

ॐ

श्रीमद् राजचन्द्र

मांथी संकलित

तत्त्वविज्ञान

: प्रकाशक :

मोहनलाल चीमनलाल शाह

श्रीमद् राजचन्द्र ज्ञान प्रचारक ट्रस्ट

राजभुवन, दिल्ली दरवाजा बहार,

अमदावाद.

ॐ

श्रीमद् राजचन्द्र

मांथी संकलित

तत्त्वविज्ञान

: प्रकाशक :

मोहनलाल चीमनलाल शाह,
श्रीमद् राजचंद्र ज्ञान प्रचारक ट्रस्ट,
राजभुवन, दिल्ली दरवाजा बहार,
अमदावाद

प्रथमावृत्ति : प्रत २,०००

मूल्य : रूपिया ३.००

वीर नि. संवत
२४८९

वि० संवत
२०१९

सन
१९६३

मुद्रक :

जीवणजी डाह्याभाई देसाई,
नवजीवन मुद्रणालय,
अमदावाद-१४

अहो ! सर्वोत्कृष्ट शांतरसमय सन्मार्ग —

ते सर्वोत्कृष्ट शांतरसप्रधान मार्गना मूल सर्वज्ञ देव :—

अहो ! ते सर्वोत्कृष्ट शांतरस सुप्रतीत कराव्यो

एवा परमकृपाळु सद्गुरुदेव —

आ विश्वमां सर्वकाळ तमे जयवंत वर्तो, जयवंत वर्तो.

—श्रीमद् राजचन्द्र

ॐ

दृश्यने अदृश्य कर्तुं अने अदृश्यने दृश्य कर्तुं एवं ज्ञानी-
तुं आश्चर्यकारक अनंत ऐश्वर्यवीर्य वाणीथी कही शकावुं
नथी.

—श्रीमद् राजचन्द्र

स्वरूपदर्शनं श्लाघ्यं पररूपेक्षणं वृथा ।

एतावदेव विज्ञानं परं ज्योतिःप्रकाशकम् ॥

—श्री अध्यात्मसार

निज शुद्ध सहजात्मस्वरूपनुं दर्शन एज एक प्रशंसवा
कार्य छे; ते सिवाय सर्व अन्य रूप जोवुं ते वृथा छे.
ज्योति, केवल ज्ञानस्वरूप निज सहजात्मपदने प्रगट करवा
तुं ज विज्ञान समर्थ छे.

हे मुमुक्षु ! एक आत्माने जाणतां समस्त लोकालोके
श, अने सर्व जाणवानुं फळ पण एक आत्मप्राप्ति छे;
आत्माथी जुदा एवा बीजा भावो जाणवानी वारंवारनी
थी तुं निवर्त अने एक निज स्वरूपने विषे ज दृष्टि दे,
दृष्टिथी समस्त सृष्टि ज्ञेयपणे तारे विषे देखाशे.

તત્ત્વસ્વરૂપ એવાં સત્શાસ્ત્રમાં કહેલા માર્ગનું પળ આ તત્ત્વ છે;
એમ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે.....

—શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર

પ્રબોધાય વિવેકાય હિતાય પ્રશમાય ચ ।
સમ્યક્ તત્ત્વોપદેશાય સતાં સૂક્તિઃ પ્રવર્તંતે ॥

—શ્રી જ્ઞાનાર્ણવ

સત્પુરુષોની ઉત્તમ વાણી જીવોને પ્રકૃષ્ટ જ્ઞાન, વિવેક,
હિત, પ્રશમતા અને સમ્યક્ પ્રકારે તત્ત્વોનો ઉપદેશ થવા માટે
પ્રવર્તે છે.

તચ્છ્રુતં તચ્ચ વિજ્ઞાનં તદ્ધ્યાનં તત્પરં તપઃ ।
અયમાત્મા યદાસાદ્ય સ્વસ્વરૂપે લયં વ્રજેત્ ॥

—શ્રી જ્ઞાનાર્ણવ

એજ સત્શ્રુત છે, એજ વિજ્ઞાન છે, એજ ધ્યાન છે, અને
એજ ઉત્તમ તપ છે, કે જેને પામીને આ જીવ નિજ શુદ્ધ
સહજાત્મસ્વરૂપમાં લય પામે, સ્વરૂપનિષ્ઠ થાય.

મુક્તિસ્ત્રીવક્ત્રશીતાંશું દ્રષ્ટુમુત્કણ્ઠિતાશયૈઃ ।
મુનિર્ભિર્મથ્યતે સાક્ષાદ્વિજ્ઞાનમકરાલયઃ ॥

મુક્તિરૂપી સ્ત્રીના મુખચંદ્રને દેખવા ઉત્સુક એવા મુનિ —
મુમુક્ષુ જનો — સાક્ષાત્ વિજ્ઞાનરૂપી સમુદ્રનું મથન કરે છે.

દુઃખજ્વલનતપ્તાનાં સંસારોગ્રમરુસ્થલે ।
વિજ્ઞાનમેવ જન્તૂનાં સુધામ્બુપ્રીણનક્ષમઃ ॥

—શ્રી જ્ઞાનાર્ણવ

આ સંસારરૂપ ઝગ્ર રણભૂમિકામાં દુઃખરૂપ અગ્નિથી તપાયમાન જીવોને એક વિજ્ઞાન, સત્યાર્થ જ્ઞાન જ અમૃતરૂપ જલથી તૃપ્ત કરવા સમર્થ છે.

નિશાંતં વિદ્ધિ નિસ્ત્રિશં ભવારાતિનિપાતને ।

તૃતીયમથવા નેત્રં વિશ્વતત્ત્વપ્રકાશને ॥

—શ્રી જ્ઞાનાર્ણવ

વિજ્ઞાન જ એક સંસારૂપ શત્રુનો નાશ કરવા માટે તીક્ષ્ણ ધ્વજ છે અથવા જ્ઞાન જ વિશ્વ તત્ત્વોનો પ્રકાશ કરવા માટે તૃતીય નેત્ર છે.

યજ્જન્મકોટિભિઃ પાપં જયત્યજ્ઞસ્તપો બલાત્ ।

તદ્વિજ્ઞાનો ક્ષણાર્ધેન દહત્યતુલ્યવિક્રમઃ ॥

—શ્રી જ્ઞાનાર્ણવ

કરોડો જન્મોમાં તપના બલથી અજ્ઞાની જે પાપો ક્ષય કરે છે તે અતુલ પરાક્રમવાળા ભેદવિજ્ઞાની અર્ધ ક્ષણમાં ભસ્મ કરી દે છે.

યથા યથા હૃષીકાણિ સ્વવશં યાન્તિ દેહિનામ્ ।

તથા તથા સ્ફુરત્યુચ્ચૈર્હૃદિ વિજ્ઞાનભાસ્કરઃ ॥

જીવોને જેમ જેમ ઇન્દ્રિયો વશ થાય છે તેમ તેમ હૃદયમાં વિજ્ઞાનરૂપી સૂર્ય ઝજ્જલતાથી પ્રકાશે છે.

વિષયેષુ યથા ચિત્તં જન્તોર્મગ્નમનાકુલમ્ ।

તથા યદ્યાત્મનસ્તત્ત્વે સદ્યઃ કો ન શિવીભવેત્ ॥

જે પ્રકારે જીવોનાં ચિત્ત વિષયસેવનમાં આકુલતા રહિત તલ્લીન થાય છે તે જ પ્રકારે જો તે સહજ આત્મતત્ત્વમાં લીન

થઈ જાય તો તેને મોક્ષસુખ શીઘ્ર કેમ પ્રાપ્ત ન થાય ? અર્થાત્ તે શીઘ્ર મુક્તિસુખે વિરાજિત થઈ પરમાત્મપદને પામે જ પામે.

દૃશ્યન્તે ભુવિ કિં ન તે કૃતધિયઃ સંખ્યાવ્યતીતાશ્ચિરમ્
યે લીલા પરમેષ્ઠિનઃ પ્રતિદિનં તન્વન્તિ વાગ્મિઃ પરમ્ ।
તં સાક્ષાદનુભૂય નિત્યપરમાનન્દામ્બુરાશિં પુન-
ર્યે જન્મભ્રમમુત્સૃજન્તિ પુરુષા ધન્યાસ્તુ તે દુર્લભા : ॥

— શ્રી જ્ઞાનાર્ણવ

આ જગતમાં નિત્યપ્રતિ કેવળ વચનોથી બહુકાળ પર્યંત પરમેષ્ઠિલીલા—સ્તવનને વિસ્તારનારા કૃતબુદ્ધિ જનો શું અગણિત જોવામાં આવતા નથી ? અર્થાત્ અસંખ્ય જોવામાં આવે છે. પરંતુ નિત્ય પરમાનંદરૂપ અમૃતના સાગર એવા એ સહજાત્મ-સ્વરૂપરૂપ પરમેષ્ઠીને સાક્ષાત્ અનુભવગોચર કરીને જે સંસારના ભ્રમને દૂર કરી દે છે એવા પુરુષો તો દુર્લભ જ છે. અને એવા પુરુષો જ ધન્ય છે, કૃતાર્થ છે, જયવંત વર્તે છે. તેવા સત્પુરુષોનું યોગબળ જગતનું કલ્યાણ કરવા સમર્થ છે. તેમણે નિષ્કારણ કરુણાથી પ્રકાશેલો વાણીયોગ સત્સાધકવંદને સિદ્ધિ સાધના માટે પરમોત્કૃષ્ટ અમૂલ્ય અવલંબનરૂપ જાણી, મુમુક્ષુઓ એ એમણે પ્રકાશેલા અમૂલ્ય તત્ત્વવિજ્ઞાનને પરમ આદરથી ઉપાસી કૃતાર્થ થાય છે. તથાઽસ્તુ.

પ્રકાશકનું નિવેદન

‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ વચનામૃત ગ્રંથમાંથી, મુમુક્ષુ બંધુઓને મોક્ષરૂપ સત્સાધનામાં અનેક પ્રકારે ઉપયોગી થાય તેવી રીતે સંકલના કરી તૈયાર કરેલ આ ગ્રંથ આજે મુમુક્ષુઓના કર-કમલમાં ભૂકતાં મને અતિ આનંદ થાય છે.

પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રને ઓઠલાવનાર, તેમની સાચી પ્રતીતિ કરાવનાર અને સન્માર્ગનો નિર્દેશ કરાવનાર સ્વ. શ્રી પોપટલાલભાઈ મહોકમચંદ (પૂજ્ય ભાઈશ્રી) નો હું ખૂબ ખૂબ ઋણી છું. તેઓશ્રીના સંસ્કાર સિંચનથી મારું મસ્તક પૂજ્યભાવે તેમના પાદપંકજમાં ઝૂકે છે. તેઓશ્રી શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના એક-નિષ્ઠ અનન્ય અનુગામી હતા. તેમના થકી સ્થપાયેલા તીર્થક્ષેત્ર વડવા (મુ. ધંભાત) માં આજે કેટલાય વર્ષોથી સત્સંગ-ભક્તિનો લાભ મળી રહ્યો છે તે સત્સંગના શુભ યોગે આવું એકાદ મોટું પુસ્તક બહાર પાડવાની ઇચ્છા ઉદ્ભવેલી.

તે ઇચ્છાને મૂર્ત સ્વરૂપ મળવાનું હોય તેમ પૂ. સહજાનંદ-ઘનજી (શ્રી. ભદ્રમુનિ) નો અમદાવાદ મુકામે સહયોગ થયો અને તેઓશ્રી પાસેથી જાણવા મળ્યું કે આવા એક પુસ્તકની સંકલના તૈયાર કરેલી છે. ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ ગ્રંથમાંથી છૂટક છૂટક વચનામૃતો, પદો, કાવ્યો વગેરે સંકલિત કરી ઘણાં પુસ્તકો ગુજરાતીમાં બહાર પડેલાં છે. જેનો લાભ ફક્ત ગુજરાતી જાણકાર ભાઈઓ લઈ શક્યા છે. પરંતુ ગુજરાતી ભાષા નહીં

જાળનાર મુમુક્ષુભાઈઓ માટે આવું એકાદ પુસ્તક હિંદીમાં છાપવાની સ્ફૂરણા જાગી. પૂ. શ્રી. ભદ્રમુનિએ તે માટે આબુ, બિકાનેર વગેરે સ્થળોએ ફરી ઘણો પરિશ્રમ લઈ શુદ્ધ હિન્દીની હિમાયત કરી, પરંતુ શુદ્ધ હિન્દી તરજૂમો કરાવતાં કૃપાળુ દેવના અસલ વચનામૃતોનો ભાવ નહીં સચવાતાં આ પુસ્તકને દેવનાગરી લિપિમાં છાપવાની ફરજ પડી. છતાં પણ આત્મસંતોષ જરૂર વેદાય છે કે રાજસ્થાન તથા દક્ષિણ ભારતના અન્ય મુમુક્ષુબંધુઓ આ પુસ્તકનો લાભ જરૂર લઈ શકશે.

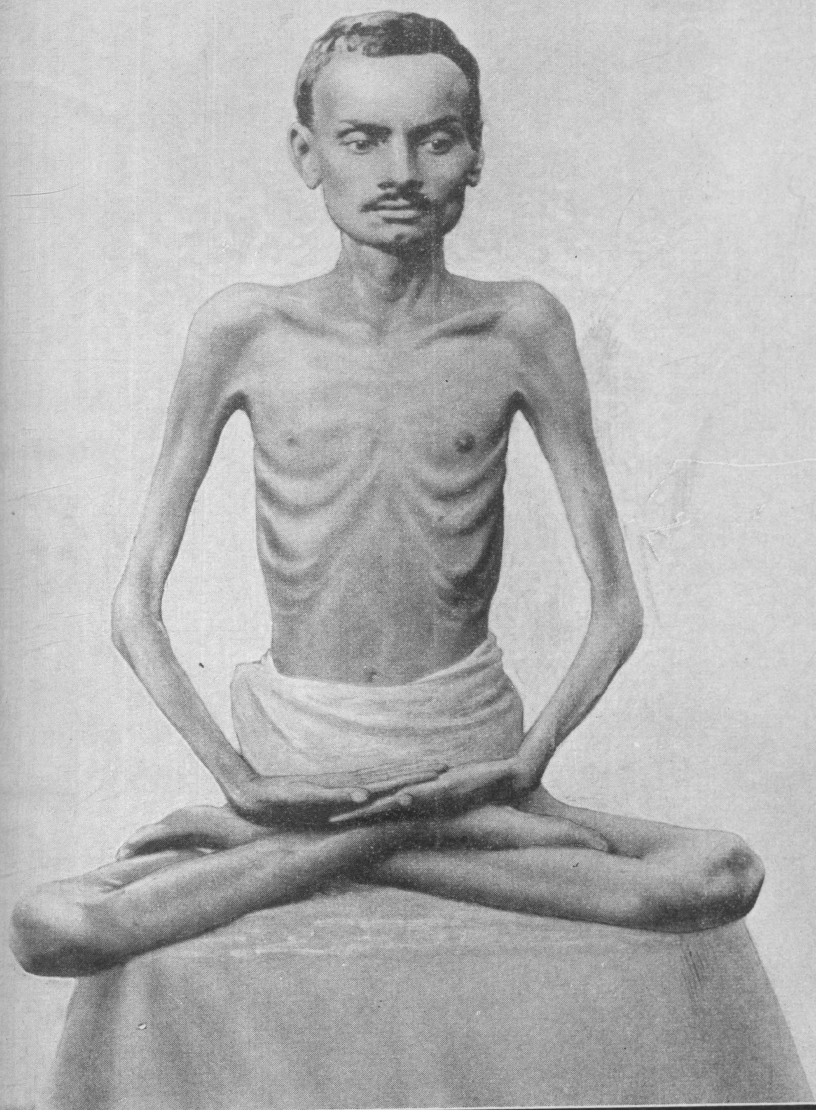
શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, હંપીસ્થિત શ્રી. સહજાનંદધન (શ્રી. ભદ્રમુનિ) તથા શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસસ્થ સત્સંગનિષ્ઠ મુમુક્ષુબંધુ શ્રી. રાવજીભાઈ દેસાઈની ઉત્તમ ભાવના અને સંયુક્ત પ્રયાસથી આવા પ્રકારની અતિ ઉપયોગી સંકલના તેમણે તૈયાર કરી સારો પરિશ્રમ લઈ આ ગ્રંથ આપણને આપ્યો છે તે માટે તેઓશ્રીને હાર્દિક અભિનંદન ઘટે છે.

આ ગ્રંથની પ્રસિદ્ધિ માટેની મારી માગણી સ્વીકારી તે માટે હું તેમનો અત્યંત આભાર માનું છું. અને આ પુસ્તકનો સદુપયોગ સર્વને શ્રેયસ્કર થાઓ એમ ઇચ્છું છું.

રાજભુવન,
દિલ્હી દરવાજા બહાર,
અમદાવાદ.

— મોહનલાલ ચીમનલાલ શાહ

તા. ૧૨-૬-૧૯૬૩

श्रीमद् राजचंद्र.

जन्म:-ववाणीआ.

संवत् १९२४ कार्तिक सुद १५.

देहोत्सर्ग:-राजकोट.

सं. १९५७ चैत्र वद ५.

પ્રસ્તાવના

શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર એટલે માત્ર ભારતની જ નહિ પણ વિશ્વની એક વિરલ વિભૂતિ. શાસ્ત્રના જ્ઞાતા અને ઉપદેશક તો આપણને અનેક મળે પણ જેમનું જીવન જ સત્શાસ્ત્રનું પ્રતીક બની રહે એવી વિભૂતિ આપણને મળવી વિરલ છે. શ્રીમદ્ રાજચન્દ્રની પાસે તો જઠહઠતા આત્મજ્ઞાનમય જીવનનો અંતરંગ પ્રકાશ હતો, એટલે જ અદ્ભુત અમૃતવાણીની સહજ સ્ફુરણા હતી.

ભારતની વિશ્વવિખ્યાત વિભૂતિ મહાત્મા ગાંધીજી લખે છે :

“મારા જીવનમાં શ્રીમદ્ રાજચન્દ્રનો છાપ મુખ્યપણે છે. મહાત્મા ટૉલ્સ્ટૉય તથા રસ્કિન કરતાં પણ શ્રીમદે મારા ઉપર ઝંડી અસર કરી છે. ઘણી વાર કહીને લખી ગયો છું કે મેં ઘણાના જીવનમાંથી ઘણું લીધું છે. પણ સૌથી વધારે કોઈના જીવનમાંથી મેં ગ્રહણ કર્યું હોય તો તે કવિશ્રી (શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર)ના જીવનમાંથી છે. . . . રાગોને કાઢવાનો પ્રયત્ન કરનાર જાણે છે કે રાગરહિત થવું કેવું કઠિન છે. એ રાગરહિત (વીતરાગ) દશા કવિ (શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર)ને સ્વાભાવિક હતી. એમ મારી ઉપર છાપ પડી હતી . . . . તેમના લખાણોની એક અસાધારણતા એ છે કે પોતે જે અનુભવ્યું તે જ લખ્યું છે. તેમાં ક્યાંયે કૃત્રિમતા નથી. બીજાની ઉપર

છાપ પાડવા સારુ એક લોટી સરખી પણ લખી હોય એમ મેં જોયું નથી. તેમનાં લખાણોમાં 'સત્ નીતરી રહ્યું છે, એવો મને હંમેશાં ભાસ આવ્યો છે. જેને આત્મવલેશ ટાળવો છે, જે પોતાનું કર્તવ્ય જાણવા ઉત્સુક છે, તેને શ્રીમદ્ના લખાણોમાંથી બહુ મળી રહેશે એવો મને વિશ્વાસ છે, પછી ભલે તે હિન્દુ હો કે અન્યધર્મી. ખાતાં, બેસતાં, સૂતાં, પ્રત્યેક ક્રિયા કરતાં તેમનામાં વૈરાગ્ય તો હોય જ. કોઈ વસ્તુ આ જગતના કોઈ પણ વૈભવને વિષે તેમને મોહ થયો હોય એમ મેં નથી જોયું.

આ વર્ણન સંયમીને વિષે સંભવે. બાહ્યાઢંબરથી મનુષ્ય વીતરાગ નથી થઈ શકતો. વીતરાગતા એ આત્માની પ્રસાદી છે. અનેક જન્મના પ્રયાસે મળી શકે છે . . . . એ રાગરહિત દશા શ્રીમદ્ રાજચન્દ્રને સ્વાભાવિક હતી એમ મારા ઉપર છાપ પડી હતી.”

અપાર દુઃખનો દરિયો એવો આ અસાર સંસાર, તેમાં ચારેય ગતિમાં ચોરાસી લાખ યોનિમાં પ્રાયે સર્વ જીવો જન્મ, જરા, મરણ, આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ આદિ ત્રિવિધ તાપમય દુઃખદાવાનલથી સદાય ભડભડ બળી રહ્યા છે. તેમાંથી બચેલા પરમ શાંતિના ધામરૂપ માત્ર એક આર્ષદ્રષ્ટા તત્ત્વજ્ઞાની સ્વરૂપસ્થ મહાપુરુષો જ મહાભાગ્યવંત છે. તેમનું જ શરણ, તેમની વાણીનું અવલંબન એ જ ત્રણ લોકને તે ત્રિવિધ તાપ-અગ્નિથી બચાવવા સમર્થ ઉપકારક છે.

“માયામય અગ્નિથી ચૌદે રાજલોક પ્રજ્વલિત છે. તે માયામાં જીવની બુદ્ધિ રાત્રી રહી છે. અને તેથી જીવ પણ તે

ત્રિવિધ તાપ અગ્નિથી બઢ્ઢા કરે છે. તેને પરમ કારુણ્યમૂર્તિનો બોધ એ જ પરમ શીતલ જલ છે. તથાપિ ચારે બાજુથી અપૂર્ણ પુણ્યને લોધે તેનો પ્રાપ્તિ હોવી દુર્લભ થઈ પડી છે.”

—શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર

“તત્ત્વજ્ઞાનની ઝંડી ગુફાનું દર્શન કરવા જઈએ તો, ત્યાં નેપથ્યમાંથી એવો ધ્વનિ જ નીકળશે કે, તમે કોણ છો? ક્યાંથી આવ્યા છો? કેમ આવ્યા છો? તમારી સમીપ આ સઘળું શું છે? તમારી તમને પ્રતીતિ છે? તમે વિનાશી, અવિનાશી વા કોઈ ત્રિરાશી છો? એવા અનેક પ્રશ્નો હૃદયમાં તે ધ્વનિથી પ્રવેશ કરશે અને એ પ્રશ્નોથી જ્યાં આત્મા ઘેરાયો ત્યાં પછી બોજા વિચારોને બહુ જ થોડો અવકાશ રહેશે. યદિ એ વિચારોથી જ છેવટે સિદ્ધિ છે... એજ વિચારોના મનનથી અનંત કાલનું મુંઝન ટલવાનું છે... ઘણા આર્ય સત્પુરુષો તે માટે વિચાર કરી ગયા છે; તેઓએ તે પર અધિકાધિક મનન કર્યું છે. આત્માને શોધી તેના અપાર માર્ગમાંથી થયેલી પ્રાપ્તિના ઘણાને ભાગ્યશાળી થવાને માટે અનેક ક્રમ બાંધ્યા છે. તે મહાત્મા જયવાન હો! અને તેને ત્રિકાલ નકસ્કાર હો!”

—શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર

આમ આવા સમર્થ તત્ત્વવિજ્ઞાની મહાપુરુષની વાણીનું અવલંબન કોઈ મહાભાગ્ય યોગે જ પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે.

શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર તત્ત્વ જિજ્ઞાસુઓની જ્ઞાનપિપાસાને પરિતૃપ્ત કરે અને આત્માર્થીઓના હૃદયમાં આત્મજ્યોતિ પ્રગટાવે એવા એક સમર્થ તત્ત્વવેત્તા આ કાલમાં આપણાં અહોભાગ્યે થઈ ગયા છે. તેમનો અમૃતતુલ્ય અમૂલ્ય વાણી આપણા હાથમાં આવે છે એજ

આપણાં મહાભાગ્ય છે. તેમનું જે કાંઈ સાહિત્ય લબ્ધ છે તે સર્વ 'શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર' ગ્રંથમાં પ્રસિદ્ધિ પામ્યું છે. આ સાહિત્ય તત્ત્વજ્ઞાન વા આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં અત્યુત્તમ કક્ષાનું અમૂલ્ય સાહિત્ય છે. તત્ત્વરસિક જ્ઞાનોને તત્ત્વપિપાસા સંતોષવા માટે ગૂર્જરભાષામાં આ એક અપૂર્વ સાહિત્ય છે. મોક્ષાર્થીઓને નિજ શુદ્ધ સહજ આત્મતત્ત્વની ઉપાસનાથી પરમાનંદમય મોક્ષ મહેલમાં સુગમતાથી ચઢી જવા માટે આ એક દુષ્કાળમાં અનોખું જ અવલંબનરૂપ સોપાન સમાન ઉપકારક થાય તેમ છે. એમાં વિવિધ પારમાર્થિક વિષયોને સ્પર્શતું, મુખ્યપણે મોક્ષ-માર્ગને સ્પષ્ટપણે દર્શાવતું, અમૂલ્ય છૂટાં વેરાયેલાં વચનરત્નોના પ્રકાશથી સર્વત્ર ચમકતું, રત્નાકર સમાન અગાધ, ઉચ્ચતમ આધ્યાત્મિક સાહિત્ય ભર્યું પડ્યું છે. તે યોજકને અમૂલ્ય રત્નત્રયની પ્રાપ્તિથી પરમ શ્રેયને પ્રાપ્ત કરાવે તેવા નિધાન સમાન છે.

એમાંથી અમુક એક વિષયને લગતું મોટા ભાગનું લખાણ એક સાથે એકત્ર કરેલું હોય તો, તે સત્સાધકને સાધનાના ક્રમમાં અતિ ઉપયોગી નોવડે એવા આશયથી, એ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ગ્રંથમાંથી નવનીતરૂપે તારવીને એક દોહનરૂપ ગ્રંથ પ્રસિદ્ધિમાં આણવા, પાંચેક વર્ષ પહેલાં આત્માર્થી આર્ય શ્રી. સહજાનંદનઘન (શ્રી. ભદ્રમુનિ) ને સહજ સ્ફુરણા થઈ આવી. તદનુસાર શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ગ્રંથમાંથી એક સંકલના તૈયાર કરવા તેમણે સારો પ્રયાસ કર્યો. અને તેમાં મારા સહયોગને આવશ્યક ગણી તે માટે તે એકાદ માસ અહીં અગાસ આશ્રમમાં આવી રહ્યા અને અમારા સંયુક્ત પ્રયાસથી એક સંકલના તૈયાર થઈ. તે

આજે આ 'તત્ત્વવિજ્ઞાનરૂપે' પ્રકાશ પામે છે; તે તત્ત્વસાધકોને પરમાનંદની સાધનામાં સહાયરૂપ બની પરમ શ્રેયનું કારણ થાઓ ! અથવા વિદગ્ધમુખમંડનં ભવતુ ।

આ તત્ત્વવિજ્ઞાન ગ્રંથને ૯ વિભાગમાં વહેંચી નાખવામાં આવ્યો છે.

(૧) પહેલા વિભાગમાં 'પરમાર્થ પ્રેરણા' એ શીર્ષક નીચે, પરમાર્થ જિજ્ઞાસુઓને પરમાર્થ સાધવા પ્રેરણા મળે, આતુરતા જાગે, જાગૃતિ વધે તેવાં કેટલાંક લેખાણો શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર વચનામૃતમાંથી એકત્ર કરી લેવામાં આવ્યાં છે.

(૨) બીજામાં 'ભક્તિકર્તવ્ય' એ શીર્ષક નીચે પરમાર્થની જિજ્ઞાસા જાગી છે એવા મુમુક્ષુને ભક્તિ કર્તવ્ય માટેનો ક્રમ વચનામૃતમાંથી સંક્ષેપમાં મૂક્યો છે.

(૩) ત્રીજામાં 'પરમાર્થ પદ્યાવલિ' એ શીર્ષક નીચે પરમાર્થ સાધનામાં અતિ ઉપયોગી એવાં વચનામૃતમાંનાં કેટલાંક પદ્યોનો સંગ્રહ મૂકવામાં આવ્યો છે.

(૪) ચોથામાં 'આત્મચિંતન' એ શીર્ષક નીચે સત્ સાધકને આત્મચિંતનના અભ્યાસમાં અતિ ઉપયોગી એવા વચનામૃતમાંના કેટલાક પત્રોનો સંગ્રહ મૂકવામાં આવ્યો છે.

(૫) પાંચમાં 'સમાધિ ભાવના' એ શીર્ષક નીચે સમાધિ મરણ માટે સમાધિભાવનામાં અતિ ઉપયોગી એવા વચનામૃતમાંના કેટલાક પત્રો મૂકવામાં આવ્યા છે.

(૬) છઠ્ઠામાં 'આત્મસિદ્ધિ' શીર્ષક નીચે, આત્મા છે, તે નિત્ય છે, તે કર્તા છે, ભોક્તા છે, મોક્ષ છે, મોક્ષના ઉપાય રૂપ સદ્ધર્મ છે, એ છ પદથી આત્માની સિદ્ધિ અને મોક્ષ માર્ગને

स्पष्ट अने सुगमताथी प्रकाशतुं आत्मसिद्धि शास्त्र तेना संक्षिप्त अर्थ सहित मूकवामां आव्युं छे.

(७) सातमामां 'पारमार्थिक पत्रावलि' ए शीर्षक नीचे मुमुक्षुने सत् साधनामां निरंतर उपयोगी, मुखपाठे करी चिंतन करवा योग्य वचनामृतमांथा केटलाक अत्युत्तम पत्रो मूकवामां आव्या छे.

(८) आठमामां 'विचार रत्नावली' ए शीर्षक नीचे वचनामृतमांथा केटलांक छूटां छूटां वचनरत्नोने वीणी लई मूकवामां आव्यां छे.

(९) नवमा छेल्ला विभागमां 'आत्मचर्या' ए शीर्षक नीचे श्रीमद्नी अंतरंग जीवन चर्यानी स्पष्ट ह्याल आवे एवां तेमनां अंतरंग चर्या अने दशाने दशवितां वचनामृतमांथा केटलांक लखाणोनो संग्रह मूकवामां आव्यो छे.

अज्ञानवशात् बाह्य दृष्टिथी के तेवा कोई आग्रहथी श्रीमद्ने मात्र झवेरी, गृहस्थ के कविरूपे ओळखी बेसवामां जो कवचित् भूल थती होय तो जरा गुणानुराग के प्रमोद-भावनाथी सत्यने शोधवानी अने स्वीकारवानी दृष्टि राखी निराग्रहपणे आ 'आत्मचर्या' आदि विभागनुं अवलोकन करवामां आवशे तो गुणज्ञ जनोने अवश्य एटलुं दृष्टिगोचर थवा योग्य ज छे के श्रीमद् ए कोई सामान्य कोटिना मनुष्य नहि पण ईश्वर कोटिना मनुष्य अथवा मनुष्य देहे परमात्मा, परम ज्ञानावतार, प्रगट धर्ममूर्तिरूपे ज भारतने विभूषित करी गया छे.

“अमे देहधारी छोए के केम ? ते संभारीए तयारे मांड जाणोए छोए.....” — “....अमे के जेनुं मन प्राये

लोघथी, मानथी, मायाथी, लोभथी, हास्यथी, रतिथी, अरतिथी, मयथी, शोकथी, जुगुप्साथी के शब्दादिक विषयोथी अप्रतिबद्ध जेवुं छे; कुटुम्बथी, धनथी, पुत्रथी, वैभवथी, स्त्रीथी के देहथी मुक्त जेवुं छे; ते मनने पण सत्संगने विषे बंधन राखवुं बहु बहु रह्या करे छे.”

— श्रीमद् राजचन्द्र

आवां अनेक वचनोथी तेमनी अंतरंग, असंग, अप्रतिबद्ध, जीवन्मुक्त, वैराग्यपूर्ण, विदेही, वीतराग, बोधिसमाधिपूर्ण, अद्भुत, अलौकिक, अचिंत्य, आत्ममग्न, परम शांत, शुद्ध, सच्चिदानंदमय सहजात्मदशानी झांखी थया विना रहे तेम नथी ज. सद्गुणानुरागीने तो पोतानुं मान गळी जई आवी उच्चतम दशा प्रत्ये सहेजे शोष झूक्या विना रहे तेम नथी. अने ते अलौकिक असंगदशा प्रत्ये प्रेम, प्रतीति, भक्ति प्रगटी तेमना शुद्ध चैतन्यस्वरूप, परमार्थस्वरूप, साचा स्वरूपनी ओळखाण थई तेमनामां प्रगटेला शुद्ध आत्मदर्शन, आत्मज्ञान, आत्मरमणतारूप रत्नत्रयादिक आत्मगुणो — प्रगट मोक्षमार्ग प्रत्ये अत्यंत प्रमोद, प्रेम, उल्लास आववा योग्य छे. प्रान्ते पोतामां पण तेवो ज परमात्म स्वभाव जे अनादिथी अप्रगट छे ते प्रगट करवानो लक्ष अने पुरुषार्थ जागतां आत्मा परमात्मा थई परम श्रेयने प्राप्त करी शाश्वतपदे विराजमान थवा भाग्यशाली बने त्यां सुघोनो सन्मार्ग अने सत्साधना संप्राप्त थवा योग्य छे. श्रीमद् लघुराज स्वामी, श्री. सोभागभाई, श्री. जूठाभाई, श्री. अंबालालभाई आदि उज्ज्वल आत्माओ आ सद्गुणानुरागथी मुमुक्षुनां नेत्रो के अलौकिक दृष्टि पामी श्रीमद्नी साची ओळखाण

કરવા ભાગ્યશાળી બન્યા અને તેથી આત્મજ્ઞાનાદિ ગુણોથી વિભૂષિત થઈ સ્વપરશ્રેયસ્કર બની ગયા, એ પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટાંતરૂપ છે.

આ ગ્રંથમાં જે અનુક્રમાંક મૂકવામાં આવ્યા છે તેની ડાબી બાજુએ [ ] આવા કૌંસમાં જે આંક મૂકવામાં આવ્યા છે તે આંક શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર આશ્રમ, અગાસદ્વારા પ્રકાશિત ‘શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર’ ગ્રંથ (સં. ૨૦૦૭)ની છેલ્લી આવૃત્તિ અનુસાર છે. અને તે તેમાંનાં પૃષ્ઠ તથા પત્રાંક સૂચવે છે જેથી તેમાંથી શોધી લેવામાં સુગમતા થવા યોગ્ય છે.

મુમુક્ષુ બંધુ શ્રી. મોહનલાલ ચીમનલાલ શાહનો એવી ઉલ્લાસભરી ભાવના હતી કે આ ગ્રંથની પ્રસિદ્ધિનું શ્રેય તેમને પ્રાપ્ત થાય. તે તેમની પ્રશંસનીય ભાવના ફળી છે અને તેમના દ્વારા આ ગ્રંથ પ્રકાશિત થયો છે તે માટે તેમને અભિનંદન ઘટે છે.

સત્પદાભિલાષી સજ્જનોને સત્પદની સાધનામાં આ ગ્રંથનો વિનય અને વિવેકપૂર્વક સદુપયોગ આત્મશ્રેય સાધવા પ્રબળ ઉપકારી બનો એ જ અભ્યર્થના.

શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર આશ્રમ,
પો. બોરીઆ, સ્ટેશન અગાસ,
વાયા આણંદ. (W. Rly.)
જેઠ વદ ૫ તા. ૧૨-૬-૧૯૬૩

સંત સેવક,
રાવજીભાઈ છગનભાઈ દેસાઈ

પોઠિકા

જુદા જુદા ધર્મમતનું કારણ

[૫૭૬/૭૫૫]

શારીરિક, માનસિક અનન્ત પ્રકારનાં દુઃખોએ આકુલ-
વ્યાકુલ જીવોને તે દુઃખોથી છૂટવાની વહુ પ્રકારે ઇચ્છા છતાં
તેમાંથી તેઓ મુક્ત થઈ શકતા નથી તેનું શું કારણ? એવું
પ્રશ્ન અનેક જીવોને ઉત્પન્ન થયા કરે છે; પણ તેનું યથાર્થ
સમાધાન કોઈ વિરલ જીવને જ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાંસુધી
દુઃખનું મૂળકારણ યથાર્થપણે જાણવામાં ન આવ્યું હોય, ત્યાંસુધી
તે ટાળવા માટે ગમે તેવું પ્રયત્ન કરવામાં આવે તોપણ
દુઃખનો ક્ષય થઈ શકે નહિ, અને ગમે તેટલી અરુચિ, અપ્રિયતા,
અભાવ તે દુઃખ પ્રત્યે હોય છતાં, તેને અનુભવ્યા જ કરવું પડે ।
અવાસ્તવિક ઉપાયથી તે દુઃખ મટાડવાનું પ્રયત્ન કરવામાં
આવે, અને તે પ્રયત્ન પણ સહન ન થઈ શકે તેટલા પરિશ્રમ
પૂર્વક કર્યું હોય, છતાં તે દુઃખ ન મટવાથી, દુઃખ મટાડવા
ઇચ્છતા મુમુક્ષુને અત્યંત વ્યામોહ થઈ આવે છે, અથવા થયા
કરે છે, કે આનું શું કારણ? આ દુઃખ ટાળતું કેમ નથી?
કોઈ પણ પ્રકારે મારે તે દુઃખની પ્રાપ્તિ ઇચ્છિત નહીં છતાં,
સ્વપ્નેય પણ તેના પ્રત્યે કંઈ પણ વૃત્તિ નહીં છતાં, તેની પ્રાપ્તિ
થયા કરે છે, અને હું જે જે પ્રયત્નો કરું છું તે તે વધા નિષ્ફળ
જઈ દુઃખ અનુભવ્યા જ કરું છું એનું શું કારણ? શું એ દુઃખ
કોઈને મટતું જ નહીં હોય? દુઃખી થવું એ જ જીવનો સ્વભાવ

હશે ? શું કોઈ એક જગતકર્તા ઈશ્વર હશે તેણે આમ જ કરવું યોગ્ય ગણ્યું હશે ? શું ભવિતવ્યતાને આધીન એ વાત હશે ? અથવા કોઈક મારા કરેલાં આગલા અપરાધોનું ફલ હશે ?— એ વગેરે અનેક પ્રકારના વિકલ્પો જે જીવો મન સહિત દેહધારી છે તે કર્યા કરે છે, અને જે જીવો મનરહિત છે તે અવ્યક્તપણે દુઃખનો અનુભવ કરે છે, અને અવ્યક્તપણે તે દુઃખ મટે એવી ઇચ્છા રાખ્યા કરે છે.

આ જગતને વિષે પ્રાણોમાત્રની વ્યક્ત અથવા અવ્યક્ત ઇચ્છા પણ એજ છે કે, કોઈ પણ પ્રકારે મને દુઃખ ન હો, અને સર્વથા સુખ હો. પ્રયત્ન પણ એજ અર્થે છતાં તે દુઃખ શા માટે મટતું નથી ? એવો પ્રશ્ન ઘણા ઘણા વિચારવાનોને ભૂતકાળે પણ ઉત્પન્ન થયો હતો, વર્તમાનકાળે પણ થાય છે, અને ભવિષ્યકાળે પણ થશે. તે અનન્ત અનન્ત વિચારવાનોમાંથી અનન્ત વિચારવાનો તેના યથાર્થ સમાધાનને પામ્યા અને દુઃખથી મુક્ત થયા. વર્તમાનકાળે પણ જે જે વિચારવાનો યથાર્થ સમાધાન પામે છે, તે પણ તથારૂપ ફળને પામે છે અને ભવિષ્યકાળે પણ જે જે વિચારવાનો યથાર્થ સમાધાન પામશે, તે તે તથારૂપ ફળને પામશે એમાં સંશય નથી.

શરીરનું દુઃખ માત્ર ઔષધ કરવાથી મટી જતું હોત, મનનું દુઃખ ધનાદિ મળવાથી મટી જતું હોત, અને બાહ્ય સંસર્ગ સમ્બન્ધનું દુઃખ મનને કંઈ અસર ઉપજાવી શકતું ન હોત, તો દુઃખ મટાડવા માટે જે જે પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે તે તે સર્વ પ્રયત્ન, જીવોને સફળ થાત; પરન્તુ જ્યારે તેમ બનતું જોવામાં ન આવ્યું ત્યારે જ વિચારવાનોને એ પ્રશ્ન ઉત્પન્ન

થયું કે દુઃખ મટાડવા માટે બીજો જ ઉપાય હોવો જોઈએ; આ જે કરવામાં આવે છે તે ઉપાય અયથાર્થ છે અને બધો શ્રમ વૃથા છે, માટે તે દુઃખનું મૂળ કારણ જો યથાર્થ જાણવામાં આવે અને તે જ પ્રમાણે ઉપાય કરવામાં આવે તો દુઃખ મટે; નહીં તો નહીં જ મટે.

જે વિચારવાનો દુઃખનું યથાર્થ મૂળ કારણ વિચારવા ઊઠ્યા, તેમાંથી પળ કોઈક જ તેનું યથાર્થ સમાધાન પામ્યા, અને ઘણા તો યથાર્થ સમાધાન નહીં પામવા છતાં મતિવ્યામોહાદિ કારણથી 'યથાર્થ સમાધાન પામ્યા છીએ' એમ માનવા લાગ્યા, તથા તે પ્રમાણે ઉપદેશ કરવા લાગ્યા, તેમ જ ઘણા લોકો તેને અનુસરવા પળ લાગ્યા । જગતમાં જુદા જુદા ધર્મમત જોવામાં આવે છે, તેની ઉત્પત્તિનું મુખ્ય કારણ એ જ છે ।

‘ધર્મથી દુઃખ મટે’ એમ ઘણાંક વિચારવાનોની માન્યતા થઈ, પરંતુ ધર્મનું સ્વરૂપ સમજવામાં એક બોજામાં ઘણો તફાવત પડ્યો । ઘણા તો પોતાનો મૂળ વિષય ચૂકી ગયા; તેમ ઘણા તો તે વિષયમાં મતિ થાકવાથી અનેક પ્રકારે નાસ્તિકાદિ પરિણામોને પામ્યા ।

ષટ્-દર્શન અને તેમના અભિપ્રાય

[૫૨૦/૭૧૧]

બૌદ્ધ, નૈયાયિક, સાંખ્ય, જૈન અને મીમાંસા એ પાંચ આસ્તિક દર્શનો એટલે વન્ધ-મોક્ષાદિ ભાવને સ્વીકારનારાં દર્શનો છે. નૈયાયિકના અભિપ્રાય જેવો જ વૈશેષિકનો અભિપ્રાય છે, સાંખ્ય

જેવો જ યોગનો અભિપ્રાય છે, સહજ ભેદ છે તેથી તે દર્શન જુદાં ગવેષ્યાં નથી । પૂર્વ અને ઉત્તર એમ મીમાંસાદર્શનના બે ભેદ છે; પૂર્વમીમાંસા અને ઉત્તરમીમાંસામાં વિચારનો ભેદ વિશેષ છે; તથાપિ મીમાંસા શબ્દથી બેયનું ઓઠ્ઠાણ થાય છે; તેથી અત્રે તે શબ્દથી બેય સમજવાં. પૂર્વમીમાંસાનું ‘જૈમીની’ અને ઉત્તરમીમાંસાનું ‘વેદાંત’ એમ નામ પળ પ્રસિદ્ધ છે.

બૌદ્ધ અને જૈન સિવાયનાં બાકીનાં દર્શનો વેદને મુખ્ય રાહી પ્રવર્તે છે; માટે વેદાશ્રિત દર્શન છે; અને વેદાર્થ પ્રકાશી પોતાનું દર્શન સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કરે છે । બૌદ્ધ અને જૈન વેદાશ્રિત નથી, સ્વતંત્ર દર્શન છે ।

આત્માદિ પદાર્થને નહીં સ્વીકારતું એવું ચાર્વાક નામે છટું દર્શન છે ।

બૌદ્ધદર્શનના મુખ્ય ચાર ભેદ છે. — ૧ સૌતાંત્રિક, ૨ માધ્યમિક, ૩ શૂન્યવાદી અને ૪ વિજ્ઞાનવાદી. તે જુદે જુદે પ્રકારે ભાવોની વ્યવસ્થા માને છે.

જૈનદર્શનના સહજ પ્રકારાન્તરથી બે ભેદ છે; દિગમ્બર અને શ્વેતામ્બર.

પાંચે આસ્તિક દર્શનને જગત્ અનાદિ અભિમત છે ।

બૌદ્ધ, સાંખ્ય, જૈન અને પૂર્વમીમાંસાને અભિપ્રાયે સૃષ્ટિકર્તા એવો કોઈ ઈશ્વર નથી.

નૈયાયિકને અભિપ્રાયે તટસ્થપણે ઈશ્વર કર્તા છે. વેદાંતને અભિપ્રાયે આત્માને વિષે જગત વિવર્તરૂપ એટલે કલ્પિતપણે માસે છે અને તે રીતે ઈશ્વરને કલ્પિતપણે કર્તા સ્વીકાર્યો છે.

યોગને અભિપ્રાયે નિયંતાપણે ઈશ્વર પુરુષવિશેષ છે.

વૌદ્ધને અભિપ્રાયે ત્રિકાલ (ટકવાવાલો) અને વસ્તુસ્વરૂપ આત્મા નથી, ક્ષણિક છે. શૂન્યવાદી વૌદ્ધને અભિપ્રાયે વિજ્ઞાનમાત્ર છે; અને વિજ્ઞાનવાદી વૌદ્ધને અભિપ્રાયે દુઃખાદિ તત્ત્વ છે, તેમાં વિજ્ઞાનસ્કંધ ક્ષણિકપણે આત્મા છે.

નૈયાયિકને અભિપ્રાયે સર્વવ્યાપક એવા અસંખ્ય જીવ છે; અને ઈશ્વર પણ સર્વવ્યાપક છે. આત્માને મનના સાન્નિધ્યથી જ્ઞાન ઝળજે છે.

સાંખ્યને અભિપ્રાયે સર્વવ્યાપક એવા અસંખ્ય આત્મા છે. તે નિત્ય, અપરિણામી અને ચિન્માત્ર સ્વરૂપ છે.

જૈનને અભિપ્રાયે અનન્ત દ્રવ્ય આત્મા છે, પ્રત્યેક જુદા છે. જ્ઞાનદર્શનાદિ ચેતના સ્વરૂપ, નિત્ય અને પરિણામી છે. પ્રત્યેક આત્માને અસંખ્યાત પ્રદેશી સ્વશરીરાવગાહ વર્તી માન્યો છે.

પૂર્વમીમાંસાને અભિપ્રાયે જીવ અસંખ્ય છે, ચેતન છે.

ઉત્તરમીમાંસાને અભિપ્રાયે એક જ આત્મા સર્વવ્યાપક અને સચ્ચિદાનંદમય ત્રિકાલાવાધ્ય છે.

દાર્શનિક તુલના અને સત્યાસત્ય વિવેક

[૪૭૪/૬૧૭]

એકબીજાં દર્શનનો મોટો ભેદ જોવામાં આવે છે, તે સર્વની તુલના કરી અમુક દર્શન સાચું છે એવો નિર્ધાર બધા મુમુક્ષુથી થવો દુષ્કર છે, કેમ કે તે તુલના કરવાની ક્ષયોપશમ શક્તિ કોઈક જીવને હોય છે. વળી એક દર્શન સર્વાંશે સત્ય અને બીજાં દર્શન સર્વાંશે અસત્ય એમ વિચારમાં સિદ્ધ થાય, તો બીજાં દર્શનનો પ્રવૃત્તિ કરનારની દશા આદિ વિચારવા

યોગ્ય છે, કેમકે વૈરાગ્ય-ઉપશમ જેનાં બઢવાન છે તેણે, કેવઢ અસત્યનું નિરૂપણ કેમ કર્યું હોય ? — એ આદિ વિચારવા યોગ્ય છે; પળ સર્વ જીવથી આ વિચાર થવો દુર્લભ છે. અને તે વિચાર કાર્યકારી પળ છે — કરવા યોગ્ય છે, પળ તે કોઈ માહાત્મ્યવાનને થવા યોગ્ય છે; ત્યારે બાકી જે મોક્ષના ઇચ્છુક જીવો છે, તેઓએ તે સમ્બંધી શું કરવું ઘટે ? તેં પળ વિચારવા યોગ્ય છે.

સર્વ પ્રકારનાં સર્વાંગ સમાધાન વિના સર્વ કર્મથી મુક્ત થવું અશક્ય છે — એવો વિચાર અમારા ચિત્તમાં રહે છે, અને સર્વ પ્રકારનું સમાધાન થવા માટે અનન્તકાઢ સુધી પુરુષાર્થ કરવો પડતો હોય તો ઘણું કરી કોઈ જીવ મુક્ત થઈ શકે નહીં; તેથી એમ જણાય છે કે અલ્પકાઢમાં તે સર્વ પ્રકારનાં સમાધાનના ઉપાય હોવા યોગ્ય છે; જેથી મુમુક્ષુ જીવને નિરાશાનું કારણ પળ નથી.

દાર્શનિક મથન

[૮૦૧/૬૨]

પ્રત્યક્ષ અનેક પ્રકારનાં દુઃખને તથા દુઃખો પ્રાણીઓને જોઈને, તેમ જ જગતની વિચિત્ર રચના જાણીને, તેમ થવાનો હેતુ શો છે ? તથા તે દુઃખનું મૂઢ સ્વરૂપ શું છે ? અને તેની નિવૃત્તિ કયા પ્રકારે થઈ શકવા યોગ્ય છે ? તેમ જ જગતની વિચિત્ર રચનાનું અંતર્સ્વરૂપ શું છે ? — એ આદિ પ્રકારને વિષે વિચારદશા ઉત્પન્ન થઈ છે જેને એવા મુમુક્ષુપુરુષ તેમણે, પૂર્વ-પુરુષોએ ઉપર કહ્યા તે વિચારો વિષે જે કંઈ સમાધાન આપ્યું

હતું અથવા માન્યું હતું — તે વિચારના સમાધાન પ્રત્યે પણ યથાશક્તિ (અમે) આલોચના કરી. તે આલોચના કરતાં વિવિધ પ્રકારના અતમતાન્તર તથા આભિપ્રાય સમ્બન્ધી યથાશક્તિ વિશેષ વિચાર કર્યો. તેમ જ નાના પ્રકારના રામાનુજાદિ સંપ્રદાયોનો વિચાર કર્યો, તથા વેદાન્તાદિ દર્શનોનો વિચાર કર્યો તે આલોચના વિષે અનેક પ્રકારે તે તે દર્શનના સ્વરૂપનું મથન કર્યું, અને પ્રસંગે પ્રસંગે મથનની યોગ્યતાને પ્રાપ્ત થયેલું એવું જૈનદર્શન તે સમ્બન્ધી ઘણા પ્રકારે મથન થયું . . . . .

જિનાગમની પ્રામાણિકતા

[૪૬૩/૫૯૫]

વેદાંતાદિમાં આત્મસ્વરૂપની જે વિચારણા કહી છે, તે વિચારણા કરતાં શ્રી જિનાગમમાં જે આત્મસ્વરૂપની વિચારણા કહી છે, તેમાં ભેદ પડે છે. સર્વ વિચારણાનું ફળ આત્માનું સહજસ્વભાવે પરિણામ થવું એજ છે. સમ્પૂર્ણ રાગદ્વેષના ક્ષય વિના સમ્પૂર્ણ આત્મજ્ઞાન પ્રગટે નહીં — એવો નિશ્ચય શ્રી જિને કહ્યો છે તે, વેદાન્તાદિ કરતાં બઢવાન પ્રમાણભૂત છે.

[૪૬૩/૫૯૬]

સર્વ કરતાં વીતરાગનાં વચનને સમ્પૂર્ણ પ્રતીતિનું સ્થાન કહેવું ઘટે છે, કેમકે જ્યાં રાગાદિ દોષનો સમ્પૂર્ણ ક્ષય હોય ત્યાં સમ્પૂર્ણ જ્ઞાનસ્વભાવ પ્રગટવા યોગ્ય નિયમ ઘટે છે.

શ્રી જિને સર્વ કરતાં ઉત્કૃષ્ટ વીતરાગતા સંભવે છે; પ્રત્યક્ષ તેમનાં વચનનું પ્રમાણ છે માટે. જે કોઈ પુરુષને જેટલે અંશે વીતરાગતા સંભવે છે, તેટલે અંશે તે પુરુષનું વાક્ય માન્યતા

યોગ્ય છે. સાંખ્યાદિ દર્શને બંધ-મોક્ષની જે જે વ્યાખ્યા ઉપદેશી છે, તેથી બઠવાન પ્રમાણસિદ્ધ વ્યાખ્યા શ્રી જિનવીતરાને કહી છે—એમ જાણું છું.

અનુભવપ્રમાણથી જિનાગમ-અવિરોધતા

[૪૬૩/૫૯૭]

અમારા ચિત્તને વિષે વારંવાર એમ આવે છે અને એમ પરિણામ સ્થિર રહ્યા કરે છે કે જેવો આત્મકલ્યાણનો નિર્ધાર શ્રી વૃદ્ધમાનસ્વામીએ કે શ્રી ઋષભાદિએ કર્યો છે, તેવો નિર્ધાર બીજા સંપ્રદાયને વિષે નથી.

વેદાન્તાદિ દર્શનનો લક્ષ આત્મજ્ઞાન મળો અને સંપૂર્ણ મોક્ષ પ્રત્યે જતો જોવામાં આવે છે, પણ તેનો યથાયોગ્ય નિર્ધાર સંપૂર્ણપણે તેમાં જળાતો નથી, અંશે જળાય છે અને કંઈ કંઈ તે પણ પર્યાય ફેર દેખાય છે. જો કે વેદાન્તને વિષે ઠામ ઠામ આત્મચર્યા જ વિવેચી છે, તથાપિ તે ચર્યા સ્પષ્ટપણે અવિરુદ્ધ છે—એમ હજુમુઘી લાગી શકતું નથી. એમ પણ બને કે વલ્લભે વિચારના કોઈ ઉદયભેદથી વેદાન્તનો આશય બીજે સ્વરૂપે સમજવામાં આવતો હોય અને તેથી વિરોધ ભાસતો હોય—એવી આશંકા પણ ફરી ફરી ચિત્તમાં કરવામાં આવી છે, વિશેષ વિશેષ આત્મવીર્ય પરિણમાવીને તેને અવિરોધ જોવા માટે વિચાર કર્યા કરેલ છે, તથાપિ એમ જળાય છે કે વેદાન્ત જે પ્રકારે આત્મસ્વરૂપ કહે છે, તે પ્રકારે સર્વથા વેદાન્ત અવિરોધપણું પામી શકતું નથી, કેમકે તે કહે છે તે જ પ્રમાણે આત્મ-સ્વરૂપ નથી; કોઈ તેમાં મોટો ભેદ જોવામાં આવે છે, અને તે તે પ્રકારે સાંખ્યાદિ દર્શનોને વિષે પણ ભેદ જોવામાં

આવે છે. એકવામાં થી બિને કહ્યું છે તે આત્મસ્વરૂપ વિશેષ વિશેષ અવિરોધી જોવામાં આવે છે અને તે પ્રકારે વેદવામાં આવે છે; સંપૂર્ણપણે અવિરોધી જિનનું કહેલું આત્મસ્વરૂપ હોવા યોગ્ય છે — એમ માસે છે. સંપૂર્ણપણે અવિરોધી જ છે; એમ કહેવામાં નથી આવતું તેનો હેતુ માત્ર એટલો જ છે કે, સંપૂર્ણપણે આત્માવસ્થા પ્રગટી નથી, જેથી જે અવસ્થા અપ્રગટ છે, તે અવસ્થાનું અનુમાન વર્તમાનમાં કરીએ છીએ જેથી તે અનુમાન પર અત્યંત ભાર ન દેવા યોગ્ય ગણી વિશેષ વિશેષ અવિરોધી છે, એમ જગાવ્યું છે; સંપૂર્ણ અવિરોધી હોવા યોગ્ય છે — એમ લાગે છે.

સંપૂર્ણ આત્મસ્વરૂપ કોઈ પણ પુરુષને વિષે પ્રગટવું જોઈએ — એવો આત્માને વિષે નિશ્ચય પ્રતીતિભાવ આવે છે; અને તે કેવા પુરુષને વિષે પ્રગટવું જોઈએ? એમ વિચાર કરતાં જિન જેવા પુરુષને પ્રગટવું જોઈએ એમ સ્પષ્ટ લાગે છે. કોઈને પણ આ સૃષ્ટિસંકલને વિષે આત્મસ્વરૂપ સંપૂર્ણ પ્રગટવા યોગ્ય હોય તો ઐ વર્તમાનસ્વામીને વિષે પ્રથમ પ્રગટવા યોગ્ય લાગે છે. અથવા તે દશાના પુરુષોને વિષે સૌથી પ્રથમ સંપૂર્ણ આત્મસ્વરૂપ પ્રગટવા યોગ્ય લાગે છે....

પ્રકાશ ભુવન (માં આકાશવાણી)

[૭૯૭/૧૭]

લ્લચીત એ સત્ય છે. એમ જ સ્થિતિ છે. તને આ મળી વઢો—

તેઓએ રૂપકથી કહ્યું છે. ભિન્ન-ભિન્ન પ્રકારે તેથી બોધ થયો છે, અને થાય છે; પરન્તુ તે વિભંગરૂપ છે.

આ બોધ સમ્યક્ છે. તથાપિ ઘણો જ સૂક્ષ્મ છે અને મોહ ટઢ્યે ગ્રાહ્ય થાય તેવો છે.

સમ્યક્બોધ છે, પણ પૂર્ણ સ્થિતિમાં રહ્યો નથી ।

તોપણ જે છે, તે યોગ્ય છે—એ સમજીને હવે ઘટતો માર્ગ લ્યો.

કારણ શોધો મા, ના કહો મા, કલ્પના કરો મા, એમ જ છે.

એ પુરુષ યથાર્થવક્તા હતો, અયથાર્થ કહેવાનું તેમને કોઈ નિમિત્ત નહોતું.

[૭૧૫/૧૦]

એજ સ્થિતિ, એજ ભાવ અને એજ સ્વરૂપ ।

ગમે તો કલ્પના કરી વોજી વાટ લ્યો; યથાર્થ જોઈતો હોય તો આ.....લો.

વિભંગજ્ઞાન દર્શન અન્ય દર્શનમાં માનવામાં આવ્યું છે, એમાં મુખ્ય પ્રવર્તકોએ જે ધર્મમાર્ગ બોધ્યો છે તે સમ્યક્ થવા ‘સ્યાત્’ મુદ્રા જોઈએ.

સ્યાત્-મુદ્રા તે સ્વરૂપસ્થિત આત્મા છે. શ્રુતજ્ઞાનનો અપેક્ષાએ સ્વરૂપસ્થિત આત્માએ કહેલી શિક્ષા છે.

નાના પ્રકારના નય, નાના પ્રકારનાં પ્રમાણ, નાના પ્રકારની ભંગજાલ, નાના પ્રકારના અનુયોગ—એ સઘઘ્ઝાં લક્ષણારૂપ છે; લક્ષ એક સચ્ચિદાનન્દ છે.

દૃષ્ટિવિષ ગયા પછી ગમે તે શાસ્ત્ર, ગમે તે અક્ષર, ગમે તે કથન, ગમે તે વચન, ગમે તે સ્થલ પ્રાયે અહિતનું કારણ થતું નથી ।.....

[૭૯૬/૧૧]

જિનમાર્ગ પ્રત્યે દૃઢ નિશ્ચય

ઘટલું જ શોધાય તો બધું પામશો; લખિત એમાં જ છે. મને ચોક્કસ અનુભવ છે. સત્ય કહું છું. યથાર્થ કહું છું. નિઃશંક માનો.

એ સ્વરૂપ માટે સહજ સહજ કોઈ સ્થાળે લખી વાળ્યું છે.

શ્રી. તીર્થંકરદેવના લેખેના અનુયાયી

[૩૧૪/૩૨૨]

અમને જે નિર્વિકલ્પ નામની સમાધિ છે, તે તો આત્માની સ્વરૂપપરિણતિ વર્તતી હોવાને લીધે છે । આત્માના સ્વરૂપ સંબંધી તો પ્રાયે નિર્વિકલ્પપણું જ રહેવાનું અમને સંભવિત છે, કારણ કે અન્યભાવને વિષે મુખ્યપણે અમારી પ્રવૃત્તિ જ નથી.

બન્ધ-મોક્ષની યથાર્થ વ્યવસ્થા જે દર્શનને વિષે યથાર્થ-પણે કહેવામાં આવી છે, તે દર્શન નિકટ મુક્તપણાનું કારણ છે; અને એ યથાર્થ વ્યવસ્થા કહેવાને જોગ્ય જો કોઈ અમે વિશેષપણે માનતા હોઈએ તો તે શ્રી તીર્થંકરદેવ છે ।

અને એ જે શ્રી તીર્થંકરદેવનો અંતર આશય, તે પ્રાયે મુખ્યપણે અત્યારે કોઈને વિષે આ ક્ષેત્રે હોય, તો તે અમે હોઈશું—એમ અમને દૃઢ કરીને માસે છે. કારણ કે જે અમારું અનુભવજ્ઞાન છે તેનું ફળ વીતરાગપણું છે, અને વીતરાગનું કહેલું જે શ્રુતજ્ઞાન છે તે પણ તેજ પરિણામનું કારણ લાગે છે, માટે અમે તેના અનુયાયી લેખેના છીએ, સાચા છીએ.

જિનમાર્ગની વર્તમાન પરિસ્થિતિ

[૮૨૨/૧૪]

સ્વપર પરમોપકારક પરમાર્થમય સત્યધર્મ જયવન્ત વર્તો.

આશ્ચર્યકારક ભેદ પડી ગયા છે.

ખળિટ છે.

સમ્પૂર્ણ કરવાનું સાધન દુર્ગમ્ય દેખાય છે.

તે પ્રભાવને વિષે મહત્ અંતરાય છે.

દેશ-કાળાદિ ઘણા પ્રતિકૂળ છે.

વીતરાગોનો મત લોકપ્રતિકૂળ થઈ પડ્યો છે.

રુઢિથી જે લોકો તેને માને છે તેના લક્ષમાં પળ તે સુપ્રતીત જણાતો નથી, અથવા અન્યમત તે વીતરાગોનો મત સમજી પ્રવર્ત્યે જાય છે.

યંથાર્થ વીતરાગોનો મત સમજવાની તેમનામાં યોગ્યતાની ઘણી ધામી છે,

દૃષ્ટિરાગનું પ્રબળ રાજ્ય વર્તે છે.

વેષાદિ વ્યવહારમાં મોટી વિટંબના કરી મોક્ષમાર્ગનો અંતરાય કરી બેઠા છે.

તુચ્છ પામર પુરુષો વિરાધકવૃત્તિના ધણો અગ્રભાગે વર્તે છે.

કિઞ્ચિત્ સત્ય બહાર આવતાં પળ તેમને પ્રાણઘાતતુલ્ય દુઃખ લાગતું હોય એમ દેખાય છે.

જિનમાર્ગોદ્ધાર-ભાવના

[૧૫]

ત્યારે તમે શા માટે તે ધર્મનો ઉદ્ધાર ઇચ્છો છો ?

પરમ કારુણ્ય સ્વભાવથી.

તે સદ્ધર્મ પ્રત્યેની પરમ ભક્તિથી.

[૮૧૩/૭૨]

જેનાથી માર્ગ પ્રવર્ત્યા છે, એવા મોટા પુરુષના વિચાર, બલ, નિર્ભયતાદિ ગુણો પણ મોટા હતા.

એક રાજ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં જે પરાક્રમ ઘટે છે, તે કરતાં અપૂર્વ અભિપ્રાય સહિત ધર્મસંતતિ પ્રવર્તવામાં વિશેષ પરાક્રમ ઘટે છે. . . . .

દર્શનની રીતે આ કાઠમાં ધર્મ પ્રવર્તે એથી જીવોનું કલ્યાણ છે કે સંપ્રદાયની રીતો પ્રવર્તે તો જીવોનું કલ્યાણ છે? — તે વાત વિચારવા યોગ્ય છે.

સંપ્રદાયની રીતે ઘણા જીવોને તે માર્ગ ગ્રહણ થવા યોગ્ય થાય; દર્શનની રીતે વિરલ જીવોને ગ્રહણ થાય.

