

પિંડસ્થ ધ્યાન

પિંડસ્થ ધ્યાન

—: સંકલન :—

પૂ. સુનિરાજ શ્રી ભુવનહર્ષવિજયજી મહારાજ

—: પ્રકાશક :—

આત્મજાગૃતિ ટ્રસ્ટ * સુ'બધ-મોરબી-અમદાવાદ.

પુસ્તક :- પિંડસ્થ ધ્યાન

સંકલન :- સુનિ ભુવનહર્ષાવિજય

મૂલ્ય :- ત્રણ રૂપિયા

પ્રકાશક :- આત્મજાગૃતિ ટ્રસ્ટ, મુંબઈ-મોરબી-અમદાવાદ.

—: પ્રાપ્તિસ્થાન :-

- (૧) આઈ. કે. દંતારા
૬૨/૩, મોહનનિવાસ, માટુંગા
આર. એ. કે. રોડ, કિંગ્સ સર્કલ
મુંબઈ ૧૯.
- (૨) શ્રી ચીમનલાલ દુર્ગાશંકર મહેતા
મહેતા પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ, સરદાર રોડ,
મોરબી - ૩૬૩ ૬૪૧.
- (૩) શ્રી પ્રકાશ એચ. કાપડીયા
૧૧/૪૪, મૃદાંગ ફ્લેટ્સ
બસ સ્ટેન્ડ પાછળ, વાસણા
અમદાવાદ ૭.

સાદર સમર્પણ...

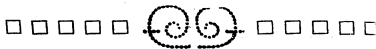
પૂજ્ય ગુરુદેવ

આચાર્યશ્રી વિજયસૂર્યોદયસૂરીશ્વરજી

મહારાજ સાહેબ ને...

—મુનિ ભુવનહર્ષવિજય

—: આર્થિક સહાય :—

પ. પૂ. આ. ભ. શ્રી વિ. શુભંકરસૂરીશ્વરજી મ. સા.

તથા

પૂજ્ય પંન્યાસ પ્રવર શ્રી કુંદકુંદવિજયજી મ. સા. ન

શુભ પ્રેરણાથી....

શ્રી વીશા નીમા જૈન સંઘ

ગોધરા (જી. પંચમહાલ)

-: પ્રસ્તાવના :-

આજના કાળે
 ભૂખ્યા પેટ વાળાને
 સારું અન્ન
 આપવાની જેટલી જરૂર છે
 એટલી જ જરૂર
 ભરેલા પેટવાળાનું
 સારું મન
 બનાવવાની છે.
 એવું નથી લાગતું ???
 જે ધ્યાન દ્વારા શક્ય છે....

વાંચતા જાવ....

“ નયનો થકી રહે જે, તેઓ સદા રહે પણ-
હૈયા થકી રહે તે, અંતે હસી શકે છે;
આવે છે તેની સામે તો તો ખૂદખખૂદ મંઝીલ-
મુરકેલીયો મહી. જે આગળ ધસી શકે છે: ”

મારી બાબતમાં પણ કાંઈક આવું જ બન્યું છે. કેટલાંક વર્ષ પહેલાં જુદે જુદે ઠેકાણે ‘પિંડસ્થ ધ્યાન’ વિષે પૂ. શુરુ મ. ના પ્રવચનોમાં સાંભળ્યું હતું. તેની નોંધ પણ કરી હતી. તે નોંધ અહીં પ્રવચનના રૂપમાં જ રજૂ કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે. તેથી પ્રસ્તુત પુસ્તિકા દરેક કક્ષાના વાચકવર્ગને ઉપયોગી થાય તેવી સરળ ભાષામાં તૈયાર થઈ છે. જે નાની ઉંમરે કલ્પેલી મારી મંઝીલરૂપ છે.

પ્રસ્તુત પુસ્તિકામાં કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્યજી રચિત ‘યોગશાસ્ત્ર’ નો આધાર લીધો છે. અને તેને જ વક્ષાદાર રહીને પિંડસ્થધ્યાનાદિનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. ધ્યાનના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ ઇચ્છતા પ્રત્યેક જ્ઞાન સાધકોને પ્રસ્તુત અર્થમાં પિંડસ્થધ્યાનની પ્રક્રિયા સરળતમ પડશે. પહેલા પગથાર રૂપે પુરવાર થશે. તેમ મારું માનવું છે.

‘ધ્યાન’ શબ્દથી ભડકીને કોઇએ ધ્યાન કે ધ્યાનની વાત કરનારથી દૂર ભાગવાની જરૂર નથી. ‘ધ્યાન’ એ તો પમમોપકારી શ્રી જિનેશ્વર પરમાત્માની ત્રણ પ્રકારની પૂજામાંથી એક, એવી ભાવપૂજા છે. અને તેથી જ તો શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્યજીએ કહ્યું છે કે,

મોક્ષઃ કર્મક્ષયાદેવ સ ચાત્મજ્ઞાનતો ભવેત્ ।

ધ્યાનસાધ્યં મતં તત્ત્વ તદ્ ધ્યાનં હિતમાત્મનઃ ॥

યોગશાસ્ત્ર ૪/૧૧૩

અને સાધુજીવનમાં તો વળી ભાવપૂજાનું જ મહત્વ છે તેના વિના સાધુજીવનમાં પ્રભુભક્તિ શક્ય છે ખરી ? “ભાવપૂજા” તુ સાઘૂનામ મેદોપાસનાત્મિકા ॥” ‘જ્ઞાનસાર’ની આ વાત પણ કેમ ભૂલાય ? જ્યાં રહે કે, ‘ધ્યાન’ હશે તો જ આવશ્યકાદિ ક્રિયાઓ પરિણામદાયક બનશે વળી ધ્યાનનો ખોટો દેખાડો કરી તેને એક ‘Status Symbol’ બનાવી દેવાની પણ જરૂર નથી. આમ કરવા માંગતા લોકોએ વધુ કંઈ સમજ્યા વિના, આવી કંઈ પ્રાથમિક કક્ષાની ધ્યાન પ્રક્રિયામાંથી પસાર થયા વિના, અધવચ્ચે જ ઝુકાવી દેવાની ભૂલ કરવા જેવી નથી. કયાંક ગોથું ખાઈ જવાશે અંધકારના આશય વિરુદ્ધ આ પુસ્તિકામાં કયાંય નિરૂપણ થયું હોય તો, ‘મિથ્યા મે હુકૃતમ્ — મુનિ ભુવનહર્ષાનિજય

‘પિંડસ્થ ધ્યાન’

પરમાત્મ અવિચલ અવિનાશી,

સો હે શુદ્ધ પરમપદ વાસી,

વિનય કહે સો સાહિબ મોરે,

ફિર ન ફરં યહ દુનિયામે ફેરે...

કહાં કરું મંદિર, કહાં કરું ડમરા....

પૂ. ઉપાધ્યાય શ્રી વિનયવિજયજી મહારાજની આ સજ્જાય છે. જે જીવ ખરેખર જાણસુ, જ્ઞાનાભિલાષી છે તેને ઉદ્દેશીને કહે છે; ‘હે વિનય! વિચાર તો કર પરમાત્મા કેવા છે? તેમનું સ્વરૂપ શું છે? તું પણ કેવો છે? તારું આત્મસ્વરૂપ શું?’ ‘તારું આત્મસ્વરૂપ તે પરમાત્મા જેવું જ છે, શુદ્ધ છે, ખુદ્દ છે, નિરંજન છે, અવિચલ અને અવિનાશી છે, પરંતુ ફેર એટલો જ છે કે, તેઓ પરમપદ-મોક્ષના નિવાસી છે અને તું સંસારમાં ભમી રહ્યો છે.’ આગળ વધીને ઉપાધ્યાયજી મહારાજ કહે છે, ‘ઓ! સાહિબ મોરે,

ફિર ન ફરું ચહુ દુનિયામેં ફેરે.’

પ્રભુ તો અવિચલ છે, પણ આપણું મન સ્થિર રહેતું જ નથી. ક્યારે’ક ક્રોધથી ભભૂડી ઉઠે છે, ક્યારે’ક માન પર્વતે ચડે છે, ક્યારે’ક કુટિલ માયાની ગલિકુચિમાં ફસાય છે, અને ક્યારે’ક તો વળી લોભની ગર્તામાં પણ ગબડી પડે છે. કલિકાલમર્વણ આચાર્ય ભગવંત શ્રી વિજયહેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ પોતાના વીતરાગ સ્તોત્ર નામના ગ્રંથમાં પણ આ જ વાત એક શ્લોકમાં કહે છે;

“ક્ષણં સક્તઃ ક્ષણં મુક્તઃ ક્ષણં ક્રુદ્ધ ક્ષણં ક્ષમી ।

મોહાયૈઃ ક્રીડયૈવાહં કારિતઃ કપિચાપલં ॥”

“મોહાદિની માયાજાળ (ક્રીડા) વડે વાનર વેડા-વાનર જેવી ચંચળતા પ્રાપ્ત કરાયેલો એવો હું ઘડીમાં આસક્ત થાઉં છું, ખંધાઉં છું, ઘડીમાં તેને જ છોડી દઉં છું. કર્મો જેમ નચાવે તેમ નાચું છું.” આત્મા આમાંથી જ બહાર નીકળી શકતો નથી.

શરીરને સુંવાળી વસ્તુ ગમે છે. જીભને મધુરા-ખટમીઠા, તે પણ અનુકૂળ હોય તેવા રસો ગમે છે. તેને માટે બિચારો જીવ દોડાદોડ કરે છે. નાકને સુગંધી પદાર્થો ગમે છે. દુર્ગંધ-બદ્ધમે તેને રુચતી નથી. કાનને સુમધુર સ્વર-શબ્દો પસંદ છે. કર્કશવાણી કોઈને પ્રિય લાગતી નથી. આંખને રૂપ પ્રિય છે.

જીવ પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોને શોધવામાં કષાયવાળો બને છે. વિષયોની પ્રાપ્તિ માટે મન કર્મથી ઘેરાયેલા આત્માને પોતાની સાથે જોડે છે. મન માંકડું છે તે અંદર રહેલા આત્માને રમાડે છે, ભ્રમાવે છે અને નચાવે છે. સાથે સાથે પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોના ચકાવામાં ધકેલી દે છે. આત્મા અવિચળ હોવા છતાં કર્મબંધને કારણે ચંચળ મનનું રમકડું બની ગયો છે. સ્થિર સ્વભાવી હોવા છતાં સ્થિરતા અનુભવી શકતો નથી.

શ્રમણ ભગવાન મહાવીર મહારાજ કહે છે;

“એ જીવ જીઆ પંચ, પંચ જીવ જીઆ દસ ।

દસહા હુ જિણીત્તાળં સઘ્વ સંતુ જિણામહં ॥”

ભગવંત શ્રીમુખે ક્રમાવે છે; જે જીવ એક (જીભ) ને જીતે તેને બાકીના ચારેય જીતાઈ ગયાં સમજવાં. જેણે પાંચ ઇન્દ્રિયોને જીતી, વિષયોને જીત્યા તેણે દશેય જીત્યા સમજવા. (પાંચ ઇન્દ્રિય+મન+ચાર કષાય=૧૦) જે આંતર શત્રુઓને જીતે છે, તે બાહ્ય શત્રુઓને માર્યા વિના જીતી લે છે. જીવ માત્ર મૈત્રીભાવ વડે જીતાય છે.

પરંતુ તે મૈત્ર્યાદિ ચાર ભાવનાઓ આવે ક્યારે? જ્યારે આપણા દુધ્યાંત શાંત થાય, ઉપશમ પામે ત્યારે. માટે પહેલાં આપણે દુધ્યાંતનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ.

આપણે ત્યાં દુધ્યાનના બે પ્રકાર કહ્યાં છે.
૧. આર્તધ્યાન અને ૨. રૌદ્રધ્યાન. તે બંને અનુક્રમે
રાગ-દ્વેષથી ઉત્પન્ન થાય છે. આર્તધ્યાનના ચાર અને
રૌદ્રધ્યાનના પણ ચાર પ્રકાર છે.

આર્તધ્યાન :- અરતિ એટલે પીડા-દુઃખ જેમાંથી
ઉત્પન્ન થાય તે આર્તધ્યાન. તેના ચાર પ્રકાર :-

૧. અનિષ્ટ સંયોગાત્ :- અહીં નામથી જ લગભગ
વાત સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. ક્યારેક ગરમ ગમે, ઠંડુ ગમે,
ખાટુ ગમે, તીખું ગમે અને ન ગમતી વસ્તુ આવી જાય તો
આપણને તરત જ ગુસ્સો આવી જાય છે. જ્યાં બોલાય તેવું
ન જ હોય ત્યાં સહન કરવું પડે છે, ત્યારે મનમાં દુઃખ
થાય છે. તે વખતે મનમાં જે દુઃખનાં વિચારોની ધારા
ચાલે તે અનિષ્ટ સંયોગ આર્તધ્યાન.

ઘણી વખત આપણને એમ થઈ જાય છે કે, અહીં ક્યાં
આવી પડયો, ન આવ્યો હોત તો સારું થાત. વળી
આપણે સારા કામે જતાં હોઈએ અને ન ગમતી વ્યક્તિ
સામે આવે ત્યારે જે દુઃખ અને વિચારો આવે છે તે
અનિષ્ટ સંયોગ આર્તધ્યાન. તે અપ્રિય વ્યક્તિ વસ્તુ
વિગેરે ક્યારે અને કેવી રીતે દૂર કરવાં-થાય તેનો વિચાર તે
પણ અનિષ્ટ સંયોગ આર્તધ્યાન.

