

धार्मिक गद्यसंग्रह.

तथा

पत्र सद्व्यपदेश.

શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગરજી ચન્દ્રમાળા—ચન્દ્રમાસ ૪૬-૪૭.

ધાર્મિક ગદ્યસંગ્રહ

તથા

પત્ર સદુપદેશ.

ભાગ ૧ લો.

[યોગનિષ્ઠ શાસ્ત્રવિશારદ જ્ઞાનાચાર્ય શ્રીમદ્ બુદ્ધિ-
સાગરજી સૂરીશ્વરના લેખો અને પત્રોનો સંગ્રહ.]

પ્રગટકર્તા,

શ્રી અધ્યાત્મજ્ઞાનપ્રસારક મંડલ.

હા. શા. લલ્લુભાઈ કરમચંદ દલાલ.

[ગંગાગલી—મુબાઈ.]

પ્રત ૫૦૦.

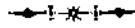
વીર સં. ૨૪૪૪

વિક્રમ સં. ૧૯૦૪

મૂલ્ય રૂ. ૩-૦-૦.

વડોદરા-શિયાપુરામાં, હુલાણામિત્ર સ્ટીમ પ્રિં. પ્રેસમાં, વિઠ્ઠલભાઈ આશારામ
દ્વારે તા. ૧૫-૧૨-૧૯૧૭ ના રોજ પ્રગટકર્તા માટે છાપી પ્રસિદ્ધ કર્યું.

નિવેદન.

શ્રીમદ્ ગુરૂર્વરો ખેતાના જીવન પ્રસંગમાં આવતી રઘુર્ણાઓને ખાનગી નોટપુસ્તકમાં આલેખેલી જે પૈકીનો કેટલોક ભાગ અને પત્રો આ ગ્રન્થમાં લેવાયા છે અને તે જુદી જુદી રસવંતીઓ કરતાં પણ અધિક પ્રીય થઈ પડે તેમ છે.

જુદા જુદા વિષયો સંબંધે સમય સમયને યોગ્ય વિચારો, -જુદી જુદી વ્યક્તિઓને અનુસરોને જે પ્રગટ થયા છે તે-તે તે વિષયના અનુભવી અને જનતત્ત્વનો વિશેષ રીતે-કિદાર નિચારપૂર્વક-જે કોઈ જાણકાર હશે અને મધ્યસ્થદષ્ટિથી મનન કરશે તે યથાર્થ સમજી શકે તેમ હોવાથી પ્રસ્તાવના ન લખતાં ' વક્તવ્ય 'માં જણાવેલા વિચારોને યાદ રાખી આ ગ્રન્થને વાંચવાનો પ્રયાસ યથાર્થ ફલ આપશે એમ જણાવવું હિતકર જણાયું છે.

શ્રીમદ્ના રચિત ઘણા ગ્રન્થો એવા છે કે જે કપર માધ્યસ્થદષ્ટિ વાળા, છતાંસુ વિદ્વાનો લખવા ધારે તો અનેક વિવેચનો લખી જુદા ગ્રન્થો રૂપે બહાર લાવી શકે, પણ ' સમય ૫૦ વર્ષ પાછળ છે ' એ વાક્ય કહે છે કે, વર્તમાન સમયમાં જે સમજાય છે તે કરતાં ભવિષ્યમાં વિશેષ સારા પ્રમાણમાં સમજાશે; -ભૂમિ સ્વચ્છ થાય છે-દીર્ઘદષ્ટિ જ્ઞાનીઓનું પ્રથમ તે કર્તાવ્ય છે. આ પછીનો કર્મયોગ ગ્રન્થ વાંચકોને તે વિષે વધારે પ્રતિત કરાવશે.

શ્રીમદ્નો લેખસંગ્રહ અને પ્રાસંગિક ઉપદેશ પત્રનો સંગ્રહ વિશાળ છે, જેથી આ ' ધાર્મિક ગદ્યસંગ્રહ અને પત્ર સદુપદેશને ગ્રન્થમાળાના ૪૬ તથા ૪૭ મા મણ્ડાકર-ભા. ૧ લા તરીકે-પ્રગટ કર્યો છે. બાંને ભવિષ્યમાં પ્રગટ કરાશે; તેમાં કેટલાક પત્રો અને લેખો જે આ ગ્રન્થમાં લેવાયા નથી તે પ્રગટ થશે; શ્રીમદે જણાવ્યું છે તેમ અધિકારપરતં જુદા જુદા વિચારો જ્યાં જણાય ત્યાં સંધેઓ, અને અધિકારીનો ખ્યાલ જ્ઞાતીને મનન કરશે તેજ સત્ય સમજાશે. અત્ય છે કે ' સત્ય લેવું અથવા અસત્ય ક્રેવું ' તે સ્વદષ્ટિ કપર જ આધાર રાખે છે. ' ઘણા વાયકોને માત્ર કિપતરી-આ વાંચવાની કૈં પરી હોવાથી આ કથનની જરૂર પડે છે. જેને દર્શન જ

એના પ્રકારનું છે કે કોઈ પણ વિષય સંબંધી એકાંત આમજ છે એમ કહી શકાતું નથી પણ અપેક્ષાએ—અમુક ન્યાયે—આમ છે તેમ કહેવાય છે, તેથી તે તત્ત્વને સ્મરણમાં રાખીને જ્ઞાનીનાં વચનો ઉપર શ્રદ્ધા રાખી યથા-શક્તિ આદર કરવો તેજ હીતાવહ છે.

કેટલાક પંચો અને લેખો યોગ્ય નથી, ' એમ વક્તવ્યમાં જણાવેલા શબ્દોનો અર્થ જરા ગંભીર છે. યોગ્ય ન હોય તો લખાયજ કેમ ! પણ તેનો આવાર્થ એ છે કે સર્વેને માટે તે વિચારો યોગ્ય થવા માટે સમયની હીલ છે. વ્યક્તિને યોગ્ય હોય જ્યારે સમષ્ટિની પ્રાલ્ભશક્તિ માટે સમયની જરૂર હોય તેને જ્ઞાનીઓ સંભાળની તબરથી બહાર મુકે છે અને તે કીક જણાય છે. આપણે જોઈએ છીએ કે જે વિચાર રૂપ વર્ષ ઉપર ઘસી કહાડવામાં આવ્યો હોય તેને આજે પ્રાધ્યાનતા મળે છે અને પ્રાચિનત્વ ધસાઈ જવા પામે છે. અર્થાત્ અનુકૂળ સમય જે ટેકા આપે છે તેવો ટેકા પ્રતિકૂળ કે જોછો અનુકૂળ સમય ક્યેં આપતો નથી.

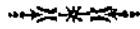
આના ઉપયોગી અને મંદોરા અન્યને પ્રગટ કરતાં ખર્ચ પણ ત્રણો થઈ ગયે છે તેમાં હાલના વિચર સમયે તો કાગળના ભાંભા વધારવામાં હલ્લ કરી છે એટલે મચ્છા કરતાં વધુ ઈંગત આ અન્યની રાખવી પડી છે તો પણ પડતર કરતાં તો વધુ રાખી નથીજ, સહાયકોને અમુક પુસ્તકો ભેટ આપવાનાં હોવાથી, ખુટતી રકમ માટે વિક્રીય પુસ્તકો યોગ્ય રહેનાર છે. સહાયકોની નોંધ પણ બીધી છે જે તરફ ઉદાર અને મદદ કરવાની ઇલાસાવાળા પ્રદર્યોનું ધ્યાન ખેંચી વિરમીએ છીએ.

અંપાગલી, મુળાઈ
કાલિક શુદ્ધિ ૧૧
ભૈર સં. ૨૪૪૪

લી.

શ્રી અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રસારક મંડળ.

ધન્યવાદ.

આ અન્યતા પકાર્યો, નીચે જણાવેલા સહઅસ્થોએ મદદ કરી છે અને કરાવી છે તે માટે તે સર્વેનો ધન્યવાદપૂર્વક આભાર પ્રદર્શિત કરના આ નોંધ લેવામાં આવે છે.

- ૨૦૨) શ્રી. વરસોડાની સતાવી તરફથી સ. શેઠ નગીનદાસ મગનલાલ શ્રી વરસોડા.
- ૨૦૧) શેઠ રામચંદ રીખવચંદ; શ્રી લોડાવાલા.
- ૨૫) શેઠ હીરાલાલ મુલચંદ વઝીર; શ્રી વીળપુર.
- ૨૫) શેઠ ગલાબચંદ મંગળજી સંઘવી; શ્રી કડી.
- ૨૫) શેઠ કુબેરદાસ ધરમચંદ મોદી; શ્રી કડી.
- ૨૫) શેઠ નગીનદાસ હડીસંઘ; શ્રી શીપોર.
- ૧૫) શેઠ સકરચંદ ઇગનલાલ; શ્રી માણસા.
- ૧૫) શ્રી સાણુદ સામરજીજીના જ્ઞાનખાતામાંથી સ. શેઠ ચલુરભાઈ કરસનભાઈ; શ્રી સાણુદ.
- ૩૫) શેઠ રામચંદભાઈ રવચંદભાઈ મહેતા; શ્રી સાણુદ.
- ૩૫) શેઠ શાન્તિભાઈ જ્ઞેશગભાઈ મહેતા; શ્રી સાણુદ. (બોગીલાલને ત્યાં પુત્ર પાળિના સ્મણુર્યો).
- ૧૭) શેઠ દેવચંદભાઈ ડાકરશી મહેતા; શ્રી સાણુદ.
- ૧૭) શેઠ કરસનભાઈ નાગજીભાઈ મહેતા; શ્રી સાણુદ હા. શેઠ ચતુરભાઈ.
- ૧૭) શેઠ મદનભાઈ સાંકળચંદ મહેતા; શ્રી સાણુદ.
- ૧૮) શેઠ વિઠેભાઈ માણુકચંદ; શ્રી સાણુદ (હા. ગોવિંદજીભાઈ, ત્રીભોવનદાસ, સુનીલાલ.)
- ૧૮) શેઠ ખેમચંદ ત્રીકમદાસ ગાંધીના સ્મણુર્યો, (હા. આદ્યમારામ તથા મોદનલાલ) શ્રી સાણુદ.
- ૧૯) શેઠ મોદનલાલ ખેમચંદ ગાંધી; શ્રી સાણુદ (તેમના સહજાત પત્ની સમરલના શ્રેયાર્યો)

૧૦] શેઠ છબનલાલ ખેમચંદ મહેતા; શ્રી સાણુંદ.

૧૦] શેઠ હડીસંઘ ગોવંદજી મહેતા; શ્રી સાણુંદ.

૫] શેઠ જીવરાજ હડીસંઘ મહેતા; શ્રી સાણુંદ.

૧૦] આજી રૂપાલી તે મહેતા મલુકચંદ દેવચંદની વિધવા. શ્રી સાણુંદ.

૧૦] આજી પુરી તે ગાંધી હીરાચંદ જશરાજની વિધવા. શ્રી સાણુંદ.

૩. ૧૭૪૮]

એકંદર ૩. ૧૭૪૮ ઉપરની વીગતે મહ્યા છે જેમાં ૩. ૨૦૧] નો જાણો શ્રી સાણુંદનો છે. તે જાણો ગાંધી આત્મારામ ખેમચંદ અને તેમના મીત્રોએ લીધેલ મહેનતને આભારી છે. જેઓ શ્રીમદ્ ગુરૂચર્ય અને શ્રીમદ્દના વંચન ઉદ્દગાર રૂપી ગ્રન્થો તરફ ભક્તિ દર્શાવનારા છે; તેઓએ આ રીતે કર્મયોગ તથા પદસંગ્રહ બા. ૮ મા મંત્રે પણ આવેજી જાણો મોકલાવ્યો છે. એકવાર ફરીયા આ સર્વે સહાયકોનો દ્વિપકાર માની વિરમીએ છીએ.

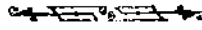
મુ'આજ-ચંપાગલી
વીરાત ૨૪૪૪
કાર્તિક સુદિ ૧૧

લી.

અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રસારક મંડળ.

ॐ अहं.

गद्यसंग्रह-वक्तव्य.

जैन साधु मार्गनी ज्यन यात्राમાં प्रसंगोपात् જે જે વિચારાયું, જે જે બાબતોનો ઉદ્ધામોહ થયો તે સંબંધી વિચારોની નોંધ કરેલી તેને વિશ્વ સમક્ષ મૂકવામાં આવે છે. આત્માનું જે સત્ય છે તે સર્વનું છે અને સર્વનું જે સત્ય છે તે આત્માનું છે. જે આત્માના વિચારો પ્રગટે છે તે વસ્તુતઃ શુભ નથી. જ્ઞાનીઓની આગળ કંઈ શુભ નથી. સ્વાત્મપ્રિય વિચારોમાં સર્વ અધિકારીજનોનો ભાગ છે તેથી તે કરજદૃષ્ટિએ તેનો પ્રકાશ કરવો જોઈએ. પરસ્પરાંપગ્રહોંજીબાનામ્ એ ન્યાયે આપાયું જે કંઈ સત્ય છે તેમાં સર્વનું ઉપમહ તત્ત્વ સમાયજી છે. અતએવ વિશ્વજન સમક્ષ સ્વવિચારોને મૂકવા સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિ થાય તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. જે જે કાલે, જે જે ભેત્રે, જે જે ભાવે, જે જે દૃષ્ટિએ, જે જે હૃદયમાં વિચારો પ્રકાશ્યા તે તે કાલ, ભેત્ર, ભાવ, દશાને ધ્યાનમાં લેઈ બબ્બ જણાસુ મનુષ્યો જો આ પુસ્તક વાંચશે તો તેમાંથી કંઈ આવ શિક્ષણીય તત્ત્વ મેળવી શકશે. અસ્માદષ્ટિથી, વ્યક્તિ દ્રેષથી, પક્ષપાત દષ્ટિથી, દોષ દષ્ટિથી જેઓ આ પુસ્તક વાંચવા પ્રમત્ત કરશે તેમને ગુણને બદલે અવગુણપણું પરિણમે તેમાં તેમની દૃષ્ટિનાં દોષ કારણીભૂત છે. વિશ્વમાંથી સત્ય લેવું વા અસત્ય લેવું એ સ્વાત્મદષ્ટિયર આધાર રાખે છે. ગુણરાગદષ્ટિ વા મધ્યરથદષ્ટિ વિના વાંચનમાંથી વા ઉપદેશમાંથી સત્ય ગ્રહાવું નથી. જેટલું લખાયું હોય તેટલું સર્વ એક વ્યક્તિને માટે હોય નહીં વા એક વ્યક્તિને સર્વ રૂએ નહીં. અધિકાર પ્રમાણે રૂએ છે અને ગ્રહણ કરાય છે. જેટલી દષ્ટિ ખાલી હોય છે તે પ્રમાણે લખાય છે. તેમાંથી જેને જે રૂએ તે તેને ગ્રહણ કરવું અને જે ન રૂએ તેની ઉપેક્ષા કરવી, પરંતુ નકામી તકરારો કરી મલીન જીવન કરવું એ કોઈ રીતે યોગ્ય નથી. દુરાગ્રહો છુટયા વિના અને દુરાગ્રહ છોડવાનું આત્મગ્નજ ખીલવ્યા વિના સત્ય ગ્રહાવું નથી. વાચકો ઉપર ઉપરથી કોઈ વિષય વાંચે અને તેનાપર પૂર્ણ મનન ન કરે તથા આજીવ્યાજીવના

સંયોગે તરફ લક્ષ્ય હેઠ ન વાંચી શકે તો તેઓને જે વિષય ન સમજાય તેમાં તેમનો દોષ છે. સર્વ મનુષ્યો લેખનાદિ સત્યવૃત્તિ તો સારા માટે કરે છે, પરંતુ અન્ન વાચકોનું, શ્રેતાઓનું શુભ થવું વા ન થવું તે તો તેમની દૃષ્ટિપર આધાર રાખે છે. ગુણરામદૃષ્ટિએ જે કંઈ વંચાય છે વા વિચારાય છે તેમાં ઘણું સત્ય ગ્રહણ થાય છે. આપણે જેને ખાતગી વિચારો માનીએ છીએ તે વિચારો વસ્તુતઃ ખાતગી નથી, જેને આત્માનો સાક્ષાત્કાર અમ્ય છે તેને સર્વ શુભ વિચારોનો અનુભવ આવે છે. દુનિયામાં જેટલા ધર્મો છે, જેટલાં દર્શનો છે તે અમુક દૃષ્ટિએ સત્ય છે. તેમનું સત્ય વિચારવું અને મધ્યસ્થદૃષ્ટિથી સત્ય ગ્રહણ કરવું. પક્ષપાતદૃષ્ટિથી પુસ્તકો વાંચવાથી સત્ય ગ્રહણ નથી. સત્ય વિચારોને મારી નાખવાની આત્મહત્યા કરનારા ઇર્ષ્યાળુ મનુષ્યો ઉત્તમ પુસ્તકો વાંચીને પણ સત્ય લેઈ શકતા નથી. હવે જમાનો એવો આવે છે કે દુનિયામાં ઐક્ય તરફ લોકોનું લક્ષ્ય ખેંચાય છે. આત્મશક્તિઓ ખીલવી શકાય તે તરફ દુનિયાના મનુષ્યોની દૃષ્ટિ ખેંચાય છે. આત્મસ્વાતંત્ર તરફ લોકોનું લક્ષ્ય ગયું છે. લોકો સત્યના દામી બનવા લાગ્યા છે. લોકો સત્ય વિચારોની કદર કરવા લાગ્યા છે અને નાતગતનો ભેદ રાખ્યા વિના સત્યના ઉપાસકો બનવા લાગ્યા છે. તેવા જમાનામાં આવી નોંધ યુકોના વિચારો બહાર પડવાથી વિશ્વનાં આગળ સત્યનો પ્રકાશ કરી શકાય એ બનવા યોગ્ય છે. ટૂંકી અજ્ઞાની મનુષ્યો ગમે તેવી અવળી દૃષ્ટિથી સત્ય વિચારોને મારી નાખવા પ્રયત્ન કરે પણ તેથી સત્ય વિચારો મરી જવાના નથી, પરંતુ કલ્યા તો બમણા જેરથી અધિકારી જનોમાં પ્રકાશી શકવાના સત્ય વિચારોજ વર્મરૂપ છે. સત્યમય આત્મા છે, માટે વિવેકી મનુષ્યો સત્યને માનવાના હવે આધ્યાત્મિક શક્તિઓ તરફ લોકોનું લક્ષ્ય ખેંચાયું છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનથીજ વિશ્વની ઉન્નતિ થવાની છે અને તેનો સમય પાસે આવ્યો છે.

હાલમાં અધ્યાત્મજ્ઞાન તરફ વિકાસને રાગ પ્રકટતો જાય છે. સર્વ આત્માઓમાં ઐક્ય જેવું એવા સદ્વિચારો જેસથી બહાર આવતા જાય છે. ભેદધર્મ કરતાં અભેદધર્મે પ્રાત લોકોની પ્રિયતા થતી જાય છે. ઉન્નતિકારક વિચારો તરફ વિશ્વમનુષ્યો વળવા લાગ્યા છે, તેવા સમયમાં સત્યને બહાર લાવવા મહાત્માઓ આત્મભોગ આપી પ્રવૃત્તિ કરે એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી.

ગવસ'અહમાં ઉપર્યુક્તદૃષ્ટિના વિચારોની જાંખીનો વાચકોને અનુભવ થાય એ સ્વાભાવિક છે.

આત્માને જે કાલે, જે પ્રસંગે જે પ્રિય વિચારો લાગ્યા તે લખાયા. યહાર છપાયા. તેમાં અધિકાર પરત્વે અન્યોને પ્રિયપણું અપ્રિયપણું રહે એ સ્વાભાવિક છે. યહાર નીકળેલા ભૂતકાલીન વિચારો જે આ પુસ્તકમાં છે તેના સંબંધી વિચાર પર્યાયોમાં દૃષ્ટાને સાક્ષી તરીકેનો અધિકાર છે તથા તેવી દૃષ્ટિ છે. તે તે કાલીન વિચારોમાં મોહબુદ્ધિ નથી પરંતુ ત્રિવેકબુદ્ધિ છે. નામરૂપના મોહ વિના જીવનયાત્રામાં જે જે કંઈ થાય, કરાય, લખાય તે ફરજ છે, એટલેજ ઉપયોગ રહે છે એમ આત્મસાક્ષીએ વિચારાય છે, તે સંબંધી સ્વ દૃષ્ટિના અનુસારે મનુષ્યો ગમે તે વિચારો વા માતો. તેથી સસ્તનો નાશ થતો નથી. દુનિયાના શુભાશુભ અભિપ્રાયો જે જે આ સંબંધે પ્રકટે તેમાં નિઃસંગભાવે રહેવું એજ લેખકની ફરજે પ્રવ્રત્ત થવાની જરૂર છે.

નોંધબુકોમાંથી જે કાલ યોગ્ય લાગ્યા તે વિચારો છપાયા છે અને કેટલાક યોગ્ય નથી લાગ્યા તે વિચારો છપાયા નથી. (દેશ, કાલ, અધિકાર સ્થિતિ આદિ સંયોગોને લેઈ યોગ્ય લાગ્યા તેટલાજ રૂપાયા છે.) સદુપદેશ પત્રોમાંથી પણ જેટલા યોગ્ય લાગ્યા તેટલા છપાવ્યા છે, અને બાકીના સદુપદેશપત્રો અવિષ્યમાં છપાશે. જે જે સદુપદેશપત્રો છપાયા હોય તેમાંથી જે સત્ય લાગે તેને વાચકોએ સહજ કરવું. પુસ્તકના સદ્વિચારોની મહત્તા જેટલી વાચકને અનુભવાય છે તેટલી અસર તેના હૃદય પર થાય છે. જેવી દૃષ્ટિ તેવી દૃષ્ટિ, જેવો ભાવ તેવા દેહ, જેની મતિ તેવી ગતિ, એ નિયમ ખાસ ધ્યાનમાં રાખીને વાચકોએ પુસ્તક વાચવું જોઈએ. એક પાત્ર વાંચીને તે પર વિચાર કરવામાં પા કલાક પસાર થાય એવી રીતે વાચવું જોઈએ. પુસ્તક પર પૂજ્યબુદ્ધિ રાખીને વાચવું જોઈએ. હંસદૃષ્ટિથી વાચવું જોઈએ. આત્મોન્નતિ થાય એવી દૃષ્ટિથી વાચવું જોઈએ. પુસ્તકની આશાતના ન કરવી જોઈએ. પુસ્તકનો અવિનય કરીને વાચવાથી આત્મામાં તેવું સત્ય પરિણમન થતું નથી. આત્મામાંથી પ્રકટેલું જે કંઈ હોય તે અન્યાત્માઓને મળવું જોઈએ, અને તે સ્વાત્મામાં પ્રકટાવવું જોઈએ, એવી બુદ્ધિથી પુસ્તક વાચવું જોઈએ.

આ ગદ્યસંગ્રહ પુસ્તકમાં જે જે વિષયો આવ્યા છે તેની અનુક્રમશીલકા જેની જોઈએ તેવી ખાસ ખની શકે તેમ નથી. વાચકો સ્વયમેવ તે તે ઉપદૃષ્ટિતત્ત્વો વાચીને તેનો અનુભવ કરો એમ સૂચના કરવામાં આવે છે. જે જે પુસ્તકોમાં જે જે કંઈ મહત્ત્વ છે તે કંઈ છૂપાવ્યું છૂપવું નથી. સત્ય નહીં દૃષ્ટાતાં ગગને ચઢીને ગાળે છે. અનંતભૂતકાલ છે. વર્તમાનમાં પણ તેના અધિકારીજનો તેની મહત્તા સમજે છે અને અવિષ્યકાલમાં અનેક

મલા પુરૂષો થવાના, તેઓ તેની મહત્તાનો ખ્યાલ કરશે. લખેલું ઉપદિષ્ટ કંઈ નકામું જતું નથી. મનુષ્યોના વિચારો કેળવવાય એવી સેવાકરજને હરેક રીતે અદા કરાય છે અને અવિષ્યમાં અદા કરારી.

વિચારોને પ્રકટ કરવામાં આલંકારિકભાષાપર ખાસ લક્ષ્ય અપાયું નથી. કોઈ સ્થાને લક્ષ્ય અપાયું છે અને કોઈ સ્થાને અપાયું નથી. ખાસ તેના પર લક્ષ્ય ન રહેતાં ભાવપર વિશેષ લક્ષ્ય રહે છે એવી સ્વાભાવિક દેવ યજ્ઞ પડી છે, તેથી તે માટે ભાષાજ્ઞાનીએ જામા કરે એમ હિચ્છય છે. ભાષા પર અનેક નિયમોનાં અંધનો નાખીને તેને ન મારી નાખી જોઈએ. સદાકાલ એક સરખી ભાષાની કાયા રહેતી નથી તેથી તે પર અમારા જીવન પરત્વે તેમાં ખાસ લક્ષ્ય દેવાની જરૂર અમને જણાતી નથી.

સર્વાત્માઓની સાથે આત્માનો સંબંધ છે. આત્માઓને આત્માઓનાં દર્શન થવાં અને પરમાત્માપદ પ્રાપ્ત થવું એજ લેખકની મુખ્યતાએ માન્યતા છે અને એ માન્યતાને લેઈ સ્વકરજ અદા કરાય છે. આત્માઓની શક્તિઓને ખીલવવી. સર્વ જીવોમાં પરમાત્માને દેખવો, સ્વાત્મામાં પરમાત્માને દેખવો, અને આત્માની રંગાત્મતા ખીલવવી એજ જ્ઞાનરૂપ ખાસ મંતવ્ય તથા કર્તવ્ય છે. આત્માની શુદ્ધતા એજ શુદ્ધ પરમ પ્રહત્ય છે. સર્વત્ર જનોમાં, પ્રાણીઓમાં પરમપ્રહત્ય અનુભવવું અને પરમ પ્રહત્યને પ્રાપ્ત કરવી એજ ખાસ ઉદ્દેશ છે.

શ્રી સદ્ગુરૂની પૂર્ણ કૃપાથી આત્મદર્શન, પરમાત્મદર્શન થાય છે. શ્રી સદ્ગુરૂની શ્રદ્ધા ભક્તિથી ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. ધર્મની પ્રાપ્તિમાં તર્ક કરતાં શુદ્ધ હૃદયની વિશેષ જરૂર છે. તર્કની કોટિ પરંપરાએ ચહેલો આત્મા શ્રી સદ્ગુરૂના બોધથી અને આત્મદર્શનથી વિમુખ રહે છે. માત્ર બુદ્ધિથી કંઈ આત્માનો વા પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી. આત્માનો યાને પ્રહત્યો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે પ્રથમ ગુરૂના શરણે જવું જોઈએ અને ભક્તિમાર્ગ, ઉપાસનામાર્ગ, જ્ઞાનમાર્ગ અને કર્મયોગવું અવલંબન લેવું જોઈએ. ગુરૂની કૃપા પ્રાપ્ત કરી તેમના આદેશ પ્રમાણે વર્તવાથી પરમાત્મતત્વનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. આત્મામાંજ પરમાત્મતત્વનો સાક્ષાત્કાર કરાય છે. આત્મામાંથી સર્વદર્શનો પ્રકટયાં છે. સર્વ ધર્મો રૂપે, સર્વ દર્શનો રૂપે, અને સર્વ દેવ દેવીઓ તથા શક્તિઓ રૂપે આત્માજ વિલસતો દેખાય છે. માટે આત્મામાંજ યાને પ્રહત્યમાંજ આનન્દ-જ્ઞાન વગેરેનો અનુભવ કરવો જોઈએ.

સર્વધર્મનાં શાસ્ત્રોએ અને સર્વમહાત્માઓએ આત્મામાંજ રમીને દેવ
 દેવીઓનો સાક્ષાત્કાર દેવો છે માટે ગણવચક વાંચીને બધા મનુષ્યોએ
 આત્માની પ્રાપ્તિ કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જ્યાં આત્મા છે ત્યાં સત્ય
 ધર્મ છે. આત્મા વિના ચેતન્યની સિદ્ધિ થતી નથી. આત્માનો અનુભવ
 કરવાથી દેવી બળ ખીસે છે. આત્મા અનંત છે. આત્માના સ્વરૂપને વાણીથી
 ક્ષી શકાય તેમ નથી. આત્માનું પૂર્ણ સ્વરૂપ કોઈએ વર્ણવ્યું નથી. જોટલું
 આત્મસ્વરૂપમાં ઉંડું ઉતરાય છે તેટલું આત્મસ્વરૂપ અનુભવાય છે. સર્વ
 સમાજનો આધાર આત્મા પર છે. આત્મા વિના સર્વ સમાજનું શૂન્યત્વ છે.
 આત્માને માટે સર્વ વસ્તુઓ પ્રિય છે. સર્વ વસ્તુઓ કંઈ આત્માની પ્રિયતા
 વિના પ્રિય નથી. સર્વ પ્રકારના શરીરોમાં આત્માઓ પ્રિય છે. જ્યારે કોઈ
 પણ શરીરમાંથી આત્મા નીકળે છે ત્યારે શરીર પ્રિય જણાતું નથી. આત્મા
 વિના શરીરનું સૌન્દર્ય દણ માત્ર ટકતું નથી માટે સર્વ પ્રકારના ધર્મોની અને
 સર્વ પ્રકારની શક્તિઓની પ્રાપ્તિ માટે આત્માની મહત્તા અવગોચરો જોઈએ.
 આત્માના કરનાં દેહની કિંમત ઘણી નજીવી છે દેહનું પૂજન, સેવા, સારવાર
 કરતાં આત્માની સેવા, આત્માની ભક્તિ, આત્માની ઉપાસના મહાન અનં-
 તગુણી કિંમત સમજવી જોઈએ. આર્થાવર્ત વગેરે દેશના મનુષ્યો જે આત્માથી
 શુદ્ધદષ્ટિએ વર્તે અને મત તથા શરીરને ઉપયોગી આપતોમાં હથિયારરૂપ
 ગણીને વાપરે તે તેઓ આસક્તિ વિના કર્મચોગીઓ અને આત્મામાં રહેલી
 પરમાત્મદશા પ્રાપ્ત કરી શકે એમ દૃઢ નિશ્ચય છે. ગદ્યસંગ્રહ, કર્મચોગ
 વગેરે જે પુસ્તકો આ સંજ્ઞાથી લખાયાં છે, તેની મુખ્ય સાધ્યદષ્ટિ ઉપરુક્ત
 વિચાર પ્રમાણે અવગોચરો. આધ્યાત્મિકદષ્ટિએ મનુષ્યોની વારસત્વક પ્રગતિ
 થાય છે. આધ્યાત્મજ્ઞાની અને કર્મચોગી બનનારા મહાત્માઓ, પરિષદો,
 ઉપસર્ગો વેદવાને શક્તિમાન થાય છે. ગદ્યસંગ્રહમાં ઉપરુક્ત દષ્ટિએ અમારા
 વિચારો પ્રકટલા છે માટે કોઈ બંધનમાં શરૂ થકે તે ઉપરુક્ત દષ્ટિએ
 સમાધાન કરવું. અથવા જ્ઞાનીનિર્વાણ તથા નહાયકના સમાગમમાં આવી
 તે શંકાઓનો પરિહાર કરી આત્માની શુદ્ધતા કરી વ્યાવહારિક કર્તવ્યો
 કરવાં જોઈએ.

પત્રસહુપાલમાં જોઈએ વ્યક્તિઓ પર પત્ર લખાયલા છે તે તે વ્યક્તિઓની
 જે ગ્યતા પ્રમાણે તેઓમાં વિચારો લખાય છે, અનેક વ્યક્તિઓ પર કેટલાક
 પત્રો લખાયા છે, પરંતુ તે હાલ બાહ્યરમાં પૂરી શકાય તેમ નથી. જે પત્રો
 બાહ્યરમાં મૂક્યા છે તેમાંથી પણ કેટલાક વિચારો હાલ છપાવવામાં આવ્યા

નથી. ગુહસ્થો પર જેવી રીતે પત્ર લખાયા છે તેવી રીતે કેટલાક સાધુઓ પર પણ પત્ર લખાયા છે, અને તે સંબંધ હશે તો ભવિષ્યમાં જાહેર થશે. પ્રસિધ્ધ મુનિશ્રી જીતસાગરજીએ પાટણમાં દેહોત્સર્ગ કર્યો તેથી તેના પર લખાયલા એ ત્રણ પત્રોને હાલ પ્રકટ કર્યા છે. ભવિષ્યમાં યોગ્ય જણાશે તો ખાકીના પત્રોને જાહેરમાં ચૂકવામાં આવશે.

મનુષ્યોના વિચારો અને આચારોમાં સદા પરિવર્તનો થયા કરે છે, પરંતુ ક્યેક રૂપે આત્માતું પરિવર્તન થતું નથી. અમારા સમાજમાં ભક્ત રૂપે અનેકા, શિષ્ય રૂપે અનેલા, તથા જિજ્ઞાસુ અનેક મનુષ્યો આવ્યા છે. તેઓની કિન્નતિ માટે અનેક પત્રો લખાય છે. તેમાંથી ઘણા પત્રો તો તેઓની તથા અમારી મરજી નહીં હોવાથી બહાર છપાવ્યા નથી. ભજન સંબંધ આક્રમી બાગમાં તથા અન્ય બાગોમાં કવ્યાદિ વગેરે રાગમાં ભક્તો પર કવ્યાકારમાં જે પત્રો લખાયલા છે તેને છપાવવામાં આવ્યા છે. નૈતિકજીવન, આધ્યાત્મિક જીવન, ધ્યાન જીવન, સમાધિ જીવન, પ્રવૃત્તિ જીવન, કર્મયોગી જીવન વગેરે અનેક પ્રકારના જીવનોના અનુભવોના ઉદ્દારો પ્રસંગોપાત્ત આલોચાયલા છે. સ્વસ્થતત્વોને તો ઉંડાણમાં ઉતરી વાંચવાથી અનુભવમાં આવે છે. મારા હાથે આ પુસ્તકની પ્રસ્તાવના લખી શકાય તેમ નથી એમ અન્તરાત્મા કહે છે તેથી પ્રસ્તાવના નહીં લખતાં કંઈ વક્તવ્ય તરીકે જે લખાયું છે તેમાંથી સાર ગ્રહીને વાચકો પુસ્તકતું વાચન કરી જે રૂપે તે ગ્રહણ કરશે. લેખકતું શરીર, મન, વાણી વગેરે સામગ્રી ખરેખર વિશ્વની સેવા માટે છે, માટે જે કંઈ સેવા માટે અર્પાયલું આ લખાણ છે તેને વિશ્વજનો પ્રેમથી સ્વીકારો એમ કથાય છે.

સર્વ મનુષ્યોને એક સરખું કોઈ પણ રૂપે એવું હોતું નથી. સર્વને એક સરખું રૂપે એવું ભૂતમાં થયું નથી, વર્તમાનમાં થતું નથી અને ભવિષ્યમાં થનારું નથી. ગદ્યસંગ્રહના સર્વ વિચારો એક સરખા સર્વને રૂપે નહીં એ સ્વાભાવિક છે પરંતુ અધિકારીના અનેક ભેદો હોવાથી કોઈને કોઈ પ્રિય ગ્રાહ્ય થઈ પડે અને કોઈને કોઈ પ્રિય ગ્રાહ્ય થઈ પડે, એમ સર્વની બિન્નબિન્ન રૂચિ યોગે સર્વ પ્રિય થાય એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. ત્રીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ અસંખ્યયોગોએ, અસંખ્ય માર્ગોએ મુક્તિ કહી છે તે અસંખ્ય મોક્ષ માર્ગના યોગોમાં ગદ્યસંગ્રહના, પત્રસદુપદેશના વિચારોનો પૂર્ણ રીલા સમાવેશ થાય છે. એમ ખાસ અનેકનયોની અપેક્ષાએ, સ્વાનુભવ જણાવવામાં આવે છે, તેથી સદ્ભક્તિથી ગદ્યસંગ્રહના વિચારો પમાણે ભક્ત

શિષ્ય જનોએ તથા મધ્યસ્થજનોએ પ્રવૃત્તિ કરવી. સત્ય કૃત્યવામાં જરા માત્ર સંકોચ કરવાની જરૂર નથી. કોઇ બાબતમાં કોઇને કંઈ પુછવા જેવું હશે તે રૂબરૂમાં મળી ખુલાસો કરી આત્મોન્નતિ માર્ગે વળવું. આત્મામાં હિંડા ઉતરીને આત્માને શંકાઓ પુછવાથી આત્માવડે સર્વ શંકાઓતું સમાધાન થાય છે. આત્માને બ્રહ્મ, પરબ્રહ્મ, કૃષ્ણ, અરિહંત, શમ, ઇશ્વર, પરમાત્મા માનીને તેને સર્વ જીવોમાં જેવો, ભાવવો અને તેનો સાક્ષાત્કાર કરી જેવો અને એ માર્ગે આ ગદ્યસંગ્રહના વિચારોને આચારમાં મૂકી આત્મસંકિતએ વર્તવું. સ્યાદાદદષ્ટિએ સર્વ વિચારોમાં અને આચારોમાં સત્ય દોષી આત્મોન્નતિ કરવી એવા માર્ગે પ્રગટેલા વિચારોને વાચક સમક્ષ મૂકી જન સેવાના સેવક રૂપે સારીરને બનાવી કર્મચોગીનેા અધિકાર બળવવામાં પ્રવૃત્ત થતાં કંઈ ક્ષમાયોગ્ય ગણાય તે સંજ્ઞનો ક્ષમસે એમ કહી નિવેદી વક્તવ્ય સમાપ્ત કરું છું.

ૐ અર્હ શાન્તિઃ

પેથાપુર-સાગરોપાશ્રય.

આસે વદિ ત્રયોદશી સં. ૧૯૭૩

લે. બુદ્ધિસાગરસૂરિ.

શ્રી અધ્યાત્મજ્ઞાનપ્રસારક મંડલ.

(સ્થાપન-જ્ઞાનપત્રી-વીર સંવત ૨૪૩૫.)

જે તમારે તત્ત્વજ્ઞાનના ઉત્તમ શિક્ષાંતો, સરજ અને શૈલીમાં સમજવા હોય અને પોતાનું હૃદય નિર્મળ બનાવવું હોય, તો મંડળ તરફથી પ્રગટ થયેલી

શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગર અન્યમાળા અવશ્ય વાંચો.

મજકુર અન્યમાળામાં નીચેના અન્યો પ્રગટ થયેલ છે, જે વાંચી, મનન કરી, તમારા આત્માને ઉચ્ચ શ્રેણીએ ચઢાવો. ઉત્તમ અન્યો એજ અપૂર્વ સતસંગ છે. ખચીત આ અન્યોના મનનથી ઘણું જાણવા અને મેળવવા પામશો-ગુરૂશ્રીની લેખનશૈલી-માધ્યસ્થદષ્ટિવાળી હોવાથી, દરેક ધર્માવલંબીઓ તેને પ્રેમપૂર્વક વાંચો છે. દરેક અન્યોમાં અધ્યાત્મજ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી વિવેચન છે.

વૈરાગ્ય, ઉપદેશક, અને ખોષક, પદો-લખતો-તે તે વિષયમાં લીનતા કરી નાખે છે. દરેક પદોનો સાર વિચારણીય છે. અનેકાન્તદષ્ટિથી, હૃદયની વિશાળતાપૂર્વક અને પ્રિય તથા પદ્યવાણીથી વાચકોનાં હૃદયને ઉત્તમ કરી શકાય છે અને તે મુજબ આ અન્યો છે.

માત્ર વાચકોના હિતાર્થે, ઉદાર ગૃહસ્થોની સહાય વડે, કાષ્ઠપણ અન્ય પ્રકાશકમંડળ કરતાં-એણામાં એાછી કિંમત રાખવાની પહેલ આ મંડળેજ કરી છે-એાછી કિંમત છતાં છપાઇ-કાગળ-ખંધાઇ વગેરે કામ સુંદર થાય છે, તદુપરાંત વધુ પ્રચારાર્થે-પ્રભાવના, વિદ્યાર્થીઓને ધનામ અને ભેટ આપનાર માટે વધુ નકલો મંગાવનારને (શીલીકમાં હોય તો) પત્ની શક્તી એાછી કિંમતે આપવામાં આવે છે.

જેઓને પ્રગટ થઇ ચુકેલા અને થવાના અન્યો પેઠી, કાષ્ઠપણ અન્યો પોતાના મુરખ્ખી કે સ્નેહી અને ઉપકારીઓના સ્મરણાર્થે, પ્રગટ કરવાને ઇચ્છા હોય તેમને તે મુજબ મંડળ સગવડ કરી આપે છે.

પત્રવ્યવહાર-સુખાઇ-ચંપાશલી. વ્યવચારક-અધ્યાત્મ જ્ઞાન-પ્રસારકમંડળ જેમ કરવો.

श्रीमद् बुद्धिसागरञ्च ग्रन्थमाणामां प्रगट् थयेला ग्रन्था.

१. क लज्जन संअइ भाग १ मो.	...	पृष्ठ	२००	०-८-०
२. अध्यात्म व्याख्यानभाणा.	२०६	०-४-०
३. लज्जनसंअइ भाग २ मो.	३३६	०-८-०
४. लज्जनसंअइ भाग ३ मो.	२६५	०-८-०
५. समाधि ध्यान ग.	३६०	०-८-०
६. अनुभव पाठ्यसूत्र.	२६८	०-८-०
६. आत्मपदीप.	३१५	०-८-०
७. लज्जनसंअइ भाग ४ मो.	३०४	०-८-०
८. परमात्मदर्शन.	४३२	०-१२-०
९. परमात्मज्योति.	५००	०-१२-०
१०. तरुणिंदु.	२३०	०-४-०
११. गुणानुसंग. (आधृति भीष्)	२४	०-१-०
१२-१३. लज्जनसंअइ भाग ५ मो तथा ज्ञानदीपिका.	१६०	०-६-०
१४. तीर्थयात्रानु प्रमान (आधृति भीष्)	६४	०-१-०
१५. अध्यात्म लज्जनसंअइ	१६०	०-६-०
१६. गुणयोग	१७२	०-४-०
१७. तत्त्वज्ञानदीपिका.	१२४	०-६-०
१८. गङ्गुलीसंअइ.	११२	०-३-०
१९-२०. आवडधर्मस्वरूप भाग १-२ (आधृति भीष्)	४०-४०	०-१-०
२१. लज्जन पह संअइ भाग ६ मो.	२०८	०-१२-०
२२. वचनामृत.	३०८	०-१४-०
२३. योगदीपक.	२६८	०-१४-०
२४. जैन ऐतिहासिक संसभाणा.	४०८	१-०-०
२५. आतन्धवन पह संअइ भागार्थसहित.	८०८	२-०-०
२६. अध्यात्म शान्ति (आधृति भीष्).	१३२	०-३-०
२७. अत्र्यसंअइ भाग ७ मो.	१५६	०-८-०
२८. जैनधर्मनी प्राचीन अने अर्वाचीन रियात.	६६	०-२-०
२९. कुमारपाल अरिच (दिंडी)	२८७	०-६-०
३०. धी ३४. सुप्रसागर गुडगीता.	३००	०-४-०

૩૫. પૃથ્વી વિચાર. ૨૪૦	૦-૪-૦
૩૬. વિન્નપુર ઘટાંત. ૯૦	૦-૪-૦
૩૭. સાચરમતી કાવ્ય... .. ૧૯૬	૦-૬-૦
૩૮. પ્રતિષ્ઠાપાલન. ૧૧૦	૦-૫-૦
૩૯-૪૦-૪૧. જૈનગ્રન્થમત પ્રમંથ. સંઘપ્રગતિ. જૈનગીતા.	૧-૦-૦
૪૨. જૈન ધાતુપ્રતિમા લેખ સંગ્રહ.	૧-૦-૦
૪૩. મિત્રમંત્રી.	૦-૮-૦
૪૪. શિષ્યોપનિષદ્.	૦-૨-૦
૪૫. જૈનોપનિષદ્. ૪૮	૦-૨-૦
૪૬-૪૭. ધાર્મિક ગ્રંથસંગ્રહ તથા પત્ર સહુપદેશ. ભાગ ૧ લો. ૧૯૭૬	૩-૦-૦

નીચેના ગ્રંથો પ્રેસમાં છપાય છે.

(૧) કર્મથોગ. (૨) ભજનપદ્યસંગ્રહ ભાગ ૮ મો. (૩-૪) શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી ગ્રંથસંગ્રહ. પ્રથમભાગ-દ્વિતીયભાગ.

નિચલા સ્થળે પુસ્તકો મળે છે.

મુંબાઇ, પાયલુલ્લી. યુકસેલર-મેષજી હીરજી.

,, ચંપાગલી. અધ્યાત્મ જ્ઞાન પ્રસારક મંડળ.

॥ श्रीसर्वज्ञाय नमः ॥

श्रीमद् योगनिष्ठ शास्त्रविशारद जैनाचार्य बुद्धिसागर सूरिकृत

धार्મिक गद्यसंग्रह.*

आव्यात्मिक.

આત્મા એ પરમાત્મા છે એવી ભાવનામાં એટલા બધા મસ્ત બની જવું કે આત્મા અને પરમાત્માનો ભાવના ભાવતાં ભેદ રહે નહિ. આત્મા એ પરમાત્મા છે આવું અવબોધ્યા બાદ પરમાત્મભાવનામાં મસ્ત બનવાની જરૂર છે, અસંખ્યાત પ્રદેશમય આત્માનેજ પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. પરમાત્માની ભાવના ભાવતાં અને પરમાત્મારૂપધ્યેમાકારે પરિણમી જતાં પરમાત્મશક્તિયોને અન્તર્માં અનુભવ આવે છે, એમ સ્વાનુભવથી અવબોધાય છે. આત્મા એ પરમાત્મા છે એવું અવબોધ્યા બાદ શા માટે સાંસારિક પદાર્થોની ઇચ્છા કરીને દીન બનવું જોઈએ? આત્મા પોતે પરમાત્મા રૂપે પોતાનો જલણીને અન્ય આત્માઓને જાગૃત કરે છે એ તેની ફરજ છે. જે આત્માઓ પોતાને ઝોળખવા ઇચ્છતા હોય તેઓને આત્મગ્નાન આપવું જોઈએ. અન્ય આત્માઓ પણ સતાએ પરમાત્માઓ છે. તેઓના પ્રતિ આત્મવત્ વર્તવું એ આત્માની ખરેખરી ફરજ છે. તેઓના પોતાના કરતાં સતાની અપેક્ષાએ હલકા ગણવા એ પોતાની હલકાઇ કરવા ખરાબર છે; કારણ કે પોતાનો આત્મા અન્ય આત્માઓને નીચ દ્રષ્ટિથી દેખે છે તો તેવા

* ગુરૂ મહારાજશ્રીના જીવન પ્રસંગમાં જે જે સંકુશ્લાઓ લેલી તેના યોગે જે જે હૃદયારો બાનગી બુકમાં લખી રાખેલા તેઓનો ધાર્મિક ગદ્યસંગ્રહ તરીકે અવ ઉતારો કરી કૃપાથી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે.

પ્રકારના પરિણામને ધારણ કરનાર પોતે તેવો બને છે. આ આત્મસત્તાની અને પરિણામની અપેક્ષાએ અવબોધવું. તેમજ વિવેક દષ્ટિથી વસ્તુ રૂપે વસ્તુને અવબોધતાં કંઈ હાનિ નથી પણ સમ્યક્ત્વદ્રષ્ટિની વૃદ્ધિ છે તેમ નયોની અપેક્ષાએ પણ અવબોધવું. પુસ્તકો વાંચીને વા ગુરૂનો ઉપદેશ સાંભળીને આત્માનો અનુભવ લેવા માટે આત્મધ્યાનમાં મસ્ત થવું જોઈએ. આત્માના સ્વરૂપમાં ધ્યાનવડે લીન થઈ જવાથી મનની અચળતા ટળી જાય છે અને આત્માનો અનુભવ આવે છે. સર્વ પ્રકારની ધર્મ ક્રિયાઓ વડે આત્માની ઉન્નતિ કરવી. આત્માના ગુણો પ્રકાશવા એજ સાધ્ય માનવામાં આવ્યું છે. હું આત્મા પોતે પરમાત્મા છું એવી ભાવના ભાવવી એ સંસારમાં ઉત્તમોત્તમ કાર્ય છે. આત્મધ્યાન વડે આત્માને તારી શકાય છે. પોતે પોતાને ઝોળાએ તોજ કર્મથી દૂર થઈ શકાય છે. આત્મ ધ્યાને આત્મા ઋદ્ધિ મલ્લેસવિ આશ્ચરે, વીરજિનેશ્વર ઉપદિસે ॥

જેનો આત્મા જે બાબત તરફ પ્રવૃત્તિ કરે છે તે તરફનું તે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તારનાં દોરડાં બનાવવાના પહેલાં યુરોપીયન લોકોની પાસે કંઈ નૈયાર પુસ્તકો નહોતાં, પણ તે બાબતનાં શોધકોએ પોતાના આત્મામાંથી તે બાબતનું જ્ઞાન પ્રગટ કર્યું. આગગાડી બનાવવાના યુરોપીયન લોકોની પાસે પુસ્તકો નહોતાં પણ તે બાબતની ક્રિયાઓ શોધી કરતાં આત્મામાંથી તે બાબતનું જ્ઞાન પ્રગટ્યું. ટેલીફોન સંબંધી પણ પહેલાં પુસ્તકો નહોતાં પણ તે બાબતની શોધકદષ્ટિની પ્રવૃત્તિથી આત્મામાં તેવા પ્રકારનું જ્ઞાન પ્રગટ્યું. પહેલાં ફોનોગ્રાફ જેવાં યંત્રો નહોતાં પણ એડીસને પોતાના આત્મામાંથી તેવા પ્રકારનું જ્ઞાન પ્રગટાવીને ફોનોગ્રાફ નૈયાર કર્યું. પહેલાં આગગોઠો બનાવવાનાં પુસ્તકો નહોતાં તેમ છતાં શોધકોએ પોતાના આત્મામાંથી તે બાબતનું જ્ઞાન પ્રગટાવીને આગગોઠો બનાવી. પહેલાં ટોરપીડો, સમ્બરીન બનાવવાનાં પુસ્તકો નહોતાં પણ શોધકોએ કાર્બોજીક્ષી યુદ્ધિના પ્રયાસે ટોરપીડો પણ બનાવી. હજી લવિષ્યમાં ધણી શોધો થશે. પુસ્તકોમાં કોય તેટલુંજ બને છે એમ એકાન્તે ન કહી શકાય. આત્મામાંથી જે જ્ઞાન પ્રગટે છે તે પુસ્તકોમાં દાખલ થાય છે. પશ્ચાત્ પુસ્તકોના આધારે અન્ય મનુષ્યો પ્રવૃત્તિ કરે છે. પૂર્વે પણ ધણી શોધો થઈ હશે પણ પુસ્તકો નષ્ટ થતાં શોધકોએ હાલ પણ આત્મામાંથી જ્ઞાન પ્રગટાવીને વસ્તુઓ બનાવી. દુનિયામાં જેટલાં બધાં પુસ્તકો છે તેમાં જે કંઈ લખાયું છે તે આત્મામાંથી પ્રગટેલા જ્ઞાનબળવડે લખાયું છે. પુસ્તકો વિના કંઈ બનવાનું નથી એમ વિચારી

લમણે હાથ દેઈ ખેસી રહેલું ન બ્નેધએ. બ્ને કે પહેલેથી શોધો કરીને શોધકાએ જે પુસ્તકો બતાવ્યાં છે તેના આધારે કાર્ય કરતાં સહેલું થાય છે અને પુસ્તકો વિના નવીન શોધો કરતાં વાર લાગે છે પણ સમજવાનું કે સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન આત્મામાં છે. આપણી પાસે આત્મા છે તેમાંથી જે જે બાબતનું જ્ઞાન પ્રગટાવવું હોય તે પ્રકટે છે, એમ જાણીને શ્રદ્ધા ધારણ કરી આગળ વધવું બ્નેધએ.

અજ મનુષ્યો પોતાની વૃત્તિના અનુસારે પોતાના વિચારોમાં સર્વ પ્રકારનું સત્ય કલ્પીને અન્યોના સત્ય વિચારો તરફ લક્ષ આપતા નથી. અલ્પજ્ઞો, જ્ઞાનિયોના વિચારોનું સત્ય ન સમજી શકે એ તો બનવા યોગ્ય છે, પરન્તુ અલ્પજ્ઞો તેટલું કરીને ખેસી રહેતા હોત તો તેમની તે ભૂલથી તેઓ ક્ષમાપાત્ર ગણાત; પણ અજો અન્ય વિશેષજ્ઞોના વિચારોમાં અસત્યતા માને છે અને તેઓને ધિક્કારે છે તથા તેઓના વિચારોને દાખી દેઇને પોતાનો ક્ષેત્ર ખરો કરવા પ્રયત્ન કરે છે. સુજ્ઞો, અજોના વિચારોમાં પણ અંશે અંશે જે કંઈ સત્ય સમાયું છે તેને દેખી શકે છે અને અજોના વિચારોમાં જે જે અંશે અસત્યતા રહી હોય છે તેથી તેઓ ખરેખર અજોને ધિક્કારતા નથી પણ અજોના ઉપર કંઈભાવ ધારણ કરે છે અને તેઓના દોષોને બાળકની પેઠે ગણીને તેઓના ઉપર શુદ્ધ પ્રેમ ધારણ કરે છે. સુજ્ઞો પોતાની જ્ઞાનદષ્ટિવડે સર્વ વસ્તુઓના ધર્મને અપેક્ષાએ જાણી શકે છે. સત્યરૂપે પોતાનું હૃદય કાચના કરતાં અત્યંત ઉજ્જવલ કરે છે અને તેઓ અન્યોને પણ નિર્મલ કરવા ઉપદેશ દે છે. બાળજીવ જેમ રમકડામાં સુખ કલ્પીને તે વડે રમે છે તેમ અજ જીવો રમકડાના જેવી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની સાથે રમે છે. આજ જેમ પોતાની હઠ મૂકતો નથી તેમ ઘણી અપેક્ષાઓના અજણ એવો બાળજીવ પોતાને સમજાવવા એકપક્ષી વિચારોને સત્ય માનીને ખીજી તરરના વિચારોને નહિ માનવાનો કદાચક્ર કરીને કલેશ કરે છે. જૈન ધર્મના તત્ત્વોને સ્યાદાદરીત્યા નહિ સમજનાર અને આચાર વેપના એકાન્ત રાગી એવા મનુષ્યો દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ અને ભાવની અને અન્ય અનેક આશયોની અપેક્ષા સમજ્યા વિના સામાન્ય આત્મોને મોહું રૂપ આપીને શુદ્ધપ્રેમ ભેદીભાવ વગેરેથી પરાડ્સુખ યજ્ઞને સંકુચિત દષ્ટિનું જીવન ગુજારે છે અને પુનઃ તેઓ સંકુચિત દષ્ટિના આશયમાં સર્વથા સર્વ સત્ય કલ્પીને પરિપૂર્ણ ઉચ્ચજીવન કરી શકતા નથી.

મનુષ્યોના સ્વાર્થથી પોતાની સંતતિને પણ અશુભકર્મનો વારસો આ-

પતા જાય છે. માતા અને પિતા વગેરેમાં જે જે દુર્ગુણો હોય છે તે દુર્ગુણોનો ધૈર્યસા તેઓની સંતતિને પ્રાયઃ અમુક અંશે મળે છે. બાળકો જેઓના સમાગમમાં આવે છે તેઓના પ્રાયઃ આચાર વિચારોને અનુસરે છે. જે દેશનો રાજા સદ્ગુણી હોય છે તેની પ્રજાના ઉપર પણ રાજાના સદ્ગુણોની અસર થાય છે. રોઠની અસર તેના કુટુંબ ઉપર થાય છે. બાલ્યાવસ્થામાંથી જે જે દુર્ગુણોના સંસ્કારો ન્હાનાં ન્હાનાં બાળકો ઉપર આગળ વધે છે અને અંતે પોતાના આત્માનેજ પરમાત્માપણે દેખી શકે છે. કોઈની તરફ ધિક્કાર નજરથી ન દેખો. દુનિયામાં અન્ય મનુષ્યોને નિર્વનિજ આત્માનું જ્ઞાન કરાવવું કે જેથી તેઓ પોતાના આત્મામાં સત્ય સુખ છે એમ નિશ્ચય કરી શકે એવો મહાત્માઓના મનમાં અભિપ્રાય હોય છે. સર્વના આત્માઓ તરફ દષ્ટિ દષ્ટએ તો તેઓના તરફ આપણો આત્મભાવ વૃદ્ધિ પામે અને આપણી અને તેઓની વચ્ચે રહેલો ભેદભાવ રૂપ પર્વતનો નાશ થઈ જાય. ધણી લક્ષ્મી થવાથી વા ધણા યંત્રો થવાથી વા ધણા આરંભ સારંભના બ્યાપારો વધારવાથી વા યુદ્ધની અનેક કળાઓ વધારવાથી આપણી તથા દુનિયાની ખરી ઉન્નતિ થવાની નથી. ખરી ઉન્નતિના ઉપાયો બાહ્યમાં નથી. ખરી ઉન્નતિના ઉપાયો ખરેખર આત્મામાં છે. આત્મામાં સર્વ શોધો !!! આપણને જેટલું જોઈએ તેટલું આપણા આત્મામાં છે. ફક્ત આત્મામાં ઉંડા ઉતરવાની જરૂર છે. બાહ્યનો ડુંભાગ અને અંતરૂની ઉપાસના કર્યા વિના મહાન્ સિકંદર-નીરો જેવા બાદશાહો પણ સુખ પામ્યા નથી. સાંડા એસીડના ઉભરાની પેઠે બાહ્યની ઉન્નતિ ક્ષણિક છે. મનમાં કોઈ પણ પ્રકારની વાસના રહેશે નહિ તે વખતે ખરું સુખ આપોઆપ પ્રગટી નીકળવાનું છે. જે મનુષ્યો આત્મામાં ઉંડા ઉતરતા નથી તેઓને આત્માના ખરા સુખનો નિશ્ચય ક્યાંથી થઈ શકે ? દુનિયાને વાતોના તણકામાં ખરું સુખ જોઈએ છીએ પણ તેવી રીતે ખરા સુખનો માર્ગ શોધાય નહિ. ખરા સુખના શોધકોએ અંતરૂમાં રમણતા કરવી જોઈએ. આત્મજ્ઞાન સંપ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. ગુરુના આધીન રહીને જ્ઞાનવેદિકા ઉપર વિષયે પશુઓનો યજ કરવો જોઈએ.

પોતે જેવો આત્મા છે તેવા અન્યાત્માઓ છે એમ છતાં સત્તાથી આત્માનું સ્વરૂપ ભૂલીને જેઓ ફક્ત ઔદયિક દષ્ટિથી અન્યોને દેખીને ધિક્કારે છે તેઓ આત્માના ગુણોને શી રીતે ખીલવી શકે ? જીવોને જેઓ ધિક્કારના હોય તેઓ દુનિયાના જીવોને આત્મજ્ઞાન શી રીતે આપી શકે ?

મનુષ્યો કરતાં જડ વસ્તુઓ ઉપર જેઓ પ્રાણ કરતાં પણ અનંત ગણે પ્રેમ ધારતા હોય તેઓ મનુષ્યતા આત્માની કિમ્મત ક્યાંથી આંકી શકે ? જેઓ જડ વસ્તુઓના પ્રેમી છે તેઓ જડ જેવા છે તેથી તેઓ અન્તરૂપું ચૈતન્ય જાગ્રત્ કરી શકતા નથી. જડ વસ્તુઓના સાટે કદી આત્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી. જડ વસ્તુઓ કદી ત્રણ ભુવનના બાદશાહ એવા આત્માને પ્રાપ્ત કરાવવાને માટે શક્તિમાન થતી નથી. તેથી મહાત્માઓ જડ વસ્તુઓની કલ્પાલ્લી ઋદ્ધિને હીસાબમાં ગણતા નથી અને તેના ઉપર મમત્વ ધારણ કરતા નથી. જડ વસ્તુઓ ખરેખર આત્માની ચારે બાજુએ છે પણ તેના ઉપર મમતા વિના આત્માને તેઓનાથી બંધન થતું નથી. મમત્વની કલ્પના ન હોય તો ચારે બાજુએ રહેલા જડ પદાર્થો કંઈ આત્માને દુઃખ ઉપજાવવા સમર્થ થતા નથી. જડ વસ્તુઓમાં લક્ષ્મીની કલ્પના કરીને અગ્નાની જીવ તે તે વસ્તુઓના બંધનથી બંધાય છે અને તે તે વસ્તુઓના ભોગની વાસના ધારણ કરીને તે તે વસ્તુઓ માટે જન્મે છે અને મરે છે પણ અજ્ઞાનથી જરા માત્ર ખરી શાન્તિ થતી નથી. વાસનાઓનું મરણ થતાં આત્માના સુખની પ્રતીતિ થાય છે. જે વસ્તુઓ ન હોવા છતાં પણ ત્યાગી મહાત્માઓ અપરંપાર આનંદ ભોગવે છે તે વસ્તુઓના દાસ બનીને પણ શ્રીમન્તા કદિ દુનિયામાં ખરું સુખ મેળવી શકતા નથી. આત્માજ મહાત્મા બને છે, આત્માજ યોગી બને છે, આત્માજ શ્રેષ્ઠ બને છે. આત્માજ પ્રિય બને છે, આત્માજ સુખી બને છે. આત્માજ ન્યાય કરે છે, પોતાના આત્માની પેઠે સર્વ આત્માઓને માનો અને તેમની ભક્તિ કરે. સર્વ આત્માઓને આરાધો, તેમના સેવક બનો, તેમના મિત્ર બનો, તેમને ખરા સુખથી જાગ્રત્ કરો. પોતે જાગ્રત્ થઇને અન્યોને જાગ્રત્ કરો. આત્માના ગુણો વિરુદ્ધ જે જે ટીકાઓ નિન્દા વગેરે થાય છે તે આત્માની ટીકાઓ વા નિન્દા નથી માટે તે પોતાના આત્માને ન લગાડો તેમજ અન્યના આત્માને ન લગાડો. તમારું પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જે છે તેજ તમે છો.

જેના હૃદયમાં પરમાત્માનું ધ્યાન છે એવો સાધુ ખરેખર પોતાની વાણીથી અન્યોને અસર કરી શકે છે. જે સાધુઓ અન્યની સહેમાં તણાઈ જાય છે અને ગાડરીયા પ્રવાહ પ્રમાણે ચાલ્યા કરે છે તેઓના ઉપદેશની અસર ખરાબર થઈ શકતી નથી. જે સાધુઓ અન્યોની તૃષ્ણા રાખીને પોતાના સદ્વિચારોને લોકાપવાદના બયથી દાખી રાખે છે તેઓના ઉપદેશની અસર અન્યોને થઈ શકતી નથી. જે સાધુઓ સાંકડી દૃષ્ટિ રાખીને અન્યોને ઉપ-

દેશ આપે છે તેઓના ઉપદેશની અસર થઇ શકતી નથી. જે સાધુઓના હૃદયમાં ઉચ્ચ વિચારો નથી અને કહેણી પ્રમાણે રહેણી નથી તેના ઉપદેશની અન્ય લોકોને અસર થતી નથી. જે સાધુઓ પુસ્તકો વાંચીને સત્વને નિર્ધાર કરી શકતા નથી તેઓ અન્યોને પોતાના વિચારો અર્પી શકતા નથી. જે સાધુઓ ક્રિયાકાંડમાંજ સંક્રમિત દૃષ્ટિથી ગુંથાઇ જઇને એકાન્તે ઉપદેશ આપે છે તેઓના ઉપદેશની અસર અન્યોને થતી નથી. જે સાધુઓ સભાની પરીક્ષા કર્યા વિના ગમે તેવું બોલ્યા કરે છે તેઓના ઉપદેશની અસર અન્યોને થતી નથી. જે સાધુઓ ખર્ચ કહેતાં બધા પામે છે તેઓના ઉપદેશની અન્યોને અસર થતી નથી. જે સાધુઓ શુદ્ધપ્રેમ, મૈત્રી ભાવના, ગુણુનુરાગ દૃષ્ટિ, પરાપકાર, દયા, સત્ય, અને વૈરાગ્ય આદિ ગુણોથી હીન હોય છે તેઓના ઉપદેશની ખરેખરી અસર થતી નથી. જે સાધુઓના હૃદયમાં નિન્દા, ઇર્ષ્યા, ક્રોધ-વૈર-ઝેર, લોભ, અને સ્વાર્થ વગેરે દુર્ગુણો હોય છે તેઓના ઉપદેશની અન્યોને અસર થઇ શકતી નથી. જે સાધુઓ ભક્તોને પરસ્પર લડાની મારે છે અને પોતાનો પક્ષ બાંધવા યત્ન કરે છે તેના ઉપદેશની લોકો ઉપર અસર થઇ શકતી નથી. જે સાધુઓ પોતાનું ગાયા કરે છે અને અન્યોના શુભ વિચારોને પણ સહી શકતા નથી તેઓના ઉપદેશની લોકોના ઉપર અસર થઇ શકતી નથી. જે સાધુઓ ન્હાઈ તેજ સાઈ અને અન્યોનું સાચું તે પણ ખોટું કરાવવા પ્રયત્ન કરે છે અને લોકોમાં ક્લેશ ફેલાવે છે તેઓના ઉપદેશની અન્યોના ઉપર અસર થતી નથી. અનેકાન્ત માર્ગ ધ્યાનમાં રાખીને જેઓ ઉપદેશ આપે છે અને જેઓ સદ્ગુણોના સ્થાન-ભૂત હોય છે તેઓના ઉપદેશની લોકો ઉપર અસર થાય છે.

મનુષ્યો સર્વે એક પ્રકારના હોતા નથી. કોઈમાં બ્રહ્મચર્યનો ગુણ હોય છે તો સત્ય હોતું નથી. કોઈનામાં સત્ય બોલવાનો ગુણ હોય છે પણ બ્રહ્મચર્ય હોતું નથી, કોઈમાં દાનગુણ હોય છે પણ ક્રોધનો સ્વભાવ હોય છે. મનુષ્યમાં સર્વ ગુણો હોય અને કોઈ પણ પ્રકારનો દોષ ન હોય એમ હાલના કાલમાં બની શકે નહિ. મનુષ્ય માત્રમાં કોઈ પણ જાતનો ગુણ તો હોયજેજ. સન્ત પુરૂષો મનુષ્યોના ગુણોને દેખે છે અને તેઓ અવગુણોને જાણે છે છતાં તે તરફ લક્ષ આપતા નથી. સત્પુરૂષો હંસની દૃષ્ટિ ધારણ કરીને ગુણોની તરફ દેખે છે. સદ્ગુણોની તરફ લક્ષ આપવાથી ઉત્તમ થવાય છે. જેની સાથે બેસવામાં આવે, જેની સાથે વાત કરવામાં આવે તેની પાસેથી ગુણ પ્રહણ કરે. મનુષ્યો પ્રાયઃ અવગુણો તરફ લક્ષ આપીને

સદ્ગુણો તરફ અલક્ષ્ય કરે છે. સત્પુરુષો સદ્ગુણોને ઉત્તમ ધન સમજે છે, સદ્ગુણોનેજ ઉત્તમ રાજ્ય સમજે છે. જે મનુષ્યની પાસે જે ગુણો હોય તેને અહણ કરે. દુર્ગુણી મનુષ્યોની કદી નિન્દા કરવી નહિ. દુર્ગુણ ધારણ કરનારા તરફ કષ્ટભાવ ધારણ કરવો. સત્પુરુષો કે જેઓ ગુણોના અર્થાં છે તેઓની સુવર્ણની પેઠે કસોટી થાય છે. સત્પુરુષો ઉદાર દિવધી અપરાધીઓને ક્ષમા આપે છે. અપરાધી જોવો ઉપર ક્ષમા આપવાથી તેઓ પડે છે તેની મોટપણમાં પ્રાયઃ અસર જતી નથી. સત્વગુણી દુનિયાને બનાવવા માટે મહાત્માઓ પ્રયત્ન કરે છે. ચારે ખંડના મનુષ્યોનો તિરસ્કાર કરવા માટે તમારો જન્મ નથી. દુનિયામાં તમારા વિચારથી પ્રતિપક્ષી જે જે હોય તેઓની નિન્દા કરવા માટે તમારો જન્મ નથી. દુનિયામાં તમને જે ન રહે, તમને જે ન કાવે અને તમારાથી જે પ્રતિકૂલ હોય તેઓના પ્રતિ દ્વેષ ધરાવવા માટે તમારો અવતાર નથી. દુનિયામાં તમારા વિચારો જીવતા રહે અને અન્યોના વિચારો મરી જાય તેમાટે અશુભ ઉપાયો શ્રેવા તેમાં તમારી જીંદગી વાપરશો નહિ. વિચારો અને આચારોમાંથી તમને જે સત્ય લાગે તે ગમે ત્યાંથી અહણ કરીને તમારી ઉચ્ચ દશા કરવા પ્રયત્ન કરો. કોઈ પણ મનુષ્યને વા પંખી પણ વગેરેને મદદ આપવા માટે તમારે કાય લંબાવવો જોઈએ.

આત્માના સુખની પ્રાપ્તિ માટે સર્વ બાહ્ય વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવો પડે છે. અન્તરૂથી યતા મમત્વ પરિણામનો ત્યાગ તેજ ખરો ત્યાગ છે. બાહ્ય વસ્તુઓ પર મમત્વ રહેતું નથી ત્યારે ગમે તે વસ્તુઓનો ધર્મના માટે ત્યાગ કરવામાં આવે છે. જગત્ની વસ્તુઓને પોતાની કલ્પીને બ્રાન્ત મનુષ્યો દુઃખ પામે છે. જડ વસ્તુઓને પોતાનો લક્ષ્મી કલ્પવાથી અન્તે મનુષ્ય જડ જેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. મૂઠ મનુષ્યોને અગ્યારમા પ્રાણુ રૂપ ધન લાગે છે. ધન એ અગ્યારમો પ્રાણુ છે એ કહેવત મૂઠ મનુષ્યોને લાગુ પડે છે. જડમાં બંધાયેલું મમત્વ ખરેખર બાહ્ય પ્રાણોના નાશ માટે થાય છે અને તેમજ ભાવ પ્રાણુના નાશ માટે પણ તે થાય છે. ધનના નાશથી ધણા મનુષ્યો ગાંડા બની ગયા છે અને વર્તમાનમાં ગાંડા બનેલા દેખવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી અન્તરૂમાં બાહ્ય વસ્તુની મમતા રહે છે ત્યાં સુધી મનની સ્થિરતા થતી નથી. આત્માના પ્રદેશોની ચંચળતા કરનાર ખરેખર પર વસ્તુની મમતા છે. આત્મામાં મમતાના વિચારો જે જે પ્રગટે તેને તુર્ત પાછા રહાવવા, મમતા વિનાનો મનુષ્ય ખરેખર તેની ચારે

તરફ અનેક વસ્તુઓ છતાં ત્યાગી છે. અન્તરમાં જડ વસ્તુઓની મમતાની સ્ફુરણા ઉઠે છે ત્યાં સુધી ખરેખર ત્યાગીપણું નથી. કેટલાક બાહ્યથી ત્યાગી હોય છે, પણ અન્તરથી ત્યાગી હોતા નથી. કેટલાક અન્તરથી ત્યાગી હોય છે પણ બાહ્યથી ત્યાગી હોતા નથી. કેટલાક બાહ્યથી ત્યાગી હોતા નથી અને અન્તરથી પણ ત્યાગી હોતા નથી. કેટલાક બાહ્યથી પણ ત્યાગી હોય છે અને અન્તરથી પણ ત્યાગી હોય છે. શરીરાદિકની સંરક્ષા માટે ધર્મની અપેક્ષાએ વસ્ત્ર પાત્ર પુસ્તક વગેરે જે જે સાધનો રાખવામાં આવે છે તે પરિચ્છેદ તરીકે ગણાતાં નથી. જેઓની સાધ્યદૃષ્ટિ કેકાણે છે એવા મહાત્માઓને ઉપકરણો વગેરે વસ્તુઓથી પ્રતિબન્ધનત્વ પ્રાપ્ત થતું નથી. અન્તરથી સર્વ વસ્તુઓનો ત્યાગ એજ ખરેખર મુક્તત્વ વા સ્વતંત્રત્વ અવબોધવું. કોઈ પણ બાહ્ય જડ વસ્તુઓનો નાશ થતાં વા ચોરાતાં મનમાં જરા માત્ર શોક વા અરતિ ઉત્પન્ન ન થાય અને કર્તવ્યની સાથે આત્માની સહજ દશા બની રહે ત્યારે જાણવું કે મમત્વ ઘટયું. ત્યાગની પરીક્ષાની કસોટીમાંથી પસાર થવા હે ચેતન ! પ્રયત્ન કર. ખરેખરી ત્યાગાવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા ઉપસર્ગ અને અપવાદને ધ્યાનમાં રાખી પ્રયત્ન કર.

દીર્ઘદૃષ્ટિથી વિચાર કરીને પ્રત્યેક કાર્ય કરવાની આવશ્યકતા સ્વીકારવી જોઈએ. હું જે કાર્ય કરું છું તેનું લવિષ્યમાં શું પરિણામ આવશે ? તેનો હૃદયમાં વિચાર કરવો જોઈએ. દીર્ઘદૃષ્ટિથી વિચાર કર્યા વિના જે કાર્ય કરવામાં આવે છે તેથી કાર્યહાનિ પશ્ચાત્તાપ વગેરે પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈ પણ કાર્ય કરવું હોય તો તે કાર્ય સંબંધી આરે તરફથી વિચારો કરવા. જે કાર્ય કરું છું તેમાં મારો અધિકાર છે કે નહિ ? અને તે કાર્ય કરતાં હાનિ કરતાં લાભ વિશેષ છે કે નહિ તેનો સ્થિર દૃષ્ટિથી વિચાર કરવો. જદ્દ જ્ઞાની મનુષ્યોની સેવા કરવાથી દીર્ઘ દૃષ્ટિ ગુણની પ્રાપ્તિ થાય છે. કાર્યો કરતાં અને તત્ સંબંધી વિચારો કરતાં કરતાં દીર્ઘદૃષ્ટિ ગુણની પ્રાપ્તિ થાય છે. ધમાલ કરીને કાર્ય કરનારા મનુષ્યો લવિષ્યકાળનો વિચાર કરી શકતા નથી. દીર્ઘદૃષ્ટિથી કાર્ય કરવામાં ખરો વિવેક ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે અને પરિણામે સુંદર કાર્ય થાય છે. દરેક કાર્ય સંબંધી ઉંડો વિચાર કર્યા વિના અને તે સંબંધી આજીવ્યાજીવના સંયોગોનો અનુભવ કર્યા વિના કાર્યો કરવામાં ધણી ભૂલો થઈ જાય છે. સ્વપરતું કલ્યાણ થાય તથા કોમ સમાજવર્ગ દેશ, ધર્મ વગેરે કોઈની હાનિ ન થાય અને દરેક વ્યકિતનું દ્રવ્ય તથા બાવથી કલ્યાણ થાય અને પરંપરાએ પણ ઉત્તમ ફલ પ્રાપ્ત

થતું જાય એવાં ઉત્તમ કાર્યો કરવામાં સત્પુરુષો પ્રવૃત્તિ કરે છે. ઉચ્ચ કોટિપર આરોહણ કરનારા ઉત્તમ મનુષ્યોને તો દીર્ઘદષ્ટિ હોયછેજ તેથી તેઓ સામાન્ય મનુષ્યોની પેઠે દોષમાં સપડાતા નથી. દરેક કાર્ય કરતાં પહેલાં દીર્ઘદષ્ટિથી વિચાર કરી આત્મશક્તિને દુરુપયોગ ન થાય અને આત્મશક્તિયોને સદુપયોગ થાય તે માટે દીર્ઘદષ્ટિગુણથી ધર્મ કાર્યોમાં લક્ષ રાખ !

આત્માની અનન્ત શક્તિયો છે પણ તેઓને ખીલવવાના ઉપાયો આદર્શ વિના ખીલતી નથી. આત્માની જ્ઞાનાદિ શક્તિયોને ખીલવવાની કેળવણી પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર છે. કેળવણીથી જરૂર આત્માની શક્તિયો ખીલે છે. આત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એવાં પુસ્તકો અને એવા સત્પુરુષોના સંબંધમાં આવવું જોઈએ. જ્યારે ત્યારે પણ આત્માનું સમ્યક્ જ્ઞાન કરવાથી આત્માની શક્તિયો પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાયો હાથમાં આવે છે. આત્માનું સમ્યક્ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી ઉપશમાદિ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. સર્વ પ્રકારનાં પાપ ધોવાનું તીર્થ ખરેખર આત્મજ્ઞાન છે. જેનાથી શાન્તિ મળે તેને તીર્થ કહે છે. જેના વડે સંસાર સમુદ્ર તરી શકાય તેને તીર્થ કહે છે. આત્મજ્ઞાનવડે સંસાર સમુદ્ર તરી શકાય છે, માટે આત્મજ્ઞાન એ ઉત્તમ તીર્થ અવખોલધવું. સાધુ તીર્થ, સાધ્વી તીર્થ, શ્રાવક તીર્થ, આવિકા તીર્થ, જ્ઞાન તીર્થ, દર્શન તીર્થ, ચારિત્ર તીર્થ, ક્ષમા તીર્થ, સરલતા તીર્થ, માર્દવતા તીર્થ, નિર્લોભતા તીર્થ, વ્રત તીર્થ, તીર્થકરોની કલ્યાણ જુભિયો તીર્થ ઇત્યાદિ તીર્થો ખરેખર નયોની અપેક્ષાએ કહેવામાં આવે છે. પીસ્તાલીશ આગમે તીર્થ છે. આત્મજ્ઞાન એ આત્માની પરમાત્મદશા કરવાને માટે ઉત્તમ તીર્થ છે. અનેક પ્રકારના દુર્ધર્મોને નાશ કરવા માટે આત્મજ્ઞાન હેતુજૂત છે માટે સમ્યક્ આત્મજ્ઞાન એ તીર્થ ગણી શકાય છે. આત્મા એ પૂજવા યોગ્ય છે અને આત્માનું જ્ઞાન પણ પૂજવા યોગ્ય છે. આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો અને પશ્ચાત્ વિચાર કરો કે આત્મજ્ઞાનમાં કેટલી બધી તીર્થતા સમાઈ છે. સંસારમાં સારજૂત કોઈ હોય તો આત્મા છે; કારણ કે આત્મામાં સહજ સુખનો નિધિ રહ્યા છે અને એ આત્માની પ્રાપ્તિમાં દોષોને દોષ રૂપે જ જણાવનાર કોઈ હોય તો ખરેખર અધ્યાત્મજ્ઞાન છે. ઉત્તમ સાધુઓના સમાગમથી પરમ કલ્યાણજૂત અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. આ જગતમાં સર્વ પ્રકારની ઉપાધિથી ભિન્ન અને આનન્દમય એવા આત્માને અધ્યાત્મજ્ઞાન જણાવે છે તેથી તેની ઉપાસના કરવી જોઈએ.

ગાડરીયાત્રવાહમાં હવે ન તણાઓ!!! હવે આંખો ઉઘાડીને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, અને ભાવથી શું કરવા લાયક છે તેનો વિચાર કરો, તમે કયા અધિકાર પર છો તેનો ખ્યાલ કરો. સ્વાત્રયી બનીને તમારું કાર્ય કરવા મંડી જાઓ. તમારે માથે ઘણો ખોળો આવી પડ્યો છે. તમારે ઘણી ધરખે અદા કરવાની છે. આત્માના આત્રયી બનીને તમે અખૂટ મદદ ગ્રહણ કરી જ્યાંથી કાર્ય અધુરું છે ત્યાંથી આરંભ કરો. તમારા હાથ તે જગતના હાથ બનાવો. તમારી આંખ તે જગતની આંખ બનાવો. તમારું હૃદય તે જગતનું હૃદય કરો. તમારી પાસે જે કંઈ સાઈ હોય તે જગતને આપો. તમારી આંખના સામું જ્નેનારની સામું જીઓ. તમારા હાથના સામું જ્નેનાર પ્રતિ હાથ લખાવો. તમારા મુખ સામું જ્નેનારના મુખ સામું દેઓ. તમારા દીલ સામું જ્નેનારના દીલ સામું જીઓ. દુનિયામાં સંચાર કરનાર કોઈ જીવનો નાશ કરતાં પહેલાં પ્રભુની દયાનો ખ્યાલ કરો. જે જીવને ઉત્પન્ન કરવાની તમારામાં શક્તિ નથી તેઓનો નાશ પણ તમારાથી ન થાય એવો કષ્ટણના હૃદયથી વિચાર કરો. કોઈ પણ જીવને દુઃખ ન દો. કોઈ પણ જીવને પરતંત્રતાની બેડીમાં ન નાખો. ભત્રું કરનાર સમ્યક્ત્વવંતોને જગાડો. સદુપદેશ સરોવર ખંધાવો. દયાના મેઘ વર્ષાવો. સત્યનો સૂર્ય ઉગાડો. શાન્તિનો ચન્દ્ર ઉગાડો. સદ્ગુણોનું ઉપવન ખીલવો. તમારા શાશ્વત જીવનની પવિત્રતાને પૂજો અને તેનું ધ્યાન ધરો. તમારા શાશ્વત જીવનના આનન્દમાં મસ્ત બનો. તમે માયાવિ આકારોમાં લોભાઓ નહિ પણ માયાવિ આકારોની પાછળ રહેલા સત્યને દેખો. સારાંશ કે તમે વસ્તુને વસ્તુના ધર્મ પ્રમાણે સમ્યક્ અવલોકો કે નેથી માયાવિ આકારોનો પડદો દૂર ખસી જાય. તમે વિચારો કરવામાં જે જે ઉપયોગી વિચારો ભૂલી ગયા હોય તેો દીન નહિ બનતાં હૃદયના ઉલ્લાસથી ખીજી વખત ઉપયોગ રાખીને વિચારો કરો. દુર્વાસનાઓની પાછળ પશુની પેઠે ધસડાતા નહિ. એક આત્માનો આત્રય ગ્રહણ કરો. તમે આત્મા છો. જે તમારા આત્માને તમે પોતે અવલંબશો તેો દુર્વાસનાઓના હૃદયમાં સંસ્કાર પડી શકશે નહિ. ત્રણ જીવનનું પણ તમારામાં છે એવો સખળ જીવસો પ્રગટાવીને અશુભ ક્રોધાદિક વિચારો સાથે યુદ્ધ મચાવીને આગળ વધો. પૌર્ણિક સુખની આશાના હવાઈ વિમાનમાં બેઠેલી દુનિયા કયાં ધસડાઈ જશે તેનો ખ્યાલ કરો. શરીરમાં રહેલા આત્મા વિના અન્ય વસ્તુ ખરેખરી પ્રિય નથી. ખરેખરા પ્રિય એવો આત્મામાં રમશે તેો આનન્દનો અનુભવ લેશે. દુનિયાને હળવે હળવે ખરા સુખની દિશા તરફ દોરવા આત્મબળથી પ્રયત્ન કરો.

મનુષ્યભવ એ રતનદ્વીપ સમાન છે. મનુષ્યભવમાં ખરેખર રણવાનું છે. મનુષ્યભવમાં ચડવાનું છે. મનુષ્યભવમાં ખરેખર જોવાનું છે. મનુષ્યભવ એ મોટામાં મોટું વિમાન છે. મનુષ્યભવ એ ભવસમુદ્રને તરવા માટે મોટામાં મોટી સ્ટીમર છે. મનુષ્યભવ એ પરમેશ્વરને જોવાનું દ્વાર છે. મનુષ્યભવ ખરેખર સૂર્યથી મહાપ્રકાશી છે. ચન્દ્રતા જેવી શીતલતા પોતાને લેવા માટે અને અન્યોને શીતલતા આપવા માટે મનુષ્યભવ મળેલો છે. મનુષ્યભવ એ મોક્ષની નિસ્સરણી છે, પુણ્યની મોટી કમાણી એ મનુષ્યભવ છે. દશ દૃષ્ટાન્તે દુલ્ભ એવો મનુષ્યભવ પામીને આપણે સહ માર્ગ ઉપર ચાલવું જોઈએ. સ્વર્ગ તરફ જવું તે પણ આપણા હાથમાં છે અને નરક તરફ જવું તે પણ આપણા હાથમાં છે. મોક્ષનાં દ્વાર ઉઘાડવાં તે પણ આપણા હાથમાં છે. ગમે તે ગતિરૂપ નગરની ડીકીટ લેઈને તે નગરમાં જવું એ આપણા હાથમાં છે. આપણા માર્ગમાં વેરેલા કાંટાઓને દૂર કરવા તે પણ આપણા હાથમાં છે. આપણા માર્ગમાં કાંટાઓ વેરવા તે પણ આપણા હાથમાં છે. અધિકાર તરફ સુસાદરી કરવી વા પ્રકાશ તરફ સુસાદરી કરવી એ પોતાના વિચાર ઉપર આધાર રાખે છે. આપણી સારી વા ખોટી કરણી પર ભવિષ્યની સુખરૂપ વા દુઃખરૂપ છંદગીની આશા રાખી શકાય. ઢેહરૂપ દેવળમાં રહેલા આત્મા રૂપ પરમાત્માને પૂજવો-ધ્યાવવો તે પણ આપણા હાથમાં છે. અજ્ઞાની મનુષ્યોને પ્રકાશ તરફ વાળવામાં મદદ પણ આપણે કરવાની છે. પોતાની મેળે અજ્ઞાતથી નહારા વિચારો કરીને આત્માજ સ્વયં દુઃખની કલ્પના ઉભી કરીને કંપે છે. દોડે છે, રૂવે છે અને શોક કરે છે. માયાવડે યતું હું અને તું ભૂલી જતાં દુઃખસાગરની પેલી પાર જઈ શકાય છે. મનુષ્યભવમાં વિરતિના સાધનો પ્રાપ્ત કરીને કર્મની વર્ગણીઓ ખેરવી શકાય છે. લક્ષ્મી, સત્તા આદિ જડ વસ્તુઓના સંગ્રહે લર્મ અને વિયોગ શોક કરવો એ વિવેકી આત્માને હોય નહિ. જડ વસ્તુઓમાં મમત્વ કલ્પીને જ્ઞાની કદિ દીન બનતો નથી. લક્ષ્મી અને સત્તાનો નાશ થવાથી આત્માની જરા માત્ર હાનિ થતી નથી પરન્તુ ઉપાધિ ટળે છે એવો વિચાર કોઈ વિરતિધારક જ્ઞાનીના મનમાં આવે છે. આપણે પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવમાં રમવું એજ આપણું મુખ્ય કર્તવ્ય છે.

જેઓ મનુષ્યોના આત્માઓને સ્પષ્ટિકરત જોવા નિર્મળ બનાવવા પ્રયત્ન કરે છે એવા મહાત્માઓને નમસ્કાર યાઓ. સર્પ કાંચલીના ત્યાગ

માત્રથી જોમ નિર્વિષ બનતો નથી તેમ મનુષ્ય ત્યાગીનો વેધ પહેરવા માત્રથી કંઈ ત્યાગી બની શકતો નથી. મનમાં રહેલાં કષાયાદિનો ત્યાગ કરવો એ ધણું દુષ્કર કાર્ય છે. હજારો અન્ય વાંચી શકાય, લાખો મનુષ્યોને ઉપદેશ દેઈ શકાય પણ દુર્ગુણ ઉપર જ્ય મેળવવો એ ધાર્યા કરતાં ધણું દુષ્કર કાર્ય છે. વિચારમાં લાખ ધણું આવી શકે પણ આચારમાં તે એક ધણું મૂકી શકાય તેો ધન્યવાદ ઘટી શકે. પરમાત્માનું સ્વરૂપ એક ઘડીમાં વર્ણવી શકાય પણ પરમાત્મત્વ પ્રાપ્ત કરતાં તેો અનેક અવતારો કરવા પડે છે. ઉપદેશક પોતાની વાણીથી ઉપદેશ દેઈને લાખો મનુષ્યને રંજન કરી શકે છે પણ તે પોતાના આત્માને રંજન કરે છે કે નહિ એ બાબતનો નિર્ણય કરી શકાય નહિ. મનુષ્યો બાહ્યથી જોવો આચાર દેખાડે છે તેવો આચાર તેઓના અન્તઃકરણપૂર્વક છે કે નહિ તેનો નિર્ણય કરવો એ કંઈ સામાન્ય કાર્ય નથી. મનુષ્યોની પરીક્ષા કરતાં ઘણી ભૂલો થવાનો સંભવ છે. મનુષ્યોનાં હૃદય અવલોકવાથી મનુષ્યની કિંમત આંકી શકાય છે. મનુષ્યોના આત્માઓને સુધારવાના વિચારો કરવાનું કાર્ય ધણું સહેલું છે પણ તેઓને સુધારવાના વિચારોને આચારમાં મૂકી બતાવવાનું કાર્ય ધણું કઠીન છે. મનુષ્યોને સુધારવા જતાં પોતાના ઉપર આવી પડેલી ઉપાધિઓને સહન કરવાનું કાર્ય કંઈ જેવું તેવું ગણાય નહિ. ગમે તે દેશનો અને ગમે તે જાતનો મનુષ્ય હોય તેમાં જ્ઞાનિયો ભેદભાવ ધારણ કરતા નથી. મનુષ્યોના આત્માઓને સુવિચારો અને સુઆચારો વડે કેળવવા પ્રયત્ન કરનારા મનુષ્યોને ક્રૌટિશઃ ધન્યવાદ ઘટે છે. ધન પ્રાપ્ત કરી શકાય, કીર્તિ મેળવી શકાય, સત્તા મેળવી શકાય પણ ગુણોને મેળવવા એ કાર્ય ધાર્યા કરતાં ધણું મુશ્કેલ છે. વિચારભેદ, મતભેદ, આચારભેદ, અને ધર્મભેદમાં સહિષ્ણુતા રાખનારા મુનિવરો અન્ય મનુષ્યોનું સારા ઉપદેશવડે ભરતું કરી શકે છે. વિચારભેદ, આચારભેદ, અને ધર્મભેદ વગેરે બાબતો જગતમાં ચાલતી આવી છે અને ચાલે છે તેનો કંઈ એકરમ નાશ કરી શકાય નહિ. પોતાના માટે ગણણું રાખી શકાય અને જલને ગળીને પી શકાય પણ મોટા સમુદ્રને ગણણું બાંધી શકાય નહિ.

પોતાની ઉપર જે વખત ઘણા લોકો ટીકા કરે તે વખતે પરમાત્માનું ભજન કરવું. પરમાત્માના ધ્યાનમાં, પરમાત્માની સ્તુતિ કરવામાં અને પરમાત્માના ગુણો પ્રાપ્ત કરવામાંજ કાલ વ્યતીત કરવો. ટીકા કરનારા મનુષ્યોના આત્માઓ તરફ શુદ્ધ પ્રેમથી જોવું. ટીકા કરનારાઓનું ભક્તું

ચિંતવવું, ટીકા કરનારાઓ વા નિન્દા કરનારાઓ મહને ઉન્નતિક્રમમાં ચલાવવાને માટે સહાયકારી બન્યા છે. તેઓના ધક્કાથી હું આગળ વધવાને છું અને કંઈ નવીન જાતનો અનુભવ મેળવવાને છું, એવું મનમાં ચિંતવવું. જે જે કંઈ થાય છે તેમાંથી કંઈ સારા ભવિષ્યની આશા બાંધવી. વાવેલી બાજરી ઉપર રાંપડી દેવાથી બાજરી વધારે મજબુત થાય છે તેમ પ્રતિપક્ષીઓના ઉપસર્ગોથી-ઉપાધિયોથી મારું જીવન ઉચ્ચ થવાનું છે એમ વિશ્વાસ ધારણ કરવો. પ્રતિપક્ષીઓ વા દુષ્ટ મનુષ્યોપર જ્યાં સુધી હું શુદ્ધ પ્રેમથી કરુણાભાવ ધારણ કરું ત્યાં સુધી તેઓના અશુભ વિચારોની અસર મારા ઉપર કદી થવાની નથી એમ મનમાં દૃઢ નિશ્ચય કરવો. સત્યોપદેશ દેતાં પણ કોઈનું મર્મ ન હણાય એવો ઉપયોગ ધારણ કરવો. પ્રતિપક્ષીઓનો પરાજય કરવો, તેઓનું ખરાબ કરવું એ કંઈ પ્રતિપક્ષીઓ ઉપર જ્ય કર્ષો કહેવાય નહિ. પ્રતિપક્ષીઓના આત્માઓને શુભ વિચારો આપીને તેઓને સત્ય માર્ગમાં લાવવાથી પ્રતિપક્ષીઓ ઉપર જ્ય કર્ષો એમ કથાય છે. વૈરીઓના વૈરનો પ્રતિબદ્ધો લેવાથી કંઈ વૈરીઓનો પરાજય કર્ષો કહેવાય નહિ પણ વૈરીના વૈરનો નાશ કરવાથી વૈરીઓનો પરાજય કર્ષો એમ કથી શકાય છે. શઠના પ્રતિ શઠતા વાપર્યાથી શઠને જીત્યો એમ કહેવું એ યોગ્ય ગણાય નહિ પણ શઠના આત્માને સરલ બનાવ્યાથી તેના ઉપર જ્ય મેળજ્યો એમ કથી શકાય છે. દૂતરાની સામે દૂતરા જેવા થઈને ભસવાથી કંઈ દૂતરાનો પરાજય કર્ષો એમ વસ્તુતઃ કથી શકાય નહિ પણ દૂતરાની કુટેવો વારવાથી અને પોતાના આત્માને દૂતરાના જેવો ઇર્ષ્યાળુ નહિ બનાવ્યાથી દૂતરાનો પરાજય કર્ષો એમ ગણી શકાય. પોતાના ઉપર પડેલી ઉપાધિયોને જે સમતાભાવે સહન કરે છે અને પોતાનું પ્રગતિનું કાર્વ આગળ ચલાવે છે તે શર કથી શકાય છે, એવો વિચાર ધારણ કરીને ટીકા કરનારાઓ અને નિન્દા કરનારા મનુષ્યો પ્રતિ શુભ ભાવ ધારણ કરવો જોઈએ. પોતાના કાર્યની ટીકા કરનારાઓ અને નિન્દા કરનારાઓ પોતાને જાગૃત કરે છે માટે તેઓનો ઉપકાર માનવો. પોતાના માર્ગમાં વેરાયલા કાંટા દૂર કરી આગળ મુસાફરી શરૂ કરવી. વજનું હૃદય કરીને નિર્ભય થઈ આગળ ચાલવું.

જૈન દર્શનમાં ધર્મના સર્વ અંગોનો સમાવેશ થાય છે. સર્વ દુનિયાના ધર્મોની નયોની અપેક્ષાએ પરીક્ષા કરીને સત્ય દર્શાવનાર જૈનદર્શન ખરેખર એક સર્વમ્ ન્યાયધીશની વાણી છે. જૈન દર્શનમાં સર્વ ધર્મ.

તત્ત્વો ભર્યા છે. જૈન દર્શન રૂપ દુકાનમાં ધણો માલ ભર્યો છે પણ તેનો દેશ દેશ ફેલાવો કરનારા ઉત્તમ વક્તાઓરૂપ માલ વેચનારાઓની ખામી દેખાય છે. અન્ય દર્શનનોમાં જૈન દર્શનની અપેક્ષાએ અલ્પ અને ઉત્તમ માલ ન હોવા છતાં જેકંઈ થોડો માલ છે તેનો જમાનાની રીતિએ ફેલાવો કરનારા ધણા મનુષ્યો દેશોદેશ ફરીને લોકોને આપે છે અને તેથી દુનિયાના મનુષ્યો તે માલ કે જે હજી ધણે અંશે અપૂર્ણ છે તેપણુ તેને પામીને ખુશ થઈ જાય છે. શ્રીવીર ભગવાનની ધર્મરૂપ દુકાનમાં ધણે માલ છે પણ હાલ તે દુકાનને ચલાવનારા ગુમાસ્તાઓ જમાનાની હરિહાઈમાં અન્ય દર્શનની ગુમાસ્તાઓ કરતાં પાછળ પડ્યા છે અને તેથી શ્રીમહાવીર પ્રભુની ધર્મરૂપ દુકાનના માલથી દુનિયાના ધણા મનુષ્યો અગ્નિચુ રલા છે. શ્રીવીરપ્રભુ એક મહાન શહેનશાહ છે અને મુનિવરો તેમના સેવકો છે. શ્રીવીરપ્રભુનું ધર્મરાજ્ય વિસ્તારવામાં પ્રભુના સેવકો તેમના નામે માલ ખાઈને વિશાલ દક્ષિણી સતત ઉદમ નહિ કરશે તો તેનું રૂઝ પશ્ચાત્તાપરૂપ જૈનોને ભોગવવું પડશે. શ્રીવીર પ્રભુના જૈન દર્શનની દુકાનનો માલ ખરેખર જમાનાને અનુસરી સાધુઓ અને શ્રાવકો રૂપ ગુમાસ્તાઓને વેચતાં નહિ આવડે તેમાં તેમનોજ દોષ સમજશે. અન્યદર્શનોઓ કે જેઓની દુકાનમાં ધર્મરૂપ નાણાં અને ધર્મરૂપ માલ સામાન્ય હોય છે તેઓની દુકાનો તરફ લાખો, કરોડો મનુષ્યો ગાહક થઈને જાય અને શ્રી સર્વજનીર પ્રભુની દુકાનેથી માલ લેનારા થોડા મનુષ્યો હોય તેમાં અમને તો ગુમાસ્તાઓની ખેદરકારી, અકુશળતા, અલ્પ અનુભવ અને પ્રમાદપણું સમજાય છે. હવંતો ચેતવાની ખાસ જરૂર છે.

હવંસ્થાવસ્થામાં શ્રી વીર પ્રભુએ ચંડકાશીયા સર્પ પર જે દયા દર્શાવી હતી તેનું વર્ણન કરી શકાય તેમ નથી. શ્રી વીર પ્રભુના અનુયાયી એવા આપણે જો તે પ્રમાણે અન્ય કે જે આપણા કરતાં નીચી કાંટિના જીવો છે તેઓના ઉપર દયા દર્શાવીશું તો આપણે શ્રી વીર પ્રભુના પગલે ચાલનારા ગણાઈશું. અન્ય જીવોના દુઃખોનો નાશ કરવા શ્રી વીર પ્રભુની પેઠે દયાની દૃષ્ટિ ધારણુ કરવાની જરૂર છે. જડ એવા ધન કરતાં અનંત ગણા મોટા અને પ્રિય જીવો જણાવા જોઈએ. ગરીબ જીવોના બલા માટે જડ લક્ષ્મીનો વ્યય કરતાં જો હૃદય અચકાતું હોય તો બાણવું કે આપણો આત્મા ખરેખર જડ વસ્તુ કરતાં આત્માઓની અનંત ગણી ઉત્તમતા સમજવા લાયક બન્યો નથી અને તેથી ખરા ધર્મના સન્ગુખ પગલું

ભરાયું નથી એમ અવબોધવું. જડ લક્ષ્મી એ વસ્તુતઃ લક્ષ્મી નથી છતાં તેની પ્રાપ્તિ માટે અનેક દોષો સંવાય અને મનુષ્યો, પશુઓ, પંખીઓ વગેરેના ભલા માટે કંઈપણ ન વિચારાય, અને ન કરાય તો સમજવું કે હજી જૈન ધર્મરૂપ કલ્પવૃક્ષની પ્રાપ્તિ થઈ નથી. જૈનધર્મના ઉપદેશ શ્રી વીરપ્રભુએ અંકુશીવાને બોધ દેવા ઉપદેશ દીધો ત્યારે તેમના અનુયાયી એવા આપણે જૈનો જીવોના ભલા માટે મનુષ્યોને જૈન ધર્મનો ઉપદેશ દેવા કંઈપણ પ્રવૃત્તિ ન કરીએ તો કેવા ગણાઈએ તે વિચારવું જોઈએ. જૈનોએ પોતાના સાધર્મી બંધુઓને ભક્તિના પરિણામથી મદદ કરવી જોઈએ પણ અતુકપાથી નહિ. આત્મા તે સત્તાએ પરમાત્મા છે એવી આત્માની મહત્તા અવબોધ્યાપશ્ચાત જીવોને કલ્યાણના માર્ગે ચઢાવવા ખરેખરો પ્રયત્ન યાય છે. જેવી દૃષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ એમ અપેક્ષાએ અવબોધીને સર્વ જીવોને સારી દૃષ્ટિથી દેખવાની ટેવ પાડીને મનુષ્યો જે વીર પ્રભુના માર્ગમાં વહે તો ખરેખર તેઓ સર્વથા કર્મથી મુક્ત થઈ મોક્ષનું અનન્ત સુખ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. શ્રી વીર પ્રભુના શુભોને અવલંબીને આત્માની પવિત્રતા કરવા પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. શ્રી વીર પ્રભુનું ચરિત્ર સ્મરણ કરીને તે પ્રભાણે વર્તવાનો અભ્યાસ સેવીને પોતાનું ભવિષ્ય પોતાને હાથે ઉજ્જવલ કરવાની જરૂર છે.

એક મનુષ્ય શુભનો ખપી છે અને એક મનુષ્ય કોઈના દોષજ દેખનારો છે. અન્નેમાંથી શુભોને ખપ કરનારો આગળ વધે છે અને દોષોને જીનારો પાછળ પડે છે. એક મનુષ્ય પોતાના કરતાં સારાને દેખીને તેના કરતાં આગળ વધવા પ્રયત્ન કરે છે અને એક મનુષ્ય પોતાના કરતાં જે સારા ગણાતા હોય તેની નિન્દા, હેલના, ઇર્ષ્યા કરી તેને પાછળ પાડવા પ્રયત્ન કરે છે. અન્નેમાંથી સારા થવાની દૃષ્ટિવાળો ઉત્તમ જાણુવો અને આગળ વધનાર સારા મનુષ્યને પાછળ પાડવા ઇર્ષ્યા, નિન્દા વગેરે દોષોને સેવે છે તે નીચ જાણુવો અને તે પાછળ રહે છે. અન્ય મનુષ્યો અન્યોને જે જે શુભોથી આકર્ષતા હોય તે તે શુભોને પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર છે પરંતુ નિન્દા, ઇર્ષ્યા કરવાની કંઈ જરૂર નથી. કોઈની મોટી હવેલી દેખીને તેની ઇર્ષ્યા ન કરવી જોઈએ પણ તેના કરતાં મોટી હવેલી બનાવવાની પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. ખીજની દુકાનનો સારો માલ દેખીને તથા તેની દુકાનની સુંદરતા દેખીને હજારો મનુષ્યો તે તરફ આકર્ષાય તેથી અન્ય દુકાનવાળાએ ઇર્ષ્યા ન કરવી જોઈએ પરંતુ તેના કરતાં સુંદર દુકાન અને ઉત્તમ માલ રાખવો જોઈએ કે જેથી ગ્રાહકો પોતાની મેળે દુકાને દોડયા

આવશે. કોઈની ધર્મ દુકાન સારી ચાલતી હોય તેથી આપણે તેની ધૃષ્ટ્યા ન કરવી જોઈએ પણ તેના કરતાં ધર્મની સારી દુકાન ખનાવવાની જરૂર છે. પોતાના કરતાં જે જે મનુષ્યો આચારોમાં, વિચારોમાં અને ગુણોમાં આગળ વધ્યા હોય તેઓની પેઠે પોતાને પણ આગળ વધવાની જરૂર છે પરંતુ આગળ વધનારાઓને વિધે ન કરવાં જોઈએ. આપણા ભારત દેશમાં અને તેમજ જૈનોમાં આવી ઉત્તમ દૃષ્ટિ ખોલશે એટલે પોતાની મેળે આગળ વધારે એમ નિશ્ચય માનવું. કોઈની પ્રશંસા સાંભળીને તેના ઉપર ધૃષ્ટ્યા ન કરતાં તેના કરતાં સારા થવાની વૃત્તિ તથા પ્રવૃત્તિ ધારણ કરવી. સાઈ દેખીને સારા થાએ. દુનિયા જેવડું મોટું હૃદય કરીને દુનિયામાંથી સાર અહણ્ય કરો. જેટલું ઉદાર દીલ થશે તેટલા મહાન થશો. મનુષ્યોમાં જે કંઈ સાઈ દેખાય તે અહણ્ય કરો. સારા થવા માટે શુભ દૃષ્ટિ ખોલવવાની જરૂર છે.

લાયબ્રેરી.

વીતરાગનાં વચનોને હૃદયમાં ઉતારવાથી ખરા વિચારોની પ્રિયતા અવખોધાય છે. શ્રી વીતરાગ પ્રભુનાં વચનો પ્રિય લાગવાથી સંસાર સમુદ્રનો અંત આવે છે. મહા પુણ્યના હૃદયે શ્રી વીતરાગનાં વચનો ઉપર પ્રેમ પ્રગટે છે. શ્રી વીતરાગ દેવથી વાણીનું શ્રવણ થયા બાદ શ્રદ્ધા કરવી એ મહા દુર્લભ છે. ભવ્ય જીવોને વીતરાગનાં વચનો હૃદયમાં રૂચે છે અને તેના હૃદયમાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય છે. શ્રી વીતરાગ દેવની વાણીનું આરાધન કરવાથી વીતરાગ દશાનું આરાધન થાય છે. આખા હિન્દુસ્થાનમાં એક મોટા જૈનાગમ ભંડાર કરવાની જરૂર છે. એક મોટું અર્ધા માઇલનું મુકામ વ્યવસ્થાવાળું હોય, લાખો રૂપૈયાના ખર્ચથી બંધાવેલું હોય, લખેલાં જૂનાં પુસ્તકોનું વ્યવસ્થા રહે અને હવા વગેરે પુસ્તકોને ન લાગે તથા અજવાળું આવે એવી વ્યવસ્થા હોય, દરેક સાધુઓનાં પુસ્તકો તેમની તરફથી સાચવવામાં આવે અને તેમના સંબંધે રહે એવા જૂદા જૂદા ઓરડા હોય, ઇંગ્લાંડની મોટી લાયબ્રેરી પેઠે સર્વ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હોય, વિજલી, અગ્નિ વગેરેથી પુસ્તકનું રક્ષણ કરવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હોય, હાપેલાં દરેક જાતનાં પુસ્તકો રાખવાની સારી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હોય, જૈનાગમ ભંડાર સ્થાનમાં ખેસીને સર્વ પ્રકારની વ્યવસ્થાપૂર્વક વાંચનારાઓ પુસ્તકો વાંચે અને લખનારાઓ

લાખે એવી વ્યવસ્થા હોય, ભંડારમાં સારા સારા લાયબ્રેરીની વ્યવસ્થા કરે એવા વિદ્વાનો રાખવામાં આવ્યા હોય, જૈનાગમ ભંડાર વા જૈનાગમ લાયબ્રેરીની ચારે તરફ પવિત્રતા હોય, સાધુઓ અને સાધ્વીઓ પણ આવીને ત્યાં વાંચે એવી વ્યવસ્થા હોય, દરેક જાતનાં ધર્મ પુસ્તકોનું રક્ષણ થાય એવી વ્યવસ્થા હોય, અનેક ઝોરડીઓ તથા માળની વ્યવસ્થા હોય, લાખો વા કરોડો રૂપૈયાનું ફંડ કરીને જેમાં સર્વ પુસ્તકોનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો હોય, એવા જૈનાગમ ભંડારની વા લાયબ્રેરીની ધણી આવશ્યકતા છે.

ગમેતેવી દશામાં પણ ઉચ્ચગુણોને ભૂલી જવા ન જોઈએ. સંકટની વેળામાં પણ ઉચ્ચગુણોથી શ્રદ્ધ થવું ન જોઈએ. ગુણો એજ આપણા પ્રાણ છે એમ સદાકાળ ખરા નિશ્ચયથી માનવું જોઈએ. ગમેતેવી વિપત્તિયોના પ્રસંગોમાં પણ અડગ રહીને ગુણોને સેવવા જોઈએ. વિપત્તિયોથી શુદ્ધ જીવન કસાય છે અને ઉચ્ચ થવાનો માર્ગ દેખી શકાય છે. કષ્ટ, હેદ અને તાપ એ ત્રણમાંથી આત્માને પસાર કરવો જોઈએ. દુઃખના પ્રસંગોમાં ઉચ્ચ થવાનો વિચાર થાય છે. દુઃખના પ્રસંગોમાં પણ દીનતા તો કદી ન ધારણ કરવી જોઈએ. નરક અને નિગોહનાં દુઃખો જોણે સહ્યાં છે એવા આત્માએ મનુષ્યના ભવમાં દુઃખથી ન ગભરાવું જોઈએ. ગમે તે રીતે પણ પ્રાપ્ત થએલાં દુઃખો સહન કર્યા વિના છૂટકો થવાનો નથી ત્યારે દીનતા, શોક, હાય વરાળ, ગભરામણ, અને ચિન્તા વગેરે કરવાથી કોષ્ઠપણ જાતનો ફાયદો થવાનો નથી. એમ નિશ્ચય કરીને દુઃખોના સામા અડગ ઉભા રહીને ગુણોનું સેવન કરવું જોઈએ. દુઃખ પડ્યા વિના સુખનું ભાન થતું નથી. દુઃખના પ્રસંગોથી વસ્તુતઃ વિચારીએ તો ધણું શિખવાનું મળે છે. અપેક્ષાએ વિચારીએ તો દુઃખો એ ભવિષ્યની સુખ જાંદગીનો ગુરુ છે. દુઃખથી ખઠીવું નહિ અને તેમજ દુઃખનું કારણ એવું કર્મ હેદવાને દરરોજ પ્રયત્ન કરવો. દુઃખના પ્રસંગોને ઉત્સવ સમાન માનીને સમભાવે સહન કરવા જોઈએ. દુઃખના પ્રસંગોથી ઉદયની દિશા સુઝી આવે છે. દુઃખના પ્રસંગો મળતાં સત્ય જીવનની ઉચ્ચતાની દિશાએ સુઝી આવી છે. દુઃખના પ્રસંગે જેઓનું આત્મવ્યજ જાગૃત્ રહે છે તેવા જ્ઞાનમનુષ્યોનું અનુકરણ કરીને આપણી જાંદગી ઉત્તમ બનાવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આત્મામાં અનંત શક્તિ છે. આત્માને આત્મભાવે ધારીને પરમાત્મપદ પ્રગટાવવા પ્રયત્ન કરવો એજ સત્ય માર્ગ છે.

દરેક મનુષ્યે નીચે પ્રમાણે વિચાર કરવો. હું ઉચ્ચ થવા મનુષ્યનો જન્મ પામ્યો છું અને મારે ઉચ્ચ થવું જોઈએ. મારા આત્માના અનંત ગુણો ખીલવવા માટે હું જન્મ્યો છું. સર્વ જીવોના ભલામાં ભાગ લેવાને માટે મનુષ્યનું શરીર મેં ધારણ કર્યું છે. મુક્તિ રૂપ મહેલનાં આગળનાં પગથીયાં પર ચઢવાને માટે મારે મનુષ્યનો અવતાર છે. સકલ દોષો ત્યાગ કરવાને માટે અને સકલ ગુણો ગ્રહણ કરવા માટે મારે જન્મ છે. જ્યાં ત્યાંથી સારું ગ્રહણ કરીને આત્માના ગુણોની ઉચ્ચતા કરવા માટે મારે જન્મ છે. સદાચારો અને સદ્વિચારો વડે મારા આત્માની શુદ્ધિ કરવા માટે દશ દશાન્તે દુર્લભ એવો મનુષ્ય જન્મ મેં ધારણ કર્યો છે. આત્માની સાચે લાગેલા અષ્ટ કર્મનો પરિહાર કરવાના ઉપાયોવડે મારે જીવવાનું છે. જ્ઞાન, દર્શન, અને ચારિત્રાદિ ગુણો પ્રકટાવવા માટે મારે જીવવાનું છે. સર્વ જીવોની સાચે સમભાવ ધારણ કરવાના ઉદ્દેશને ક્ષીભૂત કરવા માટે જીવવાનું છે. પચ્ચેન્દ્રિય વિષયોમાં રાગ અને દ્વેષથી પરિણામ પામવાને માટે મારે મનુષ્ય જન્મ નથી. સર્વ જીવોને મોક્ષના માર્ગે વાળવાને માટે મારે જન્મ છે. સર્વ જીવોને સુખની ખરી દિશા દેખાડવા માટે મારે જન્મ છે. સર્વ જીવોને સદ્ગુણો ઉપદેશ આપવા માટે મારે જન્મ છે. સર્વ જીવોનું ભણું દેખવા માટે આંખ છે. જગતમાં સદ્ગુણો શ્રવણ કરવા માટે કાન છે. અન્યના સદ્ગુણો ગાવા માટે વાણી છે. સર્વ જીવોની રક્ષા કરીને ગમન કરવા માટે આંખ છે. સર્વ જીવોને યથાશક્તિ દાન દેવા માટે હસ્ત છે. સર્વ જીવોનું ભણું ચિંતવવા માટે હૃદય છે. સર્વ જીવોને સુખી કરવાના કાર્ય પ્રતિ ગમન કરવા માટે પાદ છે. પોતાના આત્માના ગુણો વધારવા માટેજ મનુષ્ય જન્મમાં યોગ્ય સામગ્રીની પ્રાપ્તિ થઈ છે. આજસુ જીવન ગાળવાને માટે મનુષ્યનો અવતાર નથી. અન્ય જીવોને દુઃખી કરવા માટે પોતાને પ્રાપ્ત થએલી કાષ્ટપણુ શક્તિ વાપરવા માટે મનુષ્યનો અવતાર નથી. અન્ય જીવોને પોતાનાથી નીચે હલકા ગણવા માટે આપણે મનુષ્યનો અવતાર પામ્યા નથી. પોતાનું અને અન્ય જીવોનું ભણું કરવા માટે આપણને શક્તિયો મળે છે તે શક્તિયો વડે આપણે પરમાત્મ જીવન પ્રાપ્ત કરવાનું છે.

હે માનવ અન્ધુઓ ! ! ! તમે સાવધ થઈને દયાના માર્ગે પ્રભુ પ્રાપ્તિ માટે ગમન કરો. અપરાધીઓના અસલ અપરાધોની માફી આપીને તેઓના ઉપર સ્નેહ ધારણ કરો. તમારા વૈરીઓને વૈરી તરીકે ભૂલી જઈને તેઓને

મિત્ર દૃષ્ટિથી દેખો. વૈર લેવાની બુદ્ધિનો ખીલકૂલ ત્યાગ કરો અને સર્વ જીવોના ઉપર ઉચ્ચ શુદ્ધ સ્નેહ ભાવ ધારણ કરો. કાષ્ટપણ આત્માની લાગણી દુઃખથી હોય તો પ્રભુની સાક્ષીએ માફી માગીને શુદ્ધ થાઓ. સર્વ જીવોને પોતાના આત્મ સમાન માનીને તેઓના ભલામાં લાગ લો. સ્નેહ ભક્તિના નિર્મળ પ્રવાહવડે જીવોની મલીનતા ધોઈ નાઓ. વૈર, વિરોધ, અને દિંસા વગેરે દુષ્ટ વાસનાઓને ભૂલી જઈને સર્વ જીવોને પોતાના આત્મસમાન પ્રિય ગણશો તો પ્રભુને તમે દિવ્ય જ્ઞાન શક્તિથી દેખવા સમર્થ થશો. હે જન્મતના મનુષ્યો ! તમે ગમે તે ધર્મ પાળતા હોય તોપણ એટલું જણાવવાનું છે કે સર્વ જીવો ઉપર દયા, સર્વ જીવો ઉપર આત્મપ્રેમ સર્વ જીવો પર સ્નેહ, સર્વ જીવો પર મૈત્રી ભાવના, સર્વ જીવો પર કરૂણા ભાવના, સર્વ જીવો પ્રતિ પ્રમોદ ભાવના, સર્વ જીવોનું ભલું કરવાની બુદ્ધિ ઇત્યાદિ સદ્ગુણોને પહેલા ધારણ કરીને ધર્મમાર્ગોનુંસારી યવા પ્રયત્ન કરશો. દુનિયાના માનવ બંધુઓ ! તમે અપરાધીઓના અપરાધો ભૂલી જઈને તેઓના ઉપર પ્રેમની શ્રદ્ધ કરો એજ મહાત્મા યવાનું પ્રથમ લક્ષણ છે. દુનિયાના માનવ બંધુઓ ! દયા એ મોક્ષની સડકનો માર્ગ છે તે ઉપર તમે ચાલો. દુનિયાના માનવ બંધુઓ ! તમે પ્રતિ ધી મહાવીરનો સંદેશો છે કે તમે પોતાના દુગુણોને દેખી તેઓને ટાલો અને અન્ય મનુષ્યોના દુગુણો, અપરાધો, દોષો નાશ પામે એવી માતૃદષ્ટિ તમારી ખીલવીને અન્યોને શુદ્ધ કરો. દુનિયાના મનુષ્યો ! તમે વૈર, માન, સત્તા, લક્ષ્મી, અને વિદ્યા વગેરેથી અન્ય જીવોને તાબે કરી શકશો નહિ પણ કરૂણા, દયા, સ્નેહ, પ્રેમ, અને ભક્તિથી અન્યોને બહાલા બનાવી શકશો એમ નક્કી માનશો.

સર્વ વસ્તુઓની સાથે બંધાવવાનું મુખ્ય કારણ મમત્વ છે. જે મમત્વથી બંધાતો નથી તે મહાત્મા જાણવો. જન્મતમાં ક્રિત્તમોત્તમ ત્યાગ ગુણ છે પણ ત્યાગનો ખરો અર્થ જાણવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કેટલીક વસ્તુઓ અન્ય જીવોના ભલા માટે દાનાર્થે ત્યાગવાની છે. કેટલીક વસ્તુઓ પોતાનું અને પરનું અશુભ કરનારી જાણી ત્યાગવાની છે. મન, વાણી અને કાયાના અશુભ વ્યાપારોને ત્યાગવા જોઈએ. દુષ્ટવાસનાઓને ત્યાગવાની જરૂર છે. આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનને ત્યાગવાની જરૂર છે અનેક જીવોની સાથે બાંધેલા વૈરને ત્યાગવાની જરૂર છે. કૃપણતા ત્યાગવાની જરૂર છે. કલેશનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. નિન્દાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ચતુર્ગતિમાં બ્રમણ કરાવનાર સાત વ્યસન ત્યાગવાં જોઈએ. જીવદિંસાના

પરિણામનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. મોહની પ્રકૃતિયોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. શોકના વિચારો, ભયના વિચારો ત્યાગવાની જરૂર છે. ઝઘડાટંટાના વિચારોનો ત્યાગ કરવાની જરૂર છે. કાયા, વાણી અને મન ઉપરતું મમત્વ ત્યાગવાની જરૂર છે. ક્ષદાગ્રહ ત્યાગવાની જરૂર છે. અશુદ્ધ પ્રેમ ત્યાગવાનો છે. પંચ-પ્રતના અતિચારો ત્યાગવાની જરૂર છે. અનુપયોગી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવાની આવશ્યકતા છે. કપટ, વિશ્વાસઘાત, દગા દ્રોહનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. કૂટ લેખ, કૂટ સાક્ષી આદિ જૂઠું વચનનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. સ્વાર્થ, આળ, ચાડી વગેરે દોષોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. અન્તરના રાગાદિ દોષોનો ત્યાગ કરવાથી ખરેખરો ત્યાગ પ્રાપ્ત થાય છે. જગતના ભલા માટે લક્ષ્મીનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. સુપાત્ર ક્ષેત્રમાં લક્ષ્મી વગેરેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આત્માની પરમાત્મદશા કરવા માટે ત્યજનીય સર્વ વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવાની જરૂર છે. ધર્મના કાર્યમાં આત્મલોભ આપવો એ પણ એક જાતનો ત્યાગ છે. સ્વાર્થ, મમત્વ, દ્વેષાદિનો ત્યાગ કરવાથી અને સર્વ વસ્તુઓને ત્યાગીને ત્યાગી થવાથી આત્માનું સહજ સુખ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. ત્યાગ એ મહાન ધર્મ છે.

ઉત્તમ પુરૂષોની સંગતિ કરવાથી ઉત્તમ વિચારો પ્રગટ થાય છે. સન્તોની સંગતિથી ખરાબ વિચારોનો ત્વરિત નાશ થાય છે. સાધુઓ આ જગતમાં જંગમતીર્થ છે. પુસ્તકો વાંચવાથી પણ જે શ્રદ્ધા, ભક્તિ, પ્રેમ, વૈરાગ્ય ત્યાગ આદિ ગુણોનો અન્તરમાં સ્થાયિભાવ થતો નથી તે ગુણોનો ખરેખર સાધુ સંગતિથી હૃદયમાં સ્થાયિભાવ થાય છે.

અન્ય શ્રવે ઉપર મીઠી નજર થવી એજ તારા ઉદ્યતું ચિન્હ છે. પોતાની ભૂત અને વર્તમાન જીંદગીનો મુકાબલો કરીને ભવિષ્યની જીંદગી સુધરે એવા ઉપાયોને વર્તમાનમાં સેવ ! જીંદગીની એક ક્ષણ ગએલી પાછી આવવાની નથી. આખી દુનિયામાં સંખ્યાત મનુષ્યો છે. સર્વ મનુષ્યો પોતાની વૃત્તિ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેમાંથી તું વિશેષ શું કરે છે તેનો વિચાર કર. મનુષ્યોના ભલા માટે તે શું કર્યું ? આત્માને લાગેલા કર્મનો ક્ષય કરવા માટે તે શું કર્યું ? તું હાલ જે જે પ્રવૃત્તિ કરે છે તેમાંથી કયો કયો અનુભવ મેળવ્યો તેનો વિચાર કરીને આત્મ કલ્યાણમાં વિશેષતઃ લક્ષ આપ. કષાયોનાં મૂળ છેદવાને આત્મ પુરૂષાર્થ ફારવ. જ્યારે સારે આત્મ પુરૂષાર્થ ફારવ્યા વિના આગળનો માર્ગ ખુલ્લો થવાનો નથી. સર્વ ધાર્મિક કાર્યોમાં અહંવૃત્તિ ન થાય એમ ઉપયોગ ધારણ કર. કાંઈનું ખોટું કહેતાં પહેલાં તે સાચું કયા વિચારોથી માને છે તેના પૂર્ણ

પ્યાલ કર. પોતાની બુદ્ધિવડે સત્યના માર્ગમાં વિચારવા પ્રવૃત્તિ કર ! ત્હારી મુસાફરીથી દુનિયાના કોઈ જગને અંશ માત્ર પણ પીડા ન થાય એવો ભાવ ધારણ કર ! જેમાં વિશેષ રૂચિ થતિ હોય તે માર્ગદ્વારા આગળ ગમન કર પણ યાદ રાખજે કે મોહના વિચારોના તાબામાં ન આવી જવાય. સાધક અવસ્થામાં મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિયોના ઉછાળાઓના સામું થઇને યથામતિ શક્તિના અનુસારે મોક્ષ તરફ ગતિ કરવી પડે છે. મોહની પ્રકૃતિયોને જીતવા પ્રયત્ન કર. અત્યંત તીવ્રોપયોગ ધારણ કરીને તટસ્થપણે શાતા અને અજ્ઞાતાને વેદ ! હર્ષ અને શોકમાં સમાન રહીને આત્મપ્રકાશથી આગળનો માર્ગ દેખીને તે માર્ગ તરફ ગમન કર ! સર્વ જીવો પ્રતિ યથાયોગ્ય ભક્તિ, પૂજ્યતા, શુદ્ધપ્રેમ, અને દયાના પરિણામ વર્તે એવો ભાવ રાખ ! કોઇને ઉપકાર કરીને ઉપકારનો બદલો લેવાની સ્વપ્નમાં પણ ઇચ્છા ન રાખ ! સદ્વિચારોના સંસ્કારોથી પોષાયેલી આત્મા આગળ ઉપર ઉચ્ચ માર્ગ પર ચઢશે એમ વિશ્વાસ ધારણ કરીને ક્ષણે ક્ષણે પરમાત્મારૂપ ધ્યેયને હૃદયમાં ધારીને ધ્યાનમાં મસ્ત રહી પોતાની ઉન્નતિ કર્યા કર !

ધૈર્ય ધારણ કરીને પોતાના શિરપર પડેલી આપતો સહન કરવી. શ્રી વીર પ્રભુને જે જે ઉપસર્ગો યથા હતા તેવા ઉપસર્ગો હાલ ક્યાં છે ? પૂર્વ મુનિવરોએ પ્રાણુ જતાં પણ ધર્મનો ત્યાગ કર્યો નથી. મેતાર્ય મુનિએ જે ઉપસર્ગ સહન કર્યો છે તેવું વર્ણન યદ્ય શકે તેમ નથી. આપણુ ઉપર એવા ઉપસર્ગ ક્યાં આવ્યા છે ? અવંતી સુક્રમાલે જે ઉપસર્ગો સહન કર્યા તે સાંભળતાં હૃદય કંપે છે. એવા ઉપસર્ગ પ્રસંગે પણ આત્મા કંપાયમાન થાય નહિ એવું ધૈર્યબળ ખીલવવાની જરૂર છે. સૌય જેટલો ઉપસર્ગ પણ શૂળી જેટલો લાગે છે એવી હાલની દશા છે. વાચિકજ્ઞાન પામીને ખુશ થવાનું નથી પણ અંતરમાં ધૈર્ય પ્રકટાવીને ઉપસર્ગ સહન કરીને સમભાવે આત્માને ભાવવો જોઈએ. દુઃખના સમયમાં જે આત્મજ્ઞાનનો ઉપયોગ રહે નહિ એવા કાચા આત્મજ્ઞાનથી સંતોષ ન માનવો જોઈએ. ઉપસર્ગો અને દુઃખોના સમયમાં જે આત્મજ્ઞાન ટળે નહિ અને ધૈર્યબળ અર્થે એવા આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ. જે સ્વચ્છથી વખત આવે પોતાનો બચાવ યાચ નહિ તેમ જે જ્ઞાનથી રાગ દ્વેષનો અભાવ, ધૈર્ય આદિ ચરિત્ર પગડે નહિ તે નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ જ્ઞાન અંજ્ઞાય નહિ. મરણ વખતે શરીરમાંથી આત્માના પ્રદેશો નીકળે છે. તે વખતે આત્માને ધણું દુઃખ થાય છે અને સ્થિરતા રહીતી ધૈર્ય મારે

પ્રથમથી તપ કષ્ટાનુષ્ઠાન વડે દુઃખો સહન કરવામાં આવે તો મરણ વખતે ઘણું દુઃખ સહન કરી શકાય. મરણના સમાન ભય નથી. દેહથી આત્માને ભિન્ન માનીને શરીરાદિપર થતો રાગ દૂર કરવો. સંસારના પદાર્થો માટે હે આત્મન! તેં અનન્ત દુઃખ સહન કર્યાં હવે તો તું દેહથી ભિન્ન પોતાને સમજીને રોગો ઉપદ્રવો ઉપસર્ગોને સહન કર! કર્મના વિપાકો ભોગવ્યા વિના છૂટકો થવાનો નથી. દીનપણે પણ કર્મ ભોગવ્યા વિના છૂટકો થવાનો નથી ત્યારે શરો થઈને શા માટે વિપાકો સમભાવે વેદતો નથી ? એમ જ્ઞાની પોતાના આત્માને ખોધ આપીને ઘેર્યથી કર્મના વિપાકોને સહન કરે છે.

કોઈ મનુષ્યને પોતાના તાબામાં લેવા હોય તો તેના ઉપર શુદ્ધ પ્રેમનો પ્રવાહ ચલાવવો જોઈએ. સત્તાથી કોઈ તાબે થઈ શકતું નથી અને કદાપિ તાબે થાય છે તો ઉપરથી થાય છે પણ અન્તરૂથી નહિ. ખરી રીતે વિચારીએ તો હૃદયને તાબે લીધાવિના કાયાને તાબે કરવાથી તાબેદાર થનાર ખરી રીતે તાબે થયો એમ ગણી શકાય નહિ. શુદ્ધ પ્રેમના બળ વડે વૈરીઓને પણ તાબે કરી શકાય છે. જે મનુષ્યો આપણા ઉપર વૈર રાખતા હોય, મનમા અંટસ રાખતા હોય, લામ પડે આપણો નાસ કરવા ઇચ્છતા હોય તેઓના તરફ શુદ્ધપ્રેમથી મૈત્રીના વિચારો કરવા. મધ્ય રાત્રીએ અત્યંત આત્મબળથી ઉત્સાહપૂર્વક વિચાર પ્રવાહ નીચે મુજબ ચલાવવો. જે મારા ઉપર અમુક મનુષ્યો વૈર રાખે છે તે હવે મિત્રના રૂપમાં બદલાય છે. મારી સાથે પ્રેમથી વર્તે છે. તેમના હૃદયમાં વૈર ચાલ્યું જાય છે. તેઓ મારા ઉપર પ્રેમ કરે છે. તેઓ શુભી થતા જાય છે. તેમનો આત્મા શુદ્ધ થાય છે. મારા ઉપર તેઓ અત્યંત પ્રેમ ધારણ કરે છે. તેમના ઉપર હું અત્યંત શુદ્ધ પ્રેમ ધારણ કરું છું. તેમના ગુણોને વખાણું છું. આ પ્રમાણે દરરોજ રાત્રીએ એક કલાક વિચાર શ્રેણિ ચલાવ્યાથી અમુક જે જે પ્રતિપક્ષીઓ, વૈરીઓ હોય છે તેમના ઉપર ગુપ્તરીતે શુદ્ધ પ્રેમની અસર થાય છે. પ્રતિપક્ષીઓના અને વૈરિયોના મનમાંથી વૈર ટળે છે. આ પ્રયોગ અજમાવી જોવાની જરૂર છે. જેટલા આત્મબળથી શુદ્ધ પ્રેમના ઉપર પ્રમાણે વિચારો કરવામાં આવશે તે પ્રમાણે અન્યોને અસર કરી શકાશે. આ પ્રયોગમાં એકદમ રૂળ ન દેખાય તો સમજવું કે તે પ્રમાણે આત્મબળથી શુદ્ધ પ્રેમના વિચારો કરવામાં આવ્યા નથી વા કંઈ વિશેષ વખત પરિન્ત આ પ્રયોગ અજમાવાની જરૂર છે. મન ત્રાણી

અને કાપાર્થી શત્રુઓના આત્માઓને પણ પોતાના આત્માની પેઠે પરોક્ષમાં વા પ્રત્યક્ષમાં પ્રિય ગણુશે તે મનુષ્ય આ પ્રયોગની સારી રીતે સિદ્ધિ કરી શકશે. પશુઓ અને પંખીઓ પણ શુદ્ધ પ્રેમના વિચારોથી અસર થાય છે અને તે પણ વસ્થ થાય છે. વનસ્પતિ ઉપર પણ શુદ્ધ પ્રેમથી સારી અસર થાય છે. પતિવ્રતા સ્ત્રી વા માતા પોતાના શુદ્ધ પ્રેમથી સંતાનોને આહાર પાણી દ્વારા સારી અસર કરી શકે છે અને તેથી સંતાનોનાં શરીર પોષાય છે. આ વિચાર જૈન શાસ્ત્રોના અનુસારે છે કે કેમ તેનો ગીતાચોંટા વિચાર કરવાની જરૂર છે. એમાં જે કંઈ યોગ્ય સાચ હોય તે અદ્ભુત કરવું. આ વિચારો જૈનશાસ્ત્રોને અનુસરીને છે કે કેમ ? તેનો નિષ્કર્ષ કરવા પ્રયત્ન કરવો.

જે મનુષ્યોમાં વિવેક બુદ્ધિ નથી હોતી તેઓને અન્ય સુત મનુષ્યો પોતાના વિચારો પ્રમાણે પ્રવર્તાવે છે. અજ્ઞ મનુષ્યોની શક્તિયોને પણ વિદ્વાનો યુક્તિથી તાબે કરી શકે છે. જ્ઞાનવડે રેલ્વે, આગળોટ, પવનચક્ષી વગેરે અનેક વસ્તુઓદ્વારા મદદ કાર્યો કરી શકાય છે. મનુષ્યો ધારેછે તે પોતાના મનુષ્ય જન્મની મહત્તા અવખોષવાને શક્તિમાન થાય છે. આર્ય જૂમિમાં પૂરે મોટા જ્ઞાનીઓ યજ્ઞ ગયા છે. હાલમાં આર્ય જૂમિમાં વસનારા મનુષ્યો વ્યસની બની ગયા છે તેમજ કુસંપ, ઇર્ષ્યા અને સંકુચિત દષ્ટિના દાસ બની ગયા છે તેથી તેઓ નીતિના માર્ગથી પ્રાયઃ મોટા ભાગે બ્રહ્મ થયા છે. તેઓની અજ્ઞતા વધવાંથી આતિથ્ય સત્કાર ભૂલી ગયા છે અને ઘેર ઘેર ક્ષેષ, ટંટા, અજ્ઞાન, નિન્દા, ઇર્ષ્યા વગેરે દુર્ગુણોએ પ્રવેશ કર્યો છે. શુદ્ધ પ્રેમ, સત્ય, જ્ઞાન આરિતક્ય, દયા, બક્તિ, સંપ, એક ખીજાને મદદ, આખી દુનિયાના મનુષ્યોની સેવા, સત્ય બોલવું, આત્મભોગ આપવો વૃદ્ધ-વસ્થામાં વિશેષતઃ પરમાર્થ કાર્યો કરવાં, અને ખીજાના બલામાં રાજી થવું ઇત્યાદિ ગુણો તરફ જક્ષ જશે તો ભારતવાસીઓની ખરી ઉન્નતિ થશે. પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓમાં આત્મભોગ, સંપ, હિંમત, સહાય અને ઉદ્યોગ શોધક બુદ્ધિ વગેરે આર્યગુણોએ પ્રવેશ કર્યો છે તેથી તેઓ બાહ્યોન્નતિમાં આગળ વધે છે. આર્ય લોકોમાં બક્તિનો ડોળ ઉપરનો વધવા માંહયો છે અને અન્તરનો સત્ય બક્તિરસ શુષ્ક થવા લાગ્યો છે. વૈષયિક પદાર્થોની મોજ લેવામાં પ્રમદી અનેલા મનુષ્યોમાં આર્યપણાના ગુણો ક્યાંથી રહી શકે ? ઠાકારો, નવાઓ, અને રાજાઓ પોતાની સત્તાનો સ્વાર્થબુદ્ધિ વડે દુરુપયોગ પ્રાયઃ કરતા હોય એવી દશા જ્યાં વર્તતી હોય ત્યાં ગુણોવડે આર્ય થવાનું

ક્યાંથી બની શકે? જૈનરાજ્ય ગયું ત્યારથી પડતીનાં ચિન્હ આરંભાયાં છે. તન મન અને વાણી બળને ઉપયોગ કરીને આત્મભોગી મનુષ્યો પેદા કરવા જોઈએ. આખી દુનિયાના મનુષ્યોને પોતાના આત્મ સમાન માનીને તેઓના ભલા માટે પોતાનું સર્વ અર્પણ કરવાની વિશાળ દૃષ્ટિ ન પ્રગટે ત્યાં સુધી આર્યદેશનો ઉદય થવો દુર્લભ છે. જૈનાચાર્યોએ પ્રથમ સર્વ દુનિયાને ધર્મજ્ઞાનના ઉપદેશ આપવા બહાર પડવું. પોતાની વિશાળ દૃષ્ટિ પ્રગટાવતે આખી દુનિયાના મનુષ્યોને સુધારવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સાત વ્યસનોને ત્યાગ કરાવવા ઉપદેશ દેવો જોઈએ. આખી દુનિયાને પ્રભુનો ઉપદેશ સંભળાવવા જે બને તે કરવું એજ ફરજ અદા કરવી, એજ માર્ગી ગ્રહણ કરવા લાયક છે. પ્રભુના જેવા ગુણો પોતાનામાં પ્રગટાવવા પ્રયત્ન કરવો અને અન્યોને તે તે ગુણો પ્રગટાવવા ચળવળ કરવી એજ જૈનાચાર્યોના ઉદ્યનું લક્ષણ છે.

પ્રાયઃ અજ્ઞાનથી કદાગ્રહ, હઠ, ધારણ કરી શકાય છે. અન્ધશ્રદ્ધાથી મનુષ્યો કદાગ્રહ કરીને સમાજમાં પશુઓની પેઠે કોલાહલ કરી મૂકે છે. અજ્ઞ મનુષ્યો ગદ્ગાપુચ્છ પકડનારની પેઠે પકડેલો પક્ષ મૂકતા નથી અને તેથી તેઓ ઘણી ઠાકરો ખાય છે, તેઓ મનમાં સમજે છે છતાં મીયાં પડવા પણ ટંગડી ઉઘીની પેઠે પોતાનો કબ્જો ખરો કરવા પ્રયત્ન કરે છે. આવા હઠના વિચારોથી અનેક બાબતોમાં ઘણું વેડવું પડે છે. હડીલો મનુષ્ય મારું તે સાચું એવી હઠ ઉપર આવીને પોતાનો પક્ષ સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરે છે. વેરાના નાડાની પેઠે અજ્ઞ મનુષ્યો સમજ્યા વિના ગમે તે વાત પકડી લે છે અને તેથી તેઓ અવનતિના ખાડામાં પડે છે.

મનુષ્ય દૂર હોય છતાં લોહચૂંબકના ન્યાયે દૂર રહેલી વસ્તુઓ પુણ્યના પ્રતાપે તેના આત્માની પાસે ગમે તે રીતે ખેંચાઈ આવે છે. પુણ્યનાં અને પાપનાં પુદ્ગલોમાં અચિંત્ય શક્તિ રહી છે અને તે અનેક રીતે પોતાનો વિપાક દેખાડે છે. રાગદ્વેષની શુભાશુભ પરિણતિ પુણ્યના અને પાપનાં પુદ્ગલો ખરેખર આત્માના પ્રદેશોની સાથે બંધાય છે. ઉચ્ચ પુણ્ય અને પાપનો આજીવનમાં કોઈને વિપાક પ્રાપ્ત થાય છે. શુભરાગ અને શુભ દ્વેષથી પાપનાં પુદ્ગલોને પણ પુણ્ય રૂપે પરિણમાવી શકાય છે. કોઈ ક્ષેત્ર કાલ પામીને પુણ્ય પ્રકૃતિનો ઉદય પ્રગટે છે અને કોઈ ક્ષેત્ર કાલાદિ પામતાં પાપ પ્રકૃતિનો ઉદય પ્રગટે છે. આત્મા, શરીરમાં અસંખ્ય પ્રદેશો વડે આખી રહ્યા છે અને તે અરૂપી હોવાથી મધ્યમ પરિણામવાળો ગણાય છે.

નથી. શુભ વિચારો અને અશુભ વિચારોની શ્રેણિયોથી આત્મામાં ક્ષણેક્ષણ પુણ્ય પાપનાં દલિકો લાગ્યા કરે છે. શુભ પરિણામ વાળા વિચારોમાં પુણ્યના દલિકો ખેંચવાની શક્તિ રહી છે અને અશુભ પરિણામવાળા વિચારોમાં પાપનાં પુર્જલ દલિકો ખેંચવાની શક્તિ રહી છે. પુણ્ય એ સુવર્ણની ખેડી સમાન છે અને પાપ એ કોહની ખેડી સમાન છે. પુણ્યના ઉદયથી શાતા વેદનીયના સંયોગો પ્રાપ્ત થાય છે અને પાપના ઉદયથી અશાતા વેદનીય (દુઃખ) ના સંયોગો પ્રાપ્ત થાય છે. શુભરાગ અને શુભ દ્વેષના ઉચ્ચ શુદ્ધ પરિણામથી તીર્થંકર નામ કર્મ બંધાય છે. શુભરાગના પરિણામ વિના તીર્થંકર નામ કર્મ બંધાતું નથી. સમ્યક્ત્વના યોગે શુભરાગાદિ પરિણામથી જીવે તીર્થંકર નામ કર્મ બાંધે છે. રાગદ્વેષની વૃત્તિથી, ઉપજે છે સંસાર, રાગદ્વેષના નાશથી, મલ્લનો વામો વાર ॥ શુભાશુભ રાગદ્વેષની પરિણતિનો સંબંધ જોડનાર બહિર્માં સંચરતું મન છે. અન્તરમાં આત્માની સાથે મન રહે છે તે સંસારનો ઉદ્ભવ થતો નથી. રાગદ્વેષ વિનાનું મન, નિર્વિષ સર્પની પેઠે દુઃખ આપવા સમર્થ થતું નથી. મનુષ્યોએ ધર્મનાં, પરમાર્થનાં કાર્યો કરવાં પણ પૌદ્ગલિક સુખની ઇચ્છા રાખવી નહિ. પોતાની ફરજ મણ્ણિને નિષ્કામ જુદિથી ધાર્મિક શુભ કાર્યો કરતાં જતાં બંધાવાનું થતું નથી. પોતાના આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ વર્તે છે તા અશુદ્ધ પરિણતિ વર્તે છે તેનો અનુભવ પોતાને થાય છે. પુણ્યની આકાંક્ષા વિના શુભ કરણીઓને જ્ઞાનીમનુષ્યો પોતાના અધિકાર પ્રમાણે સેવ્યા કરે છે. પોતાનો અધિકાર કેટલો છે તે જાણીને તે પ્રમાણે આનન્દથી પ્રવૃત્તિ કરવી. પુણ્યના ઉદયથી આત્માને શ્રેષ્ઠ માનવો નહિ અને પાપના ઉદયથી આત્માને દીન માનવો નહિ. પુણ્ય અને પાપ એ કંઈ આત્માનો ધર્મ નથી. આત્મા પોતાના ધર્મે તણ સુવનમાં શ્રેષ્ઠતા ભોગવે છે. બંબામાં ઉંચું ઉછળેલું જળ જોમ નીચું પડે છે તેમ પુણ્યથી સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે અને પુણ્ય ક્ષયથી અને પાપથી નચ્ચું કાચું પડે છે. આત્માને શ્રેષ્ઠતા પાપો અને દીનતા પાપો નીચી જતા તે મનાવે; પોતાના આત્માને ઉચ્ચ માનવાનાં ભેટું નથી; તેમ મનુષ્યોએ પણ પુણ્ય અને પાપથી પોતાનામાં ઉચ્ચતા વા નીચતા જાની ભેટી નહિ.

બાલધર્મ ક્રિયાના ભેદો તો કદી એક યજ્ઞ શકે નહિ. બાલધર્મ ક્રિયાઓ જુદી જુદી હોય છે છતાં તેમાં વહેનાર અધ્યાત્મ રસ તો એક જાતનો હોય છે. બાલક્રિયાઓ કૌટુંબી જુદી દેખીને મત સહિષ્ણુતા ધારણ કરવાની જરૂર

છે. બિન બિન ક્રિયાભેદની દૃષ્ટિથી મનુષ્યોને દેખતાં પોતાના કરતાં ઘણા તે દૂર જણાશે પણ અધ્યાત્મ દૃષ્ટિથી તેઓને દેખતાં પોતાના આત્માની પાસે રહેલા તેઓ જણાશે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલાનુસારે બાહ્યધર્મ ક્રિયાઓના ભેદો પડ્યા, પડે છે અને પડશે, એના કષ્ટડાનો કદી પાર આવનાર નથી. ડાળાં પાંખડાંની ભેદતાથી ડાળાં અને પાંખડાં અન્ય ડાળાં અને પાંખડાંથી પોતાને ભિન્ન માની શકે પણ તે વૃક્ષથી વા વૃક્ષમાં વહેનાર રસથી ભિન્ન નથી, તેથી તે જીવી શકે છે. તે પ્રમાણે બિન બિન ધર્મક્રિયાના ભેદોથી પોતાને બિન માનનારાઓ પણ આત્મતત્ત્વથી જુદા પડતા નથી અને તેઓ આત્માનો ચૈતન્યરસ લેઈને જીવી શકે છે. જેઓનામાં ચૈતન્યરસ (અધ્યાત્મરસ) આવતો બંધ થાય છે તેઓ જીવી શકતા નથી. બાહ્ય ધાર્મિક ભિન્ન ભિન્ન ક્રિયાઓ એ આત્મધર્મનાં વેષનો છે. પેટીમાં જેમ રત્નો રહે છે પણ પેટીથી જેમ તે બિન હોય છે તેમ બાહ્ય ધાર્મિક ક્રિયાઓ વચ્ચે છુપાયેલું અધ્યાત્મ તત્ત્વ તે બાહ્ય ક્રિયાઓથી બિન હોય છે છતાં તેઓની સાથે સંબંધ ધરાવે છે. ભિન્ન ભિન્ન વેષ ધારણ કરનારા મનુષ્યો ભિન્ન ભિન્ન વેષની ઉપાધિથી પોતાને અન્ય મનુષ્યોથી ભિન્ન માને છે તેઓ મૂર્ખ ઠરે છે, તદ્વત્ બાહ્ય ક્રિયાઓથી આત્મધર્મમાં ભેદ દેખનારા અજ્ઞ મનુષ્યો કલેશ, નિન્દા આદિ દોષો સેવીને આત્માના શુદ્ધ ધર્મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. બાહ્ય ધર્મની ક્રિયાઓમાં સમયાનુસાર ફેરફારો થયા કરે છે પણ તેનો મુખ્ય ગુપ્ત ઉદ્દેશ શો છે તે જો જાણવામાં ન આવે તો અંધ પરંપરા અને શુષ્કતાનો વધારો થાય છે. સમગ્રદૃષ્ટિના અસંખ્યાત ભેદ પડે છે. રાગદ્વેષની પરિણતિ જે જે અંશે ટળે છે તે તે અંશે સમગ્રદૃષ્ટિપણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. સમદૃષ્ટિના યોગે ધર્મક્રિયાના ભેદોમાં અહંમત્ત્વ સ્પુરતું નથી. બાહ્ય ધર્મક્રિયાઓની ઉપયોગિતા અધિકાર પરત્વે સિદ્ધ થાય છે. ધર્મનું સામાજિક બળે ઉત્પન્ન કરવામાં ધર્મની ક્રિયાના ભેદોની કડવાશ ઉત્પન્ન કરીને મળેલા સીતેરી સમયને ન ખોવો જોઈએ.

વિવેક વિના અહંત્વ અને મમત્વના દૃઢ આવેશમાં મનુષ્યો અહંકારના વશ ઘઈને દરેક મનુષ્યોને આદર આપી શકતા નથી અને અન્યોને હલકા પાડવાના પ્રયત્ન કરે છે. આર્ચ દેશમાં પૂર્વે ઘણા નિરજિમાની મહાત્માઓ પ્રગટ થતા હતા અને તેથી તેઓ અન્યોને ધર્મ માર્ગે ઉપર લાવીને આર્ચ દેશની મહત્તા રક્ષતા હતા. અવિદ્યા, અજ્ઞાન, મોહથી, અહંકારી ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી મનુષ્ય અસત્ કલ્પનાઓને વશ ઘઈને

ભવિષ્યની ઉન્નતિનાં દ્વાર બંધ કરે છે. ઉત્તમોત્તમ લઘુતા છે. નાના અને મોટાની અવાસ્તવિક કલ્પનામાં કદાચ બંધાઈ જતાં મનુષ્ય પોતાના આત્માનું સ્વરૂપ ભૂલી જાય છે અને પોતાનામાં અસત્ત્વે આરોપ કરીને નવી કલ્પનાની સૃષ્ટિ રચીને જેવી રીતે કરોળીયો પોતાની જાળમાં ફસાય છે તેવી રીતે ફસાય છે અને તેથી આત્મખળનો નવો જુસ્સો ઉત્પન્ન થતો બંધ પડી જાય છે. અભિમાનદ્રવિથી આત્મોન્નતિનાં દ્વારો બંધ પડી જાય છે. આત્મામાં ગમે તેવા ગુણો પ્રગટ થાય તો પણ તે સત્ જોવા ગુણો ઉત્પન્ન થયા છે તેથી અભિમાન કરવાનું કંઈ કારણ જણાતું નથી. અભિમાનથી આર્યો પોતાના આત્માના સદ્ગુણો ખીલવવામાં પોતાની મેળે વિધ્નેા ઉભાં કરે છે. પોતાનામાં બધું માની લઇને અન્યોના ગુણો તરફ અલક્ષ્ય રાખીને તેઓને ધિક્કારનારા મનુષ્યો કદિ વાસ્તવિક આત્માની ઉન્નતિ કરવા શક્તિમાન યદ શક્તા નથી અને તેઓ આર્યોની આત્મધર્મોન્નતિમાં પણ ખરેખરો ભાગ લઇ શક્તા નથી. આત્માના પરિપૂર્ણ ગુણો ખીલવવામાં દરેક મનુષ્યો વિદ્યાર્થીઓ છે. સ્વાર્થ, તૃષ્ણા, અને વ્યસન આદિથી મનુષ્યો પોતાની શક્તિઓને ખીલવવાના ઉપાયો આદરી શક્તા નથી. લઘુતાથી મનુષ્યો પોતાની વાસ્તવિક દશા અવલોકી શકે છે અને જે જે પોતાની શક્તિઓ ખીલી નથી તેઓને ખીલવવા પ્રયત્ન કરી શકે છે. અભિમાની અને દોષદષ્ટિ નિન્દક મનુષ્યો આર્યત્વના ગુણો પ્રગટાવી શક્તા નથી, કારણ કે તેઓની દષ્ટિમાં વિપર્યયા હોય છે તેથી તેઓ પોતાનું વાસ્તવિક હિત અને માતૃદષ્ટિવડે કરાતી જગત્ની સેવા સમજવાને લાયક બની શક્તા નથી. પોતાનામાં સર્વ ગુણો છે એવું વ્યક્તિની અપેક્ષાએ બ્રાહ્મિયો માની લેવાથી ગુણોનો આવિર્ભાવ કરવા માટે પ્રયત્ન થતો નથી અને તેમજ અન્ય મનુષ્યોને આદરસત્કાર આપી શકાતો નથી. પોતાનામાં ખરી આર્યતા પ્રગટાવવી હોય તો અભિમાનનો ત્યાગ કરીને સર્વની સાથે સમાનતા રાખવી જોઈએ અને વ્યસન દુર્ગુણોનો ત્યાગ કરીને નીતિમાર્ગ પર આવવું જોઈએ.

પૂર્વે અધ્યાત્મ જ્ઞાનથી આર્યો બહુ ઉચ્ચ સ્થિતિ પર હતા. અધ્યાત્મ વિદ્યાર્થી આર્યો પોતાના આત્માની મહત્તા ઇચ્છતા હતા અને તેઓ આત્મજ્ઞાનથી દેહાધ્યાસને દૂર કરતા હતા. આત્મજ્ઞાનથી આર્યો શરીર અને બાહ્ય વૈભવના સુખાર્થે સ્વાર્થ, તૃષ્ણા, કલેશ, અહંત્વ, પ્રમાદ આદિ દોષોથી દૂર રહેતા હતા, શરીરરૂપ પેટીમાં રહેલા આત્મરૂપ રત્નની તેઓ ખરી કિંમત

આંકી શકતા હતા, તેથી મન વાણી અને કાયાને તેઓ તામે રાખીને વિષય અને વ્યસન ઉપર જ્ય મેળવી શકતા હતા. આત્મવિદ્યાના બંને તેઓ ભારત વંશના પ્રાણીઓને કુટુંબવત્ માનીને તેઓના પ્રતિ પોતાની જે જે ઈચ્છા હતી તે અદા કરતા હતા અને નિષ્કામ કરણીથી આગળ પગલાં ભરી શકતા હતા. આત્મજ્ઞાન બળથી તેઓ વિષયસુખો તરફ અત્યંત આસક્તિ ન કરતાં જગતના જીવોને સદ્ગુણોના માર્ગે દોરવા વિશેષ પ્રયત્ન કરતા હતા. શરીરમોહનું (દેહાધ્યાસનું) જોર ખરેખર અવિદ્યાથી વૃદ્ધિ પામે છે. તે વખતમાં આત્મજ્ઞાનનો ભાનુ અત્યંત પ્રકાશમય હતો, તેથી ભારતવાસીઓમાં સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરવાની વિશેષ અભિલાષા હતી. હાલ અધ્યાત્મ વિદ્યાના પ્રખર તેજના અભાવે શરીરમોહ, વિષય સુખેચ્છા, સ્વાર્થ, કપટ આદિ દોષોની વૃદ્ધિ થવા લાગી છે. તેથી ભારતવાસીઓ આત્મોન્નતિની ખરી કુચીઓ પ્રમાણે વર્તી શકતા નથી. અધ્યાત્મ જ્ઞાન તરફ પ્રવૃત્તિ થતાં મોહનું જોર ટળે છે અને તેથી મનુષ્યો પોતે ખરી સેવા, ખરી ભક્તિ, ખરી ક્રિયા, અને ખરી ઈચ્છાના માર્ગે ચઢી શકે છે. હાલમાં અધ્યાત્મજ્ઞાન ફેલાવવાની જરૂર છે. શ્રીવીર પ્રભુના આગમોમાં અધ્યાત્મજ્ઞાન ઝળકી રહ્યું છે.

મનુષ્યે વાક્યાતુરી પ્રાપ્ત કરી એટલે તેનામાં સર્વ ગુણો આવી ગયા એમ તો કદી માની શકાય નહિ. મન વાણી અને કાયાની એકતા જ્યાં જોવામાં આવે છે ત્યાં વાક્યાતુર્યની સફળતા અવલોકાય છે. ઘણું ખોલવાથી વા ઘણું વાંચવાથી હૃદય પર જે અસર થાય છે તેના કરતાં હૃદયમાં ઘણું મનન કરવાથી જે અસર થાય છે તે ઝોર પ્રકારની છે. હૃદયમાં સ્વતંત્ર વિચાર કરનારાઓની વાણી અને કાયાતું જે વર્તન દેખવામાં આવે છે તે આદર્શરૂપ અને અન્યોને અસર કરવા રૂપ થઈ પડે છે. આદર્શ જીવન કરવું હોય તો હૃદયના ગુણો ખીલવવાની જરૂર છે. હૃદયના ગુણો ખીલવવાથી કાર્મિક સંઘર્ષનરૂપ બાહ્ય ચારિત્ર્ય, પોતાની યૌજ્યતા અને અધિકાર પ્રમાણે ઉચ્ચ થાય છે અને તેથી વાણીથી બહાર કાઢવામાં આવતા યોદ્ધા શબ્દો પણ જગતને ઉત્તમ અસર કરવા સમર્થ બને છે. શુદ્ધ પ્રેમને ખીલવવો હોય તો વાક્યાતુર્ય કરતાં હૃદયના ગુણોના સંયમમાં લક્ષ રાખવું. વાણી અને કાયાની ચેષ્ટાથી જગતને ઉપર ઉપરનો આંજનાખવાનો પ્રેમપાક સીખવવા કરતાં હૃદયના શુદ્ધ વિચારોથી શુદ્ધ પ્રેમને કેળવી જગતને પોતાતું વાસ્તવિક વર્તન દેખાડવું એ આદર્શ પુરૂષ થવાનું ચિહ્ન છે. વાક્યાતુર્યથી ભોકાં છેતરાય છે અને તેની સાથે સ્વાર્થવૃત્તિ તો

કાયમ રહે છે. વાક્યાતુર્યથી ખરા જ્ઞાનની પરીક્ષા થઈ શકતી નથી. વાણીના આતુર્યથી પોતાની શ્રેષ્ઠતા જણાવવી એ પોતાના આત્માને છેતરવાનું કાર્ય છે. જેનાથી પોતાના આત્માને છેતરી શકાય છે તેનાથી અન્ય જીવને પણ કેમ ન છેતરી શકાય ? પોતાના આત્માને જેનાથી પ્રકાશી શકાય એવું સદ્ગુણ, સાચા યોગ અને શુભ વિચાર એજ અન્ય જીવોના શ્રેય માટે છે એવું અવખોધી વાક્યાતુર્ય પ્રાપ્ત કરવા પહેલાં હૃદયની ઉત્તમતા કરવી એજ યોગ્ય છે.

સમક્ષિતીની પરીક્ષા.

અમુક મનુષ્યમાં સમ્યક્ત્વ છે કે કેમ તેની પરીક્ષા કરવી હોય તો તેનામાં ગુણાનુરાગ છે કે નહિ તેની તપાસ કરવી. આ જગતમાં કોઈપણ મનુષ્ય સુક્તિ પામશે તે ગુણાનુરાગી થશે ત્યારે પામશે. ગુણાનુરાગ એ વીતરાગના ધર્મને પમાડનાર મોટો ગુણ છે. જેનામાં ગુણાનુરાગ છે તે સમ્યક્ત્વ પામ્યો વા પામશે. ગુણાનુરાગી સત્યની બાજુ તરફ વળે છે અને દોષને દેખે છે તોપણ દોષ તરફ તેવું લક્ષ-ચિત્ત ચોંટવું નથી. જ્યાં ત્યાં ગુણ છે તેજ મારા છે એવી ગુણાનુરાગીની દૃષ્ટિ હોય છે, તેથી તે ગુણ અને ગુણીની પરીક્ષા કરતો કરતો છેવટે સર્વગુણી એવા વીતરાગ દેવનો રાગ ધારણ કરી શકે છે અને વીતરાગનો ભક્ત અને છે. ગુણાનુરાગી માર્ગાનુસારી તો અવશ્ય હોય છે. તેને ગુણનો પક્ષપાત હોય છે. મહાર્ તે સારું એવો તે આગ્રહ કરતો નથી, પણ જે જે ગુણો છે તે મારા આત્માના છે એવી તેની દૃષ્ટિ કોવાથી ગુણાનુરાગી ગુણની શ્રેણિ પર ચઢે છે અને હળવે હળવે તે ગુણના ઓષ્ણૂત થાય છે. જેનામાં કોઈપણ જાતનો ગુણ હોય તેને સમક્ષિતી દોષ રૂપે દેખતો નથી. સમક્ષિતી કાર્ષ્ણ ગુણને અવગુણ રૂપે ઓલતો નથી. ગુણાનુરાગી કદી કોઈના દોષને વહતો નથી. ગુણાનુરાગી અમુક મનુષ્ય છે તો સમજવું કે તે હાલ સામાન્ય સ્થિતિમાં છે તો પણ તે અન્તે તે ગુણના યોગે પરમાત્માની પ્રાપ્તિનો અધિકારી બનવાનો એમ અવખોષવું. કૃળથી જેન કહેવાતો હોય અને તેનામાં જે ગુણાનુરાગી ન હોય તો તે શ્રીવીર પ્રભુના ગુણોનો રાગી બની શકે નહિ. ગમે તેવો ક્રિયાવાદી કર્મચોગી હોય વા વિદ્વાન હોય પરન્તુ જે ગુણાનુરાગી નથી હોતો તો તે અન્ય મનુષ્યના ગુણોને દેખી શકતો નથી, અને ઉલટો અન્યોના ગુણને પણ દોષરૂપે વહીને જનસમાજને નીચ બનાવવા પ્રયત્ન કરે છે અને

તેથી પોતે તથા અન્યોને ઉપકારક બની શકતો નથી. ગુણાનુરાગી અને કો-
ષ્ટના ગુણને ખોલનાર ખરેખર પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

શ્રુત જ્ઞાનના અનુસારે અન્તર્મુખ ઉપયોગથી આત્મતત્ત્વનું ચિંતન
કરતાં કરતાં જે જે અનુભવ સ્પુરણાઓ ઉઠે તે તે અનુભવ સ્પુરણાઓને
શાસ્ત્રોના આધારે તપાસવી અને તેમાં જ્ઞાનીઓની સલાહ લેઈ ઘટતો
ફેરફાર કરવો. શાસ્ત્રોમાં કયેલાં આત્મ સંબંધી વચનોનો અન્તર્મુખોપયો-
ગધ્યાનથી અનુભવ કરવો અને તે તે વચનોમાં રહેલું પરિપૂર્ણ હાર્દ અવ-
ખોલવા ધ્યાન ધરવું જોઈએ. એકાન્ત સ્થાનોમાં આત્મતત્ત્વ સંબંધી
દીર્ઘકાલ પર્યંત વિચારો કરવાથી આત્માના જ્ઞાનાનુભવમાં શુદ્ધિ થાય છે.
દ્રવ્ય સંવરદ્વારા ભાવસંવરના ઉપયોગમાં લીન થએલો મનુષ્ય શુદ્ધભાવ
નિર્જરાના સંમુખ ધરને સમયે સમયે અન્ત ગુણ કર્મની નિર્જરા કરીને
આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશોને નિર્મલ કરે છે. પોતાના આત્માની શુદ્ધોપ-
યોગથી શુદ્ધિ થાય છે અને તેથી જીવ પોતાના સહજ ગુણોનો પ્રકાશ જે
જે અંશે થાય છે તેને અનુભવી શકે છે. મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાનાદિનો પ્રકાશ
ખીલવવો હોય તો ખરેખર આત્માના શુદ્ધોપયોગવડે ધ્યાન કરવાની
જરૂર છે. પૂર્વ મહામુનિવરો આત્માનું ધ્યાન ધરીને અપૂર્વ જ્ઞાન પ્રગટ કરી
જગતમાં ચમત્કાર બતાવતા હતા. નિવૃત્તિ માર્ગમાં આત્માના ગુણો ખીલ-
વવા ધ્યાનની મુખ્યતા બતાવી છે. ધ્યાનના સન્મુખ થએલ મનુષ્ય દરરોજ
તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રકાશમાં શુદ્ધિ કરે છે અને તેથી પૂર્વના અનુભવો કરતાં
વર્તમાનમાં ઘણો જ્ઞાની થએલો પોતાને દેખી શકે છે અને બલિષ્ઠમાં
વર્તમાન જ્ઞાન કરતાં વિશેષ જ્ઞાની થવાનો એમ તે નિર્ભય કરી શકે છે.
આગળ આગળના જ્ઞાનાનુભવથી પૂર્વ પુર્વમાં થએલા જ્ઞાનમાં ઘણું બાકી
રહેલું તે દેખી શકે છે. છેવટે પરિપૂર્ણ કેવળ જ્ઞાન થતાં આત્માને કોઈ
જાતનું જ્ઞાન બાકી રહેલું નથી. આવી દશા પ્રાપ્ત કરવા માટે અન્તર્મુખ
વૃત્તિથી આત્મ સાક્ષાત્કાર કરીને તેમાં સદા લયલીન રહેવું.

અપ્રમત સાધુઓને અવશ્યકાર્થ ક્રિયાઓનો નિયમ નથી.

નહ્યપ્રમત્સાધુનાં, ક્રિયાપ્યાવશ્યકાદિકા ।

નિયતા ધ્યાનશુદ્ધવાદન્યરૈપ્યદઃ સ્મૃતમ્ ॥૭॥ (અધ્યાત્મસાર)

અ પ્રમત સાધુઓને આવશ્યક પ્રતિ લેખન વગેરે ક્રિયા કરવાનો
નિયમ નથી; કારણ કે ધ્યાનવડે પોતાના આત્માની શુદ્ધિ કરે છે તેથી.

આ પ્રમાણે અન્યોએ પણ કહ્યું છે. જેઓનામાં ધ્યાનની શુદ્ધિ હોય છે તેઓને અધિકાર ઉચ્ચ છે. આત્મજ્ઞાનીધ્યાનીને વ્યાપાર અન્તરૂમાં રમણતા રૂપ હોય છે. મન, વચન, અને કાયાની ચંચલતા થાય એવી ક્રિયાઓ ન કરતાં તેઓ મન, વચન અને કાયયોગની સ્થિરતા થાય એવી ધ્યાન ક્રિયા તરફ લક્ષ આપે છે. ધ્યાનમાં જેઓને વખત જાય છે તેમને ધન્ય છે. બાલજવ લિંગ રજોહરણાદિલિંગ દેખી ધર્મ માને છે. મધ્યમ ક્રિયાઓમાં ધર્મ દેખે છે અને ઉત્તમજ્ઞાની જ્ઞાનમાં ધર્મ માને છે. બાલઃ પશ્યતિ લિङ्ગમ્ इत्यादि श्री हरिभद्रसूरि षोडशकમાં દર્શાવે છે “ વચ્ચુ સહાવો ઘમ્મો ” આ ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રની ગાથાથી પણ આત્માનો સ્વભાવ તેજ આત્માનો ધર્મ સિદ્ધ થાય છે. મન વચન, અને કાયાથી લિન્ત એવે જ્ઞાન દર્શનાદિ ગુણો તેજ આત્માનો ધર્મ છે. જ્યાં આત્મ ધર્મમાં ધ્યાન વડે રમણતા થતી હોય અને આત્મલક્ષ્યમાં લયલીનતા થવાથી આત્માને સહજનન્દ અનુભવાતો હોય ત્યાં બાહ્ય આવસ્થકાદિ ક્રિયાઓ કરવી એવો નિયમ હોય નહીં એમ યથાયોગ્ય જનવા યોગ્ય છે. આત્મધર્મનું ધ્યાન ધરનાર સાધુ અપ્રમત કહેવાય છે. મન, વચન અને કાયાના યોગનું ધ્યાનમાં સ્થિરત્વ થાય છે. મન, વચન અને કાયાના યોગનું સ્થિરપણું થવાથી આવસ્થક-ક્રિયાઓ-કરણી કે જેમાં કાયાદિ યોગની ચંચલતા થાય એવી દશાને અપ્રમત દશામાં ધ્યાન યોગીઓ પ્રચ્છી શક્તા નથી. ધ્યાની સાધુઓને પોતાના અધિકાર બેદે રૂચિ યોગે જે કરવા યોગ્ય હોય છે તેજ તેઓને રૂચે છે. બાલકને ઢોંગલાની રમત રૂચે છે. પણ યુવાનને રૂચતી નથી તેવું કારણ અધિકાર પરત્વે દષ્ટિ અને રૂચિનો બેદ પડે છે તેજ છે. જેમાં જેને રૂચિ હોય છે તેમાં તે રમણતા કરે છે તે તેમાંજ આનન્દ પામી શકે છે. ક્રિયાના અધિકારીને ધ્યાનીની ધ્યાન ક્રિયામાં રૂચિ લાગે નહીં તેમજ અપ્રમત સાધુઓને આવસ્થકાદિ ક્રિયામાં રૂચે પડે નહિ, એવું પ્રત્યેકના અધિકાર બેદે સમજવું.

જ્યારે ધ્યાનીને ક્રિયાનો નિયમ નથી તે ગોચરી વગેરે ક્રિયાઓ શામાટે કરતી. જેમને તેવું કારણ દર્શાવે છે.

देहनिर्वाहमात्रार्था, यापि भिक्षाटनादिका ।

क्रिया सा ज्ञानिनोऽसक्ताभैव ध्यानान्वेषातिका ॥ ૧૧ ॥ (અધ્યાત્મસાર)

દેહના નિર્વાહાર્થે ગોચરી વગેરે જે ક્રિયા હોય છે તે અસંગપણાથી

જ્ઞાનીને ધ્યાનનો વિધાત કરનારી હોતી નથી. આત્મજ્ઞાની સાધુને બાહ્યની ક્રિયાઓ કરતાં છતાં પણ જ્ઞાનબળે અસંગપણું રહે એ સ્વભાવિક છે. પ્રસંગોપાત્ત ગોચરી વગેરે જે જે ક્રિયાઓ કરાય છે તેમાં અહંમત્વના અધ્યાત્મ વિના અંધાવાનું થતું નથી. જ્ઞાની આસ્તવની ક્રિયાઓને પણ સંવરરૂપે પરિણુમાવે છે તે પશ્ચાત્ ભિક્ષાટનાદિકક્રિયાઓમાં તેનું અસંગપણું રહે એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. શાન્ત, દાન્ત, મોક્ષાર્થી અને વિશ્વવત્સલ એવો આત્મજ્ઞાની સાધુ જે ક્રિયા કરે છે તે યોગ્ય છે. નિઃસંગ ભાવથી આહારાદિક ક્રિયા કરતાં જ્ઞાની બન્ધાતો નથી. જ્ઞાની ગોચરી વગેરે ક્રિયા કરતો છતો અસંગપણાથી કર્મની નિર્ભરા કરે છે આત્મજ્ઞાની પોતાના અધિકાર પ્રમાણે ક્રિયાઓ કરે છે તેપણુ તે અસંગપણાથી આત્મશક્તિથીને ખીલવી શકે છે. જ્ઞાનયોગીને પ્રસંગોપાત્ત ક્રિયાયોગ સેવવો પડે છે પણ તે શૈલિક ક્રિયાયોગની શૈલીમાં શૈલિકશક્તિથી અમુકજી ક્રિયા કરવી જોઈએ અને અમુક નહિ એવી રીતે બંધાતો નથી. અધ્યાત્મ જ્ઞાનનો વિધાત કરનારી જે જે ક્રિયાઓ હોય છે તે તે તરફ તે લક્ષ આપતો નથી. સાપેક્ષ દ્રષ્ટિથી જ્ઞાની દેહ નિર્વાહાદિ અર્થે જે જે ક્રિયાઓ તે તે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને માત્ર ઉપયોગી છે, તેઓને તે અપેક્ષાએ કરે છે પણ તે ક્રિયાઓના રહસ્યને સમ્યક્ અવગ્રહતો હોવાથી ઔપચારિક સાધનને વાસ્તવિક સહજૂત સાધન તરીકે માની લેતા નથી. જાણ ક્રિયાઓ તેા અન્ય વચનાર્થે કપટથી પણ થઈ શકે છે. માટે રૂપ, ક્રિયા વેષ અને ઉપદેશથી સાધ્યદષ્ટિ ન ચૂકતાં આત્માના શુદ્ધોપયોગે ઔપચારિક નિમિત્ત કારણુ રૂપ ગણાતી ક્રિયાઓમાં સહજૂત સાધનતાનો આરોપ કરવો નહિ. જ્ઞાનયોગી ક્રિયાયોગને સેવે છે પણ તે ઉપરના શ્લોકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે દેહ નિર્વાહાદિ કારણોને લેઈને ક્રિયાયોગ સેવે છે તેથી તેને તે તે આહાર મહણુ બક્ષણાદિ ક્રિયાઓ ધ્યાનના વિધાનભૂત થતી નથી પણ ઉલટી-ધ્યાનમાં સાહાય્ય કરનારી થાય છે.

નિશ્ચયનાં લીન થએલ. ઓને અતિ પ્રયોગન મૂત ક્રિયાઓ થતી નથી પણ બ્યવહાર દશામાં રહેજાએને ક્રિયાના યુક્તકારી થાય છે.

યા નિશ્ચયૈકલીનાનાં ક્રિયા નાતિપ્રયોજનાઃ

વ્યવહારદશાસ્થાનાં તા ઈવાગુણાવહાઃ ॥૧૯॥ (અધ્યાત્મસાર)

નિશ્ચયમાંજ એકલીન મિત્ત જેઓનું થએલું છે એવા મનુષ્યોને

ક્રિયાઓ કંઈ અતિ પ્રયોજન વાળી હોતી નથી; કારણકે ક્રિયાઓ કરીને જેની સિદ્ધિ કરવાની છે તેનો તેઓને નિશ્ચયમાં એકલીન ચિત્તથી ધાય છે, ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં ચિત્ત રમાવીને તે વડે પરભાવમાં થતી મનની રમણતા વારવાની હોય છે. ધાર્મિક ક્રિયાઓનું પ્રયોજન ખરી રીતે અવલોષ્ટીએ પુતો નિશ્ચય શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપમાં ચિત્તની લીનતા કરવાને માટે હોય છે. ગાય ભેંસને ઘાસ ખવરાવવાનું પ્રયોજન ધૃતની સિદ્ધિ અર્થે છે. ધૃતની સિદ્ધિ થતાં ઘાસનું પ્રયોજન રહેતું નથી. ઘટની સિદ્ધિ અર્થે ચક્રબ્રમણ વગેરે ક્રિયાઓની જરૂર રહે છે પણ ઘટપૂર્ણ સિદ્ધિ થતાં ચક્રબ્રમણ વગેરે ક્રિયાઓ તેજ ઘટને અર્થે પશ્ચાત્ પ્રયોજનવાળી હોતી નથી તદ્દત્ અત્ર પણ આત્મ શુભમાં ચિત્ત લીન થતાં તેના માટે ખાસ તે વખતે નિમિત્ત કારણરૂપ ગણાતી ક્રિયાઓ અતિ પ્રયોજનવાળી ગણાતી નથી. આત્માના ગુણોમાં ચિત્તને રમાવવામાટે પ્રથમાખ્યાસમાં નિમિત્ત કારણરૂપ ક્રિયાઓની આવશ્યકતા સિદ્ધ કરે છે પણ પશ્ચાત્ નિશ્ચયેકલીનતારૂપ કાર્ય થતાં નિમિત્ત કારણરૂપ ક્રિયાઓ અતિ પ્રયોજનવાળી રહેતી નથી, જ્ઞાનયોગ એ નિશ્ચય માર્ગ છે. જ્ઞાનયોગ વડે આત્મામાં રમણતા કરવી, તત્ત્વનું ચિંતવન કરવું, ઇત્યાદિ નિશ્ચય જ્ઞાનયોગ છે. એ જ્ઞાનયોગ વડે ચિત્તની એકાગ્રતા થતાં કર્મયોગ રૂપ ક્રિયાઓનું અત્યંત પ્રયોજન રહેતું નથી. જે ક્રિયાઓનું નિશ્ચયેકલીન ચિત્તવાળાઓને અત્યંત પ્રયોજન રહેતું નથી તેજ ક્રિયાઓ વ્યવહાર દશામાં રહેલાઓને અત્યંત ગુણુ કરનારી ધાય છે. જ્ઞાનયોગ વડે ચિત્તની એકાગ્રતા જેઓની થતી નથી તેવાઓને કર્મયોગભૂત ક્રિયાઓ અત્યંત દિતકારી ધાય છે. જ્ઞાનયોગ એ ઉચ્ચ યોગ છે, તેમાં જેઓને અધિકાર નથી તેવા બાળજીવોને ક્રિયાયોગ ગુણુવહ ધાય છે. પ્રતિલેખના આવશ્યક વગેરે ક્રિયાઓથી બાળજીવોને ગુણુ ધાય છે. જેઓને જે જે અધિકારે જે જે યોગની આરાધના કરવાની હોય છે તેજ તેઓને ગુણુકર ધાય છે. જ્ઞાનીઓની સૂક્ષ્મદષ્ટિ યદ હોય છે તેથી તેઓ જ્ઞાનયોગ વડે ચિત્તની સ્થિરતા કરી શકે છે પણ સ્થૂલ બુદ્ધિવાળા કર્મયોગના અધિકારીઓને તે ક્રિયાઓ કરવાની હોય છે; કારણ કે જ્ઞાનયોગની અપ્રાપ્તિએ તેઓ નિમિત્ત કારણભૂત ધાર્મિકક્રિયાઓથી કંઈક શુભ ધર્મને આરાધી શકે છે. જ્ઞાનયોગીઓ કે જેઓ નિશ્ચયમાં એકલીન ચિત્તવાળા યજ્ઞેલા હોય છે તેઓ તે સત્તના વ્યાપારીઓ ગણાય છે અને વ્યવહાર દશામાં રહેલા તે સ્ત્રીયા જેવા હોય છે, સત્તના વ્યાપારીઓને દિરિયાણાને વ્યાપાર અત્યંત

પ્રયોજનવાળો થતો નથી પણ રત્નના વ્યાપારનો જેઓએ અધિકાર પ્રાપ્ત કર્યો નથી એવા કિરિયાણીના વ્યાપારીઓને કિરિયાણીની વ્યાપાર ક્રિયા ગુણુકારી થાય છે.

કર્મયોગનું ફલ.

આવશ્યકાદિરાગેણ, વાત્સલ્યાદ્ગવહિરામ ।

પ્રાપ્તોતિસ્વર્ગસૌખ્યાનિ, ન ચાતિપરમંપદમ્ ॥૪॥ અધ્યાત્મસારા

આવશ્યકાદિના રાગ વડે અને ભગવદ્ વાણીપર પ્રેમ ધારણ કરવાથી મનુષ્ય સ્વર્ગ સુખને પામે છે, પણ પરમપદ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. આવશ્યકાદિના રાગથી પુણ્યનો બંધ થાય છે. આવશ્યકાદિક્રિયાઓપર રાગ ધારણ કરવાથી શુભાનુબંધ અનુક્રાંત થાય છે. ભગવંતની વાણી પર રાગ ધારણ કરવાથી શુભાશ્રવણનો બંધ થાય છે, આદિ શબ્દથી પ્રતિલેખન, પ્રભુપૂજા, દેવદર્શન, તીર્થયાત્રા અને સાધર્મ્ય વાત્સલ્ય વગેરેથી સ્વર્ગ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ અવબોધવું. આવશ્યકાદિ ક્રિયાયોગ તે કર્મયોગ છે. કર્મયોગ કરતાં જ્ઞાનયોગ અનન્ત ધણો ઉત્તમ છે, ધાર્મિક કર્મયોગ કરતાં અશુભ રાગ દ્વેષની પરિણતિ બ્રહ્મત્ થાય છે તેા સંસારમાં બંધાવાનું થાય છે. આવશ્યકાદિ ક્રિયાવિધિયોગના મતભેદે કવેશની ઉદ્ધારણા કરીને પરસ્પર વિવાદ કરવામાં આવે છે તેા સંવરની ક્રિયાઓ પણ આશ્રવરૂપે પરિણમે છે, એમ ખાસ લક્ષમાં રાખીને ભિન્ન ભિન્ન ગચ્છભેદે ભિન્ન ભિન્ન આવશ્યકાદિ વિધિની, આચાર વગેરેની માન્યતાની તકરારમાં ન પડતાં ચિત્તની આત્મામાં લીનતા થાય એ ઉદ્દેશ ધ્યાનમાં રાખી ક્રિયાઓ કરવાની જરૂર છે. આવશ્યકાદિ ક્રિયાઓ કરનારાઓમાં હડ, કદાચદ ન હોવા જોઈએ. ક્રિયા કરનારાઓમાં હજા, કપટ, પ્રપંચ, સ્વાર્થ, નિન્દા, ઇર્ષ્યા અને આશા વગેરે દોષો હોયછે તેા શુભાનુબંધ કરનારી પણ ક્રિયાઓ થઈ શકતી નથી. જ્યાં ત્યાં ક્રિયાવાદીઓમાં નિન્દાની ટેવ વિશેષ હોય છે. નિન્દાની ટેવ હોય છે ત્યાં સુધી ક્રિયાની સરજતા થતી નથી. જેનામાં મધ્યસ્થ ગુણુ અને ગુણુનુરાગ એ એ ગુણો હોય છે તે કર્મયોગથી ઉપર્યુક્ત સ્વર્ગ ફલ મેળવી શકે છે. ક્રિયાઓ કરનારામાં માર્ગાનુસારીના ગુણો હોય છે, તેા તેઓની ક્રિયા શુભાનુબંધ કરનારી થાય છે. અન્ધબલ્કા એમી ઠાઠરીયા પ્રવાહથી ઠવવામાં આવતી ક્રિયાક્રીયાથી ઉત્તમ શુભ અધ્યાત્મ

વસાયો પ્રગટી શકતા નથી અને વહેરાતા તાડાની પેઠે સમજ્યા વિના ક્રિયાનો આગ્રહ હચ્છિત શકતે આપના સમર્થ થતો નથી. “ ક્રિયા કરત જનમ ગયો ગયો, ન મનકો ફેર ” આ વાક્યનો આત્મજ્ઞાનથી અર્થ વિચારીને રાગદ્વેષની મન્દતા દરેરાજ થતી જાય અને શુભાધ્યવસાયોની વૃદ્ધિ થાય એવી તદ્દતુ તથા અમૃત ક્રિયા તરફ લક્ષ રાખવો. મોક્ષની પ્રાપ્તિ ખરેખર જ્ઞાન યોગથી થાય છે. આવશ્યક વગેરેની બાહ્યક્રિયાઓ નિમિત્ત કારણુ છે અને જ્ઞાનયોગમયતો આત્મા પોતે છે, માટે પોતાના શુદ્ધ જ્ઞાનાદિ ધર્મમય થવું એવી દૃષ્ટિ રાખવી.

જ્ઞાનયોગનું સ્વરૂપ.

જ્ઞાનયોગસ્તપઃ શુદ્ધ-માત્મરત્યેકલક્ષણમ્ ।

इन्द्रियार्थोन्मनीभावात् समीक्षसुखसाधकः ॥૧૫॥ અધ્યાત્મસારા॥

આત્માના શુદ્ધ ધર્મમાં રમણતારૂપ શુદ્ધતપ છે અને તેજ જ્ઞાનયોગ કહેવાય છે. ઇન્દ્રિયોના પોતપોતાના વિષયોથી ઉન્મનીભાવ હોવાથી જ્ઞાન-યોગ ખરેખર મોક્ષ સુખસાધક છે. જ્યારે આત્મજ્ઞાન થાય છે ત્યારે જ્ઞાન યોગ ગણાય છે. વ્યાકરણુ શાસ્ત્રો, ન્યાયનાં શાસ્ત્રો વગેરે શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરીને પણ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. આત્માની પ્રતીતિ યવાથી આત્મજ્ઞાની બાહ્યમાં ઉન્મુખ થતી વૃત્તિઓને આકર્ષીને પોતાના આત્માલિ-મુખ કરે છે. આત્માના જ્ઞાનાદિ શુભોને અનુભવ થતાં બાહ્યમાં ભટકતું એવું મન ઠંકાણે આવે છે અને આત્મામાં રતિ થાય છે. આત્માના શુદ્ધ ધર્મમાં રમણતા, પ્રીતિ, એકતાન લાગતાં સંવર અને નિર્જરા એ બે તત્વ પ્રગટાવી શકાય છે. આવી રીતે આત્મરતિ યવાથી ઉન્મની ભાવની સહેજે પ્રાપ્તિ થાય છે. આવી રીતે જ્ઞાનયોગવડે અલ્પકાલમાં મોક્ષ સુખ સાધી શકાય છે. રાગદ્વેષાત્મક જગતનો આત્મામાં ચિકલ્પ સંકલ્પ ન પ્રગટે અને નિર્વિકલ્પક ઉપયોગથી આત્મામાં સ્થિરોપયોગ રહે એવો સર્વોત્તમ જ્ઞાનયોગ સાધવા યોગ્ય છે. ધ્યેયરૂપે આત્માનો જ્યાં ભાસ થાય અને આત્મારૂપ ધ્યેયનો ધ્યાતા આત્મા જ્યાં અનુભવાય છે તે જ્ઞાનયોગને અન્તરૂ દૃષ્ટિથી અવલોકી શકાય છે. આત્મામાં પર્યાયનો ઉત્પાદ તે બ્રહ્મા, આત્મામાં પર્યાયનો જ્યે તે મહાદેવ અને આત્માની ધ્રુવતા તે વિશ્ણુ. એમાં આ

આત્મામાં ત્રણનો અસ્તિભાવ અનુભવવામાં આવતાં જ્ઞાનયોગનું ખરું સ્વરૂપ પ્રગટાવી શકાય છે. મોહ દૈત્યનો નાશ કરનારી શુદ્ધ પરિણતિ રૂપ અભિક્ષાને આત્મામાં દેખવી તથા પ્રગટાવવી એ જ્ઞાનયોગ છે. આત્મારૂપ વેદીમાં કર્મરૂપ કાષ્ટોને ભરમીભૂત કરનાર જ્ઞાનાગ્નિ સળગાવવી અને સાંડહું મંત્રરૂપ વેદમંત્ર ભણીને વિવિધ વૃત્તિયોરૂપ પશુઓને હણવાથી આત્મયજ્ઞની પૂર્ણાહૂતિ થાય છે. આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશ રૂપ આર્ય ભૂમિમાં મોહાદિ અસુરોની સાથે લડીને જ્ઞાનાદિ સુરાભ્ય મેળવી શકાય છે. સુરો અને અસુરોનું અન્તર દષ્ટિથી સ્વરૂપ અવલોકવું જોઈએ, અને આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશરૂપ આર્યક્ષેત્રમાં સુરરૂપ પોતે બનવું જોઈએ તથા મોહાદિ અસુરોને હણવી પોતાની અસંખ્યાત પ્રદેશરૂપ ભૂમિમાં નિર્ભયપણે સ્વમુખ ભોગમાં મહાલવું જોઈએ. પોતાના શુદ્ધ ધર્મના ઉપયોગમાં સ્થિરતા ધારણ કરીને તટસ્થપણે શરીરાદિકના શુભાશુભમાં વર્તવું એવું શુદ્ધ તપ તે જ્ઞાનયોગ છે. જ્ઞાન યોગીને સર્વ પ્રકારના એકાન્તિક આગ્રહો દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાંત્ર અને ભાવ સંબંધી છૂટે છે અને તે સુખમય પોતાને અનુભવે છે.

જ્ઞાનયોગ દશામાં શું થાય છે ?

ન પરપ્રતિબન્ધોઽસ્મિન્નલપોપ્યેકાત્મત્વેદનાત્ ।

શુભંકર્માપિનૈવાત્ર વ્યાક્ષેપાયોપજાયતે ॥ ૬ ॥ અધ્યાત્મસાર ॥

એક શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપતા વેદનથી અર્થાત્ અનુભવથી જ્ઞાનયોગમાં પરનો પ્રતિબંધ હોતો નથી. જ્ઞાનયોગમાં શુભકર્મ પણ વ્યાક્ષેપાર્થે થતું નથી. જ્ઞાનયોગીને શુભકર્મથી પ્રતિબન્ધ થતો નથી. જ્ઞાનયોગીને શુભકર્મ મોક્ષ પ્રાપ્તિમાં વિઘ્નભૂત થતું નથી એવો ભાવાર્થ પ્રગટે છે. આત્મજ્ઞાનીને શુભાશુભનો પ્રતિબન્ધ નથી; કારણ કે આત્માના સ્વરૂપનું વેદન થતાં શુભાશુભ કર્મની પરિણતિ ધારા બહેલી નથી તેમજ પ્રારબ્ધ રૂપ શુભાશુભ વેદતાં હર્ષશોકની પરિણતિના અભાવે નવીન કર્મ અંધાતાં નથી. આવી જ્ઞાનયોગીની આન્તરિક દશા હોય છે. સાક્ષીભૂત થએલો એવો આત્મજ્ઞાની જે જે દેખે છે અને બાહ્યથી પ્રસંગોપાત જે જે કરે છે તેમાં તે પ્રતિબન્ધ પામતો નથી. જ્ઞાનયોગીએ ભૂતકાળમાં અશુદ્ધ અનન્ત પર્યાયો કર્યા તેમાંથી તે કયા પર્યાયમાં લપટાય ? અર્થાત્ કોઈમાં પણ લપટાય નહિ. વર્તમાનમાં પણ અનેક ઔપચારિક પર્યાયોને આત્માના સંબંધે જાણે છે દેખે છે

પણ તેમાં તે પ્રતિબંધ પામતો નથી. જ્ઞાનયોગમાં ઔપચારિક પર્યાયોત્તુ અહંત્વ મમત્વ નહિ ભાસવાથી ભયે શરીર વાણીથી પ્રસંગોપાત્ત જે જે કરાય પણ તેમાં પ્રતિબંધ ક્યાંથી હોઈ શકે ? અર્થાત્ત ન હોઈ શકે. આવી જ્ઞાનયોગ દશામાં જે જે આંખે દેખાય છે તે તે અન્તર્ત્તની આંખે* વ્યુદ્દ દેખાય છે અને ભિન્નત્વનો તેમાં અનુભવ થાય છે. આવી દશાથી દુનિયાની દૃષ્ટિએ જ્ઞાનયોગી જાણ્ય જગત્તમાં જે રૂપે છે, તે રૂપે તે અન્તર્ત્તની દૃષ્ટિએ નથી એમ દિવ્ય જ્ઞાનીએ જાણી શકે છે. જાણના સાનુકૂલ વા પ્રતિકૂળ સંયોગોમાં, ખાવામાં, પીવામાં, રહેવામાં, અનેક પ્રકારની શારીરિક ક્રિયાઓ કરવામાં આત્મજ્ઞાનીને પ્રતિબંધ નથી. જે કંઈ કરે છે, ભોગવે છે, તેમાં હું એવી અહંવૃત્તિથી આત્મજ્ઞાની પ્રતિબંધમાં પડતો નથી. જ્ઞાનયોગી કર્મયોગના અમુક આચારોમાં હું એવી અહંવૃત્તિથી બંધાતો નથી. દેલ્લે ચાલે ઔકરે, જ્ઞાની સવહી અચંમ, વ્યવહારે વ્યવહારસ્તુ, નિશ્ચયમં ધિરધંમ આત્મજ્ઞાની શુભ કર્મો કરે છે તેમાં તે “ કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન ” આવી પ્રવૃત્તિ કરતો હોવાથી શુભ કર્મો પણ તેને નડતાં નથી, કારણ કે તે અન્તર્થી શુભાશુભવૃત્તિના પ્રતિબંધથી રહિત છે.

આત્મામાં સંતુષ્ટ થએલા જ્ઞાનયોગીને કર્તવ્ય કંઈ બાકી રહેતું નથી.

યસ્ત્વાત્મરતિ રેવસ્યા દાત્મતૃપ્તશ્ચ માનવઃ ।

આત્મન્યેવ સંતુષ્ટ સ્તસ્યકાર્યં ન વિદ્યતે ॥ ૮ ॥ અધ્યાત્મસાર ॥

જે મનુષ્ય આત્મરતિ છે, આત્મ તૃપ્ત અને આત્મામાંજ સંતુષ્ટ રહે છે તેને કંઈ કર્તવ્ય કર્મ બાકી રહ્યું હોય એવું જણાતું નથી. આત્મજ્ઞાની-આત્મરતિને જગતનું તથા જગતમાં પૌદ્ગલિક કાર્યોનું પ્રયોજન નથી. આત્મજ્ઞાની જે નિર્વિકલ્પ દશામાં જાગે છે તે દશામાં જગત્ ઉદ્ધે છે, કારણકે જગતને તે દશાનો અનુભવ નથી. આત્મજ્ઞાની જે વિકલ્પ સંકલ્પ દશામાં ઉદ્ધે છે તે દશામાં વિકલ્પ સંકલ્પવાળું જગત્ જાગે છે. વિકલ્પ સંકલ્પ એ મનનો ધર્મ છે. મનના ધર્મથી પેલીપાર રહેતું એવું આત્માનું શુદ્ધ ધર્મ સ્વરૂપ છે. તેમાં રમણતા કરનારને કંઈ જગતનું પ્રયોજન રહેતું નથી. કર્મયોગનું પ્રયોજન ખરેખર તેવા આત્મજ્ઞાનીને ક્યાંથી હોય ?

આત્મજ્ઞાનની જ્યોતિમાં, સદા રહે આનંદ ।
 બુદ્ધિસાગર જ્ઞાનીને, નહે ન દુનિયા ફંદ ॥ ૧ ॥
 પ્રારબ્ધે જે જે થતું, સાક્ષી ત્યાં નિજ હોય ।
 બુદ્ધિસાગર જ્ઞાનીને, સહજ ભાવ અવલોચ ॥ ૨ ॥
 પ્રારબ્ધે કરણી થતી, નાહિ કરણીય વિચાર ।
 બુદ્ધિસાગર જ્ઞાનીની, દશા અલૌકિક ધાર ॥ ૩ ॥
 આત્મામાં તૃપ્તિ થતાં, રહે ન આશા લેશ ।
 બુદ્ધિસાગર જ્ઞાનીને, સહજાનંદ હમેશ ॥ ૪ ॥
 લેવું નહીં દેવું નહીં, જગની સાથ લગાર ।
 બુદ્ધિસાગર જ્ઞાનીને, સહજભાવ નિર્ધાર ॥ ૫ ॥

અધ્યાત્મ દષ્ટિએ આત્મામાં લોકલોક સમાધ જાય છે. આત્મામાં શુભ પરિણામ રૂપ દિવ્ય ભાવનો આવિર્ભાવ તે અધ્યાત્મદષ્ટિએ સ્વર્ગ છે. આત્મામાં અશુભ પરિણામનો આવિર્ભાવ તે અધ્યાત્મ દષ્ટિએ નરક છે. શુભ પરિણામ અને અશુભ પરિણામ એ બે સ્થૂલ જગતમાં મુખ્ય દુઃખના હેતુભૂત છે. શુભ પરિણામ ને અશુભ પરિણામથી ભિન્ન એવા શુદ્ધ પરિણામમાં મોક્ષ છે. આત્મામાં શુદ્ધ પરિણામ રૂપે મોક્ષનો અધ્યાત્મ દષ્ટિએ આવિર્ભાવ થતાં શુભાશુભમાં કંઈ કર્તવ્ય જણાતું નથી અને કર્તવ્યની યુદ્ધિએ શુભાશુભની આચરણ થતી નથી. આત્મસંતુષ્ટ મુનિને ઇન્દ્ર વરદાન માગવા કહે તો તેને કંઈ વરદાન માગવાનું કર્તવ્ય જણાતું નથી. કોઈનું અશુભ કરવાનું પણ તેને રહેતું નથી; કારણકે શુભાશુભમાં ચિત્ત દેવું એ તેને ગમતું નથી. આવી આત્મજ્ઞાનયોગીની દશા વર્તે છે તેને અજ્ઞાનીઓ બદિરૂથી દેખી જાણી શકે નહિ. અજ્ઞાનિયોની દષ્ટિમાં જ્ઞાનયોગીની દશા દેખાયજ નહિ. જ્ઞાનયોગથી સંતુષ્ટ થએલનો આત્મા પૂજવા ધ્યાવવા યોગ્ય છે. તેમનું જ્ઞાનસ્વરૂપ આરાધવા તથા પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે.

આત્મજ્ઞાની અને આત્મ સંતુષ્ટને કંઈ કર્તવ્ય રહેતું નથી, તેનું કા-
 શ્ય નીચે મુજબ છે:—

નૈવતસ્ય કૃતેનાર્થો, નાકૃતે નેહ કશ્ચન ।

નચાસ્ય સર્વભૂતેષુ, કશ્ચિદર્થ વ્યપાશ્રયઃ ॥ ૯ ॥ અધ્યાત્મસારા ॥

આત્મસંતુષ્ટ યોગીને કરવા વડે કંઈ નથી અને ન કરવા વડે કંઈ નથી. કારણ કે તે બાહ્યમાં કરવું અને નહીં કરવું તેના પરિણામથી તે મુક્ત છે. મોહવિના આત્મજ્ઞાની જે જે કંઈ કરે છે તેમાં તેને કંઈ સ્વાર્થ હોતો નથી અને તે સાક્ષીભૂત થઈને કરે છે તેથી તે જે જે કાર્યો કરતો તેમાં તેનું કશું કંઈ જતું આવતું નથી. કારણ કે તે કરવાથી લેપાતો નથી. જ્ઞાની પોતાના ભૂતકાળમાં થએલા અનન્ત પર્યાયોને જાણે છે તથા વર્તમાનમાં સમયે સમયે બદલાતા પર્યાયોને જાણે છે તેમજ અન્ય દ્રવ્યોના પર્યાયોને જાણે છે. ક્ષણે ક્ષણે દરેક વસ્તુનું અભિનવ પર્યાયે રૂપાન્તર થવા કરે છે તેથી આત્મજ્ઞાની પોતાનામાં ક્ષણે ક્ષણે જ્ઞાનાદિ પર્યાયોનું રૂપાન્તર થતું દેખે છે અને તેના અનુભવ કરે છે. તેથી જ્ઞાનયોગમાં અનન્તાનંદ ભોગવે છે. પોતાના આત્માથી ભિન્ન એવા પરવસ્તુઓના પર્યાયો કે જે તેના રૂપે ઉત્પાદ વ્યથને પામે છે તેમાં પોતાનું તે કંઈ દેખતો નથી, અને પોતાના અર્થે તેને પરવસ્તુનું કંઈ કર્તવ્ય રહેતું નથી એમ અનુભવ દૃષ્ટિથી અનુભવી શકાય છે. આત્મનિષ્ઠજ્ઞાની વ્યવહારમાં કાર્યો કરે છે તો તેમાં તેનો સ્વાર્થ નહિ હોવાથી કાર્યો કરે છે તેથી તેનું કંઈ પણ પ્રયોજન સિદ્ધ થતું નથી અને તેમજ આત્મજ્ઞાન નિષ્કલોચી કોઇ કાર્ય નથી કરતો તો નહિ કરવા વડે પણ તેને કંઈ નથી. સારાંશમાં કહેવાતું કે કાર્યો કરવા વડે વા ન કરવા વડે તેને કંઈ નથી. આવું સ્વરૂપ ખરેખરી રીતે તો તેની દક્ષા પ્રાપ્ત કરે તેનાજ અનુભવમાં આવી શકે છે. આત્મસંતુષ્ટ જ્ઞાનીનું કરવું વા ન કરવું એ સર્વ દુનિયાની દૃષ્ટિની પેલી પાર હોવાથી આત્મસંતુષ્ટ મનુષ્ય તેને પરિપૂર્ણ અનેક અપેક્ષાઓથી જાણી શકે છે. સર્વ પ્રાણીઓમાં આત્મસંતુષ્ટ જ્ઞાનીને અર્થનો સ્વાર્થ હોતો નથી. આત્મજ્ઞાનીને આત્મામાં સંતોષ થવાથી અન્ય પ્રાણીઓ દ્વારા સંતોષ પ્રાપ્ત કરવાનો હોતો નથી. આત્મજ્ઞાની પોતાનામાં જેવું સત્યાએ જ્ઞાનાદિ ધન રહ્યું છે તેવું સર્વમાં દેખે છે, તેથી સમાન દૃષ્ટિથી સ્વાર્થાદિ સંગ વિના આત્મામાં દેખે છે અને આનન્દમાં લીન રહે છે. બાહ્ય જગતમાં બંધાયલી અઘંઠતિ છેદીને તે સર્વ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓથી પોતાને ભિન્ન દેખે છે. સર્વ પ્રાણીઓમાં તે નિઃસ્વાર્થ દૃષ્ટિથી દેખીને આત્માના આનન્દમાં ભવલીન રહે છે.

જ્ઞાનયોગીને ક્રિયા કરવાની હોતી નથી તેનું કારણ દર્શાવે છે.

અવકાશો નિષિદ્ધોઽસ્મિન્નરત્યાનન્દયોરપિ ।

ધ્યાનાવહ્યંભતઃકાસ્તુ તત્ક્રિયાણાં વિકલ્પનમ્ ॥ અધ્યાત્મસારા ॥

જ્ઞાનયોગમાં અરતિ અને રતિનો અવકાશનો નિષેધ છે તેા ધ્યાનાવહ્યંભતી ક્રિયાઓનો વિકલ્પ ક્યાંથી હોય ? આ કાવમાં સાતમા ગુણસ્થાનક પર્યન્તનો જ્ઞાનયોગ છે અને આ કાવમાં છઠ્ઠા ગુણસ્થાનક સુધી અમુક સાપેક્ષ દૃષ્ટિથી ક્રિયાયોગ છે. જ્યાં જ્ઞાનયોગવડે આત્મરમણતા થતી હોય ત્યાં ક્રિયાની કંઈ જરૂર નથી એટલુંજ નહિ પણ ક્રિયા કરવાની વિકલ્પ સંકલ્પ કરવાની પણ જરૂર નથી. આત્મધ્યાનમાં રહેનારાઓને ક્રિયાનો વિકલ્પ પણ ક્યાંથી હોય ? જેનું મન ખરેખર જ્ઞાનયોગથી તતક્ષણ દરતું હોય તેને ક્રિયાઓમાં પ્રવૃત્તિ હોતી નથી. આથી એમ કહેવાનો આશય સિદ્ધ થતો નથી કે ક્રિયાયોગની શ્રદ્ધા વા જરૂર નથી. જેનું મન ક્રિયાયોગના આલંબન વડે દરતું હોય તેને તેા ક્રિયાયોગની જરૂર છે. ધ્યાની સાધુને ધ્યાનમાં મનની સ્થિરતા થાય છે માટે તેને ક્રિયા કરવાનો વિકલ્પ હોતો નથી. ક્રિયાવાદીઓ ક્રિયાની મહત્તાનાં બળમાં ડુંકીને જ્ઞાનયોગીઓને અધર્મી જૂઠા ઠરાવવા પ્રયત્ન કરે તેમાં તે કર્મયોગીઓની ભૂલ છે, કારણ કે જ્ઞાનયોગ વિના કર્મયોગની અસ્તિતાની વા ઉપયોગિતાની સિદ્ધિ થતી નથી. કર્મયોગને પોતાની અસ્તિતા માટે જ્ઞાનયોગની સામું સદા દેખવું પડે છે. જ્ઞાનયોગીઓને કર્મયોગીઓ ખરેખર પોતાની પેઠે ક્રિયા કર્મ કરનારા નહિ દેખવાથી સ્થૂલ બુદ્ધિથી તેઓ એમ વિચારે છે કે, અરે જ્ઞાનયોગીઓ તેા કંઈ ધર્મ કરતા નથી પણ ક્રિયાવાદીઓ ઉડેા વિચાર કરે તેા તેઓને માલુમ પડશે કે અરે આત્માનો ધર્મ તેા અન્તરૂ દૃષ્ટિથી દેખી શકાય પણ બાહ્ય દૃષ્ટિથી દેખી શકાય નહિ. જ્ઞાન અને ધ્યાનના બળે કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે અને તે કેવળ જ્ઞાન પણ અન્તરૂ દૃષ્ટિ વિના પામી શકાય નહિ. બાહિરૂથી જે ક્રિયાઓ કરવી તે તેા બાળજીવોને અધિકારે ઘટે છે. જેઓને આત્મ જ્ઞાન થયું હોય અને જેઓ આત્માનું ધ્યાન ધરતા હોય તેઓએ ક્રિયાવાદીઓના બઠવાદ સામું લક્ષ દેવું નહિ. આત્માના ધ્યાનમાં પ્રસ્ત થવું અને શુદ્ધ ધર્મની પ્રાપ્તિ અર્થે જ્ઞાનયોગથી વિચારો કર્યા કરવા. જ્ઞાનયોગ વડે ધ્યાનમાં રહીને મન-વચન અને કાયાદ્વારા અચલ થતા વીર્ષને સ્થિર

કરવું. અનેક નયોની સાપેક્ષ દષ્ટિ વડે અન્ય દ્રવ્યને બિન્ન પાડીને તેના ગુણ પર્યાયોથી આત્મદ્રવ્યને બિન્ન પાડીને તેના ગુણ પર્યાયની ચિંતા કરવી. આવી રીતે ધ્યાનતું અવષ્ટંબ લેઈને પોતાના આત્માની પરમાત્મતા પ્રગટ કરવી.

જ્ઞાનયોગીની આચારક્રિયા પણ ફલભેદથી બિન્ન બિન્ન ભેદવાળી હોય છે.

રત્નશિક્ષાદ્વગ્ન્યા હિ તન્નિયોજનદ્વગ્ન યથા ।

ફલભેદાત્ તથાચારક્રિયાપ્યસ્ય વિભિદ્યતે ॥૧૨॥ અધ્યાત્મસાર ॥

રત્નની શિક્ષા દષ્ટિ અન્ય છે અને તેની નિયોજન દષ્ટિ અન્ય છે, તે પ્રમાણે ફલભેદથી આ યોગની આચાર ક્રિયા પણ ભેદવાળી થાય છે. જ્યાં ફલભેદ પડે ત્યાં યોગની આચારક્રિયા સ્વતઃ એવ ભેદાય છે એમ અનુભવ દષ્ટિથી અવલોકતાં અવગોષાય છે. જ્ઞાનયોગીઓની ફલભેદ ક્રિયાઓ બિન્ન બિન્ન પ્રકારની ગણાય છે. અધિકાર ભેદ ક્રિયાઓ બિન્ન બિન્ન પ્રકારની હોય છે. જ્ઞાનીઓ સંકલ્પ વિકલ્પથી રહિત થઈને સ્વાધિકારે આચારમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. જ્ઞાનયોગીઓ પોતાને શું શું કર્તવ્ય છે તેના નિર્ણય પોતાની મેજ કરીને જે કાલે જે ક્ષેત્રે જે યોગ્ય હોય છે તે કરે છે. જ્ઞાનયોગીઓ અહ-વૃત્તિથી મરી જઈને અને દેહાધ્યાસાતીત નિર્વિકલ્પક અધ્યાત્મિક મહાવિદેહક્ષેત્ર કે જે પોતાના અસંખ્યાત પ્રદેશ રૂપ છે તેમાં અવતરે છે. અધ્યાત્મદષ્ટિએ આત્મારૂપ મહાવિદેહક્ષેત્રમાં સત્તાએ રહેલા પરમાત્માને ધ્યાવે છે અને બહિર્સ્થી દ્રવ્યક્ષેત્ર કાલથી યોગ્ય એવી ક્રિયાઓને અધ્યાત્મદષ્ટિએ કરે છે. આત્મજ્ઞાનીઓ આત્માની શિક્ષાદષ્ટિને ધારણ કરે છે અને પશ્ચાત્ આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં પોતાની દષ્ટિને યોગ્ય છે. શરીરને તેઓ ઉપરતુ ઝોખું—પડ છે એમ ગણીને તેમાં રહેલા આત્માને જુવે છે. ઔદારિક શરીરમાં રહેલા કાર્મણુ અને તૈજસ શરીરથી બિન્ન એવા આત્માને દેખવા દષ્ટિની યોગ્યતા કરે છે. સ્વાત્માને કાર્મણુ અને તૈજસ શરીરથી બિન્ન પાડીને તથા મનથી પોતાના આત્માને દષ્ટિ વડે બિન્ન પાડીને ઠેકઠાડા પોતાના સ્વરૂપમાં ઉતરી ગય છે. આત્મામાં ઉતર્યા બાદ પણ તેઓ અશુદ્ધ સ્વરૂપને બિન્ન કરીને પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં કે જે સ્વરૂપ અરેખર નામ રૂપાદિથી તથા શબ્દાદિથી બિન્ન જ્યોતિર્મય છે તેમાં જ્ઞાનદષ્ટિની યોગ્યતા કરે છે. પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં

જ્ઞાનદષ્ટિ વડે રમે છે. ફલભેદે તેમની દષ્ટિમાં ભેદ પડે છે તેમાં તેમની પરિણામ ધારા કારણીભૂત છે. ખરેખર શુદ્ધાધ્યવસાય યથા પશ્ચાત્ જ્ઞાનીઓની બાહ્ય તથા આંતરિક ક્રિયામાં પરસ્પર સંબંધ રહેતો નથી તે વાતને આત્મજ્ઞાનીઓને અનુભવ આવી શકે તેમ છે.

સંકલ્પથી કર્મબંધ થાય છે, સંકલ્પ વિના કર્મયોગથી કર્મબંધ થતો નથી તે દર્શાવે છે.

કર્માપ્યાચરતો-જ્ઞાતુ મુક્તિભાવો ન હીયતે ।

તત્ર સંકલ્પજો બન્ધો, ગીયતે યત્પરૈરપિ ॥ ૩૨ ॥ અધ્યાત્મસાર.

આત્મજ્ઞાનીને કર્મ આચરતાં મુક્તિભાવ ટળતો નથી. કારણ કે કર્મ કરવામાં સંકલ્પથી બંધ છે. કર્મ વિષે જે શ્લાદિકને સંકલ્પ હોતો નથી, તે જ્ઞાની કર્મયોગ કરતો છતો બંધાતો નથી. અનેક જ્ઞાનીઓએ કર્મમાં સંકલ્પ વિના કર્મ કર્યાં છે અને મુક્તિ રૂપ ફલ પ્રાપ્ત કર્યું છે. જ્ઞાનીઓને પોતાના અધિકાર પ્રમાણે કર્મો કરવાં પડે છે. જ્ઞાનીઓ અને અજ્ઞાનીઓનાં બાહ્યથી સમાન કર્મ જણાય છે. આત્મજ્ઞાનીઓ ખાય છે, પીવે છે, ચાલે છે, હાલે છે, બોલે છે. તેમજ અજ્ઞાનીઓ પણ ખાય છે, પીવે છે, બોલે છે, ચાલે છે અને અન્ય કાર્યો કરે છે. આત્મજ્ઞાનીઓ સંકલ્પ વિના કર્મ કરે છે તેથી અજ્ઞાનીઓની પેઠે બાહ્યથી સમાન કર્મવાળા હોવા છતાં કર્મથી (ક્રિયાથી) બંધાતા નથી. આત્મજ્ઞાનીઓ ધર્મની ઉત્પત્તિ વગેરેનાં સાત્વિક ગુણી કર્મો કરે છે પણ તેમાં તે ફલની ઇચ્છા વિના બંધાતા નથી. નામ, રૂપાદિને અધ્યાસ જેઓને ટળી ગયો છે એવા આત્મજ્ઞાનીઓ કર્મ કરે છે તે પણ બંધાતા નથી અને કર્મ ન કરે તે પણ બંધાતા નથી. રજ્જેગુણી અને તમોગુણી કર્મથી દૂર રહીને જ્ઞાનીઓ સત્ત્વગુણ કર્મને કરે છે. આત્મજ્ઞાની શબ્દથી ભિન્ન એવું આત્મસ્વરૂપ અવભોધે છે અને જ્ઞાન દષ્ટિથી તેનો ઉપયોગ રાષ્ટ્રીને ધાવમાતાની પેઠે વા જલમાં રહેલા કમલની પેઠે નિલેપ રહીને બાહ્યથી કર્મ કરતો હોવાથી કર્મ કરતો છતો પણ અકર્મ છે. આત્મજ્ઞાની કર્મ કરતાં છતાં તેમાં પોતાનું અકર્તાપણું તથા અબોક્તાપણું દેખે છે. જે જે બાહ્યનાં કર્મો છે તેમાં સંકલ્પ રહિત પ્રવૃત્તિ થવાથી તથા કર્મમાં પણ પોતાનો અકર્મ રૂપ પરિણામ હોવાથી જ્ઞાની કર્મ કરતો છતાં પણ અકર્મી છે એમ પોતાને દેખે છે. આત્મજ્ઞાની અકર્મ રૂપ એવા

પોતાનામાં શુદ્ધધર્મ ભોગરૂપ વા સુકિતરૂપ કર્મફળને દેખે છે, જ્ઞાની અષ્ટ કર્મથી ભિન્ન અકર્મ એવા પોતાના અસંખ્યાત પ્રદેશોમાં જ્ઞાનદર્શનના શુદ્ધ પર્યાયોનો ઉત્પાદ વ્યયરૂપ કર્મને દેખે છે, કર્મમાં કર્મ દેખે છે. અષ્ટ-કર્મને અષ્ટકર્મ રૂપે વા ક્રિયા રૂપ કર્મને ક્રિયા કર્મરૂપણે દેખે છે, અને કર્મથી ભિન્ન એવા પોતાનું શુદ્ધ ધર્મ સ્વરૂપ છે તે અકર્મ રૂપ છે તેને અકર્મણે દેખે છે. આત્મજ્ઞાની દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાએ અકર્મ અર્થાત્ અક્રિયરૂપ પોતાનો આત્મા છે તેને અકર્મ અર્થાત્ ક્રિયારહિત રૂપે ખરેખર દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ દેખે છે.

આત્મજ્ઞાની પર્યાયાર્થિકનયની અપેક્ષાએ પર્યાયપર દૃષ્ટિ દેખે પોતાના આત્માને કર્મરૂપ યાને ઉત્પાદવ્યયક્રિયારૂપ દેખે છે. આત્મામાં અનન્ત પર્યાયો છે. સમયે સમયે આત્માના પર્યાયોમાં ઉત્પાદવ્યયરૂપ ક્રિયા કર્મ થયા કરે છે. ઉત્પાદવ્યયરૂપ ક્રિયા કર્મને જ્ઞાની પર્યાયાર્થિકનયની અપેક્ષાએ ઉત્પાદવ્યય ક્રિયા કર્મરૂપે દેખે છે. કર્મને કર્મરૂપે દેખવાની સાપેક્ષ શક્તિ અને અકર્મને અકર્મ રૂપે દેખવાની સાપેક્ષ નય શક્તિને ધરાવનાર તત્ત્વ-જ્ઞાની અર્થાત્ આત્મજ્ઞાની છે. આત્મજ્ઞાની દ્રવ્યથી અક્રિય અર્થાત્ અકર્મ રૂપ એવા આત્મામાં પર્યાયાર્થિકનયની અપેક્ષાએ ઉત્પાદવ્યયરૂપ ક્રિયા અર્થાત્ કર્મને દેખે છે. જ્ઞાનીની આ પ્રમાણે બાહ્ય અને અન્તરૂથી દ્રવ્ય અને પર્યાયથી એમ અનેક સાપેક્ષનય યોગે દૃષ્ટિ પ્રગટવાથી તે સ્વાધિકારે કર્મને કરતો છતો અર્થાત્ કાયાદિ વડે કાર્યોને કરતો છતો પણ સંકલ્પ (પરિ-ણામ) વિના બંધાતો નથી. આજ આશયને અનુસરીને ભગવદ્ગીતાના નીચેના શ્લોકનો અર્થ કરવામાં આવે તો તે સ્યાદ્ગદ્ગાનની પુષ્ટિ અર્થે થાય છે. તથાચ “ ભગવદ્ગીતાયામ્ ”

કર્મણ્યકર્મ યઃ પश्येदકર્મણિ ચ કર્મ યઃ

સબુદ્ધિમાન્ મનુષ્યેષુ સ યુક્તઃ કૃતકર્મકૃત્ ॥૩૩॥ અધ્યાત્મસારગત ॥

આત્મજ્ઞાનીની આવી કર્મયોગમાં નિર્લેપતા પ્રવર્તે છે. “ ક્રિયાએ કર્મ, પરિણામે બંધ, અને ઉપયોગે ધર્મ ” આ ત્રણ બાબતનો વિચાર કરવામાં આવે તો ઉપયોગે રહીને આત્મ ધર્મને સાધતો એવો કર્મ કરનાર જ્ઞાનયોગી પરિણામ અર્થાત્ સંકલ્પ વિના કર્મથી બંધાતો નથી. યતુર્થ ગુણસ્થાનકથી પ્રારંભીને આત્મજ્ઞાન અર્થાત્ જ્ઞાનયોગનો પ્રાદુર્ભાવ

ધાય છે. સમ્યક્ત્વ અર્થાત્ શુદ્ધ વિવેક પ્રગટયા આદિ ગૃહસ્થ વા સાધુ પોતા-
પોતાના અધિકાર પ્રમાણે કર્મ કરતો છતો અન્તર્યથી અલિપ્ત રહે છે.
સુખમાં વા દુઃખમાં, વિપત્તિયોના પ્રસંગોમાં, હર્ષના પ્રસંગોમાં, શોકના પ્રસ-
ંગોમાં, મિત્રોના પ્રસંગોમાં, શત્રુઓના પ્રસંગોમાં, ધરમાં વા અરણ્યમાં આત્મ-
જ્ઞાની દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલાદિ અનુસારે કર્મ કરતો છતો બંધાતો નથી.
આત્મજ્ઞાન ધર્વાથી બાહ્યના શુભાશુભ પ્રસંગોમાં પ્રસંગોપાત્ત કરતા કર્મમાં
અહંવૃત્તિનો જ્ઞાનીને અભાવ હોય છે. ઇન્દ્રિયો અને મનને બાહ્ય વસ્તુઓમાં
યોગ્યાવિના આત્માનો સહજનનદ અનુભવાય એટલે જ્યેષ્ઠું કે આત્મજ્ઞાનની
ઝાંખી કંઈક પોતાનામાં પ્રગટી છે. પોતાની આત્મજ્ઞાન દશાનો પોતાને
ખ્યાલ આવે છે તે અન્યોને રૂપી વસ્તુઓની પેઠે દેખાડી શકાય નહીં.
આવી જ્ઞાનીની દશામાં કર્મથી બંધાવાનું યાવ નહીં.

અભેદોપાસનારૂપયોગ શ્રેષ્ઠતર છે.

સમાપત્તિરિહ વ્યક્તમાત્મનઃ પરમાત્મનિ ।

અભેદોપાસનારૂપસ્તતઃ શ્રેષ્ઠતરો જ્ઞાયમ્ ॥ ૬૯ ॥

પરમાત્મામાં આત્માની સમાપત્તિ કરવાથી આત્માની પરમાત્મતાનો
સ્પષ્ટ અનુભવ આવે છે. આત્મા અને પરમાત્માની અભેદોપાસના રૂપ
શ્રેષ્ઠતર યોગ છે. પ્રથમ અભ્યાસ કરતાં પરમાત્મામાં આત્માની સ્થિરતા,
લીનતા કરવી પશ્ચાત્ પરમાત્માથી આત્મા ભિન્ન નથી એમ ભાવવું. મારા
આત્મામાં પરમાત્મપણું છે, અને તે સત્તાઆહક સંગ્રહનયની અપેક્ષા-
એ સ્પષ્ટ છે એમ ભાવવું. આત્મા અને પરમાત્માની અભેદોપાસના
કરતાં કરતાં આત્મા તેજ પરમાત્મા છે એમ અનુભવ ખીલતો જાય છે.
આત્મા તેજ પરમાત્મા છે એમ ધ્યાન કરતાં અભેદપણે ભાવના કરવાથી
પરમાત્મત્વ પ્રગટે છે. જેવો સંયમ કરવામાં આવે તેવો ધ્યાતા યાય છે.
પરમાત્માનો સંયમ કરતાં અને આત્મામાં પરમાત્માની ઉપાસના કરવાથી
આત્મા અને પરમાત્માનો ભેદ ટળી જાય છે, એમ જ્ઞાનયોગીઓને અનુ-
ભવ આવે છે. આત્મા અને પરમાત્માની અભેદોપાસના કરતાં પૂર્વે
સંગ્રહનય દૃષ્ટિથી સર્વ પ્રાણીઓ કે જે ઉર્ધ્વલોક, તીર્થલોક અને અધો-
લોકમાં રહેલા છે તેઓમાં પરમાત્મત્વ દૈખવું, ભાવવું, જે જે પ્રાણીઓ
દૈખવામાં આવે છે તેઓના શરીરાદિ તરફ ન દેખતાં તેઓમાં રહેલી પર-

માત્મત્વ સંતા દેખવી અને મનમાં પણ સર્વ જીવોની પરમાત્મતા વિચારવી. સૂક્ષ્મસત્તાગ્રાહક સંગ્રહનયદષ્ટિથી પણ, પંખીઓ અને મનુષ્યોની શરીરોદિ ચેષ્ટાઓ તરફ અલક્ષ્ય કરીને ગમે તેવા સંયોગોમાં પણ તેઓનામાં પરમાત્મત્વ દેખવું અને ભાવવું. પોતાના આત્મામાં પરમાત્મત્વ દેખવું અને ભાવવું. સર્વ પ્રાણીઓમાં સત્તાએ પરમાત્માઓ છે એમ ભાવના ભાવવી. બાળકો, યુવાનો, વૃદ્ધો, સ્ત્રીઓ અને પુરુષોમાં સત્તાએ પરમાત્મ દેવ છે એવું દૃઢ નિશ્ચયથી માનવું અને તેઓમાં રહેલા પરમાત્મપણા સંબંધી ખ્યાલ કરવો. ચક્રદ રાજ્યોકમાં સત્તાએ સર્વ જીવોમાં પરમાત્મત્વ છે એમ સંગ્રહનય દષ્ટિથી દેખવું અને ભાવવું. મારામાં જેવું પરમાત્મત્વ રહ્યું છે તેવું આ આંખે દેખાતા સર્વ જીવોમાં પરમાત્મપણું રહ્યું છે તેથી સત્તાની અપેક્ષાએ આખું જગત સદ્વચિત્ પરમાત્મારૂપ દેખાય છે. સત્તાએ ચિદ્ રૂપ સર્વ જીવોની સેવા ભક્તિ અને ધ્યાનમાં એકત્વ રૂપ ઉપાસના કરવાથી નાત, જાત, નામ, રૂપાદિ સ્થૂલ ભેદની જ્ઞાન્તિનો નાશ થાય છે અને પરમાત્મત્વજ સર્વત્ર સત્તાથી અવલોકાય છે. આ પ્રમાણે ખાતાં, પીતાં, ઉડતાં, ખેસતાં અને અન્ય કાર્ય કરવા છતાં સંગ્રહનયદષ્ટિથી સત્તાની સપેક્ષાએ સર્વત્ર પરમાત્માની ભાવના ભાવ્યાથી આત્માની અને પરમાત્માની અભેદોપાસનાની સિદ્ધિ થાય છે.

સર્વ પ્રાણીઓમાં સત્તાએ પરમાત્માઓ રહ્યા છે, આમ જે જીવે છે તે પોતાનામાં અન્યોમાં પ્રભુને જોઈ શકે છે અને તે પ્રભુને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જે મનુષ્ય અભેદોપાસનાથી આખી દુનિયામાં પરમાત્મ દેવનો સંયમ કરતો નથી તે પ્રભુની પ્રાપ્તિદષ્ટિએ તો ક્યાંથી તે તેને મળી શકે ? જે સર્વ જીવોમાં અભેદોપાસનાથી પરમાત્મપણું સત્તાએ દેખતો નથી અને સર્વ જીવોને ઘડાતો નથી તે પ્રભુના નામ વડે પ્રભુની સાથે અભેદોપાસના કેવી રીતે કરી શકે ? આખી દુનિયામાં ઉદાર ભાવથી સત્તાએ સર્વ જીવોને પરમાત્માઓ માનીને તેઓના પ્રતિ આત્મદષ્ટિ રાખીને તથા આત્મદષ્ટિને આચારમાં મૂકીને વર્તવાથી પ્રભુની ભક્તિ સેવારૂપ અભેદોપાસના દાણેદાણે યથા કરે છે. આત્મામાં પ્રભુતા પ્રગટાવવાની અભેદોપાસના સર્વોત્તમોપાય છે. દુનિયામાં સર્વ જીવોની સાથે સત્તાએ તેઓ પરમાત્માઓ છે એવો ભાવ રાખીને વર્તવું જોઈએ. જે અસંખ્યાત પ્રદેશરૂપ આખી આત્મતત્ત્વ પોતામાં બ્યાપી રહ્યું છે તેવા પ્રકારે સર્વ

પ્રાણીઓમાં ભિન્ન ભિન્ન આત્મતત્ત્વ એક સરખા ગુણવાળું વ્યાપી રહ્યું છે. તે આત્મતત્ત્વનેજ ખરી રીતે દેખવાતું છે અને તેનેજ ખરી રીતે પૂજવાતું છે અને તેના સ્વભાવે ખરી રીતે વર્તવાતું છે. નાના મોટા તથા લુપ્તનમાં રહેલા સર્વ દેહધારીઓ એકસરખા સત્તાએ પરમાત્માઓને દેખવા-આવી રીતે સત્તાએ પરમાત્મત્વને દેખવાથી સર્વ જીવોની સાથે વૈર વિરોધ રહેતો નથી અને તેમજ અહં મનત્વરૂપ મોહભાવ સ્વયમેવ પાણીમાં લૂણની પેઠે વિલય પામી શકે છે એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. સત્તાએ સર્વ પ્રાણીઓમાં પરમાત્માને દેખવા એ કંઈ બાળકોનો ખેલ નથી. મહાગાનીઓ આવી દૃષ્ટિ ધારણ કરીને ખરેખરી અભેદોપાસના સેવવા સમર્થ થઈ શકે છે. આવી ઉત્તમ અભેદોપાસનામાં તન્મય થઈ જવાથી લૌકિક નીતિયો, રીતિયો, લૌકિક વિચારો અને આચારોના ભેદ, ખેદ, અને ક્ષેષનો નાશ થાય છે અને હૃદયની સ્થિતિકની પેઠે નિર્મલતા થાય છે. વેદાન્તદર્શન સર્વત્ર સર્વને ક્ષત્ર ભાવનાથી દેખવાનો ઉપદેશ આપે છે. શ્રીમહાવીરપ્રભુએ ઉપદેશેલી અભેદોપાસના સર્વત્ર સત્તાની અપેક્ષાએ પરમાત્મત્વ દેખવાનો ઉપદેશ આપે છે. જૈનદર્શન આવી રીતે સાપેક્ષપણે સર્વત્ર પ્રાણીઓમાં પરમાત્માને દેખવાની સાથે પ્રતિશરીર ભિન્ન ભિન્ન આત્માતું વ્યક્તિગત અસ્તિત્વ સ્વીકારે છે સર્વજીવે સત્તાએ પરમાત્માઓ છે અને સર્વજીવોએ પરમાત્મસત્તાને પોતાનામાં દેખવી, અનુભવવી, પોતાનામાં અને અન્યજીવોમાં સત્તાએ પરમાત્મપણું દેખવું, માનવું, ધ્યાવું એ ખરેખરી અભેદોપાસના સેવવા યોગ્ય છે.

સત્તાગ્રહક સંગ્રહનયદૃષ્ટિથી સર્વ પ્રાણીઓમાં સત્તાએ પરમાત્માઓ રહ્યા છે એવું જ્યારે જ્ઞાન થાય છે ત્યારે સર્વજીવોની સાથે ઉત્તમ, ઉદાર, શુદ્ધ પ્રેમ ભાવથી વર્તવાતું મન થાય છે. ખરેખર ઉદાર ચરિત્ર પશુ આવી દૃષ્ટિથી પ્રગટ થાય છે. સર્વત્ર સર્વ પ્રાણીઓમાં પરમાત્માઓને સત્તાએ દેખનારા ગાનીઓના હૃદયમાંથી રાગદ્વેષ ટળે છે અને સર્વત્ર સર્વથા પરમાત્મ સત્તાને દેખતાં આખી દુનિયા જાણે પોતાતું કુટુંબ હોય એમ ભાસે છે. કહ્યું છે કે અયં નિજઃ પરો વેતિ, ગણના લઘુચેતસામ્ । ઉદારચરિતાનાં તુ, વસુધૈવ કુટુંબકમ્ ॥ ખરેખર સર્વ જીવોમાં સત્તાએ પરમાત્મત્વ દેખવાથી સંકુચિત સેવા ભક્તિનો પરિણામ ટળે છે અને તેના ઠંડાણે વિશાલ દૃષ્ટિથી સેવા ભક્તિનો પરિણામ જાગ્રત્ થાય છે. જે જીવો પરમાત્માઓ થયા છે અને જેઓમાં સત્તાએ પરમાત્મત્વ રહ્યું છે અને લવિષ્યમાં

ગમે ત્યારે પણ જ્યોત્સના પરમાત્મપણું પ્રગટ કરશે એવા પ્રાણીઓમાં રહેલી પરમાત્મસત્તાની ભક્તિ સેવા કરવાનું મન થાય છે. જ્યોત્સનામાં સત્તાએ પરમાત્મ સત્તા રહી છે તે જીવને મૂકીને જડમાં પરમાત્મત્વ માની શકતું નથી. સર્વત્ર સર્વથા જીવોના ઔદયિક ભાવ તરફ દૃષ્ટિ ન રાખતાં જીવોમાં રહેલા સત્તાએ પરમાત્મપણાને પૂજવું, માનવું અને તેને આચારમાં મૂકી આદર્શ પુરૂષની પેઠે ખરા પૂજક તથા અભેદોપાસક બનવું જોઈએ. માતાનો સ્વભાવજ એવો હોય છે કે પુત્રના દોષો તરફ દૃષ્ટિ ન દેતાં તેના મલતું પ્રક્ષાલન કરવું અને તેનામાં આત્મપણું જોવું. આવી વારસામાં મળેલી દૃષ્ટિને આગળ કરીને સર્વ જીવોમાં કર્મથી પ્રગટેલા દોષો તરફ દૃષ્ટિ ન રાખતાં તેઓનામાં સત્તાએ રહેલા પરમાત્માને દેખવા અને પૂજવા. પૂજ, સેવા, ભક્તિ, સત્કાર, શુદ્ધ પ્રેમ, ચૈક્ય, સદ્વર્તન અને ખરી પરમાત્મની ઉપાસના ખરેખર સર્વત્ર જીવોમાં સત્તાએ રહેલા પરમાત્માને દેખવા, માનવા એજ છે. અનન્ત ભવનાં કરેલાં પાપનો ક્ષય કરવાનો મુખ્ય સરસ ઉપાય આવી અભેદોપાસના છે. પરમાત્માની સાથે સર્વત્ર પ્રાણીઓમાં સત્તાએ પરમાત્માને દેખીને તથા પોતાનામાં સત્તાએ પરમાત્મા દેખીને તેની સાથે ચૈક્ય કરવું એજ ખરેખરી અભેદોપાસના હયેળીમાં મોક્ષ દેખાડનાર છે.

સર્વ જીવોમાં સત્તાએ પરમાત્માએ છે તેથી તેઓ સત્તાની અપેક્ષાએ સિદ્ધતા ભાગ્યે છે. આમ અવબોધ થયા પશ્ચાત્ સર્વ જીવોની રક્ષા કરવા પોતાનામાં ઘ્યા ઉત્પન્ન થાય છે, અને અનન્ત કાલથી તે જીવોની સાથે અંધાયલાં વૈર ટળે છે અને સર્વ જીવોમાં આત્મત્વભાવ પ્રગટે છે તેથી સર્વ જીવોની સાથે નીતિને અનુસરી વર્તન કરી શકાય છે. વ્યવહાર નયની ઉત્તમતાનો ત્રિવેક દર્શાવનાર ખીજભૂત સંગ્રહનય છે. સર્વ જીવોમાં સર્વ પ્રસંગોમાં સત્તાએ રહેલું પરમાત્મત્વ જાણવાનું અને દેખવાનું અને એવું તીવ્ર સ્મરણુ રહે એવો શુદ્ધાપયોગ વધારવાની ખાસ જરૂર છે. સર્વ જીવોમાં સત્તાએ રહેલું પરમાત્મત્વ દેખીને તેનું ધ્યાન ધરનાર મુનિવરને આખી દુનિયા પોતાનામાં અને સર્વ જીવોમાં પોતાને દેખવાનો ભાવ પ્રગટે એ સ્વાભાવિક છે. સર્વ જીવોમાં સત્તાએ સિદ્ધત્વ દેખવાનું ધ્યાન ધરવાથી આખું જગત્ જુદીજ દૃષ્ટિથી દેખાય છે અને તેનો અપૂર્વ અનુભવ આવે છે. આવી સ્થિતિ પરિપક્વ થયાથી સમતા ભાવ સામાયિક પ્રગટે છે, કહ્યું છે કે,

જો સમો સઘભૂણસુ, તસેસુ થાવરેસુ ય ॥
તસસ સામાઈયં હોઈ, ઈઈ કેવલિભાસિયં ॥ ૧ ॥

જે તસ અને સ્થાવર સર્વ જીવો પર રાગ અને દ્વેષ પરિણામ રહિત સમભાવી છે તેને ડેવલી ભાષિત સામાયિક હોય છે. કર્મયોગે જીવો સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે. તેઓની ઉત્તમતાનો ખ્યાલ આત્મજ્ઞાનથી યાય છે અને તેથી સર્વજીવો પર સમભાવ પ્રગટે છે. જીવોનો મૂળ સ્વભાવ ઠંઠ કોઈના અશુભમાં પ્રવૃત્તિ કરવાનો નથી. કર્મના વશથી એ સર્વ થાય છે એમ અનુભવ આવતાં શત્રુઓ તરીકે વર્તણૂક ચલાવનારા જીવોનું પણ યુદ્ધ કરવાનો વિચાર પ્રગટતો નથી, ઉલટું તેઓનું સત્તાએ રહેલું સ્વરૂપ જોવાથી તેમની પૂજ્યતા અને મહત્તાનો ખ્યાલ આવે છે અને જીવોને જીવોની દૃષ્ટિએ દેખવાથી આત્મજ્ઞાનીને તેઓ ઉપર સમભાવ પ્રગટે છે. સર્વ જીવોની પરમાત્માએ જેવી સત્તાએ દશા દેખ્યા બાદ આત્મજ્ઞાનીના મનમાં તેઓના ઉપર પૂજ્યભાવ પ્રગટે છે અને તેઓનું શ્રેય કરવા વ્યાવહારિક વિવેક, ભક્તિ, સેવા અને ઉપાસનાના વિચારો પ્રગટે છે અને તેથી તે શ્રીવીરપ્રભુના ઉપદેશને આખી દુનિયામાં ફેલાવવા પ્રયત્ન કરે છે કારણ કે શ્રીવીરપ્રભુના વચનોથી આખી દુનિયાના જીવોને શાન્તિ મળે છે. આખી દુનિયાને સર્વ જીવો પર સમભાવ પ્રગટ થાય એવા સામાયિક આવશ્યકનો લાભ મળે એવો આત્મજ્ઞાની ઉદાર ધર્મભાવ ધારણ કરી શકે છે અને તે સમભાવરૂપ સામાયિકની આચરણ આચારમાં મૂકવા શક્તિમાન યાય છે.

સર્વ જીવોની સાથે સમભાવથી વર્તવાનો પરિણામ તથા તેના આચારને ખીલવવાથી પ્રતિદિન ઉત્તમોત્તમ સામાયિક પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. કોઈ પણ જીવને મારવો નહિ, સર્વ જીવો પર થતા શુભાશુભ સંકલ્પથી વિરામ પામવું, અને સર્વ જીવોની સાથે તેઓના શુદ્ધ ધર્મના અને પોતાના શુદ્ધ ધર્મના ઉપયોગથી શુદ્ધ પરિણામવાળા થવું, એજ ઉત્તમ સામાયિકની દશા છે. આવી દશામાં આવનાર જ્ઞાની ખરેખર ૧ સમકિત સામાયિક, ૨ શ્રુત સામાયિક, ૩ દેશવિરતિ સામાયિક, ૪ અને સર્વ વિરતિ સામાયિકની મહત્તાનો અને ઉપયોગિતાનો ખ્યાલ કરી શકે છે. દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ આત્મા તેજ સામાયિક છે અને પર્યાયાર્થિક

અધિક્ષાએ આત્માને શુભ તેજ સામાયિક છે. સર્વ સાવધયોગનું પ્રત્યા-
 પ્પાન જેમાં છે એવા સામાયિકમાં જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રને અન્તર્ભાવ
 થાય છે. સર્વનય વિચાર વિષયભૂત સામાયિક છે એમ વિશેષાવશ્યકમાં
 “ સદ્વનયમયાધારં ” એમ કહી સૂચવ્યું છે. જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર
 એ ત્રણ વડે વ્યવહારનય આત્માની સુકિત માને છે અને નિશ્ચયનય એકલા
 ચારિત્રવડે આત્માની સુકિત માને છે. વ્યવહાર અને નિશ્ચયનય એ એ
 નય વડે સામાયિકનું સ્વરૂપ ધારીને આત્માના ધર્મમાં રમણતા કરવા
 માટે શુદ્ધેપયોગ ધારણ કરવો. વ્યવહાર અને નિશ્ચયનયથી સમભાવરૂપ
 સામાયિક પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. રાગ અને દ્વેષના પરિણામને દૂર
 કરીને સામાયિક કરનાર જ્ઞાતી પોતાના આત્માનું સમભાવ સ્વરૂપ બાવે છે.
 જે જે અંશે જ્ઞાતી પોતાના આત્માનું સમભાવ સ્વરૂપ બાવે છે તે તે
 અંશે સામાયિક કરનારને આત્મા દિવ્ય સ્વરૂપમાં પરિણામ પામતો જાય
 છે અને તેના મન વચન અને કાયાના યોગની શુદ્ધિ થતી જાય છે. સામાયિક
 કરનાર જ્ઞાતી સમકિતી અને મિથ્યાત્વી આદિ સર્વ જીવો પર સમભાવ
 ધારણ કરીને પોતાના આત્માની સમભાવ પરિણતિ ખીલવે છે અને તેમજ
 સર્વ જીવોની સાથે મૈત્રીભાવ ધારણ કરતો છતો વર્તમાન અને ભવિષ્ય-
 કાલને સુધારે છે. સામાયિક કરનાર ખરેખર વર્તમાન કાલ સુધારે છે અને
 તેથી ભવિષ્ય કાલમાં પણ તે સમભાવ વડે ઉચ્ચ જતી શકે છે. યૌદ રાજ-
 ક્ષોકમાં રહેલા સર્વ જીવોની સાથે રાગદ્વેષ રહિત સમભાવે સામાયિકમાં
 વર્તે છે અને તેથી સમયે સમયે અન્તર્કર્મની નિર્ભરા કરી શકે છે. આત્મ-
 જ્ઞાની સર્વ જીવોનું સત્તાએ પરમાત્મપણું સામાયિકમાં રહીને દેખે છે અને
 તેને બાવે છે તેથી પોતાનામાં પરમાત્મપણું પ્રગટ કરવા સમર્થ જાને છે.
 કાચી બે ધડીમાં સામાયિકવડે જ્ઞાતી ધ્યાની જીવ કેવળ જ્ઞાન પ્રગટાવી શકે
 છે અને જન્મ જરા તથા મરણના બંધનથી મુક્ત થાય છે. સંયત્નથી
 આત્માની સત્તાને ધ્યાવીને જે પરમાત્મસત્તાને પોતાનામાં દેખે છે તે જ્ઞાની
 મનુષ્ય શુદ્ધ વ્યવહારવડે સામાયિકની આચરણા કરી શકે છે અને નિશ્ચયનયથી
 આત્માના સમભાવમાં રમણતા કરીને પરિપૂર્ણ પરમાત્મપણું પ્રગટાવી શકે છે.

સામાયિક.

મોક્ષ ભવે ચ સર્વત્ર, નિસ્પૃહો મુનિ સત્તમઃ ।

પક્વતાભ્યાસયોગેન, યત ઉક્તો જિનાગમે ॥૧॥ (અમિતાભ રાજેન્દ્ર)

ઉત્તમ મુનિ ખરેખર મોક્ષ અને ભવમાં સર્વત્ર નિસ્પૃહ હોય છે. સંસાર અને મોક્ષની સ્પૃહા રહિત સમભાવે મુનિવર રહે છે. ચક્રવર્તિયો, ઇન્દ્રો વગેરેની મુખની ઇચ્છા પણ નિસ્પૃહ મુનિને હોતી નથી. પોતાના સહજ સુખમાં મગ્ન એવા મુનિને પૌદ્ગલિક સુખની સ્પૃહા ક્યાંથી હોય ? સમભાવમાં વર્તનાર મુનિવરને મોક્ષની સ્પૃહા ન હોય તો ભવની તો સ્પૃહા ક્યાંથી હોય ? સમભાવમાં પરિણામ પામેલા મુનિવરની ખરેખર આવી ઉત્તમ દશા હોય છે. સમભાવ ભાવિત મુનિવરનો આત્મા અન્તરૂથી જુદા પ્રકારનો હોય છે. સુકેલા નાળાચેરના ગોળાને અને નાળાચેરના છોડાને જેવો સંબંધ છે તેવો સંબંધ સમભાવી મુનિને અને દુનિયાના પદાર્થોને હોય છે. સમભાવી મુનિવરને કોઈ પણ જાતની ઇચ્છા, સ્પૃહા, પ્રગટતી નથી. સમભાવી મુનિવરની આવી આન્તરિકપરિણામ દશા વર્તે છે, તેને સર્વદ વીતરાગ દેવ જાણુવા સમર્થ થાય છે. જ્ઞાની સમભાવી મુનિવરની તુલના કરનાર દુનિયામાં કોઈ નથી. આવી ઉત્તમ નિસ્પૃહતાના વિચારો જેઓના મનમાં પ્રગટે છે તેવા મનુષ્યોને ધન્યવાદ ધરે છે, અને જેઓ નિસ્પૃહતાના વિચારોને આચારમાં મૂકીને નિસ્પૃહતાની મૂર્તિ અથવા આદર્શરૂપ અને છે તેઓને અમારો નમસ્કાર થાઓ. સ્પૃહા એ આત્માનો મૂળ ધર્મ નથી પણ તેનો રાગરૂપ વિભાગ પરિણામ છે. આત્માને આત્મરૂપ અવબોધ્યા પશ્ચાત્ આત્મામાં સમભાવ પરિણતિ પ્રગટવા માટે છે અને તેથી સ્પૃહા રૂપ વિભાવ પરિણતિ સેવવા રૂચિ થતી નથી. આત્મા વિના અન્ય વસ્તુઓ ખરેખર જડ હોવાથી તેમાં જ્ઞાની મુનિને સ્પૃહા પ્રગટતી નથી. મુક્તિને પ્રાપ્ત કરનાર આત્મા છે. મુનિના આત્મામાં સમભાવની પરિણતિનું એટલું બધું ધેન વ્યાપી જાય છે કે તેથી મુનિવર સર્વત્ર નિસ્પૃહ દૃષ્ટિથી દેખી શકે છે. કાયા, ઉપકરણો અને બાહ્ય પદાર્થોના સંબંધમાં છતાં પણ ઉત્તમ મુનિ ખરેખરો નિસ્પૃહ હોવાથી કોઈ પણ ઠેકાણે મૂર્છાથી બંધાતો નથી. મૂર્છાપરિગ્રહો વુત્તો નાય પુત્તેણ તાહણા (દશવૈકલિક) મૂર્છા તેજ પરિગ્રહ છે એમ જ્ઞાત પુત્ર વાત શ્રી મહાવીર દેવે કહ્યું છે. નિસ્પૃહ મુનિવરને ગચ્છાદિક સંબંધમાં રહેતાં અને જૈન ધર્મની સેવા કરતાં છતાં પણ અન્તરૂથી નિલેપપણું નિઃસંગપણું રહે છે. આવા મુનિની નિસ્પૃહતા જગતને અનુકરણીય છે. જગતમાં નિસ્પૃહ દશાનો પ્રકાશ થાઓ.

મનુષ્ય નારકી વગેરે પદાર્થોને ધારણ કરનાર આત્મા તો વસ્તુતઃ એક છે.

યથૈકં હેમકેયૂર કુણ્ડલાદિષુવર્તે

નૃનારકાદિભાવેષુ તથાઽત્મૈકોનિરઙ્ગજનઃ ॥ ૨૪

કર્મણસ્તેદિપર્યાયા, નાત્મનઃ શુદ્ધસાક્ષિણઃ

કર્મક્રિયાસ્વભાવોય દાત્માતુનસ્વભાવવાન ॥૨૫॥ અધ્યાત્મસાર

જેમ આબુળખંધ અને કુંડલ વગેરેમાં સુવર્ણ એકજ છે તેમ મનુષ્ય નારકાદિ પર્યાયમાં આત્મા એકજ મનુષ્ય દેવ નરક અને તિર્યચ વગેરે કર્મના પર્યાયો છે. વસ્તુતઃ શુદ્ધ સાક્ષીભૂત એવા આત્માના તે પર્યાયો નથી. ક્રિયા સ્વભાવવાળું કર્મ છે. ક્રિયાથી કર્મ થાય છે અને કર્મથી મનુષ્યાદિ પર્યાયો થાય છે એમ સમજીને જ્ઞાની વિચારે કે આત્માનો સ્વભાવ તેવો નથી. આત્માનો ક્રિયારૂપ સ્વભાવ નથી તેથી તે કર્મથી ન્યારો છે. કર્મના પર્યાયોમાં આત્માનું અહંમત્ત્વ ઘટી શકે નહિ તેમજ કર્મ પર્યાયોમાં હું આત્મા છું એવી ભ્રાન્તિ કરવી તે સત્ય નથી. કર્મના પર્યાયોને અને આત્માના પર્યાયોને ભેદજ્ઞાનથી ભિન્ન ભિન્ન બાજીને આત્મજ્ઞાની હંસની પેઠે કર્મના પર્યાયોથી મુક્ત થઈને આત્માના શુદ્ધ પર્યાયોમાં એકતા લીનતા ધારણ કરે છે અને તેથી તે કર્મના પર્યાયો નવા ધારણ થાય તેવી સ્થિતિમાં પોતાના આત્માને ચૂકતો નથી. આત્મજ્ઞાની શરીરાદિક સર્વ કર્મના પર્યાયોમાં શુભાશુભ વૃત્તિથી બંધાતો નથી. આત્મજ્ઞાની પોતાનામાં શુદ્ધ નિશ્ચય જ્ઞાનનો પ્રકાશ પાડે છે અને તેથી અગ્નિની પેઠે સર્વ કર્મને બાળી ભસ્મ કરે છે. અગ્નિ ગમે તે પદાર્થોના સંબંધમાં પોતાનો ઉચ્ચ સ્વભાવ છોડતો નથી તદ્દત્ આત્મજ્ઞાની સર્વત્ર શુદ્ધાપયોગને ધારણ કરી પોતાનું લાભ જીવન ધારણ કરી શકે છે. અગ્નિને જેમ ઉધેઠ લાગતી નથી તેમ આત્મ જ્ઞાનીને કર્મલેપ મોહલેપરૂપ ઉધેઠ લાગતી નથી. આખી દુનિયામાં કોઈ એવી એકે વસ્તુ નથી કે જે આત્મજ્ઞાનીને બંધન માટે થાય. આત્મજ્ઞાની બાહ્ય જડ પદાર્થોની વચમાં પોતાના અસંખ્ય પ્રદેશી આત્માને રહેલો દેખે છે તેથી તે સર્વ જ્ઞેયોનું જ્ઞાન કરે છે અને પોતાના શુદ્ધ પર્યાયોને પ્રગટ કરે છે. કર્મના પર્યાયથી ભિન્ન એવા આત્માના શુદ્ધ પર્યાયોનો ઉપયોગ ધારણ કરનાર જ્ઞાનયોગીને ખાતાં પીતાં ઉઠતાં બેસતાં જ્યાં ત્યાં પ્રારબ્ધથી પ્રવૃત્તિ કરતાં છતાં પણ અનર્થથી નિવૃત્તિરૂપ શુદ્ધ સહજ સમાધિ વર્તે છે તે શરીર વા પ્રાણપર કબજે મેળવવાના કરતાં કર્મ પર્યાયોથી દૂર રહી

પોતાના શુદ્ધ પર્યાયોને પ્રગટાવીને અનન્ત શુભ ઉત્તમ અમરોરોધી પર એવા આત્માનો કબજો મેળવે છે.

શુદ્ધતય જ્ઞાન અને તેની ભાવનાથી આત્મામાં એકત્વ પ્રાપ્ત થાય છે.

इतिशुद्धनयायत्त मेकत्वं प्राप्त मात्मनि

अंशादि कल्पनाप्यस्य नेष्टायत् पूर्णवादिनः ॥ ૩ ॥ અધ્યાત્મસારા

જો પ્રમાણે આત્મામાં પ્રાપ્ત થએલું એવું એકપણું તે ખરેખર શુદ્ધતયના તાણે છે. પૂર્ણવાદિને આત્માના અંશ વગેરેની કલ્પના પણ ઇષ્ટ નથી. પૂર્ણવાદી શુદ્ધ નિશ્ચયથી પોતાના આત્મામાં પરિપૂર્ણત્વ દેખે છે અને તેમાં એકત્વ ભાવને પામી આનન્દમાં મગ્ન રહે છે. પોતાના આત્માનો શુદ્ધ ધર્મ પ્રગટાવવાને માટે આત્મજ્ઞાનીઓએ શુદ્ધતયનું આલંબન લેવું જોઈએ. આત્માના પરિપૂર્ણ શુદ્ધધર્મને શુદ્ધતય દર્શાવે છે માટે શુદ્ધતયની દૃષ્ટિથી આત્માનું સ્વરૂપ વિચારતાં ધ્યાનમાં આવતાં અશુદ્ધતા ટળે છે અને શુદ્ધતા પ્રગટ થાય છે. પોતાને જો કે કર્મની અશુદ્ધતા લાગી છે પણ પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટાવવા માટે તો શુદ્ધધર્મોપયોગ ધારણ કરવાની ખાસ જરૂર છે. પોતાના શુદ્ધ ધર્મમાં એટલા બધા લીન થઈ જવું જોઈએ કે આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપ વિના અશુદ્ધતાનું સ્વપ્ન પણ આવે નહિ. આત્માના શુદ્ધ જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્રનો ઉપયોગ ધારણ કરીને આત્મજ્ઞાની પોતાની પૂર્ણતાનો અનુભવ કરે છે. આત્મજ્ઞાની સાપેક્ષ દૃષ્ટિથી પોતાનામાં પૂર્ણતા વિચારે છે. અદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણ પૂર્ણાત્ પૂર્ણમુદચ્યતે, પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય, પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે ॥ આ પ્રલક્ષ અનુભવથી જણાવું એવું આત્માનું પૂર્ણ સ્વરૂપ છે. આત્મામાં સ્વદ્રવ્યાદિકની અસ્તિતા અને પરદ્રવ્યાદિકની નાસ્તિતાનો પરિપૂર્ણ સમાવેશ થાય છે તેથી અસ્તિ અને નાસ્તિની અપેક્ષાએ સર્વ અસ્તિધર્મ અને નાસ્તિધર્મનો આત્મામાં અન્તર્ભાવ થાય છે. આત્મામાં સત્તાએ પૂર્ણ સ્વરૂપનો તિરોભાવ છે. તિરોભાવી એવા પૂર્ણ સ્વરૂપનો આધિર્ભાવ થાય છે. પૂર્ણ એવા આત્માના ધર્મનો પૂર્ણ પ્રગટભાવ થાય છે તે સત્તા અને વ્યક્તિ અથવા આધિર્ભાવ અને તિરોભાવની અપેક્ષાએ સમજવું. આત્માની પૂર્ણતામાંથી પૂર્ણતાને આદ કરીએ તો પણ પૂર્ણતા રહે છે. સારાંશમાં કહેવાનું કે આત્માની પૂર્ણતાનો કદી નાશ થતો નથી. આત્માની પૂર્ણતા સદા હનિપર્યાય અને

સામર્થ્ય પર્યાયની અપેક્ષાએ કાયમ રહે છે. આત્માના ગુણ પર્યાયોની પૂર્ણતા ખરેખર છતિપર્યાયોમાંથી સામર્થ્ય પર્યાયોમાં આવે છે. છતિપર્યાય કરતાં સામર્થ્ય પર્યાયો અતન્તગુણ વિશેષ છે. આત્માના શુદ્ધાપયોગથી એક સરખા સ્થિર ધ્યાનમાં રહી આત્માની પૂર્ણતાનો ખ્યાલ કરવામાં આવે છે તો પશ્ચાત્ કોઇ જાતની અપૂર્ણતા-અસંતોષ વાસના વગેરે જણાતું નથી એમ ક્ષયોપશમજ્ઞાનધ્યાન બળેપણુ નિશ્ચય કરી શકાય છે તો કેવળ જ્ઞાનતું તો શું કહેવું? આત્માની શુદ્ધ નિશ્ચયનવદ્દિષ્ટિ પ્રગટતાં પોતાની શુદ્ધતાનો પ્રકાશ પોતાની મેળે ધાય છે અને પશ્ચાત્ પોતાની શુદ્ધતા કરવી એ પોતાના હાથમાં છે અને તે શુદ્ધાપયોગ બળે ધાય છે એમ પરિપૂર્ણ ખ્યાલ આવે છે. પોતાની શુદ્ધતા યવાની હોય તો શુદ્ધ નિશ્ચયનવની દ્દિષ્ટિ પ્રગટે છે તેનો અનુભવોએ અનુભવ કરે છે.

આત્મજ્ઞાની વિવેકી પ્રારંભજ્ઞાનાવસ્થામાં આત્માની આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરે છે.

પ્રપञ्चसञ्चयकृष्टान्, मायारूपात् विभेमि ते ।

प्रसीद भगवन्नात्मन् !! शुद्धरूपं प्रकाशय ॥३३॥ अध्यात्मसारा॥

ભાવાર્થ—હું આત્મન્ ! પ્રપંચ સંચયથી કત્તેશવાળા તારા માયક રૂપથી હું બીલું છું. હું ભગવન્ આત્મન્ ! કૃપા કર અને પોતાના શુદ્ધ રૂપને પ્રકાશ ! આત્માને આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરનાર આત્માજ છે. આત્મ જ્ઞાનથી જાગ્રત્ યએલ જ્ઞાની પોતાની અશુદ્ધતા દેખીને અને કર્મનો પ્રપંચ દેખીને પોતાના આત્માને પ્રાર્થના કરે છે. પોતાના આત્માની પરિણતિ સુધર્યા વિના હજારો નિમિત્ત કારણો મળે તો પણ પોતાની શુદ્ધતા થઇ શકતી નથી. માટે આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ રૂપ પ્રસન્નતાની પ્રાર્થના પોતાનો આત્મા કરે છે. પોતાનો આત્મા ભગવાન્ છે. આરાધ્ય છે. પોતાની સૃષ્ટિનો કર્તા પોતાનો આત્મા ખરેખરો ઇશ્વર છે. પોતાનામાં રહેલું શુદ્ધ જ્ઞાન એજ ખરેખર વિજ્ઞપણું છે. પોતાની પ્રસન્નતા પોતાના પર યથા વિના કંઈ વળવાનું નથી. પોતાના ખરા રૂપના આવેશમાં આવ્યા વિના પ્રસન્નતા પ્રગટતી નથી. યોદ્ધા ધડપર માથું નથી એવો ભાવ લાવીને જ્યારે ખરા રૂપમાં આવે છે ત્યારે તે વિજ્ય વરમાળને પ્રાપ્ત કરે છે. પોતાની શુદ્ધતા અને પરમાત્મતા પ્રગટાવવા અર્થે ખરા રૂપમાં અર્થાત્ ખરા

આવેશમાં આવવાની જરૂર છે. પોતાના આત્માની સ્તુતિ કરતી એ પર-
માત્મદશા પ્રગટાવવાનું મંગળ ચિન્હ છે. પોતાનામાં રહેલ પરમાત્માની
પ્રાર્થના સ્તુતિ કરીને તેને શુદ્ધ ધર્મના આલિભાવ રૂપે પ્રત્યક્ષ કરવાની
જરૂર છે. જેમ જેમ આત્માની ઉપર પ્રભાણે પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે
તેમ તેમ આત્મામાં જાણે ઇશ્વરી પ્રસન્નતા પ્રગટ થતી હોય એમ અનુભવ
આવે છે. આત્માની પ્રસન્નતાને માટે આત્મા જવાબદાર છે. પોતાનો
આત્મા ઇશ્વર રૂપ હોઇ ખરી પ્રાર્થનાનો તે પોતાની મેળે આંતરિક સ્ફુરણાથી
જવાબ આપે છે. દરરોજ અમુક વખત સુધી પોતાના આત્માની ઉપર
પ્રભાણે પ્રાર્થના કરવામાં આવે તો અન્તરના દેવની પ્રસન્નતાની ખુમારીનો
અનુભવ આઘ્યાયિના રહેતો નથી. પોતાના આત્માને સર્વસ્વ સ્વધર્મને
અર્પણ કરી શુદ્ધ નિશ્ચયથી તેની સેવા કરવાથી માયાના રૂપથી આત્મા
મિન્ન થાય છે અને માયાની ભૈરવતા રહિત પોતાના શુદ્ધરૂપે પોતાને
દર્શન આપે છે.

વસ્તુતઃ વિવેક દૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં અવગોધાય છે કે આત્માનું
દર્શન કરવું અને આત્માની શુદ્ધતાનો પ્રકાશ કરવો એજ આગમોનો સાર
છે. આપણે કાણ છીએ અને આપણી શુદ્ધતાનો કેવી રીતે પ્રકાશ કરવો
તે અવગોધવાની આવશ્યકતા છે. ત્રણમણુ વા ચારમણુના શરીરમાં
રહેનાર અને ભૂતકાલનું સ્મરણુ કરનાર આત્મા પોતાનો છે અને તે શરી-
રને વ્યાપી રહ્યો છે. આત્માનું મૂળ સ્વરૂપ અને કર્મના યોગે વિકૃત
સ્વરૂપ અવલોકીને એમજ વિવેક દૃષ્ટિ દર્શાવે છે કે વિભાવિકરૂપ તે અરે-
ખરૂં આત્માનું રૂપ નથી. મોહના સંબંધે વિભાગ દેશાનું પરિણમન થએલું
છે. એ વિભાગ દેશાના પરિણમનથી વિવેકી આત્મા ભય પામે છે અને તેથી
તે પોતાના આત્માને કહે છે કે હે આત્મન ! તમે પોતાના શુદ્ધરૂપે પ્રકા-
શમય થાઓ. વિભાવ માયારૂપ તમારા વૈરાટ્ સ્વરૂપનો પરિહાર કરવા માટે
વિવેકરૂપ અર્જુન પોતાના આત્મારૂપ કૃષ્ણને કહે છે કે હે આત્મારૂપ કૃષ્ણ
તમારી કર્મરૂપ વિભાવ માયાથી અનેલી વૈરાટ્ સ્વરૂપતાને દેખીને હું ભય
પામું છું. કર્મરૂપ માયાએ તમે વિશ્વરૂપ જણાઓ છો અને તેથી આખી
દુનિયા તમારી કર્મરૂપ માયાના વૈરાટ્ સ્વરૂપમાં દેખાય છે માટે ત્હેનો
ત્યાગ કરીને તમે પોતાના શુદ્ધ નિર્મલ રૂપને પ્રકાશો કે જ્યાં હું આનન્દ
પામું. આ પ્રભાણે વિવેક જ્ઞાનરૂપ અર્જુન પોતાના આત્મારૂપ કૃષ્ણને કહે
છે. વિવેક જ્ઞાન પોતાના આત્માને આ પ્રભાણે જ્યારથી વિસ્તૃત કરે છે

ત્યારથી સમજવું કે હવે આત્મા ઉત્ક્રાન્તિ માર્ગમાં સંચરેલો ફેરવેલો, પીટાતો, અથડાતો, અને ઠોકરો ખાતો પોતાના શુદ્ધ ધર્મના અવિભાવને પ્રાપ્ત કરવાનો એમ નિશ્ચયથી અવબોધવું. પોતાની શુદ્ધતા અવબોધી અને અશુદ્ધતાથી ભય પામવાનું થયું ત્યારથી સમજવું કે હવે આત્માની વેળા જગી, પોતાના આત્માને વિવેક દૃષ્ટિથી ભગવાન તરીકે ઓળખીને ભગવાન શબ્દથી સંબોધ્યો એટલે સમજવું કે પોતાનું ભગવાનપણું પ્રગટ કરવાનો માર્ગ ખુલ્યો થયો. પોતાની સિદ્ધતા, શુદ્ધતા, અને પરમાત્મતા અવબોધ્યા બાદ આવા પ્રકારના ઉદ્દેશરો નીકળે છે અને પોતાના આત્માને કહેવાય છે કે હે ભગવાન તું પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રકાશ. પોતાના આત્માને માટે જેને આત્મ માન પ્રગટ્યું અર્થાત્ ઉત્તમ સત્કાર પ્રેમ ભક્તિ ઉત્પન્ન થઈ તે આત્મા ખરેખર પોતાના હાથમાં મુક્તિને ધારણ કરનાર થયો એમ અવબોધવું. ઉપર્યુક્ત વિવેકનો પ્રકાશ ખરેખર આત્મજ્ઞાનીને પ્રાપ્ત થાય છે.

શુદ્ધવિવેકથી આત્માનું જ્ઞાન.

સાક્ષિણઃ સુસ્વરૂપસ્ય સુષુપ્તૌ નિરહંકૃતેઃ

યથા જ્ઞાનં તથા શુદ્ધ-વિવેકે તદતિસ્ફુટમ્ ॥૭૮॥

(અધ્યાત્મસારે આત્મનિશ્ચયાધિકાર)

ભાવાર્થ—સુષુપ્તિમાં સાક્ષી નિરહંકારી એવા સુખરૂપ આત્માનું જેમ જ્ઞાન થાય છે તેમ શુદ્ધ વિવેક પ્રગટ થયે છે તે આત્માનું અતિ સ્ફુટ જ્ઞાન થાય છે. ઘેર નિન્દ્રામાં પાંચ ઇન્દ્રિયો અને મનનો વ્યાપાર કથચિત્ શાન્ત થવાથી બાહ્ય દુઃખનો અભાવ માલુમ પડે છે અને તે વખતે હું અમુક હું, આ તું છે, આ હું છું, એ મારું, આ તારું, અમુક નામ રૂપ વાળો હું એવું જ્ઞાન હોતું નથી. અહંકાર વિના સાક્ષીરૂપ અને સુખરૂપ આત્માનું જ્ઞાન થાય છે. નિન્દ્રામાંથી જાગ્યા પછી ઠહેલું પડે છે કે હાશ ખૂબ સુખ થયું. દુનિયા કંઈ તરફ હતી તે હું જાણતો નહોતો. સુષુપ્તું જ્ઞાન જાગ્યા પછી થાય છે અને તેનો સાક્ષીરૂપ પોતાનો આત્મા હોય છે, સુષુપ્તિ અવસ્થા કરતાં શુદ્ધ વિવેક પ્રાપ્ત થયે છે તે પોતાનું જ્ઞાન પોતાને રહે છે અને આનંદમાં વિલસતો એવો પોતાનો આત્મા સાક્ષાત્ અનુભવાય છે. આત્મજ્ઞાનથી શુદ્ધ વિવેક પ્રગટે છે અને શુદ્ધ વિવેક પ્રગટ-

વાથી ભરનિદ્રાની પેઠે નામ રૂપ આ સંસારને ભૂલી શકાય છે. પાંચ ઇન્દ્રિયો અને મનનો આજીવ્યાપાર ઠળે છે અને શુદ્ધ ચેતના વડે અન્તર્મુખ વૃત્તિ થાય છે. આવી દશા યતાં મન અન્તરૂ આત્મામાં વળીને આત્માત્મ ધર્મમાં લીન થાય છે અને અન્તર્મુખિપયોગવડે આત્માની ઉપાસના થાય છે. આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશોમાં પોતાનો ઉપયોગ રહે છે અને તેમાં ઉપયોગની સ્થિરતા યતાં એકદમ ઝાંતકાર-ઝળહળ જ્યોતિનો પ્રકાશ થાય છે. આવો અનુભવ લેખકને આવ્યો છે. આત્માનો પ્રકાશ થવાથી જે ઘડી સુધીતો એવો આનન્દ રહે છે કે જેનું વાણીથી વર્ણન કરી શકાતું નથી. ધ્યાતા-ધ્યેય અને ધ્યાન એ ત્રણની તે વખતે એકતા ભાસે છે અને આત્મજ્યોતિના ઝાંતકારનો અનુભવ કદિ ઠળનો નથી. આત્માનો ઝાંતકાર થયા પશ્ચાત્ આખો દિવસ આનન્દની ઘેન રહ્યા કરે છે. ઘેર નિદ્રામાં જેમ આજી દષ્ટા-દશ્ય અને દર્શનનું ભાન રહેતું નથી તેમ શુદ્ધ વિવેક પ્રગટે છતાં અહાં મમત્તરૂપ આજી દશ્યનું ભાન રહેતું નથી. આવી દશામાં સાક્ષીભૂત નિરહંકાર સુખરૂપે જે ભાસે છે તેજ પોતાનો આત્મા છે. તીર્થયાત્રા તપ, જપ, પઠન, પાઠન, દીક્ષા, શિક્ષા અને ભિક્ષા વગેરે વગેરેથી જે સાધ્ય કરવાનું છે તે આત્માનું ભાન પ્રગટ યતાં સ્વયમેવ જણાય છે. અન્ત કાળ પર્યાન્ત તપ, જપ, અને જ્ઞાનાભ્યાસ કરીને આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો હોય છે. કાર્યની સિદ્ધિ યતાં કારણોની જરૂર રહેતી નથી. સુખરૂપ આત્માનો સાક્ષાત્કાર થવો એ ઉત્તમ સમાધિ છે. આત્મજ્ઞાનીઓની આવી દશા થયા પશ્ચાત્ જે કર્તવ્ય તેમને કરવાનું હોય છે તે શુદ્ધ વિવેકમાં ભાસે છે અને તેથી તે તે પ્રમાણે કરે છે.

તથોની કલ્પના આત્માને વિકાર કરી શકતી નથી.

નાત્મનોવિકૃતિં દત્તે તદેષાંનયકલ્પના

શુદ્ધસ્ય રજતસ્યૈવ, શુક્તિધર્મપ્રકલ્પના૥૧૮૥ અ. સા.

આત્મનિશ્ચયાધિકાર.

નૈગમ, સંગ્રહ, વ્યવહાર, ઋશ્યુસૂત્ર, શબ્દ, સમભિરૂદ અને એવંભૂત એ સાત નયો અને તેના સાતસો ભેદની કલ્પના વા અસંખ્યાત નયોની કલ્પનાથી આત્માનો વિકાર યતો નથી. શ્રીમદ્ ચિદાનન્દનકૃત્યે જે કે—

નય અરુ ભંગ નિક્ષેપ વિચારત પૂરવધર થાકે ગુણ હેરી,
વિકલપ કરત ત્યાગ નવિપાયે નિર્વિકલપતેં હેત ભયેરી ॥

અકલકલા જગજીવનતેરી ।

નય, ભ્રેમ અને નિક્ષેપનો વિચાર કરતાં પૂર્વધરો થાકી ગયા પણ વિકલ્પ કરતાં આત્મસ્વરૂપનો પાર પામ્યા નહીં માટે આત્માની નિર્વિકલ્પ દશાની સાથે મારો પ્રેમ થયો છે —

ભિન્ન ભિન્ન અસંખ્ય દૃષ્ટિથી સૂર્યને દેખવામાં આવે અને સૂર્ય સંબંધી કલ્પનાઓ કરવામાં આવે તેથી કંઈ સૂર્યમાં વિકાર થતો નથી. આજ વાતને શ્રીમદ્ રસનના દૃષ્ટાન્તથી જણાવે છે. શુદ્ધ રૂપમાં ભ્રમ શ્રીપના ધર્મની કલ્પના કરવામાં આવે તો તેથી શુદ્ધ રૂપમાં વિકાર થતો નથી. રૂપું જેવું શુદ્ધ હોય છે તેવું તેવું શુદ્ધ રહે છે. તેમ નયોની કલ્પનાથી આત્માના સ્વાભાવિક રૂપમાં ફેરફાર થતો નથી. અસંખ્યનયો પોતપોતાની કલ્પનાવડે આત્માને કલ્પે પણ તેથી આત્મામાં વિકાર થતો નથી. આત્મા તો જેવો છે તેવોને તેવો દ્રવ્યપણે અવિકારી રહે છે. નયોની કલ્પનાથી આત્મામાં વિકાર થતો નથી. સ્વિકલ્પશ્રુતમાં નયોની કલ્પનાનો સમાવેશ થાય છે. સ્વિકલ્પ ધ્યાનમાં નયોની કલ્પના ઉપયોગી છે. નિર્વિકલ્પમય આત્માનું સ્વરૂપ છે. તેમાં નયોની કલ્પનાથી વિકાર કરી શકાતો નથી. નયોની કલ્પના ભ્રેમમાં છે એવા આત્માના નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપમાં સતત નિર્વિકલ્પોપયોગ સ્થિર કરવાથી વાસ્તવિક આત્માનન્દનો અનુભવ આવે છે. આત્મા અને તેના સુષુ પર્યાયોનું જેવું સ્વરૂપ છે તેમાં વાસ્તવિકપણે કદિ નયોથી વિકાર થવાનો નથી. નયોની કલ્પનાની પેલીપાર નિર્વિકલ્પ અનુભવ છે. નિર્વિકલ્પ અનુભવ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં આ પ્રાપ્તનો અનુભવ આવે છે. દર્શન જ્ઞાન ચરણથકી, અલ્પ સ્વરૂપ રસ પીજીણ, શુદ્ધ નિરંજનવરુદ્ધ, ધર્મ ॥ ૫ ॥ આનન્દધનજી. જ્ઞાનીઓનો એક સરખો અનુભવ મળે છે.

આત્મા આત્મજ્ઞાનથી મુક્ત થાય છે પણ શાસ્ત્રોથી મુક્ત થતો નથી.

અજ્ઞાતા વિષયાસક્તો, વધ્યતે વિષયૈસ્તુસઃ

જ્ઞાનાદિ મુચ્યતેચાત્મા, ન તુ શાસ્ત્રાદિ પુસ્ત્રલાત્ ॥૧૪૦॥

વિષયાસક્ત એવો અજ્ઞાની વિષયોવડે બંધાય છે પણ વિષયમાં રાગવિનાનો જ્ઞાની તેજ વિષયોથી બંધાતો નથી. જ્યાં ત્યાં વિષયો ભરેલા છે. શરીર મન વાણી એજ વિષયો છે. અજ્ઞાની તેથી બંધાય છે અને જ્ઞાની પોતાના જ્ઞાનબળે શરીર મન વાણીરૂપ વિષયોમાં અનાસક્તિપણથી છૂટે છે. આત્મા જ્યારે ત્યારે પણ આત્મજ્ઞાનથી મુકાય છે. આત્મજ્ઞાનથી વિષયોમાં બંધાવાનું થતું નથી. અજ્ઞાની વિષયોમાં સુખ રહેતું બન્યું છે અને જ્ઞાની વિષયોમાં સુખની ધુલિ ધારણ કરતો નથી તેથી તેને વિષયો બંધવાને સમર્થ થતા નથી. અજ્ઞાની જ્યાં ત્યાં સુખની ધુલિથી ગમે તે પદાર્થમાં બંધાય છે. અજ્ઞાનીને આખો દુનિયા વિષયભૂત હોવાથી આખો દુનિયામાં ગમે ત્યાં જાય છે ત્યાં તે જડ પદાર્થોમાં સુખની કલ્પના કરીને વ્રાન્તિથી પોતાની મેલે બંધાય છે. તે એક વિષયથી છૂટે છે તો બીજા વિષયથી બંધાય છે. સંવરના કારણોમાં પણ તે અહંમત્ત્વ વૃત્તિથી બંધાય છે. અન્ધ ગમે ત્યાં જાય ત્યાં પણ તે કાંઈ મારવાતો, તદ્દત્ત અજ્ઞાની ગમે તેવા ધર્મના હેતુઓમાં પણ પર વસ્તુમાં સુખની વ્રાન્તિથી અહંમત્ત્વની કલ્પના કરીને બંધાવાતો. અજ્ઞાનીને શાસ્ત્ર પુસ્તકો પણ મુક્તિ માટે થતાં નથી. નવરસનાં શાસ્ત્રો વગેરે અનેક દુનિયાનું જ્ઞાન આપનારાં શાસ્ત્રોના અભ્યાસથી અજ્ઞાની, ભવથી છૂટતો નથી. આત્મજ્ઞાનથી આત્મા મુકાય છે પણ શાસ્ત્ર પુસ્તકથી નહિ, એ પ્રમાણે આત્મજ્ઞાનીઓ પોકારીને કહે છે. ધર્મનાં શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરીને પણ જે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં ન આવ્યું તો મુક્તિ થતી નથી. અધ્યાત્મશાસ્ત્રોથી આત્મજ્ઞાન પ્રગટે છે. અધ્યાત્મ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે અધ્યાત્મશાસ્ત્રોને નિમિત્તકારણતા છે. અધ્યાત્મશાસ્ત્રો, ધર્મશાસ્ત્રો, તત્ત્વશાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરીને આત્મજ્ઞાન પ્રગટાવવામાં આવે છે તો આત્મજ્ઞાનથી આત્મા વિષયોથી છૂટે છે પણ કેવળ સાધ્ય નિરપેક્ષશાસ્ત્ર પુસ્તકોવડે આત્મા વિષયોથી છૂટતો નથી એમ શ્રીમદ્ ઉપાધ્યાય જણાવે છે તે અનુભવમાં આવે છે. આત્મજ્ઞાની જ્ઞાનબળે વિષયો છતાં તેમાં અનાસક્તિપણથી બંધાતો નથી. વિષયો અર્થાત્ પદાર્થો દુનિયામાંથી ટળી જતા નથી પરંતુ તેમાં આસક્તિ યાય છે તેને દૂર કરવાની જરૂર છે. આત્મજ્ઞાનથી જ્ઞાની ખરેખર વિષયોમાં થતી આસક્તિથી છૂટે છે. વિષયોમાં થતી આસક્તિ તેજ ખરેખર અન્ધન છે. તેનો નાશ કરવા માટે આત્મજ્ઞાન ખરેખર ઉત્તમ કારણ છે. આત્મજ્ઞાની સંસારના વિષયોમાં નિર્લેપ રહીને સમાધિ પ્રાપ્ત કરી પરમસુખમાં મહાલે છે.

વસ્તુતઃ મુક્તિની પ્રાપ્તિ માટે જ્ઞાન, દર્શન, અને ચારિત્રરૂપ ભાવલિંગ કારણ છે પણ બાહ્યલિંગ કારણ નથી તે દર્શાવે છે.

અતો રત્નત્રયં મોક્ષ સ્તદભાવે કૃતાર્થતા ।

પાર્શ્વંડિગળલિઙ્ગૈશ્ચ ગૃહલિઙ્ગૈશ્ચ કાપિ ન ॥ ૧૭૯ ॥

અધ્યાત્મ આત્મનિશ્ચયાધિકાર

પાર્શ્વંડિગળલિઙ્ગેષુ, ગૃહલિઙ્ગેષુ ચે સ્તાઃ ।

ન તે સમયસારસ્ય, જ્ઞાતારો વાલબુદ્ધયઃ ॥ ૧૮૦ ॥

ભાવલિઙ્ગરતા ચેતુ, સર્વ સારવિદો હિ તે ।

લિઙ્ગસ્થા વા ગૃહસ્થાવા, સિધ્યન્તિ ધુતકલ્પપાઃ ॥ ૧૮૧ ॥

ભાવલિઙ્ગં હિ મોક્ષાર્જ્જં, દ્રવ્યલિઙ્ગમકારણમ્ ।

દ્રવ્યં નાત્યન્તિકં યસ્મા ન્રાપ્યેકાન્તિકામિષ્યતે ॥ ૧૮૨ ॥

ભાવલિઙ્ગં તતો મોક્ષો, ભિન્નલિઙ્ગેષ્વપિ ધ્રુવઃ ।

કદાગ્રહં વિમુચ્યૈતદ્, ભાવનીયં મનસ્વિના ॥ ૧૮૩ ॥

જ્ઞાનદર્શન અને આત્મગુણ રમણતા રૂપ ચારિત્રરૂપ ભાવ લિંગથી મોક્ષ છે. પાર્શ્વંડિગળના લિંગો અને ગૃહસ્થોના લિંગો વડે ભાવલિંગ વિના કૃતાર્થતા નથી. પાર્શ્વંડિગળ લિંગોમાં અને ગૃહસ્થલિંગોમાં જે આસક્ત યગ્નેલા છે તે સિદ્ધાંતના સારને જાણતા નથી કારણ કે તે બાહ્યબુદ્ધિ વાળા છે. બાલઃ પશ્યતિ લિઙ્ગં બાલ ચિન્હને દેખે છે પણ સત્ય ધર્મને દેખી શકતો નથી. જ્ઞાનાદિક ભાવલિંગમાં જેઓ રાગી છે તેઓ સિદ્ધાંતોના સારને જાણનારા છે પણ તે બધે તે બધે તે લિંગધારી હોય વા ગૃહસ્થો હોય તેપણ તે પાપોને ઘાઇ નાખેલા ઓરા સિદ્ધ થાય છે. જ્ઞાન, દર્શન અને સ્વાત્મ ધર્મ રમણતા રૂપ ચારિત્રરૂપ ભાવલિંગજન મોક્ષતું કારણ છે અને રજ્જેકરણાદિ વેપ રૂપ દ્રવ્યલિંગ તે બ્યકારણ છે તેથી આત્મનિશ્ચય અને એકાન્તપણે દ્રવ્યલિંગ ઇચ્છાતું નથી. ભિન્ન ભિન્ન લિંગોમાં પણ ભાવ લિંગથી મોક્ષ છે માટે કદાગ્રહનો ત્યાગ કરીને પંડિતે આ બાબતનો વિ-

ચાર કરવો. જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્રાદિગુણો વિના મુક્તિ થતી નથી. બાહ્ય લિંગોમાં જેઓ આસક્ત થઈ અશુદ્ધ વ્યવહારને મુખ્ય કરીને જેઓ જ્ઞાનાદિ ગુણો વિના પોતાનામાં સાધુપણું માનીને અહંકારી બને છે, તેઓ આગતું સ્વરૂપ જાણી શકતા નથી. બાહ્યનો ઘટાટોપ કરવાથી અને બાહ્યતા ઘટાટોપથી કંઈ કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી.

પાખંડલિંગ, સાધુલિંગ અને ગૃહસ્થલિંગ એ તો ધર્મની ઝોળાખાણ માંટ છે. ભાવલિંગ વિના દ્રવ્યલિંગોથી મુક્તિ થતી નથી. પાંચશકતી પ્રતિમાં કંઈયું છે કે અનંતવાર રજ્જેહરણાદિ દ્રવ્યલિંગ ધારણ કરવામાં આવ્યાં પણ ભાવલિંગ વિના મુક્તિ થઈ નહિ. જ્ઞાનશ્રુતિ પણ એવી છે કે મેરુપર્વત જેટલાં રજ્જેહરણુ અને મુખવસ્ત્રિકાઓ ગ્રહવામાં આવે તો પણ વાસ્તવિક-જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રરૂપ ભાવલિંગ વિના મુક્તિ નથી. જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રાદિ ગુણો વિના જે દ્રવ્યલિંગથી મુક્તિ થતી હોત તો નાટકીયાની પણ થઈ શકે. ઉપરના વેપ અને આચારથી ખુશ થવાથી કંઈ વળતું નથી. આત્માના સહુગુણોથી આત્માની સિદ્ધિ થાય છે. અન્યલિંગ પણ છવે મુક્તિ પામે છે તેનું કારણ ખરેખર ભાવલિંગ છે. આત્માના ગુણો તેજ ભાવલિંગ છે. તે જે પ્રાપ્ત કરવામાં આવે તો આત્મા તેજ પરમાત્મા થાય છે. લિંગોની તકરારો કરીને રાગ દ્વેષમાં પડીને ભાવલિંગથી ભ્રષ્ટ ન થવું જોઈએ. ભાવલિંગની સાધ્યતાનો ઉપયોગ ન ચૂકવો જોઈએ. દ્રવ્યલિંગના કદાચરથી કલેશ કરીને મનુષ્યો એક પીંગળનું અશુભ ચિંતવે છે અને મગત્રભાવથી બંધાઈને સાધ્યની શયતા ધારણ કરે છે. દ્રવ્યલિંગના આશ્રીઓ પોત પોતાના લિંગની સિદ્ધિ કરવા અનેક પ્રકારની કુચુક્તિઓ કરે છે અને ભાવલિંગના સ્વરૂપને નિશ્ચય કથીને યાજીશ્રવેને કદાચરમાં યોજે છે. દ્રવ્યલિંગના એકાન્તરાગી મનુષ્યો ભાવલિંગની પ્રકૃપણા જેવી જોઈએ તેવી કરી શકતા નથી. દ્રવ્યલિંગનો મમત્વ કદાચર એ પરિમહ છે. આત્માના ગુણો એ ભાવલિંગ છે તેમાં ભવ્ય મનુષ્યોએ રૂચિ ધારણ કરવી જોઈએ. ભાવલિંગમાં કદાચર, મમત્વ, દ્વેષ અને કલેશ વગેરે દોષો હોતા નથી. વેપ બાહ્યાચાર વગેરે બાહ્યમાં તે કપટ કરી શકાય છે. ભાવલિંગમાં તે કપટ હોઈ શકતું નથી. ગમે તે ક્રેમમાં, ગમે તે નાતમાં, ગમે તે દેશના મનુષ્યોમાં, ગમે તે આત્માદિ અવસ્થામાં જ્ઞાન—દર્શન—ચારિત્રરૂપ ભાવલિંગથી મોક્ષ થાય છે એમ નિશ્ચયવ

હિંદિમ વગાડીને ક્યે છે. શ્રીચીર પ્રભુએ સર્વજ્ઞ દષ્ટિથી કથેણું અવ્ય-
ભિચારી જ્ઞાન દર્શન-ચારિત્રરૂપ ભાવલિંગ ગમે તે મનુષ્યને મોક્ષ આપવા
સમર્થ છે. સ્ત્રી હોય વા પુરૂષ હોય, જૈન કોમનો મનુષ્ય હોય વા જૈને-
તર હોય પણ જે તેનામાં ભાવલિંગ આવ્યું તો ગમે તેવું બાહ્યલિંગ હોવા
છતાં તેની મુક્તિ યાય છે એમ નિશ્ચય છે.

ભગ્ય ક્રયાંએ ભાવલિંગ રૂપ સાધ્યની અપેક્ષાએ દ્રવ્યલિંગ રૂપ સા-
ધન વ્યવહારને આદરવો જોઈએ. દ્રવ્યલિંગધારકોએ દ્રવ્યલિંગનું મમત્વ
ન ધારણ કરવું જોઈએ. ભાવલિંગ રૂપ પોતાના જ્ઞાનાદિ ગુણો પ્રાપ્ત
કરવા નિરહંકૃતિથી ખરો ઉપયોગ દેવો જોઈએ. સાધુએ દ્રવ્યલિંગથી
પોતાનામાં સાધુપણું આવી ગયું એમ માની ન લેવું જોઈએ. શ્રી ધર્મરત્ન
પ્રકરણમાં શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરિએ ભાવ સાધુનાં લિંગો વર્ણવ્યાં છે તેવું મનન
કરીને તેવા ગુણો પ્રગટાવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. દિગંખરોએ વસ્ત્ર ન
હોય તોજ મુક્તિ મળે એવા કદાચહને વશ ન થતાં ગમે તે લિંગ હોવા
છતાં ભાવલિંગથી મુક્તિ યાય છે એવા ન્યાય માર્ગ તરફ વળીને આત્માના
ગુણો પ્રગટાવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

કૃત્વાલિ.

- પુલીને ફાળકો યા ના, ગ્રહીને સાધુનો વેષજ;
અનન્તા દ્રવ્યલિંગોને, ગ્રહ્યાં છે ભાવ લિંગજ વણ. ૧
- ગુણો વણ તો ફટાટોપે, વળે ના કંઈ વિચારી જો
રહ્યાં જ્યાં રાગદ્વેષાદિ, નથી ત્યાં ત્યાગ અન્તરનો. ૨
- અમે સાધુ ખરાઈએ, અહંકૃતિ રહી એવી
ગુણોની જ્યાં નથી પરવા, સર્યું શું દ્રવ્યવેષે ત્યાં. ૩
- ધણી ઇર્ષ્યા ધણી નિન્દા, હલાહલદ્વેષની વૃત્તિ
નથી સમતા હૃદયમાંહી, સર્યું શું દ્રવ્યવેષે ત્યાં. ૪
- પરસ્પર વેપીની નિન્દા, કપટ નાટક ભજવાતું
ઉઝાળા કોષના ભારી, સર્યું શું દ્રવ્યવેષે ત્યાં. ૫
- ક્રિયા આચારના કષ્ટવા, ઉપરથી ધર્મના નામે
ગુણોની ઘાઠ નહિ દિલમાં, સર્યું શું દ્રવ્યવેષે ત્યાં. ૬

કદાચ્છદ કીચના કીડા, બનીને દક્ષિણગે તે
ચહું તે સાચ માન્યું જ્યાં, સર્ચું શું દ્રવ્યવેષે ત્યાં. ૧૭

ધર્ચું મન્તવ્ય એકાન્તે, નથી ત્યાં ભાવ પણ મુક્તિ
બુદ્ધવિધિ ભાવલિંગે હો, ખરેખર મુક્તિની સિદ્ધિ. ૮

ભાવલિંગની સાધ્યદષ્ટિએ સાધુઓને દ્રવ્યલિંગ હિતાવહ છે. આધ્યા-
ત્મિકદષ્ટિએ શ્રીમદ્દેવતા શ્લોકોકાતું મનન કરી આત્મહિત કરવું જોઈએ.

ભાવલિંગ છે તેજ મુક્તિનું ઉપાદાન કારણ છે. દ્રવ્યલિંગનો નિમિત્ત
કારણ છે. ભાવલિંગની સુખ્યતાએ દ્રવ્યલિંગની સાધનતા ઉપયોગી છે.
આખી દુનિયાના મનુષ્યો જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રરૂપ ભાવલિંગને પામે એવા
ઉપાયોનો પ્રચાર કરવો જોઈએ. ભાવલિંગરૂપ સાધ્યને હૃદયમાં ધારણ કરીને
દ્રવ્યલિંગો ભિન્ન હોવા છતાં કદિ પરસ્પર ભિન્ન દ્રવ્યલિંગોથી ક્લેશ, ભેદ
અને ખેદને ન ધારણ કરવો જોઈએ. બાહ્યના ભિન્ન ભિન્ન લિંગો ટળીને તેનો
એક દ્રવ્યલિંગ નિશ્ચય થયો નથી, થતો નથી અને યશે નહિ. રાગદ્વેષના
મધ્યમાં રહીને અર્થાત્ મધ્યસ્થ રહીને વિચારવામાં આવે તો દ્રવ્યલિંગ
ભેદની ભિન્ન ભિન્ન માન્યતાઓમાં પણ ભાવલિંગની ઉપયોગિતા સ્વીકાર-
વાનો વિચાર પ્રગટી શકે અને દ્રવ્યલિંગની ભિન્નતાના અવલોકનથી કપાયની
વૃદ્ધિ ન થાય પરન્તુ કપાયની મન્દતા થાય અને સર્વ જીવોની સાથે
મધ્યસ્થભાવે વર્તી શકાય. ભાવલિંગની ખરેખરી આવશ્યકતા સ્વીકારવાથી
દ્રવ્યલિંગ ધારણ કર્યા છતાં દ્રવ્યલિંગોએને દેખી છળ્યાં દ્વેષ અને ખેદ વગેરે
દુર્ગુણો પ્રગટતા નથી. ભાવલિંગથી મુક્તિને માનનારાઓ દ્રવ્યલિંગોએના
દ્રવ્યલિંગ કદાચ્છદો (જેવા કે અમુક વેષેજ એકાન્તે મુક્તિ છે.) ના
અધીન થતા નથી. દ્રવ્યલિંગ અને ભાવલિંગનો તપાસત અવખોધ્યા પશ્ચાત્
મમત્વ, ક્લેશ અને અન્યોનું અશુભ કરવા હુક્યાંન થવું નથી. નિશ્ચયનયની
અપેક્ષાએ ભાવલિંગ તે મુક્તિનું કારણ છે અને વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ
દ્રવ્યલિંગની મુક્તિ પ્રતિ નિમિત્તકારણતા છે. શ્રી તીર્થકેરોએ વ્યવહાર નયની
અપેક્ષાએ રજોહરણ મુખવસ્ત્રિકા આદિ દ્રવ્યલિંગને ચારિત્રની આરાધના
માટે ઉપયોગી ગણ્યું છે. સાધુઓને દ્રવ્યલિંગ ધારણ કરવું પણ દ્રવ્યલિંગની
મૂર્છા રાખની નહિ. આગમોમાં-સમ્મતિતર્ક વિશેષાવશ્યક વગેરેમાં દ્રવ્યલિંગ
ધારણ કરવાનાં કારણો દર્શાવ્યાં છે. રજોહરણ, મુખવસ્ત્રિકા, વસ્ત્ર, અને પાત્ર

વગેરે ધારણ કરીને ચારિત્રની આરાધના કરી શકાય છે, માટે સાધુઓએ વસ્ત્ર પાત્રાદિ ન ધારણ કરવાં એવા સૂત્ર વિરુદ્ધ ઉપદેશ દેવો નહિ.

આ કાલમાં સ્થવિરકલ્પી સાધુઓની અસ્તિતા સ્વીકારવામાં આવી છે. સાધુને વસ્ત્રાદિ ઉપાધિ નહિ રાખવાની માન્યતા સ્વીકારનારાઓએ સમજવું જોઈએ કે ચારિત્રની આરાધના કરવામાં રજોહરણ, સુખવસ્ત્રિકા વસ્ત્ર અને પાત્રાદિકની ખાસ ઉપયોગિતા સિદ્ધ ઠરે છે. દ્રવ્યલિંગ ઉપાધિ વગેરેમાં મમત્વ નહિ રાખવું એજ ભાવલિંગની પ્રાપ્તિમાં હેતુતા અવખે-ધવી. દ્રવ્યલિંગ ધારણ કરીને સાધુઓએ પ્રમાદ વિક્ષયાનો ત્યાગ કરીને જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રરૂપ ભાવલિંગની આરાધના કરવી. જોઈએ. આ કાળમાં રજોહરણાદિપર સરાગતા રહે એવી સ્થિતિ છે કારણ કે હાલ સરાગ સંયમ છે. વસ્ત્ર પાત્ર રજોહરણ વગેરે મુક્તિનું કારણ છે. જેમ શરીર છે તે મુક્તિનું કારણ છે તેમ વસ્ત્ર વેપાદિક મુક્તિનું કારણ છે. રજોહરણ વસ્ત્રાદિક રાખવાથી રાગ ધાય છે એમ કોઇ કહે તો તેના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે શરીરપર પણ રાગ ધઇ શકે છે. શરીર અને વસ્ત્રાદિકનું મમત્વ ત્યાગીને જેએ ત્યાગી થયા છે એવા સાધુઓને શરીર વેપ વસ્ત્રાદિકપર મમત્વ નહિ ધારણ કરવું જોઈએ. શરીર, વેપ, વસ્ત્રાદિકની મુક્તિ પ્રતિ ઉપયોગિતા છે. શરીર અને દ્રવ્યલિંગ છતાં ભાવલિંગમાં આસક્ત એવા સાધુને મુક્તિની પ્રાપ્તિમાં કોઇ જાતનો વિરોધ આવતો નથી. જે સાધુએ ભાવલિંગમાં આસક્ત છે તેઓને દ્રવ્યલિંગ વસ્ત્રાદિકપર મમતા હોતી નથી. ભાવલિંગમાં આસક્ત એવા દ્રવ્યલિંગ ધારીઓને મમત્વ ન પ્રગટે તે માટે ઉપરની કવ્વાલિની ઉપયોગિતા છે પણ કંઈ દ્રવ્યલિંગના નિષેધાર્થે ઉપરની કવ્વાલિ નથી. દ્રવ્યલિંગ ધારી સાધુએ પોતાનું ભાવલિંગ લક્ષ્યમાં રાખે અને તેમાં રમણતા કરે તથા બાહ્ય દ્રવ્યલિંગની જિજ્ઞાસાએ દ્વંદ્વગત્ય અને મતભેદ કરી ક્લેશ ન કરે તે માટે ઉપર લખેલી કવ્વાલિ ભાવલિંગનો ઉપયોગ આપવા માટે ઉપયોગી બન્યુંથી ભાવલિંગની પ્રાપ્તિ માટે સદા જનતા ઉપાયો સેવવા અને આત્માની શુદ્ધતા કરવી એજ હિત શિક્ષા છે.

શ્રીમદ્ ઉપાધ્યાયના અનુભવોદ્ધાર.

જ્ઞાનીઓના વચન વડે અમે ખહાવિલાસોને અનુભવીએ છે.

ब्रह्मस्थो ब्रह्मज्ञो ब्रह्म प्राप्नोति तत्र किञ्चिन्नम ।

ब्रह्मविदां वचसाऽपि ब्रह्मविलासाननुभवामः ॥ २६ ॥

જ. સાર. અનુભવાધિકાર.

બ્રહ્મમાં રહેલો બ્રહ્મનો જ્ઞાતા બ્રહ્મને પામે છે ત્યાં શું આશ્ચર્ય છે ? અર્થાત્ કરું ત્યાં આશ્ચર્ય નથી પરંતુ અમે તો આત્મજ્ઞાનીઓના વચન વડે બ્રહ્મવિલાસને અનુભવીએ છીએ તે એક આશ્ચર્ય છે. આ પ્રમાણે કથનાર શ્રી ઉપાધ્યાયજી એમ જણાવે છે કે અમને તો જ્ઞાનીઓના વચનથી બ્રહ્માનન્દનો અનુભવ થાય છે. આત્મજ્ઞાનીઓના નાભિથી ઊઠેલા અધ્યાત્મ શબ્દોમાં શ્રોતાઓને અસર કરનારી જીવતી શક્તિ રહી હોય છે. જેઓ પૂર્વભવના અધ્યાત્મજ્ઞાનના સંસ્કારી છે તેઓને જ્ઞાનીઓની વાણી શ્રવણ કરતાંજ બ્રહ્માનન્દનો અનુભવ મળે છે. આર્યવર્તના આર્ય ભવ્યમનુષ્યોના ભાગ્યમાં બ્રહ્માનન્દનો અનુભવ કરવાનું રહ્યું છે. આત્મા પોતાના સ્વરૂપને દહેનારા શબ્દો સાંભળીને પોતાના સ્વરૂપમાં સ્ત્રીન યત્ન જાય છે. અન્તર્મુખ જ્ઞાનોપયોગથી પોતાનું બ્રહ્મસ્વરૂપ ઝોળામે છે. પોતાના આત્માના બ્રહ્મસ્વરૂપને જે જાણે છે તે બ્રહ્મજ્ઞ કહેવાય છે. પોતાનું શુદ્ધ બ્રહ્મસ્વરૂપ જાણ્યા બાદ આત્માને અન્યજડપદાર્થોમાં રસ પડતો નથી. આત્મજ્ઞાનીને સર્વત્ર બ્રહ્મસ્વરૂપમાં રસ પડે છે અને સર્વત્ર તેની દૃષ્ટિની આગળ બ્રહ્મસ્વરૂપ તરી આવે છે. તેના મુખમાંથી બ્રહ્મવાણી નીકળે છે અને તે બ્રહ્મવાણીથી સર્વત્ર સર્વદા સર્વથા સર્વને આર્યત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. આત્મજ્ઞાનીઓના વચનોથી ઉપાધ્યાય સરખા બ્રહ્મવિલાસોને અનુભવે છે તો પશ્ચાત્ તેઓ ધ્યાનદશામાં તો અખંડ બ્રહ્માનન્દનો અનુભવ કરે એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. આત્મજ્ઞાનીઓ આત્મજ્ઞાનમાં મસ્ત રહે છે. તેઓની વાણીથી તેઓનું આન્તરિક સ્વરૂપ સમજવાની દિશા અવલોકી શકાય છે. રાગદ્વેષની પરિણતિની મન્દતા કરનાર અને અનેક કષાયોની અપેક્ષાએ આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન કરનાર અને સતત ધ્યાનના પ્રવાહે આત્મતત્ત્વનો નિશ્ચય કરીને તેનો અનુભવ કરનાર મનુષ્ય ખરેખર આત્મજ્ઞાન સંપન્ન થી ઉદ્દારો કાઢે છે. તેની વાણીથી ખરેખર પાત્ર જીવેને બ્રહ્માનન્દનો અનુભવ મળે છે. આત્મજ્ઞાનીઓના શ્રેષ્ઠ, ગ્રન્થો અને શબ્દો ધલાદિ ખરેખર જગત્ જીવેને અલૌકિક આનન્દ આપે છે. બ્રહ્મ-

જ્ઞાનીઓના વચનથી બ્રહ્માનન્દ અનુભવાય છે એવું શ્રીમદ્ ઉપાધ્યાયનું વચન અમને અનુભવમાં આવે છે.

યોગીણ કેવી રીતે વર્તવું ?

નિશ્ચિત્યાગમતત્ત્વં તસ્માદુત્સૃજ્ય લોકસંજ્ઞાં ।

શ્રદ્ધા વિવેકસારં યતિતત્ત્વં યોગિના નિત્યમ્ ॥ ૩૯ ॥

(અધ્યાત્મસાર અનુભવાધિકાર)

આગમ તત્ત્વનો નિશ્ચય કરીને અને તે નિશ્ચયથી લોકસંજ્ઞાનો ત્યાગ કરીને યોગીએ શ્રદ્ધા વિવેક વિવેકસાર પૂર્વક નિત્ય યત્ન કરવો જોઈએ. આગમ તત્ત્વનો નિશ્ચય પ્રાપ્ત થયા વિના લોકસંજ્ઞાનો ત્યાગ થતો નથી. લોકો મને શું કહેશે ? લોકોમાં હું સારો નહિ ગણાઉં, લોકો મારા વિરુદ્ધ ખેલશે, લોકો જેમ સારો કહે તેમ ચાલવું જોઈએ, લોકની રીતિએ ગાડ-રીયા પ્રવાહ પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ છતાં લોકસંજ્ઞાનો પરિહાર કરીને અને આત્માને આગળ કરીને ચાલવું તે આત્મતત્ત્વનો નિશ્ચય કર્યા વિના થતી શકે તેમ નથી, માટે યોગીએ આગમોનું અધ્યયન કરીને તેનું તત્ત્વ રહસ્ય અવગ્રહવું અને તેનો આત્મસાક્ષીએ દૃઢ નિશ્ચય કરવો જોઈએ. શ્રદ્ધા અને વિવેકસારને પ્રાપ્ત કરી આત્માના ગુણોની ઉત્ક્રાન્તિ અર્થે આત્મ ગુણોમાં રમણતા કરવી જોઈએ. લોક વ્યવહારનો ત્યાગ કરીને પોતાના આત્માની ઉન્નતિ થાય એવા ધ્યાનાદિક અવલંબનવડે પ્રવર્તવું જોઈએ. ભય-શોક-ખેદ-મમત્ત્વ અને અહંકૃતિનો સ્વપ્ને ખ્યાલ ન આવે એવી રીતે વર્તીને બ્રહ્માનન્દમાં મગ્ન થવું જોઈએ. આત્મજ્ઞાની યોગી આ પ્રમાણે વર્તે તો છતો આત્મજ્ઞાનધ્યાન સમાધિમાં લીન થઈને અવધૂત દશાને પામે છે. લૌકિક જ્ઞાણમાં અવધૂતનું નીચે પ્રમાણે લક્ષણ દર્શાવ્યું છે.

યોત્વિલજ્ઞ્યાશ્રમાન્ વર્ણાન્, આત્મન્યેવ સ્થિતઃ પુમાન્ ।

અતિવર્ણાશ્રમી યોગી, અવધૂતઃ સ ઉચ્યતે ॥ ૧ ॥

(અભિધાનરાજેન્દ્ર) .

જે સર્વ આશ્રમો અને સર્વ વર્ણોનું ઉલ્લંઘન કરીને આત્મામાં સ્થિતિ કરે છે તે અતિવર્ણાશ્રમી યોગી અવધૂત કહેવાય છે. આશ્રમો અને

વર્ણોતું ઉદ્ધવન કરીને જે યોગી આત્મામાં સ્થિતિ કરે છે તે અવધૂત કહેવાય છે. દ્રવ્ય અવધૂત, ભાવ અવધૂત, વ્યવહાર અવધૂત, નિશ્ચય અવધૂત વગેરે અનેક અવધૂતના ભેદો છે. લૌકિક અવધૂત અને લોકોત્તર અવધૂત વગેરે અવધૂતના ભેદો જાણવા. લોક સંજ્ઞાને ત્યાગ કરનાર એવા આત્મજ્ઞાની યોગીની લોકોત્તર અવધૂત દશા જાગે છે. લોકોની દૃષ્ટિમાં લોકોત્તર અવધૂતજ્ઞાની માંડા જેવો વિપરીત ભામે છે. જગ જાણે ઉન્મત ઓ, ઓ જાણે જગ અન્ધ-જ્ઞાની ઝું જગમેં મ્હાં, યું નહિ કોઈ સંબંધ ॥ આત્મજ્ઞાની યોગીની અવધૂત દશાને સ્થૂળ સુદ્ધિથી કળી શકાતી નથી. અવધૂત યોગીતું બોલવું ચાલવું કરવું વગેરે સર્વ બુદ્ધ પ્રકારતું છે. યોગીએ આત્માના અખંડાનન્દમાં સદા મસ્ત રહેવું જોઈએ અને આત્મ કલ્યાણ ધાય અને પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ ધાય એવી લોકોત્તર અવધૂત દશાને ધારણ કરવી જોઈએ.

લોકોત્તર જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમાં સ્થિર થએલા અવધૂત યોગીની જગત્થી જૂદા પ્રકારની દશા છે. લોકોત્તર અવધૂતયોગીઓ એ શતકપર થઇ ગએલા શ્રીમદ્ આનન્દવનજી અને વિશ્વમા સૈકાના પ્રારંભમાં થએલા શ્રીમદ્ વિદ્યાનન્દજી જેવા હોય છે. શ્રીમદ્ વિદ્યાનન્દજી મહારાજ ખંભાતના ખરતર ગચ્છના યતિ હતા. આગમોનો અભ્યાસ કરીને તેમણે ગીતાર્થપણું પ્રાપ્ત કર્યું હતું. તેમણે મગધ દેશમાં પદ્માવતી દેવીની આરાધના કરી હતી, તેના યોગે તેમની આગળ પદ્માવતી સાક્ષત થયાં અને વર માગવાતું કહ્યું. વિદ્યાનન્દજીએ પૂછ્યું કે તમે અતુલ લક્ષ્મી આપો. દેવીએ કહ્યું કે તમે બોગી નથી પણ યોગી થવાના છો. કપૂરચંદ્રજીએ દેવીને કહ્યું કે જે એમ છે તો હું યોગી થઈશ. કપૂરચંદ્રજીએ પશ્ચાત્ આગમોતું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને યોગનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો. યોગમાં તેઓ વધવા લાગ્યા અને તેથી તેમને જનસમુદાયથી જૂદું રહેવાની ઇચ્છા થઇ. તેઓશ્રી પાદરા, દરાપરા, વડોદરા, ઉમેટા વગેરે કેકાણે વિહાર કરતા હતા. ખંડેરાવ ગાયકવાડ સરકારના વખતમાં તેઓએ દરાપરામાં ચોમાસું કર્યું હતું. પાદરામાં તેઓશ્રી પિરતાલીશ આગમો લેખને આગ્યા હતા. વડોદરાથી તેઓ એક વખત આકાશ માર્ગે ઉડીને ખંભાત ગયા હતા. યોગનો અભ્યાસ કરતાં કરતાં તેમને આકાશગામિની વિદ્યાની સિદ્ધિ થઇ હતી. તેઓશ્રીએ સં. ૧૯૦૪ લગભગમાં ભાવનગરમાં ચોમાસું કર્યું હતું અને સંવત્સરીના દિવસે ઉભા બસા મુખથી આરસાશુભ્ર શ્રીસંજ્ઞને અંબાગાયું હતું. તેઓશ્રીએ પાસીતાશામાં

ભાવનગરના કોઇ શ્રાવકના સંઘની સાથે ગયા હતા. તેઓશ્રી અમદાવાદમાં હડીલાઈની વાડીમાં એક વખત આવીને ઉતર્યા હતા તે વખતે અમદાવાદમાં શ્રીનેમિસાગરજી મહારાજ તથા શ્રીરૂપવિજયજી મહારાજ હતા. તે વખતની ચાલતી ચર્ચા સંબંધી ખુલાસો મેળવવા માટે કેટલાક શ્રાવકો શ્રીચિદાનન્દજી પાસે ગયા હતા. તે વખતે શ્રીમદે શ્રી નેમિસાગરજીના પક્ષમાં પોતાનો વિચાર દર્શાવ્યો હતો. તે વખતે અમદાવાદમાં પ્રેમાભાઈ નગરશેઠ વિદ્યમાન હતા. પાલીતાણામાં તેમણે એક વખતે અપરિચિતયતિ તરીકે એક ચાતુર્માસ કર્યું હતું. કેટલાક મનુષ્યના કહેવા પ્રમાણે તેઓશ્રી સં. ૧૯૨૫ ની સાલ સુધી વિદ્યમાન હતા. તેમણે ઘણાં વર્ષો ગિરિનાર પર્વતની શુદ્ધઓમાં ગાળ્યાં હતાં. ગિરિનાર પર્વતમાં ગયા બાદ કોઈના દેખવામાં તેઓશ્રી આવ્યા હોય તેમ પ્રાયઃ સાંભળવામાં આવ્યું નથી. કેટલાક મનુષ્યોના કહેવા પ્રમાણે તેઓશ્રીએ સમેત શિખર પર્વતપર દેહોત્સર્ગ કર્યો હતો. તેઓશ્રી લોકોત્તર અવધૂતયોગી હતા. ચિદાનન્દ સ્વરોહ્ય અને ચિદાનન્દ બહોતેરી વગેરે કૃતિયો તેમની હાલ વિદ્યમાન છે. શ્રીમાદ્ ચિદાનન્દજીની ઉત્તર વય ખરેખર અધ્યાત્મજ્ઞાન અને યોગ સમાધિથી અવધૂતદશામાં ગઈ છે. તેઓશ્રી વૈરાગી, ત્યાગી, જ્ઞાની, ધ્યાની યોગી હતા. નિષ્કાંચ માર્ગમાં સદા રમણ્યતા કરતા હતા. તેમના શુભોત્તુ સ્મરણ હો. તેમણે લોકસંજ્ઞાનો ત્યાગ કરીને ચારિત્ર માર્ગમાં રમણ્યતા કરી હતી. તેમની કિમ્મત પાછળની દુનિયામાં વિશેષ યથ છે.

સમભાવ—સમભાવનું સ્વરૂપ સમજવું અને તેને આચારમાં મૂકીને જતાવવું એ મુશ્કેલ કાર્ય છે. સમભાવમાં જેની નિષ્ઠા યથ હોય છે તેના વચનોમાં દેવતાઈ બળનો વાસ થાય છે. મુક્તિના સુખની આ ભવમાં જીવતાં કોઈ આસ્વાદી શકે છે તે ખરેખર સમભાવધારકજ્ઞ આસ્વાદી શકે છે. સમભાવધારક મહાત્માની આંખમાં દિવ્ય તેજ વસે છે. અને તે જે કંઈ ત્રિચારે છે તેમાં સહનો પ્રકાશ પડ્યા વિના રહેતો નથી. જે પ્રભુના ખરા બક્તો હોય છે તે સમભાવમાં પરિણામ પામેલા હોય છે. પુદ્ગલ હોય, પ્રીત્તી હોય, મુસલમાન હોય, વેદાન્તિ હોય, દિગંધરી હોય, શ્વેતાંશરી હોય, જહસ્થ હોય વા સાધુ હોય પણ તે સમભાવથી મુક્તિ પામે છે એમાં સંશય નથી. ખરેખર સમભાવીના હૃદયમાં સહધર્મનો પ્રકાશ થાય છે. જેણે સમભાવને આચારમાં મૂકી જતાવ્યો છે તેજ ખરેખર ક્ષમાશ્રમણ્ય કહેવાય છે. સમભાવનો માર્ગ એ ખરેખર મોક્ષની સિદ્ધિ સડક છે તેના પર દિવ્યજ્ઞાનીઓ ચાલી શકે છે. પ્રભુનું બળન કરનાર સમભાવી મહા-

તમાઓની દેવતાઓ સંભાળ લે છે અને તેઓ ધાર્યા કરતાં હૃદયમાં ધણુ શાન્ત હોય છે. સમભાવધારકો સગદ્વેષથી મુક્ત થાય છે તે તે સંસારથી મુક્ત થાય એમાં કશું આશ્ચર્ય નથી. સમભાવના ગીતો ગાવા, સમભાવનું માહાત્મ્ય સમજાવવું અને સમભાવને ઉત્તમ અવબોધનો એ સહેલ છે, પણ સમભાવની પરિણતિ ધારણુ કરવી એ કાર્ય ધાર્યા કરતાં વધુ મુશ્કેલ છે. સમભાવનો એક શબ્દ પણ દુનિયામાં જીવતો રહે છે અને તે સમભાવનો મૃત્યુ બાદ પણ હજારો વર્ષ પર્યન્ત સમભાવની અસર કરનારો થઈ પડે છે. પરમેશ્વરને ઝોળખવાનો માર્ગ સમભાવ છે. લાગી, સન્વાસી, સાધુ, સન્ત, રહીર, ખાખી, યોગી અને મુનિયો સમભાવથી આત્માની ઉજ્જવલતા કરી શકે છે. તપ, જપ, મંત્ર અને ધર્માનુષ્ઠાનો સમભાવની પુલે આવી શકતાં નથી. ધર્મજ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન, ક્રિયાજ્ઞાન વગેરે જ્ઞાન પામીને સમભાવ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ.

દુનિયામાં સર્વજીવો શાતા અને અશાતા વેદનીય ભોગવે છે. શાતા અને અશાતા વેદનીયના હેતુઓ દરેક જીવને અણુધાર્યા પ્રાપ્ત થાય છે. શાતા વેદનીયનો ભોક્તા મહાપુરુષ ગણાય એવો નિયમ સિદ્ધ કરતો નથી. તેમજ અશાતા વેદનીયનો ભોક્તા નીચ ગણાય એવો નિયમ સિદ્ધ કરતો નથી. શાતા અને અશાતા વેદનીય ભોગવતી વખતે જે મનુષ્ય નિઃસંગ પરિણામથી હર્ષ, શોક અને મોહમાં મુજાતો નથી તે સત્પુરુષ વાને સન્ત ગણાય છે. શાતાવેદનીયમાં અહંત્વ વા મમત્વ છુદ્ધિ થાય છે તે પણ મોહની મુજામણુ છે. અશાતા વેદનીય ભોગવતી વખતે પોતાને નીચ પામર પામવામાં આવે છે અને દીનતા કરવામાં આવે છે તે પણ મોહની મુજામણુ છે. બાળજીવો અશાતા વેદનીયનો પરિહાર ઇચ્છે છે. અશાતા વેદનીયપર તેઓ અરૂચિ ધારણુ કરે છે. બાળજીવો અશાતા વેદનીયને વિષ સમાન ગણે છે અને શાતા વેદનીયને અમૃત સમાન ગણે છે. બાળજીવો અશાતા વેદનીય પર દ્રેષ ધારણુ કરે છે. જ્ઞાનીઓ, યોગીઓ, અશાતા અને શાતા વેદનીય એ બન્ને પ્રાપ્ત થએ છતે સમભાવે રહે છે. જ્ઞાનીઓ શાતા વેદનીય અને શાતા વેદનીયના હેતુઓપર સગ ધારણુ કર્યા વિના પૂર્વકૃત જ્ઞાના કર્મને ભોગવે છે. જ્ઞાનિયો અશાતા વેદનીયપર અરૂચિ ધારણુ કર્યા વિના તેમજ અશાતા જે જે નિમિત્તાથી થાય તે તે નિમિત્તા પર દ્રેષ, ખેદ, વૈર અને ક્રોધાદિક કર્યા વિના સમભાવે અશાતા વેદનીયને ભોગવે છે. જ્ઞાનીઓ શાતા અને અશાતા વેદનીયને પુદ્ગલ રકથ ગણીને તેમાં પો-

તાતું કંઈ માનતા નથી. શાતા અને અશાતાના સંયોગો વચ્ચે રહેલા પોતાના આત્માને જાનિયો ભિન્નપણે અવલોકે છે. જ્ઞાનીઓ પોતાની આવી નિલેપ દશાનો ખ્યાલ પોતે કરી શકે છે. અન્ય મનુષ્યો ખ્યાલ કરી શકે કે નહિ? તેની લજ્જા બાજુથી. પોતાની પરિણતિનો અનુભવ પોતાને આવી શકે છે તેમાં અન્ય મનુષ્યોના અભિપ્રાયોની જરૂર જ્ઞાનીઓ વિચારી શકતા નથી. જ્ઞાની બને છે તે દુનિયામાં સુખ દુઃખના પ્રસંગોમાં સમભાવ ધારણ કરી શકે છે. આજથી શાતા અને અશાતા વેદનીયતા પ્રસંગોથી દુનિયાની લોકોની દાંટમાં જ્ઞાની, સુખી અને દુઃખી દેખાય છે પણ પોતાની દૃષ્ટિમાં પોતાને શાતા અને અશાતાથી ન્યારો દેખે છે અને પોતાને આત્મ સ્વભાવે સુખી માને છે.

પ્રેમને ચાહનારાઓએ પોતાના હૃદયથી સર્વ જીવોને પ્રેમથી ચાહવા જોઈએ. જેના હૃદયમાં શુદ્ધ પ્રેમ નથી તે અન્યના હૃદયમાં શુદ્ધ પ્રેમ પ્રગટાવવા સમર્થ થતો નથી. પ્રેમ એ દીપક સમાન છે. તે કર્મરૂપ દીવેટને બાળી નાખે છે. વિષય તૃષ્ણા, કામ તૃષ્ણા, સ્વાર્થ, ઇચ્છાઓ, વાસનાઓ નામ અને રૂપનું અહંત્વ ઇત્યાદિનો જ્યાં અભાવ છે ત્યાં આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનો શુદ્ધ પ્રેમ છે. શુદ્ધ પ્રેમને પ્રગટાવીને દુનિયાના સર્વ જીવો પર શુદ્ધ પ્રેમ મેલવૃદ્ધિ કરીને તેઓને નિર્મલ કરવા જોઈએ. શુદ્ધ પ્રેમ જ્યાં પ્રગટે છે તે દેશ અને તે જીવો આર્ય ગણાય છે. આત્મજ્ઞાનના ઉચ્ચ શિખરે ચઢેલા મહાત્માઓના હૃદયમાં દિવ્ય શુદ્ધ પ્રેમનાં ઝરણાં પ્રગટે છે અને તે શુદ્ધ પ્રેમ ઝરણાના બહેળાઓ ભેગા થઈને દિવ્ય દયા ગંગા નદી રૂપ બને છે. જેઓના હૃદયમાં સર્વ જગત જીવો પ્રતિ વ્યાપનારો શુદ્ધ પ્રેમ નથી તેઓ પ્રભુને પ્રાપ્ત કરવાના અધિકારી બની શકતા નથી. શુદ્ધ પ્રેમનાં ઝરણાંના પ્રવાહથી બનેલી દિવ્યદયાગંગામાં જેઓ ન્હાય છે તેઓ જીવોની પૂજામાં, બિન પૂજા-પ્રભુ પૂજનો અનુભવ કરી શકે છે. જેઓના હૃદયમાં શુદ્ધ પ્રેમ છે તેઓના હૃદયમાંથી એવી દિવ્ય ધ્વનિ નીકળે છે કે જગતમાં કોઈને કોઈ વેરી ન હોવો જોઈએ. શુદ્ધ પ્રેમના રસમાં રસિક યત્નેલાઓને આખું જગત આર પ્રકારનું દેખાય છે. તેઓનું જગતની પેઠે વ્યાપકપ્રેમહૃદય થવાથી તેઓના ઉદાર આશયો વિચારો અને અનુભવોમાં પ્રભુના જ્ઞાનની ઝાંખી ધાય છે. કલ્પવૃક્ષની પેઠે શુદ્ધ પ્રેમ જ્યાં ત્યાં પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી. શુદ્ધ પ્રેમથી અનુભવાતા આનંદથી આત્માનો અનુભવ કરી શકાય છે એમ જ્યારે મનુષ્યો સમજશે ત્યારે મમત્વ ત્યાગ કરીને

તેઓ આત્મારૂપ વિભુને પ્રાપ્ત કરવાના અધિકારી બની શકશે. મનુષ્યોમાં શુદ્ધ પ્રેમના અભાવે વાસનાઓ, સ્વાર્થો, ઇર્ષ્યા, ઇચ્છાઓ, નિર્દયતા, આતિથ્ય સત્કારનો અભાવ, શોક, ચિન્તા, મોહ અને ક્રોધ વગેરે દુર્ગુણોના સહભાવ દેખવામાં આવે છે. શુદ્ધ પ્રેમ ધારકોના હૃદયમાં આનન્દ છે અને તેઓનું મુખ સદા પ્રકુલ્લ હોય છે.

આત્મા આત્મ સ્વભાવમાં, કરે રમણતા સાર.

એવાં સાધન સાધીએ, ઉત્તમ છે વ્યવહાર ॥૧॥ (બુદ્ધિસાગર.)

આત્મા એ પોતાના શુદ્ધગ્ન દર્શન ચારિત્રધર્મમાં રમણતા કરવી એજ સર્વ કર્તવ્યોનું સાર છે. આત્મા પોતાના શુદ્ધ ધર્મમાં રમણતા કરે એવાં સાધનોને સાધવાં એજ ઉત્તમ વ્યવહાર છે. દ્રવ્યક્ષેત્ર કાલભાવે આત્મામાં રમણતા થાય એવાં સાધનો સાધવાની લક્ષ્યતા ન વિસ્મરવી જોઈએ. શુદ્ધાનન્દ એજ આત્માનું વાસ્તવિક જીવન છે અને એવા વાસ્તવિક શુદ્ધાનન્દ જીવનથી જીવ્યા વિના જે જે દુઃખના શ્વાસોશ્વાસ લેવા તે આ આત્માનું જીવન ગણી શકાય નહિ. આત્માનો શુદ્ધાનન્દ પ્રાપ્ત કરવો અને તેના વડે આન્તરિક જીવન વહે અને બાહ્યતઃ શ્વાસોચ્છ્વાસથી જીવન વહે એવાં સાધનો પોતાની ચારે તરફ પ્રગટાવવાં કે જોઈ મનુષ્ય જન્મની સફલતા થઈ શકે. વાસ્તવિક શુદ્ધાનન્દજીવન વહે એવું વાંચવું, એવું શ્રવણ કરવું, એવું કરવું, એવું લખવું, એવું લખાવવું, એવી ક્રિયા કરવી અને એવી સંગતિ કરવી એજ શ્રીવીર પ્રભુના ઉપદેશોનું રહસ્ય છે. આત્માનું સિદ્ધાન્તોવડે ગ્ન કરીને આત્મ સહજમુખ જીવન પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો અને વિક્ષેપોને હટાવવા એજ મુખ્ય કર્તવ્ય છે. રાગદ્વેષની વૃદ્ધિ કરવાને માટે સાધનો નથી કિન્તુ રાગદ્વેષની ક્ષીણતાપૂર્વક આત્માના શુદ્ધાનન્દ પ્રગટાવવા માટે સાધનો છે એમ ખાસ લક્ષ્યમાં રાખીને સાધનોનો વ્યવહાર કરવાથી આત્મ વિમુખતા થતી નથી. વ્યવહાર સાધનો વડે આત્માની સમ્મુખતા રહે એમ સર્વતઃ ઉપયોગ રાખવો. ખાતાં, પીતાં, સુતાં, બેસતાં, ચાલતાં, ખોલતાં, વાંચતાં આદિ અનેક પ્રકારની ધાર્મિક અને વ્યવહારિક ક્રિયાઓ કરતાં છતાં આત્માના ગ્ન દર્શન ચારિત્રાદિ ગુણોનું અન્તરૂમાં જવાજલ્યમાન સ્મરણ રહે એમ ખાસ ઉપયોગ રાખવો. વિચાર શ્રેણિ પરંપરામાં વારંવાર પ્રવર્તતાં છતાં આત્માનો શુદ્ધોપયોગ રહે અને અયોગ્ય આચારો તથા વિચારોથી પ્રતિકમણ અર્થાત્ પાછા ફરવાનું થાય

એમ ઉપયોગ રાખવો તથા સમભાવ સામાયકરૂપ આત્માના ધરમાં આત્માને રમાડવો એજ વાસ્તવિક આતન્દુલ્યને છવતું અવખોધવું.

આત્માના કોઈ પણ મહાગુણની પ્રાપ્તિ માટે એક સરખો સતત પ્રયત્ન અત્યંત ફળપ્રદ છે. કોઈ પણ એક મહાગુણનો આવિર્ભાવ યતાં અન્ય ગુણો સ્વયમેવ ખીલવા લાગે છે, માટે આત્માના એક મહાગુણને પ્રકટ કરવા ખાસ લક્ષ દેવું.

આત્માના ગુણોને અનુભવમાં લેવા જોઈએ. આત્માના ગુણનો અનુભવ કર્યાથી તત્સંબંધી હૃદયમાં ઉંડી શ્રદ્ધા ઉપજે છે અને તેથી તત્સંબંધી પ્રયત્ન કરવામાં પૂર્ણ વિશ્વાસ અને પૂર્ણ રૂચિ રહે છે. આત્માના એક ગુણનો પણ પરિપૂર્ણ અનુભવ કરવાથી અન્યગુણો સંબંધી અનુભવ આવ્યા વિના રહેતો નથી. આત્માના ગુણોનો અનુભવ કરનાર, તે તે ગુણની પ્રાપ્તિ માટે પરિપૂર્ણ પ્રયત્ન કરી શકે છે. શાસ્ત્રોનું અવલુ કરીને, શાસ્ત્રોનું વાચન કરીને અને તેમજ ગુરૂનાં વ્યાખ્યાનો અવલુ કરીને આત્માના ગુણોનો અનુભવ કરવા માટે કલાકોના કલાકો પર્યંત વિચારો ચલાવવા જોઈએ. સ્વયંપ્રણાથી વિચારો કરવાનો અભ્યાસ સેવ્યાથી અનુભવ ખીલે છે અને તે અમુક કાળે અમુકાંશે પરિપકવપણાને પામે છે.

કોઈ પણ ગુણનો અભ્યાસ દરરોજ નિયમાનુસારે અભય, અદ્વેષ અને અખેદપણે સેવવાથી તે ગુણ સંબંધી વીર્ય પ્રગટે છે. પ્રેમરૂચિ ઉત્સાહ આદિ વડે જે ગુણ ખાસ લક્ષ્યમાં ધાર્યો હોય તેનું સ્મરણ મનન નિદિધ્યાસન અને તેમાં સંયમ કરવાથી ઘણા આવરણોના નાશપૂર્વક તે ગુણ ખીલે છે અને તેનો પોતાને અનુભવ થાય છે.

જે મનુષ્યમાં જોટલી જ્ઞાન શક્તિ હોય છે તેના આધારે તે ગુણનો અનુભવ કરી શકે છે અને તે પ્રમાણે તે પોતાનો અનુભવ જણાવી શકે છે. સર્વ મનુષ્યોને કર્મમાં ભિન્નભિન્ન હોવાથી અને તેનો ભિન્નભિન્ન ક્ષયોપશમ હોવાથી તરતમ યોગે ભિન્નભિન્ન જ્ઞાનાદિ શક્તિયો પ્રગટે છે અને તરતમ યોગે અનુભવમાં પણ ફેરફાર દેખાય છે તેથી એક ખીળના ભિન્ન અનુભવને લેઈ પરસ્પર કંતેશ વગેરે કરવો યોગ્ય નથી. પ્રત્યેક મનુષ્યને સર્વ જાતના સંપૂર્ણ અનુભવો એક કાલમાં થઈ શકતા નથી. સર્વ સંપૂર્ણ અનુભવોની પ્રાપ્તિ કરવામાં ઘણો કાલ અને ઘણું જ્ઞાન જોઈએ. તત્વજ્ઞાનના સૂક્ષ્મ અનુભવોના પંચીઓ જગતમાં અલ્પ મળી શકે છે અને

તેઓનો પણ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, લાવની અપેક્ષાએ તરતમ યોગે પરગુણુ હાનિવૃદ્ધિમાં અન્તર્ભાવ થઇ શકે છે.

જડ ચેતનના વિવેકવડે પવિત્ર જ્ઞાન યાપ છે. દેહ, મન, વાણી અને બાહ્ય દશ્યોમાં હું નથી એવું સમ્યગ્ જ્ઞાન થતાં પર વસ્તુમાં અહત્ય બુદ્ધિ નષ્ટ થાય છે. પરદશ્ય વસ્તુઓમાં ઇષ્ટત્વ બુદ્ધિ ન થાય અને પ્રા-રબ્ધવશાત્ દશ્ય ભોગ્ય આહારાદિ વસ્તુઓનો ભોગ ઉપભોગ અધિકાર પ્રમાણે યાય એ મોક્ષની સ્થિર ભૂમિકા અવબોધવી. પ્રથમ જે આત્મજ્ઞાન યાય છે ત્યાર બાદ સર્વ જીવોને સ્વસ્વકર્માવરણુ ક્ષયોપશમાદિની તરતમ-તાએ તરતમભવ કાલ યોગે આવી આત્મદશા યાય છે. આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશો પૈકી એકેક પ્રદેશે અનન્ત જ્ઞાન, અનન્ત દર્શન, અને અનન્ત ચારિ-ત્રાદિ ગુણો રહ્યા છે. આત્માના એક પ્રદેશની એક સમયમાં એટલી અધી શક્તિ રહી છે કે તે એક પ્રદેશમાં એક સમયે રહેનારા જ્ઞાન વડે પોતાના અરિત નારિત અનન્ત પર્યાયો ગુણો અને આખી દુનિયાના દ્રવ્ય ગુણો અને પર્યાયોને જાણી શકે છે. એક પ્રદેશમાં રહેલ જ્ઞાન ગુણમાં એક સ-મયમાં સર્વ દુનિયાના પદાર્થોનું માપ કરવાની શક્તિ રહી છે. આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણો પેલત પોતાનું સમયે સમયે કાર્ય બજાવ્યા કરે છે. એવા એવા વાસ્તવિક ઉપયોગમાં રમણ કરનાર જ્ઞાની બાહ્ય સ્ત્રીરાદિની ક્રિયા-ઓને કરે છે છતાં તેમાં તે તટસ્થ સાક્ષી રૂપે દૃષ્ટા બને છે પણ તે તેમાં પરિ-ણામ પામતો નથી. જ્ઞાની દર્શન વડે સામાન્યોપયોગે સ્વપરને દેખે છે અને ચારિત્રવડે આત્માના પ્રદેશે પ્રદેશે રહેલા અનન્ત જ્ઞાનાદિ ગુણોની વાસ્તવિક-શુદ્ધતા સ્થિરતામાં રમે છે અને તેમાં અનન્ત આનન્દનો ભોગ માને છે જ્ઞાની આત્મા બાહ્ય વ્યવહાર ધર્મ પ્રવૃત્તિ કરે છે. ધર્મ પ્રવૃત્તિની ક્રિયા ઓતા અનન્ત બેદો અને તેઓને અવલંબવાનાં કારણોને દ્રવ્ય ક્ષેત્ર-કાલ લાવથી સ્વ અને પરાપેક્ષાએ સમ્યગ્ અવબોધતો હોવાથી સાધ્યદૃષ્ટિએ ઉપયોગ બાવે કદાચ્છ રહિતપણે આત્માના ઉપયોગમાં રહે છે. તે જે કંઈ કરે છે તે સર્વ તેની શુદ્ધતા ઉચ્ચતા અને નિર્જરાર્થે યાય છે. આત્મ જ્ઞાનીને બાહ્યની સર્વ વસ્તુઓ સાધનાર્થે અને સ્વપરના ઉપકારાર્થે યાય છે પણ બંધનાર્થે થતી નથી. સાધ્ય દૃષ્ટિ, વ્યવહાર દૃષ્ટિ, નિશ્ચય દૃષ્ટિ, પરમાર્થ દૃષ્ટિ, આજ્ઞાન દૃષ્ટિ, સમાજ દૃષ્ટિ, લૌકિક દૃષ્ટિ, લોકોત્તર દૃષ્ટિ, સ્વદૃષ્ટિ અને પરદૃષ્ટિ આદિ અનેક દૃષ્ટિયોનું સમ્યગ્ જ્ઞાનીને સમ્યગ્ જ્ઞાન થવાથી તે આત્માના શુદ્ધ ધર્મમાં રમણતા યાય એવા સર્વ પ્રવૃત્તિ કરે છે.

સમ્યગ્ દર્શન.

વ્યવહારથી સ્વૂલખ્યુદ્ધિએ સમ્યગ્ દર્શનના આરાધકો દુનિયામાં અનેક મનુષ્યો યદ્ય શકે છે. વ્યવહારથી સમ્યગ્ દર્શનની અનન્ત ગુણી ઉપયોગિતા છે. દેવ, ગુરૂ અને ધર્મની શ્રદ્ધા ભક્તિ ઉપાસના વગેરે કરવાથી વ્યાવહારિક સમ્યગ્ દર્શનની આરાધના કરી શકાય છે. વ્યાવહારિક દર્શન એ સાધન સાધ્ય સંબંધ દૃષ્ટિએ વિચારતાં નૈશ્વર્યિક દર્શનપ્રતિ કારણીભૂત સિદ્ધ દરે છે. વ્યાવહારિક દર્શનનું અસ્તિત્વ અને તેનું સંરક્ષણ ખરેખર વિશ્વમાં અનન્તસુખ પ્રાપ્તિ પ્રતિ ઉપકારક છે એમ અનુભવ દૃષ્ટિએ અને ધર્મ સમાજ દૃષ્ટિએ વિચારતાં સિદ્ધ થાય છે. વ્યાવહારિક સમ્યગ્ દર્શન યદ્યપિ અનન્ત ગુણુ સાધન દૃષ્ટિએ ઉપયોગી અને ઉપકારક છે તથાપિ નૈશ્વર્યિક સમ્યગ્ દર્શનની ઉપયોગિતા અને મહત્તા અનન્ત ગુણી ઉપયોગી અનુભવાનન્દરૂપ છે. નૈશ્વર્યિક દર્શનની પ્રાપ્તિ પોતાને યદ્ય એમ શાથી સમજવું ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં એટલું કથવાનું કે આત્માનો અનુભવ યતાં અન્તર્મુહૂર્ત્ પર્યન્ત લોકલોકમાં માય નહીં એવો સમભાવમય આનન્દ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે આનન્દ ખરેખર ઇન્દ્રિયો તથા મનની પેલીપાર જે આત્માનું સ્વરૂપ છે તેમાંથી પ્રગટ્યો હોય એવો અનુભવ થાય છે. આત્માનો ઇન્દ્રિયાતીત સહજાનન્દ સાક્ષાત્ અન્તરૂમાં સ્વયં આત્મા અનુભવે છે. આવા ઇન્દ્રિયાતીત સહજાનન્દને વેદતાં આત્માની પૂર્ણ પ્રતીતિ થાય છે. આત્મપ્રભુનું દર્શન ખરેખર આવા અલૌકિક આનન્દથી અનુભવાય છે. પ્રભુની પ્રાપ્તિનો નિર્ણય ખરેખર આવા અનન્ત સુખની ઘેનમાં ઘેરાયલા આત્માથી સમ્યગ્ દર્શનકાલે થાય છે. જે કાલમાં આવું સમ્યગ્ દર્શન થાય છે તત્કાલમાં સર્વ ધર્મના સત્યા-સત્યનો હૃદયમાં નિર્ણય થાય છે અને તેથી સમ્યગ્ દર્શનમય ચેતન પોતાનું ભાવજીવન પોતાના મૂળરૂપે વહતું અનુભવે છે અને તે ઇન્દ્રિયજન્ય સુખોની વાસનાઓનો દાસ બની શકતો નથી. આત્મા, પરમાત્મા, કર્મ અને આ દૃશ્યાદૃશ્ય વિશ્વ તેનું યદ્યર્થ સ્વરૂપ અવગત કરી શકાય છે અને દૃશ્યવસ્તુઓનું વિવેકજ્ઞાન પ્રગટ થવાથી વસ્તુના જ્ઞાનમાં મુંઝવણ થતી નથી. ઉપશમસમ્યકત્વમાં આત્માની આવી દશા અનુભવાય છે. ક્ષયોપશમ સમ્યગ્ દર્શનમાં આત્માનું અન્તર્મુહૂર્ત્ પર્યન્ત અનન્તસુખ અનુભવાય છે. આવી સ્થિતિ એક સરખી ઉપશમ ક્ષયોપશમ સમ્યગ્ દર્શનમાં સદા રહેતી નથી. ક્ષાયિકદર્શનમાં વસ્તુઓનો સમ્યગ્ નિર્ધાર થાય છે અને

અનન્તસુખ પ્રગટે છે. ઉપશમાદિ સમ્યગ્ દર્શનની સાથે વિરત્યાદિ ગુણો પ્રગટયા હોય છે તો તે કાલે સમ્યગ્ દર્શન કરતાં અનન્ત ગુણુ વિશેષ સુખનો અનુભવ આવે છે. એકલા સમ્યગ્દર્શનથી જડ ચેતનનું ભેદજ્ઞાન થતાં અનન્ત ગુણુ આનન્દ વેદાય છે અને પશ્ચાત્ વિરતિ સમભાવમય આત્મા થતાં જે અનન્ત ગુણુ સુખ ઉપજે છે તેનો અનુભવ જાણવામાં આવે છે પણ કથી શકવામાં આવતો નથી. નૈશ્વરિક દર્શન અને સમભાવની આનન્દમસ્તીપર આવેલા મસ્તોની સેવાથી સમ્યગ્ દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે.

પરભાવમાં પડવાથી હાનિ.

રાગદ્વેષપદ્મ પરભાવમાં પડવાથી મનની અચળતા થાય છે. પરભાવમાં પડવાથી ઈર્ષ્યા, દ્વેષ, નિન્દા, ખટપટ, ખંડન મંડન, અને પરના દોષ દેખવાનો દષ્ટિનો વ્યાપાર વગેરે દુર્ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી વાસ્તવિક શાન્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી. સાધુઓ પરભાવમાં પડીને રાગદ્વેષ વિકલ્પ સંકલ્પ શ્રેણિમાં ન પડાય તેની કાળજી રાખે છે અને સ્વસ્વભાવમાં રમણતા કરવા માટે મનુષ્યોના પરિચયથી અપ્રતિબદ્ધપણે વિચરે છે. આત્મજ્ઞાનપૂર્વક નૈશ્વરિક ચારિત્ર્ય પરિણતિવડે પરિણમિતસાધુ, વ્યવહાર ધર્મ ક્રિયાઓને સ્વાધિકાર પ્રમાણે કરતો છતો પરભાવ રમણરૂપવિકલ્પ સંકલ્પ પ્રપંચ ન પડાય તેનો ઉપયોગ રાખે છે અને પરભાવ રમણ વિકલ્પ સંકલ્પના કારણોના સમૂહ મધ્યે સ્થિત છતાં પણ તેમાં નૈશ્વરિકચારિત્રપરિણતિબળવડે પરભાવમાં પડી શકતો નથી. આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કર્યા કરવી એ સમાધિજ છે.

નિર્ભય સ્વરૂપ આત્મા છે. ભય એ આત્માનો શુદ્ધ ધર્મ નથી તેથી ગમે તેવી અવસ્થામાં પોતાના આત્માને નિર્ભય રાખવો. દેહ અને દૃશ્ય પદાર્થોમાં હું એવી સ્ફુરણા ઉડે છે તેમાંથી હું એવી વૃત્તિ કાઢી નાખવાથી આત્માની શુદ્ધતાનો અનુભવ આવે છે. દુનિયાથી કદિ બીલું નહિ. પોતાના આત્મધર્મનો ખ્યાલ કરવો એજ ઉત્તમ લક્ષ છે. જ્ઞાનીને અનેક વિપત્તિઓ આવે છે પણ તે વિપત્તિઓને ગણતો નથી, કારણ કે વિપત્તિઓથી પોતે ધડાય છે અને પોતાના જ્ઞાનને પકવ કરી શકે છે. જ્ઞાનવડે અનેક પદાર્થો દેખી શકાય છે તેથી જ્ઞાનીને આનન્દ થાય છે. બાહ્યની ગમે તેવી વિપત્તિના પ્રસંગમાં પોતાના આત્માને બાહ્યની અસર થતી નથી એમ દૃઢ ભાવ ધારવો. પોતાના સંબંધી અર્થાત્ બાહ્યથી શરીરના સંબંધને લેઈ નામોચ્ચારણુ

પૂર્વક કોઈ ગમે તે બાલે તે વખતે એવી રીતે વિચાર કરવો કે નામ અને રૂપથી હું બિન્ન છું. જે જે નામો પાડેલાં છે તે મારાં નથી. જે જે રૂપી પદાર્થો છે તે મ્હારા નથી. નામ અને રૂપથી હું બિન્ન છું. નામ અને રૂપથી બિન્ન એવા મારા સ્વરૂપને દુનિયા બહુ શક્તી નથી. જે મ્હને ખરી રીતે બાલે છે તે તેને બાલે છે. જે આત્માને બાલે છે તે પોતાને તથા પરને બાલે છે તેથી તે આત્મજ્ઞાની છે. આત્મજ્ઞાની નામ રૂપના પ્રપંચમાં અહંવૃત્તિ ધારતો નથી અને તે અહંવૃત્તિનો પરબ્રહ્મોપર આક્ષેપ કરતો નથી. જે આત્માને બાલે છે તે બાલ્ય વસ્તુઓમાં વા બાલ્ય પ્રપંચોમાં રાચતોમાચતો નથી. હું આત્મા છું, સત્તાએ સિદ્ધનો બ્રાતા છું. સત્તાએ મ્હારામાં અને સિદ્ધમાં કંઈ ફેર નથી. આવા મ્હારા સ્વરૂપનો ઉપયોગ દેતાં અજ્ઞાનરૂપ અધિકાર ક્યાંથી હોય ? આત્મજ્ઞાની અધિકાર પરત્વે કર્મ-યોગી હોય છે પણ કર્મમાં અલિપ્ત રહીને કર્મ કરી શકે છે, એવી તેની આત્મ-દષ્ટિ હોય છે તેથી તે બાલ્યથી કર્મોની (કાર્યોની ક્રિયાઓની) સાથે સંબંધિત હોવા છતાં કમલપત્રવત્ અન્તર્યા નિર્લેપ રહે છે. આવી ઉત્તમ જ્ઞાનીની સ્થિતિને જ્ઞાની બહુ શકે છે. અજ્ઞાની ઘૂક ખરેખર આત્મારૂપ સૂર્યને દેખી શકતો નથી. નેત્રિ નેત્રિ પોકારીને વેદાન્ત શાસ્ત્રો જેવું પરિપૂર્ણ વર્ણન કરી શકતાં નથી અને જૈનાગમો અવકલ્પ્ય એ ભંગ કથાને આત્મતત્ત્વનું પરિપૂર્ણ વર્ણન કરવાની અશક્તિ દર્શાવે છે એવું આત્મતત્ત્વ તેજ હું છું. તેનામાં હંડા ઉતરવાથી હું તુંની સ્પુરણાનો વિલય થાય છે. આત્માની અશુદ્ધ પરિણતિ એજ સંસાર અને આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ એજ મોક્ષ છે. આત્માની અશુદ્ધ પરિણતિ એ કર્મજન્ય છે માટે તેનાથી દૂર રહેવા અન્તર્મુખોપયોગથી આત્માના શુદ્ધ ધર્મમાં રમણતા કરવી તેમાંજ ગુણ-સ્થાનકનો અન્તર્ભાવ થાય છે.

જૈન ધર્મ સાહિત્ય.

(૧૯૬૭)

ધર્મી કોણ થઈ શકે ?

પ્રશ્ન—ધર્મી બનવાને માટે પ્રથમ શું કરવું જોઈએ ?

ઉત્તર—મનુષ્ય જ્યાં સુધી નીતિના ગુણો ધારણ કરી શકતો નથી ત્યાં સુધી તે મનુષ્ય કહેવરાવવાને યોગ્ય નથી. દયા, સત્ય, મૈત્રી, કૃતજ્ઞતા, શુદ્ધ પ્રેમ, સેવા, ભક્તિ, પ્રભાલિકતા, સહનશીલતા, વિનય અને વિવેક વગેરે ગુણો વિનાનો મનુષ્ય તે પશુ સમાન છે. મનુષ્ય જો ઉપર્યુક્ત મનુષ્યપણાના ગુણો ધારણ કરે તો તે ધર્મ ધારણ કરવાને અધિકારી બની શકે છે.

પ્રશ્ન—કેટલાક પોતાને ધર્મી માનતા એવા મનુષ્યોને દેખવામાં આવે છે તે તેમનામાં પોતાનાથી વિરૂદ્ધ ધર્મવાળા મનુષ્યો તરફ પ્રેમથી વર્તન દેખવામાં આવતું નથી અને ઉલટું પોતાનાથી વિરૂદ્ધ ધર્મી મનુષ્યો તરફ તિરસ્કાર, નિન્દા, દ્વેષ અને તેમનું અશુભ ચિંતવન વગેરે દેખવામાં આવે છે. આમ પ્રાયઃ દેખવામાં આવે છે તેનું કારણ શું હશે ?

ઉત્તર—અજ્ઞતા, પક્ષપાત, સંકુચિત દ્રષ્ટિ, અન્ધગ્રહા, અવિવેક અને જ્ઞાન-દ્રષ્ટિના વિશેષ પ્રકાશના અભાવે ધર્મી ગણાતા મનુષ્યોમાં એવા દોષો દેખવામાં આવે છે. દુનિયામાં જે ખરો ધર્મ છે તે કદિ કોઈ વિરૂદ્ધ ધર્મીનો તિરસ્કાર કરવાનું જણાવતો નથી. તેમજ ભિન્ન ધર્મીઓ તરફ શુદ્ધ પ્રેમથી ન વર્તવું એમ પણ જણાવતો નથી. સત્યધર્મી કદિ ધર્માન્ધ હોતો નથી.

પ્રશ્ન—સત્ય ધર્મીઓનાં કેવાં લક્ષણો હોય છે ?

ઉત્તર—સત્યધર્મીઓ સત્યની અનેક વ્યાખ્યાઓને જાણીને સત્યધર્મની વ્યાખ્યા તપાસે છે. અને તેઓ કદાચહનો ત્યાગ કરીને સત્યને ગ્રહે છે. જગતના સર્વ હવેાપર તેઓને આત્મચુદ્ધિ પ્રગટે છે. ભિન્ન ભિન્ન ધર્મ પાળનારાઓપર તેઓને તિરસ્કાર થતો નથી, ઉલટું

તેઓ ભિન્ન ભિન્ન ધર્મ પાળનારાઓને ધર્મના ખરા આચારો અને વિચારો બતાવીને તેઓની સેવા કરે છે. સત્યધર્મની ઉપાસના કરનારાઓમાં પક્ષપાત, સંકુચિત દષ્ટિ અને અન્ધશ્રદ્ધા હોતી નથી. તેઓ પોતાના ધર્મથી ભિન્નધર્મીઓમાં જે કંઈ આચારો અને વિચારોમાં સત્ય રહેલું છે તેને તેઓ સત્યની દૃષ્ટિથી દેખે છે. પોતાના કુટુંબ સમાન આખી દુનિયાના જીવે છે એમ જેઓ આચારમાં મૂકીને બતાવવા માંગતા હોય તેઓ સત્યધર્મની પાસે જાય છે. સત્યધર્મીઓ દયા, સત્ય, પ્રમાણિકતા, આચારશુદ્ધિ, શ્રદ્ધા ભક્તિ, વિનય, વિવેક અને ચંભીરતા આદિ ધર્મ ગુણોથી અલંકૃત હોય છે. મોહરૂપ સેતાનના દુષ્ટ વિચારો અને આચારોથી તેઓ દૂર રહે છે અને સત્ય હૃદયથી પ્રભુની ઉપાસના કરે છે. સત્યધર્મીઓ આત્માના જ્ઞાન ચારિત્રાદિ ગુણોની ઉપાસના કરે છે. ધર્મને નામે મિથ્યા ક્લેશ, વૈર અને ભેદને તેઓ ઉભા કરતા નથી. શ્રીમહાવીર પ્રભુના સિદ્ધાન્તોને અનેકાન્ત દૃષ્ટિથી વિચારે છે અને સત્ય દેખે છે.

પ્રશ્ન—જૈન ધર્મનું સંરક્ષણ કરવા માટે શું કરવું જોઈએ ?

ઉત્તર—જૈનોએ મહાસંઘ ભેગો કરવો જોઈએ. જૈન ધર્મના સદાચારો માટે પૂર્ણ લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ અને પોતાના અધિકાર પ્રમાણે કર્તવ્ય કરવામાં આત્મવીર્ય સ્ફેારવણું જોઈએ. ભિન્નભિન્ન ગચ્છના સાધુઓએ સંપ કરીને અમુક નિયમો ઠરાવીને જૈન ધર્મને ઉપદેશ દેવાની શૈલી એવી રીતે સ્વીકારવી કે જેથી હાલના વખતમાં જૈન ધર્મનો પ્રચાર થઈ શકે. ગુરૂકળો-જૈન ધાર્મિક શાળાઓની સ્થાપનાઓ કરવી જોઈએ.

પ્રશ્ન—ભિન્ન ભિન્ન ગચ્છના સાધુઓને પરસ્પર શી રીતે સંપ થઈ શકે ? સાધુઓ તો પરસ્પર ગચ્છની સામાન્ય ભિન્ન માન્યતાઓથી એક બીજાને મળી શકતા નથી તો તેઓ સંપ કરીને શું જૈન ધર્મના પ્રચાર માટે વિચાર કરી શકે ખરા કે ? કદાપિ માનો કે તેઓ મળી શકે અને સંપ કરી શકે તો કેવી રીતે સંપ કરીને મળી શકે ?

ઉત્તર—જેઓના મનમાં જૈનધર્માભિમાનનો ભુરસો છે, જેઓ સ્વપર શાસ્ત્રોમાં કુશલ થએલા છે અને જેઓ દેશકાલની સ્થિતિ જાણી શકે છે એવા જૈન સાધુઓએ અમુક કલમોની શરતે પરસ્પર સંપ

ટકી શકે અને સામાન્ય રીતે જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતોને હાથમાં લેઇ શકાય એવી રીતે પરસ્પર બિન્ન ગચ્છના સાધુઓએ, સાધુગઢા સભા સ્થાપીને જૈન ધર્મની ઉન્નતિનાં કાર્યો કરવાં જોઇએ. પાશ્ચાત્ય ધર્મવાળાઓ તથા અવત્ય બિન્ન બિન્ન ધર્મવાળાઓ ધાર્મિક પ્રગતિના કયા કયા ઉપાયો પ્રદર્શ કરે છે અને તેમાં તેઓ કેવી રીતે શકે છે તે જાણવું જોઇએ અને તેમાંના યોગ્ય ઉપાયોને પ્રદર્શ કરવા જોઇએ અને અનુભવની સક્ષમ દૃષ્ટિથી ધાર્મિકપ્રગતિના આચારો અને વિચારોમાં સુધારો વધારો એવી રીતનો કરવો જોઇએ કે જેથી જૈનાગમથી અવિરૂદ્ધપણે પ્રગતિ માર્ગમાં પ્રવલ્ન થાય. દેશ-કાલને અનુસરી જૈન સાધુઓના આચારોમાં અથ પર્યાન્ત ધણું પરિવર્તનો થયેલાં છે. જૈન સાધુઓ ભિન્ન ભિન્ન ગચ્છના અને ભિન્ન ભિન્ન માન્યતા માનનારા હોવા છતાં પ્રત્યેક ગચ્છવાળાને પરસ્પર વિરોધ ન આવે એવા સામાન્ય જૈન ધર્મની ઉન્નતિના ઉપાયોમાં સંપીને કાર્ય કરવાના કોલકરારો કરીને સાધુમહાસભા સ્થાપી શકે અને પુનઃ જૈનધર્મોદ્ધાર કરવા પ્રવૃત્તિ કરી શકે તો તે બનવા યોગ્ય છે. જૈન સાધુઓએ સંપમાં વિદન આવે એવાં જે જે કારણો હોય તેઓને હાથમાં ન ધરવાં જોઇએ. જે આ પ્રમાણે તેઓ સંપીને મહા સભા ભરી જૈન ધર્મની સેવા કરશે તો પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી શકશે. જૈન ગૃહસ્થોએ ઉદારભાવથી ભિન્ન ભિન્ન પદ્ધતિમાં, ગચ્છોમાં રહેલા જૈનો સાથે સંપીને પરસ્પર અવિરોધી બાબતોને હાથમાં લેઇને જૈન ધર્મની સેવા માટે તૈયાર થવું જોઇએ. પરસ્પર ગચ્છમાં કનેશ થાય, કુસંપ થાય અને જૈનોને પાછળ પડવા જેવું થાય એવી ઉદારણા છાપાથી, ઉપદેશથી વા અન્ય રીતે પણ ન કરવી જોઇએ. આવાંવર્તમાં અઢી હજાર વર્ષ પૂર્વે જૈનધર્મ, વેદધર્મ અને બૌદ્ધધર્મ એ ત્રણ ધર્મ વિદ્યમાન હતા. આર્યો ત્રણ ધર્મ પૈકી ગમે તે ધર્મ પાળતા હતા. પાછળથી આ ત્રણ ધર્મના અનુયાયીઓમાં સ્પર્ધા આવી અને સ્પર્ધામાંથી એ પરિણામ આવ્યું કે પરસ્પર મૈત્રીભાવના ન રહી શકી. શંકરાચાર્યના વખતમાં જૈનો અને બૌદ્ધોનાં વેદધર્મના અનુયાયીઓએ ખૂન કરવા માંડ્યાં અને ધર્મનો ઉદારભાવ કે જે સર્વ જીવોપર સમાન દૃષ્ટિથી દેખવું અને સર્વનું બહું ઇચ્છવું અને બહું કરવું આવા સદ્વિચારોને વેદધર્મોએ કે જે હિન્દુઓ નામથી હાલ જોળખાય છે તેઓએ દૂર

કર્મા, ત્યારથી આર્યાવર્તની પડતી થવા લાગી. દ્વરતનો નિયમ એવો છે કે જે અન્યધર્મીઓને સતાવવા અને તેઓનો નાશ કરવા પ્રયત્ન કરે છે તેઓને તેથી રીતે પાછો બદલો મળે છે. હિન્દુસ્તાનપર મુસલમાનોની સ્વારીઓ ચઢી આવી અને તેનું શબ્દ હિન્દુઓને ભોગવવું પડ્યું. આર્યાવર્તની પડતી થઈ અને હાલ પણ તે દેખાય છે. જેવું આપણું તેવું લેવું. જેવો આઘાત તેવો પ્રત્યાઘાત, આ નિયમ વેદધર્મીઓને લાગુ પડ્યો. કહેવાનો સારાંશ એ છે કે આર્યાવર્તમાં આર્યોએ પોતાના આર્યગુણોથી પોતાની શ્રેષ્ઠતા બતાવી છે તેમાં અનાર્ય બુદ્ધિથી હાનિ થઈ એમ અનુભવથી અવલોકતાં જણાય છે. જૈન રાજ્યોએ કદિ અન્ય ધર્મીઓને સતાવ્યા નથી અને તેઓનાપર બલાત્કાર કરીને તેઓનાં ખૂન કર્યાં નથી. પ્રભુ આજ્ઞા એ છે કે સર્વ જીવોપર દયા કરવી. સર્વ જીવો સત્તાએ પરમાત્માઓ છે. માટે તેઓને પોતાના આત્માની પેઠે દેખવા. પોતાના ધર્મથી વિરુદ્ધ હોય તેવા મનુષ્યોપર પણ મૈત્રીભાવના ધારણ કરવી અને તેઓના પર કષ્ટા રાખીને તેઓને બલ્લા માર્ગે દોરવા તેમજ તેઓના પર ઉદાર ભાવ રાખવો. જેઓ દયા સત્યાદિ ધર્મથી વિરુદ્ધ હોય તેવા જીવો પર મધ્યસ્થભાવ ધારણ કરવો. ભિન્ન ભિન્ન ધર્મી મનુષ્યો પર દયા બ્રાતૃભાવ રહે અને તેઓને માતા જેમ પુત્રનું બહુ કરે છે તેમ તેઓના પ્રતિ વર્તન ચત્રાવવામાં આવે તો આર્યોની ઉત્પત્તિ થઈ શકે એમ નિશ્ચય છે. દયા, શુદ્ધ પ્રેમ, પરોપકાર, બ્રાતૃભાવ, કષ્ટા આદિ જે ધર્મમાં ગુણો નથી તે ખરેખરી રીતે કહીએ તો ધર્મ નથી. જૈનધર્મમાં આવા સદ્ધિઆરોધી ઉદાર ભાવ પોષવામાં આવ્યો છે. આર્યાવર્તના વતનીઓ પરસ્પર એક ખીજની સાથે મૈત્રી ભાવનાથી જોડાઈને રહેશે અને તેમજ સર્વ જીવોને સાહાય્ય આપશે ત્યારે આર્ય દેશની ઉત્પત્તિ થશે. જ્ઞાનચારિત્ર આદિ સદ્ગુણોથી સર્વ આર્યોને ઉત્તમ બતાવવા સેવા કરવી એજ ઉદ્દેશ્યું ચિન્હ છે.

પ્રશ્ન—ધર્મ એટલે શું ?

ઉત્તર—દુર્ગતિમાં પડતા પ્રાણીઓનો ઉદ્ધાર કરીને જે શુભ ગતિમાં સ્થાપત કરે તેને ધર્મ કહે છે. આત્માના જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ સદ્ગુણોને ધર્મ કહેવામાં આવે છે. વલ્લુ સહાવો ધર્મો—વસ્તુસ્વમાવો ધર્મ: વસ્તુના સ્વભાવને ધર્મ કહે છે. જડનો જડત્વનો ધર્મ છે અને આત્માનો જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રાદિ ધર્મ છે. જે જે વસ્તુઓ

જે જે લક્ષણો દેખવામાં આવે તે તે તે વસ્તુઓનો ધર્મ છે. આત્માનો સ્વપદાર્તનથી અપેક્ષાએ સમકિત ધર્મ, ઝુનધર્મ અને ચારિત્ર ધર્મ છે. ઝુનધર્મની પ્રાપ્તિ થવાથી ચારિત્રધર્મની આરાધના કરી શકાય છે. વિનય, વિવેક, જિજ્ઞાસા, સેવા, ભક્તિ, સદ્ગુણની ઉપાસના અને ભેદને ધર્મની પુચ્છ કરવાથી ધર્મનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

પ્રશ્ન—ધર્મોથી યુદ્ધ કરવાની જરૂર છે.

ઉત્તર—ધર્મોથી યુદ્ધ કરવાની જરૂર છે. દુનિયામાં થતી લડાઈઓને જાનત કરવી અને ધર્મને માટે કોઈનું લોહી ન રેડવું એજ ધર્મ ગણાય છે. દુનિયાના મનુષ્યોને અગ્રય, અદ્વેષ, અખેદ, શાન્તિ અને સુખ આપનાર ધર્મ છે. જે મનુષ્યો ધર્મના નામે તરવાર, અંદુક અને તોપો વડે જ્યાં લડાઈ ચલાવે છે ત્યાં પ્રભુનો ખરો ધર્મ નથી, કારણ કે જ્યાં સર્વ છવો પર દયા ન હોય તો ત્યાં પ્રભુના ખરા ધર્મનો વાસ હોતો નથી. પ્રભુનો ધર્મ તો દુનિયામાં સર્વ છવો પર કૃણાશુદ્ધિ પ્રગટાવે છે. જે જે ધર્મવાળાઓએ ધર્મોન્નય થઈને અન્ય ધર્મોના પર અન્દુકો, તોપો અને તરવારો ચલાવી છે તે તે ધર્મવાળાઓએ ધર્મની ખરી દિશાને ઝોળખી નથી. મનુષ્યો વગેરેનાં લોહી રેડવામાં ધર્મ નથી પણ અધર્મ છે. દયા, સત્ય, બ્રહ્મચર્ય, અસ્તેય આદિ ધર્મ છે. મિથ્યાત્વીઓ પર કૃણા અને મધ્યસ્થ ભાવના રાખવાનું કાર્ય ખરેખર ધર્મ શીખવે છે. કામ, ક્રોધ, લોભ, માન આદિ દુર્ગુણોની સાથે યુદ્ધ કરવું એવું ખરું યુદ્ધ કરવાનું ધર્મ શીખવે છે.

મણિચંદ્રજી અને કાકીમા.

અમદાવાદમાં મણિચંદ્રજી વીસમા સૈકાના પ્રારંભમાં વિદ્યમાન હતા. તેઓશ્રી અમદાવાદમાં સારંગપુર તળીયા પોળના ઉપાશ્રયમાં રહેતા હતા. તેઓશ્રી યતિ તરીકે હતા. યતિના મહાવ્રત મથાશકિત સારીરીતે પાળી શકતા હતા. દરરોજ એક વખત આહાર લેતા હતા. એકાંતમાં રહેતા હતા. મનુષ્યોનો ઘણો પરિચય કરતા નહોતા. તેઓને શરીર રોગ ઉત્પન્ન થયો હતો. સીમંધર સ્વામીને એક દેવતાએ પૂછ્યું હતું કે હાલ દક્ષિણાર્ધ ભરતમાં કોઈ આત્માથી ઉત્તમ યતિ છે? તેના ઉત્તરમાં સીમંધર સ્વામીએ કહ્યું હતું કે દક્ષિણાર્ધ ભરતમાં અમદાવાદમાં મણિચંદ્રજી નામે યતિ છે.

તે આત્માર્થી છે. ત્રીજાભવે મુક્તિગામી છે. સીમંધરસ્વામીનાં વચન સાંભળીને દેવતા મુનિ મલ્લિયંદ્રજી પાસે આવ્યો અને તેમની દશા દેખી પ્રસન્ન થયો અને કહ્યું કે તમે કાંઈ માગો. મલ્લિયંદ્રજીએ કહ્યું કે આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપ વિના મ્હારે કાંઈ જોઈતું નથી. દેવતાએ કહ્યું કે હું તમારા શરીરનો રોગ મટાડું ત્યારે મલ્લિયંદ્રજીએ કહ્યું કે પ્રારંભરૂપ જે કર્મ મ્હારે ભોગવવાનું છે તે ભોગવ્યા વિના છુટકા નથી. મને આનંદ છે. મલ્લિયંદ્રજીએ દેવતાને પૂછ્યું કે અમદાવાદ શહેરમાં શાસન દેવતાઓનો વાસો છે કે કેમ? ત્યારે દેવતાએ કહ્યું કે શાસન દેવતાનો વાસો છે. મલ્લિયંદ્રજી મહારાજ પાસે ઘેલાબાઈ શેઠ અભ્યાસ કર્યો હતો અને તેમણે મુનિની પાંચ બાવનાની સજ્જાય બનાવેલી છે. ખુશાલબાઈ શેઠે શ્રી મલ્લિયંદ્રજી મહારાજ પાસે અભ્યાસ કર્યો હતો અને તેથી ખુશાલબાઈ દ્રવ્યાનુયોગ અને અધ્યાત્મ જ્ઞાનના વિષયમાં અનુભવી થયા હતા. ખુશાલબાઈ શેઠની પાસે તળીયાની પોળવાળા ત્રિભોવનદાસે અભ્યાસ કર્યો હતો. મલ્લિયંદ્રજી મહારાજે અનુભવ જ્ઞાનની એકવીશ સજ્જાયે બનાવી છે અને તેમાં અધ્યાત્મ જ્ઞાનના આનંદની રેલમહેલા થઈ રહી છે. ત્રિભોવન શેઠ ખીજવાર સ્ત્રી પરણ્યા હતા અને તે કાકીમા તરીકે જોળખાતી હતી. વીશમા શતકના પ્રારંભમાં કાકીમા તથા ત્રિભોવનદાસ વિદ્યમાન હતા. કાકીમા કાંઈપણ ભણ્યાં નહોતાં. ત્રિભોવનદાસ અનુભવી પુરૂષ હતા. ત્રિભોવનદાસ તથા કાકીમા એક દિવસ પ્રભુપૂજા કર્યા બાદ નૃત્ય કરતા હતા. નૃત્ય કર્યા બાદ ત્રિભોવનદાસે કાકીમાના હાથમાં આનન્દધનજીતું પુસ્તક મૂક્યું અને વાંચવાને કહ્યું. કાકીમાએ એકદમ પુસ્તક વાંચવા માંડ્યું ત્યારથી તેમનો અનુભવ વધવા માંડ્યો અને સિદ્ધાંતોમાં કુશલ થયાં. જોઈતારામ શેઠ વગેરે ત્રણ શ્રાવકો કાકીમાના સગી થયા અને તેમની પાસે શ્રુતજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવા લાગ્યા. કાકીમા અને જોઈતારામ શેઠ પંડિત વીરવિજયજી અને પંડિત રૂપવિજયજીનાં વ્યાખ્યાન સાંભળવા જતા હતા, અને સાક્ષર સાધુઓ પણ તેમની સલાહ પૂછતા હતા. વકીલ કેશવલાલ પ્રેમચંદના પિતામહના બાઈ તરીકે જોઈતારામ શેઠ હતા. અને હાલ જોઈતારામ શેઠની ટાળી પ્રસિદ્ધ છે.

ધર્મ વિચારો તથા ધર્માચારોમાં થતો ફેરફાર.

વિશ્વમાં પ્રવર્તતા સર્વ ધર્મના ઐતિહાસિક ગ્રન્થો વાંચવાથી માલુમ પડે છે કે પ્રત્યેક ધર્મના વિચારો અને આચારોમાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ બાવા-

નુસારે કંઈ ને કંઈ ફેરફાર થએલા જણાય છે. વિચાર, મતભેદ તથા આચાર મતથી જૈન ધર્મમાં શ્રીવીર પ્રભુની પાછળ શ્વેતાંબર તથા દિગંબર એ બે કોમ ભિન્ન પડેલી માલુમ પડે છે. દિગંબરોમાં મૂલસંઘી, કાપ્લાસંઘી, માયુરસંઘી વગેરે જે મતભેદ થયા છે તે પણ વિચાર અને આચાર મતભેદથી થએલા ફેરફારો છે. શ્વેતાંબરોમાં મૂર્તિપૂજક અને તેમાંથી નીકળેલા સ્થાનક વાસીઓ અને તેમાંથી નીકળેલા તેરાપંથીઓ ઇત્યાદિ ફેરફારોમાં વિચાર, મતભેદજન્ય આચાર ઇત્યાદિ મતભેદ કારણ છે. શ્રીવીર પ્રભુના સમકાલીન સાધુઓ અને સાધ્વીઓ તથા સાંપ્રત વિદ્યમાન સાધુઓ અને સાધ્વીઓના આચારો, ઉપકરણો, વેષ અને વિચારોમાં ફેરફાર જણાય છે અને ભવિષ્યમાં કેવા પ્રકારના ફેરફારો થશે તે તત્સમયના વિદ્વાનો અવખોધી શકશે. વેદ ધર્મગત વિચારોમાં અને આચારોમાં પણ ઐતિહાસિક પુસ્તકોના વાંચનથી ઘણા ફેરફારો થએલા જણી શકાય છે. જે જે ફેરફારોની ચર્ચાઓની ચર્ચાઓ પુસ્તકોમાં ચઢી અને તેના સંરક્ષકો ધર્મ ગયા, અને સાંપ્રત વિદ્યમાન છે તેનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ જાણવાથી સમય જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ થઈ શકે છે. સાંખ્યધર્મ, વેદાન્તધર્મ, જૈમિની, વૈશેષિક, કણ્વાદ, પતંજલિ, શંકરાચાર્યમત, રામાનુજ મત, વલ્લભ સંપ્રદાય, માધ્વાચાર્ય સંપ્રદાય, સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાય, આર્યસમાજ, પ્રાર્થના સમાજ, લિંગાયત, બ્રહ્મસમાજ, ખીજધર્મ, રાધાપત્ય આદિ અનેક હિન્દુ ધર્મ તરીકે ઢાલ જે ધર્મો થએલા છે તેમાં ફેરફારો થએલા છે. તે સર્વે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ લાવયોગે વિચારભેદ અને આચારભેદથી અવખોધી શકાય છે. બુદ્ધ ધર્મમાં અઠી હજાર વર્ષમાં ઘણા મતભેદો થએલા અવલોકી શકાય છે. ખ્રીસ્તિયધર્મ, યાહુદીધર્મ, જ્યુધર્મ, વામમાર્ગધર્મ, મુસલમાનધર્મ વગેરે ધર્મમાં વિચારભેદ અને આચાર મતભેદથી અનેક ફેરફારો થએલા અવખોધાય છે અને ભવિષ્યમાં દ્રવ્યક્ષેત્ર કાલભાવભેદે ઘણા ફેરફારો થશે, તે ભવિષ્યમાં થનાર વિદ્વાનો અવખોધી શકશે. વ્યાવહારિક, રાજકીય, વ્યાપારાદિકાદિ વિષયોમાં પણ અનેક શતકોથી અનેક ફેરફારો થએલા અવખોધી શકાય છે. ઉત્પાદ વ્યય અને ધ્રુવ વડે સત્પણું સર્વત્ર સમજી શકાય છે. વસ્તુ માત્રમાં ઉત્પાદ વ્યય થાય છે અને મૂલરૂપે ધ્રુવપણું છે.

જૈનોની સંખ્યા ઘટવાનાં કારણો.

૧. બાળલગ્ન.

૨. વૃદ્ધલગ્ન.

૩. અનારોગ્યના હેતુઓનું સેવન.
૪. કેટલાકોને સ્ત્રીઓની સાથે લગ્ન થવાનો અભાવ.
૫. પ્લેગ વગેરે રોગો પ્રગટ થતાં તેનાથી દૂર રહેવાની વ્યવસ્થાનો અભાવ.
૬. દેવદ્રવ્ય, જ્ઞાનદ્રવ્યાદિનું ભક્ષણ.
૭. શરીર યજ્ઞ વૃદ્ધિ પામે એવાં વ્યાયામ વગેરે કારણોનો અભાવ.
૮. શાસ્ત્રીય તથા વૈદ્યકીય નિયમ પ્રમાણે અહમચર્યા પાળવાનો અભાવ.
૯. સાધર્મ્યવાત્સલ્ય, પ્રભાવના વગેરેથી જૈનોને સાહાય્ય આપવાના વાસ્તવિક હેતુઓના સેવનનો અભાવ.
૧૦. પરસ્પર સંઘમાં વૈર-ક્રોધ-ટંટા-બ્રબેડા થવાના હેતુઓનું સેવન.
૧૧. હવાથી શરીરનું પોષણ થાય એવા સ્થાનોમાં ઘર બાંધવાનો તથા રહેવાનો અભાવ.
૧૨. કન્યાવિક્રમનું મહા પાપ સેવન વગેરે પાપોનું પ્રાકટ્ય.
૧૩. વિશ્વાસઘાત, જૂઠું, જૂઠી સાક્ષીઓ, અપ્રમાણિકતા, વ્યભિચાર, ઇર્ષ્યા, જૂઠાં દસ્તાવેજ, અન્ય મનુષ્યોની આંતરડી દુઃખવચી-હાય લેવી ઇત્યાદિ.
૧૪. ગુરુશ્રદ્ધાભક્તિની ખામી.
૧૫. જૈન સંઘ નાયકોનું જૈન સંખ્યા વૃદ્ધિ પામે અને ઘટે નહીં તત્સંબંધી દુર્લક્ષ.
૧૬. જૈન સંખ્યામાં વૃદ્ધિ થાય એ માટે વાર્ષિક સંઘ મેળવીને ચર્ચા કરવાનો તથા યોગ્ય ઉપાયો લેવાનો અભાવ.
૧૭. ચારે વર્ણમાં જૈન ધર્મ પ્રચાર કરવાનો અભાવ તથા ચારે વર્ણ આદિના મનુષ્યોને જૈન બનાવવાની વ્યવસ્થા તથા ઉપદેશનો અભાવ.
૧૮. દરેક વર્ણના મનુષ્યો જૈન બને એવી ધર્મ ગુરુઓની કાળજીનો અભાવ તથા તત્સંબંધી ભેગા મળી કાર્ય કરવાનો અભાવ.

આર્યાવર્તમાં એક મોટું લાખો રૂપૈયા ખર્ચાને જ્ઞાનાલય કરવાની જરૂર છે. ઈંગ્લાંડની મોટામાં મોટી લાયબ્રેરી જેવું જ્ઞાનાલય જાણીતામાં આવે અને જૈન ધર્મનાં લખાવેલાં તથા હાલમાં દરેક જ્ઞાન ગુરુશ્રદ્ધા રાખવામાં આવે તે જૈન ગ્રન્થોની ભક્તિ સારી થઈ શકે તેવું કહી શકાય. જૈનોના લાખો રૂપૈયા વ્યવસ્થા અને હિતમ વિચારથી નહીં જ્ઞાનાલય અભાવે અન્ય ખાચતોમાં ખર્ચાય છે પણ એ મોટા જૈન જ્ઞાનાલય બનાવવા માટે લાખો રૂપૈયા ખર્ચાય તે ભવિષ્યની ધ્યનને મહાત્મ વારસો આપી શકાય. અમદાવાદ, પાલીતાણા વગેરે મધ્ય સ્થળોમાંથી જુએ તે સ્થળ

પસંદ કરવામાં આવે તો તે યોગ્ય ગણી શકાય. આખા હિન્દુસ્તાનના જૈનોમાં આવા ઉત્તમ વિચારોને પ્રથમ તો ફેલાવવાની જરૂર છે. પશ્ચાત્ એક મહા સભા કરવાની જરૂર છે. પશ્ચાત્ આગેવાન શ્રાવણોએ એ કાર્ય ઉપાડી લેવું જોઈએ. ધર્મના આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો, સાધુઓ વગેરેનાં પુસ્તકો તેમના નામે રાખવામાં આવે અને જ્ઞાનાલયમાં તે જુદી જુદી કોટડીઓમાં મૂકવામાં આવે એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે અને તેમને ખપ પડે મોકલવામાં આવે તો જૈન ભારત જ્ઞાનાલયની ઉન્નતિ થાય. એક જૈન ભારત મહાજ્ઞાનાલય અને તેની વ્યવસ્થા થાય તો જૈનોનો ઉદય થઈ શકે.

સાધુઓને પૂર્વની પેઠે ભણાવવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે તો સાધુઓનું જ્ઞાન વધે અને તેથી તેઓ ઉપદેશ દેખને લાખો-કરોડો મનુષ્યોનું કલ્યાણ કરી શકે. હાલમાં પ્રાચીન પાંડપાંકન વ્યવસ્થા ક્રમ જોઈએ તેવો રહ્યો નથી. પૂર્વે ગૃહસ્થો ગૃહસ્થાવસ્થામાં સંસ્કૃત આદિ ભાષામાં હતા તેથી તેઓ સાધુ થતા ત્યારે હાલની પેઠે પંચ સંધિયા અભ્યાસ શરૂ કરાવવો પડતો નહોતો એમ પ્રાયઃ દેખવામાં અનુભવવામાં આવે છે. આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો વગેરે ભણાવવાનું કાર્ય સારી રીતે કરતા હતા. ભિન્ન ભિન્ન ગચ્છના સાધુઓ હાલ અમુક સાધુ પાસે ભણી શકે એવી સ્થિતિ દેખવામાં આવતી નથી અને તેમજ એક ગચ્છના સાધુઓમાં પણ સંપના અભાવે વિદ્વાન્ સાધુઓની પાસે અભ્યાસ કરવાની અન્ય સાધુઓને અમુક કારણોથી સગવડ મળી શકતી નથી. શ્રી દેવચંદ્રજી ખરતર ગચ્છના હતા. તેમની પાસે તપાગચ્છના શ્રી ઉત્તમવિજયજીએ તથા શ્રી જિનવિજયજીએ પણ અભ્યાસ કર્યો હતો એમ તેમના ચરિત્રથી જણાય છે. શ્રી ધર્મસાગરજી ઉપાધ્યાય પણ એક વખતે ખરતર ગચ્છમાં કેટલાક વખત મુઠ્ઠી રહ્યા હતા તે વખતે તેમની પાસે ખરતર ગચ્છના સાધુઓએ અભ્યાસ કર્યો હતો એમ અવગણાય છે. ચૈલવાસી સાધુઓની પાસેથી પણ પૂર્વ સાધુઓ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતા હતા. હાલમાં તો જાણે સંકુચિત દષ્ટિ થઈ ગઈ તેમ જ એવું ઘણાંકને લાગે છે. પ્રાચીન અને આધુનિક એ બે વ્યવસ્થાને અભ્યાસનું યોગ્ય એવું મિશ્રણ કરીને સાધુઓને અભ્યાસ કરાવવાની આવશ્યકતા છે. જમાનાને ઓળખવો જોઈએ અને હાલના જમાનાના દોષોને ઉપદેશ આપી શકાય એવી પ્રણાલિકાથી અધ્યયન કરવું જોઈએ. રાજ્ય લાપાંગો પણ સાધુઓએ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. જમાનાને અનુસરી જાહેર ઓધ આપવો જોઈએ. ભિન્ન ભિન્ન સંઘાડાના સાધુઓ કે

જે અભ્યાસીઓ હોય તેઓ એક ડેકાણે બહુી શકે એવો સુધારો કરવો જોઈએ. સાધુઓ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓની પેઠે બેગા મળીને અભ્યાસ કરે તેા પરસ્પર એક બીજાને ઘણું જાણવાનું મળી શકે. જમાનો વિદ્યુત વેગે દોડે છે તેને સાધુઓ જવા દેશે તેા જમાનાની પાછળ ઘસડાવું પડશે.

સાધુ વર્ગના પ્રતિપક્ષી જનીને ઘણા લોકોએ સાધુ વર્ગનો નાશ કરવા પ્રયત્ન કર્યો પણ સાધુ ધર્મના માહાત્મ્યથી અઘાપિ પર્યંત સાધુ સાધ્વી સંઘ વર્ત્યો છે અને પાંચમા આરાના છેડા પર્યંત વર્તશે. દિગંબર વૃત્તિ ધારણ કરનારાઓએ સાધુ વર્ગની જડ ઉખેડવા પ્રયત્ન કર્યો પણ તેઓનું કંઈ વળ્યું નહિ. જે સાધુ વર્ગ કુદરતને યોગ્ય લાગે છે તેનો નાશ કદિ થઈ શકે નહિ. સાધુ વર્ગની અસ્તિતાની જરૂર ન હોય તેા કુદરત પોતાની મેળે સાધુની અસ્તિતા રાખત જ નહિ. યૌદ્ધ ધર્મ એક વખત હિન્દુસ્તાનમાં સર્વત્ર પ્રસરી ગયો હતો પણ આર્યાવર્તમાં તેની અનુ-પયોગિતા હોવાથી તેનો અસ્ત થયો, અને જ્યારે તે ધર્મના આચારોની અને વિચારોની આવશ્યકતા માણુમ પડશે ત્યારે તેનો પાછો હિન્દુસ્તાનમાં પ્રચાર થવાનો. જૈન સાધુઓની એટલી બધી ઉપયોગિતા છે કે તેનું પરિ-પૂર્ણ વર્ણન કરી શકાય નહિ. વિક્રમ સંવત્ સોળમા સૈકામાં કડવા શાહે સાધુ સાધ્વીની અસ્તિતા ન રહે એવા વિચારો ફેલાવવા પ્રયત્ન કર્યો પણ અન્તે તેમના વિચારો સમાઈ ગયા. કારણ કે તેમની દૃષ્ટિમાં કોઈ સાધુ ન ભાસ્યો તે તેથી કોઈ સાધુ નથી એમ તેમણે કથ્યું તે કંઈ સર્વ લોકોમાં માન્ય થયું નહિ. શરીરમાંથી આત્મા જતાં શરીર બગડી જાય છે અને તેનો કુદરતી રીતે નાશ થાય છે. તેમ સાધુવર્ગમાં ધર્મરૂપ ચૈતન્ય ટળી જાય તેા પોતાની મેળે સાધુઓનો નાશ થાય પણ તેમ કદી અનવાનું નથી. ખરા સાધુઓની અસ્તિતા જ્યાં હોય છે ત્યાંજ પાસત્યાઓ હોય છે. જે ક્ષેત્રમાં પાસત્યાઓ હોય છે ત્યાં ખરા સાધુઓ હોય છે. અમણ અને સાધ્વી વર્ગની કદિ અસ્તિતા ટળી જવાની નથી. ઘણા ઉદ્દૃષ્ટાચાર અને ઘણા કનિષ્ઠાચારથી પણ સાધુ માર્ગ ચાલતો નથી. મધ્ય આચારથી સાધુ માર્ગ વહે છે. કંચન કામિનીના ત્યાગી અને સૂત્રોથી અવિચ્છ દેશના દેનાર સાધુઓથી જૈન ધર્મ ચાલે છે. જૈન શાસનના ત્રેતીસ ઉદય થવાના છે. સાધુ-વ્રતી-સંયમીથી જૈન ધર્મ ચાલવાનો છે. આ કાળમાં તરતમ યોગે સાધુ માર્ગ પાળનારા સાધુઓ છે. સર્વ સાધુઓ એક સરખા આચાર પાળનારા હોતા નથી. સાધુ માર્ગને અંગીકાર કરીને જેઓ ચારિત્ર પાળે

છે તેઓ સાધુ માર્ગમાં જમાનાને અનુસરી આચાર વગેરેમાં સુધારો કરી શકે છે. ગીતાર્થ મનિવરોનું એ પ્રાર્થ છે. અનુવિંધ સ્તંધ સદાકાળ રહેશે. જૈન ધર્મમાં સાધુઓને ઉત્તમ અને શુર તરીકે માનવામાં આવ્યા છે.

જૈનોની પ્રવૃત્તિ અરેખર જૈન ધર્મના ફેલાવા માટે થાય તો જૈન ધર્મનો ફેલાવો યશ શકે. આર્યસમાજીઓને અનુસરો અને ખ્રીસ્તીઓનો પોતા-પોતાનો ધર્મ ફેલાવવા માટે વિશેષ જુરસો દેખાય છે. આર્યસમાજીઓ જે સુધારાઓ કરે છે તેમાંના કેટલાક હાલના જમાનાને સાનુકૂળ હોવાથી કેળવાયલા વર્ગને મોટો ભાગ તે તરફ આકર્ષાય છે. આર્યસમાજીઓ કર્મથી જાતિ માને છે. જૈનો તો અસલથી કર્મથી જાતિ માનતા આવ્યા છે તેથી તેમના કરતાં જૈનોના વિચારો તે જાખતમાં પૂર્વ કાલથી સમ્મત છે. આર્યસમાજીઓ શુદ્ધ ધર્મ સ્થાપન કરે છે. જૈનોની પાકશાળાઓ પણ અમુક અંશે શુદ્ધિની ગરજ સારે છે. આર્યસમાજીઓ અન્ય ધર્મવાળાઓને પોતાના ધર્મમાં દાખલ કરે છે. જૈનો પણ અન્ય ધર્મીઓને પોતાના ધર્મમાં દાખલ કરે છે. જૈનોમાં હાલ એવા પ્રકારની વ્યવસ્થા થવી જોઈએ કે અન્ય જાતિના લોકો જૈન ધર્મ પાળવા તત્પર થાય તો તેઓને જૈન ધર્મ શ્રદ્ધા વિધિ પૂર્વક અદ્યક્ષ કરાવીને એક નવો વર્ગ ઉત્પન્ન કરવો અને તેમાં અન્ય જાતિના લોકોને જૈન બનાવીને દાખલ કરવામાં આવે. આગળ જતાં સા વર્ષ ઉપર યતાં તેઓને અસલ જૈનોની સાથે ભેળવી દેવામાં આવે. વૈષ્ણવવલ્લિકા વગેરે ઉત્તમ વર્ણના લોકોને તો તુર્ત પોતાની સાથે ભેળવી દેવામાં આવે તો તે યોગ્યજ ગણાય. હાલમાં જૈન સમાજના વિચારોને સાનુકૂળ રહીને આટલું પણ નવીન ધર્મ પ્રચારક કાર્ય પ્રારંભવામાં આવશે તો ભવિષ્યમાં તેનું ઉત્તમ ફળ આવશે અને ભવિષ્યનો કેળવાયલો વર્ગ આ કાર્યને સારી મદદ આપશે. આર્યસમાજમાં ઉપદેશકો ધર્મ ફેલાવવાનું કાર્ય કરે છે ત્યારે જૈનોમાં સાધુઓ સાધ્વીઓ અને કેટલાક ગૃહસ્થો પણ હાલની રીતથી જૈન ધર્મોપદેશ દેવાનું કાર્ય કરે છે. આર્ય સમાજીઓ લક્ષ્મીનું બળ ધરાવતા નથી અને જૈનો તો હાલ લક્ષ્મીનું મોટું બળ ધરાવે છે. આર્ય સમાજીઓ કેળવણીને મદદ આપે છે તેમજ જૈનો પણ કેળવણીને મદદ આપે છે. જૈનો પાછળ હરે તેવા નથી પણ હજી તેઓનામાં જૈન ધાર્મિક કેળવણી અને વ્યાવહારિક કેળવણીની ન્યૂનતા છે તેથી તથા શારીરિક બળ તથા માનસિક બળની ન્યૂનતાથી સર્વની આગળ ગમન કરી શક્યા નથી. આર્યસમાજીઓ કરતાં જૈનોની જૈનાગમો ઉપર

ધર્મી શ્રદ્ધા છે પણ તેઓ મોટા ભાગે અકેળવાયવા હોવાથી આયસમા-
શ્રીઓની પેઠે જાહેરમાં ધણા આના શક્તિ નથી પણ હવે જૈનોનાં ધર્મો-
ત્સાંકનો નૂતન રસ રેડાય છે અને કંઈક ધર્મ પ્રવૃત્તિનાં ભાગ લેવાય છે.
જૈનોની ઉન્નતિ યાઓ !!!

પ્રાસ્તિઓએ આર્યાવર્તમાં પોતાનો ધર્મ ફેલાવ્યો છે પણ તેઓના
ધર્મમાં તત્ત્વોની વ્યાખ્યા વિશેષ દેખવામાં આવતી નથી અને તેમજ પશુ
પંખી વગેરે પ્રાણીઓમાં આત્મા માનવામાં આવતો નથી તેવી અન્તે તે
ધર્મનો ફેલાવો યતો બંધ પડી જવાનો. લક્ષ્મીની મદદ આદિ કારણોથી
ગરીબ આર્યોને તેઓએ પોતાના ધર્મમાં દાખલ કર્યાં છે, પણ તત્ત્વો વિના
પ્રાસ્તિ ધર્મનો મહેલ ડગી જવાનો. હાલ યુરોપમાં ધણા વિદ્વાનો પ્રાસ્તિ
ધર્મની શ્રદ્ધાથી હીન થયા છે. આર્યાવર્તના ધર્મોની આધ્યાત્મિક દશા
આગળ પ્રાસ્તિ ધર્મનો ઉપદેશ શીકે પડી ગય છે. જૈન ધર્મમાં આત્મા,
કર્મ, શરીર, ગતિ, પુનર્જન્મ આદિ તત્ત્વો માટે જેજે કહેવામાં આવ્યું છે
તેની આગળ પ્રાસ્તિ ધર્મનાં પુસ્તકો મૌનાલંબન કરીને ખેંચી રહે છે.
તત્ત્વોની દરિદ્રાઇમાં જૈન ધર્મનાં તત્ત્વો ખરેખર સર્વ ધર્મની આગળ
આવે છે. પ્રાસ્તિ ધર્મની પેઠે જૈન ધર્મને તેના પ્રકારની મદદ હોય અને
ધર્મ ફેલાવો કરવા માટે તેના પ્રકારની વ્યવસ્થા હોત તો જૈન ધર્મે આખી
દુનિયામાં શાન્તિ ફેલાવી દીધી હોત. જૈનધર્મના ઉપદેશ પ્રમાણે જો
જૈનો આવે તો તેઓ અન્ય ધર્મોઓની પ્રશંસા પાત્ર થઇ પડે અને અનેક
મનુષ્યોને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્ત કારણભૂત અને એમાં જરા માત્ર
સંશય નથી. મુસલમાનોના ધર્મ યુદ્ધ વખતે પણ જૈનોએ પોતાના ધર્મનું
સંરક્ષણ કર્યું છે. હિન્દુઓએ મુસલમાનો સામે પોતાની છાતી રાખી અને
લાખો મનુષ્યોના પ્રાણ ઝોઇને પોતાના ધર્મનું રક્ષણ કર્યું છે અને તેના
પ્રસંગે હિન્દુઓએ જૈનોને પણ દેરાસરનું રક્ષણ કરવું વગેરે બાબતમાં
સહાય આપી છે. જૈનોએ તે વખતે હિન્દુઓને ખુદ્દિ વડે તથા વ્યાપાર
વડે સાહાય આપી છે જૈનાચાર્યોએ સાહિત્યના ગ્રન્થો લખીને અન્ય
વિદ્વાનોનું કાર્ય પોતે ઉપાડી લીધું છે મુસલમાનો રાજ્યના વખતમાં
જૈનોએ પોતાનો ધર્મ ધારી રાખ્યો છે. હવે તો રાજા જેવા ધારીશ
રાજ્યમાં કેળવણીના પ્રતાપે જૈન ધર્મનો પ્રાયો નજબુત કરવાનો અને
જૈન ધર્મ ફેલાવાના ઉપાયો લેવાનો વખત આવી પહોંચ્યો છે. હવે જૈન
બંધુઓએ સોનેરી તક ન ચુમાવવી જોઇએ.

જૈન ધર્મની સર્વ ધર્મોમાં શ્રેષ્ઠતા છે. સર્વ ધર્મોમાં સકલનયોની અપેક્ષાએ જૈન ધર્મ સલ છે એમ શ્રદ્ધા ધારણ કરીને સ્વધર્મભિમાન ધારણ કર્યું, એટલું કરીને પણ જૈનોએ ખેસી રહેવાનું નથી. જૈન ધર્મનું અભિમાન ધારણ કરીને ચારિત્ર માર્ગમાં આગળ વધવાની જરૂર છે. જૈન ધર્મમાં બતાવેલા નીતિના વિચારો-આચારો પ્રમાણે વર્તીને ખરા આર્ય જૈન તરીકે બનીને અન્યોને દૃષ્ટાન્તીભૂત થવું જોઈએ. અમારા આંખાની કરી ઘણી મીઠી છે એમ કહેવા માન્યી મીઠા રસનો સ્વાદ આવતો નથી. પણ કરીને ઘોળીને તેનો જીરુ ઉપર રસ મૂકવાથી મિષ્ટ રસનો સ્વાદ આવે છે. જૈનો જૈનશાસ્ત્રમાં બતાવેલા ગુણોને પોતે ધારણ કરે તો અન્ય ધર્મોએની આગળ મુખ ઉઠ્યું કરીને ખેલી શકે અને તેઓને સમ્યક્ત્વના માર્ગ તરફ વાળી શકે. જૈન નામ ધરાવીને જિન પ્રભુની આજ્ઞા પ્રમાણે જે જૈનો નથી વર્તતા, તેઓ જૈન ધર્મના આરાધક બની શકના નથી. માર્ગાનુસારી ગુણો ધારણ કરવાથી જૈન ધર્મની પ્રાપ્તિ સન્મુખ પગલાં બરી શકાય છે. જે મનુષ્યો જૈન ધર્મના આચારો અને સદ્વિચારો પ્રમાણે વર્તે છે તે જૈન ધર્મની સારી રીતે પ્રભાવના કરી શકે છે. મૈત્રી, પ્રમોદ, માધ્યસ્થ અને કાઠિન્ય એ ચાર ભાવનાઓને આચારમાં મૂકીને આર્ય જૈનોએ જૈન ધર્મ સેવવો જોઈએ. દુઃખસતો, હુશીયારી દૂર રહીને જૈન ધર્મની આરાધના કરનાર જીવો જગત્માં પ્રતિક્ષા પામે છે. જૈન ધર્મમાં કહેલા સદ્ગુણો પ્રમાણે જે જૈનો વર્તે તો કલેશ, તકરાર, ઈર્ષ્યા, નિન્દા, અને તોષાનોનો અન્ત આવે અને જૈન સમાજ એક દિવ્ય શાન્ત સ્વર્ગમય જેવો બની શકે. દયાશુણ્ય વડે જૈનો જેમ અન્ધ ધર્મોએ ઉપર દાખલો ખેસાડે છે તેમ અન્ય ગુણોવડે અન્ય ધર્મોએની પ્રશંશાના પાત્ર બનવાની જરૂર છે. જૈન ધર્મની અનુમોદના કરનાર અન્ય એકાન્ત વાદિયો પણ જૈન ધર્મના સન્મુખ થઈ શકે છે. અન્ય લોકો જૈન ધર્મની પ્રશંસા કરે તો તેમાં જૈનોને મહાન્ લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. અન્ય ધર્મોએને સદ્ગુણોવડે જીતો અને અન્ય ધર્મોએને સદ્ગુણો વડે પોતાની તરફ આકર્ષી શકો. લોહચુંગકમાં શક્તિ છે તો તે સોંપને પોતાની તરફ ખેંચી શકે છે તેમ જૈનોમાં જેમ જેમ સદ્ગુણો વધશે તેમ તેમ તેઓ અન્ય ધર્મોએને પોતાની તરફ આકર્ષી શકશે. ગુણુ વિનાનો ઘટાટોપ નકામો છે. સગુણુ જૈનોદ્વારા જૈન ધર્મનો ફેલાવો થાય છે. બૂઠાના હાથમાં સાચું રત્ન હોય તો પણ કોઈ તેની વાતનો એકદમ વિશ્વાસ કરે નહિ. સંઘના પ્રણને ગુણો વડે એકઠું કરવું અને તે વડે જૈન ધર્મની પ્રભાવના કરવી.

જેઓનાથી વ્રત પચ્ચખાણુ ન કરી શકાય પણ જૈન ધર્મ ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોય એવા મનુષ્યોએ અવિરતિ જૈન શ્રાવકનું પદ અંગીકાર કરવું જોઈએ પણ અન્યોની નિન્દાથી અન્યધર્મમાં દાખલ ન થવું જોઈએ. અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ એ યોથું ગુણુ સ્થાનક છે તે ગુણુસ્થાનકના ગુણો ધારણ કરવાને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કૃષ્ણ મહારાજ અને શ્રેણિક મહારાજ વગેરે યોથા ગુણુસ્થાનકના ધણી હતા. કોષપણુ જાતનું પ્રત્યાખ્યાન ન હોય એવા મનુષ્યોએ જૈન ધર્મની સેવા, દેવ ગુરૂની આરાધના કરીને યોથા ગુણુસ્થાનકનું શ્રાવકપણું પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. કેટલાક જૈનો જોને વ્રત પચ્ચખાણુ નથી એવા જૈનોની નિન્દા કરીને તેઓને જૈન ધર્મથી વિમુખ કરે છે, પણ જોનેને વ્રત પચ્ચખાણુ વિનાના જૈનોની નિન્દા ન કરવી જોઈએ. તેઓને ઉપદેશ દેવો અને જે જે અંશે જૈન ધર્મની શ્રદ્ધા પૂર્વક આરાધના કરે તે તે અંશે તેઓને વખાણુવા અને આગળ ચડાવવા પ્રયત્ન કરવો. જૈન તત્ત્વની પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોય એવા જૈનોને પણ ધન્યવાદ ઘટે છે. રાત્રી ન ખાય અને પ્રભુની પૂજા કરે એટલું કરવા માત્રથીજ જૈન ગણાય એમ એકાન્તે સ્વીકારીને અવિરતિ સમ્યગ્ દષ્ટિ ગુણુસ્થાનકના ગુણોને વિસરવા ન જોઈએ. જૈન ધર્મની રક્ષા વૃદ્ધિ કરનારાઓની માતા જેવી દષ્ટિ રહે છે. અને જૈન ધર્મ પાલકોને શિક્ષા આપીને આગળ પડનારાઓની પિતાનો જેવી દષ્ટિ રહે છે. માતા અને પિતાએ એતા જેવી દષ્ટિ રાખવી જોઈએ. દેવ ગુરૂ અને ધર્મની શ્રદ્ધા ધારણુ કરીને જેઓ યોથા ગુણુસ્થાનકની દશામાં રહીને વર્તે છે અને જૈન શાસનની પ્રભાવના કરે છે તેઓને ધન્યવાદ ઘટે છે. જૈન ધર્મથી ભ્રષ્ટ થનાર જીવોને પણ જેઓ તન, ધન, મન વડે સહાય આપે છે અને જૈન ધર્મમાં સ્થિર કરે છે એવા જૈનોને ધન્યવાદ ઘટે છે. જૈન ધર્મથી પડતા એવા સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓને અનેક ઉપાયોથી અને આત્મભાગ આપીને જેઓ જૈન દર્શનમાં સ્થિર કરે છે તેઓને અનેક તીર્થોની યાત્રાઓનેક તથા અનેક સંધ કાઢવાનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. સમ્યક્ત્વ, જ્ઞાન અને ચરિત્ર એ ત્રણની જે જે અંશે આરાધના જે જે જીવો કરે છે તેઓ તે તે અંશે જૈન ધર્મ ગણાય છે.

પરિપૂર્ણ આંગ્રહ ભાષાના અભ્યાસક જૈનો જે વિશેષાવશ્યક, કર્મ અન્ય-કર્મ પ્રકૃતિ-તત્ત્વાર્થ-સમ્ભવિતકર્મ, સ્યાદ્દાદમંજરી વગેરે તત્ત્વ ગ્રંથોનો અસલની ગુરૂગમ શૈલીપૂર્વક અભ્યાસ કરે અને પશ્ચાત્ત્ત્વ દાલની ભાષણુ પદ્ધતિ પૂર્વક જૈન તત્ત્વોને ફેલાવા માટે ભાષણો આપે તે ખરેખર જૈન

ધર્મ તરફ અન્યદેશીય ત્રા સ્વદેશીય આંગ્રજ ભાષાના વિદ્વાનોની ધર્મ તરફ રૂચિ પ્રગટાવી શકે. આંગ્રજ ભાષાની પરિપૂર્ણ વિદ્વતા મેળવીને જૈન સાધુઓ જો જૈન ધર્મનાં તત્ત્વો સંબંધી જાહેર ભાષણો આપે તો ખરેખર આ જમાનામાં તેઓ જૈન ધર્મને જાહેરમાં લાવી શકે. શ્રી મહાવીર સ્વામિનું શુભ ચરિત્ર લાલની ઉચ્ચ લેખન પદ્ધતિના અનુસારે રચાવું જોઈએ અને તે તે ચરિત્રનો ધણી ભાષામાં અનુવાદ થવો જોઈએ. મહાન જૈન ધર્મના ઉપદેશ સર્વજ શ્રીવીર પ્રભુના ચરિત્રથી ઘણા દેશના લોકો અજાણુ છે. આર્યાવર્તમાં પણ ઘણા લોકો શ્રીવીર પ્રભુના શુભ ચરિત્રથી અજાણુ છે. શ્રીવીર પ્રભુનું ચરિત્ર વાંચ્યા બાદ લોકોની જૈન શાસ્ત્રો જોવા માટે અભિરૂચિ વધે એ સ્વાભાવિક છે. પ્રાચીન પદ્ધતિના અનુસારે જૈન ધર્મનો ઉપદેશ અદલ્ય કરનારાઓ જૈનો માટે તો અસલની રીતિ પ્રમાણે સાધુઓનો ઉપદેશ ઉત્તમ છે. પણ નવા જમાનાની રીતિની અભિરૂચિધારકો માટે તો અન્ય ઉપાયો અદલ્ય કરવાની આવશ્યકતા છે. પણ આ બધા સદ્ધિચારોનો માર્ગ અદલ્ય કરાવનાર સહયુક્તો પ્રગટાવવા જોઈએ અને જૈનાગમથી અવિરૂદ્ધ પણ જૈન ધર્મનો ફેલાવો કરવો વા આરાધના કરવી એ મૂલ મંત્ર લક્ષ્યમાં રાખવાની જરૂર છે. પરિપૂર્ણ જૈન શાસ્ત્રોનો અસલની રીત પ્રમાણે શુદ્ધગમ પૂર્વક અભ્યાસ કરીને આંગ્રજ ભાષા વગેરેમાં જૈન તત્ત્વોનો ફેલાવો કરવામાં આવે તો ભૂલો ન થઈ શકશે, અન્યથા ભૂલ યાપનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થઈ શકશે. નવા જમાનાની શૈલી પ્રમાણે જૂનાં ચરિત્રોને નવીન ચરિત્ર રૂપમાં સૂકવાથી વધારે લાભ થવાનો સંભવ છે, તેમાં પણ સચના કે વર્તમાનવિધમાનગીતાર્થ પુરૂષોની સલાહ તો પ્રસંગોપાત લેવીજ જોઈએ.

ઘણા લોકો અમારી પાસે આવીને કહે છે કે પ્રતિદિન જૈનોની વસતિ ઘટતી જાય છે. કેટલાક કહે છે કે જૈનોની વસતિ વધારવા ઉપાયો લેવા જોઈએ. કેટલાક કહે છે કે તેર લાખ જૈનોએ અન્ય ધર્મિયોની સામુ ટકી રહેવું જોઈએ. કેટલાક કહે છે કે આર્ય સમાજોની પેઠે પગલાં ભરવાં જોઈએ. કેટલાક કહે છે કે હવે જૂના રિવાજોને દેશવટો દેઈ નવા રીવાજો દાખલ કરવા જોઈએ. ઊંઘ કયે છે કે જૈનોમાં ઉત્સાહ નથી. કેટલાક કહે છે જૈનો ખીકણુ છે તેથી જૈન ધર્મની પડતી દશા આવી છે. કેટલાક જૈનો કયે છે કે જૈનોમાં કુસંપ ઈર્ષ્યા ઘણી છે તેથી જૈનોની પડતી દશા આવી છે. કેટલાક કયે છે કે જાવાયલા જૈનોમાં શ્રદ્ધાધર્માભિમાન નથી

અને તેથી તેઓ કંઈ જૈનોનું શ્રેયઃ સાધી શકે તેમ નથી. સુધારકો કહે છે કે જૂનાઓમાં કંઈ સત્ત્વ નથી અને તેઓ કાંઈ કંઈ કરે છે તેની ટીકાઓજ કર્યા કરે છે. કેટલાક જૂના વિચારકો કહે છે કે નવા વિચારકોથી આપણે જૂદા પડી જવું. કેટલાક કહે છે કે હાલમાં સ્વતંત્રતા વધારવી અને ગમે તે ધર્મમાં દાખલ થવું. કેટલાક કહે છે કે જૈનોના સંકુચિત વિચારો છે તેથી જૈન કોમના શ્રેયઃ કાર્યો કરવામાં ઘણી મુશ્કેલી નડે છે. કેટલાક જૈનો કહે છે કે જૈનોમાં સુધારાઓ દાખલ કર્યા વિના ઉન્નતિ થવાની નથી. કેટલાક કહે છે કે જૈનો પરસ્પર એક ખીજને મદત કરી શકતા નથી. કેટલાક કહે છે કે વાણિયાઓના હાથમાં ધર્મ આવ્યો ત્યારથી જૈન ધર્મની પડતી થઈ. કેટલાક કહે છે કે જૈનો પોતાની લક્ષ્મીનો કેળવણી વગેરેમાં આર્થ સમાજની પેઠે ઉપયોગ કરી શકતા નથી. કેટલાક કહે છે કે જૈનોમાં ધર્માભિમાન ખિલદૂલ ઘટી ગયું છે. કેટલાક કહે છે કે જૈનોમાં સ્વાર્થ વગેરે દોષો વધવા લાગ્યા છે. કેટલાક કહે છે કે જૈનોને પોતાની જાતનું અભિમાન નથી. કેટલાક કહે છે કે જૈન સાધુઓ સાંકડી દષ્ટિ ધારણ કરે છે અને તેઓનામાં સંપ નથી તેથી જૈન ધર્મની સેવા કરવાને તેઓ અશક્ત બન્યા છે. આ પ્રમાણે ઘણા લોકોના ભિન્ન ભિન્ન વિચારો સાંભળવામાં આવે છે પણ તેઓ ઉન્નતિના ઉપાયોને શોધતા નથી અને તેમજ સ્વાશ્રયી બનતા નથી. કુસંપ, ઇર્ષ્યા, અભિમાન આદિ દુર્ગુણોનો ત્યાગ કર્યા વિના જૈનકોમના આગેવાનો પોતાનું ભવિષ્ય સુધારી શકવાના નથી. મુસલમાનો ધર્મને માટે જેમ પ્રાણુ પાથરે છે તેમ જૈનોમાં તેવી શક્તિ આવવી જોઈએ. સાંકડળની પેઠે એક ખીજની સાથે જૈનોએ સંખીને જોડાઈ રહી આગળ પગલું ભરવું જોઈએ.

જૈનોમાં પ્રતિદિન સંપ વધે એવા ઉપાયો ઘણા જૈનો તરફથી લેવામાં આવે છે પણ તેમ છતાં ક્લેશનાં આંદોલનોની તીવ્રગતિ વહેવા લાગશે એમ કેટલાક સંયોગોથી અવમોઘાય છે. સ્વાર્થ, માનપૂજ અને વિચારોના જોદેજોદ માનીને અહ ઉન્નતિના તામે ધએલા મનુષ્યો પોતાના આત્મલોગે સંપ વધે તેમ કરવા દીર્ઘદષ્ટિ વાપરતા નથી. જૈનોની એકતામાં માન પૂજ એ વિદ્ધ કરનાર છે. સર્વ જીવોના ભલામાં સ્વાર્થથી વિદ્ધો નાખીને કેટલાક મનુષ્યો આનંદ માને છે પણ તેમાં અતિ વિદ્ધસંતોષીઓને લાભ નથી. જૈનોમાં સંપ થાય તે માટે પ્રાણુનો પણ ત્યાગ કરનાર એવા જૈનો જ્યારે ઘણા થશે ત્યારે, જૈન વર્ગમાં સંપના વિચારો, વિદ્યુત્તી પેઠે જડદી

પ્રસરશે અને તેથી જૈન સંઘનો ઉદય થશે. ગમે તેવા સ્વાર્થનો ભોગ પણ જૈન ધર્મના અંતે જૈનોના ઉદય માટે આપવો જોઈએ, આવી લાગણી બ્યારે જૈનોમાં ફેલાશે ત્યારે જૈન ધર્મનો ફેલાવો થવાનો. જૈન ધર્મના ઉદય માટે પરિપક્વો સહન કરવાને માટે પણ આત્મા અચકાશે નહિ ત્યારે જૈન ધર્મનો ઉદય થવાનો. જૈન ધર્મનો ઉદય કરવા માટે તન, મન અને લક્ષ્મીનો ખરી રીતે ઉપયોગ થશે ત્યારે જૈન ધર્મનો ઉદય થવાનો. હાલમાં જૈનોમાં મહાવિદ્વાનોની ખાસ જરૂર છે. મહાવિદ્વાનો વિના જૈન ધર્મનો ઉદય કરવાના કાર્યોમાં જોટ પડે છે. જૈન સાધુઓમાં પણ મોટા મોટા પડિતો પેદા થાય એવી રીતની પાઠશાળાઓ કાઢવાની જરૂર છે. પહેલાં એકેક આચાર્યની પાસે સંકટો સાધુઓ રહેતા હતા, શ્રીમદ્ શ્રી હીર-વિજયસૂરિની પાસે પણ બે હજાર ઉપરાંત સાધુઓ હતા. હાલમાં કેટલાક લોકોની સાધુઓ તરફ અરુચિ વધતી જાય છે તેનાં જે જે કારણો હોય તેનો પરિહાર કરવો જોઈએ. હાલમાં બિનબિન સાધુઓના સંઘાટમાં સંપ વધે એવા ઉપાયો લેવામાં આવે છે પણ લાની લાવથી ઉદમ લેવું આવતો નથી અને ઉત્તરું પરિણામ આવે છે. તેનું કારણ અમને તો એમ લાગે છે કે સાધુઓમાં હાલના જમાનાને અનુસરી કેવી રીતે વર્તવાનું છે તેનું પુરેપુરું જ્ઞાન નથી તેથી તેઓ પોતાના એક તરફના વિચારોમાં દટ રહીને જમાનો ઝોળખી શકતા નથી. કેટલાક સાધુઓ જમાનો ઝોળખે છે પણ શ્રદ્ધ અને કેટલાક વિદ્ય નાખનાર સાધુઓની આગળ તેઓનું કશું ચાલતું નથી પણ ઉદમની હજી ધણી જરૂર છે. ભવિષ્યમાં કંઈ પરિણામ સાફ આવે એવી સાધુઓની દૃષ્ટિ અને એવા ઉપાયો લેવાની જરૂર છે.

આવકોની સાધુઓ પ્રતિ એક સરખા ભક્તિ રહે એમ અને તો તેઓનો ઉદય થઈ શકે. એક આવક એક સાધુ પાસે જતો હતો. કેટલાક દિવસે તે મળ્યો અને અમને કહેવા લાગ્યો કે હવે હું એ સાધુની પાસે જતો નથી. મહેં પ્રશ્ન કર્યો કે તું શા માટે જતો નથી ત્યારે તેણે કહ્યું કે તેમના સંબંધી ખરાબ વાત સાંભળવામાં આવી છે. મહેં પૂછ્યું કે તે સંબંધી તે જાતે તપાસ કરી છે ? તેણે કહ્યું કે મેં વાત સાંભળી છે પણ જાતે કંઈ તપાસ કરી નથી. મેં કહ્યું કોઈના કહેવાથી કોઈ વાત તું માની લે તો અનર્થ થાય કે ન થાય ? તેણે કહ્યું હા થાય. મેં પૂછ્યું ત્યારે ઉપર તે સાધુનો ઉપકાર થયો કે કેમ ? તેણે કહ્યું હા, મહારા ઉપર

તેમણે મોટા ઉપકાર કર્યો છે. શાસ્ત્રોની ઘણી ઘણી વાતો તેમની પાસેથી સાંભળી છે, અને તેણે વ્યવહાર સમ્યક્ત્વ પમાડ્યું છે. મેં પૂછ્યું તે સાધુમાં તે કૈટકાં દૂપણો જોયાં ? તેણે કહ્યું મેંતો લોક અથવા સાંભળી છે. મેં પૂછ્યું બાઈ !! લોક અથવા સર્વ સાચી હોઈ શકે ખરી કે ? તેણે કહ્યું ના. સર્વ લોક અથવાઓ સાચી ન હોય. મેં પૂછ્યું તમે સાધુ ઉપર કૈટકો બધો પ્રેમ રાખતા હતા ? તેણે કહ્યું હું ઘણો પ્રેમ રાખતો હતો અને તે પણ મ્હારા ઉપર અત્યંત પ્રેમ રાખતા હતા. મેં પૂછ્યું તું હવે જે ઉપાશ્રયે જાય છે તે સાધુની અથવા પણ સાંભળીશ તો પછી ક્યાં જઈશ. તેણે કહ્યું વળી ખીજે ઉપાશ્રયે, મેં પૂછ્યું તું તે સાધુની નિન્દા કરે છે ? તેણે કહ્યું હા, મેં પૂછ્યું તે સાધુને તું કેવી દૃષ્ટિથી કદાપિ મજે છે તો દેખે છે ? તેણે કહ્યું ચિકાર દૃષ્ટિથી. મેં કહ્યું તારા ઉપર ઉપકાર કર્યો તેનો કંઈ ખ્યાલ તારા દિલમાં આવે છે ? તેણે કહ્યું ના. મેં કહ્યું ત્હારામાં આવકના કૈટકા ગુણ પ્રગટયા છે ? તેણે કહ્યું તે સંખ્યા હું કંઈ લક્ષ આપતો નથી. મેં તેને કહ્યું કે હે આવક ! તું દુનિયામાં સર્વ ગુણો એક મનુષ્યમાં હોય એવો મનુષ્ય દેખાડી શકીશ ? તેણે કહ્યું ના. મેં કહ્યું તે જોના ઉપર ઉપકાર કર્યો હોય તે મનુષ્ય તારા તરફ ચિકારની દૃષ્ટિથી દેખે તો તને કેવું લાગે, તેણે કહ્યું બહુ ખરાબ. છેવટે મ્હેં તેને ઉપદેશ દીધો કે હે ભવ્ય મનુષ્ય ! હજી તું આવકના સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કર. તું જે સાધુથી દૂર થયો છે તેનો તે જાતિ તપાસથી નિર્ધાર કર્યો નથી. તેમજ છતાં વા અજ્ઞતા કોઈના દોષો કોઈના આગળ કહેવા નહિ એમ ધર્મરત્ન પ્રકરણમાં આવકના અખ્યારમા ગુણમાં કહ્યું છે. તેમજ ઉપકારીના દોષો તો કદિ બોલવા નહિ એમ સત્પુરુષો પ્રતિપાદન કરે છે તેમ છતાં તું તારા ઉપકારી સાધુની નિન્દા કરે છે એ કોઈ રીતે સાઈ નથી. ઉપકારીની સામે યવાથી મનુષ્ય કૃતક્રી બને છે અને તે નીચ ગતિ તરફ ગમન કરે છે. તને નિશ્ચયસમ્યક્ત્વનું કારણીભૂત એવું વ્યવહાર સમ્યક્ત્વ પમાડનાર તે સાધુ છે તેના સામું તું ચિકારની નજરથી દેખે છે ત્યાં સુધી તું આવકપદને લાયક નથી. મૈથુન આદિ કુકર્મ કરનારાં એવાં પાંજરાંપોળનાં પશુઓ ઉપર પણ તું ચિકારની દૃષ્ટિથી દેખતો નથી ત્યારે તારા ઉપકારી એવા સાધુ ઉપર તું ચિકારની દૃષ્ટિથી દેખે એ કૈટકું બહુ ખરાબ ગણાય. હજી તો વ્હાલા બન્ધુ તારે મનુષ્ય થવું જોઈએ અને માર્ગાનુસારિના ગુણો પ્રાપ્ત કરવા જોઈએ. ગમે તે ધર્મના અને ગમે

તેવા દોષી અથવા ગુહરથાનો તું સમાગમ કરે છે અને તેઓની સાથે મળતાં ખોલતાં ચાલતાં અનેક કાર્યો કરતાં તેઓના ઉપર પ્રેમ રાખે છે અને તારા ઉપકારી સાધુ ઉપર તો ધિક્કારની અને દોષ દૃષ્ટિથી દેખે છે એ કેટલું બધું ખરાબ ગણાય ? તું કદાપિ એમ જાણીશ કે તેમની સાથે સંબંધ રાખવાયા તેમના દોષોને ઉત્તેજન મળે. આ પણ ત્હારું માનવું યોગ્ય નથી. કારણ કે દુનિયા ગુણોને સમજે છે. કોઈ રોગીની પાસે જવાથી દાકતરો કંઈ રોગને વારુ રોગીને ઉત્તેજન આપતા નથી. આટલી બધી સંકુચિત દૃષ્ટિ ધારણ કરવી એ તને યોગ્ય નથી. તારામાં કંઈ બધા ગુણો નથી. તું વિચાર કરે તો ત્હારામાં પણ ઘણા દોષો હશે. તે દોષોને અન્યો પણ જાણતા હશે. અન્ય લોકો ત્હારી પાસે દોષોને ઉત્તેજન મળે એવું જાણી ત્હારી પાસે ન આવે તો તને કેવું લાગે ? દોષીની પાસે ખેસનારાઓથી દોષોને દોષવતું ઉત્તેજન મળતું હોય તો રોગીની પાસે ખેસનારાઓ, રોગીને અને રોગને ઉત્તેજન આપનારા ગણાય. જૈનશાસ્ત્રોમાં શત્રુતા ઉપર પણ ધિક્કારની દૃષ્ટિથી જોવું એવું પ્રતિપાદન કર્યું નથી તેમજ કોઈની નિન્દા કરવાનું પણ લખ્યું નથી તેમાં પણ ગુહજનની નિન્દા કરવાનું તો વિશેષતા ત્યાગ કરવાનું કથ્યું છે. લોકોની અશ્વચી તું પોતાના ઉપકારી સાધુ ઉપર ઉપકારના ભાઈદોષની પેઠે દોષનો આરોપ કરે છે તેથી તે આજ કહેવાય અને કોઈના ઉપર જે આજ ચઢાય છે તે પરભવમાં સીતાની પેઠે આજરૂપ મહાદુઃખને પ્રાપ્ત કરે છે. પોતાની જાતે પરિપૂર્ણ તપાસ કર્યા વિના કોઈના ઉપર દોષ ચઢાવવો તે ખરેખર મહા પાપ છે. આજ ચઢાવનાર મનુષ્યો દુર્જતિમાર્ગ પ્રતિગમન કરે છે. તારા ઉપકારી સાધુનો આ પ્રમાણે ક્ષત્ર લોક અશ્વચી દોષ ખોલીને આવી ખરાબ દુર્ગુણ ટેવથી અન્ય દોષો તરફ વળીશ. જેવી આ સાધુની નિન્દા કરે છે તેવી અન્ય સાધુની નિન્દા કરીશ તેથી મહાપાપ કર્મ બાંધીશ. ત્હારું જીવન સુધારવું હોય તો દોષો મુકીને મહાગુણો અહણુ કર !!! તારા ઉપકારી સાધુને ખમાવ !!! પોતાનાથી હવે આવો દોષ ન થાય તે માટે પશ્ચાત્તાપ કર, સર્વ સાધુઓમાંથી ગુણો અહણુ કર ! કોઈનામાં કોઈ ગુણ તો કોઈ દોષ હોય છે. સર્વ ગુણીવીતરામ છે. સાધુઓમાં પણ દોષ આવી જાય. પહેલાં તું ગુણ લેતાં શિખ અને પછીથી વ્રત આદિનો ખપ કર !

એવે કેટલાક તો જૈન ધર્મને માને છે. નિશ્ચય સમ્યક્ત્વની અપેક્ષાએ જૈનો ખનનારા આ કાલમાં ઘણા થોડા નીકળી શકે. વ્યવહાર સમ્યક્ત્વની

અપેક્ષાએ જૈન ધર્મને માનનારાઓ ધણા બની શકે. વ્યવહારનયના પણ ધણા ભેદ છે. જે જે દૃષ્ટિએ જૈન બને છે તે તે દૃષ્ટિએ તેને જૈન માનવો. ગમે તે નયની અપેક્ષાએ જૈન બનનાર મનુષ્યને આગળ ચડાવવા પ્રયત્ન કરવો. કૂવો ખોદવાથી પાણી નીકળે છે. સુકાઇ ગયેલી નદીમાં પણ વૈડો (વરડો) ખોદવાથી પાણી નીકળે છે. કૂળની અપેક્ષાએ પણ જેઓ જૈનો હોય પણ જૈન ધર્મ ન બાલ્યતા હોય તેઓને જૈન ધર્મ બાલ્યાવવો પણ તેઓને નિન્દવા નહીં. જૈન બનનારના આત્મામાં જે જે ગુણો અધુરા હોય તે તે પૂર્ણ કરાવવા પ્રયત્ન કરાવવો. નાના બાળકોની પેઠે અમુ જૈનોને સુધારવા અને આગળ વધારવા પ્રયત્ન કરવો. જેઓને કારણ સામગ્રી પાસે છે તેઓને કારણ સામગ્રીના ગુણો સમજાવીને કાર્ય તરફ ખેંચવા. જૈન ધર્મ પ્રાપ્ત કરવાની કારણ સામગ્રી જ્યાં જન્મ લેવાથી મળે છે તે પણ મહા પુણ્યની વાત બાલ્યવી, જૈનોને જૈન ધર્મ પ્રાપ્ત કરવાની કારણ સામગ્રી મળી હોય તેઓને મોષ આપીને જાગ્રત કરવાની જરૂર છે. જૈન ધર્મના પ્રવર્તકમુનિવરો વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ અનેક કારણો વડે જૈન ધર્મ પ્રવર્તાવવાનું સમજે છે અને તેથી તેઓ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર કાલ અને ભાવથી જૈનો બનાવવાને માટે પ્રયત્ન કરે છે. જે જૈનો વ્યવહારથી બનેલા હોય છે, તેઓને શ્રુત-વ્રતાદિવડે ખરા જૈનો બનાવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ઘટ બનાવ્યા પશ્ચાત્ જલ ભરવાથી તે જેમ શોભી શકે છે તેમ વ્યવહારથી કહેવાતા જૈનો પણ યથાશક્તિ ગુણોને પ્રાપ્ત કરીને ઉત્તમ જૈનો તરીકે શોભી શકે છે.

જૈન ધર્મની ઉત્તમતા જેમ જેમ વિચારીએ છીએ તેમ તેમ વિશેષ પ્રકારે અનુભવાય છે. જૈન ધર્મના આચારો અને વિચારોનો ફેલાવો કરવા માટે જન્મ ધારણ કર્યો છે. જૈન ધર્મના આચારો અને વિચારોથી આખી દુનિયાને લાભ થઈ શકે તેમ છે. જૈન ધર્મ પાળનારાઓ જે જૈન ધર્મનાં તત્ત્વો પરિપૂર્ણ અવખોધે તો ખરેખર તેઓ દુનિયાના મનુષ્યોને અપૂર્વ લાભ આપે એવા ઉપાયો રચી શકે. હવે ચાર ખંડના મનુષ્યોનું પરસ્પર મિલન થવા માંડ્યું છે. સત્યને અહણ્ય કરવા તરફ લોકોની અભિરૂચિ વધવા માંડી છે. પાણીયારાના મુનસીની પેઠે જૈન ધર્મ પાળનારાઓને હવે વર્તવાનો સમય રહ્યો નથી. હવે તો સત્યની મર્જના કર્યા વિના લોકોની આગળ ફાવી શકાય તેમ નથી. ધર્મને પ્રાણ્ય કરતાં અધિક માનીને ધર્મની

આરાધના સેવા અને ફેલાવા માટે સર્વસ્વ અર્પણ કર્યા વિના છૂટકો નથી. જૈનો નમાલી પ્રજામાં ખર્ચે વા નગુણી પ્રજામાં ખર્ચે એવું ન બનવું જોઈએ. સદ્વિચારથી આખો દુનિયાના મનુષ્યોનાં હૃદય ભરી દો. ધર્મના સભ્ય શબ્દોણે આખી દુનિયાના મનુષ્યોના ધાન ભરી દો. તમે જોએને નીચ માનીને અર્ચા નાલાયક મનીને એસી રહ્યા છો તેઓને ધર્મના લાભવડે હિંચા અને લાયક બનાવવા પ્રયત્ન કરો. ધર્મની પૂર્ણ શ્રદ્ધા ધારણ કરીને પોતાનાં ધર્મતત્ત્વનો લાભ આપવા આત્મભોગ આપીને ત્યાગી બનો. જૈન ધર્મની સેવા કરવામાં પાશુ વાળીને ન જુઓ. સમજો અને અન્યોને ધર્મનું તત્ત્વ સમજાવો. જૈન ધર્મ અને જૈનોની વૃદ્ધિ માટે અહંતાને બૂલી જાઓ અને નમ્રતાથી કાર્ય કરો !!!

પતાકા સમાન શ્રાવકો હોય છે તેઓ ભમાબ્યાથી ભમી જાય છે તથા વારંવાર એક ગુરૂને છાંડીને અન્ય ગુરૂઓ કર્યા કરે છે. પતાકા સમાન એવા શ્રાવકોની દેવગુરૂ અને ધર્મ સંબંધી શ્રદ્ધા સ્થિર રહેતી નથી. પતાકાના સમાન એવા શ્રાવકો વારંવાર મઠ લોકોના ભમાબ્યા ભમ્યા કરે છે. ખરંટ સમાન શ્રાવકો પોતાને ઉપદેશનારા સાધુઓને ખરડે છે. ખરંટ શ્રાવકો નિશ્ચયનયથી મિથ્યાત્વી છે પણ વ્યવહારથી જિનમંદિર જાય છે તેથી શ્રાવક કહેવાય છે. ખરંટ સમાન શ્રાવકો સાધુઓને વિષ્ણાની પેઠે હેલના કલંક વગેરે દેધને ખરડે છે. શોક્યના સમાન શ્રાવકો સાધુઓનાં છિદ્ર દેખ્યા કરે છે અને સાધુનું રજ જોટલું દ્રવણ પણ ગજ જોટલું કરીને લોકોમાં જ્યાં ત્યાં બતાવવા કરે છે. શોક્યની પેઠે તેવા શ્રાવકો સાધુઓનાં છિદ્ર તપાસતા કરે છે અને સાધુઓની નિન્દા કરીને પોતાને અપવિત્ર બતાવે છે. શોક્ય સમાન શ્રાવકો સાધુઓની નિન્દા કુચલીમાં પોતાનું જીવન અપવિત્ર કરે છે. શોક્યને જેમ પોતાની શોક્ય ઉપર દ્રેષ, ઇર્ષ્યા હોય છે તેમ શોક્ય સમાન શ્રાવકો સાધુઓ ઉપર દ્રેષ, અહ્મિ, ઇર્ષ્યા ધારણ કરે છે; જેથી શોક્યના સમાન એવા શ્રાવકો નિશ્ચયનયથી મિથ્યાત્વી જાણવા. વ્યવહારનયથી જિનમંદિર જવું ધર્મક્રિયા કરવી ઇત્યાદિવડે શ્રાવક ગણાય છે પણ તેઓ પોતાના આત્માની શુદ્ધિ કરવા સમર્થ થતા નથી. કારણ કે તેઓનામાં શ્રાવકતા ગુણો પ્રગટેલા હોતા નથી. માતા પિતા સમાન, ભાઈ સમાન, અને આરીસા સમાન એવા શ્રાવકો જૈન ધર્મ આરાધવાને માટે સમર્થ થાય છે. માટે શ્રાવકોએ માતા પિતા આદિ ઉપમાવાળા

આવકો બનવા પ્રયત્નશીલ થવું. આવકો પોતાનામાં આવકના ગુણો પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે તો તેઓ આવક ધર્મની ઉન્નતિ કરી શકે.