જો જિનને અભિમતે માર્ગ નિરૂપણ કરવા યોગ્ય ગણવામાં આવે, તો તે સંપ્રદાયના પ્રકારે નિરૂપણ થવો વિશેષ અસંભવિત છે, કેમકે તેની રચનાનું સાંપ્રદાયિક-સ્વરૂપ થવું કઠણ છે.

દર્શનની અપેક્ષાએ કોઈક જીવને ઉપકારી થાય એટલો વિરોધ આવે છે ।

[૫૧૭/૭૦૮]

જૈનદર્શનની રીતિએ જોતાં સમ્યગ્દર્શન અને વેદાન્તની રીતિએ જોતાં કેવલજ્ઞાન અમને સંભવે છે. . . . .

જૈન પ્રસંગમાં અમારો વધારે નિવાસ થયો છે, તો કોઈ પણ પ્રકારે તે માર્ગનો ઉદ્ધાર અમ જેવાને દ્વારે વિશેષ કરીને થઈ શકે, કેમકે તેનું સ્વરૂપ વિશેષ કરીને સમજાયું હોય એ આદિ (યોગ્યતા અત્ર છે.)

વર્તમાનમાં જૈનદર્શન ઇટલું બધું અવ્યવસ્થિત અથવા વિપરીત સ્થિતિમાં જોવામાં આવે છે કે, તેમાંથી જાણે જિનનો અંતર્માર્ગ ભૂંસાઈ ગયો છે; અને લોકો માર્ગ પ્રરૂપે છે તેમાં બાહ્ય કુટારો બહુ વધારી દોધો છે જેમાં અન્તર્માર્ગનું જ્ઞાન ઘણું કરો વિચ્છેદ જેવું થયું છે.

વેદોક્ત માર્ગમાં વસે-ચારસે વર્ષે કોઈ-કોઈ મોટા આચાર્ય થયા દેખાય છે કે જેથી લાખો માણસને વેદોક્ત રીતિ સચેત થઈ પ્રાપ્ત થઈ હોય. વઢી સાધારણ રીતે કોઈ કોઈ આચાર્ય અથવા તે માર્ગના જાણ સારા પુરુષો એમ ને એમ થયા કરે છે; અને જૈનમાર્ગમાં ઘણા વર્ષ થયાં તેવું બન્યું દેખાતું નથી. જૈનમાર્ગમાં પ્રજા પળ ઘણી થોડી રહી છે, અને તેમાં સંકડો ભેદ વર્તે છે ઇટલું જ નહીં, પણ ‘મૂઠમાર્ગ’ની સન્મુખની વાત પણ તેમને કાને નથી પડતી, કેમકે ઉપદેશકોના લક્ષમાં નથી — એવી સ્થિતિ વર્તે છે. તેથી ચિત્તમાં એમ આવ્યા કરે છે કે તે માર્ગ વધારે પ્રચાર પામે તો તેમ કરવું, નહિ તો તેમાં વર્તતી પ્રજાને મૂઠલક્ષણે દોરવી. આ કામ ઘણું વિકટ છે. વઢી જૈનમાર્ગ પોતે જ સમજવો તથા સમજાવવો કઠણ છે; સમજાવતાં આડાં કારણો આવીને ઘણાં ઝઘાં રહે — એવી સ્થિતિ છે. ઇટલે તેવી પ્રવૃત્તિ કરતાં ડર લાગે છે. તેની સાથે એમ પણ રહે છે કે જો આ કાર્ય આ કાઠમાં અમારાથી કંઈ પણ બને તો બની શકે; નહીં તો હાલ તે મૂઠમાર્ગ સન્મુખ થવા માટે બીજાનું પ્રયત્ન કામ આવે તેવું દેખાતું નથી. ઘણું કરીને મૂઠમાર્ગ બીજાના લક્ષમાં નથી, તેમ તે હેતુ દૃષ્ટાંતે ઉપદેશવામાં પરમશ્રુત આદિ ગુણો જોઈએ છે, તેમ જ અંતરંગ કેટલાક ગુણો જોઈએ છે તે અત્ર છે — એવું દૃઢ માસે છે.

ए रीते जो मूळ मार्ग प्रगटतामां आणवो होय तो प्रगट करनारे सर्वसंगपरित्याग करवो योग्य छे; केमके तेथी खरेखरो समर्थ उपकार थवानो वखत आवे । वर्तमान दशा जोतां — सत्तानां कर्मो पर दृष्टि देतां केटलाक वखत पछी ते उदयमां आववो संभवे छे. अमने सहजस्वरूप ज्ञान छे, जेथी योगसाधननी एटली अपेक्षा नहीं होवाथी तेमां प्रवृत्ति करी नथी, तेम ते सर्वसंगपरित्यागमां अथवा विशुद्ध देशपरित्यागमां साधवा योग्य छे । एथी लोकोने घणो उपकार थाय छे; जोके वास्तविक उपकारनुं कारण तो आत्मज्ञान विना बीजुं कोई नथी ।

हाल बे वर्ष सुधी तो ते योगसाधन विशेष करी उदयमां आवे तेम देखातुं नथी । तेथी तयार पछीनी कल्पना कराय छे, अने ३थी ४ वर्ष ते मार्गमां गाळवामां आव्यां होय तो ३६ मे वर्षे सर्वसंगपरित्यागी उपदेशकनो वखत आवे अने लोकोनुं श्रेय थवुं होय तो थाय ।

नानी वये मार्गनो उद्धार करवा सम्बन्धी जिज्ञासा वर्तती हतो, तयार पछी ज्ञानदशा आव्ये क्रमे करीने ते उपशम जेवो थई; पण कोई कोई लोको परिचयमां आवेला, तेमने केटलीक विशेषता भासवाथी कईक मूळमार्ग पर लक्ष आणेलो, अने आ बाजु तो सेंकडो अथवा हजारो माणसो प्रसंगमां आवेला. जेमांथी कईक समजणवाळा तथा उपदेशक प्रत्ये आस्थावाळा एवा सो-एक माणस नीकळे. ए उपरथी एम जोवामां आव्युं के लोको तरवाना कामी विशेष छे, पण तेमने तेवो योग बाजतो नथी. जो खरेखरा उपदेशक

પુરુષનો જોગ બને તો ઘણા જીવ મૂઝમાર્ગ પામે તેવું છે, અને દયા આદિનો વિશેષ ઉદ્યોત થાય એવું છે. એમ દેખાવાથી કંઈક ચિત્તમાં આવે છે કે આ કાર્ય કોઈ કરે તો સારું, પણ દૃષ્ટિ કરતાં તેવો પુરુષ ધ્યાનમાં આવતો નથી, એટલે કંઈક લલ્લનાર પ્રત્યે જ દૃષ્ટિ આવે છે, પણ લલ્લનારનો જન્મથી લક્ષ્ય એવો છે કે ‘એ જેવું એકે જોલમવાળું પદ નથી, અને પોતાની તે કાર્યની યથાયોગ્યતા જ્યાંસુધી ન વર્તે ત્યાંસુધી તેની ઇચ્છામાત્ર ન કરવી’ અને ઘણું કરીને હજુ સુધી તેમ વર્તવામાં આવ્યું છે । માર્ગનું કંઈ પણ સ્વરૂપ કંઈકને સમજાવ્યું છે, તથાપિ કોઈને એક વ્રત-પચ્ચલાળ આપ્યું નથી, અથવા તમે મારા શિષ્ય છો, અને અમે ગુરુ છીએ — એવો પ્રકાર ઘણું કરીને દર્શિત થયો નથી. કહેવાનો હેતુ એવો છે કે સર્વસંગપરિત્યાગ થયે તે કાર્યની પ્રવૃત્તિ સહજસ્વભાવે ઉદયમાં આવે તો કરવી—એવી માત્ર કલ્પના છે. તેનો લરેલરો આગ્રહ નથી, માત્ર અનુકંપાદિ તથા જ્ઞાનપ્રભાવ વર્તે છે તેથી ક્યારેક તે વૃત્તિ ઉઠે છે, અથવા અલ્પાંશે અંગમાં તે વૃત્તિ છે, તથાપિ તે સ્વવશ છે. અમે ધારીએ છીએ તેમ સર્વસંગપરિત્યાગાદિ જો થાય તો હજારો માણસ મૂઝમાર્ગને પામે અને હજારો માણસ તે સન્માર્ગને આરાધી સદ્ગતિને પામે એમ અમારાથી થવું સંભવે છે. અમારા સંગમાં ત્યાગ કરવાને ઘણા જીવોને વૃત્તિ થાય—એવો અંગમાં ત્યાગ છે. ધર્મ સ્થાપવાનું માન મોટું છે, તેની સ્પૃહાથી પણ વલ્લતે આવી વૃત્તિ રહે, પણ જ્ઞાત્માને ઘણી વાર તાવી જોતાં તે સંભવ હવેની દશામાં ઓછો જ દેલાય છે,

અને કંઈક સત્તાગત રહ્યો હશે તો તે ક્ષીણ થશે એમ અવશ્ય
 માસે છે, કેમકે યથાયોગ્યતા વિના, દેહ છૂટી જાય તેવી દૃઢ
 કલ્પના હોય તોપણ, માર્ગ ઉપદેશવો નહીં—એમ આત્મનિશ્ચય
 નિત્ય વર્તે છે. એક એ બઢવાન કારણથી પરિગ્રહાદિ ત્યાગ
 કરવાનો વિચાર રહ્યા કરે છે. મારા મનમાં એમ રહે છે
 કે ‘વેદોક્ત ધર્મ પ્રકાશવો અથવા સ્થાપવો હોય તો મારી
 દશા યથાયોગ્ય છે. પણ જિનોક્ત ધર્મ સ્થાપવો હોય તો
 હજુ તેટલી યોગ્યતા નથી, તોપણ વિશેષ યોગ્યતા છે — એમ
 લાગે છે.

[૫૮૧/૭૫૭]

શ્રી ઋષભદેવથી શ્રી મહાવીર પર્યન્ત ભરતક્ષેત્રના
 વર્તમાન ચોવીશ તીર્થકરોના પરમ ઉપકારને વારંવાર સંભારું છું.

શ્રીમાન્ વર્દ્ધમાનજિન વર્તમાનકાળના ચરમ તીર્થકરદેવની
 શિક્ષાથી હાલ મોક્ષમાર્ગનું અસ્તિત્વ વર્તે છે. એ તેમના ઉપકારને
 સુવિહિત પુરુષો વારંવાર આશ્ચર્યમય देखે છે.

કાળના દોષથી અપાર શ્રુતસાગરનો ઘણો ભાગ વિસર્જન
 થતો ગયો, અને બિન્દુમાત્ર અથવા અલ્પમાત્ર વર્તમાનમાં વિદ્યમાન
 છે. ઘણાં સ્થળો વિસર્જન થવાથી, ઘણાં સ્થળોમાં સ્થૂળ
 નિરૂપણ રહ્યું હોવાથી નિર્ગ્રંથભગવાનના તે શ્રુતનો પૂર્ણલાભ
 વર્તમાન મનુષ્યોને આ ક્ષેત્રે પ્રાપ્ત થતો નથી ।

ઘણા મતમતાંતરાદિ ઉત્પન્ન થવાનો હેતુ પણ એજ છે,
 અને તેથી જ નિર્મલ આત્મતત્ત્વના અભ્યાસી મહાત્માઓની અલ્પતા
 થઈ.

શ્રુત અલ્પ રહ્યા છતાં, મતમતાંતર ઘણાં છતાં, સમાધાનનાં કેટલાંક સાધનો પરોક્ષ છતાં, મહાત્મા પુરુષોનું ક્વચિત્ત્વ છતાં, હે આર્યજનો ! સમ્યગ્દર્શન, શ્રુતનું રહસ્ય એવો પરમપદનો પંથ, આત્માનુભવના હેતુ, સમ્યક્ચારિત્ર અને વિશુદ્ધ આત્મધ્યાન આજે પણ વિદ્યમાન છે — એ પરમ હર્ષનું કારણ છે.

વર્તમાનકાળનું નામ દુષ્કાળ છે. તેથી દુઃખે કરીને, — ઘણા અંતરાયથી, પ્રતિકૂળતાથી, સાધનનું દુર્લભપણું હોવાથી, — મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે; પણ વર્તમાનમાં મોક્ષમાર્ગનો વિચ્છેદ છે એમ ચિંતવવું જોઈતું નથી.

પંચમકાળમાં થયેલા મહર્ષિઓ પણ એમ જ કહ્યું છે, તે પ્રમાણે પણ અત્રે કહું છું.

સૂત્ર અને તદનુસાર બીજાં પ્રાચીન આચાર્યોએ રચેલાં ઘણાં શાસ્ત્રો વિદ્યમાન છે. સુવિહિત પુરુષોએ તો હિતકારી મતિથી જ રચ્યાં છે । કોઈ મતવાદી, હઠવાદી અને શિથિલતાના પોષક પુરુષોએ રચેલાં કોઈ પુસ્તકો સૂત્રથી અથવા જિનાચારથી મળતાં ન આવતાં હોય અને પ્રયોજનની મર્યાદાથી વાહ્ય હોય, તે પુસ્તકોના ઉદાહરણથી પ્રાચીન સુવિહિત આચાર્યોનાં વચનોને ઉત્થાપવાનું પ્રયત્ન ભવભીરુ મહાત્માઓ કરતા નથી; પણ તેથી ઉપકાર થાય છે — એમ જાણી તેનું બહુમાન કરતા છતાં યથાયોગ્ય સદુપયોગ કરે છે.

દિગંબર અને શ્વેતાંબર એવા બે ભેદ જૈન દર્શનમાં મુખ્ય છે. મત દૃષ્ટિથી તેમાં મોટો અંતર જોવામાં આવે છે. તત્ત્વ-દૃષ્ટિથી તેવો વિશેષ ભેદ જિનદર્શનમાં મુખ્યપણે પરોક્ષ છે; જે પ્રત્યક્ષ કાર્યભૂત થઈ શકે તેવા છે તેમાં તેવો ભેદ નથી;

માટે બન્ને સંપ્રદાયમાં ઉત્પન્ન થતા ગુણવાન પુરુષો સમ્યગ્દૃષ્ટિથી જુએ છે; અને જેમ તત્ત્વપ્રતીતિનો અંતરાય ઓછો થાય તેમ પ્રવર્તે છે ।

જૈનાભાસથી પ્રવર્તેલાં મતમતાંતરો ઘણાં છે, તેનું સ્વરૂપ નિરૂપણ કરતાં પળ વૃત્તિ સંકોચાય છે. જેમાં મૂઠ પ્રયોજનનું ભાન નથી એટલું જ નહીં, પણ મૂઠ પ્રયોજનથી વિરુદ્ધ એવી પદ્ધતિનું અવલંબન વર્તે છે; તેને મુનિપણાનું સ્વપ્ન પણ ક્યાંથી હોય ? કેમકે મૂઠ પ્રયોજનને વિસારી ક્લેશમાં પડ્યા છે; અને જીવોને, પોતાની પૂજ્યતાદિને અર્થે પરમાર્થ માર્ગના અંતરાયક છે ।

તે, મુનિનું લિંગ પણ ધરાવતા નથી, કેમકે સ્વકપોલ-રચનાથી તેમની સર્વ પ્રવૃત્તિ છે. જિનાગમ અથવા આચાર્યની પરંપરાનું નામમાત્ર તેમની પાસે છે, વસ્તુત્વે તો તે તેથી પરાઙ્મુખ જ છે.

એક તૂમડા જેવી, દોરા જેવી અલ્પમાં અલ્પ વસ્તુના ગ્રહણ-ત્યાગના આગ્રહથી જુદો માર્ગ ઉપજાવી કાઢી વર્તે છે, અને તીર્થનો ભેદ કરે છે — એવા મહામોહમૂઢ જીવ લિંગા-ભાસણે પણ આજે વીતરાગના દર્શનને ઘેરી બેઠા છે — એજ અસંયતિપૂજા નામનું આશ્ચર્ય લાગે છે.

મહાત્માપુરુષોની અલ્પ પણ પ્રવૃત્તિ સ્વ-પરને મોક્ષમાર્ગ સન્મુખ કરવાની હોય છે; જ્યારે આ લિંગાભાસી જીવો તો મોઢા જીવોને મોક્ષમાર્ગથી પરાઙ્મુખ કરવામાં પોતાનું બઠ પ્રવર્તતું જાણી હર્ષાયમાન થાય છે, અને તે સર્વ કર્મપ્રકૃતિમાં વધતા અનુભાગ અને સ્થિતિબંધનું સ્થાનક છે — એમ હું જાણું છું.

[૮૨૩/૧૮]

નેપથ્ય-ધ્વનિ

પરાનુગ્રહ પરમ કારુણ્યવૃત્તિ કરતાં પળ પ્રથમ ચૈતન્યજિન-
પ્રતિમા થા, ચૈતન્યજિનપ્રતિમા થા ।

તેવો કાઢ છે ?

તે વિષે નિર્વિકલ્પ થા ।

તેવો ક્ષેત્રયોગ છે ?

ગવેષ ।

તેવું પરાક્રમ છે ?

અપ્રમત્ત શૂરવીર થા ।

તેટલું આયુષ્યબઢ છે ?

શું લખવું ? શું કહેવું ?

અંતર્મુખ ઉપયોગ કરોને જો ।

ૐ શાન્તિ : શાન્તિ : શાન્તિ :

નમો મુજ નમો મુજ રે

[૩૩૩/૩૭૬]

અવિષમપણે જ્યાં આત્મધ્યાન વર્તે છે, એવા જે ‘શ્રી રાયચંદ્ર’
તે પ્રત્યે ફરો ફરો નમસ્કાર....

— શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર વચનામૃતમાંથી સંકલિત
સંકલયિતા : શ્રી. સહજાનંદધન,

શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર આશ્રમ,

હમ્પી (S. Rly.)

अनुक्रमणिका

१. परमार्थ प्रेरणा

	पृष्ठ
१. मंगल काव्य — ग्रन्थारंभ	१
२. अमूल्य तत्त्वविचार	२
३. वैराग्य भावनाओ (काव्यमात्र)	३
अनित्य भावना	३
अशरण भावना	४
एकत्व भावना	४
अन्यत्व भावना	५
अशुचि भावना	६
निवृत्ति बोध	७
उपसंहार	८
४. ज्ञानीओए वैराग्य शा माटे बोध्यो?	९
५. कर्मना चमत्कार	११
६. कर्म ए जड वस्तु छे	१२
७. समयनी अमूल्यता	१३
८. अवश्य कर्तव्य	१४
९. काजळनी कोटडी	१६
१०. चार भावना	१६
११. सम्यक् दशानां पांच लक्षण	१७
१२. सम्यक् दशानो अभ्यास	१८
१३. दासानुदास	१९
१४. संतना शरणमां जा	२०

१५. मनुष्य देहमां परमात्मा	२०
१६. द्वादशांगीनुं सळंग सूत्र	२३
१७. ज्ञानीना प्रत्येक शब्दमां अनंत आगम	२५
१८. 'सत्' ए कांई दूर नथी	२६
१९. वचनावली	२७
२०. जीवने मार्ग मल्यो नथी एनुं शुं कारण ?	२९
२१. मार्गप्राप्तिमां बाधक त्रण कारणो	३१
२२. सत्संग-माहात्म्य	३५
२३. मूर्तिमान मोक्ष सत्पुरुष छे	३९
२४. आश्रय भक्तिमार्ग	४०
२५. " (पैरो १ थी ४)	४३
२६. वृत्तिओना जय के क्षयनो अभ्यास	४५
२७. " "	४७
२८. " " (छेल्लो पैरो)	४९
२९. शूरवीरता	५०
३०. स्वरूपस्मृति केम थाय ?	५०
३१. अनंतानुबंधी कषायनुं स्वरूप .	५१
३२. " "	५४
३३. " "	५५
३४. अनंतानुबंधी छूटवानो उपाय	५७
३५. सद्गुरु-भक्तिनो अंतराशय	५९
३६. मार्गानुसारिता	६२
३७. " "	६३
३८. अज्ञान अने दर्शन परिषह	६५
३९. भक्तिमार्गनी प्रधानता	६८
४०. " "	६९
४१. पराभक्ति (एक पैरो)	६९
४२. ब्राह्मीवेदना	७०
४३. भक्ति-माहात्म्य	७१

२. भक्ति कर्तव्य

१. सद्गुरु महिमा (अहो श्री सत्पुरुषके. . .काव्य)	७२
२. जिनवाणी स्तुति	७३
३. प्रभु-प्रार्थना	७३
४. कैवल्य-बीज	७६
५. क्षमापना	७८
६. आलोचना	७९
७. षट्पद विवेक अने सद्गुरु भक्तिरहस्य	८२
८. धर्म-निष्ठा	८७
९. सप्तदोष परिहार	८८
१०. संत शरणता (काव्य)	८८
११. सद्गुरुवन्दन	८९
१२. प्रणिपात स्तुति	९०
१३. मंत्र :	
(१) सहजात्मस्वरूप परमगुरु	९१
(२) आत्मभावना भावतां जीव लहे केवलज्ञान रे	९१
(३) परमगुरु निर्ग्रन्थ सर्वज्ञ देव	९१

३. परमार्थ पद्यावलि

१. जिनभक्ति	९१
२. काळना मुखमां	९२
३. ब्रह्मचर्य-महिमा	९४
४. आत्मधर्म अने गुरुसेवा	९५
५. लोकस्वरूप रहस्य	९५
६. अनुभव	९७
७. आस्रव-संवर	९८
८. सत्संग निष्ठा	९९
९. ज्ञान-मीमांसा	९९
१०. मूलमार्ग	१०१

११. पंथ परमपद	१०३
१२. जड-चेतन-विवेक	१०४
१३. " "	१०५
१४. परमपदप्राप्तिनी भावना (गुणस्थान क्रमारोह)	१०६
१५. अन्तिम सन्देश	११०

४. आत्मचिन्तन

१. विचारश्रेणीनो उदय	१११
२. आत्मानुं अस्तित्व	११२
३. आत्मज्ञाननी महत्ता - सर्व क्लेशथी	११३
४. सुख अन्तरमां छे	११६
५. आत्मांमां ज रहो	१२०
६. आत्म-विचार-वैचित्र्य	१२१
७. यथार्थ वक्ताने नमस्कार	१२२
८. आत्मविचार भूमिका	१२३
९. जीव-लक्षण — समता, रमता. . .	१२६
१०. आत्मा सच्चिदानंद	१२९
११. आत्मभावना — सर्व द्रव्यथी, सर्व क्षेत्रथी. . .	१३१
१२. आत्मस्थिति क्रम	१३३
१३. आत्मध्यान	१३४
१४. स्वाध्याय-ध्यान	१३४
१५. ध्याननुं सुगम स्वरूप	१३५
१६. असंगतानो अभ्यास करो	१३९
१७. आत्मसंबोधन — हे जीव स्थिर दृष्टिथी. . .	१४०
१८. अप्रमत्तता. . . अहो आ देहनी रचना !	१४१

५. समाधि-भावना

१. समाधि-साधन	१४२
२. समाधि असमाधि विचार	१४२
३. " " "	१४४
४. मृत्युने नित्य निकट समजीने प्रवर्तों	१४६

૫. વ્યાધિના ઉદયમાં	૧૪૮
૬. ક્ષણભંગુર દેહ	૧૫૦
૭. નિશ્ચય અને આશ્રય	૧૫૧
૮. હર્ષ-વિષાદ ત્યાગ (છેલ્લા ત્રણ પૈરા)	૧૫૩
૯. વેદના વિજય	૧૫૪
૧૦. જન્મ-સાર્થકતા	૧૫૫
૧૧. અસાતા જય અને જિન ભાવના	૧૫૬
૧૨. મમત્વનિવૃત્તિ	૧૫૮
૧૩. અસંગ દશા	૧૬૧
૧૪. સમદશા	૧૬૧
૧૫. વીતરાગ દશા	૧૬૨
૧૬. ભેદજ્ઞાન એ જ જ્ઞાનીનો જાપ	૧૬૫
૧૭. અવિષમ ઉપયોગને નમસ્કાર	૧૬૬
૧૮. અન્તિમ આરાધના	૧૬૭

૬. આત્મસિદ્ધિ

આત્મસિદ્ધિ (સાર્થ)	૧૬૭

૭. પારમાર્થિક પત્રાવલિ

૧. સાધકીય જીવન	૨૩૫
૨. ધર્મમંથન — પ્રતિમા સિદ્ધિ	૨૩૬
૩. મોહગ્રંથી	૨૪૨
૪. વ્યવહારશુદ્ધિ	૨૪૪
૫. મોક્ષમાર્ગ	૨૪૬
૬. સત્યુરુષની વિનયોપાસના	૨૪૮
૭. પુનર્જન્મ સંબંધી મારા વિચાર	૨૫૦
૮. સ્ત્રીના સંબંધમાં મારા વિચાર	૨૫૫
૯. પ્રતાપી પુરુષ	૨૫૭
૧૦. મનોજયી — અનુમોદના	૨૫૮
૧૧. પશ્ચાત્તાપ	૨૫૮

१२. महावीरना बोधने पात्र कोण ?	२५९
१३. सुखनो समय कयो ?	२६०
१४. परम तत्त्वनी विभिन्न संज्ञा	२६१
१५. सजीवन मूर्ति प्रति अपूर्व स्नेह	२६२
१६. कल्पद्रुमनी छाया	२६३
१७. दोषी जीवोना चण प्रकार	२६४
१८. जगतनुं विस्मरण अने आत्मस्मरण	२६६
१९. संसारमां केम रहेवुं ?	२६७
२०. कर्ताकर्म रहस्य	२६७
२१. महात्माओना अवलम्बननुं माहात्म्य	२७१
२२. अर्पणतानुं रहस्य	२७२
२३. आत्मधर्म	२७२
२४. कल्याणनी वाटनां बे कारणो	२७३
२५. परमार्थ सम्यक्त्व	२७४
२६. आवरणनां मुख्य कारणो	२७५
२७. व्यवहारमां अखंड नीति	२७९
२८. सर्वज्ञनी सम्यग्दृष्टिपणे पण ओळखाण	२८०
२९. सिद्धिपदनो सर्वश्रेष्ठ उपाय	२८१
३०. महात्मा गांधीजी प्रति	२८३
३१. सद्गुरुनुं माहात्म्य	२८५
३२. तत्त्वनुं तत्त्व	२८६
३३. स्वदशा प्रत्ये उपयोग	२८७
३४. देखत भूली	२८७
३५. आत्मप्राप्तिनी सुलभता	२८८
३६. आत्मदशा केम आवे ?	२८८
३७. समजीने समाई जवुं	२८९
३८. सद्गुरुप्रसाद	२९१
३९. ज्ञानीनी ओळखाण	२९२
४०. अन्तर परिणति पर दृष्टि	२९४

૪૧. સમિતિ રહસ્ય	૨૯૬
૪૨. જ્ઞાન અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ	૨૯૮
૪૩. લોકદૃષ્ટિ અને જ્ઞાનીની દૃષ્ટિ	૩૦૧
૪૪. સત્શ્રુત અને સત્સમાગમ	૩૦૧
૪૫. ચિત્તસ્થૈર્યનું ઔષધ	૩૦૨
૪૬. દ્રવ્યાનુયોગ રહસ્ય	૩૦૩
૪૭. દાનાદિ લબ્ધિ રહસ્ય	૩૦૪
૪૮. મોક્ષ એટલે શું ?	૩૦૬

૮. વિચાર રત્નાવલિ

વિચાર રત્નાવલિ	૩૦૭

૧. આત્મચર્યા

૧. સરસ્વતીનો અવતાર	૩૩૬
૨. મારો ધર્મ	૩૪૦
૩. લઘુવયે તત્ત્વજ્ઞાની	૩૪૩
૪. દર્શન પરિષદ	૩૪૪
૫. તત્ત્વજ્ઞાનની ઝૂંડી ગુફા	૩૪૬
૬. સમુચ્ચય વચ ચર્યા	૩૪૯
૭. પવિત્ર દર્શન	૩૫૪
૮. સમ્યક્ત્વ	૩૫૫
૯. વિવેક	૩૫૫
૧૦. સમાધિચર્યાની ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા (ત્રીજા પેરાથી)	૩૫૬
૧૧. આનન્દનાં આવરણમાં	૩૫૭
૧૨. અંતરંગ ચેષ્ટા	૩૫૯
૧૩. ” ”	૩૬૧
૧૪. ચૈતન્યનો નિરન્તર અનુભવ	૩૬૨
૧૫. અપૂર્વ આનન્દ	૩૬૩
૧૬. હૃદયસ્થ ભગવદ્લીલા	૩૬૪
૧૭. ગ્રંથીભેદ	૩૬૫
૧૮. પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ-જ્ઞાન	૩૬૯

૧૯. આત્માનાં પ્રત્યક્ષ દર્શનની વાટ	૩૭૧
૨૦. પરાભક્તિની મહત્તા	૩૭૨
૨૧. પરમ ઉદાસીનતા (છેલ્લો પેરો)	૩૭૫
૨૨. અનન્ય પ્રેમભક્તિ (પ્રથમના ત્રણ પેરા)	૩૭૬
૨૩. ચૈતન્યમય ચિત્તદશા	૩૭૮
૨૪. દેહધારી છીએ કે કેમ ?	૩૮૦
૨૫. મૃત્યુથી અધિક વેદના	૩૮૪
૨૬. મનની અલંકાર સ્થિરતા	૩૮૫
૨૭. હરિરસ પ્રત્યે પરમ પ્રેમ	૩૮૫
૨૮. પૂર્ણ કામ ચિત્ત (પહેલું વાક્ય અને છેલ્લા બે પેરા)	૩૮૭
૨૯. અપૂર્વ વીતરાગતા (છેલ્લા ત્રણ પેરા)	૩૮૭
૩૦. વારંવાર વનવાસ સાંભરે છે	૩૮૮
૩૧. વિદેહી ચિત્તસ્થિતિ	૩૯૦
૩૨. અપ્રતિબદ્ધ કિંવા મુક્ત મન	૩૯૨
૩૩. આત્માકાર મન	૩૯૪
૩૪. અલંકાર આત્મધ્યાન	૩૯૫
૩૫. અવિચ્છિન્ન આત્મધ્યાન	૩૯૫
૩૬. બીજો શ્રીરામ	૩૯૬
૩૭. નેત્ર જેવું ચિત્ત	૩૯૭
૩૮. ઉદયાધીન જીવિતન્ય	૩૯૯
૩૯. આત્મધૂન	૪૦૦
૪૦. સહજાનન્દ-સ્થિતિ	૪૦૨
૪૧. કેવલ અપ્રમત્તતા	૪૦૪
૪૨. આત્મપરિણતિ	૪૦૫
૪૩. સહજ પ્રવૃત્તિ અને ઉદીરણ પ્રવૃત્તિ	૪૦૭
૪૪. ધર્મોન્નતિ	૪૦૮
૪૫. શાસનોદ્ધાર વેદના	૪૦૯
(૨) હાથનોંધમાંથી	૪૧૦-૪૪૦

शुद्धिपत्रक

पृष्ठ	लीटी	अशुद्ध	शुद्ध
१	९	अन्यथा कामना	अन्यथा काम ना
३	१३	अधिरकार	अधिकार
५	४	शार्दुलिक्रीडित	शार्दुलविक्रीडित
१०	९	आशातावेदनी	अशातावेदनी
१२	६	विचार	विचारे
१५	६	राख :	राख.
२४	३	संगुञ्जहा	संबुञ्जहा
„	१५	पोतानो	पोतानो,
२९	९	योग्य	योग्य
„	१२	अभेदभाव	अभेदभावे
३४	८	ओलखावानी	ओलखवानी
३७	१२	रसगौरवादि	रसगारवादि
४७	५	आश्रयथी	आश्रयथी
६६	१९	प्रामाणे	प्रमाणे
७६	८	लह्यो	लह्यो
८५	१४	विभागपर्यायिमां	विभावपर्यायिमां
८६	२	मरणना....करवावाळा	मरणनो....करवाळो
९१	४	भावता	भावतां

१०९	१३	थोगणी	योगथी
१११	१६	आत्मचितन	आत्मचितन
११२	१	हावुं	होवुं
१२५	१४	समर्थ	समर्थ
१२७	२०	तीर्थकरे	तीर्थकरे
१३०	१२	परिणमे सम्यक्त्व	परिणमे ते सम्यक्त्व
१३६	२०	आत्मचरित्र	आत्मचारित्र
१३९	११	वृषदौसिरमोर	वृषसिरमोर
१४१	१८	निवारण	निरावरण
१४३	१३	तीर्थकरे	तीर्थकरे
१४४	४	तीर्थकर	तीर्थकर
„	५	कल्याणनी	कल्याणनो
१४७	१७	नणी ?	नथी ?
१५७	१७	परमे	परम
१५९	२०	अग	अंग
१६१	११	सत्यपुरुषोने	सत्पुरुषोने
१६८	६	आगोप्य	अगोप्य
„	२६	„	„
१७३	१८	तिस्कारना	तिरस्कारना
„	२२	शुष्कज्ञाननो	शुष्कज्ञाननो
१८०	२१	विचारवा	विचरवा
१८१	३	आत्मास्वरूपने	आत्मस्वरूपने
१८२	४	निशेध	निषेध
१९०	५	शुष्कमतनो	शुष्कमतनो

१९६	४	कह्नुं	कह्नुं
२०१	८	आत्म	आत्मा
२०२	११	यहीं	नहीं
२०५	११	नाश नहीं	नाश थाय नहीं
२५०	५	निश्चयार्थ	निश्चय अर्थ
२५१	१०	होय	हेय
२५६	१८	विशे	वशे
२६१	६	तो ते तेनी	तो तेनी
२७४	२१	२६४/४३१	३६४/४३१
२७५	५	बीजरुचिसम्यक्	बीजरुचिसम्यक्त्व
२८९	२०	आत्म	आत्मा
२९०	१०	जे जे कोई	जे कोई
२९१	१६	सत्पुषना	सत्पुरुषना
३०७	२२-२३	कर. आजना....करजे	कर.
६२४	१	रहित एम कहेवुं	सहित एम कहेवुं
"	१८	ज्ञानी थाय छे	ज्ञानी थाय छे
३३५	१०	एवा संप्राप्त	एवा योग संप्राप्त
"	१३	चितन	चितित
३४३	२	धर्ममें	धर्म में
३४६	७	तेने उपरनां....रहे छे	आ लीटी बेवडाई छे माटे काढी नाखो
३४७	९	ध्वनि	ध्वनिथी
३५९	१६	ईश्व	ईश्वर
	१८	उलटुं	दुःख उलटुं

३६०	९	सूवं गमतुं नथी	सूवं गमतुं के नथी
		जागवं गमतुं के	जागवं गमतुं,
३७०	१७	केवलज्ञानये	केवलज्ञानेय
३७३	४	सहस्रदळ	सहस्रदळ
३७७	१३	लागे छे	लागे छे.
३७८	१०	करो छे,	करो छो,
३८४	१०	मृत्यु अधिक	मृत्युथी अधिक
३८८	६	नथी, आत्मभावे	नथी, आत्मा आत्मभावे
३९०	१६	वदेही	विदेही
३९५	७	उपयोग करी	उपयोग फरी
,,	१५	आश्चर्यकारण	आश्चर्यकारक
३९७	११	घणा	घणा
३९८	२	मुक्तपणे	मुक्तपणुं
,,	११	ऊढवुं	ऊठवुं,
३९९	१४	थया योग्य	यथायोग्य
४००	६	थवाथी	थवाथी,
४०६	२३	साम्यक्ज्ञानी	सम्यक्ज्ञानी
४१०	२	बाधेलां	बोधेलां
	४	वाळ्यां	वाळ्यां

मंगळाचरण

अहो श्री सत्पुरुषके वचनामृतं जगहितकरम्,
मुद्रा अरु सत् समागम सुति चेतना जागृतकरम्;
गिरती वृत्ति स्थिर रखे दर्शन मात्रसें निर्दोष है,
अपूर्व स्वभावके प्रेरक सकल सद्गुण कोष है.
स्वस्वरूपकी प्रतीति अप्रमत्त संयम धारणम्,
पूरणपणे वीतराग निर्विकल्पताके कारणम्;
अंते अयोगि स्वभाव जो ताके प्रगट करता है,
अनंत अव्याबाध स्वरूपमें स्थिति करावनहार है.
सहजात्म सहजानंद आनंदधन नाम अपार है,
सत् देव धर्म स्वरूप दर्शक सुगुरु पारावार है;
गुरु भक्तिसें लहो तोर्यपतिपद शास्त्रमें विस्तार है,
त्रिकाळ जयवंत वर्तो श्री गुरुराजने नमस्कार है.
एम प्रणमी श्री गुरुराजके पद आप-परहित कारणम्,
जयवंत श्री जिनराज वाणी करूं तासं उच्चारणम्;
भवभीत भविक जे भणे भावे सुणे समजे सद्दे,
श्री रत्नयत्रनी अक्यता लही सही सो निज पद लहे.

आ मंगळाचरण आ ग्रंथना पृष्ठ ७२ उपरना सद्गुरु महिमानुं काव्य छे. भक्तिनी शरुआतमां ज तेने बोली पछी पृष्ठ ७३ उपरना जिनवाणी, प्रभुप्रार्थना वगेरे शरु करवानां होय छे.

पृ. ७२ नी फूटनोट तरीके आने मूकवानुं रही गयुं छे तेथी पाछळथी अहीं मूकयुं छे. परंतु तेने पृ. ७२ नी फूटनोट तरीके गणी तेम सुधारी लेवानुं छे.

श्रीमद् राजचंद्र वचनामृतमांथी संकलित

तत्त्व-विज्ञान

१

परमार्थ प्रेरणा

१. मंगलकाव्य

[१/१]

शार्दूलविक्रीडित वृत्त

ग्रंथारंभ प्रसंग रंग भरवा, कोडे करुं कामना;
बोधुं धर्मद मर्म भर्म हरवा, छे अन्यथा कामना;
भाखुं मोक्ष सुबोध धर्म धनना, जोडे कथुं कामना;
एमां तत्त्व विचार सत्त्व सुखदा, प्रेरो प्रभु कामना. १

छप्पय

नाभिनंदन नाथ, विश्ववंदन विज्ञानी;
भव बंधनना फंद, करण खंडन सुखदानी;
ग्रंथ पंथ आद्यंत, खंत प्रेरक भगवंता;
अखंडित अरिहंत, तंतहारक जयवंता;
श्री मरणहरण तारणतरण, विश्वोद्धारण अध हरें;
ते ऋषभदेव परमेशपद, सयचंद वंदन करे. २

२. अमूल्य तत्त्वविचार

[१०७/६७]

हरिगीत छंद

- बहु पुण्यकेरा पुंजथी शुभ देह मानवनो मळ्यो,
तोये अरे! भवचक्रनो आंटो नहि एक्के टळ्यो;
सुख प्राप्त करतां सुख टळे छे लेश ए लक्षे लहो,
क्षण क्षण भयंकर भावमरणे कां अहो राची रहो ? १
- लक्ष्मी अने अधिकार वधतां, शुं वध्युं ते तो कहो ?
शुं कुटुंब के परिवारथी वधवापणुं, ए नय ग्रहो;
वधवापणुं संसारनुं नर देहने हारी जवो,
एनो विचार नहीं अहोहो ! एक पळ तमने हवो ! ! ! २
- निर्दोष सुख निर्दोष आनंद, ल्यो गमे त्यांथी भले,
ए दिव्य शक्तिमान जेथी जंजीरेथी नोकळे;
परवस्तुमां नहि मूंझवो, एनी दया मुजने रही,
ए त्यागवा सिद्धांत के पश्चात्दुःख ते सुख नहीं. ३
- हुं कोण छुं ? कचांथी थंयो ? शुं स्वरूप छे मारुं खरुं ?
कोना संबधे वळगणा छे ? राखुं के ए परहरुं ?
एना विचार विवेकपूर्वक शांत भावे जो कर्या,
तो सर्व आत्मिक ज्ञाननां सिद्धांततत्त्व अनुभव्यां. ४
- ते प्राप्त करवा वचन कोनुं सत्य केवळ मानवुं ?
निर्दोष नरनुं कथन मानो 'तेह' जेणे अनुभव्युं;
रे ! आत्म तारो ! आत्म तारो ! शीघ्र एने ओळखो,
सर्वात्ममां समदृष्टि द्यो आ वचनने हृदये लखो. ५

૩. વૈરાગ્ય ભાવનાઓ

પ્રથમ ચિત્ર

[૩૬/પ્ર.ચિ.]

અનિત્યભાવના

ઉપજાતિ

વિદ્યુત્ લક્ષ્મી પ્રભુતા પતંગ,
આયુષ્ય તે તો જલ્લના તરંગ;
પુરંદરી ચાપ અનંગ રંગ,
શું રાચીએ ત્યાં ક્ષણનો પ્રસંગ !

વિશેષાર્થ :— લક્ષ્મી વીજળી જેવી છે. વીજળીનો ક્ષબકારો જેમ થઈને ઓલવાઈ જાય છે, તેમ લક્ષ્મી આવીને ચાલી જાય છે. અધિકાર પતંગના રંગ જેવો છે. પતંગનો રંગ જેમ ચાર દિવસની ચટકો છે, તેમ અધિકાર માત્ર થોડો કાલ રહી હાથમાંથી જતો રહે છે. આયુષ્ય પાણીનાં મોજાં જેવું છે, પાણીનો હિલોલો આવ્યો કે ગયો તેમ જન્મ પામ્યા અને એક દેહમાં રહ્યા કે ન રહ્યા ત્યાં બીજા દેહમાં પડવું પડે છે. કામભોગ આકાશમાં ઉત્પન્ન થતાં ઇન્દ્રના ધનુષ્ય જેવા છે. જેમ ઇન્દ્રધનુષ્ય વર્ષાકાલમાં થઈને ક્ષણવારમાં લય થઈ જાય છે, તેમ યૌવનમાં કામના વિકાર ફળીભૂત થઈ જરાવયમાં જતા રહે છે; ટૂંકામાં હે જીવ ! એ સઘળી વસ્તુઓનો સંબંધ ક્ષણભર છે; એમાં પ્રેમબંધનની સાંકળે બંધાઈને શું રાચવું ? તાત્પર્ય એ સઘળાં ચપલ અને વિનાશી છે, તું અલંકાર અને અવિનાશી છે; માટે તારા જેવી નિત્ય વસ્તુને પ્રાપ્ત કર !

द्वितीय चित्र

[३७/द्वि.चि.]

अशरणभावना

उपजाति

सर्वज्ञनो धर्म सुशर्ण जाणी,
आराध्य आराध्य प्रभाव आणी;
अनाथ एकांत सनाथ थाशे,
एना विना कोई न बांह्य स्हाशे.

विशेषार्थः— सर्वज्ञ जिनेश्वर देवे निःस्पृहताथो बोधेलो धर्म उत्तम शरणरूप जाणीने मन, वचन अने कायाना प्रभाववडे हे चेतन ! तेने तुं आराध, आराध. तुं केवल अनाथरूप छो ते सनाथ थईश. एना विना भवाटवो-भ्रमणमां तारी बांय कोई साहनार नथी.

तृतीय चित्र

[४०/तृ.चि.]

एकत्वभावना

उपजाति

शरीरमां व्याधि प्रत्यक्ष थाय,
ते कोई अन्ये लई ना शकाय;
ए भोगवे एक स्व आत्म पोते,
एकत्व एथी नयसुज्ञ गोते.

विशेषार्थः— शरीरमां प्रत्यक्ष देखाता रोगादिक जे उपद्रव थाय छे ते स्नेही, कुटुंबी, जाया के पुत्र कोईथी लई शकाता नथी; ए मात्र एक पीतानो आत्मा पोते ज भोगवे छे. एमां कोई पण भागीदार थतुं नथी. तेम ज पाप पुण्यादि

સઘલા વિપાકો આપણો આત્મા જ ભોગવે છે. એ એકલો આવે છે, એકલો જાય છે; એવું સિદ્ધ કરીને વિવેકને ભલી રીતે જાણવાવાળા પુરુષો એકત્વને નિરંતર શોધે છે.

શાર્દૂલવિક્રીડિત

રાણી સર્વ મઢી સુચંદન ઘસી, ને ચર્ચવામાં હતો,
 બૂઝચો ત્યાં કકલાટ કંકણતણો, શ્રોતી નમિ ભૂપતિ;
 સંવાદે પળ ઇન્દ્રથી દૃઢ રહ્યો, એકત્વ સાચું કર્યું,
 એવા એ મિથિલેશનું ચરિત આ સંપૂર્ણ અત્રે થયું.

વિશેષાર્થ :— રાણીઓનો સમુદાય ચંદન ઘસીને વિલેપન કરવામાં રોકાયો હતો; તત્સમયમાં કંકણના ટાંચાઓને સાંભળીને નમિરાજ બૂઝચો. ઇન્દ્રનો સાથે સંવાદમાં પળ અચળ રહ્યો; અને એકત્વને સિદ્ધ કર્યું.

ચતુર્થ ચિત્ર

[૪૪/ચ.ચિ.]

અન્યત્વભાવના

શાર્દૂલવિક્રીડિત

ના મારાં તન રૂપ કાંતિ યુવતી, ના પુત્ર કે ભ્રાત ના,
 ના મારાં ભૂત સ્નેહીઓ સ્વજન કે, ના ગોત્ર કે જ્ઞાત ના;
 ના મારાં ધન ધામ યૌવન ધરા, એ મોહ અજ્ઞાત્વના;
 રે ! રે ! જીવ વિચાર એમ જ સદા, અન્યત્વદા ભાવના.

વિશેષાર્થ :— આ શરીર તે મારું નથી, આ રૂપ તે મારું નથી, આ કાંતિ તે મારી નથી, આ સ્ત્રી તે મારી નથી, આ પુત્ર તે મારા નથી, આ ભાઈઓ તે મારા નથી, આ દાસ તે મારા નથી, આ સ્નેહીઓ તે મારા નથી, આ સંબંધોઓ તે મારા નથી, આ ગોત્ર તે મારું નથી, આ જ્ઞાતિ તે મારી નથી, આ

લક્ષ્મી તે મારી નથી, આ મહાલય તે મારાં નથી, આ યૌવન તે મારું નથી, અને આ ભૂમિ તે મારી નથી, માત્ર એ મોહ અજ્ઞાનપણાનો છે. સિદ્ધગતિ સાધવા માટે હે જીવ ! અન્યત્વનો બોધ દેનારી એવી તે અન્યત્વભાવનાનો વિચાર કર ! વિચાર કર !

શાર્ફૂલવિક્રીડિત

દેખી આંગઢી આપ એક અડવી, વૈરાગ્ય વેગે ગયા,
છાંડી રાજસમાજને ભરતજી, કૈવલ્યજ્ઞાની થયા;
ચોથું ચિત્ર પવિત્ર એ જ ચરિતે, પામ્યું અહીં પૂર્ણતા,
જ્ઞાનીનાં મન તેહ રંજન કરો, વૈરાગ્ય ભાવે યથા.

વિશેષાર્થ :— પોતાની એક આંગઢી અડવી દેખીને વૈરાગ્યના પ્રવાહમાં જેને પ્રવેશ કર્યો, રાજસમાજને છોડીને જેને કૈવલ્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું, એવા તે ભરતેશ્વરનું ચરિત્ર ધારણ કરીને આ ચોથું ચિત્ર પૂર્ણતા પામ્યું. તે જેવો જોઈએ તેવો વૈરાગ્યભાવ દર્શાવીને જ્ઞાનો પુરુષનાં મનને રંજન કરનાર થાઓ !

પંચમ ચિત્ર

[૪૭/પં.ચિ.]

અશુચિભાવના

ગીતિવૃત્ત

ખાણ મૂત્ર ને મળનો, રોગ જરાનું નિવાસનું ધામ;
કાયા એવી ગળીને, માન ત્યજીને કર સાર્થક આમ.

વિશેષાર્થ :— મળ અને મૂત્રની ખાણરૂપ, રોગ અને વૃદ્ધતાને રહેવાના ધામના જેવી કાયાને ગળીને હે ચૈતન્ય ! તેનું મિથ્યા માન ત્યાગ કરીને સનત્ કુમારની પેઠે તેને સફળ કર !

અંતર્દર્શન : ષષ્ઠ ચિત્ર

નિવૃત્તિબોધ

નારાચ છંદ

[૪૯/૫.ચિ.]

અનંત સૌખ્ય નામ દુઃખ ત્યાં રહી ન મિત્રતા !

અનંત દુઃખ નામ સૌખ્ય પ્રેમ ત્યાં, વિચિત્રતા !!

ઉઘાડ ન્યાય-નેત્ર ને નિહાળ રે ! નિહાળ તું;

નિવૃત્તિ શીઘ્રમેવ ધારી તે પ્રવૃત્તિ બાળ તું.

વિશેષાર્થ :—જેમાં એકાંત અને અનંત સુખના તરંગ ઝુલ્ઝે છે તેવાં શીલ, જ્ઞાનને માત્ર નામના દુઃખથી કંટાળી જઈને મિત્રરૂપે ન માનતાં તેમાં અભાવ કરે છે; અને કેવળ અનંત દુઃખમય એવાં જે સંસારનાં નામમાત્ર સુખ તેમાં તારો પરિપૂર્ણ પ્રેમ છે એ કેવો વિચિત્રતા છે ! અહો ચેતન ! હવે તું તારા ન્યાયરૂપી નેત્રને ઉઘાડીને નિહાળ રે ! નિહાળ !!! નિહાળીને શીઘ્રમેવ નિવૃત્તિ એટલે મહા વૈરાગ્યને ધારણ કર, અને મિથ્યા કામભોગની પ્રવૃત્તિને બાળી દે !

उपसंहार

[३१/१५]

ज्ञान, ध्यान, वैराग्यमय, उत्तम जहां विचार;
ए भावे शुभ भावना, ते ऊतरे भव पार.

दोहरा

ज्ञानी के अज्ञानी जन, सुख दुःख रहित न कोय;
ज्ञानी वेदे धैर्यथी, अज्ञानी वेदे रोय.

मंत्र तंत्र औषध नहीं, जेथी पाप पलाय;
वीतराग वाणी विना, अवर न कोई उपाय.

वचनमृत वीतरागना, परम शांतरस मूळ;
औषध जे भवरोगनां कायरने प्रतिकूल.

जन्म, जरा ने मृत्यु, मुख्य दुःखना हेतु;
कारण तेनां बे कह्यां, राग द्वेष अणहेतु

नथी धर्यो देह विषय वधारवा;
नथी धर्यो देह परिग्रह धारवा.

જ્ઞાનીઓએ વૈરાગ્ય શા માટે બોધ્યો ?

[૧૫/૫૨]

સંસારના સ્વરૂપ સંબંધી આગળ કેટલુંક કહેવામાં આવ્યું છે તે તમને લક્ષમાં હશે.

જ્ઞાનીઓએ એને અનંત શ્રદ્ધામય, અનંત દુઃખમય, અવ્યવસ્થિત, ચલચલ અને અનિત્ય કહ્યો છે. આ વિશેષણો લગાડવા પહેલાં એમણે સંસાર સંબંધી સંપૂર્ણ વિચાર કરેલો જણાય છે. અનંત ભવનું પર્યટન, અનંતકાળનું અજ્ઞાન, અનંત જીવનનો વ્યાધાત, અનંત મરણ, અનંત શોક એ વડે કરીને સંસારચક્રમાં આત્મા ભમ્યા કરે છે. સંસારની દેખાતી ઇન્દ્રવારણા જેવી સુંદર મોહિનીએ આત્માને તટસ્થ લીન કરી નાંખ્યો છે. એ જેવું સુખ આત્માને ક્યાંય ભાસતું નથી. મોહિનીથી સત્યસુખ અને એનું સ્વરૂપ જોવાની એણે આકાંક્ષા પણ કરી નથી. પતંગની જેમ દીપક પ્રત્યે મોહિની છે તેમ આત્માની સંસાર સંબંધે મોહિની છે. જ્ઞાનીઓ એ સંસારને ક્ષણભર પણ સુખરૂપ કહેતા નથી. તલ જેટલી જગ્યો પણ એ સંસારની જોર વિના રહી નથી. એક ભૂંડથી કરીને એક ચક્રવર્તી સુધી ભાવે કરીને સરખાપણું રહ્યું છે; એટલે ચક્રવર્તીની સંસાર સંબંધમાં જેટલી મોહિની છે, તેટલી જ બલકે તેથી વિશેષ ભૂંડને છે. ચક્રવર્તી જેમ સમગ્ર પ્રજા પર અધિકાર ભોગવે છે, તેમ તેની ઉપાધિ પણ ભોગવે છે. ભૂંડને એમાનું કશુંયે ભોગવવું પડતું નથી. અધિકાર કરતાં ઝૂલટી ઉપાધિ વિશેષ છે. ચક્રવર્તીનો

પોતાની પત્ની પ્રત્યેનો પ્રેમ જેટલો છે, તેટલો જ બલકે તેથી વિશેષ મૂંડનો પોતાનો મૂંડણો પ્રત્યે પ્રેમ રહ્યો છે. ચક્રવર્તી ભોગથી જેટલો રસ લે છે, તેટલો જ રસ મૂંડ પળ માની બેઠું છે. ચક્રવર્તીની જેટલી વૈભવની બહોળતા છે, તેટલી જ ઉપાધિ છે. મૂંડને એના વૈભવના પ્રમાણમાં છે. બન્ને જન્મ્યાં છે અને બન્ને મરવાનાં છે. આમ અતિ સૂક્ષ્મ વિચારે ક્ષણિકતાથી, રોગથી, જરાથી બન્ને ગ્રાહિત છે. દ્રવ્યે ચક્રવર્તી સમર્થ છે. મહા પુણ્યશાળી છે. શાતાવેદની ભોગવે છે, અને મૂંડ બિચારું આશાતાવેદની ભોગવી રહ્યું છે. બન્નેને અશાતા-શાતા પળ છે; પરંતુ ચક્રવર્તી મહા સમર્થ છે. પળ જો એ જીવનપર્યંત મોહાંધ રહ્યો તો સઘડી બાજો હારી જવા જેવું કરે છે. મૂંડને પળ તેમ જ છે. ચક્રવર્તી શ્લાઘાપુરુષ હોવાથી મૂંડથી એ રૂપે એની તુલના જ નથી; પરંતુ આ સ્વરૂપે છે. ભોગ ભોગવવામાં પળ બન્ને તુચ્છ છે; બન્નેનાં શરીર પર માંસાદિકનાં છે. સંસારની આ ઉત્તમૌત્તમ પદવી આવી રહી ત્યાં આવું દુઃખ, ક્ષણિકતા, તુચ્છતા, અંધપણું એ રહ્યું છે તો પછી બીજે સુખ શા માટે ગળવું જોઈએ? એ સુખ નથી, છતાં સુખ ગળો તો જે સુખ ભયવાળાં અને ક્ષણિક છે તે દુઃખ જ છે. અનંત તાપ, અનંત શોક, અનંત દુઃખ જોઈને જ્ઞાનોઓ આ સંસારને પૂંઠ દીધી છે તે સત્ય છે. એ મળી પાછું વાળી જોવા જેવું નથી, ત્યાં દુઃખ, દુઃખ ને દુઃખ જ છે. દુઃખનો એ સમુદ્ર છે.

વૈરાગ્ય એ જ અનંત સુખમાં લઈ જનાર ઉત્કૃષ્ટ ભોમિયો છે.

કર્મના ચમત્કાર

[૫૯/૩]

હું તમને કેટલીક સામાન્ય વિચિત્રતાઓ કહી જઈ છું; એ ઉપરથી વિચાર કરશો તો તમને પરભવની શ્રદ્ધા દૃઢ થશે.

એક જીવ સુંદર પલંગે પુષ્પશય્યામાં શયન કરે છે, એકને ફાટેલ ગોદડી પણ મળતી નથી. એક ભાત ભાતનાં ભોજનોથી તૃપ્ત રહે છે, એકને કાઢી જારના પણ સાંસા પડે છે. એક અગણિત લક્ષ્મીનો ઉપભોગ લે છે, એક ફૂટી બદામ માટે થઈને ઘેર ઘેર ભટકે છે. એક મધુરાં વચનથી મનુષ્યનાં મન હરે છે, એક અવાચક જેવો થઈને રહે છે. એક સુંદર વસ્ત્રાલંકારથી વિભૂષિત થઈ ફરે છે, એકને खरा શિયાળામાં ફાટેલું કપડું પણ ઓઢવાને મળતું નથી. એક રોગી છે, એક પ્રબલ છે. એક બુદ્ધિશાળી છે, એક જડભરત છે. એક મનોહર નયનવાળો છે, એક અંધ છે. એક લૂલો છે, એક પાંગલો છે. એક કીર્તિમાન છે, એક અપયશ ભોગવે છે. એક લાખો અનુચરો પર હુકમ ચલાવે છે, એક તેટલાના જ ટુંબા સહન કરે છે. એકને જોઈને આનંદ ઊપજે છે, એકને જોતાં વમન થાય છે. એક સંપૂર્ણ ઈન્દ્રિયોવાળો છે, એક અપૂર્ણ છે. એકને દોન દુનિયાનું લેશ ભાન નથી, એકનાં દુઃખનો કિનારો પણ નથી.

એક ગર્ભાધાનથી હરાયો, એક જન્મ્યો કે મૂઓ, એક મૂઓ અવતર્યો, એક સો વર્ષનો વૃદ્ધ થઈને મરે છે.

કોઈનાં મુખ, ભાષા અને સ્થિતિ સરખા નથી. મૂર્ખ રાજગાદી પર યમા યમાથી વધાવાય છે, સમર્થ વિદ્વાનો ધક્કા ખાય છે !

આમ આજ્ઞા જગતનો વિચિત્રતા ભિન્નભિન્ન પ્રકારે તમે જુઓ છો : એ ઉપરથી તમને કંઈ વિચાર આવે છે ? મેં કહ્યું છે, છતાં વિચાર આવતો હોય તો કહો તે જાણ વડે થાય છે ?

પોતાનાં વાંધેલાં શુભાશુભ કર્મ વડે : કર્મ વડે આજ્ઞા સંસાર ભ્રમવો પડે છે. પરભવ નહીં માનનાર પોતે એ વિચાર જાણ વડે કરે છે ? એ વિચાર તો આપણી આ વાત એ પણ માન્ય રાખે.

૬

કર્મ એ જડ વસ્તુ છે.

[૧૮૩/૫૫]

નિરાગી મહાત્માઓને નમસ્કાર

કર્મ એ જડ વસ્તુ છે. જે જે આત્માને એ જડથી જેટલો જેટલો આત્મબુદ્ધિએ સમાગમ છે, તેટલી તેટલી જડતાની એટલે અવગતતાની તે આત્માને પ્રાપ્તિ હોય, એમ અનુભવ થાય છે. આશ્ચર્યતા છે, કે પોતે જડ છતાં ચેતનને અચેતન મનાવી રહ્યાં છે ! ચેતન ચેતનભાવ ભૂલો જઈ તેને સ્વસ્વરૂપ જ માને છે. જે પુરુષો તે કર્મસંયોગ અને તેના ઉદયે ઉત્પન્ન થયેલા પર્યાયોને સ્વસ્વરૂપ નથી માનતા અને પૂર્વસંયોગો સત્તામાં છે, તેને અવગત પરિણામે ભોગવી રહ્યા છે, તે આત્માઓ સ્વભાવની ઉત્તરોત્તર ઊર્ધ્વશ્રેણી પામી શુદ્ધ ચેતનભાવને પામશે, આમ કહેવું સપ્રમાણ છે. કારણ અતીત કાળે તેમ થયું છે, વર્તમાન કાળે તેમ થાય છે, અનાગત કાળે તેમ જ થશે.

કોઈ પણ આત્મા ઉદયી કર્મને ભોગવતાં સમત્વશ્રેણીમાં પ્રવેશ કરી અવગત પરિણામે વર્તશે, તો સ્વચીત ચેતનશુદ્ધિ પામશે.

આત્મા વિનયો થઈ, સરઠ અને લઘુત્વભાવ પામી સદૈવ સત્પુરુષના ચરણકમઠ પ્રતિ રહ્યો, તો જે મહાત્માઓને નમસ્કાર કર્યો છે તે મહાત્માઓની જે જાતિની રિદ્ધિ છે, તે જાતિની રિદ્ધિ સંપ્રાપ્ય કરી શકાય.

અનંત કાઠમાં કાં તો સત્પાત્રતા થઈ નથો અને કાં તો સત્પુરુષ (જેમાં સદ્ગુરુત્વ, સત્સંગ અને સત્કથા એ રહ્યાં છે) મળ્યા નથી; નહીં તો નિશ્ચય છે, કે મોક્ષ હથેલીમાં છે, ઇષત્પ્રાગ્ભારા એટલે સિદ્ધ-પૃથ્વી પર ત્યાર પછી છે. એને સર્વશાસ્ત્ર પળ સંમત છે, (મનન કરશો.) અને આ કથન ત્રિકાલ સિદ્ધ છે.

૭

સમયની અમૂલ્યતા

[૪૮૬/૬૪૯]

ગયેલી એક પઠ પળ પાછી મળતી નથી, અને તે અમૂલ્ય છે, તો પછી આખી આયુષ્યસ્થિતિ !

એક પઠનો હીન ઉપયોગ તે એક અમૂલ્ય કૌસ્તુભ ખોવા કરતાં પળ વિશેષ હાનિકારક છે, તો તેવી સાઠ પઠની એક ઘડીનો હીન ઉપયોગ કરવાથી કેટલી હાનિ થવી જોઈએ? એમ જ એક દિન, એક પક્ષ, એક માસ, એક વર્ષ અને અનુક્રમે આખી આયુષ્ય સ્થિતિનો હીન ઉપયોગ એ કેટલી હાનિ અને કેટલાં અશ્રેયનું કારણ થાય એ વિચાર શુકલ હૃદયથી તરત આવી શકશે. સુખ અને આનંદ એ સર્વ પ્રાણી, સર્વ જીવ,

સર્વ સત્ત્વ અને સર્વ જંતુને નિરંતર પ્રિય છે, છતાં દુઃખ અને આનંદ ભોગવે છે એનું શું કારણ હોવું જોઈએ? અજ્ઞાન અને તે વડે જિંદગીનો હોન ઉપયોગ. હોન ઉપયોગ થતો અટકાવવાને પ્રત્યેક પ્રાણીની ઇચ્છા હોવો જોઈએ, પરંતુ કયા સાધન વડે ?

૮

અવશ્ય કર્તવ્ય

[૨૦૦/૮૪]

માઈ, આટલું તારે અવશ્ય કરવા જેવું છે :—

૧. દેહમાં વિચાર કરનાર બેઠો છે તે દેહથી ભિન્ન છે? તે સુખી છે કે દુઃખી? એ સંભારી લે.

૨. દુઃખ લાગશે જ, અને દુઃખનાં કારણો પળ તને દૃષ્ટિગોચર થશે, તેમ છતાં કદાપિ ન થાય તો મારા ૦ કોઈ ભાગને વાંચી જા, એટલે સિદ્ધ થશે. તે ટાઢવા માટે જે ઉપાય છે તે એટલો જ કે તેથી બાહ્યાભ્યંતરરહિત થવું.

૩. રહિત થવાય છે, ઓર દશા અનુભવાય છે એ પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કહું છું.

૪. તે સાધન માટે સર્વસંગપરિત્યાગી થવાનો આવશ્યકતા છે. નિર્ગ્રંથ સદ્ગુહના ચરણમાં જઈને પડવું યોગ્ય છે.

૫. જેવા ભાવથી પડાય તેવા ભાવથી સર્વકાઢ રહેવા માટેનો વિચારણા પ્રથમ કરી લે. જો તને પૂર્વકર્મ બઢવાન લાગતાં હોય તો અત્યાગી, દેશત્યાગી રહીને પળ તે વસ્તુને વિસારીશ નહીં.

૬. પ્રથમ ગમે તેમ કરો તું તારું જોવન જાણ. જાણવું
શા માટે કે ભવિષ્યસમાધિ થવા. અત્યારે અપ્રમાદી થવું.

૭. તે આયુષ્યનો માનસિક આત્મોપયોગ તો નિર્વેદમાં
રાખ.

૮. જોવન બહુ ટૂંકું છે, ઉપાધિ બહુ છે, અને ત્યાગ
થઈ શકે તેમ નથી તો, નીચેની વાત પુનઃ પુનઃ લક્ષમાં રાખ:

૧. જિજ્ઞાસા તે વસ્તુની રાખવી.

૨. સંસારને બંધન માનવું.

૩. પૂર્વકર્મ નથી એમ ગણી પ્રત્યેક ધર્મ સેવ્યા જવો.
તેમ છતાં પૂર્વકર્મ નડે તો શોક કરવો નહીં.