૨. ઇષ્ટ વિયોગાર્ત :- એ જ રીતે આપણી મનગમતી વસ્તુનો કે વ્યક્તિનો વિયોગ થતાં જે મૂડલેશ થઈ જાય છે તે, વિચારો તેના ને તેનાજ આવ્યા કરે તે અને તેને આપણી પાસે કોઈપણ સંયોગોમાં કોઈપણ રીતે ટકાવી રાખવાની જે સતત પ્રયત્ન ઇચ્છા રહે તે ઇષ્ટ વિયોગાર્ત

અને કદાચ ગમતી વસ્તુ ચાલી ગઈ તો તે વસ્તુ ગમે તેમ કરીને પાછી મેળવવાની જે તીવ્ર ઇચ્છા તે પણ ઇષ્ટ વિયોગાર્ત.

૩ રોગાર્ત :- સામાન્યતઃ આપણા શરીરમાં વાત, પિત્ત અને કફ હોય છે તેમાં વધઘટ થતાં રોગ થાય છે. તેમાં જીવ પીડાય છે. રોગથી પીડાતો જીવ થાય તેટલા ઉપાય કરી છૂટે છે. ગમે તેટલી મોંઘામાં મોંઘી દવા કરે છે, ન થાય તો હાથવોય કરી મુકે છે ‘કોઈ મારૂં ધ્યાન નથી રાખતું’ વિગેરે વિચારોથી દુઃખી થવું તે રોગાર્ત ધ્યાન.

૪ નિદાનાર્ત :- અન્યનાં સુખ, સંપત્તિ વૈભવ જોઈ મનમાં તે મેળવવાની ઇચ્છા કે, ‘આ બધું હું મેળવીનેજ રહીશ.’ હું પણ આવો સુખી થાઉં.’ નિયાણું કરવું તે અથવા ભોગ લાલશાની ઉત્કટતાને લીધે અપ્રાપ્ત વસ્તુને મેળવવાનો જે તીવ્ર અભિલાષ તે નિદાનાર્ત

નિયાણું કરવાથી બ્રહ્મહત્ત અને સુભૂમ ચક્રવર્તિને શું

મળ્યું? ચકવર્તિપણું મળ્યું પણ અંતે તો, સાતમી નરક જ ને કે બીજું કાંઈ? ક્યાં પટકાય? છે'ક સાતમીમાં, નવ વાસુદેવો ને પણ માગ્યું મળે પણ મરતી વખતે દુશ્મન ચાદ આવી જાય અને દુર્ગતિમાં પટકાય. ભવોભવના વેર બંધાય. નિચાણું હંમેશો દુર્ગતિમાં લઈ જાય છે.

મને કે તમને તિર્યચ થવું તો ગમતું નથી, તો આ ચારેય પ્રકારના આર્તધ્યાન જાણી તેને છોડાવાનો-તેનાથી દૂર રહેવાનો ઉપાય કરીએ.

ચાર પ્રકારનું રૌદ્રધ્યાન

જેનું ચિત્ત કુર કે કઠોર હોય તે રૂદ્ર; તેવા આત્માનું ધ્યાન તે રૌદ્રધ્યાન. આ ધ્યાન દ્વેષ પ્રધાન છે તેના ચાર પ્રકાર—

૧. હિંસાનુબંધી:- આપણને મચ્છર કરડે, કીડી ચટકે ભરે કે શરીર ઉપર ક્રૂત માખી બેસે, અને આપણે તરતજ તેને મારવા હાથ ઉપાડીએ છીએ, તે વખતે તેના તરફની તિરસ્કારભરી જે વિચારધારા તે હિંસાનુબંધી રૌદ્રધ્યાન.

ઘણીવાર કોઈક સાથે ફટકી હોય ત્યારે જે, ‘આવી જા બતાવી દઈશ, જીવતો છોડું તો મને કે’ જે તું તારા મનમાં સમજે છે શું? હજી, આ ડાબા હાથની પડી નથી ત્યાંસુધી’. ‘મારું નામ લેતો ભૂલાવી દઈશ,’ આવો બધો બકવાસ કરીએ છીએ તે પણ હિંસાનુબંધી રૌદ્રધ્યાનમાં ગણાય.

૨. મૃધાનુબંધી :— ઇર્ષ્યા-દ્વેષથી ખોટી સાક્ષી પૂરવી, સામાને માયા કરીને કેમ સપડાવવો, પોતે કેવી રીતે તેમાંથી છટકી જવું. પોતાનો કલ્લો ખરો કરવા માટે ગમે તે વાતને ખોટી કહી દેવાનો જે તીવ્ર અધ્યવસાય, સતત તેની જ ચિંતવના તે મૃધાનુબંધી રૌદ્રધ્યાન,

૩. રતેયાનુબંધી :— એક શેઠ હતો. આ સાચી બનેલી ઘટના છે. શેઠને ધાડપાડુઓ સાથેજ ધંધો. કેાઈનું લૂંટી લાવેલું રાતોરાત લઈને, તરત જ શેઠ ગાળી નાંખતા. ડાકુઓ તો મારીને કાપીને ગમે તેમ કરીને લાવે. તે બાણવા છતાં શેઠને જરાપણ અફસોસ નહીં. પાછા ગામમાં તો શાહુકાર કહેવાય....!

શેઠને એક દીકરી હતી. ઉંમરલાયક. સમય આવ્યે પરણાવી. ગામ આખાને જમાડ્યું. દીકરીને ઘણું આપ્યું સાસરે વળાવી.

રસ્તામાં વાતના અબાણ ચોરોએ એ જ પાછી ફરતી જાન આંતરી. બધાને લુંટી લીધા, વર-કન્યાને ઘરે પણ ન પહોંચવા દીધા.

નિયમ પ્રમાણે રાત્રે ચોરો શેઠને માલ આપી ચાલ્યા ગયા તરતજ ગાળવા બેઠા. જ્યાં ગાળીને ઉઠ્યા ત્યાં સમાચાર આવ્યા - દીકરીને જમાઈ ખલાશ! શેઠને મનમાં

શંકા થતી જ હતી ને સમાચાર મળ્યા. તેથી ત્યાંને ત્યાંજ ઢળી પડયા.

બિચારા શેઠને આશ્વાસન આપવાવાળું ચ કોણ ? ન કહેવાય ન સહેવાય. કેવી દુઃખદાયી પરિસ્થિતિ ? કરે તેવું પામે, વાવે તેવું લણે. ચોરીનો માલ ક્યારે આવે તેનીજ સતત ચિંતા. આમ ચોરી નિમિત્તે કોઇને મારવા સુધીના કુવિચારો અને કોઇની મજાકમાં તેની વસ્તુને સંતાડવવી, સતાવવા માટે, સંતાડવા માટે વિચારો કરવા અને તેમાં જ આનંદ માણવો તે સ્તેયાનુબંધી રૌદ્રધ્યાન.

૪. વિષય સંરક્ષણાનુબંધી - પોતાના સંરક્ષણ માટે કે ધન વિગેરેના સંરક્ષણ માટે શસ્ત્રો રાખવા, ગુંડાઓ શોધી રાખવા, કંઈપણ થાય તો સામાને પૂરો કરી નાખવા સુધીના જે વિચારો તે વિષય સંરક્ષણાનુબંધી રૌદ્રધ્યાન. એટલે કે પ્રાપ્ત થયેલા વિષયોને સાચવી રાખવાની સતત ચિંતા.

આપણા રાગ-દ્વેષના દિકરા જેવા આ આર્ત અને રૌદ્રધ્યાનને છોડીશું ત્યારે જ ખરો વિશ્વમૈત્રીભાવ આપણામાં જાગશે, ત્યારે મન નિર્મળ થશે અને મૈત્ર્યાદિ ભાવનાઓ આવતાં મન પવિત્ર બનશે-કાળૂમાં આવશે.

સાથે સાથે ચાર ભાવનાઓ પણ તૂટેલા ધ્યાનને ફરી

મૂળધ્યાન સાથે જોડવા માટે રસાયણની માફક પુષ્ટિ આપનારી બનશે,

ચાર ભાવના :- તેમાં પ્રથમ 'મૈત્રી' ભાવના છે. 'મિત્તી મે સઘ્વ મુણસુ' સર્વ સાથે મારે મૈત્રીભાવ છે. 'જ્યાં મૈત્રી છે ત્યાં વૈર નથી, જ્યાં વૈર છે ત્યાં મૈત્રી નથી.' મૈત્રી એટલે શું ? કલિકાલ સર્વજ્ઞ આચાર્ય ભગવંત શ્રી હેમચન્દ્રસૂરીજી મહારાજ કહે છે;

“મા કાર્થીત્કોઽપિ પાપાનિ, માં ચ મૂત્કોઽપિ દુઃખિતઃ ।

મુચ્યતાં જગદપ્યેષા, મતિ મૈત્રી નિગદ્યતે ॥”

કોઈપણ જીવો પાપ ન કરો, કોઈપણ દુઃખી ન થાઓ, અને આ જગતના સર્વ જીવો કર્મથી મુક્ત થાઓ. આ મૈત્રીની બુદ્ધિ છે.

મન પવિત્ર તેનું તન પવિત્ર, તન પવિત્ર તેની વાણી પણ પવિત્ર.

પેલા બગલાને જોઈ એક કવિ કહે છે, —

“મન મેલા તન ઉજળા, બગલા કપટી અંગ,

ઉસસે તો કાગા, તન મન એક હી રંગ”

ભલે વર્ણથી બગલો ઉજવલ હોય પણ મન તેનું મત્સ્ય પકડવાની વૃત્તિમાં જ લાગેલું રહે છે. તેનું મન મેલું છે, પાપી છે. પેટ ભરવા તે સ્થિર ઉભો રહે છે. તેના કરતાં કાગડો

સારો કે તેનું મન અને શરીર બંને એક સરખા છે, ખબર તો પડી જાય! કેવો છે? દંભીની ખબર ન પડે.

રામાયણનો એક પ્રસંગ છે ‘રામચન્દ્રજી વનવાસ ગયા છે. એકવાર પંપા નામના સરોવરે જઈ ચઢ્યા. સાથે ભાઈ લક્ષ્મણ છે, સીતાજી પણ સાથે છે. નયનરમ્ય દૃશ્ય જોઈને રામ આનંદિત થઈ જાય છે સરોવરમાં ક્યાંક ક્યાંક કમળના ફુલ ખીલાલાં છે, સાંજનો સમય છે, સૂર્ય અસ્ત થવાની તૈયારીમાં છે, અને તે સરોવરમાં એક બગલો સ્થિર બેલો છે. પાછો એક પગ ઉંચો રાખીને ઉભો છે. ખુશ થઈ ગયા. કેવું સુંદર ધ્યાન ધરે છે! એટલામાં ધ્યાન પૂરું થયું. ધી...મે, ધી...મે પગ પાણીમાં મૂકે છે. રામચન્દ્રજી પવિત્ર અને નિર્મળ મનના છે. બધાને તેવા જ દેખે છે.

‘જેવી દૃષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ’ લક્ષ્મણને કહે છે,—

“પદ્ય લક્ષ્મણ પંપાયામ્, વકઃ પરમઃ ધાર્મિકઃ ।

શનૈઃ શનૈઃ પદં ઘત્તે, જીવવ્યાઘાતશંકયા ॥”

લક્ષ્મણ! આ પંપા સરોવરમાં તો જો! બગલો કેવો પરમ ધાર્મિક જણાય છે! ધ્યાનમાં મસ્ત કેવો જણાય છે? સૂક્ષ્મ જીવ દબાઈ ન જાય માટે કેવા ધીમે ધીમે પગ મૂકે છે? ત્યાં સરોવરમાં રહેલું માછલું બોલી ઉઠ્યું, ‘તમે હજી વાસ્તવિકતા સમજ્યા નથી’.

“ વકઃ કિં વર્ણ્યંતે રામ ! યેનાઽહં નિષ્કુલી કૃતઃ ।
સહચારી વિજ્ઞાનીયાન્, સહિચારી વિચેષ્ટિતમ્ ॥ ”

હે ! રામ ! બગલાના શું વખાણ કરે છે ? એણે તો મારા આખા કુળનો નાશ કરી નાખ્યો. સાથે રહેનારને જ ખબર પડે કે, ‘પાડોશી કેવા છે ?’ માટે જ કહે છે કે, ‘સોનું લઈએ કસી, અને માણસ જોઈએ વસી’ આપણે બગલા જેવા જ છીએ ને ? નથી પવિત્રતા કે નથી નિર્મળતા. કુડકપટના કરંડીયા છીએ. જો નિર્મળતા ન હોય તો, સહજ સ્વાભાવિક સુંદરતા જોવાની દૃષ્ટિ આપણી પાસે ક્યાંથી આવે ?

તે દૃષ્ટિ મેળવવા માટે જ જગતના જીવમાત્ર પ્રત્યે મૈત્રીભાવ જગાડવાનો છે જ્યારે મનની નિર્મળતા લાવવાની પ્રબળ ઇચ્છા થશે. ત્યારે મૈત્રીભાવ અને તે નિર્મળતા કમે-કમે મળતાં-આવતાં જશે. મૈત્રીભાવ કેળવવા માટે દરરોજ, ‘શિવમસ્તુ સર્વ જગતઃ’ ની ભાવના ભાવો, વિચારો, ચિંતન કરો. નિયમિત પુરુષાર્થ કરો. તે વિના ભાવ આવવો મુશ્કેલ છે. ‘જેમ પેલી કડાઈ પર પાણીનાં ટીપાં.’