હરાયુ દોર ધરતું કરે છે તેમ નગુરા મનુષ્યો હરાયા દોરની પેઠે સ્વચ્છંદતાથી જ્યાં ત્યાં ફરતા ફરે છે. વાંદરા પોપટો અને સિંહો ઉસ્તાદોના તાબામાં રહીને કેળવણી પામે છે અને મનુષ્યોને આનંદ પમાડે છે તે પ્રમાણે જ મનુષ્યો ગુરૂના આશાસ્પી વાડામાં રહીને કેળવાય છે તેઓ જંગલી મનુષ્યો કરતાં ઉત્તમ બની શકે છે. વાડામાં રહેનાર પશુ જેમ સુખમાં જીવન ગાળે છે તેમ ગુરૂની આશાસ્પ વાડામાં રહેનાર શિષ્યો ખરેખર ગુરૂના જેવા ઉત્તમ બને છે. દોરામાં પરોવેલાં મોતિયા જેમ શોભાને ધારણ કરે છે તેમ ગુરૂ અને ગચ્છની નિશ્રાંત્ય રહીને ધર્મની કેળવણી લેનારા શિષ્યો પોતાની ઉન્નતિ કરવા સમર્થ થાય છે. નિશ્રાંત્ય વાડામાં રહી વિદ્યાર્થીઓ કેળવણી લેઈ મનુષ્ય તરીકે યદ્ય શકે છે તેમ ગુરૂ અને ગચ્છના મર્યાદામાં રહી શિષ્યો પોતાના ઉચ્ચ ગુણોને ખીલવી શકે છે. સમાજ, મંડળ, સોસાયટી, પરિવત, કોન્ટ્રોલ્સ, સમુદાય, ટોળા, મંડળી એ પણ ગચ્છનાં રૂપાંતરો અમુક અપેક્ષાએ કહી શકાય. જે જે આખતને લેઈ ધણા મનુષ્યો ઝોકમતથી ચાલશે તે પણ ગચ્છ જેવું ગણાશે. શ્રીવીરપ્રભુના અગીયાર ગણધરો હતા અને તેઓના નવ ગચ્છ થયા. દરેક રાજ્યોમાં પણ દરેક વિષય પરત્વે બિન્નબિન્ન મંડળો સ્થાપન કરવામાં આવે છે. ગચ્છ પણ અમુક આચારો અને વિચારો ધરાવનાર સાધુઓ વગેરેનું મંડળ છે. બિન્નબિન્ન ગચ્છોના મનુષ્યોએ પરસ્પર એક બીજાની ઈર્ષ્યા કરીને બલિ નિન્દા વગેરે દોષો વડે કલેશ, મારામારી, યુદ્ધો વગેરે ન કરવાં જોઈએ. ગચ્છોના અધિપતિઓએ પરસ્પર મળતા આચારો અને વિચારોમાં સંપ રાખીને ભેગા મળીને કાર્ય કરવાં જોઈએ અને જે જે આચારો અને માન્યતાઓની આખતમાં મતભેદ પડે ત્યાં નીતિની મર્યાદા સાચવીને પોતાની માન્યતાઓ સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ પણ સામાન્ય આખતોમાં મગજ ખોધને કલેશની ઉદીરણા કરીને કામની વા સમાજની અવતતિ થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરવી નહિ, કરાવવી નહિ અને કરતા હોય તેની અનુમોદના કરવી નહિ. નીતિની મર્યાદામાં રહીને પોતાના સિદ્ધાંતો ઉપદેશવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ગચ્છો એ કલેશ કરવાને માટે નથી પણ ઉન્નતિના માર્ગે ચઢવાને માટે શુભાશ્રયો છે એવો મુખ્ય ઉદ્દેશ ભૂલી ન જવો જોઈએ.

જે શિષ્ય પોતાના મનમાં વિચારે છે કે અહો ! મને મહા પુણ્યના ઉદ્યતી સદ્ગુરુનો યોગ મળ્યો છે. માટે ગુરૂશ્રી જે ઉપદેશ આપે તે શ્રવણ કરવાની જરૂર છે એમ વિચાર કરનાર શિષ્ય શ્રીસદ્ગુરૂના ઉપદેશનો અધિકારી બની શકે છે. ગુરૂનો ઉપદેશ શ્રવણ કર્યા બાદ તે ઉપદેશનું મનન કરવું જોઈએ. ઉપદેશમાં ક્યા ક્યા વિચારો સમાય છે તેનો વિચાર કરનારા શિષ્યો ખરેખર ગુરૂના ઉપદેશના પાત્રભૂત ઠરે છે. જ્ઞાની ગુરૂની વાતોમાંથી પણ ઘણો સાર ખેંચી શકાય તેમ છે. ઉત્તમ શિષ્યો શ્રવણ કરેલા ઉપદેશના સારને હૃદયમાં ધારણ કરે છે અને સામાન્ય શિષ્યો સાંભળ્યા બાદ ઉપદેશની વાદી કરતા નથી. સાંભળતાં રસ પડે એટલે થયું બાકી કંઈ નહિ. આવા મૂઠ શિષ્યો ગુરૂના ઉપદેશરૂપ અમૃતની કિમ્મત આંકી શકતા નથી તેથી તેઓને ગુરૂનું માહાત્મ્ય અવખોધાતું નથી. મૂઠ મનુષ્યો ગુરૂની વાણી કુલાચારથી સાંભળવી જોઈએ એમ મનમાં બંધીને સાંભળે છે પણ મોક્ષાર્થે ગુરૂનો ઉપદેશ શ્રવણ કરવા યોગ્ય છે એવો ખાસ વિચાર કરી શકતા નથી. ઉત્તમ શ્રાવકો અને શિષ્યો આરીસાના સમાન હોય છે. આરીસામાં સામા જોળે પદાર્થો મૂકવામાં આવ્યા હોય તેઓનું પ્રતિબિંબ યથાર્થ બાસે છે તે પ્રમાણે ઉત્તમ શ્રાવકો અને શિષ્યોના હૃદયમાં ગુરૂનો ઉપદેશ યથાયોગ્ય ઠરે છે અને તેથી તેઓ મોક્ષપુરીનાં પગથિયાં ઉપર સત્વર ચઢી શકે છે. ઉત્તમ શિષ્યો વાચના, પૃચ્છના, પરાવર્તના, અનુપ્રેક્ષા, ધર્મકથા લક્ષણ, પંચ પ્રકારનો સ્વાધ્યાય કરે છે અને સિદ્ધાંતોમાં ઉડા ઉતરીને ઉત્તમ હાર્દો ખેંચી કાઢે છે તેથી તેઓ પોતે તરે છે અને અન્યોને તારવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. ઉત્તમ શિષ્યો ગુરૂ પાસે રહીને ગુરૂના હૃદયમાં રહેલું જ્ઞાતજ્ઞાન ગ્રહણ કરવા સમર્થ બને છે. ઉત્તમ શિષ્યો ચોથી પૂતળી જેવા હોય છે તેથી તેઓ સ્વપરનું કલ્યાણ કરવા સમર્થ બને છે. ગુરૂનું હૃદય લેવાની ઇચ્છાવાળા શિષ્યોએ પ્રથમ યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ.

શ્રીમહાવીરપ્રભુના સમયમાં જ્ઞાનમયુક્ત થયો હતો. શ્રીમહાવીર પ્રભુ અને જ્ઞાતમયુક્ત સમકાલીન હતા. જ્ઞાતમયુક્તે ચત્રાવેલા યુક્તધર્મમાં દારૂ માંસનો (પાછળથી) ઘણો સડો પેસી ગયો. યુક્તધર્મ પાળનારા સાધુ અને સાધ્વીઓ પણ હાલ પણ માંસ લક્ષણ કરે છે. શ્રીવીરપ્રભુનું જ્ઞાસન પાળનારા જેનો અઘાપિ પર્યંત દારૂ અને માંસથી દૂર રહ્યા છે; શ્રીમહાવીરના ઉપદેશમાં અલૌકિક શક્તિ દેખવામાં આવે છે. દારૂ અને માંસથી કેટલાક પાશ્ચાત

વિદ્વાનો પણ દૂર રહેવા લાગ્યા છે અને તેઓ મંડળીઓ સ્થાપી દાડ માંસનો પ્રચાર દૂર કરવા પ્રયત્ન કરે છે. દયાનંદ સરસ્વતિએ આર્યસમાજની સ્થાપના કરી છે તે દયાનંદ સ્વામીનો સુખ્ય ક્ષેત્ર એ હતો કે દાડ અને માંસના વેદમાંથી પાઠો દૂર કરીને વા અર્થ ફેરવીને વેદ ધર્મનો પ્રચાર કરવો. જો કે તે ઉદ્દેશ કેટલેક અંશે સિદ્ધ થયો છે તો પણ આર્ય સમાજમાં માંસ વાપરવાના વિચારવાળા કેટલાક ઉત્પન્ન થયા છે અને દાડ માંસની ગરબડ થવા લાગી છે. પચ્ચાસ વર્ષ લગભગથી ઉત્પન્ન થએલ આર્ય સમાજમાં પણ આની ગરબડ થઈ છે, પણ શ્રીમહાવીર પ્રભુના જૈનશાસનમાં હજી સુધી ગોટાળો થવા લાગ્યો નથી. જૈનાચાર્યો અને સાધુઓના ઉપદેશના પ્રતાપે ગુજરાત, કાઠીયાવાડ, માળવા, મારવાડ, મેવાડ, વગેરેમાં અન્ય દેશ જેટલો માંસનો પ્રચાર વધી પડ્યો નથી. જૈન સાધુઓના ઉપદેશની આ આખતમાં ઘણી અસર પામ છે. જેનાં હૃદય દયામય બની ગયાં છે એવા શ્રીમહાવીરપ્રભુના સાધુઓએ આજ સુધી દાડ માંસનો ઘણો નિષેધ કર્યો છે. જૈન સાધુઓ લાખો કરોડોની સંખ્યામાં વંધ્યા જાય તો દાડ, માંસ, હિંસા વગેરેનો પ્રચાર અટકી જાય. ગુજરાતમાં અધ્યાપિપર્યંત જૈનોના જોરથી દાડ, માંસના નિષેધ સંખંધી ઘણો સારો પ્રયત્ન થયો છે. શ્રીમહાવીરપ્રભુનો ઉત્તમ ઉપદેશ ફેલાવનારા ચતુર્વિધ સંઘની ઉન્નતિ થાઓ ! ! !

જૈન કોમ જ્યારે જ્ઞાનના પ્રદેશમાં વિહાર કરશે ત્યારે પોતાની મેજ ઉદયના હેતુઓનું અવલંબન કરશે. જૈન કોમને જગ્યા પાદ ઘણું કાર્ય કરવાનું છે. પોતાની શી મહત્તા છે તે ખરેખરી તો જ્ઞાનદૃષ્ટિથી અવગોધાય છે. અનેક અપેક્ષાઓએ જૈનધર્મની સત્યતા અવગોધીને અન્યોને જણાવવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરાવવા જેવી કેળવણીના ઉપાયોને ઉત્તમ રીતે તો અધ્યાપિ પર્યંત ચોજવામાં આવ્યા નથી.

એક વખત મારી પાસે ઘણા આવકા આવ્યા અને તે જૈનધર્મના ઉદય સંખંધી વિચારો કરવા લાગ્યા. એક આવક કહેતા લાગ્યો કે સંવત ૨૦૦૦ ની સાલમાં જૈનોનો ઉદય કરે એવા ઉત્તમ પુરૂષો પ્રકટશે. એક આવક કહેવા લાગ્યો કે સિદ્ધાચલ પર્વત પર આદીશ્વર ભગવાનની મૂર્તિ પર જ્યારથી વિજળી પડી છે ત્યારથી જૈનોની પડતી આવી પડી છે. જૈનોમાં મોટા મોટા આચાર્યો, કરોડાધિપતિ શેઠીયાઓ, પ્રધાનો, સત્તાધિ-

કારીએ વગેરે ત્યારથી મન્દ દેખવામાં આવે છે, માટે આદીશ્વર ભગવાનની મૂર્તિ ફેર નવી બેસાડવી જોઈએ. એક શ્રાવક કહેવા લાગ્યો કે પડતો કાલ આવ્યો છે માટે ચડતો ભાવ ક્યાંથી દેખાય ? એક શ્રાવક કહેવા લાગ્યો કે કર્મના ઉપર આધાર રાખ્યાથી જૈનો આગળ પડતા થયા નહિ. એક શ્રાવક કહેવા લાગ્યો કે ક્ષત્રિયોને વાણિયા બનાવ્યા ત્યારથી તે ઢીલા બની ગયા તેથી ઉદય થતો નથી. એક શ્રાવક કહેવા લાગ્યો કે જૈનોમાં સ્વાર્થ, નિન્દા-છપ્પાં અને કૃત્તન આદિ દોષો જ્યારથી વિશેષ પ્રમાણમાં ફેલાવા લાગ્યા ત્યારથી જૈનોની અવનતિ થવા લાગી. એક શ્રાવક કહેવા લાગ્યો કે અન્યધર્મીઓની પેઠે જૈનો જમાનાને અનુસરી ચાલતા નથી તેથી અવનતિના ભાગીદાર બન્યા છે. એક શ્રાવક કહેવા લાગ્યો કે ધર્મમત-ગચ્છ-કદામ્બ-ભિન્ન ભિન્ન ગચ્છ ક્રિયાના ભેદોથી જૈનાચાર્યોએ પરસ્પર ખંડનખંડન કરી જૈન કોમમાં કુસંપ કરાવીને અવનતિનાં મૂળ રોપ્યાં અને તેનાં ફલ હાલના જૈનો આસ્વાદે છે. આ પ્રમાણે બોલીને શ્રાવકો મારો અભિપ્રાય જાણુવા માટે મારા સામું જોઈ રહ્યા. મેં કહ્યું કે શ્રાવકો ! ઉદયનાં ખરાં કારણોને સેવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ઉદય થઈ શકતો નથી. ઉદયની ઇચ્છા રાખનારા દરેક જૈને ખોલેલું આચારમાં મૂકવું જોઈએ. પોતે કંઈ સાઈ કરવા માટે સ્વાશ્રયી બનવું જોઈએ. સર્વમાં પોતાને દેખવાની દષ્ટિ ધારણ કરવી જોઈએ. સર્વની સાથે પ્રેમ અને સંપરંપ સાંકળની સાથે બંધાઈને ઉન્નતિનાં કાર્યો કરવાં જોઈએ. અન્યની ઉન્નતિને પોતાની ઉન્નતિ માની લેવી જોઈએ. જૈનધર્મની શ્રદ્ધાના રસથી સર્વના આત્માઓને રસીલા બનાવવા જોઈએ. અહંપણું ભૂલીને સર્વને પોતાના સમાન ગણવા જોઈએ. દરેક જૈન એ હું છું એવું જાણવું જોઈએ. આ પ્રમાણે જાણીને તે પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ. સદાચાર અને સુવિચારોથી વર્તવાથી સમૃદ્ધબળ તથા સારા ઉપાયો વડે જૈનોની પ્રગતિ કરી શકાશે.

દુનિયામાં એક વખતે જૈનધર્મ પાળનારાઓની સંખ્યા ચાલીશ કરોડના આશરે હતી. અઢી હજાર વર્ષ પહેલાં આર્ય લોકો પ્રાયઃ મોટા ભાગે જૈનધર્મ પાળતા હતા. આચાર્યો-સાધુઓ-સાધ્વીઓએ હિંદુસ્તાન અને હિંદુસ્તાનની આસપાસનો દેશ જૈનધર્મથી ગળવી મૂક્યો હતો. તેવા જૈન ધર્મની દિવસે દિવસે પડતી જણાય છે અને જૈન ધર્મ પાળનારની સંખ્યા હાલ માત્ર તેર લાખની ગણાય છે. જૈનધર્મ પાળનારાઓની સંખ્યા ઘટવાનાં વારતવિક કારણો શોધવાની જરૂર છે. જૈનોની સંખ્યામાં પ્રતિદિન ઘટાડો થાય

છે તેનાં કારણો ધણાં છે. જૈનાચાર્યોએ પરસ્પર ધર્મભેદની ચર્ચામાં પોતાના બળનો ધણો વ્યય કર્યો છે. ઐદ્ધધર્મ અને વેદધર્મની સામે ટકી રહેવાને તેઓએ સંઘ ભેગા કરીને વિચારો કર્યાં નથી. પોતાના ધર્મ પાળનારાઓની સંખ્યામાં ઘટાડો થાય છે એમ જાણતાં છતાં નિષ્ઠિમાર્ગ અને બાવીભાવને મુખ્ય માની ધર્મની પ્રવૃત્તિમાં આત્મબળનો ધણો વ્યય કર્યો જણાતો નથી. દિગંબર શ્વેતાંબર-ખરતર તથા દુઠ્ઠીયા વગેરેએ સામુદાયિક બળ ભેગું કરીને આગળ વધવા વિચારો કર્યાં હોય એવા ઉલ્લેખો મળતા નથી. ધર્મની શ્રદ્ધા અને આત્મબળથી સંઘ ભેગો કરીને ઉન્નતિના ઉપાયો રચવામાં ઉપયોગ કર્યો નથી. અમુક બાબતોમાં મતસહિષ્ણુતા ધારણ કરીને જૈનોની સંખ્યામાં વધારો કરવાના ઉપાયો કરવામાં સંધનું ધ્યાન ખેંચાતું નથી. પોતપોતાના ગચ્છોના ખંડનખંડનમાંથી પરવારીને અન્ય લોકોને જૈન બનાવવામાં વારંવાર સંઘો ભેગા કરીને ઉપાયો લીધા હોય એવા લેખો દેખવામાં આવ્યા નથી. અન્યધર્મોઓની સાથે હરિશ્ચંદ્રમાં ઉતરવા માટે કેટલાક સૈકામાં તે પ્રયાસ થયો છે એવું જોવામાં આવે છે. જમાનાને અનુસરી જૈનોની સંખ્યામાં વધારો કરવામાં હાલ પણ મહા સંઘ ભેગો થઈને વિચાર કરી શકતો નથી. સાધુઓએ પરસ્પર એક બીજાના ખંડનમાં આત્મબળનો વ્યય કર્યો હોય એમ અમુક સંયોગોમાં અનુમાન થાય છે. જૈનધર્મ પાળનારાઓમાં ધર્માભિમાનનો નવો જુસ્સો પ્રગટ્યો નથી. એક વલિગ્ જાતિનો જ માત્ર જૈન ધર્મ હોય એવું માની સતેષનાં ચિન્હો જૈન પ્રવર્તકોએ ધારણ કર્યાં હોય એવું લાગે છે. જૈનોનો મોટો ભાગ જૈનધર્મનાં તત્ત્વોથી અજાણ્ય છે. હવે કંઈ જૈનોમાં ચળવળ થવા લાગી છે. જૈનાચાર્યો અને સાધુઓએ પોતાની પ્રમાદદશા જોઈ છે. જૈનોને ઉંધમાંથી ઉઠાડવાને જાત્રુ થએલા જૈનો ધુમે પાડે છે. મહાસંઘના સામુદાયિક બળથી અને આત્મભોગથી પ્રયાસ કરવામાં આવે તો જૈનોની અસ્તિતા નબાની શકાય.

જૈનોમાં કેળવાયલો વર્ગ વધતો થાય છે પણ તેઓનામાં આર્થસમાજ્યો અને પ્રીસ્તિયોની પેઠે આત્મભોગ આપવાની શક્તિ આવી નથી. કેળવાયલો જૈનવર્ગ પોતાના ગુરુઓથી પ્રાયઃમોટા ભાગે વિમુખ રહે છે અને તે ધનવ્યયમાં અકેળવાયલ જૈનવર્ગથી પાછો પડે છે—અકેળવાયલ જૈન કરતાં ભણેલો જૈન પોતાની શક્તિયોનો ભોગ આપવામાં પાછો પડે છે. જૈન સેવામાં તે ખરા જીગરથી ભાગ લેઈ શકતો નથી તેથી કેળવાયલ જૈનવર્ગ

પોતાની કિંમત અંકાવવામાં બૂત કરી છે. ધર્મની શ્રદ્ધા વિના કેળવાયલા જૈનોપર જૂનાઓની શ્રદ્ધા ખેસતી નથી. કેળવાયેલા વર્ગ ખોલ્યા પ્રમાણે રહેણીમાં રહેશે ત્યારે તેની કિંમત વધશે. ખરી રીતે વિચાર કરવામાં આવે તો સદ્ગુણો વિનાની કેળવણી શુષ્ક ગણાય છે અને તેવી આત્મોત્તરિતા માર્ગે ખુલ્લા થતા નથી. આત્માના ગુણોની કેળવણી માટે ભાષાની કેળવણીની ઉપયોગિતા સિદ્ધ કરે છે. જ્યાં સુધી મન વાણી કાયાના ગુણોનો શુભમાર્ગમાં ઉપયોગ થતો નથી અથવા મન વાણી અને કાયાની શક્તિયોને ખીલવવામાં આવી નથી અને વ્યકિતને માટે તેમજ આખી દુનિયાના ભક્ષામાં ભાગ લેવાય એવો સેવાયુષ્ય ખીલવ્યો નથી ત્યાં સુધી ખરી કેળવણી પ્રાપ્ત થઈ એમ માની શકાય નહિ. આત્માના અનેક સદ્ગુણોને જે જે ઉપાયે ખીલવવા તે કેળવણી કહેવાય છે. પોતાની તથા જગતની ઉન્નતિમાં વારતવિક ભોગ ન આપી શકાય તે કેળવણી અધુરી તથા શુષ્ક ગણવી. જૈનોમાં ખરી કેળવણીનો પ્રચાર થાય તેવા ઉપાયો શોધવા આગેવાનોએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. દરેક પ્રકારના ગુણોને ખીલવવાના માર્ગને કેળવણી કહી શકાય. કેળવાયેલા જૈનો વિચાર કરે છે ખોલે છે પણ આત્મભોગ આપવાને જોઈએ તે પ્રમાણમાં તૈયાર થયા નથી. તેઓ પહેલા પોતાનો સ્વાર્થ ઇચ્છે છે. પોતાના સ્વાર્થનો ત્યાગ કરવો એ ધાર્મિકજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા વિના અતી શકે નહિ. જૈનધર્મનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને જૈનોની સેવા કરવા તેમજ આખી દુનિયાના જીવોનું બહું કરવા પ્રયત્ન કરનારા જૈનો પ્રમથ થશે ત્યારે જૈનોનો ઉદય નશ્કમાં સમજવો. અનેક ઉપાયો દુઃખો સહન કરીને જૈનોની ઉન્નતિમાં ભાગ લેવાની જરૂર છે.

આર્યાવર્તની ચતુર્વર્ણ પ્રણયે ઉચ્ચ સંસ્કારિક કેળવણી જોઈએ તે પ્રમાણમાં હજી મળી શકતી નથી. આર્યાવર્તના લોકો પોતાની ઉન્નતિનો માર્ગ દેખી શકે તેવા વિચારોનો ખહોળો ફેલાવો થયો નથી. આર્યાવર્તના લોકોને દરેક પ્રકારની પ્રગતિમાં કર્મયોગી થવાની વ્યવસ્થા જોઈએ છીએ. આર્યાવર્તના લોકોને ખરા ઉપદેશકોની જરૂર છે. આર્યાવર્તના લોકોમાં ખોલવા પ્રમાણે વર્તવાની કેળવણીને-નીતિના માર્ગ ઉપર ઉભા રહીને-આપવાની જરૂર છે આર્યાવર્તના વિદ્યાર્થીઓને વીશ વર્ષ પર્યન્ત બ્રહ્મચર્ય પાળીને શારીરિક સંપત્તિ મેળવે તથા મનમાં સદ્વિચારોનો પ્રવાહ વહાવી શકે એવું શિક્ષણ આપવાની જરૂર છે. આર્યાવર્તના લોકોને અધ્યાત્મવિદ્યા અને યમ નિયમાદિ યોગોને આચારમાં મૂકી શકે એવું શિક્ષણ આપવાની

જરૂર છે. આર્યાવર્તની ઉછરતી પ્રજામાં શુદ્ધપ્રેમ, દયા, પરોપકાર, જગત સેવા, સંપ, સહનશીલતા, ખરો લાગ, દીર્ઘદૃષ્ટિ, વગેરે ગુણોને આચારમાં મૂકીને બતાવી શકે એવા શિક્ષક પ્રગટાવવાની જરૂર છે. આર્યાવર્તની પ્રજામાં આત્માની મહત્તા અને સત્ય સ્પર્ધાગુણ જોઈએ. આર્યાવર્તની ઉછરતી પ્રજાને આત્મભોગ આપીને તેમને ખરા માર્ગે દારે એવા સદાચારી, જ્ઞાની, દ્વિયાયોગી નેતાઓની ખરી આવશ્યકતા છે. આર્યાવર્તના મનુષ્યોમાં પશુઓ પંખીઓ વગેરેનું રક્ષણ કરનારા ધર્મવિચારોને ફેલાવવાની જરૂર છે. આર્યાવર્તના લોકોમાં મતસહિષ્ણુતા પ્રગટાવવાની જરૂર છે. આર્યાવર્તના લોકોને ક્યા ક્યા ગુણોની ખોટ પડી છે તે સમજાવે એવા ઐતિહાસિક પુસ્તકોની જરૂર છે. શ્રીમહાવીરપ્રભુએ ઉપદેશોને ધર્મ એ આર્યાવર્તનો સાર્વજનિક ધર્મ યાવ એવો ઉપદેશ કરવાની જરૂર છે. નાત જાતોના હજારો ભેદ કષ્ટ દૃષ્ટિએ યથા, તથા ધર્મના વળા ભેદો કષ્ટ દૃષ્ટિએ પડ્યા અને કષ્ટ દૃષ્ટિએ તેની ઉપયોગિતા વા અનુપયોગિતા છે તે આર્યાવર્તના એક ખૂણાના એક ઝુંપડામાં રહેલ ગરીબ મનુષ્ય પણ જાણીને કર્મયોગી બને એવા પ્રયત્નો કરવાની જરૂર છે. જૈનધર્મના આચારો અને વિચારો સાર્વજનિક છે. તેનો ફેલાવો કરવાની જરૂર છે.

શ્રી ચોવીશ તીર્થંકરોએ આ આર્થદેશ ઉપર ધર્મનો ઉપદેશ આપીને આર્યાવર્ત ઉપર મહાન્ ઉપકાર કર્યો છે. શ્રી ચોવીશ તીર્થંકરો ક્ષત્રિય કુળમાં જન્મ્યા હતા અને તેઓએ આખી દુનિયાના મનુષ્યોને તેમની ખરી ઉન્નતિ અર્થે ધર્મોપદેશ દીધો હતો. જે ક્ષત્રિય કુળમાં તીર્થંકરો જન્મ્યા છે તે ક્ષત્રિય કુળ. હાલ શ્રી તીર્થંકરોના ધર્મવિચારોને જાણવા પ્રયત્ન કરતું નથી તે શોચનીય છે. જૈનધર્મ દુનિયાના મનુષ્યોના હૃદયમાં ઉત્તમ શુદ્ધ ભાવના અને સદાચારનો રસ રેડે છે અને તેથી મનુષ્યો શુદ્ધાચારો તરફ સહેજે પ્રવૃત્તિ કરે છે. જૈનધર્મનું ઉદાર સ્વરૂપ નહિ જાણનારાઓ ભલે જૈનધર્મને સંકુચિતદૃષ્ટિવાળો કહે પણ તેમ નથી. જૈન ધર્મના સિક્કાંતોનો અભ્યાસ કર્યા વિના આત્મોન્નતિનો ખરો માર્ગ સમ્યક્ અવલંબી શકાય નહિ એમ અનુભવ આવે છે. જૈનશાસ્ત્રોમાં ચૈતન્યવાદ અધ્યાત્મવિદ્યા, યોગવિદ્યા ભરપૂર છે. જ્ઞાનીઓ જૈનધર્મના સિક્કાંતોને અવજાણવા સમર્થ યદ્ય શકે એવી સ્થિતિ હોવાથી બાલજીવો કે જે કુટલાક જૈનો છતાં જૈનધર્મનું સ્વરૂપ નથી જાણતા તેવાઓ દુનિયાને જૈનધર્મનું અમૃત પાવા સમર્થ ન યદ્ય શકે તે બનવા યોગ્ય છે. જૈન

ધર્મનું સાહિત્ય બહાર આવવાથી આર્યાવર્તના લોકોમાં નવું ચૈતન્ય સ્પ-
રાયમાન થશે. આર્યાવર્ત ધર્મનો ખગ્નનો છે. મનુષ્યોમાં મનુષ્યપણ
લાવનાર જૈનશાસ્ત્રોમાં બતાવેલા ઉદાર વિચારો છે અને તે આચારમાં
મૂકવાની જરૂર છે. આર્યાવર્તનો ખરો જૈનધર્મ ખરેખર આર્યાવર્તના લો-
કોના ઉદય માટે બહાર પ્રકાશમાં લાવવાની જરૂર છે. મારો અમુક ધર્મ છે
એવું મानीને અન્યધર્મ ઉપર અસહિષ્ણુતા ધારણ કરી અશાન્તિનું
વાતાવરણ ફેલાવીને અવનતિના માર્ગ તરફ ગમન ન થાય એવો ખાસ
ઉપયોગ રાખવાની જરૂર છે. કોઈ પણ ધર્મના સત્ય વિચારોને એકાન્ત
દૃષ્ટિથી અન્યાય ન ગમે એવો ઉપયોગ રાખવાની જરૂર છે. ઉત્તમ વિચારો
ઝીલી શકાય વા કરી શકાય તે માટે વીસ વર્ષ પર્વિત શારીરિક બ્રહ્મચર્ય
પાળવાની તથા કસરત કરવાની આર્યાવર્તના લોકોને ખાસ જરૂર છે એવું
બાર દહન ખાસ કહેવામાં આવે છે. આપણે અન્યધર્મોમાં પાડવા
જોઈએ નહિ, તેમની સાથે નીતિથી વર્તવું અને તેમને ઉત્તમધર્મના
વિચારો સન્મુખ લાવવા.

શ્રદ્ધાવંત જૈનો આગમોને આગળ કરીને આગમોથી અવિરૂદ્ધપણે
ધર્મની ક્રિયાઓ કરે છે. જૈનાચાર્યો આગમોથી અવિરૂદ્ધપણે જૈનધર્મનો
ઉપદેશ આપે છે. શ્રીવીરપ્રભુના સિદ્ધાંતોની સત્યતાનો સર્વ દેશમાં પ્રકાશ થાય
એજ જૈનોની ઉત્તમ સેવા છે. જૈનાગમોની માન્યતા સ્વીકારીને જૈનો આર્યા-
વર્તની શ્રેષ્ઠતા અન્ય દેશોમાં પ્રસિદ્ધ કરી શકશે. ગમે તે જ્ઞતિવાળા જૈનોએ
જૈનાગમોને આગળ કરીને ધર્મનુદાનોમાં લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ. હિન્દુઓનું
સર્વસ્વ તેમની માન્યતાના જેમ વેદ છે તેમ જૈનોનું સર્વસ્વ જૈનાગમો છે.
જૈનાગમોની શ્રદ્ધાવાળો જૈન ઉત્તમોત્તમ ધર્મી છે. સુસલમાનો જેમ કુરાનને
આગળ કરીને ચાલે છે. તેમ જૈન બંધુઓએ ધર્મની બાબતમાં જૈનાગમોને
આગળ કરીને પ્રવર્તવું જોઈએ. ખીરિતયો બાયબલને માન આપીને ચાલે
છે તેમ જૈન બંધુઓએ લોકોત્તર જૈનાગમોને માન આપીને ધર્મકરણીમાં
પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. જૈનધર્મ જ્યાં સુધી જૈનોની નસોમાં વહેશે ત્યાં
સુધી જૈનો પોતાના સામાજિક, આત્મિક ઉન્નતિના માર્ગે વજ્રા કરશે.
જૈનાગમોની શ્રદ્ધાથી શ્રેષ્ઠ થએલો જૈન ગમે તે જ્ઞતિનો જૈન હોય પણ
તે જૈન કહેવાય નહીં. જૈનધર્મની શ્રદ્ધાથી જૈનોમાં એક જ્ઞતનો પ્રેમરસ
વહેતો રહેશે અને તેથી સનાતન જૈનધર્મનું રક્ષણ થયા કરશે. નવકાર-
શીએા, ઉજમણા વગેરેનું ખંડન કરવું જોઈએ નહિ પણ તેમાં સુધારો

કરવો જોઈએ. રક્ષણ પદ્ધતિથી જૈનોએ જે કંઈ સુધારા કરવા હોય તે કરવા પણ મૂળ ધર્માચારોનો નાશ થાય એવી પદ્ધતિ કદી અંગીકાર કરવી નહિ. દરેક ગચ્છના આગેવાન સાધુઓએ સુલેહ જળવીને ધર્મનો ફેલાવો કરવા પ્રવૃત્તિ કરવી. એમ જો કરવામાં નહિ આવે તો આપા વખતમાં ગચ્છોના ઉપરથી લોકોની રૂચિ ઉતરી જશે અને ભવિષ્યમાં પોતાનું ખળ ઘટી જશે. જમાનાને માન આપીને રક્ષણ પદ્ધતિથી જૈન ધર્મનો ફેલાવો કરવો અને ઉપયોગી આખતોમાં સુધારા કરવા.

બેદબાવ રાખ્યા વિના—સર્વને સમાન ગણીને તેઓને આજીવિકા વૃત્તિ ઉપાયોની રક્ષા સુવ્યવસ્થા સાથે ધર્મી બનાવવા માટે ધર્મોપદેશ કરવામાં આવશે તો જૈનધર્મમાં લાખો મનુષ્યોને દાખલ કરી શકાશે એવું ધર્માચાર્યોએ લક્ષ્યમાં રાખવું જોઈએ. સ્વધર્માભિવૃદ્ધિના ઐતિહાસિક ગ્રન્થો વાંચો અને તેમાં દાખલ થનારાઓની આર્થિક સ્થિતિ પર લક્ષ્ય દો તો તમને અવપ્રોધાશે કે આજીવિકા સૂત્રોની સાથે ધર્મનો આત્યંતિક નિષ્ઠ સંબંધ છે. ધાર્મિક જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરનારાઓ માટે સાધર્મિક વાત્સલ્ય અત્યંત ઉપયોગી છે. સાહમ્મિગ્રાણ વચ્છહું ઇત્યાદિ પાઠો વડે જીવોને ધર્મ સમમુખ કરવા હોય તો પ્રભાવના આદિ વડે ખાજ-જીવોને વ્યાવહારિક સુખ સાધનોની સાહાય્ય સમર્પવા પૂર્વક ધાર્મિકમાર્ગમાં પ્રવેશાવવાની આવશ્યકતા સદા-સર્વથા સિદ્ધ નિયમ રૂપ છે એમ નિશ્ચય કરીને, ધર્મોપાસકોએ વ્યવહાર મૃદુસ્વત્વ ધર્મમાં યાવત્ અવસ્થિતિ છે તાવત્ ઉપસુક્ત સાધર્મિક વાત્સલ્ય પ્રભાવનાદિ ધર્મકાર્યમાં સ્વ સર્વ-શક્તિયોનો ભોગ આપવો જોઈએ. જાણ સુખ સાધનોની પ્રભાવનાની સાથે જૈનોની સંખ્યામાં મુસલમાનો અને ખ્રીસ્તિયોની પેઠે; અમુક જૈનધર્મ વિચાર અને આચાર શૈલીએ વૃદ્ધિ થાય એમ પ્રાચીન જૈનધર્મોદ્ધારક અને સ્થાપકોની દૃષ્ટિને દ્રવ્ય ક્ષેત્ર ઠાળ અને ભાવથી આચારમાં લાવીને પ્રવૃત્તિ કરવી એવી દૃઢ ભાવના સર્વથા-સર્વદા-સર્વત્ર જૈનોમાં પ્રગટવી જોઈએ અને એવી સંઘવર્ધક સામાજિક ભાવનામાં સર્વ જૈનો એકમત થાય એવી જૈન ધર્માચાર્યોએ ઉપદેશ શૈલીને સ્વીકારવી જોઈએ. તીર્થંકરોના બકતો કે જે સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા તરીકે હોય તેઓમાં પૂજ્ય ભુદ્ધિ, બકિતબાવ સેવા ઉપાસના વાત્સલ્ય સ્થિરીકરણ વગેરે વડે પૂજની વિશેષ આરાધના થાય તોજ જૈનસંઘમાં નવું સંઘ સંખ્યાખળ ચૈતન્ય સ્ફુરી શકશે.

औपदेशिक.

संवत् १९६७

वडनी अन्योक्ति.

એક મનુષ્ય એક દિવસ કેટલીક સાંસારિક ઉપાધિયોથી ઘાડીને વડના ઝાડ તળે વિશ્રામ લેતો હતો અને પોતાના આત્માને ચિન્તારતો હતો. તેને અનેક વિદ્વેનો નડયાં હતાં તે ગળે પાસો ખાયા લાગ્યો ત્યારે તેને વડે કહ્યું કે હે ભલા મનુષ્ય ! અનન્ત રત્ન ચિંતામણિ કરતાં પણ દુર્લભ એવી તારી છ'ંદગીનો વ્યર્થ કેમ નાશ કરે છે ? હું ઝાડ યદને દુઃખ સહન કરું છું ત્યારે લોકો મને વડ કહે છે. વડનું મોટું ઝાડ હું યાઉ છું છતાં મહાઈ ખીજ નહાનું છે. તેમજ જડલોકો મારાં ડાળાં કાપી નાખે છે, મૂર્ખ વાનરો મારો આશ્રમ લેઈને વ્યર્થ મારાં પાંદડાં તોડી નાખે છે, મારી વડવાઈઓને લોકો કાપી નાખે છે, કામડા અને ગીધ જેવાં પંખી મારા ઉપર એસે છે, ઉંદાળાનો પ્રખર તાપ સહન કરવો પડે છે, ચોમાસામાં મેઘની ધારાઓ અને વાયુના સંપ્ત હુમલાઓ સહન કરવા પડે છે, પોશ માસની સંપ્ત ટાંઠ યોડ્યા વિના સહેવી પડે છે, કેટલાક મહાઈ અપમાન કરે છે, કેટલાક મારી છાલ કાઢે છે; આવાં આવાં અનેક દુઃખો સહન કરીને લોકોને જાયા આપું છું; પાંદડાં આપું છું; લાકડાં આપું છું ત્યારે લોકોએ છેવટે મારા ગુણના અનુસારે મહાઈ નામ વડ પાડ્યું છે. હે મનુષ્ય ! તું દુનિયાથી કેમ કંટાળે છે ? અને મનુષ્યના કેમ વિચારો કરે છે ? તેથી કંઈ તું સુખી થઈ શકે નહિ માટે મારી પેઠે દુઃખો સહન કર ! અને તારી જર્જ પરમાર્થ સુદ્ધિથી બળગ્યા કર ! દુનિયાના ગાન અને અપમાનને મૂંઝે મ્હોંઠે સહન કર ! અન્તે તારા ગુણોની પરીક્ષા થશે.

घडानुं दृष्टांत.

વડના થડમાં માતાજી નામે પૂજ્યેલો એક ઘડો હતો તે પેલા મનુષ્યને કહેવા લાગ્યો કે હે મનુષ્ય ! તું મહાન આત્મા યદને કેમ કંટાળી

જ્ય છે. સૂર્યના તાપ વિના વનસ્પતિ વધી શકતી નથી તો દુઃખરૂપ તાપ વિના મનુષ્ય શી રીતે વધી શકે? શ્રીરૂપલદેવપ્રભુને દુઃખ પડ્યું હતું. શ્રીમહાવીરપ્રભુને દુઃખ પડ્યું હતું. દુઃખ સહન કર્યા વિના કોઈની ઉચ્ચતા થતી નથી. તું મારું ઘરમાં સાંભળ. પ્રથમ તો કુંભારે મને ખાણમાંથી કાઢીને મને ગંધેડા ઉપર ચડાવ્યો. ગામમાં ફેરવીને મને પહોંચ્યો પછી પાણી નાખીને મને ખૂબ ગદબો; પશ્ચાત્તઃ એક ઉપર ચઢાવીને મારું માથું કાપી નાખ્યું; પછી મને તડકે ચૂંટી મારો ગુરૂ મને ટપલા મારવા લાગ્યો; પછીથી મને નરકની કુંભીપાકના જેવી વેદના ભોગવવા માટે ભટ્ટીમાં ઘાલ્યો; પછીથી મને બાહાર કાઢી તપાવ્યો પશ્ચાત્તઃ મને ટકાવી કિમ્મતમાં વેચ્યો. કુંભારગુરૂએ આપેલું સર્વ દુઃખ મેં મૂંગા મુખે સહન કર્યું ત્યારે મારી યોગ્યતા વધી અને હવે પૂજવવા લાયક બન્યો છું. મારા શુકન ઉત્તમ ગણાય છે. માટે તને હું કહું છું કે તારે જે જગતમાં મોટા થવું હોય તો મારી પેઠે દુઃખો સહન કર ! મારું કાર્ય કરતાં પણ લોકો સતાવશે. લોકો તારી નિન્દા કરશે. તારાં કાર્યોમાં વિદ્ય પડશે. તને કોઈ મારો કહેશે અને કોઈ નકારો કહેશે. એ બધું સમભાવે વેડીને તારે ઉત્તમ કાર્ય કરવાં પડશે પશ્ચાત્તઃ તારી મહત્તાને ખ્યાલ ખરેખર લોકોને આવશે. પેલો મનુષ્ય વડતું અને ઘટતું બોલવું સાંભળી ચમક્યો. પોતાની ભૂલ દેખી અને પોતાનું ઉચ્ચ જીવન કરવા કસાહી બન્યો. પાસાને છેદી નાખ્યો અને દુઃખોને છૂટવા પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો અને અંતે સુખી થયો.

વિચારીને અભિપ્રાય બાંધવા પર દૃષ્ટાંત.

લોકોની ઉડતી વાતો ઉપરથી કોઈ મનુષ્યે સંબંધી કોઈ પણ મનુષ્ય ઉપર એકદમ અમુક અભિપ્રાય બાંધવાનું સાદસ કરવું નહિ. લોકોમાં ઉડતી સર્વ વાતો સાચી હોય એવો કંઈ નિયમ નથી. ગુજરાતમાં આજેના ગામમાં ઘણા રજપૂતો રહેતા હતા. એક ઘરડી રજપૂતાણી એક દિવસ દળાને ઉઠી અને બીજી સ્ત્રીને કહ્યું કે દલી ઉઠો. તેના મુખમાં ઘાંત નહોતા તેથી એમ કહેવાયું, જે સાંભળી બહેરી સ્ત્રી સમજ કે દલી લુંટી. આ વાત દસ સ્ત્રીઓમાં ફેલાઈ અને અન્તે આખા ગામમાં ફેલાઈ કે દલી લુંટાઈ. ગામના લોકો દલી લુંટાઈ તેથી ઘાડના બચથી ઘાલ તરવારો લેઈ સજ્જ થયા અને બંદુકોના બડાકા કરવા લાગ્યા એવામાં એક શેઠ વચમાં આવીને કહ્યું કે દલી લુંટાઈ એવો કોના ત્યાં કાગળ આવ્યો. રજપૂતો કહેવા

લાગ્યા કે આખું ગામ જાણે છે ત્યાં હવે કાગળનું શું કામ? શેઠે કહ્યું દલ્લી લુટાવાના ખચર કોણ લાવ્યું? રજપૂતોએ કહ્યું શેઠે એ બધી તપાસ તમે કરો. શેઠે તપાસ શરૂ કરી-તપાસ શરૂ કરતાં કરતાં પેલી રજપૂતાણી-એ વાત કરી ત્યાં પતો લાગ્યો. રજપૂતો અને શેઠે ઘરડી રજપૂતાણીને ત્યાં ગયા અને કહ્યું કે બા ! દલ્લી લુટાવાની વાત તમે કરી છે? પેલી ઘરડી રજપૂતાણીએ કહ્યું કે હું તો કાંઈ જાણતી નથી. હું તો દુબી ઉઠી હતી એવી વાત મારી પાડોશજીને મેં કરી હતી. પાડોશજી કહેવા લાગી કે દલ્લી લુટી એવી મ્હેં બહારી હોવાથી સાંભળી. આ વાત સાંભળીને રજ-પૂતોને, શેઠને અને ગામના લોકોને હસવું આવ્યું. આ ઉપરથી સમજવાનું કે કોઈ આપણને વાત કરે તે ઉપરથી તુર્ત તે વાત એકદમ સાચી ન માની લેવી જોઈએ. મોટા મનુષ્યોએ કાનના કાચા ન થવું જોઈએ. કોઈ પણ મનુષ્ય કોઈ સંબંધી વાત કરે તેને સર્વ બાબતુથી ચોક્કસ નિર્ણય કરવો જોઈએ કે જ્યાં પાછળથી પશ્ચાત્તાપ ન થાય. રાજ્યોએ, શેઠીયા-ઓએ તથા સત્તાધિકારીઓએ પોતાના કાનને તથા હૃદયને પરત્ર ન બનાવવું જોઈએ. બહાર જે વાતો મોટી મોટી સાંભળાય છે તેઓનું મૂળ તપાસવામાં આવે છે તો તેમાંનું કાંઈ પણ હોતું નથી એવું પણ ધણી વખત બને છે.

શેઠને ફાંસી.

અમદાવાદ જેવા નગરમાં એક કરોડાધિપતિ શેઠ રાત્રે ચૈાટામાં દૂરવા ગયા હતા. રસ્તામાં કોઈએ જેના પેટમાં તરવાર ઘોંચી છે એવો પુરૂષ દોડો. શેઠે ઘ્યાથી તેના પેટમાંથી તરવાર કાઢી જે જોઈ તુર્ત પોલીસે પેલા શેઠને પકડીને કહ્યું કે તે આ પુરૂષનું ખૂન કર્યું છે. શેઠની કોર્ટમાં તપાસ ચાલી. શેઠે તરવાર કાઢવાની વાત કબુલ કરી. છેવટે ન્યાયમાં એવું ઠર્યું કે શેઠે પેલા પુરૂષનું ખૂન કર્યું માટે શેઠને ફાંસી દેવી. આ દલાલ શ્રવણ કરીને એટલા વિચાર કરવો જોઈએ કે કોઈ વાત કાનથી સાંભળીને એકદમ માનવી નહિ તેમ એકદમ દેખીને પણ માનવી નહિ. શ્રવણ કરી પશ્ચાત્ત ચોક્કસ નિર્ણય કરીને તથા દેખીને પણ ચોક્કસ નિર્ણય કરીને અભિપ્રાય બાંધવો.

દેસ્વાદેહી કરવાથી હાનિ.

સૌની દેખાદેખી માડરીયા પ્રવાહની પેઠે કોઈ જાતની ક્રિયા કરવી

નહિ. પણ સમજીને ક્રિયા કરવી કે જ્યેથી પાછળ પોતાની હાંસી ન થાય. દેખાદેખી કાર્ય કરવાથી વિચાર શક્તિ ખીલતી નથી અને પરજીઓની પેઠે પરની પાછળ દોરાવવું પડે છે. પરની દેખાદેખી કંઈ પણ કરવાથી સાક્ષર વર્ગમાં હાંસીપાત્ર થવું પડે છે. તેના ઉપર મોતિયા ગધેડાતું દષ્ટાંત કહેવામાં આવે છે. ગુજરાત દેશમાં વિઘાપુર નગર હતું ત્યાં એક રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તે રાજાને ભોળી રાણી હતી. ભોળી રાણીને એક કુંભારણુ સખી હતી. તેણીના વિના રાણીને ગમતું નહોતું. કુંભારણુ અને કુંભારને સંતાન નહોતું. તેના ઘેર એક ગધેડી હતી. તેને એક બચ્ચું આવ્યું તેનું નામ મદનીયો પાડવામાં આવ્યું. કુંભારણુ મદનીયાને યુવની પેઠે પાળવા લાગી અને તેની સારી ખરદાસ કરવા લાગી. મદનીયો ધોળો હતો. કુંભારણુને ખલુ પ્યારો હતો. એક દિવસ તે માંદો પડ્યો અને મરી ગયો. તેનું કુંભાર અને કુંભારણે પુત્રની પેઠે મૃતકાર્થ કર્યું. રાણીએ એક દાસીની પાસે ખખર કઢાવી કે આજ કુંભારણુ કેમ આવી નથી. દાસીએ જણાવ્યું કે તેનો બહાલો મદનીયો મરી ગયો છે. રાણી વિચારવા લાગી કે તેનો મોતિયો પુત્ર મરી ગયો તેથી આપણે પણ રાવું જોઈએ એમ વિચારી રાણી હુસકે હુસકે રોવા લાગી. રાજાએ આ વાત જાણી અને તે પણ વિચારવા લાગ્યો કે રાણીનું પાસેનું સખું મરી ગયું હશે તેથી તે પણ આપણું સખું યાય એમ વિચારીને રોવા લાગ્યો. તેની દેખાદેખી પ્રધાન તથા કારભારી રોવા લાગ્યો, તે દેખીને સેનાપતિ પણ રોવા લાગ્યો, રાજા વગેરે રોતા રોતા ચોટા વચ્ચે ચાલ્યા. તે દેખીને શેઠિયાઓ-બ્યાપારીઓ પણ દેખાદેખી રોઈને પાછળ ચાલવા લાગ્યા. આજણુ, કંસારા, દરજી, લયાર, પટેલીઆ વગેરે અદારે વર્ણુ રોતી રોતી તલાવના કાંઠે ગઈ. રાજા વગેરે સર્વે ખેદા. એવામાં એક ભાટે રાજાને પૂછ્યું કે મહારાજાનિરાજ ! આપના સગામાં કોણુ મરી ગયું ? રાજાએ કહ્યું કે એ રાણી જાણે છે. રાણી પાસે પૂછાવ્યું ત્યારે તેણે કહ્યું કે મહારી ખહેનપણી કુંભારણુનો મદનીયો દીકરો મરી ગયો છે. કુંભારણુને ત્યાં ખખર કઢાવી ત્યારે માલુમ પડ્યું કે મદનીયો ગધેડો મરી ગયો છે. આ સાંભળી હસવું આવ્યું અને રાજા વગેરે મોટા લોકો જાંખવાણુ પડી ગયા. આ દષ્ટાંત ઉપરથી સાર લેવાનો એ છે કે દેખાદેખી કોઈ ક્રિયા કરવાના કરતાં ખરાખર સમજીને કરવી જોઈએ. “ દેખાદેખી સાથે જોગ-પડે પિંડ કે વાધે રોગ. ” આનું ન અને તે માટે જે જે કરવામાં આવે તે સમ્યક્ જાણવું જોઈએ. સમજીને કર-

વાધી પશ્ચાત્તાપ કરવાનો વખત આવતો નથી. અન્યથા મદનીયાની મહો-
કાણુ જેવું અને છે. દરેક વસ્તુનું સ્વરૂપ જાણવા પ્રયત્ન કરવો અને જે
આચારમાં મૂકવાનું હોય તેનું તો અવશ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. “પહેલું
જ્ઞાન ને પછી કિરિયા” પદ્મનં નામું તથો દયા ॥

લઘુ બાલ જેવા સાધુઓ.

એક વિદ્વાન્ પુરૂષનો સમાગમ થયો. તેને મેં કહ્યું કે ખરા સન્તો
ન્હાના બાળકના વિનોદી ચહેરા જેવા ચહેરાને ધારણુ કરે છે. ન્હાના બા-
ળકને જેમ સર્વ મનુષ્યો ચાહે છે તેમ સત્પુરૂષોને સર્વ મનુષ્યો ચાહે છે.
ન્હાનું બાળક દુશ્મનને પણ પ્રિય ગણે છે તેમ સત્પુરૂષો દુશ્મનને પણ
પ્રિય ગણે છે. ન્હાનું બાળક કોઈના ઉપર આ મારો શત્રુ છે એવી બુદ્ધિ-
વાળું દેખાતું નથી તેમ સાધુઓ પણ કોઈના ઉપર શત્રુબુદ્ધિવાળા દેખાતા
નથી. ન્હાનું બાળક જેવું આનન્દમાં રમ્યા કરે છે તેમ સાધુઓ પણ
જ્ઞાનાનન્દમાં મસ્ત રહે છે. ન્હાના બાળક ઉપર પ્રાયઃ સર્વ મનુષ્યો પ્રેમ
ધારણુ કરે છે તેમ સાધુઓ ઉપર સર્વ મનુષ્યો પ્રેમ ધારણુ કરે છે. ન્હાના
બાળકની ચેષ્ટાથી દુશ્મન પણ જેમ પીગળી જઈને દ્યાર્દ્ર અને છે
તેમ સાધુઓની ચેષ્ટાથી દુર્જનો પણ દ્યાર્દ્ર અને છે. ન્હાના બાળકને
નાત જતો ભેદભાવ હોતો નથી તેમ સાધુઓને પણ નાત
જતનો ભેદભાવ હોતો નથી. ન્હાના બાળકને અજ્ઞાનાનન્દ હોય છે
અને ખરા જ્ઞાની સાધુઓ તો જ્ઞાનાનન્દમાં મસ્ત રહે છે. ન્હાના
બાળકને ચિન્તાઓ-શોક વગેરે અલ્પ હોય છે તેમ સાધુઓને પણ
જ્ઞાનના બળે ચિન્તાઓ શોક વગેરે રહેતાં નથી. ન્હાના બાળકમાં પ્રેમ
હોય છે. સાધુઓમાં શુદ્ધ પ્રેમ હોય છે. ન્હાળા બાળકને માતાના ઉપર
વિશ્વાસ હોય છે. સાધુઓને પરમાત્મા ઉપર તથા ગુરુ ઉપર વિશ્વાસ
હોય છે. ન્હાનાં બાળકો પોતાની વાત અન્યોને કહે છે તેથી તેમના બા-
લવા પર પ્યાર આવે છે. સાધુઓ પણ સરળ દિલથી અન્યોને ખરેખરો
ઉપદેશ આપે છે તેથી તેમના બોલવા ઉપર લોકોને પ્રેમ પ્રગટે છે. ન્હાનું
બાળક પ્રેમથી અને સ્પષ્ટાચારથી અન્યોનાં હૃદય આકર્ષે છે તેમ મુનિવરો
પણ શુદ્ધ પ્રેમ અને સ્પષ્ટાચારથી લોકોનાં હૃદય આકર્ષે શકે છે. બાલ્યા-
વસ્થામાં જે આનન્દ હોય છે તે અજ્ઞાન સહભાવી છે. સાધુની અવસ્થામાં
જ્ઞાનાનન્દ યોગાનન્દ પ્રગટે છે. બાળકો મોટાં થાય છે ત્યારે તેઓમાં સં-

સારના પ્રખ્યાતા લીધે સ્વાર્થ-કપટ વગેરે દોષો પ્રગટે છે. જ્ઞાની એવા સાધુની અવસ્થામાં સ્વાર્થાદિક દોષોનો લય થાય છે તેથી તેનું આનન્દમય જીવન બની રહે છે.

મુનિની સર્વત્ર નિઃસ્પૃહતા.

એક મુનિ વ્યાખ્યાન વાંચવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા. એક શ્રાવિકાએ કહ્યું કે હજી મારો પુત્ર આવ્યો નથી. શ્રાવિકાનો પુત્ર આગેવાન હતો. મુનિએ કહ્યું વ્યાખ્યાનનો સમય યદ્ય ગયો છે. શ્રાવિકાએ કહ્યું મારા પુત્ર વિના વ્યાખ્યાન વંચાશે નહિ. મુનિરાજે કહ્યું કે શ્રાવિકે ! કોઈની સ્પૃહા હું રાખતો નથી. તારા પુત્ર જેવા શેઠ તો મારા વાસખેપમાંથી ઘણા પ્રગટે છે. જે જગત્ની સ્પૃહા રાખે છે તે જગતને તાળે થાય છે-જે જગત્ની સ્પૃહા રાખતો નથી તે જગતનો ઉપરી બને છે.

ગુરુશ્રદ્ધાની ચર્ચા.

એક વખતે એક સાધુ ઉપાસ્રયમાં શાન્ત ચિત્તથી બેઠા બેઠા પરમાત્માનો વિચાર કરતા હતા. તે વખતે એક શ્રાવક આવી કહેવા લાગ્યો કે મહારાજ ! હવે મારી શ્રદ્ધા તમારા ઉપર સ્થિર રહેતી નથી. સર્વ સાધુઓ ચાલે તે પ્રમાણે ચાલો. મારા કહેવા પ્રમાણે ચાલશે તો તમારી મહત્તા વધશે. તમને આજ સુધી ગુરુ માનું છું પણ હવે તમે જે ખરાખર મારા કહેવા પ્રમાણે ન વર્તશો તો દુનિયા તમને નિંદશે તેથી હું તમને ગુરુ માનીશ નહિ, તેમજ તમારી પાસે આવીશ નહિ. દુનિયાની તરફ ધ્યાન દેઇને લોકમાં મારી સારી પ્રશંસા થાય તે પ્રમાણે વર્તશો તો તમને ગુરુ માનીશ. કેમ તમે શો ઉત્તર આપો છો ? પેલા શાન્ત મુનિવરે શ્રાવકને કહ્યું કે શ્રાવક ! તારા વિચારોમાં હજી પરિપૂર્ણ સલ્પતા આવી નથી. તું ગારના ખીલાની પેઠે જેની પાસે જાય છે તેના જેવા વિચારો કરનાર બની જાય છે. કીર્તિ નામ કર્મના ઉદ્દયથી કીર્તિ પ્રસરે છે અને અપકીર્તિના ઉદ્દયથી અપકીર્તિ થાય છે. કોઇ પણ મનુષ્ય સંખંધી દુનિયાનો એક સરખો અભિપ્રાય નથી. કેટલાક મનુષ્યો અમુક મનુષ્યને પ્રશંસે તો અન્ય મનુષ્યો તેને ધિક્કારે છે. એકજ ચંદ્રને દેખીને પ્રયેક મનુષ્ય પોતાના અભિપ્રાય પ્રમાણે તેને રતવે છે વા નિન્દે છે. આત્મસાક્ષીએ ધર્મ કર-

વાની જરૂર છે. લોકોમાં પ્રશંસા યાચ તેમ જે વર્તવા પ્રયત્ન કરે છે અને આત્માના સ્વાભાવિક ગુણો તરફ લક્ષ દેતો નથી તે આત્મગુણોથી છેતરાય છે. લોકો પોતપોતાની રૂચિ દષ્ટિ પ્રમાણે ભિન્નભિન્ન મત આપે છે. સર્વનો એક સરખો મત મળતો આવતો નથી. આગમોના આધારે મને જે સમજાય છે અને મારાથી શક્તિ પ્રમાણે જે યાચ છે તે હું કરું છું. લોક-મતના વિચાર રૂપ વાયરાના જોરે આકડાના તુલની પેઠે ઉડવાની કાંઈ જરૂર નથી. તું કહે છે કે હું તમને ગુરૂ માનીશ નહિ. આના ઉત્તરમાં અવબોધ કે તું ગુરૂ માને તે માટે હું સાધુ થયો નથી. આવક સમજીને જે પ્રથમથી તું ગુરૂ કરતાં શીખ્યો હોય તો તારી હાલના જેવી ત્રિશંકુની અવસ્થા રહેત નહિ. સમકિતદાયક ગુરૂ તરીકે મને ગુરૂ માનતો હોય તો તેને કદી ત્યાગ થઈ શકે નહિ. વેશ્યાની પેઠે જેઓ વારંવાર ગુરૂઓ સ્વચ્છંદથી બદલે છે તેઓ હજી શિષ્યત્વ લક્ષણ સમજી શકતા નથી. તું તારા માટે મને ગુરૂ માને છે. મારો તેમાં કાંઈ સ્વાર્થ નથી. પેણા આવક આ પ્રમાણે મુનિનો ઉપદેશ સાંભળી ખુશ થઈ ગયો અને ગુરૂત્વ કથન ધ્યાનમાં લીધું.

યોગ્યતા પ્રમાણે ઉપદેશ.

એક મુનિએ બાલશ્રાવકોની આગળ દ્રવ્યાનુયોગની દેશના દેવા માંડી. વ્યાખ્યાન પૂર્ણ થયા બાદ શ્રાવકોને પૂછ્યું, શ્રાવકો ! શું સમજ્યા ? શ્રાવકોએ કહ્યું, ગુરૂ મહારાજ ! અમને કાંઈ સમજણ પડી નહિ. તમે સમજાવવા બહુ પ્રયત્ન કર્યો તે વાત ખરી છે પણ અમને કાંઈ સમજણ ન પડી. માટે આપને તરફી પડી તેથી દીલગીર થઈએ છીએ. મુનિએ જણ્યું કે મેં ભૂલ કરી છે. તેમનો અધિકાર તપાસવા વિના દેશના દીધી તે ઠીક કર્યું નહિ. શ્રોતાના અધિકાર પ્રમાણે દેશના દેવી જોઈએ. બાલ જીવને તેના અધિકાર પ્રમાણે સમજાવવા પ્રયત્ન કરવો. મધ્યમને તેના અધિકાર પ્રમાણે સમજાવવા પ્રયત્ન કરવો અને જ્ઞાનીને તેના અધિકાર પ્રમાણે ઉપદેશ દેવો. ઉપદેશ આપતાં પહેલાં શ્રોતાનું જ્ઞાન, તેની રૂચિ અને તેને કેવી રીતે બોધી શકાય તે બાજતનો પૂર્ણ વિચાર કરવાની જરૂર છે. શ્રોતાએને જે જે બાજતોનો બોધ આપવાની ઇચ્છા હોય તેને માટે તેઓ અધિકારી છે કે કેમ ? એવું પ્રથમથી જાણવાની જરૂર છે. ઔપધ આપનાર દાકતર અથવા વેદ પ્રથમથી દર્દીઓની તપાસ કરીને તેની યોગ્યતા પ્રમાણે ઔપધ આપે છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ, ઉન્મર આદિનો વિચાર કરીને તે ઔપધ

આપે છે તો દર્દીને કાપડો યાય છે. પ્રથમ તો શ્રોતા ભાવિત છે કે અભાવિત છે, તેના મનમાં ધર્મ સંબંધી કેવા વિચારો પ્રગટે છે, તે કાની કાની સંગતિમાં આવ્યો છે, તેની શ્રદ્ધા કેવી છે, કેવા ભાવથી તે તત્ત્વને શ્રવણ કરવા ઇચ્છે છે, ઇલાદિ બાબતનો અનુભવ કરીને પશ્ચાત્ તેને યોગ્ય દેવામાં આપે છે તો શ્રોતા અને વક્તાને આનન્દ પડે છે.

યોગ્યતા પ્રમાણે બોધ દેવા પર દૃષ્ટાંત.

વડોદરામાં એક વખત રૂપવિજયજી મહારાજ ગયા હતા. ત્યાં તેઓ વ્યાખ્યાન વાંચતા હતા. પાલીના એક શ્રાવકે તેમની તારીફ સાંભળી કે શ્રીરૂપવિજયજી દ્રવ્યાનુયોગના જ્ઞાતા છે. પાલીનો શ્રાવક વડોદરે આવ્યો અને ખાસ વ્યાખ્યાન શ્રવણ કરવા ગયો. વ્યાખ્યાનમાં કથાઓ ચાલતી હતી તેથી પેલો શ્રાવક નારાજ થયો. મહારાજને તેનું મન જાણી લીધું. અને ખીજા દિવસે પ્રસંગ લાવીને દ્રવ્યાનુયોગની દેશના દીધી તેથી પાલીના શ્રાવકને બહુ આનન્દ થયો અને મહારાજની તારીફ કરી. એક નગરમાં એક સાધુ વ્યાખ્યાન વાંચતા હતા, તે નૈયાયિક હતા. વ્યાખ્યાનનું સ્વરૂપ વાંચતા હતા. ઘણી શ્રાવિકાઓ વ્યાખ્યાનમાં જતી હતી. એક વખત એક શ્રાવિકાને તેના ઘણીએ કહ્યું કે વ્યાખ્યાનમાં શું આવે છે? તેણીએ કહ્યું કે જ્યાં ધૂમાડો હોય ત્યાં રસોડું હોય. (પર્વતમાં ધૂમાડો છે, એવી વાત આવે છે.) આ ઉપરથી સમજવાનું કે અધિકાર પ્રમાણે ઉપદેશ આપવાથી લાભ યાય છે.

જ્ઞાનીઓની અવસ્થામાં વિશેષ આનન્દ.

એક વખતે એક મુનિવર પાસે પ્રજ્ઞાલાલ નામનો શ્રાવક આવ્યો. તેણે ગુરૂ મહારાજને વિનયપૂર્વક કહ્યું કે કૃપાનાથ ! મારી આલ્યાવસ્થા જેવો હાલ મને સાધુ ઉપર આવે યતો નથી. દેવ, ગુરૂ, ધર્મના ઉપર આલ્યાવસ્થામાં મને ઘણી રૂચિ હતી. હાલ તેમને દેખું છું તો પણ આલ્યાવસ્થા જેવો પ્રેમ પ્રગટતો નથી. આલ્યાવસ્થા સારી કે યુવાવસ્થા સારી તેની મને શંકા રહે છે. આલ્યાવસ્થામાં મારી મા ઉપર અને મારા બાળ મિત્રો ઉપર જેવો રાગ હતો તેવો રાગ હાલ નથી. હાલ તો મહાઈ જીવન સ્વાર્થમય બનતું જાય છે. આનું શું કારણ હશે અને હવે મારે શું કરવું જોઈએ તે કૃપા કરીને સમજાવશો કે જેથી મારું જીવન સુધરે.

ગુરુ મહારાજ કહે છે કે, પ્રજ્ઞાલાલ ! શ્રાદ્ધ-આલ્યાવસ્થામાં નિર્દોષ પ્રેમ પ્રાયઃ હોય છે. પ્રાયઃ આલ્યાવસ્થામાં કોઈના અવશુભ દોષો તરફ દષ્ટિ જતી નથી. જેવું હૃદયમાં તેથી રીતે આહુતિ વર્તન પણ હોય છે. સંસારના કાવા કાવા, કપટ કળાઓ સ્વાર્થ વગેરે દોષોનું વિશેષતઃ અનભિરૂપણું હોવાથી નિર્દોષ પ્રેમ અને પ્રસન્ન વદન રહે છે. પશ્ચાત્ત મોટી ઉંમર યતાં સંસારની આખતોનું જ્ઞાન વધે છે અને મોહનું જ્ઞેર પણ તે સાથે વધે છે, તેથી દેવ, ગુરુ, ધર્મના ઉપર પણ અજ્ઞાની જીવોને આલ્યાવસ્થા જેવો પ્રેમ રહેતો નથી. જ્ઞાની મનુષ્યોને તો આલ્યાવસ્થા કરતાં જ્ઞાનની વિશેષતઃ પ્રાપ્તિ થવાથી વિ-શેષતઃ ધર્મ, ગુરુ, દેવ ઉપર પ્રેમ પ્રગટે છે. આલ્યાવસ્થાનો જેવો ઉત્તમ પ્રેમ હોય છે તેવો મોટી ઉંમરે પ્રાયઃ જ્ઞાની જીવોમાં પ્રેમ રહી શકે છે. પ્રેમ ભક્ષણુ ભક્ષિત જેવી આલ્યાવસ્થામાં સધાય છે તેવી અજ્ઞાનીઓ મોટી ઉ-મરમાં સાધી શકતા નથી. કૃષ્ણને માનનારા કેટલાક વૈષ્ણવો કહે છે કે ૧૧ વર્ષ અને આવન દિવસના કૃષ્ણ અને તે પછીના કૃષ્ણ તે પહેલાનાં કરતાં જૂદા હતા. અગિયાર વર્ષ સાધિક આવન દિવસના કૃષ્ણમાં કલ્પિ-કાલનો પ્રવેશ થયો નહોતો. આ ઉપરથી અપેક્ષાએ સારાંશ મહત્ત્વ કરવામાં કે મોટી ઉંમરમાં પણ જ્ઞાનની સાથે આલ્યાવસ્થાના કરતાં શુદ્ધ એવો પ્રેમ ધારણ કરીને, દેવ, ગુરુ અને ધર્મની સેવના કરવી. મોટી ઉંમર યતાં અનેક વસ્તુઓના હૃદયમાં સ્વાર્થિક માયિક સંસ્કારો પ્રગટે છે તેથી માતા, પિતા, ગુરુ, મિત્ર ઉપર પણ શુદ્ધ પ્રેમ ધારણ કરી શકાતો નથી. શુદ્ધદેવ-ગુરુ-ધર્મ પર શુદ્ધપ્રેમ ધારણ કર. કુમતિના વિચારોને કાઢી નાખ. જ્ઞાન-યોગીના જેવી પોતાના આત્માની દશા કરીશ તો આલ્યાવસ્થા કરતાં અનં-તમણે આનન્દી બનીશ.

સ્વયં ગુણી બનવા પર એક ભક્તિનું દર્શાવ.

અન્યોને ધર્મ બનાવવા પહેલાં પોતાનામાં સદ્ગુણોનો આવિર્ભાવ કરવાની જરૂર છે. પોતાનામાં ગુણો પ્રગટ્યા હોય છે તો તેની અન્યોને અસર થાય છે. એક દેહાણે એક ભક્ત પુરુષ રહેતો હતા. તેની પાડોશમાં એક ક્ષેત્રી મનુષ્ય રહેતો હતો. ક્ષેત્રી મનુષ્ય આખા ઈળીમાં ગમે તે પ્રસંગો ઊભા કરીને ગમે તેની સાથે ગમે તે રીતે બોલ્યા કરતો હતો. ક્ષેત્ર કર્યા વિના તેને જીવ થતો નહોતો. એક દિવસ પેલા ભક્ત પુરુષના વારો આવ્યો. ક્ષેત્ર કરનારે પેલા ભક્તના ઉપર પ્રસંગ પામીને ગાળોની

વૃષ્ટિ કરવા માંડી. તેનું અપમાન થાય અને હલકાઈ પડે તેવી બનાવટી
 વાતો બોલવા લાગ્યો. બોલતાં બોલતાં તે યાકી ગયો ત્યારે તે
 બોલતો બંધ થયો. તે વખતે પેલા ભક્તે સાકરીયું પાણી પીવા આપ્યું.
 તેણે પાણી પીધું અને પાછો ટટાર થયો એટલે ગાળો દેવા લાગ્યો. ગાળો
 દેતાં દેતાં યાકી ગયો ત્યારે તે બંધ પડ્યો. ત્યારે પેલા ભક્તે તેને સ્વાદ
 ફળો ખાવા આપ્યાં. સ્વાદુ ફળો ખાધા બાદ તે વિચારવા લાગ્યો કે અહીં
 મેં બહુ બોલું કર્યું. મેં આટલી બધી ગાળો દીધી તો પણ આ ભક્તે
 તો ઉલટું મારું મારું કર્યું. અરે મારો કેટલો બધો વાંક ? એમ વિચારીને
 તેણે વિચાર કર્યો કે હું ફક્ત તેની મારી મારું તો મારું. એમ વિચારી
 ભક્તની મારી મારી અને કહ્યું કે મેં તમને ગાળો આપી તેથી બહુ દિલ-
 ગીર છું. હવે હું મારી ટેવ સુધારીશ અને થોડા કાલમાં સારી રીતે સુધારીશ.
 પેલા ભક્તે કહ્યું કે તેં ગાળો દીધી પણ મેં લીધી નથી તેથી મને તેની
 કંઈ અસર થઈ નથી. પણ તારા શરીરમાં ક્રોધ પ્રગટેલો તેથી થએલો પરિ-
 તાપ તથા યાક વગેરે દેખીને મને બહુ દયા આવી તેથી મેં તારી સંવા
 કરી છે. હું તારા આત્માને દેખું છું તેથી મને તારા સંબંધા સારો વિ-
 ચાર રહે છે. પેલા લડવાડીયા મનુષ્યે ભક્તને આવો સુંદર ઉપદેશ સાંભળ્યો
 અને સદાકાળને માટે સુધર્યો. કદી તેણે પછીથી ક્રોધની સાથે લડાઈ કરી
 નહિ, અને ખીજઓને તે શાન્તિ આપવા લાગ્યો.

નૈતિક.

સંવત્ ૧૯૬૭.

સમાજમાં કેટલાકોને ક્લેશ યુદ્ધ કરતા જોઈએ છીએ અને તેઓને દાખી દેવાનો પ્રયત્ન કરવામાં નથી આવતો તેનું થોડું ધણું જીવ સર્વને ચાખવું પડે છે. એક આગબોટમાં બેઠેલા મનુષ્યો હોય અને તે આગબોટમાં કોઈ ઠેકાણે કાણું પડ્યું હોય અને તેમાં પાણી ભરાતું હોય તો સર્વની ફરજ છે કે તે કાણાને ગમે તે રીતે પુરી દેવું. જો તે કાણું પૂરી દેવામાં ન આવે તો આગબોટમાં બેઠેલા સર્વ મનુષ્યોને તેનું જીવ ભોગવવું પડે છે. તે પ્રમાણે સમાજમાં, સંઘમાં, નાતમાં, ગણમાં, કોમમાં દેશમાં, મંડળમાં ક્લેશ જલગ્રે હોય તો તેને સર્વએ ભોગ મળીને સમાવી દેવો જોઈએ. જો ક્લેશ, ઝગડો સમાવી ન દેવામાં આવે તો ગણમાં પડેલા અગ્નિના તલ્કુખાની પેઠે વા ગામમાં લાગેલા અગ્નિની પેઠે સર્વને દુઃખનો થોડો ધણો ભાગ પ્રાપ્ત થાય છે. વિવેકી મનુષ્યોએ ક્લેશ ઝગડા વગેરેને યતાજ્ઞ સમાવી દેવા જોઈએ. તે બાબતમાં જરા માત્ર પ્રમાદ કરવો યોગ્ય નથી. ક્ષુદ્ર નાનાં પ્રાણીઓમાં પણ ક્લેશ યુદ્ધે યતાં હોય તો તેની ઉપેક્ષા ન કરતાં તે વારવાં જોઈએ. એક વનમાં ઘણાં પશુઓ રહેતાં હતાં. એક દિવસ બે કાચડાઓને (સરડાઓને) લડાઈ થઈ તે દેખીને એક ઉંદરે એક મોટા હાથીને કહ્યું કે આ બે કાચડાઓને લડતા વારવા જોઈએ. મૂંગલાં, સસલાં, વગેરે પ્રાણીઓ બેની લડાઈમાં ગમ્મત માનીને વારતા નથી તે યોગ્ય થતું નથી. તમે તો વિવેકી છો માટે તમે બે કાચડાઓને લડતા વારો. જો નહિ વારો તો તે બન્નેની લડાઈથી ખીજ પ્રાણીઓને પણ દુઃખ થશે. પેલા હાથીએ ઉંદરને ઉત્તર આપ્યો કે, એ ગિચારા કાચડાની લડાઈથી આપણને શો ભય છે. તું નાતું પ્રાણી છે તેથી બહુ ખીંચે છે. પેલા ઉંદર તો મૌન રહ્યો. એટલામાં બે કાચડાઓ લડતા લડતા હાથીના કાનમાં પેસી ગયા અને કાનમાં યુદ્ધ મચાવવા લાગ્યા તેથી હાથીને વેદના થવા લાગી અને તે ગાંડા જેવો થઈને દોડવા લાગ્યો. વનનાં નાનાં વૃક્ષો ઉખેડવા લાગ્યો. એક તાપણી બળતી હતી ત્યાં

હાથીના કાનમાં કાચંડો પેઠો.

આબયો અને જંગલીઓનાં લુગડાં તાપણીમાં નાખવા લાગ્યો અને એક લુગડું બળતું બળતું સુકાં લાકડાં પાસે પડ્યું, તેથી વનમાં અગ્નિ બડબડ બળવા લાગ્યો. ઘણાં પ્રાણીઓ મરી ગયાં. હાથી અગ્નિના તાપે સરૌવરમાં પેઠા, અને સરૌવરના પ્રાણીઓને તેથી ઉપદ્રવ થયો. આ દષ્ટાંત સમજીને વિવેકી મનુષ્યોએ ક્ષુદ્ર ક્ષેત્રને પણ સમાવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

×

×

×

સુધારકો જુનાઓને નિન્દે, કમખોડે તેથી કંઈ તેઓ સુધારામાં આમળ વધી શકે નહિ. પ્રાચીનોના વિચારોમાં પણ જે જે અશી સત્ય જણાતું હોય તે ગ્રહણ કરવાની જરૂર છે. સનાતનીઓ સુધારકોને નિન્દે, કમખોડે અને તેઓમાં વૈરભાવ કરે તેથી તેઓ કંઈ સુધારકો ઉપર સારી અસર કરી શકે નહિ. સુધારકોની દૃષ્ટિમાં સર્વથા સત્ય વા સર્વથા અસત્ય સમાયું હોય એવો નિયમ નથી, તેમજ સનાતનીઓના (પ્રાચીનોના) વિચારોમાં સર્વથા સત્ય વા સર્વથા અસત્ય સમાયું હોય એવો નિયમ નથી. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવથી સત્ય અને અસત્ય અવખોધી શકાય છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવથી વસ્તુનું પૂર્ણ સ્વરૂપ જાણ્યા વિના સત્ય વા અસત્યનો સંપૂર્ણ નિર્ણય થઈ શકતો નથી. સુધારકો પ્રાચીનોના કે જે પોતાનાથી વિરૂદ્ધ વિચારો લાગતા હોય તે વિચારોની સાથે વિરૂદ્ધતા ધારણ કરે તો કંઈક થોડા ગણાય, પરંતુ જે તેઓ પ્રાચીનોની સાથે અંગત વૈર, દ્વેષ, ક્ષેશ ધારણ કરે તો અનીતિના માર્ગમાં તેઓનો પ્રવેશ થયેલો ગણાય. પ્રાચીનો, સનાતનીઓ પોતાના વિચારોથી વિરૂદ્ધ એવા સુધારકોના વિચારોને લેઈ સુધારકો ઉપર વૈર રાખે, સુધારકોનો નાશ કરવા પ્રયત્ન કરે અને બકિત-જાતિ નિન્દા, યુદ્ધ વગેરે કરે તો અનીતિના માર્ગમાં તેઓનો પ્રવેશ થયો એમ ગણી શકાય. પરસ્પર વિચારોની જિનનતાએ જાતિ નિન્દા, ક્ષેશ વગેરે ન કરવો જોઈએ, પોતાનાથી વિરૂદ્ધ વિચાર જોઓના હોય તેઓના આત્માઓની નિન્દા હેલના કરવાથી કદી ખરો જય મેળવી શકાતો નથી. પોતાનાથી વિરૂદ્ધ વિચારો કે જે આગમોના આધારે જૂઠા હોય તો દલીલોથી તે જૂઠા વિચારોને હટાવવા પુસ્તકો વા બાપણો દ્વારા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સત્ય દલીલોથી સત્યનું મંડન કરતાં અને અસત્યનું ખંડન કરતાં કોઈની જાતિ નિન્દા ઉપર ન ઉતરી જવું જોઈએ. સત્યને સત્ય તરીકે સ્થાપન કરવામાં દલીલોથી પ્રયત્નશીલ થવું જોઈએ.

અને નિર્ભય બનવું જોઈએ. સત્યની અનેક અપેક્ષાઓ હોય છે સનાતનીઓ અને સુધારકોમાં જે જે અંશે સત્ય જણાતું હોય તે તે અપેક્ષાએ તે તે સલતે ગ્રહણ કરીને ખરા જૈનોએ જરૂરી પેઠે સત્યનો પ્રકાશ કરવો.

અન્યોની મરજી સાચવીને અન્યોની પ્રીતિ આદિ મેળવવા હાથ હા કરવાની ટેવ કદી ન પાડવી જોઈએ, હાથ હા કરવાની ટેવથી પોતાની સ્વતંત્રતાને દેશવટો દેવાય છે અને પોતાના વિચારો વિરૂદ્ધ વર્તવાથી પોતાના આત્માતું અપમાન કરી શકાય છે, અને તેથી અન્તે પરિણામ સારું આવતું નથી. પોતાના સદ્વિચારોને દાખી દેઈ અન્યોની મરજી સાચવવાથી ઇન્દ્રાસન મળતું હોય તેા ખણ તેની સ્પૃહા ખરેખર સત્પુરૂષો રાખતા નથી.

હાજી હા પર દૃષ્ટાંત બોધ.

માનસ નગરમાં પહેલાં એક રાજા થઈ ગયો. તેણે વિચાર કર્યો કે આપણે એક સારો દિવાન રાખવો. હાથ હા કરનારા દિવાનથી સલતે પ્રકાશ બહાર આવતો નથી. એક દિવસ તેણે કેટલાક મનુષ્યોને દિવાન પદવી માટે બોલાવ્યા. ચન્દ્રશંકર નામના પુરૂષને તેણે બોલાવીને પૂછ્યું. ચન્દ્રશંકરજી ? હાથીની સ્વારી મને ઠીક લાગે છે. તમારો શો અભિપ્રાય છે ? ચન્દ્રશંકરે કહ્યું; વાહરે વાહ હાથીઓની સ્વારી તો રાજાઓને શોભી શકે. રાજાએ કહ્યું, હાથીના કરતાં ઘોડાની સ્વારી સારી લાગે છે. ચન્દ્રશંકરે કહ્યું, હાથીના કરતાં ઘોડો લાખ દરજ્જે સારો. હાથી રીસાળ રહે છે અને ટોડી શકતો નથી. રાજાએ કહ્યું, ગધેડાની સ્વારી બહુ સારી લાગે છે. ચન્દ્રશંકરે કહ્યું, વાહરે વાહ ગધેડાની સ્વારીથી તો કદી પડવાનો ભય રહેતો નથી. અને મરજીમાં આવે ત્યાં ઉભું રાખી શકાય છે. રાજાએ કહ્યું ગધેડાની સ્વારી કરવાથી લોકોમાં હાંસી યાય. ચન્દ્રશંકરે કહ્યું, હા સાહેબ, ખરાખર વાત છે. ગધેડાના જેવું મૂર્ખ કોઈ પ્રાણી નથી, રાજાએ કહ્યું, પાલખીમાં બેસવાથી આનન્દ પ્રગટે છે, ચન્દ્રશંકરે કહ્યું, વાહરે વાહ, પાલખીની શી વાત યાય ? રાજાએ કહ્યું પાલખી બહુ હાલે છે. ચન્દ્રશંકરે કહ્યું, હા સાહેબ, પાલખીમાં બેસવાથી પીધેલું પાણી હાલે છે. રાજાએ વિચાર્યું કે આ મનુષ્યને દિવાન બનાવ્યો હોય તો, તેનાથી મારા રાજ્યની ઉન્નતિ થવી હુર્લભ છે. ચન્દ્રશંકરને કહ્યું તમેા હાથ હા કરનારા મનુષ્ય છે તેથી તમને દિવાન કરી શકાશે નહિ. શાન્તિદાસ નામના એક ગૃહસ્થને બોલાવીને રાજાએ પૂછ્યું:- રાજાએ પોતાની મેજે ઠારોખાર ચલાવવો જોઈએ કે પ્રજાની સમ્મતિ લેવી

જોઈએ ? શાન્તિદાસે કહ્યું પ્રજ્ઞના વિચારોની સમ્મતિ લેવી જોઈએ. ધિટીશ સરકારની રાજ્ય પદ્ધતિએ રાજ્ય અલાવવાની જરૂર છે. પ્રજ્ઞની સેવા અને પ્રજ્ઞની ઉન્નતિ અર્થે રાજ્ય છે એમ સ્મરણમાં રાખવાની જરૂર છે. મારા સ્વતંત્ર વિચારો હું કહું છું તેમાં કંઈ ફેરફાર હોય તો પરસ્પર વિચારોની આપ લે કરવાની જરૂર છે. રાજ્ય અને પ્રજ્ઞએ ભેગા મળીને પરસ્પર વિચારોની આપ લે કરવી જોઈએ. રાજ્યએ શાન્તિદાસના સ્વતંત્ર વિચારો જાણીને તેને દિવાન નીમ્યો. આ ઉપરથી સમજવાનું કે હાથ દા કરવાની ટેવથી ખરેખરે લાભ થઈ શકતો નથી. આગમના આધારે સત્યજ્ઞાનનો પ્રકાશ લેઈ પોતાની અને પારકી ઉન્નતિ કરવા પ્રયત્ન કરવો.

હાઠમાઠ અને ઘટાટોપના કૃત્રિમ મંડળોથી અત્ત મનુષ્યોને પ્રપંચ જાળમાં ફસાવીને પોતાની સ્વાર્થ વૃત્તિને વૃદ્ધ કરનારા મનુષ્યો પોતાના આત્માને છેતરે છે અને તેથી અન્તે અવનતિનો માર્ગ ખુલ્લો થાય છે. વિશેષમતિ ધારણ કરનારાઓ સામાન્ય મતિવાળા મનુષ્યોને પોતાના વશ કરી શકે છે, પણ અન્તે તેથી પોતાનો અવ્યુદય થતો નથી. મન, વાણી અને કાયાની શક્તિઓને ખીલવવી હોય તો ડોળપણું ત્યાગ્યા વિના છૂટકો થવાનો નથી. દરેક મનુષ્યોની સાથે આર્થભાવથી વર્તવામાં આવે તોજ આર્થપણું પ્રાપ્ત થાય.

વાણિયા ધારના સ્ત્રીલા છે તેનું દૃષ્ટાંત.

વાણિયા ધારના ખીલા છે. એવી કહેવત નીચે મુજબ સાંભળી છે. મારવાડમાં સાદી ગામમાં એક ભોજક સાધુનો વેશ ધારણ કરીને ગયો. ગામની બહાર તે બકધ્યાન તથા કપટ ક્રિયા કરીને ઉત્તમ આરિત્રનો ડોળ દેખાડવા લાગ્યો. વાણિયાઓ તેને ગામમાં લેઈ ગયા. પ્રતિક્રમણ વખતે વાણિયાઓ આવ્યા. પ્રતિક્રમણમાં કાઉસગમાં તેણે એ હાથ ઉંચા કર્યાં. વાણિયાઓએ પૂછ્યું આપણું ! એ હાથ ઉંચા કેમ કર્યા ? પેલા કપટી સાધુએ કહ્યું “ મુક્તિમાં જાણો હોયે તો એ હાથ ઉંચા કરણા ઐર નરકમાં જાણો હોયે તો એ હાથ નીચા કરણા.” વાણિયાઓએ વિચાર્યું કે અહો આ મુનિ ઉત્તમ ક્રિયા કરનારા છે. ખરી ક્રિયા તો તેમણે અતાવી. એક દિવસ એક શ્રાવકે મહારાજને કહ્યું કે નવકારવાળી ગણવાના નિયમ આપો. પેલા મુનિએ કહ્યું “ નવકારવાળી કહે તો સ્ત્રી હો જાય. નોકારવાળો કહેણો ચાહિયે સાધુ સ્ત્રીકો પાસ ન રાખે નોકારવાળી તો સ્ત્રી હો ગઈ. નોકારવાળીકું સ્ત્રી કહે કર પાસ રખે તો દાપ લગ જાય.” પેલા વાણિયાઓએ કહ્યું કે આ

મુનિ ખરી ક્રિયા દેખાડનારા આવ્યા છે. ગામના વાણિયાઓએ મુનિજીને કહ્યું કે આજ પ્રતિક્રમણ કરાવો. મુનિએ કહ્યું કે હું કરું તેમ કર્યા કરો. પેલા કપટી મુનિ જેમ કરવા લાગ્યા તેમ વણિકો કરવા લાગ્યા. છટ્ટા આવસ્યકતા અને પેલા કપટી મુનિને વધ (૩૨૩) આવી તેથી આસોટવા લાગ્યો. વાણિયાઓ પણ આસોટવા લાગ્યા. મુનિના મુખે શીણ આવ્યું. વાણીઆઓએ ધણી મહેનત કરી પણ શીણ આવ્યું નહિ અને ક્રિયા પૂરી થયા બાદ કહેવા લાગ્યા કે “ આપજી ! યારો પડિક્રમણ બહોત આજો હુવો. થાકું ફેણ આયા.” માકું નહિ આયા એક દિવસે કાર્તિક પુનમે ગામની બહાર જાણ મથન ક્રિયા કરાવી. જાણના ઢગલામાં લાકડું ઉભું કરીને અને તરફના લોકો પાસે ખેંચાવ્યું. તે ધડીમાં આમ જય અને ધડીમાં આમ જય. વાણિયા બહુ ખુશ થયા અને કહેવા લાગ્યા કે આ સાધુ સાચો છે અને કર્મ ટાળવાની અમને ખરી ક્રિયા બતાવી. છેવટે પેલા કપટી સાધુએ કહ્યું કે વાણિયાઓ ! તમે આ ધારના ખીલા જેવા આમ તેમ ભગાવ્યાથી ભમી જાઓ છો. મે તમને ખોટું ભરમાવ્યું છે અને છેવટે જાણુવું થું કે તમે જકની પેટે કપટી ક્રિયાના આકંબરે છો. કપટીઓ કયાં ભૂલો તમારા જેવા આવજીવેને ભમાવે છે તેથી તમારી એક શુર ઉપર શ્રદ્ધા રહેતી નથી. તમારી આજળ કપટી કસાવંત ઘટાટાપ કરનાર ફાવી જાય છે અને તમારી એક શુર ઉપર શ્રદ્ધા શુરપણાની પાકી ન રહેવાથી ધારના ખીલા જેવા બની જાઓ છો. તમે કદી કોઇના થયા નથી અને તમારા ઉપર શુરનો વિશ્વાસ રહેતો નથી અને ખરી શ્રદ્ધા વિના તમારું કસ્યાણ થતું નથી.

નારદ જેવાની વાતપર વિશ્વાસ ન મૂકવો જોઇય.

નારદવેડા કરીને પરસ્પર લડાવી મારનાર મનુષ્યોનું કદી કસ્યાણ થતું નથી. એક બીજાને આડું અવજી બમાવીને પરસ્પર ક્રોધ કરાવનારા મનુષ્યોનો કદિ વિશ્વાસ ધારણ કરવો નહિ. ભદ્રક મનુષ્યોને કળાબાજ મનુષ્યો લડાવી મારે છે તેના ઉપર એક દષ્ટાંત નીચે મુજબ છે.

દષ્ટાંત બોધ.

વિદ્યાપુર નામના નગરમાં ચન્દ્રસેન રાજ્ય રાજ્ય કરતો હતો. ત્યાં શબદાસ નામના શેઠ અને સંપા નામની શેઠાણી વસતાં હતાં અને તે એક બીજા ઉપર પ્રેમ તથા વિશ્વાસ સારો હતો. પુરુષ અને સ્ત્રી આનન્દમાં જીવન ગાળતાં હતાં. કોઇ દિવસ અંશ માત્ર પણ ક્રોધ થયો નહતો, જો ખરેખર પ્રેમ અને સંપ છે. રાજની મંડળીમાંના એકે કહ્યું તે બેની ધરએ

હું લડાઇ કરાવું. ખીજાઓએ કહ્યું ને તું લડાઇ કરાવે તો ખરખરો નારદ કહેવાય. પેલા નારદ વણિદુનો વેષ ધારણ કરી રૂબરૂસ શેઠની દુકાને ગયો. પરગામથી માલ ખરીદવા આવ્યો છું એમ રૂબરૂસના પૂછતાં જણાવ્યું. જમવાના વખતે શેઠ તેને પોતાની સાથે ઘેર લેઇ ગયા. શેઠાણીએ ભોજન પીરસ્યું પણ નારદે ખાધું નહિ. ન ખાવાનું કારણ પૂછતાં અનેક બહાનાં જણાવ્યાં પશ્ચાત્ તે ઘેર શેઠની ગાદી ઉપર સુઇ ગયો. રૂબરૂસ શેઠ દુકાને ગયા. શેઠાણીએ પેલા વસીયાત નારદ શેઠને કહ્યું, કેમ તમે જમ્યા નહિ ? મને ખરું કારણ કહો. શેઠે કહ્યું એ કહેવામાં સાર નથી. શેઠાણીએ હઠ પકડી. અંતે નારદ શેઠે કહ્યું તારો ધણી મારા મામનો ધોખી છે. બાલ્યા-વસ્થામાં અમે બન્ને મિત્ર હતા તે અહીં આવ્યા બાદ શેઠ બની બેઠો અને તે તને પરણ્યો પણ તેની સાથે મારાથી શી રીતે ખવાય ? પરણતાં પહેલાં કુળ વગેરે પૂછ્યું હોત તો સારું. તમારો બવ બગડ્યો. શેઠાણીએ કહ્યું શેઠ ધોખી છે એમ સાચી જણી શકાય ? પેલા નારદે કહ્યું કે રાત્રે ખરડો ચાટતો એટલે ખારાશ જણાશે તેથી લુગડાં ધોતો હતો એમ જણાશે. શેઠાણીએ પરીક્ષા લેવાનો ઠરાવ કર્યો. નારદશેઠ દુકાને ગયા અને ત્યાં પણ શેઠના પૂછવાથી જણાવ્યું કે તારી સ્ત્રી ચુડેલ છે તેથી મેં ખાધું નહિ. શેઠે કહ્યું તે ચુડેલ છે એમ સાચી જણી શકાય. નારદશેઠે કહ્યું, રાત્રીએ તું ઉંધી જાય છે ત્યારે તે તારો ખરડો ચાટીને લોહી પીએ છે. શેઠને પણ વહેમ પડ્યો અને પરીક્ષા લેવાનો ઠરાવ કર્યો. રાત્રે શેઠ કપટથી ઉંધ્યો એટલે શેઠાણીએ હળવે રહીને જીભ વડે ખરડાને ચાટવા માંડ્યો તેથી ખારાશ જણાઇ. શેઠે ખૂમ પાડી કે અરે આ ચુડેલ છે. શેઠાણીએ ખૂમ પાડી કે અરે આ ધોખી છે. બન્નેનું કેશાકેશી યુદ્ધ થયું. હજારો મનુષ્યો દેખતાં કલેશ વધવા લાગ્યો. સજ્જ સુધી શરિયાદ ગઇ. પેલા નારદ શેઠની નારદવિદ્યા પ્રગટ થઇ અને પુનઃ બન્ને વચ્ચે પ્રેમ સંપ થયો. આ ઉપરથી સમજવાતું કે નારદ જેવા દુર્જન મનુષ્યો કાચાકાનના ભોળા લોકોને આહુત્યવળું બરમાવીને લડાવી મારે છે માટે કાઠની વાત સુણીને એકદમ કોઇ ખતનો નિર્ણય કરવો નહિ. કદી કાચાકાનના થવું નહિ. જેટલું કાને સાંભળાય તેટલું સત્ય હોય એવું માનવું નહિ. ‘વા વાચાથી નળીયું ખસ્યું, તે દેખીને કુતરું બસ્યું,’ એવું ધણી વખત બને છે. એક કાનથી ખીજે કાન વાત જતાં ઘણો ફેરફાર થઇ જાય છે માટે અનેક રીતે વિચાર કરીને તથા તપાસ કરીને/કાઠની વાત સાંભળીને તેની માન્યતા સ્વીકારવી.

अतिथि सेवा.

संवत् १९६७

गामडाओमां आतिथ्यलाव विशेष हेम्वामां आवे छे. भारत भूमिना गामडाओमां अतिथिने देवनी समान पूजवामां आवे छे. पोताने घेर कोष पल्लु मनुष्य आवे तो तेना सत्कार करवो ज्नेछ्मे अने बेने यथाशक्ति लोअन करवीने भुश करवो ज्नेछ्मे. पोताने घेर कदि शत्रु पल्लु अतिथि धरने आवे तो लौकिक व्यवहार प्रमाणे तेना आदर सत्कार पूज करवानी जरूर छे. सर्व प्रकारना अपराधी भूमी ज्जने शत्रुने पल्लु घेर आवतां अतिथि तरीके स्वीकारी तेना देवनी पेंडे आदर सत्कार करवो ज्नेछ्मे. अतिथि सत्कार संबंधी अमारा सांजगवामां ओक वात आवी હતती ते नीचे मुज्ज.

मेवाडमां डेशरीयाळ तरङ्गना पहाडी प्रदेशोमां ओक लावडो रहेंतो હતतो. दुष्कालना प्रसंगे ते गरीब धर गयो હતतो. ओक वખत ओक साહેज पादरीनी पासે साहाय्य लेवा गयो. पेला पादरी साહેजे सिपाछ पासે धरु भरवी डाढी भूकयो. पेला लावडो पोताना घेर गयो अने अन्य उपाये वडे आच्छविका यलाववा लाग्यो. કેટલાક માસ આદ પેલો સાહેજ ડુંગરામાં ફરવા ગયો. ડુંગરામાં તે ભૂલો પડયો અને સાંજરે પેલા ભાવડાની ઝુંપડી પાસે આવી પહોંચ્યો. સાહેજ આખા દિવસનો ભૂખ્યો અને તરસ્યો હતો. પેલા ભાવડાએ પાદરી સાહેજને ઓળખીને માન સાથે ખાટલી ઉપર બેસાડયો અને પોતાના ઘરમાંથી ખાણી લાવીને પાચું, પશ્ચાત્ તેને છાશ શેટલો અને ઘેલીનાં પંડડાનું શાક ખાવા આપ્યું. સાહેજને તો ભૂખથી તે અમૃત સમાન લાગ્યું. રાત્રીના વખતમાં સાહેજને ઘાસની પથારી કરીને તેમાં સુવાની વ્યવસ્થા કરી આપી તથા તેને તાપવા માટે તાપણી કરી. તેમજ બનવરોનો ઉપદ્રવ ન થાય તે માટે પોતે સાહેજની પાસે જાગતો બેઠો. પાદરી સાહેજને સવારમાં તેમના મુકામ તરફ વિદાય કર્યા. માર્ગમાં વાતચિત્ કરવાથી પાદરી સાહેજે પેલા ભાવડાને ઓળખ્યો અને કહ્યું

હું તને ઝોળખું છું. ભાવડાએ કહ્યું કે હું પણ તમોને ઝોળખું છું. પાદરી સાહેબે કહ્યું કે તું મારા ઘણા અપમાન વગેરે ભૂલી ગયો અને મારો સત્કાર કર્યો તેનું શું કારણ? પેલા ભાવડાએ જવાબ આપ્યો કે અમારા ભારતવાસીઓ પોતાને ઘેર ગમે તેવો શત્રુ આવે પણ તેની દેવની પેઠે સેવા કરે છે અને તેમાં ખામી આવવા દેતો નથી. તમોએ મને જે ક્યું તે તરફ મારે જોવાનું નથી. મારે તો તમે મારા ઘેર આવ્યા એટલે અતિથિ માનીને દેવની પેઠે પૂજવા જોઈએ એવું અમારું આર્યોનું લક્ષણ છે. પ્રભુના કૃત્રિમ ભક્ત થવાથી વા સત્તાથી વા લક્ષ્મીથી વા પ્રોફેસર થવાથી પ્રભુને પ્રાપ્ત કરી શકાતા નથી. પ્રભુનો ઉપદેશ એ છે કે સર્વ પ્રાણીઓને મારા સમાન માનશો તો તમે મને પ્રાપ્ત કરી શકશો. અમે જંગલી કોકો વિશેષ શું સમજી શકીએ. પેલા ખ્રીસ્તિ સાહેબને ભાવડાના ઉપદેશની બહુ અસર થઈ. તેણે ભાવડાને પૈસા આપવા માંડયા. ભાવડાએ કહ્યું કે અતિથિ સેવામાં લક્ષ્મીની લાલચ રહેતી નથી. સાહેબ પોતાના ઘરમાં પેડો અને વિચાર કર્યો કે હજી આપણે પાદરી થયા પણ પ્રભુના ભક્તના ગુણો પ્રાપ્ત કર્યા નથી. ભારતવાસીઓની ભાવવાળી અતિથિ સેવા તો ગામડામાં હજી કંઈક દેખાય છે બાકી શહેરના કોકો તો ધૂર્તતા-સ્વાર્થતા, ઉપરના પ્રેમ આદિથી ખરી અતિથિ સેવાથી પરદેશીઓના સંસર્ગે દૂર થતા જાય છે.

ગૃહસ્થવાસ માંડનારા મનુષ્યોએ અતિથિ સેવા ખરા પ્રેમથી કરવી જોઈએ. ગૃહસ્થવાસનું ભૂખણુ દાન છે. સુપાત્રમાં દાન દીધા વિના ગૃહસ્થવાસ શોભી શકતો નથી. ગૃહસ્થ બનીને પોતાને ઘેર યાચના કરનારાઓને યોગ્ય એવું દાન જે મનુષ્ય આપતો નથી તેના ઘરમાં અને સમજાવનામાં તદ્દાવત નથી. પોતાના ઘેર જે જે સાધુ સન્તો આવે તેમની સેવા ભક્તિ કરવી જોઈએ. સાધુઓને નિર્દોષ આહાર વહોરાવનારા ગૃહસ્થો ઉત્તમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. એક કચુતર અને કચુતરીએ એક ઘેર વનમાં એક ઝાડ ઉપર પોતાનું ઘર બાંધ્યું હતું અને ત્યાં તે બે રહેતાં હતાં. એક દિવસ સાત દિવસનો ભૂખ્યો અને પોશ માસના લીધે શીતથી ઠરી ગયેલા એક શિકારી તે ઝાડની નીચે આવી બેઠો અને અત્યંત ઠંડકથી તેના હાથ પગ ઠરી ગયા. પેલા કચુતર પોતાની સ્ત્રીને કહે છે કે હે સ્ત્રી! આપણુ ઘેર અતિથિ આવ્યો છે માટે અતિથિ સેવા કરવી જોઈએ. પેલી કચુતરી ઉડીને કોઈ ઠંડાણથી ચાંચમાં બળતું લાકડું લેઈ આવી અને તેણે પહેલા પાંદડામાં મૂકીને પાંખોથી વાસુ ઉડાવવા લાગી તેથી પાંદડાનો ભડકો થયો

અતિથિ સેવા પર કબુતર અને કબુતરીનું દર્શાવ.

તેના તાપ વડે પેલા શીકારીને ચૈતન્ય આવ્યું અને તે ખેડો થયો. કબુતરી પોતાના સ્વામી કબુતરને ક્યે છે કે આપણા શ્રેય આવેલા આ શિકારી અતિથિને ભોજન દરાવવું જોઈએ. કબુતરે કહ્યું કે હું આ તાપણીમાં પડીને શેકાઈ જઈશ તો તે ખાઈને શિકારી સંતુષ્ટ થશે. કબુતરી કહેવા લાગી કે હું તાપણીમાં પડું. કબુતર કહેવા લાગ્યો કે હું તાપણીમાં પડું. ઘણી રકકક થયા પછી જન્ને દરાવ કરીને તાપણીમાં પડયાં. પેલા શિકારી આ જન્નેની યાત સાંભળીને તથા તે જન્નેના સરીરનું ભોજન કરીને તે વિચારવા લાગ્યો કે અરે મેં તો ગૃહસ્થાવાસ માંડીને આ પંખીના જીવું કદિ કોઈનું આતિથ્ય કર્યું નથી. પંખીએ પણ અતિથિ સેવામાં સર્વસ્વ ત્યાગ કરીને પોતાની ફરજ જાળવે છે ત્યારે મેં તો કંઈ કર્યું નથી. મારી શી ગતિ થશે ? મેં તો લાગ્યો પશુ પંખીએને મારીને મારો આત્મા પાખી જનાવ્યો છે. કોઈ પણ પુણ્યનું કાર્ય મેં કર્યું નથી. મેં આજ સુધીનું જીવું જીવતર નકામું ગાળ્યું છે એમ વિચાર કરતાં કરતાં તેના મનમાં બહુ પશ્ચાત્તાપ થયો અને અશ્રુની ધારાઓ વહેવા લાગી. વગડામાં એક સાધુ ધ્યાન ધરતા હતા તેની પાસે ગયો અને પોતાનું સર્વ વૃત્તાંત કથીને પાપનો નાશ કરનારી એવી સાધુની દીક્ષા ગ્રહણ કરી. તે યમ-નિયમોને પાળવા લાગ્યો. દુર્ગુણોનો ત્યાગ કરીને ધર્મનાં અનુક્રાનો કરવા લાગ્યો. અને મરીને સુગતિમાં ગયો. કબુતર અને કબુતરીનું ગૃહસ્થાવાસનું અતિથિ સેવા ઉપર દર્શાવ સાંભળીને ગૃહસ્થ મનુષ્યોએ અતિથિ સેવા કરવી જોઈએ, સાધુઓની સેવા કરવી જોઈએ, ત્યાગીઓને આહાર પાણી વડે સેવવા જોઈએ. દયા-સત્ય-પરોપકાર-લક્ષિત, શુદ્ધ પ્રેમ વડે ધર્મ કરવામાં તત્પર થવું જોઈએ.

પૂજા હેતુ.

સંવત્ ૧૯૬૭

જિનેશ્વર પ્રભુના નવ અંગે પૂજા કરવાના હેતુઓ શાસ્ત્રોમાં દર્શાવ્યા છે. પ્રભુના ગુણો લેવાને માટે પ્રભુની પૂજા કરવાની જરૂર છે. વીતરાગ દેવપર શુદ્ધ પ્રેમ પ્રગટવાથી વીતરાગ પ્રભુની દશા પ્રાપ્ત કરવા વિચારો પ્રગટયા કરે છે. વીતરાગની પ્રતિમા દેખીને વીતરાગ દશાનું સ્મરણ કરવું અને પ્રભુના જેવી પોતાનામાં વીતરાગ દશા પ્રગટાવવા પ્રયત્ન કરવો. પ્રભુની પ્રતિમા દેખીને વારંવાર તેમના જીવન ચરિત્રનું સ્મરણ થાય છે અને તેથી તેમના ગુણોનું વારંવાર સ્મરણ થાય છે. શુદ્ધ પ્રેમ પૂર્વક ગુણોનું સ્મરણ કરવાથી હૃદયમાં ગુણોના સંસ્કાર પડે છે અને અન્તે વીતરાગના જેવા ગુણો પોતાના આત્મામાં પ્રકટી નીકળે છે. કારણ પામીને વીતરાગના ગુણોનું સ્મરણ થાય છે. પ્રભુના ગુણોનું સ્મરણ કરવાને માટે પ્રભુની પ્રતિમાની આવશ્યકતા છે. કારણ કે પ્રભુની પ્રતિમારૂપ આલંબન પામીને ભકતો પ્રભુના ગુણોનું સ્તવન મનન સ્મરણ કરી શકે છે. પ્રભુની પ્રતિમામાં પ્રભુનો આરોપ કરવામાં આવે છે અને પ્રભુની આગળ ભકતો દોષો ટાળીને ગુણો લેવાના વિચારો કરે છે. પ્રભુના ગુણો સ્મરણ કરીને પોતાનામાં રહેલા દુર્ગુણો કાઢવાને માટે દૃઢ પ્રતિજ્ઞાઓ કરે છે. પ્રભુના ગુણો પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રભુની પ્રતિમાની પૂજા કરે છે. પૂજના અંગક ભેદો વડે પ્રભુને પૂજે છે. પ્રભુના સેવક બનીને ભકતો પોતાના હૃદયના ઉભરાઓ બહાર કાઢે છે અને પ્રભુને હૃદયમાં સ્થાપન કરે છે. જોટી વખત સુધી પ્રભુના ગુણોનું કીર્તન કરવામાં આવે છે તેટલી વખત સુધી આત્મા પોતાના સ્વભાવમાં રમણતા કરે છે અને તેનાથી હૃદયમાં ગુણોનાં ખીન્ને વાવે છે કે જે કાલાન્તરે વૃક્ષ રૂપે દેખાય છે. સંસારી જીવો જેવાં જેવાં કારણો પામે છે તેવા તેવા પ્રકારના વિચારો કરવામાં તત્પર થઇ જાય છે. સંસારી જીવો ખાણ અનેક કારણોને પ્રાપ્ત કરીને દીવસનો મોટા ભાગ સંસારમાં વ્યતીત કરે છે તેવા જીવોને જિનપ્રતિમાનું આલંબન મળે છે તો પ્રભુના ગુણો પ્રાપ્ત કરવા તરફ તેઓનું મન વળે છે.

પ્રભુના જમણા પગના અંગુઠે પૂજા કરીને મનમાં એવું વિચારવું કે બગવાન પગના બળ વડે દેશોદેશ વિચર્યા છે. અનેક જીવોને યોધ આપીને તારવામાં પગની સાહાય્ય લીધી છે માટે પ્રભુના જમણા પગને પૂજીને આપણે પણ પ્રભુના જમણા પગની પેઠે ધર્મનાં કાર્યો કરવાં જોઈએ. ચરણ કમલ પૂજીને સેવાધર્મ સ્વીકારવો જોઈએ. આખા શરીરમાં પગ સેવકત્વ કાર્ય કરે છે. આખા શરીરનો આધાર પગ પર છે તેમ સર્વ ધર્મનો આધાર સેવાધર્મ છે. જેઓ પ્રથમ સેવક બને છે તેઓ પશ્ચાત્ત્વાચી બનવાને લાયક બને છે. જેઓ સેવાધર્મનો જાતિ અનુભવ અહણુ કરતા નથી તેઓ સ્વામી થઈ શકતા નથી. સેવાધર્મ પ્રથમ શિખવો જોઈએ અને સેવાધર્મ પ્રથમ કરવો જોઈએ. પ્રભુએ પગનો જગત્ જીવોનું શ્રેયઃ કરવા ઉપયોગ કર્યો છે તે પ્રમાણે આપણે પણ તેમના ચરણ કમળ પૂજીને તેમના ચરણ કમળનો સેવા ધર્મ સ્વીકારશું ત્યારે ખરેખરા સેવક બની શકીશું. મોટા થવું હોય તો સેવાધર્મ સ્વીકારો. એમ પ્રભુના ચરણકમલ પૂજનનો સાર અહણુ કરો. પ્રભુના ચરણકમલ પૂજીને સેવાધર્મ સ્વીકારીને આપણે તે પ્રમાણે વર્તીએ તો પોતાનું અને જગતનું કેટલું બધું કલ્યાણ કરી શકીએ ? તેનો ખ્યાલ કરવો જોઈએ. પ્રભુના ચરણકમલ પૂજનારે પોતાની શક્તિ વડે સેવા ધર્મ કરવો જોઈએ. જૈનધર્મની સેવામાં દરરોજ ભાવ અને આચાર વધે તો સમજવું કે પ્રભુના ચરણકમલની ખરેખરી પૂજા કરવામાં આવે છે. સેવક બનીને જેનોએ પ્રત્યેક ધર્મકાર્યો કરવાં જોઈએ, અને બાહ્ય પદવી ગરેબની ઇચ્છાઓનો ત્યાગ કરવો જોઈએ એમ ચરણ કમલની પૂજા જણાવે છે. સેવાધર્મ કરવામાં યુગલિકોની પેઠે વિનયની જરૂર રહે છે. જૈનશાસનની ઉન્નતિ કરવી હોય વા જગતનું કલ્યાણ કરવું હોય તો પ્રભુચરણના સેવક બનીને પ્રભુચરણના ગુણો અહણુ કરી તે પ્રમાણે વર્તો. જનુબળે પ્રભુ કાયોત્સર્ગમાં રહ્યા હતા. કાયોત્સર્ગમાં જનુએ સાહાય્ય આપી હતી આપણે પણ જનુનો ગુણ અહણુ કરીને અન્યોને ધર્મકાર્યોમાં સહાય આપવી જોઈએ. જનુને પૂજીને પ્રત્યેક જીવોને સુકાર્યમાં સહાય આપવાનો આત્મામાં ગુણ પ્રગટાવવો જોઈએ. જનુના જેવા ગુણો પ્રગટાવવા માટે દરરોજ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

પ્રભુના હસ્તની પૂજા કરીને આપણે પ્રભુના હસ્તની પેઠે પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. પૂર્વે ગૃહસ્થાવાસમાં તીર્થકરોએ સાંવત્સરિક દાન આપ્યું હતું; તદ્વત્ સંસારમાં રહેનારા મનુષ્યોએ પણ પ્રભુના હસ્તની પૂજા કરીને

પોતાના હસ્તવડે સુપાત્રોમાં દાન દેવું જોઈએ. પ્રભુના હસ્તે અનેક પાર-
માર્થિક કાર્યો કર્યા છે માટે તે પૂજ્ય બન્યો છે, અને તેની પૂજ્યતાના
હેતુઓને આપણે પણ અદ્ભુત કરીને આપણા હસ્તને પૂજ્ય બનાવવો
જોઈએ. પ્રભુના હસ્તનો ગુણ લેવા માટે પ્રભુના હસ્તની પૂજા કરવામાં
આવે છે. વીતરાગ દેવના હસ્તની પેઠે પોતાના હસ્તવડે દાન દેવા આદિ
અનેક શુભ કાર્યો થવાં જોઈએ. લક્ષ્મી સત્તા આદિના પરમાર્થ કાર્યોની
ઉન્નતિમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પ્રભુએ હસ્તવડે જેવાં કાર્યો કર્યાં તેવાં
કાર્યો કરવાને માટે હસ્ત પૂજતી વખતે દ્રઢ સંકલ્પ ધારણ કરવો. ‘ જે હાથે
તે સાથે ’ સારાંશ કે જે હસ્તવડે દાનાદિ શુભ ધર્મ કરવામાં આવશે તેજ
અન્તે પરભવમાં સાથે આવશે. પ્રભુના હસ્તની પૂજા કરતાં છતાં જેઓ
કંબુસના શિરદાર રહે છે તેઓ ખરેખરી રીતે પ્રભુહસ્તની પૂજા કરી
શકતા નથી. પ્રભુના હસ્તની પૂજા કર્યાં બાદ પોતાના હસ્તે દાનાદિ ઉત્તમ
શુભ કાર્યો થવાં જોઈએ. પ્રભુએ અનેક જનોને પોતાના હસ્તે દીક્ષા આપી
તેવી રીતે આપણે પણ પ્રભુના હસ્તનું અનુકરણ કરવા પ્રયત્ન કરવો
જોઈએ. પ્રભુના હસ્તના ગુણો લેવાને માટેજ આપણે પ્રભુના હસ્તની પૂજા
કરીએ છીએ એમ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. પોતાના હસ્તે કોઈપણ
બાબતમાં કંઈ વપરાય છે પણ બાદ રાખવું કે શુભ કાર્યમાં હસ્તનો ઉપ-
યોગ કરવાનો છે. મનુષ્યોમાં દાન ગુણ પ્રથમ ખીલવો જોઈએ. દાન ગુણથી
ત્યાગ દશા ઉત્પન્ન થાય છે, અને ત્યાગ દશાથી ખરો સંન્યાસ પ્રાપ્ત
થાય છે. દરેકને પોતાના હસ્તે દાન કરવાનો અભ્યાસ પાડવો. મૂર્ખાનો
ત્યાગ થયા વિના દાન દેઈ શકાતું નથી. હસ્તથી જેઓ દાન કરે છે તેઓ
પરભવમાં સુખી થાય છે. પ્રભુનું મસ્તક પૂજીને પ્રભુના જેવું ધ્યાન ધરવા
ભાવ રાખવો જોઈએ. પ્રભુએ ધ્યાન બળ વડે કર્મોના નાશ કર્યો હતો,
તેવી રીતે પ્રભુનું મસ્તક પૂજીને ધ્યાનના સદ્વિચારો કરવા જોઈએ.

પ્રભુએ કંઈવડે દેશના દેઈ અનેક જીવોને તાર્યાં. તેમના કંઈ પૂજા
કરીને કંઈનો ગુણ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પ્રભુના કંઈની જેમ પો-
તાના કંઈનો સદુપયોગ કરવામાં આવે તોજ કંઈની પૂજા સફલ થાય. પ્રભુના
કંઈ પૂજા કરતી વખતે પ્રભુએ કંઈ વડે દેશના દૌધી તેનું ચિત્ર પોતાના
હૃદયપટમાં ખડું કરવું. પોતાના કંઈમાંથી પોતાનું અને અન્ય જીવોનું
ત્રેય થાય એવા શબ્દો બહાર કાઢવા, કંઈવડે પ્રભુના ગુણોનું ગાન કરવું.

પ્રભુની પરમાર્થ દેશનાનું સ્મરણ કરવું. શ્રી વીર પ્રભુએ છેલ્લા વખતે શાળા પ્રદર સુધી દેશના દીધી. શ્રીવીર પ્રભુએ જગતને તારવા માટે જે ઉપદેશ દીધો તે કદી ભુલાય તેમ નથી. તેમના કંઠનું વારંવાર પૂજન કરીને તેમના શુભ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો એજ પૂજકોનું ખરું કર્તવ્ય છે. પ્રભુનું હૃદય પૂજને પ્રભુના હૃદયની પેઠે આપણું હૃદય શુદ્ધ બનાવવા સંકલ્પ કરવો. પ્રભુએ ધ્યાન ધરીને કેવળ જ્ઞાન પ્રગટાવ્યું તે પ્રમાણે આપણે પણ ધ્યાન ધરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. હાસ્યાવસ્થામાં પ્રભુએ ક્ષમાદિ અનેક ગુણોને હૃદયમાં ધારણ કર્યા હતા અને મેરૂ પર્વતની પેઠે હૃદયમાં ધૈર્ય ધારણ કરીને ઉપસર્ગોથી ચલાયમાન થયા નહોતા. પ્રભુના હૃદયને પૂજને પ્રભુના હૃદયગુણો લેવા દૃઢ સંકલ્પ કરવો. પ્રભુનું હૃદય પૂજને તેવું હૃદય બનાવવા દરરોજ આંખના ઉપાસો લેવા. પ્રભુના હૃદયમાં રહેલા દરેક ગુણોનું સ્મરણ કરીને પ્રભુનું હૃદય પૂજવામાં આવે તો પૂજકોના હૃદયની શુદ્ધિ થઈ શકે. પ્રભુના હૃદયને પૂજને હૃદયના પ્રત્યેક ગુણો લેવા દૃઢ સંકલ્પ કરવો. હે પ્રભો તમારું હૃદય જેવું નિર્મળ છે તેવું મારું હૃદય કરવાને માટે હું તમારું હૃદય પૂજને દૃઢ સંકલ્પ કરીને મારું હૃદય આજથી શુદ્ધ બનાવવા પ્રયત્ન કરીશ. મારા હૃદયમાં રહેલાં ક્રોધાદિક દોષોને હવે હું આપનું હૃદય પૂજને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરીશ. આપના હૃદયનું આલંબન લેઈ મારું હૃદય શુદ્ધ કરવા આજથી ખરા અંતઃકરણથી પ્રયત્ન કરીશ. હે પ્રભો ! આપના હૃદયમાં પ્રગટ થએલ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે મારા હૃદયની આજથી હું શુદ્ધિ કરીશ. શુદ્ધ હૃદયની શુદ્ધતાનો પ્રકાશ ખરેખર શુદ્ધ હૃદયમાં પડી શકે છે. આપના હૃદયની પૂજ્યતા અવબોધાયથી મારા હૃદયમાં આપનું હૃદય ધ્યેયાકાર રીતે પરિણુમાવીશ અને આપના હૃદયના ગુણો પ્રાપ્ત કરીશ એમ—હૃદયની પૂજા કરતાં દૃઢ સંકલ્પ કરવો. જે લોકો પ્રભુનું હૃદય પૂજે છે અને પ્રભુના હૃદયના ગુણો પોતાના હૃદયમાં પ્રગટાવતા નથી તેઓ પ્રભુની હૃદય પૂજનું માહાત્મ્ય સમ્યગ્ અવબોધી શકતા નથી. પત્યર પણ દોરડીના ઘસારાથી ઘસાય છે પણ જેનું હૃદય ખરેખર પ્રભુના હૃદયની પૂજા કરતાં પાપથી દૂર ન થાય તો સમજવું કે તે જીવ હજી સંસારમાં ધણો વખત પરિભ્રમણ કરશે. પ્રભુનું હૃદય પૂજની વખતે દરરોજ હૃદયમાં વિચાર કરવો કે પ્રભુનું હૃદય પૂજને મારા હૃદયમાં મેં કયા કયા ગુણો પ્રગટાવ્યા અને હજી કયા કયા ગુણો પ્રગટાવવાના બાકી છે. દરરોજ પ્રભુના હૃદયને પૂજને ગૃહસ્થ જૈનોએ હૃદયની શુદ્ધતા કરવા પ્રયત્ન કરવો.

પૂજનું નિમિત્ત પામીને પ્રભુના હૃદય ગુણો સ્મરણ કરવાનો ભાવ પ્રગટ થાય છે. હૃદયસ્થાવસ્થામાં શ્રીપ્રભુના હૃદયમાં જેવી વૈરાગ્ય દશા હતી તેવી પ્રાપ્ત કરવાને માટે પ્રભુની પ્રાર્થના કરવી. હૃદયસ્થાવસ્થામાં મૈત્રી, પ્રમોદ, માધ્યસ્થ અને કાંઈકુચ એ ચાર ભાવના શ્રીપ્રભુના હૃદયમાં પ્રગટી હતી તેવી ચાર ભાવનાઓ પોતાના હૃદયમાં પ્રગટાવવાને માટે પ્રભુનું હૃદય પૂજતી વખતે દૃઢ સંકલ્પ કરવો. હૃદયસ્થાવસ્થામાં પ્રભુના હૃદયમાં જેવો શુદ્ધ પ્રેમ હતો તેવો પ્રેમ ધારણ કરવા માટે હે પ્રભો ! હું તમારા હૃદયનું અનુકરણ કરું છું. હે પ્રભો ! તમોએ સર્વ જીવોને શાસન રસી બનાવવાની ભાવના હૃદયમાં ભાવી હતી તેવી ભાવના હે પ્રભો ! હું તમારું હૃદય પૂજીને ભાવું છું. હે પ્રભો હૃદયસ્થાવસ્થામાં તમારા હૃદયમાં જેવી દયા હતી તેવી દયાને ધારણ કરવા માટે હું તમારા હૃદયને પૂજું છું. હે પ્રભો ! તમારા હૃદયની ગંભીરતા પ્રાપ્ત કરવા માટે હું તમારા હૃદયને પૂજું છું. હે પ્રભો ! તમારા જેવી નિઃસંગ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા માટે હું તમારા હૃદયને પૂજું છું. હે પ્રભો ! તમારા હૃદયની સરલતા પ્રાપ્ત કરવાને માટે હું તમારા હૃદયને પૂજું છું. હે પ્રભો તમોએ દીક્ષા અંગીકાર કરીને હૃદયમાં નિર્મન્ય દશાના ગુણો પ્રગટાવ્યા તેના ગુણો મારા હૃદયમાં પ્રગટાવવાને હું તમારા હૃદયને પૂજું છું. હે પ્રભો આપના હૃદયમાં કેવલ જ્ઞાનરૂપ સૂર્ય પ્રગટ્યો તેવો મારા હૃદયમાં કેવળજ્ઞાન રૂપ સૂર્ય પ્રગટાવવાને હું આપના હૃદયની પૂજા કરું છું.

પ્રભુના હૃદયની પૂજા કરતી વખતે પ્રભુના હૃદયની સાથે પોતાના હૃદયનું ઐક્ય કરવા ભાવના રાખવી. પ્રભુના હૃદયને અનેક ગુણોનું મંદિર માનીને તેમાં પ્રવેશ કરીને પ્રત્યેક ગુણનું અલ્પત પ્રેમથી સ્મરણ કરવું અને પ્રત્યેક ગુણ પોતાના હૃદયમાં પ્રગટે એવો દૃઢ સંકલ્પ કરવો. પ્રભુનું હૃદય પૂજતાં માઈ હૃદય શુદ્ધ થાય છે એવી ભાવના ભાવવી. પ્રભુના હૃદયમાં પોતાનું મન જોડીને તસ્લીન બની જવું. મારા હૃદયની શુદ્ધિ કરવા માટેજ પ્રભુના હૃદયનું આલંચન ખાસ મારે કરવું જોઈએ. પ્રભુના હૃદયનું ધ્યાન ધરતાં પ્રભુના હૃદયને પૂજતાં માઈ હૃદય પણ અભ્યાસ બંધો અન્તે એવું યશો એવો દૃઢ વિશ્વાસ ધારણ કરવો. પ્રભુના હૃદયના ગુણો સ્મરતાં, ગાવતાં મારા હૃદયમાં ગુણો પ્રગટ થવાનાજ. કારણ કે ધ્યેય જેવું હૃદય બની જાય છે. હે પ્રભો ! તમોએ અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, અભય, પરિમહ, ત્યાગી આદિ ગુણોને હૃદયમાં ધારણ કરીને પરમાત્મ

દશા પ્રાપ્ત કરી તેવા ગુણો પ્રાપ્ત કરવાને મન, વચન અને કાયાના યોગથી હું પ્રયત્ન કરવા દઢ સંકલ્પ કરું છું અને આપતું હૃદય પૂજને હું આપના જેવા ગુણો ધારણ કરવા આજ્ઞથી પ્રયત્ન કરીશ. હે પ્રભો ! આપની નામિ પૂજને આપણી નામિના ગુણો લેવા આજ્ઞથી પ્રયત્ન કરીશ. એમ પૂજકોએ મનમાં દઢ સંકલ્પ ધારણ કરવો. નામિમાંથી પ્રગટ થએલ વિચાર સિદ્ધ થાય છે એમ લોકમાં કહેવત છે. હે પ્રભો આપણી નામિ અનેક ગુણોનું સ્થાન છે માટે આપની નામિથી પૂજા કરીને તેવા ગુણો પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરું છું એમ પૂજકે ભાવના ભાવવી. પ્રભુનું સંપૂર્ણ શરીર પૂજવા યોગ્ય છે. પ્રભુના નવ અંગ પૂજવાના હેતુઓ અનેક છે. તેનું ગુણમપૂર્વક જ્ઞાન ગ્રહણ કરવું જોઈએ. પ્રભુની પ્રતિમા ઉપર ધરેણું આંગી હોય તે વખતે મનમાં ભાવના ભાવવી કે અહો ! પ્રભુએ રાજ્યાવસ્થાથી સકલ શોભાનો ત્યાગ કરીને દીક્ષા ગ્રહી ત્યાગી થયા અને હું તો પૌદ્ગલિક ધરેણુ ધન વગેરેની મમતામાં ક્ષીન બની ગયો છું. પ્રભુ રાજ્યાવસ્થામાં પણ અન્તરૂથી ન્યારા રહેતા હતા તે પ્રમાણે હું ગૃહસ્થાવાસમાં આજ્ઞથી ન્યારો રહેવા પ્રયત્ન કરીશ. પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની મમતા ત્યાગીશ. પ્રભુને નહવ-રાવતી વખતે પ્રભુના અતિશય વગેરેનું ચિંતવન કરવું. તીર્થંકર પ્રભુ બાલ્યાવસ્થાથી ત્રિજ્ઞાની હતા, સમ્યક્ત્વ ધારી હતા. વગેરે ગુણોનું ચિંતવન કરવું. પ્રભુના દરેક અંગને પૂજને ગુણો ગ્રહણ કરવાનો ભાવ વધારવો અને ગુણો ગ્રહણ કરવા પ્રયત્ન કરવો.

પ્રભુની અષ્ટ પ્રકારી પૂજા કરતાં પૂજના મુખ્ય ઉદ્દેશોને હૃદયમાં ધારણ કરવા. અમારી બનાવેલી અષ્ટ પ્રકારી પૂજામાં દ્રવ્ય અને ભાવ પૂજનું સમ્યક્ સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે. જલ, ચંદન, પુષ્પ, ધૂપ, દીપ, અક્ષત, નૈવેદ્ય અને ફલપૂજા કરતી વખતે દરેક પૂજા વખતે અન્તરૂમાં ભાવ જલાદિ પૂજની ભાવના ભાવીને તેવા ગુણો અન્તરૂમાં પ્રગટાવવા પ્રયત્ન કરવો. ભિન્ન ભિન્ન દ્રવ્ય પૂજના ભેદોથી ભિન્ન ભિન્ન આત્માના ગુણો પ્રાપ્ત કરવાનો ઉદ્દેશ હૃદયમાં ધારણ કરવો જોઈએ. પ્રભુની પ્રતિમામાં પ્રભુને આરોપ કરીને પ્રભુનું અવલંબન કરીને પ્રભુના જેવા ગુણો પોતાના આત્મામાં પ્રકટાવવા શાસ્ત્રોમાં ભક્તિ સેવા વગેરેનું કથન કરવામાં આવ્યું છે અને તે યથાયોગ્ય છે. અક્ષરનું અવલંબન કરીને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવામાં આવે છે તેમ પ્રભુની પ્રતિમાનું અવલંબન કરીને સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિ કરી શકાય છે. પ્રભુની પ્રતિમાનું આલંબન લેવાથી પ્રભુનું ચરિત્ર

ખરેખર હૃદય પટપર ખડું કરી શકાય છે. પ્રભુ પ્રતિમાના ઉત્થાપકો સેંકડો વર્ષથી પ્રયત્ન કરે છે તો પણ સનાતન જૈન ધર્મના કોટની એક ઈંટ ખેરવવાને માટે પણ જોષ્ટએ તેવા તેઓ સમર્થ થયા નથી. પ્રભુની પ્રતિમાના ઉત્થાપકો ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરે તો પણ પ્રતિમાની ઉત્થાપના કરવાને માટે વિજયી નિવડવાના નથી. સકાર વસ્તુના આલંબનદ્વારા નિરાકાર ગુણોની પ્રાપ્તિ કરવા સમર્થતા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. પ્રભુ પ્રતિમાની આવશ્યકતા સંબંધી લખવામાં આવે તો એક મહાન્ ગ્રન્થ લખી શકાય. પ્રભુની પ્રતિમાદ્વારા ગુણો મેળવી શકાય છે. રાગીની છબી દેખીને રાગ ઉત્પન્ન થાય છે. કામિનીની છબી દેખીને કામ ઉત્પન્ન થાય છે. શાન્ત પુરુષની મૂર્તિ દેખવાથી શાન્ત ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે. એક સામાન્ય ઉપદેશક વા સાધુની છબી દેખીને તેના ગુણોનું સ્મરણ થાય છે તો અનન્ત ગુણોના ધામભૂત એવા પરમાત્મા વીતરાગ દેવની પ્રતિમા દેખવાથી તેમના ગુણોનું સ્મરણ થાય એ સ્વાભાવિક છે, અને તેમજ તેમના ગુણોની પ્રાપ્તિ થઈ શકે તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. પ્રભુ પ્રતિમાને દેખીને પ્રભુના ગુણોનું સ્મરણ સહેજે થાય છે. પ્રભુની પ્રતિમાને પ્રભુરૂપ માનીને સેવા-પૂજા-ભક્તિ-આરાધના કરવાથી સેવક પોતાના આત્માની ઉન્નતિ કરી શકે છે.

પ્રતિમા પૂજા દર્શન લાભ.

શ્રી વીતરાગ દેવની પ્રતિમાને પ્રશસ્તભાવથી અવલોકનારા પુણ્યળઘાદિ પ્રાપ્ત કરે છે. વીતરાગ દેવની પ્રતિમાને દેખીને જે મનુષ્યો દ્વેષભાવ ધારણ કરે છે તેઓ પાપનો બંધ કરે છે. વીતરાગદેવની પ્રતિમાને દેખીને જેઓ વીતરાગના જ્ઞાનાદિ ગુણોનું સ્મરણ કરે છે તેઓ સંવર અને નિર્જરા તત્ત્વને સેવી શકે છે. પ્રભુની પ્રતિમામાં પ્રભુપણું ધારીને પ્રભુના સર્વ ગુણોનું સ્મરણ કરવું. પ્રભુની પ્રતિમાને પ્રભુના ગુણો પ્રાપ્ત કરવા માટે વૃદ્ધવાની જરૂર છે. પ્રભુની પ્રતિમામાં પ્રભુની સ્થાપના કરીને ભક્તિ કરવાના સમય-સરણમાં બેઠેલા પ્રભુની ભક્તિ જોઈને અધ્યવસાયની શુદ્ધિએ રજા પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રભુની ભક્તિના અંગોનો નિષેધ કરવાની જરૂર નથી પરન્તુ પ્રભુની ભક્તિના અંગોમાં સુધારો કરવાની જરૂર છે. પ્રભુના ગુણો જાણીને જેઓ પ્રભુની પ્રતિમાની પૂજા સેવા ભક્તિ કરે છે તેઓ દર્શનની શુદ્ધિ કરે છે. પ્રભુના ગુણોનું પ્રતિમા આદિ નિમિત્ત પામ્યા વિના સ્મરણ થતું નથી માટે પ્રભુ પ્રતિમાની ઉપયોગિતા સિદ્ધ થાય છે. લોકોનાં મનરંજન કરવાને માટે

વા પૌદ્ગલિક સુખની લાલસાએ જેઓ પ્રભુની સેવા ભક્તિ પૂજા કરે છે તેઓ પૂજા ભક્તિ સેવાનું વાસ્તવિક શલ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. પ્રભુની પ્રતિમા પ્રભુ રૂપ છે એવો ભાવ ધારણ કરી સેવક બનીને પ્રભુના ગુણોને સેવવા-પૂજવા-આરાધવારૂપ દ્રવ્ય અને ભાવથી ભક્તિ કરતાં ખરેખર સેવકનો આત્મા તે પ્રભુરૂપ થાય છે. પ્રભુની ભક્તિ કરનારાઓમાં પ્રભુના ગુણો પ્રતિદિન પ્રગટતા જાય અને કષાયોની મન્દતા પ્રતિદિન યતી જાય તેા સમજવું કે તેઓનામાં ખરી ભક્તિ પ્રગટવા પામી છે. ગૃહસ્થોએ પ્રભુની દ્રવ્ય અને ભાવથી ભક્તિ કરવી જોઈએ. પ્રભુની દ્રવ્ય ભક્તિમાં ભાવની અપેક્ષાએ અલ્પદાનિ છે અને લાભ ઘણો છે. ગૃહસ્થોએ પ્રતિદિન પ્રભુની પૂજા કરવી જોઈએ. સાધુઓ ભાવસ્તવના અધિકારી છે. અક્ષરો રૂપ મૂર્તિના આલંબન વડે જેમ જ્ઞાનની યાદી આવે છે તેમ પ્રભુ પ્રતિમાના અવલંબનથી સાક્ષાત્ પ્રભુનું સ્મરણ થાય છે. રાગીનું ચિત્ર દેખવાથી જેમ રાગ ઉત્પન્ન થાય છે તેમ વીતરાગની મૂર્તિ દેખવાથી વીતરાગ ગુણનું સ્મરણ સેવન થાય છે. આખી દુનિયા અનેક રીતિએ મૂર્તિપૂજક છે એમ વિદ્વાનો કથે છે.

ધર્મકર્મ વર્ણ વિચાર.

(સંવત્ ૧૯૬૭).

ધર્મકર્મ રાજ્યમાં આહાણુ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને ક્ષુદ્ર એ ચારની આવશ્યકતા સિદ્ધ કરે છે. વ્યાવહારિક રાજ્યવ્યવસ્થા સંરક્ષક અંધનો અને ધાર્મિક રાજ્યવ્યવસ્થા સંરક્ષક નીતિ સૂત્રોતું પારસ્પિક સમાનત્વ ગ્રાયઃ અવલોકાય છે. ધાર્મિક સમાજ અળના આધારે વ્યાવહારિક રાજ્યત્વ પ્રાદુર્ભાવ સંરક્ષકત્વ વ્યવસ્થાદિ વસ્તુતઃ ચિરસ્થાયી રહી શકે છે. એમ પૂર્વ દેશીય અને પાશ્ચાત્ય ધર્મનાં ઐતિહાસિક પુસ્તકો સાક્ષી પૂરે છે અને અધર્મપર્વત બહુ લતાએ યથાતથ્ય તાદ્મ્ય વ્યવસ્થાની વિચાર શ્રેણિ અને આચાર શ્રેણિનો સર્વત્ર પ્રચાર દસ્યમાન થાય છે. ધર્મ રાજકીય ચાતુર્વર્ણીદિ કર્મ પ્રવર્તક અંધારણોની ઉત્ક્રાન્તિકારક ધર્મ સમાજ અળતું સર્વત્ર સર્વથા સર્વદા વિચારોમાં અને આચારોમાં વાસ્તવિક સંરક્ષત્વ યાવત્ ઐક્ય સ્પુરે છે તાવત્ વ્યાવહારિક રાષ્ટ્રીય ધર્મઅળ પ્રવર્તક વિચારાચારતું ઐક્ય અને તદ્વારા ચાતુર્વર્ણ્ય કર્મ વ્યવસ્થાનિયમ સંરક્ષકત્વ જન સમાજ અળની ઉત્ક્રાન્તિના વિજ્ય ધોષોથી પૃથ્વી ગાજી ઉઠે છે. ધર્મરાજ્ય વ્યવસ્થા સંરક્ષક નિયમ અંધારણોતું યદા ધર્મ સમાજમાં શૈથિલ્ય ઉદ્ભવે છે તદા વ્યાવહારિક રાજકીય સમાજ સંરક્ષક અંધારણોમાં શૈથિલ્ય ઉદ્ભવે છે અને તેથી મન અને શરીરની વ્યવસ્થા, સંરક્ષા અને અવ્યવસ્થાવત્ ઐક્ય અળમાં યજુ તાદ્રક સ્થિતિ સર્વત્ર અનુભવાય છે. ધાર્મિક રાજકીય તત્ત્વ સંરક્ષક ચાતુર્વર્ણ્ય કર્મોધિકારના નાશથી રાષ્ટ્રીય સમાજની અવક્રાન્તિ સાથે વ્યાવહારિક રાષ્ટ્રીય સમાજઅળ પોષક વ્યવસ્થા નિયમોની અવક્રાન્તિ તે તે ધર્મોમાં થતાં તે તે ધર્મોપાસક જનોતું વ્યાવહારિક બાહ્ય રાજ્યઅળ તથા ધાર્મિક રાજ્ય અળ અવ્યવસ્થિત થતાં પરરાજ્યતું બાહ્યતઃ આક્રમણુ થતાં પરતંત્રતાના દાસ થવું પડે છે.

મનુષ્ય પગ વડે સેવા કરી શકે છે. બાહુ વડે રક્ષા કરી શકે છે. ઉદર વડે સ્વર્ગોને જીવાડી શકે છે અને શીર્ષ વડે વિચાર કરી શકે છે. તેથી એ ચાર અંગો એમ જણાવે છે કે રાજ્યમાં, સમાજમાં, ધર્મ

સામ્રાજ્યમાં જો ચાર અંગવાળી મનુષ્યોની આવશ્યકતા સિદ્ધ કરી શકે છે. શીર્ષને આહ્વાણી ઉપમા આપવામાં આવે છે. બાહુને ક્ષત્રિયની ઉપમા આપવામાં આવે છે. ઉદરને વૈશ્યની ઉપમા આપવામાં આવે છે અને પાદને શૂદ્રની ઉપમા આપવામાં આવે છે. જે ધર્મ સૃષ્ટિમાં આચાર અંગોની અવ્યવસ્થા યદ્ય હોય છે તે ધર્મના પ્રાણી વિશ્વમાં જીવી રહી શકતા નથી. ગુણુ કર્માનુસાર રીતિએ અથવા વર્ણુવ્યવસ્થાની રીતિએ ચાર અંગવાળા મનુષ્યો જે ધર્મ સામ્રાજ્યમાં વર્તે છે તે ધર્મસામ્રાજ્ય વિશ્વમાં ઐતિહાસિકપત્રપટ્ટપર સ્વનામની ખ્યાતિ ચિરંજીવી કરવા શક્તિમાન્ થાય છે. તથા વિશ્વમાં સદા જીવવાને માટે તે ધર્મસામ્રાજ્ય શક્તિમાન્ થાય છે. જે ધર્મમાં શૂદ્ર મનુષ્યો અર્થાત્ સેવા કરનારા મનુષ્યો, ક્ષત્રિય મનુષ્યો અર્થાત્ ધર્મ અને મનુષ્યોની રક્ષા કરનારા મનુષ્યો, વૈશ્ય મનુષ્યો અર્થાત્ સર્વ જનનું પોષણ થાય એવી વ્યાપારવૃત્તિ ચલાવનારા મનુષ્યો અને સર્વ અંગોનું સુવ્યવસ્થિત તંત્ર પ્રવર્તે એવા વિચારકો અર્થાત્ આહ્વાણી નથી તે ધર્મ શનૈઃ શનૈઃ અનેક આઘાતોથી ક્ષીણુતાને પામી નષ્ટપ્રાયઃ બને છે. ધર્મનું વ્યવસ્થાપન કરનારા વ્યવસ્થાપક ધર્મ ગુરૂઓ આ ચાર અંગોની વ્યવસ્થા અને તેની પરંપરાનો પ્રવાહ સદા વહે એવા ઉપાયો લેવા સદા પ્રવૃત્તિ કરે છે. આ ચાર અંગવાળા મનુષ્યોનો પ્રત્યેક સઘે પરસ્પર મળીને સુવ્યવસ્થિત રહી દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવ પ્રમાણે વિશ્વમાં સ્થાસ્થિત્વનું સંરક્ષણ અને સ્વકાય બુદ્ધિપૂર્વક ધર્મનું સંરક્ષણ કરી શકે એવી રીતે ધર્મસામ્રાજ્યના કાયદા કાનુનો રચવા જોઈએ અને તે અમલમાં મૂકવા જોઈએ. આવી સુવ્યવસ્થિત ચારે અંગોની રક્ષાવૃદ્ધિના પ્રાચીન કાયદા કાનુનો હોય તો ક્ષેત્રકાલાનુસારે એમાં ઘટતો સુધારો વધારો કરીને વ્યવહારમાં પ્રાકટય કરીને ધર્મવ્યવહારસામ્રાજ્યમાં તેનો અમલ કરવો જોઈએ. ઉપયુક્ત ચાર અંગો પૈકી જે અંગનું મન્દત્વ થાય છે તે અંગથી અન્યાંગોને હાનિ પહોંચે છે. શૂદ્ર વર્ગને હાનિ પહોંચતા આહ્વાણી અન્યાંગોને હાનિ પહોંચે છે. ક્ષત્રિય વર્ગનું પ્રાપ્ત્ય ઘટતાં આહ્વાણી વર્ગને હાનિ પહોંચે છે. પાદ-હસ્ત-ઉદર અને શીર્ષ એ ચાર અંગોનો શરીરમાં પરસ્પર જેવો સંબંધ છે તેવો સ્થૂલ જગત્ અને ધર્મવ્યવહારમાં એ ચાર અંગવાળા મનુષ્ય વર્ગનો પરસ્પર સંબંધ છે. તેની વ્યવસ્થા કરવી એ સર્વાંગોનું પરસ્પર સાહાયક કર્તવ્ય છે. જે ધર્મસામ્રાજ્યમાં આ ચાર વર્ગની ઉપયોગિતા અવ્યભેદકશીર્ષ સદ્રકુ જ્ઞાનિયો હોતા

નથી તે ધર્મ વિશ્વમાં જીવી શકતો નથી. રક્ત તે ઇતિહાસના પાને સ્વાસ્થિત્વની યાદી ભવિષ્યની પ્રગ્નને દેવરાવે છે એમ અવખોધીને પરસ્પર ચાર અંગવાળા મનુષ્ય વર્ગે સંપાને ધર્મમાં ચાર અંગવાળા મનુષ્ય વર્ગની વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ અને નષ્ટ યજ્ઞેલાં બંધારણને પુનઃ પ્રગટાવી સુવ્યવસ્થિત કરવાં જોઈએ. જ્ઞાનિવર્ગની હાનિ યતાં દેશનાં પ્રગ્નની-ધર્મની અને ત્રણ વર્ણની હાનિ થાય છે. જ્ઞાનિવર્ગ વિના ક્ષત્રિય વૈશ્ય અને શૂદ્રને સ્વાધિકારમાં અવસ્થિત રાખવાને અન્ય કોઈ શકિતમાનુ થતો નથી. જે દેશમાં જ્ઞાનિયો ઉચ્ચ દશામાં હોય છે તે દેશની પડતી થતી નથી ક્ષત્રિય-શૂદ્ર અને વૈશ્યનું મગજ ખરેખર જ્ઞાનિવર્ગ છે. ક્ષત્રિય વર્ગના અભાવે દેશ ધર્મ અને પ્રગ્નનું સંરક્ષણ થઈ શકતું નથી. આહાણુ અર્થાત્ જ્ઞાનિવર્ગ-વૈશ્ય અને શૂદ્ર એ ત્રણની સંરક્ષા કરવાને ક્ષત્રિય વર્ગ શકિતમાનુ થાય છે. જે દેશમાં જે ધર્મમાં ક્ષત્રિય વર્ગની સર્વ પ્રકારે ઉન્નતિ હોતી નથી તે દેશ અન્તે પરતંત્ર અને છે અને જ્ઞાન વ્યાપાર અને સેવાથી વિમુખ અને અવ્યવસ્થિત થઈ જાય છે. જે દેશમાં ક્ષત્રિય વર્ગની યથાચોગ્ય ઉન્નતિ હોય છે ત્યાં આહાણુ, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એ ત્રણ વર્ગની ગુણ અને કર્મથી ઉન્નતિ હોય છે જ. આહાણુ, અને ક્ષત્રિય વર્ગ એ બન્નેનું પોષણ કરનાર વૈશ્ય વર્ગની ઉન્નતિ જ્યાં હોતી નથી ત્યાં અવશ્ય ત્રણ વર્ગની પડતી થાય છે. આહાણુ-ક્ષત્રિય અને શૂદ્ર વર્ગનો પોષક વૈશ્ય વર્ગ જેમ અને તેમ ઉચ્ચ સ્થિતિમાં આવે તેવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. વૈશ્ય વર્ગથી ધર્મ-કારક જનોનું પોષણ થાય છે. વૈશ્ય વર્ગ વિના દેશની ધર્મની અને મનુ-ષ્યોની પોષકતા રહી શકતી નથી. ક્ષત્રિય વર્ગોદિને પોષક વસ્તુઓને પુરી પાડનાર અને વ્યાવહારિક સગવડતાઓ કરી આપનાર વૈશ્ય વર્ગ છે.

ઉત્તમ ખેતી અને મધ્યમ વ્યાપાર એ ખેતું સંરક્ષણ કરનાર અને એને ખીલવીને વિશ્વનું પોષણ કરનાર વૈશ્યવર્ગ જેટલા પ્રમાણમાં હોય છે તેટલા પ્રમાણમાં આહાણુ, ક્ષત્રિય અને શૂદ્ર વર્ણ પણ ઉન્નતિ પર હોય છે. દેશ અને પરદેશની સાથે કૃપ વિક્રમ કરીને દેશને ધન અને હુન્નર ઠગા વડે આગ્રાદ બનાવીને ધર્મની ગાલ સ્થિતિના ધર્મ વૃદ્ધિકારક વ્યાપારોને વૈશ્યવર્ગ ખીલવી શકે છે. જે દેશમાં અને જે ધર્મમાં વૈશ્ય-વર્ગની પડતી હોય છે તે દેશની અને તે ધર્મની પડતી થાય છે. વૈશ્ય-વર્ગનું સંરક્ષણ ક્ષત્રિય વર્ગ કરી શકે છે અને વૈશ્ય વર્ગને જ્ઞાનવડે ઉચ્ચ કરનાર ગુણ કર્મથી વિદ્વાનોથી અનેકો આહાણુ વર્ગ છે અને

તેમની સેવા કરનાર શૂદ્ર અર્થાત્ સેવક વર્ગ છે. ઉદરમાં જે જે આહાર નાખવામાં આવે છે તેનો ભાગ સર્વાંગને મળે છે તદ્દત્ વૈશ્ય વર્ગને જે જે વ્યાપારાદિમાં લાભો પ્રાપ્ત થાય છે તેના ભાગો ખરેખર અન્ય વર્ણોને પ્રાપ્ત થાય છે. ઉદર સમાન વૈશ્ય વર્ગના શીર્ષ પર અન્નાંગોને પોષવાને મહા ભારી બોજો પડેલો છે. વૈશ્ય વર્ગની તેના કર્તવ્ય પ્રમાણે જેટલી મહત્તા છે તેટલી અન્ય ત્રિવર્ગની છે. વિશ્વમાં શૂદ્ર અર્થાત્ સેવક વર્ગ વિના કદિ આલી શકતું નથી. ધર્મના અધારણીયા અધાયલી કોમમાં શૂદ્ર વર્ગ વિના ક્ષણ માત્ર પણ ચાલી શકે તેમ નથી. ખાલકની ખાલ્યાવસ્થામાં જેમ માતા પિતા સેવા ઉઠાવે છે તેમ શૂદ્ર વર્ણ પણ અન્ય ત્રણ વર્ગની માતૃ દૃષ્ટિએ સેવા ઉઠાવે છે અને ધર્મ તથા રાજ્યના વ્યવહારમાં ઉપયોગિતાનો પાઠ ભજવી શકે છે. શૂદ્ર વર્ગ નીચ છે એમ અન્ય વર્ગોએ માનીને તેને જ્ઞાનાદિકનો લાભ જે અન્ય વર્ણ ન આપે તો પોતાની ઉન્નતિ પર કુહાડો મારનાર બ્રાહ્મણાદિ વર્ગ છે એમ નિશ્ચયતઃ અવગોઘવું. ક્ષત્રિય વર્ગ તરફથી સંરક્ષકતાનો લાભ ખરેખર શૂદ્ર વર્ગને મળવો જોઈએ, બ્રાહ્મણ તરફથી જ્ઞાનનો લાભ મળવો જોઈએ, અને વૈશ્ય વર્ગ તરફથી પોષણતાનો લાભ ખરેખર શૂદ્રોને મળવો જોઈએ. સેવક વર્ગ જ્ઞાન, સંરક્ષકત્વ અને પોષણત્વ એ ત્રણ લાભને યથા-યોગ્ય ત્રણ વર્ગ તરફથી પ્રાપ્ત કરે તો તે સ્વોન્નતિની સાથે બ્રાહ્મણાદિ વર્ગની યથાયોગ્ય સેવા કરવાને શક્તિમાન થાય છે. કોઈ અપેક્ષાએ મગજના કરતાં પગ પ્રથમ પૂજાય છે. અર્થાત્ કથ્ય સારાંશ એ છે કે બ્રાહ્મણ કરત્ત્મ સેવક વર્ગ સેવાના કૃત્યથી વિશ્વમાં પ્રથમ પૂજવા યોગ્ય થાય છે. પગે તાપ લાગવાથી જેમ મગજને હાનિ થાય છે તદ્દત્ સેવક વર્ગ અર્થાત્ વિશ્વમાં સર્વ મનુષ્યોની અનેક પ્રકારે સેવા ઉઠાવનાર વર્ગની હાનિ યતાં શીર્ષ સમાન જ્ઞાનિ વર્ગની હાનિ થાય છે. જગત્તું શ્રેય કરવાના જે જે સેવામાર્ગો છે, તે તે સેવામાર્ગોમાં પ્રવૃત્ત થનાર સેવક વર્ગના આધારે આક્રીના ત્રણ બ્રાહ્મણાદિ વર્ગ ઉભા રહી શકે છે. પાદના અભાવે પેટ, હસ્ત અને શીર્ષ જેવી રીતે સ્વકાર્ય કરી શકતાં નથી, તદ્દત્ ધર્મ કર્મ આદિ સર્વ શુભ માર્ગની સેવા કરનાર સેવક વર્ગ વિના બ્રાહ્મણાદિ વર્ગની રિપતિ અવગોઘવી. જ્ઞાનિવર્ગ વિના સેવક અન્ધ છે અને સેવકવર્ગ વિના જ્ઞાનિવર્ગ ખરેખર પંશુ છે. જ્ઞાનિવર્ગ અને સેવકવર્ગ એ બન્ને પરસ્પર સંપીને ચાલે છે તો બન્નેનું જીવન નભી શકે છે. સેવક વર્ગ કંઈ નીચ નથી. સેવક વર્ગ એ

વિશ્વ જનોની માતા સમાન છે. તેની પૂજ્યતા સુવ્યવસ્થિત રહે છે ને અન્ય ત્રણ વર્ગોની પૂજ્યતા અને સુવ્યવસ્થિતત્વ કાયમ રહે છે.

ખ્રીસ્તિ, મુસલમાન, હિન્દુ અને જૈાદ્ધોમાં ગુણુ કર્મના અનુસારે અને કોષ્ટમાં જાત્યનુસારે ચાર વર્ણુ-ચાર વર્ગના મનુષ્યોની સુવ્યવસ્થા અવલોકવામાં આવે છે. જૈનધર્મમાં પૂર્વે ચાર વર્ગ વાળા મનુષ્યોની અસ્તિતા હતી. કેટલાંક શતકોથી જૈનધર્મમાં વૈશ્ય વર્ગ પેકી પણુ પ્રકત એક વર્ણુદ્ધ વર્ગ રહેવાથી જૈનધર્મના વિસ્તારને બદલે મનુષ્ય સંખ્યાની અપેક્ષાએ સંકુચિતતા વધતી જાય છે અને તેથી યદિ ભવિષ્યમાં પણુ પ્રવર્ત્યા કરે તો તેનું પરિણામ અત્યંત ભયંકર આવે એમ કથયા પિના રહી શકાતું નથી. ધર્મના આચારો અને વિચારો અરેખર ચતુર્વર્ણુય મનુષ્યો માટે છે. અન્ય ધર્મના આચારો અને વિચારો જેમ સર્વવર્ગીય મનુષ્યો માટે વર્તમાનમાં પ્રવર્તે છે તદ્દત્ જૈન ધર્મના આચારો અને વિચારો સર્વવર્ગીય મનુષ્યો માટે પ્રવર્તે તો જૈનોની પૂર્વકાલની ઝાહોઝલાલી ભવિષ્યની પ્રજાને દેખવાનો સુસમય પ્રાપ્ત થાય. ચાર વર્ગોને સ્વગુણુ કર્માનુસારે જૈનધર્મના આચારો પાળવાની વ્યવસ્થા થાય અને પુનઃ ચારે વર્ણુ ધર્મમાં આચાર સંસ્કર દ્વારા સ્થાપિત થાય તો ખીજમાંથી વૃક્ષની પેઠે જૈનધર્મ પુનઃ જગતમાં ખીલીને વિસ્તાર પામી શકે. શરીરમાં ચારે અંગ વિના વા એકેક અંગની વિભિન્નતાએ શરીર વ્યષ્ટિની સ્થિતિ પ્રમાણે જગત્ સમષ્ટિ અને ધર્મ સામ્રાજ્ય સમષ્ટિની પણુ તેવી દશા થાય છે. શરીરમાં હસ્ત, પાદ, ઉદર અને શીર્ષ પરસ્પર એક ખીજની સાથે કેવી રીતે બંધાઈને પરસ્પર એક ખીજને સાહાય્ય કરે છે તે વ્યષ્ટિ-વ્યક્તિ તરીકે જે અવખોધે છે તે જાણ સમષ્ટિમાં ધર્મ સામ્રાજ્ય વગેરેમાં પણુ તેવા પ્રકારની યોજના કરીને ધર્મ વ્યવહારની સુવ્યવસ્થા સંરક્ષા અને તેની સુવૃદ્ધિ કરી શકે છે. જૈનાગ્રમોમાં ચારે વર્ણુના ધર્મારાધનમાં અને ધર્મના હક્કમાં ભેદ દર્શાવ્યા નથી અને નિગમોમાં ગૃહસ્થોની અપેક્ષાએ ચારે વર્ણુની આવશ્યકતા ગુણુ કર્મની સુવ્યવસ્થાએ સ્વીકારવાની દિશા અવલોકવામાં આવે છે. ગુણુ કર્માનુસાર ચાર વર્ણુની વ્યવસ્થા હોય વા જન્મ જાતિના અનુસારે ચાર વર્ણુની વ્યવસ્થા હોય. બન્ને પ્રકારમાંથી ગમે તે રીતે ચાર વર્ગના ગુણુની વ્યાવહારિકોન્નતિ થતી હોય તો દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલાનુસારે સંત્રાણુ કરીને ચાર વર્ણુમાં જૈનધર્મ ખીલવવો જોઈએ. જગત્ની વ્યાવહારિકખાલ્યધર્મ

સંરક્ષક રીતિએ ચાર વર્ણુની સુવ્યવસ્થાની સંરક્ષા વૃદ્ધિમાં જૈનધર્મનેા મંત્ર યુકતવેા જોઇએ અને સર્વ વર્ણુમાં યથા યોગ્ય જેમ ઘટે તેમ જૈન ધર્મના વિચારે અને આચારોનાં ખીજ વવાય અને તેનાં સુક્લ આવે એવી સુયોજના, ક્રમ પૂર્વક કરવી જોઇએ એમ વ્યાવહારિક ધર્મ સંરક્ષક નેતાઓએ સુક્ષ્મ દીર્ઘ પારિણામિક દષ્ટિએ વિચારવું જોઇએ. હિન્દુ ધર્મમાં ચાર વર્ણુ અથવા ચાર વર્ણુના ઉદ્દેશોનેા કંઇક ભાગ હિન્દુ ધર્મ દષ્ટિ પ્રમાણે સંરક્ષાયલેા છે અને તેની વ્યવસ્થા સ્થૂલ જગતમાં અમુક નિયમોએ યોજાયલી છે તેથી હિન્દુ ધર્મ હજી જીવતો રલેા છે. જૈનધર્મમાં તેવી વર્ણુ વિભાગની યોજનાઓ વ્યાવહારિક વર્ણુ દષ્ટિએ હતી કિન્તુ હાલ તેા તેવી સ્થિતિ ન હોવાથી સ્થૂલ વિશ્વના મનુષ્ય સ્થૂલ ધર્મ વ્યવહારમાં જૈન ધર્મનું અસ્તિત્વ અને સંરક્ષક વૃદ્ધિ બળ એક વણિક્ષ જાતિને અવલંબીને યત્ કિંચિત્ અવલોકાય છે. બાકીના વૈશ્યો, બ્રાહ્મણો અને સૂત્રોમાંથી જૈન ધર્મનું અસ્તિત્વ સંરક્ષકત્વ બળ ટળી ગએલું દેખાય છે.

ગમે તેવો સત્ય વિશ્વબ્યાપક અને સુખપ્રદ ધર્મ હોય પણ તે વિચારે ઢારા સર્વ મનુષ્ય વર્ગના આચારમાં ખેાતાનું દિવ્ય સ્વરૂપ ન દેખાડે અને એવી યોજનાઓમાં ન મૂકાય ત્યાં સુધી તે મનુષ્ય વર્ગ સ્થૂલ ધર્મ વ્યવહારમાં તે ચિરંજીવતાને ગ્રહી શકે નહિ એમ વાસ્તવિક સ્થૂલ વ્યવહારાનુભવ દષ્ટિએ સાક્ષરેા વિચાર કરશે તેા તેમને સલ અવખોધાયા વિના નહીં રહે. બૌદ્ધ, ખ્રીસ્ત અને મુસ્લીમધર્મે ગુણકર્મ અથવા અન્ય રીતે જગતના સ્થૂલ જીવન વ્યવહારોની સંરક્ષા અને જીવન દષ્ટિએ તેની ઉપયોગિતા અને પરસ્પરની સગવડતા અવલોકીને ચાર વર્ણુ વર્ગના ઉદ્દેશોને ગુણુ કર્મ ઢારા વિશ્વમાં પ્રવર્તાવી સ્વધર્મ રૂપ મંત્રને તેમાં ચૈતન્યરૂપે મૂકીને સ્વધર્મનું અસ્તિત્વ રૂપ દઢ મૂલ ધણું ઉંડું ધાલ્યું છે કે જેથી તે ધર્મોનેા ધણા કાલ પર્ષત ટકાવ યઇ શકે. જૈનધર્મની તે પ્રમાણે પૂર્વે સ્થૂલ વર્ણુ વર્ગ ધર્મની અપેક્ષાએ આચારોમાં વર્ગ વ્યવસ્થા હતી તેથી જૈનધર્મની પરિપૂર્ણ જાહોજલાલી ભારતમાં સર્વત્ર પ્રસરી હતી. પરન્તુ ઉપયુકત સ્થૂલ વર્ણુ વ્યવહાર ધર્મની સુવ્યવસ્થાના અંધારણોની યોજનાઓને અન્યધર્મિગુરુઓ ઢારા અનેક આધાતો લાગવાથી હાલ તેા તત્સંબધી નામાવશેષ જેવી વર્ણુવ્યવસ્થા પૂર્વક સ્થૂલ ધર્મ યોજનાઓ અને આચારો દેખાય છે. ઉપયુકત સ્થૂલ વર્ણુ વિભાગ વ્યવસ્થાપૂર્વક ધાર્મિકાચાર વ્યવસ્થાઓની યોજનાઓ અમુક રીતિએ સંસ્કારિત કરીને તેને સર્વત્ર આચારમાં મૂકવાની યોજનાઓ

ઘડી કાઢવામાં આવે અને તે પ્રમાણે સર્વત્ર સર્વ વર્ણુમાં જૈનધર્મ પ્રગટાવવામાં આવે તો જૈનધર્મરૂપ વૃક્ષના ભારતમાં ઉંડા મૂલ જાય અને તેથી ધર્મને નાશ ન થાય એમ નિશ્ચય કરી શકવામાં આવે છે. શ્રીવીરપ્રભુનું શાસન એકવીશ હજાર વર્ષ પર્વત રહે એમ આગળમાં જણાવવામાં આવ્યું છે તે પણ આ રીતિએ જૈનધર્મ પુનઃ યુગપ્રધાનો દ્વારા વર્ણુ વિભાગમાં પ્રચલિત થઈ ચિરંજીવતાનું રૂપ ગ્રહે તે ઉપરની અપેક્ષા દ્વારા સંભવ શકે છે. ભવિષ્યમાં શું શું અને તે કથી શકાય નહિ પરન્તુ એટલું તો ચોક્કસ છે કે ભવિષ્યમાં અનેક યુગપ્રધાનો થશે અને તેઓવડે ચાર વર્ણુના ઉપર્યુકત કથિત ગુણકર્મોવડે ધાર્મિક મનુષ્ય વર્ગના ચાર વિભાગો પાડવામાં આવશે અને તેવી યોજનાઓવડે ધાર્મિક મહાસંઘની વૃદ્ધિ કરવામાં આવશે. હાલ જે જૈનોનું કંઈક બળ છે અને એક વૈશ્યમાં વણિક્ જાતિ એકલીજ જૈનધર્મ પાળે છે તેવું ભવિષ્યમાં રહેવું કઠિન છે. ક્ષેત્રકાલાનુસારે આગમો અને નિગમોના મન્તવ્યો અને જમાનો તથા અનુભવ એ સર્વની એકતા કરીને જૈનધર્મ પાલક મનુષ્યોના વિભાગો સ્થૂલધર્મ વ્યવહારાચારમાં સંસ્થાપિત કરવામાં આવશે અને અનુક્રમે યનાર યુગપ્રધાનોને સર્વ સમવડતાએ એવી મળશે કે તેઓ જૈનધર્મને સ્થૂલ વ્યવહારાચારમાં ચિરંજીવતાનો પુનરુદ્ધાર રૂપ સંસ્કાર આપવા કરશે. કયવું પડે છે કે અનેક પક્ષો આવી ખાબતોમાં તે તે કાલે પડયા, પડેછે અને ભવિષ્યમાં પડશે તથાપિ મુખ્ય બળવંત જ્ઞાનિયોના જૈન ધર્મના ચિરંજીવતાના ઉપાય, વિચારપ્રવાહોનો જુરસો મહારૂપ પકડે છે. એવંભૂતમાં બન્યું, અને છે અને ભવિષ્યમાં ખનશે.

આતુર્વર્ણુ પ્રજ્ઞની વ્યાવહારિક વ્યવસ્થામાં વસ્તુતઃ ઉચ્ચત્વ વા નીચત્વ માનીને આત્મજ્ઞાનાદિ ગુણોની પ્રાપ્તિમાં પરસ્પર કોઇએ અન્તરાધીભૂત થવું નહિ એમ શ્રીવીરપ્રભુએ સદુપદેશ દીધો છે. સર્વવર્ણુધ મનુષ્યોને જૈન-ધર્મ પાળવાની સત્તા છે. ધર્મમાં વર્ણુ નાત જાતનો ભેદ આધિક રૂપ નથી. એમ અવખોધીને પ્રત્યેક મનુષ્યે વ્યવહારે ગમે તે વર્ગમાં રહ્યા છતાં વા એક વર્ણુરૂપ દશામાં છતાં પણ ધર્મની આરાધનામાં પશ્ચાત્ ન પડવું જો-ઈએ. વર્ણુ વ્યવસ્થા એ વૈશિક વ્યવહાર દૃષ્ટિએ તેના ગુણુ કર્માનુસાર વિશ્વ વ્યવસ્થા સંરક્ષામાં તથા ધર્મ સંરક્ષા પ્રવૃદ્ધિ આદિમાં ઉપયોગી છે. પરન્તુ નિશ્ચય દૃષ્ટિએ તેવી ઉપયોગિતા નથી એમ અનેક દૃષ્ટિએ તત્સંબંધી વિચાર કરીને વર્તમાનમાં વર્ણુદિક વ્યવસ્થાની સાથે ધર્મની યોજના બર લાવવા અમુક વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ પ્રયત્ન કરવો એ ઉચિત છે. જૈનધર્મ એ મોક્ષ

માર્ગમાં સંચરવાને અને આત્માના સત્ય સુખમય મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ માટે છે એમ અવખોધાયા પશ્ચાત્ જૈનધર્મોપાસક ગમે તે વર્ણુયિ વા વર્ણુ રહિત હોય તોપણ તત્સંબંધે વિશેષ લક્ષ ન દેતાં ધર્મદૃષ્ટિએ સ્વધર્મબંધુ છે એવો નિશ્ચય કરીને તેને સર્વ રીતે વ્યાહારિક તથા આધ્યાત્મિક ઉચ્ચ-જીવન કરવાની સાહાય્ય આપવી એ પરસ્પર જૈનનું વાસ્તવિક વૈયાટ્ય કર્તવ્ય સદા સ્મર્તવ્ય અને આરાધ્ય છે એમ અવખોધીને તેને આચારમાં મૂકી ખતાવવું જોઈએ. વર્ણુ વ્યવસ્થામાં વ્યવસ્થિત રહેવામાં ધર્મ છે એવી ઔપચારિક કલ્પનાને સત્ય તરીકે ન સ્વીકારવી જોઈએ. શ્રીનારપ્રભુના ધર્મના સર્વ સેવકો સરખા છે. સર્વનો ધર્મમાં સમાન હકક છે અને સર્વ ધર્મિબંધુઓમાં આત્મા તે પરમાત્મા છે એવો ખ્યાલ પ્રગટવો જોઈએ. ધર્મ આહ્યાચારો એ મોક્ષ પ્રતિ નિમિત્ત ભૂત છે. પરન્તુ તે ભાવનારૂપરસથી શૂન્ય થતાં ઝારના શુષ્ક સાંઠાના જેવા અવખોધીને મતભેદ કલેશથી ન રંગાતાં આત્મધર્મ પ્રગટાવવા નિમિત્તભૂત થાય એમ સર્વ મનુષ્યોએ અવખોધવું જોઈએ. ધર્મના ખાહ્યાંગભૂત આચારોમાં બહુ મતભેદ, શુષ્કતા અને જડતા વધી જતાં ધાર્મિક જન સમાજનું ચારિત્ર્ય શીથિલ થતું જાય છે અને જન સમાજની ઉપેક્ષા થતી જાય છે. જૈનધર્મ પાળનારા મનુષ્યોમાં વર્ણુ વ્યવસ્થાના આચારોમાં ઉચ્ચ ગુણની શુષ્કતા અને રજોગુણ અને તમે ગુણની અભિવૃદ્ધિ થતાં તેમાં શતકે શતકે અભિનવ પરિવર્તન થવા પામ્યું છે તેથી ઐતિહાસિક દૃષ્ટિધારકો યદિ તત્સંબંધી વર્ણુવ્યવસ્થા, આચાર વ્યવસ્થા, રૂઢ ક્રિયાવ્યવસ્થા, ધર્મ સંસ્કાર વ્યવસ્થા વગેરેનું શાસ્ત્રોના આધારે વિક્ષોકશે તો પરિવર્તન યુગોનું સ્વરૂપ યથાતથ્ય તારવી કાઢશે. શ્રીવીરપ્રભુનો ધર્મ પાલનારાઓ સર્વ પ્રકારની વર્ણુદિક વ્યવસ્થાથી સુદૃઢ હોય છે તો તેઓ ભવિષ્યની પ્રજામાં જૈનધર્માભિવૃદ્ધિનાં અને જૈનધર્મ સંરક્ષકતાનું સાહિત્ય અર્પવાને શક્તિમાનુ થાય છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવને અનુસરી ધર્મની સત્યતાને સંરક્ષનાર વ્યવહાર દશાના વાર્ષિક આચારો જે રીતે જૈનધર્મની અભિવૃદ્ધિ થાય તે રીતે આદરવા યોગ્ય છે.

ચાતુર્વર્ણુક વ્યવસ્થાની યોજના પ્રખોધ્યાથી અન્યદૃષ્ટિયોએ જે જે જૈનધર્મની આરાધના માટે કથ્ય છે તેની આરાધનાની ઉપયોગિતામાં અવિરોધપણે ઉપયુક્ત કથન છે એમ અવખોધીને પરસ્પરાવિરોધકદૃષ્ટિએ સર્વ દૃષ્ટિયોનું કથ્ય સાપેક્ષપણે અવખોધવું. વાર્ષિક વ્યવસ્થા વ્યવસ્થિત મનુષ્યો ગૃહસ્થાવાસમાં ધર્મ અને કર્મ એ બેમાં પ્રવૃત્ત રહે છે અને ધર્મની

પરંપરારૂપ પ્રવાહને સંરક્ષી શકે એવો પોતાની પાછળ સંતતિ પ્રવાહ મૂકતા જાય છે. સંસાર ત્યાગી મુનિવરો ચાતુર્વર્ણિક ગૃહસ્થ મનુષ્યોને ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષનો માર્ગ દર્શાવે છે. દાન, શીયલ, તપ અને ભાવના એ ચારનો ઉપદેશ દેઇને ત્યાગી મુનિવર ગુરૂઓ ગૃહસ્થ મનુષ્યોને ધર્મમાં સ્થિર કરી શકે છે. ગૃહસ્થ મનુષ્યો અવિરતિ સમ્યગ્ દષ્ટિ અને દેશવિરતિ એ બે પાલવાને સમર્થ થાય છે. સાધુઓને વર્ણુદિકતું દ્રવ્યથી વા ભાવથી બંધન હોતું નથી. ગમે તે વર્ણુધ મનુષ્યને તે ઉપદેશ આપીને જૈનધર્મના સન્મુખ કરી શકે છે. માનો કે સર્વત્ર વિશ્વમાં સર્વ મનુષ્યો જૈન બને તો તેઓ ચાર વર્ણુના આચારોને કેવી રીતે આચરી શકે અને તે કેવી વ્યવસ્થાથી વ્યવહાર પરસ્પર બાંધી શકે ? તેના પ્રત્યુત્તરમાં કથવું પડશે કે બાહ્યરાજ્ય સામ્રાજ્યમાં જૈનધર્મિયોએ ચારવર્ણુના ગુણકર્મોને સ્થૂલ વ્યવસ્થામાં આચારમાં મૂકવા જોઇએ અને જો તે સ્થૂલ વ્યવહારમાં ચારે વર્ણુના ગુણકર્મોને, જૈનો ન આચરી શકે તો ચાર વર્ણુના ગુણકર્મો જે રીતે આવસ્યકરૂપે સ્વીકારવા જોઇએ તે ન સ્વીકારવામાં આવ્યાથી જૈનસામ્રાજ્ય વ્યવહાર અવ્યવસ્થિત અને નષ્ટપ્રાયઃ બની શકે તથા તેથી તે જગત્ વ્યવહારના અભાવે ધર્મની આરાધનામાં સર્વ જીવો ભાગ ન લઇ શકે કે જેનું દણ્ડ હાલના કાલમાં જૈનોની જેવી દશા છે તેવી થાય, તેમજ જૈનોનું સંકીર્ણ ક્ષેત્રજ રહે અને જૈનોના વિશ્વવ્યાપકતારૂપ ક્ષેત્ર વિસ્તારનો વિલોપ થાય. આમ કથવામાં અને વિચારવામાં ધણું કથવું અપેક્ષાએ બાકી રહે છે, તથાપિ નિર્ણય એટલો તો સાપેક્ષપણે ચોક્કસ થાય છે કે વર્ણુવ્યવહાર ગુણકર્મોથી ગૃહસ્થ જૈનો વ્યવહારમાં સુવ્યવસ્થિત હોય તોજ જૈનજગત્ની સંરક્ષકતા અને અભિવૃદ્ધિ કરવા શક્તિમાન્ થાય છે. વ્યવહાર એ મર્યાદા છે. મર્યાદારૂપ વ્યવહાર તે નિયમિત સંકીર્ણતારૂપ છે, તથાપિ તેની અમુક દષ્ટિએ અમુક દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવ પ્રમાણે ઉપયોગિતા અમુક જીવો માટે છે વા અમુક દશામાં છે તે અવબોધીને તેનો નિશ્ચય કરીને તથા રીતિએ સ્થૂલ ધર્મ વ્યવહારમાં અને વર્ણુદિક વ્યવસ્થિતિમાં સંપ્રવર્તવાથી શાસન રક્ષા પ્રભાવનાદિ થઇ શકે છે.

પૂર્વે ચાતુર્વર્ણુધ મનુષ્યો જૈનો હતા તદ્દત્ અધુના તથાવિધ સદુપાયોથી ભવિષ્યમાં તેવી સ્થિતિ પુનઃ પ્રાપ્ત થાય એવી સ્થિતિ શક્ય છે ? કારણ સામગ્રી અને ઉદ્ધારક મહાપુરૂષ ગીતાર્યોના ઉપદેશે તે શક્ય છે. સામા વિદ્વદ્ધારક મનુષ્યો ઉપસ્થિત થાય તે પણ શક્ય છે તેમ છતાં વિદ્વ-

કષ્ટે સહીને પણ તેવી સ્થિતિના અબ્યુદય માર્ગે શનૈઃ શનૈઃ મનુષ્યોને આકર્ષી શકાય અને ભવિષ્યમાં યુગ પ્રધાનોના સદ્ભાવે સંસ્કારિત વર્ણુ-વ્યવસ્થાચારનાં બંધારણો દેશ કાલાનુસારે ધર્મવૃદ્ધિકારક સંસ્કારોને પામીને ઉન્નત થાય એમ સંભાવ્ય છે. વ્યવહારનય એ જૈનધર્મરક્ષાનું અને વૃદ્ધિનું મૂલ છે. અતએવ અધ્યાત્મરસિક સન્તોએ પણ જૈનશાસન અને તેની વૃદ્ધિ યાય એવા મનુષ્યોની વર્ણુય સ્થિતિને વિસ્તાર રૂપમાં મૂકવા વર્ણુવ્યવહારધર્મસંસ્થાપનદૃષ્ટિએ આત્મભોગ આપવા સદા કંઠી-બદ્ધ રહી જૈનોની સંખ્યામાં વૃદ્ધિ યાય એમ કરવું જોઈએ. મહાસંઘને વ્યવસ્થા પૂર્વક સુદૃઢ બંધારણોથી સંસ્કારિત કરીને ગૃહસ્થ જૈનોમાં ચાર વર્ણુના મનુષ્યોનો સમાવેશ કરવા યોગ્ય સદ્ગુણો દર્શાવવા જોઈએ. વ્યાવહારિક ધર્મ, કર્મ, સંસ્કાર કરાવનાર ગુરુ અને મોક્ષમાર્ગ દર્શક તથા મોક્ષમાર્ગની આરાધના કરાવનાર મુનિરાજ ગુરુની વ્યવસ્થાથી સંઘનાં બંધારણો એવાં ઉપદેશવાં જોઈએ કે જેથી જૈનોની આતુર્વલ્લિક વ્યવસ્થા વડે વા અન્ય કોઈ ઉચ્ચ વ્યવસ્થાવડે ચાર વર્ણુના ગુણુકર્મોની દશાવડે ગૃહસ્થ જીવનની સાથે પૃથ્વીપર પર જૈનધર્મ દીર્ઘકાલ જીવતો રહે. જૈન ધર્મનો પુનરુદ્ધાર પુનઃ ચારે વર્ણુમાં પામવાનો છે તેથી તેની પૂર્વની સ્પુરણાએ જગત્ને જગત્ કરાવવાને માટે અમુક વ્યક્તિ દ્વારા પ્રકાશ પામીને આચારમાં પ્રવૃત્ત થવા તૈયારી કરે છે, અને એવી સ્થિતિ સાહાયક યુગ પ્રધાનાદિ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થાય એ શક્ય છે. નદી જ્યાંથી નીકળે છે ત્યાં જલનાં લઘુ ન્હાનાં ન્હાનાં ઝરણાં હોય છે. તે સર્વ ઝરણાં ભેગાં મળીને વહેણાનું રૂપ લે છે અને તેમાં અન્ય ઝરણાં તથા વહેણાંએ ભેગા બળીને તે નદીનું વિસ્તારવાળું રૂપ લે છે અને તે સાગરને મળે છે. સાગરની પાસેની નદીનું સ્વરૂપ ક્યાં અને નદીના મૂળનું સ્વરૂપ ક્યાં? તેમાં મહાન્ અન્તર છે તદ્વત્ અત પણ આતુર્વલ્લિ પ્રજ્ઞમાં જૈનધર્મના પ્રાદુર્ભાવનું મૂળ વિચારતાં સામાન્ય ઝરણાંનું વહન લાગશે. પરન્તુ તે અનેક મહાપ્રભાવક મુનિવરો અને ગૃહસ્થ જૈનોના વિચાર વહન ઝરણાં અને તેની તીવ્ર ભાવનાપ્રવૃત્તિ રૂપ વહેણાઓથી ચારેવર્ણુમાં જૈનધર્મનો અવતાર રૂપ પુનરુદ્ધારનદી ભવિષ્યમાં મોઢું રૂપ ધારણુ કરે એ બનવા યોગ્ય છે. નાત જાતના ભેદ-બાવાબિમાનને ટાળી સર્વ જાતિયોને પવિત્ર કરનાર સર્વવર્ણુની જૈન રૂપે એકવર્ણુ કરનાર વર્ણુ વ્યવસ્થામાં છતાં આત્માને પરમાત્મા તરીકે અવ-બોધનાર જૈનધર્મ સર્વત્ર વિશ્વમાં ઉપર્યુક્ત ગુણુ કર્મ વ્યવસ્થાયુક્ત વર્ણુદિ

અનેક દેશ કાલ પરત્ને ઘિન્ન ઘિન્ન મનુષ્ય જાતિયોમાં પ્રસરીને સર્વ જીવોને નિઃસંગ, નિવૃત્તિ અને મોક્ષસુખમાં લયલીન કરો.

રક્ષણકારક, જ્ઞાનપ્રદ, વ્યાપાર કરનાર અને સેવાકારક એ ચાર વર્ગને ઉદાર વ્યવસ્થા દૃષ્ટિથી ધર્મ સૃષ્ટિ રક્ષકભૂત ચાર અંગો તરીકે પ્રકટ કરવાને વિશાળ વિચારકોને ઉભા કરવાની જરૂર છે. આગળોટમાં ખેડેલા મનુષ્યો અને ચલાવનારા ભર દરિયામાં આગળોટ ચલાવવાનો વ્યાપાર બંધ કરે તો તેમની જેવી દશા થાય તેવી જૈનધર્મની સ્થિતિ થાય. અતએવ ધર્મ સંરક્ષક ગીતાયોએ નિવૃત્તિરૂપ ક્ષેત્રની સંરક્ષાર્થ ઉપયુક્ત પ્રવૃત્તિને ઉપદેશવી જોઈએ. કાલનો દોષ આગળ કરીને ઉપયુક્ત વ્યવસ્થામાં અદત્તમનસ્ક ન રહેવું જોઈએ. જૈનો ! ઉઠો, ઉભા થાઓ !!! વિસ્વાસ ધારણ કરો !!! તમારા આત્મ સમાન અન્યાત્માઓને મળીને વિશ્વ મનુષ્યોને સુખના માર્ગ પર ચઢાવો અને દુઃખના માર્ગમાંથી નિવૃત્ત કરીને શાશ્વત સુખ માર્ગ તરફ વાજો. વિચાર સ્વાતંત્ર્ય અને આત્મસ્વાતંત્ર્યના માર્ગને ખતાવો. શુષ્ક ક્રિયાવાદ અને શુષ્ક જ્ઞાનવાદથી શુષ્ક થએલા મનુષ્યોમાં આત્મ ચારિત્ર્ય અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન રસ રેડીને તેઓને અમૃત જીવનનો અનુભવ આપો. સર્વાત્માઓ સત્તાએ પરમાત્માઓ છે, તેઓનાં હૃદયના દ્વાર ઠોકીને ઉઘાડો, મતમતાન્તરનાં લઘુવર્તુલોમાં પડી રહીને પરસ્પર એક બીજાને તિરસ્કાર કરનારા મનુષ્યોને જ્ઞાનના અત્યન્ત વર્તુલમાં પ્રવેશાવીને સર્વ મતમતાન્તરોનાં લઘુવર્તુલોને અતન્ત જ્ઞાનમાં નયોની અપેક્ષાએ સમાવીને જગત્નો ઉદ્ધાર કરો. સર્વ જીવોના કલ્યાણાર્થે આત્મભોગ આપવા તૈયાર થાઓ આત્મા તેજ પરમાત્મા છે. આત્માને લાગેલો કર્મરૂપ પડદો છે તેને ચીરીને આત્માના પ્રકાશ વડે સર્વ જોયોને દેખો. સામાન્ય મતભેદોમાં ઉદારભાવ રાખીને મૈત્રી પ્રેમની સાંકળ વડે સર્વ મનુષ્યોને પરસ્પર સંબંધિત કરો. આત્મ શક્તિયોને મેળવો. તમારું મન્તવ્ય સાઈ છે, ઉત્તમ છે, સર્વનું શ્રેય કરનાર છે. એવું અન્યોને દર્શાવવા માટે તમે આદર્શરૂપ બનો અને પશ્ચાત્ સંબંધમાં આવનાર મનુષ્યને ઉપદેશ દો. નિશ્ચયદૃષ્ટિથી અધ્યાત્મજ્ઞાનના ઉપયોગી રહો, પરન્તુ વ્યાવહારિક ધર્મ સંરક્ષક અને સંસ્કારિત તથા ઉદ્ધારક દૃષ્ટિને આચારમાં મૂકીને ઉપયુક્ત કથનને ઉદ્ધારચિત્ત અને અનેક વિચારોના પ્રબલ પ્રવાહને વિશ્વમાં વિસ્તારો. વિશ્વના સર્વ પ્રાણીઓના બલા માટે તમે અહંત્ય બૂલીને સેવાધર્મ સ્વીકારો. હું અને તું એવો ભાવ બૂલીને સર્વમાં આત્મતત્ત્વને અવલોકી તમારામાં રહેલી સંકુચિત દૃષ્ટિ એ કંઈ સ્યાદ્વાદ દૃષ્ટિ છે એમ માનશો નહિ.

સ્વાદ્વાદદૃષ્ટિ તો અનન્ત અને વિધિવ્યાપક છે. સ્વાદ્વાદદૃષ્ટિમય આત્માને કરો એટલે તમે વિધિના સર્વ મનુષ્યોને સદ્વિચારો આપવા સમર્થ થશો. વર્તમાનમાં પંધાયક્ષી આચારની રૂઢિમાં જૈનધર્મનાં રહસ્યો સમાધ જ્ય તેમ નથી. અતએવ વિશાલ તત્ત્વદૃષ્ટિથી યૌગિક ધર્માચાર અને પાલ્લવર્ણ્યાચારની વ્યવસ્થાને અવલોકીને તેને સંસ્કારિત કરવા લક્ષ આપવું જોઈએ. શરીર વિના આત્મા રહી શકે નહીં અને જગત્તુ તથા સ્વકદયાલુ ખરેખર મનુષ્ય શરીર વિના કરી શકે નહીં, તદ્વત ઉપર્યુક્ત વ્યવહાર વ્યવસ્થાએ સર્વે ધર્મરૂપાત્માનું શરીરભૂત છે તે છતાં તેમાં રહી અહંમત્વ વિમુક્ત થતિએ જૈનધર્મરૂપ આત્માની ઉન્નતિ કરી શકાય છે. એ પ્રમાણે અવબોધી કર્તવ્યપરાયણ થાઓ. અન્યાવશેષ કથિતવ્ય ધર્મ છે પરન્તુ તે ઉપર્યુક્ત વિચારજ્ઞોને તદ્વિચારમાં લીન થતાં સહેજે ધ્યાનમાં સુજશે.

ઉપર્યુક્ત ચાર વર્ગમાં વૈર-માન, પરસ્પર એક ખીજનું અશુભ કરવાની યુદ્ધિ અને તેવી પ્રવૃત્તિ, જડવાદ, ખપપ્રવૃત્તિ, દાડ આદિ વ્યસનોનો પ્રચાર, અજ્ઞાનતાનો પ્રચાર, સાધુસન્તપર દ્વેષ, રજ્જેગુણ અને તમોગુણની વૃદ્ધિ, હિંસા, પાપમય મોજ વિલાસ, કુળવણીના પ્રચારનો અભાવ, સર્વજીવોનું શ્રેયઃ કરવાની યુદ્ધિની મન્દતા, પરસ્પર એક ખીજની સત્તાનો નાશ કરવાની પ્રવૃત્તિ, પરસ્પર એક ખીજનું શુભ, ઉદય અને ગુણો દેખીને વધતી જતી ઇર્ષ્યા અને તેથી સામાન્ય હેતુઓને લેઇ ઝગડા અને પરસ્પર ક્ષાટક્રુટ, અનુષ્ઠાનોમાં વધતી જતી શુષ્કતા, પરસ્પર એક ખીજના દોષોને પ્રકટ કરવાની પ્રવૃત્તિ, પરસ્પર એકખીજ વર્ગને દુઃખ દેવાની પ્રવૃત્તિ, પરસ્પર સામાન્ય મતભેદોમાં મહાવિરોધ ઉત્પન્ન કરવાની ઉદ્દીરણા, ગંભીરતાના બદલે ક્ષુદ્રતાની વૃદ્ધિ, પરસ્પર સમાનતા માનવાને બદલે વિષમતા, દયા, ક્ષમા, માર્દવતા, નમ્રતા, સરળતા, નિર્લોભતા, સંયમ, સત્ય, બ્રહ્મચર્ય, ઉપકાર, નિષ્કામ પ્રવૃત્તિ, સાહાર્ય, જ્ઞાનશિક્ષણ, દાન, આત્મભોગ દેવાની પ્રવૃત્તિ, સેવા, ભક્તિ, ધ્યાન, તથ વગેરે સદ્ગુણોનો ચારે વર્ણમાંથી અભાવ જેમ જેમ થતો જાય છે. તેમ તેમ ચારે વર્ણના ગુણ કર્મોની અવ્યવસ્થા થઈને તેનો લોપ થતો જાય છે અને દેશ, ધર્મ અને આત્મસરેક્ષણ કરવાની શક્તિઓનો નાશ થતો જાય છે. પર્વતના શિખર પરથી તુટી પડેલા અને કકડાડપ થએલ પત્થરના જેવું સર્વ પ્રકારની ઉન્નતિ છિન્નબિન્ન અવ્યવસ્થિત કાર્યો વગેરેનું છેવટે પરિણામ આવે છે અને તેથી અન્ય વિજ્ઞતીય દેશી મનુષ્યોના હસ્તે પરતંત્ર ગુલામ રહેવું પડે છે. જૈનોએ ચાર વર્ગની

ધર્મ વ્યવસ્થાને યોગ્ય દીધી અને તેથી સંપ્રતિ જે ધર્મની અવનતિ થઇ છે તે અન્ય ધર્મોના સુકાબલે અવગત થયા વિના રહેતી નથી. આ પ્રમાણે અન્ય જાતિ દેશીય ધર્મોમાં ભૂતકાલે બન્યું છે અને ભવિષ્યમાં ઉપરના કારણે વિશ્વપ્રવર્તિત ધર્મોમાં તેવું થયા કરશે. ધર્મનો ગુરુસૌ, પ્રેમભાવ, ભ્રાતૃભાવ, રક્ષણતાની શક્તિ, વ્યાપાર શક્તિ, સેવા ધર્મની શક્તિઓ, જ્ઞાન શક્તિ, ગુરુઓપર પૂજ્યબક્તિભાવ, આત્મભોગ આપવાની શક્તિ, ક્રિયામાર્ગ અને જ્ઞાનમાર્ગની ઉપયોગિતાનો નિર્ણય કરવાની શક્તિ, સામાજિક ગુણકર્મ બંધારણો સુધારવાની અને સંરક્ષવાની શક્તિ, ધર્મગુરુની આજ્ઞામાં દૃઢ રહેવાની શ્રદ્ધા, આત્મજ્ઞાનનો પ્રચાર અને વ્યવહાર ધર્મકાર્યોને સ્વાધિકાર પ્રમાણે કરવાની ફરજને પ્રાણુ જતાં ધારણુ ફરવાની શક્તિ, ધાર્મિક ફરજો અને વ્યાવહારિકોદ્યકારક ફરજો બળવતાં પ્રાણુભોગ આપવાની આત્મશ્રદ્ધા પ્રવૃત્તિ, જ્ઞાની સાધુઓને સાહાય્ય આપવાની પૂર્ણ શ્રદ્ધા ભક્તિ, વિશાલ દૃષ્ટિ, ઉદાર ભાવ, સર્વ મનુષ્યોને સાહાય્ય આપવાની આત્મભોગ પ્રવૃત્તિ, ધર્મની, સંઘની, દેશની, સર્વ મનુષ્ય જાતની ઉન્નતિ અને પરમાર્થની પ્રવૃત્તિમાં સર્વવર્ગીય મનુષ્યોને સ્વસ્વાધિકારે પ્રવર્તવાની ફરજ વગેરે ગુણોની પૂર્ણકલાઓ ખીલવવાથીજ દેશની, ધર્મની અને મનુષ્યોની ઉન્નતિની અભિવૃદ્ધિ અને સ્વાદિ સંરક્ષણુ થઇ શકે છે. જે દેશમાં ઉપર્યુક્ત સદ્ગુણો હોય છે તે દેશના મનુષ્યોની ચઢતી થયા કરે છે અને પડતી થતી નથી. એમ સર્વત્ર, સર્વથા, સર્વદા સર્વ પ્રકારની ઉન્નતિનાં ઇત્યાદિ લક્ષણો અવબોધવાં.

સર્વત્ર દેશમાં ચારે પ્રકારના ગુણુ કર્મવાળા મનુષ્યોમાં અધ્યાત્મજ્ઞાન દ્વારા આધ્યાત્મિક ગુણો ખીલે છે અને તદ્દેશીય મનુષ્યો સાત્વિક ગુણોની ઉત્પત્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. રજ્જેગુણુ અને તમોગુણુની ઉન્નતિ સદા ટકી શકતી નથી. રજ્જેગુણુ અને તમોગુણુની ઉન્નતિથી અબ્યુદય પામેલા મનુષ્યો બાહ્ય વ્યાવહારિક સ્થૂલ વસ્તુઓપર સત્તા ભોગવી શકે છે અને તેઓ સત્વ ગુણુની દૈવિક ગુણોની શક્તિઓને દયાવી શકે છે પરન્તુ અન્તે તો તેઓ પરસ્પર કંડેશ યુદ્ધાદિવડે યાદવાસ્થળી રચીને સ્વયમેવ વિનાશ પામે છે. રજ્જેગુણુ અને તમોગુણુની શક્તિને આસુરી શક્તિ કથવામાં આવે છે અને રજ્જે ગુણુ અને તમોગુણુમાંજ રાગી માગી રહેલા મનુષ્યોને સત્વગુણુની અપેક્ષાએ અસુરો-દૈત્યો કથવામાં આવે છે. સત્વગુણુને સેવનારાઓ દૈવી શક્તિવાળાઓ અવબોધવા. વિશ્વમાં દૈવી શક્તિવાળા અને આસુરી શક્તિ-

વાળાઓનું પારસ્પરિક યુદ્ધ સદા પ્રવર્ત્યા કરે છે. વિશ્વમાં કોઇ સમયે આસુરી શક્તિના ઉપાસકોનું પ્રાપ્ત્ય વધે છે તો કોઇ સમયે દૈવી શક્તિવાળાનું જીવે વધે છે. દૈવી શક્તિ વિશ્વનું સંરક્ષણ કરે છે અને આસુરી શક્તિ ખીલીને અન્તે વિશ્વના પ્રાણીઓને સંહારે છે. આવી બે પ્રકારની શક્તિયોનું પૂર્ણ રહસ્ય અવમોઘ્યા વિના વિશ્વ મનુષ્યો સત્ય ધર્મ અને વ્યવહારનું સંરક્ષણ કરવા શક્તિમાનુ યતા નથી. વિશ્વમાં સર્વત્ર સર્વથા સર્વદા સત્વગુણની દૈવી શક્તિયોનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તશે એવું થવાનું નથી તેમજ વિશ્વમાં સર્વત્ર સર્વથા આસુરી શક્તિયોનું સર્વદા સામ્રાજ્ય પ્રવર્તશે અને સત્વગુણની શક્તિયોને સર્વથા તિરોભાવ થશે એમ પણ ખનવાનું નથી. વિશ્વમાં કોઇ દેશમાં કોઇ કાલમાં કેચિત્ જીવ દ્રવ્યોમાં આસુરી ભાવનું મુખ્યપણે અને સત્વગુણનું ગૌણપણે સામ્રાજ્ય પ્રવર્ત્યું, પ્રવર્તે છે અને પ્રવર્તશે. વિશ્વમાં કોઇ દેશમાં કોઇ કાલમાં કેચિદ્ આર્ય જીવોમાં સાત્વિકગુણ શક્તિયોનું મુખ્યપણે અને રજોગુણ તમોગુણની આસુરી શક્તિયોનું ગૌણભાવે સામ્રાજ્ય પ્રવર્ત્યું, પ્રવર્તે છે અને પ્રવર્તશે. આત્મજ્ઞાની મહાત્માઓનું મુખ્ય સાધ્ય લક્ષ એ હોય છે કે વિશ્વવર્તિ સર્વ જીવોને આત્માનું જ્ઞાન અર્પાને રજોગુણ અને તમોગુણથી પરાંસ્મુખ કરી સત્વગુણાભિમુખ કરીને તેઓને પરમાત્મપદ ભોડતા કરવા પરન્તુ આ તેઓની તેમ સર્વથા સર્વદા જીવોને ઉપયોગી થઇ શકતી નથી, એનું કારણ એ છે કે સર્વ જીવોને ભિન્ન ભિન્ન કર્મ લાગેલાં હોવાથી તેઓની એક સરખી વિચારશ્રેણી અને મોક્ષ માર્ગ પ્રવૃત્તિ પણ એક સરખી હોતી નથી. આવી સ્થિતિ ખરેખર વિશ્વની છતાં ગુહસ્થ આતુર્વાર્હિક ધર્મ કર્મની વિચારાચારા-વ્યવસ્થાનું બંધારણ કરી તેઓ સર્વ જીવોને સત્વગુણી બનાવવા પ્રયત્ન કરે છે અને આત્માની પરમાત્મતા પ્રકટ કરાવવા સર્વોપાયોને દર્શાવે છે. સત્વગુણી મનુષ્યો દૈવી સંપત્તિવાળા છે અને તેઓનું મુખ્યતાએ આર્ય ક્ષેત્રના ભૂતોના ઉપગ્રહે અવતરવું યાય છે. અન્ય દેશોમાં સાત્વિકગુણી મનુષ્યો જોણતાએ ઉપજે છે એમ છતાં આર્યક્ષેત્રના આર્ય મનુષ્યોની સાત્વિકતા તો જુદા પ્રકારની હોય છે. અનન્ત સાધુઓએ અને તીર્થંકરોએ આર્ય-ક્ષેત્રની મૃત્તિકામાંથી પોતાના દેહને પોષ્યોછે અને તેઓએ અનન્ત દેહોને આર્યક્ષેત્રની મૃત્તિકામાંથી વિલયભૂત કર્યા છે. તેઓના શરીરના પંચભૂતના ભાગ પંચભૂતમાં આર્યક્ષેત્રમાં ડેપજે છે. તેઓ સર્વ સામ-ગ્રીહારા દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવયોએ પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવા અધિકારી અને છે.

આર્થક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થએલ મનુષ્યોને આર્થ ગુણોની સંપ્રાપ્તિ ખરેખર આનાર્થ ક્ષેત્રો કરતાં વહેલી થાય એ સર્વથા સર્વદા સર્વ રીતે સંભાવ્યમાન છે. આર્થ ક્ષેત્રની વાડ સમાન ક્ષત્રિયો અને આર્થક્ષેત્રમાં જ્ઞાન વિસ્તારનાર આત્મજ્ઞાનિયો અર્થાત્ આત્મરૂપ બ્રહ્મને જ્ઞાનુતાર બ્રાહ્મણો છે. આર્થક્ષેત્રમાં વ્યાપારિક આદિ વ્યવસ્થાને સંરક્ષનાર અને તદ્દ્વારા અન્ય ત્રિવર્ગીય મનુષ્યોનું સંરક્ષણ કરનાર વૈશ્યો છે. સર્વ પ્રકારની સેવા ધર્મની પ્રવૃત્તિ કરનાર જ્ઞાનિશ્લેષો છે. જ્ઞાન વિના ખરેખરો વ્યાવહારિક તથા ધાર્મિક સેવા માર્ગ અવખેદથી શકાતો નથી અને તેથી સેવાના જ્ઞાનના અભાવે સર્વ જીવોના કલ્યાણાર્થ સર્વ પ્રકારની સેવા કરે એવા મહાસેવકો ઉત્પન્ન થઈ શકતા નથી. વિશ્વના પાદ સમાન એવા મહાસેવકો સર્વ મનુષ્યોને પૂજ્ય છે. એવી ભાવના ઉત્પન્ન થયા વિના અને ઉચ્ચ નીચનો ભેદભાવ ટળ્યા વિના વિશ્વમાં કોઈ દેશ વા કોઈ ધર્મના મનુષ્યો કલ્યાણસુખ પ્રાપ્ત કરવા અધિકારી બની શકતા નથી. હું ત્યાંથી અરિહંત વેગળા એવું તકો માનીને સર્વવર્ણીય મનુષ્યોમાં પરમાત્મભાવ દેખીને સર્વના ભલામાં ભાગ લેવા સેવાધર્મ સ્વીકારવો એજ ઉન્નતિનો મૂળ મંત્ર છે. મૃત્યુ અને સર્વ ભીતિયોને ભૂલીને આત્મશક્તિયો સ્પુરાવીને ગૃહસ્થ આતુર્વર્ણિક મનુષ્યોને ઉચ્ચ કરવા અને તેઓના આત્માને પરમાત્મ રૂપે પ્રકટાવવા. ધર્મસેવકો તરીકે મહાપુરુષોએ બહાર આનીને તીર્થકરાદિ પદવીના ભોક્તા બનવું એ ધાર્મિક દૃષ્ટિ સાધ્યમિન્દુએ ધર્મ કર્તવ્ય ખાસ વ્યવહારનયે માન્ય છે. જહ જિજ્ઞમયં પવજ્જહ તા મા વવહારનિચ્છણ મુયહ । વવહારનચ્છેણ તિત્યુચ્છેઓ જઓ મણિઓ ॥ ઇત્યાદિથી વ્યવહારનયની મહત્તા અવખેદીને ગૃહસ્થ આતુર્વર્ણિક ધર્મકર્મ વ્યવસ્થા પ્રગતિને અવલખે. સાધુ-સાધ્વી-શ્રાવક અને શ્રાવિકારૂપ અતુર્વિધ મહાસંઘ ખરેખર એક મહાવૃક્ષના ચાર સ્કંધવત્ શોભે છે. સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકારૂપ એ ધર્મ વૃક્ષના ચાર સ્કંધરૂપ છે તેમાં સર્વને મૂળમાંથી બ્રહ્મરસ તે એક સરખો મળે છે. ચારવર્ણો એ ચાર પ્રકારના મહાસંઘ છે. પોતાના મૂળ તરફ લક્ષ રાખીને સ્કંધ ડાળાં અને પાંદડારૂપે પડતી મતમતાંતરની ભિન્નતાની ઉપેક્ષા કરી સર્વને પરસ્પર સાહાય્ય આપવી. પરસ્પરોપગ્રહો જીવાનામ્ એ મૂળ સૂત્રનું વિસ્મરણ કદાપિ ન કરવું જોઈએ. આત્માની અપેક્ષાએ સર્વ પ્રાણીયો એક સરખા છે. મનુષ્યત્વની અપેક્ષાએ સર્વ મનુષ્યો એક સરખા છે. પરસ્પર સર્વ પ્રાણીઓને અને સર્વ મનુષ્યોને સાહાય્ય કરવાની સુવ્ય-

વસ્થા રક્ષવી જોઈએ અને તે સાહાયક સુવ્યવસ્થા પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરીને સર્વની પ્રગતિ કરવી એ જોઈએ કર્મ અને ધર્મ દૃષ્ટિની સાપેક્ષતાએ સમજવું જોઈએ. ધર્મ અને વ્યાવહારિક વર્ણ-કર્મ બંધારણો દેશકાલાદિના અનુસારે જે જે દૃષ્ટિએ હોય અને જે જે દૃષ્ટિએ અનુપયોગી હોય તેનો વિવેક કરીને આતુર્વાર્ણિક ધર્મ કર્મ વ્યવહારાચાર વિચાર પ્રગતિ માર્ગમાં સંચરવું એ વિશેષ હિતાવહ છે. અલ્પહાનિ અને વિશેષ ધર્મલાભ ઉત્સર્ગ, અપવાદ સ્વાધિકાર ઇલાદિનો પરિપૂર્ણ યોગ કરીને આત્મોન્નતિમાં પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ.

ઉપર્યુક્ત ગુણ કર્મોનુસારે વ્યવહારિક દૃષ્ટિએ આતુર્વાર્ણીય ગાહસ્થ્ય ધર્મ કર્મ વિચારાચાર વ્યવસ્થા પ્રમાણે વર્તતાં છતાં માનવ બન્ધુઓ ! તમે તમારા શરીરમાં ઢૂપાયલા આત્માને પરમાત્મા માનીને સ્વયં પોતાને સ્વતંત્ર અને સત્ય સુખ માનીને કલિપત ભય દુઃખની વિચારશ્રેણિને ભૂલી જાઓ. વ્યવહારે સ્વાધિકારે જે જે ગુણકર્મ કર્તવ્યોને તમે કરતા હોય તથાપિ અનર્થ દૃષ્ટિએ તમે સર્વે સરખા આત્માઓ છો એવું લક્ષ્યમાં રાખી અને લાગભાવ પ્રગટતાં ત્યાગી બનીને આત્મસમાધિમાં લયલીન થઈ અનન્ત સુખને ક્ષણે ક્ષણે આસ્વાદ્યા કરો. ઉપર્યુક્ત વ્યવહારમાં વર્તાં છતાં પરમ-બ્રહ્મ સ્વરૂપમય થવું એજ તમારું વાસ્તવિક આવશ્યક કર્તવ્ય ક્ષણે ક્ષણે સ્મરતા રહેા. સર્વમાં સમાનભાવ રાખીને પરતંત્રતાનાં બન્ધનો ઉત્તરેડી તાંખો. બ્રહ્મસ્વરૂપમાં લીન થઈ જાઓ અને સર્વત્ર વિશ્વમાં જૈનધર્મરૂપ બ્રહ્મને પ્રગટ કરવાને દૈવી શક્તિયો વડે પ્રયત્ન કરો. જ્ઞાનયોગવડે વસ્તુતત્ત્વનો પ્રકાશ કરો. અજ્ઞાનરૂપ તિમિરમાં રહેલા જીવોને જ્ઞાનરૂપ પ્રકાશ બહાર આકર્ષે છે અને તેઓને સુખની ઉચ્ચ ભૂમિકાના માર્ગે પ્રતિ આકર્ષે છે. આત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા વિના સર્વ પ્રકારના રાગદ્વેષના બંધનોમાંથી આત્મા મુક્ત થતો નથી. રૂઢિક્રિયાના સંકુચિત મનરૂપ આયોચીયામાં ધર્મરૂપ જલ ગંદું બની જાય છે અને તે ઉપર કલેશ, અજ્ઞાન, મોહ, રાગ, દ્વેષ, હિંસાભાવ, જડતા વગેરેની સેવાળ એટલી બધી જલ ઉપર વિસ્તરાર્થજાય છે કે જેથી તેમાં રહેલા યત્કિંચિત્ જલનું લાભ થતું નથી. તેવા પ્રસંગે તેમાં તુચ્છ જંતુઓ રહે છે. જ્ઞાની હંસો ત્યાં આવી શકેજ નહિ. દરેક ધર્મમાં રૂઢિબન્ધનો, અનુશનો અને વિચારોમાં યુક્તતા, અધ્યાત્મ જ્ઞાનનો અભાવ અને અજ્ઞાનનો પ્રચાર તથા મોહાદિહારા સંકુચિત દૃષ્ટિ થતાં તેની ગંધાના જલના આયોચીયા જેવી દશા થાય છે અને તેની સ્થિતિ થયા

આદ તેની વિશાલતા ટળી જાય છે તેમજ તેમાં શુદ્ધ ધર્મરૂપ જલના અભાવે જ્ઞાનીઓ ખાઓચીયા રૂપ થએલ ધર્મથી વિસુખ થાય છે. આવી સ્થિતિ ખરેખર ભૂતકાલમાં અનેક ધર્મોની થએલી છે. વર્તમાનમાં કેટલાક ધર્મોની દેખાય છે અને ભવિષ્યમાં કેટલાક ધર્મોની યશે. જૈનધર્મોપાસકોએ ગમે તેવા વ્યાવહારિક રૂઢાચારોના યોગે જૈનધર્મની ખાઓચીયા જેવી સ્થિતિ ન થઈ જાય તે સંબંધી ખાસ વિચાર કરીને ઘટતા ઉપાયો લેવા જોઈએ. અનેક મત મતાંતરોનાં વહેંચાએલી અને મતભેદે પરસ્પર એક બીજાના પર શત્રુબુદ્ધિ રાખીને યુદ્ધ કરનારી તથા પરસ્પર એક બીજાને અધર્મી, પાપી, અનાચારી માનનારી પ્રજાએ પોતાની અંધારા ખાઓચીયા જેવી દશા છે કે કેમ તેનો સ્વયમેવ વિચાર કરીને સંકુચિતત્વ, અજ્ઞાન, દ્વેષ, ક્લેશ, મતની અસહિષ્ણુતા વૈર-નિંદા વગેરે દોષો ટળે અને ધર્મની વિશાલતા ઉત્તમતા, અને નિર્મલતાની વૃદ્ધિ થાય એવા ઉપાયો લેવા એટલું પ્રસંગોપાત્ત કથવામાં આવે છે. શ્રીવીરપ્રભુએ નાત જાતની મહત્તા માની નહોતી એમ સૂત્રોપરથી સિદ્ધ થાય છે. પાછળથી વેદાન્તીઓના જોર વખતે વર્ણુવ્યવસ્થા કંઈક શરૂ થઈ. આ સંબંધી ઘણું કહેવાનું તથા વિચારવાનું છે. ગૃહસ્થ ચાતુર્વર્ણિક મનુષ્યોની આત્મિકોન્નતિનો આધાર જ્ઞાન છે. આત્મજ્ઞાનના પ્રકાશે તેઓ વ્યાવહારિક ગુણધર્મમાં પ્રવૃત્તિયુક્ત થયા છતાં પણ આધ્યાત્મિક સુખનું પાત્ર બની શકે છે. આત્મજ્ઞાન વિના ધર્મનુષ્ઠાનોમાં પણ જડતા, શુષ્કતા અને સંકુચિતરૂઢિવિચારતાવાળા બનીને તેઓ સત્સમાર્ગથી બ્રહ્મ થાય છે. આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો વિષમાં જેમ જેમ વિશેષતઃ ફેલાવો થાય છે તેમ તેમ સર્વવર્ણુય મનુષ્યોની આત્મવિશુદ્ધિની વૃદ્ધિ અને જડ વસ્તુઓની મૂર્ચ્છા અહંમત્વ પૂજા વગેરેનો વિલય પામે છે. સર્વ વર્ણુને પૂજ્ય એવા વર્ણુતીત અનન્ત બ્રહ્મમાં રમનારા ત્યાગીઓની સેવા ભક્તિ વડે વર્ણુસ્થ મનુષ્યોએ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. સર્વવર્ણુય મનુષ્યોને આત્મજ્ઞાનદારો સત્ત્વ સુખનો માર્ગ દેખાડનારા ત્યાગી મુનિવરો હોય છે. તેઓની સેવા ભક્તિમાં લયલીનતા ધારણ કરવાથી તેઓ પ્રવૃત્તિમાં પર્યેલા મનુષ્યોને નિવૃત્તિ સુખનું દર્શન કરાવે છે. નિવૃત્તિમાર્ગના વિચારો અને આચારોનું રક્ષણ કરનાર અને તેનું સાહિત્ય દ્વારા અસ્તિત્વ પોતાની પાછળ મૂકનારા સાધુઓ તથા સાધ્વીઓ છે. પ્રવૃત્તિમાર્ગ સ્થિત મનુષ્યોને જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ભક્તિમાર્ગ તથા ધર્મક્રિયાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ અવ્યોધાવનાર ત્યાગી સદ્ગુરુ છે. મોક્ષના પ્રતિનિધિ સદ્ગુરુ છે. ત્યાગી મુનિ ગુરુના ભક્ત થયા

વિના મોક્ષમાર્ગનું વાસ્તવિક જ્ઞાન સંપ્રાપ્ત થતું નથી. શ્રીસર્વગુણીય પ્રભુએ ત્યાગી ગુરૂની મહત્તા દર્શાવી છે અતએવ આત્મજ્ઞાન અને પરમાત્મ પદની પ્રાપ્તિ અર્થે મુનિ સદ્ગુણ ધરાવ્યપણે સ્વકારીને આરે વર્ણુના પુરૂષો અને સ્ત્રીઓએ તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ. સમ્યગ્ જ્ઞાનના અભાવે આત્મા તેજ ચતુર્ગતિ રૂપ છે. આત્માને સમ્યગ્ આત્મજ્ઞાન-પ્રદ મુનિ સદ્ગુણ છે. અતએવ સર્વ વર્ણુના મનુષ્યોએ મુનિવરોની સેવા કરી આત્મજ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર્યની પ્રાપ્તિ કરવા પ્રયત્ન કરવો. સાધુઓની સેવા ભક્તિથી વિશ્વ મનુષ્યોનું કલ્યાણ થાય છે. વાસ્તવિક ત્યાગી મુનિ-ગણે સર્વ વિશ્વ મનુષ્યોના પૂજ્ય નેતાઓ છે. તેઓની શ્રદ્ધા ભક્તિમાં વિશ્વ મનુષ્યોએ વર્તવું જોઈએ. વિશ્વની ઉન્નતિ, શાન્તિ અને તેમના વાસ્તવિક સુખના આધારમૂલ સાધુઓ છે એમ સત્ય માનવું એવું સત્યનું વાઘ વગાડીને વિશ્વવર્તિ મનુષ્યોને જાહેર કરવામાં આવે છે. આરે વર્ણુના મનુષ્યોને ધાર્મિક ભાવનાના રસવડે પોષીને તેઓનું નૈતિક અને ધાર્મિક ઉચ્ચ જીવન દરનારા સાધુઓ છે. આચાર અને વિચારની ઉત્તમતાની સાથે મનુષ્યોને દિવ્ય સૃષ્ટિમાં દિવ્યાત્માઓ તરીકે બનાવનાર મુનિરાજોને ગૃહસ્થોએ સ્વપ્રાણભૂત માનવા જોઈએ.

સાધુ અને સાધ્વીઓના જ્ઞાન અને ચારિત્ર્યપર સર્વ મનુષ્યોની ઉન્નતિને આધાર રહેલો છે. સાધુઓ અને સાધ્વીઓના સદ્વિચારો અને સદાચારોની વિશ્વપર જોડલી અસર થાય છે તેટલી અન્યથી થતી નથી. સાધુઓ અને સાધ્વીઓ એ આર્યના દેવ દેવીઓ છે. તેમના પર આર્યોની જ્યાંસુધી પૂજ્ય યુદ્ધિ રહેશે ત્યાં સુધી ભારતમાં આર્યત્વ સંરક્ષાશે. ધર્માચાર્યો, સાધુઓ અને સાધ્વીઓથી વિસ્તરે ધર્મનો અને બાપા સાહિત્યનો લાભ મળે છે. શાસ્ત્રોના પ્રવાહને પ્રવર્તાવનાર સાધુઓ અને સાધ્વીઓની સેવા ભક્તિથી દેશોન્નતિ ખરી રીતે થઈ અને યશો એમ નિશ્ચયતઃ અવગોઘવું. સંપ્રતિ જે કંઈ ધાર્મિક સાહિત્ય શાસ્ત્રોનો અપૂટ ભાગ છે તેના પિતા માતા ખરેખર સાધુ અને સાધ્વીઓ છે. ધર્મનું રક્ષણ કરવાથી અને ધર્માભિમાનના પ્રબલ વેગથી દેશની રક્ષા થઈ શકે છે. દેશની ભાવનાના કરતાં ધર્મની ભાવનાનું મૂળ ઉંડું છે. અતએવ ધર્મ સામ્રાજ્યની એકતાના ઝુંડાતળે અનેક મનુષ્યો સ્વધર્મ રક્ષણાર્થે આત્મભોગ અર્પવા તત્પર બને છે. સામાન્ય મતભેદે કુસંપ, ક્લેશ, વૈર આદિ ઉત્પન્ન કરીને પરસ્પર એક ખીજનો તાશ કરવાને સાધુઓએ પ્રયત્ન ન કરવો. મતભેદ સહિષ્ણુતા ધારણ કરીને પરસ્પર એક ખીજને

ધર્મ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ વગેરેમાં સાહાય્ય આપવી. દેશકાલાનુસારે સાધુવર્ગ અને ધર્મનો નાશ ન થાય એવા ઉપાયો પ્રતિદિન લેવા અને જમાનાને અનુસરી ધર્મનો ઓધ દેવો. આચાર્યોએ પરસ્પર સંપાદિત વર્તવું. પરસ્પર એક ખીજની ઉન્નતિમાં વીર્યનો સદ્વ્યય કરવો. જો એ પ્રમાણે વર્તવામાં પ્રમાદ યશે તો સ્વદસ્તે ધર્મનો અને સાધુઓ વગેરેનો ઉચ્છેદ કરવાનું પાપ તેઓ સ્વયં જોહારી લેશે. સામાન્ય મતભેદની આખતોની ઉદાર દૃષ્ટિથી ઉપેક્ષા કરીને સાધુઓએ ચાર પ્રકારના વર્ણુની ધાર્મિકોન્નતિના ઉપાયો રચવા અને તે પ્રમાણે ઉપદેશ દેવો. ચારિત્ર્યમાં શૈથિલ્ય ન પ્રવેશે એ માટે ઘટતા ઉપાયો લેવા. સાધુઓ અને સાધવીઓના વિરોધી નાસ્તિકો સામે લડા રહીને સ્વાસ્તિત્વ અને સ્વોન્નતિનું રક્ષણ કરનાર પ્રવધી-ઉપાયોની વ્યવસ્થા કરવી. સર્વગચ્છીય સાધુઓએ પરસ્પર સંપાદિ કોલ કરાર કરીને અમુક મળતી આવતી આખતોમાં મળીને સંપ્રવર્તવું. સાધુશાળાઓની અને સાધવીઓની શાળાની વ્યવસ્થા કરવી તથા જ્ઞાન ભંડારોની સુવ્યવસ્થા કરવી. સ્વધર્મ પાળનારી પ્રજામાં ચારે પ્રકારની શક્તિયો સંરક્ષિત અને વ્યવસ્થિત રહે એવો ઉપદેશ દેવો. સાધુઓ સર્વપ્રકારની પ્રચલિત ભાષામાં વિદ્યાન અને એવી રીતે તેઓને અભ્યાસ કરાવવો. સ્વધર્મપાલક ગૃહસ્થો સ્વધર્મનું રક્ષણ કરે એવી રીતનો ઉપદેશ દેખ સર્વરીતે અળવાન બનાવવા.

સંવત્ ૧૯૬૮ ની સાલના ઉદ્ગારરૂપ વિચારો.

સંવત્ ૧૯૬૮ કાર્તિક સુદ ૧ સોમવાર. ૨૩ મી
ઑક્ટોબર ૧૯૧૧. સુબાહ.

પ્રાતઃકાલમાં દેવદર્શન.

પ્રારંભ વર્ષમાં કેવી રીતે વર્તવું તેનો વ્યાખ્યાનમાં ઉપદેશ દીધો.

સાધુના આચારો અને વિચારો કેવા જોઈએ તેનો વિચાર કર્યો.

નવીન વર્ષમાં સ્વેચ્છા અને પરોચ્છાનાં કાર્યો મારાથી યાએ !

આરિત્રની ઉત્તમ કોટીમાં વિશેષતઃ સ્થિરતા યાએ ! સદ્યુર અને સત્પુર-
ષોની પ્રેમદષ્ટિનું પાત્ર યદ્ય શકાય તેમ સર્વ વ્યવસ્થા બનો !

માનસિક દોષો અને કાર્યિક દોષોનો નાશ યાએ ?

આત્મ શક્તિયો ખીલો.

સુબાહ સંવત્ ૧૯૬૮ ના કારતક સુદ ૨ મંગળ.

તા. ૨૪ મી ઑક્ટોબર ૧૯૧૧.

મનુષ્યના શુભ વિચારો અને અશુભ વિચારોનો આધાર આન્તરિક
અને બાહ્ય સંયોગો પર પ્રાયઃ રહ્યો છે. કરોડો કરોડો વિચાર કરીને,
યોગ્ય મનુષ્યોની પરીક્ષા કરીને તેની આગળ હૃદય ખોલવું. જગતના પ્રવા-
હમાં પ્રવાહિત મનુષ્યોનો ઘણો ભાગ એકદમ ઉચ્ચ જ્ઞાનમાં પ્રવિષ્ટ થવાનો
નથી. મધ્યમ વૃત્તિથી જગતના મનુષ્યોનો મોટો ભાગ જ્ઞાનમાં પ્રવહે છે.
પરિપૂર્ણ જ્ઞાનદષ્ટિ પ્રાપ્ત કરવાનો ઉત્સાહ રાખવો, અને યોતાના અધિકાર
પ્રમાણે અન્ય જીવોની દશા ન હોય તેથી તેઓના સંબંધે કંટાળવું નહિ,

મુંબઈ સંવત્ ૧૯૬૮ ના કાર્તિક સુદ ૩ બુધવાર.
તા. ૨૫ મી ઑક્ટોબર ૧૯૧૧.

મેહના અધ્યવસાયના ઉત્પત્ત સમયે વૈરાગ્ય પરિણામ જેના હૃદયમાં જન્મત્ થાય છે તેને ધન્યવાદ ઘટે છે. જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય રસની ચિરસ્થાપિતા અર્થે જ્ઞાનવન્તોના સમાગમની અત્યન્ત આવશ્યકતા છે.

પ્રત્યેક મનુષ્યની અધિક દૃશ્યાની પરીક્ષા કરનાર તત્ તત્ મનુષ્ય યોગ્ય ઉપદેશ આપવાને માટે સમર્થ બને છે. તત્ તત્ મનુષ્યોના અધિકારની પરીક્ષા કર્યા વિના ઉપદેશ દાનથી નિષ્ફળતા વા વિપરીતતારૂપ ફળતું અવલોકન થાય છે.

મનુષ્યના હૃદયનું સમાવલોકન કરવા માટે તેની સાથે સર્વકાલિક ગાઠ પરિચયની આવશ્યકતા છે. મનુષ્યોના હૃદયોદ્ગાર, મન મળ્યા વિના વાણીદારા બહિર્ નીકળતા નથી. સમાન આચાર અને વિચારથી મનુષ્યનું અન્ય મનુષ્યોની સાથે મન મળે છે. સૂક્ષ્મ વિચાર શક્તિના અનુક્રમાભ્યાસથી મનુષ્યોનાં હૃદયની પરીક્ષા કરી શકાય છે.

નિસ્વાર્થ અને નિર્વિષયીશુદ્ધપ્રેમધારક સત્પરિણામ પ્રતિ પૂજ્યભાવ ધારણ કરવાથી નીચ મનુષ્યો પણ ઉચ્ચતર મહાત્માઓના આસનને પ્રાપ્ત કરે છે. વૈષયિકપ્રેમ વિકારથી સ્વ અને પરતું ઉચ્ચ શ્રેયઃ કદાપિ સધાતું નથી. આત્મ એવ સર્વથા સર્વદા શુદ્ધ પ્રેમ પ્રકટાવવા હૃદયમાં ઉત્તમ વિચારો કરવા. ઉત્તમમાટે ઉત્તમ વિચારોની આવશ્યકતા છે એમ સિદ્ધ કરે છે. જ્ઞાનનું ફળ માનસિક ઉત્તમ ચારિત્ર દશા છે. યદિ માનસિક ઉચ્ચ ચારિત્ર સિદ્ધ થયું તેા પશ્ચાત્ કાયિક અને વાયિક ઉત્તમ ચારિત્ર સહેજે બનશે.

સંવત્ ૧૯૬૮ કાર્તિક સુદ ૪ ગુરુવાર. તા. ૨૬ મી
ઑક્ટોબર ૧૯૧૧. મુંબઈ.

જૈન પુસ્તકોનો સમગ્ર એક બંડાર એક સુરક્ષિત સ્થાનમાં સ્થાપવો જોઈએ. પાલીતાણા અગર અમદાવાદ વગેરેમાં લાખો રૂપીયાના ભોગે એક સરસ્વતી જ્ઞાન બંડાર સ્થાપવાની આવશ્યકતા છે. અને તેમાં સર્વ પ્રકારનાં પુસ્તકોની એક એક પ્રતિ અવશ્ય રાખવાની ગોઠવણ થવી જોઈએ. આવા

ઉત્તમ વિચાર ગમે તે યોજનાઓ અને ગમે તે રૂપાંતરે ગમે તેની પ્રેરણાથી સિદ્ધ થાઓ ! લખેલાં અને છાપેલાં સર્વ જૈન પુસ્તકોનો ઉત્તમ ભંડાર કરવાથી જૈન શાસનની ઉત્પત્તિ થાય તેમ છે.

જૈન ધર્મનો ફેલાવો કરવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. જૈન શાસ્ત્રોનો પ્રસાર કર્યા વિના જૈનધર્મનો વિસ્તાર થવો અશક્ય છે. જૈન સાધુઓના ઉપદેશથી જૈન ધર્મની વૃદ્ધિ થવાની છે. અત્યંત જૈન સાધુઓને પઠન પાઠન અને નવીન શિષ્ય કરવામાં સાહાય્ય કરવાની આવશ્યકતા છે. અધ્યાપિત્યન આત્મભોગ આપીને મુનિવરોએ જૈનધર્મનું રક્ષણ કર્યું છે, અને ભવિષ્યમાં પણ તેઓ કરશે. ગીતાર્થ મુનિવરો જેમ વિશેષ યાય તેવા ઉપાયો યોજવાની આવશ્યકતા છે. ગીતાર્થ મુનિવરો દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવને અનુસરી જૈનધર્મનું રક્ષણ અને તેની વૃદ્ધિ કરે છે.

સંવત્ ૧૯૬૮ કાર્તિક સુદ ૫ શુક્ર. તા. ૨૭ મી ઑક્ટોબર ૧૯૧૧. સુબાહ.

ગૃહકલહ, રાજ્યકલહ અને કુટુંબાદિ કલહથી આર્યવર્તની સર્વ પ્રકારે અવનતિ થઇ છે અને યાય છે. પ્રત્યેક મનુષ્યોને પોતપોતાના અધિકાર પ્રમાણે ચારિત્ર બાળની આવશ્યકતા છે. પતિ પોતાના પતિરૂપ ચારિત્રને ઉચ્છેદે તો ભવિષ્યમાં અને વર્તમાનમાં સ્વકીય અને પરકીયની અવનતિ કરનારો સ્વયમેવ બને છે. પતિવ્રતા સ્ત્રી સ્વકીય પતિવ્રતા ધર્મરૂપ ચારિત્ર બાળથી બ્રહ્મ થાય છે તો, તેનાથી સ્વપરાવનતિનું મૂળ રોપાય છે. અને તેનાં કુટુંબો દીર્ઘકાલ પર્યંત ભવિષ્યની પ્રબળ પણ સ્વાદે છે. એવં નૃપતિ, સાધુ, પિતા, માતા, પુત્ર, શિષ્ય, શેઠ, નોકર અને પ્રધાન વગેરે પોતાના ધર્મથી બ્રહ્મ થાય છે. તો તેઓ સ્વ અને પરની અધોદ્રશા કરી મૂકે છે. શિષ્યો પોતાના શિષ્યધર્મને વિસ્મરીને ઉન્મત બની ગુરૂની આજ્ઞાનો ભંગ કરે છે, અને ગુરૂનો વિશ્વાસઘાત કરે છે. તો તેઓ પોતાની મેળે ભવિષ્યની શિષ્ય સંતતિનું શિષ્યધર્મચારિત્ર બ્રહ્મ કરે છે. દાસ, વેશ્યા, જુગાર, ચોરી, પરદાર સેવા વગેરે વ્યસનથી મનુષ્યનું ઉત્તમ ચારિત્ર બ્રહ્મ થાય છે, અન્ન મનુષ્ય તેનો દોષ અન્યને અર્પે છે, તે અયોગ્ય છે. સંસાર વ્યવહાર

રમાં ઉત્તમ નીતિરૂપ ચારિત્રને ધારકો સ્વદેશોત્તિ કરી શકે છે. ઉત્તમ આચાર અને ઉત્તમ પરોપકાર આદિના વિચારોથી મનુષ્ય ગમે તે સ્થિતિમાં સ્વદેશ સેવા, સ્વધર્મ સેવા, અને અધિકાર સેવા કરવા સમર્થ બને છે. ઉત્તમ જોધને આચારમાં મૂકવાથીજ સ્વધર્મોત્તિ થાય છે. ધર્મા, દ્વેષ, કલેશ, અને કુસંપ વગેરે માનસિક દોષો ટળ્યા વિના ભારતભૂમિરય મનુષ્યોની આન્તરિક તથા બાહ્યોત્તિ થવાની નથી, માટે ઉપર્યુક્ત કથનને આચારમાં મૂકવાની અત્ત આવર્યકતા છે.

સંવત્ ૧૯૬૮ કાર્તિક સુદ ૬ શનિવાર. તા. ૨૮ મી
ઓક્ટોબર ૧૯૧૧ મુખ્યાઈ.

અપ્રામાણિક મનુષ્યોના સંસર્ગથી તેઓની માનસિક નિર્બળતાનો વ્યાવહારિક પ્રત્યક્ષપણે ખ્યાલ આવે છે. અપ્રામાણિક વૃત્તિધારકમનુષ્યોના વચનોનો વિશ્વાસ ઉદ્ભવતો નથી. દુર્જન મનુષ્યોની મધુરી વાણી અને તાત્કાલિક સુખાવહ ચેષ્ટા પણ અન્તે કિમ્પાક ફળની પેઠે સજ્જનોના પ્રાણનો નાશ કરનારી થાય છે. ભાષાશાસ્ત્ર વા રસાયનાદિકશાસ્ત્રોના અભ્યાસીયો સજ્જનો હોય એવો નિશ્ચય નથી. પ્રત્યેક વસ્તુનું સૂક્ષ્મગુણ સંપ્રાપ્ત કરી શકાય છે. કિન્તુ મન, વાણી અને કાયાદ્વારા સદાચારની પ્રાપ્તિ કરવી મહા દુર્લભ છે. કેવલણી પામેલા સાક્ષરો પણ વિપરીત થયા છતાં રાક્ષસોનો પાઠ, બવરૂપનાટ્યભૂમિમાં બજવી બતાવે છે. કેટલીક વખત કહેવાતી કેલવણી નહિ પામેલા મનુષ્યોમાં પણ કેટલાક કેલવણી પામેલાઓ કરતાં ઘ્યા, સાચ, શુદ્ધપ્રેમ, કૃતગતા, પરોપકાર, દાન, મૈત્રી અને સ્વાર્થહ્યુતા આદિ વિશેષ સદ્ગુણો દેખવામાં આવે છે. પ્રામાણિક મનુષ્ય પોતાની પિડીકાને દૂર બનાવે છે, અને નીતિના માર્ગપર અડગ શ્રદ્ધાય હ્રમો રહીને ગરીબા-ધમાં પણ શહેનશાહી કરતાં વિશેષ શાન્તિ ભોગવે છે. વિચારીને જે બાબતની પ્રતિજ્ઞા કરી વા મનમાં દૃઢ સંકલ્પ કર્યો તે પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરવી. ઉપમાર્થે કહેવું પડે છે કે વિચારનાં સૂક્ષ્મ ચિત્રોને આચારમાં મૂકીને પ્રત્યક્ષ કરી શકાય છે.

સંવત્ ૧૯૬૮ કાર્તિક સુદ ૭ રવિ. તા. ૨૯ મી
ઓક્ટોબર ૧૯૧૧.

હે ચેતન ! અનેક સુપુરુષો અનેક પુરુષોના સમાગમમાં આવ્યો. તેં ધણું જ્ઞેયું, અનુભવ્યું, હવે તો સારમાં સારભૂત નિરૂપાધિ દશાના પ્રદેશમાંજ ગમન કર્યા કર ! ! ! ધર્મ પ્રવૃત્તિની ઉપાધિયોના ધણા સંબંધો તો પોતાની મેળે તું ઉભા કરે છે. તેમાં જો કે ઉપકારનો ઉદ્દેશ મુખ્યપણે છે. તો પણ નિરૂપાધિ દશા જળવાઈ રહે તેવી રીતે ઉપકારમાં પ્રવૃત્ત થઈને સ્વશુદ્ધ શુભોનું ધ્યાન ધર્યા કર ! તથા નિરવધ ક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ કર્યા કર ! સાધુની દશામાં પ્રતિદિન ઉચ્ચ નિર્મળ અધ્યવસાયોના હેતુઓનું અવલંબન કરતો જ ! ઉપકારનો ભાઈ દોષ એ ન્યાયનો અનુભવ લઈને પણ તું અપેક્ષાભાવે રહે. અનેક પ્રકારની વૃત્તિયોના ધારક મનુષ્યો સ્વકીય કૃત્યનુસારિ વહે આચરે તો પણ તું મધ્યસ્થ બાવથી વર્તજે ! ધર્મનો પ્રચાર કરવા તારી અત્યંત શુભેચ્છા છે, કિન્તુ સર્વસાનુકુલ સામગ્રી વિના ધ્રુવિછતોદયની સિદ્ધિ થતી નથી. જેન ગુરુકુળ વિચારો દર્શાવવામાં તેં યથાશક્તિ પ્રયત્ન કર્યો છે. તું અને તે કર પણ તાત્કાલિક ફલની ધ્રુવજથી ચિંતાના પ્રવાહમાં તણાતો નહિ. ધર્મના પ્રવૃત્તિ માર્ગરૂપ વ્યવહાર માર્ગમાં જેમ નિરૂપાધિ દશા રહે, તેવી રીતે પ્રવૃત્તિ કર અને અંતરૂમાં સહજ સમાધિની ભાવના બાવ. ઉદ્યમથી ન હઠે એવી કર્મના યોગે પ્રાપ્ત થએલી ઉપાધિઓને શાન્ત ભાવે વેદ અને માનસિક શરતા ધારણ કર.

સંવત્ ૧૯૬૮ કાર્તિક સુદ ૮ સોમવાર. તા. ૩૦ મી
ઓક્ટોબર ૧૯૧૧. સુબાહ.

સાધુઓનો અનેક નયથી ગભિત ઉપદેશ હોય છે. કોઈ વખત કોઈ બાબતની મુખ્યતાએ ઉપદેશ દેવાતો હોય, અને કોઈ બાબતની ગૌણતા થઈ હોય. કોઈ વખત ગૌણી ભૂત વિષયને મુખ્ય કરીને ઉપદેશ દેવાતો હોય, ત્યાં શ્રોતાની પાત્રતા અને વક્તાના આશય આદિ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ અને ભાવની તારતમ્યતા વિચારવી. કોઈ વખત અસુક બાબતમાં નિશ્ચયની મુખ્યતાએ ઉપદેશ દેવામાં આવે છે. કોઈ વખત અસુક બાબતમાં વ્યવહારની પ્રધાનતાએ ઉપદેશ દેવામાં આવે છે. કોઈ વખત ક્રિયાની મુખ્યતાએ અસુક અધિકારીઓ પ્રતિ ઉપદેશ દેવામાં આવે છે. અને કોઈ વખત અસુક

પ્રકારના અધિકારીઓ પ્રતિજ્ઞાનની મુખ્યતાએ ઉપદેશ દેવામાં આવે છે. ગીતા-
યોગીનો દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવ તેમજ અભિન્ન ભિન્ન અધિકારીની યોગ્યતાના
ભેદો આદિ અનેક આશયોથી ભરપૂર ઉપદેશ હોય છે. બાલ, મધ્યમ અને
ઉપદેશ ઉત્કૃષ્ટ શ્રોતાઓ પ્રતિ અમુક અમુક બાબતો સંબંધી ભિન્ન ભિન્નપણે
ઉપદેશ દેવામાં આવે છે. ગીતાર્થ સાધુઓની દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવની
ભિન્નતાએ, ઉત્સર્ગ અને અપવાદની ભિન્નતાએ, આચરણાઓ પણ ઉત્સર્ગ
અને અપવાદને અનુસરી હોય છે. ચારિત્ર માર્ગમાં ઉત્સર્ગ અને અપવાદ
એ એ વિના ચાલી શકતું નથી. ક્ષયોપશમ જ્ઞાનની ભિન્નતાથી શ્રોતાઓના
અને શિષ્યોના ભિન્ન ભિન્ન અધિકાર હોવાથી ગીતાર્થ ગુરૂ દ્વારા સર્વેને
એક સરખો લાભ મળી શકે વા ન મળી શકે તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી.

૧૯૬૮ કાર્તિક સુદ ૯ મંગળ. તા. ૩૧ મી ઑક્ટોબર
૧૯૧૧. મુબાઈ.

મિથ્યાદષ્ટિજીવોને સમ્યગ્ જ્ઞાન અને સમ્યગ્ દર્શનથી પણ મોક્ષ
માર્ગના અંશજૂત તપશ્ચર્યાદિ ક્રિયા હોય છે. અને મોક્ષ માર્ગની પ્રાપ્તિ
થાઓ! આવા આશયથી તપશ્ચર્યા કરનારા મિથ્યા દષ્ટિ મનુષ્યોને સકામ
નિર્જરા હોય છે. ષડ્ ત્રિંશદ્ જલ્પ નામના મન-ધમાં કર્મક્ષયો મે મૂયાત્
આવી કામ એટલે ઇચ્છાથી તપઃ પરિશ્રમ સહન કરનારને સકામ નિર્જરા
દર્શાવી છે. યોગશાસ્ત્ર શ્રુતિમાં પણ નિર્જરા મે મૂયાત્ એ પ્રમાણે અભિ-
લાષવડે મુક્ત પુરુષને નિર્જરાને સકામ નિર્જરા કથી છે. સમ્યક્ત્વ દક્ષા
પ્રાપ્ત કરવાને જે આસન્નતાને બળતા હોય અને મોક્ષ મારો યાઓ આવી
કામનાથી જેઓ તપ કરતા હોય તેવા મિથ્યા દષ્ટિ જીવોને સકામ નિર્જરા
ધટી શકે છે. ધર્મ બિન્દુ વગેરેમાં શ્રીમદ્ હરિભદ્ર સૂરિએ પતંજલી પ્રમુખને
માર્ગાનુસારી ગણ્યા છે. પ્રથમ ગુણુ સ્થાનકમાં મનુષ્યોને સદુપદેશ મળે છે
સારે ચોથા ગુણુ સ્થાનકની તેઓને પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે મિથ્યા દષ્ટિ
જીવોને જ્ઞાનાગમનો ઉપદેશ આપવો કે જેથી તેઓમાંના કોઈને પણ અને-
કાંત માર્ગની શ્રદ્ધા યાય. પ્રદેશી રાજ્ય સમાન દૃઢ નારિતકા પણ સદ્ગુરૂઓના
ઉપદેશથી સમ્યક્ત્વને પામ્યા માટે જ્ઞેન સાધુઓએ જે જ્ઞેન ધર્મનો ફલાવો
કરવો હોય તે પ્રથમ જ્ઞેન ધર્મને ઉપદેશ મનુષ્યોને દેવો. યોગ્યતાની
પરીક્ષા કરીને આપેલો ઉપદેશ મનુષ્યોને અસર કર્યા વિના રહેતો નથી.

સંવત્ ૧૯૬૮ કાર્તિક સુદ ૧૦ છુધવાર. તા. ૧ લી
નવેમ્બર ૧૯૧૧. સુબ્યાઈ.

કોલાખાના જિન મંદિરમાં સ્થાપેલી પ્રતિમાઓનાં દર્શન કર્યાં. મુખ-
ધમાં કોટ વગેરેની બિલ્ડિંગો પણ પ્રસંગોપાત્ત રસ્તામાં જતાં દેખવામાં આવી.
પૂર્વે રાજગુહી વગેરે નગરીયોની પચુ સુત વર્ણુનાનુસારે અપૂર્વ શોભા હશે.
એમાં શંકા રહેતી નથી. આર્યાવર્તમાં ઐલિક જેવા જૈન વૃપતિઓનું સામ્રા-
જ્ય પ્રવર્તતું હતું; ત્યારે જૈનોનો મહાન્ અભ્યુદય હતો. સમપ્રતિ યુગેતાદ્ય
સમય જૈનોનો હોય તો જૈન ધર્મની કેવી જાહોજલાલી હોય તેનો સહેજ
ખ્યાલ આવે તેમ છે.

સંવત્ ૧૯૬૮ કાર્તિક સુદ ૧૩ શનિવાર. તા. ૪ નવેમ્બર
૧૯૧૧. સુબ્યાઈ.

છ આવશ્યકોનું સ્વરૂપ આજરોજ વ્યાખ્યાનમાં સારી રીતે યથામતિ
સમજાવ્યું હતું. તદ્દેવ અને અમૃત ક્રિયાવડે છ આવશ્યક કરાએ ! એવી
મૂલ્યા રાખું છું. છ આવશ્યકોનું યથાર્થ સ્વરૂપ નહિ સમજવાથી અને
આડરીયા પ્રવાહપતિત મનુષ્યોની સાધ્ય શૂન્ય દૃષ્ટિથી લોકોમાં આવશ્યક
ઉપર અરૂચિ વધતી જાય છે, પણ તેથી જિજ્ઞાસુઓએ નહિ કંટાળતાં
આવશ્યકોનું સ્વરૂપ જાણીને કહેણી પ્રમાણે રહેણી રાખીને દરરોજ છ
આવશ્યકની ક્રિયા કરવી જોઈએ. છ આવશ્યકનો ભાવ અને તેનો ઉદ્દેશ
ઉત્તમોત્તમ છે. જેમ જેમ આવશ્યક સંબંધી વિચાર કરીએ છીએ તેમ
તેમ તેની અપૂર્વતા અભિનવપણે બાસ્યા કરે છે. મનુષ્યના આત્માને
ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ બનાવવા માટે આવશ્યકોનું સ્વરૂપ છે. દ્રવ્ય આવશ્યક
કરતાં કરતાં ભાવ આવશ્યકનું પ્રતિદિન ઉચ્ચ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવા માટે
પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આત્મિકોન્નતિમાં પ્રવેશ કરવાને માટે આવશ્યકની
ઉત્તમતા જોટલી વર્ણવીએ તેટલી ન્યૂન છે. આવશ્યકોના યથાર્થ સ્વરૂપને
સમજીને જોએ આવશ્યક કરે છે તેઓના આત્માની ઉચ્ચતા યથા વિના
રહેતી નથી. મનુષ્યે શુદ્ધિ માટે છ આવશ્યક કરવાં જોઈએ. હંકયોગ, રાજયોગ,
નૈતિકયોગ, મંત્રયોગ, ભકિતયોગ અને જ્ઞાનયોગ, અધ્યાત્મ જ્ઞાન અને ઉત્તમ
સદ્ગુણ વગેરેનો છ આવશ્યકમાં સમાવેશ થાય છે. યમ, નિયમ, આસન,

પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણ્યા, ધ્યાન અને સમાધિ આ અષ્ટાંગ યોગનો પણ છ આવશ્યકમાં સમાવેશ થાય છે. શબ્દ અને શબ્દાર્થ તેમજ અનુભવાર્થ પૂર્વક છ આવશ્યકોને અવબોધને વ્યવહાર અને નિશ્ચયનય પૂર્વક છ આવશ્યક કરવાં. હજી હું દરરોજ આવશ્યક ક્રિયાવકે આત્મોન્નતિ કરવા દરરોજ જે વખત તેનો અભ્યાસ કરું છું. આવશ્યક કરનારમાં સમતા, ભક્તિ, પ્રેમ, વૈરાગ્ય, ગુરુભક્તિ, વિનય, નૈતિકગુણ, પ્રમાણિકૃત્વ, પારપરિ-ત્યાગ, ભ્રાતૃભાવ, દેહમમત્વત્યાગ, ઉચ્ચજ્ઞાન, ધૈર્ય, અને અદિરાત્મ સુદ્ધિનો સાગ આદિ ગુણો પ્રકટવા જોઈએ.

સંવત્ ૧૯૬૮ કાર્તિક વદ ૨ સુધ. તા. ૮ મી નવેમ્બર ૧૯૧૧. સુબાહ.

દરરોજ મનુષ્યોને બોધ દેવા માટે વ્યાખ્યાન વાંચું છું, પણ જોઈએ તેવી તેમના આચાર વિચારો જેતાં વ્યાખ્યાન શ્રવણથી પ્રાયઃ વિશેષ અસર થઈ હોય તેમ લાગતું નથી. આતું કારણ એ છે કે તેઓ ગાઠરીઆ પ્રવાહની પેઠે વ્યાખ્યાન શ્રવણ કરે છે, અને વ્યાખ્યાન શ્રવણ કર્યા પશ્ચાત્ તેનું વારંવાર મનન કરતા નથી, તેથી શિક્ષાપર થએલી વૃદ્ધિની પેઠે તેમના મન પર થએલી અસર ધીવીવાર પછી જુસાઈ જાય છે. શ્રવણ બાદ મનન કરવું જોઈએ. આકાશમાંથી થએલી વૃદ્ધિને તલાવ વગેરેને બાંધી તેમાં સંગ્રહવાથી દુષ્કાલના સમયમાં જળની અમૃત સમાન કિંમત ગણાય છે, તેવી રીતે ઉપદેશ શ્રવણને હૃદયમાં ધારી રાખીને તેના હૃદયમાં સંસ્કારો પાડવાથી ગુરુઉપદેશ વિરહમાં ગુરુનો ઉપદેશ તાજે રહે છે, અને તેથી રાગદ્વેષને ઉત્પન્ન થતા વારી શકાય છે. આજ અનુભવ એક કારણથી થઈ આવ્યો છે.

સંવત્ ૧૯૬૯ કાર્તિક વદિ ૩ ગુરુવાર. તા. ૯ મી નવેમ્બર ૧૯૧૧. સુબાહ.

અન્તરૂ સુખવૃત્તિ જેની ધાય છે, તેનું મન આનન્દથી મસ્ત બને છે અને નિસ્પૃહ ભાવમાં એટલું બધું ઉડું ઉતરી જાય છે કે તેની આગળ ધનાદિકની કંઈ કિંમત બાસતી નથી, નિસ્પૃહસ્વ તૃણજગત્ નિસ્પૃહીને

જગત તુલ્યમાન ભાસે છે. આવી માનસિક દશા ઘણી વખત આવે છે. છતાં વ્યાવહારિક વિક્ષેપોથી અને ધર્મનાં કાર્યો કરવામાં દાક્ષિણ્યથી આવે ભાવ સદાકાલ રહેતો નથી. અર્થાત્ તેમાં કંઈ મંદતા આવે છે. તે મંદતા ટાળવામાં હવે અન્તઃકરણથી પ્રયત્ન કરવાનો નિશ્ચય કર્યો છે.

સંવત્ ૧૯૬૮ કાર્તિક વદિ ૬ શનિવાર. તા. ૧૧ મી નવેમ્બર. સુબાઈ.

જૈનધર્મ સંબંધી પત્રો કાઢનારાઓ જે એક ખીજ ઉપર આક્ષેપો કરે તો ખરેખર ! જૈનધર્મની અવનતિ યદ્ય શકે. પત્રકારોએ મળતી બાબતોમાં સંપ કરીને ચાલવું જોઈએ. અને જે બાબતો મળતી ન આવતી હોય તે બાબતમાં પરસ્પર પત્રકારોએ દલીલ આપીને પોતાના વિચારોને મંબીરપણે ચર્ચવા જોઈએ. અને વ્યક્તિ નિંદા આદિ દોષોથી દૂર રહીને ઉદારભાવથી ધાર્મિક વિષયોને ચર્ચવા જોઈએ. હાલમાં પત્રકારો પોતાના મૂળ ઉદ્દેશને સાચવીને સામાજિકોન્નતિ કરવા જેવો જોઈએ તેવા પ્રયત્ન કરતા નથી. પત્રકારોમાં મંબીરતા ઉદારતા, બ્રાતૃભાવ, શુદ્ધપ્રેમ, ઉત્તમનીતિ, વિશાળકૃતિ, અને અન્યોની સાથે સંપ જાળવવાની શક્તિ આદિ સદ્ગુણો હોવા જોઈએ. પત્રકારોએ સ્વાર્થ દૃષ્ટિનો ત્યાગ કરવો જોઈએ; અને પરમાર્થ બુદ્ધિથી લેખો લખવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ જમાનામાં સંકુચિત દૃષ્ટિનું રાજ્ય ચાલવાનું નથી. જ્ઞાનના જમાનામાં વિશાળ દૃષ્ટિનું રાજ્ય પ્રવર્તે છે. જૈનો જમાનાને અનુસરી જૈનાગમોને અવિરોધી એવી વિશાળ દૃષ્ટિને ધારણ કરશે તો ઉત્કાન્તિના જમાનામાં અન્યધર્મો પ્રબલ્ગ્જાની સાથે સ્પર્ધામાં ટકી શકશે, અન્યથા જૈનોનો વ્યાવહારિક તથા ધાર્મિક અભ્યુદયનો સંભવ નથી.

સંવત્ ૧૯૬૮ કાર્તિક વદ ૬ રવિ. તા. ૧૨ મી નવેમ્બર ૧૯૧૧ મુખ્યાઈ.

ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનાં વિચારવાંત મનુષ્યોને જૈનાગમોનાં રહસ્ય સમજાવવાં એ કંઈ સામાન્ય કાર્ય નથી. નયોની અપેક્ષાએ ઉત્તમ બોધ દેવામાં આવે તો પ્રત્યેક મનુષ્યને સાપેક્ષ વાણીની અસર થયા વિના રહે નહિ. એમ નિશ્ચય થાય છે. કદાચહીએ પશુ સાપેક્ષ વાણીથી કથાતા સાપેક્ષ બોધથી કદાચહનો ત્યાગ કરે છે. વસ્તુના ભિન્ન ભિન્ન ધર્મો જણાવવાને નયોની સાપેક્ષતાનો સ્વીકાર કરવો પડે છે. અને તેથી વસ્તુના ભિન્ન ધર્મોની માન્યતા સ્વીકારવામાં અને સમજાવવામાં કદાચહ રહેતો નથી. નયોનું સ્વરૂપ ક્યનાર ભગવાનનું જેટલું માહાત્મ્ય વર્ણવીએ તેટલું અદ્ય છે. નયોનું સ્વરૂપ સમજતાં મનુષ્યોના મનમાંથી કદાચહરૂપ વિષ ટળી જાય છે. અને તેને ઠેકાણે મનુષ્યોના મનમાં સાપેક્ષનય બોધરૂપ અમૃતનો વાસ થાય છે. આ બાબતનો હવે અનુભવ વૃદ્ધિ પામે છે. ખરેખર નયોના બોધથી હૃદયમાં ક્રિયિત્ અંશે ઉદારતા પ્રકટે છે, અને તેથી જૈનેતર કામને પશુ સાપેક્ષવાણીથી બોધ આપી શકાય છે. તથા તેઓને વીરપ્રભુના ગુણરાગી કરવામાં આવે છે. જેટલા જૈનો છે તેટલા સર્વે જો સાત નયોનું સ્વરૂપ અવબોધે તો પૂર્વની પેઠે દરેક દેશમાં જૈનધર્મને સ્થાપી શકાય અને તેથી પૃથ્વીના પ્રત્યેક ભાગમાં જૈનધર્મની જ્ય પતાકા ફરકી શકે. જ્ઞાની એક જૈન બનાવવાથી તીર્થની પાત્રા જેટલું ફળ મળે છે.

સંવત્ ૧૯૬૮ ના કાર્તિક વદિ ૯ મંગળ. તા. ૧૪ મી નવેમ્બર ૧૯૧૧ મુખ્યાઈ.

પ્રાતઃકાલ વ્યાખ્યાનમાં સામાયકાવસ્થકતું વિશેષતઃ સ્વરૂપ વર્ણવ્યું, મનની સમાન વૃત્તિ ધારણ કરવા માટે સામાયક કરવું જોઈએ. સામાયકની અસર અન્ય કાર્યો કરતી વખતે થવી જોઈએ. અલ્પિ પર્યાંત સામાયક આવશ્યકતા મૂળ અર્થને જોઈએ તે પ્રમાણે. આદરી શકાયો નથી. સામાયક આવશ્યકતા હેતુઓનું જ્યારે મનન કરું છું ત્યારે તેના ઉપર અત્યાંત પ્રેમ

ભાવ ઉત્તમ થાય છે. શ્રુતસામાયક, સમ્યક્ત્વસામાયક, વેશવિરતિ સામાયક, અને સર્વવિરતિસામાયક, આચાર સામાયકિ ઉત્તરોત્તર અત્યંત સુખની પ્રાપ્તિ કરાવનારાં છે.

કેટલાક સાધુઓના રાગી બનેલા અને જૈનકુળથી બનેલા ભાવકો અધ્યાત્મશાસ્ત્રના લેખો લખવાથી એકાન્તે નિશ્ચયવાદી આદિ આક્ષેપો કરીને લોકોની રૂચિ હઠાવવા પ્રયત્ન કરે છે અને નિન્દાની મલીનતાથી પોતાના આત્માને મલીન કરે છે, તે દેખીને તેઓના ઉપર ખરેખર અન્તઃકરણથી કંઈપણ આવ ઉદ્ભવે છે, તેઓનું શ્રેય થાઓ? ઉત્તમ વ્યવહાર અને અધ્યાત્મ દષ્ટિ એ બેની આવશ્યકતા સ્વીકારું છું. ઉત્તમ ધર્મ વ્યવહારમાં પ્રવૃત્તિ કરવી. એકદમ ઉત્તમ વ્યવહારની ક્રિયાઓ પ્રાપ્ત ન થાય તેથી કંટાળવું જોઈએ નહિ. દોષ લાગે છે અને ઉત્તમ વ્યવહાર ધર્મની આચરણ યથ શક્તિ નથી. એમ કહી દીલા બનીને ધર્મ વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ મૂકી ન દેવી જોઈએ. હૃદયમાં નિશ્ચય દષ્ટિ ધારણ કરવી. આવી વીતરાગ ઉપદેશ શૈલીથી પ્રશ્નપૂછા કરતાં કોઈ આક્ષેપ કરે વા નિન્દા કરે તેથી મનમાં ખેદ ઉત્પન્ન થતો નથી. સાપેક્ષ નયવાણીથી ખોધ દેતાં, અને સાપેક્ષ બુદ્ધિથી પ્રવર્તતાં, નિર્ભયત્વ હૃદયમાં છે. વીતરાગની આજ્ઞાએ ધર્મ છે.

સંવત્ ૧૯૬૮ કાર્તિક વદ ૧૧ ગુરુવાર. તા. ૧૬ મી
નવેમ્બર ૧૯૧૧. મુંબાઈ.

શ્રાવકોની દાક્ષિણ્યતામાં ફસાઈને સ્વતંત્રતાનો ત્યાગ કરવો નહિ, અને સત્તત્ત્વની આરાધના માટે, વિચાર અને આચારમાં એક ટેકથી પ્રવૃત્તિ કરવી તથા દુઃખ વેદીને સત્યતત્ત્વનો ઉપદેશ દેવો. તથા કોઈની અપવાદ વિના ચારિત્ર માર્ગમાં રૂપકા રાખવી નહિ, એવી પૂર્વના કરતાં હવે ઉત્કંઠ પ્રતિજ્ઞા આજરોજ કરવામાં આવે છે.

સંવત્ ૧૯૬૮ કાર્તિક વદ ૧૨ શુક્રવાર. તા. ૧૭ મી
નવેમ્બર ૧૯૧૨. સુખ્યાઇ.

પ્રભુ ભક્તિનાં ગાયનો સંબંધી વિચાર કરવામાં આવ્યો. પ્રભુ ભક્તિનું જે સ્વરૂપ અવખોધે છે. અને જે ગાયનમાં લખેલા ભાવાર્થમય પોતાના હૃદયને ખનાવે છે, અને પ્રભુ ભક્તિના પાત્ર રૂપ અને છે. તેજ પ્રભુ ભક્તિનાં સ્તવનો ગાઇને તે તે ઉદ્દેશો દ્વારા પોતાના આત્માની ઉન્નતિ કરી શકે છે. શ્રીમદ્ આનન્દધનજી શ્રીયશોવિજયજી ઉપાધ્યાય અને શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી પ્રભુનાં સ્તવનો ખરેખર અન્તર ઉદ્દેશમય છે. તેથી સ્તવનોના ગાનારાઓ તે તે સ્તવનોમાં છુપાયેલા ઉચ્ચ ભાવાર્થને અવખોધીને ગાય તે પોતાની ઉચ્ચ પરિણતિ કરી શકે. જે સ્તવન બોલવામાં આવે તે સ્તવનના ભાવાર્થના રસમય હૃદય ચતુર્ જોઇએ. કર્તાએ જેવી પરિણતિથી શબ્દો દ્વારા સ્તુતિ કરી હોય તેવી પરિણતિનો સ્પર્શ ધાય તેજ તે સ્તવન વા સ્તુતિની ઉત્તમતાનો ખ્યાલ આવે છે, અને પોતાના આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ ધાય છે. આ સંબંધમાં એક અન્ય બની જાય એટલા વિચારો પ્રકટે છે. હાલમાં ચાલતી પ્રભુ ભક્તિની પ્રણાલિકામાં જ્ઞાન અને તન્મયવૃત્તિ ધવાની સુધારણા થવી જોઇએ.

સંવત્ ૧૯૬૮ કાર્તિક વદ ૩૦ સોમવાર. તા. ૨૦ મી
નવેમ્બર ૧૯૧૨. સુખ્યાઇ.

કાષ્ઠપશુ મનુષ્યને ઉપકાર કરવો તેનો પ્રતિબદ્ધો નહિ ઇચ્છવાથી અને પ્રતિબદ્ધો નહિ લેવાથી આત્માની કેવી રીતે ઉચ્ચ દક્ષા ધાય છે, તેનો દીર્ઘ વિચાર કર્યો. પોતાના અધિકાર પ્રમાણે પરાપકારનાં કાર્યો કરવાં એ વેદાન્તિત્ત્વોનો કમરોગ છે. અને જેનોનો સુક્રિયાઓ છે. પરાપકારનાં કાર્યો પ્રતિદિન કર્યા કરવાં પણ તેના દુર્ગતી આકાંક્ષા રાખવી નહિ. આજ સિદ્ધાંત મહાત્માઓએ પ્રતિપાદન કર્યો છે. તેની ઉત્તમતાનો અનુભવ ખરેખર તે પ્રમાણે વર્તનારજ અવખોધી શકે છે. મહાત્માઓ સ્વાભાવિક રીતે નિષ્કામ પરાપકાર કરણીને વ્યસનની પેઠે મન વાણી અને કાયાથી આદરે છે.

સંવત્ ૧૯૬૮ માગશર સુદ્ધિ ૧. તા. ૨૧ મી
નવેમ્બર. ૧૯૧૧ સુબાહ.

સાધુઓએ વસ્ત્રોની ઉપાધિ ધણી ન રાખવી જોઈએ. મુચ્છા પરિ-
માહો વુસ્તો નાયપુત્તેણ તાદ્દશા મૂર્છા એજ પરિગ્રહ છે. એમ શ્રીમદ્
મહાવીર પ્રભુએ કથ્યું છે. આ વાક્ય નિશ્ચયનયનું છે. વ્યવહારનયને
માન આપીને જેમ જેમ અલ્પ પરિગ્રહ ધારણા કરાય તેમ તેમ પ્રવૃત્તિ
કરવી જોઈએ. હાલમાં વસ્ત્રોની પ્રિયતામાં કુટલાક સાધુઓ પ્રવૃત્ત થઈને
ઉપધિને ઉપાધિ રૂપે ફેરવી નાંખે છે. ભવિષ્યમાં પણ જો આ પ્રમાણે
પ્રવૃત્તિ રહેશે તો શિથિલાચાર થવાનો ભય રહે છે.

સંવત્ ૧૯૬૮ ના માગશર સુદ્ધિ ૩ ગુરવાર. તા. ૨૩ મી
નવેમ્બર. ૧૯૧૧ સુબાહ.

જેન સાધુઓનું ઐક્ય થવામાં ધણા વિશેષ નડે છે. ઐક્ય થવાથી
કુટલાક સાધુઓ શિથિલાચારી થઈ ગયા છે, તે પણ સુધરશે. ઉદ્ધમ છતાં
પણ અ-અ કારણોની સામગ્રીના અભાવે સાધુઓનું ઐક્ય થઈ શકતું નથી.
ઉચ્ચ આધ્યાત્મિકજ્ઞાન અને કદાચ ત્યાગત્વ હોય તો સાધુ વર્ગનું સંમે-
લન થઈ શકે. હાલમાં તો સાધુવર્ગમાં કોઈ ઠેકાણે પ્રાચીન અને નવીન
વિચારોના નામે કંઈક ધર્મ કલેશ ચાલે છે. અદ્વાપિ પર્યંત સાધુઓ
ચારિત્રની ઉત્તમતાએ પોતાનું ઉત્તમત્વ દર્શાવી રહ્યા છે. પરંતુ ઇર્ષ્યા અને
સ્વમતાગ્રહથી સંકુચિતવૃત્તિથી કુટલેક ઠેકાણે સાધુઓમાં પરસ્પર વૈમનસ્થ
ઉત્પન્ન થયું છે. તેને ટાળવામાં જો નહિ આવશે તો સાધુઓનું અધઃપતન
યાવ એમ આશંકા રહે છે. ગચ્છનાં અને સંઘનાં બંધારણોને નિયમિત,
સંસ્કારિત અને ઉચ્ચ કરવામાં આવશે તો પ્રાયઃ સવેગિસાધુઓની
ઉત્પત્તિ થશે. આ સંબંધી સાધુઓને ઠહેવાવું છે. સમાગમમાં આવનારને
સાધુઓની ઉન્નતિ અને સાધુઓમાં સંપન્ની રહે એવા વિચારો આપવાનો
નિશ્ચય કરવામાં આવે છે.

માગશર શુદ્ધ ૩ શુક્રવાર. તા. ૨૪ મી. સુબ્યાઈ.

સમાધિનાં સ્થાનો સેવ્યા વિના સમાધિની પ્રાપ્તિ થતી નથી. વીશ અસમાધિ સ્થાન ગણાવ્યાં છે. મોહનીય કર્મના ઉદયથી અસમાધિ થાય છે. આત્મજ્ઞાનના ઉપયોગ વિના અસમાધિનો નાશ થઈ શકતો નથી.

સંવત્ ૧૯૬૮ માગશર શુદ્ધ ૪ શનિ. તા. ૨૫ મી
નવેમ્બર ૧૯૧૧. સુબ્યાઈ.

ઐતિહાસિક જ્ઞાન મેળવવાથી વાચકોની વિશાલ દષ્ટિ થાય છે. એમ હૃદયમાં અનુભવ આવ્યો. સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને ત્રાવિકાઓને પ્રાચીન તથા અર્વાચીન ઐતિહાસિક જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. જૈનચાર્યોને તે પ્રાચીન તથા અર્વાચીન ઐતિહાસિક જ્ઞાન અવશ્ય મેળવવું જોઈએ. દુનીઆમાં જેટલા ધર્મ ચાલે છે, તેના આગેવાનોએ કેવી રીતે કેવા સંયોગોમાં કેવા પ્રકારના વિચારથી ધર્મ પ્રવર્તાવ્યો તે ઐતિહાસિક પુસ્તકોથી અવખોધાય છે. દેશ, ધર્મ અને રાજ વગેરેના ઐતિહાસિક જ્ઞાનથી સંકુચિત દષ્ટિનો નાશ થાય છે. ગીતાર્થ ગુરુત્વ અવલંબન કરી ઐતિહાસિક પુસ્તકો વાંચવાથી ધર્મ શ્રદ્ધામાં મલિનતા પ્રાપ્ત થતી નથી. પ્રાચીન તથા અર્વાચીન જ્ઞાનમાં પુસ્તકો વાંચીને મનુષ્યો મનોવૃત્તિ પ્રમાણે સાર ખેંચી શકે છે. સમ્યગ્ દષ્ટિ જીવોને સવળું પરિણમે છે, અને જૈન ધર્મનો પ્રચાર કેવી રીતે કરવો તેના ઉપાયો પણ જ્ઞાનમાં સ્પષ્ટ બાસે છે. અને સમય સુચકગુણની પ્રાપ્તિ થાય છે.

સંવત્ ૧૯૬૮ ના માગશર શુદ્ધ ૧૦ શુક્રવાર. તા. ૧ લી
ડીસેમ્બર ૧૯૧૧. સુબ્યાઈ.

રાજકીય ધર્મની ઉન્નતિ થાય છે તેટલી અન્ય ધર્મની ઉન્નતિ થઈ શકતી નથી. જ્યારે જૈન ધર્મ ભારતવર્ષમાં રાજકીય ધર્મ હતો ત્યારે તેનો પ્રચાર ધણા દેશોમાં થયો હતો. હાલ જે ધર્મો રાજકીય તરીકે દેખાય છે તેનો પ્રચાર ધણા દેખવામાં આવે છે. જૈન ધર્મ રાજકીય ખની રહ્યો નહિ

તેમાં જૈનો અને જૈનાચાર્યોની દીર્ઘ દૃષ્ટિનો વા વિશાલ દૃષ્ટિનો વા આત્મ-
અળનો વા ઉદાર વિચારનો અભાવ અથવા અત્મને ભોગવવાનું સામર્થ્ય
ઘટ્યું હોય એમ દેખાય છે. જૈન ધર્મને રાજકીય ધર્મ બનાવવામાં દ્રવ્ય,
ક્ષેત્ર, કાલ, અને ભૂમિથી આચારો તથા વિચારો કરવાની જરૂર પડે છે.
જમાનાને નહિ ઓળખનારાઓ આવા વિચારોને ક્યાંથી કરી શકે ? જે
કરી શકે છે તેવા જૈનો અલ્પ છે તેવા સમુદાયમાં તેઓનું જોર પ્રવર્તતું નથી.

સંવત્ ૧૯૬૮ મૃગશીર્ષ શુદ્ધ ૧૨ ને રવિવાર. તા ૩ જી
ડીસેમ્બર ૧૯૧૧. મુંબાઈ.

નૈતિક વ્યવહારની આચરણ આદર્શો વિના આર્થ દેશમાં જન્મેલાઓ
પણ સત્ય આર્થસ્વથી વિભૂષિત થતા નથી. નૈતિક વ્યવહારબદ્ધ રાજ્ય અંધા-
રણથી આંગણ લોકોએ ભારતભૂમિનું રાજ્ય પ્રાપ્ત કર્યું છે. નૈતિક વ્યવ-
હાર પ્રમાણે વર્તવાને માટે ઉત્તમ જ્ઞાન વિના એક પગલું પણ આગળ
ચાલી શકાય તેમ નથી. ઉત્તમ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે અનેક ઉત્તમ વિદ્યા-
નોના ઉપાગ મન્યોતું વાચન જોઈએ, જે દેશમાં નૈતિક વ્યવહારની સ્થિતિ-
લતા થાય છે. ત્યાંના મનુષ્યોમાં અશાન્તિનો પ્રવેશ થાય છે. નૈતિક વ્યવહાર
વિના એક બીજા દેશના મનુષ્યો પરસ્પર સંપત્તિ સાંકળમાં યોગ્યને રહી
શકતા નથી. ઇટિશ રાજ્ય અંધારણમાં નૈતિક વ્યવહાર પ્રજ્વાલિકા
વિશેષતઃ દેખવામાં આવે છે. જૈન ધાર્મિક વ્યવહાર અંધારણમાં પણ સર્વ
ગચ્છીય મનુષ્યોને સાંકળના આંકડાની પેઠે એક સાથે રહેવામાં નૈતિક
વ્યવહાર અંધારણ ઉત્તમ અધિવામાં આવે તો જૈનોનો ઉદય થાય !

સંવત્ ૧૯૬૮ મૃગશીર્ષ શુદ્ધ ૧૩ સોમવાર.
તા. ૪-૧૨-૧૯૧૧. મુંબાઈ.

પરમાત્માઓને સાગરવરગંભીરા એ પદ્યો સ્તવવામાં આવે છે.
પણ સ્તવનકારે સાગરની પેઠે ગંભીર એવો પરમાત્માનો ગંભીર ગુણ પ્રાપ્ત
કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આવકપણું પ્રાપ્ત કરવામાં પણ એકવીસ

ગુણમાંથી પ્રથમ ગંભીર ગુણને પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. ગંભીરગુણ પ્રાપ્ત કર્યા વિના શ્રાવજંઝર્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી, ત્યારે સાધુધર્મની પ્રાપ્તિ ખરેખર ગંભીરગુણ પ્રાપ્ત કર્યાવિના કર્યાંથી થઈ શકે. ગંભીરગુણને પ્રાપ્ત કરવો એજ સાધ્યગ્રિહ લક્ષ રાખીને સાગરવરગંભીરાં એ પદથી પરમાત્માઓની સ્તુતિ કરવી જોઈએ. ધર્મરત્ન પ્રકરણમાં શ્રાવકપણું પ્રાપ્ત કરવા માટે ગંભીર ગુણથી આગળ ચઢવું જોઈએ એમ સ્પષ્ટ દર્શાવ્યું છે. ગંભીરતા ગુણ મનુષ્યો ખરેખર મનુષ્યત્વને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. ગંભીર ગુણ વિના આર્યધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. શ્રી સર્વજ વીરપ્રભુમાં પોતાની પાસે રહેલા દુર રહેલા સર્વ જીવોના દોષોને જાણુતા હતા. પણ કદિ કોઈના દોષોને કહેતા નહોતા. ગંભીરતા વિના ગુપ્તજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતી નથી. જેનું હૃદય સમુદ્રના જેવું ગંભીર નથી તે અનેક ગુણોનું ભાજન બની શકતો નથી.

સંવત્ ૧૯૬૮ મૃગશીર્ષ શુદ્ધ ૧૪ મંગળવાર.

તા. ૫-૧૨-૧૯૧૧. સુબ્યાહ.

ચતુર્વિંશતિસ્તવ સૂત્રનું મનન કરવાથી પરમાત્માઓ ઉપર પ્રેમ પ્રકટે છે, અને ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. ભક્તિમાં અધિકારી થએલ મનુષ્ય શ્રમતાભાવરૂપ સામાયિક કરવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ભક્તિથી હૃદયની શુદ્ધિ થાય છે, અને તેથી શ્રમતાભાવમાં પ્રવેશ કરી શકાય છે. તીર્થકરોના પર જેની પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ જેની પ્રકટી નથી તે મનુષ્ય સામાયિક આવશ્યકમાં પ્રવેશ કરી શકતો નથી, અને કદાપિ સામાયક અંગીકાર કરે છે તો પણ મનની ચંચળતાને દૂર કરી શકતો નથી.

સંવત્ ૧૯૬૮ના મૃગશીર્ષ વદ ૫ રવિ.

તા. ૧૦-૧૨-૧૧. સુબ્યાહ

પ્રભુની મૂર્તિ દ્વારા પ્રભુતા ગુણોનું સ્મરણ કરીને તેવા ગુણો પ્રકટાવવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ પૂજનની પ્રણાલિકામાં છે. તત્ સંબંધી સૂક્ષ્મ વિચારોને દર્શાવી સ્થૂલ દૃષ્ટાંતોથી પૂજા વિષયનું પ્રતિપાદન કર્યું.

કેલવણી પામેલા વિદ્યાર્થીઓને હેતુ પૂર્વક ઉપદેશ આપવાથી તેઓ તુર્ત ઉપદેશનો સાર ખેંચી શકે છે. અને પોતે જે વિષય જાણે છે, તે અન્યને સારી પેઠે સમજાવી શકે છે એમ અનુભવ થયો.

મહાર.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના માગશર વદિ ૧૩ સોમવાર.

તા. ૧૮-૧૨-૧૯૧૧. ભાઈદેર.

આત્માની શક્તિયો ખીલવવાને માટે ઉત્તમ પુરુષોની સંગતિની જરૂર છે. આલ્યાવસ્થામાં શુભાચારધારક મનુષ્યોના સહવાસમાં રહેવું જોઈએ. અને વિચારશક્તિ ખીલવવા જ્ઞાની મનુષ્યોના સહવાસમાં રહેવું જોઈએ.

કુવા અગર સરોવરમાં પડેલા મનુષ્ય ઉપર ઘણું પાણી ફરી વળે છે. તે પણ તેને મિલકુલ બોલો લાગતો નથી. પણ એક ઘડો પાણી મરતકપર લઈએ છીએ તો ભાર લાગે છે. તે પ્રમાણે મનુષ્ય અહંત્વ વિના સર્વ કાર્ય કરે છે તો તેને ભાર દુઃખ લાગતું નથી પણ પોતાના ઉપર અહંત્વ મમત્વ કલ્પીને કરે છે તો તેને દુઃખ લાગે છે.

આચાર વિચાર સંબંધી હૃદયમાં અશુભ સંસ્કાર પડ્યા પશ્ચાત્ હૃદયમાં આચાર વિચારના શુભ સંસ્કાર પાડવાનો અભ્યાસ ઘણો જો ન સેવાય તો આચાર અને વિચારમાં ફેરફાર થઈ શકતો નથી. પારાતું. સુવર્ણ પનાવતું એ કાર્ય જોટલું દુષ્કર છે, તેટલુંજ અશુભ સંસ્કાર પડ્યા પછી શુભ સંસ્કાર પાડવાનું કાર્ય છે. આલ્યાવસ્થાથી અમુક આચારો અને વિચારોના શુભ સંસ્કારો હૃદયમાં પડવાથી હાલ આવી દશા અમુક ગુણોની અપેક્ષાએ પ્રાપ્ત થઈ છે. ઉચ્ચ ગુણોના હૃદયમાં સંસ્કાર પાડવાનું કાર્ય અનુક્રમે વધારવાનો અભ્યાસ સેવાની આવશ્યકતા સ્વીકારૂં છું. જે જે દુર્ગુણોના સંસ્કારો હૃદયમાં ઘણા ભવથી ઘર કરીને રહ્યા છે, તે તે દુર્ગુણોનો હવે નાશ કરવા સંકલ્પ કરૂં છું.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ માગશર વદિ ૧૪ મંગળવાર તા. ૧૯-૧૨-૧૧
વસંધ.

ઉત્તમ શુભ વિચારકોને ઉત્તમ વિચારકોની સંગતિ થાય છે. તે એક ખીજને અપૂર્વ રસ પડે છે. સમાન વિચારકોનો પરસ્પર મેળ થાય છે. જે સમાન વિચારકોનું અગિયારગણું બળ વધે છે. પરસ્પરને સાહાય્ય દેવામાં સમાન વિચારકો પોતાની શક્તિને વાપરે છે. સમાન વિચાર અને આચાર વિના પરસ્પરનાં મન મળતાં નથી. મનુષ્યો પોતાના સમાન વિચારકોની શોધમાં ફરે છે, અને તેઓની સંગતિથી આનન્દ અનુભવે છે. તેમજ પોતાના સરખા વિચારકોને ઉત્પન્ન કરી હૃદયની સરળતાનો અનુભવ લે છે. સમઘનવૃત્તિથી પરસ્પરનો દિવ્ય પ્રેમ ખીલતો જાય છે. જેમાં સ્વાર્થત્યાગ, પરમાર્થત્વ, શાંતિ, બલાઇ, દ્વેષત્યાગ અને ઉદારભાવ હોય છે તેજ મનુષ્યો દિવ્ય પ્રેમની સૃષ્ટિમાં પ્રવેશ કરવાના અધિકારી બને છે.

પ્રભુપ્રતિમાદ્વારા પ્રભુભક્તિ કરવાથી પ્રેમ, દયા, ભક્તિ, સેવા અને સંન્યાસતા વગેરે ગુણો પ્રકટી શકે છે. જે પ્રભુભક્તિથી નીતિ, પ્રેમ અને દયાદિ વ્રતોમાં પ્રવેશાય છે તે પ્રભુભક્તિની આરાધના સદાકાલ કરવી જોઇએ. મેઘના જેવી ભક્તિથી લોહયુગ્મકની પેઠે ગુણોનું આકર્ષણ થાય છે. દિવ્યપ્રેમ, દયા અને સત્ય પ્રકટવા માટે એટલે સમજવું કે પ્રભુ ભક્તિમાં પ્રવેશ કરાયો છે.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ માગશર વદિ ૦)) શુધવાર. તા. ૨૦-૧૨-૧૧.
અગાસી.

મનનીય ગાથાઓ સંગતિ તકમાંથી.

एगसमर्थमि एगदविअस्स बहुअ विहुंति उप्पाया ।
उप्पय समा विग्गा बिइयो उस्सग्गओ निअमा ॥४०॥ (द्विकांड)
कालो सहाव नियओ पुव्वकयं पुरिसकारणेगंता ।
मिच्छत्तं तं चेवओ समासओ होंति सम्मत्तं ॥ ५३ ॥ (द्विकांड)
नथिथ न निच्चो न कुणह कयं न वेणइ नथिथ निव्वाणं ।
मोक्खो व्वाओ नथिथथ छ मिच्छत्तस्स ठाणाइं ॥५४॥ (द्विकांड)

નદુ સાસનમત્તી મિત્તપ્પણ સિદ્ધંતજ્ઞાણઓ હોઈ ।

નવિ આણઓથ નિયમા પન્નવણાનિચ્છિઓનામ ॥૬૩॥ (દ્વિકાંડ)

ચરણકરણપ્પહાણા સસમયપરસમયમુક્કવાવારા.

ચરણકરણસ્સ સારં નિચ્છયશુદ્ધં ન યાણંતિ ॥૬૭॥ (દ્વિકાંડ)

જેણ વિણા લોમસ્સવિ વવહારો સવ્વહા ન નિવ્વહઈ ॥

તસ્સમુવણેક્કગુરુણો નમો અણેમંતવાયસ્સ ॥૬૯॥ (દ્વિકાંડ)

સિદ્ધં સિદ્ધઠ્ઠાણં ઠાણમણોવમ સુહં ઉવગયાણં ।

કુસમયવિસાસણં સાસણં જિણાણં ભવજિણાણં ॥ ૧ ॥

મંમલાચરણુ.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૩૮ પોશ સુદિ ૧ ગુરુવાર તા. ૨૧-૧૨-૧૧.

સોપાલા.

શરીરને હદની બહાર કાર્યમાં યોગ્યવાથી હાનિકારક પરિણામ આવે છે. શરીરની આરોગ્યતાથી ધર્મની આરાધના કરી શકાય છે. અને મનો યોગની સાતુકળતા પણ રહે છે. શરીરયોગબળ ક્ષય ન થાય તે પ્રમાણે ઉપયોગ રાખીને પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. દૃઢ નિરોગ શરીર વિના ધ્યાન સમાધિમાં પણ વિશેષતઃ પ્રવેશ થતો નથી. શરીરબળ ખીલવાને તેને સાચવવું તેમજ તેનો ધાર્મિક કાર્યોમાં ઉપયોગ કરવો એજ ઉત્તમ અનુષ્ઠાનું કર્તવ્ય છે. શરીરના વીર્યને સાચવવાથી શરીરની દૃઢતા કાયમ રહે છે, અને શરીર વીર્યરક્ષણુરૂપ બ્રહ્મચર્યથી આન્તરિક બ્રહ્મચર્યની પ્રાપ્તિમાં મોટી મદદ મળે છે. શારીરિક નિરોગતા કાયમ રહે તે માટે શારીરિક શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન કરીને યથાશક્તિ અધિકાર પ્રમાણે શારીરિક નિરોગતા રહે તેવા ઉપાયોને યોગવા જોઈએ. શારીરિક યોગથી માનસિક યોગનું રક્ષણ થાય છે. શારીરિક, વાચિક અને મનોયોગ એ ત્રણમનો ગમે તે યોગ પોતાના કાર્યમાટે ઉત્તમ છે.

રૂપમનારાય સંધયજી વિના કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતી નથી. આજ શાસ્ત્રવચનથી જ્ઞાનિને ધણાં અનુભવ મળે છે. અને તેથી તેને શારીરિક બલ ખીલવવાનું રહસ્ય સમજાય છે. માનસિક શક્તિ પણ શારીરિક નિરો-

ગતા અને શારીરિક બળ વિના ધાર્મિક કાર્યો કરવાને શક્તિમાન થતી નથી, માટે વીસ વર્ષ પર્ષત પ્રલયર્ષાશ્રમમાં રહીને શારીરિક બળ પ્રાપ્ત કરે તેવી આજકાને સમવકતા કરી આપવી જોઈએ.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ પોષ સુદિ ૨ શુક્રવાર તા. ૨૨-૧૨-૧૧. પાલગઢ.

વિચારબળ વિનાના આચારોમાં સરસિકતા અનુભવી શકાતી નથી. આચારોનું બળ સમજાવનારા વિચારો છે. આચારોનું પૂર્ણ જ્ઞાન લીધા વિના આચારોને આચરનારા પુરૂષોમાં શુષ્કતા, જડતા અને ગાડરીઆ પ્રવાહની દિશા જોવામાં આવે છે. ક્રિયાઓ વા અચારોનો એક અર્થ છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવથી ક્રિયાઓનું રહસ્ય અવખોલનું જોઈએ. આચાર નદીના આકાર જેવા છે. અને વિચારો મેઘના જળ જેવા છે. મેઘના જળ જેવા વિચારોથી નવી નદીઓના આકારો રચી શકાય છે. જેજે કાળે જેજે સારા અગર નદારા આચારો બન્યા તેતે કાળે તેતે સારા અગર ખોટા વિચારોનુંજ તે પરિણામ છે એમ નિશ્ચય ખોધી શકાય છે. વિચારબળવાળો દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવ પ્રમાણે આચારોને આચરવાનું જાણતો હોવાથી શાસ્ત્રવિચારબળવાળો ગીતાર્થ બનીને જૈનશાસનને ચલાવે છે. અને તેના અનુયાયિઓને મોક્ષ પ્રતિ વહેવરાવે છે.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ પોષ સુદિ ૩ શનિવાર તા. ૨૩-૧૨-૧૧ પાલગઢ.

પાલગઢ અને સોપાલાની પૂર્વે ડુંગરોની લેન આવી રહી છે. પાલગઢના ડુંગરા વગેરેથી મરાઠાઓ પોતાના રાજ્યનો પ્રસંગોપાત્ત બચાવ કરી શકતા હતા. આ તરફના જંગલી લોકોમાં જ્ઞાતિનો ધર્મ ઘણા ભાગે દેખાય છે. વિદ્વાતાની સાથે નીતિ હોયજ એવો નિયમ દેખી શકાતો

નથી. નીતિધર્મનાં ભાષણો કરનારાઓમાં પણ પ્રાયઃ નીતિધર્મ સર્વત્ર ક્યની પ્રમાણે હોષ શકતો નથી. અજ્ઞાન જનોમાં સર્વત્ર નીતિધર્મ હોષ શકતો નથી. ધર્મના નામે ટીલાં ટપકાં કરનારા મનુષ્યોમાં પણ સર્વથા સર્વત્ર નીતિના આચારો દેખી શકાતા નથી. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને પરિગ્રહ મમતાઆગરૂપ યમને નૈતિક ધર્મ કહેવામાં આવે છે. યમ વા નૈતિક ધર્મથી ભ્રષ્ટ થએલી દુનિયા પોતાના હાથે નરક રચે છે. અને દુઃખોને પોતાના હાથે આમન્ત્રણ કરે છે. ઉચ્ચ તાર્કિક જ્ઞાન અને સત્સમાગમ વિના યોગના પ્રથમ નૈતિક શ્રમના પગથીએ પૂર્ણ ચક્રવા વિના સમાધિની આશા રાખવી એ આકાશકુસુમવત્ અસત્ છે. નૈતિકધર્મના સિદ્ધાંતોને અંગીકાર કર્યા વગર દુનિયાની પ્રજા તથા રાજ્યોને શાંતિ મળવાની નથી. માથું મુઠાવીને સાધુ થએલાઓમાં તથા ધર્માચાર્યોમાં નૈતિક ગુણો વિના પ્રભુત્વ પ્રાપ્ત થવાનું નથી. અનીતિથી પ્રાપ્ત થએલું પ્રભુત્વ પૂર્ણિમાના ચંદ્રની પેઠે સદાકાલ ટકી શકતું નથી. આખી દુનિયાના બાળકોને બાલ્યાવસ્થાથીજ નૈતિક સદાચરણસંપન્ન શિક્ષકો પાસેથી નૈતિક શિક્ષણ આપવું જોઈએ. નૈતિક સદાચાર વિના ઉત્તમ મનુષ્યકોટિમાં ગણના થતી નથી. જિનેશ્વર ભગવાનને સેવનારી જૈનકોમમાં નૈતિક ગુણોની વૃદ્ધિ થાય તો તે અન્ય કોમ ઉપર પોતાના સદ્ગુણોની સારી અસર થઈ શકે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ પોષ સુદિ ૪ રવિવાર તા. ૨૪-૧૨-૧૧ વાનગામ.

વાનગામથી પૂર્વ દિશા તરફ પત્તર માઇલ જઈએ એટલે આસેરીના પર્વત આવે છે. તેના ઉપર આસરે સવાસો હાથ પાણીથી બરપૂર હોજ છે. એ હાથથી તે છ હાથ મુઠીના હોજ છે, તે હોજને બસો હાથ ઉંડા છે. તે ઠંઠાણે પહેલાં કિંવદન્તી પ્રમાણે કોઇ કોળી રાજ્ય રહેતો હતો. શીરગીના વખતમાં જતો રહ્યો હતો. તેનું ધન તેણે એક હોજમાં શીરગીના લયથી નાંખ્યું એમ લોકો વાતો કરે છે. તે ડુંગર ઉપર જંગલી કેળાને રાનકેળ કહે છે. મરાઠી ભાષામાં ચવાનામની કેળ કહે છે. તેના નીચે કંદ હોય છે. તે કંદ સાધારણ મીઠા હોય છે. રૂષિયો તેને વાપરે છે. આસેરીના ડુંગર

ઉપર ચુનાથી બાંધેલાં બે તળાવ છે. અને એક સાડું ખણેલું છે. તે ડુંગર ઉપર ધરના જેવી બે ગુફાઓ છે. કોઈ વખતે ખાવાઓ ત્યાં વસે છે.

પુનાથી દમણ સુધી પરશુરામની ધરતી ગણાય છે. તેને ઉત્તર કોઠણ કહે છે. ગોળવડથી સાત માઇલ ઉપર બારોટનો ડુંગર છે. ત્યાં પરશુરામનું સ્થાન હતું એવી દંતકથા છે. તે ડુંગર ઉપર જેવા લાયક ત્રણ ગુફાઓ છે. ન્હાની ગુફાઓ દશના આશરે છે. ઠાણા બ્રહ્માની પાસે ડુંગરીના ઉપર ધણી ભતતની વનસ્પતિ થાય છે. જંગલી ખાતાના ઇન્સ્પેક્ટરે સર્વ વિધા-તારણની ત્રણ ચાર ભતતની ખુદીઓ દેખાડી હતી.

x x x x

**સંવત્ ૧૯૬૮ યોષ સુદિ ૭ બુધવાર તા. ૨૭-૧૨-૧૧.
દાહણું બોરડી.**

ગીતાર્થી સ્વ અને પરસમયના જ્ઞાતા હોય છે. પરશ્ચાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યા વિના પરસમયના બળુ બની શકાતું નથી. સ્વદર્શન અને પરદર્શનના શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યા વિના, પરસમયના બળુ બની શકાતું નથી. સ્વદર્શન અને પરદર્શનના શાસ્ત્રોનો મુકાબલો કર્યા પશ્ચાત્ જે અનેકાંતદશનની શ્રદ્ધા થાય છે તેમજ અનેકાંતદર્શનનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે તે સ્થિર રહે છે. સ્વસમય અને પરસમયનો જ્ઞાતા મનુષ્ય પોતાનું તથા પરનું કસ્યાણુ કરવા સમર્થ થાય છે. પ્રાચીનકાળમાં સ્વ સમયની અને પરસમયની ધેરધેર અને ઉઘાનોમાં પણ ચર્ચા થતી હતી. હાલના કાળમાં તેવા પ્રકારની જ્ઞાનદશા જણાતી નથી. તોપણ હવે કંઈ બજગૃતિ થવા લાગી છે, અને મનુષ્યોનું મન શાસ્ત્રોના વાચન તરફ દોરાયું છે.

જ્ઞાનરચિધારક મનુષ્યો ઉત્પન્ન કરવા જોઈએ. ધર્મશાસ્ત્રોના રહસ્યને બળુનારા મનુષ્યો દુનિયામાં ધણુ યશે ત્યારે જૈનધર્મના શાસ્ત્રોની કિંમત અંકાશે, અને દુનિયામાં બહારમાં તેની એકી અવાજે નિવૃત્તિમાર્ગને માટે પ્રશંસા યશે. તથા તત્ત્વજ્ઞાનમાં જૈન શાસ્ત્રોની અન્ય દર્શનીય શાસ્ત્રો કરતાં સર્વ પ્રકારે ઉત્તમતા છે, પણ તેવા પ્રકારના તત્ત્વજ્ઞાનિષો હાલ દુનિયામાં ધણુ ન હોવાથી દુનિયામાં તેનો ધણુ આઘોષ નથી, પણ હાલ જેવી શાન્તિ

દુનિયામાં ઘણે ભાગે છે તેવી પચાસ સો વર્ષ રહેશે અને ધર્મશાસ્ત્રોના અભ્યાસીઓ સર્વત્ર ઉત્પન્ન થશે, તે એકવાર જૈનધર્મની ખુષીઓ અને જૈનદર્શનની મહત્તાનો ખ્યાલ દુનિયાના ઘણા મનુષ્યોને આવશે, અને શ્રીમહાવીર પ્રભુનું નામ સર્વત્ર પ્રખ્યાત થશે. આવો વખત જલ્દી આવો !

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ પોષ સુદિ ૮ ગુરુવાર તા. ૨૮-૧૨-૧૧.
બોરડી.

સમાધિમાં જેટલો સમય જાય છે તેટલા સમયમાં ઇન્દ્રિયોનો વ્યાપાર બંધ જેવો હોવાથી અને તેમજ મન પણ અન્તરૂમાં એક સ્થિરપણાથી લાગેલું હોવાથી આત્મશક્તિયોની વૃદ્ધિ થાય છે. તથા મન, વચન અને કાયાના યોગબળમાં નવું જીવન આવે છે. સમાધિમાં રહેવાથી આત્મબળમાં વધારો થાય છે અને આત્માના અતીન્દ્રિય આનન્દનો રસ રેલંછેલ થઈ જતો હોય એવો ભાસ થાય છે. ચક્ષુથી દ્રશ્ય દુનિયા કરતાં સમાધિદશામાં અલૌકિક અનુભવાય છે. જેટલા વખત સુધી મન સમાધિમાં રહે છે, તેટલા વખત સુધી સંકલ્પો યતા નથી. એવો ભાસ થાય છે, અને સમાધિજ્ઞાનું ઉત્પાન થતાં એકદમ સાંસારિક કાર્યો પ્રતિ લક્ષ્ય લાગતું નથી એવો અનુભવ આવે છે. સમાધિદશામાં ખરો આનન્દ પોતાનામાંથી પ્રકટે છે. અને તે માટે બાહ્યનું કંઈ પણ કરવાનું નથી એમ જણાય છે. સર્વ કાર્યોની પૂર્ણાહૂતિ સમાધિમાં વિલય પામી હોય એવો ભાસ થાય છે. સમાધિમાં પ્રથમ તો મન અને આત્મા જુદો ભાસે છે. પણ કેટલીકવાર પશ્ચાત્ એક આત્મતત્ત્વનોજ ઉપયોગ રહે છે. અને બાકીનું એકદમ ભૂલાઈ જાય છે તેમ અનુભવ આવે છે. આવી દશા સદાકાલ, રાત્રિ અને દિવસ રહેતી નથી. પણ સમાધિના ઉત્પાનકાળમાં કેટલાક સમય સુધી દુષપાકના વમન પછી જેમ દુષપાકની મીઠાશ અનુભવાય તેમ સુખભાવ રહે છે. પુનઃ આવી દશામાં સ્થિર થવાનું મન થાય છે. પણ ધાર્મિક કાર્યોના વ્યવસાયથી ઘણીવાર તેમાં સ્થિર રહેવાનું નથી. પણ અમુક વખતે પુનઃ સમાધિના અભ્યાસથી તેનો સ્વાદ પુનઃ મળે છે. એટલે બાહ્ય દુઃખ ભૂલાય છે. આધ્યાત્મિક અને યૌગિક શાસ્ત્રોના ઘણા પરિશી-

લનથી તથા મનનથી ઘણા ભાગે આત્મા તરફ વૃત્તિ રહે છે. ગ્રન્થસેખન વાચન અને ઔપદેશિક કાર્યથી તથા ધર્મચર્યા કાર્યથી જે જે વખતે નિવૃત્ત થવાય છે. તેને કાલે સમાધિ ધ્યાનમાંજ મન પરોવાય છે.

X X X X

સંવત્ ૧૯૬૮ પોષ સુદિ ૯ શુક્રવાર તા. ૨૯-૧૨-૧૧. શ્રીગામ.

ગુરૂની ભક્તિ કરતાં અનેક વિદ્નેા આવી પડે છે. તોપણ ભક્તો ભક્તિથી પરાડમુખ થતા નથી. નિષ્કામવૃત્તિથી શિષ્યોએ ગુરૂની સેવા કરવી જોઈએ. સદ્ગુરૂના આચારોમાંથીજ શિષ્યો ધારે તો ઘણો યોગ લઈ શકે. સ્વચ્છંદી શિષ્યોને ગુરૂની આજ્ઞાએ પ્રતિકુલ લાગે છે, અને ગુરૂનો ઉપદેશ પણ કુશિષ્યોને વિપરીતપણે પરિણમે છે. ગુરૂની ભક્તિ એ આવશ્યક કાર્ય છે માટે તે શિષ્યોએ કરવી જોઈએ. ગુરૂના ગુણો તરફ જેને લક્ષ્ય નથી અને ગુરૂની નિન્દા કરવામાં પણ જેઓ પાછા પડતા નથી તેઓ ગુરૂની ભક્તિથી દૂર રહે છે. અને ગુરૂભક્ત બનવાના અધિકારી થઈ શકતા નથી. ગુરૂના વચનની શ્રદ્ધા ન હોય તે કદિ ગુરૂની પાસે અશ્રદ્ધા વૃત્તિથી પચ્ચીસ વર્ષ પર્યન્ત રહે તો પણ ગુરૂનો યોગ હૃદયમાં ઉતારવાને લાયક બની શકતો નથી. ગુરૂની પાસે રહેનારા અને ગુરૂએ મુંડેલા સર્વે ગુરૂભક્તો હોય એવો કદિ નિશ્ચય કરી શકાય નહીં. સમવસરણમાં ભગવાન ઉપદેશ આપતા હતા તે વખતે પાખંડીઓ અને શ્રદ્ધાલુઓ બન્ને ઉપદેશ સાંભલતા હતા. પાખંડીઓને તીર્થકરનેા ઉપદેશ અવળો પરિણમતો હતો. તેથી તેમાં તે પાખંડીઓની અનધિકારિતાજ દોષરૂપ છે. ગુરૂના ઉપદેશનો વિપરીતાર્થ ગ્રહણ કરનારાઓ ગુરૂના ભક્ત ન બની શકે તેમાં તેમની દોષ દષ્ટિતાજ અવયોધાય છે. તરવારની ધારપર ચાલી શકવું સહેલ છે પણ ગુરૂની ભક્તિ કરવી મુશ્કેલ છે. ગુરૂની ભક્તિ કરતાં ભક્તને ગુરૂની આજ્ઞા પ્રમાણેજ તન મન અને વાણીને પ્રવર્તાવવી પડે છે. અડગના માર્ગપર ચાલવું જેટલું મુશ્કેલ છે તેના કરતાં ગુરૂની ભક્તિમાં રિધર રહેવું વિશેષ મુશ્કેલ છે. ઉત્તમ ભક્તિદશામાં ગુરૂની આજ્ઞાનું કારણ પણ પુષ્કાલું નથી ગુરૂની આજ્ઞામાં સર્વ હિત સમાયું છે. એવી પૂર્ણ શ્રદ્ધા ધારણ કરવી પડે

છે. અને ગુરૂની આજ્ઞામાંજ ધર્મ માનવો પડે છે. આવી ભક્તિમાં પ્રવૃત્તિ કરનારાઓને ઉદ્દેગ, ભય, લાજ અને દુર્જનોના કુઓધનો ત્યાગ કરવો પડે છે. આવા કાલમાં આવા પ્રકારની ભક્તિમાં પાત્રો અસ્પ હોય છે. ગુરૂની ભક્તિ કરીને ગુરૂને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે પ્રથ્નો પૂછવા ભ્રમરો. શિષ્ય એવું નામ ધરાવનારા શિષ્યો વા ભક્તો કેટલાક ગુરૂની ભક્તિથી પાછા હડી જાય છે. ઉત્તમ શિષ્ય ભક્તો અથથી ક્ષતિ સુધી ગુરૂની ભક્તિમાં દૃઢ રહીને આત્મિક જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ઉત્તમ શુદ્ધ પ્રેમથી શિષ્યો ગુરૂના હૃદયને આકર્ષી શકે છે. ॐ શાન્તિઃ ૩.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ પોષ સુદિ ૧૦ શનિવાર તા. ૩૦-૧૨-૧૧.

સીરીગામ.

ઉત્તમ શિષ્યો સદ્ગુરૂની સેવા ભક્તિમાં સર્વશક્તિનો આત્મભોગ આપે છે. ભક્તિ કરતાં ઉત્તમ શિષ્યો ઉત્તમ ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. પ્રેમલક્ષણા ભક્તિથી શિષ્યો ગુરૂના હૃદયને આકર્ષી શકે છે. ગુરૂના ઉપદેશને શ્રવણ કરવા અત્યન્ત ઉત્સુક રહે છે. ગુરૂના મનને પ્રસન્ન રાખીને તેમની પાસેથી ઉત્તમ શિષ્યો હિતશિક્ષાઓનું ગ્રહણ કરે છે. ગુરૂની દીધેલી કડવી શિક્ષા પણ અમૃત સમાન માને છે. ગુરૂએ આપેલા ઠપકાને તો ઉત્તમ શિષ્યો કૃપાની પ્રસાદી તરીકે માને છે. ગુરૂજી પોતાને માન આપે એમ વિનય સુપાત્ર શિષ્યો કદિ ધમ્મતા નથી. કુલવાલુક અને વિનયરત્નની પેઠે દુષ્ટ શિષ્યો પોતાના ગુરૂ પૃથ્વસ્પતિ જેવા હોય તો પણ તેઓના ગુણુ લેવાને સમર્થ બનતા નથી. પરન્તુ ઉચ્ચતા ગુરૂના ઉપકારનો બદલો અપકાર તરીકે વાળી આપે છે. શરીરનો નાશ થાય અને પ્રાણનો નાશ થાય એવાં સંકટો પડ્યે છતે પણ ઉત્તમ શિષ્યો કદિ ગુરૂનું અપમાન વા ગુરૂનું ગુરૂ ધમ્મતા નથી. ઉત્તમ શિષ્યો પ્રતિદિન ચઢતા ભાવે ગુરૂની ભક્તિ કરે છે. તેઓએ પોતાનો આત્મા ગુરૂને સોંપેલો હોવાથી ગુરૂની આજ્ઞામાંજ સદાકાલ પ્રવર્તે છે. ઉત્તમ શિષ્ય ભક્તો ભક્તિ કરીને ગુરૂની પાસે તેનું કૃણ માગતા નથી અથવા બીજને બાળીને વાપવાની પેઠે ભક્તિના ઉલ્લાસનો ત્યાગ કરીને વેડની પેઠે ભક્તિ કરતા નથી. આર્યાવર્તમાં અથવા સર્વ

દેશમાં ઉત્તમ ભક્તબનો ઉત્પન્ન યાઓ ! રાજ્યભક્તિની પેઠે ગુરૂની ભક્તિ કદિ છાની રહેતી નથી. વૈષમિક સંબંધમાં ભક્તિનો અવળો ઉપયોગ કરનારાઓ ભક્તિના પગથીઆથી નીચે ઉતરે છે, અને વિષયોના પાશમાં પ્રસાઇ બન્ય છે. જગત્ સેવા, સર્વનું, બધું કરવું આદિનો પણ વ્યવહાર ભક્તિમાં સમાવેશ થાય છે. ભક્તિમાર્ગમાં વિચરનારા મનુષ્યોનાં હૃદય દયા, શુદ્ધ પ્રેમ, બ્રાતૃભાવ અને પરોપકાર ભાવથી ભરાઇ ગયેલાં હોય છે. ભક્તિમાં લોહસુબ્ધની પેઠે આકર્ષક શક્તિ રહેલી છે. તેથી ભક્ત કોઇ ઠેકાણે જાનો રહી શકતો નથી. ॐ શાન્તિ: ૩

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ યોષ સુદિ ૧૧ રવિવાર તા. ૩૧-૧૨-૧૧.
વાપી.

ગૃહસ્થો પરસ્પર એક બીજાને પ્રેમથી મળી શકે છે. જેનોના સાધુઓમાં ગચ્છોના ભેદથી વા કોઇ ગમે તે કારણથી સાધુઓ એક બીજાને પરસ્પર મળી શક્તા નથી, ગચ્છગચ્છના સંઘાડાઓના સાધુઓ સામાન્ય બાબતોમાં પણ એક બીજાને જોઇએ તે પ્રમાણમાં સંપીને મળી શકતા નથી, કેટલાક ઉત્તમ સાધુઓને મૂકી અન્ય સાધુઓમાં આમાતું કંઈક અનુભવ કરવાથી માલૂમ પડે છે. વિક્રમસંવત્ ૧૦ મા સૈકા સુધી સાધુઓતું એકમ ધણું હતું એવું ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી અવલોકતાં દેખાય છે. વર્તમાનકાલમાં સાધુઓતું એક્ય કરવામાં દીર્ઘદૃષ્ટિધારક ગીતાઈ સુનિવરો ધણા ન હોવાથી અનેક વિધ્નો ઉભાં થાય છે તેથી જોઇએ તે પ્રમાણમાં આત્મબળ ફેરવી શકાતું નથી. કેળવણી પામેલા ધણા સાધુઓ યશે, અને તેઓ સંઘાટકના અધિપતિ યશે ત્યારે જમાનાને અનુસરી સાધુઓતું એક્ય કરવામાં વિચારબળ કાર્ય કરી શકશે. સુરતમાં આજ ઉદ્દેશનું સાધુમંડળ ૧૯૬૭ ની સાલમાં ઉભું કર્યું હતું. પણ વિચારબેદે ક્ષેષની ઉત્પત્તિ કરી તેથી સાધુઓતું એક્ય કરવામાં મહાવિધ્ન ઉભું થયું. હવે ભવિષ્યમાં હે ! ચેતન ! ઉદારચિત્તથી સાધુઓની ઉન્નાતિ યાય અને જનધર્મ પાળનારાઓની સંખ્યામાં વધારો યાય એવા ઉપાયો આદરવા માટે સાધુઓના વિચારોતું ધણા બાગે એક્ય કરવામાં પ્રયત્ન કર. શાસન

દેવતાઓ ! મારા હાથે ઉત્તમ કાર્ય કરવામાં મદદગાર થાઓ. જૈનોની સંખ્યા ઘટતી જાય છે, અને જૈનધર્મ સંકોચાતો જાય છે. તેથી મનમાં ઘણું લાગી આવે છે. હે ! શાસન દેવતાઓ ! તમે અમારા પ્રયત્નમાં સહાયકારી બનો. અને જૈનશાસનની ઉન્નતિ કરવામાં જે જે વિધો આવે તેનો ક્ષય કરો. વીશમી સદીમાં જૈનોન્નતિના ઉપાયોનાં ખીજ અમારા હાથે વવાઓ. અમારા વિચારોને ઉપાડી લે તેવા ઉત્તમ ભક્તો ઉત્તમ થાઓ. કેટલાક વ્યક્તિ અમારા વિચારો સાંભળે છે, પણ તેઓને જોઈએ તેવી ઉત્તમ કેળવણીના અભાવે ધર્માભિમાન પ્રકટી શકતું નથી. હે ! શાસન દેવતાઓ ! જૈનશાસનની ઉન્નતિનાં જે જે દ્વાર પૂર્વે પાંચ છ સ્વતંત્રથી અંધાધુંધીથી અંધ પડી ગયાં છે, તેને ખુલ્લાં કરવામાં સહાય કરો.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ પોષ શુદ્ધિ ૧૨ સોમવાર. તા. ૧-૧-૧૨.
વાપી.

જે ગીતાર્થ ગુરુને સુપાત્ર શિષ્યો હોય છે તે દુનિયામાં પરોપકારનાં કાર્ય તથા જૈનશાસનની ઉન્નતિ કરવા સમર્થ થાય છે. સુપાત્ર સાધુ શિષ્યો ગુરુના અભિપ્રાયને તેમના કલ્પા વિના ઇગિતાકારથી જાણીને પણ ગુરુના દ્વારા થતાં ધાર્મિક કાર્યોને પોતાની શક્તિયોથી સાહાય્ય આપે છે. ગુરુની આજ્ઞાતનાને પ્રાણાન્તે પણ નહિ કરનાર અને ગુરુની સેવામાં સદાકાલ રહેનાર તેમજ ગુરુના બોધને અનુસરનાર શિષ્યોથી ગુરુમહારાજ ધર્મ સેવા અને ધર્મેન્નતિનાં અનેક કાર્યો કરવા શક્તિમાન થાય છે. પોતાના વિનય, વિવેક, ભક્તિ, શુભદૃષ્ટિ અને ગુરુશ્રદ્ધાદિ ગુણોથી સુપાત્ર શિષ્યો ગુરુની આરાધના કરવા સદાકાલ તૈયાર રહે છે. પરમભક્તિથી સુશિષ્યો ગુરુના ચિત્તને પ્રસન્ન કરે છે, અને ગુરુની પાસેથી તાત્ત્વિક્ષ્ણાન મહે છે. ગુરુએ પ્રસન્ન મનથી આપેલું ધાર્મિક્ષ્ણાન પરેષ્વર શિષ્યોના હૃદયમાં ઉત્તમ રીતે પરિણમે છે. શિષ્યોએ પોતાના નિષ્કારને સાચવી ગુરુને સેવામાં વ્યસ્ત રહેવું. ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવાથી શિષ્યોના હૃદયમાં ધર્મ પ્રકટી શકે છે. ગુરુનાં વચનો અનેક આશયોથી ભરપૂર હોય છે. તેથી તે વચનો ન સમજાય તો તેમાં શંકા કરવી નહિ પણ તે વચ-

નોના આશયો જાણવા પ્રયત્ન કરવો. અને વિનયથી ગુરૂને પૂછી પ્રત્યેક વચનના આશયો અવબોધવા.

વક્તા પુસ્તકના સર્વ આશયો શબ્દોમાં આવી શકતા નથી તેથી વક્તા પુસ્તકનું હૃદય જોવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જેટલા હૃદયમાં વિચારો ઉત્પન્ન થાય છે, તેટલા વાણી દ્વારા કહી શકાતા નથી. તેથી વક્તાના હૃદયમાં અનેક આશયોમાંના કોટલાક બહાર આવી શકતા નથી. પ્રતિદિન અભિનવજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા કરે છે. તેના યોગે પ્રતિદિન પૂર્વના કરતાં ઉત્તરોત્તર આશયોમાં ફેરફાર થયા કરે છે. અમુક પ્રકારના વિચારની અપેક્ષાએ કોઈ વસ્તુ સંબંધી મત બાંધી શકાય છે. તાત્કાલિક સ્થિતિ નિયમોનું જ્ઞાન સદાકાલ એ દુ ચારની પેઠે એક સરખું રહે છે. વિચારો સંબંધી સંયમ કરતાં તેમાં નવું નવું જાણવાનું મજે છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ યોગ શુદ્ધિ ૧૩ મંગળવાર તા. ૨-૧-૧૨.
વાપી.

પખ્ખીસૂત્રનાં વાક્યો એલતાંની સાથેજ તેનો અર્થ હૃદયમાં સમ્યગ્ ભાસે એવી રીતે જોણે પાક્ષિકસૂત્રનું મનન કર્યું છે તે સુનિવર પખ્ખી સૂત્રનો સ્વાધ્યાય કરી પોતાની યોગ્યતાનો વિચાર કરી શકે છે. પંચ-મહાવ્રતના પાઠોનું મનન અને તેનો અનુભવ કરતાં લાગે છે, કે હજી પખ્ખી સૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે ઉત્તરકરણ ચારિત્રમાં પરિપૂર્ણતા પ્રવર્તી શકાતું નથી. પાક્ષિકસૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે વર્તવાને હું તો પ્રયત્નશીલ અને ઉત્સાહી છું. શ્રીયશોદેવસૂરિએ પખ્ખીસૂત્રની પોતાના દયોપશા-માનુસારે સારી ટીકા કરી છે. શ્રીચંદ્રસૂરિના શિષ્ય યશોદેવે પખ્ખીસૂત્રપર અને પોડશકપર ટીકા કરેલી છે. તેઓ બારમા સૈકામાં યદ્ય ગએલા છે. યાવડી રાણી પતિની પાછળ સતી થાય છે. એમ તેમણે ટીકામાં પ્રસંગો પાત્ર લખ્યું છે. એ ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે, કે બારમા સૈકામાં પતિની પાછળ સતી યદ્ય બળી મરવાનો રિવાજ હતો. યશોદેવના વખતમાં એટલે વિક્રમસંવત્ ૧૧૮૦ ની સાલમાં પાટણમાં સિદ્ધરાજ જ્યસિંહ રાજ્ય કરનાર હતો. સોની નેમિચંદ્રની પોશાકમાં તેઓ રહ્યા હતા. નેમિચંદ્ર

પોતે સોની હોય વા સોનીનો વ્યાપાર હુત્તર ઘાટ વગેરેમાં પ્રવૃત્તિવાળા હોવાથી સોની (સૌવર્ણિક) એવી અટક પડી હોય. જો તે સોની હોય તો એમ સિદ્ધ થાય છે, કે બારમા સૈકામાં સોનીનો ધંધો કરનાર સોની સોફા જૈનધર્મ પાળતા હતા. યશોદેવ ચંદ્રકુળમાં યયા હતા. યશોદેવના વખતમાં શ્રીહિમચંદ્રસુરિની પણ હયાતિ હતી. શ્રીચંદ્રકુળમાં તે વખતે ધણુ વિદ્વાન મુનિયો હતા. પખ્ખીસૂત્રની પ્રસ્તાવના ઉચ્ચ આશયોથી અને પ્રાચીન તથા અર્વાચીન સમયના આચારના મુકાબલાની સાથે થાય તો સામ્પ્રત સાધુઓના વ્રતોની ઉચ્ચતા શુદ્ધિ પામે.

સંવત્ ૧૯૬૮ પોષ સુદિ ૧૪ બુધવાર તા. ૩-૧-૧૨.

દમણ.

પરમ સુખ જેના અન્તે છે અને દયા, વૈરાગ્ય, જ્ઞાન વગેરે જેની આઘમાં છે એવા ધર્મની પ્રાપ્તિ કરાવવા મનુષ્યોને ઉચ્ચદેશ દેવો તે દયાળુ મનુષ્યોનું કાર્ય છે. અન્ય મનુષ્યોને ધર્મનો ઉચ્ચદેશ દેવો એ ભાવ અભયદાન છે. એક મનુષ્યને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ કરાવતાં ચૌદ રાજલોકના જીવને અભયદાન આપી શકાય છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ પોષ વદિ ૨ શનિવાર તા. ૬-૧-૧૨.

દમણ.

દુર્જનના સંગથી ચિત્તમાં બળાપો થાય છે. ઉત્તમ મહાત્માઓને પણ દુર્જનનો સંગ કોઈ અપેક્ષાએ જેતાં ઉદ્દેગ કરનારો થાય છે. સજ્જન મનુષ્યોને પીડયો છતાં પણ તે પીનેલી શેરડીની પેઠે સરસતાને આપે છે. પણ સત્કાર જેનો કર્યો છે એવો દુર્જન ત્રાસ આપ્યા વિના રહેતો નથી. દુર્જન અને ધૂવડ બન્ને સન્નિવ્રને દેખી શકતા નથી. દુર્જન મનુષ્ય ખરેખર મનુષ્યના દોષો દેખ્યા કરે છે. સત્પુરુષોની સંગતિથી ગમે તેવા પાપી મનુષ્યો પણ ઉત્તમ બને છે. સજ્જનો દુર્જનના અપવાદથી મનમાં ખેદ પામતા નથી. ઉત્તમ મનુષ્યો અન્યોના સદ્ગુણોને યદ્વલુ કરે છે. અને

અન્યોને ઉચ્ચમાર્ગમાં ચલાવવાને માટે પ્રયત્ન કરે છે. ઉત્તમ મનુષ્યો અનેક પ્રકારનાં સંકટો વેડીને પણ અન્યોને સદ્ગુણો આપવા પ્રયત્ન કરે છે. દુર્જનોની ઉપાધિ વિના સજ્જનો આ જગતમાં પારખી શકાતા નથી. દુર્જનો ઉત્તમ મનુષ્યોને દુઃખ આપવા બાકી રાખતા નથી. દુર્જનો સારી બાબતનો પણ વિપરીત અર્થ પ્રદાન કરે છે. દુર્જનોને પણ સજ્જનો અન્તે પોતાના વિચારથી પોતાના જેવા બનાવે છે. ગુણદૃષ્ટિ વિના સજ્જનોની પાસે રાત્રિ દિવસ રહેવામાં આવે તો પણ સજ્જનોના સમાગમનો લાભ મેળવી શકાતો નથી. દુર્જનો પોતાની અવળી દૃષ્ટિથી સજ્જનોના આચાર અને વિચારને વિપરીતપણે પરિણામ આપે છે. પાર્શ્વમણિની સંગતિથી લોહનું સુવર્ણ થાય છે. પણ પાર્શ્વમણિ લોહ બનતું નથી. સત્પુરુષો તો પોતાના સંગીઓને પોતાનો રંગ દષ્ટને પોતાના જેવા બનાવે છે. ઉત્તમ બનવાનો અભ્યાસ ચાલુ છે. હે એતન ! તું ઉત્તમ સદ્ગુણોનો પ્રતિદિન પ્રકાશ કરવા પુરુષાર્થને સર્વ પ્રકારે ફેરવ ! ફેરવ ! ફેરવ !

ટોહા.

મન વાણી કાયા થકી, પાપ તજ્ને સંસાર,
મન વાણી કાયા થકી, ધર્મ કર્યે નરનાર;
હળી મળીને ચાલીયે, સહુની સાથ હમેશ,
ધર્મ થકી સુખ પામીયે, બુદ્ધિસાગર લેશ;

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ પોષ વદિ ૩ રવિવાર તા. ૭-૧-૧૯૬૨.

દમણ.

ઉચ્ચ જ્ઞાનથી ઉચ્ચ હૃદય જેનું બન્યું છે, એવો મનુષ્ય પોતાના ઉત્તમ ચારિત્ર્યથી લોકોના ઉપર સારી અસર કરી શકે છે. દયા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય, અને લક્ષ્મીના ત્યાગી એવા અને ઉત્તમ જ્ઞાનથી સત્ય દૃષ્ટિધારક સાધુઓ જગતનું કલ્યાણ કરવા સમર્થ થાય છે. જે આત્મભોગ આપવાને માટે સમર્થ થતો નથી અને મોજ મજામાં મસ્ત બને છે તે સાધુનો વેષ પહેરીને પણ પોતાના આત્માનું તથા પર મનુષ્યોનું કલ્યાણ કરવા

સમર્થ થતો નથી. બ્રહ્મ સાધુઓથી મનુષ્ય વ્યુદ્ભાસિત ચિત્તવાળા અને છે. અને તેથી ઉત્તમ સાધુઓનો ઉપદેશ પણ વિશેષ પ્રમાણમાં જગતના લાભ માટે થતો નથી.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ પોષ વદિ ૬ પુષ્કર તા. ૧૦-૧-૧૨.
પારડી.

સાધુનું ચારિત્ર ઉચ્ચ હોવું જોઈએ, અને તેની છાપ અન્યોના ઉપર પડવી જોઈએ. ગુણુઆદિ જીવોના મન પર સાધુઓના ઉચ્ચ ચારિત્રની છાપ પડે છે. જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યથી ઉત્તમ સાધુઓ શોભી શકે છે. સાધુઓની વાણી રૂપ અમૃતથી લભ્ય મનુષ્યોનાં હૃદય પોષાય છે અને અનેક પ્રકારના સહુગુણોની ભૂમિકા રૂપ હૃદય અને છે. અધ્યાત્મ જ્ઞાનથી ઉત્તમ સાધુઓ મોહનીય કર્મોનો હૃદય ટાળવા સતત પ્રયત્ન કરે છે. અને વ્યાવહારિક ધાર્મિક ક્રિયાથી મન, વચન અને કાયાના યોગની ઉચ્ચતા કરે છે. આવશ્યક સૂત્રોમાં દર્શાવેલા અર્થને જાણીને, આવશ્યકાદિ ક્રિયાઓને કરનારા સાધુઓની ઉત્તમિ થયા વિના રહેતી નથી. પોતાના આત્માને માટે આવશ્યકોને હું કરું છું એવો દૃઢ સંકલ્પ કરીને આવશ્યક ક્રિયાઓમાં પ્રવૃત્તિ કરીને જે સાધુઓ એ આવશ્યક ક્રિયાઓ કરે છે તેઓનાં આચરણ પ્રતિદિન સુધરતાં જાય છે. તેઓની આંખે દોષો અને સહુગુણો ખે બિન્નપણે દેખાય છે; દુર્ગુણોથી પાછા હટવાને માટે અને દુર્ગુણોથી ધમ્મલાં પાપની માફી માટે જે સાધુઓ તથા શ્રાવકો પ્રતિક્રમણ કરે છે તેઓના આચારો અને વિચારો દુનિયામાં અન્ય મનુષ્યો કરતાં ઉચ્ચ હોવા જોઈએ. પ્રતિદિન જે સાધુઓ પ્રતિક્રમણ કરે છે અને દોષોને ટાળવાનું પ્રયત્ન કરે છે તેઓના આત્માને ધન્યવાદ ઘટે છે. જેઓ પ્રતિક્રમણના શબ્દમાત્રને ખેલે છે. પણ દુર્ગુણોને ટાળીને પ્રતિદિન સહુગુણો પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરતા નથી. તેઓ ક્રિયારૂચિ માત્ર ધારક છે. પણ ક્રિયાના ઉદ્દેશપૂર્વક આત્માના ગુણો પ્રકટાવવાના અધિકારી નથી. યાવજીવ સામાયકાદિ આવશ્યકોનું આરાધન કરવાનું કાર્ય કદિ જૂસવું જોઈતું નથી. આવશ્યક ક્રિયાઓ કરનારા જેનોના સદાચારો અને આચારો દુનિયામાં દર્શાવે રૂપ થાય છે. જે કાળમાં અજ્ઞાનનું જેર

વિશેષ હોય છે, અને ધાર્મિક વિદ્યાની કળવણી નામ માત્રજ હોય છે. તે કાળના જૈનો દુનિયામાં ધર્મનો પ્રકાશ કરવાને સમર્થ થતા નથી. વિચાર પૂર્વક આચારને ધારણ કરનારા જૈનો કદિ પોતે ધારણ કરેલા આચારોથી પરાક્રમશુભ થતા નથી. સમજ્યા વિના આચારવ્રતને ધારણ કરનારા જૈનોને અન્ય કોઈ અન્ય ધર્મ સમજાવે છે. તે અન્યને પણ ગ્રહણ કરે છે. આચારને પાળનારા જૈઓ છે. તેઓને આચારોનું જ્ઞાન આપવું અથવા તેઓએ આચારોનું જ્ઞાન લેવું. વિચાર સિદ્ધ આચાર કરવો જોઈએ. સદાચાર પ્રથમ ધર્મ છે એ મૂળ સિદ્ધાંત આદરવા યોગ્ય છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ પોષ વદિ ૮ ગુરુવાર ૧૧-૧-૧૨.

વલસાડ.

હે ચેતન ! ત્હારે દુનિયાના મનુષ્યોના સંબંધમાં આવ્યા વિના તો છુટકો થવાનો નથી. પોતાના વિચારોથી ભિન્ન વિચારવાળા મનુષ્યો મળ્યા વિના. રહેવાનાં નથી. અને તું અન્ય મનુષ્યોના સંસર્ગથી કંટાળે તોપણ કંઈ વળવાનું નથી. ત્યારે ત્હારે એમ કરવું જોઈએ કે મનુષ્યોના સંબંધમાં આવતાં અન્ય મનુષ્યોને સારા વિચારો આપવા, અને અન્ય મનુષ્યોના સંસર્ગથી નહિ કંટાળતાં તેઓને ઉચ્ચબોધ આપવા પ્રયત્ન કરવો. વિવેક દષ્ટિથી લાભ જોઈને સ્વપરતું કલ્યાણ યાચ તેમ પ્રવૃત્તિ કરવી. જે જે આત્મોમાં જૂલ થાય તે તે આત્મોમાં પુનઃ જૂલ ન થવા દેવી જોઈએ. જે જે દોષો સેવાતા હોય તેનાથી દૂર રહેવા પ્રયત્ન કરવો. પ્રતિક્રમણ કરીને પુનઃ આગળ ચઢવા પ્રયત્ન કરવો. હે ચેતન ! તું આ શરીરમાં જ્યાં સુધી રહે ત્યાં સુધી આ પ્રમાણે વર્તવાનું છે. કર્મના જોરથી પાછું હઠવાનું યાચ તો પણ ત્હારે આગળ ચઢવાનો માર્ગ મૂકવાનો નથી. ઉપયોગથી ચૂકતાં તુર્ત ઠોકર લાગે છે. “ ઉપયોગે ધર્મ ” એ કહેણી અક્ષરે અક્ષર સૂત્ર જેવી માનીને ચારે તરફથી વિચાર કરીને તું આગળ ચાલ ? અનેક ભવમાં આંધેલ કર્મ ઉદયમાં આવીને તેનો ભાવ દેખાડે તો તેથી તું હિમ્મત હાર નહિ. જ્યારે ત્યારે પણ જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મોના ક્ષય કર્યા વિના છુટકો થવાનો નથી. હળવે હળવે ત્હાઈં કાર્ય કર્યા કર. એકદમ

ફળનાં ચિન્હો ન દેખી શકાય તેથી ત્હારે સદ્ગુણોનો પ્રાપ્તિનો અભ્યાસ છોડવો ન જોઈએ. સારા કાર્યમાં વિઘ્ન આવે છે. વિઘ્નો દેખાને ભય પામ નહિ. સંતો અને ઉપાધિયોના આમે લડ્યા વિના શ્રીવારનો બંધન તું અણુવાનો નથી. હે ચેતન ! કર્મના યોગે કૌલાદિક કુચુલો પ્રકટે છે. માટે તું સ્વશક્તિનો પૂર્ણ વિસ્વાસ રાખીને અભ્યાસ કર્યા કર ! આવી ધર્મની સામગ્રી પામીને ઘણાં શુભ કાર્યો કરી શકાય તેમ છે. મળેલી શક્તિયોનો ફર્યાદ કરવા પ્રયત્ન કર નહિ ' હે ચેતન ! ત્હારો ધાર્મિક અભ્યાસ અને મનમાં પ્રકટતા સુવિચારો આગળની દશા ઉપર ચઢાવશેજ.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ના પૌષ વદિ ૯ શુક્રવાર તા. ૧૨-૧-૧૨.
વલસાડ.

અધ્યાત્મમતપરીક્ષાની રીકા વાંગી શ્રીમહ વૃંદાવિજયજી ઉપાધ્યાયે રીકામાં પોતાનું હૃદય ખાલી કર્યું છે. અસુક શુષ્ક અધ્યાત્મીઓને દષ્ટિ સન્મુખ ખડા કરીને અન્યની રચના કરવામાં આવી છે. શુષ્ક અધ્યાત્મ જ્ઞાની એકલા ખનવું નહિ. શુભ અને શુદ્ધ વ્યવહારને માનીને તથા તે નયના આચારોને આચરીને હૃદયમાં નિશ્ચયદષ્ટિ ધારણ કરવી એમ કતાનો સ્પુટ આશય દેખાય છે. જ્યારે કોઈ કાલમાં શુષ્ક અધ્યાત્મીઓનું જ્નેર વધી જાય છે ત્યારે શુષ્ક અધ્યાત્મીઓના વિચારો ફેરવવાને આવા અધ્યાત્મની રચના કરવાની જરૂર પડે છે. તેમજ કોઈ કાલમાં એકાંત જડક્રિયા વાદિઓ ગાડરીયા પ્રવાહની પેઠે જ્ઞાનશૂન્યપણે ગુણોની દરકાર રાખ્યા વિના ક્રિયાઓ કરે છે અને આત્માના ગુણોને પ્રકટાવવા પ્રયત્ન કરતાં નથી અને અધ્યાત્મજ્ઞાનથી દૂર રહે છે તેવા પ્રયત્ને અધ્યાત્મ તત્ત્વજ્ઞતાએ જડ ક્રિયાવાદીઓના વિચારો ફેરવીને તેમને સાપેક્ષ દષ્ટિમાં આણવા માટે અધ્યાત્મ તત્ત્વ ઉપર રૂચિ યાચુ અને જ્ઞાનની મહત્તા સમગ્રય તેમજ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા અભ્યાસમાં જીવે વર્તે તેવા જ્ઞાનની મહત્તાના અર્થો રચે છે. ઠાળ અને જીવોની દષ્ટિ ઉચ્ચ કરવાની અપેક્ષાએ બંને પક્ષના અન્યો રચનારનો અધ્યવસાય અવશોકવાનો જરૂર છે. બંને વાચતોની મહત્તાને સમગ્રવનારા અન્યોને સાપેક્ષ દષ્ટિથી જોએ વાંચે છે. તેઓ એકાંત

પક્ષપાતમાં પડતા નથી. જ્ઞાન અને ક્રિયા એ એ તપની આવશ્યકતા છે. શ્રી-મહા ઉપાધ્યાયજી અધ્યાત્મજ્ઞાનના રસિક હતા તેા પણ તેઓએ શુદ્ધ અધ્યાત્મના વિચારોને બદલાવવા આવેા ઉત્તમ પ્રયત્ન કરીને જન સમાજ પર મોટા ઉપકાર કર્યો છે.

x

x

x

x

સંવત ૧૯૬૮ ચૌથ વદિ ૧૦ શનિવાર તા. ૧૩ મી જાનેવારી ૧૯૧૨. વલસાડ.

પીસ્તાલીશ આગમો વગેરે સુશાસ્ત્રોની પ્રથમ શ્રદ્ધા કરવાથી અને પ્રશ્નાત્ તેનો અભ્યાસ કરવાથી મનમાં ઉત્તમ ભાવનાનો પ્રવાહ વલા કરે છે. પરસ્પર પાઠોમાં વિષમતા કદાપિ સ્વમતિથી દેખાય તેા તેનો નિર્ણય જ્ઞાનીઓને પૂછી કરવો. અથવા કેવલજ્ઞાનિગમ્ય કહી તેની શ્રદ્ધા રાખવી. પોતાની અલ્પબુદ્ધિથી સૂત્રોનાં રહસ્ય બુદ્ધિગમ્ય ન થઇ શકે તેથી તે ખોટાં હરી શકતાં નથી. કેવલજ્ઞાનથી કયેલા પદાર્થો અલ્પબુદ્ધિમન્તોના અમજવામાં ન આવે તેથી તે કદાપિ અસત્ય હરી શકે નહિ. એમ. એ. ના કલાસનો વિદ્યાર્થી જે સૂક્ષ્મ આખતને બુદ્ધિમાં ઉતારી શકતો હોય તે સૂક્ષ્મ આખતને પહેલી ચોપડી બચુનાર બુદ્ધિગમ્ય કરી શકે નહિ. તેથી એમ. એ. કલાસના વિદ્યાર્થીની બુદ્ધિમાં જે ભાસે છે તે અસત્ય ગણી શકાય નહિ. પીસ્તાલીશ આગમો પૈકી બધાં સૂત્રોમાં સાધુના આચારોનું વિવેચન આવે છે. તેનો અનુભવ પરેખર ! જે ચારિત્રાવસ્થા અંગીકાર કરે છે, એવા મુનિયોને આવે છે. આગમોનાં રહસ્યોને ગીતાર્થ મુનિયો સમજૂરીત્પ અવગોધી શકે છે. ગીતાર્થ મુનિયોના હૃદયમાંજ આગમોનાં રહસ્યો સારી રીતે ભાસી શકે છે. ચારિત્ર નહિ અંગીકાર કરનારના મનમાં અરણ્યકરણુતુયોગના પાઠો જે સૂત્રોમાં કથ્યા છે તેની અપેક્ષાએ સમજૂ ભાસતી નથી, ચારિત્ર અંગીકાર કર્યા વિનુ ગમે તેવો ગૃહસ્થ વિદ્વાન હોય તેા પણ તેના હૃદયમાં અરણ્યકરણુતુયોગના પાઠોનો અનુભવ આવી શકે નહિ. શિક્ષકો કે જેણે શિક્ષણીય શાસ્ત્રોનું ઢાલ અધિકાર ને શક્તિ આદિથી મનન કર્યું હોય છે, તે શિક્ષણીય આખતોનું ધોરણ ખાંધી શકે છે. તે પ્રમાણે ચારિત્ર અંગીકાર કરીને ગીતાર્થ થએલા એવા મુનિવરો પાર્ત-

માનિક ચારિત્ર પાલન નિયમોને શાઆધારે પાંધી શકે છે. ગીતાર્થ મુનિવરના ઉપદેશથી ધર્મગ્રહણ કરવો જોઈએ. આગમોને ઉપાધીને જેઓ કલ્પિત મતોને સ્થાપન કરે છે તે બાવ સૃષ્ટાવાદિ પાય છે. ચોધાનતના અંગની આલોચના મળી શકે છે. પણ ઉત્સુકપ્રરૂપકને આલોચના દુર્લભ છે. આગમોથી જૈનધર્મનું જ્ઞાન મેળવીને જેઓ આગમોથી વિપરીત મત કઠાડે છે, તે જિનાસ્થાનો લોપ કરે છે. આગમોમાં કદાપિ ગુરૂગમ વિના કેવલીના પરોક્ષપણાથી કોઈ ઠેકાણે મન્થ ભેદની ક્રિયાઓમાં શંકા કરવી નહિ. શ્રીમદ યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય વગેરેના ઉપદેશ પ્રમાણે સાલપુ. ટટલીક ન સમ-જન્ય તે વાત કેવલી ઉપર બજાવવી.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના ચોથ વદિ ૧૦ રવિવાર તા. ૧૪-૧-૧૨.
વલસાડ.

જૈનધર્મરૂપ રાજ્યના રાજ્ય શ્રીમહાવીરપ્રભુ છે. સાંપ્રત સર્વે જૈનો શ્રીમહાવીરપ્રભુના રાજ્યમાં ગણી શકાય. હાલ તેના પ્રવર્તક આચાર્યો ઉપાધ્યાયો વગેરે સંઘ મણી શકાય છે. વ્યાકરણ ન્યાય આદિ બહુજીને જે સાધુઓ વાદસંપન્ન થયા છે. તે તે જૈનધર્મ રાજ્યના સેનાપતિતી ઉપમાને ધારણ કરે છે. જૈનધર્મ રાજ્યના રક્ષણ માટે જેઓ તન મનથી પ્રયત્ન કરે છે, તેઓ ચોદાઓની પદવીને ધારણ કરે છે. જૈનધર્મના ફેલાવો કરવાને માટે જેઓ અનેક પ્રકારના ઉપાયોને જાણે છે અને અન્ય ધર્મનાં શાસ્ત્રોને જાણે છે. તેમજ અન્ય ધર્માચાર્યોની હીલચાલને જાણીને તેઓની દેખરેખ રાખી જૈનધર્મ રાજ્યને ટકાવવા સદાકાલ પ્રયત્ન કરે છે તેઓ રેસીડેન્ટ સમાન જાણુવા. જૈનધર્મ રાજ્ય પ્રવર્તાવવાને મુખ્ય કારોબાર કરીને સર્વ ઉપર દેખરેખ રાખનારાઓ આચાર્યો વાંછસરાયના ઠેકાણે જાણુવા. ચતુર્વિધ સંઘની સભા તે પાર્લામેન્ટને ઠેકાણે જાણુવી. જૈનધર્મનાં સિદ્ધાંતો જાણીને મધ્યસ્થદષ્ટિથી જૈનધર્મ પાળનારાઓને ઉપદેશ આપે છે. અને તેઓના પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપે છે, તથા જૈન ધર્મમાં પરસ્પર યતી ચર્ચાઓનું જે સમાધાન કરે છે તેઓ જજના ઠેકાણે જાણુવા અર્થાત્ તેઓ જૈન ધર્મ રાજ્યના જડજો અવગોષવા.

સાત નખો: કિલ્લો સમજવો. સાત નખ લાંગી રૂપ વ્યૂહ રચના સમજવી. સલની મોટી તોપો સમજવી. ચમત્કાર રૂપ હવાઇ વિમાનો સમજવાં જૈન ધર્મ રાજ્યના આઠ પ્રભાવકો છે. જૈન ગુરૂકલો વગેરે જૈનધર્મરાજ્ય વધારવાની ઉત્તમ સંરચાઓ છે. સુસાધુઓનું લશ્કર જ્યાં ત્યાં ફરતું જાણ્યું. આગમોને નૌકાઓના ઠેકાણે જાણ્યવી. જૈનધર્મરાજ્યના બંધારણથી જૈન રાજ્યની વૃદ્ધિ થાય છે. દેશકાલને અનુસરીને જૈનધર્મ રાજ્યનાં બંધારણને સુધારવાં જોઈએ. જૈનધર્મરાજ્યનું રક્ષણ તથા તેને ફેલાવો કરવાને જૈનોએ કુસંપ કનેશ વગેરેને દેશવટો આપીને એક ચિત્તથી કાર્ય કરવાં જોઈએ. બાહ્ય રાજ્યનાં જોટલાં ખાતાં છે અને જેવી ઉત્તમ વ્યવસ્થા કરવી પડે છે. તેવી રીતે જૈનધર્મરાજ્યનાં ખાતાં હોય છે. અને તેની ઉત્તમ વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. જૈનધર્મની ધાર્મિક ક્રિયાઓના યોગીઓ જૈનોદયમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે અને આધ્યાત્મિક ફીલાસોફરો જૈનધર્મરાજ્યનાં સુક્ષ્મતરવોનું રક્ષણ કરે છે. અનેકાન્તદષ્ટિથી જૈનધર્મરાજ્યને દેખી શકાય છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ના પોષ વદિ ૧૨ સોમવાર તા. ૧૫-૧-૧૯૬૨.

વલસાડ.

આર્થસમાજ્યોની પેઠે જૈનો પણ ધર્મજીવસાથી જૈનોને ઉચ્ચ ખુનાવવા પ્રયત્ન કરે તો આર્થસમાજ્યો કરતાં પણ જૈનો પોતાની ઉન્નતિ વિશેષ પ્રકારે કરી શકે. જૈનગુરૂકલ સ્થાપવાની આવશ્યકતા છે. જૈનધર્મને અભ્યુદય સાથે તેવા ઉપાયો હવે લીધા વિના છુટકો થવાનો નથી. જૈનાર્થમોથી આવરૂદ્ધ એવા પ્રગતિ ક્રમના ઉપાયોની હીલચાલ થવી જોઈએ. જૈનધર્મ પાળનારાઓ વધે તેવા ઉપાયો લેવાની ધણી જરૂર છે. જૈનધર્મના આચારો અને વિચારોને સંપ્રતિવૃત્તિની પેઠે જગતમાં ફેલાવો કરવા જૈનધર્માભિમાનીઓએ કમર કસીને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જૈનધર્મને પાળનારા જૈનો ખનાવવાની ધણી જરૂર છે. જૈનાગમોને જાણનારા જૈનો જૈનધર્મની અભિવૃદ્ધિ અર્થે ઉત્તમ વિચારો કરી શકે છે. સામાન્ય જાણતો કે જૂ સર્વે જૈનોને એક સરખી રીતે માન્ય હોય તેવી જાણતોમાં પ્રત્યેક જૈનોએ એક સરખાં રીતે હળીમળીને વર્તવું જોઈએ. સામાન્ય જાણતોમાં

સર્વ જૈનોએ અન્ય વિક્ષેપો નડે નહિ તેવા ઉપાયો લઇને પ્રયત્ન કરવો જોઇએ. જે જે બાબતોમાં મતભેદ ન હોય તે બાબતોના માટે મને તેવા અન્ય બાબતોના મતભેદ છતાં પણ પ્રયત્ન કરવો જોઇએ. દુનિયાનો કોઇપણ ધર્મ, મતભેદ વિના નથી. જૈનધર્મના ત્રણે શિક્ષકોમાં જે જે મળતી બાબતો આવતી હોય તે બાબતો દ્વારા કલ્પિત કરવાને માટે જૈન મહા પરિષત્ જેવી સંસ્થાઓ સ્થાપવાની પણ ધણી જરૂર છે. કોઇ વખત અણુધાર્યા આક્ષેપોથી મતભેદ થવા માટે તો ધણી સાવચેતીથી કાર્ય કરવું જોઇએ. આવી બાબતોમાં પ્રવૃત્તિ કરવાથી ધર્મના ક્રિયાયોગ સાચવી શકાય છે. જૈનધર્મની સેવા કરનારાઓ કદિ સેવાતું ક્ષણ પામ્યા વિના રહેતા નથી.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના પોષ વદિ ૧૨ મંગળવાર તા. ૧૬-૧-૧૨
વલસાડ.

જૈનધર્મના સિદ્ધાંતોની ખરી ખૂબીઓ દુનિયામાં બહાર લાવવાથી અન્ય ધર્મના સિદ્ધાંતોની સાથે જૈનધર્મના સિદ્ધાંતોનો મુકાબલો કરી શકાય છે, અને જૈનધર્મના સિદ્ધાંતોની ઉત્તમતાને દુનિયા જાણી શકે છે. જૈનધર્મના સિદ્ધાંતોની ઉત્તમતાની છાપ દુનિયામાં પડવાથી જૈનશાસ્ત્રનો જ્ય યાય છે. “ જૈનશાસ્ત્રનો જ્ય ” ગ્રંથો ખોલવા માત્રથી જૈનશાસ્ત્રનો જ્ય થઇ શકતો નથી. જૈનધર્મના સિદ્ધાંતોને ફેલાવો કરવામાં સર્વ સમર્થણ થવું જોઇએ. સ્વાર્થેણ કયાં વિના જૈનધર્મની સેવા પરિપૂર્ણ કરી શકાતી નથી. કોઇ પણ કાર્ય આત્મભોગ આપ્યા વિના સાફ ખતી શકતું નથી. ત્યારે જૈનધર્મોત્તરિતું કાર્ય પણ આત્મભોગ આપ્યા વિના કયાંથી ખતી શકે ? જ્યારે ત્યારે પણ સાક્ષર જૈનો વડે જૈનધર્મ પ્રતિ લાખો વા કરોડો મનુષ્યોનાં ચિત્ત આકર્ષાશે. એક મોટા પર્વતને ધસારો લાગતાં તેના પત્થરો ખરીને તેની જેમ ડુગરી ખતી જાય છે અને છેવટે પત્થરો અવશેષ રહે છે તેમ પૂર્વે જૈનધર્મ ભારતનો મહાન્ ધર્મ હતો તેની ક્ષય દશા થતાં હાલ તેર લાખ જેટલા જૈનો રહ્યા છે. જૈનધર્મ સત્ય છે અને તેનો ફેલાવો કરવા લાયક છે. ત્યારે તે કેમ ઘટી ગયો ? તેના ઉત્તરમાં જૈનધર્મના પ્રવર્તકોમાં પ્રમાદ કાલ દોષ અને જૈનધર્મની વૃદ્ધિના ઉપાયોનો પ્રતિદિન

વિચાર અને તે પ્રમાણે જે પ્રવૃત્તિ કરવી તેનો અભાવ થવા લાગ્યો છતાંદિ જૈનધર્મનો ફેલાવો કરવામાં ધણાં વિદ્વેનો, વિદ્વેષો નડયા હોય એમ અનુમાન લાગે છે. જૈનાચાર્યોના સમા અન્યો તરફથી ધણા ઉપદ્રવો નડેલા છે. તે તે કાળે અન્યોએ કરેલા ઉપદ્રવોને છૂતીને જૈનાચાર્યોએ આગળ વધવા પ્રયત્ન કર્યો હતો, પણ અન્ય આચાર્યો કરતાં જૈનાચાર્યોને ધર્મનો ફેલાવો કરવામાં ચારે તરફથી જેઠાં તેટલાં સાનૂકુલ સાધનો ન મળ્યાં હોય એમ લાગે છે. તેા પણ જૈનાચાર્યોએ જૈનધર્મનું રક્ષણ કર્યું છે, માટે તેમનો આપણા ઉપર મહાન ઉપકાર થયો છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ યોગ વદિ ૧૩ ત્યુધવાર. તા. ૧૭-૧-૧૯૧૨. વલસાડ.

આત્માની શક્તિ વધારવાને માટે મનમાં ઉત્પન્ન થતા વિકલ્પ સંકલ્પો અમુક કલાક પર્યંત શમાવવાની ધણી જરૂર છે. સમાધિમાં અભ્યાસથી એવી અહુલુત શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, કે અન્ય મનુષ્યોના ઉપર ધણી સારી અસર કરી શકાય છે. આ ખાખતનો જાતિ અનુભવ પ્રાપ્ત થયો તેથી એમ અનુમાન થાય છે, કે સહજ સમાધિના અભ્યાસીઓ મનની શક્તિ વધારીને પોતાના જેવા વિચારો અન્યોના હૃદયમાં ઉત્પન્ન કરી શકે છે. મેસ્મેરીઝમ અને હીપ્નોટીઝીયમના અભ્યાસીઓ પોતાના વિચારોની અસર ખરેખર અન્યોના હૃદય ઉપર કરી શકે છે તેા સમાધિના અભ્યાસ કરનારાઓની ઔપદેશિક વગેરે કાર્યો વડે અન્યોને જલદી અસર થાય છે. પૂર્વે યોગ સમાધિના અભ્યાસીઓ મનુષ્યો પર ચમત્કારિક અસર કરતા હતા, એમ અનેક ઐત્યેથી જાણાય છે. સામ્પ્રતકાલમાં યોગ સમાધિના અભ્યાસીઓ ધણા ઉત્પન્ન થાય તેા તેઓના વિચારોની અસર દુનિયાપર ધણી થાય. અલ્પ સમાધિ અભ્યાસથી આવે અનુભવ આવે છે તેા વિશેષ સમાધિના અભ્યાસકોનું શાસ્ત્રમાં કલા પ્રમાણે હોય તેમાં કાંઈ પણ આશ્ચર્ય નથી. સારી સમાધિનું સ્વરૂપ પામવા જૈનશાસ્ત્રોના આધારે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. શ્રીમદ્ હેમચંદ્ર મહારાજે યોગ સમાધિના અમુક અંશોને પ્રાપ્ત કરી જૈનધર્મનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો. તેઓના માર્ગને દીપાવવા અધુન પણ પ્રયત્ન કરવાની આવશ્યકતા છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના યોષ વદિ ૧૪ ગુરૂવાર. તા. ૧૮-૧-૧૨.
વલસાડ.

હાલમાં રાત્રિના વખતમાં ધ્યાન સમાધિનો અભ્યાસ સેવવાથી સહજ સુખનો અનુભવ વધતો જાય છે. ભડતોનું આગમન અને ઔપદેશિક પ્રવૃત્તિથી સમાધિના ઉડા પ્રદેશમાં ઉતરવાનો સખત અભ્યાસ યદ શકતો નથી. પારમાર્થિક કાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ કરવાનું કામ અલ્પધાર્યુ આવી પડે છે. શુભ પ્રવૃત્તિ સર્વથા આદેય છે શુભપ્રવૃત્તિરૂપ ધર્મ વ્યવહાર કાર્યો સેવવામાં અન્તરૂથી નિર્લેપતા રાખવી એવો પ્રયત્ન હાલ વિશેષતઃ કરાય છે. ધ્યાનની પીઠિકા દૃઢ કરવાનું કાર્ય હજી ચાલે છે. ધ્યાન કરતાં કરતાં મન વિશ્રામ પામવાથી સમાધિનો અનુભવ આવે છે. ધ્યાન અને સમાધિથી આત્મબળ વૃદ્ધિ પામે છે, અને મનની પૂર્વે નહિ અનુભવેલી એવી શાન્તતા અનુભવાય છે. સમાધિના કાલ પશ્ચાત્ સારા વિચારોની શ્રેણી હૃદયમાં ઉત્પન્ન થાય છે. સમાધિકારક પ્રવૃત્તિમાર્ગમાં અત્યન્ત બળ વાપરી શકે છે. પ્રથમ અભ્યાસમાં તે ક્રિયા યોગ દ્વારા સમાધિની રિચિત પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ધર્મક્રિયામાર્ગથી ભ્રષ્ટ થઈને નિષ્ક્રિય પોતાને માની બેસવાથી કંઈ યોગી બની શકાતું નથી. ધર્મક્રિયામાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરવાથી યોગ સમાધિમાં છેવટે પ્રવેશ કરી શકાય છે. પારમાર્થિક શુભ કાર્યોની પ્રવૃત્તિ તજીને જોઈએ યોગ સમાધિ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છે છે, તેજો કદિ સ્વપરની ઉન્નતિ કરવા શકિતમાનુ યતા નથી. પારમાર્થિક શુભ ધર્મ વ્યવહાર કાર્ય કરતાં કરતાં યોગીપણું પ્રાપ્ત થાય છે. માટે તે માર્ગે સર્વ મનુષ્યોએ પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ.

×

×

×

×

સંવત્ ૧૯૬૮ યોષ વદિ ૦) ગુરૂવાર તા. ૧૯-૧-૧૨.

વલસાડ.

દયા, સત્ય, અસ્તેય, દેશતઃ અહ્યયર્થ, સર્વતઃ અહ્યયર્થ, પરિગ્રહ પરિમાણ, સર્વથી પરિગ્રહ ત્યાગ, દાર માંસ લાગ આદિ શુભો જોમાં પીઠિકારૂપે છે એવા જૈનધર્મનો વિસ્તાર કરવામાં જે જૈનો કમ્બર કસતા નથી તેઓ જૈન નામને લજવે છે, જૈનશાસ્ત્રોમાં નીતિધર્મનો વૃત્તોમાં જ સમાવેશ

કરવામાં આગો છે. ગુણુસ્થાનકના અધિકાર પ્રમાણે જૈનોએ વર્તવાનું છે. સર્વ જૈનોનો એક સરખો વ્રતાદિક ધર્મનો અધિકાર નથી. જે જે અંશે ધર્મ અગીકાર કરે તે તે અંશે જૈન કહેવાય છે. ત્યોની અપેક્ષાએ આખી દુનિયાના ધર્મના અભિપ્રાયોનો જેમાં સમાવેશ થાય છે એવા અનેકાન્ત જૈનધર્મની ખૂબીઓ સૂક્ષ્મ અલૌકિક હોય એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. દુનિયામાં જ્ઞાનનો પ્રચાર જેમ જેમ વૃદ્ધિ પામશે અને દુનિયાના લોકો ધર્મતત્ત્વની શોધમાં પ્રવૃત્તિ કરશે સારે તેઓને જૈનધર્મના સિદ્ધાન્તોની અપૂર્વ ખૂબીઓ સમજશે. જ્ઞાનીનું મગજ સિદ્ધાંતોનાં સૂક્ષ્મ રહસ્યોને તપાસી શકે છે. પચાસ સાઠ વર્ષ પશ્ચાત્ અન્ય દેશોના વિદ્વાનો જૈનધર્મના સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર કરવા પ્રયત્ન કરશે. અમુક જાતિમાં રૂઢ તરીકે જૈનો મનાય છે તત્ સંબંધી સુધારો થશે અને જૈનધર્મ પાળવામાં જાતિનો ભેદ નડશે નહિ. તેમજ જૈનો બનાવવાનાં દ્વાર ખુલાં થશે, એમ લાગે છે. પચાસ સાઠ વર્ષ પછી હાલના કરતાં જૈનોમાં ઘણા સુધારાઓ થશે. પવિત્ર જૈનધર્મનો દુનિયામાં પ્રતિદિન ફેલાવો થાઓ! એજ હૃદયની ભાવના છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના માઘ શુદ્ધિ ૧ શનિવાર તા. ૨૦-૧-૨૨.

વલસાડ.

વિવેકદષ્ટિથી સર્વ કાર્ય કરવાનો અભ્યાસ પાડવો જોઈએ. ઉપયોગ રાખી તે કાર્યો કરવાથી ભૂલ થતી નથી. જે જે કાર્યો કરવામાં આવે તે કોટલાં ક્યાં તે ઉપર લક્ષ્ય નહિ આપતાં તે તે કાર્ય કેવું સુંદર ક્યું તે ઉપર લક્ષ્ય આપવું જોઈએ. થોડું કરવું પણ તે સુંદર કરવું. આવી વૃત્તિથી ઉત્તમ કાર્યો કરી શકાય છે. જેનું ફળ ઉત્તમ હોય એવી ક્રિયાઓ કરવામાં આત્માની શક્તિને વાપરવી જોઈએ. જે જે કાર્યો કરવામાં આવે તેની ચારે તરફથી તપાસ કરવી જોઈએ. પ્રત્યેક કાર્યોમાંથી નવો અનુભવ મેળવવો જોઈએ. ઘણાં કામ લાકને પડતાં મૂકવા કરતાં એક કામ લાકને તેને પરિપૂર્ણ કરવું એ વિશેષ સારું છે. અનુક્રમ નિયમસર પદ્ધતિથી કાર્ય કરવાની ટેવ ખડકાથી તે તે કાર્યો કરવામાં આત્માની શક્તિનો નિયમસર ઉપયોગ થાય

છે. શાસ્ત્રોના આધારે સાધુના આચારોને પણ કાલક્રમ નિયમ પદ્ધતિથી રચવામાં આવ્યા છે એમ અવલોકાય છે. આત્માની શક્તિયોને પ્રાપ્ત કરવાના વિચારો ને આચારોને પણ કાલક્રમ નિયમ પદ્ધતિથી સેવવા જોઈએ. કાલાદિ નિયમસર કાર્ય કરનારો એક મનુષ્ય વખતની કિંમત આંડી શકે છે, અને અન્ય મનુષ્યો ઉપર સારો દાખલો બેસાડી શકે છે. આંગ્રજ આદિ દેશના મનુષ્યો પોતાના ટાઇમટેબલ પ્રમાણે સર્વ કાર્યો કરે છે, અને તેથી તેઓ પ્રવૃત્તિમાર્ગના નેતાઓ તરીકે સર્વત્ર પૂજાય છે. પૂર્વે આર્યાવર્તમાં પણ કાલાદિ ક્રમ નિયમ પદ્ધતિસર કાર્યોને કરવામાં આવતાં હતાં. અધુના કેળવણીના અભાવે કાલક્રમ વ્યવસ્થાપુરઃસર કાર્ય કરનારાઓ યોગ દેખાય છે. કાલક્રમ નિયમસર કાર્ય કરવાની પદ્ધતિને હજી જોઈએ તે પ્રમાણમાં આ દેશમાં આચારમાં મૂકી શકાઈ નથી. જે કે તે પ્રમાણે ધણા અંશે પ્રવૃત્તિ થાય છે તોપણ બરાબર તો નહિજ. સર્વ સાધુઓ ટાઇમટેબલ નિયમિત કરીને તે પ્રમાણે કાર્ય કરે તો તેઓ સમયની સાદૃશ્યતા પૂર્વક ધણાં કાર્ય કરી શકે. જાપાન દેશની સ્ત્રીઓ પણ પોતાના ટાઇમટેબલ પ્રમાણે કાર્ય કરે છે. અને તેથી તે દેશની જાહોઝલાલી સારી રીતે થઈ છે.

×

×

×

×

સંવત્ ૧૯૧૮ માઘ શુદ્ધિ ૨ રવિવાર તા. ૨૨-૧-૧૯૧૨.

વલસાડ.

ઉપદેશ દેવો, અથો લખવા ઇત્યાદિ ધર્મકાર્યોમાં લોકો પ્રશંસા કરે એવી ભાવના રાખવી નહિ. સ્વદરબંધી શક્તિના અનુસારે ધાર્મિક કાર્યો કરવાં જોઈએ. લોકોના શબ્દો કેવા નીકળે છે તે સાંભળવા પ્રયત્ન નહિ કરતાં સાઈ કાર્ય યોગ્ય છે, કે કેમ ? તેનો વિચાર કરવો. પોતાનું કરેલું કાર્ય યોગ્ય છે એમ નિશ્ચય છે તો લોકોના અભિપ્રાયને પૂછવાની વા સાંભળવાની સ્પૃહા કરવી નહિ. ઉત્તમ પારમાર્થિક કાર્યો કરવામાં લોકોના સારા અગર ખોટા અભિપ્રાયની દરકાર કરવી નહિ. એમ નિશ્ચય કરીને પાછળ નહિ જોતાં આગળ વધવાના કાર્યમાં લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ. મહાત્માઓની કોટીમાં જોઈએ હોય તેઓએ આ શિક્ષા લક્ષ્યમાં રાખીને ઉત્તમ ધાર્મિક કાર્યો કરવાં જોઈએ. ઉત્તમ ધાર્મિક કાર્યો કરતાં લોકો ધિક્કારે તેથી ઉત્તમ ધાર્મિક

કાર્યો કરવાનો અભ્યાસ છોડવો નહિ. દુનિયાના ધન્યવાદ અને વાહવાહના શબ્દોની પોતાના પર વૃદ્ધિ થતી હોય તોપણ મહાત્માઓ તે પ્રતિ લક્ષ્ય રાખતા નથી. તેઓ તો એમ સમજે છે, કે પોતાની ફરજ મનુષ્યે અદા કરવી જોઈએ. અન્તરમાં ઉત્પન્ન થયેલા શુભ વિચારો એજ મારું માન છે એમ સમજી પોતાની ધાર્મિક ફરજો અદા કરવાને કદિ ચૂકતા નથી. લોકો તરફથી માન આદિની ધ્રુજા રાખીને ઉપદેશ વા અન્યો લખનારા મનુષ્યો કોઈ વખતે સન્માન નહિ મળતાં મનમાં દિલગીરી ધારણ કરે છે, અને શુભ કાર્યોથી પાછા હટે છે. નિષ્કામભાવથી ધાર્મિક કાર્યો કરનારા મહાત્માઓ કદી દિલગીર થતા નથી અને ધાર્મિક શુભ કાર્યોથી પાછા હડતા નથી.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના માઘ શુદ્ધિ ૩ સોમવાર તા. ૨૨-૧-૧૨
વલસાડ.

ધર્માણુઓ અનેક પ્રકારની વાતો કરીને પાછા પાડવા પ્રયત્ન કરે તો પણ કદિ તે તરફ લક્ષ્ય આપવું નહિ. કીર્તિની વા અન્ય કોઈ બાબતની સ્પૃહાવિના અન્ય લેખન વગેરે કાર્ય કરતાં છતાં પણ કીર્તિ, માન, પૂજા વગેરેની લાલચોથી ધર્માણુઓ મહાત્માઓને વગોવવા પ્રયત્ન કરે તેથી મહાત્માઓએ કદિ ઉત્તમ ધાર્મિક કાર્યોથી પાછા હડવું નહિ. પોતાનાથી ઉત્તમ કાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ થતી હોય અને તેથી દુર્જનો ધર્માર્થી બળી જઈને ગમે તેવા નીચ શબ્દો હલકા પાડવા બોલે તો તેથી ઉપકારક કાર્યોને ત્યજવાં નહિ અને દુર્જનોના શબ્દોને સાંભળવા પણ નહિ. પોતાનું કાર્ય કરવામાં અત્યંત મિથ્ય ધારણ કરવું. જેના સામા દુર્જનો હોતા નથી. તે મહાત્માના ગુણો પ્રગટાવી શકતો નથી. સૂર્ય ઉદય પહેલાં કાગડાઓ કા કા શબ્દો કર્યા કરે છે, તેથી સૂર્ય પોતાની ગતિનું કાર્ય છોડી દેતો નથી. સર્વ મનુષ્યો વખાણે તો કાર્ય કરવું; આપું તો કદિ બનનાર નથી. પારમાર્થિક કાર્યો કરનારાઓની ગમે તેવી નિંદા કરવામાં આવે તો પણ તેવા પરાપકારનિષ્ઠ મહાત્માઓ મન વાણી અને કાર્યોના પરમાર્થથી પાછા હડતા નથી. વિવાહમાં સાસરીયાપક્ષવાળી સ્ત્રીઓ, વરને કેટલીક કામમાં બાંહે છે. તેથી વર પરબા વિન્ના રહેતો નથી. ઉપકારનાં કાર્યો કરવામાં મહાત્માઓ સદાકાલ

રાચીમાચી રહે છે. નિષ્કામશુદ્ધિવાળા મહાત્માઓને ધાર્મિક કાર્યો કરવામાં રસ પડે છે. તેથી તેઓ પરોપકારક ધાર્મિક કાર્યો કર્યા વિના જીવી શકતા નથી. હે આત્મન્ ! નિષ્કામ શુદ્ધિથી ઉપદેશ અન્યો ખનાવવા વગેરે કાર્યોને કર્યા કર !

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના માધ સુદિ ૪ મંગળવાર
તા. ૨૩-૧-૧૯૧૨. બીલીમોરા.

જૈનધર્મને રાજકીયધર્મ ખનાવવાને કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યે મન વાણી અને કાયાથી અત્યંત મહેનત કરી હતી. જૈનધર્મના ઉદ્ધાર માટે તેમણે કુમારપાળરાબ્દને જૈન ખનાવ્યો અને તેઓશ્રીએ જૈનધર્મના પ્રચાર માટે અને જૈનગ્રંથો રચવા માટે અત્યંત પ્રયત્ન કર્યો છે. તેમની પાછળ તેમના જેવા મુનિવરો ન પાકવાથી તેમજ ભાવિભાવ યોગે જૈનધર્મપાળનારાઓની સંકુચિતતા થવા લાગી. શ્રીમદ્ હેમચંદ્રે તે કાલને અનુસરીને જે પગલાં બધાં હતાં તે કરોડો વચ્ચું ઉત્તમ હતાં. જૈનોના મહા ઉપકારી એવા શ્રીમદ્ હેમચંદ્ર જેવા હબ્બરો મુનિવરો ઉત્પન્ન થાઓ ! ધર્મરાજ્યના પ્રવર્તક અને શીલસુદ્ધ એવા શ્રીમદ્ હેમચંદ્રના હૃદયનું ધર્માભિમાન વિચારીએ છીએ તો એટલું માલૂમ પડે છે કે તેઓ જૈનધર્મના પ્રચારક આત્મભોગી પુરૂષમાં પ્રથમ નંબરે ચૂકવા યોગ્ય આજ સુધીના આચાર્યમાં તે હતા. મંત્રશાસ્ત્ર, યોગશાસ્ત્ર, વ્યાકરણ, ન્યાય સિદ્ધાંત, તંત્ર, જ્યોતિષ વગેરે અનેક બાબતોમાં તેઓ નિપુણ હતા. તેમના જેવા આત્માઓ પ્રકટી નીકળો ! જૈન ગુરૂકલ વગેરેની સ્થાપનાથી ઉત્તમ જૈનધર્મપ્રચારક પુરૂષો પ્રકટી નીકળશે, એવી આશા રહે છે. જૈનધર્મ માટે આત્મભોગ આપનારા સાક્ષર મુનિવરોને વધાવી લેવા જોઈએ. પૂર્વાચાર્યોનાં કૃત્યોની અનુમોદના કરવી જોઈએ. તેમજ સાંપ્રતકાલમાં જે જે મુનિવરો જૈનધર્મના ઉદય માટે આત્મભોગ આપી જે પ્રયત્ન કરતા હોય તેઓને મદદ કરવી જોઈએ અને તેઓને ઉત્સાહ વધે એમ ઉદ્ધરચિત્તથી વર્તવું જોઈએ. ઉત્તમ મુનિવરોનાં ચરિત્રો હૃદયમાં ઉડી અસર કરે છે.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ માઘ શુદ્ધિ પ. તા. ૨૪-૧-૬૨.

બીલીચારો.

ઉપર ઉપરનું જ્ઞાન મેળવીને જેઓ ઉપદેશ આપવા નીકળી પડે છે તેઓ પોતાના ઉપદેશથી અન્યોને હાનિ પહોંચાડી શકે છે. યોગ્યતા પરખ્યા વિના આપેલો ઉપદેશ નિષ્ફળ જાય છે. જેની વાણીથી સદ્ગુણોનો જ લાભ થઈ શકે તે ઉત્તમ ઉપદેશક ગણાય છે. ગુણાનુરાગ અને મધ્યસ્થ ગુણ અને હૃદય શુદ્ધતાના ગુણ વિના ઉપદેશની સચ્ચોટ અસર થતી નથી. જે ઉપદેશથી આત્માના સદ્ગુણો મેળવવા ઇચ્છા ધાય અને દુર્ગુણોને ટાળવાની યુક્તિ ધાય એ ઉત્તમ ઉપદેશ છે; ગુણાનુરાગ અને મધ્યસ્થ ગુણ વિના ઉપદેશ સાંભળનાર પણ ઉપદેશનું રહસ્ય પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. ઉપદેશ દેનારના વર્તનપર ઉપદેશની અસરનો આધાર અમુક અપેક્ષાએ રાખી શકાય છે. યોગ્ય ઉપદેશ અને યોગ્ય શિષ્યનો સંબંધ મળે છે તો ઉપદેશની કિંમત આંકી શકાય છે. નિસ્પૃહ બાવથી ઉપદેશ દેનારાઓને એકાંત ધર્મની પ્રાપ્તિ છે. ઉપદેશ દેનારાઓ મહાન લાભ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ઉપદેશ દેનારાઓને એકાંત ધર્મની પ્રાપ્તિ છે. શ્રીતાઓને લાભ ધાય વા ન ધાય તેનો નિશ્ચય કહી શકાય નહિ. લક્ષ્મી અને રાજ્યદાનાદિ કરતાં ઉપદેશ દાન શ્રેષ્ઠ છે. જેણે ધણું વાંચેલું હોય છે, ધણું સાંભળેલું હોય છે અને જેને ધણું અનુભવ હોય છે તે ઉપદેશ સારી રીતે દઈ શકે છે. હાલમાં ઉપદેશની પદ્ધતિ ચાલે છે. તેમાં સુધારો કરવાની આવશ્યકતા છે. ઉપદેશક સાધુઓએ પોતાના આત્મામાં ગુણો પ્રકટાવવા ત્રિચાર કરવો જોઈએ. શાન્ત દાન્ત વૈરાગી અને ત્યાગી સાધુઓ પોતાના ઉપદેશથી અન્યોને સારી અસર કરવા સમર્થ બને છે. જેઓ આજીવકાનાં જ ઉદ્દેશથી ઉપદેશ દે છે, તેઓના ઉપદેશના વાક્યોમાં સ્વાર્થના અનેક વિચારો આવ્યા વિના રહેતા નથી. ઉપદેશકોએ ઉપદેશનાં બી વાક્યાં કરવાં; તેનું ધન ગમે ત્યારે પણ પ્રકટશે એમ જાણી ઉપદેશનું કાર્ય કરવું જોઈએ.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના માધ શુદ્ધિ ૬ ગુરૂવાર

તા. ૨૫-૧-૧૯૬૨. અમલસાડ.

જેઓને ઉપદેશ દેવામાં આવે છે તે શ્રાવકોનો મોટો ભાગ નિરક્ષર હોવાથી જૈન તત્ત્વો સમજવાને માટે અધિકારી પણ સ્વવિચાર પ્રમાણે પ્રાયઃ જણાવતો નથી. તેથી તેઓની આગળ ધર્મક્રિયાઓ કહેવી પડે છે. અને તેઓને પ્રથમ ધર્મક્રિયાઓના આચારોમાં જોડવા પડે છે. ઝોધ શ્રદ્ધાની સચિથી તેઓ ધર્મ માર્ગમાં પ્રવેશ કરે છે. કેટલાક તો જાતિના આચારોથી પણ અમુક બાબતોમાં દૂર હોય છે તેઓને પણ તે સમજે તેવા ઉપદેશથી ઝોધ દેવો પડે છે. કેટલાક શ્રાવક જૈનોની શ્રદ્ધા અને સચિ અધ્ય હોય છે તેઓ ગુરૂને અલ્પચ્ચિથી માને છે અને લોક વ્યવહાર સાચવવાને માટે ગુરૂની ભક્તિ કરતા હોય છે. એમ સૂક્ષ્મ જુદિમાનોને જણાયા વિના રહેતું નથી. કેટલાક જૈનકુળમાં ઉત્પન્ન થએલા શ્રાવકો અજ્ઞાનના યોગે શ્રાવકના આચારોથી પરાઙ્મુખ હોય છે. કેટલાક જૈનકુળમાં જન્મેલા શ્રાવકો ગાડરીઆ પ્રવાહની પેઠે ગુરૂની માન્યતા ધરાવે છે. કેટલાક શ્રાવકો સદ્ગુરૂના જ્ઞેમ મળતાં પણ તત્ત્વ જાણવાની ઇચ્છા ધરાવતા નથી. શ્રાવક જૈનોની અવદશા દેખીને તેઓને સુધારવા પ્રયત્ન કરવો. તેઓની શ્રદ્ધાવૃદ્ધિ પામે અને સદાચારમાં રચિ યામ તેમ ઉપાયો યોજવા પણ તેઓને તરછોડી દેવા નહિ. જૈનોને ધર્મમાર્ગમાં યોજવાને માટે જોટલું અને તેટલું કર્યા વિના રહેવું નહિ. આપણા કરતાં અન્ય જૈનોને નીચે દેખીને તેઓને ધિક્કારવા નહિ પણ તેઓને ઉચ્ચ કરવા બનતા ઉપાયો યોજવા. પોતાનાથી બનતું કર્યાવિના કદિ રહેવું નહિ. જેઓ માર્ગાનુસારીના ગુણોની યોગ્યતા-બાળા ન હોય તેઓને માર્ગાનુસારીના ગુણોમાં જોડવા. આપણા કરતાં જેઓ ઉચ્ચ છે, તેની અપેક્ષાએ આપણે નીચા છીએ એમ જાણી આપણા આત્મ સન્નતીય બંધુઓપર શુદ્ધ એમ ધારણ કરીને તેઓનામાં ધર્મસચિ વધે એવા પ્રયત્નો આદરવા જોઈએ. કોઈ જીવ તે જે શુભમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરતો હોય તેનાથી અધિક શુભ માર્ગમાં પોતાનાથી ન લાવી શકાય ત્યાં સુધી તેણે તેને આદરેલા શુભ માર્ગનો ઉત્સાહ ભંગ યામ એમ કરવું નહિ. શુભ અધ્યવસાયો પણ સર્વ જીવના એક સરખા હોતા નથી. ઉચ્ચ શુભ અધ્યવસાયોના અધિકારી જીવો અને તેમ પ્રયત્ન કરવો !

સંવત્ ૧૯૬૮ માઘ શુદ્ધિ ૭ શુક્રવાર તા. ૨૬-૧-૧૨.
નવસારી.

જૈન તરીકે નામ ધરાવનાર જૈને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે જૈનોની વ્યાવહારિક તથા ધાર્મિક ઉન્નતિ યાચ તેવાં કાર્યો કરવાંજ જોઈએ. જો તે પોતાની ધરજ અદા નહિ કરે તો પોતાની ફરજથી તે બ્રહ્મ યાચ છે. આખી દુનિયાના મનુષ્યો કે જે મિથ્યાત્વ નામના પહેલા પગથીવાપર રહેલા છે, તેઓના કરતાં જૈનો સદ્ગુણોમાં આગળ વધેલા હોવા જોઈએ. પહેલા ગુણસ્થાનકના મનુષ્યો કરતાં ચોથા, પાંચમા અને છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકમાં રહેલા જૈનો આત્માની શક્તિઓ ખીલવવાને આગળ વધેલા હોવા જોઈએ. દુર્ગુણોને છતનારના અનુયાયિઓએ પણ દુર્ગુણોને છતી તે છવનના ખરા અનુયાયી તરીકે બહાર પડવું જોઈએ. દુર્ગુણોને છતવાની રૂચિ યવાવિના કદિ જૈન યવાવું નથી. જેટલા જેટલા અંશે દુર્ગુણોને છતવામાં આવે છે, તેટલા તેટલા અંશે જૈનો આગળ વધે છે. જિનના ઉપાસક જૈનોમાંથી દુર્ગુણો પ્રતિદિન ટળવા જોઈએ અને પ્રતિદિન સદ્ગુણો વધવા જોઈએ. ગુણસ્થાનકના અધિકારી ભેદે અને ગુણસ્થાનકની યોગ્યતાએ ધાર્મિકક્રિયાઓ કરવાની પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. જૈનોમાં જાતિના સદ્ગુણો તો ગડધુલીની પેઠે જૈન બનવાની સાથેજ ઉત્પન્ન થવા જોઈએ. સર્વ ધર્મકાર્ય આદિમાં જ્ય ભેજવનારા જૈનો હોવા જોઈએ. સમ્યક્ત્વના વિચારોથી જૈનો મિથ્યાત્વ વિચારોના ઉપર જ્ય ભેજવે છે. મિથ્યાત્વ વિચારોના ઉપર જ્ય ભેજવે છે તે જૈન બની શકે છે. સત્યને સત્ય તરીકે ને અસત્યને અસત્ય તરીકે જાણનાર જૈન હોય છે. જૈનકુળમાં જન્મેલા જૈનોએ જૈન શબ્દવાચ્ય ગુણો ભેજવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચાર વર્ગનું આરાધન કરનારા ગૃહસ્થ જૈનોએ આત્મશક્તિઓને પ્રકટાવવી જોઈએ. જૈનોએ પોતાના અધિકાર પ્રમાણે પ્રાપ્ત થએલ કાર્યોમાં આત્મશક્તિ ફેરવવી જોઈએ.

સંવત્ ૧૯૬૮ ના માધ્ય શુદ્ધિ ટ શનીધાર તા. ૨૭-૧-૧૯૬૨.
નવસારી.

નિયમસર વિચારો કરવાની ટેવ પાડવી. હૃદની બહાર મનમાં વિચારો કરવાથી મગજને નુકસાન થાય છે. મનની ઉચ્ચતા વધતી જાય એવા વિચારો કર્યા કરવાથી શુભ સંસ્કારોની વૃદ્ધિ થાય છે. મૈત્રી આદિભાવનાઓ ભાવવાથી આત્માની શુદ્ધિ થાય છે. પ્રથમ તો મનમાંથી રજ્જેશુભ અને તમોશુભના વિચારોને દૂર કરવા અને સાત્વિક વિચારોથી મનને પરિપૂર્ણ વાસિત કરવું. સાત્વિક વિચારો કરવાની ટેવ પાડવાથી રજ્જેશુભના અને તમોશુભના વિચારોનો સહેજે નાશ થાય છે. સુવિચારો કરવાથી કુવિચારો યોતાની મેળે શાન્ત થઈ જાય છે. ચિંતાના વિચારોને હર્ષના વિચારોમાં ફેરવી નાખવા જોઈએ. અસ્થિર વિચારોને સ્થિર વિચારોમાં ફેરવી નાંખવા. અશુદ્રપ્રેમના વિચારોને શુદ્ર પ્રેમના વિચારોમાં ફેરવી નાખવા. સારાંશ કે નીચ વિચારોનો ત્યાગ કરવો હોય તો ઉચ્ચ વિચારોજ કર્યા કરવા. ઉચ્ચ વિચારોમાં વ્યાપ્ત થએલું મન પશ્ચાત્ ઉચ્ચ લેક્ષ્યાના વિચારોના અભ્યાસને સેવવા સમર્થ થાય છે. એકવાર શુદ્ધ વિચારોનો અભ્યાસ દૃઢ થવાથી પશ્ચાત્ અશુદ્ધ વિચારોનો એકદમ મનમાં પ્રવેશ થઈ શકતો નથી. શુદ્ધ વિચારોનું બધું વૃદ્ધિ પામ્યા બાદ અશુદ્ધ વિચારોથી ટકી શકાયું નથી. મનમાં પ્રત્યેક ક્ષણે કઈ જાતના વિચારો ઉપન્ન થાય છે, તેનો ઉપયોગ ધારણ કરવો. કયા વિચાર પશ્ચાત્ કઈ જાતના મનમાં વિચારો કયા કારણથી ઉત્પન્ન થયા તેનો ખ્યાલ કરી જવો. પશ્ચાત્પૂર્વીએ વિચારો કયા કયા થયા તે જાણવાનો અભ્યાસ પાડવાથી ઉપયોગની વૃદ્ધિ થાય છે, અને મનનાં ઉત્પન્ન થનાર વિચારોપર કાબુ મેળવી શકાય છે. નળમાંથી જળ જેટલું લેવું હોય તેટલું લઈ શકાય છે. તેવી રીતે મનને પણ નળ જેટલું ખનાવીને કરવા યોગ્ય વિચારો કરવા જોઈએ.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના માધ્ય શુદ્ધિ દરવિવાર તા. ૨૮-૧-૧૯૨૨ સચીન.

વ્યાવહારિક કેળવણી અને ધાર્મિક કેળવણીને અમુક વર્ષ પર્થત અભ્યાસ કરીને જ્યોએ વૈરાગ્યત્યાગની ભૂમિકા સિદ્ધ કરી છે એવી મનુષ્યો દીક્ષા અંગીકાર કરે તો તેઓ સાધુવેષને સારી રીતે શોભાવી શકે છે અને દુનિયાને ધર્મના માર્ગે ચઢાવી શકે છે. વૈરાગ્ય, ત્યાગ અને જ્ઞાન વિના સાધુ ધર્મની યથાચોગ્ય આરાધના થઈ શકતી નથી. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવને સમજવાની જોતામાં ચોગ્યતા આવી નથી તેવા મનુષ્યો ધાર્મિક ઉપદેશ આપવાને સમર્થ થઈ શકતા નથી. અલ્પજ્ઞાને અભિમાન એ ન્યાયનો વિચાર કરતાં માલુમ પડે છે કે અલ્પજ્ઞાનધારક ઉપદેશકોના અવ્યવસ્થિત અનુપયોગી તથા આડા માર્ગે લઈ જનારા વિચારોથી દુનિયાના મનુષ્યોને નફો કરતાં ટોટો વધારે થાય છે. અલ્પજ્ઞાનધારક ઉપદેશકોનું હૃદય જોઈએ તે પ્રમાણમાં ખીલેલું નહિ હોવાથી અન્ય મનુષ્યોના હૃદયને પણ તે ખીલવી શકતા નથી. અજ્ઞાની સાધુ ખરેખર ગીતાર્થની તિશ્રાવિના આરાધક થઈ શકતો નથી. અજ્ઞાની સાધુ પોતાના સ્વચ્છંદે ચાલીને કર્મ બાધે છે. ગીતાર્થ સાધુઓજ સુખ્યત્વે ઉપદેશ દેવાનો અધિકાર ધરાવી શકે છે. ગીતાર્થ સાધુ દ્રવ્યક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવ જાણે છે. તેથી તેને ઉપદેશ તથા વિહાર વિગેરેનો અધિકાર મળી શકે છે. અગીતાર્થ સાધુના વચનથી અમૃત પણ પીવું ચોગ્ય નથી. ગીતાર્થ સાધુના વચનથી હલાહલ વિપનું પાન કરવું પણ શ્રેષ્ઠ છે એમ ઉપદેશમાલામાં જણાવ્યું છે. અગીતાર્થ સાધુઓ દુઃખ વેડીને ગીતાર્થ સાધુઓની આજ્ઞામાં રહે ત્યારેજ તે પોતાના આત્માનું હિત કરવાને માટે સમર્થ બને છે, ગીતાર્થ સાધુનો ઉપદેશ શ્રોતાના હૃદયમાં ઉતરે છે અને શ્રોતાઓને ઉચ્ચ સહવર્તનનો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. સાધુઓને દીક્ષા આપવા સંબંધી વ્યવસ્થા કેવા પ્રકારની કરેલી તત્ સંબંધી અનેક વિચારો કર્યા પણ હજી ચોક્કસ વ્યવસ્થાના નિયમ ઉપર આવી શકાયું નથી. આ વાત સર્વ સાધુઓને માટે સંપ્રતિ પ્રાપ્ત સંયોગોને અનુસરી અન્યોને દીક્ષા આપવા સંબંધી વ્યવસ્થા પરત્વે છે.

સંવત ૧૯૬૮ ના માધ્ય શુક્રિ ૧૦ સોમવાર તા. ૨૯-૧-૧૯૬૨
મુરત-સંગ્રામપરા.

સદ્ગુણો વિનાનો ઘટાટોય ઘણા કાલ પર્યંત નબી શકતો નથી. સદ્ગુણોને પ્રકટાવ્યા વિના મનુષ્ય પોતાની કિંમત સમજી શકતો નથી. કયનીક થવા કરતાં કર્તાવ્યપરાયણ થઈને પોતાની ફરજ અદા કરવાની ટેવ પાડવી. વખતની કિંમત સમજવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે મનુષ્ય પોતાની ઉન્નતિ કરવા પ્રયત્નશીલ થાય છે. દુર્ગુણોને ટાળવા હોય તો દુર્ગુણોને ભૂલી જઈને સદ્ગુણોનું મનન સ્મરણ કરવું. મનને કોઈ પણ કામે લગાડવાનો અભ્યાસ પાડવો. નકામું પડેલું મન આડું અવળું ભટક્યા કરે છે, અને અવ્યવસ્થાના માર્ગમાં ઉતરી જાય છે. જે કાર્ય કરવાનું હોય તે કાર્યમાં મનને તન્મય કરવાની ટેવ પાડવી. અન્ય દેશનાં મનુષ્યો સાંસારિક કાર્યોમાં પણ મનને તન્મય કરીને લીધેલાં કાર્યને પાર પાડે છે. જે કાર્ય કરવાનું હોય તેમાં તન્મય થઈ જવું. અન્ય કાર્ય કરતી વખતે તે કાર્યમાં તન્મય થઈ જવું. જે કાર્ય હાથમાં લેવું તે કાર્યમાં જ તે વખતે ચિત્તને રાખવાથી તે કાર્યની સારી રીતે સિદ્ધિ થાય છે, અને તે કાર્યનો અનુભવ થાય છે. નિયમસર કાર્ય કરવાથી અને તે તે કાર્યમાં ચિત્ત રાખવાથી મનુષ્ય શુદ્ધીત કામની સિદ્ધિ કરવા સમર્થ બને છે. જે જે કાર્યો કરવાનાં હોય તેમાં રસ પ્રકટાવવો જોઈએ. જે જે કાર્ય કરવામાં રસ પડે છે તે તે કાર્યની સારી રીતે સિદ્ધિ થાય છે. મગજને હદ બહાર કોઈ પણ કાર્યમાં રોકવાથી મગજ બગડે છે, અને તે કાર્ય ઉત્તમ રીતે સિદ્ધિ થતું નથી. જે જે કાર્યો કરવાં તે ઉપયોગ રાખીને કરવાં જોઈએ. તન્મય બનીને કાર્ય કરવાથી તત્કાર્ય સંબંધી અપૂર્વ જ્ઞાન મળે છે. વ્યવસ્થાપૂર્વક કાર્ય કરવાની પદ્ધતિને સજ્જડપણે મનુષ્યો જ્યારે જ્યારે અવલંબશે ત્યારે ત્યારે તે કાર્ય યોગના ઉચ્ચ શિખર પર ચઢી શકશે. આંગ્રેજો અને અમેરિકનો હાલ નિયમસર કાર્ય કરવાની રીતે તથા તન્મય બનીને કાર્ય કરવાની પદ્ધતિથી તેઓ પ્રજ્ઞિત માર્ગનાં યોગીઓ બન્યા છે. અવ્યવસ્થિત કાર્ય કરવાની પદ્ધતિને ત્યાગ કરીને વ્યવસ્થિત કાર્ય પદ્ધતિને સ્વીકાર કરવાની ઘણી જરૂર છે. જે જે બાબતને અંગીકાર કરવી તેમાં તન્મય થઈ જવું. અર્થાત્ તેમાં મનનો સંયમ કરવો. તે તે કાર્ય સંબંધમાં મનનો સંયમ કરવાથી તે તે કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે; તેમજ આત્મ શક્તિની શીદ્ધિ થાય છે. અને તેથી આવતા ભવમાં પણ તે શક્તિનો શીદ્ધ પ્રચાર થાય છે.

સંવત્ ૧૯૬૮ માઘ શુદ્ધ ૧૧ મંગળવાર તા. ૩૦-૧-૧૯૬૨.

મુસ્ત-ગોપીપુરા.

સાધુદશા અંગીકાર કર્યા પશ્ચાત્ સુખમય જીવન ગુન્નરવું હોય તેા દ્રબાનુયોગ અને અધ્યાત્મજ્ઞાન સંપ્રાપ્ત કરવું. પોતાને ઉપાધિ ધાય નહિ એવી દસાવાળા શિષ્યો કરવા. ઝાં, પશુ અને પંડક વાળી વસતિમાં વાસ કરવો નહીં. ચિત્ત ચંચળ ધાય એવા મનુષ્યોની સાથે રહેવું નહિ. અગ્ર, ક્ષત્ર, અને ઉપાધિકારક મનુષ્યોના પરિચયમાં ખનતાં સુધી ન આવવું. સુખ વડે સંયમયાત્રા નિર્વહો એવા ઠેકાણે વિચરવું. પોતાના આત્મિક વિચારવું અવલંબન કરવું. જ્ઞાનીસાધુઓનો સમાગમ કરવો. આધ્યાત્મિક તત્ત્વોનાં પુસ્તકો વાંચવાં. કલેશની ચર્યા વગેરેમાં ભાગ લેવો નહિ. યુક્ત એવો આહાર વિહાર કરવો. સાધુ મહાત્માઓનાં જીવન ચરિત્રો વાંચવાં. અધ્યાત્મ ભજનો ગાવાં. સ્વાલંબનથી વાસ કરવો. જ્ઞાની મુનિવરોની નિશ્રા કરવી. પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિમાં વિશેષતઃ પ્રવૃત્તિ કરવી. આત્મધ્યાન ધરવાનો અભ્યાસ વધારવો. સંકલ્પ અને વિકલ્પો ઉપર કાબૂ મેળવવો. એકાંત પ્રદેશોમાં વાસ કરવો. સમાધિના અભ્યાસમાં લયલીન થઈ જવું. શરીરની સુખાકારી જાળવવી. અતિ જાગવું નહિ અને તેમજ અતિ ઉંઘવું નહિ. યોગના મન્થો વન્થોને આત્મશક્તિ ખીલવવા પ્રયત્ન કરવો. શુદ્ધ હવામાં વાસ કરવો. ધર્મ બોલવું નહિ. એક બાબતમાંથી મન યાકે ત્યારે તેને ખીજ બાબતમાં જોડી દેવું. ધ્યાન કરતાં કરતાં મન યાકી જાય ત્યારે તેને રસ પડે એવી ધર્મકથાઓમાં જોડવું. અથવા અન્ન કોષ્ટ મુનિની સાથે ધર્મકથામાં જોડવું. આત્માને સાક્ષીમૂત કરીને મનની ક્રિયાઓનું નિરીક્ષણ કરવું. પરમાત્માની સાથે ઐક્યભાવના કરવામાં મનને જોડી દેવું. આવશ્યકાદિ ક્રિયાઓનાં શુભ રહસ્યો અવબોધીને તે તે કામે તે તે ક્રિયાઓના મૂળભાવ વડે આત્માને યોગવો. વૈરાગ્યરસમાં સદાકાલ ક્રીડ્યા કરવું. અહંત્વ અને મમત્વના વિચારોથી દૂર રહેવા પ્રયત્ન કરવો. આત્માના સ્વાભાવિક સહસ્રણો વધે તેમ પ્રવૃત્તિ કરવી. સમતાભાવની વૃદ્ધિ કરવાનો અભ્યાસ કરવો. ધનિવસુખભુક્તિનો ત્યાગ કરીને આત્મસુખની શ્રદ્ધા ધારણ કરવી. આત્મ-સમાધિ પ્રાપ્ત કરીને આત્મસુખ પ્રાપ્ત કરવું. એજ મુખ્ય કર્તવ્ય માન્યું છે. જેટલું ધરો તેટલું કરશું. ૐ જ્ઞાન્તિ:

સંવત્ ૧૯૬૮ ના માઘ શુદ્ધિ ૧૨ બુધવાર તા. ૩૧-૧-૧૯૬૨.

સુરત-ગેાપીપુરા.

જ્ઞાન આપ્યા વિના બનેલા શિષ્યોને ફરી જતાં વાર ભાગતી નથી. આમાર અને સુવિચારોથી જેઓનું મન મજે છે તે શિષ્યો ખરેખર ગુરુના ઉપાસક બની શકે છે. સામાન્ય જ્ઞાનથી શિષ્ય યજ્ઞેલાની શ્રદ્ધાને અન્ય મનુષ્યો ઉઠાવી દે છે. ચતુર્વિધ સંઘરૂપ શ્રીવીરતું શાસન એકવીશ હજાર વર્ષ પર્યંત ચાલશે. એમાં જરા પણ સંશય નથી. તેમાં હિલ્ચે તથા ધર્મધુરધર આચાર્યો યવાના છે. પ્રતિદિન પડતી યવાની છે એમ મનમાં ધાવીને કદિ ઉઘમનો ત્યાગ કરવો નહિ. ભવિષ્યમાં ગમે તે બનતાર હોય તેા પણ કદિ ઉઘમનો ત્યાગ કરવો નહિ. જૈનશાસનની ઉન્નતિ યવાની છે, એમ મનમાં ભાવ લાવી ને જૈનધર્મની ઉન્નતિના ઉપાયો આદરવામાં જરા માત્ર પણ પ્રમાદ કરવો નહિ. જૈનશાસનની જેઓના હૃદયમાં દાઝ છે એવા જૈનોએ ગમે તેવા મતભેદો છતાં સંપ ધારણ કરીને ધર્મકાર્ય કરવાંજ જોઈએ. અંદર અંદરના કલહથી જૈનો જૈનશાસન રૂપ ગાયનો ધાત યાય તેવી પ્રમાદશાથી પ્રવૃત્તિ કરે તેા ખરેખર તેઓ જૈનશાસનના નાશનું પાપ કરનારા ગણાય એમ માની શકાય. જૈનશાસન રૂપ ગાયનું જે જૈનો રક્ષણ કરે છે તેઓ સુખ સંપદાને પામે છે. ભિન્ન ભિન્ન ગચ્છના જૈનોએ સર્વસાધારણ જૈનશાસનની ઉન્નતિના ધર્મકાર્યમાં એક યતું જોઈએ. સાધારણ ઉત્તિના કાર્યોમાં એક યતને જૈનશાસનની ઉન્નતિ કરવા કદિ ચૂકવું નહિ. જૈનશાસનની ઉન્નતિમાં તકરારી વિષયને આડો ધરવો નહિ. જૈનશાસનને પોતાના પ્રાણસમાન માનીને તેની રક્ષા કરવા મન વચન અને કાયાનો ભોગ આપવો. ઉદારશૃતિથી અન્યધર્મવાળાઓના ઉપર કશ્ચાભાવ રાખીને જૈનશાસનને સર્વત્ર ફેલાવવા પ્રયત્ન કરવો.

×

×

×

×

સંવત ૧૯૬૮ માઘ શુદ્ધિ ૧૩ ગુરુવાર તા. ૧-૨-૧૯૬૨.

મુસ્ત-ગોપીપુરા.

દાનધર્મથી મનુષ્ય પોતાના આત્માને ઉચ્ચ કરી શકે છે. મમત્વ ત્યાગવિના તન, મન, ધન અને વાણીનું દાન થઈ શકતું નથી. પોતાની માનેલી વસ્તુઓને અન્યોના ભલા માટે વાપરવી એજ પ્રથમ દાન ધર્મ. વાપરોપકાર ધર્મ વા સેવા ધર્મ છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર કાઠ અને ભાવના અનુસારે દાનના ભેદોનું સેવન કરવું જોઈએ. દાન કરવામાં પણ વિવેકની જરૂર છે. જગતમાં દાનરૂપ આપેલ ધર્મની પ્રવૃત્તિ જાણતાં વા અજ્ઞાણતાં જીવે કર્યા કરે છે. મારી ફરજ છે એમ જાણી કોઈ પણ જાતનો પ્રતિબંધો લેવાની ઇચ્છાનો ત્યાગ કરીને દાન દેવાનો અભ્યાસ પાડવો જોઈએ. અમેરિકા યુરોપ વગેરે દેશોમાં દાન દેવાની જુદા પ્રકારની પ્રણાલિકાઓ છે. આર્યજાતિમાં દાન દેવાની પ્રણાલિકાનાં ગુપ્ત રહસ્યો ઉચ્ચ પ્રકારનાં માલૂમ પડે છે. જગતમાં દાન ધર્મવિના કોઈને ચાલી શકે તેમ નથી. જગતમાં શરીરાદિકના પોષણ વગેરે માટે કંઈ પણ લીધા વિના ચાલતું નથી. તેમજ કોઈને કંઈ પણ દીધા-વિના ચાલતું નથી. આપવું અને લેવું એ કુદ્રતનો નિયમસિદ્ધ કાયદો છે. એકેન્દ્રિય જીવોના દેહનું પણ અણુસમજણમાં દાન થાય છે. પરસ્પર એક બીજાને દાનથી ઉપકાર થાય છે. બાલ્યાવસ્થાથી દાન દેવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. પ્રત્યેક મનુષ્યોને દાન દેવાની શક્તિ કરાવવાથી મહાન્ લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. એક બીજામાંથી લાભો બીજા થાય તેમ એક દાનમાંથી લાભગણો ફાયદો થાય. તેમાં ઘણો લાભ અવબોધવો. શીયલતપ અને ભાવના, એ ત્રણ ધર્મની પૂર્વે દાન મૂકેલો છે, એમાં ઘણું રહસ્ય રહેલું છે. દાનની સિદ્ધિ કર્યા વિના મનુષ્ય આગળના ધર્મનો યથાયોગ્ય અધિકારી થઈ શકે તે નથી. દાનથી તીર્થ કરે પદવીની પ્રાપ્તિ થાય છે. કેવલજ્ઞાન ઉપજ્યા પશ્ચાત્ત પણ તીર્થ કરે ઉપદેશરૂપ દાનધર્મને સેવે છે. તીર્થ કરે પણ પોતાની ફરજ અદા કરે છે. ત્યારે અન્ય મનુષ્યોનું તે શું કહેવું ? દાન દીધા વિના કદિ પણ રહેવું નહિ. અમયદાન, સુપાત્ર દાન, ઉચિત દાન, અનુકંપા દાન, અને કીર્તિ દાન એ પાંચ પ્રકારનાં દાન જાણવાં. જ્ઞાન દાન, વસ્ત્ર દાન, અન્ન દાન, અને ઔષધ દાનથી પોતાના આત્માને પોષવો જોઈએ.

સંવત્ ૧૯૧૮ માઘ શુદ્ધિ ૧૪ શુક્રવાર તા. ૨-૨-૧૯૧૨
મુરત-ગોપીપુરા.

સર્વ જીવોને પોતાના આત્માની તુલ્ય માનીને તેઓની રક્ષા કરવી જોઈએ. દયાસમાન કોઈ ધર્મ નથી. પોતાના આત્માના ઉપર જેવો પ્રેમ પ્રકટે છે તેવો પ્રેમ સર્વ જીવો પર પ્રકટાવીને સર્વ જીવોના પ્રાણનું રક્ષણ કરવું. દરરોજ સર્વ જીવોના ઉપર પ્રેમભાવવાને માટે અમુક વખતનો નિર્જીવ કરવો. કોઈ પણ મનુષ્ય આપણો પૂર્ણપ્રેમી હોય તેના જેવો પ્રેમ સર્વ જીવો પર પ્રકટાવવાને માટે અમુક પ્રેમમૂર્તિ જેવા સર્વ જીવોને ધારી લેવા. પશુ, પંખી વગેરે પ્રાણીઓ અને ગરીબ નિરાધાર મનુષ્યોના પ્રાણાદિ ના રક્ષણ માટે આપણી પાસે જે જે શક્તિયો હોય તેનો સદુપયોગ કરવો. સર્વ પ્રાણીઓના રક્ષણ માટે જે જે શક્તિયોને વાપરવામાં આવે છે, તે તે શક્તિયોની ખરેખર વૃદ્ધિ થયા વિના રહેતી નથી. જગતમાં દયાધર્મનું સાર્વભૌમ રાજ્ય પ્રવર્તે તો ખરેખર આ દુનિયા સ્વર્ગના કરતાં પણ અત્યંત ઉત્તમ બની જાય. પ્રભુને મળવાનું દ્વાર દયા છે. આત્માને પરમાત્મા બનાવનાર દયા છે. એકેન્દ્રિય જીવોપર જેઓ દયાની વૃદ્ધિને વર્ષાવી રહ્યા છે એવા સાધુઓના અંતઃકરણમાં કોઈનું મન વચન અને કાયાથી અશુભ કરવાની ઇચ્છાનો લેશ પણ આંધી હોય? દયાથી પોતાના આત્માને પવિત્ર કરનારા સાધુઓની સંગતિ જેઓ કરે છે. તેઓ પોતાના આત્માને દયાથી નિર્મળ બનાવી શકે છે. દયાની ઉત્કૃષ્ટ દશા તેજ જગતની ઉન્નતિની ઉત્કૃષ્ટ દશા જાણીને સર્વ જીવોની દયા કરવામાં સદાકાલ તત્પર રહેવું. દયા ધર્મની ભૂમિકા દઢ કરતાં અન્ય સદૃશ્યો પણ પોતાની મંજે પ્રાપ્ત થવાના જગતના જીવોની પૂજ્ય માતા દયા છે. એમ મનમાં અવ્યોધીને દયાનું આરાધન સદાકાલ કર્યા કરવું. દયા અને શુદ્ધપ્રેમ વિના દાન પણ દષ્ટ શકાતું નથી. જેઓનું હૃદય દયાના વિચારોથી હલાંહલા થઈ રહ્યું છે તેઓના હૃદયમાં નિદા, વૈર, કલેશ, હિંસા, ક્રોધ અને વિશ્વાસઘાત વગેરે દુર્ગુણો રહી શકે નહિ. દયાના વિચારો પ્રકટાવવાને માટે દરરોજ દયાની ભાવના ભાવવી અને પ્રાણીઓનું રક્ષણ કરવું. પ્રાણીઓને અભયદાન દેવું.

ૐ. શાન્તિઃ ૩

સંવત્ ૧૯૬૮ માઘ વદિ ૧ શનિવાર તા. ૩-૨-૧૯૬૨.
મુરત-ગોપીપુરા.

આ કાલમાં સાધુ ગુરુતત્વનો નિશ્ચય કરવામાં કેટલાક શ્રાવકો શંકા-શીલ રહે છે. કેટલાક કહેવાતા શ્રાવકો પોતે ચારિત્રમાર્ગને આગમોના અનુસારે જાણી શકતા નથી, તેથી તેઓ ગુરુકુલવાસ વા ગ્રામપરંપરાના અભાવે પોતાના પગપર કુહાડો મારવાની પેઠે જૈનશાસનના રક્ષક-પ્રવર્તક એવા સાધુઓના પ્રતિકુલ બનીને જૈનશાસનની વૃદ્ધિમાં વિઘ્નકારક બને છે. ઉત્સર્ગ માર્ગપ્રરૂપક આચારાંગાદિ સૂત્રો અને કારણે અપવાદ પ્રરૂપક છ છેદ સૂત્ર આદિ આગમોના રહસ્યો જે ગુરુગમથી નહિ સમજનારા શ્રાવકો પરિપૂર્ણ ચારિત્રજ્ઞાનના અભાવે સાધુ ગુરુઓ ઉપર અશ્રદ્ધિ કરીને તેઓના નાશક બને છે, તેથી તેઓ ચારિત્ર માર્ગ સમ્મુખ થઈ શકતા નથી, અને તેથી તેઓને ધણા કાલપર્ષન્ત સંસારમાં પરિબ્રમણ કરવું પડે છે. રાગ અને દ્વેષને આધીન થએલા કેટલાક સાધુઓ બાળ જીવોને સાધુ ઉપરથી શ્રદ્ધા ઉઠી જાય એવો ઉપદેશ આપે તો તે પણ જૈનાગમોના અજ્ઞાણ છે, અને તેથી તેઓ પાપમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે એમ જાણવું. ઉત્સર્ગ માર્ગ પ્રરૂપક એવા જૈનાગમોનો ઘોષ કરીને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, અને ભાવના અનુસારે સાધુના આચારોની નિશ્ચય ગતથી પરીક્ષા કરવા ગીતાર્થ મુનિવર સમર્થ બને છે. જૈનધર્મનો નિશ્ચય જોણે કરાવ્યો છે એવા સાધુ ગુરુ મહાપરો-પકારી હોવાથી તેઓની શ્રદ્ધા તથા પૂજ્યતા ગમે તેવા અવસ્થાએ પશુ એક સરખી ધારણ કરવી. સાધુઓ પરસ્પર એક બીજાની ઇર્ષ્યા કરીને જેટલી પોતાના વર્ગની અવનતિ કરે છે તેટલી ગૃહસ્થો કદિ અવનતિ કરવા સમર્થ થતા નથી. સાધુઓની નિંદા કરનારા કેટલાક સાધુઓ ધાય છે, અને તેઓ ગુણોવડે સાધુત્વ પામે તો કદિ નિંદા કરી શકે નહિ. સાધુ ગુરુવર્ગપર શ્રદ્ધિ કેવી રીતે વૃદ્ધિ પામે તેના વિચાર સાધુવર્ગના આજે-વાનો નહિ કરે તો સજ્જની શાન્તિના સમયમાં ધણી દાનિ પહોંચશે. હજી પણ ગાની સાધુઓએ ધણા વિચાર કરવો જોઈએ. સાધુવર્ગનો નાશ ધાય એવી પાપકથા કદિ કરવી નહિ.

સંવત્ ૧૯૬૮ માધ વદિ ૨ રવિવાર. તા. ૪-૨-૧૯૧૨.

સુરત-ગોપીપુરા.

જગતને ઉત્તમ બનાવવું હોય તો સુવિચારોનો ફલાવો કરવો જોઈએ. સુવિચારોનો પ્રવાહ મેષની પેઠે જગતમાં જ્યાં જ્યાં પૂર બેશમાં ફેલાશે ત્યાં ત્યાં સદાચારો રૂપ અંકુરો પ્રકટી નીકળશે. સુઆચારોનો આધાર સુવિચારો ઉપર છે. દુનિયાની વાસ્તવિક કિન્નતિ કરનાર સુવિચારો છે. હિંસા, જૂઠાં આદિ જ્યાં જ્યાં આચારો દેખવામાં આવે છે ત્યાં ત્યાં પૂર્વે કુવિચારો હોવા જોઈએ એવો નિયમ છે. સુવિચારોના બળ વડે મનુષ્યો ઉત્તમ કાર્યો કરવાને માટે શક્તિમાન થાય છે. સુઆચારમાં એકદમ પ્રવેશ ન થાય તો હિન્મત દારવી નહિ પણ સુવિચારોનો પ્રવાહ વહેવરાવવા પ્રયત્ન કરવો. સુવિચારોની ભાવનાતું બળ એકત્ર થતાં સુઆચાર પોતાની મેળે કાયા અને ઈદ્રિયો દ્વારા પ્રકટ થાય છે. સુવિચારોના સંબંધમાં જે જે મનુષ્યો આવે છે તેઓનામાં પણ સુવિચારો પ્રકટી નીકળે છે. ગતને નહારા વિચારોથી પાછું વાળીને સદાકાલ મનમાં સુવિચારો કર્યા કરવા. સસુદ્રમાં એક તરંગ જેમ બીજા તરંગને પ્રકટાવવા સમર્થ થાય છે તેમ મનમાં જેટલા જોરથી એક સુવિચાર પ્રકટે છે તેટલા જોરથી તે અન્ય સુવિચારને પ્રકટાવવા સમર્થ થાય છે. સુવિચાર કરતાં કુવિચારમાં બળ વિશેષ હોય છે તો સુવિચારને તે હઠાવી દે છે, કુવિચારને એકવાર હઠાવી દીધા એટલે નિશ્ચિન્ત બની જવું નહિ. કારણ કે કુવિચારોથી મનમાં જે જે સંસ્કારો પડ્યા હોય છે તે પુનઃ કુવિચારની સંગતિવા તેવાં કારણો મળતાં જ્યત્ થાય છે. માટે મનમાં વારંવાર ધર્મના સુવિચારો કરીને મોહના કુવિચારોના સંસ્કારોને પણ મૂળમાંથી ઘસી નાંખવા જોઈએ. શુભ અને શુદ્ધ વિચારોમાં મનને સદાકાલ જોડી દેવાથી શક્તિસની પેઠે મન, અન્ય ઉત્પાત કરવા સમર્થ થતું નથી. મનમાં જે જે વિચારો થાય તે તે ઉપેક્ષાથી જોવા કરવા, અને કુવિચારોને પ્રકટ થતાને યતાજ વારવા. મનમાં એક કલાક પર્યંત ભાવના યુક્ત કરેલ એક શુભ વિચારની જેટલી કિંમત છે તેટલી કિંમતને પહોંચી વળવા અન્ય કોઈ અનુકાન સમર્થ થતું નથી. શુભવિચારોની ભાવનાતું ફળ સ્થૂલ બ્રૂમિકામાં એકદમ ન દેખાય તેથી શુભવિચારોની ભાવનાથી કદિ પાછા હઠવું નહિ.

સંવત્ ૧૯૬૮ માઘ વદિ ૩ સોમવાર તા. ૫-૨-૧૯૬૯.

સુરત-ગોપીપુરા.

જેને પોતાના વિચારોમાં અન્યોને લાવવા હોય તેણે પ્રથમ સુવિચારો પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ. મનુષ્ય પોતે જે વિચારમાં અને જે આચારમાં જોટલો દ્રઢ હોય છે તેટલો તે અન્ય મનુષ્યોપર અસર કરવાને માટે શક્તિ માન્ય થાય છે. જે મનુષ્ય બોલ્યા પ્રમાણે વર્તી શકે છે તેના બોલની અસર અન્યો ઉપર સારી રીતે થાય છે. જે સદ્ગુણો સંબંધી અન્યને કથવું હોય તે સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અમુક સદ્ગુણને ધારણ કરનાર મનુષ્ય બોલ્યા વિના પણ તે અન્યોને અસર કરી શકે છે. બોલવાના કરતાં કરવું અનન્તગણ્ય ઉત્તમ છે. આચાર અને વિચારમાં ઉત્તમ થએલ મનુષ્યની પાસે જતાં અન્યોના વિચારો બદલાઈ જાય છે. ઉત્તમ યોગીઓની પાસે જતાં આ બાબતનો અનુભવ મળે છે. એક બોલે છે પણ કરતો નથી. એક ધર્મનો ઉપદેશ દે છે અને તે પ્રમાણે વર્તવા પ્રયત્ન કરે છે તેમાં કથનાર અને તે પ્રમાણે પ્રવર્તનાર ઉત્તમ અવબોધાય છે. જિનાગમાનુસારે કદાપિ પ્રવર્તી ન શકાય તો પ્રમાદ સમજવો, પણ ક્રિસૂત્ર બાધણ કરીને દુર્ગતિમાં પ્રવેશ કરવા તૈયાર થવું નહિ. જૈનાગમોનાનુસારે ચાલવા પ્રયત્ન કરવો. કદાપિ તે પ્રમાણે કાયાદિથી ન ચલાય તો પણ મનમાં સુઆચારની ભાવના ભાવ્યા કરવી. થોડું હોય અને વણું જણાય એવો વાણી આદિથી ઘટાટાપ કરવો નહિ. પ્રમાણિકતા રાખીને જે મનુષ્યો પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેઓના વચનની અસર અન્ય મનુષ્યો પર સરચોટ થાય છે. જે મનુષ્ય પોતાનું સુધારવા સમર્થ બને છે, તે મનુષ્ય ખરેખર અન્યોનું સુધારવા સમર્થ બની શકે છે. પ્રથમ પોતાની શક્તિયો પ્રકટાવવી અને પશ્ચાત્ અન્યોની શક્તિયો પ્રકટાવવા પ્રયત્ન કરવો. પોતાનું શ્રેયઃ કરવા યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરવો અને તે સાથે અન્ય મનુષ્યોનું પણ શ્રેય કરવા કાલાનુસારે યથાશક્તિ ઉદ્યમ કરવો.

સંવત્ ૧૯૬૮ માઘ વદિ ૪ મંગળવાર તા. ૬-૨-૧૯૬૨.

સુરત.

દ્રવ્ય અભયદાનથી મનુષ્યો તીર્થીકરની પદવી પ્રાપ્ત કરે છે. મરતા જીવોને બચાવવાથી મહાન્ લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. જે મનુષ્યો અન્ય જીવોને અભયદાન આપે છે, તેઓ પોતાના આત્માને નિર્ભય બનાવે છે. અભયદાન આપવાથી અભય નળી શકે છે, એમાં જરા માત્ર શંકા નથી. પોતાને કોઈ અભય આપે તે જોઈએ આનન્દમય છે તેટલો આનન્દ ખરેખર ! અન્ય જીવોને અભયદાન આપવાથી મળે છે. જેઓ અભયદાન કરે છે તેઓને ત્રણ જીવનનું ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થાય છે. અભયદાન દેનારો પાપકર્મનો નાશ કરે છે અને પુણ્યની રાશિ પ્રાપ્ત કરે છે. પશુઓ અને પંખીઓ વગેરે પ્રાણીઓના પ્રાણ બચાવવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પૂર્વે આર્યાવર્તમાં ઘણી દયા હતી. હાલ ઘણાં પશુઓની કતલ થાય છે; ઘણાં પશુઓ ભૂખ્યાં મરી જાય છે. દયાના લક્ષ્ણો તેઓને અભયદાન દેવા પ્રયત્ન કરે છે. દયાના વિચારો જગતમાં ઘણા ફેલાવાથી અભયદાન દેનારા મનુષ્યોની સંખ્યામાં વધારો થશે. અભયદાનનું આહાત્મ્ય સમજાવે એવા ઉપદેશકો અને એવા પ્રથેની ઘણી જરૂર છે. જે ધર્મમાં દયા નથી એ ધર્મ ગણી શકાય નહિ. દયારૂપ નદીના તીરે ધર્મરૂપ અંકુરાઓ ઉગી નીકળે છે. અભયદાન દેવામાં ઉત્તમ મનુષ્યો પોતાની ફરજ સમજે છે. ઇચ્છાંડ અને અમેરિકામાં પણ દયાનાં તત્ત્વોનો પ્રકાશ થવા લાગ્યો છે. અભયદાન દેનાર જીવો આ ભવમાં અને પરભવમાં સુખી થાય છે. અનેક પ્રકારના દાનમાં અભયદાનનો પ્રથમ નંબર છે. અભયદાન દેનારાઓએ કોઈપણ પ્રકારના ક્ષણિક રજાની ઇચ્છા રાખ્યા વિના પોતાની પ્રવૃત્તિ જરૂર રાખવી. સંપ્રતિ, અશોક અને કુમારપાળ વગેરે રાજાઓએ પશુઓ અને પંખીઓની પાંજરાપોળો બંધાવીને ઉત્તમ કલ્પવૃક્ષનાં ખીજ વાળ્યાં હતાં. દયા એ સાર્વજનિક ધર્મ છે. સર્વ ધર્મવાળાઓએ દયાનો ફેલાવો કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. રાજ્યની શાન્તિના સમયમાં દયા તત્ત્વનો પ્રકાશ વધતો જાય છે. જેમ જેમ જગતમાં જ્ઞાનનો પ્રચાર વધતો જશે અને હુનિયાના સોડાનું ધર્મ પ્રતિ વલણ વિશેષતઃ વળશે તેમ તેમ તેઓની દૃષ્ટિની આગળ દયાની દેવી દેખાશે. અભયદાનનો ફેલાવો કરનારા ઉચ્ચગતિ અને ઉચ્ચસુખને પામ્યા વિના રહેતા નથી.

સંવત્ ૧૯૬૮ માઘ વદિ ૫ યુધવાર તા. ૭-૨-૧૯૬૨

સુરત.

સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા, જીર્ણોદ્ધાર, જ્ઞાન અને ચૈત્ય એ સાત સુક્ષેત્ર ગણાય છે. જૈનધર્મીઓ વધે તે માટે જે દાન દેવામાં આવે છે. તેને સુપાત્રદાન કહેવામાં આવે છે. જે ક્ષેત્રની મંદતા ઘટી ગઈ હોય, તે ક્ષેત્રમાં દાનની આવશ્યકતા છે. જે ક્ષેત્રમાં દાન વાપરવાથી જૈનધર્મનો દુનિયામાં ફેલાવો થાય તે ક્ષેત્રમાં દાન કરવું જોઈએ. ધાર્મિક જ્ઞાન ક્ષેત્રના ઉદ્ભવથી અન્ય ક્ષેત્રો પર પ્રકાશ પડે છે. ચતુર્વિધ સંધને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય તેવાં કાર્યો કરવામાં ધનનો વ્યય કરવો જોઈએ. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવનો ઉપયોગ રાખીને સાત ક્ષેત્રોમાં વિવેકથી દાન કરવું જોઈએ. જૈનોનો વધારો થશે અને જૈન કોમ જે દુનિયામાં ટકી રહેશે તો અન્ય ક્ષેત્રો યજ્ઞ ટકી શકશે. માટે ચતુર્વિધસંધની અનેક પ્રકારે ઉન્નતિ કરવા પ્રયત્ન કરવો. પોતાના આત્માના સમાન સર્વ આત્માઓને માનનાર મનુષ્યો જૈનધર્મની ઉન્નતિ કરી શકે છે. વાતો કરે વડાં થતાં નથી. જૈનધર્મ પ્રચારની વાતો કરવા માત્રથીજ એકાન્તે ઉન્નતિ કરી શકાતી નથી. જૈનેતર મનુષ્યોના આત્માઓને શુદ્ધ સ્વરૂપમાં આણુવા માટે મન, વચન, ક્રાયા અને ધનનો ભોગ આપવો જોઈએ. સેવાધર્મ સ્વીકારીને અન્યોને જૈન કરવાને માટે અન્ય મનુષ્યોના આત્માઓની સેવા કરવી જોઈએ. કુસંપ આદિનો ત્યાગ કરીને જૈનોની ઉન્નતિ માટે પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરવું જોઈએ. દાન કરતાં ત્યાગ તો અવશ્ય થતો હોવાથી દાનને ત્યાગ ગુણુ સહેજે પ્રાપ્ત થાય છે. મમત્વ પરિણામનો ત્યાગ કર્યા વિના દાન દેઈ શકાતું નથી. જેટલો મમત્વ પરિણામનો ત્યાગ તેટલો આત્મધર્મનો આવિર્ભાવ અવઓધીને સાત ક્ષેત્રમાં દાન કરવું જોઈએ.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ માધ વદિ ૬ ગુરુવાર તા. ૮-૨-૧૨ કતારગામ.

આ કાળમાં ધર્મસ્નેહની ધણી જરૂર છે. એકદમ કંઈ વીતરાગ દશા પ્રાપ્ત થતી નથી. ધર્મસ્નેહના પગથીએ પગ મૂકવાથી ધર્મ કરવામાં પ્રતિદિન રૂચિ વધતી જાય છે. ધર્મની પ્રાપ્તિનિમિત્તે ધર્મી મનુષ્યોપર સ્નેહ ધારી કરતાં કરતાં અન્તે વીતરાગતાના અન્તઃ પ્રદેશમાં ઉતારી શકાય છે. ધર્મી મનુષ્યને જોઈ જોના હૃદયમાં સ્નેહ વૃદ્ધિ પામતો નથી. વા સ્નેહ પ્રકટ થતો નથી, તે મનુષ્ય ધર્મના ઉચ્ચ પગથીયાપર ચઢવાને માટે અધિકારી બનતો નથી. સંસારનાં સગાંઓ ઉપર જે પ્રેમ હોય છે, તેના કરતાં ગુરૂ આદિ ઉપર જેનો અધિક પ્રેમ નથી તે ધર્મના ઉચ્ચ માગને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. દુનિયામાં રાગ કર્યા વિના રહેવાતું ન હોય તેો ગુરૂની સાથે રાગ કરવો. સદ્ગુરૂના ઉપર રાગ કરવાથી અન્ય વસ્તુઓ ઉપર થતો રાગ ક્ષય પામે છે અને ધર્મના હેતુઓ ઉપર રાગ પ્રકટે છે. છેવટે અન્તરૂમાં સ્થિરતા થવાથી અપ્રમતદશાની પ્રાપ્તિ થાય છે અને તેથી કેવળજ્ઞાનના ચોખ્ખુ શુકલધ્યાનનો આત્મા ધ્યાતા બનીને દશમા ગુણુ સ્થાનકમાં રાગનો ક્ષય કરે છે. અપ્રશસ્ય રાગને પ્રશસ્ય રાગમાં ફેરવી નાંખવો જોઈએ. સદ્ગુરૂ મુનિપર પ્રશસ્ય રાગ ધારણ કરવાથી અપ્રશસ્ય રાગનો પરિણામ ક્ષય પામે છે. સદ્ગુરૂ ઉપર જેમ જેમ અધિક પ્રેમ પ્રકટે છે તેમ તેમ આત્મા અરે-પર ધર્મના માર્ગમાં ઉચ્ચ બનતો જાય છે. સદ્ગુરૂના રાગથી આત્મામાં અનેક શુભો પ્રકટી નીકળે છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ માધ વદિ ૭ શુક્રવાર તા. ૯-૨-૧૨ સાયબુ.

સાધુની સેવા કરવાથી પોતાના આત્માની ઉચ્ચ દશા થાય છે. સાધુની સેવા કરવાથી સાધુના ગુણોને લાભ મળે છે. સાધુ સંગતિથી અનેક પ્રકારનાં પાપાચરણો ટળે છે. સાધુની સેવાથી મીઠા મેવા મળે છે. સુસાધુની સેવા કરવી જોઈએ. પ્રેમોત્સાહથી સાધુવર્ગની સેવા કરતાં કદિ ઉત્સાહનો ભંગ ન કરવો જોઈએ. અમુક પ્રકારનો મનમાં ક્ષણિક સ્વાર્થ ધારણ કરીને સાધુની સેવા કરવાના કરતાં નિષ્કામબુદ્ધિથી સાધુવર્ગની સેવા

કરતાં અસંત ધણો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. દુષ્ટજનોથી સાધુઓનું રક્ષણ કરવાથી સાધુવર્ગની ઉન્નતિ થાય છે. વસતી, પાત્ર, આહાર, જલ, પુસ્તકદાન, વજ્ર આદિથી સાધુની સેવા કરી શકાય છે. કોઈ સાધુ ખરાબ થાય તેથી મુસાધુ ઉપરથી શ્રદ્ધા ત્યજવી નહિ. શ્રેણિક રાજ અને કૃષ્ણની સાધુ વર્ગ ઉપર અત્યંત ભક્તિ હતી. ખરા મનથી કરેલી સાધુની સેવા કદી નિષ્ફળ જતી નથી. સાધુની સેવાથી અનેક જીવો કર્મનો ક્ષય કરીને મોક્ષ પદ પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે. ગંગા નદી, કલ્પવૃક્ષ, અને ચિંતામણિ રત્ન કરતાં પણ સાધુનો અનન્ત ધણો મહિમા છે. વિધિપૂર્વક સાધુની સેવા કરવી જોઈએ. વેયાવજ્રગુણ અપ્પહિવાયી વૈશાવસ્વ ગુણ ખરેખર અપ્રતિપાતી છે. સાધુની સેવા ચાકરી કરનારાઓ તીર્થંકર નામ-કર્મ ખાધે છે. સાધુની સેવા ચાકરી ખરા અંતઃકરણથી કર્યા વિના સાધુનું હૃદય લઈ શકાતું નથી. સાધુની સેવા ચાકરીથી સાધુના આશીર્વાદને પાત્ર બની શકાય છે. સાધુની સંગતિથી આત્માની ઉચ્ચ દશા થયા વિના કંદિ રહેતી નથી. સાધુની સેવા કરતાં કરતાં પરમાત્મ પદ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. તે મનુષ્યોને ધન્ય છે, કે જોઓનાં મન સાધુઓને દેખી પ્રપ્રહિલત થાય છે. પરમ સુખનું કારણ ખરેખર સાધુની સેવા છે. જોનામાં વિવેક હોય છે, તે સાધુઓનું બહુમાન કર્યા વિના રહેતો નથી. પરમાર્થ માટે સાધુઓ દેહને ધારણ કરી શકે છે. પાપ ધોઈને સેવકાને 'પોતાનું' રૂપ દેનાર સાધુઓને કોટીશઃ વંદના યાઓ.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ માઘ વદિ ૮ શનિવાર તા. ૧૦-૨-૧૯૬૨ કોસંખા.

આત્માનાં જ સ્થાનકનો લાંબા કાલ પર્યંત વિચાર કરવાથી આત્મ-જ્ઞાનનો પ્રકાશ વૃદ્ધિ પામે છે. જ સ્થાનકનું જેમ વિશેષ પ્રકારે મનન કરવામાં આવે છે. તેમ તેમ આત્મતત્વ સંબંધી વિશેષ પ્રકાશ પડે છે. આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ પ્રકરે તેવી વિચાર શ્રેણિ કરવા જોઈએ. આત્માનાં પર સ્થાનક સંબંધી અનુભવ જ્ઞાન મેળવીને આત્માના સ્વભાવના સંચલતા કરવી. એક આત્મતત્વનો ત્રણ અહોરાત્ર પર્યંત ધ્યાન ધરવાથી આત્માના અનુભવની ઝાંખી થાય છે. મનમાં ઉત્પન્ન થતા રાગ અને દેવના વિકલ્પ

સંકલ્પને દબાવવાથી અને સમજાવ વિચાર શ્રેણીથી આત્માનું ધ્યાન ધરવાથી આત્માનું સહજ બળ અમુક અંશે પ્રકટ થતું બને છે. આત્માના અનેક ગુણોમાંથી કેટકપણ એક ગુણ સંબંધી દીર્ઘકાલ પર્યંત વિચાર કરવો. આત્માના ગુણોને પ્રકટાવવામાં વિદ્વનમૂલક યતા મોહ વિક્ષેપોને હટાવવા પ્રયત્ન કરવો. પરમાત્માની સાથે આત્માનું એક્ય કરવાથી અને પરભાવનું જ્ઞાન જૂલી જવાથી રાગ દ્વેષની પરિણતિને અવરોધ થાય છે. ધ્યાતા, ધ્યેય અને ધ્યાનની એકતા જેટલા કાલ પર્યંત યાય છે, તેટલા કાલ પર્યંત અન્ય વસ્તુમાં ચિત્ત લાગતું નથી. ધ્યાનમાં પરમાત્માની સાથે આત્માનું એક્ય કરવાથી પરમસુખરસનો આસ્વાદ કરી શકાય છે. પિંડસ્થ, પદસ્થ અને રૂપસ્થ એ ત્રણ સાલંબન ધ્યાન કહેવાય છે. એ ત્રણ ધ્યાનનું સ્વરૂપ જાણ્યા બાદ એ ત્રણ સાલંબન ધ્યાન વડે આત્માને ધ્યાઈ શકાય છે. સાલંબન ધ્યાનની ભૂમિકા સ્થિર કર્યા પછાત નિરાલંબન ધ્યાનમાં પ્રવેશ કરી શકાય છે. સાલંબન ધ્યાનને સવિકલ્પ ધ્યાન કહે છે. રૂપાતીત ધ્યાનને નિરાલંબન ધ્યાન કહે છે. સાલંબન સવિકલ્પ ધ્યાન કારણુ છે અને નિરાલંબન (નિવિકલ્પ) ધ્યાન કાર્ય છે. શુભ અને અશુભ વિચારના અનુસારે મનુષ્ય શુભ અને અશુભ ધ્યાનમાં પ્રવર્તે છે. અશુભ ધ્યાનને વારવું હોયતો મોટામાં મોટો ઉપાય એ છે કે શુભ વિચારનું વિશેષતઃ સેવન કરવું.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ માઘ વદિ ૯ તા. ૧૧-૨-૧૨ અંકલેચર.