૪. દેહનો જેટલી ચિંતા રાખે છે તેટલી નહીં પણ એથો
અનંત ગણી ચિંતા આત્માની રાખ, કારણ અનંત ભવ એક
ભવમાં ટાઢવા છે.

૫. ન ચાલે તો પ્રતિશ્રોતી થા.

૬. જેમાંથી જેટલું થાય તેટલું કર.

૭. પરિણામિક વિચારવાળો થા.

૮. અનુત્તરવાસી થઈને વર્ત.

૯. છેવટનું સમયે સમયે ચૂકીશ નહીં. એ જ ભલામણ
અને એ જ ધર્મ.

કાજઢની કોટડી

[૨૧૦/૧૦૩]

કુટુંબરૂપી કાજઢની કોટડીના વાસથી સંસાર વધે છે. ગમે તેટલી તેની સુધારણા કરશો તોપણ એકાંતથી જેટલો સંસારક્ષય થવાનો છે, તેનો સોમો હિસ્સો પણ તે કાજઢગૃહમાં રહેવાથી થવાનો નથી. કષાયનું તે નિમિત્ત છે; મોહને રહેવાનો અનાદિકાળનો પર્વત છે. પ્રત્યેક અંતરગુફામાં તે જાજ્વલ્યમાન છે. સુધારણા કરતાં વચ્ચે શ્રાદ્ધોત્પત્તિ^૧ થવી સંભવે, માટે ત્યાં અલ્પભાષી થવું, અલ્પહાસી થવું, અલ્પપરિચયી થવું, અલ્પઆવકારી થવું, અલ્પભાવના દર્શાવવી, અલ્પસહચારી થવું, અલ્પગુરુ થવું, પરિણામ વિચારવું, એ જ શ્રેયસ્કર છે.

૧૦

ચાર ભાવના

[૧૮૩/૫૭]

ચિં,

કર્મગતિ વિચિત્ર છે. નિરંતર મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા અને ઉપેક્ષા ભાવના રાખશો.

મૈત્રી એટલે સર્વ જગતથી નિર્વૈરબુદ્ધિ, પ્રમોદ એટલે કોઈ પણ આત્માના ગુણ જોઈ હર્ષ પામવો, કરુણા એટલે સંસારતાપથી દુઃખી આત્માના દુઃખથી અનુકંપા પામવી, અને ઉપેક્ષા એટલે નિસ્પૃહભાવે જગતના પ્રતિબંધને વિસારી આત્મહિતમાં આવવું. એ ભાવનાઓ કલ્યાણમય અને પાત્રતા આપનારી છે.

---

૧. શ્રાદ્ધ એટલે શ્રાવક ધર્મ અને ઉત્પત્તિ એટલે પ્રગટતા.

સમ્યક્ દશાનાં પાંચ લક્ષણ

[૨૨૫/૧૩૫]

મુમુક્ષુતાના અંશોએ ગ્રહાયલું તમારું હૃદય પરમ સંતોષ આપે છે. અનાદિકાલનું પરિભ્રમણ હવે સમાપ્તતાને પામે એવી જિજ્ઞાસા, એ પણ એક કલ્યાણ જ છે. કોઈ એવો યથાયોગ્ય સમય આવી રહેશે કે જ્યારે, ઇચ્છિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ થઈ રહેશે.

નિરંતર વૃત્તિઓ લખતા રહેશો. જિજ્ઞાસાને ઉત્તેજન આપતા રહેશો. અને નીચેની ધર્મકથા શ્રવણ કરી હશે તથાપિ ફરી ફરી તેનું સ્મરણ કરશો.

સમ્યક્દશાનાં પાંચ લક્ષણો છે :

શમ	}	અનુકંપા.
સંવેગ		
નિર્વેદ		
આસ્થા		

ક્રોધાદિક કષાયોનું શમાઈ જવું, ઉદય આવેલા કષાયોમાં મંદતા થવી, વાળી લેવાય તેવી આત્મદશા થવી અથવા અનાદિકાલની વૃત્તિઓ શમાઈ જવી તે 'શમ'.

મુક્ત થવા સિવાય બીજી કોઈ પણ પ્રકારનો ઇચ્છા નહીં, અભિલાષા નહીં તે 'સંવેગ'.

ગ્યારથી એમ સમજાયું કે ભ્રાંતિમાં જ પરિભ્રમણ કર્યું; ત્યારથી હવે ઘણી થઈ, અરે જીવ ! હવે થોભ, એ 'નિર્વેદ'.

માહાત્મ્ય જેનું પરમ છે એવા નિઃસ્પૃહી પુરુષોનાં વચનમાં જ તલ્લીનતા તે 'શ્રદ્ધા' — 'આસ્થા'.

ए सघळां वडे जीवमां स्वात्मतुल्य बुद्धि ते 'अनुकंपा'.

આ લક્ષણો અવશ્ય મનન કરવા યોગ્ય છે, સ્મરવા યોગ્ય છે, ઇચ્છવા યોગ્ય છે, અનુભવવા યોગ્ય છે, અધિક અન્ય પ્રસંગે

૧૨

सम्यक्दशानो अभ्यास

[૨૨૯/૧૪૩]

નીચેનો અભ્યાસ તો રાખ્યા જ રહો :—

૧. ગમે તે પ્રકારે પળ ઉદય આવેલા, અને ઉદય આવવાના કષાયોને શમાવો.

૨. સર્વ પ્રકારની અભિલાષાની નિવૃત્તિ કર્યા રહો.

૩. આટલા કાલ સુધી જે કર્યું તે વધાંથી નિવૃત્ત થાઓ, એ કરતાં હવે અટકો.

૪. તમે પરિપૂર્ણ સુખી છો એમ માનો, અને બાકીનાં પ્રાણીઓની અનુકંપા કર્યા કરો.

૫. કોઈ એક સત્પુરુષ શોધો, અને તેનાં ગમે તેવાં વચનમાં પળ શ્રદ્ધા રાખો.

ए पांचे अभ्यास अवश्य योग्यताने आपे छे; पांचमामां वळी चारे समावेश पामे छे, एम अवश्य मानो. अधिक शुं

કહું? ગમે તે કાઢે પણ એ પાંચમું પ્રાપ્ત થયા વિના આ પર્યટનનો કિનારો આવવાનો નથી. બાકીનાં ચાર એ પાંચમું મેળવવાના સહાયક છે. પાંચમા અભ્યાસ સિવાયનો, તેની પ્રાપ્તિ સિવાયનો બીજો કોઈ નિર્વાણમાર્ગ મને સૂઝતો નથી; અને બધાય મહાત્માઓને પણ એમ જ સૂઝ્યું હશે—(સૂઝ્યું છે).

હવે જેમ તમને યોગ્ય લાગે તેમ કરો. એ બધાની તમારી ઇચ્છા છે, તોપણ અધિક ઇચ્છો, ઉતાવળ ન કરો. જેટલી ઉતાવળ તેટલી કચાશ અને કચાશ તેટલી खटाश; આ અપેક્ષિત કથનનું સ્મરણ કરો.

૧૩

દાસાનુદાસ

[૪૩૬/૫૩૯]

સર્વ જીવ આત્માપણે સમસ્વભાવી છે. બોજા પદાર્થમાં જીવ જો નિજબુદ્ધિ કરે તો પરિભ્રમણ દશા પામે છે; અને નિજને વિષે નિજબુદ્ધિ થાય તો પરિભ્રમણદશા ટળે છે. જેના ચિત્તમાં એવો માર્ગ વિચારવો અવશ્યનો છે, તેણે તે જ્ઞાન જેના આત્મામાં પ્રકાશ પામ્યું છે, તેની દાસાનુદાસપણે અનન્ય ભક્તિ કરવી, એ પરમ શ્રેય છે; અને તે દાસાનુદાસ ભક્તિમાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત થયે જેમાં કંઈ વિષમતા આવતી નથી, તે જ્ઞાનીને ધન્ય છે. તેટલી સર્વાશિદશા જ્યાં સુધી પ્રગટી ન હોય ત્યાં સુધી આત્માને કોઈ ગુરુપણે આરાધે ત્યાં પ્રથમ તે ગુરુપણું છોડી તે શિષ્ય વિષે પોતાનું દાસાનુદાસપણું કરવું ઘટે છે.

સંતના શરણમાં જા

[૧૯૪/૭૬]

બીજું કાંઈ શોધ મા. માત્ર એક સત્પુરુષને શોધોને તેનાં ચરણકમલમાં સર્વભાવ અર્પણ કરી દઈ વર્ત્યો જા. પછી જો મોક્ષ ન મળે તો મારી પાસેથી લેજે.

સત્પુરુષ એ જ કે નિશ્ચિન જેને આત્માનો ઉપયોગ છે; શાસ્ત્રમાં નથી અને સાંભળ્યામાં નથી, છતાં અનુભવમાં આવે તેવું જેનું કથન છે; અંતરંગ સ્પૃહા નથી એવી જેની ગુપ્ત આચરણા છે. બાકી તો કંઈ કહ્યું જાય તેમ નથી અને આમ કર્યા વિના તારો કોઈ કાળે છૂટકો થનાર નથી; આ અનુ-ભવપ્રવચન પ્રામાણિક ગણ.

એક સત્પુરુષને રાજી કરવામાં, તેની સર્વ ઇચ્છાને પ્રશંસવામાં, તે જ સત્ય માનવામાં આખી જિંદગી ગઈ તો ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ પંદર ભવે અવશ્ય મોક્ષે જઈશ.

મનુષ્ય દેહમાં પરમાત્મા

[૨૨૩/૧૩૦]

કેટલાંક વર્ષ થયાં એક મહાન ઇચ્છા અંતઃકરણમાં પ્રવર્તી રહી છે, જે કોઈ સ્થળે કહી નથી, કહી શકાઈ નથી, કહી શકાતી નથી; નહીં કહેવાનું અવશ્ય છે. મહાન પરિશ્રમથી

ઘણું કરીને તે પાર પાડી શકાય એવી છે; તથાપિ તે માટે જેવો જોઈએ તેવો પરિશ્રમ થતો નથી, એ એક આશ્ચર્ય અને પ્રમત્તતા છે. એ ઇચ્છા સ્વાભાવિક ઉત્પન્ન થઈ હતો. જ્યાં સુધી તે યથાયોગ્ય રીતે પાર નહીં કરાય ત્યાં સુધી આત્મા સમાધિસ્થ થવા ઇચ્છતો નથી, અથવા થશે નહીં. કોઈ વેળા અવસર હશે તો તે ઇચ્છાની છાયા જણાવી દેવાનું પ્રયત્ન કરીશ. એ ઇચ્છાનાં કારણને લીધે જીવ ઘણું કરીને વિટંબનદશામાં જ જીવન વ્યતીત કર્યો જાય છે. જો કે તે વિટંબનદશા પણ કલ્યાણકારક જ છે; તથાપિ બીજા પ્રત્યે તેવી કલ્યાણકારક થવામાં કંઈક ખામીવાળી છે.

અંતઃકરણથી ઊગેલો અનેક ઝર્મિઓ તમને ઘણી વાર સમાગમમાં જણાવી છે. સાંભળીને કેટલેક અંશે તમને અવધારવાની ઇચ્છા થતી જોવામાં આવી છે. ફરી ભલામણ છે કે જે જે સ્થળોએ તે તે ઝર્મિઓ જણાવી-હોય તે તે સ્થળે જતાં ફરી ફરી તેનું અધિક અવશ્ય સ્મરણ કરશો.

૧. આત્મા છે.

૨. તે બંધાયો છે.

૩. તે કર્મનો કર્તા છે.

૪. તે કર્મનો ભોક્તા છે.

૫. મોક્ષનો ઉપાય છે.

૬. આત્મા સાધી શકે છે. આ જે છ મહા પ્રવચનો તેનું નિરંતર સંશોધન કરજો.

બીજાની વિટંબણાનો અનુગ્રહ નહીં કરતાં પોતાની અનુગ્રહતા ઇચ્છનાર જય પામતો નથી; એમ પ્રાયે થાય છે. માટે ઇચ્છું છું કે તમે સ્વાત્માના અનુગ્રહમાં દૃષ્ટિ આપી છે તેની વૃદ્ધિ કરતા રહેશો; અને તેથી પરની અનુગ્રહતા પળ કરી શકશો.

ધર્મ જ જેનાં અસ્થિ અને ધર્મ જ જેની મિજા છે, ધર્મ જ જેનું લોહી છે, ધર્મ જ જેનું આમિષ છે, ધર્મ જ જેની ત્વચા છે, ધર્મ જ જેની ઇન્દ્રિયો છે, ધર્મ જ જેનું કર્મ છે, ધર્મ જ જેનું ચલન છે, ધર્મ જ જેનું વેસવું છે, ધર્મ જ જેનું ઝૂઠવું છે, ધર્મ જ જેનું ઝૂમું રહેવું છે, ધર્મ જ જેનું શયન છે, ધર્મ જ જેની જાગૃતિ છે, ધર્મ જ જેનો આહાર છે, ધર્મ જ જેનો વિહાર છે, ધર્મ જ જેનો નિહાર [!] છે, ધર્મ જ જેનો વિકલ્પ છે, ધર્મ જ જેનો સંકલ્પ છે, ધર્મ જ જેનું સર્વસ્વ છે એવા પુરુષની પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે, અને તે મનુષ્યદેહે પરમાત્મા છે. એ દશાને શું આપણે નથી ઇચ્છતા? ઇચ્છીએ છીએ; તથાપિ પ્રમાદ અને અસત્સંગ આડે તેમાં દૃષ્ટિ નથી દેતા.

આત્મભાવની વૃદ્ધિ કરજો; અને દેહભાવને ઘટાડજો.

વિ० રાયચંદના યથોચિત

દ્વાદશાંગીનું સઠંગ સૂત્ર

[૩૯૩/૪૯૧]

ૐ

તીર્થંકર વારંવાર નીચે કહ્યો છે, તે ઉપદેશ કરતા હતા :—

“હે જીવો ! તમે બૂઝો, સમ્યક્-પ્રકારે બૂઝો. મનુષ્યપણું મઠવું ઘણું દુર્લભ છે, અને ચારે ગતિને વિષે ભય છે, એમ જાણો. અજ્ઞાનથી સદ્વિવેક પામવો દુર્લભ છે, એમ સમજો. આખો લોક એકાંત દુઃખે કરી બઠે છે, એમ જાણો; અને ‘સર્વ જીવ’ પોતપોતાનાં કર્મે કરો, વિપર્યાસપણું અનુભવે છે, તેનો વિચાર કરો.” *

(સૂયગઙાંગ-અધ્યયન ૭ મું ૧૧)

સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો અભિપ્રાય જેનો થયો હોય, તે પુરુષે આત્માને ગવેષવો, અને આત્મા ગવેષવો હોય તેણે યમનિયમાદિક સર્વ સાધનનો આગ્રહ અપ્રધાન કરી, સત્સંગને ગવેષવો; તેમ જ ઉપાસવો. સત્સંગની ઉપાસના કરવી હોય તેણે સંસારને ઉપાસવાનો આત્મભાવ સર્વથા ત્યાગવો. પોતાના સર્વ અભિપ્રાયનો ત્યાગ કરી પોતાની સર્વ શક્તિ એ તે સત્સંગની આજ્ઞાને ઉપાસવી. તીર્થંકર એમ કહે છે કે જે કોઈ તે આજ્ઞા ઉપાસે છે, તે અવશ્ય સત્સંગને ઉપાસે છે. એમ જે સત્સંગને ઉપાસે છે તે અવશ્ય આત્માને ઉપાસે છે, અને આત્માને ઉપાસનાર સર્વ દુઃખથી મુક્ત થાય છે.

(દ્વાદશાંગીનું સઠંગ સૂત્ર)

પ્રથમમાં જે અભિપ્રાય દર્શાવ્યો છે તે ગાથા સૂયગઢાંગમાં નીચે પ્રમાણે છે :

સંગુજ્જહા જંતવો માણુસત્તં, દઠું ભયં બાલિસેણં અલંભો,
એગંતદુક્ષે જરિણ વ લોણ, સક્કમ્મજા વિપ્પરિયાસુવેદ્.

સર્વ પ્રકારની ઉપાધિ, આધિ, વ્યાધિથી મુક્તપણે વર્તતા હોઈએ તોપણ સત્સંગને વિષે રહેલી ભક્તિ તે અમને મટવી દુર્લભ જણાય છે. સત્સંગનું સર્વોત્તમ અપૂર્વપણું અહોરાત્ર એમ અમને વસ્યા કરે છે, તથાપિ ઉદયજોગ પ્રારબ્ધથી તેવો અંતરાય વર્તે છે. ઘણું કરી કોઈ વાતનો ખેદ ‘અમારા’ આત્માને વિષે ઉત્પન્ન થતો નથી, તથાપિ સત્સંગના અંતરાયનો ખેદ અહોરાત્ર ઘણું કરી વર્ત્યા કરે છે. ‘સર્વ ભૂમિઓ, સર્વ માણસો, સર્વ કામો, સર્વ વાતચીતાદિ પ્રસંગો અંજાણ્યાં જેવાં, સાવ પરનાં, ઉદાસીન જેવાં અરમણીય, અમોહકર અને રસરહિત સ્વાભાવિકપણે ભાસે છે.’ માત્ર જ્ઞાનીપુરુષો, મુમુક્ષુપુરુષો, કે માર્ગાનુસારી પુરુષોનો સત્સંગ તે જાણીતો, પોતાનો પ્રીતિકર, સુંદર, આકર્ષનાર અને રસસ્વરૂપ ભાસે છે. એમ હોવાથી અમારું મન ઘણું કરી અપ્રતિબદ્ધપણું ભજતું ભજતું તમ જેવા માર્ગેચ્છાવાન પુરુષોને વિષે પ્રતિબદ્ધપણું પામે છે.

જ્ઞાનીના પ્રત્યેક શબ્દમાં અનંત આગમ

[૨૪૬/૧૬૬]

સત્પુરુષના એકેક વાક્યમાં, એકેક શબ્દમાં, અનંત આગમ રહ્યાં છે, એ વાત કેમ હશે ?

નીચેનાં વાક્યો પ્રત્યેક મુમુક્ષુઓને મેં અસંખ્ય સત્પુરુષોની સમ્મતિથી મંગલરૂપ માન્યાં છે. મોક્ષનાં સર્વોત્તમ કારણરૂપ માન્યાં છે :—

૧. માયિક મુખની સર્વ પ્રકારની વાંછા ગમે ત્યારે પણ છોડ્યા વિના છૂટકો થવો નથી; તો જ્યારથી એ વાક્ય શ્રવણ કર્યું, ત્યારથી જ તે ક્રમનો અભ્યાસ કરવો યોગ્ય જ છે એમ સમજવું.

૨. કોઈ પણ પ્રકારે સદ્ગુણનો શોધ કરવો; શોધ કરીને તેના પ્રત્યે તન, મન, વચન અને આત્માથી અર્પણબુદ્ધિ કરવી; તેની જ આજ્ઞાનું સર્વ પ્રકારે નિઃશંકતાથી આરાધન કરવું; અને તો જ સર્વ માયિક વાસનાનો અભાવ થશે એમ સમજવું.

૩. અનાદિ કાલના પરિભ્રમણમાં અનંતવાર, શાસ્ત્રશ્રવણ, અનંતવાર વિદ્યાભ્યાસ, અનંતવાર જિનદીક્ષા, અનંતવાર આચાર્યપણું પ્રાપ્ત થયું છે. માત્ર, ‘સત્’ મળ્યા નથી, ‘સત્’ મુખ્યું નથી, અને ‘સત્’ શ્રદ્ધયું નથી, અને એ મળ્યે, એ મુખ્યે, અને એ શ્રદ્ધે જ છૂટવાની વાત્તાનો આત્માથી ભળકાર થશે.

૪. મોક્ષનો માર્ગ બહાર નથી, પણ આત્મામાં છે. માર્ગને પામેલો માર્ગ પમાડશે.

૫. બે અક્ષરમાં માર્ગ રહ્યો છે, અને અનાદિ કાલથી એટલું વધું કર્યા છતાં શા માટે પ્રાપ્ત થયો નથી તે વિચારો.

સત્ એ કાંઈ દૂર નથી

[૨૬૭/૨૧૧]

‘સત્’ એ કાંઈ દૂર નથી, પળ દૂર લાગે છે, અને
એ જ જીવનો મોહ છે

‘સત્’ જે કાંઈ છે, તે ‘સત્ જ’ છે; સરલ છે; સુગમ છે; અને સર્વત્ર તેની પ્રાપ્તિ હોય છે; પળ જેને ભ્રાંતિરૂપ આવરણતમ વર્તે છે તે પ્રાણીને તેની પ્રાપ્તિ કેમ હોય? અંધકારના ગમે તેટલા પ્રકાર કરીએ, પળ તેમાં કોઈ એવો પ્રકાર નહીં આવે કે જે અજવાળારૂપ હોય; તેમ જ આવરણ-તિમિર જેને છે એવાં પ્રાણીની કલ્પનામાંની કોઈ પળ કલ્પના ‘સત્’ જણાતી નથી, અને ‘સત્’ ની નજીક સંભવતી નથી. ‘સત્’ છે, તે ભ્રાંતિ નથી, ભ્રાંતિથી કેવલ વ્યતિરિક્ત (જુદું) છે; કલ્પનાથી ‘પર’ (આધે) છે; માટે જેની પ્રાપ્તિ કરવાની દૃઢ મતિ થઈ છે, તેણે પોતે કાંઈ જ જાણતો નથી એવો દૃઢ નિશ્ચયવાળો પ્રથમ વિચાર કરવો, અને પછી ‘સત્’ ની પ્રાપ્તિ માટે જ્ઞાનીને શરણે જવું; તો જરૂર માર્ગની પ્રાપ્તિ થાય.

આ જે વચનો લખ્યાં છે, તે સર્વ મુમુક્ષુને પરમ વંધવરૂપ છે, પરમ રક્ષકરૂપ છે; અને એને સમ્યક્ પ્રકારે વિચાર્યેથી પરમપદને આપે એવાં છે; એમાં નિર્ગ્રંથ પ્રવચનની સમસ્ત દ્વાદશાંગી, ષટ્દર્શનનું સર્વોત્તમ તત્ત્વ અને જ્ઞાનીના બોધનું બીજ સંક્ષેપે કહ્યું છે; માટે ફરી ફરીને તેને સંભારજો; વિચારજો; સમજજો; સમજવા પ્રયત્ન કરજો; એને બાધ કરે એવા બીજા પ્રકારોમાં

ઉદાસીન રહેજો; એમાં જ વૃત્તિનો લય કરજો. એ તમને અને
કોઈ પળ મુમુક્ષુને ગુપ્ત રીતે કહેવાનો અમારો મંત્ર છે; એમાં
'સત્' જ કહ્યું છે; એ સમજવા માટે ઘણો જ વખત ગાઢજો.

૧૯

વચનાવલિ

[૨૬૨/૨૦૦]

વચનાવલિ

૧. જોવ પોતાને ભૂલી ગયો છે, અને તેથી સતમુખનો
તેને વિયોગ છે, એમ સર્વ ધર્મ સમ્મત કહ્યું છે.

૨. પોતાને ભૂલી ગયારૂપ અજ્ઞાન, જ્ઞાન મઢવાથી નાશ
થાય છે, એમ નિઃશંક માનવું.

૩. જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ જ્ઞાની પાસેથી થવી જોઈએ. એ સ્વાભાવિક
સમજાય છે, છતાં જીવ લોકલજ્ઞાદિ કારણોથી અજ્ઞાનીનો
આશ્રય છોડતો નથી, એ જ અનંતાનુબંધી કષાયનું મૂળ છે

૪. જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ જેણે ઇચ્છવી, તેણે જ્ઞાનીની ઇચ્છાએ
વર્તવું એમ જિનાગમાદિ સર્વ શાસ્ત્ર કહે છે. પોતાની ઇચ્છાએ
પ્રવર્તતાં અનાદિ કાઢથી રખડ્યો.

૫. જ્યાં સુધી પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની ઇચ્છાએ, એટલે આજ્ઞાએ
નહીં વર્તાય, ત્યાં સુધી અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થવી સંભવતી નથી.

૬. જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું આરાધન તે કરી શકે જે એકનિષ્ઠાએ,
તન, મન, ધનની આસક્તિનો ત્યાગ કરી તેની ભક્તિમાં જોડાય.

૭. ^૧જોકે જ્ઞાની ભક્તિ ઇચ્છતા નથી, પરંતુ મોક્ષાભિ-
લાષીને તે કર્યા વિના ઉપદેશ પરિણમતો નથી, અને મનન
તથા નિદિધ્યાસનાદિનો હેતુ થતો નથી, માટે મુમુક્ષુએ જ્ઞાનીની
ભક્તિ અવશ્ય કર્તવ્ય છે એમ સત્પુરુષોએ કહ્યું છે.

૮. આમાં કહેલી વાત સર્વ શાસ્ત્રને માન્ય છે.

૯. ઋષભદેવજીએ અઢાણું પુત્રોને ત્વરાથી મોક્ષ થવાનો
એ જ ઉપદેશ કર્યો હતો.

૧૦. પરિક્ષિત રાજાને શુકદેવજીએ એ જ ઉપદેશ કર્યો છે.

૧૧. અનંત કાઠ સુધી જીવ નિજ છંદે ચાલી પરિશ્રમ
કરે તોપણ પોતે પોતાથી જ્ઞાન પામે નહીં, પરંતુ જ્ઞાનીની
આજ્ઞાનો આરાધક અંતર્મુહૂર્તમાં પણ કેવળજ્ઞાન પામે.

૧૨. શાસ્ત્રમાં કહેલી આજ્ઞાઓ પરોક્ષ છે અને તે જીવને
અધિકારી થવા માટે કહી છે; મોક્ષ થવા માટે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની
આજ્ઞા આરાધવો જોઈએ.

૧૩. આ જ્ઞાનમાર્ગની શ્રેણી કહી, એ પામ્યા વિના
વીજા માર્ગથી મોક્ષ નથી.

૧૪. એ ગુપ્ત તત્ત્વને જે આરાધે છે, તે પ્રત્યક્ષ અમૃતને
પામી અભય થાય છે.

इति शिवम्

---

૧. પાઠાન્તર - જોકે જ્ઞાની ભક્તિ ઇચ્છતા નથી પરંતુ મોક્ષા-
ભિલાષીને તે કર્યા વિના મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી નથી, આ અનાદિ
કાળનું ગુપ્ત તત્ત્વ સંતોના હૃદયમાં રહ્યું તે પાને ચઢાવ્યું છે.

જીવને માર્ગ મળ્યો નથી એનું શું કારણ ?

[૨૫૯/૧૯૪]

જીવને માર્ગ મળ્યો નથી એનું શું કારણ ?

એ વારંવાર વિચારી યોગ્ય લાગે ત્યારે સાથેનું પત્ર વાંચજો.

હાલ વિશેષ લખી શકવાનો કે જણાવવાની દશા નથી, તોપણ એકમાત્ર તમારી મનોવૃત્તિ કિંચિત્ દુભાતી અટકે એ માટે જે કંઈ અવસરે યોગ્ય લાગ્યું તે લખ્યું છે.

અમને લાગે છે કે માર્ગ સરળ છે, પણ પ્રાપ્તિનો યોગ મળવો દુર્લભ છે.

સત્સ્વરૂપને અભેદભાવ અને અનન્ય ભક્તિ એ નમોનમ.

ભાવ અપ્રતિબદ્ધતાથી નિરંતર વિચરે છે એવા જ્ઞાની પુરુષનાં ચરણારવિદ, તે પ્રત્યે અચળ પ્રેમ થયા વિના અને સમ્યક્પ્રતીતિ આવ્યા વિના સત્સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતી નથી, અને આવ્યેથી અવશ્ય તે મુમુક્ષુ જેનાં ચરણારવિદ તેણે સેવ્યાં છે, તેની દશાને પામે છે. આ માર્ગ સર્વ જ્ઞાનીઓએ સેવ્યો છે, સેવે છે, અને સેવશે. જ્ઞાનપ્રાપ્તિ એથી અમને થઈ હતી, વર્તમાને એ જ માર્ગથી થાય છે અને અનાગત કાળે પણ જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો એ જ માર્ગ છે. સર્વ શાસ્ત્રોનો બોધ લક્ષ જોવા જતાં એ જ છે. અને જે કોઈ પણ પ્રાણી છૂટવા ઇચ્છે છે તેણે અલંડ વૃત્તિથી એ જ માર્ગને આરાધવો. એ માર્ગ આરાધ્યા વિના જીવે અનાદિ

કાઢથી પરિભ્રમણ કર્યું છે. જ્યાં સુધી જીવને સ્વચ્છંદરૂપી અંધત્વ છે, ત્યાં સુધી એ માર્ગનું દર્શન થતું નથી. (અંધત્વ ટઢવા માટે) જીવે એ માર્ગનો વિચાર કરવો; દૃઢ મોક્ષેચ્છા કરવી; એ વિચારમાં અપ્રમત્ત રહેવું, તો માર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ અંધત્વ ટઢે છે, એ નિઃશંક માનજો. અનાદિ કાઢથી જીવ અવઢે માર્ગે ચાલ્યો છે. જોકે તેણે જપ, તપ, શાસ્ત્રાધ્યયન વગેરે અનંતવાર કર્યું છે; તથાપિ જે કંઈ પળ અવશ્ય કરવા યોગ્ય હતું તે તેણે કર્યું નથી; જે કે અમે પ્રથમ જ જણાવ્યું છે.

૧સૂયગઢાંગ સૂત્રમાં ઋષભદેવજી ભગવાને જ્યાં અઢાણું પુત્રોને ઉપદેશ્યા છે, મોક્ષ માર્ગે ચઢાવ્યા છે ત્યાં એ જ ઉપદેશ, કર્યો છે :

હે આયુષ્યમનો ! આ જીવે સર્વે કર્યું છે. ઁક આ વિના, તે શું ? તો કે નિશ્ચય કહીએ છીએ કે સત્પુરુષનું કહેલું વચન, તેનો ઉપદેશ. તે સાંભઢ્યાં નથી, અથવા રૂઢે પ્રકારે કરી તે ડઠાવ્યાં નથી. અને એને જ અમે મુનિઓનું સામાયિક (આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ) કહ્યું છે.

૧મુઢર્માસ્વામી જંબુસ્વામીને ઉપદેશે છે કે જગત આખાનું જેણે દર્શન કર્યું છે, એવા મહાવીર ભગવાન, તેણે આમ અમને કહ્યું છે :—ગુરુને આઢીન થઈ વર્તતા એવા અનંત પુરુષો માર્ગ પામીને મોક્ષ પ્રાપ્ત થયા.

ઁક આ સ્થઢે નહીં પણ સર્વ સ્થઢે અને સર્વ શાસ્ત્રમાં એ જ વાત કહેવાનો લક્ષ છે.

આણાએ ઢમ્મો આણાએ તવો ।

આજ્ઞાનું આરાધન એ જ ધર્મ અને આજ્ઞાનું આરાધન
એ જ તપ. (આચારાંગ સૂત્ર)

સર્વ સ્થળે એ જ મોટા પુરુષોનો કહેવાનો લક્ષ છે, એ
લક્ષ જીવને સમજાયો નથી તેના કારણમાં સર્વથી પ્રધાન એવું
કારણ સ્વચ્છંદ છે અને જેણે સ્વચ્છંદને મંદ કર્યો છે, એવા
પુરુષને પ્રતિવદ્વતા (લોકસંબંધી બંધન, સ્વજન કુટુંબ બંધન,
દેહાભિમાનરૂપ બંધન, સંકલ્પ વિકલ્પરૂપ બંધન) એ બંધન
ટલવાનો સર્વોત્તમ ઉપાય જે કંઈ છે તે આ ઉપરથી તમે વિચારો.
અને એ વિચારતાં અમને જે કંઈ યોગ્ય લાગે તે પૂછજો. અને એ
માર્ગે જો કંઈ યોગ્યતા લાવશે તો ઉપશમ ગમે ત્યાંથી પણ
મળશે. ઉપશમ મળે અને જેની આજ્ઞાનું આરાધન કરીએ એવા
પુરુષનો યોગ રાખજો.

વાકી બીજાં બધાં સાધન પછી કરવા યોગ્ય છે. આ
સિવાય બીજો કોઈ મોક્ષમાર્ગ વિચારતાં લાગશે નહિ. (વિકલ્પથી)
લાગે તો જણાવશે કે જે કંઈ યોગ્ય હોય તે જણાવાય.

૨૧

માર્ગ પ્રાપ્તિનાં બાધક ત્રણ કારણો

[૨૮૮/૨૫૪]

નિઃશંકતાથી નિર્ભયતા ઉત્પન્ન હોય છે;

અને તેથી નિઃસંગતા પ્રાપ્ત હોય છે.

પ્રકૃતિના વિસ્તારથી જીવનાં કર્મ અનંત પ્રકારની
વિચિત્રતાથી પ્રવર્તે છે; અને તેથી દોષના પ્રકાર પણ અનંત ભાસે

છે; પળ સર્વથી મોટો દોષ એ છે કે જેથી 'તીવ્ર મુમુક્ષુતા' ઉત્પન્ન ન જ હોય, અથવા 'મુમુક્ષુતા' જ ઉત્પન્ન ન હોય.

ઘણું કરીને મનુષ્યાત્મા કોઈને કોઈ ધર્મમતમાં હોય છે, અને તેથી તે ધર્મમત પ્રમાણે પ્રવર્તવાનું તે કરે છે, એમ માને છે; પણ એનું નામ 'મુમુક્ષુતા' નથી.

'મુમુક્ષુતા' તે છે કે સર્વ પ્રકારની મોહાસક્તિથી મુક્તિ આપીને 'મોક્ષને' વિષે જ યત્ન કરવો અને 'તીવ્ર મુમુક્ષુતા' એ છે કે અનન્ય પ્રેમે મોક્ષના માર્ગમાં ક્ષણે ક્ષણે પ્રવર્તવું.

'તીવ્ર મુમુક્ષુતા' વિષે અત્ર જણાવવું નથી પણ 'મુમુક્ષુતા' વિષે જણાવવું છે, કે તે ઉત્પન્ન થવાનું લક્ષણ પોતાના દોષ જોવામાં અપક્ષપાતતા એ છે, અને તેને લીધે સ્વચ્છંદનો નાશ હોય છે.

સ્વચ્છંદ જ્યાં થોડો અથવા ઘણો હાનિ પામ્યો છે, ત્યાં તેટલી બોધબીજ યોગ્ય ભૂમિકા થાય છે.

સ્વચ્છંદ જ્યાં પ્રાયે દબાયો છે, ત્યાં પછી 'માર્ગપ્રાપ્તિ'ને રોકનારાં ત્રણ કારણો મુખ્ય કરીને હોય છે. એમ અમે જાણીએ છીએ.

આ લોકની અલ્પ પણ સુખેચ્છા, પરમ દૈન્યતાની^૧ ઓછાઈ અને પદાર્થનો અનિર્ણય.

એ બધાં કારણો ટાલવાનું 'બીજ' હવે પછી કહેશું તે પહેલાં તે જ કારણોને અધિકતાથી કહીએ છીએ.

'આ લોકની અલ્પ પણ સુખેચ્છા', એ ઘણું કરીને તીવ્ર મુમુક્ષુતાની ઉત્પત્તિ થયા પહેલાં હોય છે. તે હોવાનાં

---

૧. પાઠાન્તર: પરમ વિનયની ઓછાઈ.

કારણો નિઃશંકપણે તે 'સત્' છે એવું દૃઢ થયું નથી, અથવા તે 'પરમાનંદરૂપ' જ છે એમ પણ નિશ્ચય નથી. અથવા તો મુમુક્ષુતામાં પણ કેટલોક આનંદ અનુભવાય છે, તેને લીધે બાહ્ય શાતાનાં કારણો પણ કેટલીકવાર પ્રિય લાગે છે (!) અને તેથી આ લોકની અલ્પ પણ સુખેચ્છા રહ્યા કરે છે; જેથી જીવની જોગ્યતા રોકાઈ જાય છે.

૨ સત્પુરુષમાં જ પરમેશ્વર બુદ્ધિ, એને જ્ઞાનીઓએ પરમ ધર્મ કહ્યો છે; અને એ બુદ્ધિ પરમ દૈન્યત્વ સૂચવે છે; જેથી સર્વ પ્રાણી વિષે પોતાનું દાસત્વ મનાય છે અને પરમ જોગ્યતાની પ્રાપ્તિ હોય છે. એ 'પરમ દૈન્યત્વ' જ્યાં સુધી આવરિત રહ્યું છે ત્યાં સુધી જીવની જોગ્યતા પ્રતિબંધયુક્ત હોય છે.

કદાપિ એ બંને થયાં હોય, તથાપિ વાસ્તવિક તત્ત્વ પામવાની કંઈ જોગ્યતાની ઓછાઈને લીધે પદાર્થ-નિર્ણય ન થયો હોય તો ચિત્ત વ્યાકુળ રહે છે, અને મિથ્યા સમતા આવે છે; કલ્પિત પદાર્થ વિષે 'સત્'ની માન્યતા હોય છે જેથી કાઢે કરી અપૂર્વ પદાર્થને વિષે પરમ પ્રેમ આવતો નથી, અને એ જ પરમ જોગ્યતાની હાનિ છે.

આ ત્રણે કારણો ઘનું કરીને અમને મઢેલા ઘણાંક મુમુક્ષુમાં અમે જોયાં છે. માત્ર વીજા કારણની કંઈક ન્યૂનતા કોઈ

---

૨. પાઠાન્તર : તથારૂપ ઓઢાણ થયે સદ્ગુરુમાં પરમેશ્વરબુદ્ધિ રાખી તેમની આજ્ઞાએ પ્રવર્તવું તે 'પરમ વિનય' કહ્યો છે. તેથી પરમ જોગ્યતાની પ્રાપ્તિ હોય છે. એ પરમ વિનય જ્યાં સુધી આવે નહીં ત્યાં સુધી જીવને જોગ્યતા આવતી નથી.

કોઈ વિષે જોઈ છે, અને જો તેઓમાં સર્વ પ્રકારે (^૩પરમ દૈન્યતાની ખામીની) ન્યૂનતા થવાનું પ્રયત્ન હોય તો જોગ્ય થાય એમ જાણીએ છીએ. પરમ દૈન્યપણું એ ત્રણેમાં બઢવાન સાધન છે; અને એ ત્રણેનું બીજ મહાત્માને વિષે પરમ પ્રેમાર્પણ એ છે.

અધિક શું કહીએ? અનંત કાળે એ જ માર્ગ છે.

પહેલું અને ત્રીજું કારણ જવાને માટે બીજા કારણની હાનિ કરવી.^૪ અને મહાત્માના જોગે તેના અલૌકિક સ્વરૂપને ઓઢાવવું. ઓઢાવાની પરમ તીવ્રતા રાખવી, તો ઓઢાવાશે. મુમુક્ષુનાં નેત્રો મહાત્માને ઓઢાવી લે છે.

મહાત્મામાં જેનો દૃઢ નિશ્ચય થાય છે, તેને મોહાસક્તિ મટી પદાર્થનો નિર્ણય હોય છે. તેથી વ્યાકુલતા મટે છે. તેથી નિઃશંકતા આવે છે. જેથી જીવ સર્વ પ્રકારના દુઃખથી નિર્ભય હોય છે અને તેથી જ નિઃસંગતા ઉત્પન્ન હોય છે, અને એમ યોગ્ય છે.

માત્ર તમ મુમુક્ષુઓને અર્થે ટૂંકામાં ટૂંકું આ લખ્યું છે; તેનો પરસ્પર વિચાર કરી વિસ્તાર કરવો અને તે સમજવું એમ અમે કહી છીએ.

અમે આમાં ઘણો ગૂઢ શાસ્ત્રાર્થ પણ પ્રતિપાદન કર્યો છે.

તમે વારંવાર વિચારજો. યોગ્યતા હશે તો અમારા સમાગમમાં આ વાતનો વિસ્તારથી વિચાર બતાવીશું.

---

૩. પાઠાન્તર : પરમ વિનયની

૪. પાઠાન્તર : અને પરમ વિનયમાં વર્તવું યોગ્ય છે.

હાલ અમારો સમાગમ થાય તેમ તો નથી; પળ વચ્ચે શ્રાવણ વદમાં કરોએ તો થાય; પળ તે કયે સ્થળે તે હજુ સુધી વિચાર્યું નથી. કઢિયુગ છે માટે ક્ષણવાર પળ વસ્તુ વિચાર વિના ન રહેવું એમ મહાત્માઓની શિક્ષા છે. તમને બધાને યથાયોગ્ય પહોંચે.

૨૨

સત્સંગ માહાત્મ્ય

[૪૬૯/૬૦૯]

૧. સહજસ્વરૂપે જીવની સ્થિતિ થવો તેને શ્રી વીતરાગ 'મોક્ષ' કહે છે.

૨. સહજસ્વરૂપથી જીવ રહિત નથી, પળ તે સહજસ્વરૂપનું માત્ર ભાન જીવને નથી, જે થવું તે જ સહજસ્વરૂપે સ્થિતિ છે.

૩. સંગના યોગે આ જીવ સહજસ્થિતિને ભૂલ્યો છે; સંગની નિવૃત્તિએ સહજસ્વરૂપનું અપરોક્ષ ભાન પ્રગટે છે.

૪. એ જ માટે સર્વ તીર્થકરાદિ જ્ઞાનીઓએ અસંગપણું જ સર્વોત્કૃષ્ટ કહ્યું છે, કે જેના અંગે સર્વ આત્મસાધન રહ્યાં છે.

૫. સર્વ જિનાગમનાં કહેલાં વચનો એક માત્ર અસંગપણામાં જ સમાય છે; કેમ કે તે થવાને અર્થે જ તે સર્વ વચનો કહ્યાં છે. એક પરમાણુથી માંડી ચૌદ રાજલોકની અને મેષોન્મેષથી માંડી શૈલેશી અવસ્થા પર્યંતની સર્વ ક્રિયા વર્ણવી છે, તે એ જ અસંગતા સમજાવવાને અર્થે વર્ણવી છે.

૬. સર્વે ભાવથી અસંગપણું થવું તે સર્વથી દુષ્કરમાં દુષ્કર સાધન છે; અને તે નિરાશ્રયપણે સિદ્ધ થવું અત્યંત દુષ્કર છે. એમ વિચારી શ્રી તીર્થંકરે સત્સંગને તેનો આધાર કહ્યો છે, કે જે સત્સંગના યોગે સહજસ્વરૂપભૂત એવું અસંગપણું જીવને ઉત્પન્ન થાય છે.

૭. તે સત્સંગ પણ જીવને ઘણો વાર પ્રાપ્ત થયા છતાં ફ઼લ્લવાન થયો નથી એમ શ્રી વીતરાણે કહ્યું છે, કેમ કે તે સત્સંગને ઓ઼઼લ્લવી, આ જીવે તેને પરમહિતકારી જાણ્યો નથી; પરમસ્નેહે ઉપાસ્યો નથી; અને પ્રાપ્ત પણ અપ્રાપ્ત ફ઼લ્લવાન થવાયોગ્ય સંજ્ઞાએ વિસર્જન કર્યો છે, એમ કહ્યું છે. આ અમે કહ્યું તે જ વાતની વિચારણાથી અમારા આત્મામાં આત્મગુણ આવીર્ભવિ પામી સહજસમાધિપર્યંત પ્રાપ્ત થયા એવા સત્સંગને હું અત્યંત અત્યંત ભક્તિએ નમસ્કાર કરું છું.

૮. અવશ્ય આ જીવે પ્રથમ સર્વ સાધનને ગૌણ જાણી, નિર્વાણનો મુખ્ય હેતુ એવો સત્સંગ જ સર્વાપણપણે ઉપાસવો યોગ્ય છે; કે જેથી સર્વ સાધન સુલભ થાય છે, એવો અમારો આત્મ-સાક્ષાત્કાર છે.

૯. તે સત્સંગ પ્રાપ્ત થયે જો આ જીવને કલ્યાણ પ્રાપ્ત ન થાય તો અવશ્ય આ જીવનો જ વાંક છે; કેમકે તે સત્સંગના અપૂર્વ, અલભ્ય, અત્યંત દુર્લભ એવા યોગમાં પણ તેણે તે સત્સંગના યોગને બાધ કરનાર એવાં માઠાં કારણોનો ત્યાગ ન કર્યો !

૧૦. મિથ્યાગ્રહ, સ્વચ્છંદપણું, પ્રમાદ અને ઈન્દ્રિયવિષયથી ઉપેક્ષા ન કરી હોય તો જ સત્સંગ ફ઼લ્લવાન થાય નહીં, અથવા

સત્સંગમાં એકનિષ્ઠા, અપૂર્વભક્તિ આણો ન હોય તો ફ઼લવાન થાય નહીં. જો એક એવી અપૂર્વભક્તિથી સત્સંગની ઉપાસના કરી હોય તો અલ્પકાલમાં મિથ્યાગ્રહાદિ નાશ પામે, અને અનુક્રમે સર્વ દોષથી જીવ મુક્ત થાય.

૧૧. સત્સંગની ઓ઼઼લાણ થવી જોવને દુર્લભ છે. કોઈ મહત્ પુણ્યયોગે તે ઓ઼઼લાણ થયે નિશ્ચય કરી આ જ સત્સંગ, સત્પુરુષ છે એવો સાક્ષીભાવ ઉત્પન્ન થયો હોય તે જીવે તો અવશ્ય કરી પ્રવૃત્તિને સંકોચવી; પોતાના દોષ ક્ષણે ક્ષણે, કાર્યે કાર્યે અને પ્રસંગે પ્રસંગે તીક્ષ્ણ ઉપયોગે કરી જોવા, જોઈને તે પરિક્ષીણ કરવા; અને તે સત્સંગને અર્થે દેહત્યાગ કરવાનો યોગ થતો હોય તો તે સ્વીકારવો, પણ તેથી કોઈ પદાર્થને વિષે વિશેષ ભક્તિસ્નેહ થવા દેવો યોગ્ય નથી. તેમ પ્રમાદે રસગૌરવાદિ દોષે તે સત્સંગ પ્રાપ્ત થયે પુરુષાર્થ ધર્મ મંદ રહે છે, અને સત્સંગ ફ઼લવાન થતો નથી એમ જાણી પુરુષાર્થ વીર્ય ગોપવું ઘટે નહીં.

૧૨. સત્સંગનું એટલે સત્પુરુષનું ઓ઼઼લાણ થયે પણ તે યોગ નિરંતર રહેતો ન હોય તો સત્સંગથી પ્રાપ્ત થયો છે એવો જે ઉપદેશ તે પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષ તુલ્ય જાણી વિચારવો તથા આરાધવો કે જે આરાધનાથી જીવને અપૂર્વ એવું સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન થાય છે.

૧૩. જીવે મુખ્યમાં મુખ્ય અને અવશ્યમાં અવશ્ય એવો નિશ્ચય રાખવો, કે જે કંઈ મારે કરવું છે, તે આત્માને કલ્યાણરૂપ થાય તે જ કરવું છે, અને તે જ અર્થે આ ત્રણ યોગની ઉદયવ઼લે

પ્રવૃત્તિ થતી હોય તો થવા દેતાં, પળ છેવટે તે ત્રિયોગથી રહિત
 એવી સ્થિતિ કરવાને અર્થે તે પ્રવૃત્તિને સંકોચતાં સંકોચતાં ક્ષય
 થાય એ જ ઉપાય કર્તવ્ય છે. તે ઉપાય મિથ્યાગ્રહનો ત્યાગ,
 સ્વચ્છંદપણનો ત્યાગ, પ્રમાદ અને ઇન્દ્રિયવિષયનો ત્યાગ એ મુખ્ય
 છે. તે સત્સંગના યોગમાં અવશ્ય આરાધન કર્યા જ રહેવાં અને
 સત્સંગના પરોક્ષપણામાં તો અવશ્ય અવશ્ય આરાધન કર્યા જ
 કરવાં; કેમ કે સત્સંગ પ્રસંગમાં તો જીવનું કંઈક ન્યૂનપણું હોય
 તો તે નિવારણ થવાનું સત્સંગ સાધન છે, પળ સત્સંગના પરોક્ષ-
 પણામાં તો એક પોતાનું આત્મબલ જ સાધન છે. જો તે આત્મબલ
 સત્સંગથી પ્રાપ્ત થયેલા એવા બોધને અનુસરે નહીં, તેને આચરે
 નહીં, આચરવામાં થતા પ્રમાદને છોડે નહીં, તો કોઈ દિવસે
 પળ જીવનું કલ્યાણ થાય નહીં.

સંક્ષેપમાં લઘાયલાં જ્ઞાનીના માર્ગના આશ્રયને ઉપદેશનારાં
 આ વાક્યો મુમુક્ષુજીવે પોતાના આત્માને વિષે નિરંતર પરિણામી
 કરવાયોગ્ય છે; જે પોતાના આત્મગુણને વિશેષ વિચારવા
 શબ્દરૂપે અમે લખ્યાં છે.

મૂર્તિમાન મોક્ષ સત્પુરુષ છે.

[૨૮૬/૨૪૯]

ૐ નમઃ

કરાલ કાલ હોવાથી જીવને જ્યાં વૃત્તિની સ્થિતિ કરવી જોઈએ, ત્યાં તે કરી શકતો નથી.

સદ્ધર્મનો ઘણું કરીને લોપ જ રહે છે. તે માટે આ કાલને કલિયુગ કહેવામાં આવ્યો છે.

સદ્ધર્મનો જોગ સત્પુરુષ વિના હોય નહીં; કારણ કે અસત્માં સત્ હોતું નથી.

ઘણું કરીને સત્પુરુષનાં દર્શનની અને જોગની આ કાલમાં અપ્રાપ્તિ દેખાય છે. જ્યારે એમ છે, ત્યારે સદ્ધર્મરૂપ સમાધિ મુમુક્ષુ પુરુષને ક્યાંથી પ્રાપ્ત હોય ? અને અમુક કાલ વ્યતીત થયાં છતાં જ્યારે તેવી સમાધિ પ્રાપ્ત નથી થતી ત્યારે મુમુક્ષુતા પણ કેમ રહે ?

ઘણું કરીને જીવ જે પરિચયમાં રહે છે, તે પરિચયરૂપ પોતાને માને છે. જેનો પ્રગટ અનુભવ પણ થાય છે કે અનાર્ય-કુલમાં પરિચય કરી રહેલો જીવ અનાર્યરૂપે પોતાને દૃઢ માને છે; અને આર્યત્વને વિષે મતિ કરતો નથી.

માટે મોટા પુરુષોએ અને તેને લઈને અમે એવો દૃઢ નિશ્ચય કર્યો છે કે જીવને સત્સંગ એ જ મોક્ષનું પરમ સાધન છે. પોતાની સન્માર્ગને વિષે યોગ્યતા જેવી છે, તેવી યોગ્યતા ધરાવનારા પુરુષોનો સંગ તે સત્સંગ કહ્યો છે. મોટા પુરુષના

સંગમાં નિવાસ છે, તેને અમે પરમ સત્સંગ કહીએ છીએ. કારણ એના જેવું કોઈ હિતસ્વી સાધન આ જગતમાં અમે જોયું નથી, અને સાંભળ્યું નથી.

પૂર્વે થઈ ગયેલા મોટા પુરુષનું ચિંતન કલ્યાણકારક છે; તથાપિ સ્વરૂપસ્થિતિનું કારણ હોઈ શકતું નથી; કારણ કે જીવે શું કરવું તે તેવા સ્મરણથી નથી સમજાતું. પ્રત્યક્ષજોગે વગર સમજાવ્યે પણ સ્વરૂપસ્થિતિ થવી સંભવિત માનીએ છીએ, અને તેથી એમ નિશ્ચય થાય છે કે તે જોગનું અને તે પ્રત્યક્ષ ચિંતનનું ફળ મોક્ષ હોય છે. કારણ કે મૂર્તિમાન મોક્ષ તે સત્પુરુષ છે.

મોક્ષે ગયા છે એવા (અર્હંતાદિક) પુરુષનું ચિંતન ઘણા કાળે ભાવાનુસાર મોક્ષાદિક ફળદાતા હોય છે. સમ્યક્ત્વ પામ્યા છે એવા પુરુષનો નિશ્ચય થયે અને જોગ્યતાના કારણે જીવ સમ્યક્ત્વ પામે છે.

૨૪

આશ્રય ભક્તિમાર્ગ (૧)

[૪૫૪/૫૭૨]

સર્વ વિભાવથી ઉદાસીન અને અત્યંત શુદ્ધ નિજ પર્યાયને સહજપણે આત્મા ભજે, તેને શ્રી જિને તીવ્રજ્ઞાનદશા કહી છે. જે દશા આવ્યા વિના કોઈ પણ જીવ બંધનમુક્ત થાય નહીં, એવો સિદ્ધાંત શ્રી જિને પ્રતિપાદન કર્યો છે; જે અલંકાર સત્ય છે.

કોઈક જીવથી એ ગહન દશાનો વિચાર થઈ શકવા યોગ્ય છે, કેમ કે અનાદિથી અત્યંત અજ્ઞાન દશાએ આ જીવે પ્રવૃત્તિ કરી છે, તે પ્રવૃત્તિ એકદમ અસત્ય, અસાર સમજાઈ, તેની નિવૃત્તિ સૂઝે, એમ વનવું બહુ કઠણ છે; માટે જ્ઞાનીપુરુષનો આશ્રય કરવારૂપ ભક્તિમાર્ગ જિને નિરૂપણ કર્યો છે, કે જે માર્ગ આરાધવાથી સુલભપણે જ્ઞાનદશા ઉત્પન્ન થાય છે.

જ્ઞાનીપુરુષના ચરણને વિષે મન સ્થાપ્યા વિના એ ભક્તિ-માર્ગ સિદ્ધ થતો નથી જેથી ફરી ફરી જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાધવાનું જિનાગમમાં ઠેકાણે ઠેકાણે કથન કર્યું છે. જ્ઞાનીપુરુષના ચરણમાં મનનું સ્થાપન થવું પ્રથમ કઠણ પડે છે, પછી વચનની અપૂર્વતાથી, તે વચનનો વિચાર કરવાથી, તથા જ્ઞાની પ્રત્યે અપૂર્વ દૃષ્ટિએ જોવાથી, મનનું સ્થાપન થવું સુલભ થાય છે.

જ્ઞાનીપુરુષના આશ્રયમાં વિરોધ કરનારા પંચવિષયાદિ દોષો છે. તે દોષ થવાનાં સાધનથી જેમ બને તેમ દૂર રહેવું, અને પ્રાપ્તસાધનમાં પછી ઉદાસીનતા રાખવી, અથવા તે તે સાધનોમાંથી અહંબુદ્ધિ છોડી દઈ, રોગરૂપ જાણી પ્રવર્તવું ઘટે. અનાદિ દોષનો એવા પ્રસંગમાં વિશેષ ઉદય થાય છે. કેમ કે આત્મા તે દોષને છેદવા પોતાની સન્મુખ લાવે છે કે, તે સ્વરૂપાંતર કરી તેને આકર્ષે છે, અને જાગૃતિમાં શિથિલ કરી નાંખી પોતાને વિષે એકાગ્ર બુદ્ધિ કરાવી દે છે. તે એકાગ્ર બુદ્ધિ એવા પ્રકારની હોય છે કે, ‘મને આ પ્રવૃત્તિથી તેવો વિશેષ બાધ નહીં થાય, હું અનુક્રમે તેને છોડીશ; અને કરતાં જાગૃત રહીશ;’ એ આદિ ભ્રાંતદશા તે દોષ કરે છે; જેથી તે દોષનો

સંબંધ જીવ છોડતો નથી, અથવા તે દોષ વધે છે, તેનો લક્ષ્ય તેને આવી શકતો નથી.

એ વિરોધો સાધનનો બે પ્રકારથી ત્યાગ થઈ શકે છે :
એક તે સાધનના પ્રસંગની નિવૃત્તિ; બીજો પ્રકાર વિચારથી કરી તેનું તુચ્છપણું સમજાવું.

વિચારથી કરી તુચ્છપણું સમજાવા માટે પ્રથમ તે પંચવિષયાદિના સાધનની નિવૃત્તિ કરવી વધારે યોગ્ય છે, કેમ કે તેથી વિચારનો અવકાશ પ્રાપ્ત થાય છે.

તે પંચવિષયાદિ સાધનની નિવૃત્તિ સર્વથા કરવાનું જીવનું બઢ ન ચાલતું હોય ત્યારે, ક્રમેક્રમે, દેશેદેશે તેનો ત્યાગ કરવો ઘટે; પરિગ્રહ તથા ભોગોપભોગના પદાર્થનો અલ્પ પરિચય કરવો ઘટે. એમ કરવાથી અનુક્રમે તે દોષ મોઢા પડે, અને આશ્રયભક્તિ દૃઢ થાય; તથા જ્ઞાનોનાં વચનોનું આત્મામાં પરિણામ થઈ તીવ્રજ્ઞાનદશા પ્રગટી જીવન્મુક્ત થાય.

જીવ કોઈક વાર આવી વાતનો વિચાર કરે, તેથી અનાદિ અભ્યાસનું બઢ ઘટવું કઠણ પડે, પણ દિનદિન પ્રત્યે, પ્રસંગે પ્રસંગે અને પ્રવૃત્તિ પ્રવૃત્તિએ ફરી ફરી વિચાર કરે, તો અનાદિ અભ્યાસનું બઢ ઘટી, અપૂર્વ અભ્યાસની સિદ્ધિ થઈ સુલભ એવો આશ્રયભક્તિમાર્ગ સિદ્ધ થાય. એજ વિનંતિ.

• આશ્રય ભક્તિમાર્ગ (૨)

[૫૧૬/૭૦૬]

૧. વૃત્તિઆદિ સંક્ષેપ અભિમાનપૂર્વક થતો હોય તોપણ કરવો ઘટે. વિશેષતા ઇટલી કે તે અભિમાન પર નિરંતર ખેદ રાખવો. તેમ બને તો ક્રમે કરીને વૃત્તિઆદિનો સંક્ષેપ થાય, અને તે સંવંધી અભિમાન પણ સંક્ષેપ થાય.

૨. ઘણે સ્થળે વિચારવાન પુરુષોએ એમ કહ્યું છે કે જ્ઞાન થયે કામ ક્રોધ, તૃષ્ણાદિ ભાવ નિર્મૂલ થાય. તે સત્ય છે, તથાપિ તે વચનોનો એવો પરમાર્થ નથી કે જ્ઞાન થયા પ્રથમ તે મોઢાં ન પડે કે ઓછાં ન થાય. મૂઠસહિત છેદ તો જ્ઞાને કરીને થાય, પણ કષાયાદિનું મોઢાપણું કે ઓછાપણું ન થાય ત્યાં સુધી જ્ઞાન ઘણું કરીને ઉત્પન્ન જ ન થાય. જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવામાં વિચાર મુખ્ય સાધન છે; અને તે વિચારને વૈરાગ્ય (ભોગપ્રત્યે અનાસક્તિ, તથા ઉપશમ (કષાયાદિનું ઘણું જ મંદપણું, તે પ્રત્યે વિશેષ ખેદ) જે મુખ્ય આધાર છે, એમ જાણી તેનો નિરંતર લક્ષ રાખી તેવી પરિણતિ કરવી ઘટે.

સત્પુરુષના વચનના યથાર્થ ગ્રહણ વિના વિચાર ઘણું કરીને ઉદ્ભવ થતો નથી; અને સત્પુરુષના વચનનું યથાર્થ ગ્રહણ, સત્પુરુષની પ્રતીતિ એ કલ્યાણ થવામાં સર્વોત્કૃષ્ટ નિમિત્ત હોવાથી તેમની ‘અનન્ય આશ્રયભક્તિ’ પરિણામ પામ્યેથી, થાય છે. ઘણું કરી એકબીજાં કારણોને અન્યોન્યાશ્રય જેવું છે. ક્યાંક કોઈનું મુખ્યપણું છે, ક્યાંક કોઈનું મુખ્યપણું છે, તથાપિ એમ

તો અનુભવમાં આવે છે કે સ્વચ્છરો મુમુક્ષુ હોય તેને સત્પુરુષની 'આશ્રયભક્તિ' અહંભાવાદિ છેદવાને માટે અને અલ્પકાળમાં વિચારદશા પરિણામ પામવાને માટે ઉત્કૃષ્ટ કારણરૂપ થાય છે.

ભોગમાં અનાસક્તિ થાય, તથા લૌકિક વિશેષતા દેખાડવાનો બુદ્ધિ ઓછી કરવામાં આવે તો તૃષ્ણા નિર્બળ થતી જાય છે. લૌકિક માન આદિનું તુચ્છપણું સમજવામાં આવે તો તેની વિશેષતા ન લાગે; અને તેથી તેની ઇચ્છા સહેજે મોઢી પડી જાય, એમ યથાર્થ ભાસે છે. માંડ માંડ આજીવિકા ચાલતી હોય તોપણ મુમુક્ષુને તે ઘણું છે, કેમ કે વિશેષનો કંઈ અવશ્ય ઉપયોગ (કારણ) નથી, એમ જ્યાં સુધી નિશ્ચયમાં ન આણવામાં આવે ત્યાં સુધી તૃષ્ણા નાનાપ્રકારે આવરણ કર્યા કરે. લૌકિક વિશેષતામાં કંઈ સારભૂતતા નથી, એમ નિશ્ચય કરવામાં આવે તો માંડ આજીવિકા જેટલું મળતું હોય તોપણ તૃપ્તિ રહે. માંડ આજીવિકા જેટલું મળતું ન હોય તોપણ મુમુક્ષુ જીવ આર્તઘ્યાન ઘણું કરીને થવા ન દે, અથવા થયે તે પર વિશેષ સ્વેદ કરે, અને આજીવિકામાં ત્રૂટતું યથાધર્મ ઉપાર્જન કરવાની મંદ કલ્પના કરે એ આદિ પ્રકારે વર્તતાં તૃષ્ણાનો પરાભવ (ક્ષીણ) થવા યોગ્ય દેખાય છે.

૩. ઘણું કરીને સત્પુરુષને વચને આધ્યાત્મિકશાસ્ત્ર પણ આત્મજ્ઞાનનો હેતુ થાય છે, કેમ કે પરમાર્થઆત્મા શાસ્ત્રમાં વર્તતો નથી, સત્પુરુષમાં વર્તે છે. મુમુક્ષુએ જો કોઈ સત્પુરુષનો આશ્રય પ્રાપ્ત થયો હોય તો પ્રાયે જ્ઞાનની યાચના કરવી ન ઘટે, માત્ર તથારૂપ વૈરાગ્ય ઉપશમાદિ પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાય કરવા ઘટે.

તે યોગ્ય પ્રકારે સિદ્ધ થયે જ્ઞાનીનો ઉપદેશ સુલભપણે પરિણમે છે, અને યથાર્થ વિચાર તથા જ્ઞાનનો હેતુ થાય છે.

૪. જ્યાં સુધી ઓછી ઉપાધિવાળાં ક્ષેત્રે આજીવિકા ચાલતી હોય ત્યાં સુધી વિશેષ મેઝવવાની કલ્પના એ મુમુક્ષુએ કોઈ એક વિશેષ અલૌકિક હેતુ વિના વધારે ઉપાધિવાળાં ક્ષેત્રે જવું ન ઘટે કેમ કે તેથી ઘણી સદ્વૃત્તિઓ મોઢી પડી જાય છે, અથવા વર્ધમાન થતી નથી.

*

*

*

૨૬

વૃત્તિઓના જય કે ક્ષયનો અભ્યાસ

[૪૧૧/૫૧૦]

બંધવૃત્તિઓને ઉપશમાવવાનો તથા નિવર્તાવવાનો જીવને અભ્યાસ, સંતત અભ્યાસ કર્તવ્ય છે, કારણ કે વિના વિચારે, વિના પ્રયાસે તે વૃત્તિઓનું ઉપશમવું અથવા નિવર્તવું કેવા પ્રકારથી થાય ? કારણ વિના કોઈ કાર્ય સંભવતું નથી; તો આ જીવે તે વૃત્તિઓનાં ઉપશમન કે નિવર્તનનો કોઈ ઉપાય કયો ન હોય એટલે તેનો અભાવ ન થાય એ સ્પષ્ટ સંભવરૂપ છે. ઘણી વાર પૂર્વકાળે વૃત્તિઓના ઉપશમનનું તથા નિવર્તનનું જીવે અભિમાન કર્યું છે, પણ તેવું કંઈ સાધન કર્યું નથી, અને હજુ સુધી તે પ્રકારમાં જીવ કંઈ ઠેકાણું કરતો નથી, અર્થાત્ હજુ તેને તે અભ્યાસમાં કંઈ રસ દેખાતો નથી; તેમ કઢવાશ લાગતાં છતાં તે કઢવાશ ઉપર પગ દઈ આ જીવ ઉપશમન, નિવર્તનમાં પ્રવેશ

કરતો નથી. આ વાત વારંવાર આ દુષ્ટપરિણામી જીવે વિચારવા યોગ્ય છે; વિસર્જન કરવા યોગ્ય કોઈ રીતે નથી.

