

श्रीमद् राजचंद्रज्ञ रचित
पुष्पमाणानुं परिचर्यन

श्री भावप्रभाश्रीज

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી રચિત
પુષ્પમાળાનું પરિચર્યન

શ્રી ભાવપ્રભાશ્રીજી

શ્રી. સુબોધક પુસ્તકશાળા
લોકા પરી, ખંબાત - ૩૮૮૬૨૦

Pushpamala nu Paricharyan

- Shri Bhavprabhashriji

પ્રકાશક - પ્રામિસ્થાન : શ્રી પરમ કૃપાળુ દેવ સંસ્થાપિત
 શ્રી સુભોધક પુસ્તકશાળા
 લોકા પરી, બંબાત - ૩૮૮ ૬૨૦

પ્રથમ આવૃત્તિ : સંવત् ૨૦૫૫

પ્રતિ : ૧૦૦૦

Cost Price : Rs. 60/-

Sale Price : Rs. 30/-

ટાઈપ સેટીંગ : DESCOM

મુદ્રક : શૈલી કોમ્પ્યુનિકેશન

ભાવનગર

ફોન : (૦૨૭૮) ૪૭ ૧૦ ૮૭

ਪ੍ਰਥਮਾਣਾਨੁ ਪਦਿਚਾਰਨ

ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਨੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਨੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਾਡੇ ਅਤੇ

પુષ્યમાસાના શાન્દાર્થ

અનુચર	- સેવક	શૌચતા	- પવિત્રતા
અધિરાજ	- શેઠ	કખાગરા	- આણાંકિત
આજીવિકા	- ભરણાયોધણ	પ્રતિભાવવાળું	- વિપરીત
ઉતેજન	- પ્રેરણા, સહકાર	નિરૂપાયિમય	- શાંતિવાળું (જીવન)
પ્રહર	- ગ્રાણ કલાક	ઉપાયિમય	- ખટપટવાળું (જીવન)
વિદ્યાસંપત્તિ	- વિદ્યારૂપી લક્ષ્ણી	મર્યાદાલોપન	- લાજસ્ફરમ છોડવી
દોરંગી	- ચંચળ, બેરંગવાળું	ઉજ્જવાળી	- નિર્ભળ કરી
દુર્ઘટ	- દુઃખે કરીને - કષે કરીને બનનાર	પ્રશા	- બુદ્ધિ
ભક્તિપરાયણ	- ભક્તિમાં તત્પર	દીનજનપત્ની	- ગરીબની સ્થી
અભ્યંતર મોહિની	- વાસના અને રાગદ્વેષ	પ્રશસ્તાભોલ	- ગુણનો રાગ
પ્રભાત	- સૂર્યોદય થતાં પહેલાંનો સમય	નિહાર	- ભળત્યાગ
કમાનુકમ	- એક પછી એક આવે એવી સંકલના	ક્ષણ	- સમય
		મિતાહારી	- પ્રમાણસર જમનાર
		મુનન	- વિચાર

પ્રાકૃકથન

આ પુષ્પમાળામાં

પરમાત્માએ ધર્મની વિધિ, અર્થની વિધિ, કામની વિધિ
અને મોકાની વિધિને પ્રકાશી છે.

એ એની પ્રભુતાની પ્રતિભા જળકે છે.

પુષ્પમાળાનું એક એક વચન મોહનીયને ટાળવાની સમર્થતા ધરાવે છે.

ઉપયોગપૂર્વક અત્યાસ કરતાં

જરૂર મોહની મંદ્તાનો લાભ આપણો પામી શકીએ
એવી નિઃશંક શ્રદ્ધા જન્માવે છે.

‘પુષ્પમાળા’

રાયથી માંડી રંક સુધીના અને આબાલવૃદ્ધ

સર્વ મનુષ્યમાત્રને માટે-અરે ! ધર્મચાર્યને, પરભવ શ્રેયસ્કર ધર્મનીતિ
નિઃસ્વાર્થપણે ઉપદેશી છે.

એ આપણા હદ્યમાં

જગદ્ગુરુ તરીકેની ઝાંખી કરાવે જ છે.

આ પુષ્પમાળા

ગુલાબથી અધિક સુગંધી આપનાર ગુણસૌરભથી ભરેલી છે.

એની શૈલી અપૂર્વ છે.

સૂત્રાત્મક એના વચનો છે, જેમાં આગમના સાર આવી જાય છે.

પ્રથમ ત્યાગીથી લઈને

દરેક ભૂમિકાના મનુષ્યની પાસે આ પરમપુરુષ

આત્મીયતાથી ઉભા રહીને સમજાવતા હોય તેવી

રોચક ને જાગૃતિપ્રેરક શૈલી છે.

સરળ, સાદી ભાષાની મધુરતા, મુખાકૃતિની સૌભ્યતા,

જ્ઞાનની ગંભીરતા, અંતરાત્માની નિર્દોષતા,

જોતાં મન હરી લે એવી મહાત્મ્યવાન છે.

જો આપણને અવગાહતાં આવડે તો આ પુષ્પમાળામાં છ પદની સિદ્ધિનો
માર્ભિક ખુલાસો પણ સમાવેશ પામે છે.

આ માળામાં

આજની સવાર-બપોર-સાંજની ચયની ગુંથણી કરી છે.

વળી, જીવનનાં દરેક પાસાં કે જીવનની જરૂરિયાતો જેવી કે

આહાર, ઊંઘ, આરામ ને આનંદનીયતા વિષે

નવાં કર્મ ન બંધાય તેવી દિવ્ય દસ્તિ આપી છે.

એ આપણને

મન, વચન, કાયાના ત્રણ દંડથી કેમ નિવર્તવું તે શીખવે છે.

તેમ જ આત્માના કલ્યાણનું, સુખનું પરમ સાધન

સત્સંગની પ્રેરણા આપે છે.

પ્રભુની વૈરાગ્યમય ભક્તિ, પુનર્જન્મનો વિશ્વાસ,

નીતિ, સદાચરણ, નિર્વેરતા,

ક્ષમા, સંતોષ, નિરભિમાનતા,

દ્યા, ઈન્દ્રિયદમન, પરોપકાર,

શીલ, સત્ય, વિવેક

એ આદિ આત્મહિતેભી વિષયોની સુદૃઢતા કરાવે છે.

એટલા માટે ચાલો,

આપણે એને લક્ષપૂર્વક મનન કરીએ.

“દુસ વર્ષે રે ધારા ઉલ્લસી.....”

એ જ્ઞાનધારા પ્રવાહિત થઈ — શાષ્ટ દ્વારા.

તેમાં નિમજ્જન કરીએ.

આ માળામાં પરમાત્માએ

આજના જ દિવસનું કર્તવ્ય બતાવી,

તેમાં જ આખા જીવનનું કર્તવ્ય બતાવી દેવાની ખૂબી કરી છે.

આ માળાના

વચનોના વિચાર અર્થે, પરિચર્યન અર્થે શ્રી વચનામૃતજ્ઞ ગ્રંથનો આધાર લીધો છે.

પરમાત્માએ બાલ્યવયમાં જે પ્રૌઢવિચારણા અને સૂક્ષ્મબોધ આપ્યો છે
તેવો જ અવિરોધપણે સૂક્ષ્મબોધ, વિસ્તારથી
મુમુક્ષુભાઈઓના પત્રોનું સમાપ્તાન કરતાં પ્રદુષ્યો છે.

શ્રી વચનામૃતજી ગ્રંથનાં

આદિ, ભધ્ય, અંતનાં કેટલાંક વાક્યોમાં તથા ભાવોમાં
કેટલીક સામ્યતા દેખાય છે. તેમાં ઊંડા ઉિતરતાં આશ્ર્યમજન થવાય છે કે
અહો ! જન્મશાની ! નાની વયમાં પુષ્પમાળામાં ટૂંકાં વાક્યોમાં શુતસાગર
કેટલો વિસ્તારથી સમાવ્યો છે !

આ પ્રલુના ધરની પ્રસાદી,
તેના અભ્યાસીને માટે,
આત્મોશતિનાં ચાહક આપણને
શીધ પ્રશસ્ત કર્મમાં દોરનાર થાઓ, યોજનાર થાઓ, એમ પરમાત્મા ગ્રત્યે
વિનવું દ્ધુ.

વિ.સં. ૨૦૫૫

શ્રી સંભતીર્થ, શ્રી સુખોધક પુસ્તકશાળા

નોંધ : આ પુસ્તકમાં અવતરણ ચિહ્નમાં મૂકેલાં વચનો શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વચનામૃતજી ગ્રંથમાંનાં છે.

ॐ

શ્રી સહજાતમ સ્વરૂપ
શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વામી
શ્રીમદ્ શ્રી રાજચંદ્રદેવને નમોનમ:

મંગલદાયિની
શ્રી જીનવાણીને
નમસ્કાર સહ શિકુરણાયોગે
શિરસાવંધ હો !

“શાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ અને વીર્ય એવા મોક્ષના પાંચ આચાર જેના આચારણમાં પ્રવત્તમાન છે અને બીજા ભવ્ય જીવોને તે આચારમાં પ્રવત્તવે છે એવા આચાર્ય (ભાવાચાર્ય) ભગવાનને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર કરું છું. દ્વાદશાંગના અભ્યાસી અને તે શ્રુત, શબ્દ, અર્થ અને રહસ્યથી અન્ય ભવ્ય જીવોને અધ્યયન કરાવનાર એવા ઉપાધ્યાય ભગવાન (શ્રુત રસિયા), શંકાશલ્ય દૂર કરનાર, અભિપ્રાયની બાંતિને હરનાર શ્રુતદાયકને અંતરના બહુમાનથી નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર કરું છું !”

“તે પદમાં નિરંતર લક્ષ્યરૂપ પ્રવાહ છે જેનો તે સત્પુરુષોને નમસ્કાર.”

આભ્યાર્થના

ॐ નમઃ શ્રી સત्

આ વિષમ કાળમાં પરમ શાંતિના ધામરૂપ બાળવીર, જ્ઞાનાવતાર પ્રલુદ ઘણા જીવો અલખ સમાધિ પામે એવી કરુણા ભાવનાનું ચિંતન કરતાં - પૂર્વભવોથી ચિંતન કરતાં કરતાં આ ભરતકોત્ત્રમાં સૂર્યથી અધિક ગ્રાકાશમાન, પ્રગટ દેહધારી પરમાત્મારૂપે અવતર્યા છે. તે દિવ્યજ્ઞાનકિરણના તેજપ્રભાવથી જગતજીવોના મોહ-અંધકારને દૂર કરવા અને દુર્લભ માનવજીવનના મુખ્ય કર્તવ્યને (વ. ૬૭૦) “સર્વ કાર્યમાં કર્તવ્ય માત્ર આત્માર્થ છે...” તે સમજાવવા, આત્માને પવિત્રતાનાં પુષ્પોથી, આત્મગુણને પ્રકુલ્પિત કરવા, નિર્મળ જ્ઞાનધારાના પ્રવાહથી દરેકને ભૂમિકાધર્મનું ભાન કરાવી ઊર્ધ્વગતિના પરિણામી બનાવવા મંગળદાયક એવી એકસો આઠ સુગંધી વચનરૂપી પુષ્પની મોક્ષગામિની માળા દસમે વરસે મુમુક્ષુ કંઠમાં આરોપે છે. તે કરુણાની માલિની મારા ફદ્ય પર શોભી રહો એ જ હે નાથ ! આપની સવિરોષ દયાના અંકુરથી વિનંતી સફળ થાઓ એ આ બાળની આર્ત યાચના હો !

પુષ્પમાળા

૧

રાત્રિ વ્યતિકર્મી ગાઇ, પ્રભાત થયું, નિદ્રાથી મુક્ત થયા.
ભાવનિદ્રા ટળવાનો પ્રયત્ન કરજો.

રહસ્યાર્થ : અમે ભાવ નિદ્રાથી મુક્ત થયા ને તમે દ્રવ્ય નિદ્રાથી મુક્ત થયા. હવે અમે તમારી ભાવનિદ્રા, મોહનિદ્રા ટળવા અહીં ભરતક્ષેત્રમાં અને આ પંચમકાળમાં સ્વયંભૂરમણ સમુદ્રથી અધિક કિલ્લોલવાળા દ્યાના તરંગોથી છલકતા આત્મપ્રદેશો વડે આ પુષ્પમાળાની કલમ ચલાવું છું. તમે આજના દિવસમાં ભાવનિદ્રા ટળવાનો હવે-આ યોગે પ્રયત્ન કરજો.

લક્ષ્યાર્થ : નિદ્રાથી મુક્ત થયા પછી મોહનિદ્રામુક્ત પ્રભુનાં દર્શન કરતાં અને પોતાના મોહભાવને મૂકવાની રૂચિ સહ પ્રયત્નશીલ થવું. જે જે દાઢિ પ્રભુ આપે છે, અનાદિની ભૂલથી જીવને પાછો વાળે છે, આ જીવના પરમ હિતેઝું, સખા, બંધુ થઈ, આજના દિવસનું કર્તવ્ય સમજાવે છે, તે તે સધળી પ્રેરણા, દિશાસૂચન-ચર્ચાની દોરવણી લક્ષમાં રાખવી. તે દ્યામૂર્તિનાં શીતળ વચ્ચનોને શુક્લ ફદ્યથી દાદ આપવી. નિશ્ચય - તે તે આચરવાના નિશ્ચયપૂર્વક વિચાર

કરીને પરિણાતી કરવી.

આ સરળ અને સુગમ છે, સમજાય એવું છે, શક્ય છે, પ્રયત્નસાધ્ય છે, એવા વિશ્વાસથી વૃત્તિનું અનુસંધાન, ‘પુષ્પમાળા’માં કરવું. પુષ્પમાળાના દાતાપુરુષમાં વૃત્તિ જોડવી એ જ સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપકારકારક અને કલ્યાણ સ્વરૂપ છે.

એ રીતે આ પુષ્પમાળા એક જ બસ્ત છે.

૩

વ્યતીત રાત્રિ અને ગાઇ જિંદગી પર દટ્ટિ ફેરવી જાઓ.

પુષ્પ ર થી હ સુધીનાં અમૃત વચનો પ્રતિકમણ કરાવે છે. આ પ્રતિકમણ રાઈસી દેવસી પાકિક ચોમાસી અરે ! સંવત્સરી જ નહીં, પણ ગઈ જિંદગી-આખા ભવનું અંતરનિરીક્ષણ કરવા-દટ્ટિ ફેરવવા અદ્ભુત પ્રતિકમણની પ્રેરણા કરે છે. આ ઊંડી, ગહન પણ પોતા મત્યે વળવાની, જીવનની શુદ્ધિની અનોખી રીત છે જે આવા સમર્થ પુરુષ જ આટલી નાની વયમાં બતાવી શકે છે.

“શુદ્ધ ભાવ વડે કરી પશ્ચાતાપ કરવાથી લેશ પાપ થતાં પરલોક ભય અને અનુકૂળા છૂટે છે, આત્મા કોમળ થાય છે, ત્યાગવા યોગ્ય વસ્તુનો વિવેક આવતો

જાય છે. ભગવાન સાક્ષીએ અજ્ઞાન ઈત્યાદિ જે જે દોષ વિસ્મરણ થયા હોય તેનો પશ્ચાતાપ પણ થઈ શકે છે. આમ, એ નિર્જરા કરવાનું ઉત્તમ સાધન છે.”

પ.કૃ. પ્રભુ ખંબાતવાસી મુમુક્ષુ ભાઈઓને ક્ષમાપના પત્ર પાડવતા, વ્યતીત રાત્રિ અને ગઈ જિંદગી અરે ! ૮૦૦ ભવની જિંદગી પર જાણે ઉડી દસ્તિ-અંતર્જ્ઞાનથી અવલોકન કરી રહ્યા છે. વ. ૧૨૮માં તે આપણાને તત્વજ્ઞાનની ઉડી ગુફામાં લઈ જાય છે અને તે “ભવના બીજ તણો આત્મંતિક નાશ જો” એટલે સુધી, ભવના બીજ-રાગ દ્વેષનો નાશ કરાવનાર થાય એવી શૂરવીરતાનો પુરુષાર્થ ગ્રેરે છે.

૩

**સફળ થયેલા વખતને માટે આનંદ માનો, અને
આજનો દિવસ પણ સફળ કરો. નિષ્ફળ થયેલા
દિવસને માટે પશ્ચાતાપ કરી નિષ્ફળતા વિસ્મૃત કરો.**

“નિષ્ફળતા વિસ્મૃત કરો. જીગ્યા ત્યાંથી પ્રભાત એમ રૂડા પુરુષોનો બોધ ધ્યાનમાં વિનયપૂર્વક આગ્રહી તે વસ્તુ માટે પ્રયત્ન કરવું એ જ અનંત ભવની નિષ્ફળતાનું એક ભવે સફળ થવું મને સમજાય છે.” (વ.૪૭)

“ક્રોછ પણ અન્ય દેહમાં પૂર્ણ સદ્ગ્રિવૈકનો ઉદ્ય થતો નથી અને મોક્ષના રાજમાર્ગમાં પ્રવેશ થઈ શકતો નથી. એથી આપણાને મળેલો એ બહુ દુર્લભ માનવદેહ સફળ કરી લેવો અવશ્યનો છે. જેઓ માનવપણું સમજે છે, તેઓ સંસાર શોકને તરી જાય છે”. (શિ. પાઠ-૪)

ભક્તોનું અંતર વેદન છે :

“જન્મ કૃતારથ તેહનો રે, દિવસ સફળ પણ તાસ, જિનવર પૂજો.

જગતશરણ જિનચરણને રે, વંદ ધરીય ઉલ્લાસ, જિનવર પૂજો.”

૪

**કાણ કાણ જતાં અનંતકાળ વ્યતીત થયો,
છતાં સિદ્ધિ થઇ નહીં.**

કાણ કાણ જતાં, સુખનાં પ્રયત્ન કરતાં કરતાં અનંતકાળ ગયો, છતાં સુખની સિદ્ધિ થઈ નહીં. અર્થાત્ હજુ સુધી ખરું સુખ મળ્યું નહીં. “કેમ કે પરિબમણ અને પરિબમણના હેતુઓ હજુ પ્રત્યક્ષ રહ્યાં છે.”

૫

સફળજન્ય એકું બનાવ તારાથી જો
ન બન્યો હોય તો ફરી ફરીને શરમા.

એટલે કે એકું ઉત્તમ નિયમ તારાથી સાધ્ય ન થયો હોય, તું કોઈ પણ
પ્રશસ્ત ક્રમમાં એકનિષ્ઠિત ન રહ્યો હોય તો શરમાવું જોઈએ.

૬

અધિત કૃત્યો થયાં હોય તો શરમાઇને મન,
વચન, કાયાના યોગથી તે ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લે.

અધિત કૃત્યો, જે માનવોને ન શોભે તેવાં, સૂચિકમ વિરુદ્ધ, જે દેટ્યો કરે
એવાં જે જે કૃત્યો આ કાળમાં થઈ રહ્યાં છે, તે અધિત કૃત્યો ગણાય. માનવ
માનવની હિંસા કરે તે ઘટિત ન ગણાય. મન-વચન-કાયાના યોગથી, ખરા ભાવથી
તે ન કરવાની તું પ્રતિજ્ઞા લે.

પ્રભુ પ્રતિજ્ઞા જ લેવડાવે છે કેમકે અધિત કૃત્ય કરનાર મનુષ્ય અવશ્ય
નરકાદિ દુર્ગતિમાં જાય.

જો તું સ્વતંત્ર હોય તો સંસારસમાગમે તારા
આજના દિવસના નીચે પ્રમાણે ભાગ પાડ :

- (૧) ૧ પ્રહર - ભક્તિ કર્તવ્ય
- (૨) ૧ પ્રહર - ધર્મ કર્તવ્ય
- (૩) ૧ પ્રહર - આહાર પ્રયોજન
- (૪) ૧ પ્રહર - વિદ્યા પ્રયોજન
- (૫) ૨ પ્રહર - નિત્રા
- (૬) ૨ પ્રહર - સંસાર પ્રયોજન

૮ પ્રહર.

જો તું સ્વતંત્ર એટલે જેને કંઈ એવી બોજાવાળી જવાબદારી કે નોકરી ન હોય તેને સમયના જાણ પ્રભુ આખા દિવસનું ટાઈભ ટેબલ બનાવી આપે છે. તે દિનચર્યા (ટાઈભ ટેબલ) નો ગેરઉપયોગ કરું નહીં. આ પ્રભુ પણ એકવીસમા વર્ષે પોતાની દિનચર્યા જણાવે છે.

“ધર્મકરણીનો થોડો વખત મળે છે, આત્મસિદ્ધિનો પણ થોડો વખત મળે છે, શાસ્ત્રપદન અને અન્ય વાંચનનો થોડો વખત મળે છે, થોડો વખત લેખનકિયા રોકે છે, થોડો વખત આહાર-વિહાર-કિયા રોકે છે, થોડો વખત શૌચકિયા રોકે છે, થોડો વખત મનોરાજ રોકે છે, છતાં છ કલાક વધી પડે છે.” (વ.૩૫)

ધર્મ અને ભક્તિને કર્તવ્યમાં પ્રલુબે મૂક્યાં કેમ કે ગમે તેમ દુઃખ વેઠીને પણ તે કરવું જ જોઈએ, કારણ તે આપણું જીવન છે. માટે કર્યા વિના ન ચાલે તે કર્તવ્ય.

“જો ખાવાનો, પીવાનો, ઉંઘવા ઈત્યાદિનો વખત મળ્યો તે પણ આત્માના ઉપયોગ વિના નથી થયું, તો પછી ખાસ જે સુખની આવશ્યકતા, ને જે મનુષ્ય જન્મનું કર્તવ્ય છે તેમાં વખત ન મળ્યો એ વચ્ચે જ્ઞાની કોઈ કાળે સાચું માની શકે નહીં.” (પાનું-૭૮૪)

“આહાર, વિદ્યા અને સંસાર” એ ત્રણને પ્રયોજનમાં મૂક્યાં, કારણ કે તે આ ભવ પૂરતાં કામો છે. પરભવમાં તે કઈ કામનાં નથી.

નિદ્રા-કર્તવ્ય કે પ્રયોજન — એકેયમાં ન મૂકી — કેમ ? તે જરૂરની નથી. માત્ર શરીરનો થાક ઉતારવા નિદ્રા લેવી. પ્રયોજન એટલે જરૂર કે છૂટ અર્થ કરીએ તો જ્ઞાની નિદ્રા લેવાની છૂટ કેમ આપે ? કેમ કે તેને તો જીવની વેરણ જાણો છે. આત્માના ભાવ-પ્રાણનો નાશ કરી અચેતનતુલ્ય બનાવનારી છે. માટે જ્ઞાનીને માન્ય નથી.

હવે ત્યાગીને પ્રથમ સ્મૃતિ આપે છે :

૮

જો તું ત્યાગી હોય તો ત્વચા વગરની વનિતાનું સ્વરૂપ વિચારીને સંસારભણી દૃષ્ટિ કરજો.

ત્યાગીને નિજ ધર્મમાં સચેત કરવા દસ વર્ષના ભગવાનના મુખથી અમૃત પ્રવહે છે. કેવો અદ્ભુત વૈરાગ્યસભર બોધ છે ! નિર્વિકારી પુરુષનો બોધ છે ! જો જીવ એક જ વૃત્તિથી આ વચ્ચનનું આરાધન કરે — અમૃતપાન કરે તો કદી મોહમાં ન લપટાય, પતિતભાવને ન પામે.