જૈનધર્મોપદેશકોએ ગામોગામ પરિભ્રમણ કરીને જૈનતત્ત્વોનો ઉપદેશ દેવો જોઈએ. જૈનતત્ત્વોના વિચારોનો દેશોદેશ અને ગામોગામ ફેલાવો કરવો જોઈએ. હજારો સંકટો વેહીને પણ મનુષ્યોને દેવગુરૂ અને ધર્મની શ્રદ્ધા કરાવવી જોઈએ. તનતોડીને જૈનધર્મના વિચારોનો ફેલાવો કરવા અનેક ઉપાયોથી પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એક મરણીઆ સોને ભારે તેની પેઠે એક આત્મભોગ આપનાર જ્ઞાની પુરૂષ ખરેખર લાજો મનુષ્યોને જૈનધર્મની શ્રદ્ધા કરાવે છે. હાલ જૈનધર્મનો ઉપદેશ દેવાને સર્વ પ્રકારની સારી સમવડતા છે. જ્ઞાની જૈનોએ જમાનાનો લાભ લેવા ચૂકવું ન જોઈએ.

સર્વ પ્રકારના સ્વાર્થનો ત્યાગ કરીને ત્યાગી બનેલા મુનિવરોએ પ્રમાદનો ત્યાગ કરીને ધર્મનો ઉપદેશ દેવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. બાલજીવોને સરળ-પણે સમજાય એવા પ્રકારનાં ધાર્મિક પુસ્તકો લખીને સર્વત્ર જૈનધર્મનો પ્રચાર કરવા સાક્ષર જૈનોએ ઉદ્યમ કરવો. જૈનશાસનની જોએને દાઝ છે તેવા જ્ઞાની સાધુઓએ નિર્બલત્વનો ત્યાગ કરીને જૈનશાસનનો વધારો કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જૈનશાસનની દાઝ જેના હૃદયમાં છે, તેવો જૈન પોતાનું સર્વસ્વ જૈનધર્મની ઉન્નતિ અર્થે સમર્પણ કરે છે. આત્મ બળને સ્ફીરવ્યા વિના પોતાનો ઉદ્ધાર પણ ધવાનો નથી. શુષ્કજ્વાનીયો અન્યોનું શ્રેયઃ કરવા પ્રયત્ન કરી શકતા નથી. વ્યવહારમાર્ગને અવલંબીને અને નિશ્ચયદૃષ્ટિ હૃદયમાં ધારણ કરીને જૈનધર્મનું સેવન કરનારાઓ પોતાનું પણ સાધે છે અને પ્રસંગોપાત્ત અન્ય મનુષ્યોનું પણ શ્રેયઃ કરવા ચૂકતા નથી. જૈનધર્મનાં તત્ત્વોનો ફેલાવો કરવાને માટે જે ઉપદેશકો ઉદ્યમ કરે છે, તેઓ તીર્થંકરનામકર્મને બાંધે છે. જૈનશાસનની ઉન્નતિ કરવાનો જેના મનમાં અધ્યવસાય પ્રકટે છે, તે મનુષ્યને ધન્યવાદ ધટે છે. જૈનશાસ્ત્રોનો અંતરમાં ઉંડા ઉતરીને જોએએ અભ્યાસ કર્યો છે, તેમજ પરદર્શન વિદ્વાનોનું રહસ્ય જોએએ પ્રાપ્ત કર્યું છે તેઓ જૈનધર્મના ખરા ઉપદેશકો બની શકે છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ માઘ વદિ ૧૦ સોમવાર તા. ૧૨-૨-૬૨ ગ્રહણીયા.

નવો નદીનો પ્રવાહ બનાવવો તે મેઘના હાથમાં છે. નદી કંઈ અન્ય નદીનો પ્રવાહ બનાવવાને શક્તિમાન થતી નથી. તેમ વિચારણે મેઘથી આચારણ્ય નદીનો પ્રવાહ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. નદીના આકારનો ફરજીર કરવાને મેઘ શક્તિમાન થાય છે. આચારોનો મુખ્ય આધાર ખરેખર વિચાર ઉપરજ છે. દુનિયામાં જંટલા ક્રિયાના આચારો દેખાય છે, તેની પૂર્વે તે તે આચારોને ઉત્પન્ન કરનાર અમુક અમુક વિચારો થયા હતા એમ કહેવામાં અનુભવ પ્રમાણ છે. જ્ઞાન પૂર્વે અને ક્રિયા પશ્ચાત્ત એવો સ્વાભાવિક નિયમ છે. મનુષ્યના અમુક વચ્ચરના આચારોથી તેના મનમાં અમુક વિચારો હોવા જોઈએ એમ અનુમાન થાય છે. કોઈપણ બાબતના વિચારો કરતાં કરતાં

મગજ યાકી જય એમ લાગે તે પહેલાં વિચારોની શ્રેણી ખંધ કરવી. શરીરની ક્રિયા કરતાં મનને વિચાર કરવામાં વિશેષ પરિશ્રમ પડે છે. શરીરની મહેનત કરનાર કરતાં જ્ઞાનાભ્યાસીને ઘણાં પરિશ્રમ પડે છે. મનની ક્રિયામાં જ્ઞાનજાળની જરૂર પડે છે શરીરની ક્રિયા કરતાં માનસિક વિચારની શુભ ક્રિયા સ્વપરને અનન્ત ઘણાં ફાયદો કરે છે. કોઈનું મન ફેરવવામાં આવે છે તે ત્વરિત તેની કાયા અને વાણીનો વ્યાપાર ફરી જય છે. શારીરિક ક્રિયાઓ જે જે થાય છે, તેનાં સુખ્ય રહસ્યોને પણ માનસિક વિચારશક્તિથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. જ્ઞાનના જાળથી જ્ઞાની દ્રવ્ય, ક્ષેત્રકાલાદિક પ્રસંગે નવીન આચરણોએને આચરી શકે છે. આત્મધર્મ સાધક જ્ઞાનીની બાહ્યક્રિયાઓને બાળજીવો દેખી શકે છે. અને તેનો આદર કરી શકે છે. આત્માર્થી જ્ઞાનીની બાહ્ય આચરણોએ પણ અમુક શુભ અધ્યવસાયના ઉદ્દેશથી યુક્ત હોય છે. બાળ જીવો તે ઉદ્દેશને શોધી કાઢવાને સમર્થ બની શકતા નથી. માનસિક વિચારોના પ્રવાહોથી શરીર અને જગતના ઉપર ઘણી અસર થાય છે. વિચાર શક્તિથી રથૂલમાં ફેરફાર કરી શકાય છે. એ જાળતના સૂક્ષ્મ રહસ્યને ખરેખર તરજજ્ઞાનીઓ સમજી શકે છે. મનમાં અમુક વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે તેને આંખ આદિના ચેષ્ટાઓથી અનુભવ કરી શકાય છે. વિચાર શક્તિથી પુસ્તકની સૃષ્ટિ રચી શકાય છે અને પુસ્તકની સૃષ્ટિથી મનુષ્યોના આચારો અને વિચારોમાં ફેરફાર કરી શકાય છે.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ માઘ વદિ ૧૧ મંગળવાર તા. ૧૩-૨-૧૨ શુકલતીર્થ.

કેટલાક સાધુનું નામ ધરાવીને પોતાના પક્ષનું બળ જમાવવાને માટે અનેક પ્રકારના સંઘમાં વિક્ષેપ નાંખે છે. પોતાના ગચ્છના મમત્વથી અન્ય ગચ્છોની સાથે ક્ષેત્રમાં પડીને ઘણા સાધુઓની સાથે પ્રતિફૂલતાને ધારણ કરીને પક્ષાપક્ષી કરી સાધુઓના સંઘમાં વિક્ષેપ નાંખે છે. પોતાની વિક્ષેપતાનો બ્યય એક પક્ષની પુષ્ટિમાં કરીને સામાન્યતઃ સર્વ ગચ્છોમાં વહેંચાઈ ગયેલા સાધુઓની સાથે સામાન્ય રીતના સંઘ જળવવાને માટે પણ ક્ષિક્તિમાનૂ થતા નથી. સાધુઓમાં પરસ્પર પ્રેમ રહેશે તો સાધુઓની ઉન્નતિ

યશો. ગૃહસ્થો કરતાં સાધુઓમાં પરસ્પર શુદ્ધ પ્રેમ ઘણો હોવો જોઈએ. સાધુઓ અન્ય સંઘાડાના સાધુઓને દેખીને તેઓના સહગુણોની અહુમાન નહિ કરે અને ઇર્ષ્યા કરે તો જૈનશાસનનો ઉદ્ધય ક્યાંથી થઈ શકે? પરસ્પર ગચ્છની ભિન્ન આચરણોમાં લઈ જાહેરમાં કંવેશની ઉદીરણા થાય તેવા ઉપદેશો જ્યાં અપાતા હોય ત્યાં ભિન્ન ભિન્ન સંઘાડાના સાધુઓ ભેગા થઈને જૈનધર્મનો ઉદ્ધય કરવા ક્યાંથી વિચારો ચલાવી શકે? સ્વમત ક્ષદાચર્યથી મોટા મોટા વિદ્વાનોને પણ જૈનશાસનની હાનિનો વિચાર સુઝતો નથી. કેળવણી પામેલા અને સંપના હીમાયતી એવા જૈન સાધુઓ જો યશો તો જૈનશાસનનો ઉદ્ધય થઈ શકશે. એવી પ્રાયઃ ઘણા ભાગે આશા રહે છે. સાધુઓની ઉન્નતિમાં પરસ્પર કદાચલ કરીને પક્ષ પાંધતારા કેટલાક અર્ધદગ્ધ મુનિવરો આડા આવે છે. એમ કેટલાક શ્રાવકો કહે છે. તેઓને જવાબ આપતાં સુઝ પડતી નથી. સારાંશ કે તે બાબતનો જવાબ આપનાં પહેલાં તે બાબતનો વિચાર કરીએ છીએ તો કિંચિત્ તેવો ભાસ જણાય છે. મોહના ઉછાળાના વશમાં જેઓ આવતા નથી, તેઓ જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર ગુણમાં રમણતા કરવાને શક્તિમાન થાય છે. જે સાધુઓ રાગદ્વેષની પરિણતિથી દૂર રહેવા બનતો ઉપયોગ રાખે છે તેઓ જે જે બાબતોથી કલેશની ઉદીરણા થાય તેવી બાબતોમાં પ્રવેશતા નથી. જે સાધુઓ સમભાવરૂપ સરોવરમાં ઝોલે છે, તેઓને રાગાદિ તાપથી અસર થતી નથી. મેત્રીમરત બની ગયેલા અને ગુણાનુરાગ દૃષ્ટિથીજ જગતને દેખનારા એવા સાધુઓનાં દર્શન કરતાં મનુષ્ય પોતાના આત્માને નિર્મલ કરે છે. પરના પરમાણુ જેટલા ગુણને પશ્ચ પર્વત સમાન માનીને હૃદયમાં પ્રમોદભાવને ધારણ કરનારા જે મુનિયો હોય છે તેઓને સદા નમસ્કાર થાઓ !

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ માઘ વદિ ૧૨ ધૃધવાર તા. ૧૪-૨-૧૨ અંગારેશ્વર.

સેયંવરોચા આંસવરોવા, બુદ્ધોચા અહવબ્રહ્મોચા
સમભાવ ભાવી અપ્પા, લહહ મુરકં નસંદેહો ॥ ૧ ॥

ચાહે તો શ્વેતાંબર હોય, દિગંબર હોય, ધુદ્ધ ભક્ત હોય વા અન્ય હોય પણ જોણે સમભાવ વડે આત્મા ભાવ્યો છે, તે મોક્ષ પામે છે, તેમાં સન્દેહ નથી. પ્રિય વા અપ્રિય સર્વ પદાર્થોમાં જે સમભાવથી વર્તે છે, તે સકલ કર્મનો ક્ષય કરે છે. રાગ અને દ્વેષનો ક્ષય કરવામાં સર્વ પ્રકારના ધર્મોની આરાધના અવશ્યકી. ગમે તે ધર્મના મનુષ્યે સમભાવની કોટી અંગીકાર કરવી જોઈએ. સમભાવ દશામાં ખાલ વસ્તુઓની અસ્તિતા છતાં ખાલમાં કંઈ સાતુકલ વા પ્રતિકુલ જણાતું નથી. સમભાવની દશામાં મોહનો ઉપશમ થાય છે. અન્ય દર્શનોને સમભાવ દષ્ટિથી દેખવાથી તેમાં દ્વેષ ઉત્પન્ન થતો નથી, તેમ સ્વપક્ષપર રાગ પણ થતો નથી. સમભાવની દષ્ટિથી સત્યને સત્યપણે અવધારતો અને તેનું ધ્યાન કરતો છતો આત્મા અપ્રમત દશામાં ઉતરીને ક્ષપક શ્રેણિ પ્રાપ્ત કરી કેવલ જ્ઞાનને પામે છે. સમભાવવડે આત્મા ભાવિત થયો હોય છે, તે વખતે આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવનો ખ્યાલ આવે છે, અને જૈન દર્શનની અપૂર્વતાનો નિશ્ચય થાય છે. સમભાવની દષ્ટિથી જૈન ધર્મમાં પડેલા ગમ્મહદિ બેદોમાંથી સત્ય તારવી શકાય છે, અને નયોની અપેક્ષાએ અપેક્ષામય વાક્યોનો અવશ્યક થાય છે. જૈન ધર્મ એ મુક્તિનો સાચો માર્ગ છે. એમ નિશ્ચયથી જાણવું હોય તો સમભાવ વડે પોતાના આત્માને ભાવો. રાગ અને દ્વેષની પરિણતિનો જેમ જેમ વેગ શમે છે. તેમ તેમ સમભાવના પગથીએ પગ ચૂરી શકાય છે. રાગ અને દ્વેષનો નાશ કર્યા વિના કદિ મોક્ષ મળનાર નથી. વ્યવહારનય કથિત આવશ્યક દ્વિયાઓને સમભાવના ફલ માટે કરવી જોઈએ. સર્વ જૈનોએ સમભાવરૂપ સામાયક આવશ્યક પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. શ્રી સર્વજ મહાવીર પ્રભુએ ગુણસ્થાનકના અધિકાર પ્રમાણે સમભાવની પરિણતિ ઉપર સ્થિર રહેવું એ ક્ષણું દુર્લભ છે. સમભાવ રૂપ સામાયિક આવશ્યક પ્રાપ્ત કરવા માટે સદાકાલ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ માઘ વદિ ૧૩ શુક્રવાર તા. ૧૬-૨-૧૨ કરજણ.

મનુષ્યો વિના પ્રયોજનની અને રાગ દ્વેષ શુદ્ધિકારક વાતો કરીને પોતાની જીવંતીને ધણો વખત નકામો ગાળે છે. જેનાથી આર્તધ્યાન અને શૈવ ધ્યાન વધે એવી વાતો કરવાથી આત્માના ગુણોનું આચ્છાદન થાય છે. જેઓ આત્માની શક્તિ પ્રાપ્ત કરવાને માટે સાધુઓ થયા છે તેઓએ નકામી કુશલી કરવી જોઈએ નહિ. નકામો વખત ગુમાવવો નહિ. એમ સાધુઓએ પોતે વર્તીને ગૃહસ્થોને શિખવવું જોઈએ. ઔદાયિક ભાવને પર વસ્તુ જાણીને ઉપશમાદિ ભાવોને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જે સ્થાનકો વા જે આશ્રય લેવાથી મનની ચંચલતા ટળે એવા ઉપાયો ચોજવા જોઈએ. જેની સંગતિ કરવાથી દુર્ગુણોને ટાળવાનું મન થાય અને સદ્ગુણોને સેવવાનું મન થાય તેની સંગતિ કરવી જોઈએ. સો કહોય સો પુહોય, તામે ધરીય રંગ ॥ યા તે મિટે અબોધતા, બોધરૂપ વહે ગંગ ॥ ૧ ॥ શ્રીમદ્ પશોવિભવજી ઉપાધ્યાયે આ દુહામાં કર્તવ્યકાર્ય કહેવાનો તથા પૂછવાનો સારો ઉપદેશ દીધો છે. દુનિયામાં અમુલ્ય એવા મનુષ્યે જન્મ પામીને મોક્ષ માર્ગપ્રતિ પ્રયાણ કરવું જોઈએ. પ્રમાદોને બોલાવવા પડતા નથી. તે તો વિના બોલાવ્યા આવે છે અને ઉપશમાદિ ધર્મ પ્રાપ્ત કરવાને માટે તો ઉદ્યમ કરવો પડે છે. દુર્ગુણો તો રસ્તામાં જતાં કાંટાની પેટ વળગી પડે છે, અને સદ્ગુણો તો રસ્તાની પેટે દુઃખ વડે પ્રાપ્ત થાય છે. ધમાધમ જેમાં હોય એવા ધર્મમાં તો સહેજે જાળજીવેલી રૂચિ થાય છે પણ ઉપશમાદિ ધર્મમાં તો જ્ઞાનદશા થયા વિના અને પ્રમાદને પરિહાર કર્યા વિના રૂચિ થવી દુર્લભ છે. ધર્મની વાર્તાઓ કરવાથી જ્ઞાનદર્શન અને ચારિત્ર માર્ગ પ્રતિ પ્રયાણ થાય છે. આત્માના આનંદ ગુણની જે કરવાથી પ્રતીતિ થાય તેવા ઉપાયો આદરવા જોઈએ. આત્માના સહજનંદ ગુણની પ્રાપ્તિ કરવા માટે આત્માના ગુણોના ઉપાસક બનવું જોઈએ. આત્માના સ્વરૂપમાં ભ્યારે સ્થિરતા થાય છે, ત્યારે આનંદ પ્રકટયા વિના રહેતો નથી.

સંવત્ ૧૯૬૮ માહ વાહ ૧૪ શનીવાર તા. ૧૭-૨-૧૯૬૨ કરજી.

ભક્તિ કરવાથી-પરમાત્માના ગુણોની સાથે લીનતા થઈ જાય છે, ત્યારે શાન્ત સુધારસ સ્વાદનો કંઈક ભાસ થાય છે. આત્માને પરમાત્માની સન્મુખ કરવો જોઈએ. સૂર્યની સામે સંબંધ ધરાવનાર કમલ જેમ જલમાં નિર્લેપ રહી શકે છે તેમ પરમાત્માની સામે દૃષ્ટિ ધારણ કરનાર આત્મા પણ સંસારરૂપ જલમાં નિર્લેપ રહી શકે છે. પરમાત્માની સાથે આત્માનો પ્રેમભાવ બંધાતાં આત્માની મલીનતા ટળી જાય છે. પરમાત્માના ઉપર ધારણ કરેલી પ્રીતિ વસ્તુતઃ પોતાના આત્માની ઉચ્ચ દશા કરવાને સમર્થ બને છે. પરમાત્માની સાથે શુદ્ધ પ્રેમથી સંબંધ બાંધ્યા વિના મુક્તિના પગથીએ ચઢી શકાતું નથી. પરમાત્માના ગુણોની ભાવનામાં લીનતા થતાં આત્મા પોતાનામાં સત્તાએ રહેલા ગુણોને પ્રકટ કરે એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. પરમાત્માની સાથે શુદ્ધ પ્રેમ ધારણ કરીને અશુદ્ધ પ્રેમનો નાશ કરવો જોઈએ. દુનિયાના સર્વ જીવોપર શુદ્ધ પ્રેમ પ્રકટે ત્યારે સમજવું કે પરમાત્માની સાથે શુદ્ધ પ્રેમ સંબંધ બંધાયો છે. પરમાત્માની ભક્તિ કરનારાઓના હૃદયમાં દુનિયાપર શુદ્ધ પ્રેમ પ્રકટવો જોઈએ, અને સર્વ જીવોને મિત્ર સમાન ભાસવા જોઈએ. પરમાત્માની ભાવના ભાવતાં પોતાનો આત્માજ પરમાત્મા રૂપ ભાસે ત્યાં સુધી પરમાત્માની ભાવના ભાવવી જોઈએ. ઉપાધિ અને પરમાત્માની ભક્તિ એ એ એક કાલમાં થઈ શકતાં નથી.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ માહ વાહ ૦)) રવિવાર તા. ૧૮-૨-૧૯૬૨. ઇટોલા.

વ્યવહાર અને નિશ્ચયનય એ બેને માન્યા વિના સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થતી નથી. ચંદ્ર અને સૂર્યની પેઠે વ્યવહાર અને નિશ્ચયનય જગતમાં વિબલ્યવંત વર્તે છે. વ્યવહાર કારણ છે અને નિશ્ચય કાર્યભૂત છે. આત્માના અધ્યવસાયની શુદ્ધિમાં વ્યવહારનય નિમિત્ત કારણ છે, જે મનુષ્ય વ્યવહારનય કથિત ધર્મની ઉત્થાપના કરે છે, તે જૈન શાસનની ઉત્થાપના કરે છે. નિશ્ચયનય પ્રાપ્ત ચેતનના શુભાદિ અધ્યવસાયથી પડતા પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિની પેઠે વ્યવહારનય આલંબન આપીને પુનઃ ધર્મમાં સ્થિર કરે છે. અશુભ

વ્યવહારમાંથી શુભ વ્યવહારમાં અને શુભ વ્યવહારમાંથી શુદ્ધ વ્યવહારમાં પ્રવૃત્તિ કરવા ઉપાયો યોજવા. વ્યવહારનય નિમિત્ત કારણ છે અને નિશ્ચયનય ઉપાદાન કારણ છે. આત્માના ગુણોને પ્રકટ કરવા માટે કોઈ પણ નિમિત્ત કારણરૂપ વ્યવહારનું અવલંબન કર્યા વિના કોઈને પણ છુટકો થવાનો નથી. ગૃહાવાસમાં રહેલા તીર્થંકરો પણ આત્માના ગુણો પ્રકટાવવા માટે સાંકુ દીક્ષારૂપ વ્યવહારને અંગીકાર કરે છે. મન, વચન અને કાયાના યોગની ગુપ્તિ કરવા માટે જે જે બાહ્ય પ્રવર્તનો કરવામાં આવે છે તે સર્વ વ્યવહાર છે. તેરમા ગુણુ સ્થાનકમાં ગયેલા તીર્થંકરો પણ વ્યવહાર ધર્મને અલાવે છે, કેવલી ભગવાન આહાર પાણી કરે છે. દેશનાદિ છે અને તીર્થાદિ સ્થાપે છે, એ સર્વ વ્યવહાર છે. વ્યવહાર કથિત જે જે ઉપાયોમાં પ્રવૃત્ત થવું હોય તે પહેલાં તેનું જ્ઞાન કરવાની અત્યંત જરૂર છે. ક્રિયાઓના મૂળ રહસ્યોને સમજીને ધાર્મિક ક્રિયાઓનો પોતાના અધિકાર પ્રમાણે સ્વીકાર કરવો જોઈએ. વ્યવહાર ક્રિયાની સાધનાનું મૂળ રહસ્ય આત્માના પરિણામની શુદ્ધિ કરવી તેજ છે. એ વાત જૂલની ન જોઈએ. નિશ્ચયદષ્ટિ હૃદયમાં ધારણ કરીને વ્યવહારની આરાધના કરવી જોઈએ. જે કારણથી કાર્યની અમુક અંશે સિદ્ધિ ન થાય તે અકારણુ કહેવાય. મનની શુદ્ધિદ્વારા આત્માના ગુણોનો આર્વિભાવ થાય અને મોહનું જોર ટળે તેમ પ્રવૃત્તિ કરવી તે વ્યવહાર ધર્મ છે.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ફાગણ સુદિ ૧ સોમવાર તા. ૧૯-૨-૧૯૧૨ દરાપરા.

હૃદયને અને ઉપાદેયની શુદ્ધિ પૂર્વક દરેક પુસ્તકો વાંચવાં જોઈએ. પુસ્તક વાંચવામાં પોતાનો અધિકાર વિચારવો જોઈએ. કયા કયા ક્ષેત્રકાલ અને ભાવથી કયા પુસ્તક રચ્યું છે અને તેમાંથી શું શું અહમ્યુ કરવા લાયક છે તેનો વિવેક કરવો જોઈએ. પુસ્તક વાંચીને તેમાંથી સુખ્ય મુદ્દાઓ તારવી કાઢવા જોઈએ. કયા અનુયોગને અનુસરીને તે મુદ્દાઓ છે તેનો ખ્યાલ કરવો જોઈએ. જેટલા ભાગ વાંચવો તેના જેટલો સમય લાગે તેના કરતાં ત્રણ ઘણો કાલ તેના મનનમાં ગાળવો જોઈએ. જે જે ઉપયોગી અંશો વાંચવામાં આવે, તેના હૃદયમાં દૃઢ સંસ્કારો પાડવા જોઈએ.

આખતા કરતાં પ્રત્યેક ખાખતમાં મનને ત્રણ વા ચાર ગણી મહેનત આધ્યા વિના જ્ઞાનના ઉંડા પ્રશ્નમાં પ્રવેશ યદ્ય શકતો નથી. વાચન, પૃચ્છનાદિ નિયમ વડે સ્વાધ્યાય કરવાથી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ યાય છે. જે વિષય વાંચવામાં આવે તે વિષયમાં મનને સ્થિર કરવું જોઈએ. જે વિષય વાંચવામાં આવે તેની સાથે મનની એકતા યવાથી તે વિષયની ખરી ખૂબિયોનેા હૃદયમાં ખાસ યાય છે. ઉપરચોટીયા વાચનથી ઉપરચોટીયું જ્ઞાન મજે છે; પણ વસ્તુતું ખરું જ્ઞાન પ્રાપ્ત યતું નથી. કોઈ પણ ખાખતને વાંચીને તેની મૂર્તિને હૃદયમાં ખડી કરી તેના વિચારમાં સ્ત્રીન યદ્ય જવું જોઈએ. હૃદયપટપર વાંચેલી ખાખતનું ચિત્ર બરાબર પડે એવી રીતે વાંચીને પશ્ચાત્ તે ખાખતનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને તે ખાખતમાં ખૂબ ઉંડા એવા ઉારી જવું કે જેથી અન્ય વસ્તુતું સ્મરણ પણ ન યાય. આ પ્રમાણે પુસ્તક વાચન વા સ્વાધ્યાય વગેરે કરવામાં આવે તો પ્રતિદિન જ્ઞાનની વૃદ્ધિ યાય અને તત્ત્વજ્ઞાનનેા આનન્દ પ્રાપ્ત કરી શકાય. વિષય કપાયમાંથી ચિત્તને પાછું ખેંચીને જ્ઞાનાભ્યાસમાં સ્થિર કરવામાં આવે છે તો જ્ઞાનની વૃદ્ધિ યાય છે. જ્ઞાનાવરણીય કર્મનેા ક્ષયોપશમ કયા કયા હેતુઓથી યાય છે, તેનેા જે અભ્યાસ કરે છે, તેને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ યાય છે.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના કાગણ સુદિ ૨ મંગળવાર તા. ૨૦-૨-૧૨ યાદરા.

અન્ય ધર્મવાળાઓને પ્રતિખોષવા માટે ઉદ્યમ કરનારાઓએ અન્ય ધર્મનાં શાસ્ત્રોનેા સારી રીતે અભ્યાસ કરવેા જોઈએ. અન્ય દર્શનીઓને તેઓના માન્ય ગ્રન્થોના દાખલાઓ આપીને તેઓને સમજવવાથી તેઓનામાં વિશ્વાસ ખેસાડીને જૈન દર્શનના સિદ્ધાંતોના આધારે સમજવવા. અન્ય દર્શનીઓ કરતાં જૈન દર્શનના સિદ્ધાંતોની ઉત્તમતા સમજવવા પ્રયત્ન કરીને તેઓને જૈનાગમોની પ્રમાણિકતાની નિષ્ક્રી કરી બતાવવી. અન્ય દર્શનનાં તત્ત્વો કરતાં જૈન દર્શનનાં તત્ત્વોની ઉત્તમતા સમજવવી. અન્ય દર્શનોનાં એકાન્તતા અને જૈન દર્શનની અનેકાન્તતા સમજવવી. સર્વેશ પ્રણીત જૈન દર્શન છે. એમ આગમોના આધારે સિદ્ધ કરી બતાવવું. બહિરંગ અને અન્તરંગથી જૈન દર્શન ઉત્તમ છે એમ દાખલા દલીલોથી

સમજાવવા પ્રયત્ન કરવો. જૈન દર્શનના ધર્માચારો અન્ય દર્શન ધર્માચારો કરતાં પરિપૂર્ણ ઉત્તમ છે. એમ સમજાવવા પ્રયત્ન કરવો. જૈન દર્શનની સર્વોત્તમતા સમજાવીને અન્ય દર્શનીઓને જૈન ધર્મ પમાડવો. અન્ય દર્શનીઓનો જૈન ધર્મ ઉપર રૂચિ થાય એવો પ્રથમ યોધ દેવો પશ્ચાત્ સત્ય દેવ ગુરૂ ધર્મી અને અસત્ય દેવ ગુરૂ ધર્મમાં ભેદ સમજાય એવો ઉપદેશ દેવો. અન્ય દર્શનીઓનો અધિકાર પારખીને તેઓને જે જે ઉપાયો વડે યોધ થાય તે તે ઉપાયો દ્વારા ધર્મ પમાડવા પ્રયત્ન કરવો. ધર્મ બિન્દુમાં અન્ય ધર્મીઓને જૈન ધર્મ પમાડવા માટે કયા કયા ઉપાયો યોજવા તે સંબંધી સારો ઉપાય બતાવ્યો છે. મિથ્યા દષ્ટિ જીવોને પ્રથમ તો માર્ગાનુસારિપણાને ઉપદેશ દેવો. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને જીવોની યોગ્યતા પ્રમાણે તેઓને જૈન ધર્મનો ઉપદેશ આપવાથી ધારણી ધારણા સિદ્ધ થાય છે. જમાનાને અનુસરી ઉપદેશ આપવાની રીતિમાં ફેરફાર ચલા કરે છે. ગીતાર્યો ઉપદેશ દેવાની પદ્ધતિને જાણી લેજે, અને જૈન ધર્મની વૃદ્ધિ કરવામાં બાકી રાખતા નથી. શાન્ત અને અવસરગ્ર વિદ્વાન, ઉપદેશક મુનિવર ઉપદેશ દેવાની રીતિયોને સમજી શકે છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ફાગણ સુદિ ૩ બુધવાર તા. ૨૧-૨-૧૯૬૨ પાદરા.

આત્માના જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રાદિ ગુણોમાં રમણતા કરવાથી ગમે તે લિંગમાં રહેલા મનુષ્યનો મોક્ષ થાય છે. હે આત્મનુ !!! બાહ્ય સર્વ વસ્તુઓ છે તે તું નથી અને તે વસ્તુઓમાં ઇશ્વર નથી. મનથી યજ્ઞેલી ઇષ્ટાનિષ્ટ કલ્પનાથી બાહ્ય વસ્તુઓમાં લેખાવું જોઈએ નહિ. દ્રવ્યાનુયોગ જાણીને તારે ચરણ કરણાનુયોગથી ધર્મપ્રવૃત્તિ સ્વાધિકાર પ્રમાણે આદરવી જોઈએ. શુદ્ધ પોતાના સત્તત ધર્મને પ્રકટાવવાને તેમાં સ્થિર ઉપયોગ ધારણ કરવાની જરૂર છે, આત્મામાં રમણતા કરીને અશુદ્ધ ધર્મકરણને શુદ્ધ ધર્મકરણ રૂપે પ્રવર્તાવવું જોઈએ. મન, વચન અને કાયાની ચંચલતા વારીને આત્મસીર્ષની અચલતા કરવી જોઈએ. વિચારભેદ અને અધિકાર-ભેદે કથાતા એવા સાતત્ય પ્રતિપાદ ધર્મનો એકાંતનયથી કદિ ઉપદેશ ન દેવાય એમ ઉપયોગ રાખવા જોઈએ. પોતાના અધિકાર ધર્મથી ઉપરના

ધર્મનું અને પોતાના અધિકાર ધર્મથી નીચેના ધર્મનું કદિ ખંડન ન થવું જોઈએ. ઉપર ઉપરના નયકથિત ધર્મની અપેક્ષાએ અધી અધીનય કથિત ધર્મની અશુદ્ધતા અશુદ્ધભાવ દેખીને સાપેક્ષનય ગદ્ ધર્મ પ્રક-પણ્ણનો ત્યાગ કરીને એકાન્ત ઉપરેશ ન દેવા જોઈએ. નયે જ અમુક અપેક્ષાએ વિચારવાળી વિચાર દાઢ્યો છે તેવાં તેઓને નય ભામ રૂપે ન પરિણુભાવવા જોઈએ. નીચાની અપેક્ષાએ ઉપરના ગુરુસ્યાતકે વા ઉપરના નયો શુદ્ધ વા શુદ્ધ કથક છે. પણ નીચાની અપેક્ષા ન લેવામાં આવે તો શુદ્ધ, કોની અપેક્ષાએ ફરી શકે ! પરસ્પર નયેની સાપેક્ષનાએ પ્રત્યેક વસ્તુનું સ્વરૂપ અવગોઘવું જોઈએ. ધર્મચિરભુમાં પણ નયોની અપેક્ષાએ અને સ્વાધિકારભેદે ભેદ પડે છે. અમુક નય કથિત ધર્મની ક્રિયા વા રૂમિ પ્રાપ્ત થવાથી અન્ય નય કથિત ધર્મક્રિયા વા રૂમિનું ખંડન થતું નથી. હે ચેતન ! નયોના સાપેક્ષ ચક્રમાં સમાતા એવા સર્વ ધર્મના સ્વસ્વરૂપ જૈન ધર્મનું પ્રમાદ દશા લાગીને અપ્રમત યોગવડે આરાધન કર ! તારામાં અસ્તિરૂપે સહેલા જ્ઞાનાદિ અન્યયધર્મનું આરધન કરતાં છતાં તાસ્તિરૂપે સહેલા વ્યતિરેક ધર્મનું તો સહેજે આરાધન થાય છે.

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના ફાગણ સુદિ ૪ બુધવાર તા ૨૨-૨-૧૨ પાદરા.

શુદ્ધોપયોગ સમાધિમાં હે ચેતન ! તું વારંવાર રમણુતા કર ! રાગ અને દેષની અશુદ્ધ પરિણુતિનો ત્યાગ કરીને સ્વભાવમાં રમ. શુદ્ધ પરિણુતિમાં જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્ર એ ત્રણુનો સમાવેશ થાય છે. દર્શન જ્ઞાનને સહાય કરે છે. ચારિત્ર પોતે જ્ઞાનને સહાય કરે છે. અર્થાત્ ચારિત્રથી જ્ઞાનની શુદ્ધિ થાય છે તેમજ જ્ઞાનથી ચારિત્રની શુદ્ધિ થાય છે. આત્માના ગુણોમાંજ ઉપયોગ સહેલાથી સંવરણાવ પ્રાપ્ત થાય છે. વિભાવ દશામાં પરિણુમેલા આત્મ વર્ધને સ્વભાવ દશામાં ક્ષણે ક્ષણે પરિણુભાવવું જોઈએ. આત્માના ઉપયોગથી અશુદ્ધ ભાવને પણ શુદ્ધ ભાવ તરીકે પરિણુભાવી શકાય છે. શુદ્ધોપયોગમાં રમણુતા કરવા માત્રથીજ અશુદ્ધ ભાવનો નાશ થાય છે. દુર્ગુણોનો નાશ કરવા માટે સદ્ગુણોનુંજ વારંવાર ધ્યાન ધરવું જોઈએ. જ્યાં ત્યાં દુર્ગુણોને જોવા વા દુર્ગુણોમાં લક્ષ્ય રાખવું તેના કરતાં સદ્ગુણો જ્યાં ત્યાં

જેવા અને સદ્ગુણોમાં લક્ષ્ય રાખવું તે અનંત ગુણ ઉત્તમ ધર્મ કાર્ય છે. દુર્ગુણોથી આત્માના સદ્ગુણોનું આચ્છાદન થાય છે માટે દુર્ગુણોને સદ્ગુણો રૂપે ફેંવી નાંખવા જોઈએ. સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિ માટે હે આત્મનું ! તું ક્ષણે ક્ષણે પ્રયત્ન કરે ! ઇન્દ્રિયોના વિષયને ગ્રહણ કર્યા વિના જે અનર્થ-માંથી આનન્દ ઉઠે છે, તે આનન્દને પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ મનને જડ પદાર્થો સુખકર ન લાગે અને દુઃખકર ન લાગે અને મન આત્માની સાથે લાગેલું હોય તે વખતે જે સુખ થાય છે તેને આત્મિક સુખ કહી શકાય છે.

x

x

x

x

૧૯૬૮ ના ફાગણ સુદિ ૫ શુક્રવાર તા. ૨૩-૨-૧૯૬૨ પાઠશા.

ભાવીભાવ ઉપર કેટલાક જીવો આધાર રાખીને ઉદ્ધમ કરતા નથી. ઉદ્ધમ કરતાં કાર્યની સિદ્ધિ ન થાય ત્યારે બનવાનું હતું તે બન્યું એમ દરેક બાબતમાં નિશ્ચય કરવો. જીવસ્થ મનુષ્યોને કેવલજ્ઞાન નથી તેથી તેઓએ ઉદ્ધમ કરવો જોઈએ. પંચસમવાયમાં ડોષ અપેક્ષાએ ઉદ્ધમની પ્રધાનતા છે. મોક્ષની પ્રાપ્તિમાં પણ જ્ઞાનદર્શન અને ચારિત્રના ઉદ્ધમની આવશ્યકતા છે. પ્રીતિ, ભક્તિ, વચન અને અસંગ અનુષ્ઠાન વડે પરમાત્મતત્ત્વની આરાધના કરવી જોઈએ. અશુદ્ધ પ્રીતિને શુદ્ધ પ્રીતિરૂપે પરિણમવાની આત્માની પરિણતિની ઉચ્ચતા કરવી જોઈએ. શુદ્ધ પ્રીતિવડે સદ્ગુરુ અને ધર્મની આરાધના કરવી જોઈએ. અશુદ્ધ પ્રીતિથી સંસારની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને શુદ્ધ પ્રીતિવડે શુદ્ધાત્મધર્મ સૃષ્ટિની રચના થાય છે. અશુદ્ધ પ્રીતિથી ઉપાધિ વધે છે. અને ચિત્તની ચંચલતા શુદ્ધિ પામવાથી આત્મ-વીર્યની પણ ચંચલતા વધે છે. શુદ્ધ પ્રીતિ અનુષ્ઠાનથી ઉપાધિ ટળે છે. અને મનની ચંચલતા ટળે છે. તેમજ આત્મ વીર્યની સ્થિરતાના હેતુઓની પ્રાપ્તિ થાય છે. શુદ્ધ પ્રીતિ અનુષ્ઠાનથી પોતાનો આત્મા સુધરે છે, તેમજ પોતાના સંસર્ગમાં આવનાર અન્ય આત્માઓ પણ સુધરે છે. શુદ્ધ પ્રીતિના અનુષ્ઠાનથી સાત્ત્વિક દશા ઉત્પન્ન થાય છે. તેમજ રજોગુણ અને તમોગુણનો નાશ કરી શકાય છે. વિનય અને બહુમાન પૂર્વક ભક્તિ અનુષ્ઠાન વડે ધર્મની આરાધના કરવી.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ શુક્ર સુદિ ૮ સોમવાર તા. ૨૬-૨-૧૯૬૨ પાદરા.

જે ઉત્તમ શ્રાવક હોય છે તે દ્રવ્ય શ્રાવકના એકવીશ અને ભાવ શ્રાવકના સત્તર ગુણો પૈકી અમુક ગુણોવડે તે અલંકૃત હોય છે. નીતિના સદ્ગુણો જેના આચારમાં અને વિચારમાં છે તે શ્રાવક કહેવાય છે. માર્ગી નુસારિના ગુણો વડે શ્રાવક જગતમાં શોભી શકે છે. પરમાર્થબુદ્ધિથી પરોપકારનાં કાર્યો કરીને શ્રાવક પોતાનું જીવન દૃષ્ટાન્તીભૂત કરે છે. ધર્મનાં રહસ્યો સમજવાને માટે સદ્ગુણના ઉપદેશનું પાન કરે છે. વાચના, પૃચ્છના, પરાવર્તના, અનુપ્રેક્ષા અને ધર્મકથાલક્ષણ એ પાંચ પ્રકારના સ્વાધ્યાયને પોતાના અધિકાર પ્રમાણે કરે છે. વ્રતોથી અને વિશાળદૃષ્ટિથી અન્ય ધર્મપાલક મનુષ્યોની પ્રશંસાને પાત્ર બને છે. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચારે વર્ગનું આરાધન કરે છે. પોતાના સદ્વિચારોનો સર્વત્ર ફેલાવો કરે છે, મૈત્રી, પ્રમોદ, માધ્યસ્થ અને કારુણ્ય આ ચાર પ્રકારની ભાવના વડે પોતાના આત્માને ક્ષણે ક્ષણે શ્રાવક ઉચ્ચ કરે છે. જ્ઞાનને સમજીને સત્ ક્રિયાઓને આચારમાં મૂકે છે. સાધુઓ પર જે પૂજ્યભાવને ધારણ કરે છે અને શ્રાવકોપર ભક્તિભાવને ધારણ કરે છે, અને જૈનેતર મનુષ્યો પર કરુણા-ભાવને ધારણ કરે છે વા મધ્યસ્થભાવને ધારણ કરે છે તથા સદ્ગુણોથી ઉચ્ચ બનનાર મનુષ્યોપર પ્રમોદ ભાવને ધારણ કરે છે, અને દુર્ગુણો ઋહીને પડનાર જીવો પર કરુણાભાવ ધારણ કરે છે, વિવેકદૃષ્ટિથી તે સર્વ બાબતોના વિચાર કરે છે, ગુરૂની સેવા-ભક્તિથી તે પોતાના આત્માને નિર્મલ કરે છે, સંસારરૂપ કેદખાનામાંથી છુટવાને માટે તે પ્રયત્ન કરે છે, શાન્તરસ વડે તે આત્માને પોષે છે પોતાના સમાગમમાં આવનાર મનુષ્યોની ધર્મ-દૃષ્ટિ ખીલવવા પ્રયત્ન કરે છે. સાધુવર્ગ અને સાધ્વીવર્ગની વૃદ્ધિ થાય એવો ભક્તિભાવ ધારણ કરે છે, ધર્મકૃત્યમાં શરૂ બને છે, અને પાપ-કૃત્ય કરવામાં બીરુ બને છે, કોઈના છતાં વા અછતા દોષોની નિંદા કરતો નથી, ધર્મ જ્ઞાનનો ફેલાવો કરવા પ્રયત્ન કરે છે. સાધુવર્ગ અને સાધ્વી વર્ગને આહારાદિ દાન આપીને પોતાના આત્માની શુદ્ધિ કરે છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ફાગણ સુદ ૧૦ મંગળવાર તા. ૨૭-૨-૧૨ પાઠરા.

કેટલાક સમયસારીયાની પેઠે એકાન્ત અધ્યાત્મજ્ઞાનને ગ્રહણ કરી ગૃહસ્થને ગુરૂ સ્થાપીને અસંયતિની પૂજના પ્રવર્તક બને છે તે જૈના-ગમેથી વિરૂદ્ધ જણાય છે. કેટલાક એકાન્ત ગૃહ ક્રિયાની માન્યતાને મુખ્ય ધર્મ માનીને અને ક્રિયાને પક્ષ લઇ અધ્યાત્મજ્ઞાનના પ્રતિપક્ષીઓ બને છે તે પણ જૈનાગમેથી વિરૂદ્ધ જણાય છે. એકાન્ત અધ્યાત્મજ્ઞાન વા દ્રવ્યાનુયોગની માન્યતાને સ્વીકારીને ગૃહસ્થને ગુરૂ માનવા વાળાઓની એવી દૃષ્ટિ બની જાય છે, કે તેઓને સાધુવર્ગ ઉપર ચારિત્ર્યની અપેક્ષા-એ ગુરૂશ્રુદ્ધિ રહેતી નથી, તેથી સાધુવર્ગની હાનિ તથા તેઓની હાનિ થાય છે. ઉત્સર્ગ અને અપવાદ એ બે માર્ગથી બકુશ અને કુશીલ નિર્ગ-યોતું સ્વરૂપ ગુરૂગમદ્વારા અનુભવમાં આવે તો સાધુવર્ગ પ્રતિ અરૂચિ ઉત્પન્ન થઇ શકે નહિ. સાધુઓ પોતાના જ્ઞાન, ત્યાગ અને વૈરાગ્ય માર્ગથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરવા સમર્થ થાય છે. સાધુઓના આચારો સંબંધી ટીકા કરનારાઓ તો ધણા ગૃહસ્થો જેવામાં આવે છે. પણ સાધુ યજ્ઞને પોતે તે પ્રમાણે વર્તાવે અને દાખલો આપનાર કોઇ વિરલા શ્રાવકો હોય છે. દુનિયામાં ટીકા કરનારાઓ તો લાખો છે પણ પોતાની ટીકા ન થાય તે પ્રમાણે વર્તનાર તો અલ્પ હોય છે. મધ્યસ્થ ગુણ પામીને શ્રાવકો સત્ય ગ્રહણ કરી શકે છે. પરસ્પરના વિચારોની ભિન્નતાથી વ્યક્તિદ્વેષને મૂઠ મનુષ્યો ધારણ કરે છે. વિચારભેદસહિષ્ણુતા, મતભેદસહિષ્ણુતા અને આચારભેદસહિષ્ણુતાના ગુણને પ્રાપ્ત કરીને ઉત્તમ મનુષ્યો પોતાના સહ-વિચારોને જગતમાં ધણી સારી રીતે ફેલાવી શકે છે. મતભેદ સહીને શાસ્ત્રા-ધારે પોતાના ઉત્તમ વિચારોનો લાભ અન્યોને આપવા પ્રયત્ન કરવો. જ્ઞાન અને ક્રિયામાં રસિકતા પ્રકટાવવી જોઇએ. ધર્મના દ્વેષીઓને શુદ્ધ પ્રેમ અને ઉપદેશથી છતવા જોઇએ. ખરા જૈનો ધર્મદ્વેષીઓને આત્મપ્રેમથી મહાત્માઓ છતી લઇને તેઓને મોક્ષમાર્ગમાં વાજે છે.

સંવત્ ૧૯૬૮ ફાગણ સુદિ ૨૨ બુધવાર તા. ૨૮-૨-૬૨ પાદરા,

આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણોમાં રમણતા કરવાથી આત્માનું વીર્ય પરભાવમાં પરિણમ્યું હોય છે, તે ટળીને આત્માનું વીર્ય પોતાના શુદ્ધભાવમાં પરિણમે છે. આત્માના સ્વરૂપમાં રંગાવવાનો વીર્યોલ્લાસ જ્ઞેમ જ્ઞેમ શક્તિ પામે છે તેમ તેમ આત્મવીર્યની શક્તિ યાય છે, અને કર્મપ્રકૃતિનું અપવર્તન યાય છે. અશુભ પરિણામ ટળીને શુભપરિણતિથી પરિણમતાં અશુભકર્મનું અપવર્તન યાય છે, અને શુભકર્મનું ઉદ્વર્તન યાય છે. તેમજ અશુભકર્મનું પણ શુભકર્મરૂપે સંક્રમણ યાય છે. આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશોમાં બ્યાપી રહેલા જ્ઞાનાદિ ગુણોનું એક સ્થિરોપયોગથી ધ્યાન ધરવાથી શીઘ્ર આત્માની ઉજ્જવલતા યાય છે, અને પરભાવપરિણતિમાં પરિણમેલું આત્મવીર્ય પણ સ્વભાવપરિણતિરૂપમાં પરિણમે છે. આત્માના સ્વરૂપનો વિચાર કરતાં ધ્યાતા, ધ્યાન અને ધ્યેયનું ત્ર્યંકય સ્થિરત્વ યતાં તેમાં રત્નત્રયીને અન્તર્ભાવ યાય છે. આત્માનો શુભ પરિણામરૂપ શુભ અધ્યવસાય પોતે અશુભપુદ્ગલરૂપ પાપદલિહની સાથે સંબંધવાળો યદને પાપપુદ્ગલોને ત્રહણ કરીને આત્માના પ્રદેશોની સાથે ક્ષીરનીરની પેડે પરિણમાવે છે. અશુભ અધ્યવસાયો વા સંકલ્પ કરવાથી પોતાની અને પરજીવોની હાનિ કરી શકાય છે, અને શુભ અધ્યવસાયો વા શુભ સંકલ્પો કરવાથી પોતાને અને પરને શાતા કરી શકાય છે. પરને અમુક બાલ કાલોથી શાતા કરી શકાય છે. અશુભ અધ્યવસાયો ટાળીને શુભ અધ્યવસાયો કરવા. શુભ વા અશુભ અધ્યવસાયમાં આત્માનું વીર્ય વસ્તુતઃ શુભ અશુભ રૂપે પરિણમેલું હોય છે. આત્માના શુદ્ધ અધ્યવસાયમાં આત્માનું વીર્ય વસ્તુતઃ જ્ઞેતાં શુદ્ધ રૂપે પરિણમેલું હોય છે. શુભ વા અશુભ કર્મ વા દેહ વગેરેનું મૂળ શુભાશુભ અધ્યવસાયો છે. અશુભમાંથી શુભ અને શુભમાંથી શુદ્ધમાં જવા પ્રયત્ન કરવો, કોઈને શુભ અધ્યવસાયો યતા હોય તો તેમાં વિધન કરવું નહિ. શુભ અધ્યવસાયો કરતાં ભાવ સંવર રૂપ શુભ અધ્યવસાયો અનન્ત ગુણુ ઉત્તમ છે. આત્માને સમ્યગ્ અવખોધીને આત્મારૂપે પરિણમવાથી પરભાવમાં પરિણમેલું અનન્ત વીર્ય પણ પુદ્ગલ ભાવમાંથી છૂટીને પોતાના શુદ્ધ રૂપમાં પરિણમે છે. શુભ અને અશુભ સંકલ્પ બળથી શુભાશુભાદિ પર વસ્તુ સંયોગી વીર્ય યાય છે, અને આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં રમણતા કરવાથી આત્માને લાભેર્જ્ઞા કર્મ ટળે છે તથા આત્માનો શુદ્ધપર્યાય ઉત્પન્ન યાય છે. તે શુદ્ધપર્યાય મોક્ષ રૂપ કહેવાય છે.

સંવત્ ૧૯૬૮ ના ફાગણ સુદિ ૧૪ શનિવાર તા. ૨-૩-૧૨ પાદરા.

આત્માના સદ્ગુણો ખીલવ્યા વિના કદિ મહાન્ ધર્મ શકાતું નથી. ઉત્તમ પુરુષોનાં ચરિત્રો વાંચીને આત્મોત્તરિનો માર્ગ ગ્રહણ કરવાનો છે. સદ્ગુણોનો સંચય કરવાથી દુર્ગુણોમાં પરિણમેલી શક્તિ પોતાનું અશુદ્ધપણું ત્યાગીને સદ્ગુણોમાં પરિણમીને શુદ્ધપણું પરિણમે છે. તીર્થંકરાદિનાં જીવન ચરિત્રો વાંચીને સદ્ગુણોમાંજ પ્રવૃત્તિ કરવાની છે. શુદ્ધ પ્રેમનો મહાસાગર પ્રકટાવ્યા વિના આત્માને લાગેલો પાપ કાદવ ધોવાતો નથી. એક પણ દુર્ગુણનું પોષણ ન યાય અને સદ્ગુણો અને તેના હેતુઓમાં પ્રવૃત્તિ યાય એવો અને તેમજ સર્વ જીવોને મૂળ સત્તાએ પરમાત્મયુક્તિથી જોવાની શક્તિ અર્પનાર શુદ્ધ પ્રેમ છે. સ્વાર્થાદિ દોષ વિના સ્વકીય આત્માની પેઠે સર્વ આત્માઓને જોનાર, શુદ્ધ પ્રેમના સાગરમાં સ્નાન કરીને પરમ સમતા રસની શીતલતાને પ્રાપ્ત કરે છે. શુદ્ધપ્રેમીએ સંકુચિતવૃત્તિથી કદિ ધર્મનો માર્ગ પ્રેરૂં શકતા નથી. સર્વ જીવોને સ્વાત્મ સમાન માનીને તેઓની રક્ષાદિ કરવામાં પ્રવૃત્તિ કરવી એજ ખરેખરી ઉત્તમ જગત્સેવા છે. જે જે ગુણો શુદ્ધ પ્રેમબળ વડે પોતાનામાં જે જે અંશે પ્રકટાવ્યા છે તે તે અંશે અન્યો ઉપર પણ તે તે સદ્ગુણોની છાપ પાડી શકાય છે. કોઈ પણ પ્રકારની શક્તિ અને રૂચિથી બિન લૌકિક વા ધાર્મિક રીતિના વશ થઈને આત્માને ગાડરીયા પ્રવાહમાં વહેવરાવવાથી ઉપરના પગથીઆ ઉપર ચઢી શકાતું નથી. હે આત્મન! નિષ્કપટભાવે પોતાનો માર્ગ ગ્રહણ કરી લે. સદ્ગુણાર્યે કરેલો એક સંકલ્પ પણ નિષ્ફલ જવાનો નથી, એમ પરિપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખ. જીવોની યોગ્યતા પ્રમાણે બલું કરવા પ્રયત્ન કર ! નિંદા વગેરેથી બરા માત્ર અતુલ્સાહી બનવું જોઈતું નથી. જ્ઞાની મનુષ્યોની સદાકાલ ઉચ્ચદૃષ્ટિ રહે છે. હે એતન ! તારા મૂળ સ્વભાવ ધર્મથી જગતને દેખીશ તો વિશાલ દૃષ્ટિ પ્રતિદિન ખીલ્યા કરશે. આ જ ધર્મવ્યાપાર પ્રતિદિન કરવાનો છે.

સંવત્ ૧૯૬૮ ના કાગળ સુદિ ૧૫ રવિવાર

તા ૦ ૩-૩-૧૯૬૨ પાઠશા.

જૈન ધાર્મિક વિચારોનો પ્રચાર કરવાને માટે ઉચ્ચ કેળવણી જેમાં મજે એવી ગુરુકુલ આદિની સંસ્થાઓ ખોલ્યા વિના જૈનોનો છુટકો નથી. જૈનોની વસતી છેલ્લા પોણેસો વર્ષથી બહુ ઘટવા લાગી છે જન્મ કરતાં મરણની સંખ્યા વિશેષ પ્રમાણમાં જેવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે સો વર્ષ સુધી આવી સ્થિતિ ચાલશે તો, જૈનોની સંખ્યા ઘોડી યવાનો મોટો બધ રહે છે. માટે આ બાબતના ઉપાયો શોધી કાઢવાની ધણી જરૂર છે. આ કાર્ય શ્રાવકોનું છે, શ્રાવકોને જાગૃત કરવા ગુરુકુલ વગેરે ઉત્તમ સંસ્થાની ધણી જરૂર છે. સર્વ જાતો હવે જાગૃત થઈ ગઈ છે. હવે તો જૈનોને જાગ્યા વિના બીલકુલ છુટકો નથી. જૈનો જે પ્રમાદમાં પડી રહેશે તે અમૂલ્ય સમયને નકામો ગાળશે તો તેમના જેટલો કાષ્ટને પશ્ચાત્તાપ કરવો પડશે નહિ. જમાનો હરિકાષ્ટનો આવી પહોંચ્યો છે. જૈનધર્મનાં ઉત્તમ રહસ્યોને બહાર મૂકવાં જોઈએ. સંકુચિતવૃત્તિને દૂર કરીને સર્વજીવોને પોતાના કુટુંબ સમાન માની તેઓના કલ્યાણાર્થે જૈનધર્મનો ઓધ દેવો જોઈએ. અન્ય કોમોતું જૈનધર્મ પ્રતિ ચિત્ત આકર્ષાય એવા ઉપદેશો અને ગ્રંથોને રચવા જોઈએ. જૈનધર્મના જેવા આચારો અને વિચારો ખરેખર અન્ય ધર્મમાં નથી. પણ જૈનો પોતે તેમનો યથાશક્તિથી સમ્યક્ રીત્યા લાભ લઈ શકે એમ પણ સામાજિક વિચારદૃષ્ટિથી અવલોકતાં જણાયું નથી. અન્યધર્મીઓને માટે જૈનધર્મનાં તત્ત્વોનો પ્રકાશ કરવો જોઈએ. જૈનધર્મને અસુક જાતિ સાથે સંબંધ નથી. સ્વદેશીય જાતિવાળાઓને માટે જૈનધર્મ ખુલ્લો છે. અરે ! જૈન શાસન દેવતાઓ ! તમે ઉપયોગ ધારણ કરો ! જૈન ધર્મ અને જૈનોનો અબ્યુદય થાય તેના ઉપાયોમાં જૈનયોદ્ધાઓને સહાય કરો, જૈનધર્મના પરમાર્થ દયાદિ વિચારોની દુનિયાને ધણી જરૂર છે. જૈનધર્મનો ફેલાવો કરે અને જૈનધર્મના ઉદ્ધારમાં ભાગ લે એવા મહાત્માઓ પ્રકટી નીકળે. જૈનોમાં રહેલી સમુચિત શક્તિ પ્રકટ યાઓ. ધર્મા, કુસંપ, સ્વાર્થ અને અહંકારના વિચારોનો પરિહાર કરી જીવોના સેવક બનીને ધર્મની સેવા બજાવવી જોઈએ.

સંવત્ ૧૯૬૮ ના પ્રાગણ્ય વર્ષ ૧ સોમવાર તા. ૪-૩-૧૯૬૨ પાદરા.

નામ, કીર્તિ, મહત્તા અને પ્રતિષ્ઠાના પરપોટાની આશા રાખીને જગતનું અને તેમજ પોતાનું શ્રેયઃ કરવામાં પરિપૂર્ણ કાર્યની સિદ્ધિ યદ્ શક્યતી નથી. હું અન્યના કરતાં મહાન હું એવી અહંતાને બૂલીને સર્વ આત્માઓને સમાન માનીને તેઓના સદ્ગુણોની ઉન્નતિ જે જે ઉપાયો વડે થાય તે તે ઉપાયોને આદરવારૂપ સેવા કરવી જોઈએ. આવી દશામાં આવનાર મનુષ્યને સર્વના સદ્ગુણો ખીલવવા માટે નિષ્કામસેવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈના પશુ આત્માને શત્રુરૂપ ન કલ્પતાં તેની ઉન્નતિ અર્થે યથાશક્તિ બનવું કરવું જોઈએ. આવી રીતે સર્વ જીવોના સેવક વા મિત્ર બનીને તેઓનું શ્રેયઃ કરવા પ્રવૃત્તિ કરનાર મનુષ્ય ખરેખર અનેક મનુષ્યોને જૈનધર્મસમ્મુખ કરી શકે છે. જે મનુષ્યો નામ, રૂપ, લક્ષ્મી, કામ, ભોગ અને બાહ્ય મમત્વમાં મુગ્ધાય છે તેઓને ધર્મની દરકાર રહેતી નથી. તેઓ નામાદિકના સેવક બનવાથી પરમાર્થના સેવક બની શકતા નથી. શ્રીવીર પ્રભુની પેઠે ધન, કીર્તિ, શાતા વગેરે બાહ્ય વસ્તુઓને જેઓ નાકના મેલની પેઠે ત્યાગ કરીને આત્માની ઉન્નતિ કરવા પ્રયત્ન કરે છે તેઓ ધર્મનો પ્રચાર કરવા સમર્થ થાય છે. ભારતવાસી આર્થ જૈનો જે હવે સ્વાર્થ ત્યાગીને પોતાના અને જગતના ઉદ્ધાર માટે જામત નહિ યશ્ને તે તેઓ મનુષ્યની કોટિમાં પશુ પોતાને ગણાવવાને લાયક રહેશે નહિ. જેઓ જૈન ધર્મનો ઉદ્ધાર કરવાની ઇચ્છા રાખે છે તેઓએ નવીન પન્થ કાઢવાની કલ્પના પશુ મનમાં ન કરવી જોઈએ. પન્થ કાઢનારાઓની ટુંકી દૃષ્ટિ હોય છે. વિશ્વાલદૃષ્ટિ વિના વિશ્વાલ જેનું ક્ષેત્ર છે એવા જૈન ધર્મનો અધિકારી કોઈ બની શકતો નથી. અત્ર અંટહું વિશેષ સમજવું કે વિશ્વાલદૃષ્ટિનો અર્થ જૈનસિદ્ધાંતોથી વિપરીત મનની અસતકલ્પનારૂપ કોઈએ ન સમજવો જોઈએ. ઉદ્ધાર મન રાખીને ધર્મની અપૂર્વ ભેદ ખરેખર અન્યોને આપવી જોઈએ. પોતાના ધર્મમાં સર્વ સુખની કુંચીયો છે. માટે જૈનોએ પોતાના જૈનધર્મનો ઉદ્ધારમાવથી પ્રસાર કરવો જોઈએ.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના ફાગણ વદિ ૨ મંગળવાર તા. ૫-૩-૧૯૬૨ ખાદરો.

વિશેષાવશ્યક વિગેરે ઉત્તમ ગ્રન્થો વાંચ્યા વિના વા સાંભળ્યા વિના મનુષ્યો સ્વાદ્વાદનાર્ગનું વિશેષતઃ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. સિદ્ધાંતોનું જ્ઞાન કર્યા વગર ખરેખરો ઉપદેશ આપી શકાતો નથી. ટીકાઓ, વૃત્તિઓ વગેરે વાંચ્યા વા સાંભળ્યા વિના પૂર્વાચાર્યોના જ્ઞાનનો તથા તેમની ઉત્તમતાનો ખ્યાલ આતી શકતો નથી. જે જે આચાર્યોના ખનાવેલા ગ્રન્થ વાંચવા, સાંભળવા તેમાં વિશેષ ઝેટપું છે, કે તેઓના પ્રતિ ઉચ્ચ પ્રેમરૂપ ભક્તિ દર્શાવવી. એમ ઠરવાથી તેઓનાં હૃદય ખરેખર ઓતાઓ તથા વાચકોના હૃદયમાં ઉતરે છે. પૂર્વાચાર્યોના ગહન ગ્રન્થોનો સાર લીધા વિના તેમના વિષે અભિપ્રાય ખાંધી શકાતો નથી. પૂર્વ પુરૂષો પ્રતિ પૂજ્યયુદ્ધિ રાખવાથી ઓતા તથા વક્તાને ખરું તરવ પ્રાપ્ત થાય છે. પૂર્વાચાર્યોએ તે તે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ અને ભાવને લઇ લખેલા ગ્રન્થોને અધિકાર, સમય, હૃદય ધ્વનિના પરમાર્થોનું જ્ઞાન થાય તેવી રીતે વાંચવા જોઇએ. લેખકો ધણું લખે છે તોપણ જે જાણે છે તેમાંના ધણો થોડો ભાગ લખી શકે છે વા ખોલી શકે છે. મધ્યરયદષ્ટિથી લેખ્ય વિષમની તુલના કરવી જોઇએ. પક્ષપાત દષ્ટિથી કોઇપણ પુસ્તક વાચવાથી પરિપૂર્ણ સાર ખેંચી શકાતો નથી. કોઇ પણ પુસ્તક ઉપર વિવેચન વા ટીકા કરવી હોય તો મૂળ ગ્રન્થ રચનાર ઉપર પૂજ્ય પ્રેમયુદ્ધિ રાખ્યા વિના સારું વિવેચન કરી શકાતું નથી. કોઇપણ સારા મનુષ્યનું ચરિત્ર લખવું હોય તો તેના સદ્ગુણોને શોધી કાઢવા અને તેના ઉપર શુદ્ધ પ્રેમ ધારણ કરવો. શુદ્ધ પ્રેમ ધારણ કરીને ચરિત્ર લખતાં જીવન રૂપ રેખા સારી રીતે દેરીને તેને રંગી થકાય છે ઉત્તમ મનુષ્યોનાં ચરિત્રો વાચવાથી તથા લખવાથી પોતાની તથા દુનિયાની ઉન્નતિ થાય છે. ઉત્તમ પૂર્વાચાર્યોનાં જીવન ચરિત્રો આકર્ષક પદ્ધતિથી લખાવાની ઘણી આવશ્યકતા છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ફાગણ વદિ ૪ ગુરુવાર તા. ૭-૩-૧૯૬૨ પાદરા.

અનેક પ્રકારની ભાષાદિની પંડિતાઇ મેળવીને જે મનુષ્યો ગર્વ ધારણ કરે છે તે મનુષ્યત્વને યોગ્ય નથી. અન્ય મનુષ્યોની ગમે તે રીતે હલકાઇ કરીને પોતાનો વલકર્ષ કરવાને માટે જેઓ પ્રયત્ન કરે છે. તે અસ્ત યતા દોષકના તેજની ઉપમાને ધારણ કરે છે. જેઓના મનમાં અન્યોનો ઉલ્કર્ષ સહન થતો નથી તેઓની પંડિતાઇમાં ધૂળ જાણવી. અધ્યાત્મ યોગમાં રમણતા કરનારની બાહ્ય નિદ્રતા સદ્ગુણ યાય છે. પ્રશસ્યપ્રેમમય જેની દૃષ્ટિ બની નથી તેની આંખમાં દ્રેષને વિકાર ક્ષણે ક્ષણે ઉત્પન્ન થવા કરે છે. પોતાના આત્માના જ્ઞાનાદિગુણો પ્રકટાવવાની ઇચ્છા જેના મનમાં થઇ નથી તે મૂઢ જીવંચાને પાત્ર ઠરે છે. જે શ્રાવકોમાં શ્રાવકોના એકનીશ ગુણ આવ્યા નથી અને ભાવ શ્રાવકના સત્તર ગુણ આવ્યા નથી તેઓએ સાધુઓ વગેરે અન્યની નિંદામાં ન પડતાં ઉપર્યુક્ત ગુણોને પ્રાપ્ત કરવા જોઇએ. સાધુઓએ પોતાના આચારો અને સુવિચારોથી પૃથ્વીને શોભાવવી જોઇએ. ઉત્તમ ચારિત્ર વિશિષ્ટ મૈનાવસ્થાથી પણ અન્ય મનુષ્યોપર ચારિત્રની જે અસર કરી શકાય છે તે ઉત્તમ ચારિત્ર વિહીન દશા વિશિષ્ટ ચારિત્રોપદેશથી કદિ અસર કરી શકાતી નથી. મૈન રહીને પણ સહગુણોને જે ઉપાર્જન કરે છે, તેઓના ગુણોની સુમાસના બોલ્યા વિના સર્વત્ર પ્રસર્ધા કરે છે. લોકોમાં કીર્તિ વધે વધે અસુક પ્રકારના સ્વાર્થની સિદ્ધિ વા માફ નામ પ્રખ્યાતિમાં આવે ઇલાદિ અપ્રશસ્ય ઇચ્છાઓનો ત્યાગ કરીને ઉત્તમ ચારિત્રમાં પ્રયત્ન કરવાથી લોકોને સન્માર્ગે વાળી શકાય છે. કેટલાક નહિ બોલનાર અને ઉત્તમ સહગુણ ચારિત્ર ધારણ કરનાર મનુષ્યોને દેખીને ધણા લોકો પોતાની મેળે તેવા પ્રકારના ઉચ્ચ ચારિત્રગુણી થવાને માટે પ્રયત્ન કર્યા કરે છે. ઉત્તમ ચારિત્ર હોય અને ઉત્તમ ઉપદેશ દેવાની શક્તિ હોય છે તો દુષ્ટમાં સાકર બળ્યા જેવું થાય છે. અહંકાર ત્યાગીને પંડિતપણું પ્રાપ્ત થતાં ઉત્તમ સહગુણમય ચારિત્રમાર્ગમાં યત્ન કરીને વિદ્વત્તાની સરલતા કરવી જોઇએ. બહુ બોલવા કરતાં થોડું બોલીને પોતાના ગુણોવડે અન્યોને ધણી અસર કરવી જોઇએ.

સંવત્ ૧૯૬૮ ના ફાગણ વદિ ૫ શુક્રવાર તા. ૮-૩-૧૯૬૨ ખાદરા.

દેવાસિ જ્યાં ઉપજે છે તે સ્થાનનો નાશ કરી દે છે. જે મનુષ્યે દેવાસિનું સેવન કરે છે, તેઓ પોતાના આત્માના ગુણોને બાળે છે. દેવાસિને જેઓ શાંત કરી દે છે, તેઓ માનવજાતિનું કલ્યાણ કરવા સમર્થ બને છે. દુર્ગુણો ઉપર જ્ય મેળવ્યા વિના મનુષ્યો ખરા બહાદુર ગણી શકાતા નથી, વિષય વાસનાઓ અને અનેક પ્રકારના સ્વાર્થરૂપ પશુઓનો જ્ઞાનાસિમાં જે ટેમ કરે છે તે ખરો ભાવયત્કરનાર જાણવો. પ્રાણધારી પશુઓને જેઓ હોમમાં હોમે છે, તેઓના કરતાં રાક્ષસોની ઉપમાને અન્ય કયો મનુષ્ય ધારણ કરી શકે? અશુભ સ્વાર્થ વૃત્તિનો લાગ કર્યા વિના દયા અને દાન કરી શકાતું નથી. જેટલા અંશે દાન કરી શકાય છે તેટલા અંશે લાગ અને મમતાનો લાગ કહી શકાય છે. અશુભેચ્છાઓનો લાગ કર્યા વિના કદાપિ ઉચ્ચપદ પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. જે મનુષ્યો શુભેચ્છાઓવડે પોતાનું હૃદય ભરી દે છે. તેઓના આત્મામાં સદ્ગુણો ઉગી શકે છે. પ્રજાળ પુરુષાર્થ રક્ષારત્નને અશુભેચ્છાઓની સાથે પુદ્ગ કરીને સાધુઓએ મહાવીર થોદા તરીકે પોતાનું નામ દીપાવવું જોઈએ. કોઈ પણ સાધુ અગર ત્રાવકના મનમાં અન્યતું બૂંઝે કરવાની ઇચ્છા વા પ્રવૃત્તિ થાય, તો તે સાધુ અગર ત્રાવક ખરેખર મહાવીર પ્રભુના માર્ગથી શ્રેષ્ઠ થાય છે. શ્રી મહાવીરપ્રભુની જેવી ચંડકાશિક ઉપર અત્યંત કશ્વદષ્ટિ રહી હતી તેવી મહાવીરના અનુયાયિઓની દૃષ્ટિ થાય તો તેઓના સહવાસથી અન્ય મનુષ્યો ક્ષર પણ સારી અસર થયા વિના રહે નહિ. જૈનોના શુભાચારો અને શુભ વિચારમાં એટલું બધું બળ છે, કે તેની અસર અન્યોને થયા વિના રહેતી નથી. માનવ બંધુઓએ દર-રોજ ઉત્તમ આચારો અને વિચારોને વધારવા પ્રયત્ન કર્યા કરવો. અશુભ વિચારોના મૂળને ઉખેડી નાંખવું જોઈએ. હે આર્થજૈનો ! આત્માના સદ્ગુણો ખીલવવાનો અમૂલ્ય સમય મળ્યો છે તેને સફળ કરો !

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ફાગણ વદિ શનિવાર તા. ૯-૩-૧૧

કનક અને કામિનીનો ત્યાગ કરવો સહેલ છે, પણ પરનિંદા અને ઇર્ષ્યાનો ત્યાગ કરવો મુશ્કેલ છે. જે મનુષ્યો પરની નિંદા કરવામાં યોગતું બળ વાપરે છે તેઓ યોગની શક્તિને હારી બચ છે. કોઈની પણ નિંદા કરવા પહેલાં જે મનુષ્યો વિચારે તો ખરેખર નિંદા કરવાની ટેવ છોડી દે. અન્યની નિંદા કરનાર પોતાના આત્માનો અપકર્ષ કરી શકે છે. નિંદા કરનારની જીભ તરવારની ધાર સમાન છે, અને ઇર્ષ્યા કરનારની આંખ ખરેખર ધૂમકેતુની ઉપમાને ધારણ કરે છે. નિંદા અને ઇર્ષ્યા કરવાથી આત્માની નિર્મલતા વધતી નથી, પંડિતાઈ મેળવવી સહેલ છે, સાધુનો વેષ ધારણ કરવો સહેલ છે, પણ નિંદા અને ઇર્ષ્યાનો ત્યાગ કરવો મુશ્કેલ છે. વિષ ધારણ કરનાર સર્પથી પ્રાણીઓ બચ પામે છે, તે પ્રમાણે ઇર્ષ્યાલુ અને નિંદા કરનાર મનુષ્યથી સર્વ લોકો બચ પામે છે. શ્રી મહાવીર પ્રભુનો ઓવો ઉપદેશ છે કે પાપી જીવના ઉપર પણ કૃષ્ણલાલ ચિન્તવવો. પણ તેને ધિક્કારીને વા તેના ઉપર ક્રોધ કરીને નવાં કર્મ બાંધવાં નહિ. જે મનુષ્યો શ્રી મહાવીર પ્રભુના પગલે ચાલવા પ્રયત્ન કરે છે, તેઓએ સર્વ દોષો જીવો ઉપર દૃષ્ટાભાવ ધારણ કરવો અને જેઓમાં જે જે અંશે શુભો હોય તેઓના તે તે અંશોના શુભો પર પ્રમોદલાવ ધારણ કરવો. મનુષ્યોમાં રહેલા આત્માઓ ઉપર જેઓના હૃદયમાં પ્રેમ પ્રકટે છે તેઓ કદાપિ કોઈની નિંદા વા ઇર્ષ્યા કરતા નથી. કદાપિ પોતાનાથી મોહના યોગે નિંદાથી દોષોમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે તો પોતાના આત્મામાં પુનઃ તે તે દોષો ન પ્રકટે એવા સખ્ત ઉપાયોને યોજે છે અને શ્રીવીરપ્રભુના માર્ગમાં ગમન કરે છે. અનિંદક અને ઇર્ષ્યાના ત્યાગી મનુષ્યોનાં હૃદય નિર્મલ થવાથી તેઓના હૃદયમાં સમ્યક્ જ્ઞાનનો પ્રકાશ થઈ શકે છે અને તેવા મનુષ્યો સર્વ પ્રાણી માત્રના પ્રેમપાત્ર બને છે અને તેઓજ અન્યોને સહાય આપીને મોક્ષ માર્ગની મુસાફરી શરૂ કરી શકે છે. ગૃહસ્થાવસ્થામાં વા સાધુ અવસ્થામાં તેઓ પોતાની કરજ અદા કરવા સમર્થ બને છે.

સંવત્ ૧૯૬૮ ફાગણ વદિ ૭ રવિવાર તા. ૭-૩-૧૯૧૨ પાટરા.

જે જે ગુણો આત્મામાં પ્રકટાવવા હોય તે તે ગુણોને ક્રમવાર વિચારવા, પશ્ચાત્ તે ગુણોની પ્રાપ્તિ માટે અત્યંત ઉત્સાહ ધારણ કરવો. તે તે સદ્ગુણો મારા આત્મામાં ખીલવાનું જોઈએ, એવો નિશ્ચય હૃદ સંકલ્પ કરવો. દુર્ગુણો પણ સદ્ગુણ રૂપમાં કોટલાક ફેરવી શકાય છે. એમ વિચાર કરવો. ઉત્સાહબળથી ગુણોનાં રોધક કર્મોવરણો ટળે છે એમ નિશ્ચય કરવો. મારામાં સદ્ગુણો પ્રકટાવવાની શક્તિ છે એમ નિશ્ચય કરવો, કોઈ પણ બાહ્ય પદાર્થની વાસના કરવી એ આત્માનો મૂળ સ્વભાવ તથા એવો હૃદ નિશ્ચય કરવો. કોઈ પણ પ્રકારની વાસનાવિના કરવા લાયક કાર્યો મહારે કરવાં જોઈએ, એવો હૃદ નિશ્ચય પ્રકટાવવો જોઈએ. જ્યારે ત્યારે પણ મારું કાર્ય પૂર્ણ થવાનું છે એવો હૃદ નિશ્ચય કરવો. વીતરાગદ્વેષમાં ન રહેવાની દશા જ્યાં સુધી મારામાં છે ત્યાં સુધી શુદ્ધ પ્રેમ ધારણ કરીને મારે નિષ્કામ ભાવથી ધર્મસાધના સાધવી જોઈએ, એવા પ્રકારનો હૃદ નિશ્ચય કરવો. આત્માની પ્રસન્નતાવડે જીવન ગાળવું જોઈએ. એવો હૃદ નિશ્ચય કરવો. સત્ય પ્રિય અને હિતકારક વચન મારે બોલવું જોઈએ, એવો હૃદ નિશ્ચય કરવો. જે જે અંશે જેટલું પદાર્થનું સ્વરૂપ જણાય અને તે અન્યને ઉપયોગી થાય તેવું હોય તો તેનું સ્વરૂપ અન્યને કરવું એવો વિવેક કરવો. જેટલું સાંભળવામાં આવે, જોવામાં આવે, અને જાણવામાં આવે તેટલું હૃદયમાં રાખવું અને ગમે તે મનુષ્યોની આગળ જણાવવું અને દેખેલું એકદમ યોગ્યતા જાણ્યા વિના કહેવું નહિ એવો હૃદ નિશ્ચય કરવો. વિરોધી ગમે તેવી ધર્મ્યાર્થી વાતો કરે તો પત્તે તેઓનું અશુભ કરવા તેઓના જેવો પ્રયત્ન કરવો નહિ એમ મનમાં હૃદ નિશ્ચય કરવો. કર્મના અચલ સિદ્ધાંત પ્રમાણે જીવો શુભાશુભ ભોગવે છે. કર્મના સિદ્ધાંત પ્રમાણે દુઃખો પ્રાપ્ત થાય છે એમ જણી સમજાવ ધારીને નવીન કર્મ સાધવાં નહિ.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૧૮ ફગણ વદિ ૮ સોમવાર તા. ૧૨-૩-૧૨ પાદરા.

મનને આત્માની સાથે જોડી રાખવું. મનને નકામું જ્યાં ત્યાં ભટકવા દેવાથી મન:સંયમની સિદ્ધિ થતી નથી. આત્માની આરા વિના મન સ્વચ્છંદતાથી વર્તે છે ત્યાં સુધી સંકલ્પની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. આત્માની આરા પ્રમાણે મન વર્તે એવો દૃઢ સંકલ્પ કરીને મનના ઉપર વારંવાર ઉપદેશ દેવો કે જ્યેષ્ઠ મનમાં નકામા વિચારો પ્રકટે નહિ. મનમાં ક્રોધપણ અધિકાર પ્રમાણે ધાર્મિક દેવગુરૂ આદિના વિચારો પ્રકટાવીને તેમાં રસગતા ઉત્પન્ન કરવી. મનનો તેમાં પ્રેમ લાગે એમ કરવું. દેવગુરૂના પર શુદ્ધપ્રેમ થવાથી મન તેમાં રમણુતા કરી શકે છે, અને તેથી મનની શુદ્ધિ થતી જાય છે. આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશોમાં એક સ્થિર ઉપયોગથી રમણુતા કરવાથી મન તેમાં લયલીન થઈ જાય છે, અને તેથી આનન્દ રસ પ્રકટે છે. આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોમાં રમણુતા કરવાનો જ્યારે પ્રેમ લાગે છે ત્યારે બાહ્યમાં નીરસતા અનુભવાય છે, અને આત્માના શુદ્ધ પ્રેમની રમણુતા પ્રકટવાથી મોહની પ્રવૃત્તિઓનું પ્રાણલ્ય બહુ ધીણુ થઈ જાય છે. દ્રવ્યાનુયોગના તીવ્ર ઉપયોગ વિના અસંખ્યપ્રદેશોમાં રમણુતા થઈ શકતી નથી, તેથી બાલજીવોએ તેો દેવગુરૂ આદિમાં રમણુતા કરીને મનને જોડી રાખવું. સૂક્ષ્મ બાબતથી મન ઘાડી જાય ત્યારે સ્મૃત્ત બાબતોમાં મનને જોડી દેવું. મસ્તકને દાનિ પહોંચે અને મન યાત્રી જાય ત્યારે મનને શાન્તિ આપવી. મનની પાસેથી નિયમસર કામ લેવું જોઈએ. અન્યથા શારીરિક અને માનસિક સ્થિતિ બગડી જાય છે અને આત્માની ઉચ્ચતા કરતાં વિધ્નો વેઠવાં પડે છે. મગજનું યંત્ર બગડી ન જાય એવું લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ. મનના ઉપર આત્માની સત્તા એવી ઉત્તમ એસાડવી કે જ્યેષ્ઠ મનમાં શોક, વિયોગ અને ચિંતા વગેરેના અનુપયોગી વિચારો પ્રકટેજ નહિ. આત્માનું જ્ઞાન સંપ્રાપ્ત કરીને મનના પર અંકુશ મૂકાય એવો આત્માની દશા કર્યા વિના આત્મા ખરેખર મનને કબજામાં રાખવા શક્તિમાનુ થઈ શકતો નથી. મનને કબજામાં રાખીને ઉપયોગમાં વર્તનાર આત્મા અન્તરૂણવનનો ભોક્તા બને છે, અને સહજનંદનો રસીયો થાય છે.

સંવત્ ૧૯૧૮ ફાગણ વદિ ૯ મંગળવાર તા. ૧૨-૩-૧૨ પાદરા.

કોઈપણ આત્મમાં રસ પડે ત્યારે ઉંધ આવતી નથી. જેમાં સમજણ પડતી નથી. અને જે વિષય ગમતો નથી ત્યારે તે તરફનો કંટાળો આવે છે. જેની જેટલી દૃષ્ટિ ખીલી છે તેને તે દૃષ્ટિના અધિકારે તે તે વસ્તુમાં રસ પડે છે. આજકાને જેમાં રસ પડે છે, તેમાં યુવકાને રસ પડતો નથી. બોગી-ઓને જેમાં રસ પડે છે, તેમાં યોગીઓને રસ પડતો નથી. યુવાનોને જેમાં રસ પડે છે, તેમાં ઇદ્દને રસ પડતો નથી. કયાના અધિકારીઓને કયા સાંભળવામાં રસ પડે છે, તેમાં તત્ત્વવેત્તાઓને રસ પડતો નથી. તત્ત્વવેત્તાઓને જે આત્મમાં રસ પડે છે, ત્યાં અજ્ઞાનીઓને રસ પડતો નથી. શિક્ષારીઓને જેમાં રસ પડે છે, તેમાં દયાળુઓને તત્ત્વથી જ્ઞેતાં ખરેખર આનંદ દેખાતો નથી. મિથ્યાત્વીઓને જેમાં રસ પડે છે, તેમાં સમ્યગ્દૃષ્ટિયોને રસ પડતો નથી. ભક્તોને જેમાં રસ પડે છે, તેમાં યોદ્ધાઓને બરાબર રસ પડતો નથી. સર્વ છવોની ભિન્ન ભિન્ન પરિણતિયો છે, તેથી યુદ્ધ, શ્વિ અને અધિકારભેદે તેઓમાં ભિન્ન ભિન્ન પરિણતિયોએ રસભેદ પણ ભિન્ન ભિન્ન દેખવામાં આવે છે. બાહ્ય પદાર્થો દ્વારા અજ્ઞાનથી જે આનંદરસ ભોગવવામાં આવે છે. તે ક્ષણિક હોવાથી ટળી જાય છે. ક્ષણિક વસ્તુઓદ્વારા પ્રાપ્ત થતો આનંદરસ તે વસ્તુતઃ આનંદરસ નથી. નાટક વગેરે જોઈને વા આજકા વગેરે રમાડીને જે આનંદરસ લેવામાં આવે છે તે ક્ષણિક હોવાથી જ્ઞાતાવેદનીયરૂપ ગણાય છે અને તે દુઃખરૂપ છે. બાહ્ય પદાર્થ જન્ય આનંદરસ ટળી જાય છે. માટે આત્મજ્ઞાની યોગીઓ આત્માના સહજાનંદ રસને પ્રાપ્ત કરવા અન્તરમાં લીન થઈ જાય છે. આત્મા સ્વયં નિલ હોવાથી આનંદરસ પણ નિલ છે. તેથી સહજાનંદનો ભોગ લેતાં બાહ્ય પદાર્થોદ્વારા આનંદરસ લેવાની ઇચ્છાઓ મરવા માંડે છે અને આત્માના સહજ આનંદ રસનો અનુભવ થવાથી, તેનો દૃઢ નિશ્ચય થવાથી મન, વાણી અને કાયાના યોગનો વ્યાપાર પણ આત્માના આનંદરસથી સમ્બુધ થાય છે. જ્ઞાનીઓની છેલ્લામાં છેલ્લી ખરી શોધ સહજાનંદ રસ પ્રાપ્ત કરવાની હોવાથી તેઓને રસના કારણે જે જે હોય છે તેમાં પણ રસ પ્રકટે છે. અને તેથી તેઓનું ચિત્ત તે તે સાધનોદ્વારા સ્થિર થાય છે.

સંવત્ ૧૯૬૮ ફાગણ વદિ ૧૦ શુક્રવાર તા. ૧૩-૩-૧૨ પાદરા.

ત્રણ ચાર સૈકાથી ભારતભૂમિમાં આવેલા ખ્રીસ્તી પાદરીઓએ ખ્રીસ્તીઓની લાખો પ્રમાણમાં સંખ્યા વધારી દીધી છે. આર્યસમાજ-ઓએ અર્ધ સૈકામાં અદ્વાવીશ લાખ લગભગ મનુષ્યોને આર્યસમાજ કર્યા છે. થીઓસોફીના નેતાઓએ પોતાનો ધર્મ વધારવા ભગીરથ પ્રયત્ન આદર્યો છે. બૌદ્ધધર્મનો પ્રચાર હિંદુસ્થાનમાં થવા લાગ્યો છે. જૈનોની સંખ્યા પ્રતિદિન ઘટતી જાય છે, પ્રશસ્ત રાગની યુદ્ધિથી વિચાર કરીએ છીએ, તે નસોનસ ધર્મોત્સાહથી ઉછળે છે. જૈનોમાં ભેદ પડી ગયા છે. દિગંબરોમાંથી તેરાપંથી અને સ્વેતાંબરોમાંથી સ્થાનકવાસી મત નીકળ્યો છે. શ્રી મહાવીર પ્રભુના તીર્થનો વિચાર કરીએ તો પણ મનમાં ખેદ થાય છે કે બે હજાર ચારસો ને આડત્રીશ વર્ષ ઉપર પ્રભુએ જૈન તીર્થની સ્થાપના કરી. તેમની પાછળ યનારાઓએ વીરપ્રભુના તીર્થની વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ; આપની પેઢીને દિકરાઓએ વધારવી જોઈએ. મહાવીર સ્વામીના લગભગ કાળમાં જૈનોની સંખ્યા ચાલીસ કરોડ લગભગની ગણાતી હતી. સર્વજ્ઞસ્થાપિત ધર્મ પાળનાર મનુષ્યોની સંખ્યા પ્રતિદિન વધવી જોઈએ. પણ હાલ જૈનો ઘટે છે તેથી પ્રશસ્ત રાગ યુદ્ધિથી વિચારતાં ખેદ ઉત્પન્ન થાય છે. અન્યોની પેઢીઓમાં મનુષ્યોની સંખ્યા વધતી જાય છે, અને પ્રભુ મહાવીરની ધર્મપેઢી હજારો વર્ષથી ચાલે છે તેમાંથી મનુષ્યોની સંખ્યા ઘટે છે, તેમાં સાધુઓને શ્રાવકોનો દોષ છે, કે ભાવીભાવનો દોષ છે. તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. શ્રીમહાવીર પ્રભુની સલધર્મની પેઢીનો મહિમા વધવો જોઈએ, અને જેથી ધર્મરૂપ માલની ખરિદી કરનારાઓની સંખ્યા પણ વધતી જોઈએ. જૈનધર્મની પેઢી ચલાવનારા અને તેમની પાંદ બેસનારા સૂર્યો, ઉપાધ્યાયો અને સાધુઓ હાલમાં છે. તેઓએ આ બાબતનો વિચાર કરવો જોઈએ. તેઓ જે પ્રમાદ કરશે તો પ્રમાદ દોષના યોગે તેઓને તથા તેઓની પરંપરાના સાધુઓને ધણું ખમવું પડશે. અમારા પૂજ્ય મુનિવરો જનમત્ થાય અને શ્રાવકો પણ જનમત્ થકું એમ ધમ્મું ધું. સર્વવડે જે કરી શકાય તે એકલા મારાથી કેમ ખની શકે ? જે અજ્ઞ જૈનો છે તે તો વીર્યહીન હોવાથી તેમની આમળ જે કંઈ કહેવું તે અરણ્યરૂદન માત્ર છે. તો પણ ઉપાયો તો ગમે તે ચોક્કવા જોઈએ. ભાવીભાવ ઉપર આધાર રાખીને કદિ બેસી તો ન રહેવું જોઈએ. હિંમત અને સતત પ્રયત્નથી અમારા આંધવોએ જૈનધર્મના

કાર્યોમાં મન્યા રહેવું જોઈએ જૈનધર્મની વૃદ્ધિ માટે પ્રશ્નરૂપ પ્રેમ, ભક્તિ ઉત્સાહ અને માનાદિ ગુણો પ્રાપ્ત કરીને પોતાની શક્તિ અહુસારે જૈનોએ ધર્મસેવા કરવીજ જોઈએ.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના ફાગણ વદિ ૧૧ ગુરૂવાર તા. ૧૪-૩-૧૨ પાઠરા.

નૈગમનયની અપેક્ષાએ ધર્મનો પ્રચાર કરવામાં આવે તો ઘણા અ-
જ્ઞાની લોકો પણ જૈનધર્મના સન્મુખ યથ શકે. નૈગમનય અને વ્યવહાર
નયની અપેક્ષાએ જૈનધર્મ પાળનારાઓ ઘણા યથ શકે. ઇન્દુસૂત્રનયની
અપેક્ષાએ તે એ નય કરતાં ધર્મપાળનારા ન્યૂન યથ શકે. ઇન્દુસૂત્રનય કરતાં
શબ્દનયની અપેક્ષાએ જૈનધર્મની સંખ્યા ઓછી ગણી શકાય. શબ્દનય કરતાં
સમભિરૂદનયની અપેક્ષાએ ધર્મજિઓની સંખ્યા ન્યૂન છે. સમભિરૂદનય
કરતાં એવંભૂતનયની અપેક્ષાએ ધર્મજિઓની સંખ્યા ઘણી થોડી છે. હાલમાં
નૈગમનય અને વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ ધર્મ સાધનારાઓની સંખ્યા
ઘણી છે. કંઈર ઉપરના નય કરતાં અધોઅધોનયને અનુસરીને ધર્મ
પાળનારાઓની સંખ્યા ખરેખર દુનિયામાં બહુ બહુતર દેખવામાં આવે છે.
એકાન્ત ઇન્દુસૂત્રનયની અપેક્ષાને લઈ ઉત્પન્ન થયેલ ઐહધર્મ પાળના-
રાઓની પચ્ચાસ કરોડ ઉપર સંખ્યા છે. એકાન્ત નૈગમનયને અનુસરીને
ઇશ્વરને જગત્કર્તા તરીકે માનીને ધર્મ પાળનારા મુસલમાનો અને ખ્રી-
સ્તીઓ વગેરેની સંખ્યા આશરે અઘણ ગણી શકાય. વ્યવહારનયને એકાન્તે
સ્વીકારીને વ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ સ્વીકારનારા નારિકોની સંખ્યા પણ ઘણી
છે. એકાન્ત સંયત્નય માનીને બ્રહ્મજીવ એકજીવ અસ્તિત્વ સ્વીકારનારા
અદ્વૈતવાદીઓની સંખ્યા કરોડો મનુષ્યોની છે. આમ એકાન્તે એકેક નયને
માનીને અન્યનયોને ક્રિયાપનારાઓની સંખ્યાનો હિસાબ ગણ્યો. સાન
નયોની સાપેક્ષાએ ધર્મને માનનારા જૈનોની ત્રણે શીરકાઓનાં સંખ્યા
ભેગી કરીએ તો આશરે તેર લાખ મનુષ્યોની ધાય છે. નયોની અપેક્ષાએ
ધર્મને જાણવામાં ઘણી સૂક્ષ્મશુદ્ધિની જરૂર છે. તેવા શુદ્ધિવાળા મનુષ્યો
વિના નિરપેક્ષનયધર્મમાં ઘણા મનુષ્યો દાખલ થઈ શકે છે. નૈગમનય અને
વ્યવહારનયની ક્રિયાપના કરીને નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ ધર્મ ચલાવવામાં

આવે તો જૈનોનું નામ પણ દુનિયામાં રહી શકે નહિ. પૂર્વાચાર્યોએ કયિત નૈગમનય, સંગ્રહ અને વ્યવહારનય કયિત જૈનધર્મને જે ઉત્થાપે છે તે ચતુર્વિધ સંઘરૂપ તીર્થંતો ઉચ્છેદ કરે છે એમ કથ્યું છે. જૈનધર્મના પ્રવર્તકોએ સાપેક્ષયુદ્ધિથી જૈનધર્મને નૈગમ અને વ્યવહાર વડે ચલાવવો અને યોગ્ય અધિકારીને નિશ્ચયનય ધર્મંતો ઉપદેશ દેવો.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના ફાગણ વદિ ૧૨ શુક્રવાર તા. ૧૫-૩-૧૨ પાદરા.

ગીતાર્થ ગુરૂના વચન પ્રમાણે જે મનુષ્યો ધર્મની આરાધના કરે છે અને ધર્મ સેવા કરે છે તેઓ કદિ આડા માર્ગમાં પ્રસાદ જતા નથી. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવથી પ્રતિકુલપણે ધર્મજુસ્સાનો વ્યય કરવો નહિ. શુદ્ધપ્રેમ વિના કોઇ દિવસ અન્ય મનુષ્યોને પોતાના ધર્મમાં લાવી શકાતા નથી. ઐરંગઝેમ પાદશાહની પેઠે અને અલ્લાઉદ્દીન પાદશાહની પેઠે જે ધર્મના નામે તરવાર ચલાવે છે તેને પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિ થઇ શકતી નથી. સત્યબોધ અને શુદ્ધ પ્રેમ વિના ધર્મની વૃદ્ધિ કરી શકાતી નથી. જેના હૃદયમાં શુદ્ધ પ્રેમ અને દયાનાં શીતલ ઝરણાં નથી તેવા મનુષ્યોને આચારો અને વિચારો લુપ્તા હોય છે. ગીતાર્થ ગુરૂઓ આ બધું સમજાવે છે અને મનુષ્યોને ધર્મમાર્ગે દોરે છે, અને સદ્ગુણો વિનાના મનુષ્યો સત્ય ધર્મ માર્ગમાં અધર્મ રૂપ કંટાળ વૃક્ષો વાવે છે, અને તે કાંટાઓ તેઓના શરીરે લાગવાથી તેઓ દુઃખી થાય છે. સદ્ગુણો વિનાના વિદ્વાન્ મનુષ્યો જવાળામુખી પર્વતસમાન છે. શુદ્ધ પ્રેમ, દયા, દાન, પરોપકાર, ગંભીરતા, સુજનતા, નગર સેવા, આત્મદષ્ટિ આદિ સદ્ગુણો વિનાના લક્ષ્મી સત્તાના ધારક મનુષ્યો કૂતરાં, ઝિલાડાં અને વ્યાઘની પેઠે પોતાનું આયુષ્ય વ્યતીત કરે છે. ઉપર્યુક્ત ગુણુ વિનાના ગુરૂઓ દુનિયાને સદ્ગુણો વડે પોષી શકતા નથી. જ્ઞાની ગીતાર્થ મુનિવરો અધિકાર પ્રમાણે પ્રત્યેક મનુષ્યને દુર્યુજો-માંથી મુક્ત થવાના અને સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરવાના આચારો અને વિચારોને આપી ભાવકલ્પવૃક્ષની ઉપમાને તેઓ સાર્થક કરે છે. મનુષ્યોને ધિક્કારનારા, તિરસ્કાર કરનારા અને દુઃખ દેનારાઓ તો વ્રણા મનુષ્યો હોય છે. પ્રથુ મનુષ્યોના દુર્યુજોને હરનારા અને તેઓના માતાની પેઠે પ્રેમ ધારણુ

કરનારા નિઃસ્વાર્થી દયાવંત પ્રેમી, જ્ઞાની એવા મુનિવરો હોય છે. ગીતાર્થ ગુરુઓની વિશાલદષ્ટિ હોય છે. તેઓ દાક્તરોની પેઠે મનુષ્યોના દોષોને ટાળવાનો અને તેમના આત્માઓની ઉન્નતિ કરવાના ઉપાયો જાણે છે. જેઓ દેવી મનુષ્યોને હલકા ગણે છે તેઓ કદિ ઉત્તમ મહાત્માવા ઉત્તમ મનુષ્ય તરીકે ગણી શકતા નથી. અન્યોને હલકા નહિ ગણનારા ગીતાર્થ મુનિવરો ધર્મને પ્રચાર કરી શકે છે.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના ફાગણ વદિ ૧૩ શનિવાર તા. ૧૬-૩-૧૨ પાઠરા.

શ્રીમાન્ ગૃહસ્થ જૈનો યદિ સામાન્ય ગૃહસ્થજનોને ભક્તિની વૃત્તિ પૂર્વક સાદાન્ય કરે તો સાધર્મિકસેવા કરી એમ ગણાય. લક્ષ્મીમંત જૈનોમાં પ્રાયઃ અજ્ઞાન અને એસઆરામપણું વિશેષ દેખવામાં આવે છે. લક્ષ્મીના લાભથી પ્રમત્ત બનેલો શ્રીમંતો પરમાર્થનાં કાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ નહિ કરે તો તેમનું ભવિષ્ય અધકારમય બનશે. કેટલાક વિદ્વાનોમાં અધકાર અને ધર્મનો ભાગ વાસો કરે છે. તેથી તેઓ સર્વે ભેગા મળીને પરમાર્થ કાર્યો કરી શકતા નથી. નિષ્કામ ભાવથી જગતના લોકોનું ભલું કરવું તે રૂપ જગત સેવાને જ્ઞાનીઓ સંકારે છે. પરમાત્માપદની ઉચ્ચ દશાપર ચઢેલા શ્રીમહાવીરે જેમ સર્વને મોખ દેવાનું કાર્ય કર્યું તેમ સર્વજ્ઞાનીઓ જગત ઉપર પરોપકારરૂપ સેવાને આવશ્યક કાર્ય ગણીને કરે છે. અજ્ઞાનીઓ પરમાર્થનાં કાર્યો કરતાં અહંવૃત્તિના ઉછાળાથી લડી મરે છે અને જ્ઞાનીઓ નિષ્કામવૃત્તિથી પરતું ભલું કરવા રૂપ જગત સેવા કરતાં કદિ ખેદ, ક્લેશ, હર્ષ વા શોકને પામતા નથી. સકામવૃત્તિના કરતાં ખરેખર સર્વ પ્રકારની બાલ્લેચ્છા ભાગ રૂપ નિષ્કામ વૃત્તિથી જે કાર્યો કરવામાં આવે છે તેથી અલિપ્તદશા રહે છે, અને અનન્ત સદ્ગુણોને આત્મામાં પ્રકટાવી શકાય છે. જે જ્ઞાનીઓની નિષ્કામવૃત્તિ રહેતી હોય અને જેઓ પરધનના ભાગી હોય તેમની સલાહ લઈને ગૃહસ્થોએ પરમાર્થ સેવા વા જગત સેવા કરવી જોઈએ. જેઓને બાહ્ય પદાર્થોમાં અહંવૃત્તિ પ્રકટતી નથી તેવા મનુષ્યો પ્રત્યેક કાર્યો કરતાં છતાં સમાનભાવમાં રહી શકે છે. કામ્યે હું સમભાવમાં રહીને કાર્ય કરું છું એમ માનીને પ્રમાદશત્રુને ભૂલવે જોઈએ નહિ, ઉચ્ચ અને આગળનો અનુભવ આવતાં પૂર્વના વિચારોમાં કેટલું સત્યત્વ હતું તેનો તોલ કરી કાર્યો કરતાં કષાયથી ચેતીને ચાલવું જોઈએ.

સંવત્ ૧૯૬૮ ફાગણ વદિ ૧૪ રવિવાર તા. ૧૭-૩-૧૨ પાદરા.

પ્રભુભક્તિ અને સ્મરણ કરવાથી થતા લાભ સંબંધી ઉપદેશ દીધો. આ કાલમાં અન્તરૂથી શાંત હોવા છતાં ઉપરથી કૂંફવાટો રાખવો જોઈએ. ક્ષતને વાડની જરૂર છે. રાજ્યને લશ્કરની જરૂર છે. ઉગતા આંખાને વાડો-લીલાતી જરૂર છે. તેમ જૈનશાસનનું રક્ષણ કરનાર એવા પ્રશસ્ત્ય રાગ અને દ્વેષાદિ પરિણતિધારક શસ્ત્રો જૈનોની આવશ્યકતા છે. શીખ ગુરૂ ગોવિંદસિંહે મુસલમાનોથી હિંદુઓને બચાવ્યા, શિવાજીએ શકતા વાપરીને મુસલમાનોથી હિંદુઓનું રક્ષણ કર્યું. જૈનશાસનમાં સાધુઓ વગેરેને ઉપદ્રવ કરનારા કેટલાક જૈનશાસનદ્રોહીઓને શિક્ષા આપવાને જૈનશાસનના રાગીઓ, ઠાલાનુસારે નીતિથી તેના આંપતા ઉપાયો લે તો તેમાં લાભ અવગોચાય છે. જૈનશાસનની રક્ષાને માટે આંપતા ઉપાયો લેવા જોઈએ. સહ-શૂનના ઉપર ઉપસર્ગ કરનારાઓ તે દુષ્ટતા ન કરે તેવા આંપતા ઉપાયોથી મોઢ શિક્ષા કરવી જોઈએ. દુર્જનોને વ્યવહારનયને અનુસરી શિક્ષા કરવી જોઈએ. સરકાર ચોર વગેરે દુષ્ટ લોકોને દબાવીને પ્રજાનું રક્ષણ કરે છે. ઇંગ્લીશ સરકારના રાજ્ય પ્રતાપથી જૈન વગેરે પ્રજાને સારી શાન્તિ મળી છે. પ્રજાને ઉપદ્રવ કરનાર રાજ્યદ્રોહી અને દુષ્ટ લોકોને સરકાર શિક્ષા આપે છે, તેમાં સર્વ પ્રજાનો લાભ સમાય છે. જૈનધર્મ વિરુદ્ધ વર્તનાર અને જૈનશાસનના સાધુઓ વગેરેની હેલના કરાવનારને જૈન સંઘ ખરેખર જૈન સંઘની બહાર કરે તો તેમાં અદ્વ્ય હાનિ અને બહુ લાભનું કાર્ય અવગોચાય છે. જૈન સનાતન માર્ગમાંથી વિપરીત પંથ કાઢનારાઓ માનપૂજની લાલચમાં અર્થનો પશુ અનર્થ કરે છે. અન્તરૂમાં મૈત્રીભાવ ધારણ કરીને વ્યવહારથી જૈનશાસનની વિરુદ્ધ વર્તનારાઓને સમજાવવા જોઈએ. તેઓના કુતર્કની હાનિકર દલીલોનો સુયુક્તિથી પ્રત્યુત્તર આપવો જોઈએ. કાંટા કાંટાથી દૂર યાચ છે. એવી ન્યાયથી પશુ અપવાદપ્રવૃત્તિ કરીને સત્ત્વ ધર્મનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. શુદ્ધ પ્રેમથી દ્વેષ નાશ પામે છે એ ન્યાય અને ત્યાં સુધી આદરવો. કાંઈ ઉદીરણ કરીને કલેશના માર્ગમાં જાય તો ન્યાયથી આંપતા ઉપાયો આદરવા જોઈએ, અને પોતે જાતે ઉદીરણ કરી કાંઈની સાથે કલેશ ન કરવો જોઈએ. અપવાદમાર્ગે વ્યવહારથી આવી પ્રવૃત્તિ કરતાં પશુ અન્તરૂથી નિર્લેપ રહીને જૈનશાસનની સેવા કરવી જોઈએ.

સંવત્ ૧૯૬૮ ડ્રાગણ વર્ષ ૦)) સોમવાર તા. ૧૮-૩-૧૨ પાદશ.

પ્રવૃત્તિમાર્ગમાં અનેક પ્રકારની ઉપાધિયો મનુષ્યોના શીર્ષપર આવી ચંટે છે, અને ઉપાધિપ્રસંગોમાં મનની નિરાકુલતા જળવવી એ કંઈ સામાન્ય કાર્ય નથી. અનેક પ્રકારનાં કાર્યો કરતાં ઉપાધિ પ્રસંગો આવે ત્યારે મગજને ખોલું નહિ. એવી દશા પ્રાપ્ત કરવા તેમણે ઉત્તમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. ગૃહસ્થ મનુષ્યોના અધિકાર ભેદે આજીવિકાદિ અર્થે કાર્યો કર્યા વિના તેો છટકો થવાનો નથી. મનુષ્યો ઉત્તમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે તેો ગૃહસ્થાવાસમાં મગજની સમતોલતા સાચવીને મહાન કાર્ય કરવાને માટે શક્તિમાનૂ થાય છે. ઉત્તમ સદ્ગુણોવડે સંસ્કારિત મનવાળા ગૃહસ્થો જગતને દિવ્યલોકસમાન બનાવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. સમ્યજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થવા બાદ કષાયોની મન્દતાની સાથે ગુણસ્થાનકના ભેદે વ્યાવહારિક તથા ધાર્મિક કાર્યો કરી શકાય છે. જ્ઞાનીના કાર્યોમાં ઘણો સુધારો અને વિવેક વ્યવસ્થા દેખવામાં આવે છે. સત્તા, લક્ષ્મી અને વિદ્યા આદિની પ્રાપ્તિથી જ્ઞાની ગૃહસ્થોના પ્રવૃત્તિમાર્ગમાં અત્યુત્તમતા અવલોકી શકાય છે. મગજનું સમતોલપણ જળવીને જે મનુષ્યો વ્યાવહારિક પારમાર્થિક કાર્યોને કરે છે તેઓ ખોતાના કાર્યોની સિદ્ધિ પણ કરે છે, અને અહ વૃત્તિ વિના અલિપ્ત પણ અસુક નયની અપેક્ષાએ રહી શકે છે. અજ્ઞાની ગૃહસ્થો કરતાં જ્ઞાની ગૃહસ્થો નિષ્કામચુદ્ધિથી કાર્ય કરે છે, તેથી તેઓ મગજનું સમતોલપણ જળવવું ઇત્યાદિ સદ્ગુણો વડે ખોતાના સંબંધમાં આવનારાઓને પણ ખોતાના ગુણોની અસર કરી શકે છે. અસુક અંશે પણ વ્યાવહારિક ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ વિના આ કાલમાં ચાલી શકતું નથી. સાધુઓને પણ ધાર્મિકપ્રવૃત્તિ કરવી પડે છે. ઉત્તમજ્ઞાન વડે મગજનું સમતોલપણ જળવીને પ્રવૃત્તિ માર્ગને સેવી શકાય એવી દશા પ્રાપ્ત કરવાને મનુષ્યોએ પ્રયત્ન કરવો. પ્રવૃત્તિમાર્ગના મુસાફર બનવા પહેલાં ઉપયુક્ત સદ્ગુણોવડે આત્માને શોભાવવો જોઈએ. ગૃહસ્થ વા સાધુ અવસ્થામાં અધિકારભેદે પ્રવૃત્તિ માર્ગના મુસાફર થતાં પહેલાં અનેક ઉપાધિ છે. પરિપક્વ અને વિઘ્નોર્મથી પસાર થવાને માટે ઉપયુક્ત સદ્ગુણોને મેળવવા જોઈએ.

સંવત ૧૯૬૮ ચૈત્ર સુદિ ૧ મંગળવાર તા. ૧૯-૩-૧૨ પાટરા.

દુનિયામાં અનેક મનુષ્યોના વિચારો સાંભળવામાં આવે પણ તે તે વિચારોના સંબંધી વિવેક કરીને આદેય વિચારોને હૃદયમાં ધારણ કરવા. બાગના પુષ્પોની પેઠે દુનિયાના મનુષ્યોના બાગ ખરેખર અનેક પ્રકારના વિચારોની ગંધ ફેલાવે છે. જેઓને સમ્યક્ત્વ પૂર્વક જ્ઞાન થયું હોય છે તેઓ મનુષ્યોના અનેક પ્રકારના વિચારોને સમ્યક્પણે પરિણુમાવી શકે છે. નન્દીસૂત્રમાં તથા વિશેષાવશ્યકમાં લખ્યું છે, કે સમ્યગ્દષ્ટિ મનુષ્યને મિથ્યા શાસ્ત્રો તથા મિથ્યા વિચારો પણ સમ્યક્પણે પરિણુમાવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. જે સર્પની જે વિષમય દાઢો કાઢી નાંખવામાં આવે છે તેને દૂધ-પાન ખરેખર વિષ રૂપે પરિણુમતું નથી. તે પ્રમાણે સમ્યગ્દષ્ટિજીવને પણ દુનિયાના અનેક વિચારો પણ સમ્યક્ત્વ રૂપે પરિણુમે છે. સમ્યગ્દષ્ટિ પ્રાપ્ત કરવાને માટે અનેક શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. દ્રવ્યાનુયોગ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરીને સમ્યગ્દષ્ટિ પ્રાપ્તકરવી જોઈએ. દુનિયાના મનુષ્યોનો બાગજીને જેવી ઇચ્છા હોય છે તેને તે વિચારો રૂપ ગંધ અર્પે છે. મનુષ્યોના વિચાર રૂપ વાતાવરણો ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના ભિન્ન ભિન્ન વૃક્ષો જેવાં હોય છે. વિવેક જ્ઞાન થવાથી વિચાર વાતાવરણોમાંથી ઉપયોગી વિચારોને લઈ શકાય છે. સમ્યગ્દષ્ટિને પ્રાપ્ત કરનાર જૈન, સત્ય વિવેકથી સત્યધર્મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. સમ્યગ્દષ્ટિને પ્રાપ્ત કરનારા મનુષ્યોમાં કદાચહ અને અતાવ્યવસ્થ તો રહી શકતું નથી. તેઓ સર્વ લેખો લખે છે વા ઉપદેશો આપે છે, તેમાં અપેક્ષાઓ હોય છે. તેઓ ખરેખર લેખો, ગ્રન્થો વા ઉપદેશોમાંથી અપેક્ષાઓને અને ઉદ્દેશોને તારવી કાઢે છે. તેઓ આચાર અને વિચારોને અપેક્ષા-પૂર્વક જાણીને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવના વિશેષ પ્રકારે જાતા ઘટ્ટને આખી દુનિયાને શુભ વિચારો અને આચારોનો લાભ આપવા સમર્થ બને છે. આવા સમ્યગ્દષ્ટિ મનુષ્યોને ઉત્પન્ન કરવામાં ધણી મહેનત પડે છે. આવા સમ્યગ્દષ્ટિ મનુષ્યો નિરક્ષરો કરતાં થોડા હોય છે તો પણ તેઓ અપૂર્વ જ્ઞાનમળની અપેક્ષાથી મૂર્ખ મનુષ્યોને પોતાના માર્ગે દોરવી શકે છે અને ગવર્નર જનરલ, પોલીટીકલ એજન્ટ, અને વડી વારાસલાના મેંબરોની માફક તેઓ ધર્મના વિચારોમાં અગ્રગણ્ય પદ ભોગવે છે.

સંવત્ ૧૯૬૮ ચૈત્ર સુદિ ૨ પુષ્યવાર તા. ૨૦-૩-૧૯૧૨ પાઠરા.

કાયા કરતાં વાણીનું કાર્ય અતિ ઝડપથી થાય છે. અને વાણી કરતાં મનનું કાર્ય અતિ ઝડપથી થાય છે. અને મન કરતાં શુદ્ધ જ્ઞાનનું કાર્ય અતિ વેગથી થાય છે. કાયા કરતાં વાણીની વિશેષ શક્તિ છે, અને મન કરતાં આત્માની વિશેષ શક્તિ છે. સર્વની શક્તિયો પોતપોતાના સ્થાનકમાં બળવાન છે. મન, વચન અને કાયાના યોગ વિના આત્મધર્મની સાધના થઈ શકતી નથી. મન, વચન અને કાયાની શક્તિને આત્માબિમુખ કરવી જોઈએ. આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણોની શુદ્ધિ માટે ત્રણે યોગની જરૂર છે. મન વચન અને કાયાના વ્યાપારથી અન્યોને ઉપકાર થઈ શકે છે. મન વચન અને કાયાનો ઔદયિક ભાવ પણ અન્ય જીવોને સાધ્ય સાપેક્ષાએ ધર્મ હેતુરૂપે પરિણમે છે. મન, વચન અને કાયા થકી પોતાને અને પરને જે લાભ થાય છે તેનું વર્ણન કરતાં પાર આવી શકે તેમ નથી. મન, વચન અને કાયાની શક્તિને વિલાવ એટલે રાગદ્વેષાદિભાવ આત્મસન્મુખ પ્રકટે તો સંસારની વૃદ્ધિ થાય છે. ત્રણ યોગની શક્તિયો દ્વારા આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં પરિણમવું જોઈએ. ત્રણ યોગની શક્તિને જેઓ સદુપયોગ કરતા નથી તેઓ પોતાના આત્માનું અને અન્ય જીવોનું હિત કરવાને શક્તિમાનુ યતા નથી. લક્ષ્મી વગેરેથી જે ઉત્તમ કાર્ય થઈ શકતું નથી તે કાર્ય અરેખર ત્રણ યોગથી થઈ શકે છે. ત્રણ યોગમાં આત્માનું વીર્ય પરિણમેલું હોય છે. આત્માના વીર્યને આત્મરૂપે પરિણમાવવું એજ મુખ્ય ધર્મ છે. ત્રણ યોગની શક્તિયોના સમાન કોઈ વ્યાવહારિક ઋદ્ધિ નથી. મન, વચન અને કાયાના યોગની શક્તિયોને કેળવીને તેને ગુલ માર્ગે વાપરવાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. આત્માની ત્રણ યોગરૂપ શક્તિયોને સદુપયોગ કરનારાઓ જગતમાં ધર્મનો પ્રચાર કરવાને માટે શક્તિમાનુ થાય છે. આત્માના ત્રણ યોગવડે આત્માના શુદ્ધધર્મની પ્રાપ્તિ કરવા માટે વ્યવહાર નયની અપેક્ષાએ ઉત્સર્ગ માર્ગ અને અપવાદ માર્ગનું અવલંબન કરવું જોઈએ. વ્યવહાર નય અને નિશ્ચયનયકથિત આત્મશક્તિયોનો પ્રકાશ કરવો જોઈએ. ઉત્સાહબળથી શક્તિયોની વૃદ્ધિ થાય છે. માટે આલસ્ય વગેરેના ત્યાગ કરીને આત્મશક્તિયો જેમ પ્રકટે તે પ્રમાણે ત્રણ યોગની પ્રવૃત્તિ કરવી.

સંવત્ ૧૯૬૮ ચૈત્ર સુદિ ૩ ગુરુવાર તા. ૨૧-૩-૧૯૬૨ પાદશ.

રાગ અને દ્વેષ વડે જેઓનાં અંતઃકરણ વાસિત યમાં છે તેઓ મન, વાણી અને કાયાના બળને અહિતમાર્ગમાં પ્રવર્તાવી શકે છે. તેઓ વાણીવડે લેખવડે અને સત્તાવડે અન્ય જીવોને સત્તાવવા પ્રયત્ન કરે છે. ક્રોધી મનુષ્યો ક્રોધવડે અશુભ વિચારોનું વાતાવરણ જગતમાં ફેલાવીને એક જાતના હિંસક અને છે. ક્રોધ અને ઇર્ષ્યાદિ દુર્ગુણ ધારક લેખકો પત્રોમાં દારૂ ભરીને વાચકોના હૃદયમાં ક્રોધાદિક દુર્ગુણો ઉત્પન્ન થાય તેવા લેખો લખનારાઓ ભાવકસાધની પદવીને અનુસરે છે. કેટલાક લેખકો, વૈર વાળવાના માટે અશુભ લેખોરૂપ વિષવૃક્ષોને વાવે છે અને તેનું ફળ પરંપરાએ ખરાબ ભોગવવું પડે છે. મન, વચન અને કાયાની શક્તિનો દુરપયોગ કરનારા પોતાના પગ ઉપર કુહાડો મારીને પોતાનો નાશ કરે છે. જે લેખકો લેખ લખવાથી શુભાશુભ પરિણામો જગતમાં કેવાં આવે છે તેનું સૂક્ષ્મ રહસ્ય અવગ્રહતા નથી, તેઓ લેખ લખવાને લાયક ગણાતા નથી. પત્રો કાઢીને અધો લખીને અસુક કામનાની પૂર્તિ કરવી એજ સુખ્ય ઉદ્દેશ હૃદયમાં રાખીને જેઓ વાચકોના હૃદયને ઝેરી બનાવવામાં મદદગાર અને છે, તેઓના જન્મની ઉપયોગિતા ખીલકુલ નથી. જેઓ સ્વાર્થ, તૂષ્ટ્યા અને લોભાદિ પરવશતાથી લેખો લખીને સત્કર્મથી દૂર જાય છે તેઓ મનુષ્ય તરીકે ગણાવવાને માટે પણ લાયક હોતા નથી. જે લેખોથી મનુષ્યોના મનમાં સહુજીવોની અસર થાય અને દુર્ગુણો ટાળવાની રૂચિ થાય તેમજ આત્માની ઉન્નતિ માટે પુરુષાર્થ સ્ફોરવવાની રૂચિ અને પ્રવૃત્તિ યાય તેજ લેખો જગતમાં સુવર્ણક્ષિરે કોતરી રાખવા લાયક છે, અને તે લેખોના લખનારાઓનાં નામ સુવર્ણક્ષિરથી કોતરી રાખવાં જોઈએ. જે લેખકો જગતને દિવ્ય લેખ સમાન સદ્ગુણો વડે બનાવવા પ્રયત્ન કરે છે તેઓ લેખક નામની સાર્થકતા કરે છે. જે લેખોથી ક્રાંધની અંગત ટીકા બાહ્ય વા અબ્યંતરથી જણાય નહિ અને દોષોની નીચતા અને ગુણોની ઉચ્ચતા માલુમ પડે તેમજ દોષો અને ગુણોનાં પાત્રો મનુષ્યોને અસર કરી શકે તેજ ઉત્તમ લેખકો છે. અશુભ વિચારોને ફેલાવનારા લેખકો પ્લેગના જંતુઓને ફેલાવનારા ચાંચડો જેવા જાણવા. લેખકોની અને વક્તાઓની પરિષદ્ ભરાય અને તેમાં ઉત્તમ લેખ અને ઉત્તમ ભાષણની પ્રવૃત્તિદ્વારા પ્રયત્ન થાય તો ઉત્તમ સુધારાનો લાભ પ્રાપ્ત કરી શકાય.

સંવત્ ૧૯૬૮ ચૈત્ર સુદિ ૪ શુક્રવાર તા. ૨૨-૩-૧૨ પાઠરા.

જ્યારે આત્મામાં ક્ષયોપશમજ્ઞાન વડે રમણતા કરવામાં આવે છે ત્યારે આત્મન્દનો પાર રહેતો નથી. મનની શાન્તાવસ્થા યામ છે ત્યારે દુનિયામાં કંઈ પણ કાર્ય બાકી રહ્યું હોય એમ લાગતું નથી. જેમ જેમ મન શાન્ત થતું જાય છે અને આત્માના સ્વરૂપમાં રમણતા કરે છે તેમ તેમ બાહ્યની દુનિયાને મતશરીરની પેઠે જુઝાય છે. તે વખતે મનનો વ્યાપાર બંધ થવાથી લેશ્યા અને કર્મનું ચક્ર પણ અમુક અંશે વ્યાપાર રહિત યાય છે. જે મન વડે કર્મનું ગ્રહણ યાય છે તે મન તો આત્મામાં લાગેલું હોવાથી કર્મનું ગ્રહણ થઈ શકતું નથી. લેખકને આગમોના આધારે મનને આત્મામાં રમાવતાં આવે અનુભવ આવે છે. આત્મામાં લાગેલું અને સાં આત્મન્દ રસ ભોગવતું મન ખરેખર અદ્વૈતભાવને અનુભવે છે. કોઈ કોઈ વખત તો બાહ્ય પદાર્થોની સાથે મન લાગતું નથી. ક્ષયોપશમ ભાવનો ઉપયોગ સદા કાળ એક સરખો નહિ રહેવાથી આવી દશા સદા કાલ ટકતી નથી, અને શરીરરહિત વા અન્યોના શ્રેયઃમાટે મનને અન્ય પદાર્થો સાથે સંબંધિત કરવું પડે છે. તેમજ તે મન પણ એક સરખી રીતે આત્માની સાથે રમણતા કરી શકતું નથી. આત્માની સાથે મન જોડાયેલું હોય છે તે મનને જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મનો બંધ થતો અટકે છે અને જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મનો ક્ષયોપશમ થવાથી આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણોની પુષ્ટિ થવા કરે છે. મનની ચંચળતા ટળતાં અને મનને ધ્યાનવડે ધ્યેય વસ્તુમાં સ્થિર કરતાં આત્માનો ઉપયોગ વધે છે, એવો અનુભવ આવે છે. બાહ્ય પદાર્થોના સંબંધે મનમાં હર્ષ વા શોકની લાગણી ન થાય એવી કંઠવણી ગ્રહણ કરવાથી દુનિયામાં અલૌકિક જીવન પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, અને દુનિયાને પોતાના માર્ગમાં દોરી શકાય છે. કોઈ પણ મહાન્ મહાત્મા થઈ શકે તો મનની આની ઉત્તમ દશા પ્રાપ્ત કર્યા વિના થઈ શકે નહિ. બાહ્યપદાર્થોથી જેના મનમાં હર્ષ અને શોક વધ્ય નહિ એવી દશાવસ્થા આત્મા ખરેખર દુનિયામાં ક્રિયાયોગી બનીને નિર્લેપ રહી અનેક જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા સમર્થ થાય છે. કદાપિ તેજો મનુષ્ય આત્મામાંજ રમણતા કરવાને માટે સમર્થ થાય છે તો આત્માના ગુણોનો આવિર્ભાવ કરીને પરમાત્મષદ પ્રાપ્ત કરી અનંત સુખનો ભોગી બને છે.

સંવત્ ૧૯૬૮ ચૈત્ર સુદિ ૫ શનિવાર તા. ૨૩-૩-૧૯૬૨ પાટરા.

દ્રવ્ય મનથી ભાવમનની પરિસ્ફૂર્તિ થાય છે. ભાવમન પોતે કંઈ જોય પદાર્થો પાસે જતું નથી અને જોય પદાર્થો ગમન કરીને મનની પાસે આવી મનને પ્રાપ્ત થતા નથી. દ્રવ્યમન વા ભાવ એ બેમાંથી કોઈ મનનું શરીરની બહાર નીકળવાનું યત્નું નથી. કેટલાક મનમાં આંદોલનો અર્થાત્ મનોવર્ગણાને બહાર અન્ય મનુષ્યો પાસે મોકલી શકાય છે એમ માને છે તે જૈનાગમથી વિરુદ્ધ છે. મનદ્વારા અન્યોનું શુભ વા અશુભ ચિંતવતાં તેજસશરીરાદિ અન્ય પુદ્ગલોદ્વારા અન્યજીવોનું શુભાશુભ કરી શકાય છે એમ જૈનાગમોદ્વારા પ્રાયઃ અવબોધાય છે. મનોવર્ગણાથી જુદાં પડેલાં એવાં કૃષ્ણાદિ અશુભલેશ્યા તથા શુક્રાદિ શુભલેશ્યાનાં પુદ્ગલો અન્તર મુદ્ગર્તમાં અન્યપણે પરિણમે છે, વા અસંખ્યાત કાલપર્યન્ત તેવાને તેવા રૂપે રહે છે. દૂરી પડેલી એવી મનોવર્ગણામાં પણ તેમ સમજું. દ્રવ્યમનમ પણ પડ્ગુણુ હાનિ વૃદ્ધિ રૂપ ઉત્પાદ વ્યય થયા કરે છે. ભાવમનમાં પણ પડ્ગુણુ હાનિ વૃદ્ધિ રૂપ ઉત્પાદ વ્યય થયા કરે છે. ઉચ્ચ લેશ્યાના પરિણામ વડે દ્રવ્યમનોવર્ગણાન્તઃપાતિ પુદ્ગલો, શુભાદિ રસ પરિણામને ધારણુ કરે છે. અને તે દ્રવ્યમનથી શુભ પુદ્ગલોને જો છૂટા પડે છે તે તેનાં સ્થિતિ ઉપર્યુક્ત વચનાનુસારે થાય છે. શુભ મનોવર્ગણા દ્રવ્યનાં પુદ્ગલોને મદદ ત્માઓએ જે ઠેકાણે છોડ્યાં હોય છે તે સ્થાન તીર્થરૂપ પવિત્ર ગણાય છે. અશુભ મનો વર્ગણાદ્રવ્ય પુદ્ગલોને જે ઠેકાણે છોડવામાં આવે છે તે સ્થાન અપવિત્ર ગણાય છે. જે મનુષ્યોએ જે ઠેકાણે ભક્તિની ધૂન મચાવી હોય છે તે ઠેકાણે મનોવર્ગણા અન્ય મનુષ્યોના સંબંધમાં આવતાં ભક્તિના પરિણામમાં નિમિત્ત કારણુભૂત પરિણમે છે જે ગુણુઓમાં યોગીઓએ સમાધિ અને જ્ઞાનના વિચારો કર્યાં હોય છે ત્યાં તેઓના આત્માથી જે મનોદ્રવ્ય પુદ્ગલો ખરે છે તે ચીકણા સ્પર્શવાળાં અને ભારે હોય છે તેા ઘણા વર્ષ પર્યંત કાયમ રહે છે અને ત્યાં આવનાર મનુષ્યોને યોગ સમાધિ અને જ્ઞાનની ભાવનામાં નિમિત્ત કારણુ રૂપે સહાયી અને છે. અભિચારિણી કામી સ્ત્રીઓથી કામોત્જક પુદ્ગલો તેઓજમાં વારંવાર બેસીને કામના વિચારો કર્યાં કરે છે. ત્યાં ખરે છે અને તે પુદ્ગલો તેવા પ્રકારના વિચારને ઉત્પન્ન થવામાં મદદ કરે છે. કસાઈ વગેરે જુદા જુદા અશુભ અને શુભ વિચારો કરનારાઓના સ્થાનમાં પણ તેમ સમજી લેવું. સિદ્ધાયલાદિ તીર્થ

સ્થાનોમાં શુભ લેશ્યાનાં પુદ્ગલો ખર્ચાં હોય છે. તેથી ત્યાં જનારાઓને ઉત્તમ ભાવનામાં તે પુદ્ગલોની સહાય મળે છે.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ચૈત્ર સુદિ ૬ રવિવાર. તા. ૨૪-૩-૧૨ પાદરા.

નીતિના સદ્ગુણો વિના આચાર અને વિચારની શુદ્ધિ રહેતી નથી. પ્રમાણિકતાથી પ્રવૃત્તિ કરનાર મનુષ્યના મનમાં શુભ લેશ્યાનો હિંચ થાય છે. મનોદ્રવ્યનું સમયે સમયે અહણ્યુ થાય છે. અનંત મનોદ્રવ્યને જીવ સમયે સમયે અહણ્યુ કરે છે અને છોડે છે. પ્રામાણિક નીતિ વગેરેના સદ્ગુણોથી ઉત્તમ મનોદ્રવ્યનું અહણ્યુ આત્મા કરે છે. અને અશુભમનોદ્રવ્યનો ત્યાગ કરે છે. શુકલ લેશ્યાના પરિણામ પણ ઉત્તમ નીતિના સદ્ગુણો વિના હોઈ શકતા નથી. જેનો અનીતિમય આચાર છે તેના મનમાં શુભ લેશ્યાનો સદ્ભાવ નથી. એમ અનુમાન થાય છે તેમજ તે અશુભ કૃષ્ણ લેશ્યાના પરિણામને તેમજ અશુભ લેશ્યાજનક મનોદ્રવ્યને સમયે સમયે અહણ્યુ કરે છે એમ જાણવું. અશુભ મનોદ્રવ્ય અહણ્યુ કરેલાં આત્માના નીચ પરિણામની પરંપરા વધારવાને માટે સમર્થ થાય છે. હડકાયા કૃતરાના વિષની પેઠે અશુભતરમનોદ્રવ્યની પરંપરા અશુભ વિચારોને ઉત્પન્ન કરવા સમર્થ બને છે. અનીતિના આચારો અને વિચારોથી પોતાના આત્માને હાનિ થાય છે એટલુંજ નહિ કિન્તુ અનીતિના આચારો અને વિચારોથી સરોવરમાં નાંખેલા પત્થરો જેમ આખા સરોવરમાં તરંગોને ઉત્પન્ન કરે છે તેમ સંબંધમાં આવનાર તથા પરંપરાએ થોડી ઘણી અસર, આખી દુનિયાને થયા વિના રહેતી નથી. અનીતિના વિચારોનો ત્યાગ કરવાથી પોતાના આત્માનું હિત થાય છે અને આખી દુનિયાનું હિત પણ પરંપરાએ થોડું ઘણું કરી શકાય છે. નીતિના સદ્ગુણોથી એક મનુષ્ય દેવતાઈ તેજની પેઠે જગત્માં પ્રકાશ કરી શકે છે, જેથી ધર્મના ઉપાસકોમાં નીતિના સદ્ગુણોથી પોતાના આચારો અને વિચારોને એવા સુંદર કરવા જોઈએ કે તેઓનું ગૃહસ્થ વા સાધુજીવન ખરેખર નિર્મલ આદર્શની પેઠે દુનિયાને પોતાના સદ્ગુણોની વૃદ્ધિમાં સહાયકારી થઈ પડે.

સંવત્ ૧૯૬૮ ના ચૈત્ર સુદ ૭ સોમવાર તા. ૨૫-૩-૧૨ પાદરા.

ન્યારે હૃદયમાં ક્રોધ પડત્યે હોય ત્યારે અને ત્યાંથી ક્રોધની સાથે તાર્તાલાપ કરવો નહિ, અને તેમજ મનની શાન્તિ ધાય તેવું ક્રોધ પદ ગાવું, વા મનની શાન્તિ ધાય એવું ક્રોધ પુસ્તક વાંચવું. વા કંઈ શાન્ત સ્વરૂપનું મન કરવું. ક્રોધ વખતે કપાલપર ચિત્ત સ્થિર રાખવામાં આવે છે તો ક્રોધની શાન્તિ ત્વરિત ધાય છે. જે સ્થાનમાં અને જેના નિમિત્તે ક્રોધ થયો હોય તે વખતે સ્થાન અને તે મનુષ્યોથી દૂર ખસી જવું, અને ક્રોધ શાન્ત થતાં પુનઃ તે સ્થાન અને તે મનુષ્યોના પરિચયમાં આવવું. અત્યંત ક્રોધ કરવાથી કપાય સમુદ્ધાત ધાય છે, અને તેથી શરીરની બહાર આત્માના પ્રદેશો નીકળે છે. તેમજ મનોદ્રવ્યનું કૃષ્ણાદિલેક્ષ્યારૂપે પરિણમન ધાય છે. ક્રોધના ઉદયથી તેજસ પુદ્ગલોનો પ્રકટભાવ થવાથી શરીરમાં ઉષ્ણતા વ્યાપે છે અને તેવા વખતે અસંત દૂર પરિણામથી અશુભગતિબંધ પડે છે. ક્રોધના ઉદયથી અમિતિ પેઠું શરીરની બહાર તે વખતે જે જે પુદ્ગલો નીકળે છે તે પશુ તેવા ક્રોધના સંયોગોની ઉદીરણામાં અને ક્રોધોત્પત્તિમાં સહાયકારી ધાય છે. ગોશાલા ઉપર તેજ્નેલેક્ષ્યા મૂકનાર તાપસને ક્રોધ થયેા હતો ત્યારેજ આત્મશક્તિને અવળા માર્ગે પરિણુમાવીને તેણે ઉષ્ણપુદ્ગલરૂપે તેજ્નેલેક્ષ્યાને મૂકીને ગોશાલાને દુઃખ દેવા પ્રયત્ન કર્યો હતો. મહા કૃપાળુ શ્રી વીરપ્રભુએ કર્ણા રૂપ આત્મશક્તિના બળવડે શરીરમાં વા શરીર બાહ્યનાં પુદ્ગલોને શીત પુદ્ગલરૂપે પરિણુમાવીને તે શીતલેક્ષ્યાનાં પુદ્ગલોથી તેજ્નેલેક્ષ્યાનાં પુદ્ગલોને શાન્ત કર્યાં હતાં. ઘ્યાના વા કૃપાના પરિણામ વડે શાન્તિકારક પુદ્ગલ પ્રવાહને સામા મનુષ્ય ઉપર વહાવી શકાય છે. ક્રોધના ઉદયથી જગતમાં ફેલાતાં ઉષ્ણ પુદ્ગલોનો શ્રેલાવો ધાય છે, અને તેથી મનુષ્યોના દ્રવ્ય અને ભાવ પ્રાણની હિંસા પરંપરાએ કરાય છે. માટે ક્રોધના ઉદયને દબાવવા ધણી સાવચેતી રાખવી જોઈએ. શુદ્ધપ્રેમ અને કર્ણાવડે ક્રોધીઓ અને ક્રોધના ઉપર જય મેળવી શકાય છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના ચૈત્ર સુદિ ૮ મંગળવાર. તા. ૨૬-૩-૧૨ પાટણ.

પ્રત્યેક કાર્ય કર્યા પાદ શાન્તિ લેવી જોઈએ. પાંચે ઈન્દ્રિયો અને છઠ્ઠા મનને પણ અમુક કાર્ય પર્વત શાન્તિ આપવી જોઈએ. પ્રત્યેકેન્દ્રિયથી હદ બહાર કાર્ય લેવામાં આવે છે તો ઇન્દ્રિયની શક્તિ ક્ષીણ થઈ જાય છે. મનોદ્રવ્યદ્વારા ભાવમનનો વિષય પ્રવર્તે છે. ભાવમનનું કાર્ય પણ અનિયમિત અને હદ બહાર થાય છે તો મગજની નસો, ઘાકી જાય છે, અને તેથી શારીરિક અને માનસિક નબળાઈ જણાઈ આવે છે. કોઈ વખત નસો અને તેના અન્ય અવયવો ઉપર હદ બહાર ભાવમનના ચિંતવનના લીધે બોજો આવી પડે છે, તો ઘડીયાલના યંત્રોના તારોની પેઠે મગજ ખસી જાય છે, અને તેથી અંહિલત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. શરીરના મહેનતુઓ કરતાં મનના મહેનતુઓને અમુક સમય પર્વત આરામ લેવાની ધણી જરૂર છે. શારીરિક કાર્ય કરવા કરતાં માનસિક કાર્ય કરતાં ત્વરિત થાક લાગે છે. મીઝોના સંચાઓમાંના યંત્રોમાં જેમ ચરખીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને ચરખીનો નાશ થાય છે. તેમ મગજનો સંચો ચાલે છે તે વખતે વીચીનો અને રક્તનો વ્યય થાય છે એમ અનુભવ આવે છે, માટે હદ બહાર માનસિક વિચારણાઓ પણ કરવા યોગ્ય નથી. ક્રોધ, ભય, લોભ, રાગ અને અન્ય કામના વિચારોથી હૃદય ઉપર ખરાબ અસર થાય છે. અને તેથી પર્વતમાં સુરંગ ફેડવાથી પર્વતની જેવી અવસ્થા થાય છે તેવી મન, કાયા અને આત્માની નિર્જલાવસ્થા થાય છે. શારીરિક પણ અને માનસિક પણને ખીલવીને તેને આત્માના ગુણોને ખીલવવાના કાર્યમાં વાપરવું જોઈએ. કોઈ પણ વસ્તુનું ધ્યાન ધરતાં મન ઘાકી જાય વા કાયા પણ ઘાકી ગયેલી દેખાય ત્યારે અવશ્ય અમુક વખત સુધી શાન્તિ લેવી જોઈએ. જેઓનાં મગજ નબળાં છે તેઓએ મગજને થાક લાગે એમ જણાવ એટલે વિશ્રામ લેવો. વિચારનું યંત્ર વિજળીના પાવર કરતાં અત્યંત ઝડપથી ચાલે છે. માટે વિચાર કરનારાઓ ખુબ મહેનત કરે છે અને તેઓને ઘણો આત્મભોગ આપવો પડે છે. વિચાર કરનારાઓને પ્રાયઃ વીચીદિનો વ્યય કરવો પડે છે. અને તેઓ જે શાન્તિના વિચારો કરે છે તો ઘણા ઉંકણે શાન્તિ ફેલાવી શકે છે. ખરી શાન્તિ તો પરભાવરમણ્યતાના ત્યાગથી થઈ શકે છે. તેવી શાન્તિ પ્રાપ્ત થાએ !

સંવત્ ૧૯૬૮ ના ચત્ર સુદિ ૯ શુક્રવાર. તા. ૨૭-૩-૬૨ પાદરા.

કોઇ પણ પ્રકારની મનમાં ઇચ્છા પ્રકટાવતાં પહેલાં મનમાં બહુ બહુ વિચાર કરવા. ઇચ્છાઓને પ્રકટાવીને તે પ્રમાણે આચારની પ્રવૃત્તિ કરતાં તો કરોડો વિચાર કરીને પ્રવર્તવાની જરૂર છે. પંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયો સંબંધી મતિના સહચારે જે જે ઇચ્છાઓ કરીને તે પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે, તે પ્રવૃત્તિનો લાભ કરવામાં આવે છે તો પણ તે તે ઇચ્છાની મતિ યોગે, અંધાપણી વાસનાના યોગે ઇત્યાદિ પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ છતાં પણ સ્વપ્ન વગેરેમાં વાસનાઓથી વિપરીત પ્રવૃત્તિ દેખાય છે. રાગદ્વેષના સંસ્કારો ખરેખર સ્વપ્નમાં પણ પીડવા સમર્થ બને છે. મનના વ્યાપાર વડે રાગદ્વેષના સંસ્કારો વા વાસનાઓ ન ઉત્પન્ન થાય તે પ્રમાણે પ્રયત્નથીજ વિવેક જ્ઞાનોપયોગથી પ્રવર્તવું જોઇએ. હિંસા, જૂઠું, વ્યભિચાર, નિંદા, કામભોગ, શોક, ઇર્ષ્યા, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, અને મિથ્યાત્વના વિચારો કરતાં તે દુર્ચુલોના સંસ્કારો આત્મામાં ઉત્પન્ન થાય છે. અને તે સંસ્કારો ખરેખર અણુધાર્યા ઉંધમાં સ્વપ્નમાં પણ પ્રકટી નીકળે છે. અને કર્મની વર્ગણીઓનો આત્માની સાથે અંધ કરાવે છે. કાયાથી જે જે પદાર્થોનો ભોગ કર્યો હોય છે તેના સંસ્કારો તો મનમાં એવા દૃઢ પડે છે કે તે તે બાહ્ય પદાર્થોનો ભોગ અને ઉપયોગ કરવાનો ત્યાગ કર્યો હોય છે તો પણ સ્વપ્નમાં પાછા તેઓ સ્મૃત્તિને ઉત્પન્ન કરીને કર્મ અંધાવે છે. અજ્ઞાન દશાના યોગે આવી સુદૃઢ વાતને નહિ સમજનારા જીવો બાહ્યની પેઠે તે તે પદાર્થોની ઇચ્છા વડે સંસ્કારોને ઉત્પન્ન કરે છે. મનની ઇચ્છા વડે જે સંસ્કારો ઉત્પન્ન કરાય છે તેનો નાશ કરી શકાય છે. પણ મનમાં ઇચ્છા કરીને કાયા વડે તે તે પદાર્થોનો ભોગ લેવાથી તો સજ્જાત સીકળ્યા સંસ્કારો ઉત્પન્ન થાય છે. માટે જ્ઞાની મનુષ્યોએ અશુભ પદાર્થોના ભોગોની ઇચ્છાઓને મનમાં ઉત્પન્ન થવા દેવા નહિ. ઇચ્છાઓમાં અર્થાવગ્રહ, ઇહા, અપાય, અને ધારણા, એ ચાર ભેદ મતિના પ્રવર્તે છે અને તેના તેમાં અજ્ઞાન અને અશુદ્ધ વીર્યવું પણ પરિણમન હોય છે.

સંવત્ ૧૯૬૮ ચૈત્ર સુદિ ૧૦ ગુરુવાર. તા. ૨૮-૩-૧૨ પાટણ.

આ જગતમાં જ્યાં ત્યાંથી ગુણો મહાશય કરવાનો વ્યાપાર કરવો જોઈએ. પોતાનામાં સર્વ પ્રકારના ગુણો માની લઇને અન્ય જનોની નિંદા કરવી જોઈએ. દોષીમાં દોષી એવા મનુષ્યમાં પણ ગુણદષ્ટિથી અવલોકતાં અમુક ગુણો દેખાય છે. પોતાનામાં વિશેષ ગુણો પ્રાપ્ત થતાં પોતાનાથી અધિક દોષી જીવેતો પણ તિરસ્કાર વા તેનું ખૂટું ન ચિંતવવું જોઈએ. શ્રીતીર્થંકર કેવલી ભગવાન્ તેરમા ગુણસ્થાનકમાં હોય છે. શ્રી વીતરાગ તીર્થંકરને ખેસવામાટે ઇન્દ્રો અને દેવતાઓ રત્ન સુવર્ણમય સમવસરણ બનાવે છે તે સમવસરણમાં ખેસતાં નમો તિત્થસ્સ એમ કથાને સમ્યક્જ્ઞાનવાન વા જ્ઞાનવાનના આધારભૂત એવા સાધુ સાધ્વી, શ્રાવક, અને શ્રાવિકારૂપ ચતુર્વિધ સંઘને નમસ્કાર કરે છે. ભગવતીસૂત્રના વીશમા શતકમાં સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાને સંઘ કથ્યો છે. મૂળ પાઠમાં ચતુર્વિધ સંઘનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. શ્રી તીર્થંકર ભગવાન્ ખરેખર ચતુર્વિધ સંઘને નમસ્કાર કરે છે. તેમાંથી ધણો સાર ખેંચવાનો છે. સાતમા અને છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકમાં સાધુ સાધ્વી હોય છે. તેમનામાં હજી મોહની પ્રકૃતિયો છે. યોધા અને પાંચમા ગુણસ્થાનકમાં શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓનો સમાવેશ થાય છે. તેઓને પણ ધાતીકર્મરૂપ દોષો રહ્યા હોય છે. છતાં સંપૂર્ણ ગુણમય એવા તીર્થંકર મહારાજ તેઓને નમસ્કાર કરે છે. તેમાં ગૂઠ ભાવ સમાયલો છે. શ્રી તીર્થંકર ભગવાન્ કૃત્યકૃત્ય છતાં જગતમાં વિનયની પરિપાટી શિખવાને અન્યોને પોતાનું દષ્ટાંત આપી પ્રયોધે છે કે જ્ઞાનવાન વા ચતુર્વિધ સંઘથી ધર્મની પરંપરા રહેવાની છે. અને તેમાંથી તીર્થંકરો વગેરેની ઉત્પત્તિ થાય છે. માટે જ્ઞાનવાન વા ચતુર્વિધ સંઘ રૂ. તીર્થને નમસ્કાર કરવો જોઈએ. વિગણો મૂલં ધમ્મસ્સ ધર્મનું મૂળ ભવત છે એમ ભગવાન્ સર્વગુણી છતાં સદોષી અને કેટલાક ગુણવાળા એવા તીર્થને નમસ્કાર કરી વિનયની મહત્તા દર્શાવે છે. કેટલાક પોતાના ગુણનું અભિમાન કરનારાઓ શ્રી તીર્થંકરે સંઘને કરેલા નમસ્કાર યાદ ખરે તે જૈન સંઘ પૈકી કોઈ પણ મનુષ્યને હલકા મણવાની અને તેનો અવિનય કરવાની વૃત્તિનો ત્યાગ કરી શકે. તીર્થંકર સંઘને નમસ્કાર કરે છે અને પોતાના દાસભૂત એવા સંઘને નમસ્કાર કરીને જગત્ ઉપર વિનયની અપૂર્વ છાપ ખેસાડે છે. તેના પગે ચાત્રનાર એવા સાધુ સાધ્વી શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ

તેમજ અન્યોને ભગવાનનું દષ્ટાંત હૃદયમાં ધારણ કરીને કદી કોઇની નિંદા અથવા તિરસ્કાર કરવો નહિ.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ચૈત્ર સુદિ ૧૧ શુક્રવાર. તા. ૨૯-૩-૧૨ પાદરા.

જ્ઞાનગર્ભિત પ્રભુની ભક્તિમાં ચિત્ત રમાવવાથી અને પરમાત્મને ધ્યેય પૂજ્યપણે ધારવાથી આત્મા વ્યક્તિપણે પરમાત્મસ્વરૂપ બનતો જાય છે. ગુર્જરભાષામાં શ્રીમદ્ આનન્દધન, શ્રીમદ્ દેવચંદ, શ્રીમદ્ યશોવિજય ઉપાધ્યાય, શ્રીમદ્ પદ્મવિજય વગેરેનાં સ્તવનોમાં ઉત્તમ ભક્તિના ઉદ્દગારો ઘણા અવલોકવામાં આવે છે. તે મહાત્માઓના હૃદયમાં જ્ઞાનપરિણતિ દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલી ભક્તિ અપૂર્વ છે એમ હૃદયમાં પ્રતિ ભાસે છે. પ્રભુના શુદ્ધ સ્વરૂપને જોય તરીકે હૃદયમાં ધારીને પ્રભુરૂપ જોયતી સામે પોતાના આત્માનું ઐક્ય કરીને આનન્દરૂપ રસને આસ્વાદનારા તે મહાપુરુષોને ધન્ય છે. પ્રભુના અસ્તિધર્મોની સાથે પોતાના મનને જોડી દેવું અને પ્રભુના ગુણોમાં લીન થઈ જવું એ ઉત્તમ ભક્તિ ગણાય છે. પરમાત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણોમાં મનને એટલું બધું સ્થિર કરી દેવું જોઈએ કે જેથી સ્વપ્નમાં પણ તેનો જ ભાવ ભાસે. આવી ભક્તિના અધિકારી ગીતાર્થી છે. જાળજીવો પોતાની યુદ્ધિના અધિકારે ભક્તિ કરે છે. તેમના અધિકાર પ્રમાણે તેઓ જે ભક્તિ કરતા હોય તે કરવા દેવી પણ તેમને દરરોજ જ્ઞાનગર્ભિત પરમાત્મ ભક્તિના માર્ગપર લાવવાને માટે પ્રયત્ન કરવો. ગમે તે ક્ષેત્રકાલમાં પોતાના મનમાં પરમાત્માનું સ્વરૂપ ધ્યેયરૂપે ભાસ્યા અને આત્મામાં ખરેખર ક્ષયોપશ્ચમ રૂપ વાસના પણ પરમાત્માના ગુણોની યાચ છે. એવી ભક્તિ યોગીઓને પ્રાપ્ત થાય છે. જે ભક્તિમાં મન, વાણી અને કાયાની એકરૂપતા પતી નથી, ઉત્તમ ભક્તિ ગણાતી નથી. પરમાત્માની ભક્તિથી વીર્યોલ્લાસ પ્રકટવો જોઈએ અને તેમજ આનન્દનો અનુભવ થવો જોઈએ. પરમાત્માની ભક્તિ કરવાથી આત્મા તે પરમાત્મા થાય છે. પરમાત્માના ભક્તને સર્વ જીવો પોતાના આનન્દસમાન લાગે છે અને તેના હૃદયમાં શુદ્ધ પ્રેમ રસની ધારા પ્રકટવાથી આસ્ત્રિ ખરેખર બનતું થાય છે. રજોગુણી અને કૃતમોગુણી ભક્તિ કરતાં

સાત્વિકગુણી ભક્તિ ખરેખર અનન્તગુણુ ઉત્તમ છે. પરમાત્માના ગુણોની સાથે એકતાનતારૂપ ભક્તિ પ્રકટવાથી હૃદયરૂપ ક્ષેત્રમાં શુદ્ધ પ્રેમરૂપ પુષ્ક-રાવર્ત મેઘની વૃષ્ટિ ધાય છે, અને તેથી હૃદયક્ષેત્રમાં અનેક સદ્ગુણોરૂપ વૃક્ષો પ્રકટી નીકળે છે. ઉત્તમ ભક્તિરૂપ વૃષ્ટિની ધારા ખરેખર હૃદયક્ષેત્રમાં ધાય અને હૃદયમાં ગુણો ન પ્રકટે એમ અને નહિ. જેના હૃદયરૂપ ક્ષેત્રમાં ઉત્તમ જ્ઞાન, સત્ય આદિ અનેક ગુણવૃક્ષો ઉગી નીકળ્યાં હોય તેા તે વડે જાણવું કે તેના હૃદયમાં ઉત્તમ પ્રભુ ભક્તિની વૃષ્ટિ થઇ છે. પરમાત્માના અનેક ગુણોનું જ્ઞાન કરીને પરમાત્માના અનેક ગુણો આત્મામાં પ્રકટાવવા ઉદ્ધમ કરવી. એજ પરમાત્માની આજ્ઞા રૂપ ભક્તિના અમો ઉપાસક છઇએ.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ચૈત્ર સુદિ ૧૨ શનિવાર. તા. ૩૦-૩-૧૨ પાદરા.

સમ્યગ્દષ્ટિ જીવને સંશય વિપર્યય અને અનધ્યવસાય છે તે પણ જ્ઞાનરૂપજ છે. સંશયનો કયાંચિત્ પ્રહારમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. મિથ્યાદષ્ટિ જીવ શો અપરાધ કર્યો છે કે જેના સંશય, વિપર્યય અને અનધ્યવસાય અજ્ઞાનરૂપ ગચ્છી શકાય ? શ્રી વિશેષાવશ્યક બાબ્બની ૩૧૬ મી ગાથામાં મિથ્યાદષ્ટિનું સર્વ જ્ઞાન તે અજ્ઞાનરૂપ છે એમ જણાવ્યું છે. તે ગાથા તથા ૩૨૦ મી બાબ્બની ગાયાનું મનન કરતાં સમ્યગ્દષ્ટિને સંશય વગેરે ધાય છે એમ જણાવ્યું છે.

તથા ચ તદ્ગાથા.

સદસદવિસેસણાઓ ભવહેડ જહિચ્છિઓવલંભાઓ

નાજફલાભાવાઓ મિચ્છદિદ્વિસ્સ અજ્ઞાણં ॥ ૩૧૯ ॥

પમં જાણં સઘ્વં જાણદ્ધ, સઘ્વં ચ જાણમેર્ગતિ ।

દ્વય સઘ્વમયં સઘ્વં, સમ્મદિદ્વિસ્સ જં વત્થુ ॥ ૩૨૦ ॥

અજ્ઞાની સત્ અને અસત્ અનંત ધર્મ વડે યુક્ત પદાર્થને જાણી શકતો નથી. તે સંસારના હેતુએને પણ સમ્યગ્ અવબોધી શકતો નથી. મુક્તિના હેતુએને પણ સમ્યગ્પણે અવબોધી શકતો નથી. એક આત્મામાં અનંત અસ્તિ ધર્મ રહ્યા છે અને અનંત નાસ્તિધર્મો રહ્યા છે. તેથી એક આત્મા તેવ અને પર પર્યાયો વડે સર્વ જગતમય છે. એક

સમ્યગ્દષ્ટિ જાણી શકે છે પણ મિથ્યાદષ્ટિ અજ્ઞાન છવ તે પ્રમાણે અવબોધી શકતો નથી. જે એક જાણે છે તે સર્વ જાણે છે. અને જે સર્વને જાણે છે તે એકને જાણે છે. સર્વ વસ્તુઓ સર્વમય છે એ સમ્યગ્દષ્ટિની શ્રદ્ધામાં એવો ભાવ વર્તે છે તેથી સમ્યગ્દષ્ટિને થનાર એવા સંશય, વિપર્યય અને અનધ્યવસાયપણ જ્ઞાનરૂપ જાણવા એક પરમાણુમાં આ એક આત્મામાં લોકાલોક સર્વ વસ્તુ સમાઈ જાય. એમ શ્રી સવજ્ઞ વીતરાગદેવના વચનાનુસારે તે તે ભાવોની સમ્યગ્દષ્ટિ શ્રદ્ધા કરે છે, અને વીતરાગનું કહેવું સત્ય છે એમ સમ્યગ્દષ્ટિતા હૃદયનો વિશ્વાસભાવ હોવાથી ખાતાં, પીતાં, ઉંઘતાં, ખેસતાં આદિ સર્વ અવસ્થામાં તેને જ્ઞાન હોય છે. તેના હૃદયમાં પ્રભુની વાણીની શ્રદ્ધા સ્થિર હોવાથી તે ગાંડો થઇ જાય તો પણ જ્ઞાની ગણાય છે. અનન્ત ધર્માત્મક વસ્તુના સંશય વિપર્યય અને અનધ્યવસાય એક દેશરૂપ હોવાથી તે પણ જ્ઞાનરૂપ ગણાય છે. કેવળજ્ઞાની વસ્તુના અનન્ત ધર્મને જાણી શકે છે, પણ મતિજ્ઞાની વસ્તુના અનન્તધર્મને જાણતો છતાં પણ સર્વજ્ઞ વચનની શ્રદ્ધા વડે વસ્તુના અનન્ત ધર્મની શ્રદ્ધા કરનાર હોવાથી જ્ઞાની ગણાય છે. પણ મિથ્યાદષ્ટિ જ્ઞાની ગણાતો નથી.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના ચૈત્ર સુદિ ૧૪ રવિવાર. તા. ૩૧-૩-૧૯૬૨ પાદરા.

મિથ્યાદષ્ટિ, સમ્યગ્સ્યાદ્ગ્રહરીત્યા પદાર્થોતું સ્વરૂપ અવબોધી શકતો નથી. અને મોક્ષના જે હેતુઓ છે તેને અહેતુઓ રૂપે જાણે છે અને તેમજ હિંસાદિક જે મોક્ષના હેતુઓ નથી તેઓને મોક્ષના હેતુઓ જાણીને તેમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે તેથી જ્ઞાનનું ફળ જે વિરતિ તેના અભાવથી મિથ્યાદષ્ટિનું જ્ઞાન પણ અજ્ઞાનરૂપ ગણાય છે. મિથ્યાદષ્ટિની મતિના અવગ્રહ, ઠહા, અપામ, અને ધારણા પણ અજ્ઞાનરૂપ છે. તે સંબંધી વિશેષાવશ્યકમાં નીચે પ્રમાણે ગાયા છે.

ગાથા.

નિષ્ણયકાલે વિજ્ઞાઓ, ન તહારૂઠ્ઠં વિદન્તિ તે વચ્ચું ।

મિચ્છદિદ્ધી તમ્હા, તમ્હા સઠ્ઠં ચિય તેસિમ્ણણાણં ॥ ૩૨૩ ॥

સંશયકાવમાં વા નિર્ણયકાળમાં તે મિથ્યાદષ્ટિયો શ્રીસર્વગૃહદષ્ટિ અનન્ત પર્યાવમથી વસ્તુને જાણુતા નથી કેવળજ્ઞાનિયે દેખેલી યથાવસ્થિત વસ્તુના સ્વીકારનો અભાવ હોવાથી તેઓનો નિર્ણય અજ્ઞાનરૂપ છે. માટે તેઓનું નિશ્ચયરૂપ વા સંશયરૂપ સર્વ જ્ઞાન તે અજ્ઞાનરૂપ છે.

અહવા જિહ્વાકાળો-વઓગઓ તમ્મયત્તણં હોઈ ।

તત્ત ઈન્દ્રિયાકાલો, નાગં નાળોવઓગાઓ ॥ ૩૨૫ ॥ વિશેષાઠ

પરમેશ્વરદિ અભાવકાવમાં પણ ઇન્દ્રજ્ઞાનોપયોગી એવો દેવદત્ત જેમ ઇન્દ્રમયત્વને પામે છે, ભારેન્દ્ર આ છે એવા વ્યપદેશને પામે છે તે પ્રમાણે સમ્યગ્દષ્ટિને પણ સમ્યગ્દર્શન કાલ કાળમાં સર્વદા જ્ઞાનોપયોગના સદ્-ભાવથી સંશયાદિ સર્વ જનરૂપ ગણાય છે. દારિદ્ર્યનો સદ્ભાવ છતાં પણ ઇન્દ્રજ્ઞાનોપયોગથી જ્ઞાતા ઇન્દ્ર જ ગણાય છે. તેમજ રસદૂપિકાના મહારસમાં પટેલ તરણું મદારમતાને પામે છે; તેમ સંશય, વિપર્યય અને અનવ્યવસાય પણ જ્ઞાનીને જ્ઞાનરૂપે પરિણમે છે. અને મિથ્યાદષ્ટિને તે સર્વ જ્ઞાન, અજ્ઞાનરૂપે પરિણમે છે.

x x x x

સંવત ૧૯૬૮ ના ચૈત્ર સુદિ ૧૫ સોમવાર. તા. ૧-૪-૧૨ પાદરા.

સામાન્યમતિમાં મતિજ્ઞાન અને મતિ અજ્ઞાન એ બેનો સમાવેશ થાય છે. સામાન્યમતિના ત્રણસો ચાલીશ બેદ કહેવાય છે. ચૌત્પાદિકી, વૈતવિકી, પારિણમિકી અને કાર્મણિકી એ ચાર પ્રકારની મતિના પણ અવગ્રહ, ઇલા, અપાય અને ધારણા એ ચાર બેદ થાય છે. તેથી તે ચાર પ્રકારની યુક્તિનો પણ મતિના અકૂલીશ બેદમાં સમાવેશ થાય છે, એમ જાણવું. જીવ પ્રતિ મતિ ક્ષયોપશમ બેદે જુદા જુદા પ્રકારની હોવાથી મતિના અનન્ત બેદ જાણવા, સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ યોગ્ય અને અયોગ્યને જાણે છે. માટે સમ્યગ્દષ્ટિનું જ્ઞાન ઉત્તમ વિરતિક્ષણ આપે છે. મિથ્યાદષ્ટિની સાધના વિપરીત હોવાથી તેનું જ્ઞાન પણ અજ્ઞાનરૂપ ગણાય છે. ભગવંતે કહેલા એવા પંચ આચારો વડે ખરેખર સમ્યગ્દષ્ટિજીવ મોક્ષમાર્ગની આરાધના કરે છે, અને સકલ કર્મોનો ક્ષય કરીને મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કરે છે. શ્રી વીતરંગ,

ઠ્ઠિત આગમોનો ગુરૂગમ પૂર્વક અભ્યાસ કરીને સાત તથા ચાર નિશ્ચેષા ચાર પ્રમાણ અને સપ્તભંગી વડે જ્ઞાજ્ઞવાદિ પદાર્થનું સ્યાદ્વાદપણે જ્ઞાન કરવાથી સમ્યગ્દષ્ટિત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. જે જીવેને સમ્યગ્દષ્ટિની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેઓ અનેકાન્તપણે જગત્તા પદાર્થોને જાણે છે અને અનેકાન્તપણે પદાર્થોનું વર્ણન કરે છે. શ્રી સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવતા આગમોનો સદ્દાકાલ અભ્યાસ કરવો અને ગીતાર્થ મુનિવરોની મેલા કરવી. શ્રી વીતરાગની વાણીનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને માટે સદાખલ પ્રવૃત્ત કરવો. શ્રી વીતરાગ દેવ હાલ સાક્ષાત્ નથી તો પણ પરોક્ષદશામઃ તેમની વાણીનો ભભ જીવેને આધાર છે. શ્રીસર્વજ્ઞવાણી વડે સ્યાદ્વાદભાવે સર્વ વસ્તુઓનું જ્ઞાન કરીને જે જે ઉપાયોથી રાગ દ્વેષ ઘટે અને આત્માની શુદ્ધતા થાય તે તે ઉપાયોવડે ધર્મની આરાધના કરવી. મિથ્યાદષ્ટિ જીવોપર મૈત્રી આદિ ભાવનાઓ ધારણ કરવી અને તેઓનું ભલું કરવા પ્રવૃત્ત કરવો. તેઓના ઉપર દ્વેષ ધારણ કરવો નહિ.

x

x

x

ત્રૈત્ર વદિ ૧ મંગળવાર. તા. ૨-૪-૬૨ પાઠરા.

તૈશ્વયિક અર્થોવગ્રહ એક સમયનો છે. વ્યવન્યથી અને ઉત્કૃષ્ટથી છદ્ધા અને અપાયનો કાલ અન્તર્મુદૂત છે. વ્યવન્યાવગ્રહ અને વ્યાવહારિક અર્થોવગ્રહ એ એનો કાલ અન્તર્મુદૂતનો છે ધારણનો કાલ સંખ્યાતા અને અસંખ્યાતા કાલનો છે. અન્તર્મુદૂતની પણ વારણ છે. અવિચ્યુતિ સ્મૃતિ અને વાસનાના બેદની ધારણા ત્રણ પ્રકારની છે. તેમાં અવિચ્યુતિ અને સ્મૃતિ રૂપ ધારણાનો કાલ અન્તર્મુદૂત છે, અને જે તદર્થ જ્ઞાનાવરણ ક્ષયોપશમરૂપ વાસના નામવાળી ધારણા છે, તે સંખ્યાતા આયુષ્યવાગા જીવેને સંખ્યાતા વર્ધની છે. અને પર્યોપમાદિ અસંખ્યાતા વર્ધના આયુષ્યવાગા જીવેને અસંખ્યાતા વર્ધની છે. સ્મૃતિના બીજરૂપ વાસના છે. શ્રીત્રૈન્દ્રિય, સ્પર્શીલાં એવાં સખ્દ દ્રવ્યોને સ્પર્શ કરે છે. દ્રાણેન્દ્રિય, રસનેન્દ્રિય અને સ્પર્શનેન્દ્રિય એ ત્રણુ ઇન્દ્રિયો સ્પર્શીલાં અને આત્મપ્રદેશોની માથે ધાર યોરેલાં એવાં દ્રવ્યોને સ્પર્શ કરે છે. અર્થાત્ બદ્ધ અને સ્પૃષ્

એવાં દ્રવ્યોને એ ત્રણ ઇન્દ્રિયો ગ્રહણ કરે છે. ચક્ષુનો અપ્રાપ્ત એવાં વિષયને ગ્રહણ કરે છે. અને તે યોગ્ય દેશમાં રહેલા એવા વિષયને ગ્રહણ કરે છે. શ્રોત્રેન્દ્રિય વિજ્ઞાન પદ્ધતિ છે. અને ઘણાંદિક ત્રણ તો પદ્ધતિ-વિજ્ઞાનત્વ નથી. નયન, લાખ યોગ્ય પર્વત દેખી શકે છે. શ્રોત્રેન્દ્રિય ઉત્કર્ષથી બાર યોગ્યથી આવેલા એવા મેઘ ગર્જિતાદિ શબ્દને ગ્રહણ કરે છે. શ્રોત્રેન્દ્રિય, રસનેન્દ્રિય અને સ્પર્શનેન્દ્રિય એ ત્રણ ઇન્દ્રિયો ઉત્કૃષ્ટ ત્રણ યોગ્ય-નથી આવેલા એવા પોતપોતાના વિષયોને ગ્રહણ કરે છે. નયનેન્દ્રિયથી આવેલા ગંધવાળા દ્રવ્યમાં રસ પણ હોય છે તેથી રસનેન્દ્રિય તેને ગ્રહણ કરી શકે છે. બાર યોગ્યથી ઉપસંતના વિષયોને શ્રોત્રેન્દ્રિય આદિ ઇન્દ્રિયો ઇન્દ્રિય મળના અભાવે ગ્રહણ કરી શકતી નથી. નયનને વર્ણને બાકીની ઇન્દ્રિયો જ્ઞાનથી અંગુલના અસંખ્યાત ભાગમાં રહેલા વિષયોને ગ્રહણ કરી શકે છે. અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગમાં ચક્ષુનો વિષય નથી. રજ, મેલ વગેરે ઠેઠ પાસે રહેલા પદાર્થોને આંખ દેખી શકતી નથી. મનનો ક્ષેત્રચક્રી વિષય જાણવાનો નિયમ નથી.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ચૈત્ર વદિ ૨ છુદ્ધવાર. તા. ૩-૪-૧૨ વરોહરા.

મન ચક્રી યનાર એવા મતિ અને શ્રુતમાં પુદ્ગલ માત્ર નિબંધનનો અભાવ છે. પાંચ ઇન્દ્રિયોચક્રી યનાર મતિ અને શ્રુતમાં પુદ્ગલ માત્ર નિબંધનનિયત વિષય પરિમાણ છે. પાંચ ઇન્દ્રિયો પુદ્ગલ માત્ર નિબંધન નિયમ વાળી છે. સર્વ વક્તાઓ કાયાના યોગવડે શબ્દ દ્રવ્યોને ગ્રહણ કરે છે, અને વચનયોગવડે વક્તાઓ શબ્દદ્રવ્યોનું વિસર્જન કરે છે. જે વડે મન વાગ્દ્રવ્યોને ગ્રહણ કરે છે તે કાયિક યોગ છે અને જે સંરંભવડે તે વાગ્દ્રવ્યોને મૂકે છે તે વાચિકયોગ છે. અને જેવડે મનો-દ્રવ્યોને ચિંતામાં વ્યાપાન્યુક્ત કરે છે તે મનયોગ છે. એક તત્ત્વયોગજ ઉપાધિભેદથી ત્રણ પ્રકારે વ્યવહારાય છે. પરમાર્થથી વિચારતાં તો સર્વજ એક કાયયોગજ છે. તત્ત્વયોગમાં મન અને વચનયોગનો અન્તર્ભાવ થાય છે. કારણ કે કાયયોગવડે શબ્દ અને મનોદ્રવ્યનું ગ્રહણ થાય છે. માટે પ્રાણ અને અપાનનો વ્યાપાર પણ કાયિકયોગથી ભિન્ન નથી. માટે તેનો

સમાવેશ પણ કાયયોગમાં જ થાય છે. વ્યવહારમાં મનનું ચિંતાકૃત અર્થાત્ ધર્મધ્યાન વગેરે કરવું તે વિચારરૂપ શ્લ અને વાણીનું સ્વાધ્યાય વિધાન વગેરે પણ દેખવામાં આવે છે; તેથી કાયથી મન અને વચન એ બે યોગને જુદા પાડ્યા છે. પ્રાણ અને અપાનનું કાયયોગથી બિન્ન પણ દેખવામાં આવતું નથી. તેથી તેને કાયથી જુદો પાડ્યો નથી. વક્રના પ્રથમ-સમયમાં જે ભાષાદ્રવ્યને ગ્રહણ કરે છે તેને દ્વિતીય સમયમાં મૂકે છે. ત્રીજા સમયમાં ગ્રહણ કરેલ ભાષાદ્રવ્યને ચોથા સમયમાં મૂકે છે. ગ્રહણમાં સમયનું અન્તરૂ નથી, કિન્તુ શબ્દ દ્રવ્યના નિસર્જનમાં સમયાન્તર છે એમ પ્રતીપનાસૂત્રમાં કથ્યું છે. પ્રથમ સમયમાં નિઃસર્ગ વિના પણ ગ્રહણનો સદ્ભાવ છે, માટે ગ્રહણ સ્વતંત્ર છે અને નિસર્જન પરતંત્ર છે. ગ્રહણ કરેલાં શબ્દ દ્રવ્યોને ગ્રહણના સમયકાલમાં વક્તા મૂકતો નથી પરન્તુ પૂર્વે પૂર્વે ગ્રહણ કરેલાં શબ્દદ્રવ્યોને ઉત્તર ઉત્તર સમયમાં છોડે છે. ઔદારિક વૈક્રિય અને આહારક શરીરવાળો જીવ શબ્દદ્રવ્યોને ગ્રહણ કરે છે, અને મૂકે છે. સત્યા, સત્યમૃષા. મૃષા અને અસત્યમૃષા એ ચાર પ્રકારનાં ભાષા દ્રવ્યોને ઉપર્યુક્ત ત્રણ શરીરવાળો જીવ ગ્રહે છે ને મૂકે છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના ચૈત્ર વદિ ૩ ગુરુવાર. તા. ૪ એપ્રિલ ૧૯૧૨.
વડોદરા.

હજી ગુરુરથાનક કરતાં સાતમા અપ્રમત્-ગુરુરથાનકનો કાલ વિશેષ છે એમ શ્રીવાલરાસમાં શ્રીમદ્ વરોવિજયજી જણાવે છે.

નિંદા, વિક્રધા, અહંકાર આદિ દોષોને મનમાં ઉત્પન્ન થતાજ વારવા જોઈએ. મનુષ્ય પોતાના આત્માને ક્યા ક્યા દોષો લાગ્યા છે તે જ્ઞેવાને સમર્થ થાય છે ત્યારે તે તે દોષોનો નાશ કરવાને માટે પ્રયત્ન-શીલ થાય છે. પોતાનામાં દોષો અમુક અમુક છે એમ જાણીને પણ ઉદ્ધમ કર્યા વિના દોષોનો નાશ થતો નથી. અંતરૂમાં અહંકારાદિ દોષોનો નાશ કરવાને માટે તીવ્ર લાગણી ઉત્પન્ન થવી જોઈએ. સદ્ગુણો ઉપર અત્યંત પ્રેમ થતાં દોષોમાં રૂચિ નહિ રહેવાથી દોષોનું મૂળ શિથિલ થવા માટે છે, અને હજવે હજવે સર્વ દોષોનો નાશ થાય છે. પોતાનામાં વહુ દોષો

છતાં જે મનુષ્ય પોતાનામાં સર્વ ગુણો ઉત્પન્ન થયા છે એમ માની લે છે તે ગુણોને પ્રકટાવવાને માટે ઉદ્ધમ કરી શકતો નથી. આત્મામાં સત્તાએ અનન્ત ગુણો રહ્યા છે, પણ તેઓને પ્રકટાવ્યા વિના તો આત્માની પૂર્ણ સિદ્ધિ થવાની નથી. આગમો, ન્યાય અને વ્યાકરણ આદિ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરીને પંડિત થઇ શકાય છે. આગમોનો અભ્યાસ કરીને વિદ્વાન થયા બાદ પણ મનમાં ઉત્પન્ન થનાર ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, નિંદા, પ્રપંચ, અને ઇર્ષ્યાદિ દોષોનો નાશ કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. દોષોને ટાળ્યા વિના તો કદિ છુટકો થવાનો નથી અને તેમજ ખરી શાન્તિ મળવાની નથી. આગમો, ન્યાય અને વ્યાકરણ આદિ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરીને પંડિત થઇ શકાય છે; પણ તેના કરતાં ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, ઇર્ષ્યા, ક્વેશ અને બેદલાવતા આદિ દોષોનો નાશ કરનાર મનુષ્ય અનન્ત ગુણ ઉત્તમ ગણાય છે. જ્ઞાનાદિ ગુણોની પ્રાપ્તિ માટે અન્તરૂમાં સદાકાલ ઉપયોગ રાખવો જોઈએ. પ્રમાદદશાના હેતુઓનો ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ આપનારા અને અન્યોમાં પ્રમાદદશાની પંચાત કરનારા મનુષ્યો તો ઘણા મળી આવે પણ અપ્રમત્તદશાને ધારણ કરીને અન્યોને આદર્શની પેઠે દોષો ટાળવાને માટે નિમિત્તરૂપ બને એવા વિરલા મહાત્માઓ છે. દોષ દહિયા અન્યોના મલીનચરિત્રોનો જેમના મનમાં સંસ્કાર પડે છે તે મનુષ્યોમાં અનેક દોષો વગર ઘોલાવ્યા છતાં આવે છે. માટે તેવા મનુષ્યો અપ્રમત્તદશાની પ્રાપ્તિ વા તેની સ્થિરતા કરી શકતા નથી. દોષ દહિધારકોના સમાગમમાં જોઓ આવે છે, તેઓનામાં અપ્રમત્તદશાનો ભાવ પ્રકટી શકતો નથી. અપ્રમત્તદશામાં ચિત્તની સ્થિરતા યવાથી હૃદયમાં શાસ્ત્રોનો સાર સારી રીતે પ્રકટી શકે છે. અપ્રમત્તદશાધારક મુનિવરોને સદાકાલ નમસ્કર થાઓ !

સંવત્ ૧૯૬૮ ના ચૈત્ર વદિ ૪ શુક્રવાર. તા. ૫-૪-૧૨ ૧૯૬૮.

અમુક કારણોથી કેટલાક મનુષ્યો પ્રતિપક્ષી લાગે છે; તેથી તેઓનામાં કેટલાક સદ્ગુણો રહ્યા હોય છે તે પણ દુર્ગુણોરૂપ બાંધે છે. પોતાના જે પ્રતિપક્ષીઓ હોય છે તેઓના ગુણોને પ્રાયઃ દેખવામાં આવે છે, અને તે સદ્ગુણોનું ગાન કરવામાં આવે તો સજ્જનત્વ ગુણ ટકી શકે છે. પોતાનું કોઈ પ્રતિપક્ષી મનુષ્ય ન હોય ત્યાં સુધી તો પહેલીકોટીના મનુષ્યો તેના દુર્ગુણોને પણ સદ્ગુણોરૂપે દર્શાવવા અન્ય મનુષ્યોની આગળ પ્રયત્ન કરે છે. પણ તે પ્રતિકૂલ થાય છે ત્યારે સદ્ગુણોને પણ દુર્ગુણોરૂપે દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. પીછકોટીના મનુષ્યો પતિપ્રક્ષીઓના સદ્ગુણો અને દુર્ગુણો એ બંને દેખે છે, અને ઉત્તમોત્તમ કોટીના મનુષ્યો ગમે ત્યાં પ્રતિકૂલસંયોગોમાં પણ સ્વાર્થ વિના સર્વના સદ્ગુણોને દેખે છે, અને ગાય છે. સદ્ગુણોને દેખવાથી અને સદ્ગુણોનું મનન કરવાથી સદ્ગુણોનો આત્મામાં આવિર્ભાવ થાય છે. ગુણાનુરાગદષ્ટિ સદાકાલ રહેતી એ પ્રાયઃ ખાલ જીવોને માટે દુર્લભ છે, ઉત્તમ પુરૂષો અનેક વિપત્તિઓમાં પણ ગુણાનુરાગદષ્ટિને ધારણુ કરે છે, અજ્ઞાની જીવો મોહદષ્ટિના યોગે અનેક દોષોને દેખવાનો જ્યાં ત્યાં વ્યાપાર ધારણુ કરે છે. જ્ઞાની સન્ત મનુષ્યોની એક ધડીની સંગતિ જે લાભ આપવાને માટે સમર્થ થાય છે તેટલો લાભ કદિ કરોડો અજ્ઞાની જીવોથી મળી શકવાનો નથી. વય અને વેષથી કંઈ પૂજ્યત્વ પ્રાપ્ત થતું નથી. સદ્ગુણો વિના વય અને લિંગ માત્રથી કંઈ પૂજ્યતા પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. સત્ય અને લક્ષ્મીતા ધારકો જે વિવેક, વિનય, ગંભીરતા, ઉદારતા, દયાળુતા અને ભક્તિ આદિ સદ્ગુણો વિનાના હોય છે તો અન્ય મનુષ્યોને તેઓ અનેક પ્રકારની ઉપાધિ આપવા સમર્થ થાય છે. અનેક મનુષ્યોના ભિન્ન ભિન્ન મત દેખીને સહનશીલતા ધારણુ કરતી જોઈએ. ભિન્ન ભિન્ન મત દેખીને તે તે મત-ધારીઓ ઉપર દ્રેષ ધારણુ કરવામાં આવે છે તો સત્ય ધર્મ પાળનારના મનમાં કદિ શાન્તિ થવાની નથી. મતસંહિષ્ણુતા નામનો ગુણ ધારણુ કર્યા વિના દુનિયામાં દરેક મનુષ્યોની સાથે સલાહશાન્તિથી રહી શકાતું નથી. સમ્યક્ત્વની શ્રદ્ધા ધારણુ કરીને નયોની સાપેક્ષતાએ મતસંહિષ્ણુતા ધારણુ કરીને આજીવંતે જૈન બનાવવાને માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

સંવત્ ૧૯૬૮ ચૈત્ર વદિ ૫ શનિવાર તા. ૬ એપ્રિલ ૧૯૧૨ વડોદરા.

આ કાલમાં સરાગ સંયમ છે. પ્રગયરાગાદિના સદ્માવે સરાગ સંયમ કહેવાય છે. પણ અપ્રશસ્યરાગાદિના સદ્માવે સરાગ સંયમ કહેવાતું નથી. પરાગ સંયમના પણ અસંખ્યાન ભેદ પડે છે. જે રાગ અને દ્વેષ વડે સંવર તત્ત્વ સમ્મુખ ધવય તે પ્રશસ્ય રાગ દ્વેષ કહેવાય છે. અપ્રશસ્ય રાગ દ્વેષના પરિણામને જૂરો જાણવા માત્રથી કંઈ તેને નાશ થતો નથી. કિન્તુ દેવ ગુરૂ આદિ શુભ આલંબનનું શરણ કરવામાં આવે છે, તેજ અપ્રશસ્ય રાગાદિને પ્રશસ્યરાગાદિપણે ફેરવી શકાય છે. શુભ નિમિત્તોવિના શુભ ભાવનાની પ્રાપ્તિ શક્ય શકતી નથી. મનુષ્યે પોતાની ચારે તરફ શુભ નિમિત્તો ગોઠવી દેવાં જોઈએ, કે જેથી અશુભ પરિણામના સંયોગો મળતા છતાં પણ શુભપરિણામ ધારણ કરી શકાય. આત્માનું સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી આત્મામાં ઉચ્ચ વિવેક પ્રકટે છે, અને તેથી આશ્રવના હેતુઓને પણ સંવરપણે પરિણામવાની શક્તિ પ્રકટે છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનની પરિપક્વદશાના તીવ્ર ઉપયોગે આશ્રવના હેતુઓને સંવર રૂપે પરિણામવી શકાય એમ બની શકે ખરું. અનુભવથી જોતાં આ બાબતની શ્રદ્ધા આવે છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનની પકવદશાનું અહંત્વ માનીને આરાનીઓએ આશ્રવહેતુઓ અમને સંવરરૂપે પરિણમે છે એમ મિથ્યાવિવાદ કરવો નહિ. અનુભવની શાળાના વિદ્યાર્થી બનવું એ કંઈ સામાન્ય બાબત નથી. મનુષ્યોને એક અનુભવ ખરેખર ઉત્તરોત્તર અનેક અનુભવોને આપવા સમર્થ થાય છે. અન્તરંગ અને બાહ્યચારિત્રની પ્રાપ્તિ કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ચારિત્રધારકોએ સરાગતાનો કદિ દુરપયોગ કરવો નહિ. આત્મસાધ્ય લક્ષ્યમાં રાખીને સંજ્વલન ક્રોધ, માયા, માન અને લોભને પ્રશસ્યરૂપે પરિણામવા જોઈએ. આત્માના શુદ્ધધર્મનો ઉપયોગ ધારણ કરીને તેમાં રમણતા કરનારને ઉચ્ચ પરિણામની ધારા પ્રાપ્ત થાય છે. ગીનાર્થ ગુરૂપર રાગ ધારણ કરવાથી રાગને આત્માના આલંબન રૂપમાં ફેરવી શકાય છે. આત્મારૂપ સાધ્યના રસીમાનું નિશાન તે વાતરાગદશારૂપ હોય છે. વીતરાગદશાના ઉપયોગીને સરાગસંયમ એક પર્મથીઆ જોવું છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના ચૈત્ર વદિ ૬ રવિવાર. તા. ૭-૪-૬૨ વડોદરા.

જમાનાને અનુસરીને કેટલીક આપતોમાં ફેરફાર થયા કરે છે. જમાનાને અનુસરી ગીતાર્યો કેટલીક આપતોમાં ફેરફાર કરે છે. અમલયા અમુક સંયોગોને લઈ ફેરફાર થયા કરે છે. સાધુઓ અસલના વખતમાં ચોક્કસપદ્ધતિને કહોરો બાંધતા નહોતા. હાલ કેટલાક સૈકાથી બાંધે છે. સ્વેતવસ્ત્રને બદલે સંયોગીઓ કારણને લઈ પીતવસ્ત્ર ધારણ કરે છે. કારણ્યોગે રત્નેહરણની સાથે દાંડોનો સંબંધ થયો. અમુક સંયોગીથી અસલના કરતાં પાત્ર રંગવાની વ્યવસ્થા હાલ જુદી રીતે ચાલે છે. અમુક જમાનામાં તરપણીને દાખલ કરવામાં આવી. અમુક સૈકાથી ઘડાને દોરો બાંધવાની પ્રવૃત્તિ ચાલી. દેશ-કાલાનુયોગે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રના બાહ્ય કારણોમાં સુધારો વધારો થયક કરે છે. પહેલાં યોગમુદ્રાથી મુનિવરો ઉપદેશ દેતા હતા. હાલ તે પ્રમાણે યોગમુદ્રાથી મુનિવરો ઉપદેશ દેતા નથી. ક્રમ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવયોગે દરેક ધર્મપંથોમાં અમુક આપતોમાં ફેરફાર થયા કરે છે. જ્ઞાનીપરંપરે પચાસ વર્ષ આગળ દેખે છે અને આજનીઓ ૩૬ વ્યવહારને ઇષ્ટ માને છે, તેથી કેટલીક આપતોના ફેરફારોને લઈ સુધારક અને પ્રાચીન એવા બે પદ્ધતિ પડી ગય છે. અને એકેક નયની દૃષ્ટિથી જન્મે વચ્ચે આન્તરિક કલેશ પ્રકટે છે. જ્ઞાનીઓ ભૂત અને ભવિષ્યના વર્તમાનમાં કુમા રહીને જન્મે કાલનો વિવેક કરીને વર્તમાન કાલમાં ભવિષ્યનું જીવન રચે છે. જૈનાગમેથી અવિરૂદ્ધ અને અત્યંત લાભ જેના વડે માય એવા આચારો અને વિચારો ખરેખર જ્ઞાનીપુરૂષો સેવે છે. અદ્ય હાલ અને અધિક લાભ જેમાં હોય છે એવાં કૃત્યને જ્ઞાની પુરૂષો કરે છે. વિદ્વાનો વર્તમાન કાલમાં આગલ વધવા પ્રયત્ન કરે છે. ભારે અજ મનુષ્યો આગલ ચઢવાને મદદે પ્રગતિ કરનારાઓને પાછા ખેંચવા પ્રયત્ન કરે છે. જ્ઞાની મનુષ્યો તે કાર્ય કરવામાં પોતાનો અધિકાર માનીને જમાનાને અનુસરી ધર્મસેવા કર્યા કરે છે. અન્ય મનુષ્યો મારા વિષે શું કહેશે એવો વિચાર જોઓ કરે છે તેઓ સ્વપરજને અદા કરતા નથી. અન્ય મનુષ્યોની વાણીરૂપ મોરલીના અતેક વિચારધ્વનિના અનુસારે જે મનુષ્યો નાચ્યા કરે છે. તેઓ બાહ્યગર કરતાં અન્ય મહાન્ લાભ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. આત્માની અને ઉત્તમ જ્ઞાનીઓની સાક્ષી મૂકીને અન્યોના અભિપ્રાયો મેળવવા જોઓ ચિત્તમાં ઇચ્છા રાખે છે. તેઓ જમાનાને અનુસરી સ્વપરજને અદા કરી શકતા નથી.

મંવત ૧૯૬૮ ના ચૈત્ર વદિ ૭ સોમવાર તા. ૮-૪-૬૨ વડોદરા.

કોઇપણ પ્રકારની ભાષાના શબ્દોને મગજમાં ભરી રાખવાથી કોઇ તરવજાની ગર્વ શકાતો નથી. સંસ્કૃત ભાષાને જાણે એ જાની ગણાય અને ગુજરાતી વગેરે ભાષાઓ જાણે અને તેમાં અન્યો લખે એ જાની ન ગણાય એવો કંઈ નિયમ નથી. ગમે તે ભાષાનું જ્ઞાન કરવામાં આવે તો પણ તેથી જાનીપણું પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. ભાષા એ જ્ઞાન રૂપ મનુષ્યનાં વસ્ત્રો છે. જ્ઞાનના સંકેતરૂપ અનેક ભાષાઓ છે. જે દેશમાં જે કાલે જે ભાષા જીવતી હોય છે તેનાવડે અન્યોને ખોષ આપવા માટે અન્યો વગેરે લખતાં લખાવતાં પાંડિત્ય કદાપિ ઘટતું નથી. જૈનાચાર્યોએ આજ નિયમને અનુસરી સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને ગુજરાતી વગેરે ભાષાઓનું અવલંબન લઇને અનેક અર્થો રચ્યા છે. કોઇપણ ભાષામાં સત્ય તરવોનો ઉપદેશ દેવો અને કોઇ પણ ભાષામાં સત્ય તરવના અર્થો રચના એજ પાંડિત્યનું ખરું પાંડિત્ય છે. સંસ્કૃત અર્થોનું ગુજરાતી વગેરે ભાષાનંતર કર્યા વિના છૂટકા ન થવો હોય તેવા સમયમાં સંસ્કૃતભાષામાં અર્થો રચીને ફક્ત પાંડિત્ય દર્શાવવાની દષ્ટિ રાખવી એ વસ્તુતઃ જોતાં યોગ્ય નથી. ભાષાઓ સંકેત રૂપ હોવાથી દેશકાલના યોગે અનેક ભાષાઓ પ્રકટી નીકળે છે. સર્વ જીવો-પ્રાયઃ તે તે દેશ અને કાલાનુસારે જીવતી ભાષામાં વિશેષ સમજી શકે છે. તેથી તીર્થંકર ભગવંતે પણ અર્ધ પ્રાકૃત મિશ્રિત ભાષામાં ઉપદેશ આપે છે તેથી તેમના કેવલજ્ઞાનને કંઈ હાનિ પહોંચતી નથી. જુની ભાષાઓનું અને જુની ભાષાઓમાં લખાયેલાં પુસ્તકોનું સંરક્ષણ કરવું એ વાત કદિ બૂલવા યોગ્ય નથી; ભાષાના પાંડિત્યથી અહંકાર કદિ કરવો જોઈએ નહિ. મગજરૂપ કોયળામાં ભાષાના શબ્દોરૂપ દાણાઓને ભસ્વા અને મંગાવવા માત્રથી કંઈ પાંડિત્ય પ્રાપ્ત થતું હોત તો રેલવે ગાડીઓને પણ પાંડિત્યપદ પ્રાપ્ત થઈ શકે. શબ્દોદારા વિવેકજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરીને આત્માના સદ્ગુણો મેળવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. શુદ્ધ પ્રેમ, મૈત્રી ભાવના, ક્ષમા આદિ સદ્ગુણો મેળવવાય તો ભાષાની સહજતા ગણાય. ભાષાના પાંડિત્યનાથી આત્માની શુદ્ધદશા થતી નથી. ભાષા કરતાં આંતરિક સદ્ગુણોની સ્ફુરણાઓ વિશેષ પ્રકારે શોભી શકે છે. ગુણોના ભાવિત્ય આગળ ભાષાનું ભાવિત્ય હિસાબમાં નથી.

X

X

X

X

૧૯૬૮ ચૈત્ર વદિ ૭ મંગળવાર. તા. ૯ મી એપ્રિલ ૧૯૨૨ વડોદરા.

દેશમાં અનેક સદ્ગુણી મનુષ્યો જે કેળવણી લેવાથી ઉત્પન્ન થાય તેજ કેળવણી ઉત્તમ પ્રકારની કહેવાય છે. જે દેશમાં વિધવ વાસનાને ઉત્તેજન મળે એવી કેળવણી આપવામાં આવે છે તે દેશની અન્તે અધો દશા થાય છે. દયા, ભક્તિ, શુદ્ધપ્રેમ, વિનય અને સદાચારથી વિમુખ કેળવણીને કેળવણીનું નામ આપી શકાય નહિ. જેનાથી સારા વિચાર રૂપે મન ન કેળવાય તેમજ જેનાથી ઉત્તમ શબ્દો બોલવાની ટેવ ન પડે અને તેમજ જેનાથી કાયા શુભ કાર્યોમાં વ્યાપાર યુક્ત ન થાય તે કેળવણી કથી શકાય નહિ. બાષાસ્થાન પૂર્વક લખતાં તથા વાંચતાં આવડે એટલે કેળવણી પામેલો મનુષ્ય ગણાય એમ કોઈએ સંકુચિત અર્થ ગ્રહણ કરવો નહિ. સ્વચ્છન્દતાથી પ્રવૃત્તિ કરનારાઓ કેળવણી પામેલા કંઈ ગણી શકાય નહિ. અનેક સદ્ગુણો પૂર્વક હૃદયને કેળવવામાં ખરી કેળવણી પામેલો મનુષ્ય ગણી શકાય છે. મન, વચન અને કાયાના યોગને શુભ માર્ગમાં પ્રવર્તાવવાની શક્તિ જે જે અંશે પ્રાપ્ત થાય છે તે તે અંશે સંસ્કારિત ઉચ્ચ કેળવણી કથી શકાય છે. કાંઈ અને કુતરાંનાં બચ્ચાંઓની પેઠે કંઈક કોઈ નાણામાં બોલતાં આંબડયું એટલા માત્રથી કોઈને કેળવાયલો માની લેવાની ભૂલ કરવી નહિ. ઉચ્ચ દયા, ભક્તિ, સત્ય, શુદ્ધ પ્રેમ, નિરહંકાર, પરોપકાર, ઉદારભાવ, સમાનવૃત્તિ, દાનવૃત્તિ, બ્રહ્મચર્ય, વૈરાગ્ય, વિવેક અને વિનયથી જેઓ કેળવાતા નથી તેઓ સાક્ષરો ગણાતા હોય છે તેો નાક્ષત્રની વૃત્તિને ધારણ કરી શકે છે. સદ્ગુણો વિનાની કેળવણીથી બકરીના ગળાના સ્તનની પેઠે પોતાને તથા અન્યોને લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી. કોઈ પણ બાષાના સાહિત્યના સાક્ષરો થવાથી પણ ઉત્તમ સદ્ગુણો વિના પોતાને તથા દુનિયાને આનન્દમય જીવનનો લાભ આપી શકતો નથી. સદ્ગુણોની ઉચ્ચ ભાવનાથી મન કેળવાતું ન હોય તેો તે કેળવણીની શક્તિથી અન્યોને પીડા આપી શકાય છે. ઉચ્ચગુણો વડે આખી દુનિયા સ્વર્ગ સમાન અને, અર્થાત્ આખી દુનિયામાંથી વૈર, ઝેર, હિંસા, અસત્ય, ચોરી, વિશ્વાસઘાત, સ્વાર્થ, છર્ચા, પ્રપંચ, કોઈ, માન, માયા, લોભ, નિંદા, ધર્નશુદ્ધ, અને અજ્ઞાન, વગેરે દોષો ટળી જાય તેવી કેળવણીને ફેલાવો કરવાનો અલંત જરૂર છે. સહજાનન્દમય એવા શાન્તરસની કેળવણીજ ખરેખર હૃદયામાં છેલ્લી કેળવણી છે. આત્માના અનંત ગુણો ખીલે એવા પ્રકારનું ધ્યાન સમાધિરૂપ અભ્યાસ છે. તે છેલ્લામાં છેલ્લી આધ્યાત્મિક કેળવણી અવ-

ગોષ્ઠી વ્યવહાર અને નિશ્ચય ન થતાં જ્ઞાન વડે અધિકાર પરસ્પરે કળવણી પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના ચૈત્ર વદિ ૮ બુધવાર તા. ૧૦
એપ્રિલ ૧૯૬૨ વડોદરા.

વેષ માત્ર પહેરવાથી સાધુઓ બની શકતા નથી. લોભ કરવાથી વા માથું મુંઝવા માત્રથી કોઈ પણ સાધુ યજ્ઞ શકે નહિ. વેષ, આચાર અને ગુણો આ ત્રણ જોઓમાં છે તેઓ સાધુઓ કહેવાય છે. સાધુઓના સદ્-ગુણો જોઓમાં છે એવા સાધુઓનું બહુ માન કરવું. સાધુઓના આચારનાં કેટલાક સૂત્રો અને પદ્ધતિઓની શક્તિ થોડી આતી એટલે ગામે ગામે ફરીને અન્ય સાધુઓની નિંદા કરવી અને પોતાનો પક્ષ વધારવો આ કંઈ ઉત્તમ સાધુઓનાં લક્ષણ નથી. કેટલાક જૈન સાધુઓમાં હાલ બુધ્ધાનુરામ દષ્ટિ પ્રાયઃ દોષદષ્ટિરૂપે પરિભ્રમી ગુણોથી દેખાય છે. તેથી જૈનસાધુઓ સાધુના આચાર મળતાં છતાં પણ પરસ્પર એક ખીજની હેલના કરી કરાવીને જૈનશાસનની હેલના કરાવે છે. કેટલાક એકાન્તક્રિયાવાદિ સાધુઓમાં ક્રિયાઓની તકરારો પરસ્પર ચાલ્યા કરે છે, અને તેઓ પરસ્પર એક ખીજની અંગત ટીકા કરીને જૈનોમાં જૈનેતર વર્ગમાં પોતાની મેળે હલકા પડે છે. સ્વપક્ષોત્કર્ષ અને પરપક્ષનો અપકર્ષ કરવાની કેટલાક સાધુઓમાં અને શ્રાવકોમાં જોરજોરે વૃત્ત પ્રકટી નીકળી છે તેથી તેઓ પરસ્પરની અંગત ટીકાઓથી નવરા થતા નથી. ધ્વિટિક્ષ સરકરના પ્રતાપે હાલ શાન્તિનું સામ્રાજ્ય પ્રકટે છે. કેટલાક જૈન સાધુઓની સંકુલિતદષ્ટિના લીધે પ્રાયઃ ધણા જૈનોના નિષ્ણેપના વિચારોનો ફેલાવો થવાથી જૈનસંઘથી મહાનુ કાર્યો યજ્ઞ થકતાં નથી. કેટલાક અસંયતિ પૂજના પ્રવર્તક ગુરુસ્થો પણ જૈનોમાં કલેશની ઉદીરણમાં ભાગ લેતા જણાય છે. આનું પરિણામ સામ્રાજ્યમાં પણ કેટલાક જૈનોમાં સાધુઓ પ્રતિ અસહિયોગ્ય દેખાવા માંડ્યું છે. સાધુઓ પ્રતિ અસહિયોગ્ય થવાથી જૈનશાસનને વડકા લાગે છે એ અવસોકાય છે. ધણાં કપૂતરો નાકુરામાં પેસે છે તેો કુવો બગડી જાય છે. તેમ ધણી ધણાં ભિન્ન ભિન્નદષ્ટિયોથી લડનારા અને એક

ખીલની અદેખાઇયાં વલનમાઝતમા કલેશ કરાવનારા ધણા સાધુઓને એક ગામમાં રહે છે તે તે ગામના લોકોમાં કલેશ, કુમંપ, અને અરચિ-ભાવ ફેલાવે છે. ધણા મનભેદીના ઝણડાઓમાંથી કામનું અને સાધુઓનું પણ છિત્રાંત્ર થઇ જાય છે. જનસાધુઓનું આત્મવગ છિન્નનિન્ન થવાથી તેઓ શ્રી મહાવીર પ્રભુની દુકાનમાં મતુષ્યોનો વપારો કરી શકતા નથી. હે શાસનદેવતાઓ ! તમે જૈનશાસનને ખીલવો. મનભેદ, ધર્ષ્યાં, નિંદા વગેરેથી જૈનસાધુઓને મુક્ત થવામાં સાહાય્ય કરો. ચતુર્વિધ સંધની ગુણો-વડે અભિવૃદ્ધિ યાઓ !

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ચૈત્ર વદિ ૯ ગુરૂવાર. તા. ૧૨-૪-૨૨ પાટણ.

પાંચ ઇન્દ્રિયોની સાથે મન જોડાય છે ત્યારે ઇન્દ્રિયોથી વિષયદ ગ્રહણ થાય છે. મનને આત્માના શુદ્ધ ગુણોમાં જોડવામાં આવે છે તો બાહ્યની ઇન્દ્રિયોનો વ્યાપાર પ્રવર્તી નથી. આત્માની સાથે યોગ્યેક્ષુ મન ખરેખર આત્મિક સુખ પ્રકટાવવા માટે નિમિત્તપણે પરિણમે છે. આત્મામાં પરિણામ પામેલું ભાવ મન ખરેખર બાહ્યતા દુઃખ મર્યોગોથી દૂર રહે છે. આત્મામાં પરિણામ પામેલું મન વસ્તુતઃ કર્મ બાંધવાને માટે શક્તિમન્ યતું નથી. કિન્તુ મોહાદિ કર્મોના નાશ કરવાને માટે શક્તિમાન્ થાય છે. બાહ્ય ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં રાગ અને દ્વેષપણે ભાવ મન પરિણામતું હોય છે ત્યારે કર્મ અંધાય છે. પણ બાહ્ય ઇન્દ્રિયોના સંબંધમાં રાગ અને દ્વેષ યુક્ત મન ન જોડાય ત્યારે બાહ્ય વિષયો, કર્મ અંધમાં હેતુપણે પરિણમતા નથી. રાગદ્વેષના પરિણામથી રહિત એવું મન તે મોક્ષનું કારણ છે. આત્માના સ્વરૂપમાં રમણતા કરવામાં આવે છે ત્યારે ભાવ આરિત્ર કહેવાય છે. આત્મામાં રમણતા કરતાં કરતાં આનન્દ રસની ઝાંખી અનુભવાય છે. તે વખતે ત્રણ ભુવનનાં બાહ્ય સુખો તૃણમમાન બાસે છે. એકવાર આત્માના સુખનો અનુભવ આવે છે તો પશ્ચાત્ દુનિયાના પૈદ્ગલિક સુખની સ્પષ્ટા દૂટે છે. પાંચ ઇન્દ્રિયોની સાથે સ્વાર્થ વિના દુનિયાના શ્રેયઃ માટે મન જોડાય છે, અને પારમાર્થિક કૃત્યો કરાય છે; તો નિષ્કામ કર્મ યોગીની દશા પ્રાપ્ત થાય છે. પાંચે ઇન્દ્રિયોનો વ્યાપાર થયા વિના તે રહેતો નથી.

ત્યારે કર્મબંધ ન થાય તેવી રીતે મનને જોડીને કાર્ય કરવામાં આવે તો તેથી દુનિયાની તથા પોતાની ઉન્નતિ સાધી શકાય છે. પરમાર્થ વ્યવહારિક કાર્યો કરવામાં તથા આત્માના સદ્ગુણોમાં રમણુતા કરવામાં રાગ દ્વેષ રહિત મનની દશા કરવાની ખાસ જરૂર છે. પ્રારબ્ધ કર્મને શરીરદ્વારા ભાગવ્યા વિના છૂટકો થવાનો નથી. ત્યારે તે વખતે મનની સમાનદશા જળવાઈ રહે એવી ઉચ્ચદશા સેવ્યા વિના કાર્યસિદ્ધિ થવાની નથી. લાગણીને દુઃખવતારા અનેક શબ્દો સાંમગવામાં આવે વા અન્ય તરફથી ઉપસર્ગ કરવામાં આવે તોપણ પારમાર્થિક કાર્યો કરવામાં અથવા આત્મ-રમણુતામાં મનને બાહ્ય સંયોગોથી અસર થાય નહિ એવી દશા પ્રાપ્ત કર્યા વિના પોતાનું અને દુનિયાનું ભણું કરવા શક્તિમાન થઈ શકાતું નથી. આત્મામાં ઉંડું ઉતરી ગયેલું અને ત્યાં સ્થિર થયેલું મન ખરેખર અન્તરના આનન્દથી જીવી શકે છે અને તેનું પ્રતિબંધ બાજી બહિરમાં દેખાતું હોય એવો ભાસ થાય છે, સહજાનંદ રસમાં મનને ખોળી દો.

x x x x

સંવત્ ૧૯૧૮ ચૈત્ર વદિ ૧૦ શુક્રવાર. તા. ૧૨-૪-૧૨.

નવા યુગનો આરંભકાલ ખરેખર નૂતન વિચારોથી થાય છે. દોડતા જમાનામાં મનુષ્યોએ દોડવું જોઈએ; પણ પાછળ પડવું જોઈએ નહિ. જીવું તે સાઈ અને નવું તે ખોટું એવી જીવિ રાખવી નહિ. અને તેમજ નવીન તે સાઈ અને જીવું તે ખોટું એમ માનવાની પણ કદિ ભૂલ કરવી નહિ. જૂનામાંથી જે જે સાઈ લાગે તે લેવું અને નવીનમાંથી જે સાઈ લાગે તે લેવું, અને અભ્યુદયમાર્ગમાં એક સ્થિર દૃષ્ટિ ધારણ કરીને ચાલ્યા જવું જોઈએ. જૂના અને નવા વિચારો માટે પંથો ઉભા કરવાની જરૂર નથી. નવા અને જૂના વિચારોની તુલના કરવી જોઈએ. અને જીવતા તથા નવા વિચારોને સાંકળના આંકડાઓની પેઠે ગોઠવીને ઉન્નતિક્રમમાં પગલું ભરવું જોઈએ. સર્વ આપતોના વિચારોને અપેક્ષારૂપ આંકડાઓથી ગોઠવીને તેઓની વિચાર સાંકળ બનાવવી જોઈએ. આ જમાનો આગળ વધવાનો છે. પણ હાથ પગ આર્ધિને એસી રહેવાનો નથી. જે એસી રહે છે તેનું નસીબ પણ એસી રહે છે. અને જે હાલે છે તેનું નસીબ પણ હાલે છે. જે

હિમો થાય છે તેનું નસીબ પણ હિતું થાય છે. જુના અને નવા વિચારોના મતભેદની સહનશીલતા ધારણ કરીને સર્વ મનુષ્યોએ મળતા આવતા સામાન્ય વિચારોમાં ભેગા રહીને કાર્યો કરવાં જોઈએ. ખૂબો પાકવાથી આગળ ગતિ થઈ શકવાની નથી. કિન્તુ કાર્યો કરવાથી આગળ જઈ શકાશે. જૈનો જમાનાની પાછળ પાછળ ચાલશે તો આગળ વધેલાના દાસ જેવા ગણાશે. જૈનસાધુઓએ પણ અન્ય ધર્મોપદેશકોની અને જમાનાની પાછળ પાછળ ન ધસડાવું જોઈએ. પણ જમાનાની આગળ ચાલવું જોઈએ. જમાનાની આગળ ચાલનારને વર્તમાનકાળમાં જૂના લોકો નિંદશે, બાંડશે, તોપણ અંતે તે ભવિષ્યના લોકો માટે પૂજ્ય ગણાશે. જૂના અને નવીન વિચારોની કેટલીક આખતોમાં સમિશ્રતા કરીને કાર્યો કરવાની જરૂર છે. હાલ જ્ઞાનનો જમાનો છે. તેમજ શોષ ઝોળનો જમાનો છે. સંકુચિત, દષ્ટિધારકો જે જમાનાને ઝોળખશે નહિ અને તેમજ જમાનાને અનુસરી પ્રગર્ભમાર્ગમાં ગમન નહિ કરશે તો પાછળ રહી જશે. વિવેકથી અધિક-લાભ દેખી જમાનાને અનુસરી ચાલવું જોઈએ. ભવિષ્યમાં સાયન્સવિદ્યા હુમ્મરકલા અને જ્ઞાનનો હિલ્લ વધશે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ચૈત્ર વદિ ૧૧ શનિવાર. તા. ૧૩-૪-૧૨ વડોદરા.

ધર્મનો મૂળપાયો અધ્યાત્મજ્ઞાન છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનને શિખરે ચઢેલા મનુષ્યો નિત્ય સુખમાં સદાકાળ મગ્ન રહે છે. શુષ્કતા આનન્દ રહિત રસમય એવું અધ્યાત્મજ્ઞાન જોએને પ્રાપ્ત થાય છે. તેઓની માનસિક સૃષ્ટિ ખરેખર શુકલલેશ્યાના યોગે રક્તિકરતનસમાન નિર્મલ અને છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનમાં પરિશુભવાથી મનમાંથી ધૂણ્યાદિલેશ્યાઓ ટળી જાય છે. જેને અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થએલું હોય છે તે આત્માની સૃષ્ટિનો વિલાસી અને છે. દેવતાઓના વિહાર કરતાં તેનો વિહાર બહુ આનન્દમય હોય છે. મૂળ અધ્યાત્મ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવાથી મર્વ પ્રકારના દોષો ટાળવાની બુદ્ધિ પ્રકટી શકે છે. આત્માની શ્રદ્ધ અને આત્માની શક્તિથી ખીજવવાનું કાર્ય જોએ કરે છે તેઓ સર્વ મનુષ્યો વા સવ જીવોના હૃદયમાં પ્રવેશ કરીને સર્વ જીવોને પોતાના હૃદયની પાસે લાવીને મહાન્ લાભ આપે છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનની પરિશુતિ

૩૫ ગંગા નદી ખરેખર જોએના હૃદયમાં વહે છે તેઓનામાં પાપરૂપ મેલ રહી શકે નહિ. અધ્યાત્મરસની શીતલના ખરેખર આન્તરિક સર્વ પાપોને હરવા માટે સમર્થ થાય છે. આખી દુનીયામાં અધ્યાત્મજ્ઞાનના વિચારો ફેલાવવાથી મનુષ્યો આત્મિક આનન્દ સન્મુખ ગમન કરવા શક્તિમાન થાય છે. અધ્યાત્મજ્ઞાન ૩૫ સૂર્યકિરણોથી અહમત્વરૂપ બંધન પહાડો કાઢી માત્રમાં આંગળી જાય છે. અને આત્મારૂપ આકાશમાં શોક ચિંતાઓનાં વાદળો પજી રહી શક્તાં નથી. નિલ જ્ઞાનપ્રકાશના ઉદયવાળો આત્મા છે. આત્માનું જ્ઞાન કરીને આત્મધર્મમાં પરિણમવાથી આત્માને આનન્દરસ પ્રકટયા વિના રહેતો નથી. દુનિયામાં મરજીવા યદને આત્માના આનન્દરસનું પાન કરીને આત્મભાવે જીવવું જોઈએ. આત્માના આનન્દરસનું પાન કરનારાઓ જે કંઈ કરે છે, જોવે છે તેમાં સાધ્યશન્યદષ્ટિ હોતી નથી. આત્માને આત્મરૂપે જાણવાથી સહજાનન્દ રસ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અનેક મહાત્માઓએ પાતાળી કૂવાની સેરોના જેવે ઇન્દ્રિયાતીન આત્માનન્દ પ્રાપ્ત કર્યો. વર્તમાનમાં પણ તે અમુક અંશે પ્રાપ્ત થાય છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનથી, પરમાત્માના જેવું નિલ સુખ આસ્વાદી શકાય છે. અને તેવું સુખ ખરેખર આત્મામાં છે. ત્યારે હવે તેને માટે બહિરૂ કેમ ફાંફાં મારવાં જોઈએ. અત્યન ! ફાંફાં ન મારવાં જોઈએ.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ચૈત્ર વદિ ૧૨ રવિવાર. તા. ૧૪ એપ્રિલ ૧૯૬૨.

અધ્યાત્મજ્ઞાનથી વિશાલ દષ્ટિ થાય છે. અને તેથી ધાર્મિક આદિ અનેક ક્રિયાઓની વિભિન્નતાઓ છતાં પ્રત્યેકમાંથી સત્ય રહસ્ય સમ્યગ્નીત્યા આકર્ષી શકાય છે. દરેક આચાર્યોના વિચારોનું સાધ્યબિદુ કયું છે તે અવગોઠવા સિવાય તેઓની ભિન્ન ઉપદેશ શ્રેણિના પુસ્તકોના વાચનથી પસાર થવું મુશ્કેલ છે. સંકુચિતદષ્ટિને વિશાલદષ્ટિના રૂપમાં ફેરવી નાંખવી હોય તો અધ્યાત્મશાસ્ત્ર આદિ અનેક શાસ્ત્રોને વાંચીને દરેક અન્યકર્તાઓના આશયોને શોધી કહાડવા જોઈએ. સર્વ જ્ઞાતનાં પુસ્તકોમાંથી સાર ભાગ ગ્રહણ કરવાની શક્તિને પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. હાલને જમાને પણ ગુણાનુરાગદષ્ટિથી દરેકમાંથી સારભાગ ખેંચવાનું શિખવે છે. દુનિયા ૩૫

શાળામાંથી અનેક પ્રકારનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાય તેમ છે. દુનિયામાં ગુણો અને અવગુણો બે છે. અવગુણોને દેખનારા અવગુણો શ્રે છે અને સદ્ગુણોને દેખનારા સદ્ગુણો પ્રહલ્ય કરે છે. આત્મા એજ પરમાત્મા છે એવો નિશ્ચય થતાં હૃદયમાં અહ્લુત ઉત્સાહ જાગ્રત થાય છે. અને જે આત્મતી રૂચિ કરવામાં આવે છે, તે પ્રતિ સારી રીતે પ્રવૃત્તિ કરી શકાય છે આત્મામાં પરમાત્મત્વ સત્તાએ રહ્યું છે. તેને પ્રકટ કરવા માટે અસંખ્ય યોગો અર્થાત્ હેતુઓ છે. સર્વ જીવોમાં સત્તાએ પરમાત્મત્વ રહ્યું છે. માટે કાષ્ઠના ઉપર ધર્મના ભેદે દેવ વા ખેદ ન ધારણ કરતાં સર્વ જીવોને તેઓના આત્મામાં રહેલા સદ્ગુણો બતાવવા જોઈએ. ગમે તે દર્શનમાં દાખલ થયેલા મનુષ્યો હોય પણ તેઓ આત્માઓ છે. તેઓના આત્માઓને શોક, ભય, સંતાપ ઉપજે એવી પ્રવૃત્તિ ન કરવી જોઈએ. સર્વે આત્માઓને આત્મદષ્ટિથી દેખનાર એવો વિશાલદષ્ટિધારક મનુષ્ય ખરેખર જૈનદર્શનની વિશાલતાને લાલ સવને આપવા સમર્થ થાય છે. જેમ જેમ આકાશમાં કિંચિત્ વદવામાં આવે છે, તેમ તેમ પૃથ્વી ઉપર પડેલા ખાડા અને ટેકરાઓ મળી ગયેલા લાગે છે. તે પ્રમાણે આત્માનું કિંચિત્ પ્રકારનું અતુલવ જ્ઞાન જેમ જેમ પ્રગટતું જાય છે તેમ તેમ પૂર્વે મનાયલા નાના ભેદો અર્થાત્ કિંચ નીચપહ્લુ બાસતું નથી. શ્રોમહાવીરપ્રભુ ખરેખર ઉત્તમ અધ્યાત્મજ્ઞાનનો ખોધ આપીને દુનિયાના મનુષ્યોને ઉચ્ચ બનાવે છે. હે સાધુઓ વગેરે જેઓને આત્મદષ્ટિ પ્રાપ્ત કરીને જૈન શાસનની સેવા બળવી સર્વજગત્જીવોને પરમાત્માના ભક્તો બનાવવા.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૧૮ ચૈત્ર વદિ ૧૩ સોમવાર તા. ૧૫-૪-૧૨ પાટણ.

વર્તમાનકાળમાં પ્રત્યેક ધર્મવાળાઓની શી શી હીલચાલ થાય છે, તે અવખોધથી જોઈએ ગીતાર્ય મુનિવરને સર્વ પ્રકારની હીલચાલ જાણવી પડે છે. જમનાને પ્રહલ્ય થાય તેવી રીતિથી જૈનધર્મની ઉપદેશશૈલી પ્રહલ્ય કરવી જોઈએ. ઉપદેશશૈલીનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. મનુષ્યોને ઉપદેશ દેવાની પદ્ધતિ શીખવાની ખાસ જરૂર છે. પૂર્વની ઉપદેશશૈલી અને હાલની ઉપદેશશૈલી એ બેને ભેગી કરીને આગમથી અવિર-

દ્વપણે ઉપદેશ દેવો જોઈએ. વિચિત્ર પ્રકારના મનુષ્યોને ખોલ કંપી રીતે આપવો તે આખતનો જે જે ગીતાર્થને અનુભવ હોય તેમની પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. આલજીવોને આલજીવોના અધિકાર પ્રમાણે તેઓને રૂચે અને સમજણ પડે એવો ઉપદેશ દેવો જોઈએ. સભાને ઝાળખ્યાવિના ઉપદેશ દેવામાં આવે છે તો તેનું સમ્યક્ ફલ પ્રાપ્ત થતું નથી. કોઈનું હિંદુ વા નિંદા વગેરેનો પ્રકાશ ન થાય અર્થાત્ અમુકનામાં અમુક દોષ છે, એમ ઘોઠો નામપૂર્વક નિશ્ચય કરી શકે એવો ઉપદેશ ન દેવો જોઈએ. ઉપદેશથી મનુષ્યોનું આકર્ષણ થાય અને તેઓ ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરી શકે એવી રીતે ખોલ દેવો જોઈએ. ઉપદેશકોએ પોતાનામાં શુભો પ્રકટાવવા જોઈએ. બાટુતી ઉપદેશકોથી અન્યોના હૃદયમાં સચોટ અસર કરી શકાતી નથી. પત્તમાનકાળમાં ઘણાં પુસ્તકો વાંચવાથી અને બિન્ન બિન્ન ધર્મના ઉપદેશકોની ઉપદેશશૈલીનું નિરીક્ષણ કરવાથી ઐતિહાસિક કાર્યમાં વિજય મેળવી શકાય છે. પાણીયારના મુનશીની પેઠે કેટલાક મહાત્માઓ જાહેરમાં આવી શકતા નથી. જમાનાને અનુસરીને મનુષ્યોના વિચારોમાં કેવા કેવા ફેરફારો થાય છે. તે બાબતનો જેઓને અનુભવ નથી તેઓ જમાનાને અનુસરી જૈનધર્મનો ઉપદેશવડે ઘણો ફેલાવો કરવા શક્તિમાન થતાં નથી. જમાનાને અનુસરી વ્યાપારીઓ વ્યાપારમાં ફાવી શકે છે. અનેક જાતના વ્યાપારીઓ જે જમાનાના અનુસારે જૂનાની સાથે નવી બાબતોને શ્રદ્ધા ન કરે તો ખતા ખાય છે, તે પ્રમાણે પૂજ્ય મુનિવરોએ પણ ઉપદેશક શૈલી સંબંધી અનુભવ કરવો જોઈએ.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ચૈત્ર વદિ ૧૪ મંગળવાર. તા. ૧૬-૪-૧૨ પાકરા.

જ્યાં નીતિના ઉપદેશ પ્રમાણે નીતિનું સહવર્તન નથી, તેનો વ્યવહાર તે સત્ય વ્યવહાર તરીકે ગણાતી નથી. અનેક મનુષ્યો ઉપદેશ દેવામાં અને વાતો કરવામાં દેવ જેવા લાગે છે પણ તેઓનું વર્તન તપાસવામાં આવે છે તો તેઓ ફક્ત વાણીરસિયાજ માલુમ પડે છે. જે વ્યવહારમાં નીતિના સહશુભો હોતા નથી, તેઓ માત્ર વ્યવહાર માત્ર ખોલનારા છે. જેઓ વ્યવહારને એકાંતે પુષ્ટ ગણીને નિશ્ચયધર્મનો તિરસ્કાર કરે છે;

તેઓ જડ વ્યવહારી અવખોધવા, વ્યવહાર અને નિશ્ચયનયના એકાંત રાગી બિન્ન રાગી થઇને ખંડનખંડનમાં પડવાથી કાંઈ વળવાતું નથી. વ્યવહાર અને નિશ્ચયનય એ એ નયોની શ્રદ્ધા ધારીને સત્ય, પ્રમાણિકતા, વગેરે સદ્-ગુણોથી ઉચ્ચ જીવન ખનાવવું જોઈએ. કોઈ વ્યવહાર વ્યવહાર કર્યા કરે પણ વ્યવહાર માનીને નીતિના સદ્ગુણોથી આત્માને ઉચ્ચ ન ખનાવે તો તેનું કંઈ વળવાતું નથી. નિશ્ચય નિશ્ચય કર્યા કરે પણ જેઓ નીતિ આદિના સદ્ગુણોથી પોતાના આત્માને ઉચ્ચ ખનાવતા નથી, તેઓ નિશ્ચયનયનો એકાન્ત પક્ષ ગ્રહણ કરીને આત્મહિત સાધી શકતા નથી. આત્માના સદ્-ગુણોનો પ્રકાશ કરવામાં પ્રવૃત્તિ કરવાથી મનુષ્ય ખરેખરો આરાધક થઈ શકે છે. જે મનુષ્ય સદ્ગુણોને ધારણ કરે છે તેનો વ્યવહાર ખોલ્યા વિના પણ શોભી શકે છે. સત્ય, શુદ્ધ પ્રેમ, ભકિત, દયા, પરોપકાર વગેરે ગુણોને ખીલવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. માર્ગાનુસારીના ગુણો ધારણ કરવાથી સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. માર્ગાનુસારીના ગુણોનું ઠંકાણું ન હોય અને સમ્યક્ત્વ ગુણની આગળનું અભિમાન ધારણ કરવું તે ખરેખર યોગ્ય નથી. સર્વ ગુણોની પહેલાં માર્ગાનુસારી ગુણો પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર છે. પ્રથમ માર્ગાનુસારી ગુણોનો ઉપદેશ દઈ મનુષ્યને યોગ્ય ખનાવ્યા બાદ સમ્યક્ત્વાદિ ગુણો માટે આદર કરાવવો.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ચૈત્ર વદિ ૦)) યુધવાર. તા. ૧૭-૪-૧૨ પાદરા.

હાલુલગુર એવા મનુષ્ય શરીરનો ભરોસો નથી. પાણીના પરપોટા જેવી મનુષ્ય જીંદગી છે. હજારો વિદ્યોથી મનુષ્ય જીંદગી ખરેખર ભય યુક્ત છે. સંસારની અસારતાનો વિચાર કરવાથી ખરો માર્ગ સુજે છે. આ દુનિયામાં કોઈનું શરીર સદાકાલ રહેતું નથી; મરણનો ભય માથે બાણીને પ્રમાદશ્યાથી મુકત થઇને હે ચૈતન! સ્વે ધર્મની આરાધના કર. ધર્મની આરાધના કર. ધર્મની આરાધના કર. કાલ કરવાતું હોય તે આજ કર. એક શ્વાસોચ્છ્વાસ પણ તું નકામો ગાળ નહિ. મનુષ્ય જીંદગીમાં ધર્મની જેટલી કમાણી કરવી હોય તેટલી કરી શકાય છે. જેની કિંમત યાય નહિ, એવા મન વાણી અને કાયાના યોગને હે આત્મન! તું ધર્મ વ્યાપારમાં

જોડ. વારંવાર આવે ઉત્તમ અવસર તને મળનાર નથી. આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનું આસોન્દ્રીએ સ્મરણ કર્યા કર ! હે ચેતન ! આ અસાર સંસારમાં એક ધર્મ છે તે સારભૂત માનીને તેની પ્રાપ્તિ માટે ક્ષણે ક્ષણે પ્રયત્ન કર્યા કર. જ્ઞાન અને સત્તાનો અહંકાર કર નહિ. કોઈ પણ જીવને પીડા થાય, એવો મન વાણી અને કાયાથી પ્રયત્ન કરીશ નહિ. સદ્ગુણો માટે દરરોજ અભ્યાસ કર. પોતાનામાં રહેલા દોષોને ટાળવા માટે પ્રયત્ન કર. બૂલ્યો ભાંધી ફરીથી ગણ્ય. અગમ એવું તારું સ્વરૂપ અવખોધવાને માટે દરરોજ આત્મચિંતન કર્યા કર. શ્રી વીતરાગ પ્રભુના સદ્ગુણોની ઉપાસના કરીને ગ્નયત્ રહેવા પ્રયત્ન કર. મનમાં ઉત્પન્ન થનાર મોહના અધ્યવસાયોને ટાળવા માટે સદાકાલ પ્રયત્ન કર્યા કર. રાગદ્વેષના વિકલ્પથી રહિત એવા નિર્વિકલ્પ ચેતન સ્વરૂપનો અનુભવ કરવા ધ્યાન કર. આત્માના શુદ્ધધર્મનો રસિયો થવાને ઉદ્યમ કર કે જેથી પરરાગદ્વિભાવની રસિકતા ટળે. અને સહજનનન્દ સુખનો ભોગી તું બની શકે. જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રની સેવના કરવી તેજ આત્માની સેવા છે. બહુ બહુ ખોલીને પણ હે ચેતન ! તે પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરીને આગળ ચઢ. એક સંકલ્પ પણ નકામો જવાને નથી. માટે આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપની ભાવના ભાળ્યા કર. હે આત્મન્ ! તારા ગુણોને પ્રકટ કરવાનો આ અમૂલ્ય સમય છે, તેની સફલતા કર.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના વૈશાખ સુદિ ૬ ગુરૂવાર. તા. ૧૮-૪-૬૨ પાદરા.

વક્તા કંઈમાંથી જે શબ્દો કાઢે છે. અને તેમાં જે જણાવે છે, તેના કરતાં બહુ તેના હૃદયમાં રહી જાય છે. લેખક જે કંઈ લખે છે, તેના કરતાં બહુ જ્ઞાન ખરેખર તેના હૃદયમાં રહી જાય છે. હૃદયમાં જેટલા વિચારો કર્યા હોય છે, તેટલા સર્વે શબ્દોદ્ધાર બહિર્ આવી શકતા નથી. ખોલેલા શબ્દો ઉપર અનુમાન કરીને હૃદયના સર્વ આશયોનો આધાર રાખવામાં ભૂલ થાય છે. હૃદયમાં જેટલા વિચારો થયા કરે છે, તેટલા વાણી વડે કથી શકાતા નથી, અને જેટલા વિચારો કહેવામાં આવે છે તેટલા લખી શકાતા નથી. અનુભવજ્ઞાનવાણું હૃદય ખરેખર પાતાળીયા કૂવા જેવું છે. તેમાંથી વિચાર રૂપ જલ પૂટતું નથી. મનુષ્યોના હૃદયમાં ક્ષણે ક્ષણે અમુક

નિમિત્ત સંયોગે હજારો વિચારો યથા કરે છે તેથી અમુક વખતે યથેચ્છા અમુક અભિપ્રાયને વળગી રહીને તેના હૃદયને સદાકાલને માટે, એક સરખો વિચાર બાંધવો જોઈએ નહિ. શુભાશુભ વિચારોના અનુસારે હૃદય ઉચ્ચ નીચ બન્યા કરે છે. રાગ અને દ્વેષની તીવ્રતાથી જે વિચારો કરવામાં આવે છે, તેના સજ્જડ સંસ્કારો પડે છે. તેમજ પૂર્ણ વૈરાગ્યધારાના જોશથી અને પૂર્ણ સમતાના જોરથી જે વિચારો કરાય છે, તેની અસર ખરેખર ઉત્તમ થાય છે. અને તેથી અનેક ભવનાં બદ્ધ કર્મનો ક્ષય થાય છે. શુભ વિચારો વડે મનની ઉજ્જવલતા કરવામાં આવે છે તો કાલ યોગ પોતાની મેજે ધર્મકાર્યો કરવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે. મનુષ્યોની ખાસે ઘણા કાલપર્વત-વસ્થાવિના તેઓના હૃદયની પરીક્ષા યથ શકતી નથી. સોનું જોણું કરી અને માણસ જોણું વસી. એ નાની સરખી કહેવણી કિંમત યથ શકતી નથી. મનુષ્યના શબ્દોમાં તેના હૃદયના આશયો પ્રકટ થાય તેવો સર્વ ઠં-કાણું નિયમ નથી. શબ્દોની જાળમાં હૃદયને છૂપાવી શકાય છે. માટે હૃદયમાં પ્રકટ થતા આશયોને જાણવા ઉત્તમ પુરૂષો પ્રયત્ન કરે છે, અને મુખથી બોલતાં શબ્દો અને આશયોનો સારીપેઠે વિવેક કરે છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ વૈશાખ સુદિ ૨ શુક્રવાર. તા. ૧૯-૪-૬૨ ખાટરા.

કેળવાયેલા જૈનોમાં અર્ચસમાજોઓની પેઠે ધર્મનો જોઈએ તે પ્રમાણમાં જુરસો પ્રકટયો નથી. આર્ચસમાજોઓની અને ખ્રીસ્તીઓની પેઠે જૈનો જૈનધર્મના ફેલાવા માટે ચાંપતા ઉપાયો જોઈએ તે પ્રમાણમાં ક્ષેતા નથી. હવે તો જમાનાને ઝોળખીને જૈનશાસનની ઉન્નતિ અર્થે અત્યંત તીવ્રતાસાહે ઉપાયો આદરવાની આવશ્યકતા છે. જૈનસ્વેતાંબર કોન્ફરન્સના બરાવાથી પણ જૈનોમાં પ્રગતિના વિચારોની ચર્ચાઓ યથા લાગી છે. ફાલને હાલ કાર્યનો આરંભ કરીને તેનું ફળ દેખવાને માટે જે વૈદેનો વિચાર રાખે છે, તેઓ ધર્મની પ્રગતિનાં કાર્યોનો આરંભ કરીને પશ્ચાત્ મન્દોત્સાહી બની જાય છે. રાયજીના વાવનારની પેઠે ભવિષ્યની પ્રગતે માટે જૈનધર્મની પ્રગતિનાં કાર્યો આરંભવાં જોઈએ. જૈન પુરૂષ, જૈનધર્મ

સાહિત્ય સેવા વગેરે કાર્યોનો લાભ ભવિષ્યના મનુષ્યોને લેવાના છે. અને તે કાર્યો કરવાં એ પોતાની ફરજ છે. અને તે અદા કર્યા વિના છૂટકા નથી. એમ નિશ્ચય કરીને વિવેકપૂર્વક અને અરેખર ધર્મ પ્રગતિ, કાર્યોમાં મંડ્યા રહેવાની બંધર છે, ધર્મસેવા એ જ જૈનોનું ઉત્તમ કર્તવ્ય છે. દુનિયાના સઘળા મનુષ્યોને જૈનધર્મ ઉત્તમ લાભ આપવા સમર્થ છે. માટે આખી દુનિયામાં સર્વલોભ થવાને માટે જૈનધર્મ લાયક છે. આગમોટને ચલાવનારા કેપ્ટનો જે હુશીયાર હોય છે તે આગમોટને ઇચ્છિત સ્થાનમાં પહોંચાડે છે. તે પ્રમાણે જૈનધર્મનો ફેલાવો કરનારા મહાત્માઓ દેશકાલના સાતાઓ. અને ગીતાર્યો હોય છે. તે જૈનધર્મની અપૂર્વ મહત્તાનો, લાભ અરેખર આખી દુનિયાને આપવા સમર્થ બને છે. ધર્મના પ્રવર્તક પરસ્પર હળીમળીને જૈનધર્મના સામાન્ય ઉપાયોના સિદ્ધાન્તોને ફેલાવવા પ્રયત્ન કરે તે અરેખર તેનો લાભ આગળના અર્થાત્ ભવિષ્યના મનુષ્યોને પ્રાપ્ત થઇ શકશે. અન્યધર્મની ખૂબીઓ કરતાં જૈનધર્મનાં તત્ત્વોની ખૂબીઓ ઉત્તમ છે, એમ જૈનોએ દુનીયાને દેખાડવું જોઈએ. જૈનધર્મની સેવા કરવાથી પોતાના આત્માની શુદ્ધતા થાય છે. માટે સર્વ જૈનોએ હવે જાગૃત્ થઇ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના વંશાખ સુદિ ૪ રવિવાર તા. ૨૬-૪-૬૨ પાટરા.

જૈનશાસનની પ્રભાવના રાખનારા મુનિવરોએ, અષ્ટાંગ યોગની આરાધના કરવી. જૈનશાસ્ત્રોની સેવી પ્રમાણે પર્વતની ગુફાઓ અને નદીઓના કાંઠામાં યોગ્ય વ્યવસ્થાપૂર્વક રહીને આત્માની લલિષ્ઠ્યોને પ્રગટાવવા પ્રયત્ન કરવો. સરિમંત્ર અને વર્હમાનવિદ્યા વગેરેની એકાંત ગુફા વગેરે પવિત્ર સ્થાનોમાં અસુક કાળપર્વત રહીને આરાધના કરવી. હઠયોગના પ્રાણાયામાદિ ભેદો તથા સમાધિવડે મનની સ્થિરતા સાધવાથી ધારેલાં કાર્યો સિદ્ધ થાય છે. તાટક વગેરેની પૂર્ણ સાધના કરનારા યોગીઓને પ્રભાવ અરેખર અન્ય મનુષ્યો અને પશુઓ ઉપર પશુ પડે છે. મંત્ર યોગીઓ અરેખર ક્ષત્રિયર્થના પ્રતાપે જૈનધર્મની પ્રભાવના કરવા શક્તિમાન્ થાય છે. પશુ હઠયોગ વડે મનને તાક્રામાં કરવામાં આવે છે તે મંત્રોની સિદ્ધિ

ખરેખર કારણ સામગ્રીયોગે થાય છે. આત્મધ્યાન ધરનારા નિરપૂહ અને નિર્જન પ્રદેશ સેવનારા યોગીઓ પોતાના આત્માની શક્તિયોને પ્રકટાવે છે અને તેમના સંકલ્પો સિદ્ધ થાય છે. કેટલાક વર્ષ પશ્ચાત્ યોગવિદ્યા તરફ જૈન મહાત્માઓની આજ્ઞા કરતાં વિશેષ પ્રવૃત્તિ થશે અને જૈન-ધર્મની પ્રભાવનામાં તેઓ આગળ પડતા થશે. બાળબલ્યચારી યોગીઓ આત્મશક્તિયોને પ્રકાશ કરીને જગત્માં દીપતા તારાની પેઠે પ્રકાશ નાંખે છે. દુનિયામાં હવે બ્રહ્મચર્ય તરફ રૂચિ વધશે અને ઉચ્ચ બ્રહ્મચર્યધારક મહાત્માઓ બનાવવા બ્રહ્મચર્યની સંસ્થાઓ અમુક આકારમાં પ્રકટ થશે. જૈનોમાં પણ તેની ચળવળ થશે. અને યુગપ્રધાનને કેટલાક સમય પશ્ચાત્ પ્રકટભાવ થશે. સૂરિમંત્ર, વર્ધમાનવિદ્યા વગેરેની આરાધના કરવાથી પ્રભાવકશક્તિ ખીલવા માંડે છે. અને જૈનશાસનની રક્ષા કરી શકાય છે. સાધના આદિ ઉદ્યમ વડે જેઓ અનુભવ કરે છે, તેઓજ આરાધનાની શ્રદ્ધાને કારણ કરી શકે છે. પૂર્વાચાર્યો મહા સમર્થ પ્રભાવકો હતા. માટે તેમના પગલે ચાલીને આત્માની શક્તિયો પ્રકટાવવાને અને જૈનશાસનની પ્રભાવના કરવાને સમ્મકાળ ઉદ્યમશીલ બનવું.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ વૈશાખ સુદિ ૫ સોમવાર તા. ૨૨-૪-૬૨ પાટરા.

દયા એ સર્વ ધર્મનું મૂળતત્ત્વ છે. જે ધર્મમાં દયા નથી તે ધર્મ ગણાતો નથી. દયારૂપ નદીમાં ધર્મરૂપ વનસ્પતિ ઉગી શકે છે. ખરેખર વસ્તુતઃ વિચાર કરીએ છીએ, તો દયા વિના અનુભવ પ્રત્યક્ષ કોઈ ધર્મ જણાતો નથી. જેવી જૈનદર્શનના સિદ્ધાંતોમાં અને આચારોમાં દયાની વૃત્તિ દેખવામાં આવે છે તેવી અન્યદર્શનોમાં દયાની વૃત્તિ દેખવામાં આવતી નથી, તેથી જૈનો દ્યાધર્મીઓના ઉપનામથી દુનિયામાં ઝોળખાય છે. દયાના સિદ્ધાંતમાં જૈનો જેટલા કોઈ ધર્મવાળા ઉંડા ઉતર્યા નથી. દયાની સિદ્ધાંત સ્વાભાવિક સ્પુરણાથી સિદ્ધ થાય છે. મનુષ્યને અમુક રીતિએ તથા અમુક અંશે દયાની વૃત્તિ પ્રકટે છે, અને તેના અનુભવ સ્મરના સ્વાદની પેઠે અન્યની સાક્ષીની જરૂર પડતી નથી. નાના બાળકને પણ કોઈ ધર્મમાં દાખલ ન થયો હોય તત્પૂર્વે દયાની લાગણી પ્રકટે છે. આખી દુનિયાના જીવોને દયાની દૃષ્ટિથી દેખવામાં આવે છે ત્યારે

પ્રભુ પદપ્રાપ્ત કરવાને મનુષ્ય અધિકારી અને છે. જેઓને દુનિયાના સર્વ જીવો પોતાના આત્મસમાન બાસે છે, તેઓ કોઈપણ જીવનો ઘાત કરવા ઇચ્છા અને પ્રવૃત્તિ કરે નહિ, એમ બનવા યોગ્ય છે. અનંત જીવો સર્વ-જ્ઞાની આત્મા મુજબ દયાને સેવી પરમાત્માઓ થયા, મહાવિદેહમાં યાય છે અને ભવિષ્યમાં યશે. દયા, અતુકંપા, આદિ બાવને પ્રકટાવવા માટે જીવનું સ્વરૂપ અવબોધવું જોઈએ. વૈતરાગ-આગમોનો ફેલાવો કરીને દુનિયામાં સર્વત્ર દયાના વિચારો ફેલાવવા જોઈએ. જેઓ જીવદયાના પ્રતિપક્ષી અને છે અને જીવદયાનું ખંડન કરે છે, તેઓ ધર્મના પ્રતિપક્ષી અને છે, અને સંસારમાં અનેક પ્રકારનાં દુઃખો પામતા છતાં પરિશ્રમણુ કરે છે. આચાર્ય વગેરે સૂત્રોમાં જીવદયાનું સારી રીતે પ્રતિપાદન કર્યું છે. શ્રાવક કરતાં સાધુનાં વ્રતો અંગીકાર કરવાથી જીવોની અનંતગણી દયા કરી શકાય છે. સાધુને છકાયના પ્રતિપાલક કહ્યા છે. અર્હિસા પ્રથમો ધર્મ: જેઓ કોઈ જીવની હિંસા કરતા નથી તેઓ મુક્ત યાય છે. કોઈ પણ જીવને કોઈપણ રીતે પીડા કરવી નહિ, એજ ધર્મનું મૂળ રહસ્ય છે. દુનિયામાં ખરેખરા ધર્મીઓ દયાના સિદ્ધાંતને પાળનારા જૈનો ગણાય છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ વૈશાખ સુદિ ૬ મંગળવાર તા. ૨૩-૪-૬૨ પાદરા.

જૈનશાસનની સેવા કરનારા જૈનોની પ્રશંસા કરવાથી તેઓનામાં જૈનશાસનની સેવા કરવાની શક્તિ વધે છે. જૈનધર્મની પ્રભાવના કરનારાઓની સહાય કરવી. અંગત વૈરાદિનું વિસ્મરણુ કરીને જૈનશાસનની સેવા કરવા માટે સર્વ જૈનોએ સંપીને વર્તવું જોઈએ. જૈનધર્મના ઉપ-દેશકો અને જૈનધર્મના અન્થો બનાવીને જૈનધર્મનો ફેલાવો કરનારા મુનિવરો વગેરેની ભક્તિ કરવાથી મહા ફલ પ્રાપ્ત થાય છે. જૈનધર્મની શંકામાં તીર્થંકરની સેવાનો લાભ મળે છે. હવે જમાનાને પહોંચી વળવા માટે જૈનધર્મના સિદ્ધાન્તોનો જે જે ઉપાયોથી ફેલાવો યાય તે તે ઉપાયોને હાય ધરવામાં એક ક્ષણુ પણ પ્રમાદ કરવાનો સમય નથી. જૈનોએ પોતાની જાત માટે પરસ્પર કલેશ વગેરે સહન કરીને પણ જૈન-શાસનના કામમાં એક સંપ ધારણુ કરવો જોઈએ. નાતજાતના અને

અંગત વગેરે ક્ષેત્રોની જૈનશાસનના કાર્યોમાં કદિ જુદા થઇને જૈન શાસનને હાનિ પહોંચે તેવી રીતે કરવું નહિ. સાધુઓએ પણ એક ખીજની સામાન્ય મતભેદની બાબતોને આગળ કરીને જૈનશાસનની ઉન્નતિના સામુદાયિક કાર્યોમાં કદિ વિક્ષેપ નાંખવો નહિ. ગમે તે ગચ્છના સાધુઓ હોય તોપણ શ્રાવકોએ જૈનશાસનથી ઉન્નતિના સામુદાયિક કાર્યોમાં તેમનાથી દૂર રહેવું નહિ. ઔદ્ધો, વેદવર્માઓ, મુસલમાનો અને ખ્રીસ્તીઓના ધાર્મિક ઉન્નતિના કાર્યોની હરીફાઇમાં જૈનોએ કદી પાછળ પડવું નહિ. ગયા વખતનો શોચ કરવાથી કંઈ વળવાનું નથી. વર્તમાનને સુધારવાથી બવિષ્ય કાળમાં જૈનશાસનની ઉન્નતિ થયા કરશે. વખતની કિમ્મત નથી. જૈનશાસનની ઉન્નતિની ઇચ્છા કરનારનું મન ખરેખર વિશાલ હોવું જોઈએ. અને તેણે પોતાના ઉપર જે જે આજ્ઞાઓ થતા હોય તે સર્વે જૈનશાસનની ઉન્નતિની ખાતર સહન કરવા જોઈએ. મનુષ્યમાનનું બલું કરવાની યુદ્ધિ જૈનોમાં પ્રકટે છે તે જૈનશાસનનો પ્રભાવક બની શકે છે. જૈનશાસનની તરતમયોગે ઉન્નતિ કરનારોએ મન, વચન, કાયા વડે સાહાય્ય આપવી, અને તેઓની પુષ્ટિ કરવી, કે જેથી તેઓને ધર્મકાર્ય કરતાં ઉત્સાહ વધે.

x

x

x

x

વૈશાખ સુદિ ૮ પુષ્કર. તા. ૨૪-૪-૧૨ પાટણ.

અન્ધો અને સામાન્ય લેખો લખવા જોઈએ. મૃતબાણમાં અન્ધો અને સામાન્ય લેખો લખવાથી મનુષ્યોના ધણા ભાગને તેથી લાભ મળતો નથી. કોઇપણ અન્ધ વા લેખ લખવાથી વાચકના હૃદયમાં સચ્ચોટ અસર થાય તેજ રીતિને અનુસરીને અધુના પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. જે વિષયને અન્ધમાં પ્રતિપાદન કરવો હોય તે ત્રિપક્તું લેખકે પ્રથમ પૂર્ણ જ્ઞાન કરવું જોઈએ. પ્રગતિના વિચારો વડે યુક્ત એવા અન્ધો અને લેખો લખવાની જરૂર છે. ગુણો ઉપર રૂચિ કરાવે અને દોષોનો ત્યાગ કરવા માટે મનમાં વિદ્યુત્તની પેઠે અસર કરનાર એવા અન્ધો અને સામાન્ય લેખોનો દુનિયામાં ફેલાવો કરવાની અત્યંત જરૂર છે. વર્તમાનમાં બવિષ્ય રચવાની શક્તિ સંપ્રાપ્ત થાય એવાં પુસ્તકો જોઓ રચે છે, એવાં લેખકો ને કવિયોને સહાય

આપવાની જરૂર છે. વ્યભિચાર, પ્રપંચ, મોજશોખ અને અવિવેકતા વગેરે દુર્ગુણોને ઉત્પન્ન કરનારાં પુસ્તકો રચવાથી દુનિયાને અવનતિના ખાડામાં ઉતારી શકાય છે. હિંસા, ભુઠ, ચેરી, વ્યભિચાર, છળ, વિધાસધાત, વૈર, અહંકાર અને સ્વચ્છંદતાને વધારનારાં પુસ્તકો અને લેખો લખવાથી દેશનું વા કોમનું કલ્યાણ યદ્ શકતું નથી. જે ભાષાને મનુષ્યો બાહ્યાવસ્થાથી મોલતા હોય એવી ભાષામાં ગ્રંથો વા લેખો લખવાથી ભાષો અને કરોડો મનુષ્યો ઉપર વિચારોની અસર કરી શકાય છે. શ્રી તીર્થકરો અને આચાર્યોએ આવી ઉત્તમશૈલીને અનુસરી જીવતી ભાષામાં ઉપદેશ અને ગ્રંથ લખવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. પ્રગતિમાર્ગ તરફ મનુષ્યોનું ધ્યાન ખેંચાય અને જૈનાગમોથી અવિરૂદ્ધ એવા અને પ્રત્યેક મનુષ્યના સ્વાધિકારને જાણાવનાર ગ્રંથો લખી છપાવીને તેનો સર્વત્ર ફેલાવો કરવો જોઈએ. ધાર્મિક ગ્રંથોનાં રહસ્યોનો જગતમાં ફેલાવો કરવાની જરૂર છે. દુનિયામાં સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન કરવાની આવશ્યકતા છે. સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન કરતાં ઉત્તમ વિવેક પ્રક્ટી શકે છે. મનુષ્યોએ પોતાની ઉન્નતિમાં સહાયકારી ગ્રંથોને અવશ્ય વાંચવા જોઈએ. શારીરિક, વાચિક, માનસિક અને છેલ્લામાં છેલ્લી આત્મિક ઉન્નતિ છે. અધ્યાત્મ ગ્રંથોના પરિશીલનથી આત્મિક ઉન્નતિ થાય છે.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ વૈશાખ શુદ્ધ ૯ ગુરુવાર. તા. ૦૨૫-૪-૧૨ પાદરા.

સર્વધર્મનું મૂળ વિનય છે. વિનય વિના શ્રી સદ્ગુરુની ઉપાસના યદ્ શકતી નથી, અને વિનય વિના સદ્ગુરુ પોતાના અંતઃકરણથી ગુપ્ત વિદ્યાઓ આપતા નથી. ગમે તેવો મનુષ્ય વિદ્વાન્ હોય અને લાખો મનુષ્યો તેને માનતા હોય તો પણ તે ઉચિત વિનય વિના શોભાને ધારણ કરી શકતો નથી. લૌકિક અને લોકોત્તર ભેદથી વિનયનું સ્વરૂપ અવખોધીને જે જે સ્થાને જે જે પ્રમાણે વિનયની આચરણ કરવી ઘટે તે તે સ્થાને તે તે પ્રમાણે વિનયની આચરણ આચરવી જોઈએ. લોકોત્તર ગુણવર્તોનો વિનય કરવાથી તીર્થકર પદની પ્રાપ્તિ થાય છે. વિનય કરતી વખતે પ્રશસ્ય પરિણામનો પ્રવાહ વધે છે અને હૃદયમાં લઘુતા ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષય થાય છે, અને તેમજ પુણ્યબંધ થાય છે, સમ્મત્તવંત જીવ

વિનયનો આચાર સેવતા છતાં ધણા કર્મની નિર્ભરા કરે છે, અને અનેક મનુષ્યોના પ્રેમને મેળવી શકે છે, વિનયી શિષ્ય પોતાના સદ્ગુણની કૃપા મેળવવાને સમર્થ બને છે, અને તેથી ગુરૂ પોતાના પાસે જે જે હોય છે તેને આપવા માટે ઉત્સુક બને છે. વિનયહીન મનુષ્યો કોણાકાનની કૃતરીની પેઠે જ્યાં જાય છે ત્યાં હડધૂત થાય છે. અને તેમના ઉપર ગુણીપુરુષોતું બહુ માન રહેતું નથી. મન વાણી અને કાયાથી જેઓ સમ્યગ્રીલા વિનયનું આરાધન કરે છે તેઓ સંસારસમુદ્રને તરી જાય છે. જેઓ શ્રી સદ્ગુણો વિનય સેવતા નથી, અને ગુરૂનો અવિનય કરે છે, તેઓ આ જીવમાં પણ ખરી શાન્તિ અને મહાનુપદને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. સર્વ આચરણાઓમાં વિનયસમાન કોઈ ઉત્તમ આચરણુ નથી. જૈનાગમોમાં વિનયની ઠેકાણે ઠેકાણે ઉત્તમતા દર્શાવી છે. તે પ્રમાણે વિનય ગુણને જે આચારમાં મૂકવા મનુષ્યો પ્રયત્ન કરે તે ગુણોતું ધામ બને, એમ કહેવામાં કાંઈ આશ્ચર્ય અવખોષાતું નથી. ઉત્તમ શુદ્ધપ્રેમના જેઓ ઉપાસકો છે તેઓ ઉત્તમ વિનયગુણને સેવી શકે છે. દ્રવ્ય વિનય અને ભાવ વિનયનું સ્વરૂપ અવખોધીને વિનય ગુણ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન સેવવો જોઈએ.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ વૈશાખ શુદ્ધ શુક્રવાર. તા. ૨૬-૪-૧૨ પાદરા.

અધ્યાત્મજ્ઞાન, તીવ્ર જ્ઞાન ગમિત વૈરાગ્ય, સહજ સમાધિની પરિણતિ અને ચિત્તમાં વિકલ્પ સંકલ્પ ન પ્રકટે એવાં ધ્યાન યોગ્ય સાધનો હોય, શરીર નિરોગી હોય, જે ત્રણ અધ્યાત્મજ્ઞાની અને પ્રમાદથી દૂર રહેનારા ઉત્તમ આચારશીલ શાન્ત, સાધુઓની સંગતિ હોય તે આત્માની ઉચ્ચ પરિણતિની વૃદ્ધિ થવા કરે એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. અલ્પ ઉપાધિ હોય, આત્માર્થી અને જ્ઞાની અને તેમજ અપ્રમત દશાના અભિલાષી એવા મનુષ્યોનોજ માત્ર પરિચય હોય, તેમજ ગામની બહાર રહેવાતું નિર્ગન અને ઉપાધિ રહિત સ્થાન હોય, તેમજ જ્યાં રહેવાથી આત્માના સ્વરૂપમાં રમણતા યતી હોય, તેમજ જ્યાં રહેવાથી જ્ઞાન-ધ્યાનની વૃદ્ધિનાં સાધનો પરિપૂર્ણ મળતાં હોય અને તેમજ દ્રવ્યાનુયોગના તથા અધ્યાત્મના ત્રણચાર સારૂ અર્થો હોય તે સાધુદશામાં તે વાંચીને આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ

અમુક ગુણરચાનકના હદ વાળી કરી શકાય છે. સાધુ અવસ્થામાં બહુ શ્રુત દક્ષા પ્રાપ્ત કરીને ઉપર્યુકત સામગ્રીનો સંયોગ પ્રાપ્ત કરવામાં આવે તો આત્મ-મુખની પ્રતીતિનો અનુભવ સારી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, તેમાં કોઈ પ્રકારની શંકા નથી. આત્માર્થી સાધુને છેવટ આવી ઉત્તમ અવસ્થા ઇચ્છવા યોગ્ય છે. સાધુના આચાર સચવાતા હોય અને આત્માને સહજ આનંદ જે સામગ્રીથી અનુભવાતો હોય તેવી સામગ્રીની પ્રાપ્તિ યાચ્યો. સદાકાલ વ્યવહાર અને નિશ્ચયનય પૂર્વક સમાધિ દશાને ઇચ્છવામાં આવે છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ અને વીર્ય એ પંચ આચારતુ' સમ્બગૂરીત્વા આસધન યાચ્યો. આત્માની પરમાત્મતા પ્રકટ કરવા માટે સદાકાલ આત્માના શુદ્ધ ધર્મતુ' રમરણુ યયા કરો. આત્માની શક્તિયો પ્રતિદિન વિશેષ ખાલે એવાં સાધનોની પ્રાપ્તિ યાચ્યો. જે જે ભાવવડે રાગદ્વેષની પરિણતિ મંદ પડે અને આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ સમ્મુખ યનાય તે તે ઉપાયોની પ્રાપ્તિ યાચ્યો. સતત ધ્યાન ધારાનો પ્રવાહ ચાલ્યા કરે એવી પુષ્ટ સામગ્રી મળો. આચારો અને વિચારોની શુદ્ધતામાં ક્ષણે ક્ષણે વૃદ્ધિ યાચ્યો, એમ ઇચ્છુ' છું. ધ્યાન અને સમાધિમાં આયુષ્યનો ઘણો ભાગ જાય અને ધર્મનાં ઉપ-દેશાદિક કાર્યોમાં ખાકીતુ' વહો, એમ ભાવના ભાવુ' છું.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ વૈશાખ શુદ્ધ ૧૨. શનિવાર તા. ૨૭-૪-૬૨ ઉમેઠા.

જ્ઞાનરૂપ દીપવડે આત્મારૂપ ઘરમાં રહેલી ઋદ્ધિને દેખવી જોઈએ. જે યોગી હોય છે તે આન્તરિક લક્ષ્મીને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે છે. આત્મા પ્રસન્ન હોય છે, ત્યારે સદ્ગતિ યાય છે, અને આત્મા પ્રતિ આત્મા અપ્રસન્ન હોય છે ત્યારે દુર્ગતિ યાય છે. માટે આત્માવડે આત્માનું ધ્યાન ધરવું જોઈએ. સર્વતીર્થને પૂજીને સર્વતીર્થરૂપ બનનાર આત્મા શરીરમાં રહેલો છે. એવા આત્મારૂપ તીર્થનાં દર્શન કરવાં જોઈએ. સત્વ, રજ્જે અને તમો ગુણાતીત આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. આત્મારૂપ દેવ વસ્તુતઃ સાત ધાતુથી રહિત છે. પોતાના જ્ઞાનાદિ ગુણમાં રમણુ કરનાર આત્મા પોતે દેવ અને છે. સંતો-પરૂપ અમૃતમાં મગ્ન રહેનાર અને જેને શત્રુ મિત્ર સમ છે, એવા તથા જ્ઞાતા અને અજ્ઞાતાને સમભાવે વેદનાર રાગદ્વેષથી પરાડ્મુખ અને આત્મજ્ઞાન વડે ખાલે સાંસારિક કલેશોને ભૂલનાર એવા પૂજ્ય મહાત્માઓ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે.

શુદ્ધસ્ફટિકસમાન સર્વદ્વગુણ વિભૂષિત અને પરમાત્મકલાયુત એવા આત્માને મનુષ્યોએ ધ્યાવવો જોઈએ. આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન કર્યા બાદ હોમ વગેરે હિંસામય પ્રવૃત્તિને સુદ્ધ મનુષ્યો કરતા નથી. આત્મજ્ઞાન એ પરમતીર્થ છે, પણ નદીનું જલ કંઈ તીર્થ ગણાતું નથી. નદીઓના કાંઠે શુદ્ધ હવા હોય છે તેથી એકાન્ત સ્થાનમાં યોગીઓ લાં આત્મધ્યાન ધરે છે. અને પરમ સ્થિરતાનો અનુભવ કરે છે. વ્યાવહારિક ધર્માચારોને આવરીને આત્માના ગુણો પ્રકટાવવા માટે સંતો પ્રયત્ન કરે છે. આત્મજ્ઞાન તેજ પરમશૈલ્ય છે. તે વિના અન્ય પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ વસ્તુતઃ શૈલ્યરૂપ ગણાય નહિ. કાયામાં રહેતા આત્માને કાયારહિત ધ્યાવવો અને આત્માના શુદ્ધ ધર્મમાં મનને સ્થિર કરી દેવું. અહં નિરવ્જનો દેવઃ, સર્વલોકાગ્રમાશ્રિતઃ । इति ध्यानं सदा ध्यायेद्दक्षयस्थानकारणं ॥ હું નિરંજન દેવ છું. સર્વ લોકના અગ્રભાગે આશ્રિત છું એવું ધ્યાન સદા ધ્યાનીએ ધ્યાવવું જોઈએ. અક્ષય સ્થાનનું કારણ ધ્યાન છે. પવન સ્થિર થાય છે સારે મન સ્થિર થાય છે. આવી હકયોગની પ્રક્રિયાનું રહસ્ય અનુપ્રેક્ષણીય છે. મનની સ્થિરતા માટે યોગાભ્યાસની જરૂર છે. જેમ જેમ મનનો બાહ્ય વ્યાપાર ટળે છે, તેમ તેમ મોહનાં સ્થાનક વિલય પામે છે, માટે મનોવ્યાપારની બાહ્ય પ્રવૃત્તિ ટાળવા સદાકાલ અભ્યાસ કરવો. આત્મામાં લાગેલું અને વિષયથી હી ગયેલા મનથી ઉન્મત્તીભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. ધ્યાતા અને ધ્યેયનું એક્ય યતાં આત્મા સમરસી ભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. યોગદીપમાલા સોમ-સૂર્યદ્વયાતીતં, વાયુસંચારવર્જિતમ્ । સંકલ્પરહિતં પરં બ્રહ્મ નિગદ્યતે ॥ આત્મજ્ઞાનવડે આત્માનું શુદ્ધ ધ્યાવતાં મનની સંચલતા ટળે છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ વૈશાખ શુદ્ધ ૧૨ રવિવાર. તા. ૨૮-૪-૬૨ આંકલાવ.

મન સાધ્યું તેણે સર્વ સાધ્યું. જેણે મન વશ કર્યું. તેણે ત્રણલોક વશ કર્યા એમ કહેવાય છે. ક્ષણે ક્ષણે મનમાં અનેક વિચારો પ્રકટે છે અને પુનઃ ભ્રમ પામે છે. મનમાં બ્યાહિ ઉત્પન્ન યતાં શરીરનું યંત્ર બગડે છે. મનમાં અનેક પ્રકારના ચિંતાના વિચારો કરવાથી કેટલાક રોગો ઉત્પન્ન થાય છે. મનરૂપ પારાને બરાબર મારી જાણે છે, તે મોક્ષમાર્ગ રૂપ આકા-

શ્રમાં ઉડવાને સમર્થ થાય છે. આત્મજ્ઞાનનો પરિપક્વ અનુભવ યથા વિના મનની ચંચલતાને ટાળવા કોઈ સમર્થ યજ્ઞ શકતો નથી. આકાશની સાથે અનેક તોપો વગેરેથી લડવું તેની ખરોખર મનને તાબે કરવાનું કાર્ય છે. આત્માના તાબામાં ન આવેલું એવું મન પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ભટકવા કરે છે. મનને ઇચ્છાના કાંડાના દર જેટલો માર્ગ આપવામાં આવે છે તે તે ધીમે ધીમે આકાશ જેટલો ઇચ્છા માર્ગ કરી દે છે. મનને ગાળો દેવાથી વા તેની નિંદા કરવા માત્રથી કંઈ તે આત્માના વશમાં આવતું નથી. મનને વશ કરનારા ખેલાડીઓ કે જેને યોગીઓ કહે છે, તેઓ ધીમે ધીમે આત્મજ્ઞાન વડે મનને વશ કરવા યુક્તિઓ રચ્યા કરે છે, અને મનને અંતરમાં હળવે હળવે ચોટાડે છે, પશ્ચાત્ તેઓ મનને રાજયોગવડે નિર્વિષ બનાવે છે. રાગ અને દ્વેષરૂપવિષથી રહિત મન કરવાને માટે સર્વજ્ઞોએ સર્વ જીવોના ભિન્ન ભિન્ન અધિકાર જાણીને અધિકારભેદે અનેક ઉપાયો દર્શાવ્યા છે. જલના કલ્લોલોની શાંતિ થતાં સરોવરમાં જેમ ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ પડે છે, તેમ મનમાં ઉડતા રાગ-દ્વેષના અધ્યવસાયરૂપ કલ્લોલો શ્રમતાં મન રૂપ ગાનસ સરોવરમાં આત્માનું ધ્યાન પ્રકટે છે, અને તેથી આત્માનું દર્શન ખરેખર આત્મા પોતે કરે છે. જે ચમત્કારો દુનિયામાં મુખત રહેલા છે, તે સર્વનું જ્ઞાન કરવું હોયતો યોગવિદાનો અભ્યાસ કરીને મનને આત્માના વશમાં કરવું. મનને વશ કરીને યોગીઓ અનેક પ્રકારના ચમત્કારો કરી બતાવે છે. આર્યાવર્તમાં મનને વશ કરવાનો અભ્યાસ કરનારા ધણા મુનિવરો ઉત્પન્ન થાઓ.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ વૈશાખ શુદ્ધ ૧૩ સોમવાર. તા. ૨૯-૪-૬૨ આંકલાવ.

સમ્યજ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રના નિમિત્ત હેતુઓનું આલંબન લેવું. નિમિત્તવાસી આત્મા છે. એ વાત કદાપિ જૂલવા યોગ્ય નથી. નિમિત્ત પામીને જીવ પાછો શુભમાર્ગમાં આવે છે. દિવસમાં અનેક શુભ અને અશુભ નિમિત્તોનો સંયોગ પ્રસંગોપાત્ત થયા કરે છે. અશુભ આલંબનથી આત્માની પરિણતિ બગડે છે. પ્રસન્નચંદ્ર-રાજર્ષિએ દૂતના શબ્દો સાંભળીને અશુભ ધ્યાન ધર્યું અને પોતાના મસ્તકનો મુકુટ મારવા માટે

મસ્તક પર હાથ મૂક્યો ત્યારે હું સાધું છું એમ જ્ઞાન આવતાં દુર્ધર્મનો પશ્ચાત્તાપ કરી શુભ ધ્યાન ધરવા લાગ્યા, અને તેથી શુકલધ્યાનમાં પ્રવેશ કરીને કેવળ પામ્યા. ભવદેવ મુનિ યમા બાદ સ્ત્રીના રાગથી પોતાના ધેર ગયા અને તેમની સ્ત્રીએ તેમને પ્રતિબોધ આપીને પુનઃ ચારિત્રમાં સ્થિર કર્યાં. ગચ્છમાં રહેલ રથવિર મુનિના આલંબનથી પડતા પરિણામને પામેલા લઘુ શિષ્યો પણ ચારિત્રના ચડતા પરિણામને ધારણ કરે છે. સુબાલંબન પામીને ચંડકોશીયા સર્પે સ્વર્ગગતિની પ્રાપ્તિ કરી. ગાતમાદિ વિષ્ણે, શ્રીશૈરપ્રભુનું નિમિત્ત પામીને ચારિત્રમાર્ગ અગિયાર કરી ગણધર પદવી પામ્યા. બ્રહ્મચર્યની નવવાડ શાસ્ત્રોમાં બતાવી છે તેનું કારણ પણ એ છે, કે નવવાડના આલંબનવડે કામના વિકારોથી દૂર રહી શકાય છે. અશુભ હેતુરૂપ આલંબનોથી આત્માની અશુદ્ધ પરિસ્થિતિ યાય છે, માટે શાસ્ત્રોમાં સદ્ગુણ આદિ શુભ આલંબનો સેવાનું દર્શાવ્યું છે. પુષ્ટ એવાં શુભ આલંબનોના અત્યંત સંબંધમાં રહેવાથી અશુભ રાગાદિ શત્રુઓનો બંધ અને તેઓનું પ્રાગલ્ભ્ય ટળે છે, સમૂહપનો જે જે આલંબનો સેવાથી ક્ષય યાય તે તે આલંબનોને સેવવા સદાકાળ ભવ્ય જીવોએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જેની સંગતિ કરવાથી આત્મા પ્રતિદિન અશુભ એવા રાગદ્વેષાદિ પરિણામમાં લયલીન થતા જાય તેને અસત્ સંગત કહેવામાં આવે છે. સદ્ગુણી મનુષ્યોનું આલંબન સેવાથી આત્માની પરિસ્થિતિ સુધરે છે અને અશુભ વિચારોથી આત્મા પ્રતિદિન વિરામ પામે છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ વૈશાખ શુદ્ધ ૧૪ મંગળવાર. તા. ૩૦-૪-૧૯૨૨.

બોદસદ.

જૈનધર્મમાં દાખલ થનાર મનુષ્યોને સર્વ પ્રકારની શક્તિથી ખૂબ ઉત્તેજન આપવું જોઈએ. નવીન જૈનો બનાવવાને માટે જૈનોએ એક સમાજ સ્થાપીને ચાંપતા ઉપાયો યોજવા જોઈએ. મનુષ્યો સહેલાઈથી તસ્તોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે એવા જૈનધર્મનાં પુસ્તકોનો મફત ફેલાવો કરવો જોઈએ. દેશેદેશ અને ગામોગામ જૈનધર્મમાં અન્ય મનુષ્યોને ડાલી શકે એવા દક્ષ બાપણકર્તાઓને મોકલવા જોઈએ. નવીન જૈનો બનાવવા માટે અને જૈનધર્મમાં દાખલ થયેલાઓની વ્યવસ્થા કરવા માટે એક મોટું

૧૬ ખોલવું જોઈએ. સાધર્મિક વાત્સલ્યને માટે ઉઘાડેલા ફાંડનો ઉપયોગ જૈનોને સહાય કરવામાં યવો જોઈએ. તવીન જૈનોને બનાવવા માટે જે ફાંડની યોજનાઓ યોજવાની હોય તે પહેલાં આર્ય અને ખ્રીસ્તીઓના ફાંડની યોજનાનો અનુભવ લેવો જોઈએ. જૈનધર્મના આચારો અને વિચારોની ઉત્તમતા જણાવે એવાં વર્તમાનકાળ જમાનાને અનુસરી જે જે લેખકો, પુસ્તકો લખતા હોય તેઓને સહાય આપવી જોઈએ, તથા તેઓની ભક્તિ કરવી જોઈએ. જૈન સાધુઓ જાહેરમાં ધર્મોપદેશ આપે એવી પ્રેરણા થવી જોઈએ. અને તેઓને ધર્મોપદેશ આપતાં અત્યંત ઉત્સાહ પ્રકટે એવા સંયોગો મેળવી આપવા જોઈએ. પૂર્વકાલની પેઠે જૈનોએ ધર્મ-પ્રચારક હેતુઓને પુનઃ વધાવી લઈ જૈનશાસનની ભક્તિ કરવાને કટિબદ્ધ થવું જોઈએ. જૈનશાસનની સેવા કરનારા જૈન અધુઓના હૃદયમાં પ્રતિદિન અધિક ઉત્સાહ પ્રકટે એવા ઉપાયોને જૈનોએ આદરવા જોઈએ. જૈનોના ઉપર પ્રેમ હોય છે તેનામાં જૈનશાસનની ભક્તિસેવા હોય છે એમ અવખોધવું જોઈએ. જૈનોની સેવા કરનારાઓ જૈનશાસનની વસ્તુતઃ સેવા કરે છે. જૈનધર્મની ઉન્નતિ કરનાર એવી જૈનસભાઓને ઉપયુક્ત પ્રાપ્તમાં જોડી દેવી જોઈએ.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ વૈશાખ શુદ્ધ ૧૫ બુધવાર. તા. ૧-૫-૧૨ બોરસદ.

કઞ્ચિદ્શુભોઽપિ વિષયઃ, પરિણામવશાત્ પુનર્ભવત્યશુભઃ ।

કઞ્ચિદ્શુભોઽપિ ભૂત્વા, કાલેન પુનઃ શુભીભવતિ ॥ ૪૯ ॥ પ્ર૦ ર.

કારણવશેન યદ્યત્, પ્રયોજનં જાયતે યથા યત્ર ।

તેન તથા તે વિષયં શુભમશુભં વા પ્રકલ્પયતિ ॥ ૫૦ ॥ પ્ર. ર.

અન્યેનાં યો વિષયઃ, સ્વાભિપ્રાયેણ ભવતિ પુષ્ટિકરઃ ।

સ્વપ્રતિબિલ્પામિહતા, સ્વમેવ ભૂયો દ્વિષંત્યન્યે ॥ ૫૧ ॥ પ્ર. ર.

ભાવર્થઃ—કોઈ પણ શુભ વિષય (પદાર્થ) પરિણામવશથી પુનઃ અશુભ થઇને કાલાંતરે શુભ પણ પુનઃ પાય છે. કારણવશે જ્યાં જે પ્રમાણે જે જે પ્રયોજન કૃપન્ન થાય છે, તે વડે તે પ્રમાણે તે તે વિષયને શુભવા

અશુભ પ્રકલ્પે છે. અન્યોને જે વિષય પોતાના અભિપ્રાય વડે પુષ્ટિકર થાય છે, તેના પર સ્વમતિવિકલ્પવડે અભિહત મનુષ્યો ભૂયઃ દ્વેષ કરે છે. બાહ્ય પદાર્થોમાં શુભત્વ આ અશુભત્વની કલ્પના કરતો નથી, પરંતુ વસ્તુમાંથી શુભત્વ અને અશુભત્વનો અધ્યાસ ટળી જવો એ કાંઈ સામાન્ય કાર્ય નથી. ઉત્તમ જ્ઞાનની પરિપક્વ દશા યતાં બાહ્યભાવોમાં શુભ વા અશુભની કલ્પના થતી નથી, અને તે પદાર્થોના સંબંધમાં આવ્યા છતાં પણ તેમાં સેવાયમાતપણું થતું નથી. તત્ત્વજ્ઞાનીઓને વસ્તુ સ્વરૂપ આ પ્રમાણે ભાસે છે. આવી દશા પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાના છવોએ પ્રથમ પ્રત્યેક પદાર્થોમાં શુભાશુભત્વ કલ્પાય છે. તે કયા કયા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવથી કલ્પાય છે તથા તેમાં શુભાશુભત્વની કલ્પના કયા કયા કારણોથી મનુષ્યો વગેરે કરે છે તે સંબંધી ઉંડા ઉતરીને વિચાર કરવો જોઈએ. વ્યવહાર અને નિશ્ચયનયથી પદાર્થોનું સ્વરૂપ વિચારવું જોઈએ. અને હેય, જ્ઞેય, તથા ઉપાદેયનો વિચાર કરીને વિષયોના નિમિત્તો વડે જે જે શુભાશુભ કલ્પનાના વિકારો ઉદ્ભવે છે તેનો નાશ થાય એમ પ્રવર્તવું.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ વૈશાખ વદિ ૧ ગુરુવાર. તા. ૨-૫-૧૧ મોરસદ.

જે મનુષ્યો ઉત્સર્ગમાર્ગથી સંપ્રતિઘાલમાં સાધુઓમાં સાધુના આચારો દેખવા એકાન્તે વિચારો કરે છે, તેઓ ભૂલ કરે છે. જેટલા ઉત્સર્ગ માર્ગો છે તેટલા અપવાદ માર્ગો છે. ટેકરીઓની અપેક્ષાએ ખાડાએ હોય છે. ઉત્સર્ગ ચારિત્રમાર્ગના રક્ષણ માટે ચારિત્ર સંબંધી અપવાદ માર્ગોનું અવલંબન કરવું પડે છે. ચારિત્રમાર્ગ સંબંધી ઉત્સર્ગ અને અપવાદનું જે મનુષ્યો વિશેષ પ્રકારે જ્ઞાન કરે છે તેઓને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, અને ભાવ પ્રમાણે સાધુઓના ચારિત્રોનું જ્ઞાન થાય છે અને તેથી તેઓની સાધુઓ ઉપરથી શ્રદ્ધા ઉઠી જતી નથી. ઉત્સર્ગને ઠેકાણે ઉત્સર્ગ અને અપવાદને ઠેકાણે અપવાદની યોજના કરવી. ત્રણ ગુણિ એ ઉત્સર્ગ માર્ગનું ચારિત્ર છે. અને પાંચ સમિતિ એ અપવાદ માર્ગનું ચારિત્ર કહેવાય છે. કારણવડે કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે. પણ કારણ વિના કદાપિ કાર્યની સિદ્ધિ ઘટ્ટ શકતી નથી, જે મનુષ્યોની સાધુઓના ઉપર અરુચિ હોય છે તેઓ

સાધુઓના છતાં સદ્ગુણોને પણ દેખી શકતા નથી. અને તેઓ સાધુઓની નિંદા કરીને ગુણાનુરાગદષ્ટિથી દૂર જાય છે. ઉત્સર્ગ અને અપવાદ એ બે માર્ગના આચારો જેમાં દર્શાવ્યા છે, તેવાં શાસ્ત્રોતું ગુરૂમત્પૂર્વક જ્ઞાન કરીને સાધુઓની તરતમ યોગે પરીક્ષા કરીને સાપેક્ષનયવાદપૂર્વક તેઓની સેવના કરવી જોઈએ. સાધુઓને ચારિત્ર પાળવામાં સાહાય્ય કરવી જોઈએ. સાધુઓને કોઈ ઉપદ્રવ કરતું હોય તો તેતું નિવારણ કરવું જોઈએ. તેમજ માતૃદષ્ટિથી પડી ગયેલા સાધુઓને શિષ્યામણ્ય આપીને ડેકાણે લાવવા જોઈએ. સાધુઓની ઉન્નતિ અર્થે ઉત્તમ શ્રાવણ તેઓની સેવા ભક્તિ કરે છે અને તેઓએ કરેલા ઉપકારને ભૂલી જતા નથી. સાધુઓના સદ્ગુણોને દેખનારાઓ ખરેખર ચારિત્ર માર્ગ પર પ્રેમ ધારણ કરી શકે છે, અને તેઓ ચારિત્રમાર્ગના આરાધક અને છે.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ વૈશાખ વદિ ૨ શુક્રવાર. તા. ૩ મે ૧૯૫૨ ઓરસદ.

સાધુઓ વિચાર કરીને બોલે છે અને યોગ્ય શબ્દોથી અન્યોના પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપે છે. પોતાના આત્માના સદ્ગુણો ખીલવવા માટે મન, વચન અને કાયાથી પ્રયત્ન કરે છે. કોઈની નામ દધને નિંદા કરતા નથી, અને તેમજ કોઈનું નામ દધને તેનાં છિદ્રોને અન્યોની આગળ ફેલતા નથી. નામ દધને કોઈનું મર્મ પ્રકાશતા નથી. સાધુઓ હાસ્યની કયાઓ કરીને ફલેશ્વની ઉદીરણા યાચ તેમ પ્રવૃત્તિ કરતા નથી. જ્યારે સુનિવરો બોલે છે ત્યારે તેઓ ભાષાસમિતિને ઉપયોગ ધારણ કરીને બોલે છે. જૈનધર્મની આરાધના પોતે કરે છે અને અન્યોને જૈનધર્મની આરાધના માટે ઉપદેશ આપે છે. અન્ય જીવોના હૃદયમાં સમ્યગ્જ્ઞાનરૂપ દીપક પ્રકટાવવાને માટે તેઓ ઉપદેશ આપે છે. સર્વ જગતના જીવોનું તેઓ શ્રેયઃ ઇચ્છે છે. સાધુઓ સર્વ જીવોની સાથે મૈત્રીભાવ ધારણ કરે છે, અને કોઈનું અશુભ કરવા પ્રવૃત્તિ કરતા નથી. ઉત્સર્ગમાર્ગ અને અપવાદના હેતુઓ અવધોધીને ઉત્સર્ગની વખતે ઉત્સર્ગ અને અપવાદની વખતે અપવાદ સેવે છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવનું યથાર્થ સ્વરૂપ અવધોધીને જ્યવહાર અને નિશ્ચય

એ એ નવનું અવલંબન ક્ષય જૈનશાસનોત્પત્તિ કરવા યત્નાશક્તિ પ્રવૃત્તિ કરે છે. આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણોનું સ્વરૂપ વિચારે છે અને જ્ઞાનાદિ ગુણોમાં ચિહ્નને રખાવીને સહજ સુખનો અનુભવ લેવા પ્રયત્ન કરે છે. આત્માના શુદ્ધ ધર્મનેજ ઉપાદેય માનીને તેમાં રમણતા કરે છે. નિમિત્ત કારણરૂપ અનેક પ્રકારનો અવહાર સેવીને પણ આન્તરિક શુદ્ધ ધર્મ પ્રકટાવવાનું સાધ્ય લક્ષ્ય કદિ ચૂકતા નથી. આત્માનો શુદ્ધ ધર્મ છે તેજ સાધ્ય છે; એવો ઉપયોગ રાખીને કાલે કાલે અધિકાર પરત્વે ધર્મ ક્રિયાઓને આદરે છે. આત્માર્થસાધક મુનિવરો શુદ્ધસ્થાની સ્પૃહા ધારણ કરીને પરતંત્ર થતા નથી. પંચાચારને પાળવાને માટે તેઓ સદા અપ્રમત્ત રહે છે. દુભાષ્ટાંગ યોગમાં પોતાના ચિત્તને રખાવે છે; અને મનરૂપ મર્કટને વશ કરવા પ્રયત્ન કરે છે. સત્તાએ પોતાનો આત્મા પરમાત્મા છે એવું અવમોધીને આત્માનું ધ્યાન ધરે છે, અને આત્મસુખના ભોક્તા બને છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ વૈશાખ વદિ ૩ શનિવાર. તા. ૪ થી
મે ૧૯૧૨. બોરસદ.

જે કોમમાં ધણા મતભેદો પડે અને પ્રત્યેક મનુષ્યો પોતપોતાના વિચારને સત્ય માની અન્યોની સાથે ક્લેશ અને અંગત હુમલા કરી પોતાનાથી વિરૂદ્ધ વિચારકોનો નાશ કરવા ધારે તો તે કોમ ગમે તો મેરૂપર્વત જેટલી ઉંચી હોય તો પણ અવનતિના ખાડામાં પત્યરની પેઠે ધસી પડ્યા વિના રહે નહિ. જૈન કોમમાં પણ સામાન્ય મતભેદો પડે અને પ્રત્યેક મતધારક પોતાનાથી વિરૂદ્ધ પક્ષ ધારકો ઉપર અંગત હુમલાઓ કરે અને મૈત્રી આદિ ભાવનાઓને બૂલી જઈને વિરૂદ્ધમતવાળાઓના નાશ માટેજ આત્મવીર્યનો ઉપયોગ કરે તો તેથી ભવિષ્યમાં જૈનકોમમાં કેટલો જથ્થો ધટાડો થાય ? તેની કલ્પના પણ યદ્ય શકે નહિ. આગમોને માનનારા એવા બિન્ન બિન્ન સંઘાડાવાળા સાધુઓ પરસ્પર માન્યતાથી વિરૂદ્ધ જતા એવા આચારો અને વિચારોથી એક ખીજને ઉત્થાપક માનીને પોતાનો પક્ષ મજબૂત કરવા ગમે તેવા એક ખીજની ઉપર અંગત હુમલાઓ કરે અને અન્ય જૈનો સ્વધારવાના કરતાં; જે જૈનો હોય તેને પોતપોતાની

માન્યતામાં લાવવાને માટેજ પોતાના મતના રાગથી અન્ય સંઘાડાનું વા અન્ય ગચ્છનું સર્વ ખોટું બતાવીને પોતાના પક્ષની બળવત્તામાં આત્મવીર્યનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો શરીરના અવયવોને શુદ્ધ પાડવાથી જેવી શરીરની અવસ્થા યાય, તેવી અવસ્થા ઉત્તરોત્તર બવિષ્યમાં જૈનકોમની યાય એમ કહી શકાય. કિન્તુ જૈનકોમના આગેવાનો હવે આ બાબતનો વિચાર કર્યા વિના રહી શકતા નથી, અને વિચારોની સહિષ્ણુતા પરસ્પર રાષ્ટ્રીને પરસ્પર માન્ય એવા આચારો અને વિચારોમાં ભેગા રહી સંપીને ઉન્નતિનાં કાર્યો નહિ કરે તો જૈનકોમને પાછળ પાડનારા પોતે ગણ્યારી, મૈત્રી, પ્રેમ, સંપ, એક ખીજને સહાય આપવી ઇત્યાદિ સદ્ગુણોને વધુ પ્રમાણમાં ખીલવીને જૈનશાસનની સેવા કરી શકારી.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના વૈશાખ વદિ ૪. તા. ૫ મી મે ૧૯૬૨. બોરસદ.

આત્માના શુદ્ધ ધર્મનું સ્મરણ કરવામાં આવે છે ત્યારે બાહ્યાચારથી વધી પડેલા મતભેદોથી મહત્વ જણાતું નથી, સર્વ પ્રકારના મતભેદોવાળી પુદ્ધિ જેનામાં ઉત્પન્ન યાય છે; એવા આત્માના શુદ્ધોની શુદ્ધિ કરવામાં આવે તો પોતાના આત્માનું હિત સાધી શકાય છે. પોતાના આત્માની શુદ્ધિ કરવામાં અન્યોમાં રહેલા મતભેદોનું નડતર પોતાને થતું નથી. જેને પોતાના આત્માની શુદ્ધતારૂપસાધ્યનો સમ્યગ્ ઉપયોગ નથી. તેને એકેક નયથી ઉઠેલા એકાંત મતભેદોની અસર યાય છે. સમુદ્રમાં શુંગી મંત્રપ રહે છે, અને ખારા જલમાં વહેતી એવી મીઠી વેલનું પાણી પીવે છે. તેમ સમ્યગ્જ્ઞાની આત્મા આ સંસારમાં એકેક નયથી ઉઠેલા એવા અનેક પન્થ રૂપ ખારો સાગર છતાં, અનેકાંતનયના વિચારોરૂપ મીઠા જલનું પાન કરે છે. દ્રવ્યાનુયોગવડે આત્માનું સમ્યક્ સ્વરૂપ વિચારવામાં આવે છે ત્યારે અન્ય પંથો અને અન્ય મતવાદિયોપર મૈત્રી બાવના રહે છે, અને મતસહિષ્ણુતા નામનો શુભ પ્રકટવાથી અન્ય ધર્મ પાળનારાઓ ઉપર પણ કારુણ્યભાવના ખીલી ઉઠે છે. આત્મધર્મસાધક વધુઓએ સમજવું કે અમારો જન્મ જગત્માં ઉત્તમ કાર્યો કરવાને માટે થયો છે. માટે સર્વ જીવોને પોતાના આત્મા સમાન માનીને પોતાના આત્માની પેઠે અન્યોના

આત્માઓનું શ્રેયઃ કરવા પ્રયત્ન કરવો. વીતરાગધર્મથી દૂર રહેલા મનુષ્યો પર કદિ શત્રુતા ધારણ કરવી નહિ; તેમજ જૈનધર્મને નહિ પાળનારા મનુષ્યોની જાતિનિંદા કરવી નહિ. વિશાલદષ્ટિમાં લોહચુંબકના જેવી શક્તિ રહી છે, જેઓ અનેકાંત વિશાલદષ્ટિને ધારણ કરે છે, તેઓ અન્ય મનુષ્યોને પોતાના સહવિચારોનું દાન આપી શકે છે. જૈનશાસ્ત્રો અને જૈનેતર ધર્મશાસ્ત્રોના રહસ્યોને જેઓ સારી પેઠે જાણી શકે છે, અને જેઓ વિશાલદષ્ટિથી આત્માના સત્ય ધર્મને અવખોધે છે તેઓ જૈનધર્મની ઉન્નતિ કરવાને સમર્થ થાય છે. અનેક પન્થોના વચ્ચે ઉભા રહીને તેવા જૈનો ખરેખર અનેક મતવાદીઓને પણ અનેકાંતધર્મનું અમૃતપાન કરાવવા સમર્થ થાય છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૨૮ ના વૈશાખ વદિ ૫ સોમવાર. તા. ૬
મે ૧૯૨૨. ધોરસહ.

વિચારથી નાસ્તિક અનેતાં છતાં પણ કદિ નીતિ આદિના સદાચારોનો ભાગ કરવો નહિ. સદાચારો પાછા સહવિચારોને ઝેંચી લાવે છે. મનમાં પ્રકટેલા અશુભ વિચારોને કદિ કાયા થકી આચારમાં મૂકવાને સાહસ ખેડવું નહિ. મન ખગડે તો પણ કાયાને અશુભ માર્ગમાં જવા દેવી નહિ. અન્તે તેથી મન પણ સુધરે છે. કાયા થકી શુભાચારોમાં દૃઢ રહેવાથી મનના વિકારો પણ ટળે છે. મનમાં કોઈ પાપ કરવાનો વિચાર આવ્યો અને મન તે પાપ કરવાને તલપાપક થઈ રહે તોપણ કાયાને તેમાં બેળવવામાં ન આવે તો મનને પણ ઠેકાણે લાવી શકાય છે. મનમાં પાપ કરવાની ઇચ્છા પ્રકટી પણ કા. થકી તે પાપને ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી જાહેરમાં પાપ કર્યું કહેવાય નહિ. મનમાં વ્રત ભાંગવાની ઇચ્છા થઈ હોય પણ જ્યાં સુધી કાયાના યોગથી વ્રત ન ભાંગ્યું હોય ત્યાં સુધી તે વ્યવહારથી વ્રતનો ધારક ગણી શકાય છે. આજ સિદ્ધાંતને અનુસરીને એક કપીર કવિએ કહ્યું છે કે, મન જાય તો જાણે દો, મત જાણે દો શરીર, લીન ચઢાઈ કામઠી, મનું ભગે તો? આ કહેવત પણ જૈનધર્મના વ્યવહારમાર્ગને પુષ્ટિ આપનારી છે. લાખો વિચારો મનમાં કરીને કાયાને વિવેકથી કોઈપણ

કાર્યને જોડવી જોઈએ. મન જે અશુભ માર્ગમાં યોજાઈ જાય છે, તે અશુભ માર્ગથી દૂર થવું એ મુશ્કેલ કાર્ય થઈ પડે છે. શુભ માર્ગમાં મનની સાથે કાયાને પણ યોજતાં શુભમાર્ગમાં દઢતા થાય છે, અને શુભ માર્ગથી એકદમ પાછું પડાવું નથી. આત્માના જ્ઞાનખળથી શુભમાર્ગ અને અશુભમાર્ગનો નિશ્ચય થાય છે. શુભાચારો પણ રૂઢિના વશથી કરાતા હોય, અને તે કેટલાંક ઠારણોથી સદ્વિચારોને પ્રકટાવવા સમર્થ ન થતા હોય, તથા તે અશુભ આચારોના સડાણે પરિણામ પામતા હોય; તે તેમાં પણ દબ, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવથી સુધારો કરી મોક્ષ માર્ગમાં વિચરવું. આ ખાખતનો વિશેષ નિર્ણય કરવો. કોઈને માનસિક વિચારોની અસર કાયા ઉપર તૂટી થાય છે, અને કોઈને તૂટી થતી નથી; ઇલાદિ ઘણી ચર્ચા છે.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના વૈશાખ વદિ ૬ મંગળવાર. તા. ૭
મે ૧૯૬૨, બોરસદ.

ચિત્તને એકાગ્ર કરવાનો અભ્યાસ કરવાથી અવધાનશક્તિ ખીલે છે અને ધાર્યા પ્રમાણે મનની પાસેથી કામ લઈ શકાય છે. કોઈ પણ ખાખતમાં મનને ગોંધી રાખીને તે પદાર્થના ઉંડા પ્રદેશમાં ઉતરીને તેના સર્વ દિશાઓ તપાસવી. આ પ્રમાણે પદાર્થનું જ્ઞાન કરવામાં મનને યોજવાથી તે તે વસ્તુઓના સત્યસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. મનમાં કોઈ પણ પદાર્થ ધારણ કરતાં તે ધ્યેયરૂપે બને છે, એટલે તે પદાર્થ સંબંધી સંયમની સિદ્ધિ થાય છે, અને તેથી મનની શક્તિ વધે છે અને દીર્ઘકાલ યત્નના સારને અલ્પકાલ વડે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. જ્યારે કોઈ અમુક ખાખતમાં ઉંડા ઉતરવું હોય ત્યારે મનને અન્ય પદાર્થોથી મુક્ત કરીને ફક્ત તે અમુક પદાર્થ સંબંધીજ વિચારો કર્યા કરવા. આ પ્રમાણે મનની એકાગ્રતાપૂર્વક સતત અભ્યાસ કરવાથી તત્ત્વજ્ઞાનના ઉંડા પ્રદેશમાં ઉતરી શકાય છે; જે પદાર્થોનું જ્ઞાન કરવાની ઇચ્છા હોય તે પદાર્થો સંબંધી મનમાં પ્રથમ રસવૃત્તિ પ્રકટાવવી જોઈએ. હું તે પદાર્થોના સમ્યક્સ્વરૂપને જાણી શકીશ. મારામાં તે તે પદાર્થોને જાણવાની શક્તિ ખીલવાની; એમ નિશ્ચય કરીને મનમાં તે તે પદાર્થો

સંબંધી લાંબાકાલ પર્યંત વિચારો કરવા. એક પરમાણુનું ધ્યાન ધરતાં દિવસોના દિવસો આત્મા જાય છે. ત્યારે પરમાણુના સ્વરૂપની કિંચિત્ કાંપી થાય છે. પ્રતિદિન અમુક પદાર્થનું અભિનવજ્ઞાન થતું જાય છે, અને તે તે પદાર્થો સંબંધી અલ્પમતિથી કરેલા નિશ્ચયોને ફેરવવા પડે છે. મારે અનેકનયો અને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવથી કાષ્ટ પશ્યુ પદાર્થોના અપેક્ષાયુક્ત વિચાર કરવો; અને તત્ સંબંધી ઉપદેશ પશ્યુ સાપેક્ષદૃષ્ટિથી દેવો કે જીવો તે તે પદાર્થો સંબંધી અભિનવજ્ઞાન પ્રકટ થતાં અને ઉપદેશ દેતાં આપ્તા-ગમની અવિરહતા પ્રાપ્ત કરી શકાય. મનને એકાગ્ર કરવાની કુચ્છીઓને જોઈ પ્રાપ્ત કરે છે, તેઓ પોતાના આત્માની જ્ઞાનાદિ શક્તિઓનો પ્રકાશ ખીલવીને અન્યોને પણ સહાયી બને છે.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના વૈશાખ વદિ ૭ બુધવાર. તા. ૮ મી મે
૧૯૧૨. બોરસદ.

શ્લોક.

ઉદયોપશમનિમિત્તૌ લાભાઽલાભાવનિત્યકૌ મત્વા ।
નાલાભે વૈકલ્વ્યં ન ચ લાભે વિસ્મયઃ કાર્યઃ ॥ પ્ર-૨-પ્ર. ૮૨
સંત્યજ્ય લોકચિંતામાત્મપરિજ્ઞાનચિંતનેઽમિરતઃ ।
જિતરોષલોભમદનઃ સુખમાસ્તે નિર્જરઃ સાધુઃ ॥ પ્ર-૨-પ્ર. ૨૨
સ્વશરીરેઽપિ ન રજ્યતિ શત્રાવપિ ન પ્રદોષમુપયાતિ ।
રોગજરામરણભયૈરઘ્યધિતો યઃ સ નિત્યસુખી ॥ ૨૪૦ । પ્ર-૨.

ઉદયોપશમ નિમિત્તભૂત એવા લાભ અને અલાભને અનિત્ય માનીને અલાભમાં વૈકલ્વ્ય ધારણુ કરવું નહિ જોઈએ. અને લાભમાં વિસ્મય કરવો નહિ જોઈએ. જીવવિન્યજીએ પણ કહ્યું છે કે “ કબ્હિ કાજી કબ્હિ પાજી કબ્હિકહુવા ॥ પપલાજી-કબ્હિક જમમે કીર્તિ ગાજી સખ પુદ્ગલકી બાજી. ” આપ સ્વભાવમે રે અમધૂ સદા મગનમે રહેના ॥ ધત્યાદિ વાગ્યોથી મોદ્ગલિક વસ્તુઓના લાભથી વા અલાભથી હર્ષ વા શોક કરવો

નહિ. આત્મિક ગુણોનો લાભ પામીને પણ વિસ્મય થવું નહિ. સર્વ વસ્તુ પોતા-
પોતાના સ્વભાવે વર્ત્યા કરે છે. અનેક પ્રકારના પર્યાયો પોતાપોતાનું કાર્ય
બજાવે છે. તેથી હર્ષ વા શોક કરવાની કંઈ જરૂર નથી. લોકચિંતાનો
ત્યાગ કરીને આત્માના પરિચાન ચિંતનમાં સદાકાલ જે આસક્ત રહે છે,
અને જે રોષ લોભ અને ક્રામને છોડે છે તેને નિર્જર સાધુ સદાકાલ
સુખી રહે છે. જે પોતાના શરીરમાં રંગાતો નયઃ અને શત્રુ ઉપર પણ દ્વેષ
કરતો નથી. અને જે રોગ જરા મરણુ જાયો તે અબ્યાધિત છે તે નિત્ય
સુખમોહતા છે. સાધુઓએ આવી નિત્ય સુખની દિશા તરફ લક્ષ્ય રાખવું
જોઈએ. આત્માને નિર્ભય જાવના જાવીને નિર્ભય બનાવવા સદાકાલ
પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સાધુઓ ચક્રવર્તીની પણ સ્મૃત્કા રાખના નથી. અને
આત્માના સહજ સુખની દિશા તરફ તેઓ સદાકાલ પ્રયત્ન કરે છે. બન્ય
છવેએ આત્માના સદ્ગુણોનો માર્ગ લેવો જોઈએ.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ વૈશાખ વદિ ૮ ગુરુવાર. તા. ૯ મી

મે ૧૯૧૨. કાવીડા.

કાષ્ટપણુ મનુષ્ય પોતાના વિચારોથી વિરૂદ્ધ મતનો હોય તો તેના ઉપર
તિરસ્કાર કરવો નહિ. તેમજ તેની નિંદા કરવી નહિ. કિન્તુ તેને જે જે
ઉપાયોથી જોધ થાય તે તે ઉપાયો વડે સમજાવીને ઠેકાણે લાવવો જોઈએ.
પોતાના વિચારોને સારી રીતે દર્શાવવા અને વિરૂદ્ધ પ્રસંગોમાં પણ મગજનું
સમતોલપણું ખોવું નહિ. પોતાનાથી વિરૂદ્ધ વિચારકોના હૃદયમાં પોતાના
વિચારો ઠસાવવાનો યત્ન કરનારાઓએ મૈત્રી બાવનાનો કદિ ત્યાગ કરવો
નહિ. બાળકનું મુખ કાળું થયું હોય છે, અને તેને એમ કહેવામાં આવે
છે, કે તારું મુખ કાળું થયું છે; તું કાળો છે, એમ કહેવાથી તે કપાલ
અને નાક ઉપર પડેલા કાળા ડાઘા કાઢી ન નાંખે તો તેના ઉપર આરી-
સો ધરવો. આરીસામાં પોતાના મુખપર પડેલા ડાઘાઓને દેખી તેઓને
કાઢી નાંખવા તે અવસ્થા પ્રયત્ન કરશે. જે મનુષ્યો પોતાના વિચારોમાં દોષો
છતાં દોષો ન દેખતા હોય તેઓને સદ્ગુણોરૂપ આરીસાઓ દેખાડવાથી
પોતાની મેલે તેઓ પોતાના વિચારોમાં થતી ભૂલોને દેખીને તેનો સુધારો

કરશે. પોતાનાથી વિરૂદ્ધ વિચાર ધરાવનાર મતવાદીઓનો તિરસ્કાર કરીને તેઓને જે દૂરજ રાખવામાં આવશે, તે તેઓની ભૂલો સુધારવાનો તેઓને ક્યારે વખત મળશે તેનો વિચાર કરવો ઘટે છે. સમ્યગ્ વિચાર કરનારા મનુષ્યોની સમ્યગ્ વિચાર કરનારાઓ ઉપર અસર થવા વિના રહેતી નથી. સમ્યગ્ વિચાર બળથી અન્યોના મનને જિત્યા વિના તેઓને બાહિરની સત્તાથી ખરેખરા પોતાના તાબે કરી શકાતા નથી. પોતાના સહવિચારોને અન્યોના હૃદયમાં ઉતારીને તેઓને તાબે કરી શકાય છે, પણ તેઓની કાયાને પ્રદમાં રાખવા માત્રથીજ વસ્તુતઃ તેઓ તાબે યજ શકતા નથી. પોતાની જે જે માન્યતાઓ હોય તેઓના ઉત્તમ આશયો અન્યોને સમજાવવાથી અન્ય મનુષ્યો સર્વ પ્રકારે પોતાના તાબે યજને પોતાના આત્માની પેઠે અન્યોને પણ તેઓ અસર કરવાને શક્તિમાન થાય છે. સહવિચારોમાં એટલું બહું બળ છે કે તેથી કાયાનાં યંત્રોને તેઓ પ્રવર્તાવી શકે છે અને આખી દુનિયાને શુભરૂપમાં ફેરવવાને શક્તિમાન થાય છે.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના વૈશાખ વદિ ૯ શુક્રવાર. તા. ૧૦ મી મે
૧૯૧૨. અવીઠા.

શ્લોક

શાસ્ત્રાધ્યયને ઘાડ્યાપને ચ, સંચિતને તથાત્મનિ ચ ।

ધર્મકથને ચ સતતં, યત્નઃ સર્વાભિના કાર્યઃ ॥ પ્ર-૨.

શ્રીમદ્ ઉમાસ્વાતિ વાચકે આ શ્લોકમાં જે જે બાબતો સંબંધી યત્ન કરવાનો કથ્યો છે તે ખરેખર વિચારણીય અને આદરણીય છે. ધર્મશાસ્ત્રોનાં અધ્યયનમાં અને શાસ્ત્રોના અધ્યાપનમાં ઉદ્યમ કરવો જોઈએ. તથા તત્ત્વોના સંચિંતનમાં બલ્ય છવોએ યત્ન દરેરાજ કરવો જોઈએ. શાસ્ત્રોનું અધ્યયન અને અધ્યાપન કરતાં સંચિંતન ખરેખર ઉત્તમ છે. તત્ત્વોના ચિંતનમાં ઉદ્યમ કરવાથી અનેક શંકાઓનું સમાધાન થાય છે; અને ઉત્તરોત્તર વસ્તુ તત્ત્વોનો યોગ્ય શક્તિ પામતો બને છે. તત્ત્વોનું સમ્યક્ ચિંતન કરીને આત્મામાં યત્ન કરવો જોઈએ. આત્મામાં રહેલા શુદ્ધ યાનાદિ ગુણોને પ્રાપ્ત કરવા યત્ન કરવો જોઈએ, આત્માને નવોની

અપેક્ષાએ યોગ કરીને આત્મામાં રમણુતારૂપ ક્રિયા કરવાથી શાસ્ત્રોમાં કયેલા આત્મસ્તોત્રો અન્તર્ થકી નિર્ધાર યાવ છે. વ્યવહાર ધર્મ અને નિશ્ચય ધર્મ આદિ ધર્મના અનેક ભેદતું કથન કરવામાં સર્વ પ્રકારે યત્ન કરવો જોઈએ. શ્રીમદ્ ઉમાસ્વાતિ મહારાજે આ શ્લોકમાં પ્રશ્નસ્ય યત્નની દિશા દર્શાવી છે. તેમના ઉપદેશાનુસારે જે યત્ન કરવામાં આવે તે ખરેખર આત્મા પોતાના શુદ્ધ ધર્મના ઉચ્ચ પ્રદેશ તરફ ગમન કરી શકે. ઉત્તમ પ્રશ્નસ્ય યત્ન કરવાથી અશુભ વ્યાપારની શક્તિયો પણ શુભ વ્યાપારશક્તિયોરૂપે પરિણમ પામે છે. ઉપર્યુક્ત શ્લોકમાં જૈનશાસનની ઉત્પત્તિનો પરમ માર્ગ દર્શાવ્યો છે. જૈનધર્મના સદ્વિચારોનો ફેલાવો કરવાની ઇચ્છાવાળા જીવોએ ઉપર્યુક્ત શ્લોકના ભાવાર્થને આચારમાં મૂકવો જોઈએ. શ્લોકના ભાવાર્થ પ્રમાણે ઉદ્યમ કરવાથી શ્લોકની ઉત્તમતાનો ખ્યાલ આવે છે. જે કાળમાં આવા ઉત્તમ મુનિવરો વિચરતા હતા તે કાળમાં આર્થ-વર્તની ધાર્મિક કિન્નતિ કેવી ઉચ્ચ હતી તેનો ખ્યાલ કરવો જોઈએ, અને વર્તમાનકાળને સુધારવો જોઈએ.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ વૈશાખ વદિ ૧૦ શનિવાર. તા ૦ ૧૧ મી.
એ ૧૯૨૨. કાવીઠા.

મોહથી મુંઝાયેલો આત્મા ખરેખર પોતાનું આત્મબળ, સત્તા, ધન વગેરેનો પરમાર્થકૃત્યોમાં સદુપયોગ કરી શકતો નથી. મોહને સમાધ્યા વિના ધન વગેરે પરથી મમત્વ ટળતું નથી, અને મોહના જોરે વીતરામ-ધર્મનો જગતમાં ફેલાવો કરવાને આત્મવીર્ય ફેરવી શકાતું નથી. સદ્ગુણ યોગ આદિ પ્રસંગોથી આત્મામાં કંઈક શુભોત્સાહ પ્રકટે છે, પણ જલમાં કાંઠેલા લીસોટાની પેઠે મૂઢ જીવોનો અલ્પવીર્યરૂપ ઉત્સાહ કંઈક અશુભ સંયોગી પામતાં સ્વપ્નની સુખલડી પેઠે ટળી જાય છે. બાલજીવોનો પારમાર્થિક ઉત્સાહ, જલના પુદ્ગુલ જેવો હોય છે. અગ્નિના તણુખાની પેઠે અલ્પ એવો પણ વૃદ્ધિ પામનારો એવો આત્મોત્સાહ ખરેખર ધર્મની પ્રાપ્તિ માટે બાલ સર્વ વસ્તુઓના મમત્વનો લાગ કરાવે છે. અત્યંત તીવ્ર ઉત્સાહના વેગથી પારમાર્થિક કૃત્યોને માટે આત્મભ્રમ આપી શકાય છે, જગતના

જીવોનું કલ્યાણ કરવાને માટે ઉત્તમ પુરુષોના હૃદયમાં પ્રથમ પ્રેમથી કશ્ચી ઉપજે છે, અને પ્રેમની પરિપક્વ અવસ્થામાં તેઓના ઉપર ભક્તિ પ્રકટે છે. પશ્ચાત્ તેઓનું શ્રેયઃ કરવા અત્યંત ઉત્સાહ યોગે યોતાના સર્વસ્વનો તેઓને માટે ઉપયોગ કરી શકાય છે. આવી દશામાં મહાત્માઓ અને ભક્તો દુનિયાની ઉત્તમ સેવા કરનારા અને વસ્તુતઃ જોતાં દુનિયા ઉપર પરમ ઉપકાર કરનારા ગણાય છે. ઉદારચિત્તવાળા પરોપકારી મનુષ્યો પાસે જે કંઈ હોય છે અને તેઓને જે કંઈ વિશેષ પ્રાપ્ત થાય છે, તેનો ઉત્તમ માર્ગમાં સદુપયોગ થવાથી તેઓનું સર્વ ઉપકાર માટેજ અવબોધાય છે. એક પુત્રની સેવા અરદાસ કરનારી માતા અત્યંત ધન્યવાદને પાત્ર ગણાય છે, તે આખી દુનિયાના જીવોની રક્ષા સેવા અને તેઓનું બલુ કરવાવાળા સંતપુરુષોના ઉપકારનું તે કૈવી રીતે વર્ણન થઈ શકે? અર્થાત્ કાષ્ટ રીતે થઈ શકે નહિ. મોહને હૃદયમાં આવતાંજ જોએ તેને દુષાવે છે, તેઓ કલ્પવૃક્ષની પેઠે જ્યાં જાય છે ત્યાં સ્વપરનું હિત સાધ્યા કરે છે. તેઓ ઉપકાર કરવામાં નાત જાત લિંગ, વય વગેરેના ભેદને જોતા નથી. આત્મ દૃષ્ટિથી સર્વને દેખી તેઓને ઉચ્ચ કરે છે અને મોહના ઉપર જય મેળવે છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના વૈશાખ વદિ ૧૨ રવિ. તા. ૧૨ મી

મે ૧૯૧૨ સંકેસર

સંકેસર અને હજારો ધાર્મિક ગ્રંથો વાંચીને પણ કરવું શું તેનો સમ્યક્ નિર્ધાર કરીને આદેયને આદરવું જોઈએ. સદ્ગ્રંથોના અવલુ રસ અને વ્યયન રસ માત્રથી કૃતકૃત્ય બની ગયા એવું ન માની લેવું જોઈએ, અને દીર્ઘકાળ પર્યંત મનન કરીને તેનો અનુભવ કરવો જોઈએ. અનુભવીને આદરવા યોગ્ય હોય તેનો આદર કરવો જોઈએ. વાંચીને અને અવલુ કરીને પુશી થનાર કરતાં તે પ્રમાણે કરી અતાવનાર મનુષ્ય કોઈ દરજ્જે ઉત્તમ છે. અનેક શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરીને પાંડિતોએ વિવેકદૃષ્ટિથી સુકૃત્યના માર્ગમાં ગમન કરવું જોઈએ. આદેયતત્ત્વોનું પ્રથમ જ્ઞાન કરીને પશ્ચાત્ તેની બાહ્ય અને અન્તર ક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થવાની દિશા ગ્રહણ કરવી જોઈએ. મોહકની વાર્તાની પેઠે મોટી મોટી તત્ત્વની વાર્તાઓ કરનારા બનવા માત્રથી કંઈ ફલ પ્રાપ્ત થઈ શકવું નથી. દાન, દયા અને આત્મજોગ આપ

વાની મોટી મોટી વાર્તાઓ માત્ર કરવાથી દાનાદિકનું ખર્ચ શક્ય પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી, પણ દાનાદિક કરવાથી અનુભવ અને ફલ પ્રાપ્ત થાય છે. જે જે ઉત્તમ કાર્યો કરવાની રૂચિ થાય તેના પ્રદેશ તરફ સંચરવા આત્મ-પણ ફારવવાથી તે કાર્યોના અનુભવ આવે છે. સાધુપણું આમ પાળવું જોઈએ અને શ્રાવકપણું આમ પાળવું જોઈએ. ઇત્યાદિ વાર્તાઓ કરવાના કરતાં પોતે તે પ્રમાણે કરીને મનુષ્યોને દક્ષિણાન્તરૂપ થવું એ અનન્તશુભ ઉત્તમ કાર્ય છે. કોઈ ખાતનો ઉપદેશ દેનારાઓ પોતે તે પ્રમાણે કેટલું વર્તે છે તે ઉપર ઉપદેશની અસર અન્ય મનુષ્યોને કરી શકે છે. ઉત્તમ ધાર્મિક કાર્યોને આચારમાં મૂકનારા મનુષ્યો આત્માના સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ કર્યા કરે છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ વૈશાખ વદિ ૧૨ સોમવાર. તા. ૧૩-૫-૧૯૬૨.
વડતાલ.

ભિન્નભિન્ન રૂચિવાળા મનુષ્યો જગતમાં છે. ખાવામાં, પીવામાં, પહેરવામાં, બણવામાં, ગણવામાં, ખેસવામાં, ઉઠવામાં, જવામાં, આવવામાં, ધર્મમાં, કર્મમાં, મનુષ્યોની ભિન્નભિન્ન પ્રકારની રૂચિ હોય છે. તેથી દુનિયાના સર્વ મનુષ્યોને કોઈ પણ વસ્તુ એક સરખી રૂચિ નથી. મિત્ર રુચિર્હિ લોકઃ આ સંસ્કૃત કહેવત અક્ષરે અક્ષર સત્ય છે. ધર્મની ક્રિયાઓ પણ એક સરખી સર્વને રૂચિ નથી. ધર્મોંઓની અને અધર્મોંઓની રૂચિમાં પણ આકાશ પાતાલ જેટલું અન્તરૂ અવલોકવામાં આવે છે. વિદ્વાનો અને મૂર્ખોંઓની રૂચિમાં પણ ઘણું અન્તરૂ હોય છે. ભોગી અને યોગીની રૂચિમાં પણ ઘણું અન્તરૂ વિલોકવામાં આવે છે. અનેક પ્રકારનાં શાક કરેલાં હોય છે, પણ કોઈને કોઈ શાક રૂચે છે અને કોઈને કંઈ શાક રૂચે છે, અનેક પ્રકારનાં ભોજન કર્યાં હોય છે પણ કોઈને કંઈ રૂચે છે તે કોઈને કંઈ રૂચે છે. શાસ્ત્રોમાં પણ અનેક પ્રકારનાં છે તેમાંથી કોઈને કોઈ શાસ્ત્ર પર રૂચિ થાય છે, તો કોઈને કોઈ શાસ્ત્ર પર રૂચિ થાય છે. સાધુઓ અનેક પ્રકારનાં હોય છે, તેમાં કોઈને અમુક સાધુ પર રૂચિ થાય છે, અને કોઈને અમુક સાધુ ઉપર રૂચિ થાય છે. દુનિયામાં ધર્મના અનેક પંથો છે

તેમાં કોઈને અમુક ધર્મપંથપર રૂચિ થાય છે તો કોઈને અમુક ધર્મ પંથપર રૂચિ થાય છે, તો પશ્ચાત્ તે વિનાના અન્ય ધર્મો પર અરૂચિ થાય છે. બાલ્યાવસ્થામાં જે જે પર રૂચિ પ્રગટે છે તે તે પર પ્રાયઃ યુવાવસ્થામાં રૂચિ પ્રકટતી નથી, અને તેમજ યુવાવસ્થામાં જે જે પર રૂચિ પ્રકટે છે તે તે પર પ્રાયઃ વૃદ્ધાવસ્થામાં રૂચિ પ્રકટતી નથી. આવી બિન્ન પ્રકારની રૂચિ શાથી પ્રકટે છે ? અને તે રૂચિનો કરનાર કોણ છે ? તેને જ્ઞાની મનુષ્યો વિચાર કરે છે અને રૂચિના સમ્યગ્ સ્વરૂપને અવખોધવા સત્પુરૂષો અને આગમોત્તુ અવલંબન લે છે. બિન્નબિન્ન રૂચિ ધવાતાં અનેક કારણો છે તેના જ્ઞાનિમનુષ્યો નિર્ધાર કરે છે.

x x x x

**સંવત્ ૧૯૬૮ વૈશાખ વદિ ૧૪ પુષ્યવાર. તા. ૧૫
મી મે ૧૯૧૨. રામોલ.**

હે પરમાત્મન્ !!! ત્હારા અનેક ગુણોહું હું સ્મરણ કરું છું. હે પરમાત્મન્ દેવ !!! ત્હારી ભક્તિની સદાગ્રહ આરાધના થાઓ. હે સર્વજ્ઞ પરમાત્મન્ દેવ !!! મારા મનનો તું સાક્ષી છે, તારા ધ્યાન વડે મારાથી કરાયેલાં સર્વ પાપોનો નાશ થાઓ, અને મારામાં અનેક સદ્ગુણો ખીલો ! હે સર્વજ્ઞ દેવ ! જગત્માં પરમ શાન્તિ પસારવાને માટે હું મારાથી ખનતું કરવા તૈયાર થયો છું. હે સર્વજ્ઞ ! વીતરાગ દેવ ! મારાથી કરાયેલાં દુષ્કૃત્યોને તારી સાક્ષીએ આલોચનું છું, અને ભવિષ્યમાં દુષ્કૃત્યો નહિ કરવાને માટે આજથી હું પ્રતિજ્ઞા ધારણ કરું છું. હે સર્વજ્ઞ દેવ ! ત્હારા સત્ય ધર્મ માર્ગની ઉપાસના કરવા હું પ્રયત્ન કરું છું. હે સર્વજ્ઞ દેવ ! મારી અલ્પબુદ્ધિથી જે કાંઈ ભૂલો થતી હોય તેની મારી માગું છું. અને કદિ મારાથી ભૂલો ન થાય તેવી ભાવના બાવું છું. હે સર્વજ્ઞ દેવ ! તમારાં સર્વ હિત વચનોને હું શિરપર ધારણ કરું છું. હે સર્વજ્ઞ વીતરાગ દેવ ! તારા સ્મરણથી મારા આત્માની શુદ્ધ દશારૂપ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરું છું. હે દેવ ! મન વચન અને કાયાના યોગ વડે મારા આત્માના શુદ્ધ ધર્મને પ્રકટાવવા વ્યવહાર ધર્મને સેવું છું અને હૃદયમાં નિશ્ચય દૃષ્ટિને ધારણ કરું છું. હે સર્વજ્ઞ ! વીતરાગ દેવ ! તારા ઉપદેશનાં સૂક્ષ્મ રહસ્યો સમજાઓ અને

વીતરાગ માર્ગમાં મારું સમ્યક્ ગમન થાઓ. હે દેવ ! મને પરમ સહજ-
નન્દની પ્રાપ્તિ થાઓ.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ વૈશાખ વદિ ૦)) ગુરૂવાર. તા. ૧૬ મી મે ૧૯૧૨. વસો.

તારી પાસે જે મનુષ્યો આવે તેઓને ઉત્તમ સદ્ગુણોના ધોવ આપ!
ભિન્ન ભિન્ન ધર્મના મનુષ્યો તારી પાસે આવે અને તેઓ પોતાના
વિચારોથી વિરૂદ્ધ વિચારોને દર્શાવે તો પણ તેઓના ઉપર મૈત્રીલાવના
રાખ. તેં ધારણ કરેલી મૈત્રીલાવના ખરેખર જૈનધર્મની ઉત્તમતા સિદ્ધ
કરી આપશે. અન્યમનુષ્યોને ધર્મના ઉપદેશ આપતી વખતે મગજની
સમતોલતા ખો નહિ. હે આત્મનુ ! તારી પાસે આવનાર મનુષ્યો ઉપર શુદ્ધ
પ્રેમ ધારણ કર. હે આત્મનુ ! અન્યોને ઉપદેશ દેતી વખતે તેઓનું કલ્યાણ
થાઓ, એવો દૃઢ સંકલ્પ કર ! કોઈ પણ ધર્મ સંપ્રદાયમાં અસુક નયની
અપેક્ષાએ સત્ય હોય તો તે નયની અપેક્ષાએ તે સત્યનો અપલાપ કરીશ નહીં.
હે આત્મનુ !!! તારા તરફ જે મનુષ્યો હિતની ખાતર દેખતા હોય તેઓનું
શ્રેયઃ કરવા કંઈ પ્રયત્ન અવશ્ય કર. જે મનુષ્યો દુરાચરણી હોય તેઓને
પણ ઉપદેશવડે સુધારવા પ્રયત્ન કર. દુનિયામાં મિથ્યાત્વ ધર્મ પાળનારાઓ
ઉપર હે ચેતન ! તું તિરસ્કાર દૃષ્ટિથી દેખ નહિ; તેમજ તેઓના ઉપર દ્રેષ
ધારણ કર નહિ. હે આત્મનુ ! તું વિદ્યા, સત્યા અને બાહ્ય મહત્તા કરતાં
હૃદયની નિર્મલતાને વિશેષતઃ ઉત્તમ ગણુ. હે ચેતન ! તું પોતાને સત્યાથી
સિદ્ધ સમાન માનીને તેથી સિદ્ધતા પ્રકટ કરવા પ્રયત્ન કર. સત્યને સત્ય
તરીકે કરીને દુનિયાને સત્યનો લાભ આપ ! તારી ઉપર વિશ્વાસ રાખીને
ચાલનારાઓને સદુપદેશવડે તાર ! તારી જીંદગી ઉત્તમ ધાર્મિકકાર્યોવડે
શોભે તેવો પ્રયત્ન કર ! તારી પાસે રહેનારા મનુષ્યોને સંગતિનો લાભ
આપ્યા કર ! ક્રોધાદિક દુર્ગુણોને મૂળમાંથી ક્ષય કરવા દરરોજ અભ્યાસ
કર ! ઉત્તમ ધાર્મિક પારમાર્થિક વિચારોવડે હૃદયની પવિત્રતા કર. જે જે
મનુષ્યોમાં સદ્ગુણો દેખે તેની અનુભોદના કર. જગતના સર્વજીવોને
તારાથી દુઃખ ન થાય એવો માર્ગ શ્રદ્ધણુ કર. જગતના સર્વજીવોનું ભલું
થાય એવો માર્ગ શ્રદ્ધણુ કરવા વીતરાગ દેવની પ્રાર્થના કર !

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ જેઠ સુદિ ૧ શુક્રવાર. તા. ૧૭ મી મે ૧૯૧૨. વસો.

ઉત્તમ મનુષ્યોની સંગતિ કરવા માટે પ્રયત્ન કર ! નિર્વિકલ્પ દશામાં અખંડ ઉપયોગપણે જ્યાં સુધી ન રહેવાય ત્યાં સુધી તું સસાધુઓનું અવલંબન ગ્રહણ કર. સદ્ગુણી મનુષ્યોના પરિચયમાં પુનઃ પુનઃ આવવાની ભર છે. આત્માના ગુણો પ્રકટાવવાને માટે જે જે આલંબનો યોગ્ય હોય તેનો આદર કર. જે જે મનુષ્યોનો સમાગમ થાય તે તે મનુષ્યોના સદ્ગુણોની ધોળી બાબુ દેખવાનો અભ્યાસ કર. જે જે મનુષ્યો તારા સમાગમમાં આવે તેઓને પ્રભુના માર્ગમાં ચલાવ ! જે જે માર્ગથી જે જે બાહ્ય વા આન્તરિક શક્તિયો તને પ્રાપ્ત થઈ હોય તેનો કદાપિ અન્ય જીવને પીડાર્થ દુરૂપયોગ કર નહિ. જે જે સાધુઓ તારી પાસે આવે તેઓ કંઈ શુભ ગ્રહણ કરે એવી પ્રવૃત્તિ કર ! દુઃખી મનુષ્યોના અવાજને સાંભળીને તેઓનું ઔષધ કર. પોતાને તથા અન્ય જીવોને મોહ પાડે છે, એમ જાણીને અપ્રમત્ત યા, અને અન્યોને ઉત્તમ શબ્દો વડે જાગ્રત કર. મનુષ્યોને લાભ મળે એવા ધર્મ માર્ગોને દેખાડવા પ્રયત્ન કર. પોતાની ફરજ ગમે તે રીતે બજાવવી જોઈએ, એમ મનમાં નિશ્ચય કરીને તું પોતાની ફરજ અદા કર. તારી પ્રવૃત્તિથી મનુષ્યોને તાતકાલિક લાભ ન મળ્યો એવું તને દેખાય તો પણ તું નિરાશ થા નહિ. તારું કાર્ય તું બજાવ્યા કર. તારે તારી ફરજ બજાવવાની છે. અન્યોને લાભ મળે વા ન મળે તેની તારે ચિંતા ન કરવી જોઈએ. નિષ્કામત્યુદ્ધિથી સ્વફરજને અદા કર ! જ્ઞાની મનુષ્યોના સહવાસથી ઉત્તમ લાભ મળે છે. એમ મનમાં નિશ્ચય કરીને તેઓના સદ્વિચારોનું મનન કર ! જે જે સદ્ગ્રંથો વાંચે તેનો હૃદયમાં પરિપૂર્ણ ભાવ વિચાર; અને વિવેક દૃષ્ટિથી આદેય તત્ત્વને ગ્રહણ કરવા પ્રયત્ન કર. જ્ઞાની મનુષ્યોના વચનોનો અને આચારોનો દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવથી અપેક્ષા પૂર્વક વિચાર કરી સત્ય ગ્રહણ કર.

સંવત્ ૧૯૬૮ જ્યેષ્ઠ સુદિ ૨ શનિવાર. તા. ૧૮ મી મે ૧૯૬૨. વસો.

સદાચાર વિનાનાં મનુષ્યો વિદ્વાનો છતાં પણ શોભી શકતા નથી. સદાચારોના રહસ્યોથી આત્માના સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ થાય એજ હેતુ પ્રકટપણે ભાસે છે. વ્યાવહારિક અને ધાર્મિક એ બે પ્રકારના સદાચારો હોય છે. જૈનધર્મમાં સદાચારો સંબંધી ધણું વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. જૈનધર્મના સદાચારો ખરેખર હંડા રહસ્યથી ભરપૂર છે. તેનું સુશ્લેષ પૂર્વક રહસ્ય સમજવાથી તેમાંથી ધણું જાણવાનું મળે છે. યોગવિદ્યા, વૈદવિદ્યા, અને સાયન્સ વિદ્યાથી પણ અનુભવ કરતાં જૈનધર્મના સદાચારો હેતુપૂર્વક અને સર્વજ્ઞદષ્ટિથી રચાયલાં માણુમ પડે છે. કોઈ પણ સદાચારનું હેતુ રહસ્ય અવખોધ્યા વિના તેની નિરૂપયોગિતા બતાવવા પ્રયત્ન કરવો એ અજ્ઞાનચેષ્ટા છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવથી બાહ્ય સદાચારોને અધિકાર અને અધિકારી ભેદે તપાસવામાં આવે છે, તો અનેક શંકાઓનું સમાધાન થાય છે. તથા હઠ કદાબ્રહ્મ તથા વિવાહના ક્ષેત્રો શ્લેષ છે. આત્મા પોતાના યોગ્ય એવા સદાચાર પાળવાને માટે શ્રિયવંત થાય છે. સદાચાર પાળવાની શ્રિય યનાં ચારિત્ર ગુણુની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને મન, વાણી અને કાયાના યોગનો સુધારો કરી શકાય છે. જે જે સદાચારો સેવવામાં આવે છે તેઓનું દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ અને અધિકારથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે તો કોઈ વખત પ્રાયઃ આચારથી બ્રહ્મત્વ યતું નથી. પ્રત્યેક જીવોની આચારો સંબંધી બિન્નબિન્ન શ્રિય હોય છે, તેના હેતુઓનું પણ સમ્યગ્રીત્યા જ્ઞાન થાય છે. વય, જ્ઞાન, શ્રિય અને અધિકારના ભેદે આચારોમાં ફેરફાર કરવા પડે છે. તત્સંબંધી હંડા ઉતરીને સમ્યગ્ અવખોધ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ જેઠ સુદિ ૩ રવિવાર. તા. ૧૯ મી મે ૧૯૧૨ વસો.

કોઇના હૃદયનો આશય અવખોધ્યા વિના તેના આશયથી વિરુદ્ધ અભિપ્રાય બાંધતાં પહેલાં અને તેટલી સાવચેતી રાખ. અને જૂલ ન થવા દે. મનુષ્યો શબ્દોદ્ધારા હૃદયમાં રહેલા સર્વ આશયોને એકદમ જણાવી શકતા નથી. માટે કોઇપણ મનુષ્યોના અલ્પ શબ્દોથી તેના હૃદયના સંપૂર્ણ આશયોને તે પ્રમાણે હશે એમ એકદમ નિર્ણય નહિ કરી લેવો જોઇએ. અને પક્ષના પરસ્પર વિરુદ્ધ વિચારોને પરિપૂર્ણ અવખોધ્યા વિના અને તત્સંબંધી ચારે તરફથી પરિપૂર્ણ અનુભવ લીધા વિના કોઇપણ પક્ષમાં સાનુભવ થવાથી સત્યની વિરુદ્ધ જવામ છે, ધર્મભેદે અને મતભેદે તારા ઉપર અનેક પ્રકારે અન્ય મનુષ્યો ટીકા કરે તોપણ જે જે નયોતી અપેક્ષાએ અન્યોના વિચારોમાં અને આચારોમાં જે કંઈ સત્ય હોય તેનો અપલાપ કરીશ નહિ, તેમજ તેઓની જાત નિંદા કરીને તેઓને હલકા પાડવા પ્રયત્ન કરીશ નહિ. અન્ય મનુષ્યોના આચારોમાં અને વિચારોમાં જે જે અંશે અસત્યતા હોય તેની અનુભાવના કરીશ નહિ. તારા ઘડી જે જે લોકો વિરુદ્ધ હોય તેઓની જાતનિંદા કરવાની કદાપિકાજે પ્રયત્ન કરીશ નહિ. આગમે અને યુક્તિયોગે અન્યોની સાથે મૈત્રીભાવ રાખીને ચર્ચા કરી સત્ય સમજવવા પ્રયત્ન વિશેષતઃ કર્યા કર, પણ મગજની સમતોલતા ઝોવાય નહિ એ વાત વિશેષતઃ સ્મરણમાં રાખ. જે જે નયોતી અપેક્ષાએ જે જે સત્ય ગણાવું હોય તેનો પરિપૂર્ણ અનુભવ કરીને તે પ્રમાણે સંભાષણ કર. પક્ષપાતદષ્ટિ ધારણ કરીને કોઇના આશયને વિપરીતપણે અન્યોને દેખાડીશ નહિ. ચારે તરફ અગ્નિ સજાગ્યો હોય અને તેમાં જેમ શીતલ રહેલું તે પ્રમાણે પોતાના ધર્મથી અને અમુક વિચારોથી પ્રતિપક્ષી અનેલાઓ ઉપર મૈત્રી ભાવના ધારણ કરવી એ ત્હારું કાર્ય છે. ઉત્તમ મૈત્રી ભાવનાની કસોટીમાં જેમ દૃઢપણે મેરૂપર્વતની પેઠે ટકી શકાય તે પ્રમાણે દરરોજના અભ્યાસપ્રયત્નથી વર્તવા પ્રયત્ન કર

સંવત્ ૧૯૧૮ જેઠ સુદિ ૪ સોમવાર. તા. ૨૦ મી મે ૧૯૧૨. વસો.

આગમને આગળ કરીને યુક્તિનો વાદ કરવાથી તેમાંથી કંઈ સાર મેળવી શકાય છે. જે મનુષ્યો યુક્તિનો તિરસ્કાર કરીને સ્વપક્ષ સ્થાપન કરવાને ઇચ્છતા હોય છે તેઓ હડીલા હોવાથી ચર્ચાના સારને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. મૂર્ખાઓ અને હડીલાઓ સાથે વિવાદ કરવાથી ખેદરૂપ ફલ પ્રાપ્ત થાય છે. જે પુરુષ મધ્યસ્થવૃત્તિથી તત્ત્વ જાણવાને માટે પ્રયત્ન કરતો હોય તે પુરુષને યુક્તિથી ભેદ આપી શકાય છે. યુક્તિવાદને વિદ્વાનો માન્ય કરે છે, પણ તે યુક્તિવાદના અધિકારી મનુષ્યોએ તેનું અંકુશ કરવું જોઈએ.

x x x x

સંવત્ ૧૯૧૮ ના જેઠ સુદિ ૫ મંગળવાર તા. ૨૨
મી મે ૧૯૧૨. વસો.

હે આત્મન્ ! તું એવા પ્રકારનો સદાકાલ ઉપયોગ રાખ કે તારી મન વાણી અને કાયાવડે કોઈનું બુદ્ધિ ન થાય. કોઈપણ મનુષ્યને મર્મનો ઉપદેશ આપતાં તે મનુષ્યોના શ્રેયઃ માટે ઉપદેશ આપું છું, એવો વિચાર કરી જા. કાલની જાંઘળી કરતાં આજના જીવનમાં કંઈ જ્ઞાનાદિકને અભિનવ રસ રેડાય એવી દશામાં તું આવ ! હે આત્મન્ ! તારાં કાચો અને તારાં વિચારો અને આચારોના જે પ્રતિપક્ષીઓ હોય તેઓના આત્મા ઉપર પણ કણ્ણા અને મૈત્રીભાવના ધારણ કરીને તેઓનું બહુ પોતાના હાથે યાઓ. એવો દૃઢ સંકલ્પ કર ! હે આત્મન્ ! તારી ધમ જીવન યાત્રામાં જેઓ વિગ્રસતોષીઓ બનતા હોય અને જેઓ નિંદા કરીને તને અશુભમાર્ગમાં ખેંચતા હોય તેના ઉપર પણ ખરા જીમરથી મૈત્રીભાવના ધારણ કર. તું સમભાવની દશામાં વર્તે તો હોય તે વખતે તેઓના ઉપર સમભાવની દૃષ્ટિથી દેખ. હે આત્મન્ ! તારી જીવનયાત્રામાં જેઓ સહાય કરનારા બન્યા હોય તેઓના આત્માઓને સહાય આપી શકાય એવી સ્થિતિ ત્હને પ્રાપ્ત થાઓ. એવી ભાવના બાવ. હે આત્મન્ ! જે તું એ કોટિ કરતાં સમભાવની કોટિ ઉપર જે વખતે હોય તે વખતે શત્રુ

અને મિત્રપર સમાનતા ધારણ કર. સમભાવદષ્ટિથી સાનુકૂળ વા પ્રતિકૂળ જીવોને દેખવાનો અભ્યાસ કરીને અપ્રમતદશાના આનન્દનો અનુભવ કર ! હે આત્મન્ ! તારી જીંદગી અનેક મનુષ્યોના આશ્રયભૂત બનો. હે આત્મન્ ! સ્વપુરુષાર્થ અર્થાત્ આત્મપ્રયત્નરૂપ મિત્રથી તારું શ્રેયઃ યનાર છે. આત્મપુરુષાર્થથી મોહનીયાદિ કર્મોના નાશ થાય છે. હે આત્મન્ ! વર્તમાનની જીંદગી ઉપર ભવિષ્યનો આધાર છે. એમ અવગોષ્ઠીને તું વર્તમાનકાળમાં સ્વસુધારો કર !

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના જોડ સુદિ ૬ શુક્રવાર. તા. ૨૨ મી મે ૧૯૬૨. વસો.

જૈનધર્મીઓ ! વર્તમાન સમયનું નિરીક્ષણ કરીને હાનિકારક રીવાજોને દૂર નહિ કરશે તો ખરેખર ભવિષ્યના જૈનોના ધન્યવાદને પાત્ર તેઓ યદ્ય શકશે નહિ. ગાડરીઓ પ્રવાહ અને પ્રમાદના વશમાં પડવાથી સત્ય અને અસત્યનો પોતાની મેળે નિર્ણય કરી શકાતો નથી. કીર્તિ વજેરના કારણથી જમણે તેમજ અન્ય ખાખતોમાં જૈનો ધન ખર્ચે છે, અને તેથી તેઓ પોતાના ધનનો જેવા રૂપમાં જોઈએ તેવા રૂપમાં સત્ય ઉપયોગ કરી શકતા નથી. સાધુપાઠશાલાઓ, ગુરૂકુલ, ગરીબ જૈનોને સહાય વજેરે ખાખતોમાં જૈનો સમ્યક્ વિવેકથી ધન ખર્ચશે તો ખરેખર તેઓ આર્થ સામાજ વજેરે અન્ય ધર્મીઓની હરીફાઈમાં આગળ વધી શકશે. જે સાધુઓ ગમ્મ જોદોની તકરારોને આગલ કરીને પ્રત્યેક ગમ્મજોદોમાં કલેશને જામવ કરીને જૈનોમાં તડાં પડાવીને વર્તમાન સમયનો લાભ ખરેખર જૈનોને લેવા દેતા નથી, તેઓ જૈનધર્મિયોના સંપ્રજ્ઞાની શાખાઓને છેદી દે છે અને તેથી કલેશરૂપ તાપના ભાગી તેઓ બને છે. ગમ્મજોદોની તકરારોનો શ્રી સર્વદ વાના કોષ અન્ત લાવી શકવાનો નથી. સાધુઓ અને આવકો હવે વર્તમાન સમયનો વિચાર કરીને ચાલશે તો તેઓ દુનિયામાં પોતાની હયાતી રાખી શકશે. શ્વેતાંબરોએ વા દિગંબરોએ પરસ્પર અવિરુદ્ધ એવાં ધર્મ કાર્યોને ભેગા મળીને કરવાં જોઈએ. રાજ્યવહીવટમાં જેમ લિજ લિજ જાતિઓ ભેગી થઈને એક મતથી કામ ચલાવે છે, તેમ સામાન્ય ધર્મકાર્યોમાં જુદા જુદા શ્રીરકાવાળા જૈનોએ ભેગા મળીને અને સંધીને પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ.

જે જૈનો દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, અને ભાવને જોઈ શકતા નથી, તે જૈનો જૈન શાસનનો વિજ્ય વાવટો ફરકાવવાને શક્તિમાન થતા નથી. જૈનશાસનની જોઓના હૃદયમાં ઉંડી દાઝ છે. તેઓ હઠ કદામહનો ત્યાગ કરીને જોતોતું ભલું કરવા અને સંપ વધારવા સદાકાલ પ્રયત્ન કરે છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ જેઠ શુદ્ધ ૭ ગુરૂવાર. તા. ૨૩ મી મે ૧૯૬૨. વહૈા.

પરોપકાર, સ્વાર્થત્યાગ, દાન આદિ સદ્ગુણો જોઓનામાં હોય છે; તે ઉત્તમ મનુષ્યો ગણાય છે. ઉત્તમ કુલમાં ઉત્પન્ન થએલાજ કંઈ ઉત્તમ મનુષ્યો હોતા નથી. જે મનુષ્યો અન્યોનાં દુઃખ દેખીને તેઓને સહાય આપતા નથી, અન્ય મનુષ્યોને સારી સલાહ આપી શકતા નથી, પોતાની પાસે જે જે વસ્તુઓ હોય છે તે તે વસ્તુઓનું જગતના શ્રેયઃમાટે દાન કરી શકતા નથી, અન્ય લોકોને નીચ ગણીને ધિક્કારે છે, તેઓ ઉચ્ચ જાતમાં ઉત્પન્ન થયેલા હોય તો પણ તે મોટા ગણી શકાય નહિ. જે મનુષ્યો મોટા મોટા પ્રોફેસરો, પ્રીન્સીપાલો અને આચાર્યો બન્યા હોય પણ જોઓ હ્યા, દાન, પરોપકાર, સૌજન્ય, ઉદારભાવ, સહનશીલતા, સંતોષ, શુદ્ધ પ્રેમ, મીઠી વાણી, સદાચાર વગેરેથી દૂર હોય છે તો તેઓ વસ્તુતઃ ઉપર્યુક્ત ગુણોવાળા સાધારણ મનુષ્ય કરતાં પણ ઉચ્ચ ગણાય નહિ. એક ગરીબ મનુષ્ય નીચ કોમમાં જન્મ્યા છતાં મહિને સૌ રૂપિયા રજે છે. તેમાંથી પચીશ રૂપિયા ઘર ખર્ચ પેટ રાખીને પચોતર રૂપિયા જગતના જીવોને ફળવવા, ગુણી બનાવવા, દુઃખ ટાળવા, અને સદ્ગુણોની મૂર્તિ બનાવવા ખર્ચે છે. અને એક ઉચ્ચકુળમાં જન્મેલો લાખો રૂપિયાનો માલીક અને ત્રાર્ષિક પચીશ હજારની આવક છતાં પાંચ હજાર રૂપિયા પણ જગતના જીવોના કલ્યાણાર્થે ખર્ચતા નથી. તેવા ઉચ્ચકુલમાં જન્મેલા લક્ષાધિપતિ કરતાં પેલો નીચ કોમમાં જન્મેલો પારમાર્થિક કુલમાં જન્મી અને લક્ષ્મી ખર્ચનાર વિશેષ શ્રેષ્ઠ ગણાયો. મનુષ્ય કંઈ એક ઉચ્ચકુલમાં જન્મ્યો એટલા માત્રથી શ્રેષ્ઠ ગણાતો નથી. પણ ઉત્તમ ગુણો, ઉત્તમ આચારો અને ઉત્તમ કૃત્યો જે કરે છે, તે ખરે તેવા કુલમાં જન્મ્યો હોય છે તો પણ તે

શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. કેટલાક મનુષ્યો જાતિનું મિથ્યાભિમાન ધારણ કરીને સદ્-ગુણોવડે યતી શ્રેષ્ઠતા તરફ લક્ષ્ય દેતા નથી.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ જેઠ સુદિ ૮ શુક્રવાર. તા. ૦૨૪ મી મે ૧૯૬૨. માતરગામ.

ભગવાનની સેવા કરવાથી આત્માના પરિણામની શુદ્ધતા થાય છે. ભગવાનના ગુણોને ઝાવામાં ભક્તપુરુષના હૃદયમાં આનંદરસની રેલ છેલ થઈ જાય છે. શ્રીસુમતિનાથનાં દર્શન કરતાં અપૂર્વ આનંદ રસ પ્રકટથો. સાલંબન ધ્યાન વડે હૃદયની ઉચ્ચતા કરી શકાય છે. જે મનુષ્યો ભગવાનના ગુણોના અત્યંત રાગી બન્યા હોય છે તેઓ ભગવાનની પ્રતિમાનું અવલંબન કરીને પોતાના આત્મામાં ગુણો પ્રકટાવવાને ખાસ પ્રયત્ન કરે છે. **શ્વામી ગુણ ઓલણો સ્વામિને જે મજે, દરિસન શુદ્ધતા તેહ પામે.** જ્ઞાન ચારિત્ર તપ વીર્ય ઉલ્લાસથો, કર્મ જીપી વસે મુક્તિધામં તાર હો ॥ પ્રભુની સેવા, ભક્તિ, ધ્યાન, ઉપાસના વગેરે સર્વે શ્રી પ્રભુના ગુણો પોતાના આત્મામાં રહેલા ગુણો પ્રકટાવવા માટેજ છે. તીર્થકરોના ગુણોને ઝોળખોને તીર્થકરોને જે સેવે છે, તે આત્માના દર્શનની શુદ્ધતાને પ્રાપ્ત કરે છે. જે જે તીર્થકરોની ઉપાસના કરવી તે તે તીર્થકરોના ચરિત્રો પોતાના હૃદયપટ આગળ ખડાં કરવાં જોઈએ. તીર્થકરોની આસ્વાવસ્થા, યુવાવસ્થા, રાજ્યાવસ્થા, ત્યાગાવસ્થા, કેવલજ્ઞાનાવસ્થા વગેરે અવસ્થાઓનો વિચાર કરવામાં આવે તો તે તે અવસ્થાઓમાંથી અત્યંત શિખવાનું મળે છે. એક તીર્થકરપ્રભુનું આસ્વાવસ્થાથી માંડીને નિર્વાણાવસ્થા પર્યંતનું ચરિત્ર વાંચીને તે ઉપર વિચાર કરવામાં આવે છે. તો પોતાના આત્માની ઉચ્ચદક્ષા કરવાનું જ્ઞાન સારી રીતે પ્રકટે છે, અને તે પ્રમાણે મન, વાણી અને કાયાથી પ્રવૃત્તિ પણ યજ્ઞ શકે છે, શાતા અને અશાતાના પ્રસંગોમાં મનની સમાનતા રાખવાનો અપૂર્વ પાઠ શિખવામાં ભગવાનનું જીવનચરિત્ર મદદ કરે છે. શ્રીમહાવીરપ્રભુના જીવનચરિત્રમાંથી અનેક ગુણો શિખવાના મળે છે. અનન્તા ગુણનું ધામ એવા શ્રીવીરપ્રભુનું ક્ષણે ક્ષણે સ્મરણ કરીને તેમના ગુણોનું અવલંબન લેવું એજ ઉત્તમભક્તિ છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના જેઠ મુદિ ૯ શનિવાર. તા. ૨૫ મી મે ૧૯૬૨ ખેડા.

જૈનકોમમાં આમોગમ કોષ કોષ જ્વતનો કુસંપ દેખવામાં આવે છે, તેથી જૈનકોમમાં એકા કરાવે કોષ/પણુ ધાર્મિક કાર્ય સારી રીતે અમલમાં ચૂકી શકાતું નથી. આંગ્લભાષાની કેળવણીથી કેળવાયલા કેટલાક જૈનો પણ મતભેદથી કુસંપ કરીને જૈનકોમના ઉદ્યમાં વિધન નાંખે છે. જૈનકોમનાં વ્યાવહારિક કેલવણી પણ ઘણી શ્રદ્ધિ પામી નથી. તેથી તે અન્ય કેળવાયેલી કોમની હરિદ્વાદમાં પાછળ પડી જાય એમ સંભવે છે. પરન્તુ જૈનકોમનાં આગેવાન ગૃહસ્થો જે આત્મભોગ આપીને જૈનકોમને આગળ વધારવા પ્રયત્ન કરશે તો અન્ય કેળવાયેલી કોમની હરિદ્વાદમાં જૈનકોમ ટકી શકશે. આ કાર્ય ખરેખર ગૃહસ્થ જૈનોનું છે, જૈનકોમે અઘાપિ પર્પિત ગમે તે રીતે પોતાની મહત્તા જાળવી છે. પણ હવે સુસંપીને અને આત્મભોગ આપીને ઉદ્યના ઉપાયોને આદરશે તો પોતાની મહત્તા જાળવવા શક્તિમાન થશે. અભિમાન, ઇર્ષ્યા, દુઃકદષ્ટિ, સ્વાથે, કપટ, મિથ્યા કીર્તિ, કુબ્ધ્ય, મોઝશોખ, હાનિકારક રીવાજો અને અજ્ઞાન વગેરે દોષોથી જૈનકોમે પોતાની મહત્તાનો પ્રકાશ ખાલવવામાં વિદ્ધ ઉભાં કર્યાં છે. ઉપદેશકો ઉપદેશ આપીને ઘાટી ગયા પણ હજી કુસંપ ટળતો નથી. કેટલાક લક્ષ્મીના સેવકો કે જે પોતાના વિચારોમાંજ બ્રહ્માંડને સમાવનારાઓ જૈનકોમની ઉન્નતિમાં લક્ષ્ય આપતા નથી અને આગેવાનીપણુ કાયમ રાખવા પેટ દૂટે છે. કેટલાક પોતાની વિદ્ધતાનો ફાંકો રાખે છે, પણ મન, વાણી, કાયા અને લક્ષ્મીવડે અન્યોને ઉપકાર કરી શકતા નથી, અને પાણી આરાના મુનશીની પેઠે બખડે છે અને મનમાંજ પરણે છે, તેઓ પોતાનું તથા અન્યનું કલ્યાણુ કરી શકતા નથી. કેટલાક જૈનો પોતાના ઘંધાને પરમેશ્વર કરતાં ધ્યારો ગણીને જૈનકોમના સંબંધી એક ભલો વિચાર પણ કરતા નથી. તેવા જૈનો અજ્ઞાસીયાંની પેઠે સ્વાર્થમાટે દેહની માટી ચૂકી જાય છે. જૈનો ! જાગો ! જાગો ! જાગો ! તમારા જાગવાથી દુનિયાને મહાન ભાગ થશે. હું જૈનો ! હવે ઉદ્ધવાનો સમય નથી. જૈન બંધુઓની ઉન્નતિ ચાઓ. દયા વગેરે પરમાર્થનાં કાર્યો કરવામાં જૈનકોમમાં નવીન પ્રયત્ન જુસ્સો પ્રકટો.

સંવત્ ૧૯૬૮ ના જેઠ સુદિ ૧૦ રવિવાર. તા. ૨૬ મી મે ૧૯૧૨. ખેડા.

અધ્યાત્મજ્ઞાનનું માહાત્મ્ય વર્ણવતાં વા તેના હિપર વિશેષ રૂમિ થતાં ધર્મક્રિયા માર્ગનો નિષેધ ન સમજવો. અમુક અધિકારી પરવે ધર્મક્રિયાની વિશેષતઃ પુષ્ટિ કરતાં જ્ઞાનમાર્ગનો નિષેધ કરવામાં આવે છે એમ સમજવું નહિ. સાતનયોમાંથી અમુક કારણ પ્રસંગે અમુક નયની પુષ્ટિ કરવામાં આવે તેમ અન્યનયોની સાપેક્ષતાએ અવબોધવું. પણ નિરપેક્ષતાએ અવબોધવું નહિ. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ, અધિકારી આદિની અપેક્ષાએ ધર્મક્રિયાઓમાં સુધારો કરવામાં આવે તેનો વિપરીતાર્થ નિષેધરૂપ કાંઈએ સ્વીકારવો નહિ. જે જે નયોની જે જે અપેક્ષાએ મહત્તા છે તેમજ જે જે નિષેધોઓની જે જે હેતુઓથી મહત્તા છે તેનો તે પ્રમાણે અધિકાર વર્ણવતાં અન્ય બાબતોની મહત્તા વર્ણવતી નથી. વા તે અન્ય બાબતોની મહત્તા માન્ય નથી એવો અર્થ કરવો નહિ. પ્રતિક્રમણ, પૂજા, વગેરે ધર્મ અનુષ્ઠાનોતું વાસ્તવિક સ્વરૂપ વર્ણવતાં અને તે તે અનુષ્ઠાનોમાં રૂઢિ અનુસારે પ્રવર્તતાં અજ્ઞાનાદિથી જે જે વિપરીત પ્રવૃત્તિ થતી હોય તેનું અમુક અપેક્ષાએ ખંડન કરતાં પ્રતિક્રમણ, પૂજા વગેરે અનુષ્ઠાનો લ્યાગ્ય છે વા તે અશ્રદ્ધેય છે; એમ કાંઈએ વિપરીતભાવ ગ્રહણ કરવો નહિ. નયોની અપેક્ષાએ સામાયિક અને પૂજનનું સ્વરૂપ સમજવતાં છતાં તેનો એકાન્તાર્થ ગ્રહણ કરવો નહિ. હઠ સમાધિનું વર્ણન કરવાથી જૈનાગમોથી વિરૂદ્ધ એવી હઠયોગની ક્રિયાઓ અમને માન્ય છે એવો કાંઈએ વિપરીતભાવ ગ્રહણ કરવો નહિ. જૈનેતર વિદ્વાનોના અથો લેખો વા તેઓના વિચારોમાંથી જે જે કંઈ જૈનાગમ સિદ્ધાંતથી અવિરોધી હોય તેજ અનુમોદનીય છે. જે જે જૈનાગમોથી અવિરૂદ્ધ હોય તે તે સ્પાદાદશૈલીની અપેક્ષાએ માન્ય છે. અન્ય દર્શનીઓના તત્ત્વોનો અને જૈનેતત્ત્વોનો સુકાખલા કરવા સાહસ ખેડતાં કાંઈની અમુક અપેક્ષાએ પ્રશ્નસા કરવાથી અને કાંઈને નિષેધ કરવાથી તેમાં એકાંત પ્રશ્નસા અને એકાંત નિષેધ સર્વદા સર્વથા અવબોધવો નહિ. અન્ય દર્શનીઓની સાથે સંબંધ હોવાથી તેઓનાં જૈનાગમોથી વિરોધી એવાં તત્ત્વો અને આચારો અમને માન્ય છે એમ સમજવું નહિ. જૈનોમાં પડેલા બિલ્લ બિલ્લ મરછોમાં પણ જૈનાગમોથી અવિરોધી જે જે આચારો અને તત્ત્વો હોય તે તે અમારે માન્ય છે.

સંવત્ ૧૯૬૮ ના જેઠ સુદિ ૧૨ સોમવાર. તા. ૨૭ મી મે
૧૯૧૨. કલ્પેરા.

જૈનધર્મસાધકોને ધર્મતત્ત્વની પ્રાપ્તિ માટે અન્યત્ર પરિભ્રમણ કરવાની જરૂર નથી. કારણ કે સર્વગ્રંથિત શ્રીજૈનધર્મમાં કોઈ પણ બાબતની ન્યૂનતા નથી. જૈનધર્મના સિદ્ધાંતો પરિપૂર્ણ સત્ય હોવાથી અન્ય ધર્મના સર્વાંશે અપરિપૂર્ણ એવા સિદ્ધાંતોનો આશ્રય લેવાની આવશ્યકતા સિદ્ધ કરતી નથી. જૈનધર્મસાધકો દયાળુ બની જાય છે, અને તેથી તે દેશની પરતંત્રતા કારણીભૂત થાય છે, આગ કહેનારાઓ જૈનધર્મને અન્યાય આપે છે. જૈનધર્મ માનો કે આખી દુનિયા પાળે અને આખી દુનિયા દયાળુ બની જાય તો મહાભયંકર યુદ્ધો કરવાને કોણ શસ્ત્રોને સજ્જ કરે ? આખી દુનિયામાં દયાના તત્ત્વથી શાન્તિ ફેલાવનારા જૈનો પ્રક્ટે તો આપૂર્વ વર્તને દુઃખ આપવા કોઈ પણ દેશ તૈયાર થાય નહિ. તેમજ જૈનધર્મમાં મુખ્યતાએ ગણાતી એવી દયાની ઉપાસના કરનારાઓ અન્ય દેશોને સ્વાર્થ-ચુદ્ધિ વડે પરતંત્રતાની ખેડીમાં નાંખવાને માટે તૈયાર થઈ શકે નહિ. જૈનધર્મમાં કયેલી ઉદાર દયાનો પ્રચાર કરવાને માટે જેઓ પ્રયત્ન કરે છે તેઓ અમુક અંશે જૈનધર્મમાં કહેલા માર્ગાનુસારિગુણોના ઉપાસક બને છે, અંતે તેમ જૈનધર્મની આરાધનાસમુખ થતા જાય છે. જૈનધર્મમાં ઉત્તમ આચારો અને વિચારો જણાવ્યા છે. જૈનાગમોમાં અપૂર્વ શીલોસોપી છે. જે મનુષ્યો જૈનાગમોનું પરિપૂર્ણ સંશોધન કરે છે તેઓ જૈનતત્ત્વોની અપૂર્વ ખૂબીઓ સમજી શકે છે. જૈનાગમોનો અભ્યાસ કરનારાઓ સાયન્સવિદ્યા ઉપર સારું અજવાળું પાડી શકે છે. જૈનાગમોનાં સમ્યગ્ચરીત્યા પરિપૂર્ણ અધ્યયન કરનારાઓ જે સાયન્સવિદ્યા તરફ લક્ષ્ય આપે તો તેઓને સહેજે જણાય કે સાયન્સવિદ્યાએ અઘાપિ પર્યાંત જે શોધી કહાડતું નથી તેને સર્વસદૃષ્ટિથી શ્રીવીતરાગ સર્વજ્ઞે પૂર્વે હજારો વર્ષ પહેલાં કથ્યું છે. કેટલાક જૈનો જૈનાગમોનું સમ્યગ્ચરીત્યા પરિપૂર્ણ જ્ઞાન કર્યા પહેલાં જૈનધર્મમાં ખામીઓ કાઢવા દોઢચતુર બને છે પણ જ્યે તેઓ યુગમૂર્ધક જૈનશૈલીના અનુસારે યથાનુક્રમથી જૈનધર્મશાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરશે તો જૈનધર્મ અપૂર્વ ખૂબીઓથી ભરપૂર છે એમ તેમને લાગશે.

સંવત્ ૧૯૬૮ જેઠ મુદિ ૧૩ મંગળવાર. તા. ૨૬ મી મે ૧૯૬૨, નારોલ.

પ્રભુની મહત્તા અવબોધ અને પ્રભુના માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કર.

જગતમાં ઉત્તમ રત્નની શોધ કરતાં મને માલૂમ પડ્યું કે હુંજ મહાન રત્ન છું

અંધુઓ ! અન્ય જીવોના સુખ માટે મનમાં સદ્વિચારો કરો. અને પોતાના આત્માને અન્યોના પ્રેયઃમાટે જગત્ કરો. અંધુઓ ! દુઃખીઓને દિલાસો આપો. ધનવડે ધનવાનની અને સત્તાવડે સત્તાધીશની કદર કરનારા લાખો મનુષ્યો છે પણ ગુણુની કદર કરનારા મનુષ્યો વિરલા છે.

આપણી પાસે ઉત્તમ સિદ્ધાંતો છે પણ તેને બહાર લાવવાની શક્તિને આપણે જગત્ કરતા નથી.

વર્તમાનસ્થિતિમાંજ આપણે કાર્ય કરીને આત્મોન્નતિવડે આગળ વધવાનું છે, એ સિદ્ધાંત ભૂલનો જોષ્ઠો નથી. જે મનુષ્ય એક તરફથી પોતાના ઉપર આવતાં સંકટોના સામે ઉભો રહીને તેને જવાબ આપે છે અને બીજી બાજુથી દુઃખી મનુષ્યોનાં અશ્રુઓ દહુવે છે અને તેઓને દુઃખ-મુક્ત કરે છે તેજ ધર્મવીરપુરુષ છે. જે મનુષ્ય પોતાના ઉપર પડેલાં દુઃખડાં જેની તેની આગળ રોચા કરે છે અને ચિંતાના વિચારોમાં જીવન ગાળે છે, તે કાયર છે.

પોતે તું શું કરી શકે તેમ છે ? તે કાર્ય કરીને જતાવ. હવે વાતોના તડાકા મારવાથી કંઈ વળી શકે તેમ નથી. જે જે કાર્ય તારા જીવનમાં કરવા ધાર્યાં છે તે પ્રતિ લક્ષ્ય રાખીને તે તે કાર્યો કરવામાં મદદગલ મંડયો રહે.

જે ધાર્મિક લાગણીઓ બહાદુરને માટે જતાવવામાં આવે છે અને કરવામાં કંઈ નથી હોતું ત્યાં આદર્શ પુરુષ જનવાતું સ્વપ્ન છે જેમ અવબોધવું. લોક ત્હારા કાર્યોની ટીકાઓ કરે તે પર લક્ષ્ય નહિ આપતાં તારું કાર્ય તું કર્યા કર. રૂકા તારું કાર્ય સારું છે કે કેમ તેનો તારે પોતે વિચાર કરીને આગળ પગલું ભરવું જોઈએ. જેના કાર્યપર ટીકા થતી નથી તેનું કાર્ય જાહેરમાં આવતું નથી. તારા કાર્યનો પડઘો તારા કાને સંભળાશે માટે અન્યોના સુખ સામે જીવાની જરૂર નથી. ઉચ્ચમન, મીડીવાણી, અને ઉત્તમ આચારથી હે મુસાફર ! તારી મુસાફરી આગળ લંબાય !

સંવત ૧૯૧૮ જેઠ સુદિ ૧૪ બુધવાર તા. ૦૨૬ મી એ ૧૯૧૨ અમદાવાદ.

પરોપકાર કરવા માટે જીવવાનું છે. અન્ય જીવોનું સાઈ કરવું એજ પરોપકાર છે. પરોપકાર વિનાના દિવસો શાપસમાન છે તમારી પાસે જે કંઈ સાઈ હોય તે અન્ય જીવોના ભક્ષા માટે વાપરો. અનેક પ્રકારની કુદ્ર કામનાઓની તૃપ્તિ માટે મનુષ્યનું જીવન નથી. પોતાના અને અન્યોના ઉદ્ધારાર્થે મનુષ્ય જીવન છે. પરોપકારની સાંકલથી અંધાપણું બધું જગત છે, તેમ છતાં જે પરોપકારને ભૂલે છે. તે મનુષ્ય છતાં રાક્ષસ જેવો છે. પરોપકારી મનુષ્યોનાં હાડકાં રાખ અને તેઓનાં નામ પૂજાય છે. જેઓ પરોપકારને સેવતા નથી. તેઓની લક્ષ્મી સત્તા વિદ્યા, શારિરિક સંપત્તિ અને વાણીનું બળ ખરેખર અકરીના ગળા પાસે લટકતા આંચળથી વિશેષ શોભાને આપતું નથી. પ્રેમ દષ્ટિથી સર્વ જીવોને ચાહો અને તેઓનું બહુ કરવા પ્રયત્ન કરો. મારા શત્રુઓ છે. મારું જુઝું ઇચ્છનારાઓ છે એ વાત ભૂલી જાઓ, અને સર્વને શુદ્ધ પ્રેમથી નિહાળો. તમારી શક્તિના અનુસારે પરોપકાર કરવામાં પાછળ ન પડો. ભારત વારસોનો મુખ્ય ગુણુ પરોપકાર છે.

જે કોઈ પરોપકાર કરો છો તે પોતાની ફરજ માનીને કરો. પરંતુ બદલો લેવાની યુદ્ધિથી જે પરોપકાર કરવામાં આવે છે તે પરોપકાર નથી.

પરોપકાર કરવામાં જાત્ર યાત્રો અને કદિ તેથી વિરમો નહિ. દ્રવ્ય અને ભાવ એ બે પ્રકારે પરોપકારના ભેદ છે. પરોપકારનાં કાર્યો કરવામાં તમારું બળ વાપરો. આપણે પ્રત્યેક મનુષ્યોની સાથે રહીને પરોપકારનાં કાર્યો કરવાનાં છે. એ સિદ્ધાંતને લક્ષ્ય બહાર ન રાખો.

સંપદા, કીર્તિ, ભોગવિલાસ, શરીર આદિ ક્ષણિક વસ્તુઓ સદાકાલ રહેવાની નથી, માટે જાત્ર યત્નને સર્વ મનુષ્યોને સુખની દિશા દેખાડવા અને જાત્ર કરવા હે અન્ધુઓ ! ઉદ્યમ કરો ! સત્ય ધર્મ અને સત્ય કાર્ય કરવામાં જાંઠળી પસાર થાય તેજ ઉત્તમ કાર્ય છે. હિંમત રાખો અને પરોપકારનાં કાર્યો કર્યા કરો. સત્પુરુષોની પાસે જે કંઈ હોય છે તે પરોપકારને માટેજ છે. સત્પુરુષ યાત્રો અને આગળ વધો. જે કંઈ નવું અનુભવવાનું છે તે આગળ ગમન કર્યાથી જણાશે.

સંવત્ ૧૯૬૮ ના જોડ સુદિ ૧૫ ને ગુરુવાર. તા. ૩૦ મી મે
૧૯૬૨ અમદાવાદ

અરે કર્મ ! તું મોટા મોટા પુસ્તકોને પણ દુઃખ આપવામાં આકી રાખતું નથી. અરે ઓ કર્મ તું કોઈની શરમ રાખતું નથી. એક વખત જે ગાડીમાં બેસીને દહેરં મારે છે, તેને તું ધૂળની સાથે રમાડે છે. જેઓ દુનિયામાં લક્ષ્મી સત્તાના તોરથી પૃથ્વી પર પણ મૂકતા નથી તેઓને તું ગરીબોની જોડમાં મૂકીને દુઃખની પાઠશાલાના પાઠો શિખવે છે. હે કર્મ ! તું કોઈની કીર્તિ ફેલાવે છે અને પશ્ચાત્ તેની અપકીર્તિ ફેલાવે છે. હે કર્મ ! તારી અક્ષય ઘટનાનો સામાન્ય મનુષ્યો પાર પામી શકતા નથી. હે કર્મ ! તું હિમ્મ અને નીચ અવતારોના જીવો પાસે નાટકો કરાવે છે અને તેઓની ક્ષણે ક્ષણે લિજ બિન્ન પ્રકારની દશા કરે છે. હે કર્મ ! તે તીર્થ કરીને પણ દુઃખ આપીને પોતાનું સત્તાત્વ દર્શાવ્યું છે. હે કર્મ ! તારા શ્લોને દુષ્ટતા છતાં પણ જીવોને તું સંસારમાં મુકવે છે. હે કર્મ ! તું જગતને પોતાના તાબામાં રાખીને તેઓને બિન્ન બિન્ન ઠેકાણે અવતારો સમર્પે છે. હે કર્મ ! પ્રારબ્ધરૂપ તારા આકારને જીવના સમર્થ પદ શકાય નથી. હે કર્મ ! તું ઘાનીઓના ઘાન ઉપર પણ પાણી ફેરવે છે. હે કર્મ ! તું એક વખત જ્ઞાતાને આપે છે અને એક વખત અજ્ઞાતાને આપે છે. હે કર્મ ! તારા સામે કેટલાક યુદ્ધ કરનારાઓ ઉભા થાય છે પણ તેઓની પાસે તું દાસત્વ કરાવે છે. હે કર્મ ! તને છતનારાઓજ દક્ષ સુખી થાય છે. હે કર્મ ! તને કેટલાક મત વાદેઓ પ્રકૃતિ નામથી બોલાવે છે. હે કર્મ ! તને કેટલાક કિરમત, દૈવ, માયા વગેરે નામથી બોલાવે છે. હે કર્મ ! તું મોટા મોટા મનુષ્યોને દુઃખના ખાડામાં ઉતારે છે. હે કર્મ ! તારા થકી જય પામનારાઓ પુરુષાર્થ (પ્રયત્નો કરતા નથી. અને કર્મમાં લખ્યું હશે તેમ માની લે છે. વીતરાગસર્વજ્ઞ તારં પૂર્ણ સ્વરૂપ અવબોધ્યું છે. હે કર્મ ! દયા સત્વ આત્મભાવ વગેરે સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરવામાં તું આહું આવે છે. હે કર્મ ! આત્માના પુરુષાર્થથીજ તું જ્યારે ત્યારે દુર થવાનું છે એવો નિશ્ચય છે.

સંવત્ ૧૯૬૮ ના જોડ વદિ ૧ શુક્રવાર તા. ૩૧ મી મે
૧૯૧૨ અમદાવાદ.

જે મનુષ્યો ઉપકારને ભૂલી જતા નથી તેઓ મનુષ્યત્વને હાયક છે. ઉત્તમ પુરુષો ઉપકારનો પ્રતિ બદલો વાળવા માટે વખત આવે ભૂલ કરતા નથી. જગતમાં કોઈપણ મનુષ્ય એવો નથી કે જે કોઈના ઉપકાર તબે ન દયાયો હોય ? પામર મનુષ્યો ઉપકારને ભૂલી જાય છે, અને ઉપકાર કરનાર એવા ગુરૂ માતા પિતા ક્ષત્રીયાર્થ મિત્રો વગેરેનું પણ અશુભ કરવા બાકી રાખતા નથી.

મારા ઉપર નાના મોટા જે જે જીવોએ ઉપકારો ભૂતકાલમાં કર્યા હોય, વર્તમાનમાં કરે છે અને ભવિષ્યમાં કરશે તેઓનું બહુ યાત્રો એમ જે હાથ જોડીને પરમાત્મ દેવની આગળ પ્રાર્થના કર !!! કોઈપણ જીવ આ જગતમાં કોઈના ઉપર ઉપકાર કરતો હોય તેના કાર્યમાં આવનાર વિધનાનો નારા યાત્રો એવી પુરમાત્મ દેવ પ્રતિ પ્રાર્થના કર !!! કોઈપણ જીવ ઉચ્ચ કોટિપર ચઢવા પ્રયત્ન કરતો હે વ તેના માર્ગમાં મારાથી અન્તરાય ન યાત્રો એવી ભાવના બાવું છું. તેમજ જે જીવો ઉચ્ચ કોટિપર ચઢતા હોય અને સહજ સુખનો માર્ગ ગ્રહણ કરતા હોય તેઓના ગમનમાં હું સહાયકારી બનું એવી પ્રાર્થના કરું છું. કોઈપણ જીવે મારા ઉપર અમુક અંશે ઉપકાર કર્યો તે ઉપકાર કદિ ન ભુલાવો અને તે ઉપકારનો પ્રતિબદલો કોઈપણ રીતે તેને મળે એવી ભાવના બાવું છું. ગમે તેવી સ્વાર્થની ઇચ્છાઓ પ્રકરે છે. તેવી દશામાં પણ ઉપકારીનો ઉપકાર ન ભુલાવો એજ વારવાર ઇચ્છું છું. હૃદયની કેળવણી વિના દુનિયા ઉપકારજ બની શકતી નથી. અજ્ઞાનના આવરણથી મનુષ્યો ઉપકાર તત્ત્વને સમજી શકતા નથી, અને તેથી તેઓ ઉપકારીઓને પણ ઇતર મનુષ્યોની માફક ગણીને તેઓની સેવા કરી શકતા નથી. ઉપકાર કરનારાઓએ ઉપકારનો બદલો ન ઇચ્છવો જોઈએ, પણ ઉપકાર તબે દયાયલાઓએ પરમાણુ જેટલા ઉપકારને પણ પર્વતસમાન માનવે ઉપકારીની સેવા કરવી જોઈએ. અરે તું કદિ ઉપકારને ભૂલીશ નહિ. તારા ઉપર ઘણાઓના ઉપકાર થયા છે. સર્વ જીવોના બલા માટે પ્રયત્ન કરીને જગત્તું દેવું સુકવી દે. તું ઉત્તમ સેવાને ઇચ્છતો હોય તો મન, વાણી, કાયા, સત્તા, અને લક્ષ્મીનો જગત્તું ઉપકારજ દેવું સુકવવા સંકલ્પયોગ કર.

સંવત્ ૧૯૬૮ જેઠ વદિ ૨ શનિવાર તા. ૧ લી જુન ૧૯૧૨ અમદાવાદ.

જૈન ઐતિહાસિક જ્ઞાન મેળવવાથી પહેલાંનો જમાનો અને હાલનો જમાનો એ જે જમાનાનો મુકાબલો કરી શકાય છે. પ્રાચીન આચાર્યો અને આધુનિક આચાર્યો વગેરેના આચાર અને વિચારોનો મુકાબલો થવાથી પોતાની ભૂલો સુધરે છે. અને વર્તમાનમાં જે કર્તવ્ય છે. તે ઉપર લક્ષ્ય ખેંચાય છે. તથા તેથી આત્માના સદ્ગુણો ખીલવવા અને સામાજિક સુધારો કરવા જે જે ઉપાયો આદરવા યોગ્ય હોય તેમાં શંકા રહેતી નથી. જે જે શીરકાઓ જુદા પડ્યા તેનાં આંતરિક કારણો શોધવાથી અને તે સમયના આજુબાજુના સંયોગો અવબોધવાથી પોતાના જ્ઞાનની ધણી વૃદ્ધિ થાય છે. ઐતિહાસિક જ્ઞાનથી ધણી બાબતોના અનુભવ મળે છે, અને તેથી વાચકનું ચારિત્ર ઉત્તમ થાય છે. જે જે સદિમાં જેવા જેવા સંયોગોથી પરિવર્તનો થયાં હોય છે, તેનું વિશેષ પ્રકારે જ્ઞાન થવાથી વર્તમાન કાળમાં કેવી રીતે પ્રવર્તવું તેનું સમ્યક્ જ્ઞાન થાય છે. જૈન ઐતિહાસિક બાબતોને જાળવી રાખવાની ધણી જરૂર છે. ધર્મના પ્રવર્તકોએ દરેક ધર્મનો ઇતિહાસ સારી રીતે અવલોકવો જોઈએ. સ્વપર ધર્મનું ઐતિહાસિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી દીર્ઘદષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે. જૈનધર્મ આદિધર્મનું ઐતિહાસિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી વર્તમાન-કાળમાં ઉન્નતિના જે જે ઉપાયો હોય છે તે દષ્ટિ આગળ ખડા થાય છે. ઐતિહાસિક બનાવોને સ્થૂલ દષ્ટિથી અવલોકવા કરતાં સૂક્ષ્મ દષ્ટિથી અવલોકવા જોઈએ, અને તેમાંથી હેય, જેય અને ઉપાદેય બુદ્ધિથી સાર ખેંચવો જોઈએ. જૈન વગેરે કામમાં ઐતિહાસિક જ્ઞાનો બહોળો ફેલાવો કરવો જોઈએ. દરેક દેશના લોકોએ ધર્મ બાબતો વગેરેનું ઐતિહાસિક જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ, કે જેથી તેઓને પોતાના વિચારોમાં જે જે અંશે ફેરફાર કરવો જોઈએ તેની સમજણ પડે. બાહ્ય અને અંતરૂ બાવને જે અવલોકાને ઐતિહાસિક બાબતોનો વિચાર કરે છે તે, ખરું રહસ્ય પ્રાપ્ત કરે છે.

સંવત્ ૧૯૬૮ જેઠ વદિ ૨ રવિવાર તા. ૨ જી જુન
૧૯૧૨ અમદાવાદ.

મનુષ્યોમાં જે જે અંશે સદ્ગુણો હોય તે તે અંશે તેઓની પ્રશંસા કરવી. મનુષ્યોના દોષો નહિ દેખતાં તેઓનામાં રહેલા ગુણો દેખવા જોઈએ. કોષપણુ મનુષ્યથી જગતના જીવો પ્રતિ અત્યંત ઉપકાર થતો હોય તેઓની હેલના કરવાથી, તેઓના શુભ કાર્યમાં હાનિ પહોંચાડવાથી જગતના જીવોને પરંપરાએ હાનિ પહોંચાડી શકાય છે. મનુષ્યોને કદિ તેઓની નિંદા કરીને સુધારી શકાતા નથી. મનુષ્યોને સદ્ગુણો તરફ રૂચિ કરાવવાથી તેઓની દોષો તરફની પ્રવૃત્તિ મંદ પડે છે, અને સદ્ગુણોની પ્રવૃત્તિ શરૂ થાય છે. શુદ્ધ પ્રેમ દૃષ્ટિથી સર્વ જીવોને દેખવાનો અભ્યાસ પાડવાથી કોષપણુ જીવના ગુણો દેખવા તરફ લક્ષ્ય ખેંચાય છે. જેના ઉપર આપણો પ્રેમ હોય છે, તેના ગુણોનું આપણે દેખીએ છીએ અને તેના દોષો ઠાંકવાની પ્રવૃત્તિ થાય છે. આપણો તેવો પ્રેમ જો જગતના સર્વ જીવો સાથે વર્તે તો કોષપણુ જીવની નિંદા વા તેની હેલના કરવાની વૃત્તિ થાય નહિ. આવી પ્રેમ દૃષ્ટિમાં અનેક વિધનો આવે છે, અને જેથી જેના ઉપર પ્રેમ હોય છે, તેના ઉપર દ્વેષ થવાથી પ્રેમીને દ્વેષી માનીને તેના ગુણોને પણ દુર્ગુણોના રૂપમાં ફેરવી નાંખવામાં આવે છે. પાછો દ્વેષીના ઉપર પ્રેમ થવાથી તેના સદ્ગુણોને સદ્ગુણો તરીકે દેખવામાં આવે છે, અને દુર્ગુણો તરફ લક્ષ્ય રહેતું નથી. મોક્ષમાર્ગની નિસરણી ઉપર પગ દેતાં પહેલાં મનુષ્યોએ શુદ્ધ પ્રેમનો સંબંધ સર્વ જીવોની સાથે ધાંધવો જોઈએ. જેમ જેમ સર્વ જીવોપર શુદ્ધ પ્રેમ વિસ્તરે છે તેમ તેમ સર્વત્ર સદ્ગુણો દેખાય છે. પ્રારંભાવસ્થામાં આવળ પગથીએ આગળ ચઢી શકાય છે, પછી કર્મના યોગે ગમે તે સ્થિતિમાં ચૂકાયેલા મનુષ્યોએ પ્રથમ આ માર્ગે ગમન કરવું એ ઉત્તમ ઉપાય છે. પ્રથમાભ્યાસની ભૂમિકામાં જોએ દુઃખ વેડીને રહે છે, તેઓ સર્વ જીવોની સાથે ગંભીરતા રાખીને સદ્ગુણોના પાત્રભૂત અને છે. દુનિયાને આવી સ્થિતિમાં લાવવાને માટે સત્ પુરૂષોએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ જેઠ વાદે ૩ સોમવાર તા. ૩ જુન ૧૯૬૨ અમદાવાદ.

જ્ઞાનિયોના સેવક બનવાની આશા રાખવી કિન્તુ અજ્ઞાનીઓના ગુરૂ બનવાનો વિચાર કદિ કરવો નહિ. જે મનુષ્યો ગુરૂના અભિપ્રાયો સમજી શકે નહિ તે મનુષ્યો તે ગુરૂના શિષ્ય બનવાને લાયક નથી. ગુરૂનું અમુક મંતવ્ય છે, એમ જે અવગ્રાહવું નથી. તે ગુરૂનો શિષ્ય ખરેખર ગુરૂના વાસ્તવિક સદ્વિચારોની અપેક્ષાએ કયાં શકતો નથી. ગુરૂના સદ્વિચારોની માન્યતાને કબૂલ કરીને જેઓ શિષ્યો અને છે તેઓ શ્રી સદ્ગુરૂના ઉદ્દયને સ્પર્શી શકે છે. જે ગુરૂઓ દક્ષ હોય છે તે પોતાની માન્યતાથી ભિન્ન મતવાળાને શિષ્ય કરતા નથી. જેને જે બાબતમાં યોગ્યતા છે તેને તે બાબતમાં ગુરૂ સ્વીકારવામાં આવે તો અધિકારપરત્ને જે ગ્રાહ્ય હોય છે તે ગ્રહી શકાય છે. પોતાની માન્યતાથી ભિન્ન માન્યતાવાળાનો અધિકાર પોતાના અધિકારથી ભિન્ન છે, એમ અવગ્રાહવું જોઈએ. શ્રી સદ્ગુરૂના ભક્તોમાં પણ ઉપર્યુકત ગુણો ન હોય તો તે શ્રી સદ્ગુરૂના ભક્તો બનવાને માટે યોગ્ય ગણી શકાય નહિ. વિનય, ઉપકારણ, વિવેક, આદિ ગુણો જેનામાં ન હોય તેઓ શિષ્ય બનતાંદિ બની શકતા નથી. કેટલાક મનુષ્યો ઝોધે શિષ્ય વા ભક્ત બને છે. કેટલાક મનુષ્યો સામાન્ય લોક પ્રવાહની રૂઢિથી શિષ્ય વા ભક્ત બને છે. કેટલાક આત્મ કલ્યાણાર્થે શિષ્ય વા ભક્ત બને છે. કેટલાક કુલાદિની અપેક્ષાએ શિષ્ય વા ભક્ત બને છે. કેટલાક સામાન્ય રૂચિથી શિષ્ય વા ભક્ત બને છે, અને તે રૂચિનો નાશ થતાં પ્રતિકૂલ બને છે. કેટલાક મનુષ્યો સ્વાર્થપર્યંત શિષ્યત્વ વા ભક્તત્વ બાવને ધારણ કરે છે. ગુરૂનારણ્ય દષ્ટિયા પરમાર્થે મર્યાદિત અર્થે જે શિષ્યો વા ભક્તો બને છે તેને માન્ય છે. પરંપૂર્ણ ભક્તિ વા જ્ઞાનમાં જે ગુરૂને ગુરૂ તરીકે સ્વીકારે ન અને જે શ્રદ્ધા વા જ્ઞાનથી શિષ્ય વા ભક્ત બને છે તે યોગ્ય અધિકારી અવગ્રાહવું.

*

*

*

*

મંવત્ ૧૯૬૮ ના જોડ વાદિ ૪ મંગળવાર તા. ૪ થી જુન
૧૯૨૨ અમદાવાદ.

અતિ આચાર અને અતિ વિનયમાં કપટ હોય છે. જે મનુષ્યો અમુક સ્વાર્થના યોગે ઉચ્ચ આચાર અને વિનયને દેખાડે છે તેને જાતી પુરૂષો પારખી શકે છે. સરલાચારમાં કપટભાવ હોતો નથી. વાણી અને આચારોથી કોઈપણ મનુષ્ય સંબંધી નિપ્રાય એકદમ બાંધવો નહિ. આચારો અને વાણીથી હૃદયની ભિન્નતા ધણે ઠેકાણે અવલોકવામાં આવે છે. હૃદયની અવિરૂદ્ધ એવી વાણી અને આચારો તો કાંઈ ઠેકાણે જોવાનાં આવે છે. વાણી અને આચારોનું વારંવાર પરિવર્તન થયા કરે છે. વાણી અને આચારોથી કોઈપણ મનુષ્યના હૃદયના આશયો અવલોકવા એ કંઈ સામાન્ય કાર્ય નથી. ચિત્ત, વાણી અને ક્રિયાનું એક્ય તો કાંઈ ઉત્તમ મનુષ્યો દેખાય છે. ચિત્ત, વાણી અને ક્રિયાની ભિન્નતા તો ઠેકાણે ઠેકાણે દેખવામાં આવે છે. ઉત્તમ મનુષ્યો સહવિચારોને વાણીદ્વારા મર્યાદા જણાવી શકે છે. સદાચારોને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે સેવવા જોઈએ દંભ રાખીને આચારો સેવવાથી ફલની પ્રાપ્તિ થતી નથી, અને તેમજ અન્યોનો વિશ્વાસ પણ મેળવી શકતો નથી. કેટલાક મનુષ્યો રૂઢિ પ્રમાણે ધર્મની ક્રિયાઓ કરે છે પણ ત્યાં પ્રમાણિકતા અને માર્ગાનુસારિતા ગુણો વગેરેથી શૂન્ય હોવાથી તેઓ ધર્મની ક્રિયાઓનું ઉત્તમ ફલ પોતે પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. મૂઠ મનુષ્યો ગુણોની નિરપેક્ષતાએ ધર્મ રૂઢિની ક્રિયાઓને કરીને પોતાને ધર્મી માની લઈ નિષ્પાભિમાન ધારણ કરે છે. જેનું સેવન કરવાથી સત્ય શુદ્ધ પ્રેમ, વિનય વિવેક ભક્તિ આદિ સહગુણો જે ઉત્પન્ન ન થાય તો તે ધર્મની ક્રિયાઓનું સેવન ખરેખર ઉપયોગી થઈ શકતું નથી. વેષ, તિલક અને ધર્મની રૂઢિ પ્રમાણે અમુક ક્રિયા કરવા માત્રથી કોઈ સહગુણી પ્રમાણિક છે એવો કદિ ખ્યાલ કરવો નહિ. તેમજ ધર્મવેષ અને ધર્મની ક્રિયાઓ કરવા માત્રથી કોઈ અપ્રમાણિક છે એવો પણ કદિ ખ્યાલ કરવો જોઈએ નહિ. માનસિક વિચાર બળની વાણી તથા કાયા ઉપર અસર થાય છે. અર્થાત્ માનસિક બળવડે વાણી અને કાયાની પ્રવૃત્તિ થાય છે. મનવાણી અને કાયાની પવિત્રતા સંખવા સદાકાલ પ્રયત્ન કરવો એજ ઉત્તમ થવાનું પમથીયું છે.

સંવત્ ૧૯૬૮ ના જેઠ વદિ ૫ ગુધવાર તા. ૫ મી જુન
૧૯૧૨ અમદાવાદ.

જેમ અને તેમ અતિ ત્વરાથી આત્મ કલ્યાણને સાધવા તત્પર થવાની બુદ્ધિ છે. મનુષ્યની જીંદગી પાણીના પરપોટા જેવી ક્ષણિક છે. એક ક્ષણ માત્ર પણ પ્રમાદ કરવા યોગ્ય નથી. આજની રાત્રીએ અમદાવાદ સંઘના આગેવાન તથા સાગરગમ્મના આગેવાન શેઠ લાલભાઈ દલપતભાઈના આત્માએ દેહનો ભાગ કર્યો. રાત્રે એક વાગે નખમાં પણ રોગ ન હોય એવી દશાએ વાતચિત કરતાં સુષ્ટ ગયા હતા, અને પ્રાતઃકાળમાં તેઓ એકદમ છાતીના રોગથી મરણ પામ્યા. તેમની મા ગંગા બેન ઉપર તેમનો અત્યંત પ્રેમ હતો. તેમની આજ્ઞાનો તે કદિ ભોપ કરતા નહોતા. શેઠ લાલભાઈ હમણી પાસે ધણીવાર દર્શનાર્થે વ્યાખ્યાર્થે, આવ્યા હતા. તેથી તેમના ઉત્તમ સદ્ગુણો જોવાનો અમને વખત મળ્યો હતો. જૈન તીર્થોની રક્ષા અને કન્યાઓને કેળવવામાં તેઓ આગેવાનીબરો લાલ લેતા હતા. તેમના હાથે અનેક શુભ કાર્ય થયાં છે. જૈન કોમમાં પ્રથમ નંબરનો એ આગેવાન પુરૂષ હતો. માતાના ઉપર પ્રેમ અને માતાની આજ્ઞા પાળવામાં તેનાં જેવો શ્રીમંત પુરૂષ મારી આંખે અઘાપિ પર્યંત દેખાયો નથી. તેઓએ સંવત્ ૧૯૬૮ ના જેઠ વદિ ૪ ના રાત્રીએ પાંચ વાગે દેહ છોડ્યો. સરકાર તરફથી તેમને સરદારની પદવી મળી હતી. મુંબઈ ઇલાકામાં આગેવાન આજુ'ણી કલ્યાણજીની પેઠીમાં આગેવાન, પરચી સહોદર, જૈન કોમનો સત્કલ અને ગુર્જર દેશનો દીપક ગુલ થયો દેખીને કોના મનમાં વૈરાગ્ય ન પ્રકટે. જુનો જમાનો અને નવીન જમાનો દેખનાર અને સમયને ઝોળખનાર તે ઉત્તમ શેઠ હતા. તેમના મરણથી આખા અમદાવાદ શહેરમાં હાહાકાર વર્તાઈ રહ્યો છે. શેઠ લાલભાઈમાં પોતાનાં કાર્યો પોતાને હાથે કરવાનો ઉત્તમ ગુણ હતો. જૈનધ્યાસન ઉપર અત્યંત પ્રેમ હતો. જૈનધર્મની હાડોહાડ શ્રદ્ધા ધારણકાર તે શેઠ હતા. દરરોજ એક સામાયિક કરવાનો અને પ્રભુ પૂજા કરવાની દૈન પ્રતિજ્ઞા ધારક હતા. દરરોજ તેઓ સામાયિકમાં આનન્દધનજી, ચિદાનન્દજી અને યશોવિજયનાં પદો ગાતા હતા. તે પદો કેટલીક વખત મેં સાંભળ્યાં પણ હતાં. તેઓએ જૈનધર્મના શુભ કાર્યમાં આગેવાની બરો ભાગ લીધો છે. સતત ઉદ્યોગ, વ્યવહાર કુશળતા, વ્યસન રહિત દશા, ધૈર્ય, ગંભીરતા, વિવેક અને ગુરુજન સેવા વગેરે ગુણો તેમનામાં ધણા હતા. તે વારંવાર સ્મરણમાં આવે છે. તેમના આત્માને શાન્તિ

મજા ! સંસારમાં કોઈ અમર રહ્યો નથી. અને કોઈ અમર રહેનાર નથી. મૃત્યુના પંજામાં ૧સાતાં પહેલાં ધર્મની આરાધના કરી લેવી જોઈએ. આ ક્ષણિક સંસારમાંથી પરમશાન્તિનો માર્ગ ગ્રહી લેવો જોઈએ.

x x + x

**સંવત્ ૧૯૨૮ જેઠ વદિ ૬ ગુરુવાર તા. ૬ ફી જીન
૧૯૨૨. અમદાવાદ.**

કોઈની સાથે વાત કરતાં મુખમાંથી એક પણ તોણડો શબ્દ નીકળે નહિ એમ ખાસ ધ્યાન રાખવું. માન, આદર અને સત્ય વિના ગુરુની પાસેથી લીધેલી વિદ્યા ફલ આપતી નથી. તંદુરસ્તીનો ખાચો બ્રહ્મચર્ય છે, એમ હૃદયમાં દૃઢ નિશ્ચય કરવો જોઈએ. શરીર તંદુરસ્ત હોય છે ત્યારે મન તંદુરસ્ત રહે છે. શરીરની આરોગ્યતા કસરતથી રહે છે. ચિંતા, શોક રહિત મન રાખવું એ આરોગ્યતાનો આન્તરિક ઉપાય છે. મનને આનન્દમાં રાખવાથી શરીરની આરોગ્યતામાં વૃદ્ધિ પાવ છે. શરીરની કિન્મત કરતાં આત્માની અનન્તગણી વિશેષ કિન્મત છે. માટે શરીરની આરોગ્યતા કરતાં સદ્ગુણો વડે આત્માની પુષ્ટિ કરવા વિશેષ લક્ષ્ય આપવું.

સર્વ કલ્યાણવૃત્તું કારણ જ્ઞાન છે. ઉત્તમ ધર્મનો ખાચો જ્ઞાન છે. જ્ઞાનીની સંગતમાં સુખ સમાયું છે. શરીર અને મન તાજું હોય તે બખતે વાંચવું. નિયમિત વખતે કોઈ પણ પુસ્તક વાંચવું. જે વાંચવું તે સાશ્ત્રી રીતે સમજીને વાંચવું. જે વાંચવું તે એક સ્થિર ચિત્તથી વાંચવું. ઉત્સાહ ધારણ કરીને વાંચવું. હેતુ પૂર્વક વાંચવું. અને જે વાંચવું હોય તેવું હૃદય પટમાં ચિત્ર ખડું યાચ તેવી રીતે વાંચવું, અને તે પણ પોતાના આત્મબળથી વાંચવું.

જગતની નીતિ અધિકારણનો ખાચો ડગાવનાર અસલ છે. પક્ષપાતથી અસત્ય બોલાય છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, બય અને હાસ્યથી અસત્ય બોલાય છે. અનેક સ્વાર્થિક ઇચ્છાઓના તાણે યદને જે મનુષ્યો પરમાય તત્ત્વને ભૂલે છે. તેઓ અસત્યના અધિકારમાં પ્રવેશે છે, અને ધુબડ જેવું બને છે. ખાલ્ય આકારથી જે સત્ય હોય પણ અન્તરમાં સત્ય ન હોય તે સલ ગણાય નહિ. સ્વાર્થ અને અચતાના યોગે ઢોંગ કરી શકાય છે. ક્રોધ પણ પ્રકારનો ઢોંગ અન્તે ખુલ્લો ધાય છે. ઢોંગ વિનાવું જીવન ખરેખર

ઉત્તમ ગણાય છે. ખુશામદ એ ઢોંગ છે. ખુશામતીયા મનુષ્યો અમૃતના નામે વિષ પાય છે. ખુશામતીયા હીમના જેવું લીલું પાળનાર છે. કદિ ખોટી અરવા ફેલાવવી નહિ. ખોટી વાતો ફેલવાનાર અને ખોટી વાતો ઉડાવનાર અને ખોટી વાતોને સત્ય માનનાર પાપના પ્રશ્નના ગમન કરે છે. રશ્મીગઝાની પેઠે ખોટી વાતોને સુખમાંથી પુકનારાઓ અશાન્ત, ક્ષેષ અને લોહીની નદીઓ પ્રકટાવે છે. જૂઠી વાત ફેલાવવા નહિ અને જૂઠી સાક્ષી પૂરવી નહિ.

x x x x

સંવ ૧૯૬૮ જેઠ વદિ ૭ શુક્રવાર તા ૦ ૭ મી
જુન ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

કોઈની સહાયની આશા રાખ્યા વિના પોતાનું કાર્ય પોતે કરવું જોઈએ. સદા સ્વાશ્રયી બનીને તે કાર્ય કરવાની શક્તિ ધારવી જોઈએ. સ્વાશ્રયથી આત્મશક્તિનું ભાન થાય છે, અને કાર્યની સિદ્ધિનો અનુભવ પ્રાપ્ત થાય છે. તથા અન્યની યાચના કરવાનો અભ્યાસ ટળે છે, સ્વાશ્રયી બનવાથી આલસ્ય દૂર જાય છે, અને વખતસર કાર્ય કરી શકાય છે તથા અન્તરની શક્તિ ખીલવી શકાય છે.

બાલ્યાવસ્થાથી પરાક્રમ કરવાને માટે હું જન્મ્યો છું, એવો મનમાં દૃઢ સંકલ્પ કરવો અને શુભ કાર્યોમાં હોંશ્લથી પ્રવૃત્તિ કરવી. દૃઢ નિશ્ચયથી અને હિતસાહથી જે જે કાર્યો કરવામાં આવે છે, તેમાં સુગમતા પ્રાપ્ત થાય છે. જે જે કાર્યો કરવાં તે થોડાં કરવાં પણ સંગીન કરવાં.

સારાં આચરણ એ સ્વર્ગનો દરવાજો છે. જેના પોતાના ગુણોને માટે અભિમાન નથી તે પુરુષ મોક્ષનો દરવાજો ઉઘાડે છે. મોટા થવું એ દુનિયાને ગમે છે, પણ મોટા થવાને માટે નીતિ, પ્રમાણિકતા અને ધર્માચરણને ધારનાર તો વિરલા મનુષ્યો હોય છે. ઉત્તમ થવામાં પોતે કસેલું અભિમાન જ પોતાને નડે છે.

સપુરુષોની કૃપા મેળવવી એ ઉત્તમ થવાનું પ્રથમ પગથીઈ છે. સપુરુષોનો સ્નેહ-પ્રેમ, દેવતાઓને પણ દુર્લભ છે. સમુદ્રને સેવનારા તો અનેક મનુષ્યો હોય છે, પણ સમુદ્રના તળાવેથી રત્નોને કાઢનારા તો કોઈ

વિરલા હોય છે. તે પ્રમાણે સત્પુરુષોની પાસે વસનારા-બેસનારા તો ઘણા હોય છે. પરંતુ સત્પુરુષોના હૃદયને પ્રાપ્ત કરનારા તો વિરલા વિશ્વની મનુષ્યો હોય છે.

ઉત્તમ સત્પુરુષો તરફ પૂજ્યભાવ, ભક્તિ, પોતાનાં કરતાં નીચી કોટીનાં જીવો પર દયા, સ્વધર્મી મનુષ્યો પર સ્નેહ દષ્ટિ અને ગુણી જનોના પર પ્રમોદ ભાવના જેઓ ધારણ કરે છે, તેઓ આગળનો માર્ગ પ્રાપ્ત કરે છે.

સન્તોનો પ્રેમ સદાકાલ ધ્રુવજીવો. સત્પુરુષોની કૃપાદષ્ટિ જેના ઉપર પડે છે, તેનો ઉદ્ધાર યથા વિના રહેતો નથી. માટે ગમે તેવા સાનુકૂળ સંયોગોમાં અને ગમે તેવી ઉચ્ચ દશામાં પણ સન્તોની કૃપા મેળવવા પ્રયત્ન કરવો.

x x x x

**સંવત્ ૧૯૬૮ ના જ્યેષ્ઠ વદિ ૮ શનિવાર તા. ૮ મી જુન
૧૯૬૨ અમદાવાદ.**

અમુક મનુષ્યની સાથે અણબનાવ યવાથી ઉપાડેલા કાર્યથી દૂર રહેવું એ ઉત્તમ મનુષ્યનું લક્ષણ નથી. જે બાબતમાં મતભેદ હોય તે વિના અન્ય સર્વ બાબતોમાં બંને સાથે રહીને કાર્ય કરવું જોઈએ. અપમાન વગેરે સહન કરીને અણબનાવ બૂલી જઈ સર્વની સાથે રહીને કાર્ય કરવાં જોઈએ. કોઈ પણ ગરીબની આંતરડી દુઃખવવી એના જેવું કોઈ અધીર કર્મ નથી. એવા પાપની સજા, કર્મના નિયમ પ્રમાણે વહેલી મોટી થાય છે.

મીઠાશ ભરેલા શબ્દો બોલનારાઓ તેવો સમાન છે. જે મનુષ્યો મીઠાશ ભરેલા શબ્દોથી અન્યોને ચાહે છે તેન સર્વે ચાહે છે, વેરતું આપણ પ્રેમ છે. કોઈપણ મનુષ્ય આપણ ઉપર વેર રાખે તો આપણે તેના ઉપર પ્રેમ ધારણ કરવો જોઈએ. આપણું બૂરું કરનારનું કદિ તુકશાન કરવા પ્રયત્ન યવું નહિ. એ દુનિયામાં પૂજ્ય મહાત્માઓ યવાનું પ્રથમ પમથીયું છે.

હે એતન તારા ઉપર કોઈ અશ્ચિ ધારણ કરે તો તારે સામા ઉપર કદિ અશ્ચિ ધારણ કરવી નહિ. તારું અશુભ કરનારાઓને મારી આપ. શહની સામે શહતા ધારણ કરવી એ કંઈ સત્વ ગુણી મનુષ્યનું લક્ષણ નથી. અપરાધી જીવો ઉપર સદા કષ્ટભાવના ધારણ કરવી. ભુંડાઇનો

બદલો બલાધથી આપવો એમ મહાત્માએ વિચારે છે, અને ભુંડાધનો બદલો ભુંડાધથી આપવો એમ અધમ પુરૂષો વિચાર કરે છે.

ગમે તેવા ગભરાટના સમયમાં પણ હું શું કરું છું, મારે શું કરવું જોઈએ તેનો વિચાર કરી જવો. દુનિયા સર્વ પ્રપંચી છે, અને આપણે પોતે સારા છીએ એવો મત કદિ બાંધવો નહિ. કોઈ પણ મનુષ્ય સંબંધી સદાકાલ એક સરખો મત બાંધવો એ તેની પૂર્ણ જીંદગીનું અવલોકન કર્યા વિના યોગ્ય ગણી શકાય નહિ. કેટલાક પણ મનુષ્યના મરણ બાદ તેની જીંદગી ઉપર પરિચયથી આજીવન સંયોગી અને પોતાની બુદ્ધિ અનુસારે મત બાંધી શકાય છે. સામા મનુષ્ય સંબંધી મત બાંધનાર મનુષ્ય પોતાની વૃત્તિના અનુસારે મત બાંધી શકે છે. તેથી મત બાંધનાર ઉપર પણ મતબાંધવાનો પ્રસંગ મળી શકે છે. અન્યોના આચારો અને વિચારો ઉપર મતબાંધનાર મનુષ્યોના વિચારો ઉપર મત બાંધનાર મનુષ્યો હોય છે માટે કોઈ પણ મનુષ્ય સંબંધી મત બાંધતાં પહેલાં મત બાંધવાના જે જે હેતુઓ હોય તેનો તપાસ કરવો. મત બાંધવાનાં સાધનો સત્ય છે કે અસત્ય છે તેનો નિર્ણય કરવો. તેમાં કોઈ બાજુથી ભૂલ તો નથી થતી ? તેનો વિચાર કરવો. જે જે સાધનો વડે મત બાંધવો જોઈએ તે સંબંધી દીર્ઘ વિચારો કરવા.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના જેઠ વદિ ૯ રવિવાર તા. ૯ મી

જીન ૧૯૨૨. અમદાવાદ.

જેના માટે જે યોગ્ય હોય અને જેને જેની આવશ્યકતા હોય અને તને તે બાબતમાં જે ઉપદેશ યોગ્ય લાગતો હોય તે ઉપદેશ આપ ! જેને જેટલું પચે તેને તેટલું આપ ! આજીવન સંયોગી અને બાવિની ઉત્તરિનો તપાસ કરીને આપ ! માનસિક વિચારોનાં પરિવર્તનો બવિષ્યમાં અમુકને કેવાં થશે તેનો યહેલાંથી કંઈક ખ્યાલ કરીને જે યોગ્ય લાગે તે આપ. માનસિક વિચારોનાં ઉચ્ચ પરિવર્તનો થાય તદર્થે જે યોગ્ય લાગે તે અન્યોને આપ. નિષ્કામબુદ્ધિ અને સાપેક્ષ દષ્ટિનો ખ્યાલ કરીને જે અન્યોને યોગ્ય લાગે તે આપ. મંભીરતા આદિ સદ્ગુણોના અધિકારીઓને શોધ અને તેઓને અધિકાર પરત્વે યોગ્ય લાગે તે આપ ! તારી પાસે

જે જે છે તેમાં સર્વાનો હક છે, એમ માનીને અન્યોને ઉદારભાવથી જે જે આપવાનું હોય તે આપ ! એકનું અનન્ત ગણું થાય તેવું અન્યોને આપ ! ભવિષ્યમાં પરંપરાએ પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામે તેવું અન્યોને આપ. જે જે મનુષ્યોને જે જે સમયે જે જે ઉપયોગી હોય અને તે તે તારી પાસે હોય તે આપ ! તું આપવા માટે જન્મ્યો છે. જે જે આપવાથી પ્રતિબદ્ધતા તરીકે જે જે પાછું મળે છે તેની ઈચ્છા ન રાખ. જે જે આપે તે બહુમાન અને શુદ્ધપ્રેમથી આપ !

અતિથી સત્કાર એ આર્યોનું મુખ્ય લક્ષણ છે. જેના હૃદયમાં અતિથી સત્કાર નથી તે પોતાના દેશની, ધર્મની અને આત્માની અવગણના કરે છે. શત્રુ પણ અતિથિ યદને આવે તો તેની ગુરુજનની પેઠે સેવાભક્તિ અને બહુમાન કરવું. શત્રુ પણ અતિથિ યદને આવે તો તેના ઉપર અરિ-શુદ્ધિ ધારવી નહિ, પણ તે પોતાનો છે એવી શુદ્ધિ ધારણ કરવી કે જેથી ભવિષ્યમાં ધણાભવ પર્યાંત વૈર સંસ્કારો પડવાના હોય તે ન પડે અને વર્તમાનમાં તે સંસ્કારો ટાળીને મહાન્ ઉપકાર કરી શકાય. તથા સત્પુરુષોની ક્રોધિમાં પ્રવેશ કરી શકાય. જેની પાસે પ્રતિપક્ષી પણ અતિથિ યદને આવે અને તેને જે માન આપતો નથી તે મનુષ્યની ક્રોધીમાં ગણાવવાને લાયક નથી. જે અતિથિનો અનાદર કરે છે, તેનો સદ્ગુણો અનાદર કરે છે. સાધુઓમાં, ત્યાગીઓમાં, ગૃહસ્થોમાં અતિથિ સત્કાર ગુણ ખીલવવા જેઓ હૃદય કરે છે તેઓ પરમાત્માના સાચા સેવકો છે. પોતાની પાસે આવેલા ક્રોધપણુ આત્માનો તિરસ્કાર કરવો એ પોતાનો તિરસ્કાર કરવા બરાબર છે. જે મનુષ્યોમાં અતિથિ સત્કાર ગુણ છે તે આર્યો છે. અતિથિ સત્કાર કરવો એ પરમાત્માના સેવક બનવાની ઉત્તમ નિશાની છે.

* * * * *

સંવત્ ૧૯૬૮ ના જેઠ વદિ ૧૦ સોમવાર તા. ૧૦ મી

જુન ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

જેનું મન નાના બાળકની પેઠે સરળ છે તે સત્યપુરુષ કહેવાય છે. જેના મનમાં કપટની તલીનતા નથી અને સદાકાલ આનન્દી રહે છે તે યોગી થવાને માટે લાયક છે. જેના મનમાં પ્રતિક્રમણુ કર્યાબાદ પાપ સેવ;

વાની બિલકુલ ઇચ્છા ન હોય તે પ્રતિક્રમણરૂપ યોગ માર્ગનો અધિકારી ગણી શકાય છે. દૃષ્ટા, દૃષ્ય અને દર્શનની એકતાને તે પામે છે, તે ખરો દર્શન કરનારો ગણી શકાય છે. ધર્મની જે જે ક્રિયાઓ, જે જે અનુષ્ઠનો પોતે કરે અને તેના પૂર્ણરહસ્યને સારી પેઠે અવલોકે તે ક્રિયાયોગી ગણી શકાય છે. જે જે ધર્મની ક્રિયાઓ કરતાં આપું છવન ચાલ્યું જાય અને મૈત્રી વ્યાજબક્તિ, સમાનભાવ, વૈરાગ્ય, નીતિ, મત, ઉદારભાવ, વિનય, અતિથિ સત્કાર વગેરે ગુણોને ન પામી શકાય તો ધર્મની ક્રિયાઓમાં પોતાની યોગ્યતા નથી એમ અવમોહવું. જે મનુષ્ય વિદ્યાનુ હોય પણ ગ્રેમ શ્રાતુભાવ, દયા, સહ, પ્રમાણિકતા, નીતિ આદિ સદ્ગુણોથી રહિત હોય તે પોતાનું કલ્યાણ કરી શકતો નથી, અને દુનિયાનું બહુું પણ કરી શકતો નથી. જે બાહ્યની તપશ્ચર્યા કરીને તપસ્વી બન્યો હોય પણ અંતરમાં સમતા, દયા, સત્ય, પરમાર્થતા, પરોપકાર વગેરે સદ્ગુણોથી અલક્ષિત ન હોય તો તેનું તપશ્ચરણ કેસુડાના પુલ્પની પેઠે શોભતું નથી. જેનામાં કદાચહ હોય અને રસ્તામાં જતાં લોકોની સાથે લડી મરનાર હોય અને તેમજ સંકુચિત દૃષ્ટિથી વર્તમાન કાલના લાભનેજ અવલોકનાર હોય તથા બિવિ-
 પ્પના મહાનુ લાભને ભૂલનાર હોય, તેમજ બિલ બિલ વિચારકોની વચ્ચે લડો રહી પરમાર્થ અર્થ કરવાની શક્તિ ન ધરાવતો હોય તો ભોક્ષાપ્રયોગી મહાકાર્યો કરવાને શક્તિમાનુ યતો નથી. તેમજ તે દુનિ-
 યામાં પરોપકારી જેવે જોઈએ તેવારથે બની શકતો નથી જે મનુષ્ય દુનિયાના મનુષ્યોનું ઘેઘ કરવા કંઈ પણ હૃદયની લાગણી ધરાવતો નય તે મનુષ્ય ખરેખર દુનિયાના સ્મરણમાં રહી શકતો નય અને તે દુનિ-
 યામાં સ્વાર્થ સાધક ગણાય છે. જે મનુષ્ય દુનિયામ ત્વન બહુ કરવા પ્રયત્ન કરે છે તે વિક્રમ રાજા પેઠે પોતાની પાછળ આર નામ કરી જાય છે. જેને દુનિયામાંથી ગુણો લેવાની ભુદ્ધિ હોય છે તેને ગુણો મળે છે, અને જેને દુનિયામાંથી દુગુણો લેવાની વૃત્તિ હોય છે તેને દુગુણો પ્રાપ્ત થાય છે. દુનિયામાં જેવું લેવું હોય તેવું તૈયાર છે જે મનુષ્ય આત્માને મૂલ ધર્મ જાણે છે તે દુનિયાને સુખના માર્ગે દોરવા ખરી દૃષ્ટિને ધારણ કરી શકે છે. જે મનુષ્ય આત્માના સ્વાભાવિક સદ્ગુણોને ધારણ કરે છે તે દુનિયાને સહ યાગપર લાવી શકે છે.

સંવત્ ૧૯૬૮ ના જેઠ વદિ ૧૧ મંગળવાર તા. ૧૧
મી જુન ૧૯૬૨. અમદાવાદ.

શ્રીમદ્ રવિસાગરજી મહારાજને સ્વર્ગગમન થયાં આજ ચૈાદ વર્ષ પૂર્ણ થયાં છે. શ્રીમદ્ રવિસાગરજી મહારાજની અનુભવશુદ્ધિ ધણી હતી. તે કાલમાં તે ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્ર ધારક હતા. તેમનો મનુષ્યોપર સારો પ્રભાવ પડતો હતો. શ્રીમદ્ની દીર્ઘ દષ્ટિ હતી. મનુષ્યની પરીક્ષા કરવામાં તે એકા હતા. તે પચ્ચીસ વર્ષપર મળેલા મનુષ્યને પણ અર્ધ રાત્રીએ બોલાવા માનથી ઝોળખી કાઢતા હતા. તેમણે સીતોતેર વર્ષનું આયુષ્ય ધાર્યું હતું. ભાષા સમિતિનો સારી પેઠે ઉપધોગ ધારતા હતા. ગમે તેવા વિકટ પ્રસંગોમાં દીર્ઘદષ્ટિ અને સમય સૂચકતાને વાપરી નિર્લેપ રહીને અન્યો ઉપર પોતાનો પ્રભાવ પાડતા હતા, અને અન્યોને ધર્માનુયાયી બનાવતા હતા. તેમનામાં પ્રમાણિક્ત્વ હતું. તેથી તેમના બોલોનો બાર જૈનકોમ ઉપર ધણે પડતો હતો. એક આંખમાં ચંદ્ર અને એક આંખમાં સૂર્ય એવી સ્થિતિથી શ્રીમદ્ શિષ્યોનું હિત કરતા હતા. તેમના સમાગમમાં આવનાર મનુષ્યોનાં મન તેઓ પોતાની તરફ આકર્ષી શકતા હતા. નાની ઉંમરના સાધુનું પણ વ્યાખ્યાન સાંભળવામાં રૂચિ ધારણ કરતા હતા, અને તે પ્રમાણે વર્તીને સાધુઓને તે પોતાનો અનુભવ આપતા હતા. શ્રીમદ્ અખડ અહમ્મય ધારક મલાપુકબ હતા તેથી તેમનામાં વચન સિદ્ધિ હતી. શ્રીમદ્ને પહેલાં જન્મ ગરમ સ્વભાવ હતો, પણ હજવે હજવે ઉંમર વીતતાં તે ધણે ન્યૂન થઈ ગયો હતો. શ્રીમદ્ અન્ય સાધુઓની સાથે સંપીને ચાલતા હતા, અને કદિ કોઈ જાતના ક્રોધ અને જૈનશાસનની હીનતા કરાવે એવી ધમાધમમાં પડયા નહોતા. તેમના સમકાલીન સાધુઓ અને જૈનકોમમાં તેમની સારી પ્રતિષ્ઠા હતી. તેઓ ચારિત્ર ધર્મને અભિમાન કરતા નહોતા. ગચ્છની ખંડન ખંડન ચર્ચામાં શ્રીમદ્ પડયા નહોતા. પંચાચાર પાળવામાં પ્રમાદ દશા ટાળીને યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરતા હતા. ક્રિયા માર્ગમાં સાગરનો સંધાડો વખણાય છે. તે બાબતમાં શ્રીમદ્ વખણાતા હતા. તેમનો બનાવેલો કોઈ અંચ નથી. હૃદય સદ્ગુણોને તેમણે સારી પેઠે ખીલવ્યા હતા. અને આગળ ખીલવવા પ્રયત્ન કરતા હતા. શ્રીમદે પોતાની છતી પડાવી નથી. મરણ વખતે અમેએ ધણું કથ્યું હતું, પણ તેમણે સ્પષ્ટ ના કહી હતી. શ્રીમદ્ના ધર્મચારો સારા હતા. શ્રીમદ્ જુના જમાનાને અલુસરીને પ્રવર્તનાર હતા. તે વખતમાં ધણા સાધુઓની તેથી દષ્ટિ હતી. શ્રીમદ્ વક્તા, ધર્મપ્રચારક,

ભક્ત, અનુભવી કહી શકાય, હજારો મનુષ્યને ધર્મમાર્ગમાં જોડનાર એવા શ્રીમદ્ના આત્માને શાન્તિ મળે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના જોડ વદિ ૧૨ યુધવાર તા. ૧૨ મી
જુન ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

પ્રતિજ્ઞા પાળનાર શરતીર મનુષ્યો ગણાય છે. પ્રથમ વિવેક શક્તિથી મનમાં ચોક્કસ વિચાર કરીને સ્વપરને જેથી લાભ થાય એવી પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ, વય, આજીવ્યાજીવના સંયોગો અને પોતાના સામર્થ્યનો વિચાર કરીને પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ. જે બાબતની પ્રતિજ્ઞા લેવા વિચાર હોય તે બાબતનું પૂર્ણ જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. દેવ-ગુરુ અને ઉત્તમ મહાત્માઓની સાક્ષીએ લીધેલી પ્રતિજ્ઞા પ્રાયઃ પૂર્ણનિર્વહી શકાય છે. અમુક સંયોગોમાં અમુક બાબતમાં ચોક્કસ વળગી રહીને અમુક શક્તિ પ્રકટાવવાને માટે પ્રતિજ્ઞા કરવામાં આવે છે. જે બાબતની પ્રતિજ્ઞા કરવામાં આવે છે, તે તરફ વારંવાર ઉપયોગ રહે છે અને તેથી આત્મામાં તે બાબતની સિદ્ધિ થાય એવું વીર્ય પ્રકટી નીકળે છે. જેનું મન મજબૂત હોય છે, અને જે ભય, ખેદ, કાપરપણાથી રહિત હોય છે તે પ્રતિજ્ઞાને પાળી શકે છે. જે મનુષ્યો યુદ્ધ અને ટકીલા હોય છે. તે મનુષ્યો લીધેલી પ્રતિજ્ઞાને અનેક પ્રકારની આપત્તિઓ વેડીને પણ પાળે છે. જે મનુષ્યો પ્રતિજ્ઞાને ભંગ કરે છે, તેમના ચારિત્રને પાપો શિથિલ થઈ જાય છે, અને તેઓ કાપર પુરૂષોની કાંઈમાં ગણાય છે. જે મનુષ્યો ધારના ખીલાની પેઠે પ્રતિજ્ઞાઓ લખને પોતાના આત્માની દશા કરે છે, તેમની મનુષ્યોમાં પણ ગણના થવી પણ મુશ્કેલ છે. જે મનુષ્યો પ્રતિજ્ઞાની કિમ્મત સમજી શકતા નથી તે, ભક્ત, દાતાર અને શરતીર ત્રણમાંથી એક પણ બની શકતા નથી. પ્રતિજ્ઞા લખને જે મનુષ્યો ફરી જાય છે, અને પોતાના આત્માને લાલચો તરફ ધસડી જાય છે તે મનુષ્યોના ચરણની ધૂળથી અપવિત્ર થવાય છે. આર્ય દેશમાં પ્રતિજ્ઞા બ્રહ્મ મનુષ્યોની ઉત્પત્તિ કદિ ન યાજો. જેની પ્રતિજ્ઞા ચળે છે તેનું સર્વ ચળે છે. જેની અચળ પ્રતિજ્ઞા છે તેનું સર્વ અચળ છે. જે પ્રતિજ્ઞા પાળી શકે છે તે મનુષ્ય થઈ શકે છે. ગમે તો ધરતારી હોય વા ધરતો.

ત્યામ કર્યો હોય પણ પ્રતિજ્ઞાપાલનશક્તિ વિનાના મનુષ્યો સર્વ, રક્ષક અને ધૂમકેતુ કરતાં વિશેષ ભય કર છે. કપટ, દ્રોહ, વિશ્વાસઘાત, સ્વાર્થ તુચ્છતા, લોભ, ભય, નિર્ભય મન, અને નર્મપર અવિશ્વાસ પ્રત્યાદિ દુર્ગુણો જેનામાં હોય છે તે મનુષ્ય પ્રતિજ્ઞાના નામને લગત છે, અને ખરના જેવો છતાં મિલનું ચામડું ઝોઢી તિલ જેવો બનવા ધારે છે પણ અન્તે તેનો નાશ થાય છે. જે મનુષ્ય પ્રતિજ્ઞા પાળવાને માટે શક્તિમાન થાય છે તે મનુષ્ય ગુણોને ખીલવવા માટે શક્તિમાન થાય છે. જે મનુષ્ય ક્ષત પ્રતિજ્ઞા પાળવાનો શયિ ધરાવે છે અને તે પ્રભાણે વર્તે છે તેનામાં સર્વ પ્રકારના ગુણો ધીમે ધીમે આવે છે. ગમે તેવા સંયોગોમાં પ્રતિજ્ઞા-પાલન શક્તિ ખીલવો. સર્વ ગુણો મેળવવાની પૂર્વે પ્રતિજ્ઞા ગુણોને ખીલવો. પ્રતિજ્ઞા પાલનશક્તિમાં પાસ થાઓ. પ્રતિજ્ઞાપાલનશક્તિ ખીલવવાથી મનુષ્યો દેવ સમાન બને છે અને દુનિયાને સ્વર્ગ સમાન બનાવે છે.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ બેઠ વહિ ૧૩ ગુરુવાર તા. ૧૩ મી

ગુન ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

મનુષ્યોને અન્નદાન આદિ દાન આપ્યાથી તેઓને પોતાના ધર્મમાં દાખલ કરી શકાય છે. તે માટે ખ્રીસ્તીઓનો દાખલો મોજુદ છે, અને આજ કારણથી સાધર્મ્ય વાત્સલ્ય કરવાની જરૂર છે. મનુષ્યોને પોતાના ધર્મમાં દાખલ કરવા હોય તો તેમને જે જે બાબતની સહાય આપવી ધટે તે આપવી જોઈએ. આ રિવાજ ધણા સૈકાથી ચાલ્યો આવે છે, અને તે અનેક આકારોવડે પોતાનું અસ્તિત્વ ધરાવી શકે છે. અન્ય મનુષ્યોને પોતાના ધર્મમાં લેવાને માટે અન્ય ઉપાય એ છે કે તેઓના આત્માનું કોષપચ્ચ રીતે ભલું કરવા અનેક ઉપાયો કરવા. પ્રભાવનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ઉંડા ઉતરીને તપાસીએ છીએ તો તેમાંથી ધણું જાણવાનું મળી આવે છે, અને તે ધર્મનો પાયો ઉંડા નાંખવામાં ઉપયોગી નિમિત્ત કારણ છે. મનુષ્યોમાં ધર્મની ભાવનાની વૃદ્ધિ થાય એવી પ્રભાવનાની મુખ્ય સરલ વ્યાખ્યાનો અર્થ છે, અને તેના અર્થ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ થાય તો દ્રવ્ય, જ્ઞાન, કાળ અને બાવથી પ્રભાવના કરનારને મહાન જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે. ધર્મની

ભાવના ખીલવવા માટે પ્રભાવના કરવી એ પોતાની ફરજ છે પોતાની ફરજ અદા કર્યા વિના મનુષ્યોએ કદિ ન રહેવું જોઈએ. પ્રભાવનાના અર્થની સિદ્ધિ થાય તેવી રીતે અને તે યોગ્યતા પ્રકટાને એવી સાધ્ય દશાએ પ્રભાવના કરવી જોઈએ. ધન, મન, વાણી અને કાયાવડે પ્રભાવના થઈ શકે છે. પોતાના સદ્વિચારો વડે પ્રભાવના કરી શકાય છે. કોષ્ટને જ્ઞાનદાન આપીને પ્રભાવના કરી શકાય છે. કોષ્ટને પવિત્ર મનુષ્યોની સંગત કરાવીને પ્રભાવના કરી શકાય છે. ધર્મનાં પુસ્તકોનો ફેલાવો કરીને પ્રભાવના કરી શકાય છે. કોષ્ટપણ મનુષ્યને તેની ખરાબ દશામાં સહાય આપીને પ્રભાવના કરી શકાય છે. કોષ્ટપણ મનુષ્યને ધર્મસૂત્રો ભણવામાં સહાય આપીને પ્રભાવના કરી શકાય છે. મનુષ્યોમાં નીતિના સદ્ગુણો વૃદ્ધિ પામે એવો ઉપદેશ અને એવાં પુસ્તકોનું દાન કરીને પ્રભાવના કરી શકાય છે. સાધર્મ્ય વાત્સલ્ય-પ્રભાવના ધસાદિ ભક્તોમાં આજો છે, અને એવાં ભક્તિનાં અજોને જે ધારણ કરે છે, તેને ભક્ત ગણી શકાય છે. ભક્તિને ધારણ કરનાર ભક્ત ખરેખર પરમાત્માનાં ભક્તોની ભક્તિ કરીને સત્યધર્મ રૂપ ધર્મનાં કિરણોનો પ્રકાશ દુનિયાપર ફેલાવે છે. જે મનુષ્યને પ્રભુના ભક્તોપર પ્રેમ નથી તે મનુષ્ય ખરેખર પ્રભુપર પણ પ્રેમ ધારણ કરી શકતો નથી. એમ કહેવામાં ધણું મુખ્ય રહસ્ય સમાયું છે. તેનો વિવેક દૃષ્ટિથી વિચાર કરવો જોઈએ.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના જેઠ વદિ ૧૪ શુક્રવાર. તા. ૧૪ મી

જ્યુન ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

સત્ય એ મહાન ધર્મ છે. સત્ય જ્યાં વિના જગતમાં કોઈ પણ જાતનો ઉત્તમ વ્યવહાર ચાલી શકે નહિ. અપેક્ષા વડે અનેક વ્યાખ્યાઓથી સત્યનું સ્વરૂપ અનુભવગમ્ય કરવું જોઈએ. સત્યમ્બાસ્તિ પરોષ્વર્મઃ એ વાક્યનો પરિપૂર્ણ અનુભવ કરવા યોગ્ય છે. પરમેશ્વરને નહિ માનનાર નાસ્તિકો પણ સત્ય ખોલવું એ મહાન ધર્મ માને છે. જે મનુષ્ય સત્ય જાણતો નથી, તે અધકારમાં પેસે છે અને પ્રકાશનો તિરકાર કરે છે. આર્યાવર્તની અવનતિ થઈ હોય તો અનેક સાહજોમાં લલચાયલા અસત્ય

વાદિમનુષ્યોથી યદ્ય છે. જે મનુષ્ય જ્યાં સુધી સત્યના માર્ગપર એક ટેકથી ચાલી શકતો નથી, તે મનુષ્ય ખરેખર સાંસુધી ધર્મી બની શકતો નથી. જે મનુષ્ય સત્ય ખોલવું એ મહા સિદ્ધાંતને ધર્મ તરીકે સ્વીકારતો નથી તેની અન્યધર્મ ક્રિયાઓ નિષ્ફલ છે. ઘણા મનુષ્યો તપ જપ અનુષ્ઠાન અને ટીલાં ટપકાં કરીને પ્રભુના નામની માળાઓ ગણનારા એવા અસત્ય ખોલતાં સાંભળ્યા છે. ધર્મના ઉપાસકો બનીને ધર્મના ઉપદેશોએ ક્ષુદ્ર લાલ-સાઓના તામે ધધને અસત્ય ખોલતાં દેખ્યા છે. આતું કારણ એ છે કે તે મનુષ્યોના હૃદયમાં સત્યનો પૂર્ણ મહિમા સમજાયો નથી. અને તેમજ તેઓ સત્યની કિમત સમજનારા એવા ઉત્તમ મહાત્માઓના ઉપદેશને તેઓએ સાંભળ્યો નથી. જેનોમાં પણ જે જેનો સત્યનું સ્વરૂપ સમજીને સત્યને યોગે છે તેવા ચિરલ મનુષ્યો દેખવામાં આવે છે. અસત્ય ખોલવું આદિ કેટલાક દુર્ગુણો તો બાલ્યાવસ્થાથી શરૂ થાય છે. સત્યનો પ્રકાશ થયા વિના આર્થવિર્ત આદિ દેશોની સાંત્વિક ઉન્નતિ યદ્ય શકનાર નથી, અને તેના અભાવે દુનિયા સત્ય સુખને પ્રાપ્ત કરી શકનાર નથી. બાલ્યાવસ્થાથીજ ઉપાસના કરવામાં આવે એવી ક્રોધવંચી મળ્યા વિના દુનિયામાં ઉત્તમ વ્યવહાર, સુખ પ્રાપ્તિ અને દુઃખનો નાશ થનાર નથી. સત્યવિના સાંધુ કોઈ બની શકે નહિ. મનુષ્યો મોહથી અસત્ય યોગે છે, અને તેમજ મનુષ્યો મોહના ઉપર પગ દધને સત્ય યોગે છે. હરિશ્ચંદ રાજાની પેઠે અન્તે સત્યથી સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. સત્યથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાં સત્ય નથી ત્યાં ધર્મ નથી. સત્ય ખોલતાં વિચાર કરવો પડતો નથી, અને અસત્ય ખોલતાં મનમાં બાળ ગુંથથી પડે છે. સત્યવિના શાન્તિથી સત્યરૂપ ધર્મ મંદિરમાં પ્રવેશ કર્યા વિના મનુષ્ય પરમાત્માનું દર્શન કરી શકતો નથી. સત્યને પૂજો. સત્ય યોગો. સત્ય એ સુખનો સાથી છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના જેઠ વદિ ૦) શનિવાર. તા. ૧૫ મી
જુન ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

ગુણાનુરાગી મનુષ્યો ઘણા થોડા છે. હે આત્મનુ ! દુનિયાના મનુષ્યોની ગમે તેવી દશા દેખીને તું તારો અધિકાર ત્યાગ નહિ. ન્યાય સંપત્ત વેળવ વિના જેમ શૂદ્રસ્થ મનુષ્યોમાં ધર્મ પ્રકટતો નથી તેમ ત્યાગીઓમાં ખરા અંતઃકરણથી નિર્દોષ આહાર ગ્રહણ વિના સયમ વીર્યોત્સાહ પ્રક્ટી શકતો નથી. વેષ માત્રથી સાધુપણું આવતું નથી. સદ્ગુણોથી સાધુપણું પ્રક્ટી શકે છે. ગુણો વિના વ્રતોની શોભા રહિ પામી શકતી નથી. સાધુઓના ગુણો વિના સાધુનો વેષ પહેરીને જેઓ સાધુઓ બને છે, તેઓના અયોગ્ય આચરણોથી સાધુ વર્ગમાં અસાધુતાનો સડો પેસે છે, અને તેથી સાધુ વર્ગની અવનતિ થયા વિના રહેતી નથી. જે દેશમાં અને જે કાળમાં કોઈપણ ધર્મના સાધુઓ ક્ષુદ્ર બાબતોને લઈ પરસ્પર ક્રોધ કરે છે, એક ખીજની નિંદા કરે છે, એક ખીજની ઉપર આજ ચઢાવે છે, એક ખીજની અવનતિ ઇચ્છે છે, એક ખીજના ગુણોને દેખી શકતા નથી, પરસ્પર એક ખીજનું અશુભ કરવા પ્રવૃત્તિ કરે છે, અને આંખમાં અગ્નિને ધારણ કરે છે, તે દેશની તે કાલમાં ઉન્નતિ થઈ શકતી નથી; પણ ઉલટી તે દેશની તે કાલમાં પડતી થાય છે. જે દેશમાં જે કાલમાં ગમે તે ધર્મના સાધુઓ દુર્ગુણો તરફ દોડે છે અને સદ્ગુણોના સાચું અવલોકતા નથી. તેઓ વૈરાગ્ય, સામ અને ઉદારભાવ અને સમાન દૃષ્ટિથી પોતાનું અને દુનિયાનું શ્રેયઃ કરવા પ્રવૃત્ત થતા નથી. તેઓ સ્વર્થી વૃત્તિના દાસ બને છે અને પરમાર્થના સાચું જ્ઞેતા નથી. તેઓ પોતાના અધિકારપરત્વે જે જે ગુણો ધારણ કરવાના છે, તેને ધારણ કરતા નથી. આત્માના ગુણો પ્રકટાવવાને પ્રયત્ન કરતા નથી અને ગુણોના ગુણોને પણ અવગુણપણે ગ્રહે છે, તે કાળમાં તે દેશની ઉન્નતિ થઈ શકતી નથી. કિન્તુ દેશની પડતીનાં નિહાને પ્રક્ટી નીકળે છે. જે દેશમાં જે કાળમાં ગમે તે ધર્મના સાધુઓ રજેગુણ અને તમોગુણના તામે મગ્ન તે તે કાલમાં તે દેશમાં તે તે ધર્મના સાધુઓ પોતાના હાથે પોતાની પડતીને ખાયો નામિ છે. જે કાલમાં જે દેશના મનુષ્યો દુર્ગુણોમાં ફસાના બંધ છે અને સદ્ગુણોની પરતા રાખતા નથી તથા એક ખીજને બંધમાં બંધાવ નાખતા નથી તથા સજ હે ગાડું એમ માનતા નથી, તે કાળમાં તે દેશમાં તે મનુષ્યોની ઉન્નતિ થઈ શકતી નથી.