એ કડાઈ ખૂબ તપી છે, નીચે ઉતારો. પાણીનું એકેક ટીપું નાખવા માંડો, તો ઘણાં છમ્મ ફરીને ઉડી જશે. ૬૬ ટીપાં ઉડી જશે પણ ૧૦૦ મું ટીપું ત્યાં ટકી રહેશે. તે નાશ નથી પામતું, તેનું કારણ શું ?

૬૬ ટીપાનો સમર્પણભાવ ! એજ ૧૦૦ મા ટીપાને ટકાવનાર બને છે. તેમ કોઈપણ કાર્ય કરવા માટે, મનની મલિનતાઓ દૂર કરવા માટે, ગમે તે માટે નિયમિત પુરુષાર્થ તો જોઈએ જ. એકજ દિવસમાં મૈત્રીભાવ પેદા ન થઈ જાય. ગરમાગરમ કઠાઈ ઉપર પાણીનું પહેલું જ ટીપું ટકી ન શકે.

બીજી પ્રમોદભાવના :- પ્રમોદભાવ, મૈત્રીભાવ હોય તો જ આવે. હજી તો આપણને બીજા પ્રત્યે દુર્માવનાઓ થાય છે. તેનું અશુભ વિચારીએ છીએ. તો પછી ચારેય ભાવનાની તો વાત જ ક્યાં ?

જ્યારે પણ કોઈના માટે ખરાબ વિચાર આવે તો તેની સામે સદ્વિચાર રૂપ પાણીનું એકેક ટીપું નાંખો. ૧૦૦મી વાર જરૂર તે સદ્વિચાર ટકશે. ક્રમે ક્રમે મૈત્રીભાવ પ્રગટશે, વધશે. કદાચ કોઈક પ્રયત્ન કરતાં નાંસીપાસ પણ થાય. પણ સતત મહેનત કર્યા પછી, પળેપળની જાગૃતિ પછી દુર્વિચાર તો જરૂર દૂર થશે. અને તેથી આપોઆપ સારો વિચાર આવશે. આ સર્વ અભ્યાસથી શક્ય બનશે.

મનની ચંચળતાથી વ્યાકુળ થઈને ખુદ અર્જુન પણ ગીતાજીમાં શ્રી કૃષ્ણને કહે છે,

चञ्चलं हि मनः कृष्ण ! प्रमाथि बलवद् दृढम् ।

तस्याहं निग्रहं मन्ये, वायोरिव सुदुष्करम् ॥

હે કૃષ્ણ! મન ચંચળ છે. તે આત્માને વિહ્વળ કરવામાં દૃઢ અને બળવાન છે. તેનો નિગ્રહ કરવો, તેને કાબૂમાં લેવું એટલે પવનને કાબૂમાં લેવા બરાબર છે. જે દુષ્કર છે. કૃષ્ણ કહે છે, ‘દુષ્કર’ છે પરંતુ ‘અશક્ય’ નથી. શબ્દો પણ તોલીતોલીને/વિચારીને બોલવા જોઈએ. પવનની ચાર અવસ્થાઓ છે, પવન ચાર રીતે વાય છે.

૧. ચંચળ :- ક્યારે કંઈ દિશામાં ફરે તે નિશ્ચિત જ નહીં..

૨. પ્રમાથિ :- ક્યારેક એવો જોરદાર પવન ફૂંકાય કે આપણને ચાલતાં પણ મુશ્કેલી પડે.

૩. બળવાન :- ક્યારેક વળી વાબાઓડા રૂપે આવીને પોતાનું બળ બતાવે છે.

૪. દૃઢવીર :- બાકીના સમયે વળી મંદ-મંદ. પોતાની ધીર-ગંભીર ગતિએ ગમન કરે છે. આવી જ સ્થિતિ આપણા મનની છે. કેટલું સુસંગત છે!

આપણે એક વિચાર કરીએ ત્યાં તો એકી સાથે કેટકેટલા વિચારો ઘસમસતા આવે છે. જ્યાં ફરી સ્થિરતાથી વિચાર કરવા જઈએ ત્યાં તો આપણને એમ થઈ જાય કે ‘મૂકને માથાફૂટ.’ કંટાળી જઈએ છીએ. મન આપણને મથી નાખે છે. તેથી જ પ્રમાથિ. કદાચ વધુ મઠ્ઠમતાથી તે જ વિચાર કરવા જઈએ તો ફરી પાછા કંટાળીને તે વિચાર

પડતો મૂકી વિષય બદલવાની ફરજ પડે છે. તેમ વિચારોના વાવાઝોડાથી આપણે મૂળ વિચાર ભાંગી પડે છે. છેવટે કોઈક વીરલ વ્યક્તિના મનમાં ઘર્ષણ જાગે છે. તેમાં અંતસુધી મન દૃઢ નિશ્ચય રહીને અસ્થિરતાને ગળડાવે છે. એટલે જ કહે છે ‘મન સાધ્યું તેણે સઘળું સાધ્યું.’

મન ઉપર કાબૂ મેળવો. નહીં તો, મનનો આપણી ઉપરનો કાબૂ વધુ મજબૂત બની જશે કૃષ્ણ કહે છે,—

“અસંશયં મહાબાહો મનો દુર્નિગ્રહં ચલમ્ ।

અભ્યાસેન તુ કૌન્તેય વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતે ॥”

હે મહાબાહુ ! ખરેખર મન ચંચળ છે, એને વશ કરવું મુશ્કેલ છે. તો પણ, હે અર્જુન ! અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય વડે તે વશ કરી શકાય છે.

આ શ્લોકો તો મહોપાધ્યાય યશોવિજયજી મહારાજે પણ પોતાના અંથોમાં ઉદ્ધૃત કર્યા છે. આ શ્લોકો ‘મિથ્યાદષ્ટિ’ના છે. તેમ આપણે કહી દઈશું. પરંતુ મિથ્યા-દૃષ્ટિના શ્રુતને સમ્યગદષ્ટિ ગ્રહણ કરે તો તે સમ્યગશ્રુત છે. સમ્યગશ્રુત મિથ્યાદષ્ટિ ગ્રહણ કરે તો તે મિથ્યાશ્રુત થાય છે. આ વાત આપણે ખરાખર સમજવી રહી. સોનું ગમે તેટલું જીનું હોય કે ગમે તેના ઘરનું હોય તે, જો આપણને મળતું હોય તો જતું કરીએ ખરા ?

પાતંજલમાં પણ કહ્યું છે. 'યોગ ચિત્તવૃત્તિ નિરોધઃ' ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ તે જ યોગ છે.

કૃષ્ણ કહે છે, હે કુંતીપુત્ર અર્જુન! તારી વાત ખરાબર છે, પણ જો જે વાત કરવામાં આવે તો મન કાબૂમાં આવે, વશ થાય. અભ્યાસ એટલે મનને કાબૂમાં રાખવાં વારંવાર-સતત મહેનત, સતત પુરુષાર્થ કરવો પડે તે. કોલસાને હાથ લગાડીએ તો હાથ કાળા થાય જ. દેવતા / અંગારાને અજાણતા પણ હાથ લાગી જાય તો દાઝ્યા જ સમજો. તેમ જાણતા કે અજાણતા કરેલો દુષ્ટ વિચાર પાપ બંધ કરાવે જ. માટે દુષ્ટ વિચાર આવે કે તરત વિચારજો, 'તેનું' પણ ભલું થાયો.' પેલો તંદુલીઓ મત્સ્ય! જેનું ૪૮ મિનિટનું પણ આયુષ્ય નથી. તે પણ એક વિચારને કારણે જ સાતમી નરકે પહોંચે છે. 'જો હું આ મગરમચ્છની જગ્યાએ હોઉં તો, આમાંનું એક પણ માછલું મારા મોંની બહાર જવા ન દઉં! આ જ વિચાર પેલા તંદુલીયાનો. પરિણામે સાતમી નરક! માટે જ કહું છું, જેમ આપણે આગથી દૂર રહીએ તેમ ખરાબ વિચારોથી પણ દૂર રહો. કપડાં ધોવા પડતાં હોય, બીન-જરૂરી મેલા થતાં હોય તો કેટલો કંટાળો આવે? કેટલો ગુસ્સો આવે? તો પછી આ આત્માને પળેપળે શામાટે મેલો કરો છો? તેને ધોતા તો આપણી

શી દશા થશે? તે ધોવા કાંઈ રામો કે ઘરઘાટી નહીં મળે.

મનને વશ કરવાઃ અભ્યાસ કર અથવા તો હે અર્જુન! સર્વસ્વનો ત્યાગ કરીને ચાલ્યો જા. તો જ મન વશ થશે.

આપણે ત્યાં બે રીતે સંસાર છોડવાનો / ત્યાગ કરવાનો કહેલ છે. ૧. સર્વવિરતિ ૨. દેશવિરતિ. મહાપુરુષો કહે છે, તું શ્રાવક છો, સર્વવિરતિ લેવાની ભાવના ન હોય તો દેશવિરતિ લે. મતલબ! થાય તેટલો ત્યાગ કર. ધીરે ધીરે વૈરાગ્યભાવ કેળવાશે. પરિશ્રુ પરિમાણુ કર. તેમ કરવાથી તને સંતોષ રહેશે અને સંતોષી નર સદા સુખી! નહીં તો “જર (પૈસા) જમીન અને જોડ (સ્ત્રી) ત્રણેય કળ્યાના છોડ.” આ ત્રણેયની આસક્તિ ત્યારે જ છુટશે કે જ્યારે પરિશ્રુ પરિમાણુ હશે. એ ત્રણ તો આપણને આર્ત-રૌદ્રમાં લઈ જનાર છે. માટે તે ત્રણ ઉપરની આસક્તિ છોડો અને સંતોષ રાખો. સંતોષ હશે તો મનને કાળૂમાં લેવું, વશ કરવું સરળ થઈ જશે. મન વશ થશે એટલે મૈત્રીભાવ સ્થિર થશે. મૈત્રીભાવ હશે એટલે શુભવાનને જોઈને આપોઆપ પ્રમોદભાવ જાગશે.

પરંતુ દુનિયામાં બધા શુભવાન કયાંથી લાવવા? હોય! કર્માંધીન જીવ છે. તેમ સહજ રીતે જ કરુણા ઉત્પન્ન થશે ઘણીવાર થઈ જાય છે ને કે, ‘ભગવાન તેને બચાવે બિચારાને’!

એક કવિ કહે છે; દયામય ऐसी मति हो जाय (૨)

ઔરોં કે દુઃખોકો મેં સમજું, સુખકા કરું ઉપાય;
અપના દુઃખ મૈં સહુ કિન્તુ, પરદુઃખ સહા ન જાય...દયામય.

ખીજના દુઃખોને જોઈને જેસી નહીં રહેવાનું, તેના સુખનો ઉપાય કરવાનો. ગાંઠ ના છોડવાના. તેમ કરતાં આપણને જે દુઃખ પડે તે સહન કરવું પડશે. તે વિના કરુણાભાવ વધુ ટકી ન શકે. હે પ્રભુ! ખીજના દુઃખ માટે મને કુલ-સુકોમળ બનાવજે. અને મારા દુઃખ પ્રતિ મને કઠોર બનાવજે.

પણ અહીં તો પોતે જ દુઃખમાં સપડાયેલા હોય તો પરનાં દુઃખ કયાંથી જોવા જાય? સુખ છાતું રાખીએ છીએ અને દુઃખ પોક મૂકીને જાહેર કરીએ છીએ. એક જગ્યાએ કહ્યું છે, ‘તું તારા દુઃખને કયાંય ન કહીશ, કારણ કે તારા દુઃખ વિના પણ જગત પૂરતું દુઃખી છે, શોક મગ્ન છે.’ સર્વેને પોત પોતાના દુઃખ હોય છે હાથ મિલાવીને કામ કરીએ તો કાંઈક દુઃખથી હળવા થઈ શકાશે. અને ખીજને કહી શકીશું. આપણે ક્યારેક મૂડી જાહેર કરીએ ખરા? સાચું કહીએ ખરા? પૈસાની વાતમાં વાણિયો ક્યારેય સાચું ન જોલે?

સાંધર્મિક સામે નિર્દેશ :- સારા દિવસોએ આપણે સારું ખાસું-પીસું. સારાં કપડાં ઢાગીના વિગેરે પહેરીશું.

જરાપણ ઓછું હશે તો નહીં ચલાવીએ પરંતુ આત્માને શણગારવાનું મન થાય છે ખરું ? કપડાં વિગેરે તો બીજાને બતાવવા માટે છે. ગુણરૂપી ધરેણી સ્વકલ્યાણ માટે છે. વટ પાડવા જતાં આપણે જ પડી જઈએ છીએ. કપડા શોડા સાદાં હશે તો ચાલશે. કારણ કે આપણા સાધર્મિકો ભૂખે પેટે રખડે છે. ઝુંપડપટ્ટીમાં રહે છે. બિચારાઓને અંગ ઢાંકવા માટે બે કપડાના પણ ફાંફા પડે છે. આપણા માટે શરમજનક વાત છે. આપણે દિવસમાં કેટલી વાર ખાઈએ છીએ ? ક્યારેક ખાણુમાં રહેતા કે પરિચિત એવા સીદાતા સાધર્મિકનો વિચાર પણ આવે છે ? જો એક-એક ધનવાન કુટુંબ એક-એક સીદાતા સાધર્મિક કુટુંબને દત્તક લઈને તેને પોતાના જ પગ ઉપર ઉભા રહેવાની તાકાત આપે તો બધાનું હજાર ફીટી જાય. આપણા ભાઈઓનું જ આવું દુઃખ ? આપણે જોઈ જ શી રીતે શકીએ ? શું આપણને હૃદય નથી ?