આજના દિવસના કર્તવ્યની આઈમા પુષ્પથી સ્મૃતિ આપવા શરૂઆત કરે છે. તેમાં પ્રથમ ત્યાગીઓને નિજ ધર્મની સ્મૃતિ આપવી યોગ્ય ગણે છે. આ કાળમાં આવશ્યક લાગે છે. કેમ કે આ એક જ “અનપવાદ પ્રત છે.” (વ. ૫૦૩) તેના પાલનમાં શિથિલતા ન ચાલે. અજાગૃત રહેવાય તો દયા, વૈરાગ્ય, સત્ય, અપરિગ્રહ વગેરે મહાપ્રત અવરાઈ જાય કે દોષ લાગે. (હ.નો. ૧/૧૮) “અનંતા શાની પુરુષોએ જેનું પ્રાયશ્ચિત કર્યું નથી, જેના ત્યાગનો એકાંત અભિપ્રાય આપ્યો છે, એવો જે કામ તેથી જે મુંઝાયા નથી તે જ પરમાત્મા છે.”

જો તને ધર્મનું અસ્તિત્વ અનુકૂળ ન આવતું હોય તો નીચે કહું છું તે વિચારી જજે :-

- (૧) તું જે સ્થિતિ ભોગવે છે તે શા પ્રમાણથી ?
- (૨) આવતી કાલની વાત શા માટે જાહી શકતો નથી ?
- (૩) તું જે ઈચ્છા છે તે શા માટે મળતું નથી ?
- (૪) ચિત્રવિચિત્રતાનું પ્રયોજન શું છે ?

નવમા વાક્યનાં ચાર પેટા વાક્યોના પ્રશ્નોમાં નાસ્તિકને સચોટ દલીલથી ને ન્યાયની યુક્તિથી અનુભવપ્રમાણ દર્શાવી વિચાર કરતો કરી મૂકે છે. ચોથો પ્રશ્ન “ચિત્ર વિચિત્રતાનું પ્રયોજન શું છે ?” તેના જવાબમાં શિક્ષાપાઠ ઉમાં દર્શાવે છે : “પોતાનાં બાંધેલાં શુભાશુભ કર્મ વડે આખો સંસાર ભમવો પડે છે.” તે દર્શાવે છે કે પુનર્જીન્મ છે. ગતિ-આગતિ, પાપ-પુણ્ય છે.

સાતમે વર્ષ જેને બ્રહ્મજ્ઞાન થયું છે. અંતરવૃત્તિનો જેને અનુભવ વર્તે છે તે પુરુષ તો આવતી કાલની વાત જાહી શકે છે. જગતજીવો જે સ્થિતિ-સુખ-દુઃખ વગેરેને ભોગવે છે, તેની ઈચ્છા પ્રમાણે કેમ નથી મળતું તે સર્વ તેમના જ્ઞાનમાં

દરથ્ય છે એટલે સીંહું જ પૂછે છે કે 'તું' કહીને (૧) તું જે સ્થિતિ ભોગવે છે તે શા પ્રમાણથી ? (૨) તું જે ઈચ્છે છે તે શા માટે મળતું નથી ?

૧૦

જો તને અસ્તિત્વ પ્રમાણભૂત લાગતું હોય અને તેના
મૂળતત્ત્વની આશંકા હોય તો નીચે કહું છું :

દસમા પુષ્પથી પંદર સુધી આસ્તિકને મૂળતત્ત્વમાં નિઃશાંક થવા, ચૈતન્યતત્ત્વની
પ્રતીતિ થવા ઉદ્ઘોધન કરે છે. ધર્મનો મૂળ હેતુ ટૂંકમાં સ્પષ્ટ કરી લક્ષ દોરે છે.

૧૧

સર્વ પ્રાણીમાં સમદ્રષ્ટિ -

તું સર્વ પ્રાણીમાં સમાન દષ્ટિ રાખજે. કોઈનું દુઃખ, અહિત કે અસંતોષ ન
થાય તે રસ્તે ચાલજે. સર્વ જીવને પોતાના આત્મા સમાન લેખજે.

૧૭

કિંવા કોઇ પ્રાણીને જુવિતવ્યરહિત કરવાં નહીં,
ગજ ઉપરાંત તેનાથી કામ લેવું નહીં.
કોઇ પણ પ્રાણીની હિંસા કરીશ નહીં.

૧૮

કિંવા સત્પુરુષો જે રસ્તે ચાલ્યા તે.

“મને આ મત કે તે મતની માન્યતા નથી, પણ રાગદ્વેષરહિત થવાની પરમ આકંક્ષા છે. અને એ માટે મહાવીરના વચન પર મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે.” (વ.૪૦)

“સત્પુરુષના અંતઃકરણે આચર્યો કિંવા કહ્યો તે ધર્મ”. (વ.૩૭) જ્યાં ત્યાંથી રાગદ્વેષરહિત થવું એ જ મારો ધર્મ છે અને તે તમને અત્યારે બોધી જઉ છું... અને તે જ ઉપયોગ રાખજો. ઉપયોગ એ જ સાધના છે”. આ રસ્તે ચાલવાથી મૂળ તત્ત્વની આશંકા ટળી જશે.”

મૂળ તત્ત્વમાં કચાંય ભેદ નથી, માત્ર દૃષ્ટિમાં ભેદ છે એમ ગણી આશય સમજુ પવિત્ર ધર્મમાં પ્રવર્તન કરજે.

મૂળતત્ત્વ - “ભિન્ન ભિન્ન મત દેખીએ, ભેદ દર્શિનો એહે,
એક તત્ત્વના મૂળમાં વ્યાપ્તા માનો તેહ”.

મૂળતત્ત્વ-ચૈતન્યતત્ત્વ, જાનીપુરુષોએ અનુભવ્યું છે, તેમાં ભેદ નથી, પણ દર્શિભેદ - સમજનારની દર્શિમાં - સમજણમાં ભેદ છે એટલે ભેદ ભાસે છે એવો આશય સમજુ, પવિત્ર ધર્મમાં પ્રવર્તન કરજે.

“ગમે તે સંપ્રદાય, દર્શનના મહાત્માઓનો લક્ષ એક ‘સત્ત’ જ છે. વાણીથી અકથ્ય હોવાથી, મુંગાની શ્રેષ્ઠીએ સમજાવ્યું છે, જેથી તેઓના કથનમાં કંઈક ભેદ લાગે છે; વાસ્તવિક રીતે ભેદ નથી.” (વ. ૨૧૮) મહાપુરુષોનો આશય સમજુ કે “બંધાયેલાને છોડવો. એ બંધન જેથી છૂટે તેથી છોડી લેવું, એ સર્વમાન્ય છે.” (વ. ૮૪)

૧૫

તું ગમે તે ધર્મ માનતો હોય તેનો મને પક્ષપાત નથી,
 માત્ર કહેવાનું તાત્પર્ય કે જે રાહથી સંસારમળ નાશ
 થાય તે ભક્તિ, તે ધર્મ અને તે સદાચારને તું સેવજે.

સંસારમળ એટલે કખાય. તેનો નાશ તારા આત્મામાંથી થાય તેવી ભક્તિ,
 તેવો ધર્મ તું પાળજે, તેમાં કોઈ મતભેદની જરૂર નથી.

૧૬

ગમે તેટલો પરતંત્ર હો તો પણ મનથી પવિત્રતાને
 વિસ્મરણ કર્યા વગાર આજનો દિવસ રમણીય કરજે.

પરતંત્ર મનુષ્ય નિરાશ થઈ જાય. જોકે તેને ધર્મકર્તવ્ય કરવું ગમે છે ને ભાવના
 પણ છે, તથાપિ પરતંત્રતાને લીધે કરી શકતો નથી, તેને દયાળું પ્રભુ આશાસન
 આપે છે, ઉત્સાહ આપે છે. તું મનથી તો પરતંત્ર નથી ને? મન તો તારે સ્વાધીન
 છે. શરીરથી પરતંત્ર હો તો ભલે પણ બીજાં કામ કરતાં તું મનમાં ભગવત્સ્મરણ

કરી શકે છે. સદ્ગિત્યાર અને અનિત્યાદિ બાર ભાવનાનું ચિત્તન કરી શકે છે. તું ઈથે તો થોડે અંશે પણ થાય. એ રીતે આજનો દિવસ પરતંત્રતાથી નકામો ન જતાં રમણીય થાય એમ કરજે.

૧૭

આજે જે તું દુષ્કૃતમાં દોરાતો હો તો મરણને સ્મર.

આ કાળમાં ભારે કર્મ જીવો છે ને તેને સત્કૃત્ય કરવું રૂચતું નથી. આ ભવ અને પરભવ બગડે, એવાં દુષ્કૃત્યો, પાપનાં કાર્યો કરવાં ગમે છે. તેને આટલી જ શિક્ષા દીધી કે તે વેળા તું મરણને સંભાર, કે મારે હમણાં જ મૃત્યુ આવી રહ્યું છે. આવાં દુષ્કર્મ કરીને હું ક્યાં જઈશ ? અને પાપનાં ફળ, નરકાદિ ગતિમાં હું એકલો જ ભોગવીશ. માટે હે જીવ ! આ દુષ્કૃત્યથી પાછો વળ. મરણને યાદ કરે તો ભય પામે, પાપ કરતાં અટકે, સુધરે ને સુખી થાય.

તારા દુઃખ-સુખના બનાવોની નોંધ આજે કોઈને
દુઃખ આપવા તત્પર થાય તો સંભારી જા.

કોઈએ તને કડવું (કથન) વચન કર્યું ત્યારે તને દુઃખ થયું હતું ? કોઈએ તારી સાથે માયા કપટની રમત કરી હોય, કોઈએ તારા પર આળ ચડાવ્યું હોય, કોઈએ તને ખોટું કહી છેતર્યો હોય, તારું ધન-દાગીના વગેરે કોઈ હરી ગયો હોય, તારું માનભંગ થયું હોય, તારી ખોટી ચાડી ખાઈ તને દૂલબ્યો હોય, તારી નિંદા કે અવર્જાવાદ બોલી તને કલેશ ઉપજાવ્યો હોય, તે બનાવોની નોંધ તેંતે તારા હદ્યમાં રાખી છે, તે યાદ કર. તને જેનાથી દુઃખ થયું, તેવું વર્તન બીજા પ્રત્યે કરીશ નહીં ને વિચારજે કે મારા જેટલું જ દુઃખ તેને થશો. “પરદુઃખ તે પોતાનું દુઃખ સમજવું.”

૧૬

રાજ હો કે રંક હો — ગમે તે હો, પરંતુ આ વિચાર
વિચારી સદાચાર ભણી આવજો કે આ કાચાનાં પુદ્ગાલ
થોડા વખતને માટે માત્ર સાડાત્રણ હાથ ભૂમિ માંગનાર છે.

૨૦

તું રાજ હો તો ફિકર નહીં, પણ પ્રમાણ ન કર,
કારણ નીચમાં નીચ, અધમમાં અધમ, વ્યલિચારનો,
ગર્ભપાતનો, નિર્વશનો, ચંડાલનો, કસાઈનો અને
વેશ્યાનો એવો કણ તું ખાય છે. તો પછી ?

૩૧

પ્રજાનાં દુઃખ, અન્યાય, કર એને તપાસી જઈ આજે ઓછાં કર.
તું પણ હે રાજા ! કાળને ઘેર આવેલો પરોણો છે.

મનુષ્ય માત્રને સદાચારમાં નિયુક્ત કરવાની આ એક અપૂર્વ ચાવી છે. અદ્ભુત વિચાર ભૂમિકા છે, કે જે કાયાના મોહે તું પાપ કર્મ કરે છે, સદાચાર પાળતો નથી, તે કાયાને સૂવા માટે માત્ર સાડા ત્રણ હાથ ભૂમિ જ મળનાર છે. હે રાજા ! તું ગમે તેટલા મોટા દેશનો માલિક હો, ભૂમિનો ધણી હો, પરંતુ છેવટે તો તું સાડા ત્રણ હાથ ભૂમિનો જ માલિક રહીશ. વળી હે રાજા ! તું કાળના ઘરનો મહેમાન છે માટે પ્રમાદ ન કર. પ્રજાનાં દુઃખ, અન્યાય, કર એને તપાસી જઈ ઓછાં કર. “ભય, વાત્સલ્યથી રાજ્ય ચલાવવું.”

૩૨

વકીલ હો તો એથી અડધા વિચારને મનન કરી જઈ.

રાજ્યથી અડધા વિચારને મનન કરી જઈ એટલે રાજાની જેમ તારે પ્રજાનું પાલન નથી કરવાનું પણ તું પણ રાજાની જેમ એવા પાપનો કણ ખાય છે. કારણ

તારી પાસે અધમમાં અધમ, નિર્વશ, ચંડાળ, વ્યલિચારી, કસાઈ અને વેશ્યાના કેસ-સલાહ લેવા એ બધાં જ આવે છે. તેને સલાહ આપવાની ફી તું લે છે તો પાપનો જ કણ ખાધો. એટલા માટે તેને ખોટો સલાહ ન આપતો, કોઈનો ખોટો પક્ષ લઈ અન્યાય ન આપતો. દુઃખ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખજો. વળી તારે પણ, મરણ આવવાનું છે.

૨૩

શ્રીમંત હો તો પૈસાના ઉપયોગને વિચારજો.

રણવાનું કારણ આજે શોધીને કહેજો.

પૂર્વના પુષ્યથી તને શ્રીમંતાઈ મળી હોય તો પૈસાનો કેવો ઉપયોગ તું કરે છે ? ખોટો ઉપયોગ મોજશોખમાં કરે છે ? કે દાનમાં કરે છે ? કારણ કે “લક્ષ્મી ચંચળ છે અને લક્ષ્મી સમાન આત્માને ઠગવાવાણું બીજું કોઈ નથી. તો તું હવે જિનેન્દ્રના ધર્મને પામીને સંતોષ ધારણ કર. પોતાના પુષ્યને અનુકૂળ ન્યાય માર્ગને ગ્રામ થઈ, ધનનો સંતોષી થઈ, તીવ્ર રાગ છોડી, ન્યાયના પ્રામાણિક ભોગમાં અને દુઃખી, બુલ્લાંસિત, દીન, અનાથના ઉપકાર નિમિત્તે દાનસન્માનમાં લગાડ તથા ધર્મને વધારવાવાળા ધર્મસ્થાનકોમાં, વિદ્યા આપવામાં વીતરાગ

સિદ્ધાંત લખાવવામાં લગાડી ધનને સફળ કર. લક્ષ્મીએ અનેકને ઠગીને દુર્ગતિમાં
પહોંચાડ્યા છે.” (દ્વાદ્શ અનુપ્રેક્ષા)

“ઉપજીવન સુખે ચાલી શકે તેવું છતાં જેનું મન લક્ષ્મીને માટે બહુ જ જાવાં
નાખતું હોય તેણે પ્રથમ તેની વૃદ્ધિ કરવાનું કારણ પોતાને પૂછવું. તો ઉત્તરમાં જો
પરોપકાર સિવાય કંઈ પણ પ્રતિકૂળ ભાગ આવતો હોય, કિંવા પારિણામિક લાભને
છાનિ પહોંચા સિવાય કંઈ પણ આવતું હોય તો મનને સંતોષી લેવું.” (વ.૪૮)
“વિના ઉપયોગે દ્રવ્ય રણું નહીં.” (નીતિ ૩૩૧)

૩૪

ધાન્યાદિકમાં વ્યાપારથી થતી અસંખ્ય હિંસા સંભારી વ્યાયસંપત્તિ વ્યાપારમાં આજે તારું ચિત્ત ખેંચ.

શ્રાવક - શ્રી તીર્થકરદેવના વચનનો આરાધક, તેની જ આજ્ઞાએ ચાલનાર
પ્રભુના અહિસા પરમો ધર્મનો અનુયાયી, અનાજ અને પંદર કર્મદાની વ્યાપાર
કરે નહીં કારણ તે બધા ધંધામાં અસંખ્ય જીવોની હિંસા થાય છે. તે હિંસાથી બહુ
કર્મ બંધાય છે. તેનાં ફળ દારિદ્ર, રોગ, શોક, વિયોગ વગેરે પરિતાપ વેઠવા પડે
છે એટલે તે દુઃખના કારણમાંથી બચાવે છે.

૩૫

**જો તું કસાઈ હોય તો તારા જીવના સુખનો
વિચાર કરી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર.**

તને તારો જીવ કેટલો વહાલો છે ! તને કોઈ લાકડીથી મારે તો તારા જીવને સુખ થાય ? કોઈ તને હાનિ પહોંચાડે તો કેવું હું ખ થાય ? તને સુખ તો જોઈએ છે, ને બીજાને તો તું જાનથી મારે છે, તેમાં તને સુખ ક્યાંથી મળશે ? કારણ કહેવત છે, ન્યાયની વાત છે : ‘કરે તેવું પામે’. ‘વાવે તેવું લશો’. બીજાને સુખ આપ તો તને સુખ મળશે.

૩૬

**જો તું સમજણો ભાલક હોય તો વિદ્યા ભણી
અને આજા ભણી દૃષ્ટિ કર.**

સમજણો ભાલક આજે વિદ્યા ભણવાનું એક બાજુ મૂકીને ટી.વી., મેચ વગેરે જોવામાં ને રમત-ગમતમાં પડ્યો છે. પોતાના ભવિષ્ય જીવનની કંઈ ખબર

જ નથી. અરે ! વિદ્યા વિના હું મૂર્ખ રહીશ તો આજીવિકા કેમ ચાલશે ? ટી.વી જોવાથી બાળમાનસમાં ખોટા સંસ્કાર પડે છે. તે સ્વચ્છંદી-સ્વતંત્ર વિચારનો, અભિમાની અને અક્કડ બનતો જાય છે. તેનામાં વિનય-વિવેક રહેતા નથી. વળી, એટલી તો સમજ્ઞા તેને આવી છે કે મારાં આ જન્મદાતા માતાપિતા છે, તેઓ મને પાળી-પોણીને મોટો કરે છે. તેમનો ઉપકાર ઘણો છે, માટે મારે તેમની આજ્ઞા માનવી જોઈએ. માટે કૃપાળુદેવ વિદ્યા અને આજ્ઞા ભણી દસ્તિ કરાવે છે. તે જો લક્ષમાં રાખે તો સંસ્કારી બની શકે.

૩૭

જો તું યુવાન હોય તો ઉધમ અને બ્રહ્મચર્ય ભણી દૃષ્ટિ કર.

યુવાનનું પ્રથમ શું કર્તવ્ય ? તે સમજાવે છે - કે તારે હમજાાં તો ખરેખર ઉધમ અને બ્રહ્મચર્ય ગુણ - આ જીવનની મૂળ મૂરી સાચવવાનું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. આ બે ઉમદાં રત્નો મેળવીશ તો તું આ ભવ અને પરભવમાં સુખી થઈશ. ધર્મ ક્રમાવાનો ઉધમ - પુરુષાર્થ પણ યુવાનીમાં જ થઈ શકે છે. કેટલાય મહાપુરુષો - બુદ્ધ ભગવાન વગેરે યુવાવયમાં જ ધરબાર છોડીને ચાલી નીકલ્યા છે. યુવાની

દીવાની છે. તેમાં ખોજ-શોખ વિશેષ પ્રિય હોય છે તેથી ધન કમાવાના પુરુષાર્થમાં આળસ કરે છે. એથી દીન, દુઃખી, દરિદ્રી અને પરાધીન રહે છે, યાચક બની જાય છે.

આળસ હોય હજૂર, વધે ન કદી સુખનૂર;
ભય પામી એ મૂર્તિથી, રહે પ્રલુપ પણ દૂર.

આળસ એ મોટો દુર્ગુણ છે. માટે “આળસને ઉત્તેજન આપું નહીં”. કોઈ કામ, હમણાં નહીં પછી કરીશ એવા વાયદા કરનાર આળસું છે.

“હિન્દુસ્તાનના લોકો એક વખત એક વિદ્યાનો અભ્યાસ એવી રીતે છોડી દે છે, કે ફરીને તે ગ્રહણ કરતાં તેઓને કંટાળો આવે છે. યુરોપિયન પ્રજામાં તેથી ઉલદું છે. તેઓ તદ્દન છોડી દેતા નથી, પણ ચાલુ જ રાખે છે. આંગલભૌમિઓ સંસાર સંબંધી અનેક કણા-કૌશાલ્યમાં શાથી વિજય પાઢ્યા છે એ વિચાર કરતાં આપણને તત્કાળ માલૂમ પડશે કે તેઓનો બહુ ઉત્સાહ અને એ ઉત્સાહમાં અનેકનું મળવું. તેઓએ આગગાડી અને તાર વગેરે વિજાની યંત્રોની શોધ ઉધમથી જ કરી છે.”

“આગગાડી અને વળી તાર એથી (ઉધમથી) આવ્યાં રે,
વળી વધી પડચા વ્યાપાર જન-મન ભાવ્યાં રે”

બ્રહ્મચર્ય ભાગી દાણ કરવી એટલે શું કરવું ? નોંધેલ વગેરે શુંગારના પુસ્તકો વાંચવાં નહીં; પિકચર જોવાં નહીં; ખોટી સોબત કરવી નહીં. એથી ચિત્ત ચણે છે. એટલે મનશુદ્ધિ રહેતી નથી. તો પછી વચનશુદ્ધિ અને કાયશુદ્ધિ કેમ રહે ?

“જ્યાં સુધી કાન વારાંગનાનાં ગાયન અને વાળ્જિંત્ર ચાહે છે, જ્યાં સુધી આંખ વનોપવન જોવાનું લક્ષ રાખે છે, જ્યાં સુધી ત્વચા સુગંધીલેપન ચાહે છે, ત્યાં સુધી મનુષ્ય નિરારંભી અને બ્રહ્મચારી થઈ શકતો નથી. મનને વશ કરવું એ સર્વોત્તમ છે. એના વડે સંઘળી ઈન્દ્રિયો વશ કરી શકાય છે. મન જીતવું બહુ બહુ દુર્ઘટ છે. એક સમયમાં અસંખ્યાતા યોજન ચાલનાર અશ્વ તે મન છે. મન જ સર્વોપાધિની જન્મદાતા ભૂમિકા છે. મન જ સર્વસંસારની મોહિની રૂપ છે. એ મોહિની આડે તે ધર્મને સંભારવા દેતું નથી. મન અભ્યાસ કરીને જ જિતાય છે. તેનો મુખ્ય માર્ગ આ છે, કે તે દુરિચ્છા કરે તેને ભૂલી જવી; તેમ કરવું નહીં. તે જ્યારે શાષ્ટ્રસ્પર્શાદિ વિલાસ ઈચ્છે ત્યારે આપવાં નહીં. ટૂંકામાં આપણે એથી દોરવું નહીં પણ આપણે એને દોરવું; અને દોરવું તે પણ મોક્ષમાર્ગમાં.” (શિક્ષા. ૬૮)

“જો અભ્યાસ વડે તું વિષયાસક્તિ ઓછી કરીશ તો તારી આત્મિક અને શારીરિક શક્તિની દિવ્યતાનું તે મૂળ છે.” (પુષ્પ ૮૫-૮૬) માટે આ ગુણ સર્વ ગુણમાં શિરોમણિ છે. જે મહાભાગ્યશાળીને તે ગુણ પ્રગટયો છે તેને દેવો અને

ઈન્દ્રો પણ નમસ્કાર કરે છે. અને મંત્રાદિ સ્તુતિ પણ તેને સહેજે સાધ્ય થાય છે. મહાપુરુષોએ યોગ્યતા માટે બ્રહ્મચર્ય એ મોટું સાધન છે એમ કહ્યું છે.

૩૮

જો તું વૃદ્ધ હોય તો મોત ભણી દૃષ્ટિ કરી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર.