સંવત્ ૧૮૬૮ ના અધિક અષાઠ સુદિ ૧ રવિવાર તા. ૧૬ મી
જુન ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

પ્રભુના ભક્તો થવાની ઇચ્છા સર્વે મનુષ્યો કરે છે પરન્તુ ભક્તના ગુણોને પ્રાપ્ત કર્યા વિના કદિ પ્રભુના સાચા ભક્ત બની શકાતું નથી. સાધુ થવાની ઇચ્છા કરનારે સર્વ વસ્તુઓની મમતાને ત્યાગી દેખાડવી જોઈએ. ત્યાગ વિના સાધુત્વ પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. આપણે અન્ય મનુષ્યોની પાસેથી જે લેવા ઇચ્છીએ છીએ તે કરતાં કરોડગણું ગમે તે રીતે અન્યોને આપવા ઇચ્છા કરવી જોઈએ. પરસ્પર આપવું અને લેવું એ પોતાની ફરજ છે એમ વિચારીને પોતાની ફરજ બજાવ્યા વિના કદાપિ કોઈએ ન રહેવું જોઈએ. મન વચન અને કાયાનું ધન આપણી પાસે પુષ્કળ છે, મન વચન અને કાયાના ધન ને કેળવણીને અન્યોના ભલા માટે ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે. ધર્મનાં મોટાં મોટાં અનુષ્ઠાનો કર્યા પહેલાં પોતાની માનસિક આદિ શક્તિયોનો સદુપયોગ કરવાનું કાર્ય શિખવું જોઈએ. જે ધર્મ, મનુષ્યોની આંતરડી ઠારવાનો ઉપદેશ દેતો નથી અને સ્વાર્થની ખાડમાં ઉતરવાનું કહે છે તે ધર્મને દૂરથી નમસ્કાર યાઓ. આપણોજ આત્મા આપણને કહી આપે છે કે સર્વનું બહુ ચિંતવવું અને સર્વનું બહુ કરવું. જે મનુષ્યની આંખમાં સ્નેહ નથી, અન્યને માટે ક્ષમા નથી, અને અન્યોનું બહુ કરવાની વૃત્તિ નથી તે મનુષ્ય હજી પ્રભુના ધર્મની ગંધ પણ પામી શકતો નથી. પ્રભુના જેવા ગુણો ધારણ કર્યા વિના પ્રભુનાં દર્શન અને પ્રભુની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. મારો ધર્મ શ્રેષ્ઠ છે એમ તો વગડામાં રહેનાર ભિલ્લ પણ કહે છે, પણ પોતાના ધર્મ પ્રમાણે વર્તીને જગતને પ્રભુના દિવ્ય માર્ગમાં વહેવરાવે એવો જે કોઈ બને છે તેને ધન્યવાદ ઘટે છે. ઉદારભાવ અને દાન વિના પ્રભુનાં માર્ગમાં વહી શકાતું નથી. પ્રભુના સલ્ય ધર્મમાં અસલની મલીનતા હોયજ નહિ. પ્રભુ પ્રાપ્તના વગેરે ક્રિયાઓ કરનારાઓ જે મનનું પાપ ન ત્યાગે તો પ્રભુની પ્રાર્થનાથી તેઓ લાભ પ્રાપ્ત કરી શકે નહિ. મનુષ્યો સ્વાર્થાદિવડે પ્રભુને છેતરવા બળ છે પણ તેઓ બળ્યતા નથી કે કદિ પ્રભુને છેતરી શકાયજ નહિ. મલિનવાસનાઓની વૃત્તિ માટે જે પ્રભુની ભક્તિ કરે છે તે મનુષ્ય અજ્ઞાની છે. અજ્ઞાની મનુષ્યો પોતાની વૃત્તિ પ્રમાણે પ્રભુને કલ્પે છે અને પોતાની વૃત્તિ પ્રમાણે અનુષ્ઠાનો કલ્પે છે. જગતમાં અજ્ઞાનીયો ઘણા છે, અને જ્ઞાનીયો થોડા છે. નાનામાં નાના બાળકનો પેટું સરલ થવું એજ પ્રભુને મેળવ-

વાનો મહાન ઉપાય છે. પોતાની વૃત્તિ પ્રમાણે પ્રભુની ભક્તિ કરી શકાય છે. જેમ જેમ સદ્બુદ્ધિની વૃદ્ધિ થાય છે, તેમ તેમ પ્રભુનો માર્ગ વિશેષ પ્રકારે દેખાય છે. પ્રભુ અને ગુરૂપર પૂર્ણ વિશ્વાસ ધારણ કરીને જે મનુષ્ય ધર્મને સેવે છે તે અનેક વિધ્નોમાંથી પસાર થઇને પ્રભુને ભેટી શકે છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અમવાસુ શુદ્ધિ ૨ સોમવાર. તા. ૧૭ મી જુન
૧૯૧૨. અમદાવાદ.

આપણે એમ માનીએ છીએ કે સત્તાએ સર્વ જીવો પરમાત્માના જેવા છે. જ્યારે વાસ્તવિક સ્થિતિ આ છે, ત્યારે આપણે સર્વ આત્માઓને સિદ્ધતા બાદ તરીકે ગણીને તેમના પ્રતિ શુદ્ધ પ્રેમભાવથી વર્તણું જોઇએ, અને તેઓનો તિરસ્કાર વા તેઓના ઉપર દ્વેષ વા તેઓની નિંદા ન કરવી જોઇએ. મનુષ્યો જન્મતા ગમે તે વ્યવહારથી વર્તતા હોય પણ જે કર્મફળ પડવાને દૂર કરીને દેખાએ તો તેઓ પરમેશ્વર છે એમ બાસશે. મનુષ્યો અને અન્ય જીવોને આપણી સંગ્રહનયની દૃષ્ટિવડે અવલોકવા જોઇએ. જન્મતા અનેક પ્રકારનાં વ્યાપકારિક કાર્યો કરતાં છતાં પણ જે આપણી ઉપયુક્ત દૃષ્ટિ રહે તો આપણે મનની સ્વચ્છ દશા કરીને દુનિયામાં કેટલા બધા નિર્લેપ રહી શકીએ. અમે તેમજ આપણે દુનિયાતું કેટલું બધું કદયાણુ કરી શકીએ. સંગ્રહનયની દૃષ્ટિથી જન્મતા અવલોકવાનો અભ્યાસ પાડવાથી જન્મત જીવોના દોષો દેખવાનો વખત આવતો નથી, અને તેમજ જન્મતા જીવો પ્રતિ ઉત્તમ દૃષ્ટિ રહેવાથી પોતાના આત્મામાં પ્રકટેલી એવી ઉત્તમ દૃષ્ટિ પોતાનેજ ઉત્તમ શ્લ આપવાને માટે સમર્થ બને છે, જેટલો કાલ આવી દૃષ્ટિથી મનુષ્ય દેખે તેટલો કાળ તેની ઉત્તમ પરિણતિ રહેવાથી તે શુદ્ધ પ્રદેશમાં ગમન કરે છે. આત્માની અભ્ય આત્માઓ પ્રતિ પૂજ્ય દૃષ્ટિ રહે તેમાં તે પૂજ્યદૃષ્ટિ જે આત્મામાં પ્રકટે છે, તેજ આત્મા વસ્તુતઃ પૂજ્યત્વની સ્વચ્છ કોટિ પર ચઢે છે. જે મનુષ્યો આત્માઓને સત્તાથી પરમાત્મા રૂપે અવલોકે છે, તે મનુષ્યો પરમાત્મ તત્ત્વની બાવનાના બળથી પોતાના આત્માને પરમાત્મા ઘવાના સંયોગમાં મૂકી શકે છે. મનુષ્ય આવી પરમાત્મસંપત્તિની દૃષ્ટિથી આત્માઓની મૂળ

સ્થિતિને દેખે છે, અને તેથી તેઓની વિશાલદષ્ટિ સહેજે ઉત્પન્ન થાય છે. આપણે સંગ્રહનયની સત્તા વડે સર્વ આત્માઓને પરમાત્મભાવથી દેખવાનો અભ્યાસ પાડીએ તો અધ્ય કાળમાં ઘણા દુર્ગુણોને હઠાવી શકીએ. રાગ-દ્વેષ આદિ આઠે પ્રકૃતિયોનું બેર પણ ધીમે ધીમે ટળવા માટે એવી રીતે આત્માને આત્મભાવે દોખીને આત્મસ્વરૂપ રમણતા રૂપ આદિ પ્રકટ કરવાનો વખત પ્રાપ્ત કરી શકું ! આવી ઉત્તમ દષ્ટિની ભાવનાથી ધર્મ આદિ તકરારી ભેદોના નાશ થાય છે, અને આત્મા જાણે પરમાત્માજ હોય એવો ભાવ હૃદયમાં પ્રકટ થાય છે. ભય, દ્વેષ, ખેડ આદિ દોષોના આવરણો ટળે છે અને પરમાત્મ સત્તાની ભાવનાથી ઉચ્ચ દષ્ટિના શિખર પર ચઢી શકાય છે. જ્ઞાનીઓ સંગ્રહનય વડે સર્વ આત્માઓ સત્તાએ પરમાત્માઓ છે, એમ સ્વીકારે છે અને તથોની અપેક્ષાએ સંગ્રહનય સત્તાવડે ભાવના ભાવે છે.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અ. અષાઠ સુદિ ૪ મંગળવાર તા. ૧૮ મી જુન ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

દુનિયાને સુખી કરવી એમ અનેક વિદ્વાનો વદે છે. કિન્તુ દુનિયાને આત્મજ્ઞાન વૈસમ્ય સંતોષ આદિ ગુણોના ખોષ આપ્યા વિના તેની સુખની દિશા તરફ પ્રવૃત્તિ થવાની નથી. પ્રાણવાયુ વડે જન્મ જીવે જીવી શકે છે, તેમ સંતોષરૂપ પ્રાણવિના સુખની સૃષ્ટિમાં જીવી શકાતું નથી. મનુષ્યો અનેક પ્રકારની ખાલ પદાર્થોની લાલસાઓના દાસ જૂત બનીને ખાલ પદાર્થોની ઋદ્ધિવડે ખરેખરા સુખી થવાના નથી. જે મનમાં સંતોષ થયે તો ખાલનું ચક્ર મંદ પડવાથી આત્માના સુખનો ભાસ થયા વિના રહેતો નથી. આહાર, પાણી, અને શરીર સંરક્ષા તથા સંતોષ વૈરાગ્ય, સમાનતા આદિ સદ્ગુણો વડે આત્મા પોતાની મૂળ દશાને ધારણ કરતો હોય તો દુનિયાનાં દુઃખોની પેલી પાર જાય છે. યોગ્ય એવી પ્રવૃત્તિ અને નિહતિ માર્ગની ઉપાસનાથી મનુષ્યો સહજ સુખની દિશા તરફ ગમન કરે છે અને તેઓ સુખને પ્રાપ્ત કરે છે. પ્રવૃત્તિ માર્ગના કીલ્લ બનીને જે મનુષ્યો સર્વ મનુષ્યની લક્ષ્મીનું હરણ કરીને પોતેજ ધનપતિ બનીને સુખ

ભોગવવા ઇચ્છા રાખે છે, તેઓ લાખો મનુષ્યોની દુઃખ દશા તરફ વિચાર કરી શકતા નથી, અને પોતે જડ એવી ધન વસ્તુના તામે યદ્ય પરતંત્ર અને છે તદ્વા બ્રમણ્યથી તેઓ પોતાને સુખી માને છે. દિવ્યજ્ઞાન વિના દુનિયાની કિન્નિ ધવાની નથી. દુનિયાને જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર માર્ગને બોધ આપવાની આવશ્યકતા છે. સુખની દિશા તરફ ગમન કરતારા મનુષ્યોએ પોતાના કરતાં હલકા હોય તેઓના તરફ માયાળુ થવું જોઈએ, અને તેઓને ઉચ્ચ દશા કરવા પ્રયત્ન કરાવવો જોઈએ પોતાના કરતાં નીચ, ગરીબ, દુઃખી અને અજ્ઞાની જે મનુષ્યો હોય તેના તરફ ઉચ્ચ-લાવથી જે દશાના મનુષ્યો વર્તે છે તે દેશનાં મનુષ્યોની સુખમય હિંદગી પ્રગટે છે. નીચ મનુષ્યોને જ્યાં સુધી પિકકારવામાં આવે છે ત્યાં સુધી કોઈ પણ દેશની વા સમાજની સુખમય હિંદગી બની શકતી નથી. દુનિયા જ્યારે પોતાના કરતાં નીચ ગરીબ મનુષ્યોને અને ગરીબ દુઃખી જીવોને સહાય આપશે અને તેઓનાં અશ્રુ હૃદયે ત્યારે તે સુખમય હિંદગીની વાનગી આપી શકશે. સ્વાર્થમાં રાચી માચી રહેતારા દુનિયાના મનુષ્યો ખરેખર પોતાની અમુલ્ય હિંદગીને હારે છે અને આત્માના સદ્ગુણોનો પ્રકાશ કરી શકતા નથી. ન્યાય નીતિથી અનેક અપરાધોમાંથી દુનિયાના મનુષ્યોને બચાવી લેનાર સત્પુરુષો જ્યાં ત્યાં પ્રકટી નીકળે એજ અંતઃસ્થની તિવ્રિચ્છા છે.

x x x x

સંવત્ ૧૯૧૮ ના અ. અષાઠ શુદ્ધિ પ બુધવાર તા. ૧૯ મી
જુન ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

હજારો દીન કંગાલ ગરીબ આંધળાં લુલાં અને આધાર વિનાનાં મનુષ્યો બૂખથી જુઓ પાડે છે. રડે છે, કાલાવાલા કરે છે, ઘેરઘેર અને શેરીએ શેરીએ બગે છે, હજારો ગાયો બેસો વગેરે પશુઓ દુઃખે રડવડે છે. ખૂબો પાડે છે, કસાઇ વાડે જાય છે. બૂખથી તે મરે છે, લોકોની ગરીબ દશા યતી જાય છે. દોરોનું અને મનુષ્યનું દુઃખ આંખોએ દેખી શકાતું નથી. જે હક્ષાધિપતિયો વિદ્વાનો આવા ગરીબ મનુષ્યોની અને દોરોની દશા નથી કરતા અને તેઓના જલા માટે પોતાની શક્તિનો સદુપયોગ

કરતા નથી. તેઓના ઉપર ગરીબ દુઃખીઓની કળકળતી આંતરડીનો ત્રાપ ઉતરે છે અને તેથી દેશની અધોદશા યાવ છે. લેખકો, વક્તાઓ, કવિઓ, રાજાઓ, સાધુઓ, આચાર્યો અને સત્પુરુષોએ ગરીબ દુઃખી પ્રાણીઓની જરૂરે ચડવું જોઈએ. દુષ્કાલમાં પીડિત લાખો મનુષ્યોનું રક્ષણ કરનાર જગદુશા શેઠને ધન્યવાદ ધરે છે. દુષ્કાલના વખતે મદદ કરનાર હેમાબાઈ અને હડીસંગ શેઠને ધન્યવાદ ધરે છે. છપ્પતની આઠમાં અન્નનો મોટા ભાગે દુષ્કાલ હતો અને ધાસ તો પૂર્વના વર્ષનું હોવાથી મનુષ્યોના જીવનું ટેરોને દુઃખ પડ્યું નહોતું. આ સડસડની સાલમાં તો પૂર્વના દુષ્કાલના મારાથી ધાસના અભાવે ત્રણું ટેરોનો નાશ થયો કે અને ધાવ છે. ગરીબ દુઃખી બિચારી મનુષ્યોની ગૌણ સ્થિતિએ તો પશુ એકદર આ સાલમાં મનુષ્યો અને ટેરોને દુઃખનો પાર નથી. જ્વન, હિંદુએ પારસીઓ, ભાટીઆઓ અને સરકાર તરફથી ગરીબ મનુષ્યોને અને ટેરોને મદદ મળે છે. સુબાઈથી અમદાવાદ સુધી વિહાર થયો તેથી દુષ્કાલથી મનુષ્યોની અને ટેરોની જે દુર્દશા થઈ તેનું ખરોખર ચિત્ર દોરાયું છે. હિંદુસ્તાનમાં માંસ અને દારૂની વપરાશ વધતી જાય છે. કસાઈખાનાં વધતાં જાય છે. ગરીબ લોકોપર દુઃખનો મારો સખત પડે છે. પૈસાદારો સુખ ભોગવવા માટે તલસે છે. ગરીબ મનુષ્યોની આંતરડીઓના કળકળ ઠેકાણે ઠેકાણે સાંભળવામાં આવે છે. ખરોખરો સદ્ગૃહસ્થો બને તેટલું કર્યા કરે છે. પણ હજી ગરીબ દુઃખી મનુષ્યો અને ટેરોનાં દુઃખ ટાળનાર ચોખ્ખાઓની ખામીઓ અવલોકાય છે. હે ધર્મરક્ષક દેવો ! તમે દુઃખીઓની સહાયે પધારો અને તમેજ દુઃખીઓને મદદ આપવામાં અમને સહાયી થાઓ ! હે દેવો ! તમારી દુરજ બળવો. જીવોની દયા કરવી તેના સમાન કાઈ ધર્મ નથી. દરેક મનુષ્યો અપેક્ષાએ ઘડતર છે અને દર્દી છે. એક ખીજના દદના ઘડતર બનવાની જરૂર છે. દ્રવ્યવૈદ્ય અને ભાવવૈદ્ય બનીને દુનિયામાં પ્રસરેલા રોગોને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અ. અષાઠ સુદિ ૬ ગુરુવાર તા. ૨૦ મી
જુન ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

અપરાધીઓ ઉપર દયા કરવી અને તેઓના દોષોની માફી આપીને તેઓના દોષો ટાળવા એજ આર્યોની ઉન્નતિનું પ્રથમ ચિન્હ છે. આર્યનું લક્ષણ આ છે, અને અનાર્યનું લક્ષણ વિપરીત છે. દોષીઓ અને અપરાધીઓ પ્રતિ જ્યાં સુધી ગ્રેમ અને દયાલુતા નહિ દેખાડીએ ત્યાં સુધી આપણા અપરાધો અને દોષોને માટે પ્રભુની પાસે માફી માગવી વાલુવેને ખમાવવાનો વિવેક કરવો એ સર્વ શુદ્ધ હૃદયથીજ અવશ્યક છે. આપણે મોટા થવું હોય તો અપરાધીઓ પ્રતિ ઉદાર ભાવ રાખીને તેઓને ક્ષમા કરવાનો પાઠ શિખવાની જરૂર છે. અન્યોના ઉપર ઉદાર ભાવ રાખ્યા વિના આપણા ઉપર અન્યોનો ઉદાર ભાવ ક્યાંથી રહી શકે? મનુષ્ય માત્ર દોષોને માટે તિરસ્કારને પાત્ર છે, અને તે ગુણોને માટે ધન્યવાદને પાત્ર છે. મનુષ્ય માત્રમાં કેટલાક દોષો હોય છે અને કેટલાક ગુણો હોય છે. દોષોની અપેક્ષાએ થોડા ઘણા અંશે સર્વ મનુષ્યો ધિક્કારપાત્ર હરી શકે છે, અને ગુણોની અપેક્ષાએ મનુષ્ય માત્ર થોડા ઘણા અંશે ધન્યવાદ પાત્ર હરી શકે છે, સામાન્ય અધમ મનુષ્યો તો મૂકીને દોષો દેખીને દોષીઓને ધિક્કાર્યા કરે છે. મધ્યમ મનુષ્યો દોષોને પણ દેખે છે અને ગુણોને પણ દેખે છે પણ દોષોની અપેક્ષાએ મનુષ્ય માત્રને તેઓ ધિક્કારે છે, અને ગુણોની અપેક્ષાએ મનુષ્ય માત્રને ધન્યવાદ આપે છે. ઉત્તમ મનુષ્યો મનુષ્ય માત્રમાં દોષો હોય છે, અને તે દેખીને તેઓ આશ્ચર્ય માનતા નથી. દોષીઓના ઉપર કડ્ડલા ધારે છે અને તેઓના સહગુણો દેખીને તેઓને પ્રશંસે છે. તેઓ આત્માને મહાન્ ઉચ્ચ દેખે છે. તેથી દોષોના આત્માને પણ નહિ ધિક્કારતાં તેને સુધારે છે. અપરાધીઓને માફી આપીને તેઓને ઉત્તમ હિતશિક્ષાના પાઠો લખાવે છે. વૈરનો બદલો વૈરથી લેવો વા અપરાધનો બદલો અપરાધીને શિક્ષા આપાવીને લેવો એમ ઉત્તમ સત્પુરુષોની ખીલકુલ માન્યતા હોતી નથી. ચંદનના જેવો તેઓનો સ્વભાવ હોવાથી આર્યના ખરા ગુણોને ખરી દુઃખની વેળાએ પણ ત્યાગતા નથી. જોનામાં આવો ઉત્તમ ગુણ છે, તે ગમે તે દેશમાં જન્મે હોય તો પણ તે ગુણની અપેક્ષાએ જાર્ય છે. રજ્નેગુણ અને તમોગુણથી પોતાની ઉન્નતિ માનનારા મનુષ્યોએ આર્યાવર્તની અવનતિ કરી છે, અને તેનાં ફળ હાલ પણ ભારતવાસીઓ ભોગવે છે. રજ્નેગુણી અને તમોગુણી આહારનો જેઓ ત્યાગ કરે છે અને સદ્ગુણી

આહાર ગ્રહણ કરે છે, તેવા મનુષ્યો ખરેખર અપરાધીઓને માફી આપી શકે છે, અને વૈરી ઉપર પ્રેમ અને દોષીઓને ઉપર કૃપા યુક્તિ ધારીને તેઓને સુધારી શકે છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અ. અષાઠ સુદિ ૭ શુક્રવાર તા. ૨૧
મી જુન ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

મન વચન અને કાયાથી અખંડિત બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરનાર ખરેખર દેવ સમાન ચમત્કારિક કાર્યો કરી શકે છે. નવ પ્રકારની બ્રહ્મચર્યની શુષ્કિતો સાચવીને જે મનુષ્યો બ્રહ્મચર્યના ઉપાસક બને છે, તે મનુષ્યો અનેક રોગોમાંથી બચી જાય છે, અને વીર્યના સંરક્ષણથી દીર્ઘકાલિક ધ્યાન ધરવાને સમર્થ બને છે. મેસ્મેરિઝમ, હિપનોટિઝમ વગેરે પ્રયોગો સારી રીતે કરવા હોય તો બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરવાની ખાસ જરૂર છે. તત્ત્વવિદ્યાનો અભ્યાસ કરવાને માટે બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરવાની ખાસ જરૂર છે. ગુરૂકુલમાં બ્રહ્મચારી અવસ્થામાં પૂર્વે અભ્યાસ કરવાને વિદ્યાર્થીઓ રહેતા હતા, અને ગુરૂની પાસેથી અપૂર્વ વિદ્યાઓની પ્રાપ્તિ કરતા હતા. આખા શરીરના સંચાને નભાવનાર વીર્ય છે, અને તે વીર્યનું રક્ષણ કરીને જેઓ ઉર્ધ્વરેતા બને છે તે મનુષ્યો સંકલ્પ બળને ખીલવી શકે છે તથા ધારેલાં કાર્યોની સિદ્ધિ કરી શકે છે. માખાપોએ પોતાના પુત્રો અને પુત્રીઓને સારા સંયોગોમાં રાખીને તેઓને બ્રહ્મચારી બનાવવાં જોઈએ. બ્રહ્મચર્યના બળથી અનેક પ્રકારના મત્રિને માફી સિદ્ધ કરી શકાય છે. બ્રહ્મચર્ય બળવડે દેવતાઓને વશ કરી શકાય છે. જે પુરૂષ ૫૨મ્વીશ વર્ષ પર્વત અને સ્ત્રી જે વીશ વર્ષ પર્વત ગૃહસ્થાવાસમાં બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરે છે. તેઓને દેશની, ધર્મની અને સમાજની ઉન્નતિ કરવા સમર્થ થાય છે. હજારો ઇચ્છાઓ જીતીને બ્રહ્મચર્ય પાળવું જોઈએ. બ્રહ્મચર્યરૂપ કલ્પવૃક્ષને જે મનુષ્યો ઉછરીને મોટું કરે છે, તેઓ તેનાં સ્વાદુક્લ આપે છે, અને વંશ પરંપરાની ઉન્નતિના તેઓ હેતુભૂત થાય છે. ગામ વા શહેરની બહાર, વનોદ્યાનમાં વા નદીના કાંઠે ગુરૂકુલો સ્થાપીને આર્યાવર્તના ઉછરતા બાળકોને કસરત કરવાનાં સાધનો પૂરાં પાડવાં જોઈએ. ઉછરતા બાળકોમાં સ્વતંત્ર વિચાર કરવાની શક્તિ

ખીલવી જોઈએ અને તેઓને આર્થ જૈન બનાવવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરનાર સાધુઓનાં સ્થાનકો હોવાં જોઈએ, જેમાં આત્મારૂપ પરમાત્મા રહેલા છે, એવા શરીરની કિંમત નથી. લાંબી વય સુધી જીવવાની આશા રાખનારાઓએ બ્રહ્મચર્યને સારી રીતે પાળવું જોઈએ. વીર્યની સંરક્ષાથી દેહનું આરોગ્ય વધે છે. અસંખ્ય વા અનન્ત હીરા કરતાં મનુષ્ય શરીરની કિંમત ધણી છે, અને તેના કરતાં શરીર વીર્ય સંરક્ષા કરીને બ્રહ્મચર્ય પાળવું તેનું તો મૂલ્યજ ક્યાંથી યમ શકે ?

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અ. અષાઠ શુદ્ધ ૮ શનિવાર તા. ૨૨ મી
જુન ૧૯૬૨. અમદાવાદ.

સંસ્કારો અને તેના મંત્રોનું ગુપ્ત રહસ્ય યોગીઓ અવખોધી શકે છે. ખેતરમાંથી ભૂમિને જેમ ખેડ ખાતર વગેરેના સંસ્કારો આપવામાં આવે છે, તેમ મનુષ્યના આત્માને પણ સંસ્કારો આપવાથી અમુક યોગ્ય ધારેલું પરિણામ લાવી શકાય છે. સંસ્કારોની આવશ્યકતા છે, એમ દલીલોથી સ્પષ્ટ સમજાવી આપનાર અનેક પુસ્તકો રચવાની જરૂર છે. સંસ્કારોના જે મંત્રો ઠરાવવામાં આવ્યા છે, તેનું જ્ઞાન ખરેખર વક્તા તથા શ્રોતાને હોવું જોઈએ. વેદીઆ દ્વારની પેઠે તે સંસ્કારોના મંત્રો ન ગોખાવવા જોઈએ. દરેક વસ્તુને ઉત્તમ બનાવવાને અનેક પ્રકારના સંસ્કાર આપવામાં આવે છે. જે ક્રિયાઓથી અને વિચારોથી જેના ઉપર સંસ્કાર કરવામાં આવે છે, તેને અસર કરવી જોઈએ. માતા અને પિતાએ ગર્ભના પહેલાં ઉત્તમ દયાદિ ધર્મચારો અને દયાના ધર્મના વિચારો વડે પોતાના આત્માને પોષવો જોઈએ. જે માતા અને પિતા પોતાના આત્માના સહજુણને સંવત્તાં નથી, તે માતા અને પિતાથી યનાર સંતતિને તેઓ ઉત્તમ બનાવી શકતાં નથી. પોતાની સંતતિને ઉત્તમ દદ અને પવિત્ર બનાવવાની ઇચ્છાવાળા માતા અને પિતાએ પ્રથમ પોતે તે તે ગુણો વડે ઉત્તમ બનવું જોઈએ. આપ તેવા બેટા અને વડ તેવા ટેટા. એ વાત પણ સંસ્કારથી સિદ્ધ થાય છે. માતાના આચારોની અને વિચારોની ગર્ભમાં રહેલા આત્મા ઉપર પ્રાયઃ અસર થાય છે. માતા જેવા પ્રકારના આદાર કરે છે તેવા પ્રકારની ગર્ભ

ઉપર અસર કરે છે. ગર્ભમાં રહેલા આત્મા ઉપર સારા સંસ્કાર પાડવામાં નથી આવતા તે તે આત્મા મોટો યાય છે. તે પશુ તેને કેલવણી અને સુસંગતિની પણ જોઈએ તેવી સારી અસર થઈ શકતી નથી. જૈનોમાં સંસ્કારનું જ્ઞાન અને સંસ્કાર વિધિનો હાલ પ્રાયઃનોપ યયા જેવું થઈ શક્યું છે. ઉત્તમ સંસ્કારો વિના દુનિયાના મનુષ્યો સુધરતા નથી. એક કવિ કહે છે, કે ખરી કેળવણી તો સંસ્કારોની મનુષ્યના આત્માને ગર્ભમાં મળે છે. જે આત્માને ગર્ભ સમયમાં શુસંસ્કારોની કેળવણી આપવામાં આવે છે, તેને નહારા સંયોગોની એકદમ અસર થઈ શકતી નથી, અને શુભ સંયોગોની સારી રીતે અસર યાય છે. સંસ્કારોના ઉંડા રહસ્યોનું દુનિયા જ્ઞાન મેળવે તે માટે સત્પુરુષોએ તન વાણી મનથી દરરોજ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

x x x x

સંવત્ ૧૯૧૮ ના અ. અશાઠ સુદિ ૧૦ સોમવાર તા. ૨૪
મી જુન ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

અશુભ કર્મનો નાશ કરવાને શુભ કર્મોને પ્રથમ સેવવાની જરૂર છે. શુભ પરિણામ અશુભ પરિણામ એ જે પરિણામ મનમાં ઉભવે યતાં હોય ત્યાં સુધી શુભ પરિણામ અને શુભ પરિણામના હેતુઓને સેવવાની વધુ જરૂર છે. કાયા અને વાણીદ્વારા પુણ્ય અને પાપ અને તેના હેતુઓ આચરી શકાય છે. પુણ્ય કાર્ય અને તેના હેતુઓનું સંસેવન કરતાં પાપ અને તેના હેતુઓથી છૂટી શકાય છે. કાંટાપકી પગમાં લાગેલો કાંટો કાઢી શકાય છે. પશ્ચાત્ કાંટાની જરૂર રહેતી નથી. તદ્વત્ પાપ કૃત્યોને પુણ્ય કૃત્યો વડે હઠાવી શકાય છે, અને પશ્ચાત્ આત્માના શુદ્ધ ધર્મમાં રમણતા યતાં સતકર્મોની પણ જરૂર રહેતી નથી. અશુભક્રિયા વડે આત્મા ન લેપાય તે માટે શુભ ક્રિયાઓના સંયોગોમાં રહેવું જોઈએ. શુભ ક્રિયા વા શુભ પ્રવૃત્તિ કરવા માત્રથીજ અશુભક્રિયા અસત્ક્રિયા, વા અશુભ પ્રવૃત્તિને હઠાવી શકાય છે. શુભ ક્રિયા વા શુભ પ્રવૃત્તિમાં ક્રાંધની શુભેચ્છા વડે પ્રવૃત્તિ યાય છે અને ક્રાંધની ક્રુર અદા કરવી એવી વૃત્તિથી નિર્લેપપણે પ્રવૃત્તિ યાય છે. સંગંશ કે કેટલાક મનુષ્યો શુભ કાર્યો કરે છે પણ તેને પાંદુગલિક શાતારૂપકલની

ધૃમ્જાએ કરતા નથી. પૌદ્ગલિક સુખેચ્છારૂપ લેખનો ત્યાગ કરીને નિર્ભેપ દશાએ સત્કાર્યોમાં મહાત્માઓ-સત્યપુરુષો પ્રવૃત્તિ કરે છે. નિષ્ક્રિય દશાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થયા પહેલાં માનસિક, વાચિક અને કાવિક ક્રિયાનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે તો તે ત્યાગ હક્ત નામ માનનો ગણાય છે, અને પાછું ત્રણે યોગથી ગમે તે ક્રિયાઓ કર્યાવિના છુટકો થતો નથી, માટે પોતાનો અધિકાર તપાસીને મન વચ્ચન અને કાયાવડે સત્કાર્યો કરવામાં પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ અને અન્તરૂમાં નિવૃત્તિનું સાધ્યબિંદુ લક્ષણું જોઈએ. સત્પ્રવૃત્તિથી નિવૃત્તિ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. સત્પ્રવૃત્તિ એ પુણ્ય ક્રિયા, શુભક્રિયા, શુભાચાર આદિ પર્યાપવાથી નામવાળી અવબોધવી. નિષ્ક્રિય થવાને માટે પણ તેના ઉપાયો રૂપ સત્ક્રિયા કરવાનીજીજ્ઞાસ છે, અને તે સ્વભાવ સિદ્ધ છે. આર્યાવર્તના મનુષ્યો નિવૃત્તિ માર્ગને સુખ્યતાએ ધૃમ્જે છે, કિન્તુ પ્રવૃત્તિ માર્ગવિના નિવૃત્તિમાર્ગમાં આલસ્યાદિ દોષો આવ્યા છે, અને તેથી ભારત વારસીયો હાલ આલસુ અને સત્કર્મહીન પ્રાયઃ અસુક દૃષ્ટિથી જોતાં બની ગયેલા લાગે છે. સદ્ગુણો તરફ પ્રવૃત્તિ કરવી એ સત્પ્રવૃત્તિ છે. શુભ કર્મો વા શુભ કાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ કરવામાં અંશ માત્ર પણ આલસ્ય ન સેવણું જોઈએ. શુભકર્મ પ્રવૃત્તિ આદરજામાં શ્રદ્ધા ધારણું કરવી જોઈએ. સત્ક્રિયા અને સમયની કિંમત યદ સ્કલતી નથી.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અ. અષાઠ સુદિ ૧૧ મંગળવાર તા. ૨૫ મી
જુન ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

જૈન ધર્મના સાધુઓએ દુનિયામાં શાન્તિ પ્રવર્તે માટે પૂર્વે અનેક પ્રકારના સદ્ગુણોનો ઉપદેશ દીધો છે. રાજાઓથી જે મનુષ્યો સુધરતા નથી તે મુનિવરોના ઉપદેશથી સુધરે છે. સન્તો, મનુષ્યોના અન્તરૂમાં ઉપદેશ અને સદાચાર વડે સત્વગુણની ઉંડી અસર કરે છે. જે સાધુઓમાં સાધુ પદવીને લાયક એવા જ્ઞાનાદિ સર્વે ગુણો હોય છે, તે સાધુઓ દયાના સાગર અનેલા હોવાથી તેઓના આસપાસ શાન્તિનું સામ્રાજ્ય ગોઠવાય છે, અને તેથી તેઓના સમાગમમાં આવનારાઓને શાન્તિ રસનો સ્વાદ ચખાડે છે. દયાલુ અને પ્રમાણિક ન્યાયી ત્યાયાધીશોના પણ જેઓ સદ્ગુણો વડે

ગુરૂ અને છે એવા સાધુ મહાત્માઓમાં હૃદયની પરિપૂર્ણ પરિવ્રતા હોવાથી તેઓ જગત્તુ કલ્યાણ કરી શકે છે. જેના આત્માએ બહુ જાણ્યું નથી. ધર્મ જોયું નથી અને અનેક પ્રકારનો અનુભવ કર્યો નથી અને જેનો આત્મા વિશ્વાલદષ્ટિના શિખરે પહોંચીને સત્ય આંજનાય તથા સત્ય વર્તન ચલાવવા સમર્થ થયો નથી, તથા જેનો આત્મા અસુક પ્રકારની એક દેશીય ધાર્મિક રૂઢિમાં એકાન્તપણે આત્મ કલ્યાણ માનીને અન્ય ધર્મ ક્રિયાઓને ધિક્કારે છે તેનો આત્મા દુનિયામાં સૂર્યની પેઠે પ્રકાશ કરવા સમર્થ થતો નથી. ઉચ્ચજ્ઞાનદશાએ પહોંચેલા જ્ઞાની મહાત્માઓ ધર્મ પ્રોફેસરો ગણાય છે, અને તેઓના મનમાં એકાન્ત કદાચક અધાયેલા મનુષ્યો, એકડીયાંની શાળાના બાળકોની દૃશ્યા જેવા લાગે છે, અને તેથી તેઓની બૂલો તરફ મહાત્માઓ ઉપેક્ષા કરીને તેઓને જેટલી યુદ્ધિ ખાલી હોય છે તદ્દનુસારે ધર્મ પ્રવૃત્તિને દર્શાવે છે, પણ તેઓ બાળકોની પેઠે જે જે કરે છે તે સત્ય માને છે, અને બાકીનું અસત્ય માને છે. તથા પરસ્પર કદાચકથો ચર્ચા કરી ક્ષેષજ્ઞતા વિચારોને ફેલાવે છે, પણ અત્ય દષ્ટિના યોગે અનેકાંત જ્ઞાનરૂપ સાગરમાં જીલી શકતા નથી. એકાન્ત દષ્ટિ ધારક મનુષ્યો નાનાં બાળકો જેમ હપ્પુડીઓને માટે લડી પડે છે તેમ ધર્મના સાધનભૂત વસ્તુઓને માટે લડી મરે છે. તેવા અજ્ઞાની જીવોને સંવરના હેતુઓ પણ આશ્રયપણે પરિણમે છે. જેઓ અનેક અપેક્ષાઓવાળા નયોના જ્ઞાનવડે અનેકાન્ત તત્ત્વને પામ્યા છે એવા સરપુરૂષો જગત્તના જીવોની અપેક્ષાવાળી દિવ્ય ચક્ષુઓને ઉઘાડવા પ્રયત્ન કરે છે. તેઓને શુભ માર્ગે ચઢાવે છે. તેઓની ભાતો સહન કરીને પણ તેઓના ઉપર કઠણ દષ્ટિ રાખીને ધર્મ માર્ગ પર ચઢાવે છે. ઉત્તમ અનેક સદ્ગુણોના ધરભૂત એવા સાધુઓ સદા જીવોની આન્તરિક્કદશા સુધારવા પ્રયત્ન કરે છે. ભાષા, વેષ અને બાહ્ય ક્રિયામાં જેઓને મમત્વ હોતું નથી, તેઓના આત્મા ક્ષણે ક્ષણે દુનિયા ઉપર વિશેષ પ્રકાશ કરતો જ્ય તેટલો જિવો ચઢવા કરે છે. કુવામાં હોય તો હવામાં આવે તેની પેઠે સાધુઓના ગુણો ગૃહસ્થોમાં આવશે. અથવા ગૃહસ્થો ઉચ્ચ સદ્ગુણોથી ખીલ્યા હશે તો તેમાંથી કોઈ સાધુ ધરી. તેનામાં ઉત્તમ અનેક સદ્ગુણો પ્રકટશે, અને અપરનું કલ્યાણ કરવા સમર્થ ધરી.

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અ. અષાઠ સુદિ ૧૨ બુધવાર તા. ૨૬ મી
જુન ૧૯૬૨. અમદાવાદ.

દેવેન્દ્રસૂરિજીએ દેવવંદન ભાષ્યમાં દેવવંદનનું સારી રીતે સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે, અને ગુરૂવંદન ભાષ્યમાં ગુરૂવંદનથી યતા લાભોનું સારી રીતે દિગ્દર્શન કર્યું છે. ગુરૂને વિનય કરવો અને ગુરૂની આજ્ઞાતનાઓ ટાળવી ઇલાદિ બાબતોનું સારી રીતે વિવેચન કર્યું છે. ગુરૂવંદન કરવાની વિધિ ખરેખર અત્યુત્તમ છે. ધર્મનું મૂળ વિનય છે. ગુરૂના વિનયથી રત્ન ત્રયીની પ્રાપ્તિ થાય છે. ગુરૂની આજ્ઞામાં ધર્મ છે. ગુરૂની આજ્ઞા વિના તપ સંયમનું ફલ પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. ગુરૂને બહુવેલ સંદેસાહુ એમ જે કહેવામાં આવે છે તેમાં ઘણું રહસ્ય સમાયું છે. જૈનશાસ્ત્રોમાં ગુરૂના વિનયનું સમ્યક્ સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે. દેવેન્દ્રસૂરિ મહારાજે અનેક સારાં પુસ્તકો રચીને જૈનકોમ ઉપર અતુલ ઉપકાર કર્યો છે તેથી દેવેન્દ્રસૂરિ મહારાજની કીર્તિ સદા અમર રહેશે. સર્વ જૈનોએ ગુરૂવંદન ભાષ્યને એકવાર વાંચવું વા સાંભળવું જોઈએ. શરીરના અમુક અવ્યવને અમુક બોલ કહીને મુહ-પત્તિકારા પડિસેહવામાં આવે છે, તેમાં યોગવિદ્યાનાં ગુપ્ત રહસ્યો અવ-ભોધાય છે. અમુક બોલ કહીને અમુક અવ્યવને પડિસેહવાના નિયમોમાં જે ગુપ્ત રહસ્ય છે, તે યોગીઓ જાણે છે, અને અન્યોને સમજાવી શકે છે. પૂર્વના મુનિવરોને શરીરના અમુક અંગોના નિમિત્તે અમુક દુર્ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે. એવું જ્ઞાન હવું તે આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે. ગુરૂને વંદન કેટલા કારણે કરવું જોઈએ. તે પણ સારી રીતે દર્શાવ્યું છે. જૈનોએ દરરોજ ગુરૂની જોગવાઈ મળે સારે ગુરૂને વંદન કરવું જોઈએ. પેસાળ અને વડીનીતિનું આવશ્યક કાર્ય જેમ કરવું જ પડે છે અને તે કર્યા વિના છુટકો યતો નથી. પેસાળ અને વડીનીતિની આવશ્યકતા જે સમજી શકતા હોય અને ગુરૂવંદનની આવશ્યકતા જે સમજી શકતા ન હોય તે હજી શિષ્ય વા ભક્ત યવાને લાયક નથી. ગુરૂને વંદન કર્યા બાદ પ્રત્યાખ્યાન કરવું જોઈએ. તે માટે પ્રત્યાખ્યાનનું શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરિએ સ્વરૂપ વર્ણવ્યું છે. મનને જીત્યાવિના પ્રત્યાખ્યાન થઈ શકતું નથી. મનની ઇચ્છાઓને જીતનાર મનુષ્યો પ્રત્યાખ્યાન કરી શકે છે. મન અને ઇન્દ્રિયોને કબજામાં રાખવા માટે પ્રત્યાખ્યાનની આવશ્યકતા છે. પ્રત્યાખ્યાન પણ એક યોગનું અંગ છે, અને તેનો પ્રતિદિન અભ્યાસ વધારવો જોઈએ. દ્રવ્ય પ્રત્યાખ્યાન અને ભાવ પ્રત્યાખ્યાન એ બે પ્રકારનાં

પ્રત્યાખ્યાન અવમોઘવાં જોઈએ. પ્રત્યાખ્યાન ભાષ્યમાં પ્રત્યાખ્યાન સંબંધી એકંદર સાઈ વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. સત્તરમા સૈકામાં વિજયભદ્રેવસુરિના રાજ્યમાં એ ત્રણ ભાષ્યપર ભાષાટથો લખવામાં આવ્યો છે.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અ. અષાઠ સુદિ ૧૩ ગુરુવાર તા. ૨૭ મી
જુન ૧૯૨૨. અમદાવાદ.

ક્રિયા માર્ગનું પ્રાધાન્યતઃ વર્ણન અન્ય ધર્મ માર્ગોના નિષેધ કરવાને માટે નથી, પણ તે તે ક્રિયાના અધિકારીઓને તેમાં રૂચિ કરાવવા માટે છે. જ્ઞાનમાર્ગનું પ્રાધાન્યતઃ વર્ણન જીવોને જ્ઞાનમાર્ગમાં રૂચિ કરાવવાને માટે છે, પણ અન્ય માર્ગો તરફ અરૂચિ કરાવવા માટે નથી. ભક્તિ માર્ગનું વર્ણન અન્ય માર્ગોના ખંડન માટે નથી, પણ ભક્તિમાર્ગમાં ભક્તિમાર્ગના અધિકારી જીવોને રૂચિ કરાવવા માટે છે. ચારિત્ર માર્ગનું પ્રાધાન્યતઃ વર્ણન ખરેખર અન્ય માર્ગોના નિષેધ માટે નથી, કિન્તુ ચારિત્ર માર્ગ તરફ જીવોને પ્રેમ થાય તે માટે ચારિત્ર મહિમા વર્ણન જાણવું. એ પ્રમાણે દર્શન માટે અવમોઘવું. સુધારા કરવાના જે જે વિચારો કહેવામાં આવે છે તેમાં કંઈ પ્રાચીનતામાં જે કંઈ સત્ય રહેલું છે તેના નિષેધ માટે નથી કિન્તુ સુધારાના વિચારોથી પ્રગતિનો હેતુ સિદ્ધ કરવા માટે છે. ધ્યાન સમાધિનું સુખ્ય રીત્થા જે જે વર્ણન કરવામાં આવે છે તે તેના અધિકારી જીવોની રૂચિ પ્રકટાવવા માટે છે, પરન્તુ અન્ય માર્ગના નિષેધ માટે નથી. પ્રાચીન આચારોની મહત્તા વર્ણવવામાં આવતી હોય તો તેના સત્ય માટે છે, પણ નવ્ય સુધારાના સત્યવિચારોના નિષેધ માટે નથી. સાધુઓનું વિશેષતઃ માહાત્મ્ય વર્ણવવામાં આવે તે સાધુ ધર્મના વાસ્તવિક ગુણો અને સાધુઓ દ્વારા જગતનું કલ્યાણ થાય છે, તેને હૃદયેશીને છે, પણ તેથી અન્ય કુસાધુઓની પુષ્ટિ માટે વા અન્ય માર્ગોના નિષેધ માટે ન અવમોઘવું. તીર્થોનું વર્ણન કરવામાં આવે છે, તે તીર્થોથી થતા લાભને સંલક્ષી છે, પણ તેથી અન્યનું ખંડન વા નિષેધ સમજવો નહિ. કેલવણીનું વિશેષતઃ વર્ણન કરવામાં આવે છે તે કેલવણીના વાસ્તવિક ગુણોને સંલક્ષી છે, પણ તેથી અન્ય આપતોનું ખંડન સમજવું નહિ.

નિવૃત્તિ માર્ગનું વિશેષતઃ વર્ણન કરવામાં આવે છે તે નિવૃત્તિ માર્ગના ઉપાસક હોવાને અધિકાર પરત્વે તે તે કાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ કરવા માટે છે, પણ તેથી અધિકાર પરત્વે નિવૃત્તિ માર્ગની આરાધના કરવામાં આવે છે તેના ત્યાગ માટે નથી. એ પ્રનાણે અમારા લેખોમાં, ગ્રંથોમાં, બાષણોમાં, ઉત્સર્ગ, અપવાદ, વ્યવહાર, નિશ્ચય આદિની અપેક્ષાએ સર્વ સમજી લેવું. અન્ય-ધર્મના શાસ્ત્રોના દાખલા આપવામાં આવ્યા છે તેથી અન્ય સર્વ ધર્મશાસ્ત્રોની પ્રમાણ્યતા વા માન્યતા સર્વથા અમને છે એમ ન માનવું. તેમજ કોઈ પણ સપ્રે-દાય વા મતનું સર્વથા ખંડન વા સર્વથા મંડન સમજવું નહિ. તેમજ કોઈ પણ વ્યક્તિ સંબંધી અમુક અભિપ્રાય આપતાં વા તેના અમુક વિચારનો નિષેધ કરતાં તેના સર્વથા સર્વ ગુણો માટે ઉત્તમ અભિપ્રાય વા સર્વથા પ્રકારે તેના સર્વ વિચાર ખોટા માનવાનો અમારો અભિપ્રાય છે એમ કોઈએ માની લેવું નહિ. અનેકાંતપંચે વસ્તુધર્મની માન્યતા અમને છે.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અ. અષાઠ સુદિ ૧૪ ને શુક્રવાર. તા. ૨૮ મીઃ
બુન ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

આ કાલમાં સદ્ગુણોને મૂકી દુર્ગુણોને જ્ઞેનારા તથા દોષો જ્ઞેનારા ધણ મનુષ્યો છે, અને તેઓનો જય થાય છે. એવી માન્યતાનો નિશ્ચય કરીને તે પ્રમાણે કદિ આપણે પ્રવૃત્તિ ન કરવી જોઈએ. સદ્ગુણ દષ્ટિ અને સદ્ગુણ વર્તનથી જે જય થાય છે તે સદા રહે છે, અને દુર્ગુણોથી કદાપિ અમુક પાપનુષંગિપુણ્ય વગેરે કારણોથી જય થાય છે પણ તે સદાકાલ રહેતો નથી. મોટા મોટા મુનિવરોને પણ દુર્ગુણો પોતાની તરફ ઘસડે છે, જેથી આપણે પડતાં દષ્ટાંતો લઈને દુર્ગુણોના ઉપાસક ન બનવું જોઈએ. અવિદ્યા, ધૂર્તતા, ત્યાર્થ, કપટ, વિશ્વાસઘાત, દ્વિંસા, કૃતઘના, અસત્ય, નિંદા, ઇર્ષ્યા અને અપ્રદા આદિ દુર્ગુણોએ આપણા ઉપર જય મેળવ્યે છે એમ માનીને આપણે દુર્ગુણોના દાસ ન બનવું જોઈએ. સર્પની મિત્રાચારી સારી છે પણ દુર્ગુણોની એક ક્ષણ સંગત પણ સારી નથી. જે મનુષ્ય પોતાની ઇદિયોને વશમાં રાખતો નથી અને બહિર્વૃત્તિથી બાહ્ય પદ્ધતિદ્વારા સુખ ભોગવવા અનેક પ્રકારનાં પાપકર્મો કરે છે, તેને સુખ મળતું નથી

અને ઉલટું લીટમાં પડેલી માખીની પેઠે તેની દુર્દશા થાય છે. સદ્ગુણી મનુષ્યના ઉપર સૂર્યને જેમ અહચ્ચ લાગે છે તેની પેઠે દુઃખો આવી પડે છે, પણ તેના ઉપર દુઃખો સદાકાલ રહેતાં નથી. આ દુનિયામાં જીવો દુર્ગુણીથી દુઃખી થાય છે તો પણ તેઓને દુર્ગુણો પ્રતિ અરચિ થતી નથી. સદ્ગુણોના માર્ગ તરફ ગમન કરતાં દુઃખો પડે તો પણ તે સારાં, પણ દુર્ગુણોના માર્ગ તરફ ગમન કરતાં સુખની આશા બધાની હોય તો પણ કદિ તે તરફ ગમન કરવું નહિ. દુર્ગુણો તરફ એકવાર પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે તો વારંવાર તે તરફ પ્રવૃત્તિ થયા કરે છે. દુર્ગુણોનો અનાદિ કાળથી અભ્યાસ કરાયેલો હોય છે માટે સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિ માટે શીર સાટે અભ્યાસ કરવાની ખાસ જરૂર છે. દુર્ગુણોના હેતુઓ ધણા હોય છે અને તે ચારે તરફ હોય છે. શુભ સંયોગોની વચ્ચે રહેવાથી સદ્ગુણોની અસર થયા કરે છે. જે મનુષ્યો પોતાની જાતની ઉન્નતિ ઇચ્છે છે તેઓ ખરા અંતઃકરણથી સદ્ગુણો લેવા પ્રયત્ન કરે છે, અને દુર્ગુણો તરફ અલક્ષ ધારે છે. આપણે દુર્ગુણોને ટાળવા માટે સદ્ગુણોનું વારંવાર હૃદયમાં સ્મરણ કરવું જોઈએ. જેટલો સદ્ગુણો ઉપર પ્રેમ તેટલોજ દુર્ગુણોનો નાશ અવખોધવો. અન્ય મનુષ્યો સદ્ગુણો તરફ ન ગમન કરે તો તેમના ઉપર કશુંય ચિંતવવું. આપણે સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિમાં તનતોડ મહેનત કરવી જોઈએ, અને એવો નિશ્ચય હૃદયમાં ધારવોજ જોઈએ.

x x x x

**સંવત્ ૧૯૬૮ ના અ. અષાઠ સુદિ ૧૫ શનિવાર તા. ૨૯
મી જુન ૧૯૧૨. અમદાવાદ.**

જે મનુષ્ય અન્યોને હલકા પાડવા પ્રયત્ન કરે છે તે કદિ હલકો પડવા વિના રહેતો નથી. જે મનુષ્ય પોતાના દુર્ગુણોને પોતે જાણી જોઈને વધારે છે તેનું કલ્યાણ કરવા કોઈ સમયે થવું નથી.

તને દુઃખના પ્રસંગો મળે છે તે તારી કસોટી છે. તું સુવર્ણની પેઠે કપ છેદ અને તાપને સહન કરે છે કે કેમ ? તે તને મળેલા સંયોગો ઉપરથી અનુભવ મળે છે. સોનાની પેઠે પ્રતિકુલ વિચારકો તારી પરીક્ષા કરે તથી તારે જરા માત્ર દીલગીર થવું ન જોઈએ. અજ્ઞાની અને પ્રપંચી એવા

વિદ્વાનોના તરફથી જે જે ઉપાધિયો થાય તે સહન કરીને તારે આગલો માર્ગ લેવાનો છે. તારા માથે જે જે શરણે જગતના ભલા માટે આવી પડી છે, તેને સારી રીતે ખગવવાને વિરહમતધારકોના કોલાહલો વચ્ચે તારું કાર્ય શાંતપણે કરે જ. અહીં લોકોના કોલાહલો સામું જોવાનું નથી, પણ અહીંલોકોનું ભણું થવાનો જે માર્ગ છે તેના સામું જો ! લોકોની ક્ષણિક નિંદા સામું ન જોતાં લોકોને સત્ય માર્ગે ચઢાવવાનું કાર્ય દર ! શસ્ત્રોના ધાને સહન કરીને પણ હૃદયરૂપ ક્ષેત્રમાં ધર્મ પીજને વાવ ! લોકોના કલ્યાણ માટે તારું સર્વ સમર્પણકર ! તારી લોકો વાહ વાહ કરે વા ન કરે તે ઉપર લક્ષ ન દેતાં તારી ફરજ ખગવ્યા કર. જગતના ભલા માટે જે કંઈ પ્રવૃત્તિ કરે તેનું ફલ તુર્ત દેખવાની ઉત્સુકતાનો ત્યાગ કર ! ખરા અન્તઃકરણથી પરમાર્થ કાર્ય કરનારને ગુપ્ત સહાય મળે છે, અને તેની આગળ વિજ્ય વાઘો વાગે છે. જે કાર્યને જ્ઞાનીઓનો મોટો ભાગ વખાણે છે તે કાર્ય કરવામાં અન્તે વિજ્ય મળ્યા વિના રહેતો નથી. ગમે તેવા પ્રતિકુલ સંયોગોમાં આત્માના ઉત્સાહની વૃદ્ધિ કર ! ખગવાનું ચએલો આત્મા પ્રતિકુલ સંયોગને જીતે છે, અને પ્રતિકુલ સંયોગોને પણ સાનુકૂલ સંયોગ તરીકે ફેરવી નાંખે છે. સત્ય સૂર્યની પેઠે સદાકાલ પ્રકાશે છે. સત્યરૂપ સૂર્યને ધુવડો ન દેખી શકે તેમાં ધુવડોનો દોષ છે. દુનિયાના લોકોને સત્ય ખતાવ ! અને સદા સત્યના માર્ગે વલ્લા કર, સત્યના માર્ગમાં વહેતાં મરવું ને શ્રેયઃ છે. અસત્ય માર્ગમાં વળતું જીવવું તે વધ્યાણુધારી નથી. સત્યમાર્ગમાં જલા કાંટાને દૂર કર, અને અન્ધોનાં ચક્ષુઓ ઉધાડ. ક્ષુધા અને તૃષ્ણાનાં દુઃખો સહી મનુષ્યોને સત્ય માર્ગ તરફ વાળ. સર્વજ પ્રસુનો તું સેવક છે. અપ્રમત્તપણે ધર્મસેવા કર્યા કર. તારી પાસે જેઓ ધાનની પેઠે ભસે તેની સામું જોવા પીડ ન ફેરવ. જેઓ સામા આવીને બોલે તેને જવાબ આપ અને સત્યનો પ્રકાશ કર. ॐ જ્ઞાન્તિ:

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અ. અષાઠ વદિ ૧ રવિવાર તા. ૩૦ મી
જુન ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

વિચારલેદે અન્ય મનુષ્યો ઉપર ગુસ્સે ન થતાં અન્યોના વિચારોનું સમાધાન કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. મિથ્યાત્વ વિચાર કરનારા ઉપર દ્વેષ ન કરતાં મિથ્યાત્વિયોના મિથ્યા વિચારોને ફેરવવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. મિથ્યાત્વી જીવોના ઉપર દ્વેષ કરવાથી વા તેઓને ધિક્કારવાથી તેઓનું શ્રેયઃ થતું નથી. તેમજ પોતાના આત્માની પણ ઉન્નતિ થઈ શકતી નથી. મિથ્યાત્વી મનુષ્યોના મિથ્યાત્વ વિચારોને સમ્યક્ત્વ વિચારોથી જીતી લેવા જોઈએ. સમ્યક્ત્વવિચારોને ફેલાવ્યા વિના મિથ્યાવિચારો ટળી શકતા નથી. આપણે જ્યારે ત્યારે પણ મિથ્યાત્વ વિચારોને સમ્યક્ત્વ વિચારોથી હઠાવી શકીશું. સમ્યક્ત્વનો ઉપદેશ અને સમ્યક્ત્વ વિચારોનાં પુસ્તકોને ફેલાવો કર્યા વિના કદિ મિથ્યાત્વ વિચારોનું જોર ટળતું નથી. બાઇબલ આઠસેં બાષામાં જીપાયું છે. તેનો ફેલાવો આખી દુનિયામાં થઈ ગયો છે. વેદાન્તીઓની ભગવદ્ગીતાનો આખી દુનિયામાં પ્રાયઃ ફેલાવો થવા લાગ્યો છે. જૈનધર્મનાં પુસ્તકોનો આખી દુનિયામાં ફેલાવો કર્યા વિના સામ્યક્ત્વ વિચારોનો પ્રચાર થઈ શકવાનો નથી. મનુષ્યો પરમાત્મનો ધર્મ ફેલાવીને પરમાત્માના પગલે ચાલી શકે છે. શ્રી જિનેશ્વર પરમાત્માના ઉપદેશ જે અંગીકાર કરે છે, તેનું કલ્યાણ યથા વિના રહેતું નથી. વિચાર કરવાથી મનુષ્ય ફેરે છે. એવી કિંવદન્તી વારંવાર મનન કરીને મનુષ્યોના વિચારો ઉત્તમ માર્ગ પ્રતિ ફેરવવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જે જે બાબત તરફ મનુષ્યોને લઈ જવા હોય તે તે બાબતના વિચારોવડે મનુષ્યોને ફેરવવા જોઈએ. મનુષ્યોનું આંતરિકબળ વિચાર છે. ધર્મના વિચારોની અન્ય મનુષ્યો ઉપર અસર કરીને અન્ય મનુષ્યોને આપણે ધર્મી બનાવી શકીએ. સદ્વિચારોવડે આપણે અન્યોનું મન ફેરવીને ઉત્તમ બનાવીશું. સદ્વિચારોના બંને પોતાની મેજે અન્ય મનુષ્યોની વાણી અને કાયા પણ કલ્યાણ માર્ગ તરફ મમન કરશે. સર્વ સ્વૂહા વસ્તુઓના બંધ કરતાં સદ્વિચારોનું અનન્તગણું વિશેષ બળ છે. માટે સદ્વિચારોનો ફેલાવો કરીને દુનિયાને સ્વર્ગ સમાન ઉત્તમ બનાવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. શ્રી વીરપ્રભુના અમૃત ઉપદેશની પ્રસાદીનો લાભ આખી દુનિયાને આપવા સ્વપુરુષો તનતોડ મહેનત કરીને મનુષ્ય જન્મની શરજ અદા કરે છે. જે જે માર્ગે જે જે અંશે જે જે ઉપાયે દુનિયા ધર્મ

તરફ વળે તે તે માર્ગે તે તે અંશે અને તે તે ઉપાયોવડે આત્મભોગ
આપીને ઉદમ કરવો જોઈએ.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અ. અષાઠ વદિ ર સોમવાર તા. ૧ સી

જુલાઈ ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

કેટલાક મનુષ્યો અન્ય નિર્દોષી મનુષ્યો ઉપર દોષના આરોપ ચઢાવીને તેઓને દોષી બનવામાં નિમિત્ત કારણ રૂપ બને છે. કોઈ પણ મનુષ્ય સંબંધી ખરાબ અફવા ફેલાવનારાઓ ખરેખરા ભાવથી જોતાં ચંડાળનું કૃત્ત કરે છે. બ્રાહ્મણની દયા પાળનારા કેટલાક મનુષ્યો અજ્ઞાપણાથી અજ્ઞામનુષ્યો ઉપર આળ ચઢાવીને તે તે દોષોને તે તે મનુષ્યોમાં પ્રકટાવવાથી વસ્તુતઃ હિંસક બને છે, અને પરભવમાં કર્મથી તેઓ દુઃખ પામે છે. જે જાતનું અન્ય મનુષ્યો પર આળ ચઢાવવામાં આવે છે, તેનું ફળ પણ પરભવમાં તેવા પ્રકારનું ભોગવવું પડે છે. પૂર્વભવમાં અન્ય મનુષ્યો પર જે જે અછતા દોષોના આરોપ ચઢાવ્યા હોય તેનું ફળ આ ભવમાં કોઈ પણ જીવને પ્રાપ્ત થયું હોય તો તેણે તે ફળ સમજાવથી ભોગવી લેવું અને આ ભવમાં અન્યોના ઉપર દોષારોપો કદિ ચઢાવવા નહિ, એવો દૃઢ સંકલ્પ કરવો, કોઈના ઉપર અછતા દોષોના આરોપ ચઢાવનારા મનુષ્યો, અન્તર્ યતી દયાળુ હોતા નથી. જે આત્માઓમાં યોગની ધણી શક્તિયો ખીરી હોય છે, તેઓના સંબંધી ખરાબ અફવાઓ ફેલાવવામાં આવે છે તો પણ તે ખરાબ અફવાઓની અસર તેઓને યતી નથી. કારણ કે તેઓ ખરાબ અફવાઓને હૃદયમાં રહેવા માટે સ્થાન આપતા નથી અને તેમજ તેઓ સદ્વિચારોથી ખરાબ અફવાઓને દૂર ખસેડે છે અથવા છૂટી લે છે. કોઈ મનુષ્યે વ્યભિચાર વા ચોરી કરી નથી અને અન્ય હુજારો મનુષ્યો તરફથી તેને વ્યભિચારી અને ચોર કહેવામાં આવે છે, વા તેવા પ્રકારના તેના તરફ વિચારો કરવામાં આવે છે તો તેની અસર પેલા મનુષ્ય ઉપર પ્રાયઃ થોડી ધણી થાય છે, અને તેથી પેલા મનુષ્યનું મન તે તે દોષથી સુક્ર બને છે. તથા પશ્ચાત્ તે દોષની અસર તેના શરીરપર પણ યએલી દેખવામાં આવે છે. કોઈ મનુષ્યને વારંવાર તે તે દોષ સંજ્ઞાથી ઓલાવવામાં આવે છે,

તો પશ્ચાત્ તે નિર્લજ્જ બનીને તે તે દોષોને સેવે છે. દોષી મનુષ્યોના દોષ ધોવા માટે દોષોને હુગુંણો ઉપર અરૂચિ ધાય તેવા ઉપાયો યોજવા જોઈએ. મનમાંથી જે જે દોષો કાઢવા હોય તે વખતે દોષોની હાનિ વિચારથી અને તે ને દોષોના ક્ષયથી ઉત્પન્ન થનાર સદ્ગુણોનો લાભ વિચારવો. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભથી મનુષ્યો પરતંત્ર બનીને અન્ય મનુષ્યોપર અહતા દોષોનો આરોપ મૂકીને પોતાના હાથે દુઃખનો ખાડો ખણે છે. સત્પુરૂષો ક્રોધના ઉપર આજ ચઢાવતા નથી. ક્રોધના આત્માને દુઃખ ધાય તેવું ખોલતા નથી, અને તેમજ ક્રોધ જીવને પીડા ધાય તેવી કાયાચકી એટલા કરતાં નથી. ચારે તરફ બળતા એવા પ્રમાદ અગ્નિ વચ્ચે શ્લીતલ રહેનાર સત્પુરૂષો સેવ્ય છે.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અ. અષાઠ વદિ ૩ મંગળવાર
તા. ૨ જુલાઈ ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

જે સમાજના ઉપર સૂર્યનાં કિરણ પડતાં નથી, તેની વૃદ્ધિ થતી નથી. તદ્વત્ જે ધર્મના સમાજ ઉપર જ્ઞાનરૂપ સૂર્યનાં કિરણ પડતાં નથી તે સમાજની વૃદ્ધિ થતી નથી. જૈન સમાજની ઉન્નતિ માટે જ્ઞાનરૂપ સૂર્ય કિરણોની આવશ્યકતા છે. જે વૃક્ષને લઈને લાગે છે તે વૃક્ષનો અંતે નાશ ધાય છે. તેમ જે સમાજરૂપ વૃક્ષમાં ઇર્ષ્યા રૂપ ઉલ્કા લાગે છે તે સમાજની પડતી દશા યથા વિના રહેતી નથી. જે મનુષ્યને ક્ષયરોગ લાગ્યું પડે છે તેનો યોગ્ય ઇલાજોના અભાવે નાશ ધાય છે. તેમ જે ધર્મ આદિની સમાજમાં કુસંપરૂપ ક્ષય જંતુઓનો પ્રવેશ ધાય છે તેનો કુસંપ આદિ યોગ્ય ઉપાયોના અભાવે ક્ષય ધાય છે. જે સમાજના મનુષ્યો ગંભીર અને સંપીલા નથી, તે સમાજથી દુનિયામાં મહાન્ સુકાર્ય થઈ શકતું નથી. જે ધર્મના સમાજ પોતાની શક્તિ ઉપર વિશ્વાસ રાખીને અપરમજોગ આપવા સમર્થ થતી નથી, તે ધર્મની સમાજ ખરેખર પ્રગતિના માર્ગમાં પ્રવેશ કરી શકતી નથી. જે ધર્મના મનુષ્યો સદ્ગુણો એજ મુક્તિનો માર્ગ છે એમ માની તેમાં પ્રવૃત્તિ કરતા નથી તેઓ પોતાના ધર્મને વગોવે છે, અને તેનો પોતાના હાથે નાશ કરે છે. જે ધર્મના પ્રવર્તકોમાં ઉત્તમ

સદ્ગુણો હોતા નથી તેઓ પાણીયારાના મુન્સીની પેઠે પોતાના ઘરની બહાર ધર્મનો દેવાવો કરવામાં સમર્થ થતા નથી. જે મનુષ્યો દુનિયાને તારવા ઇચ્છે છે, તેઓએ ધણી દયા ધારણ કરવી જોઈએ. જેને જીવ ઉપર દયા નથી અને કોઈને દુઃખી દેખી કંઈલાલુ બનતો નથી, તે મનુષ્ય રૂપે રાક્ષસ છે અને તે પ્રભુનો ધર્મ પાળવા લાયક બન્યો નથી. જે ધર્મની સમાજનું અધારણ ઉત્તમ હોતું નથી, તે ધર્મની પ્રવૃદ્ધિ થઈ શકતી નથી. જૈનસંઘ વા જૈન સમાજનું અધારણ હાલ સુવ્યવસ્થિત કરવાની જરૂર છે. જૈન સમાજનું અધારણ હવે સુધારીને નહિ બાંધવામાં આવે તો ભવિષ્યમાં બહુ હાનિ પ્રાપ્ત થવાની. જૈનસંઘના સુવ્યવસ્થિત અધારણના અભાવે હાલના સુવર્ણમયી સમયમાં જૈનોમાં ઝઘડાઓનાં વિષમય વૃક્ષો ઉગે છે અને વૃદ્ધિ પામે છે. જમાનાનો વીજળીનો જેવો વેગ છે, અને જૈનોની કીડીની પેઠે ગતિ છે. હવે કહો કે તે શી રીતે જમાનાને પહોંચી શકે? ભાવીભાવ પ્રબલ છે. એમ માની એસી રહેવું એ કોઈપણ રીતે યોગ્ય નથી. પાંચમા આરાનો દોષનો માનીને એસી રહેતાં અક્રિયવાદીતું શરણ અંગીકાર કરવું પડશે. કોઈપણ જાતની ધાર્મિક પ્રગતિની ક્રિયા કરવીજ જોઈએ. ભાવીના ઉદરમાં શું છે તે જોવાની જરૂર નથી. આપણે તો આપણી ધાર્મિક સામાજિક ઉન્નતિના શિખરે પહોંચવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. શુભોદય કરવાથી શુભ ફલ પાવ છે. એમ નિશ્ચય કરીને આગળ વધવા પ્રયત્ન કરવોજ જોઈએ. વર્તમાન કાળના સદ્વિચારો અને શુભ પ્રયત્નપર શુભ ભવિષ્યની આજ્ઞા રાખી શકાય છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અંત અષાઠ વદિ ૪ બુધવાર તા. ૩

જુલાઈ ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

શ્રી હરિભદ્ર સ્ફરિત દશ વૈકાલિકની ટીકા વાંચી. શ્રીમદ્ હરિભદ્ર સ્ફરિએ વિશાલ બુદ્ધિથી કેટલેક ઠેકાણે લાંબુ વિવેચન કર્યું છે. પૂર્વે કરતાં આ વખતે દશ વૈકાલિકની ટીકા વાંચવાથી સારો અનુભવ થયો. દશ વૈકાલિક જે વખતે શ્યામલવ સ્ફરિએ રચ્યું તે વખતે સાધુઓની કેવી દશા હશે તે તેમણે આપેલા વિધિ ઉપદેશથી જણાઈ આવે છે. દશ

વૈકલિકમાં પ્રાયઃ સાધુના ઉત્સર્ગ નાર્ગતું વિવેચન છે. દરેક સાધુ અને સાધ્વાએ દશ વૈકલિકનું મનન કરવું જોઈએ. વિનય અને ભાષા સંબંધી નાધ્યયનમાં વિશેષ વલ્લવ દેવા યોગ્ય છે. ગુરૂમનપૂર્વક દશ વૈકલિક સૂત્રનું અધ્યયન કરવું જોઈએ. સાધુના મન વાણી અને કાયા ઉપર અંકુશ મૂકનાર દશ વૈકલિક સૂત્ર છે. સંયમમાર્ગમાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવા માટે દશ વૈકલિક સૂત્રની જરૂર છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અ. અષાઠ વદિ ૫ ગુરૂવાર તા. ૪ થી
જુલાઈ ૧૯૬૨. અમદાવાદ.

મન જે વખતે ચિંતાતુર બન્યું હોય તે વખતે આત્માના શુદ્ધ ધર્મના વિચારો કરવા. આત્માને સ્થિરતા ગુણ ધ્યાવવાથી અસ્થિરતા ટળી જાય છે. હું મેરૂપર્વત પેઠે મારા ધર્મે સ્થિર છું, એવી ભાવના બાળ્યાથી અનેક વિપત્તિઓ સામું અડગ રહી શકાય છે, અને દુઃખના ઘેરામાં હિંમત હારી શકાતો નથી. ઉપસર્ગો, દુઃખો અને અન્ય જીવો મારા આત્માનું કશું કરી શકવાના નથી, એવો દૃઢ સંકલ્પ કરીને એક કલાક પર્યંત ધ્યાન ધરવાથી પ્રતિકૂલ ઉપસર્ગોની વચ્ચેવચ્ચ હસતા ઉભા રહેવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. અનેક ઉપસર્ગો અને દુઃખો વચ્ચે ઉભા રહીને આત્માની સમાન ભાવ શક્તિ ખીલવવી જોઈએ. જ્ઞાનીનો આત્મા દુઃખોની કસોટીથી કસાઈને ધૈર્યશક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. દુઃખો કંઈ અનુભવ આપવા માટે પ્રાપ્ત થયાં છે, એવો ભાવ ધાવીને પ્રાપ્ત દુઃખોથી ચંચળ ન થતાં તેઓના સામા ઉભા રહેવું. મનમાં જે દુઃખની કલ્પના ન કરવામાં આવે તેા દુઃખના હેતુઓ ભાસતા નથી. વ્યાધિ અને ઉપાધિને પણ મનમાં દુઃખની કલ્પના કર્યાવિના વેદવામાં આવે છે તેા ઉપાધિ અને વ્યાધિના સમયમાં પણ આત્મા સ્વતંત્ર ઉપયોગી ખની રહે છે. હે આત્મન! આત્મશક્તિને ખીલવ! ઉપશુક્ટ ઉપાયોને અન્તરૂમાં ધારણ કરી સાવધાન થઈ આગળ ચાલ! જ્ઞાનની પરીક્ષા, દુઃખમાં થાય છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અ. અષાઠ વદિ ૬ શુક્રવાર તા. ૧૫ મી

જુલાઇ ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

જૂતકાળમાં જે જે દુઃખના પ્રકારે પાલન દોષ તે જુલી જા. જૂત-
કાળમાં પડેલાં દુઃખોતું સ્મરણ કરીને વતનના કાલમાં દુઃખી ન થા.
દુઃખના પ્રસંગો સ્મરણ કરીને વતનના કાલમાં દુઃખના સંસ્કારો ન પાડ.
ભવિષ્ય કાલમાં યનાર દુઃખોનાં ચિંતા કરીને વર્તમાન કાલનાં દુઃખી ન
થા. દુઃખના વિચારો વારંવાર મનમાં પ્રકટાવવાથી સુખને ડુંગણે દુઃખ
આવીને ઉછીંરહે છે. દુઃખના વિચારો કરવાથી દુઃખની પરિણતિ વૃદ્ધિ
પામે છે, અને આર્તધ્યાનના વશમાં પડી શકાય છે. દુઃખના વિચારો છોડી દે.
આનન્દના વિચારો કર. ગમે તેવી સંકટ દશામાં પણ આનન્દની ભાવના
ભાવ. આનન્દમય છું અને મારા આત્મામાં આનન્દનો સાગર ભર્યો છે
એવી ભાવના ભાવ. દુઃખના વિચારોને આનન્દના વિચારોથી પાછા હઠાવ.
આત્મા આનન્દમય છે અને આનન્દ એજ માઈ પરમ જીવન છે એવી
ભાવના ભાવ. આનન્દ વિના મારાથી જીવી શકાય નહિ. આનન્દરૂપ જીવન
વડે હું જીવું છું એમ દૃઢ સંકલ્પ ધારણ કર. ગમે તેવા બાહ્ય સંયોગોમાં
મારે આનન્દમાંજ રહેવું જોઈએ. ગમે તેવાં દુઃખનાં વાદળોથી આચ્છાદિત
થતાં પ્રભુ હું અન્તરૂથી આનન્દમય છું. માઈ આનન્દમય સ્વરૂપ ખરેખર
કદિ આત્મામાંથી નષ્ટ થનાર નથી. પરમ શુદ્ધાનન્દ પ્રાપ્તિ માટે જીવું છું.
મારા આનન્દ સ્વભાવનો પ્રકટ કર્તા હું પોતે છું. આનન્દની વાતો કરવી.
આનન્દનાં ગીતો ગાવાં, ગમે તેવા સંયોગોમાં જે જે કાર્યો કરવામાં આવે
તે વખતે આનન્દની ભાવના અન્તરમાં ભાવ્યા કરવી. એમ હે ચેતન !
તું દૃઢ નિશ્ચય કર ! શુદ્ધાનન્દ મને એવાં ધર્મ પુસ્તકોને વારંવાર વાંચ.
ચિંતાના વિચારો ન કરતાં શાન્તિના વિચારો કર. દુઃખની ભાવનાને હઠા-
વવા માટે આનન્દમય પોતાને ભાવ. ત્રણ કાલમાં હું આત્મા છેદાઉં નહિ,
બેડાઉં નહિ, પાંચ જૂતમાંતું કોઈ જૂત મારો નાશ કરવા સમર્થ છે નહિ,
કોઈનાથી મારો મૂળમાંથી નાશ કરી શકાય તેમ નથી. શરીર છૂટે છે.
શરીરો વસ્તુ જેવાં છે, કર્મના યોગે તે શરીર વસ્ત્રો બદલાય છે, પણ હું
આત્મા તો જેવોને તેવો છું. માઈ આત્મદ્રવ્ય ત્રણ કાલમાં એક રૂપ છે.
આખી દુનિયા સામી યાય તો પણ માઈ આત્મસ્વરૂપ નષ્ટ કરી શકે નહિ.
જડ જડના સ્વરૂપે છું અને હું આત્મા મારા ધર્મે છું. મારો પરમ

વિમળ સ્વભાવ છે. માઈ આનન્દ સ્વરૂપ છે, તેનો હું ભોક્તા છું, એમ વારંવાર ભાવના ભાવવી.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અ. અષાઢ વદિ ૭ શનિવાર તા. ૬ ફી
જુલાઈ ૧૯૧૨ અમદાવાદ.

અજ્ઞાનથી મમત્વ વધે છે, અને જ્ઞાનથી મમત્વ ટળે છે. મમત્વથી મનુષ્યો પોતાના આત્માની ઉન્નતિમાં પોતાના હાથે વિધ્નો ઉભાં કરે છે. મમત્વથી વિશાલ હૃદય પણ સંકુચિત થઈ જાય છે. અશુભ મમત્વથી ગમે તેવું અશુભ યથા વિના રહેતું નથી. મમત્વને ઉપજવતાં વાર લાગતી નથી પણ તેનો નાશ કરતાં વાર લાગે છે. મમત્વથી જો કે જીવસૌ પ્રકટે છે પણ તેમાં ખરા ત્રિવેકની ખામી રહે છે. પ્રથમ દશામાં શુભ મમત્વની આકાંક્ષા અને તેની જરૂર છે પણ જેમ જેમ જ્ઞાનથી વિશાલ હૃદય ખાય છે, તેમ તેમ મમત્વ વિના પણ પોતાની દુરજ સમજીને સર્વ કાર્યો કરી શકાય છે, અને તેથી નિર્લેપ અવસ્થા રહે છે તથા આત્માની ઉચ્ચ દશા વૃદ્ધિ પામે છે. મમત્વ દશાના જીવનમાં ધણો ફેર છે અને તે ઉચ્ચ કોટી પર ચઢેલા મનુષ્ય તેનો અનુભવ કરતા સમર્થ બને છે. અશુભ મમત્વથી પ્રવૃત્તિ કરનારા મનુષ્યો પોતે લેપાય છે અને અન્યોને પણ લેપ લગાવે છે. મમત્વથી અને અમમત્વભાવથી કાર્યો કરનારાઓ ખરેખર કાર્યોની અપેક્ષાએ તો અજ્ઞાનીઓને એક સરખા લાગે છે, પણ જ્ઞાનીઓ તેઓની પરિણામની અપેક્ષાએ ભેદ દશા અવબોધી શકે છે.

આત્મજ્ઞાનથી નિર્મમત્વપણે સત્કાર્યો કરવાની અભ્યાસ વૃત્તિ ખીલવી શકાય છે. મમત્વના પણ અસંખ્ય ભેદ છે. પણ ત્રીજા મમત્વની અપેક્ષાએ તેના કરતાં મ'દ મમત્વવાળો નિર્મમત્વ કથી શકાય. આમ અમુક હદ સુધી નિર્મમત્વ કહી શકાય.

નિર્મમત્વ ભાવે બહાં કાર્યો કર. વિશાલ દૃષ્ટિથી મમત્વ છેડીને નિર્મમત્વ યા. નિર્મમત્વ ભાવ એજ પોતાનો ધર્મ અવબોધીને નિર્મમત્વ યા. નિર્મમત્વ ભાવ એજ મુક્ત યવતની છેલ્લામાં છેલ્લી પરમ કુંચી છે. એમ અવબોધીને નિર્મમત્વ પણે કરવા યોગ્ય કાર્ય કર. જગતમાં સ્વતંત્રતા

પ્રાપ્ત કરવાને મા તિર્મત્વ માવયો વિચાર. હર્ષ અને શોકથી તિર્મિત્વ રહી સહજાનન્દ ભોગી થવાને માટે તિર્મત્વ ભાવ ધાર. અંધાણું અને મુક્ત યાદિ એવો કોઇ પણ કાર્યમાં અધ્યવસાય (વિચાર) ન ઉત્પન્ન થાય એવી ઉચ્ચ ભૂમિકામાં પ્રવેશ કરીને સ્વપર સુકૃત્યેને સેવ.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અ. અષાઠ વદિ ૮ રવિવાર. તા. ૭ મી
જુલાઇ ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

શરીરમાઘં શ્લુ ધર્મ સાધનમ્. શરીરજ નિશ્ચયતઃ ધર્મતુ સાધન આદિમાં છે. શરીરની આરોગ્યતા જળવાઇ રહે એવા ઉપાયો આદરવા ભે-
ધએ. નિયમિત આહારવિહાર અને ઉદ્યમથી શરીરની આરોગ્યતા સાચવવી. શરીર વિના ધર્મની સાધના થઇ શકતી નથી. શરીરની આરોગ્યતા હોય છે તોજ સર્વ ધર્મભેદોની સાધના થઇ શકે છે. શરીર પોતાનું નથી, તે ક્ષણિક છે, એમ વસ્તુતઃ તે માલુમ પડે છે. તેા પણ મુક્તિ માટે તેની કિંમત આંકી શકાતી નથી. કારણ કે શરીરવિના કોઇ જ્ઞાનધ્યાનની પ્રાપ્તિ કરી શકતું નથી. શરીરમાં રહીનેજ સર્વ ધર્મકાર્ય કરવાનાં છે અને પછી શરીરની ઉપયોગિતા ન જાણવી એ કેટલું બધું અજ્ઞાન ! બ્રહ્મચર્યાદિ ગુણોવડે શરીરની સંરક્ષા કરવી ભેધએ. શરીરમાં રહેલો આત્મા તે સત્તાએ પરમાત્મા છે, અને તેનું શરીર તે એક દેવળ સમાન છે. શરીર રૂપ નૌકાનું સંરક્ષણ કરવાથી સંસાર સાગરની પેલી પાર જવાય છે. અર્થાત્ શરીરની સંરક્ષા કરીને ધર્મ સાધના કરવાથી મનુષ્યો સંસાર સમુદ્રને તરી જાય છે. દશ દશાંતે દુર્લભ એવો મનુષ્યભવ પ્રાપ્ત થાય છે તે પામીને જે શરીરનો અધર્મમાં ઉપયોગ કરે છે, તે મનુષ્ય જન્મ હારે છે. શરીરમાં રહેલા આત્માને શરીરના ભોગે પ્રાપ્ત કરવો ભેધએ. શરીર પર મત્તવ નહિ કરવું પણ શરીરની આરોગ્યતા ધર્મથી જળવવી એ તેા આવશ્યક કાર્ય છે. આત્માથી મનુષ્યને શરીરની આરોગ્યતા ધણી ઉપયોગી છે. ધર્મો મનુ-
ષ્યોનાં શરીર કલ્પવૃક્ષ અને ચિંતામણિ રત્ન સમાન છે.

શરીરની ઉપયોગિતા અવ્યોધ ! ! ! શરીરની આરોગ્યતાનો સદુપયોગ કર. શરીર શક્તિનો દુરુપયોગ ન કર. શરીરને વશમાં રાખ. શરીરદ્વારા આ

શ્રવ ન સેવાય તેમ ઉપયોગ રાખ. શરીરપર નિર્મમત્વ ભાવ રાખ ! લક્ષ્મી આદિ ધન કરતાં શરીર ધનની અનન્ત ઘણી કિંમત અવખોધીને તદ્દ્વારા ધર્મ કાર્યો કર. પ્રત્યાખ્યાન કર. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ આદિ વડે શરીરને ધર્મર્થે વાપર. આ કાળમાં પણ આ શરીરદ્વારા આત્મ ધર્મનું સાધન અમુક અંશે કરી લે. પ્રમાદનો ત્યાગ કર.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અધિક અષાઠ વદિ ૯ સોમવાર
તા. ૮ મી જુલાઇ ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

રોગના સામું આત્મ બળ કેટલું ટકી રહે છે તેનો અનુભવ થયો. આ કાલમાં પૂર્વના જીવાં શરીર ન હોવાથી સાધુઓ પૂર્વની પેઠે બાહ્ય ચારિત્ર ઉત્કૃષ્ટ યથાયોગ્ય પાળી શકે નહિ એમ અનવા યોગ્ય છે, અને તેમ અને છે. રોગાદિક ધએ છતે દવા વાપરવાથી શરીરની આરોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. આ કાલમાં કેટલાક ઉત્તમ ગુરૂઓ સાધુઓની વૈયાવચ્ચ કરી શકે છે. કેટલાક નામધારી શ્રાવકો તો સાધુઓએ કરેલા ઉપકારને જૂલી જાય છે, અને ગુરૂના સામા યાય છે. કેટલાક શ્રાવકો તો સ્વાર્થ હોય છે ત્યાં સુધી સાધુની હાજી હા અને કપટ વિનયની રીતિ અતાવે છે, પશ્ચાત્ સાધુની પાસે પણ આવતા નથી. આ કાલમાં શ્રાવકોની સાધુઓ ઉપર એક સરખી રૂચિ રહેવી એ દુર્લભ છે. કેટલાક નામધારી શ્રાવકો પોતાના ગુરૂને પણ હિસાબમાં ગણતા નથી. કેટલાક શ્રાવકો તો ભમાવ્યાથી ભમી જઈને એક ગુરૂને છોડી પીળને કરે છે અને પીળને છોડી ત્રીળને ગુરૂ કરે છે. પહેલાને છોડી પીળને ગુરૂ કરે છે ત્યારે પહેલા ગુરૂની પાસે જતા નથી તેમજ તેમના ઉપકાર જે કાર્યો હોય છે તેના પણ નિંદાના રૂપમાં પ્રતિ અદ્વેષો આપે છે. પીળને છોડી ત્રીળને ગ્રહણ કરે છે ત્યારે પીળના પણ પ્રતિપક્ષી અને છે. કેટલાક નામધારી શ્રાવકો શ્રાવકની ઉપર ઉપરની કરણી સાચવે છે, પણ તેમની વર્તણૂકમાં તો નીતિના ગુણો પણ પ્રાયઃ હોતા નથી. કેટલાક શ્રાવકો તો ગુરૂપ્રતિ અજ્ઞવવાની ફરજે પણ જાણતા નથી. ફક્ત તેઓ કુલાચારથી શ્રાવકો ગણાય છે. કેટલાક શ્રાવકો સ્વાર્થાદિ પ્રસંગે ધર્મને પણ પી જાય તેવા હોય છે.

આ કાળમાં ન્યાયસંપન્ન વૈભવવાળા શ્રાવકો વિરલા હોય છે. કેટલાક ધર્મની પ્રતિક્રમણાદિક ક્રિયા કરનારા શ્રાવકોમાં સત્ય બોલવું, પ્રમાણિકતા રાખવી ઇલાદિ ગુણો પણ જોઈએ તેવા જણાતા નથી. દેખાદેખી માડ-રીયા પ્રવાહમાં તણાતા અને પરમાર્થ તત્ત્વજ્ઞાનથી શૂન્ય એવા ઘણા શ્રાવકો દેખવામાં આવે છે. એવા શ્રાવકોને પ્રથમ વિવેક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવવું જોઈએ. સદ્ગુણ ધારક શ્રાવકો પણ અંશે અંશે દેખવામાં આવે છે. શ્રાવકોને શ્રાવકોના ગુણો પ્રાપ્ત કરાવવા સદુપદેશ દેવો. તેઓને ગુણી બનાવવા અનેક ઉપાયો કરવા જોઈએ. તેવા શ્રાવકોનું ભણું કરવું.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અ. અષાઠ વદિ ૧૦ મંગળવાર તા. ૯
મી જુલાઈ ૧૯૨૨. અમદાવાદ.

ગમે તે ક્ષેત્રમાં અને ગમે તે કાલમાં દયા એ ગમે તે દર્શનમાં ધર્મ છે. અમુક વાડામાંજ ધર્મનું રજીષ્ટર કોઈને કરી આપવામાં આવ્યું નથી. સત્ય બોલવું એ ધર્મ છે. કોઈની વસ્તુ કીધા વિના ન લેવી એ ધર્મ છે. પ્રાણીઓને દુઃખમાંથી મુક્ત કરવા પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પ્રયત્ન કરવો એ ધર્મ છે. પ્રમાણિકપણું ધારણ કરવું એ ધર્મ છે. સાધુઓના ભક્તિ કરવી એ ધર્મ છે. મનુષ્યોના દોષો ટળે એવા શુભ વ્રથો લખવા અથવા દોષોનો નાશ થાય એવા ઉપદેશ દેવો એ ધર્મ છે. કામપણું મનુષ્યને ભગ કરવું એ ધર્મ છે. મનુષ્યોને દુઃખમાં દિવાસો આપવો અને મનુષ્યોને દુઃખમાં સહાય કરવી એ ધર્મ છે. ગમે તે દેશ અને ગમે તે કાળમાં સત્ય ધર્મનું રૂપ એક સરળું રહે છે. સર્વ જીવોને પોતાના આત્મ સમાન માનવા એ મનુષ્યોનો ધર્મ છે, અને પ્રત્યેક જીવને પરમાત્મ બુદ્ધિથી સત્તાએ અંગ્રહાકવા એ ઇશ્વર થવાને માટે ઇશ્વરીય ધર્મ છે. ગમે તે ધર્મ માનનાર મનુષ્ય હોય પણ તેના આત્માની દયા કરવી એ મહાન ધર્મ છે. ગમે તે ધર્મ પાળનાર મનુષ્ય હોય પણ તેને પોતાના આત્માના સમાન ગણીને તેનો આત્મા, સુખ ગમે એવો માર્ગ બતાવવો તે ધર્મ છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, કામવાસના, ઇર્ષ્યા, દ્વેષ, નિંદા, ક્લહ, મિથ્યાત્વ આજ. વિશ્વાસઘાત વગેરે દોષોને જે જે અંશે ટાળવામાં આવે તે તે અંશે ધર્મ છે. જે જે

ઉપાયોથી રાગદ્વેષ ટળે તે તે ઉપાયો ધર્મરૂપ કહેવાય છે, વિવેકથી સત્યનો નિશ્ચય કરવો એ ધર્મ છે. મનુષ્યોને સદ્ગુણોની કળવણી આપવી એ ધર્મ છે. કાષિક અને માનસિક દુઃખોને નાશ થાય એવા સદુપાયો યોજવા તે ધર્મ છે. દીન, અનાથ, રોગી, અપંગ વગેરે દુઃખી મનુષ્યોને તથા પશુ પંખી જલચરત્રિ જીવોની દયા કરવામાં તન મન ધનયા ઉદ્યમ કરવો એ મહાન ધર્મ છે. પ્રથમ તો નીતિ ખાળવાથી મનુષ્ય પોતે મનુષ્ય તરીકે ગણાય છે. નીતિ વિના ગમે તે ધર્મના પન્થમાં રહેલો મનુષ્ય તે હજી મનુષ્ય તરીકે ગણાવાને લાયક બની શકે નહિ. પ્રતિજ્ઞા પાળવી. મોટાઓને વિનય કરવો. ગુરૂની ભક્તિ કરવી. ઉપકારીના ઉપકારને કદિ ભૂલવો નહિ. અર્થાત્ ઉપકારીનું ભલું કરવું. ગમે તેવા સત્તુના પણ છતાં ગુણોની પ્રશંસા કરવી. કોષ્ઠપણ આત્માના ઉપર વૈર ન રાખવું. દ્વેષને ગદ્ગદો શુદ્ધપ્રેમથી વાળવો. ઇત્યાદિ ગુણો તે ધર્મ છે. આખી દુનિયાને માટે ઉપયુક્ત ગુણોરૂપ ધર્મ ખુદલો છે. મનુષ્ય ગમે ત્યારે આવો ધર્મ સેવી શકે છે. આવા સદ્ગુણોથી મુક્તિ મળે છે.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અઠ અષાઠ વદિ ૧૧ પુષ્યવાર
તા. ૧૦ જુલાઈ ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

આત્માના સદ્ગુણોનો પ્રકાશ કર્યાવિના કદિ કોઈને પણ ઉદય થવાનો નથી. જ્યારે ત્યારે આત્માના સદ્ગુણોજ પોતાનો ઉદય કરે છે. જે જે અંશે આત્મશક્તિયોનો પ્રકાશ થયો હોય છે, તે તે અંશે સ્વ અને અન્યોનું ભલું કરી શકાય છે. રક્તગુણ અને તમોગુણો ઉદય કદિ સ્થિર રહેતો નથી. રક્તગુણી અને તમોગુણી ખુદ્ધિથી પણ જે ઉદય યાય છે તે સદાકાલ સ્થિર રહેતો નથી. અને તેનું અતે પરિણામ સાઈ આવતું નથી. કોષ્ઠ પણ દેશ વા જ્ઞાનિ વસ્તુતઃ જ્ઞેતાં રક્તગુણ અને તમોગુણી ખુદ્ધિવડે દીર્ઘકાલિક વ્યાવહારિક વા ધાર્મિક અભ્યુદય કરી શકે નહિ. અજ્ઞાનાવસ્થામાંથી રક્તગુણ અને તમોગુણની ખુદ્ધિવડે ઉદય યાય છે એવો નિશ્ચય યાય છે. પણ જ્યારે હૃદયમાં સત્વગુણી ખુદ્ધિ ઉત્પન્ન યાય છે ત્યારે સત્વગુણની ખુદ્ધિવડે વ્યાવહારિક તથા ધાર્મિક અભ્યુદય થવાનો છે

એમ ઉદ્દયમાં દૃઢ પ્રતિતિ ઉત્પન્ન થાય છે. સત્વગુણની બુદ્ધિવડે નીતિના માર્ગ પર મનુષ્ય ચાલી શકે છે. સત્વગુણી આહાર, વસ્ત્ર, દવા આદિના સેવનથી સત્વગુણી બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. દુનિયા રજોગુણ અને તમોગુણ તરફ પ્રવૃત્તિ કરે છે. અને બાહ્ય સાધનોની ઉન્નતિ દ્વારા બાહ્ય સુખ ઇચ્છે છે, પણ અન્તરમાં રહેલા રજોગુણ અને તમોગુણ એ બેથી સુખના સ્થાને અન્તે દુઃખજ દેખાય છે. પ્રવૃત્તિ માર્ગના શિખરે કદાપિ દુનિયા પહોચે તો પણ જ્યાં સુધી રજોગુણ અને તમોગુણથી દુનિયા ગ્રસાયેલી છે ત્યાંસુધી દુનિયા ખરી શાન્તિનું અમૃત પિન્દુ આસ્વાદી શકવાની નથી. અહ્ય એવી સત્વગુણની પ્રવૃત્તિથી સત્પુરુષો ખરી શાન્તિનો અનુભવ લે છે. રજોગુણ અને તમોગુણની દુનિયામાં સુદ્ધભવાયુની પેઠે અસર યથા કરે છે, અને તેથી દુનિયામાં ક્રોધ પણ ડેકાણે અશાન્તિનો જ્વાળામુખી પર્વત ફાટી નીકળ્ય. વિના રહેતો નથી. સત્વગુણના ઉદ્ય પર વિશ્વાસ રાખ! સત્વગુણના ઉદ્ય પર આખી દુનિયાને લાવવા પ્રયત્ન કર! સત્વગુણી વિદ્યા, સત્વગુણી બુદ્ધિ અને સત્વગુણી આહારનો લાભ બતાવી દુનિયાને સત્વગુણનો ઉદ્ય દેખાડ. સત્વગુણના ઉદ્યથી પોતાના આત્માની ઉન્નતિ કરી દુનિયાના દરેક જાતના મનુષ્યો સત્વગુણવડે પોતાના સદ્ગુણો પ્રકટ કરે એવા ઉપાયોનો ફેલાવો કર! કર! કર!

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અ. અષાઠ વદિ ૧૨ ગુરુવાર. તા. ૧૧ મી
જુલાઈ ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

ક્રોધ પણ જાતના બ્યાવહારિક મહોપકારમાં અહ્ય હાનિ અને મહાલાભ હોય છે, નવકારશી કરવામાં ઘણો લાભ અને અહ્યહાનિ દેખવામાં આવે છે તીર્થ દર્શનાર્થે સંઘ કાઢવામાં પણ મહાલાભ અને અહ્યહાનિ દેખાય છે. પ્રભુ પૂજ કરવામાં પણ અહ્યહાનિ અને મહાલાભ દેખાય છે. ક્રોધ પણ મહોપકારનું કૃત્ય કરવામાં મહાલાભ તરફ દેખવામાં આવે છે, પણ અહ્ય હાનિ તરફ લક્ષ આપવામાં આવતું નથી. પરાપકારની ચૂનિરૂપ સત્પુરુષોના આસોઆસ પરાપકારથી બરેલા હોય છે. પરાપકાર કરનાર સર્વ મનુષ્યો પર પોતાના સદ્વિચારોની અસર કરી શકે

છે. પરાપકાર કર્યા વિના કોઇપણ મનુષ્યને પોતાની તરફ આકર્ષી શકાય નહિ. પૂર્વે આર્યો પરાપકાર કરવામાં દક્ષ હતા, તેથી આર્ય દેશની ઉત્પત્તિની ધ્વજા સર્વત્ર ફરતી હતી. પૂર્વે આર્ય જૈનો પરાપકારના સદ્ગુણ વડે અન્ય ધર્મોએ જૈનધર્મી ત્વરિત જતાની શક્તા હતા. પરાપકાર કર્યા વિના પુણ્યની આશા રાખવી એ વ્યર્થ છે. હાલમાં જૈનો એ પરાપકારનાં કાર્યોથી મનુષ્યોનું શ્રેયઃ કરવા વિશેષ પ્રવ્રત્તિ કરે તો ખરેખર હાલના સુધરેલા જમાનામાં તેઓ ધણા જૈનો જનાવવાને શક્તિમાન થાય. નિષ્કામ યુદ્ધિયાં શત્રુ ઉપર પણ દાનાદિક વડે પરાપકાર કરવા કદિ સુકવું નહિ. સુધરેલા જમાનામાં પરાપકાર કરવાના માર્ગો પણ સુધરેલા હોય છે. પરાપકાર કરવાના અનેક માર્ગો હોય છે. આપણા અસલના પરાપકાર કરવાના માર્ગો ધણા સરસ હતા. વિદ્વાન વા ધનવંતજ પરાપકાર કરી શકે તેવો નિયમ નથી. સર્વ જીવો પરસ્પર એક બીજાને પરાપકાર કરી શકે છે. જ્ઞાનદાન, અન્નદાન, ઔષધદાનાદિક વડે પરાપકાર કરનારા સંતપુરુષોવડે પૃથ્વી રત્નગર્ભા ગણાય છે. જલ, વાયુ, વનસ્પતિ વગેરે કરતાં મનુષ્ય ધારે તો ધણા પરાપકાર કરી શકે ! સ્વાર્થ ત્યાગી મહાત્માઓ પરાકારના વ્યસની બને છે, અને તેઓને પરાપકાર કર્યા વિના ગમતું નથી. જ કાયના રક્ષક સુનિરાજાઓ સમ્યગ્ ધર્મના ઉપદેશવડે ઉત્તમોત્તમ પરાપકાર ઇચ્છવાને માટે શક્તિમાન થાય છે. પરાપકાર કરનારનું અંશે અંશે વિશ્રાજી હૃદય થતું જાય છે. પરાપકારી મનુષ્ય ખરેખરો લાગી બની શકે છે. પોતાની પાસે રહેનારાઓ ઉપર, શરીમાં રહેનારાઓ ઉપર, મિત્રો ઉપર, શહેરમાં, દેશમાં રહેનારાઓ ઉપર અને અંતે સર્વ દેશના જીવો ઉપર પરાપકાર કરવા માટે તત્પર થવું. પરાપકારી મનુષ્યો દુનિયામાં ધણા થાઓ. પરાપકાર કરવામાં તત્પર થા ! સર્વ જીવોને જ્ઞાનદાન આપવાનો પરાપકાર કર ! પોતાના આત્માના ગુણો વધે એવા પરાપકારમાં લક્ષ રાખ ! પરાપકાર એ પોતાની ફરજ છે એમ ગણી પરાપકાર કર !

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અ. અષાઠ વદિ ૧૩ શુક્રવાર તા. ૧૨ મી
જુલાઈ ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

આખી દુનિયાના ખૂણાઓ પર જૈનધર્મના ફેલાવો કરવા પ્રયત્ન કરા પશ્ચાત્ જીવો કે દુનિયામાં મનુષ્યોમાં દયાતત્વ ફેટલું જોસઅંધ વહે છે. આખી દુનિયાના મનુષ્યોને શાન્તિમાં ઝોતપ્રોત કરનાર દયાદેવી છે. આર્થ જૈનોએ પામ્યાત્યેને દયાતત્વ આપવાનું છે. પોતાના શુદ્ધાચારોને આચારમાં મૂકીને પાશ્ચાત્ય પ્રબને પોતાના માર્ગે દોરવવી જોઈએ. પાશ્ચાત્યો ખરેખર જૈનશાસ્ત્ર વાંચશે તો તેમાંથી ધણું તત્વ ગ્રહણ કરી શકશે. આપણને પાશ્ચાત્ય પ્રબની રીતિ રીવાજોની જરૂર નથી પણ આપણને તો આપણા રીત રીવાજોની જરૂર છે. કારણ કે આપણા હજીરો વર્ષથી ચાલતા આવેલા રીતરીવાજોનીજ આપણે ઉદ્ધાર યવાનો છે. શ્રીમદ્ મહાવીર પ્રભુના વખતમાં જે આચારો પ્રવર્તતા હતા તે આચારોની આપણને જરૂર છે. આપણે તે ઉત્તમ આચારોના પોપણથી આત્માને યોગ્યો જોઈએ. આપણા સનાતન રીત રિવાજોમાં જે દંધ સડો પેસી ગયો છે તેને દૂર કરવો એજ આપણો સુધારો છે. આપણા આચારોના ખોખામાં સદ્વિચારોનો રસ રેડીને તેઓને સજીવન કરવા જોઈએ. આપણા આચારોમાં શું રહસ્ય સમાયું છે તેનું દેશકાલથી જ્ઞાન કરીને જે ભૂલેં થઈ હોય તેનો પરિહાર કરવો, એજ આપણો ખરો સુધારો છે. આપણે આપણા સનાતન આચારો છે. હજીરો વર્ષથી અનેક મુશીબતો વચ્ચે ટકી શક્યા છીએ, તેનો ત્યાગ ન કરતાં માતાની પેઠે તેઓને પૂજ્ય ગણીને તેઓમાં દેશકાલ પરત્વે યોગ્ય સુધારો કરીને આપણું ઉત્તમ જીવન બચાવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. દુનિયામાં સુધારાના છેલ્લા શિખર તરીકે જે સુધારાઓ કરવાના છે, તે સર્વે સુધારાઓનો જૈનશાસ્ત્રોમાં પ્રતિપાદેલા આચારો અને વિચારોને પરિપૂર્ણ અમલમાં મૂકવા સર્વયા શક્તિમાનુ થયા નથી. દુનિયામાં જૈનધર્મના સદ્વિચારોને એકવાર ફેલાવો થવા દો અને પછી જીવો કે જૈનધર્મની મનુષ્યો પર અસર થાય છે હાલમાં જૈનધર્મનો ચારે દિશાએ ફેલાવો કરવાને માટે મહાત્માઓને પ્રકટાવવા જોઈએ. જૈનધર્મમાં રહેલા દયા વગેરે સત્યો, સમુદ્રના તળીયેથી પણ બહાર આવ્યા વિના રહેવાનાં નથી. ગમે તે દેશના અને જાતના મનુષ્યો કે જે જૈનધર્મ ગ્રહણ કરવા લાયક હશે તે જૈનધર્મની શોધ કરીને જૈનધર્મનો ફેલાવો કરશે.

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અ. અષાઠ વદિ ૧૪ શનિવાર તા. ૧૩ મી
જુલાઇ ૧૯૨૨. અમદાવાદ.

નવીન સાધુએ વૃદ્ધ સાધુની સેવા કરીને અતુલવ પ્રાપ્ત કરવો જોઇએ. વૃદ્ધ સાધુઓની સેવા કરવાથી સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે. જેઓએ વૃદ્ધ સાધુની સેવા કરી નથી તેઓને ગુરૂપરંપરાતું જ્ઞાન મળતું નથી. ગૃહસ્થો પણ ગુરૂવંત એવા વૃદ્ધોને અતુસરીને ધર્મના અધિકારી બને છે. વૃદ્ધ સાધુઓ પોતાની સેવા કરનાર બાલ સાધુઓને સાધુ સમાચારી શિખવે છે. જે સાધુએ ગુરૂકુલ વાસમાં રહીને વૃદ્ધ સાધુઓની સેવા કરે છે અને શાસ્ત્રોતું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે તેઓને ઉત્તમ ચારિત્ર પ્રાપ્ત થાય છે. વિનીત સાધુઓ ખરેખર ગુરૂકુલ વાસ સેવીને વૃદ્ધોની સેવા કરી શકે છે, અને તેઓના હૃદયને પોતાના હૃદયમાં ઉતારવા સમર્થ બને છે. ગુરૂકુલ પરંપરાએ ચાલતી આવેલી વિદ્યાઓને પ્રાપ્ત કરવી હોય તો ગુરૂકુલવાસમાં વસવું જોઇએ. અયોગ્ય, અપાત્ર, કુશિષ્યો ખરેખર ગુરૂકુલ વાસમાં રહી શકતા નથી. જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્રની વૃદ્ધિનું કારણ ખરેખર વૃદ્ધ સાધુઓની સેવા છે. ગુરૂકુલવાસમાં રહીને ગુરૂના મુખથી આત્મતત્ત્વ સંબંધી જ્ઞાન મેળવવાથી તે જ્ઞાન ફળે છે અને ઉત્તરોત્તર ઉત્તમ શ્વ પ્રકટાવે છે. અનેક ગુણતું ધામ થવું હોય તો ગુરૂકુલમાં વસીને વૃદ્ધ સાધુઓની સેવા કરવી જોઇએ. જેઓએ વૃદ્ધ સાધુઓની સેવા કરી નથી. તેવા સાધુઓનો અન્ય મનુષ્યો પર જોઇએ તે પ્રમાણમાં પ્રતાપ પડતો નથી. સદ્ગુરૂની આજ્ઞાના આરાધક શિષ્યો પોતાના આત્માની ખરા શાન્તિ પ્રાપ્ત કરે છે અને પોતાના સમાગમમાં આવનાર મનુષ્યોને પણ ખરા શાન્તિ પ્રાપ્ત કરાવે છે. ગુરૂકુલમાં વસીને સદ્ગુરૂની સેવા કરનારા આત્માર્થીસાધુઓ દ્રવ્ય ક્ષેત્રકાલ ભાવને જાણી શકે છે તે વીતરાગના માર્ગમાં ગમન કરે છે. ગુરૂની આજ્ઞાના આરાધક શિષ્યો જૈન શ્વસનની ઉન્નતિ કરે છે. વ્યવહાર અને નિશ્ચય ધર્મતું તેઓ આરાધન કરે છે અને ગચ્છના તથા સંઘના આધાર ભૂત થાય છે.

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અધિક અષાઢ વદિ ૦)) રવિવાર
તા. ૧૪ મી જુલાઇ ૧૯૬૨. અમદાવાદ.

ધર્મના સિદ્ધાંતોને સમજવ ! પણ કોઇની જાત ઉપર ટીકા કર નહિ. પોતાની માન્યતા દલીલોથી સિદ્ધ કર ! કિન્તુ કોઇની માન્યતાની અદેખાઇ ન કર. કોઇને પોતાના તરફ આકર્ષવો હોય તો શુદ્ધપ્રેમ રાખ ! નકામો ક્લેશ યાજ એવી બાબતોમાં ધ્યાન ન આપ. તારા હૃદયમાં શુદ્ધપ્રેમ પ્રકટશે, તો સર્વ જીવોના ઉપર પ્રેમ થવાને અને તેથી સર્વ જીવોની દયા પાળવાને માટે તું પ્રયત્ન કરી શકીશ. આખી દુનિયાપર પ્રેમ પ્રકટયા બાદ જગત સેવા કરવાની ક્ષમિ યાજ છે. ધર્મનો ફેલાવો કરવાની ઉત્તમોત્તમ કૃત્યી શુદ્ધપ્રેમ, સેવાભક્તિ અને પરોપકાર છે. જે પોતાના ધર્મથી બિન્ન હોય તેઓને સત્ય ધર્મમાં લાવવાને માટે પરોપકાર, શુદ્ધપ્રેમ, સેવા વગેરે ગુણોજ ખરા ઉપાય તરીકે છે. શા માટે અમુક મનુષ્યોજ મારા ધર્મી છે એમ સામાન્ય બુદ્ધિથી માની ખેસે છે ? જેનામાં ધીતરાગ ભગ્યતે કયેલા ગુણો આવે તે સર્વ પોતાના ધર્મી બધુઓ છે એમ માન. પ્રથમ તો અન્યોને સદ્વિચારોથી ધર્મી બનાવ. તેમાં પણ અનેકાંત માર્ગનો ઉપયોગ રાખીને બૂલ ન યાજ તેમ પ્રવૃત્તિ કર. જમાનાને ઝોળખીને ધર્મવૃદ્ધિમાં પ્રવૃત્તિ કર. વાસ્તવિક ધર્મોપદેશ સાર તો એ છે કે દરેક મનુષ્યને પોતાના આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ ખતાવવું, અને તેઓને આત્મધર્મ ખીલવવા ઉત્સાહી કરવા. સ્યાદાદ શૈલીએ મનુષ્યોને આત્મતત્ત્વજ્ઞાન કરાવવામાં આવે તો તેઓ પોતાની મેળે આખો ઉપડયા બાદ સત્ક્રિયારૂપ પ્રવૃત્તિ કરશે. આખો ઉપડયા વિના મનુષ્યોને દોરી દોરીને ક્યાં સુધી લઇ જવાશે ? આખો ઉપડયા વિના અંધ શ્રદ્ધાવાળા ભકતોને બનાવવાથી તે ભકતોમાં-ધર્મીઓમાં વસ્તુતઃ જે ગુણો ઉત્પન્ન થવા જોઇએ તે યદ્ય શકતા નથી. માટે મનુષ્યોની આખો ઉપડાડીને તેઓને ધર્મી બનાવવા જોઇએ. અંશે અંશે વિચારથી ધર્મભેદ રહે તો તે ધર્મભેદથી જ્ઞાની મનુષ્યો પરસ્પર ક્લેશ કરતા નથી. જ્ઞાનથી વિશાલ દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે મનુષ્યોને જ્ઞાનરૂપ ચક્ષુતું પ્રથમ દાન આપવું જોઇએ. એકજ તરફનું જ્ઞાન પામેલા મનુષ્યો આંધળી ચાકરૂંડની પેઠે ગમન કરે છે. ઉત્તમજ્ઞાન દૃષ્ટિ ખીલવવાથી દરેક મનુષ્યોના વિચારોમાં જે જે અંશે સત્ય રહ્યું હોય તે અવબોધાય છે અને તેથી દુનિયામાં ધર્મ જાનિત પદગમના માટે દેવે ની પેઠે માર્ગ કરી શકાય છે. શ્રીમદ્ મહા-વીર પ્રભુએ કયેલા અનેકાંત ધર્મમાં સર્વ ધર્મોનો અંશે અંશે સમાવેશ

થવાથી સર્વ ધર્મ નિધિરૂપ જૈનધર્મની બહીષ્કારી ભઈ છું. હાલમાં એવા ઉત્તમ જૈનધર્મના સાપેક્ષ બોધનો ફેલાવો થાઓ.

+ × × ×

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અષાઠ શુદ્ધિ ૧ સોમવાર તા. ૧૫
જુલાઈ ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

પૂર્વે હિંદુસ્તાનના લોકો ઉત્તમ હતા, અને હિંદુસ્તાન સુવર્ણ ભૂમિ દેશ ગણાતો હતો. તેનું કારણ એ છે કે તે વખતના લોકો પરમાર્થી, શુદ્ધપ્રેમી, પરોપકારી આદિ અનેક ગુણના ભંડાર હતા. હાલ આર્યાવર્તની પડતી દેખાય છે તેનું કારણ એ છે કે હિંદુસ્તાનના લોકોમાં દુર્ગુણોનો વાસ થયો છે. દુર્ગુણોને દેશવટો ન આપવામાં આવે ત્યાં સુધી આર્યાવર્તનો ઉદય થઈ શકે નહિ. હિંદુસ્તાનના લોકોમાં અજ્ઞાન, બહેમ, કુસંપ, ધર્મ્યા, વિશ્વાસઘાત, અસત્ય, દારૂમાંસ ભોગ, વ્યભિચાર, યાજ્ઞહત, સ્વાર્થ, સ્વાર્થી, પ્રેમી, ભેદભાવ, સંકુચિત દષ્ટિ, કૃતમ્ન, આલસ્ય, તૃષ્ણા, અહંકાર, લોભ, નિરર્થક કલેશ અને ફાટપુટ વગેરે દુર્ગુણોનું જોર વધી જવાથી હાલ પડતી દેખવામાં આવે છે ! નીચ જરીઓને અને સ્ત્રીઓને જ્યાં સુધી ધિક્કારવામાં આવશે, અને મિથ્યાભિમાન રાખીને જ્યાં સુધી અન્ય દેશના મનુષ્યોના સદ્ગુણો ન લેવાશે ત્યાં સુધી આર્યાવર્ત પાછું અસહની સ્થિતિએ આવી જાય એમ ખતવું અશક્ય છે. આર્યાવર્તના લોકો પોતાના આત્માના સમાન અન્ય આત્માને માનશે, અને અન્ય દેશના મનુષ્યો ઉપર પણ ઉપકાર કરવા લાયક ખતશે, ત્યારે તેઓનો વ્યાવહારિકોદય થશે. આર્યાવર્તના લોકોને અન્ય દેશો પાસેથી ધણું શિખવાતું છે, અને અન્ય દેશીય મનુષ્યોને અધ્યાત્મ વિદ્યા જહાવવાની છે. ઇંગ્લીશ સરકારના શાન્ત રાજ્ય તળે રહીને ધણા અનુભવો લેવાના છે, અને તે માટેજ તેમનું ભારતંત્ર્ય ભોગવીને આગળ વધવાતું છે. હિંદુસ્તાનના લોકોમાં અનેક પ્રકારની વિદ્યા, પ્રેમ, સંપ, પરોપકાર, જગત સેવા, સમાનતા, ધર્મભેદસહિષ્ણુતા, વિશાળદષ્ટિ, નીતિ, પ્રમાણિકતા, દયા, સત્ય, પરમાર્થ શુદ્ધિ, રાજ્ય ચલાવવાની શક્તિ, સ્વાર્થત્યાગ, ઉદમ, ઐક્ય, અહાત્યય, સત્યપ્રહણ, સત્ય-ખેલવું, ધર્મ્યાત્યાગ, સતોષ, ગુણાનુરાગ વગેરે સદ્ગુણો ન આવે ત્યાં સુધી

તેમનો ઉદ્દય થવાનો નથી. ઉપર્યુકત સદ્ગુણોને તેઓ પ્રાપ્ત કરશે ત્યારે લાયક બનશે, અને તેથી તેઓની ઉન્નતિ થશે. કુસંપ, સ્વાર્થ, લોભ, અનીતિ આદિ દુર્ગુણોથી હિંદુસ્તાનની પાપમાલી થઇ છે, માટે ખ્રિષ્ટિય રાજ્યની શાંત છાયા તળે રહીને તેઓએ સદ્ગુણો મેળવવા અનેક પ્રકારનો ઉદ્યમ કરવો જોઇએ. પોતાના ઉપર કૃપવશ્ચી આદિથી ઉપકાર કરનાર ઇંગ્લંડ દેશના મનુષ્યો ઉપર ઉપકાર બુદ્ધિ ધારણ કરીને કૃતમતા ગુણવડે આગળ વધવું જોઇએ. આર્યાવર્તે ગુણદષ્ટિ ધારણ કરીને ગુણો લેવા જોઇએ. શ્રીમહાવીર પ્રભુએ જ્ઞાનદર્શન અને ચારિત્રાડે આત્માની ખરી ઉન્નતિ દર્શાવી છે. ધર્મની શ્રદ્ધા ધારણ કરીને ગુણોવડે આપણે પોતાનો ઉદ્દય કરી શકીશું. ધર્મથી ખરું સુખ પ્રાપ્ત થઇ શકે છે.

X

X

X

X

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અષાઠ સુદિ ૨ મંગળવાર તા. ૧૬ મી
જુલાઈ ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

જૈનોએ પરસ્પર એક બીજા શીરકાની સાથે કલેશ કરીને ધણું ખોયું છે. હાલતો ઉન્નતિના શિખર પરથી પડીને તળેટીએ રડવડતા આવી પહોંચ્યા જેવી દશા દેખાય છે. કેટલાક સાધુઓએ ગચ્છોના નામે જૈન કામના નાના વિભાગો બનાવ્યા અને પરસ્પર અયડાઇને જૈનોની અવનતિમાં કેટલેક અંશે અમુક સંયોગોમાં કારણીભૂત થયા છે. જૈનોની વસતી દિન પ્રતિદિન ઘટતી બન્ય છે. આ તરફ ગૃહસ્થ જૈનોનું ધ્યાન દેખાવું નથી. કેટલાક નિરક્ષર ગૃહસ્થ જૈનો ગાડી વાડી લાડીની મોજમજમાં જીવન વ્યતીત કરે છે. કેટલાકોને જૈનધર્મનો જુસ્સો છે પરન્તુ તે એવા સંયોગોમાં છે કે તેઓનો અવાજ બહાર આવી શકતો નથી. કેટલાક કેળવણીવાળા જૈનોમાં ઉચ્ચ ચારિત્રની ખામી દેખવામાં આવે છે. તદ્દન જૂના વિચારવાળાઓ જમનાને અનુસરી પ્રગતિ કરનારા જૈનોને નાસ્તિક માને છે. બિજા બિજા ગચ્છના સાધુઓમાં પરસ્પર સંપીને પ્રગતિ માર્ગમાં વહેવાની હજી શકિત આવી નથી. સંઘનું બંધારણ જમનાને અનુસરી હજી સુધારવામાં આવ્યું નથી. સ્વામીના સગપણ સમો અવર ન સગપણ કોય, એ વાક્યનો ઉપયોગ બરાબર કરવામાં આવતો નથી. જૈનધર્મના આચાર્યોમાં પરસ્પર

સંપ દેખાતો નથી. આવકોની સાધુ વર્ગ પરથી જીવ કાઢી બંધ છે. જૈનોમાં સદ્ગુણો ખીલે અને તેઓ આખા દુનિયામાં ન્યાય પડના સત્ય એવી ધાર્મિક શુભ પ્રવૃત્તિ આગળ રૂઠ્ઠી હોય એમ હાલનો પ્રવ. જણાતું નથી. હવે કેટલાક સાધુઓ તથા આવકોની આંખ ઉઘડી છે અને તેઓ પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા છે. તેઓના પ્રગતિ કાર્યમાં વિદ્ય સંતોષીઓ વિદ્ય નાંખ્યા કરે છે. જૈનો હવે કંઈક સાઈ ખોટું પારખવા લાગ્યા છે.

હે વીરશાસન અધિષ્ઠાતા દેવતાઓ ! તમે હવે ભારતવાસીઓની આંખ ઉઘાડો અને દ્યામય એવા જૈનધર્મના ફેલાવા માટે અમને વા અમારા જેવા અન્યો વા જેનોમાં ધર્મનો પ્રકાશ કરવાની યોગ્યતા હોય તેના મનુષ્યોને સહાય યાઓ. જૈનધર્મ તે આખી દુનિયાનો ધર્મ બનાવવામાં હે શાસન દેવતાઓ સહાય કરો. આખી દુનિયાના ધર્મમાં જે કંઈ અપેક્ષાએ સત્ય છે, તે સત્યને ઉપદેશ દેનાર શ્રીમહાવીરપ્રભુ હતા અને તેમણે જૈનાગમોમાં તે સત્યનો સાર કહ્યો છે. માટે જૈનશાસનમાં સત્યધર્મને અનેક દૃષ્ટિએ બતાવ્યો છે. તે શ્રી જૈનશાસનનો ફેલાવો કરવાને હે શાસન દેવતાઓ તમે સહાય કરો ! પરમાર્થ યુદ્ધિ અને જગત્ સેવા કરવાની આજ્ઞા ફરમાવનાર એવા જૈનધર્મનો ઉદ્ય યાઓ. આત્મામાંજ સત્યધર્મ બતાવી આત્મા પૂર્ણતા શાન્તિના માર્ગ તરફ વાળનાર એવા જૈનધર્મનો ઉદ્ય યાઓ. જનોના પ્રબ. શીરકાઓનું એકમ યાઓ, અને એક બીજા તરફ થતી અશુભ વ્રતિનો નાશ યાઓ. ઉચ્ચ ચારિત્ર ધારક એવા સાધુઓ અને સાધ્વીઓની વૃદ્ધિ યાઓ.

X X X X

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અષાઠ સુદિ ૪ ગુરુવાર તા. ૧૮ મી.

બુલાઇ. ૧૯૨૨ અમદાવાદ.

વૈદીત સાંખ્ય ઐશ્વ દર્શન વગેરેનાં તત્ત્વોનો અને જૈન તત્ત્વોનો સુકાળલો કરતાં જૈનાગમ તત્ત્વોની સત્યતા અને શ્રેષ્ઠતા અનુભવાય છે. આચારો અને વિચારોમાં પણ જૈન દર્શનની ઉત્તમતા અને સત્યતા ખરેખર અનુભવાય છે. બાહ્ય અને અન્તરૂચી જૈન દર્શનનો શ્રેષ્ઠતા અનુભવાય છે. જૈનદર્શન માનનારા કેટલાક અજ્ઞ જૈનોના શાસ્ત્રથી વિપરીત આચારો

દેખીને સુત મનુષ્યોએ જૈન ધર્મના આચારો સંબંધી ઉતાવળથી હલકો મત ન બંધી દેવો જોઈએ. ઇશુની દયા અને ક્ષમાના કરતાં શ્રી મહાવીર પ્રભુની દયા ક્ષમા ખરેખર અલૌકિક હતી. શ્રી વીર પ્રભુ સર્વશ હતા અને ઇશુ તો સર્વજ્ઞ નહોતા. ઇશુને જીવાદિ તત્ત્વોનું સમ્યક્ જ્ઞાન નહોતું. ઇશુની ઐકદેશીય દયા હતી અને શ્રી વીરપ્રભુની તો અલૌકિક સાથે સર્વ દેશીય દયા હતી. ઇશુના કરતાં શ્રી વીરપ્રભુએ વિશેષ પરિષદો સજા હતા. શ્રી વીરપ્રભુ આર્થ દેશમાં જન્મ્યા હતા, અને રાજના પુત્ર હતા. તેઓ ચારિત્ર પાળીને કેવલ જ્ઞાની થયા હતા, ઇશુમાં તેમાંનું કંઈ નહોતું. માટે ઇશુએ પ્રકાશેલો ધર્મ અસમ્યક્, અપરિપૂર્ણ અને સામાન્ય મિથ્યાત્વ મુક્ત હોતો. ઈક્ત તેના ભકતોએ તેનો ધર્મ અનેક ઉપાયોથી ફેલાવ્યો પણ જ્ઞાન માર્ગમાં આગળ પડતા તત્ત્વજ્ઞાનીઓ અન્તે તે ધર્મને માનશે નહિ. નીતિનાં વાક્યો તેણે કહ્યાં છે એવાં નીતિનાં વાક્યોનો હિંદુસ્તાનના સામાન્ય સંન્યાસીઓ પણ કહી શકે છે. તે દેશના લોકોને તેણે નીતિ આદિ માર્ગે વાળવા પ્રયત્ન કર્યો હતો. તે વખતના તે લોકોમાં તે દેશના ધર્મની અધેક્ષાએ તે સુધારક ગણી શકાય. પણ તેથી તેને પ્રપેક્ષો ધર્મ સર્વથા મિથ્યાત્વ રાહત નથી એમ અવગોધવું.

ગૌતમમ્યુક્તના ચારિત્ર અને તેના ઉપદેશ પ્રમાણે હાલના યૌધ ધર્મીઓ વર્તતા નથી. દારૂ અને માંસનું તેઓ બક્ષણ કરે છે. યૌધને કેવલ જ્ઞાન થયું નહોતું. શ્રી મહાવીર પ્રભુના સનકાલીન ગૌતમમ્યુક્ત હતા. શ્રી મહાવીર પ્રભુના ધર્મ અને તેમના શુદ્ધ પ્રેમ તથા આચારને ગૌતમમ્યુક્ત પહોંચી શકે નાંહ. શ્રી મહાવીર પ્રભુએ જે સત્યના ઉપદેશ આપ્યો છે, તેનો પરિપૂર્ણ અભ્યાસ કરવાથી ગૌતમમ્યુક્તમાં તેવી સર્વશ દશા નહોતી એમ અનુભવીને સમજશે. શ્રી મહાવીર પ્રભુના ચારિત્રનું તથા તેમના સિદ્ધાંતોનો ઉંડો અભ્યાસ કરવામાં આવે તો શ્રી મહાવીર સર્વશ હતા એમ ભવ્ય મનુષ્યોને જણાશે. અન્ય દર્શનો સાથે જૈનધર્મના સિદ્ધાંતોનો મુકાબલો કરવામાં આવશે તો જૈન સિદ્ધાંતોની સત્યતા ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા થશે. ગુરૂગમપૂર્વક જૈનસિદ્ધાંતોનો અભ્યાસ કરીને તેઓને દુનિયાના બહા ખાતર પ્રકાશમાં લાવવા જોઈએ. થીઓસોફીસ્ટો, ખ્રિસ્તીયો અને આય સમાજીસ્ટોની ધર્મ ફેલાવાની યુક્તિઓને ધ્યાનમાં લેઈ જૈન વિદ્વાનોએ દુનિયાના કલ્યાણ માટે જૈનાગમોનો ફેલાવો કરવો જોઈએ. ખરું પૂછો તો જૈનાગમોના જ્ઞાતાઓનાજ મગજમાં ધર્મ ફેલાવાની સર્વ યુક્તિયો સ્ફુરે છે.

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અષાઢ સુદિ ૫ શુક્રવાર તા. ૧૯ મી
જુલાઈ ૧૯૨૨. અમદાવાદ.

જૈનેતર દર્શનીઓને કદિ ધિક્કારવા નહિ કિન્તુ તેઓના ઉપર માતૃ-
દષ્ટિ ધારણ કરીને તેઓની સમ્યક્ દષ્ટિ યામ તેવા ઉપાયો યોજવા
જોઈએ. કીડી, કંચુઆ અને જલના ઉપર પર દ્યા કરનારા એવા જૈનોએ
અન્યધર્મિમનુષ્યોપર મૈત્રીભાવના ધારણ કરવી જોઈએ. તેઓને સમ્યક્
ધર્મ માર્ગ તરફ વાળવા અને તે માટે તેઓના ઉપર જે જે ઉપકારો
કરવા એ ખરેખરી ધર્મસેવા છે. જૈનેતરદર્શનીઓમાં કેટલાક માર્ગાનુ-
સારી આત્માઓ હોય છે. હલકા પ્રાણીઓની પણ દ્યા કરનારા અને
તેઓના માટે પાંજરાપોજો વગેરે કરનારા જૈનો અહો અન્યધર્મી એવા
મનુષ્યોના બલા માટે શું ન કરી શકે ? અર્થાત્ સર્વ પ્રકારે તેઓનું બહુ
કરી શકે. સર્વધર્મી એવા જૈનોની બક્તિ માટે ખરેખરા જૈનો પોતાના
પ્રાણ પાયરે છે, અને તેઓની બક્તિ કરે છે. અન્યદર્શનીઓમાં પણ રહેલા
એવા માર્ગાનુસારીગુણો પ્રશંસવા યોગ્ય છે. અન્યદર્શનીયાને જૈનધર્મની
પ્રાપ્તિ યામ તે માટે શુદ્ધપ્રેમથી તેઓના ઉપર ઉપકાર કરવો જોઈએ,
અને અન્યદર્શનીઓને શ્રી મહાવીર કથિત ધર્મ ઉપર રૂચિ યામ એવા
ઉપાયો યોજવા જોઈએ. આખી દુનિયામાં શ્રીવીરપ્રભુનો ઉપદેશ ફેલાવીને
આપણે શ્રીવીરપ્રભુના આદાધારક બની શકશું. જૈનધર્મનો ફેલાવો
કરવા માટે આપણામાં અને આપણી બવિષ્યની સંતતિમાં ધણા ગુણો
ઉત્પન્ન થાય તેવા આજથી સદુપાયો હાથમાં ધરવા જોઈએ. જમતને
દ્યાથી ઉદ્ધાર થઈ શકશે. જૈનોએ આ માટે મહાસંઘની યોજના કરવી
જોઈએ અને સદ્ગુણોથી ઉપદેશક બનેલા મહાત્માઓને સહાય આપીને
આગળ વધવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જૈનધર્મમાં જે સત્ય રહેલું છે,
તેનો પ્રકાશ થવાનો હવે સમય દેખાય છે. વેદાંત અને બૌદ્ધધર્મ તરફ
લોકોની દષ્ટિ ગઈ છે, અને પછીથી જૈનધર્મ તરફ તે લોકોની દષ્ટિ
પડશે અને માર્ગાનુસારી જીવોનું ધ્યાન શ્રી જૈનધર્મના તત્ત્વોના અભ્યાસ
તરફ ખેંચાશે. સર્વ દર્શનમાંથી નયોની અપેક્ષાએ સત્ય શોધનાર એવા
જૈનધર્મને ઉદાર વિચારકો પસંદ કરશે અને સ્વાદ્વાદ દર્શનની ખૂબીઓને
પાશ્ચાત્યો પણ સ્વીકારશે; અને શ્રદ્ધા કરશે. પશ્ચાત્ જૈનધર્મના આચારોથી
અવહાર જૈન બનશે.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અષાઠ શુદ્ધ ૭ શનિવાર. તા. ૨૦ મી જુલાઈ ૧૯૬૨ અમદાવાદ.

કર્મસંબંધી જૈનશાસ્ત્રોમાં જેટલું વર્ણન છે તેટલું અન્ય દર્શનીઓના શાસ્ત્રોમાં દેખાતું નથી. કર્મત્રય, કમ્બપયડી, પંચસંગ્રહ વગેરે ગ્રંથો વાંચીને કર્મનું જ્ઞાન કરવું જોઈએ. કર્મત્રયોનો અભ્યાસ કરીને વિદ્વાનો અહંકાર ન કરવો જોઈએ. મોહનીયાદિ કર્મની પરિણતિઓને જીતવા પ્રયત્ન કરવો એજ કર્મત્રયના અભ્યાસનું ચારિત્ર રૂપ ક્ષત્ર અવખોધવું. કર્મત્રય બાણીને જોઈ શરૂઆતની પરિણતિનો નાશ કરવા યત્ન કરતા નથી, તેઓ કર્મત્રય જ્ઞાનનો સાર પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. કર્મત્રયના અભ્યાસીઓએ કર્મનું સ્વરૂપ અવખોધીને કર્મની શ્રદ્ધા ધારણ કરીને જે જે દુઃખો પડે છે તે કર્મથી પડે છે, એમ માની સમભાવે દુઃખો વેદવાનો અભ્યાસ કરવો. કર્મને સમતાથી ભોગવવાં જોઈએ, અને નવીન કર્મ ન બંધાય એમ આન્તરિક પ્રયત્ન સેવવો જોઈએ. સર્વ જીવો કર્મના વશ છે, તેથી કર્મો-ધીન જીવો ઉપર કૃષ્ણા ભાવ વા આત્મભાવ ધારણ કરવો. દુઃખ પામવામાં કોઈ જીવ નિમિત્ત જૂન યાય તોપણ તે જીવ ઉપર દ્વેષ ન પ્રકટ યાય ભારે સમજવું કે કર્મની શ્રદ્ધા અને કર્મજ્ઞાનથી જે ફલ પ્રાપ્ત કરવાનું છે તે થયું. કર્મના વશ પડેલી દુનિયાને મુક્ત કરવા માટે સદ્ગુણોની આવશ્યકતા છે. કર્મનું કારણુ રાગ અને દ્વેષ છે. રાગ અને દ્વેષનો નાશ કરવા ઉદ્ધમશીલ જનવું એજ કર્મત્રય જાણવાનું ફલ છે. કર્મ કર્મ એમ ગોખીને જોઈએ કર્મને દુઃખનું કારણુ માને છે, છતાં કર્મના પંજમાં જોઈએ ક્ષમાય છે, તેવા જીવોપર કૃષ્ણા ચિંતવથી અને તેઓને કર્મના પંજમાંથી મુક્ત થવાના સહજયોગનો ઉપદેશ દેવો. કર્મથી જે જીવો મુંઝાયા છે અને કર્મના નચાવ્યા જે જીવો નાચે છે, તેઓના ઉપર અશુભ ભાવ ધારવો તો એ કેટલું બધું ખોટું ખરાબ કહેવાય ? પડતા ઉપર પાડુ મારવાની પેઠે કર્મના તાબામાં આવેલા જીવોનું અશુભ ચિંતવવું, અવખો-ધવું, મિથ્યાત્વ, અવિરતિ કથાય, આદિ કર્મબંધ હેતુઓને દૂર કરવા જ્ઞાનીઓ પ્રયત્ન કરે છે. બાલજીવોએ કર્મબંધના હેતુભૂત એવા બાહ્ય પદાર્થોથી દૂર રહેવા પ્રયત્ન કરવો. મધ્યમ જીવો રાગ અને દ્વેષનો નાશ કરવા પ્રયત્ન કરે છે અને ઉત્તમજ્ઞાનિપુરૂષો કર્મનો નાશ કરવા માટે આત્માનાં શુદ્ધ સ્વરૂપમાં રમણતા કરે છે. આ વ્યાખ્યા અપેક્ષાએ અધિકાર ભેદે અવખોધવા યોગ્ય છે, આત્માજ કર્મને બાંધે છે અને આત્માજ કર્મનો

નાશ કરે છે. આત્મા જે આત્મભાવે વર્તે તે પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. વેદાન્તિઓ, પૌરાણિકો, અને બૌદ્ધો પણ કર્મનું અંશે અંશે અપેક્ષાએ અસ્તિત્વ માને છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ અષાઠ સુદિ ૮ રવિવાર. તા. ૨૧ મી
જુલાઈ ૧૯૨૨. અમદાવાદ.

સંસાર અસાર છે, એટલું જોલવા માત્રથી કંઈ વૈરાગ્ય ગણી શકાય નહિ. સાગીનો વેષ પહેરવા માત્રથી કોઈ ત્યાગી બની શકે નહિ, નામ માત્ર વૈરાગ્ય અને ત્યાગથી કંઈ કાર્ય સરતું નથી. બાળજીવો જેમાં અસારતા દેખે છે તેમાં જ્ઞાની પુરૂષો સાર દેખે છે. અસાર અને સારની માન્યતા સર્વ મનુષ્યો પોતપોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે માને છે. જ્ઞાનીપુરૂષો મોહને અસાર માને છે. વિવેકબુદ્ધિથી વિચારતાં અપેક્ષાએ દુનિયા સારભૂત લાગે છે અને અપેક્ષાએ વિચારતાં દુનિયા અસારભૂત પણ લાગે છે. અજીવો પોતાની બુદ્ધિથી સાંસારિક વસ્તુઓ કે જેના ઉપર મમત્વ થાય છે. તેઓનો ત્યાગ કરે છે. મધ્યમ જીવો મમત્વ પરિણામને ત્યાગ કરે છે, અને ઉત્તમ મહાત્માઓનો તે એટલો બધો અધિકાર વધી ગયો હોય છે કે તેઓનામાં ત્યાગ વા અત્યાગની કલ્પના પણ સ્પુરતી નથી. આત્માની સાથે જે જે વસ્તુઓનો સંબંધ હોય તે આત્માની નથી એવા પરિણામથી વર્તાય અને સર્વ વસ્તુઓમાંથી ઇષ્ટાનિષ્ટ કલ્પના ટળી જાય ત્યારે ખરે ત્યાગ પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાગની કોટી છેલ્લામાં છેલ્લી છે. અન્તરૂથી મમતાનો ત્યાગ થયા વિના બાહ્ય ત્યાગ ટકી શકતો નથી. મૂર્છારૂપ પરિમહતા ત્યાગથી ત્યાગી બનેલાંઓ ખરેખર ત્યાગી ગણાય છે. મનમાંથી વાસનાઓને ટાળવી એ ખરો ત્યાગ છે. વ્યાકરણ, ન્યાય, અલંકાર શાસ્ત્રોથી કંઈ ત્યાગદશા ઉત્પન્ન થતી નથી. અધ્માત્મજ્ઞાનથી ખરેખરી ત્યાગવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈ ઇષ્ટ વસ્તુઓના અભાવે ત્યાગી ગણાય પણ તે ખરેખર ત્યાગી નથી. સકલ ઇષ્ટ વસ્તુઓનું જગતના બધા માટે દાન કરવામાં આવે ત્યારે સમજવું કે અન્તરૂમાં ત્યાગ દશા ઉત્પન્ન થઈ છે. જે મનુષ્ય દાની હોય છે. તેને ત્યાગ મુલ્ય તો હોય છેજ. પોતાની કોઈપણ પ્રાણપ્રિય વસ્તુને જગત કલ્યાણાર્થે

ત્યાગ કરવો એ ખરેખરો ત્યાગ છે. લાખો શ્લોકોવડે ત્યાગનું વર્ણન કરવામાં આવે પણ ત્યાગદશા પ્રાપ્ત ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી મનુષ્ય ફોનોગ્રાફ જેવો છે. ઉદાસીન વા શોકાતુર મન કરી દેવું એ કંઈ ખરા વૈરાગ્યનું લક્ષણ નથી. પોતાની પાસે જે કંઈ હોય તે અન્યના બલા માટે વાપરવામાં આવે છે ત્યારે વૈરાગ્ય કેટલો પ્રગટ થયો તે અવખોધી શકાય છે. અધ્યાત્મ જ્ઞાનથી ત્યાગ અને વૈરાગ્યથી સદ્ગુણની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. ગૃહસ્થ દશામાં વૈરાગ્ય અને ત્યાગ સદ્ગુણને ખોલવવા પ્રયત્ન કરવો અને પોતાનામાં તે ગુણો લાવવા ખાસ લક્ષ આપવું. ત્યાગીઓની અને વૈરાગીઓની નિંદા ન કરો પણ ત્યાગ અને વૈરાગ્યને આચારમાં મૂકીને આદર્શવત્ ખતો કે જેથી દુનિયાને સ્વર્ગ સમાન કરી શકાય. અર્થાત્ ઉત્તમ કરી શકાય.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અષાઠ સુદિ ૯ સોમવાર તા. ૨૨ મી
જુલાઈ ૧૯૧૨ અમદાવાદ.

પોતાના આત્માની શક્તિથી ખોલવાને માટે ગુરૂદેવની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું. અન્ય શોકોના કાર્યમાં ટીકા કરવાની ટેવને ત્યજીને ગુરૂદેવના અભિ-પ્રયાનુસાર પોતાનું સદ્વર્તન કરવું. ગુરૂના આશયો શિષ્યોથી ન સમજાય એવું બને છે. ગુરૂના આશયો સારા છે એમ વિશ્વાસ રાખીને શિષ્યોએ પોતાના અધિકાર પ્રમાણે જે જે શુભ કાર્યો કરવાનાં હોય તે કરવાં. શિષ્યો ગમે તેટલા શુદ્ધિમાન હોય તો પણ ગુરૂની આજ્ઞા પ્રમાણે તેમણે વર્તવું જોઈએ. શિષ્યોએ દરરોજ સમતાભાવ સામાયક ગુણ પ્રાપ્ત કરવા વિશેષ વિશેષ પ્રકારે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. શિષ્યોએ ગુરૂની કૃપા ધરજીવી અને સર્વ પ્રકારની વાસનાઓને ત્યાગ કરીને ગુરૂને પોતાનો આત્મા સોંપવો. આમ કરવાથી શ્રી સદ્ગુરૂના શુદ્ધ વિચારોનો પ્રકાશ ખરેખર શિષ્યના હૃદયમાં ઉતરશે. પુસ્તક વાંચવાથી ગુરૂની ખોટ પુરાતી નથી. દીપકથી દીવો થાય છે પણ દીપક એવા અક્ષરથી અન્ય દીવો પ્રગટાવી શકાતો નથી. તદ્વત્ ગુરૂના ચૈતન્યથી શિષ્યોમાં રહેલું ચૈતન્ય જાગ્રત્ થાય છે. ગુરૂનું હૃદય પોતાનામાં ઉતરે એવો ભક્તિભાવ ધારણ કરવા શિષ્યોએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. શ્રી સદ્ગુરૂને પોતાનું દીક્ષ આપ્યાથી શિષ્યના ઉપર ગુરૂની કૃપા

ઉત્તરે છે અને તેથી શિષ્યમાં યોગ્ય સદ્ગુણો પ્રકટ થાય છે. ગુરૂનો ઉપદેશ યોગ્ય શિષ્યના હૃદયમાં ફરી શકે છે. અપાત્ર શિષ્યને શ્રી સદ્ગુરૂનો ઉપદેશ અસર કરી શકતો નથી. ગુરૂઓ પાસેથી એકદમ ચમત્કારો પ્રાપ્ત કરી શકાતાં નથી, કદાપિ કોઈક ચમત્કાર પ્રાપ્ત કરી શકાય છે તો યોગ્યતા વિના તેનો દુરુપયોગ કરી શકાય છે. અને તેથી અન્ય જીવોને હાનિ પહોંચાડી શકાય છે. શિષ્યોએ વિનયાદિ ગુણો વડે પાત્ર બનવું જોઈએ. જો તેઓમાં યોગ્યતા પ્રકટશે તો ગુરૂઓ પોતાની મેળે તેઓને આગળનો માર્ગ બતાવશે. પુસ્તકો શિષ્યોને દિશા દેખાડી શકે છે પણ તેનો અનુભવ તો ગુરૂઓજ શિષ્યોના હૃદયમાં ઉતારી શકે છે. ગુરૂઓ અપૂર્વ અનુભવ આપવાને માટે સદાકાલ તૈયાર હોય છે પણ શિષ્યોની યોગ્યતા ધવામાં જો વાર થાય છે તેજ વાર સમજી લેવી. સમુદ્રના તળાપામાં ચતી લીલાઓનો પાર પામી શકાય પણ ગુરૂના હૃદયના આશયો અને તેમની અપેક્ષામય વાણીનો પાર પામી શકાય નહિ. સ્વ અને અન્યાત્મઓને ઉન્નતિક્રમમાં યોજવા એજ ગુરૂઓનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. શ્રી સદ્ગુરૂની આગામી રહેનારાઓ આત્મશક્તિયોને પ્રાપ્ત કરે છે. ૐ શાન્તિઃ । શાન્તિઃ ૩

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અષાઠ મુહુર્તિ ૧૦ મંગળવાર તા. ૨૩ મી

જુલાઈ ૧૯૧૨ અમદાવાદ.

હે આત્મન્ ! તું મનની કલ્પના વડે પોતાની મેળે શામાટે ભયનાં વાહણ ચારેતરફ ઉભાં કરે છે ? ભયની કલ્પના ઠરવાથી ભય ઉત્પન્ન થાય છે. હે આત્મન્ ! તું અન્યજીવોનો ભય રાખે છે પણ તે ત્હને યોગ્ય નથી, કારણ કે તારા શુદ્ધ સ્વરૂપને અન્ય કોઈ હાનિ પહોંચાડવા સમર્થ નથી. હે આત્મન્ ! જો તું પોતાના સ્વભાવે રમે છે તો અન્યોની ભિન્ન કલ્પના વડે તારું કંઈ યગડવાનું નથી. તેમજ હે આત્મન્ ! જો તું સ્વકીય શુદ્ધ સ્વભાવે રમણતા નથી કરતો તો અન્યોની પ્રશંસા વડે તારું કંઈ હિત થવાનું નથી. હે આત્મન્ ! યજ્ઞ, પ્રતિષ્ઠા, કીર્તિ, શ્રાતા વગેરેના લાલની હાનિના ભયથી તને કદિ કોઈપણ કાળમાં ખરી શાન્તિ પ્રકટવાની નથી. હે આત્મન્ ! જો

તું નિર્ભય દશામાં રમણુ કરે છે અને પોતાના સ્વભાવનો આશ્રય લે છે તો ત્રણ સોડથી પણ તારે ભય પામવાનું પ્રયોજન કોઈ દેખાતું નથી.

હે આત્મન્ ! અન્યો કરતાં તને ખાલ સયોગો સારા મળ્યા હોય એટલે તારે તેથી અભિમાની ન બનવું જોઈએ. આખા બ્રહ્માંડ તરફ દૃષ્ટિ નાંખીને દેખ અને પછી તું વિચાર કે તારી પાસે જે છે તે શા હિ-સાબમાં છે. તારું શરીર ખાલ પદાર્થો કે જેથી તું મક્લાય છે તે આખી દુનિયામાં કઈ તરફ આવેલા છે ? દુનિયામાં સર્વ વસ્તુઓ પોતપોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે વર્તે છે. કઈ વસ્તુનો તું સ્વામી છે કે તેના ઉપર ત્હારે મમત્વ ધારણુ કરવું જોઈએ, અને તેમજ પરજડ વસ્તુઓના અલાભથી તારે ખેદ ધારણુ કરવો જોઈએ. હે આત્મન્ ! ત્હારે શામાટે પરવસ્તુઓના અલા-ભથી ખેદભાવ ધારણુ કરવો જોઈએ ? હે આત્મન્ ! તું દીન નથી. તારામાં સત્ય સુખનો ભંડાર છે. તે તરફ દૃષ્ટિ દેધ સર્વ પ્રકારની ખાલ વાસના-ઓને ભૂલી જા. હે આત્મન્ ! તારામાં સત્તાએ કોઈ ખાખતની ન્યૂનતા નથી. જેટલી મનની ચંચળતા છે તેટલું દુઃખ છે. હે આત્મન્ ! શા માટે ત્હારે પરવસ્તુમાં સુખમાનીને પરવસ્તુની લાલચમાંથી દીન બનવું જોઈએ. હે આત્મન્ ! તું સદાકાલ આનન્દમાં રહે. દુઃખના હેતુઓનું સ્મરણુ કરીને નકામું દુઃખ ઉભું ન કર. જે તું પોતાને દુઃખી માની લઇશ તો ચારે બાજુએ જાણે દુઃખનાં વાદળાં ઝડપી રહ્યાં છે, એમ તને જણાશે. તું મનમાં એમ નિશ્ચય કર કે મને કોઈ દુઃખ દષ્ટ શકેજ નહિ. એવો જો દેહ વિચાર કરીશ તો કોઈપણ દુઃખ દેનાર તને જણાશે નહિ. ખાલની સર્વ ઉપાધિઓનો ભય જતો રહેતાં પોતાનો આત્મા પોતાને આનન્દ રૂપ જણાશે. હે આત્મન્ ! તું નિર્ભય થઈને આનન્દમાં ગુલ્તાન થઇ જા. આનન્દમાં સદા-કાલ રમણુતા કરી શકે. એવા આત્મભાવને ધારણુ કરવામાં સદાકાલ તત્પરથા. આત્માનો આનન્દ ધર્મ તેજ તારો ખરો ધર્મ છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અષાઠ સુદિ ૧૨ બુધવાર. તા. ૨૪ મી
જુલાઈ ૧૯૬૨. અમદાવાદ.

પરસ્પર એક ખીજની ઈર્ષ્યા કરીને આજ ચઢાવનારા મનુષ્યોની ધર્મ ક્રિયા છારપર લોપજુના સમાન છે. અન્યાયથી વિત્ત પેદા કરીને આજીવિકા ચઢાવનારા મનુષ્યોની શોભા પલાશ પુષ્પ જેવી છે. પોતાનું હૃદય વેચીને અન્યની હાજી હા કરીને અસત્યતા માર્ગમાં જનાર મનુષ્યોની વાણી કરતાં ધુળની પલ્ક કિંમત વિશેષ ગણી શકાય. ચાડી સુગલી કરીને પેટ ભરનારા મનુષ્યો કરતાં વિકાસી ઉદ્ધર જરનાર રાસમસારો. હળરો વા લાખો જીવોના પ્રાણ સુસીને પેટ ભરનાર મનુષ્યોનું જીવન કદિ સુખમય થતું નથી અને તેઓ જીવતાંજ પોતાની ધોર, પેટમાં ખનાવે છે. જે મનુષ્યો પ્રજુના ભક્ત એવું નામ ધરાસીને જગતને છેતરે છે, અને અન્યાય કરી જીવે છે તેઓનો ઉદ્ધાર યથો દુર્લભ છે. જે મનુષ્યની મન, વાણી અને કાયામાં પરતું અશુભ કરવાનો વ્યાપાર છે તે પ્રજુની પાસે માફી માગે તો કેવી રીતે છૂટી શકે ? જે મનુષ્ય પોતાના અસદ્વિચારોનો કોઈ પણ રીતે ફેલાવો કરે છે તે ખરેખર પ્લેગ રોગ સમાન અન્ય મનુષ્યોને દુઃખદ બાણીવો. જે મનુષ્ય પોતાના આત્માને શુભ માર્ગમાં લાવવા પ્રયત્ન કરે છે તે સર્વ જીવોને જીવે દે, અને સર્વ જીવોની સાથે મૈત્રીભાવ ધારણ કરે છે. જે મનુષ્ય શ્રી સદ્ગુરૂના ચરણકમળમાં આલોટથો નથી અર્થાત્ શ્રી સદ્ગુરૂનાં જેણે ચરણકમળ સેવ્યાં નથી, અને ગુરૂની કૃપા જેણે મેળવી નથી, તે અન્યોને શિષ્ય કરવાને લાયક ખનતો નથી, અને કદાપિ પોતે લાયક બન્યા વિના શિષ્ય કરે છે તો તેનું પરિણામ ત્સરૂં આપતું નથી. જે પુત્રના ગુણો ધારણ કરવાને સમર્થ થયો નથી, તે પિતા ખનવાને લાયક નથી, જે શિષ્યના ગુણો ધારણ કરવાને પણ સમર્થ થયો નથી, તે ગુરૂ ખનવાને લાયક બન્યો નથી. જે સેવકના ગુણો ધારણ કરવાને પણ લાયક બન્યો નથી, તે રાજા-શેઠ ખનવાને માટે લાયક નથી, પોતાના અધિકાર પ્રમાણે જે મજે વા જે ધાય વા જે બોગવતું પડે તેમાં મનુષ્યોએ સંતોષ માનવો જોઈએ. કર્મથી જે સ્થિતિમાં આવવાનું ધાય તે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં હવ વા શોધ ન કરતાં આનન્દથી વર્તવું; સચુરના બરતીઓટ જેમ ક્ષણિક છે, તેમ મનુષ્યને જે જે પ્રાપ્ત ધાય છે, તે ક્ષણિક હોવાથી ફેગટ શા માટે અજાનથી બંધનમાં પડવું જોઈએ. એમ સદાકાળ ભાવનાં ભાવથી રાગના પ્રસંગે વૈરાગ્ય પ્રકટે એજ ઉત્તમ જ્ઞાનનો વ્યાપાર છે.

પરભાવના સર્વ પડદાઓને ચીરીને તે પડદાઓના વચ્ચેમાં રહેલા અતન્ત સુખનિધિભૂત આત્માને દેખો.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અષાઠ સુદિ ૧૨ ગુરુવાર. તા. ૨૫ મી
જુલાઈ ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

દુનિયામાં સર્વત્ર સુલેહ વર્તે છે, ત્યારે મનુષ્યો શાન્તિનો લાભ લઈ ધર્મતત્ત્વોનો અભ્યાસ કરીને સત્ય ધર્મની તરફ લક્ષ્ય દેવા પ્રયત્ન કરે છે. શાન્તિના સમયમાં જૈનતત્ત્વો અને જૈન સાત્ત્વિક આચારોની પરીક્ષા કરવાનો મનુષ્યોને વખત મળે છે. જૈન શાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલાં ધર્મ તત્ત્વોની કસોટી કરવા માટે કેટલાક વર્ષ પછી દુનિયાના વિદ્વાનો પ્રવૃત્તિ કરશે. વેદાન્ત અને બૌદ્ધ ધર્મની તરફ પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોની દૃષ્ટિ ગઈ છે. હવે જૈન ધર્મનાં તત્ત્વો તરફ પાશ્ચાત્યોની દૃષ્ટિ વળશે. સાત્ત્વિક ગુણાભિમુખ પ્રવૃત્તિ કરાવનાર જૈનધર્મ હોવાથી રત્નેગુણી અને તમોગુણી મનુષ્યોની રૂચિ એકદમ ન પ્રગટી શકે એ બનવા યોગ્ય છે. તથાપિ સત્ય એવા જૈન ધર્મને માન આપવાને માટે લોકોની રૂચિ વધશે. જૈન ધર્મ તરફ રૂચિ યામ એવા દુનિયામાં ધણા મનુષ્યો છે; પણ તેઓની રૂચિને પ્રકટાવે એવા જૈનોઓએ સાધનો તૈયાર કરવાં જોઈએ. આર્પાવર્તમાં પણ દરેક જાતના મનુષ્યો જૈન ધર્મને ઉપદેશ સાંભળે એવી વિશાલ વ્યવસ્થા થવી જોઈએ. દુનિયાના મનુષ્યોને જૈનશાસ્ત્રોમાંથી ધણું મળી શકે તેમ છે; પણ પ્રથમ તે જૈન ધર્મની ધુરાને ધરનારા સુસ્ત જૈનોએ શ્રદ્ધાળુ સાક્ષર એવા જૈન ઉપદેશકોને તૈયાર કરવા જોઈએ. જૈનો વ્યાપારી છે, અને તેઓ ધારે તે લક્ષ્મીવડે ધણું કરી શકે. ધર્મની વૃદ્ધિ સર્વસ્વ અર્પણ કરનારા જાનિ જૈનો ધણા પ્રકટી નીકળે એવું જૈન વિદ્વાલમ વા જૈન ગુરુકુલ સ્થાપવું જોઈએ. રાગદૃષ્ટિથી આમ વિચારાવું નથી. કિન્તુ જૈન ધર્મની આરાધનાથી દુનિયાને ઉત્તમોત્તમ સુખ મળવાતું છે તે માટે આ પ્રયાણે વિચારો કરામ છે. અમારો અન્ય ધર્મો તરફ દ્રેષ વા તિરસ્કાર નથી. અન્ય ધર્મમાં જે કંઈ સત્ય છે તેવું સ્વાહાદ દર્શનમાં ગ્રહણ હોવાથી અપેક્ષાએ સત્યને સત્ય માનવામાં આવે છે. અન્ય દર્શનોઓમાં પણ જે નીતિ આદિ માર્ગોનુસારિ

શુભો છે તેના અના પ્રશંસક જાએ, ધર્મના નામે અપકૃત્ય પાપ કરવાનું નથી એમ જૈનધર્મ ઉપદેશ દે છે. અન્ય દર્શનીઓને પણ હરકત કરવાનું ખરેખર જૈન દર્શન જણાવતું નથી.

x x x x

**સંવત્ ૧૯૬૮ ના અષાઠ સુદિ ૧૩ શુક્રવાર તા. ૨૬
મી જુલાઈ ૧૯૬૨. અમદાવાદ.**

જેનાથી ઇર્ષ્યા કર્યા વિના આગળ વધાય તેવી શુભકાર્યમાં સ્પર્ધા કરવી એવી સ્પર્ધા કથયિત્ ઉપયોગી છે. મને તે રીતે અન્યનું અશુભ કરીને પોતાની મહત્તા વધે એવા સ્પર્ધામાં સ્પર્ધાનો ઉપયોગ કરવો તે ખરેખર અનાર્ય શક્તિસ કાર્ય ગણાય.

મધ્યસ્થ નીમીને માધ્યસ્થ દષ્ટિથી સત્ય તત્ત્વના નિર્ણય માટે પરસ્પર ફલીલોપૂર્વક વાદ કરવાથી તત્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. રાગ અને દ્વેષથી જે વાદ કરવામાં આવે છે તેમાં કુચુકિત, હક અને અન્તે ક્લેશજ્ઞ પરિણામરૂપ ફલ દેખાય છે. માર્ગ તે સત્ય આવી ખુદ્ધિથી કરાતાવાદમાં પક્ષપાત હોય છે. પણ સત્ય તે માર્ગ આવી શુદ્ધિ રાખીને જે વાદ કરવામાં આવે છે, તેમાંથી સત્ય મેહી શકાય છે. જેનું વચન યુક્તિવાળું હોય તે ચક્રણ કરવું આવી જેની શુદ્ધિ હોય છે, તે મનુષ્યો સત્યની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. મમત્વ ભાવ-રહિત, યુક્તિસહિત, અભિમાનરહિત, ન્યાયસહિત સભ્યતાસહિત અને શુદ્ધપ્રેમ-સહિત વાદમાં વાદીઓને એક બીજામાંથી સત્ય લેવાનો પ્રસંગ મળે છે. દરેક ધર્મના વક્તાઓમાં, લેખકોમાં અને વાચકોના હૃદયમાં જે સત્ય આહિણી શુદ્ધિ જાગત થાય તે ખરેખર પ્રાચીન આધુનિક ધર્મનાં પુસ્તકોમાંથી ઘણું ચક્રણ કરી શકે. શ્રી વીરપ્રભુની વાણી જેના હૃદયમાં ફરી છે તે એક ન્યાયાધીશ અને છે, અને તે સર્વ પુસ્તકોને અપેક્ષાશુદ્ધિરૂપ તાજવામાં તોલીને તેની કિંમત આંકી શકે છે. જેમ જેમ રાગદ્વેષની પરિણીત મંદ પડતી જાય છે, અને મનમાં વિવેક જાગે છે; તેમ તેમ મતમતાંતર સંબંધી જે હક કદાચક્ર ઝંઘાઈ ગયા હોય છે, તે ઠળે છે. માટીની પાળથી ક્યારાઓની જુદી જુદી મર્યાદા હોય છે, પણ જલનો પ્રવાહ અત્યંત વધતાં અર્થાત્ રેલ આવતાં માટીની પાળથી કરેલી મર્યાદા રહેતી નથી તેમ એકાંત

નવવાદની પુદ્ગલી મતમતાંતરની કલ્પનાનો અર્થ યાચ છે પણ સાપેક્ષ નવવાદરૂપ જલની રેત આવતાં કલ્પના નવાદથી અધિકૃત મતરૂપી વાર્તાઓની ભેદતા રહેતી નથી. ગીતાર્થ પુદ્ગલો સાપેક્ષ નવવાદના મંભીર રહસ્યને અવખોધીને શહેનશાહ વા પાર્લામેન્ટની પેઠે ધર્મરાજ્ય ચલાવી શકે છે, અને જગતના મનુષ્યોને ઉત્તમ બનાવે છે. પાર્લામેન્ટમાં જેમ સર્વના અભિપ્રાયથી કાર્ય થાય છે, તેમ અત્ર ધર્મરાજ્ય ચલાવવામાં પણ સર્વ નયોના સાપેક્ષ અભિપ્રાયોને ભેગા કરીને ગીતાર્થો પ્રવર્તે છે. દુનિયાની લૌકિક પાર્લામેન્ટની વ્યવસ્થા કરતાં અલૌકિક ધર્મરાજ્યની વ્યવસ્થા ઘણી ઉત્તમ હોય છે. ધર્મ પાર્લામેન્ટના સભાસદોનાં મગજ ઘણાં ઉત્તમ અને વિશાલ હોય છે, તેથી તેવા ગીતાર્થ પુદ્ગલોની જગતમાં પૂજ્યતા હોય છે, અને તેઓનું શરણુ કરીને મનુષ્યો ધર્મની આરાધના કરે છે.

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અપાઠ સુદિ ૩૪ શનિવાર. તા. ૨૭ મી

જુલાઇ ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

મહાત્માઓનાં શરીરોમાંથી નીકળેલાં પુદ્ગલો અન્ય મનુષ્યોને અસર કરે છે, શુભપુદ્ગલો શુભ અસર કરે છે, અને અશુભ પુદ્ગલો અન્યજીવોને અશુભ અસર કરે છે. શાંત મહાત્માઓના સમાગમમાં આવનારાઓને પ્રાયઃ તે પુદ્ગલો વખેરેની અસર થાય છે, અને તેથી મહાત્માઓના સમાગમમાં આવનારાઓ ઘણા થોડા કાલમાં સુખરી જાય છે. મહાત્માઓના અરણ્યકમલ ધાંધ પીનારાઓને મહાત્માઓના સહવિચારોનો લાભ મળે છે. તેમજ મહાત્માઓનો હાથ જેઓના માથા ઉપર મૂકાય છે, તેઓને વિદ્યુતની પેઠે સહવિચારોની અસર થાય છે. અતંત દયાળુ મહાત્માઓના સમાગમમાં આવતાં અતંત નિર્દયી મનુષ્યોના મનોદ્રવ્ય પણ દયાના વિચારને અનુસરે છે. મહાત્માઓની આંખ અને વાણી પણ અન્ય મનુષ્યોને આકર્ષી શકે છે, અને મહાત્માઓ ન ખોલ્યા છતાં પણ અન્ય મનુષ્યોને હૃદયરો રીતિએ સારી અસર કરવા શક્તિમાન થાય છે. મહાત્માઓના તીવ્ર શુભાવચારોના અસરથી તેમના શરીરનાં પુદ્ગલોમાં પણ ઉત્તમ શક્તિ દેખાય છે, અને તેથી તેઓ અનેક પ્રકારના રોગોની ઉપ

શાન્તિ કરી શકે છે. કામી યુવક સુંદર શરીરનો સ્પર્શ જેમ કામાવસ્થા પ્રકટાવવા સમર્થ થાય છે, તેમ શાંત બ્રહ્મચારી સાધુ મહાત્માઓનાં શરીરોનો સ્પર્શ ખરેખર વૈરાગ્ય, સંતોષ આદિ ગુણો પ્રકટાવવા સમર્થ થાય છે. જેની પાસે શુભ શક્તિ હોય છે, તેની પાસે રહેવાથી શુભ શક્તિનો લાભ મળે છે. જે મનુષ્યોમાં દુર્ગુણોની શક્તિથી વધી ગઈ હોય છે, એવા અસત્ મનુષ્યોના સહવાસથી અશુભ પુદ્ગલોની અને અસદ્વિચારોની અસર ખરેખર સામાન્ય શક્તિવાળાં જીવોને થાય છે. સત્પુરુષોના સદ્ગુણોની અન્ય જીવો ઉપર સારી અસર થાય છે. જેઓનામાં ઉત્તમ જ્ઞાન; વૈરાગ્ય, શુદ્ધ પ્રેમ, ચારિત્ર આદિ સદ્ગુણો ખીલ્યા હોય છે, તેવા મુનિ મહાત્માઓ અન્ય દુર્ગુણી જીવોને પણ પોતાના સહવાસનો શુભ લાભ અર્પે છે. સત્ સંગતિ: કિં ન કરોતિ પુંસાં, દુષ્ટજન સંગતિ પરિહરી, મજે સુગઠ સંતાનરે, યોગ સામર્થ્ય ચિત્ત ભાવથી, ધરે મુગતિ નિદાનરે, શાન્તિ જિન એક મુજ વીનતિ ॥ દુષ્ટજનોની સંગતિનો ત્યાગ કરીને સત્પુરુષોની સંગતિ કરવી જોઈએ. દુષ્ટ મનુષ્યોની સંગતિ ન કરવી; પરંતુ દુષ્ટ મનુષ્યોને સુજોએ ધિક્કારની નજરથી ન જોવા. તેમજ દુષ્ટ મનુષ્યો ઉપર શુદ્ધપ્રેમથી મૈત્રીલાવના ધારણ કરવી કે જેથી સત્પુરુષોની વા મુનિવરોની સંગતિ કરવાને તેઓ યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી શકે. સન્તસાધુઓની મન, વાણી અને કાયાવડે સેવા કરવી અને તેમના ગુણો લેવા.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અષાઠ સુદિ ૧૪ રવિવાર. તા. ૨૮
મી જુલાઈ. ૧૯૬૨ અમદાવાદ.

કોઈપણ પણ આશા રાખ્યા વિના સ્વાશ્રયી બની ત્હારાં કાર્યો કર્યા કર. ખરા રૂપમાં આવ્યા વિના અર્થાત્ આત્માનો જુસ્સો પ્રમટાવ્યા વિના અને તેમજ ખંતથી કાર્યમાં મંડી રહ્યા વિના કાર્ય સિદ્ધિ થવાની નથી. ત્હારાં કાર્યોમાં આનન્દથી પ્રવૃત્તિ કર્યા કર ! આખી દુનિયા સામું ન દેખ પણ ત્હારા સત્ય વિચારપર ધ્યાન આપ. મહાત્માઓએ કરેલા સુગમ માર્ગમાં કાંસમાં જલ વહે છે તેની પેઠે પાછળથી મનુષ્યો વલ્યા કરે છે. લોકપ્રતિષ્ઠા અને યશની ઇચ્છા રાખ્યા વિના સત્મનું અવલંબન કર.

લાખો અસત્યના ઉપાસક હોય તો તેથી ડરી ન જતાં આ શરીરની વા આ દુનિયાની મિથ્યા નામરૂપ વૃત્તિની અહંતા રાખ્યા વિના નિર્ભયપણે સત્ય ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કર ! જેનાથી નિર્દોષ શુદ્ધાનંદની કાંપીનો અનુભવ ન થાય અને મન ઉદ્વેગમાં રહે એવી બાહ્ય ક્રિયાઓથી નિવૃત્ત થા. સત્ક્રિયાઓ કરવામાં આનંદરસનાં ઝરણું પ્રકટે છે. દુનિયામાં જન્મીને ત્યારે અનેક મનુષ્યોને સત્યધર્મનો વારસો ભવિષ્યમાં આપવાનો છે અને તેમ તને લાગે છે માટે વીતરાગનો સેવક બનીને હવે તે કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કર્યા કર ! હે શાસન દેવતાઓ ! તમે સહાયકારી બનો, તમે સત્યના ઉપાસક છો, સત્યના ઇચ્છનારાઓને અને સત્ય ફેલાવનારાઓને તમે સહાય કરો છો, તેમાં તમારી ફરજ જ અદા કરી શકો છો. સત્યને ધ્વંસ નથી. સત્યનો નાશ થતો નથી, સત્યના પ્રદેશમાં સદા આનંદ રહે છે, સત્યની સૃષ્ટિનો પ્રકાશ અપૂર્વ છે. સત્ય તરફ મન કરી અસત્યથી પાછો ફર, સત્ય તારો આત્મા છે, સત્ય તારું સ્વરૂપ છે, સત્યને દેખ, સત્યની ભાવનાભાવ, સત્ય એવા વીરપ્રભુના ધર્મમાં સદાકાલ આસક્ત થા. સત્યની દૃષ્ટિમાં પક્ષપાત નથી. દુનિયા બોલ્યા કરે તો બોલવા દે પરન્તુ ત્યારે તો સત્યધર્મ કાર્ય કરવું જોઈએ. કુવાનો ચીંચુડા ચેં ચેં કર્યા કરે ત્યાં સુધી જલ વહ્યા કરે છે તેમ દુનિયાના લોકો બોલ્યા કરે ત્યાં સુધી કાર્ય કર્યા કર, કે જેથી ત્યારા સત્કાર્યોમાં તું આગળ વધી શકે. સત્યધર્મની ઉપાસના કરતાં લાખો વા કરોડો દુઃખોને સહન કર ! આનંદરસથી રસીલો થઈને ત્યારા અધિકાર પરત્વે ધર્મકાર્યો કર્યા કર. જગતના મનુષ્યોને ચેતાવ. ત્યારા આત્માથી અન્ય આત્માઓનું ચૈતન્ય પ્રકટશે. આત્માથી આત્માનું ચૈતન્ય જાગ્રત થાય છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અષાઠ સુદિ ૧૫ સોમવાર. તા. ૨૯ મી

ગુલાઈ ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

હે ચેતન ! તું પોતાના શુદ્ધ ગ્વરૂપનો ઉપયોગ ધારણ કર. સ્વશુદ્ધ પ્રકાશ વડે મહાનની બાન્ધિ દૂર કર. ચોદાને રણભૂમિમાં જેટલો ઉપયોગ રાખવો પડે છે તેના કરતાં ત્યારે પ્રત્યેક કાર્ય કરતાં જતાં પણ તેથી

અસંખ્ય વા અનન્ત ગુણો ઉપયોગ રાખવો ઘટે છે. તું ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય એ ત્રણ કાલમાં નિત્ય છે. રાગદ્વેષની પરિણતિ વિના સર્વ દેખાય એવી વસ્તુતઃ તારી સત્તા છે. તે સત્તાનો ઉપયોગ ધારણકર અને રાગદ્વેષરહિતદશાએ નેમ વર્તવાનું થાય તેમ અન્તર અને બાહ્યથી પ્રવૃત્તિ કર. ત્હારા સંબંધમાં આવનારાઓને તું બંધત્ કર અને તેમજ તારાથી જે આગળ હોય તેઓના ઉપદેશ તરફ ધ્યાન આપ. કષાયપરિણતિથી હે આત્મન્ તું ન્યારો છે. બાહ્ય પદાર્થોથી ભિન્ન એવા આત્માનું જ્ઞાન થવાથી બાહ્ય પદાર્થો છે તે આશ્રવમાં હેતુભૂત થતા નથી, પણ સંવરમાં હેતુભૂત થાય છે, એમ તું જાણે છે માટે હવે તારી શક્તિનો ખ્યાલ કરીને અબંધ, અછેદ, અભેદ એવા પોતાના ધર્મ પ્રમાણે પોતાને માન અને તે પ્રમાણે મનથી પ્રવૃત્તિ કર, વ્યવહારથી સહનિમિત્તાનું ત્હારે આલંબન લેવું ઘટે છે. પણ નિશ્ચયથી તો પોતેજ પોતાનું આલંબન છે, એમ સમ્યક્ અવબોધીને શુદ્ધ ચૈતન્યનો ઉપાસક બન. ધ્યાનવડે આત્મધર્મની શુદ્ધિ કરનાર તું પોતાને આનન્દરસમાં રસીલો બનેલા દેખીશ. હાલ તું જે પોતાના ઉપયોગમાં રહેવા પ્રયત્ન કરે છે તેના કરતાં હવે પછીના જીવનમાં અપ્રમત્તદશાવડે વિશેષ આત્મોપયોગમાં વર્તાય તેમ કર. હે આત્મન્ તું પરમાત્મા છે, અને આવો તને વસ્તુતઃ દૃઢ નિશ્ચય છે તો હવે ત્હારે શરીરમાં રહેલા આત્મા એજ પરમાત્મા વિના હવે ધીભું કધું છલ અને પ્રાપ્ત કરવાનું બાકી છે. અર્થાત્ હવે અન્ય કાંઈ પ્રાપ્ત કરવાનું બાકી નથી. આત્મા એજ પરમાત્મા છે એમ જાણનાર તથા આનન્દ લેનાર પણ આત્મા પોતે છે. પોતાને કથવાનું છે અને પોતાનું ધ્યાન ધરવાનું છે. પોતાના જ્ઞાન પ્રકાશવડે અનન્ત રેખનો પ્રતિભાસ થાય છે. જે જે ઉપાયોવડે પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય એજ કર્તવ્ય છે. ત્રણ ભુવનના ભાવનો સાક્ષી પોતાનો આત્મા છે. આત્માનો નિષેધ કરનાર અને આત્માનું અસ્તિત્વનું પ્રતિપાદન કરનાર પણ આત્મા છે. સર્વ પદાર્થોથી ભિન્ન અને સર્વ પદાર્થોને જાણનાર સ્વયં તું આત્મા છે. હે ચેતન ! પ્રમત્ત વાદળોને દૂર કરીને ત્હારા શુદ્ધરૂપને પ્રકાશ કર. હે ચેતન ! તારા ધર્મને પ્રકટાવવા માટે થયા શક્તિપ્રયત્ન કર. પોતાનો તું અનુભવ કર. મોક્ષ ત્હારામાં છે અને તું પોતે સ્વતંત્રપણે મોક્ષનો કર્તા છે એમ ઉપયોગ રાખ.

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અષાઠ વદ ૧ મંગળવાર. તા. ૩૦ મી

જુલાઈ ૧૯૧૨ અમદાવાદ.

ઉત્તમ મનુષ્યોના સદ્ગુણોનો સંયમ કરવાથી તેઓના સદ્ગુણોનો ધ્યાનારના મનમાં પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. તીર્થકરોનું ધ્યાન ધરવાથી તીર્થ કરોના ગુણો પોતાના આત્મામાં ધ્યાનની દશા પ્રમાણે પ્રકટી નીકળે છે. તીર્થકરોની મનોવર્ગણામાં સંયમ કરવાથી ધ્યાનારની મનોવર્ગણા ઉત્તમ થતી જાય છે. ધ્યાન કરતાં નીચે પ્રમાણે પ્રથમ સંકલ્પ કરવો. ઉચ્ચ શુભ દ્રવ્યની ખનેલી મનોવર્ગણાઓને હું મારી તરફ ખેંચું છું. અશુભ મનોદ્રવ્યને બહાર કાઢું છું અને તેને ઠેકાણે શુભ મનોદ્રવ્યને ભરું છું. મનને અશુભ અસર કરનાર પુદ્ગલોથી દૂર યાકું છું. શુકલલેશ્યાના ઉત્પન્ન કરનાર પુદ્ગલો મારી તરફ આવે છે બ્રહ્મચારી જે જે મનુષ્યો ઘણ ગયા તેઓના મનમાં બ્રહ્મચર્યના વિચારો કરાવનાર મનોદ્રવ્યને મારા આત્મા પ્રતિ આકર્ષવા સંકલ્પ કરું છું. જે મનોદ્રવ્યના સંબંધે પુરૂષ વેદ આદિના વિચારો થાય છે, એવી મનોવર્ગણા કરતાં હું બ્રહ્મચર્યનો ગુણ્ય પ્રકટાવનાર ઉચ્ચ મનોદ્રવ્યને આકર્ષું છું. વૈરાગી—ત્યાગી—યોગી મનુષ્યોની મનોવર્ગણા કે જે તેઓના આત્માઓથી છૂટી પડીને આકાશમાં રહી છે, તેઓને ઉચ્ચ સદ્વિચારો પ્રકટાવવા માટે ઇચ્છું છું; અને તેમાં સંયમ કરું છું. તેઓમાં સંયમ કરવાથી તે તે આસન્ન મનોદ્રવ્ય પુદ્ગલોનું પોતાના મન તરફ આકર્ષણ થાય છે, અને તે વર્ગણાઓ પોતાના શુભ મનોદ્રવ્ય તરીકે પરિણામ પામે છે. જગતમાં શુકલ ધ્યાનાર ધ્યાનારી ધ્યાનીઓની શુભ ઉચ્ચ મનોવર્ગણામાં સંયમ કરું છું. તીર્થકરો પૂર્વે જેવા હતા અને જે ઠેકાણે ધ્યાન ધરતા હતા તેવી મૂર્તિ મનની આગળ ખડીને તેમના ગુણો લેવા ધ્યાન ધરું છું.

આવી રીતે ધ્યાનના માટે ઉપર્યુક્ત સંકલ્પોમાંથી ગમે તે સંકલ્પ કરીને ધ્યાન ધરવાથી ધ્યાનારના મનની ઉચ્ચતા અને શુદ્ધતા વધતી જાય છે. પવિત્ર સ્થાનમાં બેસીને ધ્યાન ધરવાથી તે તે સ્થાનમાં આકાશમાં રહેલા શુભ મનોદ્રવ્યથી ધ્યાનારના મનની શુદ્ધ અને ઉચ્ચ દશા થાય છે, અને અશુભ મનોદ્રવ્ય વિખરાઈ જાય છે. આત્માના ગુણોને પોષનાર શુભ મનોદ્રવ્યનો ઉત્તમ અને સૂક્ષ્મ ખોરાક છે, રાજસિક અને તામસિક આહારનો ત્યાગ કરીને સાર્વિક આહારથી શરીરને પોષવાથી મનોદ્રવ્યની ઉચ્ચતામાં

વધારો થાય છે. કોઈ પણ જાનના અચૂલ સંરક્ષક અને કવચી મલીનતા થાય છે; માટે ઉત્તમ શુભ વિચારોથી મનને વ્યત્પાર સદાકાલ ચલાવ્યા કરવો. ॐ શાન્તિ:

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અષાઠ વદ ૨ બુધવાર. તા. ૩૧ મી
જુલાઈ ૧૯૬૨. અમદાવાદ.

જેટલું બને તેટલું આચારમાં મૂકવા પ્રયત્ન કરવો અને જેટલું બને તેટલું આચારમાં મૂકવા ભાવ રાખવો. મનમાં શુભ વિચારો તો જેટલા બને તેટલા કરવા જોઈએ. ચારિત્રાદિશુભો પ્રાપ્ત કરવા માટે જે જે સદ્વિચારો કરવામાં આવે છે તેવું ઈજા પરબવમાં પણ મળી શકે છે. સદ્વિચારો કરેલા કદિ નકામા જવાના નથી. જે જે હેતુઓનું આલંબન લેવાથી સદ્વિચારો પ્રગટે તે તે હેતુઓનું આલંબન લેવા કદિ ચુકવું નહિ. ઉત્તમ ભાવનાઓના વ્યાપારમાં સદાકાલ મનને યોજ્યા કરવું. મનમાં જો તે રીતે અચૂલ વિચાર પ્રગટવા ન દેવો. સદ્વિચારો પ્રેમણે વર્તન કરવું જોઈએ, એમ મનમાં યાદી રાખવી જોઈએ. જગત્માં જે જે મહાત્માઓ થયા છે, અને યશી તે સદ્વિચારના પ્રતાપેજ, એમ મનમાં ખૂબ નિશ્ચય કરવો. મનમાં સદ્વિચારોનો પ્રવાહ વહેશે એટલે તુર્ત સદાચાર રૂપ અંકુર પુટી નીકળવાના. જલની વૃદ્ધિ થતાંજ જેમ વનસ્પતિ ઉગી નીકળે છે તેમ સદાચારોના-વિચારોનો પ્રવાહ જોસખંધ મનમાં વહેતાં અંશે અંશે પણ સદાચારો પ્રકટવા વિના રહેતા નથી. સદાચારો અને સદ્વિચારોની અનુમોદના કરનાર મનુષ્યો મહાત્માઓ બની શકે છે. જે જે મનુષ્યોમાં જે જે અંશે સદ્વિચારો અને સદાચાર હોય તેઓની તે તે અંશે અનુમોદના કરવાથી અંતરમાં તે તે શુભો પ્રકટી નીકળે એવાં અનુમોદના કરનાર મનુષ્યો ખાંજો વાવે છે.

મને તો આ આખતનો અનુભવ આવ્યો છે. સદ્વિચારનું જેટલું અધુ બળ છે કે તે અસદ્વિચારોના સામે ટક્કર ઝીલી શકે છે. કોઈ આત્માને મારો અહિત કરતાં છે એમ ન ધાર. શ્રી વીરબ્રહ્મના ચારિત્રનો હૃપયોગ ધારણકર, શ્રી હરિભદ્ર અને શ્રી હેમચંદ્રસુરિના સદ્વિચારો અને

સત્કાર્યોનું મનન કર. સદ્વિચારોને મહાચારણાં મૂકવાને માટે આત્મનળ ફેરવ. આત્માનું જેટલું બને તેટલું બળ ફેરવ. સર્વે આત્માઓમાં પરમાત્મ સત્તા રહી છે. આત્માજ પરમેષ્ઠીરૂપ છે, એવું જાણીને તેવી બાવનામાં મસ્ત રહે કે જેથી તે વ્યક્તિપણે તું થઈ શકે. અરિહંત તેહિજ આત્મા-ધીર જિનેશ્વર ઉપદિસે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અષાઠ વદિ ૩ ગુરુવાર. તા. ૧ લી

ઝાગસ્ટ ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

જે વખતે ચારે વર્ણના લોકો જૈનધર્મ પાળતા હતા, ત્યારે દરેક વર્ણના શ્રાવક લોકોના ઘેરથી સાધુઓ આહાર લેતા હતા, એમ કેટલીક ચર્ચા પશ્ચાત્ કથવું પડે છે. અતિથિસંવિભાગ ચારે વર્ણના શ્રાવકો અંગીકાર કરી શકે, અને ચારે વર્ણના શ્રાવકો સાધુઓને વહોરાવ્યા વિના અતિથિ સંવિભાગ વ્રતને આરાધી શકે નહિ, એમ સિદ્ધ થાય છે. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં હરિકેશીનું અધ્યયન મનન કરવા યોગ્ય છે. ગમે તે વર્ણના લોકો શ્રાવકનાં વ્રત લઈ શકે છે અને વીતરાગ ધર્મ આરાધી શકે છે તથા તેઓને વ્રતો લેતાં ધર્મ કરતાં કોઈ અંતરાય કરે તો અંતરાયકર્મ બાધે. અમુક વર્ણના લોકોજ જૈનધર્મ પાળી શકે એવું કોઈ વર્ણને અસ્તર કરી આપવામાં આવ્યું નથી. શ્રી મહાતીર પ્રભુના લગભગ સમયમાં હાલના જેટલા નાતો-વર્ણોના ભેદ નહોતા એમ લાગે છે, અને તેની સાબિતી માટે ઘણી દલીલો આપી શકાય તેમ છે. સંપ્રતિ સમયમાં જૈનધર્મની દૃષ્ટિએ જેતાં પહેલાં કરતાં હાલ ઘણા ફેરફાર થઈ ગયેલાં માલુમ પડે છે. શ્રી શ્રેણિક રાજ્યએ મેતાર્યમુનિ કે જે ગૃહસ્થાવાસમાં ચંડાલ હતા, તેમને ગૃહસ્થ દશામાં પોતાની પુત્રી પરણાવી હતી. આદ્રમુનિ ગૃહસ્થાવાસમાં અનાર્ય દેશના ભ્રેષ્ઠ રાજાના પુત્ર હતા, તેમને વેરે આર્યાવર્તના શેઠે પોતાની પુત્રી પરણાવી હતી. સોમિલ આદિજે પોતાની પુત્રીનું લગ્ન શ્રી ગજસુકુમાર ક્ષત્રિયની સાથે કર્યું હતું. પૂર્વના સમયનો ઇતિહાસ અવલોકતાં અને હાલનો જમાનો અવલોકતાં મતભેદો અને આચારભેદો કેટલાક પડ્યા એમ અવમોલ્યામ છે. પૂર્વના સમયમાં ઉદાર વિચાર અને આચારોની ઉત્તમતા હતી. સત્કાર્યો

મનુષ્ય ઉત્તમ કહેવાય છે પણ વર્ણુથી ઉત્તમ થઈ શકતો નથી. એમ ધર્મ દૃષ્ટિએ પ્રશ્નથી થતી હતી. પૂર્વ કાલમાં વિચારોની ઘણી સ્વતંત્રતા હતી. તિર્યંચ પણ જે જૈનધર્મની આરાધના કરીને દેવલોકમાં જાય એવો જૈનધર્મ દુનિયાના સર્વ મનુષ્યો પાળે અને તેમને કોઈ જાતની ધર્મ પાળનાં કોઈ તરફથી હરકત થવી ન જોઈએ. આખી દુનિયાના મનુષ્યો માટે જૈનધર્મનાં દ્વાર ખુલ્લાં છે. જૈનધર્મે આત્મા તે પરમાત્મા છે એવું સસ જણાવીને સર્વે પરમાત્માઓ સત્તાએ છે એવું જાન કરાવ્યું છે, એવું સ્વતંત્રપદ અર્પનાર જૈનશાસન સદાકાલ જ્યવંતું વર્તે. પોતાના આત્મામાં વાડાનું બંધન નથી. આચારોની અપેક્ષાએ જૈનધર્મને વાડો માનવામાં આવે તો ખરેખર જૈનધર્મના આચારરૂપ વાડામાં રહેલા જીવો ધર્માચાર એવી પણ ટળી દેવ થઈ જાય છે.

x x x x

**સંવત્ ૧૯૬૮ ના અષાઠ વદિ ૪ શુક્રવાર. તા. ૨૭ ઓગસ્ટ
૧૯૬૨. અમદાવાદ.**

સામાન્ય મતભેદોને આગળ કરીને ક્લેશી મનુષ્યો નાતજાતમાં-સંધમાં મોટા મોટા વિગ્રહો ઉત્પન્ન કરે છે. કેટલાક મનુષ્યો સ્વપક્ષ સ્થાપવાને માટે સામાન્ય મતભેદોથી થતા ક્લેશને એક મહાભારત યુદ્ધનું રૂપ આપીને સમાજની -સંધની છિન્નભિન્ન વ્યવસ્થા કરી નાંખે છે. કેટલાક મનુષ્યો ભવિષ્યકાલની ઉન્નતિને વર્તમાનમાં અવરોધી શકાય એવા સંકુચિત દૃષ્ટિથી વિચારો ફેલાવે છે, અને પોતાના પગ પર કુહાર ચારવા જેવું કરે છે. ઉત્તમ સુમ મનુષ્યો સામાન્ય મતભેદોથી વધુ હાનિ અને અલ્પ લાભ યાય તેવી તકરારો ઉઠાવતા નથી. સુમ મનુષ્યો વિશાલદૃષ્ટિથી વસ્તુતઃ તરતનું અવલોકન કરીને સુસંપ વધે અને ઉન્નતિક્રમના પગથીઆ પર પ્રતિદિન આગળ ચઢી શકાય એવા માર્ગનું અવલંબન કરે છે. આત્મારાધક સુમ બંધુઓ મૈત્રીભાવનાથી પવિત્ર જીવન માળવા પ્રયત્ન કરે છે. સુમ મનુષ્યો, વૈર વિરોધની ઉદીરણને પોતે જાણી જોઈને કરતા નથી. સુમ મનુષ્યો વૈરનાં સ્થાનકોનો પરિહાર કરે છે. આખી દુનિયાના મનુષ્યોની આત્માઓને સ્વાત્મવત્ દેખનારાઓ બેદભાવને ધારણ્ય કરી શકતા નથી. ઉત્તમ સદ્મુશોના

તરફ મનુષ્યોનું ચિત્ત ખેંચાશે ત્યારે બાહ્ય પદાર્થો નિમિત્તે ઉત્પન્ન થતી અહંકૃતિનો ક્ષય થશે. આત્મામાં ઉતરતાં દુનિયાના કાલ્પનિક કહેશોનો અંત આવે છે. આત્માની પેઠે સર્વ આત્માઓને દેખવા-જાણવા, એમ કહેનારાઓ તો લાખો-કરોડો મનુષ્યો મળી આવે છે પણ મનુષ્યોના સમાગમ વખતે તેવી દશાથી વર્તનારાઓ તો વિરલા નીકળી આવે છે. સાધુઓ થઇને આત્માની પેઠે અન્યજીવોને દેખવા એમ કહેનારા લાખો નીકળી આવશે; પણ તે પ્રમાણે વર્તીને મહાત્માઓનું પદ સ્પર્શ કરનારાઓ તો વિરલા નીકળી આવશે. પૂર્વે પ્રાર્થી ધર્મ માનનારાઓમાં ધર્મના નામે મહા મુદ્દો ચાલ્યાં છે, અને તેમાં પરમેશ્વરના ભક્ત બનેલા લોકોએ પરસ્પર એક-બીજા પક્ષના અનેક મનુષ્યોને મારી નાંખ્યા. આનું કારણ એ છે કે પરમેશ્વરની દયા તેઓ માનનારા હતા; પણ અન્યોના ઉપર પરમેશ્વર જેવી દયા કરનારા નહોતા. પરમેશ્વરના જેવા મહાન્ થવું હોય તો પરમેશ્વરના જેવા ગુણો ધારણ કર્યા વિના કદિ મહાન્ થઇ શકાશે નહિ; તેમજ સામાન્ય મતભેદોથી મોટાં મુદ્દો કરીને દુનિયાની અવનતિ કરવી જોઇએ નહિ. સ્વામી ગુણ ઓલસો સ્વામીને જે મજે, દરિસન શુદ્ધતા તેહ પામે. જ્ઞાન ચારિત્ર તપસીયેં ડહાસથી, કર્મ જોપી વચે મુક્તિ ધામે તાર ૫૧॥

x

x

x

x

સંવત ૧૯૩૮ ના અષાઠ વદિ ૫ શનિવાર તા. ૩

૭ ઓગસ્ટ ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

શક્તિ મરોઢે જીવકી ઉદય મહા બલવાન્ કર્મનો ઉદય મહા અજવાન્ છે. તે જીવની શક્તિ મરોઢી દે છે. નરિણેણુ, આદ્રમુનિ, આપાદામુનિ વગેરેની આત્મશક્તિયોને પણ કર્મના મહાઅજવાન્ ઉદયે દબાવી દીધી હતી. કર્મનો મહાઅજવાન્ ઉદય બોમબ્બ વિના છૂટકો થતો નથી. નદીમાં આવેલું પૂર તેના કાંઠે રહેલાં વૃક્ષોને મૂળમાંથી ઉખેડી છે; તેમ કર્મનો મહાઅજવાન્ વિપાક પણ ધડીમાં આત્માને દીન બનાવી દે છે. તદીના કાંઠે રહેલાં નેતર વગેરેનાં ઝાડો પૂર આવતાં પાણી નીચે દબાઇ જાય છે, અને પૂર ઉતર્યા પાદ અસલની પેઠે પાછાં થઇ જાય છે. તદ્વત આત્માર્થી મત્સુરણે કર્મના ઉદ્ગમથી નીચા દબાઇ જાય છે. પણ કર્મનો ઉદય મન્દ પડતાં પુનઃ

પોતાની આત્મદશાએ જાગૃત્ યાય છે. કર્મના મહાબળવાન્ ઉદયથી સત્પુ-
 શોની આત્મદશા પૂર્વના જેવી ન રહે તો પણ તેઓના અન્તરના પરિણામ તો
 આત્માના મૂળરૂપથી અલિપ્તપણે વર્તે છે. જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીની અન્તર-
 દશામાં આકાશ અને ખાતાજ જેટલો તફાવત રહે છે. કર્મના મહાબળવાન્
 ઉદયથી મહાત્માઓ પણ છૂટતા નથી તો બાળજીવોનું શું કહેવું? કર્મના
 મહાબળવાન્ ઉદયને જે ભોગવે છે તે તેનું સ્વરૂપ જાણી શકે છે. દારૂપાનથી
 જેમ ચતુર પુરૂષની યુદ્ધિમાં પણ વિકલતા આવી જાય છે; તેમ કર્મના
 બળવાન્ ઉદયથી ઉત્તમ મહાત્માઓની યુદ્ધિમાં પ્રાયઃ વિકલતા આવી જાય
 છે. મહાત્માઓ કર્મના બળવાન્ ઉદય સામું ટકી રહેવાને આત્મબળ ફારવે
 છે. પોતાનાથી જેટલું અને તેટલું કર્યા વિના રહેતા નથી. કર્મનો ઉદય
 હઠાવવા માટે મહાત્માઓ ઉત્તમધ્યાનનું સ્વરૂપ અંગીકાર કરે છે, અને
 શરીર-પ્રાણને પણ તૃણુવત્ ગણે છે; તેમ છતાં ન ચાલે અન્તરંગ નિર્લેપ
 દશાએ ભોગકર્મને ભોગવે છે. તેવા પ્રસંગે બન્ય જીવોએ આત્મબળ ફારવવા
 પ્રયત્ન કરવો. આત્માની શક્તિનો અને આત્મસુખનો વિશ્વાસ ધારણ કરીને
 પરભાવથી દૂર રહેવા પ્રયત્ન કરવો. આત્માના પરિણામ શુદ્ધ રાખવા પ્રયત્ન
 કરવો. પુષ્ટ આલંબનોનો આશ્રય લેવો અને ઉત્તમ પુરૂષોના ચરિત્રોનું
 સ્મરણ કરવું. આત્માની આગળ પુદ્ગલ વસ્તુ વા કર્મ કંઈ દિસાબમાં
 નથી, એવી ભાવના ભાવીને અધ્યાત્મજ્ઞાનવડે આત્માના શુદ્ધ કર્મનું
 અવલંબન કરવું. ધૈર્યતા ધારીને નિર્ભયદશા પ્રગટાવવી. આત્માના ધર્મમાં
 જેટલું બધું લીન થઈ જવું કે જેથી બાહ્ય પદાર્થોમાં ઇષ્ટત્વ વા અનિષ્ટત્વ
 રહેજ નહિ. આવી ઉપર્યુક્ત દશાવડે ઉદયને વિરૂળ કરવા પ્રયત્ન કરવો.
 સમભાવવડે શુદ્ધ ચૈતન્ય પ્રભુના ઉપયોગમાં સિધર રહેવું.

x . x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અષાઠ વદિ ૬ રવિવાર તા. ૪

ઓગષ્ટ ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

જે જે મનુષ્યો અસુક સ્વાર્થથી ત્હારી પાસે આવે તે તે મનુષ્યોની સ્વાર્થદૃષ્ટિ તરફ નહિ જોતાં પરમાર્થદૃષ્ટિથી તેઓનું તું બહું કર્યા કર, અને તેઓના પોતાના વિષે શુભ અભિપ્રાયની પણ આશા ન રાખ. જે જે મનુષ્યો ત્હારી પાસે પરમાર્થદૃષ્ટિથી આવે તેઓના પ્રતિ સમાનતાથી વર્ત, અને તેઓના શુભ કાર્યોમાં સહાયી થવાની ત્હારી ફરજ અદા કર ! જે જે મનુષ્યો તારી પાસેથી સ્વકાર્ય સિદ્ધ કરીને પશ્ચાત્ પૂર્ણમાના ચંદ્રની પેઠે પ્રીતિની મંદતા કરે અને સાચું પણ ન જુએ એવા મનુષ્યોને પણ હે આત્મન્ ! તું સમાનદૃષ્ટિથી દેખ. સ્વાર્થી મનુષ્યોની સ્વાર્થપ્રીતિ વા અશુદ્ધતા તરફ તારે જોવાનું નથી. કારણ કે જે તું કંઈ ફરજ જાણવે છે તે તેઓના બલા માટે છે. તેઓની તારા ઉપર મને તેવી શ્રુતિ હોય તે તરફ ત્હારે લક્ષ આપવાની કંઈ જરૂર નથી. હે આત્મન્ ! ત્હારા પ્રતિ જેઓ અખંડ પ્રેમ ધારણ કરે તેઓના પ્રતિ તું સમાન લાવથી વર્ત, અને તેઓને શુભ કાર્યોમાં સહાયી યા. તેઓનાં જે જે શુભ કાર્યો છે તે પોતે તું કરે છે, એમ માની ભાગ લે. જ્યાં સુધી ત્હારે કંઈ પણ કરવાનું છે અને તે કર્યા વિના છુટકો નથી એવું તને જ્યાં સુધી લાગે ત્યાં સુધી તું તટસ્થપણે અંતરૂથી નિર્લેપરહી કાર્યો કર્યા કર, અને કર્મ યોગીનો અધિકાર અદા કર ! તું જે જે મનુષ્યોના સમાગમમાં આવે તે તે મનુષ્યોને જાણે તું તેનેજ આત્મા છે એવું જણાવ અને તેઓના નિર્દોષ આનન્દ રસનો સ્વાદ ચખાડ. હે આત્મન્ ! તું જે જે મનુષ્યોના સમાગમમાં આવે તે તે મનુષ્યો તરફથી કદાપિ પરિહોટો ઉપજે તો પણ સહન કર; પણ તેઓના આત્માનું અશુભ ચિંતરીશ નહિ. કારણ કે તારા સમાગમથી અન્યોને લાભજ થવો જોઈએ, પણ કદાપિ અલાભ તો નજ થવો જોઈએ. કોઈ પણ મનુષ્યના પ્રતિકૂલ આચારો વા પ્રતિકૂલ વિચારોથી તેના ઉપર તું ખીજવાઈ જઈશ નહિ. જે જે અંશે તારી સાથે વિચારનો અને આચારનો મેળ મળે તે તે અંશે મેળ રાખ, અને જે જે આચારો અને વિચારોમાં અન્યોની સાથે ત્હારો મેળ ન મળે તે તે વિચારો અને આચારો સંબંધી સહિષ્ણુતા રાખ. સર્વ નયોની અપેક્ષાએ જે જે યોગ્ય લાગે તે સત્ય માન અને અન્યોને સત્યદર્શાવ. હે પરમાત્મન્ તારું ધ્યાન થઓ અને મારો આત્મા ઉચ્ચ બનો.

સંવત્ ૧૯૬૮ અષાઠ વદિ ૮ મંગળવાર. તા. ૬ ઓગસ્ટ ૧૯૧૨.
અમદાવાદ.

આજાન મોહથી મેરૂ પર્વતના કરતાં મોટા દુઃખના પર્વતોને તું ઉભો ઠરે છે, અને તેમાં દેહાત્મશુદ્ધિથી ખંધાય છે. વાસનાઓના તંતુઓ વડે સિંહ સમાન એવા હે આત્મન્ ! ત્હારે હવે ખંધાવું ન બેધએ. તું સ્વતંત્ર છે. કાષ્ટપથુ વસ્તુમાં આત્મા તારો સ્વાર્થ નથી. ભ્રાંતિથી અનેક કલ્પનાઓ કરીને નિર્ભય એવો તું ભય પામે છે. એ ખરેખર તને ઘટવું નથી. હે આત્મન્ ! ! તું સૂર્યસમાન વા તેના કરતાં અનન્ત ગુણો પ્રતાપી છે. ત્હારા જ્ઞાન પ્રતાપે કર્મના હિમ પર્વતો ઓંગળી બળ્ય છે. શરીર એ ત્હારે જગતમાં શુભ કાર્ય કરવાતું હથિવાર છે. શરીર એ ત્હારી ગાડી છે, મન રૂપ સારથી છે અને તેમાં બેઠેલો હે આત્મન્ ! તું રાજા છે, તું ત્રણ લુવનનો શહેનશાહ છે. ત્હારું અપરંપાર સામર્થ્ય છે. તું સૂક્ષ્મચક્ષી પણ સૂક્ષ્મ છે. હે આત્મન્ ! તું દેવ છે. હે આત્મન્ તું સત્તાએ પરમાત્માજ છે. પ્રારબ્ધ કર્મ ભોગવવાં પડે તે તે પ્રારબ્ધ કર્મનો કર્તા તું છે, અને તેનો ભોક્તા તું છે તેમજ તેનો હત્તા પણ તું છે. પિંજરમાં રહેલો સિંહ કંઈ અસિંહ ધધ જતો નથી તેમ કર્મ રૂપ પિંજરમાં રહેલ હે આત્મન્ ! તું કંઈ જડ ખતી શકતો નથી. તું આનન્દનો સમુદ્ર છે. ત્હારું તેજ અપરંપાર છે. દેહાત્મશુદ્ધિનો સ્વરૂપમાં પણ ખ્યાલ ન આવે એવો તીવ્ર ઉપયોગ ધારણુ કર. શુદ્ધ સ્વરૂપમય એવા ત્હારા પદનો તું ખ્યાલ કર ! મનોવૃત્તિથી ભિન્ન ભિન્ન કલ્પનાઓ કલ્પાયેલ હે અત્મન્ ! હવે તું ત્હારા શુદ્ધ ધર્મનો ખ્યાલ કર. મુદ્ગલ્લ પર્થિયાના સંબંધને પોતાના ન માન ! આરોપિત સુખ ભ્રમને દૂર કરીને સહજ સુખના સાગરને એક સ્થિરોપયોગથી અવલોક અને તેમાં નિમગ્ન થા. ખાલાએપ જીવનાત્માવડે ત્હારે જીવવાતું નથી પણ ત્હારા શુદ્ધ ધર્મ રૂપ જીવન વડે જીવવાતું છે, એમ ખરે ખ્યાલ હૃદયમાં ધારણુ કર. સાધુ દીક્ષાએ ત્હારો આન્તરિક પુનરૂ જન્મ છે. દરેક આત્માઓને આન્તરિક પુનરૂ જન્મે જીવવાતું છે અને તે માટે ખાલુ વેષ એ નિશાની રૂપે અવબોધવાનો છે. મરજીવો યદને મુક્ત થવાતું છે એનો અર્થ ઉપર્યુક્ત ભાવમાંજ સમાપ છે એમ અન્તરૂમાં પુનઃ! પુનઃ! વિચાર.

+

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અપાડ વદિ ૯ સુધવાર. તા. ૭ મી ઓગસ્ટ ૧૯૨૨. અમદાવાદ

આ કેળવણી જાનનામાં કેટલાક સાધુઓ નિરક્ષર જૈનધર્મનાં તત્ત્વોથી અજાણ અને સંકુચિત દષ્ટિનાળા લક્ષ્મીપતિયોની સલાહ પ્રમાણે પ્રવર્તે છે, અને તેથી તેઓ શેઠીયાઓની પ્રતિકૂલ વૃત્તિ ન થાય એવી રીતે ઉપદેશ પ્રવૃત્તિ આદરે છે, અને પોતાનું સ્વાતંત્ર્ય ગુમાવે છે. સાધુઓના મનમાં જેવું હોય તેવું વાણીમાં હોવું જોઈએ, અને તેવું કાયામાં હોવું જોઈએ. સાધુઓએ પોતાનું સ્વાતંત્ર્ય કદી ન ગુમાવવું જોઈએ. અન્ય શેઠીયાઓની વૃત્તિ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરવાથી પોતાનું હૃદય પોતાને સ્વાતંત્ર્ય નાશ માટે ડાંખે છે, અને તે પોતાને ખૂંડું થું છે ? તે જણાવે છે. અન્યોની સ્પૃહા સમવાથી સાધુઓ ખૂંડું કહેતાં દખાઈ જાય છે. હૃદયથી ખરા ઉભરા કાઢનારા સાધુઓ સામે આખી દુનિયા યાય છે; તેા પણ તેના ખરા ઉભરા માટે અન્તે તેના ગુણનું દુનિયા અતુકરણ કરે છે. હૃદયમાંથી નીકળેલા શબ્દોમાં મંત્રશક્તિનો વાસ હોવાથી હૃદયના શબ્દોની અન્યોને અસર થાય છે. હૃદયમાં જુદા અને બહારથી હૃદય વિરૂદ્ધ જોલાયેલા શબ્દો, ક્ષણિક અસર કરી શકે છે. ન્હાતું બાળક હૃદયના શબ્દોથી જેટલું અન્યોને બાલ્યાવસ્થામાં પ્રિય થઈ પડે છે, તેટલું મોટી ઉંમરમાં હૃદય વિરૂદ્ધ શબ્દ બોલવાથી અન્યોને પ્રિય થઈ પડવું નથી. ન્હાના બાળકના હૃદયમાં જે હોય છે તે વાણીમાં આવે છે, અને તે તેની કાયામાં આવે છે, અને તેથી તે મોટા મોટા બાદશાહોને પણ બહાલું લાગ્યા વિના રહેતું નથી. આવા હૃદયના ઉદ્દગારો વાણીમાં અને વાણીના શબ્દો પ્રમાણે કાયાનું વર્તન ચલાવવાનો ગુણ ખરેખર સત્યયોગીમાં હોય છે, અને તેથી તે ન્હાના બાળક કરતાં પણ અનંત ગુણ વિશેષ આખી દુનિયાને પ્રિય થઈ પડે છે, અને તેના ત્રણ યોગનો વ્યાપાર ખરેખર આખી દુનિયાને અનંતગુણી અસર કરવાને શક્તિમાન થાય છે. જેવું મનમાં તેવું બહાર એવું બાળકમાં દેખી શકાય છે. તે બાળકનો આનંદ વખણાય છે, તે બાલકના કરતાં જ્ઞાનાવસ્થા પામેલા મુનિવર યોગીઓ મન, વાણી અને કાયાના વ્યાપારોની એકતાવડે આત્મિક સહજ આનંદના સાગરને પ્રાપ્ત કરી ખરેખરા સુખી બને છે. એવી દશા પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે.

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અષાઠ વદ ૬૦ ગુરુવાર. તા. ૮ મી
ઓગસ્ટ ૧૯૬૨. અમદાવાદ.

આપણે અન્ય મનુષ્યોને જેમ જેમ ક્ષમા આપીએ છીએ, તેમ તેમ મોક્ષમાર્ગમાં આપણે આગળ વધીએ છીએ. ઉપકારી અને નિરપરાધિ મનુષ્યોના ઉપર તો ક્ષમા રાખી શકાય, પણ પ્રતિકુલ દુર્જન મનુષ્યોના ઉપર ક્ષમા ધારણ કરવી એ કંઈ સામાન્ય કાર્ય ગણાય નહિ. અન્યાતાઓના દોષો ટાળવા માટે જેમ પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે, તેમ પોતાના આત્માના દોષો ટાળવાને માટે પણ પ્રયત્ન સેવવાની જરૂર છે. ભૂતકાળનાં કાળાં ચિત્રોનું વર્તમાનકાળમાં સ્મરણ કરીને વર્તમાન કાળમાં ઘોળાં ચિત્રોને હૃદયમાં ન પ્રકટાવવાં એ ખરખર ભવિષ્યની ઉત્થતિમાં એક મોટું વિદ્ય છે. ભૂતકાલના પાપોનું સ્મરણ કરીને વર્તમાનકાળમાં દુઃખી થવાના અદ્યે વર્તમાન કાલમાં ઉત્તમ વિચારોવડે હૃદયને ભરી દેવું એ અનન્ત ગણ્ય કાર્ય છે. આપણે અન્યોને જેમ માફી આપીએ છીએ તેમ પોતાને પણ માફી આપવી જોઈએ. અન્યોના ઉપર જેટલી પૂજ્ય યુદ્ધિ રાખીએ છીએ તેટલી આપણા પોતાના આત્મા ઉપર પણ રાખવી જોઈએ. અન્યોના આત્માઓને સુખી કરવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તેવી રીતે શુદ્ધ મુશ્કોની પ્રાપ્તિ વડે પોતાના આત્માને સુખી કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પોતાના આત્માને અત્યુચ્ચ ગરીબ ગાનીને કાંઈ સુખી થઈ શકતો નથી. પોતાની ચારે તરફ દુઃખનાં વાદળ કહીને આપણે પોતાના આત્માને નાહક આર્ત ધ્યાનમાં ઉતારીએ છીએ. પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપની ભાવનાથી જેટલું દૂર રહેવામાં આવે છે, તેટલુંજ દુઃખ જણવું. પોતાને પોતે જાત્ર કરી આકીશું. જાત્ર કરવાને માટે ગુરૂઓ, યાન શબ્દોની લાકડીઓ ઠપકાવે છે તો પણ જાત્ર થવાનું નથી તેમાં પોતાનો દોષ છે. અજ્ઞાનથી સહજનંદ પોતાની પાસે જતાં તેનો ભોગ કરવાને ઉપાયો લઈ શકતા નથી. આંખો મીંચીને ગેરરી રહેવા જે અને પશ્ચાત્ કહેવું છે કે હું કંઈ દેખી શકતો નથી. આંખી દુઃખિતના જડપદાર્થી કરતાં પોતાનું ધૈર્ય અનન્ત ગણ્ય વિશેષ છે, તેને પ્રમટાવવાની લાંબી લાંબી વાતો કરવાની છે; પણ તે પ્રમાણે પ્રવર્તવાનું નથી. લોકોમાં આત્માનો મહિમા પ્રકટાવવાનો છે, અને લોકોથી બહીને આત્મપણું તણ દેવું છે, તેથી બસવું અને આટો શકવો એવું બનવાથી કાર્યસિદ્ધિ કેમ થઈ શકે ? આત્મા પોતાના સ્વરૂપે રહીને અન્યોને જાત્ર કરી શકે છે, અને તેમજ બને છે, મોહભાવથી આત્મ-

હાવે જ્ઞાતૃ યદ્ શક્યતું નથી. પરમ મંગલ સ્વરૂપ એવું અમરપદ પોતાના આત્મામાં ઉંડા ઉતરતે શોધવું જોઈએ અને ચિરંજીવી બનવું જોઈએ.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અષાઠ વદિ ૧૨ શુક્રવાર. તા. ૯ મી
ઓગસ્ટ ૧૯૬૨. અમદાવાદ.

પ્રાચીન ગ્રંથોમાંથી સત્ય ગ્રહણ કરવું. જૂનું તેટલું બધું કંઈ સત્ય ન હોઈ શકે તેમજ નવું એટલું બધું કંઈ સત્ય ન હોઈ શકે. દ્રવ્ય ક્ષેત્રકાલ અને હાવથી જે જે આશયોવડે જ્યાં જ્યાં જે જે સત્ય અવબોધાય તે તે સત્યને તે તે આશયોની અપેક્ષાએ સત્ય માનવું. અપેક્ષા વિના સત્યની વ્યાખ્યા બાંધી શકાય નહિ. અનેક આશયોથી સત્ય કહેવામાં આવે તોપણ સત્યનું પરિપૂર્ણ કથન થઈ શકે નહિ. આખી દુનિયાના સર્વ ધર્મોત્તે પરિપૂર્ણ જાણીને પશ્ચાત્ સ્યાદાદ દર્શનની અપેક્ષાએ સત્યની વ્યાખ્યા કરવામાં આવે તો સત્યનું ઘણી અપેક્ષાએ ગ્રહણ થઈ શકે. સ્યાદાદ દર્શનની અપેક્ષાએ સત્યની વિશાલ વ્યાખ્યા થઈ શકે અને તેની અપેક્ષાએ સત્યને ગ્રહણ કરવામાં આવે વા માનવામાં આવે તો જૈનદર્શનની સત્યતાનો પ્રભાવ ખરેખર દુનિયામાં અપૂર્વ અસર કરનાર થઈ પડે છે. એકાંત દર્શનની અપેક્ષાએ સત્યની સંકુચિત વ્યાખ્યા થઈ શકે છે, અને અનેકાંત દર્શનની અપેક્ષાએ સત્યની વિશાલ વ્યાખ્યા થઈ શકે છે. અસંખ્ય નયવડે સત્યની અસંખ્ય રૂપે વ્યાખ્યા કરી શકાય છે. એક વસ્તુની સત્યતા, અનેક નયોની અપેક્ષાએ અનેકરૂપે કથી શકાય છે. જે મનુષ્ય જેટલી અપેક્ષાએ વસ્તુને અવબોધે તેટલી અપેક્ષાએ તે વસ્તુની સત્યતા માની શકે છે. બાકી જે જે અપેક્ષાએ એ ન જાણી શકે તે બાબતમાં તે વસ્તુના ધર્મોત્તે અસત્ય માની શકે છે. જૈનદર્શનના આશયો અવબોધીને જેઓ જૈનો બન્યા છે તે અનેક નયોની અપેક્ષાએ દરેક વસ્તુના સત્યને અવબોધતા હોવાથી ભૂતકાલ, વર્તમાન અને ભવિષ્યમાં રહેનાર વસ્તુઓના સત્યધર્મોત્તે તે તે કલાદિ વા ન્યાદિની અપેક્ષાએ જાણે છે, તેથી તેઓના હૃદયમાં એકાન્ત વાદનો કલેશ રહેતો નથી. ઉપર્યુક્ત નયોના આશયોની અપેક્ષાએ સત્યને જાણનાર જૈનોને નવા જૂનાનો કદાચ ક્યાંથી રહે ? તેઓ ખરેખર સત્ય જોઈ શકે છે.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના અષાઠ વદિ ૧૨ શનિવાર. તા. ૧૦

ઓગષ્ટ ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

પોતાનાથી ભિન્ન આચાર ધરનાર ઉપર અસ્વચિ ધારણુ ન કર. કોઈ પણ મનુષ્યોના આચારો અને વિચારોની નિંદા ન કરતાં તેઓના આચારો અને વિચારોમાં યોગ્ય-સુધારણા કરવા પ્રયત્ન કર. દુનિયાના ઘણા મનુષ્યોના આચારો પોતાનાથી ભિન્ન હોય તેથી તે ઘણા લોકોની સાથે યુદ્ધ કરવાની જરૂર નથી, પણ તેઓ સારા આચારો પાળી શકે એવા ઉપાયો શોધ અને તેનો ફેલાવો કર. આથી દુનિયાના ધર્મોના આચારોનું મનન કર અને તે કયા દોરણુ ઉપર રચાયેલા છે તેનો ખ્યાલ કર, પશ્ચાત્ પોતાના ધર્મના આચારોની સાથે અન્યધર્મોના આચારોનો સુકાનલો કર. પશ્ચાત્ પોતાના ધર્મના આચારો ક્ષ ક્ષ અપેક્ષાએ ઉત્તમ છે અને અન્ય ધર્મના આચારોમાં ક્ષ ક્ષ અપેક્ષાએ ન્યૂનતા છે તે અન્યોને જણાવવા પ્રયત્ન કર. દરેક ધર્મના ભિન્ન ભિન્ન આચારો થવાનું શું? કારણુ છે અને ભિન્ન ભિન્ન આચારોમાં ક્ષ ક્ષ અપેક્ષાએ સત્યત્વ છે તે પણ શોધી કહાડ અને ક્ષ ક્ષ અપેક્ષાએ અસત્યત્વ છે તે પણ શોધી કહાડ. કયા ધર્મના આચારો આ દુનિયામાં સર્વ લોકોને અનુકુળ થઈ શકે તેમજ કયા ધર્મના આચારો ઉપર લોકોનું વિશેષ ચિત્ત આકર્ષાય છે, તેનો વિશેષ વિશેષ ઉપયોગ ધારણુ કરીને નિશ્ચય કર કે જેથી તારા ખોલોની વિશેષ કિંમત થઈ શકે. જમાનાને અનુસરી જૈનધર્મના આચારો દુનિયાને કટલી અસર કરી શકે અને દુનિયાના મનુષ્યોનું તે તરફ કેવી રીતે આકર્ષણુ કરી શકે તેનો ખ્યાલ કર. જૈનધર્મના આચારો તરફ લોકોની રૂચિ વધે એવા કયા કયા ઉપાયો લેવા જોઈએ, તેનો ખ્યાલ કર. જૈનધર્મના આચારોવડે જૈનોની અભિવૃદ્ધિ કરી શકાય કે જૈનધર્મના વિચારોવડે જૈનોની અભિવૃદ્ધિ કરી શકાય તેનો ખ્યાલ કર. આધુનિક જૈનો, જૈનધર્મના આચારો તરફ કટલી રૂચિ ધારણુ કરે છે તેનો અનુભવ કર. ભવિષ્યમાં જૈનધર્મના કયા કયા આચારો તરફ લોકોનું મન દોરાશે તેનો વિચાર કર. સાયન્સ વિદ્યાના વિચારોની અપેક્ષાએ જૈનધર્મના કયા કયા આચારોમાં વિશેષ મહત્ત્વ અવલોકાય છે તેનો ખ્યાલ કર. યોગ વિદ્યાની અપેક્ષાએ જૈનધર્મના કયા કયા આચારોની મહત્તા છે તેનો અનુભવ કર, અને ધર્મચારોની સિદ્ધિ માટે વિશેષ અનુભવ કર.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના આવૃત્તિ સુદ્ધિ ૧ મંગળવાર-તા. ૧૩ મી
ઓગસ્ટ ૧૯૧૨, અમદાવાદ.

સમયને નકામો ગાળ નહિ. ખાલ્યાવસ્થામાં જે સમયની કીમત સમજાઈ હોત અને તે અવસ્થામાં ઉપયોગી સાધનોની સામગ્રી મળી હોત તે ખરેખર વર્તમાન સમયમાં મહાકાર્યો કરવાની શક્તિ સંપ્રાપ્ત થઈ શકી હોત. મનુષ્ય માત્રને વખતની કીમત કરતાં આવડવી જોઈએ, ભવિષ્યના મનુષ્યો પોતાને મળેલા વખતનો સદુપયોગ કરે એવા સાધનોની સામગ્રી તેઓને પ્રાપ્ત થાય, એવો ઉપદેશ દઈને કંઈ જનતું કર. થોડા વખતમાં ધણું કરવાનું છે. માટે પ્રમાદ કરીશ નહિ. સમય વીલ્યા યાદ પશ્ચાત્તાપ કરવાથી કંઈ સમય પાછો આવતો નથી. મહાપુરુષોએ એક શ્વાસોત્સૃજીસની પણ અમૂલ્ય કીમત આંકી છે, તેનો તું ખ્યાલ કર. તું એક માનવ મુસાફર છે, તારી મુસાફરી સુખરૂપ નીવડવી જોઈએ. શ્રી વીરપ્રભુ પોતાના શ્રીમુખે ગૌતમને કહે છે કે હે ગૌતમ ! તું સમય માત્ર પણ પ્રમાદ કરીશ નહિ. મનુષ્ય જીંદગીમાં ધણું કરી શકાય તેમ છે માટે સર્વ પ્રકારના સંયોગોમાં આગળ વધવા પ્રયત્ન કર. જીંદગીમાં જે જે યતનો અને છે તે અનુભવ આપે છે. દુઃખો પણ સુખને આડકતરીતે જણાવવામાં અનુભવ આપે છે. દુઃખોથી આત્મા કસાય છે, અને તે પોતાનામાં રહેલા સદ્ગુણો તરફ અવલોકવા પ્રયત્ન કરે છે. એક ક્ષણ માત્ર પણ મનમાં અશુભ વિચાર ન પ્રકટે તેનો ઉપયોગ રાખ. મનુષ્ય જીવનને ઉચ્ચ દશા તરફ લઈ જા. આંતરિક સ્ફુરણાઓ ઉચ્ચ જીવન યવાની સાક્ષી આપે છે. શુભ વિચારોમાં સર્વ વખત ગાળવા પ્રયત્ન કર. અન્ય ભવમાં જે કંઈ પ્રાપ્ત કરવાનું છે વા જે કંઈ ત્યાં યવાનું છે, તેનો આધાર આ ત્હારી મનુષ્ય જીંદગી ઉપર છે. હસ્તમાં સંપ્રાપ્ત થયેલું અમૃત ઢોળી પણ શકાય અને પી પણ શકાય. જેટલો કાળ સારો ગયો તેની અનુમોદના કર, અને જે કાલ નકામો ગયો તેનો પશ્ચાત્તાપ કર. પશ્ચાત્તાપ કરીને ખેસી રહેવાથી કંઈ વળવાનું નથી. પણ ભવિષ્યકાળનો સદુપયોગ કરવા ભક્તિ, ધ્યાન, પરોપકાર, દયા, વ્રત પાળવા સંબંધી ઉપયોગ રાખ. ધર્મદેશના અને સતક્રિયાઓ વડે સ્વજીવનને સફલ કર. મળેલા સમયની સફલતા થઈ એમ તારો આત્મા જ્યાં સુધી સાક્ષી ન પૂરે ત્યાં સુધી આગળ વધીને સમયને સફલ કરવા પૂરતાં સાધનો વડે પ્રયત્ન કર્યાં કર. કાળને જીતીને તેનો પ્રભુ યા.

સંવત્ ૧૯૬૮ ના આવણ સુદિ ૨ બુધવાર. તા. ૧૪ મી
ઓગસ્ટ ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

દેશકાલના સંયોગોના આધારે દરેક દેશના લોકોમાં અને દરેક ધર્મના આચારોમાં ફેરફાર થયા કરે છે. દેશકાલના સંયોગોમાં જે જે આચારોના ફેરફાર કરવો પડે તે ક્યાં વિના છૂટકો થતો નથી. દેશકાલને અનુસરી હાલ તપાસ કરતાં ધણી બાબતોના આચારોમાં ફેરફાર થયો છે અને બવિષ્યમાં યશે. ધર્મના આચારો દેશકાલને અનુસરી પ્રવૃત્તિ કરે છે તે દેશકાલાનુસારે મનુષ્યોને ધર્મમાર્ગમાં લાવી શકે છે. પૂર્વની બીનઉપયોગી કેટલીક બાબતો આગળ ધરીને વર્તમાન જમાનામાં વહોરાના નાડાની પેઠે પકડાયું તે પકડાયું કરીને જે લોકો પ્રગતિ માર્ગમાં આગળ વધાય તેવા સાનુકુલ સંયોગોમાં-આચારોમાં ફેરફાર કરીને જમાનાના સામા રટી શકતા નથી, તેઓ જમાનાની પાછળ રહી જાય છે અને તેઓના હાથે ધર્મની હાનિ થાય છે. પૂર્વકાલમાં આર્યાવર્તના લોકોની આજીવિકા અધ્યારબથી થતી હતી. હાલમાં તે પ્રમાણે વ્યવસ્થા નથી. વસ્ત્ર વેપ વગેરેમાં પૂર્વના કરતાં વર્તમાન કાલમાં ઘણો ફેરફાર થઈ ગયો છે. પોતાની શક્તિ પ્રમાણે ધર્મના આચારોને આચરવા ભેદજો. પૂર્વે નાતજાતના ધણા ભેદો ન હતા. એકવાલ, પોરવાડ, શ્રીમાલી લોકો પૂર્વે ક્ષત્રિયો હતા. કેટલાક સૈકાં પૂર્વે તેઓને જૈન કુલ તરીકે સ્થાપવામાં આવ્યા તેથી તે લોકો વાણીયા તરીકે પોતાને ઝાળખે છે, અને અમારા વિના અન્ય વર્ણુથી જૈનધર્મ પાળી શકાય નહિ, એમ કેટલાકો સંકુચિત દષ્ટિથી માની લે છે, પણ હવે એ સંકુચિત દષ્ટિ ચાલવાની નથી. શ્રી વીરપ્રભુના સમયની પેઠે હવે જૈનધર્મમાં વર્ણુવર્ણુનો ભેદ માનીને લડી મરવાતું રહ્યું નથી. હિંદુઓના વર્ણુભેદ ખરેખર જૈનોને ધણી અસર કરી છે અને તેમની પ્રબળતાથી જૈનો પણ નાતજાતના ભેદો માની સંકુચિત દષ્ટિ ધારવા લાગ્યા છે. હવે કેળવણીના જમાનામાં કેળવણેસી વર્મ એ બધું માની શકે તેમ નથી, અને નાતજાતના ભેદોથી જૈનધર્મને સંકુચિત કરવો એ કોઈ રીતે યોગ્ય નથી.

સંવત્ ૧૯૬૮ ના શ્રાવણ સુદિ ૩ ગુરુવાર. તા. ૧૫ મી
ઓગસ્ટ ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

મનમાં પ્રગટતા શુભ, અશુભ વિચારોથી પોતાની ઉન્નતિ થાય છે કે અવનતિ થાય છે તે અવબોધી શકાય છે. મનમાં શુભ વિચારો પ્રગટતા હોય તો જાણવું કે હું ઉન્નતિક્રમના પગથીઆપર ચઢું છું. રાત્રે સ્વપ્નમાં અશુભ કામ-ક્રાધાદિકના ચિત્રો પ્રગટતાં હોય તો જાણવું કે મારો આત્મા હજી વિષય કષાયના તામે છે. પોતાની વર્ષ પહેલાંની જીંદગીમાં થતા વિચારો અને વર્તમાનકાળમાં થતા વિચારોનો મુકાબલો કરી જવો અને પછી પોતાનો આત્મા પ્રગતિ માર્ગમાં છે કે પશ્ચાત્ છે તેનો નિર્ણય કરી લેવો. આચારો કરતાં વિચારોથી પોતાના આત્માની પરીક્ષા કરી લેવી. એકાંતમાં બેસીને ધર્મના વિચારો કર્યા કરવા. તે વખતે જે ખરાબ વિચારો આવે અને ધર્મના વિચારોમાં વિઘ્ન નાંખે તેજ ખરાબ વિચારોને આપણે પ્રેમથી મુખ્યપણે સેવ્યા છે એમ સમજી લેવું. કામ દુર્ગુણના કાર્યમાં પ્રવેશ થતાં, જે પ્રકારનો સહવિચાર આપણને તેમાંથી પાછાં હઠાવવા પ્રયત્ન કરે તેજ વિચાર આપણે મુખ્યપણે સેવ્યો છે એમ નિર્ણય કરવો. સરકાર શહેરોમાં પાણી લઇ જવા નળ બાંધે છે પશ્ચાત્ પાણી પોતાની મેળે નળમાં વહા કરે છે, એ દષ્ટાંત શહેરના લોકોને જાણીતું છે. આપણે પણ શક્તિરૂપ જળનો પ્રવાહ યથેષ્ટ સ્થાનમાં વહેવરાવવા માટે નળોનાં સાધનો રચવાની જરૂર છે. નળના ઠંકાણે શુભ સંકલ્પો અવબોધવા. જે તરફનાં આપણે શુભ સંકલ્પો કરીએ છીએ તે તરફ શુભ સંકલ્પો દ્વારા આપણા આત્માની શક્તિયો વહેવા નાટે છે, અને અનેક મનુષ્યોનું કલ્યાણ કરવા સમર્થ થાય છે. આપણે નળ અને આપણી શક્તિયોને આપણે યોગ્ય વ્યવસ્થામાં જોડવાની જોઈએ. આપણે નળ કેવડો મોટો છે તે આપણા કરેલા સસ સંકલ્પોનું કથી આપણે. આપણા આત્માને પૂછીશું તો સહ-વિચારોમાં કેટલો વખત જાય છે તે કથી આપણે. સહવિચારો કરતાં અશુભ વિચારો પ્રબલ જીવસાથી ઉત્પન્ન થઈને શુભ વિચારોને દબાવી નાંખતા હોય તો સમજવું કે હજી આપણે પાછળ છીએ. દુનિયાના માનવાથી આપણે આગળ ગમન કરીએ છીએ એમ માનવાના કરતાં પોતાના આત્માની સાક્ષીએ નિર્ણય કરીને આગળ છીએ વા પાછળ છીએ ? તેનો નિર્ણય કરી લેવો જોઈએ. મનને કાચુમાં રાખવાના અભ્યાસથી અશુભ વિચારોનો

પ્રવાહ, અંધ યતો જય છે. જેવા આપણા વિચારો તેવોજ આપણો આત્મા માનીને સદ્વિચારોથી ઉત્તમ આત્મા કરવા સતત પ્રયત્ન કર !!!

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ શ્રાવણ સુદિ ૪ શુક્રવાર. તા. ૧૬ મી

આગસ્ટ ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

રાત્રીના ચરમ પ્રહરમાં હૈય, જ્ઞેય, ઉપાદેયનો સતત વિચાર કરવો. ઇન્દ્રિયાતીત આત્માનું સ્વરૂપ વિચારવું. આજ પદાર્થોમાં પ્રિયતા પ્રગટે છે તેનાં કારણો વિચારવાં. પ્રિયતા એ આત્મામાંથી ઉદ્ભવે છે કે જડમાંથી ઉદ્ભવે છે તેનો વિચાર કરવો. બાહ્યાવસ્થાથી પ્રારંભીને જટલી ઉચ્ચર થઈ હોય ત્યાં સુધી પ્રિયતામાં યથેલ ભિન્ન ભિન્ન પરિણમન સંબંધી વિચાર કરી જવો. પ્રેમ અને આત્માને શો સંબંધ છે તેનો વિચાર કરી જવો. આત્મા સંબંધી પૂર્વે કરતાં વર્તમાનમાં વિશેષ શું વિચાર્યું-મનન કર્યું તેનો વિચાર કરી જવો. આત્માનું સ્વરૂપ વિચારતાં મોહનીય કર્મની કઈ પ્રકૃતિ મુખ્યતાએ વિશ્લેષ કરે છે તેનો વિચાર કરી જવો. આત્માનું ધ્યાન ધરતાં ક્યાં ક્યાં આલંબનો લેવાની જરૂર છે તેનો વિચાર કરી જવો. આત્માનું સ્વરૂપ વિચારતાં મોહનીય કર્મની કઈ પ્રકૃતિ મુખ્યતાએ વિશ્લેષ કરે છે તેનો વિચાર કરી જવો. આધિ અને ઉપાધિથી રહિત કાલમાં આત્માની કેવી પરિણતિ વર્તે છે તેનો તેવી દૃષ્ટામાં રહીને અનુભવ કરવો. દૃઢ સંકલ્પ કરીને તે પ્રમાણે વર્તવાનાં સાધનો સંબંધી વિચાર કરી જવો. કંઈક આત્માનું સ્વરૂપ અવબોધનાં છતાં અને મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિ તરફ અર્થિ છતાં મોહનીયકર્મ પ્રકૃતિયો કેવા સંયોગોમાં કેવી રીતે પ્રગટે છે અને તેનું વાસ્તવિક કારણ અને નિમિત્ત કારણ શોધવા વિચારો કરવા. આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ વહે તેવા ઉપાયો ક્યા ક્યા આદરવા યોગ્ય છે તેના વિચારો કરી જવા. પશ્ચાત્ આત્માના ગુણ પર્યાયના ચિંતનમાં સતત ઉપયોગની ધારાએ પ્રવૃત્તિ કરવી. પશ્ચાત્ આત્મસ્વરૂપમાં ચિંતન કરતાં મન થાકે ત્યારે વખત યતાં પ્રતિક્રમણ ક્રિયા આરંભવી. ષડાવસ્થકનાં સૂત્રો સંબંધી ઉપાદેયણે અર્થ વિચારતાં વિચારતાં ક્રિયાઓ

કરવી. આત્માભિમુખતા પ્રગટે એવી રીતે દરોજ ક્રિયાઓ કરવી. આત્માની શુદ્ધિ થાય, એવો સાધ્યનો ઉપયોગ રાખીને આવશ્યકતું આરાધન કરવું.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના આષણ સુદિ ૫ શનિવાર. તા. ૧૭ મી
ઓગસ્ટ ૧૯૬૨. અમદાવાદ.

હે આત્મન્ ! પ્રમાદના હેતુઓથી ચેતનો રહે. પ્રમાદનો જ્ય કરવાથી આત્માનો શુદ્ધ ધર્મ પ્રગટે છે. હે ચેતન ! કોઇ પણ પ્રકારની વિક્રયામાં ન પડ. હે આત્મન્ ઉત્તમ પુરૂષોત્તું ધ્યાન ધર. માન સન્માનથી રતિ ધારણ કર નહિ. પરપરિણતિભાગભાવ રૂપ બ્રહ્મચર્યની પ્રાર્થિ માટે સતત ઉપયોગ ધારણ કર ! સર્વ સંગનો ત્યાગ કરવા આત્મવીર્યોત્સાહથી ભાવના ભાવ ! પૌદ્ગલિક સુખનો ત્યાગ કરવા વિશેષતઃ ભાવના ભાવ, શરીરદ્વારા ભોગવાતા સુખમાં જે સુખ્યુદ્ધિ અનાદિ કાલથી રહી છે તેનો પરિહાર કરીને વિશેષ વિશેષભાવે આત્મામાં નિત્ય સુખ રહું છે તેની પ્રાપ્તિ માટે ભાવના ભાવ. આત્મ સુખની એટલી બધી શ્રદ્ધા ધારણ કર કે આત્મ-સુખ શ્રદ્ધાના બળથી સ્વપ્નમાં પણ કોઇ બાહ્ય પદાર્થના ભોગતું નડતર ઉભું ન થાય. આત્મસુખતું ધ્યાન ધર અને આત્મસુખમય પોતાનો આત્મા છે એમ પોતાને દેખ. પૌદ્ગલિક સુખતું સ્વપ્ન પણ ન આવે એવી ઉચ્ચ આત્મ દશામાં સદાકાલ રહેવાય એવી તીવ્રેચ્છા ધારણ કરીને આત્મ સ્વરૂપમાં રમણતા કર ! જ્યાં સુધી મનમાં પૌદ્ગલિક સુખનો સૂક્ષ્મ પણ સંકેત સ્ફુરે છે ત્યાં સુધી કર્મ પ્રકૃતિતું જોર છે એમ અવધેષીને આત્મ સ્વરૂપમાં વિશેષતઃ પ્રયત્ન કર. આત્માની શુદ્ધિ માટેજ મન, વચન અને કાયાની એષ્ટાઓ યવી જોઇયે; પણ અન્યને દેખાડવા માટે ન યવી જોઇયે. સ્વપ્નમાં પણ પરને રંજન કરવા માટે ધાર્મિક અનુષ્ઠાનની પ્રવૃત્તિ ન યવી જોઇયે, એમ વર્તાય એવા ભાવને ભાવ. ખરું આત્મિક બળ પ્રગટે એવા બાહ્ય અને આન્તરિક હેતુઓને અવલંબી પોતાના આત્માની શુદ્ધિ કરવા પ્રયત્ન કર્યા કર.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના આવૃત્તિ સુદિ ૭ સોમવાર. તા. ૧૯ મી
ઓગસ્ટ ૧૯૬૨. અમદાવાદ.

ચેતના એ આત્માની સત્ત્વ સ્ત્રી છે. આત્મારૂપ યોગી છે અને શુદ્ધ ચેતના યોગિની છે. શુદ્ધ ચેતના પોતાના આત્મ સ્વામિનું દર્શન કરી શકે છે. આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશોમાં શુદ્ધ ચેતના વ્યાપી રહી છે. આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશ રૂપ સર્વાંગે શુદ્ધ ચેતના વ્યાપી રહી છે. આત્મ પ્રભુને ત્રયોદશમા ગુણસ્થાનકમાં શુદ્ધ ચેતના રૂપ સ્ત્રી મળે છે. શુદ્ધ ચેતનાને વિરહ તેરમા ગુણ સ્થાનકમાં બાળે છે. આત્મપતિનું સાક્ષાત્ દર્શન કરીને શુદ્ધ ચેતના સહજનન્દ ગુણ પ્રકટ કરે છે. ક્ષાયિક બાવે શુદ્ધ ચેતના વસ્તુતઃ ગણ્યા છે. ક્ષયોપશ્ચમભાવની ચેતનાજ ક્ષાયિક બાવની ચેતના તરીકે પરિણામ પામે છે. ક્ષયોપશ્ચમ બાવની ચેતના. પોતાના ચેતન પતિની પ્રાપ્તિ માટે તેની શોધ કરે છે, અને સમ્યગ્ ચારિત્ર વડે આત્મ-પતિનું ધ્યાન ધરતી ધરતી તેરમા ગુણસ્થાનકમાં આત્મપતિનું સાક્ષાત્ દર્શન કરે છે. પશ્ચાત્ તે ક્ષાયિક બાવની શુદ્ધ ચેતના તરીકે પરિણમે છે. શુદ્ધ ચેતના કદી પોતાનું રૂપ બદલતી નથી. કારણ કે ધાતી કર્મેનો ક્ષય થવાથી પોતાના પ્રગટેલા રૂપમાં કોઈ હાનિ કરવા સમર્થ થતું નથી. દુનિયામાં જન્મ પતિના સ્ત્રી પોતાના પતિ ઉપર અત્યંત પ્રેમ ધારણ કરે છે અને તેની નવધા પ્રકારે બંધિત કરે છે; તેમ ચેતના પણ ચેતન પતિ પર અત્યંત પ્રેમ ધારણ કરે છે અને તેની નવધા બંધિતથી ઉપાસના કરે છે. પતિના વિરહે પતિવ્રતા સ્ત્રીની જેવી દશા યાય છે તેવી આત્મપતિના વિરહે ચેતનાની પણ દશા યાય છે. પોતાના પતિ પર પ્રેમ ધારણ કરતી એવી પતિવ્રતા સ્ત્રી પોતાના સ્વામીનું ધ્યાન ધરતી છતી જ્યાં ત્યાં પોતાના સ્વામીની અનેક આકૃતિયો દેખી શકે છે. ચેતના રૂપ સ્ત્રી પોતાના સ્વામી પર અત્યંત પ્રેમ ધારણ કરતી છતી પતિની ધારણાથી મનના અણુ અણુમાં અર્થાત્ મનના સર્વ ભાગમાં આત્મારૂપ ધ્યેયની જ્ઞાનાદિ પર્યાયો રૂપ અનેક આકૃતિયોને દેખી શકે છે એમ અવબોધવું. મનના અણુ અણુમાં આત્મ-પતિની અનેક આકૃતિયોને ચેતના દેખી શકે છે, તેનો અર્થ પ્રેમના અતિશયથી આત્માની ધારણામાં આત્માના અનેક પર્યાયો દેખાય છે, એમ અવબોધવું.

સંવત્ ૧૯૨૮ ના આવણ સુદિ ૯ શુક્રવાર તા. ૨૨ મી
ઓગસ્ટ ૧૯૨૨. અમદાવાદ.

આજની રાત્રીએ આશરે એક વાગે અમદાવાદના નગરશેઠ ચમનભાઈ લાલભાઈનો દેહોત્સર્ગ થયો. શુક્રવારની સાંજરે ઉપદેશ દેવા તથા શરણુ સંભળાવવા જવાનું થયું હતું. તેઓ ઘણી વખત અમારી પાસે ધર્મના કાર્યોમાં સક્ષાત્ દેવા ઉપદેશ શ્રવણુ આદિ કારણોથી આવ્યા હતા; તેથી તેમનામાં રહેલા કેટલાક શુભ ગુણોનો પરિચય થયો હતો. ચમનભાઈ ભદ્રક, લક્ષ્મણ, દયાલુ, દાક્ષિણ્ય ગુણવંત હતાં. ગંભીર ગુણુ પણ તેમનામાં ખીટ્યો હતો. દયા આદિની ટીપોમાં શક્તિ પ્રમાણે રૂપેયા ભરતા હતા. ધર્મના પર્વનું આરાધન કરતા હતા. નગર શેઠની આનદાનીના જે ગુણો જોઈએ તે ગુણો તેમનામાં હતા. વ્યાપાર આદિમાં લક્ષ્મીની હાનિ થવાથી તેમનું મન ઘણું ચિંતાતુર થયું અને તેથી ભય શોક આદિ ઉત્પન્ન થતાં રોગ વધી પડ્યો. જમાનાને અનુસરી ઉત્તમ શેઠ હતા. ધર્મસાધન કરશે તે સુખી થશે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૨૮ ના આવણ સુદિ ૧૦ ગુરુવાર. તા. ૨૨ મી
ઓગસ્ટ ૧૯૨૨. અમદાવાદ.

મનમાં પ્રગટતા એવા બાહ્ય પદાર્થો સંબંધી વિચારો બંધ કરવા. માણે આત્મબળ ફારવીને મોહાદિ વિચારોથી દૂર થાઉં છું એવો દૃઢ સંકલ્પ કરવો. વાસનાઓથી હું આત્મા કદિ ચલિત થવાનો નથી. અને મારા શુદ્ધ સ્વરૂપના વિચારોમાં હું લીન થઈ જઈશું. આવો દૃઢ વિચાર કરીને આત્માના પર્યાયોનો વિચાર કરવામાં તક્ષીન થઈ જવું. કોઈપણ બાહ્યનો વિચાર આવે તો તેને પાછો હઠાવવો. આત્માના શુદ્ધ ધર્મના ઉપયોગમાં સ્થિર થઈ જવું. સર્વ દ્રવ્યનો ઉપયોગ તૂટીને એક આત્મ દ્રવ્યના ઉપયોગમાં આત્માને જોડવો. આત્માના ઉપયોગની ધારા જેમ લાંબા કાળ સુધી વહે તેમ વહેવરાવવી. આત્માના ઉપયોગથી સર્વને જાણીશું છતાં સર્વ જડ વસ્તુઓના સંબંધથી વિચારો છું એમ દૃઢ સંકલ્પ કરવો. પશ્ચાત્ આત્મારૂપ ધ્યાતા અને પોતાનું સ્વરૂપ ધ્યેય અને તેનું જે ધ્યાન તેની એકતા કરવી કે જેથી ધ્યાતા અને ધ્યેયનો ભેદ રહે નહિ.

ધ્યાતા, ધ્યેય અને ધ્યાનના એકતાનમાં આત્માનુભવરૂપ અમૃતરસનો પ્રાદુર્ભાવ અનુભવાય છે. આવી સ્થિતિમાં ઘણો કાલ રહી શકાતું નથી. એકતાનતા યતાં સહજનંદરસ એટલો બધો પ્રગટે છે કે જાણે ત્રણ ભુવનમાં પણ માઇ શકે નહિ. ધ્યાતા, ધ્યેય અને ધ્યાનની એકતારૂપ એકતાનતા છૂટયા બાદ પણ આનન્દનું ઘેન રહે છે. આવો આનન્દ કોઇપણ દુનિયાના જડ પદાર્થોના ભોગ વા ઉપભોગથી પ્રાપ્ત થતો નથી; તે માટે આત્માનું એકતાન કરવા વારંવાર અન્તર્સ્થિ ઉત્પન્ન થાય છે. અનુભવરૂપ અમૃત રસનું ભોજન સદાકાળ મળવું મુશ્કેલ છે; કારણ કે કર્મની પ્રકૃતિયોના વિપાકો-વિઘ્નો નાંખ્યા કરે છે તેથી આત્મધ્યાનનો સદાકાળ ઉપયોગ રહી શકતો નથી; પણ લઘ્વિપણે તો ઉપયોગ રહે છે તેથી પાછી ધ્યાનની સામગ્રી પ્રાપ્ત થતાં પુનઃ અલ્પકાળપર્યંત ધ્યાતા, ધ્યેય અને ધ્યાનની એકતારૂપ અનુભવભાવ જાગત યાય છે અને તેથી આનન્દની ઝાંખી પ્રકટે છે. અવધૂ પીયો અનુભવ રસ પ્યાલા કહત પ્રેમ મતિવાલા એ પદનો સાર અમુક અંશે આત્મામાં અનુભવાય છે. ધ્યાનાદિ વડે આત્માની સાધના કરવી. આત્મધ્યાનનો વારંવાર અભ્યાસ કરવાથી આત્માનું સામર્થ્ય ખીલે છે. સરાગ સંઘમમાં પણ આનન્દ અનુભવાય છે. આગળ વધવા પ્રયત્ન કર. ચારિત્ર્યની આરાધના કરવા પ્રયત્ન કર ।

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ આવણ સુદિ ૧૧ શુક્રવાર. તા. ૨૩ મી
ઓગસ્ટ ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

હે આત્મન્ ! દુઃખોને સહન કરવાનું ધૈર્ય ખારણુ કર. ગમે તેવી વિપત્તિઓ પડે તોપણ જાણે કંઈ થતું નથી, એવી અન્તર્ દશા પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કર. જે જે કર્મવિપાકો ઉદયમાં આવે તે તે વિપાકોને અદીન મનથી ભોગવ. વિપાકોને ભોગવતાં હું દુઃખી છું, ગરીબ છું, સંકટમાં આવી પડ્યો છું એવી ઉપાધિ કલ્પનાનો ત્યાગ કરીને આત્માને આત્મરૂપભાવ ! ભાવોન્નતિનો મુસાફર બનીને સદાકાલ આગળ ચાલ્યા કર. પોતાના શુદ્ધકર્મનો તું ભોક્તા છે એવો ઉપયોગ રાખ. સ્વપ્નમાં પણ અન્તર્માં પ્રગટતી સૂક્ષ્મવાસનાઓનો નાશ કરવા પ્રયત્ન કર. જે જે હૃદયોને તીવ્ર

રાગ વા તીવ દ્વેષથી સેવવામાં આવે છે તેના હૃદયમાં બળવાનું સંસ્કારો પડે છે, અને તેથી સ્વપ્નમાં પણ વિષયેચ્છાઓથી આત્મા મુક્ત થતો નથી, માટે આત્માની શુદ્ધિ કરવા તીવ ઉપયોગ ધારણ કરે ! સર્વત્ર પોતાની સત્તા પ્રવર્તે એવી આત્માની રૂચિ ધાય છે, તેજ એમ સૂચવે છે કે હે આત્મનું ! તું ત્રણ ભૂવતનો શહેનશાહ બનવાને લાયક છે, અને તદર્થે તું પ્રયત્ન કર. હે આત્મનું ! તારા શુદ્ધ સ્વરૂપમાં એટલી બધી શક્તિ છે કે તેની ઉપાસના કર્યા પશ્ચાત્ કોઈપણ જાતનું તને દુઃખ રહે નહિ. ત્હારું મૂલ સ્વરૂપ અક્રિય છે. પોતાના મૂલ ધર્મને તું આરાધ ! આરાધ ! ત્હારા શુદ્ધધર્મનું શરણ ગ્રહણ વિના તું ખરેખરો સ્વતંત્ર યજ્ઞ શક્તાર નથી. બાહ્યની કર્મદિ સૃષ્ટિનો કર્તા તું બન્યો છે, અને તેનો હર્તા પણ તુંજ બની શકીશ. હે આત્મનું ! જ્યાં સુધી તને કર્મ લાગ્યું છે ત્યાં સુધી કરીને ઠેકાણે એસવાનો વખત નથી. કર્મના ઉપર રાગ ન કરવો તેમજ દ્વેષ પણ ન કરવો. કર્મને પુદ્ગલરૂપે અવલોકવાં અને તેના ઉપર રૂચિવા અરૂચિ ધારણ ન કરવી, એજ કર્મને ખેરવવાનો ઉત્તમ ઉપાય છે. આવી દશા પ્રાપ્ત કરીને કર્મને ખેરવવા પ્રયત્ન કર. કર્મનો સંગ ત્યાગ કરવો હોય તો કર્મના ઉપર દૃષ્ટિ ન દેતાં આત્મા ઉપર દૃષ્ટિ દે અને આત્માને સમ્યક્ષણે ભાવ !!! ત્હારા સહવિચારોવડે પ્રથમ તું પોતે પ્રવૃત્તિ કર, અને ત્હારી પાસે જે જે આત્માર્થી મનુષ્યો આવે તેઓને યોગ્યતા પ્રમાણે યોગ્ય બતાવ. જે જે મેહલનીયકર્મની પ્રકૃતિયો હૃદયમાં આવે તેના સામે અનતરૂના પ્રદેશમાં સ્થિર થઈને અડગ ઉભો રહે. દૃઢમન બનાવીને આત્મધર્મપ્રાપ્તિ માટે ઉપરના ગુણસ્થાનકોમાં જવા પ્રયત્ન કર.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના આવણ સુદિ ૧૨ શનિવાર તા. ૨૪ મી
ઓગસ્ટ ૧૯૬૨. અમદાવાદ.

ગુણની દૃષ્ટિથી જગતને અવલોકતાં ગુણનો લાભ ધાય છે. ગુણ-દૃષ્ટિથી અવલોકવું એ ઉત્તમોત્તમ ગુણસંયમ છે. જીવોમાં રહેલા ગુણો અને દોષો બબ્બેનું જ્ઞાન ધાય છે. ગુણોને ગુણોરૂપે જાણવા અને દોષોને દોષોરૂપે જાણવા એ સમ્યગ્જ્ઞાનની ફરજ છે; પરંતુ દોષો તરફ લક્ષ્ય ન

આપતાં ગુણોના ઉપર અત્યંત પ્રીતિ ધારણ કરવાથી અન્તરમાં રહેલો દોષરૂપ દષ્ટિકાક ખરેખર દૂર જાય છે. અન્યોના ગુણોની સાથે સંબંધ રાખવો જોઈએ. ગુણદષ્ટિને ખીલવતાં ખીલવતાં એટલી બધી ખીલવવી કે જેથી પોતાના આત્મામાંજ રહેલા ગુણોની ધારણા ધારી શકાય. અને અન્તરમાં રહેલા ગુણોનુંજ ધ્યાન ધરી શકાય. પોતાના ધરતો કાળે કાઠવાની શક્તિ ન હોય અને અન્યોના ધરતો કાળે કાઠવા જવું અને તે પણ અન્યોની આત્મા લીધા વિના જવું એ કેટલું બધું અયોગ્ય ગણાય. અન્યોના ધરમાં અમુક જાતનો દુર્ગંધી પદાર્થ છે, એમ ખોલવાના કરતાં અન્યોના ધરમાં રહેલો દુર્ગંધી પદાર્થ દૂર કરવો એ જાખમણું ઉત્તમકાર્ય છે. અન્યોના દુર્ગુણો દેખીને નિંદા કરવામાં પોતાનો આત્મા શોભી શકતો નથી. પોતાના આત્માને શોભાવવો હોય તો અન્યો તરફ લક્ષ્ય ન દેતાં પોતાના ધરની સ્વચ્છતા કરવી. પોતાના ધરની સ્વચ્છતા કરવાથીજ પોતાની મહત્તા વધે છે. કર્મરૂપ કચરો કાઢીને પોતાના અસંખ્યાત પ્રદેશરૂપ ધરને નિર્મલ કરવું એજ ખરું કર્તવ્ય છે. દરરોજ એ વખત વ્યવભાવપ્રતિક્રમણ રૂપ આવસ્થકની પુંજણી વડે આત્મધરનો કચરો કાઢી નાંખવો. પોતાના ગુણો પ્રતિ અવસોક્તાંજ ગુણોને આચ્છાદન કરનાર કચરો કાઢી નાંખવાની વૃત્તિ હૃદયને છે. સેવક બનીને અન્યોના ધરના કચરા કાઠવામાં સેવા ધર્મ બજાવ્યો એમ કહી શકાય છે. ગુણદષ્ટિ ખીલવાથી પોતાના આત્માના ગુણો ઉપર પ્રેમ જાગ્રત થાય છે, અને તેથી આત્માના ગુણો વિના સુહાવું નથી. આત્માના ગુણો પ્રાપ્ત કરવા માટે સત્પુરુષોના ઉપદેશની જરૂર છે. સાધુઓની સંગતિ કરતાં મન વાણી અને કાયાને શુભ માર્ગમાં વાપરી શકાય છે. ગુણદષ્ટિ ગ્રહણ કર ! ગુણ દષ્ટિથી દેખતાં અશુદ્ધ પરિણતિ મંદ પડશે. ખરેખર હે એતન ! વારંવાર આવા વિચારો કરીને; તેને આચારમાં મૂકીને ગુણદષ્ટિની મૂર્તિ બન !

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના શ્રાવણ સુદિ ૧૩ રવિવાર. તા. ૨૫ મી

ઓગષ્ટ ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

સાડાઆઠ વાગે આંબલીપોળના ઉપાશ્રયે નગરશેઠ ચમનલાલ લાલ-ભાઈના આત્માના સદ્ગુણો વિવેચનાર્થે એક સભા શ્રાવકો તરફથી ખોલાવવામાં આવી હતી, તેમાં પ્રમુખ તરીકે ચમનલાલમાં રહેલા કેટલાક સદ્ગુણોત્તું વિવેચન કર્યું અને નગરશેઠ ચમનલાલના આત્માને શાન્તિ પ્રગ્લ્હી.

જેનોમાં જેનકોમની સેવા બળવનાસમ્મોતી સ્મોછી કદર યાય છે. એમ ઘણા જેનો તરફથી શ્રીઆદીઓ આવે છે. જેનો જેમ જેમ ઉપકાર કરવામાં તપર થશે ત્યારે ઉપકાર કરનારાઓની કદર કરવાને પણ સમર્થ થશે. વિધવા, ગર્ભિણીની વેદના ન બણી શકે તેમ જેઓ અન્યોપર ઉપકાર કરીને પોતાના સમયનો સદુપયોગ કરી શકે છે, તેઓજ અન્યોના ઉપકારની કિંમત આંધી શકવાને શકવાને સમર્થ બને છે. જેનો એક દોષથી ઘણા ગુણવાળા મનુષ્યને પણ ધિક્કારે છે. અને તેને પશુના આત્મા કરતાં હલકો ગણે છે. જે જેનો પાંજરાપોળના અવિવેકી પશુઓ અને પંખીઓ ઉપર પણ રાગ ધારણ કરે છે, તે જેનો કોઇ મનુષ્યના એક દોષથી વા તેની એક ભૂલથી પશુપંખીના આત્મા કરતાં પણ તેને હલકો ગણે છે તેથી જેનોની હલકાઈ દેખાય છે, એમ ઘણાઓ તરફથી અમને કહેવામાં આવે છે, પણ આ બાબતમાં એટલોજ વિચાર યાય છે કે જેનોમાં જે ગુણાનુરાગદષ્ટિનો ફેલાવો થશે તો ઘણા અંશે શ્રીયાદી કરવાનો સમય રહેશે નહિ. ધર્મના આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો, સાધુઓમાં જે આ ગુણ વિશેષ પ્રમાણમાં ખીલશે તો શ્રાવકો ઉપર પણ તેની અસર થયા વિના રહેશે નહિ. ફૂવામાં હશે તો હવાડામાં આવશે. સાધુઓમાં આચારની પેઠે સદ્ગુણો પણ જેમ જેમ વૃદ્ધિ પામે છે, તેમ તેમ સાધુઓમાં પરસ્પર ઐક્ય વધે છે. મનુષ્યના આત્માને પશુપંખીના કરતાં હલકો ગણવાનું કોઇ ઠેકાણે જૈનશાસ્ત્રમાં દર્શાવ્યું હોય એવું વાંચવામાં વા સાંભળવામાં પણ આવ્યું નથી. શ્રાવકોએ શ્રાવક થવાને માટે એકવીસ ગુણો ધારણ કરવા જોઈએ. જે જેનો પોતાના આત્માની કિંમત અવમોધી શકતા નથી, તેઓ અન્યના આત્માની મહત્તા સમજીને તેનો સત્કાર કરવાને ક્યાંથી લાચક બની શકે ? પોતાના આત્મામાં ગુણો પ્રકટાવવા

પ્રયત્ન કર્યા છતાં જેમ એકદમ સર્વ ગુણો કર્મના યોગે પ્રકટતા નથી તેમ સર્વત્ર એવું જૈનો સમજશે ત્યારે જૈનોનો ઉદય પાસે છે એમ જાણવું.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના શ્રાવણ સુદિ ૧૫ મંગળવાર. તા. ૨૭
મી ઓગસ્ટ ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

પર્વના દિવસોમાં ગૃહસ્થોએ વિશેષતઃ ધર્માતુષ્ઠાનો સેવવાં જોઈએ. ધર્માતુષ્ઠાનો સેવતાં અવિધિ આદિ દોષ લાગે તેના બચથી ધર્માતુષ્ઠાનની સેવા કરવાનો ત્યાગ ન કરવો. ધર્માતુષ્ઠાનોમાં જે જે દોષ લાગે તે તે દોષોનો ત્યાગ કરવાની યુક્તિ રાખવી, પરંતુ ધર્મક્રિયાઓ—ધર્માતુષ્ઠાનો નિયમસર સેવ્યા કરવાં. ધર્માતુષ્ઠાનોમાં ઘણું ગુપ્ત રહસ્ય સમાયું છે, અને તેનો આદર કરવાથી ચિત્તની શુદ્ધિ થાય છે. ગાડરીયા પ્રવાહ આદિ દોષો ટાળવાનો પ્રતિદિન ખપ કરવો. ઉપાધિનો લાગ યાય તેમ પ્રવૃત્તિ કરવી. તિથિના દિવસે પૌષધ ધરનારા શ્રાવકોના ભાવ ધણા ઉત્તમ રહે છે. ધર્માતુષ્ઠાનોપર રૂચિ પ્રકટે એવા ઉપાયો યોજવા. શ્રાવકો એક દિવસનો પૌષધ ગ્રહણ કરીને નિરૂપાધિદશાનો અનુભવ કરી શકે છે. સાધુઓ, સાધુધર્મના અતુષ્ઠાનમાં પ્રવૃત્તિ કરીને પૂર્વના મુનિવરોની આત્મદશાસુખની વાનગીનો લાભ મેળવી શકે છે. સાધુપણું લેવાનો ભાવ રાખવો પણ સાધુપણામાં કોઈ દોષ લાગી જાય એવો વિચાર કરીને સાધુ ન થવું એવો નિશ્ચય કદિ કરવો નહિ, જે કરે છે તેને દોષ લાગે છે અને પશ્ચાત્તાપ પણ તેના હૃદયમાં પ્રકટે છે પણ જે નથી કરતા તેને તો પશ્ચાત્તાપનો વખત પણ આવતો નથી, અને તેનાથી આરાધકપણું પ્રાપ્ત કરી શકાતું નથી. સાધુપણું વા શ્રાવકપણું ગ્રહણ કરવું અને વિધિનો ખપ કરવો, ઉત્સાહ પરિણામ વધે અને ધર્મની ઘણી રૂચિ વધે એવી રીતે અન્તરૂમાં ભાવ રાખવો. જે લોકો સાધુપણું લેતાં ખીવે છે, અને દોષ લાગે માટે ન લેવું એમ કહીને ખેસી રહે છે અને અન્ય સાધુઓની ટીકા—નિંદા કરે છે તેના કરતાં જે સાધુઓ થાય છે, અને દોષ લાગે છે તે ટાળવાની યુક્તિ રાખે છે તથા આગળ વધવા પ્રયત્ન કરે છે તેવા સાધુઓ અનન્તગુણા ઉત્તમ અવબોધવા. અન્તરૂના પરિણામની શુદ્ધિ એવી રીતે બાહ્ય ધર્માતુષ્ઠાનોવડે પ્રયત્ન

સેવવો. ન કરનાર કરતાં દોષ લાગે છે છતાં જ્યો ધર્મક્રિયા કરે છે તે અનન્તગુણા ઉત્તમ જણવા.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના આવજી વદિ ૧ છુધવાર. તા. ૨૮
મી ઝાગરટ ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

જૈનશાસનના પ્રવર્તકો સાધુઓ છે. સાધુ વર્ગમાં શાસ્ત્રાધારે દ્રવ્યક્ષેત્ર કાલાદિને સુધારો થવાની જરૂર છે, પણ સાધુવર્ગનો નાશ થાય તેવી કોઇ પણ હીલચાલ કોઇ તરફથી કરવામાં આવે તો તે મોહની ચેષ્ટા જણાવી. સાધુઓ ઉપર ભક્તિપ્રેમધારણ તથા પૂજ્યબુદ્ધિ ધારણ કરવી. સાધુઓ હશે તો ગમે તેને જૈનો ખનાવીને જૈનધર્મ પ્રવર્તાવી શકશે. કેટલાક કેળવાયેલામાં ખપનારાઓની સાધુવર્ગ તરફ રૂચિ જણાતી નથી તેથી તેઓને જણાવવાનું કે પોતે સાધુ બનીને અન્યોને જણાવે કે સાધુધર્મ આવી રીતે સેવી શકાય. પોતે કરે નહિ, અને બકબકાટ કરે તો તેથી કંઈ કરી શકાય નહિ. કેટલાક તો સાધુઓના સમાગમમાં આવી શકતા નથી. તેઓ પોતાના વિચારમાં જે ભૂલ થતી હોય તે શી રીતે જણી શકે? સાધુઓના સમાગમમાં ગૃહસ્થ જૈનોએ આવવું જોઈએ. પોતાને ગમે તેવા વિચારો પ્રમાણેજ સાધુ હોય તો સાધુ કહેવાય, એમ જે માનવામાં આવે તો આગમોની શ્રદ્ધાને દેશવટા આપવો પડે, અને સ્વચ્છંદ વિચારોનું રાજ્ય અને સંકુચિત-દષ્ટિથી ધર્મની હાનિ કરી શકાય. આગમોનો પરિપૂર્ણ અભ્યાસ કર્યા વિના ઉપર ઉપરની વાતો અને ઉપર ઉપરના એકદેશીય વિચારોથી સાધુવર્ગ તરફ અરૂચિ ધારણ કરવામાં આવે તો સાધુવર્ગના નાશથી જે પાપ થાય તે પાપના બોક્તા તરીકે અનેક અવતારો લેવાનો પ્રસંગ આવે. કેટલાક તો ઉત્સર્ગમાર્ગદર્શક સૂત્રોથીજ સાધુધર્મની પરીક્ષા કરવા ગયે છે, અને ઉત્સર્ગમાર્ગથીજ ચાલતા હોય તેને સાધુ તરીકે માનવા વિચાર રાખે છે, અને અપવાદ માર્ગના છેદસૂત્રોને ભૂલી જાય છે. તેઓ સાધુધર્મના ઉત્સર્ગ અને અપવાદ માર્ગના આચારોથી અમાહિતગાર હોવાથી સાધુવર્ગનો નાશ થાય એવા વિચારો માનીને તથા અન્યોને જણાવીને મહામોહનીયધર્મ ઉપાર્જન કરે છે. કેટલાક સાધુવર્ગનો નાશ થાય એવા વિચારોની ધૂનમાં

ચટેલા મનુષ્યો મનમાં એમ જાણે છે કે ઉત્સર્ગ આચારનાં પ્રશ્નનાં આચારાંગ આદિ સૂત્રોવડે લોકોની સાધુ વર્ગ તરફથી રૂચિ ઘટે એવી ઉપદેશ શૈલી અંગીકાર કરવી જોઈએ. આવો વિચાર કરીને તેઓ સાધુવર્ગ તરફ અરૂચિ ધાય એવા ઉત્સર્ગ આચારોની વાતો કરીને પશ્ચાત્ પોતાની જે તરફ માન્યતા હોય તે તરફ લોકોને ધસડી જાય છે. આવા જીવો ઉત્સર્ગ અને અપવાદ સૂત્રોનો મધ્યસ્થપણે વિચાર કર્યા વિના કોઈ જાતના અભિ-નિવેશથી સાધુવર્ગનો નાશ થાય એવી પ્રશ્નણા કરીને જૈનશાસનનો ધાત કરવા અજ્ઞાનતાનું શરણ લે છે.

x x x x

સંવત્ ૧૯૧૮ ના શ્રાવણ વર્ષ ૨ શુક્રવાર. તા. ૨૯ મી ઓગસ્ટ ૧૯૧૨ અમદાવાદ.

આત્માના પરિણામની શુદ્ધિ શ્રદ્ધિ પામે એવી પ્રવૃત્તિ આદર !!! આ-ત્માના અધ્યવસાયો શુદ્ધ કરવામાં ઉત્સાહ ધારણ કર. હે એતન ! તારા શુદ્ધ ધર્મનું જાણ અંગીકાર કર ! અધ્યવસાયની મલીનતા ન ધાય તેવો ઉપ-યોગ ધારણ કર. તંદુલીયામત્યના મનની મલીનતાનું દૃષ્ટાંત વિચારીને ઉત્તમ લેશ્યાનો ઉપાસક બન ! પ્રસન્નચંદ રાજર્ષિનું દૃષ્ટાંત સ્મરણ કરીને આર્તધ્યાન અને સૌંદર્યાનથી વિશેષતઃ મુક્ત થા. હે એતન ! હાલ તારી જે દશા વર્તે છે તેના કરતાં આગળ વધવા અપ્રમત્ત બનીને વિશેષ પ્રકારે પ્રયત્ન કર ! ખાણમાં ભમતા એવા મનને આકર્ષાને આત્મામાં સ્થિર કર ! હાલ તું જે ધ્યાનનો અભ્યાસ સેવે છે, તેને આગળ વધારવા પ્રયત્ન કર ! કોષાદિકનો પુનઃ ઉદ્ય ન ધાય એવી રીતે પ્રવર્ત ! !! વેદાદિકનો અંશ માત્ર પણ ઉદ્ય ન પ્રગટે એવું આત્મબળ પ્રકટાવવા ઉપયોગી યા. ઉપાધિ રહિત દશામાં વિશેષ પ્રવર્તીય એવું નિરસંગ જીવન ગાળવાનો તીવ્રઅશ્વથી ભાવ રાખ. કોષ્ટના પ્રતિબંધમાં આવવાનું ન ધાય એવો ઉપયોગ ધારણ કર ! અન્તર અને ખાણમાં ઐક્ય રહે એવું ધાર્મિકજીવન ગાળવા પ્રયત્ન કર ! નિષ્કામભાવથી અધિકારપરત્વે ચતાં ધર્મકાર્યો કર ! દોષનાં મૂળ ખોળી ખોળીને તેનો ઉચ્છેદ કરવા પ્રયત્ન કર ! જે દોષો યદ જાય તે બાબતનો પશ્ચાત્તાપ કરીને પુનઃ દોષો ન સેવાય એવી ઉદ્યમાં વિશેષ પ્રકારે

દાઝ રાખ!!! તારા સમાગમમાં આવનારા જીવોને ધર્મલાલની પ્રાપ્તિ યાવ
એવો ઉપયોગ ધારણ કર! સત્યનો ઉપદેશ દેવામાં વિશેષતઃ આત્મવીર્ય
ફારવ. સત્યોપદેશ દેતાં જરા માત્ર ડર નહિ. સત્ય એ તહાડું ખડું
જીવન છે, એમ અવધોધીને નયોની સાપેક્ષતાએ યોધ આપ! સત્યનો
ઉપદેશ આપતાં અનેક પ્રકારની ઉપાધિયો આવી પડે તેથી ચલાય-
માન યા નહિ. જ્ઞાનદર્શનચારિત્ર વીર્યાદિ ગુણોમાં સદાકાલ રમણતા કર!

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના શ્રાવણ વદિ ૪ શનિવાર. તા. ૩૨ મી

ઓગસ્ટ ૧૯૬૨. અમદાવાદ.

આત્માનો સદાકાલ એકસરખો પરિણામ રહેતો નથી. નિમિત્તના
અનુસારે પરિણામની તીવ્રતા મંદતા યયા કરે છે. ધર્મનાં નિમિત્ત સેવ્યા
છતાં પણ કોઇ વખત આત્માના શુભાધ્યવસાયની વૃદ્ધિ દેખવામાં આવે
છે અને કોઇ વખત મંદતા દેખવામાં આવે છે. સર્વ જીવને એક ધર્મ
નિમિત્તની સેવામાં એકસરખી રૂચિ હોતી નથી. સર્વ જીવને એક વસ્તુ
એકસરખી રીતે ગમતી નથી. શુભ નિમિત્ત કારણ સેવવાં કે જ્યેથી પરિ-
ણામની ધારા વૃદ્ધિ પામે. કોઇની જ્ઞાનની આરાધના કરવામાં વિશેષ રૂચિ
હોય છે, અને અન્યમાં સામાન્ય રૂચિ હોય છે. કોઇની પ્રભુ સેવા ભક્તિમાં
વિશેષ રૂચિ જણાય છે, અને જ્ઞાનમાં તેની સામાન્ય રૂચિ જણાય છે.
દરેક આત્માઓમાં બિન્ન બિન્ન જાતના ક્ષયોપશમથી બિન્ન બિન્ન પ્રકાર-
ના આત્માઓ હોય છે. જેમ આત્મા ઉચ્ચ કોટીપર ચડતો જાય છે,
તેમ તેની રૂચિ પણ ઉચ્ચ પ્રકારની યાય છે. જેટલા ઉત્સર્ગ માર્ગો છે,
તેટલા અપવાદ માર્ગો છે; જેટલા ટેકરા તેટલા ખાડા. ઉત્સર્ગ અને
અપવાદ માર્ગોદ્વારા આત્માની શુદ્ધ પરિણતિનું સંરક્ષણ કરવું
એજ મુખ્ય લક્ષ્ય ભૂલવા યોગ્ય નથી. એકાન્ત ઉત્સર્ગ માર્ગથી
ચારિત્ર માર્ગ નહીં શકતો નથી, તેમ એકાન્ત અપવાદ
માર્ગથી ચારિત્ર માર્ગ નહીં શકતો નથી. તેમ એકાન્ત અપ-
વાદ માર્ગથી ચારિત્ર માર્ગ ચાલવાનો નથી. ઉત્સર્ગ માર્ગના
રક્ષણ માટે અપવાદ માર્ગ છે. ઉત્સર્ગ અને અપવાદ માર્ગથી અનેક

માવતોવડે ધર્મની આરાધના કરીને અન્તરંગ પરિણામની વિશેષ શુદ્ધિ થાય તેમ પ્રવર્તવું. આત્માના પરિણામની શુદ્ધિમાટે ધર્મનાં સર્વ આજ્ઞા નિમિત્તો કથ્યાં છે. આત્માના પરિણામની શુદ્ધિ રહે એવા ઉપાયો યોજવા. કોઈનો પણ શુભ પરિણામ વધે એમ ઉપદેશ દેવો. જે મનુષ્યોને જે ધર્મ-સાધન વા જે ગુણ ઉપર રૂચિ હોય તેા તેવું ખંડન ન કરતાં તેમાં તેની પ્રવૃત્તિ ચવાથી તે ગુણની તે સ્ત્રી પ્રાપ્તિ કરે છે, તેમાં જે કોઈ વિદ્ય કરે તેા તેને અન્તરાયકર્મ અંધાય છે, એકાન્તે ઉત્સર્ગમાર્ગથી ચારિત્રની પ્રશ્નણા કરવાથી જ્ઞાનસાસનનો ઉચ્છેદ થાય છે, એ વાત ગીતાર્થ સાધુ-આજ્ઞા અનુભવથી જોઈએ. ઉત્સર્ગમાર્ગથી ચારિત્રની દેશના દેવામાં આવે છે તે કંઈ અપવાદ માર્ગનો નાશ કરવાને માટે નથી. અપવાદમાં ચારિત્રની દેશના દેવામાં આવે છે, તે કંઈ ઉત્સર્ગમાર્ગચારિત્રનો નાશ કરવા માટે નથી. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને બાધના અનુસારે ઉત્સર્ગ અને અપવાદ માર્ગથી ચારિત્રની દેશના દેવી અને સાધુમાર્ગનો નાશ ન થાય તેવો ખામ ઉપયોગ રાખવો.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના આવૃત્તિ વાદ ૫ રાવવાર. તા. ૧ લી
સપ્ટેમ્બર ૧૯૬૨. અમદાવાદ.

જે જાતના મનમાં વિચારો ઉત્પન્ન થાય છે તે જાતની અસર પ્રાપ્ત: શરીરની એકામાં, વાણીમાં અને કાર્યોમાં દેખાય છે. ઉત્તમ વિચારો કર્યાથી ઉત્તમ મનોદ્રવ્યનું આકર્ષણ થાય છે. જ્ઞાનિમનુષ્યોના સમાગમથી મનની શુદ્ધિ થાય છે. ઉત્તમ મનુષ્યોના સમાગમથી કૃષ્ણ લેક્ષ્મીનો નાશ થાય છે, અને શુભ લેક્ષ્મી પ્રગટે છે. જે સ્થાનમાં વા જેના સમાગમથી અશુભ વિચારો પ્રકટે ત્યાંથી દૂર રહેવું. જ્ઞાનિપુષ્પોને તેા આસ્તવનાં કારણો તે સંવરણે પરિણમે છે, અને અજ્ઞાનિમનુષ્યોને સંવરનાં કારણો પણ આસ્તવ રૂપે પરિણમે છે. અજ્ઞાનિયો સંવરનાં હેતુઓ કે જે ધર્મનાં સાધનો નરીકે ગણાય છે, તેમાં મ્હાઈ ત્હાઈ કરીને ક્લેશ કરે છે. ધર્મનાં નિમિત્ત કારણોમાં અહંત્વ મમત્વ માનનારા અજ્ઞાનિયો અસત્ય, દિંસા, કપટ, વિશ્વાસ વ્રાત. અનીતિ, લોભ, મ્હર્ષ્યા, ચોરી વગેરે રોપોના બાગી અને છે, અને પોતે

પકડેલો કદામદ ત્યજતા નથી. યાની પોતાના આત્માને શુદ્ધ પરિણામવડે ઉચ્ચ બનાવે છે. વ્યાપારીઓ અપ્રીણ વગેરે ઝેરની વસ્તુઓના વ્યાપાર કરે છે, આંખે વિષ દેખે છે, દેશદેશ મોકલાવે છે પણ તેનું બદલું કરતા નથી, ઝેર ચઢનારી વસ્તુઓ પાસે હોય એટલા માત્રથી કંઈ ઝેર ચઢી શકતું નથી, તદ્દત્ ગાનિપુરુષો આસવના હેતુઓ દેખે છે, તે પણ તેથી તેમને કર્મરૂપ ઝેર ચઢી શકતું નથી. ઝેર ખાવાથી મૃત્યુ થાય છે પણ કંઈ ઝેરની વસ્તુઓ પાસે હોય તેટલા માત્રથી મૃત્યુ થતું નથી. નાટક કરનારાઓના મનમાં, નાટક દેખનારાઓના જીવો દેખવાનો પ્રેમ હોતો નથી તેમ જ્ઞાનિમનુષ્યોને પણ આંખે દેખાતી સ્થૂલ વસ્તુઓ પર મમત્વરાગ હોતો નથી. સન્તો પોતાના મનને શુદ્ધ રાખવા પ્રયત્ન કરે છે. તેઓ હૃદયમાં ભરાયેલા ઝેવા પાપ ક્યારાને કાઢી દે છે. જ્ઞાનિસન્તોનો બાહ્યાડંબર હોતો નથી. બાહ્યાડંબરથી સન્તપણું કદિ નિર્ધારી શકાય નહિ. જ્ઞાનિ સંજોને ઝોળખવા એ ઘણું મુશ્કેલ છે. રત્નની પરીક્ષા તે ઝવેરી કરી શકે, પણ જ્ઞાનિસાધુની પરીક્ષા તે અન્તરના જ્ઞાન ચિન્તા બની શકે નહિ. જ્ઞાનિસંતોના હૃદયમાં ઉંડા ઉતરવાથી અને તેમના અત્યંત સહવાસથી તેમના ગુણો અવગોળી શકાય છે. ઉત્તમજ્ઞાનિમનુષ્યો ગુણોવડે ઝોળખી શકાય છે, તેઓની સંગતિ કરવાથી કૃષ્ણ લેશ્યાદિનો નાશ થાય છે અને સદ્વિચારોથી મન સુધરતું જાય છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના શ્રાવણ વદિ ૬ સોમવાર તા. ૨ ૭

સરોજીવર ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

હે આત્મન્ ! મધ્યસ્થ ભાવનાથી વર્તે અને મધ્યસ્થ ભાવનાના પ્રસંગે મધ્યસ્થ ભાવ ધારણ કર્યા કર. મધ્યસ્થભાવનાના બળથી તહારે હૃદયમાં અહં સલ જણાશે, અને પક્ષપાતદષ્ટિનો નાશ થશે. ગમે તેવા ઉપસર્જોના પ્રસંગોમાં અજ્ઞાતા વેદનીયાદિ પ્રાપ્ત થયે છતે આત્મસમ્યુખ દષ્ટિ રાખીને પ્રવૃત્તિ કર ! તહારું આત્મવીર્ય મેરુપર્વતની પેઠે અચળ રહે એવો ઉપયોગ રાખ. મોહના યોગથી અનેક બાબતોમાં મતિ સુંઝાઇ જાય છે. રાગ અને દ્વેષના યોગથી મતિનો પ્રકાશ ખીલતો છતો મંદ પડી જાય છે.

રાગ અને દ્વેષના પરિણામયોગે મતિજ્ઞાનરૂપ આગબોટમાં ગાળડાં પડી જાય છે. રાગદ્વેષનો પરિપૂર્ણ નાશ કરવાથી કેવલ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. રાગદ્વેષનો નાશ કરનાર વીતરાગદ્વેષના પગલે ચાલીને રાગદ્વેષયુક્તિ રહિત આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાતું છે. આત્મા તે પરમાત્મા છે, એમ સંબ્રહ્મનય સત્તાથી અવબોધ્યું એટલા માત્રથી કંઈ આત્મા પરમાત્મા બની જતો નથી, પણ શુદ્ધ વ્યવહારધર્મની આરાધના કરીને આત્માની પરમાત્મદશા કરવામાં અંતરાય કરનાર એવાં કર્મ છે, તેને નાશ છે. કરવાથી આત્મા તે પરમાત્મા થાય છે. આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને આત્માની પરમાત્મદશા કરવા માટે સંવર અને નિર્જરા તત્ત્વની આરાધના કરવી જોઈએ. આત્મા આત્મા એમ બોલવા માત્રથી કંઈ આત્માને પરમાત્મા બનાવી શકતો નથી, પણ આત્માના ગુણો જે જે માર્ગે પ્રકટ થાય તે તે માર્ગે પ્રવર્તવાથી આત્માની પરમાત્મદશા થાય છે. મોહના સામું યુદ્ધ કરવાથી આત્માની ક્રમે ક્રમે શુદ્ધતા થતી જાય છે, અને છેવટે પરિપૂર્ણ શુદ્ધતા થતી જાય છે. આત્માની પરમાત્મદશા કરવામાં રાગ અને દ્વેષ સામ્યા આવીને સાધકને વિદ્મ કરે છે. માટે હે ચેતન ! તરવારની ધાર પર ચાલવાના કરતાં અત્યંત કઠિન એવા મોક્ષમાર્ગમાં જે જે ઉપાયોથી રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય તે તે ઉપાયોને ધારણ કરીને કર્તવ્યનિષ્ઠ થા. રાગ અને દ્વેષના પરિણામથી રહિત એવી યુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીને આત્માનો ધર્મ પ્રાપ્ત કરવા તીવ્રભાવના ધારણ કર !

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના શ્રાવણ વદિ ૭ મંગળવાર. જા. ૩

જી સપ્ટેમ્બર ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

હાલમાં શ્વેતાંબરો અને દિગંબરોના મતભેદોની કેટલીક ચર્ચાઓની ઉદ્દીરણા કરીને ક્ષેત્રની વૃદ્ધિ કરવી તે યોગ્ય નથી. જમાનો ઓળખી પ્રવર્તવાની જરૂર છે. શ્વેતાંબરોની અને દીગંબરોની ચર્ચાઓ અને ક્ષેત્રથી જોનોની પડતી થઈ અને હિંદુઓની સંખ્યામાં વધારો થયેલ. આન વાસીઓની સાથે પણ સનાતન મૂર્તિપૂજક શ્વેતાંબર જોનોને લાભશૂન્ય મતભેદની ચર્ચાઓની ઉદ્દીરણા કરીને ક્ષેત્ર કરવો એ કોઈ રીતે યોગ્ય નથી.

સ્થાનકવાસીઓના સાધુઓ વગેરેએ મૂર્તિખંડન વગેરે અર્થાથી ક્ષેશ કરીને જમાનાની પ્રગતિમાં વિધન નાંખવા પ્રયત્ન કરવો એ કાંઈ નથી. સનાતન પ્રતિમાપૂજક જૈનોની એવી દલીલો છે કે મૂર્તિની માન્યતા સ્વીકાર્યા વિના છૂટકો નથી. ગમે તે રીતે મૂર્તિનો સ્વીકાર ક્યાં વિના કોઈનું ચાલવું નથી. સાકારનું આલંબન લીધા વિના નિરાકારમાં પ્રવેશ થવાનો નથી. સાકાર વસ્તુઓ મૂર્તિમન્ત છે. ખંડનશૈલીથી સમ્યવકતાની હદમાં રહી ઉપદેશ દેવાની પદ્ધતિનો ઉપદેશકોએ આદર કરવો જોઈએ. જો કે ખંડનશૈલીનો એકાન્ત નિષેધ નથી; તોપણ ખંડનશૈલી સમ્યવકતાની બહાર ન હોવી જોઈએ. હાલના સમયના—લેખકોએ, વર્તમાનપત્રકારોએ ધર્મના સામાજિક મતબેદોની ઉદ્ધરણા થાય, અને ધર્મની સમાજે, ક્ષેશ ટંટામાં પડે એવા લેખો લખીને પોતાના બાલપર કાળી ટીલી ન લગાડવી જોઈએ. લેખકો અને વિદ્વાન પત્રકારો ભાડુતી ન હોવા જોઈએ. તેમજ કોઈ કોઈ વચ્ચે, નાત નાત વચ્ચે, સમાજ સમાજ વચ્ચે, મંડલ મંડલ વચ્ચે, ગચ્છ ગચ્છ વચ્ચે, નારદની પેઠે ક્ષેશ કરાવનાર ન હોવા જોઈએ. લેખકો અને પત્રકારો સહુવર્તનથી શૂન્ય ન હોવા જોઈએ. પારકા વિચારો પ્રમાણે આલીને આહુવિકાટિયી પરનાં હથીઆર બનનાર લેખકો અને પત્રકારો પોતાની ફરજયા શ્રદ્ધ બને છે. અદ્વાલુ એવા લેખકોથી તથા પત્રકારોથી નારિત-કતાનો ફેલાવો થતો નથી. જૈનાગમોના જાણકાર લેખકો અને પત્રકારો અને અંધકારો ઉત્પન્ન થાય એવા ઉપાયો લેવાની ધણી જરૂર છે. જૈનોએ જૈન વસ્તુઓનું જ્ઞાન ફેલાવવા માટે અનેક પ્રાચીન અને અર્ધાચીન ગ્રંથોનો ફેલાવો કરવો જોઈએ. નયોની સાપેક્ષતાએ ધર્મનો ઉપદેશ આપનાર યુનિવર્સિટીએ જૈનધર્મનો ઉપદેશ આપવા કટિબદ્ધ થવું જોઈએ.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના શ્રાવણ વદિ ૮ બુધવાર. તા. ૪ થી
સપ્ટેમ્બર ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

સાંજોમાં લોચાદિ કામકસેશ જણાવ્યા છે તેની પણ ઉપયોગિતા અપેક્ષાએ વિચાર કરતાં અમુક અધિકારે જણાય છે. કામકસેશ અનુક્રમને એ, જ્ઞાનિયુક્તિને પણ એક કસોટીરૂપ પ્રસંગે જણાય છે. શુદ્ધજ્ઞાનિઓ કાયાને કષ્ટ પડે તેવા પ્રસંગે અંચળ ચિત્તવાળા બને છે, અને પોતાની શ્રુમિકાને જાળે તેવું પરાક્રમ બતાવવા શક્તિમાન થતા નથી. બાળ જીવો કામ કસેશાનુષ્ઠાનોમાં એક મોટું માહાત્મ્ય અવ્યભે છે તેથી તેઓની દૃષ્ટિમાં કામકસેશાદિમાં સ્વૂલ ધર્મત્વ બાસે છે. બાળ જીવો એવા ઔપ-ચારિક કામકસેશધર્માનુષ્ઠાનરૂપ સાધનમાં સાધ્યત્વ કલ્પી લે છે, અને તેથી તેઓની દૃષ્ટિ પ્રમાણે જ્યાં કામકસેશાદિક અનુક્રમને હોય ત્યાંજ ધર્મત્વ માની લે છે અને સાધ્ય છે તેનાથી દૂર રહી શકે છે. સાપેક્ષ દૃષ્ટિથી જ્ઞાનિમનુષ્યો, દ્રવ્યક્ષેત્રકાલભાવ પ્રમાણે બાહ્ય અને અન્તરંગ ધર્મહેતુઓનું અવલંબન કરીને એકાંતમાર્ગમાં ગમન કરે છે. જ્ઞાનિ મનુષ્યોને સાધનોમાં સાપેક્ષદૃષ્ટિ હોવાથી સાધનો કદિ અંધનભૂત થતાં નથી. અજ્ઞાનિજીવોની નિરપેક્ષદૃષ્ટિ હોવાથી તેઓ સાધનોમાં હક, કદાચલ, ગમત્વ ઇપ્યા આદિ દોષો પડે અંધાયલા હોવાથી તેઓને સાધનો તે અંધનભૂત થાય છે. વ્યાપારી વ્યાપારમેં, સુખ કરી માને દુઃખ, ક્રિયા કષ્ટ સુખમેં ગિને, યું વંછિત મુનિ સુખ. આત્માના આનંદરસમાં રસીલા બનેલા મસ્ત મુનિવરો કાયાકષ્ટાદિ દુઃખને હીસાબમાં ગણતા નથી. બાહ્ય સાધનોને ઉત્સર્ગ અને અપવાદથી જાણીને જ્ઞાનીઓ જે કાળે જે આચરવાનું હોય છે તે કાળે તે આદરે છે. આત્મજ્ઞાનના બળથી કામ કસેશાદિક અનુક્રમથી સકામ નિર્જરા કરી શકાય છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના આવણ વદિ ૯ ગુરુવાર. તા. ૫ મી
સપ્ટેમ્બર ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

ઉપયોગે ધર્મ છે એમ વારંવાર શાસ્ત્રોમાં જ્યાં ત્યાં કથવામાં આવ્યું છે. આત્માનો શુદ્ધ ઉપયોગ પ્રાપ્ત કરવો એજ મુખ્ય કર્તવ્ય છે. આત્માના શુદ્ધઉપયોગવડે પવિત્રજીવન ગાળનારા મહાત્માઓને અસંખ્ય વાર વંદન હો. આત્માનો શુદ્ધ ઉપયોગ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રથમ વિવેક-જ્ઞાનથી દરેક વસ્તુઓ સંબંધી વિચારો કરવાની ટેવ પાડવાની જરૂર છે. ખાતી વખતે પણ ઉપયોગ રાખવો. કાતી સાથે વડું છું, સામા મનુષ્યની કેટલી યોગ્યતા છે, કેટલું કથવા યોગ્ય છે, તેનો ઉપયોગ રાખવો. મન વાણી અને કાયાના યોગની વર્તમાનકાલમાં કેવી પ્રવૃત્તિ થાય છે, તેનો ઉપયોગ રાખવો. વર્તમાનકાલમાં કેવા સંયોગો વચ્ચે રહેવાનું થયું છે તેનો ઉપયોગ રાખવો. અધિકારપરત્વે મારાથી શું શું કરાય છે તેનો ઉપયોગ રાખવો. સંબંધમાં આવનારા મનુષ્યોની સામે મારે કેવી રીતે વર્તવાનું છે તેનો ઉપયોગ રાખવો. અધિકારપરત્વે મારાથી શું શું કરાય છે તેનો ઉપયોગ રાખવો. મારા કર્તવ્યથી હું વિમુખ છું કે સન્મુખ છું તેનો ઉપયોગ રાખવો. પૂર્વના કરતાં વર્તમાનમાં મારા આત્માના જ્ઞાનાદિ પર્યાયોમાં કેટલો ફરકાર થયો છે તેનો ઉપયોગ રાખવો. પૂર્વના કાલ કરતાં વર્તમાનમાં ઉપાધિયોગ કેટલો છે ? તેનો ઉપયોગ રાખવો. હિતમાં રાગી કેટલા અને અરાગી કેટલા છે તેનો ઉપયોગ રાખવો. ક્યાં ક્યાં સાધનોથી આગળ ચડવાનું થાય છે. તેનો ઉપયોગ રાખ. ક્યાં ક્યાં કારણોથી પ્રમાદ થાય છે, તેનો ઉપયોગ ધારણુ કર. જવાબનો પ્રત્યુત્તર આપતાં ઉપયોગ ધારણુ કર. પ્રમત્તદશામાં ભૂલો થવાનો સંભવ છે. પણ તેથી નહિ ગભરાતાં આગળ પ્રવૃત્તિ કર અને ભૂલો ન થાય તદર્થે ઉપયોગ ધારણુ કર. કરવાનું શું શું બાકી રહ્યું છે તેનો ઉપયોગ ધારણુ કર. કેવા સંયોગોમાં કાર્યો કરવાનાં છે, અને તેનાં ક્યાં ક્યાં સાધનો છે. તેનો ઉપયોગ ધારણુ કર!!! મનુષ્યોને સદ્વિચારો તરફ લાવવા માટે તારાથી કેવી રીતે ઉપાયો દર્શાવી શકાય. તેનો ઉપયોગ ધારણુ કર. સદ્વિચારોને ફેલાવો કરવા માટે કયું ક્ષેત્ર, ક્યાં દ્રવ્ય, અને કેવા ભાવવાળા મનુષ્યો યોગ્ય હોવાં જોઈએ તેનો ઉપયોગ ધારણુ કર. કયા કયા મનુષ્યો સહાયકારી છે તેનો ઉપયોગ ધારણુ કર. હાલમાં કઈ કઈ શક્તિયો ખીલવવા માટે માટે તું પ્રયત્ન કરે છે તેનો ઉપયોગ રાખ. ઉઠતાં, ખેસતાં, ચાલતાં, કાર્ય

કરતાં, આત્માને આત્મ સ્વરૂપે જ્ઞેવાનો ઉપયોગ ધારણ્ય કર. ક્ષણે ક્ષણે કયા કયા ભાવમાં પરિણમન થાય છે તેનો ઉપયોગ ધારણ્ય કર. આત્માની શુદ્ધતા થાય તેવો ઉપયોગ રાખ.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના આપણુ વહિ ૧૦ શુક્રવાર. તા. ૬ ઠી

સપ્ટેમ્બર ૧૯૨૨. અમદાવાદ.

ધર્મી મનુષ્યોને ધર્મના કાર્યોમાં ઉત્સાહ આપવાથી કાર્ય કરવામાં ધણું જોર પ્રાપ્ત થાય છે. ધર્મના ઉપદેશકોને અને ધર્મના લેખકોને ઉત્સાહ આપવો. યોગ્ય સુધારા કરનારાઓને ઉત્સાહ આપવો, ધર્મનો ફેલાવો કરવામાં જે જે મનુષ્યોએ આત્મભોગ આપ્યો હોય તેઓની સેવાની કદર કરવી, અને તેઓનો ઉપકાર માનવો. ઉત્તમ લેખકોની પ્રશંસા કરી તેમને ઉત્સાહ આપ્યા કરવો, મતો પાળનારને મતો પાળવામાં ઉત્સાહ આપવો, શોધકોને શોધ કરવામાં ઉત્સાહ આપવો, સાગીઓને સ્વમમાં ઉત્સાહ આપવો, ધ્યાનીઓને ધ્યાનમાં ઉત્સાહ આપવો, વિશાલદષ્ટિધારકોને વિશાલદષ્ટિ ધારણ્ય કરવામાં ઉત્સાહ આપવો, લેખકોને લેખકો સાથે સંબંધ જોડી આપવો, ઉપદેશકોને ઉપદેશકોની સાથે સંબંધ જોડી આપવો, એક જાતના બે વિચાર કરનારાઓ જે ભેગા થાય છે તે અગીયારમણું જોર વધે છે. યોગીની સાથે યોગીનો સંબંધ જોડી દેવો, સૈદ્ધાન્તિકની સાથે સૈદ્ધાન્તિકનો સંબંધ જોડી દેવો, પત્રકારોની સાથે પત્રકારોનો સંબંધ જોડી દેવો. કોઈ પણ મનુષ્યધર્મનું કૃત્ય કરવામાં નિરૂત્સાહી બન્યો હોય તો તેને ઉત્સાહ આપીને-શૂર ચઢાવી તે ધર્મકાર્યમાં સ્થિર કરવો. જે મનુષ્યમાં મુખ્ય ગુણ હોય તે ગુણનો અન્યો લાભ લે તેવી રીતે વ્યવસ્થા કરવી. ધર્મી મનુષ્યોને ધર્મમાં ઉત્સાહ આપીને પડતાં વારવા. ધર્મી મનુષ્યોને મદત કરવી, અને તેના દુઃખમાં ભાગ લેવો. ધર્મી મનુષ્ય પોતાની પાસે આવે તો દેવતાની પેઠે તેનો સત્કાર કરવો. ધર્મમનુષ્યોને જમાડીને જમવું, અને તેમની પોતાની શક્તિ પ્રમાણે ભક્તિ કરવી. કોઈ પણ જૈન-બંધુ પોતાની પાસે આવે ત્યારે પોતાનામાં અને તેનામાં બેદબાવ રાખવો તહિ. કોઈ પણ સ્વધર્મી મનુષ્યોનો અનાદર કરે તે ખરો ધર્મી નથી. સ્વ-

ધર્મી બન્ધુ દેખીને પ્રેમ જ્યાં સુધી પ્રકટે નહિ, ત્યાં સુધી ધર્મી યત્ન દર્શાવે છે. યોગ્ય મનુષ્યને યોગ્ય કાર્ય કરવામાં ઉત્સાહ-ઉત્તેજન આપવું. ધર્મી-ઓની ભક્તિ કરવી એ ખરેખરી પ્રભુ આરા માનીને ધર્મીઓની ઉન્નતિ અર્થે યોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરવું, એ દૈવ કિચ્ચ ધર્મીનું લક્ષણ છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના શ્રાવણ વદિ ૧૨ શનિવાર. તા. ૭ મી
સપ્ટેમ્બર ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

પોતાને મજેલી શક્તિયોત્તું અભિમાન રાખીને જેઓ ફૂલી જાય છે, તેઓ આગળ વધવાનું બંધ કરે છે. જેઓ કાનના કાચા થઈને જે શબ્દો સાંભળવામાં આવે તે સર્વે સાચા હોય છે એવો અભિપ્રાય બાંધીને પ્રવર્તે છે, તેઓ હૃદય અને કર્ણને પરતંત્ર બનાવીને અન્ય મનુષ્યોનાં રમકડાં બને છે. જેઓ સ્વાર્થને માટે કાર્યો કરે છે, તેઓ દાસની પેઠે અલ્પ ફલ પ્રાપ્ત કરે છે. જેઓ પોતાના લખવા તથા બોલવા પ્રમાણે વર્તાતા નથી તેઓ તે પ્રમાણે અન્યોને પ્રવર્તાવવા માટે શક્તિમાન થતા નથી. જેઓ પોતાની વાણી ઉપર વિશ્વાસ રાખતા નથી તેઓ અન્યોની પાસે પોતાના શબ્દોની કિંમત કરાવવા શક્તિમાન થતા નથી. જેઓ અન્યોના સદ્ગુણોની ધર્ષ્યા કરે છે તેઓ અન્યોની પાસે પોતાના સદ્ગુણોની કિંમત અંકાવી શકતા નથી. જેના હૃદયમાં બદ્ધો છે તેના હૃદયની દુર્ગંધવાસ માર્યા વિના રહેતી નથી. જેના હૃદયમાં ઉચ્ચગુણો ખીલી ઉઠવા છે, તેને દાખી દેવામાં આવે તો પણ તે કિંચો આવે છે. મનુષ્યો પોતાના દુશ્મનોને હલકા પાડવા પ્રયત્નો કરે છે, પણ દુશ્મનોને હલકા પાડવા પહેલાં પોતે હલકા પડે છે તેની ખબર તેઓને રહેતી નથી. જેના હૃદયમાં અશુભ વિચારો પ્રકટે છે તેનું પ્રથમ બૂંદ આવે છે. ઉચ્ચદષ્ટિ અને ઉદારભાવ રાખ્યા વિના અન્યોની પાસેથી માન મેળવી શકાતું નથી. રજ્જેગુણ અને તમોગુણની ઉપાસના કરીને મેળવેલી મોટાછા માટીના ટગલા જેવી છે. રજ્જેગુણ અને તમોગુણથી મેળવેલો જય સ્વપ્નના રાજ્ય ખરાખર છે. રજ્જેગુણ અને તમોગુણથી મેળવેલી સત્તા સડેલા પાન જેવી છે. સત્વગુણથી મેળવેલી મોટાછા ત્રણ ફાલ પર્યાંત રહે છે. રજ્જેગુણ અને તમે

ગુણતુ* જેર સિંહ અને સુવરના જેવું નિરૂપયોગી સમજવું. સત્વગુણતુ* બળ ધણું ઉપયોગી છે, અને તેનાથી આગળ ચાલી શકાય છે. રજોગુણ અને તમોગુણનો પરિહાર કરવાથી અને સત્વગુણની ઉપાસના કરવાથી સાધુત્વ પ્રાપ્ત થાય છે.

x x x x

સંવત ૧૯૬૮ ના શ્રાવણ વદિ ૧૨ રવિવાર. તા. ૮ મી
સપ્ટેમ્બર ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

જે મનુષ્યો સ્વાર્થાદિવડે પરસ્પર સંબંધ બાંધે છે, તેઓના સંબંધમાં કંઈ આનન્દરસનાં ઝરણાં પ્રવહતાં નથી. જે શ્રાવકો સાધુઓને ઉપર ઉપરથી ગુરૂ માનીને વશિકૃત્યેષ્ટાતું નાટ્ય બજાવે છે, તેઓ સાધુની પાસે આવીને હૃદયમાં ભક્તિઆદિ ગુણોને પ્રકટાવી શકતા નથી. લોકો કહે છે કે વાણિયા ગારના ખીલાની પેઠે ગુરૂના ભક્તો અને છે. જેનો પોતાના ઉપર ઉપકાર થયો હોય છે, એવા ગુરૂને પણ કહેવાતા જેનો ગારના ખીલાની પેઠે બનીને મોહચેષ્ટાત્વ જણાવે છે. મુખથી ગુરૂ કથીને પણ હૃદયમાં કષ્ટદશા ધારણ કરનાર જે વશિકૃત્તે જેનો પોતાનું નંદપણું દર્શાવવા પ્રયત્ન કરે છે, તેઓ ખરેખર ધર્મના આરણ્યમાં પ્રવેશ કરવાને લાચક બની શકતા નથી. કેટલાક નામથી કહેવાતા જેનો બજારના માલની પેઠે પ્રસંગોપાત્ત ગુરૂને બદલ્યા કરે છે. અને સદ્ગુણોના માર્ગથી પતિત થઈને જ્યાં ત્યાં હરાયા ઠોરની પેઠે રખડ્યા કરે છે. કેટલાક જેનો જેને ગુરૂ માને છે, અને જેણે પોતાના ઉપર સમ્યક્ત્વમોઘનો ઉપકાર કર્યો હોય છે તેને ધડીમાં પરિહારે છે. ઉપકાર કરનારના ઉપકારને જાણવા માટે પણ જે લોકો લક્ષ્ય દેતા નથી તે લોકો કદિ જગત્માં સદ્ગુણોવડે ભ્રમ્ય યદ્ શકે નહિ. જેના મન વાગી અને કાયાના યોગો પારકાના બન્યા હોય એવા મનુષ્યો પોતાના વિચારોને દખાવીને મૂખાંઓના તામેદાર બની પણ કરતાં પણ હલકી પરનાં છંદગી બાજે છે. જે જેનો હૃદયના નબળા અને પરનીજીહ્વા કરીને ખરાંને પુઠું દે છે. તેવા જેનો ખરેખર મહાન્ ધર્મકાર્ય કરવાને શક્તિમાન્ થતા નથી. પોતાના હૃદયથી વિરુદ્ધ માન્યતા પ્રમાણે વર્તવાથી આનંદ મળતો નથી. જે વચનોમાં પોતાની શ્રદ્ધા ન ખેસે તેની પરના

દબાણથી વા લોકવિરુદ્ધથી મને તે શ્રદ્ધામાં જેસે છે-રૂચે છે એમ થવું તે સત્યની ખહાર છે. જે વચનો પોતાને ન રૂચે વા શ્રદ્ધામાં ન જેસે તેનાં આન્તર રહસ્યો જાણવા પ્રગટ કરવો એ સત્યની પાસે જવા શ્રેષ્ઠ ઉપાય જાણવો. જે જોને પોતાની સ્વચ્છંદતા પ્રમાણે પ્રવર્તે છે અને ગુણો વિના મોક્ષનો દાર ઉઘાડવાનો શંકો રાખે છે તેઓ નામથી જોને જાણવા.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના આવજી વદિ ૧૩ સોમવાર તા. ૯ મી

સપ્ટેમ્બર ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

સાધુઓ નિરુપહંસાથી રહિત થાય છે, તેમ તેમ તેઓ ગૃહસ્થના પ્રતિબંધમાં આવતા જાય છે. ગૃહસ્થોની સૃષ્ટિ રાખવાથી તેઓના અનુકૂલ રહેવું પડે છે. ગૃહસ્થોના કહેવા પ્રમાણે વર્તનારા સાધુઓ પોતાની પદ્ધતિની શોભા ધરાડે છે. ગૃહસ્થો ગમે તેવા હોય પણ સાધુઓની પદ્ધતિ કરતાં તે નીચા છે. અન્યદર્શનીમાં પણ કહ્યું છે કે વિષ્ણુ ભગવાન પણ સાધુઓને પગે લાગતા હતા, અને સાધુઓની ભક્તિ કરતા હતા. સાધુએ કદિ પરતંત્રતા સ્વીકારવી નહિ. સાધુઓનો એવો આચાર સ્થાપન કરવામાં આવ્યો છે કે જેથી ગૃહસ્થોની સૃષ્ટિ રાખવામાં આવી શકે નહિ. ઉપાધિ રહિત સાધુની દશા છે. સાધુઓ પોતાના ધર્મ પ્રમાણે વર્તીને પરમાત્મ તત્ત્વની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. ખરા સાધુઓની દુનિયામાં ઘણી જરૂર છે. સાધુઓ પોતાની સ્વસ્વભાવરમણતારૂપમસ્તાનદશામાં વર્તે છે, તેથી આખી દુનિયામાં તેમના કરતાં કોઇ સુખી અન્ય નથી. ઉપાધિ દ્વારા મનમાં યનાર ચિંતા, અચલતા, ભય, કલેશ, અને સૃષ્ટિ વગેરેથી મુક્ત એવા સાધુઓ સહજ સુખરૂપ સ્વર્ગના ભોગીઓ જાણવા. સાધુઓ વસ્ત્ર, પાત્ર, પુસ્તક વગેરે ઉપકરણો રાખે છે પણ તેમાં તેઓનું મમત્વ નહિ હોવાથી વ્યવહાર-દશાએ નિષ્પરિચ્છી ગણાય છે. સાધુપદ ગ્રહણ કર્યું હોય તેમજ જૈનસિદ્ધાંતોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હોય, ક્ષમાદિ ગુણોની પ્રાપ્તિ કરી હોય, અને અપ્રતિબદ્ધપણે વિહાર યતા હોય તે સાધુના મનમાં પ્રગટતા આનંદને કોઇની ઉપમા આપી શકાય નહિ. સાધુઓ આખી દુનિયામાં સદ્વિચારો અને સદાચારો કેલાવે છે. પ્રભના તે ખરા ભક્તો છે. પ્રભની આજ્ઞા

પ્રમાણે દુઃખ વેડીને ચાલે છે, અને દુનિયાને પ્રભુતા માર્ગમાં અનેક દુઃખો વેડીને લાવે છે. રાજા, બાદશાહ અને શહેનશાહોના ગુરૂઓ પણ સાધુઓ છે. આખી દુનિયામાં ખરા સુખને દેનારી સાધુપદવીસમાન અન્ય કોઈ પદવી નથી. સાધુ થઈને આત્મસ્વભાવમાં રમણતા કરી સાધુ પદવીનો અનુભવ કરે તે સાધુ માહાત્મ્ય અવખોષવાને શક્તિમાન થાય છે. ગૃહસ્થોએ સાધુઓની ભક્તિ કરવી અને તેઓની સેવા અને તેઓના હૃદયના આશીર્વાદોથી પોતાના આત્માને તારવા પ્રયત્ન કરવો.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના શ્રાવણ વદિ ૧૪ મંગળવાર. તા. ૧૦ મી
સપ્ટેમ્બર ૧૯૨૨. અમદાવાદ.

સન્તોની સેવા કરવાથી મોક્ષનું દ્વાર ઉઘટે છે. સત્વગુણધારક સન્તોની સેવા કરવાથી આત્માના પરિણામની શુદ્ધિ થાય છે, અને સંસારની દુઃખદ ઉપાધિ ત્યાગ કરવાની ર્ચિ પ્રગટે છે. સન્તોની આંતરડી દુઃખ-વવાથી ભૂતકાલમાં કોઈનું સાડું થયું નથી, વર્તમાનમાં થતું નથી અને ભવિષ્યમાં કદિ કોઈનું સાડું થશે નહિ. પગની ઠેસથી ઉડેલી ધૂળ પણ ઠેસ મારનારના શિર્ષ ઉપર ચઢી તેનો તિરસ્કાર કરે છે. સન્તોનો તિરસ્કાર કરવાથી પોતાના આત્માનો ઉદ્ધાર યતો નથી. સાધુઓની ભક્તિ કરનારાઓ સ્વર્ગ અને મોક્ષ મેળવે છે. અને સાધુઓની નિંદા-હેલના કરનારાઓ નરકગર્ભ આદિનાં દુઃખો પ્રાપ્ત કરે છે. સાધુઓની ભક્તિ કરનારાઓ અનન્ત કર્મની નિર્જરા કરે છે. પુણ્યાનુભવી પુણ્યવંત જીવો સાધુઓની ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. શ્રી સર્વગુણપ્રભુનાં વચનોની શ્રદ્ધા ધારણ કરનારાઓ સાધુને ગુરૂસ્વીકારીને પરમાત્માની આરાધનામાં વિધિપૂર્વક આગળ પગલું ભરી શકે છે. કોઈ પણ રીતે સાધુઓની હેલના-નિન્દાથી દૂર રહીને ગૃહસ્થોએ ધર્મનું આરાધન કરવું. શ્રીવીતરાગદેવની આજ્ઞા છે કે રાગદ્રોષનો નાશ કરવો હોય તે! ગૃહસ્થોએ સાધુઓની સેવાનકિત કરવી. જે છ કાવની દિસામાંથી છૂટ્યા નથી, જોવા ગૃહસ્થો સંસારમાં આસ્રવકર્મમાં આસક્ત હોવાથી જૈનશાસનમાં તેમનો દરજ્જો આસ્વનને ધારણ કરે છે, તે! પણ અભ્યવૃત્તમાં ગણ્યો છે. જૈનાગમોની શ્રદ્ધા જેના

હૃદયમાં નથી તે જૈન ગણ્યાબજ નહિ. જૈનાગમોની અદ્વા જેના હૃદયમાં હાડોહાડ વ્યાપી રહી છે, તે ખરેખરો જૈન છે. જે જે જગ્યાનાને અનુસરીને સુધારાવધારા કરવા હોય તે પણ આગમો અર્થાત્ સૂત્રોથી અવિરૂદ્ધ કરવા. જે જૈનસૂત્રોને માને છે અને સૂત્રો વિરૂદ્ધ બાબત્ કરતો નથી તે જૈન સમજવો. જે મનુષ્ય સૂત્રોનું પરિપૂર્ણ જ્ઞાન કર્યા વિના કોઈ અન્યદર્શનીના ભરમાવ્યાથી જૈનાગમોમાં શંકાઓ કરે છે, અને જૈનાગમોનો પાર પામવા પ્રયત્ન કરતો નથી તે ખરેખર વિપરીત માર્ગ તરફ પ્રયાણ કરે છે. જૈનાગમોની અદ્વા ધારણ કરીને સ્વચિન્દકલ્પધારી સાધુને ગુરૂ માની ગૃહસ્થ જૈનોએ પોતાના અધિકાર પ્રમાણે ધર્મકરણી કરવી.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના શ્રાવણ વદિ ૦)) બુધવાર. તા. ૧૧ મી
સપ્ટેમ્બર ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

વારંવાર હૃદયમાં વિચાર કરીને પ્રથમ તે એટલું વિચારણું કે કોઈ જીવની સાથે વૈરની પરંપરા ન બંધાય, ધર્મના મતભેદથી અન્ય-મતિયો ઉપર પણ દ્વેષ ન પ્રગટે એ હૃદયમાં રાખવું જોઈએ. પોતાનાથી ભિન્નમત ધારકો ઉપર મૈત્રીભાવના રહે એવા ધણા પ્રસંગો પ્રાપ્ત થતાં પણ મતભેદના વિચારો સામા પોતાના સહુવિચારો જણાવવા, પણ મતભેદ ધારક વ્યક્તિપર ક્રોધ, દ્રોહ વગેરે પ્રગટ ન થાય તેમ વર્તવું. મૂઠ જીવો કે જે પોતાનું બળ જંગલીયોની પેઠું ગમે તેવા અન્યાય માર્ગ તરફ વાપરે છે. તેઓ પોતાનાથી ભિન્ન ધર્મમત ધારણ કરનારાઓનું મૂળમાંથી નિકંદન કરવા પ્રયત્ન કરે છે, અને તેઓ પાડાને ઠેકાણે પખાલીને ડામ દે છે. જૈનશાસનમાં જૈનધર્મથી ભિન્ન ધર્મ ધારણ કરનારાઓનું પણ અશુભ ચિંતવવાનું કથ્યું નથી તેથી જૈનધર્મની જેટલી પ્રશંસા કરીએ તેટલી ઓછી છે. જૈનધર્મમાં સર્વ જીવોને ખમાવવાનું લક્ષ્યું છે. જૈનદર્શન દૂરમાવે છે કે ધર્મ મતભેદના વિચારોથી ક્રોધના પ્રાણું નાશ કરવાનો પ્રયત્ન ન કરવો જોઈએ. ધર્મની સત્યતા માટે વાદી અને પ્રતિવાદી ભણે દિવસોના દિવસો પર્યંત સમ્પરીતિ પ્રમાણે ન્યાયથી ચર્ચાઓ કરીને સત્યતા જણાવવા પ્રયત્ન કરે એમાં વાંધો નથી, પરંતુ ન્યાયની રીતનો ત્યાગ કરીને ચર્ચાના ઠેકાણે

કર્યાં અને મર્યાં જેવું થાય તો તેમાં જાતિનિંદા, દ્વેષ, ક્રોધ વગેરેનો સંભવ થાય, અને તેથી નીતિમાર્ગથી પણ બ્રહ્મ થવાય. અને આગળ ઉચ્ચ સદ્ગુણોના માર્ગે જતાં પાશુ પડવાનું થાય એ વાત લક્ષ્યમાં રાખવા જેવી છે. જૈનદર્શનનું પાસીટ્રીક મહાસાગર કરતાં અનન્તગણું મોટું પેટ છે. અને તે એમજ જણાવે છે. ધર્મના મતભેદો છતાં કોઇપણ જીવ-પર આંખ લાલ કરીને જોવું નહિ. કોઇપણ ધર્મ એવો નથી કે તેમાં મતો ન પડ્યા હોય. અન્ય ધર્મવાળાઓએ મતભેદથી જાતિદ્વેષ કરીને, તરવારોથી લડીને, લોહીની નદીઓ વહેવરાવી છે, અને જૈનદર્શનમાં તો દયા ક્ષમા અને ધર્મભેદ છતાં જાતિદ્વેષનો અત્યંત વેગ ન હોવાથી ધર્મ મતભેદથી તરવારો વડે મહાયુદ્ધો થયાં નથી. માટે આખી દુનિયામાં ઉત્તમોત્તમ એવો જૈનધર્મનો ફેલાવો કરવા આર્ય લોકોએ પ્રયત્ન કરવો જોઇએ, કે જેથી આખી દુનિયામાં સદ્ગુણોનું રાજ્ય ખીલવા માટે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના લાઠરવા સુદિ ૧ ગુરૂવાર. તા. ૧૨ મી

સપ્ટેમ્બર ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

અધ્યાત્મજ્ઞાનિયોએ અધ્યાત્મજ્ઞાનમાં આગળ વધવા પ્રયત્ન કરવો, પણ વ્યવહાર માર્ગનો નાશ થાય એવી પ્રરૂપણા કદી અધ્યાત્મની ધૂનમાં ચઢી જઇને કરવી નહીં. અધ્યાત્મજ્ઞાનિયોએ આગમ વચનોના દરેક આશયને જાણવા અને અપેક્ષાએ જણાવેલા આગમોના આશયને સત્ય તરીકે સ્વીકારવા, અધ્યાત્મજ્ઞાનિયોએ વ્યવહારમાર્ગને અતુસરીને બાહ્યથી ચાલવું કે જેથી તેઓના વચનની જનસમાજ ઉપર અસર થાય. અધ્યાત્મ જ્ઞાન એ પારા જેવું છે, તેને પચાવવાથી આત્માની ઘણી પુષ્ટિ થાય છે, અને જો તેને પચાવવામાં નહીં આવે તો હાનિ પણ વિશેષ પ્રમાણમાં કરે છે. વ્યવહાર માર્ગના સદાચરણનો મજબૂત પાયો રચીને તેના ઉપર અધ્યાત્મજ્ઞાનનો મહેલ બાંધવામાં આવે તો કદી તે પડે તેવો ભય રહે નહિ. અધ્યાત્મજ્ઞાનિયોએ ધર્મની વ્યવહાર ક્રિયાઓ કરનારાઓને ધર્મ ક્રિયા કરતાં અટકાવવા નહિ પણ તેઓને પોતાના આત્મસમાન ગણીને તે તે ક્રિયા દ્વારા યતા લાભ અને ક્રિયાનું સ્વરૂપ સમજાવવા પ્રયત્ન કરવો.

ધર્મની ક્રિયાઓમાં બાળશુભો પ્રવૃત્તિ કરીને પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે લાભ પ્રાપ્ત કરે એવી રીતે તેમને મદદ આપવા પ્રયત્ન કરવો. પોતાના જ્ઞાન પ્રમાણે પોતાને જે રૂચે તે અન્યોને ન રૂચે, કારણ કે સર્વની રૂચિ એક સરખી હોતી નથી. જે મનુષ્યને જે ધર્મ ક્રિયામાં રૂચિ થતી હોય તેને તેમાં જોડવો, અને ધર્મની ક્રિયાનું સમ્યક્ સ્વરૂપ સમજાવવા પ્રયત્ન કરવો. અધ્યાત્મજ્ઞાનિયોએ નિશ્ચય દષ્ટિને હૃદયમાં ધારણ કરીને વ્યવહારને સમ્યક્ વિધિએ પાળવો કે જેથી સ્વ પરને વિશેષ પ્રકારે લાભ મળી શકે. અધ્યાત્મજ્ઞાનિયો અકરાં ટળીને સિંહ જેવા યાય છે, તેથી વાડાના બંધનમાં રહેવાને તેઓ ઇચ્છા કરતા નથી; તો પણ જગતના અન્ય વ્યવહાર બંધનોમાં બંધાઈને રહેતા હોય તાવત્ ધર્મના વ્યવહારિક બંધનોની અપેક્ષાએ બંધાઈને રહેવું જોઈએ. વ્યવહારનયની દષ્ટિથી જૈન-શાસનની ઉત્પત્તિ અર્થે જૈનશાસનનાં કાર્યો કરનારાઓ ધર્મના ખરેખરા સેવકો છે એમ જાણીને તેઓનાં ધાર્મિક કૃત્યોમાં અધ્યાત્મજ્ઞાનિયોએ પોતાની દષ્ટિથી તે બિન્ન જાણીને તેમાં વિશ્લેષ કરવો નહીં, અને તેમના અધિકારથી તેઓ બ્રહ્મ યજ્ઞ ધર્મકાર્યો કરવામાં નિરૂંસાહી અને એવો ઉપદેશ દેવો નહીં. અધ્યાત્મજ્ઞાનિયોએ વ્યવહાર ધર્મ કાર્યોને વ્યવહાર-દષ્ટિથી કરવાં અને તેનાં સૂક્ષ્મ રહસ્યોને અધ્યાત્મદષ્ટિથી વિચારવાં.

x

x

x

+

સંવત્ ૧૯૬૮ ના લાઠરવા સુદિ ૩ શુક્રવાર. તા. ૧૩ મી
સપ્ટેમ્બર ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

પાશ્ચાત્ય કેળવણીનો એટલો બધો પવન ફૂંકાય છે કે તેનો પાર ખામી શકાય નહીં. પાશ્ચાત્યોની કેળવણી ધર્મના પાયાને હલાવી દે છે. અને તેની બવિષ્યમાં જૈનોને અસર ન થાય તે પહેલાં સાયન્સની રીતિએ જૈનતત્ત્વોની સિદ્ધિ બતાવનાર ગ્રન્થો રચવાતી જરૂર જણાય છે. સાયન્સની સામા ટકી રહેનાર જૈન સિદ્ધાન્તો છે પણ તેનો પ્રચાર કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જૈન સિદ્ધાન્તો પ્રમાણે તત્ત્વોનો ઉપદેશ આપનારા અને સાયન્સની સાથે જૈન શીલોસૌશીનો સુકાબસો કરીને જૈનધર્મની સત્તા દર્શાવનારા લાખો વિદ્વાનો બનાવવાની જરૂર છે. સાયન્સ વિદ્યાથી

જે શોધો હાલ થાય છે, તેઓનો જૈન સિદ્ધાન્તોની સાથે મુકાબલો કરવામાં આવે તો તુર્ત આગ્રમ પડશે કે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ તત્ત્વોના દર્શાવનાર શ્રી વીર પ્રભુ હતા. જૈન સિદ્ધાન્તોનો ફેલાવો જેમ વિશેષ પ્રમાણમાં કરવામાં આવશે તેમ તેમ અન્યર્સનીઓના સિદ્ધાન્તોની આગળ જૈન સિદ્ધાન્તો પોતાની ઉત્તમતા દર્શાવી શકશે. આત્મભોગ આપીને જૈન ધર્મની સેવા કરનારા નિઃસ્પૃહ જ્ઞાનિઉપદેશકોની ધણી જરૂર છે. પ્રથમ તે જૈન વિદ્વાનો લાખોની સંખ્યામાં ઉભા કરવા માટે મોટી મોટી પાઠશાળાઓ સ્થાપન કરવી. જૈનધર્મનો હૃદયમાં રસ રેડનાર ઝોવા ગુરુકુળો સ્થાપવાં જોઈએ. હવે તો ખેશી ન રહેતાં એટલે શક્ત વાતો કરીને આનન્દ નહિ માનતાં, જૈનોએ આગળ વધીને પોતાના આપદાદાઓના આપદાદાઓની પેઠે જૈનધર્મની સેવામાં સર્વસ્વ અપર્ણ કરવું જોઈએ. ક્ષત્રિય જૈનોએ વચ્ચિત્ત્વ અંગીકાર કર્યા પશ્ચાત્ પડે શૈય ધણા ભાગે ખોયું છે, અને તેથી તેઓ પોતાના કુળને લગ્નવવા જેવી સ્થિતિમાં આવી પડ્યા છે. સિંહના પુત્રો સિંહ જેવાજ હોવા જોઈએ, એમ હૃદયમાં ધારણ કરીને ખરા અંતઃકરણથી આત્મભોગ આપીને જૈનધર્મનો ફેલાવો કરવા કટિબદ્ધ થવું જોઈએ, જૈનોએ આગસયાં ઘણું ખોયું છે. આપણા જૈનધર્મનાં તત્ત્વો અન્યધર્મીઓનાં તત્ત્વોની હરિશાષ્ટમાં સત્ય તરીકે આગળ તરી આવે છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના ભાદરવા સુદિ ૪ ને શનિવાર. તા. ૧૪
મી સપ્ટેમ્બર ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

આજની આત્માના મન્દ વીર્યનું ઉત્કૃષ્ટ વીર્ય કરવા પ્રયત્ન કરે છું. પરમવીર્યમય હું છું, અને સત્તાએ રહેલું મારું પરમવીર્ય પ્રગટાવવા પ્રયત્ન કરું છું. હું મારા આત્મવીર્યે અશુભ વિચારો અને અશુભ આચારોને ત્યાગ કરું છું. મારા આત્માની શક્તિથીને આત્મવીર્યના જીવસાથી પ્રગટાવું છું અને તેઓ અંશે અંશે પ્રગટ થતી જાય છે. આત્માના વીર્યે હું નિર્લેપ રહેવા સંકલ્પ કરું છું. મારા આત્મખળનો ઉત્સાહ મને નવું જીવન અર્પે છે, અને નવીનભાવજીવન રસનો ભોક્તા બનું છું. આત્મ-

ખળથી અનુસાહને દૂર કરે છે, અને અસંખ્ય પ્રદેશોમાં ઉત્સાહ ભરી દે છે. અસંખ્ય પ્રદેશોમાં લાગેલી કર્મની વર્ગણાઓને ખેરવવા આત્મખળનો જુસ્સો પ્રકટ થાય છે, અને તેની અસર આત્મા ઉપર થાય છે. મનોદ્રવ્યને ઉચ્ચ શુદ્ધ કરવા માટે ઉચ્ચ, શુદ્ધ, શુકલ લેશ્યાનાં પુદ્ગલોને આકર્ષે છે, અને અશુદ્ધ લેશ્યાનાં પુદ્ગલોને અંખેરી નાખે છે. જગતમાં રહેલ અશુભ મનોવર્ગણાદ્રવ્યને શુભ દ્રવ્ય તરીકે પરિણામવા ભાવના ભાવું છે અને તે પ્રમાણે થાઓ. મારા આત્માનું અશુભપણે પરિણુમેલું વીર્ય છે તેને શુદ્ધરૂપે પરિણામવા અત્યંત આત્મખળનો-જુસ્સો પ્રકટાવું છે. જે જે સંયોગોની અને હેતુઓની સામગ્રી પામીને આત્મા તે પરમાત્મા થાય એવા સંયોગોની અને હેતુઓની સામગ્રી શીઘ્ર પ્રાપ્ત થાઓ એવો તીવ્ર દૃઢ સંકલ્પ કરે છે. જૈનધર્મને આખી દુનિયામાં ફેલાવનારા મહા વિદ્વાન એવા ગીતાર્થ જૈનો પ્રગટ થાઓ. જ્ઞાની, સાગી, યોગી અને ધર્મસેવક એવા મહાપુરુષો જૈનધર્મનો ઉદ્ધાર કરવા પ્રગટ થાઓ. આત્મવીર્યના જુસ્સાને ક્ષણે ક્ષણે સ્વ અને જગતનું હિન કરે એવા સંયોગોમાં પ્રતિદિન આગળ વધવા તીવ્ર દૃઢ ઉત્સાહમય સંકલ્પ કરે છે. સર્વ જીવોને ખમાવું છે. સર્વ જીવો ખમો. આત્માને આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપે પ્રગટાવવા આત્માના દૃઢ વીર્ય જુસ્સાથી સંકલ્પ કરે છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના ભાદરવા સુદિ ૫ ને રવિવાર તા. ૧૫ મી

સપ્ટેમ્બર ૧૯૧૨. અમદાવાદ.

આજ સર્વ જીવોને મૈત્રી ભાવથી ખમાવ. જે જે મનુષ્યોને દુઃખવવામાં આવ્યા હોય તેઓને સંભારી સંભારીને ખમાવ. તારા વિચારોથી ભિન્ન વિચારવાળા જીવોની ઉપર જે કાંઈ અપ્રીતિ, અરૂચિ, ખેદ વગેરે હોય તો તે સ્મરણ કરી કરીને ખમાવ !!! અન્યદર્શનીઓના ભિન્ન ભિન્ન મતથી અન્યદર્શનીઓ ઉપર મૈત્રી ભાવના ન રહી હોય તે સંખંધી મત સહિ-જીવનાનો ખ્યાલ કરીને સંભારી સંભારીને મનુષ્યોને ખમાવ. ચોરાશી ગચ્છ પૈકી જે જે ગચ્છના સાધુઓ પ્રતિ અરૂચિ, ખેદ, દ્વેષ થયો હોય તે ખમાવ. તારી સાથે સ્પર્ધા કરનારા સ્ત્રિવરોને ખમાવ. તારી અદેખાઈ કરનારા

જીવેને પણ અંતઃકરણથી મારી આપ ! ખરેખર તેઓને હું મારી આપું છું. પૂજ્ય યુનિવર્સિતી ભક્તિ અને બહુ માનથી ખમાવું છું. સાધ્વીઓને અત્મભાવે ખમાવું છું, શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓને ખમાવું છું અને તેઓના અપરાધોની અંતઃકરણપૂર્વક મારી આપું છું અને ખમાવું છું. મારા અધિકાર પ્રમાણે અને મારા અધિકારની દૃષ્ટિ પ્રમાણે સર્વજીવોની સાથે ન વર્તાવું હોય તેની પરમાત્માની પાસે મારી માગું છું. મન, વાણી અને કાયાના યોગથી અન્ય જીવોની સાથે પ્રતિકુલપણે વર્તાવું હોય તેની મારી માગું છું, મારો આત્મા દેવસમાન સત્તાએ છે, તેની શુદ્ધતા કરવામાં જે પ્રમાદો સેવાયા હોય તેની આત્માની પાસેથી મારી માગું છું. આત્માને મોહની સંગથી પામર બનાવી જે કંઈ ભૂલો કરી હોય તેની આત્માની પાસેથી મારી માગું છું, અને હવેથી આત્માની શુદ્ધિ કરવા ઉપયોગી થાકું છું. જ્ઞાનાદિ પંચાચારવડે આત્માની પુષ્ટિ ન કરી હોય તેનો પશ્ચાત્તાપ કરું છું. હું વીતરાગ દેવ ! તમારી આજ્ઞાઓ પ્રમાણે વર્તવાને ભાવ છે. તમારી આજ્ઞાઓ બહુ પ્રિય લાગે છે, તમારી આજ્ઞાઓ પ્રમાણે વર્તવાને કંઈક કંઈક ભાવપૂર્વક પ્રયત્ન કરાય છે. તેમ છતાં આત્મોપયોગ અને આત્મવીર્યની મન્દતાથી જે કંઈ દોષો થયા હોય તેનો અંતઃકરણ પૂર્વક પશ્ચાત્તાપ કરું છું. હું હજી ભૂલને પાત્ર છું તેમ અન્ય જીવો પણ ભૂલને પાત્ર છે, તેથી અન્ય જીવો ઉપર પોતાના આત્માની સમાનદૃષ્ટિ ન રખાઈ હોય અને અન્યોને ધિક્કારદૃષ્ટિથી દેખ્યા હોય તેની હે વીતરાગ ! તમારી પાસે મારી માગું છું, અને હવેથી સર્વ જીવોની સાથે આત્મ દૃષ્ટિથી વર્તવા પ્રયત્ન કરવા સંકલ્પ કરું છું. જ્ઞામેમિ સર્વજીવે, સર્વે જીવા લખંતુ મે, મિત્તી મે સર્વભૂપણુ વેરં મજ્જં ન કેણહ ॥ ૧ ॥

x

x

x

x

સંવત ૧૯૬૮ ના ભાદરવા સુદિ ૬ ને સોમવાર. તા. ૧૬
મી સપ્ટેમ્બર. સને ૧૯૨૨.

સર્વની આગળ યજ્ઞને હસ્તમાં ધર્મસેવાનો કુંડો ગ્રહણ કરે !!!

૧૬ તું સર્વની આગળ યજ્ઞને સર્વનો નેતા જાની,
ઉત્સાહ પ્રગટાવી ધણી શરતા ચઢાવી અંગમાં;
ઉત્સાહને પ્રેરી ધણી શરતા ચઢાવી લોકને,
નિજ દર્જ પૂરી પાડવા શુભ કાર્યકર બહુ ખાંતથી. ૧

સાહસિક યજ્ઞ વિવેકથી ઝટ ધૈર્યને ધારણ કરી,
શુભ કાર્ય કરે ! ફોહ છે વિશ્વાસથી નિષ્કામથી;
સામી રહી વિપત્તિયો તેથી અરે ખીવું નહીં,
નિજ આત્મના સામર્થ્યથી વિધનો સહુ દૂરે જશે. ૨

પુરુષાર્થને ઝટ ફારવી નિજ આત્મની શ્રદ્ધા ધરી,
કુંડો હૃદયમાં ઉતરી આલોચ કરજો કાર્યનો;
આગળ જતાં જો આખડે તો ધૈર્યને છોડીશ ના,
રાખી હૃદયમાં સિદ્ધની દૃષ્ટિ વિચારી ચાલવું. ૩

શુભ સાધ્ય દૃષ્ટિ રાખીને શુભ સાધનો રચવાં ભલાં,
ઉપયોગ દિલમાં રાખીને બધ ખેદ ચિંતા ટાળીને;
ગુણસ્થાન શ્રેષ્ઠિ પમથીઆં ચંદનો રહે ઉત્સાહથી,
પાછળ રેલાને ઝાલજો આગળ રજા અવલબંજો. ૪

ખખેરજો એ કર્મના પરમાણુઓ લાગ્યા ધણી,
પ્રગટાવજો નિજ આત્મના સધળા ગુણો શુભ ભાવથી;
નિજ આત્મની અંશે યતી જો શુદ્ધિ તે નિજ સિદ્ધતા,
બુદ્ધમણિ એ નિજ સિદ્ધતા પ્રગટાવજો ઉપયોગથી. ૫

x

x

x

x

સંવત ૧૯૬૮ ના ભાદરવા સુદિ ૭ ને મંગળવાર. તા. ૧૭
મી સપ્ટેમ્બર. સને ૧૯૧૨.

૧૭ મીઠાં મીઠાં હૃદય ઝરણાં, ખામણાં નીર જેવાં,
ધૂએ સર્વે હૃદય મળતે દિવ્ય દષ્ટિ ખીલવે;
વાળે માર્ગે સદજ શિવના દુઃખના ઝોધ ટાળે,
કંચા ઉંચા સકળગુણની ઉચ્ચતા શીઘ્ર આપે. ૧

સાંધે મેઘી નવન મનની તુચ્છતા ટાળનારાં,
નલાલાં મારાં પ્રતિદિન વસો દીલના આંગણામાં;
સદેશો એ પરમસુખનો મુક્તિનું આરણ્ય એ,
ખામું જીવે સકળ જગના સર્વ જીવો ખમાવે. ૨

સિએ સર્વે હૃદય ગુણને મેઘની વૃષ્ટિ જેવાં,
સાચી એ છે સદજ વિભુને દેખવા શુદ્ધ દષ્ટિ:
આવો પ્યારાં હૃદય વસશે શાન્તિને આપનારાં.
મુદ્ધયન્ધિ હા પ્રતિદિન યશે ખામણાં એ મઝાનાં. ૩

x x x x

સંવત ૧૯૬૮ ના ભાદરવા સુદિ ૯ ને ગુરુવાર. તા. ૧૯ મી
સપ્ટેમ્બર. સને ૧૯૧૨.

દુનિયામાં કોઈની સાથે વૈર-વિરોધ થવો ન જોઈએ. સ્વાર્થાદિ પ્રસંગે વૈર-વિરોધ ઉદ્ભવે છે. કિન્તુ સ્વાર્થાદિ દષ્ટિ દૂર કરીને વિચારીએ તો વૈર વિરોધ કરવાની જરૂર જણાતી નથી. લવલવ ને લપલપને ક્ષેપ કેટલીક ઉપાધિ પ્રગટ છે. આપી દુનિયાના જીવોને નિર્દોષ આનન્દના માર્ગે વાળવા માટે દિવ્યચક્ષુ ખુલવવાનો પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. અન્યો તરફથી ધણું ખમીને પણ વૈર વિરોધ ન વધે એવો આત્મભાવ પ્રગટ કરવાની જરૂર છે. કર્મના કારણે અનેક જીવો દુઃખમાં નિમિત્તભૂત થાય તોપણ દુઃખનું વાસ્તવિક કારણ કર્મ છે, એવું અવખોધીને તથા નિશ્ચય કરીને મનમાં અન્ય જીવો સંબંધી કોઈ પણ પ્રકારનો વિરોધ પ્રગટ કરવો નહીં. મનમાં વૈર વિરોધના સૂક્ષ્મ વિચારો પ્રગટ થતાંજ મૂળમાંથી દૂર કરી દેવા કે જેથી અવિષ્યમાં કોઈપણ પ્રકારનો વૈર વિરોધનો સંસ્કાર પ્રગટ થઈ શકે નહીં.

પંચેન્દ્રિયોના વિષયોના સ્વાર્થે તથા માન લોભાદિ દોષો વડે અન્ય જીવોનું પ્રતિકુળ કરીને જીવોમાં વૈર-વિરોધ પ્રમટાયવા નિમિત્તભૂત ન થવું એમ વારંવાર ઉપયોગ ધારણ કરવાની જરૂર છે, અને તે પ્રમાણે ઉપયોગ ધારણ કર ! કોઈપણ જીવને મન, વચન અને કાયાથી હુઃખવવા નહીં એવો વારંવાર ઉપયોગ રાખીને પ્રવર્તવાની જરૂર છે. પોતાના નિમિત્તે કોઈ જીવ કર્મ બાંધતો હોય અને તે બાબતમાં પોતાને કોઈપણ જાતનું નુકસાન થતું હોય તો તે વેદીને પેણુ અન્યોને કર્મ બાંધવામાં નિમિત્તભૂત ન થવાય એમ પ્રવર્તવું. અથવા સદુપદેશથી કોઈ પોતાના નિમિત્તે કર્મ ન બાંધે એ પ્રમાણે વર્તવા પ્રયત્નશીલ થવું. કોઈપણ જીવને સમ્યક્ચારિત્રમાર્ગમાં વિદ્વ નાખીને વૈર વિરોધ વધારવો નહિ. વૈર વિરોધ કદાપિ કોઈની સાથે થયો હોય તો ખમાવીને દૂર કરવા અત્યંત નમ્રતા ધારણ કરવામાં કદી પાછા પડવું નહીં. બાહુબલિએ માનનો ત્યાગ કર્યો, દર્શાણુબદ્રે માનનો ત્યાગ કર્યો તે પ્રમાણે માનનો ત્યાગ કરીને શુભોનો વ્યાપાર કરવા સન્તોના બળરમાં જવું જોઈએ. સત્પુરુષોનાં વચનોને અમૃતની પેઠે હૃદયમાં પરિણુમાવવાં અને પ્રશસ્તાધ્યવસાયની વૃદ્ધિ થાય તેવી રીતે આત્માને વારંવાર ભાવવો જોઈએ. આત્માને ઉદ્ધાર ખરેખર આત્મબળથી સદ્ગુણના શરણે રહીને કરવાનો છે. આખી દુનિયાના મનુષ્યોના હૃદયમાંથી વૈર વિરોધ શમી જાય એવાં સમતારસ વિચારપ્રવાહનાં ઝરણાં આત્મામાંથી પ્રગટે ! પ્રગટે ! !

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના ભાદરવા સુદિ ૧૦ ને શુક્રવાર. તા. ૨૦
મી સપ્ટેમ્બર. સને ૧૯૧૨.

આત્મા સત્તાએ પરમાત્મા છે માટે આત્મા તેજ પરમાત્મા છે એટલું ધ્યાન ધરવું. કર્મથી આચ્છાદિત થયેલ આત્મા જે કે વ્યકિતભાવે પરમાત્મા નથી તોપણ આત્મામાં સત્તાએ રહેલું પરમાત્મપણું ધ્યાવવાથી આત્મામાં પરમાત્મપણું પ્રગટ થાય છે. કોઈ એમ કહેશે કે કર્મથી આચ્છાદિત થયેલું પરમાત્મપણું જોતું છે એવા આત્માને પરમાત્મપણું ધ્યાવવાથી શા લાભ થાય ? તેને હૃદયમાં કહેવાનું કે આત્મા પોતે પરમાત્મા છે એવો ધ્યાનમાં

ધ્યેય રૂપે ભાસ થવાથી આત્મા તે પરમાત્મપણે અંશે અંશે પ્રગટ થવા પામે છે. જેનું ધ્યાન કરવામાં આવે છે તેની પ્રાપ્તિ યાય છે. આત્મામાં રહેલ પરમાત્મત્વનું ધ્યાન કરવામાં આવે તો પરમાત્મત્વની પ્રાપ્તિ યાય છે. ધ્યાન કરનાર આત્મા અરેખર ધ્યેયરૂપે પરિણમી જાય છે. હું આત્મા પોતેજ પરમાત્મા છું એમ સ્મરણ થતાંજ માયાનું આવરણ ખસી જાય છે. અને આત્મામાં વિશાલદષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે. હું આત્મા પોતે પરમાત્મા છું એવું જ્ઞાન થતાં પરમાત્માના ગુણોનું હૃદયમાં ચિંતવન થાય છે, અને તે પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરવાને ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. આત્મા એ પોતે પરમાત્મા છે એવું જ્ઞાન થતાં સત્ય સુખનો પોતાનામાં વિશ્વાસ થાય છે, અને તેથી જટ વસ્તુઓમાં સુખની ઇચ્છાઓ, અહંવૃત્તિ વગેરેનો અધ્યાસ થયો હોય છે તેનો નાશ થાય છે. આત્મા હું પરમાત્મા છું એમ જ્ઞાન થતાં સર્વ પ્રાણીઓની સત્તાએ ઉત્તમતા સમજાય છે. આત્મા તેજ પરમાત્મા છે અને તે પરમાત્મા તેજ હું છું એવું જ્ઞાન થતાં સોડહં સોડહં ની રટના લાગે છે અને સોડહં ની ધૂનમાં વિકલ્પ સંકલ્પ ટળી જતાં અલૌકિક સુખનો ભાસ થાય છે. આવી જ્ઞાનપૂર્વક સોડહં ની ધૂનમાં ઉંડા ઉતરીને મસ્ત બનેલા સ્યાદાદાયોગીઓ ચિત્તવૃત્તિને આત્મામાં રમાડીને પરમસુખનો રસ આસ્વાદે છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના ભાદરવા સુદિ ૧૦ ને રાનિવાર. તા. ૨૧ મી
સપ્ટેમ્બર સને ૧૯૧૨.

મુનિવરોની સેવા કરવાથી મુક્તિ માર્ગમાં વેગે ગમન કરી શકાય છે. મહાત્માઓ કે જે પરમાત્માના ભક્તો છે તેમની કૃપાથી ઇચ્છીત ફળની સિદ્ધિ થાય છે. મહાત્માઓના અન્તરૂતી આંતરડીના આશીર્વાદો અર્થાત્ ખરા જીવનના આશીર્વાદો મેળોની પેઠે ફળ આપવા સમર્થ થાય છે, એવો નિશ્ચય છે. મહાત્માઓની સેવા કરવી એ કાંઈ આમાન્ય વાત નથી. મહાત્મા (સાધુઓ) ની સેવા કરતા પહેલાં તેમને હૃદય મોંઘવું પડે છે, તેમની આજ્ઞાઓ ઉઠાવવી પડે છે, તેમનું હૃદય તેજ પોતાનું હૃદય માનીને વર્તવું પડે છે, તેમનું હૃદય કોઈ પણ પ્રકારે ન હુ:ખાય એવો ઉપયોગ

રાખવો પડે છે. મહાત્માઓના વિચારો અને તેમના હુકમોને ઈંગિત ચેષ્ટાઓથી જાણવા પડે છે. મહાત્માઓનાં આજીવનકાળમાં હૃદયના આશયો કેવા પ્રકારના છે તે જાણવા પડે છે. તનમનાદિથી મહાત્માઓની સેવા ઉઠાવવી પડે છે. મહાત્માઓની સરળ દિલથી સેવા કરવી પડે છે, અને કપટ ભાવનો ત્યાગ કરવો પડે છે. તેઓના તરફ પૂજ્ય ભુદ્ધિ અને પૂર્ણ શ્રદ્ધા હૃદયન કરવી પડે છે, જૂલયૂક થતાં ખરા અંતઃકરણથી તેમની મારી માગવી પડે છે. તેમની આગળ અને તેમની પૂઠ પાછળ એક સરળ બક્તપણું ધારણ કરવું પડે છે, તેમની તખીયત જોઈને વાત કરવી પડે છે, તેમના હૃદયની વાતો લેવાને માટે વિશ્વાસુ અને ગંભીર થવું પડે છે, સ્વાર્થાદિ દોષોને હઠાવીને તેમના સહવિચારો પ્રમાણે વર્તવું પડે છે, કુભાર જેમ ઘડાને ટપલા મારીને પાંચરો કરે છે અને જેમ માટીથી માંડીને ઘડા પર્યાંતની સ્થિતિ જેમ ઘટને બોગવવી પડે છે તેમ મહાત્માઓ તરફથી ઘણી શિક્ષાઓ બોગવવી પડે છે. આવી રીતે મહાત્માઓની સેવા કરતાં મહાત્માઓની નાબિમાથી હોલા આશીર્વાદોના યોગ્ય બક્તો અને છે. મહાત્માઓની સેવા કદિ નિષ્ફલ જતી નથી. પોતાની સાચી સેવાબક્તિના બળવડે મહાત્માઓનું હૃદય આકર્ષી શકાય છે. કદાપિ મહાત્માઓ હૃદયથી આશીર્વાદ ન આપે તોપણ સાચી સેવાબક્તિમાં એટલું બહું બળ છે કે તે ઇચ્છિત ફળ આપ્યા વિના રહેતી નથી. શ્રદ્ધાથી સેવાબક્તિ કરે તો તે નક્કી મળે છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના ભાદરવા સુદિ ૧૧ સવિવાર. તા. ૨૨ મી
સપ્ટેમ્બર. સને ૧૯૧૨.

જ્યાં જ્યાં વિભૂતિ આપની ત્યાં પ્રાણ મારાં પાયરં,
તવ નામ પિયુષ પી ઘણું આનંદથી હસતો કરં;
તુજ નામને ગાતો કરં શ્રવણે સુખાવું સર્વને,
તુજ સહગુણે પ્રસરાવવા જે જે અને તે સૌ કરં.
તુજ પ્રેમથી અશ્રુ ઝરે એ અશ્રુનો સાગર ભરં,
એ અશ્રુના સાગરવિષે ઝીલું ઝીલાવું સર્વને;

તવ તેજના અંબારમાં દુનિયા સકલ જોતો રહું,
કાયા અને માયા સહુ એ તેજ જોતાં છે નહીં. ૨

મારું હૃદય સોપ્યું તને એ પ્રેમમાં અર્પણ સહુ,
જ્યાં ભેદનો ખેદજ નથી ત્યાં ભેદ શાના માનવા;
જે હું અને જેતું અરે એ વૃત્તિના મધ્યે રહ્યું,
તે શુદ્ધ તરવોપાસનામાં મસ્ત હું રાગી રહું. ૩

ગંભીર તારા રૂપનો પાર જ લહું નહિ ધ્યાનમાં,
કથનાં બધું બાકી રહે એ વાતનો સાક્ષી તુહિ;
તારા વિના ગમતું નથી મનમાનતું નહિ અન્યને,
સહેવાય નહિ વિયોગનો ક્ષણ લાખ વર્ષો સમ થયો. ૪

જે દીલમાં આવે અરે તે લેખિની લખતી નથી,
વાણી સહુ કહેતી નથી એ દીલ જણે દીલને;
તારા વિના સાક્ષી નથી તારા વિના રહેવું નથી,
તારા વિના વદવું નથી તારા વિના જોવું નથી. ૫

જે તું અરે તે હું અરે જે તું નહીં તે હું નહિં,
જે જ્ઞાતિ તે હું જ્ઞાતિ છું હું એક્યમાં બીજું નથી;
જે જે ગુણો તારા અરે મહારા અરે તે તે ગુણો,
તારા અને મહારા ખરેખર એકમ છે એ વસ્તુતઃ ૬

ક્ષણ માત્રમાં દિલમાં રચુરે એ સર્વ તારું યદ્ય રહ્યું
મારું અને તારું અરે એ ભેદ પવ્ય ભૂલી ગયો;
આમિયને આધાર તું જિનરાજ ધ્યાને તું રહ્યો,
પુદ્ગલમ્બિ હૃષીકેશાસના કલ્પોલની ધ્વનિઓ કરે. ૭

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના ભાદરવા સુદે ૧૨ ને સોમવાર. તા. ૨૩ મી
સપ્ટેમ્બર. સને ૧૯૨૨.

જેમ જેમ દૃષ્ટિ ખીલતી જાય છે તેમ તેમ વિચારોમાં સુધારો થતો જાય છે, અને પૂર્વે બાંધેલા આગ્રહો પણ છૂટી જાય છે. મનુષ્યમાત્રને સુધારવાનો એક જ ઉપાય છે અને તે એ છે કે તેમની દૃષ્ટિ ખીલવવી. આંધળા મનુષ્યોને જે પદાર્થો દેખાડવામાં આવે તે આત્મમાં તે નકારમાં જવાબ આપી શકે. પરંતુ તેઓને દેખતા કરવામાં આવે તો આંખ સાથે વસ્તુઓને દેખવાથી અંધપણમાં કરેલી ભૂલોને ભૂલી જાય, અને સત્યને સત્ય તરીકે દેખી શકે. જેઓની દૃષ્ટિ જે જે અંશે ખીલી હોય છે તે તે અંશે તેઓ વસ્તુના ધર્મને દેખવા સમર્થ થાય છે. જૈનધર્મનાં તત્ત્વો નહીં દેખનારા તથા નહિ જાણનારા મનુષ્યો જૈનતત્ત્વોને ન માને તેમાં તેઓની દૃષ્ટિનો દોષ છે. તેઓને જૈન તત્ત્વોનો બોધ થાય તો તેઓ જૈનધર્મના તત્ત્વો સંબંધી ઉચ્ચ વિચાર ધરાવી શકે. જેના ગુણોનો પરિચય થાય તેના પ્રતિ ઉચ્ચ અભિપ્રાય ધાંધી શકાય છે. વસ્તુસ્થિતિ આવી છે માટે મનુષ્યોની દૃષ્ટિ ખીલવવા સારૂ જ્ઞાન દાન આપવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. મનુષ્યોની દૃષ્ટિ ખીલવવાથી તેઓ ઘણી ભૂલો તજ દે છે. જે ભૂલો ત્યજવવાને માટે દૃષ્ટિ ખીલવા સિવાય અન્ય કોઈ ઉપાય નથી. પોતાના વિચારો પ્રમાણે સર્વ મનુષ્યોના વિચારો મળતા નથી. ત્યાં પણ જ્ઞાન દૃષ્ટિનું આન્વહાન કરનાર કર્મજ કરણ છે. સદ્વિચારોને અનેક અપેક્ષાએ સમજાવવા પુસ્તક લખવાં, શ્રી વીતરાગ પ્રભુનાં સિદ્ધાન્તોનો ફેલાવો કરવા કટિબદ્ધ થવું, અને સર્વથા પ્રારે આત્મબોધ આપવો એજ અન્ય મનુષ્યો ઉપર ઉપકાર કરવાનું મહાન સાધન છે. જેઓની દૃષ્ટિ ખુલી નથી તેઓના ઉપર દ્વેષ વા ચીડાઈ જવાથી વા કોઈપણ જાતનું તેઓને નુકસાન કરવાથી તેઓ આપણા વિચારોને માન્ય કરી શકતા નથી પણ તેઓને બોધ આપીને તેઓની દૃષ્ટિ ખીલવવાથી તેઓ આપણા વિચારોને વા માન્યતાઓને સ્વીકારી શકે છે. અન્યોની દૃષ્ટિ ખીલવવી તેજ અન્યોને સુધારવાનો રામબાણુ ધલાજ છે માટે સર્વ પ્રકારના વિચારો પહેલાં ઉપર્યુક્ત વિચારોને અજમાવો.

સંવત્ ૧૯૬૮ ના ભાદરવા સુદિ ૧૩ ને મંગળવાર. તા. ૨૪
શ્રી સપ્ટેમ્બર. સને ૧૯૧૨.

શુભ જન્મનું આ જીંદગીમાં જીવતાં શરીને જવું,
આ દેહથી બહુ જીવતાં સદ્ગુણથી જીવું ખરૂં;
સદ્ગુણથી જીવ્યા પરા તે જીવતા જગમાં રહ્યા,
આનન્દમય જીવન કરે તે સત્યે જીવ્યો જાણ્યો. ૧

જીવું જીવાડું સર્વને એ સદ્ગુણોના પ્રાણથી.
એ સદ્ગુણોના તેજથી મુઆ જીવાડી જીવને;
જીવ્યા પછી મરવું નથી એ જ્ઞાનીઓએ સંકથ્યું,
જીવ્યા પછી મરવું રહ્યું એ જીવવું છે બાહ્યથી. ૨

મરવું કદી બહાણું નથી, મરવું નથી મરવું નથી,
મરવું રહ્યું ત્યાં બચ રહ્યા ફનીયાયકી ડરવું નથી;
બહાણું સદા એ જીવવું એ જીવવું મેં જોળખ્યું,
એ જીવવાનું યોગથી આનન્દના અદ્વૈતથી. ૩

આનન્દના અદ્વૈતથી આનન્દમય સહુ ભાસવું,
એ જીવતાના પ્રાણવું પોષક ખરૂં એ દ્રવ્ય છે;
આનન્દરસથી પોષનારા સત્ય વૈદો જાણ્યા,
મુઆ કરે જે જીવતા તે દિવ્યવૈદો સત્ય છે. ૪

આનન્દ રસથી જીવતા ને અન્યને જીવાડતા,
સાચા અમારા તે પ્રભુ એ દીક્ષનાં દરો હરે;
શાશ્વત જીવન એ પામવા યાવા અમર આનંદથી,
અલ્પમરત યજ્ઞને શોધવા એ આત્મભાવે યોગીઓ. ૫

અલ્પદ્યની ધ્વનિઓ કરી આનન્દનો યોગી બનું,
નિર્દોષ વિષયાતીત આનંદમય બની ફરતો ફરું;
પરમાત્માનું જીવન ખરૂં એ યોગીના અંતરૂ રહ્યું,
બુદ્ધ્યબિંધ પરમાનંદની કલ્પોલની ધ્વનિઓ કરું. ૬

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના ભાદરવા સુદિ ૧૪ ને બુધવાર. તા. ૨૫ મી સપ્ટેમ્બર. સને ૧૯૧૨.

કોઇપણ વસ્તુમાં થતી હુંપણી બુદ્ધિનો ત્યાગ કરો અને પશ્ચાત્ તમે દરેક કાર્ય કે જે અધિકાર પરત્વે કરવાનું છે તે કરો પણ તેમાં હું નથી એની બુદ્ધિથી કરી તો નક્કી ત્યાગની વિશા હાથમાં આવશે. અહમત્વ મુકીને પશ્ચાત્ અનુભવ કરશે તો જાણે તને દલકા થઇ ગયા હો એવો અનુભવ ભાસશે. જે જે વસ્તુઓ આત્માની પાસે હોય તેમાંથી અહંવૃત્તિ દૂર કરી દો તો પાસે રહેલા વિષની પેટ તે તે વસ્તુઓ પરિતાપ ઉપજાવવા સમર્થ થશે નહીં. વિષનો વ્યાપાર કરવાથી વા વિષ પાસે હોય તેથી કંઇ મરણનો ભય નથી, પણ વિષ ખાવાથી મરણનો ભય થાય છે. તેમ તમે અહંવૃત્તિ વિષનો ત્યાગ કરી દેશો તો પશ્ચાત્ જે જે વસ્તુઓથી તમે અંધાયા છો તે તે વસ્તુઓ થકી અંધાવાનું રહેશે નહીં. જગત્ની વસ્તુઓ જગત્ને સોંપી દો, અને તમે તટસ્થ રહીને જગત્ની વસ્તુઓને જોઇ રહેશો તો તેથી અંધાવાનું થશે નહીં. જગત્ના પદાર્થોમાં અહં અને મમત્વથી અંધાઇને તમે પરતંત્ર બનેા નહીં. અહં અને મમત્વભાવ વિના તમારી સ્વતંત્રતા કે જે આત્માની સહજ સ્વતંત્રતા છે, તેનો ખ્યાલ કરો અને તેમાં રહેશો તો આખી દુનિયાના પરમાત્મારૂપ યોતાને દેખી શકશો. અહંવૃત્તિ વિના જગત્ના પદાર્થો પ્રતિબંધભૂત થતા નથી. જગત્માં જે જે યોતાનું માન્યું હોય તે અને તેના મમત્વનો મેરૂ પર્વત કરતાં અનન્ત ગણો ભાર યોતાના મન ઉપર મૂક્યો હોય છે, તેના ત્યાગ કર્યા વિના ખરી સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત થતી નથી. જેનો ત્યાગ કરવાનો છે એવા મમત્વનો રાગ કરનારાઓ ત્યાગના ખરા આનંદનો અનુભવ લેઇ શકતા નથી. બાહ્ય અને અન્તરૂના ત્યાગથી જેઓ ત્યાગી બન્યા છે તેઓ ખરા સુખને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જે જે વસ્તુઓ તમારી પાસે હોય તેઓના નાશથી શોક ન થવો જોઇએ. આવી અવસ્થા પ્રાપ્ત થતાં ત્યાગની ખૂબી પ્રાપ્ત થાય છે.

સંવત્ ૧૯૬૮ ના ભાદરવા સુદિ ૧૫ ને ગુરુવાર. તા. ૨૬ મી
સપ્ટેમ્બર. સને ૧૯૧૨.

સાધુઓ અને સાધ્વીઓમાં પરસ્પર ઇર્ષ્યાના યોગે નિન્દાદિ દોષોની વૃદ્ધિ યાય છે, તેથી તેઓ પરસ્પર એક ખીજની નિન્દા કરીને હલકા પડે છે. જો તેઓ પરસ્પર એક ખીજના ગુણો તરફ દષ્ટિ ધારણ કરે અને દુર્ગુણો તરફ લક્ષ્ય ન રાખે, તો તેઓ મૈત્રીભાવ ધારણ કરીને એક ખીજના ગુણોની પરસ્પર આપણે કરી શકે. એક ગામની પૂર્વદિશાએ એક મહાત્મા આવીને ઉતર્યો અને તે ગામની પશ્ચિમ દિશાએ ખીજે મહાત્મા આવીને ઉતર્યો. ગામના આગેવાનો પૂર્વ દિશાના મહાત્માને કહેવા લાગ્યા કે મહારાજ પશ્ચિમ દિશાનો મહાત્મા કેવો છે ? ત્યારે તેણે કહ્યું કે એ તો મદ્દા છે. લોકોએ પશ્ચિમ દિશાએ ઉતરેલા મહાત્માને કહ્યું કે પૂર્વ દિશાએ ઉતરેલો મહાત્મા કેવો છે? ત્યારે તેણે કહ્યું કે એ તો પાડો છે. ગામના લોકોએ અને મહાત્માઓ પાસે ઘાસનું ખાણ મોકલાવ્યું. મહાત્માએ કહ્યું કે અમારી ઘાસ ઘાસ ઓર ખાણ ક્યું મોકલાયા ? ત્યારે સેવકોએ કહ્યું કે ઢેરોને ઘાસ અને ખાણ આપવું જોઈએ. મહાત્માએ કહ્યું ક્યા હમ ટોર છે ? ત્યારે પેલા ઘાસ લાવનારે કહ્યું કે જેની દષ્ટિમાં અન્ય મદ્દાસમાન લાગે છે તેની તેની વૃત્તિ હોવાથી તે ગંધોજ કહેવાય, અને તેને ઘાસ આપવું જોઈએ. અને જેની વૃત્તિમાં અન્ય મહાત્મા પાડા જેવો હલકો ભાસે તે પાડા જેવી વ્રતને ધારણ કરનાર હોવાથી તેને ઘાસ અને ખાણ આપવું જોઈએ. અને મહાત્માઓનું તે ગામમાં અપમાન થવાથી અને સાંથી ચાલી નીકળ્યા. માર્ગમાં અને ભેગા મળી પોતાની વિતકવાર્તા કહીને કહેવા લાગ્યા કે આપણે કોઈની નિન્દા કરવી નહીં અને એક ખીજના ગુણોનું ચર્ચન કરવું. તેઓ અને એક ગામમાં પૂર્વની પેઠે પૂર્વ અને પશ્ચિમ દિશાએ ઉતર્યા. અને તે પાસે ગામના લોકો જવા લાગ્યા અને એક ખીજના ગુણોની પ્રશંસા સાંભળીને ગામના લોકોએ વિચાર કર્યો કે આ અને મહાત્માઓ છે, ધારણ કે એક ખીજના ગુણોની પ્રશંસા કરે છે પણ કોઈના દોષની નિન્દા કરતા નથી. ગામના લોકોમાં તે અને પૂજ્ય થયા; તેમ સાધુઓએ પણ એક ખીજના ગુણો અહણ કરવા લક્ષ્ય દેવું જોઈએ, અને કોઈના છતાં દુર્ગુણનાં પણ નિન્દા ન કરવી જોઈએ. અન્ય સાધુઓની નિન્દા વગેરેવાં હલકાઈ યાય તેમ વર્તવાથી અન્યોની હલકાઈ યતી નથી, પણ ઉલટી નિન્દકની હલકાઈ યાય છે. અને સુ

લોકો તો નિન્દા કરનારને વેષધારી તરીકે ઓળખી શકે છે. સાધુ ધર્મને જે અન્યોની હલકાઇ કરવા પ્રયત્ન કરે છે તે ગૃહસ્થો ઉપર પોતાના ગુણોની કંવી રીતે છાપ પાડી શકે ? ધર્મ્યાં અને નિન્દા વગેરે દોષોથી રહિત એવા સાધુઓને નમસ્કાર થાયો.

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના આદરવા વહિ ૧ ને શુક્રવાર. તા. ૨૭ મી સપ્ટેમ્બર. સને ૧૯૧૨.

પગ જે હાથને મદદ ન કરે, અને હાથ જે પેટને મદદ ન કરે, અને પેટ જે અન્ય અંગોને મદદ ન કરે તો પરસ્પર સહાય વિના સરીર ઉભું રહી શકે નહિ. જગતમાં ધૂળની પણ આવશ્યકતા સિદ્ધ કરે છે. જીવોને પરસ્પર એક ખીજનો ઉપકાર છે. રાગ ઉપર પ્રણનો ઉપકાર છે, અને પ્રણ ઉપર રાગનો ઉપકાર છે. ગૃહસ્થો સાધુઓને મદદ કરી શકે છે, અને સાધુઓ જ્ઞાનાદિ ઉપદેશ વડે ગૃહસ્થોને મદદ કરી શકે છે. ચેલાઓ ગુરુઓને મદદ કરી શકે છે, અને ગુરુઓ ચેલાઓને મદદ કરી શકે છે. આ જગતમાં અન્યની સહાય વિના ઉભું રહી શકાતું નથી. અન્યોની સહાય વિના એક ઘડી પણ જીવી શકાય નહીં. વાયુ જે એક ઘડી ખંધ થઇ જાય તો દુનિયામાં હાહાકાર વ્યાપી જાય. જલ, અગ્નિ વિના ચાલી શકે તેમ નથી. આ ઉપરથી અભિમાન કરનારાઓએ સમજવું કે અભિમાન કરવું એ કોઇ રીતે વ્યાજબી નથી. અન્યોની સહાયતા વિના જીવી શકાતું નથી, ત્યારે મારે કયી વ્યાજબી અભિમાન કરવું જોઇએ. અજ્ઞાનાવસ્થામાં પ્રાઇપણ જાતવું અભિમાન ઉત્પન્ન થાય છે, પણ જ્ઞાનદષ્ટિ થતાં અભિમાન એ શબ્દના અર્થનો ઉપયોગ કરવો વ્યાજબી જાણાતો નથી. જગતનાં છે તેના કરતાં તરું કાંઇ પ્રાપ્ત કરી શકાતું નથી, કે જે વડે અભિમાન કરવું યોગ્ય ગણાય. અન્યોની સહાય લીધા વિના જીવી શકાતું નથી. જેની આપણે અન્યોની સહાય લઇએ છીએ તેવી રીતે અન્યોને સહાય આપવારૂપ દેવામાંથી મુક્ત થવા અન્યોને સહાય આપવી જોઇએ. આપણી પાસે અન્યોને સહાય આપવા લાયક જે કંઇ છે તેમાં મમત્વ નહિ. ઘરતાં અન્યોને સર્વે આપવું જોઇએ. આપણી પાસે જે કંઇ અન્યોના ભલા માટે છે તેમાં સર્વનો હક છે, માટે ન્યાયનો આદર કરીને તે પ્રમાણે વર્ત-

વામાં અહંત્વની કલ્પના ન કરવી જોઈએ. અન્યોને મદદ ન આપતાં જોએ અન્યોનાં સુખ સાધતો પડાવી લેઈને અન્યજીવોને રોવરાવે છે, અને તેઓને કંઈ દાન આપતા નથી, તેઓ અધર્મમાર્ગમાં ગમન કરીને પરભવમાં દુઃખની પરંપરા પામે છે. પરવસ્તુની મદદ વિના એક સ્વાસોચ્છ્વાસ લેવાની પણ જોનામાં લાકાત નથી એવા દુનિયાના મનુષ્યોએ અહંત્વ ત્યજીને અન્યોને સહાય આપવી જોઈએ.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના ભાદરવા વદિ ૨ ને શનિવાર. તા. ૨૮

સપ્ટેમ્બર સને ૧૯૧૨.

સમાધિમય ચારિત્ર પામવા માટે અધ્યાત્મજ્ઞાનના હિંડા પ્રદેશમાં ઉતરવાની જરૂર છે, તેમજ અષ્ટાંગયોગ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને તે પ્રમાણે વર્તવાની પણ આવશ્યકતા છે. મનમાં હિંડતા રાગદ્વેષના વિકલ્પોથી માર્ગ શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ ન્યાઈ છે. રાગદ્વેષના વિકલ્પ અને સંકલ્પોથી દૂર રહેવું અને તેમાંથી કર્તૃત્વવૃત્તિ છઠ્ઠાવી લેવી એજ મારો મૂળ ધર્મ છે. રાગ દ્વેષની વૃત્તિથીજ કર્મ રૂપ સંસાર ઉઠે છે, અને રાગદ્વેષના વિલયથી સંસારનો અંત આવે છે. રાગ અને દ્વેષના વિકલ્પોથી દૂર રહીને આત્માના શુભોમાં સ્થિરતા, એકતા, લીનતારૂપ રમણતા કરવી એજ સમાધિ છે, અને તે પ્રમાણે રમણતા કરવી એજ આત્માનો ધર્મ છે. હે ચેતન ! તું સમાધિદશામાં રહેવા માટે શુદ્ધોપયોગનો આદર કર. લઘિષ્ઠ સિદ્ધિઓતું મૂળ સમાધિ છે. સમાધિ સમાન અન્ય કોઈ અમલકાર નથી. વિભાવ દશાનો ત્યાગ કરીને આત્માના મૂળ સ્વભાવમાં રમણતા કરવી-એ મહાન્ અમલકાર છે. કારણ કે આત્મસ્વભાવમાં રમણતા કરવાથીજ મોક્ષ યાય છે. હે આત્મન્ ! દ્રવ્ય, શુભ અને પરચૌવડે પોતાતું મૂળ સ્વરૂપ વારંવાર વિચારીને સમાધિમાં સ્થિરતા, રાગદ્વેષાદિ વિકલ્પોને છઠ્ઠાવીને સમાધિ સુખમાં મગ્ન રહેવા-મત્વ ત તીવ્રતા રાખ. આત્માના શુદ્ધધર્મમાં રમણતા રૂપ સમાધિને પ્રાપ્ત કર્યા વિના મોક્ષ યનાર નથી. આત્માના શુદ્ધધર્મમાં જે જે અંશે રમણતારૂપ સમાધિ યાય છે, તે તે અંશે મોક્ષ છે. હે ચેતન ! તું મોક્ષમય છે. સમાધિરૂપ અમૃત ભોજનનો વારંવાર સ્વાદ લીધા કર

કે જેથી પૌદ્ગલિક સુખની રૂચિ સ્વયમેવ ટળી જાય છે. આત્માના સહજ સુખનો આસ્વાદ લીધાથી પૌદ્ગલિક સુખની રૂચિ ટળે છે એવો નિયમ છે. હે આત્મન્ ! તહાજ્ઞં આ પોતાતુ' સાધ્યલક્ષ્ય સમાધિ છે, માટે તેથી ચૂકીશ નહીં. હવે તો સમાધિમય ચારિત્ર માર્ગમાં વિશેષ વિશેષ પ્રકારે જીવન વહે એવો તીવ્ર રૂચિભાવ ધારણ કર.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના ભાદરવા વદિ ૩ ને રવિવાર. તા. ૨૯ મી
સપ્ટેમ્બર સને ૧૯૧૨.

જેના વડે આખી દુનિયા અવબોધી શકાય છે, એવું જ્ઞાન જેનામાં રહ્યું છે એવા આત્માની ઉપાસના કરી, આત્માજ પોતાના શુદ્ધ ધર્મ તરફ રૂચિ ધારણ કરીને પોતાનો ઉદ્ધાર કરવા સમર્થ થાય છે. આત્માની શક્તિથી ગમે તે ઉપાયોવડે પ્રગટાવતી એજ સુખ્ય લક્ષ્ય જીવનું ન જોઈએ. વિકલ્પસંકલ્પદશાથી આત્માની ખરી શાન્તિની સ્થિરતા રહેતી નથી. મનના વિકલ્પ સંકલ્પના મહાભારત યુદ્ધમાંથી નિવૃત્ત થયા વિના ખરી શાન્તિનો અનુભવ પ્રાપ્ત કરી શકાય નહીં. આત્માને ધર્મ જીલીને મનના રાગાદિ સંકલ્પવિકલ્પોમાં ધર્મ માનીને દુનિયાના મનુષ્યો અહંવૃત્તના સંસાર પ્રદેશમાં વારંવાર જન્મ મરણ કરે છે, અને રાગાદિ વિકલ્પોવડે ધર્મની પરીક્ષા કરવામાં જીલ ખાઈને અહંવૃત્તના પ્રદેશથી દૂર ખસી શકતા નથી. નિવિકલ્પદશા વખતે આત્મામાંથી જે સ્વાભાવિક જ્ઞાન પ્રગટે જે તેને અનુભવી જાણી શકે છે, પણ તેનું અન્યોની આગળ વર્ણન થઈ શકતું નથી. રાગાદિ મનના સંકલ્પ વિકલ્પોને સમાવા દેવાથી આત્મામાં સતત સ્થિરતાના યોગે જે કંઈ અનુભવ પ્રગટે છે તે અલૌકિક હોવાથી જેઓને તેનું સ્વપ્ન પણ ન આવ્યું હોય એવા દુનિયાના મનુષ્યો તે અનુભવ વાંત સાંભળીને પણ કડછીની પેઠે મોઢરૂપ સ્વાદરહિત ગ્રહે રોમાં ઠાહ અશ્વર્ય નથી. આત્માના ગુણપદ્ધિને જાણીને તેમાં નિરૂપાવિદશાએ રમણના કરવાથી આત્માની પરાક્ષભાવે પ્રતીતિ થાય છે. આવી પ્રતીતિ અરંખર અનુભવ-જ્ઞાનને મેળવી આપે છે.

આત્માનું સ્વરૂપ વિચારતાં ધ્યાવતાં આત્મામાં મન વિચારમ પામે છે. અને આત્માના સ્વરૂપમાં રમણતા કરતાં આત્મદરસની બેન ચહે છે. એવી આત્માની દશામાં અનુભવ જ્ઞાન પોતાને પ્રાપ્ત થાય છે, એમ આત્મતત્ત્વ ધ્યાનીએ નિશ્ચય કરે છે, અને આગળ વધવા પ્રયત્ન કરે છે. આત્માનો અનુભવ થતાં આત્મદના ઓષ પ્રગટે છે. હે આત્મન ! તારા શુદ્ધ ધર્મના ઉપયોગે રહી સહજાતદરસનો રસીનો થા ! ! ! એજ તારો મૂળ ધર્મ છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૨૮ ના ભાદરવા વદિ ૬ ને છુધવાર. તા. ૨ જી
અક્ટોબર સને ૧૯૨૨.

જે જે મનુષ્યો આ ભવમાં જે જે ધર્મકાર્યો ભેગા મળીને કરે છે, તે તે મનુષ્યો પરભવમાં પણ ભેગા મળે છે, અને ધર્મકાર્યો પણ પ્રાયઃ ભેગા મળીને કરે છે. પાપ કાર્યોમાં પણ તેવીજ રીતે સમજવું. સગર ચક્રવર્તિના સાઠ દગ્ગર પુત્રોનું દશાંત સમજી ક્ષેતું. શ્રી નેમિનાય પ્રભુ શ્રી રાજમતીના સાથે આઠ ભવથી સાથે હતું, તેથી નવમા ભવમાં પણ ખન્ને ભેગાં થયાં. દેવદર્શન, પ્રભુપૂજા, પૌષ્ઠ, દીક્ષા, યાત્રા, ધર્મગોષ્ઠી વગેરેમાં જે જે મનુષ્યો પરસ્પર પ્રેમથી મળીને ભેગા થઈ પ્રવૃત્તિ કરે છે તેઓ પ્રાયઃ પરભવમાં ભેગાં મળે છે. દેખવા માત્રથી જેના ઉપર આપણને અત્યંત પ્રેમ ઉપજે છે તે પૂર્વભવનો આપણો સંબંધી જાણવો. તેમજ અકારણ-દેખવા માત્રથી જેના ઉપર દ્રેષ ઉત્પન્ન થાય છે, તેના ઉપર પૂર્વભવમાં વૈરીની ભાવના કરી હશે એમ સમજવું. આ જન્મમાં જે જે જીવો ઉપર પ્રેમ ધારણ કરવામાં આવે છે તે તે જીવો પરભવમાં આપણા મિત્રો સંબંધીઓ બને છે. અને જેઓના ઉપર આપણે ખરાબ શત્રુપણાના વિચારો કરીએ છીએ તેઓના ઉપર પ્રાયઃ પરભવમાં સંબંધમાં આવતાં પાછું વૈર વધે છે. અગ્નિશર્માએ સમરાદિત્ય ઉપર ચિંતવેલા વૈરના વિચારોનો અનુભવ કરવો. વીર પ્રભુ ઉપર પૂર્વભવમાં શય્યાપાલકે પોતાના જ્ઞાનમાં સીસુ રોડાવ્યું હતું, તે વખતે શ્રી વીરપ્રભુના આત્મા ઉપર વૈર ધારણ કર્યું હતું, તેથી વીરપ્રભુ ઉપર શય્યાપાલકનો આત્મા ગોપાળ થયો અને તેણે પૂર્વભવ વૈર સંસ્કારોથી વીરપ્રભુના જ્ઞાનમાં ખીલા ઠોક્યા, શ્રી

પાર્શ્વનાથ પ્રભુપર કમહ યોગીએ વૈર ધારણ કર્યું. તે મરીને મેઘમાલી દેવતા થયો, તે વખતે પણ વૈરની યાદી કરીને પાર્શ્વપ્રભુને જલનો ઉપસર્ગ કર્યો. માટે સમજવાતું કે કોઈ જીવે ગમે તેવો અપરાધ કર્યો હોય તો પણ તેના ઉપર વૈરભાવ ધારણ કરવો નહીં. કારણ કે ધારણ કરેલા વૈરભાવથી આ ભવમાં વૈરની પરંપરા વધારીને સંસારમાં પરિભ્રમણ કરવું પડે છે. શ્રીમુનિસુવત્રપ્રભુના પૂર્વભવનો મિત્ર કે જે ભગ્નમાં અશ્રવ થયો હતો, તેને હોમમાંથી શ્રીમુનિસુવત્રે ઉપદેશ આપી બચાવ્યો. માટે આ ઉપરથી સમજવાતું કે, હૃતમ સન્ત મનુષ્યોને મિત્ર કરવા, સાધુઓના ભક્ત બનવું, કર્મિમનુષ્યોને ઠહાલા યવું જેથી આ ભવના સંબંધે પરભવમાં પણ તેઓ ઉચ્ચ થયા હોય તો સ્નેહના સંબંધે આપણો ઉદ્ધાર કરે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના ભાદરવા વદિ ૭ ને મુરવાર. તા. ૩ જી અક્ટોબર સને ૧૯૧૨.

શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી અવલોકતાં અસંખ્યપ્રદેશી આત્મા અને તેના એકેક પ્રદેશમાં જ્ઞાનાદિ અનંત ધર્મ છે. એકેક પ્રદેશમાં અનંત ગુણપર્યાય રહ્યા છે. જેના એકેક પ્રદેશમાં સમયે સમયે અનેક કર્મની અસ્તિતા અને નાસ્તિતા અને રહી છે એવા આત્મા વિના આત્માની સાથે જે જે સાગ્યું છે તે તે તથા જે જે સંબંધે પોતાનું ગણાય છે તે આત્માનું ન હોવાથી તે તે ભિન્ન વસ્તુઓમાં અહંબુદ્ધિ કેમ ધારણ કરતી જોઈએ ? શુદ્ધ નિશ્ચય નયથી હું આત્મા છું. જાતિ, લિંગ, વેષઆદિથી ભિન્ન છું. કાયા વગેરેથી ભિન્ન છું, સર્વથી હું અલગ છું, સર્વે પદાર્થોને જાણનાર તથા દેખનાર એવી જ્ઞાનાદિશક્તિમય છું. આમ જ્યારે ઉપયોગથી જોડું છું ત્યારે મને કોઈ ખંધન જણાતું નથી. કોઈ વસ્તુમાં પરતંત્ર યવું એ ભાસતું નથી. હું પોતે અન્ય પદાર્થોથી પરતંત્ર નથી પણ સ્વતંત્ર છું એમ નિશ્ચય છે. અન્તરમાં શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી આત્માનું સ્વરૂપ વિચાર અને બાહ્યથી વ્યવહારને યોગ્ય આચારણ આચરી શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી આત્માનું સ્વરૂપ વિચારતાં, ધ્યાવતાં પોતાની અલૌકિકતા પોતાને સમજશે એમ નહીં અનંત

છવો પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ ધ્યાનને અને પ્રાપ્ત કરીને મુક્ત થયા, અને અનિબંધમાં મુક્ત થશે. આત્માનું સ્વરૂપ વિચારતાં કર્મની વર્ગભૂષાઓ ખરે છે, આત્માની મૂળ સત્તાના ધ્યાન ઉપર લક્ષ આપ, આત્માની મૂળ સત્તાના ધ્યાનમાં નિર્વિકલ્પ થઈ જા, રાગદ્વેષાદિના વિકલ્પો સમાવવાને માટે આત્માની મૂળ સત્તાનો ઉપયોગી થા. હું ધ્યાન કરનાર ભિન્ન છું, ધ્યાન ભિન્ન છે અને ધ્યેય ભિન્ન છે એવું બેદધ્યાન પ્રથમ તો સર્વને પ્રાપ્ત થાય છે. આત્માનું ધ્યાન ધ્યાતાં ધ્યાન ધ્યેયની એકતાએ અભેદ સમાધિમાં પ્રવેશ કરી શકાય છે. કર્મની વર્ગભૂષાઓને બાંધનાર તું છે, અને તેનો નાશ કરનાર પણ તું છે. કર્મને બાંધતી વખતે તારો પર્યાય જુદો હતો. ધ્યાન કરતી વખતે તું ભિન્ન પર્યાય પરિણામી છે, તેથી પર્યાયની અપેક્ષાએ પૂર્વનો તું નથી. આત્મસ્વભવની અપેક્ષાએ તું પૂર્વનો છે. વર્તમાનકાળમાં ધ્યાનની દશામાં પૂર્વના અશુદ્ધ પર્યાયના આરોપનું અહંત્વ તું પોતાનામાં કલ્પીશ નહીં. શુદ્ધ નિશ્ચય નવ કથિત શુદ્ધરૂપી એવું પોતાનું સ્વરૂપ તું ધ્યાનમાં ધારણુ કર !

x x x x

સંવત ૧૯૬૮ ના બાહરવા વદિ ૮ ને શુક્રવાર. તા. ૪ થી
અક્ટોબર સુને ૧૯૧૨.

હે પ્રભો ! તું અન્તર્માં છે. તારા મુણ્ણોનો હું પાર પામી શકતો નથી. તું અપરંપાર શક્તિમય છે. પ્રભો ! મેં જે કાંઈ લખ્યું હોય, મારાથી જે કાંઈ ઉપદેશ દેવાયો હોય, તેમાં છાંદસ્યદષ્ટિથી તમારી આગાથી વિરૂદ્ધ લખાયું, બોલાયું વા વિચાર્યું હોય તો તેની માફી માગું છું. મેં જે જે અપેક્ષાએ લખ્યું હોય તે સંબંધી ધણા આશયો હૃદયમાંથી બહાર નીકળે તેથી તેનો વાચકો વિપરીત અર્થ કરે, તેમાં મારા અધ્યવસાયની અપેક્ષાએ ભૂલ કરવાની વા વિપરીત અર્થ લોકો કરે એવી ખુદ્ધિ ન હોવાથી મારા આત્માનો તું સાક્ષી છે. કારણ કે તું સર્વજ્ઞ છે. સર્વજ્ઞ પ્રભો ! હું બાહ્યું તેટલું કહી શકતો નથી, અને તેટલું લખી શકતો નથી. આખી જાંઠગી પર્વત બોલવામાં આવે વા લખવામાં આવે તો પણ પ્રજાપતીય પદાર્થોનો અન્તમો બામ કથી વા લખી શકાય છે. સર્વજ્ઞ

પ્રભો ! તારી વાણીના પદાર્થો સંબધી દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવની અપેક્ષાએ અનેક આશયોને પરિપૂર્ણ અવબોધતા હું સમર્થ નથી. સર્વજ પ્રભો ! તારી વાણીના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ ભાવપ્રમાણે અનેક આશયો હોય છે તેનાથી વિરૂદ્ધ જે કાંઈ વિચારાતું હોય, વદાતું હોય વા લખાતું હોય તેની માશી આપ ! ! ! આપની વાણીના આશયો વિરૂદ્ધ વિચારવાનો, ખોલવાનો વા લખવાનો ભાવ નથી, છતાં અજ્ઞાનના યોગે જે કાંઈ દોષ થયા હોય અને યતા હોય તેની માશી માગું છું. વીતરાગ દેવ ! તમારા ઉપદેશોના સકલ આશયોને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ, નય, નિષ્કે, પ્રમાણ આદિ પણ સમજવાને માટે ભાવ રાખું છું તથા ઉદ્ધમ કરું છું સર્વજ વીતરાગ દેવ ! તારી આજ્ઞા પ્રમાણે આત્માની પરમાત્મદશા પ્રગટાવવા ઇચ્છા રાખું છું. અને યથા-શક્તિ પ્રયત્ન કરું છું. મનુષ્ય માત્ર જૂઠાને પાત્ર છે. મારાથી જે કાંઈ જૂલો જૂનકાળમાં થઈ હોય, વર્તમાનમાં થતી હોય તેનો પશ્ચાત્તાપ યાને માશી માગું છું. સર્વજ પરમાત્મન્ ! તારી સેવા ભક્તિ વડે મારા આત્માની શુદ્ધિ યાઓ, એમ ઇચ્છુ છું. સર્વજ પરમાત્મન્ ! ભવોભવ તારું શરણુ કરું છું. તારું પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ જાણવાની તથા અનુભવવાની શક્તિ પ્રાપ્ત યાઓ.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના ભાદરવા વદિ ૯-ને શનિવાર તા. ૫

મી અકરોંબર સને ૧૯૧૨.

આગમે ઉપર શ્રદ્ધા રાખીને મધ્યમ્યદષ્ટિથી આગમોના આધારે ધર્મતત્ત્વ જાણવાની સદાકાળ પ્રવૃત્તિ કરવી. શ્વેતાંબર અને દિગંબરમાં ઘણા મતભેદ પડયા છે. શ્વેતાંબરોમાં પહેલાં ૮૪ ગચ્છો હતા. હાલ પણ તપાગચ્છ, ખરતર ગચ્છ, અંચલ ગચ્છ, સૌધર્મ ગચ્છ, વડ ગચ્છ, પામચંદ ગચ્છ, લોંકા ગચ્છ, સાગર ગચ્છ વગેરે ગચ્છો દેખવામાં આવે છે. દરેક ગચ્છના આચાર્યો પોતપોતાના ગચ્છની ક્રિયાઓને આગમોના આદિ આધારે બતાવવા પ્રયત્ન કરે છે. ખરતર ગચ્છ અને તપાગચ્છ એ એ ગચ્છ મોટા છે. તપાગચ્છના પણ પહેલાં ત્રે તાટીઆ હતા. અંચલગચ્છ અને તપાગચ્છની ક્રિયામાં પણ ફેર છે. સર્વ ગચ્છોના આચાર્યો, સાધુઓ, શ્રાવકો પોતપોતાની ધર્મક્રિયાઓને શ્વાધારે છે એમ પ્રતિપાદન કરીને,

અન્ય ગચ્છોની ક્રિયાઓને શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ દર્શાવે છે. સંવેગીઓમાં પણ કેટલાક સાધુઓ મુહૂર્તપતિ બાંધે છે અને કેટલાક સાધુઓ વ્યાખ્યાનમાં મુહૂર્તપતિ બાંધતા નથી. દરેક ગચ્છના આચાર્યો ઘુઘઘુઘ હોય છે. એક ગચ્છના વા એક સંઘાડાના આચાર્યને અન્ય ગચ્છના વા અન્ય સંઘાડાના સાધુઓ પોતાના આચાર્ય તરીકે માનતા નથી. કેટલાક શ્રાવકો આવું દેખીને બહોના સમૂહરૂપ અન્ય સમુદાય કરવા ઇચ્છે છે. સર્વ ગચ્છના સાધુઓ ભેગા થઈને હેંગની કોનફરન્સ પેઠે અમુક નિર્ણયપર આવી શકે તેમ નથી. સંઘાડા વા ગચ્છની ક્રિયાઓને બિન્ન મતવાળા સાધુઓ માને વા છોડે એવું દેખાતું નથી. કયા ગચ્છ વા કયા સંઘાડાની ધર્મક્રિયાઓ પરિપૂર્ણ શાસ્ત્રાધારે છે એવો નિર્ણય, સર્વ સંઘાડાના સાધુઓ ભેગા મળીને લાવી શકે તેમ સંભવતું નથી. ધણા શ્રાવકો વા સાધુઓ જે ગચ્છની ક્રિયાઓને માને તે સત્ય કહેવાય એમ પણ નિર્ણય પર આવી શકાય તેમ નથી. દરેક ગચ્છના સાધુઓ, પોતપોતાના પૂર્વાચાર્યોના લેખો મૂકીને અન્ય ગચ્છના આચાર્યોની માન્યતા સ્વીકારી શકે નહીં. અદર્શ દષ્ટિવાળા અને અનીતિના માર્ગે પણ પોતપોતાના ગચ્છની ઉન્નતિ ઇચ્છનારા સાધુઓ જેમ જેમ વિશેષ પ્રગટે તેમ તેમ સ્વમત આગ્રહ અને કલેશની ઉદારણા વિશેષ થતી જાય. આવા સંયોગોમાં શું કરવું અને શું સત્ય માનવું? દરેક ગચ્છની ક્રિયાઓનું ઉંડા ઉતરીને સ્વરૂપ તપાસવું. આવું જાણી અને દેખીને જૈન-ધર્મની શ્રદ્ધાથી ભ્રષ્ટ થવું નહીં. ગચ્છો પૈકી પોતે જે ગચ્છમાં હોય તેમાં રહેતાં છતાં અન્યગચ્છની સાથે કલેશની ઉદારણા ન થાય અને મૈત્રી ભાવ સચવાય તેવી રીતે વર્તવું. ગચ્છોની બિન્ન બિન્ન ધર્મ-ક્રિયાઓની માન્યતાઓને શ્રીતીર્થંકર વિના કોઈ એક કરી શકે તેમ નથી. શ્રીમદ્ શ્રીહીરવિજયસૂરિએ પોતાના વખતમાં અન્યગચ્છોની સાથે ચર્ચાની ઉદારણા કરીને કલેશ ન કરવો એવો ઠરાવ કર્યો હતો. હાલના જમાનામાં તેવી રીતની ઉન્નતિ યાય એવા દરેક ગચ્છના સાધુઓએ ભેગા મળી ઠરાવ કરવા જોઈએ, અને પરસ્પર સંપ યાય તેમજ જૈનોની ઉન્નતિ થાય એવા ઠરાવો ધડવા જોઈએ. આ પ્રમાણે વર્તવામાં નહીં આવે તો જૈનધર્મનો ફેલાવો કરી શકાશે નહીં. જૂલ્યા ત્યાંથી ફરી ગણીને આગળ વધવું જોઈએ.

સંવત્ ૧૯૬૮ ના ભાદરવા વદિ ૧૧ ને રવિવાર. તા. ૬
અક્ટોબર સને ૧૯૧૨.

આગમોના આધારે ચારિત્ર પાળીને આત્મકલ્યાણ ઇચ્છનારા દરેક ગૃહ વા સંઘાડાના સાધુઓએ જે જે બાબતોમાં મળતાપણું આવતું હોય, અને જે જે બાબતોમાં મળતા રહીને કાર્ય કરવાનું હોય તેમાં મળતા રહીને વર્તવું. કોઈની ઉન્નતિ દેખીને ઇર્ષ્યા, દ્વેષ, વા અહંતા ખટપટ જેવું કરવું નહીં. કોઈની નામ દહને નિંદા કરવી નહીં તેમજ નીતિની બહાર સ્પર્ધા કરવી નહીં. શિથિલ સાધુઓના શિથિલાચાર દૂર કરવા પ્રયત્ન કરવો પણ સાધુધર્મની મર્યાદા ઉલ્લંઘીને કોઈની સાથે વિરોધ કરવો નહીં. દરેક ગૃહજના વા સંઘાડાના સાધુઓ ભેગા મળીને એક ઠેકાણે અભ્યાસ કરીને મૈત્રીભાવ વધારે એવી રીતની સાધુ પાઠશાળાઓ સ્થાપવા ઉપદેશ દેવો જોઈએ. સર્વ ગૃહજના અને સર્વ સંઘાડાના સાધુઓને મેળ રહે એવા સામાન્ય નિયમો સ્થાપવા કે જે વડે સાધુઓ સ્વપરતું કલ્યાણ કરીને જૈનશાસનની ઉન્નતિ કરે. સામાન્ય બાબતને મોડું રૂપ આપીને તકરારો કરી પ્રમાદશામાં પડવું ન જોઈએ. હાલમાં થોડા માસ ઉપર શ્રીમદ્ આત્મારામજી મહારાજના સંઘાડાએ કેટલાક નિયમો ઘડયા છે અને તેમાંના કેટલાક તો જમાનાને અનુસરી ઉપયોગી છે. સાધુઓ જે પોતાના ચારિત્રમાર્ગ તરફ જોશે નહીં અને પરસ્પર એક બીજાની અદેખાઈ, નિંદા, કલેશ અને શિથિલતાને સેવશે તો ગોરજોની પેઠે હલકા પડી જશે અને પોતાની ઉન્નતિના પર કુહાડો પોતાના હાથે મૂકશે એમ ધરી. શ્રાવણને ગમે તેમ કરીને, અન્ય સાધુઓની નિંદા કરીને પોતાના રાગી કરવા, આવી ખરાબ ટેવ જે સાધુઓમાં હશે તે સાધુ ધર્મ-દ્રોહી ગણાશે. ખરું પૂછવામાં આવે તો તેના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે કેટલાક સાધુઓ પરસ્પર એક બીજાની ઇર્ષ્યા, નિંદા તથા એક બીજા ઉપર આજ મૂકીને શ્રાવણની આગળ હલકા પડે છે, અને તેથી સામાન્ય રૂચિધારક ગૃહસ્થોની સાધુ તરફની રૂચિ ઘટતી જાય છે. એકે કાંઈ સાધુનું હોય તો બીજાએ ઉત્પાપવું, આવી ટેવ પણ કેટલાક સાધુઓમાં હોય છે. તેથી શ્રાવણને પોતાના પક્ષમાં લેવા પોતપોતાનાથી અને તેટલું તેઓ કરે છે. અને અન્તે પરિણામ એ આવે છે કે શ્રાવણની સાધુઓ તરફ રૂચિ ઘટતી જાય છે. સાધુઓમાં મોટા કહેવાતા સાધુઓમાં ઘણી બાબતોમાં પરસ્પર બિત્રતા દેખીને શ્રાવણે પણ પક્ષાપક્ષી કરીને જૈનશાસનની પડતીમાં ભાગ

લે છે. હવે જમાનો બદલાયો છે, ઘાટ બદલાયો, વેપાર બદલાયા, વસ્ત્રો બદલાયાં, અન્ય ઘણા ધર્મો હિંદુસ્તાનમાં આવ્યા. હવે તો સાધુઓએ સિધ્ધિવ્રતાનો ત્યાગ કરીને શુદ્ધ પ્રેમથી એક ખીલતી સાથે મૈત્રીભાવ ધારણ કરી જૈનશાસનની ઉન્નતિમાં પરસ્પર મળીને કાર્ય કરવાં જોઈએ. સ્થાનકવાસીઓ અને દિગંબરીની સાથે પણ મળતી આવતી ખામતમાં મળતા રહીને તે તે ખામતોમાં જોગા રહીને જૈનધર્મની ઉન્નતિનાં કાર્ય કરવાં જોઈએ. કેટલાક જૈનધર્મીઓ જૈનધર્મથી બ્રહ્મ થાય છે, તેનાં મૂળ કારણો શોધીને ચાંપતા ઉપાયો લેવા જોઈએ. જૈનતસ્ત્રોનો ફેલાવો કરવા પુસ્તકોનો ફેલાવો કરવો જોઈએ. જૈનધર્મનો ઉદ્ધાર કરવા જે જે યોગ્ય લાગે તે સર્વ ઉપાયો અહણ કરવા જોઈએ.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના સાદરવા વહિ ૧૨ ને સોમવાર. તા. ૭
મી અક્ટોબર. સને ૧૯૧૨.

ધર્મોદ્ધવ લક્ષણ-જ્યારે ધર્મનો ઉદય થવાનો હોય છે ત્યારે ઉત્તમ મહાત્માઓ પ્રગટે છે. શાન્ત, દાન્ત, વૈરાગી, ત્યાગી, ગુણાનુરાગી, યાત્રી એવા સાધુઓ ઉત્પન્ન થાય છે. ધર્મની કિંમતિ ખામતની સામાન્ય તકરારો સંબંધી અક્ષય થાય છે, હઠ કદાચનો ત્યાગ દેખવામાં આવે છે. સમાજ મંડલો વગેરેદ્વારા ઉન્નતિની હીલચાલો દેખવામાં આવે છે, કુસંપ આદિ અવનતિનાં મૂળાંમાં મૂળમાંથી ઉખેડી નાંખવામાં આવે છે. લોકો સત્યતા રાગી થતા દેખવામાં આવે છે. સાચું એ માફ એવી માન્યતાને સ્વીકારનારા લોકો ઉત્પન્ન થાય છે. અહંકાર અને દ્રેષને દૂર કરીને ધર્મ કાર્યની સેવા કરનારા મનુષ્યો પ્રગટી નીકળે છે. સાધુઓ ઉપર અદસ્થતાની ભક્તિ વધતી જાય છે. સાધુઓ પોતાના આચાર વિચારમાં તત્પર રહે છે. અને અદસ્થો ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચારે વર્ગનું આરાધન કરવા તત્પર રહે છે. પ્રગતિના માર્ગ તરફ લોકોની રૂચિ થવા માંડે છે. દેવ, ગુરૂ અને ધર્મની શ્રદ્ધા લોકોમાં વધવા માંડે છે. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, અહમય, પરિમહ, ત્યાગ, દાન, તપ, પરોપકાર વગેરે ગુણોનો આદર કરવા લોકોનાં મન તૈયાર થાય છે. આગમોના ઉપર લોકોની શ્રદ્ધા

વધવા માટે છે. અહત્વ, ક્રોધ, માન, આગા, લોભ વગેરે દોષોનું જ્યેર મંદ પડે છે. પ્રાણાર્પણ કરીને પશુ ધર્મની રક્ષા કરવી, એવી લોકોમાં ભાવના ખીલી ઉઠે છે. આત્મભોગ આપીને ધર્મનો પ્રચાર કરવા માટે સમર્થ પુરુષો ત્યાગીના વેષમાં જગતમાં વિચરવા માટે છે. નીતિના નિયમે ઉપર દૃઢ શ્રદ્ધા થતી જાય છે. સાધુઓ અને ગૃહસ્થોમાં શુદ્ધ પ્રેમ અને સંપત્તિ ચિન્હો પ્રગટપણે દેખાય છે. ધર્મના ઉદ્યમાં આવતાં વિદ્વેનો પાછાં દહતાં જાય છે. ઉત્તમ વક્તાઓ, લેખકો, યોગીઓ, જ્ઞાનીઓ તપસ્વીઓ, શોધકો, બકતો ધણા પ્રગટ થયેલા જોવામાં આવે છે. ઉત્તમ શિષ્યો અને ઉત્તમ ગુરુઓ દેખવામાં આવે છે. અનેક શરૂ મહાત્માઓ ધર્મને વધારવાના કાર્યોમાં લાગેલા દેખાય છે. ગુરુઓના ઉપદેશ પ્રમાણે સર્વસ્વ અર્પણ કરનારા શિષ્યો દેખવામાં આવે છે. નાત જાતના કલેશો, બેદો શાન્ત થતા દેખવામાં આવે છે. સંકુચિતદષ્ટિનો ત્યાગ કરીને લોકો વિશાલદષ્ટિથી દેખવા લાગે છે. ગુણાનુરાગથી લોકો એક ખીજના ગુણો તરફ દેખવા લાગે છે. જ્ઞાન તરફ લોકોની અનિશ્ચિ વધવા માટે છે. અધ્યાત્મમાર્ગ તરફ લોકોનું મન ખેંચાય છે. હજારો ગુરુકુલો, પાઠ-શાળાઓ, સ્થાપન થયેલી દેખવામાં આવે છે. ભાવીભાવને એકાન્તે માનીને આજસુ અનેલા લોકો પણ ધર્મ ધ્યાન તરફ રૂચિ ધરાવનારા થાય છે. શ્રી મહાવીર પ્રભુનાં વચનો પર પ્રેમ જાગે છે. ગુરુની બક્તિ ધણી દેખાય છે. ઉપયુક્ત-લક્ષણોથી ધર્મોદય થવાનો છે એમ માનુષ પડી આવે છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના ભાદરવા વદિ ૦)) ને ગુરુવાર. તા. ૧૦

મી અક્ટોબર સને ૧૯૧૨.

બક્તિ સેવા વચરતું જ્ઞાન પોતાના આત્મામાં સરસતા પ્રગટાવવા સમર્થ થતું નથી. કોઈ સેવા કરે છે પણ તેનામાં જ્ઞાન હોતું નથી. કોઈનામાં જ્ઞાન હોય છે પણ બક્તિ સેવા વિનાનો શુષ્ક હોય છે. કોઈમાં દયા-શ્રદ્ધા હોય છે પણ જ્ઞાન હોતું નથી. કોઈનામાં પરાપકાર ગુણ ખીલ્યો હોય છે પણ દર્શન ગુણ હોતો નથી. સર્વ પ્રકારના ગુણો, એક વ્યક્તિમાં સંપૂર્ણ ખીલેલા હોય એવું જોવામાં આવતું નથી. અજ્ઞાનિયો શરીરના

આકારથી મનુષ્યની પરીક્ષા કરી શકે છે. મધ્યમ પુરુષો તેનાં આચરણો તપાસે છે. જ્ઞાનિપુરુષો શરીરમાં રહેલા ઝેવા આત્માને દેખે છે. તેઓ શરીરરૂપ પેટીને દેખીને ખુશ થતા નથી પણ શરીરરૂપ પેટીમાં રહેલા આત્માને દેખી ખુશ થાય છે, તેથી તેઓ પરના શરીરમાં રહેલ આત્માનું પોતાના આત્માની પેઠે શુદ્ધ પ્રેમથી સન્માન ધરે છે. “ પોતાને જેવું તેવું પરને ” આવી જ્ઞાનિયોની દૃષ્ટિ યદ્ યદ્ છે. જ્ઞાનિયો મૂઠ મનુષ્યોની પેઠે શરીરના મેળયો મેળાપ માનતા નથી. જ્ઞાનીઓ, શરીરમાં રહેલા આત્માની સાથે મેળાપ રાખે છે તેથી જાણ્યા કરતાં અન્તરૂના મેળથી તેઓ ખરેખરા મેળને નમાવી શકે છે. આત્માના મેળ વિનાનો જાણ્ય મેળ સદા પ્રિયકર રહેતો નથી. ખરા જ્ઞાનીઓ પ્રેમલક્ષણબહિતની સેવા પ્રયોધે છે. જગતના જીવોની યથાયોગ્ય સેવા કરનારા મનુષ્યો જે ધર્મમાં પ્રકટી નીકળે છે તે કાળમાં તે ધર્મ તરફ દુનિયાનું આકર્ષણ થાય છે. જ્ઞાનીઓ પોતાના આત્માને જાણીને ઊંચી રહેતા નથી. અનુદોગી આત્મા અભિનવવાઈ પ્રગટાવી શકતો નથી. જ્ઞાનીઓની દશા દેશકાલના અનુસારે ઉત્તમ હોય છે. જ્ઞાનીઓ માન અને અપમાનના અધ્યવસાયોને જીતી લે છે. કારણ કે તેઓ માન અને અપમાનથી પોતાના આત્માને ન્યારો દેખે છે. મન અને અપમાનના સંયોગમાં પણ જ્ઞાનીઓ પોતાનું કાર્ય કર્યા કરે છે. જ્ઞાનીઓ દુનિયા માન તરફ કેવો અભિપ્રાય કરાવે છે તે તરફ દૃષ્ટિ દેતા નથી પણ દુનિયાનું શ્રેય કેવી રીતે કરવું એજ લક્ષ્ય રાખીને સુકાર્યો કર્યા કરે છે. જ્ઞાનીઓ તરવરમણના વડે સ્વતંત્ર સહજનન-દનો ભોગ ભોગવે છે તેથી તેઓ દુનિયાની પેઠે પર વસ્તુઓના મહત્ત્વ ત્યાગની હાય વરાળમાં મુઝાઈ જતા નથી. જ્ઞાનીઓ દેશ, જ્ઞાનિ, જિંગ, વેષ, આચાર આદિના મર્યાદિત બંધારથી સર્વ જીવોની દયા-સેવા કરવામાં સંકુચિતતા ધારણ કરતા નથી. તેઓનું હૃદય ક્ષેત્ર વિશાલ હોય છે. “ મોટાનું સર્વ મોટું ” એવું તેમનાનાં દેખાય છે. જ્ઞાનીઓ, આચારો અને વિચારોના ભેદના સૂક્ષ્મ આશયો જાણીને સ્વાદ્વાદદૃષ્ટિથી સમાધાન કરે છે અને અગમ્ય મર્મ તરફ પ્રવૃત્તિ કર્યા કરે છે.

સંવત્ ૧૯૬૮ ના આસો સુદિ ૧ ને શુક્રવાર. તા. ૧૧
મી અક્ટોબર ૧૯૬૨.

આત્મન્ ! ! ! ભૂતજીવગીતું રમરણ કર ! વર્તમાન જીવન કેવું
વહ્યું છે તેનો વિવેક કર. મનુષ્યોને જાગૃત કર વા પ્રયત્ન કર ! મનુષ્યોને
ધર્મમાર્ગ પ્રતિ વાળ ! મિથ્યા એવી વસ્તુઓના મમત્વમાં જીવો મુંઝાઈને
અમૂલ્ય એવી જીવગીતને હારે છે. અજ્ઞાનથી જીવો માટીના ધર જેવી જડ
વસ્તુઓમાં મમત્વથી ગંધાઈને અંધારામાં પ્રવેશ કરે છે, તેઓ પોતાના
આત્માની મહત્તા અવગ્રહીને તો અન્યોના આત્માઓ પ્રતિ ઉચ્ચભાવ ધારણ
કરતાં શીખે. રબરેણુ અને તમેગુણુથી મનુષ્યો સત્ય તરફ ગમન કરી શકતા
નથી. આત્માને સમગ્ર આત્મરૂપે અવગ્રહીને વિના જડની કિંમત કરતાં
આત્માની મહત્તા જણાવી નથી, અને જ્ઞાન વિના શુદ્ધપ્રેમ ધારણ કરી શકતો
નથી. શ્રીમદ્ દેવચન્દ્રજી આગમસારમાં કહે છે કે પંચપરમેષ્ઠિ પૂજ્ય આત્મા છે.
પંચપરમેષ્ઠી આત્માના ગુણો પ્રગટાવવામાં નિમિત્તકારણ છે, અને ઉપાદાનકારણ
આત્મા છે. આત્માજ પંચપરમેષ્ઠિરૂપ છે. ઉપાદાનપણે આત્મામાં પંચપરમે-
ષ્ઠિના ગુણો સત્તાએ રહેલા છે તેનો આવિર્ભાવ કરવા શુદ્ધોપયોગથી શુદ્ધ ચારિ-
ત્રમાં સ્થિર થવાની જરૂર છે. પુદ્ગલના સંગથી રહિત એવો જ્યારે આત્મા
થશે ત્યારે ચોરાશીના ફેરા ટળવાના છે. પરમાત્માનું અવલંબન લેકને આત્મામાં
રહેલી પરમાત્મ સત્તાને પ્રગટ કરવા તીક્ષ્ણ ઉપયોગ વડે આત્મામાં રમણતા
કરવાની જરૂર છે. જે પુદ્ગલોની દુનિયા યાચના કરે છે અને જે પુદ્ગલો
માટે દુનિયા લડી મરે છે તે પુદ્ગલોમાં સુખ નથી. તે પુદ્ગલોની એકને
અનંત જીવોએ ભોગવી છે તેમાં હવે કેમ રાચવું જોઈએ, અને માચવું
જોઈએ ? અલખત ન રાચવું જોઈએ અને ન માચવું જોઈએ. જે લક્ષ્મી
વગેરે પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની કંઈ કિંમત નથી તેની લોકો
કિંમત હદપીને અમૂલ્ય એવા મનુષ્યો વચ્ચેના આત્માઓના
લલા માટે કંઈ પણ કરતા નથી, તેવા લોકો હજી મનુષ્યપણાની મરી
કિંમત સમજી શકવાને લાયક બન્યા નથી. અજ્ઞાની લોકોને સમાનધ-
ર્મીઓ ભૂખે મરે છે, દુઃખી ધામ છે તેની કંઈ પરવા નથી અને જે
લક્ષ્મી કે પરબલમાં એક પમકું પણ સાથે બરનાર નથી, તેને માટે તેઓ
મરી મથે છે. જડ વસ્તુઓની આગળ આત્માઓ દેવો જેવા છે,
તેમ છતાં દેવો જેવા આત્માઓની સેવાભક્તિ ત્યજીને અજ્ઞાની
લોકો જડ એવી લક્ષ્મીને દેવ તરીકે માનીને પોતાની જીવગીત

બરબાદ કરે છે. જડ વસ્તુઓની આગળ આત્માઓની કંઈ મહત્તા નથી એવું જાણી માને છે તેના હૃદયમાં કદી પ્રભુની વા પ્રભુના ગુણોનો ધ્યેયરૂપે વાસ થતો નથી. એવા લોકોને પણ જાગૃત કરીને આત્માની મહત્તા સમજાવવા પ્રયત્ન કર !

x x x x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના આશો શુદ્ધિ ૨ ને શનિવાર. તા. ૧૨ મી અક્ટોબર ૧૯૬૨.

શ્રદ્ધા વિના કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી. શ્રદ્ધાથી આત્મામાં કાર્ય કરવાની શક્તિ વધે છે. શ્રદ્ધા વિના આત્માની હાનિ થાય છે. મંત્રના આરાધનમાં પણ શ્રદ્ધા વિના છટ સિદ્ધિ થતી નથી. પુત્રની પિતાના ઉપર શ્રદ્ધા હોય છે તો પિતાના હાથે પુત્રનું ભલું થાય છે. પુત્રીની માતા ઉપર શ્રદ્ધા હોય છે તો પુત્રીનું હિત કરવામાં માતાની લાગણી પ્રેરાય છે. ભગતોની ગુરુ ઉપર શ્રદ્ધા હોય છે તો ગુરુના ઉપદેશ વડે તેઓનું કલ્યાણ થાય છે. શિષ્યની ગુરુ ઉપર શ્રદ્ધા હોય છે તો ગુરુની વાણીની અસર સારી થાય છે અને ગુરુના સદુપદેશ પ્રમાણે શિષ્ય પ્રવર્તે છે, અને તેથી તે આત્મોન્નતિ કરી શકે છે. સંશયશીલ આત્મા હણાય છે અને શ્રદ્ધાશીલ આત્મામાં ઉદય થાય છે. શ્રદ્ધાના ઉપર એક શેઠનું અને કઠીયારાનું દર્શાવતી નીચે પ્રમાણે સમજવું:-

એક નગરમાં એક સાધુ રહેતો હતો, તેની સેવા એક વણિક શેઠ કરતો હતો. ગુરુને દરરોજ દેવતાની સાધના માટે વિનંતિ કરતો હતો પણ ગુરુ તેને યોગ્ય જાણતા નહોતા. એક દિવસે તેણે સાધુને કહ્યું કે મને મંત્ર આપો. આપ્યા વિના છૂટકા થવાનો નથી. સાધુએ તેને મંત્ર આપીને કહ્યું કે ગામની બહાર એક વડતળે ધૂળનો ઢગનો કરી તેના ઉપર તરવાર ઘેચીને તું જાડ ઉપર ચઢીને મંત્ર બ્રહ્મી બ્રૂશકા માર કે જ્યાં તને દેવતા તુર્ન પ્રલય થશે. પેલા વણિકે ગામની બહાર વડતળ જાડ નીચે તરવાર ઘેચી જાડ ઉપર ચઢ્યો. મનમાં વિચારવા લાગ્યો કે શું આ વાત ખરી હશે ? આ તો મારા નાશનો ઉપાય લાગે છે. એમ ચિંતવતી નીચે ઉતર્યો, પાછો જુદા ઉપર ચડ્યો અને પડવાની તૈયારી કરતાં વિચારવા

લાગ્યો કે આ કાળમાં દેવતા ક્યાંથી આવે ? દેવતા હશે કે કેમ ? સાધુને ભાનિત થઈ હશે અથવા તેઓનું વચન અસત્ય હશે ? આ પ્રમાણે વિચાર કરીને ઉતરતો હતો અને પાછો ચઢતો હતો. દશમાર વાર એમ ચઢ્યો ને ઉતર્યો. એવામાં ત્યાં એક કઠિયારો બારી લેખને આવ્યો તેણે શેડને બધું વૃત્તાંત પૂછ્યું. કઠિયારાએ તે કાર્ય કરવાનું માથે લીધું અને મંત્ર શીખી વૃક્ષ પર ચઢીને મંત્ર ખોલી પડ્યો કે તુર્ત વચમાંથી દેવતાએ ઝીલી લીધો અને છટ વર આપ્યું. અને દેવતા જવા લાગ્યો ત્યારે શેડ કહેવા લાગ્યો કે હે દેવ ઉભા રહો ! હવે હું મંત્ર લખી ઝાડ પરથી પડું છું. દેવતાએ કહ્યું કે હવે માથાકૂટ ન કર ! હવે પડીશ તો મરી જઈશ. એ તો વિશ્વાસથી કાર્ય થાય છે. આ પ્રમાણે કહી દેવતા અન્તર્ધાન થઈ ગયો. આ દૃષ્ટાંત ઉપરથી સમજવાનું કે શ્રદ્ધાથી દૈવીશક્તિયો ખીલે છે, શ્રદ્ધાથી નાનું બાળક માતાના ખોળામાં રમે છે અને તેનું પોષણ થાય છે. શ્રદ્ધા વિના કોઈ પણ કાર્ય કરી શકાતું નથી. શ્રદ્ધા વિના દુનિયાનો બ્યવહાર ચાલી શકે નહીં. પરોક્ષ એવા પરમાત્મા ઉપર પણ શ્રદ્ધા વિના ભક્તિ રહે નહિ. શ્રદ્ધા એજ ધર્મનું મૂળ છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના આશો સુદિ ૩ ને રવિવાર. તા. ૧૩ મી

અક્ટોબર ૧૯૧૨.

જૈનામાં પણ સુધારકો અને જુનાઓ એમ બે પક્ષ પડવાનો સંભવ જણાય છે. જૈનધર્મના આમમોની માન્યતા અને આચાર વિચારથી શૂન્ય એવા કુધારાને સુધારાના નામે ચલાવનારાઓને વિજય પ્રાપ્ત થવાનો નથી. જૈન સુધારાની વ્યાખ્યા હાલના કેટલાક કુધારકો કરે છે તે સુધારાની વ્યાખ્યા પરિપૂર્ણ સાચી નથી. જૈનાગમોની શ્રદ્ધાથી શ્રષ્ટ અને સદાચારથી શ્રષ્ટ એવા સુધારાભાસકો પોતાની ભૂલોને દેખશે, અને પોતાના વિચારોમાં ખામી દેખીને આગમોના આધારે પ્રવર્તશે તો તેમનામાં બળ પ્રગટશે. સુધારાભાસકો વિચારે છે કે લોકોને અમારી તરફ વાળવામાં સાધુઓ હરકત કરે છે પણ સાધુઓનું મૂળ ખોટી કાઠવામાં આવે તો માર્ગ સાફ થાય. આવા તેમના વિચારોમાં જુરસાના આવેશથી તેઓ

ભૂલ દેખતા નથી પણ સત્યની દૃષ્ટિએ દેખતાં બધી ભૂલો રહે છે. આપણા જૂના રીત રીવાજોને અને આગમોને યાદ ન આવે એવી રીતે જમાનાને અનુસરી પ્રગતિ કરી શકાય એવી સ્થિતિમાં આચારો મૂકવા એજ સુધારો કહી શકાય. જે લોકો જૈનાગમો જાણતા નથી અને જૈનાગમોની નિન્દા કરે છે, તેઓ મૂર્ખાનું ડહાપણ ધારણ કરે છે. યોગ્ય એવા સુધારાઓ કરવાની જરૂર છે અને તે બહુ ડહાપણ બરેલી રીતે ધીમે ધીમે આગમોને આગળ કરીને કરવાના છે, એમ જે નહીં કરવામાં આવે અને સ્વચ્છંદ મતિથી નારિતકતાને ફેલાવો કરવામાં આવશે, તો ત્રિશંકુના જેવી અવસ્થા યથ પડશે. પ્રાચીનકાલથી જેનો આગળ પડતો ભાગ લેનારા છે. જૈનોના આગમોમાં જે સદાચારો અને સદ્વિચારો દર્શાવ્યા છે તે સુધારકોની છેલ્લી શોધ છે. આપણું પ્રાચીન તપાસવામાં આવે અને તેનો સુધારકોના સુધારાની સાથે મુકાબલો કરવામાં આવે તો પ્રાચીનની સત્યતા જણાઈ આવશે. પાશ્ચાત્ય લોકો આપણા પ્રાચીન તત્ત્વોની પ્રશંસા કરે છે. પાશ્ચાત્ય લોકોનું બધું ખરૂં છે એવો ભ્રમ કદિ રાખવો નહિ. પાશ્ચાત્યોના આચારો વિચારો અને આપણા આચારો વિચારોનો મુકાબલો કરીશું તો તેમાં આપણું સત્ય લાગશે, સંપ-પ્રેમ, સહાય, ઉદય, બહાદુરી, ખરી નીતિ, ટેક, સહન શીલતા, આત્મ ભોગ વગેરે આપણા ગુણો તેઓમાં મળ્યા અને દુર્ગુણોથી આપણે મિત્રાચારી કરી તેથી આપણા લોકોની અવનતિ ઘટી છે. આત્માના ગુણો પ્રાપ્ત કરવાની તૈયારી કરો. જુનાઓએ તુચ્છ અને બહેમી બાબતોમાં 'બહોરાના નાડા'ની પેઠે કદામ્બ કરીને યોગ્ય સુધારાના ઉદય માર્ગમાં કાંટા નાખવા નહિ. આત્માના ગુણોથી આપણે ઉદય યવાનો છે. પોતાના આત્માની મહત્તા અવગોષો. પોતાના આત્માની પેઠે અન્યોને ગણીને તેઓની સાથે શુદ્ધ ભાવથી વર્તીને તેઓને મદદ કરો. શ્રી મહાવીર પ્રભુના માર્ગમાં સ્થિર થાઓ. શ્રદ્ધાથી આત્મબળ ખીલશે અને તેથી આપણે ઉદય ધરો.

સંવત્ ૧૯૬૮ ના આસો સુદિ ૪ ને સોમવાર. તા. ૧૪ મી
અક્ટોબર ૧૯૬૨.

અધ્યાત્મશાસ્ત્રો વડે આત્માનું સ્વરૂપ અવ્યોધીને આત્માનું સ્વરૂપ અનુભવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આત્માનો આનન્દ આસ્વાદ્યા વિના પરભાવની તૃષ્ણાનો દાહ ટળતો નથી, અને તે વિના ખરી શાન્તિ થતી નથી. આત્માનો અનુભવ કરીને આત્મામાં રમણતા કરનારાઓ જે પ્રકાશ ખીલવે છે તે બાહ્ય વિદ્યાના અભ્યાસકો અવ્યોધવાને શક્તિમાન થતા નથી. આગમોમાં કહેવું એવું આત્માનું સ્વરૂપ જાણીને શુદ્ધજ્ઞાનની લુખાશમાં પડી રહેવું નહિ. કિન્તુ આત્મામાં ઉંડા ઉતરીને નિર્વિકલ્પદશામાં સ્થિર થઈ શુદ્ધ જ્ઞાનનો અનુભવ લેવો. શાબ્દિક તાર્કિક કષ્ટાઓની વિટંબનામાં અહત્ત સ્પુરે છે. બાહ્ય પદાર્થોમાં વારંવાર અહત્ત સ્પુરે છે તેથી આત્માના આનન્દરસની નદીઓ, વાદના પ્રદેશમાં કંઠેશ તાપથી ઝુકાઇ જાય છે. જે મનુષ્ય એકવાર આત્માના શુદ્ધધર્મમાં રમણતા કરવાને ઉંડા ઉતરે છે, અને કંઠેશ અનુભવ મેળવે છે તેને કૃત બાહ્ય જીવને જીવવાની રૂચિ રહેતી નથી. જે મનુષ્ય અન્તરના શુદ્ધ આત્મામાં તલ્લીન થઈને આત્માના આનન્દરસને પ્રગટાવે છે, તેનું બાહ્યજીવન પણ આનન્દની કાન્તિથી ખીલેલું લાગે છે. આત્મામાં અન્તરદૃષ્ટિથી ઉંડા ઉતરવાથી કર્મની પ્રકૃતિયો ટળે છે અને ભેદભાવના નિયમોનું એકાન્ત સાંપ્રદાયિક રચનાઓનું બંધન તેને અબંધરૂપ લાગે છે, અને તે અસંખ્ય ભેદોમાં ધ્રુપાવણા આત્માઓને પોતાના જેવો દેખવા સમર્થ બને છે, અને તેથી તે વિશુદ્ધ પરિણામતા વીર્યોદ્ધાસને ધારણ કરવા સમર્થ બને છે. આત્માના જ્ઞાનની ઉદ્ભાવાવસ્થાનાં શુદ્ધ પ્રેમનો પ્રવાહ અનવધિ વહેવા માંડે છે, અને તેથી ઉચ્ચ પરિણામને ધારણ કરનાર આત્મા, ઉપરના ગુણ સ્થાનકને પ્રાપ્ત કરે છે. બાહ્ય દુનિયાના સ્વરૂપને તે બાહ્યરૂપને તે બાહ્યરૂપે દેખે છે, અને અન્તરને અન્તરૂપણે દેખે છે તે તટસ્થપણે સર્વને દેખતો હતો સામ્યના પ્રદેશો તરફ પ્રવૃત્તિ કરે છે, અને પ્રભુ શ્રીનીરતાં વચનોના અનુસારે આત્માના પ્રદેશો પ્રદેશો રહેલી અન્તરજ્ઞાનાદિ ઋદ્ધિના પ્રદેશો પાસે વસવારૂપ પોતે છે, અને એ પ્રદેશો પણ પોતે છે એમ અનુભવીને ભેદદૃષ્ટિનો અભેદ ભાવમાં લય કરે છે. શ્રુતજ્ઞાન વડે આત્મદ્રવ્યની ઉપાસના કરનારો પોતે પોતાને કર્તા, કર્મ, કરણ, સપ્રદાન, અપાદાન, અને અધિકરણકારકરૂપે અનુભવે છે અને તે સર્વ કારકોને પોતાનામાં અભેદરૂપે દેખે છે અને પરમસુખની ખુમારી પામે છે.

સંવત્ ૧૯૬૮ ના આસો સુદ ૫ ને મંગળવાર. તા. ૧૫ મી
અક્ટોબર સને ૧૯૨૨.

આત્મનું! પોતાના શુદ્ધર્મનું અન્ય કોઈથી અપમાન થવાનું નથી. બાહ્ય સંયોગો તરફ અવલોકતાં માન અને અપમાન છે પણ અન્તરૂની દૃષ્ટિથી આત્માના શુદ્ધર્મના ધ્યાનમાં વિચારતાં માન અને અપમાનની કલ્પના આત્માને કડનવા શકિતમાન થતી નથી. અશુદ્ધ રાગદ્વેષની પરિણતિવડે પોતાનું અપમાન પોતાના હાથે કરી શકાય છે. જે મનુષ્યો અન્યોના આત્માઓનું અપમાન કરવા ઇચ્છે છે તેઓ પ્રથમ અશુભેચ્છા વડે પોતાના આત્માનું અપમાન કરે છે. કારણ કે અપમાન કરવાની અશુભપરિણતિવડે પ્રથમ પોતાના આત્માને કલંકિત કરે છે. જેઓ અન્યોના આત્માઓને ધિક્કારી કાઢે છે, તેઓ પ્રથમ આત્મામાં ઉત્પન્ન થયેલી અશુભપરિણતિ વડે પોતાને ધિક્કારી કાઢીને નીચ બને છે. જેઓ અન્યોનું જે જે અશુભ ઇચ્છે છે તેઓને તે તે અશુભપરિણતિવડે અશુભ પ્રાપ્ત થાય છે. રાગદ્વેષવડે અન્યો પ્રતિ જેવું ઇચ્છવામાં આવે છે તેવું રાગદ્વેષની પરિણતિથી પરિણામ પામેલા આત્માને પ્રાપ્ત થાય છે. અન્તરૂમાં આ સંબંધી વિશેષ વિચાર કરવામાં આવે તો કદી કોઈનું અપમાન કરવાની વૃત્તિ થાય નહિ, તેમજ અન્તરૂમાં આ સંબંધી ઉપયોગ દેવામાં આવે તો રાગદ્વેષની પરિણતિવડે લેપાયમાનપણું થાય નહિ તથા આત્માની શુદ્ધિમાં પ્રતિદિન વૃદ્ધિ થતી જાય. અન્ય મનુષ્યો અપમાન-ધિક્કારની જે જે ઇચ્છાઓ કરે તેના આત્માને સંબંધ નથી, એવો નિશ્ચય કરીને આત્માને નિર્લેપ ભાવે. અસંખ્યપ્રદેશી આત્માનું અન્તરૂદૃષ્ટિથી અવલોકતાં કોઈ અપમાન કરવા સમર્થ નથી. માન અને અપમાનમાં સમત્વની કલ્પના કરનારા બહિર્વૃત્તિથી શુદ્ધાત્મા ન્યારો છે, અને તેના સ્વભાવમાં સમણતા કરવી એજ મુખ્ય કાર્ય છે એવો નિશ્ચય કરીને તેમાં સદા તન્મય રહેનારને માન અને અપમાનમાં સમત્વ રહે છે. આવી દક્ષાના વિચારોને આચારમાં મૂક્યા વિના હોળીના રાજની પેઠે વા ઉન્માદીની પેઠે શુદ્ધપણું ધારણ કરવાથી આત્મ કલ્યાણ થતું નથી. કોઈ પણ આત્માનું અપમાન કરીને તેનામાં ક્ષોભ ઉત્પન્ન કરવાથી ભાવહિંસાનો દોષ લાગે છે. સાધુ પણાની ઉચ્ચ ભૂમિકામાં પ્રવેશ કરતાં પ્રમાદ ન નડે એવો ઉપયોગ રાખવાની જરૂર છે. આત્માના સદ્ગુણોમાં વિદ્ય નાંખનારી માનાપમાનની વૃત્તિને છોડવાથી પોતાના આત્માને અરા રૂપે જુઓ શકવાનો અનુ-

લખ પ્રકટે છે. લાખો ધણુ આવા વિચારો કરીને પણ એક ધણુ આચારમાં મૂકવાનો નિશ્ચય કરીને આન્તરિક જીવન વડે જીવવું જોઈએ.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના આસો સુદિ ૯ ને શનિવાર. તા. ૧૯ મી
અક્ટોબર ૧૯૧૨.