માટે જ 'અપના દુઃખ મેં સહુ કિન્તુ...

પરદુઃખ સહા ન જાય...દયામય...

વીતરાગનો અનુયાયી આવા કરૂણાભાવવાળો હોય.

ચોથી માધ્યસ્થ ભાવના :- પાંચે આંગળીઓ સરખી હોતી નથી. બધા સદ્ગુણી હોતા નથી. સમજાવવા છતાં

ન સમજે ત્યારે તેના તરફ દ્વેષ કે ક્રોધ ન કરવો. તટસ્થ રહેવું. સુખમાં આસક્તિ નહિ અને દુઃખમાં ઉદ્વેગ નહીં તેનું નામ માધ્યસ્થ ભાવના.

જે પૈસો સન્માર્ગે વપરાતો નથી તે હાથનો મેલ છે. અને જે પૈસો સન્માર્ગે વપરાય છે તે પૈસાથી હાથનો મેલ જાય છે. બધા બધું નથી કરી શકતા. પણ થોડું થોડું, થોડાનું થોડા કરે તો, બધું બધાનું બધા જરૂર કરી શકે, તો બધાનું બધું થઈ જાય. તમે કેટલાનું કરશો ? ‘ઝાઝા હાથ રજિયામણા’ એક હાથે તાળી ન પડે !

એક વખત દાનવોને બ્રહ્મા ઉપર ક્રોધ આવ્યો. ધમ-ધમી ઉઠ્યા. ગયા ધમાધમ કરતા દાદાની પાસે. દાદાજી (બ્રહ્માજી)એ કહ્યું, ‘આવો.....આવો,’ પેલા જાંછેડાયા. ‘શું આવો આવો ? ક્યારેય બોલાવવા નહીં ને ?’ તમને તો એકલા દેવો જ વહાલા છે, અમે તમારા નથી ?

બ્રહ્મા : મને તો કામ વહાલું છે.

દાનવો : તમે કહો તે કામ અમે ન કરીએ તો અમને કહેજો.

બ્રહ્મા : બોલાવું ત્યારે આવજો. ‘લલે’.

એક દિવસ બ્રહ્માજીએ દેવો અને દાનવોને જમવાનું

આમંત્રણ આપ્યું. 'દાનવોને ખોટું ન લાગે માટે પહેલી પંગત તેમની બેસાડી. લાણું પીરસાયાં. પીરસાયું ! ને ત્યાં તો બ્રહ્માણ પધાર્યા. ખુશ કરવા બધા ઉભા થઈ ગયા. બ્રહ્માણ કહે, મારી એક શરત છે. તેનું જે પાલન કરે તેને જ અહીં જમવાનું, બીજાએ ઉઠીને ચાલતા થવાનું છે.

“ કહો શી શરત છે ? ”

જમતી વખતે કોઈએ કોણી વાળવાની નહીં. કોણી વાળ્યા વિના જ જમવાનું છે. બધા મુંઝાયા. કોઈને કાંઈ સૂઝયું નહીં. જમ્યા વિના ઉભા થઈ જવું પડ્યું. નીચી મૂંડીએ ચાલ્યા ગયા.

દેવો આવ્યા. તૈયાર ભાણે બેસી ગયા. શરત કહેવામાં આવી. બધા વિચારવા લાગ્યા. કેટલાકને તો થઈ ગયું, 'આપણેય ભૂખ્યા ઉઠવાનું ? આ તો આકરી કસોટી.' બધા એક બીજા સામું જુવે છે. એવામાં એકને 'ટયુબ-લાઈટ' થઈ. હાથમાં કોળીયો લીધો અને મૂક્યો સામે બેઠેલા દેવના મોંમાં, બધાએ તેમ કરવા માંડ્યું, ખાઈ ખાઈને ચાલતા થયા. પરીક્ષામાં પાસ ?

માડું પણ એજ કહેવાનું છે, 'કોણી વાળ્યા વગર જમતાં શીખો ! ' વિના સહકાર નહિં ઉદ્ધાર ' એ લખે કામ નહીં આંબે. કરવું પડશે. વાત કલ્પિત હોય છે, પણ

તથ્ય-સત્ય હોય છે. જે સાધર્મિકો આર્થિક રીતે પડી ભાંગ્યા છે તેને ઉભા કરવાના છે, ઉભા છે તેને ચાલતા કરવા છે. ચાલે છે તેને ઢાડતા કરવાના છે. માટે, ખાઓ અને ખવરાવો.

દુનિયામાં જીવો એવા ભારેકમી અને અવળચંદા હોય છે કે, ગમે તેટલું મનાવ્યા છતાં પણ ન માને. તેના માટે જ તેના તરફ ઉપેક્ષા ભાવ સેવવાનો. માધ્યસ્થ ભાવ રાખવાનો. પણ ગાંઠ નહીં બાંધવાની કે ‘તેણે મારું કહ્યું ન માન્યું.’ હૈયે સમભાવ રાખવાનો.

પરમાત્મભાવ અવિચળ છે. એકને જીતવાથી પાંચ જીતાંય, પાંચને જીતવાથી દશ. અને જે દશેય ને જીતે છે તે સર્વેને જીતે છે. દશ આંતર શત્રુઓને (૫ ઇન્દ્રિયો + ૧ મન + ૪ કષાયો) જીત્યા એટલે બાહ્ય શત્રુઓ આપોઆપ જીતાઈ જાય. માટે જ ભગવાન મહાવીરે કહ્યું છે કે,

અપ્પાણમેવ જુજ્ઞાઈ, કિં તે જુજ્ઞેણ વજ્જઓ ।

અપ્પાણમેવમપ્પાણં, જહિત્તા સુહમેહણ ॥

તું તારી જાત સાથેજ યુદ્ધ કર બીજા સાથે યુદ્ધ કરવાનો શો અર્થ છે ? કારણ કે જે પોતાની જાતને જીતે છે તે જ સાચું સુખ પામે છે.

ગૈયાદિ ભાવનાઓ વડે જ મન પરનો કાબૂ સરળ

બને પરંતુ તેનો અભ્યાસ નિયમિત ચાલુ રાખવો પડે. આત્મિક સરળતા લાવવા નિયમન કરો. અલક્ષ્ય-અનંતકાચ નો ત્યાગ કરો ખાવા યોગ્ય ઘણી ચીજો હોય છે, પણ બધી જ એક સાથે ખાવાની હોતી નથી. દ્રવ્ય પ્રમાણ ધારો ‘આજે આખા દિવસમાં ૨૫ વાનગીથી વધારે નહીં લઉં’ જીવનની જરૂરીયાતો ધટાડો. બીજાની જરૂરીયાતને પૂરી કરો. જરૂરીયાત જેટલું જ વસાવો. છોડતાં શીખજો. આરાધનામાં આનંદ આવશે. છોડ્યાનો આનંદ માણવો હોય તો લક્ષ્મી સન્માર્ગે વાપરતાં/ત્યાગતાં શીખી લેજો.

પ્રતિક્રમણએ આપણી ચિરપરિચિત ક્રિયા છે. તેમાં પ્રતિક્રમણ ઠાવવા (સ્થાપવા)ની ક્રિયા આવે છે તે વખતે એક સૂત્ર બોલાય છે. બધાને ખ્યાલ હશે.

“ સવ્વસવિ દેવસિઅ, દુચ્ચિંતિઅ,
દુપ્પાસિઅ દુચ્ચિદ્દઠિઅ, મિચ્છામિ દુલ્લંકં. ”

આ પ્રતિક્રમણ વિગેરે ક્રિયાઓ પણ ધ્યાન અને યોગથી ભરેલી છે. તેની પ્રત્યેક ક્રિયાના ખાસ હેતુઓ છે. આ ‘સવ્વસવિ’ સૂત્રમાં કહે છે કે દિવસભરમાં મારાથી મન વડે જે કંઈ અશુભ ચિંતવાયું હોય, વચનથી અશુભ બોલાયું હોય અને કાયાથી અશુભ કરાયું હોય, તે મારું પાપ મિથ્યા પાઓ, નિષ્ફળ થાઓ. તેનું ‘મિચ્છામિ દુલ્લંકં’

તે કર્મો હવે મને ફળ આપનાર ન થાઓ, ક્ષય થાઓ. દરેક પ્રતિક્રમણમાં આ સૂત્ર વડે આત્માને પવિત્ર કરવામાં આવે છે. મેલું કપડું ભારે લાગે. મેલ જાય પછી હળવું લાગે, તેમ આત્મા પણ પ્રતિક્રમણ કર્યા પછી હળવો થાય છે. અમે એજ પ્રતિક્રમણ કરાવીએ છીએ લોન્ડ્રી ચાલુ જ છે. કેમ નથી આવતા ? અમે ધોનારા બેઠા છીએ....વગર પૈસે....

એકાગ્રતા તે જ ધ્યાન છે. એકાગ્રતા એટલે શું ? ધ્યાન એટલે શું ? જ્યાં પવનનો સંચાર અટક હોય દીવો પ્રગટયો હોય અને તેની જ્યોત સ્થિર રહે તેવી વિચારની જ્યોત એક સરખી રહે તેનું નામ ધ્યાન. તે જ દીવાને પવનમાં મૂક્યો હોય તો જ્યોત કેવી હાલક-ડોલક થાય ? ક્યારેક તો વળી દીવો જ ખુઝાઈ જાય. તે ખુઝાઈ ન જાય માટે આપણે તેની આડાશ ઉભી કરીએ છીએ. તેમ સંસારમાં મનને અનેક ઉપાધીના પવન સપાટા લાગી જતાં વિચારની જ્યોત હાલક-ડોલક થઈ જાય છે. ત્યાં સંસારી સ્વજનો વચ્ચે એક આડ ઉભી કરી દેવી જોઈએ. પછી નિરાંત થાય. ‘આ બધાથી હું પર છું.’ ચિંતાચરત ડામાડોળ મનને ચિંતાથી મુક્ત કરવું. આવા ચિત્તને સ્થિર કરવું. કોઈ પણ પદાર્થમાં મનને જોડી દેવું તેનું નામ એકાગ્રતા-

ધ્યાન. તત્વાર્થસૂત્રમાં ભગવાન ઉમાસ્વાતિજી મહારાજ કહે છે; 'ઉત્તમ સંહનસ્યૈકાગ્રચિન્તાનિરોધો ધ્યાનમ્' ઉત્તમ સંહન નવાળાનું એટલે કે ઉત્તમ શરીરબળ અને મનોબળવાળાનું જે એક વિષયમાં અંતઃકરણની વૃત્તિનું સમાપન-તે ધ્યાન. માનસિક બળનો મુખ્ય આધાર શરીર જ છે, શરીર બળ જ છે. ઉત્તમ મનોબળ માટે ઉત્તમ શારીરિક બાંધો જરૂરી છે ધ્યાનનો અધિકારી તે જ કે જે મનુષ્ય ઉત્તમ શરીર બળ અને મનોબળનો સ્વામી છે, તે જ ખરેખર ધ્યાનનો અધિકારી છે. આપણે પણ ધ્યાનના અધિકારી છીએ. શરત એક જ છે શરીર બળની સાથે મજબૂત મનોબળ હોવું જોઈએ. નબળા શરીરે નબળા વિચાર આવે. શરીર સ્વસ્થ હશે તો, વિચાર પણ સ્વસ્થ-સુંદર અને સુદૃઢ આવશે. મનનો અસ્વસ્થ માણસ, શરીરથી અસ્વસ્થ રહેનાર માણસ, ધ્યાનમાં શું સ્વસ્થતા લાવી શકે ? 'શરીરમાય' સ્વસ્થ ધર્મસાધનમ્' ખરેખર, ધર્મસાધનામાં પ્રથમ સાધન જો કંઈ હોય તો શરીર છે. નિરોગીના વિચાર નીરોગી હોય છે. પરંતુ તાંવ આવ્યો ને કંઈ ખબર ન કાઢે તો ? કંઈને પડી છે ? મારું કંઈ ધ્યાન નથી રાખતું. મારું કંઈ ? બધા સ્વાર્થના સગા છે.' આવા બધા વિચાર આવે છે. માટે મનને સ્વસ્થ રાખવા તંનને સ્વસ્થ રાખજો. સ્વસ્થ

વ્યક્તિ મનને સારી રીતે કાબૂમાં રાખે છે. એકાગ્ર રાખે છે. આ આપણું છદ્મસ્થાનું એકાગ્રચિંતાનિરોધધ્યાન કહી શકાય. સર્વજ્ઞ ભગવંતોને યોગનિરોધરૂપ ધ્યાન હોય છે. સંપૂર્ણ મન-વચન-કાયાના યોગો રોકવા તે યોગનિરોધ.