હવે તારા શરીર પર કરોચલી પડી ગઈ. ઘડપણનાં બધાં ચિન્હો દેખાવા જ લાગ્યાં છે. “એ વૃદ્ધાવસ્થા તો મૃત્યુ કી તરફદારી કરતી હૈ” તે તો તું જો. વૃદ્ધને મોત ભણી દૃષ્ટિ કેમ કરાવે છે? કારણ કે તેને હજુ જિજ્ઞાસા ઘણી છે, કે હજુ કંઈ એમ હું મરવાનો નથી. હજુ હું હરી-ફરીને બધું ખાઈ શકું છું એટલે સહેજે પાંચ વરસ તો નીકળી જશે. ને હજુ મારે દીકરાના દીકરાનું કામ બાકી છે તે પણ કરીને જ જઈશ, માટે તમે એવી મરવાની અમંગળ વાતો કરશો નહીં.

“મોતની પળ નિશ્ચય આપણે જાણી શકતા નથી, માટે જેમ બને તેમ ધર્મમાં ત્વરાથી સાવધાન થવું” (શિ.પા.૪)

જે તું જી હોય તો તારા પતિ પ્રત્યેની ધર્મકરણીને સંભાર;
- દોષ થયા હોય તેની કામા ચાચ અને કુદુંબ ભણી દિલ્લી કર.

સ્વીએ પતિગ્રતા ધર્મનું પાલન કરવું એ તેને માટે હિતાવહ છે. તે ધર્મની સમજ માટે શ્રી સીતાજી, શ્રી દમયંતી વગેરે મહાસતીઓનાં ઉત્તમ લક્ષણો તથા ચરિત્રો જોજે. તે ઉચ્ચ કુળની સ્વીઓએ ધ્યાનમાં રાખવાં. ઉત્તમ સ્વીઓ પતિ પર દાબ રાખે નહીં, કોઈ પુરુષ સાથે હસીને વાત કરે નહીં, ઉઘાડે શિરે બેસે નહીં, અમર્યાદાથી ચાલે નહીં. પતિને પરમેશ્વર માનવા, તેની પાસે નમૃતા રાખી ભૂલ તરત સ્વીકારી લેવી. સમાન હક્ક નહીં માનવો. તેની આજ્ઞા પાળી, સેવા કરવી.

૩૦

જે તું કવિ હોય તો અસંભવિત પ્રશંસાને
સંભારી જ્ય આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર.

“પાપગ્રંથ ગૂંધું નહીં”, “વિરહગ્રંથ ગૂંધું નહીં”, “શાંત રસને નિંદું નહીં”,
“રૌદ્રાદિ રસનો ઉપયોગ કરું નહીં”.

અસંભવિત પ્રશંસા એ કાવ્યનું દૂધણ ગણાય. જે સત્કવિ છે, તે કદી જેનો સંભવ નથી એવી પ્રશંસા પોતાના વર્જનમાં આપતો નથી, અને પોતાના કાવ્યમાં અયોગ્ય ઉપમા પણ આપતો નથી. આ મહાન બાળવયના કવિ ચક્કયૂડામણિ-સ્વરૂપ પુષે તેમના કાવ્યમાં કદી અસંભવિત પ્રશંસા કરી નથી (૧) સ્વીનીતિ બોધક (૨) સુબોધશતક આદિ : આ બે કાવ્ય ગ્રંથ નાની ઉમરમાં તેમણે બનાવેલા છે.

૩૧

જે તું કૃપણ હોય તો, —

કૃપણ તે ધર્મને પાત્ર થતો નથી, જ્ઞાનીની ધર્મશિક્ષા સ્વીકારી શકતો નથી માટે આટલું લખીને અપૂર્ણ રાખ્યું, કંઈ જ શિખામણાન દીધી. શ્રીમદ્ભગ્વતોવિજ્યજી મ. આઠ દશિમાં ભવાભિનંદી જીવનાં લક્ષ્ણમાં જગ્ઝાવે છે :

“લોભી કૃપણ દયામણો જી, માયી મત્સરઠાણ,
ભવાભિનંદી ભય ભર્યો જી, અફળ આરંભ અયાણ.”

(કપિલા દાસીનું દણાં)

જો તું અમલમસ્ત હોય તો નેપોલિયન બોનાપાર્ટને બન્ધે સ્થિતિથી સ્મરણ કર.

નેપોલિયન બોનાપાર્ટ એક વખત ફાંસની ધરતીને ધૂજાવતો હતો. યુદ્ધમાં હારી જતાં એકાંત જંગલમાં સાઈબીરિયાની નિર્જન ટાપુની સેન્ટ હેલિના જેલમાં તેનું મૃત્યુ થયું. પાસે કોઈ ન હતું ત્યારે કેવી દીનતાની-નિરાશાપૂર્ણ તેની સ્થિતિ હતી ! તે તું યાદ કર ને અમલનો અભિમાન મૂકી દે.

“તજ રાજમદ હેવાન, નથી અમલ કોઈના બાપનો.”

ભાગ્યજોગે તું રાંકમાંથી રાજ થયો, પણ એ અમલ કંઈ તારા બાપદાદાની મૂડી નથી - વારસો નથી. હમજાં પુષ્યનું પાંદહું ખસતાં ખુરશી ખેંચાઈ જશે, ને બીજુ એક વાત જ્ઞાનીએ કીધેલી તને કહું કે રાજેશ્રી તે નર્કેશ્રી. માત્ર અમલથી તારી કંઈ મહત્ત્વા નથી.

૩૩

**ગઇ કાલે કોઈ કૃત્ય અપૂર્ણ રહ્યું હોય તો પૂર્ણ કરવાનો
સુવિચાર કરી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર.**

“આમ ને ઉતેજન આપું નહીં”.

ગઈ કાલના હિસાબ-કિતાબનું કામ, નામું કરવાનું કે કોઈના ત્યાંથી ઉધરાણી લાવવાનું એવું કોઈ વ્યવહારિક કાર્ય અપૂર્ણ રહ્યું હોય તો પૂર્ણ કર. પારમાર્થિક : ધર્મસાધન કંઈ માળા, ભક્તિ સ્વાધ્યાય, દાન, નિયમનું કૃત્ય પૂર્ણ કરજે. કારણ કે કાલ કરીશ, કાલ કરીશ એમ પ્રમાદથી કામ ઘણું ભેગું થઈ જશે, ને પછી તને પૂરું કરતાં કંટાળો આવશે. માટે આજે પૂર્ણ કર.

૩૪

આજે કોઇ કૃત્યનો આરંભ કરવા ધારતો હો તો વિવેકથી સમય, શક્તિ અને પરિણામને વિચારી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર.

“શક્તિ વગરનું કૃત્ય કરું નહીં.” “કૃત્યનું પરિણામ જોઉં”.

આજે ધંધાસંબંધી કાર્યમાં કોઈની સાથે ભાગીદારીમાં જોડાવું હોય યા સ્વયં
નવો વેપાર શરૂ કરવો હોય તો સંપત્તિ મારી કેટલી છે ? લાભ થશે કે હાનિ,
નુકસાની ખમી શકીશ ? “કાર્યની જાણમાં આવી પડ્યા પછી ઘણું કરીને ગ્રત્યેક
જીવ પશ્ચાત્તાપયુક્ત હોય છે.” (વ.૨૩૨) માટે કાર્યની શરૂઆત કરતાં પ્રથમ
વિચાર કરવો. વળી વિવેકથી સમય આજે કેવો છે તે વિચારજે. “મનુષ્યોનાં મન
માયિક સંપત્તિની ઠચાવાળા થઈ ગયાં છે. રાજ્યસીવૃત્તિનું અનુકરણ તેને પ્રિય
છે.” માટે વિચારીને વર્તજે. “જે કૃત્ય કરવામાં પરિણામે દુઃખ છે, તેને સંન્માન
આપતાં પ્રથમ વિચાર કરો.” “માનાર્થે કોઈ કૃત્ય કરું નહીં.” “ક્રીત્યર્થે પુણ્ય
કરવું નહીં.”

ઝ્યે

**પગ મૂકતાં પાપ છે, જોતાં ઝેર છે, અને માથે મરણા
રહ્યું છે; એ વિચારી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર.**

મિથ્યાત્વ એ મોટું પાપ છે. પ્રવૃત્તિ માત્ર મિથ્યાત્વના ઉદ્દ્યથી અજ્ઞાની જીવને
થાય છે ને તેથી પાપબંધ થાય છે.

(૧) “અયત્નાથી ચાલતાં પ્રાણીભૂતની હિસા થાય તેથી પાપ કર્મ બાંધે તેનું
કરવું ફળ પ્રાપ્ત થાય.” (૧-૬૦)

(૨) “જોતાં ઝેર છે.” જ્યાં દ્રષ્ટિ પડી ત્યાં પ્રિયાપ્રિય ગમો-અણગમો
અજ્ઞાનદશામાં થયા કરે છે તેથી આત્માનું ભાવમરણ થાય છે. તે હંમેશ વિચારીને
વર્તજે. એમાં રાચતો નહીં કેમ કે હવે એવાં ભાવમરણ કરવાં ન પડે.

(૩) “માથે મરણ રહ્યું છે.” - પણ તને દેખાતું નથી. સંસારની જંજાળમાં
ભૂલી જાય છે. પરંતુ મૃત્યુ કંઈ સંદેશો મોકલીને નહીં આવે. હવે મૃત્યુની સાથે
ભિત્રતા કોઈનેય નથી. મૃત્યુથી ભાગી છૂટવા માટે આકાશમાં કે દરિયામાં સંતાઈ
જવાતું હોય એવું પણ નથી. તો ગમે ત્યારે મૃત્યુ આવવાનું નક્કી છે - નિશ્ચિત જ
છે એ વાત સમજી, મનમાં ધારી, ગ્રમાદ ન કરીશ.

૩૬

અધોર કર્મ કરવામાં આજે તારે પડવું હોય તો રાજ્યપુત્ર હો તો
પણ લિક્ષાચરી માન્ય કરી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજે.

અધોર કર્મ એટલે શું ? કોઈ સજ્જન નિર્દોષ પુરુષ હોય, પણ રાજના કાયદાથી ચોરીનું આપું ચડયું હોય, તેને ફાંસીની સજા દેવી પડતી હોય તો સજા ન દેતાં રાજ છોડી દેજે અને રાજલોભથી બીજા રાજ પર ચડાઈ કરીને અધોર કર્મ-લાખો જીવોની છિસા ન કરતાં તે જતું કરજે. અથવા છિસાના ધંધાની લોન દેવાની હોય તો પ્રધાન હો તો તે પદ ત્યાગી દેજે પણ અધોર કર્મ તો કરીશ જ નહીં.

૩૭

**ભાગ્યશાલી હો તો તેના આનંદમાં બીજાને ભાગ્યશાલી
કરજે, પરંતુ દુલ્હાંગશાલી હો તો અન્યનું બૂલું કરતાં
રોકાધ આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજે.**

કંઈ પૂર્વ શુભકરણીથી, ધનથી, કુદુંબથી, કે બીજા સંજોગોથી તારું ભાગ્ય ચડતું હોય, અવળાં પાસા નાખતાં પણ સવણું પડતું હોય, બધી તરફથી યશ-કીર્તિ આવી મળતાં હોય, મનની મુરાદ વગર મહેનતે પાર પડતી હોય; વિદ્યાસંપત્તિ સારી સંપાદન કરી શક્યો હોય તો તું આનંદમાં આવી જાય ભલે; પણ છકી ન જતાં તારા આનંદમાં બીજાને ખુશ કરજે. તેમાં તેઓ તરફથી તને હદ્યની સારી શુભેચ્છાઓ મળશે. એ પણ તારા ભાગ્યને ચડતું રાખવામાં શુભ નિમિત્ત છે માટે એકલપેટો થઈને એકલો જ ચડતા ભાગ્યનો આનંદ ના માણીશ, પણ બીજાને આનંદ કરાવજે. કેટલાક ભાગ્યશાળીઓ એવી ભાવનાવાળા નથી પણ હોતા. કારણ, સુખમાં જીવને બીજાનો વિચાર આવવો મુશ્કેલ છે.

જીવને કોઈ કાર્યમાં નિરાશા સાંપડી હોય, પૂર્વે અપયશમાં કર્મ બાંધ્યું હોય તેને લઈને દુભર્જયશાળી હોય તો અન્યનું બૂરું થાય એવો વિચાર પણ ન કરીશ. ઈષ્ટ એ મોટો દુર્ગુણ છે. ઈષ્ટથી પુણ્યનો નાશ થાય તેથી તો વધુ દુઃખ ઉપાર્જન થાય. તારા કોઈ અંતરાય કર્મને લઈને તારું ઈચ્છિત સુખ તને ન મળે તો પોતાનો જીદોષ ગાડી સહનશીલતા રાખજે એટલે અંતરાય કર્મનું બળ હળવું થશે.

૩૮

ધર્મચાર્ય હો તો તારા અનાચાર ભણી કટાક્ષદદ્ધિ

કરી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજે.

ધર્મચાર્યનું પદ જોખમવાળું છે. “એ જેવું એકેય જોખમવાળું પદ નથી” - તે પદમાં તો પોતાનું કર્તવ્ય-આચરણનું બરાબર પાલન ન થયું હોય તો દશવૈકાલિકમાં કહેલાં બાવન અનાચરણ ભણી કટાક્ષદદ્ધિ કરજે અથવા મતલેદમાં આવી જઈને જો બે આચાર્યો વિતંડાવાદ વધારે તો શ્રી મહાવીરપ્રમભુના શાસનની હેલના થાય. માટે લોક - અહિતપ્રણિત કરવું નહીં, “અસત્ય ઉપદેશ આપવો નહીં.” ધ્યાન અને સ્વાધ્યાય એ મુખ્ય કર્તવ્યમાં પરાયણ રહેવું; અસંગતા ને

અપ્રતિબદ્ધતાથી વિચરવું; નિસ્યુહપણે જગતાહિત કરવું; સન્માર્ગ બતાવવો.
 “તત્ત્વધર્મ સર્વજ્ઞતા વડે પ્રણિત કરવો”. “સમ્યક્ પ્રકારે વિશ્વભળી દાસ્તિ કરવી.”
 “નિસ્વાર્થપણે વિહાર કરવો”. “આત્માની જ માત્ર ધર્મકરણી સાચવું.” “માટે
 બસે સંપ્રદાયમાં ઉત્પન્ન થતા ગુણવાન પુરુષો સમ્યક્દાસ્તિથી જ જુએ છે અને જેમ
 તત્ત્વપ્રતીતિનો અંતરાય ઓછો થાય તેમ પ્રવર્તે છે.” (વ.૭૫૭)

“મહાત્મા પુરુષોની અલ્ય પણ પ્રવૃત્તિ સ્વપરને મોક્ષમાર્ગ સન્મુખ કરવાની
 છે.”

૩૮

અનુચર હો તો પ્રિયમાં પ્રિય એવા શરીરના નિભાવનાર તારા
 અધિરાજની નિમક્ષલાલી દીઢી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજે.

અનુચરે શેઠનું લૂણા-નિમક્ષલાલ કરવા માટે પોતાના કાર્યમાં ચોક્કસ રહેવું.
 તેમાં બચાવ કે બાંધછોડ કરવી નહીં. નહીં તો પોતે વિશ્વાસભંગ કર્યો કહેવાય.
 વચન ન પાળવાથી વચનભંગ થયો ગણાય ને તે અનુચરને દેવાદાર બનાવવા
 સંભવિત થાય.

૪૭

દુરાચારી હો તો તારી આરોગ્યતા, ભય,
પરતંત્રતા, સ્થિતિ અને સુખ એને વિચારી
આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજે.

(પુષ્પમાળા વચન ૧૦૬ની સાથે જુઓ)

૪૮

દુઃખી હો તો (આજની) આજુવિકા જેટલી આશા રાખી
આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજે.

આર્થિક પરિસ્થિતિ તારી નબળી હોય તો ભવિષ્યની મોટી આશા રાખી ચિંતાથી વધારે દુઃખી થઈશ નહીં. આજે આહાર-પાણી મળ્યા ને? વા મળશે, હશ્વર એટલું આપી રહેશે. માથે ભગવાન જેવો ધણી છે તે દયા કરશે. કીડીને કણ અને હાથીને મારા એ આપે છે તેમ આશા સેવજે. “પ્રાણીમાત્ર પ્રાયે આહાર, પાણી પામી રહે છે તો તમ જેવા પ્રાણીના કુટુંબને માટે તેથી વિપર્યય પરિણામ

આવે એવું જે ધારવું તે યોગ્ય જ નથી. જેમાં પોતાનું નિરુપાયપણું રહ્યું તેમાં તો જે થાય તે યોગ્ય જ માનવું એ દસ્તિ સમ્યકું છે.” “...માટે ભવિષ્યની ચિંતા વડે પરમાર્થનું વિસ્મરણ હોય છે અને એમ થાય તે મહાઆપત્તિરૂપ છે. માટે તે આપત્તિ આવે નહીં, એટલું જ વારંવાર વિચારવા યોગ્ય છે. ભવિષ્યમાં જે થવા યોગ્ય હશે તે થશે અને આકૃતા કરતાં પણ જે થવા યોગ્ય હશે તે થશે, તેની સાથે આત્મા પણ અપરાધી થશે.” એટલા માટે “ખોટો ઉદ્યમ કરવો નહીં.” “અધિક જાવાં નાખવા પ્રયત્ન કરવો નહીં.” “સ્થિતિનો બેદ કરવો નહીં.”

“કોઈ પણ કામની નિરાશા ઈચ્છાવી, પરિણામે પછી જેટલી સિદ્ધિ થઈ તેટલો લાભ, આમ કરવાથી સંતોષી રહેવાશે.”

“નિર્ધનાવસ્થાનો શોક કરું નહીં”. “કોઈ કાળે મને દુઃખી માનું નહીં.” “દુઃખ અને બેદ ભ્રમણા છે.” “હદ્ય શોક્તિ કરું નહીં.”

(પુષ્પમાળા વચન ૪૨, ૪૩, ૫૦ સાથે જુઓ)

જ૨

ધર્મકરણીનો અવશ્ય વખત મેળવી આજની વ્યવહારસિદ્ધિમાં તું પ્રવેશ કરજો.

દાનધર્મ, તપધર્મ, જિનપૂજા, સામાયિક, પ્રતિકમણ આદિ ઉત્તમ ગૃહસ્થ ધર્મનું અવશ્ય પાલન કરજો.

કદાપિ પ્રથમ પ્રવેશો અનુકૂળતા ન હોય તોપણ
 રોજ જતા દિવસનું સ્વરૂપ વિચારી આજે ગમે ત્યારે
 પણ તે પવિત્ર વસ્તુનું મનન કરજે.

૪૬ પુષ્પ સુધી દરેક પ્રવૃત્તિમાં વ્યક્તિગત કર્તવ્ય બતાવ્યું અને આ બંનેમાં આત્મસાધન-આત્મવિચાર કર્તવ્યરૂપ ધર્મની સ્મૃતિ આપે છે. ફક્ત વ્યવહારિક સિદ્ધિ કે અર્થસિદ્ધિ કરી હોય તે કંઈ ખરી કમાણી નથી અને મનુષ્યભવનો અમૂલ્ય સમય તો દિવસો પર દિવસો વીતતા ચાલ્યો જાય છે પછી આવો અવસર ફરી ભળવો નથી. પ્રમાદથી ધર્મકર્તવ્ય કરવું રહી જશે ને પછીથી પસ્તાવો થઈ બધું બહુ શોક થશે. ભગવાન કહે છે : “સમયં ગોયમ્ભુ મા, પમાએ”

“સર્વજ્ઞાનો ધર્મ સુશર્ણ જાણી, આરાધ્ય આરાધ્ય પ્રભાવ આણી.”

પ્રાણીમાત્રનો રક્ષક બંધવ ને હિતકારી એવો કોઈ ઉપાય હોય તો તે વીતરાગનો ધર્મ જ છે. “વ્યવહારમાં આત્મકર્તવ્ય કરતાં રહેવું.”

આહાર, વિહાર, નિહાર એ સંબંધીની તારી પ્રક્રિયા તપાસી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજે.

મહાનીતિ – “ભારે ભોજન કરું નહીં”. “પહોરનું રાંધેલું ભોજન કરું નહીં.” “ઉંઘમાંથી ઉઠી જમવું નહીં.” “કોઈ ભેળો જમું નહીં”, “પરસ્પર કવળ આપું નહીં, લઉ નહીં”. “વિશેષ પ્રસાદ લઉ નહીં.”

આહાર : (૧) પ્રમાણ ઉપરાંત ખાવું તે પ્રક્રિયા (૨) બે વખતથી વારંવાર ખાવું તે પ્રક્રિયા (૩) રસેન્ડિયની વૃદ્ધિ કરવી તે પ્રક્રિયા. ખાધા પછી ઉલ્ટી ઝડા થવા તે પ્રક્રિયા.

આહારની વાત એટલે ખાવાના પદાર્થોની વાત તુચ્છ છે, તે કરવી નહીં. વિહારની એટલે સીકીડા આદિની વાત ધણી તુચ્છ છે. નિહારની વાત તે પણ ધણી તુચ્છ છે.

શરીરનું શાતાપણું કે દીનપણું એ બધી તુચ્છપણાની વાત કરવી નહીં. આહાર વિષા છે. વિચારો કે ખાધા પછી વિષા થાય છે. વિષા ગાય ખાય તો દૂધ થાય છે

ને વળી ખેતરમાં ખાતર નાખતાં અનાજ થાય છે. આવી રીતે ઉત્પન્ન થયેલ અનાજનો જે આહાર તેને વિદ્ધા તુલ્ય જાણી તેની ચર્ચા ન કરવી. (૩. છાયા પાન ૭૨૩)

નિહાર: “લધુશંકામાં તુલ્ય થવું નહીં.” “દીર્ઘશંકામાં વખત લગાડવો નહીં.”

જ્ય

જે તું કારીગર હો તો આળસ અને શક્તિના ગેરઉપયોગનો વિચાર કરી જઈ આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજે.

કારીગર : સુથાર, લુહાર, દરજી, સોની વગેરે સુંદર અને હંમેશાં સમયસર કામ પૂરુ કરતા નથી હોતા. ધરકોને એક મહિનાનું કામ હોય તો તેમાં ત્રણ મહિના કાઢે છે. કામ કરવાની શક્તિ છતાં પ્રમાદથી વસ્તનમાં ને વાતોમાં ગેરઉપયોગ કરાય છે.

તું ગમે તે ધંધાર્થી હો, પરંતુ આજુવિકાર્ય અન્યાયસંપક્ષ દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરીશ નહીં.

“દ્રવ્યાદિ ઉત્પન્ન કરવા આદિમાં સાંગોપાંગ ન્યાયસંપક્ષ રહેવું તેનું નામ નીતિ છે. એ નીતિ મૂકતાં ગ્રાણ જાય એવી દશા આવ્યે ત્યાગ-વૈરાગ્ય ખરા સ્વરૂપમાં પ્રગટે છે, અને તે જ જીવને સત્તુપુરુષનાં વચનનું તથા આજ્ઞાધર્મનું અદ્ભુત સામર્થ્ય, મહાન્ય અને રહસ્ય સમજાય છે; અને સર્વવૃત્તિઓ નિજપણે વર્તવાનો માર્ગ સ્પષ્ટ થાય છે” (વ.૪૮૬). મૃષા જવાથી ઘણી અસત્ય પ્રવૃત્તિ ઓછી થઈ નિવૃત્તિનો પ્રસંગ આવે છે. મૃષા બોલવાથી જ લાભ થાય એવો કંઈ નિયમનથી, જો તેમ હોય તો સાચા બોલનારા કરતાં જગતમાં અસત્ય બોલનારા ઘણા હોય છે, તો તેઓને ઘણો લાભ થવો જોઈએ; એમ કંઈ જોવામાં આવતું નથી. તેમ અસત્ય બોલવાથી લાભ થતો હોય તો કર્મ સાવ રદ થઈ જાય અને શાસ્ત્ર પડા ખોટાં થાય. સત્યથી મનુષ્યનો આત્મા સ્ફટિક જેવો જણાય છે.