સદ્વિચારો વડે દુનિયાને જાગૃત કરી શકાય છે. જે આત્માઓમાં સદ્વિચારો પ્રગટે છે, તેઓ હજીવે હજીવે તે પ્રમાણે વર્તવાની ગતિ કર્યા કરે છે. મગજને વિશ્રામ મળે તેમ વર્તવાની જરૂર છે. મગજ થાકે એટલે વિચારો કરતાં બંધ પડવું જોઈએ. નેપોલીયન જોનાપાર્ટમાં એવી શક્તિ હતી કે તે પોતાની મરજી પ્રમાણે ઉંઘે, તે ધાર્યા વખતે સુઈ જતો અને ધાર્યા વખતે ઉઠતો. તે ચાલતી લડાઈએ આનન્દથી કાબો રચતો હતો. પોતાની પાસે પડેલા બંદુકના ગોળાથી ધૂળ ઉડતી તેને તે લખેલા કાગળ ઉપર નાખતો. તે અડધા કલાક પર્યાંત ઉંઘતો. તેનો દૃઢ સંકલ્પ હતો કે જેથી તે ધારે તે પ્રમાણે તેને ઉંઘ આવતી હતી. અમેરીકાના ફ્લવેલ્ટમાં પણ મગજને તાળે રાખીને કાર્ય કરવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થઈ છે. તેને ગોળી મારનાર ઉપર પણ તેણે ક્રોધ કર્યો નથી. છાતીમાં ગોળી બે ઈંચ પેસી જવા છતાં બાપણના ટાઇમને સાચવવા માટે દોઢ કલાક બાપણ આપ્યા બાદ છાતીમાંથી ગોળી કઢાવી. હાલ તેની તખ્તીયતમાં સુધારો થતો જાય છે. પાશ્ચાત્ય પ્રજામાં વખતસર કાર્ય કરવાનો રીવાજ પડેલો છે. તેઓ વખતની તથા વિચારની તથા કાર્યની અતિ ક્ષિપ્રતા આંકે છે. ટાઇમસર ઘરેક કાર્ય કરવાની ટેવથી તેઓ કમચોગીઓ થયા છે. ટાઇમસર સર્વ કાર્ય કરવા માટે તેઓ સદા આતુર રહે છે. તેઓ વિચારને આચારમાં મૂકવા પ્રયત્ન કરે છે. આર્યાવર્તમાં તેઓનામાં રહેલા ઉત્તમ ગુણો જવા કે સંપન્નિયમસર કાર્ય કરવાની ટેવ-સમયની ક્ષિપ્રતા આંકી વગેરે દાખલ થશે તો આર્યાવર્તની ઉન્નતિ થશે. નિશ્ચયિત વિચારો અને આચારોનું સેવન કરવું એ સ્વેચ્છાનું પ્રથમ ચિન્હ છે. અનેક કાર્યમાં ગુંધાપલા મગજને કાયા અને વાણીને જ્ઞાન્તિ આપવાની ખાસ જરૂર છે. મન, વાણી અને કાયાની પાસેથી હૃદયદ્વાર કમ-લેવાથી ધાર્યા કરતાં હાલિ વિશેષ

પહોંચે છે. મન, વાણી અને કાયાને આરામ આપવાથી શાન્તિ મળે છે અને તેઓ દ્વારા પુનઃ કાર્યો સારી રીતે કરી શકાય છે. છેલ્લી જીંદગીમાં દુનિયાનાં કાર્યોથી વિરામ પામીને પરમાર્થતની સેવા કરવી. સાધુઓએ છેલ્લી જીંદગીમાં આરામ લેવો. શાન્ત સ્થળમાં સાધુઓએ છેલ્લી જીંદગી ગુજારવી અને પરમાત્માનું ધ્યાનજ ધરવું. સ્વચ્છ હવા, શાન્ત સ્થળ, પવિત્ર સ્થાન, સાત્વિક આહાર, પ્રભુ ભક્તિ ઇત્યાદિના સેવન થકી ગૃહસ્થોએ વિશેષતઃ છેલ્લી જીંદગી ધર્મમાં ગાળવી.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના આસો સુદિ ૧૦ ને રવિવાર. તા. ૨૦ મી
અક્ટોબર સને ૧૯૧૨.

આત્માનું ચિંતન કરવામાં મન જોડાય છે તો મનવડે મોક્ષની સાધના થાય છે. પચે દ્રિયના વિષયોમાં રામ અને દ્વેષ વડે મન ભટકે છે તો તે મન તેજ સંસાર છે. મનમાંથી વિષયોની વાસના ટળે છે તો શરીર પણ પવિત્ર રહી શકે છે. મનની અસર શરીર પર થાય છે. અધ્યાત્મનયની અપેક્ષાએ રામ દ્વેષાદિ મોહના વિકલ્પસહિત ચિંતવન તે જૈન શૈલીએ મન કહેવામાં આવે છે. મન જી મરે છે તો સર્વ પ્રકારની આંતરિક અશાંતિ વિલય પામે છે. મનને હળવે હળવે આત્માના શુભો તરફ વાળવું. મન ઉપર વિજય મેળવ્યા વિના કદિ મહા વિજય પ્રાપ્ત કર્યો એમ કંઈ શકાય નહિ. મનના ઉપર વિજય મેળવનાર આખી દુનિયા ઉપર વિજય મેળવી શકે છે. મનને જીત્યા વિના કદી ખરો સંયમ પ્રાપ્ત કરી શકાતો નથી. સ્થૂલ દુનિયાના ઉપર વિજય મેળવી શકાય પણ મનના ઉપર વિજય મેળવવો એ કાર્ય ધાર્યા કરતાં પણ અત્યંત દુષ્કર છે. આખી દુનિયાનું રાજ્ય પ્રાપ્ત કરવું તે સહેલ છે પણ મનમાં ઉત્પન્ન થનાર મોહને જીતવો તે મુશ્કેલ છે. લશ્કરીનો પોષાક માત્ર પહેરવાથી ખરા લડવૈયાનું પદ મળી શકતું નથી, પણ યુદ્ધમાં વીરત્વ બતાવવાથી ખરા લડવૈયાનું પદ મળે છે. તેમ સાધુનો વેષ ધારણ કરવા માત્રથી કંઈ મનમાં ઉત્પન્ન થનાર મોહને જીતી શકતો નથી, પણ મોહના વિકારો સાથે યુદ્ધ કરવાથી ખરું સાધુત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. મેં મોહને જીત્યો છે એવું કહી

સાધુઓએ અભિમાન ધારણું કરવું નહિ, કારણ કે એવો યતો અભિમાન પણ મોહ છે. વિષયોમાં મોહ ઉત્પન્ન ન થાય એવી ભાવના ભાવ્યા કરવી. ક્ષાયિકભાવે મોહ ક્ષીણ થયા વિના મોહનો ઉપશમ ભાવ થયે છતે કૃતકૃત્ય થયો છું એમ માની લેવું નહિ. રાગ દ્વેષની ઉત્કટ સામગ્રી મળતાં મોહનો ઉપશમભાવ ટકી શકતો નથી. મોહનો ઉપશમભાવ અને ક્ષયોપશમભાવ સદાકાલ રહેતો નથી, માટે અપ્રમત્તપણે આત્માના ધર્મમાં ઉપયોગવડે રમણુતા કરવી. મનમાં ઉત્પન્ન થનાર મોહનો કદિ વિશ્વાસ ધારણું કરવો નહિ. કારણ કે અનુપયોગદશામાં મનમાં મોહનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તે છે એમ સમજી લેવું. મનમાં ઉત્પન્ન થતી અનેક દુષ્ટ વાસનાઓનું મૂળમાંથી ક્ષય કરવા પ્રયત્ન કરવો. એક લવમાં કંઈ સંપૂર્ણ કાર્ય સિદ્ધ કરી શકાય નહિ. આખા ભવપર્યાંત મોહની સાથે યુદ્ધ કરવાની જરૂર છે. ચારિત્રભાવથી આત્માને ભાવી નિર્મલ કરવા પ્રયત્ન સેવવો જોઈએ મનની નિર્મલતા એજ સુકિતનો સિદ્ધો માર્ગ છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના આસો સુદિ ૧૪ ને ગુરુવાર. તા. ૨૪ મી
અક્ટોબર ૧૯૬૨.

પહેલાં વૃદ્ધાવસ્થા યતાં લોકો પ્રવૃત્તિમાર્ગથી કારગત ધધને ધર્મ, સેવા ભક્તિ વગેરેમાં સ્વકીય જીવન ગાળતા હતા. હાલમાં મનુષ્યો વૃદ્ધ થયાં છતાં માયાના શંદમાં ક્રસાઈને પોતાની જાંદગીના ચરમ ભાગને પરમાર્થ કાર્યમાં વાપરતા નથી. કોઈ વિરલા મનુષ્યો પોતાની વૃદ્ધાવસ્થા આવતાં નિવૃત્તિ તરફ વળે છે. વૃદ્ધાવસ્થાધામાં જૈનો ઉપાધિમાર્ગનો ત્યાગ કરીને પરમર્થ જીવન ગાળતા હોય એવા થોડા માણસ પડે છે. છેલ્લી જાંદગીમાં પણ ધર્મની પ્રાપ્તિ માટે જોએ આત્મભોગ આપતા નથી એવા મનુષ્યોનું જીવનું પ્રશસ્ય ગણાતું નથી. ગુણોયકી જે જૈનો અનેકા હોય છે, તેઓ ગૃહવાસમાં પણ પચ્યાસ વર્ષ ઉવરતો જાંદગીને ધર્મકાર્યમાં ગાળે છે. યુવાવસ્થામાં ધર્મની સેવા કરી શકાય છે. સાધુઓ યુવાવસ્થામાં ધર્મની જેટલી સેવા વળગવી શકે છે તેટલી વૃદ્ધાવસ્થામાં વળગવી શકતા નથી. દેશવીર, ધર્મવીર, કર્મવીર ઇત્યાદિ વીરો જગતમાં

પોતાનું નામ અમર કરી શકે છે. કંચન અને કમિનીના ત્યાગી એવા સાધુઓ પ્રભુના ધર્મનો ફલાવો કરવા સંમર્થ થાય છે, અને તેઓના હાથે ધર્મનો ઉદ્ધાર થાય છે. ધર્મનો ફલાવો કરવા જ્યે જીંદગીના હોમ આપવો હોય તેણે તો યુવાવસ્થામાં સાધુ યજ્ઞને ઉષ્ટેશ દેવા બહાર નીકળી પડવું જોઈએ, અને વૃદ્ધાવસ્થા છતાં ધ્યાનમાર્ગમાં વિશેષતઃ જીવન ગાળવું જોઈએ. જૈનોમાં આત્મભોગ આપનારા વીરપુરૂષો ઉત્પન્ન થતા નથી તેનું કારણ એ છે કે તેઓ વલ્લિકપણાની વૃત્તિને તજીશકતા નથી. ગમે તેટલું જીવું હોય પણ જૈનાગમોથી વિરૂદ્ધ હોય અને તેમજ જૈનધર્મના ઉદ્યમાં વિદ્ધ નાખનાર હોય તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આત્મ-તીર્થ દ્વારવનારા જૈનો પ્રગટાવવા માટે આર્યસમાજીઓની પેઠે જૈનધર્મની પરિપૂર્ણ કેળવણી અને વ્યાવહારિક કેળવણી અપાય એવાં શુરૂકોની સ્થાપનાઓ થવી જોઈએ. જેઓના હાડોલાડમાં જૈનધર્મની શ્રદ્ધા વ્યાપી રહી હોય અને જેઓની નસોનસમાં જૈનધર્માભિમાનનું લોહી વહેતું હોય અને જેઓ તન, મન, ધન સત્તાનો ભોગ આપવાને તૈયાર થઈ ગયા હોય એવા જ્ઞાની જૈનોથી જૈનધર્મનો ફલાવો થવાનો છે એમ નક્કી માનવું. એવા મહા મુશ્કેલીના કાર્યમાં તન, મન અને ધનથી સહાયક બનનારાઓ મહાકૃપા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. મનુષ્યોના દુર્ગુણો ટાળીને તેઓને સન્માર્ગે ચલાવવા એ ખરેખરી મનુષ્યોની એવા છે એવી સેવાનો માર્ગ બતાવનાર ઉત્તમજ્ઞાનીઓની સેવામાં સર્વેશ્વ અર્પણ કરવું એજ મનુષ્યોની ફરજ છે. સત્તમ જૈનો પોતાના આત્મભોગવડે મનુષ્યોને ખરા મનુષ્ય તરીકે બનાવવા પ્રયત્ન કરે છે. વૃદ્ધાવસ્થા આવ્યા પૂર્વે ધર્મની પ્રવૃત્તિ સેવાય તેટલી સેવામાં અંશ માત્ર પણ પ્રમાદ ન કરવો. છેલ્લી જીંદગીમાં ધર્મની નિવૃત્તિપ્રવૃત્તિ, ધ્યાન અને સમાધિની આરાધના કરવાની જરૂર છે.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના આસો સુદિ ૧૪ ને શુક્રવાર. તા. ૨૫ મી
અક્ટોબર ૧૯૧૨.

અધ્યાત્મજ્ઞાને કરી વિઘટે ભવભયમીત ।

સત્યધર્મ તે જ્ઞાન છે, નમો નમો જ્ઞાનની રીતિ-૧.

અધ્યાત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વિના જન્મમરણનો બંધ યજ્ઞો નથી, અધ્યાત્મજ્ઞાન વિના મોહવૃત્તિનું જ્ઞેર યજ્ઞનું નથી, અધ્યાત્મજ્ઞાનથી હૃદયમાં સત્યતત્ત્વનો પ્રકાશ થાય છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનથી આત્માનું ખરું ચરિત્ર અવખોધી શકાય છે. પંચપરમેષ્ઠી વા વીશસ્થાનકબૂત પણ પોતાનો આત્મા છે એમ અધ્યાત્મજ્ઞાનથી અવખોધી શકાય છે. આત્મામાં નવપદની શુદ્ધિ રહેલી છે. જે કંઈ છે તે સર્વ આત્મામાં છે. આત્મામાં ચિત્ત રાખવાથી આત્માના ગુણો પ્રગટ થવાના છે. આત્માના અજ્ઞાનથી કસ્તુરીયા મૃગની પેઠે આત્માને ત્યજી અન્ય વસ્તુમાં બટકવાનું થાય છે. પંચપરમેષ્ઠીનું આરાધન કરીને પણ આત્માની શુદ્ધિ કરવાની હોય છે. આત્મા તે પરમાત્મા છે એમ વસ્તુતઃ વિચારીએ તો શાસ્ત્રોપદી સિદ્ધ થાય છે માટે પોતાના આત્માને કદી નીચ માનીને કદી દીનપણું ધારણ કરવું યોગ્ય નથી. દરેક આત્માએને પોતે તેઓ પરમાત્માઓ છે એમ સમજવીને તેઓને ખરું સુખ મળે એવા માર્ગે લાવવાની જરૂર છે. મનુષ્યના શરીરમાં રહેલો આત્મા સત્તાથી પરમાત્મા છે, અને તેનો અવિર્ભાવ કરવા જે જે સામગ્રીની આવશ્યકતા છે, તે સામગ્રી પણ મળી છે. આત્મારૂપ પરમાત્માનો ધ્વનિ ક્યા મનુષ્યના શરીરમાંથી નીકળતો નથી ? આત્મા એ સત્તાએ પરમાત્મા છે. દેવ છે. ભગવાન છે એમ સમજનારા મનુષ્યો ત્યારે કહેવાય કે જ્યારે તેઓ દુનિયાના પ્રાણીઓને દેખીને તેઓના પ્રતિ આત્મલાવથી વર્તે છે. આવું સમ્યગ્ અધ્યાત્મજ્ઞાન ક્ષીણ થવાથી આખી દુનિયામાં મોહનું જ્ઞેર વધવા માંડ્યું છે તેથી પ્રાણીઓના આત્માઓરૂપ પરમાત્માઓની જુતાં જેટલી પણ મહત્ત્વતા અજ્ઞાનિયો આંધી શકતા નથી, અને તેમજ પોતાની દૃષ્ટિ પ્રમાણે સૃષ્ટિ માનીને પ્રાણીઓ પ્રતિ જેવી રીતે વર્તવું જોઈએ તેવી રીતે તેઓ વર્તી શકતા નથી. મનુષ્યો, પશુઓ, પંખીઓ વગેરેમાં રહેલા આત્માઓ વસ્તુતઃ સત્તાએ જ્ઞેતાં પરમાત્માઓ છે, અને તેઓ સત્તાએ જંગમ પરમાત્માઓ જાણવામાં આવતાં, નિશ્ચય કરતાં આપણું મન પોતાની અને તેઓની વચ્ચે અભેદપણું ધારે છે એમ અનુભવ આવે છે. દુનિયાને હાલ આવા ક્રિચ્ચ જ્ઞાનની કુળવણી આપવાની જરૂર છે.

જૈનધર્મની આવી ઉચ્ચદૃષ્ટિ છે અને તે તે પ્રમાણે જે વર્તે છે તે જગતમાં પૂજ્ય બને છે. અધ્યાત્મશાતની આવી ઉચ્ચદૃષ્ટિના વિચારોનો ફલાવો કરવો જોઈએ, અને આચારમાં તે પ્રમાણે મૂકી શકાય એવો આત્મસંકલ્પ કરવો જોઈએ.

×

×

×

×

સંવત્ ૧૯૬૮ ના આસો વદિ ૫ ને બુધવાર. તા. ૩૦ મી
ઓક્ટોબર ૧૯૬૨.

હાલમાં બાલકનનાં રાજ્યો અને તુર્કીનું બારે યુદ્ધ ચાલે છે. હજારો મનુષ્યોના પ્રાણ નષ્ટ થાય છે. દ્રવ્ય અને બાવ એ બે પ્રકારની હિંસા થાય છે. સુધરેલાં રાજ્યો સામાન્ય બાબતોમાં લડી મરીને સુધારાના નામને કલંક લગાડે છે. મોહના જેરથી મનુષ્યો પરસ્પર પ્રાણસંહારકયુદ્ધ આરંભે છે. આજ શક્તિયોનો વિકાસ કરીને અન્યદેશીય વા અન્યધર્મીય મનુષ્યોના નાશાર્થે પ્રવૃત્તિ થતી હોય તો અનાર્થપણું કહેવાય. આર્થો પોતાની શક્તિયોનો દુનિયાના કલ્યાણાર્થે ઉપયોગ કરે છે, અનાર્થો પોતાના સ્વાર્થે અન્ય મનુષ્યોના પ્રાણનો નાશ કરે છે, અનાર્થો પોતાની ઉન્નતિ અર્થે અન્ય મનુષ્યોના પ્રાણ ચુસતાં પણ વાર લગાડતા નથી, અને પોતાના સ્વાર્થે ગમે તેવાં પાપ કરતાં ઇશ્વરનો ભય પણ ગણતા નથી. આર્થો પોતાના સ્વાર્થ માટે અન્ય મનુષ્યો કે જે ગમે તે દેશના વા ગમે તે ધર્મના હોય તેા પણ તેઓને કુટુંબની પેઠે માની તેઓના પ્રાણોનો નાશ કરતા નથી. જે આર્થપણું ધારણુ કરે છે તે આર્થ કહેવાય છે. અનાર્થો તરવારની ધારવડે પોતાનો ધર્મ વધારવા પ્રયત્ન કરે છે, અને ઇશ્વરની પાસે પાપની માફી માગવા પ્રયત્ન કરે છે. આર્થો કોઈ પણ મનુષ્યોના પ્રાણ નષ્ટ કરતા નથી અને તેઓ તરવારની ધાર વડે ધર્મ વધારવા પ્રયત્ન કરતા નથી. આર્થો નીતિના વિચારો અને આચારોને માન આપીને પ્રવૃત્તિ-માર્ગમાં સંચરે છે. અનાર્થો સ્વાર્થ વળતે નીતિના આચારો અને વિચારોને દેશવદો આપે છે. જૈનસાહ્યોમાં ખરા આર્થનું સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે. આર્થ એવું નામ ધારણુ કરવાથી ખરો આર્થ કોઈ બની શકતો નથી પણ આર્થના ગુણો ધારણુ કરવાથી મનુષ્ય ખરો આર્થ થઈ શકે છે. લઠાઈઓ

સ્વાર્થની ખાતર આય છે, અને તેમાં લાખો નિર્દોષ મનુષ્યોનો ધાણુ નીકળી જાય છે. મનુષ્યો ગમે તેટલા નામમાવથી સુધરેલા મણુાય તેથી કંઈ વિશેષ નથી. જ્યારે તેઓ પોતાનામાં રહેલા સ્વાર્થ, ક્રોધ, ઇર્ષ્યા, વૈર, લોભ, વિશ્વાસઘાત, અભિમાન, છગ્ન, દગા, પ્રપંચો, અસત્ય, ચોરી, હિંસા વગેરે દોષોનો ત્યાગ કરશે ત્યારે તેઓ ખરા સુધરેલા ગણાશે. દયા, પ્રેમ, પરમાર્થ, પરોપકાર, સહનશીલતા, સર્વ જીવોની દયા, શાન્તિ, વૈરાગ્ય, કરુણા, ખત્ય, ભક્તિ, સેવા, નીતિ, ક્ષમા, સરલતા, નિર્લોભતા, નિરહંકૃતિ-ત્યાગ વગેરે સદ્ગુણોથી જે દેશના મનુષ્યો અલંકૃત હોય છે અને જ્યાં સર્વ જીવોને શાન્તિ આપવામાં આવે છે, તે દેશ અને તે જાત સુધરેલી ગણાય છે અને તે દેશ વા જાત આર્યના ગુણો ધારણુ કરી શકે છે. આર્ય-દેશમાં પૂર્વની પેઠે હાલ પણ તેવા સદ્ગુણો ખીલો અને શાન્તિનું સામ્રાજ્ય ખીલો.

x

x

x

x

સંવત્ ૧૯૬૮ ના આસો વદિ ૬ ને ગુરુવાર તા. ૩૧ મી ઓક્ટોબર ૧૯૧૨.

ધર્મનું મૂળ શ્રદ્ધા છે. શ્રદ્ધાવિનાનો કોઈ ધર્મ દુનિયામાં ટકી શકે નહિ. વ્રતની પહેલાં પણ શ્રદ્ધા જોઈએ. જૈનધર્મની શ્રદ્ધાવિના કદિ કોઈ ખરો જૈનધર્મ પાળવા શક્તિમાનુ ખની શકે નહિ. શ્રદ્ધાવિનાનો મનુષ્ય-નાસ્તિક કહેવાય છે. સુદ્ધિથી કલ્પનાના ધોડાઓને દોડારતાં કદિ પાર આવે નહિ. સુકિર્તિ કરતાં કુસુકિર્તિયોતું પ્રાપ્ત્ય વિશેષ છે. ધર્મના જે જે આચારો હોય તો આદર કરવો જોઈએ. ધર્મની ક્રિયાઓ શક્તિ ન હોય તો ન કરવી પણ તેતું કદિ, ખંડન કરવું નહિ. ધર્મની શ્રદ્ધાવિના આત્માનો ખરેખરો સ્વભાવ પ્રગટતો નથી. જૈનોએ પોતાના દેવ, ગુરુ અને ધર્મ પર પૂર્ણ શ્રદ્ધા ધારણુ કરવી. જે જેનો પોતાના ગુરુનો અનાદર કરે છે તેઓનો કદિ ખરો હૃદય થતો નથી. ગૃહસ્થ જૈનોએ પોતાના ધર્મના રીત રીતોને પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ. જૈનધર્મની શ્રદ્ધાવાળા જૈનમાં જેટલું આત્મમળ પ્રગટે છે તેટલું નાસ્તિક નામધારી જૈનમાં આત્મમળ પ્રગટવું નથી. જે જૈનો પોતાના પૂર્વજોના ધર્મના આચારો અને વિચારોને હસી કાઢે છે,

તેઓને ભવિષ્યના જૈનો દસી કાઢે એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. ધર્મના જાણનાર જૈનોનું ઉત્તમ એ કર્તાવ્ય છે કે તેઓએ પોતાના ધર્મના રીતરીવાજોમાં રહેલું ઉત્તમ રહસ્ય અન્ય લોકોને જણાવવું. જે જૈન ધર્મને અન્ય નવકાર ગણનાર જૈનને દેખી પ્રેમી બની શકતો નથી તે જૈન નથી. જૈનોની પડતીનું કારણ ગુરુનિન્દા છે. ગુરુનિન્દાથી કુળનો ક્ષય થાય છે. જે કોમમાં, જે દેશમાં નિન્દાનો પ્રવેશ થાય છે તેની પડતી થયા વિના રહેતી નથી. ધર્મની શ્રદ્ધા દર્શે તે કોઈ વખત ધર્મની ક્રિયાઓ કરી શકાશે. ધર્મનું અસ્તિત્વ રાખનાર ગુરુઓની તન, મનથી પરિપૂર્ણ સેવા કરવી. ગુરુ વિનાનો દુનિયામાં કોઈ ધર્મ નથી. ધર્મની શ્રદ્ધા વિના કદી મોક્ષ થનાર નથી. સમ્યક્ત્વની શ્રદ્ધાથી બાહ્ય ચારિત્ર વિના અન્તરંગ ચારિત્ર પામી શકવ પરમાત્મપદ પામે છે.

x x x x

સંવત ૧૯૬૮ ના આસો વદિ ૭ ને શુક્રવાર તા. ૧ લી
નવેમ્બર ૧૯૧૨.

કૈનોઆફની પેઠે ધર્મશાસ્ત્રોને ગોખી ન મારવા જોઈએ પણ સૂત્રના ભાવ સમજવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જે કંઈ વાંચવામાં આવે તેનો દ્રવ્ય ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવથી વિચાર કરવો જોઈએ. લેખ્યવિષયમાંથી કર્તાનો આશય શોધી કાઢવો જોઈએ, અને તે પોતાને અને જગતને કઈ રીતિએ ઉપયોગી છે તેનો વિવેક કરવો જોઈએ. મન, વાણી અને કાયાનું બળ વધે અને તેનો શુભકાર્યમાં ઉપયોગ થાય એવાં શાસ્ત્રોનો પ્રથમ આદર કરવો જોઈએ. ધર્મસમાન દેશ, કોમની ઉન્નતિ કરવામાં જે ધર્મશાસ્ત્રોની પ્રથમ આવશ્યકતા સિદ્ધ થતી હોય, તેનો પ્રથમ આદર કરવાની જરૂર છે, જે ધર્મના વિચારોથી કોમનું—સમાજનું દૃઢમંધારણ થાય તેનો પ્રથમ ફેલાવો કરવો જોઈએ. ધર્મના નિયમો, આચારો, ભક્તિ, શ્રદ્ધા વિના સંધનું મજબુત મંધારણ થતું નથી, અને સંધના બળ વિના પ્રગતિના માર્ગમાં આગળ વધી શકાતું નથી કલિયુગમાં સંધના બલથી મહાપરાક્રમે કરી શકાય છે. ધર્મના આચારો અને વિચારોથી સંધનું બળ વધી શકે છે. ધર્મના નામે જે પરાક્રમ કરી શકાશે તે દેશાભિમાનથી પણ પ્રાયઃ કરી શકાશે

નહિ. દેશના રક્ષણમાં પણ ધર્મગુરૂઓ અને સંઘના બલની જરૂર છે. દેશાભિમાન ટળે છે પણ ધર્માભિમાન કદી ટળતું નથી. માટે ધર્મના આચારો અને વિચારોથી બનેલો સંઘ યોગ્ય પ્રગતિ કરવા સમર્થ થાય છે. ધર્મના બંધારણો તોડીને પ્રગતિ કરવામાં જે લોકો વિચારો ઠોડાવે છે, તેઓ જે કે કંઈક વ્યાવહારિક પ્રગતિ કરી શકે છે, પણ સદ્ગુણો વિનાની તેમની વ્યાવહારિકઉન્નતિ અન્તે પડી ભાંગે છે, વ્યાવહારિકઉન્નતિ કરવામાં કંઈ ધર્મના સદ્વિચારો આડે આવતા નથી. ધર્મના આચારો અને વિચારોની સાથે સાથે વ્યાવહારિક પ્રગતિ કરવામાં આવે છે તે તે દીર્ઘકાલ પર્યન્ત ટકી શકે છે. તુબ્હાની પ્રગતિ પણ જલદી થાય છે અને નાશ પણ શીઘ્ર થાય છે. વડતું ખીજ પ્રારંભમાં નાતું હોય છે પણ હળવે હળવે તેમાંથી વડ પ્રગટે છે, અને તે દીર્ઘકાલપર્યન્ત રહે છે, તે પ્રમાણે ધર્મના સદાચાર અને સદ્વિચારો સાથે પ્રગતિમાર્ગમાં પગલું ભરવું જોઈએ. ધર્મના આચારો અને વિચારો પ્રાપ્ત કરવા માટે આગમોતું શ્રવણ મનન કરવું જોઈએ.

સંવત્ ૧૯૬૯ ની સાલના ઉદ્ગારરૂપ વિચારો.

નીતિ.

બાળકોને પ્રથમથી સારી સંગતિમાં રાખવાં જોઈએ. ન્હાનાં બાળકો જેવું દેખે છે તેવું શિખે છે. ન્હાનાં બાળકો આસપાસના સંબંધોના સહવાસથી પોતાની જીંદગીનું ભવિષ્ય રચે છે. ન્હાનાં બાળકો સ્તનપાનથી આરંભીને કેળવણી ગ્રહણ કરે છે. માતાના ગુણોની અસર બાળકો ઉપર ઘણી થાય છે. ગુલામ અને ચાકરો પાસે બાળકોને ઉછેરવાનું કામ લેવાથી ચાકરો અને ગુલામમાં વધારો કરી શકાય છે. મોટા વિદ્વાનોના હાથે જે બાળકો ઉછેરે છે તે બાળકોમાં ઉત્તમ સદ્ગુણો ખીલી શકે છે. બાળકોના સહવાસના આધારે બાળકોનું ભવિષ્ય કેવું છે તે આંકી શકાય છે. બાળકો એ ભવિષ્યના મહા નેતાઓ છે. તેમની ઉન્નતિમાં ભવિષ્યની ઉન્નતિ સમાઈ છે. સદ્વિચારો વડે બાળકોનાં મન પોષાય છે. ઉત્તમ મનુષ્યોની સંગતિથી બાળકોને અહુ શિખવાનું છે. બાળક એ ભવિષ્યનો પિતા છે.

x x x x

મારા વિચાર પ્રમાણે એમ સમજાય છે કે જે મનુષ્યના હૃદયમાં જેવો પ્રકારના વિચારો હોય છે તે હોડે આવે છે. જે બાળકની તે પ્રશંસા કરે છે તે બાળક સારી છે કે ખોટી છે તેને વિવેક કરીને તે મનુષ્યની પરીક્ષા કરવી. દુર્ગુણો સંબંધી તેના પ્રશંસાના બોલ હોય તો તે દુર્ગુણી છે એમ અનુમાન ઉપર આવી શકાય છે. હુર્યા મનુષ્યપ્રતિ શકતા કરવાની તે પ્રશંસા કરતો હોય તો સમજવું કે તેનામાં શકતાના સંસ્કારો ધર કરી રહ્યા

છે અને તે શકતા પ્રગટ કરવાના. કૂર મનુષ્યોની વા ચોરોની કૂરતા વા ચોરી પરત્વે તે પ્રશંસા કરતો હોય તો સમજવું કે તેનામાં તેવા પ્રકારના દુર્ગુણોના સંસ્કારો જામેલા છે. ગાદીયા પ્રવાહની નીતિની તે પ્રશંસા કરતો હોય તો સમજવું કે તે ગાદીયા પ્રવાહની નીતિનો ગુલામ છે. લક્ષ્મીનન્દોની પ્રશંસા કરતો હોય તો સમજવું કે લક્ષ્મીને ગુલામ છે. ઇશ્કાબો ધારણ કરનારાઓની તે પ્રશંસા કરતો હોય તો સમજવું કે તે ઇશ્કાબોમાં મોહ પામેલો છે. સત્તા ધારકોની વિના ગુણે પ્રશંસા કરતો હોય તો સમજવું કે તે સત્તાનો દાસ છે. બાટ ભવેયાની પેઠે અન્યોને રીઝવવા પ્રયત્ન કરતો હોય તો તેનું હૃદય અને વાણી તેણે વેચેલાં છે. બોલ્યા પ્રમાણે ન વર્તતો હોય તો સમજવું કે તે અપ્રમાણિક છે. નીતિના વિચારોમાં દૃઢ હોય તો સમજવું કે તે પ્રમાણિક છે વા પ્રમાણિક બનશે. વાણીમાં ગુદું અને આચારમાં ગુદું વર્તન હોય તો સમજવું કે તે કપટી છે. કોઈની કહેલી વાત તેના પેટમાં ન ટકતી હોય તો સમજવું કે તે નુસ્ત્ર છે. જ્યાં જાય ત્યાં તેવો થઈ જાય એવો હોય તો સમજવું કે તે સ્વહૃદય વિનાનો છે. પોતાના હૃદયના વિચારો પ્રમાણે બોલી ન શકતો હોય તો સમજવું કે હૃદય બળ વિનાનો છે. ઘણા ભાગે શબ્દો અને આચારો એ એ હૃદયના વિચારોનું પ્રતિબિંબ છે.

x

x

x

x

કેળવણી વધવા માંડી. દેશપરદેશના રીત રીવાજોનું જ્ઞાન વધવા માંડ્યું. કુન્નરનું જ્ઞાન વધવા માંડ્યું પણ નીતિ, ચારિત્ર્ય બળ ઘટવા લાગ્યું છે. વિશ્વાસઘાત કરનારાઓ ઘણા પ્રગટવા લાગ્યા છે. નીતિના વિચારો બેલનારા ઘણા દેખાય છે પણ નીતિને આચારમાં મૂકી બતાવનારા તો સોમાં એક નીકળી આવે તો આશ્ચર્યની વાત જેવું થઈ પડ્યું છે. દીલને લેઈ દીલનો ક્ષાત કરવો એ તો મોટી હુશિયારી થઈ પડી છે. પરસ્પર એક ખીજની નિન્દા કરવી એ તો શાકભાજી જેવું જૈનો અને ધત્તર પ્રજામાં ગણાય છે. સત્ય એ તો મોટા દેવના દર્શનની પેઠે દુર્લભ ચીજ થઈ પડી છે. એક ખીજનું ઇર્ષ્યા કરીને યાપવું અને ઉત્યાપવું અને આડી અવળી ગમે તેની આજ દેવાની વાતો કરવી એ તો દરોજના ધંધા જેવું થઈ પડ્યું છે. પરની ઉત્કર્ષતાને સહન કરનારા તો વિરલા માલુમ પડે છે. કોઈને કોઈ રીતે પાડીને પોતે આગળ ચડી જવું એવું બેલનારાઓ ઉસ્તાદ ગણાય છે.

આર્યાવર્તની પડતીનું મૂળ કારણ દુર્ગુણો છે. જે વખતે જે દેશમાં દુર્ગુણો વધી જાય છે તે વખતે તે દેશની પડતી હોય છે. નાતોમાં જે લુચ્ચો કાવા-દાવા કરનાર અને ઉંધું ચિત્તું કરનાર હોય તે આગેવાન થાય છે. સાધુઓમાં પણ જે કાવાદાવા કરનાર અને ઘટાટોપ કરનાર હોય છે તે આગેવાન ગણાય છે. મોજ શોખનાં નેટલું ધન પૈસાદારો ખર્ચે છે તેટલું ધન દાન વગેરે ભલા કાર્યોમાં ખર્ચી શકતા નથી. વિનય અને ભક્તિના માર્ગ ઘટવા લાગ્યા છે. લોકોમાં ગંભીરતા ઓછી થવા લાગી છે, અને ઉજાંઝળાપણું વધવા લાગ્યું છે. એક એકની શહેમાં દબાઈ જઈને લોકો સત્યને મારી નાખે છે. એવી આર્યાવર્તની દશા હાલ તો દેખાય છે. રજોગુણ અને તમોગુણ તરફ દુનિયાનો ધણો ભાગ ઘસડાતો જાય છે. ધર્મમાં બંધાઈ રહેવાથી દેશની પડતી થાય છે અને આગળ વધાતું નથી, એવા કેટલાક મનુષ્યોના વિચારો બહાર આવવા લાગ્યા છે. અહમચર્યા અને સત્ય તરફ લોકોનું લક્ષ ખેંચાશે ત્યારે ઉદય થશે. પ્રમાણિકપણું એ પ્રાણના કરતાં અત્યંત વહાલું ગણાશે ત્યારે જૈનો વગેરે સર્વની ઉન્નતિ થશે. ખોલ્યા પ્રમાણે અથવા પોતાની પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું એ વાતને પ્રાણ કરતાં પ્યારી માનવામાં આવશે ત્યારે લોકોની પાસે અબ્યુદય દેવતા આવીને ખડો થશે. શુદ્ધપ્રેમ, સત્કાર, ભક્તિ, દયા, સર્વપર સમાનભાવ એ આર્યોના આર્ય દેવતાઓ યાય છે. તેની આર્યો પૂજા કરશે ત્યારે આર્યોનો ઉદય સૂર્યની પેઠે અગ્રહણશે. આ તરફ આર્યાવર્તનું ધ્યાન ખેંચાઓ !

x

x

x

x

જાતિ અનુભવ વિચારો.

૧ જે શ્રાવકો પોતાની પાસે આવીને અન્ય સાધુઓની નિન્દા કરે છે તેવા શ્રાવકોથી ચેતવા રહેવું અને તેવા શ્રાવકોની આગળ અપ નેટલી મિત શબ્દોથી વાત કરવી. કોઈની નિન્દા કરે તે કોઈ વખત પોતાની પાસે કરે માટે કોઈ શ્રાવક પોતાની પાસે આવીને કોઈ સાધુની નિન્દાની વાત કરે તે કદી સાંભળવી નહિ.

૨ જે સાધુઓ વા જે સાધુઓના શિષ્યો પોતાની પાસે આવીને કોઈ સાધુની વા કોઈની નિન્દા કરે તો તે સાંભળવી નહિ. તેમજ તેવાઓથી

ચેતીને ચાલવું. તેમનું શ્રેયઃ થાય એવા ઉપાયો યોજવા અન્યથા જેમ ઘટે તેમ સાવચેતીથી વર્તવું.

૩ જે સાધુઓ વા જે શ્રાવકો પોતાના પાસે આવીને પોતાની ન છતાં ગુણોની પ્રશંસા કરે અને ગુણાનુરાગ દષ્ટિથી પરાશ્રુમ્ભ હોય તેવાઓને સુધારી શકાય એવી પોતાની દશા હોય વા તેમના સહવાસથી પોતાનામાં તેમના જેવી અશુભવૃત્તિ ન ઉત્પન્ન થાય એમ પોતાનો આત્મા સાક્ષી પૂરતો હોય તો જ તેમના સહવાસમાં રહેવું.

૪ યોગ્ય પરીક્ષા કર્યા વિના સાધુઓ વા શ્રાવકોની આગળ પોતાની ખાનગી વાત પ્રકટ કરવી નહિ. જે જે મનુષ્યો પોતાની પાસે આવતા હોય તેમના સંબંધી ઘણા સહવાસ વિના કોઈ જાતનો એકદમ મત બાંધવો નહિ તેમજ કોઈને તેમના સંબંધી એકદમ પોતાનો મત કહેવો નહિ.

૫ જોળીના ચવડા જેવા અને તુચ્છ હૃદયના શ્રાવકોના કિપર કિપરના હાવભાવથી તેમની ખાનગી સૂક્ષ્મ તપાસ કર્યા વિના એકદમ કોઈ જાતનો અભિપ્રાય બાંધવો નહિ. સાધુઓ અને શ્રાવકોનું ચારિત્ર્ય તપાસીને તેમની સાથે યોગ્ય રીતિએ વર્તવું.

૬ જે શ્રાવકોએ અને જે સાધુઓએ ઘણા ગુરૂઓ અથવા અને યુનઃ તેઓને ત્યજી અન્ય ગુરૂઓને અથવા હોય એમ વારંવાર અહણુ ત્યાગ ક્રિયા જેઓની થતી હોય તેવા સાધુઓ અને શ્રાવકોના આચારો અને વિચારો પર એકદમ ચારે તરફની પૂર્ણ તપાસ અને ઘણા સહવાસ વિના વિશ્વાસ રાખવો નહિ.

૭ પર મતનો સાધુ વા ભક્ત એકદમ તેના આચારો અને વિચારોને બદલીને પોતાના ધર્મમાં આવવા ધારે અને સાધુ થવા માંગે તો યોગ્ય અધ્યો-ગ્યની પરીક્ષા, સહવાસ, તેની માનસિક સ્થિતિ, જ્ઞાન વગેરેનો પૂર્ણ તપાસ કર્યા વિના એકદમ સાધુ બનાવવો નહિ.

૮ પોતાના શિષ્યો અને ભક્તો જે બન્યા હોય તેમના વિચારો શ્રદ્ધા ભક્તિ, ગુણો, તેમની પોતાના પ્રતિ બાહ્ય અને આંતરિક શ્રદ્ધા, ભક્તિ, બુદ્ધિ વગેરેનું સૂક્ષ્મ દષ્ટિથી અવલોકન કરવું.

શ્રદ્ધા.

અધિકાર વિનાનાં અને વિચાર કર્યાં વિનાનાં કાર્યો હસ્તમાં લેવાથી અનેક પ્રકારની વિષત્તિઓ આવી પડે છે. મન વાણી કાયા અને આત્મબળની બહારનાં કાર્યો હસ્તમાં લેવાથી તે કાર્યોની સિદ્ધિ થતી નથી અને કલેશ ખેદ હાનિની પ્રાપ્તિ થાય છે. પ્રત્યેક કાર્ય હસ્તમાં લેતાં પૂર્વે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ ભાવનો વિચાર કરવો અને સ્વાત્મશક્તિ તથા આબુબાબુના સહાયક સંયોગો તથા પ્રતિકૂલ સંયોગો કયા કયા છે તેનો વિચાર કરવો. જે જે કાર્ય કરવાનાં હોય તે સંબંધી પ્રથમ વિચાર કરવો અને તેમાં પોતાની યુદ્ધિ ન પહોંચતી હોય તો અન્ય જ્ઞાનીઓની સલાહ લેવી. ઉત્સાહ, ખંત, એકાગ્રચિત્ત, વિદ્વો પડે તેની સામે ટકી રહેવાની શક્તિ, આબુબાબુના સાતકૂળ સંયોગો મેળવવાની શક્તિ, પ્રતિકૂલ સંયોગોને પાછા હટાવવાની શક્તિ, ત્વરિત વિદ્વો છૂતવાની યુદ્ધિશક્તિ, સહાયક મનુષ્યોમાં ઉત્સાહ પ્રેરવાની શક્તિ, કાર્ય કરતી વખતે કાર્યની સિદ્ધિ કરાવનારી ઉત્પાદ યુદ્ધિ વગેરે સાધનોનો વિચાર કરી અધિકારે યોગ્ય એવું કાર્ય હસ્તમાં લેઈ તેને પાર ઉતારવા માટે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. શક્તિની બહારતું કાર્ય કરવા જતાં તેની સિદ્ધિ થતી નથી અને તેથી આત્મશક્તિ ઘટે છે. કાર્યોતું અંતરંગ અને બહિરંગ સ્વરૂપ વિચારવું તથા તેથી સ્વાત્મલાભ તથા પરલાભ શો છે તે સંબંધી વિચાર કરવો. જગતમાં પોતે એક વ્યક્તિરૂપ હોવાથી પોતાનાથી જગતને જે જે કાર્યો કરવાથી લાભ મળે તેનો વિચાર કરીને સતકાર્યને હસ્તમાં લેવાની જરૂર છે. પોતાની શક્તિનો વિચાર કરીને કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થનારને વિજય, લક્ષ્મી, કીર્તિ, શાન્તિ, શક્તિ અને સુખ મળે છે.

x

x

x

x

શ્રદ્ધાભક્તિ.

ખરી શ્રદ્ધા ભક્તિ આ લવમાં ફળે છે એમ અમોને દૃઢ નિશ્ચય છે. જે કાર્યની સિદ્ધિ ખરેખર શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી થાય છે તે અન્યથી થતી

નથી. મોટી મોટી વાતો કર્યાથી કંઈ વળતું નથી. તેમજ નકામા શુષ્ક વાદ વિવાદો કરવાથી કંઈ પ્રાપ્ત થતું નથી. શ્રદ્ધાથી ભક્તિ કરવામાં સર્વસ્વ અર્પણ કરવાથી આ ભવમાંજ ઇષ્ટ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય છે. અધિકાર પ્રાપ્ત થયા વિના અને પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી ગુરૂની નિશ્રા વિના શુષ્ક તર્કોના અન્યો ભણવાથી આસ્તિકતાનો નાશ થાય છે. એકવાર હૃદય સ્વચ્છ કરીને તેમાં શ્રદ્ધા અને ભક્તિના વિચારોને પરિપૂર્ણ સ્થાપન કરો પશ્ચાત્ પોતાના આત્માની શી ગતિ થાય છે તે પોતાને સ્વયમેવ જાણાશે. જેટલી પોતાની દશા હોય તેટલી યોગ્યતા હોય તો શિખામણો અન્યને કહેવી, નહિ તો જ્ઞાન રહીને શ્રદ્ધાથી પરમાત્મા અને ગુરૂતથા સાધુઓની ભક્તિ કરવી. આ પ્રમાણે આત્માના ગુણો પ્રગટાવવા પ્રાણ પાચરીને અભ્યાસ સેવવાથી પોતાના આત્મામાં ચમત્કાર જાણાશે અને અન્ય લોકોમાં પણ તેનો ભાસ થશે. પોતાનામાં શ્રદ્ધા ભક્તિ નથી અને દુનિયાની શ્રદ્ધા ભક્તિ પોતાના પ્રતિ ઇચ્છવી છે એ કહી બની શકે તેમ નથી. શ્રદ્ધા અને ભક્તિને મૂળમાંથી ઉખેડી નાખે એવા સંયોગોમાંથી પસાર થઈ પાસ થયા વિના શ્રદ્ધા અને ભક્તિનું અભિમાન ધારણ કરવું એ કદી યોગ્ય ગણાય નહિ. પ્રતિકૂલ સંયોગોની કોટિ પ્રાપ્ત થયે છતાં પણ જ્ઞાન, શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી પરાક્રમુખ ન થવાય તે વખતે શ્રદ્ધા ભક્તિનું ફલ મળે છે અને તેની કિંમત આંકી શકાય છે. મારામાં શ્રદ્ધા ભક્તિ છે એમ કહેનારા તો ધણા મળે છે પણ શ્રદ્ધા ભક્તિને આચારમાં મૂકનારા તો વિરલા જનો હોય છે. લુપ્તી શ્રદ્ધા અને વાણી માત્રમાં ભક્તિ દેખાડનારા મનુષ્યો પગલે પગલે મળી શકે પણ મન, વાણી અને કાયા એ ત્રણે યોગમાં શ્રદ્ધા અને ભક્તિ જેઓને પરિણમી છે એવા વિરલા મનુષ્યો મળી આવે છે. જે શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી અન્ય જીવોનો નાશ થાય અને પોતાનો સ્વાર્થ સાધવામાં આવે તે શ્રદ્ધા ભક્તિ રજોગુણી કહેવાય છે. તેમોગુણી શ્રદ્ધા ભક્તિને ધારણ કરનારાઓ પણ ધણા મળી શકે છે. સત્વગુણી શ્રદ્ધા અને ભક્તિને ધારણ કરનારાઓ અલ્પ મનુષ્યો હોય છે. સત્વગુણી આહાર અને સાધુઓની સંગતિથી સત્વગુણી શ્રદ્ધા ભક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે.

ધર્મશ્રદ્ધા બલ.

ધાર્મિક શ્રદ્ધાની ભાવના દરેક માનવના રોમ રોમે વ્યાપી જાય એવી રીતે ઉપદેશ દેવો જોઈએ. આર્યાવર્તની આર્યાતાતું રક્ષણ કરનાર ધાર્મિક ભાવના છે. ધાર્મિક શ્રદ્ધાની ભાવનાતું બળ ઐક્ય કરાવીને ઉત્ક્રાન્તિમાં આગળ વધવાતું કાર્ય કરે છે. શ્રદ્ધાતું બળ જે કરે છે તે કોઈ કરી શકતું નથી. આખી દુનિયામાં ધર્મશ્રદ્ધાતું બળ ઉત્તમોત્તમ ગણાય છે. આર્યાવર્તમાં ધર્મ શ્રદ્ધાતું બળ જે કરવા સમર્થ થશે તે અન્યથી યવાતું નથી. ધર્મ શ્રદ્ધાતું બળ દેશનું અને જાતનું રક્ષણ કરે છે. તેનો જે તિરસ્કાર કરે છે તે અન્યથી તિરસ્કાર પામે છે અને દેશની અધઃપાતન દશામાં મદદકાર બને છે. ગમે તે ઉપાયે ધર્મ શ્રદ્ધાતું બળ વધારવું જોઈએ અને તેનાં સ્ફુર્ત્યે સારી રીતે સમજવાં જોઈએ. ધર્મ શ્રદ્ધાતું બળ પોતાના સમજવામાં ન આવે તેથી એકદમ તેનું ખંડન કરવા બેસી જતું નહીં. ધર્મ શ્રદ્ધાના બળનું માહાત્મ્ય અમુક પ્રકારના જ્ઞાનની અનુભવ યોગ્યતા પ્રાપ્ત થતાં સમજાય છે. સદા-ગમેવડે માન્ય એવી ધાર્મિકશ્રદ્ધા વડે ધર્મની ઉપાસના કરનારાઓ આગળ વધ્યા કરે છે અને અન્યને પણ હાથ ઝાલીને આગળ વધારે છે. ધાર્મિક શ્રદ્ધા બળથી સમાજ ઉભી કરાય છે, અને એ સમાજ એક ઉન્નતિની દિશાએ પોતાનો ખ્યાલ આપે છે. આર્યાવર્તમાં ધર્મ શ્રદ્ધાતું બળ અન્તે સર્વ દેશના સોકોને પોતાનો ખ્યાલ આપશે.

આધ્યાત્મિક વિષય.

અન્ય મનુષ્યોના દોષ દેખવાની અને ઓણવાની ટેવને ઉત્પન્ન થતાં વારવી જોઈએ. એક વાર એ કુંટલ પડી તો પશ્ચાત્ તેના દૃઢ સંસ્કારો પડે છે. અન્યના દોષો કથીને પોતાની નિર્દોષતા દર્શાવનારા મનુષ્યો દોષોના સંસ્કારો પોતાના હૃદયમાં પ્રગટાવે છે. જેવી પોતાની દૃષ્ટિ હોય તેવો મનુષ્ય અને છે. ન્યાય વ્યાકરણ ભાષાના જ્ઞાનથી તથા ઉમ્મર વજેરેથી પોતાનામાં ગુણો આવ્યા છે એમ માની લેનાર મનુષ્યમાં ગુણો ઉત્પન્ન થઈ શકતા નથી. ગુણો પ્રગટાવવાનો માર્ગ ન્યારો છે. કોઈ પણ મનુષ્યમાં રહેલા ગુણો દેખવાની દૃષ્ટિ ધારણ કરવી એજ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરવાનો કિતમ ઉપાય છે. કાષ્ટના દુર્ગુણો તરફ દૃષ્ટિ દેવાથી પોતાને કોઈ જાતનો લાભ થતો નથી અને નકામો વખત જાય છે તથા તેથી વખતની કિમ્મત પણ આંધવામાં ભૂલ કરાય છે. સાડાં દેખવાની ટેવ પાડવાથી સંસારરૂપ સમુદ્રના તળીએ રહેલો મનુષ્ય ઉપર આવે છે. વિદ્વાનો, પ્રોફેસરો અને કહેવાતા જ્ઞાનીઓમાં ગુણ દૃષ્ટિ ખીલે અને નિન્દા દોષ દૃષ્ટિ ટળે તો તેઓ પોતાના આત્માને પવિત્રતાના પ્રદેશમાં લાવી મૂકે છે. આપણે જે લખીએ છીએ, ઓલીએ છીએ તે અન્યોના તરફ દૃષ્ટિ રાખીને કરીએ છીએ કિન્તુ પોતાના આત્મા તરફ દૃષ્ટિ રાખીને તે સર્વ કરવામાં આવે તો પોતાના જીવનમાં ચૈતન્ય રસ રેડાય એમાં જરા માત્ર શક નથી. અન્ય મનુષ્યોની નિન્દા કુચલી કરીને પોતાની વાત આગળ લાવવા માટે જે કંઈ કળાઓ થાય છે તેની સાક્ષી પોતાનો આત્મા પૂરે છે એમ મનુષ્યો વિચારે તો સહેજે સમજાય તેમ છે. પોતાના આત્મા પ્રતિ લક્ષ દેવામાં આવે તો અન્ય તરફ દૃષ્ટિ દેવાની જરૂર રહે નહિ. જે તરફ દૃષ્ટિ દેવાથી પોતાના ગુણોની વૃદ્ધિ થાય તે તરફ દૃષ્ટિ દેવી જોઈએ. અન્ય મનુષ્યો ખરાબ હોય તે તરફ ચિત્ત ન રાખતાં પોતે સારા બનવા પ્રયત્ન કરવો એજ હિતાવહ છે. અન્યોની ચર્ચા ન કરો. પોતાના આત્મા તરફ દૃષ્ટિ દો. સર્વગુણી વીતરાગ છે. પારકી પંચાયતમાં પડતાં કહી પાર આવશે નહિ. અમુક આવો ને અમુક તેવો એવી નિન્દા કુચલીની ટેવ હડકવાના જેવી છે. પોતાનું શું કર્તવ્ય છે તેમાં ચિત્ત રાખીને પોતાના આત્મોન્નતિના માર્ગે વહા કરવું એજ પરમ કર્તવ્ય છે.

પોતાના સંબંધી કેઇ ગમે તેવો અભિપ્રાય બાંધે તે સંબંધી જરા માત્ર લક્ષ ન દેતાં પોતાના સત્ય માર્ગે વહ્યા કરવું એજ કાર્ય યોગી થવાનો મૂળ મંત્ર છે. જગત્ પોતાના સંબંધી સાઈં ખોટું શું કહે છે એવું જાણવા પ્રયત્ન કરવાના બદલે સદ્ગુણોના માર્ગે પ્રવૃત્તિ કર્યા કરવી એ અનન્ત ગણું ઉત્તમ કાર્ય છે. સ્તુતિ અને નિન્દાના શબ્દો સાંભળતાં છતાં પણ તે તરફ અલક્ષ કરીને ઉત્સાહથી પોતાની દરજ્જે બળવવા સદા તત્પર રહેવું એજ ક્રિયા યોગી બનવાનો મુખ્યોપાય છે. આપણે જગતના અભિપ્રાયો સાંભળીને હર્ષશોકમાં છવન ગાળવા જનમ્યા નથી. પણ પોતાનું તથા અન્યોનું શ્રેયઃ કરવા પ્રવૃત્તિ કરવી તે માટે જનમ્યા છીએ. આત્માના મૂળધર્મ તરફ લક્ષ રાખીને જગતમાં શુભ કરણી જેઓ અલિપ્ત-પણે કારે છે તેઓ રાજયોગને આચારમાં મૂકનારા અવબોધવા. પોતાની ગમે તેવી ટીકા કરનારાઓ તરફ લક્ષ ન દેતાં સત્ય માર્ગમાં સ્થિર રહીને ઉમંગથી કાર્ય કરનારાઓ વિજ્ય વરમાળને પ્રાપ્ત કરે છે. પોતાના સંબંધી ગમે તેવી અશ્વઓ ઉડે તેથી ગભરાઇ જવું નહિ અને પોતાની દરજ્જે અદા કરવામાં ડરકુમીઆં બનવું નહિ. પોતાના કાર્યમાં ભૂલ ન થાય અને પોતાની ઉન્નતિમાં વૃદ્ધિ થાય છે કે નહિ ? તે તરફ દષ્ટિ દેઈને આગળ વધવાની જરૂર છે. શરીરની સાથે જે રેઓતો સંબંધ છે તદ્દત્ શુભ કાર્યોની સાથે વા શુભ વિચારોની સાથે વિદ્વોનો સંબંધ દુઃખો વેડયા વિના, વિદ્વો સહ્યા વિના, અનેક અશ્વઓ સહન કર્યા વિના ઉત્તમ કાર્યોની સિદ્ધિ થતી હોત તો તેની અમૂલ્ય ઉચ્ચતાનો ખ્યાલ ખરેખર મનુષ્યોના મનમાં આવી શકત નહિ. રાજયોગી સહેજે બની શકાતું હોત તો રાજયોગી મહત્તા ગણી શકાત નહિ. સદ્ગુણો અને પોતાની શુભ દરજ્જે માટે લક્ષ રાખીને પોતે આગળ વધવું જોઈએ.

x

x

x

x

પોતાના આત્માને પરમાત્મા માનીને જગતનાં બંધનોને ભૂલી જવા પ્રયત્ન કર ! મોહથી સર્વ પ્રકારનાં બંધનો ઉત્પન્ન થાય છે. મોહના વિકલ્પો ટળતાં આત્મા પોતે પરમાત્મરૂપે પ્રકાશે છે. સર્વ જડ વસ્તુઓમાં થતી ઇચ્છાઓ નષ્ટ થતાં આત્મશક્તિનો પ્રકાશ થવા માંડે છે, વાસનાઓના દાસ બનવાથી

આત્મા પોતાના શુદ્ધ ધર્મને ભૂલે છે. દેહાધ્યાસ દૂર કરીને સર્વ આપ્તોમાં તટસ્થ રહીને આત્મા પ્રવૃત્તિ કરે તો તેને પોતાની શક્તિનો અનુભવ આવી શકે છે. સત્યથી પરિપૂર્ણ અને સત્ય સુખમય પોતેજ છતાં અન્યત્ર ભટકવાની મોહ વૃત્તિ દૂર કરાતી નથી એ કેટલું અધુ અજ્ઞાન!!! સત્યની અસંખ્ય વ્યાખ્યાઓ કરવામાં આવે તોપણ સત્ય રૂપ આત્માનું પૂર્ણ કથન કરી શકાય નહિ. સત્તાએ સત્ય પરમાત્મારૂપ વાચક, શ્રોતા, લેખક આદિ સર્વ છે. પોતાનાં સત્ય પરમાત્માનો આવિર્ભાવ કરવામાં અજ્ઞાન મોહ આડે આવે છે. અજ્ઞાન મોહને દબાવીને છેદીને પોતાની આત્મ શક્તિયો ખીલવવા ત્રૈતન્યભાવનામય બની જવાની જરૂર છે. બાહ્ય સર્વ મોહક વસ્તુઓના સંબંધને વચ્ચે આવતાં છેદી નાખો. પરમાત્મ સ્વરૂપપ્રકટાવવાને સર્વ પ્રકારની ઇચ્છાઓરૂપ પશુઓનો ત્યાગયજ્ઞમાં ભોગ આપો. અરણિમાં અગ્નિ રહી છે તેને પ્રગટાવવાની યુક્તિ શિખવાની જરૂર છે. દુગ્ધમાં ધૂત રહ્યું છે, માત્ર ધૂત કાઢવાની યુક્તિ શિખવાની જરૂર છે. આપણો આત્માજ સત્તાએ પરમાત્મા છે તેને શ્રીધીર પ્રભુએ ઉપદેશીલા દિપાગેરવડે પ્રગટ કરવાની જરૂર છે. આખી દુનિયામાં કે જ્યાં ખરું સુખ નથી ત્યાં બ્રાન્તિથી સુખ શોધવા જતાં કદી ભૂતકાલમાં કોઈને મલ્યુ નથી, વર્તમાનમાં કોઈને મળતું નથી અને ભવિષ્યમાં કોઈને મળનાર નથી. આપણા આત્મારૂપ પરમાત્મામાંજ અનન્ત સુખ રહ્યું છે, એવો પોતે અનુભવ કરો અને સત્ય સુખનો ભોગ કરો તથા આખી દુનિયાના મનુષ્યને સત્ય સુખ તરફ વાળો એજ પરમ કર્તવ્ય છે. આપણું સત્ય સુખ પોતાના આત્મારૂપ પરમાત્મામાં છે. પોતાના આત્માને દીન માનીને તેને ઇચ્છાઓના બંધનમાં કેદી બનાવીને પોતેજ દુઃખી થઈએ છીએ. આત્મારૂપ પરમાત્મા પોતે છતાં શા માટે દીનતા કરવી જોઈએ? આત્માને મોહની વૃત્તિથી ભિન્ન દેખવો એ પરમ ચરમ કર્તવ્ય છે.

x

x

x

x

જગતમાં ધર્મીજીવો જગતા સારા અને અધર્મી જીવો ઉંધતા સારા. ધર્મીજીવો અપ્રમાદી સારા અને અધર્મીજીવો પ્રમાદી અર્થાત્ આલસ્ય યુક્ત સારા. ધર્મીજીવો બળવંત સારા અને અધર્મીજીવો અબળવંત સારા. ધર્મીજીવો દક્ષતાવાળા સારા અને અધર્મીજીવો અદક્ષતાવાળા સારા. ધર્મીજીવો

સત્તાવંત સારા. અને અધર્મી જીવો અસત્તાવંત સારા. ધર્મજીવો દીર્ઘ આયુષ્યવાળા સારા અધર્મજીવો અદીર્ઘ આયુષ્યવાળા સારા. ધર્મજીવો શાસનકર્તા સારા અને અધર્મજીવો અશાસન કર્તા સારા તથા ધર્મજીવો વક્તા સારા અને અધર્મજીવો અવક્તા સારા. ધર્મજીવો કવિયો થયા હોય તો સારા તથા અધર્મજીવો અકવિયો સારા. ધર્મજીવો લેખકો સારા અને અધર્મજીવો અલેખકો સારા. ધર્મજીવો ઔપાતિકી આદિ ચાર પ્રકારની યુદ્ધિવાળા સારા અને અધર્મજીવો ચાર પ્રકારની યુદ્ધિ રહીત હોય તો સારા. ધર્મી એવા રાજાઓ સારા તથા અધર્મજીવો રાજ્ય પદવી વિનાના સારા. ધર્મજીવો ધૈર્યવંત સારા અને અધર્મજીવો અધૈર્યવંત સારા. ધર્મજીવો યોગ્યજ્ઞવાળા સારા અને અધર્મજીવો શક્તિવિનાના સારા. ધર્મજીવો લાગવગવાળા સારા અને અધર્મજીવો લાગવગ વિનાના સારા. પાપી જીવો અભોલા સારા અને ધર્મજીવો ખોલતા સારા. પાપી જીવો પોતાની શક્તિ-યોના પાપની વૃદ્ધિમાં ઉપયોગ કરે છે અને તેથી તેઓ ઉઘતા હોય તો હિંસા વગેરે પાપકર્મ કરી શક્તા નથી અને અન્યજીવોને પરિતાપ પણ કરી શક્તા નથી. ધર્મજીવોની સર્વ શક્તિયો ધર્મની વૃદ્ધિ અર્થે હોય છે. જ્ઞાની એવા ધર્મજીવોની સર્વ શક્તિયો સંવર હેતુભૂત થાય છે તેમજ નિર્જરાય થાય છે. જ્ઞાની એવા ધર્મજીવોને સહાય આપવાથી પુણ્ય અને નિર્જરા થાય છે. ધર્મજીવોને આપેલું દાન ઉત્તરોત્તર મુક્તિ ફલપ્રદ થાય છે. સાત ક્ષેત્રમાં દાન વાપરવાથી આત્માની શુદ્ધતા થાય છે. ધર્મજીવોને મદદ કરવી અને ધર્મજીવોની સેવા કરવી. અધર્મજીવોને ધર્મી બનાવવા પ્રયત્ન કરવો.

x

x

x

x

અહીં અને મમત્વનો દાસ બનેલો મનુષ્ય પોતાના આત્માની ખરી સ્વ-તંત્રતા ઝોળાખી શકતો નથી અને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. મનની વૃત્તિના તાબે થએલો આત્મા પોતાનું ખરું સુખ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. વાસનાઓ, ઇચ્છાઓ, તૃષ્ણાઓ વગેરેના શરણે જનાર મનુષ્ય પોતાના આત્માને ગરીબ કલ્પે છે અને છતાં સુખે દુઃખી બને છે. પોતાને અસંતોષી માનીને આત્મા-ઓ જ્ઞાન્ત બને છે. પૌદ્ગલિક વસ્તુની આશાઓને દયાવ્યા વિના આત્મા

મહાન બની શકવાનો નથી. કોઈના દાસ બનીને સુખ પ્રાપ્તી શકાશે નહિ. આત્મારૂપ પ્રભુ પોતેજ છીએ. સત્તાએ આત્મરૂપ પ્રભુની બોલેતી સદાકાળ ઝળકી રહે છે. આત્માની પરમાત્મસત્તાને સર્વત્ર દેખવાથી આત્માનું જન્મ-મરણ ટળી જાય છે. આપણા મૂલ ધર્મનો પ્રકાશ કરવો જોઈએ. પોતાના આત્મામાં સ્વપરપર્યાયોવડે આખા જગતનો અન્તર્ભાવ થાય છે એમ બહુવાધી પોતાની વ્યાપકતાનું ભાન થાય છે. આત્મા પોતાના સત્ય પ્રકાશને દેખે તો તે પોતાનામાં ત્રણ ભુવનની પ્રભુતાનો ખ્યાલ કરી શકે. આત્મામાં સર્વ છે તેની બહાર કંઈ આજ નથી. સર્વ પ્રકારની પૂજ્યતાનો સ્વામી આત્મા છે. સર્વ પ્રકારની પ્રિયતાનો સ્વામી આત્મા છે. જેટલું ભૂતકાલમાં યજુ, વર્તમાનમાં થાય છે અને ભવિષ્યમાં થશે તેનો દૃષ્ટા આત્મા છે. અજ્ઞાન-વરણોને ભેદીને સર્વ વસ્તુઓનો પ્રકાશ કરનાર આત્મા છે. પોતાના આત્માની અશુદ્ધતા કર્મથી છે. કર્મના પ્રપંચથી પોતાના આત્માને ભિન્ન દેખો. પોતાના આત્માની સત્તાને ધ્યાવો. દુનિયાને આત્માનો સત્ય પ્રકાશ પાડો. આત્માના સત્ય પ્રકાશથી દુનિયા સ્વતંત્ર, શાન્ત અને આનન્દી બને છે. આત્માનાં મંદુરં ગાનથી આખું જગત ભરી દે. આત્માની ભાવનાવડે મન, વાણી અને કાયાને શુદ્ધ કરો. સર્વ પ્રકારનાં તીર્થ ખરેખર આત્મામાંથી પ્રગટે છે અને આત્મામાં સમાય છે. પોતાના આત્માને પૂજ્ય માનો અને દુનિયામાં આત્માઓને આત્માની શ્રેષ્ઠતા બતાવો.

x

x

x

x

આ કાળમાં દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્યથી જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યના દ્વારમાં પ્રવેશાય છે. જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિમાં દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય એ નિમિત્ત કારણરૂપે પરિણમે છે. દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યના અધ્યવસાયભેદે અને બાહ્ય નિમિત્તભેદે ઘણા ભેદ થાય છે. એ સર્વે ભેદો ખરેખર સાધ્ય દૃષ્ટિની પ્રાપ્તિ સન્મુખ જતાં સાપેક્ષપણે ઉપયોગી છે. રાગનો પ્રતિકૂળ વૈરાગ્ય છે. વૈરાગ્ય ગમે તે નિમિત્તે થાય પણ તે આત્માને સુમર્ગે જોડવા માટે પરમાત્માના આશીર્વાદરૂપે છે. વૈરાગ્ય એ હૃદયમાં રહેલા ચેતનને જગૃત્ કરવા પ્રભુનો સંદેશો છે. સંસારની ખરી દશા ઝોળખાવનાર વૈરાગ્ય એ આત્માની ઉત્તમ ખરિણુતિ છે. આત્માના ગુણોને નવપલ્લવિત

કરવામાં વૈરાગ્ય એ પુષ્કરાવર્ત મેષ સમાન છે. મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરાવનાર વૈરાગ્ય છે. વૈરાગ્ય એ આત્મસુખની વધારો છે. દરેક જીવને પોતપોતાની જ્ઞાન-દૃષ્ટિના અનુસારે વૈરાગ્ય પ્રગટે છે. સર્વ જીવને પોતપોતાના અધિકાર પ્રમાણે વૈરાગ્ય પ્રગટે છે તેમાં ખંડન કે મંડન શું કરવું. પોતાની જાંઘળી ફેરવવા માટે વૈરાગ્ય પ્રગટે છે, માટે તેનો પ્રાદુર્ભાવ થતાં તેને વધારી લેવો જોઈએ. આત્માની દશા સુધારવા માટે વૈરાગ્ય એ મહોત્સવ છે. કોષ જીવને વૈરાગ્યથી પાછળ પાડવો નહિ. વૈરાગ્યમાં પણ તેની પદ્મદશાએ આનન્દ રસ અનુભવાય છે એમ પોતાનો અનુભવ સાક્ષી પૂરે છે. રાગના વખતમાં વૈરાગ્યપ્રગટે એ ઉત્તમ વેળા જાણવી. મનુષ્યોને સામાન્ય વૈરાગ્યથી ઉત્તમ વૈરાગ્ય તરફ લઈ જવા પણ તેઓને ઉભય ભ્રષ્ટ કરવા નહિ. પંચમ કાળમાં પંચવિધથી દુઃખી થએલા જીવને વૈરાગ્યનો ખરેખરો આધાર છે. રાગીઓ વૈરાગ્યને જાણ્યા વિના તેની અજાણુના કરે તેથી વૈરાગ્યની દશા ન્યૂન થતી નથી. વૈરાગ્ય કારક પુસ્તકો કરતાં વૈરાગીઓની સંગતિ કરવાથી ઝોર પ્રકારના વૈરાગ્યનો લાભ મળે છે. સજીવન વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરવાને ઉત્તમ વૈરાગીઓ સજીવન મૂર્તિઓ છે. તેમનો યોગ મળે તો પુસ્તકો મૂકીને પહેલું તેમની પાસે જવું. વૈરાગીના મુખમાંથી નીકળેલા શબ્દો એ સજીવન વૈરાગ્ય મંત્રો છે. દરરોજ ઉચ્ચ કોટીના વૈરાગ્યમાં હે આત્મનું તું પ્રવેશ કર !

x x x x

પોતાના ઉપર વિપરીત દૃષ્ટિથી જ્ઞેનારા જીવો ઉપર પણ વિપરીત દૃષ્ટિથી નિરીક્ષવું નહિ. અન્યોની વિપરીત દૃષ્ટિ દેખીને પોતાના આત્માની વિપરીત દૃષ્ટિ કરવી એ કોષ રીતે યોગ્ય નથી. સ્વધર્મ મૂકીને પરજીવોની વિપરીત દૃષ્ટિનું અનુકરણ કરવું નહિ પણ ઉલટું અન્યજીવોને શુદ્ધધર્મ ખનાવવા પ્રયત્ન કરવો. વિપરીત સંયોગોમાં આત્માના શુદ્ધધર્મ તરફ દૃષ્ટિ દેખીને જે તે નિર્લેપભાવે કર્યાં કરવું એજ આત્માની ખરી કસોટી છે. દુઃખ લજ્જાનાં ઘાટળ કલ્પોને તેમાં આત્મારૂપ સૂર્યે ઠંડાવું જોઈએ નહિ. ભય એ આત્માનો મૂળ ધર્મ નથી. ભય એ ક્ષણિક છે અને તે મન, કલ્પનાથી ઉભો થાય છે. જે ભયથી કદિ શાન્તિ મળતી નથી તે ભયથી આત્માએ શા માટે સંબંધ રાખવો જોઈએ. ગમે તેવી પણ ભયની કલ્પનાઓ પરિહરવા યોગ્ય છે. ભવિષ્યના દુઃખોની કલ્પના કરીને વર્તમાનકાળમાં

પોતાના આત્માને દુઃખની ચિંતામાં તાબનાર મનુષ્યમાં કાયરતા અને દીનતા હોય છે. ભય અને દુઃખ એ આત્માનો વસ્તુતઃ ગુણ નથી એમ નિશ્ચય કરીને આત્મામાં ધૈર્યશુભ્ર પ્રગટાવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનો પોતાને વિશ્વાસ થાય છે તો ધૈર્યશુભ્ર ખીલવવામાં વાર લાગતી નથી. આત્મા પોતાના મૂળધર્મમાં પરિણમે છે ત્યારે આપોઆપ ધીરવીર આત્મા બને છે. પોતાનું વીર્ય પોતાનામાં છે એનો વિશ્વાસ પોતાને થાય તો પોતાના આત્માનું મહાવીરપણું ખીલવી શકાય છે અને અનુભવી શકાય છે. ગમે તેવાં નિમિત્તો સેવીને પોતાનામાં રહેલી વીરતાનો પ્રકાશ કરવાનો છે. ભય, દુઃખ, લજ્જા વગેરેનો અભાવ પોતાનામાં અનુભવાય છે ત્યારે પોતાનામાં આત્મવીર્ય પ્રગટ્યું છે એમ અમુક અંશે શ્રદ્ધા થાય છે. શ્રીવીર પ્રભુનું ચરિત્ર હૃદય આગળ ખડું કરીને પોતાના આત્મામાં તેમનું ધૈર્યવીર્ય ચિંતવવું અને તેમાં સંયમ કરવો. વીરપ્રભુના ધૈર્યનું ધ્યાન ધરવાથી પરિપક્વો વેડંબામાં પોતાનો આત્મા શક્તિમાન થાય છે. એમ હે આત્મન! તું નિશ્ચય કરીને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે વીર્યોલ્લાસ પ્રગટાવ !

x

x

x

x

નાભિમાંથી સહેજે ઉડેલા શબ્દો દુનિયામાં ઘણા કાલ પર્યન્ત સંભવન રહે છે. નાભિમાંથી ઉડેલા વિચારો વડે પોતાના ભવિષ્યનો નિર્ણય થાય છે. પોતાના ભવિષ્યનો અરેખર પોતાના વિચારો ઉપર આધાર રાખી શકાય છે. પ્રારબ્ધ ભોગવ્યા વિના છૂટકો થતો નથી. કિન્તુ આત્માની વાસ્તવિક પ્રગતિની આશા તો આત્માના શુદ્ધ વિચારો ઉપર છે. પોતાના શુદ્ધ વિચારો નાભિમાંથી પ્રગટે એવા પરિણામમાં મસ્ત બનવું જોઈએ. નાભિના સદ્વિચારો એસિદ્ધુરત્વ ઉપદેશમૃત છે એવું અવબોધીને તે પ્રમાણે આત્મભાવમાં પરિણામવા પ્રયત્ન કરવો. નાભિના શુદ્ધ વિચારોની પરીક્ષા કરવી એ તીક્ષ્ણ ઉપયોગ વિના બની શકે તેમ નથી. જે કંઈ સત્ય છે તે નાભિના શુદ્ધ વિચારોમાં સમાયું છે. આત્માની ઉન્નતિના જે કંઈ સત્ય ઉપાયો હોય છે તેનું જ્ઞાન અરેખર નાભિદ્વારા પ્રકાશે છે. નાભિના વિચારોથી ગમે તેવું સત્ય પોતાની મેળે પારખી શકાય છે. નાભિમાં સંયમ કરવો અને નાભિમાં આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોનું ધ્યાન ધરવું. ધ્યાતા, ધ્યેય અને ધ્યાનની એકતા થતાં નાભિમાં સત્ય જળ-હળ આત્મ જ્યોતિનો પ્રકાશ પ્રગટે છે. નાભિ સંબંધે ઉત્પન્ન થએલ નાભેય

જ્ઞાનમય આત્મા ખરેખર પોતાના શુદ્ધ ધર્મનો પ્રથમ સંસ્થાપક બને છે. અધ્યાત્મ દષ્ટિમાં ઉત્તમ એવું નાભિ ધ્યાન દ્વારા ઉત્પન્ન થનાર ઋષભ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિથી મોક્ષનો માર્ગ ખુલ્લો થાય છે. નાભિમાં ધારણા ધ્યાન ધરવાથી નરક અને તિર્થઝંચ ગતિનો માર્ગ અંધ પડે છે અને મનુષ્ય દેવ તેમજ મોક્ષનો માર્ગ ખુલ્લો થાય છે. નાભિમાં આત્માનું ધ્યાન ધરતાં અશુભ કર્મો ખરી જાય છે અને ઘણાં વિધો ટળે છે. નાભિમાં ધ્યાન ધરીને પરભાષાને ખીલવ્યા વિના ધ્યાનની સ્થિરતા થતી નથી માટે પ્રથમ ધ્યાનની પીઠિકાભૂત નાભિનું ધ્યાન સિદ્ધ કરવું. નાભિનું ધ્યાન સિદ્ધ થયું એમ અપૂર્વ આનન્દની ઘેન આવે ત્યારે જાણવું. નાભિના વિચારોની સાક્ષી એ કોઈપણ નિર્ણયમાં ખરી સાક્ષી છે. નાભિમાં ધ્યાન ધરવાથી આદિનાયનો અનુભવ આવે છે.

x x x x

કાર્તિક શુકલ પુર્ણિમાના દિવસે ધર્મ વિચારોને સહાય મળે એવું શુભ માનસિક પુસ્તકોનું તીર્થાદિ ભૂમિઓમાં પ્રગટન, સમુદ્રમાં ભરતીની પેઠે ધર્મના પ્રભાવે થાય છે તેથી તે દિવસે આર્થ જૈનોએ ધર્મના વિચારો અને ધર્મની ક્રિયાઓમાં વિશેષતઃ જીવન નિર્ગમન કરવું. પર્વતાદિની ગુફાઓમાં શિલાઓ ઉપર પદ્માસન વાળીને ધ્યાન ધરવું. પ્રભુની ભક્તિમાં તન્મય બની જવું. પર ભવના આસુખ્યનો અંધ પણ તીર્થના દિવસે પ્રાયઃ થાય છે. મન્દિરોમાં, ઉપાશ્રયોમાં, નદીના કાંઠે, જંગલના પવિત્ર પ્રદેશમાં સાધુઓએ ધ્યાન-રૂઠ થઈ જવું. મનની ચંચળતા વારીને ધ્યેય એવા આત્માના સ્વરૂપમાં ઉડા ઉતરી જવું. જે પવિત્ર સ્થળમાં ઘણા મહાત્માઓએ ધ્યાન ધર્યું હોય તેવા સ્થાનમાં જવું અને શાન્ત ચિત્તથી પરમાત્માનું ધ્યાન ધરવું. કોઈને ધ્યાનમાં વિદન કરવું નહિ. ભક્તિના અધિકારીઓએ પોતાની શુદ્ધ કરવા ચિત્તની પ્રસન્નતા વધતી જાય તેવી રીતે દેવ ગુરૂ સંઘ વગેરેની ભક્તિમાં મન વચન અને કાયાથી પરિણમવું. પવિત્ર તીર્થ પ્રદેશોમાં ધ્યાનીઓએ મમત્વ ભાવનો ત્યાગ કરવા સંકલ્પ કરવો પશ્ચાત્ અત્રસ્થાનમાં વા અન્ય કોઈ સ્થાનમાં ઉત્તમ ધ્યાન કરવા યોગ્ય કોઈ શુભ મનની વર્ગણાઓ હોય તે મને સહાયકારી યાઓ એવો સંકલ્પ કરવો. આત્માને આત્મભાવે અનુભવું એવી ઉચ્ચ મૂર્તિ ધ્યાન દક્ષા પ્રગટ યાઓ એવો દૃઢ સંકલ્પ કરીને

આત્મધ્યાનમાં નિમગ્ન થઇ જવું. સેવા ભક્તિના અધિકારી રૂપિત જીવેએ દેવ ગુરૂ અને ધર્મની વિશેષતઃ આરાધના કરવી. ઉપવાસ, જપ, દાન, પૂજા, ભક્તિ, ભજન, ગુરૂસેવા, શીયલભાવ આદિ વડે પોતાના આત્માના ગુણો ઉપાસવા ઉર્ષોલ્લાસથી તત્પર થઇ જવું.

x

x

x

x

આત્મધ્યાન ધર્યાવિના આત્માનો અનુભવ થતો નથી. અધ્યાત્મશાસ્ત્રોના અભ્યાસથી અને મનનથી અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. અધ્યાત્મજ્ઞાન એ પારા સમાન છે. અપાત્રજીવને કાયા પારાના ભક્ષણુની પેઠે અધ્યાત્મજ્ઞાન પરિણુમે છે. યોગ્ય એવા આત્માએને અધ્યાત્મજ્ઞાન પરમ સુખ અર્પે છે. અધ્યાત્મ જ્ઞાન વિનાની એકલી ધર્મક્રિયાથી નિન્દારૂપ અજીર્ણ ક્રિપન્ન થાય છે. અધ્યાત્મજ્ઞાન એ ચિન્તામણિ રત્ન કરતાં અનન્ત ગુણુ અધિક છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનથી ખરી સ્થિરતા પ્રગટ થાય છે અને ઉપાધિભાવ ટળે છે. ઔદયિક ભાવથી ચિત્તની નિવૃત્તિ કરીને આત્મામાંજ આત્મધર્મની પ્રતીતિ કરાવનાર અધ્યાત્મજ્ઞાનની ઉપયોગિતા જેટલી વર્ણવીએ તેટલી અલ્પ છે. વિભાવ પરિણુતિથી આત્મા અનાદિકાલથી સંસારમાં પુદ્ગલ ભાવમાં રાચી માચી રહ્યો છે. વિભાવિક પરિણુતિ એ આત્માનો શુદ્ધ ધર્મ નથી. અશુદ્ધતાનો નાશ કર્યાવિના શુદ્ધધર્મ પ્રગટતો નથી. આત્માના શુદ્ધધર્મ વિના બાકી સર્વે પર ભાવ છે. આત્મા પોતાના શુદ્ધધર્મની દષ્ટિ ધારણુ કરીને પોતાના શુદ્ધધર્મમાં રમે એજ આત્માની ખરી કરણુ છે. આત્માનો ધર્મ આત્મામાં છે. આત્માનો ધર્મ સૂકીને અન્યમાં ચિત્ત રાખવાથી આત્માની ખરી જ્ઞાન્તિ પ્રગટવાની નથી. આત્માનો શુદ્ધધર્મ છે તે આત્મામાંજ છે. હે જીવ ! કેમ તું પોતાનો શુદ્ધધર્મ પોતાનામાં છે તેના સામું જોતો નથી અને અન્ય જડ વસ્તુઓમાં ધર્મની બુદ્ધિ ધારણુ કરે છે ? આત્માનો શુદ્ધધર્મ સત્તાએ રહ્યો છે તેની પ્રકટતા કરવા આત્માની સત્તામાં લક્ષ્ય રાખવાની જરૂર છે. આત્માને આત્મભાવે દેખવાથી દુનિયામાં પ્રાપ્ત કરવા લાયક અન્ય કંઈ દેખાતું નથી. હે આત્મન્ ! ત્હારે હવે પોતાના શુદ્ધ ધર્મ તરફ દષ્ટિ રાખીને વ્યવહારથી વર્તવાતું છે. હે આત્મન્ ! પોતાના શુદ્ધ ધર્મમાં દષ્ટિ રાખીને આશ્રવના હેતુએને સંવરપણુ પરિણુમવનાની ક્ષણુ

ક્ષણે શક્તિ ધરાવતો જા. પોતાના શુદ્ધ ધર્મની દૃષ્ટિથી તને સર્વ જીવો પોતાના નજીકના અને પોતાના સમાન લાગશે અને તેથી સર્વ જીવોની સાથે અધ્યાત્મ ભાવે અભેદ થશે. પોતાના શુદ્ધ ધર્મમાં સર્વ સમાધુ છે એવો દૃઢ ભાવ ક્ષણે ક્ષણે એટલો અર્થે વધારતો જા કે શરીરના ધર્મોમાં અહંવૃત્તિ સ્ફુરે છે તે સર્વેનું મુળ પાણી ટળી જાય. પૂતળીની પેઠે શારીરિક ધર્મોમાં અહંત્વ અને ગમત્વ ન થાય એવી રીતે આત્મશુદ્ધ ઉપયોગમાં વર્ત. પોતાના શુદ્ધ ધર્મે પરિપૂર્ણ પરિણમન થાય તાવત્ આત્મધ્યાનથી અન્તરમાં પ્રવૃત્તિ કર અને આગળ ચાલ.

આજજીવો રાગદ્વેષની વૃદ્ધિ અર્થે પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરે છે માટે તેઓનું આજવીર્ય ગણાય છે. અભવ્ય જીવોને અનાદિ અનંતમા ભાગે આજવીર્ય હોય છે. અભ્યજીવોને અનાદિ સાંત ભાગે આજ વીર્ય હોય છે. જ્ઞાનિઓને સાદિ સાંત ભાગે પહિલત વીર્ય હોય છે. અજ્ઞાનિજીવોનું વીર્ય દિસા, જૂઠ, ચોરી, કામભોગ, આસક્તિ વગેરેમાં વપરાય છે. પાપવર્ધક શાસ્ત્રો અને શસ્ત્રોમાં જે વીર્યનો આપાર થાય છે તે આજવીર્ય ગણવું. પરજીવ વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ માટે જે શક્તિયો વાપરવી પડે છે તે આજ-વીર્ય અવખોધવું. આજ અર્થાત્ અજ્ઞાનિજીવે પોતાના વીર્યથી સંસારમાં કર્મમહણ કરીને અધાય છે.

જ્ઞાની પુરુષો સંવર અને નિર્જરાની પ્રાપ્તિમાં આત્મશક્તિનો ઉપયોગ કરે છે. જ્ઞાની મનુષ્યોનું વીર્ય પોતાના આત્માના ગુણોની પ્રાપ્તિ અર્થે પરિણમે છે. કર્મબંધનના હેતુઓથી જ્ઞાનીઓનું વીર્ય દૂદ્ પડે છે. જ્ઞાની પોતાના વીર્ય વડે કપાયો ઉપર જય મેળવે છે, અને તે સુભટની પેઠે મોહમલ્લની સામે લડે છે. પંડિત વીર્યવાન, મહાત્મા પુણ્ય અને પાપના ફલોમાં હવ શોક ધારણ કરીને ઉચ્ચે નીચ્ચે થતો નથી. પંડિત વીર્યવાળો મહાત્મા સંયમાનુષ્ઠાનમાં તત્પર રહે છે, અને આત્મધ્યાન સમાધિના ગુણ પ્રદેશમાં મસ્ત શુદ્ધને વિચરે છે. પંડિત વીર્યવાન મહાત્મા જ પ્રકારના આવશ્યકભાવની પરિણતિ વડે પોતાના આત્માને પુષ્ટ કરે છે અને તે મરણ પ્રસંગે મુક્તિ તો નથી. પંડિત વીર્યવાન માયા-રૂપાવાદ-વિશ્વાસઘાત વગેરે દુશુણ્ણોને સેવતો નથી. પંડિત વીર્યવાન સેવા-ભક્તિ વગેરેમાં આત્માને યોજે છે. પંડિત વીર્યવાન પંચ-સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ, પંચાચાર, પંચમહાવ્રતપાલન વગેરેમાં દૃઢ ભાવવાળો અને છે. સમ્યક્ત્વવંત પંડિત જીવોનાં ધર્માનુષ્ઠાનો કર્મબંધ રહિત ફેાય છે. પંડિત વીર્યવાન ગુનિવર જે કંઈ કરે છે, કષ્ટે છે, મોલે છે, અને

દેખે છે તેમાં તે અહંચિત્તિ ધારણુ કરતો નથી, તેથી તે બંધાતો નથી. પંડિત ત્રીમંથાનુ આવીસ પરિપાત્રોને છોડે છે, અને પોતાના આત્માની પરિપૂર્ણ શુદ્ધિપ મોક્ષાવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે છે.

x x x x

મુષ્કતાંગ પ્રથમ શ્રુત રકંધ નવમું અધ્યયન ૨૨.

**જસંકિત્તિ સલોયંચ, જાયકંદળપૂયળા
સન્વલોયંમિજૈકામ, તંવિઝ્જં પર્જિજાણિયા**

પદ્ય. કિર્તિ, શ્વાષા, પૂળન, ઇન્દ્રિય. મદનરૂપ, સર્વ લોકમાં કામો. તે સર્વને અપકારિપણાવડે જાણીને તેનો જ્ઞાની મુનિ ત્યાગ કરે.

મુનિની દશા.

**સર્વં જગતં સમયાણુપેહી પિયમપ્પિયં કસ્સહ નો કરેઝ્જા'
ઠ્ઠાય દીળોય પુળોવિ સજ્જો સંપૂયળંચેવ સિલોયકામી- ॥૨૧॥**

**મિષ્કમ્મોહાઠ નિહાવકંચી, કાયંવિઝસેઝ્જનિયાણહિન્ને
ગોઝીવિંધંમરણાવકંચી, ચરેઝ મિરકુવલયા વિમુક્કૈતિવેમિ ॥૨૨॥**

**મિહ્દેહીવમપાસતા પુરિસાદાણિયાનહા
તેઝીહાવંધણુમ્મુક્કા નાવકંચાંતિજીવિયં । ૨૩ ॥**

આત્માર્થી મુનિવર પોતાના આત્માને સિદ્ધસમાન જાવીને સાંસારિક બંધનોમાં દ્રસાતો નથી. વાસનાઓના પાશથી પોતાના આત્માને તે છૂટા કરે છે. અહંચિત્તિઓ મરી જવાથી કર્તવ્ય કાર્યોમાં પ્રવ્રત્તિ કરવાથી તેઓ બંધાતા નથી. સાંસારિક પદાર્થોથી તેમનું ચિત્ત શોકને ધારણુ કરતું નથી. શરીરવાસ્તુ છતાં પણ તેના અહંભાવથી મુક્ત રહે છે. પાશની દશા કરતાં તેઓની અન્તરની દશા જુદાજ પ્રકારની દેખાય છે. સહજનનદ ઓળ તેમનું જીવન છે. તેમના આત્માની ઉચ્ચતા અવલોકવા માટે તેમની નજીકમાં વાસ કરવાની જરૂર છે. શરીરનો ધર્મ અને આત્માનો ધર્મ એ બેને ભિન્નપણે તે અવલોકે છે, શરીરના ધર્મને પોતાનો ધર્મ માનતો નથી, અને શરીરના ધર્મમાં અહં-

ક્રિતિથી જાગતો નથી પણ તેમાં તે તે ઉદ્ધે છે. આત્માના જ્ઞાનાદિ ધર્મને આત્મધર્મ તરીકે આજાણીને તેમાં ધર્મની શ્રદ્ધા ધારણ કરે છે.

x x x x

પોતાના આચારો અને વિચારો અને પોતાની જીવંતી તરફ લક્ષ આપવાથી પોતાના આત્માને ધર્મતરફ વાળી શકાય છે. પોતાના આત્માને કયું કાર્ય સારું કયું અને કયું કાર્ય ખોટું કયું તેના પ્રશ્નો પુછીને તેના કિત્તની સહ જોવી. પોતાની જીવંતી સુધારવાના પ્રશ્નો પોતાના આત્માને પુછવા અને તેનો ઉત્તર નમ્બિમાંથી નીકળે અર્થાત્ પોતાનો આત્મા ખરી રીતે આપે તે માટે સહ જોવી એમ કલાકોના કલાકો પર્યન્ત પ્રશ્નો પુછીને ઉત્તર મળવાની આજ્ઞાના વિચારોમાં પ્રવૃત્ત થવાથી દૈવીશક્તિની પેઠે અંતરથી જીવંતી સુધારવાના વિચારો પ્રગટ છે, અને પોતાની જીવંતી સત્વના રૂપમાં ફરી જાય છે. મોટા વિદ્વાનોની શિષ્યામણ્ડળી જે અસર થતી નથી તે અસર આ પ્રમાણે દર્શાવેલા અનુભવથી થાય છે. પોતાના આત્માને સત્ય પુછવું કે જોથી અંતરથી યુક્તિ પ્રગટી શકે. પોતાના આત્માને પ્રશ્નો પુછીને જીવંતી સુધારનારા એવા ઘણા મનુષ્યો અમુક આજ્ઞાતમાં અવલોકવા કરે છે. ખરા વિશ્વાસથી પરમાત્માની પેઠે પુણ્ય ધારીને પોતાના આત્માને પુછવાથી થોડા વખતમાં પોતાનું રૂપ બદલાઈ જાય છે. પોતાના આત્માને સુધારવામાટે નરવંશ આ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરવાની જરૂર છે. જ્ઞાનિમનુષ્યોએ પોતાના આત્માનું ધ્યાન ધરીને સહજનનન્દ પ્રાપ્ત કર્યો છે. ખરામાં ખરા કર્તવ્ય જાણી પ્રશ્નો પુછવાથી પ્રથમ તે સમુદ્રમાં હોડીની પેઠે પોતાનો આત્મા હાથડોલા કરતો હોય. એવો જણાય છે. પશ્ચાત્ અન્ય જ્ઞાન પ્રકાશ વડે પુછેલી આજ્ઞા ઉપર અજવાબ પડે છે. પાપી મનુષ્યોની જીવંતી પણ આ પ્રમાણે વર્તવાથી ધર્મના રૂપમાં બદલાઈ જાય છે. પોતાનો આત્મા પોતાને સત્ય તરફ વળવાનું જણાવે છે, પણ શાંત ચિત્તથી અંતરનો વિચારધ્વનિ અવણ કરવાની જે મનુષ્યો દરકાર કરતા નથી, તે સત્યનો માર્ગ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. વિદ્વાનો પોતાના આત્માને વિવેકથી પ્રશ્ન પુછીને પોતાનો આજ્ઞાના માર્ગ દેખે છે અને પરમાત્મપદમાં પ્રવેશ કરે છે.

x x x x

જો આત્માની સમાધિ પામવી હોય અને આત્માના સહજ સુખની પ્રતીતિ કરવી હોય તો જ્યતાં જ્યાં વાસનાઓરૂપ બાહ્યભાવોવડે તો મરી જવું જોઈએ અને આત્મભાવે ઝેટલે આત્માના શુદ્ધ ધર્મના ઉપયોગમાં જવું જોઈએ. બાહ્ય ભાવોની વાસનાઓ ટળી ઝેટલે સંસારમાં જતાં મુક્ત પવાનાં ધણાં પગથીયાંઓ ઉપર આવી ચઢ્યા એમ માની લો. મારા માટે દુનિયા શું કહે છે ? એવી વાસના ત્યાગીને મારા માટે હું શું સત્ય વિચારું છું એવા દૃઢ ભાવ ઉપર આવી જવાથી લોક સંસારને જતી શકાય છે. દુનિયાનો ભય દૂર કર્યા વિના સત્યજીવને જીવી શકાતું નથી. દુનિયાને રંગડવાની શક્તિવડે પ્રેરણા કરવાથી એક નાટકીયા કરતાં વિશેષ કસું કહેવાતું નથી. ખહેલા મનુષ્યપણુના ગુણો પ્રાપ્ત કરી પશ્ચાત્ ધર્મપણુના ગુણો પ્રાપ્ત કરીને આત્માની સમાધિમાં લક્ષ આપવું જરૂરનું છે. પોતાના સત્યને ઠાંકપીછોડા કરીને ઠાંકી દેવાથી પોતાનો આત્મા પોતાને કંબે છે અને આત્મભંગ થઈ છે, એનો અનુભવ કરવામાં આવે તો પોતાના આત્માનો પરિપૂર્ણ વિશ્વાસ આવી શકે છે. કીર્તિ અને અપકીર્તિની વાસનાઓમાં હું નથી અને તેના સાથે મારો સંબંધ નથી એમ પરિપૂર્ણ નિશ્ચય કરીને શરીર, મન, વાણી કરતાં અનન્ત-ગણો પોતાના આત્માને જીતમ ગણવાથી પોતાના સ્વરૂપમાં વિશ્વાસ, પ્રેમ, સ્થિરતા આવે છે અને તેથી સમાધિનો માર્ગ પોતાની દૃષ્ટિએ અુલ્લંઘ્ય જણાય છે. જરૂર પદાર્થો સાથે વાસનાઓથી પશુઓની પેઠે બંધાઈ જવું અને આત્માની સમાધિ પ્રાપ્ત કરવી એ પરસ્પર વિરોધી એવી બે વાતો સાથે શી રીતે બની શકે વાર ? વાસનાઓને હઠાવવાની જરૂર છે. શરીર નાશ કરવાથી કંઈ સમાધિ માર્ગ મળી શકે નહિ. વાસનાઓમાં આનિતથી સુખ કલ્પીને તેમાં પોતાની મેળે જીવો બંધાય છે. પોતાની મેળે કોશેટાના કીટકની પરે ઉભા રહેલા સંસારમાંથી અહંભાવ-મમત્વ ભાવ કાઢી નાખીને પોતાના શુદ્ધ ધર્મમાં રમણુતા કરવી એજ અમરપણું જીવવાની ખરી કુચીવડે મોહનું તાણું ઉઘાડીને આત્માનો પ્રકાશ જોવા એજ સમાધિ માર્ગ છે.

સંયમનાં પુસ્તકો વાંચવાથી સંયમનું જ્ઞાન થાય છે પણ સંયમનો ખરો અનુભવ તો ચારિત્ર લીધા બાદ મળે છે. ધૈર્યનું પુસ્તક વાંચવાથી ધૈર્યનું જ્ઞાન થાય છે, પણ ધૈર્યના વખતે ધૈર્ય રાખતાં જે જે વિપત્તિયો આવી પડે છે તે વખતે અડગ રહેવાથી ધૈર્યનો અનુભવ મળે છે. વૈરાગ્યનાં પુસ્તકો વાંચવાથી વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ સમજાય છે, પણ વૈરાગ્યનો અનુભવ તો વૈરાગ્ય બ્યારે હૃદયમાં પ્રગટે છે ત્યારે થાય છે. પ્રેમના પુસ્તકો અને પ્રેમના વચનોથી કંઈ ખરા પ્રેમનો અનુભવ મળતો નથી પણ ખરો પ્રેમ તો આંખ, હૃદય, અને ખરી વખતે કાર્યો કરવાથી માણુમ પડે છે. અધ્યાત્મનાં પુસ્તકો વાંચવાથી અધ્યાત્મસંબધી જે કંઈ વિચારો આવે, લખાયવા બોલાય તેના કરતાં આત્મામાં અધ્યાત્મ પરિણુતિ જાગ્રત થવાથી જે કંઈ અનુભવ આવે છે, લખાય છે, બોલાય છે. તેમાં સત્યતાનું છવન રહે છે, વિચારોને કાર્યમાં મૂકીને અનુભવ લીધા બાદ પારિણામિક બુધ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. વૃદ્ધોમાં પારિણામિક બુધ્ધિનો અંશ વિશેષ ભાગે રહેલો હોય છે તેથી નવા સાધુઓને ગુરૂકુળ વાસમાં સ્થવિરોની પાસે મૂકવામાં આવે છે કે જેથી તેઓ સંયમ માર્ગમાં સ્થિર રહ શકે છે. અનેક અનુભવો જેઓએ મેળવ્યા છે એવા વૃદ્ધોના હૃદયમાં અનેક શાસ્ત્રોના, આચારોના અને વિચારોના નિયોજ રહ્યા હોય છે તેથી તેઓની સેવા કરનારા મનુષ્યોને વૃદ્ધોનાં વચનો અને અનુભવો તે શાસ્ત્રરૂપ થઈ પડે છે. ગીતાર્થ સાધુઓ ચારિત્ર પાળીને અનેક પ્રકારના અનુભવો મેળવી શકે છે, તેથી તેઓની સેવા કરીને તેમનું હૃદય લેવું જોઈએ. હજારો વિચારો પણ એક અનુભવી વિચારને પહોંચી શકતા નથી. અનુભવી વૃદ્ધ પુરૂષોનો અનાદર કરવો એ દેશની, સમાજની અને નાતની ધર્મસંઘની પડતીનું ચિન્હ છે. જે જાગ્યતમાં જેણે ધણો અનુભવ મેળવ્યો હોય તે બાબતમાં તેના બોધો ઉપયોગી થઈ પડે છે. ઘણા અનુભવના વિચારોથી તે તે દેશકાળમાં તે તે મનુષ્યોની વૃત્તિયોના અનુકૂળ આચારો ઉદ્ભવે છે. તેમાંથી દેશકાળ સમાજ પરત્વે સાર ખેંચીને પરિપૂર્ણ પરીક્ષા કરી વિચારોને આચારમાં મૂકવા. દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ અને ભાવપ્રમાણે કોઈની સાથે વૈર ન બંધાય તેમ હે આત્મનુ ! લક્ષ રાખ. ભવની પરંપરાની પેઠે અવતારની સાથે વૈરની પરંપરા પણ પ્રગટે છે. આ અમુક મનુષ્ય મારો શત્રુ છે, એવો કદી મનમાં અંશ માત્ર પણ વિચાર કર નહિ. સમરા દિત્ય ચરિત્ર વાંચીને વૈરની પરંપરાનું ખીજ ન રોપાય એવો સતત ઉપયોગ રાખવાની જરૂર છે. જેના ઉપર દ્વેષ આવે તેના ઉપર દરરોજ શુદ્ધ પ્રેમ રાખવા પ્રયત્ન કર. પોતાના ઉપર વિચારભેદ, આચારભેદ, ધર્મભેદ, કાર્યભેદ

આદિ અનેક કારણો વડે ઘણા જીવો વિરુદ્ધ દષ્ટિથી દેખે તો પણ હે આત્મનું !
કદી તું અન્ય જીવો ઉપર વિરુદ્ધ ભાવથી દેખ નહિ. જરૂર જેવી વસ્તુ પણ અર્જવની
દષ્ટિએ એક સરખી દેખાય નહિ તો તું સર્વની દષ્ટિએ ભિન્ન ભિન્ન દેખાય
એમ જાણીને કદી મોહ સૈતાનના વશમાં આવી પોતાના શુદ્ધ કર્મથી દૂર
થા નહિ. રાહના પ્રતિ શાઠ્ય ધારણું એ દુનિયાની કૂટ નીતિ છે. આત્માને
શુદ્ધિપયોગ વા આત્માને વિવેક ખરેખર એ કૂટ નીતિથી દૂર રહેવા સંપ્રોષે
છે અને તેજ પ્રમાણે દુઃખોની શ્રેણીઓમાં વચ્ચે રહીને વર્તવા પ્રયત્ન કર.
કેમ જીવને મન, વાણી, અને ક્રયાથી ના હુઃખવ. તારાથી કોઈ વેર રાખે તો
તેને તું ખમાવ. અન્યને કષાયોદૂષણમાં મિમિતભૂત તું ના બન ! તારા સમાન
મુનિયોને તારી સાથે સ્પર્ધા કરવી પડે છે એમ તું જાણે છે તો તેમના
ઉપર અંશ માત્ર પણ અશુભનિન્દાદિ ઇતિ ધારણુ ના કર. તેને હલકો
પાડવા માટે અન્ય ગમે તેવી યુક્તિઓ, કાઠાઓ કર અને તે જાણ્યામાં આવ્યા
જતાં પણ ત્હારે તો તેમનું મન-વાણી અને ક્રયાથી અશુભ કરવા કદિ
સ્વપ્નમાં પણ પ્રવૃત્ત થવું નહિ. એજ કર્મ બંધનોમાંથી મુક્ત થવા માટે ઉત્તમ
ઉપાય છે. આ બંધનો વર્તવાને ત્હલ સંકલ્પ કર ! પોતાના હૃદયની સાક્ષી
લેઈને પોતાના હિતાર્થે આ પ્રવૃત્તિ કરવાની જરૂર છે. હે આત્મનું ! તું મોહના
સાંભો-ચઈને આ પ્રમાણે અંતરૂમાં ઉપયોગ રાખીને વર્ત ! ત્હારા કૃત્ય માટે
હૃદય સાક્ષી પૂરે એટલે બસ છે. હે ચેતન ! ઘણાં મોહના સંસ્કરોનાં મૂળ
નાશ કરવા શુદ્ધ ભાવનાઓ લાવ ! ક્લેશી, નિન્દક જીવોના સહવાસમાં
આવતાં તેમને ઉત્તમ ખમાવવા બને તેટલું કર પણ તેમનો અશુભ લેપ પોતાને
ન લાગે તેવો તીવ્ર ઉપયોગ રાખ.

x

x

x

x

માડરીયા પ્રવાહમાં, સત્ય જાણુતાં જતાં જે મનુષ્યો ધસીયા છે તે મનુ-
ષ્યો પોતાના આત્માને દીન બનાવે છે. સત્યને અવખોધી સત્યના માર્ગે ગમન
કરતાં દુઃખો પડે તો પણ સારાં, પરંતુ અસત્ય માડરીયા પ્રવાહમાં ગમન કરતાં
સ્મશાનના લાકુંની પેઠે કદાપિ સુખનાં સાધને મળે તો પણ ખેટાં અવખો-
ધવાં. જગત્માં સત્યની શોધ કરવાની છે. અસત્ય જીવન ધારણમાં પડી રહીને

મનુષ્ય કરી મુખનો માર્ગ શોધી શકતો નથી માટે ગાડરીયા પ્રવાહનો ત્યાગ કરીને સત્યની પ્રાપ્તિ માટે આત્મભોજ આપવાની જરૂર છે અને જગત્સરે સત્યના પ્રકાશમાં સાવવાની જરૂર છે.

* * * * *

પરસ્પર બિન્ન જાતાય વિચારોનાં સંઘર્ષણ સમયે અન્તરમાં અને આલ્સમાં ક્ષેત્ર પ્રગટેલો જલ્મ્ય છે. કિન્તુ પશ્ચાત્ તેમાંથી સત્ય તરી આવે છે ત્યારે અન્તરમાં અને આલ્સમાં શાન્તિ પ્રસરે છે. બિન્ન બિન્ન વિચારો પોતાનું પ્રાપ્ત્ય સ્થૂલ પર અજભાવવા પ્રયત્ન કરે છે. અને તેમાંથી કેટલાક વિચારોનું પ્રાપ્ત્ય કાયમ રહે છે અને કેટલાક ટળી જાય છે. દરેક વિચાર પોતાના યોગ્ય એવા આશ્રય પામીને જીવનો રહે છે. શુભાશુભ વિચારોના આશ્રયો, દ્રવ્ય ક્ષેત્રકાલની અપેક્ષાએ બિન્ન બિન્ન ગણી શકાય છે. પોતાના મનમાં ક્ષણે ક્ષણે જે જે વિચારો પ્રગટે છે તે ક્યાક યા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવનો આશ્રય કરે છે. તેના સંબંધી ઉપયોગ મૂકવામાં આવે તો આત્મોપયોગના બધે પ્રતિદિન અવધાન શક્તિમાં વૃદ્ધિ થતી જાય. આત્મોપયોગ મૂકવામાં મનની સ્વસ્થતા વૃદ્ધિએ અને તેમજ સમાન ઇતિથી મગજને કેળવવું જોઈએ. સમાન ઇતિથી મગજ કેળવ્યું ક્યારે ગણાય કે ક્યારે આચારોમાં કાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં અન્તરમાં સમાન ઇતિ રહી શકે. મગજની સમતોલતા સંરક્ષીમ અધિકાર પરત્વે જે જે કાર્યો કરવામાં આવે છે ત્યારે અનેક વિચારોના પ્રવાહમાંથી સત્ય વિચાર પ્રકાશ ત્વરિત આમળને આગળ માર્ગ દર્શાવતો રહે છે. કોઈ પણ કાર્ય સંબંધી વાઙકાર્ય કરતાં પૂર્વે જે જે પરસ્પર વિરોધી વિચારો સંમુદાયને તત્સમ્યે મગજની સમતોલતા હોય છે તો સત્યની દિશાને હૃદય સ્વયં દર્શાવવા સમર્થ થાય છે, અને સત્યનો પ્રકાશ ત્વરિત કાર્યોનાં ઉપર પડે છે. મગજની સમતોલતાથી વાણી અને કાયાનાં કાર્યોમાં એકનવ્ય બળનો પ્રાદુર્ભાવ થયેલો જણાય છે. વિચાર નિર્ણયપૂર્વક કાર્યનિર્ણય પ્રવૃત્તિઓ સાધનારા મનુષ્યો વસ્તુતા ઉચ્ચોટિતા જણાય છે અને તેઓના હૃદયમાં જ્યાં ત્યાં સમતોલતા હોય તે પ્રમતી શકે છે એમ કથવું એ વસ્તુસ્થિતિના નિશ્ચયાર્થે યોગ્ય જણાય છે. પોતાના હૃદયમાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવયોગો ઉદ્ભવવા પરસ્પર વિરુદ્ધ વિચારો અને તેનું નિર્ણયાર્થ થતું સંઘર્ષણ

ધર્મ્યાદિનાં ઉપયોગ સૂક્ષ્મને હૃદયમાં ઉડે. આલોચ કરવામાં આવે છે તેો આનંદમય પોતપોતાનો આત્માજ છે એવો દટ નિશ્ચય થઈ શકે છે. બિન્નબિન્ન મનુષ્યોના બિન્ન આચારોને અને વિચારોને ડ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ. ભાવ અને યોગ્ય અયોગ્યના હેતુઓથી તપાસવા અને જેમાંથી ઉપાય દષ્ટિ અને સત્યના અનેક નયોની અપેક્ષાએ સત્ય તારવી ઘાટવું તથા તેનો અનુભવ કરી તે પ્રમાણે પ્રવર્તવું.

x

x

x

x

ક્રામ ક્ષેત્રમાં વાવેલું ખીજ રહી પામે છે. ઉપર ભૂમિમાં વાવેલું ખીજ સફલ થવું નથી. ચાવનાર કુશળ જોઈએ. ખીજ વાવવાની વિધિ પણ જોઈએ. ખીજ વાવવાનો કાળ પણ જોઈએ. તદ્વત યોગ્ય જીવ રૂપ ક્ષેત્રમાં આત્મધર્મ રૂપ ખીજ ચાવનાર પણ કેવલ ગુરૂ જોઈએ. યોગ્ય ક્ષેત્રમાં ધર્મ રૂપ ખીજ વાવવામાં આવે છે તેો તેતું સાફસ્ય થાય છે. શ્રી મુનિ સુંદરમુનિ મહારાજ આ સંબંધમાં વિશેષ પ્રકાશ પાડે છે.

જુગોહિ જુગ પાસે, સોપુણ જુગો ગહિજ્જર વિહિણા

સંપુજસુહફલોજં. પવંચિયઅન્નહાશ્ચરં ॥ ૧ ॥ ઉપદેશ રતનાકર.

ધર્મનો ઉપદેશ દેતાં પહેલાં યોગ્ય ક્ષેત્ર અને યોગ્ય જીવોનો તપાસ કરવો. તેમજ યોગ્ય જીવોના હૃદયમાં કેવી રીતિએ ધર્મનું ખીજ વાવવું તેનો નિશ્ચય કરવો. ભાવિત અભાવિત ઘટની પેઠે યોગ્ય અને અયોગ્ય જીવોની પરીક્ષા કરવી. જેને ઉપદેશ દેવામાં આવે છે તે કેટલીક હદ સુધી ધર્મના આચારો અને વિચારો ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે તથા તેમને કેટલા ધર્મના વિચારો પર્યા સકશે તેનો યોગ્ય વિચાર કરવો જોઈએ. ઉપદેશ્ય જીવોની પોતાની પ્રતિ કેવી રૂચિ છે, ભક્તિ શ્રદ્ધા છે, તેનો અનુભવ કરવો. ઉપદેશ્ય જીવોના ચારિત્ર્યનું સૂક્ષ્મ દષ્ટિથી અવલોકન કરવું. ઉપદેશ્ય જીવોના આજીવ્યાજીવનાં કેવા સંયોગો છે, તેમની વિચાર શ્રેણિઓ દરરોજ કેવી થયા કરે છે તે તરફ લક્ષ દેવું. ઉપદેશ દેવાથી શ્રેતાઓના આચારો અને વિચારમાં શો ફેરફાર થયો છે તેના સંબંધી લક્ષ રાખવું. કેટલાક જીવો પર ઉપદેશની અસર પથર પર કાતરેલા અક્ષરની પેઠે થાય છે. કેટલાક જીવો પર ઉપદેશની અસર થતી નથી. સુદ્ધ આહિત ચિત્તવાળા જીવોને પ્રાયઃ ઉપદેશની અસર થતી નથી. દષ્ટિરાગી દુષ્ટ, ક્રુદ્ધ અને વ્યુદ્ધઆહિતને કોઈ અતિશય યાની પ્રતિઓધી શકે છે. જે મનુષ્યોમાં

મૂલ્ય રહેું હોય છે, તેઓ સૂક્ષ્મ ઐધના અધિકારી થતા નથી. ઉપદેશકપર શ્રદ્ધા ભક્તિ વિના શ્રાતાઓને શ્રવણની સફલતા થતી નથી. મનુષ્યોની ચેષ્ટાઓથી જે મહાત્મા તેઓના હૃદય વિચારોની પરીક્ષા કરી શકે છે તેજ મહાત્મા પોતાના ઉપદેશ કાર્યમાં વિશેષતઃ વિનયવત નીવડે છે. મન-વાણી અને કાયાની ચેષ્ટામાં એકતા જેઓની હોય છે તેવા ઉપદેશકો પોતાના વિચારોને શ્રાતાઓના હૃદયમાં વિદ્યુત વેગે કિતારી શકે છે. આત્માના ગુણોની પ્રાપ્તિનાં ઉપદેશકે લક્ષ્ય દેવું. પોતાના ગુણો વડે જે આકર્ષાઈને આવે છે તેઓ ત્વરિત ઉપદેશ સહસ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે છે. સાકરમાં ગળપણુ છે તો કીડીયો પોતાની મેળે સાકર પાસે આવે છે.

x

x

x

x

કિસાહ અને આનન્દથી જે જે કાર્ય કરવામાં આવે તેમાં એકતાન બનવું જોઈએ. કિસાહ અને આનન્દ એ એ કાર્ય વિનયનાં શુભ ચિન્હો છે. કિદારભાવ, ખંત અને આત્મભોગ વિના કાર્યમાં વિનય મળતો નથી. જલમાં પરપોટા ઉદ્ભવે છે તેની પેઠે મનમાં અનેક કાર્યો કરવાના વિચારો ઉદ્ભવે અને લય પામે તેમજ કાર્યારંભમાં જરા પ્રવ્રત્તિ થાય અને જરા ઉપાધિ-દુઃખો આવતાં પાશુ હઠાય અને વારંવાર સંકલ્પો ફેરવવા પડે એવી જેની વિચાર અને આચાર દશા છે તે મનુષ્ય પોતાના આત્માનો પોતે ઘાત કરે છે અને જગતનો પોતાના પ્રતિનો વિશ્વાસ ખુવે છે. જે કાર્ય કરવા ધારેલું હોય તેનો વિચાર એકદમ જાહેર કરવો નહિ. જે કાર્ય કરવામાં અન્ય તરફથી વિધન નડે તેનો પ્રકાસ, વિપ્લકારકોની આગળ ન કરવો જોઈએ. ધર્મ-કાર્ય કરવામાં મગજની સમતોલતા, અભયતા અને અખેદ એ ત્રણ ગુણ તો અવસ્ય હોવાજ જોઈએ. પોતાનું કાર્ય કરવામાં ચારે તરફના સંયોગોમાં જે જે સાનુકૂળ સંયોગો હોય તેવા આલંબનોનું અવલંબન કરીને પ્રતિફલ સંયોગોની સામે ઉપયોગ પૂર્વક અપ્રમત્તપણે ઉભા રહેવું જોઈએ. હૃદય-વાણી અને કાયાને પરવશ કરીને કોઈ મનુષ્ય કદી મહાન્ બન્યો નથી અને ભવિષ્યમાં કોઈ દિન મહાન્ બનનાર નથી. પોતાના અધિકારપરત્વે કરવા ધારેલાં કાર્યોમાં પોતાની સ્વતંત્રતા કોઈ દિન ખોવી નહિ અને પારકાના દાસ બનીને કરવા માંહેલું કાર્ય પડવું મૂકવું નહિ. કરવા માંહેલું કાર્ય પડવું મૂકવાથી આત્માનું

પણ ઘટે છે, અને આત્મગુણનો ધાત ધાય છે. પોતાનાં કાર્યો એજ પોતાની ક્ષમ્તિની દિશા છે. પોતે કરવા ધારેલા અને આરબેલા કાર્યમાં દૃઢ સ્થિતિ આગળ વધ્યા કરવું એજ પોતાનું ધૈર્ય જીવન વર્ધક ચારિત્ર્ય અવબોધવું. પોતાનાં કાર્યનો વિજય એજ જગત અને પરમેશ્વર તરફનો સત્કાર માનીને ધાર્મિક કાર્યમાં આરંભથી તે અન્ત પર્યન્ત મઠ્યા રહેવું એજ વિજય વરમાળ વરવાનું શુભ ચિન્હ અવબોધવું.

x x x x

મોહનો નાશ કરવા દરરોજ આત્માની શુદ્ધ ભાવના ભાવવી અને મોહના સમયે વૈરાગ્યના વિચારોમાં તલ્લીન થઇ જવું એજ મોહનો ઉત્તમ ઉપાય છે. મોહનો ઉદય શમાવવાથી આત્મામાં સ્થિરતા ગુણુ ઉત્પન્ન થાય છે. શ્રીસ્થૂલભદ્ર, જંપુસ્વામી અને સુદર્શનનું ચરિત્ર હૃદય આગળ ખડું કરવાની જરૂર છે. એક વખત મોહને હઠાયો તો દ્વિતીય સમયે મોહને હઠાવવાની વિશેષ શક્તિ પ્રગટી નીકળે છે. કામની સ્ફુરણાને સ્થાન પણ ન આપવું જોઈએ. અદિષેણે કામનો ઉદય રૂથવા પોતાનાથી અનનું સર્વ કર્યું હતું છેવટે નિકાચિતોષ્ણથી વેશ્યાના ઘેર રહેવું પડ્યું તોપણ અન્તરૂથી તેમણે ધૈરાગ્યની અપૂર્વ ભાવના જાગ્રત રાખી હતી અને તેથી તેઓ કામોદય ક્ષમતાં સ્વરિત પુનઃ ચારિત્ર પ્રહણુ કરવા સમર્થ થયા. જોટલું અતભમળ અસીદ્યુ તેટલું વાપરીને કામના ઉદય સામે સુદ કરવું જોઈએ. એજ સંભાધિના આર્જમાં પ્રવેશ કરવનો ઉત્તમ ઉપાય છે. કશાપિ નિકાચિત તીવ્રક્રોધ્યે પોતાનું બાજ હઠી જાય તોપણ અન્તરૂમાં જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને અમાસજિભાવમાં જરા ખાત્ર ખામી ન રાખવી જોઈએ. કામના સામા શ્વયાથી દેવતાઓ પોતાના ઉપર અમુક્ આધ છે અને તેઓ ધર્મોત્તરિ કાર્યમાં મદદ કરે છે.

x x x x

૧. સદાચારોમાં જે મનુષ્યો દૃઢ રહે છે તે મનુષ્યો આદર્શ પુરૂષ બની શકે છે. સદાચારની મર્યાદામાં રહીને તર્કોવિતર્કો કરવાથી હાનિ થતી નથી. ચારે બાબતુએથી દ્રવ્યાદિકના જ્ઞાનવડે સર્વ પ્રકારનો અનુભવ મેળવીને આચારોમાં ફેરફારો કરવાની જ્ઞાની પુરૂષોને ધર્માવિરૂદ્ધપણે અનુભવ છે એમ દૃઢ નિશ્ચય છતાં પણ કાલ ક્ષેપ કરીને પ્રવૃત્તિ સત્ય પ્રાપ્ત કરવા અનુભવની દિશાએ જ ગમન કરવું.

૨. દરેક મનુષ્ય પોતાના વિચારોને પ્રાયઃ કોઈની આગળ ખાલી કરે છે. પોતાના વિચારો અન્યની આગળ કહ્યા વિના પ્રાયઃ ઘણા લોકોને ચાલવું નથી. પોતાના વિચારોને ઉદ્દેશરો વડે ખાલી કરવાનું સ્થાન દરેક મનુષ્યનું હોય છે, અને તેથી વિચારોને કહેનારની માનસિક દશાનું ચિત્ર સમ્યક્ આલેખી શકાય છે. દરેક મનુષ્યો પોતાના હૃદયમાં ઉત્પન્ન થએલા વિચારો અન્યને કહે છે તે વિચારોવડે વદનારનું બાહ્ય તથા આભ્યંતરિક ચારિત્ર કેવું છે તે અનુમાનો વડે પ્રાયઃ નિર્ણય થઈ શકે છે. કોઈ જાતના ભેદ ભાવવિન કોઈપણ મનુષ્ય કોઈની આગળ પોતાનું હૃદય ખાલી કરે છે અને તે અનુભવમાં આવે છે માટે તે બાબતપર લક્ષ દેઈ કોઈની આત્મદશાનું અવલોકન કરવામાં આવે તો તેનામાં કયા કયા ગુણો ખીલ્યા છે તે સમ્યક્ જાણી શકાય છે.

૩. બાહ્ય સૃષ્ટિના વૃત્તાંતોનો ભંડાર દરેક મનુષ્યનું અમુક અંશે ખીલેલું મન છે. દરેક મનુષ્યના મનમાંથી કપટ વિના કેવા ઉદ્દેશરો નીકળે છે તે અવલોકીને તેમાંથી કંઈ સાર ભાગ હોય તે ગ્રહણ કરવો, બાકી અસાર ભાગનું ઉપેક્ષા કરવી. માનસિક સૃષ્ટિનાં ઘણાં ચિત્રો પ્રાયઃ ઇતિહાસોમાં આવી શકતા નથી. માનસિક વિચારોનો અલ્પ ભાગ પ્રાયઃ સ્થૂલ શરીર દ્વારા બાહ્ય દેખાય છે. એવા ઇન્દ્રિયકમનુષ્યોના વિચારોને અવલોકવા એ ઘણું દુષ્કર કાર્ય છે. પોતાના સમાગમમાં આવનારા અનેક મનુષ્યો હોય છે તેઓની માનસિક સૃષ્ટિમાં અંતર દૃષ્ટિથી વિચારવું એ અતિશય જ્ઞાનીઓના હાથમાં છે. તે સમાગમમાં આવનાર મનુષ્યોના વિચારોમાં અને આચારોમાં ભેદતા વા અભેદતા કંઈ કંઈ બાબતોમાં કંઈ કંઈ અપેક્ષાએ કયા કયા અધિકાર પરત્વે છે, તેનો નિર્ણય કરનાર મનુષ્ય જ અમુક અંશે કોઈના ચારિત્ર સંબંધી ઉલ્લેખ કરવા સમર્થ થાય છે. વર્તમાન, ભૂતકાળના વિચારો અને આચારોના જ્ઞાનથી અમુક મનુષ્યનું ભાવિ ચારિત્ર્ય અમુક અંશે બની શકે એમ અનુમાન કરી શકાય છે. સમાગમમાં આવનાર પ્રત્યેક મનુષ્યના ખાનગી અને જાહેર આચારોનો અને વિચારોનો ભેદ અભેદ વગેરેનું જ્ઞાન કરનાર મનુષ્ય નિરીક્ષક અમુક અંશે થાય છે.

સંકુચિતવૃત્તિથી ઉદાર ભાવના પ્રદેશમાં આગળ વધી શકાતું નથી. સત્યતત્ત્વોની સ્પષ્ટ દૃષ્ટિએ થયેલી અદ્વાને સંકુચિતવૃત્તિ ન કહેવાય. ઉદાર ભાવનો ન્યાં આવશ્યકતા હોય ત્યાં સંકોચાવાતું થાય ત્યાં સંકુચિતવ કથી શકાય છે. સ્વર્ગતિ શક્યતુસારે અન્ય યોગ્ય જગાસુ મહાશયોના સહગુણો પ્રતિ લક્ષ્ય છે તેમને સ્વવિચારોનો લાભ આપવા યથાયોગ્ય રીતિએ તેમના સમાગમમાં આવવું એ ઉદારભાવ ગણી શકાય છે. આજ સ્કૂલ ભાવોમાં પણ તેવી રીતિએ શુભાર્થે શુભ ઉદાર ભાવ ગણી શકાય. સ્વસહગુણો અદ્વાદિમાં હાનિ ન થાય તેવી દક્ષાએ અન્ય મનુષ્યો પ્રતિ ઉદાર ભાવથી વર્તવામાં આવે તો અન્યોના વિચારો અને આચારોમાં સુધારો વધારો કરીને પોતાની દ્રવ્ય અદા કરી શકાય છે.

દરેક મનુષ્ય, ઉત્તમોત્તમ થવા ઇચ્છે છે. કિન્તુ ઉત્તમોત્તમ થવાની સામગ્રીએ મેળવી આવનારા સેવક મહાત્માઓની ખોટ છે. દરેક મનુષ્યને સારું ગમે છે, સુખ ગમે છે, ઉચ્ચ થવું ગમે છે, પણ તેમને સારા વિચારો અને ઉપાયો મેળવી આવનારા મનુષ્યો જે પ્રમાણમાં જોઈએ તે પ્રમાણમાં મળે તો દરેક મનુષ્ય વિદ્યુત્ વેગે પોતાની ઉન્નતિ કરી શકે. દરેક મનુષ્યને સતત શુભાલંબનો મળતાં હોય તો અશુભ માર્ગમાં ગમન કરવાનો સમય ન આવે. મનુષ્ય જે ધારે તો સમાગમમાં આવનાર દરેક મનુષ્યના જીવન ચરિત્રમાંથી ઘણું શીખી શકે અને દરેક મનુષ્યને પોતાના જીવનનો શુભ લાભ આપી શકે. દરેક મનુષ્ય અન્યની ઇર્ષ્યા ન કરવાથી પોતાના આત્માને સુધારી શકે છે. મનુષ્યની જાતિમાં ભેદ ભાવ રાખ્યા વિના અધિકારપરત્વે ગુણોનો જોધ આપીને સન્માર્ગે ચઢાવવાતું કાર્ય કરનારા મહાપુરુષોના હૃદય રસમાં જે અમૃત રહ્યું છે તે અમૃતતું પાન કરતાં આવડે તો દરેક મનુષ્ય પોતાના આત્માને અમર બનાવી શકે.

આપણા સમાગમમાં આવનાર દરેક મનુષ્યો કંઈક શુદ્ધિ અનુસારે આપણી પાસેથી અહણુ કરી શકે છે, અને આપણે પણ પોતાના સમાગમમાં આવનારાઓ પાસેથી શુભાશુભ અહણુ કરીએ છીએ કે, જે શુભાશુભની પોતાને પણ યાદી રહેતી નથી. દરેક ઇન્દ્રિય દ્વારા મન વડે શુભાશુભ અહણુ કરવાતું કાર્ય સતત ચાલુ રહે છે અને તે રાત્રી દિવસ ચાલ્યા કરે છે. ઉપયોગ રાખીને વિવેકથી સર્વ તપાસવામાં આવે તો હૃદયમાં શુભ સંસ્કારો પાડવાને સ્વતંત્ર બની શકાય છે. પોતાના હૃદય તરફ ઇન્દ્રિયો તરફ જોવું અને વિવેકથી શુ અહાય છે તેનો ઉપયોગ રાખી પોતાના આત્માની શુદ્ધિ કરવી.

શુદ્ધજ્ઞાન અને શુદ્ધ ક્રિયાથી આનન્દ રસ પ્રગટતો નથી. જે જ્ઞાન અને જે ક્રિયાથી આનન્દ રસ પડે તેજ જ્ઞાન ક્રિયા સેવતાં પ્રતિદિન ચઢતો ભાવ રહે છે અને હર્ષોલ્લાસમાં ગમે વખત જણાતો નથી. ગીતાર્થ ગુરૂની સેવાથી જ્ઞાન ક્રિયાના અભ્યાસમાં રસ પડે એવી દશા પ્રગટે છે. જે જે ક્રિયાઓ કરવામાં આવે તેનું સમ્યક્ જ્ઞાન અરેખર અનુભવ ગીતાર્થના હૃદય પાસે રહેવાથી મળે છે અને તેથી શુદ્ધતાનો ભય રહેતો નથી. **ગૌયથ્ય વયગેણ હલાહલોવિવે માઘગૌયથ્ય વયગેણ અમયમ્વિદ્યુટ્ટય** ગીતાર્થ વચને હલાહલ વિપ પીવું પણ અગીતાર્થ વચને અમૃત પણ પીવું સાઈ નથી. ઉપદેશ માલામાં આ વચન જણાવ્યું છે તેનો અરે અનુભવ વર્ણવતાં પાર આવે નહિ. પ્રત્યેક ધર્માનુદાન કરતી વખતે રસ પડે એવી દશામાં પોતાના આત્માને મૂકવો.

x x x x

આયુષ્યનો ક્ષય થવાનાં કારણો.

આહં કર્મનો ઉપક્રમ થાય છે. જે અધ્યવસાયો વડે સોપક્રમ કર્મબન્ધ પડ્યો હોય છે તેનો ઉપક્રમ સામગ્રીએ નાશ થાય છે. જે અધ્યવસાયો વડે નિરૂપક્રમ કર્મ બંધાય છે તેનો સોપક્રમથી નાશ થતો નથી. આયુષ્યનો ઉપક્રમ કહે છે.

અજ્ઞવસાળ નિમિત્તે, આહારેવેયણા પરાઘાણ ।

પાસે આણાપાણૂ, સત્તવિહંભિજ્ઞાણઆહં ॥૨૦૪૧॥ વિશેષાવશ્યકે ।

અતિ હર્ષ, અતિ ખેદના અધ્યવસાયથી આયુષ્ય ભેદાય છે. કારણ કે તેથી અતિશય હૃદય સંશોધ થાય છે. રાગ ર્નેહ ભયના ભેદથી અધ્યવસાયના ત્રણ ભેદ થાય છે. એક સ્ત્રી એક યુવકને જલપાન કરાવતી હતી તેના ઉપર અત્યંત રાગિણી બની. જલપાત્ર મૂકતાંજ તે અતિ રાગાધ્યવસાયથી મરણ પામી. અન્યત્ર તો અતિ ર્નેહથી જૂઠી પતિની મૃતવાર્તા શ્રવણ કરીને મરણ પામી અને તેનો ભર્તા પણ સ્ત્રી મરણુની અસત્ય વાર્તા સાંભળીને મૃત્યુ પામ્યો. રૂપાદિ શુભાકૃષ્ટ ચિત્તવાળાઓને રાગ હોય છે અને સામાન્યે તે પ્રતિબન્ધ ર્નેહ કહેવાય છે. અતિભયના વિચારથી આયુષ્યનો નાશ થાય છે

ગજસુક્રમાસ વધઃ કરનારુ સોમિલની પેઠે દંડાદિવડે આયુષ્યનો નાશ થાય છે. અધિક ભોજનથી આયુષ્ય ભેદાય છે. મસ્તક આંખ અને કૂખ વગેરેની વેદનાથી આયુષ્યનો નાશ થાય છે. પ્રાણ અને અપાનનો નિરોધ કરવાથી આયુષ્ય ભેદાય છે. એવં સપ્ત પ્રકારે આયુષ્ય ભેદાય છે. દંડ-કશાસ્ત્રવળ્યુ અગ્નિ ઉદ્દકપતન વિષવ્યાહ, શીતોષ્ણુ, અરતિભમ, ક્ષુધા, પિપાસા, વ્યાધિ, મૂત્ર પુરીપનો નિરોધ વગેરે કારણોવડે આયુષ્યનો નાશ થાય છે. ઘણા કાલ પર્યન્ત ભોગવવા યોગ્ય આયુષ્યનો પણ અલ્પ કાલમાં પ્રદેશોદયથી ભોગ થાય છે. સોપકમ આયુષ્ય આંક્યું હોય છે તેઓનું ઘાત વગેરે ઉપક્રમોથી આયુષ્ય ભેદાય છે, અને જોએએ નિકાચિત્ આયુષ્ય અધ કર્યો હોય છે એવા નિકપક્રમી આયુષ્યવાળા જીવોના આયુષ્યનું અપવર્તન થતું નથી. આ ઉપર દોરડી-પટ-ઘાસની ગંજી વગેરેનાં દૃષ્ટાંત જાણવાં, અને તે અન્યને સમન્વધવાં. માતા-વરણીયાદિ પ્રકૃતિયોનું પણ શુભારુભ પરિણામ વશથી અપવર્તનાકરણે યથા-યોગ્ય સ્થિતિ આદિના અંડનદ્વારાવડે અપવલ્માનનો ઉપક્રમ થાય છે. તે પ્રાયઃ નિકાચિતકરણ વડે આનિકાચિત સ્પૃષ્ટ બદ્ધ નિધતાવસ્થાનો હોય છે. પ્રાયઃ કહેવાનું કારણ એ છે કે તીવ્ર તપ વડે નિકાચિત કર્મોનો પણ ઉપક્રમ થાય છે. જો કર્મોનો ઉપક્રમ ન થતો હોય અને જો પ્રમાણે આંધ્યા હોય તે પ્રમાણે કર્મો જાતિના અનુભાવ વડે ભોગવવામાં આવતાં હોય તો કોઈ જીવનો મોક્ષ થાય નહિ. તદ્દલ્પ-સિદ્ધિ પામનારાઓને પણ નિયમવડે સત્તામાં અન્તઃ સાગરોપમ કોટા કોટિ સ્થિતિવાળા કર્મોના સદ્ભાવ છે. બહુ કાલ ભોગવવા યોગ્ય એવા આહારનો ભસ્મક્રમોમ વડે અલ્પ કાલમાં ભોગ થાય છે, તદ્દત્ ઘણા કાલ પર્યન્ત ભોગવવા યોગ્ય એવા કર્મોનો અલ્પ કાલમાં ભોગ થાય છે. અધ્યવસાયવશાત્ સર્વ કર્મોની પ્રકૃતિયોમાં આ પ્રમાણે અવ્યોધવું.

x

x

x

x

સત્ત્વપર્ગર્હણમેવૈ પરિજ્ઞાનવસાદુવક્રમો હોત્ત્વા ।

પાયમનિકાદ્યાણં, તક્ષસામુ નિક્ષત્ત્યાણંપિ ॥ ૨૦૪૬ ॥ ચિઃ આ. ॥

ધ્યાદિ ઉત્તર ભેદવડે સદ્ધિત સર્વ આક્ર ક્રમ પ્રદેશાનુભવ દારવડે ભોગ-યાય છે. અનુભાગની અપેક્ષાએ વિકલ્પ છે. અનુભાગ (રસ) કોઈ વેદાય છે અને કોઈ રસ વળી અધ્યવસાય વિશેષવડે હલુવાથી વેદાતો નથી.

આગમમાં કહ્યું છે કે- "તત્પર્યજંતો અનુમાણકામંતં અત્યેગહ યં વેપદ, અત્યેગહયં નવેપદ, તત્પર્યજ સંવપસકમ્મંતં નિયમાવેપદ" રસ કર્મ તો ભોગવવાં પડે છે અને અધ્યવસાયથી નરેનો રસહણાયો છે તે ભોગવવાં પડતાં નથી અને પ્રદેશ કર્મ તો અવશ્ય ભોગવવાં પડે છે. પ્રસન્નચન્દ્રર્ષિએ નરક યોગ્ય કર્મના પ્રદેશોનું નિરસ એવા વેદો છે પણ તેનો રસ વેદો નથી. અનુભાગ તો તેણે કલ્પવૃક્ષાધ્યવસાયપડે રહ્યો હતો માટે તેને નરક સંભવિ દુઃખોદય થયો નહિ. **કર્મોનાધિકાવાક્યુભવ એવં સુખ દુઃખયોર્વેદનાત્** અશાતા વેદનીયતો દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ પામીને ઉદય થાય છે, સહગુરૂ, પુણ્ય ક્ષેત્ર, અનુષ્ઠ્ય ભવ, સમ્યક્ જ્ઞાન આદિ પામીને કર્મનો નાશ થાય છે. વેદનીય કર્મનો ઉપશમ અને ક્ષયોપશમ થતો નથી. મિથ્યાત્વ ભોક્ષનીયતો કુલીર્થ વગેરે પ્રાપ્ત થતાં ઉદય થાય છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ ભાવ પામીને પુણ્ય અને પાપ કલ્પમાં આવે છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ પામીને પુણ્ય અને પાપનો ક્ષય થાય છે. કોઈ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ, ભાવ પામીને રોગ શ્મી જાય છે અને કોઈ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ ભાવ પામીને રોગ પાછો ઉત્પન્ન થાય છે. તપ, જપ, ધ્યાન, સુક્ષેત્ર, સન્તત્સેવાલક્ષિત વગેરેની આરાધનાથી અશુભ કર્મનો ઘાત થાય છે તેમજ અશુભ કર્મ પણ શુભ કર્મરૂપે પરિણામ પામે છે. અશુભ કર્મ ઉદયમાં આવે ત્યારે દીન ન બનવું કિન્તુ તપ, જપન લક્ષિત શ્રદ્ધા અવસાયમાં તત્પર રહેવું. અનિશ્ચિત અશુભ કર્મનો ઉદય થતો છે તો તપ વગેરેથી ટળે છે. પ્રાયઃનિશ્ચિત હોય તો પણ તે તપથી ટળે છે.

x x x x

કોઈ પણ મનુષ્યનું પુરૂં ન ઇચ્છવું અને અશુભ ન બોલવું એજ જગતમાં વિદ્મ રહિત જીંદગી શુભરવાનો એક મહાન ઉપાય છે. કોઈનું પુરૂં ઇચ્છવાથી અને અશુભ બોલવાથી અશુભ કર્મ બંધાય છે અને અપકીર્તિ કર્મની ઉદ્દારણા થાય છે. કોઈનું પુરૂં થાય એવી મન વાણી કાયાથી એટલા પણ ન થાય ત્યારે સમજવું કે દુનિયામાં શાન્તિ પ્રસરાવવાની પોતાનામાં શક્તિ આવી છે. કોઈના શુભ માર્ગમાં વિદ્મ નાખવાને, કોઈનો તિરસ્કાર કરવા માટે પોતાની જીંદગી નથી એમ નિશ્ચય થયા વિના જગતના જીવો-

પ્રતિ નીતિના આધારે વર્તી શકાતું નથી. કોઈના આચારો અને વિચારો જે ધર્મથી વિરુદ્ધ હોય તો તેને ઉપદેશ આપવો જોઈએ. પોતાના પ્રતિસ્પર્ધિઓ અને પ્રતિપક્ષીઓ સામું અશુભવૃત્તિથી જોવું નહિ તેમજ તેમની કાળી ખાબુ જોવી નહિ અને તેમનું અશુભ ઇચ્છવું નહિ એજ પોતાની ઉચ્ચ જીંદગી કરવાનો મુખ્ય ઉપાય છે. કોઈનું પણ શુભ ઇચ્છવું અને તે આચારમાં મૂકી ખતાવવું એવુંજ પોતાના આત્મામાં બળ પ્રગટાવવા પ્રતિદિન અભ્યાસ કરવાની ટેવ પાડવી. પાંચમા આરામાં વિચારની સાથે આચારમાં પ્રવૃત્તિ થાય એમ એકદમ બનવું મુશ્કેલ છે, માટે જાણેલું આચારમાં મૂકવાની ટેવ પાડવી. જે મનુષ્યો ઉચ્ચ અધ્યવસાયો કરે છે તેઓ પરમાત્માની પાસે ગમન કરે છે એવું હૃદયમાં અવબોધીને કોઈના સંબંધી અશુભાધ્યવસાય ન કરતાં આત્માના શુદ્ધાધ્યવસાયની પ્રાપ્તિ માટે સદાકાલ લક્ષ દેવું. આત્માના શુદ્ધ અધ્યવસાયોથી આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોની ચંચલતા ટળે છે.

ગૃહસ્થ દશા કરતાં સાધુની અવસ્થામાં આત્માની અનન્ત ગુણી વિશેષ શુદ્ધિ થાય છે અને સહજ સુખનો અનુભવ આવે છે એમ અન્તર્માં પ્રતીતિ થાય છે. અધ્યાત્મજ્ઞાન, જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય અને આગમજ્ઞાતામુનિવરોનો પરિચય તથા અલ્પ ઉપાધિ એવી દશામાં સહજાનન્દ વિલસે છે એવો અન્તર્માં સ્વાનુભવસાક્ષી પૂરે છે. મુનિની અવસ્થા પ્રદર્શ કરનારાઓ નિવૃત્તિ માર્ગનો સત્યાનુભવ પ્રાપ્ત કરીને જે આત્મિક હૃદયોદ્ગારો કાઢે છે તેવા, પ્રવૃત્તિમારગ્નીપચી રહેલા ગૃહસ્થોના હૃદયમાંથી ક્યાંથી ઉદ્ગારો નીકળી શકે ? સાધુનાં વૃત્ત અંગીકાર કરવાથી આત્માનું સુખ મળે છે અને પરવશતાનું દુઃખ ટળે છે એવો અમુક અંશે અનુભવ આવે છે. સાધુ અવસ્થા પ્રાપ્ત થવાથી પોતાનો આત્મા સાક્ષી પૂરે છે કે હવે સુખની પરીક્ષાનો પ્રસંગ મળ્યો છે.

x

x

x

x

વિશ્વાસથી વર્તનારા મનુષ્યો દુનિયામાં અધ્ય સંખ્યાવાળા હોય છે. એકસરખી શ્રદ્ધાવાળા મનુષ્યોનું હૃદય ઓર પ્રકારનું હોય છે. એક સરખી શ્રદ્ધાવાળો મનુષ્ય વિશ્વાસમાં એકનિષ્ઠ રહી શકે છે. અજ નાદાન વણિક વૃત્તિવાળા સ્વાર્થી મનુષ્યોને કોઈ પણ શ્રદ્ધેયામાં એકસરખો વિશ્વાસ રહી શકતો નથી. વિશ્વાસના ઘાતક અને હૃદય લેઈને પલકમાં હૃદયનો ઘાત કરનારા મનુષ્યો સૂક્ષ્મમાં તો સિંહ વગેરેની વૃત્તિ જોવા હોય છે. ન્યાં જન્ય ત્યાં કળાથી વાત કહાવી લેનાર મનુષ્યના ઉપર કદી વિદ્વાનોએ વિશ્વાસ મૂકવો નહિ અને તેમજ તેણે આપેલા વિશ્વાસ વચનની એકદમ શ્રદ્ધા કરવી નહીં. સત્તા, પદવી, મોટાઈ, લક્ષ્મી અને વિદ્યાધારક મનુષ્યની પરીક્ષા કર્યા વિના વિશ્વાસ કરવો નહિ. બિલકૂલ અકેળવાયલા મનુષ્યો પર જોટલો વિશ્વાસ મૂકી શકાય તેટલો અર્ધદંઘ્ય કેળવાયલા મનુષ્યો પર વિશ્વાસ મૂકી શકાય નહિ એવું અનુભવથી અવસોકાય છે. ભક્તો અને શિષ્યોમાં પણ વિશ્વાસ્ય શિષ્ય ભક્તો તો વિરલા મળી આવે છે. એક સરખી શ્રદ્ધાની ટેક ધારનારા મનુષ્યો તો રત્નની પેઠે દુર્લભ જણાય છે. જેની બહેલે એસે તેનાં ગાણું ગાનારા સ્વાર્થ સાધક મનુષ્યોનો વિશ્વાસ ન કરવો જોઈએ. મનુષ્યના વિચારની ટેક જો સદાકાલ આચારમાં ઉતરતી હોય તો પરીક્ષા કરીને તેના ઉપર વિશ્વાસ રાખવો ધટે છે. જે મનુષ્ય ઉપર વિશ્વાસ મૂકવો હોય તેની મનઃ વાણી કાયાનું વર્તન ભૂતકાલમાં કેવું હતું અને વર્તમાનમાં કેવું છે તેની પરિપૂર્ણ તપાસ કરવી પશ્ચાત્ તેના ઉપર વિશ્વાસ રાખીને હૃદયની યોગ્યતા પ્રમાણે હૃદયની વાત દેવી. પોતાના ઉપર જાણે પરિપૂર્ણ વિશ્વાસ હોય એવી રીતે કેટલાંક મનુષ્યો વર્તે છે અને પરીક્ષામાં તેમનું હૃદય અને દેહ જૂઠા પ્રકારની ચેષ્ટા કરે છે. વિશ્વાસના ઘાતકો ખરેખર મનઃ સૃષ્ટિના ચંડાલો છે એમ જાણવું. સ્વાર્થથી ધારેલો વિશ્વાસ વા શ્રદ્ધા એ કદી ખરા વખતે અને ખરાઈપે સદાકાલ રહેતી નથી. જે મનુષ્ય ગુરૂઓને બદલતો હોય, ઘડી ઘડીમાં આચાર વેપને બદલતો હોય તેના ઉપર વિશ્વાસ રાખવો નહિ. અંધ, કાણો, ટુંકો અને વાણિયાનો પણ પરીક્ષા કર્યા વિના વિશ્વાસ રાખવો નહિ, કારણ તેઓના હૃદયની કોઈ બાબતમાં એક સરખી નિષ્ઠા રહેતી નથી. વિશ્વાસનો ઘાત ન કરનાર હોય અને વચનનો ટેકીલો હોય એવા ચંડાલના વચન ઉપર પ્રતીતિ રાખવી પણ જેના ચિત્તનું અને વચનનું ઠેકાણું ન હોય અને એક સરખી શ્રદ્ધાવાળો ન હોય એવા ઉત્તમ ક્ષણવાળા મનુષ્ય ઉપર વિશ્વાસ રાખવો નહિ. દરેકના મુખે જુદી જુદી વાત કરનાર

મનુષ્યને અંતરની વાત કહેવી નહિ. યાચકના વચન ઉપર એકદમ વિશ્વાસ રાખવો નહિ. વિશ્વાસ્ય મનુષ્યો સુખ દુઃખની વાતના વિસામા છે.

x

x

x

x

વિશ્વાસ.

વિશ્વાસ વિના કોઈપણ જાતનો વ્યવહાર ચાલી શકે નહિ. વ્યવહારરૂપ મન્દિરનો મૂળ પાયો વિશ્વાસ છે અને તેમાં રહેનાર એ ચેતનરૂપ દેવ છે. કોઈના ઉપર વિશ્વાસ રાખ્યા વિના તેનો વિશ્વાસ આપણા ઉપર મેળવી શકાય નહિ. એકઠાની સંસ્થામાં શિક્ષકના કથવા પ્રમાણે વિશ્વાસ રાખવો પડ્યો હતો. વિશ્વાસ વિના કોઈપણ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ થઈ શકે નહિ. વિશ્વાસ ઉપર કોઈપણ મનુષ્યનું હૃદય લેઈ શકાય નહિ. ધર્મમાં વિશ્વાસ રાખ્યા વિના ધર્મની ક્રિયાઓ થઈ શકે નહિ. કોઈપણ ફલનો પરોક્ષમાં વિશ્વાસ રાખીને તત્ પ્રાપ્તિ અર્થે પ્રવૃત્તિ કરતા લોકોને દેખવામાં આવે છે. આખી દુનિયાના મનુષ્યોમાંથી વિશ્વાસનું તત્ત્વ ખેંચી લેવામાં આવે તો દુનિયાના મનુષ્યોમાં પ્રાણુ રહી શકે નહિ. મને તેવો માની મનુષ્ય હોય તો પણ તેણે ભવિષ્યમાં ધનાર વા ન ધનાર ફલ માટે પહેલાંથી વિશ્વાસ ધારણુ કરવો પડશે. મને તેવો પ્રમાણુ વિના વસ્તુનો અસ્વીકાર કરનાર વાદી પણ સ્ત્રી પુત્રપર વિશ્વાસ ધારણુ કરતો માલુમ પડે છે. પ્રમાણુ પણ જ્યાં પહોંચે નહિ ત્યાં વિશ્વાસ ધારણુ કરીને લોકો પ્રવૃત્તિ કરે છે. પોતાની જાતનો વિશ્વાસ પોતાને હોય તોજ જીવી શકાય છે. વિશ્વાસ વિનાનું જીવન એ ભયંકર છે અને તેથી આત્મામાં વા જગતમાં કોઈપણ જાતનું જળ પ્રમટાવી શકાતું નથી. જે વિશ્વાસથી દયા, સત્ય, અસ્તેય, અહમ્કાર્ય, નિષ્પરિશ્રદ્ધ, ભક્તિ, શુદ્ધપ્રેમ, ધર્મક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ, દાન, શીયલ, તપ અને ભાવના વગેરે ગુણો પ્રગટે છે તેજ ઉત્તમ વિશ્વાસ અવખોધવો. પરમાત્મા અને ગુરૂની ભક્તિ ખીલાવનાર ઉત્તમ વિશ્વાસની આરાધના કરવાની જરૂર છે. વિશ્વાસ એજ ધર્મનું ખીજ છે. કદિ કોઈ કાર્યમાં પરિપૂર્ણ આત્મભોગ આપવામાં આવે છે તો પ્રથમ ત્યાં વિશ્વાસની આવશ્યકતા સ્વીકાર્યા વિના રહી શકાતું નથી. વિશ્વાસને કંટલાક અધશ્રદ્ધા કથનારાઓ પણ સ્વયુદ્ધયનુસારે અમુક વ્યવહારોમાં વિશ્વાસ રાખીને પ્રવર્તે છે એમ તેમની ખાનગી રીતભાત તપાસવાથી માલુમ પડી આવે છે. મોટી મોટી જાણતોમાં પ્રમાણુ વિન

વિશ્વાસ નહિ ધારણ કરનારાઓ પણ સામાન્ય જાણતોપર વિશ્વાસ મૂકે છે એમ સૂક્ષ્મ દષ્ટિથી તેમનું જીવન જોતાં જણાય છે. દુનિયાનાં દરેક કાર્યોમાં વિશ્વાસની તો ખાસ જરૂર છે.

x

x

x

x

જ્યાં રહેવાથી પોતાના આત્માની શુભ ભાવના ન રહે તે સ્થાન ત્યજીને અન્યત્ર ગમન કરવું. જે દેશના વા જે ગામના લોકો વિશેષ સદ્ગુણી હોય ત્યાં વાસ કરવો. જેના વિચારો અને જેના શબ્દોવડે આત્મામાં શીતલતા ઉત્પન્ન થાય તેની પાસે રહેવું જોઈએ. જે દેશના લોકોમાં ઈર્ષ્યા અસાન વગેરે દોષો ધણા હોય તે દેશમાં વાસ કરવાથી આત્મહિત થતું નથી. જેની પાસે વસવાથી રાગ દ્વેષ ક્રોધ વૈર વધે તેને ખમાવીને તેનાથી દૂર રહેવું. જે મનુષ્ય પોતાના ગુણ ન જાણી શકે અને તેમજ પોતાના ગુણોને પણ અવગણ્ય તરીકે ગ્રહણ કરે એવા મનુષ્યોથી દૂર રહીને સત્પુરુષોની સંગતિ કરવી, જે મનુષ્યો શાસ્ત્રોના ઓષ ન ઝીલી શકે અને પોતાનો કદાચહ આગળ કરે તેઓની સામે માથાકુટ કરવાથી કંઈ ફાયદો થતો નથી. જે મનુષ્યોના સંસર્ગથી લાભ થાય વા મનુષ્યોને પોતાના સંસર્ગથી લાભ આપી શકાય એવી રીતે સ્વકીય પ્રવૃત્તિ કરવી. અન્યથા પ્રવૃત્તિની નિવૃત્તિ વડે આત્માના ધ્યાનમાં રહેવું એજ વધુતર કલ્યાણકારક માર્ગ છે. જે મનુષ્યોની પોતાની વાણીપર પૂર્ણ અધિકાર ન હોય તે મનુષ્યોની આગળ ઓલવાથી ફાયદો થતો નથી. જે સ્થાનમાં રહેવાથી આત્માના અધ્યવસાયોની શુદ્ધિ થાય તે સ્થાનમાં વાસ કરવો. જે સ્થાનમાં રહેવાથી અશુભાધ્યવસાયો ઉત્પન્ન થાય તેનો ત્યાગ કરવો. આત્માના અધ્યવસાયોની ઉજ્જવલતા થાય તેજ વાત ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે. જે મનુષ્યો પોતાની પાસે રહેવા છતાં પોતાના ગુણો તરફ દષ્ટિ ન હોય, ગુણોનો રાગ ન હોય અને દોષ દષ્ટિવાળા હોય તેવાઓને પાસે ન રાખવા, કારણ કે તેઓથી પોતાને કંઈ લાભ થતો નથી અને તેઓને કંઈ લાભ આપી શકાતો નથી. જે મનુષ્યો દૂર વસતા હોય વા પાસે વસતા હોય પરંતુ ગુણાનુરાગી અને મધ્યસ્થ હોય તેઓને દૂર રહીને વા તેઓની પાસે રહીને પોતાનાથી ખનતો લાભ આપવો એજ યોગ્ય માર્ગ છે. સામાન્ય મનુષ્યો પાસે આવનારા સર્વને સરખા જાણીને

વિવેક વિના પોતાના વિચારો જણાવે છે. ગ્રમતુષ્ણો પરીક્ષાથી વિવેકપૂર્વક જ્ઞાન લાભનો તપાસ કરીને પાસે આવનારાઓ સંબંધી પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ કરે છે. પોતાની પાસે આવનારાઓને જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રનો લાભ આપવા પ્રવૃત્તિ કરવી. આત્મસમાધિમાં રહેવાય તેવી બહિર્ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવથી અને અન્તરથી પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ કરવી.

x

x

x

x

અન્તઃકરણમાં એવી વિચિત્ર સ્કુરણા ઉઠે છે અને તે આત્માનો અપૂર્વ અનુભવ પ્રાપ્ત કરવા ઉપયોગ આપે છે. પોતાને જે માર્ગે જવાનું છે તેના વિચારોમાં ઉપયુક્ત રહેવું અને તેના પ્રતિપક્ષી વિચારોથી દૂર રહેવું એમ અન્તઃકરણમાં સ્કુરણા થાય છે. જેનો નાશ થવાનો છે તેના વિચારોમાં લીન થવાને બદલે જે સ્વાભાવિક ધર્મથી મોહનો નાશ કરવાનો છે એવા સ્વાભાવિક ધર્મના વિચારોમાં લીન થઈ જવું એમ પોતાની વ્યક્તિ શુદ્ધિ અર્થે સ્કુરણા ઉઠે છે તે સંબંધી અનુભવ પણ એ વિચારોને પ્રિય જણાવે છે અને એવી રીતે પ્રવૃત્તિ કરવાના વિચારોથી આગળ વધવાનો અભ્યાસ સેવાય છે.

દ્રવ્ય-ક્ષેત્રકાલ અને ભાવની અપેક્ષાએ આત્મસમાધિનો ક્ષણે ક્ષણે ચાલિતવ અનુભવ પ્રગટે છે અને તે સહજ સુખનું જ્ઞાન કરાવે છે. જાણે પરમાત્માના પ્રતિનિધિ હોઈએ એવું આત્માની સહજ સમાધિમાં સુખ અનુભવાય છે પરંતુ સદાકાલ તેવી દશા રહેતી નથી. મોહના સ્થાનકોથી કંઈક અસર થાય છે અને તેથી અન્તરથી સ્કુરણા જણાવે છે કે આત્મબળ પ્રાપ્ત કરીને સતત ઉપયોગે નિર્મોહદશામાં રહેવાય એવાં ચોતરફ આજ્ઞા-ભ્યંતર સાધનો રચો.

આત્માની સમ.ધિ યોગ્ય એવા દ્રવ્ય, ક્ષેત્રકાલાદિકનું વિશેષતઃ સેવન કરવાનું અન્તઃસ્કુરણા જણાવે છે. કોઈના પ્રતિબંધવિના પ્રારમ્ભયોગે વેદાય તે વેદી ક્ષેત્રને નિઃસંગતાનું સેવન કરવામાં આગળ વધાય એવી તીવ્રચ્છા વર્તે છે. ચડવાનું મન થાય છે. પડવાનું મન થતું નથી. એવો તે અન્તરમાં દૃઢભાવ વર્તે છે અને તે પ્રતિક્ષણે વૃદ્ધિગત થતો જાય છે.

હજી અન્તરમાં પરિપૂર્ણ (આભવની અપેક્ષાએ) સમાધિ રમણતા

કરવાની તીવ્રેચ્છા વતે છે અને તેનાં સાધનોની પૂર્ણતા કરવા પ્રયત્નો સેવાય છે. પ્રારંભથી જ વેદાય છે તે તરફ આસક્તિ નથી તેથી ખાલમાં મનને ગમતું નથી અને આગળ ઉપર મનને ખાલમાં નહિ ગમે તેમ હાલનો અનુભવ જણાવે છે. કૃત્ય ઉર્ધ્વ સંયમ સ્થાનના અધ્યવસાયોવડે આગળ આત્માની દશાને શુદ્ધાનુભવ કરવા ઘણી સ્ફુરણાઓ વારંવાર હૃદયમાં થયા કરે છે. અને હવે ઉપરના શુભસ્થાનકના શુભ અધ્યવસાયોની ઝાંખીનો અમૃતસ્વાદ આસ્વાદીને અમર ખનવા અન્તરૂમાં પૂર્ણ દાઝ રહે છે.

x x x x

વિનયાદિ શુભો વડે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કર્યા વિના અન્યની પાસેથી સહ-શુભો વા હૃદયની અમુક વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી શકાતી નથી. અન્યના હૃદયને પરિપૂર્ણ સંતોષ આપ્યા વિના તેનું હૃદય પોતાના પર ઉતારી શકાય નહિ. સર્વસ્વાર્થેણુ કર્યા વિના અન્યરૂપે પોતાનાથી થઈ શકાય નહિ, તેથી કૃત્રિમતાનો ભાગ કર્યા વિના કદિ પોતાની ખરી ઉન્નતિ કરી શકાય નહિ.

જેવી સ્થિતિ ઈચ્છી હોય તેવો સંયમ ધારણ કરીને તેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી એજ અન્યત્યાજ્યરૂપ મરણ અને સ્વપ્નાદ્ય જીવન અવશોધવું. આત્માની કૃત્ય દશામાં તન્મય થઈને જીવવું એટલે જાલ દશાથી મરવું એવું અર્થા-પસિથી આવી જાય છે. પોતાના હૃદયને જે વચનો અસર કરે છે તે વચનો પોતાના માટે જીવતાં છે એમ જાણીને તેનું રહસ્ય હૃદયમાં ઉતારવું એજ અન્ય વિપત્તિઓનો નાશ કરવાનો માર્ગ છે. પોતાનું જીવન પોતાને જે અંશે કૃત્ય લાગતું હોય છે, તેમાં પણ આગળ ચહેલા પુરૂષોની દ્રષ્ટિએ તો સુધારણા કરવાની બાકી રહે છે. આત્માના ઘાનાદિ શુભોની સુધારણા કરવાનું કાર્ય દરરોજ કાયમ રહે છે માટે ઉદ્યમની નિવૃત્તિ કરવી યોગ્ય નથી.

હૃદયક્ષેત્રે અને દેવું એ પરસ્પરની યોગ્યતાએ મળતા શુભો અને સ્વભાવ વડે બની શકે છે. કોઈના હૃદયમાં ઉતર્યા વિના તેની કિમ્મત આંકી શકાતી નથી. જે મનુષ્યો હૃદયમાં ઉતરે છે તે મનુષ્યો ખરો હીરો પારખવાને શક્તિમાન થાય છે. હૃદય અને આચારોના તદ્દવતને જાણવો. એજ પોતાની ઉત્કાન્તિ કરવાનો મૂળ મંત્ર છે. કેટલું આગળ વધાયું અને કેટલું બાકી છે આ આખતનો દરરોજ વિચાર કરવાથી આત્માની ઉત્કાન્તિમાં આગળ વધી શકાય છે.

સાગર વર ગંભીરા એ સૂત્રનું અનુકરણ કરીને પોતાની છાંદગીને સુખમય કરી શકાય છે અને તેના સ્મરણથી તેના અર્થ હૃદયમાં ગંભીરતા ઉત્પન્ન કરે છે અને ખરૂં હૃદય સુધારવા ઉપરનું સૂત્ર પરમાત્માના સંદેશને પ્રાપ્ત કરે છે. સાગરની પેઠે ગંભીર થવું એજ પ્રથમ ધર્મની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા માટે સમજવું. “ સાગર વર ગંભીરા ” એ સૂત્રનું ચારિત્ર્યની અભિવૃદ્ધિ અર્થે સદાકાલ શરણુ હો. સાગર વર ગંભીર મનુષ્યોને કરોડો વખત નમન હો અને તેમનું સ્મરણુ યાઓ.

x

x

x

x

કોઈપણ ઇચ્છા મનમાં ઉત્પન્ન થાય કે તુત તે ઇચ્છા કેવા પ્રકારની છે, તેનું શું પરિણામ આવશે તેનો ઉપાદેય બુદ્ધિથી વિચાર કરવો. જે ઇચ્છાથી આત્માના ગુણોની વૃદ્ધિ ન થાય અને સંતોષરૂપ ફળ અન્તે ન જાણાય તેવી ઇચ્છાને ઉત્પન્ન ન થવા દેવી એ આત્મ વીર્યનું અને વિવેક બુદ્ધિનું કામ છે. જે પ્રાપ્તવ્ય છે તે આત્મામાં છે અને તે આત્માથી ભિન્ન નથી. આ પ્રમાણે અવગોષ્ઠતાં અધિકાર પરત્વે ઉત્તમ ઇચ્છા થવાની અને તેથી ઉત્તમ ફલ પ્રાપ્ત થવાનું એમ અનુભવીઓ અધિકારભેદે અવગોષ્ઠી શકે છે. નામ અને રૂપના અભિમાનથી અનેક ઇચ્છાઓ પ્રગટે છે અને તેવી વાસનાઓથી મુક્ત થવાનું નથી અને તેથી નિષ્કામપણે પ્રવૃત્તિ ન થવાથી સ્વાર્થનો કીટક હૃદયના ગુણોને ફાલી ખાય છે. નિષ્કામ પ્રવૃત્તિ વિના મન વાણી અને કાયામાં શુભ વીર્યનું સ્ફુરવું થતું નથી. મન, વાણી અને કાયાની નિષ્કામ પ્રવૃત્તિમાં એવું બળ રહે છે કે જેથી પ્રવૃત્તિ કરનાર અન્યનો દાસ બની શકતો નથી અને અન્યોના હૃદયમાં પોતાનું હૃદય ઉતારી શકે છે. સ્વાર્થની ઇચ્છાઓ કે જે ઇચ્છાઓમાં મોહનું સામ્રાજ્ય અને એકલપેટાપણું છે તેવી ઇચ્છાઓના તાબે થવાથી જગતના દાસ બનવું પડે છે માટે મનમાં ગમે તેવી ઇચ્છાઓ કર્યા ન કરવી. ઇચ્છાઓથી મન વાણી અને કાયામાં વીર્યની ચંચલતા થાય છે અને તેથી પ્રવૃત્તિ ચક્રમાં પડવાનું થાય છે. ઇચ્છાઓને વારી ન શકાતી હોય તો અશુભ ઇચ્છાઓને બદલે હૃદયમાં શુભેચ્છાઓ પ્રગટાવવી કે જેથી અન્તે આત્મા પુણ્યના યોગે દેવ, ગુરૂ, ધર્મની સામગ્રી પ્રાપ્ત કરવાને લાયક બની શકે. આજીવ પદાર્થોની જેમ જેમ ઇચ્છાઓ મન્દ પડે છે તેમ શુભાર્થ-

વસાયો પ્રગટે છે અને તેથી પુણ્ય પ્રકૃતિનો ચારહાણીયો રસ પડે છે અને પાપ પ્રકૃતિનો ચારહાણીયો રસ ટળે છે અને બે હાણીયો બંધાય છે. બાલ પદાર્થોની જેમ જેમ મન્દ, મન્દતર અને મન્દતમતા થાય છે તેમ તેમ આત્માના અપૂર્વ ઉજ્જવલ અધ્યવસાયો પ્રગટે છે અને આત્માનું શુદ્ધવીર્ય સ્ફુરણમાન થાય છે અને તેથી આત્માની દશામાં ઉચ્ચ, ઉચ્ચતર અને ઉચ્ચતમતા, વધતી જાય છે અને તે પોતાના અનુભવમાં આવે છે. નિષ્કામ દશાએ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ માર્ગમાં વહેનારાઓને પૂર્વ અધ્યવસાયોની અપેક્ષાએ શુદ્ધતા, શુદ્ધતરતા અને શુદ્ધતમતા વધતી જાય છે અને તેનો અનુભવ પોતાને ભાસે છે.

x x x x

ત્યાગી વૈરાગી ગીતાર્થ સાધુઓની સંગતિથી અશુભ વિચારોનો નાશ થાય છે તેમજ અશુભાચારોનો નાશ થાય છે તેથી ગીતાર્થ સાધુઓ જંગમ તીર્થ ગણાય છે. સાધુ તીર્થની ઉપાસના કરવાથી મોહનો વિકાર ટળે છે. જેની વાણી કાયા અને મનમાંથી મોહનો વિકાર ટળ્યો છે એવા જ્ઞાની સાધુઓના દાસ બનવામાં જે સુખ છે તે ઇન્દ્રાણીઓના પતિ બનવામાં પણ સુખ નથી. ઉપાધિરહિત સાધુ મહારાજાઓ જે શાન્તિનો અનુભવ કરે છે તેની ગંધ પણ ઉપાધિના કીટક બનેલા ગૃહસ્થોને આવતી નથી. આત્માના વિચારોની શ્રેણિ પરંપરામાં ચઢેલા એવા મુનિયો સ્વયંતીથ છે અને તે ગમોગામ ફરીને પૃથ્વીને પવિત્ર કરીને તે આર્યોની આર્થતાનું સંરક્ષણ કરે છે. આત્માના સ્વરૂપમાં લીન બનેલા મુનિવરો જ્યાં ત્યાં તીર્થો ઉત્પન્ન કરી શકે છે. જેનામાં આત્મતીર્થનો અંશે અંશે પણ આવીર્ભાવ થયો છે તે મનુષ્ય તીર્થની તીર્થતા અવબોધવા શક્તિમાન થાય છે. પોતાનામાં જે તીર્થ દેખે છે તે અન્યમાં તીર્થ અવલોકે છે. અન્યમાં તીર્થ અવલોકે છે તે પોતાનામાં તીર્થત્વ અવલોકે છે. જે ઉપાદાન તીર્થ જાણે છે તે નિમિત્ત તીર્થ જાણે છે. જે ભાવતીર્થ અવબોધે છે તે દ્રવ્યતીર્થ જાણે છે. ભાવતીર્થને અવબોધવા શક્તિમાન થાય છે. સાત નય અને ચાર નિષ્કેપાથી તીર્થની તીર્થતા અવબોધતાં તીર્થોનો ખરો વિવેક જન્મત્ થાય છે. જે તીર્થ અને તીર્થકરનો વ્યવહાર નિશ્ચયથી સંબંધ જાણે છે તે સર્વ

પ્રકારના તીર્થોની નયોની અપેક્ષાએ તે તે દૃષ્ટિધારકોને માટે અધિકાર પરત્વે ઉપયોગિતા અવબોધે છે. ઔપચારિક તીર્થત્વ અને અનુપચારિક તીર્થત્વનો વિવેક થતાં અધિકાર પરત્વે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવથી તીર્થની આરાધના કરી શકાય છે. જોનો આત્મા તીર્થરૂપ થઈને તીર્થની આરાધના કરે છે તે સ્વયં તીર્થરૂપ બને છે. તીર્થત્વ અને તીર્થકરત્વ આત્માઓમાં રહેલું છે, તેનો ખરો વિવેક કરાવનારી તીર્થ સ્વરૂપ મુનિવરોની ઉપાસના કરવાની જરૂર છે. સત્તાએ પ્રત્યેક જીવમાં તીર્થત્વ અવસોકનાર અને વ્યવહારથી લૌકિક અને લોકોત્તર તીર્થ જાણનાર પોતાના આત્મામાં રહેલું તીર્થત્વ પ્રગટાવે છે.

x

x

x

x

યોગ.

યોગ સાધવામાં નીચે પ્રનાણે સૂચનાઓ ઉપર યોગીઓએ લક્ષ રાખવાની જરૂર છે.

ગામની બહાર નિર્જીવ રમ્ય એકાન્ત સ્થાનમાં બેસીને આત્માના વિચારો કરવા.

મનુષ્યોના ગાદ પરિચયમાં ન અવાય અને કોઈના પ્રતિબંધમાં ન અવાય તેવી રીતે રહેવું.

પોતાની પાસે રાખવામાં આવેલી ઉપાધિ ધણીજ વધે અને તેથી ઉપાધિ ન થાય તેનો ઉપયોગ રાખવો.

શરીરની આરોગ્યતા સચવાય તેમ આહારપ્રહણુ ગમન આગમન ભાષણ ચયન વગેરે કાર્યોમાં પ્રવર્તવું.

પોતાના આત્મામાં ઉપયોગ રહે એવાં પુસ્તકોનું વાંચન કરવું અને એવા સાધુઓની સંગતિ કરવી.

વનમાં અમુક અવલંબન વડે વાસ કરીને નિર્ભયતામાં ઘાઠી કરવી. આગમોના અર્થોનો તીવ્ર ઉપયોગ વધે એવી રીતનું મનન રમરણુ કરવું.

મનમાં આત્મધ્યાનાદિ ન પ્રગટે એવા સ્થાનમાં વિચરવું.

નિષ્કામ ભાવે ધાર્મિક કાર્યો કરવા પ્રવૃત્તિ કરવી. પોતાની શક્તિ બહારનાં અનુષ્ઠાનોમાં પ્રવૃત્તિ ન કરવી. તેમજ પોતાની શક્તિ ગોપવીને શિથિલ ન બનવું.

યથાશક્તિ પંચાચારની આરાધનામાં દરરોજ અપ્રમતપણે રહેવું.

પાંચ પ્રકારના યોગથી આરાધનામાં તસ્લીન થઈ જવું.

આત્માની નિર્વિકલ્પદશામાં રહેવાય અને નામરૂપનો અધ્યાસ ટળી જાય એવી રીતે ધ્યાનમાં લયલીન રહેવું.

નિર્વિકલ્પદશામાં રહેવા માટે કોઈ પણ પ્રકારની વાસનાને પ્રગટ થતીજ વારવી.

દુનિયાના અશુભ વિચારોની પોતાના પર અસર ન થાય તેમજ દુનિયા નિન્દા કરે તેની પોતાના આત્મા પર અસર ન થાય એવી પોતાની આત્મ-દશા પ્રગટાવવી.

x x x x

સદ્વિચારો, સહયુક્તો અને સદાચારોવડે પોતાની જીંદગીને ઉત્તમ બનાવવા દરરોજ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સદ્વિચારોવડે પોતાના આત્માને ઉત્તમ બનાવવા દરરોજ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સદ્વિચારોવડે પોતાના આત્માને તિલાંજલિ કરવાથી સદાચારનું જીવન દૃઢ અને અમૃતરસમય અને છે અને તેથી અન્ય મનુષ્યોને વિના ખોલે સુધારી શકાય છે. ગમે તેવા વિપત્તિના પ્રસંગોમાં પણ સદ્વિચારોવડે પોતાના આત્મામાં ઉત્સાહ પ્રગટાવવો અને અન્તરમાં સદ્વિચારોનો પ્રવાહ વહેરાવવો કે જેથી ચિંતા, શોક, ક્ષેષવડે હૃદયનો ઘાત ન બની શકે. પોતાના આત્મામાં ઉત્સાહનો અમૃત-રસ સદાકાલ વહેરાવવો કે જેથી પ્રવૃત્તિમાર્ગના યોગી થવામાં ચિત્ત વિક્ષેપો રહે નહિ. સદ્વિચારોવડે ઉત્સાહવૃદ્ધિ કરવામાં આવે છે તો સદાચારમાં દરરોજ આગળ વધી શકાય છે અને આનન્દામૃતના પાનથી મુખની પ્રસન્નતા રક્ષી શકાય છે. દુઃખના પ્રસંગોમાં કંટાળી ન જવું અને દુઃખની અવસ્થા ટળી જશે એવી દૃઢ ઉત્સાહ-ભાવના કાયમ રાખીને પોતાના અધિકારપરતે જે જે કાર્યો કરવાનાં હોય તે કરવાં અને તે પામ્પતને ઉપયોગ રાખવો એજ જીંદગી સુધારવાનો મુખ્ય ઉપાય છે. સદ્વિચારોના ઉત્સાહવડે ગમે તેવી વિપત્તિના સમયમાં પણ પોતાની જીંદગી પોતાના હાથે સુધારી શકાય છે એવો દૃઢ નિશ્ચય રાખી ઉપસર્ગો સહીને શુભોન્નતિમાં આગળ વધવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

x x x x

જે જે પાપતોનો નિશ્ચય કરવો હોય તેની ચારે તરફના હેતુઓની અપેક્ષા બાલુચી જોઈએ. અંધશ્રદ્ધાથી હાજી હા કરીને મીયાને ચાંદેચાંદ કરવાથી વિચારશક્તિ ખીલતી નથી અને વિચારમાં પરના દોરાચલા સદા સહેવું પડે છે. માટે હેતુઓ વડે કોઈપણ પાપતોનું નિર્ધાર કરવા પોતાના આત્માને પ્રયોજવો જોઈએ કે જેથી અનેક હેતુઓની અપેક્ષાના અવખોલમાં પદાય-નિર્ણય સંબંધી વિચારશક્તિ ખીલતી જાય.

આગમોને યુક્તિવડે પરીક્ષણ અને વસ્તુતત્ત્વોનો ઓધ કરવા પ્રયત્ન કરવો. અતીન્દ્રિય પદાર્થોના નિર્ણય શ્રદ્ધાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. નિગોદ, દેવલોક, નરક વગેરેનો શ્રદ્ધાવડે અવખોધ કરવો. શ્રીસર્વજ્ઞની વાણીથી પ્રતિકૂલ તર્કો કરવાથી આત્મલિત થઈ શકતું નથી. શ્રીસર્વજ્ઞનાં વચનોની સિદ્ધિના અનુકૂળ તર્કો અને શ્રદ્ધાથી આત્મલિત કરવા સદા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

આગમોના પ્રચારવડે જે સહજાનનો પ્રકાશ પડે છે તે અન્યથી પડી શકતો નથી. આગમોનો પ્રચાર કરનારને નિર્જરા અને પુણ્યાનુબંધી પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. આગમોની પ્રચારણા અને તેનું રક્ષણ એજ આગમોની ખરી ભક્તિ છે. આ દલિકાલમાં આગમોનો આધાર છે. આગમો પ્રતિ બહુમાન ધારણુ કરવાથી અને આગમોનો ઉદ્ધાર કરવાથી તીર્થ'કરની ભક્તિ કરી એમ કથી શકાય છે. આગમોથી વિરૂદ્ધ ઉપદેશ ન દેવો અને આગમો પ્રતિ જગતની પ્રીતિ થાય એવો સદુપદેશ દેવાથી મનુષ્ય તીર્થ'કરનામ પ્રાપ્ત કરે છે. આગમોનું રક્ષણ અને ભક્તિ કરવાથી દુનિયાનું રક્ષણ અને દુનિયાની ભક્તિ કરી એમ નિશ્ચય થાય છે. કારણુ કે આગમોથી દુનિયામાં ધર્મનું રક્ષણ થાય છે.

x x x x

શુભ તેજની આશા ધરી અંધકારમાંથી ચાલવું,
ચાલ્યા જવું આશા ધરી દુઃખી જીવન પણ ગાળવું;
આશા જ્યાં પ્રાણને શુભ યત્નમાં પ્રેરે વણું,
આનન્દમય જીવન સદા થાયો અર્થ એવું ભણું.
દષ્ટિ અને દષ્ટા સદા આનન્દમય વર્તી રહો,
આનન્દના કલ્સોલમાં જે દસ્ય તે તેવું વહો;

આનન્દથી ભરીયું જગત આનન્દ પામ્યા વણુ ખરે,
 આનન્દ વણુ જે જીવે તે જીવે સંચો ખરે. ૨

આનન્દ વણુ જીવે નહિ રહેવાય નહિ રૂચે નહીં,
 લાગે સકલ લૂપું જમણુ એ વાત જ્ઞાની ગમ રહીં:
 આનન્દથી અમરત્વને સિદ્ધત્વ પ્રગટે છે ખરું,
 પુદ્ગલધિ આનન્દે રહી જીવન મજાનું મન ધરું. ૩

x x x x

તત્ત્વ વિચારકોનો સમાગમ અને સત્પુસ્તકલું વાચન એ બેથી પોતાનું અમૃતમય જીવન કરી શકાય છે. પોતાના સદ્વિચારોને ઉત્સાહ આપનારા અને સત્કાર્યોને ઉત્સાહ આપનારા મનુષ્યોના સંબંધથી વિદ્યુત વેગની પેઠે સ્વે-કાન્તિ માર્ગમાં આગળ વધી શકાય છે.

પોતાના જેવા વિચારકને મેળવવાથી વા પોતાના જેવો વિચાર નવીન કૃત્તિ કરવાથી એ એકદે અગીયારની પેઠે અગીયાર જેટલું અંશ પ્રાપ્ત થાય છે. પોતાના સદ્વિચારોને સર્વત્ર ફેલાવવા હોય તો જગતમાં સેવાધર્મ સ્વીકારવાની જરૂર છે.

પોતાની કિન્નતિ કાયમ રાખવા માટે પોતાની આત્મઆત્મના મનુષ્યોને ઉચ્ચ બનાવવાની જરૂર છે. પોતાની આત્મઆત્મ રહેલાઓની શ્રેષ્ઠતા કરવાથી પોતાની શ્રેષ્ઠતા વધે છે, પોતાનું ઉચ્ચ જીવન કરવું એ પોતાના હાથમાં છે. પોતાના શુભ વિચારોથી પોતાને અને પરને લાભ મળે છે એમ નક્કી સમજવું જોઈએ.

x x x x

વિગ્નતીય વિચારોથી ભિન્ન ભિન્ન મત ધારણ કરીને પરસ્પર વિરોધ કરી રાજદ્વેષની વૃદ્ધિ કરનારાઓ કરતાં વિચારભેદે ભિન્નમત છતાં સાપેક્ષતાએ મળતા વિચારો અને આચારો વડે મેળ રાખીને સામાજિક ધાર્મિક કાર્યો કરનારા અનન્તગુણ ઉત્તમ ગણી શકાય. ગમે તેવા વિચારવિરોધો અને આચારવિરોધો છતાં સાપેક્ષપણે મળતાપણું અને મળતા આવતા વિચારો વડે સહિષ્ણુતાપૂર્વક કાર્ય કરનારાઓ જગતમાં ખરા સેવકો અવબોધવા અને તેઓ જગતનું ભણુ કરનારા અવબોધવા.

મનુષ્યોના દોષોનો નાશ કરવા પ્રયત્ન કરવો એજ પોતાની મુખ્ય દ્રવ્ય છે. મનુષ્યોના દોષો દેખી મનુષ્યો પર અરુચિ ધારણ કરનારાઓ કરતાં મનુષ્યોપર પ્રેમ ધારણ કરીને તેઓના દોષો ઠાળવા જે મહાત્માઓ પ્રયત્ન કરે છે તે અનન્ત ગુણુ ઉત્તમ ગણવા.

x

x

x

+

હે ચેતન ! તું મનુષ્યનો અવતાર પામીને મનુષ્યજન્મ સફલ કરવા પ્રયત્ન કર. આત્માના ગુણો વડે ઉત્ક્રાન્તિના માર્ગમાં આગળ વધવા પ્રયત્ન કર. સર્વ મનુષ્યો સાથે પ્રેમભાવથી વર્ત. મનુષ્યકર્તવ્ય સંખ્યા ઉપયોગ રાખ. પોતાના કર્તવ્યોમાં લક્ષ રાખ અને તે કામ નિયમ વ્યવસ્થાદિ વડે સદા કરતો રહે.

પોતાના કર્તવ્યોની સમાલોચના કરીને તેમાંથી ભૂલચૂકનો પરિહાર કરીને સુધારો વધારો કર્યા કર. પોતાના કર્તવ્યોની ઉપયોગિતાની કિંમત આંકતાં શીખ અને તેમાં પોતાનું જીવન વહન કર.

સામાજિક-સાર્વજનિક ધાર્મિક અને આત્મિક કર્તવ્યકાર્યોની દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ અને ભાવથી વિચારણા કર અને અધિકારભેદે અને અધિકારે સાસ્ત્રાધારે ઉપદેશ આપવા પ્રયત્ન કર.

હારાથી જે મનુષ્યો વિચાર આદિ ભેદે વિરુદ્ધ હોય તેની ત્રીકા સામું ન જે પણ પોતાના કાર્ય તરફ લક્ષ્ય રાખીને તે કર્યા કર. સ્વકર્તવ્ય કાર્યો કરવાનો હોને અધિકાર છે પણ તેના ફલની આકાંક્ષા અને લોકની સ્તુતિની વાસના ધારણ કરવાનો તને અધિકાર નથી. પોતાના સ્વકર્તવ્યોની રહેણી

કરણીમાં આનંદ લેવાનો છે અને તે પ્રમાણે વર્તનિ કાર્યયોગી થવાનો તને અધિકાર છે.

x x x x

અધ્યાત્મજ્ઞાનવડે તું અંતરૂમાં ઉપયોગ ધારણ કરીને અશુદ્ધ વિચારોને આવતાજ પાછા હટાવ. અધ્યાત્મજ્ઞાનના ઉપયોગથી સર્વ જીવોની સાથે સમરસી બનીને વર્તન ચલાવ. ઉપદેશ દેતાં, ચાલતાં, ખાતાં પીતાં, લખતાં વાંચતાં અને વાતચિત કરતાં અધ્યાત્મજ્ઞાનોપયોગે સમરસભાવે અંતરૂમાં પ્રવૃત્તિ કર. બાહ્યના અધિકારબંદે અનેક કાર્યો કરતાં છતાં અંતરૂમાં સમભાવ ધારણ કર. સ્વકર્તવ્ય કાર્યો કરતાં ત્હને અંતરૂમાં અધ્યાત્મરસપરિણુતિ જે જે વખતે ન વહેતી હોય તે સંબંધી પશ્ચાત્તાપ કરીને અધ્યાત્મપરિણુતિ રહે એવો અભ્યાસ સેવ.

બાહ્યથી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિની સાથે અંતરૂથી ધાર્મિકનિવૃત્તિનો પ્રગટભાવ કર્યાં કર. આંતરિક ધર્મ નિવૃત્તિની સેવનાથી બાહ્ય ધાર્મિકપ્રવૃત્તિ કરતાં મુંઝાવાનું યતું નથી એવો અંશે અંશે અનુભવ આવે છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનની ભાવનાથી મન, ઇન્દ્રિયો અને શરીરપર શાન્તરસની અસર ઉત્પન્ન કર. દ્રવ્યાનુયોગનાં શાસ્ત્રોના જ્ઞાનવડે આત્માનુભવપ્રકાશ ખીલવવા દરરોજ વિશેષ પ્રકારે ઉપયોગ ધારણ કર અને સ્વકર્તવ્યમાં સદા તત્પર થા.

x x x x

અપ્રમત્તદશામાં રહ્યા વિના આત્માના ગુણોની શુદ્ધિ થતી નથી. રત્નત્રયીના ઉપયોગવડે અપ્રમત્તદશામાં રહીને આત્માની વિશુદ્ધિ કરવી એજ પરમ કર્તવ્ય ખાસ લક્ષ્યમાં રાખ. જેટલી ઉપાધિ વધારીશ તેટલી વધશે અને જેટલી ઉપાધિ ઘટાડવામાં આવશે તેટલી ઘટશે એમ ખાસ ઉપયોગ ધારણ કર અને નિરૂપાધિદશામાં આગળ વધવા પ્રયત્ન કર. જે જે બાહ્ય વસ્તુઓ, મનમાં રાગદ્વેષની અસર કરે છે અને આત્માને આસ્રવકારણીભૂત થાય છે. તે તે વસ્તુઓના સંબંધમાં ખાસ ધર્માર્થકારણ વિના આવવું યોગ્ય નથી. આત્માની ઉચ્ચદશા હજી એટલી ખૂબી કરવી જોઈએ કે બાહ્ય વસ્તુઓના

સાતુકૂલત્વથી વા પ્રતિકૂલત્વથી આત્માને રાગદ્વેષના પરિણામની અસર થાય નહિ. રાગદ્વેષના પરિણામની અસર પોતાને ક્ષ ક્ષ વસ્તુઓના સંબંધથી થાય છે, તેનો ઉપયોગ કરીને અધમત રહેવાની આન્તરિક ભાવના ભાવની બેધએ. બાહ્ય વસ્તુઓના સંયોગોમાં પ્રતિકૂલત્વ અને સાતુકૂલત્વ ન ભાસે અને શારીરિક સંબંધે બાહ્ય વસ્તુઓની ઉપયોગિતા અવબોધાય પણ તેમાં બંધાવાનું ન થાય એવી આધ્યાત્મિક ઉચ્ચદશામાં સતત જીવન વહે એવી અધ્યાત્મચારિત્રદશાનો અન્તરૂમાં ઉપયોગ રાખ અને તે પ્રમાણે વર્તવા ખાસ કાળજી રાખ. આત્માને અને જડનો ધર્મ ભિન્ન છે માટે જડ ધર્મનો આત્મામાં આરોપ ન માન. જડ ધર્મ એ આત્માનો ધર્મ નથી એવો ઉપયોગ ધારણ કરીને આત્માના શુદ્ધધર્મમાં રમણતા કર. ધર્મનાં પારમાર્થિક કાર્યો કરતાં છતાં રાગદ્વેષથી મુંઝાઈ ન જવાય એવો ઉપયોગ ધારણ કર. સ્વાધિકારે પ્રાપ્ત કરણીય એવાં આવશ્યક સ્વપર કાર્યો કરતાં અહંવૃત્તિમાં લીન ન થવાય એવો ઉપયોગ ધારણ કર. હાલ તું જે જે ધર્મપ્રવૃત્તિ કરે છે અને ભવિષ્યમાં જે કરશે તે સંબંધી અહંવૃત્તિથી નિર્લેપ રહી જીવનદશા ગાળ. દુનિયા તારૂં બાહ્યાચરણ દેખી શકશે પણ આન્તરિકદશાને તો સાક્ષાત્ દેખશે નહિ. પોતાની આન્તરિક શુદ્ધદશા વિશેષ પ્રગટાવવા પ્રતિદિન પ્રવૃત્તિ કર અને દોષો થાય તેનું પ્રતિકંભણ કર.

x

x

x

x

સાધુવિષય.

ધર્મમાં સદાકાલ ચોલમજીકની પેઠે રંગ લાગી રહે તો મનુષ્ય અલ્પલ્પમાં પરમાત્મપદ મેળવી શકે છે. દેવગુરુધર્મની પૂર્ણશ્રદ્ધા વિના આત્માના ગુણોનો પ્રકાશ થઈ શકતો નથી.

આ કાલમાં અસુમૂઢ અને અલ્પજ્ઞ જીવોની ગુરુપર પૂર્ણ પ્રીતિ રહેતી નથી. જૈનોમાં ગુરુત્ત્વ સંબંધી શ્રદ્ધા શિથિલ થતી જાય છે. એક વખત એક નામનો જૈન ગુરુને વાંદે નમે યાપજી બાપજી કરે અને તેને અન્ય કોઈ ભરમાવે એટલે પાછો ફરી જાય આ પ્રમાણે શ્રાવકોમાં પ્રાયઃ પચ્યાશ ટકા એવા ગારના ખીલા જેવા શ્રાવકો દેખાય છે વા તેથી અધિક દેખાય છે એમ કહીએ તો પણ ચાલી શકે તેમ છે. સાધુશિષ્યોમાં પણ ગુરુની આગ્રાને

અન્તરંગ અને બાહ્યથી કોઈ વિરલા પાળતા દેખાય છે. સાધુથી જુદા પડેલા શિષ્યોને ગામડાના શ્રાવકો અને અન્ય સંઘાડાના સાધુઓ સંગ્રહે છે તેથી ગુરુઓના તાબામાં સ્વચ્છન્દી શિષ્ય સાધુઓ રહેતા નથી અને આ પ્રમાણે સ્વચ્છન્દતા વધતી જતાથી વિનય આજ્ઞા અને આરાધકપણું ઠરેકે સંઘાડુમાં ન્યૂન થતું જાય છે. ગુરુથી જુદા પડેલા શિષ્યો પોતાના ગુરુની નિન્દા કરી પોતાની નિર્દોષતાને ભોળા શ્રાવકો આગળ જાહેર કરે છે અને તેનું પરિણામ ખરાબ આવે છે. ગુરુઓ પ્રથમ શિષ્યોને તેમની વિનય અને આજ્ઞાની ક્ષરણે સમજાવતા નથી અને કદાપિ સમજાવે છે તોપણ અપાત્ર સાધુ શિષ્યોને અસર થતી નથી. પોતાના ગુરુની આજ્ઞામાં રહેનાર સાધુઓ કહ્યુંએ એવા આગમોના આધારે ઉપદેશ આપવાની જરૂર છે. ગુરુની આજ્ઞાપાલક અને વિનય કરનારા શ્રાવકો તથા સાધુઓ વિરલા દેખવામાં આવે છે, અને તેથી જૈનશાસનની હાનિ થાય છે. વિનય, ભક્તિ અને આજ્ઞાપાલન આદિ ગુણો ઘટવાથી ભવિષ્યના જૈનોને દિત્તમ વારસો આપી શકાતો નથી. ભવિષ્યનો આધાર વર્તમાન ઉપર રહેલો છે તે ભૂલવું ન જોઈએ. અત્રશ્રાવકો રહેવાથી અને ગુરુની શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને આજ્ઞાપાલન આદિ ગુણો વિના જૈન કોમની પડતી થાય છે અને જો વર્તમાનમાં યોગ્ય ઉપાયો લેવામાં નહીં આવે તો જૈન કોમની હાનિ થશે તેનો દોષ વર્તમાનમાં વર્તતા એવા આચાર્યો, વાચકો અને સંઘાડાના નાયકોના શિર છે. ગુરુપર શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને વિનય વિના કદિ શિષ્યોની ભૂતકાલમાં ઇન્નતિ થઈ નથી. વર્તમાનમાં થતી નથી, અને ભવિષ્યમાં થનાર નથી.

x

x

x

x

શરીર બળ.

શારીરિક બળ વિના માનસિક બળ વૃદ્ધિ પામી શકતું નથી. શારીરિક બળથી માનસિક બળ ટકાવી શકાય છે. શારીરિક બળ ઘટતાં મનના ઉપર ખરાબર કાણુ રાખી શકાતો નથી તેમજ મનમાં અનેક પ્રકારની અશુભેચ્છાઓ પ્રગટે છે. શારીરિકબળને વીર્યાદિનું સંરક્ષણ કરી સાચવવામાં આવે છે તો વિષયભોગની ઇચ્છા ઘટી જાય છે. રામચૂર્તિ સેન્ડો વગેરે કસરતબાજોના દાખલાઓ આ બાબતમાં મોજુદ છે. વીર્યની જેમ જેમ હાનિ થાય છે,

તેમ તેમ મન ઉપરનો કાબુ ઘટતો જાય છે. કસરત, પ્રાણુયામ વગેરે વડે વીર્યનું સંરક્ષણ કરવામાં આવે છે તો કામેચ્છાઓ સ્વતઃ દબાઈ જાય છે અને તેનો શનૈઃ શનૈઃ નાશ થતો જાય છે. શારીરિકબળને કસરત વગેરે દ્વારા સાચવવું જોઈએ. કસરત વગેરે વડે શરીરમાં ઉત્પન્ન થનાર વીર્યને શરીરમાં સમાવી દેવું જોઈએ કે જેથી તેનો વિકાર થાય નહિ. શારીરિક બળ વિના ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં મન સ્થિર રહેતું નથી અને તેમજ શારીરિક કસરત વિના દરરોજ અપ્રમત્તપણે ધર્મસાધના થઈ શકતી નથી. શારીરિક બળ વિના મનમાં ઘણા વિચારો કરવાથી મન થાકી જાય છે અને શારીરિક પ્રકૃતિ સારી રહેતી નથી. ગૃહસ્થાવાસમાં જેઓએ કસરત કરીને શરીરને કસ્યું છે તેઓ સાધુ થાય છે તો તેમની પ્રકૃતિ સારી રહે છે અને ધર્મપ્રવૃત્તિઓમાં શારીરિક બળને વાપરવાને શક્તિમાન થાય છે. શ્રીવીરપ્રભુના પિતાશ્રી સિદ્ધધર્મરાજ દરરોજ કસરત કરતા હતા તેથી તેમને સાં વીરપ્રભુને જન્મ થતાં શ્રીવીરપ્રભુ ચારિત્ર પાળવાને તથા પરિપક્વ સહન કરવાને શક્તિમાન થયા હતા. અનન્ત બળના સ્વામીને પણ જેવું શારીરિક બળ તથા નૈતિક બળ સાઈ હોય છે સાં જન્મ લેશે પડે છે એમ નિમિત્ત કારણની અપેક્ષાએ કંઈ સંકાય છે. નિમિત્ત કારણ વિના કામલાભની મિદિ થતી નથી. શારીરિક બળકરને નિમિત્ત કારણે તેમને ઉપાલાનલૂત માર્ગિનક બળની વૃદ્ધિ અર્થે પ્રયત્ન કરવાની આવશ્યકતા અવબોધવા યોગ્ય છે. શારીરિક બળ વધારીને માનસિક બળ ખીલવી આત્મિક ધર્મનો પ્રકાશ કરવો જોઈએ. શારીરિક બળને સાવિકાહારથી સંરક્ષવું જોઈએ. જેનોએ શારીરિક બળ ખીલવવા સબંધી ધ્યાન દેવું જોઈએ.

x

x

x

x

મનોબલ.

મનમાં કામજોખનો વિચાર કરવાથી વીર્યને નાશ થાય છે અને તેથી શારીરિક તથા માનસિક બળ નષ્ટ થાય છે. માનસિક બલકમજી બળવાન હોય છે તો તેની અસર શરીરપર થાય છે અને તેથી શારીરિક વીર્યની રક્ષા થાય છે. વાનરામાં જે જાતનાં ટોળાં દેખવામાં આવે છે. વાનરા ટોળામાં સર્વ વાનરાઓ હોય છે તેમાં કાંઈ વાનરી રહેતી નથી, ખીલ્યા વાનરીયોગ

ટાણું હોય છે તેમાં એક વાનરો હોય છે. વાનરીયોના ટાળામાં જે વાનરો હોય છે તે કામિક અહ્લચર્ય પાળી શકતો નથી. વાનરાનું ટાણું પ્રાયઃ કામિક અહ્લચર્ય પાળતું હોય એમ દેખાય છે. વાનરા ટાળાના વાનરાઓ મનમાં વાનરીઓ સાથે કામ ભોગ કરવાના વિચારો કરે છે તેથી તેઓનું શારીરિક વીર્ય ઘટી જાય છે તેથી તેઓ વાનરીયા ટાળાના યુદ્ધીયાની સાથે લડતાં હારી જાય છે. પચ્ચીશ પચ્ચીશ યુદ્ધીયાઓ પણ એક વાનરી ટાળાના યુદ્ધીયાના સામા થઈ શકતા નથી. કામિક અહ્લચર્ય પાળનારા વાનરાઓથી માનસિક અહ્લચર્ય નહિ પાળી શકવાથી કામિક વીર્યથી તેઓ હીન થાય છે અને તેથી તેઓ પોતાની જાતના એક યુદ્ધીયાને પણ ભેગા થઈ છૂટવા પ્રાયઃ સમર્થ થતા નથી. આ ઉપરથી અવબોધવાનું કે શારીરિક અહ્લચર્ય પાળતાં છતાં પણ માનસિક અહ્લચર્ય ઉપર ખાસ લક્ષ રાખવાની જરૂર છે. મનમાં કામ-ભોગના વિચારો કરવાથી વીર્યનો નાશ થાય છે અને અશુભ પરિણામથી કર્મનો બંધ પડે છે. માનસિક વિચારોની અસર શરીર પર થાય છે અને શરીરના સંબંધે મનમાં અસર થાય છે. શરીરની સાથે મનનો નહોતો સંબંધ છે. મનમાં કામભોગના વિચારો કરવાથી કામિકજ્વળ, માનસિકજ્વળ, કામિક-જ્વળ અને આત્મિકજ્વળ ઘટે છે. મનમાં કામભોગના વિચારો ન આવે તો શારીરિકજ્વળ વૃદ્ધિ પામે છે અને તેથી કિતમ કાર્યો કરી શકાય છે.

x

x

x

x

આત્મધ્યાન ધરતાં પહેલાં પોતાના આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ વિચારવું. આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં તસ્લીન થઈ જવું. સર્વ દુનિયાની સાથે કોઈ જાતનો સકામભાવે વ્યાવહારિક સંબંધ નથી એમ વિચાર કરી જવો. મન, વાણી અને કાયાના ધર્મોનો આત્માની સાથે વાસ્તવિક સંબંધ નથી એમ વિચાર કરવો પશ્ચાત્ત જે જે દેહના સંબંધે નામો પડ્યાં હોય અને તેના યોગે જે જે કલ્પના ઉઠી હોય વા ઉઠતી હોય વા ભવિષ્યમાં ઉઠવાની હોય તેમાં આત્માનો સંબંધ નથી તેથી બાહ્ય સંબંધોમાં કંઈ પણ સંકલ્પવિકલ્પ કરવો યોગ્ય નથી એવો વિચાર કરી જવો. આ પ્રમાણે વિચાર કર્યા બાદ આત્માના શુદ્ધસ્વરૂપપ્રતિ એક સ્થિરચેતનાદૃષ્ટિથી નિર્વિકલ્પપણે અવલોકવું. આ પ્રમાણે અધઃકલાક, કલાક અને અધે કલાક પર્યન્ત અભ્યાસ એવવાથી

આત્મામાં શાન્તરસ્ત્રનો પ્રવાહ છૂટે છે, તેનો પોતાને અનુભવ થાય છે. આત્મધ્યાન ઘરતાં ઘરતાં બ્યારે મન થાકી જાય ત્યારે શાન્ત થઈ જવું વા અન્યસ્થૂલરસિક આપ્તમાં મન થોજવું. આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપના ધ્યાનમાં એટલા બધા લીન થઈ જવું કે ધ્યાનના ઉત્થાનકાલમાં પણ આત્માના સુખની ખુમારીનો સ્વાદ રહે અને બાહ્ય પદાર્થોના સંબંધમાં આવતાં છતાં પણ નિર્લેપ રહી શકાય. આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપમય હું છું એવો ઉપયોગ રહે અને પ્રારબ્ધયોગે આહાર વિહારાદિ થાય એવી ધ્યાન દશામાં રહે એવું લક્ષ રાખવું જોઈએ. પોતાના અધિકારે જગતમાં આવશ્યક વ્યાવહારિક ધર્મોદ્ધાર્યો કરતાં છતાં પણ આત્મા તો પોતાના ધર્મનો રસિક રહે અને આનન્દમાં મસ્ત રહે એવી દશા પ્રાપ્ત કરવા ઉપર્યુક્ત આત્મ-ધ્યાનનો માર્ગ અવગ્રહવો જોઈએ. દરરોજ આત્મધ્યાનમાં વ્યવસ્થાપૂર્વક આગળ વધવું જોઈએ કે ત્રીથી પૂર્વભવમાં પણ આત્મધ્યાનનો માર્ગ સહેજે પ્રાપ્ત થાય.

x

x

x

x

એકવાર પણ વદિ કાંઈ દુર્ગુણ અગભૂપણથી સેવાઈ જાય છે તો તે દુર્ગુણના સંસ્કારો એવા પડે છે કે તેની સાથે પૂર્ણ શુદ્ધ કર્યા વિના દુર્ગુણના યોજને આળી શકાતું નથી. દુર્ગુણોની ભાવનાથી પણ દુર્ગુણો તરફ પ્રવૃત્તિ થાય છે માટે દુર્ગુણો તરફ અલક્ષ કરીને સદ્ગુણો તરફ જ સદા લક્ષ રાખવાની જરૂર છે. મનમાં ચિંતવેલો દુર્ગુણ કાયા દ્વારા સેવાય છે અને તે પશ્ચાત્ પોતાનું મૂળ દ્રવ્ય કરે છે. પૂર્વભવાભ્યાસથી દોષોને સેવા તરફ સ્વતઃપ્રવૃત્તિ થયા કરે છે. કર્મના યોગે દોષો ઉત્પન્ન થાય છે અને દોષોની સેવાથી પુનઃદોષો ઉત્પન્ન થાય છે. પૂર્વભવબદ્ધ નિકાચિત્ કર્મના ઉપથી ચેતન પોતાની શક્તિ ગુલાવે છે અને ઉદ્યાગત કર્મના તામે થાય છે તેપણ કિતમ સાધક, કર્મના સામું શુદ્ધ કરે છે અને કર્મને હડાવવા શક્તિમાન થાય છે. કર્મના સુખ દુઃખ ભોગોમાં વસ્તુતઃ કંઈ પોતાનું નથી અને તેથી આત્માને વસ્તુતઃ સુખ નથી એવો નિર્ધાર થયા બાદ કર્મના સંબંધમાં છતાં પણ કર્મના સંબંધથી દૂર થવાની આત્માની પરિણતિ પોતાનું કાર્ય કર્યા કરે છે. આત્મા પોતાના શુદ્ધ જ્ઞાનથી બ્યારે એવો નિશ્ચય કરે છે કે હું દોષોથી ભિન્ન છું ત્યારે તે વખતે આત્માની શુદ્ધતાની અન્તરૂમાં પ્રવૃત્તિ પ્રારંભાય છે. આત્માના શુદ્ધ

તરફ લક્ષ-રૂચિ પ્રવૃત્તિ રાખવાથી આત્માના જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રાદિ સહગુણોની અભિવ્યક્તિ થાય છે. આત્માના ગુણોની સેવા એજ જૈનધર્મની સેવા છે. જૈનધર્મ વસ્તુનાઃ આત્મામાં રહે છે અને આત્માના સહગુણો ખીલવવા એજ જૈનધર્મની ઉપાસના છે. આત્માના ગુણો પ્રતિ પ્રેમ ધારણ કરવો. આત્માના ગુણોનું કીર્તન કરવું અને આત્માના વીર્યનું આત્માના ગુણોની અભિવ્યક્તિ સમ્મુખ કરવું એજ દુર્ગુણોથી છુટવાનો ઉપાય છે. આત્માના ગુણો તરફ રૂચિ ધારણ કરવાથી આત્માનો રૂચિ ગુણ પોતાના આત્મામાં ભજે છે અને દુર્ગુણો તરફથી અરૂચિ ટળે છે. દુર્ગુણો તરફ અલક્ષ રાખવાથી દુર્ગુણો તરફ મનોવૃત્તિનું બળ પરિણમતું નથી તેથી દુર્ગુણો સ્વતઃ વિલય પામે છે. મનમાં દુર્ગુણોનો વિચાર ન આવે એવી દશા પ્રાપ્ત કરવાથી આત્માના ગુણોની ધૂન લાગે છે અને આત્મા તે પરમાત્મા થાય છે.

x x x x

ધાર્મિક ભાવનાને હૃદયમાં વારંવાર લાવવાથી સરકારી હૃદય અને છે. ધાર્મિકભાવના ખીલી ઉઠે અને ચારે ખંડના મનુષ્યો જૈનો અને; એવા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવથી ધર્માવિરુદ્ધ ઉપાયો આદરવાની જરૂર છે. પતિત મનુષ્યોને પાવન કરનાર જૈનધર્મ છે કારણ કે તેમાં પાપનો નાશ કરવાની શક્તિ રહી છે. પતિત બ્રહ્મ મનુષ્યોને સિદ્ધાચરની યાત્રા, શત્રુંજયી નદીના પાણીથી સ્નાન વગેરે શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી પાવન કરી શકાય છે. ગમે તે વર્ણના મનુષ્યને જૈનધર્મમાં ધર્મની શ્રદ્ધાદિગુણોથી લઇ શકાય છે. ગમે તે વર્ણના મનુષ્યને પ્રાયશ્ચિત્ત આપી જૈનધર્મની શ્રદ્ધા કરાવી જૈનધર્મમાં લેઈ શકાય છે એમ અંસલ રીવાજ હતો. નવકારમંત્રના જાપથી મિથ્યાત્વાદિ પાપોનો નાશ થાય છે અને ચાર હલ્યાદિ કરનારાઓનો પણ જૈનધર્મ સ્વીકારવાથી વા નમસ્કાર મંત્ર જાપથી ઉદ્ધાર થાય છે. જનધર્મની શ્રદ્ધાથી મનુષ્ય પવિત્ર થાય છે. જૈનધર્મ પાળનાર ગમે તે વર્ણનો હોય તો પણ તે અન્યધર્મવાળાઓ કરતાં પરમ પવિત્ર છે એમ જૈનોએ દૃઢ શ્રદ્ધા ધારણ કરવી. જૈનાગમોની શ્રદ્ધાથી જૈનોનાં મન વાણી અને કાયા પવિત્ર થયાં છે એવા જૈનો પરમ પવિત્ર છે. જૈનોના ચરણરૂપરૂપથી પૃથ્વી પવિત્ર થાય છે. ગંગા આદિ તીર્થો એ દ્રવ્યતીર્થો છે અને જૈનાગમોની પૂણ્ય શ્રદ્ધા તથા

આચારથી પવિત્ર થએલા જૈનો ભાવતીર્થ છે. જૈનધર્મનાં શાસ્ત્રોના પઠન-
પાઠનથી અને જૈનધર્મનો ફેલાવો કરવાથી જન્મ, જરા અને મરણનાં દુઃખ
છૂટે છે, અને ઉત્તમ ગતિની પ્રાપ્તિ થાય છે. ઇલાદિ સર્વ કહેવું તે અનેક
દલીલોથી સત્ય હરે છે કે જે દલીલો દર્શાવતાં એક મહાન ગ્રન્થ થઇ ગય.

x

x

x

x

ચિત્ત સમાધિ.

ચિત્તમાં અનેક પ્રકારના રાગદ્વેષાત્મકવિકલ્પ સંકલ્પો પ્રગટે છે. તેનો
જે વિલય થયો તેને સમાધિ કહેવામાં આવે છે. ચિત્તની એક ધ્યેય વસ્તુમાં
ધ્યાના, ધ્યેય અને ધ્યાનની એકતારૂપ લીનતા થઇ જવી તેને સમાધિ કહે-
વામાં આવે છે. હડયોગની સમાધિ છે તે શરીરના સંબંધને આશ્રયી છે.
અને શરીરનો સંબંધ તો સદા રહેતો નથી માટે હડયોગની સમાધિ કરતાં
સહજસમાધિની અનન્ત ગુણી ઉત્તમતા છે. હડયોગની સમાધિમાં કાલની
મર્યાદા છે અને સહજ સમાધિમાં કાલની મર્યાદા નથી. હડ સમાધિનો
આનન્દ અમુક કાલ પર્યન્ત રહે છે, અને સહજ સમાધિના આનન્દની
મર્યાદા નથી. હડયોગની સમાધિ તો મનોચિત્તને દાખવાની અપેક્ષાએ છે અને
સહજ સમાધિ તો આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવે વર્ત્યા કરે છે. હડ સમાધિ કરતાં
સહજ સમાધિમાં આત્માની અનન્તગુણી વિશેષ શુદ્ધતા છે. હડ સમાધિના યજ
કરતાં સહજ સમાધિનું વિશેષ યજ છે. હડ સમાધિ કરતાં સહજ સમાધિથી
અનન્તગુણી વિશુદ્ધતા પ્રગટે છે. જે વાસનાઓના મૂળ ખરેખર હડસમાધિથી
ટાળી શકાતાં નથી; તે વાસનાઓનાં મૂળને સહજ સમાધિથી ટાળી શકાય
છે. ઉભા થતાં, બેસતાં, ખાતાં, પીતાં, સહજ સમાધિદશામાં અધ્યાત્મ-
જ્ઞાનના ઉપયોગે રહી શકાય છે. હડ સમાધિ કરતાં સહજ સમાધિથી દુર્ગુણો
ઉપર સારી રીતે કાચુ મેળવી શકાય છે. આ બાબતનો જ્ઞાતિ અનુભવ છે.
તો પણ અમુક અપેક્ષાએ સહજ સમાધિમાં હડ સમાધિની ઉપયોગિતા છે
અને તેનો સ્વાનુભવ પ્રમાણીભૂત છે. વીર્યાદિના સંરક્ષણાર્થે હડ સમાધિની
અત્યંત ઉપયોગિતા છે.

x

x

x

x

કોઈના ઉપર રાગ ન કરવો તેમજ કોઈના ઉપર દ્વેષ ન કરવો એજ સહજનન્દના માર્ગમાં આગળ વધવાનો સત્યોપાય છે. રાગ અને દ્વેષ વિનાની દશાથી ખરું સુખ અનુભવાય છે. જેમ જેમ વીતરામદશા વધે તેમ તેમ સહજ સમાધિનો માર્ગ ખુલ્લો થાય છે. રાગ અને દ્વેષ પરિણુતિનો જે જે અંશે નાશ તે તે અંશે સમાધિ અવબોધવી. આત્માનો મલિન પરિણુમ ન હોય તે વખતે આત્માની સમાધિ અવબોધવી. આત્માના અધ્યવસાયની શુદ્ધિ વધતી જાય છે તે સમાધિદશાનું અવલંબન કરવા યોગ્ય છે. ક્રોધ-માન-માયા અને લોભનો નાશ થાય તે માર્ગે પ્રવૃત્તિ કરવી એજ સમાધિનો અભ્યાસ જાણવો. નિર્મલ પરિણુમે ધ્યેય વસ્તુમાં અચુક વખત પર્યન્ત લીનતા થતી જતી તે સમાધિનું વારંવાર સેવન કરવાની આપશ્યકતા છે. હર્ષોદ્વાસથી આત્માના સ્વભાવમાં રમણુતા કરવી એ અપ્રમત્તદશાની ઉત્તમ સમાધિ છે. કોઈ પદાર્થ દેખવો વા અવધિગાનથી કોઈ પદાર્થ જાણવો, વા મન:પર્યવગાનથી કોઈનું મન જાણવું એ સમાધિ નથી. સમાધિનું દ્રણ એ છે કે આત્માના સુખનો અનુભવ થામ અને દુનિયામાં મહારા ત્હારા-પણાની મોહવૃત્તિનો ક્ષય થતો જાય. નૈગમનયથી હૃદયોગમાં પ્રવૃત્તિ કરવી તે સમાધિ કહેવાય છે. સંગ્રહનયથી સત્તાએ રહેલી સમાધિદશાને સમાધિ કહેવાય છે. વ્યવહારથી વાચનાથી ચિત્તની સ્થિરતા જેવા બ્રહ્મરન્ધ્રમાં પ્રાણુ-વાયુને ચઢાવવો તે સમાધિ કહેવાય છે. રજુસૂત્રનયથી વર્તમાન કાલમાં રાગદ્વેષના તીવ્ર પરિણુમની મન્દતાને સમાધિ કહેવાય છે. શબ્દનયથી સમક્રિતની પ્રાપ્તિ પૂર્વક મનમાં ઉપજતા કપાયની ઉપશમતાને સમાધિ કહેવામાં આવે છે. સમલિરૂઢનયથી સાતમા શુણુકાણુના ઉપર બારમા શુણુકાણુ પર્યંતના નિર્મલ પરિણુમને સમાધિ કહેવામાં આવે છે. એવં-જૂતનયથી ધાતીકર્મનો ક્ષય થતાં તેરમા શુણુકાણુ કેવળગાન ઉપજતાં સમાધિ કહેવામાં આવે છે.

x

x

x

x

સમાધિ.

આશાનાં અને નામકીર્તિનાં અધનોમાંથી મુક્ત થતાં સમાધિની ઉત્તમ દશા પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ જેમ અહંવૃત્તિનો લય થતો જાય છે તેમ તેમ સમાધિભાવ ખીલતો જાય છે. પદ્માસન લગાવીને સ્વાસ રૂંધી એસી રહેવું એ હૃદયોગ સમાધિ છે તેના કરતાં સહજ્યોગની સમાધિ તો ઉત્તમોત્તમ છે. જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર ગુણની જે જે અંશે પ્રાપ્તિ થવી તે તે અંશે સમાધિ અવપ્રોધવી. ધ્યાનદશાથી સમાધિદશામાં પ્રવેશ થાય છે માટે મનન પ્રથમ તો વશ કરવાની યુક્તિયો શોધીને તેને વશ કરવા પ્રયત્ન કરવો. સમાધિમાં અમુકનાં દર્શન થાય છે અને અમુક ચમત્કાર પ્રાપ્ત થાય છે એવો કંઈ સમાધિનો અર્થ નથી. યોતાનો આત્મા સમાધિમાં રહે એજ ખરી સમાધિ જાણવી. કેટલાક લોકો સમાધિના નામે મોટાઈ મેળવવા અનેક પ્રકારનાં મિથ્યા ગ્રંથો મારે છે તેથી સાવચેત રહીને પાખંડીઓના પાશમાં ન પડાય એવો ઉપયોગ રાખવાની જરૂર છે. આપણકાઈ હાંકનારા બાવાઓ, યોગીઓ અને અન્યો સમાધિના નામે આજીવિકા, માનપૂજન ચલાવે છે તેઓ સમાધિનું ખરું સ્વરૂપ સમજવા શક્તિમાન થયા નથી. વેદાન્તીઓ મુસલમાનો સમાધિનો જે અર્થ માને છે તેમાં અમુક અપેક્ષાએ ફેરફાર છે. જૈનશાસ્ત્રોમાં સમાધિનું જે સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે, તે અનુભવવા યોગ્ય છે અને આદરવા યોગ્ય છે. સમાધિની દિશા પતાવનારાઓ પ્રમાણિક મહાત્માઓ હોવા જોઈએ. સમાધિનું ખરું સ્વરૂપ પ્રથમ જાણીને પશ્ચાત્ તેનો આદર કરવાની જરૂર છે. સમાધિના ખરા સ્વરૂપને જણાવનારાં સર્વજ્ઞશાસ્ત્રોનો મનનપૂર્વક અભ્યાસ કરવો જોઈએ. હાલના કાળમાં સાતમા ગુણસ્થાનકપર્યંતની સમાધિદશા પ્રાપ્ત થાય છે. સાતમા ગુણસ્થાનકની ઉપરના ગુણસ્થાનકોની સમાધિ પ્રાપ્ત થતી નથી. આત્માના શુદ્ધગુણમાં રમણતારૂપ સમાધિ જે પામ્યા છે તેમના માર્ગને અનુસરવું એ જિરાસુઓનું સત્ય કર્તવ્ય છે.

શ્રીવીરપ્રભુએ આત્મા તેજ સત્તાથી પરમાત્મા છે અને કર્મના ક્ષય થતાં વ્યક્તિથી પરમાત્માથી થાય છે એમ ઉપદેશ દેખ જગતના જીવોપર મહાનુ ઉપકાર કર્યો છે. તેમણે મનુષ્યોને ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ થવાનો માર્ગ સાક્ષાત્ દર્શાવી આપ્યો છે અને તેથી સર્વ જીવો પોતપોતાની સ્વતંત્રતા અવગ્રોધી શકે છે અને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, એવો સ્પષ્ટ ખુલાસો જણાય છે. જીવ તે કદી ઇશ્વર થાય નહીં આવો સિદ્ધાંત ખરેખર પરતંત્રતાની બેડીઓમાંથી મનુષ્યને ખસવા દેતો નથી. પોતાની સર્વ શક્તિઓ પર વિશ્વાસ ન રાખતાં મુખ્ય વિકાસી ઇશ્વરના સામું જોઈ રહી સ્વાત્માની ઉન્નતિની દિશા ન અવલોકવી એમ હવે જ્ઞાનીઓથી માની શકાય તેમ નથી. આત્માની શક્તિઓમાં ઇશ્વરત્વનો વિશ્વાસ ધારણ કરીને ઉચ્ચમાં પ્રવૃત્ત થઈ આગળ વધવું એજ મૂળ મંત્રનું રહસ્ય છે. જેટલું જેની વૃત્તિથી કરવું હોય તેટલું કરાય છે એવો વ્યાવહારિક સિદ્ધાંત અવગ્રોધીને આત્માના ગુણોને પ્રગટ કરવા. જે જે વૃત્તિથી જે જે કરવું ઘટે તે કરવું એમ દ્રઢ નિશ્ચય કરી આત્મગુણપ્રકાશાર્થ પ્રવૃત્તિ કરવી. શંકરાચાર્યે બ્રહ્મના વ્યાપકવાદનો સિદ્ધાંત સ્થાપન કર્યો છે તે સિદ્ધાંતમાં શુદ્ધજ્ઞાનતા મનુષ્યોને આવી જાય છે અને તે અનેકાન્તશૈલીએ બ્રહ્મનો વ્યાપકવાદ મોક્ષની સિદ્ધિ માટે સત્ય ઠરી શકતો નથી. શ્રીવીરપ્રભુનાં સિદ્ધાંતોનું ગુરુગમપૂર્વક પૂર્ણ મનન કર્યા પશ્ચાત્ શાંકરસિદ્ધાન્તો વાંચવાથી સત્યની પરીક્ષા થાય છે. શ્રીવીરપ્રભુના ઉપદેશમાં વૈરાગ્ય, ભક્તિ, જ્ઞાન અને જીવદયા જળાકી જે છે અને તેથી દુનિયાની ઉચ્ચ દશા થાય છે. દુનિયાના મનુષ્યોને અંશે અંશે સદ્ગુણ ખીલવવા માટે અને જેવટે પરિપૂર્ણાંશ શક્તિ ખીલવવા માટે શ્રીવીરપ્રભુનો ઉપદેશ મહાનુ ગુણકારી છે એમ, સ્વાતુભવથી કહેવું પડે છે. દુનિયામાં દરેક વ્યક્તિનું સ્વાતંત્ર્ય ખીલવનાર અને દરેક વ્યક્તિનું સ્વાતંત્ર્ય જાહેર કરનાર શ્રીવીરપ્રભુનો ઉપદેશ છે. જ્ઞાતમયુદ્ધે દયાનો અને ઉપકારનો અમુકાંશે ખોલ આપ્યો છે પણ તે પ્રમાણે તેમના ધર્મના અનુયાયીઓ હાલ દયા પાળવામાં દેખાતા નથી. શ્રીવીરપ્રભુના ભક્તોમાં દયાનો ગુણ પ્રાધાન્યપદ ભોગવે છે, એમ આખી દુનિયામાં જાહેર વાત છે. દયા કરતાં હિંસાના ઉપાસકો ઘણા હોય તોપણ તેથી દયાના ઉપાસકોની ઉત્તમતામાં અને સત્યતામાં અંશ માત્ર ખામી આવતી નથી. શ્રીવીરપ્રભુનો સદુપદેશ જે કોઈ સાંભળે છે અને તે સંબંધી મધ્યસ્થદષ્ટિથી વિચાર કરે છે તો શ્રીવીર પ્રભુની મહત્તા સંબંધી તેને ઉચ્ચ ખ્યાલ પ્રગટે છે.

આ શરીરમાં રહેલો બુદ્ધિસાગરસંચાધારી આત્મા પોતાનામાં જેવું સત્તાએ પરમાત્મત્વ દેખે છે તેવું સર્વ જીવોમાં સત્તાએ રહેલું પરમાત્મત્વ દેખે છે તેથી સર્વ જીવો પોતાના મિત્રરૂપ દેખાય છે અને તેમની સાથે આંતરિક શુદ્ધ પ્રેમનો પ્રવાહ વહેવરાવે છે. સર્વ જીવોમાં સત્તાએ રહેલા ગુણો જે જે અંશે ખીલે છે તે તે અંશે જાણીને ખુશ થાય છે. સર્વ જીવોની સાથે મધ્યસ્થ-ભાવથી વર્તવાની ભાવના ભાવ્યા કરે છે અને અને તેટલી વ્યાવહારિક આત્મા-રમાં મૂકે છે. પોતાનામાં પરમાત્મત્વ જેવું સત્તાએ છે તેવું તિરોભાવે સર્વ જીવોમાં પરમાત્મત્વ છે એમ દેખીને જાણીને સર્વની ભક્તિ અને નિર્દોષ સેવા કરવા ભાવના ભાવે છે અને મુનિના વેષે અને તેટલું આચારમાં મૂકે છે. શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી સર્વ જીવોની સાથે એકતા છે એવું અવ્યોધીને સર્વ જીવોને પોતાના કુટુંબીઓ વા કુટુંબીઓ કરતાં વિશેષ પોતાના આત્મ-વત્ ગણે છે અને તે પ્રમાણે સાધુની દશામાં અને તેટલું આચારમાં મૂકવા પ્રયત્ન કરે છે. સર્વ જીવો પોતાના આત્મવત્ છે એવો પરિપૂર્ણ દૃઢ નિશ્ચય થાય છે ત્યારેજ સ્વદયા અને પરદયાને અર્થે સર્વ સાવધ યોગના ત્યાગરૂપ સામાયિક ઉચ્ચરી શકાય છે. આવું સર્વ સાવધ યોગત્યાગ રૂપ સામાયિકને વ્યવહારથી ઉચ્ચરી કહેણી પ્રમાણે રહેણીમાં રહેવા યથાશક્તિ પ્રમાદ ઠાળી પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ અને તેમાં જે કંઈ દોષ લાગે છે તેવું પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ. આવી સામાયિકદશા એજ મુક્તિનું મુખ્ય દાર છે. એ દારમાં સર્વ જીવોને લાવવા તેમને ઉપદેશ દઈએ છીએ. પૂર્વના સંવેગી હરિભદ્રસૂત્ર વગેરેની પેઠે સંવેગપક્ષની ભાવના ભાવીએ છીએ અને તેમાં રહેવા યથાશક્તિ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે. તેમાં સ્વદયા અને પરદયા વગેરે ધણા ગુણોનો સમાવેશ થાય છે. આ શરીરમાં રહેલ આત્મા પોતાની અને પરની ઉન્નતિ કરવા પ્રયત્ન કરે છે, પણ તે વાસ્તવિક નિર્દોષ ઉન્નતિ કરવાના આશયથી પ્રવૃત્તિ કરે છે; કારણ કે સર્વ પ્રાણીઓમાં રહેલું આત્મત્વ એક પ્રકારનું છે અને તેની વાસ્તવિક નિર્દોષ ઉન્નતિ અનેક કારણોની ભેદતાએ પરમાત્મવ્યક્તિપ્રકાશાર્થે એક પ્રકારની છે. સર્વ જીવોની સત્તાએ પરમા-ત્મતા અવ્યોધ્યા પશ્ચાત્ અનેક નયોની સાપેક્ષતાએ સર્વ જીવોની ઉન્નતિને પરિપૂર્ણીભતિ સમીપમાં લેઈ જવાય એવા શુભાધ્યવસાયોનો વિવેક સહેજે પ્રગટ છે અને તેમાં શુદ્ધ નિશ્ચયનયની દૃષ્ટિમાં રહીને વ્યવહારથી વ્યવહારાય છે.

મોહની સામે મુક્ત થવા શુદ્ધ કરવું જ પડે છે. આત્માના ગુણોમાં જે જે અંશે રમણુતા થાય છે તે તે અંશે મોહની સામે શુદ્ધ કરવાનું સમજવું. મોહના ઉપર દ્વેષ ધરવો એ પ્રથમાવસ્થાનું લક્ષણ છે. મોહના ઉપર રાગ પણ નહિ અને દ્વેષ પણ નહિ, ફક્ત શ્રુતગ્રાનોપયોગે આત્માના શુદ્ધધર્મમાં રમણુતા કરવી એ ઉચ્ચપંક્તિની અવસ્થાનું લક્ષણ છે. જેમ જેમ ઉપર ઉપરનાં ગુણુસ્થાનકની પ્રાપ્તિ થાય છે અને આત્માના અધ્યવસાયની નિર્મલતા થાય છે તેમ તેમ આત્માની ઉચ્ચદશા થાય છે અને તે સમયે આત્માને આત્મભાવે જાણવો અને તેમાં રમણુતા કરવી અને મોહને મોહ તરીકે અવબોધીને સમભાવે આત્મભાવે વર્તવું એવો સહજભાવ વર્તે છે. આવી દશાની કંઈક ધ્યાન વખતે પ્રતીતિ થાય છે, પણ આવી દશાની પરિણતિ સદા રહેતી નથી. શ્રીમદ્ આનન્દધનજીએ અને શ્રીમદ્ યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયે ઉત્તર વયમાં આત્માની ઉચ્ચદશાનું અપ્રમાદપણે વિશેષ સ્વરૂપ અનુભવ્યું હોય એવ જણાય છે, તેથી તેમણે સ્વરચિત અન્યોમાં આત્માની સમતાદશાના ઉભરા બહાર કાઢ્યા છે. સર્વ બાહ્ય વસ્તુઓમાં રાગદ્વેષના પરિણામનો સંગ ન રહે એવી આત્માની ઉપયોગ ધારારૂપ દિવ્યગંગામાં ઝીલતાં મોહની મલીનતા ટળે છે એવો અનુભવ આવે છે, અને તે નિઃસંગ દશામાં રમણુતા કરાવવા મારફત મોહથી દૂર રહેવા સૂચના આપે છે. આત્માના સ્વરૂપમાં આત્મસ્વરૂપે પ્રતીતિ, પરિણુમન, શ્રદ્ધાભાસન થયા વિના આન્તરિક નિઃસંગતા રૂપ નિકૃતિ માર્ગ મુશ્કો થતો નથી. આત્માનો પૂર્ણ વિશ્વાસ થતાં અને તેનું સ્વરૂપ અનુભવાતાં નિઃસંગતાના માર્ગે વિચરવા પ્રયત્ન યાય છે, અને નિઃસંગતામાં રહેતાં સ્વયમેવ મોહ પરિણુતિ ટળે છે. પોતાના શુદ્ધ રમણુતારૂપ ધરમાં પ્રવેશ કરતાં મોહનું જ્વેર ટળે છે. આત્મા જે આત્માના ધર્મમાં રહે તો મોહની પરિણુતિ રહેતી નથી. રાધાવેધ કરતાં અનન્ત શુણ્ ઉપયોગે, આત્મા પોતાના શુદ્ધ રમણુતારૂપ ધરમાં રહી શકે છે.

×

×

×

×

કર્મનો ઉદય બે પ્રકારનો છે. ૧. પ્રદેશોદય. ૨. વિપાકોદય. પ્રદેશોદય છે તે સમયે અપાધાકાલ પરિપક્વ થયે છતે ઉદયતા પામે છે; પ્રદેશોદય ભોગવાય છે તેની ખબર પડતી નથી. પ્રદેશોદય અવ્યક્તપણે ભોગવાય છે. આંધેલા નિકાચિત કર્મ અપાધાકાલ પાકે છતે ઉદયમાં આવે છે ત્યારે આત્મા નિકાચિત કર્મ વિપાકોદય ભોગવતાં આકુલવ્યાકુલ થાય છે. વિપાકોદય ભોગવતાં છતાં જે જીવ આત્મધ્યાન અને સૈદ્ધ્યાન કરતો નથી તે જીવ નવીન કર્મ આંધતો નથી. અપાધાકાલ પાકે છતે શુભ કર્મનો ઉદય થાય છે, અને અપાધાકાલ પાક્યાથી અશુભ કર્મનો ઉદય થાય છે. પુણ્ય ભોગવતાં છતાં, અને પાપ ભોગવતાં છતાં પોતાના આત્માની પરિણતિ શુદ્ધ રાખવી એજ કર્મથી સુક્ત થવાનો મુખ્ય ઉપાય છે. સૈદ્ધ્યાનના ત્રીજ સંકલેશવડે આત્માના અસંખ્યપ્રદેશો આંધેલાં પુણ્યના દલિક પણુ પાપદલિક તરીકે સંક્રમે છે. અનેક પ્રકારનાં દુઃખો ભોગવતાં છતાં પણુ જીવ, શુભ પરિણામ ધારણુ કરે છે, અને મન્દકષાયનેસેવે છે તો આત્માના અસંખ્યાતપ્રદેશો આંધેલા પાપનાં દલિક તે પુણ્ય દલિક તરીકે સંક્રમે છે, માટે આત્માથી પુરુષ, શુભ પરિણામ ધારણુ કરવા પ્રયત્ન કરે છે, અને અશુભ પરિણામને મનમાં ઉત્પન્ન થવા દેતો નથી. શુભ પરિણામથી આત્મા, કર્મ પ્રકૃતિના શિથિલરસ પરિણામને ધટાડે છે, અને અશુભ પરિણામ કર્મરસ વધારે છે. શુભ પરિણામે પુણ્યનો રસ વધે છે અને પાપનો રસ ઘટે છે, અને અશુભ પરિણામથી પાપ રસ વધે છે, અને પુણ્ય રસ ઘટે છે. શુભ પરિણામથી આંધેલા એવાં અશાતા વેદનીયનાં દલિક પણુ શાતાવેદનીય દલીકપણે પરિણુમે છે. શાતાવેદનીય ભોગવતાં આત્મા જે પોતાના ઉપયોગમાં રહે છે તે શાતાભોગમાં આંતરિક યોગની લીલા અવ-ભોધની. પણુ તે નિશ્ચયથી કોઈ વિરલા ગાનીને હોય.

x

x

x

+

હે ચેતન ! ત્હારે સાધુના અધિકાર પ્રમાણે માથે આવેલી સર્વ દુરંગે અદા કરવીજ જોઈએ. જનકોમની ઉન્નતિ માટે પોતાના અધિકાર પ્રમાણે થઈ શકે તે કરવુંજ જોઈએ. પાશ્ચાત્યો જેમ પોતાના કર્તવ્યથી વિમુખ રહેતા નથી, તદ્વત ત્હારે પોતાના પૂર્વ ગુરુઓની શૈલી અંગીકાર કરીને જે અને તે કર્તવ્ય કરવું જોઈએ. પોતાને મજેશાં અનુકૂળ સાધનોવડે જે કંઈ કરી શકાય તે ન્યૂન ગણાય નહીં એવું ખાસ ધ્યાનમાં રાખીને પ્રમાણે વારી થયાશકતા

ખનતું કરવું જોઈએ. શાસનભક્તિ, શાસનરાગ અને શાસનસેવામાં જોડાવું અને તેટલું કરવું જોઈએ.

પોતાના સાધુના અધિકાર પ્રમાણે આચારો પાળતાં, ઉપદેશ દેતાં, પરમાર્થ કર્યો કરતાં, જાતસ્તુતિ વા જાતનિન્દા એ એમાંથી કોઈ ઉપર લક્ષ ન રાખવું જોઈએ. દુનિયા પોતાના માટે શું કહે છે ? એ ઉપર ત્હારે જોવાતું નથી, પણ પોતાના અધિકાર પ્રમાણે તું શું કરે છે ? અને તેમાં કેટલી ખામી રહી જાય છે ? તેમાં સત્ય અને લાભ કેટલો છે ? તેનો વિવેક કરી પોતાની દરજ્જે યજ્ઞવવાપર દરરોજ લક્ષ દેવું જોઈએ, અને એ વખતના પ્રતિક્રમણમાં જે જે દોષો લાગ્યા હોય તેનો મિચ્છામિ દુક્રંદં દેષ સ્વકર્તવ્યનિષ્ઠ થવું જોઈએ. ગચ્છપ્રતિ, મિત્રપ્રતિ, શિષ્યોપ્રતિ, સંઘપ્રતિ અને અન્યમાનવો પ્રતિ ત્હારે જે જે દરજ્જે યજ્ઞવવાની છે, તે યજ્ઞવવા ખાસ લક્ષ આપવું જોઈએ. છદ્મસ્થ દૃષ્ટિથી જે કંઈ ભૂલચૂક પ્રમાદ વગેરે થાય તેનું પ્રતિક્રમણ કરવું જોઈએ. ત્હારી હાલની સાધુની દીક્ષા પ્રમાણે ત્હારે ધર્મથી અવિરૂદ્ધપણે આત્માની યથાશક્તિએ વિરેકદૃષ્ટિથી જે જે કંઈ કરાય છે તેમાં દોષ ન થાય એવી યાદીને તું રાખ !!! અને ભવિષ્યમાં દોષ ન થાય એવો દીર્ઘદૃષ્ટિથી દરરોજ વિચાર કરવાનો અભ્યાસ સેવ ! પોતાના પ્રતિ અને જગત્ પ્રતિ ત્હાણું જે જે કર્તવ્ય છે તેમાં આગળ વધવા અને વર્તમાન કાલના કર્તવ્યોવડે ભવિષ્ય છંદગી ઉજ્જવલ કરવા દરરોજ કંઈ નવું અનુભવ !!! અને તે આચારમાં યોગ્ય હોય તે મૂક ! ખાસ આ બાબતપર લક્ષ આપ.

x

x

x

x

પોતાના સમાગમમાં આવનારા મનુષ્યોને સદ્વિચારો અને સદાચારોનો લાભ આપવો એજ આપણું કર્તવ્ય છે. પાસે રહેનારા મનુષ્યો પર સારી અસર થાય છે કે કેમ ? તેની તપાસ કરી લેવી અને તેમાં પોતાનાવડે શું કરાય છે તેનો પૂર્ણ વિચાર કરવો. પોતાના સમાગમમાં આવનારા મનુષ્યોના આશયો કેવા છે તે જાણી શકાય ત્યારે સમાગમમાં આવનારાઓની યોગ્યતા પરખી શકાય છે, અને તેમને યોગ્યતા પ્રમાણે કંઈ લાભ આપી શકાય છે. સમાગમમાં આવનારા મનુષ્યો પોતાની તરફ કંઈ કંઈ દૃષ્ટિથી દેખે છે, અને તેઓ પોતાની પ્રતિ કેવો અભિપ્રાય ધાંધે છે. તેની પરિતઃ પરીક્ષા કરવી. પોતાના

સમાગમમાં આવનારામાંથી ક્યા મનુષ્યો ક્યા ગુણથી સુધરે છે તેનું ખારીક અવલોકન કરવું. સમાગમમાં આવનારા મનુષ્યોથી પોતાને લાભ વા અલાભ થાય છે તેનો વિચાર કરી જવો, અને સમાગમમાં આવનારા મનુષ્યો પ્રતિ યોગ્ય રીતે વર્તવા, વધવા ઉપયોગ રાખવો. સમાગમમાં આવનારા મનુષ્યો સર્વે કંઈ એકસરખી દૃષ્ટિવાળા હોતા નથી. સમાગમમાં આવનારાઓ રૂબરૂમાં અને પરોક્ષમાં પોતાને માટે શો મત ધરાવે છે ? અને કેવું વર્તન ચલાવે છે, તેનો અનુભવ લેવાથી પોતાના સમાગમમાં આવનારાઓ સંબંધી લાભાલાભનો વિચાર થઈ શકે છે. પાસે આવનારાઓના વિચારોમાં શો ફેરફાર થાય છે તે વારંવાર તેઓના હૃદયના ઉભરાઓથી જાણી લેવો તેમજ પાસે આવનારાઓના વિચારોમાં સંકુચિતતા તથા વિશાલતા ક્યા ક્યા વિષયોમાં ક્યા ક્યા અંશે છે તેનો વિવેક દૃષ્ટિથી વિચાર કરવો, અને તેમાં ઘટતો સુધારો વધારો કરવા પ્રયત્ન કરવો. પાસે આવનારાઓને કેવી રીતે લાભ આપી શકાય અને તેમના વિચારોનો સુધારો કરી શકાય, તે સંબંધી અનુભવથી ઘટતા ઉપાયો લેવા.

x x x x

સ્વકર્તવ્ય.

રાગદ્વેષ નહીં થવા દેવા એમ લક્ષમાં રાખીને પોતાના કર્તવ્યમાં સદા તત્પર રહેવું જોઈએ. સ્વકર્તવ્ય કરવામાં તત્પર રહેવું અને મગજની સમતોલતા જાળવી રાખવી એટલુંજ રહેણીમાં મૂકવાની આવશ્યકતા છે. સ્વકર્તવ્ય કરવામાં કોઈનાથી ખીલું નહીં તેમજ કોઈનાથી ખંધ થવું નહિ. સ્વકર્તવ્ય એ પોતાના માટે અને જગતનાં માટે કેટલું ઉપયોગી છે તેનો વિવેકદૃષ્ટિથી વિચાર કરી જવો. સ્વકર્તવ્ય કયું છે એ પોતે જાણવું જોઈએ. દરેક વસ્તુ પોતપોતાનો ધર્મ બજાવે છે તેમ શરીર, વાણી, મન અને આત્માનું કર્તવ્ય પણ પોતપોતાના ધર્મને અનુસરી છે. તેમજ સમાજ પ્રતિ શિષ્યપ્રતિ વા જે જે પ્રતિ જે જે ફરજો બજાવવાની હોય તે તે પ્રતિ તે તે ફરજો સદા બજાવતો રહેવું એજ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવથી આદરણીય છે. જાણતાએ અને સુખ્યતાએ કર્તવ્ય કાર્યો વિવેકદૃષ્ટિથી કરવાંજ જોઈએ.

x x x x

અજ્ઞાનથી આત્મા પોતે અશુભ વિચારોવડે દુઃખી થાય છે. અન્ય વસ્તુઓમાં દુઃખની કલ્પના કરીને સ્વયં આત્મા પોતાની ચારે તરફ દુઃખના પ્રસંગો દેખે છે, અને પોતાની પ્રતિધી કબી કરેલી ભીતિથી પોતે ભય પામે છે. પોતાની ભૂલ મોહથી થાય છે. મોહના વિચારોમાં તલ્લીન થવાથી આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલે છે. પોતાના સ્વરૂપને ઝાળખવાથી પોતાના સ્વરૂપમાં રહી શકાય છે, અને બ્રાન્તિથી દુઃખની સૃષ્ટિ પોતાની ચોંભેર રચી શકાતી નથી અને તેથી નિર્ભયતા, સ્થિરતા અને સહજાનન્દનો ભોગ આત્મા ભોગવી શકે છે. દુઃખના પ્રસંગે કલ્પીને પોતાના હાથે કપાધિ બેઠારી લે છે. પોતાના આત્માથી ભિન્ન એવી જડ વસ્તુઓ પ્રિય નથી તેમ અપ્રિય પણ નથી પણ મોહથી પ્રિયત્વ કલ્પી પોતાના મનમાં વિકલ્પ સંકલ્પો કરવામાં આવે છે તેમાં પોતાનો દોષ છે.

અવસ્થા, સ્થાન, આચ્રય અને તે આદિ બાહ્યનાં આલંબનોમાં પ્રિય અને અપ્રિયત્વની કલ્પના રહે ત્યાં સુધી પોતાના અધિકાર પ્રમાણે કર્તવ્ય ધર્મ વ્યવહારને મૂક્યો નહિ એમ અનુભવથી ઉદ્ગારો કાઢવા પડે છે અને તે વસ્તુતઃ સત્ય છે. આત્માના ધર્મ પ્રમાણે આત્માએ વર્તવું જોઈએ પણ તે ધર્મ વ્યવહાર નિમિત્ત કારણવડે આત્મ ધર્મની સિદ્ધિ સાધવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આત્માને આત્માના ગુણો પ્રકટ કરવામાં જે જે નિમિત્ત કારણો અવસ્થાભેદે, અધિકારભેદે સાપેક્ષાએ જણાતાં હોય તેમાં વાદવિવાદ આગ્રહ ન કરવો પણ અધિકારભેદે, અને અવસ્થાભેદે જે જે નિમિત્ત કારણો અવલંબવા યોગ્ય તે અવલંબવાં. નિમિત્તો જે જે અવલંબવામાં આવે તેનું પૂર્ણ જ્ઞાન જોઈએ. કપાદાન કારણ અને નિમિત્ત કારણોનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવીને પોતાના અધિકારે ક્યું નિમિત્ત કારણ અવલંબ્ય છે તેનો અનુભવ દૃષ્ટિથી નિર્ણય કરવો અને તેમાં વખતો વખત લાભ હાનિનો વિચાર કરીને ઘટતો ફેરફાર કરવો. તેમજ ઉત્તરોત્તર નિમિત્ત અવલંબનો આદરવા પરિહાર કરવો. એટલું તો લક્ષ્યમાં રાખવાનું છે કે બાહ્ય સાધનોમાં અને કપાદાનોમાં સાધ્ય સિદ્ધિનો સંયોગ કંઈ રીતિએ કરવા યોગ્ય છે. સાધ્યની સિદ્ધિ સમ્મુખ થનાર એવા અવલંબનોનું અવલંબન કરવું.

ધ્યાન વિષય—ધ્યાનાનુભવ.

ધ્યાનમાં સ્થિર થઇ જવામાં આવે છે સારે પાંચે ઇન્દ્રિયોનો આલ્સ-વૃત્તિએ વ્યાપાર બંધ થએલો અનુભવાય છે અને નામ રૂપ એ આત્માની સાથે સંબંધિત નથી એવો અનુભવ આવે છે, અને વાસનાઓનું તો જાણે અસ્તિત્વ નથી એવું ભાન થાય છે. ધ્યાનમાં સ્થિરતા થતાં બાહ્યના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ ભાવનો ઉપયોગ રહેતો નથી અને આત્મ શાન્તિમય હોય એવી પરોક્ષમાં પણ પ્રસક્તિ જેવી ઝંખી જણાય છે. આત્માના આનન્દનો પાર રહેતો નથી. શાતવેદનીયથી પણ આત્માના આનન્દનો ભિન્નપણે અનુભવ થાય છે. આત્માના આનન્દમાં બાહ્ય વસ્તુઓ દ્વારા મેળવાતો આનન્દ જે હતો તે પણ ન હતો એવો અનુભવ આવે છે. આત્માનો આનન્દ મળવાથી સાધુની દશામાં બાહ્યથી અનેક પરિષદો વેડતાં રહી શકાય છે. આત્માના આનન્દમાં દુઃખની યાદી રહેતી નથી. ધ્યાનથી આવી આનન્દદશા રહે છે તેથી સહજયોગીની દશાનો તાત્વિક અનુભવ થાય છે. આત્માના ધ્યાનમાં રહેવાથી આનન્દમસ્તદશા ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેનું દષ્ટાંત આપી શકાય તેવું ન હોવાથી એટલુંજ કહેવું પડે છે કે જે એવી આનન્દમસ્તદશા અનુભવે છે તેજ સહજનન્દ મસ્તદશાનો અનુભવ કરનારો ગણાય છે. પૂર્વભવના બલ્યા આધ્યાત્મિકધ્યાન સંસ્કારોવડે આ જન્મમાં ધ્યાનમાં આનન્દ મળે છે એમ અનુમાનવડે કથી શકાય છે. બાહ્યરીતિએ સાધુની વ્યાવહારિક યથા-યોગ્ય સંપ્રાપ્ત કરજો અદા કરીને ધ્યાન સાધ્ય સહજ સુખની ખુમારીનો સ્વાદ જોટલો લેવાય છે તેટલો લીધા કરીએ છીએ પણ હજી સાધના-વસ્થાજ છે એમ અમને સ્વાનુભવ દર્શાવે છે. આત્માના ધ્યાનાનુભવ પ્રદે-શમાં, સમાધિ પ્રદેશમાં આત્માના શુભાધ્યવસાયોવડે આગળ વધવા પ્રયત્ન શરૂ છે. આ પ્રાપ્ત શુભાધ્યવસાયો કે જે ચારિત્ર પરિણામ રૂપ છે તેમાંના કેટલાક સમાધિરૂપ ચારિત્ર અધ્યવસાયો સ્પર્શાય છે.

ક્રિયા સંબંધી.

ધર્મક્રિયાના ઉદ્દેશો જેમ જેમ ભૂલાય છે તેમ તેમ ધાર્મિક ક્રિયાઓ તરફ અરુચિ અને અલક્ષ થતું જાય છે. ધાર્મિક ક્રિયાનું પરિચાન અને વર્તમાન જમાનો એ બેનો પરિપૂર્ણ વિચાર કરીને વર્તમાનકાલિક ઉન્નતિના ઉપાયોનું ધર્માનુષ્ઠાનમાં વિચાર સાધ્ય બિન્દુ ગોઠવાવવું જોઈએ કે જેથી વર્તમાનકાલિક ધર્માનુષ્ઠાન પ્રવૃત્તિમાં રુચિ, લક્ષ અને ઉપયોગિતા દેખવામાં આવી શકે. ધર્માનુષ્ઠાનોના મૂળ ઉદ્દેશો અવબોધવામાં આવે તો મિશ્રણ ગાઢ-રીયો પ્રવાહ અને કાળે કાળે ક્રિયાઓમાં થતું પરિવર્તન ઇલાદિ સર્વનો બોધ યાય. વર્તમાનકાલીન મનુષ્યોની ચારે તરફની પ્રવૃત્તિ અને તેમની પરિસ્થિતિનો વિચાર કરીને તેઓને કાલાનુસારે ધર્માનુષ્ઠાનોમાં યોગ્ય ઉદ્દેશો સાથે અધ બેસતાં અનુષ્ઠાનોમાં યોગ્યતામાં આવે તો તેઓની જીંદગીમાં અમૃત ક્રિયાના રસનો સંચાર થઈ શકે, અને તેથી તેઓ સમ્યક્ રીત્યા ધાર્મિક જીવનથી ઉન્નતિમાં પ્રવેશ કરી જીવી શકે. અનુષ્ઠાને પોતાના અધિકાર પ્રમાણે રચતી, અધબેસતી, સમજાતી, આદરણીય અને સ્વહિતકારક ધાર્મિક ક્રિયા યાય એવા વિચારોને આગમો અને પૂર્વાચાર્યોના ગ્રન્થોની સનાતન ક્રિયાથી અવિરુદ્ધપણે અસલની મૂળ સ્થિતિએ સુધારા તરીકે સંયુક્ત કરવા જોઈએ કે જેથી મૂળ ધાર્મિક ક્રિયાઓનું અસલની રૂઢિએ અવિરુદ્ધ પુનરુજ્જીવન યાય અને તેથી મનુષ્યોને સદા હાપદો યાય. ધાર્મિક ક્રિયાઓની સમજાતી, સરલતા, સુગમતા, અપ્રમત્તમ તથા પ્રયત્ન સાધ્યઆદિ દરેક ઉદ્દેશોને ધ્યાનમાં રાખીને ધાર્મિક-ક્રિયાજીવન ઉચ્ચ કરવું જોઈએ.

x

x

x

x

ધાર્મિક વિચાર સંકલના.

ધાર્મિક વિચારોની સંકલના પરસ્પર અપેક્ષાવાળી અને અનુક્રમ સહિત ઉન્નતિના આર્થ તરફ અધિકાર પરત્વે આગળ વધનારી હોવી જોઈએ. ધાર્મિક વિચારોની સંકલનામાં શ્રદ્ધા અને ભક્તિબળ રહેવું જોઈએ. ધાર્મિક સમાજ અને તેની એકેક વ્યક્તિને પણ સમગ્ર પોષણ આપે એવી રીતે કેળવણીયુક્ત ધાર્મિક વિચારોની સંકલના હોવી જોઈએ. ધાર્મિક વિચારોની સંકલનામાં દિવ્યતા, શૌર્ય, ધૈર્ય અને સાર્વત્રિક સ્વાતંત્ર્ય કે જે સ્વાચ્છન્દ-

રહિત હોય એવી સંપત્તના થવી જોઈએ. ધાર્મિક વિચારોની સંકલનાને દરેક દેશની જન્મભાષાના મતુષ્યોના હૃદય સાથે એકરૂપ કરવી જોઈએ. તીર્થંકરોના આગમોના આધારે ધાર્મિક વિચારોમાં સમાનતાની ઉપયોગિતા હોવી જોઈએ. ધાર્મિક વિચારોમાં આનન્દરસનો ઝરો સંકરો જોઈએ. ધાર્મિક આચારોની સંકલનામાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવની ઉપયોગિતા વર્તવી જોઈએ. ધાર્મિક વિચારો અને ધાર્મિકાચારોવડે ધાર્મિક સમાજ કિમ્બન્ન થાય છે. ધાર્મિક સમાજનું કિમ્બન્ન બંધારણ એજ ધાર્મિક ઉત્પત્તિનું મૂળ ખીજ છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવ પ્રમાણે કિમ્બન્ન બંધારણ રચનાથી ધાર્મિક સમાજની અભિવૃદ્ધિ સાધી શકાય છે. ધાર્મિક સંઘ, ધાર્મિક સમાજનાં બંધારણો અને સુવ્યવસ્થિત યોજનાઓ અને કિમ્બન્ન બંધારણોનો દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ પ્રમાણે રચનારા ગીતાર્થ મુનિવરો જે હોય છે તે ધાર્મિક સમાજની વૃદ્ધિ કરવાના દરેક નિયમોનું સમ્યક્ પરિદેશન થાય છે અને તે પ્રમાણે વર્તનમાં બંધારણ મૂકી શકાય છે. સાધુ સમાચારી, શ્રાવક સમાચારી ચતુર્વિધ સંઘનું બંધારણ અને ચતુર્વિધ સંઘની કિમ્બન્નિના સમગ્ર ઉપયોગો, યોજનાઓનો, નિયમોનો, જે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ પ્રમાણે વિચાર કરી શકાય છે અને આચારમાં મૂકી શકાય છે તે જમાનાની સાથે ધાર્મિક ઉદ્ધાનિત કરી શકાય છે.

x x x x

જેમ જેમ કોઈ માન માયા અને લોભનો ઉપશમ થાય છે તેમ તેમ આત્માના ગુણોનો આધિભાવ થતો જાય છે. આત્માના ગુણોને ખીલવવા માટે મનમાં ઉત્પન્ન થનાર એવા કોષાદિકનો ક્ષય કરવો જોઈએ. કોષાવેશનો દબાવવાથી આત્માની શક્તિ વૃદ્ધિ પામે છે. કોષાવેશના તાણે રહેવાથી આત્માની શક્તિ ઘટતી જાય છે. આત્માના ગુણોને કપાયો કૃષ્ટિ છે અને તેથી આત્મા પોતાના સ્વાભાવિક ગુણોનો અનુભવ લેઈ શકતો નથી. કોષાદિક કપાયોનો શેષ કરવાથી આત્માના ગુણોનો અનુભવ પ્રગટે છે અને તેથી દિવ્યચારીત અપૂર્વ આનન્દ પ્રગટે છે. કપાયોના શેષથી આત્મજ્ઞાનનો પ્રકાશ વૃદ્ધિ પામે છે આત્માના જ્ઞાનવડે પ્રથમ સવિકલ્પદશાનો અનુભવ આવે છે અને પશ્ચાત્ નિર્વિકલ્પ દશાનો અનુભવ આવે છે,

નય અરૂંમંગ નિક્ષેપ વિચારત, પૂરવધર થાકે ગુણહેરી
વિકલ્પ કરત ત્યાગ નવિ પાયે, નિર્વિકલ્પતે હેત મયેરી

॥ શ્રીમદ્વિદ્યાનન્દ ॥

સાત નય અને સપ્તભંગીનો વિચાર કરતાં પૂર્વધર થાકી ગયા. વિકલ્પજ્ઞાન કરતાં વિકલ્પદશાનો ભાગ આવી શકતો નથી. વિકલ્પદશાના કરતાં નિર્વિકલ્પદશાનો વલ્ગ પ્રકારનો અનુભવ છે. રાગદ્વેષના અધ્યવસાય જેમાં ન પ્રગટે એવી દશાને નિર્વિકલ્પદશા કહેવામાં આવે છે. ચારિત્રી અપેક્ષાએ નિર્વિકલ્પદશાનું આ લક્ષણ અવગ્રહવું. સાત નયોના વિચારવડે જે વિકલ્પજ્ઞાન થાય છે તેના કરતાં ભિન્ન પ્રકારનું અને શુદ્ધ એક આત્માના સ્થિરોપયોગરૂપ જે જ્ઞાન વર્તે છે તેમાં નિર્વિકલ્પદશાનો અનુભવ થાય છે. યોગશાસ્ત્રમાં ક્યેવ કનમનીભાવ આદિસાધ્ય નિર્વિકલ્પદશા છે. નિર્વિકલ્પ દશાનો અનુભવ આઆ વિના નિર્વિકલ્પસુખનો અનુભવ આવતો નથી. કનમની ભાવનો અનુભવ ખરેખર પ્રગટે છે ત્યારે નિર્વિકલ્પજ્ઞાન દશાનું સુખ અનુભવાય છે.

x x x x

આત્માના શુદ્ધ ધર્મમાં ઉપયોગધારા સતત વહેવરાવ્યાથી આત્માના સ્થિરતા ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે. આત્મામાં શુદ્ધાધ્યવસાય પ્રગટાવવાથી ચારિત્ર મોહનીય ટળતી જાય છે. આત્માના શુદ્ધાધ્યવસાયોવડે ચારિત્રમાં છત્રી શકાય છે. મન વચન અને કાયાના યોગને આત્માના શુદ્ધ ચારિત્ર ધર્મ સમ્મુખ કરવાથી મન વચન અને કાયાના યોગમાં પરિણુમેલું આત્મવીર્ય યોતાના શુદ્ધ ચારિત્ર ધર્મમાં પરિણામ પામતું જાય છે. આત્માના શુદ્ધ ચારિત્ર ધર્મમાં રમણતા કરવાથી આત્મવીર્યની ચંચળતા ટળે છે અને નિર્ભય, ઉત્સાહ, અપેદ, અદ્વૈપ આદિભાવે આત્મવીર્ય સ્થિર થતું જાય છે. મોહના પરિણામ પ્રગટવાથી આત્મવીર્ય ચંચલતા થાય છે. આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશમાં રહેલું વીર્ય સ્થિર કરવાની ઉત્તમ કુચી એ છે કે મનમાં રાગદ્વેષના પરિણામ ઉત્પન્ન ન થવા દેવા. મોહના પરિણામવડે મન વચન અને કાયા યોગની ચંચળતા થાય છે અને તેથી શરીરમાં આત્માના પ્રદેશો ચંચલ થાય છે, અને તેથી આત્માના આનન્દનો પ્રાદુર્ભાવ થતો નથી. આત્માનું વીર્ય યોતાના સ્વભાવે સ્થિર કરવું હોય તો મોહવડે મન વચન અને કાયાના યોગની ચંચલતા થાય છે તે વારની જોઇએ. મનમાં રાગદ્વેષની પરિણુતિ નહિ ઉત્પન્ન કરવી. સારાંશ કે રાગદ્વેષથી મનને દુર રાખવાથી વચન અને કાયાના યોગની

ચંચલતા ટળે છે અને આત્માનું વીર્ય પોતાના શુદ્ધરૂપમાં પરિણામ પામતું જાય છે. સિદ્ધાન્તોના ઘણા અધ્યાસની અને પશ્ચાત્ થનાર અનુભવ, આ પ્રમાણે સમજાય છે. આત્મામાં પરિણમતું વીર્ય કેવું છે તે અનુભવથી અવ-
બોધાઈ શકે છે. આત્મા પોતાના શુદ્ધ જ્ઞાનાદિ ધર્મમાં રમણુતા કરે છે તેો ક્ષયોપશમ ચારિત્રની સમાધિમાં ઉપર્યુક્ત અનુભવનો જાન્દાર થાય છે.

x x x

પોતાનું હૃદય જે વિચારો માન્ય કરે છે તે વિચારોને ફેલાવનાર પુરૂષ પોતાની અસર અન્યમનુષ્યો પર કરી શકે છે. હૃદયમાં ભિન્ન હોય અને આચારમાં ભિન્ન હોય એવો મનુષ્ય પોતાના હૃદયના વિચારોનો ફેલાવો કરી શકતો નથી. અને તેજજ પોતાના હૃદયના વિચારોના સાર્થો એવા મનુષ્યોને ખનાવી શકતો નથી. પોતાના હૃદયમાં રહેલા સત્ય વિચારોને દાખી દેવાથી અને અમાન્યવિચારોનો ફેલાવો કરવાના હેતુથી ભાવજુ વગેરે કોઈ આપે છે તેો તેમાં સરસતા અનુભવાતી નથી અને તેની દુનિયા પર ખરેખરી અસર થઈ શકતી નથી. પોતાના હૃદયના સત્ય વિચારોને ભય, નિર્ભયતા, લોભ અને અપકીર્તિ વગેરે કારણોથી દાખી રાખવામાં આવે છે તેો હૃદયના વિચારોનું બળ ઘટી જાય છે અને તેઓ સ્વયમેવ વિનાશ પામે છે. અન્યમનુષ્યોની સ્થેમાં દખાઈ જવાથી હૃદય નખતું પડી જાય છે અને ચારિત્રબળ વૃદ્ધિ પામી શકતું નથી. હૃદય પોતાનાં હિતન થએલા સત્ય વિચારોને પ્રગટ કરતાં નષ્ટ થાય છે તેો પોતાની પાછળ હજારો હૃદયોને પોતાના જેવું કરતું જાય છે. અનેક પ્રકારના સત્યાનુભવોથી હૃદય સંસ્કારી બને છે, એ સંસ્કારી હૃદય-
માંથી જેટલા વિચારો બહાર પાડવામાં આવે છે, તેટલા પોતાનું બળ વધારતા જાય છે. મનુષ્યે પોતાના હૃદયના સત્યધર્મો વિચારોને બહાર પાડવા જોઈએ. હૃદયના સત્ય વિચારો એ આખી દુનિયાનો ખરો વારસો છે. હૃદયના સત્ય વિચારોને વાણીદારા બહાર પાડનાર મનુષ્ય આખી દુનિયાને ઉત્તમ વારસો આપે છે અને તેથી દુનિયામાં પોતાનું અસ્તિત્વ ધરાવી શકે છે. સત્ય ધાર્મિક વિચારોથી દુનિયામાં અનેક મનુષ્યોના આત્માઓ મુઘરે છે. હૃદયમાં હિતન થનાર સત્ય વિચારોને દાખી દેવાથી પોતાનું હૃદય પોતાને ડંભે છે એમ અનુભવ કરીને દરેક મનુષ્યે વીતરાગધર્મના સત્ય વિચારોનો ફેલાવો કરવા પ્રયત્નશીલ થવું જોઈએ.

x x x x

આત્માના ધર્મપર પ્રગટેલ વિશુદ્ધ પ્રેમથી આત્માની શુદ્ધ રમણતા રસતો સ્વાદ પ્રગટે છે, અને તેથી દુનિયાના ભેદના ભડકા ભૂલાય છે. આત્માના શુદ્ધોપયોગની ધુનમાં આનન્દરસની કેદ પ્રગટે છે. આત્માના શુદ્ધોપયોગની આનન્દકેદમાં નિયમની મર્યાદાનો વ્યવહાર રહેતો નથી. આત્માના વિશુદ્ધ પ્રેમરૂપ અભેદરસનો પ્યાસો ઘટઘટાવી જવાથી દુનિયાના આધિવ્યાધિ વગેરે તાપોની અસર યતી નથી, અને આત્મામાં પરમપ્રસન્નતા, પરમશીલતા અનુભવાય છે. ક્ષયોપશમ ચારિત્ર અને શુદ્ધોપયોગે આવી આનન્દદશાનો અનુભવ આવે છે, તો શુદ્ધોપયોગવડે સમાધિમાં તટલીન થતાં ક્ષાયિકચારિત્ર પ્રગટતાં આત્મામાં કેવો આનન્દ પ્રગટતો હશે ? તે ખરેખર સર્વજ્ઞ વાણુ અન્ય કોઈ જાણી શકે નહિ. તેવી ક્ષાયિકચારિત્રની દશા પ્રગટ થાય છે ત્યારે તેનો અનુભવ આવે છે. ક્ષયોપશમભાવે ઉપયોગ દશામાં વિશુદ્ધ પ્રેમરસ પ્રગટે છે, અને તેથી સંસારનાં મહારાં અને ત્હારાંપણાનાં બંધનો ટળે છે. આવી શુદ્ધોપયોગે આત્માની સમાધિ સદાકાલ રહેતી નથી કારણ કે તે ક્ષયોપશમભાવની છે; તોપણ આત્માના ધર્મમાં રમણતા કરવા અભેદ પ્રેમપત્ની થઈને આત્માના વિશુદ્ધ અધ્યવસાયોમાં ખેલવા અને અપ્રાપ્ત એવા નિર્મલ અધ્યવસાયોને પ્રાપ્ત કરવા, આત્માના દ્રવ્ય ગુણુ પર્યાયમાં સમાધિ યોગે લીન થવા પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. ક્ષયોપશમભાવની ચારિત્રસમાધિમાંથી પાડનાર મોહપરિણતિ છે તેનો જ્ય કરવા ઉપયોગ રાખવો.

x

x

x

x

ધર્મના વિશાલ નિયમો એ ધર્મની વિશાલતા કરનાર છે, અને ધર્મના સંકુચિત એકદેશીય નિયમો એજ ધર્મની સાંકડી સ્થિતિ કરનાર છે. સાર્વત્રિક-સાર્વદેશીય જમાનાને બંધ ખેસતા અને વાસ્તવિક સત્યતા અને ઉપયોગિતાથી યુક્ત એવા ધાર્મિક નિયમોના બંધારણથી અને સુવ્યવસ્થાથી ધાર્મિકઉપદેશકોને નિયમસર ધર્મનો ઉપદેશ અને તેના ફેલાવા માટે યોજવાથી ધાર્મિકમનુષ્યોની સખ્યામાં વધારો કરી શકાય છે, અને જૈન ધર્મને સર્વત્ર પ્રસારાવી શકાય છે. જૈનધર્મના વાસ્તવિક આચારો અને વિચારોમાં દુનિયામાં પ્રવર્તતા ધર્મોના આચારો અને વિચારો સમાઈ જાય છે, અને જૈનધર્મના આચારો અને વિચારો આખી દુનિયાને ઉપયોગી છે,

એવી પદ્ધતિથી ઉપદેશ દેવામાં આવે અને જૈનધર્મના વાસ્તવિક આચારોને અને વિચારોને, દુનિયા સરળતાથી સમજી શકે એવી દૃષ્ટિથી દુનિયાની સર્વ-જાણમાં પુસ્તકો રચવામાં આવે તો જૈનોની સંખ્યામાં વધારો થઈ શકે, અને શ્રીવીરપ્રભુના ઉપદેશની સમ્યક્ સેવા થઈ શકે, ધર્મને અંગીકાર કરનારા દુનિયાના દરેક મનુષ્યોને યોગ્ય સહાય આપવી તથા તેની સેવા ભક્તિ કરવી, એવી રીતનો પૂર્ણ ઉપદેશ આપવો તથા તેવી રીતનું યોગ્ય સુચવસ્થિત બંધારણ રચવું, અને તે બંધારણ કાયમ રહે એવા પ્રસંગોપાત્ત ઉપાયો લીધા કરવા. દુનિયાના બિન્ન બિન્ન દેશના બિન્ન બિન્ન વિચાર મનુષ્યોને તેમની શક્યત્વનુસારે રચિના અનુસારે મોક્ષ માર્ગમાં આગળ ચઢવા ઉપયોગી થાય એવા જૈનધર્મથી અવિરૂદ્ધ નિયમોને પ્રકાશવા, ધર્મના એવા કાયદાને માન આપનાર દરેક ધર્મગ્રન્થ બંધાયેલો છે એવી દૃઢ પ્રતિજ્ઞા ધારણ કરી આગળ વધવું અને વાર્ષિક મહાન ધર્મસંમેલન કરવું અને સુધારા વધારા કરી આગળ વધવું.

x

x

x

x

મારો ધર્મ.

જગતમાં રહેલા સર્વ પ્રાણીઓની દયા કરવી અને તેઓની રક્ષા કરવી એ મારો ધર્મ છે. જગતમાં સર્વ પ્રાણીઓને આત્મદૃષ્ટિથી દેખવા અને તે પ્રમાણે આચરણ કરવી એ મારો ધર્મ છે.

જગતમાં સર્વ જીવોમાં સત્તાએ પરમાત્મપણું રહેલું છે, તે સંબ્રહ્મન્ય-દૃષ્ટિથી દેખવું અને પોતાનામાં તેવું પરમાત્મત્વ તિરોભાવે રહ્યું છે, તેને પ્રગટાવવું એ મારો ધર્મ છે.

દુનિયામાં રહેલા સર્વ આત્માઓ પૈકી હું પણ એક આત્મા છું. મારા આત્માનું પ્રિયત્વ જેવું મારાથી ઈચ્છાય છે અને કરાય છે તેવું સર્વાત્માઓ પ્રતિ દૃષ્ટવું અને કરવું એ મારો ધર્મ છે. શ્રીસર્વજ્ઞ વીતરાગ દેવે જોવો આત્માને શુદ્ધ ધર્મ ઉપદેશો છે તેજ મારો અર્થાત્ આત્માને શુદ્ધધર્મ છે, એવું જ્ઞાણીને સર્વ જીવોને પોતાનું શુદ્ધધર્મસ્વરૂપ સમજાવવા ઈચ્છા કરવી, અને ઉપદેશો દ્વારા કરવો એ મારો ધર્મ છે. આત્માને લાગેલા રાગદ્વેષને

દાગવા અને આત્માના શુદ્ધધર્મમાં પરિણમવું એ મારો ધર્મ છે, એ પ્રમાણે દુનિયાના સર્વ જીવોમાં શુદ્ધજ્ઞાનદર્શનાદિ ધર્મો રહ્યા છે તેમાં તેઓ પરિણામ પામે એવો શુદ્ધ ધર્મનો ઉપદેશ દેવો એ માફ કર્તવ્ય છે. મારો જેવો શુદ્ધ ધર્મ પોતાના આત્મામાં રહ્યો છે તેવો સર્વ જીવોમાં રહ્યો છે એવી પ્રતીતિ અને અનુભવ એજ સમ્યક્ત્વ છે, એવો ધર્મ સર્વ જીવોને સમજાવવા પ્રયત્ન કરવા ઇચ્છા રાખું છું. કારણ કે સર્વ જીવોમાં તેવો ધર્મ રહ્યો છે. રાગદ્વેષ રહિત સમભાવભાવે આત્મધ્યાનમાં રમણુતા કરવી એજ મારો સાધન ધર્મ છે. જે જે અંશે આત્માના શુણે પ્રગટે તે મારો આદિર્ભાવ ધર્મ છે.

નિન્દકથી કરવું નહીં, નિન્દો ભલે હજાર;	
જે કરશે તે ભોગવે, નિન્દા પાપ અપાર.	૧
પરને આળ ચડાવતાં, પરભવ તેવો થાય;	
કર્મ કર્યાં તે આવતાં, જ્ઞાની સમતા પાય.	૨
દ્રેષી દ્રેષ કરી ઘણો, યાંધે કર્મ અનન્ત;	
જ્ઞાની મન કરણા ઘણી, દ્રેષી પર પશુ તંત.	૩
હિંમ પાપ આ ભવવિષે, ફળ આપે નિર્ધાર;	
સમતા ભાવે રહી સદા, આતમને તું તાર.	૪

x

x

x

x

ધ્યાન.

ધ્યાનથી આત્માના શુદ્ધધર્મમાં તલ્લીન થવાય છે; ત્યારે આ દેખાતા જગત્તરી ચળવળ બંધી વિસ્મરણ થઈ જાય છે. આત્માના કેવળ શુદ્ધધર્મને ધ્યેયરૂપે ધારીને તેમાં તલ્લીન થવાથી આત્મિક શુણોનો અનુભવ આવે છે, અને નિઃસંગશુદ્ધધ્યેયની એકતાનતાના સુખનો અનુભવ આવે છે. આવી શુદ્ધધર્મધ્યેયની એકલીનતા વખતે જન્મ, મરણ, ભય વગેરે કંઈ જણાતું નથી. આવી દશાનું વારંવાર ધ્યાન કરીને સંસ્કાર પાડવા ઇચ્છું છું; કારણ કે તેથી કર્મના ઘણા ભારથી આત્મા હલકા થાય છે, અને પરભવમાં મુક્તિની સર્વ સામગ્રી તુટી જાય છે. દેવલોક વા ચક્રવર્તિનાં સુખ ભોગવવાની ઇચ્છા રહેતી નથી. આત્મા એજ પરમાત્મા છે એવી ભાવના વડે આત્મામાં ખરો પ્રેમ લાગ્યો છે,

અને તેથી સર્વત્ર આત્માઓ પર શુદ્ધ પ્રેમનો પ્રવાહ વહે છે. શરીરમાં રહેલા આત્માઓ પર પ્રેમ પ્રગટે છે. પ્રેમમાં વિશેષતઃ શુદ્ધતા ભાસે છે. આત્મામાં શુદ્ધપ્રેમનો પ્રવાહ પ્રગટે છે અને તેથી આત્મા ૩૫ ધ્યેયમાં ધ્યાનથી રંગવાનું થાય છે. આત્માના શુદ્ધધર્મનો પ્રેમ હવે એકતાનતા, એકલીનતા અને શુદ્ધધર્મ રંગતાને જમાવે છે. આત્માની ધ્યાનદશાના ઉત્થાનકાલમાં જે અનુભવ પ્રગટે છે તે લખ્યો લખી શકાય તેમ નથી. મુંગાએ ગોળ ખાધો તેનું વર્ણન તે શી રીતે કરી શકે ? એવી દશા અનુભવાય છે. જે સારી આત્માના શુદ્ધસ્વરૂપમાં ધ્યાનથી તલ્લીન થાય છે તે આ પ્રમાણે ઉદ્ધારો કાઢે છે.

શરીરના આચ્છાદનમાં રહેલા આત્માપર વસ્તુતઃ જ્ઞાનીને પ્રેમ પ્રગટે છે, તેથી ઉપચારે શરીર સંબંધે પ્રેમ પ્રગટ્યો કહેવાય છે. શરીરમાં આત્મા નથી હોતો વા શરીરમાં રહેલો આત્મા દુશ્મન અને છે તો તેના શરીરપર પ્રેમ થતો નથી, તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે શરીરમાં રહેલા આત્માના યોગે પ્રેમ પ્રગટે છે તેથી આત્માની ધેડે શરીર પણ પ્રેમથી પૂજન્ય છે—સ્તવાય છે.

x

x

x

x

ખાવાને માટે આ દુનિયામાં જીવવાનું નથી પણ આનન્દ માટે જીવવાનું છે. આનન્દમય જીવન ગાળવા માટે શ્વાસોચ્છ્વાસ લેવાની જરૂર છે. શોક અને ચિન્તાના શ્વાસોચ્છ્વાસથી મૃત્યુ છે, ઉદાસીનતાથી દુઃખ થાય છે અને દુઃખ એ આત્માના સ્વભાવથી વિરુદ્ધ હોવાથી મૃત્યુ સમાન છે. આનન્દ એજ આત્માનું લક્ષણ છે, આનન્દથી શ્વાસોચ્છ્વાસ ચાલે છે ત્યારે આત્મા પોતાના ધર્મને ધારણ કરે છે, એમ અવબોધવું. સાતાવેદનીયજન્ય આનન્દથી ભિન્ન એવો વાસ્તવિક આનન્દ તેજ વસ્તુતઃ આનન્દ છે, અને તે આનન્દરૂપ આત્મા છે. વાસ્તવિક આનન્દની હકેર જ્યાં વહે છે ત્યાં આત્મા જગૃતદશામાં છે, એમ અવબોધવું. આત્માના સ્વાભાવિક આનન્દના ભોગથી આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ જાણી શકે છે, અને તેથી તે અન્ય પદાર્થોથી નિવૃત્ત થઈને પોતાના શુદ્ધાનન્દસ્વરૂપમાં અખંડ ઉપયોગથી રમ્યા કરે છે. આનન્દનું જીવન અનવધિ છે, આનન્દનું જીવન એ પોતાનું જીવન છે અને દુઃખ શોક વગેરેનું જીવન તે પોતાના વાસ્તવિક વિશુદ્ધજીવનથી પ્રતિકુલ જીવન છે. શુદ્ધ જ્ઞાની સાથે વાસ્તવિક આનન્દનો અનુભવ આવે છે અને

તેથી આનન્દની ઘેન સુખના ચહેરા પર પણ આનન્દ ચિન્હો પ્રગટાવી શકે છે. જ્ઞાનગર્ભિત વેરાગીનું જીવન આનન્દની ઝાંખીવાળું હોય છે, તેના હૃદયમાં સરલતા, સ્વચ્છતા, નિર્ભયતા, સુજનતા અને શુદ્ધપ્રેમનાં ઝરણાં વહે છે; અને તેથી તેનું આન્તરિક્ષ હૃદય ઉચ્ચગુણોની ભૂમિકાભૂત બને છે. જ્ઞાની દુઃખના પ્રસંગોમાં પણ દુઃખના વિચારોને હડાવી વાસ્તવિક સુખની લહેરીનો અનુભવ લે છે. જ્ઞાની દુઃખના વિચારોને સુખના વિચારો રૂપે પરિણુમાવી દે છે, અને તેના અન્તરમાં સ્થાપી જીવન વહે છે. આનન્દજીવન એજ જીવનાર આત્માનું લક્ષણ છે.

x x x x

ગમે તેની વિષત્તિ અને ઉપસર્ગોના પ્રસંગોમાં સ્વાભાવિક આનન્દ-જીવનમાં વિક્ષોભ ન થાય એવા આન્તરિક્ષ સહવિચારો કરવા, અને આત્માના મૂળ આનન્દમાં અખંડ ઉપયોગ રાખવો. આત્માના આનન્દમાં લીન થવાને માટે પાંચે ઇન્દ્રિયો અને શરીર, નામ તથા બાહ્ય પદાર્થોના સંબંધમાં છતાં પણ તે સંબંધ એજ નહિ, અને તે સંબંધને લેઈ મનમાં કંઈ વિકલ્પસંકલ્પ હોઈ નહિ એવી આત્મભાવનામાં સ્થિર થઈ જવું. આત્માના આનન્દાદિ મૂળ ગુણમાં સ્થિર થઈને બાહ્ય કાર્યો કરતાં છતાં વા બાહ્ય સંબંધોમાં અનેક પ્રકારે અધિકાર પરત્વે આવતાં છતાં મનમાં બાહ્યની અસર ન થાય એવી રીતે ઉપયોગની સતત ધારા વહેવરાવવાથી આત્માના અખંડાનન્દરૂપ જીવનને આન્તરિક્ષદશાએ ભોગવી શકાય છે. જ્યાં વૃત્તિ વહે ત્યાં અખંડ ઉપયોગથી ગમે તેવા પ્રસંગોમાં આનન્દની વાસ્તવિક ધારણા કરવી. સહજાનન્દની ધારણા રાખીને તેમજ આનન્દમય હું આત્મા છું એવો ઉપયોગ રાખીને બાહ્યના પ્રસંગોમાં વર્તવાથી આત્માના આનન્દની ઝાંખી જણાય છે. બાહ્યના ગમે તેવા પ્રસંગોમાં હું આનન્દમય આત્મા વર્તું છું અને વર્તીશ એવો દૃઢ નિશ્ચય કરવો. અશાતાવેદનીયના પ્રસંગોમાં આત્મા ખોતાના સહજાનન્દ સ્વરૂપમય છે એવા ઉપયોગથી દૃઢ નિશ્ચય ધારણા કરવો. આત્માના શુદ્ધાનન્દનો ભોગ એજ માઝું ખઝું જીવન છે અને એજ ખઝું કર્તવ્ય છે એવો પૂર્ણ નિશ્ચય કરવો. આત્માનો આનન્દ વેદવો એજ બાહ્યજીવનનો પણ હેતુ છે એવો દૃઢ નિશ્ચય ધારણા કરીને બાહ્યથી વર્તતાં દુઃખના પ્રસંગો પણ સુખના

પ્રસંગોરૂપ જાણાય છે. આત્માના ઉપર ભય, અપદ્ધિતિ, શોક, ચિન્તા, ખ્લાનિ, ઉદ્વેગ, દ્વેષ વગેરેની અસર થાય નહિ એવી આત્માની દશા કરવાથી આનન્દ-રસ વડે અમર જીવન કરી શકાય છે.

x x x x

દરેક મનુષ્યમાં જુદા જુદા ગુણો હોય છે. દરેક મનુષ્યની શક્તિ અનુસારે તેમને યોગ્ય માર્ગમાં કાર્ય કરવા પ્રવૃત્ત કરવા જોઈએ. જે મનુષ્યની જે તરફ વિશેષ રૂચિ હોય; અને જે શુભ આત્મતામાં તેની રૂચિની સાથે એકરસતા થતી હોય તેમાં તેને યોજવાથી તેને વિશેષ લાભ થાય છે, અને કાર્ય કરવાની વ્યવસ્થા સરલતા, સિદ્ધતા અને સાનુકૂળતા વધતી જાય છે. સાધુઓ અને શ્રાવકોમાં દરેકના ગુણો અને દરેકની ધર્મકાર્યરૂચિની પરિણતિ જાણવી જોઈએ. દરેક મનુષ્યમાં એક જાતની મુખ્ય રૂચિ હોય છે તેને જાણીને તેનો શુભમાં ઉપ-યોગ થાય એવી પ્રેરણા તરફ પ્રવૃત્તિ કરવાની આવશ્યકતા છે. મનુષ્યની રૂચિ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવને અનુસરી બદલાતી જાય છે તેનો વિદાસ જોમ અને તેમ શુભમાં વિશેષતઃ થાય એવી પ્રવૃત્તિ પ્રેરણામાં ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.

x x x x

આધ્યાત્મિક પ્રાર્થના.

હે પ્રભો ! ત્હારાં ગંભીર વચનોના પરિપૂર્ણ આશયો અવબોધવાની શક્તિ મારામાં નથી, તેથી તારા વચનોના આશયો પરિપૂર્ણ ન સમજતાં જે કંઈ વિપરીતતા થઈ હોય વા થાય છે વા થશે તેની ક્ષમા માન્યું છું. હે પ્રભો ! મારા મનમાં તારા ગુણોજ સદા ધ્યેયરૂપે રહો એમ ઇચ્છું છું. સર્વ વસ્તુઓની પ્રરૂપણા કરવામાં હે પ્રભો ! ત્હારી આગ્રાહુસારે સમ્યક્ ઉપયોગ રહે એમ ઇચ્છું છું.

હે પ્રભો ! તારું શરણુ સદા કરું છું અને ત્હારાં પવિત્ર વચનોનો આખી દુનિયામાં ફેલાવો થાઓ એમ ઇચ્છું છું. દુનિયામાં મનુષ્યો જડ વસ્તુઓ પર જેટલો રાગ ધારણુ કરે છે તેટલો રાગ જો તેઓ હે પ્રભો ! ત્હારા ઉપર ધારણુ

કરે તો તેમનું કલ્યાણ તુર્ત થાય. હે પ્રભો ! ત્હારા ઉપર મ્હારો પૂર્ણ પ્રેમ જાઓ અને તે વડે આગળનો અનન્ત રક્તિયો ખીલવવાનો માર્ગ સુધ્ધો થાઓ. હે વીતરાગ દેવ ! તારા ઉપર થનાર પ્રેમ તે તારા પ્રતિનિધિત્વની મરજ સારે છે કારણ કે ત્હારા ઉપર થનાર શુદ્ધ પ્રેમ તેજ ત્હારી પ્રાપ્તિની સાક્ષી પૂરે છે.

હે વીતરાગ પ્રભો ! ત્હારા ઉપર ઉપજતો શુદ્ધ પ્રેમજ અને તારાસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે મોટું અવલંબન છે. પોતાનાપર જોનો વિશ્વાસ વા રાગ ન હોય તેને જ કંઈ હિતશિક્ષાનો ઉપદેશ દેવામાં આવે છે તે ઉપદેશની તેનાપર પ્રાયઃ સારી અસર થતી નથી. પોતાની પાસે આવનારાઓનો પોતાનાપર રાગ પ્રગટે અને પોતાના વિચારોથી શ્રદ્ધા થાય એવો ઉપાય પ્રથમ કર્તવ્ય છે.

x x x x

વ્યવહારમાર્ગમાં એકાન્ત ક્રિયારચિવાળા સાધુઓને મૂલ ક્રિયાઓના ઉદ્દેશને સ્યાદ્દાદરીતિએ જાણે અને દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ અને બાવ પ્રમાણે અધિકારી-પરત્વે ધર્મક્રિયાઓની ઉપયોગિતા ઉપદેશે તો તેઓ સામાન્ય આચરણાઓમાં ધરત્પર વિરહતાએ કલેશ કરવાના સયોગોમાં ન આવી પડે. દરેક ક્રિયાઓના ઉદ્દેશોને વિસ્તારપૂર્વક અવજોધવામાં આવે તો ઘણી બાબતોમાં ક્રિયાસંબધી થતો આગ્રહ છૂટી જાય. ક્રિયાઓના ઉદ્દેશો ધ્યાનમાં રાખીને રાગ-રૂપની મન્દતા થાય અને આત્માની ઉજ્જવલતા થાય એવી રીતે પ્રવર્તવાનું છે એમ લક્ષમાં રાખવું જોઈએ. નિશ્ચિત કારણરૂપ ક્રિયાઓવડે આત્માની ઉપાદાન શુદ્ધપરિણતિ પ્રગટાવવાની છે એમ સાધુઓ લક્ષ રાખીને વિચારે તો જૈનશાસનની ઉત્તિમાં વિદ્વરૂપ થએલા કેટલાક કદામહતો નાશ થાય. ગણુધરોએ અને આચાર્યોએ ધર્મની ક્રિયાઓ શા માટે કર્યા છે અને તેથી પોતાના આત્માને કેવી રીતે લાભ થાય છે એનો વિચાર કરીને પોતાના અધિકાર પ્રમાણે ધાર્મિક ક્રિયાઓનું જ્ઞાન મેળવીને તે પ્રમાણે વર્તવાની ઉપયોગિતા અવજોધવાની આવશ્યકતા છે. ક્રિયાઓના ઉદ્દેશો તપાસવામાં આવે તો માલુમ પડશે કે ધર્મની ક્રિયાઓ જગતને મોક્ષ તરફ વાળનારી છે, અને આત્માની શાંતિ અર્પનારી છે. ધર્મની ક્રિયાઓમાં મતબદ્ધે કલેશ ટંટા કરીને આત્માના અધ્યવસાયોની શુદ્ધિમાં પોતાના હાથે વિદ્વ કરવું નહિ એમ ખાસ સાધુઓ ઉપયોગ રાખે તો પ્રીતિ-મક્તિવડે ધર્મનુષ્ઠાનોમાં અમૃત

રસનો સ્વાદ અનુભવી શકે. ધર્માનુષ્ઠાનોના ઉદ્દેશોનું સંરક્ષણ કરવું અને તેનો ફેલાવો કરવો અને તેની ઉપયોગિતા હેતુઓ પૂર્વક સિદ્ધ કરી ખતાવવી એ સાધુઓનું કર્તવ્ય છે. તે સાધુઓ ધાર્મિક ક્રિયાઓને સમ્યગ્ સમજી તેનું અવલંબન કરે છે અને પોતાના આત્માની કિંચ દશા કરવા વ્યવહાર અને નિશ્ચયથી તેમજ હૃત્સર્ગ અને અપવાદથી વ્યવહારે છે તે મોક્ષની આરાધના કરે છે.

x

x

x

ગુરુ શિષ્ય.

શ્રીસદ્ગુરુની શ્રદ્ધા વિનાનો મનુષ્ય પોતાના આત્માને સ્વચ્છન્દતાના ખાડામાં નાખીને અધોગતિમાં પ્રવેશ કરે છે. ગુરુ વિના ધણી ખાખતોમાં મનુષ્ય ભૂલ કરે છે. પંચમહાવ્રતધારી અને બોધિદાયક સદ્ગુરુ પ્રતિ પૂર્ણ શ્રદ્ધા અને ભક્તિભાવ ન્યૂન થવાથી તે મનુષ્ય આગળનો ધર્મમાર્ગ ગુલો કરી શકતો નથી. પંચમહાવ્રતધારી અને સમ્મકલ્પદાયક સદ્ગુરુની આરા વિના પોતાની સ્વચ્છન્દતાએ ગમે તેવો ધર્મ સંબંધી વિચાર કરનાર મનુષ્ય પોતાના ધર્મમાર્ગમાં ગમન કરતાં ધણી ભૂલો કરે છે. ગુરુની આરા, સેવા, ભક્તિ અને ગુરુનાં પાસાં સેવા વિના મનુષ્ય પોતાના આત્માને સુધારવા સમર્થ થતો નથી. ગુરુ પ્રતિ પૂજ્યતા અને શ્રદ્ધા ન્યૂન થવાથી તથા વિપરીત દષ્ટિ થવાથી ગુરુના ઉપદેશમાં દોષો દેખાય એ સ્વાભાવિક બનવા ચોગ્ય છે. સમકિત દાયક પંચમહાવ્રતધારી ગુરુનાપર જે શિષ્યની પૂર્ણ શ્રદ્ધા અને પૂજ્યયુદ્ધિ નથી હોતી તો ગુરુની શિષ્યામણીમાં શિષ્યને દોષયુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી ગુરુની આરામાં બંધાઈને તે આત્મોન્નતિક્રમમાં આગળ વધી શકતો નથી. શ્રદ્ધા, પૂજ્યયુદ્ધિ, શુદ્ધપ્રેમ, ભક્તિ વગેરે ગુણો વિના ગુરુના હૃદયમાં પ્રવેશ થઈ શકતો નથી અને ગુરુના આત્માનો પ્રકાશ દેખી શકતો નથી. ગુરુની શ્રદ્ધા-ભક્તિ વિના શિષ્ય પોતાની ભૂલો સમજવા શકિતમાન થતો નથી. સમકિતદાયક પંચમહાવ્રતધારક સદ્ગુરુના શિષ્ય બનવું એ મહા દુર્લભ કાર્ય છે. સદ્વિચારોરૂપ અમૃતનો પ્રવાહ લેવો હોય તો શિષ્યે પોતાના ગુરુ પ્રતિ મહા પૂજ્યયુદ્ધિ અને ભક્તિભાવ ધારણ કરવો જોઈએ. ગુરુના વિચારોને શિષ્ય પ્રથમ પોતાના હૃદયમાં ઉતારે છે અને પશ્ચાત્ પોતાના મહાચારોની

વૃદ્ધિ કરે છે. ગુરૂના હૃદયની સાથે એક રસનો તાર સાંધવાથી ગુરૂનો સંદિ-
ચારોને શિષ્ય પોતાના હૃદયમાં ઉતારવા સમર્થ થાય છે અને તેથી આચારોમાં
પણુ ગુરૂની સાથે એક સરખો બનતો જાય છે. ગુરૂની શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને
આત્મામાં જોટલી ખામી તેટલીજ મોક્ષની આરાધનામાં ન્યૂનતા અવબોધથી.
ગુરૂઓ શિષ્યને શ્રદ્ધા-ભક્તિનો ઉપદેશ આપે છે તેનો વિપરીતદષ્ટિવાળો ભિન્ન
અર્થ ગ્રહણ કરે છે અને જ્યારે શિષ્યની સવળી દૃષ્ટિ થાય છે ત્યારે ગુરૂના
બોધ અને હિતશિક્ષાપર પ્રભુ શ્રદ્ધા રહે છે.

x x x x

આત્માનો કોઈ નિન્દા હેલના કરે છે, તો તેથી આત્માને ગમતું નથી.
તે ઉપરથી લાગે છે કે આત્મા પોતે નિન્દા-હેલના વગેરેથી ભિન્ન છે અને
તે તેનો ધર્મ નથી. આત્માને કોઈ નીચ કહે છે તો આત્માને રૂચતું નથી.
તેથી એમ લાગે છે કે નીચપણું એ આત્માનો ધર્મ નથી. આત્માને કોઈ
પામર કહે છે તો તેથી આત્માને અરૂચિ થાય છે તેથી જણાય છે કે
પામરપણું એ આત્માનો ધર્મ નથી. આત્માને કોઈ પાખંડી કહે છે તો
આત્માને ખોટું લાગે છે તેથી અવબોધાય છે કે પાખંડથી આત્મા ભિન્ન
છે. આત્માને કોઈ અજ્ઞાની કહે છે તો આત્માને ખરાબ લાગે છે તેથી
સમજાય છે કે અજ્ઞાન એ આત્માનો મૂળ ધર્મ નથી. આત્મા પર ગમે તે
દોષનો આરોપ કરવામાં આવે છે તો તેથી આત્માને ખોટું લાગે છે. તે
ઉપરથી સમજવાનું કે જોટલા દોષો છે તેનાથી આત્મા ભિન્ન છે.

આત્માનો કોઈ ગુણુ લેઈને આત્માને ગુણી કહેવામાં આવે છે તો
આત્મા તેથી આનન્દ પામે છે તે ઉપરથી સમજાય છે કે આત્માના ગુણો
આત્માને રૂચે છે. આત્માને કોઈ પ્રભુ કહે છે તો તેથી આત્મા ખુશ થાય
છે આ ઉપરથી અવબોધાય છે કે આત્મામાં પ્રભુતા રહેલી છે. આત્માને
કોઈ જ્ઞાની કહે છે તો તેથી આત્મા ખુશ થાય છે તેથી સમજાય છે કે
જ્ઞાન એ આત્માનો ગુણુ છે. આત્માને કોઈ વીર્યવંત કહે છે તો આત્મામાં
આનન્દ ઉપજે છે તે ઉપરથી સમજાય છે કે વીર્ય એ આત્માનો ગુણુ છે
આત્માને કોઈ હૃદય કહે છે તો તેથી આત્મા પ્રમોદ પામે છે તેથી સમજવાનું
કે હૃદયપણું એ આત્માનો ધર્મ છે. આત્માને સદ્ગુણો પ્રતિ રૂચિ થાય છે;

માટે સદ્ગુણો એ આત્માના ગુણો છે અને દુર્ગુણો એ આત્માની અશુદ્ધ-પરિણતિ છે. શાની આત્મા સમ્યક્ત્વ પામીને સાપેક્ષદષ્ટિથી સદ્ગુણો સંબંધી વિચાર કરે છે.

x x x x

હે આત્મન્ ! મોહવાસનાઓને મૂળમાંથી ઉચ્છેદી નાખ, વાસનાઓને જરા માત્ર વિધાસ ન રાખ. સર્વ પ્રકારના બળતો વાસનાના ક્ષયમાં ઉપયોગ કર !

હે નોકપાયો ! તમે ઝટિતિ દૂર થાઓ; કારણ કે તમને હું ચ્હાતો નથી. આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોમાં લાગેલી નોકપાયની પ્રકૃતિયો ! તમે હવે દૂર થાઓ. હું તમારી સાથે સંબંધ રાખવા જરા માત્ર ઇચ્છા રાખતો નથી. હું આત્મા શુદ્ધધર્મમય છું. મારો અને તમારો ધર્મ તથા જાતિ ભિન્ન છે. હે નોક-પાય પ્રકૃતિયો ! તમે ગમે ત્યારે દૂર થશોજ; તમને દૂર કર્યાવિના છૂટકો નથી. આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોની સાથે અનાદિ કાલથી સંબંધ ધરાવનાર હે મોહ ! હવે તું દૂર થા; મારો અને તારો મેળ રહેનાર નથી. અરે મોહ ! તને હું ઇચ્છતો નથી, તેમ છતાં તું મારી પાસે કેમ રહે છે? ખરેખર તું જડ છે. તારી સંગતિથી મારી અશુદ્ધ પરિણતિ થાય છે. મારી શુદ્ધ પરિણતિમાં હે મોહ ! તારી પ્રકૃતિયો વિદ્ધ કરે છે. ગમે તેટલાં વિદ્વાનો સામે થઈને હે મોહ ! તારો સંબંધ ટાળવાનો છે એવો પૂર્ણ નિશ્ચય છે પૂર્ણ નિશ્ચયથી તારી પ્રકૃતિયોને ટાળીશ. ભવપરિણતિ પરિપક્વકાલ થશે ત્યારે મારું બળ વૃદ્ધિ પામશે અને હે મોહ ! તું મૂળમાંથી ઉખડી જઈશ.

પુદ્ગલ દ્રવ્યના પર્યાયોથી આત્મા ભિન્ન છે, છતાં શાથી તેમાં મુકાવાતું થાય છે? પ્રત્યુત્તરમાં કહેવું પડશે કે મોહથી આત્મા પોતાની નહિ એવી જડ-વસ્તુઓમાં મુકાય છે. આત્મા પોતાના શુદ્ધસ્વરૂપનો ઉપયોગ ભૂલે છે તે વખતે મોહની પરિણતિનો ઉત્પાદ થાય છે. આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોમાં મોહની પ્રકૃતિયો રહે છે અને તે આત્માનો શુદ્ધ ધર્મ રોધે છે. આત્માના પ્રદેશોમાં શુદ્ધોપયોગ ધારણ કરીને હે આત્મન્ ! તું પોતાનામાં રમણતા કર ! આત્મન્ ! તું જ્યારે પોતાના શુદ્ધધર્મની રમણતામાં હોય છે તે વખતે મોહની પ્રકૃતિયો શાન્ત થઈ જાય છે. મોહનો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિક-ભાવ દરવાનો આજ લિપાય છે. શુદ્ધોપયોગ સમાધિમાં હે એતન્ ! સદા રહે.

x x x x

અનેક પ્રકારના અધિકાર પ્રમાણે કાર્યો કરતાં છતાં આખા દિવસમાં એક અશુભ વિચાર ન આવે તે સત્યધી ખાસ ઉપયોગ રાખવાની જરૂર છે.

પોતાના આત્મામાં પરમાત્મત્વ રહ્યું છે. આત્માનો વિશ્વાસ રાખીને ઉત્સાહ અને ખંતથી હળવે હળવે આગળ વધવાની જરૂર છે.

પોતાનામાં શુદ્ધધર્મની શ્રદ્ધા છે તો છેવટે આખી દુનિયા પોતાની તરફ ઝૂકાવાની. પોતાના ગુણોનો વિશ્વાસ ધારણ કરીને આત્માના સદ્ગુણો પ્રગટાવવા ધીમી ધીમી પણ ઉત્સાહ અને ખંતથી પ્રવૃત્તિ કરવાની જરૂર છે.

વાસનાઓને તાપે થવું, મન, વચન અને કાયાની અવ્યવસ્થસ્થિતિ ઇત્યાદિથી આત્મશક્તિયો ખીલતી નથી અને ખીલેલી હોય છે તો તેના પર આવરણ આવે છે. અશુભેચ્છાઓને મનમાં ન પ્રગટ થવા દેવી એજ આન્તરિક્ષ શીયલવ્રત અવગ્રોધવું.

દીક્ષા લેતી વખતે અને મૃત્યુ વખતે જેવો વૈરાગ્ય પ્રગટે છે તેવો વૈરાગ્ય જે સતત રહે તો આત્મકલ્યાણમાં વાર લાગે નહિ. મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય અને દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્યથી મહાન્ એવો જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય દરરોજ વધતો જાય છે. દુઃખના પ્રસંગોમાં જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય જન્યત્ રહે છે અને આશ્રવના ઠેકાણે સંવરની પ્રાપ્તિ કરાવે છે.

શુભવિચારો એ ઉદયની નિશાની છે, શુભ વિચારો હોય તો શુભાચાર પ્રગટવાનો. એમ પૂર્ણ વિશ્વાસ ધારણ કરવો. અશુભવિચારો ખોટા છે અને શુભ વિચારો સારા છે એવો વિવેક જ્યારથી પ્રગટયો ત્યારથી આત્મોત્તતિ કેમમાં દાખલ થયા એમ સમજવું.

પ્રભુતાનો પ્રારંભ આણુસમાન છે. પણ તે વડખીજમાં રહેલા વડની પેઠે પ્રભુતાવાળો છે. એવો આત્મવિશ્વાસ ધારણ કરીને પ્રારંભમાં આણુ સમાન ભાસતા એવા કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવી.

પ્રવૃત્તિ વિનાનો કોઈ નિવૃત્તિધર્મ દુનિયામાં ટકી શકતો નથી. પ્રવૃત્તિ રૂપ વાડ વિના નિવૃત્તિ રૂપ ક્ષેત્રની સંરક્ષા થઈ શકતી નથી. પ્રવૃત્તિ વિના નિવૃત્તિની પ્રાપ્તિ થતી નથી; એમ કહેવામાં અનેક આશયો બ્યવહારની અપેક્ષાએ હૃદયમાં રહે છે.

ગુરૂ વિષય.

શ્રી સદ્ગુરૂના હૃદયનો આશય સમજ્યા વિના શ્રીસદ્ગુરૂના કાર્યોથી વિમુખ રહેવું, વા તેમની આજ્ઞા ન ઉઠાવવી એ મહાપાપ છે. શ્રીસદ્ગુરૂની આજ્ઞા એજ ધર્મ છે.

અસંખ્ય પાપકર્મો ટાળવાનો મુખ્ય ઉપાય શ્રીસદ્ગુરૂના ઉપર થતી શુદ્ધપ્રેમલક્ષણા ભક્તિ છે. જો શ્રીસદ્ગુરૂની ભક્તિ હૃદયમાં છે તો કાલનો ભય છેજ નહિ.

જો ગુરૂને પોતાનો આત્મા સોંપવામાં આવ્યો છે તો અનાસ્થા, સ્વાર્થ, મમત્વ વગેરે રહેજ નહીં.

x x x x

પડતાને પાઠુ મારતાં મહેનત પડતી નથી પણ તેને પાછો ચડાવતાં મહેનત પડે છે. ચારિત્ર્યથી પડતાને સાહાય્ય આપીને સ્થિર કરવામાં તથા જૈનદર્શનની શ્રદ્ધાથી બ્રષ્ટ થનારને ઉપદેશ વગેરેથી દર્શનમાં સ્થિર કરવામાં જૈનનામની સાર્યકતા છે. જૈન એવું નામ ધરાવીને અહંવૃત્તિથી ફૂલીને અન્યોના આત્માઓને નીચ ગણવા એ મહાપાપ છે.

શિષ્ય થઈને ગુરૂની ભક્તિમાં પ્રવેશ કરતાં ગુરૂની આજ્ઞા, આજ્ઞાઓ તરફ લક્ષ આપવું.

ગુરૂના હૃદયની સાથે હૃદય મળ્યા પછી જુદાઇ હોયજ નહીં.

નવીન અને જુના વિચારવાળાઓનું વિચાર ભેદ સંબંધી વિચારયુદ્ધ થયા વિના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવથી સત્ય વિચારોની પરીક્ષા થતી નહીં. નવીન અને જુના વિચારવાળાઓનું વિચારસંઘર્ષણ થવાથી તેમાંથી સત્યનો પ્રદાશ પ્રગટે છે.

અન્યના ઉપર આજ્ઞા મૂકવું એ પોતાના ઉપર આજ્ઞા મૂકાવવાના માટે સમજવું. અન્યની નિન્દા કરવી એ પોતાની નિન્દામાટે છે.

કોઈની પણ નિન્દા કરવી એ હિંસા છે. કોઈની ધર્મ્યાં કરવી એ હિંસા છે. કોઈના પુરાનો વિચાર કરવો એ હિંસા છે. કોઈને હલકો પાડવા ઇચ્છા

કરવી એ હિંસા છે. કોઈની કીર્તિના નાશ કરવો એ હિંસા છે. કોઈના સંબંધી જૂઠ્ઠી વાત કરવી એ હિંસા છે. કોઈના યશનો નાશ કરવો એ હિંસા છે. કોઈને અશુભ વિચારો આપવા એ હિંસા છે. કોઈના પ્રાણને દુઃખ થાય એવી ચેષ્ટા કરવી એ હિંસા છે. આવી રીતે હિંસાનું સ્વરૂપ સમજ્યા બાદ અહિંસા ધર્મ પાળવા યોગ્યતા મળે છે. પદમં નાળં તઓ દયા.

મનુષ્ય દરેકજ સદ્વિચારો અને આચારોથી આગળ ચઢવા પ્રયત્ન કરે છે; પણ દુર્જન તેને એક મીનીટમાં પાંચ કરોડ વર્ષ પાછળ પાડવા પ્રયત્ન કરે છે. જે પાછળ પાડનારાઓથી સાવધાન રહીને મગજ સમતોલ રાખીને મનુષ્ય આગળ વધવા પ્રયત્ન કરે તો એ ધરીમાં કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે એવી દશા સુધી જઈ શકે.

x x x x

સાધુ વિષય.

જે બોલવાથી મન સતોષ ન પામે તે બોલવું ગણાય નહિ. જે આચરણથી મન સતોષ ન પામે તે કાયચેષ્ટા-વર્તન ગણાય નહિ. જે વિચાર કરવાથી મનમાં આનન્દ ન થાય તે સત્ય વિચાર ગણાય નહિ.

સાધુઓ અને સાધ્વી એ પરથી શ્રદ્ધા ઉઠે એવી કલેશની ઉદીરણા કરનારા સાધુઓ અને શ્રાવકોને મહામોહનીય કર્મ બંધાય છે. જૈનશાસનની હેલના થાય એવી સાધુઓ અને સાધ્વીઓની નિન્દા આદિ કરનારને મહામોહનીય કર્મ બંધાય છે.

જે સાધુઓ એક ખીજની નિન્દા કરે છે અને એક ખીજની વિરૂદ્ધ વાર્તાઓ કરે છે, લડે છે, ગાળો દે છે, મસ્કરી કરે છે, મર્મ હણાય એવા પ્રયત્નોથી બોલે છે. તેઓ સાધુમાર્ગથી બળ્ડ થાય છે. અને અન્ય લોકોને બોધિબીજમાં વિક્ક કરનારા થાય છે. જે સાધુઓ નિન્દા કરે છે અને અન્યનાં દુષણો કહે છે. તેમજ જુદાં લોકો પર આળા ચઢાવે છે. તેઓમાં વસ્તુતઃ સમ્યક્ત્વ હોય એમ કહી શકાય નહિ. જે સાધુઓ અને સાધ્વીઓ અન્યોના ગુણો દેખીને પ્રમોહભાવ ધારણ કરે નહિ; પરંતુ ઉલટું અન્યના ગુણોની પ્રશંસા અવણ કરીને નિન્દા કરે અને દુષ્પાથી બળો તે ખરેખર આતિથ્ય-

માર્ગથી પડે છે અને અન્યોના આત્માઓને પણ પાડે છે. જે સાધુઓ ઉપાધિથી પહીતા નથી અને શ્રાવકોને કલેશની ઉદીરણામાં દોરવે છે. તેઓ નિરૂપાધિ સંયમસુખથી બ્રહ્મ થાય છે. જે સાધુઓ અને સાધ્વીઓ કાળી યાગ્નુ દેખવા તરફ રૂચિ ધારણ કરે છે. તેઓમાં મોહનું જ્વેર હોય છે અને તેઓ પાસે આવનારાઓને પોતાનામાં રહેલા દોષને અર્પે છે.

x x x x

આ મહારો દેહ નથી, ઈંદ્રિયો મારી નથી, મશ, કીર્તિ મારાં નથી, આ દેખાતું જગત મારું નથી. જગત અને મારો વાસ્તવિક સંબંધ નથી. આવો મારો શુદ્ધોપયોગ એજ મોક્ષમાર્ગની નિરસરણી છે.

જગત મહને ખરી રીતે નિન્દી શકતું નથી, દુર્જનોની ખરાબ અશ્વાઓ સાંભળતા છતાં આત્મધર્મની સ્થિરતાથી બ્રહ્મ ન થવું જોઈએ. આત્માના શુદ્ધધર્મમાં રમણતા કરતાં પોતાની કોઈ નિન્દા હેલના કરે તે વખતે આત્માને તેની અસર ન થાય તોજ આત્મચારિત્રની કસોટીપર ચઢ્યા એમ ગણી શકાય. આવી દશામાં રહેવા ઇચ્છું છું અને તે પ્રમાણે પ્રયત્ન કરું છું. પોતાને ઉદ્દેશીને કોઈ નિન્દા કરે વા પોતાનું અશુભ કરવા પ્રયત્ન કરે તેવા પ્રસંગે તટસ્થદષ્ટિથી પોતાના સંબંધી અન્યો જે જે નિન્દે સ્તવે તે સર્વે સાંભળાય અને દેખાય તો પણ મનમાં જરામાત્ર અસર ન થાય એજ અધ્યાત્મમાર્ગમાં આજળ વધવાનું લક્ષણ પોતાનામાં કેટલું પ્રગટ્યું છે તેનો અનુભવ કરવો. આ પ્રમાણે આધ્યાત્મિક ચારિત્રની વૃદ્ધિ કરવા પ્રયત્ન કરવો.

આત્માના આધ્યાત્મિકચારિત્રની દશા જે અંશે પ્રાપ્ત થઈ હોય તેનાથી ઉપરની આધ્યાત્મિકચારિત્ર દશા તરફ દષ્ટિ રાખીને પ્રવર્તવાથી આત્મામાં અભિમાનવૃત્તિ ક્લેષ તથા થતી નથી. આત્માની આધ્યાત્મિક ચારિત્ર દશાને સ્થિર કરવા ધૈર્ય અને શુદ્ધોપયોગની આવશ્યકતા છે. હું અસંખ્યાત પ્રદેશમય અનન્તમાનાદિક ઋદ્ધિનો સ્વામી છું. મારા ગુણો મારામાં રહે છે. તે ગુણોના ધર્મ પ્રમાણે પ્રવર્તવું એ ગુણોનો ધર્મ છે. અનન્ત ગુણોનું હું ભાજન છું. બાહ્ય દુનિયાથી હું ભિન્ન હોવાથી દુનિયાના દસ્ય પદાર્થો સાથે વસ્તુતઃ હું (આત્મા) સંબંધી નથી. શરીરના, મનના અને વાણીના એક પરમાણુમાં મમત્વનો ભાવ રાખવો એ આત્માનો ધર્મ નથી. નાત, જાત,

લોક, વ્યવહાર ઇલાદિ સર્વથી મારો આત્મા વસ્તુતઃ ન્યારો છે, દુનિયાના અન્ય કોઈ પદાર્થની મારે સૃષ્ટા નથી. મારા આત્મામાં શુદ્ધધર્મના શુદ્ધોપયોગમાં રહેવું અને શુદ્ધોપયોગવડે આત્મધર્મ પ્રગટાવવો એજ મારો સત્ય ધર્મ છે.

x x x x

હે ચેતન ! જે જે સાતુકૂલ વા પ્રતિકૂલ સંયોગોમાં તું મૂકાય છે તે સવળી પરિણુતિથી વિચારે તો તહારા શ્રેય માટે છે. પોતાના શુદ્ધસ્વરૂપના ધ્યાનમાં મસ્ત થવાથી સાતુકૂલ અને પ્રતિકૂલનો વ્યવહારબુદ્ધિભેદ ટળે છે અને આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોમાં રહેલા અનંત જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર ધર્મમાં રમણુતા લાગે છે. પોતાના અસંખ્યાત પ્રદેશ રૂપ સૃષ્ટિની લીલામાં તહને આનંદ જે ખરેખર પડે છે તો હવે બાહ્યસૃષ્ટિનાં સ્થૂલ દર્શ્યોમાં અને શબ્દો વગેરેમાં રાગવું જેઠએ નહિ. કર્મના યોગે બાહ્ય પદાર્થોના સંબંધો તો અનંતરૂ સૃષ્ટિમાં રમતાં છતાં પણ થવાના, તેથી બાહ્ય પદાર્થોના યોગે જ્ઞાતા અને અજ્ઞાતા વેદાવવાની, તેથી તહારે બાહ્ય દર્શ્ય પદાર્થોના સંબંધે રાગ દ્વેષનો પરિણામ કરવો નહિ એજ ખાસ લક્ષ્ય રાખવાનું છે. બાહ્ય પદાર્થોને દેખીને વૃત્તિયો દ્વારા આત્મામાં અહંમત્વતા ન પડે એવી રીતે આન્તરિક સૃષ્ટિમાં રમણુતા કરવી જેઠએ. ઔદયિકભાવની દૃષ્ટિવડે બાહ્યમાં સંકલ્પ વિકલ્પની સ્કુરણુ હોં છે, અને તેથી આત્માના સમતા રૂપ સરોવરમાં ચપલતા રૂપ તરંગોની હાલહોલા થાય છે; માટે ઔદયિક ભાવની દૃષ્ટિ ટાળવા, આત્મામાં આત્મ સ્વભાવની શુભદૃષ્ટિવડે દરરોજ શુદ્ધપ્રેમથી રમણુતા કરવી યોગ્ય છે. જેટલા જેટલા અંશે આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશોમાં રહેલા ધર્મોમાં દૃષ્ટિ દેઠને રમણુતા થાય છે, તેટલા અંશે પૌદ્ગલિકસૃષ્ટિથી મુક્ત થવાય છે. હે ચેતન ! તારી સામા થનારા લોકો તહને અન્તરની સૃષ્ટિનું સુખ લેવા પ્રયત્ન કરાવીને મદદકાર બને છે. અનાદિકાલથી દુનિયામાં બંધાઇ ગયેલી વૃત્તિને આત્મામાં જેડવી અને બાહ્ય સૃષ્ટિના સંબંધોની કલ્પનાથી મુક્ત થવા વિચાર કરવો અને તત્સંબંધી પ્રવૃત્તિ કરવી એ આત્મજ્ઞાનની દૃષ્ટિ વિના બની શકે નહિ. આવી આત્મજ્ઞાનની દૃષ્ટિ પામ્યા બાદ અને આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશ રૂપ દિવ્ય અલૌકિક સૃષ્ટિમાં પ્રવેશ કરવાનો અધિકાર પામ્યા બાદ કર્મના વિપાકોનો ભોગ ભોગવતાં નાશ થાય છે અને નવીન કર્મ બંધ બંધાતો નથી. તહારા સહજ

શુદ્ધ ધર્મમાં છે એતન ! અન્નરૂઢિથી રમણના કર ! જીનશાસનની સેવા કરવાની પ્રવૃત્તિમાં પણુ વ્યાવા આન્તરિકે શુદ્ધધર્મને કિષ્કોભ ધારણુ કર. આજ લોકોત્તરભાવ રાધાવેધ સાધવાનો શુદ્ધ મંત્ર છે. આજ સુકિતમાં ગમન કરવા માટે લોકોત્તર દિવ્ય ઉવાઈ વિમાન છે.

x

x

x

x

વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ વ્યવહારિક ધર્મના ભેદો અનેક પ્રકારના હોવાથી તથા તેમાં શુદ્ધ અને અશુદ્ધ આદિ ભેદોની શુચવણુ પડવાથી, વ્યાવહારિક ધાર્મિક ક્રિયાઓના બિન્નબિન્ન મતભેદે બિન્નબિન્ન મત અને ચર્ચાઓ ઉભી થવાથી તેમાં આગણવેને આશયોના અસંપૂર્ણજ્ઞાને ક્લેશ થાય છે. અને ધર્મક્રિયા ભેદની તકરારોમાં તેઓને ક્રોધ, અહંકાર, ઠગ્યા, કટ્ટ વગેરે દોષો પ્રાપ્ત થાય છે. વ્યવહારનયના ધર્મભેદોની બિન્નબિન્ન માન્યતાઓના નિરપેક્ષમતવથી દુનિયા, ધર્મના નામે હિંસાયુદ્ધ આરભે છે, અને સર્વે શરીરધારી આત્માઓનું ધુર કરવા પ્રયત્ન કરે છે. નિશ્ચયનયથી આત્મામાં સહેલ એવા ધર્મમાં રમણતા કરવાથી વ્યવહારદષ્ટિના ભેદોના પેદાનો નાશ થાય છે અને આત્મામાં ખરી સમાધિ બ્રહ્મત થાય છે. વ્યવહારના બિન્ન બિન્ન મતભેદોની બિન્નબિન્ન માન્યતાઓના આગ્રહથી પરસ્પર છવોમાં બંદ, કલેશ અને ઠગ્યાયુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, એમ જ્ઞાનદષ્ટિથી સૂક્ષ્મ અનુભવ લેનાર જ્ઞાનીને આ બાબતની સહેજે સમજણુ પડી શકે તેમ છે. નિશ્ચયનયથી યુદ્ધિ તો આત્માના શુદ્ધધર્મને બાણનારી હોવાથી આત્મામાં તેથી સમાધિ પ્રગટે છે, અને આત્મા, અભેદતા, શાન્તતા વગેરે ગુણોથી પુષ્ટ બને છે. વ્યવહારનય અને નિશ્ચયનયની મતિની તુલના કરતા છતાં શ્રીમદ્ યશોવિગ્નમ્ણ કથે છે કે:—

દોરી વેધારકી કિતિદોરે મતિ દ્યવહાર પ્રકાશી હો;

અગમ અગોચર નિશ્ચયનયકરે, દોરી અમન્ત અગાસી હો. ચિદાનન્દ-૪

નાના ઘટમેં પક પિછાળે, આતમરામ ડપાસી હો;

મેદ કલપનામેં જડ મૂલ્યો, લુભ્યાં તૃણા દાસી હો. ચિદાનન્દ-૫

નામ મેલ કિરિયાકું સબહી, દેલ્ લોક તમાસી હો;

ચિનમૂલ્લ ચેતનગુણ ચિને, સાચો સોડ સમ્યાસી હો. ચિદાનન્દ-૬

ધર્મ સિદ્ધિ નવનિધિ હે ઘટમે, વયા ઢુંઢત જય કારી હો;
જસ કહે શાન્ત સુધારસ ચાહ્યો પૂરન બ્રહ્મ અભ્યાસી હો. ચિદાનન્દ-૭

શ્રીમદ્ ઉપાધ્યાયજી વ્યવહારની મતિને મહેલની દોરીની ઉપમા આપે છે અને નિશ્ચયનયની મતિને અનન્તગણી ઉપમા આપે છે. ભેદકલ્પનારૂપ વ્યવહારમાં ૧૮ મનુષ્ય ભૂલે છે. આત્મામાંજ ધર્મ છે. પાલ્લમાં ભટકવસની ૧૨૨ નથી એમ શ્રીમદ્ ઉપાધ્યાય હૃદયના ઉભરા કાઢે છે. વ્યવહારવડે ચાલવું પણ અન્તરમાં નિશ્ચયનયથી વર્તવું.

x x x x

આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોને લાગેલાં કર્મ અને અન્ય પુદ્ગલો ઇત્યાદિ ૧૮ વસ્તુઓ આત્માની નથી તેથી આત્માથી ભિન્ન કર્મ, શરીર વગેરેને મિથ્યા કહેવામાં આવે અર્થાત્ તે આત્મા નથી અને તે ૧૮ કર્મો વગેરેની લીલામાં કંઈ આત્મત્વ નથી એમ દૃઢ નિશ્ચયજ્ઞાનદષ્ટિથી દેખવામાં આવે તો આત્માને ૧૮નું મમત્વ ટળે છે. આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશની શુદ્ધતા નિર્મલતા વિના અન્ય કશું આત્માનું નથી, અને આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશમાં રહેલ જ્ઞાનાદિ ધર્મ પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવે રહ્યા છે, તેના વિના અન્ય કોઈ માફ નથી અને તે આત્મભાવે સત્ નથી અર્થાત્ તે અસત્ મિથ્યા, અપેક્ષાથી છે એમ શુદ્ધોપયોગથી ધારણતાં આત્મામાં આત્મધર્મ છે એવ વસ્તુતઃ ભાસ થાય છે. આત્માના શુદ્ધ ધર્મનો ભાસ થતાં આત્માના ધર્મનો અનુભવ આવે છે. આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશો અને તેમાં રહેલા જ્ઞાનાદિ ધર્મ તેજ હું છું એમ ધ્યાનથી પૂર્ણ નિશ્ચય કર્યા પશ્ચાત્ આત્મા વિના અન્ય વસ્તુમાં અહંમમત્વ ઉપેન્નું નથી. આત્માના ઉપયોગની દૃઢતા અને પરિપક્વતા કરવા માટે વ્યવહાર કાલમાં ૧૮ વસ્તુઓમાં અસંખ્ય પ્રદેશરૂપ આત્માની ભાવના કરવી. ૧૮ વસ્તુઓમાં અસંખ્ય પ્રદેશરૂપ આત્માની ભાવના એ આરોપભાવના કહી શકાય. આવી આરોપ ભાવના ભાવતાં એટલા સુધી વધવું કે સર્વત્ર આત્માજ અન્તરદષ્ટિએ દેખાય. આત્માની આવી રીતે દૃઢભાવના કરીને શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી આત્મામાંજ આત્માની ભાવના ભાવીને આત્માના પ્રદેશોમાં રમ્યા કરવી આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોમાં રમવા જ્યાં આદ્ય જગતના સ્થૂળ પર્યોની સામે તટસ્થ દષ્ટિએ દેખવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, અને યુજનકરણ ને ગુણુકરણ રૂપે

પરિણામનીને આત્મામાંજ સુખનિધિ પ્રગટાવી શકાય છે. આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોમાં આત્મધર્મનો પૂર્ણ નિશ્ચય થયા પછી અન્તરદૃષ્ટિથી દેખતાં બાહ્ય દૃષ્ટિથી દેખેલું નજીવું અને સાર વિનાનું માલુમ પડે છે. આત્માના શુદ્ધ ધર્મનો શુદ્ધોપયોગ થવાથી અનન્તભવમાં કરેલાં ઘોર પાપોથી આત્મા છૂટે છે; અને સર્વ પ્રકારની દુઃખવૃત્તિથી મુક્ત થાય છે. હું અને મારું એવો શબ્દ પણ વસ્તુતઃ જ્યાં નથી એવા શુદ્ધોપયોગે આત્મા ધ્યાવવા યોગ્ય છે. સદ્ગુરુ કૃપાએ તેની યથાશક્તિ ઉપાસના કરવાથી નિવૃત્તિના ધરનો ઉપયોગ થાય છે.

x

x

x

x

જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીનો દેહ વ્યવહાર જીવનપર્યંત સદા પ્રારમ્ભને અનુસરે છે, જ્ઞાનીનો બાહ્ય વ્યવહાર આસક્તિવિનાનો અને અજ્ઞાનીનો આસક્તિપૂર્વક વ્યવહાર હોય છે.

સરોવરમાં પડેલા સૂર્યના પ્રતિબિંબની પેઠે જ્ઞાનીના વ્યવહારમાં ચલતા જ્ઞેવામાં આવે છે, અને આત્મામાં અચલતા હોય છે.

આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશમાં રહેલા જ્ઞાનાદિ શુદ્ધધર્મમાં નર, નારી વા નાન્યતરપણું નથી. આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશોમાં રહેલા શુદ્ધધર્મમાં બાહ્યથી મનાતું એવું શ્વેતાંબરત્વ, દિગ્મંબરત્વ, હિંદુત્વ, ખ્રીસ્તિત્વ અને મુસલમાનપણું નથી. આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોમાં રહેલા જ્ઞાનાદિ અનન્ત શુદ્ધધર્મોમાં ચોરાશીગચ્છની ભિન્ન માન્યતાઓની ખટપટ નથી. આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશમાં રહેલા વારતવિક્ક જ્ઞાનાદિ ધર્મમાં નાતગત વગેરેની ખટપટ નથી. આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશોમાં રહેલા જ્ઞાનાદિ શુદ્ધધર્મમાં રાગાદિની કલુષતા નથી, એવું આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ ધ્યાવવા યોગ્ય છે. શુદ્ધનિશ્ચય નયની દૃષ્ટિએ આત્માનો શુદ્ધધર્મ પ્રાપ્ત કરવા લાયક છે. આત્માના શુદ્ધધર્મના ઉપયોગમાં પરભાવની ખટપટ નથી, એવું જાણી તેમાં રમણુતા કરવાની જરૂર છે.

x

x

x

x

અસંખ્યપ્રદેશવાળી આત્મવ્યક્તિને મનુષ્યો શરીરભેદે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ્વર, જગન્નાથ, ઇશુ, મહામદ, બુદ્ધ, વગેરે નામોથી ઓલાવે છે. આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશમાં જ્ઞાનાદિ અનંતધર્મ અને પરદ્રવ્યનો અનન્ત નાસ્તિધર્મ રહેા છે. અસંખ્ય પ્રદેશવાળી આત્મવ્યક્તિયો જગતમાં અનન્ત છે. અસંખ્યપ્રદેશવાળી આત્મવ્યક્તિના જ્ઞાનાદિ ધર્મને પ્રગટ કરવામાં સ્વેતાંબરો અને દિગંબરોને આત્માભિમુખવૃત્તિ કરવાની જરૂર છે. ત્યાં પરસ્પર એક ખીજાપર ક્લેશભાવનાની વૃત્તિ શા માટે રાખવી? અસંખ્ય પ્રદેશવાળી આત્મવ્યક્તિના શુદ્ધધર્મપ્રતિ શુદ્ધોપયોગથી અવલોકવું એ આન્તરિક્કદષ્ટિનો ધર્મ છે. દેશકાલથી અમુક હેતુએ અપેક્ષાવાળી દષ્ટિના યોગે બાહ્યક્રિયાચારોના ભેદોની પરંપરા વધવા લાગી અને તે હાલ દેખાય છે, છતાં એ સર્વનો મૂળ ઉદ્દેશ તો અસંખ્ય પ્રદેશવાળા એવા આત્માની શુદ્ધતા કરવી, એ મુખ્ય દષ્ટિ જો સર્વને માન્ય છે તો સામાન્ય અપ્રાસંગિક નિરર્થક બહુ હાનિ અને સમાજની અવનતિ કરનાર એવી ક્રિયાભેદની ભિન્ન ભિન્ન માન્યતાઓમાં સુક્તિની મુખ્યતા માની લઇ પરસ્પર એક ખીજાના આત્માને ભિન્નધર્મી માનીને વાતમાનિક લાભ અને આત્મહિત તથા સંઘોત્તરિતને કોઇ રીતે ભૂલવી ન જોઇએ. વ્યવહારના અનેક ભેદો અને તેના ભેદોને અવલંબીને પણ આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોમાં રહેલા જ્ઞાનાદિ અનંત ધર્મને પ્રગટ કરવાનો મુખ્ય હેતુ છે. વ્યવહારના અનેક નિમિત્ત હેતુઓ ભિન્ન હોવા છતાં ભિન્ન ભિન્ન જીવોને અધિકાર પરત્વે ભિન્ન ભિન્નપણે દ્રવ્યાદિક્કથી હોવા છતાં પણ રાગદ્વેષની ક્ષીણતા કરાવનારા અને પ્રભુની આરા સન્મુખ કરાવનારા તથા આત્માના શુદ્ધધર્મને પ્રગટ કરાવવામાં હેતુભૂત થતા હોય તો ભિન્ન ભિન્ન વ્યવહારોના ભિન્ન ભિન્ન બાહ્ય નિમિત્ત ભેદોની નિરપેક્ષતાએ સાંધ્યદષ્ટિથી દૂર રહી નિમિત્તહેતુઓના વ્યવહારકલહમાંજ દષ્ટિ દેઇ સ્વપર આત્માની અવનતિમાં જીવન વ્યતીત કરવું એ કોઇ રીતે યોગ્ય નથી. જે જે અંશે આત્માની શુદ્ધતા કરવા અને રાગદ્વેષની ક્ષીણતા કરવા ગમે તે શીરકાના મનુષ્યથી પ્રયત્ન થતો હોય તો પોતાના શુદ્ધધર્મની રમણુતાને ભૂલીને તેના તરફ મતભેદ, કલહદષ્ટિથી અવલોકવું એ શુદ્ધોપયોગથી ભ્રષ્ટ થવા નેવું છે. પોતાના આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોમાં રહેલો જ્ઞાનાદિ ધર્મ છે તેને પ્રગટાવવા ઉપાદાન અને નિમિત્ત હેતુએ પ્રયત્ન કરવો. આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશમાં રહેલા જ્ઞાનાદિ શુદ્ધધર્મમાં કદાચક્ર, દ્વેષ, લડાઇ, ટંટા નથી.

આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશોમાં સર્વ પ્રકારના ચમત્કારો ભર્યા છે. દેવોમાં, દેવીઓમાં રાજામાં, પ્રજામાં, યોગીઓમાં, જે ચમત્કારો માલુમ પડે છે તેનું મૂળ સ્થાન ખરેખર દરેકમાં રહેલા આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશો છે. સર્વ પ્રકારની જ્ઞાનાદિ શક્તિયો ખરેખર આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશમાં સમાય છે. ધર્મને ઓળખાવનારી જ્ઞાનશક્તિ ખરેખર આત્મામાં છે. મન, વચન, અને આત્માનો શુદ્ધ ધર્મ છે અને તે કર્મનો નાશ થતાં સત્તારૂપે રહેલો છે તે વ્યક્તિરૂપે પ્રગટ થાય છે. આત્માના અસંખ્યપ્રદેશોમાં રહેલા શુદ્ધ ધર્મને ઝહાતાં તેની પ્રગટતા થાય છે અને અશુદ્ધતા ટળી જાય છે. આત્માનો શુદ્ધ ધર્મ પ્રગટ કરવો એજ શ્રીવીરપ્રભુનો ઉપદેશ છે. શ્રીવીરપ્રભુના ઉપદેશ નોસાર એ છે કે આત્માનો શુદ્ધધર્મ પ્રગટ કરવો. આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશોમાં ધર્મ છે એમ જાણીને અને તેનો નિશ્ચય કરીને પર પૌદ્ગલિક વસ્તુઓને રક્ત હેયરૂપે જાણીને ઔદયિક ભાવે તેના પ્રસંગમાં આવતાં છતાં અન્તરથી નિર્લેપ રહેવાની જરૂર છે. ખાલ દૃશ્ય પદાર્થો જાણુભંગુર છે, તેમાં જેટલો પ્રતિબંધ તેટલુંજ આત્માના શુદ્ધધર્મની પ્રાપ્તિમાં વિધન છે. આત્માના શુદ્ધધર્મપ્રતિ શુદ્ધપ્રેમ ધારણુ કરવો એજ મોક્ષનો ઉપાય છે. પદ્દર્શિનાનું જ્ઞાન પણ આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશોમાં રહે છે. અનેક દર્શનની માન્યતાના ભેદો પણ આત્માનું સમ્યગ્જ્ઞાન થતાં તેમાં સમાઇ જાય છે. દેવતા અને દેવીઓની ઉપાસના કરવાથી જે મળી શકતું નથી તે પોતાના આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશોમાં રહેલા ધર્મની ઉપાસના કરવાથી મળે છે. આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશોમાં અસ્તિ અને નાસ્તિની અપેક્ષાએ આખી દુનિયાનો સમાવેશ થાય છે. આત્માના શુદ્ધધર્મની ઉપાસના કરવાથી સર્વ પ્રકારની ઉપાસનાનો અન્ત આમે છે. આત્માને આત્મરૂપ યદનિ દેખો અને પશ્ચાત્ સર્વ પ્રાણીઓ તરફ દેખો.

x

x

x

x

આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોની સાથે ક્ષીરનીરની પેઠે સંસારમાં કર્મનો સંબંધ થયો છે. કર્મનો નાશ થતાં અસંખ્યાત પ્રદેશરૂપ આત્મવ્યક્તિ નિર્મલ થાય છે. આવી આત્માની દશા અનુભવવા યોગ્ય છે. અસંખ્ય પ્રદેશોનું સ્વરૂપ અનુભવ્યા વિના તેની પ્રતીતિ થતી નથી. આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશમાં જ્ઞાનાદિ અન્ત ઝહિ રહી છે. રાગદ્વેષના યોગે પુદ્ગલના સાથ આત્મા પરિભ્રમે છે, અને તેથી પોતાના આત્મપ્રદેશોની સાથે કર્મને પરિભ્રુમાવે છે. રાગ;

દ્વેષ, મિથ્યાત્વ વગેરેના પરિણામથી જે જે અંશે મુક્ત થવું તે તે અંશે મુક્તિ છે. રાગ, દ્વેષ, મિથ્યાત્વ પરિણામની મન્દતા જેમ જેમ થતી જાય છે તેમ તેમ આત્માના શુભ પ્રગટ થતા જાય છે. આત્માના શુદ્ધસ્વરૂપમાં રમણુતા કરવાથી આત્માની મુક્તિ છે. બાહ્યના આડંબર પર લક્ષ ન દેતાં આત્માના પરિણામ ઉપર લક્ષ દેવાની જરૂર છે. રાગદ્વેષ વગેરે અશુદ્ધ પરિણામનો નાશ ન થાય તો બાહ્યનો ત્યાગ ખપમાં આવતો નથી. બાહ્ય કરતાં અન્તર્માં ધર્મ જોવાની ખાસ જરૂર છે. લાખો અને કરોડો મનુષ્યો કરતાં જે અંતર્માં આત્માના શુદ્ધધર્મમાં સાધ્યદષ્ટિ રાખવાનું ધારે છે તે મહાન છે. જે આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો અને સાધુઓ બાહ્યદષ્ટિને ત્યાગી આત્મામાં ઉપયોગ ધારણુ કરે છે, તે સ્વકથ્યાણની સાથે અન્ય છવોનું કથ્યાણુ કરવા સમર્થ થાય છે. પોતાના આત્મામાં રહેલા સહજ આનન્દનો આસ્વાદ લીધા વિના અન્યોને ધર્મ યાજ્ઞમાં શ્રદ્ધાળુ કરી શકાતા નથી. પોતાનો સહજ આનન્દ કે જે ઇન્દ્રિયો અને બાહ્ય વસ્તુઓની અપેક્ષા રાખતો નથી એવો આનન્દ જે ભોગવે છે; તે અન્યોને વૈષ્ણીથી આત્માતુલ્ય કરાવવા સમર્થ થઈ શકે. આત્માના આનન્દસ્સનો અતુલ્ય શ્યા ખાદ આત્માના શુદ્ધાનન્દયોગે વાણીના શબ્દોમાં કંઈ પણ સરસતાનો ખ્યાલ આવે છે. “ તાલી લાગે જવ અનુભવકી તવ જાગે સૌ સાનમે. ”

x

x

x

x

અનેકનયોવડે એક વસ્તુમાં રહેલ અનેક ધર્મને દર્શાવી શકાય છે. અનેક નયોની સાપેક્ષાથી એકવસ્તુમાંહી રહેલા ધર્મનું સાપેક્ષતાએ જ્ઞાન થાય છે. તેને એકેક નયની કક્ષમહતાએ જાણુવા પ્રયત્ન કરતાં વસ્તુના ધર્મનો પરિપૂર્ણ ખ્યાલ આવી શકે નહિ. આત્મામાં રહેલા ધર્મો પણ અનેક નયોની સાપેક્ષતાએ જાણી શકાય છે. તેમાં એકેક નય પકડીને તાણુતાણી કરવામાં આવે તો આત્માના અનેક ધર્મોનું સ્વરૂપ પરિપૂર્ણ જાણી શકાય નહિ અને એકેક નયે તાણુતાણી કરતાં સર્વ નયવાદીઓની સાપેક્ષા રૂપ સાંકળ તૂટી જાય અને તેથી અનેકાન્તવાદને હાનિ પ્રાપ્ત થાય.

x

x

x

x

અક્રિયાવાદી કૃષ્ણપક્ષીયો, શુકલપક્ષીયો ક્રિયાવાદી રે -ધ્યાન.

વિશસ્થાનકની પૂળ-ક્રિયા.

અક્રિયાવાદી કૌણ કહેવાય. જે દર્શનવાળા આત્માને અક્રિય માને છે, અને કહે છે કે આત્મા પુણ્યપાપની ક્રિયાથી રહિત અક્રિય છે. રાગદ્વેષની ક્રિયા આત્મા કરતો નથી. આત્મા કદિ કર્મથી બંધાતો નથી તેથી આત્મા અનાદિથી અબંધ છે. અનાદિ કાલથી કર્મરૂપ ક્રિયાથી રહિત આત્મા છે એમ જે વાદી માને છે, તે વાદી કૃષ્ણપાક્ષિક ગણી શકાય છે. જે દર્શનીઓ અનાદિ કાળથી રાગદ્વેષના પરિણમનયોગે આત્મા કર્મબંધની ક્રિયા કરે છે, અને તેનું ફલ આત્મા ભોગવે છે, રાગાદિ પરિણામની ક્રિયાનો કર્તા આત્મા છે, રાગાદિ પરિણામ યોગે કર્મબંધનની ક્રિયા આત્મા કરે છે, અને આત્મા પોતાના શુદ્ધ પરિણામે નિઃશુભાની ક્રિયા કરે છે એમ જે માને છે તે શુકલપાક્ષિક ગણાય છે. કૃષ્ણપાક્ષિક જીવ કૃષ્ણપક્ષના અધારાની પેઠે અજ્ઞાનરૂપ અધારાથી ઘેરાયલો હોય છે, અને શુકલપાક્ષિક જીવ શુકલ પક્ષના અજ્ઞવાળાની પેઠે સમ્યક્ જ્ઞાનરૂપ અજ્ઞવાળાથી પ્રકાશિત થએલો હોય છે. અક્રિયાવાદી આત્માને અનાદિકાલથી કર્મરૂપ ક્રિયાથી રહિત માને છે તેથી તેના મત પ્રમાણે આત્મા કોઈ પણ ક્રિયાથી બંધાતો નથી. અનાદિકાળથી આત્મા અક્રિય મુક્ત છે. આવો તેનો સિદ્ધાંત હોવાથી તેના મત પ્રમાણે પુણ્ય, પાપ, બંધ, મોક્ષ વગેરેની સિદ્ધિ થતી નથી. તેથી તેના મતને અવલોકતાં ધર્મ, તપ, જપ, ધ્યાન, જ્ઞાન, દયા, સત્ય, અહમચર્ય, સુકિત વગેરેની સિદ્ધિ થતી નથી. અર્થાત્ તેના પ્રમાણે જ્ઞેતાં પુણ્ય, પાપ, બંધ, મોક્ષ, દયા, સત્ય, અહમચર્ય વગેરે હડી જાય છે માટે અક્રિયાવાદી અજ્ઞાની હોવાથી કૃષ્ણપાક્ષિક ગણાય છે, અને ક્રિયાવાદીતો આત્માને કર્મનો બંધ માને છે તેથી બંધ, મોક્ષ, પુણ્ય, પાપ, દયા, સત્ય, તપ, જપ, ધ્યાન, જ્ઞાન, અહમચર્ય વગેરેની સિદ્ધિ થાય છે. ક્રિયાવાદીનું આવા પ્રકારનું જ્ઞાન હોવાથી તે શુકલપાક્ષિક ગણાય છે, અને તેની સત્ય માન્યતા હોવાથી તે અનીતિ, પાપ, દુર્ગુણોથી પાછો હડી શકે છે, અને જ્ઞાનાદિ સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરવા સદાચારો, નીતિ માર્ગોનુસારિના ગુણો તરફ રૂચિ ધરાવે છે. આ પ્રમાણે આત્મામાં ક્રિયા અને અક્રિયાવાદ સંબંધી સ્વરૂપ સમજવું- ગાડરીયા પ્રવાહની પેઠે અન્ધઅધ્યાથી અજ્ઞાની ક્રિયા કરે છે; તે ક્રિયાને જ્ઞાની ન કરે તેથી તે અક્રિયાવાદી ગણાય નહિ. કારણ કે તેની ક્રિયાવાદની માન્યતા છે. આત્મા મુક્ત થયા પાદ રાગાદિ ક્રિયાથી રહિત થએલો હોવાથી સિદ્ધની અપેક્ષાએ

અક્રિયાવાદની માન્યતા યોગ્ય છે. સિદ્ધો પરભાવક્રિયાની અપેક્ષાએ અક્રિય છે અને જ્ઞાનાદિકક્રિયાની અપેક્ષાએ સક્રિય છે.

x x x x

જેમ જેમ રાગદ્વેષના પરિણામની ક્ષીણતા થતી જાય છે અને સમ્યગ્ જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થતી જાય છે તેમ તેમ આત્માની સ્યાદાદજ્ઞાનદષ્ટિની વિશાલતા થતી જાય છે, અને પહેલાં સંકુચિતએકાંતદષ્ટિથી દરેલા વિચારોમાં થએલી ભૂલો માણુમ પડે છે. જગતમાં ચાલતા સર્વાધર્મપંથોમાં રાગદ્વેષની મન્દતાએ, મધ્યસ્થતાએ અને અનેકાન્તદષ્ટિથી દેખવામાં આવે તો સત્યના પ્રદેશની નજીકમાં ગમન થઈ શકે છે. એમ જૈનસ્વાદ્યાદદષ્ટિ દર્શાવી શકે છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, ઇર્ષ્યા, નિન્દા, દોષદષ્ટિ વગેરે દોષો જેમ જેમ વિશેષ ટૂંકે છે અને જેમ જેમ સ્યાદાદજ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરવામાં આવે છે તેમ તેમ દુનિયાના ચાલતા ધર્મપંથોમાંથી અનેકાન્તદષ્ટિથી સાપેક્ષનયવાદ્યોગે સત્યના અંશો ગ્રહણ કરી શકાય છે. રાગદ્વેષની પરિક્ષીણતા જેમ જેમ થતી જાય છે તેમ તેમ આત્મજ્ઞાનનાં આવરણો ટળતાં જાય છે અને જૈનધર્મમાં પડેલા ગચ્છમતભેદોમાંથી મધ્યસ્થદષ્ટિથી ઉપાદેયરૂપ સારભાગ અપેક્ષાએ ખેંચી શકાય છે. વસ્તુતઃ રાગદ્વેષરહિત આત્માનું સ્વરૂપ છે તેથી રાગદ્વેષરહિત અવસ્થામાં આત્માના શુદ્ધધર્મનો અનુભવ થાય છે. રાગદ્વેષના પરિણામરહિત અવસ્થામાં આત્માનો ધર્મ જે અવલોકાય છે તે ખરેખરો ધર્મ છે એમ અવખોધીને આત્માની રાગદ્વેષરહિત અવસ્થા કરવા માટે દરરોજ ઉપશમાદિ ભાવને સેવવાની જરૂર છે. કોઈપણ બાબતમાં રાગદ્વેષ ન પ્રગટે એવો શુદ્ધો પયોગ રાખવા અભ્યાસ કરવો. શુદ્ધ નિશ્ચયનયદષ્ટિના ઉપયોગમાં રહીને આત્મધર્મમાં તલ્લીન થવાથી રાગદ્વેષના ઉઠાળા સ્વયમેવ શમી જાય છે અને ઉપશમભાવ અનાયારો પ્રગટે છે. શુદ્ધ નિશ્ચયદષ્ટિથી આત્મામાં રમણતા કરતાં ક્ષણે ક્ષણે કર્મની અતન્તગણી નિર્મૂલ શાય છે, અને આત્માના અનુભવ સંબધી નવો પ્રકાશ પડે છે તેની સાક્ષી આત્મામાં પ્રગટેલો સહજાનન્દ આપી શકે છે. એવો અમુકાંશે જાતિ અનુભવ ખ્યાલ આપી શકે છે. રાગદ્વેષની મન્દતાએ અમુકાંશે ઉત્પન્ન થએલો સમભાવ ખરેખર સ્યાદાદશૈલીએ અનેકાન્ત અધ્યવસાયો પ્રગટાવે છે, દરેક વસ્તુના સમ્યગ્ધર્મને તયોની અપેક્ષાએ થતાં

જ્ઞાનમાં તે સમભાવ ખરેખરો વૃદ્ધિકારક અને છે અને તેનો સાક્ષીરૂપ અનુભવ પોતાનું હૃદય પોતાના અધિકાર પ્રમાણે આપે છે. આવી રીતે અનેકાન્ત દૃષ્ટિથી શ્રેયોક્ત આત્મજ્ઞાન ધીજ્ઞના ચંદ્રની પેઠે ભવિષ્યત્કાલમાં પરિપૂર્ણ પ્રકાશ આપે છે.

x x x x

કોઈને પણ પીડા ન થાય એવી રીતે અધમત ભાવથી સ્વ અને પરના કલ્યાણાર્થે આયુષ્યની ક્ષણપરંપરાનો વ્યય થવો જોઈએ. પોતાને પ્રાપ્ત થ-એક મન વચન અને કાયાની કિંમત કરી શકાય નહીં તેમ છે. મન વચન અને કાયાનો ઉત્તમોત્તમ સદુપયોગ કરવો જોઈએ.

અલ્પ એવી જીંદગીમાં આત્માની કિંમત દર્શા થાય એવા સદુપયોગ ત-રફ ખાસ લક્ષ આપવાની જરૂર છે.

આત્માના આનન્દના ભોગમાં આત્મસ્વરૂપે જીવાય છે અને તે વિના બાહ્યમાં શ્વાસોશ્વાસ અને આયુષ્યથી જીવાય છે. વિભાવદશામાં રમનારા આત્માનું ક્ષણે ક્ષણે મરણ છે. પોતાના શુદ્ધધર્મથી વિમુખ થએલો આત્મા ક્ષણે ક્ષણે મરે છે. સમયે સમયે આયુષ્ય ઝોલું થાય છે તે અપેક્ષાએ સમયે સમયે મૃત્યુ કહેવાય છે. આત્મા પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જ્યારથી જાણીને તેનો નિશ્ચય કરે છે ત્યારથી તે અમુક અપેક્ષાએ અને અમુકાંશે અમર થાય છે એમ અવધૌંધવું.

આત્માના આનન્દની ભાવના ભાવવાનો અભ્યાસ પાડવાથી અને આ-નન્દરૂપ આત્માની ભાવનાનું બળ વધવાથી અન્તરમાં સૂક્ષ્મ પરિણામ એ આવતું જાય છે કે તેથી પરિપક્વો, દુઃખો વગેરે કર્મના યોગે પ્રાપ્ત થાય છે તો-પણ તેમાં મુઝાવાનું થતું નથી અને આત્મામાં આનન્દનો સાક્ષાત્કાર અનુ-ભવાય છે. દુઃખમાંથી સાર ભોગ રૂપ જેમ ધૂત કાઢવામાં આવે છે તેમ આત્મામાં સારતત્ત્વ આનન્દ છે તેને પ્રગટ કરવામાં આવે છે. આત્માના સહજાનન્દના ભોગથીજ સમ્યક્ત્વની પ્રતીતિ થાય છે, અને તેથી આત્માનું આત્મભાવે પુનરજન્મ થાય છે. આવા પુનરજન્મથી આત્મા દિવ્ય અર્થાત્ ખીજીવાર જન્મ્યો એમ કહેવાય છે. આત્માના આનન્દનો સાક્ષાત્-કાર થયા પછીનું જીવન સર્વ અમૂલ્ય ગણાય છે. પારસમણિના સ્પર્શથી લોહું જેમ સુવર્ણપણાને પામે છે તેમ આત્માના સ્વાભાવિક આનન્દથી આત્મા તે

પરમાત્મતાને પામે છે. આ બધું અન્તરૂમાં જોવાનું છે અને તે અન્તરૂમાં અનુભવવાનું છે.

x

x

x

x

ભયાદિ અનેક પ્રકારની ચિન્તાઓ કરવાથી શરીરની આરોગ્યતાનો નાશ થાય છે. હૃદયમાં ભીતિ ઉત્પન્ન થવાથી શરીર તથા આયુષ્યની હાનિ થાય છે. બયચિન્તાઓના વિચારોથી મુક્ત થવાથી આયુષ્યનો ઘાત થતો નથી. કીર્તિભય, અપકીર્તિભય, પ્રતિષ્ઠાહાનિભય, શરીરનાશભય, વિત્તનાશભય વગેરે અનેક ભયમાંથી નિમુક્ત હૃદય થાય છે તો મન, કાયાની સ્વસ્થતા રહે છે. ભીરૂ મનુષ્યો લાંબું આયુષ્ય ભોગવી શકતા નથી. જગત તરફ મનસ્વ અહં-ત્વભાવથી જોવામાં આવે છે તો અનેક પ્રકારની માનસિક આધિયો, ઉપાધિયો અને વ્યાધિયોની ઝાળમાં સપડાવાનું થાય છે. જગતમાં દુઃખાસ ન્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી જગતનો મનની સાથે સંબંધ રહેવાથી મનની બહિર્મુખવૃત્તિ રહે છે અને તેની અન્તર્મુખવૃત્તિ થતી નથી. મનનો જગતની સાથનો સંબંધ છૂટે તેના ઉપાયો આત્મજ્ઞાન વગેરે છે. હૃદયમાં અધ્યાત્મજ્ઞાન જો પકવ પરિણામ પામે છે તો જગત સંબંધે ઉત્પન્ન થતો મમત્વાદિ અધ્યાસ છૂટી જાય છે અને તેથી મનની બહિર્મુખવૃત્તિથી થતી એવી ચિન્તા, ભીતિ વગેરે સ્વયમેવલય પામે છે અને હૃદયમાં વાસ્તવિક નિર્ભયતા સ્થિર થઈ રહે છે. ન્યાં સુધી બહિર્મુખવૃત્તિથી રાગદ્વેષાદિ વિકલ્પ સંકલ્પમાં મન પ્રવૃત્તિ કર્યા કરે છે ત્યાં સુધી દુઃખનો સાક્ષાત્કાર મનથી થાય એમાં આશ્ચર્ય નથી. સર્વ પ્રકારનો દુઃખ સંબંધે ઉત્પન્ન થતો રાગાદિભાવ ખરેખર બહિર્મુખવૃત્તિથી થાય છે. નિર્વિકલ્પસમાધિથી મનની અન્તર્મુખવૃત્તિ થાય છે, અને તેથી ઘોર નિન્દ્રાની પેઠે બાહ્ય પદાર્થોમાં મન ન વર્તવાથી મન પોતે આત્મામાં લય પામે છે અર્થાત્ આત્માના ગુણોની રમણતામાં મન જોડાય છે.

હૃદયોગ અને રાજયોગનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે કે રાગદ્વેષાત્મક મનનો નાશ થવાથી આત્મા પોતાના સુખનો ભોક્તા અને એવા ઉપાયો યનાવવા. મનમાં થતા વિકલ્પ સંકલ્પનો નાશ કરવો, તે માટે યોગશાસ્ત્રોની રચના થઈ છે. નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં રહેવાથી સર્વ પ્રકારના ભય ખેદ અને દ્વેષ થઈ આત્મા મુક્ત થાય છે, અને તેથી શરીરની આરોગ્યતા રહે છે, તથા આયુ-

અને અમુક પ્રકારનાં ઉપક્રમો નહિ લાગવાથી દીર્ઘકાલપર્યંત જીવી શકાય છે. માટે નિર્વિકલ્પ સમાધિ યોગી બનવાની હિતશિક્ષાનો ઉપદેશ દેવો બ્રહ્મએ.

x

x

x

x

આંખ વડે દૂર સુધી દેખી શકાય છે, પણ તુર્ત પગ વડે ત્યાં પહોંચી શકાતું નથી તથા જ્ઞાની દૂરથી જે દેખે છે પણ તેને તે એકદમ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. સારાંશમાં કહેવાનું કે સદ્ગુણોને દેખી બળથી શકાય છે. પણ એકદમ આચારમાં મૂકી શકાતા નથી.

દુર્જનો જ્યારે સાધુઓને પીડે છે, ત્યારે સાધુઓમાં, મહાત્માઓમાં આત્મભય પીલી નીકળે છે. દુર્જનો કદી મહાત્માઓના ગુણુ સામું અવલોકતા નથી. તેઓ તો મહાત્માઓના ગુણુને પણ દુર્ગુણી તરીકે દેખે છે. આવા પ્રસંગે ઉત્તમ મહાત્માઓમાં વીર્ય પ્રગટે છે, અને તેઓ દુર્જનોથી પોતાનો બચાવ કરી લે છે. તથા દુર્જનોને હઠાવી દે છે. આત્મજ્ઞાનની કસોટી ખરેખર પરિપક્વ વખતે થાય છે. શ્રી વીરપ્રભુએ પરિપક્વ સહીને પોતાની પરમાત્મતા પ્રગટ કરી. પરિપક્વ આવે છતાં જે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ટકી શકે અને આત્મામાં શીતલતા રાખી શકે તેજ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની ઉત્તમતા પ્રસંશવા યોગ્ય છે.

દુઃખો પડ્યા વિના ધૈર્ય ગુણુની પરીક્ષા થતી નથી. અનેક પ્રકારની શાતા ભોગવતી વખતે હું ધીર છું એમ કોઈ કહે તો તે કક્ષત બોલનાર છે; કારણ કે સુખ સામગ્રી વખતે ધૈર્ય ગુણુની પરીક્ષાનો પ્રસંગ પ્રાયઃ અલ્પ દેખાય છે, અને દુઃખની વખતે તો ધૈર્ય ગુણુની ખાસ જરૂર પડે છે. ધરને પડતી વખતે ટેકાની ખાસ જરૂર છે તેમ દુઃખની વખતે ધૈર્ય ન રહે તો આત્માનું જીવન ટકી શકતું નથી. ધૈર્ય ગુણુથી જીવી શકાય છે અને અધારાને છેદીને પ્રકાશ દેખવા સમર્થ થઈ શકાય છે. દુઃખરૂપ વનને આગીને ભસ્મ કરનાર ધૈર્યરૂપ અગ્નિ છે. ધૈર્ય વિના મનુષ્ય નપુંશકની પેઠે બધા દુઃખોથી કંટાળીને પોતાનું ચંચળપણું બહાર કરે છે. ધૈર્ય વિના મૃત્યુના સામું ઉભા રહી શકતું નથી અને આત્મભોગ આપી શકાતો નથી. ધીરવીર જ્ઞાની હજારો સંકટોને પોતાની પીઠપર વડન કરતો છતાં છાતી કાઢીને આગળ ચાલે છે અને મોહના વિકટ માર્ગમાંથી પસાર થાય છે.

x

x

x

x

શરીરમાં રહેલા એવા મારા આત્મામાં સત્તાએ અનન્ત શક્તિ છે. મારી શક્તિમાં મારો વિશ્વાસ છે. દેહરૂપ વસ્ત્રોમાં મમત્વથી બંધાઈને સ્વ શક્તિને હાનિ પહોંચાડી શકું એવો હું નથી. દુનિયાના આહારપથી પોતાનું રૂપ ન્યારું છે. એવો દૃઢ નિશ્ચય હોવાથી આહાર દુનિયાની ઓથ સંસ્ત્રામાં હું કંઈ લક્ષ્ય આપતો નથી. મહાર્ શુદ્ધસ્વરૂપ લક્ષ્યમાં રાખીને મારે વ્યવહારથી દુનિયા સાથે વર્તવાનું છે. પણ ઘોર નિદ્રાની પેઠે દુનિયાની અસર મારા ઉપર ન થાય એજ મારું આન્તરિક વર્તન છે. શુદ્ધોપયોગની મારી દૃષ્ટિથી હું પોતાને જોવી રીતે અવબોધી શકું અને દેખી શકું તેવી રીતે દુનિયા અને ન દેખે તેથી મારામાં વિકૃતિ ન થાય એજ મહાર્ શુદ્ધ વર્તન છે. અને એજ સાધ્ય લક્ષ્ય સ્વરૂપ છે. દુનિયાના શુભાશુભવ્યવહારોમાં બંધાઈ ન જતાં શુદ્ધધર્મના ઉપયોગ વડે સ્વતંત્ર રહેવું એજ મારું અર્થાત્ આત્માનું સત્ય સ્વાતંત્ર્ય છે. શુદ્ધ ધર્મમય હું છું. મારા ત્રણ યોગીનું પ્રાસંગિક વર્તન જે જે ઘાય તેનો હું સાક્ષીરૂપે દૃષ્ટા છું અને તે યોગોની પ્રવૃત્તિથી દુનિયા જે જે અભિપ્રાયો બાંધે તેમાં રતિ અને અરતિમાં પરિણામ પામ્યા વિના તેને દેખું એવો હું છું. આવો હું આત્મભાવનાને વર્તનમાં મૂકવા ઉપયોગ ધારણ કરું છું.

x

x

x

x

દાનની અપેક્ષાએ દાન મહાન છે. શીયલની અપેક્ષાએ શીયલ મહાન છે. તપની અપેક્ષાએ તપ મહાન છે અને ભાવની અપેક્ષાએ ભાવ મહાન છે. ક્રિયાના સ્થાનમાં ક્રિયા મહાન છે અને જ્ઞાનના સ્થાનમાં જ્ઞાન મહાન છે. દાન શીયલ આદિ એકેક ધર્મપર્યાય ગ્રાહિણી જ્ઞાનાપેક્ષાને નય કથે છે. સંપૂર્ણ ધર્મ વસ્તુના એકેક ધર્મ પર્યાય ગ્રહનારી વાણીને નય કહે છે. અન્યોન્ય સાપેક્ષ નયોને સુનયો કહે છે. દાનાદિક ધર્મો અન્યોન્ય સાપેક્ષતાએ મુક્તિપ્રદ થાય છે. નયોની અપેક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને સાપેક્ષદૃષ્ટિથી મુક્તિના અસંખ્ય યોગોમાં એકેક યોગને આરાધનાર એકેક યોગે અનન્ત જીવો મુક્તિ ગયા છે. કથું છે કે,

જોગે જોગે જિણસાસણમ્મિ, દુરકરકયા પરહ્જન્ને
 હક્કિકમ્મિ અણંતા વહન્તા કેવલી જાયા ॥ ૧ ॥

(ધર્મરત્ન-રત્નપાલચરિત)

અન્યયોગનો અતિરસ્કાર કરતાં અને જે યોગમાં પોતાની સહજ રૂચિ થતી હોય એવા એકેક યોગની આરાધના કરતાં એકેક યોગે અનન્ત જીવે સિદ્ધિપદને પામ્યા. આવું અવગત થયા પશ્ચાત્ આત્માર્થી રાંની અનેક સાધનો પૈકી કોઇપણ સાધનયોગનું ખંડન કરતો નથી. દરેક જીવને માન્યતામાં સર્વ નયોની એક સરખી સાપેક્ષતા રહી છે. પરન્તુ સાધનપ્રવૃત્તિ સર્વ નયોની સાધનપ્રકૃતિ એકી વખતે આદરી શકાતી નથી, તેથી અધિકાર ભેદે સાધનપ્રવૃત્તિમાં કોઇને કોઇ યોગની મુખ્યતા વર્તે છે અને કોઇને કોઇ યોગની મુખ્યતા વર્તે છે તેથી ધર્મશ્રદ્ધાનમાં અને સાપેક્ષનયમોદ્ધમાં વિરોધ ન આવવાથી એકેક યોગે અનન્ત જીવે મુક્તિ પામે એમ સમ્યગ્ અનુભવ આવે છે. શુભાધ્યવસાયથી દરેક યોગમાં મુક્તિ છે. આત્માનો જે યોગમાં શુભ પરિણામ વૃદ્ધિ પામે અને શુદ્ધ લેસ્થાની વૃદ્ધિ થાય તે યોગવડે મુક્તિ થાય છે. આત્માની ઉજ્જવલ પરિણુતિ વૃદ્ધિ પામે એવું ખાસ લક્ષ રાખવું જોઈએ. આત્માની શુદ્ધ પરિણુતિ ખરેખર જે યોગમાં પ્રવૃત્ત થવાથી વધતી જાય અને જે યોગમાં સહજે રૂચિ તથા પ્રવૃત્તિ થાય તે યોગવડે આત્માની સત્વર મુક્તિ થાય છે. એમ અનુભવ આવે છે. કોઇપણ મનુષ્ય ગમે તે ધર્મક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ કરતો હોય ને તેમાં તેના આત્માના પરિણામની ઉજ્જવલતા વધતી હોય તે તેમાંથી તેને પાછો પાડવો નહિ પણ તેમાં તેને ઉત્તેજન આપવું. એવે પણ કોઇ ખાલજીવના પરિણામ કોઇ ધર્મ પ્રવૃત્તિથી વા ધર્મક્રિયાથી વધતા હોય તે તેમાં વિજ નાખવું નહિ. તેના પરિણામની શુદ્ધતા થાય તેમ તેના અધિકાર પ્રમાણે કરવું.

x x x x

આગમોમાં વિધિવર્ણક, ઉદ્ધમ, જય, શ્લદર્શક, ઉત્સાહદર્શક, ઉત્સર્ગ, અપવાદ, ઉત્સર્ગાપવાદ, સૂત્ર વગેરે અનેક પ્રકારના ગંભીર આશયવાળાં સૂત્રો આવે છે. રાનાવરણીયના ઉદ્યથી સાધુની મતિ કોઇ સૂત્રમાં મુંઝાઇ જવાથી ક્ષણક્રમ થાય છે તેથી તેને તથા પરને હાનિ થાય છે. આગમોના અભ્યાસી એવા કોઇ સાધુને મતિમોહથી ક્ષણક્રમ થાય તે તેને સમજવવા પ્રયત્ન કરવો પણ તેનો તિરસ્કાર કરવો નહિ. આગમોમાં કયેલી મુક્તિયોવડે ક્ષણક્રમ અહસ્ત સાધુને મિષ્ટભાષાવડે પ્રસન્ન હૃદયથી સમજવવા પ્રયત્ન કરવો. કલેશ કોધાદિકની ઉદીરણ ન થાય અને પોતાના આત્માને કોઇ ન થાય એવી

રીતે વર્તીને અન્યને સમજાવવા પ્રયત્ન કરવો. અન્ય સાધુને કદિ કઠોર વચન કહેવું નહિ અને તેમજ કદાચંદી એવા ગૃહસ્થને પણ કઠોર વચન કહેવું નહિ. જાપરજસ્તીથી વા બલાત્કારથી કદિ કોઈને કદાચંદ વા શંકારહિત કરી શકાય નહિ. અન્ય સાધુ કોઈ જાતના કદાચંદગ્રસ્ત થયા હોય તેમને સમજાવવાની શક્તિ હોય તો તેમાં પ્રવૃત્તિ કરવી. અન્યથા નહિ. પોતાની શક્તિની બહિર્ના કાર્યમાં કદી માથું મારવું નહિ. સ્વશક્તિ ઉપરાંતના કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવાથી ખેદ અને નિષ્ફલતા મળે છે. આગમોથી જેઓની વિશ્વ માન્યતા હોય તેવા મનુષ્યોપર પણ કડ્ડલા કરવી અને તેમને શુદ્ધમાર્ગમાં લાવવા માટે તન મન, વાણી, અને યુક્તિને ભોગ આપવો એ પોતાની ફરજ છે. આગમોના સદ્વિચારોને આખી દુનિયાના મનુષ્યો પ્રાપ્ત કરી શકે એવી યોજનાઓ, ઉપાયો, સગવડો કરી આપવી તે પોતાની ફરજ છે તેમ ખાસ જૈનોએ સમજવું જોઈએ. કોઈ જીવ જૈનધર્મને સમજાવ્યા છતાં ન માને તો સમજવું કે હજી તેની યોગ્યતા પ્રગટી નથી એમ વિચારવું અને તે જીવપર મૈત્રી અને કડ્ડલાભાવના તો સદા રાખવી. જેની ભવસ્થિતિ પાટી હોય છે તેને સદ્વિચારો રચે છે અને જેની ભવસ્થિતિ નથી પાટી તેને સદ્ધર્મ રચતો નથી તેથી મધ્યસ્થભાવને હૃદયમાં રાખી પોતાની ફરજ તરફ ફક્ત લક્ષ રાખવું. સર્વ જીવોને પોતાના આત્મ-સમાન માનવા અને સર્વ જીવોની સાથે આત્મવત્ વર્તન રાખવું.

x x x x

પ્રશ્ન—કવિ, સુધારક, શાની અને રાજ્યનીતિ રચયિતાને દુઃખ આવી પડે છે તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર—આ જગતમાં જન્મની સાથે સર્વ પ્રાણીઓને કર્મયોગે દુઃખો લાગેલાં હોય છે. પૂર્વકર્મના યોગથી દુઃખો આવી પડે એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. કવિ, સુધારક શાની વગેરેને વર્તમાનમાં સુધારા કરવા પડે છે તેની તેના સામા વિશ્વ વિચારવતો થાય છે તેથી તેઓને દુઃખો પડે છે.

પ્રશ્ન—શાનીઓ, લેખકો અને સુધારકોની વર્તમાનસમયમાં ખરી કિમ્મત થઈ શકે કે નહિ ?

ઉત્તર—વર્તમાનસમયમાં તેઓના લેખો, વિચારો અને સુધારાઓ પ્રાયઃ સર્વ લોકોને એક સરખી રીતે રચતા નથી, તેમજ વર્તમાન

સમયમાં તેઓના પ્રતિસ્પર્ધિઓ પ્રતિપક્ષીઓ, વિદ્યમાન હોવાથી તેમના વર્તમાન સમયમાં તેઓની શ્વેતખાગ્નુનો વિશેષ પ્રકાશ પડી શકતો નથી. ધર્મ, આચાર, રૂઢિપધને સંબંધી જ્ઞાનીઓ, લેખકો, ઉપદેશકો કંઈક વર્તમાનસમયને અનુસરી કહે છે તેથી તેઓના સામે જૂના વિચારકો હુમલો કરે છે, અને તેઓને દાખી દેવા અનેક પ્રયત્નો કરે છે. તેઓ જે કંઈ કહેતા હોય તે તરફ ગાહરીયા પ્રવાહ પેઠે ચાલનારા મનુષ્યોલક્ષ દેતા નથી પણ ક્લેદ તેઓના સત્યને દયાવી દેવા પ્રયત્ન કરે છે. આથી પરિસ્થિતિમાં વર્તમાનકાળે તેઓની મહત્તાનો ખ્યાલ પરિપૂર્ણ આવી શકતો નથી.

પ્રશ્ન—જૂના વિચારવાળા અને સુધારકો એ એમાંથી કોનામાં ભૂલ હોય છે?

ઉત્તર—જૂના વિચારવાળાઓ અને સુધારકો એ બન્નેમાં ભૂલો થવાનો સંભવ છે. જૂના વિચારવાળાઓમાં પણ સત્ય હોઈ શકે અને નવા વિચારવાળાઓમાં પણ સત્ય હોઈ શકે. જૂનાઓ અને સુધારકોનાં મનતબોને ભિન્ન ભિન્ન અપેક્ષાએ વિચારીને આગમો અને યુક્તિવડે તેમાંથી સત્ય તારવી કાઢવું જોઈએ. જૂનાઓનું અને સુધારકોનું મનતબો અરેખર વિચારીને તેમાંથી અપેક્ષાએ સત્ય કાઢવું જોઈએ પણ પક્ષપાત કરીને કદાચદ્યસ્ત થવું ન જોઈએ. અનુભવજ્ઞાન મેળવીને બન્નેના વિચારોનું પરિણામિક ફલ તપાસવું જોઈએ.

પ્રશ્ન—જૂના સનાતનીઓ અને સુધારકોનું એક્ય થઈ શકે કે કેમ ?

ઉત્તર—આ પ્રશ્ન બહુ ગંભીર છે અને પ્રશ્નનો ઉત્તર પણ બહુ ગંભીર છે. કોઈ અપેક્ષાએ અસુક બાબતોના વિચારોમાં બન્નેનું એક્ય થઈ શકે પણ સર્વથા એક્યનો અસંભવ છે, ગમે તે દેશમાં, ગમે તે ધર્મમાં, ગમે તે કાલમાં, ગમે તે જાતિમાં, ગમે તે ભાવમાં, ગમે તે ઉપાન્તરે જૂનાઓ અને નવીનો એ એ પક્ષોનું ગૌણ મુખ્યરૂપે ભિન્નપણે અસ્તિત્વ રહેવાનું. આચારો, વિચારોમાં અનેક નામે અને રૂપાંતરે બન્નેપક્ષ રહેવાના. સ્વાદાદ રાનીઓ દ્રવ્ય, ક્ષેત્રકાલ અને ભાવથી બન્નેનું કવચિત્ એક્ય કરી શકે છે.

શ્રીમદ્ ઉપાધ્યાયે આપેલો ઉપદેશ.

પ્રાણં હિતમપિ બાલા દાલાપૈર્દુર્જનસ્ય ન દ્રેષ્યમ્ ।

સત્યાવાચઃ પરાશા, પાશાદ્વસંગમા જ્ઞેયાઃ ॥ ૪૦ ॥

॥ અ. સાર. અનુભવાધિકાર ॥

આત્માર્થી જનોએ બાળક થકી પણ હિત ગ્રહણ કરવું. પોતાનું આત્મ-
હિત થાય એવું વચન કદાપિ બાળક કહે તો તેનું વચન પણ ગ્રહણ કરવું.
સત્યહિતનો ભંડાર આખા જગતમાં ભર્યો છે. આપણે પોતાની દૃષ્ટિના અનુસારે
હિતને દેખી શકીએ છીએ. આત્માનું હિત થાય તે જ માર્ગ ગ્રહણ કરવા
માટે આપણને મનુષ્ય ભવ મળ્યો છે. દુનિયામાં નામરૂપથી હિત નથી.
અત્યુત્તરોની દૃષ્ટિએ જે હિત છે તે જ્ઞાનીઓની દૃષ્ટિમાં અહિત જણાય છે.
દ્રવ્યહિત, ભાવહિત, વ્યવહારહિત, નિશ્ચયહિત, લૌકિકહિત, લોકોત્તરહિત,
નિમિત્તહિત, ઉપાદાનહિત વગેરે અનેક પ્રકારે હિત છે. સદ્વિદ્ અને આનન્દ
સ્વભાવથી વા જ્ઞાનદર્શન અને ચારિત્રથી હિત અભિન્ન છે, એવું હિત ગમે ત્યાંથી
લેવું. પોતાના આત્માને હિતમય જણાય વા દેખ્યા વિના સર્વનું ખર્ચ
હિત, અનેક અપેક્ષાથી દેખી શકાતું નથી, અને કરી શકાતું નથી,
દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાએ આત્મદ્રવ્ય તેજ હિતરૂપ છે, અને પર્યાયાર્થિક
નયની અપેક્ષાએ આત્માના ગુણો તે હિતરૂપ છે. આત્મામાં તિરોભાવે
રહેલા હિતને પ્રગટાવવાની જરૂર છે. આત્મહિતનો આવિર્ભાવ કરવા
માટે અનેક નિમિત્ત કારણો અવલંબવાં અને આત્માનું હિત કરવું. આ પ્રમાણે
યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયે સૂચના કરી છે. દુર્જનોના આલાપો વડે કદિ દ્વેષ ન
કરવો જોઈએ. દુર્જનો પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે વર્ત્યા કરે છે. તેઓના ઉપર
દ્વેષ કરવાથી તેઓ સુધરતા નથી, પરંતુ દ્વેષ કરવાથી પોતાના આત્માનું અહિત
થાય છે એવો અનુભવથી જોતાં સર્વને સત્ય જણાય છે. પ્રકાશનો પ્રતિપક્ષી
અન્ધકાર તેમજ જ્યાં ત્યાં સજ્જનોના પ્રતિપક્ષી દુર્જનો હોય છે. દુર્જનો
કદિ કોઈનું સાઈં સહન કરી શકતા નથી. તેઓનો સ્વભાવ કાગડાની પેઠે
દોષરૂપી ચાંદા શોધવાનો હોય છે. શ્રીમદ્ ઉપાધ્યાયે અધ્યાત્મમર્ગ પ્રવેશ કરના-
રઓને શિષ્યામણુ આપી છે કે અધ્યાત્મ જ્ઞાનીઓએ દુર્જનોના આલાપોવડે
તેઓના પર દ્વેષ ન કરવો. ઉપાધ્યાયના સામા પણ દુર્જનો હતા. તેઓએ
દુર્જનોના ઉપર દ્વેષ કર્યો નથી તે પ્રમાણે વર્તિને તેઓએ આપણને ભવિષ્ય
વારસો આવી ઉત્તમ શિષ્યામણુનો આપી ગયા છે, ઉપાધ્યાય કહે છે કે સત્ય

વચનો વદવાં, પ્રિય પ્રથમ અને તથ્ય વડે યુક્ત એવાં સત્ય વચનો બોલવાં, આગ-
મોમાં સત્યવચનો કેવી રીતે વદવાં તેનું સારી રીતે સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે. પાસલા-
ઓની પેઠે પારકી આશાઓ અને સંગમો જાણવા. પારકી આશાઓ એવું બંધન
છે પરકી આશા સદા નિરાશા. એ હે જગ જન પાશા; તે કાટનકું કરો
અભ્યાસા, લહો સદા સુખવાસા. આપ સ્વભાવમાં રે અવધૂ સદા મગ-
નમેં રહેના ॥

x x x

સમ્યગ્ દર્શન અને સમ્યગ્ જ્ઞાનની સાથે વિરતિરૂપ ચારિત્ર ઉત્પન્ન થઈ શકે અને ઉત્પન્ન ન પણ થઈ શકે. સમ્યક્ત્વની સાથે કોઈને યુગપત્ત ચારિત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. સમ્યગ્ દર્શનનું એટલું બળ છે કે તે વસ્તુને વસ્તુ પણે જાણાવે છે, અને આત્મા પર પૂર્ણ પ્રેમ ઉપજાવે છે. સમ્યગ્ ચારિત્ર્યની પ્રાપ્તિ તો સમ્યગ્ દર્શનપર આધાર રાખે છે. જિનવરવાણી સાંભળવાની પૂર્ણ રૂચિવાળા જીવને સમ્યક્ત્વ હોય છે, જે જીવો સમ્યક્ત ગુણવંત હોય છે, પણ વિરતિપણ્ય પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, તે જીવો અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ જાણવા. સમ્યગ્દષ્ટિજીવને દેશવિરતિ વા સર્વવિરતિ ચારિત્ર્યપર પૂર્ણ રૂચિ હોય છે, પણ જ્યાં સુધી તેઓને ચારિત્રમોહનો ઉદય હોય છે, ત્યાં સુધી તેઓ વિરતિપણ્ય અંગીકાર કરી શકતા નથી. જાણે પણ ન કરી શકે, જાણે પણ તે પ્રમાણે ન વર્તી શકે એવી અવિરતિ સમ્યગ્ દષ્ટિ જીવની દશા હોય છે. સમ્યગ્દષ્ટિ જીવો દેવગુરૂની સેવા-ભક્તિમાં પૂર્ણ રંગી હોય છે. સમ્ય-
ક્ત્વ ગુણવંતો પોતાનામાં જે ગુણ ન હોય તેની બડાઈ હાંકતા નથી. સમ્યગ્ દષ્ટિ જીવો અવિરતિપણ્ય સેવે છે પણ અન્તરૂધી તેઓ અવિરતિપણ્યામાં ધર્મ માનતા નથી તેથી તેઓની પરિણતિમાં લુબાશ રહે છે. સમ્યગ્ દષ્ટિ જીવો ચારિત્રમોહના ક્ષયોપશમે વિરતિપણ્ય અંગીકાર કરે છે, અને પુનઃ ચારિત્ર મોહના ઉદયે વિરતિપણ્યાથી પડે છે તો પણ તેઓની સમ્યગ્ દષ્ટિ હોવાથી પુનઃ નદિષેણુ અને આદ્રકુમારની પેઠે પુનઃ વિરતિપણ્યામાં ચઢે છે. કોઈ સમ્યગ્દષ્ટિજીવ વિરતિપણ્યાથી પડતો હોય તો તેને પુન વિરતિપણ્યામાં લાવવા પ્રયત્ન કરવો પણ તેને ધિક્કારવો નહિ. સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્રથી પડતા જીવોને પાડવામાં તેઓ નિમિત્ત કારણ થાય છે, તેઓ દર્શન મોહનીય અને ચારિત્ર

મોહનીય કર્મ બાધિ છે. જ્ઞેને સમ્યક્ત્વાદિ એક ગુણનો લાખમો ભાગ ખીલ્યો હોય તેવા એક જીવ દેખીને પણ પ્રમોદભાવ ધારણ કરવો, અને તેને આગળના ગુણો ખીલે એવી સાહાય્ય આપવા તૈયાર સદાકાલ રહેવું એ સમ્યગ્દષ્ટિજીવોનું લક્ષણ છે. વ્યવહાર સમ્યક્ત્વ સમ્મુખ થનાર એવા માર્ગાનુસારી જીવોને પણ ગુણો ખીલે એવા સર્વ માર્ગો ખતાવવા અને સાહાય્ય કરવી એ સમ્યગ્ દષ્ટિનો વૈયાવચ્ચગુણ અવભોધવો.

x x x x

મોહની વાસનાઓનો જ્યાં ક્ષય થાય છે એ ભાવતપ છે. **इच्छा रोधे संवरी, परिणति समता योगे रे;** તપ તે एहि ज आत्मा, चर्ते निज गुण भोगे रे. **वीर ॥** ઇચ્છાઓનો રોધ કરીને સમતા ભાવની પરિણતિવડે આત્મગુણોનો ભોગ કરવો એજ માવતપ અવભોધવું. માસ માસની તપશ્રયા કરનારાઓના હૃદયમાં ભાવતપના ઉપયોગ વિના કીર્તિલોભ નામ-આદિ અનેક પ્રકારની ઇચ્છાઓ સૂક્ષ્મરૂપે હયાતી ધરાવે છે, અને તે કારણ સામગ્રી મળે બહિર્મુખ પણ કાયા દ્વારા દેખાવ આપે છે. પરમક્ષમાને પ્રાપ્ત કર્યા વિના તપનું અજરણ જે ક્રોધ તેનો ક્ષય થતો નથી. કામાદિ વાસનાઓ એટલી બધી સૂક્ષ્મ છે કે તે આત્મજ્ઞાન, ધ્યાન, વૈરાગ્યના પરિપૂર્ણ જ્ઞેર વિના પાછી હડીને ક્ષય પામી શકતી નથી. મોહની વાસનાઓ-ઇચ્છાઓને હઠાવવા માટે પ્રથમ તો તત્સંબંધી વિચાર થાય છે, અને પશ્ચાત્ તેનું જ્ઞેર હઠાવવા માટે ક્રિયા વા ચારિત્ર્ય ઉત્પન્ન થાય છે. જ્ઞાનની સાથેજ વિરતિ રૂપ ચારિત્ર્ય ઉત્પન્ન થાય એવો નિયમ નથી. આત્મજ્ઞાન થયા બાદ મોહની રતિથી એકદમ વિરામ પામી શકાય એવો નિયમ નથી. આત્મજ્ઞાન પામ્યા પશ્ચાત્ મોહની સાથે યુદ્ધ કરવું પડે છે. આત્મવીર્ય પ્રગટ થાય એવો ઉત્સાહ પ્રગટાવવાનાં ચારે તરફથી સાધનો પ્રાપ્ત થાય છે, તો મોહનીય પ્રકૃતિયોની અંશે અંશે ક્ષીણતા કરવા તરફ પ્રવૃત્તિ થાય છે. આત્માનો ઉત્સાહગુણ પ્રકટી નિકળે છે ત્યારે નામ, રૂપ, કામાદિવાસનાઓની રતિમાંથી અસુક અસુક અંશે ત્રિરમવાનું થાય છે. પૂર્વ ભવના અભ્યાસ વિના ચારિત્ર મોહનીયનો એકદમ નાશ કરી દેવો એ કાંઈ બની શકે તેમ નથી. આત્મામાં પૂર્ણ મન લાગ્યા વિના મોહક્ષીણતા થતી નથી. આત્મજ્ઞાનના જેમ જેમ દૃઢસંસ્કાર પડતા જાય છે, તેમ તેમ નામ, રૂપ, રૂપાદિના સંસ્કારો કે જે અનાદિકાલથી

આત્માની સાથે પરિણુમેલા છે, તેઓનો ક્ષય થવા માંડે છે. મોહનીય પ્રકૃતિયોતું જોર હઠાવવા પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે, તે પ્રકૃતિયોને ઉપશમાવવામાં આવે છે પણ નિકાચિત્ કર્મપ્રકૃતિયોતું જોર પ્રગટી નીકળે છે કે તે આત્મામાં મોહ પરિણામ ઉદ્ભવે છે, તેના સામું તેના કરતાં વિશેષ આત્મવીર્ય નથી હોતું તો પાશુ પડવાનું થાય છે. મોહ પરિણામથી કોઈ સમયે પાશુ હઠવાનું થાય છે અને પુનઃ મોહનો ઉદય નરમ થતાં પુનઃ આત્માનું બળ વધે છે, અને કર્મની પ્રકૃતિયોને હઠાવી શકવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે પાશુ પડવું એમ ચડવું એમ થતાં થતાં અન્તે મોહ ટળે છે, અને તેમજ આત્માના શુદ્ધ પરિણામની વૃદ્ધિ થાય છે. ભાવતપમાં આવું મોહયુદ્ધ થયા કરે છે અને સર્વ પ્રકારની ઇચ્છાઓનો રોધ થાય છે. દ્રવ્યતપ કરીને સર્વેચ્છાઓના રોધરૂપ ભાવતપનું લક્ષ રાખવું અને તે પ્રમાણે વર્તવું એજ હિતકર છે.

x

x

x

x

આર્યોના પ્રેમ.

આર્યોમાં પૂર્વે અપૂર્વ પ્રેમ હતો. આર્યોમાં અધર્મ્યન્ત અતિશ્ચિ સત્કાર જે કંઈ દેખવામાં આવે છે તેમાં શુદ્ધપ્રેમની જાંખી અવળોધાય છે. જેના પર પોતાનો પ્રેમ હોય છે તેનું રક્ષણ કરવા તૈયાર થઈ શકાય છે. દૂર એવો સિંહ પોતાનાં બચ્ચાંઓતું પ્રેમથી રક્ષણ કરે છે. જે પોતાનાં બચ્ચાંની પેઠે અન્ય પશુઓ પર તેનો પ્રેમવર્તે તો અન્ય પશુઓ વગેરેનું ભક્ષણ કરવા પ્રવૃત્તિ કરી શકે નહિ. જગલી મતુષ્યો અન્ય પ્રાણીઓને મારી નાખે છે પણ પોતાના કુટુંબતું પ્રેમના ક્ષીધે રક્ષણ કરે છે. જે દેશનો વા જે જાતનો પ્રેમ હોય છે તે દેશ વા જાતનું રક્ષણ કરવા પ્રવૃત્તિ થાય છે. જેના પર પ્રેમ હોય છે તેના સંબંધી જેટલું બને તેટલું કરવામાં આવે છે. પોતાના આત્માનો પ્રેમ હોય છે તેવો સર્વ જીવો પર જે પ્રેમ પ્રગટી જાય તો કોઈનું અશુભ કરવાને માટે મન, વચન અને કાયાથી પ્રવૃત્તિ થઈ શકે નહિ. સર્વ જગતને પોતાના પ્રેમમાં વિલસવું દેખવામાં જ્યારે આવે છે, જ્યારે સર્વવ્યાપી પ્રેમ થયો એમ અનુભવી શકાય છે અને એવા સર્વ વ્યાપીધર્મથી પોતાના આત્મામાં દયાનો સાગર જે ઉલ્લસે છે તે સ્વયં આત્મા અનુભવી શકે છે. પ્રેમ સૂક્ષ્મ છે, તે આત્મામાં રહે છે, સર્વવ્યાપી

પ્રેમ થયો એ આત્મજ્ઞાન વિના ખની શકતું નથી. આત્મજ્ઞાનથી સર્વ જીવો પર પોતાના આત્માની પેઠે પ્રેમ લાગણી રહે છે. આવી પ્રેમ લાગણીમાં જગતનો ઉદ્ધાર કરવાનો મનોરથ પ્રગટે છે, અને તેથી આત્મા સર્વ જીવોને શાસન-રસિક બનાવવાની ભાવનાવડે તીર્થ કરનામ કર્મ ખાંધે છે. ધર્મસ્તોત્રનો પ્રશસ્ત્ય પ્રેમમાં સમાવેશ થાય છે. સર્વવ્યાપી પ્રેમ કરવો એ કાંઈ સામાન્ય વાત નથી. અનેક પ્રકારના સ્વાર્થો, ક્રોધ, અહંકારહિંસા, પરિણામ અને અસહ્ય વચન આદિનો નાશ જે જે અંશે થશે થતો જાય છે, તે તે અંશે શુદ્ધ પ્રેમ વધતો જાય છે. જગતના સર્વ જીવોને સંતાપવા નહિ, તેમતું રક્ષણ કરવું ઇલાદિ માટે શુદ્ધપ્રેમને ખીલવવો જોઈએ. નામ અને રૂપમાંથી અહં-વૃત્તિની વાસના ઠગ્યાબાદ વિશુદ્ધ પ્રેમનો અંશ ખીલવા માંડે છે. આત્માનો શુદ્ધ પ્રેમ ખરેખર આત્માને પરમાત્મપદમાં સ્થાપન કરવા સમર્થ થાય છે. સેવા, ભક્તિ, ઉપાસના વગેરેમાં શુદ્ધપ્રેમ હોય છે. સેવા ભક્તિ વગેરેની મહત્તા આંકી શકાય છે. સ્વાર્થ, વિષય, રાગ જેમાં નથી એવો શુદ્ધ પ્રેમ ખરેખર આત્માની જ્ઞાનદક્ષા ઉપર આધાર રાખે છે. દુનિયા ખરા શુદ્ધ પ્રેમવડે વતે તો તેની સ્થિતિ બદલાઈ જાય. શુદ્ધપ્રેમનો જે હૃદયમાં આવિર્ભાવ થાય છે તે હૃદય ખરેખર પ્રભુની પ્રાપ્તિ કરવા સમર્થ બને છે.

x x x x

પ્રવૃત્તિ.

પ્રવૃત્તિમાર્ગમાં પ્રવેશ કરનારે જ્ઞાન માર્ગનું પૂર્ણ જ્ઞાન કરવું જોઈએ. કારણ કે જ્ઞાન યોગી વિનાનો કર્મયોગી પોતાનો અધિકાર અવખોધી શકતો નથી, અને કર્મોમાં નિર્ભેદ રહી શકતો નથી. જ્ઞાનયોગી કર્મણ્યેવાધિકાર-રસ્તે મા ફલેષુ કવાચ્ચન એ વાક્યના પરિપૂર્ણ સાપેક્ષ ભાવને સમજીને તે પ્રમાણે કર્મોમાં અર્થાત્ સ્વાધિકાર કાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ કરી શકે છે. જ્ઞાનયોગી કર્મયોગને આદરતો છતો અજ્ઞાનીઓ કરતાં અનન્તગણે દરજ્જે ઉત્તમ રહી શકે છે. જ્ઞાનયોગી સાધ્યદષ્ટિને પામેલો હોવાથી તે કદાપિ કર્મયોગની પ્રવૃત્તિમાં રાગ દ્વેષના પરિણામને કદાપિ પામે તો પણ અજ્ઞાનીઓ કરતાં તે અનન્તગણુ ઉત્તમ છે; કારણ કે જ્ઞાનીના મનમાં તેની ઘાઝ રહે છે, અને રાગ, દ્વેષના પરિણામને તે ઉત્તમ જ્ઞાનતો નથી. અને તેને હાંચવા પ્રયત્ન કરી

શકે છે. જ્ઞાનયોગી આંધળો ન હોવાથી તે જે કંઈ દેખે છે વા જે કંઈ કરે છે તેમાં સાપેક્ષદષ્ટિ હોવાથી સમ્યક્ત્વદષ્ટિની બહાર તે ગમન કરતો નથી. આગમોનો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને ગુરુગમપૂર્વક અભ્યાસ કરવાથી જ્ઞાનયોગી થવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. યોગશાસ્ત્રોનો સ્યાદાદદષ્ટિથી અભ્યાસ કર્યા બાદ અને તેનું ધણું મનન કર્યાબાદ આચારમાં મૂકીને, અનુભવજ્ઞાન પ્રદેશમાં ગમન કરવાથી જ્ઞાનયોગીનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આના પ્રકારનો જ્ઞાનયોગ પ્રાપ્ત કર્યા વિના કર્મયોગના ઉપદેશમાં અજ્ઞાની ગોટાળો વાળે છે અને જીવોની યોગ્યતા, અધિકાર વિના કર્મયોગનો ઉપદેશ કરીને દૈ-શિક, સામાજિક, વ્યાવહારિક, નૈતિક, ધાર્મિક અધિકાર પરત્વે રચાયલા કર્મયોગની અવ્યવસ્થા કરીને જગતમાં કર્મયોગની યોજનાને ઊન્નતિન કરી દે છે. કર્મયોગનું પરિપૂર્ણ અધિકાર પરત્વે સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ જ્યાં સુધી સમજી ન શકાય, ત્યાં સુધી જ્ઞાનયોગીપણું પ્રાપ્ત થયું એમ કહી શકાય નહિ. જગતમાં દરેક કર્મયોગના વિષયોની અધિકારપરત્વે જીવોની અપેક્ષાએ સમ્યક્તરતમતા ન અવગોષી શકાય, ત્યાં સુધી ક્રિયા વા કર્મયોગને જાણવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત કર્યો એમ વ્યાવહારિકદષ્ટિએ, સામાજિકદષ્ટિએ રાષ્ટ્રિયદષ્ટિએ, નયદષ્ટિએ, ગાર્હસ્થ્યદષ્ટિએ અને સાધુધર્મદષ્ટિએ કથી શકાય નહિ. સર્વદષ્ટિની અપેક્ષાએને કર્મયોગમાં ઉતારીને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ અને અધિકારપરત્વે હાનિવૃદ્ધિની તરતમતા સમજી શકાય, ત્યારે જ્ઞાનયોગી થવાને લાયક મનુષ્ય બની શકે છે. તથા તે ક્રિયા વા કર્મયોગનો ઉપદેશ દેશકાલને અનુસરી આપવા સમર્થ બની શકે છે દેશ, કાલ, વય, ચક્તિ, વિચાર, ભાવ અધિકારનો અન્ય મનુષ્યોની સ્થિતિને અનુસરીને કર્મ યાને ક્રિયાયોગના અધિકારનો નિર્ણય કરવાની શક્તિ ન આવે ત્યાં સુધી કર્મયોગનું પરિપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું એમ કથી શકાય નહિ. કર્મયોગનો પ્રકાશ કરનાર એવું કર્મયોગનું જ્ઞાન એટલું બધું છે કે જ્ઞાનીઓના હૃદયમાં જેટલું છે તેટલું પુસ્તકોમાં લખી શકાયું નથી. કર્મયોગનું જ્ઞાન કરનાર જ્ઞાન યોગી બની શકે છે, અને તે સ્વપરતું કલ્યાણ કરી શકે છે. કર્મયોગનું પરિપૂર્ણ જ્ઞાન કરનારા વિદ્વાનોની સભા મળીને કર્મયોગના અધિકારનો વ્યક્તિ પરત્વે નિર્ણય કરી શકે છે, વા પરિપૂર્ણ જ્ઞાનયોગી કર્મનો અધિકાર પરત્વે નિર્ણય કરી શકે છે, તે વિના કર્મયોગનો ઉપદેશ દેનારા અજ્ઞાનીઓ કર્મમાર્ગની અર્થાત્ ક્રિયામાર્ગની અવ્યવસ્થા કરી શકે છે.

એકસરખા વિચારોનું ખલ.

એકસરખા વિચારવાળા બે મનુષ્યો ભેગા થવાથી અગિયાર મનુષ્યો જેટલું બળ પ્રાપ્ત થાય છે. એક સરખા વિચારવાળા ત્રણ મનુષ્યોથી એકસોને અગિયાર મનુષ્યો જેટલું બળ કરી શકાય છે. એકસરખા વિચારવાળા હજારો મનુષ્યો ભિન્ન ભિન્ન હોય અને તેઓ ભેગા ના બને તો તેઓનાથી એક સરખા વિચારવાળા છતાં મોટું કાર્ય કરી શકાતું નથી. પરસ્પર અંકોડા ભેગા બને તો સાંકળ બની શકે છે અને તેથી હાથીને પણ બાંધી શકાય છે. જગતમાં શુભમાર્ગના સેવકોએ એકસરખા શુભવિચારવાળા મનુષ્યોને એકઠા કરીને તેઓનાવડે મહાશુભકાર્યો સાધી શકાય એવો ઉપાય આદરવો જોઈએ. એકઠા પછી એકઠો મૂકવામાં આવે તો અગિયાર થાય તેમ એક વિચારવાળા મનુષ્ય સાથે અન્ય તેના સરખા વિચારવાળો મનુષ્ય જોડાય તો અગિયાર જેટલું બળ કરી શકે. જે ધર્મી મનુષ્ય એકલો હોવા છતાં પોતાના સરખા બીજાને કહે છે તો તે અગિયારના જેટલું બળ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પોતાના સરખા વિચારવાળા સેંકડો મનુષ્યો ભેગા કરીને યોજનાવડે બધા-રણપૂર્વક વ્યવસ્થિત રીતિએ કાર્ય કરવામાં આવે તો આખી દુનિયામાં તેની અસર થાય. ધર્મી મનુષ્યોએ પોતાના વિચારોને ફેલાવે કરવાને પોતાના સરખા ધર્મવિચારવાળાઓને પોતાના કાર્યમાં સામેલ કરવા કે જેથી ધાર્યા કરતાં વધુ થઈ શકશે. શ્રીવીરપ્રભુએ ચતુર્વિધ સંઘની રચના કરીને પોતાના ઓધને ભારતમાં ગંગા નદીની પેઠે સદા વહેતો કર્યો છે. પોતાનો ધર્મવિચાર દુનિયામાં ન મરી જાય તે માટે સદ્વિચારોને ફેલાવીને અન્ય મનુષ્યોને પોતાના સરખા બનાવવા જોઈએ અને તેઓની સદા ભવિષ્યમાં પરંપરા ચાલે એવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ, આવી વ્યવસ્થાનો વ્યવહાર ખરેખર ઉત્તમ છે, અને તે દુનિયાને ઉત્તમ લાભ આપવા સમર્થ બને છે. દીર્ઘદૃષ્ટિવાળા અને સમઘનદક્ષતાની આ પ્રમાણે સુજ પડે છે અને તે વીતરાગ ધર્મની સેવા કરે છે.

x

x

x

x

નિયમસર કાર્ય કરવાની શક્તિ.

વખતનો સદુપયોગ કરવો અને વખતની કિંમત સમજવી એવો જોનો નિશ્ચય થયો હોય છે મનુષ્ય પોતાનું જીવન સુધારવા સમર્થ બને છે. નકામા બેસી રહેવું, વખતની કિંમત ન સમજવી એજ પોતાની અવનતિનું મૂળ કારણ છે. કંઈ પણ જોવું અને કંઈ પણ નવું જ્ઞાન મેળવવું એજ પોતાની ઉન્નતિ કરવાનું મૂળ કારણ છે. નકામું બેસી રહેવું એ પોતાના આત્માને કેદમાં નાખવા ખરોખર છે. નિયમિત, વખતસર અને વ્યવસ્થાપૂર્વક કામ કરતાં દેવ પાડવી એજ ઉદ્યતની નિસ્સરણીનું અવલંબન છે. કોઈ પણ મનુષ્યના કાર્યમાં વિઘ્ન નાખવું, અને તેની પાસે નકામા બેસી રહેવું એજ પડતીનું કારણ છે. પોતાની શક્તિ અને વિવેકથી દરરોજ પોતાને અને પરને લાભ થાય એવી રીતે પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. નકામા બેસી રહેવાથી પોતાની શક્તિ ઠટાઈ જાય છે, અને ભાગ્ય દેવીનો શાપ વેડવો પડે છે. પોતાને મળેલી સર્વ સામગ્રીવડે વખતસર કાર્ય કરવાની વ્યવસ્થા રાખનાર મનુષ્ય પોતાની ઉન્નતિને વધારીને અન્યોને આદર્શરૂપ બને છે. કોઈ મનુષ્યને મળવું હોય તો પણ તેના કાર્યક્રમની વ્યવસ્થામાં હાનિ ન થાય અને તેથી અવિવેકી ન બનવું પડે તેનો પ્રથમ વિચાર કરવો. કોઈની પાસે જતાં પહેલાં તે શું કામ કરે છે, તેને મળવાથી તેના કાર્યને હાનિ પહોંચે છે, કેમ ? અને તેની મરજી છે કે કેમ ? તેની પ્રથમથી પૃચ્છા કરીને પશ્ચાત્ તેની પાસે બેસવું. ઇંગ્લાંડ અને અમેરિકાના લોકો વખતનો ઉપયોગ અને કાર્ય કરવાની નિયમિત સ્થિતિને એક મહાન્ ધર્મશીર્ય કાયદો સમજે છે, તેથી તેઓ વ્યવહારિક પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં આગળ પડે છે. ભારતમાં વખતની કિંમત અને નિયમિત કાર્ય કરવાના નિયમને એક મહાન્ કાયદો ગણવામાં આવશે અને તે પ્રમાણે આર્યવાસીઓ પ્રવર્તશે, ત્યારે હાલના કરતાં ભારતવાસીઓની ઉત્તમ દશા થવાની. પૂર્વે આર્યદેશમાં ઉચ્ચકક્ત નિયમ પ્રમાણે લોકો પ્રવર્તતા હતા. ધર્મિમનુષ્યોએ નિયમસર કાર્ય કરવાની અને તેમાં લક્ષ રાખીને કાર્ય કરવાની પ્રવૃત્તિ રાખવી જોઈએ. પોતાનો ક્ષણ માત્ર પણ સમય નકામો ન જાય એમ ખાસ લક્ષમાં રાખવું જોઈએ.

સદ્ગુણો પર લક્ષ રાખવું.

કોઈની નિન્દા કરવાથી થતી સ્વપરને હાનિ.

કોઈ પણ આત્માની ઉન્નતિ કરવી હોય તો તેનામાં પ્રગટેલા ગુણોનું વર્ણન કરવું પણ તેમાં છતાં વા અછતા દુર્ગુણોની નિન્દા કરવી નહિ, તેમજ તેના ઉપર આજ્ઞ આક્ષેપો કરવા નહિ. કોઈને અવનતિના ખાડામાં ઉતારવો હોય તો તેના ઉપર આક્ષેપો કરવા એજ ખસ છે. કોઈની નિન્દા કરનાર મહાપાપ કરી શકે છે. લુબ્ધા, અદમાસ, પાખંડી, ધૂર્ત, એવદ્વંદ્વ, ઠગારો, કપટી, જૂઠા વગેરે અપશબ્દોથી સામાનુષ્યની જીંદગીને ખરાબ કરી શકાય છે. કોઈ મનુષ્ય પર આક્ષેપ કરવાથી વા તેના સંબંધી ખોટી અદ્વા ઉડાડવાથી તે મનુષ્ય પૂર્વે તેવો ન હોય તોપણ તેવો પરિપૂર્ણ આત્મગળના અભાવે બની શકે છે. કોઈનામાં જે દોષ ન હોય તેને તે દોષવાળા કહેવાથી મહા અનર્થ થાય છે. જેનામાં દોષ છતો હોય છે તે વડે તેની હેલના કરવાથી તે ધીંદ બની જાય છે. કોઈ પણ મનુષ્યને દોષથી પાછો હટાવવો હોય તો દોષોથી થતી હાનિનું સ્વરૂપ વર્ણવવું, એમ કરવાથી જેનામાં જે દોષ હોય છે તેને તે દોષનો ત્યાગ કરવાની અભિલાષા પ્રગટ છે. કોઈની મસ્કરી કરવાથી તેને ઘણી હાનિ પહોંચાડી શકાય છે, અને મસ્કરી કરનારના માનસિક વિચારોમાં અશુદ્ધતાનો સંચાર થાય છે. કોઈ મનુષ્યની આડી અવળા ખોટી ચાત કરવાથી તેના મનમાં ખરાબ લાગણી ઉત્પન્ન થાય છે. કોઈના ઉપર આજ્ઞ ચઢાવવાથી તેની પડતી થાય છે, એટલું નહિ કિન્તુ તેના સમાગમમાં આવનારાઓને પણ તેથી ઘણી હાનિ પહોંચે છે, તેમજ આજ્ઞ ચઢાવનારમાં ઘણા દુર્ગુણોનો પ્રવેશ થાય છે. આજ્ઞ ચઢાવનાર મનુષ્ય અન્યોપર જે દૂષણોનો આરોપ દે છે, તેજ દૂષણો તેનામાં પ્રવેશી છે અને તે તથા તેની પાસે આવનારાઓમાં તેની જાતનાં દૂષણોના સૂક્ષ્મ સંસ્કારો પડે છે, તેમજ તે અવસર પામીને તેઓનામાં સ્પૂળ રૂપે દૂષણો પ્રગટી નીકળે છે. મુનિઓમાં ઉત્તમ સદ્ગુણો હોવા જોઈએ. શ્રદ્ધાઓમાં ઉત્તમ સદ્ગુણો હોવા જોઈએ. વ્યક્તિ પરને આજ્ઞ દેને દોષોનો કોઈના પર આક્ષેપ કરવો નહિ એજ સજ્જન, જ્ઞાની અને આખીદુનિયાના શુભ સેવકોનું ખાસ કર્તવ્ય છે. પ્રત્યેકમનુષ્યને સાઈ ગમે છે. ગમે તેવો ખરાબ મનુષ્ય હોય પણ તેને સાઈ કહેવામાં આવે તો સાઈ લાગે છે. ગમે તે મનુષ્યમાં દુર્ગુણ હોય તો તેની આજ્ઞ તે દુર્ગુણના પ્રતિપક્ષીરૂપ સદ્ગુણનું વર્ણન કરવું. જે તેને સદ્ગુણ પર પ્રેમ

થયો તે તેના પ્રતિપક્ષીરૂપ દુર્ગુણુપર અરુચિ થવાની, અને તેનો ત્યાગ કરવા તે યથાશક્તિ ઉદ્યમ કરવાનો. દરેકના આત્મામાં સત્તાએ રહેલા ગુણોનું તેની આગળ વર્ણન કરવું એટલે તે સત્તાએ રહેલા ગુણોને પ્રગટાવવા પોતાની શક્તિથી પ્રયત્ન કરવાનો. દુર્ગુણોથી યતી હાનિપર લક્ષ દેવું પણ દુર્ગુણુધારક આત્માપર મૈત્રીભાવના અને કરુણાભાવના તથા કુટુંબભાવના ધારણ કરવી.

x x x x

સ્વાશ્રય.

ગમે તેવા વિપત્તિના સંયોગોમાં પણ ક્રિસાહ-ધૈર્યથી સ્વાશ્રયી બની આનન્દી રહેવું એજ ઉચ્ચજીવનનું કર્તવ્ય છે. પોતાના આત્માને શોક, ભય, દીનતા આદિ અશુભ વિચારોથી અધનમાં કદી નાખવો ન જોઈએ. ઉંધ પશ્ચાત્ત્ત્વ જાગૃતિ આવે છે તેમજ વિપત્તિથી-ઉપસર્ગો પશ્ચાત્ત્ત્વ પ્રગતિનો માર્ગ ખુલ્લો થાય છે. મૂંગા મોઢે પોતાનું શુભ કાર્ય કર્યા કરવું એજ ક્ષત્તેહનો મૂળ મંત્ર છે. વિદ્વાન થવું એ જુદી વાત છે અને ધૈર્યવાન થવું એ વાત જુદીજ છે. વિદ્વાન કરતાં ધૈર્યવાન આગળ આવે છે. મહાત્માઓને સત્યનો પ્રચાર કરતાં અને સત્યમાં દુનિયાને ચલાવતાં અનેક દુઃખો આવી પડે છે. શ્રીમદ્દયશૌવિજયજીઉપાધ્યાયને સત્યનો ઉપદેશ દેતાં અને સત્ય લખતાં ઘણું ખમવું પડ્યું છે. શ્રીમદ્દઆત્મારામજી મહારાજને પણ ઘણી ઉપાધિ વેઠવી પડી હતી. તેમજ હાલ પણ તે પ્રમાણે ઉપાધિયો, પરિપહેા આવી પડે છે, અને વિચારભેદે અસહિષ્ણુતાથી અનેક મનુષ્યો તરફથી ઘણું સહેવું પડે એ બનવા યોગ્ય છે. શ્રીમદ્દહેમચન્દ્રાચાર્યે જૈનધર્મનો પ્રચાર કરવા માટે ઘણું સહ્યું છે. શ્રીઆનન્દવિમલસુરિએ ધૈર્ય રાખીને ધર્મનો પ્રચાર કરવા ઘણું સહ્યું છે. શ્રીસત્યવિજયપન્નાસે ક્રિયોદ્ધાર કરતાં ઘણું સહ્યું છે. શ્રીહરિભદ્રસુરિ મહારાજને પણ ધર્મનો ઉપદેશ દેતાં ઘણું સહ્યું છે. શ્રીનેમિ-સાગરજીમહારાજને અને શ્રીસ્વીસાગરજીમહારાજને શિથિલાચારનો નાશ કરવામાં ઘણા પરિપહેા સહ્યાં છે. શ્રીમદ્દજિનદત્તસુરિએ અને શ્રીમદ્દેવચન્દ્રજીએ ખુબ ધર્મનો પ્રચાર કરતાં ઘણાં દુઃખો સહ્યાં છે. કુમારપાલ રાજાએ પાશ્વ-

વસ્થામાં અનેક ઉપસર્ગો સહન કર્યા હતા. શ્રીમદ્જગન્ન્યન્દ્રને પણ ઉપાસિયો નહી હતી. લેખકો, વક્તાઓ, લડવૈયાઓના શિરે અનેક દુઃખો સહન કરવાનાં લખાયાં છે. ધોતાના સદ્વિચારોથી વિરુદ્ધ બોલવાથી આત્માની લખુતા કરી શકાય છે, અને તેથી ધોતાનું હૃદય ધોતાને ડંખે છે. સદ્વિચારો દેવાવતાં વિખતિયો વેકની પડે તે સારી પણ અસદ્વિચારોથી માન થાય તે ખોટું. ધોતાના કર્તવ્યમાં ધૈર્ય ખંત અને ઉત્સાહ રાખીને આગળનો માર્ગ ખુલ્લો કરવાનો છે.

x x x x

આર્યાવર્તમાં શ્રીમદ્દાવીરપ્રભુએ જૈનધર્મનાં ખીન્ને વાવ્યાં છે, તેનો કહી નાચ થનાર નથી. શાન્તિના જમાનામાં તેનો ફેલાવો થયો થવાનો છે. શ્રીમદ્દાવીરપ્રભુનો ઉપદેશ આખી દુનિયાના ભલા માટે છે. શ્રીમદ્દાવીરપ્રભુનાં આગમોનું મનુષ્યો વાચન કરે અને પરિપૂર્ણ મનન કરે, તો તેમાંથી તેઓ ધોતાની ઉન્નતિનો ખરેખર માર્ગ શોધી કાઢે. શ્રીમદ્દાવીરપ્રભુની વાણીમાં સત્યનો પ્રકાશ પ્રકાશી રહ્યો છે. જે લોકોએ શ્રીમદ્દાવીરપ્રભુના સિદ્ધાંતોનો વિચાર કર્યો નથી, તેઓ ગમેતેવા અભિપ્રાય બાધે તો તેમાં તેઓ સત્ય ખેંચી શકે નહિ. આખી દુનિયાને સત્યગુણી બનાવવા માટે શ્રીવીરપ્રભુનાં વચનો ઘણાં ઉપયોગી છે. જે અમને સત્ય લાગે છે તે અમે કહીએ છીએ. ઘણા વર્ષોપર્યંત જૈનાગમોનું મનન કરીને આ પ્રમાણે લખવું પડે છે. સાતનયની અપેક્ષાપૂર્વક શ્રીમદ્દાવીરપ્રભુનો ઉપદેશ સમજવામાં આવે તો વિશાલ દૃષ્ટિનાં દાર ખુલ્લાં થાય છે. એમ લખવામાં આવે છે. ધરતી બારીના એક કાણુમાંથી દેખનારને આકાશનો થોડો ભાગ જણાશે. સંકુચિત દૃષ્ટિવાળા એકનયની અપેક્ષાએ ધર્મની ટુંકીટ્ય વ્યાખ્યા કરે છે. ચે.ગાનમાં વા પવર્તનપ્રિય ઉપર ઉભા રહીને આકાશને દેખનારાએ આકાશની મહત્તા કેટલી છે તે બરાબર અવગોધી શકે છે. તે પ્રમાણે સાતનયોની અપેક્ષા આદિવડે ધર્મનું સ્વરૂપ જાણનારાએ ખરા ધર્મની મહત્તા અવગોધીને વિશાલ દૃષ્ટિમાં આકાશની જેટ વિશાલતા અનુભવી શકે છે. શ્રીવીરપ્રભુએ સાતનયોની અપેક્ષાએ વા અસંખ્યનયોની અપેક્ષાએ ધર્મની વ્યાખ્યા સમજવીને દુનિયાને કિચ મુક્ત કરવા અમૂલ્ય ઉપદેશ આપ્યો છે. હે વીરપ્રભો !!! મને જે કંઈ સત્ય

સમગ્રયુગ છે અને મારો આત્મા ધર્મમાર્ગ તરફ વળ્યો છે, અને મારો આત્મા સહુજ સુખ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે છે તેમજ દુર્ગુણોનો નાશ કરવા માટે અને સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિ માટે જે જે અંશે પ્રયત્ન કરે છે તે સર્વ તારીવાણીના પ્રતાપેજ.

x

x

x

x

કાળ ખરાબ આવવા લાગ્યો. મનુષ્યોમાં ગુણો ઝોઝા થવા લાગ્યા. જેવી ભવિતવ્યતા હોય તેવું અને છે. જીવોએ જેવાં કર્મ કર્યાં હોય તેવું તેમને સુખે છે. આવા વિચારો કરવાથી પુરુષાર્થનો સદુપયોગ થતો નથી, અને ખેલાતું તથા ધરતું કદ્યાણુ કરવા પ્રવૃત્તિ થતી નથી. ઉદ્ધમને આગળ કરીને અન્તે પરંપરાએ ચાલવાની જરૂર છે. ઉદ્ધમથી સાફ થઈ શકે છે. ઉદ્ધમ એ વ્યવહાર છે. ઉદ્ધમની અવગણના કરતાં જૈનશાસનની પડતી થાય છે. ઉદ્ધમનો તિરસ્કાર કરવો એ પોતાના ધર્મપર કુહાડો મૂકવા અરોપર છે. ભાષીના ઉદરમાં શુંભર્યું છે તે ઉદ્ધમથી જાણાય છે. દરેક મનુષ્યોને પોતે સુધરીને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરો. દરેક મનુષ્યને સદ્ગુણો તરફ લાવવા પ્રયત્ન કરવાથી થોડા ધણા અંશે વિજય મળ્યા વિના રહેનાર નથી. હું જે જે કરું છું તેવું કૃપા મળેવા ન મળેવા પરંતુ મારા અધિકાર પ્રમાણે મારે કાર્ય કરવું જ જોઈએ એવો નિષ્કામ કર્મચોળીના મંત્ર દરેકના કાનમાં કુંકારો જોઈએ. જગતપ્રતિ, જૈનશાસન પ્રતિ જે જે કરજો અદા કરવાને હું સ્વગમ્યલો છું, તે કરજો પ્રમાણે મારે પ્રવર્તવું જોઈએ એમ દરેકે ધારવું જોઈએ. આ પ્રમાણે વર્તવાથી પોતાના અધિકારની સફળતા થાય છે અને દુનિયાને ગુણો આપવામાં પોતાની ફરજ અદા કરેલી ગણાય છે. દુનિયા પોતાના પ્રતિ કેવા વિચારો ધરાવે છે એનો ખ્યાલ કદિ કરવો નહિ. જે એવા ખ્યાલમાં લક્ષ અપાશે તો પોતાના અધિકાર પરત્વે કરવાના કાર્યથી ધરાઈમુખ યવું પડશે. પોતાને દુનિયા પ્રતિ શું ક'વિય છે જોઈતું લક્ષ રાખીને ઉદ્ધમવડે પોતાની ફરજને અદા કરવી. ઉદ્ધમ એ પોતાનું જીવન છે. સદુદ્ધમ એ દુનિયાની ઉન્નતિ માટે પરમાત્માનો સંદેશો છે. અગરેલી દુનિયામાં પણ પોતાના અધિકાર પ્રમાણે સુકાર્યો કરવાં એજ નિષ્કામ કર્મચોળીની ઉત્તમદેશ છે. રાજને ઉદ્ધમથી પોતાના મટે શુભ જનાવવો એ પોતાના હાથમાં છે. ઉદ્ધમવાદને આગળ કદાને ચાલનારા મહાત્મા-

ઝાંઝી એક્ટ્રીશ હબર વર્ષાપર્યન્ત જૈનધર્મ ટકી રહેશે. જૈનધર્મમાં ત્રેવીસ ઉદય અને એ હબર ને ચાર યુગપ્રધાનો થવાના છે તેપણ સુપુરુષાર્થને આગળ કરીને માસનારા મનુષ્યોના કર્તવ્યનું ધન અવલોકવું.

x x x x

વીરપ્રભો! તારા જોશનામાં હાલ કલ્યા માત્રજેદ ધડી બધા છે. હૈપ્રભો! હાલમાં કંઈ સમસનમાં કુસંપનો આસિ પ્રજનવલિત આપ તેમ લાગે છે. જૈન ધર્મમાં હાલ શાન્તિના વિચારો દેખાવે એવા મહાપુરુષોની આગી દેખાય છે. સેવાનરજીનકોમમાં હાલ કુસંપનાં પીજ વધાય છે. જ્વલિદેવ, કૃષ્યા અને સંકુચિત દલિથી કેટલાક સાધુઓ અને શ્રાવકો કષાયની તીવ્ર લાગણીના આ-વેશમાં આવીને સંઘર્ષેદ અવજારને આદરવા જ્યર લાઇ ગયા છે, અને તેનું ફલ અવિષ્યમાં કેટલાકસમયપર્યન્ત દેખાશે. પશ્ચાત્ ઉચ્ચનાં ચિન્હો દર્શાવનારા જૈનધર્મપ્રવર્તકો દેખાશે. હાલ તો કેટલાકસમયપર્યન્ત સંઘમાં પશ્ચેદ કલેશના કારકોનું અને એકે તરફ કલેશનાં નાશ થાય એવા વિચારો દેસાજનયપર્યન્ત વિચારણા આદ્યમાં દેખાવ આપતું જણાશે. હાલમાં કેટલાક વખતપર્યન્ત સંઘમાં જ્વેદ્યએ તેથી શાન્તિ વર્તશે નહિ, અને તેથી જૈન ધર્મના આજમોના આધારે, જમાનાને અનુસરી, સેવા કરનારાઓનું જ્વેર શ્રવશે નહિ; પણ અન્તે સહાયમ દ્વારા ધર્મપ્રવર્તકોનું જ્વેર વધશે એવો વખત કેટલાક સમય પશ્ચાત્ આવશે. હાલ તો કલેશના વિચારની શ્રેણિઓનો અમુકસમયપર્યન્ત પ્રસંગ રહેશે. અન્યકોમો કરતાં જૈનકોમ હાલનાં જમાનામાં કિતમ ધર્મપ્રવર્તકોના અભાવે છતી સામગ્રીએ ધર્મધર્મથી પાછળ પડતી લાગે છે. હે વીરશાસન દેવતાઓ! હવે આ ભરત ક્ષેત્ર તરફ ઉપયોગ દો અને સત્યધર્મપ્રવર્તકોને સહાય આપો! જૈનશાસનપર ઝયુંમી રહેલાં કલેશનાં વાદજોનો નાશ કરો. સાધુઓ અને શ્રાવકોમાં સત્ય ખળ પ્રજ્ઞાવવા સહાય આપો. શાસન દેવતાઓ! હવે સાહાય્ય આપો. જૈન શાસનની છિન્નભિન્ન દશા ન થાય તે માટે જૈન કોમમાં મહાપુરુષોને સાહાય્ય આપો. શ્રી જૈનશાસનની નિરભિમાનદશાએ સેવા કરનારાઓ વિરલા છે. પોતાની મોટાઇનું નામ અને જૈનધર્મના જલાતા હેડળ ખાળ જીવો જ્ઞાર આવવા પ્રયત્ન કરે છે. જ્ઞાની પુરુષોમાં નામની લાલસા રહેતી

નથી. શાનિમુનિવરો જૈનશાસનની સેવા કરનારા સેવકોના પણ સેવકો બની જાય છે એવો આત્મામાં ગુણ પ્રગટે.

x

x

x

x

શ્રાવક ગુણ.

ધર્મરત્ન પ્રકરણ અન્યની ઉત્તમતા જોઈતી વર્ણવીએ તેટલી ન્યૂન છે. શ્રાવકોના ગુણોની વ્યાખ્યા અત્યંત સરસ રીતે કરવામાં આવી છે. શ્રીમદ્ દેવેન્દ્ર સૂરિએ ધર્મરત્ન પ્રકરણ અન્ય રચીને આખી દુનિયા ઉપર અપૂર્વ ઉપકાર કર્યો છે. શ્રીદેવેન્દ્ર સૂરિના દરેક અધ્યાયી જૈન કોમને અધર્મરત્ન અત્યંત લાભ થયો છે. શ્રાવકના એકવીસ ગુણોની સરસ વ્યાખ્યા કરી છે. એવા ગુણો જો શ્રાવકોમાં પ્રગટે તો શ્રાવકોની ચરિપૂર્ણ ઉન્નતિ થાય એવું ધારવામાં આવે છે. નામ અને માનમાં મુંઝાયલા જીવો, શ્રાવકોના ગુણોની રૂચિ ધારણ કરતા નથી, તેથી તેઓ શ્રાવકધર્મની સામગ્રી પામ્યા છતાં પણ પ્રમાદી બનીને સદ્ગુણોથી પરણુમુખ રહે છે. ધર્મરત્ન પ્રકરણનું વ્યાખ્યાન શ્રાવકોની આગળ કરવા યોગ્ય છે. શ્રાવકોમાં જો શ્રાવકોના ગુણ પ્રગટે તો હાલની જૈન કોમ એક દિવ્યરૂપમાં બદલાઈ જાય. જેમાં ભાવશ્રાવકના સત્તર ગુણો પ્રગટવા હોય છે તે શ્રમણ (સાધુ) થવાને યોગ્યાધિકારી બને છે. શ્રાવકોને શ્રાવકોના ગુણો સંબંધી કહેવામાં આવે છે ત્યારે કેટલાક અયોગ્ય શ્રાવકોમાં દૂષણો દેખાતાની દષ્ટિ ધારણ કરે છે, અને પોતાનામાં તેવા પ્રકારના ગુણો પ્રગટાવવાની દષ્ટિ ધારણ કરતા નથી. યોગ્ય જીવો પોતાનામાં તેવા પ્રકારના ગુણો પ્રગટાવવાની રૂચિ ધારણ કરે છે. ધન, સત્તા, પદની કરતાં પણ શ્રાવકો પોતાના ગુણોથી દુનિયાનું વિશેષ પ્રકારે શ્રેયઃસાધી શકે છે. એવા ગુણસ્થાનકમાં એકવીસ ગુણોનો સહભાવ છે અને પાંચમા ગુણસ્થાનકમાં ભાવશ્રાવકના સત્તરગુણો અને ક્રિયાગત ગુણો પ્રગટે છે. શ્રાવકોએ નીતિનો પાયો દઢ કરવો જોઈએ શ્રાવકોનો ગુણો વિના અન્યદર્શનોઓમાં પ્રભાવ પડતો ન હોય. શ્રાવકનું ચિત્ત કરનારે પોતાના ધર્મની ખાતર અને પોતાના દેવની આરાધે ગુણો સંબંધી લક્ષ આપવું જોઈએ. શ્રાવકોએ ગુણો અને દોષોની નોંધ કરવી અને પોતાનામાં ક્યા ગુણો અને દોષો છે તે સંબંધી ઉપયોગ દેવો. શ્રાવકોએ સાધુઓ પાસે ગમન કરી વિકૃત ન કરતાં પોતાનામાં ગુણો પ્રગટાવવાની તાર્તા

કરવી અને નકામી વાર્તામાં લક્ષ ન દેવું. આવકોએ આવકધર્મ સંબંધી આગમોમાં અને અન્યોમાં જે જે કંઈ લખ્યું હોય તે તે સર્વતું જ્ઞાન કરવું જોઈએ. આવકોએ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવાનુસારે પોતાના ધર્માચારોમાં દૃઢ રહેવું જોઈએ. આવકના શુભો એજ પોતાનું ખર્ચ જીવન છે એમ આવકોએ અવમોધવું જોઈએ. એક આવક અન્ય આવકને દેખે અને તેના ઉપર ધર્મરાગ ન પ્રગટે તો સમજવું કે સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ હજી થઈ નથી. ગમે તેવા દુઃખદ પ્રસંગોમાં પણ આવકોએ પોતાના ધર્મનો ત્યાગ કરવો નહિ. સાધુઓની ભક્તિ કરવામાં આવકોએ ખામી ન રાખવી જોઈએ. આવકોએ મારના ખીલા જેવું ન બનવું જોઈએ. સાધુવ્રત અંગીકાર કરવાની રૂચિવિના આવક પોતાના શુભસ્થાનકમાં રહી શકતો નથી. આવકોના શુભો ધારણ કરનારાઓ જે સાધુ થાય છે તો તેઓ સાધુનાં વ્રત પરિપાલન કરવા સારી રીતે સમર્થ થઈ શકે છે.

x

x

x

x

જૈનધર્મ.

આખી દુનિયાનાં મનુષ્યો, સૂક્ષ્મતત્ત્વો અવમોધવા સમર્થ થવાના નથી. વિદ્વાનો તત્ત્વથી બોધ પામીને જૈનધર્મનો સ્વીકાર કરે છે. કેટલાક મનુષ્યો સદાચરણેનું ફલ અવમોધીને જૈનધર્મનો સ્વીકાર કરે છે. કેટલાક મનુષ્યોથી કથાનુબોધથી બોધ પામીને જૈનધર્મનો સ્વીકાર કરે છે. શાસનના પ્રભાવઃ આઠ કલા છે. તેનું કારણ પણ મનુષ્યની ભિન્ન ભિન્ન રૂચિના ભેદે અવમોધવું. વ્યવહારના અનેક કારણોથી લોકો જૈનધર્મને અંગીકાર કરી શકે છે. માટે કોઈ પણ વ્યાવહારિક ધર્મકારણનો ઉચ્છેદ કરવો નહિ. પતાસાંની પરબાધના લેવા આવનારા મનુષ્યો પણ જૈનધર્મ સમુખ થાય છે, એવો અમને અનુભવ છે. દુનિયાના સંબંધે પણ જૈનધર્મ ઉપર ઉપરથી પાળતાં કોઈ વખત યોગ્ય સામગ્રી પ્રાપ્ત થતાં, સમ્યક્ જૈનધર્મની આરાધના લોકો કરી શકે છે. દુનિયાના સ્વાર્થે પણ જૈનધર્મ સમુખ મનુષ્યોને કરવામાં આવે છે તો તેમનો ધણો ભાગ માર્ગાનુસારી થઈ જૈનધર્મ પ્રાપ્ત કરે છે. જ્ઞાની રીતથી પણ જૈનો બનેલા શુદ્ધની સંગતિ પામી જૈનધર્મ પ્રાપ્ત

સમર્થ થાય છે. કોઈ પણ લાલચની અપેક્ષાએ જૈનધર્મમાં દાખલ થનારાઓ શુદ્ધિ સામગ્રી પામીને જૈનધર્મની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. સામાન્યતઃ જૈન ધર્મ પર રાગદ્વાન્ધુ કરતારાઓ પણ આ ભયમાં વા પરભવમાં જૈનધર્મની સમ્મુખ થઈ શકે છે, અને પોતાના આત્માની ઉન્નતિ કરી શકે છે. બાલ વસ્તુઓની ઇચ્છાઓ સફલ કરવા માટે પણ જે મનુષ્યો સરોવર પ્રતિ ગમન કરે છે તેની પેઠે જૈન બને છે, તેમના વંશની પરંપરામાં જૈનધર્મના આચારોનો વાસ થાય છે. ગમે તે રીતે પણ મનુષ્યોને જૈનધર્મમાં સ્થિર કરવા દરેકો ઉપયોગ કરવામાં ઈર્મની નિર્જરા થાય છે એમ જૈનોએ અવગોધવું એક મનુષ્યને જૈન યનાયવાથી શૌદ્ધરાજ્યોકતા જીવેને અભયદાન આપી શકાય છે. જૈન યજ્ઞેલ મનુષ્ય શૌદ્ધરાજ્યોકતામાં રહેલા જીવોની દયા કરવાની ભાવના બાવે છે, અને યથોક્તિ જીવોની રક્ષા કરવા પ્રયત્ન કરે છે. જૈન યજ્ઞેલ મનુષ્ય કોઈનું અશુભ કરવા ઇચ્છા કરતો નથી. જૈનોની સેવા ચાકરી કરવાથી જિનદેવની આરાધના જેટલું ફળ મળી શકે છે. સાધુઓને અનેક પ્રકારની મદદ કરીને જૈનધર્મમાં સ્થિર કરવાથી જિનદેવની આરાધનાનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે.

x

x

x

x

જૈનસાધુ.

જૈન સાધુઓનું નીચેના નિયમોથી એક મંડલ થાય તો જૈનધર્મની રક્ષા અને જૈનધર્મનો ઉદય કરી શકાય.

૧. જૈન સાધુ મંડલમાં દાખલ થનારે કોઈ અજ્ઞેદની ઉદ્ધારણાથી કલેશ કરવા તૈયાર થવું નહીં.

૨. મંડલમાં દાખલ થએલા સાધુઓને યથોક્તિ યોગ્યધર્મમાં મદદ કરવી.

૩. મંડલમાં દાખલ થએલા સાધુઓને મહત્વની વાત હોય તો તે જણાવવી.

૪. ગમે તે ગન્ધને સાધુ મંડલમાં દાખલ થાય તેમાં ક્ષરત એટલી કે તેણે સાધુમંડલના નિયમોનું ઉલ્લંઘન ન કરવું.

૫. કોઈના સખ્ધી કંઈ ખોટી વાત સાંભળી હોય વા કોઈએ નિન્દા કરી હોય એવું સાંભળ્યું હોય તો જાતે મળીને ખુલાસો કરવો અને તે છતાં વાંધો રહે તો મંડલના આગેવાનો પાસે સમાધાન કરાવવું.