આપણને સામાન્ય રીતે પળે પળે ચારે ય બાળુથી વિચારો આવે છે, તે આપણા મનને હચમચાવી મૂકે છે તે વખતે આપણું મન, પેલા દીવાની જ્યોતની માફક અસ્થિર થઈ જાય છે. પવનના સપાટાથી જેમ જ્યોત અસ્થિર થાય તેમ. તેવા અસ્થિર મનને વિશેષ પ્રયત્ન વડે બધા જ અનિયત વિષયો માંથી હટાવી કાઢીપણુ એક જ વિષયમાં સ્થિર કરવું તે આપણુ એકાગ્રચિંતા નિરોધ ધ્યાન કહેવાય. ધ્યાનનું આ સ્વરૂપ છદ્મસ્થ/અસર્વજ્ઞમાં જ સંભવે છે. તે બારમા ગુણ સ્થાનક સુધી હોય છે હવે આપણે સર્વજ્ઞ ભગવંતોના ધ્યાન વિષે થોડું સમજી લઈએ !

સર્વજ્ઞ થયા પછી, અર્થાત્ તેરમા ગુણસ્થાનકના અંતમાં, જ્યારે માનસિક, વાચિક અને કાયિક યોગવ્યાપારના નિરોધ નો કમ શરૂ થાય છે ત્યારે જે સ્થૂલ કાયિક વ્યાપારના નિરોધ પછી સૂક્ષ્મ કાયિક વ્યાપાર હોય તે 'સૂક્ષ્મક્રિયા પ્રતિપાત' નામનું ત્રીજું શુકલધ્યાન કહેવાય છે. અને ચૌદમા ગુણસ્થાનની સંપૂર્ણ અયોગિપણુની દશાને પાળતી વખતે

શૈલેશીકરણ કરે છે, તેમાં સ્થૂલ વ્યાપારોને સૂક્ષ્મ કરી નાંખે છે. પણ પાછા કાયાના સૂક્ષ્મ વ્યાપારથી મન વચનના સૂક્ષ્મ વ્યાપારને રોકી દે. છેલ્લે સૂક્ષ્મ કાયાને રોકે છેવટે પાંચ હ્રસ્વાક્ષર બોલવા માત્ર સ્થિરતા કરી મોક્ષે પહોંચી જાય. આમ મન-વચન કાયાના વ્યાપારો રોકવા સ્વરૂપે તેમનું ધ્યાન હોય છે. જેને યોગ-નિરોધ કહેવાય છે. તેના દ્વારા જે નિશ્ચિત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી તે જ શૈલેશીકરણ

આપણાથી કેાઈપણ ધ્યાનમાં ૪૮ મિનિટથી વધુ રહી શકાતું નથી ૪૮ મિનિટમાં તો ધ્યાનના ઘણા પ્રકાર પડી જાય. માટે જ સામાયિક પણ ૪૭ કે ૪૬ મિનિટનું નહીં પણ ૪૮ મિનિટનું કરવાનું કહ્યું છે. આનાથી વધારે વાર/સમય ધ્યાન કેમ ન ટકે ? જુઓ ? છદ્મસ્થને--આપણને તેમાં ત્રણ વસ્તુ નડે છે.

૧ યોગ્ય શક્તિઓનો અભાવ.

૨ આપણાં રાગ-દ્વેષ અને

૩ મોહ-જન્ય અજ્ઞાનતા-કલેશ

આપણે એક લોગસ્સ કે ચાર લોગસ્સનો કાઉસગ્ગ પણ સ્થિરતાથી કરી શકતા નથી તો સંવત્સરીનો ૪૦ લોગસ્સનો કાઉસગ્ગ શી રીતે કરતા હશે ? કેટલાકને તો વળી માળાનો ઉપયોગ કરવો પડે છે ! તેમાંય સ્થિરતા

રહેતી નથી ચારે ય બાળુ જોયા કરીયે છે. આ આપણી શારીરિક અને માનસિક શક્તિનો અભાવ....અને... કેટલીક-વાર આપણે ધર્મક્રિયા કરતી વખતે રાગથી-માયાથી ઘેરાઈ જઈએ છીએ.

એક સોની, તેને એક દીકરો અને એક દીકરી; બંનેને પરણાવી દીધા હતા. ડોસા શાંતિથી ‘રામ’ નામની માળા ફેરવે, પણ ડોસાને ઘરે ન ગમે તેટલું દુકાને બેસીને માળા ગણે અને આબુબાબુ ધ્યાન રાખે. સંસ્કૃતમાં સોનીને ‘પદ્યતો હર :’ કહે છે જે આપણાં જોતાં જોતાં પણ ચોરી કરી શકે.

એક દિવસ દીકરી ઘરે આવી. તેના પતિના કહેવા કોઈ પ્રસંગ નિમિત્તના ઘરેણાં ઘડાવવા આવી હતી. સારું એવું સોણું લાવી બાપ દુકાને જ હતા. ભાઈ-બહેન દુકાને બેઠા. બહેનના દેખતા ભાઈ ઘડવા બેઠો. બાપ વિચારે છે, ‘દીકરી હોય કે ગમે તે હોય અત્યારે તો ઘરાક જ કહેવાય. પહેરામણી વખતે પહેરામણી આપી દીધી, પણ આ લોળો સમજશે નહીં, કરવું શું ? માળા ગણતાં તો બોલાય નહીં. એટલે મોટેથી બોલવા લાગ્યા. ‘રામ, રા...મ, રા...મ, રા...મ...’ દિકરો કહે, કેમ બાપા, શું છે ? આજે મોટેથી બોલો છો ? બાપા વધારે મોટેથી બોલ્યા, ‘રા...મ....’

દિકરો કહે, 'શુ' રામ નામની મોટેથી બૂમો પાડો છો ? તમારા 'રામે' તો ક્યારનીય લંકા લૂંટી લીધી ? રા....મ...રામ કરતો જાય ને બીજાનો માલ હુરામ કરતો જાય.

ધન પ્રત્યેનો રાગ, માળા ગણતાં આવે તેમ ધ્યાનમાં પણ આવે. તેમાં ક્યારેક વળી દ્વેષ આવી જાય તો પ્રસન્ન-ચંદ્ર રાજર્ષિની જેમ દુઃખ્યાને ચઢી જવાય. મહાપુરુષો કહે છે, 'આપણામાં બધું પડ્યું' છે, પણ પ્રગટ્યું નથી.'

ક્યારેક મોઢું અચાનક પડી જાય છે. મૂડલેસ થઈ જાય છે. શાથી આમ થાય છે, તે પોતાને જ, તે સમયે ખબર નથી પડતી. આખો દિવસ આનંદમાં ગયો છતાં આમ કેમ ? અકારણ કલેશ શાથી ? બધો જ આનંદ દુઃખમાં પરિણમી જાય ? આ શું ? 'અજ્ઞાનતા/કલેશ'. માટે જ કહે છે, 'ધ્યાન' તુ આમુહૂર્તત્' ધ્યાન માત્ર મુહૂર્ત સુધી સ્થિરતા પામનારું છે. હા, એક બને. એક મૂળ-મુખ્ય ધ્યાનમાંથી બીજા ધ્યાનમાં જઈ પાછા ફરી મુખ્ય ધ્યાનપર આવી શકાય. પરંતુ આમ વચ્ચે આંતરું તો પડે જ. આપને ધ્યાન કેન્દ્રીત કરવા બરાબર મહેનત કરવી પડે છે, કારણ કે આપણે સામાન્ય જીવો છીએ.

અહીં, કલિકાલસર્વસ આચાર્યભગવંત શ્રી હેમચંદ્રસૂરી-શ્વરજી મહારાજ પોતાના યોગશાસ્ત્ર નામના ગ્રંથમાં પિંડસ્થ

ધ્યાનનું સ્વરૂપ કહેતાં પહેલાં ધ્યાતાએ શું શું જાણવું જોઈએ તે કહે છે.

‘ધ્યાન’ વિધિત્સા જ્ઞેયં, ધ્યાતા ધ્યેયં તથા ફલમ્ ।
સિધ્યંતિ નહિ સામગ્રીં, વિના કાર્યાણિ કર્હિચિત્ ॥’

ધ્યાન કરવાની ઇચ્છાવાળા મનુષ્યોએ (ધ્યાતાએ), ધ્યાન કરનારમાં કેવી યોગ્યતા હોવી જોઈએ ? જેનું ધ્યાન કરવું છે તે ધ્યેય કેવું હોવું જોઈએ ? અને ધ્યાન કરવાથી ફળ શું મળે ? આ ત્રણે ધ્યાતા, ધ્યેય અને ફળનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ. કેમકે સંપૂર્ણ સામગ્રી વિના કોઈ પણ કાર્ય સિધ્ધ થતા નથી

ધ્યાતાનાં લક્ષણે ।

‘અમુ’ચન્ પ્રાણનાશેપિ, સંયમૈકરીણતાં ।
પરમપ્યાઽત્મવત્પદ્યન્, સ્વસ્વરૂપાઽપરિચ્યુત : ॥’

પ્રાણાંતે પણ સંયમ-ચારિત્ર્યમાં અડગ રહેનાર હોય પ્રાણનાશના ભયે પણ પોતાના ચારિત્ર્યને ન છોડે તેવા, બીજાને પણ પોતાની માફક જોનાર, ‘આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ’ માનનાર, સમિતિ-શુદ્ધિ વિગેરે પોતાના સ્વરૂપથી પાછો ન પડનાર તથા....

‘હપતાપમસંપ્રાપ્તઃ, શીતવાતાતપાદિભિઃ ।
પિપાસુરમરીકારિ, યોગામૃતરસાયનમ્ ॥’

ટાઢ-તાપ-પવન વિગેરેથી ચ્છલિત થનાર ન હોય-

પરિસહ સહન કરવાને તત્પર હોય, અજરામર બનાવનાર
યોગરૂપી અમૃત-પાન કરવાની પ્રબળ ઇચ્છાવાળો હોય,

અને વળી... તે પાછો રાગ દ્વેષાદિથી ઘેરાયેલો ન
હોય, ક્રોધ-માન-માયા અને લોભ વડે જીતાયેલો ન હોય
તેનાથી પણ મુક્ત હોય, દૂષિત ન હોય, આત્મભાવમાં રમણ
કરનાર હોય—મનને આત્મભાવમાં સ્થિર રાખનાર હોય.

‘વિરત કામભોગેભ્યઃ, સ્વશરીરેપિ નિઃસ્પૃહઃ ।

સંવેગહ્યનિર્મમ્નઃ સર્વત્ર સમતાં શ્રયન્ ॥’

વિષયોથી વિરક્ત હોય, પોતાના શરીર ઉપર પણ મમતા
રાખતો ન હોય. ગૃહસ્થ તરીકેની કે સાધુ તરીકેની જેની જે
ફરજ હોય તે ન ચૂકે, પણ સાથે સાથે ફરજોને આસક્તિનું
સ્વરૂપ ન આપે નિલેપ રહે. સંવેગ—રસમાં તરખોળ રહે,
શત્રુ કે મિત્ર, નિંદા કે સ્તુતિ બંનેમાં સમતા રાખનાર હોય.

અને... ‘નરેન્દ્રે વા દરિદ્રે વા, તુલ્યકલ્યાણકામનઃ ।

અમાત્ર કરુણાપાત્રં, ભવસૌરવ્ય પરાઙમુદ્ધઃ ॥’

રાજા હોય કે રંક હોય, તે બંનેનું એક સરખું
કલ્યાણ ઇચ્છે. સર્વ જીવો ઉપર કરુણા કરનાર, રાખનાર
અને સંસારના સુખોથી પરાંગમુખ હોય વિમુખ હોય.

અને અંતમાં.... સુમેરુદ્ધ નિષ્કંપઃ, શશીવાનંદદાયકઃ ।

સમીર ઇવ નિઃસર્ગ, સુધીર્ઘ્યાતા પ્રશસ્યતે ॥’

મેરૂપર્વતની માફક અડોલ-દઢનિશ્ચયી, ચંદ્રમાની પેઠે આનંદ દાયક અને વાયુની જેમ નિઃસંગ (અપ્રતિબદ્ધ) આવી સ્થિતિવાળો બુદ્ધિમાન ધ્યાતા, ધ્યાન કરવાને લાયક છે.

ધ્યાન કરવા માટે પૂર્વ કે ઉત્તર દિશા સન્મુખ બેસવું, એક જ જગ્યા રાખવી અને સમયની નિયમિતતા જાળવવી દરરોજ એક સમયે જ ધ્યાન ધરવું. તો ધ્યાન અસરકારક બનશે.

પિંડસ્થ ધ્યાન એટલે શરીર સંબંધી ધ્યાન. ધ્યાન ધરવા માટે અનુકૂળ સુખાસને બેસવું, જેથી શરીર વ્યાકુળ ન થાય, ધ્યાનમાં વિદ્વેષ ન પડે, હલન ચલન કરવું ન પડે, ટેકો લેવો ન પડે. જેટલી સરળતાથી, સહજતાથી સ્વસ્થ બેસાય તેમ બેસવું. દષ્ટિ નાસિકા ઉપર રાખવી. બહારથી પ્રસન્નતા લાગે તેવી રીતે હોઠ બંધ રાખવા. ધ્યાન કરવાનું સ્થાન પ્રમાણ-પૂંજને સ્વચ્છ રાખવું.

પિંડસ્થ ધ્યાનમાં પાચ ધારણાઓ ધારવાની છે.

૧. પાર્થિવી ૨ આગ્નેયી ૩ મારુતી ૪ વાકુણી અને ૫ તત્ત્વભૂ.