**એ સ્મૃતિ ગ્રહણ કર્યા પછી શોચકિયાયુક્ત થઇ
ભગવદ્ભક્તિમાં લીન થઇ ક્ષમાપના યાચ.**

પુષ્પ ૪૭ અને ૭૭ બંનેમાં સ્મૃતિ શબ્દ વાપર્યો છે. શિક્ષાબોધ કે હિતશિખામણ આપું છું એમ શબ્દ કેમ ન વાપર્યો? પુષ્પમાળામાં છેલ્લે તો જણાવ્યું છે કે આ માળા વિચારવાથી મંગળદાયક થશે. તો પછી બોધ આપું છું એમ કાં ન કહ્યું? શું તેમાં રહસ્યાર્થ છે?

વ. ૧૨૨માં પણ સ્મૃતિ શબ્દ ધર્મકથાના અર્થમાં વાપર્યો છે. “અરસપરસ તેમ થવાથી ધર્મને વિસર્જન થયેલ આત્માને સ્મૃતિમાં યોગપદ સાંભરે.”

આ સ્મૃતિ શબ્દમાં ધષ્ઠો ગૃહાર્થ સમાયો લાગે છે. દસમે વરસે જોડે કર્મોદયનો ગર્વ ભાંગી નાખ્યો છે અને તે પુરુષના અંતરમાં ‘આ મારો શિષ્ય છે અને હું તેનો ગુરુ છું.’ એવા ગુરુપણાનો ભાવ નથી, કર્તાપણું નથી, જ્ઞાનનું અભિમાન નથી, માત્ર નિષ્કામ કરુણાથી હિતની વાત કહેવી છે — સ્મૃતિ આપવા રૂપે !

અહો ! કેટલી જ્ઞાનગંભીરતા ! આટલી લઘુવયમાં !! આત્મા તો જ્ઞાનસ્વરૂપ

છે. તેને જ્ઞાન બહારથી લાવવાનું નથી. પોતે કોણ છું તેનું અજ્ઞાન હોવાથી મારું શું કર્તવ્ય ? તે ભૂલી ગયો છે.

એટલે ભાઈ કરીને વહાલપથી લે, હું તને યાદ કરી આપું છું; એ રીતની શૈલીની અપૂર્વતા છે. આમ, પ્રભુ દ્યાળુએ ૪૬માં વાક્ય સુખી સ્વધર્મની સ્મૃતિ આપી. તે અંતર્યામી ભગવાન જાણે છે કે જીવ પ્રમાણી છે. આચરવામાં કાયર છે. એટલે વળી પ્રેરે છે કે - ‘એ સ્મૃતિ ગ્રહણ કર્યા પછી’-ગ્રહણ કરી? તો હવે આગળ ભગવદ્ભક્તિમાંલીન થા.

“અબંધ પાપ ક્ષમાવું.” “ક્ષમાવવામાં માન રાખું નહીં.”

૪૮

**સંસારપ્રયોજનમાં જો તું તારા હિતને અર્થે અમુક
સમુદાયનું અહિત કરી નાખતો હો તો અટકજે.**

બ્રેક મારે છે કે અટક, બીજાનું અહિત કરતાં અટક. કારણ બીજાનું અહિત કરતાં પહેલાં તારું જ અહિત થઈ જશે. અન્યને દુઃખ આપનાર કદી સુખી થતો નથી. બીજાં પ્રત્યે દ્યા રાખનાર, સર્વ જીવનું સુખ ઈચ્છનારને સ્વાધીન સુખ,

આત્મરક્ષા, ઉજ્જવળ યશ, કલેશરહિતપણું અને ઉચ્ચતા આ લોકમાં મત્યક્ષ દેખી તેનું શરણ ગ્રહણ કરો.

૪૮

જુલમીને, કામીને, અનાડીને ઉતેજન આપતો હો તો અટકજો.

જુલમીને, કામીને, અનાડીને ઉતેજન આપવાથી તેના કામની, જુલમની માજા નથી રહેતી. તેના પાપને પોખણ મળે છે ને તેના પાપનો ભાગીદાર તું થાય છે. વળી, તારામાં પણ તેવા કવચિત્ કુસંસ્કાર પડે માટે અટક. પોતાના ધનના સ્વાર્થ ખાતર, માન મેળવવા અર્થે કે સત્તાને માટે વા પુત્રાદિના સુખને અર્થે જુલ્બી-કામી-અનાડીનો પક્ષ લઈ, તેને તે કામમાં સાથ આપી તેને ચડાવી બીજાને નુકસાન કરતો, વૈર ઉભું કરતો અટક.

ઓછામાં ઓછો પણ અર્ધ પ્રછર ધર્મકર્તાવ્ય અને વિદ્યાસંપત્તિમાં ગ્રાહ્ય કરજે.

પ.કુ.દેવે આત્મજાગૃતિ અર્થે બોધ આપી શ્રી લલુજીને ભલામણ કરતાં કહ્યું : “બીજા મુનિઓનો પ્રમાણ છોડાવી, ભણવા તથા વાંચવામાં, સ્વાધ્યાય ધ્યાન કરવામાં કાળ વ્યતીત કરાવવો અને તમારે સર્વેએ એક વખત દિવસમાં આહાર કરવો. ચા તથા છીકણી વિના કારણે હંમેશા લાવવી નહીં. તમારે સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરવો.”

મુનિ મોહનલાલજીએ કહ્યું :- “મહારાજશ્રી તથા શ્રી દેવકરણજીની અવસ્થા થઈ છે અને ભણવાનો જોગ કયાંથી બને ?” કુ.દેવે તેના ઉત્તરમાં કહ્યું, “યોગ બની આવ્યેથી અભ્યાસ કરવો, અને તે થઈ શકે છે ; કેમકે વિકટોરિયા રાણીની વૃદ્ધ અવસ્થા છે છતાં બીજા દેશની ભાષાનો અભ્યાસ કરે છે.”

જ્ઞાન લહો શાણી થઈ, કરો સર્ફળ અવતાર,
ધિક્કારી અજ્ઞાનને, રાખો જ્ઞાનથી ઘાર.

ભાવે ભણો વિદ્યા ભલી, વાંચો પુસ્તક સાર ;
નીતિ વધે બહુ દિલમાં ઉપજે શુભ વિચાર.

ખબર પડે છે જૂઠની, તેમ જ સત્યની સાર,
માટે ભણીને નેહથી, લહો શાન વિચાર,

રાયની વિનતી સાંભળી, કરો ઉર વિચાર
તો તો મળે સુખ સર્વદા રીજે જગદાધાર.

- સ્ત્રીનીતિબોધક (પ.કૃ.દેવ)

૫૧

જિંદગી ટૂંકી છે, અને જંજાળ લાંબી છે;
માટે જંજાળ ટૂંકી કર તો સુખરૂપે જિંદગી લાંબી લાગશે.

આ દુઃખમ કાળમાં મનુષ્યો મંદ પુષ્યવાળા છે ને આયુષ્ય તેથી ટૂંકું છે. સો વર્ષનું આયુષ્ય તો બહુ થોડા મનુષ્યોને હશે. હવે ટૂંકી જિંદગી છે એમાં તે જંજાળ બહુ વધારી મૂકી છે. આ વિજ્ઞાનવાદનો જમાનો છે એટલે પંચેન્દ્રિયના સુખ-સગવડના સાધનો, શરીરની શાતાનાં સાધનો વિપુલ પ્રમાણમાં ગોઠવીને જે તેં

ઉપાધિ ઊભી કરી છે તેને મેળવવામાં, ભોગવવામાં, સંરક્ષણામાં ગળાબૂડ ખૂંચી ગયો છે. એટલે જંજાળમાં જીવન પસાર થઈ જાય છે તેથી દુઃખી છે, ભયભીત છે. વિષયોમાં રંગાઈ જઈ તારી શાન-ભાન વીસરી રહ્યો છે, ને આત્માને ભૂલી કુંઠબપરિવારની જંજાળમાં આયુષ્યના છેડા પર્યત રોકાઈ મનુષ્ય જિંદગી ટૂંકાઈ જાય છે, પૂર્ણ થઈ જાય છે તેની ખબર રહેતી નથી. જંજાળ ઓછી તેમ વખત ઘણો બચે છે.

“જેમ જેમ ઉપાધિનું ગ્રહણ થાય તેમ તેમ સમાધિસુખ હાનિ પામે છે.”
 (વ.૫૭૦) હવે જાગી જા અને બધી જંજાળ ટૂંકી કરી દે. મનથી તેનો ભાર ઉતારી નાખ. “સુખ અંતરમાં છે તેની શોધ કર ને સદ્ગુરુને શરણે જા તો થોડી જિંદગીમાં પણ તને અંતરસુખનો અનુભવ થશે. એટલે સુખરૂપ જિંદગી લાંબી લાગશે.”
 પરિક્ષિત રાજાને આઠ દિવસનું આયુષ્ય બાકી રહ્યું તેમાં જાગી ગયા અને જંજાળ મૂકી દઈ ભગવદ્કથામાં લીન થયા. આઠ દિવસનું આયુષ્ય તેને ઓછું ન પડ્યું.”

પ્રેરણ

સ્ત્રી, પુત્ર, કુટુંબ, લક્ષ્મી ઇત્યાદિ બધાં સુખ તારે ઘેર હોય તોપણ એ સુખમાં ગૌણતાએ દુઃખ રહ્યું છે એમ ગણી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર.

સ્ત્રી, પુત્ર, કુટુંબ - એ બધાં સુખ તને ભજ્યાં હોય તેથી બહારથી તું સુખી દેખાય પણ એ બધાની તને માનસિક તાણ-ભય, સંકલ્પ, વિકલ્પ કેટલાં રહે છે ? તેની ચિંતામાં તું કેવો વેરાઈ જાય છે ? તે ગૌણતાએ દુઃખ છે એમ ગણજે.

“માનસિક અશાતાનું મુખ્યપણું એ સુક્ષમ સમ્યક્ દસ્તિવાનને જણાય છે.” કુટુંબ સમુદ્દરથી મહત્ત્વા મેળવવા માટે તેનું પાલન-પોષણ કરવું પડે છે. તે વડે પાપ અને દુઃખ સહન કરવા પડે છે. પુત્રથી કરીને કંઈ શાશ્વત નામ રહેતું નથી. એને માટે થઇને પણ અનેક પ્રકારનાં પાપ અને ઉપાધિ વેઠવી પડે છે. છતાં, એથી આપણું મંગળ શું થાય છે ? (શિ.પાઠ ૧૬)

પવિત્રતાનું મૂળ સદાચાર છે.

સદાચરણની જગ્ગૂતિ ન હોય તો આત્મશુદ્ધિ ન થાય. એથી સદાચારની દૃઢતા રખાવે છે. (ઉપ. ધાયા) “દ્યા, સત્ય, અદત્તાદાન, બ્રહ્મચર્ય, પરિગ્રહ, પરિમાણ વગેરે સદાચાર કહેલા છે. જ્ઞાનીઓએ જે સદાચાર સેવવા કહેલા છે તે યથાર્થ છે, સેવવા યોગ્ય છે. સદાચરણ ટેક સહિત સેવવાં. મરણ આવ્યે પણ પાછાં હઠવું નહીં. વિષય કખાયાદિ દોષ ગયા વિના સામાન્ય આશયવાળા દ્યા વગેરે આવે. નહીં, તો પછી ઊંડા આશય વાળા દ્યા વગેરે ક્યાંથી આવે? અકાર્ય કરતાં પ્રથમ જેટલો ત્રાસ રહે છે તેટલો બીજી ફરે કરતાં રહેતો નથી. માટે પ્રથમથી જ અકાર્ય કરતાં અટકવું. દદ નિશ્ચય કરી અકાર્ય કરવું નહીં.”

મન દોરંગી થઇ જતું જળવવાને, —

પ્રભુ શું કરું ?

મન દો-રંગવાળું થતું જળવવા પ્રભુવચનોમાં વિચારશક્તિને ખીલવું.
“અલ્પઆહાર, અલ્પવિહાર, અલ્પનિદ્રા, નિયમિત વાચા, નિયમિત કાચા અને
અનુકૂળ સ્થાન એ મનને વશ કરવાનાં ઉત્તમ સાધનો છે.”

“મનને સ્થિતિસ્થાપક રાખવું.” સત્પુરુષોના ગુણોનું ચિંતન, તેમનાં
વચનોનું મનન, તેમનાં ચારિત્રનું કથન, કીર્તન અને પ્રત્યેક ચેષ્ટાનાં ફરી ફરી
નિદિધ્યાસન એમ થઈ શકતું હોય તો મનનો નિગ્રહ થઈ શકે ખરો. (વ. ૨૮૫)

પ્રપ

વચન શાંત, મધુર, કોમળ, સત્ય અને શૌચ બોલવાની સામાન્ય પ્રતિજ્ઞા લઇ આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજે.

“ભયભાષા ભાખું નહીં”, “અપશબ્દ બોલું નહીં”, “કોઈને શિખડાવું નહીં”, “અસત્ય મર્ભભાષા ભાખું નહીં”, “ત્વરિત ભાષા બોલવી નહીં”, “મિથ્યા ભાષણ કરું નહીં”, “જમતાં મૌન રહું.”

તું શાંતપણે ધીમેથી પણ કરું વચન ન કહી દેતો. સાચાને તો હું સાચું જ કહેવાનો. અરેભાઈ ! “સત્ય પણ કરુણામય બોલજે.” નહીં તો સત્ય પણ અસત્ય કહેવાશે. વળી, જગતમાં પવિત્ર વચનોની - કોમળ વચનોની અસર સામા મનુષ્ય પર સારી પડે છે, ને હલકા શબ્દોની અસર તે બોલનાર પર અગ્રીતિ ઊપજાવે છે, જેથી મન તૂટે છે. મન તૂટવાથી સામાનો પ્રેમ તારા પરથી જતો રહેશે. માટે આ પ્રતિજ્ઞા પાળજે, ને એના બરાબર પાલન માટે - “બ્યવહારકામમાં પ્રયોજન સિવાય લવારી કરવી નહીં.” “સમજુને અલ્યભાષી થવું.” “કોધી વચન ભાખું નહીં.” “ઉતાવળે સાઢે બોલવું નહીં”. “વચનને રામભાષા રાખવું.” “કલેશ સમય મૌન રહેવું”. “વચનને અમૃતરૂપ રાખવું.”

પ્ર

**કાયા મળમૂત્રનું અસ્તિત્વ છે, તે માટે ‘હું આ શું
 અયોગ્ય પ્રયોજન કરી આનંદ માનું છું’
 એમ આજે વિચારજો.**

અયોગ્ય પ્રયોજન એટલે “એના રાગથી એવા અંધ થઈ ગયા છો કે, ભક્ષ્ય,
 અભક્ષ્ય, યોગ્ય, અયોગ્ય, ન્યાય, અન્યાયના વિચારરહિત થઈ આત્મધર્મ
 બગાડવો, યશનો વિનાશ કરવો, મરણ પામવું, નરક જવું, નિગોદને વિષે વાસ
 કરવો — એ સમસ્ત નથી ગણતાં.” (દ્વાદશાનુપ્રેક્ષા) એમાં આનંદ માનો છો.
 માટે સમજો કે આ કાયા મળમૂત્રથી ભરેલી છે. “એથી કાયાને નિરપરાધી રાખું”
 એ રીતે મનંદ, વચનંદ, કાર્યંદથી નિવર્તવા માટે તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે
 કરવો તે આ ત્રણ પુષ્પમાં ઉપાય દર્શાવ્યો છે. વચનથી જીવ ઘણાં કર્મો બાંધે છે.
 માટે વાણી બોલતાં ન આવડે તો વેર-ઝેર વધે છે. માટે આપણાં આ ધર્મશિક્ષક
 વચન બોલતાં શીખવે છે. “વચનને સ્વાધીનરૂપ રાખું.”

૫૭

તારે હાથે કોઈની આજુવિકા આજે ટૂટવાની હોય તો, —

સ્વાર્થે કોઈની આજુવિકા તોડવી નહીં.

બ્યવહાર એવો છે કે નોકર વગેરે ચોરી, જૂઠ વગેરે થી નુકસાન કરી જતો હોય તો પ્રથમ તેને શિખામણ આપી સુધારવા મયત્ન કરવો. પછી ભય બતાવવો. તેમ છતાં ન સમજે તો તેની દયા ચિંતવી નોકરીમાંથી યોગ્ય રીતે રજા આપવી પડે તો નીતિનું ઉલ્લંઘન કર્યું ન ગણાય. સામાન્ય ગુનાથી તેને મોટી સજા આપવી તે નીતિ વિસુદ્ધ ગણાય.

૫૮

આહારકિયામાં હવે તે પ્રવેશ કર્યો. મિતાહારી

અકબર સર્વોત્તમ બાદશાહ ગણાયો.

આહારકિયાની જરૂર છે પણ તે જીવન ટકાવી પરલોક સુધારવા માટે જરૂરી છે. આહારની સંદૂચ વધારી આ ભવ હારી જવા માટે નથી. પ્રભુએ આજના

કર્તવ્યની સ્મૃતિ આપી. હવે આહારની સમજ-શિક્ષા આપવાની તો બાકી છે એટલે એ માટે કહેવા આવ્યા. હવે બપોરનો બાર વાગ્યાનો સમય થયો છે. તે સમયે ભગવાન આપજી પાસે આવીને ઉભા રહ્યાં અને કહે છે કે તું આહાર દેવા બેઠો તો જોજે, મિતભોજન કરજે. પ્રમાણથી વધુ ન આરોગતો અને તું ધારે તો આહારનું પ્રમાણ મારું કેટલું છે તે સમજ શકે, અને તું જો, અકબર જેવો બાદશાહ પણ ભોજનનું પ્રમાણ જાળવી શકતો હતો. માટે તેને તું યાદ કર.

૫૮

જે આજે દિવસે તને સૂવાનું મન થાય, તો તે વખતે ઇશ્વરભક્તિપરાયણ થજે, કે સત્તાઓનો લાભ લાજે.

ખોરાક લીધા પછી તને તરત સૂવાનું મન થશે ને તેં ખાઈને સૂવાની ટેવ પાડી દીધી એટલે તને કહેવું પડે છે કે તે વખતે ઇશ્વરભક્તિપરાયણ થજે કે સત્તાઓ વાંચન કરી આત્માને ઉપશમભાં દોરજે.

હું સમજું છું કે એમ થવું દુર્ઘટ છે,
તો પણ અભ્યાસ સર્વનો ઉપાય છે.

જોકે મને ખ્યાલ છે કે તારી કઠણાઈનો, કેમ કે આદતો ફેરવવી તે તને બહુ
મુશ્કેલ લાગવાનું છે. પણ કઠિનમાં કઠિન કાર્ય પણ માણસ જો અભ્યાસ કરે તો
સિદ્ધ થાય. તેમ ફેરવવાની ટેવો પર તીખી નજર રાખે તો ફેરવી શકે છે. તેમાં કંઈ
નાસીપાસ થવાની જરૂર નથી. માટે અભ્યાસનું લક્ષ રાખ, નહીં તો મારી પાસે
આવ. અમે નિદ્રાને જતી છે. એ મોહરાજાની પટરાણી છે. મોહરાજાની પટરાણી
બહુ જ જબરી છે. એના સ્વામીના દાસ બનાવીને મોહના રાજ્યમાં જ રાખે છે.
તેને જતવાનો અભ્યાસ તે કર્યો નથી. તું શીખ્યો પણ નથી. “અભ્યાસ સર્વનો
ઉપાય છે.” આ એ સર્વેશ્વરનું વચ્ચે અન્યથા કેમ હોય? આપણને કાં વિશ્વાસ
નથી, કાં તો નિદ્રાદેવીની પ્રીતિ કે પક્ષ હોય તો જ નિદ્રા નથી જતી એમ કહીએ
છીએ.

ચાલ્યું આવતું ઘેર આજે નિર્મળ કરાય તો ઉતામ, નહીં તો તેની સાવચેતી રાખજે.

વ્યવહાર-સંબંધ સંસારમાં પુષ્ય-પાપના ઉદ્યરૂપ છે. તેમાં સુખ-દુઃખ, લાભ-ધાનિ, ખેદ-આનંદ, પ્રીતિ-અપ્રીતિનાં કારણો અનેક બનવા યોગ્ય છે. તે વખતે સુખ-દુઃખ, લાભ-ધાનિનાં કારણ બીજાને માની વેરભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે મનમાં વેરની ગાંઠ વાળે છે કે આણે મારા પ્રત્યે અનુચ્ચિત વર્તન કર્યું છે. મારું બહુ બગાડયું છે. એને હવે હું જોઈ લઈશ અથવા આનું મોહું હું કદીયે નહીં જોઉં તેમ જ કોઈ કાળે હું ગ્રહણ નહીં જ કરું એવો દ્વેષભાવ તેં કોઈ પ્રત્યે મનમાં ધારી રાખ્યો હોય તો આજે જ નિર્મળ કરી દેવો જોઈએ. નહીં તો બીજા ભવમાં તે નહે છે. એવા દ્વેષભાવથી તેમને ઘેર સ્વીરૂપે, પુત્રરૂપે, નાના જંતુરૂપે વખતે જન્મ લેવો પડે છે. માટે દાન દઈને, માન આપીને, ક્ષમા માંગીને, પગે પડીને તેના ગુણ ગાઈ, તેનું અગત્યનું કામ કરી દઈને, તેના પ્રત્યે પ્રેમભાવ દર્શાવીને તે વૈરની ગાંઠ નિર્મળ કરજે. પરંતુ હવે સાવચેતી રાખજે. સામો કઠણ પ્રકૃતિનો હોય તો ક્ષમા ન આપે, આહું જુએ, વેર બુદ્ધિ એકપક્ષી પણ રાખ્યા કરે તો તેવી વ્યક્તિથી

સાવચેત રહેજે, (કમઠનું દણાંત) કારણ તેના તીવ્ર દ્વેષભાવના પરિણામ હોવાથી ખોટૂં નુકસાન પહોંચાડે. કોઈવાર જીવનું જોખમ પણ ઊંભું થાય માટે તેની પ્રકૃતિ સમજ રાખજે, ને તેનો ઓછો સહવાસ કરજે. “વેરભાવ કોઈથી રાખું નહીં” “વેરીના ગુણની પણ સુતિ કરું.” “વાત્સલ્યતાથી વેરીને પણ વશ કરું.” “અપરાધી પર પણ ક્ષમા કરું”.

૬૩

તેમ નવું ઘેર વધારીશ નહીં, કારણ ઘેર કરી કેટલા
કાળનું સુખ ભોગવવું છે એ વિચાર તત્ત્વજ્ઞાનીઓ કરે છે.

હવેથી નવું વેર બીજા કોઈ સાથે બાંધીશ નહીં, કારણ “દ્વેષભાવ એ જેરરૂપ” — આત્માને અદિતકારી છે અને વેરના કડવા વિપાકનો વિચાર કરી “ક્ષમા એ જ મોક્ષનો ભવ્ય દરવાજો છે.” કારણ કે કોઈરૂપ અજ્ઞિનીથી તારું ફુદ્ય બણ્યા કરશે ને હવે આયુષ્ય કેટલું છે? કેટલો કાળ તું જીવવાનો છે? પછી તો અંધારી રાત છે. કોધાદિ કષાયથી પશુગતિમાં એકલું દુઃખ — ભૂખ, તરસ, માર વગેરેનું ભોગવવું પડે છે. “કોધાદિ ભાવ આલોક પરલોકમાં આ જીવના ધાતક છે.” માટે તત્ત્વને સમજ.

૬૩

મહારંભી, હિંસાયુક્ત વ્યાપારમાં
આજે પડવું પડતું હોય તો અટકજે.

૬૪

બહોળી લક્ષ્મી મળવાં છતાં આજે અન્યાયથી
કોઈનો જીવ જતો હોય તો અટકજે.