પુત્રાદિ સંપત્તિમાં જે પ્રકારે આ જીવને મોહ થાય છે તે પ્રકાર કેવલ નીરસ અને નિંદવા યોગ્ય છે. જીવ જો જરાય વિચાર કરે તો સ્પષ્ટ દેખાય એવું છે કે, કોઈને વિષે પુત્રપણું ભાવી આ જીવે માટું કર્યામાં મળ્યા રાખી નથી, અને કોઈને વિષે પિતાપણું માનીને પણ તેમ જ કર્યું છે અને કોઈ જીવ હજુ સુધી તો પિતાપુત્ર થઈ શક્યા દીઠા નથી. સૌ કહેતા આવે છે કે આનો આ પુત્ર અથવા આનો આ પિતા, પણ વિચારતાં આ વાત કોઈ પણ કાળે ન બની શકે તેવી સ્પષ્ટ લાગે છે. અનુત્પન્ન એવો આ જીવ તેને પુત્રપણે ગણવો, કે ગણાવવાનું ચિત્ત રહેવું એ સૌ જીવની મૂઢતા છે, અને તે મૂઢતા કોઈ પણ પ્રકારે સત્સંગની ઇચ્છાવાળા જીવને ઘટતી નથી.

જે મોહાદિ પ્રકાર વિષે તમે લખ્યું તે બન્નેને ભ્રમણનો હેતુ છે, અત્યંત વિટંબણાનો હેતુ છે. જ્ઞાનીપુરુષ પણ એમ વર્તે તો જ્ઞાન ઉપર પણ મૂકવા જેવું છે, અને સર્વ પ્રકારે અજ્ઞાનનિદ્રાનો તે હેતુ છે. એ પ્રકારને વિચારે બન્નેને સીધો ભાવ કર્તવ્ય છે. આ વાત અત્પ્રકાશમાં ચેતવા યોગ્ય છે. જેટલો બને તેટલો તમે કે બીજા તમ સંબંધી સત્સંગી નિવૃત્તિનો અવકાશ લેશો તે જ જીવને હિતકારી છે.

વૃત્તિઓના જય કે ક્ષયનો અભ્યાસ (૧)

[૪૪૭/૫૬૦]

ૐ

જો જ્ઞાનીપુરુષના દૃઢ આશ્રયથી સર્વોત્કૃષ્ટ એવું મોક્ષપદ સુલભ છે; તો પછી ક્ષણેક્ષણે આત્મોપયોગ સ્થિર કરવો ઘટે એવો કઠળ માર્ગ તે જ્ઞાનીપુરુષના દૃઢ આશ્રયે પ્રાપ્ત થવો કેમ સુલભ ન હોય? કેમ કે તે ઉપયોગના એકાગ્રવૃત્તિ વિના તો મોક્ષપદની ઉત્પત્તિ છે નહીં. જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનનો દૃઢ આશ્રય જેને થાય તેને સર્વ સાધન સુલભ થાય એવો અલંકાર નિશ્ચય સત્પુરુષોએ કર્યો છે; તો પછી અમે કહીએ છીએ કે આ વૃત્તિઓનો જય કરવો ઘટે છે, તે વૃત્તિઓનો જય કેમ ન થઈ શકે? આટલું સત્ય છે કે આ દુષ્કાળને વિષે સત્સંગની સમીપતા કે દૃઢ આશ્રય વિશેષ જોઈએ અને અસત્સંગથી અત્યંત નિવૃત્તિ જોઈએ; તોપણ મુમુક્ષુને તો એમ જ ઘટે છે કે કઠળમાં કઠળ આત્મસાધન હોય તેની પ્રથમ ઇચ્છા કરવી, કે જેથી સર્વ સાધન અલ્પકાળમાં ફળોભૂત થાય.

શ્રી તીર્થંકરે તો એટલા સુધી કહ્યું છે કે જે જ્ઞાનીપુરુષની દશા સંસારપરિક્ષીણ થઈ છે, તે જ્ઞાનીપુરુષને પરંપરા કર્મબંધ સંભવતો નથી, તોપણ પુરુષાર્થ મુખ્ય રાખવો, કે જે બીજા જીવને પણ આત્મસાધન-પરિણામનો હેતુ થાય.

‘સમયસાર’માંથી જે કાવ્ય લખેલ છે તે તથા તેવા બીજા સિદ્ધાંતો માટે સમાગમે સમાધાન કરવાનું સુગમ પડશે.

જ્ઞાનીપુરુષને આત્મપ્રતિબંધપણે સંસારસેવા હોય નહીં, પણ પ્રારબ્ધપ્રતિબંધપણે હોય, એમ છતાં પણ તેથી નિવર્તવારૂપ પરિણામને પામે એમ જ્ઞાનીની રીત હોય છે; જે રીતનો આશ્રય કરતાં હાલ ત્રણ વર્ષ થયાં વિશેષ તેમ કર્યું છે અને તેમાં જરૂર આત્મદશાને ભુલાવે એવો સંભવ રહે તેવો ઉદય પણ જેટલો બન્યો તેટલો સમપરિણામે વેદ્યો છે; જોકે તે વેદવાના કાળને વિષે સર્વસંગનિવૃત્તિ કોઈ રીતે થાય તો સારું એમ સૂઝ્યાં કર્યું છે; તોપણ સર્વસંગનિવૃત્તિએ જે દશા રહેવી જોઈએ તે દશા ઉદયમાં રહે, તો અલ્પકાલમાં વિશેષ કર્મની નિવૃત્તિ થાય એમ જાણી જેટલું બન્યું તેટલું તે પ્રકારે કર્યું છે; પણ મનમાં હવે એમ રહે છે કે આ પ્રસંગથી એટલે સકલ ગૃહવાસથી દૂર થવાય તેમ ન હોય તોપણ વ્યાપારાદિ પ્રસંગથી નિવૃત્તિ, દૂર થવાય તો સારું, કેમ કે આત્મભાવે પરિણામ પામવાને વિષે જે દશા જ્ઞાનીની જોઈએ તે દશા આ વ્યાપાર વ્યવહારથી મુમુક્ષુ જીવને દેખાતી નથી. આ પ્રકાર જે લખ્યો છે તે વિષે હમણાં વિચાર કચારેક કચારેક વિશેષ ઉદય પામે છે. તે વિષે જે પરિણામ આવે તે સ્વરૂપ. આ પ્રસંગ લખ્યો છે તે લોકોમાં હાલ પ્રગટ થવા દેવા યોગ્ય નથી. માહ સુદ બીજ ઉપર તે તરફ આવવાનું થવાનો સંભવ રહે છે. એ જ વિનંતી.

વૃત્તિઓના જય કે ક્ષયનો અભ્યાસ (૨)

[૫૨૪/૭૧૬]

ૐ સદ્ગુરુપ્રસાદ

*

*

*

શ્રી દેવકરણજીને વ્યાખ્યાન કરવાનું રહે છે, તેથી અહંભાવાદિનો ભય રહે છે, તે સંભવિત છે.

જેણે જેણે સદ્ગુરુને વિષે તથા તેમની દશાને વિષે વિશેષપણું દીઠું છે, તેને તેને ઘણું કરીને અહંભાવ તથારૂપ પ્રસંગ જેવા પ્રસંગોમાં ઉદય થતો નથી; અથવા તરત શમાય છે. તે અહંભાવને જો આગઢથી ઝેર જેવો પ્રતીત કર્યો હોય, તો પૂર્વાપર તેનો સંભવ ઓછો થાય. કંઈક અંતરમાં ચાતુર્યાદિ ભાવે મીઠાશ સૂક્ષ્મપરિણતિ પળ રાખી હોય, તો તે પૂર્વાપર વિશેષતા પામે છે; પળ ઝેર જ છે, નિશ્ચય ઝેર જ છે, પ્રગટ કાઢકૂટ ઝેર છે, એમાં કોઈ રીતે સંશય નથી; અને સંશય થાય, તો તે સંશય માનવો નથી; તે સંશયને અજ્ઞાન જ જાણવું છે, એવી તીવ્ર ધારાશ કરી મૂકી હોય, તો તે અહંભાવ ઘણું કરી બઢ કરી શકતો નથી. વલ્લે તે અહંભાવને રોકવાથી નિરહંભાવતા થઈ તેનો પાછો અહંભાવ થઈ આવવાનું બને છે, તે પળ આગઢ ઝેર, ઝેર અને ઝેર માની રાખી વર્તાયું હોય તો આત્માર્થને બાધ ન થાય.

૨૯ શૂરવીરતા

[૬૧૬/૮૧૯]

૩૯

ખેદ નહીં કરતાં શૂરવીરપણું ગ્રહીને જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલતાં મોક્ષપાટળ સુલભ જ છે. વિષય કષાયો વિશેષ વિકાર કરી જાય તે વખતે વિચારવાને પોતાનું નિર્વીર્યપણું જોઈને ઘણો જ ખેદ થાય છે, અને આત્માને વારંવાર નિંદે છે, ફરી ફરીને તિરસ્કારનો વૃત્તિથી જોઈ, ફરી મહંત પુરુષનાં ચરિત્ર અને વાક્યનું અવલંબન ગ્રહણ કરી, આત્માને શૌર્ય ઉપજાવી, તે વિષયાદિ સામે અતિ હઠ કરીને તેને હઠાવે છે ત્યાં સુધી નીચે મને બેસતા નથી, તેમ એકલો ખેદ કરીને અટકી રહેતા નથી. એ જ વૃત્તિનું અવલંબન આત્માથી જીવોએ લીધું છે, અને તેથી જ અંતે જય પામ્યા છે. આ વાત સર્વ મુમુક્ષુઓએ મુખે કરી હૃદયમાં સ્થિર કરવા યોગ્ય છે.

૩૦

સ્વરૂપસ્મૃતિ કેમ થાય ?

[૩૧૩/૩૧૯]

અનંતકાળ થયાં સ્વરૂપનું વિસ્મરણ હોવાથી અન્યભાવ જીવને સાધારણ થઈ ગયો છે. દીર્ઘકાળ સુધી સત્સંગમાં રહી બોધભૂમિકાનું સેવન થવાથી તે વિસ્મરણ અને અન્યભાવની સાધારણતા ટળે છે; અર્થાત્ અન્યભાવથી ઉદાસીનપણું પ્રાપ્ત હોય છે. આ કાળ વિષમ હોવાથી સ્વરૂપમાં તન્મયતા રહેવાની દુર્ઘટતા

૫૦

છે; તથાપિ સત્સંગનું દીર્ઘકાલ સુધી સેવન તે તન્મયતા આપે
આમાં સંદેહ નથી થતો.

જિંદગી અલ્પ છે, અને જંજાલ અનંત છે; સંખ્યાત ધન
છે, અને તૃષ્ણા અનંત છે; ત્યાં સ્વરૂપ-સ્મૃતિ સંભવે નહીં; પણ
જ્યાં જંજાલ અલ્પ છે, અને જિંદગી અપ્રમત્ત છે, તેમ જ તૃષ્ણા
અલ્પ છે, અથવા નથી, અને સર્વ સિદ્ધિ છે ત્યાં સ્વરૂપસ્મૃતિ
પૂર્ણ થવી સંભવે છે. અમૂલ્ય એવું જ્ઞાનજીવન પ્રપંચે આવરેલું
વહ્યું જાય છે. ઉદય બઢવાન છે !

૩૧

અનંતાનુબંધી કષાયનું સ્વરૂપ

[૩૭૭/૪૫૯]

શ્રીકૃષ્ણાદિકની ક્રિયા ઉદાસીન જેવી હતી. જે જીવને
સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન થાય, તેને સર્વ પ્રકારની સંસારી ક્રિયા તે
જ સમયે ન હોય એવો કંઈ નિયમ નથી. સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન
થવા પછી સંસારી ક્રિયા રસરહિતપણે થવી સંભવે છે. ઘણું
કરી એવી કોઈ પણ ક્રિયા તે જીવનો હોતી નથી કે જેથી
પરમાર્થને વિષે ભ્રાંતિ થાય; અને જ્યાં સુધી પરમાર્થને વિષે
ભ્રાંતિ થાય નહીં ત્યાં સુધી બીજી ક્રિયાથી સમ્યક્ત્વને બાધ
થાય નહીં. સર્પને આ જગતના લોકો પૂજે છે તે વાસ્તવિકપણે
પૂજ્યબુદ્ધિથી પૂજતા નથી, પણ ભયથી પૂજે છે; ભાવથી પૂજતા
નથી; અને ઇષ્ટદેવને લોકો અત્યંત ભાવે પૂજે છે, એમ સમ્યક્-
દૃષ્ટિ જીવ તે સંસારને ભજતો દેખાય છે, તે પૂર્વે નિબંધન

કરેલાં એવાં પ્રારબ્ધકર્મથી દેખાય છે. વાસ્તવ્યપણે ભાવથી તે સંસારમાં તેનો પ્રતિબંધ ઘટે નહીં. પૂર્વકર્મના ઉદયરૂપ ભયથી ઘટે છે. જેટલે અંશે ભાવપ્રતિબંધ ન હોય તેટલે અંશે જ સમ્યક્દૃષ્ટિપણું તે જીવને હોય છે.

અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ સમ્યક્ત્વ સિવાય ગયાં સંભવે નહીં; એમ જે કહેવાય છે તે યથાર્થ છે. સંસારી પદાર્થોને વિષે જીવને તીવ્ર સ્નેહ વિના એવાં ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ હોય નહીં, કે જે કારણે તેને અનંત સંસારનો અનુબંધ થાય. જે જીવને સંસારી પદાર્થો વિષે તીવ્ર સ્નેહ વર્તતો હોય તેને કોઈ પ્રસંગે પળ અનંતાનુબંધી ચતુષ્કર્મમાંથી કોઈ પળ ઉદય થવા સંભવે છે, અને જ્યાં સુધી તીવ્ર સ્નેહ તે પદાર્થોમાં હોય ત્યાં સુધી અવશ્ય પરમાર્થ માર્ગવાળો જીવ તે ન હોય. પરમાર્થ માર્ગનું લક્ષણ એ છે કે અપરમાર્થને ભજતાં જીવ બધા પ્રકારે કાયર થયા કરે, સુખે અથવા દુઃખે. દુઃખમાં કાયરપણું કદાપિ બીજા જીવોનું પળ સંભવે છે, પળ સંસારસુખની પ્રાપ્તિમાં પળ કાયરપણું, તે સુખનું અણ-ગમવાપણું, નીરસપણું પરમાર્થમાર્ગી પુરુષને હોય છે.

તેવું નીરસપણું જીવને પરમાર્થજ્ઞાને અથવા પરમાર્થજ્ઞાનો — પુરુષના નિશ્ચયે થવું સંભવે છે; બીજા પ્રકારે થવું સંભવતું નથી. પરમાર્થજ્ઞાને અપરમાર્થરૂપ એવો આ સંસાર જાણી પછી તે પ્રત્યે તીવ્ર એવો ક્રોધ, માન, માયા કે લોભ કોણ કરે? કે ક્યાંથી થાય? જે વસ્તુનું માહાત્મ્ય દૃષ્ટિમાંથી ગયું તે વસ્તુને અર્થે અત્યંત ક્લેશ થતો નથી. સંસારને વિષે ભ્રાંતિપણે જાણેલું સુખ તે પરમાર્થજ્ઞાને ભ્રાંતિ જ માસે છે, અને જેને

भ્રાંતિ ભાસી છે તેને પછી તેનું માહાત્મ્ય શું લાગે ? એવી માહાત્મ્યદૃષ્ટિ પરમાર્થજ્ઞાનીપુરુષના નિશ્ચયવાળા જીવને હોય છે, તેનું કારણ પણ એ જ છે. કોઈ જ્ઞાનના આવરણને કારણે જીવને વ્યવચ્છેદક જ્ઞાન થાય નહીં, તથાપિ સામાન્ય એવું જ્ઞાન, જ્ઞાની પુરુષની શ્રદ્ધારૂપે થાય છે. વડનાં બીજની પેટે પરમાર્થ — વડનું બીજ એ છે.

ત્રિપરિણામે, ભવભયરહિતપણે જ્ઞાનીપુરુષ કે સમ્યક્દૃષ્ટિ જીવને ક્રોધ, માન, માયા કે લોભ હોય નહીં. જે સંસારાર્થે અનુબંધ કરે છે, તે કરતાં પરમાર્થને નામે, ભ્રાંતિગત પરિણામે અસદ્ગુરુ, દેવ, ધર્મને ભજે છે, તે જીવને ઘણું કરી અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ થાય છે, કારણ કે બીજી સંસારની ક્રિયાઓ ઘણું કરી અનંત અનુબંધ કરવાવાળી નથી; માત્ર અપરમાર્થને પરમાર્થ જાણી આગ્રહે જીવ ભજ્યા કરે, તે પરમાર્થજ્ઞાની એવા પુરુષ પ્રત્યે, દેવ પ્રત્યે, ધર્મ પ્રત્યે નિરાદર છે, એમ કહેવામાં ઘણું કરી યથાર્થ છે. તે સદ્ગુરુ, દેવ, ધર્મ પ્રત્યે અસત્ગુર્વાદિકના આગ્રહથી, માઠા બોધથી, આશાતનાએ, ઉપેક્ષાએ પ્રવર્તે એવો સંભવ છે. તેમ જ તે માઠા સંગથી તેની સંસારવાસના પરિચ્છેદ નહીં થતી હોવા છતાં તે પરિચ્છેદ માની પરમાર્થ પ્રત્યે ઉપેક્ષક રહે છે; એ જ અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભનો આકાર છે.

અનંતાનુબંધી કષાયનું સ્વરૂપ

[૪૭૧/૬૧૩]

જે કષાય પરિણામથી અનંત સંસારનો સંબંધ થાય તે કષાય પરિણામને જિનપ્રવચનમાં ‘અનંતાનુબંધી’ સંજ્ઞા કહી છે. જે કષાયમાં તન્મયપણે અપ્રશસ્ત (માઠા) ભાવે તીવ્રોપયોગે આત્માની પ્રવૃત્તિ છે, ત્યાં ‘અનંતાનુબંધી’નો સંભવ છે. મુખ્ય કરીને અહીં કહ્યાં છે, તે સ્થાનકે તે કષાયનો વિશેષ સંભવ છે. સત્દેવ, સદ્ગુરુ અને સત્ધર્મનો જે પ્રકારે દ્રોહ થાય, અવજ્ઞા થાય, તથા વિમુખભાવ થાય, એ આદિ પ્રવૃત્તિથી, તેમજ અસત્દેવ, અસત્ગુરુ તથા અસત્ધર્મનો જે પ્રકારે આગ્રહ થાય, તે સંબંધી કૃતકૃત્યતા માન્ય થાય, એ આદિ પ્રવૃત્તિથી પ્રવર્તતાં ‘અનંતાનુબંધી કષાય’ સંભવે છે, અથવા જ્ઞાનીના વચનમાં સ્ત્રીપુત્રાદિ ભાવોને જે મર્યાદા પછી ઇચ્છતાં નિર્ધ્વંસ પરિણામ કહ્યાં છે, તે પરિણામે પ્રવર્તતાં પણ ‘અનંતાનુબંધી’ હોવાયોગ્ય છે. સંક્ષેપમાં ‘અનંતાનુબંધી કષાય’ની વ્યાખ્યા એ પ્રમાણે જણાય છે.

જે પુત્રાદિ વસ્તુ લોકસંજ્ઞાએ ઇચ્છવાયોગ્ય ગણાય છે, તે વસ્તુ દુઃખદાયક અને અસારભૂત જાણી પાપ્ત થયા પછી નાશ પામ્યા છતાં પણ ઇચ્છવાયોગ્ય લાગતી નહોતી, તેવા પદાર્થની હાલ ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેથી અનિત્યભાવ જેમ બલ્લવાન થાય તેમ કરવાની જિજ્ઞાસા ઉદ્ભવે છે, એ આદિ ઉદાહરણ સાથે લખ્યું તે વાંચ્યું છે.

જે પુરુષની જ્ઞાનદશા સ્થિર રહેવા યોગ્ય છે, એવા જ્ઞાનીપુરુષને પણ સંસારપ્રસંગનો ઉદય હોય તો જાગૃતપણે પ્રવર્તવું ઘટે છે, એમ વીતરાગે કહ્યું છે, તે અન્યથા નથી; અને આપણે સૌએ જાગૃતપણે પ્રવર્તવું કરવામાં કંઈ શિથિલતા રાખીએ તો તે સંસારપ્રસંગથી બાધ થતા વાર ન લાગે, એવો ઉપદેશ એ વચ્ચનોથી આત્મામાં પરિણામી કરવા યોગ્ય છે, એમાં સંશય ઘટતો નથી. પ્રસંગની સાવ નિવૃત્તિ અશક્ય થતી હોય તો પ્રસંગ સંક્ષેપ કરવો ઘટે, અને ક્રમે કરીને સાવ નિવૃત્તિરૂપ પરિણામ આણવું ઘટે, એ મુમુક્ષુ પુરુષનો ભૂમિકાધર્મ છે. સત્સંગ સત્શાસ્ત્રના યોગથી તે ધર્મનું આરાધન વિશેષે કરી સંભવે છે.

૩૩

અનંતાનુબંધી કષાયનું સ્વરૂપ

[૭૩૮/૧૯-૨૨]

૧૯ ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભની ચોકડીને કષાય એવા નામથી ઓઢાવવામાં આવે છે. આ કષાય છે તે અત્યંત ક્રોધાદિવાળો છે. તે જો અનંત સંસારનો હેતુ હોઈને અનંતાનુબંધી કષાય થતો હોય તો તે ચક્રવર્ત્યાદિને અનંત સંસારની વૃદ્ધિ થવી જોઈએ, અને તે હિસાબે અનંત સંસાર વ્યતીત થયા પહેલાં મોક્ષ થવો શી રીતે ઘટે? એ વાત વિચારવા યોગ્ય છે.

૨૦ જે ક્રોધાદિથો અનંત સંસારનો વૃદ્ધિ થાય તે અનંતાનુબંધી કષાય છે, એ પળ નિઃશંક છે. તે હિસાબે ઉપર બતાવેલા ક્રોધાદિ અનંતાનુબંધી સંભવતા નથી. ત્યારે અનંતાનુબંધીની ચોકડી બીજી રીતે સંભવે છે.

૨૧ સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એ ત્રણેની એક્યતા તે 'મોક્ષ'. તે સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એટલે વીતરાગ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર છે. તેનાથી જ અનંત સંસારથી મુક્તપણું પમાય છે. આ વીતરાગ જ્ઞાન, કર્મના અબંધનો હેતુ છે. વીતરાગના માર્ગે ચાલવું અથવા તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવું એ પળ અબંધક છે તે પ્રત્યે જે ક્રોધાદિ કષાય હોય તેથી વિમુક્ત થવું તે જ અનંત સંસારથી અત્યંતપણે મુક્ત થવું છે; અર્થાત મોક્ષ છે. મોક્ષથી વિપરીત એવો જે અનંત સંસાર તેની વૃદ્ધિ જેનાથી થાય છે તેને અનંતાનુબંધી કહેવામાં આવે છે; અને છે પળ તેમ જ. વીતરાગના માર્ગે અને તેમની આજ્ઞા ચાલનારાનું કલ્યાણ થાય છે : આવો જે ઘણા જીવોને કલ્યાણકારી માર્ગ તે પ્રત્યે ક્રોધાદિભાવ (જે મહા વિપરીતના કરનારા છે) તે જ અનંતાનુબંધી કષાય છે.

૨૨ જોકે ક્રોધાદિભાવ લૌકિકે પળ અફલ નથી; પરંતુ વીતરાગે પ્રરૂપેલ વીતરાગજ્ઞાન અથવા મોક્ષધર્મ અથવા તો સત્ધર્મ તેનું ઁંડન અથવા તે પ્રત્યે ક્રોધાદિભાવ તીવ્રમંદાદિ જેવે ભાવે હોય તેવે ભાવે અનંતાનુબંધી કષાયથી બંધ થઈ અનંત એવા સંસારની વૃદ્ધિ થાય છે.

અનંતાનુબંધીથી છૂટવાનો ઉપાય

[૪૧૯/૫૨૨]

જીવને જ્ઞાની પુરુષનું ઓઢાણ થયે તથાપ્રકારે અનંતાનુબંધો ક્રોધ, માન, માયા, લોભ મોઢાં પડવાનો પ્રકાર બનવાયોગ્ય છે, કે જેમ બની અનુક્રમે તે પરિક્ષીણપણાને પામે છે. સત્પુરુષનું ઓઢાણ જેમ જેમ જીવને થાય છે, તેમ તેમ મતાભિગ્રહ, દુરાગ્રહતાદિ ભાવ મોઢા પડવા લાગે છે, અને પોતાના દોષ જોવા ભળી ચિત્ત વઢી આવે છે; વિકથાદિ ભાવમાં નીરસપણું લાગે છે, કે જુગુપ્સા ઉત્પન્ન થાય છે; જીવને અનિત્યાદિ ભાવના ચિત્તવવા પ્રત્યે બઢવીર્ય સ્ફુરવા વિષે જે પ્રકારે જ્ઞાનીપુરુષ સમીપે સાંભઢચું છે, તેથી પળ વિશેષ બઢવાન પરિણામથી તે પંચવિષયાદિને વિષે અનિત્યાદિ ભાવ દૃઢ કરે છે. અર્થાત્ સત્પુરુષ મઢચે આ સત્પુરુષ છે એટલું જાણી, સત્પુરુષને જાણ્યા પ્રથમ જેમ આત્મા પંચવિષયાદિને વિષે રક્ત હતો તેમ રક્ત ત્યાર પછી નથી રહેતો, અને અનુક્રમે તે રક્તભાવ મોઢો પડે એવા વૈરાગ્યમાં જીવ આવે છે; અથવા સત્પુરુષનો યોગ થયા પછી આત્મજ્ઞાન કંઈ દુર્લભ નથી; તથાપિ સત્પુરુષને વિષે, તેનાં વચનને વિષે, તે વચનના આશયને વિષે, પ્રીતિ ભક્તિ થાય નહીં ત્યાં સુધી આત્મવિચાર પળ જીવમાં ઉદય આવવાયોગ્ય નથી; અને સત્પુરુષનો જીવને યોગ થયો છે, એવું ધરેધરું તે જીવને ભાસ્યું છે, એમ પળ કહેવું કઠળ છે.

જીવને સત્પુરુષનો યોગ થયે તો એવી ભાવના થાય કે અત્યાર સુધી જે મારાં પ્રયત્ન કલ્યાણને અર્થે હતાં તે સૌ નિષ્ફળ હતાં, લક્ષ વગરનાં બાળની પેઠે હતાં, પણ હવે સત્પુરુષનો અપૂર્વ યોગ થયો છે, તો મારાં સર્વ સાધન સફળ થવાનો હેતુ છે. લોકપ્રસંગમાં રહીને જે નિષ્ફળ, નિર્લક્ષ સાધન કર્યાં તે પ્રકારે હવે સત્પુરુષને યોગે ન કરતાં જરૂર અંતરાત્મામાં વિચારીને દૃઢ પરિણામ રાખીને, જીવે આ યોગને, વચનને વિષે જાગૃત થવા યોગ્ય છે, જાગૃત રહેવા યોગ્ય છે; અને તે તે પ્રકાર ભાવી, જીવને દૃઢ કરવો કે જેથી તેને પ્રાપ્ત જોગ ‘અફળ’ ન જાય, અને સર્વ પ્રકારે એ જ બલ આત્મામાં વર્ધમાન કરવું, કે આ યોગથી જીવને અપૂર્વ ફળ થવા યોગ્ય છે, તેમાં અંતરાય કરનાર ‘હું’ જાણું છું, એ મારું અભિમાન, કુલધર્મને અને કરતા આવ્યા છીએ તે ક્રિયાને કેમ ત્યાગી શકાય એવો લોકભય, સત્પુરુષની ભક્તિ આદિને વિષે પણ લૌકિકભાવ, અને કદાપિ કોઈ પંચ-વિષયાકાર એવાં કર્મ જ્ઞાનીને ઉદયમાં देखી તેવો ભાવ પોતે આરાધવાપણું એ આદિ પ્રકાર છે,’ તે જ અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા લોભ છે. એ પ્રકાર વિશેષપણે સમજવા યોગ્ય છે; તથાપિ અત્યારે જેટલું બન્યું તેટલું લખ્યું છે.

ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વને માટે સંક્ષેપમાં વ્યાખ્યા કહી હતી, તેને અનુસરતી ત્રિભોવનના સ્મરણમાં છે.

જ્યાં જ્યાં આ જીવ જન્મ્યો છે, ભવના પ્રકાર ધારણ કર્યા છે, ત્યાં ત્યાં તથા પ્રકારના અભિમાનપણે વર્ત્યો છે; જે અભિમાન નિવૃત્ત કર્યા સિવાય તે તે દેહનો અને દેહના સંબંધમાં આવતા પદાર્થોનો આ જીવે ત્યાગ કર્યો છે, એટલે હજી સુધી તે જ્ઞાનવિચારે

કરી ભાવ ગાઢચો નથી, અને તે તે પૂર્વસંજ્ઞાઓ હજી એમ ને એમ આ જીવના અભિમાનમાં વર્તી આવે છે, એ જ એને લોક આંખાની અધિકરણ ક્રિયાનો હેતુ કહ્યો છે; જે પળ વિશેષપણે અત્ર લલ્લવાનું બની શક્યું નથી. પત્રાદિ માટે નિયમિતપણા માટે વિચાર કરીશ.

૩૫

સદ્ગુરુ ભક્તિનો અંતરાશય

[૨૬૯/૨૧૩]

પુરાણપુરુષને નમોનમ:

આ લોક ત્રિવિધ તાપથી આકુલવ્યાકુલ છે. જ્ઞાંસ્રવાનાં પાણીને લેવા દોડી તૃષા છિપાવવા ઇચ્છે છે, એવો દીન છે. અજ્ઞાનને લીધે સ્વરૂપનું વિસ્મરણ થઈ જવાથી ભયંકર પરિભ્રમણ તેને પ્રાપ્ત થયું છે. સમયે સમયે અતુલ ખેદ, જ્વરાદિક રોગ, મરણાદિક ભય, વિયોગાદિક દુઃખને તે અનુભવે છે; એવી અશરણતાવાળા આ જગતને એક સત્પુરુષ જ શરણ છે; સત્પુરુષની વાણી વિના કોઈ એ તાપ અને તૃષા છેદી શકે નહીં એમ નિશ્ચય છે. માટે ફરી ફરી તે સત્પુરુષના ચરણનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ.

સંસાર કેવળ આશતામય છે. કોઈ પળ પ્રાણીને અલ્પ પળ શાતા છે, તે પળ સત્પુરુષનો જ અનુગ્રહ છે; કોઈ પળ પ્રકારના પુણ્ય વિના શાતાની પ્રાપ્તિ નથી; અને એ પુણ્ય પળ

સત્પુરુષના ઉપદેશ વિના કોઈએ જાણ્યું નથી; ઘણે કાળે ઉપદેશોલું તે પુણ્ય રૂઢિને આધીન થઈ પ્રવર્તે છે; તેથી જાણે તે ગ્રંથાદિકથી પ્રાપ્ત થયેલું લાગે છે, પણ એનું મૂળ એક સત્પુરુષ જ છે; માટે અમે એમ જ જાણીએ છીએ કે એક અંશ શાતાથી કરીને પૂર્ણકામતા સુધીની સર્વ સમાધિ તેનું સત્પુરુષ જ કારણ છે; આટલી વધી સમર્થતા છતાં જેને કંઈ પણ સ્પૃહા નથી, ઉન્મત્તતા નથી, પોતાપણું નથી, ગર્વ નથી ગારવ નથી, એવા આશ્ચર્યની પ્રતિમારૂપ સત્પુરુષને અમે ફરી ફરી નામરૂપે સ્મરીએ છીએ.

ત્રિલોકના નાથ વશ થયા છે જેને એવા છતાં પણ એવી કોઈ અટપટી દશાથી વર્તે છે કે જેનું સામાન્ય મનુષ્યને ઓઢાણ થવું દુર્લભ છે; એવા સત્પુરુષને અમે ફરીફરી સ્તવીએ છીએ.

એક સમય પણ કેવળ અસંગપણાથી રહેવું એ ત્રિલોકને વશ કરવા કરતાં પણ વિકટ કાર્ય છે; તેવા અસંગપણાથી ત્રિકાલ જે રહ્યા છે, એવાં સત્પુરુષનાં અંતઃકરણ, તે જોઈ અમે પરમાશ્ચર્ય પામી નમીએ છીએ.

હે પરમાત્મા ! અમે તો એમ જ માનીએ છીએ કે આ કાલમાં પણ જીવનો મોક્ષ હોય. તેમ છતાં જૈન ગ્રંથોમાં કવચિત્ પ્રતિપાદન થયું છે તે પ્રમાણે આ કાલે મોક્ષ ન હોય; તો આ ક્ષેત્રે એ પ્રતિપાદન તું રાખ, અને અમને મોક્ષ આપવા કરતાં સત્પુરુષના જ ચરણનું ધ્યાન કરીએ અને તેની સમીપ જ રહીએ એવો યોગ આપ.

हे पुरुषपुराण ! अमे तारामां अने सत्पुरुषमां कई भेद होय एम समजता नथी; तारा करतां अमने तो सत्पुरुष ज विशेष लागे छे; कारण के तुं पण तेने आधीन ज रह्यो छे; अने अमे सत्पुरुषने ओळख्या विना तने ओळखी शक्या नहीं; ए ज तारुं दुर्घटपणुं अमने सत्पुरुष प्रत्ये प्रेम उपजावे छे. कारण के तुं बश छतां पण तेओ उन्मत्त नथी; अने ताराथी पण सरळ छे, माटे हवे तुं कहे तेम करीए ?

हे नाथ ! तारे खोटुं न लगाडवुं के अमे तारा करतां पण सत्पुरुषने विशेष स्तवीए छीए; जगत आखुं तने स्तवे छे; तो पछी अमे एक तारा सामा बेठा रहीशुं तेमां तेमने क्यां स्तवननी आकांक्षा छे; अने क्यां तने न्यूनपणुं पण छे ?

ज्ञानी पुरुषो त्रिकाळनी वात जाणतां छतां प्रगट करता नथी, एम आपे पूछ्युं; ते संबंधमां एम जणाय छे के ईश्वरी इच्छा ज एवी छे के अमुक पारमार्थिक वात सिवाय ज्ञानी बीजी त्रिकाळिक वात प्रसिद्ध न करे; अने ज्ञानीनी पण अंतर-इच्छा तेवी ज जणाय छे. जेनी कोई पण प्रकारनी आकांक्षा नथी, एवा ज्ञानी पुरुषने कई कर्तव्यरूप नहीं होवाथी जे कई उदयमां आवे तेटलुं ज करे छे.

अमे तो कई तेवुं ज्ञान धरावता नथी के जेथी त्रणे काळ सर्व प्रकारे जणाय, अने अमने एवा ज्ञाननो कई विशेष लक्षे नथी, अमने तो वास्तविक एवुं जे स्वरूप तेनी भक्ति अने असंगता, ए प्रिय छे. ए ज विज्ञापन.

માર્ગાનુસારિતા (૧)

[૨૫૦/૧૭૨]

અનંત કાઠથી પોતાને પોતા વિષેની જ ખાંતિ રહી ગઈ છે; આ એક અવાચ્ય, અદ્ભુત વિચારણાનું સ્થલ છે. જ્યાં મતિની ગતિ નથી, ત્યાં વચનની ગતિ કયાંથી હોય ?

નિરંતર ઉદાસીનતાનો ક્રમ સેવવો; સત્પુરુષની ભક્તિ પ્રત્યે લીન થવું; સત્પુરુષોનાં ચરિત્રોનું સ્મરણ કરવું; સત્પુરુષોનાં લક્ષણનું ચિંતન કરવું; સત્પુરુષોની મુખાકૃતિનું હૃદયથી અવલોકન કરવું; તેનાં મન, વચન, કાયાની પ્રત્યેક ચેષ્ટાનાં અદ્ભુત રહસ્યો ફરી ફરી નિદિધ્યાસન કરવાં; તેઓએ સમ્મત કરેલું સર્વ સમ્મત કરવું.

આ જ્ઞાનીઓએ હૃદયમાં રાખેલું, નિર્વાણને અર્થે માન્ય રાખવા યોગ્ય, શ્રદ્ધવા યોગ્ય, ફરી ફરી ચિંતવવા યોગ્ય, ક્ષણે ક્ષણે, સમયે સમયે તેમાં લીન થવા યોગ્ય, પરમ રહસ્ય છે. અને એ જ સર્વ શાસ્ત્રનો, સર્વ સંતના હૃદયનો, ईश्वरના ઘરનો મર્મ પામવાનો મહા માર્ગ છે. અને એ સઘટ્ટાનું કારણ કોઈ વિદ્યમાન સત્પુરુષની પ્રાપ્તિ, અને તે પ્રત્યે અવિચલ શ્રદ્ધા એ છે.

અધિક શું લખવું ? આજે, ગમે તો કાલે, ગમે તો લાખ વર્ષે અને ગમે તો તેથી મોડે અથવા વહેલે, એ જ સૂઝયે, એ જ પ્રાપ્ત થયે છૂટકો છે. સર્વ પ્રદેશે મને તો એ જ સમ્મત છે.

પ્રસંગોપાત્ત પત્ર લખવાનો લક્ષ રાખીશ. આપના પ્રસંગીઓમાં જ્ઞાનવાર્તા કરતા રહેશો. અને તેમને પરિણામે લાભ થાય એમ મળતા રહેશો.

અંબાલાલથી આ પત્ર અધિક સમજવાનું બની શકશે. આપ તેની વિદ્યમાનતાએ પત્રનું અવલોકન કરશો. અને તેના તેમ જ ત્રિભોવન વગેરેના ઉપયોગ માટે જોઈએ તો પત્રની પ્રતિ કરવા આપશો.

૩૭

માર્ગાનુસારિતા (૨)

[૩૭૬/૪૫૪]

ૐ

સંસાર સ્પષ્ટ પ્રીતિથી કરવાની ઇચ્છા થતી હોય તો તે પુરુષે જ્ઞાનીનાં વચન સાંભળ્યાં નથી; અથવા જ્ઞાનીપુરુષનાં દર્શન પળ તેણે કર્યાં નથી, એમ તીર્થંકર કહે છે.

જેની કેડનો ભંગ થયો છે, તેનું પ્રાયે બધું બલ પરિક્ષીણ-પણાને ભજે છે. જેને જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનરૂપ લાકડીનો પ્રહાર થયો છે તે પુરુષને વિષે તે પ્રકારે સંસાર સંબંધી બલ હોય છે, એમ તીર્થંકર કહે છે.

જ્ઞાનીપુરુષને જોયા પછી સ્ત્રીને જોઈ જો રાગ ઉત્પન્ન થતો હોય તો જ્ઞાનીપુરુષને જોયા નથી, એમ તમે જાણો.

જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનને સાંભળ્યા પછી સ્ત્રીનું સજીવન શરીર અજીવનપણે ભાસ્યા વિના રહે નહીં.

खरेखर पृथ्वीनो विकार धनादि संपत्ति भास्या विना रहे नहीं.

ज्ञानीपुरुष सिवाय तेनो आत्मा बीजे कचांय क्षणभर स्थायी थवाने विषे इच्छे नहीं.

ए आदि वचनो ते पूर्वे ज्ञानीपुरुषो मार्गानुसारी पुरुषने बोधता हता.

जे जाणीने, सांभळीने ते सरळ जीवो आत्माने विषे अवधारता हता.

प्राणत्याग जेवा प्रसंगने विषे पण ते वचनोने अप्रधान न करवा योग्य जाणता हता, वर्तता हता.

तम सर्व मुमुक्षुभाईओने अमारा भक्तिभावे नमस्कार पहोचे. अमारो आवो उपाधिजोग जोई जीवमां कलेश पाम्या विना जेटलो बने तेटलो आत्मा-संबंधी अभ्यास वधारवानो विचार करजो.

सर्वथी स्मरणजोग वात तो घणी छे, तथापि संसारमां साव उदासीनता, परना अल्पगुणमां पण प्रीति, पोताना अल्पदोषने विषे पण अत्यंत कलेश, दोषना विलयमां अत्यंत वीर्यनुं स्फुरवुं, ए वातो सत्संगमां अखंड एक शरणागतपणे ध्यानमां राखवा योग्य छे. जेम बने तेम निवृत्तिकाळ, निवृत्तिक्षेत्र, निवृत्तिद्रव्य, अने निवृत्तिभावने भजजो. तीर्थकर गौतम जेवा ज्ञानीपुरुषने पण संबोधता हता के समयमात्र पण प्रमाद योग्य नथी.

અજ્ઞાન અને દર્શન પરિષદ

[૪૩૫/૫૩૭]

શ્રી સત્પુરુષોને નમસ્કાર

શ્રી સ્થંભતીર્થવાસી મુમુક્ષુજનો પ્રત્યે,

શ્રી મોહમયી ભૂમિથી . . . . . ના આત્મસ્મૃતિપૂર્વક
યથાયોગ્ય પ્રાપ્ત થાય. વિશેષ વિનંતિ કે મુમુક્ષુ અંબાલાલનું
લખેલ પત્ર ૧ આજે પ્રાપ્ત થયું છે.

કૃષ્ણદાસને ચિત્તની વ્યગ્રતા જોઈને, તમારાં સૌનાં મનમાં
ખેદ રહે છે, તેમ બનવું સ્વાભાવિક છે. જો બને તો ‘યોગ-
વાસિષ્ઠ’ ગ્રંથ ત્રીજા પ્રકરણથી તેમને વંચાવશો, અથવા શ્રવણ
કરાવશો; અને પ્રવૃત્તિક્ષેત્રેથી જેમ અવકાશ મળે તથા સત્સંગ
થાય તેમ કરશો. દિવસના ભાગમાં તેવો વધારે વખત અવકાશ
લેવાનું બને તેટલો લક્ષ રાખવો યોગ્ય છે.

સમાગમની ઇચ્છા સૌ મુમુક્ષુભાઈઓની છે એમ લખ્યું તે
વિષે વિચારીશ. માગશર મહિનાના છેલા ભાગમાં કે પોષ
મહિનાના આરંભમાં ઘણું કરી તેવો યોગ થવો સંભવે છે.

કૃષ્ણદાસે ચિત્તમાંથી વિક્ષેપની નિવૃત્તિ કરવા યોગ્ય
છે. કેમકે મુમુક્ષુ જીવને એટલે વિચારવાન જીવને આ સંસારને
વિષે અજ્ઞાન સિવાય બીજો કોઈ ભય હોય નહીં. એક અજ્ઞાનની
નિવૃત્તિ ઇચ્છવી એ રૂપ જે ઇચ્છા તે સિવાય વિચારવાન
જીવને બીજી ઇચ્છા હોય નહીં, અને પૂર્વકર્મના બળે તેવો કોઈ
ઉદય હોય તોપણ વિચારવાનના ચિત્તમાં સંસાર કારાગૃહ છે,
સમસ્ત લોક દુઃખે કરી આર્ત છે, ભયાકુલ છે, રાગદ્વેષના પ્રાપ્ત

ફ઼થી બ઼તો છે, ંવો વિચાર નિશ્ચયરૂપ જ વર્તે છે; અને જ્ઞાન-પ્રાપ્તિનો કંઈ અંતરાય છે, માટે તે કારાગૃહરૂપ સંસાર મને ભયનો હેતુ છે અને લોકનો પ્રસંગ કરવા યોગ્ય નથી, ં જ ંક ભય વિચારવાને ઘટે છે.

મહાત્મા શ્રી તીર્થકરે નિર્ગ્રથને પ્રાપ્તપરિષહ સહન કરવાની ફરી ફરી ભલામણ આપી છે. તે પરિષહનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરતાં અજ્ઞાનપરિષહ અને દર્શનપરિષહ ંવા બે પરિષહ પ્રતિપાદન કર્યા છે, કે કોઈ ઉદયયોગનું બ઼વાનપણું હોય અને સત્સંગ, સત્પુરુષનો યોગ થયા છતાં જીવને અજ્ઞાનનાં કારણો ટા઼વામાં હિમ્મત ન ચાલી શકતી હોય, મુઙ્ગવળ આવી જતી હોય, તોપણ ધીરજ રાખવી; સત્સંગ, સત્પુરુષનો યોગ વિશેષ વિશેષ કરી આરાધવો; તો અનુક્રમે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થશે; કેમકે નિશ્ચય જે ઉપાય છે, અને જીવને નિવૃત્ત થવાની બુદ્ધિ છે, તો પછી તે અજ્ઞાન નિરાધાર થયું છતું શી રીતે રહી શકે? ંક માત્ર પૂર્વકર્મયોગ સિવાય ત્યાં કોઈ તેને આધાર નથી. તે તો જે જીવને સત્સંગ, સત્પુરુષનો યોગ થયો છે અને પૂર્વકર્મનિવૃત્તિ પ્રત્યે પ્રયોજન છે, તેને ક્રમે કરી ટ઼વા જ યોગ્ય છે, ંમ વિચારી તે અજ્ઞાનથી થતું આકુ઼વ્યાકુ઼પણું તે મુમુક્ષુજીવે ધીરજથી સહન કરવું, ં પ્રામાણે પરમાર્થ કહીને પરિષહ કહ્યો છે. અત્ર અમે સંક્ષેપમાં તે બેય પરિષહનું સ્વરૂપ લખ્યું છે. આ પરિષહનું સ્વરૂપ જાણી સત્સંગ, સત્પુરુષના યોગે, જે અજ્ઞાનથી મુઙ્ગવળ થાય છે તે નિવૃત્ત થશે ંવો નિશ્ચય રાખી, યથાઉદય જાણી, ધીરજ રાખવાનું ભગવાન તીર્થકરે કહ્યું છે; પળ તે ધીરજ ંવા અર્થમાં કહી

નથી, કે સત્સંગ સત્પુરુષના યોગે પ્રમાદ હેતુએ વિલંબ કરવો તે ધીરજ છે, અને ઉદય છે, તે વાત પળ વિચારવાન જીવે સ્મૃતિમાં રાખવા યોગ્ય છે.

શ્રી તીર્થંકરાદિએ ફરી ફરી જીવોને ઉપદેશ કહ્યો છે; પળ જીવ દિશામૂઢ રહેવા ઇચ્છે છે ત્યાં ઉપાય પ્રવર્તી શકે નહીં. ફરી ફરી ઠોકી ઠોકીને કહ્યું છે કે એક આ જીવ સમજે તો સહજ મોક્ષ છે, નહીં તો અનંત ઉપાયે પળ નથી. અને તે સમજવું પળ કંઈ વિકટ નથી, કેમકે જીવનું સહજ જે સ્વરૂપ છે તે જ માત્ર સમજવું છે; અને તે કંઈ બીજાના સ્વરૂપની વાત નથી કે વચ્ચે તે ગોપવે કે ન જણાવે, તેથી સમજવી ન બને. પોતાથી પોતે ગુપ્ત રહેવાનું શી રીતે બનવા યોગ્ય છે ? પળ સ્વપ્નદશામાં જેમ ન બનવા યોગ્ય એવું પોતાનું મૃત્યુ પળ જીવ જુએ છે, તેમ અજ્ઞાનદશારૂપ સ્વપ્નરૂપયોગે આ જીવ પોતાને, પોતાનાં નહીં એવાં બીજાં દ્રવ્યને વિષે સ્વપ્ને માને છે; અને એ જ માન્યતા તે સંસાર છે, તે જ અજ્ઞાન છે, નરકાદિ ગતિનો હેતુ તે જ છે, તે જ જન્મ છે, મરણ છે અને તે જ દેહ છે, દેહના વિકાર છે, તે જ પુત્ર, તે જ પિતા, તે જ શત્રુ, તે જ મિત્રાદિ ભાવ કલ્પનાના હેતુ છે, અને તેની નિવૃત્તિ થઈ ત્યાં સહજ મોક્ષ છે; અને એ જ નિવૃત્તિને અર્થે સત્સંગ, સત્પુરુષાદિ સાધન કહ્યાં છે અને તે સાધન પળ જીવ જો પોતાના પુરુષાર્થને તેમાં ગોપવ્યા સિવાય પ્રવર્તવે તો જ સિદ્ધ છે. વધારે શું કહીએ ? આટલો જ સંક્ષેપ જીવમાં પરિણામ પામે તો તે સર્વ વ્રત, યમ, નિયમ, જપ, યાત્રા, ભક્તિ, શાસ્ત્રજ્ઞાન આદિ કરી છૂટ્યો એમાં કંઈ સંશય નથી. એ જ વિનંતિ.

ભક્તિમાર્ગની પ્રધાનતા (૧)

[૫૦૪/૬૯૩]

જેને મૃત્યુની સાથે મિત્રતા હોય, અથવા જે મૃત્યુથી ભાગી છૂટી શકે એમ હોય, અથવા હું નહીં જ મરું એમ જેને નિશ્ચય હોય, તે ભલે સુખે સૂએ.

— શ્રી તીર્થંકર—છજીવનિકાય અધ્યયન.

જ્ઞાનમાર્ગ દુરારાધ્ય છે; પરમાવગાઢદશા પામ્યા પહેલાં તે માર્ગે પડવાનાં ઘણાં સ્થાનક છે. સંદેહ, વિકલ્પ, સ્વચ્છંદતા, અતિપરિણામીપણું એ આદિ કારણો વારંવાર જીવને તે માર્ગે પડવાના હેતુઓ થાય છે; અથવા ઔર્ધ્વભૂમિકા પ્રાપ્ત થવા દેતાં નથી.

ક્રિયામાર્ગે અસદ્અભિમાન, વ્યવહારઆગ્રહ, સિદ્ધિમોહ, પૂજાસત્કારાદિ યોગ, અને દૈહિકક્રિયામાં આત્મનિષ્ઠાદિ દોષોનો સંભવ રહ્યો છે.

કોઈક મહાત્માને બાદ કરતાં ઘણા વિચારવાન જીવોએ ભક્તિમાર્ગનો તે જ કારણોથી આશ્રય કર્યો છે, અને આજ્ઞાશ્રિતપણું અથવા પરમપુરુષ સદ્ગુરુને વિષે સર્વાર્પણ સ્વાધીનપણું શિરસાવંચ દીઠું છે, અને તેમ જ વર્ત્યા છે, તથાપિ તેવો યોગ પ્રાપ્ત થવો જોઈએ; નહીં તો ચિંતામણિ જેવો જેનો એક સમય છે એવો મનુષ્યદેહ ઝલટો પરિભ્રમણવૃદ્ધિનો હેતુ થાય.

ભક્તિમાર્ગની પ્રધાનતા (૨)

[૪૯૧/૬૬૭]

મહાત્મા બુદ્ધ (ગૌતમ) જરા, દારિદ્ર્ય, રોગ અને મૃત્યુ એ ચારને એક આત્મજ્ઞાન વિના અન્ય સર્વ ઉપાયે અજિત દેખી, જેને વિષે તેની ઉત્પત્તિનો હેતુ છે, એવા સંસારને છોડીને ચાલ્યા જતા હતા. શ્રી ઋષભાદિ અનંત જ્ઞાનીપુરુષોએ એ જ ઉપાય ઉપાસ્યો છે; અને સર્વ જીવોને તે ઉપાય ઉપદેશ્યો છે. તે આત્મજ્ઞાન દુર્ગમ્ય પ્રાપ્તિ દેખીને નિષ્કારણ કરુણાશીલ એવા તે સત્પુરુષોએ ભક્તિમાર્ગ પ્રકાશ્યો છે, જે સર્વ અશરણને નિશ્ચલ શરણરૂપ છે, અને સુગમ છે.

૪૧

પરાભક્તિ

*

*

*

[૨૭૬/૨૨૩]

પરમાત્મા અને આત્માનું એકરૂપ થઈ જવું (!) તે પરાભક્તિની છેવટની હદ છે. એક એ જ લય રહેવી તે પરાભક્તિ છે. પરમમહાત્મ્યા ગોપાંગનાઓ મહાત્મા વાસુદેવની ભક્તિમાં એ જ પ્રકારે રહી હતી; પરમાત્માને નિરંજન અને નિર્દેહરૂપે ચિંતવ્યે જીવને એ લય આવવી વિકટ છે, એટલા માટે જેને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થયો છે, એવો દેહધારી પરમાત્મા તે પરાભક્તિનું પરમ કારણ છે. તે જ્ઞાનીપુરુષનાં સર્વ ચરિત્રમાં એક્યમાવનો

લક્ષ થવાથી તેના હૃદયમાં વિરાજમાન પરમાત્માનો એક્યભાવ હોય છે; અને એ જ પરાભક્તિ છે. જ્ઞાનીપુરુષ અને પરમાત્મામાં અંતર જ નથી; અને જે કોઈ અંતર માને છે, તેને માર્ગની પ્રાપ્તિ પરમ વિકટ છે. જ્ઞાની તો પરમાત્મા જ છે; અને તેના ઓઢાણ વિના પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઈ નથી, માટે સર્વપ્રકારે ભક્તિ કરવા યોગ્ય એવી દેહધારી દિવ્ય મૂર્તિ જ્ઞાનીરૂપ પરમાત્માની—ને નમસ્કારાદિ ભક્તિથી માંડી પરાભક્તિના અંત સુધી એક લયે આરાધવી, એવો શાસ્ત્રલક્ષ છે. પરમાત્મા આ દેહધારીરૂપે થયો છે એમ જ જ્ઞાનીપુરુષ પ્રત્યે જીવને બુદ્ધિ થયે ભક્તિ ઝૂમે છે, અને તે ભક્તિ ક્રમે કરી પરાભક્તિરૂપ હોય છે. આ વિષે શ્રીમદ્ભાગવતમાં ભગવદ્-ગીતામાં ઘણા ભેદ પ્રકાશિત કરી એ જ લક્ષ્ય પ્રશંસ્યો છે; અધિક શું કહેવું? જ્ઞાની તીર્થંકરદેવમાં લક્ષ થવા જૈનમાં પણ પંચપરમેષ્ઠિ મંત્રમાં “નમો અરિહંતાણં” પદ પછી સિદ્ધને નમસ્કાર કર્યો છે; એ જ ભક્તિ માટે એમ સૂચવે છે કે પ્રથમ જ્ઞાનીપુરુષની ભક્તિ; અને એ જ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ અને ભક્તિનું નિદાન છે.

*

*

*

૪૨

બ્રાહ્મી વેદના

[૨૮૩/૨૪૧]

જેને લાગી છે તેને જ લાગી છે અને તેર્ણ જ જાણી છે; તે જ “પિયુ પિયુ” પોકારે છે. એ બ્રાહ્મી વેદના કહી કેમ જાય? કે જ્યાં વાણીનો પ્રવેશ નથી. વધારે શું કહેવું?

લાગી છે તેને જ લાગી છે. તેના જ ચરણસંગથી લાગે છે; અને લાગે છે ત્યારે જ છૂટકો હોય છે. એ વિના બીજો મુગમ મોક્ષમાર્ગ છે જ નહીં. તથાપિ કોઈ પ્રયત્ન કરતું નથી! મોહ બઢવાન છે!

૪૩ •

ભક્તિ માહાત્મ્ય

[૨૯૫/૨૬૩]

વિયોગથી થયેલા તાપ વિષેનું તમારું એક પત્ર ચારેક દિવસ પહેલાં પ્રાપ્ત થયું હતું. તેમાં દર્શાવેલી ઇચ્છા વિષે ટૂંકા શબ્દોમાં જણાવવા જેટલો વચ્ચત છે, તે એ કે તમને જેવી જ્ઞાનની જિજ્ઞાસા છે તેવી ભક્તિની નથી. ભક્તિ, પ્રેમરૂપ વિના જ્ઞાન શૂન્ય જ છે; તો પછી તેને પ્રાપ્ત કરીને શું કરવું છે? જે અટકચું તે યોગ્યતાની કચાશને લીધે. અને જ્ઞાની કરતાં જ્ઞાનમાં વધારે પ્રેમ રાખો છો તેને લીધે. જ્ઞાની પાસે જ્ઞાન ઇચ્છવું તે કરતાં બોધસ્વરૂપ સમજી ભક્તિ ઇચ્છવી એ પરમ ફ઼લ છે. વધારે શું કહીએ?

મન, વચન, કાયાથી તમારો કોઈ પળ દોષ થયો હોય, તો દીનતાપૂર્વક ક્ષમા માગું છું. ઈશ્વર કૃપા કરે તેને કઢિયુગમાં એ પદાર્થની પ્રાપ્તિ થાય. મહા વિકટ છે. આવતી કાલે અહીંથી રવાના થઈ વવાળિયા ભળી જવું ધાર્યું છે.

२ भक्ति कर्तव्य

१
सद्गुरु महिमा

[६३४/८७५]

• ॐ

अहो सत्पुरुषनां वचनामृत, मुद्रा अने
सत्समागम !

सुषुप्त चेतने जागृत करनार,
पडती वृत्तिने स्थिर राखनार,
दर्शन मात्राची पण निर्दोष
अपूर्व स्वभावने प्रेरक,
स्वरूपप्रतीति, अप्रमत्त संयम,
अने

पूर्ण वीतराग निर्विकल्प स्वभावनां
कारणभूत;—

छेल्ले

अयोगी स्वभाव प्रगट करी
अनंत अव्याबाध स्वरूपमां
स्थिति करावनार !
त्रिकाळ जयवंत वर्तों !
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

जिनवाणी स्तुति

[१३१/१०७]

मनहर छंद

अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली,
अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे;
सकल जगत हितकारिणी हारिणी मोह,
तारिणी भवाब्धि मोक्षचारिणी प्रमाणी छे;
उपमा आप्यानी जेने तमा राखवी ते व्यर्थ,
आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे;
अहो ! राजचंद्र, बाळ ख्याल नथी पामता ए,
जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे. १

प्रभुप्रार्थना

[२९५/२६४]

हे प्रभु, हे प्रभु, शुं कहूं, दीनानाथ दयाळ;
हूं तो दोष अनंतनुं, भाजन छुं करुणाळ. १
शुद्ध भाव मुजमां नथी, नथी सर्व तुजरूप;
नथी लघुता के दीनता, शुं कहूं परमस्वरूप ? २
नथी आज्ञा गुरुदेवनी, अचळ करी उरमांहीं;
आप तणो विश्वास दृढ, ने परमादर नाही. ३

जोग नथी सत्संगनो, नथी सत्सेवा जोग; केवळ अर्पणता नथी, नथी आश्रय अनुयोग.	४
‘हुं पामर शुं करी शकुं?’ एवो नथी विवेक; चरण शरण धीरज नथी, मरण सुधीनी छेक.	५
अर्चित्य तुज माहात्म्यनो, नथी प्रफुल्लित भाव; अंश न एके स्नेहनो, न मळे परम प्रभाव.	६
अचळरूप आसक्ति नहि, नहीं विरहनो ताप, कथा अलभ तुज प्रेमनी, नहि तेनो परिताप.	७
भक्तिमार्ग प्रवेश नहि, नहीं भजन दृढ भान; समज नहीं निज धर्मनी, नहि शुभ देशे स्थान.	८
काळदोष कळिथी थयो, नहि मर्यादाधर्म; तोये नहीं व्याकुळता, जुओ प्रभु मुज कर्म.	९
सेवाने प्रतिकूल जे, ते बंधन नथी त्याग; देहेंद्रिय माने नहीं, करे बाह्य पर राग.	१०
तुज वियोग स्फुरतो नथी, वचन नयन यम नाही; नहि उदास अनभक्तथी, तेम गृहादिक मांही.	११
अहंभावथी रहित नहि, स्वधर्म संचय नाही; नथी निवृत्ति निर्मळपणे, अन्य धर्मनी कांई.	१२
एम अनंत प्रकारथी, साधन रहित हुंय; नहीं एक सद्गुण पण, मुख बतावुं शुंय?	१३
केवळ करणामूर्ति छो, दीनबंधु दीननाथ; पापी परम अनाथ छुं, ग्रहो प्रभुजी हाथ.	१४

અનંત કાઠથો આથડયો, વિના ભાન ભગવાન;
 સેવ્યા નહિ ગુરુ સંતને, મૂકયું નહિ અભિમાન. ૧૫
 સંત ચરણ આશ્રય વિના, સાધન કર્યાં અનેક;
 પાર ન તેથી પામિયો, ઝગ્યો ન અંશ વિવેક. ૧૬
 સહુ સાધન બંધન થયાં, રહ્યો ન કોઈ ઉપાય;
 સત્ સાધન સમજ્યો નહીં, ત્યાં બંધન શું જાય ? ૧૭
 પ્રભુ પ્રભુ લય લાગી નહીં, પડ્યો ન સદ્ગુરુ પાય;
 દીઠા નહિ નિજ દોષ તો, તરીએ કોણ ઉપાય ? ૧૮
 અધમાધમ-અધિકો પતિત, સકલ જગતમાં હુંય;
 એ નિશ્ચય આવ્યા વિના, સાધન કરશે શું ? ૧૯
 પડો પડો તુજ પદપંકજે, ફરો ફરો મારું એ જ;
 સદ્ગુરુ સંત સ્વરૂપ તુજ, એ દૃઢતા કરી દે જ.* ૨૦

* શ્રી સત્પુરુષને નમસ્કાર

[૪૩૩/૫૩૪]

આ જીવ અત્યંત માયાના આવરણે દિશામૂઢ થયો છે, અને તે યોગે કરી તેની પરમાર્થદૃષ્ટિ ઉદય પ્રકાશતી નથી. અપરમાર્થને વિષે પરમાર્થનો દૃઢાગ્રહ થયો છે; અને તેથી બોધ પ્રાપ્ત થવાના યોગે પણ તેમાં બોધ પ્રવેશ થાય એવો ભાવ સ્ફુરતો નથી, એ આદિ જીવની વિષમ દશા કહી, પ્રભુપ્રત્યે દીનત્વ કહ્યું છે કે, 'હે નાથ ! હવે મારી કોઈ ગતિ (માર્ગ) મને દેખાતી નથી. કેમકે સર્વસ્વ છૂંટાયા જેવો યોગ મેં કર્યો છે, અને સહજ ઐશ્વર્ય છૂતાં, પ્રયત્ન કર્યો છે, તે ઐશ્વર્યથી વિપરીત એવા જ માર્ગ મેં આચર્યા છે, તે તે યોગથી મારી નિવૃત્તિ કર, અને તે નિવૃત્તિનો સર્વોત્તમ સદુપાય એવો જે સદ્ગુરુ પ્રત્યેનો શરણભાવ તે ઉત્પન્ન થાય, એવી કૃપા કર.' એવા ભાવના

કૈવલ્ય बीज

[૨૯૬/૨૬૫]

ॐ

સત્

તોટક છંદ

યમનિયમ સંજમ આપ કિયો,

પુનિ ત્યાગ બિરાગ અથાગ લહ્યો;

વનવાસ લિયો મુખ મૌન રહ્યો,

દૃઢ આસન પદ્મ લગાય દિયો. ૧

વીશ દોહરાકે જેમાં પ્રથમ વાક્ય 'હે પ્રભુ ! હે પ્રભુ ! શું કહું ? દીનાનાથ દયાળ ' છે, તે દોહરા તમને સ્મરણમાં હશે. તે દોહરાની વિશેષ અનુપ્રેક્ષા થાય તેમ કરશો તો વિશેષ ગુણાવૃત્તિનો હેતુ છે.

બીજા આઠ ત્રોટક છંદ તે સાથે અનુપ્રેક્ષા કરવા યોગ્ય છે, કે જેમાં આ જીવને શું આચરવું બાકી છે, અને જે જે પરમાર્થને નામે આચરણ કર્યા તે અત્યાર સુધી વૃથા થયાં, ને તે આચરણને વિષે મિથ્યાગ્રહ છે તે નિવૃત્ત કરવાનો બોધ કહ્યો છે, તે પછી અનુપ્રેક્ષા કરતાં જીવને પુરુષાર્થ વિશેષનો હેતુ છે.