પ્રથમ પાર્થિવી ધારણા :— ઉદર્, અધો અને તિરછાં એ ત્રણ લોક છે. તેમાં તિરછાંલોક જેટલા પ્રમાણવાળો એક રાજલોક પ્રમાણ (માપ વિશેષ) ક્ષીરભ્રમુદ્ર (દુધ જેવા પાણીથી ભરેલો સમુદ્ર) છે. આવો સાગર શા માટે?

આયુષ્ય, નામકર્મ, જોત્રકર્મ અને અંતરાય એ આઠ કર્મો સ્થાપવા - ચિંતવવા પરંતુ તે સોળ પાંખડીનું કમળ અધ્ધર લટકતું-જુલતું હોય તેમ અધોમુખ રાખવું-ચિંતવવું.

સોળ પાંખડીવાળા કમળની કષ્ટિકા ઉપર જે મહામંત્ર 'અહ્' છે તેમાં રેફ અને અનુસ્વારવાળો 'હ્' છે તેમાં રેફ તે અગ્નિતત્ત્વ છે; તે રેફમાંથી હળવે હળવે નીકળતી ધુમાડાની શિખા ચિંતવવી. પછી તેમાંથી અગ્નિના કષ્ટિયાઓ - તણુખા ખરતા ચિંતવવા અને પછી જવાળાઓ નીકળેલી ચિંતવવી. જેણે ચૂલો પેટાવ્યો હશે તેને અનુભવ હશે, કે ચૂલો પેટાવ્યા પછી થોડા સમય બાદ ધૂમાડો થાય છે, પછી તણુખા ઝરે છે; અને પછી જવાળાઓ ભભૂકે છે. તે જ રીતે અહીં ચિંતવવાનું છે. તે અગ્નિની જવાળાઓ મહામંત્ર 'અહ્'ના ધ્યાન વડે પ્રગટ થઈ છે. માટે તે પ્રબળ છે તેમ ચિંતવવું તે જવાળાઓના સમૂહથી હૃદય સ્થાને રહેલ આઠ કર્મનું કમળ-આઠ પાંખડીવાળું કમળ બની રહ્યું છે, તેમ ચિંતવવું. એટલે કે મારા આઠેય કર્મો નાશ પામ્યા છે તેમ બાણવું - વિચારવું.

પછી, હું સિંહાસન ઉપર બેઠો છું. તેની ખાંભુમાં ત્રણ ખુણાવાળો અગ્નિ-કુંડ છે. તેમાં વચ્ચે સ્વસ્તિક છે,

તેની ઉપર ‘રે’ અગ્નિબીજ / અગ્નિતત્ત્વ છે. તેમાંથી જવાજલ્દયમાન અગ્નિની જવાળાઓ નીકળી રહી છે. તે ધૂમાડા રહિત છે. તેના વડે તથા અંદરના પ્રદેશમાં મહામંત્રના જાપથી પ્રગટેલા અગ્નિ વડે - તે બંને વડે દેહ સાથે નાભિ અને હૃદયસ્થાનનું કમળ ભસ્મસાત્ થઈ જાય છે. કેવળ અજર અમર એવો હું શુદ્ધ સ્વરૂપ લાલ વર્ણુવાન આત્મા જ રહ્યો છું. મારો દેહ અને કર્મો બળી (રહ્યા) ગયાં છે લગભગ રાખ થઈ ગયાં છે, પણ હજી ઠંડા પડ્યા નથી આ થઈ આગનેથી ધારણી.

ત્રીજી વાયવી ધારણા :- સમગ્ર તિર્થોલોક પ્રમાણુ આ સમુદ્રને ફોલ પમાડનારો જોરદાર પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે. તેના વડે મારા શરીરની અને કર્મોની રાખ છે તે ઉડીને વાયુ સાથે ઘસડાઈ જાય છે. હવે બધી જ રાખ ઉડી ગઈ છે. અને ધીમે ધીમે વાયુ પણ સમી રહ્યો છે. હવે વાયુ સંપૂર્ણ શાંત થઈ ગયો છે. વાતાવરણુ નિરવ થઈ ગયું છે, શાંત થઈ ગયું છે પણ કંઈક દૂર દૂર રાખ વિગેરે ઉડતા દેખાય છે

ચોથી વારુણી ધારણા :- હવે સમગ્ર આકાશમાં કાળા કાળા વાદળો ઘેરાયાં છે. વાતાવરણુ ઠંડું થઈ ગયું છે. વીજળીના ચમકારા થઈ રહ્યા છે તે વાદળોમાં ચંદ્રાકાર કલા સહિત - ‘વૅ’ એવું વરુણુબીજ છે. તે પૂર્ણિમાના

ચંદ્રની જેમ શીતળ પ્રકાશવાળું છે તેમાંથી તેની શક્તિ વડે ચારે દિશામાં અમૃત સમાન વરસાદ થઇ રહ્યો છે આનુભાનુ દર દર ઉડતી રાખ નીચે બેસી ગઇ છે અને મારા આત્માને લાગેલ કિંચિત્ કિંચિત્ તેના રજકણો પશુ ધોવાઈ રહ્યા છે બહારના અગ્નિકુંડનો અગ્નિ પણ ઠંડો પડી ગયો છે, ધોવાઈ ગયો છે. હવે હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ થયો છું. હું એટલે કેાણ ? ધ્યાતા પોતે. પેલા સરદારજી જેવું ન કરતાં / સમજતા.

એક સરદારજી હતા. તેને વિચાર આવ્યો, ‘આ બધા જ મારી મશ્કરી કરે છે, તેમાં તો અમારી આખી જાતીનું ગૌરવ હણાય છે, લાવ મારા જાતી ભાઈઓનું મીટીંગ બોલાવું,’ બધા ભેગા થયા નક્કી કર્યું કે, ‘બધાને જુદા જુદા તુક્કા શોધી લાવવા, અને એમાંથી જે ઉત્તમ હોય તેના વડે બધાની પટ્ટી પાડવી અઠવાડીયા પછી મીટીંગ ભરાઈ, બધા આવવા લાગ્યા એ સરદારજી પાન ખાવા ગયા. પાનવાળો કહે, ‘આ શેની મીટીંગો ભરો છો ? શું છે ? સરદારજીએ વાત કરી. તું મને એક તુક્કો શોધી આપ.’

પાન વાળો કહે, બે સાંભળ !

મેરી માંકો બચ્ચા આયા, ન વો મેરા માઈ થા,

ન વો મેરી બહન થી, તો વહ કૌન ?

સરદારજી ખુશ થઈ ગયા, પણ જવાબ નથી આવડતો. પાનવાળાને કહે, કહી દેને. પાનવાળો કહેતો નથી. ત્યાંને ત્યાં બે સીગારેટ પૂરી થઈ ગઈ પણ જવાબ ન ખોળી શક્યો.

સરદારજી : ક્યા જવાબ ? બોલ દેને ? વહ કૌન ?

પાનવાળો : વહ મૈં થા ।

સરદારજી ગોખતાં ગોખતાં ગયાં મીટીંગમાં. તુલ્કો મિત્રોને કહ્યો, કોઈને સૂઝતું નથી, કોયડો ભાડુતી છે નકલમાં અક્ષર હોતી નથી. મૂછ પર હાથ ફેરવતા બાચ છે ને બધાને પૂછે છે. ક્યાં માઈ ? જવાબ મિલા ? મેરા સવાલ હૈ, ‘મેરી માંકો બચ્ચા આયા, ન વો મેરા માઈ થા, ન વો મેરી બહન થી, તો વહ કૌન ?’

મિત્ર : તું હીં બોલ દે ।

સરદારજી : એરે । વો તો કલ્લુપાનવાલા થા ।

તેમ તમે અહીંયા શુદ્ધ થયેલો છું એટલે મને ન માની લેતા. ધ્યાન ધરનાર પોતે જ એમ સમજવું.

હવે પાંચમી તત્ત્વભૂ ધારણા :- હું સાત ધાતુમય શરીર રહિત પૂર્ણ ચંદ્રની કાંતિથી, અધિક એવી નિર્મળ કાંતિવાળો પરમાત્મ સ્વરૂપ આત્મા છું. હું સર્વ અતિશયોથી યુક્ત છું, સર્વકર્મોનો નાશ કરવાવાળો અને અતિશય

મહિમાવંત છું. સમવસરણુમાં જેવા પ્રભુજી શેાલી રહ્યા છે તેવો જ હું છું. તેઓ જેવા છે તેવો હું છું. આ છે પિંડસ્થ ધ્યાનની છેલ્લી ધારણા તત્ત્વભૂ. આપણે સૌએ અહીં સુધી પહોંચવું પડશે. ત્યાર પછી પદસ્થ, રૂપસ્થ અને રૂપાતીત ધ્યાન આવે

આપણે ધ્યાતા, ધ્યાન અને ધ્યેયનું સ્વરૂપ જોયું, પણ તેનું ફળ શું ? તો કહે છે,

‘અશ્રાંતમિતિ પિંડસ્થે, કૃતાભ્યાસસ્ય યોગિનઃ ।

પ્રભવંતિ ન દુર્વિદ્યા, મંત્રમંડલશક્તયઃ ॥

આચાર્ય ભગવંત કહે છે કે, ‘આ પ્રમાણે આ પદ્ધતિએ પિંડસ્થ ધ્યાનમાં અભ્યાસ કરનાર યોગીને, દુષ્ટ-મેલી વિદ્યાઓ, મારણ, સ્તંભન વિગેરે તથા મંત્ર, મંડલ વિગેરે કોઈપણ શક્તિ ત્રાસ પમાડી શકતાં નથી - પરાભવ પમાડી શકતા નથી

અને..... ‘શાકિન્યઃ ક્ષુદ્રયોગિન્યઃ, પિશાચાઃ પિશિતાશિનઃ ।

ત્રસ્યંતિ તત્ક્ષણાદૈવ, તસ્ય તેજોઽસહિષ્ણવઃ ॥

શાકિનીઓ, નીચ યોગણીઓ, પિશાઓ, માંસ લક્ષીઓ, આવા ઉત્તમ યોગીના તેજને સહન કરી શકતાં નથી. અને અતિશય ત્રાસ પામે છે. માટે તેઓ તો યોગીથી દૂર જ ભાગે છે હિલ્લે કહે છે કે,

સામ્યાસ ઇતિ પિંડસ્થે, યોગી શિવસુખં મજેત્ ॥

મન, વચન અને કાયારૂપ યોગ ઉપર જેનો કાબુ છે તેવો, પિંડસ્થ ધ્યાનનો નિરંતર અભ્યાસી યોગી મોક્ષપદને પામે છે. પિંડસ્થ ધ્યાનથી પામરમાં પામર જીવ પણ પરમાત્મ સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરીને પરમાત્મત્વ મેળવે છે. આ શક્તિના પ્રાગટ્ય માટે શાંતિ-સ્વચ્છતા અને સ્થિરતા વડે અનંત - ઉપકારી પરમાત્માનું ખૂબ ખૂબ આલંબન લેવું આવશ્યક છે. “ પરમાત્મ અવિચળ અવિનાશી...”

સો હૈ શુદ્ધ પરમપદવાસી ”

હે પ્રભુ ! આપ તો અવિનાશી છો, પરમપદવાસી અવિચળ છો, અમે અહીં ધર્મશાળામાં આવીને બેઠા છીએ. અમારું એકેય સ્થાન નક્કી નથી. પ્રભુ ! મને તારા જેવો બનાવ ધરને ધર્મશાળા માનશે. ત્યારે કંઈક ધ્યાનની વાતો સમજાશે. આ ભાડાનું ઘર (શરીર) પણ ખાલી કરવાનું છે. માટે તેનો થાય એટલે સદુપયોગ કરી લો. દુરુપયોગ ન થઈ જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખજો ઉપનિષદમાં કહ્યું છે-

ઉત્તિષ્ઠ જાગ્રત પ્રાપ્ય વરાન્ નિવોદત : । ઉઠો, જાગો અને સદ્બોધ પામે સતત જાગૃત રહો.

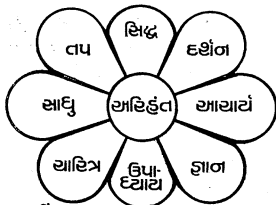
પિંડસ્થ ધ્યાન પછી નવકારમંત્ર, નવપદ અથવા અક્ષરોનું ધ્યાન કરવું તે પદસ્થ ધ્યાન છે. હૃદય સ્થાને

આઠ પાંખડીવાળું કમળ ચિંતવવું. વચ્ચે કર્ણિકા ઉપર અરિહંત અથવા નમો અરિહંતાણું વિગેરે સિદ્ધચક્રની પદ્ધતિઓ ચિંતવી - સ્થાપી નવપદ્ધતિનું અથવા નમસ્કાર મહામંત્રનું ધ્યાન કરવું.

આ પદ્ધતિ ધ્યાન છે.

પિંડસ્થ ધ્યાન પછી પદ્ધતિ ધ્યાન કરવાથી ખૂબ જ સ્વસ્થતા આવે છે. શાંતિ થાય છે. અને આત્મિક આનંદ પણ મળે છે આ રીતે પિંડસ્થ ધ્યાન પછી પદ્ધતિ ધ્યાનમાં રહી, સ્થિરતા મુજબ ૭-૧૨-૨૧-૧૦૮ નવકાર ગણવા.

આ—પિંડસ્થ ધ્યાન અને દૂરકમાં પદસ્થ ધ્યાન કહ્યા પછી પ્રસંગોપાત રૂપસ્થ અને રૂપાતીત ધ્યાન સમજી લઈએ.