પાંચ, દશ લાખની લક્ષ્મી ખાતર અન્યાય કરી કોઈના જીવને જોખમ
પહોંચાડતો અટકી જા. જાસાચિંઠીથી કે દુાંચ-રુશવત લઈ કોઈની જિંદગીને જોખમ
પહોંચાડીશ નહીં. લક્ષ્મી તો નાશવંત છે.

વખત અમૂલ્ય છે, એ વાત વિચારી આજના દિવસની ૨,૧૬,૦૦૦ વિપળનો ઉપયોગ કરજે.

આપણે સમય એ કેટલી કીમતી વસ્તુ છે તે ખરી રીતે જાણતા નથી. આ મનુષ્યભવનું એક પળનું આયુષ્ય એક અમૂલ્ય કૌસ્તુભમણિથી પણ વધુ મૂલ્યવાન છે. બીજા બધા અવતાર કરતાં માનવદેહ બહુ જ મોંધો છે માટે તેની પળપળનો સદૃષ્યુપયોગ કરવો જરૂરી છે. નિદ્રા, વિકથા, પ્રમાદમાં ન ગુમાવાય તે ઘ્યાલ રાખજે. “સાઠ ઘડીના અહોરાત્રમાં ૨૦ ઘડી નિદ્રામાં ગાળીએ છીએ; બાકીની ચાળીસ ઘડી ઉપાધિ, ટોલટાપા અને રેણવામાં ગાળીએ છીએ. એ કરતાં એ સાઠ ઘડીના વખતમાંથી બેચાર ઘડી વિશુદ્ધ ધર્મકર્તવ્યને માટે ઉપયોગ લઈએ તો બની શકે એવું છે. એનું પરિણામ પણ કેવું સુંદર થાય ?” (શિ. પાઠ ૫૦)

“જ્ઞાનીઓએ મનુષ્યપણું ચિંતામણિરલન્તુલ્ય કર્યું છે, તે વિચારો તો પ્રત્યક્ષ જણાય તેવું છે. પણ જો દેહાર્થમાં જ તે મનુષ્યપણું વાતીત થયું તો તો એક કૂટી બદામની કિમતનું નથી એમ નિઃસંદેહ દેખાય છે.” (વ.૭૨૫)

વાસ્તવિક સુખ માત્ર વિરાગમાં છે માટે જંજાળમોહિનીથી આજે અત્યંતરમોહિની વધારીશ નહીં.

‘વૈરાગ્યમેવાભયમ્’

“વૈરાગ્ય એ અનંત સુખમાં લઈ જનાર ઉત્કૃષ્ટ ભોગ્યિયો છે”. “મમત્વ એ બંધ” “બંધ એ જ દુઃખ” સંસારમાં ક્યારેય પણ શરણત્વાદિપણું પ્રાપ્ત થવું નથી અને અવિચારપણા વિના તે સંસારને વિશે મોહ થવા યોગ્ય નથી. જે મોહ અનંત જન્મમરણનો અને ગ્રત્યક્ષ ખેદનો હેતુ છે. દુઃખ અને કલેશનું બીજ છે તેને શાંત કર, તેનો ક્ષય કર. (વ.૬૮૮)

“સમસ્ત સંસાર મૃત્યુ આદિ ભયે અશરણ છે તે શરણનો (સુખનો) હેતુ થાય એવું કલ્પવું તે મૃગજળ જેવું છે.” (વ.૫૬૬) માટે જંજાળમોહિનીથી આજે અત્યંતર મોહ, મારાપણું વધારીશ નહીં.

“જગતમાં—ધર્મમાં રહેવું પડે તો બાધભાવે વર્તજે”. હુંતોઅહીંનો મહેમાન તેમ સમજી ઉપલક પ્રવૃત્તિ કરજે, ને અંતરંગમાં આસક્તિરહિત રહેજે. એથી ત્રિવિધ તાપ જે સંસારમાં ભરપૂર છે તેની આચ તને નહીં લાગે. તું શીતળ રહી શકીશ.

નવરાશનો દિવસ હોય તો આગળ કહેલી સ્વતંત્રતા પ્રમાણે ચાલજે.

રજાનો દિવસ એટલે સ્વતંત્રતાનો દિવસ. આજ પૂરતી સ્વતંત્રતા મળવા તને ભગવાનનો અનુગ્રહ થયો તો તેનો લાભ લઈ લેજે. એક પ્રદર ભક્તિકર્તવ્યમાં ગાળજે કાં વિદ્યાપ્રયોજન રાખજે. પણ રજાના દિવસે નિદ્રા અત્યંત લેતો નહીં. “નવરાશના વખતમાં નકામી ફૂટ અને નિદા કરો છો તે કરતાં તે વખત જ્ઞાનધ્યાનમાં લો તો કેવું યોગ્ય ગણાય.” સમય સોનેરીછે. તે વખત મોજશોખમાં, રંગરાગમાં વર્થ ન ગુમાવીશ. કારણ “પળ એ અમૂલ્ય ચીજ છે. એક પળ વર્થ ખોવાથી એક ભવ હારી જવા જેવું નુકસાન છે.” માટે “નવરાશના વખતમાં સંસારની નિવૃત્તિ શોધજે.” કારણ, આવી મોકળાશ તને કાલે નહીં મળે. તો અમૂલ્ય અવસર પ્રાપ્ત થયો જીણી વચ્ચામૃતનો સત્સંગ જરૂર કરજે. તે તને આ ભવાભ્યિ તારનાર નૌકારૂપ થશે. મહાત્મા શંકરાચાર્યનું વચ્ચન છે :

“કષણમપિ સજ્જનસંગતિરેકા ભવતિ ભવાર્ષિવતરણો નૌકા.”

‘એક કણ પણ મહાત્મ્ય જેનું પરમ છે એવા પરમાત્માનાં વચ્ચેનોમાં જ તહીનીનતા થાય’ તો મનુષ્યભવ સફળ થઈ શકે એવો યોગ મળ્યો એમ તું માનજે.

“બ્યવહારિક કામથી જે વખત મુક્ત થાઓ તે વખતે એકાંતમાં જઈ આત્મદશા વિચારજો”. “મોતની પળ નિશ્ચય આપણે જાણી શકતા નથી. માટે જેમ બને તેમ ધર્મમાં ત્વરાથી સાવધાન થવું”.

૬૮

કોઇ પ્રકારની નિષ્યાપી ગમ્મત કિંવા અન્ય કંઈ નિષ્યાપી સાધન આજની આનંદનીયતાને માટે શોધજો.

નિષ્યાપી ગમ્મત જેવી કે અંતાકશી, સમસ્યા-કોયડા, કવિતા, વિનોદ, સંગીતકળા-હરીફાઈ, બાગમાં ફરવા જવું, કિકેટ-હરીફાઈ આદિથી આનંદ મેળવજે. પણ જે ગમ્મતથી કોઈને નુકસાન થાય, અહિત થાય, તારા ભાવ મલિન થાય, કોઈ જીવ દુભાય એવો તુચ્છ આનંદ ન ભોગવતો. વિષયોનો આનંદ તુચ્છ અને અનાનંદરૂપ છે, નિષ્યાપી સાધન મુખ્ય તો હરિકથા-કીર્તન છે. જે વડે આત્માને ઉંચી શ્રેષ્ઠીમાં લક્ષ થાય છે. જીવનનું ધ્યેય બદલાય છે જેથી તે ખરો

આનંદ છે. વ્યાવહારિક કાર્યપ્રવૃત્તિથી લાગેલા થાકને ઉતારવા તને આનંદ જોઈએ
 છે ને આનંદ માટે તું પાપના સાધન ગોઠવે છે. પંજાબી હોટલમાં ખાણીપીણી માટે
 જાય છે ત્યાં અભક્ષ્ય વસ્તુ ખાઈને, અપેય પીણાં – દારુ વગેરે પીને મોજ માણે
 છે. પણ એ મોજ આ જીવને અસંખ્ય જીવની હિંસા કરાવી દુર્ગતિમાં પહોંચાડનારી
 છે. એટલે એ આનંદ નથી પણ પારાવાર દુઃખ ઊભું કરનાર હોવાથી તેને એ
 આનંદ ભારે પડી જશે. ઉપરાંત અણગળ પાણી અને વાસી ખાણીપીણી જ
 હોટલોમાં હોય છે તે અનેક રોગ જન્માવનાર બને છે. માટે શાશપણ લાવીને આ
 વાત ખ્યાલમાં લે. વળી કળિયુગનો આનંદ ટી.વી.માં ને તેની સિસ્ટ્રિયલ જોવામાં
 સમાયો છે. તેવાં અસત્ય નિદનીય દશ્યો જોવાથી વૃત્તિ-વિચારો મલિન થાય છે
 જેથી પાપકર્મ બંધાય છે. ‘પાપજન્ય કર્મ વહે આત્માની અધોગતિ થાય છે’.
 વૃત્તિને મલિન કરનાર દુર્જનનો સહવાસ પણ છે. ત્રીજું, નહીં વાંચવાલાયક પુસ્તકો
 નોવેલ વગેરે છે. તું સમજું છો તો આ મારી શીખ માની લે અને આનંદ માટે
 આવા બધાય પ્રકારો ત્યાગ કરી દે. “મનોરખ્યમાં મોહ માનું નહીં.”

**સુયોજક કૃત્ય કરવામાં દોરાવું હોય તો
 વિલંબ કરવાનો આજનો દિવસ નથી, કારણ
 આજ જેવો મંગળદાયક દિવસ બીજો નથી.**

સુયોજક કૃત્યો જેવાં કે ધર્માલય-વિદ્યાલય સ્થાપવા, યાત્રિકની ભોજનશાળા ખોલવી, દાનશાળા, પાંથને માટે થઈને ધર્મશાળા આદિ કૃત્યોમાં દોરાવું હોય અથવા સાતક્ષેત્રની યોજના કરવાની હોય; જેવાં કે મંદિર બંધાવવું, જિનમુદ્રાની પ્રતિષ્ઠા કરાવવી, મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર, જ્ઞાનશાળાઓ બંધાવવી, તીર્થોદ્ધાર, તીર્થરક્ષા, સંઘભક્તિ, પાંજરાપોળ-જીવદયાનાં કાર્યોથી આ આત્માનું પારલૈકિક શ્રેય રહ્યું છે માટે તેમાં જોડાવાનો મંગળ દિવસ આજે જ છે. કાલ પર રાખવાથી મનની ભાવના મનમાં રહી જાય. “ધારણા ધરી રહે છે.” “યોજેલી યોજના કે વિવેક હૃદયમાંથી જતો રહે એવી સંસારમોહિની છે.” સુયોજક — તે કાર્યોની યોજના એવી હોય કે જે વડે અનેક જીવો ધર્મમાર્ગ દોરાય, ધર્મઉત્ત્રતિ થાય. જ્યાં સુધી એ કૃત્યો ભવિષ્યમાં વિદ્યમાન રહે ત્યાં સુધી પરંપરાએ તેના વડે ભાક્તિ-પૂજા, સત્સંગ-સ્વાધ્યાય આદિ ઉત્તમ કૃત્યો થતાં રહે, અનેક સાધ્ર્મિક પોસાય તે

વડે, તેવી યોજના કરનારને તથા વ્યવસ્થા કરી સંભાળનારને એ પુષ્ટયનો છિઠો ભાગ મળે છે. તે ઉત્તરોત્તર ભવભક્તિનું કારણ થવા યોગ્ય છે. માટે “ધર્મી, સુયર્થી એક કૃત્ય કરવાનો મનોરથ ધારણ કરજે.”

૭૦

**અધિકારી હો તોપણ પ્રજાહિત ભૂલીશ નહીં, કારણ જેનું
(રાજાનું) તું લૂણ ખાય છે, તે પણ પ્રજાના માનીતા નોકર છે.**

અધિકાર તને ભાગ્યજોગે મળ્યો તો પ્રજાહિતનો સાથે લક્ષ રાખજે. “સત્તાનો ગેરઉપયોગ કરીશ નહીં” કારણ : અમલ કોઈના બાપનો નથી. પુષ્ટ અસ્ત થતાં એ અધિકાર તારા હાથમાંથી સરી જશે. અધિકારથી અભિમાન વધે, કર્તવ્ય, ફરજ ચૂકી જવાયં તો “વધવાપણું સંસારનું નરદેહને હારી જવો” માટે વિચાર કરીને ગરીબોને મદદ કરજે. દીન દુઃખિયાના આંસુ લૂછજે. “ન્યાયવિરુદ્ધ કૃત્ય કરીશ નહીં.” તું નિશ્ચય માન કે પ્રજાએ ચૂંટી કઢેલ, સેવા માટે નીમેલ હું તેમનો માનીતો (નોકર) સેવક છું. પ્રજાએ મને સેવા કરવા અધિકાર આપેલ છે.

વ्यावहारिक प्रयोजनमां પણ ઉપયોગપૂર્વક વિવેકી રહેવાની સત્તપ્રતિજ્ઞા માની આજના દિવસમાં વર્તજે.

“જ્યાં સુધી ગૃહવાસ છે ત્યાં સુધી કુટુંબાદિનો પ્રસંગ તથા આજીવિકાદિ કારણે પ્રવૃત્તિ રહે તે યથાન્યાયપૂર્વક કરવી ઘટે પણ ભયાદુળ થઈ ચિંતા કે ન્યાયત્યાગ કરવા ન ઘટે, કેમ કે તે તો માત્ર વ્યામોહ છે. એ શમાવવા યોગ્ય છે. પ્રાપ્તિ તો શુભાશુભ પ્રારખ્યાનુસાર છે.” આ વિવેક સમજુ “ધરનું, જ્ઞાતિનું કે બીજાં તેવાં કામોનું કારણ પડ્યે ઉદાસીનભાવે, પ્રતિબંધરૂપ જ્ઞાણી તે પ્રવર્તન ઘટે છે.” “વ્યવહારના પ્રસંગને સાવધાનપણો, મંદ ઉપયોગે, સમતાભાવે નિભાવ્યો આવજે.” “બાધ્યભાવે જગતમાં વર્તો અને અતરંગમાં એકાંત શીતલીભૂત નિર્લોપ રહો.” “ધર્મઆજ્ઞા સર્વશ્રેષ્ઠ માનવી.” જ્ઞાનીએ જ્યાં જે નીતિરીતિ બાંધી છે તેનો ઉપયોગપૂર્વક તારી સદ્ગુદ્ધિ વડે જે જ્યાં યોગ્ય હોય તે વિવેકથી આચરણ કરવાની ‘સત્તપ્રતિજ્ઞા’ હું આપું છું તે તું માની લે. આજે હું “વ્યવહારમાં પણ સદ્ગતિ ધર્મને જ સેવીશ.” “ગૃહવાસ જ્યાં સુધી સર્જત હો ત્યાં સુધી વ્યવહાર પ્રસંગમાં પણ સત્ય તે સત્ય હો.” “સત્ય વચન ભંગ કરું નહીં, શિર જતાં પણ

પ્રતિજ્ઞા ભંગ ન કરવી.” “એકપદી મતભેદ ન બાંધવો.” “ધીરજ મૂકવી નહીં.”
 “કલેશ સમય મૌન રહું.” “સમય વિના વ્યવહાર બોલવો નહીં.” “ગુણસ્તવન
 સર્વોત્તમ ગણું.” “સદ્ગુણનું અનુકરણ કરવું.” “જવરાદિકમાં સ્નાન કરું નહીં.”
 “સર્વ ધાક મેળાપમાં (સર્કસ) જઉ નહીં.” “જાડ તળે રાત્રે શયન કરું નહીં.”
 “કૂવાકાંઠ રાત્રે બેસું નહીં.” “એક્યનિયમ (મંડળ-નાત-જાતના-આશ્રમોના
 વગેરેના) તોહું નહીં.” “સ્તુતિ, ભક્તિ, નિત્યકર્મ વિસર્જન કરું નહીં.” “કુસંગ
 ત્યાગું છું.” “અધ્યોગ્ય દાન ત્યાગું છું.” “અન્યને મોહિની ઉપજાવે એવો દેખાવ
 કરું નહીં.” “અસ્ત્ર આજ્ઞા ભાખું નહીં.” “અપથ્ય પ્રતિજ્ઞા આપું નહીં.”
 “જોશભેર ચાલું નહીં.” “ખોટો ભપકો કરું નહીં.” “દાસત્વ-પરમ-લાભ ત્યાગું
 છું.” “કંઠ, કલાલ, સોનીની દુકાને બેસવું નહીં.” “તારા ધર્મ માટે રાજ્ઘારે
 કેસ મૂકું નહીં.” “ખોટા સોગન ખાઉં નહીં.”

“ખોટો આશા કોઈને આપું નહીં.” “અસત્ય વચન આપું નહીં.” “દુઃખી
 કરીને ધન લઉં નહીં.” “ખોટો તોલ તોળું નહીં.” “સાદા પોશાકને ચાહું.”
 “મધુરી વાણી ભાખું.” “મનોવીરત્વની વૃદ્ધિ કરું.” “સત્ય વચન ભંગ કરું
 નહીં.”

“સત્તુ પ્રતિજ્ઞા – વ્યવહારમાં પણ નીતિસહ વિવેકી રહેવાથી સત્તુ પ્રત્યે –
 પરમાત્મા પ્રત્યે – લઈ જાય છે,” પરમાત્માએ બતાવેલી વ્યવહારશિક્ષા અને

વ्यवहारधर्म अंगीકार कરे, આજા પાલન કરે તો એથી હૃદયશુદ્ધિ થાય ને તો જ ભવિષ્યે ધર્મપ્રાપ્તિ થાય. વિવેકી રહેવાથી પરિજ્ઞામે આત્મા પરમાનંદમાં વિરાજમાન થાય. માટે “વચન સમશતિ પુનઃ પુનઃ સ્મરણમાં રાખો. તેમાં વિવેકી ધોરણ-ઉત્તમ કમ બતાવ્યો છે એટલે વ્યવહારમાં વિવેકી રહેવું એ પ્રતિજ્ઞારૂપ સ્વીકારવા કહે છે. વળી, પંડિતો કહે છે કે વિવેક વગરના મનુષ્યો પશુ સમાન છે.

૭૩

સાયંકાળ થયા પછી વિશેષ શાન્તિ લેજે.

સાયંકાળ એટલે સૂર્ય અસ્ત થયા પછી રાત્રિભોજન ત્યાગ કરવાનું બને તો સારું. કેમ કે “રાત્રે જમનારને માટે અજિન સળગાવવી પડે છે તેમાં અનેક સૂક્ષ્મ જંતુઓ નાશ પામે છે. તેમજ સર્પના ઝેરનો, કરોળિયાની લાળનો અને મચ્છરાદિક સૂક્ષ્મ જંતુનો પણ ભય રહે છે. વખતે એ કુટુંબાદિકને ભયંકર રોગનું કારણ થઈ પડે છે.” (શિ.પાઠ.૨૮)

સાયંકાળ પછી ધંધો કે કુટુંબનાં કાર્યો વગેરેથી નિવૃત્ત થઈ શાંત એકાંત નિર્જન સ્થાનમાં જઈ પરમાત્માને યાદ કરજે ને તારા આત્માની વિશેષ શાંતિ

ઈચ્છાજે અથવા ભગવદ્કથા સાંભળજે એથી તને ખરી શાંતિ મળશે. તન-મનનો થાક પણ ઉટરશે. માટે સાયંકળ પછી તો તું સાંસારિક કાર્યની વિસ્મૃતિ કરી દેજો.

૭૩

**આજના દિવસમાં આટલી વસ્તુને બાધ ન આણાય તો જ
વાસ્તવિક વિચક્ષણાતા ગણાય :**

(૧) આરોગ્યતા (૨) મહિતા (૩) પવિત્રતા (૪) ફરજ

આરોગ્યતા જીળવવા માટે શું કરીશ? જીભના સ્વાદનો સંયમ કરજે. આંખથી નાટક પ્રેક્ષણ નહીં જોવાં. કાનથી શૂગાંરનાં ગાયન નહીં સાંભળવાં. મન અને ઈન્દ્રિયોને ઉત્સેલત કરનારાં સાધનોની વૃત્તિને રોકજે. બધાંય રોગનું મૂળ સ્વાદ છે. આરોગ્ય બગડવાથી ભગવદ્-ભક્તિમાં ચિત્ત જોડાશે નહીં. “સર્વ પ્રકારની નીતિ શીખજો.”

“રસેન્દ્રિયની વૃદ્ધિ ન કરવી.” “ના કહેલાં અથાશાંદિક સેવું નહીં.”

(૧) આહારને અંતે પાણી પીવું નહીં. (૨) ઊભા ઊભા પાણી પીવું નહીં.
(૩) રાત્રે ગાળ્યા વિના પાણી પીવું નહીં.

દરેક પ્રત્યેની મારી શી ફરજ છે ? ખી, પુત્ર, માતા, પિતા, ભાઈ, ભાંડુ વગેરે તરફ ફરજ ન બજાવવાથી મહત્ત્તમ રહેતી નથી. વળી, ઈન્દ્રિયવશ થવાથી પણ મહત્ત્તમ રહેતી નથી. “દિવસ પ્રમાણે માણસની પ્રકૃતિ ન હોય તો માણસનું વજન પડે નહીં અને વજન વગરનો મનખો આ જગતમાં નકામો છે.”

“તારી (આત્મ) પ્રશંસા કરીશ નહીં; અને કરીશ તો તું જ હલકો છે એમ હું માનું દું.”

મન, વચન, કાયાની પવિત્રતા પણ માણસની મહત્ત્તમાનો બહુ આધાર છે. ગમે તેવો શ્રીમંત કે સત્તાધીશ હોય, પંડિત હોય, જ્ઞાણકાર હોય પણ પવિત્ર આચારવિચાર ન રાખે તો તેની મહત્ત્તમાનો ભંગ થાય છે અને સત્ત્વવચન બોલવાથી પણ માણસની કિમત થાય છે, મહત્ત્તમ જળવાય છે. “તારી આજ્ઞા તૂટે તેમ સંસાર વ્યવહાર ચલાવું નહીં.”

જો આજે તારાથી કોઇ મહાન કામ થતું હોય તો તારા સર્વ સુખનો ભોગ પણ આપી દેજે.

ધર્મના રક્ષણાની ખાતર તારા સર્વ સુખનો ભોગ પણ આપી દેજે. જેમ પૂજ્યપાદ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજે વીતરાગ ધર્મના રક્ષણ અર્થે સ્વાર્પણ કર્યું.
“અમારું ગમે તે થાઓ પણ આ માર્ગનું રક્ષણ થવું જોઈએ.” આમ, તેમણે (આત્મસર્પણ) આત્માર્પણ કર્યો.

‘દિવેટ બળીને તેજ આપે’, ‘જાતે વેચાઈ અવરને પોણે.’

ગામ-પરગામમાં હોનારત થઈ હોય, દુઃખાળ પડ્યો હોય ત્યાં મનુષ્યોના પ્રાણ બચાવવા કે પશુધનની રક્ષા કરવા માટે વસ્તુપાળ-તેજ્જપાળ તેમજ જગ્ગાશાહે પોતાનું હોવા છતાં પ્રજાનું છે તેમ કહી સર્વ ધનના ભંડાર અર્પણ કર્યો છે. અગર અગ્નિ આદિના ઉપદ્રવમાં જંપલાવીને કોઈના પ્રાણ બચતા હોય તો સર્વ સુખનો ભોગ આપી દેજે. મહાપુરુષો અપવાદ વહોરીને પણ બીજા જીવની રક્ષા કરે છે.

- સંત મૂળદાસ

કરજ એ નીચ રજ (ક+રજ) છે; કરજ એ યમના હાથથી
નીપજેલી વસ્તુ છે; (કર+જ) કર એ રાક્ષસી રાજનો
જુલમી કર ઉધારાવનાર છે. એ હોય તો આજે ઉતારજે,
અને નવું કરતાં અટકજે.