'યોગવાસિષ્ઠ'ની વાંચના પૂરી થઈ હોય તો થોડો વચ્ચે તેનો અવકાશ રાખી એટલે હમણાં ફરી વાંચવાનું બંધ રાખી 'ઉત્તરાધ્યયન-સૂત્ર' વિચારશો; પછી તે કુલસંપ્રદાયના આગ્રહાર્થ નિવૃત્ત કરવાને વિચારશો, કેમકે જીવને કુલયોગે સંપ્રદાય પ્રાપ્ત થયો હોય છે તે પરમાર્થરૂપ છે કે કેમ ? એમ વિચારતાં દૃષ્ટિ ચાલતી નથી; અને સહેજે તે જ પરમાર્થ માની રાખી જીવ પરમાર્થથી ચૂકે છે; માટે મુમુક્ષુ જીવને તો એમ જ કર્તવ્ય છે કે જીવને સદ્ગુરુયોગે કલ્યાણની પ્રાપ્તિ અલ્પકાળમાં થાય તેનાં સાધન, વૈરાગ્ય અને ઉપશમાર્થે 'યોગવાસિષ્ઠ' ઉત્તરાધ્યયનાદિ' વિચારવા યોગ્ય છે, તેમ જ પ્રત્યક્ષ પુરુષનાં વચનનું નિરાબાધપણું, પૂર્વાપર અવિરોધપણું જાણવાને અર્થે વિચારવાયોગ્ય છે.

मन पौन निरोध स्वबोध कियो

हठजोग प्रयोग सु तार भयो;
जप भेद जपे तपत्यौहि तपे,
उरसेंहि उदासी लहि सबपैं. २

सब शास्त्रन के नय धारी हिये,
मत मंडन खंडन भेद लिये;
वह साधन बार अनंत कियो,
तदपि कछु हाथ हजु न पर्यो. ३

अब क्यों न बिचारत है मनसैं,
कछु और रहा उन साधनसैं?
बिन सद्गुरु कोय न भेद लहे,
मुख आगल हैं कह बात कहे? ४

करुना हम पावत है तुमकी,
वह बात रही सगुरु गमकी;
पलमें प्रगटे मुख आगलसैं,
जब सद्गुरुचर्न सुप्रेम बसे. ५

तनसैं, मनसैं, धनसैं, सबसैं,
गुरुदेवकी आन स्वआत्म बसैं;
तब कारज सिद्ध बने अपनो,
रस अमृत पावहि प्रेम घनो. ६

वह सत्य सुधा दरसावहिगे,
 चतुरांगुल हे दृगसे मिलहे;
 रस देव निरंजन को पिवही
 गहि जोग जुगोजुग सो जीवहि. ७

पर प्रेम प्रवाह बढे प्रभुसैं,
 सब आगमभेद सुउर बसैं;
 वह केवलको बीज ग्यानि कहे,
 निजको अनुभौ बतलाई दिये. ८

५

क्षमापना

[१८/५६]

हे भगवान ! हूं बहु भूली गयो, में तमारां अमूल्य वचनने लक्षमां लीधां नहीं. तमारां कहेलां अनुपम तत्त्वनों में विचार कर्यो नहीं. तमारा प्रणीत करेला उत्तम शीलने सेव्युं नहीं. तमारां कहेलां दया, शांति, क्षमा अने पवित्रता में ओळख्यां नहीं. हे भगवन् ! हूं भूल्यो, आथडचो, रझळचो अने अनंत संसारनी विटम्बनामां पडचो छुं. हूं पापी छुं. हूं बहु मदोन्मत्त अने कर्मरजथी करीने मलिन छुं. हे परमात्मा ! तमारां कहेलां तत्त्व विना मारो मोक्ष नथी. हूं निरंतर प्रपंचमां पडचो छुं. अज्ञानथी अंध थयो छुं. मारामां विवेकशक्ति

નથી અને હું મૂઢ છું, હું નિરાશ્રિત છું, અનાથ છું. નિરાગી પરમાત્મા ! હું હંવે તમારું, તમારા ધર્મનું અને તમારા મુનિનું શરણ ગ્રહું છું. મારા અપરાધ ક્ષય થઈ હું તે સર્વ પાપથી મુક્ત થઉં એ મારી અભિલાષા છે. આગળ કરેલાં પાપોનો હું હવે પશ્ચાત્તાપ કરું છું. જેમ જેમ હું સૂક્ષ્મ વિચારથી ઝૂંડો ઉતરું છું તેમ તેમ તમારા તત્ત્વના ચમત્કારો મારા સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે. તમે નિરાગી, નિર્વિકારી; સત્ચિદાનંદસ્વરૂપ, સહજાનંદી, અનંતજ્ઞાની, અનંતદર્શી અને ત્રૈલોક્યપ્રકાશક છો. હું માત્ર મારા હિતને અર્થે તમારી સાક્ષીએ ક્ષમા ચાહું છું. એક પછી પછી તમારાં કહેલાં તત્ત્વની શંકા ન થાય, તમારા કહેલા રસ્તામાં અહોરાત્ર હું રહું, એ જ મારી આકાંક્ષા અને વૃત્તિ થાઓ ? હે સર્વજ્ઞ ભગવાન ! તમને હું વિશેષ શું કહું ? તમારાથી કંઈ અજાણ્યું નથી. માત્ર પશ્ચાત્તાપથી હું કર્મજન્ય પાપથી ક્ષમા ઇચ્છું છું.—ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

૬

આલોચના

[૨૨૧/૧૨૮]

પ્રથમ સંવત્સરી અને એ દિવસ પર્યંત સંબંધીમાં કોઈ પછી પ્રકારે તમારો અવિનય, આશાતના, અસમાધિ મારા મન, વચન, કાયાના કોઈ પછી યોગાધ્યવસાયથી થઈ હોય તેને માટે પુનઃ પુનઃ ક્ષમાવું છું.

અંતર્જ્ઞાનથી સ્મરણ કરતાં એવો કોઈ કાળ જણાતો નથી વા સાંભરતો નથી કે જે કાળમાં, જે સમયમાં આ જીવે

परिभ्रमण न कर्तुं होय, संकल्प-विकल्पनं रटण न कर्तुं होय, अने ए वडे 'समाधि' न भूल्यो होय. निरंतर ए स्मरण रह्या करे छे, अने ए महा वैराग्यने आपे छे.

वळी स्मरण थाय छे के ए परिभ्रमण केवल स्वच्छंदशी करतां जीवने उदासीनता केम न आवी? बीजा जीवो परत्वे क्रोध करतां, मान करतां, माया करतां, लोभ करतां के अन्यथा करतां ते माठुं छे एम यथायोग्य कां न जाण्युं? अर्थात् एम जाणवुं जोईतुं हतुं, छतां न जाण्युं ए वळी फरी परिभ्रमण करवानो वैराग्य आपे छे.

वळी स्मरण थाय छे के जेना विना एक पळ पण हुं नहीं जीवी शकुं एवा केटलाक पदार्थो (स्त्रीआदिक) ते अनंत वार छोडतां, तेनो वियोग थयां अनंत काळ पण थई गयो; तथापि तेना विना जिवायुं ए कई थोडुं आश्चर्यकारक नथी. अर्थात् जे जे वेळा तेवो प्रीतिभाव कर्यो हतो ते ते वेळा ते कल्पित हतो. एवो प्रीतिभाव कां थयो? ए फरी फरी वैराग्य आपे छे.

वळी जेनुं मुख कोई काळे पण नहीं जोउं; जेने कोई काळे हुं ग्रहण नहीं ज करुं; तेने घेर पुत्रपणे, स्त्रीपणे, दासपणे, दासीपणे, नाना जंतुपणे शा माटे जन्म्यो? अर्थात् एवा द्वेषशी एवा रूपे जन्मवुं पड्युं! अने तेम करवानी तो इच्छा नहोती! कहो ए स्मरण थतां आ कलेषित आत्मा परत्वे जुगुप्सा नहीं आवती होय? अर्थात् आवे छे.

વધારે શું કહેવું ? જે જે પૂર્વનાં ભવાંતરે भ्राંतिपणे भ्रमण કર્યું; તેનું સ્મરણ થતાં હવે કેમ જીવવું એ ચિંતના થઈ પડી છે. ફરી ન જ જન્મવું અને ફરી એમ ન જ કરવું એવું દૃઢત્વ આત્મામાં પ્રકાશે છે. પણ કેટલીક નિરુપાયતા છે ત્યાં કેમ કરવું ? જે દૃઢતા છે તે પૂર્ણ કરવી; જરૂર પૂર્ણ પડવી એ જ સ્થળ છે, પણ જે કંઈ આડું આવે છે, તે કોરે કરવું પડે છે, અર્થાત્ત્વે ધસેડવું પડે છે, અને તેમાં કાઠ જાય છે. જીવન ચાલ્યું જાય છે, એને ન જવા દેવું, જ્યાં સુધી યથાયોગ્ય જય ન થાય ત્યાં સુધી, એમ દૃઢતા છે તેનું કેમ કરવું ? કદાપિ કોઈ રીતે તેમાંનું કંઈ કરીએ તો તેવું સ્થાન ક્યાં છે કે જ્યાં જઈને રહીએ ? અર્થાત્ત્વે તેવા સંતો ક્યાં છે, કે જ્યાં જઈને એ દશામાં બેસી તેનું પોષણ પામીએ ? ત્યારે હવે કેમ કરવું ?

“ ગમે તેમ હો, ગમે તેટલાં દુઃખ વેઠો, ગમે તેટલા પરિષદ સહન કરો, ગમે તેટલા ઉપસર્ગ સહન કરો, ગમે તેટલી વ્યાધિઓ સહન કરો, ગમે તેટલી ઉપાધિઓ આવી પડો, ગમે તેટલી આધિઓ આવી પડો, ગમે તો જીવનકાઠ એક સમય માત્ર હો, અને દુર્નિમિત્ત હો, પણ એમ કરવું જ.

“ ત્યાં સુધી હે જીવ ! છૂટકો નથી. ”

આમ નેપથ્યમાંથી ઉત્તર મળે છે, અને તે યથાયોગ્ય લાગે છે.

ક્ષણે ક્ષણે પલટાતી સ્વભાવવૃત્તિ નથી જોઈતી. અમુક કાઠ સુધી શૂન્ય સિવાય કંઈ નથી જોઈતું; તે ન હોય તો અમુક કાઠ સુધી સંત સિવાય કંઈ નથી જોઈતું; તે ન હોય

તો અમુક કાલ સુધી સત્સંગ સિવાય કંઈ નથી જોઈતું; તે ન હોય તો આર્યાચરણ (આર્ય પુરુષોએ કરેલાં આચરણ) સિવાય કંઈ નથી જોઈતું; તે ન હોય તો જિનભક્તિમાં અતિ શુદ્ધ ભાવે લીનતા સિવાય કંઈ નથી જોઈતું; તે ન હોય તો પછી માગવાની ઇચ્છા પણ નથી.

ગમ પડ્યા વિના આગમ અનર્થકારક થઈ પડે છે. સત્સંગ વિના ધ્યાન તે તરંગરૂપ થઈ પડે છે. સંત વિના અંતની વ્રતમાં અંત પમાતો નથી. લોકસંજ્ઞાથી લોકાગ્રે જવાતું નથી. લોકત્યાગ વિના વૈરાગ્ય યથાયોગ્ય પામવો દુર્લભ છે.

“ એ કંઈ છોટું છે ? ” શું ?

પરિભ્રમણ કરાયું તે કરાયું. હવે તેનાં પ્રત્યાશ્વાન લઈએ તો ?
લઈ શકાય.

એ પણ આશ્ચર્યકારક છે.

અત્યારે એ જ. ફરી યોગવાડા મલીશું.

એ જ વિજ્ઞાપન.

૭

ષટ્પદ વિવેક અને સદ્ગુરુભક્તિ રહસ્ય

[૩૧૪/૪૯૩]

અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી. સદ્ગુરુદેવને

અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર

શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને પામ્યા છે એવા જ્ઞાનીપુરુષોએ નીચે કહ્યાં છે તે છ પદને સમ્યગ્દર્શનના નિવાસનાં સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થાનક કહ્યાં છે.

ષટ્પદ વિવેક

પ્રથમ પદ :—‘ આત્મા છે. ’ જેમ ઘટપટઆદિ પદાર્થો છે, તેમ આત્મા પણ છે. અમુક ગુણ હોવાને લીધે જેમ ઘટપટઆદિ હોવાનું પ્રમાણ છે; તેમ સ્વપરપ્રકાશક એવી ચૈતન્યસત્તાનો પ્રત્યક્ષ ગુણ જેને વિષે છે એવો આત્મા હોવાનું પ્રમાણ છે.

બીજું પદ :—‘ આત્મા નિત્ય છે. ’ ઘટપટઆદિ પ્રદાર્થો અમુક કાલવર્તી છે. આત્મા ત્રિકાલવર્તી છે. ઘટપટઆદિ સંયોગે કરી પદાર્થ છે. આત્મ સ્વભાવે કરીને પદાર્થ છે; કેમ કે તેની ઉત્પત્તિ માટે કોઈ પણ સંયોગો અનુભવયોગ્ય થતા નથી. કોઈ પણ સંયોગી દ્રવ્યથી ચેતનસત્તા પ્રગટ થવા યોગ્ય નથી, માટે અનુત્પન્ન છે. અસંયોગી હોવાથી અવિનાશી છે, કેમ કે જેની કોઈ સંયોગથી ઉત્પત્તિ ન હોય, તેનો કોઈને વિષે લય પણ હોય નહીં.

ત્રીજું પદ :—‘ આત્મા કર્તા છે. ’ સર્વ પ્રદાર્થ અર્થ-ક્રિયાસંપન્ન છે. કંઈ ને કંઈ પરિણામક્રિયા સહિત જ સર્વ પદાર્થ જોવામાં આવે છે. આત્મા પણ ક્રિયાસંપન્ન છે. ક્રિયાસંપન્ન છે, માટે કર્તા છે. તે કર્તાપણું ત્રિવિધ શ્રી જિને વિવેચ્યું છે; પરમાર્થથી સ્વભાવપરિણતિએ નિજસ્વરૂપનો કર્તા છે. અનુપચરિત (અનુભવમાં આવવાયોગ્ય, વિશેષ સંબંધસહિત) વ્યવહારથી તે આત્મા દ્રવ્યકર્મનો કર્તા છે. ઉપચારથી ઘર, નગર આદિનો કર્તા છે.

ચોથું પદ :—‘ આત્મા ભોક્તા છે. ’ જે જે કંઈ ક્રિયા છે તે તે સર્વ સફળ છે, નિરર્થક નથી. જે કંઈ પણ કરવામાં આવે તેનું ફળ ભોગવવામાં આવે એવો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે. વિષ

खाધાથી વિષનું ફઢ; સાકર.ખાવાથી સાકરનું ફઢ અગ્નિસ્પર્શથી તે અગ્નિસ્પર્શનું ફઢ; હિમને સ્પર્શ કરવાથી હિમસ્પર્શનું જેમ ફઢ થયા વિના રહેતું નથી, તેમ કષાયાદિ કે અકષાયાદિ જે કંઈ પળ પરિણામે આત્મા પ્રવર્તે તેનું ફઢ પળ થવા યોગ્ય જ છે, અને તે થાય છે. તે ક્રિયાનો આત્મા કર્તા હોવાથી ભોક્તા છે.

પાંચમું પદ :—‘ મોક્ષપદ છે. ’ જે અનુપચરિત વ્યવહારથી જીવને કર્મનું કર્તાપિણું નિરૂપણ કર્યું, કર્તાપિણું હોવાથી ભોક્તાપણું નિરૂપણ કર્યું, તે કર્મનું ટઢવાપણું પળ છે; કેમ કે પ્રત્યક્ષ કષાયાદિનું તીવ્રપણું હોય પળ તેના અનભ્યાસથી, તેના અપરિચયથી, તેને ઉપશમ કરવાથી, તેનું મંદપણું દેખાય છે, તે ક્ષીણ થવા યોગ્ય દેખાય છે, ક્ષીણ થઈ શકે છે. તે તે બંધભાવ ક્ષીણ થઈ શકવાયોગ્ય હોવાથી તેથી રહિત એવો જે શુદ્ધ આત્મસ્વભાવ તે રૂપ મોક્ષપદ છે.

છઠું પદ :—તે ‘ મોક્ષનો ઉપાય છે. ’ જો કદી કર્મ-બંધમાત્ર થયા કરે એમ જ હોય, તો તેની નિવૃત્તિ કોઈ કાઢે સંભવે નહીં; પળ કર્મબંધથી વિપરીત સ્વભાવવાઢાં એવાં જ્ઞાન, દર્શન, સમાધિ, વૈરાગ્ય, ભક્ત્યાદિ સાધન પ્રત્યક્ષ છે, જે સાધનના બઢે કર્મબંધ શિથિલ થાય છે, ઉપશમ પામે છે, ક્ષીણ થાય છે. માટે તે જ્ઞાન, દર્શન, સંયમાદિ મોક્ષપદના ઉપાય છે.

શ્રી જ્ઞાનીપુરુષોએ સમ્યક્દર્શનના મુખ્ય નિવાસભૂત કહ્યાં એવાં આ છ પદ અત્રે સંક્ષેપમાં જણાવ્યાં છે. સમીપમુક્તિગામી

જીવને સહજ વિચારમાં તે સપ્રમાણ થવાયોગ્ય છે, પરમ
 નિશ્ચયરૂપ જણાવાયોગ્ય છે, તેનો સર્વ વિભાગે વિસ્તાર થઈ
 તેના આત્મામાં વિવેક થવાયોગ્ય છે, આ છ પદ અત્યંત સંદેહરહિત
 છે, એમ પરમપુરુષે નિરૂપણ કર્યું છે. એ છ પદનો વિવેક જીવને
 સ્વસ્વરૂપ સમજવાને અર્થે કહ્યો છે. અનાદિ સ્વપ્નદશાને લીધે
 ઉત્પન્ન થયેલો એવો જીવનો અહંભાવ, મમત્વભાવ તે નિવૃત્ત
 થવાને અર્થે આ છ પદની જ્ઞાનીપુરુષોએ દેશના પ્રકાશી છે.
 તે સ્વપ્નદશાથી રહિત માત્ર પોતાનું સ્વરૂપ છે, એમ જો જીવ
 પરિણામ કરે, તો સહજમાત્રમાં તે જાગૃત થઈ સમ્યક્દર્શનને
 પ્રાપ્ત થાય; સમ્યક્દર્શનને પ્રાપ્ત થઈ સ્વસ્વભાવરૂપ મોક્ષને
 પામે. કોઈ વિનાશી, અશુદ્ધ અને અન્ય એવા ભાવને વિષે તેને
 હર્ષ, શોક, સંયોગ, ઉત્પન્ન ન થાય. તે વિચારે સ્વસ્વરૂપને વિષે
 જ શુદ્ધપણું, સંપૂર્ણપણું, અવિનાશીપણું, અત્યંત આનંદપણું,
 અંતરરહિત તેના અનુભવમાં આવે છે. સર્વ વિભાગપર્યાયમાં માત્ર
 પોતાને અધ્યાસથી એક્યતા થઈ છે, તેથી કેવળ પોતાનું ભિન્નપણું
 જ છે. એમ સ્પષ્ટ-પ્રત્યક્ષ-અત્યંત પ્રત્યક્ષ-અપરોક્ષ તેને અનુભવ
 થાય છે. વિનાશી અથવા અન્ય પદાર્થના સંયોગને વિષે તેને
 ઇષ્ટઅનિષ્ટપણું પ્રાપ્ત થતું નથી. જન્મ, જરા, મરણ, રોગાદિ
 બાધારહિત સંપૂર્ણ માહાત્મ્યનું ઠેકાણું એવું નિજસ્વરૂપ જાણી,
 વેદી તે કૃતાર્થ થાય છે. જે જે પુરુષોને એ છ પદ સપ્રમાણ
 એવાં પરમ પુરુષનાં વચને આત્માનો નિશ્ચય થયો છે, તે તે
 પુરુષો સર્વ સ્વરૂપને પામ્યા છે; આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ, સર્વ
 સંગથી રહિત થયા છે, થાય છે; અને ભાવિકાળમાં પણ તેમ
 જ થશે.

(સદ્ગુરુભક્તિ રહસ્ય)

જે સત્પુરુષોએ જન્મ, જરા, મરણના નાશ કરવાવાળા, સ્વસ્વરૂપમાં સહજ અવસ્થાન થવાનો ઉપદેશ કહ્યો છે, તે સત્પુરુષોને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર છે. તેની નિષ્કારણ કરુણાને નિત્ય પ્રત્યે નિરંતર સ્તવવામાં પણ આત્મસ્વભાવ પ્રગટે છે, એવા સર્વ સત્પુરુષો, તેના ચરણારવિંદ સદાય હૃદયને વિષે સ્થાપન રહો !

જે છ પદથી સિદ્ધ છે એવું આત્મસ્વરૂપ તે જેનાં વચનને અંગીકાર કર્યે સહજમાં પ્રગટે છે, જે આત્મસ્વરૂપ પ્રગટવાથી સર્વકાલ જીવ સંપૂર્ણ આનંદને પ્રાપ્ત થઈ નિર્ભય થાય છે, તે વચનના કહેનાર એવા સત્પુરુષના ગુણની વ્યાખ્યા કરવાને અશક્તિ છે, કેમ કે જેનો પ્રત્યુપકાર ન થઈ શકે એવો પરમાત્મભાવ તે જાણે કંઈ પણ ઇચ્છ્યા વિના માત્ર નિષ્કારણ કરુણાશીલતાથી આપ્યો, એમ છતાં પણ જેણે અન્ય જીવને વિષે આ મારો શિષ્ય છે, અથવા ભક્તિનો કર્તા છે, માટે મારો છે, એમ કદી જોયું નથી, એવા જે સત્પુરુષ તેને અત્યંત ભક્તિએ ફરી ફરી નમસ્કાર હો !

જે સત્પુરુષોએ સદ્ગુરુની ભક્તિ નિરૂપણ કરી છે, તે ભક્તિ માત્ર શિષ્યના કલ્યાણને અર્થે કહી છે. જે ભક્તિને પ્રાપ્ત થવાથી સદ્ગુરુના આત્માની ચેષ્ટાને વિષે વૃત્તિ રહે, અપૂર્વ ગુણ દૃષ્ટિગોચર થઈ અન્ય સ્વચ્છંદ મટે, અને સહેજે આત્મબોધ થાય એમ જાણીને જે ભક્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે, તે ભક્તિને અને તે સત્પુરુષોને ફરી ફરી ત્રિકાલ નમસ્કાર હો !

જો કદી પ્રગટપણે વર્તમાનમાં કેવલજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થઈ નથી, પણ જેના વચનના વિચારયોગે શક્તિપણે કેવલજ્ઞાન છે એમ સ્પષ્ટ જાણ્યું છે, શ્રદ્ધાપણે કેવલજ્ઞાન થયું છે, વિચાર-દશાએ કેવલજ્ઞાન થયું છે, ઇચ્છાદશાએ કેવલજ્ઞાન થયું છે, મુખ્ય નયના હેતુથી કેવલજ્ઞાન વર્તે છે, તે કેવલજ્ઞાન સર્વ અવ્યાબાધ સુખનું પ્રગટ કરનાર, જેના યોગે સહજમાત્રમાં જીવ પામવા યોગ્ય થયો, તે સત્પુરુષના ઉપકારને સર્વોત્કૃષ્ટ ભક્તિએ નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો !!

૮

ધર્મનિષ્ઠા

[૪૦૬/૫૦૫]

૩૪

વીતરાગનો કહેલો પરમ શાંત રસમય ધર્મ પૂર્ણ સત્ય છે, એવો નિશ્ચય રાખવો. જીવના અનઅધિકારીપણાને લીધે તથા સત્પુરુષના યોગ વિના સમજાતું નથી; તોપણ તેના જેવું જીવને સંસાર-રોગ મટાડવાને બીજું કોઈ પૂર્ણ હિતકારી ઔષધ નથી, એવું વારંવાર ચિંતવન કરવું.

આ પરમ તત્ત્વ છે, તેનો મને સદાય નિશ્ચય રહો; એ યથાર્થ સ્વરૂપ મારા હૃદયને વિષે પ્રકાશ કરો, અને જન્મમરણાદિ બંધનથી અત્યંત નિવૃત્તિ થાઓ ! નિવૃત્તિ થાઓ !!

હે જીવ ! આ ક્લેશરૂપ સંસાર થકી, વિરામ પામ, વિરામ પામ; કાંઈક વિચાર, પ્રમાદ છોડી જાગૃત થા ! જાગૃત

था !! नहीं तो रत्नचिंतामणि जेवो आ मनुष्यदेह निष्फल
जशे.

हे जीव ! हवे तारे सत्पुरुषनी आज्ञा निश्चय उपासवा
योग्य छे.

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

९

सप्तदोष परिहार

[८२३/१९]

हे काम ! हे मान ! हे संगउदय !

हे वचनवर्गणा ! हे मोह ! हे मोहदया !

हे शिथिलता ! तमे शा माटे अंतराय करो छो ?

परम अनुग्रह करीने हवे अनुकूल थाओ ! अनुकूल थाओ.

१०

संत शरणता काव्य

[२९२/२५८]

ॐ सत्

बिना नयन पावे नहीं, बिना नयनकी बात;
सेवे सद्गुरुके चरन, सो पावे साक्षात्. १

बूझी चाहत जो प्यास को, है बूझनकी रीत;
पावे नहि गुरुगम बिना, एही अनादि स्थित. २

एहि नहि है कल्पना, एही नहि विभंग;
 कई नर पंचमकाळमें, देखी वस्तु अभंग. ३
 नहि दे तुं उपदेशकुं, प्रथम लेहि उपदेश;
 सबसैं न्यारा अगम है, वो ज्ञानीका देश. ४
 जप, तप, और व्रतादि सब, तहां लगी भ्रमरूप;
 जहां लगी नहि संतकी, पाई कृपा अनूप. ५
 पायाकी ए बात है, निज छंदनको छोड;
 पिछे लाग सत्पुरुषके, तो सब बंधन तोड. ६

११

सद्गुरुवन्दन

[५५५/१२४-२७]

अहो ! अहो ! श्री सद्गुरु, करुणासिंधु अपार;
 आ पामर पर प्रभु कर्यो, अहो ! अहो ! उपकार.
 शुं प्रभु चरण कने धरूं, आत्माथी सौ हीन;
 ते तो प्रभुए आपियो, वर्तुं चरणाधीन,
 आ देहादि आजथी, वर्तो प्रभु आधीन,
 दास, दास हुं दास छुं, तेह प्रभुनो दीन.
 षट् स्थानक समजावीने, भिन्न बताव्यो आप;
 म्यान थकी तरवारवत्, ए उपकार अमाप.
 जे स्वरूप समज्या विना, पाम्यो दुःख अनंत;
 समजाव्युं ते पद नमुं, श्री सद्गुरु भगवंत.

परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुखधाम;
जेणे आप्युं भान निज, तेने सदा प्रणाम.
देह छातां जेनी दशा, वर्ते देहातीत;
ते ज्ञानीना चरणमां, हो वंदन अगणीत.

१२

प्रणिपात स्तुति

[३५७/४१७]

हे परमकृपाळु देव ! जन्म, जरा, मरणादि सर्व दुःखोनो
अत्यंत क्षय करनारो एवो वीतराग पुरुषनो मूळ मार्ग आप
श्रीमदे अनंत कृपा करी मने आप्यो, ते अनंत उपकारनो
प्रतिउपकार वाळवा हुं सर्वथा असमर्थ छुं; वळी आप श्रीमत
कई पण लेवाने सर्वथा निस्पृह छो; जेथी हुं मन, वचन, कायानी
एकाग्रताथी आपनां चरणारविन्दमां नमस्कार करुं छुं. आपनी
परमभक्ति अने वीतरागपुरुषना मूळधर्मनी उपासना मारा हृदयने
विषे भवपर्यंत अखंड जाग्रत रहो एटलुं मागुं छुं ते सफल
थाओ.

ॐ शांतिः शांतिः शांतिः.

१३

मंत्र

- (१) सहजात्म स्वरूप परम गुरु.
  - (२) आत्मभावना भावता जीव लहे केवलज्ञान रे.
  - (३) परम गुरु निर्ग्रन्थ सर्वज्ञ देव.
-

३

परमार्थ पद्यावलि

१

जिनभक्ति

[६८/१५]

तोटक छंद

शुभ शीतलतामय छांय रही,
मनवांछित ज्यां फळपंक्ति कही;
जिनभक्ति ग्रहो तरु कल्प अहो,
भजीने भगवंत भवंत लहो. १

निज आत्मस्वरूप मुदा प्रगटे,
मनताप उताप तमाम मटे;
अति निर्जरता वणदाम ग्रहो,
भजीने भगवंत भवंत लहो. २

समभावी सदा परिणाम थशे,
 जड मंद अधोगति जन्म जशे;
 शुभ मंगळ आ परिपूर्ण चहो,
 भजीने भगवंत भवंत लहो. ३
 शुभ भाव वडे मन शुद्ध करो,
 नवकार महापदने संमरो;
 नहि एह समान सुमंत्र कहो,
 भजीने भगवंत भवंत लहो. ४
 करशो क्षय केवळ राग कथा,
 धरशो शुभ तत्त्वस्वरूप यथा;
 नृपचंद्र प्रपंच अनंत दहो,
 भजीने भगवंत भवंत लहो. ५

२

काळना मुखमां

[८/३]

हरिगीत

मोतीतणी माळा गळामां मूल्यवंती मलकती,
 हीरातणा शुभ हारथी बहु कंठकांति झळकती;
 आभूषणोथी ओपता भाग्या मरणने जोईने,
 जन जाणीए मन मानीए नव काळ मूके कोईने. १

मणिमय मुगट माथे धरीने कर्ण कुंडळ नाखता,
 कांचन कडां करमां धरी कशीए कचाश न राखता;
 पळमां पड्या पृथ्वीपति ए भान भूतळ खोईने,
 जन जाणीए मन मानीए नव काळ मूके कोईने. २
 दश आंगळीमां मांगलिक मुद्रा जडित माणिक्यथी,
 जे परम प्रेमे पे'रता पोंची कळा बारीकथी;
 ए वेढ वींटी सर्व छोडी चालिया मुख धोईने,
 जन जाणीए मन मानीए नव काळ मूके कोईने. ३
 मूछ वांकडी करी फांकडा थई लींबु धरता ते परे,
 कापेल राखी कातरा हरकोईनां हैयां हरे;
 ए सांकडीमां आविया छटक्या तजी सह सोईने,
 जन जाणीए मन मानीए नव काळ मूके कोईने. ४
 छो खंडना अधिराज जे चंडे करीने नीपज्या,
 ब्रह्मांडमां बळवान थईने भूप भारे ऊपज्या;
 ए चतुर चक्री चालिया होता नहोता होईने,
 जन जाणीए मन मानीए नव काळ मूके कोईने. ५
 जे राजनीतिनिपुणतामां न्यायवंता नीवड्या,
 अवळा कर्ये जेना बधा सवळा सदा पासा पड्या;
 ए भाग्यशाळी भागिया ते खटपटो सौ खोईने,
 जन जाणीए मन मानीए नव काळ मूके कोईने. ६
 तरवार बहादुर टेक धारी पूर्णतामां पेखिया,
 हाथी हणे हाथे करी ए केशरी सम देखिया;
 एवा भला भडवीर ते अंते रहेला रोईने,
 जन जाणीए मन मानीए नव काळ मूके कोईने. ७

ब्रह्मचर्य-महिमा

[१९६/७९]

दोहरा

- नीरखीने नवयौवना, लेश न विषयनिदान
गणे काष्ठनी पूतळी, ते भगवान समान. १.
- आ सघळा संसारनी, रमणी नायकरूप;
ए त्यागी, त्याग्युं बधुं, केवळ शोकस्वरूप. २.
- एक विषयने जीततां, जीत्यो सौ संसार;
नृपति जीततां जीतिये, दळ, पुर ने अधिकार. ३.
- विषयरूप अंकुरथी, टळे ज्ञान ने ध्यान,
लेश मदिरापानथी, छाके ज्यम अज्ञान. ४.
- जे नव वाड विशुद्धथी, धरे शियळ सुखदाई;
भव तेनो लव पछी रहे, तत्त्ववचन ए भाई. ५.
- सुंदर शियळ सुरतरु, मन वाणी ने देह;
जे नरनारी सेवशे, अनुपम फळ ले तेह. ६.
- पात्र विना वस्तु न रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान;
पात्र थवा सेवो सदा, ब्रह्मचर्य मतिमान. ७.

आत्मधर्म अने गुरुसेवा

[१९६/७९]

भिन्न भिन्न मत देखीए, भेद दृष्टिनो एह;	
एक तत्त्वना मूळमां, व्याप्या मानो तेह.	१
तेह तत्त्वरूप वृक्षनुं, आत्मधर्म छे मूळ;	
स्वभावनी सिद्धि करे, धर्म ते ज अनुकूल.	२
प्रथम आत्मसिद्धि थवा, करीए ज्ञान विचार;	
अनुभवी गुरुने सेवीए, बुधजननो निर्धार.	३
क्षण क्षण जे अस्थिरता, अने विभाविक मोह;	
ते जेनामांथी गया, ते अनुभवी गुरु जोय.	४
बाह्य तेम अभ्यंतरे, ग्रंथ ग्रंथि नहि होय;	
परम पुरुष तेने कहो, सरळ दृष्टिथी जोय.	५
बाह्य परिग्रह ग्रंथि छे, अभ्यंतर मिथ्यात्व;	
स्वभावथी प्रतिकूलता, —	६

५

लोकस्वरूप रहस्य

[२११/१०७]

- १ लोक पुरुषसंस्थाने कह्यो, एनो भेद तमे कई लह्यो?
एनुं कारण समज्या कांई, के समजाव्यानी चतुराई? १
- शरीर परथी ए उपदेश, ज्ञान दर्शने के उद्देश;
जेम जणावो सुणीए तेम, कां तो लईए दईए क्षेम. २

२ शूं करवाथी पोते सुखी ? शूं करवाथी पोते दुःखी ?
पोते शूं ? कचांथी छे आप ? एनो मागो शीघ्र जवाप. १

---

३ ज्यां शंका त्यां गण संताप, ज्ञान तहां शंका नहि स्थाप;
प्रभुभक्ति त्यां उत्तम ज्ञान, प्रभु मेळववा गुरु भगवान. १
गुरु ओळखवा घट वैराग्य, ते ऊपजवा पूर्वित भाग्य;
तेम नहीं तो कई सत्संग, तेम नहीं तो कई दुःखरंग. २

---

४ जे गायो ते सघळे एक, सकळ दर्शने ए ज विवेक;
समजाव्यानी शैली करी, स्याद्वाद समजण पण खरी. १
मूळ स्थिति जो पूछो मने, तो सोंपी दउं योगी कने;
प्रथम अंत ने मध्ये एक, लोकरूप अलोके देख. २
जीवाजीव स्थितिने जोई, टळचो ओरतो शंका खोई;
एम ज स्थिति त्यां नहीं उपाय, “उपाय कां नहीं ?” शंका जाय. ३
ए आश्चर्य जाणे ते जाण, जाणे ज्यारे प्रगटे भाण;
समजे बंधमुक्तियुत जीव, नीरखी टाळे शोक सदीव. ४
बंधयुक्त जीव कर्म सहित, पुद्गल रचना कर्म खचीत;
पुद्गलज्ञान प्रथम ले जाण, नर देहे पछी पामे ध्यान. ५
जो के पुद्गलनो ए देह, तोपण ओर स्थिति त्यां छेह;
समजण बीजी पछी कहीश, ज्यारे चित्ते स्थिर थईश. ६

- ५ जहां राग अने वळी द्वेष, तहां सर्वदा मानो क्लेश;
 उदासीनतानो ज्यां वास, सकळ दुःखनो छे त्यां नाश. १
 सर्व कालनुं छे त्यां ज्ञान, देह छातां त्यां छे निर्वाण;
 भव छेवटनी छे ए दशा, राम धाम आवीने वस्या. २

६

अनुभव

[७९६/१२]

मारग साचा मिल गया, छूट गये संदेह;
 होता सो तो जल गया भिन्न किया निज देह.
 समज, पिछे सब सरल है बिनू समज मुशकील;
 ये मुशकीली क्या कहूं? . . . . .
 खोज पिंड ब्रह्मांडका, पत्ता तो लग जाय;
 येहि ब्रह्मांडि वासना, जब जावे तब. . .
 आप आपकुं भुल गया, इनसें क्या अंधेर?
 समर समर अब हसत हैं, नहि भूलेंगे फेर.
 जहां कलपना—जलपना, तहां मानुं दुख छाई,
 मिटे कलपना—जलपना, तब वस्तू तिन पाई.
 हे जीव ! क्या इच्छत हवे ? है इच्छा दुःख मूल;
 जब इच्छाका नाश तब, मिटे अनादि भूल.
 ऐसी कहाँसे मति भई, आप आप है नाहि,
 आपनकुं जब भुल गये, अवर कहाँसे लाई.
 आप आप ए शोधसें, आप आप मिल जाय;
 आप मिलन नय बापको, ...

१. पाठान्तर:—क्या इच्छत ? खोवत सबे !

आत्मव-संवर

[७९६/१४]

होत आसवा परिसवा, नहि इनमें संदेह;
मात्र दृष्टिकी भूल है, भूल गये गत एहि.

रचना जिन उपदेशकी, परमोत्तम तिनु काल;
इनमें सब मत रहत हैं, करते निज संभाल.

जिन सो ही हे आतमा, अन्य होई सो कर्म;
कर्म कटे सो जिन वचन, तत्त्वज्ञानीको मर्म.

जब जान्यो निजरूपको, तब जान्यो सब लोक;
१ नहि जान्यो निजरूपको, सब जान्यो सो फोक.

एहि दिशाकी मूढता, है नहि जिनपें भाव;
जिनसें भाव बिनु कबू, नहि छूटत दुःखदाव.

व्यवहारसें देव जिन, निहचेसें है आप;
एहि बचनसें समज ले, जिनप्रवचनकी छाप.

एहि नहीं है कल्पना, एही नहीं विभंग;
जब जागेंगे आतमा, तब लागेंगे रंग.

---

१. पाठान्तर :—होत न्यूनसे न्यूनता,

सत्संग-निष्ठा

[२३१/१५४]

ॐ

बीजां साधन बहु कर्या, करी कल्पना आप
अथवा असद्गुरु थकी, ऊलटो बध्यो उताप.

पूर्व पुण्यना उदयथी, मळचो सद्गुरु योग,
वचन सुधा श्रवणे जतां, थयुं हृदय गतशोग.
निश्चय एथी आवियो, टळशे अहीं उताप,
नित्य कर्यो सत्संग में, एक लक्षथी आप.

९

ज्ञान-मीमांसा

[२९७/२६७]

हरिगीत

जिनवर कहे छे ज्ञान तेने सर्व भव्यो सांभळो.

जो होय पूर्व भणेल नव पण, जीवने जाण्यो नहीं,
तो सर्व ते अज्ञान भाळ्युं, साक्षी छे आगम अहीं;
ए पूर्व सर्व कह्यां विशेषे, जीव करवा निर्मळो,
जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यो सांभळो. १

नहि ग्रंथ मांही ज्ञान भाख्युं, ज्ञान नहि कविचातुरी,
 नहि मंत्र तंत्रो ज्ञान दाख्यां, ज्ञान नहि भाषा ठरी;
 नहि अन्य स्थाने ज्ञान भाख्युं, ज्ञान ज्ञानीमां कळो,
 जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यो सांभळो. २

आ जीव ने आ देह एवो, भेद जो भास्यो नहीं,
 पचखाण कीधां त्यां सुधी, मोक्षार्थ ते भाख्यां नहीं;
 ए पांचमे अंगे कह्यो, उपदेश केवळ निर्मळो,
 जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यो सांभळो. ३

केवळ नहीं ब्रह्मचर्यथी,.....
 केवळ नहीं संयम थकी, पण ज्ञान केवळथी कळो,
 जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यो सांभळो. ४

शास्त्रो विशेष सहित पण जो, जाणियुं निजरूपने,
 कां तेहवो आश्रय करजो, भावथी साचा मने;
 तो ज्ञान तेने भाखियुं, जो सम्मति आदि स्थळो,
 जिनवर कहे छे ज्ञान तेने सर्व भव्यो सांभळो. ५

आठ समिति जाणीए जो, ज्ञानीना परमार्थथी,
 तो ज्ञान भाख्युं तेहने, अनुसार ते मोक्षार्थथी;
 निज कल्पनाथी कोटि शास्त्रो, मात्र मननो आमळो.
 जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यो सांभळो. ६

चार वेद पुराण आदि शास्त्र सौ मिथ्यात्वनां,
 श्रीनंदीसूत्रे भाखिया छे, भेद ज्यां सिद्धांतना;
 पण ज्ञानीने ते ज्ञान भास्यां, ए ज ठेकाणे ठरो,
 जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यो सांभळो. ७

વ્રત નહીં પચ્ચાણ નહિ, નહિ ત્યાગ વસ્તુ કોઈનો,
 મહાપદ્મતીર્થંકર થશે, શ્રેણિક ઠાળંગ જોઈ લો;
 છેલ્લો અનંતા ....
 ... ..

૧૦

મૂઠ મારગ

[૫૨૩/૭૧૫]

મૂઠ મારગ સાંભળો જિનનો રે,
 કરી વૃત્તિ અલંકાર સન્મુખ, મૂઠ૦
 નો'ય પૂજાદિની જો કામના રે,
 નો'ય બ્હાલું અંતર ભવદુઃખ. મૂઠ૦ ૧
 કરી જોજો વચનની તુલના રે,
 જોજો શોધીને જિનસિદ્ધાંત, મૂઠ૦
 માત્ર કહેવું પરમારથહેતુથી રે,
 કોઈ પામે મુમુક્ષુ વાત. મૂઠ૦ ૨
 જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની શુદ્ધતા રે,
 એકપણે અને અવિરુદ્ધ, મૂઠ૦
 જિનમારગ તે પરમાર્થથી રે,
 એમ કહ્યું સિદ્ધાંતે બુધ. મૂઠ૦ ૩
 લિંગ અને ભેદો જે વ્રતના રે,
 દ્રવ્ય દેશ કાળાદિ ભેદ, મૂઠ૦
 પણ જ્ઞાનાદિની જે શુદ્ધતા રે,
 તે તો ત્રણે કાળે અભેદ. મૂઠ૦ ૪

હવે જ્ઞાન દર્શનાદિ શબ્દનો રે,
 સંક્ષેપે સુણો પરમાર્થ, મૂલ૦
 તેને જોતાં વિચારી વિશેષથી રે,
 સમજાશે ઉત્તમ આત્માર્થ. મૂલ૦ ૫
 છે દેહાદિથી ભિન્ન આત્મા રે,
 ઉપયોગી સદા અવિનાશ, મૂલ૦
 એમ જાણે સદ્ગુરુ ઉપદેશથી રે,
 કહ્યું જ્ઞાન તેનું નામ ધ્યાસ. મૂલ૦ ૬
 જે જ્ઞાને કરીને જાણિયું રે,
 તેની વર્તે છે શુદ્ધ પ્રતીત, મૂલ૦
 કહ્યું ભગવંતે દર્શન તેહને રે,
 જેનું બીજું નામ સમકીત. મૂલ૦ ૭
 જેમ આવી પ્રતીતિ જીવની રે,
 જાણ્યો સર્વેથી ભિન્ન અસંગ, મૂલ૦
 તેવો સ્થિર સ્વભાવ તે ઉપજે રે,
 નામ ચરિત્ર તે અણલિંગ. મૂલ૦ ૮
 તે ત્રણે અભેદ પરિણામથી રે,
 જ્યારે વર્તે તે આત્મારૂપ, મૂલ૦
 તેહ મારગ જિનનો પામ્યો રે,
 કિંવા પામ્યો તે નિજસ્વરૂપ. મૂલ૦ ૯
 એવાં મૂલ જ્ઞાનાદિ પામવા રે,
 અને જવા અનાદિ બંધ, મૂલ૦
 ઉપદેશ સદ્ગુરુનો પામવો રે,
 ટાલી સ્વચ્છંદ ને પ્રતિબંધ. મૂલ૦ ૧૦

एम देव जिनंदे भाखियुं रे,
 मोक्षमारगनुं शुद्ध स्वरूप, मूळ०
 भव्य जनोना हितने कारणे रे,
 संक्षेपे कह्युं स्वरूप. मूळ० ११

११

पंथ परमपद

[५६०/७२४]

गीति

पंथ परमपद बोध्यो, जेह प्रमाणे परम वीतरागे;
 ते अनुसरी कहीशुं, प्रणमीने ते प्रभु भक्ति रागे. १
 मूळ परमपद कारण, सम्यक्दर्शन ज्ञान चरण पूर्ण;
 प्रणमे एक स्वभावे, शुद्ध समाधि त्यां परिपूर्ण. २
 जे चेतन जड भावो, अवलोक्या छे मुनींद्र सर्वज्ञे;
 तेवी अंतर आस्था, प्रगटचे दर्शन कह्युं छे तत्त्वज्ञे. ३
 सम्यक् प्रमाणपूर्वक, ते ते भावो ज्ञान विषे भासे;
 सम्यग् ज्ञान कह्युं ते, संशय, विभ्रम, मोह त्यां नाशे. ४
 विषयारंभ-निवृत्ति, राग-द्वेषनो अभाव ज्यां थाय;
 सहित सम्यक्दर्शन, शुद्ध चरण त्यां समाधि सद्गुणाय. ५
 त्रणे अभिन्न स्वभावे, परिणमी आत्मस्वरूप ज्यां थाय;
 पूर्ण परमपदप्राप्ति, निश्चयथी त्यां अनन्य सुखदाय. ६

जीव, अजीव पदार्थों, पुण्य, पाप, आस्रव तथा बंध;
 संवर, निर्जरा, मोक्ष, तत्त्व कहाँ नव पदार्थ संबंध. ७
 जीव अजीव विषे ते, नवे तत्त्वनो समावेश थाय;
 वस्तु विचार विशेषे, भिन्न प्रबोध्या महान मुनिराय. ८

१२

जड-चेतन विवेक (१)

[२९७/२६६]

दोहरा

जड भावे जड परिणमे, चेतन चेतन भाव;
 कोई कोई पलटे नहीं, छोडी आप स्वभाव. १
 जड ते जड त्रण काळमां, चेतन चेतन तेम;
 प्रगट अनुभवरूप छे, संशय तेमां केम? २
 जो जड छे त्रण काळमां, चेतन चेतन होय;
 बंध मोक्ष तो नहि घटे, निवृत्ति प्रवृत्ति न्होय. ३
 बंध मोक्ष संयोगथी, ज्यां लग आत्म अभान;
 पण नहि त्याग स्वभावनो, भाखे जिन भगवान. ४
 वर्ते बंध प्रसंगमां, ते निज पद अज्ञान;
 पण जडता नहि आत्मने, ए सिद्धांत प्रमाण. ५
 ग्रहे अरूपी रूपीने, ए अचरजनी वात;
 जीव बंधन जाणे नहीं, केवो जिन सिद्धांत. ६
 प्रथम देह दृष्टि हती, तेथी भास्यो देह;
 हवे दृष्टि थई आत्ममां, गयो देहथी नेह. ७

जड चेतन संयोग आ, खाण अनादि अनंत;
 कोई न कर्ता तेहनो, भाखे जिन भगवंत. ८
 मूळ द्रव्य उत्पन्न नहि, नहीं नाश पण तेम;
 अनुभवथी ते सिद्ध छे, भाखे जिनवर एम. ९
 होय तेहनो नाश नहि, नहीं तेह नहि होय;
 एक समय ते सौ समय, भेद अवस्था जोय. १०

x

x

x

परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुखधाम;
 जेणे आप्युं भान निज, तेने सदा प्रणाम. १

१३

जड-चेतन विवेक (२)

[६४२/१०२]

जड ने चैतन्य बन्ने द्रव्यनो स्वभाव भिन्न,
 सुप्रतीतपणे बन्ने जेने समजाय छे;
 स्वरूप चेतन निज, जड छे संबंध मात्र,
 अथवा ते ज्ञेय पण परद्रव्यमांय छे;
 एवो अनुभवनो प्रकाश उल्लासित थयो,
 जडथी उदासी तेने आत्मवृत्ति थाय छे;
 कायानी विसारी माया, स्वरूपे समाया एवा;
 निर्ग्रन्थनो पंथ भवअंतनो उपाय छे. १
 देह जीव एकरूपे भासे छे अज्ञान वडे,
 क्रियानी प्रवृत्ति पण तेथी तेम थाय छे;

जीवनी उत्पत्ति अने रोग, शोक, दुःख, मृत्यु,
 देहनो स्वभाव जीव पदमां जणाय छे;
 एवो जे अनादि एकरूपनो मिथ्यात्वभाव,
 ज्ञानीनां वचन वडे दूर थई जाय छे;
 भासे जड चैतन्यनो प्रगट स्वभाव भिन्न,
 बन्ने द्रव्य निज निज रूपे स्थित थाय छे. २

१४

परमपद प्राप्तिनी भावना (गुणस्थान क्रमारोह)

[५६३/७३८]

ॐ

अपूर्व अवसर एवो कचारे आवशे ?
 कयारे थईशुं बाह्यांतर निर्ग्रथ जो ?
 सर्व संबंधनुं बंधन तीक्ष्ण छेदीने,
 विचरशुं कव महत्पुरुषने पंथ जो ? अपूर्व० १
 सर्व भावथी औदासीन्यवृत्ति करी,
 मात्र देह ते संयमहेतु होय जो;
 अन्य कारणे अन्य कशुं कल्पे नहीं,
 देहे पण किंचित् मूर्छा नव जोय जो. अपूर्व० २
 दर्शनमोह व्यतीत थई ऊँपज्यो बोध जे,
 देह भिन्न केवल चैतन्यनुं ज्ञान जो;
 तेथी प्रक्षीण चारित्रमोह विलोकिये,
 वर्ते एवुं शुद्धस्वरूपनुं ध्यान जो. अपूर्व० ३

आत्मस्थिरता त्रण संक्षिप्त योगनी, मुख्यपणे तो वर्ते देहपर्यंत जो; घोर परीषह के उपसर्गभये करी, आवी शके नहीं ते स्थिरतानो अंत जो.	अपूर्व०	४
संयमना हेतुथी योगप्रवर्तना, स्वरूपलक्षे जिनआज्ञा आधीन जो; ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थितिमां, अंते थाये निजस्वरूपमां लीन जो.	अपूर्व०	५
पंच विषयमां रागद्वेष विरहितता, पंच प्रमादे न मळे मननो क्षोभ जो; द्रव्य, क्षेत्र ने काळ, भाव प्रतिबंधवण, विचरवुं उदयाधीन पण वीतलोभ जो.	अपूर्व०	६
क्रोध प्रत्ये तो वर्ते क्रोधस्वभावता, मान प्रत्ये तो दीनपणानुं मान जो; माया प्रत्ये माया साक्षी भावनी, लोभ प्रत्ये नहीं लोभ समान जो.	अपूर्व०	७
बहु उपसर्ग कर्ता प्रत्ये पण क्रोध नहीं, वंदे चक्री तथापि न मळे मान जो; देह जाय पण माया थाय न रोममां, लोभ नहीं छो प्रबळ सिद्धि निदान जो.	अपूर्व०	८
नग्नभाव, मुंडभाव सह अस्नानता, अदंतधोवन आदि परम प्रसिद्ध जो; केश, रोम, नख के अंगे शृंगार नहीं, द्रव्यभाव संयममय निर्ग्रथ सिद्ध जो.	अपूर्व०	९

शत्रु मित्र प्रत्ये वर्ते समदर्शिता, मान अमाने वर्ते ते ज स्वभाव जो; जीवित के मरणे नहीं न्यूनाधिकता, भव मोक्षे पण शुद्ध वर्ते समभाव जो.	अपूर्व० १०
एकाकी विचरतो वळीं स्मशानमां, वळी पर्वतमां वाघ सिंह संयोग जो; अडोल आसन, ने मनमां नहीं क्षोभता, परम मित्रनो जाणे पाम्या योग जो.	अपूर्व० ११
घोर तपश्चर्यामां पण मनने ताप नहीं, सरस अन्ने नहीं मनने प्रसन्नभाव जो; रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी, सर्वे मान्यां पुद्गल एक स्वभाव जो.	अपूर्व० १२
एम पराजय करीने चारित्रमोहनो, आवुं त्यां ज्यां करण अपूर्व भाव जो; श्रेणी क्षपकतणी करीने आरूढता, अनन्य चिंतन अतिशय शुद्धस्वभावजो.	अपूर्व० १३
मोह स्वयंभूरमण समुद्र तरी करी, स्थिति त्यां ज्यां क्षीणमोह गुणस्थान जो; अंत समय त्यां पूर्णस्वरूप वीतराग थई, प्रगटावुं निज केवळज्ञान निधान जो.	अपूर्व० १४
चार कर्म घनघाती ते व्यवच्छेद ज्यां, भवनां बीजतणो आत्यंतिक नाश जो; सर्व भाव ज्ञाता द्रष्टा सह शुद्धता, कृतकृत्य प्रभु वीर्य अनंत प्रकाश जो.	अपूर्व० १५

वेदनीयादि चार कर्म वर्ते जहां, बळी सींदरीवत् आकृति मात्र जो; ते देहायुष आधीन जेनी स्थिति छे, आयुष पूर्णे, मटिये दैहिक पात्र जो.	अपूर्व० १६
मन, वचन, काया ने कर्मनी वर्गणा, छूटे जहां सकळ पुद्गल संबंध जो; एवं अयोगी गुणस्थानक त्यां वर्ततुं, महाभाग्य सुखदायक पूर्ण अबंध जो.	अपूर्व० १७
एक परमाणु मात्रनी मळे न स्पर्शता, पूर्ण कलंक रहित अडोल स्वरूप जो; शुद्ध निरंजन चैतन्यमूर्ति अनन्यमय, अगुरु, लघु, अमूर्त सहजपदरूप जो.	अपूर्व० १८
पूर्वप्रयोगादि कारणना योगणी, ऊर्ध्वगमन सिद्धालयना प्राप्त सुस्थितजो; सादि अनंत अनंत समाधिसुखमां, अनंत दर्शन, ज्ञान अनंत सहित जो.	अपूर्व० १९
जे पद श्री सर्वज्ञे दीठुं ज्ञानमां, कही शक्या नहीं पण ते श्री भगवान जो; तेह स्वरूपने अन्य वाणी ते शुं कहे ? अनुभवगोचर मात्र रह्युं ते ज्ञान जो	अपूर्व० २०
एह परमद प्राप्तितुं क्युं ध्यान में, गजा वगरने हाल मनोरथरूप जो; तो पण निश्चय राजचंद्र मनने रह्यो, प्रभुआज्ञाए थाशुं ते ज स्वरूप जो.	अपूर्व० २१

अन्तिम संदेश

[६५९/९५४]

ॐ

श्रीजिन परमात्मने नमः

- (१) इच्छे छे जे जोगी जन, अनंत सुखस्वरूप;
मूळ शुद्ध ते आत्मपद, सयोगी जिनस्वरूप. १
- आत्मस्वभाव अगम्य ते, अवलंबन आधार;
जिनपदथी दर्शावियो, तेह स्वरूप प्रकार. २
- जिनपद निजपद एकता, भेदभाव नहीं कांई;
लक्ष थवाने तेहनो, कहाँ शास्त्र सुखदाई. ३
- जिन प्रवचन दुर्गम्यता, थाके अति मतिमान;
अवलंबन श्री सद्गुरु, सुगम अने सुखखाण. ४
- उपासना जिनचरणनी, अतिशय भक्तिसहित;
मुनिजन संगति रति अति, संयम योग घटित. ५
- गुणप्रमोद अतिशय रहे, रहे अंतर्मुख योग;
प्राप्ति श्री सद्गुरु वडे, जिन दर्शन अनुयोग. ६
- प्रवचन समुद्र बिंदुमां, ऊलटी^१ आवे एम;
पूर्व चौदनी लब्धिनुं, उदाहरण पण तेम. ७
- विषय विकार सहित जे रह्या मतिना योग,
परिणामनी विषमता, तेने योग अयोग. ८

१. पाठान्तर 'उल्लसी.'

- મંદ વિષય ને સરલતા, સહ આજ્ઞા સુવિચાર;
 કરુણા કોમલતાદિ ગુણ, પ્રથમ ભૂમિકા ધાર. ૯
- રોક્યા શબ્દાદિક વિષય, સંયમ સાધન રાગ;
 જગત ઇષ્ટ નહિ આત્મથી, મધ્ય પાત્ર મહા ભાગ્ય. ૧૦
- નહિ તૃષ્ણા જીવ્યાતણી, મરણ યોગ નહીં ક્ષોભ;
 મહાપાત્ર તે માર્ગના, પરમ યોગ જિતલોભ. ૧૧
- (૨) આવ્યે બહુ સમર્દેશમાં, છાયા જાય સમાઈ;
 આવ્યે તેમ સ્વભાવમાં, મન સ્વરૂપ પળ જાઈ. ૧
- ઝૂંપજે મોહ વિકલ્પથી, સમસ્ત આ સંસાર;
 અંતર્મુખ અવલોકતાં, વિલય થતાં નહિ વાર. ૨
- * * *
- (૩) સુખ ધામ અનંત સુસંત ચહી, દિન રાત રહે તદ્ધ્યાનમહી;
 પરશાંતિ અનંત સુધામય જે, પ્રણમું પદ તે વર તે જય તે. ૧

૪

આત્મચિતન

[૪૮૫/૬૪૬]

૧. વિચારશ્રેણીનો ઉદય

સર્વ જીવને અપ્રિય છતાં જે દુઃખનો અનુભવ કરવો પડે છે, તે દુઃખ સકારણ હોવું જોઈએ, એ ભૂમિથી મુખ્ય કરીને વિચારવાની વિચારશ્રેણી ઉદય પામે છે, અને તે પરથી અનુક્રમે આત્મા, કર્મ, પરલોક, મોક્ષ આદિ ભાવોનું સ્વરૂપ સિદ્ધ થયું હોય એમ જણાય છે.

વર્તમાનમાં જો પોતાનું વિદ્યમાનપણું છે, તો ભૂતકાળને વિષે પળ તેનું વિદ્યમાનપણું હોવું જોઈએ, અને ભવિષ્યમાં પળ

तेम ज होवुं जोईए. आ प्रकारना विचारनो आश्रय मुमुक्षु जीवने कर्तव्य छे. कोई पण वस्तुनुं पूर्वपश्चात् होवापणुं न होय, तो मध्यमां तेनुं होवापणुं न होय एवो अनुभव विचारतां थाय छे.

वस्तुनी केवल उत्पत्ति अथवा केवल नाश नथी, सर्वकाल तेनुं होवापणुं छे, रूपांतर परिणाम थयां करे छे; वस्तुता फरती नथी, एवो श्री जिननो अभिमत छे, ते विचारवा योग्य छे.

‘षड्दर्शनसमुच्चय’ कईक गहन छे, तोपूण फरी फरी विचारवाथी तेनो केटलोक बोध थशे. जेम जेम चित्तनुं शुद्धिपणुं अने स्थिरत्व होय छे, तेम तेम ज्ञानीनां वचनोनो विचार यथायोग्य थई शके छे. सर्व ज्ञाननुं फल पण आत्म-स्थिरता थवी एज छे, एम वीतराग पुरुषोए कह्युं छे, ते अत्यंत सत्य छे.

२. आत्मानुं अस्तित्व

[१७०/३९]

नेत्रोंकी श्यामता विषे जो पुतलियारूप स्थित है, अरु रूपको देखता है, साक्षीभूत है, सो अंतर कैसे नहीं देखता? जो त्वचा विषे स्पर्श करता है, शीतउष्णादिको जानता है, ऐसा सर्व अंग विषे व्यापक अनुभव करता है; जैसे तिलों विषे तेल व्यापक होता है, तिसका अनुभव कोऊ नहीं करता. जो शब्द श्रवणइंद्रियके अंतर ग्रहण करता है, तिस शब्दशक्तिको जानणेहारी सत्ता है, जिस विषे शब्दशक्तिका

વિચાર હોતા હૈ, જિસકરિ રોમ ઁડે હોઈ આતે હૈં, સો સત્તા દૂર કૈસે હોવે ? જો જિહ્વાકે અગ્રવિષે રસસ્વાદકો ગ્રહણ કરતા હૈ, તિસ રસકા અનુભવ કરણેહારી અલેપ સત્તા હૈ, સો સન્મુઁ કૈસે ન હોવે ? વેદ વેદાંત, સપ્તસિદ્ધાંત, પુરાણ, ગીતા કરિ જો જ્ઞેય, જાનકે યોગ્ય હૈ આત્મા હૈ તિસકો જબ જાન્યા તબ વિશ્રામ કૈસે ન હોવે ?

૩

આત્મજ્ઞાનની મહત્તા

[૪૫૧/૫૬૯]

શ્રી સત્પુરુષોને નમસ્કાર

સર્વ કલેશથી અને સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો ઉપાય એક આત્મજ્ઞાન છે. વિચાર વિના આત્મજ્ઞાન થાય નહીં, અને અસત્સંગ તથા અસત્પ્રસંગથી જીવનું વિચારબલ પ્રવર્તતું નથી, એમાં કિંચિત્માત્ર સંશય નથી.

આરંભપરિગ્રહનું અલ્પત્વ કરવાથી અસત્પ્રસંગનું બલ ઘટે છે; સત્સંગના આશ્રયથી અસત્સંગનું બલ ઘટે છે. અસત્સંગનું બલ ઘટવાથી આત્મવિચાર થવાનો અવકાશ પ્રાપ્ત થાય છે. આત્મવિચાર થવાથી આત્મજ્ઞાન થાય છે; અને આત્મજ્ઞાનથી નિજસ્વભાવસ્વરૂપ, સર્વ કલેશ અને સર્વ દુઃખથી રહિત એવો મોક્ષ થાય છે; એ વાત કેવલ સત્ય છે.

જે જીવો મોહનિદ્રામાં સૂતા છે તે અમુનિ છે; નિરંતર આત્મવિચારે કરી મુનિ તો જાગૃત રહે; પ્રમાદીને સર્વથા ભય છે, અપ્રમાદીને કોઈ રીતે ભય નથી, એમ શ્રી જિને કહ્યું છે.

૧૧૩.

સર્વ પદાર્થનું સ્વરૂપ જાણવાનો હેતુ માત્ર એક આત્મ-જ્ઞાન કરવું એ છે. જો આત્મજ્ઞાન ન થાય તો સર્વ પદાર્થના જ્ઞાનનું નિષ્ફળપણું છે.

જેટલું આત્મજ્ઞાન થાય તેટલી આત્મસમાધિ પ્રગટે.

કોઈ પણ તથારૂપ જોગને પામીને જીવને એક ક્ષણ પણ અંતર્ભેદજાગૃતિ થાય તો તેને મોક્ષ વિશેષ દૂર નથી.

અન્ય પરિણામમાં જેટલી તાદાત્મ્યવૃત્તિ છે, તેટલો જીવથી મોક્ષ દૂર છે.

જો કોઈ આત્મજોગ બને તો આ મનુષ્યપણાનું મૂલ્ય કોઈ રીતે ન થઈ શકે તેવું છે. પ્રાયે મનુષ્યદેહ વિના આત્મ-જોગ બનતો નથી એમ જાણી, અત્યંત નિશ્ચય કરી, આ જ દેહમાં આત્મજોગ ઉત્પન્ન કરવો ઘટે.

વિચારની નિર્મલતાએ કરી જો આ જીવ અન્ય પરિચયથી પાછો વળે તો સહજમાં હમણાં જ તેને આત્મજોગ પ્રગટે. અસત્સંગપ્રસંગનો ઘેરાવો વિશેષ છે, અને આ જીવ તેથી અનાદિકાળનો હીનસત્ત્વ થયો હોવાથી તેથી અવકાશ પ્રાપ્ત કરવા અથવા તેની નિવૃત્તિ કરવા જેમ બને તેમ સત્સંગનો આશ્રય કરે તો કોઈ રીતે પુરુષાર્થયોગ્ય થઈ વિચાર દશાને પામે.

જે પ્રકારે અનિત્યપણું, અસારપણું આ સંસારનું અત્યંતપણે ભાસે તે પ્રકારે કરી આત્મવિચાર ઉત્પન્ન થાય.

હવે આ ઉપાધિકાર્યથી છૂટવાની વિશેષ વિશેષ આત્મિક થયા કરે છે, અને છૂટવા વિના જે કંઈ પણ કાઠ જાય છે તે, આ જીવનું શિથિલપણું જ છે, એમ લાગે છે; અથવા એવો નિશ્ચય રહે છે.