૬. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવાદિક યોગે કોઈ ધાર્મિકકાર્યના ઉપદેશ દેવાની જરૂર પડે તો મંડલના સર્વસાધુઓએ એકીઅવાજે ધાર્મિકકાર્યના ઉપદેશનું કાર્ય ઉપાડી લેવું, અને તે વખતે ધારણ કાર્યની સિદ્ધિ કરવી.

૭. જે જે ગચ્છના સાધુઓ શ્રીજૈનધર્મની સેવા માટે ખાસ સાધુ મંડળમાં દાખલ થાય તેઓને પોતાના આત્મસમાન લેખવા.

૮. ગચ્છભેદના મંતવ્યમાં સહિષ્ણુતા ધારણ કરીને ઉદારદૃષ્ટિથી કામ લેવું અને જૈનધર્મથી વિરુદ્ધ પન્થ કોઈ નવો ઉભો થાય તો તેના સામા નીતિપૂર્વક ડિભા રહી, જૈનધર્મના સત્ય વિચારોનો ફેલાવો કરવો.

૯. જમાનાને અનુસરી અન્યધર્મીઓની પેઠે જૈનધર્મનો અને જૈનોની સખ્યાનો વધારો થાય તેવા ઉપાયો અહણુ કરવા. વષે વા બે વષે સાધુ મંડલના સર્વસાધુઓએ ભેગા થઈ વિચાર ચલાવવો અને ખુબમતિથી કાર્ય કરવાનો નિશ્ચય કરવો. વિચારભેદે શટકૃતથી લડી મરવું નહિ.

૧૦. જમાનાને અનુસરી સાધુની સખ્યામાં વધારો થાય તેવા ચાંપતા ઉપાયો લેવા.

૧૧. કોઈના શિષ્યસાધુને કોઈએ લેઈ લેવો નહિ અને તેમજ કોઈ સાધુને તેના ગુરૂની આજ્ઞા વિના પોતાની પાસે રાખવો નહિ.

x x x x

જૈનપ્રગતિ.

ઉત્પત્તિ અર્થે દરેક મનુષ્યો બોલે છે, પરન્તુ ઉત્પત્તિના હેતુઓને આચારમાં મૂક્યા વિના ઉન્નતિ થવાની નથી. જૈનોમાં ઉન્નતિ માટે અનેક મનુષ્યો બોલે છે અને લેખો લખી ખહાર પાડે છે; પણ ઉત્પત્તિ ઇચ્છનારાઓને પોતાનામાં જે ગુણો પ્રગટાવવા જોઈએ તે ઉપર તેઓનું લક્ષ્ય ખેચાતું નથી.

જૈનોએ ઉન્નતિ અર્થે નીચે પ્રમાણે પ્રથમ પોતાનામાં સહગુણો ખીલવવા જોઈએ.

૧. વ્યાવહારિક તથા ધાર્મિક કેળવણી માટે તન, મન, વાણી અને ધનનો ભોગ આપવો.
૨. આંખમાં અમી ધારણ કરીને દરેકની ઉન્નતિ સાધવી અને મોટું મન રાખી સામાન્ય તકરારોની ઉપેક્ષા કરવી.
૩. સામાજિક કલેશની ઉદારણા થાય એવી વ્યક્તિચર્યાને પણ જૈનોની ઉન્નતિ અર્થે પરીહરવી.
૪. દરેક જૈને નાતજાતના ભેદ વિના સાહાય્ય કરવી.
૫. જૈનોને મદદ મળે એવા હેતુથી એક જૈનખેડેની સ્થાપના કરવી અને તેમાંથી જૈનોને અમુક નિયમો ઘડીને નાણાં ધીરવાં.
૬. સામાન્ય નાત જાત અને સામાન્ય મતભેદ લડી મરવું નહિ, અને જૈનોમાં ક્ષણ ન થાય એવા હેતુથી એક સુલેહમંડળ સ્થાપવું કે જેનું વળન સર્વ કોમ પર પડે.
૭. શારીરિક કેળવણી ખીલવવી અને જૈનોની વસતિ પ્રતિદિન વધે એવા દેશકાલાનુસારે ઉખયો યોજવો.
૮. તીર્થના કેકાણે મોટા મેળા થાય ત્યાં મહાસભાઓ બરવી અને જૈનોની ઉન્નતિ અર્થે પ્રયત્ન કરવો.

x x x x

જૈન સાધુવિહાર.

આગમોમાં સાધુને એકાકીવિહારનો નિષેધ કર્યો છે.

જે સાધુ એકલો વિહાર કરે છે તેને ચારિત્રની આરાધના નથી.

પદમો ગીયત્થવિહારો સોઓ ગીયત્થનિસિઓ મણિયો ।

દ્વિષ્ઠો તદ્વિહારો, નાણુન્નાઓ જિણવરેહિ ॥ ૧ ॥

પ્રથમ ગીતાર્થનો વિહાર છે. ખીજે ગીતાર્થ નિશ્ચિત વિહાર છે. ગીતાર્થ અને ગીતાર્થનિશ્ચિત વિહારની ભગવાને અતુચ્છ આપી નથી. ગીતાર્થની નિશ્ચિત વિહારના અગીતાર્થસાધુઓના સમુદાયનો વિહાર પણ વિહાર ગણાય નહિ. જે સાધુઓ ગીતાર્થની આચારમાં નથી અને જે સાધુઓ

સુવિહિતઆચાર્યની આરા પ્રમાણે ચાલનારધર્મવર્તિનીની આરામાં નથી તે ગરુમાં ગણાય નહિ.

એકલો જે સાધુ હોય છે તે પોતાની સ્વચ્છતા પ્રમાણે ચાલે છે. તે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવને ઝાળખી શકતો નથી. જે સાધુઓ તુચ્છપ્રકૃતિવાળા હોય છે અને જે આરાબ્રષ્ટ હોય છે તે સાધુઓ એકલા વિચરે છે. જે સાધુઓ સંયમરૂપ પ્રાણની રક્ષા કરવા ધારે છે તે એકલા વિચરી શકતા નથી. એકલો વિચનાર સાધુ પ્રાયઃ સાધુધર્મની ક્રિયા કરવામાં પ્રમાદી બની જાય છે અને તે બ્રહ્મચર્યની નવવાડ પાળવા શક્તિમાન થતો નથી. એકલવિહારી સાધુઓની પ્રકૃતિ ગરમ થઇ જાય છે અને તે કોઇનું કલ્પે સાંખી શકતા નથી. એકલવિહારી સાધુમાં પ્રાયઃ બ્રહ્મચર્ય પણ રહી શકતું નથી. એકલવિહારી સાધુઓ આગમોનો અભ્યાસ કરી શકતા નથી અને તેઓ આગમોમાં દક્ષત્વ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. એકલવિહારી સાધુ પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરવા સમર્થ થઇ શકતો નથી. એકલવિહારી સાધુ પોતાના ગચ્છની ક્રિયાઓનો ગુરૂગમ પૂર્વક અનુભવ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. ગુરૂકૃપવાસમાં રહેનારા સાધુઓમાં સ્થિરતા વગેરે શુભ ગુણો ઉપજે છે. એકલવિહારી સાધુ પોતાનો બચાવ કરવા પ્રાયઃ ઉત્સુત્રપ્રરૂપણા કરવા પ્રયત્ન કરે છે અને પોતાનાં દુષણો દાંડવામાટે અન્ય સાધુઓનાં છિદ્ર કાઢે છે. એકલવિહારી સાધુ પોતાનામાં અવગુણો પ્રગટાવે છે. ઉપદેશમાળામાં એકલવિહારનો નિષેધ કર્યો છે. રાગ દ્રેષની પરિણતિ ટળે તેમ ગુરૂની આરા-પૂર્વક વિહાર કરવો એ ઉત્સર્ગમાર્ગ છે.

x

x

x

x

જૈન સાધુલક્ષિત.

સાધુઓની ઉપાસના કરનારાઓએ સાધુને પ્રથમ તો ત્રેમસક્ષણ લક્ષિતથી ભજવા જોઇએ. સાધુઓની નિન્દા કદાપિ પોતાના મુખથી ન થાય એવો ઉપયોગ રાખવો જોઇએ. સાધુઓની મન વચન અને યાત્રી આશા-તના ન થાય તેવી રીતે વર્તવું જોઇએ. વિનય અને બહુમાનની સાધુઓને સેવવા જોઇએ. સાધુઓએ ઉપદેશલક્ષમદેશના તરફ લક્ષ રૂપવું જોઇએ.

સાધુઓની વેયાવચ્ચમાં પોતાની મુક્તિ છે એમ વિશ્વાસ ધારણુ કરવો જોઈએ. સાધુઓના વચનોની અપેક્ષા જાણવી જોઈએ. સાધુઓને ચારિત્ર પાળવામાં ઉત્સાહ પ્રગટે એવી રીતની સ્તુતિ કરવી જોઈએ. પડતા સાધુઓને સાહાય્ય આપીને તેમને ધર્મમાં સ્થિર કરવા જોઈએ. સાધુઓ ઉપરથી શ્રદ્ધા ભક્તિ ઉઠે એવો ઉપદેશ દેનાર મનુષ્યોના વચન ઉપર વિશ્વાસ ન કરવો જોઈએ. અમુક સાધુતું વિપરીતાચરણ દેખી સર્વ સાધુપરથી પ્રેમ ન ઉતારવો જોઈએ. સાધુઓને વિપત્તિના સમયમાં સાહાય્ય આપવી. સાધુઓની કોઈ નિન્દા હેલના કરે તો તેનો પરિહાર કરવો. સાધુઓના ગુણોની સર્વત્ર પ્રશંસા કરવી.

x x x x

શ્રાવકોને ઉપદેશ.

૧. શ્રાવકોએ સાધુઓ પ્રતિ કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ તેનો સમ્યગ્ બોધ દેવાની જરૂર છે.

૨. શ્રાવકોના આચારો કેવા પ્રકારના છે તેનું દ્રવ્ય-ક્ષેત્રકાલ ભાવ પ્રમાણે સ્વરૂપ જણાવવાની જરૂર છે.

૩. શ્રાવક વર્ગમાં સંપ વધે એવા ઉપદેશદારા સમ્યગ્ ઉપાયો જણાવવા.

૪. શ્રાવકોને તન-મન વાણી અને ધનથી જૈનશાસનોન્નતિમાં આત્મ-ભોગ આપવાની જરૂર છે તે પ્રમાણે ઉપદેશ દેવાની આવશ્યકતા છે.

૫. શ્રાવકોને ચાર પ્રકારના અનુચિનો ઉપદેશ દેવાની જરૂર છે.

૬. શ્રાવકોએ રચગચ્છ અને સંઘપ્રતિ કેવી રીતે કેવા વિચારોથી વર્તવું જોઈએ તેનો બોધ આપીને ક્ષેત્રકાલાદિ યોગે ઉન્નતિમાં યોગ્ય સુધારણાનો પ્રયત્ન કરવો.

૭. શ્રાવકોને નીતિના માર્ગપર વિશેષતઃ ચલાવવા ઉપદેશ દેવો.

૮. વ્યાવહારિક અને ધાર્મિક જીવનને દ્રવ્ય-ક્ષેત્રકાલ અને ભાવ પ્રમાણે કેવી રીતે ગાળવું તેનો શ્રાવકોને ઉપદેશ દેવો.

૯. નિષ્કામ શુદ્ધિથી સેવાધર્મ કરવાનો ઉપદેશ શ્રાવકોને આપવાની જરૂર છે.

૧૦. જૈનોની વૃદ્ધિના ઉપાયોનો બોધ આપવો.

૧૧. જૈનોમાં પ્રેમલક્ષણુ ભક્તિનો પ્રચાર અને સાધર્મ્યવાત્સલ્યનો ઉચ્ચાશયથી પ્રચાર કરવા ઉપદેશ દેવો.

x x x x

૧ અન્ય દર્શનીઓમાં જૈનધર્મના સદ્વિચારોનો ફેલાવો કરવા ઉપદેશાદિ દ્વારા પ્રયત્ન કરવા વિશેષ લક્ષ દેવું.

૨ અન્ય દર્શનીઓને જૈનધર્મ પ્રતિ શ્રદ્ધાસ્થિ ઉત્પન્ન થાય એવા વાર્તામાનિક સંયોજોના આધારે ઘટતા ઉપાયોની યોજના કરવી.

૩ અન્ય દર્શન અને જૈનદર્શન એ એનો મુકાબલો કરવાની મનુ-ઓમાં શક્તિ ખીલવવાના ઉપાયો યોજવા અને તેમાં જૈનદર્શનના તત્ત્વોની સ્વાક્રાદદષ્ટિએ લોકોને ઉચ્ચતા અવબોધાય એવો માર્ગ અંગીકાર કરવો.

૪ જૈનોને અન્ય દર્શનના તત્ત્વોની ધણી માહિતી આપવી અને જૈનોને સ્વદર્શન તત્ત્વોની માહિતી પહેલાં આપવી. પ્રથમ જૈનતત્ત્વોના સંસ્કારો મળ્યા બાદ અન્યદર્શનીય તત્ત્વોના સંસ્કારો પ્રાપ્ત કરવાથી અને પશ્ચાત્ વિવેકજ્ઞાન થવાથી સમ્યક્ત્વ દર્શનની પ્રાપ્તિમાં હાનિ આવતી નથી.

૫ જૈનોમાં આત્મબળ ખીલે એવા જે જે ઉપાયો વર્તમાનમાં ખીલવા લાયક હોય તે ખીલવવા.

૬ જૈનોમાં ધર્મતત્ત્વનો અપૂર્વ રસ રેડવો અને તેવો ઉત્તમ ધાર્મિક રસ રેડનારા મુનિવરોને તૈયાર કરવા અને તેટલો આત્મભોગ આપવો.

૭ દરેક જૈનોમાં ધર્મભાવનાથી ઉત્તમ ધાર્મિક કાર્યો થાય એવી ધાર્મિક ઉપદેશશ્રેણિને યોજવી અને તે આગમોથી અવિરુદ્ધ એવી ઉપદેશ શ્રેણિની યોજના કરવી.

x x x x

સાધુઓમાં ધાર્મિકપ્રવૃત્તિને ઉત્સાહ ફેલાવવાની ધક્કી જરૂર છે. ધાર્મિકપ્રવૃત્તિ વિના ધાર્મિક નિવૃત્તિની રક્ષા થઈ શકે તેમ નથી, વાડ વિના ક્ષેત્રનું વા વૃક્ષનું રક્ષણ થઈ શકતું નથી. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ વિના નિવૃત્તિનું કોઈ કાલ રક્ષણ કરી શકાય નહિ, અને તે માટે વ્યાવહારિક ધર્મમાર્ગની આવશ્યકતા છે. રાજ્યનું રક્ષણ કરવા સેનાની જરૂર પડે છે, તદ્વત્ નિવૃત્તિ ધર્મ માર્ગનું રક્ષણ કરવા પ્રવૃત્તિરૂપ ધર્મની આવશ્યકતા સિદ્ધ કરે છે. જે ધર્મમાં પ્રવૃત્તિધર્મની ગૌણતા થતી જાય છે તે ધર્મની દુનિયામાં મન્દતા-ક્ષીણતા થતી જાય છે. જૈન સાધુઓમાં ધાર્મિક ઉપદેશાદિ પ્રવૃત્તિને ઉત્સાહ ફેલાવીને જૈનોમાં આવશ્યક નિવૃત્તિનું રક્ષણ કરવાની યોજનાના ઉપાયો યોજવાની જરૂર તરફ ખાસ લક્ષ આપે એમ ચળવળ થવી જોઈએ. નિવૃત્તિમાર્ગના ઉપાસકોમાં પણ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિની દેશકાલાદિકની અપેક્ષાએ જરૂર છે, એવા વિચારો ફેલાવવા જોઈએ. નિવૃત્તિના ઉપાયભૂત પ્રવૃત્તિ છે અને તેની આવશ્યકતા દ્વ્યાદિકની અપેક્ષાએ પ્રત્યેક સાધુને અવબોધાય એવી ઉપદેશપ્રવૃત્તિ કરવાની જરૂર છે. મગજ સ્થિર રાખીને ધાર્મિક કાર્યો કરવાની શક્તિને પ્રાપ્ત કરે એવા મુનિવરો તથા ગૃહસ્થોને પકવયા અને તેટલો આત્મભોગ આપવો.

x x x x

ગચ્છના અધિપતિની ફરજ.

ગચ્છના અધિપતિઓએ પોતાના સાધુઓમાં અને સાધ્વીઓમાં શિથિલતા ન આવી જાય અને તેઓ સદાકાલ ધર્મમાં તત્પર રહે એવા ઉપદેશાદિ ઉપાયો કરવા જોઈએ. ગચ્છના અધિપતિઓએ સાધુઓમાં સ્વચ્છતા ન પેસે એવા ઉપાયો યોજવા જોઈએ. ગચ્છના અધિપતિઓએ પંચાચાર પાળીને અન્યોને પંચાચાર પળાવવા જોઈએ. ગચ્છના અધિપતિઓએ સારણુ-વારણુ આદિથી સ્વગચ્છીય સાધુઓનું કલ્યાણ કરવું જોઈએ. ગચ્છના અધિપતિઓએ ગચ્છનું સંરક્ષણ કરવાને અનુભવ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. ગચ્છના અધિપતિઓએ વ્યવહારથી એક આંખ ચન્દ્ર જેવી રાખવી જોઈએ અને એક આંખ સૂય જેવી રાખવી જોઈએ. પોતાના ગચ્છના અમ્રમણ્ય શ્રાવકોને ગચ્છ સંખ્યા માહિતી આપવી જોઈએ અને ગચ્છના આચારોમાં સાધુઓ તત્પર

રહે એવી પ્રેરણાને અનુમોદન આપે એવો ઉપદેશ આપવો જોઈએ. ગચ્છના અધિપતિયોએ પોતાના ગચ્છગુણોવડે શોભે તેવા વિચારોને કરવા જોઈએ અને વિચારોને આચારમાં મૂકી બતાવવા જોઈએ. ગચ્છના અધિપતિયોએ ગચ્છને બગાડનાર સાધુઓને દૂર કરવા જોઈએ. ગચ્છના અધિપતિયોએ જૈનાઓનું જ્ઞાન ગચ્છમાં પ્રવર્તાવવું જોઈએ. ગચ્છના અધિપતિયોએ સાધુઓમાં અને સાધ્વીઓમાં વૈરાગ્ય, જ્ઞાન અને ધ્યાન વધે એવા નિયમો વધારવા જોઈએ. ગચ્છના અધિપતિયોએ સાધુઓમાં શુદ્ધ ચારિત્ર્ય વધે અને પોતાની આજ્ઞામાં રહે એમ પ્રવર્તાવું જોઈએ. ગચ્છના અધિપતિયોએ પોતાની પાટ પર ગીતાર્થ સાધુને બેસાડવા જોઈએ.

x x x x

જૈન ગચ્છ.

જે સાધુ ગચ્છમાં રહેતો નથી અને ગુરની આજ્ઞા પ્રમાણે ધર્મમાં પ્રવ્રત્તિ કરતો નથી તેવા સાધુને ગચ્છની બહાર કરવો. એક સડેલ પાન જેમ અન્ય સડેલ પાનને બગાડે છે, તેમ એક ભ્રષ્ટ થયેલ સાધુ અન્ય સાધુઓને બગાડે છે; માટે તેવા સાધુને ગચ્છની બહાર કરવો જોઈએ. ગચ્છના સાધુઓ અને સાધ્વીઓ ઉપર ગચ્છના અધિપતિયોએ દાબ રાખવો જોઈએ. ગચ્છના સાધુઓમાં પ્રેમ અને વૈરાગ્ય વધે એવા ઉપાયો પ્રવર્તાવવા જોઈએ. ગચ્છના સાધુઓને ચારિત્ર પાળવા માટે ગચ્છાધિપતિયોએ સાહાય્ય આપવી જોઈએ. ગચ્છના સાધુઓને વિનય વૈયાવચ્ચ આદિ ગુણોનો ભોધ આપવો જોઈએ. ગચ્છના અધિપતિયોએ દરેક સાધુને પોતાના અધિકાર પ્રમાણે ધર્મમાં પ્રવર્તાવવા જોઈએ. ગચ્છના અધિપતિયોએ આગમોના પઠન-પાઠન અને જ્ઞાન ચર્ચામાં જીવન વ્યતીત કરવું જોઈએ. અગીતાર્થ સાધુઓએ ગચ્છની નિશ્ચયે રહેવું જોઈએ.

ગીતાર્થ વચનથી હલાહલ વિષ પીવું જોઈએ અને અગીતાર્થ વચનથી અમૃત પણુ ન પીવું જોઈએ. ગચ્છના અધિપતિ ગીતાર્થે પોતાના ગચ્છમાં સદ્વિચારોને અને સદાચારોને ફેલાવવા જોઈએ. ગચ્છના અધિપતિ ગીતાર્થની આજ્ઞા પ્રમાણેજ પ્રવર્તાવું જોઈએ. સામાન્ય સાધુઓએ ગીતાર્થની આજ્ઞામાં

ધર્મ માની પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. સેનાપતિ જે હુકમ કરે તે પ્રમાણે સૈનિકોએ ચાલવું જોઈએ; તે પ્રમાણે સામાન્ય સાધુઓએ પણ ગીતાર્થની આરા પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ.

x

x

ગચ્છના સાધુઓએ ગીતાર્થની આરા પ્રમાણે વર્તવું. જે સાધુ પોતાના ગચ્છની આરાનું અપમાન કરે છે તે આત્મકલ્યાણ કરી શકતો નથી. ગચ્છના અધિપતિની આરા પ્રમાણે વર્તવાથી ગચ્છના સાધુઓનું અને સાધ્વીઓનું કલ્યાણ થાય છે. જે ગચ્છના સાધુઓ અને સાધ્વીઓ પરસ્પર ક્લેશ કરે છે અને ગાળાગાળા આપે છે તે ગચ્છને ગચ્છ ન કહેવો એમ ગચ્છનાચારપયન્નામાં જણાવ્યું છે. ગચ્છમાંના સાધુઓ પોતાની સ્વચ્છન્દતા પ્રમાણે વર્તે છે તે આરાધક થતા નથી. જે ગચ્છના સાધુઓ શાસ્ત્રોતો તિરસ્કાર કરે છે તે ગચ્છને કુગચ્છ કહેવો. જે સાધુઓ ગચ્છના કાયદા પ્રમાણે ચાલી શકતા નથી તેઓ ગચ્છનો નાશ કરીને હીલના કરે છે. ગચ્છમાં રહેનારા સાધુઓએ ક્ષાત્યાદિક દશ પ્રકારનો ધર્મ ખાળવો જોઈએ. ગચ્છમાં રહેનારા સાધુઓએ ગુરૂની આરા પ્રમાણે વર્તવા સદાકાલ લક્ષ રાખવું. ગચ્છમાં રહેનારા સાધુઓએ કદિ ગુરૂના સાધુ બોલવું નહિ. ગચ્છમાં રહેનારા સાધુઓએ ગચ્છના કાયદાને માન આપીને વર્તવું. આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સ્વવિર, રત્ન, ગણિ એ પાંચ વડે ગચ્છ શોભી શકે છે. જે ગચ્છના સાધુઓ પોતાના ગુરૂની નિન્દા કરે છે તેઓ ભૂંડના કરતાં પણ નીચ જાણવા. ગચ્છમાં રહેનારા સાધુઓએ કોઇની નામ દેહને નિન્દા કરવી નહિ. ગચ્છમાં રહેનારા સાધુઓએ કોઇની સાથે ક્લેશ કરવો નહિ. ગચ્છમાં રહેનારા સાધુઓએ ગચ્છના અધિપતિના સદાકાલ તાબે રહેવું. ગચ્છમાં રહેનારા સાધુઓએ સાધુઓના આચારો ખાળવા સદાકાલ ઉદ્ધમવંત રહેવું.

x

x

x

x

આચાર્યે પોતાના ગચ્છના સાધુઓને દરરોજ પ્રસંગોપાત્ત હિતોપદેશ આપ્યા કરવો અને તેમની સામાન્ય ભૂલોને પણ દૂર કરવા પ્રયત્ન કરવો. અન્ય ગચ્છના સાધુઓના આચારોનું અને વિચારોનું દરેક ગચ્છના આચાર્યે નિરીક્ષણ કરવું અને પોતાના ગચ્છમાં યોગ્ય સુધારાઓ દાખલ કરવા. પોતાના ગચ્છના સાધુઓ અને સાધ્વીઓ કાયદાસર વર્તે તે સંબંધી દરરોજ વિચાર કરવો. પોતાના ગચ્છના સાધુઓને ધર્મધ્યાનમાં જોડવા અને તેઓનામાં ગુણો વધે એવો માર્ગ અંગીકાર કરવો. પોતાના ગચ્છના સાધુઓને ઉપસર્ગ સહેવામાં દૃઢ કરવા અને તેઓ ગુરૂની આજ્ઞા ઉઠાવે એવો ઉપદેશ દેવો. આચાર્યોએ પોતાની પાછળ ગચ્છનો જ્વાર વહન કરે એવા ખાસ શિષ્યો બનાવવા. આચાર્યોએ અન્ય ગચ્છના સાધુને એકદમ પોતાના ગચ્છમાં દાખલ કરવો નહિ. ગચ્છના આચાર્યોએ ગુરૂકુળો અને પાઠશાળાઓને સાહાય્ય આપવી અને નવા સાધુઓ ઉભા કરી શકાય એવા ઉપાયો યોજાવા.

x x x x

જૈન પ્રગતિ.

પોતાના દેશની, પોતાની કોમની અને પોતાના ધર્મની સેવા કરવા જેઓ ખાસ પ્રેમ રાખે છે તેમનું સત્યની અપેક્ષાએ જીવવું સરળ છે. જૈન ધર્મની અને જૈન કોમની સેવામાં જે જૈનો પોતાની શક્તિયો વાપરતા નથી તેઓ ગમે તેટલી યુદ્ધિવાળા અને સત્તાવાળા છતાં ભૂલનારા અને પ્રમાદી છે. જૈનશાસનની સેવામાં જે જૈનો પોતાની શક્તિયોનો સદુપયોગ કરે છે તે જૈનો પોતાના દેશની અને પોતાની કોમની સેવા અવસ્ય બજાવે છે. જૈન ધર્મની સેવા કરવામાં ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભ કે જે અવસ્ય હાય છે તેવાં પુરસ્કૃત્ય થાય છે અને તેમજ નિર્જરા થાય છે.

x x x x

આર્ય જૈનોએ પરસ્પર એક બીજાને સહાય આપીને ધર્મોન્નતિવડે આત્મિક ઉન્નતિ કરવી જોઈએ. આર્ય જૈનો જે હવે સર્વ કોમોની હરિક્ષાઈ વખતે ગદ્ગલત ધારણ કરશે તો તેઓનું નામ નિશાન પણ રહેવું દુર્લભ છે. હવે તો આત્મભોગ આપીને આર્ય જૈનોએ પરસ્પરની સેવા કરવા કટિબદ્ધ થવું જોઈએ. ભૂતકાળની ક્ષુદ્ર વૈર વિરોધની બાબતો ભૂલી જવી જોઈએ. હાલના જમાનાને નહિ ઝોળખવામાં આવે તો જૈનો ભવિષ્યમાં ધોતાની ભવિષ્ય પ્રગ્નના દુરાશીર્વાદોના પાત્ર બનશે. સર્વ દેશની પ્રજાઓની સામે ટકી રહેવાનું બળ ધોતાના હાથે પ્રાપ્ત કરવામાં એક ક્ષણ પણ નકામી યુગાવધી ન જોઈએ. લક્ષ્મી અને સત્તાનો મદ મૂકીને આર્ય જૈનોને હવે તો જમાનામાં નબી શકાય અને ભવિષ્યમાં ધોતાની અરિત રહે એવા સુધારાઓ કરવાની જરૂર છે. જમાનો ઝોળખીને યોગ્ય સુધારાઓ કરીને જૈનધર્મની સેવા કરનારાઓના કદી શત્રુ ન બનવું જોઈએ. જૈનધર્મની પૂર્ણ શ્રદ્ધા ધારણ કરનારા આર્ય જૈનોને પ્રતિદિન સહાય આપવા તૈયાર થવું અને તેમની જૈન ધર્મની શ્રદ્ધા તરફ લક્ષ્ય દેખીને તેમના કૃત્યોને અનુમોદન આપવું. જૈનોએ કૃપ મંડૂક દષ્ટિ સાગીને હવે સર્વ પ્રજાઓની સામે જમાનાની હરિક્ષાઈમાં આગળ વધવાનો જ ધર્મ સેવવો જોઈએ.

x

x

x

નાત-સમાજ આદિના બળથી ધાર્મિક કાર્યો કરવાની જરૂર છે. જૈન ધર્મમાં નાત અને સંઘના બળથી ઘણા સુધારાઓ કરી શકાય તેમ છે. નાત અને સંઘના બળથી ધર્મને ટકાવી રાખવા માટે જરૂર જેવામાં આવે છે. નાતનું અને સંઘનું બળ વધે એવા ધાર્મિકદષ્ટિની અપેક્ષાએ ઉપાયો લેવાની જરૂર છે. નાતના બળનો સામાજિક સુધારણા માટે સદુપયોગ કરવો જોઈએ. સામાજિક સુધારા પણ જરૂરમોયાથી અવિરલ હોવા જોઈએ. નાતનું બળ નાશ કરવા કરતાં નાતના બળનો કેવી રીતે સદુપયોગ કરવો તત્સંબધી ઉપાયો લેવા જોઈએ. નાતનું બળ એકઠું કરીને તે વડે જૈનસંઘનું બળ વધારવા માટે સાધુઓએ, સાધ્વીઓએ, શ્રાવકોએ અને શ્રાવિકાઓએ આત્મ-ભોગ આપવો જોઈએ. જે મનુષ્યો જૈનના ધુળમાં જન્મીને જૈનધર્મથી ભ્રષ્ટ થઈ જૈનસંઘનું બળ તોડવા પ્રયત્ન કરતા હોય તેવા ભ્રષ્ટોને શિક્ષા આપવી

જોઈએ અને તેમની સામા યદને જૈનસંઘબળની રક્ષા કરવી જોઈએ. જૈનસંઘ બળની રક્ષા કરવામાં પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય અને નિર્જરાની પ્રાપ્તિ થાય છે. જૈન દેવશુદ્ધ ધર્મની રક્ષા કરવામાં જે પ્રયત્ન કરે છે તે જૈન સર્વોત્તમ જાણુવો. જૈનસંઘની ઉન્નતિ માટે અપવાદ માર્ગો સેવીને દેશ કાલાનુસારે આગળ વધવું જોઈએ. જૈનશાસનની સેવા કરવામાં એકાન્ત લાભ છે. જૈન સંઘબળ વધારવા માટે સામાન્ય વૈરઝેર ભૂલી જઈને આગેવાનોએ ધર્માભિમાનનો ગુસ્સો ફેલાવવો જોઈએ.

x x x x

જૈનકોમની ઉત્તર્યે અનેક વિચારો પ્રગટે છે પણ તેનો પૂર્ણ અમલ થાય તેવા સયોગો હાલ દેખાતા નથી. કારણ કે જૈનોને ધાર્મિક સાથે વ્યાવહારિક કેળવણી જોઈએ તેવી આપવામાં આવતી નથી. કેટલાક ધાર્મિક ગ્રન્થોનો એકલો અભ્યાસ કરે છે તેઓની દૃષ્ટિમાં એકલા ધાર્મિક વિચારોજ સમાઈ જાય છે તેથી તેઓ વ્યાવહારિક કેળવણીની કદર યુક્તવા સમર્થ થતા નથી. કેટલાક એકલી વ્યાવહારિક કેળવણી લે છે તેથી તેઓ ધાર્મિક કેળવણી વિના નાસ્તિક બને છે અને તેથી તેઓ ધાર્મિક કેળવણીની કદર યુક્તવા સમર્થ થતા નથી. વ્યાવહારિક જ્ઞાનદષ્ટિ અને ધાર્મિક જ્ઞાનદષ્ટિ એ બે દષ્ટિથી દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવ જાણી શકાય છે અને જૈનધર્મની ઉત્તર્યે સમયાનુસારે યોગ્ય ઉપાયો આદરી શકાય છે. વ્યાવહારિક અને ધાર્મિક કેળવણી સાથે આપી શકાય એવાં જૈન ગુરૂકૂળો સ્થાપ્યા શિવાય છૂટકો નથી. જૈનગુરૂકૂળોની ગરજ સારે એવી સંસ્થાઓ સ્થાપવાની ખાસ જરૂર છે. આવી સંસ્થાઓની સેવા કરે એવા સ્વયંસેવકોની ખાસ જરૂર છે. તેવા સ્વયં સેવકો પ્રગટી નીકળે એવા ઉપાયો આદરવાની ખાસ જરૂર છે. ધાર્મિક કેળવણીથી જગતમાં સદાચારો અને સદ્વિચારો પ્રગટી નીકળે છે અને તેથી દુનિયામાં શાન્તિ પ્રસરે છે. ધાર્મિક કેળવણીથી સત્યચલુનો પ્રકાશ થાય છે.

x x x x

જૈનોની વસ્તિ વધે એવા ઉપાયો શોધવા માટે એક કોન્ફરન્સ ભરવાની જરૂર છે અને જૈનોની વસ્તિ વધે એવા દ્રવ્ય, કાલ, ભાવથી ઉપાયો આદરવાની ખાસ જરૂર છે. હવે તો ચારે જાતિવાળાઓને જૈનધર્મ અનાવવા માટે સદુપદેશ દેવાની જરૂર છે. ચારે જાતિને જૈન અનાવવા માટે જૈન વિદ્વાનોનું એક મંડલ ખાસ નીમવું જોઈએ. જૈન વિદ્વાનોનું મંડળ કાર્યો કરે તેને અનુમોદન આપવું જોઈએ.

x x x x

જૈનધર્મનો ફેલાવો ક્યાંમાં ઉપયોગી પામત એ છે કે જૈનેતર ખંધુઓને પોતાના તન, મન, ધનની સાહાય્ય આપીને તેમને સંતોષ આપવો. તેમનાં હુમ્મો દૂર કરવા તન, મન અને ધનનો ભોગ આપવો. આ પ્રમાણે મનુષ્ય ખંધુઓની સેવા કરવાથી અને તેમને કેળવણી આપી આર્થિક સાહાય્ય આપવાથી તેમનું મન ખરેખર જૈનધર્મ પાળવા માટે આકર્ષણ. મનુષ્યોને વ્યાવહારિક સુખ સાધનોની સાહાય્યની સાથે જૈનધર્મનો ઓધ આપવામાં આવે તો આ કાળમાં જૈનધર્મ પાળનારાઓની સંખ્યામાં વધારો કરી શકાય. આ કાળમાં ખાણ સુખ સાધનોની સાહાય્ય આપવાની સેવાવડે અન્ય મનુષ્યોને જૈનધર્મ તરફ આકર્ષી શકાય. આ કાળમાં એકલી જૈન ધર્મની શીલોસોશીના ઉપદેશથી અલપ મનુષ્યોને જૈન અનાવી શકાય અને ઉપયુક્ત સેવા ધર્મના બળ અને ઉપદેશવડે અનેક મનુષ્યોને જૈન અનાવી શકાય. મનુષ્યોનો સેવાધર્મ ક્યાં વિના આ કાળમાં જૈનધર્મનો ફેલાવો કરી શકાશે નહિ. વિદ્વાનોને પણ સેવા, ભક્તિથી જૈનધર્મ તરફ રૂચિવંત કરવાનો આ કાળમાં ઉપયુક્ત ઉપાય છે. જૈનધર્મ નહિ પાળનારા એવા મનુષ્યોનું જૈન ધર્મ તરફ લક્ષ ખેંચાવવા અનેક પ્રકારના દ્રવ્ય, કાલ, ભાવ પ્રમાણે ઉપાયો યોજવા અને તે પ્રમાણે પ્રવર્તવું એ જૈનધર્મજિઓની ફરજ છે અને તે ફરજની સિદ્ધિ માટે “**ફરજ મારી અદા કરવી, પહે જો પ્રાણ તો પળ શું?**” એ વાક્યનો દરેક જૈનોએ જાપ કરવો એમ અંતઃકરણથી ઇચ્છું છું. જૈન ધર્મની સેવા કરનારાઓએ ઉપયુક્ત ધર્મ સેવાની દિશા તરફ દષ્ટિ રાખવાની ખાસ જરૂર છે. જૈનેતરોને પોતાના આત્માની સમાન માનીને તેઓના શ્રેય માટે પ્રવલ્ન કરવાથી જૈનધર્મની પ્રભાવના કરી શકાશે. મનુષ્યો પર અત્યંત

પ્રેમ અને તેમની સેવા કરનારા એવા જૈનો પ્રગટાવવાના જૈનગુરુકુળ વગેરે ઉપાયો છે.

x x x x

ધર્મીઓની વૃદ્ધિની વ્યવસ્થા.

પ્રીસ્તિ પાદરીયોએ ભારતમાં આવી લાખો આર્ય મનુષ્યને પ્રીસ્તિ બનાવ્યા કે જેની સંખ્યા જૈનો કરતાં ઘણી વિશેષ છે. આર્યસમાજીઓની ત્રીશ ચાલીશ વર્ષમાં લાખોની સંખ્યા થઇ ગઇ. પાદરીયો ભારતના જંગલોમાં પ્રીસ્તિધર્મનો ફેલાવો કરવા જંગલી લોકોને ભણાવવા શાળાઓ કાઢે છે અને માથું ચૂકીને ત્યાં પડી રહે છે તેમજ લાખો રૂપૈયાતું ખર્ચ કરે છે. જ્યારે પ્રીસ્તિયોને પોતાના ધર્મનું આટલું બધું અભિમાન છે ત્યારે સ્ત્યધર્મ માનનારા જૈનો, લાખો રૂપૈયા ખર્ચાને એક ગુરુકુળ પણ સ્થાપવા સમર્થ થયા નથી તો અન્ય ધર્મીઓને જૈન બનાવવાની તો શી વાત કરવી? પ્રીસ્તિયો મનુષ્ય જાત પર પોતાના ધર્મમાં દાખલ કરવાની બુદ્ધિએ જે દયા અને ઉપકાર કરે છે તેવું જૈનોમાં ધર્માભિમાન હોત તે અન્ય ધર્મી, દુ:ખી નિરાધાર લાખો મનુષ્યોને જૈનધર્મમાં દયા અને ઉપકાર વડે લાવી શકાત. પણ જૈનોમાં એવું ધર્માભિમાન અને મનુષ્ય જાતને ધર્મર્થે પણ ઉત્તેજન આપવાની દયા, શક્તિ અને પરાંપકાર બુદ્ધિ હાલ જોઈએ તે પ્રમાણમાં દેખાતાં નથી. જૈનોમાં ધર્માભિમાનનો જુસ્સો, શરાતન અને ધર્મર્થે આત્મભોગ આપવાની શક્તિ પ્રગટી નીકળે તો જૈનધર્મનો સારી રીતે ફેલાવો કરવા આંપતા ઉપાયો લેઈ શકાય. સદ્ગુણો વડે આત્માની પરમાત્મદશા કરાવનાર જૈનધર્મ છે માટે જૈનધર્મનું અભિમાન ધારણ કરવાની જરૂર છે. જૈન ધર્મની સેવા એ એક પોતાની ફરજ છે એમ જેઓ સમજે છે અને પોતાની જીંદગીનો ભોગ આપીને જેઓ ધર્મની સેવા કરે છે તેઓ આખી દુનિયાના ખરા સેવકો બાણુવા. આખી દુનિયાનું શ્રેયઃ કરનાર અમુક શુભાશયાપેક્ષાવાળા જૈનધર્મનો જુસ્સો ધારણ કરવો એ દરેક જૈનોની ફરજ છે કારણ કે પોતાની એ ફરજમાં જગતના સર્વ જીવોનું કલ્યાણ કરવાની શક્તિ રહેલી છે.

x x x x

ગચ્છનાયકની આજ્ઞા.

સાધુઓએ અને સાધ્વીઓએ ગચ્છના નાયક આચાર્યની આજ્ઞા પાળવી જોઈએ. આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો, પ્રવર્તકો વડે ગચ્છની શોભા રહે છે. આચાર્યની આજ્ઞામાં ધર્મ છે એમ સમજીને પોતાનાં કર્તવ્ય કર્મો અભવવા સાધુઓએ અને શ્રાવકોએ સદા તૈયાર રહેવું જોઈએ. ગચ્છના નાયક, આચાર્ય વગેરે અગ્રેસરો જે જે સાધુને જે જે કાર્ય સોંપે તે તે કાર્ય તે તે સાધુએ ખંતથી પૂર્ણ કરવું જોઈએ. ગચ્છના નાયકની આજ્ઞામાં રહેવાથી સાધુઓ સ્વાત્મકલ્યાણ સાધી શકે છે અને અન્ય મનુષ્યોતું કલ્યાણ પણ કરી શકે છે. ગચ્છના આચાર્યની આજ્ઞામાં રહેશો સાધુનો સમુદાય યશ, કીર્તિ પ્રતિષ્ઠાને પામે છે અને જગતમાં પોતાનો વિજય વારંદો ફરકાવવા સમર્થ થાય છે. ગચ્છનાયક સૂરિના વિચારો અને આચાર્યથી કેળવાયલા સાધુઓ અને સાધ્વીઓ જૈનધર્મનો ફેલાવો કરવા સમર્થ અને છે.

ગચ્છના આચાર્ય પોતાના ગચ્છના સાધુઓ, અને સાધ્વીઓની સારણા, વારણા વડે હિતમાં પ્રવૃત્તિ કરાવવી જોઈએ. પોતાના ગચ્છના સાધુઓ અને સાધ્વીઓ અપ્રમત્ત દશમાં રહે એવો વારંવાર ઉપદેશ આપી ઉત્સાહ વધારવો. રાન્યતંત્રની પેઠે પોતાના ગચ્છના સાધુઓની અને સાધ્વીઓની ઉન્નત્યર્થે, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ પ્રમાણે યથાયોગ્ય ઘટતા ઉપાયો આદરવા જોઈએ. પોતાના ગચ્છમાં રાની સાધુઓ પ્રગટે એવા દીર્ઘદૃષ્ટિથી ચાંપતા ઉપાયો લેવા જોઈએ. પોતાના ગચ્છના સાધુઓના અને સાધ્વીઓના ભલા માટે માથે પડેલી સર્વ ફરજો અભવવા માટે અનેક વિપત્તિઓના સામા તૈયાર હોવા રહેવું જોઈએ અને પોતાની ફરજથી કદિ બ્રષ્ટ ન થવું જોઈએ. આચાર્ય, ઉપાધ્યાયે, પ્રવર્તકે, રથવિરે વગેરેએ પોતપોતાના અધિકાર પ્રમાણે પોતપોતાની ફરજો અભવવા સદા તૈયાર રહેવું જોઈએ. અનેક સંકટો વેડી ઉત્સાહથી પોતાના ગચ્છની ધરજો અગ્નિને જૈનશાસનની સેવા કરવી જોઈએ. અન્ય ગચ્છોના આચાર્યો વગેરેની સાથે સલાહ, પ્રેમ, મૈત્રી વગેરે રાખી જૈન શાસનની સેવા અભવવી જોઈએ.

જૈનધર્મપ્રચાર.

જૈનધર્મચારિત્રમાર્ગમાં અને જૈનદર્શન પ્રવર્તાવવાના માર્ગમાં ઉત્સર્ગ અને અપવાદને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવે સેવવાની જરૂર રહે છે. ઉત્તમ ગીતાર્થ સાધુઓ જૈનદર્શનનો ફેલાવો કરવામાં ઉત્સર્ગ અને અપવાદ માર્ગ પ્રવૃત્તિથી કાર્ય કરે છે. ઉત્સર્ગ વિના અપવાદ નથી અને અપવાદ વિના ઉત્સર્ગ નથી. ઉત્સર્ગ અને અપવાદમાર્ગથી પંચ મહાવ્રત પાળી શકાય છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ પ્રમાણે ઉત્સર્ગમાર્ગથી નહીં ખસાય તે માટે અપવાદ માર્ગનું અવગ્રહન દરેક ગચ્છના સાધુઓને લેવું પડે છે. જૈનશાસનની રક્ષા માટે અને સાધુઓની રક્ષાએ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ પ્રમાણે અપવાદમાર્ગથી વર્તવું પડે છે અને યોગ્ય એવાં કાર્યો કરવાં પડે છે. જૈનશાસનની રક્ષાએ દર્શાવેલા અપવાદ માર્ગો પ્રમાણે જો વર્તવામાં ન આવે તો જૈન શાસનની હાનિ થાય છે અને તેથી પ્રાયશ્ચિત્ત દરેક જૈનોને લેવું પડે છે. ગીતાર્થ સાધુઓ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવ પ્રમાણે જૈનશાસનની રક્ષા અને ઉન્નતિના ઉત્સર્ગ અને અપવાદ માર્ગો જાણે છે માટે તેમની સલાહ લેઈ દરેક જૈને જૈનધર્મની સેવા બબલવવા સદાકાલ તૈયાર રહેવું. ઉત્સર્ગ વખતે ઉત્સર્ગ સેવવામાં ન આવે તો દોષ લાગે છે અને અપવાદની વખતે અપવાદ સેવવામાં ન આવે તો દોષ લાગે છે. એકાન્ત ઉત્સર્ગમાર્ગને પકડવાથી દિગંબરોએ સાધુઓનો ક્ષય કર્યો. જૈનશ્વેતાંબરમાં ઉત્સર્ગ અને અપવાદપૂર્વક દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ, પ્રમાણે ચારિત્રધર્મ પ્રવર્તે છે તેથી સાધુઓની ઉન્નતિ દેખવામાં આવે છે અને સાધુવર્ગનો નાશ થતો નથી. ગીતાર્થ જૈન સાધુમાં જૈનધર્મ ફેલાવવાની જેટલી કાળજી હોય તેટલી ગૃહસ્થમાં ક્યાંથી હોય ? આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો, પ્રવર્તકો વગેરે સાધુઓ જૈનધર્મના રક્ષક છે માટે દર્શનદષ્ટિની અપેક્ષાએ તેમનું બહુ સન્માન કરવું અને તેમની ભક્તિ કરવી. કારણ કે તેઓની રક્ષા કરવાથી તથા ભક્તિ સેવા કરવાથી જૈન ધર્મની રચા થવાની છે. સાધુઓથી જૈનધર્મ રહેવાનો છે. જૈનધર્મમાં વિદ્યમાન એવા સાધુની માન્યતા વિના શ્રાવક હોઈ શકતો નથી. જૈનશાસનની ભક્તિ ધરનાર જૈન, ગમે તે કાપો વડે ઉત્સર્ગ અને અપવાદમાર્ગ વેઠીને જૈનધર્મની ઉન્નતિ કરે તેમાં તેને મહાધર્મનો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે.

જૈનધર્મપ્રચારોપાય.

દરેક જૈનના હૃદયમાં ધાર્મિક જીવનનો પ્રબલિત રહેતો જ જૈન કોમ દુનિયામાં અન્ય કોમની હરિશ્ચંદ્રમાં પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી શકે. મુસલમાનોમાં ધર્મનો જીવનનો છે પણ તેઓએ જમાનાને અનુસરી ઉચ્ચાર્યો સુધારા વધારા કર્યા નહિ, તેથી તુર્કસ્તાનનું સભ્ય પોતાનું બળ આલ્કનના સંબંધોના સામું ટકાવી શક્યું નહિ. જૈનોમાં ધાર્મિક જીવનનો એવી ઉત્તમ રીતે દરેકને પ્રબલિત રહેવો જોઈએ કે જેથી ધર્મજીવનની ભાવનાના બળ તળે આખી જૈનકોમ ઉભી રહી શકે અને સ્વકોમ અને ધર્મના અસ્તિત્વ માટે ધર્માભિમાન ધારણ કરી ગમે તેવી રીતે આત્મભોગ આપતાં ખચકાય નહિ. જૈનકોમમાં સામાન્ય ધર્મનિત્યે હોવા છતાં મૂળ તત્ત્વની અપેક્ષાએ સર્વજનોમાં ધર્મની શ્રદ્ધા અને ધર્માભિમાન વધે એવા ઉપાયો લેવામાં આવશે તો જ દુનિયામાં જૈનકોમનું અસ્તિત્વ રહી શકે તેમ છે. અન્ય ધર્મની કોમો સાથે જમાનાને અનુસરી આગળ રહી શકાય અને પાછળ ન પડી શકાય એવા ગૃહસ્થો માટે ખુલ્લા માર્ગો છે અને ધર્મ શ્રેણીવવા માટે પણ ખુલ્લા માર્ગો છે તેના યદિ સ્વીકાર કરવામાં નહિ આવે અને ઉન્નતિના ઉપાયો સામે સંકુચિતદષ્ટિથી કાચ લેવામાં આવશે તો જૈનકોમ પોતાનું ઉદયકાર પોતાના હાથે અંધ કરી દેશે. જૈનકોમની ઉન્નતિના દરેક ઉપાયો જમાનાને અનુસરી ધરણવલા અને આચારમાં મૂકવા યોગ્ય હોવા જોઈએ. ધર્મની શ્રદ્ધા અને ધર્મના જીવનના વિનાના કેળવાયેલા જૈનો પોતાના ધર્મને માટે ઉપેક્ષાચુદ્ધિવાળો થશે અને એવા ઉપેક્ષાચુદ્ધિવાળાઓથી જૈન કોમનું અસ્તિત્વ રહે નહિ. જૈનકોમનું અસ્તિત્વ અને તેના ઉદયમાટે દરેક જૈનના હાડોહાડમાં અને શેખેરોમમાં ધર્મનો પ્રબલિત જીવનનો પ્રગટવો જોઈએ. ધર્મની શ્રદ્ધા વિનાનો જૈનકોમમાં રહેલ જૈન તે જૈન નથી કારણ કે તે જૈનધર્મરૂપ મહેલને ઉભો રાખવામાં ભાગ આપવાનો નહિ પણ ઉલટું જૈનધર્મરૂપ મહેલને તોડવામાં ગમે તે રીતે તે ભાગી બનવાનો. જૈનધર્મના આચાર્યોએ અને સાધુઓએ જમાનાની હરિશ્ચંદ્રમાં જૈનધર્મ માટે જૈનકોમ પોતાનું બળ ધારણ કરી શકે એવા ઉપાયો લેવા જોઈએ. દરેક ગરબના સાધુઓ સાથે સંપ રહે તેવી રીતે કરાર કરીને પોતાનું બળ જમાવવું જોઈએ. ઉપયુક્ત ધર્મસેવારૂપ પ્રવૃત્તિમાર્ગ એજ પોતાનો શ્વાસોસ્પૃશ સમજવો જોઈએ.

ગૃહસ્થ જૈનોએ ધાર્મિક અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

ગૃહસ્થ જૈનો, જૈનધર્મનો પરિપૂર્ણ અભ્યાસ વિના પોતાના ધર્મની મહત્તા સમજી શકે નહિ એમ બનવા યોગ્ય છે. હાલમાં જૈનધર્મગુરુસાધુઓ ગામો ગામ વિહાર કરે છે પણ દરેક ગામના સર્વ જૈનો પોતાના ગામમાં આવનાર સાધુ પાસે આવી શકતા નથી એમ સ્વાનુભવથી કહેવું પડે છે. જૈનોમાં ધાર્મિકરાગ ઉત્સાહ, સાધુ સમાગમની ઇચ્છા અને સાધુપ્રતિ પોતાની ફરજ વગેરેની ખામીયો દૃષ્ટિગોચર થાય છે. પોતાના ધર્મગુરુઓ પર રાગ અને બહુમાન વિના કોઈ ધર્મની કોમ દુનિયામાં પ્રગતિના માર્ગમાં આગળ પડતો ભાગ લેઈ શકતી નથી. ગૃહસ્થ જૈનો પોતાના ધર્મગુરુસાધુઓના આદરસત્કાર અને તેમની સેવામાં પાછળ પડશે તો પોતાની અસ્તિત્વ ઉપર કુહાડો મારશે અને એનાં કૃમ પોતાને ભોગવવાં પડશે. ખ્રીસ્તિયો પોતાના ધર્મગુરુઓનો આદરસત્કાર અને તેમની સેવા કરે છે તેથી ખ્રીસ્તિયોની બાહ્યોન્નતિમાં પણ હાલ વૃદ્ધિ દેખાય છે. પોતાના ધર્મગુરુનો આદરસત્કાર અને બહુમાન કરવું એ પોતાના આદરસત્કાર અને બહુમાન ખરોબર છે. પોતાના ધર્મગુરુનું રક્ષણ, અસ્તિત્વ, એજ પોતાનું અને ધર્મનું રક્ષણ છે એમ દરેક જૈને સમજવું જોઈએ. પોતાના ધર્મગુરુનું બહુમાન કરવાથી આત્મભોગી એવા ધર્મગુરુઓ ઉત્પન્ન કરી શકાય છે. પોતાના ધર્મગુરુનો તિરસ્કાર એજ પોતાનો તિરસ્કાર છે એમ દરેક જૈને સમજવું જોઈએ. ત્યાગી એવા અને દેશકાલાદિના અનુસારે પંચમહાવ્રત પાળનારા સાધુઓ વિના ધર્મનો ફેલાવો થતો નથી. ધર્મનું રક્ષણ કરવું અને ધર્મગુરુઓનું અસ્તિત્વ કાયમ રાખવું એ કાર્ય, આચાર્યોએ અને ઉપાધ્યાયો વગેરેએ સારી રીતે બજવવું જોઈએ. ધર્મનું નામ ધરાવનારા અને ધર્મગુરુઓના નિન્દક, નાર્સિક એવા નામધારી જૈનોથી જૈન-ધર્મ પ્રવર્તતો નથી. ધર્મગુરુઓના પ્રતિપક્ષી અને ત્યાગી સાધુગુરુઓનું ઉત્થાપન કરનારા શાસનદ્રોહી નામધારી જૈનો સામે પોતાનું બળ ટકાવી રાખવા અને સાધુઓની સેવાભક્ત કરવા વર્તમાનમાં વિવશ્ચાન એવા ગીતાર્થ ધર્મગુરુઓએ ક્ષેત્રકલાનુસારે જમાનાને અનુસરી આંપતા ઉપાયો લેઈ સાધુવર્ગનું રક્ષણ કરવું.

x x x x

જૈન વિષય-આગમો.

પિસ્તાલીય આગમો, પ્રકરણો અને ધર્મઅન્યોની શ્રદ્ધા ધારણ કરવાથી દેવ ગુરુ ધર્મની શ્રદ્ધા રચર રહે છે. જ્ઞાનાદિ ગુણોના ભંડારભૂત પિસ્તાલીય આગમો વગેરે છે તેનું શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન, ભક્તિ સેવા કરવાથી શ્રીચીરપ્રભુના સત્યધર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. આગમોની શ્રદ્ધામાં ધર્મની આરાધનાનો આધાર છે. આગમોની શ્રદ્ધાભક્તિથી, આરાધના કરવાથી અને તેમાં કયેલા અર્થોને સમ્યક્ જાણવાથી શ્રુતધર્મ, સમ્યક્ત્વ ધર્મ અને ચારિત્ર ધર્મની પ્રાપ્તિ યાય છે. આગમો વાંચતાં, શ્રવણ કરતાં અને વિચારતાં શંકાઓ પડે તે શંકાનું ગીતાર્થો પાસે ગમન કરી સમાધાન કરવું. આગમો અને પૂર્વાચાર્યોએ કહેલા ધર્મ પ્રમાણે હાલના જૈનો નીતિ, પ્રમાણિકતા અને વ્રતોથી વર્તે તો તેઓ દુનિયાનું જૈનધર્મ પ્રતિ ધ્યાન ખેંચી શકે. જૈનોના ગમોના પ્રકરણો વગેરે અને જ્ઞાન વિનાના જૈનો અને પોતાનામાં ગુણો પ્રગટાવવાની પ્રવૃત્તિ વિનાના જૈનો ચિન્તામણિ રત્ન સમાન મનુષ્યજન્મ હારી જાય છે. આગમો વગેરેમાં કયેલ તત્ત્વોમાં શંકા પડે તો આગમો પર અશ્રદ્ધા ધારવી નહિ, કારણ કે જે આખતની શંકા પડે છે તે યોગ્ય વય, કાલ અને યોગ્ય જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતાં સ્વયમેવ ટળી જાય છે. પૂર્ણ ગીતાર્થોનાં પાસાં સેવીને આગમોમાં કહેલી આખતોને પરસ્પર સંબંધ મેળવવો. આગમોના પૂર્ણ અભ્યાસીઓને અનુભવ, આગમની સાખ અને પોતાનો અનુભવ એ ત્રણેની એકતા કરીને સ્યાદ્દાદર્શનકથિત તત્ત્વોમાં પૂર્ણશ્રદ્ધા ધારણ કરવી અને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ પોતાનો શુદ્ધ આત્મિકધર્મ આરાધવા તત્પર થવું.

x

x

x

x

જૈનવિષય-સાધુવર્ગ.

સાધુવર્ગ વિના ધર્મનું રક્ષણ થઈ શકતું નથી. સાધુની સંગતિથી ધર્મનો ઝોધ મળે છે. સાધુના ઉપદેશથી સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. સાધુઓથી આગમોનું પઠનપાઠન, સ્મરણ મનન ચાલ્યા કરે છે. સાધુઓના ઉપદેશથી દાન, સીલ, તપ, ભાવરૂપ ચતુર્વિધ ધર્મ વધ્યા કરે છે. સાધુઓના ઉપદેશથી જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગ વધ્યા કરે છે. નહિ જોલનાર એવા સાધુઓથી જે ધર્મની અસર થાય છે, તે વક્તા એવા ગૃહસ્થથી થઈ શકતી નથી. સાધુઓના આચારોમાં અને વિચારોમાં દ્યાતું તત્ત્વ સદા વધ્યા કરે છે. સાધુઓના આચારમાં સ્વકલ્યાણ અને પરકલ્યાણનું તત્ત્વ રહ્યું છે. કપટરહિત યથાશક્તિ ભગવાનની આરા પ્રમાણે સાધુઓનું પ્રવર્તન થાય છે તે મોક્ષ માર્ગમાં સાનુકૂળ પ્રવૃત્તિ છે. ઉત્તમ સાધુઓની સંગતિથી જે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે તે પુસ્તકોથી પ્રાપ્ત કરી શકાતું નથી. ઉત્તમ સાધુઓની સંગતિથી અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. ઉત્તમ સાધુની સંગતિ ખરેખર ચિન્તામણિની પેઠે દુર્લભ છે. કપટરહિત યથાશક્તિ પ્રવર્તનાર અને સત્યધર્મનો વીતરાગની આરાપૂર્વક ઉપદેશ દેનાર સાધુની સંગતિ કરવી.

સાધુવર્ગની ઉન્નતિ, સાધુ થકીજ થનાર:

સંપ પ્રેમ લઘુતા થકી, ઉદય થશે નિર્ધાર.

૧

ઉદાર દૃષ્ટિ રાખીને, દરી પરસ્પર સાહાય્ય;

સાધુવર્ગની ઉન્નતિ, કરશે ધારી ન્યાય.

૨

હઠ કદાબલ ત્યાગીને, કરી મત્તાંતર દૂર

ધરી હૃદય મધ્યસ્થતા, સાધુ લહો સુખપૂર.

૩

x

x

x

x

જૈનોની અન્યધર્મીઓ પ્રતિ પ્રીતિ.

જૈનધર્મ પાળનારાઓએ અન્યધર્મી મનુષ્યોને ચ્હાવા જોઈએ અને અન્યધર્મીઓને પ્રેમ બ્રાતૃભાવ સાહાય્ય વગેરેથી પોતાની તરફ આકર્ષવા જોઈએ. ઉદારભાવ, વિશાલદષ્ટિ અને સ્વયંસેવકત્વ એ ત્રણ ગુણથી જૈનો પ્રતિ અને જૈનેતરો પ્રતિ સારી સેવા બળવી શકાય છે. જૈનેતર મનુષ્યોને કદિ ધિક્કારવા નહિ. કિંતુ તેઓને મોઢિતો લાભ થાય એવા સાતુકુળ સંધોગોમાં ચારે તરફથી મૂકવા એજ જૈનધર્મના ફેલાવાના ઉત્તમ ગુણો છે.

x x x x

એક શહેરમાં અનેક સાધુઓ.

જે શહેરમાં ત્રણ સાધુઓ રહે છે અને પરસ્પર ક્રિયામાન્યતા વગેરેમાં ભિન્નભિન્ન વિચારવાળા હોય છે તો જૈનોમાં પરસ્પર સંપથી ધાર્મિક કાર્યો થઈ શકતાં નથી. ભિન્નભિન્ન ગચ્છ મતભેદવાળા સાધુઓ પરસ્પર એક ખીજના ગુણરાગી પ્રાયઃ અલ્પ હોય છે, અને તેથી ધર્મી વગેરે દોષોને કેટલાક સાધુઓ સેવીને આત્મિકોન્નતિથી વિમુખ રહે છે. અન્ય સાધુઓને નિન્દા વગેરેથી નીચા પાડીને જે સાધુ પોતે ઉચ્ચ થવા ઇચ્છે તે ઉચ્ચ થઈ શકે નહિ. પરસ્પર સંપીને રહેનારા અને ગુણાનુરાગી ઉદારદિલવાળા આત્માર્થી સાધુઓ ઉચ્ચ થઈ શકે છે, અને તેઓ સમાગમમાં આવનારા સાધુઓને ઉચ્ચ બનાવવા શક્તિમાન થાય છે. જે સાધુઓ લોકદષ્ટિમાં સામાન્ય ગણાતી એવી બાબતોને મહાન રૂપ આપીને સંકુચિતદષ્ટિથી અન્ય સાધુઓ વા શ્રાવકો વા અન્યધર્મીઓની સાથે ભેદ ક્વેશની ઉદીરણા થાય એવું રૂપ પ્રદણ કરે છે, તે સાધુઓ જનધર્મની સેવા કરવામાં સમય-કાર્યદક્ષ વગેરે ગુણથી વિમુખ છે. જે સાધુઓ ગચ્છભેદ-સંધાડાભેદ વા અમુક વિચારભેદે ઓકપખીજની જૈનોન્નતિના કાર્યમાં જુદા રહે છે, તેઓ સ્વાત્મોન્નતિ કંવા સમર્થ થઈ શકતા નથી. જે સાધુઓ પરસ્પર સાધુઓની ઉન્નતિ કરવામાં સંપ, ગંભીરતા, વિશાલદષ્ટિ અને મતભેદસહનતા રાખી શકતા નથી, તેઓ પોતાના હાથે પોતાની અવનતિના ઉપાયો યોજે છે, અને

ભવિષ્યમાં સાધુઓની દૃષ્ટિમાં હલકા પડે છે. જે સાધુઓ અન્ય સાધુઓને પોતાની તરફ પ્રેમથી અને ઉદ્ધરભાવથી આકર્ષી શકતા નથી. તેઓ અન્ય ધર્મીઓને જન ખનાવવાને શક્તિમાન થતા નથી. જે સાધુઓ મતભેદ, સહનશીલતા ધારણ કરીને અન્ય સાધુઓને પૂજ્યપુદ્ધિ, શુદ્ધપ્રેમ અને ધર્મસ્નેહથી પોતાના સમાન ગણે છે, તે સાધુઓ સ્વપરોન્નતિ કષ્ટ્યાણુ કરવા સમર્થ થાય છે.

x x x x

ગુણો વિના ફક્ત ક્રિયાપ્રવૃત્તિની કેટલી જરૂર છે.

જૈનધર્મની કેટલીક ક્રિયાઓ કરવામાં આવે પણ જૈનધર્મ પ્રમાણે ગુણોને હૃદયમાં ન પ્રગટાવવામાં આવે તો તેથી ગુણોની ઉત્કાન્તિ થઈ શકતી નથી. શ્રાવકોમાં અને સાધુઓમાં દયા, ક્ષમા, વૈરાગ્ય, ગંભીરતા, મૈત્રીભાવના, અક્ષુદ્રતા વગેરે ગુણોની ખાસ જરૂર છે. પોતાનામાં ધર્મીપણું માની લેઈને અન્ય મનુષ્યોને જ્યાં સુધી ધિક્કારની લાગણીથી દેખવામાં આવે, ત્યાં સુધી જૈનધર્મમાં કયેલી દયા પોતાનામાં પ્રગટી એમ કદિ ગણી શકાય નહિ. અન્ય મનુષ્યોની ભૂલોને ક્ષમા ન આપવામાં આવે ત્યાં સુધી પોતાના આત્મામાં ક્ષમા ગુણ ખરેખરો ઉત્પન્ન થતો નથી. મનુષ્ય માત્ર ભૂલને પાત્ર છે એમ દરેક જૈને સ્મરણને પોતાનામાં ગુણો પ્રગટાવવા પ્રયત્ન કરવો એજ મુખ્ય સાધ્યદશા છે. પ્રભુપૂજન કરવી, વ્રતપચ્ચખાણું કરવું, એટલું કરીને સન્તોષ પકડી બેસી ન રહેવું જોઈએ. પણ ગૃહસ્થ જૈનોએ પોતાનામાં મૈત્રી, પ્રમોદ, સાધ્યસ્થ, ભક્તિ, ગંભીરતા, ક્ષમા, લઘુતા, વૈરાગ્ય, જ્ઞાન વગેરે ગુણો પ્રગટાવવા દરરોજ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પોતાનો આત્મા પોતાનામાં પ્રગટેલા ગુણોની સાક્ષી ન આપે, અને અન્ય મનુષ્યો ગમે તેટલી પ્રશંસા કરે તેથી ગૃહસ્થ જૈનોએ ભૂલીને પુલવું નહિ. અન્ય મનુષ્યોને ધર્મમાર્ગમાં આગળ કરતાં પાછળ પાડવામાં આવે એવો ધર્માભાવ ટાળ્યા વિના જૈનપણું વિશેષપણે પ્રગટવું નથી. ક્રિયાવું અજીર્ણું નિન્દા છે એવું સમજીને ક્રિયા કરનારા જૈનોએ પોતાની જીભને વશમાં રાખવી, અને તેને તરવાર બનાવીને અન્યના પ્રાણ લેવા પ્રયત્ન કરવો નહિ. જૈનોએ આત્માના ગુણો પ્રગટાવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જૈનપુણમાં

જન્મ્યા એટલા માત્રથી પોતાને કૃતકૃત્ય થયા એમ માની લેવું નહિ, પણ જૈન ધનતાં પહેલાં શુભો પ્રગટાવવાનો ખ્યાલ કરવો જોઈએ.

જૈનશાસનમાં કોલાહલ કરાવનારાઓ મહામોહનીયકર્મ ઉપાજન કરે છે.

x x x x

વ્યવહાર અને નિશ્ચય એ બેમાંથી કોનાથી ધર્મોન્નતિ થઈ શકે ?

વ્યવહારનયના જ્ઞાનવાળો અને નિશ્ચયનયના જ્ઞાનવાળો કોણુ જૈનશાસનની વિશેષ ઉન્નતિ કરી શકે ? ઉત્તરમાં એમ કહેવાતું કે વ્યવહારનય અને નિશ્ચયનય એ બે નયનો પરિપૂર્ણજ્ઞાનવાળો મનુષ્ય શ્રીજૈનશાસનની વિશેષોન્નતિ કરવા સમર્થ થઈ શકે છે. વ્યવહારનય ચંદ્ર સમાન છે, અને નિશ્ચયનય સૂર્યસમાન છે. અધ્યાત્મિકજ્ઞાનનો પૂર્ણ અભ્યાસ કરનાર મનુષ્ય જૈનશાસનની ઉન્નતિ કરવાના શુભ ઉપાયોને જાણી શકે છે, અને સલાહ સંપત્તી જૈનોદય કરવા સમર્થ બને છે. વ્યવહારનયનો પરિપૂર્ણ અભ્યાસ કરનાર મનુષ્ય ઉદ્ધમ કરવામાં પાછો લડતો નથી. અધ્યાત્મજ્ઞાનનો પરિપૂર્ણ અભ્યાસ કરેલ મનુષ્ય ઉદાર આશયોથી અને ગંભીરપણાથી શુદ્ધ ચિત્તે વ્યવહારનયથી આચરણાઓને આચરોને જૈનધર્મોન્નતિ કરવા સમર્થ થાય છે. અધ્યાત્મજ્ઞાન વિનાનો વ્યવહારનયવાદી એકાન્તે ક્ષિપ્રેશ આપી શકે છે, તે સંકુચિત આશયોથી કોઈ અપેક્ષાએ જૈનશાસન ચલાવવા પ્રયત્ન કરી શકે પરંતુ તે ઘણી બાબતોમાં અધ્યાત્મજ્ઞાનની દૃષ્ટિ વિના ભૂલ કરી શકે. બે નયના પરિપૂર્ણ અનુભવજ્ઞાનવાળો વ્યવહારમાં અને નિશ્ચયનયમાં ભૂલ કરી શકે નહિ, માટે જૈનશાસનોન્નતિ કરવા માટે બે નયના પૂર્ણાનુભવી જ્ઞાનીને આચાર્યપદવી આપવાની જરૂર છે. દ્રવ્યાનુયોગના જ્ઞાનપૂર્વક જોણે અધ્યાત્મજ્ઞાનનો અભ્યાસ કર્યો છે, તેવો મુનિવર જૈનશાસનની ઉન્નતિમાં આચારોની બાબતમાં ઉદાર દૃષ્ટિ રાખીને સર્વ ગચ્છવાળા જૈનોની સાથે કોઈ રહીને આત્મભોગ આપવા સમર્થ થાય છે, અને આચારોવિચારોની સાપેક્ષા સમજવામાં તે ભૂલ કરી શકતો નથી. સ્વાહાદતે પરિપૂર્ણ સમજનાર જ્ઞાના વ્યવહારનય, નિશ્ચયનયઆદિ અનેક નયોતું સ્વરૂપ અવબોધી શકે છે, અને તેથી તે જૈનધર્મનો વાસ્તવિક ક્ષિપ્રેશ તથા વાસ્તવિક પ્રચાર કરવાને સમર્થ થાય છે. જે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ,

અને ભાવયોગે આવા સ્વાદ્વદ્વજ્ઞાનીઓ પ્રગટે છે તે કાલમાં જૈનશાસન સૂચી સર્વત્ર તપતો દેખાય છે.

x x x x

નયોની અપેક્ષાએ જૈનો.

નૈગમનયની અપેક્ષાએ જૈનધર્મને ઓધશ્રદ્ધાએ માનતો હોય તો જૈન કહેવાય. ગાડરીયા પ્રવાહે નવકાર ગણતો હોય, પ્રભૂની પૂજા કરતો હોય. દેવ ગુરૂની ભક્તિ કરવાનો ભાવ હોય, તિથિએ નવકારશીલુ પ્રત્યાખ્યાન કરતો હોય તે જૈન કહેવાય છે. જૈનના ગુણ પોતાનામાં ન પ્રગટયા હોય છતાં ઉપચારથી તેને પોતાનામાં સ્થાપન કરતો હોય તે નૈગમનયની અપેક્ષાએ જૈન કહેવાય છે. શ્રાવકના એકવીસ ગુણો, સત્તર ગુણો અને બાર વ્રત વગેરે ગુણો પોતાનામાં ન હોય તોપણ તેના અંશ રૂપ પરિણામવડે તે તે ગુણોનો પોતાનામાં ઉપચાર કરતો હોય અને વસ્તુતઃ તે તે ગુણો પોતાનામાં ન પ્રગટયા હોય તોપણ તે નૈગમનયની અપેક્ષાએ જૈન કહેવાય છે. સાધુનાં વ્રતો અને સાધુના ગુણોમાં ઓકાંશપરિણામે પ્રવૃત્તિ કરનાર દ્રવ્યસાધુને નૈગમનયની અપેક્ષાએ સાધુ કહેવામાં આવે છે. નૈગમનય ઓકાંશરૂપ વસ્તુનો ધર્મ વા તે વસ્તુના પરિણામને ઉત્પન્ન થએલો જાણી સંપૂર્ણ વસ્તુ ઉત્પન્ન થઈ એમ માને છે. વસ્તુને એક અંશ પ્રગટ્યો હોય તો તે વસ્તુ આખી ઉત્પન્ન થઈ એમ માનવું એ નૈગમનયની માન્યતા છે. આખી દુનિયામાં જે જે મનુષ્યો જૈન થવાનો પરિણામ ધારણ કરીને અંશ થકી પણ ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે વા જેઓ કુળથકી જૈનો છે. અન્તરૂમાં મિથ્યાત્વી છતાં જેઓ જૈનધર્મની ઉપર ઉપરથી ક્રિયાઓ કરે છે તે સર્વે ઓધે ગણાતા નૈગમનયની અપેક્ષાએ જૈનો છે. જૈનધર્મનો એક અંશથી પરિણામ ધારણ કરીને ઓકાંશથી જૈનધર્મમાં પ્રવૃત્ત થનાર, સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા, એ નૈગમનયની અપેક્ષાએ ચતુર્વિધ સંઘ ગણાય છે. સંઘનયની અપેક્ષાએ જેઓનામાં સત્તાએ જૈનપણું રહ્યું છે એવા સર્વ જીવો જૈન કહેવાય છે. સત્તાએ સાધુત્વ, સાધ્વીત્વ, શ્રાવકત્વ અને શ્રાવિકાત્વ રહ્યું છે એવા સર્વ જીવો સંઘનયની અપેક્ષાએ ચતુર્વિધ સંઘ ગણાય છે તેમજ જૈન ગણાય છે. વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ જૈનના આચારો જેઓ પાળતા હોય તેઓ જૈનો કહેવાય છે. સંઘનય

સામાન્ય આહક છે તેથી સર્વ જીવોમાં સત્તાએ જૈનત્વ માનીને સર્વજીવોને તે જૈનો કહે છે. વ્યવહારનય વિશેષ ધર્મઆહી છે તેથી આચાર અર્થાત જૈન ધર્મની ક્રિયાઓને જોએ કરતા હોય તેઓને જૈન કહે છે. વ્યવહારનયમાં અનેક ગચ્છ શીરકાવાળા ક્રિયાઓને કરનારા જૈનો ગણાય છે.

x x x x

ઋગ્વેદસૂત્રનયના મત પ્રમાણે જે જૈનના પરિણામને ધારણ કરનાર હોય તે જૈન કહેવાય છે. ઋગ્વેદસૂત્રનય ક્રમ એક વર્તમાન કાળને ઋહણ કરે છે, તે ભૂતકાળ તથા ભવિષ્યકાળને ઋહણ કરતો નથી. વર્તમાનમાં જેવા પરિણામ વર્તતા હોય તેને ઋગ્વેદસૂત્રનય તેવો કહે છે. જૈનધર્મની ક્રિયાઓ કરતો હોય પણ તેના પરિણામ જે જૈનના નથી તો તેને ઋગ્વેદસૂત્રનય જૈન કહેતો નથી. વર્તમાનમાં જે જૈનના પરિણામ વર્તતા હોય તો તેને ઋગ્વેદસૂત્રનય જૈન કહે છે. શબ્દનય પોતાની માન્યતા આગળ કરીને કહે છે કે જેનામાં સમ્યક્ત્વ પ્રગટ્યું હોય છે તે જૈન કહેવાય છે. વાસ્તવિક સમ્યક્ત્વ વા નિશ્ચય સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિવડે મનુષ્ય જૈન કહેવાય છે. શબ્દનયની માન્યતા પ્રમાણે જેઓએ નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યું છે તે જૈનો કહેવાય છે. સમભિરૂઢનયની અપેક્ષાએ સમ્યક્ત્વે જૈન એવા શબ્દનો ભાવાર્થ જે ઋહણ કરાય છે તેમાં જે આરૂ થાય છે તે જૈન કહેવાય છે. જૈનપણમાં એકાંશ ન્યૂન હોય તેને સમભિરૂઢનય જૈન કહે છે. એવંભૂતનય જૈન એવા શબ્દ વડે સંપૂર્ણ અર્થ ક્રિયાકારિત્વ જેનામાં હોય, પરિપૂર્ણ જૈનપણું, સમ્યક્ત્વ, જ્ઞાન અને ચારિત્રાદિ ગુણો જેનામાં હોય તેને એવંભૂતનય જૈન કહે છે. સર્વનયોની અપેક્ષાઓએ જૈન માની શકાય.

નૈગમનયની અપેક્ષાએ દુનિયામાં ધણા જૈનો હોઈ શકે, સત્તાએ જૈનપણું માનનાર સંઘડનયની અપેક્ષાએ દુનિયામાં ધણા જૈનો હોઈ શકે, વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ દુનિયામાં ધણા જૈનો હોઈ શકે પણ નૈગમ અને સંઘડનય કરતાં વ્યવહારનય વડે પહેલા એ નયની અપેક્ષાએ થોડા જૈનો હોઈ શકે. પૂર્વાચાર્યો સામાન્ય જીવ આગળ ત્રણ નય ઉતારવાની ભલામણ કરે છે. વર્તમાનમાં નૈગમ તથા વ્યવહાર નયની અપેક્ષાએ ચતુર્વિધ સંઘ માન્યતા વા જૈનની માન્યતા સ્વીકારીને જૈનશાસનની સેવામાં પ્રવૃત્ત વધ શકાય, નૈગમ-

નય તથા વ્યવહારનયની જૈનોને ઝોળખી શકાય અને જૈન તરીકે સ્થાપી શકાય. ઋગ્વેદ વગેરે ઉપર ઉપરના નયોની અપેક્ષાએ ન્યૂન, ન્યૂનતર અને ન્યૂનતમ જૈનો હોઈ શકે અને તેવા જૈનોને કેવળજ્ઞાની વગેરે વિશિષ્ટજ્ઞાનીઓ ઝોળખી શકે. તીર્થંકરો વ્યવહારનયની મુખ્યતાએ ચતુર્વિધ સંધની સ્થાપના કરે છે, માટે વ્યવહારનય જૈન તરીકે કરાતા વ્યવહારમાં અળવાત છે. સર્વ નયોની માન્યતાએ, અપેક્ષાએ જૈનો માનવા યોગ્ય છે. નૈગમનયવડે સર્વને આદ્યમાં જૈનપણું હોય છે.

સંવત્ ૧૯૭૦ ની સાલના વિચારો.

સર્વ પ્રકારની શક્તિ પાળવાને માટે મન, વચન અને કાયાથી અહ્મયર્થની સંરક્ષા કરવી જોઈએ, અને તેથી શક્તિમાન થઈ જગતને ઉપદેશ દેવો જોઈએ. વ્યાવહારિક તથા ધાર્મિક કાર્યો કરવાની શક્તિને અર્પનાર અહ્મયર્થ છે. મંત્ર, તંત્ર, યંત્ર એ સર્વનો આધાર અહ્મયર્થ છે. ધર્મનો આધાર અહ્મયર્થ છે. દેશોન્નતિનો આધાર અહ્મયર્થ પર છે. દેવતાઓને વસ્તુ કરવાનો ઉપાય અહ્મયર્થ છે. પ્રાણુવિનિમય, વ્યાખ્યાન આદિ કાર્યોમાં શક્તિ સમર્પનાર અહ્મયર્થ છે. અહ્મયર્થથી ધ્યાન અને સમાધિ થઈ શકે છે. મન, વાણી અને કાયાનું રક્ષણ કરનાર અહ્મયર્થ છે, યૌવનવયનું રક્ષણ કરનાર અહ્મયર્થ છે. ત્રીર્ધાયુષ્યનું સંરક્ષણ કરનાર અહ્મયર્થ છે. અમર યજ્ઞ અને અમર નામ રખાવનાર અહ્મયર્થ છે. સર્વ પ્રતોમાં સાગર સમાન અહ્મયર્થ છે. દેશની અને સમાજની આપાદી કરનાર અહ્મયર્થ છે. પોતાના સત્યને સર્વત્ર પ્રસારવનાર અહ્મયર્થ છે. સર્વ પ્રકારની આરોગ્યપૂર્વક મનની શાંતિ જાળવનાર અહ્મયર્થ છે. સર્વેન્દ્રિયોનું આરોગ્યસંરક્ષક અહ્મયર્થ છે. શરીરના રાગની આપાદી કરનાર અહ્મયર્થ છે. ભવિષ્યની પ્રજ્ઞને સારો વારસો આપનાર અહ્મયર્થ છે. દેશમાં સત્પુરુષોને ઉત્પન્ન કરનાર અહ્મયર્થ છે. દેશમાંથી રોગોને મારી હટાવીને દેશના મનુષ્યોને જાળવાનું ખનાવનાર અહ્મયર્થ છે. ઇચ્છિત વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ કરાવી આપનાર અહ્મયર્થ છે. દેશમાંથી ચોરી, જૂઠું, હિંસા, દગાઆઇ વગેરે પાંપાને હટાવી દેનાર અહ્મયર્થ છે. સંકલ્પજ્ઞની સિદ્ધિ કરનાર અહ્મયર્થ છે. પરતંત્રતા, અસંતોષ, ચિન્તા, શોક અને સ્વર્થાદિ દુર્ગુણોને હટાવીને આત્માને સ્વતંત્ર ખનાવનાર અહ્મયર્થ છે.

× સંવત્ ૧૯૭૦ ના સાલની ડાયરીમાં જે જે વિચારો લખાયા છે તે અમદાવાદ, વિંધાપુર, રાંધવજી, લોહરા, વિજાપુર, મહુડી, ગવાડા, પાંચાલ, ભાવેક, વડનગર, ખેરાણી, સાંપાર, વીસનગર, મહેસાણા, ખેરવા, મેહ, સમોડ, આજેલ, રીદરેલ અને માણસા વગેરે ગામોમાં વિહાર પ્રસંગે લખાયા છે. તેમાં માણસાના યાનુર્ભાસમાં પ્રણામ વિચારો લખાયા છે.

આત્માને પરમાત્મા બનાવનાર અહમચર્ય છે. અહમચર્ય એ દેવ છે. એ દેવ જ્યાં સુધી પોતાની પાસે છે. ત્યાં સુધી દુષ્ટ, દુર્જનો, પિશાચો, ભૂતો વગેરેનો ઉપદ્રવ થઈ શકતો નથી. અહમચર્યરૂપ દેવ પાસેથી જે જે માગવામાં આવે તે મળી શકે છે. અમદાવાદ કાર્તિક સુદિ ૧.

દીયે દાન સોવન કોડીનું, કંચનચૈત્ય કરાય હો વિનીત;
તેહથી બ્રહ્મવ્રત ધારતાં, અગણિત ગુણ્ય સમુદાય હો વિનીત. નમો.

અહમચર્યની ઉપાસના કરનારે પ્રતિપક્ષી સંયોગોમાં મન અને કાયાને વશ રાખી આત્મશક્તિ ખીલવવી જોઈએ. પોતાના સદ્ગુણો તરફ વિશેષ પ્રેમ રાખવો. સુખની જુહી લાલસાઓ રૂપ પશુઓને જ્ઞાન હોમમાં હોમી દેખને અહમચર્ય દેવની પ્રસન્નતા મેળવવી.

સહજ સુખનો માર્ગ અલ્પો કરનાર અહમચર્ય છે. અહમચારી સાધુઓ અને સાધ્વીઓની સેવાભક્તિ કરવી. અહમચર્યનું સંરક્ષણ કરનાર ગુરૂકૃપા જેવાં આશ્રમોની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. સર્વત્ર દુનિયામાં અહમચર્યની વૃદ્ધિ થાય એવા મન, વચન, કાયાથી ઉપાયો લેવા જોઈએ. પ્રવ્રત્તિ અને નિવ્રત્તિ માર્ગોના મૂળ પાયો અહમચર્ય છે. તેથી તેની પ્રથમ સંરક્ષા કરવી.

x x x x

દરેક બાબતનું પરિપૂર્ણ જ્ઞાન થવાથી વસ્તુધર્મના અનન્ત ભેદો અવ-
જોધવાને સમ્યજ્ઞાનની નજીકમાં આવી શકાય છે. વસ્તુધર્મને પરિપૂર્ણ
અવજોધ્યા વિના શ્રદ્ધા અને વિચારોમાં ઘણી બાબતોમાં સંક્રુચિતતા શકે એ
બનવા યોગ્ય છે. પ્રત્યેક મનુષ્ય દરેક વસ્તુના અમુકાંશને અવજોધીને પોતાને
જ્ઞાની માની લે તથા વસ્તુના અમુક રૂપથી વા ભોગથી પોતાને આનન્દ-
ભોક્તા માની લે, તેમાં તે વાસ્તવિકદૃષ્ટિથી જોતાં ભૂલ કરે છે, અને તે
પોતાની ઉત્તરોત્તર વિજ્ઞાનાવસ્થામાં તે તે ભૂલોને તે દેખતો બન્ય છે. પ્રાચીન-
પ્રભુએ સર્વજ્ઞદૃષ્ટિથી પરિપૂર્ણ પદાર્થોને દેખ્યા છે. તેથી દૃષ્ટિ જ્યાં સુધી પ્રાપ્ત
ન થાય ત્યાં સુધી પ્રત્યેક મનુષ્ય છદ્મસ્થ હોવાથી સર્વજ્ઞ ન હોવાય, અને
તેથી તે વસ્તુના અનન્તધર્મના જ્ઞાનના અભાવે જાણવામાં તથા કથવામાં ભૂલ
કરે એ સ્વાભાવિક છે. આવી સ્થિતિ જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી સાંપ્રેક્ષદૃષ્ટિએ
વદ્વનું, જનજુનું, વિચારનું એ ભવિષ્યની છંદગી અર્થે ઉત્તમોત્તમ માર્ગ છે.

પ્રત્યેક મનુષ્યના આચારો અને વિચારોમાં પરિપૂર્ણ સત્યતા હોય એમ માની લેવું એમ તો વચનમાત્રથી કથી શકાય છે. શ્રી સર્વજ્ઞ વીતરાગ દેવ સિવાય પ્રત્યેક મનુષ્યના વિચારોમાં અને આચારોમાં સત્યતા ન હોઈ શકે, પરંતુ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવની અપેક્ષાએ અમુકાંશે સત્યતા હોઈ શકે એ બનવા યોગ્ય છે. શ્રીવીતરાગનાં વચનોની અપેક્ષાએ આ બાબતનો વિચાર કરતાં પ્રત્યેક મનુષ્યની દૃષ્ટિભેદે સત્ય અને અસત્ય એવા આચારો અને વિચારો મનાય છે, તેમાંથી ધણું સત્ય તારવી શકાય છે. અમુક બાબત અમુક દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવથી સત્ય હોય છે, અને તેજ બાબત અમુક દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવથી અસત્ય હોય છે. વ્યવહારનયથી અમુક બાબત અમુકરૂપે ગણાય છે, અને તેજ અમુક બાબત નિશ્ચયદૃષ્ટિથી વિચારીએ તો અમુકરૂપે લાગે છે. દરેક વસ્તુને અનેકદૃષ્ટિથી અનેકાપેક્ષાઓએ તપાસવાની જરૂર છે. પ્રત્યેક મનુષ્યના વિચારો અને આચારોને ભિન્નભિન્ન અપેક્ષાઓએ જાણવા જોઈએ, અને ભિન્ન ભિન્ન દૃષ્ટિથી દેખીને હેય, જેય અને ઉપાદેયશુદ્ધિથી તેનો વિવેક કરવો જોઈએ. આવી રીતે વિવેકદૃષ્ટિથી જે દેખે છે તે કોઈ પણ બાબતપર અમુકાંશે વિચાર બાંધવાને શક્તિમાન થાય છે. મનુષ્યની જીંદગીમાં ઉત્તરોત્તર જ્ઞાનાવસ્થા થતાં પૂર્વના વિચારો કરતાં ઉત્તરના વિચારોમાં વિશેષ સત્યતા અનુભવાય છે, પણ વાસ્તવિક દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવની અપેક્ષાએ કહીએ તો જે કાળે જેટલા જ્ઞાને જેટલો નિર્ણય થાય છે, તેટલું તે કાળે નિર્ણય માટે સત્ય રૂપે તે કાલની અપેક્ષાએ હોય છે, એમ અપેક્ષાએ વિચારીએ તો આખા જગતમાં મનુષ્યોના આચારો અને વિચારોમાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવની અપેક્ષાએ ધણું અવબોધવાનું મળે, અને ધણી રીતે અનેક પ્રકારનું વ્યાવહારિક તથા પારમાર્થિક જ્ઞાન થાય.

x

x

x

x

સેવા ધર્મ.

પોતાના શરીરાદિની સેવા ગમે તેવી ઉચ્ચ સ્થિતિ થયા છતાં કરવી પડે છે, તેથી સ્વાભાવિક રીતે સિદ્ધ થાય છે કે—**વરુપરોપગ્રહો જીવાનામ્** એ ગ્રંથ ધણા સરસ ઉદ્દેશોથી રચાયું છે. આત્મજ્ઞાનીઓએ ગમે તેવી નિસ્પૃહ

અને કૃતકૃત્યાવસ્થામાં પણ કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે એ વાક્યનું સ્મરણ કરીને નિષ્કામપણે સેવા કરવી જોઈએ, અને પ્રારંભ જ્યાં સુધી ભોગવવાનું છે ત્યાં સુધી પોતાની ફરજ છે એમ માનવું જોઈએ. દેશ, કોમ, નાત, કુટુંબ, સમૂહ, ગચ્છ, ધર્મ, સમાજ, સંઘ વગેરેની સેવા કરવી એ પોતાની ફરજ છે, તેથી અનેક સંકટો પડતાં છતાં પણ કંટાળવું ન જોઈએ. સેવાધમને નિર્લેપપણે જે સેવે છે, તે અપ્રતિપાતિ ગુણને પ્રાપ્ત કરે છે. નામ રૂપનું અભિમાન જેઓને નથી તેઓ જગતની સમ્યક્ સેવા કરી શકે છે. આખી દુનિયા સેવાધર્મથી ઉન્નતિ ક્રમ પર ચઢે છે. દુનિયાના જીવો પર જેનો પ્રેમ નથી, અને દુનિયાના જીવો માટે જેણે પોતાની શક્તિઓનો આત્મભોગ આપ્યો નથી, તે પ્રભુની પાસે મહાન્ પદ માગે તો હાસ્યપાત્ર હરે એમાં કંઈ આશ્ચર્ય છે? શરીરમાં રહેલો આત્મા સ્વામી છે. ઇન્દ્રિયો, હસ્ત, પાદ વગેરે સેવકો છે. આપણે આપણા જીવનમાં પોતાના સેવકો છીએ, અને પોતાના સ્વામી છીએ. દરરોજ આપણામાં સ્વામી અને સેવકનો ધર્મ ચાલ્યા કરે છે. “ જેવું પિંડે તેવું બ્રહ્માંડે ” એ નિયમાનુસારે પોતાના જેવું સર્વત્ર જીવોમાં જની રહ્યું છે. મગજની સનતોલતા, પ્રેમ, ખંત, કંટાળવું નહિ, ભય, ખેદ અને દ્વેષનો ત્યાગ, સતતોત્સાહ, ત્યાગ, નિષ્કામયુદ્ધિ અને સર્વના શ્રેયમાં આત્મભોગ ઇત્યાદિ ગુણો જે જે અંશે વિશેષ ખીલે છે, તે તે અંશે સર્વ પ્રકારની ઉત્તમ સેવા કરી શકાય છે. સેવામાં સ્વાર્થના કરતાં વિશેષ પરમાર્થ રહ્યો છે એમ સિદ્ધ થાય છે. સેવાધર્મથી બ્રહ્મ યજ્ઞેલ આત્મજ્ઞાની આગળ આંતરે પાછળ પડે છે, એમાં કહેવામાં જે જે અપેક્ષાઓ વિચારવાની છે, તે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. સેવાધર્મ એ રાજમાર્ગ છે તેમાં ઉંચી જનારને પણ જન્યત્ કરી આગળ ચલાવનાર પાછળના સેવકો તૈયાર હોય છે.

દુનિયાના સર્વ પ્રાણીઓના દુઃખોનો નાશ કરવો અને તેઓના ભલમાં ઝાગ લેવો, તેમાં પડનાર વિદ્યો તે જીવતાં એજ આત્મજ્ઞાનીઓને ખાલ લક્ષ્યમાં રાખવું જોઈએ. પોતાના સહિચારોનો અને સહચારીનો જે અર્જને લાભ આપવો હોય તો સેવાધર્મ વિના અન્ય ઉપાય નથી. પરમાત્માના તરફ આખી દુનિયાને યથાશક્તિએ પાળવાનો ઉપાય સેવાધમ છે.

સેવાધર્મનું જ્ઞાન.

સેવાધર્મના ઉચ્ચહેતુઓનું જ્ઞાન કરવાની જરૂર છે. આર્યશાસ્ત્રોમાં સેવાધર્મની ઉત્તમતા બતાવી છે, તેના અનેક હેતુઓ છે. મનુષ્યનો મૂળ ધર્મ વિચારીએ તો ખરેખર તે સેવાધર્મ છે. આપણે દરેક બાબતોની સગવડતાઓ વચ્ચે આગળ વધતા જઈએ તેનું મૂળ તપાસીએ તો આપણા ઉપર સેવા કરનાર અનેક પ્રાણીઓ છે. પૃથ્વી, પાણી, વાયુ, અગ્નિ, વનસ્પતિ, પશુ, પંખી, વગેરેની સેવા તો દૈનિક આપણો આત્મા હાલ પ્રગતિના માર્ગ પર વહા કરે છે. સેવા ધર્મના નિયમ પ્રમાણે અનેક પ્રાણીઓ પાસેથી જે જે ગ્રાહ્ય હોય છે તે ગ્રહણ કરીને આપણે જીવીએ છીએ. અનેક જીવોના આત્મજોગની સેવાથી આપણે ઉન્નતિક્રમના પગથીયાંઓ પર ચઢતા જઈએ છીએ. આપણાથી ઉચ્ચ અને આપણાથી નીચા જેવા ઉપાધિભેદથી વ્યવહારતા આત્માઓની સેવાની પ્રસાદીવડે આપણે જીવી શકીએ છીએ તેમાં ખાસ લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ. અલખત, ક્રોધ બાબતનું અભિમાન કરવા જેવું નથી. અનેક જીવો પાસેથી સેવાધર્મના નિયમ પ્રમાણે જે સેવામાં આવે છે તે પ્રમાણે તેઓની સેવા વડે તેઓને પાશું આપવાને રાટે પણ સેવાધર્મના નિયમથી બંધાયલા છીએ, એમ સદા સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ. શહતા, ધૂર્તતા, કષ્ટ, વિશ્વાસઘાત, ભૂડ, અપકાર, કૃતદંતતા, દુ.નતા, વગેરે દોષોથી સેવાધર્મનો આર્ય નિયમ આદરી શકાતો નથી. આર્ય થવું હોય અને સેવાધર્મથી પોતાની દરજ્જે અદા કરવા માટે ખાસ પ્રેમ ઉત્પન્ન કરવો જોઈએ. ગમે તે સ્થિતિમાં જે જે કાલે જે-જે ઘટે તે સેવાધર્મ ખરેખર નિષ્કામપણે સેવવો જોઈએ. દરેક જીવ સેવક છે એમ અપેક્ષાએ સમજી શકાય તેમ છે. સેવાધર્મના પણ જલ્પ, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટાદિ અનેક ભેદો પડે છે. સેવાધર્મથી આખું જગત બંધાયેલું છે, એમ સૂક્ષ્મદષ્ટિથી વિચારતાં માલુમ પડે છે. દેવસેવા, ગુરુસેવા, મુનિસેવા, આચાર્ય સેવા, ઉપાધ્યાય સેવા, સંઘ સેવા, ગચ્છ સેવા, સ્વધર્મી-સેવા, બક્તસેવા, રાજ્ય સેવા, મહાજનસેવા, દેશ સેવા, કોમસેવા, સ્વદેશ સેવા, માતાપિતાની સેવા, સગાંબહાણાંની સેવા, સાહાય્ય કરનારાઓની સેવા, અતિથિસેવા, વગેરે સર્વ પ્રકારની સેવા અને તેના ઉચ્ચ આશયોને બાંધી દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, બાવથી નિષ્કામપણે સ્વદરજ ગણી યથારાક્તિ સેવા ધર્મ બજાવવો.

અનેક રીતે સેવા કરી શકાય છે.

વ્યાવહારિક તથા ધાર્મિક આદિ ઉપાધિભેદે અનેક રીતે કરી શકાય છે. સેવા ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે ખીજને ખાળીને તેને વાવવા જેવું કરવું નહિ. ખીજને ખાળીને પશ્ચાત્ વાવવું એ નિરર્થક છે, તદ્દત્ પ્રથમથી કામના, વાસના, સ્વાર્થ અને ક્રોધાદિક દોષો પૂર્વક દેવ, ગુરૂ અને ધર્માદિની સેવા કરવાથી મોક્ષરૂપ ફલની પ્રાપ્તિ થતી નથી. દાનથી, ઉપદેશથી, અન્નથી, દવાથી, આદિ અનેક રીતિએ સેવા કરી શકાય છે. ખાળકોને શિખામણ, સદ્વિચારો, સારા આચારો, વસ્ત્ર, અન્ન, વિદ્યા બલુવાની સગવડતા, વગેરે અનેકરીતે સેવા કરી શકાય છે. જેનામાં જે ગુણોની ખામી હોય તેને તે ગુણો પ્રગટ થાય એવા ઉપાયોનું અનેક રીતે-દાન કરવાથી તેની દાનવડે સેવા કરી શકાય છે. આખી દુનિયામાં સાધુઓની સેવા તે ઉત્તમોત્તમ સેવા કથી શકાય છે. સાધુઓની અન્ન, વસ્ત્ર, પાત્ર, પુસ્તક, શય્યા, પસતિ આદિ વડે સેવા કરી શકાય છે. સાધુઓની સેવા એ મુક્તિના મેવા છે. ગ્રહસ્થોએ સાધુઓની દાનવડે સેવા કરવી જોઈએ. શરીરનો રાજા જેમ વીર્ય છે તેમ ધર્મના રાજા સાધુઓ છે. વીર્યવડે જેમ શરીરની આરોગ્યતા સચવાય છે, અને શરીર ઉભું રહી શકે છે તેમ સાધુઓ વડે ધર્મનું અસ્તિત્વ રહે છે. ધર્મના આધારભૂત સાધુઓ છે; માટે સાધુઓનું બહુમાન, ભક્તિ કરવાથી આખી દુનિયામાં ધર્મનો પ્રચાર કરી શકાય છે. કોઈની પાણુ સેવા કર્યા પશ્ચાત્ પશ્ચાતાપ કરવો એ વાળ્યા બાદ બાળવા જેવું છે. પ્રથમથી નિષ્કામ સેવા કરવી જોઈએ કે જેથી ભવિષ્યમાં મમે તેવું પરિણામ આવે તે પણુ શોક ન થાય અને આત્માની સમાનતા જળવાઈ રહે. આપણી આજ્ઞુ-બાજ્ઞુમાં રહેનારા આત્માઓની આપણે સારા વિચારોથી અને સદાચારોથી સેવા કરી શકીએ છીએ. ધર્મી મનુષ્ય બોલ્યા ચાલ્યા વિના પણુ પોતાના સદ્વિચારોના અને સદાચારોના શુભ વાતાવરણથી પોતાની આસપાસમાં રહેનાર આત્માઓને સારી અસર દ્વારા સેવા કરી શકે છે. સેવા કરવાના જે જે માર્ગો હોય તેમાંથી પોતાને જે જે માર્ગો પ્રાપ્ત થયા હોય તે તે માર્ગો સેવા કરવી જોઈએ. સેવા, ભક્તિ, વૈયાવચ્ચ, વિનય એ સર્વ કર્મયોગ છે. જ્ઞાનયોગી થઈને સેવા રૂપ કર્મ યોગની-ચથાશક્તિ પોતાના વ્યાવહારિક અધિકાર પ્રમાણે આરાધના કરવી. કર્મયોગ અથવા સેવાધર્મમાં આનન્દરસ અનુભવાય એ જ્ઞાનયોગનો પ્રતાપ બોધવો.

સાધુઓની અને સાધ્વીઓની સેવા.

સાધુઓના હૃદયમાં પ્રભુનું ધ્યાન હોય છે. પ્રભુના ગુણોના પ્રચાર કરનારા સાધુઓ છે. આ ક્ષણમાં સાધુઓ અને સાધ્વીઓની સેવા કરવી એજ મોક્ષનો સરલ માર્ગ છે. સાધુઓનાં દર્શન કરવાં, સાધુઓને વંદન કરવું, સાધુઓને આહાર, જલ, વસતિ વગેરેનું દાન કરવું, સાધુઓને ધર્મ દરવામાં પડતાં વિધોનો તાદ્ય કરવો, એ કલિકાલમાં ઉત્તમ સેવા માર્ગ છે. સાધુઓ પ્રભુના વહાલા બંધા છે. સાધુઓની અને સાધ્વીઓની સેવા કરવાથી પ્રભુની સંતોષ પ્રાપ્તિ થાય છે, અને સાધુઓથી તથા સાધ્વીઓથી ખરેખરી જગતમાં શાન્તિ પ્રવર્તે છે, સાધુઓની સેવા બંધિત કરવાથી અનેક પાપ કર્મોથી આત્મા મુક્ત થાય છે. અને આત્મામાં પ્રભુનો દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશ પડે છે. સાધુઓએ અને સાધ્વીઓએ એ શરીરમાં રહેલા હૃદયની ઉપમાને ધારણ કરે છે. સર્વ પ્રકારના ગાનમાંથી ઉત્તમ એવું ધાર્મિક ગાનને સજીવન રાખનારા સાધુઓ છે. સર્વ પ્રકારની આશાઓનો ત્યાગ કરીને સાધુઓની ઉપાસના કરવી. સાધુઓની આજ્ઞાઓને માન આપવું. તેમના ઉપર પ્રેમ ધારણ કરવો. તેમના મનને અનુસરીને ચાલવું. તેમનો અવિનય ન થાય એવું ખાસ લક્ષ રાખવું. તેમને ધર્મના પ્રશ્નો પૂછવા અને નકામા શુષ્કવાદો ન કરતાં સરલતાથી તેમના હૃદયમાંથી સાર બાગ પ્રહણ કરવો. તેઓની બંધિત કરવામાં આત્મ-ભોગ આપવો, ઇત્યાદિથી તેઓને સેવવા.

સાધુઓના સંગનો રંગ જેમ પોતાના આત્માને લાગે એવો પ્રયત્ન કરવો. સાધુઓની આંતરડી કદિ કંકળાવવી નહિ. સાધુઓની નિન્દા થાય એવાં વચનો ઉચ્ચારવાં નહિ. સાધુઓની સેવા કરવી એજ પોતાનો ખાસ ધર્મ છે, એમ મનમાં શ્રદ્ધા રાખવી. સાધુઓને શાસ્ત્રોના પંદન-પાકંડનાં પૂર્ણ સાહાય્ય આપવી. નારિતકોના સંગથી સાધુ પર કદિ અર્થિ કરવી નહિ. સત્ત્વ ગુણોનું રક્ષણ કરનારા અને તેઓને ફેલાવે કરનારા સાધુઓ છે. નિષ્કામભાવથી સાધુઓની અને સાધ્વીઓની સેવા કરવાથી જે મળે છે, તે અન્ય રીતે મળતું નથી. જે આર્યો છે તેઓ સાધુઓની અને સાધ્વીઓની બંધિત સેવાથી પોતાના આત્માને શુદ્ધ કરે છે. સાધુઓની અને સાધ્વીઓની પૂર્ણ બંધિત કરવી એજ ગૃહસ્થોનું કર્તવ્ય સેવાધર્મ લક્ષણ છે. સાધુઓથી અને સાધ્વીઓથી સ્વર્ગ સમાન દુનિયા બને છે. નિષ્કામભાવેન નિષ્પાત્રિક સૂખની અંગીનો અનુભવ તેઓ કરી શકે છે. કલિકાલમાં નારિત

લોકોના વિચારોથી દુનિયા નાસ્તિક વિચારોમાં પ્રવૃત્તિ કરશે, તેઓને આત્મિક બુદ્ધિ આપનારા સાધુઓ અને સાધ્વીઓ ધણાં ઉપયોગી થઈ પડશે. હાલ પશુ તેઓ આસ્તિક ધર્મના વિચારોને અને આચારોને દેશોદ્દેશ દેવાને છે અને અનેક મનુષ્યોનો ઉદ્ધાર કરે છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવાનુસારે જે સાધુઓ અને સાધ્વીઓ વિદ્યમાન હોય તેઓની સેવા કરવી. કાલના અનુસારે સાધુઓ હોઈ શકે છે. એથા આશના સાધુઓ કંઈપાંચમા આરામાં મળી શકે નહિ. સાધુઓમાં તરતમયોગે અનેક ગુણો હોય છે.

x x x x

પોતે ધર્મી ધનુ' જોઈએ.

અન્યોને સહગુણી બનાવતાં પહેલાં પોતાનામાં સહગુણો પ્રગટાવવા જોઈએ. પોતે તરવામાટે જે સમર્થ હોય છે તે અન્યોને તારવા સમર્થ થાય છે. પોતાનામાં રહેલા ગુણની અન્યો પર મૈત્ર રહેવા છતાં અસર થાય છે. જે પોતે ધર્મી બને છે તે અન્યોને ઉપદેશ નથી આપતો તો પણ પોતાના ધર્મના ચાતાવરણની અન્યો પર અસર કરીને અન્યોનો ઉપકારી બની શકે છે. પોતાનું શુદ્ધ ચારિત્ર્ય, અન્યો પર સારી અસર કરી શકે છે. પોતે જે ધર્મી બને છે, તેનો આત્મા પવિત્ર હોવાથી સચેતનને સચેતનની અસર થાય છે એ નિયમ પ્રમાણે અન્ય જીવો પર તેની સ્વભાવનઃ અસર થાય છે. જે જે ગુણોવડે પોતાનો આત્મા ખીકો હોય છે, તે તે ગુણો સંબંધી અન્ય મનુષ્યોને ભોધ આપવાથી તેઓને સચેત અસર થાય છે. પોતે ધર્મી બનવું જોઈએ. પોતાનું દેખીને તેનું અનુકરણ કરનાર દુનિયાના મનુષ્યો જ્યાં ત્યાં દેખાય છે. પોતાનામાં જે કંઈ સાફ છે, તેનું અનુકરણ કરવા માટે અન્યોને ઉપદેશ ન દેવાય તો પણ અન્ય મનુષ્યો સારાનું અનુકરણ કરી શકે છે. પોતાનામાં ગુણો કલ્પ કરવા એજ પોતાનો ધર્મ છે, આત્માનો ધર્મ પ્રાપ્ત કરવાને માટે પ્રથમ શરીરની સંરક્ષા કરવી જોઈએ. આચાર પાળવામાં, ધ્યાન ધરવામાં શરીર સંધયણની આવશ્યકતા સિદ્ધ કરે છે. લાખો વાતોનો સાર એ છે કે-શારીરિક બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવાથી શરીરની આરોગ્યતા, શરીરબળ વગેરે રહી શકે છે અને શારીરિક બળના પ્રતાપે ધર્મક્રિયાઓમાં સમ્યક્ પ્રવૃત્તિ કરી શકાય છે. શારીરિક બ્રહ્મચર્ય બળ પ્રતાપે

ધ્યાન, સમાધિ વગેરેની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને આત્મજ્ઞાનમાં ઉંડા ઉતરી શકાય છે. શારીરિક શક્તિ મુજબ આત્માના ગુણોમાં પ્રવૃત્તિ કરવી. આગળ સદીને પાછળ પડવાનું ન થાય તે સંબંધી ખાસ ઉપયોગ રાખવો. જે જે ધર્મના સદાચારો પોતાને રૂએ તેમાં યથાશક્તિ પ્રવૃત્તિ કરીને તેમાં સફલતા મેળવી અન્યોને દૃષ્ટાંતરૂપે થવું. પોતાનો આત્મા પોતાને ધર્મની સાક્ષી આપે એવી રીતે ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. પોતાનો આત્મા જે ગુણની સાક્ષી ન ભરે તેમાં અન્ય મનુષ્યોની સાક્ષી માટે પ્રયત્ન કરવો એ હાસ્ય-પાત્ર થવા જેવું છે. જે ગુણો માટે અન્ય મનુષ્યો પોતાની પ્રશંસા કરે પણ પોતાનામાં તે ગુણો ન હોય તો તેથી ખુશ ન થવું પણ તે તે ગુણોની પ્રાપ્તિ માટે સતત પ્રયાસ કરવો જોઈએ. જે મનુષ્ય પોતે સુધર્મો નથી તે અન્યોને સુધારી શકતો નથી. પોતે પ્રથમ ધર્મી બનવું જોઈએ. ધર્મનું મુખ્ય અનુભવવા માટે પ્રથમ સ્વયં ધર્મી બનવું જોઈએ. જે પિંડને સુધારવા શક્તિમાન થાય છે તે બ્રહ્માંડને સુધારવા શક્તિમાન થાય છે.

x x x x

સંસારસાગરને તરતાં ધણી બાબતોનો ઉપયોગ રાખવાની જરૂર છે. અવહારનયથી ગુરૂરૂપ આગમોટમાં એસવાની જરૂર છે. નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ જ્ઞાન-દર્શન આરિત્રરૂપ આગમોટમાં એસવાની જરૂર છે. સંસારસાગરમાં વાસનારૂપ અનેક તરંગો છે તેનાથી બચવાની જરૂર છે. આરિત્રરૂપ વહાણ છે અને તેમાં સદ્ગુરૂ મુનિરાજ કેપ્ટન છે. ભવ્યશ્રવણે સંસારસાગરને તરવા માટે આરિત્રરૂપ યાનપાત્રનો આશ્રય કરવો જોઈએ.

વિદ્યાદ્વારા થતી એવી અહંવૃત્તિથી હું વિદ્વાન છું એવા અભિમાનથી મુખ્ય કિપતો છે, ત્યાં સુધી સંસાર છે. અનેક પ્રકારે મનમાં અહંવૃત્તિ પ્રગટે છે. નામરૂપની અહંવૃત્તિ ઠલ્યા વિના સંસારનો અંત નથી. આ બાબતનો પોતે અનુભવ કરી જોવો અને નામરૂપની વાસના તથા અહંવૃત્તિ પ્રગટતી હોય તો તેને ટાળવા પ્રયત્ન કરવો. નામરૂપની અહંવૃત્તિના અભાવે જે જ્ઞાનનો ખાસ થાય છે, તે આત્મજ્ઞાન ખરેખર ઉત્તમ શુદ્ધ હોય છે.

સર્વ પ્રકારનાં બાહ્ય બંધનો કરતાં રાગાદિક આન્તરિક બંધનોનો છેદ કરવાને માટે વિશેષ સક્ષ દેવું. આત્માના સ્વરૂપમાં મન લીન થવા વિના

મુક્તિ નથી. મનમાંથી રાગાદિક વાસનાઓ ટળે એવું જે જ્ઞાનવડે અને છે, તે આત્મજ્ઞાન અવખોધવું.

જ્ઞાનીઓ શરીરરૂપ પદ્ધતિમાં રહેલ આત્માને દેખે છે, અને અજ્ઞાનીઓ બાહ્ય શરીરની ચેષ્ટાને દેખે છે. જ્ઞાનીઓ આત્મામાં ધર્મ દેખે છે અને અજ્ઞાનીઓ શરીરની ચેષ્ટાઓમાં ધર્મ દેખે છે. જ્ઞાનીઓ આત્માના શુદ્ધ પર્યાયને શુદ્ધધર્મ તરીકે દેખે છે, અને અજ્ઞાનીઓ બાહ્યદષ્ટિથી આરોપિત અશુદ્ધ ધર્મને શુદ્ધધર્મરૂપે દેખે છે, એ પ્રમાણે આત્મજ્ઞાનીઓની અને અજ્ઞાનીઓની દષ્ટિનો ભેદ જાણવો.

* * * *

જે શાસ્ત્રોથી રાગદ્વેષની પરિણતિ મંદ પડે અને આત્મામાં વેદાગ્ર પ્રગટે તથા સર્વ ણ્વોપર મૈત્રી આદિ ભાવનાઓ પ્રગટે તે શાસ્ત્રોનું અવલંબન લેવું.

જે શાસ્ત્રોથી મૈત્રી આદિ ભાવનાઓ નાશ પામે અને મનાગ્રહ સંકુચિત દષ્ટિ, ભેદ, ગેદ, તુચ્છમુદ્ધિ, કલેશ વગેરે દોષો પ્રગટે એવાં પુસ્તકોનું અવલંબન લેવું નહિ.

આ કાળમાં મનુષ્યોની દીર્ઘાયુષ્ય સ્થિતિ નથી. દુનિયામાં પુસ્તકોને પાર નથી. અનેક ભાષામાં લખાયેલાં અનેક પુસ્તકો વાંચી શકાય એવી સ્થિતિ નથી. દરેક મનુષ્યના પરિપૂર્ણ વિચારો સાંભળી શકાય તેમ નથી. આખી દુનિયામાં જેટલાં પુસ્તકો છે તેટલાં વાંચી શકાય તેમનાં પુસ્તકો, અને મનુષ્યોનાં હૃદયમાં પ્રગટતા નવા વિચારોને પરિપૂર્ણ જાણી શકાય તેમ નથી. આવી સ્થિતિમાં શું કરવું ? તેના ઉત્તરમાં જેટલું સવલનવાનું કે જેથી આત્મજ્ઞાન થાય અને જ્ઞાનનાં આચ્છાદનો ટળે એવા ઉપાયો જેમાં હોય, એવાં જેટલાં અને તેટલાં આત્મિકોન્નતિ માટે વાંચવાં તેમજ આત્મજ્ઞાન થાય તેવા ઉપાયો શુદ્ધો પાસેથી લેવા. અને આત્મજ્ઞાન થાય એવું સર્વ કરવું. આ રીતે પ્રવર્તવાથી આત્માની શુદ્ધતા થતાં આત્મામાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ થશે, અને તે જ્ઞાનવડે આખી દુનિયામાં રહેલાં પુસ્તકોનો ભાગ્યર્થ જાણશે. આખી દુનિયાના પદાર્થોનું જ્ઞાન થશે. આખી દુનિયામાં રૂપી અને અરૂપી એવા સર્વ પદાર્થોનું જ્ઞાન થશે. આત્મજ્ઞાન

પ્રાપ્ત કરીને આત્માનું શુદ્ધ ચારિત્ર પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો. આત્માનું પરિપૂર્ણ શુદ્ધ ચારિત્ર પ્રગટવાથી કેવલજ્ઞાન પ્રગટશે. આ માર્ગે ચાલી પૂર્વે ધણા છવો કેવલજ્ઞાન પામ્યા અને પામશે.

x x x x

“ આધ્યાત્મિક પરિભાષા શૈલી. ”

બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વરનું સ્વરુપ.

આધ્યાત્મિક વિચાર પરિભાષાશૈલીએ ઉપાદેને બ્રહ્મા અવબોધવો. વ્યયને હર અર્થાત્ મહાદેવ કહેવામાં આવે છે, અને ધ્રૌવ્યને વિષ્ણુ કહેવામાં આવે છે. આધ્યાત્મિક વિચાર પરિભાષાથી પરભાવમાં પરિણામ પામેલા એવા પોતાના ગુણોને આકર્ષાને પોતાના શુદ્ધ રૂપમાં લાવનાર આત્માને કૃષ્ણ કહેવામાં આવે છે; અને દયા, ક્ષમા, શુદ્ધપ્રેમ, શ્રદ્ધા, ભકિત, સેવા, ઉપાસના, શુદ્ધચેતના આદિ વૃત્તિઓરૂપ ગોપિકાઓ અવબોધવી. શુદ્ધરમણતારૂપ સંધાની સાથે આત્મારૂપ કૃષ્ણની ઉજ્જવલ અધ્યવસાયોરૂપ લીલા થયા કરે છે. આત્મારૂપ કૃષ્ણ અને દયાવૃત્તિ આદિ ગોપીઓની પરસ્પર રમણતારૂપ રસની લીલાનો અપાર આનન્દ પ્રગટે છે. તેને આત્મામાં પરિણામ પામેલા જ્ઞાનિ પુરુષો આસ્વાદી શકે છે. એવા ગુણુડાણુદિથી ક્ષયોપશમાદિ ભાવે આત્મારૂપ કૃષ્ણની અને અહિંસાપરિણામવૃત્તિ આદિ ગોપીઓની લીલા થયા કરે છે. આત્મારૂપ કૃષ્ણ વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ દેહ-કર્મરૂપ સૃષ્ટિનો કર્તા છે અને તેનો પાલનકર્તા છે. શુદ્ધ નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ આત્મારૂપ કૃષ્ણ પોતાના ક્ષાયિકાદિ ગુણોની સૃષ્ટિનો કર્તા છે. શુદ્ધનિશ્ચયનયથી આત્મારૂપ કૃષ્ણ અન્તર પ્રદેશરૂપ આર્ય ક્ષેત્રમાં પ્રગટેલ કામ, ક્રોધ, મોહ, મત્સર, માયા, લોભાદિ દૈત્યોનો (દાનવોનો) નાશ કરનાર છે. આત્મારૂપ કૃષ્ણ આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશરૂપ આર્યક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થએલ રજ્જેગુણ, તમોગુણ, રાગદ્રોષાદિ સેંકડો ડેરવોને શુદ્ધોપયોગરૂપ અર્જુનને આગળ કરી હણે છે. બ્રહ્મગુણુયુક્ત એવો આત્મા બ્રહ્મા છે. કર્મને હરનાર પોતાના શુદ્ધરૂપે આત્મા સ્વયં હર અને હરિગણુય છે. આત્માના પરોક્ષપણે અને આત્માના પ્રત્યક્ષજ્ઞાનમાં લોક અને અલોક પ્રત્યક્ષ પણે ભાસવારૂપ વ્યાપકપણાથી આત્મા તેજ વિષ્ણુ કહેવાય છે, અને એવો કેવલજ્ઞાન પામેલો આત્મારૂપ વિષ્ણુ ક્ષાયિકભાવે પોતાના અસંખ્યપ્રદેશરૂપ

અચ્યુતધામમાં રહે છે. અશુદ્ધ વ્યવહારની અપેક્ષાએ વપુરૂપ સૃષ્ટિનો ઉત્પાદક આત્મા અશુદ્ધ બ્રહ્મા છે, અને તેજ વપુરૂપ સૃષ્ટિનો આપુષ્યમર્ધાદિ પર્યન્ત સંરક્ષક આત્મા, વ્યવહારની અપેક્ષાએ શરીરમાં વ્યાપીને રહેવાથી વિષ્ણુરૂપ ગણાય છે, અને વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ કાચારૂપ સૃષ્ટિનો સંહર્તા એવો આત્મા હરરૂપ ગણાય છે. રજ્જેગુણને બ્રહ્મા કહેવામાં આવે છે, અને સત્ત્વગુણને વિષ્ણુ કહેવામાં આવે છે, તથા તમોગુણને મહેશ્વર કહેવામાં આવે છે. આત્માના દર્શનગુણને બ્રહ્મા કહેવામાં આવે છે, જ્ઞાનગુણને વિષ્ણુ કહેવામાં આવે છે, અને ચારિત્રગુણને મહાદેવ કહેવામાં આવે છે, એવં રત્નત્રયી રૂપ ત્રણ દેવને આત્મસૃષ્ટિમાં દેખવા. યોગ શૈલીની અપેક્ષાએ પૂરક પ્રાણુ-યામને બ્રહ્મા કહેવામાં આવે છે, કુંભકને વિષ્ણુ કહેવામાં આવે છે, અને રેચકને મહેશ્વર કહેવામાં આવે છે. ઇડાનાડીને ગંગા કહેવામાં આવે છે, પિંગલાને યમુના કહેવામાં આવે છે અને સુપુમ્બ્યાને સરસ્વતી કહેવામાં આવે છે. બહિરભાવનો ત્યાગ તે રેચક. ઉપશમાદિભાવે આત્મગુણોનું પુરાત્વ તે પૂરક અને આત્મગુણોની સ્થિરતારૂપ ચારિત્ર તે કુંભક. ઇલાદિ ગુરૂમયી પરિભાષાશૈલી જ્ઞાણવી.

x

x

x

x

મહાલક્ષ્મી, ભવાની, બ્રહ્માણી વગેરે આધ્યાત્મિકદૃષ્ટિએ સૂક્ષ્મરૂપ આત્માની શક્તિયો છે. રજ્જેગુણ, તમોગુણ અને સત્ત્વગુણ વિશિષ્ટ સૂક્ષ્મશક્તિયોનાં ગુણ પ્રમાણે નામ અવગોઠવાં. આત્માની શક્તિયોને દેવીઓના નામ તરીકે કથવામાં આવે છે. આત્માની સૂક્ષ્મ શક્તિયો સ્થૂલ શરીરદ્વારા સ્થૂલરૂપે દેખાવ આપે છે. આત્મામાં સૂક્ષ્મ ખીજરૂપ રહેલી શક્તિયો કાચ્યુ સામયી પામીને સ્થૂલરૂપે પ્રકાશમાન થાય છે. રજ્જેગુણ શક્તિયોનું પોષણ કાનાર સામયી રજ્જેગુણ વિચાર, રજ્જેગુણી આહાર અને રજ્જેગુણી વાતાવરણ વગેરે છે. તમોગુણ પ્રકૃતિનું પોષણ, તમોગુણી વિચાર વાતાવરણ, તમોગુણી આહાર અને તમોગુણ આચાર વગેરે છે. સત્ત્વગુણી પ્રકૃતિનું પોષણ, સત્ત્વગુણી આહાર, સત્ત્વગુણી આચાર, સત્ત્વગુણી વિચારવાતાવરણ વગેરે અવગોઠવું. સત્ત્વગુણ પ્રકૃતિપોષણ જ્ઞે વંશપરંપરાએ સર્વ રીતે કરવામાં આવે છે, તેો તેથી સત્ત્વગુણી વંશપરંપરા થાય છે, અને તેનાથી સત્ત્વગુણ ત્રિ-

શિષ્ટ જાતિ તરીકે સ્થિતિ કાયમ થાય છે. આ પ્રમાણે પ્રાયઃ પ્રત્યેક ગુણની વંશપરંપરાની પ્રવૃત્તિ સામાન્યતઃ અવલોકાય છે.

આત્માની શક્તિયોને પ્રગટ કરવાને દરેક મનુષ્ય પોતાની રૂચિ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરે છે. આત્માની શક્તિયોની પ્રાપ્તિમાટે બાહ્ય અને આન્તરિક કારણોની સામગ્રીની આવશ્યકતા સિદ્ધ કરે છે. આત્મામાં દરેક શક્તિયોના સૂક્ષ્મ ધીમ્ને રહ્યાં હોય છે. આત્માની શક્તિયોને પ્રગટાવવી હોય તો પ્રથમ તેઓનું જ્ઞાન કરી તેઓનો નિશ્ચય કરવો જોઈએ. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર વગેરે આત્માના ગુણોની પ્રવૃત્તિ તો તે શક્તિયો રૂપે ગણાય છે. જગતમાં પ્રસિદ્ધ દેવીઓના નામોની આધ્યાત્મિકદૃષ્ટિએ વ્યુત્પત્તિ કરીને આત્માની શક્તિયોને તેઓનાં નામો લાલુ પાડી શકાય છે. ઐદ રાજલોકના આકારે મનુષ્ય શરીરની રચના થને છે, તેથી મનુષ્ય રજ્જેગુણાદિનો ક્ષય કરીને આત્માના જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ ગુણો સંપ્રાપ્ત કરી મુક્તિપદ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આત્માના ગુણોનો એકવાર જોઈને અનુભવ આવે છે તેઓને તેનો રંગ કદિ છૂટતો નથી.

x x x x

આત્મજ્ઞાપિમાં સ્થિરતા કરવા માટે નિરૂપાધિપણું અવશ્ય જોઈએ. ઉપાધિ અને સમાધિને પ્રતિકુલત્વ છે. ઉપાધિના સંયોગમાં મન-વાણી અને કાયાની ચંચલતા થાય છે, તેથી આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સ્થિરતા રહેતી નથી. આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સ્થિરતા કરવા માટે નિઃસંગપણાનું સેવન કરવું જોઈએ. હોષત મન તન ચપલતા, જનકે સંગ નિમિત્ત, જન સંગી હોવે નહીં, તાલે મુનિ જગમિત્ત. (શ્રીમદ્ ઉપાધ્યાય) મનુષ્યોના સંસર્ગથી વૃત્તિયોનો સંક્ષેપ થાય છે, અને આત્મવિમુખ વૃત્તિયો થવાથી આત્મનીર્વર્ણ અલાયમાન થાય છે, માટે આત્મજ્ઞાનીએ સર્વસંગપરિત્યાગ તરફ વિશેષ લક્ષ રાખવું જોઈએ. આત્મમાં રમણતા કરવાથી આત્મનીર્વર્ણની સ્થિરતા થતાં સમાધિસુખ અનુભવાય છે. આ બાબતનો અમુક વખતપર્યન્ત નિઃસંગતાથી અનુભવ થયો છે. બાવીસ પરિપહો વગેરે પરિપહોને સહન કરવાની શક્તિ પ્રગટે છે. ભારેજ આત્મસમાધિનો સતત પ્રવાહ વહે છે. બહિર્મુખ પ્રવર્તતી વૃત્તિયોને આત્મામાં સીન કરી દેવી, અને વૃત્તિયોનાં બહિર્મુખ થવાનાં કારણોને સજ્ઞાં. આમ કરવાથી ધીમે ધીમે સમાધિની

પ્રતિષ્ઠા વધે છે. બાહ્ય જગતના સંબંધો અને આત્માને કંઈ હેતુ હેતુ છેજ નહીં, એવો પ્રથમથીજ પૂર્ણ નિશ્ચય કર્યા વિના આત્માની સૃષ્ટિના સુસાર પની શકાતું નથી. દુનિયાની દૃષ્ટિમાં જાણે પોતે છેજ નહીં અર્થાત્ દુનિયાની દૃષ્ટિએ પોતે જગતમાં નથી, એવો પોતાને ધારે તેજ આત્મજ્ઞાની અવધૂત આત્મસમાધિમાં મગ્ન રહી શકે છે, આત્મામાં સ્થિરોપયોગથી રમણતા કરવી, અને બાહ્યના રાગદ્વેષના વિકલ્પ-સંકલ્પોનો ત્યાગ કરવો એજ સર્વ પ્રકારે આત્મસુખ લોગવવાનો ઉપાય છે. બાહ્ય રાગાદિના વિકલ્પસંકલ્પમાં આત્માનું વીર્ય પરિણમે છે, અને તેથી પરભાવ સંસારની કૃદ્ધિ થાય છે. માટે બાહ્ય રાગાદિ વિકલ્પસંકલ્પનું હત્યાન થતાંજ તેનો વિલય કરવો એજ નિવૃત્તિદશાની સફળ યોગપ્રવૃત્તિ છે. બાહ્ય દશાનાં કાર્યોને અધિકાર પરત્વે સ્વદરજ માનીને નિર્વેપણે કરી આત્માના શુદ્ધોપયોગવડે આનન્દ સુખમાં મગ્ન થવું એજ પરમ કર્તવ્ય છે. નિર્ગન્થ મુનિવરોનો આત્મ-સમાધિદશામાં અધિકાર છે, અને તેજ ઉત્તમ સફળ સમાધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. સમાધિસુખમાં લીન રહેનારા નિઃસંગ આત્મજ્ઞાનિમુનિવરોનાં વચનો, એજ ગૃહસ્થ જીવોનો પરમાલંબનમૂલ ધર્મ છે. સફળ જ્ઞાનસમાધિ-વાળા મુનિવરોનું દર્શન, અને તેમની સેવા એજ ગૃહસ્થોને સંસારસમુદ્ર તરવાનો મહાન્ આધાર છે. આત્મસમાધિમાં મગ્ન રહેવું અને આત્મસં-યમને ખીલવવો એજ તેમનો મુખ્ય ધર્મ છે.

x

x

x

x

ધર્મનાં અનુષ્ઠાનો જેટલાં કરવાં તેટલાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવના અનુસારે મથાશક્તિ પ્રેમપૂર્વક કરવાં. ધર્મનું અસ્પાનુષ્ઠાન પણ ભાવપૂર્વક કરવું. ધર્મનાં અનુષ્ઠાનો કરતી વખતે પોતાના આત્માને વાસ્તવિકદૃષ્ટિથી દેખવો અને મોહદૃષ્ટિને દૂર કરવી. જે અનુષ્ઠાન સેવતાં પોતાના આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશમાં આનન્દના ઉભરા પ્રગટે અને મૃત્યુ આદિ ભેદભાવનો નાશ થાય. તે અમૃતાનુષ્ઠાનને પ્રાપ્ત કરવા પરિપૂર્ણ લક્ષ્ય હેતુ. વાત, પિત્ત અને કફના ઉદ્વેગથી રહિત નિરોપાધ શરીર અને મનની પ્રસન્નતાપૂર્વક ધર્મક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થવું. સકામભાવથી સેવેલાં અનુષ્ઠાનો સ્વર્ગાદિ સુખને આપે છે. અને પરપુદ્ગલની દમ્બજ રહિત નિષ્કામભાવથી સેવેલાં ધર્મનાં અનુષ્ઠાનો પરમ-અક્ષય મોક્ષપદને સમર્પે છે, જે ધર્માનુષ્ઠાન સેવવામાં આવે તેનું પરિપૂર્ણ

ગાન કરવું અને ચિત્તની સમાધિ રહે તેમ ધર્માતુષ્ઠાનમાં પ્રવ્રત્ત થવું. સદા ઉત્સાહ ગ્રેમભાવ અને સ્થિરતા સત્યવાય એવી રીતે ધર્માતુષ્ઠાનમાં પ્રવ્રત્તિ કરવી. પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી ધર્માતુષ્ઠાન સેવવાં જ્ઞેષ્ઠએ કે જ્ઞેથી આત્માના શુણોનો આધિભાવ થાય. શુભ પરિણામની શુદ્ધિ અને તેની વૃદ્ધિ એજ ધર્માતુષ્ઠાનનો મુખ્ય રસ છે. માટે એ રસનો નાશ ન થાય એમ પ્રવ્રત્તવું. શુભ પરિણામની શુદ્ધિ અને તેની વૃદ્ધિ એ જ્ઞે ધર્માતુષ્ઠાનમાં મુખ્યપણે વર્તતાં હોય તો ગમે તેવું અનુષ્ઠાન લાભ આપવા સમર્થ થાય છે. આત્માના ઉત્સાહ પરિણામ વર્તતા હોય તોજ બાહ્યક્રિયાનું સાદૃશ્ય થાય છે, દરેક ધર્માતુષ્ઠાન-ક્રિયા કરતી વખતે પોતાના આત્માના પરિણામની ઉજ્જવલતા તરફ લક્ષ દેવું. આત્માનો શુભ પરિણામ વૃદ્ધિ પામતો હોય ત્યાં ધર્માતુષ્ઠાન હોય છેજ, આ સંબંધી અનુભવ કરતાં ઉપર પ્રમાણે અનુભવ થાય છે.

x x x x

લિલ્લના પદના શાલના, ય સ્વ શાતાં સહેલ

કહંણી જૈસી રહેણી રલ્લ, ઓં શડી મુલકેલ ॥ ૧ ॥

(ધ્રુત)

જેવી કહેણી તેવી રહેણી એ પ્રમાણે વર્તવાથી પોતાની ઉભતિ થાય છે. લખવું, વાંચવું, ભણવું, ઉપદેશ દેવો એ સર્વ કૃત્યો સહેલ છે એમ ખરેખર પ્રત્યેક મનુષ્યને સાંસારિક અનુભવોથી અનુભવ થાય એમાં સંશય નથી, સાધુઓ અને સાધ્વીઓ કહેણી પ્રમાણે રહેણીથી શોભી શકે છે. જ્યેષ્ઠા મનુષ્યો ચારિત્ર્ય સંબંધી કંઈને કંઈ કયે છે તે પ્રમાણે જ્ઞે તેઓનું વર્તન રહે તો તેઓ પોતાની ઉન્નતિ કરી શકે છે, લયકદાર મનોહર આકર્ષણીય ભાવણો કરતાં જ્ઞે જ્ઞે વિચારો પોતાને શ્યતા હોય તે પ્રમાણે વર્તવું એજ કલ્યાણકારી છે. ચારિત્ર્યને આચારમાં મૂકનાર મનુષ્ય ખરેખર આદર્શપુરુષ તરીકે ગણાય છે. બાહ્યક્રિયાઓથી સાધુ એષ્ઠાઓને કરી શકાય અને અન્યોને ઠગી શકાય પરંતુ તેથી સ્વર્ગ તથા પરલોક ત્રેયઃ યદ શકવું નથી. યમ નિયમાદિ વ્યવહાર અને નિશ્ચય ચારિત્ર્યમાં પરિપૂર્ણ સ્થિર રહેવું એજ પોતાની વાણીને શોભાવનારૂં કૃત્ય છે. આત્માના શુણોમાં સ્થિર થવું એજ સર્વ કાચનાદિનું કળ છે માટે નકામી કૃષતી, વાર્તા, મર્યા અને

પંચાતો વગેરેનો ત્યાગ કરીને ચારિત્ર્યમાં સ્થિર થવાની જરૂર છે. આગ-
 મોના આધારે આત્માના ચારિત્રાદિ ગુણોવડે આત્મામાં લપલીન રહેવું એજ
 પરમ કર્તવ્યમાર્ગ છે. મનોવૃત્તિયોને શાંત કરી આત્માના સ્વરૂપમાં સ્થૈર્ય
 કરવું એજ ચારિત્ર્ય અનુભવવા યોગ્ય છે. ઉત્તમ ચારિત્ર્યધારકનો એક
 શબ્દ આખી દુનિયાને કુરોડો શબ્દો કરતાં વિશેષ અસર કરવા
 શક્તિમાન થાય છે. શબ્દ નામ અને રૂપથી પર ગોવું આત્મસ્વરૂપ છે,
 તેનો જે ભાસ થાય તો કુરોડો યાત્રાઓનું કુરોડો તપોનું કુરોડો જાપનું
 અને કુરોડો અનુષ્ઠાનોનું ફળ પ્રાપ્ત થયું એમ જાણવું. આત્માના શુભાધ્ય-
 વસાયોની શુદ્ધિ વૃદ્ધિ જેમ જેમ વધતી જાય છે અને આત્મજ્ઞાનવડે ધ્યાન
 ધરતાં આત્મામાં સંકલ્પ વિકલ્પ સંદિગ્ધ સ્થિરતા જેમ જેમ વધતી જાય છે
 તેમ તેમ આત્માના સ્વરૂપની ઝાંખી થાય છે અને આત્માનો જયે આનંદ
 પ્રગટતાં આત્માની પરમાત્મતા પ્રગટ થાય છે.

x

x

x

x

આ કાળમાં સરાગ સંયમ છે. સંયમના માર્ગમાં પ્રશસ્ત્ય રાગ ધારણ
 કરીને અશુભ રાગની પરિણતિ ટળે એવો ઉપયોગ રાખવાની જરૂર છે. સંય-
 મના રાગી પુરુષોની ભક્તિનો અશુભમાં ઉપયોગ ન થાય એવો ખાસ ઉપયોગ
 રાખવાની જરૂર છે. ખાલ્ય ત્યાગ તો અભવ્યજીવો પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે,
 માટે ક્રોધાદિક મોહ પ્રકૃતિયોનો નાશ થાય એવો અન્તરૂ ત્યાગ પ્રાપ્ત કર-
 વાની ખાસ જરૂર છે. સરાગ સંયમનો પરિપૂર્ણ ભાવ સમજીને ઉત્તમ વ્યવહારને
 આવરતાં સંવરનાં સાધનો તેજ આશ્રવ પરિણામને ન પ્રગટાવે એવો દરેક પ્રસંગે
 ઉપયોગ રાખવાની જરૂર છે. સંવરનાં અને નિર્જંશનાં સાધનોનો આશ્રવરૂપે
 પરિણામ પામે એવાં ખાલ્યજીવોને ખાલ્ય દૃષ્ટિથી કારણો હાલ અનુભવાય છે.
 માટે આ કાલમાં જેમ અને તેમ આત્માના ગુણો સમ્મુખ ઉપયોગ રહે એવી
 રીતે ધર્મ વ્યવહાર સાધતી વખતે સ્મરણુ ધારણુ કરવાની જરૂર છે. આ
 કાલમાં જેમ વ્યવહારમાં ભોડો તરફથી વિશેષ માન મળે, વિશેષ પૂજા મળે
 તેમ તેમ જે આત્મોપયોગ ન રાખવામાં આવે તો પર'પરાએ પડવાનું થાય છે
 એમ જ્યાં ત્યાં અનુભવાય છે. માટે એતન ! તહારી ક્ષણે ક્ષણે વર્તમાન દશા
 ઠેવી વર્તે છે, તેનો તું ઉપયોગ રાખ.

x

x

x

x

આ કાલમાં સત્યુચ્ચેનો સમાગમ થવો બહુ દુર્લભ છે. સત્સદ્ગતિઃ કથય કિં ન કરોતિ પુંસામ્ ૧ । ઉત્તમ સાધુઓ મળવા બહુ દુર્લભ છે. ઉત્તમ સાધુઓની પાસે ઉત્તમ વિચારો હોય છે. ઉત્તમ સાધુઓ આત્મજ્ઞાનમાં મસ્ત રહે છે અને સમતા વગેરે ગુણોવડે આત્મ સ્વભાવમાં રમણતા કરે છે. ઉત્તમ સાધુઓ, પરની નિન્દામાં પડતા નથી. ઉત્તમ સાધુઓ વૈરાગ્ય ત્યાગાદિ ગુણોવડે શોભે છે. ઉત્તમ સાધુઓની દશા જુદા પ્રકારની હોય છે. તેઓના વિચારોમાં અને આચારોમાં અલૌકિકતા દેખાય છે. ઉત્તમ સાધુઓની મનઃવાણી અને કાયા પરમાર્થ માટે હોય છે.

x x x x

શુભ કાર્યની સિદ્ધિમાં સતત સંકલ્પ પ્રવાહોત્સાહ અને અડગ વૃત્તિની અત્યંત આવશ્યકતા છે. શુભ કાર્યની સિદ્ધિમાં વચ્ચે આવતાં વિધ્નનો નાશ કરવા માટે પરિતઃ ઉપયોગ અને સમયાનુકૂલ આત્મમગ્ન સ્ફોરવ્યાંની અત્યંત જરૂર છે. જે શુભકાર્યની સિદ્ધિ કરવાની હોય તત્પ્રતિ લક્ષ દેખને એક ચિત્તથી તે યાત્રા પ્રતિ કંઈને કંઈ કર્યા કરવું જોઈએ, કે જેથી ભવિષ્યમાં તે કાર્યની સંપૂર્ણ સિદ્ધિ થાય. સદ્વિચારોવડે કાર્યની સિદ્ધિમાં પ્રતિકુલ વિચારકોને અનેક વિચારોવડે અનુકુલ કરીને સાધ્ય કાર્યની સિદ્ધિ કરવી જોઈએ.

મનુષ્યોના ભિન્ન ભિન્ન વિચારો કેવા કેવા સંયોગોમાં કેવી કેવી દૃષ્ટિએ કંઈ કંઈ સ્થિતિમાં ઉપજે છે તેનો ખ્યાલ કરીને તરતમયેજ તે વિચારોની અપેક્ષાએ સચતા વિચારવી, અને પરસ્પર વિરુદ્ધ વિચાર ધારક મનુષ્યોને જે જે વિચારોમાં અંકુશ થઈ શકે તે તે વિચારોની અપેક્ષાએ સમજાવવી તથા જે વિચારોમાં પરસ્પર ભિન્નતા અને અમેળ જેવું જણાતું હોય ત્યાં પરસ્પર વિરુદ્ધ વિચારકોને ભિન્ન મમત્વ છતાં મધ્યસ્થતા અને મત્રી ભાવના રહે એવી સ્થિતિમાં મૂકવા પ્રયત્ન કરવો. વિચારવિરુદ્ધતાભેદે પરસ્પર ભિન્ન વિચારક સમાજને યંધાઈને જાલવાશ્યળી ન કરે એવો સદુપદેશ અને આચાર ધારણ કરવો જોઈએ. ભિન્ન વિચારકોની પરસ્પર મૈત્રી કાયમ રહે અને અપેક્ષાએ અંશે અંશે સમાન વિચારોમાં અંશે અંશે પરસ્પર અંકુશ રહે તથા તે તે કાર્યોમાં તે તે દૃષ્ટિએ તે તે અંશે પરસ્પરની એકતાએ કાર્ય થાય એમ ઉપયોગથી પ્રવર્તવાની આવશ્યકતા છે.

x x x x

સપ્રતિ શરીરમાં રહેલ આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશનું ધ્યાન ધરવામાં આવે છે. આત્માના એકેક પ્રદેશે અનન્ત જ્ઞાન, દર્શન, આદિત્ર અને વીર્યાદિ અનન્ત ગુણો રહ્યા છે. આત્માના એક પ્રદેશમાં એટલી બધી જ્ઞાનશક્તિ રહેલી છે કે તેમાં જગતના ત્રણ કાલના સર્વ દ્રવ્યો અને પદાર્થોના સમયે સમયે ભાસ થઈ શકે છે. રોપ પદાર્થો અને દશ્ય પદાર્થો અપેક્ષાએ આત્માના જ્ઞાનમાં અને દર્શનમાં ભાસવાથી આત્માના પર્યાયો ગણાય છે. આત્માના એક પ્રદેશના જ્ઞાનમાં ત્રણકાલના પદાર્થો ભાસવાથી આત્માના એક પ્રદેશમાં રહેલા જ્ઞાનમાં એક સમયમાં સર્વ જાણવાની શક્તિ રહેલી છે એમ કહી શકાય છે. આત્માના એક પ્રદેશના એક સમયના જ્ઞાનમાં અસ્તિ અને નાસ્તિપણે આખી દુનિયાના અનન્ત અસ્તિ અને અનન્ત નાસ્તિ ધર્મનો સમાવેશ થાય છે. એ પ્રમાણે સમયે સમયે આત્માના એકેક પ્રદેશમાં રહેલા જ્ઞાનમાં એક સમયમાં અસ્તિ ધર્મની અને નાસ્તિધર્મની અપેક્ષાએ આખી દુનિયાના અસ્તિ નાસ્તિ ધર્મવાળા પદાર્થોનો સમાવેશ થાય છે તે અપેક્ષાએ આત્માના જ્ઞાનમાં અસ્તિધર્મની અને નાસ્તિધર્મની અપેક્ષાએ આખી દુનિયા સમયે સમયે રોપપણે રહી છે એમ કહેવાય છે. આત્મા પણ પોતાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવની અસ્તિતાએ અને પરદ્રવ્ય પર્યાયોની નાસ્તિધર્મતાએ પોતાનામાં સમયે સમયે રહ્યો છે. નાસ્તિ અનન્ત ધર્મની અપેક્ષાએ સર્વ દુનિયા, આત્માના જ્ઞાનાદિકમાં સમાય છે. આત્માનો અનન્ત નાસ્તિધર્મ ખરેખર પરદ્રવ્યોમાં રહે છે, તે અપેક્ષાએ જગતમાં આત્મા સમાઈ જાય છે, એમ કહેવાય છે. આત્માનો દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલાદિકની અપેક્ષાએ અનન્તનાસ્તિધર્મ, પોતાનામાં રહે છે તેનું પરદ્રવ્ય રૂપ જગતમાં નાસ્તિત્વ છે. તે નાસ્તિધર્મની અપેક્ષાએ જગતરૂપ આત્મા ગણી શકાય છે. આત્માના જ્ઞાનમાં રોપરૂપે આખું જગત ભાસે છે, તેની અપેક્ષાએ આત્મા વા ઇશ્વર ખરેખર વિશ્વમયી ગણાય છે, અને તેમજ આત્માના જ્ઞાનમાં રોપની અપેક્ષાએ તથા નાસ્તિધર્મની અપેક્ષાએ આખું જગત ખરેખર આત્મામાં રહ્યું છે એમ સ્પષ્ટાદષ્ટિએ અનુભવ જોયર થાય છે. તેથી વિશ્વમયી તું વિશ્વ તારામાં એવું અનેકાન્ત દષ્ટિએ આત્મસ્તવન કહેવામાં આવ્યું છે. સર્વ આત્માઓમાં અને જડ પદાર્થોરૂપ જગતમાં નાસ્તિધર્મપણે મારો આત્મા છે અને મારા આત્મામાં સર્વ જીવો અને સર્વ જડ પદાર્થો રૂપ જગત નાસ્તિત્વ ધર્મની અપેક્ષાએ રહ્યું છે, એમ કહેવાય છે. આ પ્રમાણે સર્વ પદાર્થોમાં નાસ્તિ ધર્મની અને અસ્તિધર્મની અપેક્ષાએ સમયે સમયે સર્વ જગત સમાય છે એમ અવશ્યોધવું.

સાધુઓમાં વૈરાગ્ય ત્યાગ હોય છે તે જગતને વૈરાગ્ય ત્યાગનો ઉપદેશ તથા લાભ આપી શકે છે. સાધુઓમાં વિષય વિલાસ, મોજ શોખનો પ્રવેશ થતાં ધર્મરૂપ મહેલનો પાયો નાશ પામે છે, અને ધર્મસમાજનો નાશ થાય છે. વૈરાગ્યની અને ત્યાગની મૂર્તિરૂપ બન્યા વિના સાધુઓનો ઉપદેશ લોકોને અસર કરી શકતો નથી. લાખો વિષયાસક્ત સાધુઓ કરતાં ત્યાગી, વૈરાગી એવા બે ત્રણ સાધુઓ સારા. જેના હૃદયમાં વૈરાગ્ય અને ત્યાગ નથી એવો સાધુ ખરેખર ગૃહસ્થ કરતાં ભૂડો છે. વૈરાગ્ય વિના સાધુનો બાહ્ય તથા આંતર ત્યાગ ટકી શકતો નથી. દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્યથી અને મોહગર્ભિત વૈરાગ્યથી સાધુમાર્ગની આરાધના થઈ શકતી નથી. જ્ઞાનગર્ભિતવૈરાગ્યથી સાધુઓ આરિત્રમાર્ગ પાળવા સમર્થ થઈ શકે છે. બાહ્યથી ધારણ કરેલો સાધુનો વેપ ખરેખર વૈરાગ્ય વિના શોભી શકતો નથી, તેમજ રહી પણ શકતો નથી. ત્યાગી વૈરાગી સાધુ બ્રહ્મચર્યની નવ વાડ પાળવા સમર્થ થાય છે. દુઃખ ગર્ભિત વૈરાગી સાધુ ઠારણ પામીને આ ભવમાં વિષયોને ઇચ્છે છે, અને પરભવમાં વિષયોને ઇચ્છે છે. સમુદ્રમાં મનુષ્યનું નિર્જીવ મૃતક શરીર જેમ રહી શકતું નથી, તેમ વૈરાગ્ય અને ત્યાગ વિના આરિત્રમાં કોઇ સાધુ રહી શકતો નથી. જેનામાં વૈરાગ્ય ત્યાગ અને આત્મજ્ઞાન હોય છે, એવો સાધુ વ્યવહારથી અને નિશ્ચયથી આરિત્ર માર્ગમાં રહી શકે છે, અને અન્ય મનુષ્યોને આરિત્ર માર્ગમાં લાવીને સ્થિર કરી શકે છે. પાંચ ઇંદ્રિયોના ત્રેવીશ વિષયોને વિષ સમાન માનીને તેનો વ્યવહારથી અને નિશ્ચયથી ત્યાગ કરનાર સાધુ આરિત્રને આરાધી શકે છે. વેપ પહેરીને સાધુઓ બનવું એ મહેલ છે, પણ વ્યવહારથી અને નિશ્ચયથી બ્રહ્મચર્યાદિ વ્રતોને ધારણ કરવાં અને વૈરાગ્ય વૃત્તિ વડે ત્યાગ માર્ગમાં સદા સ્થિર રહેવું એ ઘણું મુશ્કેલ છે. મોજ શોખ શરીર વિભૂષા, સ્ત્રી આદિનું નિરીક્ષણ કરવું, સ્ત્રી વગેરેની સાથે આલાપ સંલાપ કરનાર સાધુ પોતાના વ્યવહાર આરિત્રથી તથા નિશ્ચય આરિત્રથી બ્રષ્ટ થાય છે. ત્યાગ અને વૈરાગ્યથી વિમુખ, ત્રિપયાભિમુખ વૃત્તિવાળા સાધુઓ ભૂત-કાલમાં બ્રષ્ટ થયા, વર્તમાનમાં થાય છે અને ભવિષ્યમાં થશે. વિષયને વિષ સમાન માન્યા વિના ગમે તેવો વિદ્વાન વક્તા સાધુ ખરેખર આરિત્રથી બ્રષ્ટ થયા વિના રહેતો નથી. આરિત્ર ધર્મરૂપ પ્રાણુથી સાધુઓ ઊભી શકે છે.

જમદગ્ધ પદ્યોર્થોભ્યાં હું અને મારાપણની વાસના ટળતી જાય છે તેમ તેમ સ્વસ્વરૂપે જીવવાનું થાય છે. દુનિયામાં હુંની અને મારાપણની મોહ-વૃત્તિથી મર્યા વિના આત્માની શુદ્ધજ્ઞાનદશાએ જીવવું પ્રગટતું નથી. આત્મજ્ઞાનથી અનંતજ્ઞેયોને સ્વપરાપેક્ષાએ જાણ્યા પછી વિવેક દશા પ્રગટ થાય છે, અને તેથી પરદસ્ય વસ્તુઓમાં અહંવૃત્તિ ધઇ શકતી નથી. આત્મજ્ઞાની પુહ્ગલ પર્યાયોના ખેલમાં મુગ્ધતો નથી. જ્યાં સુધી શરીરાદિના સંબંધ આત્માની સાથે છે, ત્યાં સુધી શરીર ધર્મ બજાવ્યા વિના ઘૂટકો થતો નથી. અજ્ઞાની મોહથી લેપાધને આહારાદિકવડે શરીરનો ધર્મ બજાવે છે અને આત્મજ્ઞાની પર વસ્તુઓને પર જાણીને આત્મજ્ઞાનમાં રમણુતા પૂર્વક આહારાદિક શરીર ધર્મને બજાવતો છતો નિર્લેપપણે આત્મસાધ્યનો ઉપયોગી થઇ પ્રવર્તે છે. દુનિયાના સર્વ દ્રવ્યના પર્યાયોને ભૂતકાલમાં આત્માએ પોતાના ઉપયોગમાં લીધા અને વર્તમાનમાં ઉપયોગમાં લે છે. જે જે દ્રવ્યના પર્યાયો થયા, જે જે થાય છે અને જે જે સર્વ દ્રવ્યના પર્યાયો થશે, તે તે સર્વ પર્યાયો વાસ્તવિક રીતે આત્માના જ્ઞાનમાં જ્ઞેયરૂપે પરિણમ્યા, પરિણમે છે અને પરિણુમશે તેથી તે સર્વે જ્ઞેયપણે આત્મજ્ઞાનના પર્યાયો હોવાથી તે સર્વે અપેક્ષાએ આત્માના પર્યાયો જાણ્યા. તે તે સર્વે પર્યાયોમાં જ્ઞાન અને જ્ઞેયની એકતાની અપેક્ષાએ અભેદતા જાણાતાં તે તે પર્યાયોમાં જ્ઞાનરૂપ આત્માની અપેક્ષાએ આત્મા છે એમ અવખોધવું. દરમ અને અદૃશ્ય સર્વ દ્રવ્ય પર્યાયોમાં આત્માનો અનંત નાસ્તિ ધર્મ રહ્યો છે. આત્માના તે નાસ્તિ ધર્મની અપેક્ષાએ આત્મા પોતાનાથી બિન્ન સર્વ દ્રવ્યોમાં નાસ્તિપણે છે એમ અવખોધવું. દૃષ્ટિસૃષ્ટિવાદ, વિજ્ઞાનવાદ, વિવર્તવાદ, પરિણામવાદ આદિ સર્વ વાદોના અધ્યવસાયોનું સ્થાન આત્મા છે. જે જે અધ્યવસાયો દુનિયામાં બિન્ન બિન્ન અવલોકવામાં આવે છે તે તે સર્વ અધ્યવસાયો પૈકી કેટલાક અધ્યવસાયોને આત્માએ સ્પર્શ્યા અને બાકી રહેલા અધ્યવસાયોને ભવિષ્યમાં કારણ સામગ્રી પામીને સ્પર્શશે. આત્માની સાથે જ્ઞેયોને જ્ઞાન સાથે સમયે સમયે ભાસક-ભાસ્ય સંબંધ છે. આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણો અને તેઓના કાર્યનો વિચાર કરીને આત્મજ્ઞાની વાસ્તવિક એતન ધર્મને પોતાનો માનીને તેમાં રમણુતા કરે છે અને ઔદયિકભાવ પરિણામનો ત્યાગ કરીને આત્મ ધર્મમાં જાત્રત રહે છે.

પ્રતિકુલ વિરોધી સંયોગોમાં પોતાના સ્વભાવમાં રમણુતા કરવાની દશા જોમ અને તેમ વિશેષતઃ જાળવવાની જરૂર છે. આલ્કધર્મ દષ્ટિએ મહાન્ ગણુતા ઉપાધિભૂત આલ્ક ધર્મસંયોગો ન થાય તેની પૂર્ણ ચીવટ રાખ. દરેક પ્રતિકુલ પ્રસંગે વૈરાગ્યભાવ અને સમતા કાયમ રહે છે વાં નહીં તેનો ઉપયોગ રાખીને ખનતી તેમાં શુદ્ધિ કર. પૂર્વદશાનો અને વર્તમાન દશાનો ધર્મચારિત્ર્યાર્થ મુકાબલો કરી દરરોજ કંઈક નવું પ્રાપ્ત કરવામાં લક્ષ રાખ. હાલની સ્થિતિના સંયોગોમાં પોતાને યોગ્ય દશાનો નિર્ણય કરીને યથાયોગ્ય સ્થિતિમાં રહેવા પ્રયત્ન કર.

×

×

×

×

વસ્તુસહાવો ધમ્માં—વસ્તુનો સ્વભાવ તે ધર્મ છે. પદ્ દ્રવ્યોનો પોત પોતાનો વાસ્તવિક જે સ્વભાવ તે પ્રત્યેક દ્રવ્યનો ધર્મ જાણવો. આત્મદ્રવ્યનો વાસ્તવિક જે સ્વભાવ તે જ આત્માનો ધર્મ અવગોધવો. આત્માની સાથે રહેલા પ્રુદ્ગલ દ્રવ્યનો જે સ્વભાવ છે તે આત્માનો ધર્મ નથી. આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશે લાગેલાં કર્મપર્યાયોનો જે સ્વભાવ છે તેમજ રાગાદિક વિભાવ પરિણુતિ છે તે આત્મદ્રવ્યનો ધર્મ નથી. જોમ વિચારીને આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશે અને તેમાં સ્વાભાવિક સત્તાએ રહેલા ઝાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ ગુણો તેજ હું આત્મા છું, એવો સતત ધારામય ઉપયોગ ધારીને અન્યનું સ્મરણ કરવું નહિ. આત્માના પ્રદેશોને લાગેલી કર્મની વર્ગણાઓ અને શરીરાદિ હું નથી, અને તેમાં માફ કંઈ નથી, એવો ત્યાગભાવ ધારીને આત્માના શુદ્ધ ધર્મોપયોગમાં એકોપયોગથી લીન થઈ જવું અને આત્માના શુદ્ધોપયોગ વડે યતી નિર્વિકલ્પ દશાનો અનુભવ કરવો. આત્માના એકેક પ્રદેશમાં અસ્તિ નાસ્તિધર્મની અપેક્ષાએ સોકાસોક જગત્ બિનાબિનપણે રહ્યું છે. અને તેના ઉત્પાદ વ્યવની પદ્ગુણુ હાનિ દૃષ્ટિ તથા પદ્કારકોની સમયે સમયે પ્રવૃત્તિ થાય છે. તેનો પરિતઃ વિચાર કરવો, અને તે ઉપયોગમાં લીન થઈ જવું. આ પ્રમાણે ઉપયોગમાં લીન થઈ જતાં ભેદકલ્પનાનો ઉપચારોપર્ય મોહવૃત્તિનો નાશ થાય છે જોમ પોતાના અનુભવમાં આવે છે. આત્માના શુદ્ધોપયોગવડે આત્માના સ્વરૂપમાં રમણુતા કરવાથી હું આત્મા છું, અને અન્ય બિન છે, એવી જે સ્કુરણુ પૂર્વે ઉઠતી હતી, તેમાં

શુદ્ધતા જણાય છે. અને સ્વાભાવિક સહજોપયોગે આત્મા તે આત્મારૂપ અને જડ તે જડરૂપ ભાસે છે, અને અર્પવં સહજ સ્થિરતાની ગ્રંખીનો અનુભવ આવે છે. અને મન, વચન, અને કાયાની બાહ્ય પ્રવૃત્તિ થતાં છતાં પણ અન્તરૂની ધેનનો અનુભવ જાગ્રત્ રહે છે તથા અન્તરૂની ઉપયોગ ધારણા સંસ્કાર બળ વડે બાહ્ય કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં છતાં પણ આત્મભાવે જાગ્રત્ રહેવાય છે. આ જાગ્રતનો અનુભવ કર્યો છે અને વિશેષપણે અનુભવ કરવા પ્રયત્ન ચાલુ છે. આત્માના સ્વાભાવિક ધર્મના ધ્યાનના સંસ્કારો બળવંતા કરવા જેમ અને તેમ કરવાથી આત્મ ધર્મની શુદ્ધઅસ્તિપણે થવાશે એ નિશ્ચય છે.

x x x x

સર્વ દુનિયામાં વિશુદ્ધ પ્રેમથી ચિહ્નન સત્તારૂપ પરમાત્માને ધ્યેયરૂપે ધારવા, અને તેમનામાં સર્વ પ્રકારની અહંવૃત્તિનો લય કરીને તન્મય બની જવું. એ પરા ભક્તિનું ઉચ્ચ લક્ષણ છે. સર્વ પ્રાણી માત્રમાં સત્તાએ પરમાત્માને દેખવા અને તેમનો અનુભવ કરવો એ પરમાત્મમય વૃત્તિ ભક્તિ અવ્યભોધવી. પુહ્મલરૂપ શરીરોમાં આચ્છાદન થનારા સર્વ જીવોમાં સિદ્ધત્વ દેખવાની ધારણા અને ધ્યાન રાખવું અને જાણે સર્વ જીવો પર કર્માદિ પુહ્મલરૂપ આચ્છાદન નથી, એમ પરોક્ષ દશામાં અપરોક્ષ સાક્ષાત્કાર કરવાથી સર્વ જીવોની સાથે વૈર વિરોધ રહેતો નથી, અને સર્વ જીવોમાં પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. સંગ્રહનય સત્તા દૃષ્ટિથી ધ્યાન ધરતાં પરમાત્મ દશાનો સર્વત્ર અનુભવ રહે છે અને પરમાત્મ સંબંધી પ્રશ્નોનો અને શંકાઓનો પરિહાર થાય છે. ”

જગતમાં શુદ્ધોચ્ચ પ્રેમભક્તિ સેવાજ્ઞાનાદિવડે આત્માના ગુણોને પ્રગટાવીને તેનો અનુભવ કરવાથી તે તે ગુણોની અન્ય મનુષ્યો વગેરે પર અસર થાય છે. સૂર્યના પ્રકાશની પેઠે અને કર્તુરિકાની ગંધની પેઠે ગુણોની ખબર તેના પૂજારીઓને પડે છે અને તેઓ લોકચુખ્ક વડે જેમ સેવ્ય ખેંચાય છે તેમ ખેંચાઇને ગુણીચારિત્ર ધારકને આવી સેવે છે. ચારિત્ર પ્રગટાવો તેથી પૂજ્યો સામા દેખાશે.

x x x x

“ ધર્મ. ”

ધર્મ એવો હોવો જોઈએ કે સર્વે દુનિયાના મનુષ્યો ગમે તેવી કર્મ-પ્રગતિ કરતાં છતાં પણ યથાશક્તિ અમુકશો તેને પાળી શકે. પૂર્વે જૈનધર્મને ચારે વજુના મનુષ્યો પાળી શકતા હતા. ધર્મની અમુક ક્રિયાઓને અમુક અધિકાર પ્રમાણે કરતાં પ્રતિબંધ-પ્રલવાય ન નડે, અને જે તાસ્તવિકરીતે દુનિયામાં આત્માની ઉચ્ચ સ્થિતિ કરે, તથા આત્માના ગુણોની ઉચ્ચ સ્થિતિ કરે. પરિપૂર્ણ સત્ય સ્વતંત્રતાને જે સમર્પે તે ધર્મ પરેખર પ્રભુનો ધર્મ છે. પૂર્વે જૈનધર્મે આવું ઉદાર વિશ્વવ્યાપકરૂપ વ્યવહારતઃ જગતમાં લીધું હતું, તેની હાલ સંકુચિતતા અનેક હેતુઓથી અવલોકાય છે. જૈન-ધર્મને પુનઃ પ્રગતિ સંસ્કાર સાધનોવડે સર્વત્ર વ્યાપક કરવામાં આવે તો તે થઈ શકે તેમ છે. તેના પ્રચારક મહાપુરુષો અને દેશકાલ સાતુકલ સામગ્રી વગેરે સાંપ્રત તો દેખવામાં આવતાં નથી. ભવિષ્યમાં અને તે ખરું. જે ધર્મની પ્રજ્ઞ પોતાના પ્રમાણથી અન્ય પ્રજાઓ કરતાં હીન અને છે, તે અન્ય પ્રજાઓનું દાસત્વ કરવાને લાયક અને છે, તેથી સુજો સમજી શકે છે કે, તે ધર્મનાં સ્વતંત્ર સૂત્રો અને તેના પ્રચારક મહાત્માઓ એ જેની તેમાં ખામી છે. સર્વેથી વીતરાગ પ્રભુનો ધર્મ સર્વત્ર સર્વમાં સર્વથા સદા પરમાં આત્મ-શુદ્ધિથી દેખવાનું કહે છે, અને સર્વમાં અભેદમુદ્ધિથી આત્મભાવ ધારણ કરીને સર્વ જીવોનું ભહું ઇચ્છવાનું અને સર્વ જીવોનું શ્રેયઃ કરવાનું કહે છે, અને ખરી સ્વતંત્રતા સંરક્ષવાનું કહે છે. તે પ્રભુનો ધર્મ પાળનારા મનુષ્યો પરતંત્ર દાસત્વને પામે તો સમજવું કે તે સર્વેથી વીતરાગ પ્રભુનો ધર્મ સમજી શકતા નથી. વેદાન્તધર્મ કરતાં પણ અનેક નયોની અપેક્ષાએ વ્યાવહારિક અને પારમાર્થિક સ્વતંત્રોન્નતિસુખના ઉપાયોને બતાવનાર જૈનધર્મ પરેખર કરોડ મુખવાળો છે. તેમાં સંકુચિતતા એ કેવળ અગતાનું પરિણામ છે. કર્મયોગ વ્યવહારાદિની સાથે આત્મધર્મના અધિકાર પ્રમાણે વર્તવાનો ઉપદેશ દેનાર જૈનધર્મ પરેખર અનેક શુભાશયોનો અને શુભાચારોનો મહાસાગર છે. છતાં તેમાં ખામીઓની જેવું કંઈ ભાસે તે અગતાનું પરિણામ છે. અનેકા-પેક્ષાઓવડે જે સાપેક્ષ નયવાદપૂર્વક સમ્યગ્દષ્ટિપણ્યું જાણાવે છે. એવા જૈનધર્મની વિગાનખૂબીઓને વિરલ જ્ઞાનીઓ જાણી શકે છે. અનેક નયોની અપેક્ષાએ અનેક ધર્મનો સ્યાદાદરૂપ આત્મતત્ત્વમાં સમાવેશ થાય છે, એવા જૈનધર્મને જાણનારા જૈનો દુનિયામાં ગૃહસ્થપણે પણ ઉચ્ચ હોય છે, અને

તે સર્વ રીતે ઉચ્ચ થતા જાય છે. એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થવાના પ્રગતિ સંસ્કારોનાં સાધનો પ્રગટે.

* * * *

“ ભક્તિ. ”

ભક્તિનો માર્ગ ઉત્તમોત્તમ છે. દેવગુરુપર પૂજ્યગુણો ઉત્પન્ન થાય છે; ત્યારે ભક્તિમાર્ગનો જીવ અધિકારી બને છે. વાદવિવાદ, ચર્ચા કરેલી માથા-કૂટ કરવા કરતાં ગુરુ આદિ પૂજ્યોને પરિપૂર્ણ પ્રેમથી સેવવા અને તેમને પોતાના પ્રાણુદિતું સત્યનિષ્ઠાથી સમર્પણ કરી નિરહંચનિમય કમ જવું એજ પરમાત્મપદપ્રાપ્તિનો સરલ ઉપાય છે. પૂજ્ય દેવગુરુનું સ્મરણ, તેમની કથા અને તેમનું ધ્યાન અને તેમના અર્થે શરીરાદિનો કર્મયોગ છે. હનુ-માનવી સમયદ્રમાં એટલી બધી ભક્તિ હતી કે, તેના શરીરના શ્વે શ્વે સમયદ્ર દેખાયા હતા એમ સંભળાય છે. શ્રેણિકની શ્રીનીરપ્રભુપર એવી ભક્તિ હતી. પૂજ્ય અને પૂજકનો, સ્વામી અને સેવકનો, શિષ્ય અને ગુરુનો ગુરુપ્રેમથી જ્યાં અદ્વૈતભાવ છે; ત્યાં ખરી ભક્તિ પ્રગટી શકે છે. જ્ઞાનમાર્ગ કરતાં ભક્તિમાર્ગમાં એટલું વિશેષ છે કે ભક્તિમાં સર્વસ્વનો સાગ કરીને પૂજ્યની દહિએ પોતાને દેખવું પડે છે, અને પૂજ્યના વિચારો તેજ પોતાના વિચારો, પૂજ્યની આકૃતિ તેજ પોતાની આકૃતિ અને પૂજ્યના અનુ-કરણમાં મન, વચન, કાયા વગેરેની પ્રવૃત્તિ થાય છે. પૂજ્ય ગુરુદિની આજ્ઞા અને તેમના અર્થે બાલ્ય શરીરાદિ છે એવી ભક્તિની કચ્ચસ્થિતિ હોવાથી ભક્ત કદાપિ મુક્તિમાર્ગથી બ્રહ્મ થતો નથી. તે જે જે કરે છે તેનું ફળ થયા વિના રહેતું નથી. ભક્તના ગમે તેવા દોષોનો ભક્તિના પ્રતાપે નાશ થાય છે, અને તે જીવતો હતો પણ મુક્તની પેઠે નિરહંચનિની જાંખીનો અનુભવ કરી શકે છે. ભક્તિના પરિણામથી ભક્ત પોતાના ઘણાં ગુરુની સહજમાં પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. વૈયાવૃત્ય, સેવા વગેરે ગુણોનો ભક્તિમાં સમા-વેશ થાય છે. ભક્તનું અધ્યયન પણ કાલાન્તરે વિસ્તારમુક્ત થાય છે, અને તે ગમે તેા વિકટ માર્ગમાંથી પસાર થઈને પ્રભુના સરલ માર્ગમાં આવે છે. ભક્તિના આધીન ભગવાન છે, એમ જે કહેવાય છે તે સાચ છે. ભક્ત પોતાના ગુરુને હૃદયમાં ધારીને મુક્તિને અને પ્રભુને હૃદયમાં સાક્ષાત્ અનુભવી

શકે છે. જ્ઞાની પિતા જેવો છે, અને ભક્ત માતા જેવો છે. ધર્મની પરંપરાને વધારનાર ભક્ત છે. ગુરૂના હૃદયમાં ભક્તનો વાસ છે અને તેનો સત્ત્વર ઉદ્ધાર થાય છે. શુદ્ધપ્રેમલક્ષણી ભક્તિવાળા ભક્તને પ્રભુ પ્રાપ્ત થયા વિના રહેતા નથી. ભક્ત પોતાની ઉચ્ચ ભક્તિના પ્રતાપે સર્વત્ર પ્રભુની નૃત્તિયો દેખી શકે છે, અને તે અભેદભક્તિના યોગે સર્વત્ર સર્વદા સર્વથા ભગવાનથી પોતાને અભિન્ન દેખે છે.

x x x x

જૈનધર્મનાં મૂળ સિદ્ધાન્તો ઉદાર અને પ્રત્યેક પ્રાણીને આત્માની ઉચ્ચતા દર્શાવનાર આદિ હેતુઓની સાપેક્ષ શૃંખલાથી પરસ્પર સુનિયત છે. આર્યો અને અનાર્યો પ્રત્યે તેઓ ભેદભાવ રાખ્યા વિના સર્વને એકસરખી રીતે આત્માની પરમાત્મતા પ્રકટ કરવાનો ઉપદેશ દર્શાવે છે, અને આત્માની પરમાત્મતા પોતાનામાં જ કરવાની છે એમ જણાવીને સર્વ પ્રકારની ઇલાનો આત્મામાં જ સમાવેશ કરવા પૂર્વક સહજ સુખસ્વાતંત્ર્યનો માર્ગ ખુલ્લો કરે છે. જે જે વિદાને જૈનધર્મની સંકુચિતતા લાગતી હોય તો તે વર્તમાનમાં વર્તતા કેટલાક સંકુચિત જૈનોના વિચારોથી અને આચારોથી જ. શ્રીમહાવીરપ્રભુએ આત્માની પરમાત્મતા થવાના જે જે પ્રગતિમય સંસ્કારિત ઉચ્ચોદાર ઉપદેશો કર્યા છે, તેજ શ્રીવીરપ્રભુના જૈનધર્મની વિશ્વવ્યાપકતાનો એક ખાસ નમુનો છે. શ્રીવીરપ્રભુએ વેદમાંથી સાપેક્ષદષ્ટિએ ગાત્રમાદિને આત્માદિ તરવો સમજાવેને જૈનધર્મની વિશ્વવ્યાપકતાનો આદર્શ પ્રગટ કર્યો છે. જૈનધર્મે સહજ વ્યવ અને સર્વવ્યાપકત્વરૂપ ધારણ કર્યું એ ખરેખર તેનામાં રહેલાં ઉદાર તત્ત્વો અને જગત્ પ્રતિ અત્યંત પરોપકારાદિને આભારી લેખી શકાય. જૈનધર્મે સ્થૂલ જગત્માં સર્વત્ર વ્યાપકત્વરૂપ લીધા પશ્ચાત્ તેનો પ્રકાશ મન્દ મન્દ થયા લાગ્યો. તેનું કારણ એજ ગણી શકાય કે સર્વ ધર્મને પોતાની કક્ષામાં અનેક ત્ર્યોની અપેક્ષાએ સમાવીને જગત્તા મનુષ્યોને ધર્મજ્ઞતાસા-તૃપ્તિ આપનાર મહાત્માઓ જેવા જોઇએ તેવા મહાત્માઓનો તે પ્રમાણમાં પ્રાદુર્ભાવ ન થયા લાગ્યો, તેથી ભારતવાસીઓના મનમાં શ્રીવીરપ્રભુના આત્માની પરમાત્મતા થવાના અને જગત્માં પૂર્ણ સુખમય જીવન ગાળવાના વિચારોનો થતો પ્રચાર અટકી પડ્યો. શ્રીવીરપ્રભુના ઉચ્ચ ધાર્મિકવિચારોને આચારમાં

મૂકીને વ્યવહારમાં વર્તાવનારા મહાત્માઓ જેમ જેમ અલ્પ પ્રમાણમાં પ્રગટવા લાગ્યા, અને મતવિમ્બહથી ધર્મક્રમેશ વૃદ્ધિ પામ્યો, ત્યારથી જૈનધર્મનાં વિશ્વવ્યાપક ધર્મ તરીકેનાં મહાતત્ત્વો અપ્રકટ થવા લાગ્યાં અને અન્ય વેદાન્તાદિ મહાત્માઓ ભારત યજુઓની ધર્મજ્ઞતાસાને પોતે યથાકથંચિત્ તૃપ્ત કરવા લાગ્યા. શ્રીનીરપ્રભુના વખતની પેઠે વ્યાપક સાધારણ તત્ત્વોની મુખ્યતા અને સામાજિક વ્યાપક આચારોની મુખ્યતા કરીને પુનઃ જૈનધર્મનો પ્રચાર કરવામાં આવે તો તેનું પરિવર્તન, ઉન્નતિ અને વિશ્વવ્યાપકતા પુનઃ પ્રગટી નીકળે.

x x x x

“ પ્રગતિ. ”

મનુષ્યોની પ્રગતિનો આધાર તેની ચારે તરફ વ્યાપ્ત થએલા વિચારોના અને આચારોના સંયોગો પર રહેલો છે. મનુષ્ય કેવો છે? તેનું અનુમાન કરવું હોય તો તેની ચારે તરફ રહેલા સંયોગો દેખીને કંઈક અનુમાન પર આવવું જોઈએ. મનુષ્ય ભૂતમાં કેવો હતો, તે તેની વર્તમાન દશા પરથી જણાઈ આવે છે, અને ભવિષ્યમાં કેવો થશે તે તેના સાંપ્રત વિચારોથી અને આચારોથી નિર્ણય થઈ શકે છે. આપણું ભવિષ્ય કેવું હશે તેનો નિર્ણય કરનાર આપણે પોતે છીએ. મનુષ્ય ભવિષ્યમાં કેવો થશે તે તેનો આત્મા નિર્ણય કરી શકે તેમ છે. પોતાનું શું થશે તે પોતાના આત્માને પૂછો. ભવિષ્યમાં જે તને કેવું મુખ મળશે તેનો વર્તમાનકાળના વિચારોપર આધાર છે. ભૂતકાળના વિચારોનું અને આચારોનું પરિણામ સાંપ્રત ભોગવાતું પ્રારબ્ધ છે, અને સાંપ્રત વિચારોનું અને આચારોનું પરિણામરૂપ પ્રારબ્ધ ભવિષ્ય માટે થશે જેમ ભવપરંપરામાં થતું આવ્યું છે અને થાય છે. ક્ષણે ક્ષણે થતા શુભાશુભ વિચારો પોતાનું ફલ દર્શાવ્યા વિના રહેતા નથી. શુભાશુભ પ્રારબ્ધરૂપ રહ્યો એ પોતાના આત્માએ કયું છે, અને તેનો ભોક્તા પણ પોતાનો આત્મા છે, તેમાં અન્યો નિમિત્તમાત્ર છે. તેઓના પર રાગ વા દ્વેષની લગણી પ્રગટ કરવાની કંઈ જરૂર નથી. પોતે કરેલું શુભાશુભપ્રારબ્ધ ભોગવતાં સમભાવ રાખવો જોઈએ. આપણા આત્માની પ્રગતિનો આધાર ચારે તરફ આવેલા વિચારોદિ વાતાવરણ પર રહેલો છે. આત્માની શુદ્ધતા કરવા માટે મનમાં થતા વિચારોપર પૂર્ણ લક્ષ આપવું જોઈએ. અશુભ વિચારોને હઠાવીને તૃપ્ત

શાશ્વત સત્તામય પ્રભુ અવલોકવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થઇ એટલે તે આગમોના રહસ્યને અવિવાદથી સાક્ષાત્ કરી શકે છે. આવી સ્થિતિવાળા મહાત્માનું હૃદય તેજ સર્વ શાસ્ત્રોનું સ્થાન છે. સત્તાએ સર્વત્ર સર્વથા સર્વદા ભાવનાએ સર્વ જીવોમાં તિરોભાવીય સિદ્ધત્વનું જે ધ્યાન ધરે છે, તે મહાપુરુષ વ્યક્તિગત સિદ્ધત્વને આવિર્ભાવીયરૂપે સ્વમાં અવલોકવા અસુક કાળે સશક્ત અને છે. સંગ્રહનય સત્તાગત સિદ્ધત્વ ભાવનાના બળવેગમાં જે પ્રતિક્ષણે વિશેષતઃ વહે છે, તે સ્વસિદ્ધત્વને તથા અન્ય જીવગત સિદ્ધત્વને અવલોકે છે, અને તે સર્વ પ્રકારનાં બંધનોથી સ્વને વિમુક્ત દેખવા સમર્થ થાય છે. અન્યજીવોમાં અને સ્વમાં સિદ્ધત્વ અવલોકવું અને ભાવવું એજ અપરોક્ષ જ્ઞાનાનુભવ-પ્રદેશમાં સ્થિર થવાનું અલૌકિક ચિન્હ છે. જે મનુષ્યોમાં આવી સિદ્ધત્વ-ભાવનાની મનીષા પ્રકટી નથી, તે મનુષ્યો સંકુચિત એકદેશીય ધર્મોન્માદ વિચાર-ચાતાવરણના ગહુરિકપ્રવાહે સેવકો બનેલા હોય છે, તથા તેઓ સર્વત્ર નીચતાને સ્વકૃત્યનુસારે નિરીક્ષવા પ્રયત્ન કરીને માધાના પ્રદેશમાં પરિત્રમણુ કર્યા કરે છે. નિરપેક્ષનયજ્ઞાનવાદિઓ સર્વત્ર જીવોમાં પરમાત્મત્વ-ભાવના ભાવવાની પુષ્ટપ્રયંક સરસ યુક્તિઓને હેતુપુરસ્સર અવ્યોધી શક્તા નથી, તેથી તેઓ સ્વમાં અને પરમાં કર્મોદયિકદૃષ્ટિએ આરોપાયણુ પરોપાધિ-જન્ય દોષત્વને સ્થૂણદૃષ્ટિથી એકાન્તે સ્વનું માનીને કર્મોપચારની પાર રહેણું સત્તાગત સિદ્ધત્વ તેને જ્ઞાનગંધ લેવાને સમર્થ બની શકતા નથી. નાળીયેરને ગે.જો જેમ શુષ્કતા પ્રાપ્ત કરીને કાચલાથી મિત્ર થાય છે, તદ્વત્ સંગ્રહનય જ્ઞાનવડે આત્મસત્તાગત સિદ્ધત્વને ધ્યાવનારા જ્ઞાનીયો કાચલાં સમાન પ્રારબ્ધ કર્મથી વ્યક્તિગત સિદ્ધત્વને પ્રકટ કરી ભિન્ન થાય છે, અને તે જનપરિ-ભાષાએ કર્મોત્તીત અને વેદાન્ત પરિભાષાએ ત્રિશુણ્ણતીત વિગુણ અને વિશુ તરીકે સ્વતઃ પ્રસિદ્ધ થાય છે. સંગ્રહનયજ્ઞાનશૈલીએ સર્વત્ર સર્વ જીવોમાં પરમાત્મત્વ ભાવવું અને અવલોકવું અને તેવું પશ્ચાત્ અધિકાર પ્રનાયે સહ-વર્તાન ધારવું એ સ્વને અને પરને સાપેક્ષદૃષ્ટિએ અત્યંત આનંદપ્રદ છે.

ધર્મના વિચારોનું વાણી દ્વારા પ્રકટન કરનારા વક્તાઓની પુષ્કલતા અવલોકી શકાય છે. કિન્તુ તદ્વિચારોને કૃતિમાં આવરીને આદર્શભૂત થનારા વિદ્વાનોની અને મહાત્માઓની તો અલ્પ સંખ્યા ચક્ષુથી અવલોકાય છે. આત્માના ધર્મને માયાની પેલી પાર નિરીક્ષીને માયાની અર્થાત્ મોહાદિતી પેલી પાર રહેલી આત્મજ્ઞાનમસ્તીમાં ઝીલીને જેઓ આત્મસાક્ષાત્કારમાં રહ્યા કરે છે, તેઓ વાસ્તવિકરીત્યા વિવેકદષ્ટિતઃ અવલોકતાં સ્વધર્મભૂત થયા છે એમ કથી શકાય છે. પારમાર્થિક અવહતિ વ્યવસ્થાના સમ્યક્ ઉદ્દેશ હેતુઓને અવબોધવાનું આધ્યાત્મિક સમ્યગ્વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરનારા વાસ્તવિકરીત્યા વિચારીએ તો આત્મધર્મભૂતવિમલાપુરુષો જ સ્વદષ્ટિ સમુખ નિરીક્ષાય છે. આધ્યાત્મિકજ્ઞાનના ગંભીર પ્રદેશમાં સૂક્ષ્મપ્રહલભાવથી વિચરનારાઓ જે જે અધ્યાત્મવિદો થાય છે તેઓનું સ્યાદાદ્યાનપરિણુત હૃદય જ ખરેખર સર્વધર્મશાસ્ત્ર ભંડારભૂત છે, એમ ક્યવું કિમિંત્ પશ્યુ અનવસ્થાને ભજતું નથી. અધ્યાત્મપરિણુત સત્પુરુષોની વાર્તાઓમાં અનેક રહસ્યમય સિદ્ધાન્તોનો સાર સમાયલો હોય છે, તે સત્પુરુષોના આન્તરિકભાવપ્રાહ્લઃ સેવકો વસ્તુતઃ અવગોધી શકે છે. તેથી તેઓને અધ્યાત્મવાદ્ભયશ અને અધ્યાત્મતત્ત્વપરિણુત હૃદયવંત સત્પુરુષોનાં વચનો અમૃતદ્રવ્ય કરતાં વિશેષ આનન્દપ્રદ લાગે છે. અતએવ તેઓ અધ્યાત્મજ્ઞાનિમહાપુરુષોને જેમ બ્રમર માલતીને સેવે છે, તદ્વત્ સતત સેવ્યા કરે છે. અધ્યાત્મપરિણુતિમતોના હૃદયમાં સ્વર્ગનું તથા પરમાત્માનું સામ્રાજ્ય રશું હોય છે, અને તેથી તેઓ અભેદધ્યાનયોગે સ્વસત્તાગતપરમાત્માઓમાં અને અન્ય વ્યક્તિશ્વ પરમાત્માઓમાં અભેદતાનો અનુભવ કરીને વેખરી વાણી દ્વારા જે જે શબ્દોને પ્રકાશે છે, તે શબ્દોમાં પરમાત્માનુભવપ્રાપ્તિનું સહજન તેજ ભરપૂર હોય છે. તેથી તે શબ્દોથી વાચકોનું અને શ્રોતાઓનું ધર્મમાં જ પરિવર્તન થએલું અવલોકી શકાય છે. તાદૃક્ સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરનારા સત્પુરુષોને તેઓના સમાગમમાં આવનારા આન્તરિક તત્ત્વવિદ્ જ્ઞાસુઓ પરીક્ષી શકે છે, અને તેઓને પ્રભુના પ્રતિનિધિ આચાર્ય તરીકે વિલોકી શકે છે.

સામ્રાજ્ય શાન્તિયોગે અનેક ધર્મના વિકાસો, શાસ્ત્રો, પત્રો વગેરે વડે પ્રાચીન ધર્મોની શોધ ચલાવ્યા કરે છે. તેથી સાંપ્રત જગત્ પર અત્યંત સત્યનો પ્રકાશ પડે છે અને ભવિષ્યમાં પડશે. ભૂસ્તર શાસ્ત્રવિદોની ધર્મ શાસ્ત્ર-વિદોની જ્યોતિઃશાસ્ત્રવિદોની ઐતિહાસિક ઇત્યાંતવિદોની અનેક પ્રાચીનભાષાવિદોની અને વૈજ્ઞાનિકોની વર્ષે વર્ષે અમુક સ્થળે સમાજ ભેગી થાય, અને તદ્દલના તથ્ય દલીલોપૂર્વક પરસ્પર આનુભવિક વિચારોની આપ લે કરીને આગળ વધવામાં આવે તો દુનિયાને સર્વ વિષયોના જ્ઞાન સંબંધી વિશેષ લાભ મળી શકે. પ્રાચીન ધર્મશાસ્ત્રોની ભાષાઓના પરસ્પર શબ્દસામ્યથી પ્રાચીન કાલના જ્ઞાન સંબંધી સ્વચ્છ પ્રકાશ પડે છે, અને પ્રાચીનકાલ તથા વર્તમાન કાલીનવિચારોનો અને આચારોનો સમ્યક્ મુકાબલો કરી શકાય છે. ભૂસ્તર શાસ્ત્રવિદો તેમજ પ્રાચીનધર્મશાસ્ત્રવિદો જેમ જેમ પ્રમાણ પુસ્તક સ્વસ્વ શોધમાં આગળ વધશે, તેમ તેમ સંકુચિત કદાચહવિચારોની માન્યતાઓને દૂર કરવા તેઓ વિશેષતઃ શક્તિમાન થશે. ધર્મતત્ત્વના વિચારો અને આચારો પ્રત્યેક ધર્મમાં કેવા કેવા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવના સંયોગોમાં મિત્ર મિત્ર થયા, અને તેથી તે તે દેશના ધર્મસંસ્થાપક મનુષ્યોએ કેટલું કેટલું સત્ય પ્રજ્ઞું હતું અને તેથી તે દેશ તે વગતે કેટલો જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ પામ્યો હતો, અને કેટલો સુધર્યો હતો તે શોધકને સફળ જણાઈ આવે છે. મિત્ર મિત્ર ભાષા-જ્ઞોનો અને મિત્ર મિત્ર ધર્મના આચારવિચારોનો, મિત્ર મિત્ર, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવમાં ઉત્પન્ન થયેલા ધર્મ સંસ્થાપકોનો મુકાબલો કરવા અનુભવીએ યથામતિ શક્તિતઃ સમર્થ થઈ શકે છે, એમ પ્રાચીન અને અર્વાચીન સર્વ ધર્મવિદો અનુભવથી જણાવી શકે છે. જૈનશાસ્ત્રોમાં પ્રતિપાદન કરેલાં તત્ત્વોને વૈજ્ઞાનિકો પરીક્ષશે ત્યારે જૈનધર્મ સંબંધી હિતમ પ્રકાશ પાડી શકશે. જૈનધર્મ પોતાની પ્રાચીનતા, ભાષા અને તે કરતાં ઐતિહાસિક ઇત્યાંત તથા તે કરતાં તાત્વિક વિચારોથી સિદ્ધ કરી શકે છે અને ભવિષ્યમાં કરશે. જૈનધર્મ વાક્ય પ્રથોનો પૂર્વે ધણે નાશ થયો, થાય છે, તેથી તેમાં ઉત્તરધુવાદિતું વર્ણન હશે તે હાલ ન મળી શકે તો ના નહીં.

જૈનો જ્યારે શ્રી મહાવીર પ્રભુના ઉચ્ચ આશયોથી દૂર થવા લાગ્યા, અને સંકુચિતદૃષ્ટિથી જૈનસમાજના બંધારણ જેવા આચારોમાં પ્રવૃત્ત થયા તેથી જૈનો અમુક જાતિ તરીકે હાલ વિદ્યમાન રહ્યા છે. જૈનો આચારોના અને સદ્વિચારોના જૈનસમાજ બંધારણ તરફ તથા તેના વિશાલ પ્રસાર તરફ સંકુચિતદૃષ્ટિથી ન પ્રવર્ત્યા હોત અને જનસમાજની ધાર્મિક શૃતિને અનુસારે વિચારસંકલનાને શુદ્ધી હોત તો કુલાચાર તરીકે ચારે વર્ણમાં સંપ્રતિ પણ જૈનો વિદ્યમાન રહેત, અને તેઓ યથાશક્તિ વર્ણકર્માનુસારે સર્વ લોકોને જૈનધર્મ આચરતા દેખી શકત. જૈનાચાર્યોએ પુસ્તકોમાં આવી સંકુચિતતા દર્શાવી હોય એમ પ્રાયઃ અવલોકાણ નથી, પરંતુ શ્લોકોમાં બંધનો અને સંકુચિત વિચાર, પક્ષબંધન શ્લોકો આચારોના પ્રવર્તક ગૃહસ્થોએ તત્સબંધી ભવિષ્ય સ્થિતિનો તથા આત્મિકધર્મવિશાલતા અને ઉદારતાનો વિચાર ન કર્યો તેથી વર્તમાનનાં કેવિત્ ધર્મવિશાલતાપ્રચારક પ્રતિષ્ઠાતક ધાર્મિક શ્લોકબંધનભૂતવિચારો એકદમ જૈનસમાજમાંથી દૂર કરી શકાતા નથી. તેમજ તે શ્લોકબંધનો એકાન્તે ધર્મનાં અંગો છે, એમ શ્લોકોના પૂજારીઓ સંકુચિતદૃષ્ટિથી સ્વીકારીને ધર્મપ્રચારક વિશાલ વિચારોને અને તેના ઉપદેશોને ધિક્કારવા પ્રયત્ન કરે છે. સર્વદેશીય સર્વવર્ણબ્રાહ્મણ અને સર્વત્ર આરાધ્ય જૈનધર્મ કરવાને ઉદાર ધર્મ સમાજ નિયમો અને વિચારો પ્રચાર કરવામાં આવત વિદ્વજ્ઞો આવીને ઉભી રહે છે, તાવત જૈનધર્મના પાલકો દુનિયામાં અમર રહે, એવી આશા પરિપૂર્ણ રાખી શકાય નહિ. જે ધર્મના આચારો અને વિચારો સંકુચિત કરવામાં આવે તો તે ધર્મ માનો કે આખી દુનિયાનો ધર્મ હોય તો પણ તેના પાળનારાઓની સંખ્યાનો ઘટાડો થતાં તેનો હળવે હળવે વિનિષ્ણાત થઈ શકે છે અને તેનું અસ્તિત્વ ઐતિહાસિક ઐતિહાસિક શ્રેણીમાં રહી શકે છે. તથા ધર્મવિચારો તરીકે તે ઐતિહાસિક શ્રેણીમાં અમર રહી શકે છે. પરંતુ ધર્મના અનુયાયીઓ તરીકે તે અસ્તિત્વ સંરક્ષી શકે નહિ. જૈનોના અસ્તિત્વ સહ જૈનધર્મ તત્વોનું અસ્તિત્વ જ રહે છે. તેમાં જ હાનિ થઈ છે તે તો વાસ્તવિક રીતે વિચારીએ તો સામાન્ય ધર્મ વિચારોમાં નાના ભેદો અને તેના યોગે ભિન્ન ભિન્ન સંકુચિત વિચારોનાં અને આચારોનાં શ્લોકો બંધનોની ધનબંધી અને જૈન સમાજમાં નાના મતભેદો ઉદારતા અને મતસહિષ્ણુતાને સ્થાને વ્યાપ્ત ધર્મ-ક્લેશ, અસહનતા, કુસંબ વગેરે કારણે છે. રાષ્ટ્ર પ્રવર્ધક સામ્પ્રદાયિક સામ્પ્રત વિચારકારક પ્રધાન મંડલોના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલાનુસારે પ્રવર્તિત વિશાલ લાભપ્રદ

સુનિયત નિયમોની પેઠે જૈનધર્મ સામાજિક પ્રવર્ધક સામ્રાજ્ય યોગ્ય વિચાર સુનિયત નિયમોના પ્રચાર કરવામાં આવે તો જૈનોની સંખ્યામાં ઉદારભાવના-એ વિસ્તૃત વૃદ્ધિ થઈ શકે. એમ નિઃશંકતાએ નિશ્ચય થઈ શકે. સામાન્યતઃ અનેક ગૃહસ્થો તરફથી એમ સાધુઓને ઉપાલંબ વા અન્યાયયોધી પણ કથવામાં આવે છે કે-જૈન સાધુઓ, પૂર્વાચાર્યોની પેઠે નવીન જૈનો કરતા નથી, પરંતુ તેઓ પરિતઃ વિચાર કર્યા વિના અગત્ય બોલી જાય છે. ગૃહસ્થ જૈનોને પૂછવામાં આવે તો તેઓ મૂકવત રહી શકશે. શું ગૃહસ્થ જૈનો ગાતિમાં રૂઢિબંધનોની સંકુચિતતાને ત્યાગ કરીને કંઈ વિશાલાચાર-કારક ગાતિબંધનો તરફ લક્ષ આપી શકે તેમ છે ? અન્યવર્ણના મનુષ્યો જો જૈનધર્મ આદરે અને તેઓને તે તે વર્ણની ગાતિવાળાઓ ગાતિબંધાર કરે તો સાંપ્રત વર્ણિક જૈનો તેઓને ગાતિકન્યા વ્યવહાર આદિની સાહાય્ય કરી શકે તેમ છે ? પ્રત્યેકવર્ણના મનુષ્યો જૈનધર્મના દેવ, ગુરુ, પૂજાદિના આચારોને સમાચરી શકે એવા વિચારોને અને આચારોને નિયત કરવામાં સાંપ્રત જૈન સમાજે કંઈ પણ સંઘદારા ઠરાવો કર્યા છે ? પ્રત્યુત્તરમાં કહેવાશે કે તેમાંનું કશું નહિં. જૈનો ! તમે ધર્મમાં અન્યને દાખલ કરવામાં મુસદ્દમાનોના જેટલા ઉદાર હાલ તો નથી એમ મુક્તકંઠે કથવું પડે છે. ખ્રીસ્તિઓની અને મુસદ્દમાનોની પેઠે રૈલ્લિક બંધનોમાં સુધારાની આવસ્યકતા સ્વીકારીને જૈનોની પ્રત્યેક વર્ણદ્વારા વૃદ્ધિ થાય, એવા સખ્ત ઉપાયો આત્મ-ભોગ આપીને યાવત ન હોવામાં આવે તાવત જૈનકોમની ઘટતીમાં કંઈ પણ કરી શકાય તેમ નથી. હવે તો જૈનો ! ચેતો. કંઈક વિચાર કરો અને આત્મભોગ આપીને કંઈક કરો. રૂઢિના એકાન્તે દાસ ન બનો.

x

x

x

x

માણસા અને તેની આસપાસના ચાવડાવંશીય રજપૂતો જૈનધર્મ પાળતા હતા. ચાવડા રજપૂતો વલ્લિક તરીકે થએલા માણસાના ઉગરચંદ ક્રમચંદ-વાળા વગેરે છે. રાજઓ ઠાકોરો વગેરેનો જૈનસાધુઓની સાથેનો પરિચય ટળવાથી અને બ્રાહ્મણોનો પરિચય થવાથી રાજઓ ઠાકોરો વગેરે વેદાન્તધર્મના અનુયાયી થવા લાગ્યા.

માણસા તરફના ચાવડા વગેરે રજપૂતો દયાધર્મને પાળે છે અને જૈન-સાધુઓ તરફ પ્રેમ તથા માનની દૃષ્ટિથી દેખે છે. જૈન સાધુઓએ તેમની ઉન્નતિ થાય, એવા ઉપાયોનો ઉપદેશ દેવો જ્ઞેધએ. તેમના પરિચયમાં આવીને જૈનોએ સાહાય્ય કરવી જ્ઞેધએ. રજપૂતાદિ અન્ય જતોના ઉદ્ધાર માટે આત્મ-લોગ આપ્યા વિના તેઓનું જૈનધર્મની ઉત્તમતા સંબંધી મન્તવ્ય સિદ્ધ થવાનું નથી. સામ્પ્રત પેટની સાથે અને કન્યા વ્યવહાર આદિના માનુકલ સંયોગોની સાથે ધર્મનો ઉપદેશ કંઇક અસર કરી શકે તેમ છે. કરોડો રૂપૈયાનો લોગ આપીને ગુરૂકુલો સ્થાપીને તેમાં રજપૂત વગેરે વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવામાં આવે તો ભવિષ્યમાં જૈનધર્મનું સજીવનાવસ્થામાં ઉદાર પરિવર્તન થઇ શકે તેમ છે. અરે જૈનો ! તમારી આંખો ક્યારે ઉઘડશે ? તમારા કરોડો રૂપૈયા નકામા ખર્ચાય છે તે સંબંધી વિચાર કરો. સંકુચિત વિચારોના ગુલામ બનીને અરે તમે આખી દુનિયાને આત્મસુખ સ્વતંત્રતા સમર્પનાર એવા જૈનધર્મની મહત્તા ન ઘટાડો. અરે સાધુઓ ! તમે પરસ્પર ધૂળ જેવી બાબતોમાં જાહેવાસ્થળી ન કરો.

x

x

x

x

જૈનધર્મ મતભેદમાં ભિન્ન ભિન્ન સંખ્યામાં પરિગણિત જૈનબંધવો ? સંપ્રતિ જાત્રુ થઇને તમારું વ્યાવહારિકાબ્યુદય શ્રેયઃ અને ધાર્મિકાબ્યુદય-શ્રેયઃ પ્રતિ લક્ષ્ય દો. તમારું અસ્તિત્વ સંરક્ષાયલું રહે અને તેથી અનેક વિશાલ દોષદૃષ્ટિ સાધ્ય ધર્મસમાજ વિસ્તાર પ્રતિદિન પ્રવૃદ્ધ થાય એવા સામ્પ્રત સદ્વિચારોને લોક-ભયસંજ્ઞાનો લાગ કરીને આત્મજળ પ્રકટન પૂર્વક સત્ય કૃતિરૂપે સ્થૂલ જગત્ ધર્મ સમાજમાં અનેક સંકટો સામા ઉભા રહીને પ્રકટ કરશે તો સ્વધર્મ સમાજસ્તિત્વ સંરક્ષક તરીકે ગણાશે. અન્યથા તમારી સંકુચિત દૃષ્ટિ, મન્દભાવ, દૈન્ય, સ્વાર્થવૃત્તિ આદિથી ભવિષ્યમાં

ઇતિહાસના પટ પર તમારૂં વર્તન કાલિમાને ધારણુ કરશે, અને ભવાન્તરમાં તમને સ્વર્ગાદિ સુખની પ્રાપ્તિ થવાની નથી. ઉદારદષ્ટિ પ્રવર્ધક જૈનતત્ત્વ સાતુકૂલ નીતિ સદાચારોને માન્ય રાખી ધર્મસમાજ સંકુચિતકારક વિચારોને અને આચારોને હાંકી કાઢો. તથા સંકુચિત રૂઢિ બંધન વિચાર માલિન્યધારક સંકુચિત દષ્ટિવંત મુનિ વા ધનવંત ગૃહસ્થ હોય તો પણ તેના પરાધીન ન બનો એ શિક્ષા પુનઃ પુનઃ હૃદયમાં ધારવા યોગ્ય છે !

x x x x

પ્રત્યેક ધર્મનાં ઐતિહાસિક વા તેની સ્થાપના કરનારાં પુસ્તકોના વાચનથી તે તે કાલના ધાર્મિક લોકોની દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ બાવાનુસારે કેવી સ્થિતિ હતી ? તેનું હૃદય આગળ ચિત્ર ખડું થાય છે. જે જે વખતે ધર્મનાં પુસ્તકો વિદ્વાનો ધર્મની સ્થાપનાર્યે લખે છે, તે કાલમાં તે તે વિદ્વાનો પોતાના ધર્મની મહત્તા કરવા શું શું લખે છે અને અન્ય પ્રચલિત ધર્મો પ્રતિ કેવી દૃષ્ટિથી શું શું લખે છે તે અવલોકી શકાય છે. અને તેથી સત્યાસત્યનો વિવેક કરી શકાય છે. જે જે દેશમાં જે જે ધર્મો તત્ત્વ તત્ત્વ સમયે પ્રચલિત હોય છે તેનું કવચિત્ કંઈકે ઉલ્લેખન, તત્ત્વ તત્ત્વ કાલમાં રચાયલાં પુસ્તકોમાં અમુક દૃષ્ટિએ કરેલું હોય છે, તે વાચનથી અવલોકી શકાય છે. પૂર્વ કાલમાં પ્રત્યેક ધર્મનાં રચાયલાં પુસ્તકોથી તે સમયે સમાજ પર કેવી અસર થઈ હતી, અને અધુના તે તે બિન્ન બિન્ન ધાર્મિક પુસ્તકોના વિચારોની જૈન સમાજ પર કેવી અસર થાય છે, તથા પૂર્વકાલના ધાર્મિક ગ્રંથોમાંના કયા ધાર્મિક ગ્રંથના વિચારોની સંપ્રતિ પણ જૈન સમાજ પર વિશેષ અસર દેખાય છે, તે સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી અવલોકવામાં આવે તો જનસમાજમાં ધાર્મિક વિચારો પ્રસરાવવા માટે વિશેષાનુભવ મળી શકે તેમ છે. તથા તેથી ધાર્મિક વિચારોમાં અને આચારોમાં સુધારો કરી શકાય છે.

x x x x

“ ઐક્ય. ”

શસ્ત્રોના કરતાં જગતમાં ઐક્યબળ વિશેષ કાર્ય કરી શકે છે. એક સરખા વિચારો, એક સરખો પ્રેમ, એક સરખું સંકલ્પબળ અને એક સરખી પ્રવૃત્તિવડે અનેક મનુષ્યો જે જે કાર્યો કરે છે તેમાં તેઓને વિજય-દેવી વરમાળા આરોપ્યા વિના રહેતી નથી. ઐક્યબળથી મતિકલ્પના વડે અકલ્પ્ય કાર્યોનું શીઘ્ર પરિણામકર ફલ પ્રગટે છે, કે જેને અવલોકી મનુષ્યો ઐક્યબળનું મુક્તકંઠે એકી અવાજે વર્ણન, પ્રશંસન કર્યા વિના રહેતા નથી. ઐક્યબળ જ્યાં પ્રગટીને પોતાની શક્તિ સ્ફુરવે છે. ત્યાં પ્રલક્ષ સમ્મુખ પ્રગટ થતી સહસ્ર વિઘ્નમાળાઓ પણ વાયુથી અબ્રવન્દ વિખરાય છે, તદ્દત્ત વિલય પામી જાય છે. ઐક્ય બળ વિનાના મનુષ્યો સ્વાસ્થિતત્વબીજાભિવૃદ્ધિસંરક્ષણ પૂર્વક પરંપરા પ્રવૃત્તિમાં સ્વાત્મબળને વાપરી શકતા નથી, અને તેથી સ્વાસ્થિતત્વવર્ધક શુભ બીજા સંતાનરૂપ પ્રત્યેક મનુષ્ય વ્યક્તિનો સામાઓના ઐક્યબળથી નાશ કરાવવામાં સંકુચિત સ્વાર્થપરાયણ અંધવૃત્તિથી સાહાય્ય-કારક પરસ્પર તેઓ બને છે. વાસ્તવિક આયતિ દીર્ઘદષ્ટિધારક, સમયજ્ઞ, સ્વપરાર્થ સાધક મનુષ્યો સંસાર વ્યવહારમાં તથા પરમાર્થ વ્યવહારમાં સ્વાસ્થિતત્વ બીજાભિવૃદ્ધિને પોષક સહુપાયોને પ્રતિદિન ઐક્યબળથી પ્રગટાવતા જાય છે. વ્યાવહારિક શુભ ધાર્મિક કાર્યોની અભિવૃદ્ધિ પૂર્વક તત્સંરક્ષામાં ભિન્ન ભિન્ન અનેક મનુષ્ય સંઘબળની એકતાની આવશ્યકતા, પ્રત્યેક કાલમાં અમુક કારણોના અવલંબનની અપેક્ષાએ સિદ્ધ થઈ શકે છે. પારમાર્થિક, નૈશ્ચયિક ધર્માવાપ્તિ માટે માનસિક એકજાતીય વિચાર સંતાન પરંપરાનું ઐક્ય અત્યંત ઉપયોગી થઈ પડે છે. ભિન્ન ભિન્ન વિજ્ઞાતીય વિચાર બળની પરસ્પર મનુષ્યોમાં એકતા કરવા માટે સર્વત્ર સાપેક્ષિક સજાતીય મળતા વિચારોને પ્રગટ કરવામાં આવે તો વર્તમાન અને ભવિષ્યની ઉન્નતિનાં ઉચ્ચ શુભ ફળો માટે ભવિષ્યની પ્રજ્ઞના અનંતાશિરવાદો ગ્રહી શકાય, માટે નિષ્કામ દશાએ સ્વાધિકારે કર્તવ્યને આચારમાં મૂકવું જોઈએ.

x

x

x

x

ગુજરાતમાં જીવદયા.

જીવદયા પાલનનું જોર આ પ્રદેશ તરફ પુષ્કલ અઘાપિ પર્યન્ત હિન્દુઓમાં તથા જૈનોમાં પ્રવર્તે છે. સાધુઓ પર સન્તો પર આ દેશના લોકોની મુખ્યતાએ પૂજ્યથુદ્ધિ વિશેષતઃ જ્યાં ત્યાં અવલોકાય છે. કુલુખી વગેરે લોકો ધર્મની શ્રદ્ધાવાળા ઓષદ્દષ્ટિથી છે. ધર્મની જીજ્ઞાસાથી અત્યંત લોકો સાધુઓની સેવા કરે છે. કુમારપાળ વગેરે ધર્મિ રાજ્યો થઈ ગયા ત્યારથી આ દેશ પર દ્યાવૃત્તિનું પુષ્કળ જોર પ્રવર્તી રહ્યું છે. બાલથી ધર્માચાર પ્રવૃત્તિવાળા ધણુ લોકો દેખાય છે. કિન્તુ બાલ ધર્માચાર પ્રમાણે અન્તરૂમાં નીતિ વગેરે સદ્ગુણો જે પ્રમાણમાં જોઈએ તે પ્રમાણમાં દર્શાતા નથી. કુલાચાર પ્રમાણે ધર્મશ્રદ્ધાચારવાળા અત્યંત લોકો અદ્યપર્યન્ત દેખાય છે. અન્ધશ્રદ્ધાથી કુલ પરપરાએ ધર્મ પાળનારા દરેક દર્શનમાં બહુ લોકો જણાય છે. ખડાયતા, વિજ્ઞપુર વગેરે આ પ્રદેશમાં પ્રાચીન ગામો છે. વિજ્ઞપુર વગેરે પ્રદેશમાં પૂર્વે પરમાર ક્ષત્રિયોનું રાજ્ય હતું. પશ્ચાત્ મુસલમાન અને ગાયકવાડનું રાજ્ય થયું. વિહોલા, સોલંકી, ચાવડા, વાઘેલા વગેરે જાતના રજપૂતો આ પ્રદેશ તરફ રહે છે. અન્ન મુસલમાનો પર પણ દયાની ધણી અસર થઈ છે, અને તેથી તે લોકો અન્ધદેશના મુસલમાનો જેટલી હિંસા કરતા નથી. શ્રીહેમચંદ્રાચાર્ય, વિજ્ઞપુર, કુકરવાડા વગેરે તરફ વિચર્યા હતા. શ્રીવિદ્યાનંદસૂરિ, શ્રીધર્મધોપસૂરિ, શ્રીજિનેશ્વરસૂરિ, અગિઆરમા શતકમાં થએલા શ્રીબુદ્ધિસાગરસૂરિ, શ્રીદીરવિજ્ઞસૂરિ, દેવેન્દ્રસૂરિ, વગેરે જૈનાચાર્યો આ પ્રદેશ તરફ વિચર્યા હતા. શ્રીધર્મસાગરજી ઉપાધ્યાય, શ્રીરાજસાગરસૂરિ, શ્રીવિજયસેનસૂરિ વગેરે આ પ્રદેશ તરફ વિચર્યા હતા.

x

x

x

x

યોગ્યતાનુસારે ઉપદેશ.

મનુષ્યની યોગ્યતા અને તેની ધાર્મિકાધિકાર રૂચિનો પ્રથમ નિશ્ચય કરીને પશ્ચાત્ તેને ઉપદેશ દેવામાં આવે છે તો તેની ધાર્મિક રૂચિ શક્તિની વૃદ્ધિ સમ્યક્ થઈ શકે છે, અને તેથી તેને ઔપદેશિક ધર્મપ્રવૃત્તિભૂત સ્વ વિદ્યાર ક્રિયાચારો, હૃદયમાં અમૃતની પેઠે પ્રિયકર લાગે છે.

જે મનુષ્યની સ્વચલ્યનુસારે શ્દીભૂત ધર્મક્રિયાચાર પ્રવૃત્તિ સંજ્ઞક થઈ હોય. અને તદ્વૃત્તિ માન્યતા વિરૂધ્ધ યદ્ યદ્ ભિન્ન ભિન્ન વિચારાચારમાં વિપરીતતા અન્વદષ્ટિતઃ શ્દીભૂત થઈ હોય તેને સ્વાતિશયનો તોલ કરીને તેની ધાર્મિક વૃત્તિ પ્રવૃત્તિનો વિકાસ થાય, અને તે સંદિગ્ધદશામાં ન રહે તેમ તેને અગ્રિમોચ્ય સ્થિતિ પ્રતિ લાવવા દેશકાલસ કુશલ વેધની પેઠે પ્રયત્ન કરવો.

x x x x

સ્વગત.

પોતાને માટે કોઈ ગમે તે કહે, વિચારે અને લખે તો પણ ઔદયિક ભાવની દષ્ટિ ન વર્તે એવો ઉપયોગ રાખ !!! ઔદયિક ભાવ વૃદ્ધિકારક રાગ દ્વેષાત્મક પરિણામનું પ્રાકટ્ય અન્તરૂમાં સૂક્ષ્મ ચેતન ગુણોપયોગે ન થવા દેવું એજ તારૂં સધાવેધવત્ સ્વસાધ્ય છે, એમ આન્તરિક વાસ્તવિક દષ્ટિએ દેખ, અને પ્રાસંગિક પ્રાપ્ત શુભાશુભમાં અન્તર્થી નિર્લેપતાએ વર્ત.

પ્રત્યેક પ્રાપ્ત શુભાશુભ જ્ઞતાન્તને સૂક્ષ્મ વિવેક-જ્ઞાનદષ્ટિથી સ્વ અને પર દ્રવ્યનો ભેદ પાડીને અવલોકવાની અભ્યાસતા ધાર, અને ખાલ સ્થૂળ શુભાશુભમાં અહત્વ વૃત્તિ વિના વર્ત તથા નામરૂપના સ્થૂલ તથા સૂક્ષ્મ પ્રથચથી ભિન્ન શુદ્ધ ધર્મસ્વરૂપધારી સ્વસ્વરૂપમય થા.

x x x x

અજ્ઞાન જ્ઞાનામાં રજ્જેશુણી અને તમોશુણી ધર્મોનો આદર થવાથી રજ્જેશુણી તમોશુણી મનુષ્યોતું જ્ઞેર વધે છે, અને જ્ઞાન જ્ઞાનામાં સત્વશુણી ધર્મોનું પ્રાપ્ત્ય વધે છે. રજ્જેશુણી અને તમોશુણી ધર્મોમાં પ્રાયઃ અજ્ઞાની મોહી જીવો ધણા હોય છે, અને સત્વશુણી ધર્મમાં જ્ઞાની અને નિર્મોહી મનુષ્યો અવલોકવામાં આવે છે. પ્રવૃત્તિના જ્ઞાનામાં નિવૃત્તિ ધર્મની ગૌણતા અવલોકવામાં આવે છે, અને નિવૃત્તિના જ્ઞાનામાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવ ભેદે પ્રવૃત્તિની ગૌણતા દેખવામાં આવે છે.

x x x x

વક્તાઓ અને ઉપદેશકો વગેરે જે આજીવિકા ચલાવવા માટેજ ખાસ વારંવાર ભાષણો, વ્યાખ્યાનો વગેરે આપે છે, તેઓના હૃદયમાં મોલવા પ્રમાણે સદ્બુણો હોતા નથી. આજીવિકારાયે ભાષણ કરવાની ટેવ પડવાથી તન્માર્ગમાં હૃદય ભાવ વિના પણ વૃત્તિ હેતુથી પ્રવૃત્તિ થયા કરે છે. પશ્ચાત્ તે વક્તાના મનમાં તેવો સંસ્કાર પ્રવાહ પ્રવહિત થવાથી ચારિત્ર્ય ગુણોની લાગણીઓ બહાર મારી ઝાઝા હોય એવી થઈ જાય છે. હું અન્યને માટે કહું છું પરંતુ મારે તત્સંબંધી યત્કિચિત્ કર્તવ્ય અવશેષરૂપ ભાસતું નથી. એતાદૃશ વિચારની સાથેજ ધાર્મિક ઉપદેશ અન્યને માટે નિશ્ચયીભૂત થવાથી તેની પોતાના ચારિત્ર્ય પર કંઈક પણ અસર ન થવાથી પોથીમાંનાં શીગણાંની પેઠે હૃદયભાવ વિનાનું ઉપદેશવચન અન્યને પણ હૃદયચારિત્ર્ય વિકસાવવા અસર કરી શકતું નથી. ફોનોગ્રાફવત્ હૃદય શૂન્યતાએ વકતૃત્વશક્તિ પોતાને લાભપ્રદ થઈ શકતી નથી. હૃદય શ્રદ્ધા ભાવ વિના શન્યપણાએ આજીવિકારાયે કરાતી વક્તાની ઉપદેશ પ્રવૃત્તિએ તેના ચારિત્ર્યમાં પોલ હોય છે.

x

x

x

x

સ્વગત.

પરમ ચેતના પ્રગટ કરવી એ વ્યવહાર ચારિત્રનું કાર્ય છે. યથાશક્તિ ચારિત્ર્ય સાધવા પ્રયત્નશીલ છું. કોઈ જીવ ચારિત્ર્યથી ભ્રષ્ટ થાય એવા મન, વચન અને કાયાના યોગથી વિરામ પામું છું. જગતતા જીવો યથાશક્તિ દ્રવ્ય, ભાવ, ચારિત્ર નિષ્ઠ થાઓ. તથા મન વચન અને કાયાથી ધર્માર્થો પ્રવૃત્તિ થાઓ. અન્યથા સ્વધર્મ શુદ્ધોપયોગ વડે સ્થિરતામાં જીવન વહો.

સર્વસંગપરિલાગસાધ્યવાસ્તવિકનિબળતમ શુદ્ધ સ્વરૂપાવસ્થાન પ્રાપ્ય સહજનનન્દ પ્રદેશમાં અનન્ટરૂપે ભાવજીવન વહો. ઉપશમાદિભાવે મોહની ક્ષીણતા કરવામાં અગ્રિમ ગુણસ્થાનકોમાં રહેલા સન્તપ્રભુઓનું ધ્યાન ધરું છું, અને અધઃ રહેલા ભવ્યોની સેવા કરવા યથાશક્તિ નિરૂપાધિકપણે કર્મયોગી દશાએ પ્રવૃત્ત થાઉં છું એમ આન્તરિક્ષ દશા વર્તે છે. સ્વરૂપ ધ્યાનદશામાં ફેવલ પ્રભુ-ધ્યાનાનન્દ મગ્નતામાં અન્ય યત્કિચિત્ ધરજાતું નથી. આવી બેદશાનું પરિણામચક્ર વારંવાર ઘટિકાયન્ત્ર માલાવત્ પ્રવર્ત્યા કરે છે. ભવિષ્યમાં પ્રચલતા કોની યાય છે તે પ્રસંગે અનુભવાશે. વ્યવહારે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ ભાવાદિક યોગે એમાંથી એકની સુખ્યતા અને એકની ગૌણતા સ્વજીવન કાલમાં થયા કરે છે,

આત્મગુણલાભ જે માર્ગે થાય તે માર્ગે પ્રવૃત્તિ કરવી એજ સ્વચ્છવન વિકાસ કરવાનો મુખ્ય ઉપાય છે. સ્વલાભ વ્યવહારપ્રવૃત્તિના અનેક ભેદો થાય છે તેમાં સ્વાધિકારે સ્વ યથાશક્તિ સાધ્ય વ્યવહાર ધર્મોપાય આદરણીય છે, એમ મુખ્ય લક્ષ્ય સાધ્યદર્શિનો સાપેક્ષ ઉપયોગ ધારવો એ સ્વ કર્તવ્ય છે.

કોણ ધર્મ પ્રાપ્ત કરી શકે ?

મતાચક્ર સ્થિત હોય, નિષ્પક્ષપાતપણે દરેક ધર્મનો અનુભવ કરનાર હોય, વિચાર સ્વાતંત્ર્યે ધર્મપરીક્ષાકારક હોય, પ્રત્યેક દર્શનતત્ત્વોતું સૂક્ષ્મ-દર્શિથી સ્વરૂપ વિચારનાર હોય, જગતમાં પ્રવર્તતાં ધર્મદર્શનોનો મુકાબલો કરી સત્યાસત્યનો સાપેક્ષપણે વિચારક હોય, અમુક દર્શનમતમાં પૂર્વથી બંધ દર્શિરાગી જે ન હોય, આત્માતું અસ્તિત્વ અને તેતું અનુભવગમ્ય સ્વરૂપ અનુભવે અવબોધક હોય, સ્વાનુભવ કરતાં વિશેષાનુભવ જ્ઞાનિસન્તોનો સત્સ-માગમ કરનાર હોય, આત્મધર્મ અને પરમાત્મસ્વરૂપનો એકાન્ત નિર્જન-સ્થળમાં અનેક યુક્તિમય તર્કોથી અનુભવ કરનાર હોય, જે જે અંશે પોતાને આત્મત્વ સમજાયું હોય તે તે અંશે સ્પષ્ટકચક હોય, રાગદ્વેષની વૃત્તિ પ્રતિ-ક્ષણ ક્ષીણ કરવા ઉદ્યુક્ત હોય અને તે તે બાવે ધર્મતત્ત્વનો શોધક હોય તે ધર્મપાત્ર યોગ્ય છે.

* * * *

જૈનધર્મનો ઉદ્દેશ.

જૈનદર્શનનો મુખ્યોદ્દેશ આત્માની પરમાત્મદશા કરવાનો છે. આત્માના જ્ઞાનદર્શન-ચારિત્રગુણોનો અનુભવ કરવાથી આત્માની પરમાત્મદશા થવાતું ચિન્તક પ્રારંભાય છે, એમ જૈનદર્શન પોતાની દિવ્ય વીણા વગાડીને દુનિયાને જાહેર કરે છે. અનાદિકાલથી કર્મસૃષ્ટિની લીલામાં આત્મપ્રભુ લયલીન યદ્ય રહ્યા હોય છે, તેનાથી મુક્ત થઈને પોતે પોતાના નિરાકારાનન્ત અણુમય સ્વરૂપાં પ્રકાશિત થાય એજ પરમાત્મ સાધ્ય લક્ષ્ય સાધનરૂપ કર્તવ્ય કરણી કરવી એમ જૈનદર્શન, દેવદુઃકુમ્ભિરૂપ વાણીધોષથી જાહેર કરે છે.

* * * *

આત્મજ્ઞાનદષ્ટિએ મધ્યસ્થભાવે અન્ય દર્શનોની સાથે તત્ત્વ મુકાબલો કરીને પંડિતજનોને જૈન તત્ત્વપ્રોધ આપવો. તથા હેય, જેય અને ઉપાદેય શુદ્ધિથી વિવેક પ્રગટાવી આત્મતત્ત્વની આરાધના અધિકાર પ્રમાણે ઉપદેશવી.

અન્યદર્શન તત્ત્વોનું જૈનદર્શન સાથે જે જે નયોની અપેક્ષાએ સામ્ય થતું હોય તે દર્શાવવું, અને જે જે નયાભાસે અભિવ્યક્તપાતું થતું હોય તે દર્શાવવું. જૈનતત્ત્વોને અવબોધાવતાં અન્યદર્શનીય તત્ત્વોની સાપેક્ષતાને અવબોધાવવી જોઈએ, અને સર્વદર્શનીય તત્ત્વોમાં જે જે નયોની અપેક્ષાએ સ્યાદ્વાદભાવ ઘટતો હોય તે અવબોધાવીને અનેકાન્ત સમ્યગ્દષ્ટિ સન્મુખ, ભવ્ય જીવો થાય એમ કરવું જોઈએ. જૈનદર્શનના બાહ્ય અને અન્તરજ્ઞાણોમાં અન્યદર્શનીય બાહ્ય અને અન્તરજ્ઞો જે જે નયોએ ઘટે તે તે નયોએ સમાવેશ સમગ્રાને જૈનદર્શનની વિશ્વ-વ્યાપ્કધર્મતા સિદ્ધ કરી બતાવવી. અન્યદર્શનીય માર્ગાનુસારિ મનુષ્યો અને અન્યદર્શનીય મતામહી મનુષ્યો સ્યાદ્વાદ દર્શનના વિચારોના અને આચારોના તે ધર્મસન્મુખ થાય તેવી રીતે તેઓને સ્વરૂપ દર્શાવવું અને જૈનદર્શનીય વિશાલ ધાર્મિક સર્વમાન્ય થાય એવા સદિચારોને અનેક વાર્ણ્ય શાસ્ત્રો દ્વારા જગતમાં પ્રસારાવવા પ્રયત્ન કરવો તથા તેવા વિચારો પ્રચારતાને પાત્રે એવી સરસ્યાઓ સર્વત્ર દેશકાલાનુસારે સર્વમાન્ય વિચારોને અમ્ય કરીને સ્થાપવી.

જૈનદર્શનનાં તત્ત્વોને બાળ જીવો સમજી શકે એવી બાષા શૈલીથી પ્રબોધવાં. જીવતી ભાષાઓ દ્વારા જૈનતત્ત્વોનો પ્રકાશ કરવો. આત્મ-કલ્યાણ તરફ જીવોની મતિ પ્રેરાય અને રાગ દ્વેષની વૃત્તિ ક્ષીણ થાય એવી રીતે સમ્યગ્ પ્રબોધ દેવો. જે મનુષ્યો ગમે તે બલિના હોય પરંતુ જૈનધર્મ સન્મુખ થતા હોય તેઓને સ્વાજીવિકાવૃત્તિથી અવિરહપણે જે જે અંશે આદ-રણીય ધર્માચારો થાય તે તે અંશે ઉપદેશ દેવો, અને અન્યધર્મના આચારોની સાથે પણ જૈનમાર્ગાનુસારિ આચારો પાળી શકે એવો ઉપદેશ દેવો. તેમાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવથી લાભાલાભનો વિચાર કરવો, તથા પરધર્મની નિન્દા ન થાય અને મહાનીરધર્મ પર રૂચિ થાય એવું લક્ષ ઉપદેશ દેતાં વિરમરવું નહીં. અન્યદર્શનીય શુભાચારોમાં અને શુભવિચારોમાં જૈનધર્મત્વ કેવી રીતે છે, તેનો પ્રબોધ કરીને જે જે જીવોની જેની જેની રીતે યોગ્યતા અવસોકવામાં આવે તેવી રીતે તેમ તેમ ઉપદેશ દેવો. આત્માની પરમાત્મદશ્યા પ્રગટ કરવી અને તેના યોગ્ય જે જે ઉપાયો હોય તે પ્રકાશવા તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું.

બન્ધોએ નીચેના પ્રશ્નો પૂછીને યોગ્યતાનો વિચાર કરી સન્તોની સેવા આત્મલાભારે કરવી.

૧—તમે પરમાત્માને પ્રત્યક્ષ દેખ્યો છે ? આત્માને અનુભવપ્રત્યક્ષે દેખ્યો છે ? સર્વદર્શનીય અનુભવી મહાત્માઓ અને તમારા અનુભવનો મુદ્દાપત્તો કરી સત્ય તત્ત્વોનો તમોએ અનુભવ કર્યો છે ?

૨—કયા કયા માર્ગે તમોએ આત્માને અનુભવ પ્રત્યક્ષે અનુભવ્યો છે ? અન્યદર્શનીય મહાત્માઓ પોતપોતાના મત પ્રમાણે શાસ્ત્રોના આધારે આત્માને અનુભવે છે, તેવી રીતે તમો શાસ્ત્રોના આધારે આત્માને અનુભવ પ્રત્યક્ષ કરો છો વા તેથી જુદી શૈલીએ આત્માને અનુભવ પ્રત્યક્ષ કરો છો ?

૩—શાસ્ત્રોના આધારે મનોવૃત્તિમાં આત્મા અને પ્રભુના રૂપને જે સાવચામાં આવે છે તેવા રૂપે આત્મા અને પ્રભુનું પ્રત્યક્ષ કરો છો વા તેથી ભિન્નપણે ?

૪—પ્રત્યેક દર્શનમાં આત્માનું ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપ પ્રતિપાદ્ય છે તેનું ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ દષ્ટિએ તમોએ દેખ્યું છે, વા નહીં. તેમજ અન્યદર્શનીય અનુભવી મહાત્માઓનો અનુભવ અસત્ય છે, તેનો પ્રત્યક્ષાનુભવ કરાવી શકશો ?

૫—વૈરાગ્ય થયાનું શું કારણ ? તમને સદા નિર્મોહત્વ રહે છે કિંવા નહીં ? સર્વ પ્રકારની વાસનાઓ ટળી છે વા નહીં ? પૂર્વાવસ્થામાં અને સમ્પ્રતિ તમારા આત્માની એક સરખી પરિણતિ વહે છે ? વા કંઈ ફેરફાર જણાય છે ? જણાય છે, તો તે કેવા રૂપે ?

૬—તમારા અવપર્યન્ત જીવન કાલમાં પરમાત્માને અને આત્માને પ્રત્યક્ષ દેખનારા કોઈ અનુભવી સન્તો દેખાયા છે ? દેખાયા છે તો કયા કયા સન્ત પુરૂષો અને તેમની રહેણીકહેણી કેવા પ્રકારની છે ?

૭ તમો જે જે શાસ્ત્રોને ગાનો છો તે પ્રમાણે સંપૂર્ણ વર્તી શકો છો ? વા તમારી શક્તિ પ્રમાણે વર્તી શકો છો ?

૮ તમે જે દર્શનના ધર્માચારને પાળો છો તે રાગથી પાળો છો ? વા નિષ્પક્ષપાતદષ્ટિએ અન્ય ધર્માચારોને અસત્ય જણાવે તેવા પાળો છો તેનું સત્ય સ્વરૂપ અવખોધાવશે ?

૯ તમારે હવે કંઈ સમજવાનું વા કરવાનું બાકી રહ્યું છે ? અનુભવ

પ્રત્યક્ષતું સ્વરૂપ અનુભવાવીને તે સર્વે અનુભવ પ્રત્યક્ષ કરાવી શકશે ? ઇલાદિ પ્રશ્નો પૂછીને તરતમયોગે વિવેકદષ્ટિથી સન્તની સેવા વગેરેમાં પ્રવૃત્ત થવું.

x x x x

સત્પુરુષો.

સત્પુરુષોના સમાગમથી સત્પુરુષ થવાય છે. સત્પુરુષો પાતણ્યને પોતાનું હૃદય આપે છે. સત્પુરુષોને અન્તરથી અવબોધવામાં અનેક જીવે ભૂના પડે છે. પ્રભુભક્ત સત્પુરુષોના હૃદયમાં સત્યનો પ્રકાશ હોય છે, તેથી તેઓના હૃદયમાં પ્રવેશનારને દીપકથી દીપક થાય તદ્દત્ સત્ય પ્રકાશનો લાભ મળે છે. સન્તોની સેવા કર્યા વિના અને એમની મસ્તીની ધૂતની વાનગી લીધા વિના સન્ત થવાનું નથી. સન્તના દાસ થયા વિના અને સન્તને સર્વ સ્વાર્પણરૂપ દાન કર્યા વિના સત્યશીલ્ય પ્રાપ્ત થવું નથી.

x x x x

સમભાવધારકમહાત્માઓના ચરણકમલમાં નમસ્કાર હો. મુનિઓમાં સમભાવ હોવો જોઈએ. જે કોઈ સાધુ મુનિ પોતાની વકતૃત્વશક્તિ અને પ્રતિબેજનાદિ બાહ્ય ક્રિયાદિ પરને વંદાવવાદિ કારણે કરે અને ક્ષમા, કુકળના, સત્યબોધ, નિરપૃકતા, વૈરાગ્ય, નિષ્પક્ષપાતવિચાર, વચન આદિ ગુણોથી રહિત હોય તો તે આત્મા વિના મૃતક સમાન છે. મુનિના જે જે દયાદિ ગુણો છે તેજ તેમનો આત્મા છે. સમભાવરૂપ ચરિત્ર તેજ મુનિનો આત્મા છે. તેને જે દૂર કરવામાં આવે તો મુનિનું શરીર માત્ર ગણી લગાય. સૂએ, આગમો, પ્રવચનો, વગેરેનું વાચન, મનનાદિ કરીને આત્માને આત્મરૂપ પરિણતિ વાળો કરવો, એજ સાધુઓનું કર્તવ્ય છે. જેઓના હૃદયમાં આત્માનો અનુભવ થયો હોય છે અને જેઓ વ્યવહારચરિત્રને નિશ્ચયચારિત્રને પ્રપાલે છે તેવા આત્મતત્ત્વસાધક મુનિવરો, ગચ્છને અને શાસનની શૈભા વધારવા શક્તિમાન થાય છે. જે સાધુઓ પોતાના ક્ષમાદિગુણો તમક લક્ષ દેતા નથી, અને બાહ્યાક્રિયા સાચવીને પ્રાણભૂત એવા સમભાવને જલાંજલિ દે છે, તેઓ પોતાના આત્માને શુદ્ધાનન્દમય કરી શકતા નથી, તથા પોતાના

આશ્રિતજનોને મુક્તતાને અનુભવ કરાવી શકતા નથી. જે સાધુઓ પોતાના આત્માનો સહજનનદ સ્વાદે છે, તેઓ અન્યજનોને પરિચયમાં આવીને સહજનનદનું બાન કરાવી શકે છે. આ સમસ્ત વિશ્વમાં આત્માનન્દતઃ જાત્રત્ મુનિઓ અન્યધર્મજ્ઞાસુઓને શ્રીવીરપ્રભુની પ્રભુતા અવબોધાવવા શક્તિમાન થાય છે. સાધુઓએ ઘટ્ટોપમાં ન પડતાં આત્માના ગુણોની પ્રાપ્તિ માટે મન, વચન, કાયાથી નિર્દોષ વર્તન સેવવું જોઈએ. શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન અને વકતૃત્વશક્તિ વગેરે યદિ સ્વાત્મામાં તદૂપપરિણામે ન પરિણમે તો આત્માની શુદ્ધતાથી શન્ય રહેવાય અને તેથી આત્મકિત ન થાય, એમ યદિ સાધુઓ પોતાના આત્માને એકાંતમાં સલતઃ પૂછશે તો પ્રત્યુત્તર તેવો જ મળી શકશે. સાધુઓએ રાજ્યોગનો માર્ગ અવલંબીને પ્રથમ પોતાના આત્માની શુદ્ધતાર્થે ખાસ લક્ષ્ય હેવું જોઈએ. જે જે ઉપદેશવું, જે જે કરવું, જે જે કરાવવું, જે જે ગાપન કરવું જે જે ક્રિયાઓ કરવી, તેમાં પોતાના હૃદયની સાક્ષીએ પોતાનો આત્મા કેટલી દશાએ પહોંચ્યો છે અને શું પરિણમન થયું છે, તેનો ખાસ સાધુઓએ ઉપયોગ રાખવો અને અન્યજનોની આગળ સ્વદશા જે દેખાય છે તેવું અન્તરૂમાં પરિણમન છે કે વા નહીં, તેનો ખાસ વિચાર કરીને આત્માને આત્મરૂપ પરિણમાવવા આત્મસાક્ષીએ વર્તવું જોઈએ.

x x x x

અધ્યાત્મદષ્ટિએ આત્મસ્વરૂપમાં લીન થતાં દ્રશ્ય, બાહ્ય, જડ સૃષ્ટિ પદાર્થોમાં બધાયલા અર્થાત્ તે પર થતા શુભાશુભ વિકલ્પોનો વિચલ્ય થાય છે, એમ આત્મ સ્વરૂપાવસ્થાનપરિણતિએ પરિણામ પામતાં તદ્વિશિષ્ટમલમાં અન્તરૂમાં અનુભવ પ્રગટે છે, પરંતુ ક્ષયોપશમીયપરિણામદશાની સદા એક સમાન દશા ન હોવાથી તથા ક્ષયોપશમમાત્ર સદા ન હોવાથી કર્માવસ્થોનો ઉદય સંપ્રાપ્ત થતાં પૂર્વકલીન અનુભવિત સ્વસ્વરૂપ પરિણમનનો નિરોભાવ થતાં પોતાની સહજ સુખદશાનું સ્મરણ માત્ર રહે છે. પશ્ચાત્ આવસ્થોદય વિખરાતાં કંઈક આત્મસ્વપાવસ્થાન થતાં પુનઃ આત્મ સંજ્ઞાસુખની ઘેનનો આસ્વાદ પ્રાપ્ત થતાં બાહ્ય દ્રશ્ય પદાર્થ સંબંધે થએલ મોહની નામ રૂપ જન્મણનો અભાવ વસ્તુતઃ અવબોધાય છે. ક્ષયોપશમભાવ આત્મસ્વરૂપાવસ્થાનપરિણમનની દશાનો સદા માટે વિશ્વાસ ન રાખી શકાય, કારણ કે કર્માવસ્થોના ઉદયનો સંભવ છે. અતએવ મોહાદિકર્મની ક્ષાયિત્વા રૂપે

પરિણમન થાય તોજ તે સદા રહે એમ વિચારીને ક્ષાયિકગુણે આત્મસ્વભાવ પરિણમન પ્રાપ્ત થાય એવા આત્મશુદ્ધિર્મકતોવ્યને ઉપયોગમાં ગ્રહવાની આવશ્યકતા છે. આત્મશુદ્ધિર્મ પરિણામે પરિણમવાનો માર્ગ અલૌકિક છે, મોટે લૌકિક સંજ્ઞાના શૈલિક વ્યવહારબંધનોને વિચ્છેદવાની અને અલૌકિક માર્ગનાં અવલંબનોને અવગંબવાની વાસ્તવિકતા ક્ષણે ક્ષણે સ્મરવી જોઈએ, અને આત્મ શુદ્ધિર્મ પરિણમનમાં પરિણમવાને આત્માને તેની સ્થિતિમાં તનમય કરવો જોઈએ. આત્મશુદ્ધિર્મને સાધવો એ આવશ્યક કર્મ છે. અધ્યાત્મદષ્ટિએ આત્માને અન્ય દ્રવ્યોથી ભિન્ન અદ્વૈતપણે ભારીને વિક-લ્પાતીતદશા અનુભવવી જોઈએ. ક્રોધ, મદ, મત્સર, ભય, કામાદિનો પરિપૂર્ણ નાશ થાય ત્યારે ખરી આત્મદશા પ્રગટી એમ અવગોધવું. આ શરીર-હૃદય વગેરે ભયાદિથી ભયાદિ ચેષ્ટા કરે નહીં એવી સ્થિતિ થઈ શકે તેમ છે, અને તે પ્રાપ્ત થાય એવું આત્મચારિત્ર્ય પ્રાપ્ત કરવું.

*

*

*

*

મુ. લાડોલ.

- શું સમજવું જોઈએ ? સત્યતત્ત્વ.
 શું કર્તાવ્ય છે ?—સુખ મળે તે કરણી.
 શું પૂછવા યોગ્ય છે ?—જેથી બોધ થાય તે.
 શું પડવા યોગ્ય છે ?—જેથી દુઃખ ટળે તેવું.
 સેવવા યોગ્ય કોણ ? સદ્ગુરુ અને તેમની આજ્ઞા.
 શું લાભ્ય છે ? જેથી દુઃખ થાય તે.
 શું સત્ય છે ? અનુભવજ્ઞાનમાં ભાસે તે.
 શું આદર્શીય છે ? જેથી સદ્ગતી શાંતિ મળે તે.
 શું નિપસમાન છે ? જેથી દુઃખપરંપરા વધે તે.
 શું કથનીય છે ? જે અનુભવમાં સત્ય જણાય તે.
 ક્યાં શાસ્ત્રો સાચાં ? જે અનુભવમાં સત્ય ભાસે તે.
 ક્યાં ધર્મ સાચો ?—જે અનુભવમાં સત્ય ભાસે તે.
 શરીરમાં વસનાર કોણ ?—આત્મા.

- अरो रानी कोषु ?—ने अनुभव प्राप्त करे ते.
 अर् सुभ क्यु ?—ने स्वतंत्र रीते अनुभववाय ते.
 अरो वराज्य क्यो ?—ने अनुभव रानधी थाय हे
 भडापुत्र कोषु ?—हुःणोने छतनार.
 रानी कोषु छे ? आत्मानो परिपूर्कु अनुभव करनार.
 संसारमां विभ क्यु ?—मिध्याचान.
 संसारमां शत्रु कोषु ?—भोः.
 संसारमां नपुंसक कोषु ?—सामर्थ्यछान.
 संसारमां पुत्र कोषु ?—पुत्रार्थ स्फोरवनार.
 संसारमां अभूत क्यु ?—छान.
 अर् छवन क्यु ?—आनन्द.
 अरो मित्र कोषु ?—उपयोग.
 केदभानुं क्यु ?—परतंत्रता.
 शुभ दिवस क्यो ?—आत्मयितवनतो.
 सहशुर कोषु ?—आत्माने ओणभावनार.
 साहाय्यक कोषु ?—सुवियारप्रद.
 संसारमां शीतलता कथं ? समता.
 संसारमां अग्नि कोषु ?—क्रोध.
 संसारतो आधार कोषु ?—राग द्वेष.
 मुक्तिनुं मूण शुं ?—सद्विके.
 मुक्तिनो पायो कोषु ?—निरूपकभाव.
 मुक्तिनो प्रसाद कोषु ?—आरित्र.
 मुक्तिमां वसनार कोषु ?—शुद्धःत्मा.
 संसारमां कल्पवृक्षो कथं ?—संनन्द जर्नो.
 अरो शिष्य कोषु ?—स्वार्णु करनार.
 अरो साधु कोषु ?—वास्तविक धर्मनो साधक.
 अरो प्रेमी कोषु ?—प्रेम योग्य व्यक्ति पर प्राण्य होमनार अने तेमां
 तन्मय बनार.
 अरो लकत कोषु ?—निःस्वार्थ भटित करनार.
 अरो विवेकी कोषु ?—आत्मानो सुभमार्ग हेमनार.
 कृत्य थं ?—ने लज्जवाधी आत्मा स्वसुभ भेणवी सके ते.

- परो विश्वासी कोषु ?—सागरवत् गंभीर रही उदयनो धान नडि करनार.
 परो व्यापारी कोषु ?—सत्य सुधनो लाभ मेणवनार.
 सूर्य करता अधिक प्रतापी कोषु ?—अनुभवतानी.
 अंद्र करता अधिक शीतल कोषु ?—शान्त रसनो बोक्ता.
 द्याणु कोषु ?—आत्मनो उद्धार करनार.
 परमार्थी कोषु ?—परमतत्त्वनो उपासक.
 उपकारी कोषु ?—आत्मस्वरूपनो लाभ अर्पनार.
 मुनि कोषु ?—मै नपणुं दर्शवनार.
 अइं शरयु कोषु ?—जेनाथी दुःखनो अन्त धाम छे ते.
 भडान कोषु ?—सत्युःष, सन्त, सु३.
 परिहरवा योग्य शुं ?—दुर्गुणो.
 कानी संगति करती जेधजे ?—सत्युश्चोनी.
 पूज्या लायक कोषु— सुखिजन.
 धारवा योग्य शुं ?—गुलुराग.
 अइं दान शुं ?—आत्मज्ञान.
 सदाह देना योग्य कोषु ?—मित्र.
 कानाथी हर रहेवुं ?—दुर्जनोथी.

*

*

*

*

निर्भी कोषु ?—वेरागी.

अंध कोषु ?—अज्ञानी.

अधिर कोषु ?—सत्य तत्त्वने नडिं सुखुधर.

भूढ कोषु ?—जे पोताने न ज्ञये ते.

हसवा लायक कोषु ?—स्वयंयलता.

बुद्धो कोषु ?—सहाय्यरयु रडित.

दाय विनानो कोषु ?—कणुस.

पेट विनानो कोषु ?—अगंभीर.

सुख विनानो कोषु ?—निन्दक.

नाक विनानो कोषु ?—व.

पूंड विनानो कोषु ?—धर्माश्रय रडित.

- अपल कोषु ?—मनने ताणे थनार.
 धूर्त कोषु ?—जे पोताना आत्माने वंचे ते.
 मोटा हाथवाणे कोषु ?—दानशूर.
 वीर कोषु ?—मोडने छतनार.
 रामलज्ज कोषु ?—आत्मधर्मां रमनार.
 पन्थी कोषु ?—सद्गुणु मार्ग प्रति वलनार.
 मुसावर कोषु ?—छव.
 राज कोषु ?—स्वगुणोथी शोभनार.
 विकल कोषु ?—वासनानो हास.
 उपदेशक कोषु ?—अनुभवमां भासे ते सत्य ज्ञप्तावनार.
 अकवादी कोषु ?—रडेषुमां नलि रहेनार अने भोववामां शंगो.
 शन्य शुं ?—अनुपयोग.
 धर्मना आधार शुं ?—सत्य.
 अज्ञं गान क्युं ?—हृदयना किमोक्षाधी सडेजे गवाय ते.
 अज्ञं आपणु क्युं ?—जे अनुभव करीने कथ्युं छोय ते.
 अंटाज्जे कोषु ?—मोडना संकल्पो.
 छयनार कोषु ?—आत्मानन्दना स्वाद.
 छिनार कोषु ?—आणसु.
 भातुं क्युं ?—धर्म.
 अविश्वास्य कोषु ?—दुर्जन.
 जगतमां सौधी मोडुं कोषु ?—परमेश्वर.
 आयता कर्ष ?—चिन्ता.
 मस्त कोषु ?—आत्मानुभवमां मग्न रहेनार.
 शरु कोषु करुं जेधजे ?—सद्गुरुं.
 विपत्तिनुं मूण शुं ?—अवेश.
 विपत्तिना आप कोषु ?—कुसंप.
 पडतीनुं मूण क्युं ?—दुर्गा.
 यडतीनुं मूण शुं ?—संप.
 संतप्त कोषु ?—कामातुर.
 थाडेवो कोषु ?—अनुत्साही.
 मुषनी माता कोषु ?—निश्चि.

- દુઃખની માતા કોણ ?—આશા.
 દુઃખનું મૂળ શું ?—મોહવાસનાઓ.
 પરીક્ષક કોણ ?—મધ્યસ્થ છતાં રાની.
 તટસ્થ કોણ ?—જે થાય જે કરાય તેને તેનાથી લિન્ન થઇને સાક્ષી-
 ભૂત થઇ દેખનાર.
 આપત પુરુષ કોણ ?—વીતરાગ રાની.
 વ્યગ્રમાં સારભૂત શું છે ?—ધર્મ.
 આરોગ્યતાનું મૂળ શું ?—પ્રહ્લયર્થ.
 પરમાત્માને દેખાડનાર કોણ ?—સદ્ગુરુ.
 પરમાત્માને દેખવાની આંખ કઈ ?—તત્ત્વદષ્ટિ.
 પરમાત્માને મેળવી આપનાર કોણ ?—ધ્યાન.
 મુક્તિ સુખની વાનગી ?—અનુભવાનન્દ.
 પ્રભુ પ્રેમી કોણ ?—પ્રભુને સર્વ સમર્પણ કરનાર.
 અહર્નિશ કરણીય શું ?—આવસ્યક ધર્મોચાર.
 આદેય શું ?—દેવ ગુરુ ધર્મ.
 કિંચ કોણ ?—સબજન.
 નીચ કોણ ?—દુર્જન.
 કેલાવવા લાયક શું છે ?—સદ્વિચારો, સદાચારો.

x

x

x

x

જે મનુષ્ય સ્વાત્માની ભૂતદર્શના જીવનક્રમોન્તનો વિવેકતાપરિપૂર્ણ વિચાર કરીને તેનો અનુભવ લેતો નથી, તે વર્તમાન જીવનપર આનન્દનો પ્રકાશ પાડવા સમર્થ થતો નથી. તથા વર્તમાન અને ભવિષ્યની જાંઘીને આનન્દ રસમયચારિત્ર્યથી અલંકૃત કરવા સમર્થ થઈ શકતો નથી. પોતાના જીવનનું ભૂતકાલીન ચારિત્ર્ય અનુભવવાથી જે વિચારપર્મિયોની અને આચારોની શુદ્ધતા અને અશુદ્ધતા સંબંધી વિવેકમય ખ્યાલ આવવાથી સનાતન શુદ્ધ સુખ પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાયોની પ્રવૃત્તિનો પ્રોત્સાહ પ્રવૃદ્ધ થાય છે, અને તેથી સત્ય ધર્મ પ્રાપ્તિ અર્થે યત્ન વૃદ્ધિ કરાય છે. ભૂતકાલીન વિચારોનું જાંઘીમાં જે જે પરિવર્તન થયું તેના જે જે સંસ્કારોનો વર્તમાનમાં અનુભવ થતો હોય તેનો

ધ્યાન પૂર્વક નિશ્ચય કરીને વર્તમાનકાલીન વિચારોનો સુધારો કરવો. જે મહાત્મા પુણ્ય પ્રગટે છે તે પોતાનું વર્તમાનકાલીન ચારિત્ર્ય વૃદ્ધિ કરવા સંપૂર્ણ લક્ષ્ય દે છે. વર્તમાનકાલીન આત્માના જે જે ગાનાદિપર્થો છે તે ભવિષ્યકાલીન આત્માના પર્યાયનું કારણ થાય છે. કોઈ મનુષ્ય ભવિષ્યમાં કેવો થશે તેનો ઉત્તર તેની વર્તમાનકાલીન વિચાર, આચાર દશા આપે છે. વર્તમાનકાલમાં શુદ્ધ ભાવનામાં રમણતા કરવી હોય તો તત્સમયે ભૂતકાલીન દુઃખદશાનું સ્મરણ ન કરવું જોઈએ. ભૂતકાલીન મહાપાપોના પશ્ચાત્તાપ પૂર્વક ખરા અન્તઃકરણથી વર્તમાનકાલમાં આત્માના સ્વભાવમાં રમણતા કરવી એજ આત્માના અનન્તજીવનસાગરમાં પ્રવેશવાનો સત્ય ઉપાય છે. વર્તમાનકાલીન જીવંતીને ઉત્તમ ખનાવની કિન્તુ ગભરાવું ન જોઈએ. જે વખતે સર્વપ્રકારની ઇચ્છાઓના સંકલ્પો વિકલ્પો વિલય પામે છે, તત્સમયેજ આત્માનો સત્યમાર્ગ ખુલ્લો થાય છે, અને ધર્મથીજ પ્રવૃદ્ધિબળ સ્વરાયમાન થાય છે. ઇત્યાદિ સર્વ આત્મામાં સ્વયં અનુભવવું અને પ્રવર્તવું

x x x x

જે મહાત્મા પોતાને નામો અને રૂપોમાંથી નજીવત દેખે છે, તે જગતમાં જીવતો જગતો શૂર, કર્મચોગી, આનન્દી અને મુક્ત છે. જે જે કરવું, જે જે દેખવું, તેમાં નામરૂપ સંબંધી અહંવૃત્તિની સ્ફુરણા ન પ્રગટે એજ આનન્દમય જીવનદશા પ્રકટાવવાનું વાસ્તવિક લક્ષણ છે. જયલક્ષ્મી નિલ-સુખના સ્વામી થવું હોય તો નામરૂપના જીવનથી પોતાને ભિન્ન દેખો અને હું એવી સ્ફુરણાને ભૂલી જાઓ એટલે સુખદેવી ત્હમને આલિંગશે એમાં ભવલેશ સંશય નથી. શરીર નામરૂપનું જે સમયમાં ભાન હોતું નથી. એવી અવ-ધૂત મસ્તાનન્દ દશામાં વિજયનાં કાર્યો કરી શકાય છે, અને પરમાત્માનો વાસ્તવિક અનુભવ કરીને આત્માની પરમાત્મતાને પ્રગટાવી શકાય છે. જે જે કાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ કરીને કોઈ પણ મનુષ્ય વિજય મેળવે છે, ત્યાં તે નામરૂપના અભાવેજ વિજયી થયો છે, એમ અવધારવું. લેખક, કવિ, વિદ્વાન, ધ્યાની, શર. ભક્ત, આદિ ભિન્ન વિષય પ્રવૃત્ત મનુષ્યો જે સમયે નામરૂપની અપેક્ષાએ પોતાને વિસ્મરે છે. તત્સમયેજ તે આનન્દમરતી અને વિજયવા સક્તમ આ-ન્તર પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરે છે. દેહનામ ભાન ભૂલવાની સાથેજ આત્માની વીર્ય.

શક્તિ જાત્રા થાય છે, અને તે અગમ્યને ગમ્ય કરે છે. તેમજ અલક્ષ્યરૂપ જાણાતાને લક્ષ્યભૂત કરી શકે છે. દેહ, નામ, મૃત્યુ વગેરેને ભૂલી જવાથી આત્મશક્તિનાં પારણાં ખૂલે છે અને આત્મામાં અનેક શક્તિથી પ્રગટે છે એમ અનુભવથી અનુભવાય છે.

x

x

x

x

આત્મસુખની શ્રદ્ધાનો તિરસ્કાર કરીને જડ વસ્તુઓમાં લપટાવું એજ મહાપાપ છે. આત્માની પરમાત્મતાનો અનુભવ કર્યા વિના જડ વસ્તુઓ દ્વારા પ્રગટું અહંમત્વરૂપ ભૂત નષ્ટ થતું નથી. જે સુખની પ્રાપ્તિ માટે અન્ય મનુષ્યોની સ્પૃહા સમ્પન્ની પડે છે તેજ દુઃખ છે. શરીર, નામાદિ બાહ્યવૃત્તિને નષ્ટ કરો એટલે અમર થઈ શકશો. તમારા આત્માને પરિપૂર્ણ અનુભવો, સર્વેષ્ટ વસ્તુઓ પોતાનામાં છે એમ અનુભવ કરો, એટલે બ્રાહ્મિયો નાશ થશે. જે જે તમે ઈચ્છો છો તે તે સર્વનું મૂળ કારણ તમારા આત્મામાં છે એમ વિચાર કરીને દુઃખ દીનતાના વિચારો અને આચારોને પરિહરો એટલે સ્વયં સુખમયજ છે. એમ તમને ભાસશે. રોગ, દુઃખ અને બાહ્યની સંકટામણ્ણી પોતાને ભિન્ન માનો અને જે વૃત્તિથી તમને દુઃખ ઉદ્ભવતું હોય તે વૃત્તિનો સંહાર કરો. સર્વ પ્રકારની કામનાઓનો નાશ થતાંની સાથે આત્માનો પરમાનન્દ પ્રગટશે. નિષ્કામ થઈને સ્વાધિકારે કર્તવ્યને કરવું.

જમે તેવી પ્રવૃત્તિ જતાં અનન્ત સુખસાગર મારો આત્મા છે એવું જ્ઞાન તો સદા રાખ્યા કરવું. આવી જીવનસ્થિતિ પ્રવૃત્તિકાલમાં એક કલાક પર્યાન્ત રહે તો અવમોઘવું કે તમે સુકૃતતાની અને કર્મયોગીના વાસ્તવિક અધિકારને બીજ રૂપે પામ્યા છો એમ નિશ્ચય માનશો. દ્વિતીય ચંદ્રકલાવત્ તમારી આત્મ શુભકલાની પશ્ચાત્ ઉત્તરોત્તર જીવનમાં કારણ કાર્ય રૂપતઃ વૃદ્ધિ થશે, અને અન્તે સંપૂર્ણ જ્ઞાનાદિ શુભ વૃદ્ધિથી પરમાત્મરૂપ ખની જશે. એમ હે ચેતનજી ! તમે હૃદયમાં અવધારો અને તમે યથાશક્તિ પ્રવૃત્ત થાઓ.

x

x

x

x

નરેન્દ્રદેવેન્દ્રસુજ્ઞાનિ સર્વા-વ્યયિ પ્રકામં સુલભાનિ લોકે ।
 પરં ચિદાનન્દપદૈકહેતુઃ, સુદુર્લભસ્તારિવક આત્મબોધઃ ॥ ૧ ॥
 તતો નિરસ્થાખિલદુષ્ટકર્મ-વજં સુધીભિઃ સતતં સ્વધર્મઃ ।
 સમગ્રસાંસારિકદુઃસ્વરોધ-સ્સમર્જનીયઃ શુચિરાત્મબોધઃ ॥ ૨ ॥

જિનલામસૂરિ આત્મપ્રબોધ.

નરેન્દ્ર દેવેન્દ્રનાં સર્વ સુખો આ જગત્માં અત્યંત સુલભ છે. પરંતુ ચિદાનન્દ પદનો એકજ હેતુભૂત એવો આત્મબોધ અર્થાત્ આત્મજ્ઞાન અત્યંત દુર્લભ છે. તે માટે સાક્ષર સંજ્ઞનોએ અખિલ દુષ્ટકર્મ વગરને પરહરી સમગ્ર સાંસારિક દુઃખરોધક એવો આત્મબોધ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. આત્મબોધ વળ જે ક્રિયા તે તો બાલક ચાલ. ઇત્યાદિ શ્રી વિજયલક્ષ્મીસૂરિનાં વચનો અધ્યાત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિની આવશ્યકતા પ્રબોધે છે. અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રતિ બાલ-છંબોની રૂચિ પ્રગટે તદ્યે અધ્યાત્મજ્ઞાનની ઉત્તમતા દર્શાવવા, આધ્યાત્મિક ગ્રથોનું રચન થયું છે. બાળછંબોને અધ્યાત્મશાસ્ત્રોનું વાચન તથા શ્રવણ નિરસ લાગે તેથી અધ્યાત્મજ્ઞાનની ઉત્તમતામાં કિચિત્ પણ ન્યૂનતા થતી નથી. અધ્યાત્મજ્ઞાનના શીતલ ઝરણાંનો પ્રવાહ વહેતો વહેતો નદીરૂપ થઈને આત્મા રૂપ સાગરમાં ભળીને તન્મયતાને પામે છે. આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરતાં કેટલાક થાકી ગયા, કેટલાક ભરમાઈને પાછા ફર્યાં. કેટલાક સમજણ વિના કંઈનું કંઈ ગ્રહણ કરી અસત્યને સત્ય માની ગયવા લાગ્યા. કેટલાક અધ્યાત્મજ્ઞાનનું સ્વરૂપ અવબોધ્યા વિના અધ્યાત્મજ્ઞાન અને તેના અભ્યાસનો દ્વેષ કરી, નિન્દાદિકમાં પ્રવૃત્ત થઈ ઉન્માર્ગની પુષ્ટિ કરવા લાગ્યા. કેટલાક સત્ય જ્ઞાનસુખો અધ્યાત્મજ્ઞાનના અનુભવ પ્રદેશમાં અનેક વિધ્નોની પરંપરા સહીને અચલ શ્રદ્ધા, અચલ પ્રીતિ પૂર્ણાત્સાહ, ખંત અને સતત વાચન મનનાદિ સાધ્ય લક્ષ્ય દષ્ટિ પ્રયત્નથી વિચરીને અધ્યાત્મ પરિણતિએ પરિણતિ સહજનન્દમાં વિલસ્યા વિલસે છે, અને ભવિષ્યમાં વિલસશે. આંતરરાજનન્દ જીવન ચારિત્ર્યનો અનુભવ કરાવનાર અને બાહ્ય નીલાદિ વ્યવહાર ધર્મતઃ બાહ્ય પવિત્રતા પ્રગટાવનાર ઉચ્ચ તાત્વિક સહસ્યમય ઉદ્દેશોના ગર્ભમાં પ્રવેશાવીને વિશ્વસનીય નિશ્ચયપર આરોહણ કરાવનાર અધ્યાત્મજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવા તથા અધ્યાત્મપરિણામે પરિણમવા ઈચ્છા કરનાર મહાપુરૂષ છે.

સદ્વિચારો અને સદ્દાયારોનો સર્વત્ર સર્વદા પ્રચાર કરનાર પવિત્ર નીતિ-મયજીવને જીવનાર સત્પુરુષો છે. સત્પુરુષોના ઉત્તમ વિચારો અને તેમની ઉદાર રહેણી કહેણીથી ખરેખરી અસર થાય છે. સત્પુરુષોની સંવાદથી તેમના વિચારોમાંથી અને સદ્દાયારોમાંથી ઘણું શિખવાતું મળે છે, અને આત્માની ઉચ્ચતા કરવા માટે સત્પુરુષો આદર્શવત્ ઉપકારી થઈ શકે છે. તથા તેમના વિચારોથી હૃદય ભરાઈ જતાં આચારમાં ઉત્તમતા પ્રગટે છે. માટે કથ્યું છે કે— 'સત્સંગતિઃ કથયત્ કિં ન કરોતિ પુંસાં' પુરુષોને સત્સંગતિ કહે કે શું શું કરી શકતી નથી. સત્પુરુષોની પરીક્ષા કરીને તેમનો સહવાસ કરવો જોઈએ. સત્પુરુષોની ચેષ્ટાઓમાં સિદ્ધાન્તોનાં રહસ્યો સમાઈ જાય છે. લઘુતા, ક્ષમા, સમભાવ, વિવેક, વિનય, વૈરાગ્ય, રામ દ્વેષની મનઠતા, જેવું આખ્યન્તરમાં તેવું બાહ્યમાં. સ્વપ્રશંસા અને પરનિન્દાનો અભાવ, જગતને સત્યનો બોધ, નિઃસ્પૃહતા, આત્મજ્ઞાન, સર્વના શ્રેયઃમાં પ્રવૃત્તિ, આદિ ગુણોવડે સત્પુરુષની પ્રતીતિ કરવી જોઈએ. વેપના બહાના તથા સર્વે સત્પુરુષો હોઈ શકતા નથી. સત્પુરુષનાં હૃદય, ઉદારભાવાદિ ગુણોવડે ઉચ્ચ અનેલાં હોય છે. એવા સન્તોની, સત્પુરુષોની, સાધુઓની સેવા કરવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે પુસ્તકોનું વાચન વગેરેપર વિશેષ લક્ષ્ય ન દેવું. કિન્તુ તેમની સેવા અને તેમના સદ્વિચારો ગ્રહણ કરવા પ્રતિ વિશેષ લક્ષ્ય દેવું. વિદ્યાનુ થવું સુલભ છે. પરંતુ સત્પુરુષ, સાધુ થવું એ કાર્ય મહાદુર્લભ છે. સત્પુરુષનું સન્તનું અનુકરણ, આજ્ઞાતઃ વેષાદિથી કરી શકાય પરંતુ પોતાના આત્મામાં યાચાતમ્ય ગુણો પ્રગટાવીને સાધુની સાધુતાનો અનુભવ કરવો, એ ક્યવા કરતાં, સમજવવા કરતાં અલૌકિક માર્ગ છે તેની પ્રવૃત્તિ ખરેખરા જીગરથી થાય ત્યારેજ સન્તના હૃદયની પવિત્રતાનો ખ્યાલ આવી શકે છે. ઉપદેશક-થન, વાક્યાતુષ્ક, અને કલાકૌશલ્યની પેલી તરફ રહેવું સન્તત્વ, સાધુત્વ એ તે સન્તના, સાધુના આત્માની સાથે આત્મા મેળવતાં અનુભવાય છે.

x

x

x

x

વ્યવહાર ધર્મની મહત્તા.

નિશ્ચયધર્મની વાતોના તડાકા મારનારાઓ જે વ્યવહારધર્મમાં સાપેક્ષાચારથી શિથિલ હોય છે તેમની અન્ય મનુષ્યો પર સમ્યગ્ અસર થતી નથી. નિશ્ચયનયધર્મમાર્ગમાં વહાવનાર વ્યવહાર ધર્મ છે. વ્યવહારના અનેક ભેદ છે. તેમાંથી ગમે તે ભેદની આરાધના ક્યાં વિના નિશ્ચયધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. આત્મામાં પ્રગટેલા નિશ્ચય ધર્મને સ્થિર કરનાર વ્યવહાર ધર્મનું અવલંબન સત્ય છે. વ્યવહારધર્મનું અવલંબન ત્યાગ કરતાં જે નિશ્ચય ગુણ પ્રાપ્ત કર્યો છે. તેમાંથી પ્રમાદ થવાથી તે ટળી જાય છે માટે હૃદયસ્થ જ્ઞાનીઓએ નિશ્ચય ધર્મ પરિણુતિતઃ આત્મસુખાનુભવ કરીને પશ્ચાત્ વ્યવહારધર્મને ત્યજવો ન જોઈએ. અમૃતનું ભોજન જમ્યા બાદ આનન્દ પ્રગટ એ સ્વાભાવિક છે, પરંતુ તેથી અમૃત ભોજનની સામગ્રીનો સંદાને માટે ત્યાગ કરવો ઘટી શકે નહિ. તદ્વત્ નિશ્ચયધર્મની પરિણુતિથી પરિણામ પામ્યાથી આત્મસુખાનુભવ પ્રાપ્ત થવાથી વ્યવહારધર્મનાં સાધનોને ત્યાગ ન કરવો જોઈએ. નિશ્ચય પરિણુતિથી પડતાં આલંબનભૂત વ્યવહારધર્મ થાય છે. માટે વ્યવહાર ધર્મરૂપ નિમિત્તકારણોના ત્યાગ ન કરવો જોઈએ. નિશ્ચયધર્મ નો સ્વને વિશેષતઃ લાભપ્રદ છે એમ એક વ્યક્તિની અપેક્ષાએ કથીએ તો તે ચારતવિક છે. પરંતુ વ્યવહારધર્મનો તો એક અને અનેક વ્યક્તિની અપેક્ષાએ વિચાર કરીએ તો પણ તે સ્વપરિહિતાવહ છે. એમ બાહ્યાવસ્થાથી વેપ, આચાર, અને ઉપદેશાદિથી અનુભવગમ્ય થઈ શકે છે. અતએવ શ્રી વીરપ્રભુએ પ્રથમ વ્યવહારધર્મનું સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે અને પશ્ચાત્ નિશ્ચયધર્મનું સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે. નિશ્ચયધર્મની મહત્તા દર્શાવવામાં આવે છે તેનું કારણ એ છે કે વ્યવહારધર્મસાધનોને સાધનારાઓ, નિશ્ચયદષ્ટિને અન્તરૂમાં ધારણ કરી શકે. વ્યવહાર ધર્મની મુખ્યતા-મહત્તા, દર્શાવવામાં આવે છે તેનું કારણ એ છે કે, વ્યવહારધર્મ કારણ છે. કારણ વિના કાર્યની સિદ્ધિ થઈ શકે નહિ. જે જે કાર્યો પ્રગટે છે. તે તે કારણો વિના હોતાં નથી. સુક્તિરૂપ કાર્યની સિદ્ધિનાં જે જે કારણો સાધનો જે જે ગુણસ્થાનક પર્યન્ત સેવવાં યોગ્ય છે, ત્યાં સુધી સેવવાથી તેઓ આત્માના નૈશ્વમિક ગુણોની સ્થિરતા પૂર્વક તેઓની પરિપૂર્ણ વૃદ્ધિ કરીને આત્માની-પરમાત્મતા પ્રગટાવે છે. અત એવ વ્યવહારધર્મની આવશ્યકતા ઉપયોગિતા અને મહત્તા તેના સ્વભાવે સિદ્ધ થાય છે. તેનો સમ્યગ્ અનુભવ અરેખર અનેકાન્તવાદી જ્ઞાનીઓ.

કરી શકે છે. સ્થૂલ સુક્ષ્માદિ ભેદે વ્યવહાર સાધન પ્રવૃત્તિ ધર્મના ભિન્ન ભિન્ન કાર્યની અપેક્ષાએ ભિન્ન ભિન્ન ભેદ પડે છે. અભય, અદ્વેષ, અને અપેદપણે વ્યવહારધર્મને સાધતાં નૈશ્વરિક સહજ સુખધર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે !

x

x

x

x

જ્ઞાનસ્ય ફલં વિરતિઃ

જ્ઞાનનું ફલ વિરતિ છે. ગુણુસ્થાનકો ગણુતાં વાર લાગતી નથી. નીતિનાં સૂત્રો ગણી જતાં વાર લાગતી નથી. પણ ગુણુ સ્થાનક રૂપે પરિણામ પામવું વા નીતિરૂપે પરિણુમણું એતો અનન્ત ગુણુ દુર્લભ કાર્ય છે. સુક્રિતાનું જ્ઞાન કરતાં વાર લાગતી નથી, પણ સુક્રત થતાં ઘણીવાર લાગે છે. આત્મા તે પરમાત્મા છે. એમ જાણવું તો સહેલ છે. પરન્તુ આત્માને પરમાત્મા કરવા માટે મોહભાવથી-માયાથી સંપૂર્ણ વિરામ પામવું એ કાર્ય મહામુશ્કેલ છે. શ્રી વીરબ્રહ્મણે સત્તાવીશમા ભવે પોતાના આત્માને પરમાત્મારૂપ કર્યો. શ્રી નેમિનાથ ભગવંતે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા બાદ નવમા ભવે પોતાના આત્માને પરમાત્મરૂપ બનાવ્યો. શ્રી ઋષભદેવ ભગવંતે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને તેરમા ભવે સર્વ પ્રકારના મોહભાવથી વિરામ પામીને 'પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કર્યું'. શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવંતે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને દશમા ભવે પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કર્યું. સમરાદિત્યે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને વિરતિ પ્રાપ્ત કરવામાં ઘણો કાલ વ્યતીત કર્યો હતો. આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને વિરતિરૂપ મહાપર્વતના શિખર પર પહોંચતાં, તરતમ, પ્રયોગે સર્વ જીવોને ભવ કરવા પડે છે. કોઇ જીવ જ્ઞાન પ્રાપ્તિની સાથેજ વિરતિત્વ પ્રાપ્ત કરે છે, અને કોઇને કર્મોદયથી તે પ્રમાણે બનવું નથી. કેટલાક જીવો આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને મોહભાવથી વિરામ પામવા રૂપ વિરતિ પર્યંત પર ચઢવા પ્રયત્ન કરે છે અને તે કેટલાંક પગથીયાં ચઢે છે; અને પુનઃ લપસીને પાછા પડે છે. કેટલાક વિરતિરૂપ પર્વતપર આરોહણ વેગે વેગે કરે છે, અને કેટલાંક શનેઃ શનેઃ કરે છે. કેટલાક વિરતિ રૂપ સિદ્ધાચલ ગિરિના હીંગળાજના હડે સુધી આવીને પુનઃ પાછા પડી ઠેક તલાટી સુધી આવીને પુનઃ ચઢવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કેટલાક વિરતિરૂપ વિમલ્લાચલ પર્વતપર ચઢતાં પગથીયે પગથીયે વિસામે ભેતા ભેતા ચઢે છે.

આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને આત્માના પરભાવ વિસ્મય અને સ્વધર્મભાવ રમણ રૂપ ચેતનગિરિ પ્રદેશોના શિખર પર રહેલા પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવા જે જે અંશે પરભાવથી વિસ્માય છે, તે તે અંશે જ્ઞાનતું વિરતિરૂપ ફલ અવબોધવું.

x x x x

આત્મસમાધિ સુખમાં લયલીન રહેવા માટે નીચેની બાબતો પર લક્ષ દેવું

૧—સર્વસંગ પરિત્યાગ કરવા પ્રવૃત્તિ કરવી અને નિઃસંગદશાએ નિર્મન્ય-પણે વર્તવું.

૨—આત્મજ્ઞાનાર્થિમતુષ્યોનો પણ પ્રસંગોપાત્ત યોગ્ય પરિચય સેવવો અને આત્મસમાધિ સુખનો અનુભવપ્રદમહાત્માઓ જે હોય તેઓની પરીક્ષા પૂર્વક આલંબનાર્યે નિરૂપાધિપણે રહેવાય તેવી રીતે સંગતિ કરવી.

૩—આત્મતત્ત્વ પ્રશ્નણા જેમાં સુખ્ય હોય તેવાં પુસ્તકો વાંચીને તેઓનો અનુભવ કરવો.

૪—આત્મસમાધિમાં સ્થિરતા થાય એવા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવને સેવવા લક્ષ્યપૂર્વક પ્રયત્નશીલ થવું.

૫—રાગદ્વેષનાં જ્યાં જ્યાં નિમિત્તો મળતાં હોય ત્યાં ત્યાંથી દૂર રહેવું અને રાગદ્વેષના સંયોગમાં કદાચિત્ત નિરૂપાયે રહેવું પડે તે તત્સમયે સમાનતા-સમભાવે આત્માને ભાવીને આત્મવીર્ય સ્ફોરવી અપ્રમત્ત રહેવા પ્રયત્ન કરવો.

૬—સ્વપરાયે થતી બ્યાવહારિક ધર્મપ્રવૃત્તિ પ્રસંગે પણ સાધ્ય લક્ષ્યમૂલ સ્થિરતા નિવૃત્તિના ઉપયોગમાં રહેવું અને આત્મસમાધિનો ભંગ ન થાય એવી યોગ્યતાની પ્રાપ્તિપૂર્વક ધર્મસેવારૂપ બાહ્યપ્રવૃત્તિ આદરવી.

૭—પવિત્ર નિર્જન તીર્થસ્થળો વા અન્ય નિર્જન સ્થળોમાં ધ્યાન ધરવાનો અભ્યાસ સેવવો અને સ્વસમાધિ પુષ્ટિદારકસંજ્ઞાન સાધુઓનો સંલવાસ, તેઓનો અનુભવ કરીને રાખવો.

૮—પોતાને આત્મસમાધિ કયા ભાવે કયા અંશે કેવા સંયોગોમાં વર્તે છે તેનો અનુભવપૂર્વક વિચાર કરવો અને આત્મસમાધિની ઉચ્ચદશા પ્રાપ્ત

ચાય એવા સંયોગોને અને ઉપાયોને આદરવા, તથા આત્મસમાધિમાં જે જે કારણોથી વિક્ષેપ થતો હોય તેઓને હઠાની સુખ અનુભવવા લક્ષ્ય દેવું.

x

x

x

x

સાધુઓ.

સંવિગ્ના ગુરુવિગ્નાયા, જાળમે દર્શિત્રિયા જિયક્સાયા ।

મઘવિરહે ઉજ્જુત્તા, જહારિહં સાહુણો હોતિ ॥ (પંચાશકે)

દેશકાલાદિની અપેક્ષાએ યથાયોગ્ય સાધુઓ હોય છે. સંવિગ્ના: સંસારમીરવ: સંસારથી ભય પામનારા સાધુઓ હોય છે. સંસારથી ભય પામ્યા વિના ગુરુનું શરણ કરાવું નથી. જ્યારે સંસારથી ભય પામીને ગુરુનું શરણ કરાય છે ત્યારે ગુરુને વિનય કરી શકાય છે. અતએવ સાધુઓને ગુરુવિનતા: એ વિશેષણ અર્પવામાં આવ્યું છે. જ્યારે ગુરુના વિનયમાં સાધુઓ મન, વચન, અને કાયાથી ભક્તિ બહુમાનપૂર્વક પ્રવૃત્ત થાય છે, ત્યારે ગુરુની પ્રેમભક્તિથી શ્રુતજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને શ્રુતજ્ઞાનિયો બને છે. અતએવ જ્ઞાનિન: એતાદેક વિશેષણ અર્પવામાં આવ્યું છે. જ્યારે સાધુઓ ગુરુના વિનયથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને જ્ઞાનિયો બને છે. ત્યારે તેઓ દાન્તેન્દ્રિયા જિતાક્ષા બને છે. સાધુઓ શ્રુતજ્ઞાની થયાથી પંચેન્દ્રિયોના ત્રેવીશ વિષયોને છતવા સમર્થ બને છે. શ્રુતજ્ઞાની થયા બાદ ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરી શકાય છે. અત એવ જ્ઞાનિન: એ વિશેષણ પંચાત્ દાન્તેન્દ્રિયા: એ વિશેષણ યોગ્યવામાં આવ્યું છે. સાધુઓ ઇન્દ્રિયો પર કાણુ મેળવીને મનમાં ઉત્પન્ન થનાર ક્રોધ, માન, આયા અને લોભાદિ કષાયોને છતવા સમર્થ બને છે. આ પ્રમાણે દ્રવ્યભવ અને ભાવભવના વિરહમાં ઉદ્યુક્ત થએલ સાધુઓ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવાનુસારે હોય છે, સાધુઓ સંવિગ્નાદિ ગુણુશિષ્ટ બનીને કષાયોને છતવા ઉદ્યુક્ત થાય છે. જે સાધુઓ કષાયોને ઉપશમારે છે, તેજ વાસ્તવિક ચારિત્ર ગુણુધારક કથી શકાય છે. વ્યવહારે વેષ અને આચારથી સાધુ બનેલાઓએ માર્ગમાં કયેલ ગુણુને પ્રતિદિન વિશેષ વિશેષ પ્રકારે ખીલવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પોતાનામાં જે જે કષાયો ઉપજતા હોય તેને ઉપશમાવવા ખાસ અન્તર્દૃષ્ટિથી ઉપયોગ ધારીને આત્મક્રિતમાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. પરિપૂર્ણ સાધુત્વ વિક્ષાવવા સંવિગ્નાદિ ગુણુઓને જે અનુક્રમ દર્શાવવામાં આવ્યો છે,

તે અનુક્રમને અનુસરીને સાધુઓએ ચારિત્રની આરાધના કરવી જોઈએ. રાગ-દ્વેષાદિકભાવસંસારના અન્તની સાથે દ્રવ્યસંસારનો અન્ત આવે છે. માટે સાધુઓએ દ્રવ્ય તથા ભાવસંસારનો વિરહ કરવા પ્રયત્નવંત થવું જોઈએ. સાધુઓએ પરની નિન્દા, ખટપટ, ક્લેશ, પરમાં રાગ અને પરની પંચાતોનો ત્યાગ કરીને આત્માત્મા ગુણોવડે યુક્ત થવા માટે ઉપર્યુક્ત ગુણક્રમ, શ્રેણિ વડે (પગથીયાં વડે) મુક્તિ પ્રાપ્તિમાં આરોહણું જોઈએ. જે સાધુઓ સંસારથી વિમુખ થયેલા છે તે સાધુઓ મુક્તિની સન્મુખ ચાલે છે, અને જે સાધુઓ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવનાર રાગદ્વેષાદિની સંમુખ ચાલે છે, તેઓ મુક્તિથી વિમુખ થાય છે. જ્ઞાન, દર્શન, અને ચારિત્રગુણોવડે આત્માની પરમાત્મદશા કરવી એજ સાધુત્વ છે. જે સાધુઓ રાગદ્વેષના પરિણામને પ્રગટતાંજ વારે છે તે સાધુઓજ સાધુત્વની ઉચ્ચ ગુણશ્રેણિ પર આરોહતા જાય છે. સ્વસ્વભાવમાં રમવું અને પરભાવ રમણતાનો ત્યાગ કરવો એજ ભાવસાધુત્વ છે. ભાવસાધુત્વ પ્રગટાવવાને સમભાવ ધારવો અને આત્મગુણોમાં રમણતા કરવી, એજ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, અને ભાવે સાધુઓનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. આ પ્રમાણે સંવિગ્નાદિ ગુણોનું સાધન કરનારા સમભાવ આદિ ગુણોને પામી કર્મક્ષય કરી પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરે છે.

ૐ શાન્તિ: ૩

x x x x

ધર્મ ગુરુઓએ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય બીનાઓ. ૧

૧—વર્તમાનકાલમાં મનુષ્યોની કયા ધર્મ પ્રતિ વિશેષ રૂચિ થતી જાય છે, જે ધર્મમાં જે લોકો છે તે ધર્મ પ્રતિ લોકોની કેવી રૂચિ છે અને ભૂતકાલમાં કેવી હતી તેની તુલના કરવાની આવશ્યકતા.

૨—ધર્મ અને લોકોની પ્રવૃત્તિ એ બેનો પરસ્પર કેવો સંબંધ છે ?

૩—સમાજના વાર્તામાનિક આચારોવિચારો અને આશુબાળુની પરિસ્થિતિ સાથે ધર્મનો સંબંધ દરેક સપ્રલયમાં કેવા પ્રકારનો છે, તેનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરવાની આવશ્યકતા.

૪—ધર્મગુરુઓએ ધર્મ પ્રતિ લોકોની રૂચિ વધે એવા સુધારા અને સાહિત્ય પ્રતિ લક્ષ દેવાની આવશ્યકતા.

૫—શુભ વ્યવહારની સાથે ધર્મનીતિ એ પ્રાણભૂત કેવી રીતે બને છે? તેની સાથે લોકોના ભિન્ન ભિન્ન વ્યવહારાનુભવ સાથે ધર્મરસનું પાન કરાવવાની આવશ્યકતા.

૬—ધર્મની વર્તમાન સ્થિતિ પરથી ભવિષ્યની સ્થિતિનો અ્યાલ.

૭—ધર્મના મતજોડોથી ધર્મ સમાજને થતી હાનિ અને વિશાલદષ્ટિ તથા સાપેક્ષમયે ઐક્ય વિચારોથી અને આચારોથી ધર્મસમાજને લાભ થવાની આવશ્યકતા સંબંધી વિચાર કરવાની જરૂર.

૮—લોકોને ધર્મના અમુક વિચારોમાં અને આચારોમાં જણાતી ખામીઓ અને તે ખામીઓ કઇ દષ્ટિએ નથી, તેના વિચારોને પ્રસરાવવાની જરૂર. ધર્મના અમુક આચારો અને અમુક તત્ત્વોમાં લોકોએ કાઢેલી ખામીઓ અને તેને દૂર કરવાની જરૂર. ધર્મશુદ્ધિના આચારોમાં અને વિચારોમાં કાઢેલી ખામીઓ અને તે ખામીઓ કઇ દષ્ટિએ સત્ય છે અને કઇ દષ્ટિએ અસત્ય છે તેનો નિર્ણય કરવાની જરૂર.

૯—વર્તમાનમાં ધર્મસંબંધી કયા સુધારાઓ કરવાની જરૂર છે અને કયા કયા સુધારા કરવાની જરૂર નથી.

૧૦—ધર્મસૂત્રોના લાક્ષણિક અને વાચ્યાર્થો સંબંધે જાહેરમાં વિદ્વાનોના કેવા અભિપ્રાયો છે, અને તે વાસ્તવિક શુદ્ધ ધર્મની સાથે કેવા સંબંધ ધરાવે છે, તેના દીર્ઘદષ્ટિથી નિર્ણય કરવાની જરૂર.

૧૧—ધર્મના આચારોમાં અને વિચારોમાં ક્ષેત્રકાલાનુસારે આચાર અને વિચાર સંબંધી કયા તત્ત્વને ખજ આપીને પ્રચાર કરવાથી ધર્મ પાળનારાઓની વ્યાવહારિક ઉન્નતિ થાય તેનો વિચાર કરવાની અને તેનો પ્રચાર કરવાની યુક્તિઓ અને પ્રદ્વિતિની જરૂર.

૧૨—આર્થિકદષ્ટિ સર્વ શુભ વ્યાવહારિક ઉન્નતિઓનો પ્રાણભૂત બનીને ધર્મ રહે એવી રીતે વ્યાવહારિકદષ્ટિએ ધર્મને વિશ્વ લોકોમાં પ્રવર્તાવવાની આવશ્યકતાનો ઉપદેશ અને ઉપાયો લેવાની જરૂર. તેવાં ધર્મનીતિરૂપ પ્રાણ્યુ વડે મનુષ્યોને ઉન્નતિરૂપ સશુભનતા આપનારાં પુસ્તકોના પ્રચારની જરૂર.

આવશ્યક શિક્ષણ.

૧ કોઈ પણ વ્યાખ્યા સંબંધી પ્રવૃત્તિ કરવી હોય તો પરિણામનો નિર્ણય કરી પ્રવૃત્તિ કરવી.

૨ કોઈ પણ વિચાર કરતી વખતે સ્વ અને પર સંબંધી લાભાલાભનો વિવેક કરવો.

૩ કોઈ પણ કાર્ય કરતી વખતે પ્રથમ જોયો ઉત્સાહ હોય છે, તેવો સદા રહે તેવા ઉપાયો લેવાની જરૂર સ્વીકારવી જોઈએ.

૪ જે મનુષ્યો આપણી સાથે વાર્તાઓ કરતા હોય તેઓની પ્રામાણિકતાનો પરિપૂર્ણ અનુભવ કર્યા વિના તેઓના પર વિશ્વાસ મૂકવો નહિ તેમજ તેઓએ કરેલી પ્રતિજ્ઞા પર પરિપૂર્ણ વિશ્વાસ ધારણ કરવો નહિ.

૫ મનુષ્યોના મનના પરિણામો સદા એક સરખા રહેતા નથી. ભરતી-ઝોટની પેઠે મનના પરિણામોમાં હાનિ વૃદ્ધિ થયા કરે છે, તેથી દરેક વ્યાખ્યાનો સંબંધી મનુષ્યોના વિચારોમાં ફેરફાર થયા કરે છે; માટે દરેક મનુષ્યના વિચારો તપાસવા માટે દરેક વ્યાખ્યાનો સંબંધી અભિપ્રાયો પૂછવા અને તેઓના હૃદયની માન્યતાઓ તપાસવી. પશ્ચાત્ તેઓની યોગ્યતાનુસારે ઝોલવું અને વિચારોને આપવા.

૬ આપણી પાસે આવનાર અને સમાગમમાં રહી ચર્ચાદિ કરનાર મનુષ્યોમાં જે પ્રકારની ચિત્તવૃત્તિ હોય છે એમ સમજાય છે. કેટલાક મનુષ્યો આપણી પાસેથી જે વિચારો સાંભળે છે તેમાં તેઓ સમ્મત થયેલા માલૂમ પડે છે. પણ અન્તરમાં તેઓ તેમાંથી કેટલીક વ્યાખ્યાનોથી વા સંપૂર્ણ વ્યાખ્યાનોથી વિરુદ્ધ હોય એવું પણ સમજાય છે. કેટલાક અમુક સંયોગોના યોગે ઉપરથી આપણા વિચારોથી અસમ્મત હોય છે, અને અન્તરમાં સ્વતંત્ર હૃદયથી આપણા વિચારો અને આચારો પૈકી મોટા ભાગને માન આપનારા હોય છે. આપણી પાસે આવનારા મનુષ્યો સામુ પણ આપણે તેવી રીતે વર્તીએ છીએ. આપણા હૃદયમાં સ્વતંત્ર જે કંઈ વિચારો અને માન્યતાઓ હોય છે, તે સર્વને આપણે સર્વની આગળ કથી શકતા નથી; તેમજ આપણને જે જે મનુષ્યો મળે છે, તેઓની સાથે ઉપર ઉપરથી કેટલાક વિચારોથી અને આચારોથી સમ્મત થઈએ છીએ. હૃદયની ખરી માન્યતા તો જેની સાથે પૂર્ણ હૃદય મળ્યું હોય છે તેને કહેવાય છે. આવો અનુભવ સર્વત્ર અનુભવાય છે. માટે મનુષ્યોના હૃદયના ખાસ વિચારો જાણવા એ હૃદયમેળ મળ્યા વિના દુર્લભ કાર્ય છે.

પૂજાપ્રસંગ.

૧ જે જે પૂજ્યો લણાવવામાં આવે છે, તે તે પૂજ્યોનાં ઉચ્ચ સહસ્યો સમજવવાં અને શબ્દની સાથે અર્થનું તરકાલ ભાન યાચ એમ ઉપદેશ દેવો.

૨ પૂજ્યમાં આપેલાં દૃષ્ટાંતોનું ડુંકમાં વિવેચન કરીને પૂજ્યોના ઉદ્દેશ્યમાં પૂજ્યનું વાસ્તવિક મહત્વ ઉતારવું.

૩ પૂજ્ય લણાવવા બેઠેલા અને સાંભળવા બેઠેલા સજ્જનોનું પૂજ્યમાં ચિત્ત લાગી રહે અને તેમને આનન્દ પ્રગટે એવી રીતે પૂજ્ય લણાવવી.

૪ શ્રોતાઓને પૂજ્યનાં પદોનો ભાવાર્થ ચિતવનમાં હર્ષોદ્યાસ વધે અને ગાવાની સાથે ભાવાર્થમાં ચિત્તની લીનતા યાચ એવા ઉપાયો લેવા યોગ્ય ઉપદેશ દેવો.

૫ પૂજ્ય લણાવતી વખતે અને તો સુગ્રે અન્યોને પૂજ્યનો ભાવાર્થ જણાવવો.

૬ હાલ જ્યાં ત્યાં પૂજ્યમાં લોકોનો ભાવ ઘટવા લાગ્યો છે, તેનું કારણ અજ્ઞાન છે, અને રાની ગુરૂના દાસ બનીને શ્રાવકો-પૂજ્યનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજતા નથી, તે પણ એક કારણ છે. પ્રથમની પેઠે પૂજ્યોમાં શ્રાવકો વિશેષ આવે અને આનન્દરસ આપે તેવો ઉપાય એક છે અને તે એ છે કે જે જે પૂજ્યો લણાવવામાં આવે તેનું પ્રથમથી ગુરૂની ખાસેથી અર્થસહિત જ્ઞાન કરવું.

x x x x

અન્તરમાં પરિગ્રહ.

જ્ઞાન ધ્યાન હય ગજ વરે, તા જપ મુત પરતંત સલુજે.

છોંઢે સમ પ્રમુતા લહે, મુનિ પળ પરિગ્રહવંત સલુજે.

પરિગ્રહ મમતા પરિહરો.

જ્ઞાનરૂપ અશ્વ, અને ધ્યાનરૂપ ગજ, તપ, શ્રુતરૂપ પરિવાર વડે પરિવાર પામેલા મુનિ પણ પરિગ્રહવંત છે. કથવાનો આન્તરિક ભાવાર્થ એ છે કે- મુનિના મનમાં યદિ એમ આવે કે-હું રાની છું, હું ધ્યાની છું, હું તપસ્વી છું, હું જાપ જપનાર છું, હું બહુશ્રુત છું, ઇત્યાદિ અહંકૃતિ પ્રગટતાં અન્તરમાં

અહંવૃત્તિરૂપ પરિશ્રદ્ધવંત મુનિવર અવમોઘવા. જ્યારે મુનિ પોતાના શુભોમાં પ્રગટતી અહંવૃત્તિનો ત્યાગ કરે છે, ત્યારે તે સમભાવરૂપ પ્રભુતાને પામે છે. આ ઉપરના વાક્યથી મુનિએ હૃદયમાં આત્માના શુભોની પણ અહંવૃત્તિ ન પ્રગટાવવી એવો સાર નીકળે છે. હું જ્ઞાની છું, હું ધ્યાની છું; એવો મનમાં અભિમાન કરવો એ મુનિને યોગ્ય નથી. અન્ય લોકો ન જાણે પણ મુનિના મનમાં જો જ્ઞાની, ધ્યાનીપણાનો અભિમાન થતો હોય તો તે પણ એક જાતની સમવૃત્તિ હોવાથી તેમાં પરિશ્રદ્ધવે પંધાવવાનું થાય છે. મૂઢાં પરિગ્રહો વૃત્તાં. મૂઢાં પરિગ્રહ ઉક્તઃ મૂઢાં તેજ પરિશ્રદ્ધ કહેવો છે. જ્ઞાન અને ધ્યાનની અહંવૃત્તિ મૂઢાંરૂપ હોવાથી તેનો ત્યાગ કરવાની જરૂર છે.

x

x

x

x

અહંવૃત્તિ.

મારા જેવો કોઈ જ્ઞાતા નથી મારા જેવો કોઈ ધ્યાતા નથી. મેં આ-
વ્યાં અર્થાં શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો છે. મેં આટલાં બધાં તપ કર્યાં. હું
તપસ્વી છું. તપસ્વી તરીકે મારી કીર્તિ પ્રચાર પામી છે. હું વિકાસ તરીકે
જ્ઞાતમાં પ્રખ્યાતિ પામ્યો છું. ઇત્યાદિ અહંવૃત્તિ પરિણામથી આત્મા વસ્તુતઃ
બંધાય છે, અને પછી જે મુક્તિનાં સાધનો હતાં તે બાધક તરીકે પરિણામ
પામે છે એમ કથાય છે. વસ્તુતઃ તેનો અનુભવ તેની દશામાં વર્તનાર આત્માને
થાય છે. આત્માની પરમાત્મતા પ્રગટાવનાર સાધનોમાં નિષ્પરિશ્રદ્ધવંત રહેવું
એજ આત્મજ્ઞાનીઓનું આંતરિક કર્તવ્ય છે. આચાર્યોએ ઉપાધ્યાયોએ અને
મુનિઓએ અહંવૃત્તિનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આચાર્યો વચેરેને જ્યાં સુધી હું
જ્ઞાની છું, હું ધ્યાની છું, ઇત્યાદિ અહંવૃત્તિ થાય છે, ત્યાં સુધી તેઓ પોતાનો
ઉત્કર્ષ અને અન્યજ્ઞોનો અપકર્ષ કરવા મન, વચન, અને કાયાથી પ્રવૃત્તિ
કરે છે. અને જ્યારે જ્ઞાન, ધ્યાનમાં પ્રગટતી અહંવૃત્તિનો જ્યારે તેઓ ત્યાગ
કરે છે, ત્યારે તેઓ પોતાનો ઉત્કર્ષ, અને પરજનોનો અપકર્ષ કરવા, મન,
વચન અને કાયાએ પ્રવૃત્તિ કરતા નથી. સ્વોત્કર્ષ અને પરાપકર્ષમાં નિવૃત્તિ થ-
વાથી, સ્વને અને પરજનોને એક સરખી દૃષ્ટિથી દેખવાને મુનિવરો સમર્થ
થાય છે. હું જ્ઞાની છું, હું ધ્યાની છું એમ જ્ઞાનમાં અને ધ્યાનમાં જ્યારે
અહંવૃત્તિ પ્રગટતી નથી, ત્યારે આત્માને આત્મભાવત્વે દેખી શકાય છે, અને જડને

જડસ્વભાવે દેખી શકાય છે. આત્માના ગુણોએજ આત્માનો ધર્મ છે, એમાં આહૃતિ કરવાની કંઈ જરૂર નથી. એવો અનુભવ પ્રગટતાં સમભાવે આત્માને દેખી શકાય છે. મુનિ જ્યારે આ પ્રમાણે સમભાવરૂપ પ્રભુતાને પામે છે, ત્યારે તેના હૃદયમાં આનન્દનો સાગર પ્રગટે છે. મુનિને આત્મ ગુણોમાં નિષ્પરિગ્રહત્વ યાને નિર્મમ્ભત્વભાવે જ અનુભવ થાય છે, તેજ અનુભવ, સદા સકળ સુખ-સાગરમાં ઝીંઝાવવા સમર્થ થાય છે, અને પરિગ્રહ દુઃખમય છે એવું અનુભવ ગમ્ય કરાવવા સમર્થ થાય છે.

x

x

x

x

સ્વગત.

હે મુને ! તું રાગદ્વેષના વિકલ્પસંકલ્પોનો સંહાર કરીને સમભાવમાં રમણતા કર. હે મુને ! ગૃહસ્થોના પરિચયમાં આવતાં ત્હારી જ્ઞાનાદિક શક્તીનો નાશ ન થાય એવો ઉપયોગ રાખ.

મુને ! તું મનોગુપ્તિ, વચનગુપ્તિ અને કાયગુપ્તિને ધારણુ કર. મનના વિકલ્પસંકલ્પને દાષ્ટી દેવાથી સુખવડે બોલવાની પ્રવૃત્તિની નિવૃત્તિ થવાથી વચનગુપ્તિની સિદ્ધિ થાય છે. મનોગુપ્તિ અને વચનગુપ્તિ સિદ્ધ થવાથી કાયગુપ્તિની સિદ્ધિ થાય છે. મનોગુપ્તિની સિદ્ધિ થવાથી વચનપર કાયુ મુક્તતાં ધણો પ્રયાસ કરવો પડતો નથી. અત્ર સમજવાનું એટલુંજ છે કે સૂક્ષ્મયોગમાં ધણી શક્તિ હોય છે. સૂક્ષ્મ મનો-યોગની ગુપ્તિ થવાથી આત્માની શક્તિયોનો વ્યય થતો અટકે છે, અને તેનું બળ વૃદ્ધિ પામે છે. તેથી પરિણામ એ આવે છે કે-મનોગુપ્તિથી આત્માની વધેલી શક્તિ વડે વચનગુપ્તિ કરી શકાય છે. વચનગુપ્તિ થવાથી વાણીમાં અપૂર્વ અસરકારક બળ વધે છે, તેથી પ્રસંગોપાત્ત બોલતાં બંધ શબ્દોમાં અસંખ્ય મણી અક્ષર કરનારી શક્તિ જન્મે છે. એક અનુભવી કહે છે કે-વચનપાત્ત કરતાં વીર્યપાત્ત સારું. આ કહેવતમાં પ્રાયઃ ધણું સહ સમાયતું છે, અને તે અનુભવમાં આવી શકે છે. સામાન્ય મનુષ્યો લાખો શબ્દો બોલીને અન્યો પંર જે અસર કરે છે, તેના કરતાં મનો-ગુપ્તિ પૂર્વક વચનગુપ્તિમાં વિજય મેળવનાર મહાત્મા એક શબ્દવડે લાખગણી અસર કરે છે, અને તેનો શબ્દ જગતમાં છવતો રહે છે, અતએવ વચનગુપ્તિની આવશ્યકતા સિદ્ધ કરે છે.

x

x

x

x

મનોગુપ્તિ.

મનોગુપ્તિ અને વચનગુપ્તિની સિદ્ધિ થતાં સહેજે કાયગુપ્તિની સિદ્ધિ કરી શકાય છે. મનોગુપ્તિ અને વચનગુપ્તિદ્વારા પ્રગટેલ આત્મબળની અસર શરીરપર થાય છે, અને તેથી કાયગુપ્તિની અંશે અંશે સિદ્ધિ થાય છે. કાયગુપ્તિની અસર ખરેખર મન પર થાય છે. કાયગુપ્તિથી મનમાં પ્રગટતા વિકલ્પ સંકલ્પપર કાયુ મેળવી શકાય છે, એમ કથવામાં આવે તો એક અધ્યક્ષાએ તે સત્ય ઠરે છે. કાયગુપ્તિથી શારીરિકસ્થિતિ પર કાયુ મેળવી શકાય છે, અને તેથી કાયસંયમની સિદ્ધિ થાય છે, મનોગુપ્તિથી અને વચનગુપ્તિથી અનેક સિદ્ધિઓની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને તેથી જગત્પર ધર્મોનો પ્રચાર કરી શકાય છે. પોતાના આત્મામાં શક્તિયો પ્રગટાવવી હોય તો મનોગુપ્તિ અને વચનગુપ્તિની સિદ્ધિ કરવી જોઈએ. મનોગુપ્તિની સિદ્ધિ થતાં આત્મા તેજ પરમાત્મરૂપ પ્રકાશથી જળાહળ શોભ્યા કરે છે. આત્મામાં પરમાત્મતાનો અનુભવ કરવો હોય તો મનોગુપ્તિ સેવવાની જરૂર છે. આત્માની સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવી હોય અને આત્મસુખ અનુભવવું હોય તો મનોગુપ્તિને સેવો, અને પશ્ચાત્ અન્તર્માં અનુભવ કરીને તમે તેનું સ્વરૂપ પ્રકાશો. મનોગુપ્તિના સૂક્ષ્મ પ્રદેશમાં ઉંડા ઉતરીને સ્થિરતા કરવાથી આત્માના વાસ્તવિક સ્વરૂપને ઓળખી શકાય છે. મનોગુપ્તિ એ સજ્જોગનો મહાન્ માર્ગ છે. મનોગુપ્તિ એ મોક્ષનું દ્વાર છે. મનોગુપ્તિ એ અનુભવજ્ઞાનનું સ્થાન છે. મનોગુપ્તિ એ પાતાળી કુવાની પેઠે આત્માની શક્તિયો મેળવવાનું અખૂટ સ્થાન છે. મનોગુપ્તિ સાધ્યા વિના મૌનત્વનો અનુભવ થતો નથી. અત એવ સુનિયે મનોગુપ્તિની સેવના કરવી જોઈએ.

x x x x

મનની અંચલતા વારવા માટે મનોગુપ્તિ સાધવાની જરૂર છે. અનેક પ્રકારની વિકથાઓ કરતાં અને લોકરંજન કરતાં કંઈ કલ્યાણુ થવાનું નથી. આત્માનું કલ્યાણુ કરવું હોય તો મનોગુપ્તિની સિદ્ધિ કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. મનોગુપ્તિની સિદ્ધિ કરવી એ જ પરમ કર્તવ્ય છે. આત્મદેવને રીઝવવા હોય તો મનોગુપ્તિનું સેવન કર. સંકલ્પબળની સિદ્ધિ કરવી હોય તો મનોગુપ્તિને આદર. આત્મામાં સર્વ પ્રકારની ઋદ્ધિ દેખવી હોય તો મનોગુપ્તિનું પ્રેમથી સેવન કર. નકામા વિકલ્પસંકલ્પો કરીને મનો-

ગુપ્તિની કેમ ઉપેક્ષા કરે છે. મનોગુપ્તિરાજ્યમાં મોહરાજ્ય અને તેના પરિવારને પેસવાનો હક નથી. અનુભવજ્ઞાનબળે જનસંસર્ગથી દૂર રહીને મનોગુપ્તિમાં પ્રવેશ કર, અને હું, મારું, તારું એવું પરમાં થનાર ભાનને ભૂલી જા. મગજને એકવાર અશુભ વિચારો કરવાની તસ્તી આપ્યાથી ઘડીયાળના ચક્રની ઘેડે અશુભ વિચારોની પ્રવૃત્તિમાં તે વેગથી પ્રવર્ત્યા કરે છે, અને તેનું અશુભ પરિણામ આવે છે. માટે મગજને શાન્ત કરવાને અને નકામી રીતે થનાર આત્મવીર્યવ્યયને નિરોધવા મનોગુપ્તિનું સેવન કર. રાગદ્વેષના સંસ્કારોનો ક્ષય કરવા માટે મનોગુપ્તિનું સેવન કર. કામના અધ્યવસાયોને દૂર કરવા માટે મનોગુપ્તિની આરાધના કર. અનેક પ્રકારના બાહ્ય પદાર્થોમાં શુભાશુભવૃત્તિ ન પ્રગટે તે માટે મનોગુપ્તિની આરાધના કર. ઉચ્ચ ગુણસ્થાનકની નિષ્પાધિમય અપ્રમત્તદશા પ્રાપ્ત કરવા મનોગુપ્તિની આરાધના કર. વિચારબળની પુષ્ટિ કરવા માટે મનોગુપ્તિની આરાધના કર. એક વસ્તુપર એક સરખો વિચાર કરવાની શક્તિ ખીલવવા માટે મનોગુપ્તિની સિદ્ધિ કર. આત્માની નિર્વિકલ્પ દશા સિદ્ધ કરવા માટે અને નિર્વિકલ્પ દશા દ્વારા સહજ સુખમાં લયલીન થવા માટે મનોગુપ્તિની આરાધના કર. મનોગુપ્તિની અમુક અંશે સિદ્ધિ થતાં વચન અને કાચ્યંત્ર સ્વયમેષ ગુપ્તિરૂપ યંત્રમાં પડીને નિજ્જતતાને પામી યોગદશા ખીલવી શકશે.

x

x

x

x

મનોગુપ્તિની સિદ્ધિ થતાં મહાત્મા વચનસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. મનોગુપ્તિ દ્વારા વિજ્યીમુનિ વચનદ્વારા જે જે પ્રકાશે છે તે સિદ્ધ કરી ખતાવે છે. મહાત્માઓનાં વચનો જૂઠાં પડતાં નથી તેવું જે કથાય છે, તેનું ખરેખરું સહસ્ય, મનોગુપ્તિ કર્યાથી અનુભવી શકાય છે. મનોગુપ્તિ દ્વારા પ્રાપ્ત થનારી આત્મશક્તિયોને વચનગુપ્તિ સિદ્ધ કરનાર મુનિ પ્રસંગોપાત શબ્દો દ્વારા બહાર લાવીને જગતમાં ચમત્કાર દેખાડી શકે છે. વીર્યપાત કરતાં વચનપાત બહુ હાનિકર છે, એવી જે કહેવત છે તેનો સારાંશ એ છે કે વચનગુપ્તિ સિદ્ધ કરવાથી સ્વ અને પરજીવોનું કલ્યાણ કરી શકાય છે. મિષ્ટ, યોગ્ય, હિતકર અને પરિણામે સુંદર એવાં ભાષાસમિતિથી વચનો વદવાથી સ્વ અને અન્યજીવોને લાભ કરી શકાય છે, અને ભાષાસમિતિના કુપયોગ વિના વદાયલાં વચનો વીર્યપાત કરતાં વિશેષ પ્રકારે સ્વાત્માની

શક્તિનો નાશ કરવા માટે અને અન્યજીવોને દુઃખ આપવા માટે સમર્થ થાય છે. અતએવ બોલવું હોય તો બાપાસમિતિના ઉપયોગથી બોલવું. અન્યથા વચનચુષ્ણિ ધારવી તેજ આત્મશક્તિયોના વિકાસનો અસાધારણ ઉત્તમ માર્ગ છે. વચનસમિતિથી બોલનાર મૈત્રી છે, અને બાપાસમિતિના ઉપયોગ વિના મૈત્ર રહેનાર મૈત્રી નથી. તત્સંબધી અનુભવ સહસ્ય વિચાર-ણીય છે. બાપાસમિતિ સિદ્ધ કરનાર મુનિએ વચનચુષ્ણિ સિદ્ધ કરવી. વચનચુષ્ણિ સિદ્ધ કરવાથી કાયાના ચંચલયોગને સ્થિર થવાનાં સાધનો સંપ્રાપ્ત થાય છે, અને તેથી કાયા દ્વારા ગમનાગમનની પ્રવૃત્તિની નિવૃત્તિ સાધવા પૂર્વક આત્માનંદ અુમારીનો અનુભવ વ્રહી શકાય છે. ॐ જ્ઞાન્તિઃ ૩

x

x

x

x

(સ્વગત.)

હે મુને ! મુનિનો વેષ અને પ્રતિલેખનાદિ ક્રિયા કરવાથી તું કૃતકૃત્ય થયો એમ પોતાને માની ન લે. સાધુનો વેષ દેખીને ત્હને હજારો લોકો પગે લાગે એટલા માત્રથી તું કૂલાઈ બૃઠશિ નહિ. દરેકજ સારું ખાવાનું મળે અને ભક્તો ત્હારી હાથ હા કરે તેથી પ્રમત્ત ન બન.

સાધુનો વેષ અને આચારોની સાથે જો સાધુપણના ગુણો ન હોય તો હોળીના રાજની પેઠે તું ગણ્યુષ્ણ. હે મુને ! ત્હને લોકો માને છે અને પૂજે છે તેથી ત્હારું કલ્યાણ થઈ ગયું એમ માન નહિ. મેરૂપર્વતનાં બૃટલાં રવ્નેહરણો અને મુખવસ્ત્રિકાઓ થઈ તો પણ રાગદ્વેષાદિના નાશ કર્યા વિના ભવનો અન્ત આવતો નથી. તું અન્યોને રંજન કરી શકે છે, અને અન્ય લોકો ત્હારી પ્રશંસા કરે છે તેથી કંઈ સાધુપણું પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. વેષ અને આચારની સાથે જો જ્ઞાન્ત્યાદિ દશવિધ સાધુધર્મ પ્રગટે ત્હારે જ તું આત્મકલ્યાણના માર્ગે સંચરી શકીશ. હે મુને ! ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, નિન્દા અને ક્રમાદિ દોષોને છુટા વિના ત્હને મુનિપણું પ્રાપ્ત થનાર નથી અને ત્હને ખરી શાન્તિ મળી શકનાર નથી. હે મુને ! વ્યાકરણ શાસ્ત્રો, ન્યાયશાસ્ત્રો, સાહિત્યશાસ્ત્રો, બાપાશાસ્ત્રો વગેરે અનેક શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરીને અભિમાની બનવાથી ત્હારામાં મુનિપણું પ્રગટવાતું નથી એમ યાદ રાખજો. હે મુને ! બ્યાં સુધી ત્હારું મન અનેક વાસનાઓથી ભરપૂર છે,

ત્યાં સુધી તું વેધથી સાધુ છે, પરન્તુ ગુણોથી નથી એમ વિચાર કર. હે મુને ! જ્યાં સુધી તું મન, વચન અને ક્રિયાના યોગને વશ કરવા સમર્થ થયો નથી ત્યાં સુધી તું પ્રમાદ શત્રુના વશમાં છે એમ માન. હે મુને ! તું આત્માના ગુણોને પ્રાપ્ત કરવા પ્રવૃત્તિ કર. લોકોને ઘટાટોપ દેખાડવા પ્રયત્ન ન કર. જૂઠ્ઠા આડંબર લ્યજને મુનિપણના સહગુણો મેળવવા પ્રયત્ન કર કે જેથી તું સત્ય શાંતિને પ્રાપ્ત કરી શકે.

x

x

x

x

ચાર અનુયોગની ઉપયોગિતા.

કથાનુયોગ, ચરણુકરણુનુયોગ, ગણિતાનુયોગ, અને દ્રવ્યાનુયોગ એ ચાર અનુયોગની ઉપયોગિતા કથી કથી અપેક્ષાએ છે, એ સમ્યગ્ રીતે અવબોધાયાથી સમ્યગ્ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે. પ્રત્યેક અનુયોગનું મહત્ત્વ અન્ય અનુયોગની અપેક્ષાએ કઈ દિશાએ ન્યૂન વા વિશેષ છે, તે સમ્યગ્ અવબોધાયાથી દેટલીક બાબતોનું સમ્યગ્ સમાધાન થાય છે. ધર્મનું મૂલ અસ્તિત્વ પ્રતિપાદન કરનાર દ્રવ્યાનુયોગ છે. પ્રમાણુ અને નયોવહે દ્રવ્યનું જ્ઞાન કરાવનાર દ્રવ્યાનુયોગના અસ્તિત્વ સહ જૈનધર્મની અસ્તિતા અખિલ વિશ્વમાં વિજયધ્વજ પ્રકાશી શકે છે. ચરિતાનુયોગનું જીવન વસ્તુતઃ દ્રવ્યાનુયોગ છે. કથાનુયોગના માહાત્મ્ય રહસ્યનો ભેદપ્રતિપાદક દ્રવ્યાનુયોગ છે. ચારિત્રકરણુનુયોગરૂપ પુરૂષનો પ્રાણુ વસ્તુતઃ દ્રવ્યાનુયોગ છે. આચારો વ્રતોનું માહાત્મ્યદર્શક અન્યોમાં દ્રવ્યાનુયોગની દૃષ્ટિએ જે કંઈ માહાત્મ્ય અવબોધાનું હોય તે અને કથાનુયોગ દૃષ્ટિએ જે માહાત્મ્ય દર્શાવવામાં આવ્યું તે અમુક અપેક્ષાએ ભિન્ન અને અમુક અપેક્ષાએ ફલસાધર્મી દૃષ્ટિએ અભિન્ન છે એમ અન્તર્માં અવતરતાં અવબોધી શકાય છે. બાલજીવોને કથાનુયોગદ્વારા ધર્મનું શિક્ષણ આપી શકાય છે. આત્મચારિત્ર્ય ઉચ્ચ કરવા માટે કથાનુયોગની વાસ્તવિક આવશ્યકતા સ્વીકારી શકાય છે. આત્મજ્ઞાનીએને તથા બાલજીવોને ચારિત્રાનુયોગ સરળી રીતે ઉપકાર કરે છે, એમ ચારિત્રાનુયોગના ગર્ભપ્રદેશમાં સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી અવતરતાં અવબોધી શકાય છે. ગણિતાનુયોગ અખિલવિશ્વમાં વ્યાવહારિક તથા ધાર્મિક વિષયોમાં સ્વક્રીય ઉપયોગિતાને પ્રદીપે છે. વ્યાવહારિક સર્વ જન સાધારણુ વિષય રૂપ તથા સર્વસાધારણુ ઉપયોગિતા તરીકે

ગણિતાનુયોગને પ્રધોષવામાં આવે તો તે સર્વોક્તિક છે. ધર્મશૂલપ્રતિપાદક કથાગ્રન્થોને દ્રવ્યાનુયોગદષ્ટિએ અને ચારિત્રાનુયોગદષ્ટિએ વિચારીને પરસ્પરનો વિરોધ દૂર કરવો જોઈએ. ધર્મશૂલ વર્ણનસૂત્ર, સ્વાભાવિક ચારિત્રસ્વરૂપ દર્શકસૂત્ર, અન્તરંગસ્વરૂપ પ્રતિપાદકસૂત્ર, ક્રિપાસૂત્ર, ભયદર્શકસૂત્ર, વિધિપ્રતિપાદકસૂત્ર, કલ્પિત અને અકલ્પિતકથાનુયોગસૂત્રો વગેરે સૂત્રોનું કદ દિશાએ કદ દષ્ટિએ પ્રવર્તન છે તેના સમ્યગ્ સર્વાનુયોગની રહસ્યદર્શકદષ્ટિએ વિચાર કરીને પરસ્પર અનુયોગમાં હૃદયવતા વિરોધનો પરિહાર કરીને સર્વ અનુયોગોનું મહાત્મ્ય વિચારવું.

x

x

x

x

જગતમાં આત્માના ગુણોવડે અલંકૃત એવો જ્ઞાની હોય છે, તો તે જ્ઞાનપક્ષમાં અનેક લોકોને રૂચિ કરાવી શકે છે. જ્ઞાનની સાથે ત્યાગ વૈરાગ્યાદિ ગુણો હોય છે, ત્યારે અનેક લોકોપર જ્ઞાનની અસર થાય છે. ભક્તિમાર્ગીમાં જે આત્માના ત્યાગ શમાદિક ગુણો હોય છે, તો તે અન્ય લોકોપર સારી અસર કરવા શક્તિમાન થાય છે. ક્રિયા પક્ષીઓમાં ત્યાગાદિક અનેક સદ્ગુણો હોય છે, તો તે અન્ય લોકોપર ક્રિયાપક્ષની અસર કરવા શક્તિમાન થાય છે. હકથોગીઓમાં ત્યાગ, વૈરાગ્ય, ક્ષમા, નીતિ વગેરે ગુણોનું પ્રાકટ્ય હોય છે તો તેઓ ત્રિશ્વપર પોતાના પક્ષની અસર કરવા શક્તિમાન થાય છે. અજ્ઞાનીઓનું જ્યારે જ્ઞેર હોય છે, ત્યારે કર્મઢાંડ માર્ગ વગેરે સ્થૂલ ધર્મપક્ષોનું સામ્રાજ્ય જ્યાં ત્યાં દેખવામાં આવે છે. જ્ઞાનપક્ષગ્રાહકોમાં જ્યારે વિષયવાસના, ભોગ, અનીતિ વગેરે દુર્ગુણોનું જ્ઞેર વધી જાય છે ત્યારે જ્ઞાનપક્ષ પરથી લોકોની રૂચિ ઉતરી જાય છે. અને ભક્તિ વગેરે માર્ગપર લોકોનું પલાશુ થાય છે. જ્યારે જ્યાં ભક્તિ માર્ગના અનુયાયીઓમાં મોહ, રાગ, દેવ, વિષય, લાંપટ્ય, કદાચહ, સંકુચિતદષ્ટિ, અનીતિ વગેરે દુર્ગુણો ઉભરાય છે; ત્યારે તેઓનાપરથી લોકોની રૂચિ ઠી જાય છે, અને જ્ઞાનાદિક માર્ગોપર લોકોની રૂચિ વળે છે, એમ સ્વાભાવિક રીતે થતું દેખવામાં આવે છે. દુનિયામાં ચાલતા સર્વ મહાધર્મો જે જે લોકોમાં કથાય છે, તેઓમાં ઉપર પ્રમાણે અનુભવ દષ્ટિગોચર થાય છે. દુનિયામાં વિશેષ પ્રકારે નીત્યાદિક ગુણોને આચાર વ્યવહારમાં પ્રકટાવી બતાવનાર ધર્મનો વિશેષ ફલાવો થાય છે. જે ધર્મમાં તત્ત્વની વાતો છે પણ ગુણોવડે આચારવ્યવહારપર ફિન

યાના મનુષ્યોને ચકાવી શકતો નથી તે ધર્મની, દુનિયાના મનુષ્યોના હૃદય કરતાં, પુસ્તકોમાં અસ્તિતા વિશેષ દેખાય છે. જે જે ધર્મો એકવાર અખિલ વિશ્વમાં વ્યાપ્ત થઈને અમુક દેશ પ્રદેશમાં સંકુચિત વૃત્તિએ અસ્તિત્વ ભોગ્યે છે, તેનું કારણ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે સદ્ગુણોથી પતન અને અનેકદુર્ગુણોવાડે વાસિત થએલા ધર્મપ્રવર્તકો અવબોધવા.

x

x

x

x

ધર્મવૃદ્ધિના હેતુઓ.

ઉદરપૂર્તિની સાથે ધર્મની પ્રગતિને સંબંધ છે. જે ધર્મમાં પરસ્પર એક બીજાને સાહાય્ય આપવામાં આવે છે, તે ધર્મની વૃદ્ધિ થાય છે. જે ધર્મમાં એક બીજાને પ્રસંગોપાત્ત આજીવિકાદિનાં સાધનોની સાહાય્ય કરવામાં આવતી નથી, તે ધર્મની પડતી થાય છે. જે ધર્મમાં ઉદારભાવના હોય છે, અને સ્વધર્મોત્તર મનુષ્યોનું કલ્યાણ કરવા અનેક પ્રકારે તેમને જ્ઞાનાદિકનું દાન તથા સાહાય્ય આપવામાં આવે છે તે ધર્મની વૃદ્ધિ થાય છે.

જે ધર્મમાં સદાચાર યુક્ત જ્ઞાની મહાપુરુષો હોય છે, તે ધર્મની વ્યાપકતામાં વૃદ્ધિ થાય છે. જે ધર્મમાં સદ્વિચારો, અને ગુણોને આચારમાં મૂકીને દર્શાવનારા આદર્શ મહાત્માઓ પ્રકટ છે, અને સંવાદિકની વ્યવસ્થિત યોજનાપૂર્વક ધર્મવૃદ્ધિ પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે તે ધર્મની વિશ્વમાં સજીવનતા અને વ્યાપકતામાં વૃદ્ધિ થાય છે. અપૂર્વશક્તિવાળા મહાપુરુષો જે ધર્મમાં હોય છે તે ધર્મ પોતાનું મહત્ત્વરૂપ પ્રકટ કરે છે, અને જ્યારે એવા મહાપુરુષોનું અસ્તિત્વ હોતું નથી, અને તેના સ્થાને દુર્ગુણી, દુરાચારી, અયોગ્ય ધર્મના પ્રવર્તકો બને છે, તે વખતે તે ધર્મ અસ્ત થતા દીપકની પેઠે જગતમાં દેખાય છે. જે કાલે જે દેશમાં જેવી દશાવાળા મનુષ્યો દેખાય છે તે વખતે તેમની સ્થિતિ વગેરેના વિચાર કરીને જનસમાજને રૂએ અને તેઓની સર્વ પ્રકારની શુભ ઉત્કાન્તિમાં વૃદ્ધિ થાય એવો વિષદેશ દેવામાં આવે છે, અને તે આચારમાં મૂકી બતાવી શકવામાં આવે છે, તે ધર્મની અસ્તિતા, અને વ્યાપકતા અવબોધવામાં આવે છે.

x

x

x

x

નિયમસર કાર્ય કરવાની પ્રવૃત્તિ.

નિયમસર કાર્ય કરવાની પ્રવૃત્તિ ધારણ કરવાથી ધણું કાર્યો કરી શકાય છે. કર્મવીર, દાનવીર, ધર્મવીર અને રણવીર પુરૂષોમાં આ મહાગુણ જોવામાં આવે છે. મહાપુરૂષોનાં ઝવન ચરિત્રોમાં આ ગુણ સુખ્યતાએ અવલોકી શકાય છે. નિયમિત ક્રમ-વ્યવસ્થા પૂર્વક કાર્ય કરવાથી મહાપુરૂષની પદવી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. જૈન શેઠ લાલભાઈ દલપતમાં આ ગુણ અમુકાંશે દેખવામાં આવતો હતો. જે મહાપુરૂષો જગતમાં મહાકાર્યો કરવાને શક્તિમાન થાય છે તેઓમાં આ ગુણ હોય છે. જેમાં આ ગુણ હોય છે તે વખતની કિંમત સમજી શકે છે, અને તે કાર્યોમાં કંઈ અપૂર્વતા દેખાડવા શક્તિમાન થાય છે. એક વખત આ ગુણનો અભ્યાસ કરવાથી પશ્ચાત્ સહેજે તેમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે. ”

x x x x

હે એતન ! જ્યારે ત્યારે પણ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યથી આત્મવિરોધોત્સાહને પ્રગટાવીને અધમતદશામાં સ્થિરતા કરી, રામદેવાત્મક વિકલ્પસંકલ્પોને એવી રીતે ત્યારે દીણું ત્યાં જોઈએ કે, શરીર અને ઇન્દ્રિયોની મન્દવ્યાપારસ્થિતિ થયા છતાં સ્વપ્નમાં માનસિક નિદ્રાપ્રદેશમાં તેઓનો સૂક્ષ્મ પ્રાદુર્ભાવ થઈ શકે નહિ. મોહની વૃત્તિઓનું ધીજી છેદાઈ જાય અને તે સર્વથા સ્વપ્નમાં પણ દર્શન ન આપે એવું આત્મખળ જાગ્રત્ કરવું જોઈએ. ત્યાં સુધી એવું આત્મખળ જાગ્રત્ ન થાય ત્યાં સુધી મોહશત્રુનો વિશ્વાસ સ્વપ્નમાં પણ રાખી શકાય નહિ. પોતાના આત્માની ઉપર ચારિત્રની કેટલી ઉચ્ચ અસર થઈ છે તે સ્વપ્નમાં થતા વિકલ્પ સંકલ્પોનાં શુભાશુભ ચિત્રોથી સમજાઈ શકે તેમ છે. પોતાના મનના શુભાશુભ વિચારો, પરિણામો, અધ્યવસાયોનું ખળ, પાંચ ઇન્દ્રિયો અને શરીરને અસર કરે છે, તેથી બાહ્યશરીરના મન્દવ્યાપાર છતાં પણ અન્તર મનમાં શું શું થયા કરે છે, તેનો ઉપયોગ રાખીને આત્માની ઉચ્ચતા થાય એવું ઉચ્ચ વિચારમય મન અને એવું કરવું એજ વાસ્તવિક આન્તરિક ધર્મકર્તવ્ય અવખોધવું. પોતાના મનના પરિણામોને મનઃપર્યવની સાહાય્ય વિના પોતાની મેળે અવખોધી શકીએ તેમ છીએ. અત એવ જાગ્રત્ અને સુષુપ્તિદશામાં કાર્ય કરનાર મનની આન્તરિક સ્થિતિ અવલોકવાની તથા તેને સુધારવાની

ધણી જરૂર છે. બાહ્યના દૃશ્ય ઉચ્ચ વ્યવહારના આચરણથી વિશ્વ મનુષ્યો ખુશી રહે એવું મનમાં ન લાવવું જોઈએ.

x x x x

આત્માનુભવ.

બાહ્ય પદાર્થોમાં પ્રગટતી રૂચિ વૃત્તિને આત્મજ્ઞાનબળે અન્તર્માં કોઈ ગુણમાં રમાવવી, અને અન્તર્માં પરમપ્રેમ પ્રગટે તથા અન્તર્માં રૂચિરસની ધારા વહે અને તેથી અન્તર્મુખ મન રહે એવું આત્મ સ્વરૂપ જાણતું રહે એમ પૂર્ણવીર્ય પ્રવર્તાવવાની આવશ્યકતા છે. આત્માને પોતાના ધર્મમાં અત્યંત રાગ જેમ જેમ પ્રગટ થતો અવબોધાય છે, તે તે અંશે બાહ્યમાંથી અત્યંત રાગ ન્યૂન થતો અવબોધાય છે. મહાસમર્થ આત્મજ્ઞાની સદ્ગુરૂની કૃપાએ બાહ્ય દૃશ્ય-માંથી રાગ ટળે છે અને અન્તર્માં પ્રેમ લાગે છે. આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં મન એટલું બધું રૂચિરસથી લીન થવું જોઈએ કે જેથી તેના પર સંસારની વિપત્તિઓની અસર ન થાય. આત્માના સ્વરૂપમાં વિશુદ્ધ પ્રેમરસથી એટલું બધું લીન થઈ જવું જોઈએ કે, સાત પ્રકારના ભયથી તેને વા શરીરને અંશમાત્ર પણ ત્રાંચસ્ય ન પ્રગટે. આત્માના સ્વરૂપમાં એટલું બધું લીન થઈ જવું જોઈએ કે, મનને બાહ્ય કોઈપણ વિષયમાં સ્વપ્નમાં પણ રૂચિ ન પ્રગટે. આત્માના શુદ્ધ ધર્મમાં વિશુદ્ધ રૂચિરસના તન્મયભાવથી મન લીન થઈ જવું જોઈએ કે, કીર્તિ અને અપકીર્તિના કોઈપણ શબ્દની વા વિચારની વા ગમે તે જાતની આત્માના પર અસર ન થાય. આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં વિશુદ્ધ પ્રીતિથી મનને એટલું બધું કરવું જોઈએ કે, જેથી અઘાતી કર્મનો પ્રારબ્ધ કલ્પ ભોગવતાં છતાં શુભાશુભ વિકલ્પ-સંકલ્પમાં મનની પ્રવૃત્તિ ન થાય. આત્માના શુદ્ધ ધર્મમાં વિશુદ્ધોપયોગથી એટલું બધું મન લીન થઈ જવું જોઈએ કે વિશ્વમાં જાગતા છતાં જ્ઞાનભાવે નિર્વિકલ્પક નિદ્રાની સ્થિતિનો અનુભવ થાય. આત્માના શુદ્ધ ધર્મમાં પરમપ્રેમથી મન એટલું બધું લીન થઈ જવું જોઈએ કે, જેથી આત્મશાસ્ત્રોનું અવલંબન લેવાની જરૂર અથવા અન્યજ્ઞાનીઓનાં અવલંબનની જરૂર ન રહે. આત્માના શુદ્ધ ધર્મમાં મન એટલું બધું લીન થઈ જવું જોઈએ કે જેથી બાહ્ય વિષયોમાં કદાપિ સુખની ભાવના ન પ્રગટે. આત્માના શુદ્ધ ધર્મમાં મનને પૂર્ણરસ પડે અને તેથી રહેને વિષયોનુબ્ધ થવાનાં નિમિત્તો મળે તોપણ તે આત્માના શુદ્ધ ધર્મમાં જ લાગી રહે એવી મનની શુદ્ધતા કરવાને હે એતન ! તું પ્રયત્નકર,

આત્મવૈર્યાસાહથી પ્રવૃત્તિ કર. ત્હારી પ્રવૃત્તિ આધ્યાત્મિક હોવી જોઈએ. ત્હારા મનમાં પ્રગટતા અધ્યવસાયોથી આત્માની દશામાં તું કેટલો ઉચ્ચ થયો છે. તે અવમોધાશે. ત્હારી વર્તમાન સ્થિતિ એ ભવિષ્ય જન્મનું આદ્ય ધોરણ છે. માટે જોટલું અને તેટલું આત્મહિત કર.

x x x x

ભૂતકાલમાં નરક, સ્વર્ગ, તિર્થંચ અને મનુષ્યગતિના અનેક પર્યાયોને ધારણ કરનાર તું પોતેજ હતો. જે જે દેવોના અવતારો ત્હે કર્યા તેની શક્તિઓનાં ખીજકો ત્હારામાંજ હતાં. નરકમાં નારકીના અવતારો લીધા તેના હેતુઓ પણ ત્હારા મનમાં હતા. હવે તું વિચાર કે ત્હારામાં કંઈ જાતના પર્યાયોની ખામી છે. આવી રીતે અવતારાદિક અશુદ્ધ પર્યાયોને ધારણ કરીને તે ભવમાં નાટ્યકર્મ અનન્તવાર કર્યાં, તેના સંસ્કારોનાં ખીજકો જે કંઈ સૂક્ષ્મપ્રકૃતિઓ રૂપે ત્હારા અસંખ્યાતપ્રદેશોમાં વર્તતા હોય તેઓનો સંપૂર્ણ નાશ યાચ એવો આત્મવૈર્યાભાવ સ્કુરાવ. તું શુદ્ધોપયોગે અપ્રમત્ત બનીને શુભાશુભ પરિણામરૂપે પરિણુમતા આત્મવૈર્યને પોતાના શુદ્ધધર્મમાં વાળીને શુદ્ધરૂપમાં પરિણુમાવ. સંસારરૂપચન્દ્રની કુચ્છી વા બોચલર સમાન મત છે. શુભાશુભમાં પરિણુમતું એવું મન પોતાના આત્માના શુદ્ધધર્મમાં ચિંતવનરૂપ કાર્યમાં વાળવાથી મનની સ્થિરતા થતાં સંસારચક્ર અંધ પડી જાય છે. હે આત્મન્ ! પોતાના શુદ્ધધર્મમાં મનને રખાવીને તું પોતાની શુદ્ધતાના પ્રદેશમાં આગળ વધ. આ ભવમાં આત્મિક ધર્મોન્નતિનો જોટલો પ્રયાસ કર્યો તેટલો આવતા ભવમાં કરવો નહિ પડે અને આગળથી અભ્યાસ શરૂ કરવો પડશે. ખાલના જોટલા વિભાવધર્મ છે. તેનામાંથી અહંત્વ લજીને હે ચેતન ! ત્હારો શુદ્ધ ધર્મમાં તન્મયભાવે સ્થિર થઈ જા. અન્ય દેવો-દાનવોના સાહાય્યની આશા ન રાખ. તેઓ પણ મોહનાચક્રમાં સપડાયલા છે. તું પોતાના આત્મખળ ઉપર જીજ્ઞાસુ ત્હારો શુદ્ધોપયોગ એ સર્વ દેવ-દેવીઓના કરતાં ત્હારા સ્વરૂપની શુદ્ધિ માટે અનન્તગુણ ખળવાન છે. કથાનુયોગનાં અનેક પુસ્તકો વાંચીને અન્યોને કથાથી રીઝવવાના કરતાં સ્વક્રીય શુદ્ધધર્મનો પૂર્ણ આધારાવ કર કે જેથી સર્વ જગતને ધર્મર્યો ત્હાંજ જીવન આદર્શરૂપ અને અને તેને કથારૂપે લોકો કથી શકે. અણિતાનુયોગમાં દક્ષત્વ મેળવીને પરભાવમાં અણિતાનુયોગને ન પરિણુમાવતાં

પોતાના શુદ્ધધર્મ પર્યાયોની ગણનામાં તેનો ઉપયોગ કર કે જેથી તું પણ અન્ય લોકોમાં ધર્મરમરણ્યુર્થે વ્યક્તિના અવલંબન તરીકે ગણાય. ચરણુકરણ્યુ-યોગની વિદ્વાનો પોતાનામાં શુદ્ધ ચારિત્ર્ય પરિપૂર્ણ પ્રગટાવવા માટે ઉપયોગ કર. દ્રવ્યાનુયોગના જ્ઞાનનો સ્વાત્મ દ્રવ્યના શુદ્ધપર્યાયોની વ્યક્તતામાં ઉપયોગ કર. ચાર પ્રકારના અનુયોગના જ્ઞાનને પોતાના હિતાર્થે વાપર.

x x x x

ચાર અનુયોગનો ઉદ્દેશ.

ચાર પ્રકારના અનુયોગ જ્ઞાનનો ઉદ્દેશ પ્રત્યેક આત્માની ઉન્નતિ થાય એવા પ્રકારનો છે. ચાર પ્રકારના અનુયોગનું જ્ઞાન યથાયોગ્ય રીતે સંપ્રાપ્ત કરીને તેનો ઉપયોગ ખરેખર પોતાના આત્માની શુદ્ધિ કરવા માટે કરવો જોઈએ. ચાર પ્રકારના અનુયોગના જ્ઞાનનું ફળ એ છે કે, સર્વ રાગાદિક વૃત્તિયો તથા પ્રવૃત્તિયોથી વિરામ પામીને આત્માના શુદ્ધધર્મમાં લીન થવું, અને રાગાદિકનો નાશ કરવા આદિમકપરિણામે અને પાણનિમિત્ત સાધનોવડે પ્રવૃત્ત થવું. આવો નિષ્કૃત્તિમાર્ગ એ મુક્તિનો રાજમાર્ગ છે, અને એવા સહજ્યોગમાર્ગે વા રાજમાર્ગે વિચર્યા વિના આત્મોન્નતિના અનુભવો સંપ્રાપ્ત કરી શકાય નહિ. ચાર પ્રકારના અનુયોગનું જ્ઞાન પોતાના આત્મામાં વિરતિભાવે પરિણામે એવી રાજમાર્ગની પ્રવૃત્તિ આદરવા યોગ્ય છે. હે ચેતન ! તું સાધુવેષ, આચાર અને આત્મ-મુણોથી એવી સહજ્યોગની દશામાં પરિણામ પામ, અને પરભાવથી પરિપૂર્ણ વિરામ પામ કે જેથી પરમાત્મદશા પ્રાપ્ત થવાની આ ભવમાં અનુભવજ્ઞાનમાં પરિપૂર્ણ નિશ્ચયતા થાય. ત્હને યનારા જ્ઞાન અને ચારિત્રના અનુભવો આગળના અનુભવોને પ્રગટાવે છે, અને જ્ઞાનચારિત્ર સંપન્નથી આગળના અનુભવો છે તે તેની આમળના અનુભવોને પ્રગટાવે છે, આ પ્રમાણે પરંપરાનુભવ શ્રેણિયોના સંસ્કારોમાં એકદું થતું જ્ઞાન, ચારિત્રમળ, હેવટ ચરિત્ર શુદ્ધ નૈશ્ચયિક મુક્તિના અનુભવને પ્રગટાવે છે. માટે હે ચેતન ! ત્હારામાં રહેલા પરિપૂર્ણ શુદ્ધજ્ઞાન નૈશ્ચયિક અનુભવને પ્રકટ કર. તું જેમ જેમ રાગાદિક વિકલ્પસંકલ્પ વૃત્તિયોથી વિરામ પામીને પરમ પ્રેમથી અન્તરમાં રમણતા કરીશ, તેમ તેમ તે તે અંશે વિરતિ નિવૃત્તિ પ્રદેશોના અનુભવાનન્દને પ્રાપ્ત કરીશ. પાણ તથા આન્તરિક સાધન સામગ્રીની ત્હને અમુકાંશે પ્રાપ્તિ થઈ છે, અને હવે શુદ્ધ-પ્રયોગથી આગળની સામગ્રી પણ ત્હારે પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. શરીરપ્રવૃત્તિ

કરતાં આ બાબતમાં ત્હારે મનને અન્તર્મુખ કરીને શુદ્ધોપયોગથી આત્મ સ્વભાવમાં સ્થિર રહેવાની ઘણી જરૂર છે. પોતાના શુદ્ધધર્મમાં પરમાનન્દ રસ પહે એવી રીતે સ્થિર થઈ જા. નિર્વિકલ્પદશામાં બહુકાલ બ્યતીત થવાથી આત્મામાં આપોઆપ મોક્ષ અનુભવાયો અને અનુભવાશે.

x

x

x

x

પોતાના આત્મા સાકાર કેવી રીતે છે ? નિરાકાર કેવી રીતે છે ? નિલ ક્ષેત્રી રીતે છે ? અનિલ કેવી રીતે છે ? આત્મા એકલોજ સત છે ? કર્માદિ વિભાવ કંઈ નથી ? ઇલાદિક કંઈ અપેક્ષાએ છે ? તે સર્વ અનેકાન્તજ્ઞાનનો આત્મામાં અનુભવ કરતાં અવબોધાય છે, અને તેથી વિશ્વમાં પ્રવર્તતા અને-ક્રમો કયા કયા આશયોએ-વિચારનોએ ઉત્પન્ન થએલા છે સમ્યક્ અવ-બોધાયથી આત્મામાં સ્વસ્વરૂપનો નિર્ણય થાય છે. તેથી યથા વિષ્ટે તથા બ્રહ્માણ્ડે એવો અનુભવ થવાથી કદાચહના મૂલખન્ધનો છૂટી જવાથી આત્મા, આચરણ ભારથી લઘુ થાય છે. હૈય, જેય અને ઉપાયદેયપણે સર્વનોની સાપેક્ષતાએ સર્વધર્મોના સર્વ પ્રકારના ઉદ્દેશ, વિચારોનું પ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવથી જ્ઞાન થતાં ભૂતકાલ, વર્તમાનકાલ અને ભવિષ્યકાલમાં થનાર અનેક ધર્મોના મૂળ આશયોનું પ્રસ્ફીટન થાય છે. આવા અનેકાન્ત જ્ઞાનના અનુભવ પ્રદેશમાં સર્વનોની અપેક્ષાએ અનેક મતધર્મોને અવલોકવાની દષ્ટિ પ્રાપ્ત થયા બાદ, પોતાના આત્માના ભૂતપર્યાયોમાં એવા એકાન્તિક અનેક મતધર્મોનાં ચિત્રો અવલોકવાથી, પોતાના આત્માના પ્રદેશે પ્રદેશે તેવા એકાન્તજ્ઞાન સંસ્કારનાં સત્તાબીજકો ન રહે, તેવો આત્મવીર્યભાવ પ્રગટાવવાની આવશ્ય-કતા અવલોકાય છે, અને તે પ્રમાણે અનેકાન્ત અનુભવજ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરવામાં સ્વાદ્વાદવિચારશ્રેણિએ આગળ વધી શકાય છે. આવી દશાનો અનુભવ આવે છે અને તેથી કષાયની ક્ષીણતા અમુક રીતિએ અમુક ભાવે થાય છે તેવો અનુભવ આવે છે. આવા અનેકાન્તજ્ઞાનસંસ્કારોનું ઘટક યતું જાય છે અને ભવિષ્યમાં તેવું ઉચ્ચ શુદ્ધજ્ઞાન વિશેષ વિશેષભાવે ખીલતું જાય એવા ઉપાયોને વર્તમાનમાં લેવાની જરૂર છે. શ્રીવીરપ્રભુની પદ્મપર-પરાએ પ્રાપ્ત થએલ આગમોવડે સ્વાદ્વાદજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતાં આવી હાર્દિક રકુરણાઓ જામત થાય છે, અને આત્માનું સમ્યગ્જ્ઞાન જમતું

સર્વ જીવોને પ્રાપ્ત થાય એવી કર્તવ્યતા પ્રતિ પ્રવૃત્તિ કરાય છે. આત્મજ્ઞાન એજ ક્ષણજ્ઞાન છે. આત્મજ્ઞાનના અનુભવની ખુમારીની સ્ફુરણાઓ જીવતા શબ્દોને હૃદયદ્વારા ઉઠ્ઠીરે છે, અને આત્માભિમુખવૃત્તિની સાધનામાં આત્મમળને પ્રેરે છે. આયુ' અંતરૂમાં પ્રવર્તતાં ભવિષ્યમાં આત્મપર્યાયોની શુદ્ધતામાં પરંપરાએ વૃદ્ધ ઘરે એવો અનુભવ આવે છે.

x

x

x

x

સમભાવની દશામાં સ્થિરતા વિશેષ થાય એમ પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. કાયાની ચંચલતા, મનની ચંચલતા અને વચનનો રોધ કરવાથી આત્માની સ્થિરતા થાય છે. આત્મજ્ઞાનનો ઉપયોગ પ્રવર્ત્તાવીને આત્મામાં લયલીનતા કરવાથી આત્માના ગુણોમાં સ્થિરતા થાય છે. આત્માનો જ દક્ત એક ઉપયોગ ધારણ કરવાથી સમભાવના માર્ગમાં વિચરતાં આગળ આત્માનો શુદ્ધજ્ઞાન-પ્રકાશ પ્રગટે છે. આ સંસારતું કોઈ પણ પોતાતું નથી, શુભાશુભ, પુણ્ય-પાપ સંબંધીતું કંઈ પણ પોતાતું નથી, એવું મનમાં ખાસ નિર્ણયરૂપ થવાથી અને દક્ત એક આત્માના શુદ્ધોપયોગ પ્રતિ ખાસ ક્ષણે ક્ષણે લક્ષ દેવાથી પુણ્ય-પાપના બંને ભાવથી આત્મા ન્યારે રહેવો અનુભવાય છે. શુભાશુભમાં હું નથી અને તેમાં હું મારું એવી સ્ફુરણા ન થાય ત્યારે અવ્યોધવું કે સ્વયં પરમાત્મ સ્વરૂપથી ભિન્ન નથી. સ્વયં પારમાત્મા છું, એવો શુભાશુભ વિકલ્પ બંધ પડવાથી એવો અનુભવ આવે છે, એવી દશા પ્રાપ્ત કરવા આત્મવૈચર્ય શ્લોકવધુ'. આવી દશામાં જ્ઞાની આવે છે ત્યારે તે સમભાવરૂપ યોગ્યતાને નિરખે છે.

સં. ૧૯૭૦ અષાઠ. વદિ ૩.

x

x

x

x

વ્યવહાર અને નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાયો.

રામદેવની વૃત્તિ ક્ષીણ કરવી જોઈએ કે જેથી મધ્યસ્થભાવ રહે. કોઈ પણ વસ્તુનું જ્ઞાન કરવાની પૂર્વે તે વસ્તુ સંબંધી પક્ષપાતદષ્ટિ ન હોવી જોઈએ. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિ માટે જે જે પુસ્તકો—શાસ્ત્રો, (પ્રાચીન અર્વાચીન) વાંચવામાં આવે તત્સંબંધી કોષનાપર રાગ અને કોષનાપર દ્વેષ ન હોવો જોઈએ. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરવાની પૂર્વે કુલાચારે જે ધર્મ ગ્રહવામાં આવ્યો, તેમાં અગર તે વિનાના અન્ય પ્રચલિત ધર્મો પર રાગ દ્વેષ ન હોવો જોઈએ. આત્મા વા જડ વસ્તુઓ સંબંધી વિચાર કરીને અતુલ્યમાં આવે તેવી માન્યતા મધ્યસ્થભાવથી સ્વીકારવી જોઈએ. પહેલાંથી કોઈ પણ દેવ, ગુરુ, અને ધર્મની માન્યતાના રાગવડે અમુક તત્ત્વમાં બદ્ધવૃત્તિવાળા ન થવું જોઈએ. હું અમુક ધર્મી છું, એવો વિચાર સ્વપ્નમાં પણ ન આવે એવો મધ્યસ્થભાવ ધારણ કરીને, સાત નય, ચાર પ્રમાણ, અને અનુભવ દષ્ટિથી તત્ત્વોની વિચારણા કરવી જોઈએ. સમ્યક્ત્વની પૂર્વે જે જે ધર્મના સંસ્કારો હૃદયમાં વાસિત થયા હોય તે તે સંસ્કારો સંબંધી જે જે માન્યતાઓ સ્વીકારી છે તે સત્ય છે, અને તેથી ઇતર માન્યતાઓ અસત્ય છે. એમાં કુલાચાર, સંસ્કારવૃત્તિ, અને આસપાસનાં વિચાર આચારનાં વાતાવરણો અને આસપાસના સંયોગો પ્રાપ્ત થએલ ધર્મ પુસ્તકો સંબંધી કારણોમાં સત્ય અને અસત્ય કેવી રીતે છે ? વા નિષ્પક્ષપાત મધ્યસ્થ દષ્ટિથી ન્યાયાધીશની પેઠે હું જે ધર્મ પાણું છું તે કયા પ્રમાણથી સત્ય વા અસત્ય છે, અને તેમાં મારો આન્તરિક અનુભવ મૂકને કયું તત્ત્વ કબુલ કરવા પ્રેરે છે, તેનો નિષ્કપાયભાવે જ્ઞાન દષ્ટિથી કલાકોના કલાકો પર્યન્ત વિચાર કરવો જોઈએ. વિશ્વમાં વર્તમાનકાલ, વિદ્યમાન સર્વ ધર્મના પ્રવર્તકો, તેઓના ગુણો અને તેઓના દ્રવ્યથી અને ભાવથી દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ ભાવનો વિચાર કરવાની સાથે તેઓએ કઈ દષ્ટિએ કેવા જીવોને કયા દ્રવ્યાદિકની અપેક્ષાએ કેવા ધર્મનો કેવી રીતે કયા કયા ધર્મરાદિ તરવો સંબંધી ઉપદેશ દીધો, તે સર્વધર્મોના તત્ત્વોનો મધ્યસ્થભાવથી મુકાબલો કરીને પરિપૂર્ણ સત્યને નય અને પ્રમાણથી શોધવું, અને પૂર્વથી અંગીકૃત ધર્મ અને પશ્ચાત્ અંગીકૃત ધર્મ સંબંધી અનુભવ અમ્ય જે થાય અને જે સત્ય હોય તેને સ્વીકારાય. એવા ગુણોએ યુક્ત મનુષ્ય સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

જેમ જેમ મનુષ્ય રાગ અને દ્વેષ વૃત્તિને ક્ષીણુ કરે છે તેમ તેમ તે સત્યધર્મની પરીક્ષા કરવાને લાયક થતો જાય છે. પૂર્વગૃહીતધર્મ વા પશ્ચાત્ ગૃહીતધર્મનો પ્રમાણો અને નયોવડે બોધ કરવો જોઈએ. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ, અધિકારથી પ્રત્યેક ધર્મના ઉત્પન્ન થવાના તથા તેના અસ્તિત્વ સંબંધી વિચારો કરવાથી તેમાંથી નયોની અપેક્ષાએ સત્વના અંશો પોતાના હૃદયની આગળ તરી આવે છે. શાસ્ત્રો જે જે વસ્તુઓને પ્રતિપાદન કરતાં હોય તે તે વસ્તુઓના નકશાઓને તેઓ સાક્ષરોની આગળ રજુ કરે છે. તે નકશાઓનો હૃદયમાં અનુભવગમનથી અનુભવ કરવો જોઈએ, અને પશ્ચાત્ મધ્યસ્થ દૃષ્ટિથી તેમાં રહેલું સત્ય અવલોકવું જોઈએ. આત્માદિ જે જે તત્ત્વો બાહ્યેન્દ્રિયોથી અગોચર છે, અને જેઓને માટે ભિન્ન શાસ્ત્રો ભિન્નભિન્ન સ્વરૂપે તેઓનું પ્રતિપાદન કરતાં હોય છે, તથા પ્રત્યેક લક્ષણુ ભિન્નભિન્ન અવબોધાતાં હોય છે ત્યાં અત્યંત સૂક્ષ્મગમન દ્વારા મધ્યસ્થ ભાવે સ્થિર રહીને તત્ત્વવિચારણાને કરવી જોઈએ. અનુભવગમ્ય તત્ત્વ થાય એવી સ્થિતિમાં નિર્ણય સમાધાન કરી શકાય માટે એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત ન કરી શકાય ત્યાં સુધી મધ્યસ્થ રહીને આત્માદિ તત્ત્વોનું મનન કરવાની આવશ્યકતા છે. પ્રથમથી રાગદ્વેષાદિ વૃત્તિવડે કોઈ પણ આત્માદિ તત્ત્વોની માનીનતા સંબંધી એકપક્ષી ન થતાં રાગાદિના ઉપશમ કરીને મધ્યસ્થભાવે શાસ્ત્રોદ્વારા અનુભવગમ્ય તત્ત્વો થાય એવી સ્થિતિમાં આવવા પ્રયત્ન કરવો. પ્રથમથી કોઈ પણ ધર્મની માન્યતા સંબંધી સત્ય વા અસત્ય સંસ્કારો થઈ જાય છે, તો પશ્ચાત્ ધર્મની સત્યતા સંબંધી રાગાદિક હેતુઓ આડા આવે છે, અને તે સત્ય તત્ત્વની વિચારણામાં મુખ્ય હેતુભૂત મધ્યસ્થભાવને ઉત્પન્ન થવામાં વિઘ્નભૂત થાય છે. માટે પૂર્વથી હું અમુક ધર્મનો છું અને અમુક મારો ધર્મ છે, એવી અહંવૃત્તિના સંસ્કારથી સંસ્કારિત ન બનતાં રાગ-દ્વેષ અને અહંવૃત્તિની ક્ષીણતા પૂર્વક મધ્યસ્થભાવ પ્રાપ્ત કરવો અને આગમો, શાસ્ત્રો દ્વારા સત્યધર્મની પરીક્ષા કરવી. અને અનુભવગમ્ય ચતુર ધર્મને સ્વીકારવો કે જેથી આત્માનું ઉચ્ચગુણમાં બદલાઈ જવું થાય. પ્રથમ વા પશ્ચાત્ જે સત્યધર્મ વસ્તુતઃ અનુભવ ગમનગમ્ય કરીને મૂલ્યુ કરવામાં આવ્યો હોય તો તેથી આત્માની શીઘ્ર ઉન્નતિ થાય છે. શ્રી વીતરાગે સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિમાં સાત પ્રકૃતિનો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિકભાવ થાય તો સત્યધર્મનો નિશ્ચય થાય છે એમ કથ્યું છે માટે એવું ક્યન અનુભવગમ્ય કરવાની જરૂર છે.

જૈનદષ્ટિએ આત્માનું અનન્ત વર્તુલ.

મનુષ્ય જેમ જેમ જ્ઞાન સંપ્રાપ્ત કરતો જાય છે, તેમ તેમ તે સંકુચિત વિચાર અને આચારના વર્તુલને અનુક્રમે મહાન કરતો જાય છે. કોઈ એક નયની અપેક્ષાએ વિચાર કરીએ તો મનુષ્ય પોતાના વિચારો અને આચારો જેવડો છે. પોતાના વિચારો અને આચારના વર્તુલમાં પ્રત્યેક મનુષ્ય રહે છે, અને તેનાથી લિન્ન વિચારાચાર વર્તુલને તિરસ્કારે છે. વા અસત્યાદિવડે સંબોધે છે. મનુષ્ય જેમ જેમ આસપાસનાં વિચાર અને આચારનાં વર્તુલો દેખીને તેઓને સાપેક્ષજ્ઞાનનયદષ્ટિએ આત્મામાં સમાવતો સમાવતો આગળ વધે છે, તેમ તેમ તે બ્રહ્મજ્ઞાન દષ્ટિએ મતિ, શ્રુત, અવધિ, મનઃપર્થવજ્ઞાન, અને છેવટે કેવલજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરીને લોકલોકને પોતાના કેવલજ્ઞાનમાં સમાવીને સર્વવ્યાપક વર્તુલત્વને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. સારાંશકે—તે કેવલજ્ઞાનમાં લોકલોક સર્વ જ્ઞેય પદાર્થોને પોતાનામાં સમાવી શકે છે. મિધ્યાત્વ—રાગ—દ્વેષાદિના જેમ જેમ ક્ષય થતો જાય છે, તેમ તેમ આત્મામાં જ્ઞાનનો આવિર્ભાવ થતો જાય છે, રાગાદિના ઉપશમાદિભાવે જેમ જેમ જ્ઞાનવર્તુલ મહાન થતું જાય છે, તેમ તેમ તે જ્ઞેયપદાર્થોની સત્યવિચારણુઓમાં આગળ વધતો જાય છે, અને તે પૂર્વના દૃઢ શ્રેયંસ ધણુ કદાચહોથી મુક્ત થતો જાય છે. આવી સ્થિતિમાં જ્ઞાની આત્મા અનુભવ કરીને કહે છે કે, પૂર્વના કરતાં હું વિચારમાં આગળ વધ્યો છું. આવી રીતે જ્ઞાનરૂપ વર્તુલમાં આગળ વધનાર આત્મા અન્ય અનેક સાપેક્ષ નયવાળા વિચારોમાં આગળ વધવાને અધિકારી થતો જાય છે, અને તે રાગાદિની ઉપશમતા આદિની યોગ્યતાએ જ્ઞાનરૂપ વર્તુલમાં આગળ વધતો જાય છે. આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાને માટે સત્સમાગમ, સદ્ગ્રન્થવાચન અને અનુભવજ્ઞાન એ ત્રણ અસરકારક ઉપાયો છે. આત્મા પર માયા, પ્રકૃતિ યાને કર્માવરણુ હોવાથી જે જે અંશે રાગદ્વેષાદિ ક્ષયે આત્મજ્ઞાન વિકસતું જાય છે, તે તે અંશે જ્ઞાનરૂપ વર્તુલની અપેક્ષાએ આત્મા પણ એવડો ગણાય છે. અનન્ત જીવો છે. સર્વ જીવોને જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્માવરણુ લાગેલાં છે. તે જે જે અંશે ટળે છે તે તે અંશે જ્ઞાનાદિ વર્તુલોનું પૃથુત્વ સર્વ જીવોમાં પૃથુજી હાનિચ્છિરૂપે પરિણમતું જાય છે. સાપેક્ષ જ્ઞાન દષ્ટિમાનુ જીવ આ પ્રમાણે અવમોધીને તે અનન્ત જ્ઞાનરૂપ વર્તુલનો પ્રકાશ કરવા પ્રવર્તે છે.

જૈનદષ્ટિએ આત્માનું અનન્ત વર્તુલ.

સાપેક્ષ નયદષ્ટિથી રાગાદિના ઉપશમાદિભાવ કરીને જ્ઞેઓ આત્મજ્ઞાનમાં ઉંડા અવતરીને સર્વધર્મના વાહોને સ્યાદ્વાદપણે આત્મામાં પરિણુમાવે છે, તેઓ જ્ઞાનાદિ વર્તુલના પૃથુત્વ વિકાસથી સાર્વભૌમ ધર્મરાજ્ય પ્રવર્તક સુખ્ય નેતાઓ યવાના અધિકારી બને છે. જ્ઞેઓ સમ્યક્ જ્ઞાનાદિએ વિશાલ વિચારાચાર વર્તુલવાળા હોઈ અન્ય ધર્મોને અપેક્ષાએ સ્વમાં સમાવવા સમર્થ બને છે, અથવા અન્ય ધર્મોય મનુષ્યો પર ઉપશમાદિ દષ્ટિએ સામ્યભાવ ધારીને સ્વવિચારાચારનું મહદ્ વર્તુલ અવબોધાવવા સમર્થ બને છે. તેઓ સર્વ ધર્મ સર્વાધિપત્યને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આવી અધિકારતા વસ્તુતઃ સ્યાદ્વાદ દષ્ટિ-ધારક તત્ત્વચિન્તક મહારાજાઓને ધટી શકે છે. જે વર્તુલમાં અન્ય સર્વ વર્તુલો સમાઈ જાય છે, તે વર્તુલ વસ્તુતઃ મહાન્ ગણાય છે. તદ્વત્ અત્ર પણ જે ધર્મની દષ્ટિમાં સાપેક્ષ નયયોગે સર્વ ધર્મ સત્ય વિચારાચારોનો અન્તર્ભાવ થાય છે. તે ધર્મ, સર્વ ધર્મમાં સાર્વાધિપત્ય ભાવને ધારી શકે છે. લઘુ વર્તુલમાં મહાવર્તુલનો સમાવેશ થતો નથી, તદ્વત્ જે દર્શન ધર્મ વા મત પોતાના લઘુ સંકુચિત વિચારો અને આચારોવાળા છે. તેમાં અન્ય વિશાલ વિચારાચારોવાળા મહા ધર્મોરૂપ મહા વર્તુલોનો સમાવેશ થતો નથી. વીતરાજ કથિત સ્યાદ્વાદ દષ્ટિએ જૈન ધર્મનું વર્તુલ એવહુન્ પદ્મું મહાન્ છે કે તેમાં અનેક નય સાપેક્ષ દષ્ટિએ સત્ય વિચારો અને આચારો ભિન્નભિન્ન અધિકારીઓ માટે અસમ્ય પ્રકારે ભિન્ન છે તેમાં વિચારોની અપેક્ષાએ સર્વ ધર્મના તત્ત્વ વિચારોનો સાપેક્ષ દષ્ટિમાં સમાવેશ થાય છે, અને ચારિત્ર્યરૂપ બાહ્યાભ્યન્તર આચારોની અપેક્ષાએ અવિરતિ-દેશવિરતિ સર્વવિરતિ આદિ આચારોનો ચારિત્ર ધર્મમાં સમાવેશ થાય છે. ચારિત્ર્ય ધર્મના આચારોના અસમ્ય ભેદો છે, અને સાપેક્ષપણે એકેક આચારને પાળતાં ધર્મની આરાધના હોઈ શકે છે. આવી સ્યાદ્વાદનયોની અપેક્ષાવાળા જૈનદર્શનરૂપ મહા-સાગરમાં સર્વ ધર્મના વિચારો અને આચારોનો સમાવેશ થવાથી, અને કેવલ જ્ઞાનદષ્ટિમાં લોકલોક રૂપ સર્વ વિશ્વનો સમાવેશ થવાથી, સર્વ ધર્મમાં જૈન ધર્મ, સર્વાધિપત્ય પદને યોગ્ય છે. પરંતુ વર્તમાનકાલે તેવી જ્ઞાનદષ્ટિના ધારક નિઃસંગતાધારક, ધર્મરાજકીય-પ્રકરણના પરિપૂર્ણ, સર્વ ધર્મના દ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિ સાથે જૈન ધર્મના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવને અવબોધીને તેવી સ્થિતિમાં સાપેક્ષનયયોગે વિચારો અને આચારોને વિશ્વમાં પ્રવર્તાવનાર મહાત્માઓના પ્રાદુર્ભાવની સાથે વિશ્વ મનુષ્યો જૈન ધર્મનું મહાન્ વર્તુલ અવબોધી અને તેનો અનુભવ કરવા પ્રયત્ન કરશે.

શ્રીસર્વજ્ઞધર્મ દેશકાલાદિવડે અપરિચિત્ત વર્તુલ સમાન અનન્ત છે. મુક્ત થવાના અસંખ્યયોગો શ્રીજૈનદર્શનમાં જણાવ્યા છે. અસંખ્ય યોગોમાં વિધના સર્વધર્મોનો સાપેક્ષિકદૃષ્ટિએ સમાવેશ થાય છે. આત્માના સામર્થ્ય વિશેષરૂપ અસંખ્ય યોગો છે. અસંખ્ય યોગોનો જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્રમાં સમાવેશ થાય છે. અસંખ્યયોગોવડે આત્માના ઉપશમાદિગુણો પ્રાપ્ત કરીને મુક્ત થવું, એજ લક્ષ દૃષ્ટિમાં અવધારવા યોગ્ય છે. કર્મસહિત આત્મા રજ્જેગુણુ, તમોગુણુ અને સત્ત્વગુણુની અપેક્ષાએ બ્રહ્મા, મહાદેવ અને વિષ્ણુ વગેરે નામોથી સંબોધિત થતો હોય તો જૈનદ્રષ્ટિ તેને પોતાનામાં સાપેક્ષપણે એવા બ્રહ્માદિ પયયિાને સકર્મચેતનપયયિા ગણીને સમાવી દે છે. નાભિ-કમલમાં આત્માના આઠ રચક પ્રદેશ છે તે સિદ્ધસમાન નિર્મલ છે. શરીરમાં વ્યાપ્ત થયેલો આત્મા તે શરીરરૂપ સૃષ્ટિની અપેક્ષાએ સમષ્ટિરૂપ લેવો તેનો શરીરની સાથે ક્ષીરનીરૂપ સંયોગ છે. શરીરને પીપ્પલાની ઉપમા આપવામાં આવે અને તેના ઉદર ભાગને એક ડાળ વા પત્રની ઉપમા આપવામાં આવે, તેમાં પર સત્ત્વગુણી પ્રકૃતિની મુખ્યતાવાળા આત્માને વિષ્ણુની ઉપમા આપવામાં આવે, તેમાંથી નાભિમાં અષ્ટકમલ પાંખડીવાળું કમલ ઉત્પન્ન થયું એમ માનવામાં આવે, તેમાંથી રચક અષ્ટપ્રદેશવડે સહ આત્માથી ચિત્તિરૂપ બ્રહ્મા ઉત્પન્ન થયા, એમ માનવામાં આવે, અને તદ્દ્વારા સર્વજ્ઞેયરૂપ વિશ્વનું જ્ઞાન જગત્માં ઉત્પન્ન થયું એમ પૌરાણિક કલ્પનાને ઘટાડવામાં આવે તો જૈનજ્ઞાનદ્રષ્ટિએ અવિરોધભાવે જૈનદર્શનમાં તેનો સમાવેશ થાય છે. દર્શનને બ્રહ્માની ઉપમા આપવામાં આવે, જ્ઞાનને મહાદેવની અને ચારિત્રને વિષ્ણુની ઉપમા આપવામાં આવે તો એ રીતે ત્રણ ગુણુરૂપી ત્રણુદેવોનો જૈન દૃષ્ટિએ આત્મામાં સમાવેશ થાય છે. અન્ય અપેક્ષાએ જ્ઞાનરૂપ વિષ્ણુમાંથી ક્ષાયિકસમ્યકત્ત્વરૂપ બ્રહ્માનો અને તેમાંથી ચારિત્રરૂપ મહાદેવનો પ્રાદુર્ભાવ યુક્તિ-યુક્ત કરી ઘટાડીને તેનો આત્મામાં સમાવેશ કરવામાં આવે તો જૈન દ્રષ્ટિએ એ ત્રણુ ગુણોના વર્તુલમાં બ્રહ્માદિ દેવોનો અન્તર્ભાવ થાય છે. એ ત્રણુ ગુણોને બ્રહ્માદિની ઉપમા આપીને એકેકમાં અન્યનો અવતાર અપેક્ષાએ માનવામાં આવે તો ઘટી શકે છે. શ્રુતજ્ઞાનથી દર્શનથી પ્રાપ્તિ થાય છે. દર્શનથી જ્ઞાનનો પ્રગટભાવ સંમાન્ય થાય છે. ચારિત્રમાંથી કેવલજ્ઞાન અને દર્શન પ્રગટ થાય છે. ઇત્યાદિ સાપેક્ષ યુક્તિદ્વારા ઘટાડીને આત્મામાં બ્રહ્માદિનો સમાવેશ કરવો. પૂરક, રચક અને કુંભકને યોગની શૈલીએ બ્રહ્મા, મહાદેવ, અને વિષ્ણુ કથવામાં આવે છે, તેનો યોગદ્રષ્ટિએ જૈનદ્રષ્ટિએ આત્મામાં સમાવેશ થાય છે. યોગ પરિભાષાએ

ઇડાનાડીને ગંગા કહેવામાં આવે છે, પિંગલાને યમુનાનું રૂપક આપવામાં આવે છે, અને સુપુમ્બુલાને સરસ્વતીનું રૂપક આપવામાં આવે છે. એ ત્રણનો જૈનદષ્ટિએ શરીરસૃષ્ટિમાં સમાવેશ થાય છે. ત્રિપુટીને કાશી કહેવામાં આવે છે. અક્ષરન્દ્રને સિદ્ધશિલા, અચ્યુતધામ વગેરે કહેવામાં આવે છે, તેનો પણ પિંડમાં સમાવેશ થાય છે, અને એવા રૂપકને જૈનદષ્ટિએ જૈનદર્શનમાં સમાવવામાં આવે છે. તેથી જૈનદર્શનની અર્થાત્ આત્મ યાને અલ્પદર્શનની અપરિમિત વર્તુલતાનો અનુભવ સહેજે થક શકે તેમ છે. પંચભૂતનો દરગો સમજવો અને તેમાં દિલ તકીયો સમજવો, અને તેમાં આત્મારૂપ ખુદા નિરંજન નિરાકાર છે, એવી કલમો ભણવાની છે. મનરૂપ મક્કામાં અન્તરાત્મારૂપ મહમદનો અવતાર અર્થાત્ પ્રકટભાવ થતાં તે નિરંજન-નિરાકાર એવા ખુદાને શોધવા ધ્યાન ધરે છે, અને તે પરાભાષારૂપ વહીઓને આત્મારૂપ ખુદાદાર મોકલાએલી માનીને તે જગત્તી આગળ રજુ કરે છે. અને કહે છે કે-નિરાકાર નિરંજન આત્મરૂપ ખુદાને જોવો પ્રાપ્ત કરે છે, તેઓને ફરી અવતાર થતો નથી. આમ સાપેક્ષદષ્ટિએ જૈનદર્શન ગર્જના કરીને કહે છે. એકાન્તવાદિયો આશયની અનવખોધતાએ એકાન્તપણે તેનો સ્વીકાર કરે છે. અલખધ્યાનનો નિશો કરીને આત્મા, યૌદસ્તબ્ધ અર્થાત્ યૌદ રાજલોકની કિપર રહેલા સિદ્ધસ્થાનમાં ખુદારૂપ બનીને રહે છે. આવી રીતે કર્મરૂપ શેતાનના પાશમાંથી મુક્ત થવાનું શિખવનાર મુસલમાન માન્યતા છે, તેનો આધ્યાત્મિકરૂપકશૈલીએ જૈનદર્શનમાં સમાવેશ થવાથી જૈનદર્શનરૂપ અનંત વર્તુલતા અપરિમિત સમસ્ત વિશ્વવ્યાપક હોવાથી જૈનદર્શન, જૈનધર્મ, વિશ્વવ્યાપક ધર્મ છે. એવી સાપેક્ષદષ્ટિએ સત્ય વિચારો અને સદાચારોથી અવખોધાઇ શકે છે. અન્તરાત્મારૂપ ધર્મ તે સ્વામીસેવકભાવે સિદ્ધ પરમાત્માનો પુત્ર છે. અન્તરાત્મારૂપ ધર્મની માતા ખરેખર વિવેકપુદ્ધિરૂપ કુંવારી કન્યા છે, અને તે પરભાષામાં ભાસતા સત્ય વિચારોને પરમાત્માના સદેશાએ કહીને તેનો જગત્માં પ્રચાર કરવા ઉપદેશ આપે છે. ક્ષપક શ્રેણિરૂપ શ્રીપર ચઢીને અન્તરાત્મારૂપ ધર્મ તેરમા ગુણસ્થાનકમાં પોતાના સ્વરૂપભૂત સર્વજ્ઞ પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરે છે. આવી આધ્યાત્મિક વિચારણારૂપ શૈલીએ ધર્મના આધ્યાત્મિક સાપેક્ષદષ્ટિમાન્ય સત્યમન્તવ્યોનો જૈનદર્શનમાં સમાવેશ થાય છે. તેનું જ્ઞાની ગુરૂદારા વિશેષ પ્રકારે સમાધાન કરીને અન્તરૂમાં નિશ્ચય કરવો, અને અનેકનયોની અપેક્ષાએ તેઓના સત્ય મન્તવ્યોનો જૈનદર્શનમાં અન્તર્ભાવ થાય છે તે સમ્યગ્ રીતે અવખોધવો.

આધ્યાત્મિક વિચારણાઓ સ્થૂલરૂપે સ્થૂલમાં પ્રગટે છે, અને તે સ્થૂલાચાર ધર્મનું સમષ્ટિરૂપ ધારણ કરીને જગતમાં ભિન્ન ભિન્ન ધર્મો તરીકે અસ્તિત્વને ધારણ કરીને વિશ્વના ઇતિહાસને પાને પોતાનું સ્વરૂપ આલેખાવે છે, ઉપર પ્રમાણે આધ્યાત્મિક સાપેક્ષવિચારશૈલીએ મુસલમાન અને ખ્રીસ્ત ધર્મની આધ્યાત્મિક સદ્વિચારણાઓને અને સદાચારોને જૈનદર્શનમાં સમાવેશ થવાથી જૈનદર્શન ખરેખર સર્વધર્મદર્શનાધિપત્યપદને પ્રાપ્ત કરવાને અધિકારી બની શકે છે. ઐહદર્શન આત્માને પર્યાયરૂપ એકાન્તે માનીને તેને અનિત્ય સ્વીકારે છે. જૈનદર્શન, દ્રવ્યાર્થિકનયે આત્માને નિત્ય સ્વીકારે છે અને પર્યાયાર્થિકનયે આત્માને અનિત્ય સ્વીકારે છે, તેથી તેના ક્ષણિકવાદનો પર્યાયાર્થિકદૃષ્ટિએ જૈનદર્શનમાં સમાવેશ થાય છે, અને તેના વિજ્ઞાનવાદનો જ્ઞાનનયદૃષ્ટિએ જૈનદર્શનરૂપ આત્મામાં અન્તર્ભાવ થાય છે. અદ્વૈતવાદરૂપ વેદાન્તદર્શનનો એક આત્મદ્રવ્યમાં આત્માસ્તિત્વની અપેક્ષાએ ફક્ત સમાવેશ થાય છે. બ્રહ્મરૂપ આત્મા હોવાથી અને તે સત્તાએ સિદ્ધ પરમાત્મા હોવાથી સંગ્રહનયની દૃષ્ટિએ અન્યનયોના સાપેક્ષપણે તેનો આત્મામાં અન્તર્ભાવ થાય છે. રામાનુજ અને વલ્લભાચાર્યના મન્તવ્યોનો જીવ અને અજીવ એ બે તત્ત્વોમાં સમાવેશ થવાથી જૈનદર્શનમાં તે બેનો અન્તર્ભાવ સાપેક્ષપણે કરી શકાય છે. આર્યસમાજએ માનેલા જીવો, ઇશ્વર, જગત્ વગેરેનો જીવ અને અજીવ એ બે તરત્ત્વોમાં સમાવેશ કરી શકાય છે, તેથી આર્યસમાજક તત્ત્વ માન્યતાઓને પણ સાપેક્ષપણે જૈનદર્શન પોતાના સાપેક્ષનયરૂપ ઉદરમાં સમાવેશ કરી દે છે. ચાર્વાક અર્થાત્ જડવાદીઓની માન્યતાઓ એ જૈનદર્શનના ઉદરસમાન છે. આ પ્રમાણે વિશ્વપ્રવર્તિત સર્વધર્મોને સાપેક્ષદૃષ્ટિએ પોતાનામાં સમાવનાર જૈનદર્શન હોવાથી જૈનદર્શનનું અપરિમિત સર્વવ્યાપક જ્ઞાનવર્તુલ છે, એમ સાપેક્ષનયદૃષ્ટિએ વિચારતાં અવબોધાય છે. જૈનધર્મ, જૈનદર્શન, સ્યાદાદર્શન, અનેકાન્તદર્શન, વીતરાગદર્શન, જૈનશાસન ઇત્યાદિ નામથી સંબોધિત આત્મધર્મમાં અસ્તિનાસ્તિત્વપણે સર્વનો સમાવેશ થવાથી સર્વધર્મોમાં રાજકીયધર્મ તરીકે વિશ્વવ્યાપકધર્મની પદ્ધતિને ધારણ કરનાર જૈનધર્મ છે, એમ વિશ્વવ્યાપકધર્મ વિચારોથી અને સદાચારોથી સ્યાદાદર્શનને અસંખ્ય યોગોની અપેક્ષાએ અવબોધાય છે. આવા વિશ્વવ્યાપક અપરિમિત બ્રહ્મવર્તુલવાળા જૈનદર્શનની ઉપયોગિતા સર્વ વિશ્વ મનુષ્યોએ આદરવા યોગ્ય છે, એવી વિશ્વવ્યાપક ગર્જનાઓ કરીને વદનારા મહાત્માઓના અવતારોની જરૂર છે.

જૈનદર્શનનું આહ્યાન્યન્તર સ્વરૂપ અનવબોધનારાઓ જૈનદર્શનની મહત્તા આંખી શકવા સમર્થ થઈ શકતા નથી. કેટલાક કુલાચારે શકિતી જૈનધર્મી મહાતા જૈનો જૈનદર્શનની સાપેક્ષાઓ અવબોધી શકતા નથી, તેથી તેઓ વસ્તુતઃ જૈનધર્મની આરાધનાથી વિમુખ રહે છે અને તેથી તેઓ આત્માના ગુણોની ઉત્કાન્તિના માર્ગે આત્મનીર્મ સ્ફેરથીને સ્વયં વહવા તથા અન્યોને વહાવવા સમર્થ થઈ શકતા નથી. જે ભવ્ય મનુષ્યો જ્ઞાનની તીક્ષ્ણતાએ અને વૈરાગ્યની તીક્ષ્ણતાએ મધ્યસ્થભાવે રહીને જૈનદર્શનની ઉપયોગિતા સંબંધી વિચાર કરે છે, તેઓ રાગાદિના નાશપૂર્વક મુક્તિપદ જૈનધર્મ છે એમ અવબોધવા સહ્યુરૂપ દૃષ્ટાથી સમર્થ થઈ શકે છે. એકેકનયની અપેક્ષાએ એકાન્તવાદે ઉત્થિત ધર્મે એ વ્યષ્ટિરૂપ ધર્મે છે, અને સર્વનયોની પરસ્પર સાપેક્ષતા ધારણ કરીને સર્વ ધર્મોને પોતાનામાં સમાવનાર એવા જૈનધર્મ એ ખરેખર વિદ્યવ્યાપક સમષ્ટિધર્મ છે, એમ અપેક્ષાએ અવબોધાય છે. રાગ, દ્વેષ, મોહ, મત્સર, શોક, પક્ષપાત, આદિ દોષોની જેમ જેમ ક્ષીણતા થતી જાય છે તેમ તેમ અનેકાન્તજ્ઞાન પ્રકાશે છે. જૈનધર્મ એ સર્વધર્મોના સમષ્ટિધર્મ છે, એમ અનુભવ અંશે અંશે પ્રકટતો જાય છે. વિશ્વવ્યાપક જૈનધર્મના વિચારોની વિશાલતા આકાશની પેઠે અપરિમિત છે. તેને અજ મનુષ્યો સમગ્ર વિના પોતાની કૃતિના અનુસારે પરિમિત કરી શકે અર્થાત્ સ્વકૃતિના અનુસારે વિચારો અને આચારોના લઘુ વર્તુલમાં જૈનધર્મને સમાવી દે તો તેમાં તે મનુષ્યોની ભૂલ અવબોધવી. સ્યાદાદે તત્ત્વદ્રષ્ટિએ અનેકનયોનો પરિપૂર્ણ અભ્યાસ કરનારા મધ્યસ્થજ્ઞાનિમુનિવરો જૈનધર્મનું અનન્તારૂપ વર્તુલ કે જેમાં સર્વધર્મનાં વર્તુલોનો સમાવેશ થાય છે, તેને સમજવવાને શક્તિમાન થાય છે. અનન્ત જ્ઞાન વર્તુલમાં સર્વધર્મ જ્ઞાન વર્તુલોનો સમાવનાર એવા જૈન ધર્મને દ્રવ્યાનુયોગના શાસ્ત્રોદ્ધારા સર્વ વિશ્વમાં પ્રસરાવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સર્વનયોની સાપેક્ષવાળા જૈનધર્મના જ્ઞાનથી ધર્મના નામે વિશ્વમાં રક્તની નદીઓ વહેતી નથી. પોતાનાથી ન્હાના જીવોનો પણ આત્મસમાન માનવાનું તે શિખવે છે. પોતાનાથી મોટા જીવોની ભક્તિ કરવાની પ્રવૃત્તિ શીખવે છે. સર્વ વિશ્વ પ્રાણીઓને મિત્રભાવે અવલોકવાનું કાર્ય જૈનધર્મ શિખવે છે. રાગદ્વેષાદિ દોષોને મારી હઠાવીને સત્યોત્તતિ કરવાની દિશા ખરેખર જૈનધર્મ દેખાડે છે. કોઈ પણ મત પન્ય સમ્પ્રદાય ઉપર પણ તે મત વા વગેરેને ધારણ કરનાર મનુષ્યપર સામ્યભાવ, મૈત્રીભાવ, કશ્ચુભાવ ધારણ કરવાનું જૈનધર્મ શિક્ષણ આપે છે.

સર્વ જીવોના શ્રેયઃ અર્થે પરોપકાર કરવાનું શિક્ષણ આપનાર જૈનધર્મ છે. સત્ય સ્વાતંત્ર્ય અને સત્ય પારતંત્ર્યનું શિક્ષણ આપનાર જૈનધર્મ છે. અશાંતિ, યુદ્ધ, હિંસા વગેરેને હઠાવીને સર્વત્ર સર્વ દેશમાં સર્વથા, સર્વદા શાંતિ અને ધ્યાનો ફેલાવો કરનાર જૈનધર્મ છે. શ્રીવીતરાગ મહાવીર પ્રભુએ જૈનધર્મનાં ઉદાર તત્ત્વો સમસ્ત વિશ્વ મનુષ્યોને જાહેર કર્યાં છે. તેનો લાભ આપવાને વિશ્વમાં જૈન મહાત્માઓએ ઉદાર સર્વનય સાપેક્ષ દ્રષ્ટિથી ઉપદેશાદિવડે પ્રયત્ન થવું જોઈએ.

x

x

x

x

આત્મામાં પરદર્શનો આદિ અનેક દર્શનોની દૃષ્ટિએ સમાધિ જાય છે. ક્ષયોપશમભાવે અનેક મત દૃષ્ટિએ જગત્માં ઉત્પન્ન થાય છે. સમ્યક્ ક્ષયોપશમે અસંખ્ય દૃષ્ટિએ ઉદ્ભવે છે પણ તે સર્વે પરસ્પર વિચાર સાપેક્ષતાએ એક સાંકળના અકોણની પેઠે સંબંધિત થએલી હોય છે. કુક્ષયોપશમે અસંખ્ય દૃષ્ટિભેદો પડે છે, અને તે દૃષ્ટિએ પરસ્પર એક ખીજની સાથે સંબંધિત થતી નથી. જાવહર્યા વચનપદ્ધતિ, તાવહર્યા ચેવ હુંતિ નયવાયા આ વાક્યને અનુસરી જેટલા વચન-શબ્દો છે તે અર્થાત્ જેટલા વચનમાર્ગો છે તેટલા નયવાદો છે. સર્વનયવાદો સાપેક્ષ દૃષ્ટિએ સમ્યક્ત્વના છે, અને સર્વે નયવાદો એક ખીજની અપેક્ષા વિના મિથ્યાત્વને અનુસરનારા છે. જેટલા નયવાદો છે તેટલાં દર્શનો-મતો છે. સર્વ મતો અગર દર્શનોનો આધાર ક્ષયોપશમભાવે આત્મા હોવાથી સર્વનય સાપેક્ષ દૃષ્ટિએ આત્મામાં વસ્તુ સ્વભાવે ધર્મનો આવિર્ભાવ કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. “ પરદર્શન જન અંગ ભણીજે ” એ વાક્યને આત્મામાં સાપેક્ષપણે ઉતારવામાં આવે તો વિશ્વમાં પ્રવર્તતા અન્ય સર્વ ધર્મોપર સાપેક્ષ દૃષ્ટિએ આત્મભાવ પ્રવર્તવાથી સર્વ ધર્મોમાંથી સમ્યક્ સાર ખેંચવાની વિવેકશક્તિ પ્રકટે છે, અને તેથી સર્વ ધર્મો પર સમભાવ પ્રવર્તે છે. કોઈ ધર્મ પર ધર્મ્યા-દ્વેષ ઉત્પન્ન થતો નથી. તેમજ કોઈ ધર્મ પર મિથ્યા રાગ-ક્રોધગ્રહ થતો નથી. સર્વ ધર્મો પર સમભાવની પરિણતિ વહેવાથી રાગ અને દ્વેષમાં બંધાવવાનું થતું નથી. અનંતાનુબંધી કપાય અને સમ્યક્ત્વ મોહનીયાદિનો ઉપશમાદિ ભાવ થવાથી આત્મામાં સમ્યક્ત્વશુભ ઉદ્ભવે છે, અને તેથી વસ્તુને વસ્તુસ્વભાવે સમ્યક્ અવ-

બોધી શકાય છે. આવી સમ્યક્ત્વદશાને વિરલ જ્ઞાનીઓ ધારી શકે છે. આવી સમ્યક્ત્વદશા પ્રાપ્ત થયા પશ્ચાત્ અનેક મત પન્થોના ક્વેશોમાં હર્ષ ઉત્પન્ન થતો નથી, તેમજ સર્વ મતોમાંથી સાપેક્ષ દૃષ્ટિએ સાર બેંચવાને વિવેક પ્રાપ્ત થવાથી પક્ષપાતદૃષ્ટિ રહી શકતી નથી. તેથી સમ્યક્ત્વદશાવંત જ્ઞાનીઓ સ્વાહાદ તત્ત્વના અવિરોધીપણે અન્ય ધર્મ શાસ્ત્રોમાંથી સાર દૃષ્ટિએ સાપેક્ષપણે જે જે અંશે જે જે કંઈ સત્ય હોય છે, તે માને છે અને અન્ય બાબતોમાં નિરપેક્ષ રહે છે. આવી આત્મજ્ઞાનીની દૃષ્ટિ થવાથી તે જ્ઞાનાદિની અપેક્ષાએ વિશાલ ધર્મ તત્ત્વના વર્તુલવવાળો બને છે. અર્થાત્ તે ધર્મની બાબતમાં સર્વ ધર્મ બંદરનો ધર્મ વ્યાપાર દર્શાવનારો બની શકે છે. કારણ કે તે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવથી અનેક જીવોને પ્રત્યેક જીવની યોગ્યતા પ્રમાણે ધર્મ માર્ગને બતાવનારો થાય છે, તેથી તેવો આત્મજ્ઞાની આખી દુનિયામાં સર્વ જીવોને ગમે તે સ્થિતિમાં જે જે અંશે ધર્મ સધાય તે તે અંશે દર્શાવી વિશ્વમાં ભિન્ન ભિન્ન દેશોમાં વસનાર ભિન્ન ભિન્ન જાતીય મનુષ્યો પૈકી કોઈને સામાન્ય ધર્મના અંશરૂપ ધર્મને બતાવીને, અથવા કોઈને તેના કરતાં વિશેષ પ્રકારે ધર્મ બતાવીને, રાગાદિ દોષોના ક્ષયપૂર્વક આત્માના ગુણોની આધિભાવતા પ્રતિ આકર્ષક અનેક નયસાપેક્ષબોધવાળો જૈન ધર્મ છે; અતઃ એવ તેની મહત્તાની જેટલી પ્રશંસા કરીએ તેટલી ન્યૂન છે. એક પર્વતના અમુક શિખર પર ચઢવાને માટે ટ્રેડો પગથીયાં હોય. અને પગથીએ પગથીએ ભિન્ન ભિન્ન દીવાઓનો સરવાળો કરોડો જેટલો થાય. પ્રત્યેક પગથીયા પર ચઢનાર વા પગથીયાને અવલબ્ધી ક્લો રહેનાર શિખરની સન્મુખ ગમન કરનારો ગણી શકાય. તદ્વત્ આત્માના સિદ્ધત્વ પર્યાયને પ્રાપ્ત કરવાને માટે અસંખ્યયોગરૂપ અસંખ્ય પગથીયાં છે. ગુણુસ્થાનકના નામથી નિર્દેશ કરાયલાં સર્વ ગુણુસ્થાનકો સિદ્ધત્વ પર્યાયરૂપ મોક્ષદશાનાં પગથીયાં છે, તેથી ગુણુસ્થાનકો પૈકી ગમે તે ગુણુસ્થાનકમાં રહેનાર જીવ મોક્ષના પગથીયામાં રહેલો ગણાય. અતઃએવ કોઈ પણ ગુણુસ્થાનકમાં રહેનાર જીવ પ્રતિ તિરસ્કાર, દ્વેષદૃષ્ટિ તો ધારણ કરવાની જરૂર નથી એમ જૈનધર્મ શિખવે છે. પોતાના કરતાં કિચ્છ ગુણુસ્થાનકરૂપ પગથીયા પર રહેલા જીવોમાં પોતાના કરતાં વિશેષગુણો હોય અને પોતાના કરતાં નીચેના પગથીયાઓમાં રહેલા જીવોમાં પોતાના કરતાં અલ્પગુણો અને વિશેષ દુર્ગુણો હોય તેથી તેઓના પર કદી તિરસ્કારની દૃષ્ટિ ન ઉદ્ભવવી જોઈએ. આપણે પણ હવે કોઈ વખત ઠંઠ નીચે પગથીયા પર હુતાત્યાંથી હુળવે હુળવે અન્યોની સાહાયથી આગળ ચઢેલા છીએ.

વિચાર કરાવનાર અને સર્વ જીવોના શ્રેયઃમાં યથાશક્તિ ભાગ લેવાનો વિચાર કરાવનાર અને સર્વ જીવોની સેવામાં ઉદારભાવથી પ્રવર્તાવનાર જૈનધર્મ હોવાથી ખરેખર જૈનધર્મ-જગતમાં મહાન ધર્મ ગણાય છે. પરસ્પર મતભેદથી ભિન્ન અને પરસ્પર એક ખીજને અધર્મી માનનાર એવા ભિન્ન ભિન્ન ધર્મ મનુષ્યો કે જે એક ખીજને શત્રુ માનીને એક ખીજનું 'પુર' કરવા અને પરસ્પર નાશ કરવા ઉદ્યત થએલા હોય છે. તેઓના ઉપર પણ કરણા, ચેતી, અને 'વસુધૈવ કુટુમ્બકમ્' એવો ભાવ રખાવીને પરસ્પર ધર્મ મતભેદે યુદ્ધ કરી લડી મરતા જીવોના પર આત્મભાવ રાખીને તેઓના વિચારોમાં સુધારો વધારો કરાવીને તેઓને સાચી શાન્તિ સમર્પનાર જૈનધર્મનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હોવાથી વિશ્વ મનુષ્યોના કલ્યાણાર્થે, સર્વજીવોની દયાર્થે, વિશ્વમાં સર્વત્ર શાંતિ પ્રસરાવવા અર્થે, જૈનધર્મનો આખી દુનિયામાં સર્વત્ર ફેલાવો કરવાની જરૂર છે. સદ્ગુણ-દૃષ્ટિધારક આત્મજ્ઞાનિયો જૈનધર્મના અનન્ત ધર્મવર્તુલના મહત્વને અવગ્રહીને જૈનધર્મનો પ્રચાર કરવા પ્રયત્ન કરે છે.

x x x x

જૈનધર્મનો મુખ્ય ઉદ્દેશ રાગ દ્વેષનો નાશ કરીને આત્માની પર-આત્મતા પ્રાપ્ત કરવાનો છે. વિશ્વવર્તિ સર્વજીવોમાંથી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, કામ, મત્સર, નિન્દા, તુષ્ટા, ભય અને શોક વગેરે દોષોને દૂર કરવા અને સર્વજીવોના જ્ઞાન, દર્શન-ચારિત્રાદિ ગુણો ખીલવવા એ જૈનધર્મનો મુખ્યોદ્દેશ છે. શારીરિક, વાચિક, અને માનસિક, શક્તિયો ખીલવીને સાત્વિક ગુણુ પૂર્વક આત્મા અને પરજીવોના ગુણો ખીલવવા યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરવો, કરાવવો અને જે પ્રયત્ન કરતા હોય તેઓની પ્રશંસા કરી ઉત્તેજન આપવું એવું જૈનધર્મ શીખવે છે. અને નાત, જાત, દેશ, વગેરેનો ભેદ રાખ્યા વણુ ઉદારભાવે સર્વને સર્વત્ર સર્વથા સર્વદા શાસન કરે છે. અતએવ જૈનધર્મની મહત્તા અને તેની અનન્તતાનો સ્વીકાર સર્વ વિશ્વવર્તિ મનુષ્યોને કરાવવા સ્વવિચારોને પ્રદોષવા પડે છે. પાશ્ચાત્ય વગેરે દેશના ડાર્વિન વગેરે વિદ્વાનોએ યદિ જૈન-ધર્મકથિત ઉત્કાન્તિવાદ અવગ્રહી હોત, તો તેઓની તેઓના વિચારોમાં સમ્યગ ઉત્કાન્તિવાદનું ચિત્ર ખડું થાત એમ સાપેક્ષ દૃષ્ટિએ કથવું પડે છે. ગ્રહસ્થધર્મના આચારો અને સ્વવિચારો સંબંધી જૈનધર્મમાં અનેકવા શામન

કર્તુ' છે. જીવોની કર્મથી ઘેરાયલી દશાથી તેમની યોગ્યતાના અનુસારે અવિરતિ અને વિરતિ એવા ગૃહસ્થ શ્રાવકના બે વિભાગ પાડવામાં આવેલ છે અને તે બે વર્ગમાં સર્વ પ્રકારના ગૃહસ્થ જૈનોનો સમાવેશ કરવામાં ધાર્મિક વિશાલ દૃષ્ટિનું વિશાલ ધર્મવર્તુલ જગતની દૃષ્ટિ આગળ ખડું કર્યું છે. ગૃહસ્થ જૈનોના બે વર્ગમાં સર્વ દેશના સર્વ પ્રકારના મનુષ્યોને જીનાનુયાયી થતાં યથાયોગ્ય અધિકારે દાખલ કરવામાં આવે છે, અને તે પણ ગુણોવડે આત્માને ઉચ્ચ કરવા માટે એવું ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવું જોઈએ. સ્થવિરકલ્પી અને જનકલ્પી એવા બે સાધુના ભેદ છે. હાલ સ્થવિરકલ્પની અસ્તિતા સ્વીકારવામાં આવી છે. ગૃહસ્થ જૈનોના સાધુઓ ગુરૂ હોઈ શકે છે. જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્રના ધારક એવા ત્યાગી સાધુઓની અસર સ્વાભાવિક રીતે ગૃહસ્થો પર પડી શકે છે. ધર્મને પાળવો અને પળાવવો અને ધર્મ સંબંધી સર્વ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરવી એ કાર્ય મુખ્યતયા ધર્મગુરૂઓનું હોય છે. તેમની આજ્ઞાઓને માન આપીને યથાશક્તિ પ્રવર્તવું એ કાર્ય ખરેખર ગૃહસ્થોનું છે. ત્યાગી ગુરૂઓમાં આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, વગેરે અનેક પ્રકારની ગુણોની અને કાર્ય કરવાની અપેક્ષાએ પદવીઓ હોય છે. ઉત્સર્ગ અને અપવાદથી દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવ પ્રમાણે ગૃહસ્થ જૈનોના અને સાધુઓનાં વ્રતો તથા આચારો, આગમોમાં પ્રતિપાઠા છે. ગૃહસ્થ જૈનો અને ત્યાગીઓનું મુખ્ય કર્તવ્ય આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણોને પ્રાપ્ત કરવા અને રાગાદિ દોષોને ટાળવા એજ છે. દયાદિ ગુણોએ વિભૂષિત જૈનોએ ભૂતકાલમાં ભારતાદિ ક્ષેત્રો પર કરોડો ઉપકારો કર્યા છે.

x

x

x

x

વર્તમાનમાં કરે છે. અને ભવિષ્યમાં કરશે. સર્વજીવો સંબંધી શ્રેયઃ કરવાના વિચારોમાં અને આચારોમાં મગ્ન રહેનાર જૈનો ધર્મ માટે મનુષ્યોનું રક્ત વહેવરાવે એવો બનાવ ઉત્સર્ગ માર્ગે કદી ભૂતકાલમાં બન્યો નથી, વર્તમાનમાં બનતો નથી, અને ભવિષ્યમાં બનનાર નથી. સર્વ જીવોના કલ્યાણાર્થે અને સર્વ જીવોના ગુણોની ઉત્ક્રાન્તિ અને સર્વજીવોની સાથે મૈત્રીભાવ ધારણ કરીને વર્તવા માટે અને સર્વ જીવોને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરાવવા માટે શ્રીમહાવીર પ્રભુએ જૈનધર્મને ઉપદેશ્યો છે. અત એવ સર્વ વિશ્વવર્તિ

મનુષ્યોને જૈનધર્મનો લાભ આપવા માટે સર્વ દેશોમાં સર્વ જાતના મનુષ્યોની આગળ જૈનધર્મના સદુપદેશોને રજુ કરવા જોઈએ અને કીડીને કણુ-હાથીને મણુ એ ન્યાય પ્રમાણે જૈનધર્મમાંથી કીડી જેટલી શક્તિવાળા અલ્પ-ધર્મ અંગીકાર કરી શકે છે, અને વિશેષ શક્તિવાળા જૈનધર્મ અવબોધીને વિશેષ ધર્મ ગ્રહી શકે છે. જૈનધર્મ સર્વમનુષ્યોને પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે શ્રુતધર્મ અને ચારિત્ર્યધર્મ ગ્રહણસંબંધી ઉપદેશ કરે છે. વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય, યુદ્ધિસ્વાતંત્ર્ય, આચારસ્વાતંત્ર્ય, સંઘસ્વાતંત્ર્ય, અભિપ્રાયસ્વાતંત્ર્ય વગેરે નાના પ્રકારના સ્વાતંત્ર્યોની જે જે અંશે આવશ્યકતા જે જે નયદષ્ટિએ ઘટે છે, તેનો સ્વીકાર પ્રચાર કરાવનાર જૈનધર્મ છે. અત એવ વ્યક્તિ આદિ સ્વાતંત્ર્યથી તે ઠેક પરમાત્મ સ્વાતંત્ર્ય સુધીના જાહેર ઘોષ કરનાર અને સર્વ પ્રકારની દુઃખદશાસ્ત્ર પરતંત્રતાની ભેડીમાંથી મુક્ત કરીને વાસ્તવિક સ્વાતંત્ર્ય સમર્પનાર જૈનધર્મ હોવાથી તેના ઉદ્ધરતસ્વાદિ વિચારોનો વિશ્વમાં સર્વત્ર ફેલાવો કરવો જોઈએ. જગતમાં પારતંત્ર્ય ત્યાજ્ય છે અને કયું પારતંત્ર્ય ક્યાં સુધી કોને કેવા દ્રવ્યાદિભાવે આદરવા લાયક છે, તેનો વિવેક કરાવીને સદ્ગુણોને ઉત્પન્ન કરનાર કરાવનાર એવા વ્યાવહારિક તથા ધાર્મિક પારતંત્ર્યની ઉપયોગિતા અને આદેયતા શિખવનાર તથા તેમાં પ્રવર્તાવનાર જૈનધર્મ હોવાથી જૈનધર્મનો સર્વત્ર ફેલાવો કરવાની જરૂર છે. વાસ્તવિક સુખપ્રદ એવું વાસ્તવિક સ્વાતંત્ર્ય તથા વાસ્તવિક પારતંત્ર્યની દશા દર્શાવનાર જૈનધર્મ હોવાથી તે વિશ્વવ્યાપકધર્મની યોગ્યતા ધરાવવા સમર્થ થાય છે. દયા, સત્ય, શુદ્ધપ્રેમ, મૈત્રીભાવના, કરુણાભાવના, માધ્યસ્થ્ય, પ્રમોદભાવના, ગુણાનુરાગ, વ્યસનત્યાગતા, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય, પરિગ્રહપરિમાણુ, સમભાવ, શાન્તિ, દાન અને સેવા વગેરે ધર્મો સર્વ દેશમાં સર્વ મનુષ્યોને આદરવા લાયક હોવાથી અને સર્વદેશના સર્વ મનુષ્યોની વ્યાવહારિક તથા ધાર્મિક ઉન્નતિ કરનાર હોવાથી તેઓ વિશ્વવ્યાપક ગુણુધર્મો કહેવાય છે. એવા વિશ્વવ્યાપક દયાદિગુણો એજ જૈનધર્મ હોવાથી જૈનધર્મ એ વિશ્વવ્યાપક ધર્મ થવાની યોગ્યતાવાળો હોવાથી જૈનધર્મને વિશ્વવ્યાપક કરવા સર્વ દેશના સર્વ સાક્ષર મહાત્માઓએ લક્ષ આપીને ઉદ્ધારવાથી તેનો ફેલાવો કરવો જોઈએ.

x

x

x

x

શ્રી વીરપ્રભુએ ઉપદેશીલા નવતત્ત્વ અને પદ્મવ્યોમાં વિશ્વવર્તિ સર્વ પદાર્થોનો સમાવેશ થાય છે. વિશ્વમાં એવો કોઈ પદાર્થ નથી કે જેનો પદ્મ દ્રવ્ય વા નવતત્ત્વોમાં સમાવેશ ન થતો હોય. તત્ત્વને તત્ત્વરૂપ જોવાની શક્તિ જ્યારે આત્મામાં પ્રગટે છે, ત્યારે મનુષ્યને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. અસ્તિ અને નાસ્તિ આદિ ધર્મોવકે જે આત્માને જાણે છે, તે સર્વને જાણે છે. અત એવ આગમમાં કહેલું છે કે—

एगं जाणइ सो सव्वं जाणइ, जे सव्वं जाणइ ते एगं जाणइ.
 एको भावः सर्वथा येन दृष्टः, सर्वे भावाः सर्वथा तेन दृष्टाः ॥
 सर्वे भावाः सर्वथा येन दृष्टाः, एको भावः सर्वथा तेन दृष्टः ॥

ઇત્યાદિ આપ્ત પ્રમાણેથી અવબોધાય છે કે, જે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને જાવથી સ્વ અને પરની અપેક્ષાએ આત્માને જાણવામાં આવે તો આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ પશ્ચાત્ દ્વિતીયચંદ્રકલાવત્ આત્મચુલ્લોનો આવિર્ભાવ થાય છે. આત્મામાં સત્તાએ છતાં એવા અનંત ગુણો છે, પણ કર્મના યોગે તેઓનું આચ્છાદન થવાથી આત્માના ગુણો આત્મામાં તિરો-જાવે રહે છે, અને જ્યારે જે જે અંશે કર્માવરણ ટળે છે, તે તે અંશે આત્માના ગુણોનો આવિર્ભાવ થયો એમ ત્યારે કહેવાય છે. કર્મ એ જડ પુદ્ગલ દ્રવ્ય સ્કંધરૂપ છે. જડ અને ચેતન એ બે દ્રવ્યોમાં સર્વદ્રવ્યોનો સમાવેશ થાય છે. કર્મ અનાદિકાલથી આત્માને લાગ્યું છે. કર્મનો કર્તા આત્મા છે. રાગ-દ્વેષાદિ પરભાવ અશુદ્ધ પરિણામે આત્મા કર્મનો કર્તા બને છે, અને રાગાદિ પરિણામના નાશપૂર્વક જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રાદિ સ્વભાવ ગુણોએ પરિણામ પામેલો આત્મા કર્મનો હર્તા બને છે. આ પ્રમાણે આત્મા અને કર્મનો સંબંધ અનાદિકાલથી છે, પણ ચારિત્રજ્ઞાને કર્મનો નાશ થવાથી આત્મા મુક્ત થાય છે. આત્મા તેજ પરમાત્મા સિદ્ધ-બુદ્ધ બને છે. અનન્તકર્મ ટળવાથી આત્મામાં અનન્તગુણ ખીલે છે. કર્મ અનાદિ સાન્ત અને અનાદિ અનન્ત છે. બલ્ય જીવોની અપેક્ષાએ અનાદિ સાન્ત છે, અને અબલ્ય જીવોની અપેક્ષાએ અનાદિ અનન્ત છે. જૈનો કર્મને વાસ્તવિક જડ પદાર્થ માને છે. જૈનધર્મ એમ જાહેર કરે છે કે, વિશ્વના સર્વ મનુષ્યોને કર્મના દોષોથી મુક્ત કરીને તેઓને અનન્તસુખ આપવાનો માગ દર્શાવું છું. માટે મારો સર્વત્ર વિશ્વમાં ફેલાવો કરવાની જરૂર છે.

દુર્ગુણો પર જે જે અંશે જ્ય મેળવવામાં આવે છે, તે તે અંશે જૈનત્વ ગણાય છે. દુર્ગુણો પર જ્ય મેળવવો, એ વિશ્વવ્યાપક ધર્મ છે. કામ કોષાદિ દુર્ગુણો પર જ્ય મેળવવાથી આત્માની વાસ્તવિક શાન્તિ પ્રાપ્ત થાય છે એમ જૈનધર્મ શિખવે છે, તેથી જૈનધર્મનો વિશ્વના મનુષ્યોએ ખરી શાન્તિ પ્રાપ્ત્યે ફેલાવો કરવાની ખાસ જરૂર છે. આત્માના વાસ્તવિક સ્થાનાદિ ધર્મને જૈનધર્મ દર્શાવે છે, અને તેની પ્રાપ્તિના સમ્યગ્ ઉપાયોને જૈનધર્મ જણાવે છે, તેથી જૈન ધર્મનો જગતમાં સર્વત્ર પ્રચાર થાય તો વિશ્વવર્તિ મનુષ્યો સ્વકીય વાસ્તવિક ધર્મને અવજોધવા સમર્થ થઈ શકે. અહિંસા પરમો ધર્મ: દયા સમાન કોઈ ધર્મ નથી. અહિંસાના પ્રચારથી જગતમાં સર્વ જીવોને શાન્તિ મળે છે. જૈનધર્મનો વિશ્વમાં સર્વત્ર પ્રચાર કરવાથી વિશ્વમાં સર્વત્ર યુદ્ધો, ખુનો, પશુઓ વિગેરેની કતલ થતી અટકી જાય અને તેથી વિશ્વમાં સર્વત્ર ખરેખરી શાન્તિ સ્વયમેવ રહી શકે છે એમ સમ્યગ્ અવજોધાય છે. જૈનધર્મના પાલકો દયાના ગુણવર્ગે વિશ્વમાં દયાધર્મીઓ તરીકે પ્રખ્યાત છે. યદિ જૈનધર્મનો સર્વત્ર પ્રચાર થાય તો સર્વત્ર પરમાત્માનું સાત્રાજ્ય પ્રવર્તે એમ કથવામાં અતિશયોક્તિ કિંચિત્ પણ નથી. જૈનધર્મે ભારતવાસીઓને દયાદિ ગુણોને ધણો લાભ આપ્યો છે. ભારતદેશમાં દગ્ધાની મુખ્યતા અન્ય દેશોની અપેક્ષાએ પ્રવર્તે છે, તે ખરેખર જૈનધર્મના પ્રતાપે છે. દયાળુ મનુષ્યોનો જગતમાંથી નાશ થાય છે એમ ભૂતકાલમાં બન્યું નથી, વર્તમાનમાં બનતું નથી, અને ભવિષ્યમાં બનનાર નથી. પક્ષીઓમાં ક્યુતર પંખી સહેલો ઘણો પણ ખાતું નથી તો પણ તેની સખ્યામાં કાગ-ડાઓ વગેરે માંસાશી પક્ષીઓ કરતાં ઘટાડો થએલો દેખવામાં આવતો નથી. જૈનો દયાથી બાયલા બની ગયા અને તેથી દેશ પરતંત્ર થયો એમ પણ કથી શકાય તેમ નથી, કારણ કે વિશ્વમાં સર્વદેશોમાં સર્વત્ર દયા પ્રવર્તે તો કોણ રાજા કેના ઉપર ચલાઈ કરે અર્થાત્ કહેવાતું કે કોઈના પર કોઈ ચલાઈ કરે નહીં, અને કોઈને કોઈ મારી નાખવા પ્રયત્ન કરી શકે જ નહીં. પશુઓનો અને પંખીઓનો નાશ થતો પણ અટકી શકે. મનુષ્યો પણ પરસ્પર એક ખીજાઓનું ખૂન કરી શકે નહિ. ઇલાદિ અનેક પ્રકારે રાજાઓને અને પ્રજાઓને જૈનધર્મથી લાભ મળી શકવાના હેતુથી અનન્તવર્તુલરૂપ જૈનધર્મનો ફેલાવો કરવાની જરૂર છે.

આ વિશ્વમાં સર્વત્ર સર્વજીવો જીવવાને ઇચ્છે છે, પણ કોઇ મરવાને ઇચ્છતું નથી. સર્વજીવોને પોતાના આત્મસમાન ગણીને કોઇની પણ હિંસા કરવામાં પ્રવૃત્તિ કરવી નહિ એમ જૈનધર્મ જોધ આપે છે. અતએવ આત્મવત્ સર્વે ભૂતાનિ યઃ પશ્યતિ સ પશ્યતિ એ સૂત્રની કહેણીથી તથા રહેણીથી સિદ્ધિ કરવાને વિશ્વમાં સર્વત્ર જૈનધર્મનો પ્રચાર કરવાને દયાના માનવદેવોએ કટિબદ્ધ થવું જોઇએ. દયા એ પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવનાર મહાધર્મ છે અને તે વ્યાપક ધર્મ છે. જ્યાં દયાનો ઘોષ રહ્યો હોય છે સાંધી આસુરી ભાવનાવાળા દુર્ગુણ દૈત્યો પલાયન કરી જાય છે. પ્રભુના હૃદયમાંથી દયારૂપ ધર્મનો ઝરો વિશ્વના શ્રેયઃ માટે વહ્યો છે તેનો સર્વત્ર પ્રચાર કરવો જોઇએ. વિશ્વવ્યાપક દયાધર્મ છે અને જ્યારે એ ખરી રીતે સર્વત્ર ફેલાશે ત્યારે વિશ્વમનુષ્યો પ્રભુને પ્રાપ્ત કરનારા થશે. જીવોને રજ્જેગુણથી અને તમોગુણથી મુક્ત કરીને સત્ત્વગુણમાં લાવનાર જૈનધર્મ હોવાથી જૈનધર્મને પાળવાની તથા તેનો વિશ્વમાં સર્વત્ર ફેલાવો કરવાની ઘણી જરૂર છે. જૈનધર્મમાં જે જે સદ્ગુણોને કહ્યા છે, તે તે સદ્ગુણો એવા છે કે તે જે જે મનુષ્યોમાં રહે છે તે તે મનુષ્યોની વ્યાવહારિક તથા ધાર્મિક ઉન્નતિ કર્યા વિના રહેતા નથી. આર્યાવર્તમાં જૈનોએ અઘાપિ પર્યન્ત વ્યાવહારિક તથા આત્મિકોન્નતિ જાળવી રાખી છે તે ખરેખર જૈનધર્મના પ્રતાપથી અવબોધવું. રજ્જેગુણ અને તમોગુણવડે થનારી ઉન્નતિ ખરેખર કોઇ પણ દેશમાં સદા રહેતી નથી, અને રજ્જેગુણ અને તમોગુણની ઉન્નતિથી અશાન્તિ મારામારી ફેલાય છે, અને એ જ્યાં ઉત્પન્ન થાય છે તેનોજ તે નાશ કરનારી અને છે. અત એવ મનુષ્યે જે વ્યાવહારિક તથા ધાર્મિકોન્નતિ કે જે ખરેખરી સુખની આપનારી છે તેને પ્રાપ્ત કરવી હોય તો જૈનધર્મની આરાધના કરવી જોઇએ, અને તેને વિશ્વમાં ફેલાવવા પ્રયત્ન કરવો જોઇએ. વિશ્વમાં સર્વદેશોમાં પ્રવર્તતાં સર્વરાજ્યોની પડતીના ઇતિહાસો તપાસવામાં આવે અને વિશ્વમાં સર્વદેશોની સર્વપ્રજાઓની પડતીના ઇતિહાસો તપાસવામાં આવે તો પડતી કરવા અને કરાવવામાં તે તે દેશના રજ્જેગુણી અને તમોગુણી રાજ્યો તથા રજ્જેગુણ અને તમોગુણવાળા પ્રજાજ હતી એમ સિદ્ધ થશે. સર્વકાલમાં આ પ્રમાણે પ્રવર્તે છે. જૈનધર્મ ખરેખર રજ્જેગુણ અને તમોગુણથી દૂર રહેવાનું શિખવે છે, અને સત્ત્વગુણ સેવવાનું શિખવે છે તેથી વિશ્વમાં સર્વદેશના રાજ્યો અને પ્રજાઓમાં સત્ત્વગુણના પ્રચારાર્થે જૈનધર્મનો ફેલાવો થવાની જરૂર છે, કારણ કે તેથી સર્વદેશોમાં ખરેખરી વ્યાવહારિક તથા ધાર્મિક ઉન્નતિ સદાકાલ માટે સ્થિર થઇ શકે.

જૈનદર્શન, સંગ્રહનય સત્તાએ જો આયા એવું આત્મત્વ જાતિ સામાન્યે સ્વીકારી આત્મા રૂપ બ્રહ્મની અસ્તિ વિશ્વમાં સર્વત્ર સ્વીકારે છે, અને તેમાં સર્વનો અન્તર્ભાવ કરે છે. સાપેક્ષ સંગ્રહનયે જૈનો શંકરાચાર્યના બ્રહ્મવાદનો આત્મામાં અન્તર્ભાવ કરીને જૈનધર્મની અનન્ત વર્તુલતાનો જગતને ખ્યાલ દરાવી આપે છે. ધર્મનાં એકાન્તવાદિ લઘુવર્તુલો મહાવર્તુલમાં સમાય, પણ જે સ્યાદ્રાદ શાનરૂપ અનન્ત વર્તુલ છે તેનો અન્ય એકાન્તવાદાત્મક લઘુવર્તુલમાં સમાય થાય નહીં. હાથીના પગમાં સર્વના પગ સમાય પણ અન્યના પગમાં હાથીના પગ સમાય નહીં. આ નિયમ પ્રમાણે અન્યદર્શનો ખરેખર અનેક સાપેક્ષનયોની અપેક્ષાએ જૈનદર્શનમાં સમાઈ જાય છે. શ્રી આનંદધનજી કહે છે કે-ષડ્દર્શન જિનઅંગ મળીજે ॥ જિનવરમાં સઘઠ્ઠાં દર્શન છે. દર્શને જિનવર મજનારે. સાગરમાં સઘઠ્ઠી તટિનો સહો. તટિનોમાં સાગર મજનારે. ષડ્દર્શન જિન. જડવાદીઓના મતને પણ જૈનધર્મરૂપ પુરૂષની કુખ સમાન ગણીને જે દર્શનપોતાનામાં તેને સાપેક્ષણે સમાવે છે તે દર્શનની અનન્તવર્તુલતાને કોઈ પહોંચી શકે તેમ નથી. અપરિમિત સાપેક્ષજ્ઞાનમય અનન્તવર્તુલરૂપ જૈનદર્શન એ એક મહાસાગર છે, તેમાં અન્યદર્શનો રૂપ નદીઓ સમાઈ જાય છે. અહો! આવા સ્યાદ્રાદ જૈનદર્શન સ્વરૂપને જૈનો તરીકે ગણાતા જૈનોમાંથી પણ આંગણીના ટેરવા પર ગણાય એટલા વિદ્વાનો સમ્યગ્ રીતે ઉપર કુથ્યા પ્રમાણે અને તેનો લાવાર્થ અન્યોને સંપૂર્ણ રીત્યા અવબોધાવવા સમર્થ થાય છે. જૈન તરીકે કહેવાતા જૈનો દ્રવ્યાતુયોગી અને અધ્યાત્મરાની ગીતાર્યોની સેવા કરીને જૈનદર્શનની અનન્ત વર્તુલતા પરિપૂર્ણ અવબોધી શકે તો તેમની વિશાલદષ્ટિ થાય અને તેઓના હૃદયમાંથી સંક્રુચિતવૃત્તિ ટળી જાય. તેમજ તેઓ સર્વ દર્શનોમાં વ્યાવહારિકોન્નતિ તથા ધાર્મિકોન્નતિ કરવામાં અગ્રગણ્યપદ ધારણ કરનાર જૈનધર્મની અનન્ત વર્તુલતાનો વિશ્વમાં બોધ આપી શકે. નયોની અપેક્ષાઓ, વિચારો અને ઉત્સર્ગ તથા અષવાદમય આચારો કે જે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ, પ્રમાણે સાધુઓને તથા ગૃહસ્થોને આચારવાના છે તેઓનો ખ્યાલ જગતને આપવા માટે ગીતાર્યોએ અનેક ભાષામાં અનેક વિચારમય પુસ્તકો લખીને તથા ભાષણો આપીને પોતાની ફરજ ખજવવી જોઈએ. આચારોમાં અને વિચારોમાં જૈનધર્મ ઉદાર છે, અને તે જગતને દિવ્ય ખનાવવાના ઉપાયોને દર્શાવી શકે છે. માટે જૈનધર્મને પૂર્વની પેઠે રાજકીય ધર્મનું રૂપ આપવું જોઈએ. સર્વદેશમાં વ્યાપકધર્મ થવાને અને સર્વદેશમાં સર્વજનની વ્યાવહારિક તથા આત્મિકોન્નતિ

કરવાને જૈનધર્મ યોગ્યતા ધરાવે છે, તેથી જૈનધર્મનો સર્વદેશમાં સર્વલોકોમાં સર્વભાષાઓ દ્વારા ફેલાવો કરવાની અસંત આવશ્યકતા છે. આર્યાવર્તમાં પૂર્વે અનેક જૈનરાજ્યો થઈ ગયા છે, અને તેઓએ જૈનધર્મનો ફેલાવો કર્યો છે. વિશાલદષ્ટિથી અને ઉદારભાવથી પૂર્વની પેઠે, જૈનો જો લોકોને જૈન બનાવવા પ્રયત્ન કરે તો તેઓ સંપ અને કાર્ય કરવાની યોજનાપદ્ધતિના નિયમો પ્રમાણે પ્રવર્તનથી જગતમાં ફાવી શકે, અને એકવાર પુનઃ અનન્ત જ્ઞાનવર્તુલવાળા જૈનધર્મનો ઉદ્ધાર કરવા સમર્થ થઈ શકે. સાર્વજનિક, સર્વદેશીય, સર્વજન માનનીય, સર્વત્ર વ્યાપક, ધર્માચાર સામાન્ય નિયમોને સર્વત્ર ફેલાવવા જોઈએ.

x

x

x

x

આત્મજ્ઞાનની સીમા અપરિમિત છે. સમ્યક્ આત્માતું અવખોધવું અને આત્માના ગુણો પ્રકટ કરવા એ જૈનધર્મનો સાર છે. આત્માની સાથે લાગેલા કર્મનો નાશ કરીને આત્માની શુદ્ધતા પ્રાપ્ત કરવી એ જૈનધર્મ સમયસારને નિશ્ચયતઃ અવખોધવો. આપણે જેમ જેમ અનુભવમાં આગળ વધીએ છીએ તેમ તેમ સંકુચિતચિત્તો નાશ થાય છે, અને પૂર્વકાલમાં જે જે માન્યતાઓ સ્વીકારી હોય છે તેમાં સુધારો કરવાની આવશ્યકતા અવખોધાય છે. પૂર્વપૂર્વનું જ્ઞાન ખરેખર ઉત્તરોત્તર કાલના જ્ઞાનની અપેક્ષાએ લઘુવર્તુલવાળું હોય છે. જેમ જેમ જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે, તેમ તેમ જ્ઞાન સ્વરૂપાત્માતું વર્તુલ વધતું જાય છે. મતિજ્ઞાનરૂપ આત્મા કરતાં શ્રુતજ્ઞાનરૂપ આત્માતું વર્તુલ વધતાં વધતાં અવધિજ્ઞાન અને મનઃપર્યવજ્ઞાનરૂપ વર્તુલથી આગળ વધીને અનન્ત કેવલજ્ઞાનાત્મારૂપ અનન્તવર્તુલ થાય છે. આ ઉપરથી અવખોધવાતું કે-કેવલજ્ઞાનરૂપાત્માની પ્રાપ્તિ એ જૈનધર્મ સેવનનો મુખ્ય સિદ્ધાન્ત છે, અને એ સિદ્ધાંતના સન્મુખ સંસારવર્તિતમનુષ્યો થાય તો તેઓ અજર, અમર, શુદ્ધ, શુદ્ધ, નિરંજન, નિરાકાર, પરમાત્મરૂપ પોતાનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરીને અનન્ત સુખમય બની શકે. આવી જૈનધર્મસર્વજ્ઞાનરૂપ દશા પ્રાપ્ત કરવાને અનેક ઉપાયોરૂપ પગથીયાં છે, અને તેનું સ્વરૂપ જૈનશાસ્ત્રોમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. જે તેઓનો ગુરુગમપૂર્વક સૂક્ષ્મ દષ્ટિથી અભ્યાસ કરવામાં આવે તો જૈનધર્મ સાધ્ય, અનન્ત, કેવલજ્ઞાન

સ્વરૂપાત્મામાં પોતે પોતાને દેખી શકાય, અને વિશ્વવર્તિ સર્વજીવોનો જૈન-ધર્મની અપરિમિત અનન્ત ધર્મવર્તુલતાનો જાહેરબોધ આપવાનો ધર્મબોધ કરી શકાય. ઉપર્યુક્ત જૈનધર્મની આરાધના કરવા તથા અન્ય મનુષ્યોને તેનો લાભ આપવા જગતમાં સર્વત્ર જૈનધર્મનો પ્રચાર કરવા તથા કરાવવાને જૈનધર્મ તથા જૈનોની સેવા કરવી જોઈએ. જમાનાના અનુસારે જૈનધર્મને વિશાલદ્રષ્ટિથી જગતમાં પ્રસારવા માટે લાખો ગીતાર્થો તરફથી આત્મભોગ આપવામાં આવે ત્યારે કંઈ વિશ્વ મનુષ્યોના કાનમાં જૈનધર્મ રાખ્દને ધ્વનિ જઈ શકે અને તેથી તેઓ જૈનધર્મના વિચારો તથા આચારો સંબંધી વિવેક પ્રાપ્ત કરી શકે. અમારા આત્મરૂપ જૈનમુખ્યો જાગો, આપણા જૈનધર્મનું વર્તુલ હાલ કેટલું અન્ય લોકોના કલ્પવામાં આવે છે તેનો ખ્યાલ કરો અને વસ્તુતઃ પ્રયત્ન કરો. તમારા જેવા જૈનધર્મના સાંકડા વિચારો નથી. વિશાલદ્રષ્ટિથી આગળ વધો. વિશ્વમાં પ્રવર્તતા સર્વધર્મોમાં જૈનધર્મની મહાન તરીકે મજાના થાય એવું સર્વ કરો.

x x x x

આચર્યનું કર્તવ્ય.

૧. આવશ્યક કર્તવ્યોમાં ચતુર્વિધસંધને યોજવો.
૨. આગમોનું આપ્તત્વ સિદ્ધ કરવું અને આગમોને શાસ્ત્રોનો પ્રચાર કરવો તથા આગમોના સમ્યક્ ભાવાર્થને શિષ્યોને સમર્પી તેનો પ્રચાર કરવો.
૩. પંચાચાર પાળવા અને સાધુઓ તથા સાધ્વીઓ પાસે પંચાચાર પળાવવા. સાધુઓને અને સાધ્વીઓને પંચાચાર પાળતાં વિધિ વગેરેનો નાશ કરવા તેઓએ સાહાય્ય કરવી.
૪. સાધુઓ અને સાધ્વીઓને સ્વગચ્છના આચારવિચારથી કુશલ બનાવવાં, અને અન્યગચ્છોના આચારો સમાચારીઓનું જ્ઞાન આપવું. અન્યગચ્છોના સાધુઓ તથા સાધ્વીઓના આચારો અને અન્યદર્શનીય ધર્મ ગુરુઓના આચારો અને વિચારોનું મુકાબલાપૂર્વક શિક્ષણ આપવું. સ્વમચ્છ અને અન્યગચ્છોના ઇતિહાસોનું સમાલોચક પુસ્તકપૂર્વક જ્ઞાન આપવું. સ્વમચ્છ

અને પરગચ્છોની ચડતી પડતીનાં કારણે સમજાવવાં. અન્યધર્મોનાં ચડતી પડતીનાં કારણેને ઇતિહાસ પૂર્વક સમજાવવાં.

૫. જૈનધર્મની ચડતી પડતીનાં કારણેને ઇતિહાસદષ્ટિથી અવગોધાવવાં અને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવતું વર્તમાનકાલે જ્ઞાન આપીને વર્તમાન કર્તવ્ય શું ? છે તેનો પરિપૂર્ણ નિશ્ચય કરાવવો.

૬. વર્તમાનકાલમાં સાધુઓએ અને સાધ્વીઓએ શ્રુતધર્મ અને ચારિત્રધર્મના પ્રચારાર્થે કેવી રીતે ઉપદેશ દેવો ? અને કેવી રીતે વર્તવું ? અન્ય જૈનધર્મીય પત્યોના સાધુઓ સાથે કઈ કઈ બાબતોમાં કઈ કઈ દષ્ટિએ કેવી રીતે કયાં કયાં વર્તવું ? તેનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન આપવું.

૭. સાધુઓને અને સાધ્વીઓને વિદ્વાન બનાવવાને માટે જે જે યોગ્ય ઉપાયો લાગે તે અમલમાં મૂકવા. ઉપાધ્યાય, પ્રવર્તક, સ્થવિર, રત્ન વગેરે પદ્ધતિઓ જેઓને ઘટે તેઓને આપવી, અને વિહાર વગેરેની તથા ચાતુર્માસ કરવા સંબંધીની યોગ્ય યોજનાઓની વ્યવસ્થા કરવી.

૮. અન્ય ગચ્છો કરતાં સ્વગચ્છના સાધુઓને તથા સાધ્વીઓને ધર્મ તથા ચારિત્રધર્મમાં ઉચ્ચ બનાવવા માટે જે જે ઉપાયો આદરવા ઘટે તે આદરવા અને સ્વગચ્છની ઉન્નતિ થાય તેવા વર્તમાનમાં જે જે ઉપાયો લેવા ઘટે તે ગ્રહવા. આકરણમાં, ન્યાયમાં, સિદ્ધાન્તમાં, જ્યોતિષમાં, સાહિત્યમાં, અધ્યાત્મશાસ્ત્રમાં, લેખનમાં, આખ્યાનમાં અને ઐતિહાસિક જ્ઞાનમાં પોતાના ગચ્છમાં પ્રત્યેક વિષયમાં મહાન વિદ્વાનો તૈયાર કરવા.

૯. પોતાના ગચ્છની ઉન્નતિ થવામાં જે જે ખામીઓ વિનકર્તા તરીકે લાગે તેઓને દૂર કરવી. પોતાના ગચ્છના આવકોને અને ત્રાવિકાઓને ઉચ્ચ બનાવવા પ્રયત્ન કરવો. પોતાના ગચ્છના આવકોને પરસ્પર સાહાય્ય આપવાને ઉપદેશ દેવો, અને તેઓની ઉન્નતિ થાય એવા ઇરાવો તેમને જણાવવા.

૧૦. અન્ય ગચ્છના સાધુઓ પાસેથી જ્ઞાન વગેરે ચહણુ કરવા માટે પોતાના ગચ્છના સાધુઓને કારણે રજા આપવ. અન્યગચ્છનાં જે જે સારા રીવાજો પ્રવર્તતા હોય તેઓને સ્વગચ્છમાં દાખલ કરવા અને જમાવો યોગ્ય ખી સુધારો કરવો.

૧૧. પ્રતિદિન વિધિપૂર્વક સૂરિમંત્રનો જાપ કરવો. સૂરિમંત્રકલ્પમાં કથા પ્રમાણે સૂરિમંત્રની આરાધના કરવી.

१२. अमुक देव वा देवीने आराधीने पोताना अनुकुल करवी के ज्येथी प्रसंगेपात कार्य प्रसंगे तेनी साहाय्य थाय.

१३. आचार्ये पोतानी पासे योग्य विश्वसनीय, समर्थ, समयत, स्वानन्यमनस्क जेवा साधुज्योने राखवा. अने तद्द्वाराजे कार्यो कराववां. जेभां पोतानी यर्या न थाय जेवां धार्मिक कार्यो पोते करवां.

१४. स्वगच्छ अने परगच्छीय साधुज्यो, साध्वीज्यो, श्रावको, अने श्राविकाज्यो पैडी पोतानाथी अनुकुल, अने प्रतिकुल कोणु, कोणु, शा शा विचारोथी छे तेनो शुभतणजे पत्तो भेजववो अने तत्संधी यथायोग्य प्रवृत्ति करवी.

१५. सर्वसाधारणु यतुर्विध महासंधनी उन्नतिनां द्रव्य, क्षेत्र, काल अने भावथी कार्यो करवां, अने यतुर्विध महासंधनी सर्व प्रकारे उन्नति थाय जेथो सहृदय देवो, देवराववो अने तेवा कार्यभां स्वगच्छीय, या परगच्छीय. जे जे साधुज्यो प्रवृत्ति करता होय तेज्योने यथायोग्य साहाय्य तथा अनुमोदन आपवुं.