કરજ એટલે દેવું. તેને યમના હાથથી નિપજેલી વસ્તુની ઉપમા આપી કેમ
કે કરજદાર સુખે સૂઈ કે ખાઈપી શકે નહીં. “દેવું આપવા વધારે ત્વરા રાખો.
ધીરનાર વ્યાજના વ્યાજ લેવા ધીરે પણ તે ઉપર તમે ઘ્યાલ રાખો.” “તું દેવાનો
ઘ્યાલ નહીં રાખે તો પછી પસ્તાવો પામીશ.” વળી, ઋણ બાકી રહી જાય તો
તેને બીજે ભવે વ્યાજસહિત આપવું પડે. માટે “પરધન પથ્થરતુલ્ય જાણજે.”
વળી, એકનું દેવું આપી બીજાનું નવું દેવું કરતાં અટક; કારણ દેવું એ નીચ રજ-
ધૂળ છે. “દ્રવ્ય દેવું આપવાની ફિકર રાખો તે કરતાં ભાવદેવું આપવા વધારે
ત્વરા રાખો.”

૭૬

દિવસ સંબંધી કૃત્યનો ગણિતભાવ હવે જોઈ જા.

૭૭

સવારે સ્મૃતિ આપી છે છતાં કંદ અયોગ્ય થયું હોય
તો પશ્ચાત્તાપ કર અને શિક્ષા લે.

“ક્ષમાપના વગર શયન કરું નહીં.” “અપરાધશિક્ષા તોહું નહીં.”

હવે પુષ્પ ૮ થી ૭૮ જે આખા દિવસનું દેવસીય પ્રતીકમણ કરવા કહે છે કે મેં જે તને ધર્મકૃત્યની સ્મૃતિ સવારે આપી છે તેના ભાવનું ગણિત હવે એટલે સાંજે જોઈ જા. તે કર્તવ્ય પ્રત્યે તારા ભાવ કેવા રહ્યા? જિજ્ઞાસા કેવી રહી? પ્રમાદથી કેટલુંક તે બાકી રાખ્યું? કે શિથિલતાથી તું કરવું ભૂલ્યો ગયો? તે સધણું મનમાં તપાસી જા. એમાં અયોગ્ય આચરણ, માઠાભાવ કે અશુભ ધ્યાન થયું હોય તો તેનો પશ્ચાત્તાપ કર. હદ્યથી, આ મેં ખોઢું કર્યું, મેં બહુ આ નિદનીય કામ કર્યું એમ ખેદ કર ને ફરીથી નહીં કરું એ ક્ષમાપના માગી મારી શિક્ષાને દફ્બાવે ગ્રહણ કરે.

કંઈ પરોપકાર, દાન, લાભ કે અન્યનું હિત કરીને
આવ્યો હો તો આનંદ માન, નિરભિમાની રહે.

આજે કંઈ પરોપકાર, દાન, લાભ કે અન્યનું હિત કરીને આવ્યો હોય તો
મારો દિવસ સફળ થયો એમ નિરભિમાનીપણે માન કેમ કે “પરહિત તેજ નિજહિત
સમજવું”. સતકૃત્ય કર્યા હોય તેને સંભારી ફરી ફરી તેવા ધર્મકૃત્યની અનુમોદના
કરી તેવી અભિલાષા રાખવી એ આરાધનાનો એક પ્રકાર જ્ઞાની પુરુષોએ કહ્યો
છે. પૂ.શ્રી.વીરવિજયજી.મ. પ્રકાશો છે કે -

મૃગ, બળદેવ મુનિ, રથકારક, ત્રણ હુવા એક ઠામો,
કરણ, કરાવણ ને અનુમોદન, સરખાં ફળ નિપઞ્ચાયો.

જાણતાં-અજાણતાં પણ વિપરીત થયું હોય તો હવે તે માટે અટકજો.

જાણે-અજાણે અનુપયોગના પરિણામે આજાથી વિપરીત આચરણ થયું હોય તો હવે ઉપયોગ રાખી અટક. દર્દી જેમ અપથથી અટકે તેમ. કેમ કે “ઉપયોગ એજ સાધના છે”. “તે પુરુષના ગુણગ્રામ કરવા, તે પ્રસંગમાં ઉજમાળ થવું એ તેની આજામાં સરળ પરિણામે પરમ ઉપયોગ દસ્તિએ વર્તવું એ અનંત સંસારને નાશ કરનારું તીર્થકર કહે છે.” (વ.૩૮૭)

વ્યવહારનો નિયમ રાખજો અને નવરાશો ક્ષંસારની નિવૃત્તિ શોધજો.

“જેટલો વખત આયુષ્ણનો તેટલો જ વખત જીવ ઉપાધિનો રાખે તો મનુષ્યત્વનું સફળ થવું ક્યારે સંભવે? નિવૃત્તિના અભ્યાસ વિના જીવની પ્રવૃત્તિ ન ટળે એ પ્રત્યક્ષ સમજ્ઞય તેવી વાત છે.” (વ.૧૯૮)

આજ જેવો ઉત્તમ દિવસ ભોગવ્યો,
તેવી તારી જિંદગી ભોગવવાને માટે
તું આનંદિત થા તો જ આ.૦-

આજે મારી કથા શ્રવણ કરવાથી, મેં આપેલી સ્મૃતિ ગ્રહણ કરવાથી આજ તે ઉત્તમ દિવસ ભોગવ્યો તેવી જ રીતે તારી જિંદગી ભોગવવાને માટે તું આનંદિત થા એ મારી આશિષ છે. કારણ જે આજે સુખી તે કાલે સુખી.

મર્મ : આજ જેવો ઉત્તમ દિવસ ભોગવ્યો તેવી જિંદગી ભોગવવાને માટે હે ભિત્ર ! તું આનંદિત થા એટલે તારું ભાગ્ય તેવું ચઢતું કર. ગમે તેવા સંજોગો ઊભા થાય તોપક્ષ પ્રમાદ છોડી, મેં આપેલ કર્તવ્યની સ્મૃતિ રાખજે તો જ આ રાયચંદને – તારા ભિત્રને આનંદ-સંતોષ થાય.

હું ભિત્ર ! તું રોજે મારી કથા મનન કર્યા કરજે. હું જે જે સ્મૃતિ આપું છું તે તે વિસ્મૃત ન કરતો પણ તેમાં તહ્લીનતા રાખજે. મારા વચન ગાંઠે બાંધજે. અસ્થિમજજા તેનાથી રંગી દેજે તો જ આ – “વિનય વિનંતી રાયની” – સફળતાને પામશે.

૮૭

આજ જે પળે તું મારી કથા મનન કરે છે તે જ
તારું આયુષ્ય સમજુ સદ્વૃતિમાં દોરાજે.

આજે — અત્યારે તું મારી કથા મનન કરે છે તે જ તારું આયુષ્ય
સફળ છે. “કાળનો ભરુસો આર્થપુરુષોએ કર્યો નથી.” “મોતની પળ નિશ્ચય
આપણે જાણી શકતા નથી.” માટે આત્માની વૃત્તિ સત્તવસ્તુ — શાશ્વત પદાર્થ
તરફ દોર.

૮૮

સત્પુરુષ વિદુરના કહ્યા પ્રમાણે આજે
એવું કૃત્ય કરજે કે રાત્રે સુખે સુવાય.

- (૧) વિદુર બોલ્યા: “હે બુદ્ધિમાન ધૂતરાષ્ટ ! વિદ્યા, તપ, ઈન્દ્રિયનિગ્રહ
તથા લોભના ત્યાગ વગર તમને શાંતિ મળે નેમ હું જોતો નથી.”

- (૨) જ્ઞાતિના માણસો ગુણરહિત અને અવગુણથી ભરેલા હોય તોપણ તેનું સારી રીતે પાલન કરવું જોઈએ. જે જ્ઞાતિનો સત્કાર કરે છે તે સુખ પામે છે. કલ્યાણની ઈચ્છા રાખનારે જ્ઞાતિ સાથે કલહ કરવો નહીં, પણ તેઓની સાથે જ સુખ ભોગવવાં. જગતમાં જ્ઞાતિ જો અનુકૂળ થાય એ તો તારે છે અને પ્રતિકૂળ થાય છે તો દૂબાડે છે.
- (૩) જે કામથી વૃદ્ધાવસ્થા સુખમાં જાય તે યુવાવસ્થામાં કરી લેવું અને યાવત્ક્રિયિત તે કામ કરવું કે જે કરવાથી ભરણ પછી સુખ મળે.
- (૪) જે કામ બુદ્ધિથી બની શકે તેવું હોય તે ઉત્તમ ગણાય છે. જે કામ બાહુબળથી કરી શકાય તેવું હોય તે મધ્યમ ગણાય છે. જે કપટાદિથી બને તેવું હોય તે હલકું ગણાય છે અને જે કામ ઘણા સંકટથી કરી શકાય તેવું હોય તે (અતિ) બહુ જ હલકું ગણાય છે.
- (૫) મૌન રહેવું તે ઉત્તમ છે તે કરતાં સત્ય બોલવું તે ઉત્તમ છે. તે કરતાં પ્રિય બોલવું તે ઉત્તમ છે અને સૌથી ઉત્તમ ધર્મસ્વરૂપ બોલવું તે છે.
- (૬) બુદ્ધિમાન મનુષ્યે મનુષ્યની બુદ્ધિની પરીક્ષા કરવી, બુદ્ધિથી વારંવાર તેની યોગ્યતા વિચારવી, તેના ગુણદોષ શ્રવણ કરવા, તેનાં આચરણ બરાબર જોવાં, પછી મિત્રતા કરવી.

- (૭) ઉદ્ઘમમાં તત્પર થયેલ મનુષ્ય મોટો થઈ પડે છે, ને અપાર સુખ ભોગવે છે.
- (૮) વખાણ કરનાર સાથે ગુપ્તમંત્ર કરવો નહીં.
- (૯) જે વસ્તુ હુર્બબ છે તેની ઈચ્છા કરવી નહીં.
- (૧૦) મીઠી વાણી બોલવી અને દુર્જનને માન ન આપવું – એ બે કામ કરવાથી મનુષ્ય શોભા પામે છે.
- (૧૧) વારંવાર કરાતું શુભ કર્મ બુદ્ધિને વધારે છે.
- (૧૨) અસત્ય બોલીને વિજય મેળવવો, રાજાની પાસે ચાડી ખાવી, વડીલ સામે મિથ્યા આગ્રહ કરવો, એ બ્રહ્મહત્યા સમાન છે.
- (૧૩) ઉતાવળ કરવી, પોતાના વખાણ, આળસ, મદમોહ, ચપળતા, વૃથાવાતો કરવી, ઉદ્ધતપણું, વગેરે વિદ્યાર્થીઓના શત્રુ છે.
- (૧૪) પુરુષે નિર્જપટ ભાવથી મિત્રને વશ કરવો, ન્યાયના બળથી શત્રુને વશ કરવો, ધનથી લોભીને વશ કરવો, કામકાજ કરી રાજાને વશ કરવો, આદરથી બ્રાહ્મણને વશ કરવો, ગ્રેમથી સ્ત્રીઓને વશ કરવી, વિવેકથી સંબંધીઓને વશ કરવા, વખાણથી મહાકોધીને વશ કરવો, નમ્રતાથી ગુરુજનને વશ કરવા, નવીન વાતો કઢીને મૂર્ખજનને વશ કરવો, વિદ્યાર્થી વિદ્વાનને વશ કરવો.

૮૪

આજનો દિવસ સોનેરી છે, પવિત્ર છે, કૃતકૃત્ય
થવારૂપ છે, અમ સત્પુરુષોએ કહ્યું છે; માટે માન્ય કર.

આજનો દિવસ સોનેરી છે કેમ કે

આજે તારે આંગણે ભગવાન પધાર્યા

૮૪ લાખના અવતાર ફરતાં ફરતાં

દરિશાણ હુર્લભ દેવ, સુલભ કૃપા થકી, ભવમાં ભમતાં મેં દરિશાણ પાયો.

“આજનો દિવસ કૃતકૃત્ય થવારૂપ છે.” (૧) સદગુરુનો ઉપદેશ અને જીવની સત્પાત્રતા—તેની પ્રાપ્તિ કરીને સંસારતાપથી અત્યંત તપાયમાન આત્માને શીતળ કરવો એ જ કૃતકૃત્યતા છે.” આજે જ તું આ વાત માન્ય કરી કૃતકૃત્ય થા.

૮૫

જેમ બને તેમ આજના દિવસસંબંધી, સ્વપત્નીસંબંધી
પણ વિષયાસકત ઓછો રહેજે.

આત્મિક અને શારીરિક શક્તિની દિવ્યતાનું તે મૂળ છે,
એ જ્ઞાનીઓનું અનુભવસિદ્ધ વચન છે.

તમાકુ સૂધ્યવા જેવું નાનું વ્યસન પણ હોય તો આજે
પૂર્ણ કર. — (૦) નવીન વ્યસન કરતાં અટક.

“જેમાંથી નશો તે વસ્તુ સેવવું નહીં.” પાન, સોપારી કે તમાકુ — વ્યસન એટલે કષ. તમાકુનું વ્યસન તને હશે તો એવી નજીવી ચીજ માટે વલખાં મારે છે ને અનંત શક્તિનો ધણી એવો તારો આત્મા લૂંટાઈ જાય છે, તેનું તને ભાન નથી. એક પૈસાની ડિમતની તૂચ્છ વસ્તુથી આનંદ માની હલકો બનીશ નહીં. તેમાં આનંદ માનનાર આત્માની જ ડિમત ઘટે છે. તું સમજ કે “વ્યસન વધાર્યા વધે છે અને નિયમમાં રાખ્યાં નિયમમાં રહે છે, ને એથી તારી કાયાને ઘણું નુકસાન થતું જાય છે તથા મન પરવશ થતું જાય છે, જેથી આલોક-પરલોકનું કલ્યાણ ચૂકી

જવાય છે.”

“નવીન વ્યસન કરતાં અટક” સોપારીની કે તમાકુ વગેરેની બાધા-નિયમ લઈ પછી સોપારીને બદલે ઈલાયચી ખાય ને આખો હિવસ તે જ મોંમા રાખ્યા કરે — એ ટેવ પડી જાય એટલે તેના વિના ન ચાલે! કૃપાળુદેવના પ્રસંગમાં પંડિત લાલનની વાત સાંભળી છે કે, લાલનને સોપારીની ટેવ — વ્યસન હતું. કૃપાળુદેવે પૂછ્યું: લાલન ! તમે શું ખાવ છો ? લાલન: સાહેબ મારે સોપારીની ટેવ છે. તેના વિના ન ચાલે. ત્યારે કૃપાળુદેવે વ્યસન છોડવા વિશે બોધ આપ્યો, એટલે તેણે બાધા લીધી. સાહેબ હવે સોપારી નહીં ખાઉં — હું નિયમ લાઉં છું. ત્યારબાદ ફરીથી એકવાર કૃપાળુદેવ પાસે આવ્યા ત્યારે કૃપાળુદેવે પૂછ્યું કે ‘લાલન ! તમે સોપારીની તો બાધા લીધી છે ને અત્યારે શું ખાવ છો’ ?

લાલન: ‘સાહેબ, હવે સોપારી નથી ખાતો પણ એલચી મોંમા રાખ્યું છું’. ત્યારે કૃપાળુદેવે કહ્યું કે રૂપિયા ન રાખવા અને પૈસા રાખવા તે સરખું જ છે કેમ કે અધ્યાસ ન ગયો’.

દેશ, કાળ, મિત્ર એ સધળાંનો વિચાર સર્વ મળુણ્યે આ પ્રભાતમાં સ્વશક્તિ સમાન કરવો ઉચિત છે.

દેશ-કાળને જ્ઞાનીએ કઠણ કર્યા છે, માટે આવા કાળમાં સદ્ગુરુ ને સદ્ધર્મની દુર્લભતા છે. ઠામઠામ સત્પુરુષ નથી હોતાં, વિરલા જ સત્પુરુષ વિચરે છે. માટે કયાંય શોધવા ન જઈશ કે કોઈમાં માન્યતા કરતાં જરા ધીરજ ધરી ઊભો રહેજે. ઉતાવળો થઈને કોઈ અન્યથા સ્થાને જોડાઈ જશે તો આ અમૃત્ય અવસર નિષ્ણળ જશે. સાચાને નામે જગતમાં નકલી ઘણું છે. માટે સાવચેતી રાખજે કારણ, “સાવચેતી શૂરાનું ભૂષણ છે.”

મિત્ર કેવો છે? ખરા કામ વખતે પડખે ઊભો રહે એવો છે? કે કાણા સમયમાં જુદાર કરીને વેગળો ચાલ્યો જાય એવો છે? તેની સાથેની લેવડેવડમાં મારી શક્તિ કેટલી છે તે વિચારજે. પૈસાની મદદ આપે તો પાછા મેળવવાની આશા વગર વ્યવહાર કરજે. પરિણામે અંતર્શાન્નિતિનો ભંગ થાય એવું કરીશ નહીં.

દેશ : હિન્દુસ્તાન આયદિશ છે પણ પ્રયોગે અનાર્થપણાને યોગ્ય આયદિશ બની ગયો છે. રાજ્યસી ને તામસી વૃત્તિનું અનુકરણ લોકોને ગમો છે. તેમાં આર્ય

આચારવિચારમાં શૂન્યતા જેવું થયું છે. “આ કળિયુગે મનુષ્યને સ્વાર્થપરાયણ અને મોહવશ કર્યા.” “મનુષ્યના મન પણ દુષ્પભ જ જોવામાં આવે છે.” “એવા સમયમાં કોનો સંગ કરવો ને કોની સાથે કેટલું કામ પાડવું, તે બહુ વિચારજે.” નહીં તો એ બધાં માઠાં દેશ, કાળ ને સંગ તને હાનિકર્તા થશે.

સગાં-હાલાં-પાડોશી વગેરે કેટલાક મનુષ્યો ઈર્ષા, કજિયો કરાવનારા, ખોટી સલાહ આપનારા, ખોટે રસ્તે દોરી જનારા, વિશ્વાસથી વર્તી છેતરનારા અને પરસ્પરમાં ભેદ પડાવનારા સ્વભાવવાળા હોય છે, માટે વિચાર કરજે.

૮૮

આજે કેટલા સત્પુરુષોનો સમાગમ થયો,
આજે વાસ્તવિક આનંદસ્વરૂપ શું થયું ?
એ ચિંતવન વિરલા પુરુષો કરે છે.

સત્પુરુષોનો સમાગમ ચિંતવજો કે હે પ્રભુ ! મને હંમેશ સજજનનો સંગ આપો, મારે સત્સંગમાં જ દુઃખ વેઠીને પણ રહેવું છે, તેમાં જ મારું હિત છે અને પ્રભુકૃપાથી સત્પુરુષનો જોગ મળ્યો તો તેમના પવિત્ર લાભ ચૂકશો નહીં. “કારણ, સંસાર વિષવૃક્ષ છે. તેનાં બે ફળ અમૃતસમાં છે: (૧) કવ્યામૃતનો રસાસ્વાદ,

(૨) સજ્જન સાથે વાર્તાવાપ,” “સત્તસંગ એ સર્વ સુખનું મૂળ છે.” “સત્તસંગ મળ્યો કે તેના પ્રભાવ વડે વાંछિત સિદ્ધિ થઈ જ પડી છે.” “સત્તસંગ, દર્શનમાત્રથી નિર્દોષ બનાવનાર છે. ગમે તેવા પવિત્ર થવાને માટે સત્તસંગ શ્રેષ્ઠ સાધન છે.” “વાસ્તવિક આનંદ સ્વરૂપ શું થયું ?” “ધર્મ, શીલ અને નોતિથી તેમ જ શાખાવધાનથી જે આનંદ ઉપઞ્જે છે તે અવર્ણનીય છે.” (શિ. પાઠ.૬૫) “આત્માને અનંત બ્રહ્મજ્ઞાથી સ્વરૂપમય પવિત્ર શ્રેષ્ઠીમાં આણવો એ કેવું નિરૂપમ સુખ છે ! તે કહ્યું કહેવાતું નથી, લઘું લખાતું નથી અને મને વિચાર્યુ વિચારાતું નથી.” એવું ચિત્તવન કરજે. “સર્વ કર્મદળ કષય કરી, અનંત જીવન, અનંત વીર્ય, અનંત જ્ઞાન અને દર્શનથી, સ્વરૂપમય થયાં” એવા ભગવાનનાં ગુણનું ચિત્તવન કરવું એ વાસ્તવિક આનંદસ્વરૂપ છે. તેમ એ ગુણ ચિત્તવનથી આત્મા સ્વરૂપાનંદની શ્રેષ્ઠીએ ચઢતો જાય છે.”

આજે તું ગમે તેવા ભયંકર પણ ઉતામ કૃત્યમાં
તત્પર હો તો નાહિંમત થઇશ નહીં.

“આજે ગમે તે ભયંકર પણ ઉતામ કૃત્ય શું ? એમ સમજાપ છે કે કોઈ સત્તી સ્ત્રીને જોગી-વિદ્યાધરના પંજામાંથી છોડાવવાની હોય, કોઈ સંત-સાધુને દેવ, મનુષ્ય કે તિર્યચના પરિષહ ઉપદ્રવમાંથી છોડાવવાના હોય, તેમાં તારા પ્રાણનું જોખમ હોય તો પણ સાહસ ખેડીને, હિંમત રાખીને તે કાર્ય કરજે.”

(દાખલો : અપરાજિતકુમાર)

શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ, કરુણામય પરમેશ્વરની
ભક્તિ એ આજનાં તારાં સલ્લૂત્યનું જુવન છે.

“પ્રભુભક્તિમાં જેમ બને તેમ તત્પર રહેવું. મોક્ષનો એ ધુરંધર માર્ગ મને લાગ્યો છે. ગમે તો મનથી પણ સ્થિર થઈને બેસી પ્રભુભક્તિ અવશ્ય કરવી

યોગ્ય છે.” “મનની સ્થિરતા થવાનો મુખ્ય ઉપાય હમણાં તો પ્રભુભક્તિ સમજો. આગળ પણ તે, અને તેવું જ છે.” (વ.૩૮૦)

પરમાત્માની કૃપાથી તને માનવનો જન્મ મળ્યો છે. માટે તે કરુણાના કરનારને ભૂલીશ માં. એ પ્રત્યક્ષ દેહધારી પરમેશ્વર શુદ્ધ સ્વરૂપ, સાચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે. એના સત્યસુખનું દર્શન કરી તેના પ્રત્યે પ્રેમ ઊભરાય તે ભક્તિ. સર્વ જીવને સુખી કરવા માટે તે પરમાત્માની અનંત કરુણા વરસી રહી છે, તેને ઓળખી તું તેની ભજના, સ્મરણ, ચિંતન, ધ્યાનમાં રહેજો. દાન, શીલ, તપ, જપ વગેરે બધાં સત્કૃત્યો જો પરમાત્મા પ્રત્યે અંતરંગ બહુમાન, શુદ્ધભક્તિ, આજ્ઞાભક્તિ - તેની આજ્ઞાના આરાધનસહિત છે તો જીવંત છે; નહીં તો એ બધાં અલ્પફળવાળા છે. એનાથી મુક્તિનો આનંદ નહીં મળે. પૂ. યશોવિજયજી.મ. જણાવે છે :

‘જે ઉપાય બહુ વિધિની રચના, - (ભગવાનના ધ્યાન વિના)- ‘યોગમાયા’ તે જાણો રે.’

તારં, તારા કુટુંબનું, મિત્રનું, પુત્રનું, પત્રીનું,
માતાપિતાનું, ગુરુનું, વિદ્યાનનું, સત્પુરુષનું ચથાશક્તિ
હિંત, સન્માન, વિનય, લાભનું કર્તવ્ય થયું હોય તો
આજના દિવસની તે સુગંધી છે.