जनकादि उपाधिमां रह्या छतां आत्मस्वभावमां वसता
हता एवा आलंबन प्रत्ये क्यारेय बुद्धि थती नथी. श्री जिन
जेवा जन्मत्यागी पण छोडीने चाली नीकळ्या एवा भयना
हेतुरूप उपाधियोगनी निवृत्ति आ पामर जीव करतां करतां
काळ व्यतीत करशे तो अश्रेय थशे, एवो भय जीवना उपयोग
प्रत्ये प्रवर्ते छे, केमके एम ज कर्तव्य छे.

जे रागद्वेषादि परिणाम अज्ञान विना संभवतां नथी, ते
रागद्वेषादि परिणाम छतां जीवन्मुक्तपणुं सर्वथा मानीने जीवन्मुक्त
दशानी जीव आसातना करे छे, एम वर्ते छे. सर्वथा रागद्वेष
परिणामनुं परिक्षीणपणुं ज कर्तव्य छे.

अत्यंत ज्ञान होय त्यां अत्यंत त्याग संभवे छे. अत्यंत
त्याग प्रगट्या विना अत्यंत ज्ञान न होय एम श्री तीर्थकरे
स्वीकार्युं छे.

आत्मपरिणामथी जेटलो अन्य पदार्थनो तादात्म्यअध्यास
निवर्तवो तेने श्री जिन त्याग कहे छे.

ते तादात्म्यअध्यास निवृत्तिरूप त्याग थवा अर्थे आ
बाह्य प्रसंगनो त्याग पण उपकारी छे; कार्यकारी छे. बाह्य
प्रसंगना त्यागने अर्थे अंतर्त्याग कह्यो नथी, एम छे, तोपण
आ जीवे अंतर्त्यागने अर्थे बाह्य प्रसंगनी निवृत्तिने कई पण
उपकारी मानवी योग्य छे.

नित्य छूटवानो विचार करीए छीए अने जेम ते कार्य
तरत पते तेम जाप जपीए छीए. जो के एम लागे छे के ते
विचार अने जाप हजी तथारूप नथी, शिथिल छे; माटे

અત્યંત વિચાર અને તે જાપને ઉગ્રપણે આરાધવાનો અલ્પકાળમાં યોગ કરવો ઘટે છે, એમ વર્ત્યા કરે છે.

પ્રસંગથી કેટલાંક અરસપરસ સંબંધ જેવાં વચનો આ પત્રમાં લખ્યાં છે, તે વિચારમાં સ્ફુરી આવતાં સ્વવિચારબલ વધવાને અર્થે અને તમને વાંચવા વિચારવાને અર્થે લખ્યાં છે.

જીવ, પ્રદેશ, પર્યાય તથા સંખ્યાત, અસંખ્યાત, અનંત આદિ વિષે તથા રસના વ્યાપકપણા વિષે ક્રમે કરી સમજવું યોગ્ય થશે.

તમારો અત્ર આવવાનો વિચાર છે, તથા શ્રી ડુંગર આવવાનો સંભવ છે એમ લખ્યું તે જાણ્યું છે. સત્સંગ જોગની ઇચ્છા રહ્યા કરે છે.

૪

સુખ અંતરમાં છે

[૨૧૨/૧૦૮]

હે જીવ, તું ભ્રમા મા, તને હિત કહું છું.

અંતરમાં સુખ છે; બહાર શોધવાથી મળશે નહીં.

અંતરનું સુખ અંતરની સમશ્રેણીમાં છે; સ્થિતિ થવા માટે બાહ્ય પદાર્થોનું વિસ્મરણ કર, આશ્ચર્ય ભૂલ.

સમશ્રેણી રહેવી બહુ દુર્લભ છે; નિમિત્તાધીન વૃત્તિ ફરી ફરી ચલિત થઈ જશે; ન થવા અચલ ગંભીર ઉપયોગ રાખ.

આ ક્રમ યથાયોગ્યપણે ચાલ્યો આવ્યો તો તું જીવન ત્યાગ કરતો રહીશ, મૂંઝાઈશ નહીં, નિર્ભય થઈશ.

ભ્રમા મા, તને હિત કહું છું.

આ મારું છે એવા ભાવની વ્યાખ્યા પ્રાપ્ત ન કર.

आ तेनुं छे एम मानी न बेस.

आ माटे आम करवुं छे ए भविष्यनिर्णय न करी राख.

आ माटे आम न थयुं होत तो सुख थात एम स्मरण
न कर.

आटलुं आ प्रमाणे होय तो सारुं एम आग्रह न
करी राख.

आणे मारा प्रति अनुचित कर्युं एवुं संभारतां न शीख.

आणे मारा प्रति उचित कर्युं एवुं स्मरण न राख.

आ मने अशुभ निमित्त छे एवो विकल्प न कर.

आ मने शुभ निमित्त छे एवी दृढता मानी न बेस.

आ न होत तो हुं बंधात नहीं एम अचछ व्याख्या
न करीश.

पूर्वकर्म बलवान छे, माटे आ बधो प्रसंग मळी आव्यो
एवुं एकांतिक ग्रहण करीश नहीं.

पुरुषार्थनो जय न थयो एवो निराशा स्मरीश नहीं.

बीजाना दोषे तने बंधन छे एम मानीश नहीं.

तारे निमित्ते पण बीजाने दोष करतो भुलाव.

तारे दोषे तने बंधन छे ए संतनी पहेली शिक्षा छे.

तारो दोष एटलो ज के अन्यने पोतानुं मानवुं, पोते
पोताने भूली जवुं.

ए बधामां तारी लागणी नथी, माटे जुदे जुदे स्थळे
तें सुखनी कल्पना करी छे. हे मूढ, एम न कर. —

ए तने तें हित कह्युं.

अंतरमां सुख छे.

जगतमां कोई एवं पुस्तक वा लेख वा कोई एवो
साक्षी त्राहित तमने एम नथी कही शकतो के आ सुखनो
मार्ग छे, वा तमारे आम वर्तवुं वा सर्वने एक ज क्रमे ऊगवुं;
ए ज सूचवे छे के त्यां कई प्रबळ विचारणा रही छे.

एक भोगी थवानो बोध करे छे.

एक योगी थवानो बोध करे छे.

ए बेमांथी कोने सम्मत करीशुं ?

बन्ने शा माटे बोध करे छे ?

बन्ने कोने बोध करे छे ?

कोना प्रेरवाथी करे छे ?

कोईने कोईनो अने कोईने कोईनो बोध कां लागे छे ?

एनां कारणो शुं छे ?

तेनो साक्षी कोण छे ?

तमे शुं वांच्छो छो ?

ते क्यांथी मळशे वा शामां छे ?

ते कोण मेळवशे ?

क्यां थईने लावशो ?

लाववानुं कोण शीखवशे ?

वा शीख्या छीए ?

शीख्या छो तो क्यांथी शीख्या छो ?

अपुनर्वृत्तिरूपे शीख्या छो ?

नहीं तो शिक्षण मिथ्या ठरशे.

जीवन शुं छे ?

जीव शुं छे ?

तमे शुं छो ?

तमारी इच्छापूर्वक कां नथी थतुं ?

ते केम करी शकशो ?

बाधता प्रिय छे के निराबाधता प्रिय छे ?

ते क्यां क्यां केम केम छे ?

एनो निर्णय करो.

अंतरमां मुख छे.

बहारमां नथी.

सत्य कहुं छुं.

हे जीव, भूल मा, तने सत्य कहुं छुं.

मुख अंतरमां छे; ते बहार शोधवाथी नहीं मळे.

अंतरनुं मुख अंतरनी स्थितिमां छे; स्थिति थवा माटे
बाह्यपदार्थो संबंधीनुं आश्चर्य भूल.

स्थिति रहेवी बहु विकट छे; निमित्ताधीन फरी फरी
वृत्ति चलित थई जाय छे. एनो दृढ उपयोग राखवो जोईए.

ए क्रम यथायोग्य चलाव्यो आवीश तो तुं मूझाईश
नहीं, निर्भय थईश.

हे जीव ! तुं भूल मा. वखते वखते उपयोग चूकी
कोईने रंजन करवामां, कोईथी रंजन थवामां, वा मननी
निर्बलताने लीधे अन्य पासो मंद थई जाय छे, ए भूल थाय
छे. ते न कर.

આત્મામાં જ રહો

[૬૨૦/૮૩૨]

દેહથી ભિન્ન સ્વપરપ્રકાશક પરમ જ્યોતિસ્વરૂપ એવો આ આત્મા, તેમાં નિમગ્ન થાઓ. હે આર્યજનો ! અંતર્મુખ થઈ સ્થિર થઈ, તે આત્મામાં જ રહો તો અનંત અપાર આનંદ અનુભવશો.

સર્વ જગતના જીવો કંઈ ને કંઈ મેલવીને સુખ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છે છે; મોટો ચક્રવર્તી રાજા તે પળ વધતા વૈભવ પરિગ્રહના સંકલ્પમાં પ્રયત્નવાન છે; અને મેલવવામાં સુખ માને છે; પળ અહો ! જ્ઞાનીઓએ તો તેથી વિપરીત જ સુખનો માર્ગ નિર્ણીત કર્યો કે કિંચિત માત્ર પળ ગ્રહવું એ જ સુખનો નાશ છે.

વિષયથી જેની ઇન્દ્રિયો આર્ત્ત છે, તેને શીતલ એવું આત્મસુખ, આત્મતત્ત્વ વ્યાંથી પ્રતીતિમાં આવે ?

પરમ ધર્મરૂપ ચંદ્ર પ્રત્યે રાહુ જેવો પરિગ્રહ તેથી હવે હું વિરામ પામવાને જ ઇચ્છું છું.

અમારે પરિગ્રહને શું કરવો છે ?

કશું પ્રયોજન નથી.

‘ સર્વોત્કૃષ્ટ શુદ્ધિ ત્યાં સર્વોત્કૃષ્ટ સિદ્ધિ. ’

હે આર્યજનો ! આ પરમ વાક્યનો આત્માપણે તમે અનુભવ કરો.

આત્મવિચાર-વૈચિત્ર્ય

[૮૦૮/૬૦]

જે જે પ્રકારે આત્માને ચિંતન કર્યો હોય તે તે પ્રકારે તે પ્રતિભાસે છે.

વિષયાર્તપણાથી મૂઢતાને પામેલી વિચારશક્તિવાળા જીવને આત્માનું નિત્યપણું ભાવતું નથી, એમ ઘણું કરીને દેખાય છે, તેમ થાય છે, તે યથાર્થ છે; કેમકે અનિત્ય એવા વિષયને વિષે આત્મવૃદ્ધિ હોવાથી પોતાનું પણ અનિત્યપણું ભાસે છે.

વિચારવાનને આત્મા વિચારવાન લાગે છે. શૂન્યપણે ચિંતન કરનારને આત્મા શૂન્ય લાગે છે, અનિત્યપણે ચિંતન કરનારને અનિત્ય લાગે છે, નિત્યપણે ચિંતન કરનારને નિત્ય લાગે છે.

ચેતનની ઉત્પત્તિના કંઈ પણ સંયોગો દેખાતા નથી, તેથી ચેતન અનુત્પન્ન છે તે ચેતન વિનાશ પામવાનો કંઈ અનુભવ થતો નથી માટે અવિનાશો છે-નિત્ય અનુભવસ્વરૂપ હોવાથી નિત્ય છે.

સમયે સમયે પરિણામાંતર પ્રાપ્તિ થવાથી અનિત્ય છે.
સ્વસ્વરૂપનો ત્યાગ કરવાને અયોગ્ય હોવાથી મૂઝ દ્રવ્ય છે.

યથાર્થ વક્તાને નમસ્કાર

[૩૬૬/૪૩૬]

ૐ

‘સમતા, રમતા, ઊરઘતા, જ્ઞાયકતા, સુખભાસ;
વેદકતા, ચૈતન્યતા, એ સબ જીવ વિલાસ.’

જે તીર્થંકરદેવે સ્વરૂપસ્થ આત્માપણે થઈ વક્તવ્યપણે
જે પ્રકારે તે આત્મા કહી શકાય તે પ્રમાણે અત્યંત યથાસ્થિત
કહ્યો છે, તે તીર્થંકરને બીજી સર્વ પ્રકારની અપેક્ષાનો ત્યાગ
કરી નમસ્કાર કરીએ છીએ.

પૂર્વે ઘણાં શાસ્ત્રોનો વિચાર કરવાથી તે વિચારનાં
ફળમાં સત્પુરુષને વિષે જેના વચનથી ભક્તિ ઉત્પન્ન થઈ છે,
તે તીર્થંકરનાં વચનને નમસ્કાર કરીએ છીએ.

ઘણા પ્રકારે જીવનો વિચાર કરવાથી, તે જીવ
આત્મારૂપ પુરુષ વિના જાણ્યો જાય એવો નથી, એવી નિશ્ચલ
શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ તે તીર્થંકરના માર્ગબોધને નમસ્કાર
કરીએ છીએ.

ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે તે જીવનો વિચાર થવા અર્થે, તે
જીવ પ્રાપ્ત થવા અર્થે, યોગાદિક અનેક સાધનોનો બઠવાન
પરિશ્રમ કર્યો છતે, પ્રાપ્તિ ન થઈ, તે જીવ જે વડે સહજ
પ્રાપ્ત થાય છે, તે જ કહેવા વિષે જેનો ઉદ્દેશ છે, તે તીર્થ-
કરનાં ઉદ્દેશવચનને નમસ્કાર કરીએ છીએ.

[અપૂર્ણ]

આત્મવિચાર ભૂમિકા

[૩૬૬/૪૩૭]

આ જગતને વિષે જેને વિષે વિચારશક્તિ વાચાસહિત વર્તે છે, એવાં મનુષ્યપ્રાણી કલ્યાણનો વિચાર કરવાને સર્વથી અધિક યોગ્ય છે; તથાપિ પ્રાયે જીવને અનંત વાર મનુષ્યપણું મળ્યાં છતાં તે કલ્યાણ સિદ્ધ થયું નથી, જેથી વર્તમાન સુધી જન્મમરણનો માર્ગ આરાધવો પડ્યો છે. અનાદિ એવા આ લોકને વિષે જીવની અનંતકોટી સંખ્યા છે; સમયે સમયે અનંત પ્રકારની જન્મમરણાદિ સ્થિતિ તે જીવોને વિષે વર્ત્યા કરે છે; એવો અનંતકાળ પૂર્વે વ્યતીત થયો છે. અનંતકોટી જીવના પ્રમાણમાં આત્મકલ્યાણ જેણે આરાધ્યું છે, કે જેને પ્રાપ્ત થયું છે, એવા જીવ અત્યંત થોડા થયા છે, વર્તમાને તેમ છે, અને હવે પછીના કાળમાં પણ તેવી જ સ્થિતિ સંભવે છે, તેમ જ છે. અર્થાત્ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ જીવને ત્રણે કાળને વિષે અત્યંત દુર્લભ છે; એવો જે શ્રી તીર્થંકરદેવાદિ જ્ઞાનીનો ઉપદેશ તે સત્ય છે. એવી, જીવસમુદાયની જે ભ્રાંતિ તે અનાદિ સંયોગે છે, એમ ઘટે છે, એમ જ છે; તે ભ્રાંતિ જે કારણથી વર્તે છે, તે કારણના મુખ્ય બે પ્રકાર જણાય છે; એક પારમાર્થિક અને એક વ્યાવહારિક; અને તે બે પ્રકારનો એકત્ર અભિપ્રાય જે છે તે એ છે કે, આ જીવને ધર્મ મુમુક્ષુતા આવી નથી; એક અક્ષર સત્ય પણ તે જીવમાં પરિણામ પામ્યું નથી; સત્પુરુષના દર્શન પ્રત્યે જીવને રુચિ થઈ નથી; તેવા જોગે સમર્થ અંતરાયથી જીવને તે પ્રતિબંધ રહ્યો

છે; અને તેનું સૌથી મોટું કારણ અસત્સંગની વાસનાએ જન્મ પામ્યું એવું નિજેચ્છાપણું, અને અસત્દર્શનને વિષે સત્દર્શનરૂપ ધ્રાંતિ તે છે. ‘આત્મા નામનો કોઈ પદાર્થ નથી’, એવો એક અભિપ્રાય ધરાવે છે; ‘આત્મા નામનો પદાર્થ સંયોગિક છે’, એવો અભિપ્રાય કોઈ બીજા દર્શનનો સમુદાય સ્વીકારે છે; ‘આત્મા દેહ સ્થિતિરૂપ છે, દેહની સ્થિતિ પછી નથી’, એવો અભિપ્રાય કોઈ બીજા દર્શનનો છે. ‘આત્મા અણુ છે,’ ‘આત્મા સર્વવ્યાપક છે,’ ‘આત્મા શૂન્ય છે,’ ‘આત્મા સાકાર છે’ ‘આત્મા પ્રકાશરૂપ છે,’ ‘આત્મા સ્વતંત્ર નથી,’ ‘આત્મા કર્તા નથી,’ ‘આત્મા કર્તા છે ભોક્તા નથી,’ ‘આત્મા કર્તા નથી ભોક્તા છે,’ ‘આત્મા કર્તા નથી ભોક્તા નથી,’ ‘આત્મા જડ છે,’ ‘આત્મા કૃત્રિમ છે,’ એ આદિ અનંત નય જેના થઈ શકે છે એવા અભિપ્રાયની ધ્રાંતિનું કારણ એવું અસત્-દર્શન તે આરાધવાથી પૂર્વે આ જીવે પોતાનું સ્વરૂપ તે જેમ છે તેમ જાણ્યું નથી. તે તે ઉપર જણાવ્યાં એકાંત-અયથાર્થપદે જાણી આત્માને વિષે અથવા આત્માને નામે દેશ્વરાદિ વિષે પૂર્વે જીવે આગ્રહ કર્યો છે; એવું જે અસત્સંગ, નિજેચ્છાપણું અને મિથ્યાદર્શનનું પરિણામ તે જ્યાં સુધી મટે નહીં ત્યાં સુધી આ જીવ કલેશરહિત એવો શુદ્ધ અસંખ્ય પ્રદેશાત્મક-મુક્ત થવો ઘટતો નથી, અને તે અસત્સંગાદિ ટાલવાને અર્થે સત્સંગ, જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું અત્યંત અંગીકૃતપણું, અને પરમાર્થસ્વરૂપ એવું જે આત્માપણું તે જાણવાયોગ્ય છે.

પૂર્વે થયા એવા જે તીર્થંકરાદિ જ્ઞાનીપુરુષો તેમણે ઉપર કહી એવી જે ધ્રાંતિ તેનો અત્યંત વિચાર કરી, અત્યંત એકાગ્ર-પણે, તન્મયપણે જીવસ્વરૂપને વિચારી, જીવસ્વરૂપે શુદ્ધ સ્થિતિ

કરી છે, તે આત્મા અને બીજા સર્વ પદાર્થો તે શ્રી તીર્થંકરાદિએ સર્વપ્રકારની શ્રાંતિરહિતપણે જાણવાને અર્થે અત્યંત દુષ્કર એવો પુરુષાર્થ આરાધ્યો છે. આત્માને એક પળ અણુના આહારપરિણામથી અનન્ય ભિન્ન કરી આ દેહને વિષે સ્પષ્ટ એવો અનાહારી આત્મા, સ્વરૂપથી જીવનાર એવો જોયો છે. તે જોનાર એવા જે તીર્થંકરાદિ જ્ઞાની પોતે પોતે જ શુદ્ધાત્મા છે, તો ત્યાં ભિન્નપણે જોવાનું કહેવું જોકે ઘટતું નથી, તથાપિ વાણીધર્મે એમ કહ્યું છે. એવો જે અનંતપ્રકારે વિચારીને પળ જાણવા યોગ્ય ‘ચૈતન્યધન જીવ’ તે બે પ્રકારે તીર્થંકરે કહ્યો છે; કે જે સત્પુરુષથી જાણી, વિચારી, સત્કારીને જીવ પોતે. તે સ્વરૂપને વિષે સ્થિતિ કરે. પદાર્થમાત્ર તીર્થંકરાદિ જ્ઞાનોએ ‘વક્તવ્ય’ અને ‘અવક્તવ્ય’ એવા બે વ્યવહારધર્મવાળા માન્યા છે. અવક્તવ્યપણે જે છે તે અહીં ‘અવક્તવ્ય’ જ છે. વક્તવ્યપણે જે જીવ ધર્મ છે, તે સર્વ પ્રકારે તીર્થંકરાદિ કહેવા સમર્થ છે, અને તે માત્ર જીવના વિશુદ્ધ પરિણામે અથવા સત્પુરુષે કરી જણાય એવો જીવ ધર્મ છે, અને તે જ ધર્મ તે લક્ષણે કરી અમુક મુખ્ય પ્રકારે કરી તે દોહાને વિષે કહ્યો છે. અત્યંત પરમાર્થના અભ્યાસે તે વ્યાખ્યા અત્યંત સ્ફુટ સમજાય છે, અને તે સમજાયે આત્માપણું પળ અત્યંત પ્રગટે છે, તથાપિ યથાવકાશ અત્ર તેનો અર્થ લખ્યો છે.

જીવ લક્ષણ

[૩૬૭/૪૩૮]

‘સમતા, રમતા, ઊરધતા, જ્ઞાયકતા સુખ ભાસ;
વેદકતા ચૈતન્યતા, એ સર્વ જીવ વિલાસ.’

શ્રી તીર્થંકર એમ કહે છે કે આ જગતમાં આ જીવ નામના પદાર્થને ગમે તે પ્રકારે કહ્યો હોય તે પ્રકાર તેની સ્થિતિમાં હો, તેને વિષે અમારું ઉદાસીનપણું છે. જે પ્રકારે નિરાબાધપણે તે જીવ નામનો પદાર્થ અમે જાણ્યો છે, તે પ્રકારે કરી તે પ્રગટ અમે કહ્યો છે. જે લક્ષણે કહ્યો છે, તે સર્વ પ્રકારના બાધે કરી રહિત એવો કહ્યો છે. અમે તે આત્મા એવો જાણ્યો છે, જોયો છે, સ્પષ્ટ અનુભવ્યો છે, પ્રગટ તે જ આત્મા છીએ. તે આત્મા ‘સમતા’ નામને લક્ષણે યુક્ત છે. વર્તમાન સમયે જે અસંખ્ય પ્રદેશાત્મક ચૈતન્યસ્થિતિ તે આત્માની છે તે, તે પહેલાંના એક, બે, ત્રણ, ચાર, દશ, સંખ્યાત, અસંખ્યાત, અનંત સમયે હતી, વર્તમાને છે, હવે પછીના કાલને વિષે પણ તે જ પ્રકારે તેની સ્થિતિ છે. કોઈ પણ કાલે તેનું અસંખ્યાત પ્રદેશાત્મકપણું, ચૈતન્યપણું, અરૂપીપણું, એ આદિ સમસ્ત સ્વભાવ તે છૂટવા ઘટતા નથી; એવું જે સમપણું, સમતા તે જેનામાં લક્ષણ છે તે જીવ છે.

પશુ, પક્ષી, મનુષ્યાદિ દેહને વિષે વૃક્ષાદિને વિષે જે કંઈ રમણીયપણું જણાય છે, અથવા જેના વડે તે સર્વ પ્રગટ સ્ફૂર્તિવાળાં જણાય છે, પ્રગટ સુંદરપણા સમેત લાગે છે, તે

રમતા, રમણીયપણું છે લક્ષણ જેનું તે જીવ નામનો પદાર્થ છે. જેના વિદ્યમાનપણા વિના આલું જગત શૂન્યવત્ સંભવે છે, એવું રમ્યપણું જેને વિષે છે, તે લક્ષણ જેને વિષે ઘટે તે જીવ છે.

કોઈ પળ જાણનાર કદારે પળ પદાર્થને પોતાના અવિદ્યમાનપણે જાણે એમ બનવા યોગ્ય નથી. પ્રથમ પોતાનું વિદ્યમાનપણું ઘટે છે, અને કોઈ પળ પદાર્થનું ગ્રહણ, ત્યાગાદિ કે ઉદાસીન જ્ઞાન થવામાં પોતે જ કારણ છે. બીજા પદાર્થના અંગીકારમાં, તેના અલ્પમાત્ર પળ જ્ઞાનમાં પ્રથમ જે હોય, તો જ થઈ શકે એવો સર્વથી પ્રથમ રહેનારો જે પદાર્થ તે જીવ છે. તેને ગૌણ કરીને એટલે તેના વિના કોઈ કંઈ પળ જાણવા ઇચ્છે તો તે બનવાયોગ્ય નથી, માત્ર તે જ મુખ્ય હોય તો જ બીજું કંઈ જાણી શકાય એવો એ પ્રગટ ‘ઊર્ધ્વતાધર્મ’ તે જેને વિષે છે, તે પદાર્થને શ્રી તીર્થંકર જીવ કહે છે.

પ્રગટ એવા જડ પદાર્થો અને જીવ, તે જે કારણે કરી ભિન્ન પડે છે, તે લક્ષણ જીવનો જ્ઞાયકપણા નામનો ગુણ છે. કોઈ પળ સમયે જ્ઞાયકરહિતપણે આ જીવ પદાર્થ કોઈ પળ અનુભવો શકે નહીં, અને તે જીવ નામના પદાર્થ સિવાય બીજા કોઈ પળ પદાર્થને વિષે જ્ઞાયકપણું સંભવી શકે નહીં એવું જે અત્યંત અનુભવનું કારણ જ્ઞાયકતા તે લક્ષણ જેમાં છે તે પદાર્થ, તીર્થંકરે જીવ કહ્યો છે.

શબ્દાદિ પાંચ વિષય સંબંધી અથવા સમાધિ આદિ જોગ સંબંધી જે સ્થિતિમાં સુખ સંભવે છે તે ભિન્ન ભિન્ન કરી જોતાં માત્ર છેવટે તે સર્વને વિષે સુખનું કારણ એક જ એવો એ જીવ પદાર્થ સંભવે છે, તે સુખભાસ નામનું લક્ષણ, માટે તીર્થંકરે

જીવનું કહ્યું છે; અને વ્યવહારદૃષ્ટાંતે નિદ્રાથી તે પ્રગટ જણાય છે. જે નિદ્રાને વિષે બીજા સર્વ પદાર્થથી રહિતપણું છે, ત્યાં પણ હું સુખી છું એવું જે જ્ઞાન છે, તે બાકી વધ્યો એવો જે જીવ પદાર્થ તેનું છે; બીજું કોઈ ત્યાં વિદ્યમાન નથી, અને સુખનું ભાસવાપણું તો અત્યંત સ્પષ્ટ છે; તે જેનેથી ભાસે છે તે જીવ નામના પદાર્થ સિવાય બીજે કયાંય તે લક્ષણ જોયું નથી.

. આ મોઠું છે, આ મીઠું છે, આ खटું છે, આ खारું છે, હું આ સ્થિતિમાં છું, ટાઢે ઠરું છું, તાપ પડે છે, દુઃખી છું, દુઃખ અનુભવું છું, એવું જે સ્પષ્ટજ્ઞાન, વેદનજ્ઞાન, અનુભવજ્ઞાન, અનુભવપણું તે જો કોઈમાં પણ હોય તો તે આ જીવ પદને વિષે છે, અથવા તે જેનું લક્ષણ હોય છે તે પદાર્થ જીવ હોય છે, એ જ તીર્થંકરાદિનો અનુભવ છે.

સ્પષ્ટ પ્રકાશપણું, અનંત અનંત કોટી તેજસ્વી દીપક, મણિ, ચંદ્ર, સૂર્યાદિની કાંતિ જેના પ્રકાશ વિના પ્રગટવા સમર્થ નથી, અર્થાત્ તે સર્વ પોતે પોતાને જણાવા અથવા જાણવા યોગ્ય નથી. જે પદાર્થના પ્રકાશને વિષે ચૈતન્યપણાથી તે પદાર્થો જાણ્યા જાય છે, તે પદાર્થો પ્રકાશ પામે છે, સ્પષ્ટ ભાસે છે, તે પદાર્થ જે કોઈ છે તે જીવ છે. અર્થાત્ તે લક્ષણ પ્રગટપણે સ્પષ્ટ પ્રકાશમાન, અચળ એવું નિરાબાધ પ્રકાશ્યમાન ચૈતન્ય, તે જીવનું તે જીવપ્રત્યે ઉપયોગ વાળતાં પ્રગટ દેખાય છે.

એ જે લક્ષણો કહ્યાં તે ફરી ફરી વિચારી જીવ નિરાબાધ-પણે જાણ્યો જાય છે, જે જાણવાથી જીવ જાણ્યો છે તે લક્ષણો એ પ્રકારે તીર્થંકરાદિ કહ્યાં છે.

આત્મા સચ્ચિદાનંદ

[૫૧૯/૭૧૦]

આત્મા

ૐ

આત્મા

સચ્ચિદાનંદ

સચ્ચિદાનંદ

જ્ઞાનાપેક્ષાએ સર્વવ્યાપક, સચ્ચિદાનંદ એવો હું આત્મા
 એક છું એમ વિચારવું, ધ્યાવવું.

નિર્મલ, અત્યંત નિર્મલ, પરમ શુદ્ધ, ચૈતન્યઘન, પ્રકટ
 આત્મસ્વરૂપ છે.

સર્વને બાદ કરતાં કરતાં જે અબાધ્ય અનુભવ રહે છે
 તે આત્મા છે.

જે સર્વને જાણે છે તે આત્મા છે.

જે સર્વ ભાવને પ્રકાશે છે તે આત્મા છે

ઉપયોગમય આત્મા છે.

અવ્યાબાધ સમાધિસ્વરૂપ આત્મા છે.

આત્મા છે. આત્મા અત્યંત પ્રગટ છે, કેમકે સ્વસંવેદન
 પ્રગટ અનુભવમાં છે.

તે આત્મા નિત્ય છે, અનુત્પન્ન અને અમિલન સ્વરૂપ
 હોવાથી.

ઝાંતિપણે પરભાવનો કર્તા છે.

તેના ફળનો ભોક્તા છે.

માન થયે સ્વભાવપરિણામી છે.

સર્વથા સ્વભાવપરિણામ તે મોક્ષ છે.

सद्गुरु, सत्संग, सत्शास्त्र, सद्विचार अने संयमादि
तेनां साधन छे.

आत्माना अस्तित्वथी मांडी निर्वाण सुधीनां पद साचां
छे, अत्यंत साचां छे, केमके प्रगट अनुभवमां आवे छे.

भ्रांतिपणे आत्मा परभावनो कर्ता होवाथी शुभाशुभ
कर्मनी उत्पत्ति थाय छे.

कर्म सफल होवाथी ते शुभाशुभ कर्म आत्मा भोगवे छे.

उत्कृष्ट शुभथी उत्कृष्ट अशुभ सुधीना सर्व न्यूनाधिक
पर्याय भोगववारूप क्षेत्र अवश्य छे.

निज स्वभाव ज्ञानमां केवल उपयोगे, तन्मयाकार, सहज
स्वभावे, निर्विकल्पपणे आत्मा परिणमे ते केवलज्ञान छे.

तथारूप प्रतीतिपणे परिणमे सम्यक्त्व छे.

निरंतर ते प्रतीति वर्त्या करे ते क्षायिक सम्यक्त्व
कहीए छीए.

क्वचित् मंद, क्वचित् तीव्र, क्वचित् विसर्जन, क्वचित्
स्मरणरूप एम प्रतीति रहे तेने क्षयोपशम सम्यक्त्व कहीए छीए.

ते प्रतीतिने सत्तागत आवरण उदय आव्यां नथी, त्यां
सुधी उपशम सम्यक्त्व कहीए छीए.

आत्माने आवरण उदय आवे त्यारे ते प्रतीतिथी पडो
जाय तेने सास्वादन सम्यक्त्व कहीए छीए.

अत्यंत प्रतीति थवाना योगमां सत्तागत अल्प पुद्गलनुं
वेदवुं ज्यां रह्युं छे तेने वेदक सम्यक्त्व कहीए छीए.

तथारूप प्रतीति थये अन्यभाव संबंधी अहंमत्वादि,
हर्ष, शोक क्रमे करी क्षय थाय.

મનરૂપ યોગમાં તારતમ્યસહિત જે કોઈ ચારિત્ર આરાધે તે સિદ્ધિ પામે છે. અને જે સ્વરૂપસ્થિરતા ભજે તે સ્વભાવ-સ્થિતિ પામે છે.

નિરંતર સ્વરૂપલાભ, સ્વરૂપાકાર ઉપયોગનું પરિણમન એ આદિ સ્વભાવ અંતરાય કર્મના ક્ષયે પ્રગટે છે.

કેવલ સ્વભાવપરિણામી જ્ઞાન તે કેવલજ્ઞાન છે....
કેવલજ્ઞાન છે.

૧૧

આત્મભાવના

[૬૨૦/૮૩૩]

સર્વ દ્રવ્યથી, સર્વ ક્ષેત્રથી, સર્વ કાલથી અને સર્વ ભાવથી જે સર્વ પ્રકારે અપ્રતિબંધ થઈ નિજસ્વરૂપમાં સ્થિત થયા તે પરમ પુરુષોને નમસ્કાર.

જેને કંઈ પ્રિય નથી, કંઈ અપ્રિય નથી, જેને કોઈ શત્રુ નથી, જેને કોઈ મિત્ર નથી, જેને માન-અપમાન, લાભ-અલાભ, હર્ષ-શોક, જન્મ-મૃત્યુ આદિ દ્વંદ્વનો અભાવ થઈ જે શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપને વિષે સ્થિતિ પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે તેમનું અતિ ઉત્કૃષ્ટ પરાક્રમ સાનંદાશ્ચર્ય ઉપજાવે છે.

દેહ પ્રત્યે જેવો વસ્ત્રનો સંબંધ છે, તેવો આત્મા પ્રત્યે જેણે દેહનો સંબંધ યથાતથ્ય દીઠો છે, મ્યાન પ્રત્યે તરવારનો જેવો સંબંધ છે તેવો દેહ પ્રત્યે જેણે આત્માનો સંબંધ દીઠો છે, અબદ્ધ સ્પષ્ટ આત્મા જેણે અનુભવ્યો છે, તે મહત્પુરુષોને જીવન અને મરણ બન્ને સમાન છે.

જે અચિત્ય દ્રવ્યની શુદ્ધચિતિસ્વરૂપ કાંતિ પરમ પ્રગટ થઈ અચિત્ય કરે છે, તે અચિત્ય દ્રવ્ય સહજ સ્વાભાવિક નિજસ્વરૂપ છે એવો નિશ્ચય જે પરમ કૃપાળુ સત્પુરુષે પ્રકાશ્યો તેનો અપાર ઉપકાર છે.

ચંદ્ર ભૂમિને પ્રકાશે છે, તેના કિરણની કાંતિના પ્રભાવથી સમસ્ત ભૂમિ શ્વેત થઈ જાય છે, પળ કંઈ ચંદ્ર ભૂમિરૂપ કોઈ કાળે તેમ થતો નથી, એમ સમસ્ત વિશ્વને પ્રકાશક એવો આ આત્મા તે ક્યારે પળ વિશ્વરૂપ થતો નથી, સદાસર્વદા ચૈતન્ય-સ્વરૂપ જ રહે છે. વિશ્વમાં જીવ અભેદતા માને છે એ જ ભ્રાંતિ છે.

જેમ આકાશમાં વિશ્વનો પ્રવેશ નથી, સર્વ ભાવની વાસનાથી આકાશ રહિત જ છે, તેમ સમ્યક્દૃષ્ટિ પુરુષોએ પ્રત્યક્ષ સર્વ દ્રવ્યથી ભિન્ન, સર્વ અન્ય પર્યાયથી રહિત જ આત્મા દીઠો છે.

જેનો ઉત્પત્તિ કોઈ પળ અન્ય દ્રવ્યથી થતી નથી, તેવા આત્માનો નાશ પળ ક્યાંથી હોય ?

અજ્ઞાનથી અને સ્વસ્વરૂપ પ્રત્યેના પ્રમાદથી આત્માને માત્ર મૃત્યુની ભ્રાંતિ છે. તે જ ભ્રાંતિ નિવૃત્ત કરી શુદ્ધ ચૈતન્ય નિજઅનુભવ પ્રમાણસ્વરૂપમાં પરમ જાગ્રત થઈ જ્ઞાની સદાય નિર્ભય છે. એ જ સ્વરૂપના લક્ષથી સર્વ જીવ પ્રત્યે સામ્યભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. સર્વ પરદ્રવ્યથી વૃત્તિ વ્યાવૃત્ત કરી આત્મા અક્લેશ સમાધિને પામે છે.

પરમસુખસ્વરૂપ, પરમોત્કૃષ્ટ શાંત, શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ સમાધિને સર્વકાળને માટે પામ્યા તે ભગવંતને નમસ્કાર, તે પદમાં નિરંતર લક્ષરૂપ પ્રવાહ છે જેનો તે સત્પુરુષોને નમસ્કાર.

सर्वथी सर्व प्रकारे हुं भिन्न छुं, एक केवळ शुद्ध
चैतन्यस्वरूप, परमोत्कृष्ट, अचिंत्य सुखस्वरूप मात्र एकांत
शुद्ध अनुभवरूप हुं छुं, त्यां विक्षेप शो ? विकल्प शो ? भय
शो ? खेद शो ? बीजी अवस्था शी ? हुं मात्र निर्विकल्प शुद्ध
शुद्ध, प्रकृष्ट शुद्ध परमशांत चैतन्य छुं. हुं मात्र निर्विकल्प
छुं. हुं निजस्वरूपमय उपयोग करुं छुं. तन्मय थाउं छुं.

शांतिः शांतिः शांतिः.

१२

आत्मस्थिति क्रम

[८००/२९]

शरीरने विषे आत्मभावना प्रथम थती होय तो थवा
देवी, क्रमे करी प्राणमां आत्मभावना करवी, पछी इन्द्रियोमां
आत्मभावना करवी, पछी संकल्पविकल्परूप परिणाममां आत्म-
भावना करवी, पछी स्थिर ज्ञानमां आत्मभावना करवी. त्यां
सर्वप्रकारनी अन्यालंबनरहित स्थिति करवी.

આત્મધ્યાન

[૮૩૨/૨૯]

દ્વિ० આ० શુ० ૧, ૧૯૫૪

ૐ નમઃ

સર્વ વિકલ્પનો, તર્કનો ત્યાગ કરીને

મનનો

વચનનો

કાયાનો

ઇન્દ્રિયનો

આહારનો

નિદ્રાનો

જય કરીને

નિર્વિકલ્પપણે અંતર્મુખવૃત્તિ કરી આત્મધ્યાન કરવું. માત્ર અનાબાધ અનુભવસ્વરૂપમાં લીનતા થવા દેવી, બીજી ચિંતવના ન કરવી. જે જે તર્કાદિ ઝૂટે, તે નહીં લંબાવતાં ઉપશમાવી દેવા.

૧૪

સ્વાધ્યાય ધ્યાન

[૮૨૦/૯]

હે મુનિઓ! જ્યાં સુધી કેવલ સમવસ્થાનરૂપ સહજ સ્થિતિ સ્વાભાવિક ન થાય ત્યાં સુધી તમે ધ્યાન અને સ્વાધ્યાયમાં લીન રહો.

જીવ કેવલ સ્વાભાવિક સ્થિતિમાં સ્થિત થાય ત્યાં કંઈ કરવું રહ્યું નથી.

જ્યાં જીવનાં પરિણામ વર્ધમાન, હોયમાન થયા કરે છે ત્યાં ધ્યાન કર્તવ્ય છે. અર્થાત્ ધ્યાનલીનપણે સર્વે બાહ્યદ્રવ્યના પરિચયથી વિરામ પામી નિજસ્વરૂપના લક્ષમાં રહેવું ઉચિત છે.

ઉદયના ધક્કાથી તે ધ્યાન જ્યારે જ્યારે છૂટી જાય ત્યારે ત્યારે તેનું અનુસંધાન ઘણી ત્વરાથી કરવું.

વચ્ચેના અવકાશમાં સ્વાધ્યાયમાં લીનતા કરવી. સર્વે પરદ્રવ્યમાં એક સમય પળ ઉપયોગ સંગ ન પામે એવી દશાને જીવ ભજે ત્યારે કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય.

૧૫

ધ્યાનનું સુગમ સ્વરૂપ

[૩૫૬/૪૧૬]

જે પ્રકારે અત્રે કહેવામાં આવ્યું હતું, તે પ્રકારથી પળ સુગમ એવું ધ્યાનનું સ્વરૂપ અહીં લખ્યું છે.

૧. નિર્મલ એવા કોઈ પદાર્થને વિષે દૃષ્ટિનું સ્થાપન કરવાનો અભ્યાસ કરીને પ્રથમ તેને અચપલ સ્થિતિમાં આણવી.

૨. એવું કેટલુંક અચપલપણું પ્રાપ્ત થયા પછી જમણા ચક્ષુને વિષે સૂર્ય અને ડાબા ચક્ષુને વિષે ચંદ્ર સ્થિત છે, એવી ભાવના કરવી.

૩. એ ભાવના જ્યાં સુધી તે પદાર્થનાં આકારાદિનાં દર્શનને આપે નહીં ત્યાં સુધી સુદૃઢ કરવી.

૪. તેવી સુદૃઢતા થયા પછી ચંદ્રને જમણા ચક્ષુને વિષે અને સૂર્યને વામ ચક્ષુને વિષે સ્થાપન કરવા.

૫. એ ભાવના જ્યાં સુધી તે પદાર્થનાં આકારાદિ દર્શનને આપે નહીં ત્યાં સુધી સુદૃઢ કરવી. આ જે દર્શન કહ્યું છે, તે માસ્યમાનદર્શન સમજવું.

૬. એ બે પ્રકારની ઝલટસૂલટ ભાવના સિદ્ધ થયે ભ્રકુટોના મધ્યભાગને વિષે તે બન્નેનું ચિંતન કરવું.

૭. પ્રથમ તે ચિંતન દૃષ્ટિ ડઘાડી રાખી કરવું.

૮. ઘણા પ્રકારે તે ચિંતન દૃઢ થવા પછી દૃષ્ટિ બંધ રાખવી. તે પદાર્થના દર્શનની ભાવના કરવી.

૯. તે ભાવનાથી દર્શન સુદૃઢ થયા પછી તે બન્ને પદાર્થો અનુક્રમે હૃદયને વિષે એક અષ્ટદલકમલનું ચિંતન કરી સ્થાપિત કરવા.

૧૦. હૃદયને વિષે એવું એક અષ્ટદલકમલ માનવામાં આવ્યું છે, તથાપિ તે વિમુખ મુખે રહ્યું છે; એમ માનવામાં આવ્યું છે, જેથી સન્મુખ મુખે તેને ચિંતવવું, અર્થાત્ સૂલટું ચિંતવવું.

૧૧. તે અષ્ટદલકમલને વિષે પ્રથમ ચંદ્રના તેજને સ્થાપન કરવું. પછી સૂર્યના તેજને સ્થાપન કરવું, અને પછી અલંકાર દિવ્યાકાર એવી અગ્નિની જ્યોતિનું સ્થાપન કરવું.

૧૨. તે ભાવ દૃઢ થયે પૂર્ણ છે જેનું જ્ઞાન, દર્શન અને આત્મચરિત્ર એવા શ્રી વીતરાગદેવ તેની પ્રતિમા મહાતેજોમય સ્વરૂપે તેને વિષે ચિંતવવી.

૧૩. તે પરમ દિવ્ય પ્રતિમા નહીં બાલ, યુવા અને વૃદ્ધ એવા દિવ્યસ્વરૂપે ચિંતવવી.

૧૪. સંપૂર્ણ જ્ઞાન, દર્શન ઉત્પન્ન થવાથી સ્વરૂપસમાધિને વિષે શ્રી વીતરાગદેવ અત્ર છે, એમ ભાવવું.

૧૫. સ્વરૂપસમાધિને વિષે સ્થિત એવા તે વીતરાગ આત્માના સ્વરૂપમાં તદાકાર જ છે, એમ ભાવવું.

૧૬. તેમનાં મૂર્ધસ્થાનને વિષેથી તે વક્ષતે ઐકારનો ધ્વનિ થયા કરે છે એમ ભાવવું.

૧૭. તે ભાવનાઓ દૃઢ થયે તે ઐકાર સર્વ પ્રકારના વક્તવ્ય જ્ઞાનને ઉપદેશે છે, એમ ભાવવું.

૧૮. જે પ્રકારના સમ્યક્માર્ગે કરી વીતરાગદેવ વીતરાગ નિષ્પન્નતાને પામ્યા એવું જ્ઞાન તે ઉપદેશનું રહસ્ય છે, એમ ચિંતવતાં ચિંતવતાં તે જ્ઞાન તે શું? એમ ભાવવું.

૧૯. તે ભાવના દૃઢ થયા પછી તેમણે જે દ્રવ્યાદિ પદાર્થો કહ્યા છે, તેનું ભાવન કરી આત્માને સ્વસ્વરૂપમાં ચિંતવવો, સર્વાંગ ચિંતવવો.

ધ્યાનના ઘણા ઘણા પ્રકાર છે. એ સર્વમાં શ્રેષ્ઠ એવું તો આત્મા જેમાં મુખ્યપણે વર્તે છે, તે ધ્યાન કહેવાય છે; અને એ જ આત્મધ્યાનની પ્રાપ્તિ, ઘણું કરીને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વિના થતી નથી. એવું જે આત્મજ્ઞાન તે યથાર્થ બોધની પ્રાપ્તિ સિવાય ઉત્પન્ન થતું નથી. એ યથાર્થ બોધની પ્રાપ્તિ ઘણું કરીને ક્રમે કરીને ઘણા જીવોને થાય છે, અને તેનો મુખ્ય માર્ગ તે બોધસ્વરૂપ એવા જ્ઞાનીપુરુષનો આશ્રય કે સંગ અને તેને વિષે બહુમાન, પ્રેમ એ છે. જ્ઞાની પુરુષનો તેવો તેવો સંગ જીવને અનંતકાલમાં ઘણી વાર થઈ ગયો છે, તથાપિ આ પુરુષ જ્ઞાની છે, માટે હવે તેનો આશ્રય ગ્રહણ કરવો એ જ કર્તવ્ય છે,

એમ જીવને આવ્યું નથી; અને તે જ કારણ જીવને પરિભ્રમણનું થયું છે, એમ અમને તો દૃઢ કરીને લાગે છે.

જ્ઞાનીપુરુષનું ઓઢાણ નહીં થવામાં ઘણું કરીને જીવના ત્રણ મોટા દોષ જાણીએ છીએ. એક તો ‘હું જાણું છું,’ ‘હું સમજું છું’ એવા પ્રકારનું જે માન જીવને રહ્યા કરે છે તે માન. બીજું પરિગ્રહાદિકને વિષે જ્ઞાની પુરુષ પર રાગ કરતાં પણ વિશેષ રાગ. ત્રીજું, લોકભયને લીધે, અપકોત્તિભયને લીધે, અને અપમાનભયને લીધે જ્ઞાનીથી વિમુક્ત રહેવું, તેના પ્રત્યે જેવું વિનયોન્વિત થવું જોઈએ તેવું ન થવું. એ ત્રણ કારણો જીવને જ્ઞાનીથી અજાણ્યો રાખે છે; જ્ઞાનીને વિષે પોતા સમાન કલ્પના રહ્યા કરે છે; પોતાની કલ્પના પ્રમાણે જ્ઞાનીના વિચારનું, શાસ્ત્રનું તોલન કરવામાં આવે છે; થોડું પણ ગ્રંથસંબંધી વાંચનાદિ જ્ઞાન મઢવાથી ઘણા પ્રકારે તે દર્શાવવાની જીવને ઇચ્છા રહ્યા કરે છે. એ વગેરે જે દોષ તે ઉપર જણાવ્યા એવા જે ત્રણ દોષ તેને વિષે સમાય છે અને એ ત્રણે દોષનું ઉપાદાન કારણ એવો તો એક ‘સ્વચ્છંદ’ નામનો મહા દોષ છે; અને તેનું નિમિત્તકારણ અસત્સંગ છે.

જેને તમારા પ્રત્યે, તમને પરમાર્થની કોઈ પ્રકારે કંઈ પણ પ્રાપ્તિ થાઓ એ હેતુ સિવાય બીજી સ્પૃહા નથી, એવો હું તે આ સ્થળે સ્પષ્ટ જણાવવા ઇચ્છું છું, અને તે એ કે ઉપર જણાવેલા દોષો જે વિષે હજુ તમને પ્રેમ વર્તે છે; ‘હું જાણું છું,’ ‘હું સમજું છું,’ એ દોષ ધણી વાર વર્તવામાં પ્રવર્તે છે; અસાર એવા પરિગ્રહાદિકને વિષે પણ મહત્તાની ઇચ્છા રહે છે, એ વગેરે જે દોષો તે, ધ્યાન, જ્ઞાન એ સર્વેનું કારણ જે જ્ઞાનીપુરુષ અને

તૈની આજ્ઞાને અનુસરવું તેને આડા આવે છે. માટે જેમ બને તેમ આત્મવૃત્તિ કરી તેને ઓછા કરવાનું પ્રયત્ન કરવું, અને લૌકિક ભાવનાના પ્રતિબંધથી ઉદાસ થવું એ જ કલ્યાણકારક છે, એમ જાણીએ છીએ.

૧૬

અસંગતનો અભ્યાસ કરો

[૬૪૧/૧૦૧]

ૐ

‘ગુરુ ગણધર ગુણધર અધિક, પ્રચુર પરંપર ઔર,
વ્રતતપધર, તનુ નગનધર, વંદૌ વૃષદૌસિરમોર.
જગત વિષયના વિક્ષેપમાં સ્વરૂપવિભ્રાંતિ વડે વિશ્રાંતિ
પામતું નથી.

અનંત અવ્યાબાધ સુખનો એક અનન્ય ઉપાય સ્વરૂપસ્થ
થવું તે જ છે. એ જ હિતકારી ઉપાય જ્ઞાનીએ દીઠો છે.

ભગવાન જિને દ્વાદશાંગી એ જ અર્થે નિરૂપણ કરી છે,
અને એ જ ઉત્કૃષ્ટતાથી તે શોભે છે. જયવંત છે.

જ્ઞાનીનાં વાક્યના શ્રવણથી ઉલ્લાસિત થતો એવો જીવ,
ચેતન, જડને ભિન્નસ્વરૂપ યથાર્થપણે પ્રતીત કરે છે, અનુભવે
છે, અનુક્રમે સ્વરૂપસ્થ થાય છે.

યથાસ્થિત અનુભવ થવાથી સ્વરૂપસ્થ થવા યોગ્ય છે.

દર્શનમોહ વ્યતીત થવાથી જ્ઞાનીના માર્ગમાં પરમભક્તિ
સમુત્પન્ન થાય છે, તત્ત્વપ્રતીતિ સમ્યક્પણે ઉત્પન્ન થાય છે.

તત્ત્વપ્રતીતિ વડે શુદ્ધ ચૈતન્ય પ્રત્યે વૃત્તિનો પ્રવાહ વળે છે. શુદ્ધ ચૈતન્યના અનુભવ અર્થે ચારિત્રમોહ વ્યતીત કરવા યોગ્ય છે.

ચારિત્રમોહ, ચૈતન્યના-જ્ઞાની પુરુષના સન્માર્ગના નૈષ્ઠિકપણાથી પ્રલય થાય છે.

અસંગતાથી પરમાવગાઢ અનુભવ થવા યોગ્ય છે.

હે આર્ય મુનિવરો ! એ જ અસંગ શુદ્ધ ચૈતન્યાર્થે અસંગ-યોગને અહોનિશ ઇચ્છીએ છીએ. હે મુનિવરો ! અસંગતાનો અભ્યાસ કરો

બે વર્ષ કદાપિ સમાગમ ન કરવો એમ થવાથી અવિરોધતા થતી હોય તો છેવટે બીજો કોઈ સદ્-ઉપાય ન હોય તો તેમ કરશો, જે મહાત્માઓ અસંગ ચૈતન્યમાં લીન થયા, થાય છે અને થશે તેને નમસ્કાર. ૐ શાંતિ:.

૧૭

આત્મસંબોધન

[૮૧૯/૭]

હે જીવ ! સ્થિર દૃષ્ટિથી કરીને તું અંતરંગમાં જો, તો સર્વ પરદ્રવ્યથી મુક્ત એવું તારું સ્વરૂપ તને પરમ પ્રસિદ્ધ અનુભવાશે.

હે જીવ ! અસમ્યક્દર્શનને લીધે તે સ્વરૂપ તને ભાસતું નથી. તે સ્વરૂપમાં તને શંકા છે, વ્યામોહ અને ભય છે.

સમ્યક્દર્શનનો યોગ પ્રાપ્ત કરવાથી તે અભાસનાદિની નિવૃત્તિ થશે.

हे सम्यक्दर्शनी ! सम्यक्चारित्र ज सम्यक्दर्शनं फळ घटे छे, माटे तेमां अप्रमत्त था.

जे प्रमत्तभाव उत्पन्न करे छे ते कर्मबंधनी तने सुप्रतीतिनो हेतु छे.

हे सम्यक्चारित्री ! हवे शिथिलपणुं घटतुं नथी. घणो अंतराय हतो ते निवृत्त थयो, तो हवे निरंतराय पदमां शिथिलता सा माटे करे छे ?

१८

अप्रमत्तता

[८२०/११]

आम काळ व्यतीत थवा देवो योग्य नथी. समये समय आत्मोपयोगे उपकारी करीने निवृत्त थवा देवा योग्य छे.

अहो आ देहनी रचना ! अहो चेतन ! अहो तेनुं सामर्थ्य ! अहो ज्ञानी ! अहो तेनी गवेषणा ! अहो तेमनुं ध्यान ! अहो तेमनी समाधि ! अहो तेमनो संयम ! अहो तेमनो अप्रमत्तभाव ! अहो तेमनी परम जागृति ! अहो तेमनो वीतराग स्वभाव ! अहो तेमनुं निवारण ज्ञान ! अहो तेमना योगनी शांति ! अहो तेमना वचनादि योगनो उदय !

हे आत्मा ! आ बधुं तने सुप्रतीत थयुं छतां प्रमत्तभाव केम ? मंद प्रयत्न केम ? जघन्यमंद जागृति केम ? शिथिलता केम ? मूझवण केम ? अंतरायनो हेतु शो ?

अप्रमत्त था, अप्रमत्त था.

परम जागृत स्वभाव भज, परम जागृत स्वभाव भज.

સમાધિભાવના

૧

સમાધિ-સાધન

[૩૮૫/૪૭૧]

આત્માને સમાધિ થવા માટે, આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિતિ માટે સુધારસ કે જે મુખને વિષે વરસે છે, તે એક અપૂર્વ આધાર છે; માટે કોઈ રીતે તેને બીજજ્ઞાન કહો તો હરકત નથી; માત્ર એટલો ભેદ છે કે તે જ્ઞાન જ્ઞાનીપુરુષ, કે જે તેથી આગળ છે, આત્મા છે, એમ જાણનાર હોવા જોઈએ.

દ્રવ્યથી દ્રવ્ય મળતું નથી, એમ જાણનારને કંઈ કર્તવ્ય કહો શકાય નહીં, પણ તે ક્યારે? સ્વદ્રવ્ય દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાઠ, ભાવે યથાવસ્થિત સમજાયે, સ્વદ્રવ્ય સ્વરૂપપરિણામે પરિણમી અન્યદ્રવ્ય પ્રત્યે કેવળ ઉદાસ થઈ, કૃતકૃત્ય થયે કંઈ કર્તવ્ય રહેતું નથી; એમ ઘટે છે, અને એમ જ છે.

૨

સમાધિ અસમાધિ વિચાર (૧)

[૪૪૪/૫૫૧]

શ્રી જિન આત્મપરિણામનો સ્વસ્થતાને સમાધિ અને આત્મ-પરિણામની અસ્વસ્થતાને અસમાધિ કહે છે; તે અનુભવજ્ઞાને જોતાં પરમ સત્ય છે.

અસ્વસ્થ કાર્યની પ્રવૃત્તિ કરવી, અને આત્મપરિણામ સ્વસ્થ રાખવાં એવી વિષમપ્રવૃત્તિ શ્રી તીર્થંકર જેવા જ્ઞાનોથી બનવી કઠણ કહી છે, તો પછી બીજા જીવને વિષે તે વાત સંભવિત કરવી કઠણ હોય એમાં આશ્ચર્ય નથી.

કોઈ પણ પરપદાર્થને વિષે ઇચ્છાની પ્રવૃત્તિ છે, અને કોઈ પણ પરપદાર્થના વિયોગની ચિંતા છે, તેને શ્રી જિન આર્તઘ્યાન કહે છે, તેમાં અંદેશો ઘટતો નથી.

ત્રણ વર્ષના ઉપાધિયોગથી ઉત્પન્ન થયો એવો વિક્ષેપભાવ તે મટાડવાનો વિચાર વર્તે છે. દૃઢ વૈરાગ્યવાનના ચિત્તને જે પ્રવૃત્તિ બાધ કરી શકે એવી છે, તે પ્રવૃત્તિ અદૃઢ વૈરાગ્યવાન જીવને કલ્યાણ સન્મુખ થવા ન દે એમાં આશ્ચર્ય નથી.

જેટલી સંસારને વિષે સારપરિણતિ મનાય તેટલી આત્મજ્ઞાનની ન્યૂનતા શ્રી તીર્થંકરે કહી છે.

પરિણામ જડ હોય એવો સિદ્ધાંત નથી. ચેતનને ચેતન-પરિણામ હોય અને અચેતનને અચેતન પરિણામ હોય, એવો જિને અનુભવ કર્યો છે. કોઈ પણ પદાર્થ પરિણામ કે પર્યાય વિના હોય નહીં, એમ શ્રી જિને કહ્યું છે અને તે સત્ય છે.

શ્રી જિને જે આત્મઅનુભવ કર્યો છે, અને પદાર્થનાં સ્વરૂપ સાક્ષાત્કાર કરી જે નિરૂપણ કર્યું છે તે, સર્વ મુમુક્ષુ જીવે પરમકલ્યાણને અર્થે નિશ્ચય કરી વિચારવા યોગ્ય છે. જિને કહેલા સર્વ પદાર્થના ભાવો એક આત્મા પ્રગટ કરવાને અર્થે છે, અને મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ બેનો ઘટે છે; એક આત્મજ્ઞાનનો અને એક આત્મજ્ઞાનીના આશ્રયવાનની, એમ શ્રી જિને કહ્યું છે.

આત્મા સાંભળવો, વિચારવો, નિદિધ્યાસવો, અનુભવવો એવી એક વેદની શ્રુતિ છે; અર્થાત્ જો એક એ જ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો જીવ તરી પાર પામે એવું લાગે છે. બાકી તો માત્ર કોઈ શ્રી તીર્થંકર જેવા જ્ઞાની વિના, સર્વને આ પ્રવૃત્તિ કરતાં કલ્યાણની વિચાર કરવો અને નિશ્ચય થવો તથા આત્મ-સ્વસ્થતા થવી દુર્લભ છે.

૩

સમાધિ અસમાધિ વિચાર (૨)

[૪૫૦/૪૬૮]

આત્મસ્વરૂપનો નિર્ણય થવામાં અનાદિથી જીવની મૂલ થતી આવી છે જેથી હમણાં થાય તેમાં આશ્ચર્ય લાગતું નથી.

સર્વ ક્લેશથી અને સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો આત્મજ્ઞાન સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. સદ્વિચાર વિના આત્મજ્ઞાન થાય નહીં, અને અસત્સંગ-પ્રસંગથી જીવનું વિચારબદ્ધ પ્રવર્તતું નથી એમાં કિંચિત્માત્ર સંશય નથી.

આત્મપરિણામની સ્વસ્થતાને શ્રી તીર્થંકર ‘સમાધિ’ કહે છે.

આત્મપરિણામની અવસ્થતાને શ્રી તીર્થંકર ‘અસમાધિ’ કહે છે.

આત્મપરિણામની સહજ સ્વરૂપે પરિણતિ થવી તેને શ્રી તીર્થંકર ‘ધર્મ’ કહે છે.

આત્મપરિણામની કંઈ પણ ચપલ પરિણતિ થવી તેને શ્રી તીર્થંકર ‘કર્મ’ કહે છે.

શ્રી જિન તોર્થકરે જેવો બંધ અને મોક્ષનો નિર્ણય કહ્યો છે, તેવો નિર્ણય વેદાંતાદિ દર્શનમાં દૃષ્ટિગોચર થતો નથી; અને જેવું શ્રી જિનને વિષે યથાર્થવક્તાપણું જોવામાં આવે છે, તેવું યથાર્થવક્તાપણું બીજામાં જોવામાં આવતું નથી.

આત્માના અંતર્વ્યાપાર (શુભાશુભ પરિણામધારા) પ્રમાણે બંધમોક્ષની વ્યવસ્થા છે, શારીરિક ચેષ્ટા પ્રમાણે તે નથી. પૂર્વે ઉત્પન્ન કરેલાં વેદનીય કર્મના ઉદય પ્રમાણે રોગાદિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે પ્રમાણે નિર્બલ, મંદ, મ્લન, ઉષ્ણ, શીત આદિ શરીરચેષ્ટા થાય છે.

વિશેષ રોગના ઉદયથી અથવા શારીરિક મંદબલથી જ્ઞાનીનું શરીર કંપાય, નિર્બલ થાય, મ્લન થાય, મંદ થાય, રોદ્ર લાગે, તેને ભ્રમાદિનો ઉદય પળ વર્તે; તથાપિ જે પ્રમાણે જીવને વિષે બોધ અને વૈરાગ્યનો વાસના થઈ હોય છે તે પ્રમાણે તે રોગને જીવ તે તે પ્રસંગમાં ઘણું કરી વેદે છે.

કોઈ પળ જીવને અવિનાશી દેહની પ્રાપ્તિ થઈ એમ દીઠું નથી, જાણું નથી તથા સંભવતું નથી; અને મૃત્યુનું આવવું અવશ્ય છે, એવો પ્રત્યક્ષ નિઃસંશય અનુભવ છે, તેમ છતાં પળ આ જીવ તે વાત ફરી ફરી ભૂલી જાય છે એ મોટું આશ્ચર્ય છે.

જે સર્વજ્ઞ વીતરાગને વિષે અનંત સિદ્ધિઓ પ્રગટી હતી તે વીતરાગે પળ આ દેહને અનિત્યભાવી દીઠો છે, તો પછી બીજા જીવો કયા પ્રયોગે દેહને નિત્ય કરી શકશે ?

શ્રી જિનનો એવો અભિપ્રાય છે, કે પ્રત્યેક દ્રવ્ય અનંત પર્યાયવાળું છે. જીવને અનંતા પર્યાય છે અને પરમાણુને પળ અનંતા પર્યાય છે. જીવ ચેતન હોવાથી તેના પર્યાય પળ ચેતન

છે, અને પરમાણુ અચેતન હોવાથી તેના પર્યાય પળ અચેતન છે. જીવના પર્યાય અચેતન નથી અને પરમાણુના પર્યાય સચેતન નથી, એવો શ્રી જિને નિશ્ચય કર્યો છે અને તેમ જ યોગ્ય છે, કેમકે પ્રત્યક્ષ પદાર્થનું સ્વરૂપ પળ વિચારતાં તેવું ભાસે છે.

જીવ વિષે, પ્રદેશ વિષે, પર્યાય વિષે, તથા સંસ્થાત, અસંસ્થાત, અનંત આદિ વિષેનો યથાશક્તિ વિચાર કરવો. જે કંઈ અન્ય પદાર્થનો વિચાર કરવો છે તે જીવના મોક્ષાર્થે કરવો છે, અન્ય પદાર્થના જ્ઞાનને માટે કરવો નથી.

૪

મૃત્યુને નિત્ય નિકટ સમજીને પ્રવર્તે

[૫૧૦/૭૦૨]

વિચારવાન પુરુષો તો કૈવલ્યદશા થતાં સુધી મૃત્યુને નિત્ય સમીપ જ સમજીને પ્રવર્તે છે.