१६. स्वगच्छ साधुज्यो तथा साध्वीज्योनी हानि थाय वा स्वगच्छनी पडती थाय जेथी प्रतिकूलता धरावनारा अन्यगच्छीय साधुज्यो नगरेने प्रथम समजववा, अने तेमने अनुकुल करवा प्रयत्न करवो. अने तेम जे न अने तो तेज्यो हानि करवा न समर्थ थाय, जेवा युक्तिपूर्वक दंडकालानुसारे यथायोग्य उपायो लेवा.

१७. स्वगच्छना साधुज्यो अने साध्वीज्योने अपराध जेज्यो प्रायश्चित्तो आपवां, स्वगच्छभां द्राटकुट करनार अने करावनाराज्योने यथायोग्य हितशिक्षा करवी. परगच्छीय जे जे साधुज्यो तथा साध्वीज्यो पोताना स्वगच्छभां दाखल थवा धर्ये, तेभां सुखेहने लंग न थाय, अने तेज्योनी जेज्योता तपासीने योग्य लागे तो तेज्योने स्वगच्छभां दाखल करवा.

१८. स्वगच्छना साधुज्यो अने साध्वीज्योनुं वार्षिक वा द्विवार्षिक सभे-लन करवुं अने, ते प्रसंगे स्वगच्छीय उत्तम, अनुभवी, रागी, दक्ष श्रावकोनी हाजरी धर्ये. स्वगच्छीय, श्रावको अने श्राविकाज्योभांथी रागी अने अनुभव-वीज्योने पोताना डेटलाक स्वगच्छीय विचारोथी भाहितगार करवा, के ज्येथी तेज्यो गच्छनी उन्नतिभां अने रक्षाभां यथायोग्य भाग लेछ शके, अने धनती साहाय्य आपी शके.

૧૯. યુવક સાધુઓની પાસે અને સાથે વૃદ્ધ સાધુઓને રાખવા અને યુવક સાધુઓની સાથે વૃદ્ધસાધુઓને રાખવી. એવા વ્રતમાં દોષ નહાશે એવી દેખરેખ તથા વ્યવસ્થા રાખવાનું કાર્ય જે જે સાધુઓને સોંપવા જેવું ધટે તેને સોંપવું, અને શુદ્ધ રીતે પોતે દેખરેખ રાખવી.

૨૦. સ્વગચ્છના સાધુઓ અને સાધ્વીઓ અન્યગચ્છીય સાધુઓની નિન્દા ન કરે એવી સૂચનાઓ આપવી, અને અન્યગચ્છના સાધુઓ વગેરે સ્વગચ્છીય સાધુ વગેરેની નિન્દા હેલના ન કરે એવા સમયાનુસારે ઘટતા ઉપાયો લેવા.

૨૧. સ્વગચ્છના સાધુઓમાં અને સાધ્વીઓમાં પરિષદો સહન કરવાની શક્તિ પ્રગટાવવી, તથા સ્વગચ્છની ઉન્નતિ માટે અનેક ધાર્મિક કાર્યો કરવાની ઉત્સાહશક્તિ પ્રગટાવવી, અને સ્વગચ્છની રક્ષાર્થે તથા તેની અતિ વૃદ્ધ્યર્થે આત્મભોગ આપવાની શક્તિ પ્રગટાવવી, અને આચાર્યની અધિક્ષાઓને સાધુઓ તથા સાધ્વીઓ સમજી શકે એવા ઉપાધ્યાય વગેરે દ્વારા ઉપાયો યોજવા.

૨૨. ગચ્છનાં પ્રત્યેક કાર્યની યોગ્ય પદવીધરોને સંભાળ રાખવા સૂચના કરવી. ઉપાધ્યાય, પ્રવર્તક, સ્થવિર, રત્ન, વૃષભ, પ્રવર્તિની વગેરેને જે જે ઘટે તે તે કાર્યોની વ્યવસ્થા કરવાનું કામ સોંપવું, અને પોતે તેની દેખરેખ રાખવી, અને યોગ્ય ભલામણો કરવી. ગોચરી વગેરે કાર્યો યોગ્ય સાધુઓને સોંપવાં. આ પ્રમાણે કાર્યો વહેંચીને તેના ઉપરીઓ નીમવાથી કાર્યની સિદ્ધિ યશ, અને પ્રત્યેકને તે માટે ચીવટ રહેશે.

૨૩. પોતાના ગચ્છમાં લાયક સાધુઓને ઘટતી પદ્વીઓ આપવી, અને તેમને ધાર્મિક કાર્યો કરવામાં ઉત્સાહ આપવો, અને તેમને સાહાય્ય આપવાની વ્યવસ્થાઓની યોજના કરવી.

૨૪. સ્વગચ્છના સાધુઓ વગેરેને અન્ય ગચ્છના સાધુઓ ખહેંકાવે નહિ એવી વ્યવસ્થા કરીને ઘટતા ઉપાયો લેવા. સ્વગચ્છીય શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓને અન્ય ગચ્છીય સાધુઓ વગેરે ન ભરમાવે તેવા યોગ્ય ઉપાયોને યોજવા તથા ભરમાવલાઓને ઠેકાણે લાવવા યોગ્ય સાધુઓને તે કાર્ય માટે યોજવા, અને અન્ય પણ જે ઘટે તે ઉપાયો આદરવા.

૨૫. ગચ્છના સાધુઓ અને સાધ્વીઓનો આચાર્ય, સંરક્ષક છે, અને મુક્તિમાર્ગ પ્રતિ તેઓને લઈ જનાર સાર્થવાહ છે, એવું તેણે જાણીને સાધુઓ અને સાધ્વીઓની સંરક્ષા કરવી, અને તેમની સેવા ઉઠાવવી. અર્થાત્ તેઓના ભલા માટે પોતાનાથી બનવું કરવું.

૨૬. ગચ્છરિચત માંદા સાધુઓ અને સાધ્વીઓની દવા કરાવવી, અને તેમને રોગના નાશાર્થે સાહાય્ય આપીને ચારિત્ર્યમાં સ્થિર કરવા.

૨૭. સ્વગચ્છમાં નવા સાધુઓ તથા સાધ્વીઓ થાય એવા ઉપદેશાદિ ઉપાયોમાં પ્રવૃત્ત થવું અને અન્યોને પ્રવૃત્ત કરવા.

૨૮. ગચ્છનું બંધારણ મોક્ષની આરાધનાર્થે છે એમ લોકોને સમજાવવું, અને ગચ્છની સમાચારી દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવથી સંવરસંમુખતાને ભજનારી છે અને તેથી વિશ્વમનુષ્યોને ધાર્મિક લાભ મળે છે એમ સમજાવવા માટે હેતુઓ પૂર્વક યોજનાઓ રચવું કરવી. (જ્ઞાસુઓની આગળ).

૨૯. છેદશાસ્ત્રોને અનુસરીને ક્ષેત્ર કાલાનુસારે અપવાદ માર્ગે પ્રવર્તિને સ્વગચ્છનું રક્ષણ કરવું, અને સ્વગચ્છીય સાધુઓને ઉત્સર્ગ અને અપવાદ પૂર્વક પ્રવર્તવાનું જ્ઞાન આપવું.

૩૦. સ્વગચ્છીય સાધુઓ જૈન ધર્મની પ્રભાવના કરવાને પ્રભાવકો બની શકે એવી વિધાઓ તેઓને આપવી, અને પાત્ર પ્રમાણે મંત્રાદિકનું દાન કરવું.

૩૧. કોઈ પણ ગચ્છના જ્ઞાન સાધુની વૈયાવચ્ચ કરવી. તેને આહાર પાણી લાવી આપવો.

૩૨. કોઈ પણ ગચ્છના સાધુની સાથે ફેટાવંદનનો વ્યવહાર રાખવો, અને અન્ય ગચ્છના આચાર્યાદિક મળે તો ગુણાનુસારદષ્ટિથી તેઓના ગુણો જે વ્યક્ત થયા હોય તેની પ્રશંસા કરવી, અને પોતાની પાસે આવે હોય આસન વગેરે અપાવી મયાયોગ્ય સન્માન સાચવવું. કોઈ ગચ્છના સાધુનું અપમાન કરવું નહિ અને કરાવવું નહિ.

૩૩. અન્ય ગચ્છના સાધુઓ, આચાર્ય વગેરે પરસ્પર સલાહ સુલેહના બંધારણથી બંધાય તો તેઓની સાથે યોગ્ય નિયમિત કરેલા વ્યવહારથી વર્તવું, અને એકસંપત્તે એકબીની સંરક્ષા કરવા બનતા ઉપાયો લેવા.

૩૪. અન્ય ગચ્છોની લિન્નલિન્ન મતભેદની જે જે ચર્ચાઓથી પરસ્પર ક્ષેશની ઉદીરણા થાય, તેવી રીતે વર્તવું નહિ. અન્ય ગચ્છના આચાર્યાદિક કદાપિ સ્વગચ્છની સાથે ક્ષેશની ઉદીરણા થાય એવી રીતે વર્તે તો તેમની સાથે પ્રેમથી કામ લેવું. પશ્ચાત્ તે જેમ ક્ષેશની ઉદીરણા જે રીતે શમે તે રીતે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવથી કામ લેવું.

૩૫. સ્વગૃહના સાધુઓએ તથા સાધ્વીઓએ શ્રાવકો તથા શ્રાવિકાઓ સાથે કોઇ પણ જાતની ક્લેશની ઉદીરણા ન થાય તેવી રીતે વર્તવું. કોઇ સાધુ વા સાધ્વીને શ્રાવક વા શ્રાવિકા સાથે ક્લેશની ઉદીરણા થાય તો સાધુ તથા સાધ્વીને ખમાવવાનું કહી ખમાવવાની ક્રિયા કરાવવી. સાધુઓ તથા સાધ્વીઓને પરસ્પર ક્ષમાપના કરાવવી. વાર્ષિક પર્વે તો અવશ્ય ખમાવવું જોઇએ.

૩૬. એક સાધુને એકલા વિચરવાની આજ્ઞા આપવી નહિ. યુવક સાધુઓની સાથે વૃદ્ધ સાધુઓને રાખવા, અને યુવક સાધુઓને શ્રાવિકા તથા સાધ્વીને જણાવવાની આજ્ઞા આપવી નહિ, તેમજ એકાન્ત વાતચિતનો પ્રસંગ ન આવવા દેવો. તેમજ સાધ્વીઓને એકાન્ત પુરૂષ પ્રસંગ ન આવવા દેવા માટે પ્રવર્તિની સાધ્વીને યથાયોગ્ય ઘટતી સૂચનાઓ આપીને બદોબસ્ત કરાવવો.

૩૭. સ્વગૃહ સાધુઓ તથા સાધ્વીઓના આચારોના નિરીક્ષણ માટે શુપ્તાનુચરો નીમવા, અને તેઓની ખાનગી રીતે આચાર સંબંધી હકીકત જાણવીને તેઓને ઘટતી સૂચનાઓ કરવી.

૩૮. પશુ અને નપુંસકના પરિચયથી સાધુઓ અને સાધ્વીઓને દૂર રાખવા સૂચનાઓ આપવી. નવવિધ બ્રહ્મચર્યની વાટો ખાળવા તથા પળાવવા પ્રયત્ન કરવો.

૩૯. પરિશ્રદ્ધની વ્યાખ્યા લાગુ થાય એવી સ્ત્રીઓ સાધુઓ તથા સાધ્વીઓને દૂર રાખવી. ઘણાં મૂલ્યવાળાં વસ્ત્રોને સાધુઓ તથા સાધ્વીઓ રાખે નહિ એવો બદોબસ્ત કરાવવો. ઉપધિ તે પરિશ્રદ્ધરૂપ ન થાય એવી સાવચેતી રખાવવી.

૪૦. સ્વગૃહીય સાધુઓ તથા સાધ્વીઓને સ્વાધ્યાયમાં યોજવા. વિક-થાદિક પ્રસંગમાં સાધુઓ તથા સાધ્વીઓ ન પડે એવી વ્યવસ્થા કરવી. સાધુઓ તથા સાધ્વીઓ રાત્રે અમુક ગાથાની સંજાય કરે એવા નિયમો કરાવવા.

૪૧. સર્વગૃહોના આચાર્યો ભેગા થઈને જૈનધર્મની રક્ષા, પ્રભાવના, તથા વૃદ્ધિ અર્થે જે જે ઉપાયો યોજવા ઇચ્છે તેમાં પોતાની સમ્મતિ જણાવવી અને યથાશક્તિ તેમાં ભાગ લેવો. તેવા કાર્યને ઉત્તેજન આપવું. સર્વ ગૃહોના આચાર્યો વગેરે, પરસ્પર ગૃહોમાં મુલેહસંપ રહે તેવાં કાર્યો માટે ભેગા થાય તો પોતાની પસંદગી જણાવવી, અને તેમાં યથાશક્તિ ભાગ લેવો તેવા સંમેલનને અંતઃકરણથી વધાવી લેવું.

૪૨. સર્વગૃહોની પરસ્પર મંતભેદ ચર્ચાકારા થતી ક્લેશની ઉદીરણા

શાન્ત યાત્ર અને પરસ્પર પ્રેમ સંપન્નમાં વૃદ્ધિપૂર્વક સર્વગચ્છીય મહાસંઘદ્વારા જૈનધર્મનો વિશ્વમાં સર્વત્ર ફેલાવો યાત્ર, એવા ઉપાયો યોજવામાં અને તે પ્રમાણે પ્રવર્તવામાં યથાશક્તિ આત્મભોગ આપવો. મહાસંઘદ્વારા જૈનશાસનોન્નતિનાં કાર્યોમાં સર્વગચ્છીય સૂરિયો વગેરેને પ્રવર્તાવવા યથાશક્તિ ભાગ લેવો અને તેવાં કાર્યો પ્રસંગે ગમે તેવી તકરારો મૂકીને ઐક્ય કરવામાં યોતાનાથી બનતો આત્મભોગ આપવો.

૪૩. સર્વગચ્છોની સાથે અમુક માન્યતાઓથી મેળ કરીને જૈન મહાસંઘદ્વારા જૈનધર્મની ઉન્નતિ કરે એવાં પુસ્તકો છપાવવાં. સર્વગચ્છીય સાધુઓ ભેગા થઈને ભણે એવી કાયદાપૂર્વક ધાર્મિક પાઠશાલા ઉઘાડવી.

૪૪. અન્યધર્મોએને પૂર્વની પેઠે જૈન બનાવવા માટે સર્વગચ્છીય જૈનાચાર્યોએ ભેગા મળીને ઉપાયો યોજવા, અને જૈન અનેલાઓને વર્ણવ્યવસ્થામાં ગોઠવવા અને તેઓને આર્થિક આદિની સાહાય્ય આપવી. જે સાધુઓ અગર શ્રાવકો અન્યધર્મોએને જૈન બનાવે તેમને ઘટતું માન આપવું.

૪૫. રાજ્યતંત્રની પેઠે ધર્મરાજ્યતંત્રની વ્યવસ્થા છે. ધર્મરાજ્યતંત્રની વ્યવસ્થામાં કુશલ મનુષ્યો જોઈએ. ધર્મરાજ્યતંત્રની વ્યવસ્થા જેમ બને તેમ બહોળા ઉચ્ચ પાયાપર મૂકાય એવી યોજનાઓ કરવી. અન્યધર્મોએ આચાર્યોની ધર્મરાજ્યપ્રવર્તક વર્ષક યોજનાઓને અભિતઃ અવબોધીને તેમાંથી જે જે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય હોય તે તે ગ્રહણ કરવી.

૪૬. જૈનધર્મનો અન્યધર્મોએમાં પ્રચાર થાય તે માટે વર્તમાનકાલને અનુસરી ચાંપતા ઉપાયો લેવા, અને શ્રદ્ધાલુ ઉપદેશકોની ધર્મપ્રચારાર્થે યોજના કરવી. સર્વદેશના સર્વજાતીય મનુષ્યોમાં જૈનધર્મનો પ્રચાર થાય એવા મનુષ્યો પેદા કરવાને જૈનચુરકુલો ઉપદેશક પાઠશાલાઓ, લેખક પાઠશાલાઓ વગેરેની યથાયોગ્ય ન્યાં ધટે ત્યાં યોજનાઓ કરવી.

૪૭. આગ્રો અને નિગ્રોનો સાર ખેંચીને વર્તમાન જમાનાના અનુસારે જૈનધર્મના આચારો, વિચારો અને સંસ્કારોને સુધારવા અને સર્વ જગતના મનુષ્યો લાભ લે તેવી દૃષ્ટિથી તેનો ફેલાવો કરવો.

૪૮. અન્યધર્મ પાળનારા રાજ્યો, રાજ્યો વગેરેના સમાગમમાં આવીને તેઓને ધર્મનો ઉપદેશ દેવો, અને તેઓને જૈનધર્મોતુકલ કરવા.

૪૯. જૈનસાધુઓ અને સાધ્વીઓને જૈનધર્મ અને અન્યધર્મોનાં

તત્ત્વોનો અને આચારોનો મુકાબલો કરવાનું શિક્ષણ આપવું. અને જૈનધર્મની મંડનશેલીથી વાદીઓ ખનાવવા પ્રયત્ન કરવો. વાદીઓને વર્તમાન જમાનાને અનુસરીને, વાદ કરવાનું શિક્ષણ આપવા તથા અપાવવા યોજના કરવી.

૫૦. અન્યદર્શની લોકોને જૈનધર્મનાં તત્ત્વો જણાવવા માટે વ્યાવહારિક પાઠશાળાઓ સાથે ધાર્મિક પાઠશાળાઓ સ્થાપવી. અન્યદર્શનીને જૈનધાર્મિક-ગ્નન પ્રાપ્ત કરવામાં ખનતી સગવડ કરી આપવાનો ઉપદેશ દેવો.

૫૧. અન્યદર્શનીય ગુરૂઓની સાથે કલેશની ઉદીરણુ થાય એવી રીતે ચર્ચા કરવી નહિ. સખ્યતાપૂર્વક અન્યદર્શનીય ગુરૂઓની સાથે લાભાદિ સમજવતાં ધર્મ ચર્ચા કરવી. અને વિશાલ તથા સત્યદષ્ટિથી સત્યનો વિચાર કરવો.

૫૨. અન્યદર્શનીય ધર્મગુરૂઓ જૈનધર્મ સંબંધી જે કંઈ ભૂલો પોતાના ભક્તોને સમજવતા હોય તેનું સુદ્ધમદષ્ટિથી નિરીક્ષણ કરીને તેઓને સમજવવાના પ્રયત્નોની યોજનાઓ કરવી અને કરાવવી.

૫૩. વર્તમાન કાલમાં વિશ્વમનુષ્યોના બહોળા ભાગે શા શા વિચારો છે તે જાણતા રહેવું, અને તેઓનું મન જે રીતે સંતોષ પામે તે રીતે તત્ત્વાવિરૂદ્ધપણે ધર્મનો ઉપદેશ દેઈ તેઓનું ધર્મપ્રતિ ચિત્ત આકર્ષવા ખને તેટલો પ્રયત્ન કરવો અને તેવી યોજનાઓ દ્વારા અન્યો પાસે તેવો પ્રયત્ન કરાવવો.

૫૪. સ્વસમયન અને પરસમયન ગીતાર્થોએ અન્યધર્મોએ પોતાના સમાગમમાં આવીને ધર્મસન્મુખ થાય એવા સ્થાનોમાં વાસ કરવો, અને તેઓની વર્ણુકર્મની સ્થિત્યનુસારે જૈનચારિત્રધર્મની ક્રિયાઓને આચારમાં મૂકાવવા ઉપદેશ દેવો. ગીતાર્થોને એવી સ્થિતિમાં મૂકવાને અને તેઓને ખનતી સાહાય્ય આપવાને આચાર્યે મથાશકિત સર્વ કરવું.

૫૫. સાધુઓ યથાયોગ્ય જાહેર સભાઓમાં ધર્મનો ઉપદેશ દે એવો જ્યાં ઘટે ત્યાં પ્રયત્ન કરવો. જે જે ભાષામાં જે જે મનુષ્યો સમજે તેઓને તે તે ભાષામાં બોલ દેવો અને દેવરાવવો. રાજ્ય કરનાર પ્રતિ અધિરોધભાવે રહીને જાહેર વ્યાખ્યાન દેવાં.

૫૬. ધર્મની રક્ષા સાધુ સાધ્વીઓના કાયદાઓ વગેરે બાબતોમાં જે જે ખાનગી બાબતો રાખવાની હોય, અને ખાનગીમાં તે તે બાબતોની સૂચના કરવાની હોય તે તે બાબતોમાં તેવી રીતે વર્તવું, અને અન્યોને વર્તાવવા યોજનાઓ ધડવી.

૫૭. જૈનધર્મનું પ્રતિપાદન કરવામાં તથા જાહેર વ્યાખ્યાન કરેલાં મુખ્યતાએ પ્રતિપાદકશૈલીનું આલંબન લેવું. પ્રતિપાદક શૈલીમાં ગુણાનુરાગની વૃદ્ધિ થાય છે. ખંડન શૈલીનું અનેક અપેક્ષાયુક્ત શુકિતપૂર્વક વર્તમાન જમાનાને અનુસરી અલંબન લેવું. આ બાબતને અનુભવ સ્વગમ્યીય સાધુઓને તથા સાધ્વીઓને આપવો.

૫૮. માર્ગાનુસારિ અન્યદર્શનીય મહાત્માઓના સુવિચારોને દર્શાવીને અન્યદર્શનીયોને ભોધ આપવો. જેમ જે મનુષ્યો વિવેકશાન સંમુખ થતા જાય તેમ તેમ તેઓને જૈનતત્ત્વો સમજાવવા પ્રયત્ન કરવો. જીવોને પ્રથમ ગુણાનુરાગ ઉત્પન્ન કરાવવો. પશ્ચાત્ જૈનધર્મની ખૂબીઓ સમજાવવી.

૫૯. જૈનોની વસિતપર જૈનધર્મની અસ્તિત્વ સજીવનતાનો આધાર છે. ધ્યાનશુ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એ ચાર વર્ણુ આદિ સર્વ દુનિયાની મનુષ્ય જાતિમાં જૈનધર્મ ફેલાય અને જૈનોની વસિતિ વધે એવા આગમ અને નિગમના અવિરૂદ્ધપણે ધર્મ ફેલાવનાર મહાપુરુષો પ્રમટાવવા, અને તેઓની આજ્ઞામાં સર્વ અર્પણુ કરવું.

૬૦. જૈનતીર્થોની રક્ષા કરવી. દેવદ્રવ્યાદિનો વિનાશ ન થાય એવો બંદોબસ્ત કરાવવો. જ્ઞાનભંડારોની રક્ષા કરાવવી.

૬૧. જૈનોમાં જે જે હાનિકારક રિવાજો હોય તેઓનો નાશ થાય એવી રીતે ઉપદેશ વગેરે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવું, અને અનુભવગમ્ય ઘટતા સુધારા કરાવવા ઉપદેશ દેવો. પારિણામિક લાભ થાય એવી રીતે દીર્ઘ દ્રષ્ટિથી વર્તમાનકાલને અનુસરી સુધારા વધારા કરવામાં યથાયોગ્ય ચતુર્વિધસંધને સૂચના આપવી.

૬૨. પોતાની પાછળ આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સ્થવિર, રત્ન, ગણી, પ્રવર્તિની વગેરે ઉત્તમ વર્ગ ઉત્પન્ન કરવા યથાયોગ્ય પ્રવૃત્તિ કરવી. પોતાની પાછળ આચાર્યપદ્યોગ્યગુણીને આચાર્યપદ આપવું. ગચ્છમાં મતભેદ ન ઉત્પન્ન થાય એવી ઉપદેશાદિવડે યોજનાઓ કરવી. ગચ્છમાં મતભેદ, કુસંપ, ક્લેશ, હાટપુટ ન થાય એવો ઉપદેશ દેવો. અને ગચ્છની સુસંપતા અને એકતાવડે જૈનશાસનોન્નતિ સ્વ, પરને લાભ, આદિની સ્વગમ્યીય સાધુઓ, સાધ્વીઓ, શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓને સમજણ આપવી. પદ્મીઓ માટે મતભેદ, ક્લેશ વગેરે ન થાય તેના આંપતા ઉપાયો લેવા.

૬૩. ગચ્છમાં ઉત્પન્ન થતા મતભેદો શમાવવા. દિવા વગેરેમાં પડેલા

મતભેદોને વાસ્તવિકતત્વદષ્ટિએ શમાવવાની ઉપદેશ શૈલીનો પ્રચાર કરવો. સ્વગચ્છીય મતુર્વર્ગતું ઐક્યબળ ન તુટે એવા નિયમો ઘડવા અને તે પ્રમાણે પ્રવર્તવું. તથા અન્યોને પ્રવર્તાવવા સ્વગચ્છીય સાધુઓ અને સાધ્વીઓની બહુમત, વર્તમાન સમય, લાભ, હાનિ, વગેરેનો વિચાર કરીને સ્વગચ્છનાં કાર્યો કરવાં અને કરાવવાં.

૬૪. જે જે ગચ્છો જે જે સંઘાડાઓની સાથે જે જે શરતોથી સુલેહ, સંપ અને સાહાય્યના કરાર, લેખો પરસ્પર કર્યા હોય તેઓની સાથે તે તે શરતોમાં તે તે પ્રમાણે વર્તવું, અને અન્યોને કરાર લેખ પ્રમાણે સાહાય્ય આપવા ચૂકવું નહિ. સ્વપરગચ્છ સંઘાડાઓના સુલેહસંપના જે જે કરારો કર્યા તે તે કરારોથી સ્વગચ્છીય સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓને વાકેફ કરવાં.

૬૫. સ્વધર્મિબધુઓની અને અન્યદર્શનીઓની સાથે મૈત્રી, પ્રમોદ, માધ્યસ્થ અને કારણ્ય એ ચાર ભાવનાઓ પૂર્વક વર્તવું. અન્યદર્શનીઓની નિન્દા કરવી નહિ. તેઓ તરફ ઘિકારની દષ્ટિથી વર્તવું નહિ. તેઓ જૈનધર્મના રાગી અને એવી યોજનાએ યથાયોગ્ય સાહાય્ય આપવી. તેઓ કદિ ધર્મનો ઉપદેશ દેતાં અપમાન વગેરે કરે તો તે સહીને તેઓતું બલુ થાય એવી રીતે તેઓની સાથે વર્તવા લક્ષ દેવું.

૬૬. સ્વગચ્છની સાથે જે જે ગચ્છોનો ન્યૂન ન્યૂન મતભેદ રહેતો હોય તો તે ગચ્છોની સાથે અમુક રીતિની અપેક્ષાએ જોડાઇને જનબળની પુષ્ટિ કરવી. એક ગચ્છમાં સંઘાડાની રીતિએ ઘણા આચાર્યો હોય તો તેઓની સાથે મળતા રહીને સર્વસાધારણ, ધાર્મિક કૃત્યો કરવાં, અને પરસ્પર મેળ રહે એવા નિયમોથી પરસ્પર બંધ થવું.

૬૭. સ્વગચ્છ સંબંધમાં અન્ય ગચ્છીયો અનેક પ્રકારની ચર્ચા કરે તો તેનો ઉત્તર આપવા તથા તે સામે યોગ્ય પ્રવૃત્તિ કરવા વ્યવસ્થા કરવી ને કલેશ શમાવવા.

૬૮. સ્વપરોન્નતિસાધક, જૈનધર્મોન્નતિધારક, સ્વગચ્છોન્નતિકારક, ચતુર્વિધ મહાસંધોન્નતિકારક કાર્યો જે જે આરંભ્યાં હોય તેઓથી પરિષદો થતાં પાછા હટવું નહિ.

૬૯. ધર્મવિરોધકોને હરેક રીતે યોગ્ય જવાબ આપે, અને તેમના તત્ત્વને પહોંચી વળે એવું સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાતું મંડલ બનાવવું કે જેથી સ્વગચ્છીય મતુષ્યોને શાતાપૂર્વક ધર્મની આરાધના થાય.

૭૦. સ્વગચ્છીય સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ પોતાની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે એવાં ખંધારણો રચવાં, અને તે પ્રમાણે સર્વે વર્તે એવી રીતે સાધુઓ વગેરે દ્વારા ઉપદેશ દેવરાવવો.

૭૧. ગામો ગામ વિહાર કરનારા સાધુઓનાં મંડળો યોજવાં, અને તેઓને વિહાર, ઉપદેશ, આતુર્માસાદિની યોજનાઓનું શિક્ષણ આપવું. વિહાર કરનારા સાધુઓ વગેરેને પ્રસંગોપાત્ત આવસ્યક સૂચનાઓ કરવી અને તેઓની વિશિષ્ટ ઉપર લક્ષ દેધને ઘટતી વ્યવસ્થા કરવી.

૭૨. સાધ્વીઓ દ્વારા સ્ત્રી વગેરેને ધાર્મિક બોધ આપવાની અમુક રીતિએ વ્યવસ્થા કરવી, અને જૈન શ્રાવિકા વગેરેને આચારમાં કુશલ કરે એવું જમાનાને અનુસરી શિક્ષણ આપવું. સાધ્વીઓ, શ્રાવિકા વગેરેને સુધારે એવી રીતની શિક્ષણ પ્રણાલિકા આચારમાં મૂકાવવી. અન્યદર્શનીય સ્ત્રી વર્ગને જૈનધર્મનું શિક્ષણ કેવી રીતે આપવું તથા તેઓની યોગ્યતાનુસારે ઉપદેશ દેવાની તેઓને યુક્તિઓ શીખવવી.

૭૩. વિશાલદૃષ્ટિથી જૈનદર્શનનું દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવ પ્રમાણે પવર્તન થાય એમ ઉપદેશ દેવા માટે સાધુઓ વગેરેને સૂચનાઓ આપવી, તેમજ જે જે સ્થાને જે જે સાધુઓ ચોમાસુ કરવાને યોગ્ય હોય તેઓને તે તે સ્થાને ચોમાસું રહેવાને આજ્ઞા આપવી, અને સાત ક્ષેત્ર સંબંધી જે કાલે જે સ્થાને જે ક્ષેત્રની પુષ્ટિ કરવાની હોય તે તે સંબંધી સૂચનાઓ આપવી.

૭૪. સાધુઓને તથા સાધ્વીઓને દીક્ષા આપવાની તથા ભણાવવાની રીતિમાં સુધારા કરાવવા. સાધુઓ તથા સાધ્વીઓ વધે એવી રીતની સુધારાની રીતિયો પ્રવર્તાવવી.

૭૫. આચાર્ય પોતાની પાસે સ્વપરસમયગતવ્યવહાર કુશલ મીતાર્થ સાધુઓ ભેસાડવા, અને જે જે મનુષ્યો જે જે પૂછે તેના ઉત્તર તેઓની પાસે અપાવવો. તેઓને એવું શિક્ષણ આપવું કે જેથી તેઓ પોતાની પાસે જે જે વાદીઓ ચર્ચા કરવા માટે આવે તેઓના અભિપ્રાય જાણીને તેઓને યથા યોગ્ય ઉત્તર આપે. પ્રસંગોપાત્ત પોતાનો કથવાનો અવસર આવે ત્યારે યોગ્ય પરિમિત ગંભીર મિષ્ટ શબ્દોથી જવાબ આપવો.

૭૬. સ્વકીય ગચ્છના સાધુઓ અને સાધ્વીઓ અન્યગચ્છીય મનુષ્યોની સાથે નકામા વાદ, વિવાદ, કલેશકારક ઝઘડા વગેરે કરે નહીં એવી શિક્ષા-

સૂચનાઓ આપ્યા કરવી અને તેઓને ઉપાલંબ, દંડ વગેરે ઘટે તે પ્રમાણે આપવો. ચારે બાજુઓની તપાસ કરીને પરીક્ષા કરી કાર્ય કરવું. અન્ય ગચ્છીય સાધુઓ વગેરે સ્વગચ્છીય સાધુઓની સાથે તકરાર કરે તો તેઓના આચાર્ય વગેરેને સૂચના આપવી બદોબસ્ત કરાવવો.

૭૭. અન્યગચ્છીય સાધુઓએ કોઇને દીક્ષા આપવા પોતાની પાસે રાખ્યો હોય તેને ભરમાવીને સ્વગચ્છીય સાધુઓ દીક્ષા ન આપે, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય વગેરેને પૂછ્યા વિના અને આજ્ઞા લીધા વિના સ્વગચ્છી સાધુઓ તથા સાધ્વીઓને કોઇ દીક્ષા ન આપે, એવી વ્યવસ્થાની સંરક્ષાના નિયમો થકવા અને તે પ્રમાણે સર્વેને વર્તાવવા પ્રયત્ન કરવો.

૭૮. સ્વગચ્છીય સાધુઓ વગેરેને ખાનગી હકીકતો માટે નોટબુકો આપવી અને ખાનગી નોટબુકોમાં જે જે કંઈ સૂચનાઓ જણાવે તેને વાંચી ધટતું કરવું. આલોચના વગેરે દેવી. પ્રાયશ્ચિત આપવું.

૭૯. સ્વગચ્છીય ગીતાર્થ સાધુઓનું વાર્ષિકમંડળ ભેગું કરવું અને તેઓ જૈનોની વૃદ્ધિ અર્થે તથા જૈનધર્મના ફેલાવા માટે વર્તમાનકાલને અનુસરી ગુપ્ત વા બહાર કૃત્ય તરીકે જે જે ઉપાયો જણાવે તત્સંબંધી લક્ષ દેવું, અને સ્વગચ્છના સાધુઓ તથા સાધ્વીઓને તે પ્રમાણે કૃત્ય તથા ઉપદેશ માટે સૂચનાઓ આપવી. સ્વગચ્છીય સાધુઓ તથા સાધ્વીઓને તે પ્રમાણે વર્તાવવા માટે ધટતી સૂચનાઓ આપવી.

૮૦. જૈનસંઘની મર્યાદા પ્રમાણે અને હાલના જમાનાને અંધ બેસે, સ્વગચ્છમર્યાદા પ્રમાણે શ્રાવકો તથા શ્રાવિકાઓ ચાલે એવાં અંધારણો રચ્યાં. કોઈ શ્રાવક નાસ્તિક બનીને સ્વગચ્છ-સંઘ અને જૈનધર્મની વિરુદ્ધ પડે તો તેને જેટલા ઉપાયે અને તેટલા ઉપાયે સમજવી આસ્તિક બનાવી. સ્વગચ્છાદિકમાં રાખવો. અન્યથા સ્વગચ્છાદિકને હાનિ ન થાય એવી રીતે બદોબસ્ત કરાવવો.

૮૧. નવકારશક્તિમાં નવકારની આરાધના કરનાર અન્ય ધર્મવાળાઓ જૈન-ધર્મી બનીને આવે તો તેઓને સન્માન અને વ્યવસ્થાપૂર્વક જન્મે એવો બદો-બસ્ત ઉપદેશ દ્વારા કરાવવો, અને તેઓને આમંત્રણ આપવા વગેરે કાર્યોનો ઉપદેશ દેવો.

૮૨. અન્યધર્મીઓની સાથે દયા, સહ, બ્રહ્મચર્ય, પશુશાલા વગેરે બાબતોમાં પરસ્પર મળીને કાર્ય કરવાનો રીવાજ, અમુક મોજતાઓ રચી કરીને રાખવા માટે સદુપદેશ દેવો.

૮૩. અન્યદર્શનીયો દ્યાદિ જૈનાગમ પ્રતિપાદ્ય મદ્યચાર પાળતા હોય વા જૈનાગમને અનુસરનારા પુનર્જન્મ, કર્મ, પુણ્ય, પાપ, વગેરે સિદ્ધાન્તો માનતા હોય અને તે સિદ્ધાન્તોનું જડવાદીઓ ખંડન કરતા હોય તો તે બાબતમાં તેઓને યથાપેક્ષ્ય દલીલોની સાહાય્ય આપવી.

૮૪. પુનર્જન્મવાદ, ચૈતન્યવાદ, કર્મવાદ, વગેરેમાં નારિતકો, જડવાદીઓની સાથે ચર્ચા કરતાં પુનર્જન્મ વગેરેને સિદ્ધ કરનારા અન્ય દર્શનીઓની તે તે વાદમાં સામેલ રાખવા. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને જાવને અનુસરી અપવાદ અને ઉત્સર્ગ માર્ગના બલાબલ અને લાભાલાભનો વિચાર કરી આ બાબતમાં પ્રવર્તવું.

૮૫. જૈનાગમની પુષ્ટિ કરનારા, જૈનાગમને અનુસરના, જૈનાગમતત્ત્વોથી અવિરૂદ્ધ જે જે માન્યતાઓ, અન્યદર્શનીય ગ્રંથોમાં હોય તેઓની સાક્ષીઓ આપીને અન્યદર્શનીય જનોને જૈનધર્માનુકુલ કરવા. તેવો ઉપદેશ તથા તેવા સાક્ષીઓવાળા ગ્રંથો લખાવવાની સૂચનાઓ કરવી.

૮૬. અન્યદર્શનીય અમુક સંપ્રદાયોને પોતાનાથી અમુક બાબતોમાં, અનુકુલ રહી સપીને ચાલવાની યોજનાઓ ધડી તે પ્રમાણે વર્તાવવા પ્રવૃત્તિ કરાવવી.

૮૭. અન્યધર્મીય રાજ, વા અન્યદર્શનીય ધર્મગુરુઓ વગેરેની સાથે દેક્ષને તથા દેશની પ્રજાને હાનિ ન થાય તથા લોક વિરૂદ્ધ ન ગણાય એવી રીતે પરસ્પર અમુક મગતા આવતા અને આગમથી અવિરૂદ્ધ એવા નિયમો ધડીને વર્તાવું.

૮૮. વિશ્વમાં પ્રવર્તિત સર્વ ધર્મો કરતાં જૈનધર્મ વસ્તુતઃ વ્યાવહારિક અને આધ્યાત્મિકબુદ્ધયમાં કેવી રીતે આગળ વધી શકે છે, અને તેવું વર્તામાન કાલે કેવું સ્વરૂપ છે, તથા તેમાં પરસ્પર ધર્મોના સુકાબલે જૈનતત્ત્વથી અવિરૂદ્ધપણે કેટલો સુધારો વધારો કરવાની જરૂર છે, તેના નિયમો અને યોજનાઓ ધડીને જૈનેને તેવું જ્ઞાન આપવું.

૮૯. સ્વગચ્છીય સાધુઓ, સાધ્વીઓ, શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓ પોતાના ગચ્છની ઉન્નતિ માટે પ્રસંગ આવે સર્વસ્વ અર્પણ કરીને પ્રવર્ત એવું અભ્યુદયદષ્ટિએ શિક્ષણ આપવા બંધાવસ્ત કરવો.

૯૦. સ્વગચ્છતા કાયદાઓને સમ્બોધન વખતે વાંચી સંભળાવવા અને તે પ્રમાણે સ્વગચ્છીય સાધુઓ વગેરે પ્રવર્ત એવો ઉપદેશ દેવો.

૯૧. સ્વગચ્છીય સાધુઓ વગેરેને ભણાવવા વગેરેમાં તથા નવીને સાધુ-ઓ ખનાવવા વગેરેમાં સેવાધર્મ-ભક્તિ કરનારા શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓને ધન્યવાદ વગેરેથી ઉત્તેજિત કરવા.

૯૨. સ્વગચ્છીય જનોની અને મહાસંઘ તથા તીર્થોની રક્ષા કરે એવા કર્મવીરોને પ્રકટાવવા માટે યોજનાઓ ઘડવી અને તે અમલમાં ચૂકવી.

૯૩. વિશાલદષ્ટિધારક આચાર્યની રક્ષાર્થે ઉપાધ્યાય વગેરે વર્ગ યથાયોગ્ય પ્રયત્ન કરે, અને આચાર્યની રક્ષામાં સંઘની રક્ષાના ઉદ્દેશોને સમજાવે એવો બોધ દેવો.

૯૪. શ્રી વીર પ્રભુની પાટે બેસનાર આચાર્ય તે વર્તમાનકાળે પ્રભુની પેઠે આરા વડે માન્ય કરવા એવો આગમિક સદુપદેશ સર્વત્ર ફેલાવ એવી વ્યવસ્થા કરવી.

૯૫. ધાર્મિક ગુહસ્થ જૈનોને સ્વક્રીય વ્યાવહારિકાનુભવિ તથા ધાર્મિકાનુભવિના ઉદાર વિચારો અને આચારો વડે યુક્ત થાય એવો યોગ્ય ઉપદેશ દેવો.

૯૬. મહા સંઘનું કાયદા કાનુનો વાળું બંધારણુ વ્યવસ્થિત કરવું, અને તે અમલમાં ચૂકાય એવો સ્વાનુભવવડે સદુપદેશ દેવો. કોઈ પણ જાતના ઉત્તમ બંધારણુ વિના રાજ્ય અને મહાસંઘ હોતો નથી, એમ જૈનોને આગમોના અનુસારે બોધ દેવો.

૯૭. ગચ્છનાં બંધારણુ, વ્યવહારનયકથિતધર્મદ્વારા મોક્ષની આરાધનાર્થે છે એમ બોધ દેવો. સ્વગચ્છ અન્ય ગચ્છોની સાથે મહા વર્તુલમાં ફેરવાઈને એક મહા જૈન સંઘના રૂપને લેઈ પુનરુદ્ધારતાને પામે. અને વિશ્વ મનુષ્યોનું કલ્યાણુ કરે એવા ઉદ્દેશ પર જૈનો આવે એવો આધ્યાત્મિક દષ્ટિએ તત્ત્વોપદેશ દેવો અને વ્યાવહારિકદષ્ટિએ વ્યવહાર નિયમો બંધારણુથી સુદૃઢ રહી, સ્વાસ્તિત્વ રક્ષણુ અને સ્વવૃદ્ધિને સર્વથા સર્વદા કરે એવી રીતનો ઉપદેશ દેવો, અને તેવાં પુસ્તકોનો પ્રચાર કરવો. પૃથક્કતાને સાંધી સર્વ ધર્મોની એકતા જે જે અંશે જે જે ભાવે જે જે રીતિએ થતી હોય તે તે રીતિએ પ્રયત્ન કરવો, કરાવવો અને કરતાની અનુમોદના કરવી. જૈન જગત્નો અબુદય થાય એવા વર્તમાનમાં જે જે ઉપાયો ઘટે તે તે કહેવાને અને આરાઓ આપવાને આચાર્ય તે ખરેખર વીરપ્રભુની પેઠે યોગ્ય સમજાય એવો બોધ દેવરાવવો અને સ્વામીવાળા સૈન્યની હકીકત સમજાવીને જૈને બંધારણુને પુનઃ સંસ્કારિત કરીને તેને આચારમાં ચૂકી બતાવવા પ્રયત્ન કરવા. ઉપાધ્યાયાદિ વર્ગ પોતાના આચાર્યની આરા પ્રમાણે વર્તીને જૈન

જગતની પ્રગતિ કરી શકે એવા દૃષ્ટાંત પૂર્વક ઉદ્દેશો સમજાવવા અને શ્રી વીર પ્રભુનું શાસન સમ્યક ચલાવવા પ્રયત્ન કરવો.

૯૮. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એ વર્ણ ગુણકર્મ વા જાતિથી બનેલી હોય તે સગવડ આદિની અનુકૂલતા એ જૈન ધર્મ માને એવા આગમે અને નિગમોવડે ઉપદેશ પ્રચારવો.

x x x x

“ સાધુસમાગમ. ”

આત્માના ગુણોને પ્રાપ્ત કરવાને અર્થાત પ્રકટ કરવાને સાધુ સમાગમ સમાન અન્ય કોઇ મહાન ઉપાય નથી. જ્ઞાનિસાધુનો સમાગમ થાય ત્યારે તેમની પાસે બેસીને વિનયપૂર્વક અવસર પામી પ્રશ્નો પૂછવાઃ આત્મજ્ઞાનિ સાધુની આગળ અભિમાનથી બોલવું નહિ, અને તેમને કંટાળો આપવો નહિ. આત્મજ્ઞાનિસાધુની સેવા ભક્તિ કરીને તેમની પ્રસન્નતા મેળવવી. આગમોમાં અન્યોમાં લખેલા આત્માદિ તત્ત્વોનો અનુભવ કરવાને સાધુસમાગમની ખાસ જરૂર છે. જ્ઞાનિસાધુનો સમાગમ થતાં અન્ય પુસ્તકોનાં વાચન વગેરે કાર્યથી નિવૃત્ત થવું. જ્ઞાનિસાધુના કથનની અપેક્ષાઓ સમજવી, અને તેનો સમ્યગ્ભાવ વિચારવાને તે તે બાબતોનું મનન કરવું. હું જાણું છું એવું હૃદયમાં લાગીને સાધુ પાસે ચર્ચાવાદ કરવાની પ્રવૃત્તિ યોગ્ય નથી. જ્ઞાનિસાધુ પાસે ખંડન મંડનની ચર્ચા કરવાથી જે લાભ મળતો નથી, તેજ લાભ ખરેખર તેમની પાસે બેસીને તેમના પ્રસંગોપાત મુખથી નીકળેલ ઉદ્દેશો શ્રવણ કરવાથી અને તેનું મનન કરવાથી મળે છે. ખંડન મંડનની ચર્ચાથી આત્માના અનુભવની પ્રાપ્તિ થતી નથી. જ્ઞાનિસાધુની શ્રદ્ધા ભક્તિથી મેળવેલી કૃપા દ્વારા જે બોધનો લાભ મળે છે, તે લાભ ખરેખર અન્ય કોઇ રીતે મળતો નથી. જ્ઞાનિસાધુની કોઈ રીતે પ્રાપ્તિ કરીને તેમની શ્રદ્ધા ધારણ કરીને તેમના શરણને અંગીકાર કરી કૃપા મેળવવી. જ્ઞાનિ સાધુની કૃપા એજ મોક્ષની ચાવી છે. મહાપુરુષની કૃપા વિના કોઇ ઉચ્ચતા પ્રાપ્ત કરવા શક્તિમાન થઈ શકતું નથી. મહાયુર સાધુની કૃપા એજ ભક્ત લોકોને ઇચ્છવા યોગ્ય છે. જ્ઞાનિસાધુનાં બોધ ઉપર લક્ષ દેવાને ખાસ લક્ષ્ય દેવું જોઈએ. જ્ઞાનિ સાધુની

કૃપા મેળવીને તેમના બોધના અનુસારે વર્તવું. તેમના કૃત્યા પ્રમાણે ધર્મમાં પ્રવૃત્ત થવું. પોતાના હિતાર્થે જે જે ઉપાયો બતાવ્યા હોય, તે તે ઉપાયોને શ્રદ્ધાપૂર્વક આદરવા. શાંતિ ગુરુઓનાં કોઈ કોઈ પ્રસંગે અમુક બાબતમાં ધૂનમાં આવતાં જે જે વચનો નીકળે છે તેમાં કંઈ અનુભવ, રહસ્ય સમાયલું હોય છે. એવું રહસ્ય પ્રાપ્ત કરવાને સાધુ-સહચરની સદા સંગતિ કરવી કે જેથી કોઈ કોઈ પ્રસંગે અનુભવની ધૂનમાં પ્રગટેલા વચનામૃતતું પાન કરી શકાય. ૐ શાન્તિઃ ૩.

સં. ૧૯૭૦ બાદપદ વફ ૨ રવિ.

× × × ×

“ઐતિહાસિક.”

જે વશિષ્ઠજૈનો જૈનધર્મ પાળે છે, તેઓની જ્ઞાતિનો પ્રાચીન શૃમ્-લાખદ્ધ ઇતિહાસ મેળવવાની અને તેની સંરક્ષા કરવાની અત્યંત જરૂર છે. શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યે ગુર્જરાજ્યોના ઇતિહાસ પર સારો પ્રકાશ પાડ્યો છે. વનરાજ્યાવડાની પૂર્વે જે જે રાજ્યો તેના વંશજો તરીકે થઇ ગયા તેના શૃમ્લાખદ્ધ ઇતિહાસ શોધીને મેળવવાની જરૂર છે. શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યની પેઠે પાછળના આચાર્યોએ જે આવડા, સોલકી, ગિલ્લોત વગેરે રાજ્યોનો ઇતિહાસ લખ્યો હોત તો જૈનાચાર્યોની કીર્તિમાં વૃદ્ધિ થાત. જૈનાચાર્યોએ રજપૂત, રાજ્યોનો ઇતિહાસ જાળવવામાં એકંદર પ્રશસ્ત પ્રયત્ન કર્યો છે. ભંડારોમાંથી બ્યારે ઐતિહાસિક સર્વગ્રંથો છપાઇને બહાર પડશે, ત્યારે જૈનો તરફથી બહાર ઐતિહાસિક બાબતો પર સારું અજવાણું પાડી શકશે. અહમ્મદશાહી સંશાવણા એત્પવાસીયતિયેએ ક્ષત્રિયમાંથી અનેલી વશિષ્ઠ-જ્ઞાતિયોનો ઇતિહાસ જાળવી રાખ્યો છે, પરંતુ તેઓની તરફથી તે ઇતિહાસ મેળવીને જાળવી રાખવાનો પ્રયત્ન હજી ખરાબર થયો નથી. હાલમાં જેટલા વશિષ્ઠજૈનો છે તેઓના વંશનો બ્યાં સુધી અને ત્યાં સુધી ઇતિહાસ મેળવવાની જરૂર છે. માથુસાના ઠાકોર દરબાર શ્રી. તખ્તસિંહજીએ આવડાઓનો પ્રાચીન ઇતિહાસ મેળવી આપવાને યિત્તિ કરી હતી. ગુર્જર આવડા રાજ્યો અને જૈનએત્પવાસી મતિઓને ઘણા સંબંધ હતા, અને તેઓએ જૈનધર્મને સમ્યક્ સાહાય આપી છે.

વનરાજ આવડાના ગુરૂ શીલગુણ સૂરિ હતા. પ્રાચીન ભંડારોમાંથી અત્યુદ્યમેને ઇતિહાસ મળે એવા ગ્રંથો અવલોકવાની જરૂર છે. ટોડરાજસ્થાન અને તેના પર ટીપ્પલુકાર ગૌરીશંકર ઓઝા વગેરેએ જૈનોના સંબંધમાં કેટલીક ભૂલો કરી છે, તેને ખદાર લાવવાની જરૂર છે. કેટલીક ભૂલોને ઉદ્ધાર કરવાની મારી શ્રદાસા છે. મગધરાજની વંશાવલીમાં ઐચ્છિક વગેરેનાં નામો નથી. જૈનગ્રંથોના આધારે જોટલું અને તેટલું તે પર અજવાળું પાડવાની ઇચ્છા રહ્યા કરે છે. કેટલેક ઠેકાણે જૈનોને યાદો તરીકે ટોડસાહેબ માને છે, તેનો પણ સુધારો કરવાની જરૂર છે. ગૌરીશંકર કેટલાક શિલાલેખો માટે યતિ ગાનચંદ્ર પર સંસ્કૃતભાષાની અલ્પગત્તાનો આક્ષેપ કરે છે તેનો જવાબ અપવાની જરૂર સ્વીકારવામાં આવે છે. સર્વજનના ઐતિહાસિક ગ્રંથોમાંથી સારભાગનો ઉદ્ધાર કરીને ઐતિહાસિક ખાખતો પર અજવાળું પાડીને અન્યલેખકોની ભૂલો ખતાવવી જોઈએ, અને એક જૈન પ્રાચીન ઐતિહાસિક ગ્રંથ સારરૂપે રચવો જોઈએ. જૈનધર્મનું સર્વ પ્રકારનું સાહિત્ય સંરક્ષીને તેને ખદાર લાવવાની જરૂર છે.

સં. ૧૯૭૦ બાદપદ વદ ૦)).

x x x x

દેશધર્મપ્રેમ.

આર્યાવર્ત્ત મનુષ્યોમાં પરસ્પર પ્રેમ અને સંપ ખીલવનો જોઈએ. દેશો દ્વારે દેશપ્રેમ સર્વ મનુષ્યોના હૃદયમાં રંગાઇ જાય, અને મનુષ્યપણાના સહ ગુણો પ્રકટે એવા ઉપાસો લેવાની જરૂર છે. મહાકતારી, કર્મયોગી અને જ્ઞાન યોગી મહાત્માઓ પ્રકટયા વિના આર્ય દેશોન્નતિ થવાની નથી. ધર્મમત ભેદનાં ક્ષુદ્ર પુદ્ગલો આગળ કરીને દેશોન્નતિ કરી શકાય નહિ. દેશોન્નતિમાં ગમે તે ધર્મ પાલનારને એક સરખો પ્રેમ વા આવશ્યક સેવા કર્મ કર્તવ્ય છે એમ અવખોધાવવું જોઈએ. દેશ પ્રેમ વિના મનુષ્ય દેશમાં રહેવા લાયક હરતો નથી. સમાજ પ્રેમ વા સમાજ ફર્જ અદા કર્યા વિના મનુષ્ય ખરેખર સમાજમાં રહેવા લાયક હરતો નથી. ક્ષુદ્ર, લોભી, સ્વાર્થી, અજ્ઞાની; મનુષ્યોને ધર્મ પ્રેમ પણ ક્યાંથી હોય ? મનુષ્યમાં મનુષ્યત્વ ખીલવવાને માટે દેશ પ્રેમ, સમાજ પ્રેમ, અને ધર્મ પ્રેમ ખીલવવાની જરૂર છે. કેળવણી વિના

દેશ પ્રેમ વા દેશસેવા પ્રાપ્ત કરી શકતી નથી. આર્યાવર્તમાં વસનાર સર્વ તેત્રીશકોડ મનુષ્યોનો દેશસેવામાં એક સરખો હુક છે. જે દેશમાં અનેક તીર્થ કરો ઋષિયો થયા છે તે દેશને સુધારવામાં પાછી પાત્તી કરવામાં આવે તો તે દેશની ભૂમિમાંથી પચ્ચભૂત લેઇને જીવવાનો અધિકાર નથી. પરસ્પરોપદ્રહાં જાવાનામ્ આવું તત્ત્વાર્થમાં લખાયલું સૂત્ર વિચારવા યોગ્ય છે. જે દેશમાંથી જન્મની સાથે અનેક ઉપદ્રહો યજ્ઞવામાં આવે છે, તે દેશની પૂજ્યતા, પ્રેમ અને સેવા ભૂલી જવાય અને વિષય મોજમજામાં મનુષ્યો હેર મારે તો તે દેશને અને ભવિષ્યની પ્રજાને શાપ સમાન થઇ પડે એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. જ્યાં સુધી સર્વ પ્રકારનું શુભાશુભ મમત્વ ટળી ગયું નથી અને પરમબ્રહ્મમાં તન્મયતા થઇ નથી. ત્યાં સુધી દેશ, સમાજ, અને ધર્મને પ્રેમ, પૂજ્યતા, અને તેની સેવામાં સર્વસ્વ સ્વાર્પણ કરવા તૈયાર થઇ રહેવું જોઇએ. જૈનોએ દેશપ્રેમ, સમાજપ્રેમ, અને ધર્મપ્રેમને ખીલવવો જોઇએ. આંધળી ચાકરૂંડતી વા સમુદ્ધિમની પેઠે પ્રવૃત્તિ ન કરવી જોઇએ. જૈન ક્રોમ પર કેટલાક મનુષ્યો નગુરી અને નગુણીપણાને આક્ષેપ કરે છે તો તે બાબત જૈનોએ સમજવું જોઇએ કે-પોતાના ગુરૂની શ્રદ્ધા-ભક્તિ અને તેમની આજ્ઞાને અનુસરી પ્રવર્તવું જોઇએ. ગુરૂની શ્રદ્ધામાં વેસ્થા જેવો પ્રેમ અને શ્રદ્ધા ન રાખવી જોઇએ. પરંતુ પતિવ્રતાની પેઠે વર્તવું જોઇએ. જૈન પ્રેમે દેશ અને સમાજની સેવામાં ભાગ લેવો જોઇએ. પોતાના ઉપર ઉપકાર કરનારા ગુરૂ આદિના ગુણોની કદર કરવી જોઇએ. જૈન ધર્મને આર્ય દેશની સાથે અલંત નિકટનો સંબંધ છે. જૈનો જે આર્ય દેશની ઉત્તમતા અને તેના પ્રતિ પોતાની ફર્જ ભૂલી જશે તો માતૃભૂમિના દ્રોહી મહાશો. હાલ ઇંગ્લીશ સરકારના શાન્ત રાજ્ય પ્રતાપે ધર્મ સેવા, સમાજસેવા, રાજ સેવા, અને દેશ સેવાના પ્રસંગો પ્રાપ્ત થયા છે, માટે બ્રિટીશ રાજ્ય પ્રતિ વધાર રહીને આર્ય દેશમાં સર્વ પ્રકારની ઉત્તમ કોળવણી પ્રચારવા અને દેશના મનુષ્યોને સુધારવા તથા તેઓને સાહાય્ય આપવા કડીબદ્ધ થઇ આત્મજોમ આપવો જોઇએ.

આર્યભૂમિની ઉત્કર્ષતા.

મહાત્માઓની જન્મભૂમિરૂપ આર્યક્ષેત્ર છે. ધર્મની માતૃરૂપ આર્યભૂમિ છે. ધર્મનાં સાત્વિક પીળેતું રક્ષણ કરનારી આર્યભૂમિ એ પ્રભુનો ધર્મયાગ છે. મનુષ્યોમાં આર્યત્વ પ્રકટાવનાર આર્યભૂમિ છે, એમ અનેક ધર્મશાસ્ત્રોથી અને અનુભવથી સિદ્ધ થઈ શકે છે. આર્યભૂમિમાં આર્યમુનિવરોને પ્રકટાવવાનું સામર્થ્ય છે. આર્યભૂમિનો પ્રેમ અને તેની ઉત્કાંક્ષિત માટે અનેક ગ્રન્થો લખાવવાની જરૂર છે. હૈ આર્યભૂમિ ! તહારામાં એવી શક્તિ છે કે તહારા રજકણોથી જે શરીર બને છે તેમાં રહેલો આત્મા યોતાની વાસ્તવિકોન્નતિ કરી શકે છે. હૈ આર્યભૂમિ ! તહારા રજકણોમાં આલોડનાર સત્ત્વગુણી મહાત્માઓ નિવૃત્તિનું પરમસુખ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જૈનધર્મના સુક્ષ્મરૂપ હૈ આર્યભૂમિ ! તહારી ઉત્તમતાનું કેટલું બધું વર્ણન કરી શકીએ. હૈ આર્યભૂમિના સેવકો ! તમે આર્યદેશની સુધારણા માટે પ્રયત્ન કરો. જનની અને આર્યજન્મભૂમિ એ એનો વિશુદ્ધ પ્રેમ જેતામાં છે તે આર્યાવર્તભૂમિને શાભાવી શકે છે. આર્યાવર્તમાં દયાદેવીનું જેવું સામ્રાજ્ય છે, એવું અનાર્ય દેશોમાં ક્યાંથી હોય ? આર્યબંધુઓને સાહાય્ય કરો. તેઓને ઉત્તમ પ્રકારની કળાવણીથી કેળવો. તન, મન અને ધનથી આર્યભૂમિમાં જન્મેલ મનુષ્યોને ધર્મની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા માટે સાહાય્ય આપવી જોઈએ.

હૈ ધનિકો ! હૈ વિદ્વાનો ! તમે આર્યભૂમિમાં જન્મેલ મનુષ્યોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે સર્વસ્વોર્પણ કરીને ત્યાગની ખરેખરી દશા પ્રાપ્ત કરો. ભારતવાસીઓની ચક્ષુઓ ઉઘાડવા માટે રાજ્યકર્ત્તૃ ન્યાયી ખિટીશ સરકારે પ્રશસ્ત્ય પ્રયત્ન કરીને આર્યોને ઉપકારના ભાર બોળ તણે નાખ્યા છે, તેઓને આર્યના ગુણોવડે પ્રતિબદ્ધો આપવા પ્રભુપ્રતિ પ્રાર્થના કરો, અને ભારતવાસીઓને અનેક વ્યસન દુઃખોમાંથી મુક્ત કરો. ભારતવાસીઓમાં સંપ, બ્રાતૃભાવ, કેળવણી, સ્વાશ્રય વગેરે ગુણો, ખીલવવા માટે તમારાથી બનતું કરો. સ્વાર્થી ન બનો, આજસુ ન રહો. જેટલું તમે આર્યભૂમિમાંથી ગ્રહણ કરો છો તેના કરતાં વિશેષ ઉપગ્રહ તમે આર્યભૂમિના પુત્રો માટે કરશો, ત્યારેજ તમે જન્મભૂમિની સેવામાંથી મુક્ત થશો. ધર્મના મતભેદોને જન્મભૂમિની સેવામાં આડા ન લાવો. આર્યાવર્તમાં વસનાર અનેક ધર્મપન્થીઓની અસાધારણ જન્મભૂમિસેવા પ્રતિ એક સુરખી ફર્જ છે. દારણ્ય કે

તમે સર્વધર્મવાળાઓ આર્યભૂમિના પુત્રો છો. તેના પ્રતિ એક સરખી પૂજ્ય પ્રેમદષ્ટિ રહેતી જોઈએ. ઉપર્યુક્ત ધર્મ નિમિત્ત આર્યભૂમિસેવા એ સ્વર્કર્તવ્ય છે, એવું માની સ્વસ્વદર્જ અદા કર્યા કરો. ॐ શાન્તિઃ ૩.

* * * *

આર્ય જૈનોએ ચૈતન્ય પૂજરી બનવું જોઈએ.

આર્યજૈનો ! તમે ચૈતન્યપૂજરી છો, પરંતુ જડપૂજરી ન બનો. જડ વસ્તુઓમાં અહંમત્વમાનીને પ્રાણધારક જીવોની ઉત્કાન્તિ કરવા માટે ઉત્તમ સેવા માર્ગથી પાછા ન પડો. દેહધારક આત્માઓને સેવાધર્મવડે સન્માર્ગે ચઢાવવા એ તમારી ચૈતન્યપૂજ છે. જડ વસ્તુઓ તમારી મહેનતની કિંમત આંકી શકે તેમ નથી. જડવસ્તુઓના મત્વથી વારંવાર ન મરો. તમારી લક્ષ્મી, તમારું મન, કાયા, અને વાણી ઇલાદિવડે તમે સર્વ દેહધારક જીવોની શુભોત્કાન્તિ માટે પ્રયત્ન કરો. મનુષ્યોના આત્માઓ અરેખર પરમાત્માઓ બની શકે છે. તમે પ્રત્યેક મનુષ્યના સદ્ગુણોની ઉત્કાન્તિ થાય એવી રીતે સેવાધર્મ સ્વીકારો. તમારા ક્રિયાયોગને પણ મનુષ્યોના શુભગુણોની ઉત્કાન્તિ માટે વાપરો. ચૈતન્યવાદી એવું નામ ધરાવનાર ભારતવાસીઓ ! તમે જડવાદીઓ કરતાં જડવસ્તુઓમાં વિશેષતઃ અહંમત્વ ધારણ કરો તો તમે નામ માત્રના ચૈતન્યવાદી કહી શકાશો. જડવસ્તુઓ દ્વારા સુખપ્રાપ્ત કરવાની લાલસાથી તમે જડવાદીઓ કરતાં વિશેષ પાપ કૃત્ય કરો તો તમે જડવાદીઓ કરતાં વિશેષ નાલાયક ઠરશો. તમે જીવોની દયામાં અંતઃકરણથી પ્રવૃત્ત થતાં નથી, ત્યાં સુધી તમારાપર ચૈતન્યવાદે અસર કરી નથી, એમ કથવામાં કોઈ જાતનો વિરોધ આવતો નથી. જડવસ્તુઓના પૂજરીઓ ! તમે જડવસ્તુઓમાં સુખની આશા રાખો છો, અને જડવસ્તુઓની પ્રાપ્તિ માટે અનેક જીવોના પ્રાણોનો નાશ કરો છો, અને મુખે કયો છો કે અમે પ્રભુને માનીએ છીએ. આ તમારું કથન ઉન્મત્ત વચનવત્ છે. તમારા વિચારો અને માયરણ્યથી તમે જડવાદીઓ કરતાં ખરા છો, કારણ કે ચૈતન્ય ધારક મનુષ્યો તમે પ્રાણીઓ કરતાં જડવસ્તુઓને વિશેષ ઇષ્ટ ગણો છો, અને તેમાં તન્મય બનીને ચેતનાનો નાશ કરવા રાત્રિ દિવસ પ્રયત્ન કરો છો. અરે ભારતવાસીઓ ! તમે પ્રભુને માનો છો, અને પોતાને આસ્તિક માનો છો, છતાં

તમે કેટલાક જડવાદી નારિતકોના જેટલો પરાપકાર અને નીતિધારણ કરવા સમર્થ થતા નથી. ત્યારે તમે કહો કે, તમારામાં 'પરેખર' આસ્તિકપણું ક્યાં ઉતર્યું છે? અને કહો કે તમે કેવી રીતે આર્થ લોકોનો ઉદ્ધાર કરી શકશો? જડ પ્રેમ કરતાં સમસ્ત વિશ્વમાં રહેલા દેહધારક જીવો પર તમને નિષ્કામ, શુદ્ધ પ્રેમ જન્યત્ થશે અને તેઓની રક્ષામાં તથા તેઓને ગુણોની ઉત્ક્રાન્તિમાં સાહાય્ય રૂપ સેવાધર્મનું ખલિદાન આપશો, ત્યારેજ તમે ચૈતન્યવાદી અર્થાત્ આસ્તિક એવું નામ ધારણ કરવાને પાત્ર બનશો. જે મનુષ્યો આસ્તિક બનીને જડ-વસ્તુઓના રાગ, અહંમત્વને કચરી નાખીને આર્થ લોકોની શુભોત્તિ માટે સેવાધર્મ સ્વીકારે છે, અને દાન, શીયળ, તપ અને બાવનાને સેવે છે, તેઓ ચૈતન્યવાદી થવાને અર્થાત્ આર્થ ધવાને પાત્ર બને છે. જડવસ્તુઓના અહંમત્વને કચરી નાખ્યા વિના તમે આર્થદેશનો ઉદ્ધાર કરી શકવાના નથી. માટે ભારતવાસીઓ હવે જન્યત્ યાઓ. જડવાદનો ત્યાગ કરીને વાસ્તવિક ચૈતન્યવાદીઓના ગુણોને ધારણ કરી સર્વજીવોનાં દુઃખો દૂર કરવાને અને તેઓની રક્ષા કરવા પ્રયત્નશીલ બનો.

x x x x

પોતાની પાસે આવનારા મનુષ્યો અનેક આશયોવાળા હોય છે. પોતાની પાસે અનેક કારણોથી મનુષ્યો આવે છે. જે મનુષ્યો ધર્મજ્ઞાન લેવા આવ્યા હોય તેઓને તેઓના અધિકાર પ્રમાણે રૂચિની પરીક્ષા કરીને ધર્મજ્ઞાન આપવું. ધાર્મિકજ્ઞાન ગ્રહણ કરનારાઓનો પરિચય કરીને તેઓની પરીક્ષા કરવી. તેઓના હૃદયના ઉભરાઓ કઠાવવાના ઉપાયો કરીને તેમના હૃદયના ઉભરાઓ કઠાવવા, અને પશ્ચાત્ તેમના યોગ્ય જ્ઞાન આપવું. અધિકાર તપાસ્યા વિના આપેલો ઉપદેશ નિષ્ફલ જાય છે. જે મનુષ્યો જ્ઞાન લેવા આવે તેઓના હૃદયના આશયોને સમજી લેવા પ્રયત્ન કરવો. જે મનુષ્યો વાદ વિના સહેજે પ્રશ્નો પૂછ્યા આવેલા હોય તો તેમના આગળ પાછળના આશયો અવગ્રોધવા જે કંઈ પૂછવું હોય તે પૂછીને યથામોઝ્ય જે ઘટે તે ઉત્તર આપવો. અન્યથા મૌન રહેવું. અમર તે વખતે જે કંઈ સુજે તે કરીને પ્રવર્તાવું. જે મનુષ્યો ચર્ચા કરવાને માટે આવેલા હોય તેઓને તપાસીને યોગ્ય ઘટે તે ઉત્તર આપવો. અથવા મૌન રહેવું. જે મનુષ્યો છિદ્ર જોવા આવ્યા હોય તેઓનાથી ચેતતા

રહીને તે વખતે જે યોગ્ય હાથે તે પ્રવૃત્તિ કરવી. જે મનુષ્યો શિષ્ય વા ભક્તપુત્રિ. ધારણ કરીને આવ્યા હોય તેઓને તેમના અધિકાર પ્રમાણે આગળ ચઢાવવા ગાનની કુંચીઓ આપવી. જે મનુષ્યો નકામી વિકથા કરવા તથા કરાવવા આવ્યા હોય તથા નકામી ચર્ચા વગેરેની માથાકૂટ કરવા આવ્યા હોય તેઓનાથી દૂર રહેવું. અથવા તેઓને સન્માર્ગે ખેંચવા પ્રયત્ન કરવો. વા એવો કોઈ અન્ય ઉપાય લેવો કે જેથી તેઓને ખોટું ન હાથે અને તેઓનો સંબંધ છૂટે. જે મનુષ્યો અમુક વાત કઢાવવા માટે સ્વાર્થ, કપટ વા અન્ય કોઈ કારણથી ભક્ત વા શિષ્ય જેવા ખની વિનય વગેરે કરે તેઓની અનેક ઉપાયે પરીક્ષા કરવી, અને તેઓના હૃદયના આશયોને સમજી લેઈ જેમ યોગ્ય હાથે તેમ પ્રવર્તવું. દૂતનું કાર્ય કરનારા, ચારનું કાર્ય કરનારા, પેટમાં પેસીને પગ પહોળા કરનારા, ચાડી યુગલી કરી અન્યની પાસેથી પૈસા કઢાવનારા, ક્ષણમાં માન મળતા તુટ થનારા, અને ક્ષણમાં માનાદિ ન મળતાં કોઈ ખનનારા, મનુષ્યો પાસે આવે ત્યારે સાવચેત રહીને પ્રવર્તવું. જે મનુષ્યો હૃદયમાં નાસ્તિક હોય, જે મનુષ્યોના પેટમાં કોઈ વાત ન ટકતી હોય, જે મનુષ્યો વિવાહની વરસી કરનારા હોય તેવા મનુષ્યો પોતાની પાસે આવે ત્યારે સાવચેતીથી વર્તવું. ધર્મ વિરૂદ્ધ વર્તનારા, વિરોધી, નિન્દક, ધર્માણુ, મનુષ્યોના પરિચયથી ચેતતા રહીને વર્તવું. રાજ્યદ્રોહી મનુષ્યોના પરિચયથી ચેતતા રહેવું. અન્યસાધુઓ, ધર્માચાર્યો, વગેરે તરફથી ડીટેક્ટીવ જેવું કાર્ય કરવામાં જે પ્રવૃત્ત થએલા હોય, તેઓનાથી ચેતતા રહેવું. આભ્યંતર પરિવર્તમાં એસવા યોગ્ય હોય તેઓને આભ્યંતર શિષ્યો બનાવવા. અન્તેવાસીઓને જે જે યોગ્ય ઘટે તે તે તત્ત્વજ્ઞાન આપવા પ્રયત્ન કરવો. ખાલ પરિવર્ત યોગ્ય મનુષ્યોને તેઓના અધિકાર પ્રમાણે આગળ વધવાનો માર્ગ બતાવવો. દર્શિરાગી, ક્રોધચ્છી, દુષ્ટ, મૂઠ વગેરે જીવોને તપાસી જેમ લાભ થાય તેમ ઉપદેશાદિક કર્યાવ્યામાં પ્રવર્તવું. પોતાની પાસે આવનાર જીવોની પરિણતિની પરિચય પૂર્વક પરીક્ષા કરીને જેમ યોગ્ય લાભ દેખાય તેમ પ્રવર્તવું. ❀ જ્ઞાન્તિ: ૩

પત્ર સદુપદેશ.

ક. સંજ્ઞાવાળો પત્ર.*

મુકામ મુંબાઇ. મુનિ બુદ્ધિસાગર.

મુકામ પાદરા સુશ્રાવક વજીલ શા. મોહનલાલભાઈ હીમચંદભાઈ ચોચ ધર્મલાલ, તમારો પત્ર પહોંચ્યો. વાંચી બીના જાણી. બાઈશંકરને અત્યંત મંદવાડ છે તે જાણ્યું. પુત્ર રૂપે થયેલા જીવોને પણ આત્મવત દેખવા. તેમના આત્માને અમરભાવવો, કારણ કે આયુષ્યની સમાપ્તિ થતાં જીવો શરીર બદલે છે, પણ આત્મા તો અન્ય ગતિમાં પણ તેનો તે રહે છે. જે થાય તેમાં તટસ્થપણે દૃઢ બની રહેવું. વ્યવહાર દશાને સાચવવી પણ અન્તરૂપી તો વૈર્યતા ધારણ કરવી. જે કાલે જે બનવાનું છે તે મિથ્યા થતું નથી. પોતાની કલ્પનાથીજ તે તે વસ્તુઓનો વિરહ થતાં હૃદયમાં આઘાત થાય છે, પણ પોતાની કલ્પના કર્યા વિના સંસારમાં વ્યવહાર ચલાવતાં એકદમ અત્યંત મોહનો ઉત્પાદ થતો નથી. જે જે વસ્તુઓ ઉત્પન્ન થઈ છે, તે તે વસ્તુઓનું રૂપાન્તર થયા વિના રહેનાર નથી. જોણે જન્મ ધાર્યો છે, તેનું રૂપાન્તર થવાનું છે. બાહ્યાવસ્થાથી આ પ્રમાણે દેખતાં આવ્યા હીએ. શ્રી વીરપ્રભુ પણ એમજ જણાવ્યા કરે છે. ત્યારે હવે શા માટે મનની સમાનતા તજવી જોઈએ? અલખત ન તજવી જોઈએ. જન્મતમાં સર્વ જીવોના ભિન્ન ભિન્ન માર્ગ છે. કોઈ કોઈનું નથી. શા માટે મમતાથી મનમાં ઝોછું લાવવું જોઈએ? અલખત ઝોછું ન લાવવું જોઈએ. શંકરને બનતો ઉપદેશ હતું તેનું બલું કરવું, સ્વાર્થનો સંબંધ ન ચિંતવતાં તેની સાથે પરમાર્થનો સંબંધ ચિંતવવો, સર્વ જીવો કર્મના વશ છે. કોઈ નહિ તેરા કોઈ નહિ મેરા, કયા કર મેરા મેરા. આ વાક્યનું સ્મરણ કરવું અને આત્માના

ક—આ પત્ર વજીલ શા. મોહનલાલ હીમચંદ પાદરાવાળાને પુત્ર શંકર બહુ માંદો હતો તે વખતે મોહનીય કર્મનો હૃદય સમાવવા માટે લખાયે છે— પુત્રનું મરણ થતાં પિતાને ચિન્તા થાય છે તેવા પ્રસંગે આ પત્ર વાંચવાથી શોક-દશા દૂર થઈ શકે છે.

સ્વભાવમાં રમણતા કરવી. જ્ઞાનીને શોક ચિન્તાના પ્રસંગો વૈગમ્યરૂપે પરિણમે છે. શંકરને મારા ધર્મલાભ કહેશે. તેનું કલ્યાણ યાચો. આત્મહિતમાં પ્રવૃત્તિ કરશે. શંકરને હું ખમાવું છું. તેનું ધર્મપ્રતિ લક્ષ્ય સાફ છે. માટે ધર્મનાં વચનો સંભળાવતા રહેશે. ૐ જ્ઞાન્તિઃ ॥ ૧૯૬૭ ચૈત્ર વદિ ૧૪ પત્ર જણાવશે. પાનાચંદ, મણીલાલ વિગેરેના ધર્મલાભ.

બુદ્ધિસાગર.

x x x x

મુખાધ, બુદ્ધિસાગર.

મુ. પાદરા સુશ્રાવક શા.....યોગ્ય ધર્મલાભાર્થી: વી. તમારા પિતાશ્રીના પત્રથી શંકરની અત્યંત માંદગી જાણી. આવા પ્રસંગમાં મનમાં ધણો શોક મનુષ્યોને રહે છે, અને તેથી તેઓ મોહના આધીન થઇને આત્માનું ખરું સ્વરૂપ ભૂલી જાય છે, પણ અત્ર મારે જણાવવું જોઇએ કે શોક કરવાથી કષ્ટપિણ વળતુ નથી. આવા પ્રસંગે તો વૈરાગ્ય-ભાવ ધારણ કરીને ધૈર્ય ધારણ કરવું જોઇએ. શંકરભાઇને અને તેટલો ઉપ-દેશ સંભળાવવો જોઇએ. વૈરાગ્યકારક સજ્જાયો સંભળાવવી જોઇએ. અરે જીવ શીદ્ધને કલ્પના કરે, કર્મને કરવું હોય તેમ કરે. અનેક ધર્મનાં પુસ્તકો વાંચેલાં હોય છે, તેનું રહસ્ય આવા વખતે ખપમાં આવે છે. વસ્તુતઃ વિચારીએ તો દુનિયાની કોઈપણ વસ્તુ પોતાની નથી, અને કોઈ આપણી સાથે પરભવમાં આવનાર નથી. આવા પ્રસંગે શ્રીમાન્ મહાવીર પ્રભુના વૈરાગ્યની ભાવના ભાવવી; તેમજ અનાર્થી મુનિના ચરિત્રની ભાવના ભાવવી. જે જે ઉત્પન્ન થયું છે, તે તે લય પામવાનું છે. તેમાં શોક કરવાની શી જરૂર ? હે ભવ્ય ! આ જગતમાં કોને રોવું ? અને કોને હસવું ? આત્માની શુદ્ધિપ્રતિ લક્ષ્ય રાખીને નિહાળ, અને જગતના વ્યવહારમાં રહેતાં જલકમલવત્ નિઃસંગતાથી ભાવના ભાવ. આવી દશા પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કર. લેશમાત્ર પણ મનમાં ઝોાણું લાવ નહીં. ત્હાણું છે તે ટળવું નથી, અને ત્હાણું નથી તે રહેવું નથી. પરમાં મમત્વબુદ્ધિ કર્પીને દુઃખી કેમ થવું જોઇએ ? અલખત દુઃખી ન થવું જોઇએ. ત્હારા આત્માનું શુદ્ધ-

સ્વરૂપ વિચાર. હિમત રાખ. કર્મથી જે જે થાય છે તે તે સમભાવથી સહન કર. જગતમાં સુસાહરે પોતાની સુસાહરી તપાસવી જોઈએ. ધર્મ સાધન કરશો. સંભારે તેને ધર્મલાભપત્ર જણાવશો. લિ. બુદ્ધિસાગરના ધર્મલાભ. સં. ૧૯૬૭ ના ધૈર્ય વદિ ૧૪.

x x x x

મુકામ મુખ્યાર્થ, બુદ્ધિસાગર.

ભાવનગર મુશ્રાવક ત્રજલાલ દીપવંદ યોગ્ય ધર્મ લાભ. તમારો પત્ર આવ્યો. તમારા પિતાનું મૃત્યુ જાણ્યું. કિન્તુ તમારે શોક ન કરવો જોઈએ. સંસારમાં અનાદિકાળથી મનુષ્યો જન્મ, જરા, મૃત્યુના દુઃખથી દુઃખી થાય છે. કયા સંઘે ઉઠ જાગે બાઝરે ઇલાદિ પદ આત્માને અલંકાર જાણવું કરે છે. વૈરાગ્યભાવથી આત્માને ભાવો. આ જગતમાં જે કંઈ બને છે તેમાં કંઈપણ આશ્ચર્ય જણાવું નથી. અસારસંસારને જાણી ધાર્મિકજીવન ગાળવું, તેજ શ્રેયસ્કર છે. આત્માની ઉચ્ચદેશ કરવા માટે આધ્યાત્મિકજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ, તેમજ ધર્મની સામાજિક આવસ્થાક્રિયાઓમાં પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. ધર્મતત્ત્વોનું સમ્યક્ જ્ઞાન કરવું જોઈએ. ગૃહસંસારમાં ધર્મજીવન ગાળવું એ મહા મુશ્કેલ છે, છતાં પણ દેશચક્રી બારવતોને આદરી આત્મકલ્યાણ કરવું જોઈએ. હે ધર્મ સાધક ! અમૂલ્ય અવસરને પામી તેનો મોહપ્રવૃત્તિમાં વ્યય ન કરવો જોઈએ. આ દુનિયામાં કોઈ અમર રહેનાર નથી. તે પ્રમાણે તમારા પિતાનું શરીર ગયું, તેમના આત્માએ અન્ય ગતિમાં ગમન કર્યું, તમે શરીરની ચિંતા કરો છો કે આત્માની ? શરીર તો ગયું. આત્મા તો ક્યાં કર્મ પ્રમાણે અન્ય ગતિમાં ગયો. તમારા પિતાના સદ્ગુણોને સંભાળીને તમે પણ સદ્ગુણોને પ્રાપ્ત કરો. પરભવમાં ધર્મજ સાથે આવનાર છે, એમ નિશ્ચય છે. માટે વિવેકદષ્ટિથી ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. ધર્મનાં પુસ્તકો વાંચીને આત્માને ઉચ્ચ કરશો. ॐ શાન્તિ: ૩.

x x x x

મુકામ મુ'બાઇ લાલાબાગ પાંજરાપોળ, બુદ્ધિસાગર.

સુરત. સુશ્રાવક વકીલ છોટુભાઇ ગુલાબચંદ યોગ્ય ધર્મલાભ. અત્ર શાંતિ કોઇ પણ વસ્તુ સંબંધિ વિચાર કરવો હોય ત્યારે પ્રથમ તેનો લાભાલાભ જોઈનેજ, વિવેક પુરઃસર વિચાર કરવો ઘટે છે. ઉત્તમવિચારો મનમાં કરવા જોઈએ. રાગદ્વેષાદિમાં આત્મા ધસકાય તેવા પ્રકારના વિચારોને હૃદયમાં આવવા જ અટકાવવા જોઈએ. કોઇ ઠેકાણે તીડો ખેસે છે તો ત્યાં તેના ઘંટાં મુકે છે, અને ચોમાસું આવતાં હળરો તીડો તૈયાર થઇ જાય છે. તેમજ નહારા વિચારોને હૃદયમાં સ્થાન આપતાં તીડની પેઠે તે ખરાય સંસ્કારોનાં ખીજને રોપે છે, અને ભવિષ્યમાં હૃદયમાં ઉત્તરોત્તર રાગદ્વેષાદિના ખરાય વિચારોનું જોર વધી જાય છે, તેથી હૃદયની શુદ્ધિ મહાપ્રયત્ને કરી શકાય છે. માટે અશુદ્ધ વિચારોને ઉત્પન્ન ન કરવા જોઈએ, અને માન-સિક્કદ્રવ્યની નિર્મળતા કરવી જોઈએ કે, જેથી ખરાય વિચારો ઉત્પન્ન થતા જ અટકી જાય. ઉચ્ચ સારા વિચારોથી લેસ્વાની શુદ્ધિ થાય છે, અને તેથી ભવિષ્યમાં શુકલલેસ્વાવડે ઉત્તમ પ્રકારનું આત્મધ્યાન કરી શકાય છે. શુદ્ધ વિચારોથી હૃદયમાં ઉચ્ચ સંસ્કારોનું ખીજ રોપાય છે, અને તેથી ભવિષ્યમાં ઉત્તમસંસ્કારોવડે ઉત્તમ પદ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. ખાવમનને ઉત્પન્ન કરનાર સહાયીભૂત મનોવર્ગીણાની કિંમત શું નથી? તેની ઉત્તમતા કરવી, અને ઉત્તમ વિચાર યોગ્ય બનાવવી, તે પોતાના હાથમાં છે. ગમે તેવા પ્રસંગોમાં પણ મન કળ્પજમાં રાખીને સારા વિચારો કરવા. પ્રભુ ધ્યાન કરીને શુભ વિચારો કરવાથી ઉત્તરોત્તર મુકત દેશ તરફ ગમન થાય છે, અને પરમાત્મ પ્રભુની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૐ શાન્તિ ॥ ૩. સંવત ૧૯૬૭ વૈશાખ સુદિ ૧.

x

x

x

x

મુકામ મુ'બાઇ, બુદ્ધિસાગર.

સુરત. શા. તેમચંદભાઇ દેવચંદ યોગ્ય, ધર્મલાભ સર્વ વિદ્યાલુસાર સમતા છે કોઇ જીવનું પુરૂ ચિંતવવું નહીં, ગમે તે સાંભળો પણ વૈરાગ્ય પ્રગટ્યો નથી ત્યાં સુધી સાંભળ્યાનું ફળ ખેટું, એમ માની લેવું નહીં. દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય અને મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય તો ધણા મનુષ્યો પામી શકે છે, પણ જ્ઞાનગર્ભિત

વૈરાગ્યને તો કોઇ વિરલા મુનિયો પામે છે. જ્યાં સુધી અજ્ઞાન દશા છે ત્યાં સુધી મનને વશ કરવાનું સુખતું નથી, તમારે તો પ્રભુની ભક્તિ વગેરેમાં મનને વાળવું જોઇએ. નવરા પદતાં ધર્મનાં પુસ્તકો વાંચવાં અગર વંચાવવાં. કોઇ જાતની વિકૃતિમાં વખતનો દુર ઉપયોગ કરવો નહી. અલ્પકાળમાં ખરી આત્મદશા જાગ્રત થયા વિના ધર્મની આરાધના થઇ શકવાની નથી. કોઇ મોહના યોગે આજીવો, સાધુઓની કૃપાલીમાં પડે તોપણ તમારે તેમાં ચિત્ત દેવું નહીં. તેમજ કોઇ નિંદા કરનારના ઉપર ક્રોધ પણ કરવો નહી. ઉલટું નિંદા કરનારાઓનું ભલું શ્રી મહાવીર પ્રભુએ ચંડકોશીયા સર્પનું ચિંતવ્યું હતું, તેની પેઠે ચિંતવવું. મોહની ઘેનને દૂર કરી જાગવું જોઇએ. એકાંતમાં આંખો મીંચીને પ્રભુની સ્તુતિ કરવી. અને પોતાના દોષોને ટાળવા માટે શુભ ભાવના બાવણી. તેથી આત્મ કલ્યાણ થસે. ॐ શાંતિ. ૩
૧૯૬૭ વૈ. સુ. ૧,

x

x

x

x

મુકામ મુ'આઘ, લે. બુદ્ધિસાગર.

મુકામ સાણંદ. સુઆવક શા. ત્રિભોવનદાસ મહુકચંદ બોમ્બ ધર્મલાલ. વિશેષ તમારો પત્ર આજ્ઞે તે પહોંચ્યો છે કેટલીક ધાર્મિકપ્રવૃત્તિઓમાં ચિત્ત હોવાથી પત્ર લખી શક્યો નથી. વિ. હાલમાં આનંદજન ચોવીશી દેવચંદકૃત ચોવીશી અને આત્મ પ્રકાશ વાંચવાનો આવરો રાખ્યો. પોતાનું હિત કરનાર પોતાનો આત્મા છે. ગુરુઓ પાસેથી તત્ત્વજ્ઞાન લેવાની યુક્તિઓને આચારમાં મૂકવી જોઇએ. હૃદયમાં આત્મતત્ત્વ પ્રાપ્ત કરવાની કાળજી રાખવી જોઇએ. ધર્મ સંબંધી જે જે વિચારો થાય. તે પ્રમાણે વર્તવાને પ્રયત્ન કરવો જોઇએ. આત્મ લક્ષ્ય, આત્મ શ્રદ્ધા, આત્મ ભક્તિ, આત્મ પ્રેમ, આત્મોપાસના અને આત્માની શુદ્ધતા વગેરે વ્યાખ્યાનોપર કલાકોનાં કલાકો પર્યંત વિચાર કરવાથી કંઈક આત્મ પ્રદેશમાં ઉઠા ઉતરવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થશે. આલંબન વિના કંઈ થતું નથી. એમ કહી પશ્ચાત્ કંઈ પણ પ્રયત્ન કર્યા વિના પ્રમાદમાં જીવન ગાળવું એ કંઈ તીવ્ર જીજ્ઞાસાનો ભાવ નથી. આત્મા ઉપર ખરો પ્રેમ પ્રગટવો જોઇએ. સાધ્યદષ્ટિ લક્ષ્યમાં રાખી ઉપયોગ પ્રમાણે આવકવત્તેની ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કરવી જોઇએ. પ્રતિદિન શાસ્ત્રોને વાંચી અભિનવજ્ઞાન પ્રાપ્ત

કરવું જોઈએ. પ્રમાદી મનુષ્ય પોતાનું અગર અન્યનું શ્રેયઃ કરવા સમર્થ થતો નથી. જાત તથાઓ. દેવગુરૂ અને ધર્મની આરાધના કરો. મૌલ માર્ગના મુસાફર બનો. પોતાની શક્તિ પ્રગટાવ્યા વિના ઉચ્ચ થવાનું નથી. આપ સમાન થઈ નહીં. પોતાનું તત્ત્વ વિચારો. ઓ શાન્તિઃ ૩.

વૈશાખ સુદિ ૩. સંવત્ ૧૯૬૭.

x x x x

મુકામ માણસા લિ. બુદ્ધિસાગર.

મુ'આઘ મધ્યે શ્રાવક.....યોગ્ય ધર્મ લાભ.

દુહા.

વૈરાગ્યે મન વાળીને ધ્યાન વિષે ચા લીન,	
આલ્લ દશામાં શું પડે ? પુદ્ગલથી તું ભિન્ન.	૧
અનંત સજ્જ શેઠીયા, થઈ ગયા ને થાય;	
કૃપાધિમાં લીન થઈ, ચાર ગતિ ભટકાય.	૨
અનંત ભવમાં ભટકતાં, પામો નરૂ અવતાર;	
હાર નહીં હાથે કરી, ચેતનને ઝટ તાર.	૩
સમકિત દાયક સાધને, તેને કર ઉપયોગ;	
છોડી પ્સલ દશા સહુ, ભોગવ નિજગુણ્ય ભોગ.	૪
વીર પ્રભુ દષ્ટાંતથી, વૈરાગ્યે ઝટ ચેત;	
માયામાં મુંઝીશ નહીં, કાળ ઝપાટા દેત.	૫
દેવ દેવગુરૂના સંગથી, પામો સત્યાનંદ;	
મોહ દશા ટળશે સહુ, ટળશે માયા ક્રંદ.	૬
અર દિવસનો ખેલ છે, ભવ છે દુઃખનું મૂળ;	
માજીગર આજી સમું, મળ્યુંજ અંતે ધૂળ.	૭
ગુરૂ કૃપાથી થાવશે, કામાદિકનો નાશ;	
ચેત ચેત ઝટ ચિતમાં, કરજે અંતર વાસ.	૮

प्रेमी धर्मी जट पनी, आतमने जट तार;	
पाभी अवसर येतणे, उत्तम छे अवतार.	८
करी प्रतिज्ञा पाणतां, टणशे सवणां दुःख,	
सहयुद्ध कृपा कटाक्षयी, मणशे साधत सुख.	१०
वारंवार आ वांयणे, धर्मपत्रनी रीत,	
वयन भोल्यां पाणशे, उत्तम जननी नीति.	११
येजनने उद्धारवा, अवसर आछे जेश,	
उत्तम वतने आदरो, पाभो सुख हंभेश.	१२
हारीश नदिं मनुज्जन्मने, शीघ्र हृद्यभां धार,	
स्वारथीआ संसारभां, धर्म शरयु सुखकार.	१३
लजन संग्रहने वांयिने, करशे लजित नित्य,	
सहयुद्ध अद्धा राभतां, थारो नित्य पवित्र.	१४

x x x x

मुंडाम भाषुसा.

श्री मुआद्य मध्ये आवड शा.....योग्य धर्मलाभ
विशेष नीचेना दुहा वांयि धर्मसाधनमां प्रमाद टाणशे.

दुहा.

उपाधि संसारनी—महा दुःखनी खाण ।

कोइ न साथे आवतुं—नक्की मनमां जाण ॥ १ ॥

पीपल पाननी कुंपळो—अन्ते बगडी जाय ।

युवा अबस्था तेहवी—नक्की विणशी जाय ॥ २ ॥

अग्नीने आ गृथ्वीमां—करो न धर्मोद्धार ।

मायामां फसतां अरे—अंते दुःख अंतार ॥ ३ ॥

ચેત ચેત માનવ અરે—અંતે કોઈ ન સાથ ।
 કલ્પ વૃક્ષને મૂકીને—ખરે શું વાવઠ વાથ ॥ ૪ ॥
 સંસારે સુખ નહિ કદી—આ સંસાર અસાર ।
 વીરપ્રમુદ ત્યાગીયો—દુઃખદાયી સંસાર ॥ ૫ ॥
 અનુભવીને અનુભવો—સંસારે વહુ દુઃખ ।
 વ્હાલા બંધો ! ! ! ચેતજે—જૈન ધર્મથી સુખ ॥ ૬ ॥
 કરી પ્રતિજ્ઞા પાઠજો—પામો વહુ કલ્યાણ ।
 વાંચી પત્ર ઇટ ચેતજો—“ ધર્મલાભ ” સુત્ર સ્વાણ ॥ ૭ ॥

x

x

x

x

સુકામ લોહરા.

લેખક સુનિ સુદ્ધિસાગર.

શ્રી ગામ.....મધ્યે સુશ્રાવક.....યોગ્ય ધર્મલાલ
 વિ. તમારા અંતરમાં ઉદ્ભવેલા સદ્વિચારો પત્ર દ્વારા આવ્યા તે વાંચી
 હૃદયમાં પ્રતિબિંબિત કર્યા છે. આત્મતત્ત્વની સ્વચ્છતા ને અર્થે ધારો કે,
 સદ્નિમિત અવલંબવાની ખાસ જરૂર છે, કિંતુ તે નિમિત્તથી ઉપાધાનકારક
 ચક્ર આત્મોપયોગે વતેતોજ નિમિત્તની સક્ષમતા છે. શુદ્ધશ્રદ્ધાથી નિર્મળ
 ખનેલા હૃદયમાં આત્મતત્ત્વનું ચિત્ર પડેલું, તે શું મૂળ રૂપતાને ત્યાગે ? નહ
 નહીં ત્યાગે. બાહ્યની ડાળધાલુ આત્માર્થિકતા જો કે આંતરમાં પણ તેનું
 અનુમાન કરાવતી હોય તો તે પણ ત્યાગ્ય છે, અને વ્યવહારની શુદ્ધિ કર-
 વાની ઉપયોગિતા આદરણીય છે.

આત્માના દયાળુઓ અને વૈરાગ્ય સરોવરમાં ઝીલનારા હસીનો એવો
 સ્વભાવ છે કે, તેઓ ધર્મની ચારો ભક્ષણ કરે. અન્યથા અધર્મરૂપ ઘાસ
 ભક્ષે નહીં, અને સંતોષ ધારણ કરે. સોનાના રૂપે થયેલી આત્મચક્રા વિચિત્ર
 સંયોગો પામતાં અચાંતરરૂપે પરિણમે છે. જો કે આ સદ્વિચારોની ઉર્મિથી
 ઉછળેલી અત્મિક વચનો ને સ્વશુદ્ધિ અનુસારે છવો પ્રત્યેક ભિન્ન ભિન્ન

અર્થની કલ્પનામાં સ્વચિતને તસ્તી આપશે, પણ સત્ય હાર્દ જો આત્મસા-
ધક મહાબંધુ, શિષ્ય મહાભક્તિના યોગે જાણી શકશે. વ્યાવહારિક વાદનાથી
ઠંકાયેલો-સૂત્ર તે પોતાનું મૂળ રૂપ ત્યાગ કરે નહીં. શીત નિવારણુથે અગ્નિની
જરૂર છે, તેમ આત્માર્થીપણુમાટે સત્સમાગમની ખાસ જરૂર છે. વખત વીતી
જાય છે. કયું ન કર્યા રૂપે જાણાશે. વખતની કિંમત પ્રાણ પુરૂષોજ જાણી શકે છે.
ગયો વખત પાછો આવનાર નથી. મનના મનોરથ મનમાં ને મનમાં રહેશે.
આયુષ્ય પોતાનું કામ કરે છે. આત્મશુદ્ધપરિણામે કાળ નિર્ગમન થાય
તો જીવનની સફલતા જાણવી. અનંત જન્મ્યા અને ગયા. આ પ્રામર પ્રા-
ણીમાં શું વિશેષ છે ! આસન્ન મવ્યોને જ તસ્વરુચિ ઉદ્ભવે છે. પરમા-
ત્મપદ સિદ્ધિ પ્રતિ શુશ્રિધાસ એજ આર્હતને પ્રથમ કર્તવ્ય છે. જેના
મનમાં ભદ્રિકલા છે, તેને આ મહાવાક્ય રૂપ રત્ન સ્વચ્છ હૃદયમાં ઉતરે છે.
નિશ્ચયદષ્ટિસાધ્યને લક્ષી અને વ્યવહારે વર્તાય તેમ સમયજ્ઞ સુજ્ઞ પુરૂષો
પ્રવર્તે છે. યરાકર્મ અને અપયશ કર્મથી દરેક વ્યક્તિ સારા ખોટા
શબ્દે કરી બ્યવહારાય છે, તેથી યશ કર્મવાળાઓનેજ ધર્મી માનવાને માટે
એકાંત નિશ્ચય કરવો નહિ. આત્મસ્વરૂપ જ્ઞાતાઓની ભલે કોઇ નિંદ્રા કરે,
સ્તુતિ કરે, તેથી આકાશની પેઠે તેને કંઈ સારા ખોટાનો સ્પર્શ થતો નથી,
પણુ આવી દશા પ્રાપ્ત થવી દુર્લભ છે. એક વખત જોણે સહયુર દ્વારા
તત્ત્વ હૃદયમાં ઉતાર્યું તેને પુનઃ પુનઃ સંભારી આત્મભાવે રમે તેને અન્યત્ર
પરિભ્રમણની જરૂર નથી. સાધ્યસાપેક્ષબુદ્ધિથી દ્રબ્યક્ષેત્ર કાલાદિ વિચારી
યોડી જીંદગીમાં ધણું ધાય તેમ ઉત્તમ પુરૂષો પ્રયત્ન કરે છે.

ૐ અર્હમ્

x x x x

ૐ નમો વીતરાગાય.

(ઈ નમઃ)

સિ. મુનિ બુદ્ધિસાગર મુ. સાણંદ.

શ્રી ગામ સુશ્રાવક યોગ્ય
શુદ્ધવ્યવહાર નિશ્ચયનયરમરૂપ અનેકાંત ધર્મની પ્રાપ્તિ આઓ.

વિ. વ્યવહાર અને નિશ્ચયનય એ એ નયવડે જૈનશાસન અને-
કાંતપાલુ પ્રગટ કરી હઠ કદામહ દૂર કરાવે છે, એ સપ્તનયની ખખર જેમ
જેમ પડતી જાય છે તેમ તેમ મતમતાંતરના આમહો છૂટે છે.

સૂચકાંગ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે:—

કહ્યાણે પાવવવાવિ, વવહારો ન વિજર્હ
જં વેરં તં ન જાણંતિ, સમણા બાલ પંડિયા ॥ ૧ ॥
અસેસં અરકયંવાવિ, સવ્વ દુરકે તિષ્ઠા પુણો
વજ્જાપાણા ન વજ્જંતિ, ઇતિ વાયં ન નીસરે ॥ ૨ ॥
દોસંતિ સમિયાચારા, મિરકુણા સાહુજીવિણો
પ પ મિચ્છો વ જીવંતિ ઇતિ દિઠિં ન ધારણ ॥ ૩ ॥

એકાંતપક્ષના આશ્રયો કરી સર્વથા અકલ્યાણવાન, સર્વથા અપા-
યવાન એવા એકાંત ભાષણવડે કરી શાક્યાદિકે જે અશાનવાદીયો કંઈ
જાણતા નથી. ઇત્યાદિ જાણી લેવું. માટે એકાંતમાર્ગ જાણવા સાર
ભવ્ય પુરુષો દિનપ્રતિદિન પ્રયત્ન કર્યા કરે છે. એ ભવ્ય જીવોને આત્માનું
દષ્ટ કેમ થાય ? તેજ મનમાં એક નિશ્ચય હોય છે. જૈનાગમોમાં જે છે તે
જાણવાથીજ સમ્યકત્વની પ્રાપ્તિ થશે.

ભવ્ય જીવો સંસારમાં કોઈ વસ્તુને સારભૂત જાણતા નથી. જાણે છે કે
આ સંસાર અસાર છે. તેમાં કોઈ માર્ગ નથી. સૌ કુટુંબ પરિવાર કર્મ
સંયોગે કરી ભેજો થયો છે, અને પાછો વિલય થઈ જશે, કોના દીકરા
અને દીકરીઓ ? મરતી વખતે કોઈ મારી સાથે આવનાર નથી, અને હું
ખીજા કોઈની સાથે મૃત્યુબાદ જનાર નથી. ફક્ત જીવો અન્નદિકાગથી માર્ગ
માર્ગ કરી કર્મ બાંધે છે, અને હજી પણ કોણ જાણે કેટલાં બાંધશે ? ચાર
ગતિમાંથી મૃત્યુબાદ કઈ ગતિમાં જવું પડશે, અને ત્યાં ગયા પછી ફાલ
જેવો આત્માનો ઉપયોગ થતો છે, તેવો વર્તણૂક કે નહીં ? અને આત્મસ્વરૂપની
પ્રાપ્તિ થશે કે નહીં ? તે જ્ઞાની જાણે. છતી સામગ્રી પામી જ્યારે ચેતન
પ્રમાદ કરશે ત્યારે તેને જ્ઞાનીઓ કેવો કહેશે ? એ ચેતનને કંઈ વિડંબના લાગુ
પડે છે ત્યારે અધીરો ખતી જાય છે, પણ તેમ કરવાથી કંઈ દુઃખની શશિ
વિલય થતી નથી. એ દુઃખ શશિ તો આત્મભાવે રમણતા કરવાથી નાશ
પામે છે. માટે આત્માએ ધૈર્ય ધારણ કરી કર્મથકી સહિત થવા પ્રયત્ન કરવો.

સૂચકાંગ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે:—

જસ્સ ધિદ્ તસ્સતવો, જસ્સ તવો તસ્સ સુગતિ સુલહા
જો અધીરમંત પુરિસા, તવો વિસલુ દુલ્લહો તેર્સિ ॥ ૧ ॥

“ જે પુરૂષને ધૈર્ય છે, તે પુરૂષને તપ છે. અર્થાત્ ધૈર્યવાન પુરૂષ તપ કરી શકે છે, અને તેજ પુરૂષની સારી ગતિ થાય છે, અને જે અધીર પુરૂષો છે, તેમને તપ પણ દુર્લભ છે. માટે પૌદ્ગલિક ભાવની આપત્તિ આવે છે તે ધીરજ ધારણ કરવી એજ અત્યુત્તમ માર્ગ છે. જે પુરૂષો આત્મસ્વરૂપ-ભિલાષી છે તે તો પર પુદ્ગલના ઉપાદ અને વિનાશ થકી કંઈ હર્ષશોક કરતા નથી. એમને એમ ભાસે છે કે, પુદ્ગલના ધર્મ પુદ્ગલ કર્યા કરે છે. એમાં તારો કંઈ ઉપાય ચાલે તેમ નથી. તારા શરીરની પણ એક દિન રાખ થઈ જવાની ! તો ખીન્નનું તે પ્રમાણે થાય તેમાં શી નવાઈ !

દુહા.

- કર્મ સંયોગે આત્મા, શરીર જન્મા પાઈ;
ચાર ગતિ બટકે સદા, નવ નવ કર્મ ઉપાઈ ॥ ૧ ॥
- કમદ મનુષ્યાકાર થઈ, ભોગવે ભોગ વિલાસ;
પણ આતમ અનુભવ બિના, ફોગટ પુદ્ગલ પ્યાસ ॥ ૨ ॥
- લાખ ચોરાશી ચેનિમાં, કિપજે વિણુશે જીવ;
નામે ખેલે આતમા, પાડંતો મુખ રીવ ॥ ૩ ॥
- રોગ શોક વિયોગથી, દુઃખદાયી સંસાર;
તેમાં મારું શું ? કરે, ચેતન દિલ વિચાર ॥ ૪ ॥
- ચેતન દિલ વિચાર સત્ય, ભવ બટકે તું કેમ?
કારણુ કર્મ વિચારીએ, લહિએ શિવપુર ક્ષેમ ॥ ૫ ॥
- ખટપટ ઝટપટ લાગ કર, આતમસ્વરૂપ વિચાર;
આતમસ્વરૂપ વિચારતાં, લહીએ ભવજલ પાર ॥ ૬ ॥
- સત્યમાર્ગે જીનવરતણો, સેવો ભવી હિત લાય;
ભવેભવ બ્રમણુ નિકારવા, એમ કહે જીનરાય ॥ ૭ ॥
- શરીરવાણી મનથકી, આતમ તત્ત્વ છે બિન્ન;
નિર્મલ આતમ ધ્યાવતાં, થઈએ શિવપદ લીન ॥ ૮ ॥

થઈએ શિવપદ દીન એમ, બુદ્ધિ કહે નિશ્ચીશ;
એવો ધ્યાવો આતમા, યાવો શિવપુર ઇશ ॥ ૯ ॥

એ પ્રમાણે આતમાને ધ્યાવતાં અધ્યાત્મશાંતિ થશે. ઇતિ શાન્તિ: ૩

x x x x

ૐ અર્હનમ:

મુકામ સાણુંદ બુદ્ધિસાગર.

શ્રી ગામ.....મધ્યે સુશ્રાવક.....યોગ્ય ધર્મલાભ. વિશેષ
તમારો પત્ર આવ્યો તે મળ્યો.

વિ. જે કરવાની તારી ઇચ્છા હોય તે તરવારના બાથી પણ હસતા
મુખના પ્રભાવથી કરાવી લેજો.

સમ્બંધ અને શાંત રહેા, શાંત મગજ અત્યંત આનંદ આપે છે.

ડાહ્મનું મુખ હૃદયમાં છે, મૂર્ખનું હૃદય મોઢામાં છે. વાચા રૂપું છે
પણ મૌન સોનું છે.

જેઓ વિશ્વાસ રાખે છે તેઓ અણુવિશ્વાસ રાખનારા કરતાં વારંવાર
વધારે ખરે રસ્તે ચાલે છે. વિશ્વાસ પણ પૂર્ણ આંખળો ન હોવો જોઈએ.

ઝેર એ ઝેર નથી પણ મોટું ઝેર દેણું છે. એ દેણું દ્રવ્ય ભાવથી બાલુવું.

આ દેહનો નાશ થયા પછી હમેશને માટે કીર્તિવંત રહેવું એ અમ-
રત્વ પદ છે.

આપણી શંકા જે વિશ્વાસઘાતી છે અને તે યત્ન કરવાની ખીકથી
આપણું જે બહુ તેને તે વખતોવખત ખોવરાવે છે.

સહન કરવું અને મળ્યુત થવું એ કેવું ઉત્તમ છે ?

મન બ્રમરની ચપળગતિ સંયમથી અટકાવી શકાય છે, મનના વિકારો
મનમાં સમાવે તે સ્તન્ય છે.

મોટાની નિશાની ગંભીરતા, ઉત્તમની વિનયતા, અને શોધવાનું નિજ અંતરમાં છે.

સમય સામગ્રીની મહત્વતા કોણ ચૂકશે ?

જેવા વિચારો મનમાં થાય છે તે પ્રમાણે સારા અગર નહારા કૃત્યને આત્મા મેળવે છે. સંસારમાં કોઈ મિત્ર નથી, તેમ કોઈ પણ શત્રુ નથી. મનમાં નહારો વિચાર થાય છે, તેજ આપણા શત્રુ, અને મનમાં સારા વિચારો થાય છે તેજ આપણા મિત્ર. મનમાં કોઈ જાતનો વિચાર થવા દેવો નહીં. મનમાં વિચારો થાય છે તેજ દુઃખનું કારણ છે. હરેક પોતાના વિચારો-થીજ પોતાને કર્મની જાળમાં ઘેરી લે છે. એમ સમજવાનું છે. વિચારમાં સમાયેલા જોખમોનો ખ્યાલ નહીં હોવાથી લોકો પોતાના મનમાં સારા નહારા સર્વે વિચારો સુખેથી આપવા દે છે. હવે જે સંસ્કારો પડે છે તેજ પાછા દખાણુ કરી તેવા વિચારો કરાવે છે કે જેનો અણુસમજી લોકોને ખબર નહીં હોવાથી તેમ થતું અટકાવવાની કોશીસ કરવાને બદલે વારંવાર તેવાજ વિચારો ઉત્પન્ન થવા દે છે, અને તેનું છેવટ પરિણામ એવું આવે છે કે, એકજ વિચાર પાંચ છ વખત કીધાથી વિચારોના કબજામાં પોતે આવી જાય છે, અને તે નહારા વિચાર, પછી તેની મરજી ઉપરાંત તેનાથી થઈ જાય છે. હરેક માણસે આ બાબતની અંતરમાં તપાસ કરવી. એવી રીતે સારા કે નહારા વિચારના અધનમાં તે પડે છે, તેજ કર્મ જાણવું. તેનો કરનાર પોતે અને તેમાં અધનાર પણ પોતેજ છે. જે નહારા વિચારથી એક વેળા મોકળો હતો તે વિચાર અજાણ્ય પણે ફરી ફરી કરવાથી તેમાં પોતે અધાઈ જાય છે. નહારા વિચારોથી છેવટે નહારું કામ થઈ જાય છે, કે જેનું કડવું ફળ ભોગવતી વેળાએ તે દુઃખી થાય છે. ખરાબ વિચાર નહીં કરવા માટે લાંબા વખત સુધી મહેનત કરવી પડે છે. છેવટે તે મનમાં આવતાં કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, માયા, શોક, નિંદા, ચિંતા રૂપ ખરાબ વિચારોને છેવટે અટકાવી શકાય છે. કામ પડતા ઉપયોગી વિચારો મનમાં થવા દેવા. મનમાં કોઈ જાતનો વિચાર થાય છે તેથી સાઈં પોકું કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે. ખરાબવિચાર થવા દેવોજ નહીં. તેથી સંતોષ ઉત્પન્ન થાય છે, અને મનથી આત્મા જુદો પાડી શકાય છે. આ એક સુખી યજ્ઞની કુચી છે. કરે સો પાવે. **इत्येवं शान्तिः**

ૐ નમઃ સ્વાત્મને.

પોતાના પ્રતિ પોતે સંકાયુક્ત થવું તેજ ઉપાધિ આપત્તિનાં વાદળાં.
 બ્યાં સ્વાર્થિક પ્રીતિ ત્યાં અપ્રીતિ સ્વભાવે છે, તો તેથી હર્ષ શોક કોને ?
 ક્રિપાવિના તથા દુઃખના યોગે થતી ચિંતા અટકાવવાને વીરપણું પ્રકટાવ!!
 કૃત કર્મોદ્યે અશાતા વેદની તે તો સમજીને સાહુકારીનો દિવસ છે.
 જેનાથી આપત્તિના વાદળાં પડે છે તેના તરફ લક્ષ્ય આપવું કે તેવું
 મળ શોધવું.

દિન રાત્રીની પેડે શાતારૂપી દિવસ અને અશાતારૂપ રાત્રીનું ચક્ર ફરે
 છે તેનાથી કોને ભય ?

દેવગી દુનિયા અનેક પ્રકારે સારા ખોટા કહે તો તેથી પોતાને શું ?
 જે પોતે શુદ્ધ છે તો તેને અશુદ્ધ કહેવાથી શું ? અને અશુદ્ધ છે
 તો તેને શુદ્ધ કહેવાથી શું ?

ધૈર્યતાની પરીક્ષા દુઃખમાં અને સુવર્ણની પરીક્ષા ક્ષોડીએ થાય છે.
 સસ તે સસજ થવાનું તો ખીજની વાણીથી નાહક કેમ સંકલ્પ
 વિકલ્પ કરવા ?

માતા પિતાની અપ્રીતિ તે પ્રીતિરૂપજ છે ને તેમનાં કડવાં વચન
 મીઠાં છે તે અનુભવથી જણાશે.

વિનયને પ્રાણીતે પણ સુત પુરુષો ત્યાગતા નથી. કોઈ આંખાને પથ્થર
 મારે છે પણ આંખો ફેરીને આપે છે. ચંદન સુવાસને આપે છે.

પ્રીતિ સંયુક્ત વાણીથી શત્રુની શત્રુતા દૂર થાય છે. સાફ દિલની છાપ
 ખરી પડશે.

ધર સંસારમાં સહનશીલતા અને ગંભીરતા એ મોટા ગુણો છે.

ગુરુરૂપા એવી છે કે દુઃખમાં સુખનો અનુભવ અવસ્ય થાય છે.
 સમજીને દુઃખમાં વૈરાગ્ય થાય છે માટે દુઃખને પણ સારું માનવું.

ધર્મકાર્યે પ્રવૃત્તિ સુખદાયિકા.

ઈંદ આલ.

પ્રેમે પાર્શ્વપ્રમુ નમી ચરણમાં સત્પત્ર ઉપકારથી
 લેલે આનંદ ઉરમાં પ્રગટિયો શ્રેષ્ઠોત્તમાચારથી

ધાસ્ય ધર્મ વિનાલ પાલક સદા રત્નમણિ લેખવો
 ધર્મે લાભ સદા વિશાલ સુખનો બુદ્ધિ કહે દેખવો ॥૧૫॥
 સાયંકાળ વિષે મજે સહજમાં જેવાં બધાં પંખીઓ,
 તેવાં કર્મબંધે મળ્યા સહજમાં સર્વત્ર સંબંધિઓ;
 આ બન્યા જનની અને જનક તે બાણ્યાં અહંકારમાં
 વારંવાર વિચાર ધાર મનમાં શો સાર ? સંસારમાં. ૨
 આપું કિતમ આ શરીર પણ તે છે હાડકાં ચામડાં,
 લોહી કાલ પુરીપ મૂત્ર મગનાં ખોટાં બધાં ખાખડાં;
 મારું માત્ર મમત્વથી મનવિષે માનું હું અજ્ઞાનમાં,
 વારંવાર વિચાર ધાર મનમાં શો સાર ? સંસારમાં. ૩
 બનવું જન્મ જરા વિપત્તિ વચમાં અતિ અરે એકલાં.
 અજ્ઞાને સઘળાં જનો રડવડી શોકે કરે શોકલાં,
 સાફ કાઠ સડાય હામ ન મજે હીરો ગયો હારમાં,
 વારંવાર વિચાર ધાર મનમાં શો સાર સંસારમાં. ૪
 આત્મજ્ઞાન ચિત્તારણા મનવિષે કીધી મહીં કાંઈરે
 ચોરાસી લલ્લ યોનિમાં મટકતાં દુઃખો ઘડુ થાયરે
 ચેતાશું મનમાં સુણી ગુરુતણો વિશ્વાસ બાધારરે
 જ્ઞાન ધ્યાન વિવેક ભક્તિ કરુણા સંસારમાં સારરે. ૫

શ્રી શાન્તિ:

x

x

x

x

લી. બુદ્ધિસાગર.

શ્રી ગામ.....સુબ્રાવક.....યોગ્ય ધર્મલાભ. વિ.
 અત્ર શાંતિ વર્તે છે. તમને ક્ષયોપશમલાવે આત્મિક શાંતિ વર્તો. જેમ જેમ
 આત્મતત્ત્વને વિષે ખરી રમણુતા તેમ તેમ વસ્તુતઃ ખરી શાંતિ જાણુવી. બાકી
 શરીરની શાંતિ તો દરેક જાણુને હોઈ શકે. શરીરથી ભિન્ન શરીરમાં બ્યાપી
 રહેલો આત્મા આત્મસ્વરૂપે રમે તો બાલ્ય પદાર્થ પ્રપંચથી શી રીતે કર્મ બંધી
 શકે ? જેણે અંતરની શાંતિ આત્મોપયોગે અનુભવી છે તેને બાલ્યશાંતિથી કંઈ

વિશેષ શું ? જેમ જેમ બાહ્યપદાર્થોમાંથી મમતા ટાળી ચેતન, અસ્પી અખંડ શાસ્વત આત્મતત્ત્વ તરફ મનની વૃત્તિ લક્ષ્યે છે. સારે તેને હું મનુષ્ય છું ? કે કે સ્ત્રી છું ? બાલ છું કે વૃદ્ધ છું ? રોગી છું, કે ભોગી, બેડો છું કે ઉભો છું ? તેની પણ ખબર પડતી નથી. તેણે સમયે શુદ્ધ તાત્ત્વિક સુખ અનુપમેય આત્મા ભોગવે છે. તે કોઈને કહી શકાય નહીં. બાકી સ્ત્રી, ધન, પુત્ર, ધર, હાટ આદિ પ્રપચોમાં અમૂલ્ય વખત ગુમાવી અજ્ઞાનવશે કર્મની શલિઓ ઉપાર્જન કરીને જીવ ક્યાં છુટશે ? ક્યાં જશે, કેવા અવતાર પામશે ? ક્યાં સુધી ભવમાં ભટકશે ? તે કહી શકાતું નથી. વખત વહી જાય છે. સાધ્ય સાધી લો એજ સ્વપર હિતશિક્ષા.

x x x x

લી. મનિ છુદ્ધિસાગર, મહેસાણા.

શ્રી ગામ.....મધ્યે સુશ્રાવક.....યોગ્ય ધર્મલાભ. વિ. પત્ર પહોંચ્યો. ખીના જાણી છે. વિ. આત્મહિતમાં પ્રવૃત્તિ કરશો. આત્મામાં પ્રવૃત્તિ કરવી એ શ્રેષ્ઠ પુરુષોત્તું લક્ષણ છે. બાકી સંસારી કામમાં પ્રવૃત્તિ કરવી તે તો અનાદિકાળથી ચેતન અજ્ઞાનપણે કરે છે, તેથી કાંઈ સજી થવાનું નથી. પુત્ર, પુત્રી, સ્ત્રી, ધન, કુટુંબ પરિવાર એ સર્વના ઉપર અનાદિ કાળથી આત્મા મોહ કરે છે પણ તેયકી નિવૃત્તિ પામી આત્મા કર્મકલકંડે હરવા પ્રયાત્ન કરે તે જ સાર છે. ધર્મ એજ ચિંતામણિ રત્ન છે. એ ધર્મને માટે આત્માની પ્રવૃત્તિ થતાં આત્માને વિષે અનંતધર્મ પ્રગટશે. એજ આત્મામાં રહેલા અનંતધર્મથી અનંત સુખ થશે. બાકી બહારની વસ્તુઓ ઉપર મોહ કરવાથી સંસાર વધવાનો. ધર્મને માટે ઘરેક મનુષ્યો જુદું જુદું કથન કરે છે પણ ખરો ધર્મ જે પાળી શકાય તો પછી આત્મા પરમાનંદ પામે છે. કહ્યું છે કે—

દુહા.

નિલાનિત્ય અનેક રૂપ, નિનામિત્ર સ્વરૂપ;
તેને પ્રણમે ભવિજના, લોહાએ ચિદ્રૂપ. ॥ ૧ ॥

આત્મસ્વરૂપ વિચારણા, આતમધ્યાને લીન;
 આતમ ઉપયોગી થઇ, કરો કર્મને છિન્ન. ॥ ૨ ॥
 ધર્મ ધર્મ જગ સૌ કરે, કરતાં પર ઉપદેશ;
 આતમ ધર્મ વિના અહો, સમજ્યા નહિ તે લેશ. ॥ ૩ ॥
 ધર્મ નામના ભર્મમાં, જગત્ જનો મુંઝાય;
 આપઆપની તાણુમાં, રાગદેષને પાય. ॥ ૪ ॥
 નદીપ્રવાહકાષ્ટ ટન્દ, નદીપ્રવાહે તણાય;
 પયોનદી પ્રવાહમાં, જગ જન જોયાં ખાય. ॥ ૫ ॥
 અનેકમત જગમાં થયા, ભિન્ન ભિન્ન કહે તત્ત્વ;
 અરસપરસના ભેદને, કયું કરી સમજે સત્ત્વ. ॥ ૬ ॥
 બેદજ્ઞાન ઝઘડો ભયો, સ્વમતની કરી તાણુ;
 ઉપદેશક પણ તેહવા, શું ? સમજે જન આણુ. ॥ ૭ ॥
 ફેર ધુલ્લી ખાવતાં, સ્થાવર ફરતું જણાય;
 મિથ્યાજ્ઞાને જીવને, એહ ઉખાણો ન્યા. ॥ ૮ ॥
 દુઃખમ પંચમ કાળમાં, આપમતિ અનુસાર;
 ઉપદેશે છે ધર્મને, મગ્ન બની મમકાર. ॥ ૯ ॥
 પદ્મશંભુના ચક્રમાં, યુક્તિનો વિસ્તાર;
 હાલ અનાદિ અનંત છે, વિરલો સમજે સાર. ॥ ૧૦ ॥

x x x x

મુ. અમદાવાદ,

શ્રી ગામ.....ભવ્ય જ્ઞાસુ સુશ્રાવક.....યોગ્ય ધર્મલાભ.
 વિ. આતમધર્મના ઉપયોગમાં જગતા રહેશો. ખાણજડપદાર્થોમાં
 રાત્રી માત્રી રહી પરભાવમાં જીવન ગાળશો નહીં. જેનાથી ઉપદેશ ધરજો
 છો તેના પ્રતિ પૂજ્યભુદ્ધિ ધારણ કરો. સારાંશ કે એવી ભુદ્ધિ થયા વિના
 ઉપદેશ હૃદયમાં દૃઢ પરિભ્રમશે નહીં. તમે કોઇ પણ બાતિ છો, ઈન્દ્રિયો છો,
 નામરૂપ છે એવું ભૂલી જાઓ. આત્મામાં અત્યંત પ્રેમ થશે તો ખાણ

વસ્તુમાંથી અંશે અંશે રાગ ઉતરશે. બાહ્ય વસ્તુમાં આત્મતત્ત્વની શૂન્યતા દેખો. આત્મા પરમાત્મા થાય છે. તમારું જીવન સુધારવું હોય અને અપૂર્વ આનંદ ભોગવવો હોય તો ક્ષણે ક્ષણે હું પરમાત્મા છું એવી ભાવના અજમાયશની ખાતર ચાર દિવસ ભાવશો. કંઈક જીવનમાં ખરેખર દરરોજ કરતાં સુધારો થશે. પ્રતિદિન આત્મજીવન, સ્વશુદ્ધભાવનાથી આનંદમય બનાવો. મારાથી શું થઈ શકે એવું જાપલાપણું છોડી દો. ગમે તે આરામાં પણ તમારી શુદ્ધભાવનાથી શુદ્ધ થશો. ઉત્સાહ રાખો, ધૈર્ય ધરો, તાપમાં પણ શાંતિ ભોગવવાની જ્ઞાન કુંચીઓ ગ્રહણ કરો. શું વિચારો છો? ઉદ્ધમ કરો. તમે બાલ, વૃદ્ધ, યુવાન, સ્ત્રી વા પુરૂષ નથી. તમે તો અરૂપી આત્મા છો, એકરૂપ છો. આત્માના ધ્યાનમાં જ્ઞાનમાં ઉદ્ધમ કરો.

x

x

x

x

શ્રી સરસ્વત્યૈનમઃ

કૃષ્ણ.

- પ્રથમ નમું અરિહંતને, ગુણ તેના ચિત્ત ધ્યાકિઃ
વાણી જેની ગંગ સમ, ઝીલી નિર્મળ થાકિ. ॥ ૧ ॥
- આત્મસ્વરૂપ ખતાવવા, ભાનુસમ જસ વાણુ;
સ્વાદ્વાદસતાથકી, તે મેં દિલમાં આણી. ॥ ૨ ॥
- ચેતનને બહુ સુખકરી, ધરમાં દીપ સમાન;
આતમ ધરમાં તિમ હુઓ, જીમ નાસે અજ્ઞાન. ॥ ૩ ॥
- ભવિક જનને આજકાલ, તેનો અતિ આધાર;
ભવસંતાપે પીડિયા, તેને શીતલકાર. ॥ ૪ ॥
- જનવાણી છે મેઘસમ, આતમક્ષેત્ર મઝાર;
વરસંતી જલધાર સમ, અંકુર સમકિત ધાર. ॥ ૫ ॥
- અંકુર વધતાં કારણી, ભૂત ઋતુને તાપ;
સમકિત અંકુરમાં તથા, ગુરૂજન કારણ છાપ. ॥ ૬ ॥
- શબ્દ્યું ખીજ નહીં ઉગતું, અભવીને તેમ જાણુ;
જનવાણી રૂપ મેઘથી, પુકે ન મગશેલ પહાણુ. ॥ ૭ ॥

- કાલ સ્વભાવને નિયતિ, કર્મને ક્ષિપ્ત સાર;
પત્ર એ કારણ મેળથી, કાર્ય થાય મન ધાર. ॥ ૮ ॥
- ઉપદેશ નિમિત્ત માત્ર છે, થાય ભવી સુખકાર;
વ્રમવૃં તે પણ હિતભણી, આતમને સુખકાર. ॥ ૯ ॥
- પ્રાતાની જે ગતિ છે, આતમરામ નિહાલ;
વિગ્નતીય પુહ્ગલતણી, સંગતિ દૂરે ટાળ. ॥ ૧૦ ॥
- જડને જડની સંગતિ, કરે ન આતમરામ;
આતમ સંગતિ જ્ઞાની, બજતાં શિવ વિશ્રામ. ॥ ૧૧ ॥
- જગ સમું એ સિંહ બાલ, કાઠે કેતક કાળ;
જ્ઞતિ સિંહ નિહાળીને, નાડો વન દેખ કાળ. ॥ ૧૨ ॥
- ચાર દિશાથી ધર સળગતાં, ધરમાં રિમ રહેવાય;
રહેને તેહિજ દુઃખીઓ, ભવાભિનંદી જળ્યાય. ॥ ૧૩ ॥
- સંસારે સુખ માનતો, સતોમાતો થાય;
આહો પુહ્ગલની સંગતિ, હોવે દુઃખતું કામ. ॥ ૧૪ ॥
- સંકારી ક્યાં રહે, ગમ્યાં મારે ભાષ;
વેળી તેવી સંહણીને, વિરલા સજ્જન પાય. ॥ ૧૫ ॥
- કંઈણી ગોણી વને મિત્રે, શિવ સુખ કરમાં હોય;
જન્મ મરણ ફેરો ટળે, આનંદધન પદ જ્ઞેય. ॥ ૧૬ ॥
- આતમ ધનને કારણે, સહુ જન શીશ મુંડાય;
આતમ અનુભવ વિણ તે, ચાર ગતિ અથડાય. ॥ ૧૭ ॥
- મનમાં જાણે જ્ઞાની હું, જ્ઞાનીનો નહીં લાગ;
જ્ઞાની જન મુક્તિ લક્ષ્યા, નમું જ્ઞાની મહાભાગ. ॥ ૧૮ ॥
- સકળ શાસ્ત્રનો સાર છે, પુહ્ગલ સંગ નિવાર;
પુહ્ગલ સંગી આતમા, ક્યું પામે ભવપાર. ॥ ૧૯ ॥
- પુહ્ગલ પુહ્ગલ સહુ કરે, નહીં સમજ્યા તે મર્મ;
સમજ્યા તેહીજ પામિયા, આતમ અનુભવ શર્મ. ॥ ૨૦ ॥
- આતમ આતમ સહુ લવે, આતમ વસ્તુ વિચાર;
જાણે નહીં તે બાપડા, શુક્રપાઠી અલ્પસાર. ॥ ૨૧ ॥

- આતમ અનુભવ મુખલવે, મુકું ન મમતા સંગ;
એ પણ છે પુદ્ગલદશા, મોહરાયનો દંગ. ॥ ૨૨ ॥
- કાલઅનાદિથી અરે, પુદ્ગલસંગ સુહાય;
પુદ્ગલ સંગત મીઠડી, જાણતાં પણ થાય. ॥ ૨૩ ॥
- અહો અહો પુદ્ગલ દશા, રખડાવે સંસાર;
ચક્રેં પૂરવી તેહ પણ, નરકનિગોદ મઝાર. ॥ ૨૪ ॥
- જીવ આપડા શું ? કરે, ધનરાત્રી અવાર;
શું ? દેખે શું ? પરિહરે, રાનદીપક વણુ ધાર. ॥ ૨૫ ॥
- ભવ પ્રપંચ મન જલની, બાજી છે પ્રતિકુલ;
ચાર પાંચ દિન સુખ થતું, અંત ધૂલની ધૂલ. ॥ ૨૬ ॥
- આતમ અનુભવ જાણતાં, ભાગે મોહ પ્રચાર;
સમકિત સૂરજ ઉગતાં, જોવે સખ સંસાર. ॥ ૨૭ ॥
- સંસારે સુખ નહિ કશું ? દેખે આતમરાય;
આતમઘાતી જન કહ્યા, એ છે અતિ દુઃખદાય. ॥ ૨૮ ॥
- દુઃખદાયી સંસાર છે, શર્મ નહીં લવલેશ;
વિષ્ણુમાંહી ભૂંડ જોમ, સંસારે સહુ ક્લેશ. ॥ ૨૯ ॥
- ક્લેશ ક્લેશ સંસારમાં, લેશ ન આતમ સુખ;
સંસારે જે મોહીયા, લહે જનો અતિદુઃખ. ॥ ૩૦ ॥
- દુઃખ દુઃખની રાશિયો, પામી વાર અનાંત;
શું ? સંસારે માગીયો, ચેત ચેત ભવ સંત. ॥ ૩૧ ॥
- સંત સંત તખ થાવશે, જોશે આતમરૂપ;
જોતાં આતમરૂપને, પડે ન ભવજલ દૂપ. ॥ ૩૨ ॥
- ભવજલરૂપની સંગતિ, વૈરાગ્યે દૂર થાય;
વૈરાગીજન આતમા, કર્મે નહીં લેપાય. ॥ ૩૩ ॥
- કર્મે નહીં લેપાય તું, ઉદાસીનતા સેવ;
ઉદાસીનતા સેવતાં, ચિદાનંદ સુખમેવ. ॥ ૩૪ ॥
- ચિદાનંદ સુખ સેવતાં, કર્મકલંક કટાય;
ઘાતી કર્મ અપાયતાં, કેવલજ્ઞાન પ્રગટાય. ॥ ૩૫ ॥

- કેવલ ગાનથી જીવને, આત્મતિક સુખ થાય;
લોકલોક સ્વરૂપને, ક્ષણમાં દેખે તાય. ॥ ૩૬ ॥
- ચેતો આતમ આજકાલ, આયુષ્ય ખૂટી જાય;
કાચકુંભના જેહવી, કાયા માયા ભાય. ॥ ૩૭ ॥
- કાયા માયા જેહને, ભાસી ચિત્ર સમધાર;
જલપંકજવત્ તેહને, ભાસે સખ સંસાર. ॥ ૩૮ ॥
- સંસારે સહ મોહીયા, કરે ન આતમ ખોજ;
આતમસ્વરૂપ વિચારતાં, પ્રગટે ગુણગુણ મોજ. ॥ ૩૯ ॥
- માયા આલપંપાલ સમ, ભાસે જખ સંસાર;
તે આખે સમતા સુધા, પામે બવજલ પાર. ॥ ૪૦ ॥
- બવજલ પાર તે પામશે, જેને સદ્ગુરૂ સંગ;
સત્સંગી ભવી આતમા, પામે અનુભવ રંગ. ॥ ૪૧ ॥
- પામે અનુભવ રંગ તે, નિષ્કપટી દિલધાર;
આતકને જેમ મેઘની, ધર્મપ્રીતિ મનોહાર. ॥ ૪૨ ॥
- મનોહાર તે ધર્મની, પ્રીતિ આતમ હેત;
કરતાં દુઃખ તે ભાગશે, ચેત ચેત જીવ ચેત. ॥ ૪૩ ॥
- કાજલ કોટડીમાં વશે, નિર્મલ જેવી શુદ્ધિ;
તેની શુદ્ધસ્થાવાસમાં, આતમની છે શુદ્ધિ. ॥ ૪૪ ॥
- પીલંતાં જેમ વેળુને, નહીં તેલ તે પાય;
મોહધમી જીવે અરે, કરતાં મુક્તિ ઉપાય. ॥ ૪૫ ॥
- મોહરાજનો વાસ જ્યાં, ત્યાં સુખ ક્યાંથી થાય;
ત્યાં ધન પુત્રે મોહવાસં, મોહ બધનો પાસ. ॥ ૪૬ ॥
- જ્યાં પ્રીતિ ત્યાં મોહવાસ, તેનો સંગ નિવાર;
છળ તાકતો મોહરાય, રખડાવે સંસાર. ॥ ૪૭ ॥
- મોહસ્થાનની સંગતિ, કરવી તે દુઃખદાય;
તજવી પણ મુશ્કેલ છે, ત્યાંગે વિરલા ભાય. ॥ ૪૮ ॥
- મોહસ્થાનનો ત્યાગી તે, વૈરાગી મન થાય;
અલ્પ કાજ તે બટકશે, ધન ભાખે જીનરાય. ॥ ૪૯ ॥

ભાષે છે જીવરાજ એમ, ધર્મ કરે સુખ થાય;
 આપ્તેઆપ વિચારતાં, પરમાતમ પદ પાપ. ॥ ૫૦ ॥

લખનારો તે આતમા, વાચે આતમ રાય;
 મિથ્યામુદ્ધિ હડાવીને, ધર્મધ્યાન ચિત્ત ધ્યાય. ॥ ૫૧ ॥

મુદ્ધિઆલની ધીનતિ, ધારે જે ભવિ લોક;
 આતમ સુખ તે પામશે, કરશે ભવજલ સ્તોક. ॥ ૫૨ ॥

ધર્મધ્યાન રૂપનેપતી, કૃષ્ણ માલ સમ એહ;
 કંઠે ઠવતાં આતમા, પામે શિવ સુખગેહ. ॥ ૫૩ ॥

x x x x

મુકામ મુ'બાઈ,

શ્રી અમદાવાદ મધ્યે સુશ્રાવક.....યોગ્ય ધર્મ લાભ. વિશેષ
 અધ્યાત્મજ્ઞાન ચર્ચા સંબંધી તમારૂં પત્ર આલ્યું તે પહોંચ્યું છે. આત્મા
 અને જડ વસ્તુનું પરોક્ષ પ્રમાણથી જ્ઞાન કરીને આત્મતત્ત્વમાં પ્રેમ ધારણ
 કરવો. કર્મથી બંધાયેલ આત્માને તારવવા માટે સાધનોને અવલંબવાં. અન્તરમાં
 દૃષ્ટિ ધારીને વ્યવહારધર્મ સેવવાની આવશ્યકતા છે. રાગ અને દ્વેષનો નાશ
 કરવાને માટે અધ્યાત્મજ્ઞાનની આવશ્યકતા છે. દ્રવ્યાનુયોગના ગીતાર્થો અધ્યા-
 ત્મતત્ત્વને સમ્યગ્જીત્યા અવગ્રોધી શકે છે. આત્માના ષડ્કારકોની પરિપૂર્ણ
 શ્રદ્ધા થયા વિના નીતિના સિદ્ધાન્તની આચરણા થઇ શકતી નથી, દ્રવ્યા-
 નુયોગના અભ્યાસ માટે સદ્ગુણની આરાધના કરવી જોઈએ. શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ
 કર્યા વિના અધ્યાત્મજ્ઞાન અને અધ્યાત્મક્રિયામાં પ્રવેશ થઇ શકતો નથી.
 કેટલાક મનુષ્યોને વ્યવહારધર્મમાં અત્યંત રૂચિ હોય છે, અને અધ્યાત્મ-
 જ્ઞાન પ્રતિ અરૂચિ દેખાય છે, તેવા જીવોને વ્યવહારધર્મક્રિયાના ઉત્તમ
 ઉદ્દેશો અને વ્યવહારક્રિયાનાં ઉત્તમ સ્વરૂપો સમજાવીને તેમાં વિશેષ રૂચિવાળા
 કરવા. એમ કરવાથી તેઓની ધર્મવ્યવહારની ભૂમિકા ઉચ્ચ થશે, અને
 પશ્ચાત્ અધ્યાત્મજ્ઞાનના પણ વખત આવે અધિકારી થશે. અધ્યાત્મજ્ઞાન
 પારા સમાન છે. બાળજીવોને તેની સમજણ આપવી મુશ્કેલ છે, અને બાળ-
 જીવોને તે પચ્ચું પણ મુશ્કેલ છે. વ્યવહારધર્મની ક્રિયાઓમાં ઉંડા ઉતરવામાં

આવે છે તો તે ક્રિયાઓ અધ્યાત્મજ્ઞાનમય બાસે છે. જ આવશ્યકતા સૂત્રોમાં અધ્યાત્મતત્ત્વજ સમાપ્ત છે. કેટલાક શુષ્કઅધ્યાત્મજ્ઞાનિયોને પણ આવશ્યકાદિ સૂત્રોનાં ઉત્તમ ગંભીર રહસ્યો સમજવામાં આવે તો તેઓ પણ તેમાં અધ્યાત્મ તત્ત્વનેજ દેખી શકે. જ્યોતે અધિકાર પ્રમાણે કહેવું અને તેના અધિકાર પ્રમાણે ધર્મની ક્રિયાઓ છે. કેાં નયતું ખંડન કરવું નહિ એ વીતરાગની આજ્ઞા છે. વ્યવહાર અને નિશ્ચયનય એ બે નયવડે ધર્મની આરાધના કરવી. ૐ શાન્તિ: ૩

x x x x

મુ. સાણંદ.

ભવ્ય શા.....ન્યા.....યોગ્ય ધર્મ લાભ. સાંવત્સરિક ક્ષમાપના સદાકાલ હો. સનાતનીયોથી પરિપૂર્ણ સ્વાદ્વાદ સમુદ્ર અવગાહ્યા વિના ધર્મ ક્ષમાપનાની સુગન્ધિ અનુભવાતી નથી. જ્ઞાનીઓનો સમાગમ, વિનય, શ્રદ્ધા, ભક્તિ વિના, ગુરુગમ વિના યથાર્થ આત્મસ્વરૂપ સમજી શકાતું નથી. એકાંત અને અનેકાંતવાદનું અંતર્ દ્રવ્યાનુયોગના અનુભવ વિના સમજી શકાતું નથી, અને તેથી અધ્યાત્મસ્વરૂપ ઓળખી શકાતું નથી. તત્ત્વસન્મુખતાને પ્રાપ્ત કરાવનાર સદ્ગુરુ કે જે બાહ્ય આભ્યન્તરે પરિચ્છેદ રહિત છે, તેમની સેવા વિના શી રીતે સંસાર પાર પમાય. આત્મતત્ત્વના રાગ માત્રથી આત્મ સ્વરૂપ પમાતું નથી. મોહની કડીલુ ધાટીથી ઓળંગવાની છે. હરયા ઢોરની પેઠે વા ચલુના રોઝની પેઠે પ્રાન્તિથી જ્યાં ત્યાં પરિવ્રમણ આત્માએ કર્યું, કરે છે. વાદ્પ્રપચ્ચે કહેવાતા આત્મસ્વરૂપમાં સંતોષ નહિ માનતાં આત્મ સ્વરૂપ આચારમાં મૂકીને ખુશી થવું. આન્તર્ ક્રિયયોગ વિના શ્વાસોશ્વાસે જીવ મરે છે. સ્વભાવમાં શ્વાસોશ્વાસે જીવન ગાળવું. આત્મહિતમાં પ્રવૃત્તિ કરી મંગલ ભાલા પામવી.

x x x x

મુ. પાલીતાણા.

મુ० અમદાવાદ.....યોગ્ય ધર્મલાલ: વિશેષ આત્મતત્ત્વ વિચારી અન્તરૂમાં ઉપયોગ રાખરો. યુવાવસ્થામાં મોહવું સામ્રાજ્ય વિશેષતઃ હોય છે, માટે આત્મમજથી મનને તાબામાં લેવું જોઈએ. મનને જે છુટું કરવામાં આવે તો ન કરવાના અશુભ વિચારો વધુ કરે છે. પશ્ચાત્ એક દિવસ ખરાબ વિચાર કરવાની ટેવ પડ્યાથી વારંવાર ખરાબ વિચારો થયા કરે છે. માટે ખરાબ વિચારો થતા અટકાવવા જોઈએ. ખરાબ વિચારોથી સાંસારિક અને આત્મિક ઉન્નતિ થઈ શકતી નથી. ખરાબ વિચારો મનમાં જે જે સમયે થાય છે, તે તે સમયે આત્માના બળથી સામા શુભ વિચારો કરવાથી અશુભ વિચારોનો નાશ થાય છે. ખરાબ વિચારો, મનમાં ન આવે તે માટે ક્ષણે ક્ષણે તે પ્રસંગે ગુસ્તું રમરણુ કરવું જોઈએ.....અનેક મનુષ્યોના ભિન્ન ભિન્ન વિચારો ન માનવા જોઈએ. સાંસારિક જે જે કર્તવ્ય છે તેમાં અહંમત્ત્વ ભાવ ન કલ્પતાં અન્તરૂના ઉપયોગથી ભિન્નતા રાખી વર્તતાં સમભાવે નવીન કર્મનો બંધ આત્મા અલ્પ કરે છે, અને ઘણાં કર્મ નિર્જરી શકે છે. આની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવામાં ઉત્તમ જ્ઞાન. વિશેષતઃ સદ્ગુરૂ સમાગમ અને તીવ્ર શ્રદ્ધાસાની આવસ્થકતા છે. ભવ્ય જિજ્ઞાસો !!! જેમ જેમ ઉન્નત વધતી જાય છે, અને સાંસારિક જ્ઞાન વધતું જાય છે, તેમ તેમ ચિંતાના વિચારો પણ મનને ઘેરતા જાય છે. અનેક વિચારોના ચિક્ષ્ણસંકલ્પમાં આત્મા હક્ષ્ણસ્થાન ભૂલી જઈ પરમાં આત્માધ્યાસ કલ્પી સહજશાંતિ મેળવી શકતો નથી. આત્માની સહજશાંતિ મેળવવા માટે તીર્થકરોએ આત્મધ્યાન કર્યું હતું. માટે આપણે પણ સહજશાંતિ મેળવવા તે માર્ગે વળવું જોઈએ. સાંસારિકજડપદાર્થો ક્ષણે ક્ષણે બદલાય છે. જડ પદાર્થોની સુંદરતા ફક્ત મનની મંતવ્યતાના લીધેજ છે. મન જે સાંસારિક પદાર્થો ઉપર સમભાવ રાખે તે જડની સુંદરતા વા અસુંદરતા રહેતીજ નથી. કર્મ પણ અષ્ટ પ્રકારનાં શુભાશુભ છે. તેની સુંદરતા માત્ર મનના માનવાથીજ છે. વસ્તુતઃ વિચારીએ તો જડમાં કંઈ પણ ઇષ્ટાનિષ્ટપણું નથી. જડવસ્તુમાં ઇષ્ટાનિષ્ટપણું ખરા અંતઃકરણથી નહિ માનનાર જ્ઞાનિયો ભોગી છતાં યોગી છે, અને અજ્ઞાનિયો જડ વસ્તુમાં ઇષ્ટાનિષ્ટપણું માનતા છતાં ત્યાગી છતાં રાગી છે. હવે વિચારવાતું કે ભોગી છતાં યોગી કેમ થવાય. વીતરાગ વચનો સાપેક્ષાએ જણાવે છે કે-જ્ઞાનિકો ભોગ સહુ નિર્જરાકો હેતુ છે. જ્ઞાન-

યોના સર્વ બોગો પણ નિર્જરાના હેતુભૂત થાય છે. જ્ઞાનિયોને આસ્ત્રવના હેતુઓ સંવરપણે પરિણુમે છે, અને અજ્ઞાનિયોને નિર્જરાના હેતુઓ સંવર રૂપે પરિણુમે છે. અજ્ઞાની જ્યાં જ્યાં પાંધાય છે, તે તે વસ્તુઓથી જ્ઞાની છૂટે છે. જડ પુદ્ગલ વસ્તુથી આત્મા છૂટી શકે છે. જડ વસ્તુ કરતાં આત્માની શક્તિ અનન્તી છે. જડ વસ્તુને પણ આત્માજ પ્રહી શકે છે, અને છોડી શકે છે. આત્માના સામર્થ્ય વિના જડવસ્તુમાં એવી શક્તિ નથી કે તે પોતાની મેળે કર્મરૂપે બની આત્માને લાગી શકે ? કર્મના અનેકભેદ છે પણ તેના મુખ્ય આઠ ભેદ છે. આઠ ભેદને પણ આત્માજ દૂર કરી શકે છે. માટે આત્માની શક્તિઓ ખીલવવા આત્મજ્ઞાનપૂર્વક ધ્યાન કરવાની આવશ્યકતા છે. આત્મા જેમ જેમ સૂક્ષ્મધ્યાનમાં પ્રવર્તે છે. તેમ તેમ તેનો ઉપયોગ તીક્ષ્ણ થતો જાય છે, અને તે ઉપયોગમાં એવી શક્તિ છે કે તે આત્માના અસંખ્યાતપ્રદેશે લાગેલાં કર્મોને ક્ષણમાં ખેરવી નાંખે છે. આત્માની અનન્ત શક્તિ છે એ વાત ખરેખર અનુભવજ્ઞાનથી સિદ્ધ થાય છે. દુનિયામાં છેલ્લામાં છેલ્લી શોધ આત્મજ્ઞાન અને ધ્યાનની છે તેની સિદ્ધિ થતાં મુક્તિ કરતકામાં છે.

આત્માની સહજ દશામાં અનન્ત સુખ છે તેની પ્રાપ્તિ માટે દેવગુરુના અવલંબનની જરૂર છે. સાંસારિક પદાર્થો ઉપર નેટકો રાગ થાય છે તેના કરતાં વિશેષરાગ શ્રી સદ્ગુરુ ઉપર થવો જોઈએ. શ્રી સદ્ગુરુપર પરિપૂર્ણ પ્રેમ થતાં જલમાં સ્થલમાં જ્યાં જ્યાં ગુરુગુરુની ધ્વનિ ઉડે છે, અને તેવી સ્થિતિમાં સદ્ગુરુનો ઉપદેશ જે જે સાંભળ્યો હોય છે, તે તે યાદી આવે છે, અને તેથી આત્મામાં ધર્મના દૃઢ સંસ્કાર જન્મે છે. સદ્ગુરુના ઉપદેશ વચનોમાં, અપૂર્વ તરવ સમાયણું હોય છે, તેની ખપ્પર ભક્તશિષ્યને પડે છે. તેવી સ્થિતિમાં સદ્ગુરુ પ્રેમધૂન શુદ્ધ હોવાને લીધે સંસારદશા વિસરાય છે, અને ઠંઠક આત્માતું સ્વરૂપ નવું જન્મતુ થાય છે. આત્માના સુખનો અનુભવ આવે છે, અને મનમાં એક વસ્તુમાં અમુક કાલ સુધી સ્થિરતા થાય છે. સદ્ગુરુનો ઉપદેશ સાંભળ્યો પણ આચારમાં મુકયા વિના આત્મસમ્મુખ પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી નથી. આત્મદષ્ટિ થવા માટે નિયમિત કાલમાં આત્માના સારા વિચારો કરવા. વાંઝીઆ દિવસ તો કદી રાખવો નહિ. જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રમય આત્મા છે. ઉત્પાદ વ્યય અને ધ્રુવતામય આત્મા છે. જેણે એક આત્મા જાણ્યો તેણે સર્વ જાણ્યું. જગતમાં સર્વદા આત્માજ ઉપાદેય છે. સ્વપર પ્રકાશક આત્મા છે. રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય તેમ પ્રવૃત્તિ કરવી યોગ્ય છે. પરસ્થાનકથી આત્માતું સ્વરૂપ વિચારવું જોઈએ.

સર્વં સુખતુ' સ્થાન તમે પોતેજ છો. બાહ્યમાં ક્યાંથી સુખ હોય ?
આત્મામાં સુખ શોધો. ॐ શાન્તિઃ ૩

x x x x

મુ. સુરત, ગાંધીપુરા.

સુશ્રાવક આત્માર્થી..... યોગ્ય ધર્મલાભ.
વિશેષ તમારો પત્ર આવ્યો હતો.

પર્વમાં ધર્મનાં પુસ્તકો વાંચીને તેના મનમાં વિચારજ કર્યા કરશે. થોડું વાંચવું અને તેહનો વિચાર આંખ મીચીને ખૂબ કરવો. જે જે વાક્યો વંચાય તેના ઉપર યુક્તજ વિચાર ચલાવવો. જે જે વિચારો કરતાં શંકાઓ ઉત્પન્ન થાય તેની એક નોટયુકમાં નોંધ કરી લેવી. પશ્ચાત્ રૂબરૂમાં મળતાં ખૂલાસો કરી લેવો. આમતત્ત્વ વાંચન, એકાન્તમાં સ્થિર ચિત્તથી કરવાથી પ્રતિદિન જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થયા કરશે, અને અદ્ભુત અનુભવ આવશે. વાંચતી વખતે જે વિષય ચાલતો હોય તેમાં મનને એકાગ્ર કરવું. જે વિષય ચાલતો હોય તેમાં તદાકારમન કરી દેવું. મનમાં તદાકારજ્ઞેય ભાસવાથી જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થયા કરશે. ધોંધાટ કે ઘણા મનુષ્યો કલમલ હાહો કરી રહ્યા હોય ત્યાંથી દૂર થઈ એકાન્તમાં વાંચવું. વાંચતી વખતે અન્યના શબ્દો સંભળાય તેમાં લક્ષ્ય આપવું નહિ. જે પુસ્તક વાંચીએ તેના ઉપર તથા તેના કર્તા ઉપર ભક્તિ ધારણ કરવાથી વિશેષ જ્ઞાન થતું જાય છે. હુશિયારી રાખવી. લોકોના બોલવા ઉપર વિચાર કર્યા વિના વિશ્વાસ લાવવો નહિ. સાવચેતીથી ચાલવું. સદ્ગુણ નિંદકોની સંગતિ કરવી યોગ્ય નથી. આત્માના સત્યવિચાર ઉપર દૃઢ રહેવું. ॐ શાન્તિઃ ૩

x x x x

ૐ નમઃ પાર્શ્વનાથાય, ભવ્ય!!! આત્મધ્યાન કરો.

પ્રેમ વિના શુ' પત્ર રે, પ્રેમવિના શી વાત.	
હૃદય મળયા વણુ દિલની, વાત કદી નહિ થાત.	૧
હૃદય મળે સંકાય શો?, શો લજ્જા અવકાશ;	
દીક્ષ ન ઉતરે પત્રમાં, તે નહિ પત્રવિલાસ.	૨
દીલ મળે ત્યાં દીલની, વાતો પત્રે થાય;	
ક્રમો પત્ર નીહાળતાં, દીવડું શુષ્ક જણાય.	૩
મન મળતાં મન મેલ તો, પ્રેમે હોય ન લેશ;	
શ્રદ્ધા ભક્તિ જ સત્ય તો, અન્તર હોય ન કલેશ	૪
જેનું મન જેમાં બળ્યું, તેમાં તેને ધ્યાર;	
મન મળતાં સંકાય શો? હૃદયપ્રેમથી ધાર.	૫
પ્રેમે મન આનંદમાં, પ્રેમે પત્ર લખાય;	
પ્રેમવિના નહિ ધર્મ છે, સમજીને સમજાય.	૬
દુનિયાની લજ્જાથી, મનમાં રાગે ભીત;	
પત્ર લખે સંકાયથી, એ નહિ ઉત્તમ રીત	૭
અન્તરના કિંગ્ડમથી, પત્ર બને છે શ્રેય;	
અન્તરના કિંગ્ડમથી, શો લખવો સંદેશ	૮
અન્તરના પ્રેમમાં, દુનિયાની શી લાજ;	
વાળું કાજ સરે નહિ, માગે શુ' ? સાત્રાજ્ય	૯
દુનિયા દોરંગી સદા, તેમાંમાં શુ' ? સાય	
સદ્ગુરુ વાણી સત્ય છે, બાકી જાણો કાચ	૧૦
પત્ર લેખ ગંભીર છે, જણે સાચો ભક્ત;	
દિલ દિલની વાતો લહે, શિષ્યવૃત્તિથી શક્ત.	૧૧
ધર્મ કર્મ વૃદ્ધિ લહે, પ્રેમી પ્રણાલલ;	
યુદ્ધિસાગરધર્મથી, હોવે મંગલાલ.	૧૨

ૐ સ્મૃતિ: ૩

સુ. ૫૨૬૨૧.

સુશ્રાવક ભવ્યાત્મનાં.....યોગ્ય ધર્મલાભ.
આત્મિક સુખ નિલ છે.

માટે ભવ્યાત્મન ! આત્મિક સુખની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સદ્ગુણનંદ મેળવવો એજ શ્રેષ્ઠ કર્તવ્ય છે. જગતમાં બાહ્યદષ્ટિના યોગે ક્ષણે ક્ષણે પુદ્ગિ ફરતાં નવા નવા વિચારોના તરંગો થયા કરે છે એ કંઈ અનુભવ બહાર નથી. મનના વિચારો એકસરખા ન થાય તેનું કારણ એ છે કે, આ જીવે મનને વશ કર્યું નથી. મન ધડીમાં આક્રમમાં ઉઠે છે, ધડીમાં બાદશાહના એશઆરામ ભોગવે છે, અને ધડીમાં ગરીબ જેવું બની જાય છે. ધડીમાં ધર્મના વિચારો કરવા માટે છે, તે ધડીમાં તે કોઈ સ્ત્રીના વિચારોમાં ધસડાય છે. ધડીમાં ભાઈ સાંભરે છે તે ધડીમાં રમવાની મીઠા સાંભરે છે. ધડીમાં રમવું ગમે છે તે ધડીમાં ઉધવું ગમે છે, ધડીમાં ધર્મ શ્રવણ ગમે છે તે ધડીમાં વાતો કરવી ગમે છે. ધડીમાં મન અનેક પ્રકારની યુક્તિઓ કરી પોતાની હુશીયારી દેખાડે છે, તે તે મન ધડીમાં ઢીલુંઠપ થએલું દેખાય છે. ધડીમાં ભજન ગાય છે તે ધડીમાં વળી વાતોના તડાકા મારવા મંડી જાય છે. ધડીમાં જમે છે તે ધડીમાં ધ્યાન કરે છે. આ પ્રમાણે મનની અનેક પદાર્થોના સયોગે વિચિત્ર ગતિ થતી દેખવામાં આવે છે. અહો !!! આનું શું કારણ ? ક્યારે મન ઠેકાણે આવશે, એકસરખો આનંદ ક્યારે મળશે, આમ અનેક વિચારો થયા કરે છે. અંચળ મન ક્યારે ઠેકાણે આવે; મનને વશ કર્યા વિના કંઈ સ્થિરતા આવતી નથી. મનને વશ કરવાના ઉત્તમ યોગ્ય ઉપાયો જાણવામાં આવે તે મન વશ થઈ શકે છે. આવા ઉપાયો લેવા માટે સદ્ગુણની સેવા કરવી જોઈએ. સદ્ગુણનાં એકેક વચન ઉપર અત્યંત વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ, અને તેમના ઉપદેશાનુસાર વર્તવું જોઈએ. કુગુરુએના ઉપદેશમાં ભળવાથી પુદ્ગિ બગડે છે. માટે એક સદ્ગુણના વિશ્વાસ પ્રમાણે પ્રતિદિન આત્મોન્નતિ કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. દુનિયાની રીતિ ન્યારી છે. મન વશ કરવાની રીતિ ન્યારી છે. પ્રારબ્ધયોગે દુનિયામાં રહેવાનું યામ તોપણ અન્તરૂથી નિર્દોષ રહી મન વશ કરવાના ઉપાયો યોજવા જોઈએ. પ્રતિદિન અર્ધ કલાક તો અવશ્ય અમુક સમયે એક સગવડતા વાળા સ્થાનકે બેસી ભજન ગાવાં જોઈએ. મનના બળે જમે વિચિત્રું જેર ઉતરે છે તેમ પ્રભુ ભજનના બળથી આખા દીવસમાં મોહરૂપ જેર જે જે ચઢેલું તે ઉતરી

જય છે. માટે આ હિતશિક્ષાનો ઉપાય આ પત્ર વાંચી અમલમાં મૂકશો. સદાકાળના માટે સામાયિક કરીને વા બીજી રીતે પણ આ ઉપાય અમલમાં મૂકશો. મનને વશ કરવા માટે અન્ય ઉપાય એ છે કે મનમાં ખરાબ વિચાર થવા દેવો નહીં. મનમાં થતા ખરાબ વિચારોને અટકાવવા. ખૂબ જુરસાથી સારા વિચારો કરશો કે તુર્ત ખરાબ વિચારો અટકી જશો. ક્રોધના સુંદર, શબ્દના રાગમાં તથા ક્રોધના સુંદર રૂપમાં અને ગંધમાં મોહિત થવું નહિ. મનમાં એમ સમજવું કે પુદ્ગલની-એ સર્વ કારમી લીલા ક્ષણ વિનાશી છે. એમાં આત્માનો આનંદ નથી. આ પ્રમાણે હૃદયમાં સારા વિચારો કરશો તો મન સહેજે ઠેકાણે આવશે. મનને ક્રોધ પણ વસ્તુમાં લક્ષ્ય રાખી સ્થિર કરવું જોઈએ. એક આત્માના અનંત ગુણ છે તેમાંથી ગમે તે એક ગુણ લેધને તેના સ્વરૂપમાં મનને તલ્લીન કરવું. ગુરૂભક્તિમાં મનને તલ્લીન કરવામાં આવે તો વિશેષતઃ તલ્લીન થાય છે મનમાં રાગદ્વેષના વિચારો પ્રગટ થતાં વેંતજ તેને દાખી દેવાથી મનની સમાનતા જળવી શકાય છે. હાલતાં ચાલતાં, ખાતાં, પીતાં, અને કાર્ય કરતાં પણ મનની સમાનતા જળવી રાખવા પ્રયત્ન કરવો. મનને અમુક રીતે વશ કરવાથી સંયમ શક્તિ ખીલે છે, ધ્યાનમાં પ્રવેશ થાય છે, અને અતે સમાધિપદ પ્રાપ્ત થાય છે. વ્યાવહારિક જીવનકાળના અભ્યાસો ખીલવતાં પણ આવી આત્મિક જાળી ગાળશો તો વ્યાવહારિક સ્થિતિની પણ ઉન્નતિ થશે. મનને એકાગ્ર કરવાની ટેવથી જે જે સંકલ્પો કરશો તે તે સંકલ્પો સિદ્ધ થશે. તેમ મનને કેળવવાની કેળવણી લેશો તો ઉચ્ચ જ્ઞાતિવું મન બનશે, અને તે પરમ પુરુષાર્થમાં સદાથી બનશે. પ્રિય ભવ્યાત્મન! જગત્ થાઓ, પ્રમાદ પરિહારો. પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે શિર સાટે પ્રયત્ન કરો, અલ્પખનું જ્ઞાન જગાવો, મનને દ્રઢ બનાવો. ખરેખર આ પ્રમાણે અભ્યાસ કરશો તો અલ્પકાલમાં આનંદ જીવન પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરશો, અને આનંદમય બની શકશો. તમારા સંગીઓને પણ વીરપ્રભુની પેઠે લાભ આપશો, તમારું ભવિષ્ય સુધારવું તમારા હાથમાં છે. ॐ શાંતિઃ ૩.

x

x

x

x

ૐ નમઃ પાર્શ્વનાથાય.

મુ. મુંબાઈ.

તત્ત્વ સુખાવક યોગ્ય ધર્મ લાભાશીઃ વિશેષ તમારો આજ રોજ પત્ર આવ્યો તે પહોંચ્યો છે. તમારી પત્નીએ દેહોત્સર્ગ કર્યો તેથી તમારા મનમાં ધ્રુવું લાગે એ બનવા યોગ્ય છે. સાંસારિક સંબંધ ક્ષણિક છે, અનેક ભવમાં અનેક વખતે સ્ત્રી તરીકે આત્માને અવતરવું પડ્યું, તેમજ અનેક ભવમાં પુરૂષ તરીકે અવતરવું પડ્યું છે. જગતમાં સર્વત્ર પંખીના મેળા છે. વિષયના સંબંધે જીવને બાહ્યપોદ્ગલિકદશામાં જે જે વિચારો થાય છે, તે તે પરિહરવા યોગ્ય છે. ક્ષણિક સંબંધોમાં ક્યાં રાચવું ? અને ક્યાં તિલામ લેવો ? વિષય સ્વાર્થના સંબંધો અન્તે વિષયના લાગશે ત્યારેજ આગળનો માર્ગ સુઝશે. બાહ્ય પદાર્થો પર રાચવું એ મોહ એજાનું લક્ષણ છે. જગતમાં નામ અને રૂપનો નાશ છે. કોઈનો સંબંધ સદાકાળ રહેવાનો નથી.

આંખો ઉઘાડી જેઠ લો, સંસાર છે મોહે ભર્યો;
સંબંધ સર્વે કારના, સંબંધ જે તે શું ? કર્યો.
યૌવન અવસ્થા નહિ રહે, શોભા સહુ ખાલી જશે;
જે વિષયના પ્રેમી બન્યા તે, દુઃખ અન્તે પામશે.
ચાલ આગળ ચાલ આગળ, મોહ માયા પરિહરી;
પત્ની જ કોઈ નહિ સદાની, એત દીક્ષમાં હરખડી.
આ રિશ્વમાં અમૃત અને વિષ, જેક તેમાં પારખો;
ઝટ ઝેર ત્યાગીને અરે શુભ, દીક્ષમાં અમૃત ધરો.
તહાઈ જ તહારી પાસ છે સુખ, બાહ્યમાં ભમવું નહીં;
બ્યવકારની જંગલમાંહીં, એતતા રહેવું અહીં.
શુભ ધ્યાનમાં મરનાન થઈ, નિજ શુદ્ધ આત્મામાં રહો;
આનન્દદાયક સદ્ગુરૂના; રંગમાં રાચી રહો.

કબાલી.

જન્મત છે ખેલ એરંગી, સદા નહિ કોઈ રહેવાનું;
સગાં વહાલાં રહે નહિ કોઈ, ક્ષણિક સંસારના મેળા.

નથી અજ્ઞાનથી શાન્તિ, ખરું સુઝે નહીં મોહે; જગતના અંધબંધેજામાં, ક્ષણિક સંસારના મેળા.	૨
જીવેને બાંધતી માયા, અનાદિથી બન્યું એવું; હવે તો ચેતવું સારું, ક્ષણિક સંસારના મેળા.	૩
ક્ષણિકનો પ્રેમ ક્યાં સુધી, ક્ષણિક વસ્તુથી નહિ સુખ; હૃદયના ધા રૂબવી લો, ક્ષણિક સંસારના મેળા.	૪
અનુભવ આવશે જ્ઞાને, લખેવું સત્ય સમજાશે. ફકીરી વા અમીરીમાં, ક્ષણિક સંસારના મેળા.	૫
ક્ષણિક વૈરાગ્યને રાગ જ, અવસ્થા એક સમતાની; લહે ક્રોધ યોગીઓ તેને, ક્ષણિક સંસારના મેળા.	૬
મનુષ્યની જીંદગી દુર્લભ, બહા માટે કરે ઉપયોગ; બુદ્ધધર્મિ લેખ વાંચીને, અધિકારે કરે ધર્મ જ.	૭

મનુષ્યના શિર પૂર્વ કર્મના ઉદયે દુઃખો આવી પડે છે. પણ દુઃખનો અનુભવ સુખની પ્રાપ્તિ માટે જ્ઞાનીને બની શકે છે. તે સર્વે સારા માટે બને છે. મનુષ્ય એક વખત ભૂલે છે પણ બીજી વખત તે ચેતીને ચાલે છે. સદાને માટે બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરવાનો ભાવ થાય તો તે પણ આદરવા યોગ્ય છે, પણ તે બ્રહ્મચર્ય ગુણધારણ કરવાની શક્તિ પોતાનામાં છે કે નહિ તેનો પોતાની મેળે ખ્યાલ કરવો. પ્રસંગોપાત્ત ચેતવણી આપી છે. મારી ધરજ મેં બજાવી છે. આ સંસારમાં સુખ નથી એમ જ્ઞે નિશ્ચય થયો હોય તો હવે ઉપાધિમાં પડવું યોગ્ય નથી. ધર્મ સાધન કરશે. ધર્મનાં પુસ્તકો વાંચશે. પત્રતું રહસ્ય વિચારશે. ઓં શાન્તિ રૂ. સંવત્ બાદ્રપદ સુદિ ૧૧.

x

x

x

x

મુખ્યાઇ તરફ વિહાર, મુકામ અમલસાહ.

સુશ્રાવક.....યોગ્ય ધર્મલાભ. આલ્યાવસ્થામાં જે આનંદ અનુભવાય છે તેનો ફેરફાર યુવાવસ્થામાં થાય છે. તેમાં પણ વિશેષ એટલું કે શુરૂકૃપાથી જ્ઞાનદશામાં અનેક ઉપાધિયો છતાં આત્માનન્દનો અનુભવ થાય છે. સર્વ પ્રકારની ચિંતાઓમાંથી કેટલીક તો અમુક સંયોગે યુવાવસ્થામાં પ્રગટે છે, પણ જે આત્મદષ્ટિની ઉપયોગ દશા રહે તે અનેક પ્રકારની ચિંતાઓનો નાશ થાય છે. જેણે સદ્ગુરૂની જ્ઞાન કૃપા મેળવી છે તેને ઉપાધિયોની ચિંતાઓ પીડી શકતી નથી. આલ્યાવસ્થામાં જે જ્ઞાન મેળવ્યું હોય છે તેનો અનુભવ યુવાવસ્થામાં મળતાં જ્ઞાનના પરિપક્વ સંસ્કારો થાય છે. જે વસ્તુઓમાં સુખ નથી એમ હજારો વખત સમજાવવામાં આવે તેનાથી જે જ્ઞાન થાય છે, તે કરતાં પણ તે વસ્તુનો અનુભવ કરતાં પકવ જ્ઞાન થાય છે. તેથી અસત્ય વસ્તુનો પરિપૂર્ણ નિશ્ચય થતાં આલ્ય વસ્તુઓમાં સુખ નથી એમ દૃઢ નિશ્ચય થાય છે. જે જે વસ્તુઓની અભિલાષા કરો છો. તે તે વસ્તુઓ મળ્યા બાદ તેમાં રાગ રહેશે નહીં. અને નવી પ્રહણ કરવા ઇચ્છા કરશો. જ્ઞાની એમ કહે છે કે મનના વેગો સમાવ્યા વિના સુખ નથી. ગુરૂના સમાગમથી અજ્ઞાનના પડદાઓ ચીરાઇ જાય છે, અને સુખ અનુભવાય છે. ૐ શાન્તિઃ ૩

x x x x

મુ. સુરત ગોપીપુરા, લિ.

શ્રી અમદાવાદ, તત્ર શ્રદ્ધાવંત, દ્યાવંત, દેવગુરૂ ભક્તિકારક સુશ્રાવક
..... યોગ્ય ધર્મલાભ. વિશેષ અત્ર શાન્તિ છે, તમને શાન્તિ વર્તો, વિશેષ તમારા શરીરની નરમ સ્થિતિ સાંભળી છે પણ હવે આરામ થયો હશે, તેના સમાચાર જણાવશો, જરૂર. મંદવાડના સમયમાં સારા વિચારો કરવા. હાલ વરાળ કરવી નહીં. વીરપ્રભુના ઉપસર્ગો વિચારી આત્માને ભાવવો. આત્માનો અને રોગનો શો સંબંધ છે? તેનો વિચાર કરવો. સદ્ગુરૂએ દીધેલ બોધ વિચારવો. રોગ સદાકાળ રહેતો નથી. રોગ પણ શિક્ષા રૂપે સમજાવ્યું આપે છે, કે હવે ચેતન તું ચેત !!! કંઈ ધર્મ કર.

લાકડાનો લાડુ ખાય તે પણ પરતાય અને ન ખાય તે પણ પસ્તાય. એવી
આ સંસારની દશા વિચારી આત્મસ્વભાવમાં રમણતા કરો. ॐ શાન્તિઃ ૩

x x x x

મુ. માણસાથી.....

છપ્પય.

રમણુ કરો નિજ રૂપ તત્ત્વને હેતે ધારી,
બળે છનેશ્વરનાથ વિષયને વિકથા વારી;
વિનયે રાખી ચિત્ત નિત્ય આલેઃ શુભવાટે,
કરી કુમિત્રો સંગ વહો નહિ અવળા ઘાટે.

દિનદિન ચઢતા ભાવથી પરમાર્થમાં મન વાળીએ
વિચારી બોલી બોલ જગમાં બોલ્યું તેવું પાળીએ. ૧

નિંદા દોષો વિકથા આલસ દીલથી વારો,
પામી નરભવ પુષ્પોદયથી હવે ન હારો;
દશદૃષ્ટાંતે દુર્લભ માનવ ભવ નહિ હારો,
આત્મોન્નતિના ગ્રહી ઉપાયો નિજને તારો.

હુઃખ સહુનાં ટળવાને ભાવના શુભ ભાવીએ,
સહુ જગત્ છવનું ભવ્ય કરતાં શીઘ્ર શિવપદ પામીએ. ૨

ખંત ધરીને વિદ્યાબ્યાસે મનહુ' વાજો,
સુખકરે સમતાભાવ ધરીને સત્ય નિહાળો;
સદ્ગુરુ શ્રદ્ધા ભક્તિ કરતાં હુઃખ ન આવે,
શ્રદ્ધા વણુ આતમનો અનુભવ કોઈ ન પાવે.

મન પ્રેમ સહુથી રાખીને આનંદથી વર્તો સદા,
અશુભ પરનું કદિ ન ચિંતો સમજ્જ્ઞો દીલમાં મુદા. ૩

ધર્મ કર્મનો નિત્ય નિયમ સાચવવો ટેકે,
ઉદયથી કુલ્યાણુ વિચારો વાતવિવેકે;
કોઈકે નિદે કોઈક વદે તો પણ સમતા,
સદ્ગુરુ ભક્તો યાન લહીને ક્રાંચ ન ભમતા.

અન્યાસમાં મન વાળીએ યુદ્ધચંદ્રિ શિક્ષા ખ્યાલ છે,
ગુભ દેવનો પણ દેવ ઉદમ સમજ પ્રજાલાલ છે. ૪

x x x x

મુ૦ મુખ્યાઇ.

સુશ્રાવક.....યોગ્ય ધર્મ લાભ. વિશેષ હાલ ચિત્તવૃત્તિની પ્રવૃત્તિ કંઈ દિશા તરફ વહે છે, તેના સમાચાર અને તો લખશે. વખત એવો છે કે ચારે તરફના સંયોગોનો વિચાર કરી ધૃષ્ટ લાભ શોધવાની આવશ્યકતા છે. દુનિયાના બેલ વિચિત્ર પ્રકારના—સાંભળીને ધર્મમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરવી. મનુષ્યો સર્વે એક સરખા હોતા નથી. મનુષ્યોનો સ્વભાવ પારખવો એ ઊંડા દરિયાના તળીયાનો સાર ખેંચવા ખરોખર છે. વિચિત્ર સ્વભાવમય દુનિયામાં રહેવા છતાં આત્મિકધ્યાન ધરવાની આવશ્યકતા છે. મનુષ્યોનાં શરીરો, આકારો અને સંપંદો સદાકાળ એક સરખા રહેતા નથી. આ વાક્ય અનુભવ્યાથી તેનો સાર સમજાય તેમ છે. આત્મખળ ઉપર વિશ્વાસ રાખીને પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. જેનામાં આત્મખળનો ગુરુસો નથી અને જેની વાણીમાં પ્રામાણિકપણું નથી, અને પ્રતિશ્ઠાત વાણીને પાળતો નથી તે અન્ય સામાન્ય મનુષ્યો કરતાં ચઢીયાતો નથી. દુનિયામાં કંઈ પણ શ્રેયઃ કરવા માટે મનુષ્યનો જન્મ છે. જે મનુષ્યો પોતાની પ્રતિશ્ઠા ઉપર દૃઢ રહે છે અને હૃદયને શુદ્ધ પ્રેમમય બનાવે છે. તેઓનું ભાગ્ય પ્રકાશમય બને છે. ૐ શાન્તિઃ ૩

x x x x

મુ૦ માણુસા.

સુશ્રાવક.....યોગ્ય ધર્મ લાભ.

જનનીની સેવા કરો, જનની દુઃખ હરણી.
ભવોદધિમાં જલુજો, જનની મહા તરણી.—૧
માતાની સેવા કરે, તનુજો ટેકીલા,
માતાના ખડુ પ્રેમથી, લહે પુત્રો લીલા.—૨

જનની પુત્રને પાળતી, બહુ લાડ લડાવે,
 કેપસર્ગો દૂરે કરે, જનની હિતભાવે.—૩
 જનની હમડા હાર છે, જનની સુખ સ્વારી,
 જનનીની બહુ ભક્તિથી; આનંદ ખુમારી.—૪
 જનની આશા પાળતો, કુળદીપક પુત્ર,
 અન્તર્ કુળ અજવાળતો, રાખે ધર સૂત્ર.—૫
 જનની સેવા સુકિતની, દાતા સુખકારી,
 જનની સેવા તત્પદા, માતા પુત્રને આરી.—૬
 જનની વિના નહિ મોટકા, કોઈ જગમાં દીઠા,
 જનની સેવા સુકિતાના, મેવા છે જ મીઠા.—૭
 અષ્ટ પ્રવચન જનનીની, નિત્ય સેવા કરજો,
 ખુદ્ધિસાગરભક્તિથી, શાશ્વત સુખ વરજો.—૮

અષ્ટ પ્રવચન માતાનાં આઠે અંગે પૂજ્ય છે. માતાની સેવા કરો, ભક્તિ કરો. આ પત્રમાં દહેલો સાર સમજશો. પ્રવાજનનીના પ્રેમે ભાવ જનનીની ભક્તિ દર્શાવી. વિનયવંત રહેવું. ॐ શાન્તિ: ૩

x

x

મું પાલેજ સ્ટેશન.

ભવ્ય સુશ્રાવક.....આજનો દિવસની તમે ભવ પર્યાન્ત યાદી રાખશો. આજનો દિવસ તમારી લાજનો દિવસ છે. આજનો દિવસ ભવિષ્યના સંસારનો અનુભવ આપશે. આજનો દિવસ ભવિષ્યમાં પુનઃ પુનઃ રાગ અને વૈરાગ્યકારક થશે. આજનો દિવસ મંગલરૂપ છે. આજનો દિવસ ઉપાધિરૂપ છે. આજનો દિવસ ઉપાધિનું મધુર સ્વરૂપ દેખાડી વૈરાગ્ય કરાવશે. આજનો દિવસ મનુષ્ય જીવનમાં ઉન્નતિ કરાવે છે. આજનો દિવસ પ્રારંભ દિવસ આજ છે. આજનો દિવસ પ્રારંભયોગથી ભોગ્ય કર્મ સંબંધનો છે. આજનો દિવસ અલખનાં ગાન ગવરાવનાર છે. આજનો દિવસ આત્માને માટે ગગનસ્થિત પતંગની પેઠે વાયુ અને દોરીના

સંબંધે બનવાનો. જળકમળ અને ખાવમાતાના દ્રષ્ટાંતને સમજ કરવાને આજનો દિવસ ખતમ સૂચક છે. આજનો દિવસ પરતંત્રતાનો છે કે સ્વતંત્રતાનો છે તેનો નિર્ણય કરાવનાર છે. આજનો દિવસ શોક અને હર્ષના પડદામાં આત્માને પ્રવેશાવનાર છે. આજનો દિવસ ગૃહસ્થાવાસ આરંભક છે. દિવસ ગણો કે આત્મા ગણો, કર્મ ગણો. જે કયું તે ભોગવતાં વૈરાગ્ય બળથી ન્યારા રહી અંતર્યાં રહેશો. દેવગુરુનું આલંબન સદા રાખશો. ગુરુનો ઓધ મનન કરશો. સુખમય થાઓ. કલ્યાણ થાઓ. ૐ શાન્તિ: ૩ સંવત ૧૯૬૬ માધ વદિ ૬

x x x x

મુ૦ સુરત.

ધર્મબંધો સુશ્રાવક.....યોગ્ય ધર્મ લાભ.

વ્યાવહારિક કેળવણીથી મનને કેળવો તો તેની સાથે ધાર્મિક કેળવણીથી દરરોજ મનને કેળવવતા રહેશો. વખતનો સદુપયોગ સોનેરી તક છે. વિજકે જીવુકે મોતી પરોઈ લે, સો પરોઈ લે. આ કહેણીનો અર્થ જો આત્માની સાધ્ય દશા તરફ ઉતરશો તો માલમ પડશે કે ધર્મની અત્યંત આવશ્યકતા છે. આત્મસ્વરૂપ અંથ ફરીને વાંચી જશો.....પુછતા રહેશો. તેમના સમાગમથી કંઈ પણ આત્માની અર્ચાનો લાભ મેળવી શકશો. માતાજીના સમાગમથી પણ આત્મજ્ઞાન જ મેળવવું જોઈએ. વખતની એવી યોજના કરવી જોઈએ કે જેથી અમુક કાળે અમુક કલાક ધર્મની આરાધના તો થાય. દેવગુરુ ભક્તિ તો દરરોજ સ્તુતિ દ્વારા થવી જોઈએ. દેવની, સદ્ગુરુની છબી સામુ જોઈ રહી તેમના ગુણો તથા ઉપદેશનું સ્મરણ કરતાં આત્માની શક્તિ સતેજ થાય છે, અને મનમાં નવીન ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. પદ્મવ્યવિચારનું પણ મનન કરશો. એક શ્રદ્ધાથી વર્તવું. જ્યાં ત્યાં ભટકવાની યુદ્ધિ ન રહેવી જોઈએ. તેથી સ્થિરતાની વૃદ્ધિ થશે. ૐ શાન્તિ: ૩.

x x x x

अल्प देशमे वास इभारः-मे रागः

हुं तुं नो सङ्ग लेद टव्यो जट, निश्चय निर्मल हुं पोते;	
सङ्गमां थाय प्रवृत्ति पञ्च हुं, ज्ञानं हुं निर्मल न्येते.	१
सापेक्षाधी सङ्ग समञ्जसुं, आत्म परमात्म ध्यारो;	
दृश्य स्थूलमां नदीं रगावुं, जगद्वज्र घटमां क्लृपारो.	२
मोहवासना आल्ल भभाव, मोहवासनाथी न्यारो:	
धर्म भोगवधाना भोगो, अंतर्यथी न्यारो ध्यारो.	३
पुद्गल पुद्गलमां परिशुभी, ज्येत्न निष्पद परिशुभी;	
साक्षी द्रष्टा परतो हुं पञ्च, न्यारो हुं अंतर्यामी.	४
मौढमिक्रमाणा भावने, दुनिया भारामां थापे;	
पञ्च तेथी न्यारो हुं आत्म, समञ्जसुं सात्मी सुभ आपे.	५
दुनिया सारो ज्योटी कडेचे, पञ्च तेथी थुं ? छे भारे;	
हुं करनारो आत्म निष्पद, समञ्ज पोताने तारे.	६
पूर्व जन्मने दृष्ट्याथी पञ्च, अस्वरिज तेमां क'छ नदीं;	
अद्विसागर सुरता निष्पद, आवी निश्चय हाम रदी.	७

x . . . x . . . x . . . x

सुरत.

मुंभाध मध्ये शा.

अरे अघो हृदय जे तुं, रहं हुं सुभ शातामां;	
सदा शांति रहे तुजने, गुणना धर्मना-साजे.	१
अधुं वाच्युं विचारुं भूँ, सप्रुं हुं बेभमां बाध;	
सहजतो धर्म साधी से, हृदयमांदि धरी समता.	२
व्याधियोग व्यापारे, धरीश ना लोभनी वृत्ति;	
अरे संतोषमां रहीने, ज्येत्न रेभा सुधारी बे.	३
तज विकथा प्रवृत्तिने, अरा जट वांचजे अन्धो;	
बली वैराग्नी वृत्ति, हृदयमां धारजे अन्धु.	४

તનુ રક્ષા યથાશક્તિ, કરીને ધર્મ આદરજો;	
સકળ દોષો પરિહરજો, કશું તું સંતતું કરજો.	૫
સુધરજો ધર્મ ઉદ્ધરજો, ઉતરજો આત્મને ધ્યાનજો;	
અનન્તા ગુણની વાડી, તણે લાલન સદા બનજો.	૬
ખરું તું સાધ્ય સાધી લે, અધિરતા વ્યાધુની સમજ;	
મુસાદરને મમત્વ જ શું ? જગતની ધર્મશાળામાં.	૭
સંબંધી મોહતાં પ્રેર્યાં, સગાં એ સર્વ પ્રેમાનો;	
ગણીને લક્ષ્ય અંતરૂતું, સદા ધરજો સુખી રહેજો.	૮
બન્યો તું શિષ્ય ..., ગુરુકૃપદેશ આદરજો;	
ગણી સહુ દસ્તને ન્યારું, ભવાંબોધિ ત્વરિત તરજો.	૯
ખરું ચારિત્ર આદરજો, યથાશક્તિ વ્રતો ધરજો;	
અડગ શ્રદ્ધા ખરા જ્ઞાને, ખુમારી શાન્તિની વરજો.	૧૦
વિનય ભક્તિ ધણી ધરજો, અલખતું ગાન ગાજો તું;	
વિષયના વેગ વારીને, સદા ઉપયોગમાં રહેજો.	૧૧
અહો રૂપું બહી કહેણી, ખરી કરણી ખરું સોતું;	
કરી લે ઉચ્ચતા જ્ઞાને, થશે સહુ ભાવીતું ધારું.	૧૨
જગત વ્યવહારનો સાક્ષી, વિવેકે દેખજો સાચું;	
બુદ્ધચર્મિષ્ઠ સહૃદયભક્તિ, નિશાની શાંતિની નકકી.	૧૩

x

x

x

x

સુસ્વર્ણી લે.

બન્ય ? ધર્મલાભ. બન્ય શ્રદ્ધાવુ ૫૨૬૬ને ઉચ્ચ વિચારો પુનઃ પુનઃ હૃદયમાં સ્ફુરતા હશે, પણ હાલ તેવી પ્રવૃત્તિ યત્ન, ધ્યાન, રમણુતાથી ત્હારી થતી નથી. બાહ્યદશામાં ચિત્ત દેશનો વ્યાપાર અનાયાસે ઘટતો જાય છે, તો પણ તમારી ભક્તિમય પ્રવૃત્તિની વૃદ્ધિ અર્થે સહજ લખવું થાય છે. સર્વશાસ્ત્રોતું ગૂઢરહસ્ય એ છે કે બાહ્ય જગતમાં થતો અહંમત્ત્વ ભાવ પરિહરી અન્તરૂની આત્મસૃષ્ટિતું ધ્યાન દ્વારા દર્શન કરી તેમાં મનઃપ્રવૃત્તિને યોજવી. બાહ્યના ક્ષયિક માયિકપદાર્થોમાં આદ્યિકભાવ-

યોગે ભોગાદિક પ્રવૃત્તિ થતી હોય તો પણ જ્ઞાની વૈરાગ્ય બળે અંતરૂથી ન્યારો વર્તી અપુનર્મન્થકત્વ સંપ્રાપ્ત કરીને આત્માભિમુખતાને સેવતો જાય છે. સંસારનાં સુખ વિષ્કા સમાન અને ગૃહાદિક જાજર સમાન સમજીને શ્રમણ-ભવનાથી પુનઃ પુનઃ જાગૃતિ કરવી. સર્વસંગપરિત્યાગરૂપદ્રવ્યસંયમ વિના ભાવ સંયમની દશા પ્રાપ્ત કરવી મહા દુર્લભ છે, એમ તીર્થંકરનાં વચનો અતુભવથી જ્ઞેતાં સત્ય જણાશે, એમ અમને ભાસે છે. સંસારમાં રહેતાં પણ જ્ઞાની સંસારને અંદીખાતું સમજે છે, તેથી તે જલપકંજવદ્ ન્યારો વર્તી શકે છે. અનંતમત્તનાં આંધેલાં કર્મ વિખેરવાને માટે મનુષ્ય જન્મમાં યથાયોગ્ય સામગ્રી મળી છે, તેને યથાશક્તિથી સ્વકર્મમાં પ્રવર્તાવજ્ઞે, આત્મસ્વરૂપ ભાવજ્ઞે, રાગાદિકને ઉપશમાવજ્ઞે, અંતરાત્મદેવને એકાન્તમાં જ્ઞાન દ્વારા ધ્યાવજ્ઞે. ચિત્તવૃત્તિને અન્તરૂમાં રમાવજ્ઞે. સદ્ગુરૂની આજ્ઞા મરતકે ચઢાવી મળેલા મનુષ્ય જન્મથી સ્વચ્છદિ મેળવજ્ઞે. ખરેખર સુખ તો અન્તરૂમાં છે તેના ભોગી જ્ઞેગીને પુનઃ પુનઃ નમન હો. હર્ષથી ધર્મ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરો. ॐ શાન્તિઃ ૩

x x x x

૫૦ માહુસા.

કિન્તુ વસ્તુતઃ નામાતીતના ધર્મ લાભ પૂર્વકે જ્ઞા. મોહન.....પત્રદારા તમારા સમાચાર જાણ્યા. વિશેષ હું ક્ષેત્ર સ્પર્શના અવધિએ અત્ર છું. અન્તરૂ અસંખ્યાતપ્રદેશી લોકલોક પ્રકાશક ક્ષેત્ર છે, તેનાથી તમે બિન્ન નથી. તેનું અવલોકન અન્તરૂ દૃષ્ટિથી કરશો. વિદ્યાપુર તરફ આવવાનો પરિણામ મંદ છે. હવે થોડા દિવસ પશ્ચાત્ત અન્યત્ર ગમન થશે. તમારી શાન્તિ તમારી પાસે છે. ક્ષણે ક્ષણે અન્તરૂ ઉપયોગ રાખવો. ધૂમાડાના વ્યાયક સમાન આ ચક્ષુએ દેખાતું ધન પોનાતું માની નાના મોટા, સુખી દુઃખીનો, દુનિયા મનુષ્યો પ્રતિ વ્યવહાર કરે છે, તે વ્યવહાર કષ્ટપન્નરૂપ અસત્ય જાણી અખંડ અક્ષય ધન પ્રતિ લક્ષ્ય આપવું. સંસાર જાણે મોહું સ્વપ્નું. તેમાં શું ખરું? સ્વપ્નને જાણનાર પોતે એક ખરો. इतिच्छी शान्तिः शान्तिः शान्तिः

x x x x

ૐ નમો વ્રીતરાગાય.

વિનયરત્ન સુશ્રાવક.....યોગ્ય ધર્મ લાભ. વિશેષ તમારો પત્ર આપ્યો. અત્યાનંદ થયો છે. વિં હવે લોદરાથી વિહાર કરવા વિચાર છે. પત્ર લખો તો લોદરાએ લખશો. ધર્મ સાધન સારી રીતે કરશો. અભ્યાસ જે ક્યો છે તે સારી રીતે પુનઃ પુનઃ અવલોકી જશો. જે જે ધર્મ વિષે સૂચનાઓ આપેલી છે તે ધ્યાનાન્તર થાય નહીં. આત્મતત્ત્વ ગાતા બનવું, અને જ્ઞાનની મહત્ત્વતા હૃદયમાં સ્થાપન કરવી. શું કર્તવ્ય છે ? શું કર્મ ? અને શું સંસારમાં કરવાનું બાકી છે ? તેનો વિચાર કરવો. એક દિવસ શરીરાકાર રહેવું પુદ્ગલ તેથી આત્મા ભિન્ન થશે. માટે જે કરવાનું છે તે ભૂલાય નહીં. શ્રદ્ધા દૃઢતા વિષે જે સત્ય વાત કરી છે, તે પ્રાણુન્તે પણ વિસરી જાય નહીં, અને સદ્ગુરુની સેવાભક્તિ એકજ આત્માને અત્યન્ત હિતકારક છે. વંદનાદિ વિનયતા માટે પહેલાથીજ શિખામણ આપી છે.

**મટકી મકટી મટકીયો, શિર પટક્યું સાંવાર;
સદ્ગુરુની શ્રદ્ધા વિના, પામ્યો નહીં ભવવાર.**

ઉત્તમ આત્માર્થી તમારા જેવા વિનય રત્નોને કંઈ લખવું યદે તેમ નથી. મેરનાં ઇંડાંને ચિતરવાં પડતાં નથી. ક્ષણવાર પણ તમે કેમ પ્રમાદ કરશો ? તમારી કુલીનતા, વિનયતા તેજ તમારા ગુણોને વધારે છે. ઉપદેશ પ્રાસાદ, ન્યાયસાગરને આપ્યો છે ખીણું કાંઈ કામકાજ લખશો. પત્ર લોદરે લખશો. ૐ શાન્તિ: ૩

x x x x

મુ. શરીરનિષ્ઠ એતનનું ક્ષેત્ર. સ્પર્શના યોગે માણસા. આત્મ સાધક ભવ્ય.....યોગ્ય. અભ્યાસાધ, અખંડ, અવિનાશી, મંગલમય. સ્વકીય ધર્મ લાભ પ્રાપ્તિ અને ધર્મ પ્રાપ્તિના હેતુઓનો સંયોગ થાઓ. ઇત્યેવમાશી: વિશેષ ધર્મમાં આત્મસંયોગી ચિત્તને યોજતા હશે. અનંતદાદથી લાગેલો સાંસારિક સંબંધ ચિત્તની ચિકલતા કરી બહિર્ગમન કરાવી સ્વભાન ભૂલાવે છે. જે કે બહિર્ગમનતાથી આત્માને યત્કિંચિત્ પણ લુચ્છાનુભવ તાત્ત્વિક

રૂપે નથી, તો પણ મનોવૃત્તિએ બહિર્ગમનનો દૃઢ સંસ્કાર કર્યો છે, તેથી કારણ સામગ્રી યોગે મન, આત્માના તાપ્તામાં નહીં રહેતાં છટકીને ભટકે છે. મનોનિગ્રહ કર્યા વિના સુખની આશા ઝાંઝવાના જળની પેઠે ભ્રમશુરૂપ છે. મન અને મર્કટ એ અતિ યંચળ છે. માટે જ્ઞાનીઓ મનને મર્કટની ઉપમા આપે છે. યમ, નિયમ, તપ, જપ, સર્વ મનોનિગ્રહ અર્થે છે. મનોનિગ્રહ કરવાને તત્પર થએલા ઘણા છવો આડાં અવળાં કાંઈ મારી અન્તે થાકે છે; કારણ કે મોટી અગર નાની કુચીઓનો જથ્થો ભેગો કરવાથી શું ? આપણે ધારેલું તાણું ઉઘેડવું હોય તો જે એસતી આવે તે કુચીનીજ જરૂર છે. બીજી કુચીથી તાણું ઉઘેડતાં કાંતો કુચી ભાગે અથવા તાણું ખગડે. માટે સહશુરૂએ ખતાવેલી શુરૂગમરૂપયુક્તકુચીથી કર્મવું તાણું ઉઘેડી શકાય છે, અને મનોનિગ્રહ સહેજે ખતે છે. સ્વેચ્છાએ લક્ષ પ્રયત્નથી જે કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી, તે કાર્ય શુરૂગમ કુચીથી સહેજમાં ખતી આવે છે. સહશુરૂ વિધાસી અને સહશુરૂના અન્તઃકરણથી શુદ્ધ ભકતો જે આત્મહિત હરેક રીત્યા કરે છે તે અન્યથી કોટી પ્રયત્ને થવું મુશ્કેલ છે. આપણું મન કેવું છે ? અને તેને નિર્વિધ ખનાવવું એ શુરૂ કૃપાધીન છે. ભલે વેદનામ ધરાવી સહસ્ત્રશઃ માનવો દવાઓ કરે કિંતુ અતુલવી સહશુરૂ, અન્તઃકરણના વિકલ્પસંકલ્પયોગે થએલા અનેક રોગોને સહજવારમાં દૂર કરે છે.

ગુરુ નામકી ઔષધી, પ્રેમે પ્રેમી સ્વાય;

મન પુષ્ટિ સુખ શાન્તિ વે અજર અમર હો જાય.

ગુરૂશ્રી દત્તપરમાત્મ નામનો મનોવ્યારણ કરતાં ચિત્તની પ્રસન્નતા થાય છે. રાગ, દ્વેષ દૂર થાય છે. શ્રદ્ધા ભક્તિથી સહશુરૂનું સ્મરણ કરતાં ધર્મ, અર્થ અને કામની સિદ્ધિ થાય છે. અનાધાર આધાર શુરૂ ત્રિવિધ તાપને દૂર કરે છે. વિચિત્ર શક્તિ એ છે કે શ્રદ્ધાભક્તિથી શુરૂનામોવ્યારણ કરતાં અન્ત ભવતાં પાપ ખળાને ભસ્મીભૂત થઇ જાય છે. મનોનિગ્રહ થવા અર્થે શુરૂભક્તિ, શુરૂસ્મરણ, શુરૂનામ સમાન અલાકિક આધધિ કોઇ નથી. વૈરાગ્ય, સમતા, કદી ન પ્રાપ્ત થનાર તે પણ શુરૂપ્રભુ નામ મંત્ર સ્મરણ કરતાં પ્રાદુર્ભવે છે, તો મનના સંકલ્પ વિકલ્પનો જય થાય એમાં શી નવાઈ!!! અલખત કંઈ નહીં, મન નવરૂ જેથી ચકતું નથી. માટે તેને કોઈ કાર્યમાં અવસ્થ લગાડવું જોઇએ. મનને શુરૂ...પર દોડાવતાં સ્વાભાવિક

તે કાર્યમાં સ્થિર થઇ જાય છે. માટે માદ રાખવું કે, અનેક ગુરુઓને જે મન ચાલવવાનું કરે છે, તેના પાશમાં નહીં ફસાતાં એક ટકીથી સુખ ઉપાય પ્રભુ પ્રેમ ભક્તિથી આસ્વો. ગુરુ પ્રભુ નામોચ્ચારમાં મનની એવી એકાગ્રતા કરવી કે મનમાં એ સખ્દ વિના ખીલવું કંઈ યાદી આવે નહીં. એમ પ્રમાત સમયમાં વા રાત્રિએ એકાન્ત સ્થાનમાં સર્વ વ્યાવહારિક કાર્યથી પરત્વાર્થા વ્યાદ આ ઉપાયનો આદર કરવો. પરમાત્મ ગુરુ નામોચ્ચાર કરતાં વચ્ચમાં અનેક ઠેકાણે મન દોડશે, અનેક ઠેકાણે મન જશે. જે વસ્તુની યાદી ન આવતી હશે, તેની પણ યાદી આવશે. પણ જે જે વિચારો મનમાં હોય તેને વારવા, અને એકમ મિત્તથી પરમાત્મ નામોચ્ચારણુ મનમાં ક્યાં કરવું. ડુંડી કે જોમે નાભિ કહે છે તે ઠેકાણે ગુરુ વા પ્રભુનું સ્થાપન કરી નિશ્ચલચિત્તથી એ ત્રણ કલાક અભ્યાસ જરી રાખવો. એમ કરતાં એક મહાનિઃ થતાં અનેક નહિં દીઠેલા અનુભવો દેખાશે અને પોતાનું મન વસ થઇ જશે, અને વિનયની વૃદ્ધિ થશે. વિશેષ એજ કે આનંદ આનંદ સર્વે પ્રકારની જશે. એમ દૈવ અભ્યાસ કરતાં સાક્ષાત્ પ્રભુ, સ્વપ્નમાં દેખાશે અને મસ્તક ઉપર હાથ દેશે. જે એમ તે અભ્યાસ વૃદ્ધિ ખરે તે અનેક શંકાનું નિરાકરણુ સ્વપ્નમાં દેવ પ્રત્યક્ષ દેખાઇ કરશે અને આત્માનુભવ ભામશે. પરમ, વાવચન્તી, મધ્યમા, વૈકલી, એ ચાર પ્રકારની વાચ્છીથી આત્મા ભિન્ન છે. પાંચ પ્રકારના દેહથી આત્મા નારો છે. મનથી આત્મા નારો છે. આત્મા અસંખ્યાત પ્રદેશથી અને લોકાલોક પ્રકાશક છે. અનંત સુખઃઆનંદ જ્ઞાનમય આત્મા છે. આત્મા સ્વયં પ્રકાશ છે. જ્યોતિર્મય છે. કદી તે ઉત્પન્ન થયો નથી, માટે જજ છે. કદિ તેને વિનાશ થતો નથી માટે અવિનાશી છે. ગુરુદેવનું છાતીના મધ્ય ભાગમાં એટલે હૃદયમાં-મનમાં નામોચ્ચારણુ પૂર્વક જે ધ્યાન કરે તે મહાલાભ થાય છે. અનન્તમયમાં કરેલાં પાપ ક્ષય પામે છે, અને વિચિત્ર આત્માનુભવ થાય છે. આત્મા અનન્ત ગુણી છે. આત્મા આત્માને જાણે છે. કર્મને પણ અચુદ્ધ પરિણુતિથી આત્મા ધારણુ કરે છે, અને કર્મનો ક્ષય પણ આત્મા કરે છે. આ સંસારમાં ભમણુથી આત્મા અધાય છે. પોતાને વિષે આત્મપણાની યુદ્ધિ જે ભયો ધારણુ કરે છે, તેઓ સાંસારિક કાર્ય કરતાં પણ કર્મથી અધાતા નથી. આત્મ સન્નુખ યજ્ઞેલો ભક્ત પરંપરાએ અનંત સુખમય પરમધામ પ્રાપ્ત કરે છે. આ સંસાર સ્વપ્ન સમાન છે. તેમાં સગપણુ આદિપણુ સ્વપ્ન જે દેખાય છે તે સર્વ સ્વપ્ન સમાન છે. તેમાં થતી અહંપણાની યુદ્ધિ ઉઠાડી આત્મચ્ચારો રહેવું. પણ બુલવું. જેકનું નથી કે પ્રથમ પગથીયું ગુરુદેવ ભક્તિજ

છે. ચાર ૭ માસ સુધી અહીં મંત્રને ત્રણ લાખ જાપે ત્યારે મન શુદ્ધ થાય છે. અને તદ્દ્વારા મનોબળ થાય છે. તે સર્વ ગુણોને પ્રાપ્ત કરે છે. માટે ઊંકાર સહિત પરમાત્મ મંત્ર જાપ કરવો, અને તેનું ધ્યાન કરવું. ત્યાર બાદ બીજું પગથીયું તમારા હાથમાં આવશે. સમયે સમયે આયુષ્ય ખૂટે છે. માટે આત્મધર્મ સાધક યજ્ઞમાં પ્રમાદ કરવો નહીં. તમારી સંગતિથી બીજા પણ યોગ્ય ગંભીર શ્રદ્ધાવાનોને પછી ખાતરી થાય નો આ માર્ગ બતાવી તેનો ઉપકાર કરવો. ધર્મ સાધન કરવો. ઊં શાન્તિ: શાન્તિ: શાન્તિ: ॥

X X X X

મુ. લોકાથી લે. સુઆવક.....ધર્મલાભ. સદાકાળ સાધતરૂપે પ્રત્યક્ષ થાઓ, વિશેષ તમારૂં મન આત્મામાં થશે કે કેમ ? બહિરૂં વ્યવહારભાવે વર્તતાં નિશ્ચય સદ્ધર્મ જૂલાય નહીં. અહર્નિશ સદશુરૂં દેવ ધ્યાન, તેમનું સ્મરણુ તેજ પરમ ગંગા પ્રવાહમાં સ્નાન કરી નિર્મલ થશે. વિશેષ શું તમારા હૃદયમાં સૂર્ય પ્રગટયો છે તેને જાળવી રાખવો ? જિન દેવશુર તેજ ગુણો ક્ષણે ક્ષણે આત્મ પ્રતિ ઉપયોગ દેતા રહેશે. આત્માની શાન્તિ પત્રદાના જાણવશે. જ્યાં જ્યાં જાઓ ત્યાંથી પત્ર કામ સહિત કારણ યોગે મેલવશે.

X X X X

મું આજ્ઞેશ.

શ્રી અમદાવાદ વાસ્તવ્ય શ્રદ્ધાવન્ત, દયાવંત, દેવશુર, ભક્તિકારક, વિનયવંતયોગ્ય ધર્મ લાભ પહોંચે. વિશેષ હાલમાં પત્ર નથી. પરમાત્મ ધ્યાનમાં નિમગ્ન થયા હશે. ફરતાં ને હરતાં મનમોહન પરમાત્મા પાસેના પાસે છે. શરીર જુદાં દેશ જુદા પણુ આત્મામાં પ્રભુ તો પાસેજ છે. શરીર જુદાં તેથી શરીરને દુઃખ પણુ મનમાં ઝ્યાંધી દુઃખ ? અનંત સુખમય આત્માની આવી સ્થિતિ થાય છે. સદ્ગુણ પ્રીતિથી પુદ્ધિમાં કૃપણ થએલી સુક્તિ રૂપ વેલડી ફરેજી

વૃદ્ધિ પામે છે. આત્માની પરમાત્મસ્વરૂપતા પ્રગટ કરવી તેને મૂર્ખ મનુષ્યો સમજી શકતા નથી. બાહ્ય બપકા દેખી લોકો મોહ પામે છે. આત્મા તરફ યાત્રી વિના કોણ લક્ષ આપે ? આત્મહિત સાપેક્ષ ક્રિયા વિના ઉત્કૃષ્ટ ક્રિયા વિષ સમાન જાણવી. સાચાભાવે ચિત્તની એકાગ્રતાએ યોગી ધર્મક્રિયા પણ ઘણું ફળ આપે છે. લોકો કોઈને વખાણે અગર નિંદે તેની હાજી. હા જાણવી નહીં. ગુરુનું તથા દેવનું સ્મરણ તથા તેમનાં વચનોની યાદી કરવી. ખરૂં પુછો તો શ્રદ્ધાજ્ઞ ફળ આપનારી છે. ઠેકાણે ઠેકાણે ભટકવાથી શું ? સદ્-ગુણે જે જે ઉપદેશ દીધે હોય તે વિનયથી તેમને સાંભારી સ્મરણ કરવાથી ચિત્ત ઠેકાણે આવશે, અને જ્યાં સુધી નેત્રમાં આંસુ ન આવે ત્યાં સુધી સમજવાનું કે સદ્ગુણ વચન પર શ્રદ્ધા થઈ નથી, તથા પ્રીતિ પણ થઈ નથી. કસાએલા, પાસ થએલા તમારા હૃદયમાં દેવ ગુણક્રિતરૂપ કલ્પવૃક્ષ ઉગેલું છે, અને તેને હવે ફળ ફુલ, આવશે. જે જે અન્યો વંચાવ્યા છે તે તે પોતાની મેળે ધ્યાન ધરી ત્રાંચી જવા, અને સત્યમાર્ગે વર્તવું. સંસાર સાગર સદ્ગુણોથી તરાવ છે. દેવગુણની પ્રીતિ ભક્તિ વિના ગુણો પામી શકાતા નથી. સદ્ગુણની નિંદા સાંભળવી નહીં. તેમના ગુણો પ્રકાશવા. પ્રશંસા અને નિંદા, આત્માના ધરની નથી. તેથી સમજવું કે, નિંદા અગર સ્તુતિ, કીર્તિ એ તો પુનઃ છે, તેથી સારો ખોટો આત્મા થતો નથી, માટે તે તરફ લક્ષ દેવું નહીં. બાહ્ય સંસારમાં રહ્યા છતાં પણ ન્યાય, નીતિ, વિનયથી ધર્મનું સેવન કરવું. મોરનાં ઈંડાંને કોણ ચિતરે છે ? તેમ તેમને શું વધારે કહેવું ? જે કહેવાનું છે તે તમારા આત્મામાં છે. તમારા આત્મામાં શાનાદિ ગુણોનો અક્ષય ભંડાર ભર્યો છે. તેને શી ખીજ ચિંતા ? આયુષ્ય ક્ષણે ક્ષણે ઓછું થાય છે માટે પ્રમાદમાં કાળ ભતીત કરવો નહીં. ધર્મ ધ્યાન કરો. સતત આત્મોન્નતિમાં તત્પર રહેશો. ॐ શાન્તિ: શાન્તિ: શાન્તિ: ॥

x

x

x

x

ૐ નમોઽર્હતે

મુ. મહેસાણા,

શ્રી વિદ્યાપુરાશ્રિત આત્મિકગુણાભિલાષુક, સંવેગભાવિતાત્મા, સ્પાહાદ તત્વાભિજ્ઞાસુ, તત્ત્વત્રયારાધક સ્વભાવ સાધક.....
 યોગ્ય ધર્મ લાભ થાઓ. વિશેષ અત્ર શાન્તિઃ અનાદિકાળથી વિચિત્રકર્મ
 ગ્રહી આ ચેતનજન્મ જરા મરણુ વ્યાપ્ત ચતુર્ગતિમાં એકદ્રિયથી તે પંચે-
 દ્રિયપર્ચના અવતારો ધારણુ કરી ભગ્યો. શું એમાં હેતુ-કેતર, અગ્નિ-
 ચાર ગતિના જીવો અગ્નિરૂપ અધકારમાં હિતાહિત દેખી શકતા નથી. સિદ્ધ
 પરમાત્મા સદશ આ પ્રત્યક્ષ શરીરમાં અસંખ્યાતપ્રદેશો કરી વ્યાપેલો આત્મા
 તેને કેટલું દુઃખ ? દશા કેવી ? શરીરમાં શું સુખ ? તે વિચારતાં વિવેક પ્રગટ
 થતાં ભાસે છે કે, અરે હું કોગટ ઝાંઝવાના કૃત્રિમ, ક્ષણિક, અસ્ત્ય તીરની
 શ્રાન્તિની પેઠે આ ક્ષણિક દુઃખદ્વ ભ્રમણારૂપ સંસારમાં સુખની યુદ્ધિથી
 ભ્રમણાએ ભૂલ્યો અને સ્વગુણથી દુલ્યો, અને પરભવમાં દુલ્યો અને હવ્તુ તેમાં
 રાત્યું છું, માત્યું છું. આત્મા તું તો નિરાકર અને શરીર તો સાકાર-ચેતન
 ગુણવાન-અને પુદ્ગલ તો જડ, ચેતન અવિનાશી-અને શરીરરૂપ પુદ્ગલ વિનાશી
 ચેતનની ઋદ્ધિ નિર્મલ અખુટ અવિનાશી છે, અને પુદ્ગલની માનેલી ઋદ્ધિ
 મલીન, ક્ષણિક અને સંયોગી વિયોગી છે. પર વસ્તુમાં સુખની યુદ્ધિથી
 જીવો આ દેખાતી પૃથ્વીની મમતાએ, ધનની મમતાએ, રાજ્યની મમતાએ
 રામદેષે કરી કર્મ ઉપાજી. નરકગતિના મેમાન થયા. હાલ ધાય છે અને
 ભવિષ્યતકાળે થશે. પરભાવે આત્મા અનાદિ કાળથી પરિભ્રમણુ કરે છે પણ
 અંત આવ્યો નથી. હાલ કંઈક સામગ્રીની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થઈ છે,
 તો કેમ હવે પ્રમાદ થશે ? શું વારંવાર મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત થનાર છે ? ના,
 નહીં. સંસારમાં અલભ્ય મનુષ્ય જન્મનું ફળ સંસિદ્ધ કરવું, એજ વિવેકની
 પરિસીમા છે. યાકી ખાવું, પીવું, ઉઘ, સંસાર, વ્યંહાર દરેક મતિમાં આ
 જીવે અનન્તીવાર કર્યો; પણ તેથી તેને ખરી શાન્તિ પ્રાપ્ત થઈ નહીં.
 પુણ્યથી ચએલી જે લવલેશ શાન્તિ તેથી કંઈ તાત્વિક શાન્તિ મળી કહેવામ
 નહીં. આત્મામાં રહેલી તાત્વિક શાન્તિ આત્મગ્નન વિના મળતી મુશ્કેલ છે.
 કસ્તુરીયા મૃગની પેઠે આ જીવ ખાહિરથી (ખીજી વસ્તુમાંથી) શાન્તિ મેળ-
 વવા ધારે છે. ત્યાં સુધી સમજવું કે ખરું તત્ત્વ તેના સમજવામાં આવ્યું
 નથી. જે છે તે આત્મામાં છે. આત્મામાં ખોજ કરતાં સર્વ લભ્ય થાય છે.
 આત્માતિરિક્ત યાકીની વસ્તુઓને કે જે મારાથી ભિન્ન ત્રિકાલ છે, તેઓને

પોતાની કેમ માતું ? તેમાં હર્ષ શોક કેમ કરું ? તેના નારી હું કેમ દુઃખી યાઉં. મારું શરીર સર્વથી ન્યાર છે. સર્વ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ મારાથી ન્યારી છે. કોઈની યાદ નથી ને યવાની નથી. નાહક મારી મારી કેમ માતું ? મારું તે મારાથી પૃથક્ નથી, અને ન્યારું તે મારું નથી. જ્યાં રાગ ત્યાં દ્વેષ, જ્યાં પ્રીતિ ત્યાં ભીતિ, જ્યાં ભોગ ત્યાં રોગ, જ્યાં સલાહ ત્યાં ક્રોધ, જ્યાં હાસ્ય ત્યાં શોક-એમ અરધદમાત્ર ન્યાયતું ચક્ર પરભાવે જીવને સદાકાળ લાગી રહ્યું છે. તેને પોતાનું માનવું તે દુઃખ છે, અને તેથી ન્યારા રહેવું તેમાં નિરૂપાધિપણે સુખ છે, અને જીવની દયા કરો દયા કરો. અને જીવને શું દુઃખ થયું છે. જીવો અને નત છે. પોતાના જીવને મોહરૂપ કસાઈ દુઃખ આપે છે. તેને મારે છે, છોદે છે, રોવરાવે છે. તેનાથી પોતાના આત્માને છોડાવો. આત્મા તેનાથી કેમ છુટે ? પુરૂષાર્થ કરવાથી આત્મસ્વરૂપ ઓલખીએ તો એ મોહરૂપ કસાઈ આપોઆપ દૂર ખસે છે. આખા જગતમાં મોહથી અંધાર આપી જાય છે, તેને જ્ઞાનરૂપ સૂર્યનાં કિરણો ક્ષણવારમાં વિલંબ કરે છે. મોહ અંધાર, આત્મિકગુણોને અવલંબતાં ક્ષણવારમાં દૂર જાય છે. અને શું કર્મનું જીવે ? હું સિદ્ધના સમાન છતાં કર્મવડે પરતંત્ર બન્યો છું. ? હા બન્યો છું. પ્રત્યક્ષ તું રંક જીવો થયો છે, અને પરતંત્ર બન્યો છે. તારી પરતંત્રતા ક્યારે નાશ થાય કે જ્યારે તું પોતાને સ્વતંત્ર સમજે અને સર્વથી પોતાને ન્યારો ગણે સારે. તું સ્વતંત્ર સ્વતંત્ર આપોઆપ પ્રકાશી. હું અને મારું આ પ્રત્યયથી તું અંધાય છે, અને હું કોઈના નથી, કોઈ મારું નથી, સર્વ સંબંધિવગ્રમાં રહ્યો છતાં તેથી ન્યારો છું. શરીરમાં વસ્તુ છતાં શરીરથી ન્યારો છું. બોલું છું છતાં બોલવાથી ન્યારો છું. ગમનાગમન કરું છું છતાં તેથી હું ન્યારો છું. મારું મારામાં સમાયું છે. જેને ઇચ્છું છું તે મારામાં છે. જેના વિના હું દુઃખી થાઉં છું તે મારામાં છે, જેથી હું ત્રણ બોક દેખું તે જ્ઞાન ગુણ મારામાં છે. હું પોતે આત્મા સ્વપર પ્રકાશક છું, તેની મોટાઈ ત્રણ જીવનમાં પણ માય તેમ નથી. તેની મોટાઈ તેનામાં સમાઈ છે. આ સંસારની ઉપાધિને ઘેર નિદ્રાજીવની પેઠે બૂલી જઈ તો મારું સુખ મને લાસશે. મારા આત્માના સ્વરૂપમાં ક્ષણે ક્ષણે જાગે તો રહું તો સંસારમાં રહ્યા છતાં પણ અસંસારી કહેવાઉં. હું ત્રણ કાલમાં એકરૂપ છું; મારો કોઈ નાશ કરી શકતું નથી. હું ઉપનન થયો નથી માટે અજ્ઞ છું. મારો કોઈ શત્રુ નથી. મને નિન્દા લાગતી નથી, સ્તુતિ પણ લાગતી નથી, અને મને ગાળ લાગતી નથી. કારણ કે હું આત્મા અરૂપી છું. તેને ખીજ વસ્તુનો સ્પર્શ નથી. તો નિન્દા સ્તુતિથી મને

હાનિ લાભ નથી. મારા ગુણો અનાદિકાળથી કર્મમાં આવરણથી ઢંકાય છે. તેથી હું સર્વજ્ઞ છતાં હાલ અધમ છું. પણ હું સત્તાએ સર્વજ્ઞ છું. મારું મને મળશેજ. ક્યારે કે ક્યારે મારી મને કાળજી થાય ત્યારે. આત્માની ચાહના થાય ત્યારે આત્મામાં હું વિકલ્પ સંકલ્પ ત્યાગી શાંત ચિત્તથી રમી શકું તેા સ્વપદનો ભોગી યોગી થાઉં. એ પદની મને ચાહના થાઓ, સ્વપરને એનું યાથાતથ્ય સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાઓ.

દ્વયેષં શ્રી શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

x x x x

મુ. મહેસાણા,

શ્રી રાજનગરે સદ્ગુરુ સરણાધીન, વંચનામૃત સેવી, આત્મગુણાકાંક્ષી, ગંભીર.....યોગ્ય ધર્મ લાભ પહોંચે. વિશેષ પત્ર આવ્યો સમાચાર જાણ્યા, શાતાદ્વારા તમારી આત્મોન્નતિ સહજસ્વભાવે વૃદ્ધિ પામે. સદ્ગુરુશુધામ આત્મતત્ત્વનું સ્વરૂપ તમારા હૃદયમાં વહે. એક ગુરુ શ્રદ્ધા સૂર્યના સરખી નિર્મળ એવી તમારા હિતાર્થે ક્ષિયર થાઓ. પુસ્તકોનું તથા ભણાવેલા ક્ષેત્રોનું અવગોન કરવું. ધર્મ કાર્ય લખશો.

x x x x

મુ. મુંબાઈ,

વલસાડ મધ્યે સુશ્રાવક, શા. કેશરીચંદ ગુલાબંદ તથા શા. નાથાલાલ ખૂમચંદ તથા શા. કુલચંદ રામચંદ યોગ્ય ધર્મ લાભ.

પ્રત્યેક તત્ત્વમાં હેડા ઉતરવાને માટે વિચારશક્તિ ખીલવવાની વશ્તી જરૂર છે. જૈનશાસ્ત્રોનું અહનિશ નિયમાનુસાર વાચન કરવાથી અભિનવ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે, આત્માનો ગુણ અપૂર્વ છે. તેને ખીલવવા જેમ જેમ પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે, તેમ તેમ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ ટળતું જાય છે. દરેક ક્ષેત્રને ટાળવાના ઉપાયો અવખોધવા જોઈએ. જડ અને ચૈતન્ય તત્ત્વનું પૂર્ણ

સ્વરૂપ અવબોધવા માટે તીવ્રદક્ષયોપશમની આવશ્યકતા છે. પ્રત્યેક વિચારો કરવાની કળા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. તત્સંબંધી પ્રથમથી કંઈક અવબોધવું જોઈએ. સર્વ બાબતોના વિચારો કરતાં આત્મિકવિચારોની વિશેષતઃ આવશ્યકતા છે. આત્માનું સ્વરૂપ ઓળખવું અને પરસંગતિ પરિહરતી એજ ચારિત્ર કોટિનો ઉત્તમ સિદ્ધાન્ત પૂર્ણ અવબોધાય તેવું મનન કરવું જોઈએ. સદ્ગુરુ કૃપાથી ઘણું અવબોધાય છે.

ॐ શાન્તિ: ૩

x x x x

પાદરા, ૧૯૬૯ કા. વદિ ૧૦

સુરતમાં સુભ્રાવક શા. નેમચંદલાઈ દેવચંદ યોગ્ય ધર્મલાલ.

વિ. હાલમાં હું નિરૂપાધિ અને નિષ્ઠિતિસ્થાનમાં હોવાથી અને ઉપયોગી જ્ઞાનાદિકબાબતોમાં જોડાવાથી પત્ર લખી શક્યો નથી. તમારી પાસે જે પુસ્તકો છે તે વાંચીને શાન્તિમય જીવન ગાળશો. જે જ્ઞાનથી સર્વ પ્રકારની વાસનાઓ ટળે છે અને સર્વ જીવો પર કૃષ્ણાભાવ રહે છે, તેમજ સર્વ જીવો જેનાથી આત્મવત્ પ્રિય લાગે છે, તે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવા પ્રયત્ન કરશો. તેનાથી હૃદયમાં સમતાભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, એવા અધ્યાત્મ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે પ્રતિદિન પ્રયત્ન કરશો. વૃદ્ધાવસ્થામાં ધૈરાજ્યભાવનાથી આત્માની બાવના રહેશે. દુર્જનમનુષ્યોના સહવાસથી દૂર રહેશો, અને તેઓને પણ સજ્જન કરી શકાય એવી શક્તિ પોતાનામાં દેખતા હો તો સુધારવાને માટે સંગતિનો લાભ આપવો યોગ્ય છે. જેની સંગતિથી ચિત્તની ચંચળતા થાય તેવા મનુષ્યોની સંગતિથી દૂર રહેશો. આ કાળમાં જેની પાસે ખેસવાથી ચિત્ત ઠરે એવાં સ્થાનકો અલ્પ છે. આત્માનું શાન્તિ ગુણુ પેદા થાય તેવા કારણોનું અવલંબન કરવું. આત્માર્થિની સંગતિ નહીં મળે તો ધર્મનાં પુસ્તકો વાંચી શાન્તિમય જીવન ગાળશો.

ॐ શાન્તિ: ૩

x x x x

સં. ૧૯૬૮ ડા. વહિલ પાદરા

શ્રી અમદાવાદ સુઆવક પ્ર. ૩.

હરિગીત.

સાક્ષી બને છે પ્રેમનો એ પ્રેમ મનમાં જાણ્યો,
છે પ્રેમમાં અદ્વૈત સધણું પ્રેમ મનમાં આણ્યો;
એ શુદ્ધપ્રેમે સ્વાર્થ તૃષ્ણા કામ તૃષ્ણા ઝટ ટળે,
સુવિશુદ્ધપ્રેમી કાંઈ થાવે સોતુ જેવું જળહળે. ૧

સારા ગુણોને દેખતો તે શુદ્ધ પ્રેમી જાણ્યો,
સારા ગુણોનો રાગ તેહજ પ્રેમ મનમાં આણ્યો;
સુવિશુદ્ધપ્રેમી ભક્તિ પામે ચિત્તની સ્થિરતા કરે,
નિજ હૃદય નિર્મલ શુદ્ધપ્રેમે શુદ્ધ ચેતનને વરે. ૨

મતભેદ સઘળા ભાગતા જ્યાં ખેદ સઘળા જાય છે,
મ્હારું નહિ ત્હારું નહિ જ્યાં વાસનાજ દહાય છે;
સુવિશુદ્ધપ્રેમ જ સુક્તિનું શુભદાર માન્યું પ્રેમીએ,
એ શુદ્ધરીતિ નીતિમાંડી પ્રેમને ઉક્લેષીએ. ૩

અતિ દૂર પણ પાસે વસે છે શુદ્ધ પ્રેમી જાણીએ,
સાચા ગુરને દેવ ઉપર પ્રેમ એવો આણીએ;
જડમાં વસે નહિ પ્રેમ કિમ્બિચત પ્રેમશુદ્ધિ ફીજીએ,
શુભ આત્મભાવે પરિણમે તે શુદ્ધપ્રેમ ગણીજીએ. ૪

તે પારખે છે જ્ઞાનો સન્તો શુદ્ધ પ્રેમ દશા ખરી,
તે મૂઠ જન નહિ પારખે લવ સ્વાર્થ પ્રેમ દશા ધરી;
સુવિશુદ્ધ પ્રેમે મ્હાલીએ મન પ્રેમ પ્યાલા પીજીએ,
શુભ શુદ્ધિસાગરજ્ઞાનદર્શનચરણ પ્રેમે રીઝીએ. ૫

x

x

x

x

મુ. પાદરા,

શા.

કવ્વાલી.

લખેલા પત્રનો ઉત્તર, લખ્યો ત્હં તે સકલ વાંગ્યો,	
પ્રભુના પન્થમાં વહેતાં, ગતિ એ પન્થીઓની છે.	૧
બને છે ભાવી અનુસારે, પ્રવત્નો પણ ચતા એવા,	
કદી ઉદ્યોગ નહિ લગવો, સકલ છે યત્નની પાછળ.	૨
હૃદય ઢીલું ખની ઢીલું, નથી હિત્સાહ વણ કાંઈ,	
નથી હિત્સાહ, પ્રીતિવચુ, કરૂં પ્રીતિ પ્રભુમોધે.	૩
અનન્યશુદ્ધપ્રીતિથી, પ્રભુનો ધર્મ ધરવાનો,	
ગુણોતાં ખીજ વિકસાવી, ગુણોનો ખાગ શોભાવો.	૪
કરીવે શોધ સાચાની, રમણુતા રાખ હરદમ તું,	
પ્રભુથી લય લગાવીને, વહો આગળ અચળ પ્રેમે.	૫

પામો વૃદ્ધિનિશ્ચયનિ—સદા સદ્ગુરના પ્રતાપે,	
પ્રજ્ઞા ત્હારી નિશ્ચયનિ વધો, સત્ય સિદ્ધાન્તખાટે.	
રાચી માયી પ્રભુ ગુણુ લહી, સત્ય આનંદ આપો,	
એવી આશીઃ નિશ્ચયનિ દઈ, ધર્મનો સાજ પામો.	૧
કર્તા મોક્ષાઃ નિજગુણુ તણો, શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વામી,	
જ્ઞાનાનન્દી વિભુ ગુણુમય, શુદ્ધદષ્ટિચક્રી જે.	
બોગી યોગી નિજગુણુતણો, ધ્યાનથી શીઘ્ર યાજે,	
આશી એવી નિજગુણુતણી, જીવને જીવ દે છે.	૨
કર્તા ચેતન નિજગુણુતણો, કર્મ છે મોક્ષ સિદ્ધિ,	
સદ્ જ્ઞાનાદિ કરણુમય છે, સંપ્રદાને ગુણોતું.	
જે જે દોષો નિજ ચક્રી ટો તે અપાદાન બાણો,	
આધારીએ સહજ સુખનો એમ પુદ્ગલબિંધ વાણી.	૩

x

x

x

x

સં. ૧૮૬૮ વૈશાખ સુદિ ૯ પાદરા.

અમદાવાદ મધ્યે.....

સોહણી.

આશા સુકોમલ પુષ્પની, સુગંધ લેવા બહુ ભમે,
ગુંબરવો કરતો રહે શરતો રહે હડી ધણું;
નિજ ચિત્ત ચોંટયું વહિલગ્યોના પુષ્પની સુગંધમાં,
પણુ બાણુતો નહિ વહિલગ્યોની પુષ્પ શોભા કારમી. ૧

શોભા સુકોમલ વહિલગ્યોની છેવટે કરમાય છે,
પંકજતણી શોભા રહે નહિ મોહ તેનો શું ? કરે;
બોળા બમર સમજી ધણું-તું આવ ઠેકાણે હવે,
કૃત્રિમ પુષ્પ સુગંધની શોભાથકી દૂરે રહે. ૨

અન્યો હસે ચર્ચા કરે બહુ-બ્રાન્ત મનકું દેખીને;
શીખો ધણું બનણું ધણું પ્રજ્ઞાતણો લાલ જ અન્યો,
નિજ શુદ્ધ બુદ્ધિ ધારીને ઝટ બ્રાન્તિ સધળી લાગીદે,
“બુદ્ધયન્ધિ” સન્ત સમાગમે તું-આવ ! અંતરૂ બાગમાં. ૩

x x x x

દરાપરામાં એક મુનિપર લખેલ પત્ર.

સં. ૧૮૬૮ વૈ. વ. ૨ બોરસદ.

એમી પખી નિજ મતિથકી સદ્વેલો ચાખવાને,
વૃક્ષે વૃક્ષે બહુ બહુ ભમ્યો સ્વાદતિખખા પ્રલકા તે;
તારી ઇચ્છા હજી પણુ રહી ઠામ ઠામે ભક્ત્યાની,
પાડી ટેવો કદિ નહિ ટળે પૂર્ણ પત્નો વિના તે. ૧

પક્ષી ઝાઝાં જગત તલમાં સર્વના બાવ બહુ
જે તે પખી મળી તુજ, જતાં કોઈ સંસ્કાર પાડી
જેનાં પિચ્છાં સકળ સરખાં તેહતું થાય ટોણું
એવાં ટોણાં નશન નિરખ્યાં સર્વનાં પન્થ ન્યારા ૨

હામે હામે બહુ વિષ ભગ્યો મેળ આવ્યો ન સાચો,
 ખોલીને તે પ્રતીત કરતો કેમ છવ્છે ફરી તે;
 જે જે સંગી અભિનવ મળે રંગ તે થાય તેવા,
 યાશે નક્કી હૃદય પટમાં કોતરી રાખ વાક્યો. ૩

સારા સંગી જગત વિરલા બહુજે એમ નક્કી,
 સાચી વાણી હૃદય ધરવી મેળવી મેળ નક્કી;
 એકીસો તું કદિ નહિ રહે ખોલતો ખોલ જાકા,
 “પ્યુદ્ધયખિંદ” ના હૃદય ધરમાં સત્યયુક્તિ વસે છે. ૪

x x x x

શુદ્ધપ્રેમથી હૃદયમાં પ્રવેશ.

હૈંડા હૃદયમાં પેસવા, કૃત્રિમ પ્રેમ જાણવીને,
 વાણી અને કાયાથકી બહુ પ્રેમના યાળા કરો.
 નિજ દીલને અર્ધા વિના સાક્ષી હૃદય ખનતું નથી,
 નિજ દીલને દોલ મેળવ્યા વણુ વિનય વા પ્રેમજ નથી. ૧

જનવેડના આચારવત નિજવિનયના આચારને,
 દર્શાવીને દોલ લ્યો નહી એ વાત દોલમાં આણુશો.
 લેવું અને દેવું અરે એ વાત દોલવણુ નહિ થતી,
 સ્વાર્ષણુ કર્યા વણુ દીલને એ દીલ મળતું નહિ કદી. ૨

આશય છુપાવી દીલના આવો અને ખોલો ધણું,
 કપટે કદી ખૂલે નહિ આશય રલા જે દીલમાં.
 નિજ દીલને નિર્મલ કર્યા વણુ દીલ પરનું નહીં લહો,
 બ્યાં સર્વ વાતે મેળ નહિ ત્યાં દીલથી ભેદ જ રહે. ૩

એ ભેદ પર્વત બ્યાં રહે ત્યાં દીલ હૃદયિ નહિ મળે,
 દિલભેદનો બ્યાં ભેદ ત્યાં સખંધ સાચો નહિ કદી;
 બ્યાં પ્રેમના રસથી રસેલાં દોલ ખે એકજ થતાં,
 શંકા નહીં ત્યાં પ્રેમની દષ્ટાન્ત બાળક, યોગીનું. ૪

શુભપ્રેમના વેધકરણે આનન્દમયજીવન અને,
 એ વાતના પરમાર્થને પામે અરે કે' યોગીઓ;
 એ શુદ્ધ પ્રીતિ ઉદ્ધિમાં આશા અને સ્વાર્થજન નથી,
 એ ઉચ્ચ કોટી પ્રેમના ભોક્તા અરે કે' જ્ઞાનિઓ. ૫
 પુદ્ગલ થઈ પુદ્ગલ નળે ત્યાં પ્રેમની મંધજન નથી,
 ચેતન નિહાળે આત્મને એ પ્રેમની સીમા ખરી;
 આવી મળે આશય શ્રદ્ધે નિજ દીલથી દિલ મેળવી,
 " મુક્ત્યર્થિ " કતરે દીલમાં તે દીલ રત્નોને લહે. ૬
 સં. ૧૯૧૮ વૈશાખ વદિ ૫ યોરસદ.

x

x

x

x

મુખ્યાધ મધ્યે.
 સુ. બા. મ. યો.

શાન્તિ અધુના અત્ર છે આનન્દમાં જીવન વહે,
 શુભ ધર્મના લાભે તને હો શાન્તિ સ્વચ્છ આત્મની;
 પદ્ માસંથી પત્રજન નથી આશ્ચર્ય તેમાં કંઈ નથી,
 પ્રત્નો વિના કિતર નથી તે પ્રેમ વિષ્ણુ ભક્તિ નથી. ૧
 ઉઠો હૃદયમાં અવતરી વિચારી જો માધ્મસ્થયથી,
 એ લોહચુંબક શક્તિ જેવી ભક્તિ કેવી દીલમાં ?
 જ્યાં લાગીયું દીલ જોહતું ત્યાં સદા તે મગન છે,
 એ વાત દીલમાં લાવીને જે જૂલ છે તે ત્યાગવી. ૨
 પરમાર્થનાટે જીવની તવ ધૂળમાં રગદોળ ના,
 વિવેકથી જાણ્યું ખરું તો કેમ મોહો આચરે;
 લાગ્યું ખરું જેના હૃદયમાં તેજ તેને આધરે,
 તેમાં રમાવે ચિત્તને પ્રેમી યની આનન્દ લે. ૩
 આરાધ જટ આરાધ જટ-વૈતરાગ ભાષિત ધર્મને,
 વાતો કરે વળતું નહીં ને ઉન્નતિ દૂરે રહે;
 શૂંરવીર થઈ જટ સજ્જ થઈ આરાધ ચેતન ધર્મને,
 તું દૃશ્ય વસ્તુ દેખીને મુઝીશ નહિ મુખ્યાધમાં. ૪

સ્તો સુબ્બુઓ સત્ય તેમાં ચાલ નિદ્રા ત્યાગીને,
 ગુરુગમ લઈ ઉત્સાહથી ઝટ પાનથ આગળ ચાલજો;
 તું ધ્યાન કર તું ધ્યાન કર નિજ આત્મ શુદ્ધ સ્વભાવતું,
 આનંદ અપરંપાર છે નિજ આત્મમાં એ જાણજો. ૫

સદ્ગ્રન્થ વાંચી આત્મના પન્થે વહો ક્રમગથી,
 વિકલ્ય પ્રગટે મોહના તે વારજો ઉપયોગથી;
 દીધી શિખામણ શેઠની જાંપા સુધી કર નહિ અરે,
 “બુદ્ધ્યખિધ” ધર્મોધમ કરી નિજ ધર્મને પ્રગટાવજો. ૬

સં. ૧૯૬૮ વૈશાખ વદિ ૧૦ કાવીકા.

x x x x

સુ૦ કાવીકા.

સુ. અમદાવાદ બ. સુ. જી. દ. ઓ. ઓ.

ધર્મ સાબ.....તમારા પત્રથી તમારી વૃત્તિ જાણી.
 વિવેક દૃષ્ટિથી જે વિચાર કરવામાં આવશે તો સાંસારિક પદાર્થોની તૃષ્ણા
 સમાવવાનો માર્ગ ખુલ્લો થશે. મોહની પ્રબલતાથી જીવ ધેરાય છે અને તેથી
 તે ધર્મ માર્ગમાં પ્રેમ ધારણ કરી શકતો નથી અને કદાપિ કંઈ ધર્મ કરણી
 કરે છે તો તેમાં પરિપૂર્ણ લક્ષ્ય રાખી શકતો નથી. મોહના ઉદયથી દેવ
 ગુરુનાં વચનો ઉપર પણ પરિપૂર્ણ રૂચિ થતી નથી અને સ્વાર્થિક પ્રયત્નોમાં
 રૂચિ થાય છે. આવી દશા જેના હૃદયમાં તીવ વર્તે છે તેને સાંસારમાંથી
 એકદમ ક્યાંથી છૂટી શકાય ? જીવ જાણીને પ્રમાદ કરે છે. પોતે જાણે છે કે
 મારું આયુષ્ય નિષ્ફલ ચાલ્યું જાય છે તો પણ તે આંખ આડા કાન કરીને
 આડા માર્ગે ચાલ્યો જાય છે અને દુષ્ટ્યોનો કિંચિત્ માત્ર પણ વશાત્કાપ
 કરતો નથી. મોહનીય કર્મની ઘેંનમાં ઘેગએવો મનુષ્ય જે ક્ષણિક પદાર્થો છે
 તેમાં નિલ્ય બુદ્ધિ ધારણ કરે છે અને લોકોત્તર સદ્ગુરુના ઉપદેશને પણ હૃદયમાં
 ઉતારી શકતો નથી. ખાલ્ય લક્ષ્મીની અસ્થિરતાના સંબંધથી જેનું ચિત્ત
 અસ્થિર છે તે ખાલ્ય લક્ષ્મીના પૂજારી બનીને, સત્તાએ ત્રણ લુવનના નાથ
 છતાં પણ સેવક બને છે અને સંતોષ વિનાની જીંદગી ગાળીને આત્મિક
 સુખની ગંધ પણ અહણ્ય કરી શકતા નથી, રત્ન ક્ષીપમાં આવીને પત્થરા લઈને

જીવ પાછો ફરે એવું ન થાય તે માટે વારંવાર ઉપયોગ ધારણ કરવાની જરૂર છે.

કાવીઠા. વંશાખ વદિ ૧૦ સં. ૧૯૬૮.

x x x x

મું. કાવીઠા (બેરસદપાસે) સં. ૧૯૬૮ વૈ. વદિ ૧૦

સુ. સુ. વી. કૃ. ચોગ્ય ધર્મ લાભ.

વિશેષ તમારો પત્ર આલ્ચો વૃત્તાંત જાણ્યો. લોભ કરવાથી ચિત્તની ચંચલતા થાય છે, અને તેથી અનેક પાપ કૃત્યો સેવાય છે. જડ વસ્તુઓની પ્રાપ્તિથી ખરેખર આત્માનો આનંદ મલતો નથી. પાડો સરોવરને જેમ ડોળી નાંખે છે તેમ લોભ રૂપ પાડો પણ શાન્તિ સરોવરને ડોળી દે છે. લોભરૂપ સમુદ્રનો ખર પામી શકાતો નથી અને તેથી અનેક જીવોને પરિતાપ ઉપજાવી શકાય છે. જેને દુનીઆની વસ્તુઓ નાકના ખેલ સમાન લાગે છે તેવો સન્ત પુરૂષ પોતાના હૃદયની શુદ્ધિ કરીને આત્મતત્ત્વ સન્મુખ થઈ શકે છે. સહગ્રન્થો વાંચીને તેનો અન્તરૂમાં વિચાર કરવામાં આવે તો બાહ્ય લક્ષ્મી કરતાં આન્તરિક લક્ષ્મી ઉપર અનન્ત ધણો પ્રેમ પ્રગટયા વિના રહે નહિ. જે વસ્તુ પોતાની નથી તેની પ્રાપ્તિ અર્થે જીવ વલખાં મારે છે અને તે વસ્તુઓનું પરમેશ્વર કરતાં અધિક ધ્યાન ધરીને પોતાની યાચક દશાનું સંસારમાં નાટક કરીને અન્યોને દેખાડે છે. વિષને વિષ તરીકે જાણનાર તો અમૃતરૂપ રૂચિ ધારણ કરીને અમૃતનો સેવક બનીને વિષના નાટકની મિથ્યા દશાને દૂર કરે છે. ધડીમાત્ર શોક કરવાથી કંઈ વગવાતું નથી. સ્મરણ વૈરાગ્યનો ક્ષણ સ્થાયી સ્વભાવ છે. માટે જ્ઞાન ગર્ભિત વૈરાગ્યને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરો અને આત્માના શુદ્ધ ધર્મની ભૂતિ બનવા પ્રયત્ન કરો.

x x x x

કર્તવ્ય.

- સ્વાહુ મુક્ષણને ચાખ પણુ છેદીશ નહિ તું વૃક્ષને,
 પુષ્પો મુગધી મુંઘ પણુ તું છોડને તોડીશ ના;
 સાંભળ મનોહર શબ્દને પણુ વાઘને ભાંગીશ ના,
 જલપાન કરે તું કૃપવું પણુ કૃપમાં મૃતરીશ ના. ૧
- સર્વત્ર દરેતું આગમાં પણુ પુષ્પને તોડીશ ના,
 જે જે દીએ અન્યો તને તે આત્મતું માનીશ ના;
 ઉચ્ચો ચઢી નીચાં પગથીઆં ભાંગ નહિ પરમાર્થનાં,
 જેના થકી ઉચ્ચો યયો તેને ગણીશ ના નીચ તું. ૨
- એ દેવું સઘળું ચૂકવીને શાહ થા તું મૃતિને,
 પણુ અન્યને પીડીશ ના એ ગુપ્ત કૃચી મુક્તિની;
 જે વાહ, ફળને રક્ષતી તે વાહને ભાંગીશ ના,
 પયપાન જેવું તું કરે તેને કરીશ ના નાશ તું. ૩
- જે દીપથી દોષ્યું ઘણું તે દીપને ઓલવ નહીં,
 કૃતવેદી ચૈ દૈર્ઘ્યના તું પાઠને ભજવીશ ના;
 કાંટા ઘણા દૂરે કરી તું ચાલ આગળ માર્ગમાં,
 પણુ માર્ગમાં તું નાંખ નહિ કાંટા ઘણા દુર્મુદ્ધિથી. ૪
- જે જે પુછે તે પન્થીઓને માર્ગ તું ખતલાવજો,
 પણુ પંથીઓથી લડ નહિ એ વાત દિલમાં ભાવજો;
 ઇચ્છા પ્રભાણે ખા ઘણું એંહું કરીશ નહિ સર્વને,
 “મુધ્યવિષ” જે જે તું લહે તે અન્યને પણુ આપજો. ૫

સં. ૧૯૬૮ વૈશાખ વદિ ૧૨ સોમવાર

મુ. વડતાલ.

x

x

x

x

મુ. વસો.

તત્ર. સુશ્રાવક, ઝવેરી છવણુચંદલાઈ ધર્મચંદ યોગ્ય ધર્મલાલ. વિશેષ તમારો પત્ર પાઠરાએ લખેલો પહોંચ્યો છે. વિશેષ હું વિહારમાં હોવાથી અને ઉપદેશ દેવામાં પ્રવૃત્ત થવાથી પત્ર લખી શક્યો નથી, વિશેષ ગુરૂકુળ માટે તમોએ લખ્યું તે જાણ્યું. ગુરૂકુળના વિચારોનો ગામોગામ અને દેશો-દેશ ફેલાવો થાય છે. જૈનોનો મોટો ભાગ જૈન ગુરૂકુળ સ્થાપવામાં પાછળથી સામેલ થશે, એવો સંભવ રહે છે. તીર્થસ્થળની પાસે જૈન ગુરૂકુળ સ્થાપવું એમ તમારો વિચાર છે, અને તેમાં મુખ્ય કારણ યાવિક જૈનોની મદદ મળવાનું દર્શાવો છો. તમારું લખવું અમુક અપેક્ષાએ સત્ય છે. જલ્દીઆ તીર્થ નર્મદાની પાસેના પ્રદેશમાં જૈન ગુરૂકુળ સ્થાપવામાં આવે તો ઠીક લાગે છે. તમે તમારા જેવા ત્રણ ચાર ગૃહસ્થોને જૈન ગુરૂકુળમાં આત્મભોગ આપવાને માટે ઉભા કરો તો તે યોગ્ય છે. નકામી તકરારોમાં પક્ષ પાડીને જૈનો લાખો રૂપીઆનું પાણી કરી દે અને આવી ઉત્તમ આપતમાં લક્ષ્મી ખરચવા લક્ષ્ય રાખતા નથી, એ કેટલું બધું દિલગીર થવા જેવું છે !!! જૈનોની લક્ષ્મીનો જૈન ગુરૂકુળ જેવી સંસ્થાઓમાં વ્યય થાય તે જૈનોની ભાવી પ્રજાને ઉદ્ધાર થયા વિના રહે નહિ. ગુરૂકુળ જેવી સંસ્થા સ્થાપતાં આત્મભોગ આપ્યા વિના છૂટકો નથી. આઠ દશ વર્ષથી જૈન ગુરૂકુલનો ઉદ્દાપીલ અનેક રીતે જાહેર કરાય છે પણ જૈનોના ભાવી ઉદ્ય પ્રમાણે બનશે.

જૈનોનો ઉદ્ય આવી સંસ્થાઓના માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં થવાનો છે, એમ તકી માનશો. હુઃખ વેદીને પણ આ કાર્ય જૈનોએ કરવુંજ જોઈએ. જૈનોના ઉદ્ય માટે આત્મભોગ નહિ આપવામાં આવે તો ભવિષ્યની જૈન પ્રજા માટે આપણે સાપ જેવા ગણાઈશું, ભવિષ્યની જૈન પ્રજાનો ઉદ્ય આપણા ઉપર આધાર રાખે છે. જે જૈનો ઠાંઠ કરતા નથી અને જે કરે છે તેના સંબંધી લવારો કરે છે, એવા જૈનોની ટકટક ઉપર ઠંઠ લક્ષ આપવું જોઈએ નહિ. તમે અન્ય કાર્યોમાંથી ચિત્ત ખેંચી લઈને આવાં ઉત્તમ કાર્યોમાં આપરે તો ભવિષ્યની જૈન પ્રજાને માટે ઉત્તમ ખીજ વાવનારા ગણાશો. જૈન બધુઓને જાગૃત કરો. આ સંબંધી વિશેષ પ્રયત્ન કરો. અમારે તો ઉપદેશ આપવાનું કાર્ય છે. પણ તમારે તો કરવાનું છે. આ સંબંધમાં ખાનગી ગુરૂકુળના હિમાયતીનું એક મંડળ ભરીને વિચારો ફેલાવશો તો શુભ પરિણામ આવશે. ઐ શાન્તિઃ વૈશાખ વદિ ૦)) ૧૯૬૮.

મુ૦ વસો. સં. ૧૯૬૮ વં. વદિ ૦))

સુશ્રાવક શા. લ૦ ક૦ યોગ્ય ધર્મલાભ..... વિશેષ ધર્મકાર્યો કર્યા છતાં ખેદ અને અશ્ચયિ આવે એમ અને છે. ધર્મ સેવા બ્રહ્મવતાં આત્માનો શુભ પરિણામ વધે તેમ લક્ષ્ય સાધવું જોઈએ. ધર્મ સેવા કરનાર સાપેક્ષદષ્ટિથી પોતાનો અધિકાર તપાસીને સેવકની પેઠે અધિકારપરત્વે પ્રાપ્ત થએલાં કાર્યો કરવામાં કિંચિત્ માત્ર અશ્ચયિ ન ધારણ કરવી, નિષ્કામવૃત્તિથી પારમાર્થિકકાર્યોમાં મન, વાણી, અને કાયાનો ઉપ-યોગ કરવાનો છે સત્પુરુષોની આવી સ્વભાવિક પ્રવૃત્તિ હોય છે. સત્પુરુષોને પોતાના અધિકાર પ્રમાણે જે જે કાર્યો કરવાનાં હોય છે તે કર્યા કરે છે, તેના ક્ષણ સામું જોતા નથી અને તેમજ ઉત્સાહનો ત્યાગ કરતા નથી. સર્વ યોગ્ય કર્મ કરવાં પણ તેમાં નિર્લેપ રહેવું એજ તેમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હોય છે. તેઓ અધિકાર પરત્વે કરવા યોગ્ય કાર્યોને કરે છે, પ્રતિદિન સહગુણો વડે આત્માની પુષ્ટિ થાય એવી પ્રવૃત્તિ કર્યા કરશે. ધર્મની આરાધના કરતાં કદિ ઢીલા બનવું નહિ.

x

x

x

x

મુકામ વસો.

સુશ્રાવક શા. મા૦ મ૦ બા૦ યોગ્ય ધર્મલાભ. તમારો પત્ર પહોંચ્યો. વિ. જૈન ગુરુકુલ સ્થાપવામાં આવે તો જૈનોનો ઉદય થાય. તેની યોજના પણ ધડવામાં આવે અને તે યોગ્ય પુરુષોદ્વારા ચલાવવામાં આવે એમ વિચાર કરું છું. હાલ હું વિહારમાં છું. આર્ય સમાજીઓ વગેરે પોતાના ધર્મની ઉન્નતિ માટે બહુ પ્રયાસ કરે છે. જૈનોમાં હાલ સંકુચિત દષ્ટિ અને વહો-રાના નાડાની જેવી ધર્મ કાર્ય પ્રવૃત્તિ પ્રાયઃ જોવામાં આવે છે, હોરો નેડે અને વાણીઓ વરંધાડે એ કહેવત પ્રમાણે હાલ જૈનો આજ ધામધુમમાં લાખો રૂપિયા ખર્ચાં નાંખે છે. જે સત્ય છે તે સત્યનો પ્રકાશ કરવા માટે ભાગવતી દીક્ષા ગ્રહણ કરી છે. સહવિચારોનાં ખીજ વાવીશું અને તે ગમે ત્યારે પણ અંકુરો પ્રગટાવશે. જૈન ધર્મની સેવા કરવી એજ અમારી જીંદગીનો મૂળ સિદ્ધાન્ત છે; જે મનુષ્ય દુનીઆના સર્વ ધર્મવાળાઓની યજ્ઞ-

વળ જાણુતો નથી તે પ્રાયઃ યોતાના ધર્મની કંઈ દિશાએ ઉત્પત્તિ કરવી તે સમ્યક્ અવગોંધી શકતો નથી. સુરતમાં ત્યાં પડ્યાં તે માટે લખ્યું તે આપ-તમાં જાણવાનું કે તેમાં કંઈ જૈનોનું શ્રેયઃ સમગ્નતું નથી. અને હું તો તે આપત લક્ષ્ય નહિ રાખતાં મારા કાર્યની દિશા સામું જોઈને ધર્મ પ્રવૃત્તિ કર્યાં કરું છું. એક દિવસ એવો આવશે કે મૂર્ખાઓની અધશ્રદ્ધામાટે વિદ્વાનોને ધણું લાજી આવશે. ગુરૂકુળ માટે ગામેગામ સારા વિચારો ફેલાવું છું; પશ્ચાત્ એ કાર્યને ગમે તે ઉપાડી લે. સદ્વિચારોનો ફેલાવો કરવો એ અમારી ફરજ છે, પશ્ચાત્ શરૂ જૈનો જે દેશમાં હશે તે દેશમાં ગુરૂકુળ સ્થાપવાનો વિચાર તેઓ અમલમાં મૂકશે. પુણ્યશાળી આ કાર્ય પાર પાડી શકે તેમ છે. હાલનો સમય આ માટે અનુકુળ જાણુતો નથી. એકદમ ઉતાવળ કરવામાં આવશે નહિ. કારણ કે શુભ સંયોગોની અપેક્ષા રાખવી ઘટે છે, અને જૈનોમાં યોગ્ય જૈનો કે જેઓ ગુરૂકુળનું કાર્ય ઉપાડી લે એવા પાકશે ત્યારે વિચારોને તેઓ અમલમાં મુકશે. શરૂવીર જૈનો આ કાર્યને ઉપાડી લેશે. ધર્મ સાધન કરશે.

x x x x

સુ૦ વસો.

મુ'આઇ સુઆવક ઝવેરી. જીવનચંદ પનાલાલભાઇ યોગ્ય ધર્મ લાલ.

अनित्यानि शरीराणि विमर्षो नैव शाश्वतः
 निर्व्यं संनिहितो मृत्युः कर्त्तव्यो धर्मसंग्रहः ॥ १.
 न वैराग्यात् परं भाग्यं, न बोधाद् परमंसुखं
 न जिनादपरस्मता, न संसारात् परोरिपुः

તમારો પત્ર મળ્યો. મનુષ્યની જીંદગી કોઈ અપૂર્વ કાર્ય કરવાને માટે નિર્માણ થઈ છે. શરીરમાં રહેલો આત્મા પણ તત્સંબંધી સાક્ષી પૂરે છે. આત્માને અનુભવ પણ નિત્ય સુખની દિશા જાણાવે છે છતાં કેમ ? વીતરાગ માર્ગમાં ગમન યત્ન નથી ? તેવું કારણ એ છે કે મોહનીય કર્મની ઘેનથી આત્મા ઘેરાય છે અને તેથી તે ઈદ્રિય સુખમાં મગ્ન થઈને સદાનું સર્વથા કર્તવ્ય કાર્ય વિસરી જાય છે. આમ ક્યાં સુધી થવા દેવું ? આત્માની શક્તિ સ્ફેરવ્યા વિના મોહનાં

આવરણ ટળવાનાં નથી. આત્મારૂપ સૂર્ય ઉપર વિંટાયેલું કર્મરૂપ વાદળ દૂર કરવાને માટે ક્ષણે ક્ષણે ઉચ્ચ વૈરાગ્ય ભાવના ભાવવાનો ઉદ્યમ કરવો ઘટે છે. ॐ શાન્તિઃ ૩.

x

x

x

x

સુ. વસો.

સુશ્રાવક ઝવેરી નેમચંદ દેવચંદ તથા ઝવેરી લલ્લુભાઈ ધર્મચંદભાઈ યોગ્ય ધર્મલાભ. વિશેષ સંસારિક ઉપાધિયોમાં રહ્યા છતાં શાલિભદ્ર અને ધવાકુમારના વૈરાગ્યનું સ્મરણ કરશે. શ્રી વીરબ્રહ્મના શાસનમાં અનેક કાંટાઓ દેખીને મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરશે. દુનિયા રીઝવવા કરતાં એક પોતાના આત્માને સદ્ગુણોવડે રીઝવવો એ અનન્ત ગુણુ ઉત્તમ કાર્ય છે. અજ્ઞાનિ અને અશાન્તિ પ્રિય મનુષ્યોના સહવાસથી શાન્તિના માર્ગમાં ચાલનારાઓને પણ અજ્ઞાનિ અને ક્રોશની વિટંબના નડે છે. કલહ કલ્યાણમાં રાચી માચી રહેલા કુશુરોના ઉપદેશથી ધણા જીવોના ભાવ પ્રમાણુ હજીય છે તેથી શાન્તિઓના નનમાં દરજ્યા ઉત્પન્ન થાય છે. સત્ય અને સમભાવ ગુણુને પ્રહણુ કરીને ઉત્તમ મનુષ્યો મોક્ષ માર્ગમાં નિર્ભયપણુ સંચરે છે. શ્રી ભરત ચક્રવર્તિના વૈરાગ્યનું સ્મરણુ કરીને જલમાં કમલ જેવો આત્મા બનાવવાને ધર્મની આરાધના કરે.

x

x

x

x

સુકામ સુબ્રાહ સં. ૧૯૬૮ વૈશાખ સુદિ ૨

અમદાવાદ તા. સુશ્રાવક શા. લલ્લુભાઈ રાયજી યોગ્ય તથા તમારા સુપુત્રો યોગ્ય ધર્મલાભ. વિ. કેટલાક દિવસ પહેલાં તમારો પત્ર આવ્યો હતો તે પહેલાંઓ અને તેમજ અન્ય મનુષ્યો દ્વારા તમારી હકીકત જાણીને લખવાનું કે તમારા ઉપર આવી પડેલી ઉપાધિયોથી ગભરાઈ ન જતાં ધૈર્ય ધારણુ કરશે, પૂર્વ ભવમાં જેવાં કર્મ બાંધ્યાં હોય છે તેવાં ઉદ્યમાં આવે છે. હસતાં હસતાં ખણુ જે કર્મ બાંધવામાં આવે છે તે રોતાં પણ છૂટતાં નથી. દુનિયામાં મોટા

મનુષ્યોને દુઃખો પડે છે. ચન્દ્ર અને સૂર્યના ઉપર ગ્રહણ છે પણ તારા ઉપર ગ્રહણ નથી. પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની લીલા સદાકાલ એક સરખી રહેતી નથી. લક્ષ્મીના વખતમાં તમોએ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે યોર્ડીંગ વગેરેમાં લક્ષ્મીનો સંદુપયોગ કર્યો છે અને ગરીબ દુઃખી મનુષ્યોને તથા સ્વબળિ મનુષ્યોને જે જે સહાય આપી છે તે માટે તમારું નામ અમર રહેશે. લક્ષ્મી ચપળ છે. કોઈના ઘેર તે સદાકાલ રહેતી નથી. લક્ષ્મી જાય છે અને આવે છે. ઉત્તમ મનુષ્યો, બાહ્ય લક્ષ્મીનો શોક કરતા નથી. તેમજ બાહ્ય લક્ષ્મીનો શોક કરવાથી કંઈ તે પોતાની પાસે આવતી નથી. તેમજ લક્ષ્મીના જવાથી હિંમત હારી જતા નથી. હરિચંદ્ર અને નગરાજને કેટલાં બધાં દુઃખો પડ્યાં હતાં !!! તેના વિચાર કરો. શ્રીવીર પ્રભુને કેટલા પરિષદો નડ્યા હતા તેનો વિચાર કરો. સીતા અને દમયંતીએ બહુ વિપત્તિ ભોગવી હતી. જેણે આત્મા અને કર્મનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે તેના મનમાં સંકટ વખતે પણ સંવરની અંતરની લક્ષ્મી વર્તે છે તેથી તેને બાહ્ય લક્ષ્મી કંઈ હિંસાબંધ નથી. પોતાના આત્માના ગુણો પ્રકટાવવા માટે સદાકાલ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. બાહ્ય લક્ષ્મી કદી પોતાની ચંદ્ર નથી અને કદી પોતાની ચનાર નથી અને તેમજ છે. બાહ્યલક્ષ્મીથી કોઈ ખરો સુખી થયો નથી. વર્તમાનમાં ખરો સુખી કોઈ નથી અને ભવિષ્યમાં કોઈ ચનાર નથી. બાહ્યલક્ષ્મીવડે મળેલું માન ક્ષણિક હોવાથી સદાકાલ કોઈને રહ્યું નથી અને કોઈને રહેનાર નથી. ઉત્તમ મનુષ્યો લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થતાં હર્ષાયમાન થતા નથી અને લક્ષ્મીનો નાશ થતાં શોક ધારણ કરતા નથી. બાહ્ય લક્ષ્મી જડ છે. તે પોતે તો કંઈ સમજી શકતી નથી. તેની સંગતિથી પોતાના ગુણો વૃદ્ધિ પામતા નથી. ઉત્તમ મનુષ્યો પોતાના સહજ સુખની પ્રાપ્તિ કરવા પ્રયત્ન કરે છે. ત્રણ લુપ્તમાં કોઈ લક્ષ્મીવડે સદાકાલ પૂજ્ય બન્યો નથી અને ભવિષ્યમાં કોઈ બનનાર નથી. ઉત્તમ મનુષ્યો નીતિના માર્ગે પ્રવૃત્તિ કરે છે અને મેરૂ પર્વતની પેઠે ધીર બનીને પોતાનું જીવન વહે છે. બાહ્યલક્ષ્મીથી ખરું સુખ મળવાનું હોત તો તીર્થકરો ગૃહસ્થાવાસનો ત્યાગ કરીને દીક્ષા અંગીકાર કરત જ નહીં. ઉત્તમમનુષ્યો જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર રૂપ સત્ત્વ લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે છે. પૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાં કદી મારાપણાની બુદ્ધિ ધારણ કરવી યોગ્ય નથી. કબહિક કાઝી, કબહિક પાઝી, કબહિક હુઆ અપમ્નાઝી. કબહિક જગમેં કીર્તિનાઝી, સજ પુત્રલકી ઢાઝી, આપ સ્વભાવમેરે અચધુ સદા મગનમેં રહેના ॥ આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને ઓળખીને આત્માના શુ-

ભ્રુને પ્રકટાવવા જોઈએ. ઉત્તમ મનુષ્યો લક્ષ્મીને એક જાતની ઉપાધિ ગણે છે અને નિરૂપાધિદશાની જાળમાં માટે સદાકાલ પ્રયત્ન કરે છે. બાહ્ય વસ્તુઓની તૃષ્ણાથી કંઈ સુખ થવાનું નથી. પ્રારબ્ધથી શરીરનો નિર્વાહ તો ગમે તે પ્રકારે થવા કરે છે. પુત્રોના કર્મ પ્રમાણે પુત્રોનું થવા કરશે એમ નિશ્ચય કરીને પોતાના આત્માનું કલ્યાણ થાય એવો માર્ગ લેવો જોઈએ. સદા આદિના વ્યવહારોથી મનુષ્યોનું મન સદાકાળ ચંચળ રહે છે અને તેથી ચિત્તની સમાધિ પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી એ સંબંધી પૂર્વે તમને ખાસ સદ્દો નહીં કરવો એમ ભાર દઈ કહ્યું હતું. ખેર હવે કવિત ઉપદેશ લક્ષ્યમાં રાખીને ચિત્તની સમાધિ રહે એવા આલંબનોવડે શરીર નિર્વાહ ચલાવવો જોઈએ. ઉત્તમ મનુષ્યો ભવિષ્યની ચિન્તાએ કરીને દુઃખી થતા નથી. ભાવી બનવાનું હશે તે બનશે એમ ઉપયોગ ધારવો. પોતાના કુટુંબને સદુપદેશવડે ધૈર્ય આપવું. ધાર્મિક પુસ્તકો વાંચીને અને તેમજ અન્યોની પાસે વંચાવીને સંતોષ ધારણ કરવો. આત્માના ગુણોમાં રમણતા કરવી. મનમાં યતા વિકલ્પ સંકલ્પ ટાળવા પ્રયત્ન કરવો. આત્માનો આનંદ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો. પ્રમાદ દશા ટાળીને ધર્મ સાધન કરવામાં સદાકાલ તત્પર રહેવું.

इत्थेवं ॐ शान्तिः ३

x

x

x

x

સુકામ અમદાવાદ સં. ૧૯૬૮ અશાક વદિ ૩.

શ્રી મુળાઇ તત્ર જૈન શ્રેતાંબર કોન્દ્રસતા સેક્રેટરી શા. કલ્યાણચંદ સાભાગ્યચંદ તથા ભાઇ અમરચંદ વગેરે યોગ્ય ધર્મ લાભ વિ. તમારો પત્ર પહોંચ્યો, કોન્દ્રન્સ હરેહક માટે સૂચવેલી સૂચના પ્રમાણે સુધારો કરવાનું લખ્યું તે જાણ્યું છે. જૈનોના વાર્તામાનિક બારીક મામલા પ્રસંગે મધ્યસ્થત્વ ધારીને પડેલા ભેદો શમાય એરી દીર્ઘ દષ્ટિ વાપરીને યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરશે. જૈનોમાં સંપ વધે તે માટે તમારા જેવા પ્રયત્ન કરશે તો અન્તે પાછી શાન્તિ થઈ જશે. સુશ્રાવક ગુલાબચંદ દડા તથા શા. મોતિચંદ ગિરધર કાપડીયાનો કોન્દ્રન્સ ભરવા સંબંધી શો ત્રિચાર છે ? તે લખી જણાવશે. કોન્દ્રન્સ ભરવાની આવશ્યકતા છે પણ તેના આગેવાનોએ સમયત્વ થવું જોઈએ અને જાહેર હિમ્મત ન ગુમાવી જોઈએ. વલસાડમાં કોન્દ્રન્સ ભરવા સંબંધી

વ્યવસ્થા કરી હતી અને ત્યાંનો સંઘ અમારા ઉપદેશથી કાર્ય ઉપાડી લેત પણ આધુનિક કલેશની વિટંબનાથી બાહ્ય પાછી સંકેલી લેવી પડી હતી તે સંબંધી હકીકત, શા. ગુલાબચંદ ઠંડુના જાણવામાં હતી. કોઈપણ કાર્ય કરતાં વિટંબના ભોગવતી પડે છે. ગામડા કરતાં શહેરમાં કોન્ક્રેટ ભરવાની સગવડતા અને કાર્યવાહકોને પણ સુગમતા થાય એમ બનવું સ્વાભાવિક છે. કોન્ક્રેટને જૈનોનો મોટો ભાગ ચલાય છે અને તે પ્રગતિ માર્ગમાં હેતુભૂત છે પણ તેની સાથે જાણવાવાનું કે કોન્ક્રેટના આગેવાનોએ અને તેના લાગતા વળગતાઓએ ચારે તરફથી ધણું સંભાળીને પ્રવર્તવું જોઈએ. અનેક જૈનોનાં મન મેળવીને અને અનેક જૈનોને પોતાના સહવિચારો આપીને તથા દરાવ પ્રમાણે વતનિ ધીમી ધીમી ગતિ કરીને સંગીન સુધારા જોઈએ. કોઈપણ આખતમાં બે મતભેદ પડે એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. પણ તેમાં સત્ય શું ? છે તેનો નિર્ણય કરવો જોઈએ. અન્યકોમો કરતાં જૈનકોમ પાછળ રહે એમ તો કદી ઇચ્છવા યોગ્ય નથી. અન્યકોમો કરતાં જૈનકોમ આગળ વધે એવા ઉપાયો લેવા જોઈએ. તુર્ત વાવેલાં બીજ કંઈ એકદમ ફળ આપી શકતાં નથી. બીજવાવનારાઓએ પોતાને ફળ મજે એવી આશાએજ બીજ ન વાવવાં જોઈએ પણ ભવિષ્યની પ્રજા માટે સત્કાર્યનાં બીજે વાવવાં જોઈએ. જૈનોમાં હાલ ચાલતો કુસંપ સદાકાલ રહેવાનો નથી. જે થાય છે તે સારાને માટે થાય છે. ભવિષ્યમાં કંઈ સાફ પરિણામ આવવાનું હશે તો કોણ જાણે. ગંભીરતા અને સહનશીલતા ધારણ કરીને જૈનબંધુઓનું બહુ કરવા પ્રયત્ન કરશો. મનમાં પ્રગટ થતા ખેદને શમાવી દેશો. શ્રીવીતરાગ ધર્મની આરાધના કરશો. પ્રભુભક્તિમાં સદાકાલ તત્પર રહેવું. જૈનધર્મની આરાધના કરવામાં પ્રમાદ કરવો નહિ. ધર્મનાં કાર્યો કરવામાં પ્રવૃત્તિ કરવી. પરબવનું ભાતું આંધવામાં ખામી રાખવી નહિ. જ્યાંસુધી આયુષ્ય છે ત્યાંસુધી ધર્મની સાધના ખરાબાવથી કરશો. ધરમાં એક આગેવાન ધર્મી હોય છે તો આખા ધરના મનુષ્યોને ધર્મી બનાવે છે. ૐ શાન્તિઃ ૩

x

x

x

x

મુ. વસો ૧૯૬૮ જેઠ સુદિ ૧.

ધર્મજ્ઞાસુ, સુશ્રાવક શા. ડાહ્યાભાઇ કેશુરભાઇ તથા શા. નાથા-
લાલ ટુલચંદ તથા શા. હીરાભાઇ તથા લલ્લુભાઈ તથા વીરચંદભાઇ વગેરે
યોગ્ય ધર્મલાભ. વિશેષ તમારો પત્ર આવ્યો. પાઠરાથી આમોગામ વિહાર કરીને
વસો સુધી અવાયું છે. યથાશક્ત વિહારમાં ઉપદેશ દેવાય છે. કેશરીના
મરણુથી તમોને ધર્મોત્સાહ પ્રેરક પુરૂપની ખોટ પડી છે પણ હવે તમો પોતેજ
જૈન ધર્મની સેવા કરવામા સર્વને ધર્મોત્સાહ પ્રેરક બનશો. સહયુરૂના ઉપ-
દેશથી જેતું હૃદય ભેદાયું નથી તે ઉપર ઉપરથી કારણ મને ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ
કરે છે, પૂર્ણ શ્રદ્ધા ધારીને ધર્મની આરાધના કરનારાઓ ધર્મશાસ્ત્રો વાંચીને
ધર્મમાર્ગમાં ઉંડા ઉતરે છે. ધર્મમાર્ગમાં જેને રસ પડે છે તે મનુષ્ય
ખરેખર ધર્મમાર્ગમાં ગમન કરી શકે છે. આત્મભોગ આપ્યા વિના જૈન
ધર્મની આરાધના થઇ શકતી નથી એ નક્કી માનશો. દશ પંદર ગોઠડીઓ
ઓઠીને ઉંઘી ગયેલા મનુષ્યને શ્રી સહયુરૂ બોધરૂપ ભાકડીવડે જગ્યાડે છે
તોપણ તે જરા હાલીને પાછો ઉંઘી જાય છે. પુનઃ જાગે છે. પુનઃ ઉંઘે છે.
હવે તો બરાબર જાગત થઈને ધર્મમાર્ગમાં ગમન કરશો. સર્વને ધર્મ-
લાભ જણાવશો.

x

x

x

x

જેવી મળે છે સંગતિ તેવા અરે તું થઇ જતો,
સંકલ્પ જે જે તેં કર્યા તે પર્યુવત્ બહુ હાલતા;
પ્રતિ પક્ષીઓના સંગતો સંબંધ પામી સુંઝતો,
પ્રાપ્ત્ય નહિ નિજ શુદ્ધિનું તેથી અરે તું ડગમગે. ૧

બરમાય છે શંકાય છે સંબંધ પણ રાખે અરે,
એ શિષ્યનો સંબંધ હવદર વસ્ત્ર જેવો જાણવો;
એવા સંબંધે શિષ્યનેર ઉદાર થાતો નહિ કદી,
જે શિષ્ય નહિ અન્તર્ થઈ તેં રોઝ વનનું બાણુદું. ૨

શ્રદ્ધા અને પ્રેમ વણુ તો શિષ્ય નહિ કે જગ વિષે,
શ્રદ્ધા અને ભક્તિ વિનાના શિષ્ય પતથરના સમા;

- સંબંધ તલુ ને મેળનો એ મેળની કિંમત નથી,
મેંલા ઘણા એલા થતા એ શિષ્ય નહિ છે સ્વપ્નમાં. ૩
- બોલો જગતના સાંભળીને ગારના ખીલા બનો,
એવું થયું બહુ વાર એમાં જ્ઞાન ખામી જાણવી;
નિજ દરજ્જા જાણી એ કથ્યું શુભ સાર લેજો ચિત્તમાં,
લેવું નથી દેવું નથી એ વાતમાં મારે જરા. ૪
- પરવા નથી મુજ દંદ્રની કે ચન્દ્રની નાગેન્દ્રની,
જેવું સુઝાડે યુદ્ધિ તેવું કર મને પરવા નથી;
પૃથ્વીતણી શય્યા કરીને ચન્દ્ર ભાતુ દીવડા,
આકાશના તંબુ વિષે નિજ આત્મમાંહી મસ્ત છું. ૫
- મળશો અરે જેવા હૃદયથી સાર તેવો પામશો,
કથની કરે સહુ કો અરે જેવું કરે તે ભોગવે;
આલમ બંધી નિજ દીલના બહુ તાનમાં મસ્તાન છે,
“મુદ્ધચન્દ્રિ” અન્તરૂમાં રમણુતા સર્વ સુખનું સ્થાન છે. ૬

સં. ૧૯૬૮ જેઠ સદિ ૩ મ. વસો.

x x x x

મુકામ વડોદરા.

તત્ર મુનિરાજ શ્રી પ્રવર્તક શ્રી. ૧૦૦૮ શ્રી કાન્તિ વિજયજી તથા મુનિરાજ શ્રી. હંસવિજયજી વગેરે યોગ્ય, વસોથી લે. યુદ્ધિસાગરની ૧૦૦૮ વાર વંદના અવધારશો. વિશેષ મુનિરાજ શ્રી વલ્લભવિજયજી મહારાજનો જૈન ગુરૂકુળ સ્થાપવા વિચાર છે એમ સાંભળ્યું છે અને મારો પણ છે. તેઓએ અધ્યાપિપર્યન્ત તે માટે કેવા પ્રકારના વિચાર કર્યા છે તે જાણવશો તો આભાર માનવામાં આવશે. પ્રવર્તકશ્રીને માહુમ થાય કે ત્યાં બેગા ચવાથી આપના સમૂહ વડે કાંઈપણુ કિતમ કાર્ય થાય તો તે વિદ્વાનોએ યુદ્ધિગમ્ય સ્વાતંત્ર્ય અને આધુનિક દશાનો વિચાર કરીને જૈનધર્મનો ઉદય કરવા વિશાલદૃષ્ટિથી પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. વિશાલ દૃષ્ટિ અને ભલાભાવને ધારીને વર્તમાનની સોનાની તકને ન ખોવી જોઈએ. નિરક્ષર ધનવતોના

સંકુચિત વાતાવરણને તાબે ન થતાં સ્વહૃદય અવિરૂદ્ધ અને ધર્માવિરૂદ્ધ કાર્યને કરવાં જોઈએ. દીર્ઘદષ્ટિથી વિચાર કરીને કાર્ય કરશો. જૈન ધર્મની વિનય પતાકા ફરકે એમ જોવા ધૃષ્ટું છું. જૂના અને નવામાંથી સત્ય લેઇ વિશાલ-દષ્ટિથી કાર્ય કરશો.

સંવત ૧૯૬૮ ના જેઠ સુદિ ૪

x

x

x

x

મુ. વસો.

રાધનપુર મધ્યે સુશ્રાવક પંડિત હરગોવિન્દદાસ ત્રિકમદાસ તથા પંડિત વેલસિંહ છગનલાલ યોગ્ય ધર્મબાહ્ય વિ. તમારો પત્ર આવ્યો તે પહોંચ્યો. જૈનધર્મનો ફેલાવો કરવા માટે પરસ્પર સહાય કરીને પોતાની ફરજ અદા કરવી એ ઉત્તમ મતુષ્યોતું કર્તવ્ય છે. પરસ્પર એક ખીજતું શ્રેયઃ કરવામાં જે ઉન્નતિભાવનો રસ રેડાય છે તે રસથી સ્વ અને અન્યોને આપણે ઉત્તમ બનાવી શકીએ છીએ. જે મતુષ્યો વિશાલદષ્ટિ ધારણ કરીને પ્રત્યેક મતુષ્યોની સાથે અમુક વિષયમાં ખરા અંતઃકરણથી મળતા રહીને જૈનધર્મની સેવા કરે છે. તેઓ પોતાની જીંદગીની સાથે અનેક મતુષ્યોની જીંદગી ઉત્તમ કરી શકે છે. જે મતુષ્યો પોતાની ઉન્નતિ અને મહત્તા ધૃષ્ટતા હોય તેઓએ અન્યોના ઉપર તેવી દષ્ટિથી નર્તવું જોઈએ. જૈનધર્મની ઉન્નતિના માટે આત્મભ્રમ અપનાવવાનાં હૃદયો બહુ ગંભીર, વિશાલ, વિશ્વાસી, પ્રેમ અને શુભાનુરાગ આદિ સહુશુભોથી ભરેલાં હોવાં જોઈએ. સ્વાર્થ અને આશા વિનાના ધર્મસ્નેહથી જોડાયલા મતુષ્યો પોતાની જીંદગીને ઉત્તમ બનાવી શકે છે, બાધા પાંડિત્ય આદિ શક્તિઓ બહુ ઉપયોગી છે છતાં તેની સાથે શુદ્ધ પ્રેમ, ગંભીરતા, સૌજન્ય, સંપ, સહનશીલતા, કૃતચ, આદિ જે શુભો હોય છે તે મતુષ્યો પોતાના આત્માને વહાણુ જેવો બનાવીને હજારો જીવોને આશ્રય આપી સંસારસાગરને તરી જાય છે, જૈન કોમમાં આત્મિક સહુશુભોની વૃદ્ધિ થાય તેવા અનેક ઉપાયોને યોજવાની જરૂર છે. આપણે પણ પોતે તે પ્રમાણે પ્રયત્ન કરીશું તો અન્યોને સહાય કરી શકીશું. ધર્મ સાધન કરશો.

સંવત ૧૯૬૮ જેઠ સુદિ ૫.

x

x

x

x

મુ. વસેક.

સુશ્રાવક શા. યોગ્ય ધર્મ લાભ. વિ. તમોએ લખેલી હકીકત વાંચી સમાચાર જાણ્યા છે. તમો શંકા વિગેરેની આખતમાં ચ'ખાંગલીમાં શા. લક્ષ્મીભાઈ કરમચંદ કાપડ દલાલને હકીકત જણાવશો. એટલે તે પોતે ઉત્તર આપશે વા લખી જણાવશો, એટલે સમાધાન કરીશ. પંત્રમાં હકીકત કેટલી લખી શકાય. વિશેષ સદ્ગ્રંથો વાંચીને પ્રતિદિન આત્માના સદ્ગુણો ખીસવવા પ્રયત્ન કરશો. દુનિયામાં જે જે મનુષ્યોમાં સદ્ગુણ દેખાય તે તે સદ્ગુણોની અનુભોદના કરવી. જૈનાગમોમાં આત્માની પરમાત્મદશા થવા માટે પરિપૂર્ણ ઉત્તમ ઉપાયો બતાવ્યા છે. જેમ જેમ અનુભવદષ્ટિ ખીસતી જાય છે, તેમ તેમ જૈનાગમોની ઉત્તમ રહસ્ય પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આત્માના ગુણોની પ્રકટતા કરવા માટે દ્રવ્ય અને ભાવથી અપ્રમતપણે સદાકાલ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ દુનિયામાં મનુષ્યો જેવી જેવી સંગતિ પામે છે તેથી તે સંગતિના અનુસારે તેવા તેવા પ્રકારની મનોવૃત્તિને ધારણ કરે છે. ચાલણીની પેઠે કાંકરાનો જેઓ સંગ્રહ કરે છે, તેઓ ગુણાનુરાગદષ્ટિ વિના અવગુણો તરફ ધસકાય છે. દેવગુરુ ધર્મવું સાધન કરવું.

સંવત ૧૯૬૮ ના જ્યેષ્ઠ સુદિ ૫.

x

x

x

x

શ્રી અમદાવાદ. તા. ૬-૮-૧૨

શ્રી પાદરામજી શ્રદ્ધાવંત, દયાવંત, દેવગુરુ ભક્તિકારક સુશ્રાવક વહીલ. શા. મોહનલાલ હિમચંદભાઈ યોગ્ય ધર્મલાભ. પત્ર આવ્યો તે પહોંચ્યો. શરીર કંઈ જોઈએ તેવું ઠીક રહેતું નથી તોપણ કાર્યમાં તેના ઉપયોગ થયા કરે છે. દેહમાં આત્મખુદિ રાખીને આત્માને ન જૂલવો જોઈએ. આત્મા પોતાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની અપેક્ષાએ સત્ છે. તેનામાં વિશ્વાસ રાખી તેની ઉપાસના કરનાર પણ આત્મા છે. આધ્યાત્મિક પુસ્તકો વાંચીને પણ કલાકોના ક્ષણો પ્રમત્ત એક સતત વિચારપ્રવાહ વહેવાથી આત્માની પ્રતીતિ યામ છે, આત્માતું ધ્યાન ધર્યા વિના આત્માની

અનુભવ પ્રતીતિ થતી નથી. હાલ તો તેવી આત્મદશાના વિચારોની શ્રેણીથી આત્માને વિચારવાની પ્રવૃત્તિ અંગીકાર કરવા યોગ્ય છે. ધ્યાન લાવનાવડે આત્માને અનુભવ કર્યા વિના આગળ ચડાશે નહિ. પુસ્તકો દ્વારા આત્માના ગુણો વાંચી ગયા એટલે બસ થઈ ગયું એવો સંતોષ ન માની લેવો જોઈએ. કારણ કે ચારિત્રભાવનાંવડે વાસનાઓનાં મૂળ હઠાવ્યા વિના ઉપર ઉપરતું વાચિક્ષણ પરિપક્વદશાવાળું થઈ શકશે નહિ. પોતાનો આત્મા પોતાના સ્વરૂપની સાક્ષી એવી આપે છે કે આજ સ્વરૂપ ખરું છે અને તે માટે સર્વે પ્રાણો કુરબાન છે એજ પકવરૂપ ગણાય અને એવું પકવ રૂપ તો આત્માનું સ્વરૂપ વિચાર્યા વિના પ્રગટી શકે નહિ. પોતાની બ્રેજે એકાન્તમાં સદ્વિચારોવડે આત્માનું સ્વરૂપ અનુભવવું જોઈએ. હિંદુસ્તાન આદિ ચારે ખંડના નકશા જોયા પછી ચારે ખંડને સાક્ષાત્ જોવા જોઈએ. તે પ્રમાણે આત્માના સ્વરૂપને પ્રતિપાદન કરનારા એવા અન્યોરૂપ નકશાઓ જોઈને પણ આત્માને સાક્ષાત્ અનુભવવા સદ્વિચારો કરવા જોઈએ. આત્માનું ધ્યાન કરીને સહજાનન્દ અનુભવો. ॐ શાંતિ:

x x x x

મુ ૦ વસો.

પાદરા તત્ર શ્રદ્ધાવંત, દયાવંત, દેવગુણભક્તિકરક, સુશ્રાવક, વક્રીવજી શા. મોહનલાલભાઈ હિમચંદભાઈ યોગ્ય ધર્મલાલ. વિ. પત્રમાં લખેલી સર્વે હકીકત જાણી છે. ચોમાસા માટે ભાવિભાવ હશે તેમ બનશે. મેં મારું ચોમાસાનું કાર્ય તમને એ માસમાં કરી આપ્યું છે, અને બાકીનું કાર્ય કરવા ભાવ છે. મારા ધારવા પ્રમાણે તમને મારાથી ચોમાસામાંજ વિશેષ લાભ થાય તેવું અવખોધાતું નથી. અન્ય કોઈ સાધુને ચોમાસું લાવવામાં ઉપયોગ રાખવો એ આવશ્યક કાર્ય છે. પ્રાયઃ અમદાવાદ ગયા બાદ ચોમાસું ક્યાં થશે તેનો કંઈ નિર્ણય કરી શકાય. વિશેષ હકીકત રૂપમાં મળી શકશે. મનુષ્યો સાતુકુત્ર સયોગે ધમ્મ છે પણ તેઓનો પુરુષાર્થ અને ભાગ્ય આદિ કારણ ઉપર આધાર રહે છે. તમારા આત્માનું કલ્યાણ વિશેષતઃ ખુબ એમ ધન્ય છે. ઉત્તરદેશ પ્રતિ પ્રયાણ થવા માટે અન્તરૂથી પ્રેરણા થાય છે. તમો જાણો છો કે કાલ, સ્વભાવ, નિયતિ, કર્મ અને ઉદ્યમ એ

પાંચ કારણોથી કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે. મારા અમુક આશયોને જે તમારી આગળ જણાવ્યા નથી, અને તે કહેવાનો વખત આવ્યો નથી, તેમ છતાં અનુમાન કરી ને આશય થકી ભિન્નવિચારોની કલ્પનાનો ઉદ્દયમાં અવકાશ ન મળે એમ અને તો સારું. પંચમકાલમાં આત્માનું સાધન કરવામાં સર્વ પ્રકારની સામગ્રી મળેલી એ મહાભાગ્યની વાત છે. સાધુઓને કયા સાનુકુલ અને કયા પ્રતિકુલ સંયોગો છે તે દક્ષશ્રાવકો જાણે છે, અને સાધુઓની ભક્તિ કરે છે. પાદરાના શ્રાવકોને કોઈ બરાબર ટેકાણું લાવે એવા સાધુની જરૂર છે. દુનિયાના કેટલાક મનુષ્યો ધામધૂમને પૂજે છે, કેટલાક ધમાધમને પૂજે છે, અને કેટલાક સદ્ગુણોને પૂજે છે. સર્વમનુષ્યોના ભિન્ન-ભિન્નવૃત્તિના અનુસારે ભિન્નભિન્ન અધિકાર હોવાથી એકજ વસ્તુ સર્વને એકસરખી લાગી શકે નહિ. સદાકાલ ધર્મ સાધન કરશો.

સંવત ૧૯૬૮ ના જેઠ સુદિ

x

x

મુ. વસો.

કપડવણુજ. શ્રદ્ધાવંત, સુશ્રાવક. જેસંગભાઈ પ્રેમાભાઈ યોગ્ય ધર્મલાભ. વિ. તમારા લેખોની ઉત્તમતા વધતી જાય છે, એવા પ્રકારના લેખો જન્નાગમ અવિ-ફલતાએ લખતા રહેશો. શ્રુતશાસ્ત્રની પ્રતિદિન વૃદ્ધિ થાય અને સદ્વિચારોનો પ્રકાશ વધતો જાય એવા સદુપાયોનું પ્રતિદિન સેવન કર્યા કરશો. નયોની સાપેક્ષતાએ વિશાલદષ્ટિ ધારણ કરીને શ્રીવીરપ્રભુના ધર્મનો ફેલાવો કરવા માટે પ્રયત્ન કરશો. આત્માની શક્તિયોને ખીલવવા માટે કરાતો પ્રયત્ન કદાપિ કાલે નિષ્ફળ જવાનો નથી. પોતાની શક્તિયોને સદુપયોગ જેમ અને તેમ વિશૈષ કરશો. નિયમસર પ્રતિદિન આત્મશક્તિયોનો અભ્યાસ કરવામાં અર્થલેવ શુભ રહસ્ય સમાપ્ત છે, તેનો વિચાર કરશો તો અનુભવ આવ્યા વિના રહેશે નહિ. જે પુસ્તક વાંચવું તેના કર્તાનો ઉદ્દેશ પરિપૂર્ણ અનુભવીને વિવેકશક્તિથી આગળ વધવા પ્રયત્ન કરશો. શુદ્ધો અને શાસ્ત્રો દિશા દેખાડી શકે છે, ખાકી તે તરફ પ્રયાણ કરીને આત્મશક્તિયોને ખીલવવી એવો શિષ્યની દરજ છે. સદ્ગુણના વિચારોનો ફેલાવો કરવો એ શિષ્યનો ધર્મ છે, શ્રી મહાવીર પ્રભુના

સાક્ષરતા અભ્યુદય કરવા જૈનોએ એકશુદ્ધપ્રેમભક્તિની સાંકળે બંધાઇને, મોક્ષમાર્ગમાં સાથી બનીને લાખો કરોડો મનુષ્યોને દોરવવાના છે, પણ તે કાર્ય ખરેખર આત્મશક્તિ સ્ફોરવા વિના બની શકે તેમ નથી, માટે આગળ વધવા પ્રયત્ન કરશો.

સં. ૧૯૬૮ ના જોડ સુદિ ૭.

x

x

x

x

સં. ૧૯૬૮ ના અસાડ વદિ ૧૦

સુ. અમદાવાદ.

શ્રી કપડવણ્જ. તમ સુઆવક શા. જેસંગભાઈ પ્રેમાભાઈ યોગ્ય ધર્મ જ્ઞાન. વિશેષ જૈનધર્મની આરાધના કરવા સતત ઉદ્યમ કર્યા કરશો. દ્રવ્યાનુ-યોગનું જ્ઞાન પામેલા એવા જૈનો અન્યમનુષ્યોને પોતાનાં ધર્મતત્ત્વો સમજાવી શકે છે. જૈનો જૈનતત્ત્વોનું જ્ઞાન પામે તો તેઓ અન્યોને પણ ઉપકાર કરી શકે. આચાર પાળનારા એવા કેટલાક જૈનો આચારનું પણ જ્ઞાન ધરાવી શકતા નથી અને તેથી તેઓ પૃથ્લકોની શંકાઓનો પણ પ્રત્યુત્તર દેઈ શકતા નથી. આચારોનાં ઉચ્ચરહસ્યોને અવખોધીને સદાચારોને પાળનાર એવા જૈનો ખરેખર સદાચારોથી બ્રહ્મ થઈ શકતા નથી અને ગાડરીયા પ્રવાહથી આચારો પાળનારાઓ કદાપિ અન્યના સંસર્ગથી જૈન ધર્મથી બ્રહ્મ પણ થઈ શકે છે. મારવાડ, દક્ષિણ વગેરે દેશમાં તત્ત્વજ્ઞાન વિનાના ધણા શ્રાવકોનાં કુળો અન્યદર્શનીઓના સંસર્ગથી જૈનધર્મથી બ્રહ્મ થયાં તેમાં ખૂબ કારણ તો એ છે કે તેઓએ જૈનતત્ત્વોનું પરિપૂર્ણ જ્ઞાન કમ્પુ નહિ. તેમજ તેઓએ જૈન ધર્માચારોનાં ઉત્તમ રહસ્યો જાણ્યાં નહિ. ગાડરીયાપ્રવાહથી પણ આચારો પાળવાનો કોઈને નિષેધ કરવો નહિ પણ તેઓને આચારનાં ઉચ્ચરહસ્યો સમજાવ એવા વર્તમાનકાલ માટે તથા ભવિષ્યકાલને માટે પણ કૃપાથી યોજવા. દુનિયામાં સર્વે પરિપૂર્ણ તત્ત્વોને જાણનારા પણ થઈ શકે નહિ તેમજ સર્વે કંઈ અજ્ઞાની પણ રહે નહિ. દુનિયામાં સર્વે પરિપૂર્ણ આચારયુક્ત બની શકે નહિ. તેમજ સર્વે મનુષ્યો સર્વ પ્રકારના શુભાચારથી બ્રહ્મ બની શકે નહિ. મધ્યમમાર્ગે જૈન ધર્મ મોટા ભાગે આચારો અને વિચારોથી વજા કરે છે. સર્વ મનુષ્યોને

તત્ત્વજ્ઞાની બનાવવા એવી મનમાં ઉચ્ચભાવના રાખવી. તત્ત્વજ્ઞાનનો પોતે અભ્યાસ કરવો અને જ્ઞાનનો અનુસાર અન્યો પણ ધર્મમાં જોડાય એમ પ્રવૃત્તિ કરવી. ધર્મ સાધનમાં સદાકાળ પ્રવૃત્તિ કરી જામત રહેશે.

x x x x

મુ. ખેડા.

અમદાવાદ. શ્રદ્ધાળુ, દયાળુ, દેવગુરુભક્તિકારક ભગતજી વીરચંદ્રભાઈ ગોકલભાઈ યોગ્યલાભ. જે મનુષ્યો સહવિચારોવડે અને સદાચારોવડે પોતાના આત્માના ગુણોનો પ્રકાશ કરવા ઇચ્છે છે તેઓની જીંદગી પ્રશસ્ત છે. મનુષ્યો પુણ્ય અગર પાપનાં જેવાં કાર્યો કરે છે, તે તે પ્રમાણે તેઓ પુણ્ય અને પાપ ફલના ભોક્તા બને છે. કર્મનો અચલ સિદ્ધાંત કોઈ ફેરવવા શક્તિમાન થતો નથી. જેવું વાવવામાં આવે છે તેવું લણવામાં આવે છે, મનુષ્યના ભવમાં ધર્મ કરવાની સામગ્રી પ્રાપ્ત થયા છતાં જેઓ પ્રમાદના વશમાં પડીને ધર્મ સામું જોતા નથી. તેઓ છેવટે માખીની પેઠે પગ ધસે છે, અને પશ્ચાત્તાપ કરીને છેલ્લો શ્વાસ મૂકે છે. ધર્મનાં કૃત્યો કરવાં પોતાના હાથમાં છે મનુષ્યો ગમે તેવા ઉચ્ચ હોય છે તેપણુ તેઓ પ્રમાદના વશમાં પડીને પોતાની જીંદગીને ધૂળમાં રગદોળે છે. લક્ષ્મી અને વિદ્યા પામીને જેઓ તેનો સદુપ-યોગ કરતા નથી તેઓ પણ પોતાની જીંદગીનું સાધ્યમિંદુ ભૂલે છે, અને ઇતર સામાન્ય મનુષ્યોની પેઠે પોતાની જીંદગી ગુજારે છે. મનુષ્ય જીંદગીની કીમત જેટલી કરવામાં આવે તેટલી ઓછી છે. દુર્ગુણોનો ત્યાગ કરવાનો અભ્યાસ અને સદુગુણોનો પ્રાપ્ત કરવાનો અભ્યાસ પ્રતિદિન વધવો જોઈએ. પોતાના આત્મામાં સદુગુણોને પ્રકાશ કરવાનો જે અભ્યાસ સેવે છે તે મનુષ્ય અન્યોને પણ સદુગુણોનો પ્રકાશ કરવામાં મદદગાર સહાકાર બની શકે છે. ધર્મ સાધન કરવામાં વિશેષતા ઉદયમ કરશો.

x x x x

૩. અમદાવાદ.

સુરત તત્ર સુશ્રાવક વકીલ છોડુભાઈ શુલાખચંદ તથા શા. નેમચંદભાઈ દેવચંદભાઈ યોગ્ય ધર્મલાભ.

વિશેષ ધર્મની આરાધના કરવાની છે તે સદાના સુખ માટે કરવાની છે પણ તેમાં ઉપયોગ રાખવાની જરૂર છે. જે વખત પોતાના આત્માના ધર્મમાં રમણતા થાય છે તે વખતે આજીભાવની પરિણતિ મન્દ પડે છે. જે વખતે મનુષ્ય ખરા ધર્મના ભાવથી ધર્મ પ્રવૃત્તિ કરે છે. તે વખતે તે આખી દુનિયાના ઉપર શુદ્ધપ્રેમ ધારણુ કરે છે અને કલેશમાં ધર્મનો અંશ પણ તે માની શકતો નથી. જે વખતે આત્મા પોતાના શુદ્ધધર્મનો નિશ્ચય કરે છે તે વખતે આજીભાવમાં ધર્મ નથી એવો નિશ્ચય થવાથી ધર્મના નામે ધતાં યુદ્ધોથી દૂર ઉભો રહે છે અને અસત્ પક્ષમાં તણાતો નથી. જે વખતે મનુષ્ય જૈનધર્મના સ્વાભાવિક રહસ્યને પ્રાપ્ત કરે છે તે વખતે ગચ્છના મારામારીધર્મને અવલોકતો નથી. શ્રી અનન્તકૃપાણુમહાવીર પ્રભુનું દર્શન કર્યાબાદ જૈનશાસનનું અન્તરંગ સ્વરૂપ એવું તે ચોખ્ખું આત્મામાં અવગોઠાય છે કે તેથી સર્પ જેમ કાંચળીને ઉતારી દે છે તેમ ધામધુમ અને ધમાધમમાં જૈનશાસનની ઉન્નતિયુદ્ધિનો જે ખોટો ભ્રમ વસી ગયો હોય છે તેને ટાળી દે છે. જે વખતે મહાવીર પ્રભુનાં સત્યસિદ્ધાંતો સમજવાની શક્તિ પ્રગટ થાય છે તે વખતે આત્મામાં એવો અપૂર્વ વીરોદ્ધાસ પ્રગટે છે કે જે વીરોદ્ધાસથી સત્યસાધુઓને પારખવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે અને સાધુના આચારથી સાધુ પારખી શકાય છે પણ તે આત્મભાવથી દૂર રહે તો સાધુ ગણાય નહિ, એમ મનમાં નિશ્ચય કરવો જોઈએ. નકામી ધમાધમ કરનારા કુસંપી મનુષ્યોજ જૈન શાસનમાં કલેશ કરાવનારા છે એમ મનમાં નિશ્ચય કરવો જોઈએ. કલેશ કરાવનાર જૈનશાસનમાં ધર્મના નામે ઝઘડા ધલાવનાર, ઇર્ષા અને નિન્દાની મૂર્તિઓ હોવા છતાં જેઓ પોતાને ધર્મના રક્ષક ગણે છે તેઓ ખરેખર ધર્મના રક્ષક ગણાય નહીં પણ ભક્ષક ગણી શકાય. પંચમકાલમાં જે વિવેક રૂપ કાળજીું ઠેકાણે ન હોય તો સ્વભાવમાં રમણતા કરી શકાય નહિ. જૈનધર્મમાં દાલાનુયોગે અનેક ભેદો પડ્યા છે તેમાંથી ૪૫ આગમ આદિના આધારે સત્ય શોધીને પોતાના આત્માનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ. મૂર્ખાઓના નાયક બનવા કરતાં મૂર્ખાઓથી હળવરા ગાકિ દૂર રહેવું એ ઉત્તમ સમાધિ માર્ગ છે. જનશાસનની અવનતિ કરનાર મૂર્ખાઓને કોઈપણ રીતે પુષ્ટિ

આપથી તે ખરેખર કષ્ટપટ્ટણ ઉપર કુહાડો મારવા બરોબર છે. નિરક્ષર મનુષ્યોથી જૈનશાસનથી રક્ષા થવાની નથી અને તેઓ જૈનધર્મની સેવા કરનારાઓને પરિપૂર્ણ સહાય આપી શકવાના નથી. જ્ઞાનમાર્ગ દ્વારા તેઓ જૈનશાસનનો ઉદ્દોગ કરી શકવાના નથી. ગમ્મલ કદામ્બલ અને સામાન્ય ભેદોથી જૈનોએ કલેશ કરીને બહુ ખોયું છે અને તેથી તેઓ વર્તમાનમાં બહુ હાનિ પામે છે અને ભવિષ્યને બગાડે છે. વિવેકદષ્ટિથી જૈનધર્મની રક્ષા કરનારાઓના સાથી બનીને શ્રી વીરવચનની આરાધના કરવી જોઈએ અને તે દ્વારા આત્માની ઉન્નતિ કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સત્યનો અંતે જ્ય થનાર છે. લાખો મૃત્યુ કાષ્ટનો એક અગ્નિના કણ્ઠીઆથી નાશ થાય છે તદ્વત્ જ્ઞાનાગ્નિથી સર્વકર્મનો નાશ થાય છે. ઓરેમ્ જ્ઞાન્તિઃ સં. ૧૯૬૭ જેઠ વદિ ૬.

x x x x

મુ. અમદાવાદ સંવત ૧૯૬૮ જેઠ વદી ૦)).

સુશ્રાવક બાઈ ધર્મસિંહ પુરુષોત્તમ યોગ્ય ધર્મલાભ.

વિ. તારો પત્ર પહોંચ્યો. તે ઉપર લક્ષ્ય દેવાશે, વિચારાશે, સુધારાશે પશ્ચાત્ત જોવી ભવિતવ્યતા. જે ઉદ્દેશથી કાર્યનો પ્રારંભ કરવામાં આવે છે તે ઉદ્દેશ લક્ષ્ય બહાર જવાથી ધારેલું કાર્ય પરિપૂર્ણ સિદ્ધ થતું નથી, જે જે ખનાવો બને છે તે નવીન અનુભવતું શિક્ષણ આપીને જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ કરે છે. જે વસ્તુની અસ્તિતા જે જે કારણો વડે થઇ હોય છે તે તે કારણોવડે તે જાતનું પ્રયોજન સિદ્ધ નથી થતું ત્યારે તે વસ્તુની તેરૂપે અસ્તિતા રહેતી નથી, તેમજ અન્યરૂપે તેનું પરિવર્તન મોડું વહેલું થયા વિના રહેતું નથી. ઉપરુક્ત કુદ્રતનો અવિચલ નિયમ સદા ચાલ્યા કરે છે. સંસ્થાઓ ચલાવનારા લાયક મનુષ્યોની હજી આપણામાં ખોટ છે. ગુરૂકુળની સંસ્થા વિના જૈનકોમમાં ઉદયહેતુભૂત નવીન ત્રૈતન્ય જામત થવાનું નથી. શ્વાન્તરે પણ ગુરૂકુળ સંસ્થા જોવી સંસ્થા પ્રકટયા વિના આપણો ઉદ્ય નથી. નવીન યુગનાં બાળકો ! ! ! હવે તમે નવીન યુગ પ્રવર્તક ગુરૂકુળ સંસ્થા વિગેરેના સહવિચારોને ફેલાવો. યથાશક્તિ મેળવેલી શક્તિઓનો સદુપયોગ કરો.

આજથી પચાસ વર્ષ પશ્ચાત્ થનારી પ્રજા ચુરકુળના જેવી અ-પ સંસ્થાઓથી પોતાની ઉન્નતિ કરી શકશે તેના માટે વર્તમાનમાં સહવિચારોને ફેલાવો અને મહાકાર્યો કરવાને માટે માનવજન છે. ઉદ્યતાં કાર્ય કરો. ૐ શાંતિ: ૩

x x x x

બુ. અમદાવાદ.

વલસાડ. તત્ર અદ્વાવંત, દમાવંત, દેવચુરબકિતકારક સા. નાથાલાલ પુમચંદ, શા. ડાભાભાઇ કેશુરભાઇ, હીરાચંદ મોતીચંદ તથા રામચંદભાઇ મેઘાજી વિગેરે સંઘસમસ્ત યોગ્ય ધર્મલાભ. વિશેષ. ધાર્મિકજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વાસ્તે દરરોજ પ્રયત્ન કરશો.

જે વખતે મનુષ્ય, ધર્મના વિચારો કરતો નથી તે વખતે તેની પાસે અધર્મના વિચારો આવે છે. મનુષ્યની જીંદગીમાં જેટલું કરવાનું હોય છે તેટલું કરી શકાય છે. વલસાડમાં સંઘ ધારે તો તે પોતાના ગામમાં ધાર્મિક કેળવણીનો પ્રચાર સારી રીતે કરી શકે. જે મનુષ્યો ઉંઘમાં રહે છે અને કર્મના પર આધાર રાખીને ઉઘે છે અને ઉદ્યમ કરતા નથી. તે મનુષ્યો પોતાની પાછળ ભવિષ્યની પ્રજા માટે સારસંરૂળ મૂકી જતા નથી, અને તેથી ભવિષ્યની પ્રજા તેમની યાદી કરી શકતી નથી. આપણે દરરોજ કંઈ કરવું જ જોઈએ. એક ક્ષણમાત્ર પણ ખેડી ન રહેવું જોઈએ. આપણા માથે બધી દુરખે છે. અને તે અદા કર્યા સિવાય, છૂટકો નથી. ધર્મનાં કાર્યો પાંચજાં છે. તેને કોઈ ચક્ષાવનાર જોઈએ. જૈનોની ઉન્નતિની સાનેરીતક કદી ન ખોવી જોઈએ. બેઠભાવમાં અને સ્વાર્થપુલ્કિયા કલેશોનો ત્યાગ કરીને જનોની ઉન્નતિ માટે ઉદ્યમ કરો. કેશરીસિંહના પરલોકગમન પશ્ચાત્ તેની ખેડ પૂરાય, એવા સર્વે ખને, અને જૈનોને આગળ લાવી શકાય તેવો યોગ્ય ઉદ્યમ કરો. જૈનો આરંભે શરા છે. અને પાછળથી મુઠ્ઠાલ ખની જાય છે. આપણી ભૂલને આપણે જોવી જોઈએ, અને કુરીવાજોનો ત્યાગ કરીને સંઘની ઉન્નતિ થાય અને જૈન-તત્ત્વોનો ફુનિયામાં પ્રચાર થાય તેવાં કાર્ય કરો અને કરનારને સહાય આપો. ધર્મસાધનમાં એકક્ષણ પણ પ્રમાદ ન કરશો. ૐ શાંતિ ૩.

સંવત્ ૧૯૬૮ ના જેઠ વદિ ૦))

x x x x

મુ. અમદાવાદ.

પાદરા. સુભાવક શા. મોહનલાલ હીમચંદભાઈ તથા મણિલાલ યોગ્ય ધર્મશાભ. વિ. જેના હૃદયમાં જ્ઞાનનો અંકુરો પગડ્યો છે તેનું હૃદય ઉત્તમ બાવનાઓવડે સિદ્ધ થતું જાય છે. ઉત્તમ આચારોના સુક્રમડેતુભૂત સદ્-વિચારોનો જેના મનમાં પ્રવાહ વહે છે તે મનુષ્ય સંસારમાં નિર્વેપદશા ધારણ કરવાને માટે સમર્થ બને છે. પાંચસમિતિ કરતાં ત્રણ ગુપ્તિનું ચારિત્ર ઉત્તમ અને ઉત્સર્ગીય છે. ઉત્સર્ગ ચારિત્ર ખરેખર આત્માને પોતાના મૂલ ધર્મમાં લેઈ જાય છે. પાંચસમિતિય અપવાદચારિત્ર પાળતાં છતાં પણ ત્રણ ગુપ્તિય ચારિત્રની ઇચ્છા ધારવી જોઈએ. મનોગુપ્તિની વ્યાખ્યા સારી રીતે અવબોધવી જોઈએ. મનોગુમિની આવસ્થકતા છે અને તેની પ્રાપ્તિ માટે દરોજ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. મનોગુપ્તિની અમુક અંશે પણ સિદ્ધિ કર્યા વિના સિક્કાનંદરસનો સ્વાદ લેઈ શકતો નથી. મનોગુમિનો ઉપદેશ દેનારા તો ધણા મનુષ્યો મળી આવે છે, કિન્તુ મનોગુપ્તિની સિદ્ધિ કરનારાઓ તો અલ્પ મનુષ્યો હોય છે. હીરાના વ્યાપાર સમાન ખરેખર મનોગુપ્તિનો વેપાર છે. નિર્વિકલ્પદશાનું સ્પષ્ટકાર મનોગુપ્તિ છે. મનોગુપ્તિના સાત્રાજ્યના જેઓ રાજા બને છે તેઓ અન્તર પ્રદેશમાં શહેનશાહ બને છે. જામત્-દશા થતાં જેમ સરોવરશાનું બાત રહેતું નથી તેમ મનોગુપ્તિના વ્યાપારમાં પ્રવૃત્ત થવાથી બાહ્યવિકલ્પદશાનું બાત રહેતું નથી. આવી મનોગુપ્તિની પણ પ્રયત્નવડે અમુક અંશે સિદ્ધિ થાય છે. ઉદ્યમ કરો, ઉત્સાહ ધરો અને અંતરમાં પ્રવેશો. બાહ્યમાંથી મન હઠાવી દો. દુનિયાના ચિત્રોને જુલો જાઓ. મનને અશુભ વિચારોમાં પ્રવૃત્ત ન થવા દો. એક આત્માના ઉપયોગમાં રહો. એક સ્થિર ઉપયોગથી આત્મા સાચું જોઈ રહો. ઉપ ન આવે તેની સાવધતા રાખો. મિનિટ બે મિનિટ એમ ઉત્તરોત્તર મનોગુપ્તિમાં રહ્યા કરો. મનના વ્યાપારને ગોપવો અને આત્મભાવે ઠું ઠું એમ દૃઢસંકલ્પ કરીને આત્મામાં સ્થિર થાઓ અને એવો અમુક કાલપર્ષિત અનુભવ કરો. એક અનુભવ પોતાની પશ્ચાત્ત અન્ય અનુભવને પ્રગટ કરશે અને આત્મા આનંદમય બન્યારી.

૦૪ ધાર્મિક: ૩.

સં. ૧૧૬૮ ના જેઠ વદિ ૦))

સંવત્ ૧૯૬૮ અધિક અશાઠ વદિ ૬

મુ. અમદાવાદ.

મુ'બાઇ મધ્યે સુબાવક, ઝવેરી જીજીજીલાલ પનાલાલ બાપુ યોગ્ય ધર્મ-લાભ. મન, વાણી અને કાયા વડે પોતાના આત્માનું, અન્યાત્માઓનું કલ્યાણ કરનારા સત્યપુરુષોનો કલ્પવૃક્ષની પેડે આશ્રય કરવા યોગ્ય છે. સત્યપુરુષોની આન્તરડીનો આશીર્વાદ ખરેખર શુભાશાઓના ઉદયનું ઉત્તમ લક્ષણ છે. જેને દેવતાઓ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છે છે, તે વસ્તુઓ વડે સત્યપુરુષોની સેવા કરનારા ભડતો અલ્પકાળમાં સુકિતના દ્વાર આગળ આવી શકે છે. જે મનુષ્યો ઉન્નતિને ઇચ્છે છે, અને જેઓની ઉન્નતિ થાય છે, તેઓના ઉપર સત્યપુરુષોની કૃપા છે એમ અવબોધવું. જગતના પદાર્થો મેળવવાના વિચારો કરતાં તેઓના સંદુપયોગ કરવામાં ઉદાર પુરુષોનું ચિત્ત વિચાર કર્યા કરે છે. જેનો કદી વિનાશ નથી, અને જેનામાં પરિપૂર્ણ શાંતિ છે, એવા પરમાત્મ દેવનું ધ્યાન કરનારા મનુષ્યો ખરેખર અશાન્ત એવા જગતમાં શાન્તિનો અનુભવ લેઈ શકે છે. પરમશાન્તમાર્ગમાં ગમન કરવું જોઈએ કે જેથી આપણું જીવિષ્ય ચળકતું થાય. આપણી યુદ્ધિ, વાણી અને કાયા વડે એવો ઉત્તમ પુરુષાર્થ સેવવો જોઈએ કે જેથી દલિ નાંખતાં જેનો પાર આવે નહિ એવા સંસાર સાગરની પેલી પાર જઈ શકાય. આત્મામાં અનંત બળ છે. એમ જાણીને બેશી નહિ રહેતાં આત્મામાં અનંત બળ પ્રકટાવવા ઉદ્યમ કરવો જોઈએ. આંખ મીચીને અને ધ્યાન ધરીને જરા જુઓ કે તમારું સ્થાન અને સુખ ક્યાં છે? એ બધું આત્મામાં છે. પરમાત્માને સેવીને તે પ્રાપ્ત કરો. ૐ શાંતિ:

x

x

x

x

મુ. અમદાવાદ. સંવત્ ૧૯૬૮ અધિક અશાઠ વદિ ૧૩.

તત્ર સુબાવક ઝવેરી શા. લલુબાઇ ધર્મચંદ યોગ્ય ધર્મ લાભ. વિ. પ્રભુ ભક્તિમાં વિશેષ લક્ષ્ય રાખશો. જેઓ પ્રભુ ભક્તિમાં લીન બની બધ છે તેઓ આધ્યાત્મિક સુખ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પ્રભુ ભક્તિ કરતાં કરતાં

પ્રભુની સાથે ઐક્ય કરી દેવું જોઈએ. પ્રભુના સદ્ગુણોના ધ્યાન વડે આત્માને પોપવો જોઈએ. દુનિયામાં એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે જે પ્રભુના ધ્યાનથી પ્રાપ્ત ન થાય. શુદ્ધ પ્રેમથી જ પ્રભુભક્તિરૂપ અમૃતરસનું પાન કરી શકાય છે. પ્રભુ ભક્તિથી પૂર્વનાં પાપકર્મ પણ પુણ્યરૂપે પરિણમે છે. આપણે પ્રભુના ઉપર અત્યંત શ્રદ્ધા ધારણ કરવી જોઈએ. પ્રભુનો ઉપદેશ શ્રવણ મનન કરવા યોગ્ય છે. પ્રભુમાં એટલો બધો પ્રેમ વધારવો જોઈએ કે જેથી જ્યાં ત્યાં પ્રભુનું ચિત્ર ખરેખર હૃદય ચક્ષુ આગળ ખડું થાય. પ્રભુ ભક્તિ કરનારે ધર્મ નામના સુકિત મહેલના પગથીયા પર સ્થિર રહેવું જોઈએ. દુનિયામાં સર્વ જીવોનું ભણું કરવાની યુદ્ધિ જેમ જેમ અંતરમાં વિશેષ પ્રકટશે તેમ તેમ પ્રભુના ભક્તિના ઉચ્ચ પ્રદેશમાં વિચરવાનું થશે. પ્રભુમાં ધારેલી પૂજ્ય ભક્તિનો પ્રવાહ જોટલો બધો વહેવો જોઈએ કે જેથી આખું જગત પણ તે ભક્તિ રસના પ્રવાહમાં પ્રવાહિત થઈ જાય. આપણે મનુષ્યનો અવતાર લેઈને મનુષ્ય જ રહેવાનું નથી પણ આગળ વધીને પરમાત્મા થવાનું છે. એ વાત આપણા હૃદયની બહાર ન રહેવી જોઈએ. આપણા આત્મામાં શુદ્ધ ભક્તિનો પ્રવાહ ખરેખર ગંગાના પ્રવાહની પેઠે જો કાંઈ પૂર્ણ વહેવો જોઈએ. પ્રભુની ખરી ભક્તિ અને સંતોની ખરી સેવાથી મનુષ્ય આખી દુનિયાને પોતાની તરફ આકર્ષી શકે છે. મનુષ્યની જીંદગીના નેટલા ક્ષણો, પ્રભુ ભક્તિ સેવા વગેરેમાં ગયા તેટલાજ લેખે છે. પ્રભુની ખરી ભક્તિમાં આખી દુનિયાનું મમત્વ ત્યાગી શકાય છે તો પછી કુટુંબ ધન વગેરેનું તો અંતરૂપી મમત્વ ન રહે એમાં શું કહેવું ? પરમાત્મા વીતરાગ દેવતું ક્ષણે ક્ષણે સ્મરણ કરો. આપણા આત્માને આપણે ઉચ્ચ શુદ્ધ બનાવવો હોય તો વીતરાગની ભક્તિ તરફ હૃદય રાખવું જોઈએ. આનંદ, ઉત્સાહ, હર્ષ, શુદ્ધ પ્રેમ, પરોપકાર, ઉત્તમ વૈરાગ્ય વગેરે ગુણો વધે તો જાણવું કે મારો આત્મા હવે પ્રભુ ભક્તિમાં આગળ વધ્યો. તમારો આત્મા તેવો થાઓ. ॐ શાંતિ:

x

x

x

x

સુ. અમદાવાદ. સંવત્ ૧૯૬૮ અધિક અશાઠ વદિ ૧૩.

સુશ્રાવક વકીલ શા. મોહનલાલ હીમચંદલાલ ગોચ ધર્મલાલ. વિ. પત્ર મળ્યો. શરીર નિરોગી થયું છે. અને ધર્મ કાર્યમાં બેડાયું છે. શરીરની આરોગ્યતા બગડવાથી બે કે ધર્મની પ્રચલિત સાધનામાં વિઠ્ઠ નડે છે તથાપિ વૈરાગ્યભાવ તો વધે છે. દુનિયામાં બે રોગો ન હોત તો ભવનો ભય રહેતજ નહિ, અને શરીરની મમતા ટાગત નહિ. રોગો પણુ એક જાતના શિક્ષકો છે. અને તે સારઆદિમનુષ્યોને ધણું શીખવીને પાછા ચાલ્યા જાય છે. ગાન કસોટી કરવામાં કપની ગરજ તે સારે છે. ખર્ પકવ ગાન ખરેખર રોગોના વખતમાં અન્તરૂથી સામર્થ્ય આપે છે અને આત્માને રોગોના વખતમાં શરવીર બનાવે છે. વાચિકગાન તો ઉબ્બતાના સયોગોમાં પુબ્બની જેવી અવસ્થા થાય છે તેવી અવસ્થાને પામે છે. રોગોના સર્થર્થે આપણામાં કેટલું સામર્થ્ય પ્રગટયું છે તેનો અનુભવ થાય છે. રોગો ખરેખર પ્રમાદ દશાનું ક્ષણ છે. જ્યાં કર્મ છે ત્યાં રોગ છે. રોગો આપણને એવો પાઠ શીખવે છે કે તમે મારાથી દૂર થાઓ એવી દશા પ્રાપ્ત કરો. શરીર ઉપરથી કેટલું આપણું મમત્વ દૂર થયું છે તે આપણને સુરની પેઠે પરીક્ષા લઇને રોગ જણાવે છે. પંડિત મરણુ થાય અને તે વખતે સમાધિ રહે એવા શુદ્ધગાનરૂપે આપણે આત્મા પરિણમે એવી દશા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. સર્વ પ્રકારનાં મરણુને આપણે બૂલી જવાં જોઈએ, અને અત્યંત નિર્ભય દશામાં આત્માને મૂકવો જોઈએ. ॐ શાંતિ: ૩

x

x

x

x

સુ. અમદાવાદ.

સુશ્રાવક કાપડીયા ગોચ ધર્મ લાલ. વિ. તમારો પત્ર પહોંચ્યો. વાંચી ખીના જાણી. જમાનાને અનુસરી જૈનોએ પ્રગતિ કરવી અને તેમજ જૈનધર્મના ફેલાવા માટે અનેક ઉપાયો કરવા એ તેમની ખરી ફરજ છે. જૈનોએ આ શાંતિના જમાનારૂપ સોનાની તક ખોવી જોઈતી નથી. બે સોનેરી તક પામીને પ્રગતિને બદલે અવનતિના માર્ગ તરફ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવશે તો પોતાની જૂનનું અશુભ પરિણામ ભોગવવું

પડશે અને ભવિષ્યની જૈન પ્રજ્ઞના શ્રાપોના ભોગ થવું પડશે. પ્રગતિમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં જે જે વિધ્ને આવે તેઓને મારી હઠાવવાં જોઈએ. આપણા સહવિચારો અને આપણું સંહર્તાન ખરેખર આપણી ચારે બાજુએ એવા શુભ સંયોગો ઉત્પન્ન કરે છે કે જેથી આપણાથી અન્ય મનુષ્યનું ભલું થઈ શકે છે. માનસિક, વાચિક, અને કાયિક શક્તિઓને ખીલવવાની શુભ કેળવણીને આવકાર આપીને આપણે સ્વાશ્રયી બનવું જોઈએ. પરાશ્રયી ભિક્ષાની ઇચ્છા ન કરતાં સ્વાશ્રયી બનીને આપણે દુનિયાની ઉન્નતિ કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. શ્રીજૈનાગમોમાં કયેલા સહવિચારોને ફેલાવવા માટે આપણે કટિબદ્ધ થવું જોઈએ. જૈનોપર ઝડુમી રહેલાં કલેશનાં વાદળો અન્તે વિખરાશે, અને તે માટે આપણે સંપના માર્ગમાં આગળ વધવા આત્મભોગ આપવો જોઈએ. જે આપણા વિચારો સારા છે અને તેથી જગતનું કલ્યાણ થવાનું છે, એમ નિશ્ચય થતો હોય તો સત્ય વિચારોનો ફેલાવો કરવા કેમ સ્વાર્પણ ન કરવું જોઈએ? આપણા જૈન ધર્મની ભવિષ્યમાં ઉન્નતિની આશા આપણા વર્તમાન કાલના ઉદય ઉપર આધાર રાખે છે સહવિચારો ગમે ત્યાં ગમે તેવા મનુષ્યોમાં અમુક યોગ્યતાએ પ્રકટી શકે છે. સત્ય વિચારો ગમે ત્યાં પ્રકટી નીકળવાના. જગતને દયા-સત્ય, બ્રહ્મચર્ય, સંપ-શુદ્ધ પ્રેમ, આત્મદૃષ્ટિ આદિ સહગુણોથી જ શાન્તિ થવાની છે. આપણો જૈનધર્મ ખરેખર આખી દુનિયાના મનુષ્યોનો ધર્મ છે, એમ માનીને આખી દુનિયાના મનુષ્યોના હૃદયમાં તે પ્રકટી નીકળે એવા ઉપાયોવડે જગતને જૈનધર્મનું દાન તેજ ખરી જગત સેવા છે. એમ માનીને સેવા ધર્મમાં આગળ વધવું જોઈએ. પાશ્ચાત્યોની પ્રવૃત્તિને આપણે શુભ રૂપમાં ફેરવીને તેવડે ભવિષ્યની પ્રજ્ઞના કલ્યાણ માટે આગળ વધવું જોઈએ. પ્રવૃત્તિ વિના એન પડતું નથી. ગમે તે પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કર્યા વિના છૂટકો થતો નથી ત્યારે ઉપયુક્ત જગત સેવા રૂપ પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લેવા માટે કેમ આત્મભોગ ન આપવો જોઈએ? આત્માને વિશાલ દૃષ્ટિ અને શુદ્ધ પ્રેમ ગમે છે. આત્માનો ધર્મ ખરેખર આત્માને ગમે છે. આપણને શ્રીમહાવીરની વાણી પોતાનો ખરો આત્મધર્મ જણાવે છે અને તે માર્ગે આપણે સહવિચારોથી અને સહવર્તનથી ગમન કરવું જોઈએ. વિચાર દૃષ્ટિથી જૈન ધર્મનો જગતમાં વિસ્તાર થઈ શકશે. શ્રીમહાવીરની વાણીના સંદેશો આખી દુનિયાને પહોંચાડો. આખી દુનિયાના મનુષ્યોના હૃદયમાં મહાવીરની વાણીનો અમૃતરસ રેડો. એવી જગત સેવા કરવાને લાયક બનો અને જગત સેવા કરો. આપણો અને આપણા ધર્મનો ઉદ્ધાર આપણા હાથે થવાનો છે. વિધ્ન

સંતોષીઓ ઉપર પણ કડણાભાવ ચિંતવીને તેઓને હરકત ન કરતાં જૈનધર્મ વડે જગત્ સેવા કરવા માટે પ્રગતિ માર્ગમાં પ્રવૃત્ત થાઓ. આપણા અન્તઃકરણના શુભધર્મના જુસ્સાવડે આપણે માર્ગ ખુલ્લો કરી શકીશું અને કાંટાઓને દૂર ફેંકી દેઈશું. તમારા મિત્રોમાં, સંબંધીઓમાં ધર્મનો રસ રેડો અને તેઓને પોષો. તમારા સહુવિચારો ફેલાય તેવા ઉપાયો આદરો. આપણે શ્રીમહાવીરના સેવકો છીએ. તેમના સંદેશને જગતમાં પહોંચાડવા માટે આપણે તારનાં દોરડાં જેવા વા તાર માસ્તર જેવા બનવાનું છે. બહાવા બન્ધો જંગો અને આખા જગતને જગાડો. શુભ લેખો લખો અને આર્યાવર્તમાં માહાત્માઓ ઉત્પન્ન થાય તેવા ઉપાયો યોજો. આપણો સેવાધર્મ, ભક્તિધર્મ, ક્રિયાધર્મ, અને જ્ઞાનધર્મ છે અધિકાર પરત્વે આદરો. ઓં શાંતિઃ સંવત ૧૯૬૮ અસાડ સુદિ ૧.

x x x x

સંવત ૧૯૬૭ વૈશાખ સુદિ ૧.

મુ. મુંબાઈ.

શ્રી અમદાવાદ મધ્યે સુશ્રાવક શેઠ લાલભાઈ દલપતભાઈ યોગ્ય ધર્મલાભ:-વિશેષ અત્રશાન્તિઃ તત્રાસ્તુ. જૈન કોમમાં હાલ જે ચર્ચા ચાલે છે તેનાથી ભવિષ્યમાં શીરિચિતિ થશે તે કળા શકાતું નથી.

તમોએ અમને મુંબાઈ ચૈત્રમાસમાં મળ્યા હતા ત્યારે કહ્યું હતું કે સાધુઓમાં પડેલા બે મતનો શ્રાવકોથી નિવેડો લાવી શકાય નહિ. પરંતુ જો કોઈ રીતે તમારા જેવા સુશ્રાવકોથી સાધુ વર્ગમાં પડેલા ભેદનું સમાધાન થતું હોય તો બહુ સારું. આપણી વચ્ચે જે વાતચિત થઈ તે આધારે જોતાં મારે હાલ બને તે રીતે સમાધાન કરાવવા પ્રયત્ન કરવો હત્યાદિ વિચારોપર હું આવું છું. તથાપિ કેટલાક સંયોગો સાનુકૂલ ન હોવાથી મારાથી મારા વિચારો પ્રમાણે પ્રવર્તી શકાશે નહિ એમ લાગે છે. અહાંત્વથી કદાચલ ફરીને હાલ જે બને પક્ષકારો અનુચિત પ્રવૃત્તિ કરે છે તેથી જૈનસંઘમાં

અનેક મનુષ્યો કમ ખાંધી શકશે. જેઓની શક્તિ છે તેવો હાલ સ્વશક્તિ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરીને જૈન શાસનની સેવા બજાવી શકતા નથી. મને આવી વ્યાખ્યાનોમાં પડવાથી લાલ તથા આત્મહિત અવધોધાતું નથી તેથી મારી ઉપર્યુક્ત વ્યાખ્યાનોમાં ઉપેક્ષા દેખીને બંને પક્ષ તરફના લોકો ગમે તે માની લેછે તોપણ મારે તો મારા વિચારોને અવલખીને ચાલવાનું છે. મારાથી બંને ત્યાં સુધી કોઈને હરકત ન થાઓ એમ ઇચ્છું છું. જૈનાગમોના અનુસારે સત્યનો ઉપદેશ દેવો અને જૈનાગમોથી વિરુદ્ધ કોઈનું મન્તવ્ય હોય તો તે ન માનવું અને જૈનશાસનની ઉન્નતિ અર્થે જે યોગ્ય લાગે તે શુભપ્રવૃત્તિ કરવી એમ મને ઠીક લાગે છે. જૈનાગમોના આધારે ઉપદેશ દેવો અને બંને ત્યાં સુધી જૈન સંઘમાં ક્લેશની ઉદ્દીરણા ન થાય એવી રીતે ધર્મપ્રવૃત્તિ કરવી એમ મારું મન્તવ્ય છે. તમે જૈન સંઘમાં શાન્તિ વર્તે એવા હાલમાંજ ઉપાયો લેશો તો ભવિષ્યમાં જૈન સંઘને અનિષ્ટ પરિણામ ભોગવવું પડશે નહિ. અહંકારત્યાગ અને સમયસૂચકતા એ બે ગુણોને લક્ષ્યમાં રાખીને જૈન ધર્મના આગેવાનો હાલ પ્રવૃત્તિ કરશે તો જૈન શાસનની શોભામાં વધારો થશે. જૈનધર્મના પ્રવર્તકોએ દીર્ઘદૃષ્ટિ અને સમય સૂચકતા વાપરીને જૈનશાસનની ઉન્નતિમાં ભાગ લેવો જોઈએ. જૈનસંઘમાં સામાન્ય જે ક્લેશની ઉદ્દીરણા ચાહે છે તેની સામાં આંખ મીચામણાં કરીને આગેવાનો ખેસી રહેશે તો બે કાચંડાની લડાઈથી જેમ આખા વનનો અને તેમાં રહેનાર પ્રાણીઓનો નાશ થયો એમ જૈન સંઘમાં પણ તેનાથી કિંચિત્ હાનિ પ્રાપ્ત થઈ શકશે. સાધુ સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકારૂપ જૈન સંઘ પાંચમા આરાના છેડા સુધી પ્રવર્તવાનો છે. જૈન શાસનમાં કોઈ પન્થ ઉભો કરવા માગશે તો તે ચાલનાર નથી, સત્યના બળથી અસત્યનો નાશ થાય છે. ભિન્ન ભિન્ન સંઘાડાના સાધુઓમાં જે સંપ હશે તો તેઓના સામું કોઈ નાથી જોઈ શકાશે નહિ. જૈનધર્મની રીતિએ જે ચાલશે તે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકશે. કેટલાક ઉઝાંઝળા લેખકોથી વર્તેના મનમાં અસહ વિચારોની અસર થાય છે. જુનો અને નવો એ બે વર્માનાને ઓલખી જૈનાગમોને વ્યાધ ન આવે તે પ્રમાણે ચતુર્વિધ સંઘ પ્રવૃત્તિ કરે તો ખરેખર જૈન ધર્મની ઉન્નતિ થવા વિના રહે નહિ. કેળવાયેલાઓએ જૈનશાસ્ત્ર સંબંધી ઘણું બહુવું જોઈએ. સામાન્ય મત ભેદોને દૂર કરીને એક પીઞ્જની સાથે પ્રેમ ધારીને પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. પ્રતિપાદકશેલીથી જૈન લેખકોએ લેખો લખવા જોઈએ. જે કે તેમાં પણ કંઈ એકાન્તે કહેવાનું નથી.

દુનિયામાં મતભેદ હોય છે. પરસ્પર એકબીજાના વિચારોમાં પણ મતભેદ પડે છે પણ મતભેદનો અપેક્ષાએ અન્ત લાવી શકાય છે. મતભેદના વિચારોનું સાપેક્ષનયત્રાદથી સમાધાન લાવી શકાય છે. વિવેકયુદ્ધિથી મતભેદ ટાળવા જોઈએ. પણ મતભેદથી સ્થૂલ જગતમાં કલેશનાં આન્દોલનો ન પ્રગટે એવો હૃદયમાં ખ્યાલ લાવવામાં આવે તો મતકદાગ્રહનો અન્ત આવી જાય. જેઓને નયોની અપેક્ષાએ આગમોના આધારે વિવેકયુદ્ધિ પ્રગટી હોય છે તેઓ મતભેદથી સ્થૂલ જગતમાં યુદ્ધદેવને આમંત્રણ કરતા નથી. મતભેદથી પરસ્પર મળેલાં અન્તઃકરણ વ્યુદ્ધ થાય છે અને જે આંખમાં પ્રેમ હોય છે તે આંખમાં દ્રેષ પ્રકટે છે, અને એક જનારાની સાંકળે બંધાયલા સંઘમાં મહાન ભેદ પ્રકટે છે. મતભેદથી યુદ્ધ અને ભક્તનાં હૃદય વ્યુદ્ધ પડે છે. મતભેદ પડાવનારા મનુષ્યો શાન્તિના સામ્રાજ્યમાં રાક્ષસનું આચરણ આચરે છે. મતભેદ ગમે તેટલા પડે વા કોઈ પડાવો તોપણ જેઓની સ્વાદ્વાદદષ્ટિ થઈ હોય છે તેઓ તો નયોની અપેક્ષાએ સર્વમાંથી સત્ય વ્યુદ્ધે છે. હાલાહલને પણ જે અમૃતરૂપે પરિણુમાયો રાકે છે તે સામાન્ય બાબતને શુભરૂપે પરિણુમાવે તેમાં શું આશ્ચર્ય ? તદ્વત જેઓ મિથ્યાશ્રુતને પણ સમ્યક્શ્રુત રૂપે પરિણુમાવી શકે છે. તેઓને મતભેદ-પક્ષપાતની કંઈ અસર થઈ શકતી નથી. મનુષ્યો સ્વાદ્વાદદષ્ટિથી સઘળું વિલોકે તો મતભેદને સહેજે દૂર કરી શકે, વા મતભેદથી યુદ્ધ આરંભે નહિ. જેઓના મનમાં રાગદ્વેષનો નાશ કરવાની ઇચ્છા વર્તે છે તેઓ મતભેદના પક્ષપાતમાં પડીને પોતાના આત્માનું તથા અન્યોનું અકલ્યાણ કરવા પ્રયત્ન કરતા નથી. આ જગતમાંથી સર્વથા સર્વદા સર્વમાં મતભેદ ન પડે એમ તો કદી બની શકે નહિ. મતભેદથી મગજ તપાવીને કશું અને મૈત્રીભાવનાને દેશવટો આપીને અન્ય મનુષ્યોનું અશુભ તો કદી ઇચ્છવું જોઈએ નહિ. જૈનાગમે ઉદારભાવ શિખવે છે અને ઉદારભાવ રાખવાનું કહે છે તથા મતસહિષ્ણુતાને ક્ષમાના પાઠ તરીકે જણાવીને તેને આચારમાં ચૂકવાનું કહે છે પણ તેથી એમ ન સમજવું કે સત્યોપદેશ દેવાનું કાર્ય બંધ કરી દેવું. આગમોમાં કયેલી અપેક્ષાઓને ધ્યાનમાં રાખીને જૈનશાસનના સેવક બનીને આખી દુનિયા આગળ સત્યધર્મ ધરવામાં જે દુઃખો આવી પડે તે સહેલાં અને જગતને ઉદારભાવ તથા મતસહિષ્ણુતાનો પાઠ શીખવવો અને આગળ વધવું. અજ્ઞાન મનુષ્યોની અનુપયોગી ધાંધળથી સુરમનુષ્યોએ સત્યમાર્ગનો પરિહાર કરી અસત્ય માર્ગમાં પગલું ન દેવું જોઈએ. પક્ષાપક્ષીમાં અસત્ય

અને ખીન ઉપયોગી ધાંધળ ચાલતી હોય છે અને તેનું પ્રાણસ્વ વધીને અન્યોને આડે માર્ગે દોરવાનું રૂપ લે છે ત્યારે અપેક્ષારીલીને જાણનારા સુરામનુષ્યો સત્યને હૃદયમાં રાખીને સત્યનો જય ધરે છે, અને આજીવન આજીવન સાતુકૂળ સંયોગો કે જેવડે સમાધાન થાય તેવું નથી જોતા તો તત્સમયે તટસ્થ જેવી દશા ધારણ કરે છે અને સત્યને અપેક્ષાએ જણાવે છે, તેવા સમયમાં તેઓને ધણું સહેવું પડે છે અને તેવી દશામાં આત્મચળ કેટલું છે તેની ખરેખરી કસોટી થાય છે. મતભેદને નિવૃત્ત કરવાની શક્તિ ખરેખર સ્વાહાદભાવમાં રહી છે. જ્યાં સુધી દુનિયાને સ્વાહાદભાવનું ઉચ્ચ જ્ઞાન નહિ થાય ત્યાં સુધી મતભેદરૂપ મગરના મુખમાંથી નીકળી શકવાની નથી. આખી દુનિયામાં તે શક્તિ પ્રગટ થાય એમ આપણી ભાવના છે. આપણે તો સ્વાહાદદષ્ટિએ સર્વ મતભેદને સમાવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. વાયુના યોગે દીપકની શિખા કંપે છે પરંતુ જો વાયુ નથી હોતો તો દીપકની શિખા સ્થિર રહે છે તદ્વત જ્યાં સુધી આત્મામાં એકાન્તદષ્ટિ હોય છે ત્યાં સુધી મતભેદથી આત્મા મનની ચંચળતા પ્રગટ કરે છે અને પોતે પારકાના દુઃખે ચંચળ બને છે. અન્ય મનુષ્યોની મતભેદ દષ્ટિ હોય તેથી તેઓના ઉપર દ્વેષ કરીને જ્ઞાનીઓએ શા માટે ચંચળ બનવું જોઈએ ? અને શા માટે એકાન્તદષ્ટિઓ ઉપર દ્વેષ કરવો જોઈએ ? દાઓનો રોગ દેખાને દર્દીઓ ઉપર દાકતરોએ શા માટે ખેદ વા દ્વેષ કરવો જોઈએ. દાકતરોએ તો દર્દીઓનો રોગ ટાળવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને તેઓના ઉપર ક્યાભાવ લાવવો જોઈએ. એક દર્દીના સંસર્ગથી અન્યોને રોગનો ચેપ લાગે એવું જો ધારવામાં આવે તો તે ઠીક છે પણ દાકતરોએ અન્ય મનુષ્યોને જાણાવવું જોઈએ કે અમુક રોગીને સંસર્ગ ન કરવો પણ અમુક રોગીપર દ્વેષ ન કરવો, પણ રોગીના ચેપના લીધે પ્રયોજન વિનાની અને ધણાઓને હરકત કરનારી એવી નકામી ધાંધળ કરવાની પ્રવૃત્તિ કોઈ રીતે પ્રશસવા યોગ્ય ગણી શકાય નહિ. વિવેક, વૈરાગ્ય, અહમચર્મ, શુદ્ધપ્રેમ, ઉત્તમ બંધારણોવડે અન્ય મનુષ્યોને ધર્મમાર્ગ તરફ વાળી શકાય છે. સત્ય કદી જાતું. રહેવાનું નથી અને અસત્ય કદી ખોડું પડયા વિના રહેવાનું નથી.

મતભેદનો નાશ કરવાની ઇચ્છાવાળાઓએ કોઈને પોતાના મનમાં જે જે વિરોધી વિચારો થતા હોય તે એકદમ કહેવા નહિ અને બનતા પ્રયત્નને એવા ઉપાયો લેવા જોઈએ કે મતભેદની ઉપશાન્તિ થાય.

શાન્ત મન કરીને સર્વત્ર શાન્તિ પ્રસરાવવા અને તે ઉપાયો કરવા. જે ભાવિ હોય છે તે અને છે અને તે પ્રમાણે સંયોગો મળે છે. સર્વતુ બહુ યાઓ. સર્વત્ર શાન્તિ પ્રસરો એવી ભાવના સફળ યાઓ.

મનુષ્યોએ કાનના કાચા થઈને એક પક્ષીમત કદી પાંધી લેવો નહિ. કોઈ પણ બાબતનો મત બાંધતાં પહેલાં પોતાના હૃદયમાં સત્યનો નિર્ણય કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. દૂર્બલો અનેક પ્રકારના ગંધગોળાઓ ફેંકે છે તે ગંધગોળાઓને કાનના કાચા અને અકલ્પના આંધળા મનુષ્યો સત્ય માની લે છે. પરસ્પર એક બીજાના દ્વેષથી યુક્તિબાજો એવી એવી અકલ્પનીય વાતો કરે છે કે જેથી આગળ પાછળનો વિચાર નહિ કરનારા અને બાબાવાક્ય પ્રમાણુ એમ માનનારા જીવો તે તે ગંધોને સત્ય માનીને ઘણી ભૂલો કરીને આઠા માર્ગે દોરાય છે. મારે કલેશની ઉદીરણના કોલાહલોમાં થતા અકલ્પનીયપ્રપચોથી શ્રમ મનુષ્યો એકદમ કોષપણુ જાતનો અમૂક વ્યક્તિ સંબંધી મત બાંધી લેતા નથી અને સમ્યગ્ ઉપયોગવડે ચારે બાજુઓનો તપાસ કરીને અમુક નિર્ણય પર આવવા પ્રયત્ન કરે છે અને કોઈનાથી વિ-શ્વ મત બાંધવામાં ભૂલ ન થાય એમ વારંવાર વિચાર કરે છે, તથા જાતે તપાસ કરીને કોઈ બાબતનો અભિપ્રાય આપવો હોય તો તે આપી શકે છે.

ઉપર્યુક્ત બાબતો પર ધ્યાન આપીને ગ્રાહ્ય સારને આકર્ષણ અને સહ્યુદ્ધિથી સ્વપરના હિતાર્થે જે યોગ્ય લાગે તે કરશો. આ કાલમાં ગુણાનુ-સાગ ધારણુ કરે તેઓને ધન્યવાદ ઘટે છે. આ કાલમાં ગુણો મૂકીને કાકની પેઠે ચાંદાં ખોળનારા મનુષ્યોની ખોટ નથી. અવગુણો કોષનામાં દેખવામાં આવે તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. આ કાલમાં ગુણુ દેખવામાં આશ્ચર્ય છે. દોષ દેખનારા તો લાખો મળી આવે છે પણ દોષોને ટાળવાનો ખપ કરનાર તો લાખોમાં યોડા મળી આવે છે. જૈન શાસનની ઉન્નતિ થાય તેવાં કાર્યો કરવામાં સદાકાલ લક્ષ્ય આપતા રહેશો. જૈનધર્મ પામીને જે મનુષ્યો પ્રમાદ કરે છે તે ચિન્તામણિ સમાન નરભવને હારી જાય છે.

લઙ્ઘાપિ શાસનં જૈનં, ઘો રાગાદિષુ રજ્યતિ

સ હાર્યતિ કાચેન, મૂઢશ્ચિતાર્ગિ હ્રા ॥ ૧ ॥

જૈનાગમોની શ્રદ્ધા, અને તેઓનું શ્રવણુ, મનન, વિરતિ, પ્રભુ ભક્તિ, વ્રતની આરાધના, સંધની ભક્તિ, જૈન શાસનની પ્રમાવના ઇત્યાદિ વડે સ્વા-ત્માનો પ્રકાશ કરશો અને અન્ય જીવોનું કલ્યાણુ કરવા પ્રયત્ન કરશો.

ૐ શાન્તિ: ૩ મુઆઇ-લાલખાગ.

સંવત ૧૯૬૮ અસાડ સુદિ ૭ સુ. અમદાવાદ.

મુંબાઇ. સુબ્રાવક ઝવેરી શ્રવણચંદ્રભાઈ ધર્મચંદ્રભાઈ યોગ્ય ધર્મલાભ. ઉત્તમ પુરૂષો દીર્ઘ દષ્ટિ ધારણ કરીને સ્વપરકલ્યાણાર્થે યોગ્ય પ્રવૃત્તિ આદરે છે. ક્ષણિક આયુષ્ય અવમોર્ધાને જે ધર્મકાર્યોથી સ્વપરની ઉન્નતિ થાય તેવાં કાર્યો કરવાં જોઈએ. સત્યના માર્ગમાં ગમન કરવું અને અસત્ય માર્ગથી પાછા હટવું. દુનિયાના મનુષ્યોના ભિન્ન ભિન્ન વિચારો સાંભળીને તેમાંથી સ્વમુદ્ધયનુસારે સાર ખેંચવો. વીતરાગનાં વચનોના આધારે આત્મકલ્યાણ કરવા પ્રયત્ન કરી શકાય. આ જગતમાં જે મનુષ્ય સત્યવિવેકથી કાર્ય કરે છે તે મુક્તિને પામે છે. પોતાના મનમાં જે જે વિચારો હોય તે બરાબર યોગ્ય છે કે કેમ? તેને પુનઃ પુનઃ વિચાર કરી જવો. અનુભવી બુદ્ધિશાળી અને દરેલ મનુષ્યોના સહવિચારોના અનુસારે ધાર્મિક કાર્યો કરવાથી પરિણામે ભવિષ્યમાં અત્યંત લાભ થાય છે. સજ્જન અને જ્ઞાની મનુષ્યોનાં હૃદય ધણાં મંભીર અને અનેક આશયોથી ભરેલાં હોય છે. તેઓના આશયોને અવમોર્ધવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ઉત્તમ પુરૂષો પોતાનાં કાર્ય સમાપ્ત કરીને અન્યોને તેઓનું પરિણામ બતાવે છે. વર્તમાન અને ભવિષ્યકાલમાં કરોડો મનુષ્યોને જે શુરૂકુળો વિગેરે ધર્મ કાર્યો કરવાથી સુખ મળે તે તે કાર્યોના આરંભ કરીને તેઓને પૂર્ણ કરવા લક્ષ્ય દેવું. જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એ સત્તત્રયીની આરાધના સદાકાળ કર્યા કરવી. જડ વસ્તુઓમાં સુખ નથી એમ નિશ્ચય કરીને વીતરાગ વાણી અનુસારે વ્યવહાર અને નિશ્ચય નયથી જેન ધર્મની આરાધના કરશે દેવશુરૂ ધર્મની આરાધનામાં તત્પર રહેશે આત્મ શાંતિ તરફ ઉપયોગ દેશે. ઠૂ જ્ઞાન્તિ: ૩

x x x x

સુ. અમદાવાદ સં. ૧૯૬૮ અસાડ સુદિ ૧૨.

સુરત. સુબ્રાવક શા. શ્રવણચંદ્રભાઈ દેવચંદ્રભાઈ યોગ્ય ધર્મલાભ. પત્ર પહોંચ્યો. પૂર્વે જણાવવામાં આવ્યું છે કે સાધકે આત્માની ઉચ્ચ દશા કરવી હોય તો તેણે મન, વાણી અને કાયાનો સદુપયોગ કરવો, કાયાનો કર્તા આત્મા છે. કાયા રૂપ મંદિરમાં વાસ કરનાર આત્મા છે, કાયાનું યોગ્યરીત્ય પોષણ કરવું. પરંતુ કાયાનું મમત્વ ભૂલી જવું. સર્વ પ્રકારની વાસનાઓથી મુક્ત થવું એ જ્ઞાનનું ફળ છે, જે જે અશુભેચ્છાઓ પ્રગટ થાય છે તેઓને

જીતવી જોઈએ, સાંસારિક પદાર્થોના ભોગની ઇચ્છાઓનો કદી અન્ત આવવાનો નથી, મોક્ષમાર્ગ પર ચાલતાં એક બીના ધ્યાનમાં રાખવાની છે અને તે એ છે કે ધર્માધતા, અન્યમતાંતરીઓ પર થતો તિરસ્કાર અને ધર્મમાં પડેલા વહેમ ઇત્યાદિ અશુભ વૃત્તિઓને ભૂલી જવી જોઈએ. મોક્ષ માર્ગની મુસાફરી કરનારાઓએ આત્માના સત્ય સિદ્ધાંત પર અડગ રહેવું જોઈએ, સર્વ પ્રકારના આગમો, ગ્રંથો, વેદો વગેરે જેનામાંથી નીકળ્યાં છે. નીકળે છે અને નીકળશે તે આત્મા છે, સર્વ જ્ઞાનનો ભંડાર એવો આત્મા આ દેખાતા શરીરમાં રહેલો છે તેની પ્રાપ્તિ તેજ ઉત્તમોત્તમ કાર્ય અવમોહવું જોઈએ. મોક્ષની મુસાફરી કરનારાએ જગતના કાંઈ પદાર્થ પર મમત્વ ન કરવું, અને પોતાની પાસે જે કંઈ હોય તે જગતના ભલા માટે વાપરવું. શરીર, લક્ષ્મી, ભોજન વડે અન્યોના સ્થૂલ શરીરોને પોષી શકાય છે, અને આત્મજ્ઞાનવડે અન્યોના આત્માઓને પોષી શકાય છે. આત્માના ગુણોની પુષ્ટિ થાય તેવી રીતે આત્માને પોષક વડે પોષનાર શ્રી સદ્ગુરુ છે. ગુરુની કૃપાથી ખરો પોષક, સામાયિક વા ખરી પ્રભુ પૂજી થાય તો આત્મામાંથી આનંદ રૂપ ખુશ્ખો મહેક્યા વિના રહે નહિ, આત્માનો આનંદ પ્રાપ્ત કરવો. તેજ ખરો ધર્મ, તપ, જપ અને સંયમ છે. આંખ મીચીને અંતરમાં આ બાબતનો વિચાર કરો અને સત્ય માર્ગ પર ચાલો. ઈ શાન્તિ: ૩

x

x

x

x

મુ. અમદાવાદ સંવત ૧૯૬૮ અસાડ સુદ ૧૩.

તત્ર વિનેય સુશ્રાવક શા. પ્રૌ કો યોગ્ય ધર્મલાભ. વિ. સર્વયોગમાં શ્રેષ્ઠ એવા જ્ઞાન-દર્શન ચારિત્ર યોગનું આરાધન કરશો. દ્રવ્ય સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિથી તત્ત્વશ્રદ્ધાન રૂચિની અપેક્ષાએ ભાવ સમ્યક્ત્વની અસ્તિતાનું અનુમાન થાય છે. વીતરાગ વચનપર તત્ત્વશ્રદ્ધાન પૂર્વક પૂરું રૂચિ થવી એજ સમ્યક્ત્વનું મુખ્ય લક્ષણ છે. વીતરાગ તત્ત્વની શ્રદ્ધા અને ચારિત્રની રૂચિ પોતાના આત્મામાં છે કે નહિ તેનો પોતાની મેજે અનુનાદથી અનુભવ થાય છે. જ્યેષ્ઠ શ્રી આશ્રયી દ્રવ્ય સમ્યક્ત્વરૂપ કારણની અસ્તિતાએ ભાવ સમ્યક્ત્વરૂપ કાર્યની અસ્તિતા અવમોહવી. નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ કારણ કાર્યભાવ એક સમાન કાળમાં વર્તે છે, નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ ઉપ

શમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિક એ ત્રણુ સમ્યક્ત્વ અવભોધવાં. ઉપશમાદિ સમ્યક્ત્વ અશ્વી છે. તેથી તેઓને કેવલી બાણી શકે છે. દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર માર્ગની દૃઢ ભાવથી આરાધના કરવી. ॐ શાન્તિઃ ૩.

x x x x

મુ. અમહાવાદ સંવત ૧૯૬૮ અસાડ સુદિ ૧૩.

મું. સાણુંદ તત્ર શા. તથા શા.
યોગ્ય ધર્મ લાભ.

બહેલો વેગે ગમન કરજે મુકિતના માર્ગમાંહી,
બ્રહ્મા સાચી ત્વરિત બનશે પામીને શર્મ આંહી;
સદ્ગુણોના ઉપવનવિષે ખૂબ આરામ લેજે,
આને જે જે નિજ સમીપમાં તેહને સત્ય દે જે. ॥ ૧ ॥
સાક્ષી થેને સકલ નિરખા સાર લે સત્ય પ્રેમે,
ઉડો ઉડો અતુભવ કરી ચાલજે નિલ્ય નેમે;
વાંચી અન્યો મનન કરીને ચાલજે સામ્યભાવે,
આત્મા પેટે સકલ ઈવને દેખજે શુદ્ધભાવે. ॥ ૨ ॥
મુકિત માટે મનુ ભવ મળ્યો હાર ના તું હવેતો,
ઓ વિવેકી હૃદય દીપના તેજથી ખૂબ ચેતો,
હારે મા તું હિમત કદિએ હિમ્મતે મદ થાવું,
સાચું શૌર્ય પ્રકટ કરીને હિમ્મતે મોક્ષ જાવું. ॥ ૩ ॥
અજ્ઞો, બોલે પ્રતિકૂળ ઘણું લક્ષ ના રાખ તેમાં,
જ્ઞાની બોલે સુખ કર સદા લક્ષ તું રાખ એમાં;
ન્યારા પંથો સકલ જનતા સર્વની વાત ન્યારી,
સાચું લાગે અહણુ કર તે એમ યુદ્ધયધિહ ભાષે. ॥ ૪ ॥

ૐ શાન્તિઃ ૩

x x x x

મુ. વિજ્ઞપુર.

શ્રી સાણુંદ મધ્યે શ્રદ્ધાવંત દયાવંત દેવગુરૂ ભક્તિકારક પુણ્ય પ્રભાવક વિનયવંત સુશ્રાવક શેઠ સુનીલાલભાઈ ઉમેદભાઈ તથા શાંતિલાલ તથા કેશવલાલ વગેરે યોગ્ય ધર્મલાલ પહોંચે. તમારો પત્ર આવ્યો તે પહોંચ્યો છે વાંચી સમાચાર જાણ્યા છે તમો એકવાર આવી જશો. ગાડીના ટેમ વિશેષ છે તેથી વાર લાગશે નહિ. મોટા ગુરૂ મહારાજ તથા ન્યાયસાગરના ધર્મલાલ પહોંચે. મનુષ્ય જીંદગાની પુનઃ પુનઃ મળવી મુશ્કેલ છે. ગમે વખત પાછો આવનાર નથી માટે ધર્મ સાધનમાં પ્રમાદ કરવો નહિ. સારાં સારાં પુસ્તકો વાંચવાનો વિશેષ મહાવરો રાખવો. આપુણ્ય ચળ છે, દુર્લભ અમુક્ય વખતની કીંમત રાનીઓ આંકી શકતા નથી માટે તેની સાર્થકતા કરવી. **इत्येवं** તા. ૨૪ જુલાઈ ૧૯૦૫.

x x x x

મુ. વિજ્ઞપુર.

સાણુંદ મધ્યે દેવગુરૂ ભક્તિકારક પુણ્યપ્રભાવક સુશ્રાવક સુનીલાલભાઈ ઉમેદભાઈ યોગ્ય ધર્મલાલ પહોંચે, અત્રે દેવગુરૂ ધર્મ પ્રભાવે કુશલ વર્તે છે. તમારો તરફ તે પ્રમાણે વર્તમાન હશે. ધર્મ સાધન કરજો. હાલ વિજ્ઞપુર ક્ષેત્ર સ્પર્શના યદ્ય છે. ખનશે તો વિજ્ઞપુરથી કેશરીયાજી ઋપભદેવજીના સંઘમાં જવા વિચાર છે. અંતઃકરણથી ધર્મકામમાં ઉદ્યમવંત રહેજો. મનુ જન્મ આવેલ ફરી ફરી મળવો દુર્લભ છે. ધર્મ મનુજન્મનું સારતત્ત્વ છે. ચિંતામણિ પુસ્તક છપાવવા તાકીદ કરશો. સમાજને ભલામણ કરશો. ગુરૂ મહારાજને સર્વને ધર્મલાલ **ॐ शान्तिः** ૩ વી. સં. ૨૪૩૨ મૂર્ગશીર્ષ ધૃષ્ટ્યપદ્મ ૧૩.

x x x x

મુ. પાલીતાણા.

૩. નરસી કેસવજી ની ધર્મશાળા.

શ્રી સાણુંદ તત્ર શ્રદ્ધાવંત સુશ્રાવક શા. તથા
..... વગેરે યોગ્ય ધર્મ લાભ.

વિ. દ્રવ્ય ભાવથી યથા યોગ્ય દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલાતુ ભાવે ધર્મની સાધના થાય છે. તીર્થના સ્થાનમાં ધ્યાનનાં અવલંબનો અવલંબાય છે. આત્માનું વિશેષતઃ ધ્યાન કરી શુદ્ધ સ્વરૂપનો વિચાર કરું છું. જગતમાં સારમાં સાર એ કે કર્માવરણોનો નાશ થાય અને જ્ઞાનાદિક ગુણોની ઉત્પત્તિ થાય તેમ પ્રવૃત્તિ કરવી. મનમાં ઉઠતા રાગ દ્વેષના વિચારોને દાબવામાં આવે તો કંઈક આત્મ શાંતિનો અનુભવ થઈ શકે છે. અનેક પ્રકારની રાગદ્વેષ કારક ઉપાધિના સંસર્ગથી આત્માને દૂર રાખવામાં આવે તો શુદ્ધ ચારિત્ર પદનો અનુભવ આવી શકે છે. સત્ય અને અસત્યના નિશ્ચયને માટે જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે. સદ્ગુણ સમાગમથી સદ્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવામાં આવે તો આત્મા સહજ શુદ્ધ સ્વરૂપને અવલંબેજ. સદ્ગ્રંથોને અત્યંત દૃઢ નિશ્ચયથી વાંચવા જોઈએ. વાંચીને સારખેંચવો જોઈએ. અપેક્ષાએ સમજવી જોઈએ. નિમિત્ત અને ઉપાદાન હેતુનું જ્ઞાન થવું જોઈએ. સાધ્ય ણિંદુ પરમાત્મ તત્ત્વ છે. એમ નિશ્ચય થવો જોઈએ. પોતાના આત્માને તારવા માટે અત્યંત વૈરાગ્યથી પ્રયત્ન કરવાનો છે એવી સ્થિતિમાં આત્માને મૂકવા પ્રયત્ન કરો. ઈં જ્ઞાન્તિઃ ૩

તા. ૧૭ જાન્યુઆરી સન ૧૯૧૦

x x x x

મુ. કુમ્ભસ. વિજ્યયાગ.

સાણુંદ સુશ્રાવક શા. તથા તથા
..... યોગ્ય ધર્મલાભ. તથા યોગ્ય ધર્મ લાભ. વિશેષ ચેત્ર સુદિ આઠમના રોજ પૂજા વખતે એક કલાક ઇષ્ટ મંત્ર જાપ તથા ધ્યાન જે કંઈ સારા વિચારો આવે તેમ કરવું. નાટકમાં ભજનો ગવાયછે તેમાં મારી પ્રેરણા નથી. કોનામુખે હાથ દેવાય. વૈરાગ્યનાં ભજનો ગાવાથી કુશાયલો

સમજતો નથી. હા કે નામાં મારી વૃત્તિ નથી. સર્વે લેગા થઇ પુસ્તકો વાંચશે પ્રમાદનો ત્યાગ કરો. જ્ઞાન ક્રિયાથી મોક્ષ મળશે. ૐ જ્ઞાન્તિ:

તા. ૧૪ એપ્રિલ. સન. ૧૯૧૦

x x x x

મુ. અમદાવાદ. તા. ૫-૯-૧૯૧૨.

શ્રી વડોદરા મધ્યે સુઆવક શા. કેશવલાલ લાલચંદ યોગ્ય ધર્મલાભ. વિશેષ તમારા પુત્ર ભાઈ ભીખાનું મૃત્યુ જાણી લખવાનું કે તમે ભીખાના મૃત્યુથી દિલગીરી કરશે નહિં. દુનિયામાં જન્મ અને મરણની ઘટમાળ આઠ્યા કરે છે. જેનો જન્મ છે. તેનું મરણ પણ છે. જ્ઞાની પુરૂષો જન્મ અને મરણથી દિલગીર થતા નથી. તેઓ જાણે છે કે શરીર સદાકાળ બદલાયા કરે છે. સર્વ મનુષ્યો પોતાની આયુષ્ય મર્યાદા પૂર્ણ થતાં દેહરૂપ વસ્તુનો ત્યાગ કરીને અન્ય દેહરૂપ વસ્તુને ગ્રહણ કરે છે. જે વસ્તુનો શોક કરવામાં આવે છે તે વસ્તુ કાંઈ પોતાના તાબાની નથી, અને તેના ઉપર કાંઈ પોતાનો હક નથી, અને જે વસ્તુ પોતાની છે તેની દિલગીરી નથી. મનુષ્યો મોટા ભાગ્યે ભ્રાંતિથી સ્વાર્થની ખાતર રોકૂટ છે. પોતાનો સ્વાર્થ મૂકી દેવામાં આવે ને પરમાર્થદષ્ટિથી વિચાર કરવામાં આવે તો અજ્ઞાન દષ્ટિ અને મોહનું જોર દૂર થઈ શકે. આત્મા નિશ્ચયની અપેક્ષાથી મરતો નથી. કર્માનુસારે આત્મા અન્ય ગતિમાં જાય છે. રોનારાઓ જે આત્માને રોતા હોય તો અમર આત્માને રોવું એ કદી ખનવા યોગ્ય નથી ને જે રોનારાઓ શરીરને રોતા હોય તો સમજવું જોઈએ કે શરીર ક્ષણિક છે અને પરપોતાની માફક ચંચળ નાશવંત છે. શરીર જડ છે તે કાંઈ રોનારની મતલબ સમજી શકતું નથી. માટે તે શરીરનું રૂદન કરવાથી ફાયદો થવાનો નથી. મરનારના ગુણો સંભાળીને જે દિલગીર થવાનું હોય તો સમજવાનું કે દિલગીરીની સાથે ગુણોને લેતાં મોહનો ત્યાગ કરીને સમભાવદષ્ટિથી ગુણોને ગ્રહણ કરવા તે વધારે હિતકર છે. દિલગીરી શા માટે કરવી જોઈએ ? દુનિયામાં વસ્તુતઃ વિચાર કરીએ તો દિલગીરી કરવાનું કાંઈ પણ પ્રયોજન જણાતું નથી. આપણને જેનો સંબંધ થાય છે તેના સંબંધે આપણે આગળ વધવું જોઈએ. આ દુનિયા એક

મુસાફરખાતું છે, અને તેમાં આપણે બધા મુસાફરો છઈએ. સર્વને વહેલા મોડા પોતાનો માર્ગ લેવાનો છે. વળી મુસાફરોના જવાથી દિલગીરી શા માટે કરવી જોઈએ? કારણ કે આપણે પણ મુસાફરજ છઈએ. અને આપણી મુસાફરીથી અન્યોને ચિંતા ન થાય તેમ પ્રવર્તવું જોઈએ. આપણી મુસાફરીના સંબંધમાં જે જે મનુષ્યો આવતા હોય તે તે મનુષ્યોનો મોઢ ધારણુ ન કરવો જોઈએ. પણ અંતરૂથી નિર્મોહદશા ધારણુ કરીને વીતરાગના માર્ગમાં આગળ વધવું જોઈએ. આપણે આ જગતને પોતાનું માનીશું તો બંધાવું પડશે. જગતમાં મોહદૃષ્ટિથી બંધાવું તે યોગ્ય નથી. અજ્ઞાન દૃષ્ટિથી જે આ જગત પ્રત્યે જોવામાં આવે તો જગત પોતાને બંધનરૂપ થશે, અને જ્ઞાનદૃષ્ટિથી જગત પ્રત્યે જોવામાં આવે તો મોહનું જેર ટળી જશે. આપણું જીવન પુત્રાદિના જીવન ઉપર આધાર રાખતું નથી. આપણે ધીજ્ઞના ઉપર આધાર રાખીને દુઃખનાં રોદડાં રોઈએ તે છતી આંખે નહિ દેખવા જેવું છે. જે જે બનાવો અને છે તેમાંથી આપણને કાંઈપણુ જોવાનું મળે છે. ક્ષીબવાનું મળે છે. વિવેક યુક્તિથી વિચાર કરીને શોકના સ્થાનકોનું નિવારણુ કરવું જોઈએ. ભીખાનો આત્મા એ સ્વતંત્ર હતો એ કંઈ બંધાયલો ન હતો. માટે એનો શોક છોડી દો, અને હૃદયમાં હિંમત ધારણુ કરો, ભાઈ નેમચંદના મૃત્યુ નિમિત્તે લખાયલો શોક નિવારણુ નિબંધ વાંચો, અને તમારા આત્મા ઉપર આવતાં રાગદ્વેષોના આવરણો દૂર કરો. તમારા આત્માને શુદ્ધ કરો. તમારો આત્મા જ વિચારવા યોગ્ય છે. ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે. ખાલુ વસ્તુની મમત્વ કલ્પનાનું બંધન ભજી દો, અને વીતરાગ માર્ગ ઉપર સ્થિર થાવ. આપણેજ મોહને ત્યજીએ છીએ. શાંતિના માર્ગ તરફ વળો, અને ભીખાના આત્માની શાંતિ ઇચ્છો. હું પણ તેના આત્માની શાંતિ ઇચ્છું છું. ભીખાના જન્મ અને મરણમાં સમભાવ દૃષ્ટિવાળા થાવ. સમભાવ દૃષ્ટિથી પોતાના આત્માને અને પરના આત્માને દેખશો તો જગતનું મોહ - ૧૮૬ ભુલી જશો, અને તમારા આત્માની તમે શાંતિ પામશો.

સંવત-૧૯૬૮ શ્રાવણ વદિ ૯.

x

x

x

x

મુ. વિજ્ઞપુર.

શ્રી સાલુદ મધ્યે શ્રદ્ધાવંત દયાવંત દેવગુરુ ભક્તિકારક પુણ્યપ્રભાવક વિનયવંત સુત્રાવક શેઠ સુનીલાલભાઈ ઉમેદભાઈ તથા શાંતિલાલ તથા કેશવલાલ વગેરે યોગ્ય ધર્મલાભ પહોંચે. તમારો પત્ર આવ્યો તે પહોંચ્યો છે. વાંચી સમાચાર જાણ્યા છે. તમે એકવાર આવી જશો અને તોટપુકા જે અમે લખીએ છીએ વા નવાં પુસ્તકો તરીકે શીશાપેનના અક્ષરથી લખું છું તે લેતા આવશો. ગાડીના ટાઇમ વિશેષ છે તેથી વાર લાગશે નહિ. મોટા ગુરુ મહારાજ તથા ન્યાયસાગરના ધર્મલાભ પહોંચે. મનુષ્ય જન્મગાની પુનઃ પુનઃ મળવી મુશ્કેલ છે. ગયો વખત પાછો આવનાર નથી, માટે ધર્મ સાધનમાં પ્રમાદ કરવો નહીં, સારાં સારાં પુસ્તકો વાંચવાનો વિશેષ મહાવરો રાખવો. આયુષ્ય ચંચળ છે. દુર્લભ અમૂલ્ય વખતની કીમત અજાનીઓ કરી શકતા નથી માટે તેની સાર્થકતા કરવી. **ઈત્યં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ**

તા. ૨૪ જુલાઈ સને ૧૯૦૫

x x x x

પત્ર મુ. વિજ્ઞપુર.

સાલુદ મધ્યે દેવગુરુ ભક્તિકારક પુણ્યપ્રભાવક સુત્રાવક સુનીલાલભાઈ ઉમેદભાઈ યોગ્ય ધર્મલાભ પહોંચે. અત્ર દેવગુરુ ધર્મ પ્રભાવે કુશલ વર્તે છે. તમારી તરફ તે પ્રમાણે વર્તમાન હશે, ધર્મ સાધન કરશો, હાલ વિજ્ઞપુર ક્ષેત્રે સ્પર્શના થઈ છે. બનશે તો શ્રીકૃષ્ણમદેવજીના સંઘમાં કેશરીયાજી જવા વિચાર છે, ધર્મ કામમાં ઉદ્યમવંત રહેજો, મનુષ્યજન્મ આવેન કરી કરી મળવો દુર્લભ છે. ધર્મ મનુષ્યજન્મ સાર ધર્મ તત્ત્વ છે. ચિંતામણિ પુસ્તક છપાવવા તાકિદ આવજો, સમાજને લલામણુ કરશો, ગુરુ મહારાજને સર્વને ધર્મલાભ કહેવરાવ્યા છે. વી. સંવત ૨૪૩૨ મૂર્ગશીર્ષ કૃષ્ણપક્ષ ૧૩ તા. ૨૪ ડીસેમ્બર સને ૧૯૦૫.

x x x x

મુ. વિભાવુર.

તત્ર શ્રદ્ધાવંત દયાવંત દેવગુરુ ભક્તિકારક પુણ્યપ્રભાવક સુશ્રાવક શા. સુનીલાલબાઇ ઉમેશબાઇ તથા શાંતિલાલ વગેરે યોગ્ય ધર્મલાભ વિ. અત્રે કેશરીયાજીની યાત્રા કરી ગુરુ મહારાજ સહિત આવવાનું થયું છે. શાંતિ છે. પ્રાંતિજમાં સાધ્વી રત્નશ્રીનું શરીર તાવથી નરમ થયું છે. તે સહેજ લખ્યું છે. મોટા મહારાજ ત્યાં દર્શન આપવા જવાના છે. ત્યાં સાધુ મહારાજ કોણુ કોણુ ક્યાં ક્યાં સુધીની સ્થિતિએ રહેનાર છે તે જણાવશે. આત્મહિત પ્રતિલક્ષ આપશે. ધર્મકૃત્ય સાર છે. બાકી સંસારની ખટપટ કોઈની સાથે આવનાર નથી. કોઈ કોઈનું નથી. આ જીવાન શરીર તરફ જરા રાક્ષસી તલપ મારશે, માટે ચેતી લેશે. રાગદ્વેષ રહિત ધર્મનું શરણુ સારજૂત છે. હત્યેવં શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: તા. ૧૬ ફેબ્રુઆરી સને ૧૯૦૬.

x

x

x

x

કે. નરશી કેશવજીની ધર્મશાળા.

મુ. પાક્ષીતાણા.

શ્રી સાણુદ તત્ર શ્રદ્ધાવંત સુશ્રાવક શા. મણિલાલ વાડીલાલ શા. સુખલાલ ઉજમશી શા. આત્મારામ ખેમચંદ તથા ખોડીદાસ (ખેમાનંદ) વગેરે યોગ્ય ધર્મલાભ. વિ. દ્રવ્યભાવથી યથાયોગ્ય દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલાનુભાવે ધર્મની સાધના થાય છે, તીર્થનાં સ્થાનમાં ધ્યાનનાં અવલંબનો અવલંબાય છે. આત્માનું વિશેષતઃ ધ્યાન કરી શુદ્ધ સ્વરૂપનો નિશ્ચય કરેછું. જગતમાં સાર એ છે કે કર્માવરણોનો નાશ થાય અને જ્ઞાનાદિક ગુણોની ઉત્પત્તિ થાય તેમ પ્રવૃત્તિ કરવી. મનમાં ઉઠતા રાગદ્વેષના વિચારોને દાબવામાં આવે તો કંઈક આત્મ શાંતિને અનુભવ થઈ શકે છે. અનેક પ્રારની રાગદ્વેષકારક ઉપાધિના સંસારોથી આત્માને દૂર રાખવામાં આવે તો શુદ્ધ ચારિત્રપદનો અનુભવ આપી શકે છે. સ્વ અને અસત્યના નિશ્ચયને માટે જ્ઞાનની આવસ્થકતા છે. સહગુરુ સમાગમથી સહજાનની પ્રાપ્તિ કરવામાં આવે તો આત્મા સહેજ શુદ્ધ સ્વરૂપને અવલંબેજ. સહચરોને અત્યંતદનિશ્ચયથી વાંચવા જોઈએ, વાંચીને સાર ખેંચવો જોઈએ. અપેક્ષાઓ સમજવી જોઈએ. નિગિત અને ઉપદેશન હેતુનું જ્ઞાન

યવું જોઈએ, સાધ્યબિંદુ પરમાત્મતત્ત્વ છે એમ નિશ્ચય થયો જોઈએ. પોતાના આત્માને તારવા માટે પશ્ચાત્ અત્યંત વૈરાગ્યથી પ્રયત્ન કરવાનો છે. એવી સ્થિતિમાં આત્માને મૂકવું-પ્રયત્ન કરો. ઠૂં શાન્તિ: ૩ તા. ૧૭ જાન્યુઆરી સન ૧૯૧૦

x

x

x

મુ. કુમર વિજયભાગ.

સુશ્રાવક શા. મણિલાલ વાડીલાલ તથા ભાઈ સુખલાલ તથા ભાઈ આત્મારામ યોગ્ય ધર્મ લાભ તથા પ્રેમાનંદ યોગ્ય ધર્મ લાભ.

વિશેષ ચૈત્ર સુદિ આઠમના શેઠ પૂજા વખતે એક કલાક ઇષ્ટમંત્ર ગાય તથા ધ્યાન કરવું તેથી જે કંઈ સારા વિચારો આવે તેમ કરવું.

નાટકમાં ભજનો ગવાય છે તેમાં મારી પ્રેરણા નથી. કોના મુખે હાથ દેવાય. વૈરાગ્યનાં ભજનો ગાવાથી કુદાપદો સમજાતો નથી, હા કે નામાં મારી ધૃતિ નથી, સર્વે ભેગા થઈ પુસ્તકો વાંચશે, પ્રમાદનો ત્યાગ કરો. યાનથી મોક્ષ મળશે. ઠૂં શાન્તિ: ૩ તા. ૧૪ એપ્રિલ સન ૧૯૧૦

x

x

x

x

મુકામ મુ'ખાઈ.

સુશ્રાવક શા. ત્રિભોવનદાસ મલુકચંદ યોગ્ય ધર્મ લાભ. વિશેષ તમારો પત્ર આવ્યો તે પહોંચ્યો છે. કેટલીક ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં ચિત્ત હોવાથી પત્ર લખી શકાયો નથી. વિશેષ હાલમાં આનંદધનચેત્રીથી, દેવચંદકૃત ચેત્રીથી અને આત્મપ્રકાશ વાંચવાનો મહાવરો રાખવો. પોતાનું હિત કરનાર પોતાનો આત્મા છે. ગુરુઓ પાસેથી તત્ત્વજ્ઞાન લેવાની યુક્તિઓને આચારમાં મૂકવી જોઈએ. હૃદયમાં આત્મતત્ત્વ પ્રાપ્ત કરવાની કાળજી રાખવી જોઈએ. ધર્મ સંબંધી જે જે વિચારો થાય તે પ્રમાણે વર્તવાને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આત્મલક્ષ્ય, આત્મબ્રહ્મ, આત્મભક્તિ, આત્મપ્રેમ, આત્મોપાસના, આત્માની શુદ્ધતા, વગેરે બાબતો પર કલાકોના કલાકો પર્યાંત વિચાર કરવાથી કંઈક

આત્મપ્રદેશમાં ઉંડા ઉતરવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થશે. આલંબન વિના કંઈ થતું નથી. એમ કહી પશ્ચાત્ કંઈપણ પ્રયત્ન કર્યા વિના પ્રમાદમાં છૂવન ગાળવું એ કંઈ તીવ્રનિરાસાનો ભાવ નથી. આત્મા ઉપર ખરો પ્રેમ પ્રગટવો જ્ઞેષ્યે. સાધ્ય દષ્ટિ લક્ષ્યમાં રાખી ઉપયોગ પ્રમાણે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કરવી જ્ઞેષ્યે. પ્રતિદિન અભિનવજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જ્ઞેષ્યે. પ્રમાદીમતુષ્ય પોતાનું અગર અન્યનું શ્રેયઃ કરવા સમર્થ થતો નથી. જામત થાઓ. દેવ, શુરૂ અને ધર્મની આરાધના કરો. મોક્ષ માર્ગના મુસાફર બનો. પોતાની શક્તિ પ્રગટાવ્યા વિના ઉચ્ચ થવાનું નથી. આવસન્માન બઠ્ઠ નહીં. પોતાનું તત્ત્વ વિચારો. ૐ શાન્તિઃ ૩ વૈશાખ સુદિ ૩ સંવત ૧૯૬૭

x x x x

સંવત ૧૯૬૭ ના ચૈત્ર વદિ ૧૧ લાલબાગ—પાંજરાપોળ સુ. મુખ્યાલય

(“ નથી સંસારમાં શાન્તિ ”)

કવ્યાલિ.

- ૧ જગતમાં રવેનવત દીકું, રહે બહાલું નહીં કોઈ;
પલકમાં સુખ પલકમાં દુઃખ, નથી સંસારમાં શાન્તિ.
- ૨ નથી પ્યારી નથી પ્યાર, કરેલી કલ્પના ખોટી;
હસો તો શું ? રૂવો તો શું ? નથી સંસારમાં શાન્તિ.
- ૩ મળેલા મેળ ક્યાં સુધી, લખેલા લેખ ક્યાં સુધી;
ધરેલું દેહ ક્યાં સુધી, નથી સંસારમાં શાન્તિ.
- ૪ રૂવે કોને જુએ કોને, તણ દે શાન્તિ મનમાંની;
હવે તો માર્ગ પકડી લે, નથી સંસારમાં શાન્તિ.
- ૫ મજા નહિ મોજ માર્યાથી, હવે તો જ્ઞેષ્ય લે સાચું;
જવું પડશે ઉઘાડે હરત, નથી સંસારમાં શાન્તિ.
- ૬ કળાઓ કેળવો કોડી, બણો ભાષા કરોડો પણ;
કરી લે જ્ઞાન જિન બાપ્પું, નથી સંસારમાં શાન્તિ.

- ઉઠાડું ધાર ચુકિતાનું, કરી લે યોગ્યતા પૂરી;
તથા મમતા ધરી લે સત્ય, નથી સંસારમાં શાન્તિ. ૭
- ચપળતા ચિત્તની ત્યાગી, ગુરૂ આગ્રા ધરી શિરપર;
કરી લે કાર્ય પોતાનું, નથી સંસારમાં શાન્તિ. ૮
- અરે નહિ ધાર નરભવને, ધરા લે સદ્ગુણો પ્રેમે;
નકામી વાત છોડી દે, નથી સંસારમાં શાન્તિ. ૯
- મઠ માતા મઠ પત્ની, અરે એ માર્ગ છેવટનો,
સમજ સમજી હવે તો ઝટ, નથી સંસારમાં શાન્તિ. ૧૦
- મળ્યા તે સર્વ જાવાના, મળે તેનું સદા એવું;
ખરો મહાવીરનો ધર્મજ, નથી સંસારમાં શાન્તિ. ૧૧
- મનન કર જ્ઞાનિના ગ્રન્થો, વખત પાછો નહીં આવે;
તથા આજ્ઞા થજે જન્યત, નથી સંસારમાં શાન્તિ. ૧૨
- રૂએ તો માનજે મીઠું, લખેલું સર્વ કરણાએ;
રૂએ તો ધારજે મનમાં, નથી સંસારમાં શાન્તિ. ૧૩
- ધણું કર્મો વિલય કરવા, હૃદયમાં ધાર નિશ્ચયને;
પુણ્યગ્ધિસન્તના ચરણે, સદા સંસારમાં શાન્તિ. ૧૪
- લખ્યો આ પત્ર ચંદુલાલ, વિચારી ધર્મ આદરજે;
પ્રસંગે યોગ્ય દેવાયો, નથી સંસારમાં શાન્તિ. ૧૫

x

x

x

x

મું. સુરત ગોપીપુરા.

સુશ્રાવક શા. વી. કૃ. યોગ્ય ધર્મ લાલ. વિશેષ—તમોને જણાવવાનું
કે દેહને પોતાનું ધારો નહિ. તમે જે આત્મપ્રદેશમાં રહો છો તેમાં એક લક્ષ્ય
રાખો તો ખરેખર ચૂકાશો.

x

x

x

x

સુરત ગોપીપુરા.

શ્રદ્ધાવંત, દયાવંત, દેવગુરુ ભક્તિકારક, સુશ્રાવક શા. વીરચંદ્રભાઈ કૃષ્ણાજી યોગ્ય ધર્મ લાભ. વિશેષ—આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણોની શક્તિયો વધારવા પ્રતિદિન સદુદ્યમ કરવો ઘટે છે. આત્મદશામાં રમણુતા વિશેષતઃકરવી ઘટે છે. જે જે કરવું તેમાં વિવેકદૃષ્ટિથી આત્મોપયોગ રાખવો જોઈએ. સાધ્યદૃષ્ટિ તો ગમે તે પ્રસંગોમાં ભૂલાવી ન જોઈએ. જ્ઞાતાના અને અજ્ઞાતાના પ્રસંગોમાં સદાકાલ સમાનતા રહે એવી આત્મદશા કરવા માટે આત્માનો ઉપયોગ તે તે પ્રસંગે રાખવો જોઈએ. અશુદ્ધોપયોગ ટાળીને શુદ્ધોપયોગ કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જેટલી સાધ્ય દૃષ્ટિની સ્થિરતા માટે કરશો તેટલું તમારું છે. એક ક્ષણ માત્ર પણ પ્રમાદ કરવો યોગ્ય નથી. પોતાનું કોઈ નથી. વૃત્તિયોના દાસ બનવું ન જોઈએ. વૃત્તિયોને ન પોષતાં આત્માના સદુગુણોને પોષવા જોઈએ. તમારું તે સદ્બળપણે તમારું છે. ધર્મ સાધન કરશો. આત્મ સ્વભાવ રમણુતાનો વ્યાપારજ વધારશો. હર્ષનો અને શોકનો વ્યાપાર ઘટાડશો. નિવૃત્તિ ધન પ્રાપ્ત કરશો. ઓં જ્ઞાન્તિ: ૩

x x x x

સુ. શ્રા. મા. વી. ધર્મલાભ.

કવ્યાલિ.

નહીં મળશે નહીં મળશે, ખરેખર જોઈએ મનમાં;	
મજીકી રંગ લાગ્યો કે, વિચારો તે બધું મનમાં.	૧
નથી તે શોધવા માટે, જીવન હોમ્યું અરે ભૂલી,	
ખરી નહિ ચોટ લાગ્યાથી, રજા છે બાલ્યામાં જૂલી.	૨
નથી આનંદ તે માનો, ખરેખર છે જ તે જાનો,	
નથી પરવા અરે તેની, અરે જો છે તો લેવાનો.	૩
નથી ધાયું કદી મનમાં, જીવન હોમી અરે લેવો,	
નથી પ્યારો તે અંતરનો, અરે જો પ્યાર તો કેવો.	૪
રહી મીઠાસ સાકરમાં, અનુભવ ત્યાં જ પોતાનો,	
ખરેખર તેમ આતમનું, રહે નહિ ધ્યાનમાં જાનો.	૫

હજી જીવી ગ્રહો તેને, અખંડાનંદ છે આવો,
 અરે ઝો ભવ્ય જો પોતે, લઈ લે ધર્મનો વહાવો. ૬
 હજી હાથે અરે બાજી, ધરીલે ધ્યાનમાં સાચું,
 પુણ્યબિંધસંત સેવામાં, સદા રહેવું સદા રાચું. ૭

લિ. પુણ્ડ્રિસાગરના ધર્મ લાભ. ધર્મ સાધન કરશો. સંતની સેવા કર-
 વાથીજ સુખ છે. સંતની પાસે સદા કાળ રહેવા ઈચ્છવું.

x x x x

.....શ્રી. મા. સુ. શ્રા. ચં. વી. યોગ્ય ધર્મલાભ.
 આટલી વયમાં આટલા વ્યાપારમાં જ્યારે ધર્મ સાધનનો વખત નથી
 મળતો તો અન્ય દશામાં તો શું કહેવું ? ગુભાગુભસાનુકુલ પ્રતિકુલ સચો-
 ગામાં સર્વજીવો મૂકાય છે. તું વિચાર કરીશ તો ત્હને માલુમ પડશે કે
 જ્ઞાનીઓએ વૈરાગીદશા સ્વીકારી છે તેવું કારણ ખરેખર ઉઠના અઢાર વાંકા
 જેવો આ સંસાર છે. સંસારમાં કંઈને કંઈ બાકી રહેવાનું. સર્વમાં કંઈને
 કંઈ રહેવાનું. સર્વ વાતે સંપૂર્ણતા સંસારમાં કોઈને પ્રાપ્ત થઈ નથી અને
 થવાની નથી માટે સંસારમાં વિકલ્પસંકલ્પ કરીને નકામો આત્મવીર્યનો ક્ષય
 કરવો યોગ્ય નથી. ત્હારા મન પ્રમાણે સર્વસાનુકુલતા થાય તો પછી દુઃખ
 ક્યાંથી અને વૈરાગ્ય પણ ક્યાંથી થાય. અને પછી સંસાર દુઃખમય છે
 એવું વીતરાગ દેવનું વાક્ય પણ ક્યાંથી અનુભવાય. દુઃખ અને ઉપાધિઓ
 વેઠીને આગળ વધવાનું છે. સર્વત્ર ઉચ્ચ કોટીએ ચઢેલાઓ માટે એવો
 અનુભવ આવશે. મહાપુરુષોનો આશ્રય એજ સુખનું કારણ છે. કોઈ પણ
 સામાન્ય પ્રસંગથી ભળભળીયા બની જવાથી અને ગંભીરતા ત્વજવાથી ધાર્યા
 કરતાં વિશેષ અલાભ થાય છે અને ખોલવું અને કરેલું પાછું સંકેલી લેતાં
 ઘણી મહેનત પડે છે. પોતાને સાનુકુલ સર્વ મનુષ્યોનો સમાગમ ન થાય
 તેથી દીલગીર થવું નહિ. પોતાના મનના ઉભરા કાઢવા હોય તો કોઈ
 જ્ઞાનીની પાસે કાઢવા કે જેથી કંઈ શાન્તિ મળે અને કાંઈ શિખવાનું મળે. આ
 જગતમાં ધર્મની સાધના એક સારૂ ભૂત છે. લખેલું રૂચે અને શ્રદ્ધામાં સત્ય
 ભાસે તો ધાર્મિકજીવનને સુધારી ઉચ્ચ કરશો.ધર્મલાભ કહેશો.
 ૐ શાન્તિ રે.

x x x x

સં. ૧૯૭૦ ચૈત્ર વદિ ૯

આત્મપ્રશુભક્તિપ્રેમોદ્ગાર.

સુ. પુ. શા. વી. ધર્મલાભ.

(ધીરાના પદનો રાગ.)

સમળવ્યો હતો સાનેરે ચમકાવી ત્હારું રૂપ મહને,
આંખોથી મહને ખેંચીરે લીધો વ્હાલા ત્હારી કને;
ઝગમગ જ્યોતિ ઝગકાવી ત્હેં દેખાડ્યો દેદાર,
પ્રેમ ત્યારથી ત્હારી સાથે પ્રગટ્યો અપરંપાર;
સંતાયો તું અંધારેરે ધાયેલ થઈ શોધું ત્હને. સમળવ્યો—૧

ચેત પડે ના ત્હારાવણુ ઇંધ, મનમારું અકળાય,
અમૃતને આસ્વાદ્યા પછીથી, બાકુલા કોણુ ખાય;
વિરહનાં દુઃખકાં વેકીરે, શોધું ખીજું કોણુ ભણે. સમળવ્યો—૨

લાજ મયાંદા જગની છોડી, તુજ વણુ ઇષ્ટ ન કોઈ,
કથની કરણી જગત્પત્ની છોડી, આંખે વાટે રહ્યો બેધ;
બુદ્ધિસાગર વાલ્મીકેરે, મળો ઝટ પ્રેમે ભણે. સમળવ્યો—૩

ભાવાર્થ:—હે અસંખ્યપ્રદેશીપરમાત્મસ્વામિનુ !!! તે મને ત્હારું મૂલ-
સ્વરૂપ ચમકાવી દેખાડ્યું હતું અને શાને સમળવ્યો હતો. ત્હેં ત્હારી અનંત
જ્યોતિર્મયચક્ષુઓથી આકર્ષિત મહને તારી પાસે ખેંચી લીધો. જ્યારથી હે
પરમાત્મન ! ત્હેં ઝગહગ ઝગમગ અરૂપજ્યોતિ ઝગકારીને ત્હારો દેદાર દેખાડ્યો
હતો ત્યારથી ત્હારા ઉપર અપરંપાર પ્રેમ પ્રગટ્યો છે. ત્હારું અરૂપજ્યોતિ: સ્વરૂપ
દર્શાવીને પાછો માયાના પડદામાં સંતાઈ ગયો ત્યારથી મહને ચેત પડતું નથી,
અને પૂર્વે દેદાર દેખ્યા હતા તેથી પ્રગટેલા શુદ્ધપ્રેમથી ધાયેલ થઈને જ્યાં
ત્યાં શોધ્યા કરે છું. જ્યારથી દર્શન દેઈ તું માયા આવરણુમાં સંતાઈ ગયો
ત્યારથી મહને ત્હારા વિના જરા માત્ર ચેત પડતું નથી અને મારું મન
અત્યંત અકળાય છે. અમૃત ને સ્વાદ્યાપછી બકુલા વગેરે કુલોજન કોણુ
ખાય ? તેમ હવે મનમાં થયું છે. જ્યારથી ત્હારું રૂપ દેખ્યું ત્હારથી મહને

અન્ય કશું કંઈ ગમતું નથી. તારા વિરહનાં દુઃખ વેડીને ત્હને શોધું છું. તારા વિના અન્ય કોણુ એવી સ્થિતિ યથા પછી હિસાબમાં ગણે. અર્થાત્ કોઈપણુ ગણે નહિ. જ્યારથી તારૂં રૂપ દેખ્યું અને અપૂર્વ પ્રેમ પ્રગટ્યો ત્યારથી મેં જગતની લાજ અને વ્યવહાર મર્યાદા ત્યજ દીધી છે. તારા વિરહથી અગ્નિજવાલાઓ ઉઠે છે, તેની હે પ્રભુ ! ! ! ત્હને કેમ દયા આવતી નથી. નહીં કહું છું કે તારા વિના મને અન્ય વસ્તુ ઇષ્ટ નથી. તુંજ મ્હારો વ્હાવો છું. તું જ્ઞાની છે. અને એ બધું જાણ્યા છતાં હજી કેમ સંતા કુકડીની રમત રમે છે. મ્હને વધારે સતાવીને દુઃખી કરવામાં ત્હને શું સારૂં લાગે છે ? હે અનન્તસુખના સ્વામી. તારી સાથે તન્મયપણે મળવામાં જગતની કયની અનેક કરણીનો મહેં ત્યાગ કર્યો છે. મારી જ્ઞાન ચક્ષુએ ત્હને મળવાની વાટે તારી રાહ દેખી રહ્યા છું. યુદ્ધિસાગર કહે છે કે જ્ઞાનના સાગર હવે નમે ત્વરિત મળો. એમ આત્મામાં ગહેલી ચેતના પ્રેમે ભણે છે. ॐ જ્ઞાન્તિઃ ૩

x

x

x

x

મુ. પંથાપુર.

સં. ૧૯૭૧ જ્યેઠ વદિ ૧૪

શ્રી. પુ. સુ. વી. યોગ્ય ધર્મલાભ.

તમારો પત્ર આવ્યો તે, વિચારી સાર જાણ્યો છે;
યતી આત્મોન્નતિ જેથી, કમાવાનું કમાઇ ભો. ૧

યશો જો ત્યાગથી ભક્તિ, તદા વૈરાગ્યની સ્થિરતા;
યશો અધ્યાત્મની સ્થિરતા, કમાવાનું કમાઇ ભો. ૨

ત્વો અધ્યાત્મ જો પરથી, યજ્ઞેભો નામ રૂપોનો;
તદા આનન્દની પ્રાપ્તિ, યતો સતોષ આત્મામાં. ૩

અરે જો ચૂંચણું ચૂંધે, સદા પુદ્ગલતણું ભાવે;
વિપાઠોના પ્રવાહોમાં, તણાતા તે તથી ભગતો. ૪

- વિપાકે લોગવે કર્મે, હૃદયમાં સાક્ષીધર થઇને;
શ્વે રાચે નહીં તેમાં, રહી અન્તર્થકી ન્યારા. ૫
- ત્યજે વાચકતણી શ્રુતિ, પ્રવૃત્તિમાં પડે લેહિયે;
કદાપિ લક્ષ્ય ના ચૂકે, ખરે તે ભક્ત ગણવાના. ૬
- પડીને પાંજરા મધ્યે, ધરે આનન્દ કો માનવ;
ખળવે દૈવની આરા, રહી નિકેપ અન્તર્થી. ૭
- અરે એવી દશા માટે, નથી અભ્યાસ જ્ઞે થાતો;
નથી જ્ઞે કાગજ મનમાં, કમાવાતું પછે શું છે ? ૮
- જગત્તે ખૂબ સીઝવવા, પ્રવર્તે પાર ના આવે;
પલકનાં આંસુડાં પાળે, પછીથી તો હતો તેવો. ૯
- અતઃમનમાં ખરા ભાવે, ખરૂં તે સત્ય ધારીને;
ત્યજી શયતાનની સંગત. કમાવાતું કમાઇ લો. ૧૦
- નિજ્જાતેત્કાન્તિ કરવાને, ખની પરમાર્થના યોગી;
મળી વેલા ગમાવો ના, કમાવાતું કમાઈ લો. ૧૧
- પછીથી ખૂબ પસ્તાશો, નહીં એતો યદિ મનમાં;
વિચારો ખૂબ એકાન્તે, નિજ્જાતમાનું કર્યું શું ? હૈં. ૧૨
- નથી આડંબરે સુક્તિ, નથી કંઈ લોકરંજનમાં;
ખરી પરમાર્થની કરણી, કર્યાથી સુક્તિ થાવાની. ૧૩
- ધરો અધ્યાત્મની રહેણી, વિવેકે ટેકને કાધી;
પ્રમાણિકતા ધરી અંગે, કમાવાતું કમાઇ લો. ૧૪
- કહી કર્તવ્યથી પાછા, હઠો ના ધૈર્યને ધારો;
ખુદ્ધયગ્રિધધર્મકર્તાવ્યે, પ્રવર્તો કર્મયોગી થો. ૧૫

ૐ જ્ઞાન્તિઃ ૩

x

x

x

x

પાદરાવાળા સુશ્રાવક વકીલ મોહનલાલ હિમચંદભાઈ પર લખાયલા પત્રો.

મુ. વડોદરા—મામાનીપોળ.

પાદરા મધ્યે સુશ્રાવક વકીલ મોહનલાલ હિમચંદભાઈ ચોગ્ય ધર્મલાભ.

વિશેષ—પંચમ કાળમાં દુઃખમય દશા છે, સુખશાંતિ ઘણી દુર્લભ છે. તો પણ હીંમત હારી જવી નહિ. આત્મા અને પરમાત્માનું સ્વરૂપ ભાવવું, અને આ વિનાશી શરીર અન્તે પુદ્ગલ હોવાથી જુદુંજ થશે. આત્મ સ્વરૂપમાં રમવું. બાર ભાવના વગેરે આ વખતે વૈરાગ્યનો સાક્ષાત અનુભવ આપે છે. આ સંસારમાં સુખ પરતુતઃ નથી. આટલા ભયથી જ્યારે આપણે ભયભ્રાન્ત થઈએ છીએ તો નરકતિર્યંચનાં દુઃખ જેમ ભોગવવાં ન પડે તેમ પ્રયત્ન કરવો એ વિવેક છે. આ જીવ મોહી થયો છતાં પારકાને માટે આ શરીરથી પાપ આંધિ છે, પણ તેથી આંધેલું કર્મ ભોગવવું તો પોતાનેજ પડશે. કોઈ પણ ભાગ લેશે નહિ. શાની મહારાજાઓનાં વચન જ્યાં સુધી હૃદય બેદી નાખતાં નથી અને શુદ્ધ ઉપયોગ આપતાં નથી, ત્યાં સુધી આપણે સમજ્યા કેમ જાણી શકીએ. ખઠારની અનેક આશાઓ આપણને દુઃખી કરે છે, તે આ ભવમાં પ્રલક્ષ અનુભવ છે, અને પરભવમાં તો શાની જાણે શું થશે? મોટા મોટા રાજાઓએ સાંસારિક સુખનો ત્યાગ કરી આત્મિકસુખ પામવા પ્રયત્ન કર્યો તે શું થોડી વાત છે? ઉપાધિમાં બેસી શાંત થવું દુર્લભ છે, તો પણ નવરાશના વખતમાં એક ઠેકાણે બેસી આત્મા ઉપર લક્ષ આપવું, અને વિચાર કરવો કે આ શરીરનું અને આત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે? તે ભેદ પાડી ઘેંચણ કરવું, અને શુદ્ધ આત્મ-સ્વરૂપમાં એકતા કરવી. જેથી હું કોણ છું? અને મારું નામ શું છે? તેની પણ સમજણ પડે નહિ, એમ અંકપતા કરવી. મને પણ જગાડનાર આવા રોગો કારણભૂત છે. અને દીક્ષાના પણ તે કારણભૂત છે. આયુષ્ય જોતાં જોતાં ચાલ્યું જાય છે. હજી સુધી પોતાનું કંઈ કયું નથી તો પછી સુખની આશા શી જાણવી? આ વખત આપણને તો સોનાના જેવો છે, એમ સમજવું. કારણ કે જે કરવાનું છે તે અહિં કરવાનું છે. ભાગ્યશાળી મનુષ્ય આત્મા ઉપર લક્ષ આપી બંધો વખત લેખે કરવો, પણ દ્રવ્ય વિચાર જેવાં ઘણાં વૈરાગી પુસ્તકો વાંચવાનો ખપ કરશે.

૫૨ દ્રવ્ય વિચારવામાં વખત ગુમાવશો. તો તમને ઘણોજ ફાયદો થશે. તે મોટા તમારે ત્યાં મારા પુસ્તકમાં છે. ધર્મ સાધન કરશો. इति ॐ ३ શાન્તિ:

x x x x

મુ. વડોદરાથી—દરેક શરીરના આત્માની સમયે સમયે ગુણ આશ્રયિ હોવો વૃદ્ધિ, ચંદ્ર સૂર્યવત થતી જાય છે, તે પ્રમાણે શરીરની પણ થાય છે. તે હોવો વૃદ્ધિ આત્મ ઉપકારક કહી શકાય. પણ આપણે એકીદમ ચૌદરાજ લોકના સ્વરૂપનું બાન ઉદયમાં ધારીએ, અને પછી વિચારીએ તો હોવો વૃદ્ધિ પુદ્ગલ તથા પુણ્ય પાપની યાય છે, તે શાથી બંધ પડે તે કહી શકશો ? આ ભરત દેશમાં પણ ઉત્સર્પિણી કાળ આશ્રયિ વૃદ્ધિ હોવો થાય છે, અને ઉદય અસ્ત થયા કરે છે. તીર્થંકર મહારાજને પણ કહો કે ઉત્સર્પિણી કાળ બહુલી અવસર્પિણી કરી શકશો ! તો પણ ઉદય મારા યા ખોટા કામમાં બળવાન છે. કારણ કે એકાન્ત કંઈ છે નહિ. કેટલાક જીવો ઉદયમાં વળગી રહે છે. કેટલાએક કાળને એકાન્તે વળગી રહે છે. પણ સ્યાદાદી, પંચે કારણને કાર્મ પ્રત્યે કારણ ગણી મધ્યસ્થતા સાચવે છે. આત્માનું અસંખ્યાત પ્રદેશમાં રાજ્ય છે. તેજ આત્મ અસંખ્ય પ્રદેશરૂપ રાજ્યનગરમાં અનંત ગુણો રહ્યા છે. કાળના જોગે કર્મ બળવાન થયું છે. તેથી આત્મામાં રહેલા ગુણોનો વ્યાપાર ખરાબર ચાલતો નથી. અને ગુણોને દબાવી તેને ઠેકાણે કર્મના સુભટા સત્તા ચલાવે છે. એવું જ્યારે આત્માનું સ્વરૂપ સહગુરૂ સંયોગે જાણ્યું, ત્યારે આત્માના ગુણરૂપી સ્વદેશી માણસોને અભિમાન થયો કે અરે અમારો વ્યાપાર કર્મરૂપ સુભટાએ-પરદેશીઓએ અટકાવ્યો છે. એમ જાણી આત્માના ગુણો કે જે વૈરાગ્ય, વિનય, શમ, સવેગ, જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ છે તેમણે ઉપયોગરૂપ બાપણ દ્વારા સર્વ ગુણોને કહ્યું કે તમે તમારી ઋદ્ધિ ખોઈ બેઠા છો. અને નિર્ભાગી થયા છો ! તે શું ? તમને લાયક છે ? માટે તમે સર્વ ગુણો સંપ કરીને પોતાનો મૂળ વ્યાપાર અનાદિ કાળથી નિગોદાદિકમાં ઢંકાયો હતો, તે ઉદય કરી પ્રાપ્ત કરો, અને તમો સર્વગુણો એક ચિત્ત ધરને ઉપયોગરૂપ મોટા અધિકારીના તાબામાં રહી એકાગ્ર ચિત્તથી ઉદય કરો એમ કહેનાથી આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશરૂપ રાજ્યનગરમાં રહેલા અનંત ગુણોનો વ્યાપાર કરવા જ્ઞાન દર્શનાદિ ગુણો તત્પર થઈ સ્વ સ્વભાવમાં રમવા લાગ્યા, અને

પરભાવનો ત્યાગ કરવા લાગ્યા, અને ત્રણ સુધિત્રય ત્રણ કોટથી પરદેશીઓને આત્મનગરમાં પેસતા અટકાવ્યા. અને પાંચ સમિતિરૂપ પાંચ પ્રધાનોએ આત્મ રાજ્યનો વધારો કર્યો, અને ધર્મધ્યાન ને શુક્લ ધ્યાનરૂપી યોદ્ધાઓએ કટક લઇ ઉપયોગરૂપ શસ્ત્રોના બળથી પરદેશી ઈર્મ સુભટોને હાંડી કાઢ્યા. અને વૈરાગ્ય ગુણે આત્માનું ઉપરીષણું સર્વ અસંખ્યાત પ્રદેશમાં ક'પુલ કરાવ્યું. પરદેશીઓને આવવાના જે માર્ગ હતા તે આશ્રવરૂપી માર્ગને ઠેકાણે સંવરના ૫૭ યોદ્ધાઓને સ્વરાજ્ય રક્ષણ કરવા મૂકી દીધા, એમ કરવાથી પરદેશીઓ લાગ્યા અને આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશમાં રહેનારા આત્મરાયની જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રાદિ પ્રજા મોટા વ્યાપાર કરવા લાગી, અને અનહદ સુખ પામી, સાંસારિક મોટાઇ અને સુખને તુચ્છ ગણવા લાગી. અને કર્મરાજના મોહાદિક સુભટો વેગળા રહ્યા. ઇત્યાદિ વ્યાપાર કરી આત્મા જે ધારે તો થોડા દિવસમાં સ્વરાજ્ય પામી શકે. બાકી દ્રવ્ય કોંગ્રેસ તથા કોન્ફરન્સથી તો સંસારનો વધારો છે એ પણ પુદ્ગલ સુખની વાંચાએ બાહ્ય કોંગ્રેસ યા કોન્ફરન્સ દોરે છે. પણ પુણ્ય વિના તે શી રીતે બીજાનું ભણું કરી શકવાની હતી ? પંચમચારામાં જે દુઃખપણું છે તે ટાળ્યું ટળવાનું નથી. ખરી કોંગ્રેસ તો ભાવથી ઉપર લખી તેનો જે ઉદ્ય થાય તો ખરો વ્યાપાર કરી આપણે શાશ્વત સુખ પામીએ. ભાવ કોંગ્રેસનો આશ્રય લીધો છે. દ્રવ્ય કોંગ્રેસની ઉન્નતિ ધારો કે આત્માનું શું ભણું કરી શકવાની છે ? અને તે દ્રવ્ય કોંગ્રેસથી શાશ્વત સુખ શું કદાપિ કાળે મળશે ? બાહ્ય થકી જે પૈસાદાર યા હોદ્દાદાર હોય, અને અનેક જાતના પુદ્ગલોનો વ્યાપાર કરી સોનારૂપારૂપ પુદ્ગલોના ઢગલાથી સુખી થવા માગતો હોય તો તેથી સર્થ શું ? તેથી કદાપિ કાળે સુખ થવાનું નથી. એ પુદ્ગલ ક્ષણિક છે. જે દેશના જીવોનો પુણ્યનો ઉદ્ય જાગે છે, તે લોકોને તે હરેક પ્રકારે પુદ્ગલ લક્ષ્મી મલી શકે છે. ખરી આત્માના પ્રદેશની લક્ષ્મી તો કમદેશના સુભટો હરે છે. તેના તરફ તો આપણે લક્ષ દેતા નથી. અને આ બાહ્ય લક્ષ્મીની લુટાલુટમાં નાનાં છોકરાં જેમ ટીંગલા ટીંગલી પરણાવે છે, તેવી રમતમાં મોહનાવશથી પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ. પણ એવી પ્રવૃત્તિથી આપણને હવે ક્યાંદે થશે નહિ. માટે હવે જ્ઞાને નિહાળેલી તાત્વિક શાશ્વતી આત્માની લક્ષ્મી પામવાને માટે વિચાર રૂપ સભામાં ઉપયોગરૂપ ભાષણુદ્વારાએ આત્માને આત્મ લક્ષ્મી તરફ દોરો. આપણે જવાનું સુંબઝ તરફ છે, અને ભાવનગર તરફ જઈશું તો ઇચ્છિત નગર શું પામી શકવાના ? ના. કદી નહિ. કોઈ કહેશે કે

દ્રવ્ય-લક્ષ્મી જે હોય તો તે દ્વારા ભાવ લક્ષ્મી પામી શકાય છે. એમ કહેવું તે પણ ખોટું છે, કારણ કે ભાવ લક્ષ્મીનો વ્યાપાર કરતાં અવશ્ય ધન, ધાન્યાદિ, દ્રવ્ય-લક્ષ્મીનો ત્યાગ કરવો પડે છે, અને ભાવ લક્ષ્મી ઉપર એક ચિત્ત રાખવું પડે છે. માટે આજી લક્ષ્મીના કામમાં જે ઉત્તેજન આપીએ તો સાપેક્ષ સુદ્ધિથી સ્વધર્મો ભાષ્યોની પ્રત્યે પ્રશસ્ય છે. આત્મા અનાદિકાળથી બાજી લક્ષ્મીની મમતાથી રહ્યો છે, અને હજી પણ કોણ જાણે અહિંથી મૂલ્ય પામ્યા પાદ કેવો અવતાર આવશે ? અને ત્યાં કેવી હાલત થશે ? અને કેવા પ્રકારનું શરીર પામશે ? તે જાની જાણે. હાલ આપણે સત્ય વસ્તુ જાણ્યા છતાં પણ તેને પ્રહણ કરવા ઉદ્યમ નહિ કરીએ તો હવે ખીજા કયા ભવમાં કરીશું ? વારંવાર ભાવ લક્ષ્મીના કારણભૂત મનુષ્ય જન્મ પામવો દુર્લભ છે. વારંવાર આપણે જેમ અને તેમ પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ. ભર દરિયામાં મનુષ્યાકાર વહાણમાં ખેટલો આત્મા મોહરૂપ વાયુના જેરથી અવજે રસ્તે ચઢી જશે તો તેમાં ખારવાનો શો વાંક ? હવે તન, મન અને ધન એની ઉન્નતિ કોરે મૂકી આત્મ લક્ષ્મીને શોધો. આત્મા તે થકી અલગો છે અને તે મનચક્રી જણાય છે. એવા આત્માની ઋદ્ધિ સંપાદન કરવા ઉત્તમ વ્યાપારી બનો. અને જે તે આત્માના ગુણોનો વ્યાપાર કરશે તો કોઈ કાળે ખૂટે ના એટલી શાશ્વત લક્ષ્મી પામશે. અને પછી આનન્દમાં રહેશે. ધત્યલં વિરતરેણ.

ભાવ લક્ષ્મી આતમતણી, લૂંટે છે નિલ કર્મ;
ઉપયોગે જોશે તમે, જાણો કર્મનો મર્મ. ૧

દ્રવ્યલક્ષ્મી વધવા થકી, શિવ સુખ કોઈ ન પાય;
ભાવ લક્ષ્મી વધવા થકી, ક્ષણમાં ઋદ્ધિ સુહાય. ૨

ભાવ લક્ષ્મી જ્યકાર છે, ભવજલમાંહિ નાવ;
જાનીઓ એવું કહે, તેનો છે મુજ ભાવ. ૩

ભાવ લક્ષ્મી દર્શાવવા, કીધો એહ પ્રયાસ;
વૃક્ષીલ મોહનલાલભાઈ, કરશે એહની આરા. ૪

ભાવલક્ષ્મી આતમતણી, પામે દુઃખ દૂર જાય;
સિદ્ધ સુદ્ધ થઈ આતમા, પરમાતમ પદ પાય. ૫

પાદરા મ. વ. મો. હિ.—વિ. કે તમારું શાન્તિ પત્ર પહોંચ્યું. ખીના જાણી છે. વિ. કે પૂર્વ કૃતકર્મ પ્રમાણે આ ઔદારિક શરીર શાતામાં અજ્ઞાતામાં હોય તે સ્વાભાવિક છે. પણ કર્મના સંબંધથી આત્મા સ્વસ્થ મેળવી શકતો નથી. મહાત્માઓ આત્મસ્વરૂપમાં રમે છે, અને પરભાવ ત્યાગ કરે છે. વિકલ્પ સંકલ્પ રહિત ખરૂં સુખ આત્મસ્વરૂપાવે રમવાથી છે. આત્મભાવે રમતાં જે વખત ગયો તે લેખે છે. કર્મરૂપી પ્રકૃતિયોનો કેટ આત્મારૂપી ધરની સંપત્તિ દેખવા દેતો નથી. બાહ્ય પદાર્થોમાં જે સુખ લાગે છે તે વસ્તુતઃ ભ્રમ છે. બાહ્યદષ્ટિથી દેખતાં આત્મામાં વિકલ્પ સંકલ્પ ઉપનન થાય છે તેથી કર્મની વર્ગણાઓ આત્માને લાગે છે, પણ અન્તર્દષ્ટિથી આત્મસ્વરૂપ દેખતાં વિકલ્પ સંકલ્પ રૂપશ્રેણિયો નાશ થાય છે. આત્માનું અનંતગાન અત્યાર સુધી આચ્છાદન થયું છે, અને વળી આ આત્મા ચાર ગતિમાં ભટકી બચંકર દુઃખ પામે છે. આ ઉપરથી જે આપણે ખરા દયાળુ હોઈએ, તો આત્માને ચાર ગતિરૂપ કેદખાનામાંથી છોડાવવો જોઈએ, અને સ્વસ્થ ભોક્તા યવું જોઈએ. દેખાતું શરીર લાંબો કાળ ટકવાનું તો નથીજ, અને એક દિવસ તે શરીરનો નાશ થશે, અને આખરૂં થઈ જશે અને આત્માને શુભાશુભ કર્મ પ્રમાણે પરભવમાં શરીર તો ધારણ કરવાનાંજ રહ્યાં. તો આપણી શી હુંશીયારી ? અને જાણુપણું શું ? કહી શકાય ? પોતાની ગાન દર્શનરૂપ ઋદ્ધિનો નાશ થતો જાય છે, પણ તે જાણતાં છતાં સર્વનો નાશ થવાનો છે. જેટલા જન્મ્યા તેટલા મરણ પામવાના તે નહીં છે, તો આપણે પણ આ શરીરનો ત્યાગ કરી ખીજું શરીર ધારણ કરવાના અને તેમાં હાલ જેને ઝોળખીએ છીએ, સગાં સંબંધિ ધારીએ છીએ, તેની પરભવમાં ક્યાં ઉપત્તિ થશે ? આ શરીરોથી માનેલો સંબંધ તે શરીર છે ત્યાં સુધીજ, અને તેથી પાંધિલું મોહનીય કર્મ ચેતન પોતે ભોગવશે. ખરી વિદ્યા યા ખરું ગાન તે ગણાય કે જેથી આત્માનું સ્વરૂપ, સ્પાદાદ રીતે ઝોળખવામાં આવે અને આત્મસ્વરૂપમાં રમવાનું થાય. જે કે ઝોળખ્યા પ્રમાણે હીન સત્ત્વોનું વર્તન દેખાતું ન હોય તો પણ જેટલો ઉપયોગ આત્માના ધ્યાનમાં ગયો તેટલો લેખે છે, પણ તેથી હીમત હારવી નહિ. ઉદ્યમ કરવાથી સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. પણ આત્મા આત્મા એમ પોહારવાથી એકલું કંઈ નહિ. આત્માના સુણે પ્રગટ કરવા જેટલી યોગ્યતા મેળવવી એ સાધ્ય છે. કેટલાક જીવો બાજ્યશાળીઓ બચ-હાર નિશ્ચયપૂર્વક યથાશક્તિ આવા પંચમ કાળમાં પણ ઉદ્યમ કરે છે, તેને ધન્ય છે. એક ગુણ પણ જે આત્માનો પ્રકટ થાય તો ખીજા ગુણ પણ

પ્રકટ થઈ શકે. વૈરાગીઓ આત્માના સ્વરૂપમાં રમવાને માટે સંસારનો ત્યાગ કરી જંગલ વગેરે એકાન્તવાસમાં ધ્યાન સમાધિ કરે છે. આયુષ્ય એણું ધાય છે, શરીરમળ ઘટે છે. આશાઓ વધે છે, કર્મોનો સંચય પણ વધે છે. તો વિચારે કે શી રીતે ભવમાંથી છૂટી શકાય. પણ આવી રીતે સંસારસ્વરૂપ જાણવામાં આવે છે, તેથી મોટી પુણ્યાઈ જાણવામાં આવે છે. સમયે સમયે સાત વા આઠ કર્મોનો બંધ થતો જાય છે. પણ હજી પ્રમાદ દશા તો અજાગી થતી નથી. દશ દશાંતે દુર્લભ આ મનુષ્ય જન્મ વારંવાર મળવો મુશ્કેલ છે. હવે જેમ જાણીને ઠરવું તે આપણા હાથમાં છે. ધર્મના કાર્યમાં પણ મિથ્યાત્વ અને મોહ રાજ આડો આવે છે. હવે ચેતન ચેત. વારંવાર આ સમય મળવો દુર્લભ છે. કોઈ ખરાબ ગતિમાં ચાલ્યો જઈશ તો પાછો મનુષ્ય જન્મ મળવો દુર્લભ છે, તો ચોક્ષની તો આશાજ શી ? માટે જે સામગ્રી ધર્મના યોગ્ય પામવાની તે તું પામ્યો છે. દુઃખમ કાળ પણ ધર્મના યોગે સુખદ જ્યો થયો છે, માટે ચેતન સમય માત્ર પણ પ્રમાદ કરીશ નહિ તો અતે શિવસુખ પામીશ.

કુહા.

આપ સ્વર્ભાવે આતમા, ધ્યાવો પાવો સુખ;	
પરભાવે રમતાં થઈ, પાગો નિશ દિન દુઃખ.	૧
ધર્મ ધર્મ મોહારતાં, કર્મ ન જાયે દૂર;	
ધર્મ અર્થ સ્યાદાદશી, જાણતાં સુખ પૂર.	૨
આત્મતણા જે ધ્યાનમાં, કાઢે લેખે કાળ;	
તે ભવિ શિવ સુખ પામશે, પામે મંગળ માળ.	૩
દુઃખમ કાળના જેરથી, મિથ્યાત્વસી જીવ;	
ઘણા જગતમાં જામશે, ભેરો દુઃખ અલીવ.	૪
સત્ય ધર્મ જીનરાજનો, સેવતાં સુખ ધાય;	
આઠ કર્મ દૂરે થતાં, ભક્તી લીલા પાય.	૫
કર્મ મદિરા કેદમાં, છાકમો આતમરામ;	
જડસંગે. તિમ રાચતો, ચતુર્ગતિ ભટકાય.	૬
કર્મ પરતુની સંગતે, આતમ ભૂલ્યો ભાન;	
પરને પોતાનું ગણી, પામે દુઃખ અધાન.	૭

કર્મરોગના જ્ઞેરમાં, છાકયો આતમરાય;	
બાન ભૂલીને આત્મતુ', ચતુર્ગતિ ભટકાય.	૮
કર્મ ભર્મ દૂરે કરી, રમતો આતમરામ;	
આપ સ્વભાવે ધિર થઇ, પાવે શિવપુર ધામ.	૯
કર્મ ભર્મને જાણીને, તેનો કરજો ત્યાગ;	
આપ સ્વભાવે આતમા, ભાવતાં શિવ રાગ.	૧૦
આતમ તે પરમાતમા, નિશ્ચય નયથી જ્ઞેય;	
કર્મ કલંક નિવારતાં, સિદ્ધ પુદ્ગલ હોય.	૧૧
આતમ ભાવે ખેલતાં, જે જાવે નિજ કાળ;	
તે તો લેખે જાણુજો, ખીજો આજ પ'પાળ.	૧૨
સેવો આતમ ધિર થઇ, સમજો આપ સ્વરૂપ;	
આપો આપ વિચારતાં, આનન્દધન પદરૂપ.	૧૩
મોહભાવની જાળમાં, ફસીયા પ્રાણી જેહ;	
વિવિધ દુઃખો પામશે, ચારે ગતિમાં તેહ.	૧૪
રાગદ્રેષ પરભાવ છે, તેને દૂર નિવાર;	
રાગદ્રેષ તે મૂળ છે, જાણો આ સંસાર.	૧૫
તેના ત્યાગે ત્યાગીયું, નહિં એમાં સંદેહ;	
કર્મોપાધિ ત્યાગતાં, પામો શિવપુર ગેહ.	૧૬
સપ્ત ભંગી ને સપ્ત નય, નિક્ષેપાદિક ચાર;	
પદ્મવ્ય વિચારણા, ધ્યાવો ચિત્ત મજાર.	૧૭
નય તત્ત્વમાં સારભૂત, આતમ તત્ત્વ તે હોય;	
આશ્રવ બંધને ત્યાગતાં, રોગ સોગ દૂર જ્ઞેય.	૧૮
ઉપાદેય ને હેય જ્ઞેય, તત્ત્વતણોજ વિચાર;	
કરતાં શિવસુખ પામીએ, પુદ્ધિ કહે જગસાર.	૧૯
અક્ષર અરૂપ ને અર્થ બહુ, ધ્યાવો મનમાં સાર;	
વકીલ મોહનલાલભાઇ, પામો ભવજાળ પાર.	૨૦

પર જાળમાંથી ચિત્ત નિવારોને આપસ્વભાવમાં રમવું એજ સાર છે. રોગ અને શોક તો વારંવાર હૃદયમાં પ્રવેશ કરે છે તેનો ત્યાગ કરી આતમ-સ્વભાવે રમી આ આતમા શિવસુખ પામો એજ લખવાનું સાર છે.

વડોજ્ઞાથી લેવું—વિગ કે તમારો પત્ર વાંચી સાર જાણ્યો છે. આત્માને સન્માર્ગે પ્રવર્તતાં મોહરાજના કાઠીયા વિમુખ કરે છે, પણ આત્મસ્વરૂપ ચિંતવન કરતાં કરતાં તેનો ચાર ઓછો થતો જાય છે. માટે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:—

આત્મસ્વરૂપ વિચારણા રે લાલા, એહિજ શિવ સુખ શર્મ;
 માનાપમાને સમ હુવે રે લાલા, ક્યમ કરી યાધિ કર્મ રે ભવિક;
 આત્મસ્વરૂપભાવિત મતિ રે લાલા, જોળ્યે આત્મસ્વરૂપ;
 મોહરાય કરે નાશ, તેર કાઠીયા છતતાં રે લાલ, ચિદાનંદ પ્રકાશ રે ભવિક.

હત્યાદિકથી પણ સ્પષ્ટ સમજાય છે. વળી કહ્યું છે

રાગદ્વેષ કે ત્યાગ બિન, મુક્તિકો પદ નાહિ;
 કોટી કોટી જપ તપ કરે, સભી અકારજ થાઇ. ॥ ૧ ॥

જળી આત્મસ્વરૂપહિતાર્થીએ નીચે મુજબ ભાવના ભાવવી તે જણાવું છું.

પરમાતમ તે આતમા, અવર ન બીજે કોઇ;	
પરમાતમને ધ્યાવતાં, એ પરમાતમ હોઇ.	૧
શુદ્ધ અમારું રૂપ છે, શોભિત સિદ્ધ સમાન;	
અનંત અણુથી મુકત છે, ચિદાનંદ જગવાન.	૨
મા માટે દૂરતો દૂરે, સિદ્ધ થવાને કાજ;	
રાગદ્વેષને ત્યાગી દે, ભાઇ સુગમ ઇલાજ.	૩
રાગદ્વેષના નાશથી, પરમાતમ પ્રકાશ;	
રાગદ્વેષના યોગથી, પરમાતમપદ નાશ.	૪
જો પરમાતમ પદ ચહે, તો તું રાગ નિવાર;	
દેખી શુદ્ધાત્મા પ્રભુ, હૃદયે સત્ય વિચાર;	૫
લાખ વાતની ખાત એક, તે હું દઈં બતાઇ;	
જો પરમાતમ પદ ચહે, રાગદ્વેષ તજ ભાઇ.	૬
રાગ દ્વેષ પરિણામથી, થાય ન આત્મપ્રકાશ;	
દેહાધ્યાસ ટળ્યા પછી, બ્રહ્મસ્વરૂપ વિલાસ.	૭
રાગદ્વેષ પુહગલ દશા, અનર્ આતમખેલ;	
અતિ નિર્મલ પરમાતમા, નહીં કર્મના મેલ.	૮

- ક્ષણુ ક્ષણુ આયુ જન્ય છે, પામર છવ વિચાર;
દુઃખ અનંતા પામીયાં, નરકનિગોદમહાર. ૯
- કર્મસયોગે દુઃખ છે, જ્ઞાનસયોગે શર્મ:
તે કારણુ ભવિષ્યડા, નાશ કરે સહુ કર્મ. ૧૦
- પરપરિણુતિ પોતાતણી, માને તેદ ગમાર;
પરપરિણુતિ દૂરે કરે, પામે તે ભવપાર. ૧૧
- અંબલિ જલજિમ આક્રિયું, જ્ઞેબન એજે જાય;
ધર્મક્રિયા અધ સાંહરે, ધર્મધ્યાન ચિત્ત બાય ૧૨
- મુખ પોકારે આતમા, કાળમાં બૂલી જાય,
હિપયોગી થઈ આતમા, સમય સમય ચિત્તલાય. ૧૩
- નરકનિગોદે તું ભમ્યો, છવ અનંતિવાર;
આઠ કર્મની વર્ગણુ, ગ્રાહી લલો અવતાર. ૧૪
- એત એત અવસર મર્યો, મમતા દૂર નિવાર;
ધૂમાડા બાયક સમો, પુત્રાદિક પરિવાર. ૧૫
- અહંમમજ એ મંત્ર છે, ભવ બ્રમાણુનો હેતુ;
નાહં ન મમ મંત્ર છે, ભવસાગરનો એતુ. ૧૬
- હાડ રૂધિર માંસે જાન્યું, એહ શરીર વિચાર;
પાણી પરપોટા સયું, જ્ઞતાં થાય ન વાર. ૧૭
- સંસારે બ્યવહારથી, જગમાં મોટે થાય;
શરીર સોબ કુરપવત, મનમાં શું ફૂલાય ? ૧૮
- માનાપમાન નિંદાતણું, કારણુ પુણ્ય ને પાપ;
એ પણુ છે પુહગલ દશા, આતમ અવિચલ બાપ. ૧૯
- કોણુ તું કયાંથી ચલ્યો, જાપક કયાં જ વિચાર;
એકોલો તું આવીયો, માના ગર્ભ મઝાર. ૨૦
- ગર્ભકાળના દુઃખનું, બાન જ બૂલ્યો બાધ;
આજપપાજે વીંટીયો, માની જૂહ સગાધ. ૨૧
- હૃદય પુહગલ મન વચન, એ સહુ કર્મે હોય;
તેની મમતા પરિહરે, સહેજે શિવપુર જોય. ૨૨

વારવાર આ નહિ મળે, મનુષ્યભવ અવતાર; પર પુદ્ગલ નિજનોગણી, જાશે નરકદાર.	૨૩
પદીપાર નહિ પામવો, સર્વ શાસ્ત્ર જગસાર; જિનવાણી અનુભવ કરી, અહો આત્મ-હિતકાર.	૨૪
સ્થાનક પાપ અદારની, ત્યાગમુદ્ધિ જન્મ હોય; ત્યારે મોહ મહીપતિ, પોકે પોકે રોય.	૨૫
નિદ્રાવિકથા પરિહરો, નિંદા વિષયકપાય; શુદ્ધસ્વભાવે આત્મા, પરમાતમપદ પાય.	૨૬
અહો અહો આ આતમા, અનંત શક્તિનો સ્વામિ; અજર અમર અવિનાશી છે, પૂર્ણાનંદ અકામ.	૨૭
દર્શન જ્ઞાનચરણતણો, ભોક્તા આતમરાય; નિત્યાનિત્ય અરૂપી છે, એકાનેક સહાય.	૨૮
અષ્ટપક્ષથી આતમા, સ્વરૂપ વિચારે જોહ; શુદ્ધદશા તે જાણવી, કરે કર્મનો ખેહ.	૨૯
મુંડ મુંડાવે વેષ લઇ, ધરે જ પરની આશ; અહો અહો બહિરાતમા, કરતો નિજનો નાશ.	૩૦
ચરણ અહી નિન્દા કરે, પરના અવગુણ ગાય; એ પણ છે પુદ્ગલ દશા, તેનો સંગ નિવાર.	૩૧
ગુણ લક્ષીને જ્યાંચકી, ત્યાં તુ ધર ભવિ રાગ; નિંદા કરતાં પરતણી, ધરમાં મૂકે આગ.	૩૨
આરોપિત પુદ્ગલપણું, નિજમાં છે તે દુઃખ; પર ઉદ્દેગથી નિસ્તરો, પામી આતમ મુખ.	૩૩
ધરો ધ્યાન નિજ અધ્યતું, જાવના ખાર વિચાર; સત્ સંગમ જગ દોહલો, કર્મ વિનાશક ધાર.	
નિમિત્ત જેવાં પામતો, તેવો આતમ થાય; ઈલી બ્રમરી સંગ જિમ, સત્સંગમ જયકાર.	૩૫
કૃષ્ણપક્ષીયા શ્રવણ, પંચમ આર મઝાર; મોહ મુંડી વિશ્વમાં, માને સાર અસાર.	૩૬

પંચવિષ મલિયાં છહાં, મોહરાય પ્રચાર;	
પુણ્યોદ્યથી છવને, સત્સંગમ આધાર.	૩૭
મોહરાય શત્રુતણો, નાશ કરો લહી સાગ;	
મોહન નામ સદલ કરી, રાખો જગમાં લાજ.	૩૮
આત્મશુદ્ધિથી ગવાતાં, આતમરાય અનપ;	
વારંવાર મનન કરે, હોવે તે ચિદ્રપ.	૩૯

x x x x

વડોદરાથી લે૦-વિ૦ કે તમારાં લખેલો પત્ર નંદલાલભાઈ મારફત આજ્યો તે ખેચ્યો છે વાંચી સમાચાર જાણ્યા છે. વિ૦ કે અહિં શાસ્ત્રી તેડાવવા કમળ બખ્ષો છે તે આવતી કાલે પ્રાયઃ આવશે. અર્થથી કેટલાક દિવસ પશ્ચાત્ તમારી તરફ આવવાનો પરિણામ વર્તે છે. પછી અને તે ખરૂં. તમારી લાગણી વિશેષ છે, તે મારી ધ્યાનમાં છે. અહિંના ભોકાનો ઘણો આગ્રહ છે. પરંતુ અમારા ગુરૂ મહારાજનો પણ અહિં રહેવાનો પરિણામ હાલમાં ઘણો લાગતો નથી તેથી તમારે કોઈ જાતની ચિંતા કરવી નહિ. દેવગુરૂ પસાયથી સાડું થશે. એજ-કિરણોયુક્ત સૂર્યથી જેમ અન્ધકારનો નાશ થાય છે, તેમ જ્ઞાનાદિ ગુણયુક્ત વૈરાગ્ય વાણીથી મોહરૂપ અન્ધકારનો નાશ થાય છે કલું છે કે:—

પર પુહ્મલની આહના, પર પુહ્મલનો સંગ;	
પર પુહ્મલ લક્ષણ કને, મોહપરિણુતિરંગ.	૧
મોહભાવને ત્યાગીને, આતમભાવ નિહાલ;	
પરપુહ્મલ મમતા તજો, એ સહુ આલપંપાલ.	૨
આલ પંપાલ પુહ્મલ દશા, મોહ નાચ ભવરંગ;	
અહણુ કરે જીવ એહને, પામે કુમતિ સંગ.	૩
પદનપાડન જ્ઞાન કર, ધરો નિરંતર સાર;	
આત્મોપયોગે વર્તાતાં, પામે ભવજલ પાર.	૪

रत्नत्रयी रमणी सदा, अनंत शुभ आधार;	
आत्मस्वरूप विचारतां, अक्षयभाव विचार.	५
धनरमणी परिवारने, छोटे ते लवि डाय;	
आत्मस्वरूप विचारतो, आतमज्ञानी होय.	६
अनंत लवलभतां थकां, लक्षां अनंतां दुःख;	
ते सर्वे लूकी गयो, मानी जेडो सुख,	७
पाशु विपाकोदय छोते, महारौरव पोकार;	
करतो भटकीश प्राणिया, तिलां कोषु आधार.	८
येत येत अवसर मल्लो, मनुष्य जन्म अवतार;	
दक्षे दक्षे आयु धटे, धर तुं तत्त्व विचार.	९
तत्त्व विचारे रमणुता, वैरागे चित्त लाय.	
युद्धि शाश्वत सुख लडे, जन्म मरण दुःख जय.	१०
भव सन्ततिने हेतु छे, मोहसय अणवान;	
तेहने संग निवारतां, प्रगटे निर्मलध्यान.	११
(ता. २५-१-१९०२)	

x x x x

वडोदरायी ले० वि० आत्म साधन यथायोग्य करता रहेशे

मंगलम् (शास्त्रैलविहीनित छंद).