આખેઆખા દિવસપર્યત સત્કૃત્યથી તારું દિત કર્યું, તારો આત્મા સુખ-
શાંતિમાં રહ્યો તો તે આજની સુગંધી છે. તારા જીવને કખાયો ઉપશમાવીને તેને
શાંતિ આપજે. વિદેહી હદ્યને કરતો જઈ. “હદ્યને બ્રમરરૂપ રાખું.” “હદ્યને
સમુદ્રરૂપ રાખું.” “સઘળા કરતાં ધર્મવર્ગ પ્રિય માનીશ.” “સત્યવાઈને
સહાયભૂત થઈશ.” “ધર્મકર્તવ્યમાં ઉત્સાહાદિનો (ઉપયોગ કરીશ.)” “કુસંગ ત્યાગું
છું.” “પાપમુક્ત મનોરથ સ્મૃત કરું છું.” “પ્રત્યેકને વાત્સલ્ય ઉપદેશું.”
“કંદમૂળનું ભક્ષણ ન કરું.” “તેં ત્યાગ ઠરાવેલી વસ્તુ (વાસી અન, દળદળ,
બોળો વગેરે) ઉપયોગમાં લઉં નહીં.” “પાપથી જ્ય કરી આનંદ માનું નહીં.”
એ જ રીતે પ્રથમ તારાં માતાપિતાનો વિનય, સન્માન સાચવી તેની તન, મન,
ધનથી સેવા કરી શાંતિ, પ્રસન્નતા આપી તેમના આશીર્વાદ મેળવજે — એ આજના

દિવસની સુગંધી છે. “જેમ બને તેમ ભાઈઓમાં પ્રીતિ અને સંપ શાંતિની વૃદ્ધિ કરજો. એમ કરવું મારા પર કૃપાભરેલું ઠરશે.” અવિરોધ અને એકતા રહે તેમ કર્તવ્ય છે અને એ સર્વના ઉપકારનો માર્ગ સંભવે છે.

“પુત્રનું હિત શું ?”

“પુત્રને તારે રસ્તો ચડાવું.” “ખોટા લાડ લડાવું નહીં”. “તેઓને ધર્મપાઠ શિખડાવું”. ભિત્ર – “ધર્મ મિત્રમાં માયા રમું નહીં. ગુરુનું – ગુરુના ઉપદેશને તોહું નહીં.” “ગુરુનો અવિનય કરું નહીં.” “ગુરુને આસને બેસું નહીં.” “કોઈ પ્રકારની તેથી મહત્ત્વાભોગવું નહીં.” “તેથી શુકલફદ્દે તત્ત્વજ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરું.” “તન, મન, ધન, વચન અને આત્મા સમર્પણ કરું દું.” વિદ્વાનનું – “વિદ્વાનોને સન્માન દઉં. વિદ્વાનથી માયા કરું નહીં.” “આશુપ્રક્ષનો વિનય જાળવું.” સત્પુરુષનું – “નિરાગીના વચનોને પૂજયભાવે માન આપું,” “સત્પુરુષોની ચરણરજ સેવું.”

જેને ધેર આ દિવસ કલેશ વગરનો, સ્વચ્છતાથી,
શૌચતાથી, સંપથી, સંતોષથી, સૌમ્યતાથી, સ્નોહથી,
સભ્યતાથી, સુખથી જરો તેને ધેર પવિત્રતાનો વાસ છે.

“કુટુંબ કલેશ કરું નહીં.” “સધણા કુટુંબમાં સંપન્ની વૃદ્ધિ કરજે.” સ્વચ્છતાથી
- “ગારો કરું નહીં.” (આંગણા પાસે) “ફળિયામાં અસ્વચ્છતા રાખું નહીં”.
અણગણ પાણી પીઉ નહીં.

શૌચતા શું? - “ગુપ્તવાત પ્રસિદ્ધ કરું નહીં.” “પ્રસિદ્ધ કરવા યોગ્ય ગુમ
રાખું નહીં.” “અયોગ્ય કરાર કરાવું નહીં.” “વધારે વ્યાજ લઉં નહીં.”
“હિસાબમાં ભુલાવું નહીં.” “સંતોષની પ્રયાચના કરું” “દ્રવ્યનો ખોટો ઉપયોગ
કરું નહીં.” “ખોટી સલાહ આપું નહીં.”

જેના ઘરમાં સ્નોહ-સંપ-સભ્યતા કુટુંબની દરેક વ્યક્તિ સમજીને રાખે તો
તેનો દિવસ સુખપૂર્વક પસાર થાય. સંપ ન હોય તો કંઈ ધનાદિથી જીવને સુખ
મળતું નથી. ‘સર્વમાં ભાતૃભાવ હોય, તો જ સુખ.’ આ ભજાતર જે ભજ્યો હોય
તે જ સુખી થાય અને ત્યાં ભગવાન પણ વસે. એ રીતે કુટુંબને સ્વર્ગ બનાવજે.

“પ્રત્યેક ગૃહે શાંતિવિરામ રાખવાં.”

સંપની વૃદ્ધિ કરવા માટે મન મોટું રાખજે. “પ્રત્યેકના ગુણતત્ત્વને જ ગ્રહણ કરજે.” “સધળા સાથે નમ્ર ભાવથી વસવું ને સધળા સમાન જ માનજે.” વાણીમાં મીઠાશ, કોઈને કડવું વેણ ન કહેવું, ટૂંકું લક્ષ ન રાખીશ. સંકુચિત વિચારો કે પક્ષથી કોઈ સાથે મનબેદ કરીશ નહીં. “શમ, દમ અને ક્ષમાનો તું અભ્યાસ રાખજે.” તારા આચરણથી સ્વી, પુત્રાદિને વિનયી અને ધર્મી બનાલજે. “બીજાં તારું કેમ માનતાં નથી એવો પ્રશ્ન તારા અંતરમાં ન ઉગાડીશ.” “સર્વને યથાતથ્ય માન આપવું.”

૬૪

કુશળ અને કહ્યાગરા પુત્રો, આજ્ઞાવલંબની ધર્મચુક્તા
અનુયારો, સદગુણી સુંદરી, સંપીલું કુદુંબ, સત્પુરુષ જેવી
પોતાની દશા જે પુરુષની હશો તેનો આજનો દિવસ
આપણે સધળાને વંદનીય છે.

૬૫

**એ સર્વ લક્ષણાસંયુક્ત થવા જે પુરુષ વિચક્ષણાતાથી
પ્રયત્ન કરે છે તેનો દિવસ આપણાને માનનીય છે.**

સત્પુરુષ જેવી પોતાની દશા—આત્મદશા—શાનદશા—વિદેહીદશા

દસ વર્ષની વયે જે બાળ મહાત્મા આ બોધ આપે છે. બાળવયમાં તે પુરુષની પોતાની બધી જ વિદેહીદશા હતી. સમુચ્ચયવયચર્ચિમાં જણાવે છે કે “વખ્ટ
પહેરવાની, સ્વચ્છ રાખવાની. ખાવાપીવાની, સૂવાલેસવાની બધી વિદેહી દશા
હતી; તે વેળા ગ્રીતિ — સરળ વત્તસલ્યતા — મારામાં બહુ હતી; સર્વથી એકત્વ
ઈશ્છતો; સર્વમાં ભાતૃભાવ હોય તો જ સુખ, એ મને સ્વાભાવિક આવડયું હતું.”
“લોકોમાં કોઈ પણ પ્રકારથી જુદાઈના અંકુરો જોતો કે મારું અંત:કરણ રડી પડતું.”

એ દેવાંશી પુરુષ આપણાને માનનીય છે. શત: શત: વાર વંદનીય છે.

એથી પ્રતિભાવવાળું વર્તન જ્યાં મચી રહ્યું છે
તે ઘર આપણી કટાક્ષદસ્તિની રેખા છે.

જે કુટુંબમાં કલેશ, કુસંપ, અસંતોષ, માયા, કપટ, ઈધર્ષા, જુદાઈ, સ્વાર્થદસ્તિનું વર્તન જોઈ, તે પ્રતિ સજજનોને સહેજે કરુણાને લઈને કટાક્ષદસ્તિની રેખા - આછી રેખા ઉરમાં ઊપસી આવે છે કે અરેરે ! વિવેકદસ્તિ મનુષ્ય થઈને તું પશુપત્ર ઈધર્ષા અને ઝઘડવાનું કરે છે ! આપસમાં વિવાદ ઊભો કરીને ચોર્યાસીનું વ્યાજ વધારે છે ! એવા દ્વેષભાવ અને આર્તધ્યાનથી કંઈ ગતિમાં જઈશ તે વિચાર. બંધાવાનું ને છૂટવાનું ખરું કારણ કુટુંબમાં જ છે. લક્ષ્ણી ખાતર નિરાશા કે કલેશ થાય, “તો તે ઊંચી જાતના કાંકરા છે એમ સમજી સંતોષ રાખજો.” પૃથ્વીસંબંધી કલેશ થાય તો એમ સમજી લેજે કે તે સાથે આવવાની નથી. ઊલટો હું તેને દેહ આપી જવાનો છું. વળી તે કંઈ મૂલ્યવાન નથી.

ભલે તારી આજુવિકા જેટલું તું પ્રાપ્ત કરતો હો, પરંતુ નિરૂપાધિમય હોય તો ઉપાધિમય પેલું રાજસુખ દ્યાછી તારો આજનો દિવસ અપવિત્ર કરીશ નહીં.

પેટ પૂરતું અન્ન ને શરીર ઢાંકવા વચ્ચે તથા રહેવા ઘર — આટલું મળતું હોય તો એમાં તૂમ રહેજે. એમા નિરૂપાધિ સંતોષનું સુખ રહ્યું છે. તો પછી તૃષ્ણાના તરંગમાં ઘસડાઈ ઉપાધિમય અધિકાર માટે ઈચ્છા ન કરીશ. અધિકાર વધતાં તેને પૂછી જો કે શું વધ્યું? લક્ષ્મી વધતાં અંધાપો અને બહેરાપણું આપે છે. જેથી મહાપુરુષો લક્ષ્મીની દરકાર કરતાં નથી. અધિકારથી તો અમલમદ વધે છે. તો પછી તેની શું આવશ્યકતા છે? રાજ-સુખમાં મનની ઈચ્છા અને કલ્યિત માન્યતા સિવાય બીજું કાંઈ નથી. ઉલટું ઈચ્છાથી કર્મ તો બંધાવાના. કેમકે “ઈચ્છા, આશા જ્યાં સુધી અતૂમ છે ત્યાં સુધી તે પ્રાણી અધોવૃત્તિવત્ત છે.”

કોઇએ તને કડવું કથન કહ્યું હોય તે વખતમાં સહનશીલતા-નિરૂપયોગી પણ.

તારી ભૂલ વગર કોઈએ તને કડવું વેણ કહ્યું, ઠપકી આખો તો મારા પૂર્વકર્મનો દોષ એમ સમજી સહનશીલ થજે. “આ સંસાર છે તે પુષ્યપાપના ઉદ્યરૂપ છે” એમ જ્ઞાનીએ કહ્યું છે. માટે મારે ખોટું લગાડવું નથી. જો તું તેના પર કોઇ કરી સામું બોલીશ, ચાર વેણ તેને કડવા કહીશ તો તું જ ભૂંડો કહેવાઈશ. માટે ભલે મને કહ્યું, મને કંઈ દુઃખ લાગ્યું નથી. તે કહેશો તો બિચારાને કર્મ બંધારે. ને મારાં કર્મ ખપશે. સમતામાં સુખ છે એમ જ્ઞાની કડવું વચન ગળી જજે. સામસામું બોલીને કલેશને વધારીશ નહીં. “કલેશને ઉત્તેજન આપીશ નહીં.” શાંતિરૂપ જળ છાંટીને સામાના કષાય કલેશને ઠારજે. કોઇ-અજિન ઉત્પન્ન થાય તો તે બંનેને અંતર તાપથી બાળનાર થાય. કોઇ એવો ભૂંડો છે, ચંડાળ છે. તેને તો ઠારવો જ જોઈએ. એટલા માટે “ગાળ સાંભળું પણ ગાળ દઉં નહીં.” એ સોનેરી સૂત્ર સ્મૃતિમાં રાખી લેજે એ મારી ભલામજા છે.

દિવસની ભૂલ માટે રાત્રે હસજે, પરંતુ તેવું હસવું ફરીથી ન થાય તે લક્ષિત રાખજે.

દિવસે કરેલી ભૂલ માટે — જેમ બીજાની ભૂલ જોઈ તું કટાકથી હસે છે તેમ તારી ભૂલ માટે હસજે કે અરે ! તું ડાખ્યો થઈને-સમજુ થઈને આવો કોણ કર્યો ? આવું અજુગતું કામ કર્યું ? બીજાનું બગાડાયું ? તું તો માનતો હતો કે હું તો કોઈ દિવસ તારા જેવી ભૂલ ન કરું અને અરે ! જીવ, તેં આ શું કર્યું ? તારું ડહાપણ અને ધર્માપણું ક્યાં ગયા ? એમ જુગુપ્સા લાવી, આ માહું થયું એવી તારા પોતાના આત્માની નિંદા-ગરહા કરજે કે જેથી તે દોષ વધે નહીં કે ફરીથી ભૂલ થાય નહીં, એવો ખેદ-પશ્ચાતાપ કરજે. આ હસવું તે તો ખેદનો રૂપમાં છે. (જીવના દોષ સુધારવાની પ્રભુની કરુણામય કળા !)

“સમર સમર અબ હસત હૈનું, નહીં ભૂલેંગે ફેર.”

(પ.ક.)

આજે કંઈ બુદ્ધિપ્રભાવ વધાર્યો હોય,
આત્મિક શક્તિ ઊજવાળી હોય,
પવિત્ર કૃત્યાની વૃદ્ધિ કરી હોય તો તે –

આજે કંઈ બુદ્ધિપ્રભાવ વધાર્યો હોય, આત્મિક શક્તિ ઊજવાળી હોય તો તે ભગવત્કૃપા માનજે અને “પોતાની ગુરુતા દબાવનાર થવું”, “શૌર્ય, બુદ્ધિ ઈત્યાહિનો સુખદ ઉપયોગ કરવો.” આપણે વિશે કોઈ ગુણ પ્રગટ્યો હોય, અને તે માટે જો કોઈ માણસ આપણી સુતિ કરે અને જો તેથી આપણો આત્મા અહંકાર લાવે તો તે પાછો હઠે. “પોતાના આત્માને નિંદે નહીં, અભ્યંતર દોષ વિચારે, નહીં તો જીવ લૌકિક ભાવમાં ચાલ્યો જાય. માટે “આત્મશલાઘા મનમાં ચિંતવવી નહીં.” ગુણમાં ગુરુ ને દોષમાં હું.

અયોગ્ય રીતે આજે તારી કોઇ શક્તિનો
ઉપયોગ કરીશ નહીં, - મર્યાદાલોપનથી કરવો
પડે તો પાપભીરુ રહેજે.

તારામાં બુદ્ધિશક્તિ, તર્કશક્તિ, વિદ્યાબળ, વિજ્ઞાનબળ, શરીરબળ કે મનોબળ હોય, વચનબળથી બીજાને રંજન કરી શકે તેવું હોય, પણ તે વચનથી શ્રી નરસિંહ ને મીરાંની જેમ - ભગવાનના ગુણગ્રામ કરી, પ્રભુને જ રીજવજે; બીજાને નહીં. “કાબ્ય, સાહિત્ય કે સંગીતાદિ કળા જો આત્માર્થે ન હોય તો કલ્પિત છે; સાર્થક નહીં, જીવની કલ્પના માત્ર. ભક્તિ પ્રયોજનરૂપ કે આત્માર્થે ન હોય તે બધું કલ્પિત જ.”

“આજીવિકવિદ્યા સેવું નહીં. અયોગ્ય વિદ્યા સાધુ નહીં, સ્વાર્થ્ય યોગ તપ સાધુ નહીં.”

સરળતા એ ધર્મનું બીજસ્વરૂપ છે. પ્રણાએ કરી સરળતા સેવાઈ હોય તો આજનો દિવસ સર્વોત્તમ છે.

સરળતા : પ્રક્ષા વડે સત્યાસત્ય સમજી સરળતા સેવાઈ હોય, તો સરળતા બહુ મોટો ગુણ છે ને મોક્ષ માર્ગમાં બહુ જ ઉપયોગી છે. જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞા એ જ ધર્મ છે. તે ધર્મનું આરાધન જીવ ક્યારે કરી શકે ? જીવમાં સરળતા હોય, તો જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞા તન, મન, ધનની આસક્તિનો ત્યાગ કરી પાણી શકે ને તો જ તે આત્મધર્મ-કર્મમુક્તિ મેળવી શકે. માટે જ્ઞાનપ્રજ્ઞાએ સફુરુને યથાર્થ ઓળખવા. વિવેક જ્ઞાન વડે પારખી શકાય કે આ પુરુષ સાચા છે. એમ પ્રતીતિ પણ આવી શકે છે. “સત્યશોધનમાં સરળતાની જરૂર છે.”

“જેમ આ પરમ કૃપાળું કહે છે તેમ જ મોક્ષ માર્ગ છે. તે પુરુષના લક્ષણ આદિ પણ વીતરાગપણાની સિદ્ધિ કરે છે. તે પુરુષની પ્રતીતિએ મોક્ષમાર્ગ સ્વીકારવા યોગ્ય છે. એવી સુવિચારણા તે ધર્મના બીજ સ્વરૂપ છે.” “જ્ઞાની પુરુષનું જો યથાર્થ ઓળખાણ થાય તો પછી તે જેમ દોરે તેમ દોરાવું, તેની આજ્ઞામાં

સરળ પરિણામે પરમ ઉપયોગદાયિ વર્તવું એ અનંત સંસારને નાશ કરનારું
તીર્થકર કહે છે.” પોતાના બધા અભિપ્રાયો છોડીને મતભેદ મૂકીને –

“શીર સાટે રે સદ્ગુરુને વરીએ, પાછાં તે પગલાં નવિ ભરીએ !”

જીવમાં લૌકિક અને શાસ્ત્રીય અભિનિવેશ હોથ તે માર્ગ પામવામાં આડા
સ્થંભ જેવા છે. “વિશાળ બુદ્ધિ, મધ્યસ્થતા, સરળતા એ તત્ત્વ પામવાનું ઉત્તમ
પાત્ર છે.” “એ રીતે પ્રજા—સમજથી સરળપણે આજ્ઞાએ વર્તીશ તો સર્વોત્તમ
દિવસ છે. કારણ અનંતકાળથી સ્વચ્છંદે વર્તીને જ તું રખડયો છે. ભગવાનના
વચન — તેનું કહેલું કર્યું નથી.” “હે આયુષ્મનો ! આ જીવે સર્વ કર્યું છે એક આ
વિના, તે શું ? તો કેનિશ્ચય કહીએ છીએ કે સત્પુરુષનું કહેલું વચન, તેનો ઉપદેશ
— રૂડે પ્રકારે કરી ઉઠાવ્યા નથી.”

૧૦૩

ભાઈ, રાજપત્ની હો કે દીનજનપત્ની હો પરંતુ મને
તેની કંઇ દરકાર નથી. મચાદાથી વર્તતી મેં તો શું
પણ પવિત્ર ઝાનીઓએ પ્રશંસી છે.

સદગુણાથી કરીને જો તમારા ઉપર જગતનો પ્રશાસ્ત

મોહ હશો તો હે બાઈ, તમને હું વંદન કરું છું.

શ્રી પરમ કૃપાળુ દેવને સ્વી-પુરુષ બને સમાન છે. એમને સર્વમાં સમાન ભાવ છે. એ તો સર્વમાં પરમાત્મા વસેલા જુએ છે. એટલે આત્મદાસિ જેને જગૃત છે તેના અંતરમાં સહેજ પણ દોષબુદ્ધિ કે કટાકશદાસિ નથી એટલે કહે છે કે રાજ્યતની હો..... ગમે તે હો પણ સ્વીજીવનની મર્યાદા તમો પાળતા હશો તો હું તમોને પ્રશંસુ છું. કારણ ભગવાન મહાવીરે પણ સુલસા, ચંદનબાળા, રેવતી આદિ સતી સીઓને વખાણ્યાં છે. હે બાઈ, તમારામાં શીલ, સંતોષ, લજ્જા, ઉદારતા, માયાકપટરહિતપણું, ઈધાનો અભાવ, કુટુંબપ્રેમ, વડીલ જનનો વિનય, સાહસનો અભાવ, ઉદ્ઘમ આદિ ઉત્તમ ગુણો હશે તેથી જગતજીવોને - તમો પ્રતિ પ્રશાસ્ત ગુણ રાગ હશો તો એવી ઉચ્ચ્યતા જોઈને હે બાઈ, તમને હું વંદન કરું છું.

સ્વી ધર્મની મર્યાદા “ખડકખર હસું નહીં.” “પુરુષ લક્ષણ રાખું નહીં.” “આછાં લૂગડા પહેરું નહીં.” “જાગ્રા અલંકાર પહેરું નહીં.” “ઉત્તાપ્તે સાદે બોલું નહીં.” “પરધેર જાઉં નહીં.” “ગારો સ્થળે ભટકું નહીં.” “ધર્મકથા કરું.”

“નવરી રહું નહીં.” “તુચ્છ વિચાર પર જઈ નહીં.” “સુખની અટેખાઈ કરું નહીં.” “ચંચળતાથી ચાલું નહીં.” “કોઈ પુરુષ સાથે તાળી દઈ વાત કરું નહીં.”

અહો ! બાળ પ્રભુ ! સ્વી સ્વભાવમાં વર્તતા સ્વભાવિક દુર્જાણોને આ કરુણાનિધાન કેવા આદરથી, સન્માન ને પ્રેમભાવથી દૂર કરવા પ્રેરણા આપે છે ! તે ખરે વંદનીયપણાને યોગ્ય થાય એવી મીઠી દસ્તિ તે પ્રત્યે દર્શાવે છે. મહાપુરુષ જાણે છે કે સ્વી સ્વભાવમાં જેટલું માયાકૃપટ છે તેટલું ભોળાપણું પણ છે. તે પ્રેમ ને અર્પણતાની મૂર્તિ પણ બની શકે છે. તેનો આત્મા અને પુરુષનો આત્મા તેમાં કંઈ લેદ નથી. પુરુષના આત્માની જેમ તે પણ સર્વ ગુણોને પોતામાં ખીલવી શકે છે. સર્વ શક્તિને ફોરવી શકે છે કે જેથી કર્મનો ક્ષય કરીને સિદ્ધિ વરવામાં પણ તેને કંઈ અશક્ય નથી. તે આત્મશક્તિથી વીરાંગના, વીરમાતા, કર્મવીર ને સિદ્ધિગામી પણ બને છે. એમાં જ્ઞાનીઓને કંઈ મતબેદ નથી.

આ બાળમહાત્માએ બહેનોને ઊર્ધ્વગામી બનાવવા, મુક્તિપથના અધિકારી બનાવવા માત્ર ૧૪-૧૫ વર્ષની વયે જીનીતિબોધક નામનો ઉત્તમ શિક્ષણ આપતો ગ્રંથ રચી બહાર પાડેલ છે જેમાં જીકેળવણી વિષે, સદ્ગુણ સજવા વિષે, સજનીનો સહવાસ રાખવા વિષે અને ઉદ્ઘમ કરવા, નવરી ન રહેવાનો સુભોધ દાખવ્યો છે. તેના દાખાંતમાં સીતા, દમયંતી આદિ મહાસતીઓનાં લક્ષણ વાંચવા ભલામણ દીધી છે. વળી, આ દેહની ક્ષણભંગુરતા સમજવી સિદ્ધિદાતા પરમાત્માને ભાવથી ભજવા શિક્ષા દીધી છે તે મનનીય છે.