રૂપસ્થ ધ્યાન :— રૂપસ્થ ધ્યાન એટલે સાલંબન (આલંબન સહિતનું) ધ્યાન. આપણે અનંત ઉપકારી સર્વશ એવા શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતનું આલંબન લેવાનું છે. કારણ કે, જેવું આલંબન તેવું ફળ હોય છે. જેમ સ્ફટિક રત્નની પાસે જે રંગનો પદાર્થ રાખવામાં આવે તેવા જ રંગ તે રત્નમાં દેખાય છે, તેમ આત્માને પણ જેવા આલંબન સહિતની ભાવનાઓ વડે પ્રેરવામાં આવે તે રૂપે જ આત્મા પરિણમે છે. માટે ક્યારેય દુધ્યાનને ન સેવશો, નહીં તો તે આપણા જ વિનાશને નોતરનાર બનશે.

સામાન્યતઃ શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનની શાંત અને મનોહર મૂર્તિના સામે, ખુલ્લી આંખે અનિમેષ નજરે (આંખો પટપટાવ્યા વિના) જોઈ રહેવું જાને તેમાં જ શરીરનું ભાન ભૂલી જઈ પ્રભુમય બની જવું તે રૂપરથ ધ્યાન છે. અથવા જે આલંબનના ધ્યાન વડે, ધ્યાતામાં આત્મિક ગુણ પ્રગટ થતો હોય તે ધ્યાન પણ રૂપરથ ધ્યાન કહેવાય. અથવા ચોત્રીશ અતિશય તથા અષ્ટ-પ્રતિહાર્ય યુક્ત શ્રી જિનેશ્વર ભગવાંતનો મહિમા ચિંતવવો તે પણ રૂપરથ ધ્યાન કહેવાય તે આ રીતે, ‘પ્રભુએ સર્વ કર્મોનો નાશ કર્યો છે સર્વજ્ઞ બન્યા છે, દેવોએ ત્રણ ગઢ યુક્ત સોહામણું સમવસરણુ રચ્યું છે, તેમાં પૂર્વ દિશા સન્મુખ પ્રભુ સ્વદેહે બિરાજમાન છે. બીજી ત્રણ દિશામાં દેવોએ પ્રભુના પ્રતિબિંબ રચ્યા છે. ઉપર વિશાળ અશોક-વૃક્ષ છે. જે ત્રણે ભુવનના શોક દૂર કરનાર છે પ્રભુ મસ્તકે ત્રણ-ત્રણ છત્રો શોભી રહ્યાં છે. તે અત્યંત ઉજ્જવળ છે. સૂર્ય જેવું તેજસ્વી ભામંડળ પ્રભુના મસ્તક પાછળ છે. આજુબાજુ ચામર ઢળાઈ રહ્યા છે. પુષ્પ વૃષ્ટિ અને દેવદુંડુલી પણ થઈ રહી છે. સમવસરણુમાં બાર પર્વદા બેઠેલી છે, પ્રભુની સુમધુર વાણી ઝીલી રહી છે. સર્વ પ્રાણીઓ પરસ્પર વૈર-ભાવ ભૂલી ગયા છે. આ રીતે પ્રભુનું મહિમાવંતુ સ્વરૂપ

યથાશક્તિ ચિતવવું તે રૂપસ્થ ધ્યાન.

કલિકાલ સર્વજ્ઞ આચાર્ય ભગવંત શ્રી હેમચન્દ્રસૂરીધરજી મહારાજ યોગશાસ્ત્રમાં કહે છે કે, પહેલાં પિંડસ્થાદિ સ્થૂલ ધ્યેયો લઈ અનુક્રમે સૂક્ષ્મ ધ્યેયોનું ચિતવન કરવું અને રૂપસ્થાદિ આલંબન ધ્યેયોથી નિરાલંબન ધ્યેયમાં આવવું ! આ ક્રમથી ધ્યાનાભ્યાસ કરવામાં આવે તો આગળ વધતાં વધતાં સાધક-ધ્યાતા તત્ત્વ પામી શકે છે.

હવે આપણે રૂપાતીત ધ્યાન વિશે જોઈશું. રૂપાતીત ધ્યાનના બે પ્રકાર છે. (૧) અનાકાર જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ, સિદ્ધ પરમાત્માનું ધ્યાન તે અને (૨) ચાર પ્રકારનું ધર્મધ્યાન દેખાવવું તે તે ધ્યાન-ધર્મધ્યાન આપણને અત્યંત જરૂરી અને ઉપયોગી છે માટે આપણે અહીં ધર્મધ્યાનના ચાર પ્રકારો ક્યાં અને તેનું શું સ્વરૂપ છે તે જોઈએ.

પહેલાં ય કહ્યું હતું અને અત્યારે ફરી કહું છું, 'મન ચંચળ છે, કાળુમાં રાખો, તેની લગામ હાથમાં રાખો' પાંચ ઇન્દ્રિય અને છઠું મન વિષયો તરફ દોડી રહ્યાં છે. ઘોડે-સવાર ઘોડા પર બેઠો હોય, ઘોડો દોડતો હોય અને જો તેને લગામ જ ન હોય તો ? તેને દોરવણી જ ન આપતો હોય તો ? શું કરે ? ઉઘલાવી દે છે કે નહીં ? પાડી દે છે કે નહીં ? આ આત્મા જ ઘોડેસવાર છે તે પાંચ ઇન્દ્રિયો

અને છઠ્ઠા મનને, એમ છ-છ ઘોડે ચડેલા છે, તેની લગામ શું છે? ખખર છે? સંયમ. જો સંયમની લગામ રાખીએ તો આપણે જેમ દોરી સંચાર કરીએ તેમ તે ચાલશે અને આપણને ઇચ્છિત સ્થાને પહોંચાડશે. કહ્યું છે કે,

મન एव मनुष्याणां, कारणं बंधमोक्षयोः ।

बन्धाय विषयासक्तः, विनिर्मुक्तो शिवाय च ॥

તાજાંની આવી એક હોય છે, પણ તે બે કામ કરે છે. તાજું બંધ પણ કરે છે અને ખોલે પણ છે તેવી રીતે મન વિષયાસક્ત બને તો કર્મબંધ-સંસાર પરિભ્રમણ અને તે જ મન વિષય વિમુખ બને તો મોક્ષ માટે થાય છે. મોક્ષદાયક બને છે.

મને એક પુદ્ગલ છે. જ્યારે તે અશુભ વિચારોમાં ચડે છે કોધી થાય છે ત્યારે, તેની દુર્ગંધની વાત આપણા શાસ્ત્રોમાં કરી છે. તે દુર્ગંધ વિશે વર્ણન કરતાં કહ્યું કે, ‘એક મરેલા કૂતરાનું’ કલેવર હોય, ઘણાં દિવસ યથા ગયાં હોય ત્યારે કેવી દુર્ગંધ મારે? ત્યાં ઉભા પણ રહી ન શકીએ. તેનાં કરતા પણ અત્યંત દુર્ગંધવાળા આપણા મનોદ્રવ્યનાં પુદ્ગલો ક્રોધ કરતી વખતે હોય છે.

આપણાં મનનાં વિચારોની સારી-માઠી અસર બીજાના મન ઉપર સહજ રીતે થાય છે. આ વાત તો આજનું

મનો-વિજ્ઞાન પણ માને છે. જો મનમાંથી અશુભ વિચારોને ઉલ્લેચી કાઢીએ અને શુભ વિચારો ભરીએ તો ?

ડાહજા પાણીમાં વસ્તુ ક્યારેય ન દેખાય. જ્યારે ડાહજાટ શાંત થાય ત્યારે જ દેખાય. તેમ મનનો ડાહજાટ દૂર કરવા માટે ધર્મ-ધ્યાનની જરૂર છે. પરંતુ હજી આપણી ઇન્દ્રિયો અને મન, આત્માને એક બાજુ ઠેલીને બેઠાં છે યાદ રાખો.... ‘ઇન્દ્રિયો મનને અને સાથે આત્માને પણ બહિર્મુખ બનાવે છે.’ જ્યારે તે કાળમાં આવે ત્યારે જ આત્મા અન્તર્મુખ બને છે. ભાઈ! પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ જેવાના મનમાં પણ એક જ વચને રણમેદાન સર્જાય છે. અને એક જ વચન કેવળજ્ઞાન સુધી પણ લઈ જાય. માટે જ કહે છે,

‘મનમરણે ઇન્દ્રિયમરણં, ઇન્દ્રિયમરણે મરંતિ કમ્માઈ’ ।

કમ્મમરણેણ મુક્ત્ત્વો, તમ્હા મનમારણં વિંતિ ॥

બીજું કાંઈ કરો કે ન કરો પણ તમારા મનને મારતા શીખો. કારણ ? મનને મારવાથી ઇન્દ્રિયો મરે છે, તેના મરવાથી કર્મો મરે છે અને તેના મરવાથી મોક્ષ મળે છે માટે જ કહું છું કે, મનને મારતાં શીખો. જ્યારે બીજે કહેશે ‘મનને મારવું’ - દબાવવું નહીં. તેનું દમન ન કરવું. તેને છુટું મૂકી દો તેની જાતે શાંત થશે.’ કયો મૂખ

માને ? 'જ્યાં સુધી આગ-અગ્નિ હોલવાય નહીં' ત્યાં સુધી ભડકા શાંત શી રીતે થાય ? શું તેમાં લાકડા નાખ્યા કરે તો તે શાંત થાય ખરા ? એ.....તો...વધ્યા જ કરશે પણ લાકડાને બદલે પાણી નાખે તો શાંત થશે.' આપણું મન પણ આગ જેવું છે. માંગ્યા જ કરશે. હજી સુધી વિષયોની તૃષ્ણા-આગ ખુઝાઈ નથી...ખુઝાઈ છે ભાઈ ?

એક રાજા હતો. રાજગાદી મળ્યા પ્રછી બધી જ અનુકૂળતાઓ આવી મળી હતી કોઈ જાતની ચિંતા ન હતી. દિવસ જેમ જાય છે તેમ શરીર વધતું જ જાય છે. રાજાએ ખ્યાલ ન રાખ્યો. હદ ઉપરાંત વધી ગયું, કોઈ જાતનો સંયમ નથી હવે વિચારે છે, 'આ કેમ થયું ?'

ઇન્દ્રિયોને પોષતા જઈએ તો વિકાર ન થાય તો શું થાય ? ઘરમાં કોઈને આવું થઈ જાય તો શું કહો ? 'જરા ખાવાનું ઓછું કર, આમને આમ ફૂલી જઈશ,' કહો કે નહીં ? અરે ! શરીર વધારવાની ના પાડો છો ને મનને બહેલાવવાની વાતો કરો છો ? કેટલો વિરોધાભાસ ! આવા વ્યર્થ બહેકાટમાં અટવાશે નહીં. જે ઘરમાં વડીલો કહેનારા હોય ત્યાં સંયમ રહે જ, પણ જ્યાં 'ઇન્દ્રિયોનાં દોરને છૂટો મૂકવાની વાતોમાં ફસાય તો અધઃપતન, એવા સ્વાડે ચડશે નહીં, નહીં' તો રાજાજી કરતાં પણ ખૂરા હાલ થશે.

રાજા મુંઝાયા છે મંત્રીઓને વાત કરી. વૈદ્ય-હકીમાને શોધવા નીકળ્યા છે. કમનસીબી છે આપણી મોટામાં મોટી. ‘જોટું’ કરતી વખતે કોઈનેય પૂછતા નથી અને તેના પરિણામ આવ્યા પછી પૂછવા નીકળીએ છીએ.’

રાજાનું શરીર ઘટાડવા જતાં વધી ગયું વધતું જ જાય છે... વધતું જ જાય છે.... રાજાએ ઢાંડી પીટાવી, ‘જે કોઈ છ મહિનામાં મારું શરીર ઘટાડી આપે તો તેને અધું રાજ્ય આપું, અને નિષ્ક્રમ જાય તો ફાંસીએ ચડાવું. ફાંસીએ ચડવા કોણ તૈયાર થાય લાઈ?’

તેમાં એક વૃદ્ધને વિચાર આવ્યો. ‘નિર્ધન છું, ઉંમર થઈ છે, આમેય મરવાનું તો છે જ! લાવને ‘તીર નહીં’ તો તુલ્કો’ તેણે તપાસ કરીને - પૂછપરછ કરીને રાજાની કાર્યવાહી, સમયાનુકૂળતા જાણી લીધી સાત પડીકીઓ ખતાવી. ગયો એક દિવસ રાજદરબારે.

મેલાં-ઘેલાં કપડાં જોઈ દરવાને રોક્યો. ‘શું છે?’

વૃદ્ધ : રાજાજીને મળવું છે, તેમની દવા કરવી છે.

દરવાન : કેમ? વગર મોતે મરવાનું મન થયું છે?

વૃદ્ધ : ઉંમર તો થઈ, બાકી શું રહ્યું છે?

દરવાન : તો તમારી ઈચ્છા, ભલે જાવ!

દરવાનની મંજૂરી મેળવી રાજાજી પાસે ગયો. રાજા

કંટાળી ગયા હતા. તાડૂકયા : અલ્યા ડોસા મારી શરતની તો ખબર છે ને ? કબૂલ છે ?

વૃદ્ધ : હા ..જી..હા...એટલે તો અહીં સુધી આવ્યો છું.
મારા સિવાય બીજો કોણ મરવા આવવાનો હતો.
(મનમાં)

રાજા : ખતાવો, શું ઔષધી લાવ્યા છે ?