ઘણું કરીને ઉત્પન્ન કરેલાં એવાં કર્મની રહસ્યભૂત મતિ મૃત્યુ વચ્ચે વર્તે છે. ક્વચિત્ માંડ પરિચય થયેલ એવો પરમાર્થ તે એક ભાવ; અને નિત્ય પરિચિત નિજકલ્પનાદિ ભાવે રૂઢિ-ધર્મનું ગ્રહણ એવો ભાવ, એમ ભાવ બે પ્રકારના થઈ શકે. સદ્વિચારે યથાર્થ આત્મદૃષ્ટિ કે વાસ્તવ ઉદાસીનતા તો સર્વ જીવ સમૂહ જોતાં કોઈક વિરલ જીવને ક્વચિત્ ક્વચિત્ હોય છે; અને બીજો ભાવ અનાદિ પરિચિત છે, તે જ પ્રાયે સર્વ જીવમાં જોવામાં આવે છે, અને દેહાંત પ્રસંગે પળ તેનું પ્રાબલ્ય જોવામાં આવે છે, એમ જાણી મૃત્યુ સમીપ આવ્યે તથારૂપ પરિણતિ

કરવાનો વિચાર વિચારવાન પુરુષ છોડી દઈ, પ્રથમથી જ તે પ્રકારે વર્તે છે. તમે પોતે બાહ્યક્રિયાનો વિધિનિષેધાગ્રહ વિસર્જન-વત્ કરી દઈ, અથવા તેમાં અંતરપરિણામે ઉદાસીન થઈ, દેહ અને તેના સંબંધી સંબંધનો વારંવારનો વિક્ષેપ છોડી દઈ, યથાર્થ આત્મભાવનો વિચાર કરવાનું લક્ષગત કરો તો તે જ સાર્થક છે. હેતુલે અવસરે અનશનાદિ કે સંસ્તરાદિક કે સંલેખનાદિક ક્રિયા ક્વચિત્ બનો કે ન બનો તોપણ જે જીવને ઉપર વહ્યો તે ભાવ લક્ષગત છે, તેનો જન્મ સપ્ત છે, અને ત્રમે કરી તે નિઃશ્રેયને પ્રાપ્ત થાય છે.

તમને બાહ્યક્રિયાદિનો કેટલાંક કારણથી વિશેષ વિધિ-નિષેધ લક્ષ જોઈને અમને શ્વેદ થતો કે આમાં કાઠ વ્યતીત થતાં આત્માવસ્થા કેટલી સ્વસ્થતા મળે છે, અને શું યથાર્થ સ્વરૂપનો વિચાર કરી શકે છે, કે તમને તેનો આટલો વધો પરિચય શ્વેદનો હેતુ લાગતો નથી? સહજમાત્ર જેમાં ઉપયોગ દીધો હોય તો ચાલે તેવું છે, તેમાં લગભગ 'જાગૃતિ' કાઠનો ધણો ભાગ વ્યતીત થવા જેવું થાય છે તે કેને અર્થે? અને તેનું શું પરિણામ? તે શા માટે તમને ધ્યાનમાં આવતું નથી? તે વિષે ક્વચિત્ કંઈ પ્રેરવાની ઇચ્છા થયેલી સંભવે છે, પણ તમારી તથાસ્પ રુચિ અને સ્થિતિ ન દેખાવાથી પ્રેરણા કરતાં કરતાં વૃત્તિ સંક્ષેપી લીધેલી. હજી પણ તમારા ચિત્તમાં આ વાતને અવકાશ આપવા યોગ્ય અવસર છે. લોકો માત્ર વિચારવાન કે સમ્યગ્દૃષ્ટિ સમજે તેથી કલ્યાણ નથી, અથવા બાહ્યવ્યવહારના ઘણા વિધિનિષેધના કર્તૃત્વના મહાત્મ્યમાં કંઈ કલ્યાણ નથી, એમ અમને તો લાગે છે. આ કંઈ એકાંતિક દૃષ્ટિએ લખ્યું છે અથવા અન્ય કંઈ

हेतु છે, એમ વિચારવું છોડો દર્દી, જે કંઈ તે વચનોથી અંતર્મુલ-
વૃત્તિ થવાની પ્રેરણા થાય તે કરવાનો વિચાર રાખવો એ જ
સુવિચારદૃષ્ટિ છે.

લોકસમુદાય કોઈ ભલો થવાનો નથી, અથવા સ્તુતિર્નિદાના
પ્રયત્નાર્થે આ દેહની પ્રવૃત્તિ તે વિચારવાને કર્તવ્ય નથી. બાહ્ય-
ક્રિયાના અંતર્મુલવૃત્તિ વગરના વિધિનિષેધમાં કંઈ પણ વાસ્તવ્ય
કલ્યાણ રહ્યું નથી. ગચ્છાદિ ભેદને નિર્વાહવામાં, નાના પ્રકારના
વિકલ્પો સિદ્ધ કરવામાં આત્માને આવરણ કરવા બરાબર છે.
અનેકાંતિક માર્ગ પણ સમ્યક્ એકાંત એવા નિજપદની પ્રાપ્તિ
કરાવવા સિવાય બીજા અન્ય હેતુએ ઉપકારી નથી, એમ જાણો
લખ્યું છે. તે માત્ર અનુકંપાબુદ્ધિએ, નિરાગ્રહથી, નિષ્કપટતાથી,
નિર્દંભતાથી, અને હિતાર્થે લખ્યું છે, એમ જો તમે યથાર્થ વિચારશો
તો દૃષ્ટિગોચર થશે, અને વચનનું ગ્રહણ કે પ્રેરણા થવાનો
હેતુ થશે.

૫

વ્યાધિના ઉદયમાં

[૩૭૮/૪૬૦]

શારીરિક વેદનાને દેહનો ધર્મ જાણો અને બાંધેલાં એવાં
કર્મોનું ફળ જાણી સમ્યક્પ્રકારે અહિંયાસવાયોગ્ય છે. ઘણી
વાર શારીરિક વેદનાનું બલ વિશેષ વર્તતું હોય છે, ત્યારે ઉપર
જે કહ્યો છે તે સમ્યક્પ્રકાર રૂઢા જીવોને પણ સ્થિર રહેવો
કઠણ થાય છે; તથાપિ હૃદયને વિષે વારંવાર તે વાતનો વિચાર

• કરતાં અને આત્માને નિત્ય, અછેદ્ય, અભેદ્ય, જરા, મરણાદિ ધર્મથી રહિત ભાવતાં, વિચારતાં, કેટલીક રીતે તે સમ્યક્પ્રકારનો નિશ્ચય આવે છે. મોટા પુરુષોએ અહિયાસેલા એવા ઉપસર્ગ, તથા પરિષહના પ્રસંગોની જીવમાં સ્મૃતિ કરી, તે વિષે તેમનો રહેલો અલંડ નિશ્ચય તે ફરી ફરી હૃદયમાં સ્થિર કરવાયોગ્ય જાણવાથી જીવને તે સમ્યક્ પરિણામ ફળીભૂત થાય છે, અને વેદના, વેદનાના ક્ષયકાળે નિવૃત્ત થયે ફરી તે વેદના કોઈ કર્મોનું કારણ થતી નથી. વ્યાધિરહિત શરીર હોય તેવા સમયમાં જીવે જો તેનાથી પોતાનું જુદાપણું જાણી, તેનું અનિત્યાદિ સ્વરૂપ જાણી, તે પ્રત્યેથી મોહ-મમત્વાદિ ત્યાગ્યાં હોય, તો તે મોટું શ્રેય છે; તથાપિ તેમ ન બન્યું હોય તો કંઈ પણ વ્યાધિ ઉત્પન્ન થયે તેવી ભાવના ભાવતાં જીવને નિશ્ચલ એવું ઘણું કરી કર્મ-બંધન થતું નથી; અને મહાવ્યાધિના ઉત્પત્તિકાળે તો દેહનું મમત્વ જીવે જરૂર ત્યાગી જ્ઞાનીપુરુષના માર્ગની વિચારણાએ વર્તવું, એ રૂઢો ઉપાય છે. જોકે દેહનું તેવું મમત્વ ત્યાગવું કે ઓછું કરવું એ મહા દુષ્કર વાત છે, તથાપિ જેનો તેમ કરવા નિશ્ચય છે, તે વહેલે મોડે ફળીભૂત થાય છે.

જ્યાં સુધી દેહાદિકથી કરી જીવને આત્મકલ્યાણનું સાધન કરવું રહ્યું છે, ત્યાં સુધી તે દેહને વિષે અપારિણામિક એવી મમતા ભજવી યોગ્ય છે; એટલે કે આ દેહના કોઈ ઉપચાર કરવા પડે તો તે ઉપચાર દેહના મમત્વાર્થે કરવાની ઇચ્છાએ નહીં, પણ તે દેહે કરી જ્ઞાનીપુરુષના માર્ગનું આરાધન થઈ શકે છે, એવો કોઈ પ્રકારે તેમાં રહેલો લાભ, તે લાભને અર્થે, અને તેવી જ બુદ્ધિએ તે દેહની વ્યાધિના ઉપચારે પ્રવર્તવામાં બાધ

નથી. જે કંઈ તે મમતા છે તે અપારિણામિક મમતા છે, એટલે પરિણામે સમતાસ્વરૂપ છે; પણ તે દેહની પ્રિયતાયે, સાંસારિક સાધનમાં પ્રધાન ભોગનો એ હેતુ છે, તે ત્યાગવો પડે છે, એવા આર્ત્તધ્યાને કોઈ પ્રકારે પણ તે દેહમાં બુદ્ધિ ન કરવી એવી જ્ઞાનીપુરુષના માર્ગની શિક્ષા જાણી આત્મકલ્યાણનો તેવા પ્રસંગે લક્ષ રાખવો યોગ્ય છે.

સર્વ પ્રકારે જ્ઞાનીના શરણમાં બુદ્ધિ રાખી નિર્ભયપણાને, નિઃસ્વેદપણાને ભજવાની શિક્ષા શ્રી તીર્થંકર જેવાએ કહી છે, અને અમે પણ એ જ કહીએ છીએ. કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી. અવિચાર અને અજ્ઞાન એ સર્વ ક્લેશનું, મોહનું, અને માઠી ગતિનું કારણ છે. સદ્વિચાર, અને આત્મજ્ઞાન તે આત્મગતિનું કારણ છે.

તેનો પ્રથમ સાક્ષાત્ ઉપાય જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાને વિચારવી એ જ જણાય છે.

૬

ક્ષણભંગુર દેહ

[૪૬૨/૫૧૨]

જે દેહ પૂર યુવાવસ્થામાં અને સંપૂર્ણ આરોગ્યતામાં દેખાતાં છતાં પણ ક્ષણભંગુર છે, તે દેહમાં પ્રીતિ કરીને શું કરીએ ?

જગતના સર્વ પદાર્થ કરતાં જે પ્રત્યે સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રીતિ છે, એવો આ દેહ તે પણ દુઃખનો હેતુ છે, તો વીજા પદાર્થમાં સુખના હેતુનો શું કલ્પના કરવી ?

જે પુરુષોએ વસ્ત્ર જેમ શરોરથી જુદું છે, એમ આત્માથી શરોર જુદું છે એમ દીઠું છે, તે પુરુષો ધન્ય છે.

બીજાનો વસ્તુ પોતાથી ગ્રહણ થઈ હોય, તે જ્યારે એમ જણાય કે બીજાની છે, ત્યારે તે આપી દેવાનું જ કાર્ય મહાત્મા પુરુષો કરે છે.

દુષ્પ્રમાણ છે એમાં સંશય નથી.

તથાસ્થિતિ પરમજ્ઞાની આપ્તપુરુષનો પ્રાપ્તિ વિરહ છે.

વિરલા જીવો સમ્યક્દૃષ્ટિપણું પામે એવી કાલસ્થિતિ થઈ ગઈ છે; જ્યાં સહજસિદ્ધ આત્મચારિત્રદશા વર્તે છે એવું કેવલજ્ઞાન પામવું કઠણ છે, એમાં સંશય નથી.

પ્રવૃત્તિ વિરામ પામતી નથી; વિરક્તપણું ઘણું વર્તે છે.

વનને વિષે અથવા એકાંતને વિષે સહજસ્વરૂપને અનુભવતો એવો આત્મા નિર્વિષય કેવલ પ્રવર્તે એમ કરવામાં સર્વે ઇચ્છા રોકાણી છે.

૭

નિશ્ચય અને આશ્રય

[૬૨૬/૮૪૩]

શ્રીમત્ વીતરાગ ભગવતોએ નિશ્ચિતાર્થ

કરેલો એવો અર્ચિત્ય ચિંતામણિ

સ્વરૂપ, પરમ હિતકારી, પરમ

અદ્ભુત, સર્વ દુઃખનો નિઃસંશય

આત્યંતિક ક્ષય કરનાર,

પરમ અમૃત સ્વરૂપ એવો સર્વોત્કૃષ્ટ

શાશ્વત ધર્મ જયવંત વર્તો,

ત્રિકાલ જયવંત વર્તો.

તે શ્રીમત્ અનંત ચતુષ્ટયસ્થિત ભગવતનો અને તે જયવંત ધર્મનો આશ્રય સદૈવ કર્તવ્ય છે. જેને જીજું કંઈ સામર્થ્ય નથી એવા અબુધ અને અશક્ત મનુષ્યો પણ તે આશ્રયના બઢથી પરમ સુખહેતુ એવાં અદ્ભુત ફલને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે. માટે નિશ્ચય અને આશ્રય જ કર્તવ્ય છે, અધીરજથી છેદ કર્તવ્ય નથી.

ચિત્તમાં દેહાદિ ભયનો વિક્ષેપ પણ કરવો યોગ્ય નથી.

દેહાદિ સંબંધી જે પુરુષો હર્ષવિષાદ કરતા નથી તે પુરુષો પૂર્ણ દ્વાદશાંગને સંક્ષેપમાં સમજ્યા છે એમ સમજો. એ જ દૃષ્ટિ કર્તવ્ય છે.

હું ધર્મ પામ્યો નથી, હું ધર્મ કેમ પામીશ ? એ આદિ છેદ નહીં કરતાં વીતરાગ પુરુષોનો ધર્મ જે દેહાદિ સંબંધીથી હર્ષવિષાદવૃત્તિ દૂર કરી આત્મા અસંગ-શુદ્ધ-ચૈતન્ય-સ્વરૂપ છે, એવી વૃત્તિનો નિશ્ચય અને આશ્રય ગ્રહણ કરી તે જ વૃત્તિનું બઢ રાખવું, અને મંદ વૃત્તિ થાય ત્યાં વીતરાગ પુરુષોની દશાનું સ્મરણ કરવું, તે અદ્ભુત ચરિત્ર પર દૃષ્ટિ પ્રેરોને વૃત્તિને અપ્રમત્ત કરવી, એ સુગમ અને સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપકારકારક તથા કલ્યાણ-સ્વરૂપ છે.

નિર્વિકલ્પ.

હર્ષ-વિષાદ ત્યાગ

[૩૬૨/૪૨૫]

જ્ઞાનીના માર્ગનો વિચાર કરતાં જણાય છે કે કોઈ પણ પ્રકારે મૂર્છાપાત્ર આ દેહ નથી, તેને દુઃખે શોચવા યોગ્ય આ આત્મા નથી. આત્માને આત્મ-અજ્ઞાને શોચવું એ સિવાય બીજો શોચ તેને ઘટતો નથી. પ્રગટ એવા યમને સમીપ દેખતાં છતાં જેને દેહને વિષે મૂર્છા નથી વર્તેતી તે પુરુષને નમસ્કાર છે. એ જ વાત ચિતવી રાખવી અમને તમને પ્રત્યેકને ઘટે છે.

દેહ તે આત્મા નથી, આત્મા તે દેહ નથી. ઘડાને જોનાર જેમ ઘડાદિથી ભિન્ન છે, તેમ દેહનો જોનાર, જાણનાર એવો આત્મા તે દેહથી ભિન્ન છે, અર્થાત્ દેહ નથી.

વિચાર કરતાં એ વાત પ્રગટ અનુભવસિદ્ધ થાય છે, તો પછી એ ભિન્ન દેહનાં તેના સ્વાભાવિક ક્ષય-વૃદ્ધિ-રૂપાદિ પરિણામ જોઈ હર્ષ-શોકવાન થવું કોઈ રીતે ઘટતું નથી; અને અમને તમને તે નિર્ધાર કરવો, રાખવો ઘટે છે, અને એ જ્ઞાનીના માર્ગનો મુખ્ય ધ્વનિ છે.

વેદના વિજય

[૬૫૦/૧૨૭]

યથાર્થ જોઈએ તો શરીર એ જ વેદનાની મૂર્તિ છે. સમયે સમયે જીવ તે દ્વારાએ વેદના જ વેદે છે. કવચિત્ શાતા અને પ્રાયે અશાતા જ વેદે છે. માનસિક અશાતાનું મુખ્યપણું છતાં તે સૂક્ષ્મ સમ્યગ્-દૃષ્ટિવાનને જણાય છે. શારીરિક અશાતાનું મુખ્યપણું સ્થૂળ દૃષ્ટિવાનને પણ જણાય છે. જે વેદના પૂર્વે સુદૃઢ બંધથી જીવે બંધન કરી છે, તે વેદના ઉદય સંપ્રાપ્ત થતાં ઇન્દ્ર, ચંદ્ર, નાગેન્દ્ર કે જિનેન્દ્ર પણ રોકવાને સમર્થ નથી. તેનો ઉદય જીવે વેદવો જ જોઈએ. અજ્ઞાન દૃષ્ટિ જીવો ખેદથી વેદે તોપણ કંઈ તે વેદના ઘટતો નથી કે જાતી રહેતી નથી. સત્યદૃષ્ટિવાન જીવો શાંત ભાવે વેદે તો તેથી તે વેદના વધો જતો નથી, પણ નવોન બંધનો હેતુ થતો નથી. પૂર્વની બઢવાન નિર્જરા થાય છે. આત્માર્થીને એ જ કર્તવ્ય છે.

‘હું શરીર નથી, પણ તેથી ભિન્ન એવો જ્ઞાયક આત્મા છું, તેમ નિત્ય શાશ્વત છું. આ વેદના માત્ર પૂર્વ કર્મનો છે, પણ મારું સ્વરૂપ નાશ કરવાને તે સમર્થ નથી, માટે મારે ખેદ કર્તવ્ય જ નથી’ એમ આત્માર્થીનું અનુપ્રેક્ષણ હોય છે.

જન્મ-સાર્થકતા

[૫૦૩/૬૯૨]

દુર્લભ એવો મનુષ્યદેહ પળ પૂર્વે અનંત વાર પ્રાપ્ત થયા છતાં કંઈ પળ સફળપણું થયું નહીં; પળ આ મનુષ્યદેહને કૃતાર્થતા છે, કે જે મનુષ્યદેહે આ જીવે જ્ઞાનીપુરુષને ઓળખ્યા, તથા તે મહાભાગ્યનો આશ્રય કર્યો, જે પુરુષના આશ્રયે અનેક પ્રકારના મિથ્યા આગ્રહાદિની મંદતા થઈ, તે પુરુષને આશ્રયે આ દેહ છૂટે એ જ સાર્થક છે. જન્મજરામરણાદિને નાશ કરવાવાળું આત્મજ્ઞાન જેમને વિષે વર્તે છે, તે પુરુષનો આશ્રય જ જીવને જન્મજરામરણાદિનો નાશ કરી શકે, કેમકે તે યથાસંભવ ઉપાય છે. સંયોગ સંબંધે આ દેહ પ્રત્યે આ જીવને જે પ્રારબ્ધ હશે તે વ્યતીત થયે તે દેહનો પ્રસંગ નિવૃત્ત થશે. તેનો ગમે ત્યારે વિયોગ નિશ્ચયે છે, પળ આશ્રયપૂર્વક દેહ છૂટે એ જ જન્મ સાર્થક છે, કે જે આશ્રયને પામીને જીવ તે ભવે અથવા ભાવિ એવા થોડા કાળે પળ સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરે.

તમે તથા શ્રી મુનિ પ્રસંગોપાત્ત ખુશાલદાસ પ્રત્યે જવાનું રાખશો, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહાદિ યથાશક્તિ ધારણ કરવાની તેમને સંભાવના દેખાય તો મુનિએ તેમ કરવામાં પ્રતિબંધ નથી.

શ્રી સદ્ગુરુએ કહ્યો છે એવા નિર્ગ્રંથમાર્ગનો સદાય આશ્રય રહો.

હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી, અને દેહ, સ્ત્રી, પુત્રાદિ કોઈ પળ મારાં નથી, શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું, એમ આત્મભાવના કરતાં રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય.

અસાતાજય અને જિનભાવના

[૬૪૪/૧૧૩]

અકસ્માત્ શારીરિક અશાતાનો ઉદય થયો છે અને તે શાંત સ્વભાવથી વેદવામાં આવે છે એમ જાણવામાં હતું, અને તેથી સંતોષ પ્રાપ્ત થયો હતો.

સમસ્ત સંસારી જીવો કર્મવશાત્ શાતા-અશાતાનો ઉદય અનુભવ્યા જ કરે છે. જેમાં મુખ્યપણે તો અશાતાનો જ ઉદય અનુભવાય છે. ક્વચિત્ અથવા કોઈક દેહસંયોગમાં શાતાનો ઉદય અધિક અનુભવાતો જણાય છે, પણ વસ્તુતાએ ત્યાં પણ અંતરદાહ વળ્ચા જ કરતો હોય છે. પૂર્ણ જ્ઞાનો પણ જે અશાતાનું વર્ણન કરી શકવા યોગ્ય વચનયોગ ધરાવતા નથી, તેવી અનંત અનંત અશાતા આ જીવે ભોગવી છે, અને જો હજુ તેનાં કારણોનો નાશ કરવામાં ન આવે તો ભોગવવી પડે એ સુનિશ્ચિત છે, એમ જાણી વિચારવાનું ઉત્તમ પુરુષો તે અંતરદાહ-રૂપ શાતા અને બાહ્યાભ્યંતર સંકલેશઅગ્નિરૂપે પ્રજ્વલિત એવી અશાતાનો આત્યંતિક વિયોગ કરવાનો માર્ગ ગવેષવા તત્પર થયા, અને તે સન્માર્ગ ગવેષી, પ્રતીત કરી, તેને યથાયોગ્યપણે આરાધી, અવ્યાબાધ સુખસ્વરૂપ એવા આત્માના સહજ શુદ્ધ સ્વભાવ-રૂપ પરમપદમાં લીન થયા.

શાતા અશાતાનો ઉદય કે અનુભવ પ્રાપ્ત થવાનાં મૂળ કારણોને ગવેષતા એવા તે મહત્ પુરુષોને એવી વિલક્ષણ

સાનંદાશ્ચર્યક વૃત્તિ ઉદ્ભવતી કે શાતા કરતાં અશાતાનો ઉદય સંપ્રાપ્ત થયે અને તેમાં પળ તોત્રપળે તે ઉદય સંપ્રાપ્ત થયે તેમનું વીર્ય વિશેષપણે જાગ્રત થતું, ઉલ્લાસ પામતું, અને તે સમય કલ્યાણકારી અધિકપણે સમજાતો.

કેટલાક કારણવિશેષને યોગે વ્યવહારદૃષ્ટિથી ગ્રહણ કરવા યોગ્ય ઔષધાદિ આત્મમર્યાદામાં રહી ગ્રહણ કરતા, પરંતુ મુખ્યપણે તે પરમ ઉપશમને જ સર્વોત્કૃષ્ટ ઔષધરૂપે ઉપાસતા.

ઉપયોગ લક્ષણે સનાતનસ્ફુરિત એવા આત્માને દેહથી, તૈજસ અને કાર્મણ શરીરથી પળ ભિન્ન અવલોકવાની દૃષ્ટિ સાધ્ય કરી, તે ચૈતન્યાત્મકસ્વભાવ આત્મા નિરંતર વેદક સ્વભાવવાળો હોવાથી અવંધદશાને સંપ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી શાતા અશાતારૂપ અનુભવ વેદ્યા વિના રહેવાનો નથી એમ નિશ્ચય કરી, જે શુભાશુભ પરિણામધારાની પરિણતિ વડે તે શાતા અશાતાનો સંબંધ કરે છે તે ધારા પ્રત્યે ઉદાસીન થઈ, દેહાદિથી ભિન્ન અને સ્વરૂપમર્યાદામાં રહેલા તે આત્મામાં જે ચલ સ્વભાવરૂપ પરિણામધારા છે તેનો આત્યંતિક વિયોગ કરવાનો સન્માર્ગ ગ્રહણ કરી, પરમે શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વભાવરૂપ પ્રકાશમય તે આત્મા કર્મયોગથી સકલંક પરિણામ દર્શાવે છે તેથી ઉપરામ થઈ, જેમ ઉપશમિત થવાય, તે ઉપયોગમાં અને તે સ્વરૂપમાં સ્થિર થવાય, અચલ થવાય, તે જ લક્ષ, તે જ ભાવના, તે જ ચિતવના અને તે જ સહજ પરિણામરૂપ સ્વભાવ કરવા યોગ્ય છે. મહાત્માઓની વારંવાર એ જ શિક્ષા છે.

તે સન્માર્ગને ગવેષતા, પ્રતીત કરવા ઇચ્છતા, તેને સંપ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છતા એવા આત્માર્થી જનને પરમવીતરાગસ્વરૂપ દેવ,

સ્વરૂપનૈષ્ઠિક નિસ્પૃહ નિર્ગ્રંથરૂપ ગુરુ, પરમદયામૂલ ધર્મવ્યવહાર
અને પરમશાંત રસ રહસ્યવાક્યમય સત્શાસ્ત્ર, સન્માર્ગની સંપૂર્ણતા
થતાં સુધી પરમભક્તિ વડે ઉપાસવા યોગ્ય છે; જે આત્માના
કલ્યાણનાં પરમકારણો છે.

અત્ર એક સ્મરણ સંપ્રાપ્ત થયેલી ગાથા લખી અહીં
આ પત્ર સંક્ષેપીએ છીએ.

ભીસણ નરયગઈએ, તિરિયગઈએ કુદેવમણુયગઈએ;

પત્તોસિ તિવ્વ દુઃખં, ભાવહિ જિણભાવણા જીવ.

ભયંકર નરકગતિમાં, તિર્યચગતિમાં અને માઠી દેવ તથા
મનુષ્યગતિમાં હે જીવ ! તું તીવ્ર દુઃખને પામ્યો, માટે હવે તો
જિનભાવના (જિન ભગવાન જે પરમશાંત રસે પરિણમી સ્વરૂપસ્થ
થયા તે પરમશાંતસ્વરૂપ ચિંતવના) ભાવ-ચિંતવ (કે જેથી
તેવાં અનંત દુઃખોનો આત્યંતિક વિયોગ થઈ પરમ અવ્યાવાધ
સુખસંપત્તિ સંપ્રાપ્ત થાય.)   ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

૧૨

મમત્વ નિવૃત્તિ

[૫૬૨/૭૨૮]

શ્રી માણેકચંદનો દેહ છૂટવા સંબંધી ખબર જાણ્યા.

સર્વ દેહધારી જીવો મરણ પાસે શરણરહિત છે. માત્ર
તે દેહનું યથાર્થ સ્વરૂપ પ્રથમથી જાણી તેનું મમત્વ છેદીને
નિજસ્થિરતાને અથવા જ્ઞાનીના માર્ગની યથાર્થ પ્રતીતિને પામ્યા
છે તે જ જીવ તે મરણકાળે શરણસહિત છતાં ઘણું કરીને

फरी देह धारण करता नथी, अथवा मरणकाळे देहना ममत्व-
 भावनुं अल्पत्व होवाथी पण निर्भय वर्ते छे. देह छूटवानो काळ
 अनियत होवाथी विचारवान पुरुषो अप्रमादपणे प्रथमथी ज तेनुं
 ममत्व निवृत्त करवानो अविरोद्ध उपाय साधे छे; अने ए ज
 तमारे, अमारे, सौए लक्ष राखवा योग्य छे. प्रीतिबंधनथी खेद
 थवा योग्य छे, तथापि एमां बीजो कोई उपाय नहीं होवाथी
 ते खेदने वैराग्यस्वरूपमां परिणमन करवो ए ज विचारवाने
 कर्तव्य छे.

१३

असंग दशा

[६०३/७७९]

ॐ सर्वज्ञ

स्वभावजागृतदशा

चित्रसारी न्यारी, परजंक न्यारौ, सेज न्यारी,
 चादरि भी न्यारी, इहां झूठी मेरी थपना;
 अतीत अवस्था सैन, निद्रावाहि कोउ पै न,
 विद्यमान पलक न, यामैं अब छपना;
 स्वास औ सुपन दोउ, निद्राकी अलंग बूझे,
 सूझै सब अग लखि, आतम दरपना;
 त्यागी भयौ चेतन, अचेतनता भाव त्यागि,
 भालै दृष्टि खोलिकै, संभालै रूप अपना.

१५९.

अनुभवउत्साहदशा

जैसौ निरभेदरूप, निहचै अतीत हुतो,
तैसी निरभेद अब, भेदकौ न गहैगौ !
दोसै कर्मरहित सहित सुख समाधान,
पायौ निजथान फिर बाहरि न बहैगौ;
कबहुं कदापि अपनौ सुभाव त्यागि करि,
राग रस राचिकै न परवस्तु गहैगौ;
अमलान ज्ञान विद्यमान परगट भयौ,
याहि भांति आगम अनंतकाल रहैगौ.

स्थितिदशा

एक परिनामके न करता दरव दोई,
दोई परिनाम एक दर्व न धरतु है;
एक करतूति दोई दर्व कबहुं न करै,
दोई करतूति एक दर्व न करतु है;
जीव पुद्गल एक खेत अवगाही दोउ,
अपनें अपनें रूप दोउ कोउ न टरतु है;
जड परिनामनिकौ करता है पुद्गल,
चिदानन्द चेतन सुभाव आचरतु है.

श्री सोभागने विचारने अर्थे आ कागळ लख्यो छे, ते
हाल श्री अंबालाले अथवा बीजा एक योग्य मुमुक्षुए तेमने ज
संभळाववो योग्य छे.

સર્વ અન્યભાવથી આત્મા રહિત છે, કેવલ એમ જેને અનુભવ વર્તે છે તે ‘મુક્ત’ છે.

બીજાં સર્વ દ્રવ્યથી અસંગપણું, ક્ષેત્રથી અસંગપણું, કાલથી અસંગપણું અને ભાવથી અસંગપણું સર્વથા જેને વર્તે છે તે ‘મુક્ત’ છે.

અટલ અનુભવસ્વરૂપ આત્મા સર્વ દ્રવ્યથી પ્રત્યક્ષ જુદો ભાસવો ત્યાંથી મુક્તદશા વર્તે છે. તે પુરુષ મૌન થાય છે, તે પુરુષ અપ્રતિબદ્ધ થાય છે, તે પુરુષ અસંગ થાય છે, તે પુરુષ નિર્વિકલ્પ થાય છે અને તે પુરુષ મુક્ત થાય છે.

જેને ત્રણે કાલને વિષે દેહાદિથી પોતાનો કંઈપણ સંબંધ નહોતો એવી અસંગદશા ઉત્પન્ન કરી તે ભગવાનરૂપ સત્યપુરુષોને નમસ્કાર છે.

તિથિ આદિનો વિકલ્પ છોડી નિજ વિચારમાં વર્તવું એ જ કર્તવ્ય છે.

શુદ્ધ સહજ આત્મસ્વરૂપ.

૧૪

સમદશા

[૬૦૪/૭૮૦]

જેને કોઈ પણ પ્રત્યે રાગ, દ્વેષ રહ્યા નથી,
તે મહાત્માને વારંવાર નમસ્કાર

“આત્મસિદ્ધિ” ગ્રંથના સંક્ષેપ અર્થનું પુસ્તક તથા
કેટલાંક ઉપદેશપત્રોની પ્રત અત્રે હતી તે આજે ટપાલમાં

૧૬૧

મોકલ્યાં છે. બન્નેમાં મુમુક્ષુ જીવને વિચારવા યોગ્ય ઘણા પ્રસંગો છે.

પરમયોગી એવા શ્રી ઋષભદેવાદિ પુરુષો પણ જે દેહને રાખી શક્યા નથી, તે દેહમાં એક વિશેષપણું રહ્યું છે તે એ કે, તેનો સંબંધ વર્તે ત્યાં સુધીમાં જીવે અસંગપણું, નિર્મોહપણું કરો લઈ અબાધ્ય અનુભવસ્વરૂપ એવું નિજસ્વરૂપ જાણી, બીજા સર્વ ભાવ પ્રત્યેથી વ્યાવૃત્ત (છૂટા) થવું, કે જેથી ફરી જન્મ-મરણનો ફેરો ન રહે. તે દેહ છોડતી વખતે જેટલા અંશે અસંગપણું, નિર્મોહપણું, યથાર્થ સમરસપણું રહે છે તેટલું મોક્ષપદ નજીક છે એમ પરમ જ્ઞાનો પુરુષનો નિશ્ચય છે.

કંઈ પણ મન, વચન, કાયાના યોગથી અપરાધ થયો હોય જાણતાં અથવા અજાણતાં તે સર્વ વિનયપૂર્વક ખમાવું છું, ઘણા નમ્રભાવથી ખમાવું છું.

આ દેહે કરવા યોગ્ય કાર્ય તો એક જ છે કે કોઈ પ્રત્યે રાગ અથવા કોઈ પ્રત્યે કિંચિત્માત્ર દ્વેષ ન રહે. સર્વત્ર સમદશા વર્તે. એ જ કલ્યાણનો મુખ્ય નિશ્ચય છે. એ જ વિનંતિ.

૧૫

વીતરાગ દશા

[૬૦૫/૭૮૧]

પરમપુરુષદશાવર્ણન

‘કીચસૌ કનક જાકૈ, નીચ સૌ નરેસપદ,
મીચસી મિતાર્દ, ગરુવાઈ જાકૈ ગારસી;

. જહરસી જોગ જાતિ, કહરસી કરામાતિ,
 હહરસી હૈસ, પુદ્ગલછબિ છારસી;
 જાલસૌ જગબિલાસ, ભાલસૌ ભુવનવાસ,
 કાલસૌ કુટુંબકાજ, લોકલાજ લારસી;
 સીઠસૌ સુજસુ જાનૈ, બીઠસૌ બચત માનૈ,
 એસી જાકી રીતિ તાહી, બંદત્ બનારસી. '

જે કંચનને કાદવ સરખું જાણે છે, રાજગાદીને નીચપદ
 સરખો જાણે છે, કોઈથી સ્નેહ કરવો તેને મરણ સમાન જાણે
 છે, મોટાઈને લીપવાની ગાર જેવી જાણે છે, કીમિયા વગેરે
 જોગને જ્ઞેર સમાન જાણે છે, સિદ્ધિ વગેરે એશ્વર્યને અશાતા
 સમાન જાણે છે, જગતમાં પૂજ્યતા થવા આદિની હોંસને અનર્થ
 સમાન જાણે છે, પુદ્ગલની છબી એવી ઔદારિકાદિ કાયાને
 રાખ જેવી જાણે છે, જગતના ભોગવિલાસને મૂંઝાવારૂપ જાઠ
 સમાન જાણે છે, ઘરવાસને ભાલા સમાન જાણે છે, કુટુંબનાં
 કાર્યને કાઠ એટલે મૃત્યુ સમાન જાણે છે, લોકમાં લાજ
 વધારવાની ઇચ્છાને મુખની લાઠ સમાન જાણે છે, કીર્તિની
 ઇચ્છાને નાકના મેલ જેવી જાણે છે અને પુણ્યના ઉદયને જે
 વિષ્ટા સમાન જાણે છે, એવી જેની રીતિ હોય તેને બનારસીદાસ
 વંદના કરે છે.

કોઈને અર્થે વિકલ્પ નહીં આણતાં અસંગપણું જ
 રાખશો. જેમ જેમ સત્પુરુષનાં વચન તેમને પ્રતીતિમાં
 આવશે, જેમ જેમ આજ્ઞાથી અસ્થિમિજા રંગાશે, તેમ તેમ તે
 તે જીવ આત્મકલ્યાણને સુગમપણે પામશે, એમ નિઃસંદેહતા છે.

ત્રંબક, મણિ વગેરે મુમુક્ષુને તો સત્સમાગમ વિષેની રુચિ અંતર ઇચ્છાથી કંઈક આ અવસરના સમાગમમાં થઈ છે, એટલે એકદમ દશા વિશેષ ના થાય તોપણ આશ્ચર્ય નથી.

ઘરા અંતઃકરણે વિશેષ સત્સમાગમના આશ્રયથી જીવને ઉત્કૃષ્ટ દશા પળ ઘણા થોડા વખતમાં પ્રાપ્ત થાય છે.

વ્યવહાર અથવા પરમાર્થ સંબંધી કોઈ પળ જીવ વિષેની વૃત્તિ હોય તે ઉપશાંત કરી કેવળ અસંગ ઉપયોગે અથવા પરમપુરુષની ઉપર કહી છે તે દશાના અવલંબને આત્મસ્થિતિ કરવી એમ વિજ્ઞાપના છે, કેમકે બીજો કોઈ પળ વિકલ્પ રાખવા જેવું નથી. જે કોઈ સાચા અંતઃકરણે સત્પુરુષનાં વચનને ગ્રહણ કરશે તે સત્યને પામશે એમાં કંઈ સંશય નથી; અને શરીરનિર્વાહાદિ વ્યવહાર સૌ સૌના પ્રારબ્ધ પ્રમાણે પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે, એટલે તે વિષે પળ કંઈ વિકલ્પ રાખવા યોગ્ય નથી. જે વિકલ્પ તમે ઘણું કરીને શમાવ્યો છે, તોપણ નિશ્ચયના બઠવાનપણાને અર્થે દર્શાવ્યું છે.

સર્વ જીવ પ્રત્યે, સર્વભાવ પ્રત્યે અલંબ એકરસ વીતરાગ-દશા રાખવી એ જ સર્વ જ્ઞાનનું ફળ છે. આત્મા શુદ્ધચૈતન્ય, જન્મજરામરણરહિત અસંગ સ્વરૂપ છે; એમાં સર્વ જ્ઞાન સમાય છે; તેનો પ્રતીતિમાં સર્વ સમ્યક્દર્શન સમાય છે; આત્માને અસંગસ્વરૂપે સ્વભાવદશા રહે તે સમ્યક્ચારિત્ર, ઉત્કૃષ્ટ સંયમ અને વીતરાગદશા છે. જેના સંપૂર્ણપણાનું ફળ સર્વદુઃખનો ક્ષય છે, એ કેવળ નિઃસંદેહ છે; કેવળ નિઃસંદેહ છે. એ જ વિનંતિ.

ભેદજ્ઞાન એજ જ્ઞાનીનો જાપ

[૭૭૩/૧૬-૨૦]

૧૬ જ્ઞાનીઓએ માનેલું છે કે આ દેહ પોતાનો નથી; તે રહેવાનો પણ નથી, જ્યારે ત્યારે પણ તેનો વિયોગ થવાનો છે. એ ભેદવિજ્ઞાનને લઈને હમેશાં નગારાં વાગતાં હોય તેવી રીતે તેના કાને પડે છે, અને અજ્ઞાનીના કાન બહેરા હોય છે એટલે તે જાણતો નથી.

૧૭ જ્ઞાની દેહ જવાનો છે એમ સમજી તેનો વિયોગ થાય તેમાં ધ્રુવ કરતા નથી. પણ જેવી રીતે કોઈની વસ્તુ લીધી હોય ને તેને પાછી આપવી પડે તેમ દેહને ઉલ્લાસથી પાછો સોંપે છે; અર્થાત્ દેહમાં પરિણમતા નથી.

૧૮ દેહ અને આત્માનો ભેદ પાડવો તે 'ભેદજ્ઞાન'; જ્ઞાનીનો તે જાપ છે. તે જાપથી દેહ અને આત્મા જુદા પાડી શકે છે. તે ભેદવિજ્ઞાન થવા માટે મહાત્માઓએ સકલ શાસ્ત્રો રચ્યાં છે. જેમ તેજાબથી સોનું તથા કથીર જુદાં પડે છે, તેમ જ્ઞાનીના ભેદવિજ્ઞાનના જાપરૂપ તેજાબથી સ્વાભાવિક આત્મદ્રવ્ય અગુરુલઘુ સ્વભાવવાળું હોઈને પ્રયોગી દ્રવ્યથી જુદું પડી સ્વધર્મમાં આવે છે.

૧૯ બીજાં ઉદયમાં આવેલાં કર્મોનું આત્મા ગમે તેમ સમાધાન કરી શકે, પણ વેદનીયકર્મમાં તેમ થઈ શકે નહીં; ને તે આત્મપ્રદેશે વેદવું જ જોઈએ; ને તે વેદતાં મુશ્કેલીનો પૂર્ણ અનુભવ થાય છે. ત્યાં જો ભેદજ્ઞાન સંપૂર્ણ પ્રગટ થયું ન

હોય તો આત્મા દેહાકારે પરિણમે, એટલે દેહ પોતાનો માની લઈ વેદે છે, અને તેને લઈને આત્માની શાંતિનો ભંગ થાય છે. આવા પ્રસંગે જેમને ભેદજ્ઞાન સંપૂર્ણ થયું છે એવા જ્ઞાનીઓને અશાતાવેદની વેદતાં નિર્જરા થાય છે, ને ત્યાં જ્ઞાનીની કસોટી થાય છે. એટલે બીજાં દર્શનોવાળા ત્યાં તે પ્રમાણે ટકી શકતા નથી, ને જ્ઞાની એવી રીતે માનીને ટકી શકે છે.

૨૦ પુદ્ગલદ્રવ્યનો દરકાર રાખવામાં આવે તોપણ તે જ્યારે ત્યારે ચાલ્યું જવાનું છે, અને જે પોતાનું નથી તે પોતાનું થવાનું નથી; માટે લાચાર થઈ દીન બનવું તે શા કામનું?

૧૭

અવિષમ ઉપયોગને નમસ્કાર

[૫૬૩/૭૩૫]

વિષમભાવનાં નિમિત્તો બઢવાનપણે પ્રાપ્ત થયાં છતાં જે જ્ઞાનીપુરુષ અવિષમ ઉપયોગે વર્ત્યા છે, વર્તે છે, અને ભવિષ્યકાળે વર્તે તે સર્વને વારંવાર નમસ્કાર.

ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ વ્રત, ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ તપ, ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ નિયમ, ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ લબ્ધિ, ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ એશ્વર્ય, એ જેમાં સહેજે શમાય છે એવા નિરપેક્ષ અવિષમ ઉપયોગને નમસ્કાર. એ જ ધ્યાન.

अंतिम आराधना

[५५४/११५-१७]

छूटे देहाध्यास तो नहि कर्ता तुं कर्म;
 नहि भोक्ता तुं तेहनो, एज धर्मनो मर्म. ११५
 एज धर्मथी मोक्ष छे, तुं छो मोक्षस्वरूप;
 अनंत दर्शन ज्ञान तुं, अव्याबाध स्वरूप. ११६
 शुद्ध बुद्ध चैतन्यधन स्वयं ज्योति सुखधाम;
 बीजुं कहिये केटलुं ? कर विचार तो पाम. ११७

परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव.

ॐ

आत्म-सिद्धि*

आत्मसिद्धिशास्त्र सार्थ

[५२६/७१८]

नडियाद, आसो वद १, गुरु, १९५२
 जे स्वरूप समज्या विना, पाम्यो दुःख अनंत;
 समजाव्युं ते पद नमुं, श्री सद्गुरु भगवंत. १

---

* आ 'आत्मसिद्धिशास्त्र'नी १४२ गाथा 'आत्मसिद्धि' तरीके सं. १९५२ना आसो वद १ गुरुवार नडियादमां श्रीमदनी स्थिरता हती तयारे रची हती. आ गाथाओना टूंकु कर्थ 'खंभातना एक परम मुमुक्षु श्री अंबालाल लालचंदे करेल छे. जे श्रीमदनी

જે આત્મસ્વરૂપ સમજ્યા વિના ભૂતકાળે હું અનંત
 દુઃખ પામ્યો, તે પદ જેણે સમજાવ્યું એટલે ભવિષ્યકાળે ઉત્પન્ન
 થવા યોગ્ય એવાં અનંત દુઃખ પામત તે મૂઝ જેણે છેદ્યું એવા
 શ્રીસદ્ગુરુ ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું. (૧)

વર્તમાન આ કાળમાં, મોક્ષમાર્ગ બહુ લોપ;

૧ વિચારવા આત્માર્થીને માણ્યો અત્ર આગોપ્ય. ૨

આ વર્તમાન કાળમાં મોક્ષમાર્ગ ઘણો લોપ થઈ ગયો
 છે; જે મોક્ષમાર્ગ આત્માર્થીને વિચારવા માટે (ગુરુ-શિષ્યના
 સંવાદરૂપે) અત્રે પ્રગટ કહીએ છીએ. (૨)

કોઈ ક્રિયાજડ થઈ રહ્યા, શુષ્કજ્ઞાનમાં કોઈ;

માને મારગ મોક્ષનો, કરુણા ઝૂંપજે જોઈ. ૩

કોઈ ક્રિયાને જ વઢગી રહ્યા છે; અને કોઈ શુષ્કજ્ઞાનને
 જ વઢગી રહ્યા છે; એમ મોક્ષમાર્ગ માને છે; જે જોઈને દયા
 આવે છે. (૩)

બાહ્ય ક્રિયામાં રાચતા, અંતર્ભેદ ન કાંઈ;

જ્ઞાનમાર્ગ નિષેધતા, તેહ ક્રિયાજડ આંઈ. ૪

બાહ્ય ક્રિયામાં જ માત્ર રાચી રહ્યા છે, અંતર કંઈ

દૃષ્ટિ તલ્લે તે વચ્ચે નીકળી ગયેલ છે. (જુઓ આંક ૭૩૦નો પત્ર).
 આ ઉપરાંત 'શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર'ની પહેલી અને બીજી આવૃત્તિમાંના
 આંક ૪૪૨, ૪૪૪, ૪૪૫, ૪૪૬, ૪૪૭, ૪૪૮, ૪૪૯, ૪૫૦,
 ૪૫૧ના પત્રો શ્રીમદે પોતે આત્મસિદ્ધિના વિવેચન રૂપે લખેલ છે,
 જે આત્મસિદ્ધિ રચી તેને બીજે દિવસે એટલે આસો વદ ૨, ૧૯૫૨ના
 લખાયેલા છે. આ વિવેચન જે જે ગાથા અંગેનું છે તે તે ગાથા નીચે
 આપેલ છે.

૧ પાઠાંતર: ગુરુ શિષ્ય સંવાદથી, કહીએ તે આગોપ્ય

ભેદાયું નથી, અને જ્ઞાનમાર્ગને નિષેધ્યા કરે છે, તે અહીં ક્રિયાજડ કહ્યા છે. (૪)

બંધ મોક્ષ છે કલ્પના, ભાલે વાળી માંહી;
વર્તે મોહાવેશમાં, શુષ્કજ્ઞાની તે આંહી. ૫

બંધ, મોક્ષ માત્ર કલ્પના છે, એવાં નિશ્ચયવાક્ય માત્ર વાળીમાં બોલે છે, અને તથારૂપ દશા થઈ નથી, મોહના પ્રભાવમાં વર્તે છે, એ અહીં શુષ્કજ્ઞાની કહ્યા છે. (૫)

વૈરાગ્યાદિ સફળ તો, જો સહ આતમજ્ઞાન;
તેમ જ આતમજ્ઞાનની, પ્રાપ્તિતળાં નિદાન. ૬

વૈરાગ્યત્યાગાદિ જો સાથે આત્મજ્ઞાન હોય તો સફળ છે, અર્થાત્ મોક્ષની પ્રાપ્તિના હેતુ છે, અને જ્યાં આત્મજ્ઞાન ન હોય ત્યાં પણ જો તે આત્મજ્ઞાનને અર્થે કરવામાં આવતા હોય, તો તે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિના હેતુ છે. (૬)

વૈરાગ્ય, ત્યાગ, દયાદિ અંતરંગ વૃત્તિવાળો ક્રિયા છે તે જો સાથે આત્મજ્ઞાન હોય તો સફળ છે અર્થાત્ ભવનું મૂળ છેદે છે; અથવા વૈરાગ્ય, ત્યાગ, દયાદિ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનાં કારણો છે. એટલે જીવમાં પ્રથમ એ ગુણો આવ્યેથી સદ્ગુરુનો ઉપદેશ તેમાં પરિણામ પામે છે. ઉજ્જ્વલ અંતઃકરણ વિના સદ્ગુરુનો ઉપદેશ પરિણમતો નથી, તેથી વૈરાગ્યાદિ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનાં સાધનો છે એમ કહ્યું.

અત્રે જે જીવો ક્રિયાજડ છે તેને એવો ઉપદેશ કર્યો કે કાયા જ માત્ર રોકવી તે કાંઈ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિના હેતુ નથી, વૈરાગ્યાદિ ગુણો આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિના હેતુ છે, માટે

तमे ते क्रियाने अवगाहो, अने ते क्रियामां पण अटकीने रहेवुं घटतुं नथी; केमके आत्मज्ञान विना ते पण भवतुं मूळ छेदी शकतां नथी. माटे आत्मज्ञाननी प्राप्तिने अर्थे ते वैराग्यादि गुणोमां वर्तो; अने कायक्लेश-रूप पण कषायादिनुं जेमां तथारूप कई क्षीणपणुं थतुं नथी तेमां तमे मोक्षमार्गनो दुराग्रह राखो नहीं, एम क्रियाजडने कह्युं; अने जे शुष्कज्ञानीओ त्यागवैराग्यादि रहित छे, मात्र वाचाज्ञानी छे तेने एम कह्युं के वैराग्यादि साधन छे ते आत्मज्ञाननी प्राप्तिनां कारणो छे, कारण विना कार्यनी उत्पत्ति थती नथी, तमे वैराग्यादि पण पाम्या नथी, तो आत्मज्ञान क्यांथी पाम्या हो ते कईक आत्मां विचारो. संसार प्रत्ये बहु उदासीनता, देहनी मूर्च्छांनुं अल्पत्व, भोगमां अनासक्ति, तथा मानादिनुं पातळापणुं ए आदि गुणो विना तो आत्मज्ञान परिणाम पामतुं नथी; अने आत्मज्ञान पाम्ये तो ते गुणो अत्यंत दृढ थाय छे, केमके आत्मज्ञानरूप मूळ तेने प्राप्त थयुं. तेने बदले तमे आत्मज्ञान अमने छे एम मानो छो अने आत्मां तो भोगादि कामनानी अग्नि बळ्या करे छे, पूजा सत्कारादिनो कामना वारंवार स्फुरायमान थाय छे, सहज अशाताए बहु आकुळ-व्याकुळता थई जाय छे, ते केम लक्षमां आवतां नथी के आ आत्मज्ञाननां लक्षणो नहीं! 'मात्र मानादि कामनाए आत्मज्ञानो कहेवरावुं छुं,' एम जे समजवामां आवतुं नथी ते समजो; अने वैराग्यादि साधनो प्रथम तो आत्मां उत्पन्न करो के जेथी आत्मज्ञाननी सन्मुखता थाय. (६)

त्याग विराग न चित्तमां, थाय न तेने ज्ञान;

अटके त्याग विरागमां, तो भूले निजभान. ७

જેના ચિત્તમાં ત્યાગ અને વૈરાગ્યાદિ સાધનો ઉત્પન્ન થયાં ન હોય તેને જ્ઞાન ન થાય; અને જે ત્યાગ વિરાગમાં જ અટકી રહી, આત્મજ્ઞાનની આકાંક્ષા ન રાખે, તે પોતાનું ભાન ભૂલે; અર્થાત્ અજ્ઞાનપૂર્વક ત્યાગવૈરાગ્યાદિ હોવાથી તે પૂજાસત્કારાદિથી પરાભવ પામે, અને આત્માર્થ ચૂકી જાય. (૭)

જેના અંતઃકરણમાં ત્યાગવરાગ્યાદિ ગુણો ઉત્પન્ન થયા નથી એવા જીવને આત્મજ્ઞાન ન થાય. કેમકે મલિન અંતઃકરણરૂપ દર્પણમાં આત્મોપદેશનું પ્રતિબિંબ પડવું ઘટતું નથી. તેમ જ માત્ર ત્યાગવૈરાગ્યમાં રાચીને કૃતાર્થતા માને તે પણ પોતાના આત્માનું ભાન ભૂલે. અર્થાત્ આત્મજ્ઞાન નહીં હોવાથી અજ્ઞાનનું સહચારીપણું છે, જેથી તે ત્યાગવૈરાગ્યાદિનું માન ઉત્પન્ન કરવા અર્થે અને માનાર્થે સર્વ સંયમાદિ પ્રવૃત્તિ થઈ જાય; જેથી સંસારનો ઉચ્છેદ ન થાય, માત્ર ત્યાં જ અટકવું થાય. અર્થાત્ તે આત્મજ્ઞાનને પામે નહીં. એમ ક્રિયાજડને સાધન-ક્રિયા અને તે સાધનનું જેથી સફળપણું થાય છે એવા આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો અને શુષ્કજ્ઞાનીને ત્યાગ વૈરાગ્યાદિ સાધનનો ઉપદેશ કરી વાચાજ્ઞાનમાં કલ્યાણ નથી એમ પ્રેર્યું. (૭)

જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, ત્યાં સમજવું તેહ;

ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે, આત્માર્થી જન એહ. ૮

જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, ત્યાં ત્યાં તે તે સમજે, અને ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે એ આત્માર્થી પુરુષનાં લક્ષણો છે. (૮)

જે જે ઠેકાણે જે જે યોગ્ય છે એટલે જ્યાં ત્યાગવૈરાગ્યાદિ યોગ્ય હોય ત્યાં ત્યાગવૈરાગ્યાદિ સમજે, જ્યાં આત્મજ્ઞાન યોગ્ય

હોય ત્યાં આત્મજ્ઞાન સમજે, એમ જે જ્યાં જોઈએ તે ત્યાં સમજવું અને ત્યાં ત્યાં તે તે પ્રમાણે પ્રવર્તવું, એ આત્માર્થી જીવનું લક્ષણ છે. અર્થાત્ મતાર્થી હોય કે માનાર્થી હોય તે યોગ્ય માર્ગને ગ્રહણ ન કરે. અથવા ક્રિયામાં જ જેને દુરાગ્રહ થયો છે, અથવા શુષ્કજ્ઞાનના જ અભિમાનમાં જેણે જ્ઞાનીપણું માની લીધું છે, તે ત્યાગવૈરાગ્યાદિ સાધનને અથવા આત્મજ્ઞાનને ગ્રહણ ન કરી શકે.

જે આત્માર્થી હોય તે જ્યાં જ્યાં જે જે કરવું ઘટે છે તે તે કરે અને જ્યાં જ્યાં જે જે સમજવું ઘટે છે તે તે સમજે; અથવા જ્યાં જ્યાં જે જે સમજવું ઘટે છે તે તે સમજે અને જ્યાં જે જે આચરવું ઘટે છે તે તે આચરે, તે આત્માર્થી કહેવાય.

અત્રે ‘સમજવું’ અને ‘આચરવું’ એ બે સામાન્ય પદે છે. પળ વિભાગપદે કહેવાનો આશય એવો પળ છે કે જે જે જ્યાં સમજવું ઘટે તે તે ત્યાં સમજવાની કામના જેને છે અને જે જે જ્યાં આચરવું ઘટે તે તે ત્યાં આચરવાની જેને કામના છે તે પળ આત્માર્થી કહેવાય. (૮)

સેવે સદ્ગુરુચરણને, ત્યાગી દર્દી નિજપક્ષ;

પામે તે પરમાર્થને, નિજપદનો લે લક્ષ. ૧

પોતાના પક્ષને છોડી દર્દી, જે સદ્ગુરુના ચરણને સેવે તે પરમાર્થને પામે, અને આત્મસ્વરૂપનો લક્ષ તેને થાય. ૧

ઘણાને ક્રિયાજડત્વ વર્તે છે, અને ઘણાને શુષ્કજ્ઞાનીપણું વર્તે છે તેનું શું કારણ હોવું જોઈએ? એવી આશંકા કરી તેનું સમાધાન :— સદ્ગુરુના ચરણને જે પોતાનો પક્ષ એટલે મત છોડી દર્દી સેવે તે પરમાર્થને પામે, અને નિજપદનો એટલે આત્મસ્વભાવનો લક્ષ

લે અર્થાત્ ઘણાને ક્રિયાજડત્વ વર્તે છે તેનો હેતુ એ છે કે અસદ્ગુરુ કે જે આત્મજ્ઞાન અને આત્મજ્ઞાનના સાધનને જાણતા નથી તેનો તેણે આશ્રય કર્યો છે; જેથી તેને માત્ર ક્રિયાજડત્વનો એટલે કાયકલેશનો માર્ગ જાણે છે, તેમાં વઢગાડે છે, અને કુલ્લધર્મ દૃઢ કરાવે છે; જેથી તેને સદ્ગુરુનો યોગ મેલવવાની આકાંક્ષા થતી નથી, અથવા તેવા યોગ મળ્યે પળ પક્ષની દૃઢ વાસના તેને સદુપદેશસન્મુખ થવા દેતી નથી, એટલે ક્રિયા-જડત્વ ટલતું નથી; અને પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

અને જે શુષ્કજ્ઞાનો છે તેણે પળ સદ્ગુરુના ચરણ સેવ્યા નથી, માત્ર પોતાની મતિકલ્પનાથી સ્વચ્છંદપણે અધ્યાત્મગ્રંથો વાંચ્યા છે, અથવા શુષ્કજ્ઞાની સમીપથી તેવા ગ્રંથો કે વચનો સાંભળી લઈને પોતાને વિષે જ્ઞાનીપણું માન્યું છે, અને જ્ઞાની ગણાવાના પદનું એક પ્રકારનું માન છે તેમાં તેને મીઠાશ રહી છે, અને એ તેનો પક્ષ થયો છે; અથવા કોઈ એક કારણવિશેષથી શાસ્ત્રોમાં દયા, દાન, અને હિંસા, પૂજાનું સમાનપણું કહ્યું છે તેવાં વચનોને તેનો પરમાર્થ સમજ્યા વિના હાથમાં લઈને માત્ર પોતાને જ્ઞાની મનાવા અર્થે, અને પામર જીવના તિસ્કારના અર્થે તે વચનોનો ઉપયોગ કરે છે, પળ તેવાં વચનો કયે લક્ષે સમજવાથી પરમાર્થ થાય છે તે જાણતો નથી. વઢી જેમ દયાદાનાદિકનું શાસ્ત્રોમાં નિષ્ફલપણું કહ્યું છે તેમ નવ પૂર્વ સુધી ભળ્યા છતાં તે પળ અફલ ગયું એમ જ્ઞાનનું પળ નિષ્ફલપણું કહ્યું છે, તો તે શુષ્કજ્ઞાનનો જ નિષેધ છે. એમ છતાં તેનો લક્ષ તેને થતો નથી, કેમકે જ્ઞાની બનવાના માને તેનો આત્મા મૂઢતાને પામ્યો છે, તેથી

તેને વિચારનો અવકાશ રહ્યો નથી. એમ ક્રિયાજડ અથવા શુષ્કજ્ઞાનો તે બન્ને ભૂલ્યા છે, અને તે પરમાર્થ પામવાનો વાંછા રાખે છે, અથવા પરમાર્થ પામ્યા છીએ એમ કહે છે, તે માત્ર તેમનો દુરાગ્રહ તે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. જો સદ્ગુરુના ચરણ સેવ્યા હોત, તો એવા દુરાગ્રહમાં પડી જવાનો વખત ન આવત, અને આત્મસાધનમાં જીવ દોરાત, અને તથારૂપ સાધનથી પરમાર્થને પામત, અને નિજપદનો લક્ષ લેત; અર્થાત્ તેનો વૃત્તિ આત્મસન્મુખ થાત.

વઢી ઠામ ઠામ એકાકીપણે વિચરવાનો નિષેધ કર્યો છે, અને સદ્ગુરુની સેવામાં વિચરવાનો જ ઉપદેશ કર્યો છે; તેથી પણ એમ સમજાય છે કે જીવને હિતકારી અને મુખ્ય માર્ગ તે જ છે; અને અસદ્ગુરુથી પણ કલ્યાણ થાય એમ કહેવું તે તો તોર્થકરાદિની, જ્ઞાનીની આસાતના કરવા સમાન છે, કેમકે તેમાં અને અસદ્ગુરુમાં કંઈ ભેદ ન પડ્યો; જન્માંધ, અને અત્યંત શુદ્ધ નિર્મલ ચક્ષુવાળાનું કંઈ ન્યૂનાધિકપણું ઠર્યું જ નહીં. વઢી કોઈ 'શ્રી ઠાળાંગસૂત્ર'ની ચોભંગો^૧ ગ્રહણ કરીને એમ કહે કે 'અભવ્યના તાર્યા પણ તરે,' તો તે વચન પણ વદતોવ્યાઘાત જેવું છે; એક તો મૂલમાં 'ઠાળાંગ'માં તે પ્રમાણે પાઠ જ નથી; જે પાઠ છે તે આ પ્રમાણે છે :—^૨ . . . . .તેનો શબ્દાર્થ આ પ્રમાણે છે :—^૨ . . . . .તેનો વિશેષાર્થ ટીકાકારે આ પ્રમાણે કર્યો છે :—^૨ . . . . . જેમાં કોઈ સ્થળે અભવ્યના તાર્યા તરે એવું કહ્યું નથી; અને કોઈ

૧. જુઓ આંક ૫૪૨ 'શ્રીમદ્રાજચન્દ્ર'.

૨. મૂલ પાઠ મૂકવા ધારેલો પણ મુકાયો લાગતો નથી.

એક ટવામાં કોઈએ એવું વચન લખ્યું છે તે તેની સમજનું અયથાર્થપણું સમજાય છે.

કદાપિ એમ કોઈ કહે કે અભવ્ય કહે છે તે યથાર્થ નથી, એમ ભાસવાથી યથાર્થ શું છે, તેનો લક્ષ થવાથી સ્વવિચારને પામીને તર્યા એમ અર્થ કરીએ તો તે એક પ્રકારે સંભવિત થાય છે, પણ તેથી અભવ્યના તાર્યા તર્યા એમ કહી શકાતું નથી. એમ વિચારી જે માર્ગેથી અનંત જીવ તર્યા છે, અને તરશે તે માર્ગને અવગાહવો અને સ્વકલ્પિત અર્થનો માનાદિની જાઠવણી છોડી દઈ ત્યાગ કરવો એ જ શ્રેય છે. જો અભવ્યથી તરાય છે એમ તમે કહો, તો તો અવશ્ય નિશ્ચય થાય છે કે અસદ્ગુરુથી તરાશે એમાં કશો સંદેહ નથી.

અને અશોચ્યા કેવળી જેમણે પૂર્વે કોઈ પાસેથી ધર્મ સાંભળ્યો નથી તેને કોઈ તથારૂપ આવરણના ક્ષયથી જ્ઞાન ઊપજ્યું છે, એમ શાસ્ત્રમાં નિરૂપણ કર્યું છે, તે આત્માનું માહાત્મ્ય દર્શાવવા, અને જેને સદ્ગુરુયોગ ન હોય તેને જાગ્રત કરવા, તે તે અનેકાંતમાર્ગ નિરૂપણ કરવા દર્શાવ્યું છે; પણ સદ્ગુરુઆજ્ઞાએ પ્રવર્તવાનો માર્ગ ઉપેક્ષિત કરવા દર્શાવ્યું નથી. વળી એ સ્થળે તો ઝૂલટું તે માર્ગ ઉપર દૃષ્ટિ આવવા વધારે સબલ કર્યું છે, અને કહ્યું છે, કે તે અશોચ્યા કેવળી? ... અર્થાત્ અશોચ્યા કેવળીનો આ પ્રસંગ સાંભળીને કોઈએ જે શાશ્વતમાર્ગ ચાલ્યો આવે છે, તેના નિષેધ પ્રત્યે જવું એવો આશય નથી, એમ નિવેદન કર્યું છે.

---

૧. મૂઝ પાઠ મૂકવા ધારેલો પણ મુકાયો લાગતો નથી.

કોઈ તોત્ર આત્માર્થીને એવો કદાપિ સદ્ગુરુનો યોગ ન મળ્યો હોય, અને તેની તોત્ર કામનામાં ને કામનામાં જ નિજવિચારમાં પડવાથી, અથવા તોત્ર આત્માર્થને લીધે નિજવિચારમાં પડવાથી આત્મજ્ઞાન થયું હોય તો તે સદ્ગુરુમાર્ગનો ઉપેક્ષિત નહીં એવો, અને સદ્ગુરુથી પોતાને જ્ઞાન મળ્યું નથી માટે મોટો છું એવો નહીં હોય, તેને થયું હોય; એમ વિચારી વિચારવાન જીવે શાશ્વત મોક્ષમાર્ગનો લોપ ન થાય તેવું વચન પ્રકાશવું જોઈએ.