બહુમાન, નભ્રભાવ, વિશુદ્ધ અંતઃકરણથી પરમાત્માના
ગુણસંબંધી ચિંતવન, શ્રવણ, મનન, કીર્તન, પૂજા,
અર્ચા એ જ્ઞાનીપુરુષોએ વખાણ્યાં છે,
માટે આજનો દિવસ શોભાવજો.

ત્રણ જગતને તારવા સમર્થ અનંત જ્ઞાની ભગવાનને ઓળખી, માત્ર જ્ઞન્મભરણથી મુક્ત થવાના સત્ય હેતુથી, બહુમાન, નભ્રભાવ ને વિશુદ્ધ અંતઃકરણ તે પરમાત્માના શરણમાં રાખી, ગુણના ચિંતવનપૂર્વક કીર્તન, ગુણની પૂજા-અર્ચના અને તેમના અદ્ભુત ગુણોનું મનન — મનમાં રટણ રાખી આજનો દિવસ શોભાવજો.

ભક્તોનું આ અનુભવ પ્રમાણ છે કે :

“હેતુ સત્ય બહુમાનથી રે જિન સેવ્યા શિવરાજ. જિનવર પૂજો.”

“શુંગાર ભક્તિ સેવું નહીં.” “નામ ભક્તિ સેવું નહીં,” “પ્રતિમાને પૂજુ.” પરમાત્માએ સકળ જગતનું હિત ચિંતવી, કરુણા ચિંતવી નિસ્પૃહપણે આ પૃથ્વી

પર વિચરી અનેક જીવોને તાર્યા. તે અનંત ગુણના ધ્યાનીને તારી દૃષ્ટિમાં લાવી, અભિમાન ગાળી, અહોભાવપૂર્વક સ્મરણ, ચિંતન, ધ્યાન કરવાથી તેવા થવાનો પુરુષાર્થ પ્રગટ થાય છે. “જેમ ભૂંગી ઈલીકને ચટકાવે, તે ભૂંગી જગ જોવે રે.”

પ્રભુ ! હું અજ્ઞાની, મોહાંધ ને કર્મદળથી ઘેરાયેલો છું, હું મોહાધીન છું. તું નિર્વિકારી ને હું સવિકારી છું. અશરણ છું, તું શરણદાતા છે; હું શરણે આવ્યો છું. મને હાથ જાલીને તારો. એવી અનન્ય પ્રેમભક્તિ અંતરમાં વહે એ મુખ્ય ભક્તિકર્તવ્ય — પ્રભુમાં વહાલાપ પ્રગટે તેવો પુરુષાર્થ રાખી આજનો દિવસ શોભાવજો.

૧૦૬

**સતશીલવાન સુખી છે, દુરાચારી દુઃખી છે, એ વાત જો
માન્ય ન હોય તો, અત્યારથી તમે લક્ષ રાખી તે વાત
વિચારી જુઓ.**

જુગાર, દારુ આદિ સાત વ્યસનો એ બધાં જ દુરાચાર ગાણાય છે. જો તું વ્યસનાધીન હોય તો દુઃખી જ છે. “દુરાચારથી કંઈ સુખ નથી, મનની તૃપ્તિ નથી અને આત્માની મલિનતા છે.” “ખોટા મંડળમાં જઉ નહીં” (કલબોમાં) “વેશ્યા

સામી દૃષ્ટિ કરું નહીં, એના વચન શ્રવણ કરું નહીં.”

જુગાર, દારુ વગેરેથી તને ક્ષણિક લાભ-ધરીક આરામ જડાય, પણ વાસ્તવિકતામાં તો તને ભય કણો કણો સત્તાવે છે, ને પરતંત્રતા તેની પાછળ પડેલી જ છે. દુરાચારીને સુખે નિદ્રા અપ્સ્વતી નથી, આરોગ્ય બગડે છે, યશનો નાશ થાય છે, સ્નેહીઓને સ્નેહનો ભંગ થાય છે, જીવનમાં વનવન ને પનપન થઈ જવું પડે છે. નિરંતર વસનથી માનસિક સંતાપમાં તેનું અંતર બળી જ રહ્યું છે. આમ, તેનું પરિણામ તમે વિચારી જોશો, તો દેખાશો કે મોહમદિરાના ઘેનથી દુરાચાર વડે પ્રત્યક્ષ દુઃખ, ભય, પરતંત્રતા તે દેખી શકતા નથી. પણ જરા મારા વચનો લક્ષ્યમાં લઈ વિચારશો તો જરૂર તમને દુરાચારથી દુઃખ જ દેખાશો. દુરાચરણ એ પાપબંધનાં કારણો છે, તો પુણ્યથી સુખ થાય કે પાપથી તે વિચારી જુઓ.

કદી સત્યશીલવાન દુઃખી ન જ હોય. શીલ-સદાચારથી પુણ્ય સંચય થાય છે, ને પૂર્વનું કોઈ અશુભ કર્મ ઉદ્યમાં આવ્યું હોય તો પણ સત્યશીલના પ્રભાવથી તે માંહું કર્મ ખસી જાય છે ને “સત્યમેવ જય થાય છે.” માટે સત્યશીલમાં જ શ્રદ્ધા રાખવી, દુરાચારથી ડરતા રહેવું. સત્યશીલવાન પોતાના સદ્ગુણોથી, ઉત્તમ વિચારોથી ને સુંદર આચરણથી હરહંમેશાં અંતરનું સુખ જ ભોગવે છે. બહારથી કંઈ પ્રતિકૂળતા આવે તો પણ તેના આત્મામાં કલુષિતતા, વ્યાકુળતા થતાં નથી.

મહાપુરુષની શ્રદ્ધાના બળો, પરમાત્માના વિશ્વાસે તે સંકટને તરી જાય છે અને પવિત્રતામાં સુખપૂર્વક કાળ નિર્ગમન કરે છે. “એવા કાં ન થવું.” ?

૧૦૭

આ સઘળાંનો સહેલો ઉપાય આજે કહી દઉં છું કે દોષને ઓળખી દોષને ટાળવા.

આ મારા વચનો આરાધવામાં એટલું જ કરજે કે આ વચનના દર્શામાં તું જોજે ને તારા જે જે દોષ તેમાં દેખાય - અરે ! દેખાશે - તેને દોષરૂપે ઓળખી કાઢજે. પક્ષપાત વગર શત્રુરૂપે જ જોજે, એ શત્રુ ઓળખાઈ જશે. પછી તેને કાઢવામાં તને સહેલું પડશે, અધરં નહીં પડે. “કોઈપણ અત્યભૂત તારી સૂતિમાંથી જતી નથી એ મહાકલ્યાણ છે.” “દસ્તિ એવી સ્વર્ણ કરો કે જેમાં સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ દોષ પણ દેખાઈ શકે અને દેખાયાથી કથ થઈ શકે.” “જ્ઞાની કહે છે તે ફૂંચીરૂપી જ્ઞાન વિચારે, તો અજ્ઞાનરૂપી તાણું ઊંઘડી જાય, કેટલાય તાળાં ઊંઘડી જાય. આત્મા અજ્ઞાનરૂપી પત્થરે કરી દબાઈ ગયો છે. જ્ઞાની જ આત્માને ઊંચો લાવશે.”

“જ્ઞાની સદ્ગિત્યારોરૂપી સહેલી કુંચીઓ બતાવે છે તે કુંચીઓ ઉધરો તાળાંને
લાગે છે. કુંચી હોય તો તાળું ઉધરે, બાકી પહાણા માર્યે તો તાળું ભાંગી જાય.”
“જીવ પોતે જીગે તો બધાં વિપરીત કારણો મટી જાય. જેમ કોઈ પુરુષ ધરમાં
નિદ્રાવશ થવાથી તેના ધરમાં ફૂતરાં, બિલાડાં વગેરે પેશી જવાથી નુકસાન કરે
અને પછી તે પુરુષ જાગ્યા પછી નુકશાન કરનારા એવા જે ફૂતરાં આદિ પ્રાણીઓ
તેનો દોષ કાઢે, તેમ જીવ પોતાના દોષ જોતો નથી. પોતે જાગૃત રહ્યો હોય તો
બધાં વિપરીત કારણો મટી જાય માટે પોતે જાગૃત રહેવું.”

૧૦૮

લાંબી ટૂકી કે કમાનુકમ ગમે તે સ્વરૂપે આ મારી કહેલી,
પવિત્રતાના પુષ્પોથી છવાયેલી માળા પ્રભાતના વખતમાં,
સાયંકાળો અને અન્ય અનુકૂળ નિવૃત્તિએ વિચારવાથી
મંગાળદાયક થશે. વિશેષ શું કહું ?

૨૭ પારાની ટૂકી માળા ગણો કે ૧૦૮ પારાની ગણો પરંતુ સવારે સાંજે કે
ગમે ત્યારે પણ આ માળા ગણો. નિવૃત્તિ ખાસ લઈને, ચિત્ત સ્થિરતાએ એને
વિચારો એ તમને મંગળ જ આપશે, કલ્યાણ જ આપશે.

“તમારા આત્માનું આથી હિત થાય, તમને જ્ઞાન શાંતિ અને આનંદ મળે,
તમે પરોપકારી, દ્યાળુ, ક્ષમાવાન, વિવેકી અને બુદ્ધિશાળી થાઓ એવી શુભ
યાચના અર્હત ભગવાન કને કરી આ..... પૂર્ણ કરું છું.”

અંતિમ સ્તુતિ મંગાલ

આ પુષ્પમાળાના પ્રણોત્તા આવી અણમોલ બેટ આપનાર, કે જેની જાત
હરિની છે એ દેવાંશી પુરુષ પ્રતિ અપૂર્વભાવ અને પરમપ્રેમ આપણને વર્તો. એ
મોક્ષમાર્ગ પ્રગટ કરનાર પરમ સામર્થ્યવાન પુરુષના અગાધ જ્ઞાનમહિમાની
આપણી સુમ ચેતનામાં સુરણા પ્રગટાવો. .

જે બાળ મહાત્માની બાળ વધની બધી વિદેહી દશા હતી અને નાની વધે
જેનાં અંતરાત્મામાં વીતરાગ માર્ગનો ઉદ્વાર કરવા અર્થે નિષ્ઠારણ કરુણાથી
જિજ્ઞાસા વર્તતી હોઈ તેનાં ફળસ્વરૂપે આ માળા આપણા પૂર્વના મહાન પુષ્પોદયથી
આપણા હાથમાં આવી છે. તેનું વીરોદ્ધાસ પ્રગટાવી, નિત્ય મનન—ચિંતન રાખી
અનંતભવ એક ભવમાં ટાળવાના લક્ષમાં રહેવું ઉચિત છે. તેવી આત્મસિદ્ધિ
દેનાર દેહધારી પરમાત્માના પાદપંકજનું અવલંબન યાચીએ, તે પ્રભુ પ્રત્યે નામ
અરજ દૈન્યત્વભાવે અખંડ એક શરણાગતપણે પુનઃ પુનઃ કરું છું.

હે દેવ ! આપના એક એક શાખમાં અનંત આગમ રહ્યાં છે. અનેક ભાવો ને
નયબેદથી આપની વાણી અલંકૃત છે. આપનાં કહેલાં અનુપમ તત્વને સમજવું
એ કુદીને દરિયો ઓળંગી જવા જેવું અતિ અતિ વિકટ છે. ભૂજાએ કરી -
આત્મબળો કરી આપ મોહ સ્વયંભુરમણ સમુદ્ર તરી ગયા છો.

આપના વચનબ્ધો અનેક જીવો નિર્વાજ માર્ગને પામે છે એવી અતિશયવાળી આપની વાણીના મર્મને — ગંભીર આશયને હું પામર દેહાધ્યાસમાં પડેલ અજાની હું, શું લેશ પણ પામી શકું ? નહીં જ પ્રલુબ !

પરંતુ આપને સમૃત હો તે મને પણ સમૃત હો ! એ મારી અંતર અભિલાષા છે. પુષ્પમાળામાં આપે આપેલી પ્રેરણા — લક્ષ્યાર્થને મારી મતિના વ્યામોહપણાથી હું ન સમજ શકું હૃદયમાં ધારણ ન કરી શકું એટલા માટે આપ કૃપાળું આપનો પ્રભાવ દાખવીને મારો મતિનો વ્યામોહ—વિભાગ છણવા અનુગ્રહ કરશો અને એવી દયા ઉરમાં આણશો કે મારું મન તન્મયપણે તમને જ જંખે. મારી વંચનાબુદ્ધિ — વંચક યોગ લુંમ થઈ આપનું જ મહાત્મ્ય મારા અંતરપટમાં પ્રસરી રહો — એવી ચિત્તની ભૂમિ શુદ્ધ નિર્મણ થવા આપની દયાની જ રાહ જોઉં છું. કૃપા કરો.

આ પુષ્પમાળાના લક્ષ્યાર્થ વિષે મારી આપના ચરણમાં દઢ આશ્રયભક્તિની ખામીને લીધે જે કંઈ આશય—આજા વિરુદ્ધ વિચાર્યુ હોય, સમ્યક્ પ્રકારે અવધાર્યુ ન હોય, મારી કલ્યના કે અભિપ્રાય આગળ કરી મેં કંઈ પણ આપનો અવિનય કે આશાતના મન—વચન—કાયાથી કર્યો હોય એ મારા અપરાધની ત્રિકરણ શુદ્ધિથી ક્ષમાપના ઈર્થનું દું. ક્ષમા આપવા દયા કરશો.

હે દેવના દેવ !

આપ તો યોગબળના પ્રતાપે આ વિશ્વમાં ત્રિકાળ જ્યવંત છો અને કિરોષપણે
ભક્તોના હૃદયમાં પ્રેમપુરથી વર્સી ભક્તની અંતરવાડીમાં આ પુષ્પમાળાની દિવ્ય
સુગંધિથી જ્યવંત રહો ! જ્યવંત વતો !

એ જ વિનયી ગ્રાણિપાતથી વિનંતિ.

સર્વના ગ્રાણ ગ્રિય પ્રલુ ! સર્વેશ્વરા ! સ્વીકૃત કરી આ દાસબાળને હર્ષિત
કરશો.

ॐ શાંતિ : શાંતિ : શાંતિ :

૫૬

ગુલાબવાડી

(રાગ : પ્રભુ તારા દરભારે)

ગુલાબવાડી ચૌટા વચ્ચે રોપી રે, પુષ્પમાળા ગુલાબની છે વાડી રે,
વવાણિયામાં મુમુક્ષુ ભાટે રોપી રે, એ વાડીમાં અમને લીલા લહેર છે.

રાજ તારી વાડીમાં અમને લીલા લહેર છે.

રાજહદ્યના જ્ઞાનની રળિયામણી, કલ્પવૃક્ષના પુષ્પોની મનોહારિણી;
રાજ તારી વાડી ખીલેલી છે વાડી રે, એ વાડીમાં અમને લીલા લહેર છે.

રાજ તારી વાડીમાં અમને લીલા લહેર છે.

પુષ્પે પુષ્પે સુગંધને મહેકાવતી, શબ્દે શબ્દે નવા ભાવો જગાવતી;
એ વાડીમાં અમૃત રસ પીજુએ, રાજ તારી વાડીમાં અમને લીલા લહેર છે.

રાજ તારી વાડીમાં અમને લીલા લહેર છે.

પ્રેમભક્તિના સૂતર માંહી પરોવીએ, એ માળાના મણકે દિલ્હું સાંધીએ;
એ વાડીમાં હરિ-પદ ભાજીએ, રાજ તારી વાડીમાં અમને લીલા લહેર છે.

રાજ તારી વાડીમાં અમને લીલા લહેર છે.

મેરુ આપણો રાજ નામને જોડીએ, હરિના ચરણો સ્વરૂપમાં ભળીએ;
એ વાડીમાં આનંદ રસ માણીએ, રાજ તારી વાડીમાં અમને લીલા લહેર છે.

રાજ તારી વાડીમાં અમને લીલા લહેર છે.

એ વાડીમાં હરતા ફરતાં રમીએ, મંગળ માળા એ જે આપણો વરીએ;
ચરણોમાં વંદન વારંવાર થાય છે, રાજ તારી વાડીમાં અમને લીલા લહેર છે.

રાજ તારી વાડીમાં અમને લીલા લહેર છે.

અક્ષરે અક્ષર કરુણા વરસે, રાજ સ્વરૂપનો ગુપ્ત ચમત્કાર ભાસે;
એ વાડી તો મારાં મનને ગમતી, રાજ તારી વાડીમાં અમને લીલા લહેર છે.

રાજ તારી વાડીમાં અમને લીલા લહેર છે.

જગદ્ગુરુની જાંખી એ કરાવતી, શ્રી હરિજનના હૈયા પર એ શોભતી;
ભક્તવત્તસલતાથી રંગ મહી ડોલતી, એ વાડીમાં અમને લીલા લહેર છે.

રાજ તારી વાડીમાં અમને લીલા લહેર છે.

સાક્ષાતુ સરસ્વતી તેને જ આણો, મોક્ષ ચારિણી તેને જ પ્રમાણો;
મોહ હારિણી તેને ઉર આણો, એ વાડીમાં અમને લીલા લહેર છે.

રાજ તારી વાડીમાં અમને લીલા લહેર છે.

સરખી સાહેલી મળી રાજ ગુણ ગાઈએ, જન્મોત્સવનાં વધામણાં કરીએ;
રાજ તાર્ય જન્મથી અમને લીલા લહેર છે, રાજ તાર્ય દર્શનથી અમને લીલા લહેર છે,

રાજ તારી વાડીમાં અમને લીલા લહેર છે

હેલો

- હે... વવાણિયામાં જન્યા, એ દેવામાના જાયા,
રાજ ભુવનના રાજવી ને, લાગી એની માયા, મારો હેલો સાંભળો.
- હે... ત્રણ વરના બાળ ઝૂલે, આંખલડીમાં તેજ
અમર ભયેંગે નહીં મરેંગે, પારણીયામાં ગાય, મારો હેલો સાંભળો.
- હે... સાત વરસની નાની વયમાં વીરનાં દર્શન પાખ્યા,
જાતિસ્મરણેઅનેકલવભાષ્યા, અદ્ભુત વૈરાગ્યધારા, મારો હેલો સાંભળો.
- હે... રમતગમતમાં વિજ્ય મેળવતા રાજેશ્વર કહેવાય,
દશા બધી વિદેહી જોતાં દેવાંશી શોભાય, મારો હેલો સાંભળો.
- હે... આઠ વરસે કવિતા રચી છે, સ્મરણશક્તિ વિશાળ,
અક્ષરની સુંદર છટાથી, કર્ય દરબારે બોલાય, મારો હેલો સાંભળો.

હે... પાઠ માત્ર શિક્ષક વંચાવે, ભાવાર્થ તેનો કહી શકતા,
માનવ માત્ર પર પ્રેમ વહ્નાવે, ભાતૃભાવની એકતા, મારો હેલો સાંભળો.

હે... નિશાળમાં વિદ્યાર્થીઓને આપે વિદ્યાદાન,
વહ્નાતપાણાથી ભજાવે સહુને જલદી શીખી જાય, મારો હેલો સાંભળો.

હે... પિતાજની દુકાને બેસી રચી રામાયણ મનોહાર,
ઓદ્ધું-અધિકું તોળી દીધું નહીં, નીતિ-નેકી જળવાય, મારો હેલો સાંભળો.

હે... છત્રપ્રબંધની પ્રેમપ્રાર્થના અરિહંત પ્રભુ કને ઉચ્ચરાય,
વંદન તેહને હજો માહરા દિવ્ય દાઢિ દાતાર, મારો હેલો સાંભળો.

હે... સ્વીનીતિબોધક શિક્ષા આપી, નારી સુલક્ષ્ણી થાવા,
વિશ્વપિતાનું બિરુદ વિચારી, હૈયાના અમૃત પાયાં, મારો હેલો સાંભળો.

- હે... મોરબી વસંત બાગમાં જઈને, આઠ, બાર, અવધાન સાચ્યા,
છલંગ મારી જોતાંવેંત તો વિજયના ઉકા વાગ્યા, મારો હેલો સાંભળો.
- હે... શતાવધાની મુંબઈ નગરી અચરજ મોટું થાય,
'હિન્દના હીરા' 'સાક્ષાત્ સરસ્વતી' પત્રકારો ગુણ ગાય, મારો હેલો સાંભળો.
- હે... મોક્ષમાળા બિંદુમાં સિંધુ, અંતર્ગત છલકાય,
ભાવનાબોધનું ભેટણું અર્ઘું, હદ્યકમળ વિકસાય, મારો હેલો સાંભળો.
- હે... વડવાની વાવડીમાં મીઠાં ભરિયાં નીર,
આંબા વનની કુંજ ગલિન મેં શ્રી રાજચંદ્ર ધીર, મારો હેલો સાંભળો.
- હે... વાળી એની મીઠી ને બાજે બંસી સૂર,
મહિયારી ત્યાં સુણવા ઊભી, દિલ તોલે એકતાર, મારો હેલો સાંભળો.

હુ... ડમણિયામાં લઈને ચાલ્યા, સાથ અંબાલાલ સૌભાગ,
જવેર શેડ ઘેર આવી ઉભા, અમે તમારા મહેમાન, મારો હેલો સાંભળો.

હુ... ઊંચો ઊંચો વડલો ને, છાયા એની મોટી.

તલાવડીને કાંઠે બેઠા રાજચંદ્ર યોગી, મારો હેલો સાંભળો.

હુ... મહુડાનું ઝડ, એની પાસે કૂવા થાળ,

અડધી રાતે ધ્યાન ધરતા મોહન ગુણમણિ થાળ, મારો હેલો સાંભળો.

હુ... આત્માની સિદ્ધિ દેનારી, આત્મ સિદ્ધિ વખણાય,

કૃપાળુ દેવે કૃપા વરસાવી, આનંદ મંગળ વરતાય, મારો હેલો સાંભળો.

હુ... અંબાલાલની વિનતી સુણીને, આવ્યા સ્થંભનપુર,

મર્મ દઈ પોતાનો કરી સ્થાપ્યો, રાખ્યો ચરણ હજૂર, મારો હેલો સાંભળો.

હે... છોટભાઈને આંગણે પધાર્યા, હે પૂરવભવની ગ્રીત,
નાના બાપુએ મોક્ષ જ માંગ્યો પાળી લોકોત્તર રીત, મારો હેલો સાંભળો.

હે... રાજનગરમાં રાજના રસિયા, શુકરાજ આવી મળિયા,
મોક્ષ માર્ગનું વરેહું આપ્યું, ભવના ફેરા ટળિયા, મારો હેલો સાંભળો.
ભીમનાથને આરે બેસી, બીજા રોપણ પાખ્યા, મારો હેલો સાંભળો.

હે... મોહમ્મદીમાં મોહને મારી, આવ્યા ઈડર ધામ,
શ્રી સોભાગને અમરપદ આપ્યું, ધન્યધન્ય ભગવાન, મારો હેલો સાંભળો.
શ્રી સોભાગને અમરપદ આપ્યું, કરું કોટિ પ્રણામ, મારો હેલો સાંભળો.

મૃળ મહાત્મ પટેલીના જ્યાં પુષ્યશ્લોક શાલ અવતાર
શ્રી મદ્ રાજચંદ્રજીનો સં-૧૬૨૪ ના કાર્તિક શુદ્ધ પૂણીમાને રવિવારે જન્મ થયો હતો તે ધર.

મૃળ મહાત્મ વવાણીએ જ્યાં પુષ્યશ્લોક ઝાન આવતાર
શ્રી મદ્ રાજચંદ્રજીનો સં-૧૬૨૪ ના કાર્તિક શુદ્ધ પૂણીમાને રવિવારે જન્મ થયો હતો તે ધર.