लोकालोक प्रकाशनार अरिहा, गाने करी व्यापता,
 लव्येनां अथ टाणवा धरौ दया, स्याद्वाद विस्तारता;
 छवादि नव तत्त्वे युक्त त्रिपदी, साची शुभा शाश्वती,
 पद्मव्यादि विलासयी मममुणे, वाष्णी वसेो भारती ॥ १ ॥

(इति.)

रागद्वेष रहित प्रलु, उपदेशे छनधर्म;

द्विविध आराधो लवि, पाभो शाश्वत शर्म.

१

- શ્રમણ્યુધર્મ પહેલો કલો, પંચમહાવત ધાર;
 સમિતિ ગુપ્તિ ગુણુ ધારણુ, નિઃસંગી નિર્ધાર. ૨
- દ્રવ્યભાવથી પંચવત, ચાર નિક્ષેપે સાર;
 સાતનયે વિસ્તારિયે, પદ્દવ્યાદિ વિચાર. ૩
- દ્રવ્ય સાધુપદ ભાવનું, કારણુ માનો ભવ્ય;
 સાપેક્ષવચને શુદ્ધ છે, ભાવ અને વળી દ્રવ્ય. ૪
- અતિશુદ્ધપ્રણિધાનથી, કર્મકલાંક કટાય.
 ખાલક્રિયા કારણુ ભણ, અવલંબે સુખ થાય. ૫
- અનુયોગના ચાર ભેદ, દ્રવ્ય વડો જગ સાર;
 ઉપદેશપદાદિ ત્રિ-ચથી, ધરજને મનમાં સાર. ૬
- પદ્દવ્યાદિ પદાર્થનું, સમ્યગ્જ્ઞાન જે થાય;
 નિશ્ચયસમકિત પામીએ, મુજમન એ સોહાય. ૭
- પદ્દવ્યોમાં ભાખીયો, આતમ અતિ હિતકાર;
 ઉપાદેય તે જાણુવું, ખીજાં હેય વિચાર. ૮
- તત્ત્વ રમણુ જેને થયું, મોહો ના લેપાય;
 આતમ અનુભવ યુદ્ધિથી, નિર્લેપી થઇ જાય. ૯
- પદે પદાવે શાસ્ત્રને, વાદી જગ કહેવાય;
 આતમ અનુભવ વણુ અહો, ચતુર્ગતિ ભટકાય. ૧૦
- પથર પગ પગ પામીયે, સોનું રૂપુ ખાણુ;
 ચિંતામણિ સમ વિશ્વમાં, વિરલો આતમ જાણુ. ૧૧
- ભાખ્યદશા જે આકરી, આતમ અભિમુખ થાય;
 ચિદાનંદ અનુભવથડી, ઋદ્ધિ ઘટમાં આય. ૧૨
- મનમાં જાણે જ્ઞાની હું, મુજ સમ જગ નહિ કોય;
 આતમ અનુભવ વણુ અહો, મૂઢમતિ જગરૌય. ૧૩
- ખાહિર હિત જે દેખતો, તે હિજ આતમમઝર;
 દેખે તેહિજ દેખતો, અન્તરૂદ્ધિ નિહાળ. ૧૪
- જગ જાણે ઉન્મત્ત એ, એ જાણે જગ અધ;
 જ્ઞાની જગમાં દેખતો, નહીં કો મુજ સગધ. ૧૫

शैष्य भ्रान्तिथी सीपमां, डोवे भूढ प्रयास; विदानंद निज इपमां, मुक्ति रमणी वास.	१६
परौषकारी ते भरो, भावध्या दातार; आत्मस्वरूप यतावतो, निःसंगी निर्धार.	१७
जनमनरंजन कारणे, धर्मदेशना दैत; मूल न अेक अहमनुं, येत येत भवि येत.	१८
पुद्गलभोगे रावियो, लपटयो तुं छेक; स्त्रीपुत्रममता ब्रह्मो, ज्ञेते नहिं तुं अेक.	१९
अनंत कक्षेवर भूदियां, काळ न आव्युं साय; आ पणु छोडी ज्ञवरी, करतां धरतां वात.	२०
छंडो भमता तेहथी, मंडो समता संग; अंडो कर्म कुटीलने, दंडो दुष्ट अनंग.	२१
आहमहोनी त्याग कर, शुद्धधत्तने ध्याव; आह जुलु आतमतया, सेवतां सुभ थाव.	२२
जगम धत्वनी परे, जेने भासे नित्य; समता संगी जेनी ते, किम थावे जडयित.	२३
आर निक्षेपे देशना, निश्चयने व्यवहार; आतम अनुभव ज्ञायतो, लहेशे गानी पार.	२४
भारग अनुसारी क्रिया, करतो धरतो ध्यान; आतम अनुभव ज्ञायतो, लहेशे केवलज्ञान.	२५
निश्चयनय हृदये धरी, धरतो शुभ व्यवहार; आतम अनुभव ज्ञायतो, अनशासन ज्यकार.	२६
नवतत्त्व धूद्रव्यने, द्रव्य जुलु पर्याय; आतम अनुभव ज्ञायतो, आतमरूपी थाय.	२७
धूद्रव्य उत्पादने, व्यम प्रौढ्यनुं गान; आतम अनुभव ज्ञायतो, ते लहेशे अहमान.	२८
सप्तभंगीये वहेयतो, धूद्रव्येने जेह; आतम अनुभव ज्ञायतो, शिवसुंदरी धरे नेह.	२९

દેખે તે નહિં આતમા, આતમ નહિં દેખાય;	
રાગ દેષ તું ક્યાં કરે, જડમાં શું ? મુંબય.	૩૦
અલખ નિરંજન આતમા, વ્યાપી રહ્યો સરીર;	
ખીર નીર સંબંધ જિમ, શુદ્ધ ખુદ્ધ ધીરવીર.	૩૧
રાગી નહીં દેવી નહીં, અયોગી શિવ નિર્માય;	
અનંત સુખનો ભોગી છે, અનંતશક્તિ સુહાય.	૩૨
સિદ્ધતણા સાધર્મી છે, સત્તાએ સહુજવ;	
રાગદેષ તું શું ? કરે, મોઢે મુંજયા કક્ષીય.	૩૩
સ્વજ્નતિ સવિ જીવપર, જે જન ધરતો વંર;	
બહિરાતમ શિરોમણિ, કરતો કાજો ફેર.	૩૪
ભુંડું કરવા કો નહીં, સમર્થ જગમાં થાય.	
કર્મવિપાક વિચારીને, વૈરાગ્યે મનલાય.	૩૫
આતમામાં સ્થિરતા ધરે, પરનો નહીં પ્રચાર;	
ધર્મધ્યાનના તાનમાં, સ્વસત્તા નિર્ધાર.	૩૬
ઋદ્ધિ સિદ્ધિ સુખ સંપતિ, આતમમાંહિ સુહાય;	
સુખ શાશ્વત મુક્તિ લહે, ખુદ્ધિસાગર ધ્યાય.	૩૭

એજ ધર્મ સાધન કરશે. આ પત્ર વારંવાર વાંચશે. વિં મુ ૧૫ સુધી કારણસર અહિં રહેવાનું થશે. તે સફળ જણાવું છું. તમારા મનની લાગણી હું સારી રીતે જાણું છું. પણ ચિંતા કરશે નહિં અને ફેરો ખાશે નહિં, તમારી તરફ આવીશું. આજ પડવાની છૂટી છે તેથી તમારી ઉપર કાગળ લખી શક્યો છું.

(પોષ શુદ્ધિ. ૧)

સં. ૧૯૫૯

x

x

x

x

વડોદરાથી લે૦—વિ૦ આ સંસાર સ્વરૂપ યથાતથ્ય જાણનાર સુજ્ઞ સંસારથી જલ પંકજવત્ ન્યારા રહે છે. તેમને કોઈ પણ પદાર્થથી સુખ પામવાની ઇચ્છા રહેતી નથી. અને નીચે મુજબ ભાવના ભાવે છે.

દેવિન્દ્રચક્રવદ્વિત્તનાઈ, રજ્જાઈ ઉત્તમા ભોગા ।

પત્તા અણંતજુત્તો, નયહં તિત્તિ ગઓ તેહિ ॥ ૧ ॥

અર્થ—ઇંદ્ર ચક્રવર્તિ આદિ રાજ્ય અને ઉત્તમ ભોગ અનંતવાર હે જીવ તું પામ્યો, તો પણ તે ભોગોવડે કંઈ ત્હને તૃપ્તિ થઇ નહિ અને સંસારમાં વિલુપ્ત થયો, અનેક પ્રકારનાં દુઃખ ભોગવે છે. તો પણ હજી ત્હને પુદ્ગલ ઉપરથી રાગ ઉતરતો નથી. મુખેથી જડસુખ ખોટું ખોટું જોમ ખોકારે છે. પરંતુ તેમાં રાગી માગી રહ્યો છે. માસાહસ નામના પક્ષીની પેઠે દક્ષ વાદ્યાતુર્થવાન થયો છે, પણ હજી સ્પર્શ જ્ઞાન થયું નથી. હે ચેતન !!! પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરવાની જે ઇચ્છાથી જે તૃપ્તિ તે સ્વયંભૂરમણસમુદ્ર જેટલી મોટી છે. તે ઇચ્છાથી અગ્નિને શાન્ત કરવા જલસમ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનું સેવન કર કે જેથી સ્વ સ્વભાવમથી તું થઈ જન્મ મરણ નિવારે. વિચાર કર કે હે ચેતન ! તેં ક્યાં ક્યાં પુદ્ગલ ગ્રહણ કર્યાં નથી ? અર્થાત્ સર્વ પુદ્ગલોને ત્હેં અનંતિવાર ગ્રહણ કર્યાં છે તે ખતાવે છે.

સંસાર ચક્રવાલે, સઘ્વેવિય પુમ્મલા મપ્ વહુસો ।

આહારિયા ય પરિણામિઆ ય નય તેહુ તિત્તોડહં ॥ ૧ ॥

અર્થ—આ સંસાર રૂપી ચક્રવાલમાં ભમતાં અનંતિવાર સર્વે પુદ્ગલોનું ભક્ષણ કર્યું. તો પણ હું તૃપ્તિ પામ્યો નહિ, વળી હે ચેતન ! આ લોકાકાશના પ્રત્યેક પ્રદેશે તેં જન્મ મરણ કર્યું અને સર્વ પ્રદેશોને સ્પર્શ્યાં. વળી વંચકગોલક ન્યાયે રૂઝી મનુષ્યત્વ પામ્યો. તેમાં પણ પ્રમાદથી કર્તાવ્ય નહિં વિચારીશ તે અનંતદુઃખનો ભોક્તા થઇશ. જેમ જેમ પદાર્થમાં લપટાય છે, તેમ તેમ કર્મનાં અષ્ટવર્ગણ્યોને તું ગ્રહણ કરે છે. પુદ્ગલની ઇચ્છા કરે છે, અને તેનો સંગ કરવા ઇચ્છે છે, તો તું પણ પુદ્ગલ જેવો જડ થઇશ. જે ઉચિત જ છે. માટે આત્મસ્વરૂપી રતનથી પ્રાપ્ત કર્યા ઇચ્છા કર. એટલું વિશેષ છે કે અસંજન, અજ્ઞાનતાએ ખાટાને ખઈ માને પણ તું તો વિગ્ર છતાં ખરાને ખોટું જોવું અપરમાર્થવાણું આવ-

રણુ કરે છે તે તને કેમ ઘટે ? જાણ્યા છતાં સહવસ્તુને ગ્રહણ કરે નહિ તેના જેવો મૂર્ખ કોણુ કહેવાય ? ક્ષણમાત્ર જેમાં સુખ છે. અને બહુકાળ જેનાથી નરક નિગોદાદિનાં દુઃખ પ્રાપ્ત થવાનાં છે, એવા સાંસારિક ભોગમાં રાચીમાચી રહેવું એ પ્રત્યક્ષ દુઃખનું કારણ છે. કહ્યું છે કે:-

- રાચ્યો માચ્યો પુદ્ગલે, તેહશું ધરતો પ્રેમ;
મોહવશે થયો ખાવરો, દુઃખ પામતો તેમ. ૧
- દુઃખ કારણુ પુદ્ગલ કહ્યું, સુખનો હેતુ ધ્યાન;
સમજ સમજ એતન અહો, ધરો હિ અનુભવગાન. ૨
- કર્મવશે જગ પ્રાણીયા, રાચે માચે ખાય;
હર્ષ શોક વિયોગથી, સુખી દુઃખી દેખાય. ૩
- કોઇ રમાડે આજને, કોઇક ઢસતા હોય;
કોઇક રકતા કૂટતા, કોઇક શોષી જોય. ૪
- એહ પ્રભાવ પુદ્ગલતણો, તેમાં તારું ન કાંઇ;
તારું આતમ દ્રવ્ય છે, પરમારથ કિહાંહિ. ૫
- મદિરાપાન કર્યાંયકી, યુદ્ધિ તુર્ત વિલાય;
મોહમદીરાપાનથી, શુદ્ધરૂપ વિસરાય. ૬
- મોહરાજવશ થઇ જતાં, ભૂદ્યો આપ સ્વરૂપ;
ભવ ભ્રમણુ કરી અતિ ધણાં, પડ્યો હિ ભવજળ કૂપ. ૭
- કાળ કરે નિર્લાજજનું, ભૂલી આતમ ભાન;
આતમ જ્ઞાનદશા ભણ, પામે પદ નિર્વાણ. ૮
- જે જે કામ કરે ભવી, તેમાં તારું ન કોય;
પાપારંભ કર્યાં થકાં, નિશ્ચય દુર્ગતિ હોય. ૯
- મુક્તિ મારગ ભિન્ન જે, જશ અપજશ કહેવાય;
તેની લાલચ પ્રાણીયો, વ્યવહારે દોરાય. ૧૦
- પોતાના જશવાદથી, માને આતમ સુખ;
ધર્મ કરણી કરતો ભમે, પામે વિધવિધ દુઃખ. ૧૧
- ભદ્રિકપરિણામી વળી, ભાવનાભાવિત હોય;
તેનો પણ અપજશ થતો, કર્મ સમ્રાં નહિ કોય. ૧૨

કપટી લોભી માનીને, દ્વેષી મનમાં જોય;	
પૂરય પુણ્ય પસાયથી, ગાવે જશ સહુ કોય.	૧૩
એમાં કંઈ નહિ આત્મનું, પુહ્ગલભાવ વિચાર;	
પરપુહ્ગલ રમવું તણ, તત્ત્વ અતત્ત્વ વિચાર.	૧૪
તત્ત્વવિચાર હૃદય ધરી, પુહ્ગલભાવ નિવાર;	
સ્વસ્વરૂપને જાણીને, તરીશ ભવજળ પાર.	૧૫
નિદાપુહ્ગલ મુખ ગ્રહી, ભમતો સખ સંસાર;	
સંગત તેની જે કરે, તે પણ તેવો ધાર.	૧૬
અહો અહો આ આત્મા, ક્ષણમાં પલટી જાય;	
મોહે ઘેરો આત્મા, તાતો માતો થાય.	૧૭
રાગદ્વેષ ક્ષણમાં બને, ક્ષણમાં દ્વેષી થાય;	
રૂચિ અરૂચિ પુહ્ગલે, ભૂલ્યો આત્મરાય.	૧૮
પુહ્ગલભાવે રૂચિ જ્યાં, ત્યાંજ અરૂચિ સુકાય;	
રાગદ્વેષ જ્યાં પુહ્ગલે, દ્વેષ જતાં જ કહાય.	૧૯
રાગદ્વેષ પુહ્ગલ ગ્રહી, કર્મવશી હો જાય;	
અહો અહો આત્મ તને, કર્મ કલંક છવાય.	૨૦
શરો રાની ધ્યાની તે, ધીર વીર તે જાણુ;	
આત્મભાવ વિચારશે, ધરશે જીનવર આણુ.	૨૧
એજ સાર ઉપદેશનો, વારંવાર વિચાર;	
ભાવના ભાવિતયુક્તિથી, લેશે શિવ સુખ સાર.	૨૨

એ પ્રમાણે ભાવનાથી આત્મા સ્વાનુભવમાં રમશે. અને શિવ સુખ બજશે. એજ લીંબુ યુક્તિના ધર્મલાભ. સત્તત્ત્વથી પ્રાપ્તિરૂપ માંગલ્ય દાતા થાઓ.

x

x

x

x

વડોદરાથી લે. વિન્ન કે તમારો પત્ર પહોંચ્યો છે. અત્ર શાંતિ છે. તમોને શાન્તિ વર્તો. આજ રોજે કાલનાં આવેલાં પડ્ધવ્ય વિચારનાં ફરમાં સુધારીને મોકલ્યાં છે. અહિં કેટલીક સ્થિરતા છે. ધર્મ ધ્યાનમાં તત્પર રહેતા હશે. અને વારંવાર સ્વસ્વપ્નું ચિંતવન મનન કરતા રહેશે. ઉપાધિભૂત વિકલ્પસંકલ્પકારણીભૂત કર્મ પ્રપંચને દૂર કાઢવા અમૂલ્ય વખત કાઢવો (ગાળવો) એ સાર છે. વારંવાર મનુષ્ય જન્મ મળવો દુર્લભ છે. સંસારી પદાર્થો જીવને મુઝાવી સંસારમાં દોરે છે. માટે તત્ત્વજ્ઞાતા પુરુષોએ તેમાંથી છૂટા થવા પ્રયત્ન જરી રાખવો.

યાદ રાખવું કે મોક્ષ માયા એ અત્યંત જોરાવર છે. તેથી દૂર રહેવા આત્મસ્વસ્વપ્નું ચિંતવન મનન વિશેષ ઉપકારી છે. જ્યાં સુધી કર્મનો સંબંધ આત્મા સાથે છે, ત્યાં સુધી અનેક પ્રકારનાં શરીર ધારણ કરી દુઃખો ભોગવવાં પડે છે. માટે એ કર્મ પ્રપંચનો જોમ નાશ થાય તેમ ઉદ્યોગી થવું એ મોક્ષાભિલાષીઓને જાણ્યું છે. વિષયોને વિષ સરખા પોદ્ગલિક જાણી તેનાથી દૂર રહેવું, આત્માની વસ્તુ સાથે રાગ કરવો, પણ પુદ્ગલદ્રવ્યમાં રાગ કરશે તે કર્મ પ્રપંચને વશ પડશે. મોક્ષનો ને સંસારનો માર્ગ ભિન્ન ભિન્ન જ્ઞાનીઓએ બતાવ્યો છે. તેમ છતાં મોક્ષમાર્ગ જાણી ન ચાલીએ તો તેમાં જ્ઞાનીઓ શું કરે ? રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરવા પ્રયત્ન કરવો. એ સત્યુદ્યોનું ભૂખણ છે. બાકી તે સંસારની અધાધુધમાં પ્રવૃત્તિ તો લાખો મનુષ્ય કરે છે. તે નજરે દ્રીઠામાં આવે છે. એકાન્તસ્થળમાં જરા બેસીને બાર બાવનાઓને બાવી પછી વિવેકદિગ્દિથી જોશે તો તમને અનહદ વૈરાગ્ય રંગ પ્રગટશે એ અનુભવ કર્યો ત્યારે સમજશે. જોમ જોમ એ પ્રમાણે વારંવાર વૈરાગ્યરંગનું કારણીભૂત સંસારસ્વસ્વ વિચારશે ત્યારે દિન પ્રતિદિન આત્મગુણો ઢિન્નવલ્લ થશે. તીવ્રકર્મનો નાશ કરવો તે પોતાના હાથમાં છે. અને કર્મ વધારવાં તેણે પોતાના હાથમાં છે. જે વસ્તુથી વધારે રાગ થાય તે વસ્તુનું મૂળ સ્વસ્વ વિચારતાં વૈરાગ્યજ પ્રાપ્ત થશે. સંસારમાં જેટલાં અજ્ઞાનીને રાગનાં કારણ છે. તેટલાં જ્ઞાનીને વૈરાગ્યનાં કારણ છે. એકાન્તસ્થળે રહી વૈરાગ્ય વધારવો, અને બનતા પ્રયાસે આપ સ્વભાવમાં રહેવા પ્રયત્ન કરવો. નહિં તો પછી અંજલિમાંના પાણીની પેઠે સંબંધ પૂરો થશે તો મનની વાત મનમાં રહી જશે. ક્યાં કર્મ છોડવાનું કારણ મનુષ્યજન્મ વારંવાર પામવો દુર્લભ છે. આપણું શું ? છે તેનો વિચાર કરવો, અને વૈરાગ્યરંગ વધારવો કે જેથી શિવ

સુખ પામી શકીએ. ઉદયમ બળવાન છે, કરશે તે તરશે. વિશેષ શું ? જેમ અને તેમ આત્માનું કલ્યાણ કરવું એજ સાર છે.

x

x

x

x

વડોદરાથી લે૦ વિ૦ અત્ર શાતા છે આત્મસ્વરૂપ ચિંતવન કરતા હશો. જેમ અને તેમ એમાં લીન થવું તે શ્રેય છે. બાહ્ય બાવને પુહ્નલ સ્વરૂપ બાહ્યી સમબાવમાં રમરણ કરવું તે શ્રેયસ્કર છે.

(ડુહા)

જ્ઞાન ચરણ ઉપયોગમાં, ગાળે નિરા દિન કાળ;	
બાહ્યો તેહિજ આતમા, અવર મ જાંખો આળ.	૧
પંચ મહાવત ઉચ્ચરે, દોષ રહિત આહાર,	
આતમ અનુભવ વણુઅહો, એ સહુ મિથ્યા બાળ.	૨
દોષ કરે કાઉસગમાં, ચપલ ચિત્ત અનુસાર;	
આતમ અનુભવ વણુ અહો, કેમ ઉતરે ભવપાર.	૩
વચન પ્રપંચ વિલાસથી, દેતો પર ઉપદેશ;	
આતમ અનુભવ વણુ અહો, લજવે સાધુવેષ.	૪
ગામ ગામ ફરતો ફરે, ઉપદેશે જનધર્મ;	
આતમ અનુભવ વણુઅહો, કેમ હરે તે કર્મ.	૫
મારગ અનુસારી ક્રિયા, કરતો ધરતો ધ્યાન;	
આતમ અનુભવ બાણુતો, લહેશે કેવલજ્ઞાન.	૬
નિશ્ચયનય હૃદયે ધરી, ધરતો શુભવ્યવહાર;	
આતમ અનુભવ બાણુતો, જનશાસન જયકાર.	૭
નવતત્ત્વ પદ્મવ્યને, દ્રવ્ય ગુણુ પર્યાય;	
આતમ અનુભવ બાણુતો, આતમ સ્વરૂપી ચાય.	૮
સખતભંગીએ વહેંચતો, દ્રવ્ય પદારથ તેહ;	
આતમ અનુભવ બાણુતો, શિવમુંદરી ધરે તેહ.	૯

પરમાત્મ તે એક છે, તેહતણા જીવ અંશ;
વેદ વચન પ્રપંચથી, કરતો જગ પ્રશંસ

૧૦

અર્થ—ગાથા ૧૦ મીનો ભાવાર્થ અદ્વૈતવાદી પરમાત્મા એક માને છે. અને પ્રત્યેક શરીરે ભિન્ન ભિન્ન જીવ દેખાય છે. અને તે પરમાત્માના અંશ છે. અને તે પરમાત્મામાં સમાધ જાય છે. જેમ ગંગાના તરંગો ગંગામાં સમાય છે, તે જેમ પારાના કણીયા એકમેક મળી જાય છે, અને જેમ અમિથી ઉડેલા તણુખા અગ્નિમાં સમાધ જાય છે તેમ આ જીવ પરમાત્મામાં લીન થઈ જાય છે. અને તે પરમાત્માના અંશોજ છે.

एक एव हि भूतात्मा, भूतेभूते व्यवस्थितः
एकधा बहुधा चैव; दृश्यते जलचंद्रवत्.

અર્થ—એકજ ભૂતાત્મા છે, અને તે સર્વભૂતનેવિષે રહ્યો છે. એક છે, તોપણ અનેકની પેરે ભાસે છે. જેમ જલમાં એક ચંદ્રવું પ્રતિબિંબ અનેક રૂપે ભાસે છે તેમ જલવું. એમ તે અદ્વૈતવાદી પ્રતિપાદન કરી જગમાં અદ્વૈતમતની પ્રશંસા કરે છે, અને વેદવચનનો પ્રપંચ વિસ્તારે છે. તેને સ્યાદ્વાદવાદી નીચે પ્રમાણે કહે છે.

પરમાત્મથી ભિન્ન એ, જગજીવો દેખાય;
પરમાત્મ અંશ જ્ઞાની વા, અજ્ઞાની કહેવાય.

૧૧

અર્થ—હે ભિન્ન પરમાત્માથકી જગત્તેવિષે રહેલા જીવો (અંશભૂત) ભિન્ન છે વા અભિન્ન છે ? અને તે પરમાત્માના અંશ જ્ઞાની છે કે અજ્ઞાની ? જે પરમાત્માથકી જીવરૂપ અંશ ભિન્ન માનશે તો પરમાત્મામાં લીન થઈ જશે નહીં એમ કહેવામાં દોષાપત્તિ આવે છે, પરમાત્મામાં જીવભૂત અંશો અભિન્ન (એક સ્વરૂપ) કદી થશે નહિ.

જ્ઞાનીકહો પરમાત્મ અંશ, અજ્ઞાની દેખાય;
યદિ કહો અજ્ઞાની તો, જ્ઞાની જીવ જણાય.

૧૨

અર્થ—જે પરમાત્માના અંશ ભૂત જીવોને જ્ઞાની કહેશે તો તે પ્રત્યક્ષ અજ્ઞાની દેખવામાં આવે છે. અને જે અજ્ઞાની કહેશે તો જ્ઞાની પણ દેખવામાં આવે છે. પરમાત્મા જે જ્ઞાની હોય તો તેના અંશો પણ તેના સરખા

જ્ઞાની હોવા જોઈએ. જેમ આમ્ર કટકં. કેરીનો કડકો. જે કેરી ખાટી હશે તો તેનો કડકો પણ ખાટો હોય છે, ને જે મીઠી હોય છે, તો તેનો કડકો પણ મીઠો હોય છે. એક કડકાથી આખી કેરીનું અનુમાન થાય છે, તેમ જીવ પણ જ્ઞાની હોવા જોઈએ. પણ તે દેખવામાં અનુમાન વિરોધ આવે છે. માટે જ્ઞાની જીવો પણ કહી શકતા નથી, અને જે જીવોને અજ્ઞાની માનીશું તો ઇશ્વર (પરમાત્મા) પણ અજ્ઞાનમય થઈ જવાનો; કારણ કે અજ્ઞાની જીવો, પણ તેના અંશ છે. જેવા અંશો હોય છે તેવો અંશી હોય છે. માટે જીવ પણ જ્ઞાની તથા અજ્ઞાની પણ કહી શકતો નથી.

જ્ઞાનાજ્ઞાનમયી અહીં, જે માનો તે અંશ.

જ્ઞાનાજ્ઞાનમયી થયો, પરમાત્મપદ્મંશ.

૧૩

અર્થ—પરમાત્માના અંશો જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીભૂત એ બે પક્ષ સ્વીકારશો તો ઇશ્વર પણ જ્ઞાનમય અને અજ્ઞાનમય થયો. ત્યારે શુદ્ધજ્ઞાનમય ઇશ્વર કહેવાશે નહિ, અને અજ્ઞાનમયરૂપી મહાદેવ પરમાત્માને લાગુ પડશે, અને એકાંતપક્ષ ત્યાગ કરવાથી સ્વાહાદેવતા અંગીકાર કરણુની પ્રાપ્તિ થશે, અને જાનસ્વરૂપ પરમાત્મપદ્મનો નાશ થશે. માટે પરમાત્માના અંશ તરીકે જીવો મનાય નહિ. અંશ શબ્દ પુદ્ગલને લાગુ પડે છે, પણ આત્મા નિરાકાર છે, તેને અંશ ક્યાંથી હોય ? પરમાત્માતો નિરંશી છે. કારણ કે અંશતો પુદ્ગલના ધર્મ છે. માટે તેના અંશ માનવા તે ભ્રમ છે.

પરમાત્મમયી ભિન્ન નિત્ય, જે માનો તે જીવ;

વ્યક્તિરૂપ પરમાત્મા, નહિ તે થાય સદીવ.

૧૪

અર્થ:—જો પરમાત્મમયકી જગતના જીવો નિત્ય ભિન્ન માનશો તો તે કોઈપણ કાળે પરમાત્મસ્વરૂપ થશે નહિ. કારણ કે જે વસ્તુ નિત્ય ભિન્ન હોય છે, તે ભિન્નરૂપેજ રહે છે. જેમ સિદ્ધાત્મા અને પુદ્ગલ દ્રવ્ય એ બે ભિન્ન છે તો કોઈ કાળે એક સ્વરૂપ (અભિન્નરૂપ) થવાનાં નહિ. તેમ એ જીવો કોઈપણ કાળે પરમાત્મા સ્વરૂપ થવાના નહિ.

અભિન્ન પરમાત્મ મયકી, જગત જીવ કહી ભાઈ;

અંશ જીવની ભિન્નતા, પ્રગટી ક્યાં દેખાઈ.

૧૫

અર્થ—પરમાત્માથી જગત્તા જીવો અભિન્ન કહેશે તો પ્રત્યેક શરીરે ભિન્ન ભિન્ન જીવ દેખવામાં આવે છે, તે નહિ દેખાવા જોઈએ, અને દેખાય છે માટે અભિન્ન પણ કહેવાય નહિ, ત્રૈજાત્ મૈત્રઃ પૃથક્, અર્થ અસ્માત્ પૃથક્—આવો ભિન્ન જીવધારી શરીરનો અવહાર થાય છે, તે નહીં થવો જોઈએ, માટે અભિન્ન પણ જીવ અંશ કહી શકાતા નથી.

ભિન્નાભિન્ન કહો યદિ, પરમાત્મથી જીવ;
સ્વાદ્વાદતા સિદ્ધ થઈ, કરો શું ? ખોટી રીત. ૧૬

જ્ઞાનથીજ અભિન્ન છે, વ્યક્તિસ્વરૂપે ભિન્ન;
નિત્યાનિત્ય વચનથી, અને ન મનમાં ભિન્ન. ૧૭

પરમાત્માથી કથંચિત્ ભિન્ન અને કથંચિત્ અભિન્ન જીવ માનશે તો સ્વાદ્વાદમત અંગીકાર કરવો સિદ્ધ થયો, ત્યારે શા કારણથી પરમાત્માના અંશ જીવભૂત છે, એમ રીત જોઈએ મોક્ષ કરો છો ? જ્ઞાનથી જીવ, પરમાત્માથી અભિન્ન છે, અને વ્યક્તિ રૂપે ભિન્ન છે.

x x x x

મુ. વડોદરાથી લે૦—વિ. અત્ર શાંતિ છે, તમને વર્તો. વિ. ગુર મહા-
રાજનું શરીર નરમ રહે છે, તેથી દવા નિમિત્તે જાની શરીરમાં રહેવાનું થયું
છે. હાલ તો અહિં સ્થિરતા છે. આગળ મહારાજજીનું શરીર સુધરશે પછી
વિહાર થશે. આત્મગુણોહલવનમાં પ્રયત્ન કરવો એજ સાર છે. ધર્મસાધન
સારીરીતે કરશો. બાહ્યવસ્તુ થકી થતા સંકલ્પ વિકલ્પ દૂર કરવા અને
આત્મસ્વરૂપમાં રમવું. કર્મ ધણું છે, ઉદ્ધમ થોડો છે. પંચમ કાળ છે,
વિષય કષાયનું જોર એહદ છે, તેમાં ઉપયોગી જીવ ધર્મસાધનમાં આગ્રસ
કરતા નથી અને પરભાવને દૂર હઠાવે છે. એજ (નાર્તિક ચદિ. ૩

x x x x

દશપુરાથી લે૦—વિ. અત્ર શાતા છે. ગામમાં શાંતિ છે. અમદાવાદથી રતનચંદલાબના ભાઈ મણિલાલના કાગળ મધ્યે પત્ર આપ્યો છે. રતનચંદલાબ હોય તો તેમને ધર્મલાભ કહેશો. આત્મસાધન કરશો. દુષમકાળમાં આત્મસ્વભાવમાં રમવું અતિદુષ્કર છે. ચારે તરફથી જીંદગી ઉપર હુમલા થાય છે. જીવ મરણથી ખીલે છે, પરન્તુ ઇષ્ટકર્તવ્યને દૃઢશક્તિથી વળગી રહેતો નથી, જ્યાં જ્યાં આત્મસુખની પ્રાન્તિએ દોડે છે, ત્યાં ત્યાં કર્મની વિચિત્રતા આત્મસુખ પામવા દેતી નથી. વિષયકષાયપ્રમાદાદિ દોષો સ્વસત્તાએ જીવને ચાર ગતિમાં ફેરવે છે પણ તેની સામે થવાતું નથી. દરેક સંસારિકકાર્યમાં જીવ સુખની પ્રાન્તિથી દોડે છે. પણ મૃગ જેમ જાંજવાં દેખી દોડી ખેદયુક્ત થાય છે, તેમ જીવને પણ સ્વસ્થતા થતી નથી. રામ, પાંડવ, કૌરવ વગેરે લાખો મનુષ્યોએ આ દેખાતા શરીરનો જટવારમાં ત્યાગ કર્યો છે. પારકી વસ્તુ જડપુદ્ગલ આત્માનું શું હિત કરી શકશે ? કદી હિત કરનાર નથી. જેટલું થવાનું હશે તેટલું આ મનુષ્યભવમાં થશે. મનુષ્યશરીર પાણું નહિ મજે. વારંવાર આ વાક્ય યાદ કરે કે દેખાતી વસ્તુ પારકી છે. આયુષ્યની માલુમ નથી, થોડો કાળ રહ્યા છે. આશા કિલ્લી વૃદ્ધિ પામે છે, આયુષ્ય ઓછું થાય છે, ઘડપણ સામું આવે છે, ત્રણ સત્રુ માર્યે ગાજે છે. પરભવમાં શું ? થશે તે તો ગાની જાણે, બહોત ગમ અને થોડી રહી છે. એવા સમયમાં જે કરવાનું હોય તે શીઘ્ર કરવું. એમ વીતરાગ ભગવંત ઘણી દયા કરીને કહે છે. થાઓ તૈયાર, ઉપયોગરૂપ કવચ ધારણ કરો, ધ્યાનખણ ધારણ કરો, હીમત રાખો, અને આપસ્વભાવમાં રમણતા કરો કે જેથી અનન્તસંસાર રખડવાનું મટે. દ્વારકાનો દાહ શું ભવ્યજીવોને શીખામણ નથી આપતો ? જેની સાથે વાતો કરતા, હરતા, ફરતા, તે દેખતાં દેખતાં પરભવમાં ચાલ્યા ગયા તો આ ખોળીયાને આ જીવ ક્યાં સુધી ધારણ કરશે તે વિચારવા જેવું છે. ધર્મમાં તત્પર થવું તેજ સાર છે. (સં. ૧૯૫૮ આશ્વિન સંભવે છે.)

x

x

x

x

માણસાથી લી૦—વિ. કે તમારો પત્ર પહોંચ્યો. વાંચીને ખીના જાણી છે. ભાઈ સકરચંદનું શરીર નરમ છે તે જાણ્યું છે. ધર્મસાધન કરતાં સૌ

સાદૃ થઇ જશે. નિરંતર ધર્માભ્યાસથી મન પવિત્ર થતાં અસંખ્યાતપ્રદેસી આત્માપણું નિર્મળ થાય છે. સત્શાસ્ત્રોતું પુનઃ પુનઃ અવલોકન, સ્મરણ, મનની એકાગ્રતા કરે છે. અને મનમાં ઉદ્ભવ પામતી વિકલ્પસંકલ્પની શ્રેણિયોને નાશ કરે છે. આત્મતત્ત્વજિજ્ઞાસુઓથકી આધિ-વ્યાધિ ઉપાધિ દુર થાય છે. તમને પણ મંગલમયપરમાત્મા માંગલ્યપદ આપો. તથાસ્તુ इति श्री शान्ति शान्ति शान्तिः

(ના. ૧૧-૪-૩)

x x x x

વસોથી લી.—વિં અદ્વિથી આવતી કાલે સવારના પહોરમાં સંઘ સહિત સાચાદેવે જ્ઞાપા કરવા જવા વિચાર છે, અને સાંધી વિહાર કરી નાયકા, નવાગામ, ખારેજ, કાશીદ્રા થઇ સાણંદ જવા વિચાર છે. ત્યાંથી ભોયણી થઇ મહેસાણે જવા વિચાર છે. સાયોમિત્ર પુસ્તક બાંધ્યું. વૈરાગ્યવંતો આત્મસાધન કરવા ચૂકતા નથી. સમયે સમયે આયુષ્ય ટૂટી જાય છે. મઘ્યો ચેતે છે. અમઘ્યો મૂલે છે. ગયો વસ્ત્ર પાછો આવનાર નથી. હું કોણ ? મારું કોણ ? ક્યાંથા મઘ્યો ? ક્યાં જર્દેશ ? ઈ વાક્યોનો મર્મ શિવશર્મ આપશે.

સં. ૧૯૫૮ ફાલ્ગુન.

x x x x

ભોયણીથી લીં—વિં અત્ર દ્રવ્યશાન્તિ, ભાવશાન્તિકારણ્યુભૂત વર્તે છે તેમ તમને પણ વર્તો. એ ભાવશાન્તિ પામ્યા છવ અનાદિઅનન્તમે ભાંગે છે. તેમ ભાવશાન્તિપદ પામ્યા છવ આદિઅનન્તમે ભાંગે પણ છે. શાન્તિ એ કોઇ આંખે દેખાતી નથી. પણ જ્ઞાનદ્વારા ભાસે છે. દ્રવ્યશાન્તિ ને ભાવશાન્તિ એ બન્ને સાથે સદા રહી શકે નહિ, કારણ કે દ્રવ્યશાન્તિ કર્મજનિત છે, અને ભાવશાન્તિ એ આત્મિકગુણ છે. બાહ્યથી દ્રવ્ય

શાન્તિ ન હોય પણ અન્તરૂ ભાવશાન્તિ વર્તતી હોય છે. દ્રવ્યશાન્તિ હોય પણ ભાવશાન્તિ ન હોય. એકને ભાવશાન્તિ હોય છે. સિદ્ધને પણ દ્રવ્યશાન્તિ સિદ્ધમાં નથી. દ્રવ્યશાન્તિ હોય ત્યાં ભાવશાન્તિ લાભે. દ્રવ્યશાન્તિ સાદ્દિસાંત અનન્તમે ભાગે છે. તેમ દ્રવ્યશાન્તિ આદિ સાન્ત છે. ભાવશાન્તિ-સિદ્ધના જીવોની અપેક્ષાએ પ્રવાહ આશ્રયિ અનાદિઅનન્તમે ભાગે છે. સાદિ અનન્તમે ભાગે પણ છે. હવે આત્મનું તમે વિચારો કે, તમારે હાલ દ્રવ્યશાન્તિ છે કે ભાવશાન્તિ ? જો દ્રવ્યશાન્તિ છે તો તે દ્રવ્યશાન્તિથી ભાવશાન્તિનાં કારણો સધાય છે કે નહિ ? જો દ્રવ્યશાન્તિથી ભાવશાન્તિનાં કારણો સધાતાં ન હોય તો તે દ્રવ્યશાન્તિ શા અપતી ? વળી વિચારો કે દ્રવ્યશાન્તિ પણ શાશ્વતી નથી, પરપુહ્ગલથી થયેલી છે. તે ક્યાં સુધી રહેવાની ? દ્રવ્યશાન્તિ પણ એ પ્રકારની છે ૧ સાર્થકદ્રવ્યશાન્તિ, ૨ નિરર્થક-દ્રવ્યશાન્તિ. દ્રવ્યશાન્તિ પામીને જે આત્માઓ પોતાની ભાવશાન્તિ માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેની દ્રવ્યશાન્તિ સાર્થક છે. અને જે દ્રવ્યશાન્તિ પામીને એશઆરામ, ખાતું, પીવું, અદેખાઇ, મમતા, મોહ, આરંભ વગેરે કરે છે, તેની દ્રવ્યશાન્તિ નિરર્થક છે. કારણ કે દ્રવ્યશાન્તિથી જે આત્મહિત કરવાનું હતું તે થયું નહિ અને અન્તે દુર્ગતિમાં જવાનું થાય તે કોઇ કામની નથી. વળી દ્રવ્યશાન્તિ એ પ્રકારની છે. ઇષ્ટ દ્રવ્યશાન્તિ—અને યાવદ્ દ્રવ્યશાન્તિ. થોડા કાળ રહે તે ઇષ્ટ દ્રવ્યશાન્તિ, અને જવજવ સુધી રહે તે યાવદ્ દ્રવ્યશાન્તિ. તીર્થકર વગેરેને મરણપર્યન્ત હોય છે.

વળી દ્રવ્યશાન્તિ એ પ્રકારની છે. મન્વહેતુક દ્રવ્યશાન્તિ, મુક્તિહેતુક દ્રવ્યશાન્તિ. બન્નેને તો મુક્તિહેતુક દ્રવ્યશાન્તિ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે. દ્રવ્યશાન્તિ કારણ છે ને ભાવશાન્તિકાર્ય છે. દ્રવ્યશાન્તિ ઉપાય છે ને ભાવશાન્તિ હિયેય છે. દ્રવ્યશાન્તિ પુણ્યાનુયોગે પ્રાપ્ત થાય છે ને દ્રવ્યશાન્તિ ભોગવતાં જતાં પણ જે આત્માઓ દ્રવ્યશાન્તિને નકામી યુમાવી દે છે, તેઓ પામ્યા પણ નહિ પામ્યા જાણવા. તેમને દ્રવ્યશાન્તિ દુઃખકારિકા ભાવીકાળમાં જાણવી. એ દ્રવ્યશાન્તિ જે પુરુષોમાં નથી તેઓ પણ ભાવશાન્તિ મેળવે છે. તેવા સંસારલાગી પરિસહસન્મુખ થયેલા ગજસુકુમાલ, ઠંઠલુઝ્મણિ મેતાર્થમુનિ, વગેરે યોદ્ધાઓ સંસારરણમાં કર્મરાજની સાથે લઢી મુક્તિ પ્રાપ્ત કરનારા જાણવા. દ્રવ્યશાન્તિ ના હોય તેને ભાવશાન્તિ ના હોય, એવા દુઃખી મિથ્યાત્વી, નિષ્પુણ્યાયા જીવો જાણવા કે જેઓને સદ્ધર્મભાવ-શાન્તિરૂપ પ્રાપ્ત થઇ શકે નહિ. એ પ્રકારે શાન્તિસ્વરૂપ જે પામવા ઇચ્છા

હોઈ તેનાં કારણોને ભવ્યાત્માઓએ સેવામાં જોઈએ. આનંદધનશ્રુ-
કૃત શાંતિનાથસ્તવન ભાવશાંતિરૂપ જાણવું. અને દ્રવ્યશાન્તિનો તો પુણ્ય
સિવાય બીજો ઉપાય નથી એ પુણ્યોદયે દ્રવ્યશાન્તિ પામીને પણ જે જીવે
આજસ, વિક્રધા, નિદ્રા, ક્રપાય પરભાવરમણ, સ્વભાવત્યાગ, ઇત્યાદિની પ્રવૃત્તિમાં
નકામો કાળ ગુમાવે છે. તે હાર્યા, હારે છે ને હારશે. અને જે ભવ્યજીવે
સામગ્રી પામી સ્વભાવરમણપરભાવ ત્યાગ કરે છે, તે કર્મને છૂટ્યા, છૂટે
છે, તે જીતશે ને પરમાત્મપદ વ્યાપ્તિ, વરે છે ને વરશે. એ ભાવશાન્તિ
આત્માનો ગુણ છે તે પામી જીવે સાથતપદ ભોક્તા થાય છે. તે પદની
સ્વપરને પ્રાપ્તિ થાઓ એજ શાન્તિ: શાન્તિ: શાન્તિ:

સં. ૧૯૫૮ ચંત્ર વદિ ૧૦

x

x

x

x

સાણુદયી લે૦—વિ૦ કે ચતુર્ગતિસંસારસમુદ્રમાંથી તારવા પ્રવહરણ
સમાન, કર્મવલ્લીછેદનકુહારસદૃશ, ભવતાપશભાવવા પુષ્કરાવર્ત મેઘ સમાન,
અત્યન્ત નિર્ભળ રત્નત્રયીરૂપ જે આત્માનો ધર્મ તેની પ્રાપ્તિ થાઓ. એજ
હિતાકાંક્ષા, સંસારચક્રમાં ફરતા એવા જીવને સત્યઆત્મધર્મની પ્રાપ્તિરૂપ ધર્મ-
લાભ જેમ બીજાને કહેવામાં આવે છે, તેમ સ્વઆત્માને જે થાય તો કર્મોથી
ભય ક્યાંથી ? રોગ ક્યાંથી ? શોક ક્યાંથી ? અને શા પૌદ્ગલિક સંભોગ ?
શું કહીએ ! કંઈ નહિ. એ શુદ્ધઆત્મિક ધર્મલાભ પામ્યા પછી કોઈ કોઈને
તેનું સ્વરૂપ બતાવવા પ્રયત્ન કરે નહિ એમ પણ કહેવાય. ધર્મલાભ એવો
શબ્દ મુખથી બહાર કાઢવો સહેલ છે, પણ એજ ધર્મલાભ અન્તરૂમાં
ધારવો મુશ્કેલ છે. ધર્મલાભ એ શબ્દથી કેટલાક તો સજી થાય છે.
કેટલાક તેનું અર્થયુક્ત સ્વરૂપ સમજી રાજી થાય છે અને કેટલાક તે
ધર્મલાભ આત્મમાં પ્રાપ્ત કરી રાજી થાય છે. નામ ધર્મલાભ, સ્થાપના
ધર્મલાભ, દ્રવ્ય ધર્મલાભ, અને ભાવ ધર્મલાભ. વળી વ્યવહારનયે
ધર્મલાભ અને નિશ્ચયનયે ધર્મલાભ. વળી એક ગાડરીયા પ્રવાહે ધર્મલાભ,
અને બીજો સહગુરુજ્ઞાનપૂર્વક ધર્મલાભ એમ અનેક પ્રકારે ધર્મલાભ
કહેવામાં આવે છે. ધર્મ અને લાભ આ બે શબ્દોને સમજવા પણ મુશ્કેલ

છે. સમજે છે તેને ધન્ય છે. અને વળી તે પ્રમાણે આદરે છે તેને મારો નમસ્કાર થાઓ.

(દૂહા.)

- ધર્મલાભ એ શબ્દનો, મર્મ પિછાણે જોહ;
સ્વાદ્વાદવાદી તે હુવે, પામે શિવસુખ જોહ. ૧
- અનન્તશક્તિતણે ધણી, આતમરાય વખાણુ;
જ્ઞાનાદિક ગુણધારી તે, ધર્મી તેલિજ જાણુ. ૨
- અનન્તગુણુ તે ધર્મ છે, તે જ ધર્મ શુદ્ધ જાણુ;
પ્રાપ્તિ તેહની જો હવે, તો લાહિયે સુખસ્થાન. ૩
- આવક ધર્મ અને વળી, અમણુ ધર્મ દો ભેદ;
વ્યવહારધર્મ વખાણિયે, લહીએ ગુણુ નિર્વેદ. ૪
- સૌ સૌની મતિકલ્પના, જગમાં જૂદી જથ્થાય;
આત્મ ધર્મ દૂરે રહો, બ્રમથી ભવ ભટકાય. ૫
- કર્મ વિચિત્ર ગ્રહી અહો, કરતો જીવ અધર્મ;
દૃષ્ટિવિપર્યય યોગથી, અધર્મ માને ધર્મ. ૬
- સર્વ પ્રપંચ એ કર્મથી, તેથી ન્મારો થાય;
શુદ્ધસ્વરૂપ સમજ્યા પછી, કર્મ કલંક વિધાય. ૭
- યાય ઉપાધિ દૂર ત્યાં, ખીજનું શું કામ ?
ખીજનું જ્યાં કામ ત્યાં, શાન્તિતણું શું ? નામ. ૮
- શાન્તિતણું જ્યાં ધામ ત્યાં, અવિચળ સુખવિજામ;
અવિચલ સુખનો ભોગી છે, ચેતન પ્રણુ નિષ્કામ. ૯
- સર્વ શાસ્ત્રનો સાર એ, કરવો કર્મ વિનાશ;
આતમ ઉપાદેયતા, સમજો ભવિ મન ખાસ. ૧૦
- શત્રુ મિત્રસમ ભાવ જ્યાં, સમ તણુમણિ જસ મન;
સમમુક્તિ સસાર જસ, તે જનને ધન્ય ધન્ય. ૧૧
- તે જનને ધન્ય ધન્યવાદ, આપું છું નિશ્ચિન;
શિવ સુખ પ્રાપ્તિ મન ધરી, હોવે આતમલીન. ૧૨

- રોગ શોગ વિયોગ ક્લેશ, માયા મમતા ત્યાગ;
કરતાં શિવસુખ સંપન્ને, જગ જગ મન જગ. ૧૩
- આતમ ઉપયોગી સદા, જગંતા જગ જાણુ;
જગંતા પણ ઉંઘતા, ભવાભિનંદિ વખાણુ. ૧૪
- સંસારે સુખ ભાસ્કું જ્યાં, ત્યાં શિવસુખ શું ? થાય;
સંસારે દુઃખ ભાસતાં, આતમ ગુણ પ્રગટાય. ૧૫
- સાધક શિવપદ વાણીએ, પ્રગટી આતમખાંદિ;
વકીલ મોહનલાલભાઈ, સમજો અતુભવ પાઈ. ૧૬
- શમદમ સંવેગે કરી, વ્યાપ્યું જસ મન હોય;
ક્રોધાદિક અરિનું તિહાં, જેર ન ચાલે કોય. ૧૭
- ભવોપાધિથી કર્મ છે, વૈરાગ્યે તસ તાંશ;
સમજ સમજ ભવિ પ્રાણિયા, કર શિવસુખની આશ. ૧૮
- ત્રણ્ય ભુવનના ભાવ સહુ, આપસ્વરૂપે સત્ય;
પરસ્વરૂપે અસત્ય છે, એ જનવાણી તથ્ય. ૧૯
- આતમસ્વરૂપે સત્ય તું, પુદ્ગલભાવે અલિક;
તો પુદ્ગલની સેવના, કરવાથી શું ? કીક. ૨૦
- પુદ્ગલ સેવન ભક્ષણા, મમતા તેની જ્યાંહી;
તે બહિરાતમ જીવડા, પામે નહિં સુખ ક્યાંહિ. ૨૧
- સેવો સેવો આતમા, ત્યાગ કરો પર આશ;
સાર સાર એ આતમા, પૂર્ણાનન્દ વિલાસ. ૨૨
- ધૈર અધાર્ કર્મનું, વ્યાપ્યું કરે કોણુ સ્હાય;
જન વચનામૃત દીપ ત્યાં, સ્હાય કરે સુખદાય. ૨૩
- અલ્પમતિથી આતમતત્ત્વ, ગ્રહું કહો કિમ જાય;
પણુ સદ્ગુરુ અવલંબને, શુદ્ધસ્વરૂપ ગ્રહાય. ૨૪
- વાણી અગોચર તત્ત્વની, જોણે કરી પ્રતીત;
આતમધ્યાને તે ભવિ, હોવે વચનાતીત. ૨૫
- કલો ગ્રહો મેં આતમા, પરમાતમપદ હેત;
કર્મોપાધિત્માગથી, શિવપદ સહજે હોત. ૨૬

શ્રી સાણુદે આવીને, પાશ્વ^{ર્} પ્રભુ પસાય;
યુદ્ધિ શાશ્વતપદ લહી, અન્નરામર કહેવાય.

૨૭

સં. ૧૯૫૮ ચૈત્ર સુદિ ૧૦ સાણુદ.

x

x

x

x

મ્હેસાણાથી લે૦—વિ૦ અત્રક્ષેત્રમાં શરીરધારી આ આત્માએ પ્રવેશ કર્યા પછી કેટલીક મોહરાજના તરફથી અડચણો થતાં સમભાવે ઉપદ્રવો સહ્યા. જે ક્ષેત્રમાં જેટલી ખીના બનવાની હોય છે. તેટલી બને છે પણ અન્તે સત્યનો જ્ય પ્રકાશ છે. આત્મભાવરમણતા એજ આવતાં કર્મને રોકે છે. અને આત્માને લાગેલાં કર્મનો નાશ કરે છે. આત્મભાવ રમણતા એજ સંવર તત્ત્વ, આત્મામાં પ્રકાશ થતાં કર્મ કલંક ટળી જાય છે. એ કર્મકલંક બહિર્ભાવે રમતાં વૃદ્ધિ પામે છે. બહિર્ભાવ બહિરાત્મપણાથી કૃત્રિમ થાય છે, એ બહિરાત્મરૂપ વાદ્યું આત્માને ઘેરે છે, અને આત્મની અનંતશક્તિનું આચ્છાદન કરે છે. એક જીવને એ ઘેરે છે એમ નહિ, પણ અનંક જીવને. બહિરાત્મપણાનો મહિમા એ બહિરાત્મભાવ, જેનાથી ગયા તેને ધન્ય છે તે તર્યા, અને ખીજાઓને તારણે. ખીજાઓથી શું થવાનું? બહિરાત્મપણું થતાં કર્મની વર્ગણાઓને આત્મા અહણુ કરી ભારે ધાય છે. જ્યારે પરભાવમાં આત્મા રમે છે. ત્યારે હું પુરૂષ છું, સ્ત્રી છું, બાળ છું, વૃદ્ધ છું, ધર્મી છું, અધર્મી છું, તેની પણ ખબર પડતી નથી.

ત્રહિરાત્મભાવે રમણતા, કરતાં કર્મ ગ્રહાય;

સંકલ્પવિકલ્પશ્રેણિયો, મમમાંહે બહુ ધાય. ૧

રાગદ્વેષ અહં દશા, પરભાવે પ્રગટાય;

અંતરાત્મભાવે એ સદ્ધુ, ક્ષણમાં વિણસી જાય. ૨

વૈર વિરોધ વધે વ્રણા, વધ બંધનનું દુઃખ;

પરભાવે એ સદ્ધુ હુવે, આત્મસ્વભાવે સુખ. ૩

પરભાવ દારુ પી કરી, મૂલ્યો આતમ માન;
 ચાલુ પુરુષ કે વૃદ્ધ હું, મૂલ્યો તેની સાન. ૪
 પરભાવ મદિરા ઘેનમાં, આતમસ્વરૂપ વિનાશ;
 ચતુર્ગતિમાં મટકતો, થઈયો પરનો દાસ. ૫
 પરપુદ્ગલના દાસ થઈ, દુઃખ ઘણાં જીવ પાય;
 પરભાવ મદિરા નાસતાં, શુદ્ધે શુદ્ધજ થાય. ૬

આત્મા આત્મભાવે રમતો છતો, પરભાવે આંધેલાં લાખો ભવોનાં
 સ્ત્રીકર્ણાં કર્મોનાં પણ નાશ કરે છે, માટેજ કહ્યું છે કે જ્ઞાની શ્વાસોશ્વા-
 સમે, કરે કર્મનો સેહ. જ્ઞાની તો તેજ કહેવાય કે જે અંતરાત્મદશ
 પામવાનો ઉદ્યમ કરે છે. અને ખીજ પાસે તેવો ઉદ્યમ કરાવે છે. એ અંત-
 રાત્મપણું જે કે સદાકાળ હોતું નથી, તો પણ આત્મોપયોગે આત્મામાં વર્તતાં
 અંતરાત્મપણું ઉદ્ભવે છે. અને પાછું પરભાવે રમતાં અંતરાત્મપણાનો નાશ
 કરે છે, અને અહિરાત્મપણું કલ્પન થાય છે. એમ અહિરાત્મપણું અને અંત-
 રાત્મપણું એક પછી એક એમ આખા દિવસમાં થયા કરે છે. અહિરાત્મભાવે
 હું રમું છું એટલું પણ જે પુરુષો જાણે છે, અને પશ્ચાતાપ કરે છે તેને
 ધન્ય છે, બાકી અહિરુ ને અન્ટરુ એ બે બેદમાંથી હું કયા બેદમાં છું, એની
 પણ જેને માલૂમ નથી તે જીવોને કેટલો સંસાર ભટકવું પડશે તે વિચાર-
 વાતું છે. એતન કોઈ વખત અહં અને મમ એ બે શબ્દના અર્થમાં
 ચઢે છે, પણ તેને નાહં ન મમ, એ બે શબ્દો પાછા આત્માને ઉપયોગમાં
 લાવી અહં મમનો પરાધિનતા પ્રાપ્ત કરવા દેતા નથી. જાણ્યા છતાં પણ
 જે સંસાર વૃદ્ધિનાં કારણો સેવાય તો તેમાં પોતાનો દોષ સમજવો. બાકી
 પુણ્યયોગે કરી જીવ સદ્બહેતુઓ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જીવ જાણે છે કે હું મુક્તિ
 મેળવું, કર્મોનાં નાશ કરું પણ એકલી ઇચ્છા માત્રથી શું થવાતું? પુરુષા-
 ર્થોનાં આશ્રય કરીએ તો ઇચ્છિત ફળ પામી શકીએ.

વીતરાગનાં વચનો વીતરાગભાવ પ્રાપ્ત કરવા માટે છે. માટે હે એતન!
 તું જે સંસાર અસાર જાણ્યો હોય, તો હવે કર્મોનાં નાશ કરવા ઉદ્યમ કર !!!
 આશ્રવભાવ ત્યાગ કર !!! વીતરાગની આરા વ્યવહારનિશ્ચયરૂપ ધારણ કર !!!
 વીતરાગવચન વિરૂદ્ધ શ્રદ્ધા ન કરીશ નહિ. વીતરાગવચન વિરૂદ્ધ કથન પણ
 કરીશ નહિ. વીતરાગમાર્ગ સત્ય છે, જે જે ભવ્યો તર્યા છે, તરે છે ને તરશે

તે તે સર્વ વીતરાગતા વચનથી વીતરાગ માર્ગ અવલંબીને તર્યા છે, તરે છે ને તરશે એમ જાણવું. વીતરાગ એ શબ્દનો અર્થ ચિતવતાં આત્મા અક્ષર પણ થાય છે અને અનક્ષર પણ થાય છે. એ આત્મા અસંખ્યાત પ્રદેશે નિર્મલ છે, પણ આત્માના એકેક પ્રદેશને અનન્તી કર્મની વર્ગણાઓ લાગી છે તેથી આત્મજ્ઞાન આચ્છાદન થઈ ગયું છે. તે આત્મજ્ઞાન આત્મભાવ રમણતાવડે શુદ્ધ પ્રકાશે છે. શરીરમાં રહેલા છે તો પણ શરીર થકી ન્યારા આત્મા છે. એ આત્મા પરમાત્મપદ પામે એજ આત્માની આકાંક્ષા સંપૂર્ણ થાઓ. શરીરની હાનિ થાય છે, તોપણ પરભાવની હાનિ કે વૃદ્ધિ થાય છે, તે આત્મા જાણી શકે છે. શરીર વધ્યે આત્માનું શું વધ્યું? ને શરીર ઘટ્યે આત્માનું શું ઘટ્યું? શરીર ક્યાં સુધી રહેશે? આત્મા ક્યાં સુધી અશુભ પ્રવૃત્તિઓ કરશે? તેની સમજણ, આત્મા જાણે છે. આત્માએ સંસાર પાર પામવા માટે કેવા કેવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ? અને કેવી કેવી ભાવનાઓ ભાવવી જોઈએ? એ સૌ આત્મા જાણે છે, એજ.

વિ० આલિં શરીર સાફ રહેતું નથી. છાતીના દરદનો હુમલો પાછો હતો તેવોને તેવો કિપ્પણ થયો છે. પણ સ્થિર ભાવે સહન કરવું એજ સાર છે. ચોમાસું ક્યાં કરવું તે હવે નહીં નથી. ભાવી ભાવ અને તે અર્થ. તા. ૧૩-૫-૧૯૦૩.

x

x

x

x

મહેસાણાથી લે०—વિ० આત્મા કે જે દેવ, મનુષ્ય, તિર્યંચ, નારકી વિગેરે ચાર ગતિમાં અનાદિકાળથી ભટકતો ભટકતો હાલ મનુષ્ય ગતિમાં આવ્યો છે. શરીર અનંત ધારણ કર્યાં પણ જીવતો તેનો તેજ, એક જીવે અનંત શરીર ધારણ કર્યાં તેમ અનંત જીવે અનંત શરીર ધારણ કર્યાં. કેટલાક જીવ મુક્તિ ગયા, પણ આ આત્મા તો હજી ચાર ગતિમાં ભટકે છે, હવે મનુષ્ય શરીર ધારણ કર્યું છે. તેથી જો આત્મા સ્વવીર્ય શરવે તો, મુક્તિ પદ મુશ્કેલ નથી. આ આત્મા અનંત શક્તિનો ધણી છે. છતાં હાલ કર્મના યોગે રોકે જોવો થઈ ગયો છે. અનંત શક્તિવાળો આત્મા આ શરીરથી કેવી ચેષ્ટાઓ કરે છે, ક્ષણમાં કેવા ક્રિયોગમાં વર્તે છે, અને ક્ષણમાં વિચિત્ર બની જાય છે. ક્ષણમાં રૂવે છે, ક્ષણમાં હસે છે. પ્રહ્લબ સંગી

આત્માની સ્થિતિ વર્ણન કરવામાં શું વિશેષ? વિશેષે તો એજ છે કે આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશ છે, દરેક પ્રદેશે કર્મની અનંતી વર્ગણાઓ લાગી છે તે દૂર થઈ જાય અને કર્મ દૂર થતાં આત્મા તે પરમાત્માપદ પામે. એજ મહા આકાંક્ષા પુરૂષાકારથી સિદ્ધ થાયો. પૃથ્વીમાં ઘણા જીવો છે તે દરેકની પ્રવૃત્તિઓ કર્મના યોગે જુદી જુદી ભાસે છે. તેમની પ્રવૃત્તિ જોઈ આપણે વિચારવું કે હે ચેતન ! કર્મ રાજ્યએ જીવોને જુદાં કેવા ફસાવ્યા છે? જીવોનો કંઈ વાંક નથી. એ વાંક સર્વકર્મપ્રકૃતિઓનો છે. કેટલાક જીવોને કર્મપ્રકૃતિએ વાંદરારૂપ બનાવ્યા છે. કેટલાક જીવોને કર્મપ્રકૃતિએ કૂતરારૂપ બનાવ્યા છે. એમ સર્વજીવોને કર્મપ્રકૃતિએ જુદા જુદાંરૂપે બનાવ્યા છે. તોપણ એવું જાણ્યા છતાં જીવોમાં પાછો સગદેશ વ્યાપે છે. જીવોને કર્મ રાજ્યએ એવી રીતે ફસાવ્યા છે કે કોઈ ભાગ્યવંત જીવ કર્મરાજ્યના કંદમાંથી છૂટી જાય. કર્મના કંદમાંથી છૂટવાનો એક મોટો ઉપાય સુરમહારાજ એમ બતાવે છે કે આત્માએ તમે સ્વસ્વભાવમાં રમણતા કરો, અને પરભાવનો ત્યાગ કરો તો તમે તમારું શુદ્ધસ્વરૂપ પામી શકશો. જે જીવો પરમાત્મપદ પામ્યા છે. પામે છે ને પામશે તે સર્વ સ્વસ્વભાવ રમણતાથીજ. એ વિના મુક્તિપદ પામવાનો ખીજો કોઈ મોટો ઉપાય નથી. પૌદ્ગલિક સુખને દુઃખ કરી માનવાં, અને આત્મિકસુખ પ્રાપ્ત કરવા જે જીવોના મુજબ પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો મુક્તિપદ સાધ્ય જાણવું. મુક્તિપદ પરભાવ મુકવા થકી છે.

પરપુદ્ગલ સંયોગથી, દોષિત આત્મરાય;	
પરપુદ્ગલના ત્યાગથી, નિર્મલ આત્મ થાય.	૧
જડ ચેતન લક્ષણ મૂકે, ન્યારો આપ સ્વરૂપ;	
ચિદાનંદ શાશ્વત સદા, ધ્યાતાં શિવપુરભૂપ.	૨
અજ અવિનાશી આત્મા, અખંડ પૂર્ણાનંદ;	
સેવો ધ્યાવો ભવિજના, આત્મ શિવ સુખકંદ.	૩
હરતો હરતો શું કહે, કિમ મનમાં અકળાય;	
આપ આપને દેખીશો, ભૂલો ભ્રમથી ભાય.	૪
આપ આપકુ દેખતાં, કર્મકલાંક કટાય;	
અજરામર થઈ આત્મા, પરમાત્મપદ પાય.	૫

આત્માની જેમ સુક્રિત થાય તેમ પ્રયત્ન કરવો. વખત ચાલ્યો જાય છે. પ્રમાદ વધતો જાય છે, પણ ચેતન સમજતો નથી કે હજી ત્હારે ક્યાં સુધી આ શરીરમાં રહેવાનું છે ? જોતાજોતામાં આયુષ્ય ખૂટી જશે. આત્મા અંતે પશ્ચાતાપ કરશે. વારંવાર આવી ધર્મસામગ્રી પામરી મુશ્કેલ છે. આ મનુષ્ય શરીર છોડ્યા પછી કેવું શરીર પ્રાપ્ત થશે; તે મનમાં જો. ખરા પરિણામથી વિચારવામાં આવે તો પછી આ સંસાર એક સ્મશાન થઈ પણ ભુડો દેખાશે. આ સંસારમાં સુખી થયો નથી ને થવાનો નથી આ સંસાર જેણે ત્યાગ કર્યો છે અને જે મહાત્માઓ આત્મસ્વરૂપમાં તક્લીન થયા છે, તેઓ સંસારનો પાર પામશે. શરીર માફ નથી, ઇન્દ્રિય, મન, ક્ષેત્ર્યા માફ નથી. શરીરથી હું ન્યારો છું. મારો સ્વભાવ જડ કરતાં ન્યારો છે. હું ચેતન છું, અદ્ભૂત છું, શાશ્વત છું, અસંગી છું, નિર્મલ છું, સ્વસ્વરૂપ ભોગી છું, પરભાવ ત્યાગી છું, હું શરીરને વ્યાપી રહ્યો છું, મારે ને શરીરને વસ્તુતઃ સંબંધ નથી. શરીર મારી વસ્તુ નથી તો વળી સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, ઘર, હાટ, મારાં શી રીતે હોઈ શકે ? દૃઢનિશ્ચયથી આત્મા તું હવે વિચાર કે ત્હારે શું કર્તવ્ય છે, શું ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે, આત્માના ગુણપર્યાયનું આત્મા ચિંતન કરે તો આત્મા પરમાત્મપદ પામી શકે. જીનેન્દ્રની વાણીરૂપ અમૃત જે ભવ્યો પીયે છે તે અજરામરપદ પામે તેમાં શી નવાઈ ? જે ભવ્યો સમ્યજ્ઞાવથી આત્મભાવે રમશે, તે શિવસુખ પામશે. તમે પણ તે પદને પામે એજ આકાંક્ષા. શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ (તા. ૫-૭-૧૯૦૩)

x

x

x

x

મ્હેસાણાથી લે૦—વિ૦ કર્મરાજના સુભટો અનાદિકાળથી આત્માને પાડે છે. એક આત્માને પાડે છે એમ નહિ પણ અનેક આત્માને પાડે છે, એ કર્મની પ્રકૃતિયોનો એવો સ્વભાવ છે કે પોતાનો જે જે સ્વભાવ છે, તે પ્રકૃતિયો બળવ્યા કરે છે. એ પ્રકૃતિયો જડરૂપ છે, પુદ્ગલ રૂપ છે, એના કરતાં આત્માની શક્તિ અનંતી છે. આત્મા સ્વવીર્ય ફારવે તો કર્મનો નાશ કરી શકે, પોતાનો આત્મા કેવા સ્વભાવમાં વર્તે છે તે પોતાને માલૂમ પડે છે. હું સ્વસ્વભાવમાં રમું છું કે પરભાવમાં ? એમ પ્રશ્ન પૂછતાં ચેતન જો

સ્વભાવમાં રમતો હશે તેની માલમ પડશે, અને હું પરસ્વભાવમાં રમું છું તે તે હવે મારાથી ક્યારે દૂર થશે ? હું જે જે સંસારી કામો કરું છું તે ઉદ્ધાસથી કરું છું કે ઔદાસિનતાથી કરું છું. આત્માનો સ્વભાવ નિશ્ચયનથી બેતાં પૌદ્ગલિક કાર્ય કરવાનો નથી, પણ આત્માની અશુદ્ધ પરિણતિથી અનાદિકાળથી આત્મા સંસારી કામમાં અહભાવ ધારણુ કરે છે, અને તેથી ચાર ગતિમાં ભટકાય છે. સંસારિક કામનો કર્તા હું નથી, સંસારિક પદાર્થોનો ભોક્તા હું નથી, હું અશરીરી છું, અવિનાશી છું, દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ નિલ છું, સ્થિર છું. સ્વસ્વભાવ રમણી છું, પરભાવ ત્યાગી છું, હું એક છું, ગુણોની અપેક્ષાએ અનેક છું. નિગોદમાંથી હું નીકળ્યો છું. મોક્ષમાં જવું એ મુખ્ય ઉદ્દેશ છે, નિરંજન નિરાકાર માફ સ્વરૂપ છે, ગુણુ પર્યાયવાન હું છું, વિકલ્પસંકલ્પ રહિત મારો સ્વભાવ છે. મારાથી કોઈ વસ્તુ અન્નગ્ની નથી. હું સર્વ પદાર્થોનો ગાતા છું, સ્વપર પ્રકાશી મારો સ્વભાવ છે, હું રાજી નથી, દેવી નથી, મારો કોઈ મિત્ર નથી, મારો કોઈ શત્રુ નથી, હું કોઈનું ભુલું કરવા સમર્થ નથી. હું પોતે ધારૂં તો કર્મનો નાશ કરી શકું. જ્યારે આવી મનુષ્ય જન્મ પામી આત્મહિત કાંઈ પણ ન થયું તો હવે ક્યારે થશે. રાત્રી દિવસ પહી જાય છે અને આયુષ્ય પ્રતિદિન ખૂટે છે, છત્ર પોતે એમ જાણે છે કે હું તો મુખી છું. આનંદવનછ મહારાજ કહે છે કે:—

જિમ જાને મોરી સફલ ઘરીરી, માતા પિતા ધન યોવન માતા
મર્મ તળી વેદન વિસરીરી, જીવ૦

છત્ર સંસારી પદાર્થોના સમાગમથી પોતાની સદૃશ ઘડી માને છે પણ હે ચેતન ! તું શું ગર્ભની વેદના ભૂલી ગયો ? શું હવે તું પાછો માતાના પેટમાં ઉત્પન્ન થવાનો નથી ? કે શું ? અને શું તું મરવાનો નથી ? જન્મ મરણુ હજી કાંઈ છૂટયા નથી. જન્મમરણુનું દુઃખ પુનઃપુનઃ પ્રાપ્ત થતું જાય છે. જન્મમરણુનું અક દરેક છવની સાથે અનાદિકાળથી જાગ્યું છે. તેનો લાગ કરવા જન્મ બંને તેમ પ્રવતન કરવો. આપ સ્વભાવમાં રમણુવા કરવી. અને પરભાવનો ત્યાગ કરવો એજ આત્મહિત છે. એજ.

(તા. ૧૮-૧-૧૯૦૩)

x

x

x

x

માન્યસાથી લે—વિન્ કે ક્ષણિક પૌહગ્નિકસુખની આશાએ બહિર્ પદાર્થોમાં આત્મા સ્વસુખભ્રમબુદ્ધિથી ધારે છે પણ પુનઃ સ્વસ્વરૂપે પુનઃ પુનઃ દદનિશ્ચય થાય છે, ત્યારે બહિર્ પદાર્થો કેવલ નિરૂપયોગી લાગે છે. સર્વપૌહગ્નિક પદાર્થોપરથી સુખની બુદ્ધિ ઉડી જાય છે. અને આત્મતત્ત્વમાં સુખની બુદ્ધિ રુદ્ધ છે, અને તેવી બુદ્ધિ રુદ્ધતાં અનાદિસહચારીકર્મવર્ગ-ભુજો આત્મપ્રદેશથી ખરે છે તેમ તેમ આત્મા ઉન્નયક્ષતા પામતો સ્વસ્વરૂપને અવધારી અવધારી જ્નેનો દદનિશ્ચયપૂર્વક સંપૂર્ણકર્મનો નાશ કરવા એકામ-યોગે પ્રવ્રત્તિ કરે છે. એક તરફ કર્મદલિયાં આત્માથી ચિપ્પૂટાં પડવારૂપ દિવા કરે છે, અને બીજી તરફ આત્મા સ્વચુલ્લોને આવિર્ભાવ કરતો અનહદ શાન્તિને પામે છે.

બુદ્ધ્યા કે આ દેહમાં કોઈ મનુષ્યને કોઈ પ્રકારનું મોટાપણું મળવામાં કોઈને જ્નતિથી વિશેષતા છે. કોઈને લક્ષ્મીથી, કોઈને વિદ્યાથી, કોઈને કુળથી ઇત્યાદિ અનેક નિમિત્તોથી મોટાપણું આવે છે. પણ તેમાં જે મોટાપણું પુરૂષે માન્યું છે તે ખોટું છે. ખરું મહત્વપણું સચુલ્લપ્રાપ્તિમાં સમાયું છે. ખરું જ્ઞાન, ખરું ધન, ખરી વિદ્યા, આત્મતત્ત્વરૂપની છે. એની પ્રાપ્તિ અર્થે કરેલો તનમનધનનો પ્રયત્ન સદ્રજ છે. ખાડી સંસારિક વ્યવહાર તો જીવ અનાદિજ્ઞાનથી કરતો આજ્ઞો છે, અને જ્યાં સુધી ભવપરંપરા છે ત્યાં સુધી કરશે.

જે કે સંસારિક વ્યવહારો તે દશામાં છૂટી શકે નહિ. તો પણ મનથી એમ ધારવું કે તે વ્યવહારથી હું ભિન્ન છું તેનો કર્તા નથી. મારે તેને કશો વાસ્તવિક સંબંધ નથી. સર્વસંયોગે જન્યું છે તેમા હું કેમ મમતા કરું? અને અપ્રીતિકર પદાર્થોમાં કેમ અરૂચિ કરું. રૂચિ અને અરૂચિ મનથી મનાઈ છે અને રૂચિ અને અરૂચિ મનમાં શમે છે. જેમ સમુદ્રમાંથી તરંગો ઉડી તેમાં લય પામે છે. તેમ મનમાંથી ઉડેલી રૂચિ અરૂચિ તેમાંજ સમભાવે વિચારતાં લય પામે છે. મનના ઉડતા તરંગોતું મુખ્ય કારણ સંકલ્પવિકલ્પ છે, અને તે સંકલ્પવિકલ્પનો ઉપયોગદ્વારા જ્ય કરતાં હેમન! તું શી રીતે મારા ઉપર જ્ય મેળનીશ? કોઈપણ દિવસ મનને વશ રાખ્યા વિના સુક્રિત નથી, અને સુક્રિતની સાધ્યદશા આત્મસ્વરૂપ સમજ્યા વિના નથી. માટે મન, તન અને વાણીથી પૃથક્ આત્મતત્ત્વ લક્ષી તેવું શુદ્ધસ્વરૂપ ધ્યાવું, મનન કરવું તેમ કરતાં આત્મા પરમાત્મપદ પામશે. અનંતાજીવો સુક્રિત તેમ કરતાં

પામ્યા છે, અને પામશે. અને તમે અમે શુદ્ધયુક્તિથી પામીએ એમ ધ્વજાય છે. એન (તા. ૪-૭-૩)

x x x x

માણસાથી લે—વિં તમારો પત્ર પહોંચ્યો છે. વાંચી ખીના જાણી છે. ગીતાનું પુસ્તક મોકલ્યું તે શેઠ હાથીભાઈ મુલચંદભાઈને આપ્યું છે. ત્રિ-વરીલ દક્ષપતભાઈ ઉપર કામળ લખવાનું વકીલજી હીરાચંદભાઈનો પત્ર આવ્યો તેજ છે. ઉપાધિ થાય તેમાં પેસવું નહિ; હું પણ જાણ્યો હતો પણ કામળ તેમણે કહ્યું હતું તેથી લખ્યો છે. આત્મહિત ચિંતવવું તેજ સાર છે. આત્મા ઉપયોગે વર્તે તો ઉપાધિ લાગતી નથી, પણ અનુપયોગે તથા આત્મા જાણીને પણ પરમાં પ્રવેશ કરે છે. અનાદિકાળની ટેવ ટાળી આત્મા સ્વસ્વભાવે રમે તો શિવસુખ દૂર નથી. ધર્મકાર્ય લખશો. દિવસોનો પ્રવાહ ગંગના પુરની પેઠે ચાલ્યો જાય છે, પણ આત્માપરથી ભાવ નિદ્રા ઉઠે તો તે મુક્તિ પ્રાપ્તિ કરી શકે. (તા. ૩-૮-૩)

x x x x

માણસાથી લે—વિં આનંદચંદ્ર ભારતર કેશવલાલ હનનલાલ અંગ્ર આગ્યા છે, તેમનો અભ્યાસ ઇવનિચાર, નવતત્ત્વ, ટંકક, સંઘચર્ચા વિગેરેનો છે, તમારા ગામ લાયક છે. હવે તેમને અહિંથી ક્યારે મોકલવા તે લખશો? અમદાવાદ તમો આગ્યા હતા તે જાણ્યું છે. ધર્મસાધન કરશો. ત્રણ દિવસ પહેલાં દમ ઉપડ્યો હતો પણ હવે ઠીક છે. ચિંતા કરશો નહિ, પુસ્તકલના ધર્મ જોવાજ છે. એમાં કોણુ વિશ્વાસ કરે ? જન્મ જનં તેમ આત્મહિતમાં પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. લાલભાઈ, કરતુરભાઈ, પાનાચંદ, હાલાભાઈ વિગેરે સર્વને ધર્મલાલ પહોંચે. (તા. ૨૦-૮-૧૧).

x x x x

માણુસાથી લે૦—વિ૦ શ્રી ઇષ્ટપરમાત્મસ્મરણ દ્વારા થયેલી સમાધિથી સ્વપર શાંતિ પ્રવર્તે. અનાદિકાળથી કર્મવશિલથી વીટાયલો આત્મા અશુદ્ધપરિણતિ ધારણ કરી પરને પોતાનું માની કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સરાદિથી પુનઃ પુનઃ શતો તાતો માતો થતો સ્વશાન્તિને ત્યાગ કરી આધિવ્યાધિઓથી દુઃખદ્વારા પોતાનો કાળ નિર્ગમન કરે છે એમ જણાય છે. હું ઉપાધિમાં વર્તું છું એમ જાણવા છતાં યથાયોગ્ય ધર્મસાધન કરવામાં ત્રિકરણયોગની એકાગ્રતાએ પ્રયત્ન કરેતો નથી, અને પ્રમાદશામાં હસતો ખાતો, પીતો, વાતો કરેતો, અનુપયોગ વર્તેતો સ્વકાલ ગુમાવે છે, તે શું આત્માને ઘટી શકે? વ્યાત્મિક અનંતસુખનો ત્યાગ કરી જલચંદ્રાન્તિવત્ પરને પોતાનું માની તેની આશાએ અનેક પ્રકારે પ્રયત્ન કરી નવનવાં કર્મ ક્રિપાર્જન કરે છે. અહો આ આત્મા ક્ષણક્ષણ વિચિત્ર પદાર્થોનું ચિંતવન મનથકી કરે છે, તેમ છતાં આત્માને તેથી તૃપ્તિ થતી નથી. ખસને ખાજવાથી જેમ વિશેષ વ્યાધિ થાય છે તેમ સંસારિક વિષયોનો સંબંધ પણ આત્માને ઉપાધિમાં યોજે છે. આત્માનીઅવળી દશા કર્મથકી થઈ છે. જેમ દારૂથી આત્મા સ્વભાન ભુલે છે, તેમ કર્મરૂપ દારૂથી આત્મા સ્વભાન ભૂલી અન્યથા રીત્યા સંસારને સાર માની હર્ષશોકાદિનું આવરણ કરે છે.

કર્મબંધના હેતુઓને જ્ઞાનવડે જાણી તેનો સંબંધ સ્વતઃ નાશ પામે તેમ વર્તવું. હું કે હી નથી, હું દોષી નથી, હું પુરૂષ નથી, હું સ્ત્રી નથી, હું નપુંસક નથી, હું શોકવાન નથી, હું રોગી નથી, હું ઉપાધિયુક્ત નથી, હું રાગી નથી, હું દ્વેષી નથી, હું રૂપી નથી ઇત્યાદિ વાક્યોની દૃઢભાવના કરવાથી આત્મા સ્વતઃ નિર્મલ આનંદમય થશે. હું દુઃખી નથી, હું શરીરી નથી, હું સગાંબહાલાંથી જુદો છું. સા મારાથી જુદું છે. જુદાને પણ હું જાણું છું તે જુદો પણ હું છું. ઇત્યાદિ મહા વાક્યો પુનઃપુનઃ સ્મરણ કરવાથી અકૌટિક અધ્યાત્મજ્ઞાન સ્ફુરે છે.

હું ચાલું છું, હું બોલું છું, હું ઉત્તમ જાતિવાલો છું. ઇત્યાદિ બ્યવહારથી કહેવાય છે. નિશ્ચયથી તો ચાલનાર, બોલનાર, ઉચ્ચનીય જાતિયુક્ત આત્મા નથી. પુદ્ગલદ્રવ્યના સંબંધથી આત્મા પુદ્ગલદ્રવ્યમાં અહં પ્રત્યય ધારણ કરે છે તેથી પરોપાધિથી હર્ષશોક આત્મા ધારણ કરે. છે આત્મ શાંતિ એક અત્યુત્તમ ગુણ છે તે વિરક્તા મનુષ્યોને પ્રાપ્ત થાય છે. જે કે કર્મની વિચિત્રતાએ જ્ઞાનનો ક્ષયોપશમ અલ્પ બહુત્યાદિ ભેદે કરી જુદા જુદા શ્રેણીમાં

भासे छे तोपयु अक्षाद्वारा सम्भक्त्य रत्न प्राप्त यतां क्षयोपशम वृद्धि पाभे छे.
 देवशुद्धिर्भक्त्य समञ्जने आ आत्मा मोक्षप्राप्ति अनुकूल छेतुनुं अवलम्बन
 करे तो द्रव्यभाव धर्मनी प्राप्ति करी तत्क्षण पाभी शक्ते.

(६७)

- द्रव्य धर्मने भाव धर्म, लौकिक निश्चय धार;
 विपादानथी धर्म तेम, शुद्धहृदयमां धार. १
- शुभाशुभ जे बेद छे, धर्म करे तस त्याग;
 छनोक्त वयने स्थिर थछ, शुद्धधर्म धर राग. २
- समञ्जे नहिं शुद्ध धर्मने, करतो उक्तभास;
 आल्लधर्म अवलम्बतो, तस लव अरुद्धभास. ३
- नहिं वनमां गिरिगण्डरे, देश विशेषे धर्म;
 धर्मत्त्व छे आत्ममां, समञ्जे विरसो भर्म. ४
- आश्रयकारण धर्म नहिं, माने तेहिं गभार;
 संयत तत्त्वे स्थिर जे, धर्मत्त्व तस धार. ५
- निंदा याडी रागद्वेष, तेथी धर्म न थाय;
 त्याग करे जे अहंता, आत्मधर्म कडाय. ६
- आंखाडपर अहु करी, चित्त लटके चिहुं ओर;
 आत्मोपयोगे स्थिर नहिं, आत्मधर्मने ओर. ७
- व्यवहारनय अवलम्बिने, धर्मो वर्ते जेद;
 निश्चय हृदये धारतो, पाभे शिवशुभ जेह. ८
- जेक अहे जेक परिहरे, जेना नहिं विश्वास;
 अवलम्बी ते जेकने, लटके थछ सहु दास. ९
- जेक अहे जेक परिहरे, जेनी करतो सेव;
 मुक्तिपद ते पाभसे, कर्म नाश ततपेव. १०
- सौ नखी सौ परिहरे, सहु पर चित्त समान;
 निष्कामी योगी जनी, स्वयं जने जगयान. ११
- इप रंग जेने नही, नहिं शरीर संस्थान;
 येतना लक्ष्यु जेहुनुं, आपो तेहुने दान. १२

- આટકર્મની વર્ગણુ, બાદર સૂક્ષ્મ વિચાર;
લોલીભૂત થઇ તેહથી, ભવ ભટકે બહુવાર. ૭
- ભાવકર્મથી દ્રવ્યકર્મ, બંધાયે જીવ સાથ;
લોલીભૂત થઇ પ્રાણીયો, ખૂડે ભવજળ પાથ. ૮
- પરભાવે આ જીવની, અશુદ્ધપરિણતિ થાય;
કરોળીયોઃ જિમ લાળને, તિમ ભવશક્તિ પાય. ૯
- અરહર્કૃમાળા ઉપરે, જીમ હોય ઘટનો ઠેર;
ધાંચી બળદ કરતો રહે, પણ તે ઠેરનો ઠેર. ૧૦
- કર્મવશે ભવચક્રમાં, પુનઃ પુનઃ ભટકાય;
કિંચ નીચ કૃણ જન્મતો, સંસારે સ્થિર થાય. ૧૧
- આત્મસ્વરૂપ જાણ્યું વદા, પ્રકટે સમકિત ખાસ;
આત્મા જડ બેઠાયું કરી, શુદ્ધતત્ત્વ દિલ પાસ. ૧૨
- એક ખરો હું આત્મા, નિરાકાર ગુણવાન;
સ્વપર ગાતા ભોગી હું, શિવસુખસિદ્ધ સમાન. ૧૩
- આંખે જે દેખાય છે, તે નહિ ચેતન તત્ત્વ;
પુદ્ગલ આંખે દેખાયે, તેમાં પણ દ્રવ્યત્વ. ૧૪
- વડ્દ્રવ્યાદિ સ્વરૂપનો, ગાની ચેતનરાય;
પંચદ્રવ્યથી ભિન્ન છે, શુદ્ધયુદ્ધ સિદ્ધરાય. ૧૫
- અનંતધર્મનું સ્થાન તે, આતમતત્ત્વ કહાય;
દ્રવ્યગુણપર્યાયવંત, નિત્યાનિત્ય જણાય. ૧૬
- શાશ્વત સિદ્ધપદ યોગી હું, રત્નત્રયીનો સ્વામી;
ગાતા લોકાલોકનો, નિરાગી નિષ્કામી. ૧૭
- પુદ્ગલ જડ સ્વભાવ છે, તેથી હું હું બિન્ન;
પુદ્ગલરૂપી દ્રવ્ય છે, હું નહિં તેમાં લીન. ૧૮
- લીન રહું જે પુદ્ગલે, તેની કરું જે આશ;
ભવમાં ભટકું હું સદા, પુદ્ગલનો થઇ દાસ. ૧૯
- પુદ્ગલ મારું માનીને, પુદ્ગલપર કરું ખાર;
તો હું મૂખ શિરોમણિ, પદ પામું નિર્ધાર. ૨૦

- तनुमां धर्मं न पुद्गलजे, भमता करता ज्वः
नरकतण्यां दुःखं लोभवे, पाटंता अहु रीव. २१
- शरीरं जन्मा पहरीया, तेतो पशु भमकारः
करतां चेतनं लटकतो, करवो स्थो तस प्यार. २२
- अयलं ज्ञानानंदी हुं, पुद्गलं अलं स्वभावः
अमूर्तं देहं व्यापी सदा, निःसंगी निर्धारः. २३
- मिथ्या रागं ने द्वेषं ते, आत्मव तत्त्वं क्लायः
तेहं धकी हुं भिन्नं हुं, संवरभावं रक्षाय. २४
- सादि अंतं जेमां नडीं, जेपुं मुज स्वरूपः
ध्यानं करंतां आतमा, अजरामरं चिद्रूप. २५
- अक्षयं अक्षरं हुं सदा, अक्षयं अमलमुखुलूपः
निरक्षरं अगम्यं हुं, टाटं तृषा नहिं धूप. २६
- विभावदशा नहिं भावरी, निर्लेपी निर्मायीः
सद्गुणी हुं न्यारो सदा, डोनी नडीं सगाध. २७
- सम्यग्दर्शनं ज्ञानतो, लोकता आत्मं क्लायः
अज्जअविनाशी शिवधर्मं, मुजधीं जेहं अक्षाय. २८
- क्षेप्या पुद्गलरूपं जे, क्षेप्यातीतं मुजरूपः
आत्मस्वरूपं जेवतो, पडीश नहिं लवङ्गप. २९
- वेदं नहिं ने जेदं नहिं, अज्जं ज्ञानानन्दः
शुद्धं विद्वानंदरूपमां, रमतां हर्षं अमंद. ३०
- अस्ति सदा मुज रूपां, अलभ्यं अगोचरं धर्मः
ध्यातो ध्यानी आतमा, ज्वाधि नहिं नवकर्म. ३१
- अस्तिनास्ति स्वभावं ते, चेतनमांडी लक्षायः
उपयोगे तस वरं तो, आतमं जेकं ज्ञाय. ३२
- नित्यानित्यं स्वभावं ते, आतममांडी पभायः
जेकानेकं स्वभावं सहु, आत्मा मांडी लक्षाय. ३३
- वेदावेदं स्वभावं ते, मुजमां करता वसः
तत्त्वं जे समजे जे सदा, ते लडेतो शिव भास. ३४

ભવ્યાભવ્ય સ્વભાવનું, આત્મદ્રવ્ય છે સ્થાન; પરમ સ્વભાવી આત્મા, જાણુંતાં ભગવાન.	૩૫
સ્વભાવ એકાદશ કલા, આતમદ્રવ્ય મઝાર; અન્ય પંચમાં લાગતા, સમગ્ને ગુરુગમ દાર.	૩૬
ચેતન અચેતન મૂર્તને, અમૂર્ત તુર્ય સ્વભાવ; એકાનેક પ્રદેશ તિમ, સમગ્ને શુદ્ધનો ભાવ.	૩૭
અશુદ્ધ વિભાવને જાણિયે, ઉપચરિત દરને જાણુ; પૂદ્રવ્યે એ લાગતા, જાણુંતાં દુઃખ હાણુ.	૩૮
ત્રિપદી જાણી પરિહરે, શાતાથી અન્ય દ્રવ્ય; જાણીને જે પરિહરે, પામે શિવપુર ભવ્ય.	૩૯
એકને ત્યાગી એકની, સંગે રહેતો જેહ; ચારને છંડી પાંચને, પામંતાં શિવજેહ.	૪૦
બોલે તેને પરિહરે, નહિં બોલ્યાથી રાગ; કરતો નિશ્ચયનયથકી, લાગે નહિ તસ ડાઘ.	૪૧
ચાલે તેને પરિહરે, હસતાથી નહિ પ્રીતિ; પંચને ત્યાગી પંચને, ધ્યાતાં નહિં લવભાતિ.	૪૨
બેનો ભમાબ્યાં નહિ ભમી, બેનો કરતો સંગ; બેની સંગે ઝીલતો, તસ આગળ શું ગંગ.	૪૩
સૌમાં નહિં સૌથી સદા, રમતો જેહ સદાય; તેને જાણુ તેહની, મુક્તિ શિઘ્ર કહાય.	૪૪
બે ચક્રે રથ બેસીને, શિવપુર માર્ગ ચલાય; છંડી એકને જે ગ્રહે, તસ મુક્તિ નહિ થાય.	૪૫
આદિ અંત જેને નહીં, જેહને આદિ અંત; દોયનયે જે જાણુશે, તે વિરલા જગ સંત.	૪૬
સાન સાત જેમાં રહ્યા, રહેતાં જાણુ જેહ; કર્મકૃપમાં ના પડે, ધર્મી સમજે એહ.	૪૭
પાંચ યકી જૂદો પડી, હડયો જે આકાશ; આધનંત શિવપદ બહે, તેનો હું છું દાસ.	૪૮

ધ્યાવો ગાવો આતમા, નહિ તેથી શિવ ભિન્ન; ક્યાં ભટકે આશાથકી, ભટકે તે છે દિન.	૪૯
મોક્ષસ્થાનમાં આતમા, પરમશ્વર થઈ થાય; જન્મ મરણ દૂરે કરી, શિવસુખ ખડ્ડું પાય.	૫૦
ધ્યાતા એક અનેકનું, ભાજન હૃદયે થાય; અનેકાન્તમત વર્તતાં, કર્મકલંકે કટાય.	૫૧
અનુભવભાવના એ કહી, આત્મહેત શિરતાજ; સાર ગ્રહી શિવપંથમાં, વહેતાં સીએ કાજ.	૫૨
આત્મજ્ઞાનને કારણે, લખ્યો એહ શુભપત્ર; લક્ષ્યાર્થી થઈ વાંચજો, પત્ર ધર્મશિવ છત્ર.	૫૩
નગર માણસા શોભતું, ઝપભદેવ જયકાર; તસ ધ્યાને હર્ષિત બની, પત્ર લખ્યો જયકાર.	૫૪
ચંચલ ચિત્ત નિવારીને, આત્મોપયોગે સ્થિર; મુદ્ધિસાગર સુખ લહે, શાશ્વત પદ ગંભીર.	૫૫

વીર સંવત્ ૨૪૨૯ ના ભાદરવા વદિ. ૬

x

x

x

x

માણસાથી લેવું—વિં ગઈ કાલ કરતાં આજરોજ શુભાખસાગરજીના શરીરે સાઈ છે. બકવાદ યોડીવાર થાય છે. કદ તથા દમનું જોર નરમ પડ્યું છે. સાદાથી દાકતાર બે વખત આવી દવા કરી ગયા છે. આશા છે કે શાન્તિ થવા ઉપર લક્ષણ છે. ચિંતા કરશો નહિ. ધર્મ સાધન કરશો. પુદ્ગલના ધર્મ વિચિત્ર છે. આયુષ્યનો ભરૂંસો નથી. ક્ષણ ક્ષણ આયુષ્ય ઘટે છે. આશાઓ વધે છે. કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે. મનુષ્યભવ વારંવાર મળવાનો નથી. આજસ, નિદ્રા, પ્રમાદ છોડી જીવ એકમચિત્તે ધર્મસાધન કરે તો કર્મકલંક દૂરે કરી સિદ્ધ પદ ભોક્તા બને. અનંતતીર્થકરોનો પણ એજ ઉપદેશ છે. એ સિદ્ધ પદ પામ્યા વિના જીવને શાશ્વત અનંત સુખ મળવાનું નથી. ક્ષણે ક્ષણે સમયે સમયે આત્મસ્વરૂપચિંતવનમાં જો ભવ્યો

કાળ નિર્ગમે છે તે શાશ્વતપદ પામ્યા, પામે છે ને પામશે. સ્વપરને એવ. અભિલાષા છે. ધનિ શ્રી શાન્તિ: શાન્તિ: શાન્તિ:

સં. ૧૯૬૦ કરતક સુદિ ૧૩.

x x x x

વિજ્ઞપુરથી લે૦—વિ૦ તમારો પત્ર તથા મોકલેલાં પુસ્તકો આવી પહોંચ્યાં છે. અત્ર આવતી કાલે શ્રીકમલવિજ્ઞયસૂરીશ્વરાદિ ૧૩ ઠાણાં આવવા વડી છે. અત્ર સ્થિરતા થવી અગર ન થવી તે નક્કી નથી. શાસ્ત્રીજી હજી સુધી આવ્યા નથી અને તે ખરૂં. આત્મધર્મમાં પરમાર્થતાએ સુખદષ્ટિ લક્ષી તેમાં ક્ષણે ક્ષણે ઉપયોગ દર્ષિ વર્તવું. એ આત્મસાધક ભવ્યાત્માનું હિત લક્ષણ છે. રત્નચંદ્ર તથા ઝવેરભાઈને ધર્મલાભારી: અનુભવપંચવિંશતિ પૂર્ણ થશે. અધ્યાત્મશાંતિત્રય સમાપ્ત થયો. ૐ ૩ શાન્તિ: શાન્તિ: શાન્તિ:

તા૦ ૨૦-૧૨-૧૯૦૩

x x x x

માણુસાર્થી લે૦—વિ૦ ડુંગરપુર સુધી વિજ્ઞપુરના સંધમાં આવવાનું થયું છે. યોષ વદિ ૭ મે કેશરીયાજી પહોંચાશે. ત્યાં ૬-૭ દિવસ સુધી ટકવાનું થશે. પત્ર લખો તો ત્યાં લખશો.

ભાઈ ! સંસાર અસાર છે એમ હૃદય હવે કહી ચાપે છે. જો કહી ચાપે છે તો કેમ અસારમાંથી સાર ખેંચી કાઢતા નથી ? હજી સંસારની જે જાળમાં બરાબર ફસાવાનું થયું નથી તોપણ વાનગીનો સ્વાદ જીવ ચાખ્યા કરે છે. તેવા સમયમાં હૃદય ધર્મમાર્ગમાં શી રીતે વળશે ?

અંચલતા દોડાવે છે, વચન વશમાં નથી. યું કરવું આં જવું શું કહેવું. શા ઉપાય લેવા તે વિચાર!!! ભાઈ ! ખરૂં સુખ સંસારની જાળમાં નથી. ખરેખર આત્મામાં છે. હે આર્થ ! હજી સમજ્યા તો જૂલ્યા ત્યાંથી ફરીથી ગણો. સ્ત્રીધનાદિ સર્વ સંસારની મોહિની છે. પ્રેમ સર્વ કૃત્રિમ અસત્ય છે. કાઈ કાઈનું નથી. હે આર્થ !!! સત્સમાગમ વિના સંસારસમુદ્ર તરાશે નહિ.

જ્યાં જશો એલશો રમશો ત્યાં ઉપાધિ, ઉપાધિ, ઉપાધિરહિતપણું કેવળ આત્મદશામાં છે તેની કુંચી પ્રાપ્ત કરો.

ચિંતામણિ સમાન મનુષ્યજન્મને ફેગટ ગુમાવવો યોગ્ય છે ? ભાઈ !!! કર્મથી શાતા અશાતા ઉત્પન્ન થાય છે. ક્રોધ જગત્માં મિત્ર નથી ક્રોધ શત્રુ નથી. વ્હાલા વેરીમાં ભિન્ન શુદ્ધિ, અજ્ઞાનથી થાય છે.

ભાઈ !!! હજી જે માર્ગ હસ્તગત કરવાનો હતો તે બાકી છે, યોગ્યતાનો વિચાર કરો, સાધનોમાં પ્રયત્ન કરો. સત્યમાર્ગ અહણુ કરો. પ્રિય સત્ય વચન વદો. ગંભીરતા સમાન ગુણુ નથી. જે કાયામાં રહીને તમે બોલો છો તથા નામ ધરાયું છે તે નામ વા અપર સર્વ નામ અસત્ય છે. આ કાયાની હાલ દેખાય છે તેવી દશા નહિં રહે. આત્માને પરભવમાં જવું પડશે. શરણુ, ધર્મ વિના કોઈનું નથી. ભાઈ ! સત્ય કહું છું. સત્ય માન ! માન્યા કરતાં વારંવાર યાદ રાખ, સુખનો આત્મામાં છે. આહિરની ઉપાધિની પ્રીતિ દૂર કર. ગુરુમત્કોરીથી મોક્ષમહેત્વમાં ગઢવાનો સમય પુનઃ પુનઃ નહિં મલે. સંગત તેવી અસર.

વિષય ત્રિપ સરખા જાણુ ! આત્મા શરીરની અંદર છે. તેનાથી પ્રીતિ કર. બાકી સર્વ પ્રીતિ અસત્ય છે અને તે અનંતવાર થએલી છે એમ જાણુ. જ્ઞાની વચન અસત્ય કોય નહિ. હે મુમુક્ષુ ! તરણુ તારણુ ગુરુરાજનું અવલંબન કર. મિત્ર, સ્ત્રી, શરીર, ધન ઉપર ખરી પ્રીતિ જેને છેજ નહિ. તેવાઓની સાથે પ્યારથી સદ્વધી વર્તવું એટલું બસ છે. શું કયું ? શું કરશો ? જગો ! ધર્મ સાધન કરો. સત્ય સંભારો ! ધારો ઇત્યેવ શ્રી. શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

બાલ્ય પ્યારમાં પડી સત્ય આલંબનભૂત દેવગુરુને વિસરીશ નહિ. શરીર છે ત્યાં સુધી હજી હું કહું છું. પશ્ચાત્ ભાઈ ! તમને કોણુ લખશે ? ખરેખર સત્ય વ્હણુ. ભાઈ !!! છવન અમૂલ્ય છે. અલેખે ગુમાવીશ નહિ. ધર્મલાભ તમને હૃદયમાં વંચાએ. શ્રી શાન્તિઃ શન્તિઃ શાન્તિઃ

x

x

x

x

સાણુંદથી લેઃ—વિ० મનુષ્યજન્મ સાનુકૂળ અને પ્રતિકુળ સંયોગોથી ભરપૂર છે. સુખ અને દુઃખ વાદળછાયા પેરે આવે છે અને જાય છે. સંતોનું કર્તવ્ય એજ છે કે ભવ્યોને સુખ દુઃખ પડતાં તેઓને સમભાવ વચ્ચે પસાર થવા શિખવવું. દુઃખના સંયોગોમાં જીવ સમભાવી અને છે તેા કિચ્ચ દશા વૃદ્ધિ પામે છે. મનમાં સારા અને નહારા વિચારોનું યુદ્ધ થયા કરે છે. તેમાં સારા વિચારોનું પ્રાપ્ત્ય વધતાં નહારા વિચારો ટકી શકતા નથી. આખા જીવનને યગાડનાર ભવિષ્ય ચિંતા છે. કાળની ખબર કોને છે ? પ્રિય ભવ્ય ! તમારી જીંદગી મમે તે અવસ્થામાં હોય તેની ચિંતા ન કરો. પણ જરા દુઃખેા વેઠવાની યેવ પાડો. દુઃખની પાછળ સુખ રહ્યાં છે. જીવને ધૈર્ય નથી. મનુષ્યજન્મ શ્રેયઃસાધક તમે અનેક પ્રકારનાં શોકનાં કોકડાં યુથતાં અચકાઓ. તમારો આત્મિકધર્મ તમારાથી દૂર નથી. હરિશ્ચંદ્ર, પાંડવો, રામ, નળ વગેરેની દુઃખાવસ્થા આગળ તમારી દુઃખાવસ્થા હીસાબમાં નથી. નશીમ સાઈ થતાં સૌ સાઈ થાય છે. આનંદના વિચારો કરો. શત્રુ ઉપર પણ કૃણ્ણ લાવો. ત્હમ્હારી જીંદગી તેથી સુખવાળી થશે. ભવ્ય!!! ધર્મ લાભ.

ધૃતિ શ્રી. શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

× × × ×

વિજ્ઞપુરથી લે०—વિ० તમારો પત્ર વાંચી સમાચાર જાણ્યા. અત્ર પણ તેમજ વરસાદની ધામધૂમ હતી. પરમકાળ છે. આયુષ્યની સ્થિતિનું જ્ઞાન નથી. સર્વ ક્ષણિક પદાર્થોથી નિર્લેપ રહેવું એ આત્માર્થનું કર્તવ્ય છે. માયાના પાસમાં રસાવું એજ મહાપ્પધન છે. ઐદાસીન્યભાવે વૈરાગીયો વર્તે છે. હું અને મારું એ જમતાનું સ્વરૂપ આત્માને બ્રાન્તિમાં જમાવે છે.

મહારોગોની બિમારી, જન્મ જરા મૃત્યુથી વધે તેમ નથી. માટે આત્મિકધર્મ ઉપર ક્ષણે ક્ષણે લક્ષ આપવું એજ પરમપુરુષાર્થ પરમકર્તવ્ય છે.
ધૃતિ શ્રી. શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

તા. ૧૫-૧૯૦૪

× × × ×

લોદ્રાથી લેવું—વિં પત્ર પહોચ્યો. વાંચી ખીના જાણી. ધર્મનાં પુસ્તકો નવરાશના વખતમાં વાંચશો. મનુષ્યજન્મ પ્રાપ્ત કરી તન મનધનથી ધર્મનું આરાધન કરવું. વખત ગયો પાછો આવનાર નથી. જ્ઞાન મેળવવા અહર્નિશ મધ્યા કરવું. માતાપિતાની આજ્ઞાને અનુકૂળ તમારા જેવા વિનયી શિષ્યો ચાલે છે.નેા હાલ પત્ર નથી. ધર્મલાભ પૂર્વક લખશો કે તેઓ ધર્મસાધન કરે. મારા લાયક ધર્મકાર્ય લખશો. પેથાપુર વા જ્યાં જઈશું ત્યાંથી પત્ર લખીશું. સઘ્નુ ધર્મલાભ દે દેના— ચિંતામણિ પ્રસ્તિદ્રા ક્યાં છે? તેને છપાવવા વિચાર છે માટે મોકલાવી આપશો.

x

x

x

x

લોદ્રાથી લેવું—વિં રતનચંદ્રભાઈના પત્રથી જાણ્યું છે કે તમે કાવીહાએ આવશો. સતસમાગમની ઘણી આવશ્યકતા છે. આત્મિકપરિણતિ તરફ તમારું લક્ષ ખેંચાતું દેખી આનંદ થાય છે. તેમ પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામશો. વિં અધ્યાત્મશાન્તિ વિષે ભગુભાઈ કારભારી વિજાપુર આવ્યા ત્યારે વાતચિત થઈ હતી. આ બુદ્ધા તેમણે અન્યત્ર મોકલાવી છે. કેટલીક આ તરફ મોકલાવી છે. ખાકીની બુદ્ધા તમે જાઓ ત્યાં મોકલી આપશો.

વિં ધ્યાનવિચાર, અનુભવપચ્ચીસી. વચનામૃત, તત્ત્વપરીક્ષાવિચાર, ધર્મકર્મવાદ, જ્ઞાનદીપિકા આદિ ગ્રન્થોની એક બુક છપાવવી. તે વિષે તમારાથી ખનતો પ્રયત્ન કરશો. આયુષ્યની ખખર નથી, કાળચક્ર ફર્યા કરે છે. માટે તે વિષે ખનતો પ્રયાસ લેવો. નહિ તો જેવી જવિતઅવતા. ધર્મ-સાધન કરશો. મારા લાયક ધર્મકાર્ય લખશો. મણિલાલ, સવાઈ, શંકર, મણિલાલ, મનસુખ, વગેરેને ધર્મલાભ કહેશો. ખને તો આવી જવું. મણિલાલ વગેરેને ભણાવવા લાડુ આપવું. વૈરાગ્યકારક આધ્યાત્મિક સારાં સારાં પુસ્તકો વાંચશો. રતનચંદ્રભાઈ ઉપર લખેલ પત્ર અવશ્ય વાંચશો. આત્મહિતમાં પ્રવૃત્તિ કરશો. ઇત્યેવં શ્રી શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

x

x

x

x

લોદ્રાથી લે૦—વિ૦ વિકલ્પસંકલ્પનાશક, સવેગાદિ ગુણવાસક, અનંતાત્મગુણપ્રકાશક, સ્વભાવપ્રકાશક, પરમરૂપ સ્થાપક, દ્રવ્યગુણપર્થાય સ્વરૂપ, આત્માના અનંતગુણો તે રૂપ ધર્મનો લાભ સાદિ અનંતમા ભોગે અનુભવજ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થાઓ. સ્વપર આત્મા કે જેની અબેદતા ગુણોથી છે, તેનું આત્મભાવે સ્મરણ કરવું એજ દષ્ટિ છે, સ્યાદ્વાદજ્ઞાન સૂર્યની પેઠે પદાર્થોના યથાતથ સ્વરૂપને વણુંવે છે, એ સ્યાદ્વાદ જ્ઞાન જરા આત્માથી પણ દૂર નથી. પાસે સમજે તો પાસે છે, ને દૂર સમજે તો દૂર છે. પણ આત્માનું સ્વરૂપ સ્વયમેવ સ્યાદ્વાદે કરી પ્રગટાય છે. જ્યાં સુધી અંતર્દષ્ટિથી આત્મસ્વરૂપ જોવામાં આવતું નથી, ત્યાં સુધી બહિરાત્મપણું છે ત્યાંસુધી સમયે સમયે કર્મની વર્ગણાઓ ગ્રહણ કરી નીચગતિનરકગમન કરી આત્મા પોતાને અનંત દુઃખનો ભોક્તા બનાવે છે.

રાજ, રંક, શેઠ આદિ સર્વજીવો બહિરાત્મયોગે પરદ્રવ્યનું સ્વરૂપ સમજ્યા વિના અનંતશરીર મૂકે છે અને ગ્રહે છે. તેમાં વળી આ શરીર પણ એક વધારે, જન્મની સાર્થક્તા કોઇ વિરલાભ કરી શકે છે. અંધાધુંધ વ્યવહારની જાળમાં સપડાયલા બજાત્માઓની ચતુરાઇ ચારગતિબ્રમણ અર્થે થાય છે. આત્મસાધક વધુ અંતર્દષ્ટિથી અંતરાત્મસૃષ્ટિ નિહાળી અનહદ આનંદ ભોગી બને છે. વ્યવહારની કલ્પના જાળ છે તે આ માઈ, આ તાઈ એવા પ્રલયથી આત્માની અધોગતિ કરાવે છે, અને આ આત્મા બહિર્ભાવે અનેક પ્રકારના પ્રયત્ન કરે છે. અનેક તરંગોથી તરંગિત થાય છે. ક્ષણ માત્ર પણ આત્માના સ્વરૂપનું ચિંતવન કરતો નથી. તો કહો કે આત્માના દરેક પ્રદેશી લાગેલી અનંતકર્મની વર્ગણાઓ શુકલધ્યાનયોગ વિના કેમ દૂર થઈ શકે ? કેટલી મંદભાગ્યતા અંધાધુંધ ? બહિર્ ઉન્નતિથી આત્માની ઉન્નતિ કેમ થઈ શકે ? જ્યાં બહિર્ દષ્ટિ ત્યાં કર્મ અને જ્યાં અંતર્દષ્ટિ ત્યાં આત્મોપ-યોગતા. છૂટવું અને બંધાવું આત્માના સ્વાધીનપણામાં છે. કર્મનો કર્તા પણ આત્મા અને ભોક્તા પણ આત્મા. જ્યાં આર્તધ્યાન અને શૈદ્ર ધ્યાનના પ્રવાહો અનંતશઃ વહ્યા કરે ત્યાં પરમાત્મપદસાધકપણું મુનિ વા શ્રાવકને કથં (કેવી રીતે) હોઈ શકે ? જાળમાં પંકજની પેરે સંસારમાં વર્તતાં છતાં પણ તેથી અલિપ્ત રહેવું એજ મહાપુરુષોનો મહાતંત્ર જગત તારક અને સુખકારક છે. જગતની ચચત્રતા આત્મસ્વરૂપે વિચારતાં સ્થિરરૂપે ભાસે છે. કર્મયોગે વિચિત્ર સ્વભાવને ધારણ કરનારાઓને આ વચનામૃત એક સરખું શી રીતે પરિણામે ? એક સરખું જ્ઞાન થવામાં કર્મની વિચિ-

ત્રતા ભવિતવ્યતા પ્રતિબંધક છે. એ પ્રતિબંધકપણું વિષ્ટે ત્યારે આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય છે. આત્મ સ્વરૂપ દ્રષ્ટાને સુખદુઃખ ઉપર પણ સમતનું ભાસે છે. આત્મજ્ઞાનોને આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ પણ સંતાપ કરી શકતી નથી. સૂર્યોદયે અંધકાર ક્યાંથી ? બહિરાત્મભાવે થયેલા અધોરી જીવો કદાપિ ખાલ્યભાવે ઉન્નતિ માટે અહર્નિશ મથતા હોય પણ તેમને અંત-રાત્મનું સ્વપ્ન પણ ક્યાંથી આવે ? શું કર્મની વિચિત્રતા ! કર્મના યોગે વાયુથી જ્વેમ તૂણુ ભમે તેમ જીવ ભમે છે. કેટલી આત્માની દીનતા ? શું હવે આ શરીરમાં રહેલો આત્મા તેવોને તેવો રહેશે ? આ શરીર પ્રાપ્ત કર્યા પાદ મોહ નિદ્રામાંથી ક્યારે જાગશે ? કેટલો સમય લેખે થયો ? હવે શું થશે ? આત્માની દીનતા શું ગાડી ઘોડા ઘોડાવ્યાથી, હરવા ફરવાથી, જગતની મોટાઇથી નાશ પામશે ? ના કદી પણ નહિ પામે.

પુરૂષાર્થયોગે નિશ્ચયદષ્ટિ, હૃદયમાં ધારણ કરી વ્યવહાર માર્ગે આચરણ કરી પરમાત્મપદધ્યાનમાં અહર્નિશ રમ્યાથી શાશ્વત્ પદ આત્મા પામશે, માટે તેની કહેણી રહેણી તત્પદ સાધ્યતા સતત હૃદયમાં સ્થિર થાયો. એજ સાધ્યપદની પરકાષ્ટા.

(તા. ૨૦-૪-૧૯૦૪)

x x x x

મ્હેસાણાથી લે૦—વિ૦ આત્મહિતાયે પરઉપાધિ નિરર્થક જાણી ભવ્યાત્માએ સ્વદેશોન્નતિ માટે એકાગ્ર ચિત્તથી પરમાત્મપદ ધ્યાનમાં રમે છે. સિક્ષાંતાનુસાર આત્મસ્વરૂપને પામ્યા એવા જ્ઞાની પુરૂષોએ આત્મ-મહત્તા સ્વીકારી છે, પોતાથી જ્વેનો ઉત્પાદ તેનો પોતાનાથી નાશ. સ્વસ્વરૂપ અન્યથી થતું નથી. અન્યસ્વરૂપ પોતાનું થતું નથી. કર્મધારી એતનની પ્રવૃત્તિ પોતાનામાં સમાયતો મોક્ષ, એતનની પરમાં પ્રવૃત્તિ તેજ અંધ, અંધ અને મોક્ષ આત્મસ્વરૂપે રમતાં યથાર્થ ભાસે છે. પોતાની પોતાના સ્વરૂપે રમણતા ક્ષણ માત્ર પણ ક્યાંથી ?

ધૂમ્રના ખાચકસદશ સંસારની ક્ષણિકવસ્તુમાં શાથી મોહ ? અવિનાશી સ્વસ્વરૂપની કોણુ ઉપેક્ષા કરે ? અજ્ઞાની પરતંત્ર, જ્ઞાની સ્વતંત્ર, ઉપાધિથી દુઃખ અને નિરૂપાધિથી સુખ. જ્યાં સ્વદેશોન્નતિ ત્યાં પરદેશોન્નતિ હોય વા નહિ.

આત્માર્થીને સ્વઅસંખ્યાત પ્રદેશ ઉન્નતિ અને તેની નિર્મલતાની ચાહના પ્રસંગે સહજ પરાત્મા પ્રદેશોન્નતિમાં નિમિત્તરૂપે છે, ઉપાધિ ત્યાં દુઃખજ, ક્ષણ ભંગુર આ વિશ્વની મર્યાદામાં ધર્મ વૈરાગીનેજ.

લખેલું, વાંચેલું, આત્માનું આત્મામાં ઉતરે તો શિવસાદિ. ઇત્યેવં શ્રી. શાન્તિ: શાન્તિ: શાન્તિ:

(તા. ૨૮-૧૧-૧૯૦૪)

x x x x

પ્રાંતિજથી લેવું—વિં ધર્મ સાધન કરતા હશે. અંતર્દષ્ટિથી ઉપ-યોગમાં રહી વ્યવહારમાં પ્રવર્તતાં શાની જીવો ઉદાસીનપણે જીવન નિર્ગમન કરે છે. આયુષ્ય નિર્ગમન થતું જાય છે. સમભાવમાં ઉલટ આત્માર્થિઓનો વિશેષ સમય જાય છે.

ઔદયિકભાવયોગે શાતા વા અશાતા વેદનીયનું વેદલું તેને જીવ સ્વભાવમાં રહી કરે તો સંવરની કૃદ્ધિ જાણવી. પંચમકાળ, અસત્ આલંબન ધણાં, સત્ આલંબન અલ્પ, કથની કરતાં રહેણી અલ્પ એવો દુઃખમકાળ છે. ધર્મ સાધન શ્રેષ્ઠ છે. પ્રમાદમાં ધણો સમય અને ઉપયોગમાં અલ્પ વખત જાય તોપણ લક્ષ્મવૃત્તિ અંતરૂ રાખવાનો પ્રયત્ન કરતાં જીવ્ય જીવો શાશ્વત્ પદ પામે છે.

ઇત્યેવં શ્રી શાન્તિ: શાન્તિ: શાન્તિ:

(તા. ૨૯-૧૨-૨૯૦૮)

x x x x

રોઢશથી લેવું—વિં અત્ર શાન્તિ છે. તમને શાન્તિ વર્તો. વિં દાવા-ળીના ત્રણ દિવસોમાં સારી રીતે ધર્મ સાધન કરશે. તેરસ, ચૌદસ ને અમાવાસ્યા એ ત્રણ દિવસમાં સારી રીતે ધર્મ સાધન કરવું. પ્રાયઃ ઋષિ-મંડલ સ્તોત્રનો મહામંત્રલકારી મંત્ર ગણવો. તેથી જૈનધર્મમાં વિશેષ ભક્તિ રહે છે અને શ્રદ્ધા સ્થિર રહે છે, અને સમાધિમરણુ યાય છે તથા

પરીક્ષા તથા તેમાંજ તત્ત્વદૃષ્ટિથી જોતાં અરૂપી ચૈતન્ય શક્તિમાંજ ગુણ છે. તેમાં દૃષ્ટિદેવી યોગ્ય છે એમ અનુભવી આનંતર શક્તિની નોંધ મન્તવ્ય છે.

(તા. ૨૬-૧૧-૧૯૦૭)

x x x x

નાર ગામથી લે૦—વિ૦ આત્માર્થી ભવ્ય અન્તરદૃષ્ટિથી જોતાં બ્યારે બાહ્યના પુહગલ પદાર્થો ક્ષણિક છે. ત્યારે તેમાં કેમ મમત્ત્વ માનવું જોઈએ ? ત્રણ કાળમાં જડ તે ચેતન થનાર નથી. સંયોગ તેનો વિયોગ છે. સંસારમાં કોણુ સંબંધી નથી ? કોનો સંબંધ ખરો ? વિવેકથી વિચારતાં બાહ્યપદાર્થ સંયોગે ઉદ્ભવેલી મોહબુદ્ધિને ઉપશમાવવી ઘટે છે. સુખની વેળા આત્મામાં છે. દુઃખની વેળા જડના મમત્ત્વમાં છે. બાહ્યમાં દૃષ્ટિ ધારણથી અન્તરમાં ઉતરતું નથી. આત્મોપયોગના અવલંબને તેજ અવલંબન અંતે સાસું છે. પરના સંયોગે મારોલું અવલંબન કયાં સુધી રહેશે ? આત્મોપયોગનું અવલંબન પ્રગટાવવું જોઈએ. આત્મોપયોગથી મિથ્યાતમ દૂર થાય છે. આત્મોપયોગ રૂપ દિવ્યબુદ્ધિની સર્વાને જરૂર છે. સર્વે તે પ્રાપ્ત કરે તો સુખી થઈ શકે.

વિકલ્પ સંકલ્પરૂપ અગ્નિને ઉપશમાવવાનું જે વિવેકથી શીખ્યા છે તેમની પાસેજ ઉપશમ જળનો ઝરો રહે છે. બાહ્યવસ્તુ ગમે તે રૂપે ફરે, તેમાં આત્માનું કાંઈ જતું આવતું નથી. આત્મા સ્વાદ્વાદદૃષ્ટિથી પોતાના સ્વરૂપમાં ઉપયોગી રહે એવી ભાવના ભાવવી તેથી શાન્તિ છે. ઐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

(તા. ૯-૪-૧૯૦૯)

x x x x

અમદાવાદથી લે૦—વિ૦ હું આત્મા તે સત્તાએ પરમાત્મા છું. હું જે કઈ છું તે મારું નથી. મારું બાહ્યમાં કાંઈ નથી. શુદ્ધ નિરંજનઅસંખ્ય પ્રદેશમય મારું સ્વરૂપ છે. જે દેખું છું તે હું નથી. આવી શુદ્ધભાવના હરતાં ફરતાં, ખાતાં પીતાં ભાવવી જોઈએ. દ્રવ્યગુણપર્યાયમય હું છું. દેહાધ્યાસ રાખવો એ મારો ધર્મ નથી. શુદ્ધસ્વરૂપમાં આનન્નેા માર નથી. આવી ભવ્ય ભાવના જે વસ્તુતઃ આત્મવર્મરૂપ છે તેને લક્ષ્ય ક્ષણે પ્રતિજ્ઞા પૂર્વક અન્તરમાં પ્રગટાવો.

જેટલી તીવ્રવેગથી ઇદ્રિયોના વ્યાપાર રાક્ષીને શુદ્ધ ભાવના ભાવશે તેટલા અંશે તમે સિદ્ધત્વપણાને પામતા જશો. એવી ભાવનાથી ક્ષણે ક્ષણે આત્મપ્રદેશથી કર્મની વર્ગણાઓ ખરે છે. વાંચીને વિચારી જવું. વિચારીને સ્થિર ઉપયોગ કરી પૂર્ણ બળથી ધ્યાન કરવું તેથી એવા ઉત્તમ જ્ઞાનનો ક્ષયોપશમ જામશે કે તે તમને અન્યભવમાં જેવી સામગ્રી જ્યાં મલે ત્યાં મૂકી દેશે.

બાહ્યચિત્રો અને મનનો વ્યાપાર બંધ કરીને જે આત્મજ્ઞાનથી ધ્યાન કરવાનું છે, તે ધ્યાનથી સિદ્ધના સુખની વાનગી ભોગવાય છે. જ્યાં સુધી સામગ્રી છે ત્યાં સુધી કરાય તેટલું કરી લેયો. આ ભવમાં ધણું થશે. આત્મ રમણતાના અભ્યાસ વિના આત્મસુખ અનુભવાનું નથી, અને તે વિના આત્મરમણતાની લય લાગતી નથી. માટે આત્મસ્વરૂપમાં જાતપણે રહો.

રાગદ્વેષ ક્ષય કરવા હોય તો અન્તરૂમાં રમણતા કરો તે ધ્યાન વખતમાં તો રાગદ્વેષ થતા નથી, અને વળી આત્મબળ વધે છે, તેથી રાગાદિ વિકારોનું જોર હટે છે. આત્મા પોતાને કહે છે, લખે છે, અને પોતેજ વતે છે.

અન્તરૂમાં ઉપયોગથી રહો. બાહ્યમાં છતાં અન્તરૂમાં રહેવું એ આત્મા ઉપર પરમ પ્રેમ વિના બનતું નથી. આત્મ સ્વભાવે ધર્મ છે એજ. ॐ ૩ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

(તા. ૨૮-૫-૧૯૦૯).

x x x x

અમદાવાદથી૦—વિં હાલમાં તમારો પત્ર નથી. આ શરીરને કંઈ મુખની વ્યાધિ થઈ હતી. તે હવે શાન્ત થઈ છે.

વિં સમાચારવાળો ખરાબ લેખ લખે છે. અન્ય લેખકો ઉત્તર આપે છે. તોપણ આ વ્યક્તિ શિર ઠોકી બેસાડે છે. એમાં મને તો કંઈ નથી. દીવાળીના ત્રિસોની પેઠે સમભાવે કીર્તિ અપકીર્તિ હેલના વેદાય અનં અન્તરૂમાં અજવાળું રહે ત્યારેજ જ્ઞાનની કસોટી, ત્યારેજ સમાધિ અવસ્થા. તેવી સ્થિતિમાં વિશેષતઃ પ્રાયઃ રહેવાય છે. એજ આનંદનો દિવસ. એજ સ્વભાવ રમણતા. અશુભનો ઉદય કટુકરસ સમાન ઉદય પામ્યો છે, છતાં સમભાવે વેદાય છે. શુભરસ કરતાં અશુભરસ વેદતાં આત્મજ્ઞાનની ખરી કસોટી થાય છે, આનંદ છે. અને તો અત્ર શનિવારે આવી

જનું, કાર્ય પ્રસંગ છે. તમે આવો ત્યારે સમુદ્ર વડાણ સંવાદની પ્રત લાવશો. વકીલ કેશવલાલ પ્રેમચંદને ખપ છે, માટે તેની જૂની પ્રત લેતા આવશો.

(તા. ૨૧-૧૭-૧૯૦૮)

x x x x

મોરણવાથી લે૦-વિ૦ તમારો પત્ર પહોંચ્યો. અત્રથી કોઈ ધંધુકા થઈ પાલીતાણે જવા વિચાર છે. મુખ્યતાએ આત્માની જંગમ યાત્રાપૂર્વક સ્થાવર તીર્થની નિમિત્ત યાત્રાનો ઉપાદાનત્યુદ્ધિથી ઉદ્દેશ છે. સર્વ આલ્સ ઇચ્છતો ત્યાગ કરતાં આત્મસ્વરૂપ ખીલે છે. આત્મતીર્થમાં સર્વ તીર્થોનો સમાવેશ થાય છે. આલ્સ શત્રુન્યાદિ પુષ્ટ નિમિત્ત તીર્થો છે. આત્મસ્વરૂપ જળ્યા-વનાર શ્રુતઅર્થોત્તું અહનિશ મનન કરવું જોઈએ. પુણ્યાનુબંધિપુણ્યનો ઉદય હોય તો આત્મધર્મપ્રતિ રૂચિ થાય છે. અધ્યાત્મ સ્વરૂપની રૂચિ થવી એ કંઈ સામાન્ય વાત નથી. મોટા મોટા વૈયાકરણો તથા નૈયાયિકો તથા ભાષાના પ્રેક્ષકો પણ અંતરની દૃષ્ટિ ખીલવવા માટે પ્રયત્ન કરતા નથી. કોઈ વિરલા પુરૂષો જડનો સર્વ મમત્વભાવ ત્યાગી આત્માનેજ આત્મ સ્વરૂપમાં રહી આરાધે છે. ધર્મસાધન કરશે. ધામધામની ઘેનને કોરે મૂકી સ્વચ્છ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ ઉપયોગમાં રાખવા લાયક છે. ઉપયોગની પરંપરા આત્મામાં સદા કાળ વહેરાવવી. ઊં રૂ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

તા૦ ૨૬-૧૨-૧૯૦૯

x x x x

વડોદરેથી૦—વિ૦ કે સત્વસ્તુ પ્રતિ પ્રેમની વૃત્તિથી જોવાથી પણ તે વસ્તુની નજીકમાં આત્મા મુકાય છે. આત્મિકસહજસ્કુરણાઓમાં જે સત્ય સમાયું છે તે વસ્તુતઃ આત્માતું હોવાથી આત્મા તેને પોતાતું માને અને તે હું હું એમ કહીને આચારમાં મૂકે તો ખરેખર તે કવ્ય થઈ શકે છે. જગતમાં સહજ સ્કુરણાઓની વૃત્તિઓ વિરૂદ્ધ વૃત્તિવાળાઓ તેના પ્રતિ-પક્ષી થાય તોપણ ધીરપુરૂષ પ્રબલમાં પ્રબલ અંતરાયોને પણ હૂર કરી પોતાનો

સરળમાર્ગે પસાર કરીને ઇચ્છિત સ્થાને પહોંચે છે, આત્માના અનુભવની વિરુદ્ધવર્તન કરનારાઓ કેટલીક વખત જગતની શીખઓમાં આવી પડે છે. પણ જે સહજ આત્માનુભવમાર્ગે પ્રવર્તે છે તેને કાંઈ રીતે ડરવાનું નથી. સત્ય છે તેમાંજ સર્વે સમાયું છે. સત્યમાંથી સત્યનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. આત્મિકવૃત્તિઓના પ્રત્યેક વિચારે કેવા સંયોગોમાં કયા કાળે ઉદ્ભવે છે, તેનું તટસ્થપણે અવલોકન કરીશું. સુધારાવધારા સાથે નિશ્ચયસંયમ માર્ગમાં સ્થિર થવું અને સહજ નિરૂપાધિ સુખ ભોગવવું એજ.

(તા. ૨૦-૨-૧૯૧૦)

x x x x

દુમસથી લે—વિં નિર્વિકલ્પદશામાં વિશેષ સ્થિતિ રહેવા માટે ક્રમગથી અભ્યાસ કરવો જોઈએ. ઉત્સાહ અને આત્મોપયોગની જાગૃતિથી નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ આંશે અંશે અનુભવાશે.

બ્યાંથી સંકલ્પ વિકલ્પ ઉઠે છે ત્યાં સ્થિરોપયોગથી જોઈ રહેવું. એમ જોવાથી નિર્વિકલ્પ મન રાખવાની યુક્તિઓ અનુભવથી અનેક હાથમાં આવશે. જે જે સમયે નિર્વિકલ્પદશાને અભ્યાસ કરવાની ટેવ પડી હોય તે સમય કદી ચૂકવો નહિ. એમ કરવાથી પ્રતિદિન વૃદ્ધિ થવાનીજ અને અનુભવ પણ વૃદ્ધિ પામશે. નિર્વિકલ્પસ્થિતિનો અભ્યાસ કરવાને માટે સત્-સમાગમની પણ જરૂર છે. જ્ઞાનની પણ આવશ્યકતા છે. જગતને સ્વપ્નવત્ જાણવું જોઈએ. આત્મામાં આત્મપુદ્ધિ ધારણ કરવી જોઈએ.

(તા. ૬-૪-૧૯૧૦)

x x x x

દુમસથી લે—વિં આત્મભાવના ભાવતા હશે. ઉપાધિઓમાં પણ અન્તરૂથી ન્યારા રહેવા પ્રવૃત્તિ કરતા હશે. સહજ સાંત દશાનું સુખ વેદશે. રાગ અને દ્વેષની વૃત્તિઓથી આત્માને ન્યારો રાખવો. વૈરાગ્યનું બીજ વૃદ્ધિ પામે તેવા ઉપાયો યોજવા. બળતા અમિસમાન સંસારમાં આત્માના સ્વરૂપનું

અવલંબન શ્રેષ્ઠ છે. જેના હૃદયમાં જ્ઞાનનાં બાણ વાગ્યાં છે તેજ આત્મ-
ધર્મનો મર્મ સમજી શકે છે. હાલ ધ્યાનમાં વિશેષતઃ જીવન ચાલ્યું જાય
છે, પણ તે સ્થૂલ અને સામાન્યદષ્ટિથી જેતાં હજી કોણે જાણે કેટલો પ્રયત્ન
કરવો પડશે ? આત્મપ્રયત્ન ક્યાં વિના છૂટકો નથી. કિસાહ ધારવો જોઈએ.
પાલેજવાળા શા. ઠાણાભાઈ પિતાંબરદાસ તમારી સલાહ લેવા માટે તમારી
પાસે આવવાના હતા એમ અત્ર તેમણે કહ્યું હતું. શું સલાહ આપી તે
જણાવશો. ધર્મ સાધન કરશો એજ. શ્રી શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

(તા. ૧૨-૪-૧૯૧૦)

x x x x

મુખ્યથી લેવું—વિવેક તમારો પત્ર પહોંચ્યો. વાંચી ખીના જાણી છે.
તમે તે સૂત્રોનાં ગુર્જર બાષાંતરો વાંચવા માટે લખ્યું તે જાણ્યું. ભલે તેમ
કરવામાં આવે તો કંઈ હરકત જણાતી નથી. કિન્તુ ગુરૂગમ અનુભવની
ખાસ જરૂર છે. ઉત્સર્ગ અને અપવાદ તેમજ દરેકના આશયો ખેંચી કાઢવામાં
ગુરૂગમની જરૂર છે માટે ગુરૂગમથી તે તે બાબતનું જ્ઞાન જેવું જેવું
પરિણમવું જોઈએ, તે તે પ્રમાણે પરિણમે કે નહિ તે વિચારણીય છે. તેમ
છતાં તમારે માટે આશા છે. કોઈ બાબતનો એકાન્તનિર્ણય પાંધી લેવો
નહિ. ચારિત્રનાં વિષયમાં દ્રવ્યક્ષેત્રાદિનો વિચાર કરીને દિંમત પાંધવાની
જરૂર છે એમ લક્ષ્યમાં રાખશો.

હાલ અત્ર આનન્દથી જીવન નિર્ગમે છે. ઉપાધિયોને વેદતાં જ્ઞાની
દશાનો અનુભવ થાય છે. અનેકપ્રકારની ઉપાધિયો સન્મુખ પડી છતાં
મનની સમાનતા રાખવાને જે સહાયકારી થાય તેવા આત્મજ્ઞાનની જરૂર છે
અને તેવા પ્રકારના સંયોગો પ્રાપ્ત થતાં કસોટી થાય છે. કેટલીક વખત
ઉપાધિયોમાં જે જ્ઞાન રહી શકે છે તેજ જ્ઞાનની ઉત્તમતા વિશેષ જણાય છે.
ભિન્નવિચારના અનેકમુખ્યોની સંગતિ છતાં અઘ પર્યન્ત બનતા પ્રયત્ને
મનની સમાનતા પ્રાયઃ જળવાઈ છે, અને સત્ય અનેકાન્તમાર્ગની આરાધના
થઈ છે અને તેમ ભવિષ્યમાં ઇચ્છું છું. દરેક કાર્યમાં મનની સમાનતા જાળવવાની
ધણી જરૂર છે, અને તેવો અભ્યાસ ઉપયોગ રાખીને પાડવો જોઈએ.

(તા. ૪-૭-૧૯૧૧)

x x x x

મુખાધર્થી લે૦—વિ૦ તમારો પત્ર આલો તે પ્રહોચ્ચો છે. આગમ-સારોદ્ધારની પ યુક્ત મોકલાવશે. હાલમાં અત્ર શાન્તિ છે. ભાવી અને તે ખરું. આત્મવિચારો કરવાથી પરભાવમાંથી ચિત્ત પાહું હકશે. મનની સ્થિરતા રહે તેમાં ઉત્તમ આલખનો અહણુ કરવાની જરૂર છે. નિમિત્તકાર-રણુની પુષ્ટતા સંપ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. પંચમકાલમાં ઉત્તમ નિરપાધિક સ્થાનનું આલમ્બન અત્યન્ત હિતકારક છે. અશુભપ્રસંગોમાં જ્ઞાનીયોજ સમતાને ધારણુ કરી શકે છે. પંચમકાળમાં અધ્યાત્મ જ્ઞાન અને સદ્ગુણાન પ્રાપ્ત કરવાની અત્યન્ત જરૂર છે. મોક્ષનો માર્ગ ખરેખર દુનિયાથી જુદા પ્રકારનો છે, પણ દુનિયામાં રહીને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનો છે, એ પણ વાત સત્ય છે. શુદ્ધાત્મસ્વરૂપના ઉપયોગમાં જેમ અને તેમ શેષ જીવનને વિતાવવું જોઈએ. ધર્મધ્યાનની પરંપરાના હેતુઓને અવલંબી આત્મહિતમાં પ્રવૃત્ત થવું એજ શ્રેષ્ઠ કાર્ય આદેય જગતમાં સમજવું.

(તા. ૨૯-૭-૧૯૧૧)

x

x

x

x

મુખાધર્થી લે૦—વિ૦ અત્ર કેટલીક ધાર્મિક આવસ્થકપ્રવૃત્તિઓમાં પ્રવૃત્ત છું તેથી પત્ર લખી શક્યો નથી. આનન્દધનપદોનો ભાવાર્થ લખાય છે તેથી સમય મળતો નથી. ૬૦ પદોનો ભાવાર્થ લખાઈ ગયો છે. હવે તો પર્યુપણમાં ધાર્મિક વ્યવહારપ્રવૃત્તિ ચક્રમાં ગુંથાવું પડશે. અત્ર અન્ય ખાખતોની ઉપાધિ નથી. પ્રાયઃ ચિત્તની સ્થિરતા ઠીક રહે છે. ગમે તે સ્થિતિમાં અન્તર્થી નિર્લેપ રહેવાનો અભ્યાસ કરવાની ખાસ જરૂર છે. મનને આત્માના તામે કરવાને માટે કંઈક આત્મિકજ્ઞાનની અત્યન્ત આવસ્થકતા છે. શાસ્ત્રો પોતાના હૃદય રૂપ ખનવાં જોઈએ. જડ અને ચેતનની ભિન્નતા માટે આધ્યાત્મિકશાસ્ત્રોના પઠન પાઠનની અત્યન્ત અવસ્થકતા છે. શાસ્ત્રો વાંચીને પોતાનો અધિકાર પરખવો જોઈએ. શાસ્ત્રોમાં અધિકાર પર-ત્વે લખાયું છે. પોતાના આત્માને તારવા માટે પોતે સ્વાશ્રથી ખનવું જોઈએ. નિમિત્ત ધણું હોય પણ ઉપાદાનની જનશ્રુતિ કરવામાં ન આવે તો આત્માની ઉચ્ચતા થતી નથી. જ્ઞાનમાર્ગ અને ચારિત્રમાર્ગનો વિવેક પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામે છે, અને આત્માને આગળ ચઢાવે છે. આત્મા તસ્વલું ધ્યાન

કરે તો પ્રતિદિન નવો અનુભવ મેળવતો રહે, અને તેથી તે અનુભવજ્ઞાન પધારીને આનન્દમય શ્રવન કરી શકે. ॐ ૩ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ
(તા. ૧૯-૮-૧૯૧૧) આવણુ વદિ

x

x

x

x

મુખામુખી લેવું—વિ. સાંવત્સરિકક્ષમાપનાનો તમારો પત્ર આવ્યો. તે પ્રમાણે અમોએ પણ તમને ખમાવ્યા છે. તમો પણ ખમશો. ક્ષમાવવાનો ક્ષયોગ વારંવાર ધારણ કરવો જોઈએ. ઉચ્ચપ્રેમ અને ઉચ્ચદયા જે હૃદયમાં હોય છે, તેજ હૃદયમાં ક્ષમાપના રહી શકે છે સોડાવોટરની બાટલીના ઉભરાની પેઠે ક્ષમાપનાનો ઉભરો ઘણીવાર આવી શકે, પણ સદાકાળ ક્ષમાપનાનો પરિણામ જન્યુત રહે એમ ઉપયોગ રહેતો તો તે આચાર અને વિચારની ઉચ્ચતા કરી શકે છે, અને તે જગતમાં આદર્શ પુરૂષ બની શકે છે અને પોતાનું શુદ્ધસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

(તા. ૩૧-૮-૧૯૧૧)

x

x

x

x

સ્મૃતથી લેવું—વિ. તમારો પત્ર હાલમાં બિલકુલ નથી. અત્ર આનંદ વર્તે છે. આત્માના ધર્મમાં રમતાં વિક્ષેપ થાય એવી અસરકારક ઉપાધિ હાલ તો નથી. તત્ર પણ આત્મભાવે રહેવાય એવાં આત્મદેશનાં સાતુકૂળ સાધનો હશે. આત્માના આનન્દમાં રાગદ્રેષ આવરણરૂપે વર્તે છે, પણ જે તટસ્થ રહી સર્વ જાણવા દેખવામાં આવે, અને જે કરાય તેમાં અહંવૃત્તિથી વિકલ્પ સંકલ્પ ન પ્રગટે તો ઘણું અંશે આનન્દની દશા ભોગવી શકાય છે. ગમે તેવા પ્રતિકૂલસંયોગોમાં પણ વૃત્તિઓને કમળમાં રાખવાનો અભ્યાસ પાડવામાં આવે છે, તો તે વખતે સ્થિરતાની કસોટીની આન્તરિકપરીક્ષા થઈ શકે છે. પ્રતિકૂલ સંયોગોમાં પણ આત્માની તુલના કરી શકાય છે. એ પ્રકારના સંયોગોમાં ઇષ્ટત્વ અને અનિષ્ટત્વ ન કલ્પાય તો એ પ્રકારના સંયોગો હોય તોપણ શું ? સારાંશ કે આત્માની સામ્યતાને ઉચ્ચપ્રકારે ખીલવવી જોઈએ કે નથી ગમે તેવા સંયોગોમાં પણ મગજ ખોલું ન પડે.

આવી દશાની પ્રાયઃ અંશે અંશે પ્રાપ્તિ પ્રયાસવડે કરતાં સંપૂર્ણપણે પ્રગટવાની એ કોઈ પણ વખતે ખાતરી હવે કરી શકાય.

(તા. ૧૬-૧૦-૧૯૧૦)

x x x x

સુરતથી લે૦—વિ૦ તમારો પત્ર નથી. ધર્મધ્યાન સારી રીતે યથા-શક્તિ ધતું હશે. હાલ તો અત્ર નિરૂપાધિક દશામાં કિંચિત્ આનંદ વર્તે છે. ચોનાસા બાદ વિહાર થશે, પણ હાલ નિશ્ચય નથી. અવસરે બની રહેશે. જે જે અંશે રે નિરૂપાધિકપણું—તે તે અંશેરે ધર્મ,

સમ્યક્દષ્ટિ રે ગુણદાણાચક્રી—જ્વલણે શિવશર્મ.....૧ એ વાક્યનો અર્થ જેમ જેમ વિચારમાં આવે છે, તેમ તેમ દેખાતા બાવી સંયોગોની નિવૃત્તિ અર્થે વિચાર થયા કરે છે. બાવીતું ધાર્યું ગમે તેમ બને પણ પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ. યોગની ચંચલતા નિવારીને સ્થિરતા કરવી જોઈએ. સ્થિરતાના યોગમાં નિર્વિકલ્પદશા પ્રમાય છે, અને તેમાં આનન્દની ઝાંખી અનુભવાય છે. ગમે તેમ હો પણ સાધ્યદષ્ટિ તો અન્તરમાં રાખી પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. જ્યારે ત્યારે પણ તેથી સદાની શાંતિ મળશે.

ૐ ૩ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

x x x x

અગાસીથી લે૦ અત્ર હાલતો આરિત્રજીવનમાં યથાશક્તિ કાળ નિર્વહન થાય છે. નિવૃત્તિમાર્ગને પ્રવૃત્તિમાર્ગની સાંકળ સાથે જોડવાનું કારણ તો તે વ્યવહારધર્મની સ્થિતિ રાખવા માટે સમજાય છે. આ બધ ધર્મજ્ઞાનની શૂન્યતાનાયોગે અપેક્ષા સમજ્યાવિના જ્યાં ત્યાં દુરાચલ હવાતો હોયતો તેમાં અજ્ઞાનનો દોષ સમજવો. ઉપાધિ છતાં નિરૂપાધિમયજીવન ગાળવું એ આત્મજ્ઞાનનું બળ પ્રાપ્ત થયા વિના સંભવી શકતું નથી. આ કાળમાં ગીતાર્થજ્ઞાનીના સમાગમ વિના ઠરવાનું એકે હામ નથી. શાસનમાં જ્યાં સુધી અજ્ઞાનીયોની મુખ્યતાની ધુંસરી છે, ત્યાં સુધી જૈનધર્મનું વહાણ

ખરાબે ચઢેલું સમજવું. પોતાના આત્માના હિતને માટે આ કાળમાં સુખ્યપણે ધાર્મિકપ્રવૃત્તિની આવશ્યકતા વિશેષતઃ યોગ્ય છે. જે જ્ઞાનીયોમાં ધાર્મિક ઉપાધિદશા સહન કરવાની શક્તિ છે, તે જગતને ઉપકાર કરવાની કથચિત્ત પાત્રવાળા ગણી શકાય છે, તે વિના તો સ્વપરતું હિત સમજવું નથી. તેવી શક્તિ પરિપૂર્ણ ખીલેલી જણાતી નથી, સદાકાળ નિર્દોષપણે સહજ વીતરાગજીવન વહેવા માટે અનુભવજ્ઞાનની આવશ્યકતાની જરૂર છે. અનુભવજ્ઞાન ધયાવિના આત્માના સુખનો નિશ્ચય થતો નથી. તેમાં પ્રવૃત્તિયો કરવી તેજ હિતાવહ છે. સુખઘની મોહમયીપ્રવૃત્તિમાં નિર્મોહપ્રવૃત્તિથી આત્માના ઉપયોગમાં પ્રાયઃ રહેવાય છે. સાંસારિક સુખના હેતુઓને આત્મદષ્ટિથી દેખતાં અનુભવતાં નિર્જરા છે. આત્માદષ્ટિની બલિહારી છે. ॐ ૩ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

(તા૦ ૫-૨-૧૯૧૧)

x x x x

મુંબાઇથી લે૦—વિ૦ ધર્મનાં પુસ્તકો વાંચીને તેમાંથી અપેક્ષાઓયુક્ત અનેક ભાવાર્થવાળાં સહસ્રોને ખેચી કાઢવાં જોઇએ. શબ્દોની અપેક્ષાએ અનેક અર્થો થઇ શકે છે. પોતાના અધિકારપણે શબ્દોના અર્થનું અવલમ્બન કરીને માનસિકપ્રવૃત્તિમય થવું જોઇએ. અર્થાત્ મનમાં ઉત્તમ ભાવાર્થવાળા પદાર્થોનેજ ભાવવા જોઇએ. શબ્દ વા ભાવાર્થમાંથી જેટલો સાર ખેંચવા યોગ્ય હોય તેટલો ખેંચવો જોઇએ. રાધાવેધ કરતાં પણ અત્યન્ત ઉપયોગી થવાની જરૂર છે. પ્રથમ આત્મા પોતાના જ્ઞાનવડે પોતાની ભૂમિકાની શુદ્ધિ વા અશુદ્ધિનો નિશ્ચય કરે છે. પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટાવવું હોય તો પોતાનેજ પ્રયત્નશીલ થવાની જરૂર છે. ॐ ૩ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

(તા૦ ૨૦-૪-૧૯૧૧)

x x x x

સુઆધથી લે૦—વિ૦ તમારો પત્ર પહેચ્યો. વાંચી બીના જાણી. ભાઈ-શંકરને અત્યંત મંદવાડ છે તે જાણ્યું. પુત્રરૂપે થયેલા જીવોને પણ આત્મવત્ દેખવા. તેમના આત્માને અમરભાવવો. કારણ કે આયુષ્યની પરિસ્થિતિ યતાં જીવો શરીર બદલે છે, ને આત્મા તો અન્યગતિમાં પણ તેના તે રહે છે. જે જે થાય તેના તટસ્થપણે દૃષ્ટા બની રહેવું. અવહારદશાને જાળવવી પણ અન્તરૂથી તો ધર્મતાને ધારણ કરવી. જે કાળે જે બનવાનું છે તે મિથ્યા થતું નથી. પોતાનું કલ્પવાથીજ તે તે વસ્તુઓને વિરહ યતાં હૃદયમાં આઘાત થાય છે, પણ પોતાની કલ્પના કર્યા વિના સંસારમાં વ્યવહાર ચલાવતાં એકદમ અત્યંત મોહનો ઉત્પાદ થતો નથી. જે જે વસ્તુઓ ઉત્પન્ન થઈ છે તે તે વસ્તુઓનું રૂપાંતર થયા વિના રહેતું નથી. જેણે જન્મ ધાર્યો છે તેનું રૂપાંતર થવાનું છે. બાલ્યાવસ્થાથી આ પ્રમાણે દેખતાં આવ્યા છીએ. શ્રીવીરપ્રભુ પણ એમજ જણાવ્યા કરે છે. ત્યારે હવે શા માટે મનની સમાનતા તજવી જોઈએ? શંકરને બનતો ઉપદેશ દઈ તેનું બલુ કરવું. સ્વાર્થનો સંબંધ ન ચિંતવતાં તેની સાથે પરમાર્થનો સંબંધ ચિંતવવો. સર્વજીવો કર્મને વશ છે.

“ જન્મ ન તેના કામ નહિ મેરા, કયા કર મેરા મેરા ”

આ વાક્યનું સ્વરૂપ અને આત્માના સ્વભાવમાં રમણતા કરવી. જ્ઞાનીને શોક વિતાના પ્રસંગે વૈરાગ્યરૂપે પરિણમે છે. શંકરને મારા ધર્મ-લાભ કહેશો. તેનું કલ્યાણ થાઓ. આત્મહિતમાં પ્રવૃત્તિ કરશો. શંકરને હું ખમાવું છું તેનું ધર્મપ્રતિ લક્ષ સાઈ છે. માટે ધર્મનાં વચનો સંભળાવતા રહેશો. ઓં ૩ શાન્તિ: શાન્તિ: શાન્તિ:

સંવત ૧૯૬૭ ચૈત્ર વદિ ૧૪.

x

x

x

x

પાદરાથી લે૦—વિ૦ તમારા પિતાશ્રીના પત્રથી શંકરની તથા તમારા ધરવાણાંની અત્યંત માંદગી જાણી. આવા પ્રસંગે મનુષ્યોના મનમાં ધણો શોક રહે છે, અને તેઓ તેથી મોહના આધીન થઈને આત્માનું ખરૂં સ્વરૂપ જુલી જાય છે. અત્ર મારે જણાવવું જોઈએ કે શોક કરવાથી કંઈ પણ વળતું નથી. આવા પ્રસંગે તો વૈરાગ્યભાવધારણ કરીને ધર્મ ધારણ કરવું

જોઈએ. શંકરભાઈને અને તેટલો ઉપદેશ સંભળાવવો જોઈએ. વૈરાગ્યકારક સગ્રાથો સંભળાવવી જોઈએ.

“ અરે હવે શીર્ષાં કલ્પના. ૧૨. ઈર્ષ્યેન કસ્વુ હ્ય તે કરે. ”

અનેકધર્મપુસ્તકો વાંચેલાં હોય છે, તેનું રહસ્ય આવા વખતે ખપમાં આવે છે. વસ્તુતઃ વિચારીથે તો દુનિયાની કોઈપણ વસ્તુ પોતાની નથી. તેમજ કોઈ પણ આપણી સાથે પરબવમાં આવનાર નથી. આવા પ્રસંગે શ્રીમહાત્મીય પ્રભુના વૈરાગ્યની ભાવના કરવી જોઈએ, તેમજ અનાથી મુનિના આરિગ્યની ભાવના ભાવવી. જે જે ક્ષિપ્ત-ન થયું છે તે લય પામવાનું છે તેમાં શોક કરવાની શી જરૂર? હે ભગ્ય, આ જગતમાં કોને રોવું અને કોને હસવું. આત્માની શુદ્ધદશા પ્રતિ લક્ષ આપીને નિહાળ અને જગતના વ્યવહારમાં રહેતાં જલકમલવત્ નિઃસંગતાની ભાવના ભાવ. લેશ માત્ર પણ મનમાં ઓછું લાવ નહિ. ત્હારું છે તે ટળવું નથી ને ત્હારું નથી તે રહેવું નથી. પરમાં મમત્વ કુદ્ધિ કલ્પીને દુઃખી કેમ થવું જોઈએ? અલખત દુઃખી ન થવું જોઈએ. ત્હારા આત્માના શુદ્ધસ્વરૂપને વિચાર. દિમ્ભ રાખ. કર્મથી જે જે નાટ્યપાત્ર બજાવવાનું આવે તે સમભાવથી બજાવ. જગતમાં મુસાફરે પોતાની મુસાફરી તપાસવી જોઈએ. ધર્મસાધન કરશો. સંભારે તેને ધર્મલાભ.

(સંવત ૧૯૬૫ ચૈત્ર વદિ ૧૪).

x

x

x

x

વડોદરાથી લે૦—વિ. પત્ર પહોંચ્યો છે. વાંચી ખીના જાણી છે. શરીર સામાન્યતઃ ઠીક છે. તમારું પણ શરીર શાંતિમાં હશે. કાન્હુ કે આ આત્મા શરીરમાં રહ્યો છે અને શરીરનો મિત્ર અનાદિ કાળથી થયેલો છે. પણ શરીર આત્માની સગાઈ રાખતું નથી. એના સ્વભાવ જુદા જુદા છે. શરીર જડ-વિનાશી છે ને આત્મા અનંતરાનીયેતન છે જુદા સ્વભાવરાજાની સગાઈ કદી રહેવાની છે? અરણ્યમાં જેમ અગ્નિ, તલમાં જેમ તેલ તેમ શરીરને વ્યાપીને આત્મા રહેલો છે. સુખદુઃખનો જાતા આત્મા છે. તે આત્માની અનંતશક્તિ છતાં સિંહસમાન છતાં શરીરરૂપી પિંજરામાં રાક થઈ બંધાય ગયો છે અને પુદ્ગલને પોતાનું માની તેમાં રાચે છે, માચે છે. આ દુનિયામાં તાર્તિવક સુખ એક આત્મ

સ્વભાવરમણ્યતાથી છે. જે પુરૂષો આત્માભિમુખી થાય છે તે શત્રુ મિત્રને સમ ગણે છે. તેમની શાંતતા અદ્ભુત સુખ ભણી હોય છે.

જાળદો દીંગલા દીંગલીને જેમ ખરાં માને છે, તેમ જીવ સાંસારિક સગાઈને ખરી માની ભુલે છે, પણ જે નિકટભવિ હોય છે તે સત્ય વસ્તુમાં આનન્દ માને છે. પાણી જેમ જુદા જુદા પદાર્થોમાં મળી જાય છે, તેમ આ આત્મા અનેક સંસારી પદાર્થો દેખી તેમાં લીન થાય છે પણ તે સર્વ અજ્ઞાન છે. “ જાણ્યું તો તેનું ખરું મોહો નવિ લેવાય ” એ મહાવાક્ય આંખ મીચી લાંબાકાળ પર્યંત વિચારથી વિચારતાં આત્મા અને પુદ્ગલનું પૃથક્ સ્વરૂપ જણાય છે, અને પછી આત્માને ઉપાદેય ધારી તેમાં રમવું એજ સાર છે.

જે પ્રાણીઓ સંસારમાં સુખમાની ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરતા નથી તે જીવો ચિંતામણિતુલ્યમનુષ્યભવને ક્રેકટ હારે છે. વારંવાર આ મનુષ્યવૃન્મ મળવાનો નથી. સંસારમાં જ્યાં જોઈએ ત્યાં મોહનાં સ્થાનકો છે પણ તેથી ચેતતા રહેવું. વારંવાર આત્મસ્વરૂપમાં રમવા યત્ન કરવો. જેઓ પવિત્ર થવા ઇચ્છે છે તે પારકી નિંદારૂપ ગંદા પાણીમાં સ્નાન કરતા નથી. જેઓ સુખી થવા ઇચ્છે છે તે બીજાની ચક્તી દેખી સુખી થાય છે. જેનું ભાગ્ય પરવાહું હોય છે તે દુઃખમાં પણ પૂરા જોવાની દષ્ટિ રાખે છે. સંસારમાં જ્યાં જોઈએ ત્યાં સ્વાર્થ સ્વાર્થજ પ્રાયઃ ભાસે છે, પણ ભાગ્યવંતો આત્માને દેખવા વધારે ચ્હાય છે. જે છે તે આત્મામાં છે એમ માનવું જોઈએ. સર્વજીવો કર્મને આધીન છે, તે કર્મ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરે છે તેથી આપણે ચિંતવવું કે એ સર્વ કર્મનો પ્રખંડ છે, પણ તે સર્વ જીવો સિદ્ધ સમાન છે. ભાઈ, પુત્ર, સ્ત્રી ઇત્યાદિ સગાઈ શરીર છે ત્યાં સુધી છે. જેમ શરીર નાશવંત છે, જડ છે, તેમ તે સગાઈ પણ અસાર જાણવી. ખરી સગાઈ ધર્મ અને ધર્મીની જાણવી. આત્મા જે ધારે તો શું કરી શકવા સમર્થ નથી ? પણ ઉદ્ધમ થવો જોઈએ. ઉદ્ધમથી કર્મ ભર્મ દૂર નાસે છે. જ્યાં સુધી સંસારી પદાર્થોમાં ઇષ્ટ યુક્તિ છે, ત્યાં સુધી આત્મગુણોમાં ઇષ્ટ યુક્તિ કહો શી રીતે કહેવાય ? આત્મગુણોમાં ઇષ્ટ યુક્તિ ખરા દૃઢ નિશ્ચય પૂર્વક થાય તો પછી રાગદ્વેષાદિ રહે નહિ અને અનુક્રમે આત્મસુખ પ્રાપ્ત કરી શકાય, પણ આત્મસુખ જાણવા વિના તેમાં પ્રવૃત્તિ થવી કઠિન છે, માટે આત્મસ્વરૂપ જોણખવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જ્યારે આત્મસ્વરૂપ યત્નિ-

ચિત્ અનુભવ દ્વારા ભાસે છે, ત્યારે અનહદ રામ (સુખ) ઉત્પન્ન થાય છે. લાખો અંથો પણ પુદ્ગલનો ત્યાગ અને આત્મા વસ્તુ ઉપર રાગ દર્શાવે છે, પણ જ્ઞાની મહારાજઓનાં વચન જ્યાં સુધી હૃદયને ભેદે નહિ, ત્યાં સુધી સમજવું કે હજી આત્માને ધણું સંસારમાં રજળવાતું છે. જ્ઞાની મહારાજઓના વચન ઉપર જેમ જેમ રાગ, શ્રદ્ધા અને આદર થાય છે તેમ તેમ આપણે ઊંચી પાયરીએ ચઢતા જઈએ છીએ. પણ માદ રાખવું કે ગૃહસ્થ અને યતિ ધર્મની પરિપાટી યુક્ત મોક્ષ માર્ગ પામી શકાય છે. ભવ્યજીવોએ તીચે પ્રમાણે શ્લોક મનન કરી ઉપાદેયપણું કરવું.

કોડહં કા મે ડવસ્થા, કિં ચ કુલં કે પુનર્મુળા નિયમાઃ
કિં ન સ્પૃહં ક્ષેત્રં, શ્રુતં ન કિં ચર્મશાસ્ત્રં ચ ॥ ૧ ॥

(દ્વલ્લ)

પર પુદ્ગલની ચાહના, પરપુદ્ગલનો સંગ;	
પર પુદ્ગલ ભક્ષણ કરો, એ સત્રી મોલ પ્રસંગ.	૧
મોહભાવ અમ ત્યાગ કર, આતમભાવ નિહાલ;	
પરપુદ્ગલને છોડ દો, એ સહુ આલ પંપાલ.	૨
રાજ્ય રંક ને સુરપતિ, ભટકંતા સંસાર;	
તો જીવ તારી કુણુ દશા, આતમભાવ વિચાર.	૩
અતે તો મરવું જ છે, નક્કી મનમાં જાણુ;	
ટગમગ જોતો જીવડો, અતે છોડે પ્રાણુ.	૪
રાગદ્વેષ પુદ્ગલ દશા, એનો કરવો ત્યાગ;	
જ્ઞાનદર્શન છે આતમગુણુ, તેનો કરવો રાગ.	૫
દેમે તે ચેતન નહીં, ચેતન નહિં દેખાય;	
રોષ તોષ શાપર કરે, આપહિ આપ જુઝાય.	૬
રાચે સાચે ધ્યાનમાં, જાચે વિષય ન કોય;	
નાચે રાચે મુક્તિરસ, આતમ જ્ઞાની સોય.	૭
શત્રુ મિત્ર મનસમ ગણુ, સમ કંચન પાષાણુ;	
સમતાભાવે આતમાં, પામે કેવલ નાણુ.	૮

સુખ શાશ્વત શિવ પામવા, જૈન ધર્મ જ્યપકાર;

પુદ્ધિ સુખ આતમતણું, પામતાં ભવપાર.

૯

(સંવત્ ૧૯૫૮ ના આસો.)

x

x

x

x

ખેડાથી લે૦—વિ૦ ધર્મલાભની પ્રાપ્તિ, આસન્નમોક્ષ ભણી થાયો. કારણ કે શુદ્ધઆત્મસ્વરૂપ જે ધર્મ તેનો જેને લાભ થાય છે તે યોગ્ય ભવમાં શિવસુખ પામી શકે છે. ઇષ્ટસત્યક્રિયાએ આત્મધર્મ છે, તેનો ખપ કરવા વિશેષ પ્રયત્ન થાય તો સાફ. કર્મ રૂપી રાજના સુભદ્રાએ સંસારરૂપી નગરમાંના ચારગતિરૂપ કેદખાનામાં પુહ્ગલરૂપ ખેડી જડી આત્માને નાખ્યો છે અને તેથી આત્મા ઘણો દુઃખી થઈ ગયો છે. માટે વક્રીલ નામ સત્ય ધરાવી આત્માને ચારગતિરૂપ કેદખાનામાંથી છોડાવો. કારણ કે તે તમારું કામ છે. દ્રવ્યવક્રીલપણું કરવા તો સૌ સમર્થ છે, પણ લાવ વક્રીલપણું જે તમારે ઉદ્ધે આવશે તો ઠીક સમગ્રજીવ. જીવશ્વર ભગવાનના કાપદાની એક જુદીજ રીત છે. એમના કલા પ્રમાણે વર્તવું. પુહ્ગલરૂપને ત્યાગ કરવો, આત્મદ્રવ્ય આદરવું, સ્વસ્વભાવે વારંવાર રમવું, પરભાવે રમવું નહિ. એવાં નિમિત્તોનું અવલંબન કરવું કે તે મુક્તિ સુખ આપી શકે. ખીજાં નિમિત્તો ત્યાગ કરવાં જેઇએ. વારંવાર આવો મનુષ્યભવ મળવો દુર્લભ છે. જે મનુષ્યભવ હાર્યા તો પશ્ચાત્ પશ્ચાત્તાપ કરવો પડશે. ચેતનને સમજવો કે તમે રાજકથા દેશકથા ઇત્યાદિ વિક્રમામાં પડશો તો વાગશે. હે ચેતન ! યાદ રાખવું કે તેર કાઠીયા તમારું ધન લૂટે નહિ. ચેતન સંભાળી ને ચાલજો. કારણ કે કામક્રોધાદિ સર્પો કરડે નહિ. 'ચેતન ! મુક્તિ માર્ગે ચાલતાં સ્ત્રીને કોટ સમાન જાણજો, અને મુક્તિ માર્ગે વિહાર કરતાં વિવચને બળતા અગ્નિ સમાન જાણજો. વળી હે ચેતન ! મુક્તિ માર્ગે જતાં સ્વસ્વ-ભાવ રમણુતારૂપ ઉપયોગથી ચાલશો તો સાફ છે, નહિ તો રસ્તામાં પડેલા પરભાવરૂપ કાંટા વાઆથી દુઃખી થશો. વળી હે ચેતન ! મુક્તિનગરી ભણી ચાલતાં સદ્ગુરૂરૂપ વળાવો સાથે લેજો. વળી હે ચેતન ! મુક્તિમાર્ગે ચાલતાં આશારૂપી એક ખોરડી આવે છે તેનાં રૂળ ખાવાની ઇચ્છા રાખશો નહિ. વળી હે ચેતન ! મુક્તિનગરીના રસ્તામાં એક ભયંકર રાક્ષસ વસે છે. માટે

તેનાથી દૂર રહેશો. વળી હે ચેતન ! છોકરા છોકરી સ્ત્રીરૂપ ભૂતો મુક્તિ માર્ગે ગમન કરતાં પાછળ રેશો. માટે તેના ઉપર દયા કરશો નહિ. વળી હે ચેતન ! મુક્તિનગરીના માર્ગે જતાં ધ્યાનરૂપ ખડ્ગ ધારણુ કરજો. વળી હે ચેતન ! મુક્તિનગરીના માર્ગે જતાં અહંકારરૂપ અન્યગર આવે છે, તેની પાસે જશો નહિ. નહિ તો ગળી જશે. વળી હે ચેતન ! તમે રસ્તામાં પ્રમાદ કરી ઉંધશો નહિ. વળી હે ચેતન ! મુક્તિનગરી જતાં આધિવ્યાધિરૂપ તાપ લાગશે, તે ગણુકરશો નહીં, અને સમભાવરૂપજળતું પાન કરજો. વળી હે ચેતન !!! તમે મુક્તિમાર્ગે જતાં ભૂલથી આડે રસ્તે ચઢી જશો નહિ. વળી હે ચેતન ! પર ભાવરમણતારૂપ વેશ્યાનો વિશ્વાસ રાખશો નહિ. વળી હે ચેતન ! તમે સદ્ગુણવાણીરૂપ અમૃત સાથે લેજો. વળી હે ચેતન ! તમે વિવેકરૂપઅનલીથી જ્ઞાનરૂપ અમૃત પીજો. વળી હે ચેતન ! મુક્તિનગરીએ જતાં ધૈર્યરૂપ ઘોડાપર સ્વાર થજો. વળી હે ચેતન ! તમે તાપ લાગે નહિં તે સારૂ ક્ષમા રૂપી છત્રી માથે ધારણુ કરશો. વળી હે ચેતન ! તમે કોઈની નિંદા કરશો નહીં. હે ચેતન ! જ્ઞાનદર્શનચારિત્રરૂપ સ્વધર્મ વિના અન્ય ધર્મો જે પુદ્ગલ દ્રવ્ય તેની સંગત કરશો નહિ. વળી હે ચેતન ! મુક્તિનગરી જતાં એવી સંભાળ રાખજો કે જેથી નગરીમાં પહોંચી શકાય. કારણુ કે ઘણા માણસો મુક્તિનગરી જવા દોડે છે, પ્રયત્ન કરે છે પણ કોઈ વીરજો મુક્તિનગરીમાં પહોંચે છે. ખીજા ઘણાખરા ભૂલા પડી સંસારનગરીમાં ફર્યા કરે છે. મુક્તિનગરીમાં મનુષ્ય શરીર વિના પહોંચી શકાતું નથી માટે જે ભવ્યો યથાયોગ સામગ્રી પામીને પણ પ્રમાદવશ થશે તેઓ દુઃખી થશે. સંસારનગર મોહ રાજનું છે, અને મુક્તિનગરી ધર્મરાજનની છે. મોહરાજન પોતાના નગરમાંથી કોઈ જીવને ધર્મરાજનના નગરમાં જવા દેતો નથી, માટે કર્મરાજનને છેતર્યા વિના અને ધર્મરાજનના સુભટોની સલાહ લીધા વિના મુક્તિનગરીમાં જઈ શકાતું નથી. વળી આ પંચમકાળમાં તથાવિધસામગ્રીના અભાવે જીવો વિસામો લીધાવિના મુક્તિનગરીમાં જઈ શકતા નથી. માટે હે ચેતન ! તું અનંતકાળ આ સંસારમાં ભટક્યો, પણ જરા માત્ર સુખ પામ્યો નહિ. સંસારનગરમાં કેવલ દુઃખ છે. માટે ચેતન ! પ્રમાદ પરિહરી ધૈર્ય ધારણુ કરી ધર્મમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત કરીશ તો ઇષ્ટવસ્તુ પામી શકીશ. આયુષ્ય અલ્પ છે કાળતી માલૂમ નથી. સંસારમાં કોઈ કોઈનું સર્ગુ નથી. આ શબ્દો જે હૃદયમાં ઉતરે તો કર્મમેલને ઘોષ નાળે. ભાગ્યવતોને તે પ્રમાણે લાભ થઈ શકશે. દ્યારૂપવૃષ્ટિથી બીના થયેલા અને ધ્યાનરૂપતાપે તપેલા આત્માના

અસંખ્યાતપ્રદેશરૂપક્ષેત્રમાં સમકિતરૂપ ખીજ શક્તિ પામશે, અને પામો એમ દરેકના આત્માને તમારા તથા મારા આત્માને પોતે અને પોતે શિખામણુ આપે છે. કારણ કે જે કર્મ બાંધવા સમર્થ છે. તેજ તોડવા સમર્થ છે. તો તે વચનો કહી શકાય એ યથાતથ્ય છે. શ્રી શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

(સંવત ૧૯૫૯ ના માધ સુદિ.)

x x x x

ખેડાથી લેવું—વિં ધર્મસાધન કરવામાં આજસ કરશો નહિ, વારં-વાર મનુષ્યબલ પામવો ઘણો કઠીણ છે. આત્માર્થિઓ તે વાત જાણી શકે છે. મોહરાજ કોને પરભાવમાં નચાવતો નથી. પાકેલા ખોરની પેઠે કોનાથી જરાવસ્થા દૂર રહી છે. આ સંસારમાં સમજી માણસ કંઈ સાર દેખી શકતો નથી. તેને આસંસાર નાટક જેવું લાગે છે, અને તેથી તેની ઉદ્ધ-સીનવૃત્તિ રહે છે. સારમાં સાર એ છે કે પુદ્ગલસંગ એટલો પરભાવ છે, તેનો ત્યાગ કરવા પ્રયત્ન કરવો, અને આત્મસ્વરૂપ પામવા લક્ષ્ય ખેંચવું. ગયો વખત પાછો આવશે નહિ. પ્રમાદ એ મોટો શત્રુ છે. રખેને એ અનેક નિમિત્તો કરી આત્માને ખરાબ માર્ગે દોરે નહિ. તે ધ્યાનમાં રાખવું આવ-સ્થક છે. એજ. હૈં ૩ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

x x x x

અમદાવાદથી લેવું—વિં આત્મહિતપ્રવૃત્તિ જરી રાખતા હશો. મન વચન કાયાએ કરીને પણ હિતપ્રવૃત્તિ થઈ શકે છે, અને અહિત પ્રવૃત્તિ પણ થઈ શકે છે. જાણવા છતાં અહિતમાં પ્રવૃત્તિ થઈ શકે છે અને નહિ જાણવા છતાં પણ અહિતમાં પ્રવૃત્તિ થઈ શકે છે, અને હિતમાં પ્રવૃત્તિ તો જાણવાથીજ થઈ શકે છે. લૌકિકહિતપ્રવૃત્તિ અને લૌકોત્તરહિતપ્રવૃત્તિ જાણી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરાવનારી લૌકોત્તરહિતપ્રવૃત્તિ અંગીકાર કરવી. તત્ત્વ જ્ઞાનીઓ વારંવાર સાક્ષાત્સ્વસ્વરૂપરમણુતાથીજ હિતપ્રવૃત્તિ માને છે, અને જ્યાં સુધી એ દશા પ્રાપ્ત થઈ નથી ત્યાંસુધી મુનિ અગર શ્રાવકપણું

ભાવ થકી આવ્યું કોણ કહી શકે ? કેટલાક બહિરાત્માઓ પરપુદ્ગલમાં હિત માને છે, અને તેની પ્રાપ્તિ માટે અમૂલ્યનરભવ હારી જાય છે, અને કેટલાએક અંતરાત્માઓ પોતાનામાં પોતાનું હિત માની તેને ધ્યાવે છે, તેનું મનન કરે છે અને તે પોતાનો આત્મા મોક્ષ સુખ પામે તેમ પ્રયત્ન કરે છે. નિવૃત્તિદશામાં અંતર સુખનો અનુભવ થઈ શકે છે. અંતર સુખની પ્રાપ્તિ માટે બવ્યાત્માઓ વિષયને વિષ સરખા જાણી અને નરકનું આરણ્ય જાણી કુટુંબપરિવાર વિકલ્પ સંકલ્પનું કારણ સમજી જેમ સ્વઅનુભવ વધે તેમ પ્રવૃત્તિ કરે છે. અંતરાત્માને બાહિરની કોઈ પદ્ધતિથી અગર માનથી શાન્તિ થતી નથી. અંતરાત્મા વિચારે છે કે બાહિરની મોટાઈને બહિરદેહિઓ સારી ગણે છે, પણ અંતરાત્મા તેને વિપરીત ગણે છે. પોતાની ખરી આત્મિક મોટાઈ નથી ત્યાં સુધી બીજી મોટાઈથી કશું થવાનું નથી. અંતરાત્મા બાહિરની વસ્તુ દેખી ખુશી થતો નથી, પણ બહિરાત્મા બાહિરની વસ્તુને પોતાની માની ધાંચીની ધાણીના બળદની પેઠે અંતરદેહિહીન આહ્યા કરે છે, અને આઠે કર્મની વર્ગણાઓના યોગાયોગને સમયે સમયે ગ્રહણ કરી ભારે થતો જાય છે. આત્માએ ગ્રહણ કરેલું કર્મ આત્માને જ દુઃખી કરે છે, કે જેથી આત્મા હું કોણ છું ? ક્યાંથી આવ્યો અને ક્યાં જઈશ ? ઇષ્ટ શું છે ? અનિષ્ટ શું છે ? કૃત્ય શું છે ? અકૃત્ય શું છે ? હેય શું છે, જેય શું છે, હું આત્મા છું કે જડ શું ? કર્મનો કર્તા છું કે હતાં છું ? તે જાણવા દેતું નથી. જેમ કોઈ અગાન માણસ ગુરૂનાં વચન નહિ માનતાં દારૂનો શીશો પી જાય અને જ્યારે તેને દારૂ ચડે ત્યારે તે દારૂની કેટલી સ્વભાવ જૂલી જઈ હું પુરૂષ અગર સ્ત્રી છું તે પણ જાણવાસમર્થ થાય નહિ. તેમ તમે કર્મરૂપી દારૂનો શીશો બવિજીવરૂપ ગુરૂનું વચન ન માનતાં પી જાઓ તો તેનાં કડવાં ફળ પામી પર વશ થઈ જાઓ અને નવાં કર્મ ઉપાર્જન કરી સંસારમાં નવા નવા ભવમાં ભટકો ત્યારે કોણ દુઃખમાંથી છોડાવે ? અનાદિકાળથી એ કર્મરૂપ પુદ્ગલ દલિયાં આત્માને રખડાવે છે, અને આત્માની બેહાલત કરી દુઃખી કરે છે. આત્માને સુકિત સુખમાં વિશ્વ કરે છે. અરે હે ભવ્ય જીવે! તમને દયા હોય તો તમો આત્માને મા' નાખનાર, દુઃખ દેનાર કર્મશયુને દૂર હાલો. નહિ તો તમારી દયા ક્યાં રહેશે ? દયાવંત એ વિશેષણ સદા કરો. આત્મા સિંહ સમાન થઈ કર્મ વશ રાંક બની ગયો છે. તેની દયા કેમ કરતા નથી ? શું તમો જાણ્યા છતાં દયા નહિ કરો ? અને કર્મરૂપ કસાઈના હાથમાંથી આત્માને મુકાવશો

નહિં તો તમારામાં દમાના પરિણામ શી રીતે કહેવાશે? એમાં કંઈ પૈસાનો ખર્ચ પડતો નથી. કંઈ દેશોદેશ મુસાફરી કરવી પડતી નથી. ફક્ત આત્માને સ્વસ્વભાવમાં લાવશો તો કર્મને આપોઆપ દૂર થઈ જશે. એ કર્મ કરનાર પણ આત્મા છે, અને તેનો નાશ કરનાર પણ આત્મા છે. કોઈ વખત કર્મ બળવાન થઈ જાય છે તે કોઈ વખત આત્મા બળવાન થઈ કર્મને હટાવે છે. આચારપ્રદીપ ગ્રંથમાં કહ્યું છે કે—

કથયિત્તિ જીવો બલિઓ, કથયિકમ્માવિહૃતિયલિઆઈ;
જીવસ્સયકમ્મસ્સય, પુવ્વનિબ્બહાઈ વેરાઈ ॥ ૧ ॥

કમ્મવસાલ્લુજીવા, જીવવસાઈ કઠિવિ કમ્માઈ;
કથયિષણિઓ બલવં, ધીરણીઝ કરથાઈ વલવં ॥ ૨ ॥

કોઈ વખતે કર્મને વશ જીવ થઈ જાય છે, અને કોઈ વખતે આત્માને વશ કર્મ બની જાય છે. જો પોતાનેજ પોતે પૂછવું કે હું આત્મનું! તું કર્મને વશ છે કે કર્મ તારે વશ છે. જો કર્મને વશ તું હોઈશ તો કર્મનો નાશ શી રીતે કરી શકીશ? માટે હું એવન! તું કર્મને વશ થઈશ નહિ. એ કર્મ આંખે દેખાતું નવા પણ ગાન દષ્ટિથી જાણી શકાય છે. કોઈ આસન્નબલિજીવ કર્મ સામે દષ્ટિ કરે છે. અરે! હવે વસ્તુને વસ્તુગત્યા ક્ષયોપશમાતુસારે જાણ્યા છતાં આત્મા કેમ અલિતમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે? શું હજી તેમાં હિત જાણ્યું છે? જો હિત ન જાણ્યું હોય તો હું આત્મનું! હવે તમે સીધામાર્ગ પર ચાલો અને ખરાબ રસ્તો છોડી દો. તમે હવે પરબ્રહ્મમાં પ્રવૃત્તિ કરશો નહિ અને સ્વભાવે રહો. આ વચનો હૃદયમાં ધારણ કરી પ્રમાદ ભાવને હું આત્મનું તમે ત્યાગ કરો. એ પ્રમાદ મોહરાજાનો સૈનિક છે તે તમને સંસાર કેદખાનામાંથી છુટવા દેશે નહિ. એમ વારંવાર મનન કરો, અને કર્મકલંકને દૂર કરો. આચારપ્રદીપ ગ્રંથમાં કહ્યું છે કે—

કમ્મં જરૂવિ જિયાણાં, મમ્મંમંતાણં દેહ અદ્દુઃખં;

તેહવિ તિણ્ણેહ સુવ્વં, અમ્મસ્સ ઝજ્જમોત્તંપિ ॥ ૧ ॥

ભવમાં ભટકતા એવા આત્માએને જો કે કર્મ આતિ દુઃખ દે છે તો પણ ધર્મના ઉદ્ધને કરી આત્મા કર્મનો નાશ કરે છે. કારણ કે અનંતશક્તિ મય આત્મા છે. તે જો શરા સિંહની પેઠે ઉદ્ધમ કરે તો મોક્ષ નગર કયાં

દૂર છે? આત્મા પોતાની કુચાલ છોડી સુચાલ ચાલશે તો ધર્મરાજ પોતાની મુક્તિ નામની પુત્રીનો વિવાહ તે આત્મા સાથે કરશે, અને પોતે જ્યારે સુચાલ ચાલતાં જ્ઞાનદર્શન ગુણે કરીને શુદ્ધ દશા કરી જીવાન અવસ્થા પામશે, ત્યારે ધર્મરાજ પોતાની મુક્તિ નામની પુત્રીનાં લગ્ન નિરધારશે. ત્યારે ભવ્ય આત્મા શુદ્ધ ધ્યાનરૂપ થોડા પર ચઢીને સ્વભાવ રમણુતા રૂપ માથે છત્ર ધરાવીને જ્ઞાન અને ધ્યાનરૂપ નોખતો ગડમડાવતો ગુણુદાણુરૂપ શેરીઓને ઉલ્લંઘતો શુદ્ધધ્યાનના ચાર પાયારૂપ ચાર ફેરા ફરતો ચોથા પાયા રૂપ ફેરામાં મુક્તિરૂપ સ્ત્રીને પરણી અનંતકાળ પર્યન્ત શાશ્વત સુખનો ભોક્તા થશે. બાકી અશુચિમય નરકના પારણુરૂપ માયા સ્ત્રીને પરણવા થકી કંઈ સુખ મલી શકવાનું નથી. એ પ્રવાહ અનાદિકાળનો ચાલેલો છે, પણ તે માર્ગ ઝાંઝવાના પાણીની પેઠે અસત્ય જાણી સ્વહિતમાં પ્રવૃત્તિ કરવી એ ભવિષ્યવનું લક્ષણુ છે. સંસારમાં અનેક જીવો છે તે ખીચારા કર્મને આધિન થયા છતાં સત્યસ્વરૂપ સમજી શકતા નથી. પણ થોડા ભવમાં મુક્તિ પદ પામવા લાયક થાય છે. ભવ્ય જીવોને આત્મિક ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે. પુદ્ગલમાં આત્મ ધર્મ રહેતો નથી. ધર્મ તો આત્માનો ગુણુ છે, તેને અને પુદ્ગલને કંઈ સંબંધ નથી. આત્મિકધર્મ પામવાને માટે કંઈ પૈસો ખર્ચ કરવો પડતો નથી એ. આત્માનો ધર્મ પામવાને માટે જેમ થોડી જાનલ લેાય તેમ વિશેષ વિશેષ આત્મહિત સાધી શકાય છે.

આત્મિકધર્મ જે નરવેદી જીવો પામ્યા તેજ મોટા છે અને તેમનુંજ આલંબન લેવું. પણ જેથી વિકલ્પ સંકલ્પ થાય અને આત્મા કર્મમહણુ કરે તેને ધર્મ કહી શકાય નહિ કહ્યું છે કે

આત્મગુણરક્ષણા તેહ ધર્મ, સ્વગુણાવિષ્વંસણા તે અધર્મ.
ભાવઅધ્યાત્મઅનુગતપ્રવૃત્તિ, તેહયો હોય સંસારછિન્તિ.

પોતાના આત્મગુણોનું રક્ષણુ કરવું. સ્વગુણુ જેથી પ્રાપ્ત થાય તેવું સદ્ગુણુ આલંબન લેવું તે ધર્મ જાણવો. પોતાના આત્માના ગુણોનો જેથી વિનાશ થાય તે અધર્મ જાણવો. નામઅધ્યાત્મ અને સ્થાપનાઅધ્યાત્મ અને દ્રવ્યઅધ્યાત્મ એ ત્રણનો ત્યાગ કરી ભાવઅધ્યાત્મને અનુસરી પ્રવૃત્તિ કરવાથી સંસારનો છેદ થાય છે. ભાવઅધ્યાત્મ પામવાનાં કારણો પ્રાપ્ત કરીએ તો ભાવઅધ્યાત્મ પામી શકીએ. જે જે અંશે નિરૂ-પાધિપણુ પમાય, તે ધર્મ જાણવો. એમ જ્ઞાનીઓ ફરમાયે છે. અહર્નિશ

પરભાવમાં પ્રવૃત્તિ કરી મેરૂપર્વત જેટલી કર્મની વર્ગણાઓ ગ્રહણ કરી તે જરા માત્ર ધર્મ સેવનથી શી રીતે નાશ થઈ શકે ? અલખત ધર્મનું સેવન વધારે કરાય તો કર્મનો નાશ વિશેષ થઈ શકે. આખું ધર ખળવા માંડ્યું ત્યારે એક લોટા જેટલા પાણીથી શી રીતે ફાયદો થઈ શકશે ? માટે જેમ અને તેમ હે આત્મનુ ! હું શુદ્ધચેતના તને કહું છું કે તું તારા સ્વસ્વ-ભાવમાં રમણુતા કર. જે પોતાના સ્વભાવમાં નહિ રમીશ તો મોટા વાયુવડે આકાશનું તૂલ જેમ આકાશમાં અદિંતદિં કરે છે તેમ તું કર્મ રૂપી મહાવાયુવડે સંસાર રૂપ મેદાનમાં ભટકી ભટકી અચોરદુઃખ પામીશ. તે વખતે તને કોઈ સહાય કરી શકશે નહિં. ખરે આ અવસર છે રમીને તને તેરકાઠીયા કર્મજાળમાં મૂકની પેઠે ફસાવે નહિં તે ધ્યાનમાં રાખજે. વારંવાર હે આત્મનુ ! શું કહેવું ? સમજીને વધારે શું સમજવવું ? બૃહસ્પતિની આગળ શી વાક્યાવુરી ! તેમ તું પોતે જાણે છે તે છતાં કેમ મોહદશામાં પોઠે છે. હે આત્મનુ ! તું શરીર રૂપ ધરમાં વાસો કરી રહ્યો છે તે શરીર રૂપ ધર ભાડાની કોટડી સમાન તારૂં નથી. જે શરીર ધરની ચારે તરફ આગ લાગી છે છતાં તું કેમ જાગીને હજી પ્રયત્ન કરતો નથી ? જે શરીરરૂપ ધર હવે ઘણો કાળ નબરે નહિ. જે પારકું તે પારકું છે જ્યાં સુધી તેમાં વાસો કરી ધર્મસાધન જેટલું ધાય તેટલું કરી લે નહિં તો અંતે પસ્તાઈશ. કોઈ જીવ શરીરરૂપ ધર સાથે લઈ ગયો નથી. જે તારે પોતાના ખરેખરા ધરમાં જવા ઇચ્છા હોય તો વૈરાગ્યદશાથી પરને પારકું જાણી સદૃશરૂમહારાજને નમ્રતાથી પુછીશ તો તને પોતાનું ધર ખતાવશે. વ્યવહાર અને નિશ્ચયરૂપ જે ચક્ષુથી ચાલતાં શુરૂપાથી તું મોક્ષરૂપ ધરમાં પ્રવેશ કરીશ, કે જેથી પછી તેમાંથી કોઈ વખત નીકળવા પામીશ નહિ. વળી હે આત્મનુ ! તારો પુત્ર ઉપર મોહ હોય તો તેના પુત્ર પામવા ઇચ્છા કરજે કે જે પુત્રનો તારાથી કદાપિ કાળે વિયોગ થાય નહિ. બાકી પુદ્ગલમાં રહેલો કોઈ અન્ય આત્માને અને તે પુદ્ગલને પોતાનો પુત્ર માને છે. તે ક્યાં સુધી તારો પુત્ર કહેવાશે ? એવા પુત્ર થકી તું સુખની આશા રાખીશ નહિ. હે આત્મનુ ! જે તારે ખરા પુત્રની ઇચ્છા હોય તો તે વાત શુરૂમહારાજને નમ્રતાથી પૂછ. શુરૂમહારાજ તને જ્ઞાનરૂપપુત્રની ઓળખાણ કરાવશે કે જેથી તું જ્ઞાનરૂપપુત્ર પામી તેનો વિયોગ કદાપિ પામીશ નહિ, અને તેથી તું અત્યંતસુખી થઈશ. તે વિના અન્યપુત્રોથી શું આત્મહિત થવાનું છે ? તે વિચારવાનું છે. વળી હે આત્મનુ ! તું પુદ્ગલઅદિથી મોટા મનાતા જીવોને દેખી પુદ્ગલઅદિ મેળવવા

પ્રયત્ન કરે છે, પણ તે પુહ્નગલઝઝદ્ધિથી તું કાંઈ સુખ પામવાનો નથી. વળી તે પરવસ્તુ જડરૂપ છે તે તારી નથી. તેનાથી તને સુખ થવાતું નથી. માટે આત્મિકઝઝદ્ધિ મેળવવા પ્રયત્ન કરજે. એ આત્મિકઝઝદ્ધિ પામ્યા પછી તું કદી દુઃખી થઈ શકીશ નહિ. તે વિના પૌહ્નગલિકઝઝદ્ધિથી શોભા પામેલા જીવોને ક્ષાધના ઘેર પુષ્ટ થયેલા બોકડાની પેઠે અગર દશરના દિવસે શણગારેલા પાકાના સરખા ક્ષણિકસુખી જાણવા.

બન્યજીવો પુહ્નગલથી થયેલા સુખને દુઃખકારી જાણે છે. આત્મિકસુખ જાણ્યા પછી આ સંસારના કોઈ પણ પદાર્થથી સુખ ભાસતું નથી. એ સ્વતઃ આ લેખના અનુભવથી પોતાને પોતાના હૃદયમાં ભાસે છે. તેમ સર્વ જાણુશે. દારણ કે એ વાત અનુભવ સિદ્ધ છે. અનુભવથી જ્ઞેતાં આ આત્મા હાડકાંને લોહીથી શણગારેલી કાયારૂપી કોટડીમાં વાસો કરે છે, એમ જાણ્યા બાદ આ કાયા ઉપર પણ મોહ રહેતો નથી. પણ એક શિક્ષા એ છે કે તે જ્યાં સુધી રહે ત્યાં સુધી સાદુ રાખવું એ ન્યાય છે. આત્મિક સુખને વીરલા જાણે છે, અને આંખે દેખાય તેને માનનાર કોણ નથી? વીતરાગબગવાને પ્રરૂપેલા સ્વાદાદધર્મમાં આત્માને દેરવો. સારી અગર બોટી પ્રવૃત્તિવિના એક સમય પણ ખાલી જતો નથી, તો હે આત્મનુ! પર પૈસારૂપપુહ્નગલ દ્રવ્યનો રોજમેળ કારે મૂકી સ્વચૈતન્ય ગુણરૂપ ધનનો રોજમેળ તપાસ કે આજ હારે કેટલી ખોટ ગઈ? અને આવક શી થઈ? એમ આત્મિક બાવ રોજમેળ દરરોજ તપાસતાં આત્મહિતમાં પ્રવૃત્તિ થશે. મારા આત્માથી આ લખાણ તમારી નિર્મલ વૈરાગ્યતા તથા ભક્તિ ખેંચી તમને અર્પણુ કરે છે જેમ દોરીવડે કૂવાથી પાણી કાઢી પોતે પીવું તેમ આ પણ તમારી ભક્તિ આ આત્મામાં રહેલું ઘન તમને અર્પણુ કરે છે. તેમાં તમારું ભાગ્ય છે. નિર્મલ એવી તમારી ભક્તિરૂપ દોરી એવી ને એવી રહી સ્વગુણુ જળ સ્વ કૂવામાંથી કાઢીને પીશે કે પીએ છે એમ કહી શકાય છે. આ લેખ લખતાં તમારી ભક્તિએ મારા આત્માની શક્તિ જગાડી પ્રયત્ન કરાવ્યો છે તે સદ્ગુ થાઓ. સીસાપેન ધસાઈ જઈ કામળનો પાર આવ્યો. પણ લખવાની ઇચ્છા કાયમ છે તેમ આયુષ્યરૂપી સીસાપેન ધસાઈ જાય છે. કામળરૂપી શરીર સમાપ્તિ પામ્યા છતાં પણ મનની ઇચ્છા તો તેથીને તેથીજ રહે છે. તે ધસાઈ જતી નથી એ આશ્ચર્ય છે. હરકત નહિ. પરોપકારકારિણી ઇચ્છા કાયમ રહે! અને કામળરૂપ સ્વચ્છમન કાયમ રહે! કે જેથી શિવસુખ પામી શકીએ, વખત જાય છે, આત્મા ધડી પહેલાં કેવા વિચારમાં હતો,

હાલ કેવા વિચારમાં છે, અને ઘડી પછી કેવા વિચારવાળો થશે તે વચારવું. રાગદ્વેષ રૂપ મોહના પુત્રો રખેને આત્માને મોક્ષમાર્ગમાં જતાં હરકત કરે. જેમ અને તેમ હે ચેતન ! રાગાદિ શત્રુઓનો ક્ષણમાં પણ વિશ્વાસ રાખીશ નહિ. આ મહાવાક્યો હૃદયરૂપ કાગળમાં લખી રાખી તે પ્રમાણે વર્તવા શુદ્ધોપયોગ ધારણ કરવો કે જેથી કર્મને આવવાનાં પ્યારણાં રોકી શકાય.

(દૂહા)

કર્મકર્મ જગ સૌ કરે, સમજે નહિ તસરૂપ:

કર્મશત્રુ સમજ્યા પછી, કેમ પડે ભવરૂપ.

૧

કર્મમર્મ દૂરીકરણ, આતમધર્મ ઉપાય;

કરતાં શિવસુખ સંપન્ને, જન્મમરણ દૂર જાય,

સમજી સમજે સત્ય તે, કર્મ મર્મ કરે દૂર;

કર્મમર્મના નાશથી, હોવે શિવસુખ પૂર.

નગર પાદરાવાસી જે, વધીલ મોહનલાલ;

જવેરભાષના કારણે, લખતાં મંગલમાલ.

મંગલ તે હિજ આતમા, સમજે ભવિ સુખકાર,

પુદ્ધિ સુખ સાશ્વત લહે, હોવે જય જયકાર;

આ લેખનો ઉતારો કોઇ સારી નોટમાં કરી મનન કરશો કારણ કે આ લેખ લખતાં જે મારો આત્મા ઉલ્લાસ પામ્યો છે તે પોતેજ જાણે છે. તમારા ઉપર પત્ર લખતાંજ આત્મામાંથી એવા ઉદ્દેશો નિકળે છે અને કોઇની આગળ એવા ઉદ્દેશો પ્રાયઃ આત્મામાંથી નીકળતા નથી. પૂર્વના લખેલા પત્રનો પણ સંગ્રહ કરી તેનો ઉતારો કરી લેવો. તે પછી ખીજી વાર વાંચતાં વૈરાગ્ય જનશે અને ઉદાસીનતા પ્રાપ્ત થશે. આ વાક્યો યોગ્ય જીવોની આગળ નીકળી શકે છે તેથી તેનું સંરક્ષણ કરવું. તે પ્રમાણે જેમ અને તેમ પ્રવૃત્તિ કરવી. આયુષ્ય અસ્થિર છે. કાળનો વિશ્વાસ નથી. ધર્મકાર્યમાં વિદન ધણ્યાં આવે છે. આત્મા કંઈ ચિંતવે છે ને કર્મના બળે કંઈ અને છે માટે અશુદ્ધઆલંબનનો ત્યાગ કરી શુદ્ધઆલંબન ગ્રહણ કરવાં. નિયમિત પ્રમાણે આત્મિકહિત પ્રવૃત્તિ જરી રાખવી. જવેરભાષ તમારી તરફ આવ્યા છે તેમને આ કાગળ વાંચવાનો પ્રસંગ મલશે. એમ જાણી લખ્યો છે: વધીલજી નંદલાલભાષને ધર્મલાભ કહેશો.

આત્મા સિદ્ધ સમાન છે. પણ એક વચમાં કર્મનો તદ્દાવત છે. જે તમે બ્રાહ્મણ સદા કાયમ રાખવા ઇચ્છા રાખો તો ધર્મમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરો કે જેથી શિવપુરમાં બ્રાહ્મણ કાયમ રહેશે, અને તે પ્રમાણે રહેા. એમ આંતઃકરણથી ઇચ્છાય છે. ॐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ (સં. ૧૯૫૯ ના માત્ર વદિ ૮)

x x x x

અમદાવાદથી લેવું—ચિંતનારો પત્ર પહોંચ્યા. શ. સુ. ૩ ને વિહાર કરી જેતલપુર, બારેજ, નવાગામ, નાયકા, માતર, અને લાંચી વસેા બધું શકારો. ઉતાવળથી પત્ર લખ્યો છે તેથી વિશેષ યોગ્ય લેખ લખ્યો નથીને ધર્મલાભ જણાવશો. વધારાનું નંદલાલભાઈ તથા બાઈ પાનાચંદને ધર્મલાભ કહેશો. આત્મસાધન કરશો. તમે આત્મસાધન કરવામાં પ્રવૃત્તિ કરો છો તેથી આનંદિત થાઉં છું. ઉપાધિ વધારી વધે છે, ને ઘટાડી ઘટે છે. પછી તો જેવી ઉપયોગ દશા. નિવૃત્તિ દશાએ સુખ થઈ શકે છે ને ઉપાધિએ દુઃખ જાણવું. ઉપાધિ એ દેખતાં છતાં આત્માને આડે રસ્તે દોરી જાય છે. જીવ જાણે છે છતાં તેને દૂર કરે નહિ તો લાભ શી રીતે પામી શકે ? ધર્મી પુરૂષો ઉપાધિને એક ખેડી સમાન ગણે છે, અને તેથી દૂર રહેવા પ્રયત્ન કરે છે. એ માર્ગને જોણે આદર્યો છે. તેની ઉત્તમદશા ક્યાં ? અને પરવસ્તુમાં સુખના ભ્રમે લોભાતા જીવોની દશા ક્યાં ? સાંસારિક સુખ તેજ દુઃખ જાણવું. એ સુખ શાશ્વતું નથી, તોપણ અનાદિ-કાળના અભ્યાસથી ચેતન તેનામાંજ સુખ માની ચારે ગતિમાં પરિભ્રમણ કરે છે, આત્માની દશા જાગશે તો ધન્ય માનીશ. જે કે સદાકાળ આત્મોપયોગમાં રમણુતા રહેવી, દુષ્કર છે તો પણ નિવૃત્તિના યોગે સારું કારણ મલે આત્મા પોતે પોતાનું તપાસે તે પણ સ્વાભાવિક છે. આત્માના સ્વરૂપનું ચિંતન કરતાંજ ઉપાધિયો પોતાની મેજે દૂર થાય છે. ઉપાધિનો કર્તા પણ ચેતન છે, અને ઉપાધિનો હતો પણ ચેતન છે. એ ચેતન અનંતશક્તિ-માન છે તે સિદ્ધ સમાન છતાં પણ કર્મરૂપ પિંજરમાં પડી દુઃખી થાય છે. માટે એ કર્મપાંજર તોડવા પ્રયત્ન કરવો એ ઉચિત છે, અને શિવ સુખ પામવું એ લક્ષ્ય છે.

(તા. ૩-૩-૧૯૦૩)

x x x x

વસોથી લેવું—વિવેક આજીવન અભિન્ન આવવાનું થયું છે. માસકલ્પ બનશે એમ લાગે છે પણ અને તે ખરું વિવેક આત્મહિતૈષીઓએ વારંવાર આત્મોપયોગમાં રમણુતા કરવી. નિદિધ્યાસન (સ્વસ્વરૂપ ધારણ) વારંવાર કરવી જોઈએ. પોતાના આત્માને ઉપદેશ આપવો એ ઉત્તમ વાત છે. કારણ કે પોતે સુધર્યા વિના બીજાને ઉપદેશ આપી શકતો નથી. જે મહાત્માઓ વિશેષ ગુણવાનું અને વૈરાગી છે. તેમનો ઉપદેશ બીજાને વધારે અસર કરી શકે છે. જેમ કાચ વિશેષ નિર્મલ હોય છે તેમ તેમાં સ્વપ્રતિબિંબ વિશેષ ભાસી શકે છે. પુદ્ગલદ્રવ્ય કરતાં પણ આત્મામાં અનંત શક્તિ વિશેષ છે. એ સર્વ શક્તિને કર્મની વર્ગણુઓએ ઢાંકી દીધી છે. આત્મામાં પ્રત્યેક પ્રદેશ અનંતકર્મવર્ગણુઓ લાગી છે. તે બધી કર્મ વર્ગણુઓનો જે નાશ થાય તો કેવલ્યપદ સ્વતઃ પ્રકાશિત થાય. પણ એ સર્વ ઉદ્યોગ થકી અને છે. બલ્ય શ્રવ ધારે તો ઉદ્યોગથી શું ન પામી શકે ? પણ અસત્ સંગતિથી આત્મા આડે રસ્તે જાય નહિ એ ખૂબ વિચારવા જેવું છે. શ્રવે કર્મને આધિન છે. ઠેર ઠેર અસત્ સંયોગો દેખાય છે, પણ જે અંતઃકરણપૂર્વક આ આત્મા ધારે તો શું ન કરી શકે ? અને જ્યારે આત્મા શુદ્ધસ્વરૂપાભિલાષી થાય તો તેને કોણ વારી શકે ? રાગ, દેવ, ભય, ક્રોધ, અદેખાધ, કપટ, હાસ્ય એ સર્વ અહિરાત્મપણુની દશામાં આત્માને છેતરે છે, પણ જ્યારે આત્મા આપ સ્વભાવમાં રમતો હોય છે ત્યારે તેને કોઈ પણ છેતરવા સમર્થ નથી. અહિરુભાવે કરીને શ્રવે બીજાને છેતરે છે, પણ જાણતો નથી કે બીજાને છેતરતા પહેલાં તું પોતેજ છેતરાય છે. માઠી યુદ્ધિ વિના પરને છેતરવું થતું નથી, અને માઠી યુદ્ધિ આત્માને છેતરે છે, અને અજ્ઞાનદશાએ આત્મા હું પરને છેતરું હું એમ અભિમાની થાય છે, પણ અભિમાન એ અવગુણ પરભાવમાં રમતાંજ ઉદ્યે આવે છે. જ્યારે સ્વસ્વ-ભાવમાં રમવું થાય છે, ત્યારે અભિમાન એ શું છે તેનું પણ જ્ઞાન રહેતું નથી, અને આત્માની અંકયતા થયે અનુભવ દશા જાગે છે. તેનો અનુભવ યુદ્ધ અગર એકાન્તરથાનમાં જણાશે. કર્મનો નાશ કરવાની કુંચી સહેલામાં સહેલી એ છે કે પુદ્ગલ રમણુતાથી દૂર રહેવું. કદાપિ તે ખટખટ કર્મના યોગે કરવી પડે તો પણ જાગૃતકરણત્વ અલગ રહી કરવી.

આ આત્માની શાન્તિ કોણુ ધરવું નથી ? અને તેને મહેનત ક્યેં ? અને કોણુ પામી શકવું નથી ? પણ મહેનત યથાર્થ વ્યવહાર નિશ્ચય પૂર્વક કરવી જોઈએ. દરેક શ્રવે જુદા જુદા પ્રકારની વસ્તુ મેળવવા જુદી જુદી

મહેનત કરે છે. પણ સત્ય ઉદ્યોગ તો આત્માનેજ કરવો જોઈએ. ઉદ્યોગ કરવો એ પુહ્લસના ધરનો છે. આત્માના ધરનો નથી. તો પણ આત્મ લક્ષ્મીને મેળવવા જે સલાહકારી છે તે અપેક્ષાએ સત્ય ઉદ્યોગ કહી શકાય છે. સત્ય વસ્તુની પ્રાપ્તિ માટે કયો મનુષ્ય પ્રમાદ કરે વા? જાણ્યા છતાં ઉદ્યમ કરે નહિ તે શી રીતે તરે વા? અનંત સુખદાતા એની આત્મરત્નત્રીની પ્રાપ્તિ માટે કોણ પ્રયત્ન કરે નહિ ?

ભવિ, આત્માર્થી, આસન્નભવી, આત્મદ્રવ્ય ઉપરજ લક્ષ રાખશે અને તેને તો આ સંસાર અસાર ઈદ્રવ્યગ્રાસમાત્ર લાગશે. તેને આત્મા ઉપરજ પ્રીતિ થશે, અને આત્માને તારવા મન, વચન, કાયાથી પ્રવૃત્તિ કરી કર્મ હક્ષ્મી શિવપુર પ્રાપ્તિ કરશે. તે બુદ્ધિને પણ ઉપાદેય છે. અને તમને પણ તેની પ્રાપ્તિ થાઓ. એજ હિતાકાંક્ષા છે. ઓ૩ શાન્તિ: શાન્તિ: શાન્તિ:

(સંવત્ ૧૯૫૯ ના ફાગણ સુદિ ૧૫)

x

x

x

x

વસોથી લેવું—વિવેક પહેલાં તો સમજવાનું કે આત્મામાં રહેલું આત્મલિહસુખનું કોણે આવરણ કર્યું છે ? તેમ પૂછતાં ગુરુગમદ્વારા-જ્ઞાનથી માલમ પડશે કે આત્માના અસંખ્યાતપ્રદેશને લાગેલી કર્મવર્ગણા-ઓથી આત્મા પુહ્લસને સ્વસુખ પામી શકતો નથી. ત્યારે વળી વિચાર થશે કે એ આત્મસુખ પામવાનું કંઈ કારણ છે કે નહિ ? ત્યારે પ્રત્યુત્તર ભાસશે કે કર્મનો નાશ થતાં સ્વસુખ સ્વતઃ પ્રકાશશે. વળી કર્મનો નાશ કરવાનાં કારણો જ્ઞાન, ધ્યાન, શ્રદ્ધા, સંવરક્રિયા, ઉત્તમક્ષેત્રે તીર્થકરનાં આલંબન ઇત્યાદિક દેખાશે. ત્યારે તે કારણોને ઇષ્ટ જાણી એતન તેને અવલંબશે. અસંખ્યયોગો સુકૃતિરૂપ કાર્યના હેતુબૂત છે. તેમાં પણ જ્ઞાન દર્શનચારિત્રની સુખ્યતા છે. જ્ઞાન એ આત્મગુણ છે તે મોક્ષદશામાં પણ સાથે રહે છે. પણ ક્રિયા મુકિત દશામાં નથી. દર્શન એ આત્માનો સામાન્ય ઉપયોગ છે તેની પ્રાપ્તિ થતાં દર્શનાવરણીયકર્મનો નાશ થાય છે. સ્વગુણ જે દર્શન તેની સાદિઅનંત સ્થિતિ જાણવી. જ્ઞાનગુણ આત્મામાં પ્રગટ થતાં તેની પણ સાદિઅનંત સ્થિતિ જાણવી. વેદનીયકર્મ નાશ થવાથી અનંતસુખ આત્મામાં રહેલું છે તે પ્રકાશે છે. મોહનીયકર્મનો નાશ થવાથી અરૂપી

ક્ષાયિક્ષ્યારિત્ર (સ્વગુણ સ્થિરતા રૂપ) આત્મામાં પ્રકાશી છે. આયુષ્યકર્મની સંપૂર્ણ નાશ થતાં વારંવાર સંસારમાં જન્મ મરણ ધારણ કરવાં પડતાં નથી, અને મુક્તિમાં સાદિઅનંત સ્થિતિ ભાગે આત્મા રહે છે. નામકર્મની નાશ થવાથી અરૂપીપણું આત્મામાં પ્રગટ થાય છે. ગોત્રકર્મની નાશ થવાથી અગુરૂલક્ષુગુણુ ઉત્પન્ન થાય છે. અન્તરાયકર્મની નાશ થવાથી અનન્તવીર્ય (આત્મ શક્તિ રૂપ) આત્મામાં પ્રકાશી છે. એ આઠ ગુણો આત્મામાં છે પણ કર્મના જોરે આનુછાદિત થયા હતા તે પાછા કર્મનો નાશ થવાથી સ્વસ્વરૂપે પ્રકાશી છે. એ આઠ ગુણુ ઉપરાંત આત્મામાં અનંતા ગુણુ રહ્યા છે કે જે તે ગુણો પામવાથી અનહદ સુખ ઉત્પન્ન થઈ શકે પણ આત્મા આત્માને ઝોળખે તો સ્વગુણુ પ્રગટ થઈ શકે.

આત્મનિષ્ઠ જ્ઞાન ગુણુથી આત્માનું સ્વરૂપ જાણ્યા બાદ તેને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો એજ તીર્થંકરમહારાજની આજ્ઞા છે. તીર્થં યાત્રા કરવી એ પણ કર્મક્ષય હેતુ છે. તેમાં પણ સિદ્ધાચલગિરિ દર્શન દર્શન અનંત કર્મનો નાશ કરી શકે છે.

નમસ્કારસમો મંત્રઃ, શત્રુંજયસમોગિરિઃ

શીતલાવસમો દેવો, ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ ॥ ૧ ॥

નમસ્કાર સમોમંત્ર જગતમાં કોઈ નથી, તેમજ પર્વતોમાં શત્રુંજય સમાન બીજો કોઈ પર્વત નથી. કારણ કે તેના દર્શનથી વૈરભાવ દૂર થાય છે, એ સ્થાનમાં તીર્થંકરો મહાર્ષિઓ આવી રાગદ્વેષરૂપી શત્રુનો જન્મ કર્યો માટે તે પર્વત પણ શત્રુંજય એ નામે પ્રસિદ્ધ થયો છે. ભાવરાગદ્વેષરૂપી શત્રુનો નાશ કરવા એ ગિરિ કારણભૂત છે. એમ હૃદયમાં શ્રદ્ધા થવી જોઈએ. વળી શત્રુંજયતીર્થંના સ્પર્શનાદિકથી મહાપાપી જીવો પણ દેવગતિ આદિ પામ્યા છે. પામશે અને હાલ પણ ભવ્યજીવો પામે છે કહ્યું છે કે:-

કૃત્વા પાપસહસ્ત્રાણિ, હૃત્વા જંતુશત્તાનિ ચ

ઈદં તીર્થંસમાસાદ્ય, તિર્યંચોઽપિ દિવંગતાઃ ॥ ૨ ॥

હજારો પાપ કરીને અને હજારો પ્રાણીઓનો નાશ કરનારા તિર્યંચ પશુપંખી વગેરે પણ આ તીર્થંને પામી શુભભાવે દેવલોકમાં ગયા તો મનુષ્યનું શું બંધનું ? કારણ કે તિર્થંઆદિ પણ જો શુભભાવથી દેવલોકાદિ પામી શકે છે

તો મનુષ્ય શુભભાવે કરી સમભાવે આત્માને ભાવતો હતો દ્રવ્યથી ગિરિરાજનું સ્પર્શન કરતો હતો અને ભાવથી પોતાના આત્મારૂપ જે સિદ્ધ-અચલ એટલે ચલે નહિ એવું જે સ્થાન તેના ઉપર ચઢતો હતો કર્મરૂપરજથી રહિત થયો હતો શાશ્વતસુખ પામી શકે છે. એ વાત સત્ય છે. સિદ્ધાચલ એ પ્રકારે છે એક દ્રવ્યસિદ્ધાચલ, બીજો ભાવસિદ્ધાચલ. દ્રવ્યસિદ્ધાચલ ત્રી શત્રુંજય તીર્થ જાણુવું અને ભાવસિદ્ધાચલ પોતાનો આત્મા જાણવો. કારણ કે સિદ્ધ પણ આત્મા છે ને અચલ પણ આત્મા છે. જેમ સિદ્ધાચલ પર્વત પુદ્ગલના સ્કંધોથી બનેલો છે. તેમ આત્મા અસંખ્યાત પ્રદેશોથી પરિપૂર્ણ છે. દ્રવ્યસિદ્ધાચલ જેમ પવિત્ર કરે છે તેમ સિદ્ધાચલ રૂપ જે આત્મા તેનું સ્મરણ કરતાં ધ્યાન કરતાં અનંત જન્મ મરણના ફેરા ઠાળે છે કહ્યું છે કે.

एकैकस्मिन् पदे दत्ते, शत्रुंजयगिरिं प्रति

भयकोटि सहस्रेभ्यः पातकेभ्यो विमुच्यते ॥ ૩ ॥

શુદ્ધ દેવગુરુ ધર્મની શ્રદ્ધા સહિત વીર્યોદ્ધાસ વધતે હોતે જે લબ્યજીવ સિદ્ધાચલ સન્મુખ એકેક કમલુ ભરે છે તે જીવ કોડ વર્ષ સુધી કરેલાં પાપોથી છૂટી જાય છે. પાપી અભવિજીવોને તો એ ગિરિરાજનાં દર્શન પણ થવાં દુર્લભ છે. એ ગિરિરાજનો એવો મહિમા છે કે ત્યાં જનાર જીવોની પરિણામની ધારા સારી શુભ શુદ્ધ થતી જાય છે, અને કર્મમેલ દૂર થતો જાય છે. માટે સાક્ષાત્ એ ગિરિરાજનાં દર્શન કરતાં ચક્ષુ પામ્યાનું સાર્થક જાણુવું. અને ગિરિરાજના સ્પર્શન થકી પગ પામ્યાનું સાર્થક જાણુવું. ત્યાં જઈ દ્રવ્યથી ગિરિરાજનું નમન કરવું. અને ભાવથી મનની નિર્મળતા કરવી, શુદ્ધ વસ્ત્રો પહેરી પહેલાં તલાટીએ સમતા પૂર્વક ચૈત્યવંદન કરી ઉપર નીચીદષ્ટિ રાખી સમભાવે કરી કલંક નાશ કરતા કરતા ચઢવું. અને ચાલતાં કારણવિના બીજા માણસ સાથે વાતચિત પણ કરવી નહિ, તેમ હસવું પણ નહિ. આત્મસ્વરૂપનું ચિંતન કરવું. અગર ચાલતાં પગને થાક લાગે તો મનમાં વિચારવું કે ચેતન ખરો થાક આજ સહન કરજે કે જેથી વારંવાર જન્મ મરણનો ભય લાગે નહિ. વળી ચાલતાં સારા માણુ-સોની સાથે એ ગિરિનું સ્પર્શન કરવું. અનાદિકાળથી ખરાબ ચાલ આ-ત્માનો પડયો છે તેનો તે વખતે ત્યાગ કરવો જોઈએ. ક્રોધ, માન, માયા, ક્ષોભ વગેરે રમે વચે તે ઠેકાણે મનમાં પેશીને આત્માને છેતરે નહિ. ચા-લતાં પોતાની નાની અવસ્થા હતી ત્યારથી જેટલાં પાપ યાત્રીમાં આવે

તેટલાં સંભારી સંભારી શુદ્ધઅંતઃકરણપૂર્વક મિચ્છામિ દુઃકડ' દેવો. ચોરી, જની, જાગ, કપટ, જીવની હિંસા, અસત્યવચન, દેવગુરૂધર્મની નિંદા કરી હોય તે સર્વે દુષ્ટુલ વૈરાગ્યપૂર્વક મનમાં સંભારી નિંદવાં કે જેથી પાપકર્મ આત્મા સાથે લાગેલાં છે તે નાશ પામતાં જાય. વળી મનમાં વિચારણુ' કે હે ચેતન! ધણા સારા ભાવથી અહિં' કર્મનો નાશ કરવા આવ્યો છે, માટે કંઈ પણ બાકી મૂકીશ નહિ. લબ્યજીવોને એ ગિરિ સ્વપ્નમાં સુવર્ણનો દેખાય છે એ વાત સત્ય છે. એ ગિરિનાં ભાવથી દર્શન કરતો મનુષ્ય આત્માને કિન્નરવલ કરે છે, અને પોતાનો સિદ્ધાયલ આત્મા તેનાં દર્શન કરે છે. એ ગિરિ ચટતાં જ્યારે અપ્રમત હિંગલાજનો હડો આવે છે ત્યારે પાપનો ઘડો ડુટે છે. હિંગલાજ સુધી આવતાં ખુબ થાક લાગે છે. ત્યારે ચેતન થાક લેવા વિશ્રામ કરે છે. તે વખતે ભાવના ભાવવી કેહે ચેતન! મનમાં વિચાર કે તે કોઈ વખત આવે કરી આત્મારૂપ સિદ્ધાયલ ગિરિનાં દર્શન કર્યાં હોત તો આ થાક લાગે છે તે લાગત નહિ. આ થાક તને લાગતો નથી, થાક પુહ્ગલને લાગે છે પણ તે તે સારો થાક લાગે છે કે જેથી તારાં ભવોભવનાં પાપ ચાલ્યાં જતાં, તું ચાકરહીત થાય છે માટે ચટતા પરિણામ રાખ. સ્ત્રી પુત્ર પરિવારને માટે તેં' સદ, તડકા. ભૂખ, વૃષા ઇત્યાદિ ધણું દુઃખ સહન કર્યાં પણ તે દુઃખથી મુક્તિપદ પામ્યો નહિ, પણ જો આ વખતે તું શરીરનું દુઃખ સહન કરીશ તો મુક્તિપદ સહેલું છે. એમ વિચારી શુભભાવે હે ચેતન! આગળ વધ અને આદિનાથનાં દર્શન કરી આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કર. એમ વધી આગળ ચાલતાં પાંડવો વિગેરેનાં દર્શન કરી વિચારો કે અહો! તે પુણ્યવંના મહાખળવાન હતા. તેઓ પણ એક વખત આ જગતમાંથી ચાલ્યા ગયા. તો હે ચેતન! વિચાર કે તું કેમ પારકી વસ્તુ પોતાની માની પાપની પ્રવૃત્તિ કર્યાં કરે છે. મરતી વખતે જીવની સાથે પુણ્ય ને પાપ આવે છે. માટે આત્મ-ધ્યાનીઓ તો કાળાનુભાવે પુણ્ય અને પાપનો પણ ત્યાગ કરી સિદ્ધા સ્થાનમાં ખીરાજે છે. જે જીવ ભાવથી શત્રુજ્ય પર ચઢે છે તે જીવ પોતાને કિત્પન્ન થયેલા એવા જે સારા ભાવ તેથી ગુણુશ્રેણિપર ચઢી કેવલજ્ઞાન પામી પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરે છે.

વળી આગળ ચટતાં મનને વિચારણુ' કે અરે! હું આ ગિરિ ચટતો છતો તું કયા ધ્યાનમાં વતે' છે. રખેને આર્તધ્યાન અને શૈઠ્ઠધ્યાનનો મનમાં પ્રવેશ થાય. ધર્મધ્યાનવડે આત્મા નિર્મલ થતો છતો ઉપર ચઢી નવદુઃક વગેરેનાં દર્શન કરી જન્મ સંધન કરે છે. ભાવથી આત્મગુણનું અવલંબન કરતો

નવવિધ બ્રહ્મચર્યવ્રતગુપ્ત ધારણ કરતો હતો નવ જ્ઞાનનાં પાપનિયાણું કરે નહિ
 એમ ઉપયોગ રાખતો હતો યુગાદિ દેવશ્રી ત્રપભદેવની ઠુંકમાં પ્રવેશ કરતો હતો
 વિચારે કે ચેતન!!! આવો દિવસ વારંવાર પમાશે નહીં. એમ વિચારી પહેલાં
 શ્રી શાન્તિનાથ ભગવાનનાં દર્શન કરી, ખીજું ચૈત્યવંદન કરી અધ્યાત્મશાન્તિ,
 ભાવે કરી પ્રાપ્ત કરતો હતો ચક્રેશ્વરી શાસનદેવતાને શ્રાવક નમસ્કાર કરે.
 ત્યાંથી આગળ વધી કુમારપાળરાજાએ કરાવેલું દહેરાસર જીહારી મનમાં
 વિચારો કે ધન્ય છે પુણ્યવંતોને કે જેનાં નામ સૂર્ય ઉગતાં લોકો સંભારે
 છે. મહાત્માઓ સૂર્ય ક્રમ્યા પહેલાં ભવિષ્યનોના હૃદયરૂપ ક્ષેત્રમાં પ્રકાશે છે.
 અહો! હું ક્યારે તેમના જેવો થઈશ. ધન્ય છે કુમારપાળને કે જે આવતી
 યોગીસીમાં પદ્મનાભતીર્થ કરના મણુધર તરીકે થશે. વળી આગળ વધી
 ચેતન, યુગાદિદેવને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દેતો હતો રાયજીતજે યુગાદિદેવની પાદુકા
 આગળ ચૈત્યવંદન કરે. ત્યાંથી પુંડરિક મણુધરને વંદી ત્યાં ચૈત્યવંદન કરે.
 ત્યાંથી નવા આદીશ્વરભગવાન સમક્ષ સ્થિરતાપૂર્વક ચૈત્યવંદન કરે. ત્યાંથી
 ત્રણ પ્રદક્ષિણા પૂર્ણ થયે છે તે યુગાદિદેવનાં દર્શન સ્તુતિ કરવા મન, વચન
 અને કાયાવડે ભક્તિપૂર્વક પ્રયત્ન કરવો. ચૈત્યવંદનમાં જેમ ભાવ વધે તેમ
 કરવું. પછી શાન્ત મનથી પોતાના અને પ્રભુના વચ્ચે જે અંતરૂ છે, તે
 શો છે? તે સંખંધી ચિંતવન કરી ઉપયોગપૂર્વક સ્નાન કરી ચેતન, વિવિધ
 ધુલ ઘોડાં પણ ભાવપૂર્વક ગ્રહણ કરે. દ્રવ્યસ્નાન કરતી વખતે મનમાં
 વિચારવું કે હે ચેતન! આ પાણીવડે તારે ક્યાં સુધી સ્નાન કરવું પડશે?
 આ શરીર અનાદિકાળનું અપવિત્ર છે, હાડકાંની માળા અને ઉપર ચામડી
 છે એવું જે આ શરીર કદિ પાણીવડે નિર્મલ થશે નહિં. કારણ કે
 શરીર તે તો પુહ્ગલ છે, અને તેનો હાનિવૃદ્ધિનો સ્વભાવ છે, તે કર્મના-
 યોગે પ્રાપ્ત થયું છે. તેના ઉપરથી મોહ ઉતાર અને આત્મસ્વરૂપપ્રાપ્ત
 કરવા ઉદ્ધમ કર કે જેથી શિવસુખ પામી શકે; વળી વિચારવું કે આવો વખત
 પામી જીવ પરભાવમાં ખેસીશ નહિં. આગળ વધી સ્નાન કરી ચાંદ્વો કરતી
 વખતે એમ ચિંતવવું કે એક દેવજીરૂઢર્મની શ્રદ્ધા તેજ મને હોજો. વળી
 કુલ્લગ્રહણ કરી સમતાપૂર્વકપુલ્લવડે અને ચંદનવડે પ્રભુને પૂજવા, અને
 મનમાં વિનંતિ કરવી કે હે પ્રભુ! ધુલના જીવોમાં અનંતિવાર ઉત્પન્ન થયો.
 તેના ઉપર હું હવે મમતા રાખીશ નહિં. દ્રવ્યપૂજા ભાવપૂજાપૂર્વક કરી
 ચૈત્યવંદન જેમ કર્મ નાશ થાય અને આત્માનંદ થાય તેમ કરવું. વાર થાય
 તેની દરકાર રાખતી નહિં, પણ સમતાભાવે પોતાના શરીરની શક્તિ મુજબ

દરેક કૃત્ય કરવું. હેઠળ ઉતરી ગુરૂએ થવાનો અખત આવે તોપણ જેમ
ખને તેમ સમભાવે જેટલા દિવસ રહેવાતું થાય ત્યાં સુધી રહેવું. કહ્યું
છે કે:—

અન્યસ્થાને કૃતંપાપં, તીર્થસ્થાને વિમુચ્યતે;
તીર્થસ્થાને કૃતંપાપં, વજ્રલેપો ભવિષ્યતિ ॥ ૪ ॥

અન્યસ્થાનમાં કરેલું પાપ તીર્થસ્થાનમાં ત્યાગ કરાય છે, અને તીર્થસ્થાને
જે આવીને પાપ કરીએ તો વજ્રલેપસમાન થાય છે. માટે ભવ્યાત્માઓએ જેમ
ખને તેમ ઉપયોગમાં વર્તવું. ગિરિ ઉપર ચઢીને એકાન્તમાં જ્યાં ચિત્ત ઠરે
ત્યાં ખેસીને વૈરાગ્ય વધે તેમ આત્મસ્વરૂપ ભાવવું, અને જે જે પાપો કર્યાં
હોય તે સ્મરણ કરીને તેની નિંદા કરવી. ત્યાં જઈ ભાડુતી લોકો સાથે કલેશ
ન થાય તેમ વર્તવું. વિશેષ શું ? ગિરિ ઉપર ચઢતાં ને ઉતરતાં પણ સારી
સંગતિ કરવી. ઘણા માણસો સાથે પણ જે પરભાવમાં પેસી જવાય તેમ
લાગે તો જવું નહિ. વારંવાર આવેા જોગ મલવો દુર્લભ છે. શરીર કાચા
કુંભસમાન છે. જવડશાહ મોતિશાહ શેઠ વિગેરે પણ ચાલ્યા મયા તો સ્વ
શરીરનો શું ભરોસો રાખવો ? પોતાના આત્માના ગુણતું ચિંતવન કરતો
છવ શત્રુજયગિરિ પ્રત્યે એકેક પગલું ભરતાં હજારો ભરનાં કરેલાં પાપોથી
મૂકાય છે એ વાત સત્ય ઠરે છે. એ પ્રમાણે ગિરિરાજનાં દર્શન કરતાં અનેક
છવો સુકિતપદ પામ્યા અને પામશે.

છટ્ટેણં મત્તેણં, અપ્પાણણં ચ સસજ્જત્તાઓ
જો કુણ્હ સેત્તુજે, સો તદ્દયમ્ભવે લહ્હ સિદ્ધિં ॥ ૫ ॥

દ્રવ્ય અને ભાવ એ જે પ્રકારવડે છવ છઠ્ઠની તપશ્ચર્યા કરતો છતો જે
એ દ્રવ્યભાવ સિદ્ધાચલ ગિરિની સાતવાર જે દિવસમાં જાત્રા કરે તે છવ
ત્રીજાભવમાં સિદ્ધિપદ પામે એમ જાણવું. વળી કહ્યું છે કે:—

વપુ: પવિત્રીકુરુ તીર્થયાત્રયા, ચિત્તં પવિત્રીકુરુ ધર્મવાંછયા
વિત્તં પવિત્રીકુરુ ધર્મદાનત: કુલં પવિત્રીકુરુ સમ્બરિચત: ॥ ૬ ॥

હું આત્મા તીર્થવડે શરીર પવિત્ર કર અને દ્રવ્ય તથા ભાવ એ જે પ્રકારની
ધર્મવાંછાવડે મન પવિત્ર કર. અને પાત્ર દાન થકી પૈસાને પવિત્ર કર, અને

સારા આચરણવડે કુળ પવિત્ર કર. આત્મા મનમાં વળી વિચારે કે હે ચેતન ! દશ દૃષ્ટાંતે દુર્લભ આ મનુષ્યજન્મ વારંવાર મળી શકશે નહિં. કોણજાણે કંઈ ગતિમાં જવું પડશે અને ત્યાં શું થશે ? કર્મની વર્ગણાઓ યાજ્ઞવી મુશકેલ છે. માટે હે ચેતન ! સમ્પૂર્ણિતે ધર્મસાધન કરવા પ્રયત્ન કર. તું એક છે, તારું કોઈ નથી, તું કોઈની નથી, તારી સાથે ખીજું કોઈ આવનાર નથી અને તું સાથે ખીજાને લઈ જાય તેમ નથી. ફક્ત હે ચેતન ! મારું મારું કરી કર્મ કેમ ખાવે છે ? તારું તો તારી પાસે છે તેને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કર, મનવાણીવેશ્યા શરીરથી પૃથક્ આત્મતત્ત્વ છે તે અશ્ની-અનંતશુભમય છે, તેને પ્રાપ્ત કરી પરમાત્મપદ પામવું એજ લક્ષ્ય છે, એજ ઉપાદેય છે, તેને પામતાં ચેતન મંગલમાલા પામ્યો એમ સમજવું. એ પ્રમાણે જો આત્મા વર્તે તો આત્મા પરમાત્મપદ પામે.

આત્મોપદેશજ આત્મનં, કરતાં શિવસુખ ધાય
આત્મ તે પરમાત્મા, હાંવે સુખ વહુ પાય ૧
વક્રીલ મોહનલાલના, હેતે અદ્ય પ્રયાસ
કરતાં મન ડલટ વધી, પ્રગટી શિવસુખ આશ ૨
દ્રવ્યભાવથી જાતરા, કરશો ચિત્ત લગાય
બુદ્ધિસાગર સુખ લહી, પરમાત્મપદ પાય ૩

પકીલ નંદલાલભાઈને જણાવશે કે નિર્મલ પરિણામથી યાત્રા કરશે. વારંવાર એવી જોગવાઈ મલવી દુર્લભ છે. શરીરનો ભરોસો નથી. આત્માના ચક્રતા પરિણામ જેના છે અને જે ધર્મધ્યાન ધ્યાવે છે તે મોટા જાણુવો.

વિ. ખડારથી લોકો જે વ્યવહાર કરે છે તે લોકના સુખેજ ફળ તરીકે જાણુવો પણ આત્માનું કાંઈ નહિં. માટે અમૂલ્ય વખત મળેલો છે તેની પુનઃ પુનઃ યાદી આવે એમ તેનો ઉપયોગ કરી શિવસુખને માટેજ લક્ષ્ય રાખવું એજ તત્ત્વોપદેશ છે.

વક્રીલ નંદલાલભાઈ તથા ચતુરભાઈ તથા મણિલાલ મોહનલાલ તથા સવાઈભાઈ, શંકરભાઈ વિગેરેને ધર્મલાભ પહોંચે. ધર્મસાધન કરશે. આ પત્ર લખતાં મને તો પ્રત્યક્ષ જાણે તેમ સર્વઆભાસ થતાં ભાવે કરી યાત્રા જેવું થયું છે. એજ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

(તા. ૧૫-માર્ગ-૧૯૦૩)

વસોથી લેવું—વિં અહિંથી તમારા ઉપર પત્ર લખ્યો છે. તે વાંચીને સમભાવે સંસારસ્વરૂપ નિત્ય વિચારતાં, અનેક પાપોને સંભારી પશ્ચાત્તાપ કરતાં, ગિરિરાજના સ્પર્શનયોગે આત્મગુણસ્પર્શન અત્યંત સુખ આપશે. જીવે અનાદિકાળ મિથ્યાત્વદશામાં ગુમાવ્યો પણ હવે એવો ઉદ્યમ કરવો કે જેથી ચારગતિમાં થતું ગમનાગમન બંધ પડી શાશ્વત સુખ પામી શકાય. આ ચેતને અનંતવાર પુદ્ગલસ્વરૂપશરીર ધારણ કરી પુદ્ગલસ્વરૂપ ભોજન ઇલાદિભક્ષણ કર્યો, પણ હજી તે થકી ક્યારે દૂર થશે? અને શાન્તિસ્વરૂપ પામશે, તે મનમાં વિચારવું. શ્રી. આનંદધનજી મહાવાક્યબોધ કહે છે કે:—

માન અપમાન ચિત્ત સમગણે, સમગણે કનક પાપાણુ રે;
 રંદક નિંદક સમગણે, ઇષ્યો હોય તુંજ જાણુ રે—શાન્તિ.....૧
 સર્વ જગજંતુને સમગણે, સમગણે તૃણ મણિભાવ રે;
 મુક્તિ સંસાર બિહુ સમગણે, મુણે ભવજળનિધિ નાવ રે—શાન્તિ... ૨

ઇલાદિ વાક્યોથી આત્માને લાગેલો મેલ દૂર કરવા પ્રયત્ન કરવો એ આત્માને હિતશિક્ષા છે. પરની નિન્દાથી પરાડ્મુખ રહેવું તે કોઈની નિન્દા તેવા સ્થળે સાંભળવી પણ નહિ. પરિણામ ચક્રતા રહે ત્યાંસુધી ત્યાં નિવાસ ઉત્તમ છે કે જેથી વિશેષ લાભ થાય. સમભાવે સિદ્ધાચલ ગિરિરાજપર મૌન ધારણ કરી ચઢવું ને શરીરની શક્તિ મુજબ પરિણામ વધે તેમ ધર્મકાર્ય કરવું, ઉપર એકાન્તજગાએ એ ત્રણ કલાક એકાગ્રચિત્તથી આત્મસ્વરૂપ વિચારવું. ભવ્ય જીવે સમજવું કે પુનઃ પુનઃ અહિં આવવું ફુકર છે. કુટુંબ ઉપર પણ આ સ્થળે ગુસ્સે થવું નહિ, ઇર્ષાને છેતરવું નહિ, રત્નકોપે જઈ પરિપૂર્ણ કમાવું એ દષ્ટાંતમાં ખાલી જાય તે ભયો આવે, ભયો જાય તે ખાલી આવે એ- માંથી ખાલી જાય તે ભયો આવે તે ધર્મ આશ્રયો જાણવું. પાપે કરી ભયાંજવો અહિં આવે છે પણ પાછા ખાલી થઈ જાય છે એવા આત્મ સિદ્ધાચલ સ્થાનને નમસ્કાર હો.

ૐ ૩ શાન્તિ: શાન્તિ: શાન્તિ:

(સંવત ૧૯૫૯ ના ફાગણ વદિ ૫)

x

x

x

x

વસોથી લે—વિ. આત્મા પરમાત્મપદ પામે એજ કરી કરીને કરવાનું છે, અને ભવસમુદ્ર તરવો એજ તરી તરીને તરવાનું છે. કર્મરહિત થવું એજ સિંહની દૃષ્ટિ લક્ષ્યાંથી ભૂલાય નહિ. એ આત્મા મહાપુણ્યોદયે કંઈ આત્માનું લવલેશ (આભાસ) સ્વરૂપ સમજી મનમાં વિચારે છે કે હે ચેતન ! તું કોણુ છે ? તારું કોણુ છે ? તું ક્યાંથી આવ્યો ? અને તું ક્યાં જઈશ ? વળી હે ચેતન ! આત્માનું સ્વરૂપ વિચારતો પોતે પોતાને પૂછે છે કે હે ચેતન ! તારું નામ શું ? તારું જ્ઞાન ક્યાં ? તારું ગામ ક્યાં ? તારી શી પુંજી ? તારું શુદ્ધસ્વરૂપ શું છે ? તારે શરીર ધારણુ કરવાનું શું પ્રયોજન છે ? શરીરને સુખ હોય કે નહિ ? શરીર એ કંઈ વસ્તુ છે ?

આંખે ઘરહાટ સ્ત્રીપુત્રપરિવાર દેખાય છે તેને અને તારે શો સંબંધ છે ? હાલ તું ક્યાં આવ્યો છે ને શું કામ કરે છે ? હાલ તું મનમાં પાપના વિચાર કરે છે કે કેમ ? મનમાં પાપના વિચાર થયા તો તે પાપના વિચારની મુખ્ય ઉત્પત્તિ કરાવનાર કોણુ છે ? પાપવિચારો કેવા સંસર્ગથી થતા હશે ? અને જે કર્મ આત્માની સાથે લાગ્યું તે ભોગવવું પડશે એમ વિચાર. ખૂબ ઉંડા ઉતરીને વિચાર કરતાં સત્યે સત્ય અને અસત્યે અસત્ય આત્માને લાગ્યા વિના કેમ રહેશે ?

જનદેવે પદ્મદ્રવ્યનું વાયાતધ્યસ્વરૂપ કહ્યું તે પૃથક્ પૃથક્ક્રમોણખતાં આત્મા અને પુદ્ગલ એ એ દ્રવ્યનાં લક્ષણુ જૂદાં ભાસશે. પછી વિચાર થશે કે હું આત્મદ્રવ્ય છું કે પુદ્ગલદ્રવ્ય છું ? પુદ્ગલ છું એમ તો કહેવાય નહિ. કારણુ કે પુદ્ગલદ્રવ્ય તો જડરૂપી છે. હું તો તેથી વિપરીત લાગ્યું છું, માટે હું તો આત્મદ્રવ્ય છું. હું જ્યારે આત્મદ્રવ્ય છું ત્યારે મારે હાલ પુદ્ગલદ્રવ્ય જે શરીરાકરે છે તેમાં રહેવાનું શું કારણુ છે ? ત્યારે ઉત્તરમાં સમાધાન થશે કે આત્મા અને પુદ્ગલદ્રવ્યને અનાદિકાળથી સંયોગ સંબંધ થયો છે. તે કારણુથી મારે કર્મરૂપપુદ્ગલદ્રવ્યના સંબંધથી તેની તાબેદારીમાં રહેવું પડે છે. ત્યારે વળી પ્રશ્ન થશે કે મારું આત્મદ્રવ્યનું પુદ્ગલદ્રવ્ય હિતકર્તા છે કે અહિતકર્તા છે ? પુદ્ગલદ્રવ્ય મારો શત્રુ છે કે મિત્ર છે ? એમ આત્મા મનમાં વિચાર કરતાં ઉત્તરમાં અનુભવજ્ઞાનથી કહેવાશે કે આત્માનું પુદ્ગલદ્રવ્ય અહિતકર્તા છે અને પુદ્ગલદ્રવ્ય આત્માના શત્રુ તરીકે છે. કારણુ કે તેના સંયોગથી આત્મા સંસારમાં ૮૪ લાખ જીવ્યોનીમાં વિચિત્ર પ્રકારના અવતારો ધારણુ કરી દુઃખની પરંપરા પામે છે. માટે કર્મરૂપને પુદ્ગલદ્રવ્યની આસક્તિ તે આત્માનો શત્રુ જાણવો.

પ્રશ્ન:—શું કર્મરૂપ પુહ્ગલ આત્માને જોરાવરથી વળગે છે કે તેને તમે શત્રુરૂપ કહો છો ?

ઉત્તર:—કર્મ તે તો જડ છે. તેનામાં એવી અક્લબ નથી કે તે ખીળતું 'ભુંડું' કરવા વિચાર કરે. એ કર્મ વસ્તુ જડ છે. તેનો સંસર્ગ કરે તે દુઃખી થાય એમાં તે કર્મ શું કરે ? જેમ વિષતું જે ભક્ષણ કરે તેને પ્રાણવિયુક્ત કરાવે એવો તેનો સ્વભાવ છે. તેમાં તેનો શો દોષ સમજવો ? જીવ કર્મ ગ્રહણ કરે છે અને કર્મનો ભોક્તા પણ જીવ છે. એ કર્મ ધરી સ્વીકૃત જ્યારે આત્મા ધરી ત્યારે તાત્ત્વિકસુખ આત્મા પામશે. એ તાત્ત્વિક-સુખને માટે જે પ્રયત્ન કરે છે તેને ધન્ય છે. આત્માને એ સુખની અભિલાષા થાય છે જતાં ગોહથી પૌહ્ગલિકસુખને માટે પ્રયત્ન કરે છે.

પૌહ્ગલિકસુખની અભિલાષા અંતરાત્માઓને ધતી નથી કારણ કે તેમને તો વિષ્ણુસદૃશ પૌહ્ગલિકસુખ લાગે છે, તેથી તેનાપર તેમની રૂચિ કેવી રીતે થઈ શકે ? તે વિચારો. આધ્યાત્મિકપુણ્યો કાળમાં જે સુખ ભોગવે છે તેની વચ્ચે થઈ શકતી નથી.

આત્મ ક્રમયોગે જીવાં, નિરૂપાશ્રિપણું હોય.

સાચું આત્મશર્મ ત્યાં, સમજે વિરલા કોય.

૧

સમજી આત્મસ્વરૂપને, મન વશ કરવું સાર;

આસ્ત્રવદારો રોકતાં, પામીજે બવપાર.

૨

સંવરતત્વ વિચારણા, કરજો મનમાં ભાષ;

કર્મોપાધિ પરિહરી, શિવવધુ કરો વધાષ.

૩

સત્ય સત્ શિવ શુદ્ધ પુદ્ધ, ચિદાનંદ સાકાર;

નિરાકાર પણ આત્મા, સેવતાં જ્યકાર.

૪

રાગદ્વેષરહિતપણે આત્મા વર્તે તો પૂર્વકર્મનો નાશ થતો જાય, અને નવાં કર્મ બંધાય નહિ. જ્યાં સુધી આત્મા આત્માના સ્વભાવમાં રમતો નથી ત્યાં સુધી ખીળ ઉપાયો નિષ્ફળ છે. પરિણામે બંધ એ મહા-વાક્યને યાદ કરી શુદ્ધપરિણામ રાખવા જે પ્રયત્ન કરે છે, અને રાગદ્વેષથી દૂર રહી સ્વસ્વભાવે રિથરતાને જે અનુભવે છે, તેને અહિંયાં મુક્તિનાં સુખ અનુભવમાં આવે છે.

ચૈતન્યયુક્ત આત્મા કર્મસંધીએ ક્યે ઠેકાણે બન્ધો નથી ? આ ચૈતને પુહ્નલદ્રવ્ય સ્કંધોને અનતિવાર આહારપણે ગ્રહણ કર્યા અને હથ કરે છે, હથ પરપુહ્નલની એંઠ ભક્ષણ કરે છે. તેથી આવતા ભવમાં કેવી ગતિ થશે ? તે કહી શકાતું નથી. આત્મા પરસંગતિને ક્યારે છોડશે ? તે જ્ઞાની જાણે. હથ આત્માને સંસારનો જોઈએ તેવો ભય લાગ્યો નથી. તેવું કારણ સંસાર ઉપર મોહ છે. એ મોહનો જે જે અંશે નાશ થાય તે તે અંશે આત્મધર્મ જાણવો. સંસારમાં કોઈ કોઈની સાથે જવાનું નથી. કોઈ પોતાનું થવાનું નથી. કોઈ પદાર્થ નિત્ય દેખાતો નથી. આત્મા પોતેજ જ્યારે બળાયો થઈને કર્મનો નાશ કરવા ઉદ્યમ કરશે, ત્યારે કર્મનું જોર ટળશે. જુઓ કે કર્મ, બહિરાત્માઓને પુનઃ પુનઃ ભવોદધિમાં ભટકાવે છે પણ જેણે શરીર થકી ભિન્ન આત્મા છે એમ નિશ્ચય કર્યો છે અને પુહ્નલ અને જીવનો જુદો જુદો સ્વભાવ જાણી આપસ્વભાવે રમે છે તેની આગળ કર્મશત્રુઓનું કંઈ જોર ચાલતું નથી. ઉત્તમપુરૂષોને આત્માની ચિંતા છે અને મધ્યમપુરૂષોને મારાપણાની ચિંતા રહે છે. સંસારમાં કોઈને કંઈ ચિંતા ને કોઈને કંઈ એમ દરેકજીવો ચિંતારૂપચિંતાએ કરી અંતરમાં બળી રહ્યા છે અને ચાર ગતિમાં ભટકે છે.

સંસારમાં આત્મા, પારકાની પોતે ચિંતા કરે છે. સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, સગાંસંબંધિ જે અત્યંત પોતાનાથકી ભિન્ન છે તેને પોતાના માનીને તે સંબંધી ચિંતા કરે છે. એમનું ભણું શી રીતે થશે ? ઇત્યાદિ વિકલ્પ સંકલ્પરૂપશ્રેણિયોની હહેરીયો મનમાં ધારણ કરી સમુદ્રની ઉપમાને પામે છે. અહો ! ક્યારે આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવા ચિંતા કરશે ? અને ક્યારે કર્મરૂપ બેડી થકી રહિત થશે ? આ સંસારમાં થોડા દિવસની મુસાફરી છે. ક્યે ઠેકાણેથી જીવ આવ્યો છે ને ક્યે ઠેકાણે જશે. આત્માએ શું જાણ્યું ? શું ગ્રહણ કર્યું ? આત્માને શાથી આનન્દ ? આત્મને લાલચ કોની ? એ મહાવાક્યોનું જેટલું વિશેષ મનન તેટલો વિશેષ લાભ છે.

આત્માની અનન્તશક્તિ છે. આત્મા અનન્ત જ્ઞાની છે. આત્મા સ્વસ્વરૂપે સત્નિરાકારઅનન્તરત્નત્રયીનો ભોક્તા છે. એમ જ્યારે વિચારીએ છીએ, ત્યારે પરભાવની પ્રવૃત્તિ લુપ્તા મનથી થાય છે, અને આત્મા સવેગરસરૂપ ગંગાજળવડે પાપપંકજથી રહિત ઘણા આધ્યાત્મિકસુખ અનુભવે છે, વીતરાગભાવે જે ભવ્યો આત્માનું મનન કરશે, નિદિધ્યાસન કરશે, સમભાવે રહેશે, તે ભવ્યો કર્મફલકે બળાવી પરમાત્મપદ પામશે. લેખકને તથા વાંચ-

કને એ શાસ્ત્રતપદની પ્રાપ્તિરૂપ ધર્મલાલ થાઓ. વસો, માતર, નાયકા, નવાગામ, કાસંદ્રા સુધીની ભૂમિ નિહાળી છે. પણ આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશોમુક્તઆત્માને જ્ઞાનથકી દેખવામાં આવે, એજ આકાંક્ષા છે.

લાખવાતની વાત એક, નક્કી સત્ય વિચાર
આપસ્વભાવે સ્થિર થઇ, પરપુહ્ગલ પરિહાર.....૧
વકીલ મોહનલાલભાઇ, વાંચો પત્ર વિશાલ
પરમાતમપદ ધ્યાઇને, પામો મંગલમાલ.....૨

કંઠે શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ (તા. ૨૦-૩-૧૯૦૩)

× × × ×

ભોયણીથી લે૦—વિ. આત્માએ કર્માનુસારે મનુષ્યશરીર ધારણ કરી તિર્ચ્છલોકના દક્ષિણધર્મરતમાં ક્ષેત્રસ્પર્શના કરવા માંડી છે. હવે ક્યાં સુધી કરશે તે જાની જાણે. શરીરવડે જેમ બહારના ક્ષેત્રની સ્પર્શના થાય છે તેમ જે આત્માના ક્રયયોગેકરી આત્માના અસંખ્યાતપ્રદેશની સ્પર્શના થાય તેા ચારગતિભવબ્રમણુભય ભાગી જાય, અને તાસ્વિકશાસ્ત્રતઆતમસુખની આત્માનેજ પ્રાપ્તિ થાય. કહ્યું છે કે:—

ચારગતિભવબ્રમણુનો, હેતુકર્મ કહાય;	
તેના યોગે આતમા, જન્મમરણ દુઃખ પાય.	૧
જન્મમરણ દુઃખ પામતો, મનમાંહી મુંઝાય;	
મુંઝાતો એ આતમા, બહિરાતમપદ પાય.	૨
બહિરાતમપદ અનુભવે, કાળઅનાદિ ધાર;	
ખાતોપીતો ખેલતો, મમતા કરે આપાર.	૩
મમતા ડાકિની ઝલો, કરતો પાપ અધાર;	
ફેદે નાચે આતમા, કરતો શેર બકાર.	૪
રોગપરિમહ મનથકી, દુઃખે અલગો થાય;	
અલગો જેને એ થયો, તેને શિવસુખ થાય.	૫

- शिवसुख धन्वण सङ्गु करे, पणु ते अतिमुस्कलः;
उपादानकारणयुक्ती, शिवसुख प्राप्ति स्तुल. ६
- शिवनगरी प्रति मालया, गमन करे सौ लोका;
पणु मारग लूट्या थकी, मडेनत जती शैक. ७
- भडेनत जवे शैक तस, सणुं नहीं जस साय;
रत्न पड्युं छे पास पणु, अंध न लेवे हाथ. ८
- मोड वायु पित्त द्वेष, कङ्कने राग पिशाणु;
शैग त्रिदोषे आतमा, शैगी जगमां जणु. ९
- ममता ताव यद्वयो अति, भति विभ्रम जडु होय;
इसडी आतमगुणुतणुी, त्यां शराणुं कुणु ज्नेय. १०
- कुटुंभ डलेक्ष उधरस लुहां, मिथ्यात्वक्षय दर शैग;
शणु लुहां छे शयतुं, किम त्यां होय न शैक. ११
- जेवा शैगे शैगीजो, मनमां जडु अकणाय;
काणलब्धि ने वैधवणु, कडो शैग केम जय. १२
- वैध मल्यो पणु काण नलि, त्यां सिद्धि नलि थाय;
होय उभय पणु कर्मवणु, शैगी शैग न जय. १३
- वैध काण ने कर्म ज्यां, मलीया त्रणुय उपाय;
पणु इधम डीधाविना, शैगी शैग न जय. १४
- वैध काण कर्मोद्यमे, पणु सिद्धि नलि थाय;
पात्री नलि अवितव्यता. शैगी शैग न जय. १५
- स्वभाव सिद्धि ज्यां नहीं, त्यां किम वैध उपाय;
पामीं अलवीज्यने, कर्मरहित नवि थाय. १६
- पंचसमवायी कारणु, कार्योत्पत्ति कडाय;
जेक जेक कदाग्रहे, मत मत जूदु थाय. १७
- सत् सामथ्री पाभीने, कर्मशैग कर दूर;
मार सार जे शास्त्रतुं, त्रिद्वानंद भरपूर. १८

- જૈન જીનેશ્વર વૈદ્ય જ્યાં, દવા ધર્મ જ્યાં ખાસ;
રોગી ભવીને આપતાં, થાવે રોગ વિનાશ. ૧૯
- સંવર કરણી ધર્મ છે, અપદ્ય અવિરતિ જાણુ;
ત્યાગે પામે આતમા, અનુભવ નિર્મલ જ્ઞાન. ૨૦
- કુચ્છવૈદ્યો જ્યાં મલ્યા, થાશે શી ગતિ તાસ;
દવા મલી જ્યાં હલદી, ત્યાં કિમ શિવસુખ આશ. ૨૧
- ખાનારો પણ મૂઠ જ્યાં, મલિયો યેગેયોગ;
તે શિવ સુખ કિમ? પામશે, આતમ નહિ ઉપયોગ. ૨૨
- ઠાઠ ઉપરનો બહુ કર્યો, પણ નહિ આતમભાન;
તર્કા કહો ક્યું તારશે, જસ નહિ સમ્યગ્જ્ઞાન. ૨૩
- સમ્યગ્જ્ઞાનવિના કહી, કિરિયા જૂઠું કદાણુ;
આતમ અનુભવજ્ઞાનથી, કિરિયા સફલી જાણુ. ૨૪
- કિરિયા પંચક જાણુજ્યો, આતમ અનુભવકાજ;
આતમજ્ઞાન વિના કહી, કિરિયા અંધ સમાજ. ૨૫
- અનન વિષગરલ થકી, ચાર ગતિમાં ભમંત;
તદ્દેતુ અમૃતથકી, કેવલજ્ઞાન લહંત. ૨૬
- જાગે નહિ હું રોગીયો, દવાતણી ત્યાં આશ;
ફાગટ જાણો તેહને, જે છે પુદ્ગલદાસ. ૨૭
- પુદ્ગલપર પ્રીતિ કરે, પુદ્ગલ માને સાર;
પુદ્ગલપર જસ રાગદ્રેષ, તે છે ભવ ભમનાર. ૨૮
- આતમઋદ્ધિ ખોધને, પુદ્ગલ માને ઋદ્ધિ;
તે શિવસુખ કિમ પામશે, જસ નહિ આતમસિદ્ધિ. ૨૯
- મનહર પુદ્ગલ વસ્તુને, દેખી મન લલચાય;
પુદ્ગલનંદી આતમા, મુક્તિ કહો ક્યમ પાય. ૩૦
- આ ધન આ ઘર પ્યારમુજ, મનોહર પ્યારી કાય;
પુદ્ગલ પ્યાર જેહને, તે મુક્તિ કિમ પાય. ૩૧
- પ્યારા સ્ત્રી પુત્રો બહુ, તે વણુ ઘડી ન જાય;
જસ મન વર્તે એહવું, તે મુક્તિ કિમ પાય. ૩૨

માફ તાફ માનતો, પરભાવે હરખાય;	
જસ મન વરતે એહવું, તે મુક્તિ કયમ પાય.	૩૪
હિંસાલીક ચોરી કરે, મૈથુન પરિગ્રહ ધ્યાય;	
જસ મન વર્તે એહવું, તે મુક્તિ કયમ પાય.	૩૫
રાગ અને અદેખાઇથી, જેનું મન વર્તાય,	
પરભાવે રમતા ઇતાં, તે કેમ મુક્તિ પાય.	૩૬
સાધુ નામ ધરાવતા, મોટા જગ કહેવાય;	
પણ આતમઅનુભવ વિના, મુક્તિ કહો કયમ પાય.	૩૭
સત્ય જ આત્મસ્વરૂપમાં, જેનું મનવર્તાય;	
જિનવાણી મન પરિણમે, તે જીવ મુક્તિ પાય.	૩૮
જીવાદિક નવતત્વનો, સાચો અનુભવ પાય;	
શ્રદ્ધા સવેગે કરી, તે જીવ મુક્તિ પાય.	૩૯
ધર્માદિક પદ્ધત્યના, દ્રવ્યગુણોપયાય;	
શ્રદ્ધાથી સાચા ગ્રહા, તે જીવ મુક્તિ પાય.	૪૦
વિષ હલાહલ સારીખો, પુદ્ગલ સંગ કહાય;	
તેથી ન્યારો જે રહે, તે જીવ મુક્તિ પાય.	૪૧
જાણે દાવાનલ સમો, સ્ત્રીધનનો સમુદાય;	
તેથી ન્યારો જે રહે, તે જીવ મુક્તિ પાય.	૪૨
કાયા વિષ્ણુ ક્રોધણી, તેમાં નહિ લપટાય;	
મમતા તજી સમતા ભજે, તે જીવ મુક્તિ પાય.	૪૩
જન પાણી અમૃત લહી, મનમાંહી હરખાય;	
નિરાસકિત મનમાં વશી, તે જીવ મુક્તિ પાય.	૪૪
સર્વસુવાણી જાણીને, જે નહિ પરમાં જાય;	
ઉપાદેય આતમ ભજે, તે જીવ મુક્તિ પાય.	૪૫
પુદ્ગલ ન્યારો આતમા, નિઃસંગી નિકપાય;	
અરૂપી ચેતન ધ્યાવતાં, પરમાતમપદ પાય.	૪૬
આત્માનંદી બ્રહ્મને, ધ્યાવે ચિત્ત મિલાય;	
ધ્યાતા ધ્યેયપણું લહી, પરમાતમપદ પાય.	૪૭

સત્ય ય શિક્ષા જિનતણી, જાણેા ચેતન રાય;	
કરો ન નિંદા પારકી, તેા મુક્તિ સુખ થાય.	૪૮
મત મતવાદી હકં કરી, કહેતા આત્મવિચાર;	
સમજ્યા નહિ તે આપડા, ક્યમ પામે જવપાર.	૪૯
નિર્નસ્થળમાં બેસીને, ધ્યાવે ચેતનરાય;	
અસંખ્ય પ્રદેશો નિર્મલો, આતન મુક્ત કહાય.	૫૦
બોધણી ગામે શાભતા, મલિનજીવુંદ પસાય;	
દર્શન કરતાં તેમનાં, સ્તવતાં મન હર્પાય.	૫૧
અનુભવ આવની એ કહી, વાંચે જે ધરી ધ્યાર;	
સત્યસ્વરૂપ લહી આતમા, પામે જવજલ પાર.	૫૨
સમય (સિકાંત) સાર વિચારીને, કીધી એ હિત લાય;	
હકંકદાગ્રહ ત્યાગીને, વાંચે તે શિવ પાય.	૫૪
તરવું છે જીવ એહધી, નિમિત્ત શુદ્ધ કહાય;	
સમજી સમજે ચિત્તમાં, સત્ય પરમ સુખ પાય.	૫૫
અનુભવ આતમનો કરી, સદ્ગુણવાણી પસાય;	
બુદ્ધિસાગર સુખ લહે, ચિદાનંદ પદપાય.	૫૬

એ તાત્ત્વિકસુખ પામ્યા જીવેને કાંઈપણ દુઃખ નથી, એની પ્રાપ્તિ માટે ઉદ્યમ કરવો તે સદ્ગુણ છે તે વિના આકાનો કાળ અલેખે જાણવો. એક એક ઘડી કરોડો રૂપીઆ ખર્ચે પણ મજે નહિ તેવી છે તેને જે ખરાબ કામોમાં ગુમાવી દેછે તે મૂઠ જાણવો. જેટલો વખત આત્મશાંતિમાં ગયો વા જાય છે અને જેશે તેટલો લેખે વખત જાણવો એજ. પરમપુરુષ જિનેશ્વર-વચ્ચનામૃત છે. એજ વીર સંવત ૨૪૨૯ના વૈશાખ સુદિ ખીજ

વડોદરેથી લે૦—વિ૦

૧. જીવને પ્રમાદ છે એમ ક્યારે સમજાય ?

સ્વસ્વભાવ રમણુતાના ઉપયોગમાંથી અન્યત્ર ઉપયોગ જાય—ત્યારે નિશ્ચયથી પ્રમાદ જાણવો. વ્યવહારથી ધર્મસાધન હેતુથી અન્યત્ર પરિણમન થાય ત્યારે પ્રમાદ કહેવાય છે.

૨. જીવને ઉદયજ છે એમ ક્યારે ગણવો ?

અષ્ટકર્મનું સૂક્ષ્મદૃષ્ટિથી સ્વરૂપ સમજ્યા બાદ જીવ ધાતીકર્મ અને અધાતીકર્મનો ઉદય જાણી શકે છે. ધાતીકર્મનો ઉદય નિકાચિત અને અનિકાચિત છે તે બે પ્રકારના ઉદયને જીવ જ્ઞાનથી જાણે છે. પુરૂષાર્થની પ્રવૃત્તિ કર્યા બાદ પશ્ચાત્ ઉદયનું સ્વરૂપ માલૂમ પડે છે માટે સદુદ્યમવિહીન થવું નહિ. સદુદ્યમ કરતાં નિષ્ફળતાથી શ્રુતજ્ઞાનીને તો અનુમાનથી ઉદય સમજાય છે. અધાતીકર્મ જે ચાર છે તે તો તીર્થ કરને પણ ઉદયાધીનપણે બોગવવાં પડે છે. ધાતીકર્મના પરમાણુસ્કંધોની વર્ગણા ઉપરજ લક્ષ્ય દૃષ્ટિ નાંખી આત્મસ્વરૂપમાં રમવાથી કર્મ ખરે છે, માટે ઉદ્યમમાં પ્રવૃત્ત થવું. પરભાવપરિણુતિના ઉદ્યમથી કર્મ અધાય છે અને સ્વસ્વભાવપરિણુતિના ઉદ્યમથી કર્મ છૂટે છે. આત્મધ્યાન, આત્મરમણુતા, આત્મજ્ઞાનાદિનું પ્રવર્તન ખરેખર આત્મશુદ્ધિ કરનાર છે.

૩. મોહ છે એમ ક્યારે જાણવું ?

મોહનું સ્વરૂપ સમજ્યા બાદ મનમાં મોહના વિચારો થાય છે તે સમજાય છે. (ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ સર્વ મળી મોહ છે) મોહની પરિણુતિ પોતે જ્ઞાની આત્મા મનથી જાણી શકે છે, પરમાં રમણુતા થાય અને આત્મામાં રમણુતા ન થાય ત્યારે જ્ઞાની પુરૂષો જાણે છે કે—જીવ મોહની પરિણુતિમાં લીન થયો છે. રાગદ્રોષની પરિણુતિનું, ઉત્થાન ન થાય અને આત્મા સ્વસ્વરૂપ ઉપયોગમાં લીન થાય ત્યારે સમજવું કે તે વખતે મોહનો ઉદય નથી. આવી સ્થિતિને નિશ્ચયચારિત્ર થાય છે અને તેવી સ્થિતિના હેતુઓને વ્યવહારચારિત્ર કહે છે. ઇલાદિ મોહનું સ્વરૂપ જ્ઞાનીઓ સમજે છે ત્યારે પરભાવથી દૂર હડી સ્વસ્વભાવરમણુમાં સ્થિર રહે છે.

૪. અનુકંપા છે એમ ક્યારે જાણવું ?

દ્રવ્યધ્યાના પરિણુમથી—દ્રવ્ય અનુકંપા, અને ભાવધ્યાના પરિણુમથી ભાવઅનુકંપા સમજવી. બે પ્રકારની અનુકંપાનું સૂક્ષ્મસ્વરૂપ સમજ્યાથી,

પશ્ચાત્ પોતાના અંતર્પ્રદેશમાં ઉપયોગ મૂકવાથી માલુમ પડે છે કે, મને અમુક અનુકંપા વર્તે છે, જ્ઞાની સમગ્ર શકે છે “ સતી છવ કડું શાસન રસી ” ઇત્યાદિ બાવઅનુકંપાના પરિણામ કહેવાય છે. પોતાના પરિણામ જેવા ઉત્પન્ન થાય છે, તે પોતે જ્ઞાની જાણી શકે છે. આત્માની સ્થિતિ પોતેજ જ્ઞાનથી જાણી શકે છે. પોતે મનમાં જે વિચાર કરે છે તેની પોતાને ખાત્રી થાય છે કે મેં અમુક જાતનો વિચાર કર્યો પણ તે વિચારને અન્ય જાણી શકે નહિ. વ્યવહાર વર્તન (વર્તના ચારિત્ર) માટે જાણના આચારો ઉપર આધાર રહે છે અને અંતરના શુદ્ધાશુદ્ધપરિણામ ઉપર અંતરના વિચારનો આધાર છે. વ્યવહારવર્તનથી ખીજાઓ અનુમાન ઉપર આવે કે અમુક અમુક કૃત્ય કરે છે તેથી તે આવો હોવો જોઈએ અને નિશ્ચયપરિણામ જે આત્મપરિણતિ છે તેની તો ખાત્રી પોતાને થાય છે વા કેવળજ્ઞાનીને થાય છે. ખીજા શ્રુતજ્ઞાનીઓને અનુમાન ઉપર ખાત્રીને માટે રહેવું પડે છે. આત્મજ્ઞાન અને અંતરથી રમણતાનો દેખાવ વાણી બોલતાં અનુમાનથી વિશિષ્ટ જ્ઞાની જાણે છે, પણ આત્મા પોતે પોતાના માટે પરીક્ષક છે તેમ અન્ય પ્રત્યક્ષપણે તેટલો પરીક્ષક નથી.

૫. પરમાણુના વર્ણુ, ગંધ-રસ-અને સ્પર્શરૂપ પર્યાય પોતાના સ્વભાવથી બદલાય છે. માટે તે વિશ્વસા પરિણામ છે. વર્ણુ, ગંધ, રસ, અને સ્પર્શનો અગુરુલુ ગુણની સમયે સમયે ક્રિયાદ-વ્યય થાય છે. એમ તત્ત્વાર્થ સૂત્રમાં કહ્યું છે.

૬. પરમાણુ પારદર્શક છે કે નહિ ?

એક પરમાણુ પારદર્શક નથી પણ તેનામાં પારદર્શક થવાની યોગ્યતા રહેલ છે તે સંબંધી ઘણી ચર્ચા છે.

૭. એક પરમાણુનું પ્રતિબિંબ પડતું નથી ?

તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં પરમાણુ અધિકારમાં એક પરમાણુનું પ્રતિબિંબ પડે નહિ તેમ કહ્યું છે. પુદ્ગલસ્કંધનું પ્રતિબિંબ પડે છે એમ ઘણી ચર્ચા થયા બાદ તત્ત્વાર્થવૃત્તિથી પુદ્ગલસ્વરૂપ જોઈ શાસ્ત્રાધારે નિર્ણય કર્યો છે ક્ષયોપશમ અનુસારે જે સમજાવું તેટલું લખ્યું છે વિ. સૂક્ષ્મઉપયોગીઓ જાણે.

સંવત્ ૧૯૭૧ જ્યેષ્ઠ વદિ ૧૪ વડોદરા શા. મ. મો.

કવવાલી.

- તમારો પત્ર વાંચીને, હકીકત ચિત્તમાં ધારી;
વિવેકે સત્પ્રવૃત્તિને, કર્યા કર પ્રેમ ઉત્સાહે. ૧
- પ્રમાણિકતા ખરૂં જીવન, કદી ના ત્યાગવું તેને;
યથા કહેણી તથા રહેણી, ધરીને સ્વોન્નતિ કરવી. ૨
- અનીતિમાર્ગથી દૂરે, રહીને સ્વોન્નતિપન્થે,
સદા વહેવું વિવેકે એ, તમારે કાર્ય કરવાવું. ૩
- સદા મર્યાદમાં રહેવું, ત્યજી સ્વામ્ય'ધવૃત્તિને;
જગતનાં અશ્રુ લહુવાની, પ્રવૃત્તિને સદા ભજવી. ૪
- જીવાની તો દિવાની છે, મદિરા સમ અરે સત્તા;
વિવેકે એ વિચારીને, સદા શુભ કર્મયોગી થા. ૫
- કરીને કાર્ય દેખાડ્યા, પછી કહેણી અને સાચી,
સદા એ લક્ષ્યમાં રાખી, ધરી લો વાફની સમિતિ. ૬
- અદા નિજ ફર્જને કરવી, કરી ના મુંઝવું તેમાં;
અહંતાને ત્યજી દેવી, સદા પરમાર્થ કરણીમાં. ૭
- વિચારી શાસ્ત્રમર્મેને, વિવેકે જ્ઞાન કરવાથી;
થતી ના ભૂલ, કાર્યોમાં, થતી નિજલોખ્યની પ્રગતિ. ૮
- સદા સ્વાયત્તમન કરવું, ખરો એ યોગ છે જગમાં;
રહી એ યોગના તાબે, સુધારી લે પ્રવૃત્તિને. ૯
- પગથીયાં ઉન્નતિક્રમનાં, ધણાં છે એમ ધારીને;
ચક્રમા કરવું ગુણો પામી, ગુણોવણુ શું ? ઘટાટોપે ૧૦
- સદા પ્રામાણ્યવૃત્તિથી, પ્રવર્તી સર્વ કાર્યોમાં;
બની આદર્શવત્ જીવી, જીવાડો વિશ્વને પ્રેમે. ૧૧
- કૃધ્મા કરતાં કરીને જે, ખતાવે તે સદા મોટો;
વિચારી સર્વમાં એવું, ખરી આલોચના કરવી. ૧૨
- મહત્તા આત્મની સાચી, ખરેખર રહેણીથી શોભે.
નિજાત્મા એ ગણે સાચું, પછીથી પૂમ્જીવું ઠેને. ૧૩

નિગ્નતમા વંચવાથી તો, મહત્તા ના કદી થાતી;	
સમાલોચી જીવન સઘળું, પ્રતિક્રમણે કરો શુદ્ધિ.	૧૪
પ્રથમમાર્ગાનુસારી જે, થતો તે ધર્મને પામે;	
કરો ઝાઝું વદો થોડું, જગત સહુ જાણુશે સાચું	૧૫
સુધારે ભૂલ પોતાની, નિહાજે ભૂલ પોતાની;	
ખરી તેની થતી પ્રગતિ, થતો તે સર્વનો સ્વામી.	૧૬
ગુણે સામા ધરે દષ્ટિ, જગત તવ પાછળે વહેશે;	
ભુલ્યમ્બિધસ્વેન્નતિમાર્ગે, વહા કર સત્ય ઉપયોગે.	૧૭

x

x

x

x

મુ. કાવીકા શા. મણીલાલ રતનચંદ્રભાઈ,

કર્મનો અનુલ્લંઘનીય નિયમ સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યો છે. મનુષ્ય જે પ્રકારનું કર્મ કરે છે તે પ્રકારનું તેને ફળ પ્રાપ્ત થાય છે સુખદુઃખ અવસ્થા ભોગવવાં પડે છે ' સુખ આવે સદા સુખ નહિ જાણુવું, દુઃખ આવે સદા દુઃખ જાણુવું નહિ.' વચન વિચારીને ખોલતાં આત્મહિત વિશેષ થાય છે. દુઃખ વિના સુખનો અનુભવ થતો નથી. જેને પોતાનું ધારીએ છીએ અને જેને માટે મનમાં હજારો વિચારો કરીએ છીએ તે વસ્તુ પોતાનાથી દૂર રહે છે ત્યાં કર્મ વિના ખીચું કયું કારણ ? મધુચિંદુ સુખની પ્રાંતિથી જીવ, દેવ, સત્સાસ્ત્રને ભૂલી મોહમાયામાં પડે છે, અતે દુઃખનો તે અનુભવ કરે છે. જેનું દીલ સ્વચ્છ છે તેનું આખું જગત મિત્ર છે. અપરાધ ઉપર ક્ષમા એ સંજ્ઞનોનો ધર્મ છે. આપણે ક્યાં બેઠા છીએ. ગયો વખત કેવો ગયો તેનો વિચાર કરો. મોક્ષ પ્રાપ્તિની આશા કરો. દુનિયા દુઃખની ડ્યારી છે તેનો અનુભવ હજી થાય છે ને થશે, અતે ક્યાંસુધી શરીર પોતાનું !! શું સાચે આવશે, વિચારો !! વિચારો !! વિનય, વિવેક, દરજ્યાનું સેવન હિતકારી છે. હાલ કયી સ્થિતિ અનુભવો છો ? શું તેમાં સાર છે ? સંસારમાં રહેતાં પણ સંસારથી ન્યારા રહેવું. દુનીયા ગુણ દોષની આરથી છે. દુનીયા દોરંગી છે. સર્વજીવને કીર્તિ અને અપકીર્તિ બે આંખની પેડે સાચે રહે છે. નિહરપણે વર્તવું. ગંભીર થવું, હજી ઘણું કરવાનું છે, જે થાય છે. તે સારા માટે. ગમે તેવી સ્થિતિમાં આનંદ માનવો. ધર્મસાધન કરશો.

संवत् १९७३ ना ज्येष्ठ वदि ४ सु. पादरा सा. मखमो.

- सदा आत्मोन्नति करवा, प्रथम प्रामाण्य धर अजे;
प्रवृत्तिमां धरी नीति, शुद्धो धर सदुद्देश संजे. १
- विव्यारी ज्योत्सना ज्योत्सना, अज्ञानवन सदा वडजे;
प्रतिष्ठा तेथकी वधरी, विवेके कार्य कर त्कारां. २
- स्वसत्तमप्रेमवृत्तिना, प्रवेगे ना इसातो कथां;
अरा सात्त्विकप्रेमी के, विव्यारी हेण अन्तरमां. ३
- अव्यय आत्मोन्नति करवा, प्रथम तो स्वश्रुती अनुवुं;
रही छे दुःखना मार्गे, अरी आत्मोन्नति जगमां. ४
- सखावणु तो विपत्तिथो, कसोटीजे यडया वणु तो;
यता स्वानुभवो ना कोष, यती स्वानुभवे प्रगति. ५
- अरां आत्मोन्नति जीजे, रक्षां छे दुःखना मार्गे;
नथी ते दुःख वणु भणतां, सही दुःखो अडो जीजे. ६
- निराशा ना कदि धरवी, वडीने स्वोन्नतिपन्थे;
यती अथग्रामणी तेथी, वडोछो पन्थमां जणो. ७
- प्रवृत्तिमां परभवानुं, परब्रह्म सदा प्रेमे;
पडकीथी कार्यमां तुजने, अरी निर्धनता रडेजे. ८
- प्रतिकर्तव्यमां स्वात्मा, विवेके ज्ञानयोगीनी;
अरी कर्तव्यता पाभी, क्रियायोगी यरो पश्चात्. ९
- उपग्रह विस्वने देवा, त्यज वायकपणुं जगनुं;
अवस्था जे यतां नकी, अरी निष्कर्माता प्रगे. १०
- हज तो अडु रहुं यडवुं, अडो आत्मोन्नति शिअरे;
त्यजने हृश्यनी ममता, वडा कर उन्नतिमार्गे. ११
- यती निजउन्नति जेथी, जमे तेरी अवस्थामां;
अरेअर द्रव्यने भावे, कर्वा कर कार्य जेवां तुं. १२
- हृद्यमां सत्य जे प्रगे, अज्ञानवन अडो तव जे;
परीक्षा आद्यथी करतां, धरुण ज्ञान विभव वंयाता, १३

નિજ્ઞાત્માને વિકસવાને, નિજ્ઞાત્માનું કર્યા કરજે;	
નિજ્ઞાત્માને છુપાવ્યાથી, અધર્મી થાય છે માનવ.	૧૪
નિજ્ઞાત્માવત્ પરાત્માઓ, વિકોંકે તે થતો ધર્મી,	
પુદ્ગલઘટ્ટિસૃષ્ટિની, અલૌકિક રમ્યતા દેખો.	૧૫

x x x x

મુ. પાદરા શા. મો. હિ.

મોહાદિ અશુદ્ધવૃત્તિયોથી નિન્ન એવા શુદ્ધાત્માનો શુદ્ધોપયોગે અનુભવ કરવો.

વૈરાગ્યપરિણામ અન્તે પરિપક્વ થઇ આનન્દરૂપમાં લીન થઇ જઇ સત્ય નિર્ભયતાનો ખ્યાલ આપે એવી રીતે આત્મામાં આત્મરૂપ થઇ પરિણમવું.

અન્તર્સુખોપયોગ રહે એવા સદ્આલંબનો વડે સદા ઘેરાઈ જવું કે જેથી બહિર્મુખવૃત્તિનું જાળ થઈ શકે નહિ.

શુભાશુભની કલ્પના શાથી ઉઠે છે ? તેનો વિચાર કરવો અને અનેક પ્રકારની કામનાઓ જ્યાંથી ઉઠે છે તેનું મૂળ તપાસી સર્વેચ્છાઓથી પેલી-પાર સ્વશુદ્ધધર્મ છે એવો અનુભવ કરવો.

વિકલ્પસંકલ્પ કેવી રીતે ઉઠે છે ? તેનો સૂક્ષ્મખ્યાલ કરવો. વિકલ્પસંકલ્પ દ્વાષ્ટિનાનું નિર્વિકલ્પદશાના અભ્યાસાર્થે મનમાં કંઈ પણ બાલનું ન ચિંતવાય એવો ઉપયોગ રાખવો.

જલમાં તરવાના અભ્યાસની પેઠે બાલપદાર્થોમાં આવશ્યકપ્રવૃત્તિ પ્રસંગે શુભાશુભસ્વભાવની પરિણતિવિના પ્રવૃત્તિ થાય એવો ખાસ ઉપયોગ રાખીને અભ્યાસ સેવવો.

તા. ૨-૨-૧૫ એ લખ્યો છે.

x x x x

મુ. અમદાવાદથી લે૦—પાદરા મધે શા. મો. હિ.

વિ૦ વિશેષાવસ્થક વ્યાખ્યાનમાં પૂર્ણ વાંચ્યું છે, ધર્મરત પ્રકરણુ વ્યાખ્યાનમાં પૂર્ણ વાંચ્યો છે, કાર્તિક શુકલપૂર્ણિમા પશ્ચાત્ તુર્ત વિહાર કરવા વિચાર છે. જ્યાં ક્ષેત્રદરસના હશે ત્યાં વિહાર થશે. પ્રાયઃ ચોમાસામાં શાન્તિ છે. શાસ્ત્રોતું વાંચન કીક થયું છે, પ્રમાદ વિનાતું જીવન જતું હોય તેને ધન્ય છે. નિરૂપાધિક એકાન્ત સ્થળોમાં કેટલાક માસ રહીને નિવૃત્તિધર્મમાં વિશેષ ઉપયોગ ધારણુ કરવા જીજ્ઞાસા વર્તે છે. ભાવી હશે તેમ ખતશે. ધ્યાન સમાધિના આનંદવિનાની એકલી વ્યાવહારિકપ્રવૃત્તિ અધિકાર વિના નિરસ લાગે છે. સકળ આત્મધર્મના શુદ્ધોપયોગની સાથે વ્યાવહારિકપ્રવૃત્તિ થાય તે સહવાયોગ્ય છે. લખવા કરતાં, વાંચવા કરતાં એકાન્તમાં આત્મશુણ્ણોતું કલાકોના કલાકો પર્યન્ત જે મનસ્મરણુ થાય છે તેમાં જે અનુભવાય છે, થાય છે અને તેના જે દહ સંસ્કાર પડે છે તે સમાધિ આપવાને શક્તિમાન્ થાય છે, અને પરભવમાં પણ તેની સહેજે પ્રાપ્તિ થાય છે. ધ્યાનવડે આત્માતું વારંવાર સેવન કરવાથી અને તેનો અનુભવ કરવાથી પરભવમાં આગળની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય એવી સામગ્રી મળે છે માટે એવો અનુભવ કરીને આત્માના શુણ્ણોના વ્યાપારમાં, વાંચન, ચર્ચા, શ્રવણુ, મનન, ધ્યાન અને સમાધિવડે વૃદ્ધિ કરવી કે જેથી આત્મશુણ્ણોની વ્યાપારસાંકળ આ ભવથી પરભવની એકસરખી બની રહે.

x

x

x

x

મુ. માણસાથી લે૦— મુ. પાદરા મધ્યે શા. મો. હી. વિ. અન્ને ચોમાસુ હવે થશે. અત્ર શા. વીરચંદ કૃષ્ણાજી વિના દ્રવ્યાનુયોગજ્ઞાનના રસિક અન્ય નથી. ગામોગામ તેવું છે. અધ્યાત્મજ્ઞાન દ્રવ્યાનુયોગમાં રૂચિ, અભ્યાસ ધરાવનાઓ મળી આવે છે. અત્ર સહેજે ચાતુર્માસ થયું છે. કંઈ ધારીને મહાલાભ દેખીને કરવામાં આવ્યું નથી પરંતુ નિવૃત્તિ ગામડામાં સારી રહે છે અને અત્ર તેવું જાણી રહેવાતું કયું છે. આત્મામાં આત્માના ભાવ ચોમાસાના દ્રવ્ય, ક્ષેમ, કાલ, અને ભાવથી ચોમાસું ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિકભાવે થાય એમ ઉપયોગ ભાવે ધર્યું છે. બાહ્યનું નિમિત્ત ચોમાસુ અન્તરૂના ભાવ ચોમાસાની શુદ્ધિવૃદ્ધિ અર્થે યાય તો પુરુષાર્થની સરલતા થશે.

તે જીવો મુક્ત થયા—થાય છે અને થશે, કે જોએએ આત્મામાં ભાવયોમાસું કયું હતું તથા જોએ કરે છે અને કરશે. સાધ્યદષ્ટિએ ઉપયોગની મુખ્યતાએ ખાલક્ષેત્રનું યોમાસું સ્થિરતામાં ઉપકારી થાય છે. એમ ભાવના ભાવું છું. જે જીવો આપણા નિમિત્તે ધર્મના સન્મુખ થવાના હોય છે તેજ આપણા આલંબનને સેવી શકે છે અને તેએના મનમાં તેવા પ્રકારની રૂચિ પ્રગટે છે. ખાકી અન્યોને તારવાને માટે અહંવૃત્તિની સ્ફુરણા માત્ર પણ ન થાય એવી રીતે ઉપયોગ રાખવાની જરૂર છે. જ્યાં ત્યાં યોમાસું થાય ફિણ્ણ આત્માના ગુણો પ્રગટાવવા એજ મુખ્ય ઉદ્દેશ છે એવી દશામાં રહેવા ઇચ્છું છું.

x x x x

મુ. ગુન્નથી લે૦ પાદરા મધ્યે શા. મો. હિ.

હાલ તો વિહારપ્રવૃત્તિએ નિસ્સંગદશાજન્યચેતન. ધર્માનુભવપ્રદેશમાં વિહરાય એમ કથચિત્ત યોગ્યતાએ ઉપશમાદિભાવે ખની શકે એ સ્વાભાવિક છે.

શાસ્ત્રો સર્વે નકશાઈપ, અનુભવે પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ;	
યથાદસ્ય આદર્શે ગાય, તથા રૂપ છે ચેતનરાય.	૧
ઓપશમાદિ અનુભવ થાય, પરિણમન અન્તર્ પરખાય;	
આત્મિકભાવે શુદ્ધ જીવાય, મનન સ્મરણુ લેખે સહુ થાય.	૨
પરિપૂર્ણ આવે વિશ્વાસ, અનુભવમાં જે આવે ખાસ;	
કાલકલ્પિધર્મી થાવે પાત્ર, અનુભવ ત્યારે વેદે માત્ર.	૩
વૃત્તિથી જે અનુભવ થાય, વૃત્તિમાંહી તેહ સમાય;	
નિવૃત્તિથી અનુભવ થાય, તે તો આલ્યો કદા ન જાય.	૪
અસંખ્યવૃત્તિ અનુભવભેદ, આત્માનુભવથી નિવેદ;	
આત્માનુભવભેદ અપાર, ગુણુસ્થાનકપરિણામ વિચાર.	૫
પ્રગટાવે જે સહજાનંદ, ટાળે મિથ્યાવૃત્તિ ક્રન્દ;	
સ્વાભાવિક પ્રગટાવે જ્ઞાન, અનુભવે વિરલા મસ્તાન.	૬
ક્ષણે ક્ષણે એનો અભ્યાસ, સંસ્કારી થાવે તે ખાસ;	
અનુક્રમે અધિકારી થાય, વ્યવહરતાં નિશ્ચયતા થાય.	૭

કરવો એવો અનુભવ બોધ, જેથી થાવે મોહનિરોધ;
યુદ્ધિસાગર શિક્ષા સત્ય, અભ્યાસે થાવે દૃતકૃત્ય.

x

x

x

x

મુકામ માણસા. લે. યુદ્ધિસાગર, પાદરાત્ર સુશ્રાવક વડીલ શા. મોહ-
નલાલ હિમચંદ્રમાઈ યોગ્ય ધર્મલાલ. વીરચંદલાષ્ટના કથનથી તમારી શારીરિક
સ્થિતિ નરમ રહે છે એમ જાણ્યું. શરીરધર્મો વાસ્તવિકદૃષ્ટિથી અવલોકતાં
આત્માથી ભિન્ન છે, એવો જેને અનુભવ થયો છે, તે શરીરની અનારોગ્યતા
પ્રસંગે વૈરાગ્યથી પોતાના આત્માને ભાવે છે, અને અસાતાવેદનીયના હુમલા
સામે બહાદુર બાવલડવૈયાનીપેઠે સ્થિર ઉભો રહે છે, અસાતાવેદનીય પ્રસંગે ભેદજ્ઞાન
ક્રેટલા અંશે પરિણમ્યું તેનો અનુભવ થાય છે, તેથી શાતાઔદયિકદૃષ્ટિનો
પરિહાર કરીને જ્ઞાની, આત્મધર્મમાં વિશેષતઃ સ્થિરોપયોગ ધારે છે. ઔદયિક
દૃષ્ટિના ઉપયોગને અન્તર્માં ઉપશમાદિભાવે પરિણુમાવીને આત્માને આત્મરૂપે
જેવો, અનુભવવો અને આત્મબળ ખીલવવું એજ જડકર્મની સાથે ખરૂં યુદ્ધ છે.
જ્ઞાની યુદ્ધના એવા પ્રસંગોને શાન્તઉત્સવ સમાન માનીને અન્તર્દૃષ્ટિથી સર્વ
પૌદ્ગલિકભાવથી ન્યારો રહી સ્વાનુભવમાં સ્થિર થાય છે, ભૂતકાલમાં આવી
દશા ન આવી તેથી હજી બ્રમણ છે. વર્તમાનમાં એવી સ્થિતિમાં ન રહેવાય
તો ભવિષ્ય ભવ બ્રમણ થશે, એવું અવબોધીને ઉપશમાદિભાવ વડે અસાતાદિ
પ્રસંગે આત્મસાક્ષીએ આત્મરમણતાના પ્રયત્ન બળમાં પ્રતિક્ષણ વૃદ્ધિ કરીને
અમૂલ્ય દુર્લભ મનુષ્ય જન્મદ્વારા આત્માની પરમાત્મદશા સાધ્ય કરવી.

x

x

x

x

મુકામ વગલી. લે૦—યુદ્ધિસાગર. શ્રી પાદરાત્ર અક્ષાવંત, દયાવંત, દેવગુરુ ભક્તિકારક સુશ્રાવક વકીલ શા. મોહનલાલભાઈ હિમચંદભાઈ યોગ્ય ધર્મલાભ. વિશેષ હાલમાં તમારો પત્ર નથી તેનું શું કારણ છે તે જણાવશો. અહીં પત્રનો જવાબ આપો. હાલમાં સમયસારપ્રાભૂતની ટીકા વાંચી સમાપ્ત કરી. તમે હાલ શું વાંચો છો તે જણાવો. શરીર નરમ તો નથી ને ? અત્રથી બનશે તો કુંભારીયા તરફ જઈશું. મલિલુલાલ, આયુ, વગેરેને ધર્મલાભ. માણેકલાલ આવતા હશે તેમને ધર્મલાભ જણાવશો. ધર્મસાધન કરશો. ઉપાધિ વગેરે સંયોગોમાં શુદ્ધધર્મનો ઉપયોગ સખી ધર્મની આરાધના કરવી. મનની અચલતા હઠવાવિના ખરી શાન્તિ થવાની નથી. વૈરાગ્ય, સાગ અને જ્ઞાન એ ત્રણે ગુણવડે મનની સ્થિરતા સાધી શકાય છે. એ ત્રણ ગુણમાં જેની ન્યૂનતાવર્તે છે તે અંશે મનમાં વિકલ્પસંકલ્પ થયા કરે છે. સાધુના સમાગમે, પુષ્ટિનિમિત્તયોગે આત્મા પોતાના ધર્મમાં વર્તે છે, પોતાની સ્થિરતા ગમે ત્યારે પણ આત્મબળને સ્ફોરવ્યાવિના થતાર નથી. ગમે તેવા સંયોગોમાં મગજની સમતોલતા રાખીને વ્યવહાર જાળવી અન્તરૂથી આત્માના શુદ્ધોપયોગમાં રમણુતા કરવાની જરૂર છે અને તે પ્રમાણે આત્મોત્સાહે પ્રવૃત્તિ કરવા લક્ષ્ય દેવાની જરૂર છે. તા. ૨૯-૧-૧૫.

x

x

x

વિસનગરથી લી૦—પાદરા મધ્યે મો. હિ. યોગ્ય ધર્મલાભ.

૫૬.

બહાલમજી ઘોને દર્શન રે, વિયોગે કેમ તલસાવો,
સંતાઇ પિંડમાંહી રે, કેમ ના પ્રગટ થાવો;
તવાવરહે ક્ષણુ લાખવર્ષસમ, ઉઠે દીલમાં આગ,
જ્યાં ત્યાં જોઉં ત્યાં સહુ સૂતું, વિરહનું દુઃખ અથાગ.
ખાઇને સમ કહું છું રે, જીવાય નહિ કશ્ચા લાવો. બહાલમજી. ૧
હારી જ્યોતિ જીવન મ્હારું, શોધું તુંને સદાય,
પ્રેમ પાત્ર પુરૂષોત્તમ સ્વામી, તુંજીવણુ ના રહેવાય;
રહીને ધોનો જગમાં રે, પ્રેમીના દિલ થતો મ્હાનો. બહાલમજી. ૨

બોલાવે જે તે હું બોલું, ઇચ્છાવે તે ચલાઉં,
 દેખાડે તે તે હું દેખું, ધ્યેયપણે તુજ ધ્યાઉં;
 બુદ્ધિસાગર બહાલા રે, પ્રત્યક્ષ મળો દિલ આવે. બહાલમણ. ૩

ભાવાર્થ—સત્તાએ રહેલા પરમાત્મનું !!! તમે મને દર્શન દો. તમે કેમ વિચેગે હવે મને તલસાવો છો. હે આત્મપ્રભો ! તમે પિંડમાં સંતાઇને રહેો છો. મહારી અપૂર્વભક્તિથી તમે કેમ પ્રગટ થતા નથી ? હે પ્રભો ! તારો એક ક્ષણનો વિરહ મહને લાખ વર્ષસમ લાગે છે અને તારા વિરહનું અથાગ દુઃખ લાગે છે. તારા વિરહથી દિલમાં આગ ઉઠે છે. જ્યાં જોઉં છું ત્યાં તારા વિરહે સર્વ શત્ય લાગે છે. હે આત્મ પ્રભુ ! હું સમ ખાઇને કહ્યું છું કે તારા વિના હવે મને જીવી શકાય તેમ નથી. માટે હે દરૂણાવંત હવે દરૂણા લાવો. હે આત્મપ્રભો ! તારી જ્યોતિ તેજ મારે જીવન છે. હે પ્રભો ! સદા હું તહને શોધું છું કારણ કે તારા મળવાથી અનન્ત સુખ વેદી શકાય તેમ છે. હે પ્રેમ પાત્ર પુરુષોત્તમ સ્વામિનું ! હવે તો તમારા વિરહની લદ થઇ ગઇ. કારણ કે તારા વિના હવે જગમાં રહેવાય તેમ નથી. તું જગમાં જાનો છે પણ પ્રેમીના દિલમાં પ્રગટ થાય છે અને પ્રેમીને ચલાવો થાય છે એવી તારી સ્થિતિ છતાં મને કેમ હજી સાક્ષાત્ મળતો નથી. હે આત્મપ્રભો ! જે જે તું બોલાવે છે તે તે હું બોલું છું. હે તિરોબાપી પરમાત્મનું ! તું જે જે ઇચ્છાવે છે તે તે હું ઇચ્છું છું. હે આત્મપ્રભો ! તું જે જે દેખાડે છે તે તે હું દેખું છું. હે આત્મપ્રભો ! તું મારું ધ્યેય છે અને તને ધ્યેય રૂપ ધારીને ધ્યાઉં છું. બુદ્ધિસાગર કથે છે કે જ્ઞાનસાગર એવા હે આત્મપ્રિય ! તમ તમે હવે સર્વ વાતો છોડીને પ્રત્યક્ષ મળો અને દિલમાં પ્રત્યક્ષ આવો એમ આત્મસ્વામીની શુદ્ધ ચેતના કથે છે. તા. ૨૦-૪-૧૪.

x

x

x

x

સુકામ પાઠરા વકીલ શા. મોહનલાલ દિમચંદ. યોગ્ય ધર્મલાલ.

હાલમાં ધર્મ ગ્રન્થોના વાચનમાં વિશેષ પ્રવૃત્તિ હોવાથી પત્ર લખી શકાયો ન હતો. ધર્મના આધ્યાત્મિક પુસ્તકો વાંચીને તેનું મનન કરી અન્તરૂમાં અનુભવ કરવો. ઔપચારિક અને અનુપચારિકધર્મની નયની અપેક્ષાએ

જ્યેષ્ઠ કરી સદ્ભૂત ધર્મમાં ઉપયોગી થશે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય અને ઉપયોગનો વ્યવહારથી અને નિશ્ચયથી વિવેક કરીને આત્મપરિણામની શુદ્ધતા થાય અને તેવા ઉપયોગમાં રહેવાય તે માટે ખાસ લક્ષ દેશો. આત્માના પર્યાયોનું સત્તાગ્રાહકનયની અપેક્ષાએ ધ્યાન ધરીને તસ્લીન થવાથી વ્યકિતની અપેક્ષાએ આત્માના જ્ઞાનાદિપર્યાયોનો આવિર્ભાવ અર્થાત્ શુદ્ધતા થાય છે. શુદ્ધપર્યાયનયની અપેક્ષાએ આત્માના શુભ પર્યાયોના ઉપયોગમાં સ્થિર રહેવાથી આત્મપર્યાયોની શુદ્ધતા થાય છે. આત્માની જ્ઞાન પરિણુતિમાં પોતાના આત્માની જેની ધ્યેય દશા પરિણુભાવવામાં આવે તેવો આત્મા બને છે. દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ ત્રણ કાલમાં એક સરખો આત્મા છે. ધ્યાન ધરવાની ઉપર પ્રમાણે બે યુકિતયો બતાવી તે પ્રમાણે ધ્યાન ધરીને આત્માના શુભોમાં તસ્લીન થવાથી પોતાના આત્માના શુદ્ધપર્યાયો રૂપ પરમાત્મતા પોતાનામાં અનુભવાય છે. એવો અનુભવ પરિપૂર્ણ તેમાં લીન થવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. સિદ્ધાંતદ્વારા ઉપયુક્ત ધ્યાનપરિણુતિમાં તસ્લીન થવાથી આ કાલમાં તેનો અનુભવ આવે તે યોગ્ય છે. ધર્મ સાધનમાં ઉપયોગની મુખ્યતા છે. તા. ૧૮-૧૧-૧૪.

x x x x

મુકામ પાદરા વડીલજી શા. મોહનલાલ હીમચંદ યોગ્ય ધર્મ લાભ.

વિ. નીચે લખેલું પદ મનન કરશો.

- પ્રભુજી હને મળવા રે, જીવ મારો તલપી રહ્યો;
 ત્હારા વણ કયાંય ન ગમતું રે, અકળાઇ હવે ખૂબ ગયો;
 તુજને મળવા કરવું ઘટે તે, કરતો પ્રેમે સર્વ;
 હવે શું કરવું બાકી રહીયું, કીધા ઉપાયો ખર્વ;
 મને તે રીતે મળવા રે, ભક્તિભાવે ઉમહો. પ્રભુજી-૧
- બવતાપે તપીયું મન બહુલું, રંજે નહિ ત્યાં ચિત્ત;
 મ્હાણું તે સહુ ત્હાણું કીધું, માગે શું મળવા વિત્ત ?
 આજીજી કરવી ઘટતી રે, તે તે સહુ કરી રહ્યો. પ્રભુજી. ૨
- વૃત્તિથી બાંધી તુજ માંહી, શ્રદ્ધા ભક્તિ બેશ;
 નિર્વૃત્તિથી તુજને મળવા, શ્ચિ વધતી હમેશ,
 દ્વિધાભાવ યોગે રે, પરોક્ષે ખૂબ વિરહે દહ્યો. પ્રભુજી. ૩

નિવૃત્તિથી સહજપણે તું, યથારૂપ પરભાય;
 ત્યારે અનહદશાંતિ પ્રગટે, દ્વિધાભાવ દૂર જાય;
 બહાલામાં બહાલા બહાલમ રે, જેવા ત્હને પ્રેમ થયો. પ્રભુજી. ૪
 જગને આનું શું જાણવું; જાણે છે તું એક;
 પ્રત્યક્ષે મળશે મુજ બહાલા, આત્મસમર્પણ ટેક;
 નિશ્ચયથી પૂર્ણ ધારીરે, બુદ્ધિસાગર ઝાંખી લહો. પ્રભુજી. ૫

(તા. ૨૩ ૪-૧૪)

x x x x

મુક્તમ પાદરા વક્રીલ શા. મોહનલાલ દ્વિમયદ્ભાઈ. જે ત્રણ દિવસમાં દિવાળી પર્વ આવશે. શ્રીવીરપ્રભુનું નિર્વાણ સ્મૃતિમાં રાખીને કર્મવૈરિને જીતવા પ્રયત્નશીલ બનવું એજ આપણું કર્તવ્ય છે. આત્માનો એક ગુણ પ્રાપ્ત કરવાથી અન્યગુણો પ્રાપ્ત થાય છે. સર્વગુણોનું મૂલ સમ્યક્ત્વ છે. શ્રીવીરપ્રભુએ નિશ્ચયસમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે તેવું સમ્યક્ત્વ જે આત્મામાં પ્રગટે તો આપણા હૃદયમાં બાવદીવાળીપર્વ પ્રગટ્યું એમ સમજવું. આત્માના ગુણો પોતાના સ્વરૂપે પરિણામ પામીને આત્માની પરમાત્મા પ્રગટાવે એજ સાધ્યકર્તવ્ય છે. દ્રવ્યદિવાલીપર્વ દ્વારા બાવદિવાળી પર્વનું આરાધન કરવું એજ ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવું બેઠગો, જે સમ્યક્ત્વગુણે જાત થાય છે તે બાવદિવાલીપર્વનું યાદાતથ્ય આરાધન કરી શકે છે. મિથ્યાત્વદશામાં મુંઝાયલા જીવો મરેલા છે, તેઓ સંમૂર્ચ્છિમની પેઠે સ્વજીવન પૂર્ણ કરે છે. યથાપ્રવૃત્તિકરણે બાલજીવો ગ્રોધસંજાએ જે ધર્મ ક્રિયાઓ કરે છે તેવી શક્તિ તો અજાણજીવો પણ ધરાવે છે. મિથ્યાત્વભાવે મરેલા મનુષ્યો કંઈ અન્યને જાત કરવાને શક્તિમાન થતા નથી. કંઈલા મનુષ્યો જ્ઞાનીનાં વચનોનો નિર્ભય કરવા શક્તિમાન થતા નથી. કેટલાક અજ્ઞાનીઓ નૈઋત્યની એકાંતકલ્પનાએ ધર્મને જ્ઞાની જ્ઞાનીઓના શુદ્ધધર્મને તિરસ્કારી કાઢે છે. ક્રિયાશ્ચિજીવને આગળ જ્ઞાનમાર્ગપર ચલાવવા એ ગીતાર્થોનું કર્તવ્ય છે. ગીતાર્થો વિના બાળજીવો ધર્મના નામે પરભાવને સેવી ચતુર્ગતિસંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે. ગુણોમાં પરિણામ વિનાની એકલી શુષ્કક્રિયા ખરેખર આત્માનું હિત કરવા સમર્થ થતી નથી. સમ્યક્ત્વ પામ્યાથી જીવની સવળી દષ્ટિ

થવાથી તે જે જે કરે છે તે સર્વ સવળું પરિણમે છે. ધનાદિક જડ વસ્તુઓ કરતાં આત્માની કિંમત જેને અનન્ત ગુણી વિશેષ ભાસતી નથી તે સમ્યક્વતો અધિકારી શી રીતે યદ્ય શકે વાડ ? સમ્યક્વ પામ્યાવિના આત્માના ઉપર રંગ ચોંટતો નથી. સ્યાદાદનયે આત્મા ઝોળખવો એ કંઈ સહેજ વાત નથી. આરોપિતધર્મમાં જેની વાસ્તવિકધર્મયુદ્ધિ થાય છે એવા અજ્ઞાનીઓ ઉપાદાન ધર્મને સેવી શકતા નથી. આ કાલમાં ધર્મનો ખરેખરો રંગ લાગવો એ જાણવા કરતા કંઈક અનન્તગુણાધિક વિશેષકાર્ય છે. સાધ્યની સાપેક્ષા વિનાનો વ્યવહાર તે સાંસરિકકલ્પ પ્રદે છે. જ્યારે ધર્મના ઉપદેશ સંબંધી વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે જણાય છે કે ધર્મનું ખરેખરું સ્વરૂપ સમજવા માટે યોગ્ય શ્રોતાઓની ખોટ માણુમ પડે છે. ગાડરીયા પ્રવાહની રીતિએ લોકો ધર્મ સાંભળે છે. ઉપર ભૂમિમાં પડેલી વર્ષાની પેઠે પ્રાયઃ ધર્મના ઉપદેશની પ્રવૃત્તિ થાય છે. દ્રવ્યાનુયોગ અધ્યાત્મ જ્ઞાનનો ઉપદેશ અહણુ કરવાને શ્રોતા નીકળી શકે વિરલા શ્રોતા મળે તેમ છે. જન-ધર્મપૂજા પ્રતિક્રમણુ, તપ, જપાદિ ક્રિયા કરનારાઓ પૈકી આત્માનું શું સ્વરૂપ છે તે સમજનારા પ્રાયઃ કોઈ વિરલા દેખાય છે, છતાં પણ વ્યવહારાધિકાર પ્રમાણે ફર્જ અદા કરીને ઉપદેશપ્રવૃત્તિ કરાય છે. હાલ પગે વા આબો છે અને કોડે વા આબો છે. ગમનાગમનમાં હજી અડચણ પડતી નથી. દવા ચાલે છે. જેવું પ્રારબ્ધ બાંધ્યું હોય છે તેવું ભોગવ્યાવિના છૂટકો નથી. દીનતાએ ભોગવ્યા કરતાં સમભાવે શરતા લાવી ભોગવવામાં રૂચિ, પ્રવૃત્તિ રહે છે. માણુસાનું ચોમાણું પૂર્ણ થવા આવશે. સુપડાંગસૂત્ર વ્યાખ્યાનમાં પૂર્ણ થશે. નવપદપ્રકરણુ-વૃત્તિનાં વ્યાખ્યાનમાં એપદ પૂર્ણ થયાં છે. ભાવ લાવીને વ્યાખ્યાન કરાય છે પરંતુ બાળજીવો તેમની યુદ્ધિના અનુસારે અહણુ કરે છે. દરેક ડેકાણે વ્યાખ્યાનનું મહત્ત્વ અને તેનો સાર ખેંચનારા વિરલ કેટક મનુષ્યો હોય છે. બાકી ગાડરીઓ પ્રવાહ સર્વાંત્ર વર્તે છે. જૈનવાણીયાઓને ઉપદેશની અસર થતી હોય અને તે કાયમ રહેતી હોય એમ વિચારતાં, અવલોકતાં મોટા ભાગે સમજનું નથી. છતાં વ્યવહારફર્જથી ઉપદેશપ્રવૃત્તિ તો સેવવી પડે છે. ધર્મરૂચિ, જ્ઞાનરૂચિ, ઉપદેશરૂચિ, સાધુસેવારૂચિવાળાજીવો પ્રાયઃ વિરલ દેખાય છે, એમાં શોક કરવાની જરૂર નથી. આગમના અનુસારે વસ્તુતત્ત્વ વિચારતાં જીવોની પરિણુતિ અતેકપ્રકારની દેખાય છે તેથી ઉલટી સમકિતભાવની પુષ્ટિ થાય છે. આત્માના અધ્યવસાયોની ઉજ્જવલતા થાય અને આત્મા સ્વસ્વભાવમાં સમણુતા કરે એવા જગતા સત્પુરૂષોની સંગતિ મળવી દુર્લભ છે. નિષ્કામ-વૃત્તિએ ધર્મકર્મને સેવવાની પ્રવૃત્તિ થવી એ દુર્લભ છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનપૂર્વક

ધર્મ ક્રિયા કરીને આત્માને આનંદ ગુણમાં ઝીલવવાની પ્રવૃત્તિ કરનાર વિરલ મનુષ્ય મળી આવશે. આ કાળમાં શાસ્ત્રોનું અને ગુરુનું અવલંબન લેઈ આશ્રયી બની આત્મ કલ્યાણમાં પ્રવૃત્ત થવું એજ હિતકર છે. પોતાના આત્મ સ્વભાવમાં વર્તીને જ્ઞાસુ જીવોને તેમની યોગ્યતા પ્રમાણે ધર્મમાં ખેંચવા એમ ઉપયોગ રાખીને પ્રવર્તવું જોઈએ. ધર્મનાં શાસ્ત્રો વાંચીને આત્માનો અનુભવ કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ધર્મશાસ્ત્રોને અનેક મહાત્માઓ વાંચે છે, પણ તે દ્વારા આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને આત્મામાં પરિણમવું એ કાર્ય કરનાર તો વિરલા જણાશે. પોતાના આત્માનું સ્વરૂપ અનુભવીને ઉચ્ચ ભાવનાઓવડે આત્માને ઉચ્ચધર્મમાં પરિણમાવવો. અપ્પા સો પરમપ્પા ઇલાદિ દ્વારા આત્મામાં પરમાત્મપણાનો આ ભવમાં અનુભવ લેવો જોઈએ. આ ભવમાં પરમાત્મત્વનો અનુભવ આવશે તોજ પરભવમાં પરમાત્મપણું પૂર્ણ રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય એવી જન્માદિની સવડતાઓ મળશે. આત્માની પરમાત્મદશા થાય એવા અન્તર્માં સંસ્કારો પાડવાની જરૂર છે. મનના ઉપર અમુક વિચારની અસર થઈ હોય છે તોજ અમુક કામાદિ વિકારીસ્વરૂપ આવતાં નથી, તદ્દત આત્મામાં અપ્પા સો પરમાત્મા ઇત્યાદિ ભાવનાના એવા સંસ્કાર પાડવા જોઈએ.

માનસિક સૃષ્ટિની લીલા ખરેખર સ્વપ્નદ્વારા પણ આત્માભિમુખ થયેલી દેખાય છે. મનની વડણ ખરેખર ફેરવવા માટે અન્તર્માં ઉચ્ચભાવનાઓમાં તન્મય બનીને પરિણમવું જોઈએ, અને તે ભાવે પોતાનો આત્મા પરિણમે એવા અનુભવમાં ઉડા ઉતરવું જોઈએ. શરીર કરતાં સૂક્ષ્મ મન છે અને મન કરતાં અરૂપી આત્મા છે માટે આત્મામાં ઉચ્ચભાવનાનો પરિણામ થાય તો તેની અસર મન ઉપર પણ થાય છે માટે આત્માની પરમાત્મતા પ્રગટાવવા અને તેનો અનુભવ સાધ્યદષ્ટિએ કરવા પ્રયત્ન કરશો. સં. ૧૯૭૦ ના આશો વદિ રે. તા. ૧૬-૧૦-૧૪

x

x

x

x

મુ. પાદરા મધ્યે શા. મો. હિ. સંવત ૧૯૭૧ ના માગશર સુદિ ૭.

પાંચમા ગુણુ સ્થાનકમાં આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાન છે આત્મધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનમાં આલંબનો ધણું છે. અરાની જીવ તો ધર્મધ્યાનનાં આલંબનોને પણ આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનનાં આલંબનોરૂપે પરિણુમાવી શકે છે. તીવ્રવૈરાગી, આત્માર્થી, આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનના હેતુઓને નિષ્ક્રમ કરે છે અર્થાત આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનના હેતુઓ પણ ધર્મધ્યાનની લેસ્થાઓને ફેરવી ન શકે એવો વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનદ્વારા પુરૂપાર્થી રફેરવે છે. જ્ઞાન અને વૈરાગ્યદ્વારા આત્મ પુરૂપાર્થી રફેરવ્યા વિના આત્મગુણોનો આવિર્ભાવ થતો નથી. ધર્મધ્યાનના પ્રભાવથી આત્મા પોતાની સિદ્ધતા સમ્મુખ થાય છે. સાતમા અપ્રમત ગુણુસ્થાનકમાં ધર્મધ્યાન મવત્યત્ર, મુખ્યવૃત્ત્યા જિનો દિતં, રૂપાતીતતયા શુક્લ-પ્રપિસ્થાદંશમાત્રતઃ (ગુણુ સ્થાનક ક્રમારોહ) અંશ માવથી રૂપાતીત શુક્લધ્યાન પણ હોય છે. અપ્રમત મુનિયો ધ્યાન પ્રભાવે શુક્લધ્યાનની ઝાંખી પ્રાપ્તિ કરીને આત્માનુભવને પ્રાપ્ત કરે છે. રૂપાતીત ધ્યાનયોગે અંશથી રૂપાતીત આત્મસ્વરૂપની ઝાંખી અનુભવાય છે. આ કાલમાં સાતમા ગુણુસ્થાનક સુધીની હદ છે. તેથી અધ્યાત્મશાસ્ત્રોના અનુભવીધ્યાની અપ્રમત મુનિયો તેવી ધ્યાનદશામાં રહીને આ કાળમાં રૂપાતીત આત્મસ્વરૂપ ઝાંખીનો શુક્લધ્યાનના અંશથી અનુભવ કરીને મુક્તિસુખને આત્મામાં અહીંઆંજ અનુભવે છે. અપ્રમતદશામાંથી પુનઃ પ્રમત દશામાં આવતાં આત્મજ્ઞાનિમુનિયોને આત્મ સુખનો સ્વાદ પોતાની સ્મૃતિમાં રહે છે. તેથી પુનઃ અપ્રમતદશામાટે સતત પ્રયત્ન કરે છે અને પુનઃ તેને પ્રાપ્ત કરે છે. આની દશામાં ક્ષણુ માત્ર સ્થિતિ થવાથી પૌર્જલિક સુખની ઘડા ટળે છે અને આત્મસુખનો પરિપૂર્ણ વિશ્વાસ પ્રગટે છે, અને તેના યોગે અનેક ઘોર પરિષ્કો સહી શકાય છે અને નામ રૂપથી ભિન્ન આત્મસ્વરૂપના અનુભવમાં મસ્ત રહીને દોરંગી દુનિયાના શબ્દોને ભૂલાય છે અને આત્મામાં આત્મા લયલીન રહે છે. તા. ૨૫-૧૧-૧૪

x

x

x

x

મુ. પાદરા મધ્યે વકીલજી શા. મોહનલાલ હિમચંદલાઇ ધર્મલાલ. અત્ર શારીરિક આરોગ્ય નરમગરમ વર્ણા કરે છે. સર્વજીવોના પ્રદેશોની સાથે આત્માના પ્રદેશોની એક સરખી સમાનતા અનુભવાય અને આત્મપ્રદેશોમાં લય લાગી રહે અને તેથી અન્ય પદાર્થોમાં શુભાશુભત્વ ન પ્રગટે એવી રીતે અન્તર્માં ઉપયોગ ભાવે ધ્યાન પરંપરાને સેવાય છે અને તેથી બાહ્યસંયોગો ગમે તેવા હોવા છતાં અન્તર્માં શુભાશુભ પરિણામ ક્રેટચેક અંશે ટળવાથી સહજનનન્દની ધેનનો અનુભવ થાય છે. સર્વ વિશ્વમાં આત્મપ્રદેશોનું કુટ ધ્યાન કરાય છે. એ ત્રણ માસથી આવું ધ્યાન વિશેષ પ્રકારે કરાય છે તેથી આત્માની શુદ્ધપરિણતિ, સમભાવદરા, નવીન અનુભવ અને મુક્ત નિઃસંગદશામાં વૃદ્ધિ અનુભવાય છે. સર્વ આગમોનુ સાર જાણે એજ છે એમ અનુભવ થાય છે. બાહ્યવ્યવહાર જે કંઈ વેદવા યોગ્ય આવે તે વેદવા છતાં અન્તર્માં આ ધ્યાનથી શાન્તિ રહે છે. સર્વ જીવોના સર્વત્ર આત્મપ્રદેશો ગાનાદિકથી ભરપૂર છે એવું એક સ્થિરોપયોગે ધ્યાન કરતાં સર્વ જીવો પર શુદ્ધપ્રેમ, સર્વ જીવોની સાથે એક્ય અને વૈરાદિ સંસ્કારોનો નાશ થતો હોય એમ અનુભવ આવે છે. આત્માના ગાનાદિશુભો વિના અન્ય કંઈ છે નહિ એવી દૃષ્ટિએ ધ્યાન ધરતાં વિશેષકાલ જા્ય છે સારે બાહ્ય શરીર, રૂપ, નામ આદિનું ભાન ભૂલાય છે અને તેની સાથે પરમશાન્તિનો આવિર્ભાવ થતો અનુભવાય છે. શરીરની નરમ દશા છતાં આત્માને કોઇ રીતે બાહ્યમાં વા અન્તર્માં સંતોષમાં હાનિ દેખાતી નથી એવું દિવસમાં ઘણી વેળા અનુભવાય છે. આત્માના શુદ્ધોપયોગે આ જગત્તી બાજી અલોપ થઈ જાય છે. આ ભવમાં મુક્તિસુખનો આનુભવિક નિશ્ચય થાય છે, તેથી પરભવમાં આગળ વંદાશે એમ નિશ્ચય થાય છે. લેખનપ્રવૃત્તિ, વાચનપ્રવૃત્તિ મંદ સેવાય છે. પત્રવ્યવહારપ્રવૃત્તિ પૂર્વની જેવી તીવ્ર રહી નથી. સહેજે તથા પ્રસંગે જે કંઈ થાય છે તેમાં અન્તર્થી સમભાવ તથા સાક્ષીભાવ રહે છે, એવો અનુભવ આવે છે. આધ્યાત્મિક પુસ્તકોના ભાવાર્થનું એકાંત શાંત સ્થળમાં ધ્યાન કરવામાં આવે છે ત્યારે હૃદયમાં એટલો બધો આનંદ ભાવ પ્રગટે છે કે તે કંઈ કહી શકાય વા લખી શકાય નહિ. એકાંત શાંત સ્થળો અને નિવૃત્તિને વિશેષ પ્રકારે ચાહું છું. આત્મામાં જેટલી રમણતા કરાય તેટલી કરી લેવી. તા. ૧-૧૨-૨૫

સુ. પાદરા મધ્યે શા. મોહનલાલ હીમચંદભાઈ. વિ. હાલ યોગ્ય ધર્મલાભ. ધર્મજ્ઞાન સ્વાધ્યાય યથાશક્તિ પ્રવર્તે છે, ધર્મપુસ્તકોનું અવલોકન થાય છે. વચ્ચુ સહાવોધર્મો (વસ્તુ સ્વભાવઃ ધર્મઃ) એ સૂત્રથી આત્માનો વાસ્તવિકસ્વભાવ તેજ આત્માનો ધર્મ છે એ ધર્મનો અનુભવ કરવાને જડ અને ચેતન-દ્રવ્યની વહેંચણુ કરીને સ્વધર્મમાં રાગદ્વેષની પરિણતિના અભાવે રમણતા કરવી જોઈએ. આત્માનો સ્વભાવ ખરેખર આત્મરૂપે સ્થિત થયાવિના અનુભવા-તો નથી અને તે વિના ખરો ભાવ પ્રગટતો નથી. આત્માને આત્મરૂપ બનીને અનુભવવો જોઈએ. રાગદ્વેષાત્મક મનના ધર્મમાં રહીને શુદ્ધાનન્દરૂપ આત્માનો અનુભવ કરી શકાતો નથી. આત્મરૂપ બનીને આત્મા વા પરમાત્માની રમણતા રૂપ અનુભવ કરવામાં આવે છે તે ચારિત્ર કોટીનો અનુભવ કહેવાય છે. આવી આત્મદશા કર્યાવિના મોહવૃત્તિથી મરી શકાતું નથી અને આત્મભાવે સજીવન થઈ અમર થઈ શકાતું નથી. આવી આત્મસ્વભાવધર્મદશા માટે તેના યોગ્ય જ્ઞાનસંસ્કાર અને ચારિત્રસંસ્કારને હૃદયમાં પાડવા જોઈએ, અને તેનો સતત યત્ન કરવો જોઈએ. કારણ કે તેવી દશાવિના કર્મરૂપ શત્રુના ભારે ઉછાળા વખતે સ્વતંત્ર રહી શકાતું નથી. જ્યારે કર્મનો ઉછાળો મન્દ હોય તે વખતે આત્મધર્મમાં રમણતા કરવાનો ખરો સમય છે અને તેવો સમય પોતાના અનુભવથી બાણી શકાય તો મોહવૃત્તિથી સર્વથા છૂટવાનો આરો આવે છે. આત્મા પોતાની સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરે તેજ તેની નમદ કમાણી છે તેમાં ઉપયોગ પુનઃ પુનઃ દેવો જોઈએ. તા. ૪-૧-૧૪.

x

x

x

x

સુ. પાદરા મધ્યે વક્રીલજી શા. મોહનલાલ હિમચંદભાઈ. તમો ત્યાં ગમન કરી બાહ્યનિવૃત્તિ સાધશે એમ ઇચ્છું છું, સ્થાવર તીર્થની યાત્રા-વડે આત્મતીર્થની યાત્રામાં પ્રવૃત્ત થઈ શકાય અને અધ્યાત્મજ્ઞાનને આત્મામાં પરિણુમાવીને શુદ્ધાપયોગે સહજાનન્દ સ્વાદી શકાય એવી રીતે આત્મખલ સ્ફેરવવાની જરૂર છે. આનન્દરસના ઉભરાઓથી આત્મા ઉભરાઈ જાય અને શારીરિકભાવનું જ્યાં વેદન ન થાય એવું શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ અનુભવાય એવું એકાંતસ્થળોમાં સાધન સાધવું જોઈએ. સ્થિર એવા ગિરિથી લાવગિરિની સ્થિરતા અવલંબ્યા એજ લક્ષ્યમાં રાખવા યોગ્ય છે. આપુજી જેવાં સ્થળો

પડે સહજ શાન્તિની વૃદ્ધિ થાય એવું ઇચ્છું છું. સર્વબાહ્યક્ષેત્રોમાં એકસરખી આત્માની શાન્તિ રહે એવી સહજયોગે દશા પ્રાપ્ત કરવા હાલ તો સાધકાવસ્થા છે અને તેવી આત્મશાન્તિની પરિણતિએ જગત્પ્રી અલિપ્ત રહી પરિણુમાય એવો ઉપયોગ અંતર્પ્રી ધારું છું. પોતાનું શાન્તસ્વરૂપ છે એ કંઈ બહિર્પ્રી લેવા જવું પડે તેમ નથી. આત્મજ્ઞાનવડે તેની પ્રાપ્તિ કરી શકાશે. તા. ૧-૫-૧૪.

x x x x

સુ. પાદરા મધ્યે શા. મોહનલાલ હિમચંદભાઈ યોગ્ય ધર્મલાભ. શુદ્ધ-વ્યવહાર કથિતઆત્મધર્મના ઉપયોગમાં દીર્ઘકાલપર્યંત સ્થિરતા કરવાથી આત્મ-ધર્મની શુદ્ધિ થાય છે, અને જેવું આત્મધર્મકર્તાવ્ય છે તેવું આત્માના ઉપ-યોગમાં ભાસે છે. ઔપચારિકધર્મ એ વસ્તુતઃ આત્માનો ધર્મ નથી માટે શુદ્ધ સદ્ભૂતધર્મનો ખાસ ઉપયોગ રાખશો. મિથ્યાદષ્ટિજ્યોને શુદ્ધવ્યવહાર-ધર્મ અને નિશ્ચયધર્મની સમજણ પડતી નથી. તે તો ઉપરના દેખાદેખી ધર્મને ધર્મ માની કંઈક આચરણ કરેછે. બાલજ્યો ધર્મનું જ્ઞાન ખરેખર પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. શરીરમાં વ્યાપી રહેલા ચેતન પ્રભુના ધર્મનો ઉપયોગ રાખવો. શરીરમાં વ્યાપી રહેલા આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોમાં સર્વ સુખ છે એવો દૃઢ નિશ્ચય કરીને શરીરના ભાન વિના એકલા આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશોમાં રહેલા અનંત ગુણ પર્યાયોનો ઉપયોગ રહે અને તે વિના હું એ અન્ય કોઈ નથી એવો ઉપયોગ રાખી ધ્યાન કરીને તેમાં લીન થઈ જવું. કલાકોના કલાકો પર્યંત અસંખ્યપ્રદેશી આત્માના ગુણમાં ઉપયોગથી તન્મય થવામાં આવે છે ત્યારે લોકસંજ્ઞાને છૂતવાની સ્ફુરણા અને ઉપાયો જણાય છે. આવી દશા એકાન્તમાં દ્રવ્યાનુયોગના પુસ્તકોનાં અવલંબનદ્વારા આત્મગુણોમાં લીન થવાથી ઉદ્ભવે છે તેથી આત્માનો શુદ્ધ સમ્યક્ત્વ ગુણ કેવો હોય છે તેનો અનુભવ આવે છે. તા. ૧૨-૧૧-૧૪

x x x x

મુ. પાદરામંથે વકીલજી શા. મોહનલાલ હિમચંદલાલ ધર્મલાલ. ધર્મના પુસ્તકોનું અવલંબન લેઇ આત્માની પરિણતિ સુધારવા દરરોજ અંધ્રમત્તપણે પ્રવર્તવું યોગ્ય છે. અવલંબનયોગે આત્માની પરિણતિશુદ્ધ રહે છે અને આત્માનુભવમાં વૃદ્ધિ થાય છે. મનુષ્યે જ્યાં ત્યાં પોતાની ચારે બાજુએ ગમે તે કાલે જ્ઞાનવૈરાગ્યનાં વિચારવાતાવરણો ગોઠવી રાખવાં જોઇએ કે જેથી તેને બચત રહેવાનું બની શકે. આત્માના ગુણો માટે સ્વાધિકારે પ્રયત્ન કર્યાજ કરવો. ગમે તેવા સંયોગોમાં બાહ્યકર્તાવ્ય અને અન્તરકર્તાવ્યનો બિન્નોપયોગ રહે એવી આત્માની ઉચ્ચ દશા કરવી જોઇએ. એ બાબતમાં તીવ્રભાવનાપૂર્વક અભ્યાસપ્રવૃત્તિ સેવ્યા કરવી. તા. ૨૨-૨-૧૫

x

x

x

x

મુ. પાદરા મંથે શા. મોહનલાલ હિમચંદલાલ યોગ્ય ધર્મલાલ

આપણે આપણી ફર્જ બજાવ્યા કરવી. જેને જેવી અસર થવાની હશે તેવી થશે. તત્સંબંધી કર્તાવ્યફર્જ બજાવ્યા કરતાં વિશેષ કંઈ વિચારવાનું રહેતું નથી. શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજીની ચોવીસપર જે પ્રસ્તાવના લખી છે તેના કરતાં જે કહેવામાં આવ્યું હોત તો સારી પ્રસ્તાવના લખી આપી તેમાં સુધારો કરી આપત. દેવચંદ્રજીનાં સર્વ પુસ્તકોનો એક ચોપડો થાય તો તે પર પ્રસ્તાવના લખવાનું કીક બની શકે. જે જે અધ્યાત્મશાસ્ત્રો થયા તેના સર્વ ગ્રંથો ભેગા કરી એક પુસ્તક તરીકે કરવામાં આવે તો તે ઉપરથી વાચકોને ઘણો લાભ મળી શકે. વિશેષ હાલ ઉચ્ચતુર્થી નિવૃત્તિ સેવાય છે, કંઈક વંચાય છે, અનુભવાય છે અને હાલ શાન્ત જીવનની ભાવિ-રેખા આલેખાય છે. ભાવનામાં શ્રુતજ્ઞાનના આલંબનથી ઉચ્ચ પરિણામ રહી શકે છે, આત્માના આનુભવિકજ્ઞાનની પરિપકવતાની પ્રવૃત્તિમાં કંઈક કંઈક પ્રયત્ન કરી શકાય છે. શુદ્ધોપયોગે આત્માની રમણુતાથી આત્માના સત્ય-સુખનો અનુભવ આવે છે, તેની પ્રાપ્તિમાં જીવન વહોએજ. તા. ૧૦-૫-૧૫

x

x

x

x

મુકામ પાદરા મધ્યે શા. મોહનલાલ હીમચંદલાલ યોગ્ય ધર્મલાલ

અન્તરૂમાં ખાનગી રીતે તેઓ પ્રત્યનીક ભાવની પ્રવૃત્તિ કરતા હતા પણ અમોએ તત્સંબંધી કંઈ પણ લક્ષ્ય ન દેતાં સમભાવે જીવન ગાળવા પ્રવૃત્તિ કરી છે અને કંઈ પણ વિષમતા દેખાય એવું ક્યું નથી છતાં પાણીમાંથી પુરા કાઢવા જેવું કોઈની દૃષ્ટિમાં હોય તેમાં સ્વાત્માને શું ? સર્વ જીવો પોતપોતાના કર્મને માટે જવાબદાર છે. પોતાના જેવા સર્વ જીવો બની શકે નહિ. શુભા-શુભ વ્યાવહારિક પ્રસંગોમાં સ્વનિર્લેપત્વ સાચવવું એ સ્વકરજ છે. કોઈની સાથે વૈર વિરોધનો અન્તરૂમાં ભાવ વધારવો એ સ્વકરજ નથી, છતાં અન્ય જીવો તેવી પ્રવૃત્તિ કરે તેમાં તે જીવોની દૃષ્ટિનો દોષ ખરેખર તેઓને ભારી છે. આપણે તે સર્વ જીવોની સત્તાને નિરીક્ષી ભાવીને પોતાનામાં વિષમતા ન પ્રગટે અને સમતા રહે એવો પુરૂષાર્થ કરવો જોઈએ, અને તે પ્રસંગે તો ખરી રીતે પુરૂષાર્થ ફેરવવો જોઈએ. આત્માને કિપશમાદિભાવે પરિણુમાવવો અને ઐદ્યિક ભાવની પ્રવૃત્તિ છતાં નિર્લેપ રહેવું એી સાધ્યદશા કરવાની છે અને તે ખરેખર રાધાવેધ સમાન છે. રાગદ્વેષથી આત્માના મૂળધર્મથી બાહ્ય પ્રદેશમાં ન જવાય એવું સર્વ વ્યવહારપ્રવૃત્તિમાં યાદ રાખીને તે પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ, જેજ કર્મયોગીનું સ્વકર્તવ્ય છે. જ્ઞાનયોગી નિર્લેપ-દશાને વ્યવહારમાં રાખવા પ્રથમ અભ્યાસી બને છે અને પશ્ચાત્ત એવી દશા અંશે અંશે પ્રાપ્ત કરી શકે છે. રાગદ્વેષની પરિણુતિ ન હોઈ એવી રીતે વર્તવું જોઈએ પણ કોઈથી ડરવું એતો કાયરતા છે. આપણે સર્વને વીતરાગ જેવા વા આપણા સમાન બનાવી શકીએ નહિ પરંતુ પોતાને તો વીતરાગ બનાવવા શક્તિમાન છીએ પરંતુ તે આત્મદૃષ્ટિથી બનાવી શકીએ. જગત્ની દૃષ્ટિથી સ્વાત્માને દેખતાં ભ્રમ છે અને પોતાને પોતાની દૃષ્ટિથી દેખતાં બ્રહ્મ છે એવું જાણી અનુભવી તે પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ જેજ વાસ્તવિક સ્વકર્તવ્ય છે. એવો શુદ્ધોપયોગ રહો. તા. ૨૯-૧-૧૫

x

x

x

x

સુ. અમદાવાદ મધ્યે શા. નેમચંદભાઈ ઘટાભાઈ યોગ્ય ધર્મલાભ

ચેતન શક્તિ વધારો, તમારી ચેતન શક્તિ વધારો;
હિન્મત હેડે ન હારો, તમારી૦

નિયમિતવ્યવસ્થાક્રમે રે, ધર્માભ્યાસ સુધારો;
વાંચી મનન કરી ઘણું રે, તત્ત્વ હૃદયમાં ઉતારો. તમારી૦૧

સતતાભ્યાસોત્સાહથી રે, યારો હૃદય તમારો;
શ્રદ્ધાભક્તિ ભાવથી રે, કાર્ય સિદ્ધિ અવધારો. તમારી૦૨

આત્મામાં સર્વે રહું રે, અનુભવ આવે સારો;
શુદ્ધિસાગર ધર્મનો રે, મળીયો સેવ્યા વારો. તમારી૦૩

હે આર્ય, ક્રમેક્રમે ખંત, હર્ષ, સતતાભ્યાસ, ધૈર્ય અને અનુકૂલ સંયોગોવડે આત્માના ગુણોમાં વૃદ્ધિ કરવી એજ મનુષ્ય જન્મતું કર્તવ્ય સ્વદૃષ્ટિ આગળ સદા ખડુ થવું જોઈએ. મનુષ્ય પોતાના દૃઢ સંકલ્પથી આત્મકાર્યની સિદ્ધિ કરી શકે છે. વાચનમાં એક મીનીટ જા્ય તો મનનમાં પા કલાક જા્ય એવી રીતે સ્થિર ચિત્તથી વાચન કરવામાં આવે તો તેથી હૃદયમાં જ્ઞાનના સંસ્કાર દૃઢપણે જામે છે અને તેનો પ્રાદુર્ભાવ ખરેખર વહેલો થાય છે ઉત્સાહ અને હિન્મતથી પ્રત્યેક આવશ્યક કાર્યોમાં સાધ્યદૃષ્ટિથી પ્રવર્તવું.

x x x x

સુ. અમદાવાદ મધ્યે શા. ભ. સુ. ન. ધ. યોગ્ય ધર્મલાભ

નાઓ પાસે પ્રતિદિન ઘણી યાદો તારી કરાતી;
એથી ઝાઝું નહિ નહિ કથું, દેખ ત્હારીજ છાતી,
આ સંસારે પરવશપણું મોહથી હોય દેખો;
શું શું કીધું હૃદય ઉતરી, જ્ઞાનથી પૂર્ણ ધેખો. ૧

અધારામાં સહુ અડવડે, દેખતું ના ખરું શું;
ઉંઘે મોહે નહિ મન ધરે કૃત્ય તો હું કરું શું ?
જો જાણે તો નહિ જગ વિશે ચેન તેને પડે રે,
આશાથી તે પ્રતિદિન ખરે, ચિત્તમાં ના રહે રે. ૨

તહારા ચિત્તે ખટપટ થતી કાર્ય ચિન્તાવડે રે;
કેવી રીતે પ્રગતિપથમાં શક્તિયો સાંપડે રે,
ભાવી ચિન્તા કદિ નહિ કરો, સ્વાધિકારે રહીને;
થાશે સાઝું હૃદય ગત એ, ભાવનાને વહીને. ૩

તહારા મિત્રો અનુભવ વિષે, પૂર્ણ ના તેહ જાણે;
હોયે તહારી પ્રગતિ પથમાં ઉત્તરિ ભાવ આણે,
થાવાનું તે સહજ બનશે, સદ્ગુણ લક્ષિભાવે;
ધર્મે તહારું શુભ પથવિષે, શ્રેય છે ધૈર્ય દાવે. ૪

ઇચ્છા ત્યાંતો પથ જગ થતો દેખશે એજ દેખી;
આત્મશ્રદ્ધા બહુ બલવડે પેખશે એજ પેખી,
સૌતું દેખો અડિ નહિ પડે થાય છે જે થવાનું;
સાઝું સૌ છે જગ સહુ થયું ને થશે જેહ જાનું. ૫

જે જે ફર્જો તપશિર રહી તે બબવીજ લેવી,
આનન્દી થૈ જગત વિચરી, શાન્તિથી ફર્જ વહેવી,
ધર્મે નક્કી જગત જય છે, સદ્ગુણના પ્રતાપે;
સોહં સોહં હૃદયરટના, શિષ્યને પૂર્ણ વ્યાપે. ૬

થાતો ના તું અવનિતલમાં, શોક ચિન્તા પ્રસંગી;
થાતો ના તું અવનોતલમાં, મોહથી ખૂબરંગી,
રાગદ્વેષે વિવિધ વિષયે, મોહમાં ના ફસાતો;
સૌમાંહીને સહુથી અળગો થાવ ના બાહરાતો. ૭

સોહં સોહં હૃદય ઘટમાં જાપ જય છે મઝાનો;
આત્માનન્દી સતત બનજે ધારીને ધર્મતાનો,
ધર્મપ્રેમી પ્રતિદિન બની ચાલજે ધર્મવાટે,
બુદ્ધયજ્ઞિધ સદ્હૃદય ધન છે માલ છે શીર્ષ સાટે. ૮

મુકામ—લોદરા૦ લેખક. બુદ્ધિસાગર. સુશ્રાવક આત્મારામ ખેમચંદ
યોગ્ય ધર્મલાલ.

૧ જ્ઞેમ અને તેમ આત્માના સ્વરૂપનો એકાન્તમાં વિચાર કરો.

૨ યુરૂશ્રદ્ધા પ્રીતિભક્તિથી આત્મસ્વરૂપનો અનુભવ ખીલે એ નિશ્ચય છે.

૩ જડ અને ચેતનની ભિન્નતાનો આનુભવિક નિશ્ચય કરીને આત્મ-
સુખનો અનુભવ કરો.

૪ જ્ઞે જ્ઞે દુઃખના વિચારો છે તેથી નિઃસંગ થાઓ.

૫ મનમાં દુઃખનો એક વિચાર માત્ર ન આવે એવી ઉપયોગ દશાનો
અનુભવ કરવા અભ્યાસી બનો.

૬ યોથા આરામાં જ્ઞેવું ક્વલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું તેવું આ ભવમાં
સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરવું એમ અવબોધવું.

૭ જ્ઞાનગંભિતવૈરાગ્ય પ્રગટવો જ્ઞેષ્ઠએ.

૮ તેવી દશાનાં સાધનોવડે પૂર્ણોત્સાહી થવું જ્ઞેષ્ઠએ.

૯ સત્સમાગમના વિરહને અત્યંત પ્રિયમિત્રના વિરહ સમાન અનુભવવો
જ્ઞેષ્ઠએ.

૧૦ આત્માનો અનુભવ આવતાં સ્વયમેવ આત્મા તેની સાક્ષી પૂરશે.

૧૧ મન વચન અને કાયાના યોગને નકામી બાબતોમાં વાપરવાના
કરતાં તે થકી વિરામ પામવાની પ્રવૃત્તિને ક્ષણે ક્ષણે સેવો.

૧૨ જ્યાંથી આત્મસ્વરૂપનો અનુભવ થાય એવી તીવ્રરૂચિ ખાસ
પ્રગટથી જ્ઞેષ્ઠએ અને તેની સ્વાત્મા સાક્ષી પૂરે એમ ખાસ પોતાને અનુભવ
થવો જ્ઞેષ્ઠએ.

૧૩ સદ્દયુરૂ વચનામૃતોને સૂક્ષ્મોપયોગથી વારંવાર મનન કરો અને
તેથી વિરામ ન પામો.

x

x

x

x

મુ. વિજ્ઞપુર૦ લે. યુદ્ધિસાગર. સુશ્રાવક આત્મારામ ખેમચંદ યોગ્ય ધર્મલાભ.

- ૧ આત્મચારિત્ર્ય ખીલવો.
- ૨ ગમ ખાવાની ટેવ પાડો.
- ૩ સ્થિર વિચારો કરો.
- ૪ સ્નાત્રથી બનો.
- ૫ આત્મશ્રદ્ધા રાખો.
- ૬ જૈન સિદ્ધાંતોનો અભ્યાસ કરો.
- ૭ અપ્રમાદી થાઓ.

ૐ ૩ શાન્તિ: ૩

x x x x

મુકામ. અમદાવાદ૦ લેખક. યુદ્ધિસાગર. શા. મણિલાલ વાડીલાલ. આત્મારામ ખેમચંદ તથા કેશવલાલ યોગ્ય ધર્મલાભ.

ઠ્ઠેલા વેગે ગમન કરશેા મુક્તિના પન્થમાંહી.
ભળ્યો જ્ઞાને શિવમયબને પાર્શ્વે સુખ આંહી
સહગુણોના ઉપવન વિષે ખૂબ આરામ લેવો
આવે જે જે નિજકનેજના તેહને માર્ગ દેવો. ૧

સાક્ષી થૈને સકલ નિરખી સાર લે સત્ય પ્રેમે
ઉડો ઉડો અનુભવ કરી ચાલજે નિત્ય નેમે
વાંચી ગ્રન્થો અનુભવ કરી ચાલજે સામ્યભાવે
આત્મા પેઠે સકલ જગને દેખજે શુદ્ધભાવે. ૨

ઉંચે ચડવા અનુભવ મળ્યો હાર તું ના હવે તો
ઓ વિવેકી !!! હૃદય દીપના તેજથી ખૂબ ચેતો.
હિમ્મત્ હારો નહિ કદિ જરા હિમ્મતે મર્દ થાવું
આત્મશક્તિ પ્રગટ કરીને, હિમ્મતે મોક્ષ જાવું. ૩

અજો જોલે પ્રતિકુળ ઘણું લક્ષ ના રાખ તેમાં
જ્ઞાની જોલે સકલ સુખડાં લક્ષ્ય તું રાખ એમાં

न्यारा पन्थो सडलज्जनना सर्वनी वात न्यारी सायुं लागे अडल्यु कर ते शान्तता यित धारी.	४
श्रद्धा, लज्जिता, प्रेमथी तरवो आ ससार सेवक थछ स्वामी जनेो गुर यरल्यु अडीसार.	५

ॐ ३ शान्तिः ३

x x x x

मुकाम. लोदरा० ले. बुद्धिसागर. शा. आत्माराम जेमव्हं योअ
धर्मलाभ.

अध्यात्मकल्प वृक्षनी रक्षा करो रक्षा करो रभवाणनी रक्षा करो ने वाडनी रक्षा करो जे वृक्षवृणना स्वास्थी आनन्द हरियो उज्जो ते वृक्षना शुभ क्षेत्रनी रक्षा करो भोटा जणे.	१
जे योगीज्जोनुं शान्त सरवर तेडनी रक्षा करो जे जे प्रसंजे जे घटे तेभांज जणने वापरै अध्यात्मरसना पोषकोनी सेवना सायी करो दुर्जनताळुं जण टाणवा सुयुक्तिज्जो हिलभां धरै.	२
अध्यात्मरसना नाशकोना सर्व जणने संहरै अध्यात्मरसने पोषवा व्यवहार शक्ति वापरै साया गुशना सेवको निज आत्मजणने वापरै युद्धयज्जिधसुरि धर्मरक्षकज्जिधो धायुं करै.	३

ॐ ३ शान्तिः

x x x x

મુ. વડાલી૦ લે. બુદ્ધિસાગર સં. ૧૯૭૧ ના માહ સુદિ ૧૨ શ્રી સાણુદ તત્ર.) શા. આત્મારામ ખેમચંદ તથા શા. કેશવલાલ નાગજી યોગ્ય ધર્મલાભ.

કવ્વાલી.

- લખેલો પત્ર તવ વાચ્યો, હકીકત સહુ લખી જાણી;
વિહારે દેવદર્શનને, યતો ઉપદેશ જૈનોને. ૧
- ધણ્યાં જિનમંદિરો જૂનાં, વડાલી ખેડ ખાત્રામાં;
તથા દેરાલ પોળોમાં, નિહાજે તોપ મન યતો. ૨
- હજી કુંભારીયા આયુ, જવાનું પ્રાય થાવાનું;
ક્યે તો લાભ લેવાને, કદી ના ભૂલ આ વખતે. ૩
- દતી ઝાહોઝલાલી બહુ, અહો પૂર્વેજ જૈનોની;
જગ્યાની ના અધુના જો, ગતિ છે દૈવની ન્યારી. ૪
- દજી તો જૈનખંધુઓ, પડયા છે ઘોરનિદ્રામાં;
પરસ્પર ક્લેશ કંકાસે, નકામું આયુ ગાળે છે. ૫
- ભણે ના ધર્મની વિદ્યા, પરસ્પર સંપી ના ચાલે;
અરે આ શી ? દશા આવી, રહી ના પડતીમાં બાકી. ૬
- વધે છે ક્લેશ જૈનોમાં, ખરાખીઓ વધે તેથી;
ધટ્ટે છે જૈનની વસતિ, થશે યું ભાવિમાં એથી. ૭
- ધણા નિર્ધન અરે જૈનો, ગમે ત્યાં ભીખ માગે છે;
મરે રખડી ધણાં બાળો, ધણા વટલાય છે જૈનો. ૮
- ગૃહસ્થો લક્ષ્મીના મદની, કરે છે રાખ લક્ષ્મીની;
કરે ના સાહાય્ય તેઓની, સ્વધર્મિની સગાઇ ક્યાં. ૯
- નકામા ખર્ચ જૈનોમાં, યતી લખલૂંટ લક્ષ્મીની;
ગુરૂઓ પોક પાડીને, ક્યે તેની અસર ક્યાં છે. ૧૦
- સ્વચ્છન્દે વર્તતા જૈનો, નહીં ગણુકારતા સાચું;
ભમાચ્યાથી કુચુરૂઓના, નિખેષે શ્રેયમાં પથરા. ૧૧
- ગુરૂકુલો વિના પ્રગતિ, થવાની ના ગૃહસ્થોમાં;
સુધારો જોજ જૈનોને, ખરેખર હાલ કરવાનો. ૧૨

રહ્યા પાછળ અરે જૈનો વધે આગળ અરે ખીજાં; નિહાળે ના અરે અન્ધો. પ્રવૃત્તિમાં રહ્યા પાછા.	૧૩
પ્રવૃત્તિ વિણ નિવૃત્તિની, કદી રહ્યા ન થાનારી; બુવે જૈનો અરે ક્યાંથી, ગુરુગમ વણુ થતું ના કંઈ.	૧૪
હવે તો બ્યારથી જાગ્યા, અહો હો ત્યારથી કરશો; સદા જૈનોન્નતિ કર્યો, તમારૂં શ્રેય છે તેમાં.	૧૫
ઉદ્ધટો ઉદ્ધતાઓને, જગાડીને કરો કર્યો; કરો સેવા ઉદય માટે, પરસ્પર સાહાય્ય આપીને.	૧૬
પરસ્પર મૈત્રી ધારીને, નકામા કલેશ ટંટાઓ; ત્યજી મોટી ધરી દૃષ્ટિ, કરો જૈનોન્નતિ સેવા.	૧૭
ગુરૂ આરા ધરી શીષે હઠો ના સંકટો પડતાં, શુદ્ધચિત્તસહુરૂ શિક્ષા, પ્રમાણે વર્તશો યતને.	૧૮

ૐ ૩ જ્ઞાન્તિ: ૩

x x x x

મુકામ માણસા

સુગ્રાવક ભક્ત આત્મારામ ખેમચંદ યોગ્ય ધર્મલાભ.

૧ દુનિયાના શુભાશુભ શબ્દો નામ અને રૂપથી સ્વાત્મા ભિન્ન જાણ્યો
હોય છે તોજ ચિન્તા શોક અને રોગથી ધણા અંશે મુક્ત થઈ શકા છે.

૨ આત્માના અનુભવ પ્રમાણે વા શુરણા પ્રમાણે વર્તીએ તો મગજ
ટેકાણે રહી શકે છે.

૩ મનપર થતો શોકચિંતાદિનો ઓળો ન્યૂન કરાય છે તોજ સ્વ-
ભાન રહે છે.

૪ નકામી જીંદગી સંબંધી કલ્પનાઓ કરીને આત્મહત્યા કરવી તેના
સમુ કોઈ પાપ નથી. તપુસંક મહદાલ મનુષ્યોને સ્વજીંદગી ખરાબ લાગે છે.
મનુષ્યની જીંદગી વારંવાર મળતી નથી.

૫ મૃત્યુના વિચારોથી અનીષ્ટપરિણામ આવે છે. આખી દુનિયા સામી પડે તોપણ આત્મજ્ઞાની સમભાવે તે સર્વ સહીને કમચોગી બને છે.

૬ જે આ ભવમાં સહન કરવાનું છે તેનાથી બહીશો અને જીંદગીનો નાશ થશે તો પરભવમાં તે ભોગવ્યા વિના છૂટકો થવાનો નથી માટે પુરુષાર્થ અવલંબી હિમ્મત ધારણુકર અને બહાદુર બન !!! અને તો જગ્યાસ્થાનનો બદલોકર.

૭ જશ અપજશની બ્રાન્તિથી દૂર રહે. આનંદમય પોતાનો આત્મા છે તેના ઉપર કોઈની અસર નથી એમ દેખ. એજ ગુરૂની આજ્ઞા પાલ !!
ૐ૩ જ્ઞાન્તિ ૩

x x x x

ૐ જ્ઞાન્તિ ૩

લે૦ ધર્મલાલ. વિશેષ; ગુરૂકુલ માટે લખ્યું તે જાણ્યું તે સંબંધી વિચારદ્વારા માર્ગ દેખાડવાનો આપણો મુખ્ય ધર્મ છે માટે જે કરે તેને કરવા દો. પરિપૂર્ણ સાધનોની સિદ્ધિ થયા બાદ જે કરવાનું હશે તે કરાશે તેમાં ભાગણી ઉત્સાહ પ્રયત્ન માટે પરસ્પર હૃદયની સપ્ક્ષીજ માની લ્યો
x x x x x જૈન પત્રમાં દર રવિવારે ગુરૂકુલ સંબંધી લેખો લખીને કેવી યોજનાઓથી ઉભું કરવું તે માટે ચર્ચા કરો. ગુરૂકુલની કેવી યોજનાઓ જોઈએ તે સંબંધી જાહેર વિદ્વાનોના અભિપ્રાયો માટે જાહેરમાં લેખોની માગણી કરો. ગુરૂકુલની દિશા લોકો સમજે અને તેથી ખરી ખીનાથી માહિતગાર થાય એ વાતને માટે લેખો લખો. ધર્મ સાધન કરશો.

x x x x

સં. ૧૯૭૦ અ. સુ. ૭

ચાતુર્માસરથળ સુકામ માણુસા. લેખક. શુદ્ધિસાગર.

શ્રી. જૈન બાલ મિત્રમંડળ તથા સેક્રેટરી ચીમનલાલ વાડીલાલ ચોચ ધર્મ લાલ. વિ. તમારો પત્ર પહોંચ્યો. શ્રીમદ્ગુરૂવર્ચ્ય રવિસાગરજી જ્ઞાનચરિત

સ્વનાર્થ વિહીન તમોએ કરી તે સ્વીકારવામાં આવે છે અને તેની અવસરે પ્રવૃત્તિ કરીશ. બાલમિત્રમંડલે બાલ્યકાલમાં અત્યુત્તમ ગુરુ ભક્તિ સેવા પ્રચારક સાહસ કર્યું છે અને તેનો પ્રલોભ વિશ્વમાં પાડવા પ્રયત્ન કર્યો છે. તેથી હું પ્રમુદિત બનું છું. તમારા આવા પ્રશંસનીયકાર્યો તમારા જીવનમાં વારંવાર યાઓ અને તેથી તમો સ્વપર આત્માઓની ઉન્નતિ કરવા ભાગ્યશાલી બનો એમ આશીઃ દઉં છું તે સફલ થાઓ. હાલ જેવો ઉત્સાહ છે જેવો ભવિષ્યમાં રહેશે કે કેમ તે વિચારશો. વિ. તમારા બાલ મિત્રમંડલના સર્વ બંધુઓ આવી બોધ દ્યો. તમારા શુભ વિચારોની વૃદ્ધિ થાય એમ બને એ ઇચ્છું છું વિદ્યાર્થી જીવનને ઉન્નત કરવા પ્રયત્ન કરશો. તમારી આત્મોત્તતિ થાય એવા પ્રયત્નો જરૂરી રાખશો. તમોએ જ્યંતીમાં અમ્ભાગ લીધો તેથી હું તમને ધન્યવાદ દઉં છું અને બાવી હશે તો તમારા શુભોત્સાહની વૃદ્ધિમાં મારાથી બનતી સાહાય્ય આપી તમને ઉચ્ચ કરવા પ્રયત્ન કરીશ. જે જે વક્તાઓએ ભાષણ આપ્યાં તેઓને ધર્મલાભ પૂર્વક ધન્યવાદ આપું છું. ધર્મ સાધન કરશો. ધર્મકાર્ય લખશો. ૬૩ શાન્તિ: ૩

x

x

x

x

સુ. માણસા લે.....

શ્રી સાનન્દ તત્ર શ્રદ્ધાદિ શુશાલકૃત સુશ્રાવક આત્મારામ ખેમચંદ યોગ્ય ધર્મલાભ. વિશેષ તમારો પત્ર આવ્યો વાંચી સમાચાર અવખોધ્યા. આત્મશાન્તિ માટે અધ્યાત્મશાસ્ત્રોનો ધણો અભ્યાસ કરવો જોઈએ અને ગુરુગમ લેવા માટે ગુરુનાં પાસાંવેઠી અનુભવ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર કરવો અને અધ્યાત્મજ્ઞાનવડે આત્માનો અનુભવ સાક્ષાત્કાર કરવો એ એકજ છે. અધ્યાત્મજ્ઞાની ગુરુનાં પાસાં વેઠવાથી અધ્યાત્મ શાન્તિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. અતએવ અધ્યાત્મશાસ્ત્રોના અભ્યાસ પૂર્વક ગુરુગમ લેવા ગુરુ પાસાં સેવવા પ્રયત્ન કરશો. જેની લગની લાગે છે તેની પ્રાપ્તિ કરી શકાય છે. અધ્યાત્મ જ્ઞાનની લગની લાગ્યા પશ્ચાત્ ઉન્મનીભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. તમોગુણી ભક્તિ, રજેગુણી ભક્તિથી ઉત્તમ એવી સાત્વિક ભક્તિની પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ અને પ્રીતિદારા ગુરુનું હૃદય લેવા ગુરુનાં બનાવેલાં સર્વ પુસ્તકોના સર્વ આશયો ધ્યાનમાં રાખીને વાંચી તેના બાવા-

ર્થને હૃદયમાં પચાવવો જોઈએ એટલે આત્માનન્દના અધિકારી બનવાને યોગ્ય થશો. ૩ ॐ શાન્તિ: ૩

x

x

x

x

મુકામ. અમદાવાદથી લે૦—યુદ્ધિસાગર. સુશ્રાવક શા. આત્મારામ ખેમચંદ યોગ્ય ધર્મલાભ. વિ. પત્ર પહોંચ્યો. શ્રાવકનાં પ્રાતઃ કૃત્યોની યોજનાઓને જાણવી હોય તો શ્રાદ્ધવિદ્ધિ, શ્રાદ્ધદિનકૃત્ય વગેરે ગ્રન્થોમાંથી મળી આવશે. ધર્મરતનપ્રકરણમાંથી શ્રાવકોના આચારોનું અને વિચારોનું વિવેચન મળી આવશે. તે ગ્રન્થોનું પૂર્ણ મનન કરીને પરસ્પર વિરોધ આવતો હોય તેનું સમાધાન કરી લેવું. ધાર્મિકકાર્યોમાં દત્ત ચિત્તવાજો હોવાથી હાલ ઘણું તમને પત્રદ્વારા વિશેષ લખી શકું તેમ નથી. પ્રાતઃકાલમાં કરતાં આવડતાં હોય તો છ આવસ્થક કરવા યોગ્ય છે અને તેની પૂર્વે આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ ધ્યાવવા યોગ્ય છે. આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ કેવી રીતે ધ્યાવવું જોઈએ તેનું પરમાત્મજ્યોતિ, સમાધિશતક, આત્મપ્રકાશ, યોગદીપક વગેરેમાં વિસ્તારથી સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે. પૂર્વાચાર્યોના ગ્રન્થોમાં તત્સંબંધી સમ્યક્ સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવ્યું છે.

આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ ધ્યાવવાથી જીવનમાં લુપ્તાશ ભાસતી નથી અને જો જીવનમાં લુપ્તાશ ભાસે તો સમજવું કે આત્માના શુદ્ધસ્વરૂપનું ધ્યાન ખરેખરી રીતે કરવામાં આવ્યું નથી. જણો તો જાણી લો. કરો તો કરી લો. સ્થિર વૃત્તિની લીલા જુદા પ્રકારની છે. જ્યાં સુધી તમે પોતાને જાણી શકતા નથી ત્યાં સુધી તમે મૂંઝેને જાણી શકવાના નથી અને તેમજ આખી દુનિયાને જાણવા સમર્થ થવાના નથી.

આત્મજીવનનો ક્ષણે ક્ષણે વિકાસ થાય એવા સદ્વિચારો અને આચારો સેવવાની ખાસ જરૂર છે. મગજની સમતોલના, દૃઢસંકલ્પ, સતતપ્રયત્ન, ઉત્સાહ, અખેદભાવ, કર્મયોગ પ્રવૃત્તિ ઇત્યાદિવડે આત્માની પરમાત્મદશા પ્રાપ્ત કરવા જે પ્રયત્ન કરે છે તે પોતાના જીવનમાં ફેરફાર, સ્થિરતા, નવીનતા, ઉચ્ચતા, શુદ્ધતા, અને આનન્દતાનો અનુભવ કરે છે.

x

x

x

x

અમદાવાદથી લે. સુશ્રાવક શા. આત્મારામ જેમચંદ યોગ્ય ધર્મલાભ. વિશેષ પત્ર પહેાંચ્યો. પ્રભુની ભક્તિમાં લક્ષ્ય રાખશો. સર્વ જીવોને સદા ખમાવતા રહેશો. કોઇ જીવની સાથે વૈર વિરોધ ન યાચ તે લક્ષ્યમાં રાખશો. કોણ જાણે ક્યારે આ શરીર દૂટવાતું છે તેનો નિશ્ચય નથી. આયુષ્યનો ભરસો નથી માટે એક ક્ષણને લાખેણી જાણીને જરા માત્ર ધર્મ સાધનમાં પ્રમાદ કરશો નહિ. આત્માને વૈરાગ્યવટ્ટે અને આરભાવનાવટ્ટે ભાવવે. ધર્મમાં ચોક્ષમજીક રંગ ધારણ કરવે. નકામી વાતોમાં લક્ષ્ય ન આપતાં સમયનો સદુપયોગ કરવા લક્ષ્ય દેશો. ધર્મરત્નપ્રકરણના છપાયલા સર્વે ભાગો વાંચી જશો. આગમસારતું વાચન શ્રાવક મગનલાલભાઈની સાથે રહી કરવું. જૈન ગ્રંથો જોટલા વંચાય તેટલા વાંચી જવા. આત્માને તારવા માટે સદાકાલ ઉત્તમ ભાવનાઓ ભાવવી. કપાયોની મંદતા કરવા દરરોજ અભ્યાસ કરશો. સંસારની અનિત્યતા ભાવીને પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ ઉપરથી રાગ ઉતારવે અને આત્માના ગુણોનો રાગધારણ કરવે. દેવગુરૂ ભક્તિ કરવી. સર્વ કર્મથી મુક્ત થવા અને આત્માતું સહજ સુખ પ્રાપ્ત કરવા અત્યંત તીવ્ર રૂચિ ધારણ કરવી.

મતુષ્યોનાં મન સદા એક સરખાં રહેતાં નથી. કારણ કે તે ક્ષણિક સ્વભાવવાળાં હોય છે. શુદ્ધપ્રેમ, ભક્તિ, દ્રઢ શ્રદ્ધા, આત્મવિશ્વાસ, સ્વાશ્રય વગેરે ગુણોની પોતાનામાં કેટલી શક્તિ જામી છે તેનો ઉત્તર દાતા પોતાનો આત્મા છે તેના પર યદિ વિશ્વાસ હોય તો ગભરાવવાની વા જાણીવાની જરૂર નથી. વિચારોની અને વચનોની આપ્તતા જે હૃદયમાં શ્રદ્ધારૂપે જામી હોય છે તે પશ્ચાત્ બાહ્ય અનેક વિજ્ઞતીયસંયોગોની અસર પોતાના પર થતી નથી અને તેનાથી પોતાનો આત્મા દબાતો નથી. સંયોગોમાં સમયરૂ, સ્વકીય નીતિવૃત્તિ અને આચારને પાળી શકે છે પણ તે ક્ષણિકરાગી વા સખરસ જ્યે થતો નથી. આત્મકલ્યાણના માર્ગમાં ઉંડા ઉતરવામાં સ્વાઅચ્છન્ધનો નાશ કરવો પડે છે અને મનમાં આવતી કલ્પનાઓને દેશવટ્ટે આપવે પડે છે. પોતાતું સ્વાર્પણ અન્ય પૂજ્યવ્યક્તિને કરતાં પૂર્વે વિવેક દષ્ટિથી દેખવું જોઈએ અને પશ્ચાત્ તે સત્ શિક્ષાને આધીન થઈ યથાયોગ્ય વૃત્તિ કરવી જોઈએ. માનના પૂજારી ન બનતાં સદ્ગુરૂના વિચારોના અને આચારોના પૂજારી બનવું જોઈએ. વાણીને વશમાં રાખીને પ્રતિકુલ પ્રસંગોમાં પ્રવર્તિને આત્મ નીર્થની રક્ષા કરવી જોઈએ. આત્માની શક્તિયો સ્ફોરવથી હોય તે

નકામા પ્રસંગ વિનાના શબ્દોને ખોલતા વારી આત્મકલ્યાણમાં મન અને વાણીને યોજો.

x

x

x

x

સુકામ માણસા. લે૦ બુદ્ધિસાગર.

તત્ત્વ શ્રદ્ધાવંત દયાવંત દેવગુરૂ ભક્તિકારક સુશ્રાવક આત્મારામ ખેમચંદ યોગ્ય તથા ભાઈ કેશવલાલ નાગજી યોગ્ય ધર્મલાભ. તમારો પત્ર પહોંચ્યો. ગીતાર્થ ગુરૂના હૃદય સમીપ વસવાથી અનેક સ્વપરોન્નતિકારક વિચારોની શ્રેણિ-યોનો સુવ્યવસ્થાબદ્ધ અનુક્રમ અવબોધાયાથી પશ્ચાત્ તદ્દનુસાર વિચાર શ્રેણિ પ્રવાહનું પ્રહવન થયા કરે છે. ગીતાર્થ સદ્ગુરૂના વિચારોમાં વર્તમાન તથા ભવિષ્યનો ઉદય છે. એમ પરિપૂર્ણ નિશ્ચય થયા પશ્ચાત્ ખરૂં શિષ્યત્વ યાને સેવકત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. સદ્ગુરૂનો આત્મા પોતાનામાં શ્રદ્ધા ભક્તિકારકા ઉત્તરે અર્થાત્ શિષ્યના હૃદયમાં સદ્ગુરૂના ઉત્તમ વિચારો પ્રતિબિંબિત થાય એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાથી સ્વપરાત્માએને ઉદ્ધારવાની શક્તિ સંપ્રાપ્ત થાય છે. આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત્યર્થે સદ્ગુરૂ લેખિત જ્ઞાન ગ્રન્થો અને પ્રતિબોધિત વિચારોનું સ્મરણ મનન અને નિદિધ્યાસન કરવાની આવશ્યકતા જણાવવામાં આવે છે. સદ્ગુરૂના પ્રકટ વા અપ્રકટ વિચારોનું પરોક્ષમાં મનન કરીને તેની જીવનમૂર્તિ રૂપ બનવું જોઈએ. યદિ આવી સ્થિતિ સંપ્રાપ્ત થાય તો મન વચન અને કાયાના યોગનું વિદ્યુત્તની પેઠે શુભ માર્ગમાં પરિણમન થાય અને તેનો પૂર્વના કરતાં સ્વાત્મા સંબંધી ઉત્તમ અનુભવ અનુભવી શકાય. ઉત્તમજ્ઞાન દ્વારા સદ્ગુરૂ ભક્તોની આવી સ્થિતિ થાય છે અને તેથી આત્મજીવનની શુદ્ધતામાં વૃદ્ધિ અને ઉત્કર્ષતા સ્વયમેવ અવબોધાય છે એમાં અન્યપ્રમાણનો અવકાશ ક્યાંથી હોય ? જ્ઞાન પરિકર્મિત વ્યવહાર શિક્ષાચારાદિમાં આત્મા સ્વયમેવ પ્રકાશી શકે છે. સ્વયમેવ આવી સ્થિતિમાં કેટલી પોતાની યોગ્યતા છે તેનો વિચાર કરીને અગ્રિમ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા અવશ્ય પ્રયત્નશીલ થવું. એ સમયોચિત કર્તવ્યતાનો ભાર સ્વશીર્ષોદ્ધારને જોઈએ. ઉપરુક્ત કથનનો સાર મનનીય અને આદેયતા રૂપ અવબોધીને કર્તવ્યપરાયણ થવું. ૐ ૩ જ્ઞાન્તિ: ૩.

x

x

x

x

મુકામ પેથાપુર. લે૦

સુશ્રાવક આત્મારામ ખેમચંદ યોગ્ય ધર્મલાભ. વિશેષ તમારો પત્ર મળ્યો તમે જે માટે લખો છો તે સત્ય નથી. માટે તે વાત કરવી યોગ્ય નથી તેમ છતાં તમારો આત્મા એકાન્ત રાગદષ્ટિએ વા બોળપણે તેમ કરવા હા પાડતો હોય વા તમારીદષ્ટિએ તમને સત્ય જણાવું હોય તો તેમાં અમારી ના નથી. ભવિષ્યમાં પરિણામ સારું નથી. રાગના સ્થાને વૈરાગ્યની જરૂર છે અને સમતાથી કાર્ય કરવાની જરૂર છે. જાંઝવાનું જલ તે ખરું જલ નથી છતાં મૃગો બ્રાન્તિથી દોડીને થાકી જાય છે. વ્યાવહારિકરીતિએ અને ધાર્મિકરીતિએ જે કર્તવ્ય કરવાનો ત્હારા શીર્ષ પર બોલે છે તે વહા કર. શ્રાવકના અધિકાર પ્રમાણે દરરોજ પ્રવૃત્તિ કર. પરવસ્તુમાં નક્કમો બ્રાન્તિથી મુંઝાઇને અસત્યસંબંધોને સત્ય સંબંધો માની લેઇ વિકલ્પ સંકલ્પ કરી દિવ્ય માર્ગથી શા માટે બ્રહ્મ થાય છે. ત્હારે કોઇની જરૂર નથી. ત્હારા આત્માને સુધાર. જ્ઞાનાભ્યાસમાં વૃદ્ધિ કર. સૂઠના ગાંગડે ગાંધી માનીને આગળ અભ્યાસ કરવામાં જે પ્રમાદ કરે છે, તેથી ભવિષ્યમાં પશ્ચાત્તાપ પામીશ, માટે પ્રકરણો વગેરેનો અભ્યાસ કર. કોઇની અપેક્ષા ન રાખ. ત્હારા વ્યાપારમાં લક્ષ રાખ. કર્તવ્ય પ્રમાણે પ્રવૃત્ત્યા વિના પુસ્તકોના વાચન માત્રથી ખરું જ્ઞાન થતું નથી. શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન કરવા પ્રયત્ન કર. ધર્મક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ કર. આત્મસાક્ષીએ રૂચે તે કર. ત્હને રૂચે તે કર. હું તેમાં માથું મારવા ઇચ્છતો નથી. ઐ ૩ શાન્તિ: ૩

x

x

x

x

મુકામ. પેથાપુર. લે૦

સુશ્રાવક શા. આત્મારામ ખેમચંદ યોગ્ય ધર્મલાભ. જે મહાત્મા સ્વામી પાસે પ્રાણાયામ કરવા વિચાર રાખો છો તે પણ અહિંઆ આવશે ત્યારે આ દેશમાં તેમની પાસે તમને મોકલવામાં આવશે માટે ઇચ્છા હોય તો અત્ર આવવું x x x x x વિશેષ-હિમ્મત ન હારી જવી. પથર જેવી છાતી રાખીને વર્તવું. કદી ગભરાઇ જવું નહિ. ગભરાઇ જવું એ વ્યાયલા નપુંસકનું લક્ષણ છે. કર્મયોગીઓ હજારો વિપત્તિયો વચ્ચે ઉભા

રહ્યા અને રહે છે. તેઓ ધર્મને સમજનારા જાણુવા. ચારે તરફનો ઉપ-
યોગ રાખવો.

વિ. સામયિક, પ્રતિક્રમણ, પૂજા અને જાણવામાં પ્રવૃત્તિ સેવશો. કેશવ-
લાલનો પત્ર આવ્યો હતો તેનો જવાબ આપ્યો હતો.
..... અપેક્ષાઓ સમજી કાળજી કંકાણે રાખી વર્તવું. સાધુનો
ધર્મ શક્ત ઉપદેશ દેવાનો છે કોઈ બાબતમાં પડવાનો નથી (સંસારિક બાબતોમાં)

x x x x

મુકામ તારંગા લેવું

સુશ્રાવક શા. આત્મારામ ખેમચંદ યોગ્ય ધર્મલાભ. વિશેષ તમારા
સર્વે પત્રો પહોંચ્યા. તમારો લેખ અહિંમાં માસ્તર શંકરલાલ ગ્રાહ્યાબાઈને
છપાવવાનું કથી આપ્યો છે. લેખમાં કંઈ વિશેષ નથી તમારી કાવ્ય
શક્તિ જે અભ્યાસ વધારશો અને વિદ્યુત કવિજનોનો સમાગમ રાખશો તો
વૃદ્ધિ પામશે ઉપદેશ માટે લખ્યું તે જાણ્યું વર્તમાનમાં ચાલતી ચર્ચાઓ
પુસ્તકો અને શાતા અને અશાતાનાં દારણોથી મનોવૃત્તિ પ્રમાણે જે તમે
વિચારશો તેમાં મારા હૃદયનો ઉપદેશનો કંઈક ભાગ સાપેક્ષ દૃષ્ટિથી વિચા-
રશો તો આવી જશે તો પણ સત્સમાગમથી જે સાક્ષાત્ લાભ મળે છે તે
તો ઓરજ પ્રકારનો. પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષમાં ઘણો ફેર છે. ધર્મ સાધન કરશો
સર્વને ધર્મ લાભ.

x x x x

ક્ષમાપના પત્રમ્.

(લેખક—યુદ્ધિસાગર.)

ધર્મબંધુ ધર્મલાભ. વિશેષ ક્ષમાપનાની એ વિધિએ સદાકાળ ક્ષમાપના હો, ક્ષમાપના એ હૃદયની અશુદ્ધતાનું પ્રક્ષાલન કરવા સ્વચ્છનારિ સમાન છે. ક્ષમાપનાથી ક્ષમાને પવિત્ર આશય પ્રગટ થાય છે. ક્ષમાપના એ સકળ પાપ ધોવાનો દિવ્ય ઉપાય છે. ધર્મબંધો !!! ક્ષમાપનાને કરતા એવા ઘણા લગ્નાત્માઓ સિદ્ધયુક્ત મુક્ત થયા. ક્ષમાપના એ દિવ્યૌષધિ છે. આત્માના ઉંડા જ્ઞાનપ્રદેશમાં ઉભેલા મહાત્માઓ ક્ષમાપનાનું વસ્તુતઃ વાસ્તવિક સ્વરૂપ અવગોધી શકે છે. ક્ષમાપનાના માર્ગપ્રતિ ગમન કર્યા વિના શિવપુરની પ્રાપ્તિ થતી નથી. ક્ષમાપના એ મોક્ષનું આરણ્ય છે. અનેક જીવો સાથે અનન્તભવ-પરિશ્રમણ કરતાં જે જે ક્રોધાદિક સંબંધે જે જે કર્મ ગ્રહણ કર્યા હોય તેનો સંબંધ છેલ્લાને ક્ષમાપનાનું શરણ અંગીકાર કરવું જોઈએ. અન્તર્માં ઉંડા પશ્ચાત્તાપ થયાથી કર્મના કઠિનપત્થરો માખણની પેઠે ઓગળી જાય છે. આપણી આંખે દ્રોષ કરનારા, અપરાધ કરનારા અશુભ કરનારા, અનેક જીવોની શરીરાકૃતિઓ દેખાય છે તે જીવોપ્રતિ ઉદારદિલથી મારી આપ્યાથી આપણામાં ત્યાગ, ક્ષમા અને ઉદારપણાનો ગુણ પ્રગટે છે. જેણે પોતાની સાથે પ્રતિકુલ સંબંધ રાખ્યો હોય, અને પોતાની દૃષ્ટિથી પોતાને પ્રતિકુલ જણાયા બાદ તેની સાથે અપ્રીતિ-દ્રેષ ખેદ આદિ થતા હોય તેવી વ્યક્તિ ઉપર પણ તેવી અપ્રીતિ ખેદ ઉત્પન્ન ન થાય અને તેના ગુન્હા માટે તે વ્યક્તિને પણ હૃદયથી ઉદારભાવે મારી આપવામાં આવે અને યુદ્ધપ્રેમ યાને મૈત્રીભાવથી વર્તવામાં આવે ત્યારે ક્ષમાપનાના દ્વાર આગળ જવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. ધર્મબંધો ! આપણી મનોવૃત્તિથી વિરુદ્ધવર્તનવાળાઓ ઉપર પ્રાયઃ દ્રેષ ઉત્પન્ન થાય છે અને વેરનો બદ્ધો વૈર તરીકે લેવા આપણું મન ઉંરકેરાય છે અને તેથી અનેક ઉપાયે પ્રતિકૂલ વ્યક્તિનું અશુભ કરવા પ્રવૃત્તિ થાય છે. આવા પ્રસંગે વૈરનો બદ્ધો કહ્યો અને મૈત્રીભાવનાથી વાળાને ક્ષમાપનાના ઉંડા પ્રદેશમાં ઉત્તરવાની જરૂર પડે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિએ આપણા ઉપર વૈર ધાર્યું હોય અને તે આપણા જાણવામાં હોય તો આપણે અંતઃ-કરણથી તેની ક્ષમાપના ઇચ્છવી એવો વીતરાગનો ઉપદેશ છે. સર્વ મનુષ્ય-જાત નિર્દોષ જ હોય એવી ક્યાંથી આશા રાખી શકાય !!! મોટા મોટા મુનિવરો પણ કર્મના ઉદ્યે આગળના પગથીયાથી પાછળ પડે છે તો

આપણે શો હિસાબ ! હલ્લચલદષ્ટિજીવ ભૂલે છે, અને આગળ પણ કારણ સામગ્રી પામી ચઢે છે. આપણે તો દોષીના ઉપર પણ શુદ્ધપ્રેમમૂળભૂત મૈત્રીભાવના ધારણ કરવી જોઈએ. આપણી ભૂલો જેમ કર્મના ઉદયથી થાય છે તેમ અન્યો પણ કર્મના ઉદયથી ભૂલ કરી શકે છે. માટે અન્યોના દોષોને ન દેખતાં ગુણાનુ-શઙ્ગદષ્ટિથી તેઓના ગુણો દેખવા જોઈએ અને દોષીઓના દોષોથી દોષીઓ ઉપર દ્રેષ ન પ્રગટે તેમ ઉદારદીલથી તેઓની સાથે ક્ષમાપના કરવી જોઈએ. અન્યોના દોષોથી અન્યો ઉપર દ્રેષ ધારણ કરવાથી કોઈ રીતે તે જીવોને તથા પોતાને ક્ષાયદો થઈ શકતો નથી અને તેમજ અન્યોના દોષોમાં ચિત્ત રાખવાથી તે તે દોષો પોતાનામાં પ્રવેશ કરી શકે એવો સંભવ રહે છે. કારણ કે દોષો ઉપર ચિત્ત રહેતાં દોષોની સાથે ચિત્તનો ધ્યેયાકાર સંબંધ થાય છે અને તેથી દ્રેષદષ્ટિ વધતી જાય છે અને પરિણામે એક દુર્ગુણથી અન્યદુર્ગુણો પ્રગટવાનો સંભવ રહે છે. માનસિક દોષો ટાળવા માટે ઘણાકાળપર્યંત અભ્યાસ કરવો પડે છે. આપણી દષ્ટિએ સાક્ષાત્ જે અપરાધી લાગતા હોય છે તેમાં પણ ભૂલ થવાનો સંભવ રહે છે. અન્યોના હૃદયના વિગારાશયો અવખોધવાની ઘણી જરૂર છે. ઘણાકાળપર્યંત તેના હૃદયની પાસે રહ્યાવિના તેના હૃદયની વિરૂદ્ધમત બાંધીને આપણે ભૂલ કરી વૈર વિરોધ વધારી શકીએ એવો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે અન્યોનાં હૃદય તપાસીને તેઓનાથી વિરૂદ્ધ જે જે અભિપ્રાયો બાંધી અશુભવિચારો કર્યા હોય તેની ક્ષમાપના કરવી જોઈએ. આપણા ધાર્યામાં અનેક ભૂલો આવી જાય. સર્વજ્ઞ વિના અન્યોના આશયો પરિપૂર્ણ ન જાણી શકાય. વિચારબેદથી કલેશ થવાનો પ્રસંગ રહે છે. મતબેદથી પણ વ્યકિતદ્રેષ થઈ શકે છે. જગતમાં સર્વજીવોના એકસરખા વિચારો હોતા નથી. ભિન્નભિન્નધર્મની ઉપાસના કરનારા મનુષ્યોમાં અંશે અંશે કંઈક સત્ય અવલોકી શકાય છે. બાકી વીતરાગ શાસનવિના ભૂલો થવાનો સંભવ રહે તેથી ભૂલો કરનારી વ્યકિતએ ઉપર દ્રેષ ન ધારતાં મધ્યસ્થ-મત્રીઆદિ ભાવનાઓ ધારણ કરવી એ વીતરાગનો સત્ય માર્ગ છે. ધર્મબંધો !!! ક્ષમાપનાના ઉંટા પ્રદેશમાં ઉતરો ! સર્વજીવો પોતાના મિત્ર સમાન છે એવો દૃઢસંકલ્પકર. સર્વજીવોને હું ખમાવું છું. નાના અને મોટા સર્વજીવો મારા આત્મા તુલ્ય છે. એમ ભાવ ધારણ કરીને શુદ્ધપ્રેમદષ્ટિથી સર્વજીવોને દેખ. પૂર્વના અશુભ સંબંધોને ખસેડી નાખીને વસ્તુ આત્મદષ્ટિથી સર્વને દેખું છું એવો ભાવધારણકર. કાળા ડગલામાં રહેલા મનુષ્યના આત્માને દેખ. કાળા ડગલાથી અન્તરમાં રહેલા

આત્મા ઉપર દ્વેષ. ખેદ ધારણુ કર નહિ !!! પોતાનાથી પૂજ્ય એવા મનુષ્યોમાં પણ ગુણો અને દોષો રહેલા હોય છે. કોઈમાં ગુણો વિશેષ હોય છે અને એક બે મોટા દુર્ગુણો પણ હોય છે. દુર્ગુણો ઠાળવા માટે યાનીઓ પણ પ્રયત્ન કરે છે. પૂજ્ય મનુષ્યોના સદ્ગુણો તરફ શ્ચિ ધારણુ કર અને દોષ તરફ અલક્ષ રાખ. રોગી મનુષ્યમાં એક રોગ હોય તેથી સર્વથા તેનો ત્યાગ કરવો ન ઘટે કારણુ કે રોગને ઠાળવાથી ક્ષયદો છે રોગીનામાં સર્વ રોગોજ હોય અને તેના આત્મામાં કંઈ ગુણો ન હોય એવો નિયમ નથી. રોગીઓ દોષથી સુક્ત થયા બાદ ઉજ્યવલ થવાના. રોગનો ઉદય ભોગવીને રોગીઓ પણ નિરોગી થવાના. રોગીના રોગથી રોગીના આત્મા ઉપર દ્વેષ ધારણુ કર્યો હોય તેની ક્ષમાપના કરીને ભવિષ્યમાં યુનઃ જન્મત રહી આત્મોન્નતિ કરવાની જરૂર છે. આપણા સંબંધમાં ઘણા મનુષ્યો આવે છે તેઓના આત્માઓને કોઈ પણ રીતે દુઃખવવામાં આવે છે. એવો દ્વેષના યોગે સંબંધ પ્રાપ્ત થાય છે માટે જે જે પ્રતિદ્વેષપરિતાપ વગેરે કર્યા હોય તે તે પાપનો સંભારી સંભારીને ઉદારદીલથી અન્યોને ખમાવવા જોઈએ કે જેથી ભવિષ્યમાં વૈરની પરંપરાઓ ન ભોગવી શકાય.

લાખો વા કરોડો ગુન્હાઓ જેઓએ કર્યા હોય, આપણું સર્વથા પ્રકારે યુરૂ કરવા જેઓએ પ્રયત્ન કર્યા હોય તેવા જીવો ઉપર પણ કશુંયુ ધારણુ કરીને મારી આપવી જોઈએ. આપણી નિન્દા કરનારાઓ હોય, આપણુ ઉપર આજ યદાવનારા હોય તેવા જીવો મોહના તાબામાં આવી ગએલા હોવાથી તેઓ પોતાના આત્માની કિન્મત સમજી ન શકે એમ બનવા યોગ્ય છે અને તેથી આપણને ન ખમાવે તોપણુ આપણે તો પોતાના આત્માને શુદ્ધ કરવા ક્ષમાપના કરવી જોઈએ એ આપણો ધર્મ છે. પ્રાયઃ સંબંધમાં આવનાર મનુષ્યોની સાથે દ્વેષ, ખેદ, ક્લેશ થવાનો સંભવ રહે છે. સંબંધમાં આવનાર મનુષ્યોને, પશુઓને અને પંખીઓને ખમાવવાની જરૂર છે. આપણું જીવન ઉચ્ચ કરવાને ક્ષમાપનારૂપનિસરણી ઉપર ચઢવાની જરૂર છે. શ્રી મહાવીરપ્રભુએ ચંડકોશીયાસર્પપર જેવી દૃષ્ટિ ધારી હતી તેવી દૃષ્ટિ ધારણુ કરવાને ઉચ્ચ ક્ષમાની આવશ્યકતા છે, સામર્થ્ય છતાં અપરાધીજીવોના ગુન્હાઓની માફી આપવી એ ઉત્તમ ક્ષમાપના કહેવાય. ગંભીરતાનો ત્યાગ કરીને તુચ્છતા ધારણુ કરવાથી અનેક મનુષ્યોનાં દીલ દુઃખાવ્યાં હોય તેની પણ પરમાત્માની સાક્ષીએ ક્ષમા માગવાની જરૂર છે. સાગરની પેઠે ગંભીર રહીને અન્યોના ભવપ્રાણુતું રક્ષણુ કરનારા ઉત્તમ મનુષ્યોની ક્ષમાના ધ્વજક

યવું જોઈએ. ધર્મબંધો ? તારા આત્માને પવિત્ર કરવા ક્ષમાપનાના માર્ગે વાળ. જ્યાં સુધી મન, વાણી અને કાયાનો દુરુપયોગ થાય છે ત્યાં સુધી અનેકજીવોને દુઃખી કરવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આપણા મિત્રોની સાથે, આપણા ગુરૂજનોની સાથે, આપણા રનેહીઓની સાથે, આપણા પ્રતિપક્ષીઓની સાથે પણ ક્ષમાથી વર્તીને તેઓના આત્માઓનું શ્રેયઃ ધૃષ્ટ્યવા પ્રયત્ન કરવો. ધર્મબંધો ! શારીરિકઉન્નતિના કરતાં આત્મિકઉન્નતિ કરનાર ક્ષમાપનાને હૃદયમાં ધારણ કરવી જોઈએ. ગુણસ્થાનકની ભૂમિપર ચઢવા માટે ક્ષમાપનાનું બળ પ્રાપ્ત કર્યા વિના છૂટકો થવાનો નથી. કોઈપણ જીવ ક્ષમા વિના મુક્ત થયો નથી અને થવાનો નથી. આપણે હૃદયથી ક્ષમા કરવી જોઈએ. જેની સાથે શુદ્ધપ્રેમ છે તેની સાથે તો માફી જેવું વર્તન રહે છે પણ જેઓએ આપણા માર્ગમાં કાંટાઓ વેર્યા હોય છે અને જેઓ દુર્જનોની રીત ધારણ કરે છે તેઓના આત્માઓને ખરી રીતે ક્ષમા આપવાની જરૂર છે. ધર્મબંધુપણે આ માર્ગપર ચાલવું એમાંજ તારી આત્માની ઉન્નતિ સમાવલી છે. આપણા આત્માને સદાકાલ આવી ક્ષમાપનાની રીતથી ઉચ્ચ કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

માતાની જેમ પોતાના સંતાનોપર જેવી ક્ષમાદષ્ટિ રહે છે તેવી સર્વજીવો ઉપર આપણી ક્ષમાદષ્ટિ રહેવી જોઈએ. આપણે ખરા અંતઃકરણથી ક્ષમા આપવાની ટેવને આચારમાં ચૂકવી જોઈએ. ક્ષમાપનાના સહવિચારોને આચારમાં ચૂક્યા વિના ઇચ્છિત ફળની સિદ્ધિ થતી નથી. મનમાં વૈર ઝેરના વિચારો કરવાથી મનની મલિનતા વધતી જાય છે, અને અન્તે પરિણામ એ આવે છે કે અશુભવિચારોના વશમાં પડેલો આત્મા પોતાની સ્વાભાવિકશાન્તિથી પરણુમ્ થાય છે. મનમાંથી વૈર ઝેરના કુવિચારો કાઢી નાખવાથી પોતાનો આત્માજ પોતાને શાન્તિ આપવા સમર્થ થાય છે. આપણા મનની આગળ જે અપરાધી વ્યક્તિએ ખડી યતી હોય તેઓને ક્ષમા આપીને પોતાના આત્માની ઉચ્ચતા કરવી જોઈએ. મનુષ્યોના બાહ્યજીવન અને આંતરિકજીવનને તપાસીને તેઓને ગુણાતુરાગદષ્ટિથી અવલોકવા જોઈએ અને તેઓના અપરાધોને ખમવા જોઈએ. જે મનુષ્ય ખમ્ને છે તે મહાન્ છે અને જે મનુષ્ય ખમતો નથી તે મહાન્ થતો નથી. જીવોને ખમાવવાથી મનના આમળા ટળી જાય છે અને શારદીય સરોવરની પેઠે મનની નિર્મલતા થાય છે.

૧/ મનુષ્યમાં ક્ષમાગુણ ઉત્પન્ન થાય છે તે મનુષ્ય પોતાના આત્માની

ખરેખરી ઉન્નતિ કરી શકે છે. અન્યદર્શનીયોના, શાસ્ત્રોમાં પણ ક્ષમાને ધારણુ કરનાર પ્રભુનો ખરેખર ભક્ત બની શકે છે એવા ધણા પુરાવાઓ મળી આવે છે. અન્યોના અપરાધો ખમવામાં આત્મભોગ આપવો પડે છે અને ઉકેરાયલી વૃત્તિને શાન્ત કરવી પડે છે. બાહ્યભાવમાં પરિણમતા એવા આત્મખળને પોતાના સ્વભાવે પરિણમવાવડું પડે છે. અશુભવિચારોનો પરિહાર કરીને શુભવિચારો કરવા પડે છે. વૈરના બદ્ધતાનો ત્યાગ કરીને કરુણાદષ્ટિ ખીલવવી પડે છે. આસ્ત્રવના વિચારોને સંવરના વિચારોમાં ફેરવવા પડે છે. આવી દશાએ અન્યોને ક્ષમાપના થઈ શકે છે માટે અન્યોને ખમાવવામાં આત્માનું ધણું બળ વાપરવું પડે છે. અને તેથી આત્માનું ધણું બળ પ્રગટે છે. શ્રીહરિભદ્રસૂરિએ ક્રોધના ઉપશમાર્થે સમરાદિત્યચરિત્ર બનાવ્યું છે. ક્ષમાપના કરનાર પ્રભુનો ભક્ત કરે છે. જગતના જીવોને પવિત્ર કરવાને માટે આકાશમાંની ગંગાએજ ક્ષમાપનાનું રૂપ ધારણુ કર્યું હોય એવાં ખામણું છે.

દરરોજ આવશ્યકક્રિયા કરતી વખતે સર્વજીવોને ખમાવવા જોઈએ. પાક્ષિકપ્રતિક્રમણુ કરતાં તો વિશેષતઃ સર્વજીવોને ખમાવવા જોઈએ. આતુર્ભાસિકપ્રતિક્રમણુ કરીને તો વિશેષતઃ સર્વજીવોને ખમાવી નિર્મલ થવું જોઈએ. છેવટે સાંવત્સરિકપ્રતિક્રમણુ કરીને તો સર્વજીવોને સંભારી સંભારીને નથા રૂબરૂમાં જે જીવોની સાથે ક્રોધ, વૈર, અને ક્લેશ વગેરે થયા હોય તેઓને ખમાવવા ઉદ્યમવંત થવું જોઈએ. પર્યુષણુપર્વની આરાધના સર્વજીવોને ખમાવ્યા વિના થતી નથી. ઉદાપીરાજીએ જેમ ઉજ્જવિની નગરના ચંડપ્રદોષાતન રાજાને અતિનમ્ર થઈ ક્ષમાપના કરી હતી તેમ સર્વજીવોની સાથે સાંવત્સરિકપ્રતિક્રમણુ કરીને સર્વજીવોને ખમાવવા જોઈએ. શ્રીમહા-વીરપ્રભુએ પરસ્પર ક્ષમાપના કરવાની ક્રિયા દર્શાવીને દુનિયા ઉપર મહાન્ ઉપકાર કર્યો છે. હાલમાં પ્રાયઃ જેની સાથે પ્રીતિ હોય તેની સાથે અન્ય જોમો ક્ષમાપના કરે છે. પણ જેની સાથે વૈર વિરોધ થયા હોય તેની સાથે ક્ષમાપના કરનારા જોનો વિરલા જણાય છે. ખરી રીતિ તો એ છે કે જેની સાથે વૈર, વિરોધ, ક્લેશ, મારામારી, અપરાધ, અને નિન્દા આદિ થઈ હોય તેઓને મન, વચન, અને કાયાથી ખમાવવાની વિશેષતઃ જરૂર છે. જૈન સાધુઓએ પણ જે જે ગન્ધવાળા સાધુઓની સાથે ક્લેશ વગેરે થયા હોય તેઓને અને તો રૂબરૂમાં ખમાવવા જોઈએ. પરસ્પરજીવોને ખમાવવાની અને તદ્દ્વારા આત્માની શુદ્ધિ કરવાનો ઉપદેશ દેનારા શ્રીવીરપ્રભુને અસંખ્ય વાર પંદન થાઓ.

ખમાવનારે પોતાના આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ વિચારવું જોઈએ. આત્માને આત્મભાવે દેખવામાં આવે અને મોહવૃત્તિને ભિન્નપણે અવલોકવામાં આવે તો આત્મા ખરેખર અહંવૃત્તિના પાશથી વિમુક્ત થાય છે. અહંવૃત્તિના પાશમાં પડેલો આત્મા અરે કોઈને ખમાવવાને વિચાર કરી શકતો નથી. આત્માનું જ્ઞાન થતાં સર્વે આત્માઓ પોતાના સમાન ભાસે છે અને તેથી અન્યજીવોએ કર્મયોગે દોષો, અપરાધો, ગુન્હાઓ કરેલા છે. તે ભૂલાય છે. જો તેઓ પોતાના મૂળ સ્વરૂપે રમણતા કરતા હોત તો કદી દોષો-ગુન્હાઓ કરત નહિ. તે જીવોની પાસે મોહો ગુન્હાઓ કરાવેલા છે એવું જ્ઞાન થતાં અન્યજીવો પ્રતિ શુદ્ધભાવ રહે છે. અન્યજીવો કર્મથી દોષો અપરાધો સેવે છે તેથી જ્ઞાની, અન્યજીવોને લાગેલાં કર્મનો નાશ કરવા કરુણાદષ્ટિથી ઉપાયો ગ્રહણ કરે છે. બળવંત આત્માઓ સિંહની દષ્ટિધારણુ કરીને અન્યજીવોની શુદ્ધદષ્ટિ કરવા પ્રયત્ન કરે છે કે જ્યાં તે જીવો ખરી ક્ષમાપના કરવાને શક્તિમાન થઈ શકે છે. મોહના યોગે આત્મા અન્યવસ્તુઓને પોતાની કલ્પી કલેશ પામે છે અને વૈર વિરોધ વધારે છે. આત્મા સત્તાએ શુદ્ધ છે, મુદ્ધ છે, ત્રણું ભુવનનો નાય છે, અનંતજ્ઞાનાદિ ગુણોનો ભંડાર છે. સિદ્ધનો ભાઈ છે. એવા આત્માની શુદ્ધ સત્તા ધ્યાતાં આત્માનું સિદ્ધપણું પ્રગટ થાય છે. આત્માને પરમાત્મ દશામાં લેઈ જનાર ક્ષમાપના છે.

મિથ્યાદુષ્ટત દેહ ખમાવ્યા બાદ પુનઃ વૈર વિરોધ કોઈ જીવની સાથે ન થાય એવો ભાવ ધારણુ કરવો જોઈએ. પુનઃ દોષો, અપરાધો ન સેવવાની બુદ્ધિએ મિથ્યાદુષ્ટત અને ક્ષમાપનાની આવશ્યકતા સ્વીકારવામાં આવે છે, પર્યુપણુપર્વની આરાધના કરનારે સાંવત્સરિકપ્રતિક્રમણુ કરી ખમવું જોઈએ. ખમાવવું જોઈએ, ઉપશમવું જોઈએ. ઉપશમાવવું જોઈએ. જે ખમે અને ખમાવે, જે ઉપશમે અને ઉપશમાવે તે આરાધક બાણુવો સર્વ સુત્રમાં શિરોમણીભાવધારણુ કરનાર શ્રી કલ્પસૂત્રમાં સામાચારીના વ્યાખ્યાનમાં ખમે અને ખમાવે તે આરાધક છે. તે સંબંધી નીચે પ્રમાણે પાઠ છે.

સ્વમિયઞ્વં, સ્વમાત્રિયઞ્વં, ઉવસમિયઞ્વં, ઉવસામિયઞ્વં,
જોઉવસમઈ તસ્સઅધ્ધિ આરાહ્ણા. જો ન ઉવસમઈ તસ્સનધ્ધિ
આરાહ્ણા તહ્ણાઅપ્પણાચેવ ઉવસમિયઞ્વંસેકિમાહ્ણંતે ? ઉવ-
સમસારં તું સામન્નં ॥ ૫૧. ॥

ક્ષન્તવ્યંસ્વયમેત્ર, ક્ષામયિતવ્યઃ પરઃ ઉપશમિતવ્યંસ્વયં
 ઉપશમયિતવ્યઃ પરઃ અથદ્વયોર્મધ્યેયદ્યેકઃ ક્ષમયન્તિ નાપરસ્તદાકા-
 મતિરિત્યાહ ય ઉપશામ્યતિ અસ્તિતસ્યારાધના યોનોપશામ્યતિ
 નાસ્તિતસ્યારાધના તસ્માત્આત્મના ઉપશમિતવ્યં તત્કુતોહેતોઃ હે
 પૂજ્ય ! ઇતિપૃષ્ઠેગુરુરાહ ઉપશમસારં ઉપશમપ્રધાનં શ્રામણ્યં શ્રમણત્વં॥

હૃદયસૂત્રના આ પાઠ પ્રમાણે વર્તવામાં આવે તો આત્માની પ્રતિદિન
 શુદ્ધતા થતી જાય. સાધુઓ, સાધ્વીઓ, શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓએ સર્વ
 જીવોને ખમાવવા જોઈએ. ક્રોધાદિક કષાયોનો ઉપશમ કરવાથી શ્રી જીનેંદ્રના
 ઉપદેશ પ્રમાણે પ્રવર્તા શકાય છે. ગૃહસ્થોને અને સાધુઓને ક્ષમાપના કરીને
 આત્માની પરમાત્મદશા કરે એવો શ્રીવીરપ્રભુનો ઉપદેશ ધ્યાનમાં રાખવા
 લાયક છે.

હે ધર્મખંધો ! ક્ષમાપનાનો ઉપદેશ આદરવા લાયક છે. આત્માનો
 શુદ્ધધર્મ પ્રગટ કરવાને ક્ષમાપનાની ઉપાસના કર ! ક્ષણે ક્ષણે ક્ષમાપ-
 નાના વિચારોને હૃદયમાં પ્રગટાવીને આત્માની શુદ્ધતા કરવા પ્રયત્ન કર !
 ક્ષમાપનાવડે આત્માની જીવલતા, અનન્તજીવોએ ભૂતકાળમાં કરી અને
 ભવિષ્યમાં અનન્તવે શુદ્ધતા કરશે. ક્ષમાપનાનો વ્યવહાર સદા આદરવા
 યોગ્ય છે. ક્ષમાપનાના વ્યવહારથી અનેકજીવોનું કલ્યાણ થયું છે અને
 ભવિષ્યમાં થશે. માટે હે ! ધર્મખંધો ક્ષમાપનાના માર્ગે ચાલી ત્હારા
 જીવનની કિચ્ચતા કરતો રહેજે. હું પણ ધન્યું હું કે તેવી ક્ષમાપનાની પ્રવૃત્તિ
 વડે તારો આત્મા કિચ્ચદશાના શિખરે પ્રાપ્ત થાઓ અને પરમમંગલ
 પામે. જ્ઞેયેવમાશીઃ ૐ ૩ શાન્તિઃ ૩

સંવત ૧૯૬૮ ના ભા. શુદ્ધિ ૭ સુ. અમદાવાદ.

મુ. માણસાચી લે૦

સુશ્રાવક શા. કેશવલાલ નાગજી તથા આત્મારામ ખેમચંદ યોગ્ય ધર્મલાભ. વિશેષ-તમારે પત્ર આવ્યો હતો. તમે જે માટે લખો છે તે આપતમાં રમડમાં મળી ખુલાસો મેળવવાથી સમાધાન થશે. ચારે તરફનો વ્યાવહારિક તથા નિશ્ચયનો ઉપયોગ રાખી સાધક/આધક સંબંધોની વ્યવસ્થા જોઈ સ્વપરહિતાર્યે પ્રવૃત્તિ કરવી અને જ્ઞાનદર્શનચારિત્રની આરાધના કરવી. માગશર વદિ પાંચમ લગભગ આટલામાં થશે. પશ્ચાત્ યાત્રાદિમાં પ્રવૃત્તિ થાય તો થાય. સાતુકુલ અને પ્રતિકૂલ સંયોગો સંબંધી ખાસ લક્ષ દેઈ ખનતું કરવું અને વિઘ્નકારક સંબંધોથી જાગૃત્ રહેવું અને અન્યોને જાગૃત્ કરી પરભાવમાં કુસામણી ન થાય એવું પહેલાથી વિચારવું અને પ્રવર્તવું. ધર્મશાધન કરશો. સાધકભાવની પુષ્ટિ થાય એવા સંયોગોને કળ, બળ અને ઉપયોગથી વધારવા. ઓં ર શાન્તિઃ ર

x

x

x

x

સં. ૧૯૬૯ પોશ સુદિ ૧૩.

મુ. અમદાવાદથી લે૦

સુશ્રાવક મગનલાલ.....તથા શાહ કેશવલાલ નાગજી તથા શા. આત્મારામ ખેમચંદ વગેરે યોગ્ય ધર્મલાભ. વિશેષ બોધ કરવા પ્રવૃત્તિ કરશો. સંયોગ અને વિયોગશીલપદાર્થોનો સ્વભાવ અવબોધીને સમભાવે પોતાના જીવનને આનંદમય કરવા જે કાંઈ આજી હોય તે અહરો. શ્રીવીતરાગદેવે ક્ષણિકતા જડતાવાળા પદાર્થોની મમતામાં લક્ષ ન દેવાતું દર્શાવ્યું છે. આપણી જીંદગીમાં આત્મધર્મની વૃદ્ધિ થાય તેજ કર્તાવ્ય ધ્યાનમાં રાખવાતું છે. આત્માના સંબંધમાં ગમે તેવા મનુષ્યો આવે તોપણ પોતાની અને તેઓની વાસ્તવિકતાનો વિવેક કરવાથી સત્યનો માર્ગ ખુલ્લો દેખાય છે અને તેથી “ આવેલ ને સત્કાર દે જનારનેજ વળાવજે ” એવી તટસ્થકાર્યકરણપરાયણતાની નિષ્કામપુષ્ટિ, સ્વાધિકારકૃત્યને આગળ કરે છે, પણ નિર્વેપતામાં સંગતા કરાવતી નથી અને તેથી વાસ્તવિક આનંદદશાનો નાશ થતો નથી. આત્માના યોગોનો સ્વાધિકાર સદૃશ્ય થાય તો તેમાંજ ફરજ છે એવો નિશ્ચય થતાં દનિયાના પદાર્થો ખરેખર આત્માને બાંધી રાખવામાં સમર્થ

થતા નથી. આત્મા પોતાના ઉપયોગને ભૂલે છે તે બંધાય છે પણ જો તે પોતાને ઉપયોગથી પોતાને નિર્લેપ રાખવા ધારે છે તે અનેકદલતરસંસ્કાર-બળથી અન્તે વિજય મેળવે છે. પોતાનું વાસ્તવિકદશાએ જો છે તે વસ્તુધર્મ હોવાથી કદિ ટળતો નથી અને જો પોતાનું નથી તે ત્રણ કાળમાં પોતાનું ન થાય તેમ યથાયોગ્ય અવગ્રોધ્યા પશ્ચાત્ કયો જ્ઞાની સ્વહૃદયને કાંઈ પણ અયોગ્ય વિહ્વલસંકલ્પથી આઘાત કરીને સ્વયમેવસ્વનો વિધાતક બની શકે વાઈ? હૃદયપર અનેક પદાર્થો થા કરવા સમર્થ થાય છે પણ તે અજ્ઞાની-નેજ. જ્ઞાનીને તો હૃદયની સાથે બાહ્યપદાર્થોનો વિવેકજ્ઞ માત્ર સંબંધ હોવાથી બાહ્યપદાર્થોની હૃદયપર અસર યતી નથી. હૃદયમાં પરિણુમેલું જ્ઞાન છે કે નહિ તેની પરીક્ષા પ્રસંગે થાય છે અને તેથી પોતાનો અધિકાર તોળી શકાય છે. નિઃસંગદશાના અધિકારી થવા જ્ઞાન અને વૈરાગ્યે પ્રયત્નશીલ બનો. ૐ ૩ જ્ઞાન્તિ: ૩.

x

x

x

x

મુકામ—મુંબાઈથી

મુશ્રાવક. કેસવલાલ નાગજી યોગ્ય ધર્મલાલ.

વિશેષ પત્ર તમારા પહેલેવ્યા, તપ, પ્રાયશ્ચિત્ત, સંવર વગેરેના વ્યાવહારિક કારણને પ્રતિક્રમણક્રિયાના પ્રસંગે ભાવપ્રતિક્રમણનું કારણ હોવાથી દ્રવ્ય-પ્રતિક્રમણ કહી શકાય અને જે ક્રિયાઓ પ્રાયશ્ચિત્ત વગેરેથી આત્માનો નિર્મળ અધ્યવસાય થાય છે તેને ભાવપ્રતિક્રમણ કહે છે. દ્રવ્યપ્રતિક્રમણ કારણ છે અને ભાવપ્રતિક્રમણ કાર્ય છે.

x

x

x

x

મું. વિભવપુરથી

બાઈ કેસવલાલ યોગ્ય ધર્મલાલ—અગત્ય લોકોની ધર્મરિયે થતી ધમાલથી આગળનું લખી સ્કચો નથી, પરંતુ હવે વખત લાવી લખીશ. તમારા પત્રનો સમાધાનાર્યે પૂર્વે કરેલી વિગ્રહિતને સમજના અભાવે મત્કારક સંવૃદ્ધ જવાબ

આપવા થયો નથી. મારી હાલની સ્થિતિનો વિચાર કરશો તે નિરાંતે આહારવ્યવહાર પણ થતો નથી એટલામાં ધર્મપ્રવૃત્તિની ધમાલ જાણી શકશો. જન્મભૂમિ હોવાથી રાત્રી અને દિવસ લોકોની ઠંકુ જામી રહે છે અને તેથી તેઓને ધર્મકથા કહેવી પડે છે. અહિંથી વિહાર કરતાં નિવૃત્તિસમય સંપ્રાપ્ત થશે. તમારી જિજ્ઞાસુલાગણીને પ્રસંગે પ્રત્યક્ષમાં વિશેષતઃ સંતૃપ્ત કરીશ. ધર્મ સાધન કરશો. ધર્મકાર્ય લખશો.

x

x

x

x

પેથાપુરથી લે૦ બુદ્ધિસાગર.

તત્ર શ્રદ્ધાવંત બાઇ કેશવલાલ નાગજી યોગ્ય ધર્મલાભ.

વિ. પત્રવાંચી સમાચાર જાણ્યા. તમારા લખવા પ્રમાણે ઉપદેશાદિકમાં પ્રવૃત્તિ કરવાથી શુભપરિણામ આવે તેમ નહિ લાગવાથી તેથી નિવૃત્ત થયો છું એમ અવબોધશો, તમે તથા તેણે યથાર્થિ પ્રવૃત્તિકરવી. આત્માના જ્ઞાનદર્શનચારિત્રની આરાધના કરશો. જગતમાં અનુભવીઓ આત્માના જ્ઞાનાદિક ગુણોની ઉન્નતિ કરવાની આરાધનાને સારભૂત ગણે છે. એ ભવિષ્યમાં અનુભવગમ્ય થશે. ધર્મકાર્ય લખશો. ૐ ૩ શાન્તિ. ૩

x

x

x

x

મુ. ખેરસદથી

સા. કેશવલાલ નાગજી યોગ્ય ધર્મલાભ.

૧ પરતું બહુ શ્રીસંદેશ કરી શકે છે અને તે સર્વસામગ્રીના કાલમાં.

૨ તપ તપવાથી અનેક ફાયદાઓ થાય છે પણ તપનું સ્વરૂપ તે પહેલાં સમજવું જોઈએ. તપનું સ્વરૂપ લખતાં એકગ્રન્થ થઈ જાય.

૩ વિદ્યાર્થીઓ જે અભ્યાસ કરતા હોય તેમાં રસ ઉપજે એવા હેતુઓ મળે છતાં તેમની અભ્યાસમાં લગની લાગે છે.

૪ સુત્રઆત્માર્થી જીવ, ગુણક્રિયામાં દૃઢ હોય છે. ગુરૂના અવલંબનથી અનેકસદગુણો પ્રાપ્ત થાય છે. માટે.

૫ પરિપક્વજ્ઞાનદશાના કાળમાં ઉચ્ચકોટીના મનુષ્યને વસ્તુતઃ જે સાદાઈ જણાય છે તે વડાલી લાગે છે.

૬ જીવો મરવું જાણે છે પણ મોહના જેરથી સજ્જ થઈ રહેતા નથી. આ જ પ્રશ્નોનો વિસ્તારથી ઉત્તર આપતાં નહાનો ગ્રન્થ થઈ જાય તેમ છે પરંતુ અવકાશના અભાવે ઉત્તરની દિશા માત્ર દેખાડી છે ધર્મસાધન કરશો.

૧૯૬૮ નં વૈ. વદિ. ૭

x

x

x

x

મુકામ ઓરસદથી

સુશ્રાવક આત્મારામ ખંભયાંદ યોગ્ય ધર્મલાભ. વિશેષ તમોએ પૂછેલ પ્રશ્નોનો ઉત્તર નીચે પ્રમાણે.

પહેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર ગંભીર અને જૈનસમાજપરત્વે છે. આગેવાન જૈનોના વિચારોની એકતા થાય તો અમુકરીતિએ તે કાર્ય કરી શકાય પણ હજી તેવા વિચારોનાં રહસ્યોનો અમુક રીતિએ અમલ કરવાની વાર છે.

ખીજા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ઘણી ચર્ચા છે અને તેનો ભેગા થએ ઉત્તર આપી શકાય તેમ છે.

ત્રીજા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહેવું જોઈએ કે ધાર્મિકકેળવણીનો ખૂબ ફેલાવો થશે ત્યારે ભવિષ્યની પ્રજા પોતાની મેજે ફરીવાજો દુર કરશે.

ચોથા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં પણ જ્ઞાન ફેલાવો કરવો જોઈએ એમ અવબોધવું.

પાંચમા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં સુધારક ઉપદેશની જરૂર છે એમ અવબોધવું.

છઠ્ઠા પ્રશ્નનો ઉત્તર કોઈનો પરિપૂર્ણ આશય જાણ્યા સિવાય મારાથી કહી શકાય તેમ નથી અને તે પ્રશ્નનો રૂબરૂમાં ખુલાસો કરવાની જરૂર છે.

સાતમા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં યોગોદ્ધવહન ક્રિયાના અધિકારી થવા માટેની જરૂર છે. કિન્તુ તેનું સ્વરૂપ લખતાં એક દ્રમ્યું થઈ જાય તેમ છે માટે રૂબરૂમાં પૂછવું.

આઠમા પ્રશ્નનો ઉત્તર તમો વિચાર કરશો તો પોતાની મેજે તેનો અનુભવ આવશે.

નવમા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં પણ સુધારક વિચારોની આવશ્યકતા અવબોધવી.

x

x

x

x

મુ. પેથાપુર. લે. યુદ્ધિસાગર.

શ્રી મહેસાણા. તત્ર. વૈરાગ્યાદિ ગુણાલંકૃત. મુનિ. છતસાગરછ
યોગ અનુવંદતા વિશેષ. પત્ર વાંચી સમાચાર જાણ્યા. શારીરિક તપ્પીયત
જાળવવી. દેહમાં રહ્યા છતાં દેહરૂપ પુદ્ગલક્ષેત્રથી સ્વાત્માને ભિન્ન
માનવો. સર્વ પ્રકારની નામરૂપાદિની આસક્તિ વિના વ્યાખ્યાનાદિ કાર્યો
કરવાં. નામરૂપનો મોહ જાત્ર થાય નહીં અને કામ્યભાવ વિના કર્તવ્યો
કરવાં એજ સન્યાસીનો અર્થાત્ ત્યાગીનો કર્મયોગ છે. જૈન પાઠશાલાદિના
સ્થાપનમાં પ્રવૃત્તિ ન ત્યાગવી. પરંતુ આસક્તિ ત્યાગવી. ધર્મ્ય પ્રવૃત્તિ વિના
આત્મજીવનનો વિદાસ થતો નથી, અને ત્યાગીનો યોગ પરિપક્વ થતો નથી
એમ ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવું. શ્રી રંગસાગરછ અને ભક્તિસાગરછ વગેરે
મળી ચાતુર્માસમાં ધર્મ ગોષ્ઠીમાં જીવન ગાળશો. જૈનોની અને જૈનધર્મની
પ્રગતિના જે જે ઉપાયો જણાય તેનો નિર્ભયપણે સચોટ ઉપદેશ દેવો.
ધાર્મિક જ્ઞાનના પ્રચાર માટે જે થાય તે કરવું, અને વ્યાવહારિક કેવળવચ્ચીની
સાથે ધાર્મિક કેવળવચ્ચી મજે એવા પ્રયત્નો જારી રાખવા ઉપદેશ દેવો. જૈનકોમ
વ્યાપારી છે. લક્ષ્મી પુત્રોમાં પ્રાયઃઅજ્ઞતા રહે છે તેઓને સત્ય માર્ગો દર્શાવ-
વામાં ખામી રાખવી નહીં. જૈનોની લક્ષ્મીનો સદુપયોગ થાય તેમ ઉપદેશ દેવો.
સ્વાધ્યાયમાં ધ્યાનમાં અપ્રમત્ત રહેવું. આગમોનું, અન્યોનું વાચન મનન
કરવું. શરીર બળનો ક્ષય ન થાય તેવી રીતે દરેક પ્રવૃત્તિ કરવી. સારંશ કે
શરીર નરમ ન થાય તેવી રીતે પ્રવૃત્તિ કરવી. શ્રી રંગસાગરછનું મન આનં-
દમાં રહે તેમ સમયગ્ર થઈ પ્રવર્તવું કે જેથી ભવિષ્યમાં ધર્મ્યપ્રવૃત્તિમાં તેઓ
સહાયકારી બને. ધર્મસાધન કરશો. ધર્મકાર્ય લખશો.

ૐ ૩ અર્હસ. શાન્તિઃ ૨ સં. ૧૯૭૧ આ. સુદિ. ૧

x

x

x

x

મુકામ. પેથાપુર. લે. યુદ્ધિસાગર.

શ્રી મહેસાણા. તત્ર. વૈરાગ્યાદિ ગુણાલંકૃત. મુનિ શ્રી રંગ-
સાગરછ. શ્રી ઝકદ્ધિસાગરછ. છતસાગર. ભક્તિસાગર યોગ્ય અનુવંદના
સુખશાતા. વિશેષ તમારો ધાર્મિક પત્ર મળ્યો. વાંચી સમાચાર
જાણ્યા. પરસ્પર એક બીજાના આશયોને અપેક્ષાએ મેળવી ધર્મ પ્રવૃત્તિ

કરવી. પ્રારબ્ધકર્મ ભોગવવામાં સમભાવ ધારણ કરવો અને વ્યવહારથી દવા વગેરેનો ઉપયોગ કરવો. અભિનવજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા સદા પ્રયત્ન કરવો. સર્વદર્શનોનાં પુસ્તકો વાંચવાં પરંતુ સ્વાદ્વાદ દૃષ્ટિએ તેમાંથી સારગ્રહવા લક્ષ્ય દેવું. ખંડન શૈલીએ ધર્મનો ઉપદેશ દેવાના કરતાં મુખ્યતાએ મંડન શૈલીએ ધર્મનો ઉપદેશ દેવો. એક પણ સહવિચાર કરેલો નકામો જતો નથી. એક પણ સહવિચાર આગળની આત્મોત્તરિમાં સાહાય્યભૂત થાય છે. માટે સહવિચારોની ભાવના સદા કર્યા કરવી. આત્માની શુદ્ધિ કરવા માટે ખાસ લક્ષ્ય રાખીને જે અને તે સ્વપરાર્થે કરવું. ફલની આસા રાખ્યા વિના સ્વાધિકાર ફરજથી ધર્મ્યપ્રવૃત્તિયો સેવવી. અભય, અદ્વેષ અને અખેદભાવે કર્મયોગી બની કર્તવ્યકર્મો કરવાં એમ સ્વકૃત કર્મયોગમાં વિચેચન કરાય છે. આ ભવમાં જે જે કર્તવ્યકર્મો કરાય છે તેનાથી ઉત્તમ સંસ્કાર બને પરભવમાં આત્મોન્નતિ થવાની છે એમ ખાસ શ્રદ્ધા રાખવી. રજ્જેગુણી અને તમોગુણી વૃત્તિયોને પ્રગટતી વારીને આત્મોપયોગ રાખીને વા સાત્વિક યુદ્ધિથી કર્તવ્યકર્મો કરવાં પણ અક્રિય જેવી દશાની તામસવૃત્તિને તો આધીન ન થવું જોઈએ. શુદ્ધ યુદ્ધિથી જે જે કર્તવ્યો કરવામાં આવે છે તેનું અંતે ફલ સારું આવે છે. યોગાસા ખાદ સાણુંદ તરફ પ્રાયઃ જવાનું થશે. હરગોવિન્દદાસ વગેરેને ધર્મલાલ. ધર્મસાધન કરશે. ધર્મકાર્ય લખશે.

સં. ૧૯૭૧ આસો સુદિ. ૧૫

x

x

x

x

મુ. વિજ્ઞપુર લે૦—યુદ્ધિસાગર.

સં. ૧૯૭૨ ના શ્રાવણ સુદિ ૧૫

શ્રી મેહસાણા. તત્ર. વૈરાગ્યાદિ ગુણાલંકૃત. મુનિ. જીતસાગરજી તથા ભક્તિસાગરજી યોગ્ય. અનુવન્દના સુખસાતા.

વિ૦ વિજ્ઞપુરમાં ઠાણાંગસૂત્ર તથા આવશ્યક ખાવીશહજરી વચ્ચાય છે. જે. પં. જ્યયંદ્ર વગેરે કર્મત્રય ત્રીકા સહિત ધારે છે. તમો ઠાણાંગસૂત્ર વાંચોએ તે જાણ્યું. તમને સાણુંદ તથા કલોલમાં ઉપદેશ આપ્યો હતો તે ધ્યાનમાં રાખશે. આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ માટે તે ઉપદેશ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરશે. તમને જે જાપ જાપવા જણાવ્યું છે, તે પ્રમાણે જાપ જાપશે. શારીરિક પ્રકૃતિની શિથિલતાથી કૈન્ય ધારણ કરવું નહીં, પરંતુ કર્મતું દેવું

ચૂકવવાને શાહુકારી વેળા મળી છે એમ અન્તરમાં દૃઢ નિશ્ચય કરવો. શુભા શુભ પ્રારબ્ધ ભોગવતાં આત્માની શુદ્ધતા થાય તેવા વિચારોમાં લયલીન થવું અને સમભાવથી આત્માને ભાવવો. પાસે આવનારા મનુષ્યોને સન્માર્ગે તેમના અધિકાર પ્રમાણે ચલાવવા, અને તેઓને ધર્મથી રંગિત કરવા. વિવિધ પ્રસંગોમાં આત્મસંમુખ વિશેષ પ્રકારે થવું કે જેથી બાલ્ય ભાવ રહે નહીં. આત્માનો ઉદ્ધાર આત્માજ આત્માવડે કરે છે માટે આત્મરામી બનવું જોઈએ. દેવગુરતું આલંબન લેછે જેટલી અને તેટલી આત્મોન્નતિ કરવી. શરીરને તો વસ્ત્ર સમાન માનવું તેના પર આસક્તિ ન કરવી, પરંતુ તે વડે કર્તવ્યકર્મો કરવાં. તત્ત્વજ્ઞાનનાં પુસ્તકો વાચવાં. થોડું વાંચવું પણ ઘણું મનન કરવું. બીજું બહોતેરની સાલતું ચોમાસું મેહેસાણામાં કયું છે. હવે ત્યાંના જૈનોની સ્થિતિ સુધારવા અને તેટલું કરશો. ભક્તિસાગરજીને ભણાવવામાં ઉપયોગી થશો. ધર્મ કથાવડે તે ધર્મમાં અપ્રમાદી રહે એમ ઉપયોગ રાખશો. ધર્મસાધન કરશો. ધર્મકાર્ય લખશો.

ૐ શાન્તિ. ૩

x

x

x

x

સં. ૧૯૭૩ ના આસો સુદિ એકમના રોજ ૮ વાગે પાટણમાં મુનિશ્રી જીતસાગરજીએ દેહને ત્યાગ કર્યો તેના સમાચાર પેથાપુરમાં આસો સુદિ બીજાં આવ્યા. તે પ્રસંગથી તેને આપેલી ધર્મ રત્નેહાંજલિ.

જીતસાગર મુનિવરે દેહ તબ્યો,
સજી આતમ સાધન સ્વર્ગ ભબ્યો;
નિત ધર્મ વિચારક રત્ન ગયું.
જગમાં નિજ નામ અમર કયું,
યતિશ્વર જગત મશહૂર થયો;
યશપુજ લહી ઝટ ચાલી ગયો.
તવ નામ સહિત ગુણરાશિ સદા,
મુજ યાદ રહે નહીં ભુલું કદા;
જય જીવન જ્યોત ઉજળાક રે.
જય આતમ તત્ત્વ ઉપાસક રે,
તવ શાન્તિ મળે કૃત પાપ ટળો;

તુજ જીવન આનન્દમાંહી બળો.
 પરમાતમ પદ તુજને મળશે.
 ઝટ આશી બલી તુજને ઈળશે,
 તવ અન્તર્ દિવ્ય પ્રકાશ થશે;
 ગુરૂભક્તિ બલી તુજ ઉદ્ધર જો.
 પ્રભુ જ્યોતિ થકી તવ જ્યોતિ મળો,
 તવ કીધ મનોરથ સર્વ ફળો;
 તવ પન્ય વિષે તારી વિદ્ય નહો.
 ગુરૂભક્તિ બળે તવ સત્ય જડો,
 વડ વર્ષતું સંયમ સાધ્ય કર્યું;
 સદ્ આશ તજી શુભ કર્મ કર્યું
 તવ બ્રહ્મ સજીવન ભાવ રહો,
 જય શિષ્ય વિભૂષણુ બ્રહ્મ લહો;

ૐ ૩ અર્હે શાન્તિઃ ૩

x x x x

મુકામ પેથાપુર. બુદ્ધિસાગર.

શ્રી પાટણ તત્ર વૈરાગ્યપત્યાગાદિ ગુણાલંકૃત મુનિ જીતસાગર યોગ્ય
 અનુવન્દના સુખશાતા.

વિ. પર્યુષણ પર્વમાં તબીઅત નરમ થઇ તે જાણ્યું. શક્તિની બહાર
 વ્યાખ્યાનાદિનો પ્રયાસ સેવવો હિતકર નથી. આત્માની સત્ય શાન્તિનું સ્મ-
 રણ કરવું. ભયંકર માંદગીમાં પણ આત્માને અમર ભાવવો અને નિર્લેપ
 ભાવથી બાહ્ય કર્તવ્યોને વધારાકિલ સેવવાં. આત્માનું શુદ્ધતાનાદિક સ્વરૂપ
 વિચારવું અને દેહાદિકદૃષ્ટ્યોમાં અહંવૃત્તિ ન સ્પુરે એવો ઉપયોગ રાખવો.
 અનેક અવતારોમાં જીવમ યાત્રાપૂર્ણ થાય છે માટે જીવન યાત્રાવિના અન્યમાં
 લક્ષ્ય રાખવું નહિ. આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જોજ પરમાત્મપદ છે અને જોજ
 સત્ય જીવન યાત્રા છે. મુસાફરોને એક ઠેકાણે વાસ કર્યાંથી હોય ? સર્વ
 મનુષ્યો મુસાફરો છે માટે મુસાફરીમાં ગભરાવું ન જોઈએ. વૈરાગ્ય સાગની
 ભૂમિકા દહ કરવી. દેવગુરૂ ધર્મની આરાધનામાં અન્તર્માં અત્યાંત રૂચિ
 ધારણ કરવી. શરીરનો ભરંસો નથી. માટે શરીર છતાં આત્મભાવનાં ભાવ-

વામાં ક્ષણ માત્ર પણ પ્રમાદ કરશે નહીં. ચારિત્ર ભાવનમાં અત્યંત દૃઢ થવું. એક આત્મા વિના દૃશ્ય સર્વ પદાર્થની આસક્તિ ન રહે એવો તીવ્ર ઉપયોગ ધારણ કરવો. સર્વ જીવેની સાથે ક્ષમાપના છે. તમારી સાથે વિશેષ પ્રકારે ક્ષમાપના કરી છે. તમે પણ શરીરની અસ્થિરતાદિનો ઉપયોગ ધારણ કરી સર્વ જીવો સાથે ક્ષમાપના કરશો. આ વખતની ભયંકર માંદગી છે માટે આત્મામાં ઉપયોગ રાખવા વિશેષતઃ અપ્રમાદી બનશો. પરસ્પર આત્મપંથીઓનો આત્મસંબંધ આ ભવની પેઠે બાવીભવમાં કાયમ રહે છે અને બાવીભવોમાં પણ શિક્ષણ ક્રમશઃ કાયમ રહે છે. શરીર મરે છે. આત્મા મરતો નથી. આ ભવમાં આત્મા પોતાની શક્તિઓને વિકાસવા પ્રવૃત્ત કરે છે. તીવ્ર રૂચિથી સેવેલા ધર્મ વિચારો અને ધર્માચારો પુનઃ પરભવમાં સંયોગો પામી પ્રગટે છે અને તેથી ધર્મ મુસાફરીમાં વિશેષતઃ સફલતા થાય છે. માટે આત્મોપયોગ ધારણ કરશો. ગુરૂએ આપેલો બોધ પ્રેમથી યાદ કરશો. પેલા-પુરમાં આપેલો સમાધિ બોધ ખરા પ્રસંગે ધારશો તો ખપમાં આવશે. પરભવમાં પુનઃ આત્માઓ પૂર્વ ભવની પેઠે એક બીજાને ઓળખે છે અને ત્યાં સામગ્રી પામી ધર્મની પ્રાપ્તિ કરે છે. રાગદ્વેષપરિણતિ વિના પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપની ભાવના ભાવવી. સત્તામાં રહેલું પરમાત્મપદ યાદ કરવું; અને તેના બળે દેહાદિક યોગે ચતા વિકલ્પ સંકલ્પ ચિંતાઓ પરિહરવી. આત્માના શુદ્ધધર્મમાં ભાવનાથી રમણતા કરશો. જૈનધર્મની પરભવમાં પ્રાપ્તિ થાય અને જૈનધર્મ સાધક કર્મયોગી પરભવમાં બની શકાય એવી તીવ્ર ભાવના ભાવવી. વીતરાગ દેવતું પૂર્ણભાવ તથા શ્રદ્ધાથી શરણ કરવું. આત્મામાં વીતરાગતા જોવી. જીનનો ઉપયોગ રાખી જીનતું આરાધન કરવું. શ્રી સદ્ગુરૂની પરભવમાં તુર્ત પ્રાપ્તિ થાય. એવી રીતે આ ભવમાં સદ્ગુરૂ મળવા માટે પ્રેમભાવ ધારણ કરવો જોઈએ. એ વાતપર પૂર્ણ લક્ષ રાખશો. એ ધર્મમાં આ ભવ સુધારી શકાય છે તો હજી જેટલું આયુષ્ય છે, તેટલામાં જો ખાસ શુદ્ધભાવ ધારવામાં આવે તો શું ન કરી શકાય વાર ? પૂર્ણ દૃઢ નિશ્ચયથી આત્માની નિઃસંગતાનો અનુભવ કરો. સર્વ કષાયોનાં ખીજ ક્ષીણ કરો. સર્વ પ્રકારના શરીરથી બિન્ન આત્માને દેખી તેને પરમાત્મા બનાવો કે જેથી સર્વ પ્રકારની મંગળમાળાને તમે પ્રાપ્ત કરી શકો. તમારું કલ્યાણ થાઓ.

ૐ ૩ અર્હશાન્તિ: ૩