વૃદ્ધે પડીકા આપ્યા અને કહ્યું, મહારાજ ! મારી પણ એક શરત છે.

રાજા : શું છે ?

વૃદ્ધ : શરત કહો કે પરેજી, દવા સાત દિવસની છે.
દવા પૂરી થશે કે તરત શરીરમાં ફેર પડી જશે. પણ મારી વિનંતી છે. મહારાજ ! ‘આ પડીકી લેતી વખતે આપે ઊંટ ચાદ નહીં કરવાનું.’

રાજા : ઓ.....હો...આમાં શું મોટું છે ? સાત દિવસમાં ત્હારી વાત છે.

વૃદ્ધ : ભલે સાહેબજી, કામ પડે બોલાવજો

વૃદ્ધ વૈદરાજ તો ગયા પણ પડીકે પડીકે ઊંટ મૂકતા ગયા.

બીજો દિવસે રાજા દવા લેવા પડીકી હાથમાં લે છે.
ત્યાં વિચારે છે, વૈદે શું કહ્યું હતું ? દવા લેતાં ઊંટ ચાદ ન

કરવું. “બસ, ખલાશ, ઊંટ યાદ આવી ગયું. દવા ન લેવાઈ. પડીકી પાછી મૂકી. બીજે દિવસે, ત્રીજે દિવસે... સતત સાત સાત દિવસ સુધી આમ ચાલ્યું. એક પણ પડીકું ન લેવાયું, ઊંટ ભૂલાતું જ નથી. ઊંટ યાદ આવી જ નાચ છે.”

રાજાને ચિંતા પેઠી. “આ ઊંટ નાચ તો દવા લેવાય, અને તો જ શરીર સારું થાય...” પણ કરે શું? ઉપાય સૂઝતો નથી. ચિંતા પેઠી છે.

રાજાની જેમ.... આ જીવે પણ અનાદિ સંસારમાં ખૂબ ખાધું-પીધું. શરીરથી ભલેને જાડો ન થયો, પણ કર્મપુદ્ગલોથી જાડો થઈ ગયો છે, અને હજીયે થતો નાચ છે. તો પણ આપણને ચિંતા પેઠી નથી કર્મથી પાતળા પાડવાની.

ચિંતામાં ને ચિંતામાં રાજાનું શરીર ઓગળવા માંડ્યું. હરતો ફરતો થઈ ગયો. આ વાતની જાણ આખા ચ ગામમાં થઈ ગઈ. પેલા વૃદ્ધને પણ ખબર પડી આવ્યો રાજા પાસે. રાજા પાસે રાજ્ય માંગ્યું. રાજા તો ચીઢાયો. ‘શેતુ’ રાજ્ય? તારી દવા તો લીધી નથી. ઉઢટાનું ત્હારે ફાંસીએ ચડવાનું છે.”

વૃદ્ધ : મહારાજ ! જરા વિચારો તો ખરા ? હું આવ્યો ત્યારે આપને હાલવા ચાલવામાં પણ તકલીફ હતી

અને આજે આરામથી ફરો છો, ફેર પડ્યો કે નહીં ? શરીર ઘટયું કે નહીં ? મારી દવા નહીં તો શરતથી પણ ઘટયું તો ખરું ને ? પડીકા તો જીએ, ધૂળ સિવાય કંઈ નથી.

રાજા ખુશ થઈ ગયો, અને પેલા વૃદ્ધને પણ ખુશ કર્યો. પણ કહેવાનું શું ? આપણા કર્મો ત્યારે જ છુટશે કે જ્યારે વૃદ્ધ-વૈદ્ય જેવા કેઈક ઉપકારી-ગુરુદેવ મળી જાય, અને અનાદિના કર્મરોગને દૂર કરવાની દવા આપે. આવી કેઈક ઊંટ-પડીકી મળશે ત્યારે જ ઇન્દ્રિયોને બહેકાવવાની વાતોમાંથી બહાર આવી શકીશું અને તો જ ધર્મધ્યાન ધરી શકીશું.

ધર્મધ્યાનના ચાર પ્રકાર છે :-

૧. આજ્ઞાવિચય.	૨. અપાયવિચય.
૩. વિપાકવિચય અને	૪. સંસ્થાનવિચય :

૧. આજ્ઞાવિચય :- વીતરાગ પરમાત્માનાં શી આજ્ઞા છે ? કેવી રીતે તેનું પાલન કરવું ? કેવી રીતે તેનો પસાર-પ્રચાર કરવો ? મતલબ શાસન પ્રભાવના કરવી વિગેરે વિચારવું તે આજ્ઞાવિચય ધર્મધ્યાન

સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાંતની આજ્ઞા આગમગ્રંથોમાં કહેલી છે. અને તે અતિશાયિક જ્ઞાન ભરપૂર છે. તેથી તે બધાંને પામવું આપણા જેવા બાળ-જીવોને માટે કઠિન છે.

માટે દૂંકામાંજ કહી દે છે.

“કિં बहुणा भणिएण, जह जह रागदोसा लहुं विलज्जंति ।
तह तह पयट्ठियव्वं, एसा आणा जिणिंदाणं ॥”

ભાઈ! ખહુ લાંબુ લાંબુ કહીને શો ફાયદો છે? જ્યાં જ્યાં રાગ-દ્વેષ વધતા હોય ત્યાં ત્યાં તેનો નાશ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો, તે જ જિનેશ્વર ભગવંતની આજ્ઞા છે. ‘જેમ બને તેમ જલ્દીથી રાગ-દ્વેષ ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરો.’ આવી અનેકવિધ આજ્ઞાઓનું અને જિનેશ્વર કથિત પદાર્થોના દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય આદિનો વિચાર-ચિંતન કરવા તે આજ્ઞાવિચય ધર્મધ્યાન.

૨. અપાય વિચય :- એટલે રાગ-દ્વેષાદિ અને વિષયોથી ઉત્પન્ન થતાં કષ્ટોનું ચિંતન કરવું તે. અથવા તો કયા કર્મોનું શું ફળ મળ્યું છે, મળે છે, અને મળશે એ સંબંધી વિચાર કરવો તે. આમાં આત્માભિમુખ થઈને વિચારવું જોઈએ કે, આ દુનિયાની મોહ-માયામાં જેઓ લપટાયા છે. જેઓનું ચૈતન્ય પરાધીન થઈ ગયું છે, તેવા અજ્ઞ જીવોએ સર્વ અકાર્યો કરીને, સર્વજાતનાં દુઃખોનો અનુભવ કર્યો છે. તે સર્વ દુઃખો મેં પણ ભોગવ્યા છે, તેમાં મારો જ વાંક/પ્રમાદ છે. અરે હું કેવો મૂર્ખ કે, મારું પોતાનું રાજ્ય હોવા છતાં, દુકાળ નથી તો પણ હું પોતે

ભીખ માંગવા ભટકું છું? જિન ધર્મ મળ્યો, સમ્યક્ત્વ રત્ન મળ્યું છતાં પણ, મન, વચન અને કાયાથી કરાયેલાં દુષ્કર્મોને પરિણામે, હાથે કરીને કષ્ટ ભોગવી રહ્યો છું. મોક્ષ-માર્ગ સુલભ છે છતાં પણ કુમાર્ગ શોધવા લામું છું, કુમાર્ગે ચઢી ગયો છું. આ રીતે સ્વ અને પરના સબંધમાં અપાયની પરંપરાના કારણોનો વિચાર કરવાથી ભાવી દુઃખ/ -અપાયથી દૂર રહેવામાં તત્પર થવાય છે. અશુભ કર્મબંધથી અટકાવાનો પ્રયત્ન કરી શકાય છે. અને આત્મસુખના ઉપાયમાં તત્પરતા દાખવી શકાય છે. માટે જ મહાપુરુષો કહે છે, શુભ અથવા અશુભ દરેક ક્રિયાનું પરિણામ શું આવે છે. અને આવશે તેનો ઘણી બારીકાઈથી વિચાર કરવો જોઈએ.

૩. વિપાક વિચય :- વિપાક એટલે શુભાશુભ કર્મોનું ફળ. તે વિપાકોદયનો અનેક પ્રકારે વિચાર કરવો તે વિપાક વિચય અથવા સંપૂર્ણ Karma Philosophy ઉપર વિચાર કરવો તે. એટલે કે મૂળ કર્મની પ્રકૃતિઓના અનેક વિપાકો વિચારવા તે,

સુર નર જસ સેવા કરે રે, ત્રિભુવનપતિ વિખ્યાત;
તે પણ કર્મે વિડંબિઆ રે, તો માણસ કેઈ માત રે....

પ્રાણી મન ન આણો વિખવાદ....

આમ તીર્થંકર પરમાત્માને પણ કર્મો છોડતા નથી અને નારકના જીવોને પણ છોડતા નથી, એટલે કે કર્મનું સામ્રાજ્ય સર્વ જગ્યાએ એક સરખું જ છે. હું પણ કર્મને વશ છું, મારે પણ તેનાથી છુટવાનું છે. આ થયું વિપાક વિચય ધર્મધ્યાન. હવે કહે છે....

૪. સંસ્થાન વિચય :- ઉત્પન્ન થયું, સ્થિર રહેવું અને વિનાશ પામવું એ સ્વરૂપવાળા અનાદિ અનંત લોકની આકૃતિનું જે ધ્યાન તથા તેમાં રહેલા પદાર્થોના સંસ્થાન-આકાર વિષે વિચાર કરવો તે સંસ્થાન વિચય.

એક મનુષ્ય જે હાથ કેડે રાખી, જે પગ પહોળા કરી ઉભો રહે અને જેવો આકાર થાય તેવા આકારનો, ૧૪ રાજલોક પ્રમાણ લોકાકાશ છે અને બહાર અનંત અલોક છે, આકાશ છે, તે ચૌદ રાજલોક પ્રમાણ લોકાકાશમાં જે કોઈ પદાર્થો છે તે સર્વે પદાર્થોનો ક્યારેય દ્રવ્યથી નાશ થતો નથી તેના પર્ચાથો બદલાયા કરે છે એટલે તે દ્રવ્ય એક આકૃતિ મૂકી, બીજી આકૃતિમાં ગોઠવાઈ ગયું. પણ તેથી મૂળ દ્રવ્યોનો નાશ થતો નથી.

દા. ત. એક લાંબુ લાકડું છે, તેની પેટી બનાવવી, પેટી બની એટલે, લાકડાની જે લાંબી આકૃતિ હતી તેનો નાશ થયો. પેટીની ઉત્પત્તિ થઈ અને લાકડું દ્રવ્ય તરીકે

રહ્યું, પેટી બની તો પણ લાકડા તરીકે તો કાયમ રહ્યું જ ને ? આમ એક વસ્તુમાં ત્રણ અવસ્થા બને છે. તેમ આ દુનિયાની સર્વ વસ્તુઓમાં બન્યા કરે છે, માટે જ વસ્તુતઃ દ્રવ્યોનો નાશ નથી. આવી રીતે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને નાશરૂપ-વ્યયરૂપ લોકની આકૃતિનું એટલે તેમાં રહેલ પદાર્થનું ચિંતન કરવું અને પરવસ્તુથી આત્મદ્રવ્યને ભિન્ન કરી, આ ચૌદ રાજલોકમાં આપણી ભૌગોલિક દૃષ્ટિએ હું કયાં છું ? તેનું ચિંતવન કરી, આત્મદ્રવ્યમાં સ્થિર થવું તે સંસ્થાન વિચય ધર્મધ્યાન છે.

આ ધ્યાન કરવાથી વૈરાગ્ય હૃત્પન્ન થઈ શકે છે, કેાઇપણ દ્રવ્યની આકૃતિ ઉપર રાગ હોય તો તરત જ તેના ભાવિ વિનાશ ઉપર દૃષ્ટિ કરતાં મમત્વ ભાવ ઓછો થાય છે. અને કદાચ વિનાશથી શોક થયો હોય તો, બીજી બાજુ તેની હયાતીનો વિચાર આવતાં શોકમાં અવશ્ય ઘટાડો થાય છે આમ ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયના ત્રણે ભાગો ઉપર દૃષ્ટિ રાખનારને હર્ષ કે શોક, રાગ કે દ્વેષ, આ બધાની ખૂબ ઓછી અસરો થાય છે. આવા અનેક ક્ષાયદાઓ આ ધ્યાનના છે.

કલિકાલ સર્વજ્ઞ આચાર્ય ભગવંત શ્રી હેમચન્દ્રસૂરીશ્વજી મહારાજ કહે છે, આ ચાર પ્રકારનાં ધ્યાનમાં, અત્યંત એકાગ્ર

થયેલાં સેવકોની એતિ દિવસ સુખ પ્રસન્ન કરે છે :

આમજી આપણે સૌ ધ્યોનમા આલંબન વડે, જીવનમાં
સમત્વ નમ્રતા પ્રક્ટીએ રીએને મંદ પરણે-મોક્ષ સુખને પ્રાપ્ત
કરીએ. એ જ અંગલકાંક્ષામતતા નથી.

શુભાસ્તો પેન્થા:...

એ જ કમંડુલથી મોહા,
 કમંડુલ એ આત્મજ્ઞાનથી;
 એ જ દયાનથી આત્મજ્ઞાન,
 દયાન એ હિતકર આત્મ.
 -હૈમચન્દ્રાચાર્ય.