એક ગામથી બીજે ગામ જવું હોય અને તેનો માર્ગ દીઠો ન હોય એવો પોતે પચાશ વર્ષનો પુરુષ હોય, અને લાખો ગામ જોઈ આવ્યો હોય તેને પળ તે માર્ગની ખબર પડતી નથી, અને કોઈને પૂછે ત્યારે જણાય છે, નહીં તો મૂલ ખાય છે; અને તે માર્ગને જાણનાર એવું દશ વર્ષનું બાળક પણ તેને તે માર્ગ દેખાડે છે તેથી તે પહોંચી શકે છે; એમ લૌકિકમાં અથવા વ્યવહારમાં પણ પ્રત્યક્ષ છે. માટે જે આત્માર્થી હોય, અથવા જેને આત્માર્થનો ઇચ્છા હોય તેણે સદ્ગુરુના યોગે તરવાના કામી જીવનું કલ્યાણ થાય એ માર્ગ લોપવો ઘટે નહીં, કેમકે તેથી સર્વ જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞા લોપવા બરાબર થાય છે.

પૂર્વે સદ્ગુરુનો યોગ તો ઘણી વખત થયો છે છતાં જીવનું કલ્યાણ થયું નહીં, જેથી સદ્ગુરુના ઉપદેશનું એવું કંઈ વિશેષણું દેખાતું નથી, એમ આશંકા થાય તો તેનો ઉત્તર બીજા પદમાં જ કહ્યો છે કે :—

જે પોતાના પક્ષને ત્યાગી દઈ સદ્ગુરુના ચરણને સેવે, તે પરમાર્થને પામે. અર્થાત્ પૂર્વે સદ્ગુરુનો યોગ થવાની વાત સત્ય છે, પરંતુ ત્યાં જીવે તેને સદ્ગુરુ જાણ્યા નથી, અથવા

ઓઢ્ઢ્યા નથી, પ્રતીત્યા નથી, અને તેની પાસે પોતાનાં માન અને મત મૂક્યાં નથી; અને તેથી સદ્ગુરુનો ઉપદેશ પરિણામ પામ્યો નહીં, અને પરમાર્થનો પ્રાપ્તિ થઈ નહીં; એમ જો પોતાનો મત એટલે સ્વચ્છંદ અને કુઢ્ઢર્મનો આગ્રહ દૂર કરીને સદુપદેશ ગ્રહણ કરવાનો કામી થયો હોત તો અવશ્ય પરમાર્થ પામત.

અત્રે અસદ્ગુરુએ દૃઢ કરાવેલા દુર્બોધથી અથવા માનાદિકના તોત્ર કામીપણાથી એમ પળ આશંકા થવી સંભવે છે કે કંઈક જીવોનાં પૂર્વે કલ્યાણ થયાં છે; અને તેમને સદ્ગુરુના ચરણ સેવ્યા વિના કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થઈ છે, અથવા અસદ્ગુરુથી પળ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થાય; અસદ્ગુરુને પોતાને ભલે માર્ગની પ્રતીતિ નથી, પળ બીજાને તે પમાડી શકે એટલે બીજો તે માર્ગની પ્રતીતિ, તેનો ઉપદેશ સાંભઢીને કરે તો તે પરમાર્થને પામે; માટે સદ્ગુરુચરણને સેવ્યા વિના પળ પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થાય એવો આશંકાનું સમાધાન કરે છે :—

યદ્યપિ કોઈ જીવો પોતે વિચાર કરતાં બૂઢ્યા છે, એવો શાસ્ત્રમાં પ્રસંગ છે; પળ કોઈ સ્થઢે એવો પ્રસંગ કહ્યો નથી કે અસદ્ગુરુથી અમુક બૂઢ્યા. હવે કોઈ પોતે વિચાર કરતાં બૂઢ્યા છે એમ કહ્યું છે તેમાં શાસ્ત્રોનો કહેવાનો હેતુ એવો નથી કે સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ વર્તવાથી જીવનું કલ્યાણ થાય છે એમ અમે કહ્યું છે પળ તે વાત યથાર્થ નથી; અથવા સદ્ગુરુની આજ્ઞાનું જીવને કંઈ કારણ નથી એમ કહેવાને માટે. તેમ જે જીવો પોતાના વિચારથી સ્વયંબોધ પામ્યા છે એમ કહ્યું છે તે પળ વર્તમાન દેહે પોતાના વિચારથી અથવા બોધથી બૂઢ્યા કહ્યા છે, પળ પૂર્વે તે વિચાર અથવા બોધ તેણે સન્મુલ્લ કયો

છે તેથી વર્તમાનમાં તે સ્ફુરાયમાન થવાનો સંભવ છે. તીર્થંકરાદિ ‘સ્વયંબુદ્ધ’ કહ્યા છે તે પળ પૂર્વે ત્રીજે ભવે સદ્ગુરુથી નિશ્ચય સમકિત પામ્યા છે એમ કહ્યું છે. એટલે તે સ્વયંબુદ્ધપણું કહ્યું છે તે વર્તમાન દેહની અપેક્ષાએ કહ્યું છે, અને તે સદ્ગુરુપદના નિષેધને અર્થે કહ્યું નથી.

અને જો સદ્ગુરુપદનો નિષેધ કરે તો તે ‘સદ્દેવ, સદ્ગુરુ અને સદ્ધર્મની પ્રતીતિ વિના સમકિત કહ્યું નથી,’ તે કહેવા માત્ર જ થયું.

અથવા જે શાસ્ત્રનું તમે પ્રમાણ લો છો તે શાસ્ત્ર સદ્ગુરુ એવા જિનનાં કહેલાં છે તેથી પ્રમાણિક માનવાં યોગ્ય છે કે કોઈ અસદ્ગુરુનાં કહેલાં છે તેથી પ્રમાણિક માનવાં યોગ્ય છે? જો અસદ્ગુરુનાં શાસ્ત્રો પળ પ્રમાણિક માનવામાં બાધ ન હોય, તો તો અજ્ઞાન અને રાગદ્વેષ આરાધવાથી પળ મોક્ષ થાય એમ કહેવામાં બાધ નથી, તે વિચારવા યોગ્ય છે

‘આચારાંગસૂત્ર’માં (પ્રથમ શ્રુતસ્કંધ, પ્રથમાધ્યયનના પ્રથમ ઉદ્દેશે, પ્રથમ વાક્ય) કહ્યું છે કે, આ જીવ પૂર્વથી આવ્યો છે? પશ્ચિમથી આવ્યો છે? ઉત્તરથી આવ્યો છે? દક્ષિણથી આવ્યો છે? અથવા ઝૂંચેથી? નીચેથી કે કોઈ અનેરી દિશાથી આવ્યો છે? એમ જે જાણતો નથી તે મિથ્યાદૃષ્ટિ છે, જે જાણે તે સમ્યગ્દૃષ્ટિ છે. તે જાણવાનાં ત્રણ કારણો આ પ્રમાણે - (૧) તીર્થંકરના ઉપદેશથી, (૨) સદ્ગુરુના ઉપદેશની, અને (૩) જાતિસ્મૃતિજ્ઞાનથી.

અત્રે જાતિસ્મૃતિ જ્ઞાન કહ્યું તે પળ પૂર્વના ઉપદેશનો સંધિ છે. એટલે પૂર્વે તેને બોધ થવામાં સદ્ગુરુનો અસંભવ

ધારવો ઘટતો નથી. વઢી ઠામ ઠામ જિનાગમમાં એમ કહ્યું છે કે —

૧ ‘ગુરુનો છંદાણુવત્તગા’ ગુરુની આજ્ઞાએ પ્રવર્તવું.

ગુરુની આજ્ઞાએ ચાલતાં અનંતા જીવો સીશ્યા, સીક્ષે છે અને સીક્ષશે. તેમ કોઈ જીવ પોતાના વિચારથી બોધ પામ્યા, તેમાં પ્રાપ્તિ પૂર્વે સદ્ગુરુઉપદેશનું કારણ હોય છે. પણ કદાપિ જ્યાં તેમ ન હોય ત્યાં પણ તે સદ્ગુરુનો નિત્યકામી રહ્યો થકો સદ્વિચારમાં પ્રેરાતો પ્રેરાતો સ્વવિચારથી આત્મજ્ઞાન પામ્યો એમ કહેવા યોગ્ય છે; અથવા તેને કંઈ સદ્ગુરુની ઉપેક્ષા નથી અને જ્યાં સદ્ગુરુની ઉપેક્ષા વર્તે ત્યાં માનનો સંભવ થાય છે; અને જ્યાં સદ્ગુરુ પ્રત્યે માન હોય ત્યાં કલ્યાણ થવું કહ્યું, કે તેને સદ્વિચાર પ્રેરવાનો આત્મગુણ કહ્યો.

તથારૂપ માન આત્મગુણનું અવશ્ય ઘાતક છે. બાહુબલજીમાં અનેક ગુણસમૂહ વિદ્યમાન છતાં નાના અઠાણું ભાઈને વંદન કરવામાં પોતાનું લઘુપણું થશે, માટે અત્રે જ ધ્યાનમાં રોકાવું યોગ્ય છે એમ રાહી એક વર્ષ સુધી નિરાહારપણે અનેક ગુણસમુદાયે આત્મધ્યાનમાં રહ્યા, તોપણ આત્મજ્ઞાન થયું નહીં. બાકી બીજી બધી રીતની યોગ્યતા છતાં એક એ માનના કારણથી તે જ્ઞાન અટક્યું હતું. જ્યારે શ્રી ઋષભદેવે પ્રેરેલી એવી બ્રાહ્મી અને સુંદરી સતીએ તેને તે દોષ નિવેદન કર્યો અને તે દોષનું ભાન તેને થયું તથા તે દોષની ઉપેક્ષા કરી અસારત્વ જાણ્યું ત્યારે કેવલજ્ઞાન થયું. તે માન જ અત્રે ચાર ઘનઘાતી કર્મનું મૂળ થઈ વર્ત્યું

---

૧. સૂત્રકૃતાંગ, પ્રથમ શ્રુતસ્કંધ, દ્વિતીય અધ્યયન, શા. ૩૨.

હતું. વઢી બાર બાર મહિના સુધી નિરાહારપણે, એક લક્ષે, એક આસને, આત્મવિચારમાં રહેનાર એવા પુરુષને એટલા માને તેવી બારે મહિનાની દશા સફળ થવા ન દીધી, અર્થાત્ તે દશાથી માન ન સમજાયું અને જ્યારે સદ્ગુરુ એવા શ્રી ઋષભદેવે તે માન છે એમ પ્રેર્યું ત્યારે મુહૂર્તમાં તે માન વ્યતીત થયું; એ પળ સદ્ગુરુનું જ માહાત્મ્ય દર્શાવ્યું છે.

વઢી આલો માર્ગ જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં સમાય છે એમ વારંવાર કહ્યું છે. ‘આચારાંગસૂત્ર’માં કહ્યું છે કે — (સુધર્મા-સ્વામી જંબુસ્વામીને ઉપદેશે છે, કે જગત આલ્લાનું જેણે દર્શન કર્યું છે એવા મહાવીર ભગવાન તેણે અમને આમ કહ્યું છે.) ગુરુને આલોન થઈ વર્તતા એવા અનંતા પુરુષો માર્ગ પામીને મોક્ષ પ્રાપ્ત થયા.

‘ઉત્તરાધ્યયન’, ‘સૂયગઙાંગાદિ’માં ઠામ ઠામ એ જ કહ્યું છે. (૧)

આત્મજ્ઞાન સમદર્શિતા, વિચરે ઉદયપ્રયોગ;

અપૂર્વ વાણી પરમશ્રુત સદ્ગુરુ લક્ષણ યોગ્ય. ૧ ૧૦

આત્મજ્ઞાનને વિષે જેમની સ્થિતિ છે, એટલે પરભાવની ઇચ્છાથી જે રહિત થયા છે; તથા શત્રુ, મિત્ર, હર્ષ, શોક, નમસ્કાર, તિરસ્કારાદિ ભાવ પ્રત્યે જેને સમતા વર્તે છે; માત્ર પૂર્વે ઉત્પન્ન થયેલાં એવાં કર્મેના ઉદયને લીધે જેમની વિચારવા આદિ ક્રિયા છે; અજ્ઞાની કરતાં જેની વાણી પ્રત્યક્ષ જુદી પડે છે, અને ષટ્દર્શનના તાત્પર્યને જાણે છે, તે સદ્ગુરુનાં ઉત્તમ લક્ષણો છે. (૧૦)

૧. જુઓ આંક નં. ૮૩૫, ‘શ્રીમદ્રાજચન્દ્ર’

स्वरूपस्थित इच्छारहित, विचरे पूर्वપ્રયોગ;
અપૂર્વ વાણી, પરમશ્રુત, સદ્ગુરુલક્ષણ યોગ્ય.

આત્માસ્વરૂપને વિષે જેની સ્થિતિ છે, વિષય અને માન પૂજાદિ ઇચ્છાથી રહિત છે, અને માત્ર પૂર્વે ઉત્પન્ન થયેલાં એવાં કર્મના પ્રયોગથી જે વિચરે છે; જેમની વાણી અપૂર્વ છે, અર્થાત્ નિજ અનુભવસહિત જેનો ઉપદેશ હોવાથી અજ્ઞાનીની વાણી કરતાં પ્રત્યક્ષ જુદી પડે છે, અને પરમશ્રુત એટલે ષટ્દર્શનના યથાસ્થિત જાણ હોય, એ સદ્ગુરુનાં યોગ્ય લક્ષણો છે.

અત્રે સ્વરૂપસ્થિત એવું પ્રથમપદ કહ્યું તેથી જ્ઞાનદશા કહી. ઇચ્છારહિતપણું કહ્યું તેથી ચારિત્રદશા કહી. ઇચ્છારહિત હોય તે વિચરી કેમ શકે? એવી આશંકા, ‘પૂર્વપ્રયોગ એટલે પૂર્વનાં બંધાયેલાં પ્રારબ્ધથી વિચરે છે; વિચરવા આદિની બાકી જેને કામના નથી,’ એમ કહી નિવૃત્ત કરી. અપૂર્વ વાણી એમ કહેવાથી વચનાતિશયતા કહી, કેમકે તે વિના મુમુક્ષુને ઉપકાર ન થાય. પરમશ્રુત કહેવાથી ષટ્દર્શન અવિરુદ્ધ દશાએ જાણનાર કહ્યા, એટલે શ્રુતજ્ઞાનનું વિશેષણું દર્શાવ્યું.

આશંકા :—વર્તમાનકાળમાં સ્વરૂપસ્થિત પુરુષ હોય નહીં, એટલે જે સ્વરૂપસ્થિત વિશેષણવાળા સદ્ગુરુ કહ્યા છે, તે આજે હોવા યોગ્ય નથી

સમાધાન :—વર્તમાનકાળમાં કદાપિ એમ કહેલું હોય તો કહેવાય કે ‘કેવલભૂમિકા’ને વિષે એવી સ્થિતિ અસંભવિત છે, પણ આત્મજ્ઞાન જ ન થાય એમ કહેવાય નહીં; અને આત્મજ્ઞાન છે તે સ્વરૂપસ્થિતિ છે.

આશંકા :- આત્મજ્ઞાન થાય તો વર્તમાનકાળમાં મુક્તિ થવો જોઈએ અને જિનાગમમાં ના કહી છે.

સમાધાન :- એ વચન કદાપિ એકાંતે એમ જ એમ ગણીએ, તોપણ તેથી એકાવતારીપણાનો નિષેધ થતો નથી, અને એકાવતારીપણું આત્મજ્ઞાન વિના પ્રાપ્ત થાય નહીં.

આશંકા :- ત્યાગ વૈરાગ્યાદિના ઉત્કૃષ્ટપણાથી તેને એકાવતારીપણું કહ્યું હશે.

સમાધાન :- પરમાર્થથી ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગવૈરાગ્ય વિના એકાવતારીપણું થાય જ નહીં એવો સિદ્ધાંત છે; અને વર્તમાનમાં પણ ચોથા પાંચમા અને છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકનો કશો નિષેધ છે નહીં અને ચોથે ગુણસ્થાનકેથી જ આત્મજ્ઞાનનો સંભવ થાય છે; પાંચમે વિશેષ સ્વરૂપસ્થિતિ થાય છે, છઠ્ઠે ઘણા અંશે સ્વરૂપસ્થિતિ થાય છે, પૂર્વપ્રેરિત પ્રમાદના ઉદયથી માત્ર કંઈક પ્રમાદદશા આવી જાય છે. પણ તે આત્મજ્ઞાનને રોધક નથી, ચારિત્રને રોધક છે.

આશંકા :- અત્રે તો સ્વરૂપસ્થિતિ એવું પદ વાપર્યું છે, અને સ્વરૂપસ્થિતિ પદ તો તેરમે ગુણસ્થાનકે જ સંભવે છે.

સમાધાન :- સ્વરૂપસ્થિતિની પરાકાષ્ટા તો ચૌદમા ગુણસ્થાનકને છેડે થાય છે, કેમકે નામ ગોત્રાદિ ચાર કર્મનો નાશ ત્યાં થાય છે; તે પહેલાં કેવળીને ચાર કર્મનો સંગ છે, તેથી સંપૂર્ણ સ્વરૂપસ્થિતિ તો તેરમે ગુણસ્થાનકે પણ ન કહેવાય.

આશંકા :- ત્યાં નામાદિ કર્મથી કરીને અવ્યાવાધ સ્વરૂપસ્થિતિની ના કહે તો તે ઠીક છે; પણ કેવળજ્ઞાનરૂપ સ્વરૂપસ્થિતિ

છે, તેથી સ્વરૂપસ્થિતિ કહેવામાં દોષ નથી, અને અત્રે તો તેમ નથી, માટે સ્વરૂપસ્થિતિપણું કેમ કહેવાય ?

સમાધાન :- કેવલજ્ઞાનને વિષે સ્વરૂપસ્થિતિનું તારતમ્ય વિશેષ છે; અને ચોથે, પાંચમે, છઠ્ઠે, ગુણસ્થાનકે તેથી અલ્પ છે, એમ કહેવાય; પણ સ્વરૂપસ્થિતિ નથી એમ ન કહી શકાય. ચોથે ગુણસ્થાનકે મિથ્યાત્વમુક્તદશા થવાથી આત્મસ્વભાવ-આવિર્ભાવપણું છે, અને સ્વરૂપસ્થિતિ છે; પાંચમે ગુણસ્થાનકે દેશે કરીને ચારિત્રઘાતક કષાયો રોકાવાથી આત્મસ્વભાવનું ચોથા કરતાં વિશેષ આવિર્ભાવપણું છે, અને છઠ્ઠામાં કષાયો વિશેષ રોકવાથી સર્વ ચારિત્રનું ઉદયપણું છે, તેથી આત્મ-સ્વભાવનું વિશેષ આવિર્ભાવપણું છે. માત્ર છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે પૂર્વનિબંધિત કર્મના ઉદયથી પ્રમત્તદશા ક્વચિત્ વર્તે છે તેને લીધે ‘પ્રમત્ત’ સર્વ ચારિત્ર કહેવાય, પણ તેથી સ્વરૂપસ્થિતિમાં વિરોધ નહીં, કેમકે આત્મસ્વભાવનું બાહુલ્યતાથી આવિર્ભાવપણું છે. વળી આગમ પણ એમ કહે છે કે, ચોથે ગુણસ્થાનકેથી તેરમા ગુણસ્થાનક સુધી આત્મપ્રતીતિ સમાન છે; જ્ઞાનનો તારતમ્યભેદ છે.

જો ચોથે ગુણસ્થાનકે સ્વરૂપસ્થિતિ અંશે પણ ન હોય, તો મિથ્યાત્વ જવાનું ફલ શું થયું? કંઈ જ થયું નહીં. જે મિથ્યાત્વ ગયું તે જ આત્મસ્વભાવનું આવિર્ભાવપણું છે, અને તે જ સ્વરૂપસ્થિતિ છે. જો સમ્યક્ત્વથી તથારૂપ સ્વરૂપસ્થિતિ ન હોત, તો શ્રેણિકાદિને એકાવતારીપણું કેમ પ્રાપ્ત થાય? એક પણ ત્યાં વ્રત, પચ્ચક્ષાણ નથી અને માત્ર એક જ ભવ બાકી રહ્યો એવું અલ્પસંસારીપણું થયું તે જ સ્વરૂપસ્થિતિરૂપ સમકિતનું

બલ છે. પાંચમે અને છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે ચારિત્રનું બલ વિશેષ છે, અને મુખ્યપણે ઉપદેશક ગુણસ્થાનક તો છઠ્ઠું અને તેરમું છે. બાકીનાં ગુણસ્થાનકો ઉપદેશકની પ્રવૃત્તિ કરી શકવા યોગ્ય નથી; એટલે તેરમે અને છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે તે પદ પ્રવર્તે છે. (૧૦)

૧ પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુ સમ નહિ, પરોક્ષ જિન ઉપકાર;

એવો લક્ષ્યયા વિના, ઝૂંઘે ન આત્મવિચાર. ૧૧

જ્યાં સુધી જીવને પૂર્વકાળે થઈ ગયેલા એવા જિનની વાત પર જ લક્ષ રહ્યા કરે, અને તેનો ઉપકાર કહ્યા કરે, અને જેથી પ્રત્યક્ષ આત્મભ્રાંતિનું સમાધાન થાય એવા સદ્ગુરુનો સમાગમ પ્રાપ્ત થયો હોય તેમાં પરોક્ષ જિનોનાં વચન કરતાં મોંટો ઉપકાર સમાયો છે, તેમ જે ન જાણે તેને આત્મવિચાર ઉત્પન્ન ન થાય. (૧૧)

સદ્ગુરુના ઉપદેશ વળ, સમજાય ન જિનરૂપ;

સમજ્યા વળ ઉપકાર શો ? સમજ્યે જિનસ્વરૂપ. ૧૨

સદ્ગુરુના ઉપદેશ વિના જિનનું સ્વરૂપ સમજાય નહીં, અને સ્વરૂપ સમજાયા વિના ઉપકાર શો થાય ? જો સદ્ગુરુઉપદેશે જિનનું સ્વરૂપ સમજે તો સમજનારનો આત્મા પરિણામે જિનની દશાને પામે. (૧૨)

સદ્ગુરુના ઉપદેશથી, સમજે જિનનું રૂપ;

તો તે પામે નિજદશા, જિન છે આત્મસ્વરૂપ.

પામ્યા શુદ્ધ સ્વભાવને, છે જિન તેથી પૂજ્ય;

સમજો જિનસ્વભાવ તો, આત્મભાનનો ગુજ્ય.

સદ્ગુરુના ઉપદેશથી જે જિનનું સ્વરૂપ સમજે, તે પોતાના સ્વરૂપની દશા પામે, કેમકે શુદ્ધ આત્માપણું એ જ જિનનું સ્વરૂપ છે; અથવા રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન જિનને વિષે નથી તે જ શુદ્ધ આત્મપદ છે, અને તે પદ તો સત્તાએ સર્વ જીવનું છે. તે સદ્ગુરુ-જિનને અવલંબીને અને જિનના સ્વરૂપને કહેવે કરી મુમુક્ષુજીવને સમજાય છે. (૧૨)

આત્માદિ અસ્તિત્વનાં, જેહ નિરૂપક શાસ્ત્ર;

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ યોગ નહિ, ત્યાં આધાર સુપાત્ર. ૧૩

જે જિનાગમાદિ આત્માના હોવાપણાનો તથા પરલોકાદિના હોવાપણાનો ઉપદેશ કરવાવાળાં શાસ્ત્રો છે તે પળ જ્યાં પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનો જોગ ન હોય ત્યાં સુપાત્ર જીવને આધારરૂપ છે; પળ સદ્ગુરુસમાન તે ભ્રાંતિના છેદક કહી ન શકાય. (૧૩)

૧ અથવા સદ્ગુરુએ કહ્યાં, જે અવગાહન કાજ;

તે તે નિત્ય વિચારવાં, કરી મતાંતર ત્યાજ. ૧૪

અથવા જો સદ્ગુરુએ તે શાસ્ત્રો વિચારવાની આજ્ઞા દીધી હોય, તો તે શાસ્ત્રો મતાંતર એટલે કુલધર્મને સાર્થક કરવાનો હેતુ આદિ ભ્રાંતિ છોડીને માત્ર આત્માર્થે નિત્ય વિચારવાં. (૧૪)

રોકે જીવ સ્વચ્છંદ તો, પામે અવશ્ય મોક્ષ;

પામ્યા એમ અનંત છે, ભાણું જિન નિર્દોષ. ૧૫

જીવ અનાદિકાઠથી પોતાના ડહાપણે અને પોતાની ઇચ્છાએ ચાલ્યો છે, એનું નામ ‘સ્વચ્છંદ’ છે. જો તે સ્વચ્છંદને રોકે તો જરૂર તે મોક્ષને પામે; અને એ રીતે ભૂતકાળે અનંત જીવ

---

૧ પાઠાંતર:— અથવા સદ્ગુરુએ કહ્યાં, જો અવગાહન કાજ;
તો તે નિત્ય વિચારવાં, કરી મતાંતર ત્યાજ.

મોક્ષ પામ્યા છે. એમ રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન એમાંનો એકે
દોષ જેને વિષે નથી એવા દોષરહિત વીતરાગે કહ્યું છે. (૧૫)

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ યોગથી, સ્વચ્છંદ તે, રોકાય;

અન્ય ઉપાય કર્યા થકી, પ્રાયે બમણો થાય. ૧૬

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુના યોગથી તે સ્વચ્છંદ રોકાય છે, બાકી
પોતાની ઇચ્છાએ બીજા ઘણા ઉપાય કર્યા છતાં ઘણું કરીને તે
બમણો થાય છે. (૧૬)

સ્વચ્છંદ મત આગ્રહ તજી, વર્તે સદ્ગુરુલક્ષ;

સમકિત તેને ભાંખિયું, કારણ ગણી પ્રત્યક્ષ. ૧૭

સ્વચ્છંદને તથા પોતાના મતના આગ્રહને તજીને જે સદ્ગુરુના
લક્ષે ચાલે તેને પ્રત્યક્ષ કારણ ગણીને વીતરાગે ‘સમકિત’
કહ્યું છે. (૧૭)

માનાદિક શત્રુ મહા, નિજ છંદે ન મરાય;

જાતાં સદ્ગુરુ શરણમાં, અલ્પ પ્રયાસે જાય. ૧૮

માન અને પૂજાસત્કારાદિનો લોભ એ આદિ મહાશત્રુ છે,
તે પોતાના ડહાપણે ચાલતાં નાશ પામે નહીં, અને સદ્ગુરુના
શરણમાં જતાં સહજ પ્રયત્નમાં જાય. (૧૮)

જે સદ્ગુરુ ઉપદેશથી, પામ્યો કેવલજ્ઞાન;

ગુરુ રહ્યા છદ્મસ્થ પણ, વિનય કરે ભગવાન. ૧૯

જે સદ્ગુરુના ઉપદેશથી કોઈ કેવલજ્ઞાનને પામ્યા, તે
સદ્ગુરુ હજુ છદ્મસ્થ રહ્યા હોય, તોપણ જે કેવલજ્ઞાનને પામ્યા
છે એવા તે કેવલી ભગવાન છદ્મસ્થ એવા પોતાના સદ્ગુરુની
વૈયાવચ્ચ કરે. (૧૯)

एवो मार्ग विनय तणो, भाख्यो श्री वीतराग;

मूळ हेतु ए मार्गनो, समजे कोई सुभाग्य. २०

एवो विनयनो मार्ग श्री जिने उपदेश्यो छे. ए मार्गनो
मूळ हेतु एटले तेथी आत्माने शो उपकार थाय छे, ते कोईक
सुभाग्य एटले सुलभबोधि अथवा आराधक जीव होय ते
समजे. (२०)

असद्गुरु ए विनयनो, लाभ लहे जो कांई;

महामोहनीय कर्मथी, बूडे भवजळ मांही. २१

आ विनयमार्ग कह्यो तेनो लाभ एटले ते शिष्यादिनी
पासे कराववानी इच्छा करीने जो कोई पण असद्गुरु पोताने
विषे सद्गुरुपणुं स्थापे तो ते महामोहनीय कर्म उपार्जन
करीने भवसमुद्रमां बूडे. (२१)

होय मुमुक्षु जीव ते, समजे एह विचार;

होय मतार्थी जीव ते, अवळो ले निर्धार. २२

जे मोक्षार्थी जीव होय ते आ विनयमार्गादिनो विचार
समजे, अने जे मतार्थी होय ते तेनो अवळो निर्धार ले,
एटले कां पोते तेवो विनय शिष्यादि पासे करावे, अथवा
असद्गुरुने विषे पोते सद्गुरुनी भ्रांति राखी आ विनयमार्गनो
उपयोग करे. (२२)

होय मतार्थी तेहने, थाय न आत्मलक्ष;

तेह मतार्थी लक्षणो, अहीं कहां निरपेक्ष. २३

जे मतार्थी जीव होय तेने आत्मज्ञाननो लक्ष थाय नहीं;
एवा मतार्थी जीवनां अहीं निष्पक्षपाते लक्षणो कहां छे. (२३)

મતાર્થી-લક્ષણ

બાહ્યત્યાગ પળ જ્ઞાન નંહિ, તે માને ગુરુ સત્ય;
અથવા નિજકુલધર્મના, તે ગુરુમાં જ મમત્વ. ૨૪

જેને માત્ર બાહ્યથી ત્યાગ દેખાય છે પળ આત્મજ્ઞાન નથી, અને ઉપલક્ષણથી અંતરંગ ત્યાગ નથી, તેવા ગુરુને સાચા ગુરુ માને, અથવા તો પોતાના કુલધર્મના ગમે તેવા ગુરુ હોય તોપણ તેમાં જ મમત્વ રાખે. (૨૪)

જે જિનદેહ પ્રમાણ ને, સમવસરણાદિ સિદ્ધિ;
વર્ણન સમજે જિનનું, રોકી રહે નિજ બુદ્ધિ. ૨૫

જે જિનના દેહાદિનું વર્ણન છે તેને જિનનું વર્ણન સમજે છે, અને માત્ર પોતાના કુલધર્મના દેવ છે માટે મારાપણાના કલ્પિત રાગે સમવસરણાદિ માહાત્મ્ય કહ્યા કરે છે અને તેમાં પોતાની બુદ્ધિને રોકી રહે છે; એટલે પરમાર્થહેતુસ્વરૂપ એવું જિનનું જે અંતરંગસ્વરૂપ જાણવા યોગ્ય છે તે જાણતા નથી, તથા તે જાણવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી, અને માત્ર સમવસરણાદિમાં જ જિનનું સ્વરૂપ કહીને મતાર્થમાં રહે છે. (૨૫)

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુયોગમાં, વર્તે દૃષ્ટિ વિમુખ;
અસદ્ગુરુને દૃઢ કરે, નિજ માનાર્થે મુખ્ય. ૨૬

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનો ક્યારેક યોગ મળે તો દુરાગ્રહાદિછેદક તેની વાણી સાંભળીને તેનાથી અવઢી રીતે ચાલે, અર્થાત્ તે હિતકારી વાણીને ગ્રહણ કરે નહીં, અને પોતે ખરેખરો દૃઢ મુમુક્ષુ છે એવું માન મુખ્યપણે મેઢવવાને અર્થે અસદ્ગુરુસમીપે જઈને પોતે તેના પ્રત્યે પોતાનું વિશેષ દૃઢપણું જણાવે. (૨૬)

देवार्दि गति भंगमां, जे समजे श्रुतज्ञान;
माने निज मत वेषनो, आग्रह मुक्तिनिदान. २७

देव-नारकादि गतिना 'भांगा' आदिनां स्वरूप कोईक
विशेष परमार्थहेतुथी कह्यां छे, ते हेतुने जाण्यो नथी, अने
ते भंगजाळने श्रुतज्ञान जे समजे छे, तथा पोताना मतनो,
वेषनो आग्रह राखवामां ज मुक्तिनो हेतु माने छे. (२७)

लह्युं स्वरूप न वृत्तिनुं, ग्रह्युं व्रत अभिमान;
ग्रहे नहीं परमार्थने, लेवा लौकिक मान. २८

वृत्तिनुं स्वरूप शुं? ते पण ते जाणतो नथी, अने 'हुं
व्रतधारी छुं' एवं अभिमान धारण कर्युं छे. क्वचित् परमार्थनो
उपदेशनो योग बने तोपण लोकोमां पोतानुं मान अने पूजा-
सत्कारादि जतां रहेशे, अथवा ते मानादि पछी प्राप्त नहीं
थाय एम जाणोने ते परमार्थने ग्रहण करे नहीं. (२८)

अथवा निश्चय नय ग्रहे, मात्र शब्दनी मांय;
लोपे सद्ब्यवहारने, साधन रहित थाय. २९

अथवा 'समयसार' के 'योगवासिष्ठ' जेवा ग्रंथो
वांची ते मात्र निश्चयनयने ग्रहण करे. केवी रोते ग्रहण करे?
मात्र कहेवारूपे; अंतरंगमां तथारूप गुणनी कशी स्पर्शना नहीं,
अने सद्गुरु, सत्शास्त्र तथा वैराग्य, विवेकादि साचा व्यवहारने
लोपे, तेम ज पोताने ज्ञानी मानी लईने साधनरहित वर्ते (२९)

ज्ञानदशा पामे नहीं, साधनदशा न कांई;
पामे तेनो संग जे, ते बूडे भव मांही. ३०

ते ज्ञानदशा पामे नहीं, तेम वैराग्यादि साधनदशा पण
तेने नथी, जेथी तेवा जीवनो संग बीजा जे जीवने थाय ते
पण भवसागरमां डूबे. (३०)

ए पण जीव मतार्थमां, निजमानादि काज;
पामे नहि परमार्थने, अन्-अधिकारीमां ज. ३१

ए जीव पण मतार्थमां ज वर्ते छे, केमके उपर कहा
जीव, तेने जेम कुळधर्मादिथी मतार्थता छे, तेम आने ज्ञानी
गणाववाना माननी इच्छाथी पोताना शुद्धकमतनो आग्रह छे,
माटे ते पण परमार्थने पामे नहीं, अने अन्-अधिकारो एटले
जेने विषे ज्ञान परिणाम पामवा योग्य नहीं एवा जीवोमां
ते पण गणाय. (३१)

नहि कषाय उपशांतता, नहि अंतर वैराग्य;
सरळपणुं न मध्यस्थता, ए मतार्थी दुर्भाग्य. ३२

जेने क्रोध, मान, माया, लोभरूप कषाय पातळा पडद्या
नथी, तेम जेने अंतर वैराग्य उत्पन्न थयो नथी, आत्मांमां
गुण ग्रहण करवारूप सरळपणुं जेने रह्युं नथी, तेम सत्या-
सत्यतुलना करवाने जेने अपक्षपातदृष्टि नथी, ते मतार्थी
जीव दुर्भाग्य एटले जन्म; जरा, मरणने छेदवावाळा मोक्षमार्गने
पामवा योग्य एवं तेनुं भाग्य न समजवुं. (३२)

लक्षण कहां मतार्थीनां, मतार्थ जावा काज;
हवे कहुं आत्मांथीनां आत्म-अर्थ सुखसाज. ३३

एम मतार्थी जीवनां लक्षण कहां. ते कहेवानो हेतु
ए छे के कोई पण जीवनो ते जाणीने मतार्थ जाय. हवे
आत्मांथी जीवनां लक्षण कहीए छीए: ते लक्षण केवां छे?
तो के आत्माने अव्याबाध सुखनो सामग्रीना हेतु छे. (३३)

આત્મજ્ઞાન ત્યાં મુનિપણું, તે સાચા ગુરુ હોય;
બાકી કુલ્લગુરુ કલ્પના, આત્માર્થી નહિ જોય. ૩૪

જ્યાં આત્મજ્ઞાન હોય ત્યાં મુનિપણું હોય, અર્થાત્ આત્મજ્ઞાન ન હોય ત્યાં મુનિપણું ન જ સંભવે. ‘જં સંમંતિ પાસહ તં મોણંતિ પાસહ’ — જ્યાં સમકિત એટલે આત્મજ્ઞાન છે ત્યાં મુનિપણું જાણો એમ ‘આચારાંગસૂત્ર’માં કહ્યું છે, એટલે જેમાં આત્મજ્ઞાન હોય તે સાચા ગુરુ છે એમ જાણે છે, અને આત્મજ્ઞાનરહિત હોય તોપણ પોતાના કુલ્લના ગુરુને સદ્ગુરુ માનવા એ માત્ર કલ્પના છે; તેથી કંઈ ભવચ્છેદ ન થાય એમ આત્માર્થી જુએ છે. (૩૪)

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ પ્રાપ્તિનો, ગણે પરમ ઉપકાર;
ત્રણે યોગ એકત્વથી, વર્તે આજ્ઞાધાર. ૩૫

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુની પ્રાપ્તિનો મોટો ઉપકાર જાણે, અર્થાત્ શાસ્ત્રાદિથી જે સમાધાન થઈ શકવા યોગ્ય નથી, અને જે દોષો સદ્ગુરુની આજ્ઞા ધારણ કર્યા વિના જતા નથી તે સદ્ગુરુયોગથી સમાધાન થાય, અને તે દોષો ટળે, માટે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનો મોટો ઉપકાર જાણે, અને તે સદ્ગુરુ પ્રત્યે મન, વચન, કાયાની એકતાથી આજ્ઞાકિતપણે વર્તે. (૩૫)

એક હોય ત્રણ કાલમાં, પરમારથનો પંથ;
પ્રેરે તે પરમાર્થને, તે વ્યવહાર સમંત. ૩૬

ત્રણે કાલને વિષે પરમાર્થનો પંથ એટલે મોક્ષનો માર્ગ એક હોવો જોઈએ, અને જેથી તે પરમાર્થ સિદ્ધ થાય તે વ્યવહાર જીવે માન્ય રાખવો જોઈએ; બીજો નહીં. (૩૬)

एम विचारो अंतरे, शोधे सद्गुरु योग;
काम एक आत्मार्थनुं, बीजो नहि मनरोग. ३७

एम अंतरमां विचारोने जे सद्गुरुना योगनी शोध करे,
मात्र एक आत्मार्थनो इच्छा राखे पण मानपूजादिक, सिद्धिरिद्धिनी
कशी इच्छा राखे नहीं; - ए रोग जेना मनमां नथी. (३७)

कषायनी उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष;
भवे खेद, प्राणीदया, त्यां आत्मार्थ निवास. ३८

ज्यां कषाय पातळा पडचा छे, मात्र एक मोक्षपद
सिवाय बीजा कोई पदनी अभिलाषा नथी, संसारपर जेने
वैराग्य वर्ते छे, अने प्राणीमात्र पर जेने दया छे, एवा जीवने
विषे आत्मार्थनो निवास थाय. (३८)

दशा न एवी ज्यां सुधी, जीव लहे नहि जोग;
मोक्षमार्ग पामे नहीं, मटे न अंतर रोग. ३९

ज्यां सुधी एवी जोगदशा जीव पामे नहीं, त्यांसुधी
तेने मोक्षमार्गनी प्राप्ति न थाय, अने आत्मभ्रांतिरूप अनंत
दुःखनो हेतु एवो अंतररोग न मटे. (३९)

आवे ज्यां एवी दशा, सद्गुरुबोध सुहाय;
ते बोधे सुविचारणा, त्यां प्रगटे सुखदाय. ४०

एवी दशा ज्यां आवे त्यां सद्गुरुनो बोध शोभे अर्थात्
परिणाम पामे, अने ते बोधना परिणामथी सुखदायक एवी
सुविचारदशा प्रगटे. (४०)

ज्यां प्रगटे सुविचारणा, त्यां प्रगटे निज ज्ञान;
जे ज्ञाने क्षय मोह थई, पामे पद निर्वाण. ४१

ज्यां सुविचारदशा प्रगटे त्यां आत्मज्ञान उत्पन्न थाय,
अने ते ज्ञानथी मोहनो क्षय करी निर्वाणपदने पामे. (४१)

ऊँपजे ते सुविचारणा, मोक्षमार्ग समजाय;
गुरुशिष्यसंवादथी, भाखुं षट्पद आंही. ४२
जेथी ते सुविचारदशा उत्पन्न थाय, अने मोक्षमार्ग
समजवामां आवे ते छ पदरूपे गुरुशिष्यना संवादथी करीने
अहीं कहुं छुं. (४२)

षट्पदनामकथन

‘आत्माछे’ ‘ते नित्य छे,’ ‘छे कर्ता निजकर्म;’
‘छे भोक्ता,’ वळी ‘मोक्ष छे,’ ‘मोक्ष उपाय सुधर्म.’ ४३
‘आत्मा छे,’ ‘ते आत्मा नित्य छे,’ ‘ते आत्मा पोताना
कर्मनो कर्ता छे,’ ‘ते कर्मनो भोक्ता छे,’ ‘तेथी मोक्ष थाय
छे,’ अने ‘ते मोक्षनो उपाय एवो सत्धर्म छे’. (४३)

षट्स्थानक संक्षेपमां, षट्दर्शन पण तेह;
समजावा परमार्थने, कह्यां ज्ञानीए एह. ४४
ए छ स्थानक अथवा छ पद अहीं संक्षेपमां कह्यां छे,
अने विचार करवाथी षट्दर्शन पण ते ज छे, परमार्थ समजवाने
माटे ज्ञानोपुरुषे ए छ पदो कह्यां छे. (४४)

शंका — शिष्य उवाच

[आत्माना होवापणारूप प्रथम स्थानकनी शिष्य शंका कहे छे:-]

नथी दृष्टिमां आवतो, नथी जणातुं रूप;
बीजो पण अनुभव नहीं, तेथी न जोवस्वरूप. ४५

દૃષ્ટિમાં આવતો નથી, તેમ જેનું કંઈ રૂપ જણાતું નથી, તેમ સ્પર્શાદિ બીજા અનુભવથી પણ જણાવાપણું નથી, માટે જીવનું સ્વરૂપ નથી; અર્થાત્ જીવ નથી. (૪૫)

અથવા દેહ જ આત્મા, અથવા ઇન્દ્રિય પ્રાણ;

મિથ્યા જુદો માનવો, નહીં જુદું ઇંધાણ. ૪૬

અથવા દેહ છે તે જ આત્મા છે, અથવા ઇન્દ્રિયો છે તે આત્મા છે, અથવા શ્વાસોચ્છ્વાસ છે તે આત્મા છે, અર્થાત્ એ સૌ એકના એક દેહરૂપે છે, માટે આત્માને જુદો માનવો તે મિથ્યા છે, કેમકે તેનું કશું જુદું ઇંધાણ ઇટલે ચિહ્ન નથી. (૪૬)

વઠી જો આત્મા હોય તો, જણાય તે નહિ કેમ?

જણાય જો તે હોય તો, ઘટ પટ આદિ જેમ. ૪૭

અને જો આત્મા હોય તો તે જણાય શા માટે નહીં? જો ઘટ, પટ આદિ પદાર્થો છે તો જેમ જણાય છે, તેમ આત્મા હોય તો શા માટે ન જણાય? (૪૭)

માટે છે નહિ આત્મા, મિથ્યા મોક્ષ ઉપાય;

એ અંતર શંકા તણો, સમજાવો સદુપાય. ૪૮

માટે આત્મા છે નહીં, અને આત્મા નથી ઇટલે તેના મોક્ષના અર્થે ઉપાય કરવા તે ફોકટ છે, એ મારા અંતરની શંકાનો કંઈ પણ સદુપાય સમજાવો ઇટલે સમાધાન હોય તો કહો. (૪૮)

સમાધાન—સદ્ગુરુ ઉવાચ

[આત્મા છે, એમ સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે :—]

માસ્યો દેહાધ્યાસથી, આત્મા દેહસમાન;

પણ તે બન્ને ભિન્ન છે, પ્રગટ લક્ષણે ભાન. ૪૯

દેહાધ્યાસથી એટલે અનાદિકાલથી અજ્ઞાનને લીધે દેહનો પરિચય છે. તેથી આત્મા દેહ જેવો અર્થાત્ તને દેહ માસ્યો છે; પણ આત્મા અને દેહ બન્ને જુદાં છે, કેમકે બેય જુદાં જુદાં લક્ષણથી પ્રગટ માનમાં આવે છે. (૪૯)

માસ્યો દેહાધ્યાસથી, આત્મા દેહ સમાન;

પણ તે બન્ને ભિન્ન છે, જેમ અસિ ને મ્યાન. ૫૦

અનાદિકાલથી અજ્ઞાનને લીધે દેહના પરિચયથી દેહ જ આત્મા માસ્યો છે; અથવા દેહ જેવો આત્મા માસ્યો છે; પણ જેમ તરવાર ને મ્યાન, મ્યાનરૂપ લાગતાં છતાં બન્ને જુદાં જુદાં છે, તેમ આત્મા અને દેહ બન્ને જુદા જુદા છે. (૫૦)

જે દ્રષ્ટા છે દૃષ્ટિનો, જે જાણે છે રૂપ;

અવાધ્ય અનુભવ જે રહે, તે છે જીવસ્વરૂપ. ૫૧

તે આત્મા દૃષ્ટિ એટલે આંખથી ક્યાંથી દેખાય? કેમકે ઝલ્લટો તેનો તે જોનાર છે. સ્થૂલસૂક્ષ્માદિ રૂપને જે જાણે છે, અને સર્વને બાધ કરતાં કરતાં કોઈ પણ પ્રકારે જેનો બાધ કરી શકાતો નથી એવો બાકી જે અનુભવ રહે છે તે જીવનું સ્વરૂપ છે. (૫૧)

૧છે ઇન્દ્રિય પ્રત્યેકને, નિજ નિજ વિષયનું જ્ઞાન;

પાંચ ઇન્દ્રીના વિષયનું, પણ આત્માને માન. ૫૨

૧કર્ણેન્દ્રિયથી સાંભળ્યું તે તે કર્ણેન્દ્રિય જાણે છે. પણ ચક્ષુ-ઇન્દ્રિય તેને જાણતી નથી, અને ચક્ષુ-ઇન્દ્રિયે દોઢેલું તે કર્ણેન્દ્રિય જાણતી નથી. અર્થાત્ સૌ સૌ ઇન્દ્રિયને પોતપોતાના વિષયનું જ્ઞાન છે, પણ બીજી ઇન્દ્રિયોના વિષયનું જ્ઞાન નથી;

૧. પાઠાંતર :— કાન ન જાણે આંખને, આંખ ન જાણે કાન;

અને આત્માને તો પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયનું જ્ઞાન છે. અર્થાત્ જો તે પાંચે ઇન્દ્રિયોના ગ્રહણ કરેલા વિષયને જાણે છે તે ‘આત્મા’ છે, અને આત્મા વિના એકેક ઇન્દ્રિય એકેક વિષયને ગ્રહણ કરે એમ કહ્યું તે પળ ઉપચારથી કહ્યું છે. (૫૨)

દેહ ન જાણે તેહને, જાણે ન ઇન્દ્રી, પ્રાણ;
આત્માની સત્તા વડે, તેહ પ્રવર્તે જાણ ૫૩

દેહ તેને જાણતો નથી, ઇન્દ્રિયો તેને જાણતી નથી અને શ્વાસોચ્છ્વાસરૂપ પ્રાણ પણ તેને જાણતો નથી; તે સૌ એક આત્માની સત્તા પામીને પ્રવર્તે છે, નહીં તો જડપણે પડ્યાં રહે છે, એમ જાણ. (૫૩)

સર્વ અવસ્થાને વિષે, ન્યારો સદા જણાય;
પ્રગટરૂપ ચૈતન્યમય એ એંધાણ સદાય. ૫૪

જાગ્રત, સ્વપ્ન અને નિદ્રા એ અવસ્થામાં વર્તતો છતાં તે તે અવસ્થાઓથી જુદો જો રહ્યા કરે છે, અને તે તે અવસ્થા વ્યતીત થયે પણ જેનું હોવાપણું છે અને તે તે અવસ્થાને જો જાણે છે, એવો પ્રગટસ્વરૂપ ચૈતન્યમય છે, અર્થાત્ જાણ્યા જ કરે છે એવો જેનો સ્વભાવ પ્રગટ છે, અને એ તેની નિશાની સદાય વર્તે છે; કોઈ દિવસ તે નિશાનીનો ભંગ થતો નથી. (૫૪)

ઘટ, પટ આદિ જાણ તું, તેથી તેને માન;
જાણનાર તે માન નહિ, કહીએ કેવું જ્ઞાન? ૫૫

ઘટ, પટ આદિને તું પોતે જાણે છે, ‘તે છે’ એમ તું માને છે, અને જો તે ઘટ, પટ આદિનો જાણનાર છે તેને માનતો નથી; એ જ્ઞાન તે કેવું કહેવું? (૫૫)

પરમ બુદ્ધિ કૃશ દેહમાં, સ્થૂલ દેહ મતિ અલ્પ;
દેહ હોય જો આત્મા, ઘટે ન આમ વિકલ્પ. ૫૬

દુર્બલ દેહને વિષે પરમ બુદ્ધિ જોવામાં આવે છે, અને સ્થૂલ દેહને વિષે થોડી બુદ્ધિ પણ જોવામાં આવે છે; જો દેહ જ આત્મા હોય તો એવો વિકલ્પ એટલે વિરોધ થવાનો વાત ન આવે. (૫૬)

જડ ચેતનનો ભિન્ન છે, કેવલ પ્રગટ સ્વભાવ;
એકપણું પામે નહીં, ત્રણે કાલ દ્વયભાવ. ૫૭

કોઈ કાલે જેમાં જાણવાનો સ્વભાવ નથી તે જડ, અને સદાય જે જાણવાના સ્વભાવવાન છે તે ચેતન, એવો બેયનો કેવલ જુદો સ્વભાવ છે, અને તે કોઈ પણ પ્રકારે એકપણું પામવા યોગ્ય નથી. ત્રણે કાલ જડ જડભાવે, અને ચેતન ચેતનભાવે રહે એવો બેયનો જુદો જુદો દ્વૈતભાવ પ્રસિદ્ધ જ અનુભવાય છે. (૫૭)

આત્માની શંકા કરે, આત્મા પોતે આપ;
શંકાનો કરનાર તે, અચરજ એહ અમાપ. ૫૮

આત્માની શંકા આત્મા આપે પોતે કરે છે. જે શંકાનો કરનાર છે, તે જ આત્મા છે. તે જણાતો નથી, એ માપ ન થઈ શકે એવું આશ્ચર્ય છે. (૫૮)

શંકા—શિષ્ય ઉવાચ

[આત્મા નિત્ય નથી એમ શિષ્ય કહે છે :—]

આત્માના અસ્તિત્વના, આપે કહ્યા પ્રકાર;
સંભવ તેનો થાય છે, અંતર કર્યે વિચાર. ૫૯

આત્માના હોવાપણા વિષે આપે જે જે પ્રકાર કહ્યા તેનો અંતરમાં વિચાર કરવાથી સંભવ થાય છે. (૫૯)

બીજી શંકા થાય ત્યાં, આત્મા નહિ અવિનાશ;
દેહયોગથી ઉપજે, દેહવિયોગે નાશ. ૬૦

પણ બીજી એમ શંકા થાય છે, કે આત્મા છે તોપણ તે અવિનાશ એટલે નિત્ય નથી; ત્રણે કાળ હોય એવો પદાર્થ નથી, માત્ર દેહના સંયોગથી ઉત્પન્ન થાય, અને વિયોગે વિનાશ પામે. (૬૦)

અથવા વસ્તુ ક્ષણિક છે, ક્ષણે ક્ષણે પલટાય;
એ અનુભવથી પણ નહીં, આત્મા નિત્ય જણાય. ૬૧

અથવા વસ્તુ ક્ષણે ક્ષણે બદલાતી જોવામાં આવે છે, તેથી સર્વ વસ્તુ ક્ષણિક છે, અને અનુભવથી જોતાં પણ આત્મા નિત્ય જણાતો નથી. (૬૧)

સમાધાન—સદગુરુ ઉવાચ

[આત્મા નિત્ય છે, એમ સદગુરુ સમાધાન કરે છે :—]

દેહ માત્ર સંયોગ છે, વળી જડ રૂપી દૃશ્ય;
ચેતનનાં ઉત્પત્તિ લય, કોના અનુભવ વશ્ય ? ૬૨

દેહમાત્ર પરમાણુનો સંયોગ છે, અથવા સંયોગે કરી આત્માના સંબંધમાં છે. વળી તે દેહ જડ છે, રૂપી છે, અને દૃશ્ય એટલે બીજા કોઈ દ્રષ્ટાનો તે જાણવાનો વિષય છે; એટલે તે પોતે પોતાને જાણતો નથી, તો ચેતનનાં ઉત્પત્તિ અને નાશ તે ક્યાંથી જાણે ? તે દેહના પરમાણુ પરમાણુનો

વિચાર કરતાં પળ તે જડ જ છે, એમ સમજાય છે. તેથી તેમાંથી ચેતનની ઉત્પત્તિ થવા યોગ્ય નથી, અને ઉત્પત્તિ થવા યોગ્ય નથી તેથી ચેતન તેમાં નાશ પળ પામવા યોગ્ય નથી. વઢી તે દેહ રૂપી એટલે સ્થૂલાદિ પરિણામવાઢો છે; અને ચેતન દ્રષ્ટા છે, ત્યારે તેના સંયોગથી ચેતનની ઉત્પત્તિ શી રીતે થાય ? અને તેમાં લય પળ કેમ થાય ? દેહમાંથી ચેતન ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેમાં જ નાશ પામે છે, એ વાત કોના અનુભવને વશ રહી ? અર્થાત્ એમ કેળે જાણ્યું ? કેમકે જાણનાર એવા ચેતનની ઉત્પત્તિ દેહથી પ્રથમ છે નહીં, અને નાશ તો તેથી પહેલાં છે, ત્યારે એ અનુભવ થયો કોને ? ૬૨

જીવનું સ્વરૂપ અવિનાશી એટલે નિત્ય ત્રિકાલ રહેવાઢું સંભવતું નથી; દેહના યોગથી એટલે દેહના જન્મ સાથે તે જન્મે છે અને દેહના વિયોગે એટલે દેહના નાશથી તે નાશ પામે છે એ આશંકાનું સમાધાન આ પ્રમાણે વિચારશો :-

દેહ છે તે જીવને માત્ર સંયોગ સંબંધે છે, પળ જીવનું મૂલ સ્વરૂપ ઉત્પન્ન થવાનું કંઈ તે કારણ નથી. અથવા દેહ છે તે માત્ર સંયોગથી ઉત્પન્ન થયેલો એવો પદાર્થ છે. વઢી તે જડ છે એટલે કોઈને જાણતો નથી; પોતાને તે જાણતો નથી તો બીજાને શું જાણે ? વઢી દેહ રૂપી છે; સ્થૂલાદિ સ્વભાવવાઢો છે અને ચક્ષુનો વિષય છે. એ પ્રકારે દેહનું સ્વરૂપ છે, તો તે ચેતનનાં ઉત્પત્તિ અને લયને શી રીતે જાણે ? અર્થાત્ પોતાને તે જાણતો નથી તો ‘મારાથી આ ચેતન ઉત્પન્ન થયું છે’, એમ શી રીતે જાણે ? અને ‘મારા છૂટી જવા પછી આ ચેતન છૂટી જશે અર્થાત્ નાશ પામશે’ એમ જડ એવો દેહ શી રીતે

જાણે? કેમકે જાણનારો પદાર્થ તો જાણનાર જ રહે છે; દેહ જાણનાર થઈ શકતો નથી, તો પછી ચેતનનાં ઉત્પત્તિલયનો અનુભવ કેને વશ કહેવો?

દેહને વશ તો કહેવાય એવું છે જ નહીં, કેમકે તે પ્રત્યક્ષ જડ છે, અને તેનું જડપણું જાણનારો એવો તેથી ભિન્ન બીજો પદાર્થ પણ સમજાય છે.

જો કદી એમ કહીએ, કે ચેતનનાં ઉત્પત્તિલય ચેતન જાણે છે તો તે વાત બોલતાં જ વિઘ્ન પામે છે. કેમકે, ચેતનનાં ઉત્પત્તિ, લય જાણનાર તરીકે ચેતનનો જ અંગીકાર કરવો પડ્યો, એટલે એ વચન તો માત્ર અપસિદ્ધાંતરૂપ અને કહેવામાત્ર થયું; જેમ ‘મારા મોઢામાં જીભ નથી’ એવું વચન કોઈ કહે તેમ ચેતનનાં ઉત્પત્તિ, લય ચેતન જાણે છે, માટે ચેતન નિત્ય નથી; એમ કહીએ તે, તેવું પ્રમાણ થયું. તે પ્રમાણનું કેવું યથાર્થ-પણું છે તે તમે જ વિચારી જુઓ. (૬૨)

જેના અનુભવ વશ્ય એ, ઉત્પન્ન લયનું જ્ઞાન;

તે તેથી જુદા વિના, થાય ન કેમે ભાન. ૬૩

જેના અવુભવમાં એ ઉત્પત્તિ અને નાશનું જ્ઞાન વર્તે તે ભાન તેથી જુદા વિના કોઈ પ્રકારે પણ સંભવતું નથી, અર્થાત્ ચેતનનાં ઉત્પત્તિ, લય થાય છે, એવો કોઈને પણ અનુભવ થવા યોગ્ય છે નહીં. ૬૩

દેહની ઉત્પત્તિ અને દેહના લયનું જ્ઞાન જેના અનુભવમાં વર્તે છે, તે તે દેહથી જુદો ન હોય તો કોઈ પણ પ્રકારે દેહની ઉત્પત્તિ અને લયનું જ્ઞાન થાય નહીં. અથવા જેની ઉત્પત્તિ અને લય જે જાણે છે તે તેથી જુદો જ હોય, કેમકે

તે ઉત્પત્તિલયરૂપ ન ઠયો, પળ તેનો જાણનાર ઠયો. માટે તે બેની ંકતા કેમ થાય ? (૬૩)

જે સંયોગો દેલ્લિયે, તે તે અનુભવ દૃશ્ય;

ઁપજે નહિ સંયોગથી, આત્મા નિત્ય પ્રત્યક્ષ. ૬૪

જે જે સંયોગો દેલ્લીએ છીએ તે તે અનુભવસ્વરૂપ ંવા આત્માના દૃશ્ય ંટલે તેને આત્મા જાણે છે, અને તે સંયોગનું સ્વરૂપ વિચારતાં ંવો કોઈ પળ સંયોગ સમજાતો નથી કે જેથી આત્મા ઉત્પન્ન થાય છે, માટે આત્મ સંયોગથી નહીં ઉત્પન્ન થયેલો ંવો છે; અર્થાત્ અસંયોગી છે, સ્વાભાવિક પદાર્થ છે, માટે તે પ્રત્યક્ષ ‘ નિત્ય ’ સમજાય છે. ૬૪

જે જે દેહાદિ સંયોગો દેલાય છે તે તે અનુભવસ્વરૂપ ંવા આત્માના દૃશ્ય છે, અર્થાત્ આત્મા તેને જુએ છે અને જાણે છે, ંવા પદાર્થ છે. તે વધા સંયોગોનો વિચાર કરી જુઓ તો કોઈ પળ સંયોગોથી અનુભવસ્વરૂપ ંવો આત્મા ઉત્પન્ન થઈ શકવા યોગ્ય તમને જણાશે નહીં. કોઈ પળ સંયોગો તમને જાણતા નથી અને તમે તે સર્વ સંયોગોને જાણો છો ં જ તમારું તેથી જુદાપણું અને અસંયોગીપણું ંટલે તે સંયોગોથી ઉત્પન્ન નહીં થવાપણું સહજે સિદ્ધ થાય છે, અને અનુભવમાં આવે છે. તેથી ંટલે કોઈ પળ સંયોગોથી જેની ઉત્પત્તિ થઈ શકતી નથી, કોઈ પળ સંયોગો જેની ઉત્પત્તિ માટે અનુભવમાં આવી શકતા નથી, જે જે સંયોગો કલ્પીએ તેથી તે અનુભવ ન્યારો ને ન્યારો જ માત્ર તેને જાણનાર રૂપે જ રહે છે, તે અનુભવસ્વરૂપ આત્માને તમે નિત્ય અસ્પર્શ ંટલે તે સંયોગોના ભાવરૂપ સ્પર્શને પામ્યો નથી, ંમ જાણો. (૬૪)

જડથી ચેતન ઊપજે, ચેતનથી જડ થાય;
 એવો અનુભવ કોઈને, ક્યારે કદી ન થાય. ૬૫
 જડથી ચેતન ઊપજે, અને ચેતનથી જડ ઉત્પન્ન થાય
 એવો કોઈને ક્યારે કદીપણ અનુભવ થાય નહીં. (૬૫)

કોઈ સંયોગોથી નહિ, જેની ઉત્પત્તિ થાય;
 નાશ ન તેનો કોઈમાં તેથી નિત્ય સદાય. ૬૬
 જેની ઉત્પત્તિ કોઈપણ સંયોગોથી થાય નહીં, તેનો નાશ
 પણ કોઈને વિષે થાય નહીં, માટે આત્મા ત્રિકાલ 'નિત્ય' છે. ૬૬

કોઈ પણ સંયોગોથી જે ઉત્પન્ન ન થયું હોય અર્થાત્
 પોતાના સ્વભાવથી કરોને જે પદાર્થ સિદ્ધ હોય, તેનો લય
 વીજા કોઈ પણ પદાર્થમાં થાય યહીં; અને જો વીજા પદાર્થમાં
 તેનો લય થતો હોય, તો તેમાંથી તેનો પ્રથમ ઉત્પત્તિ થવી
 જોઈતી હતી, નહીં તો તેમાં તેની લયરૂપ એક્યતા થાય નહીં
 માટે આત્મા અનુત્પન્ન અને અવિનાશી જાણીને નિત્ય છે એવી
 પ્રતીતિ કરવી યોગ્ય લાગશે. (૬૬)

ક્રોધાદિ તરતમ્યતા, સર્પાદિકની માંય;
 પૂર્વજન્મ સંસ્કાર તે, જીવ નિત્યતા ત્યાંય. ૬૭
 ક્રોધાદિ પ્રકૃતિઓનું વિશેષપણું સર્પ વગેરે પ્રાણીમાં
 જન્મથી જ જોવામાં આવે છે, વર્તમાન દેહે તો તે અભ્યાસ
 કર્યો નથી; જન્મની સાથે જ તે છે; એટલે એ પૂર્વજન્મનો જ
 સંસ્કાર છે, જે પૂર્વજન્મ જીવની નિત્યતા સિદ્ધ કરે છે. ૬૭

સર્પમાં જન્મથી ક્રોધનું વિશેષપણું જોવામાં આવે છે,
 પારેવાને વિષે જન્મથી જ નિર્હિંસકપણું જોવામાં આવે છે, માંકડ
 આદિ જંતુઓને પકડતાં તેને પકડવાથી દુઃખ થાય છે એવી

ભયસંજ્ઞા પ્રથમથી તેના અનુભવમાં રહી છે, તેથી તે નાસી જવાનો પ્રયત્ન કરે છે; કંઈક પ્રાણીમાં જન્મથી પ્રીતિનું, કંઈકમાં સમતાનું, કંઈકમાં વિશેષ નિર્ભયતાનું, કંઈકમાં ગંભીરતાનું, કંઈકમાં વિશેષ ભયસંજ્ઞાનું, કંઈકમાં કામાદિ પ્રત્યે અસંગતાનું, અને કંઈકને આહારાદિ વિષે અધિક અધિક લુબ્ધપણાનું વિશેષપણું જોવામાં આવે છે; એ આદિ ભેદ એટલે ક્રોધાદિ સંજ્ઞાના ન્યૂનાધિકપણા આદિથી તેમ જ તે તે પ્રકૃતિઓ જન્મથી સહચારીપણે રહી જોવામાં આવે છે તેથી તેનું કારણ પૂર્વના સંસ્કારો જ સંભવે છે.

કદાપિ એમ કહીએ કે ગર્ભમાં વીર્ય-રેતના ગુણના યોગથી તે તે પ્રકારના ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે પણ તેમાં પૂર્વજન્મ કંઈ કારણભૂત નથી; એ કહેવું પણ યથાર્થ નથી. જે માબાપો કામને વિષે વિશેષ પ્રીતિવાળાં જોવામાં આવે છે, તેના પુત્રો પરમ વીતરાગ જેવા બાળપણથી જ જોવામાં આવે છે; વઢી જે માબાપોમાં ક્રોધનું વિશેષપણું જોવામાં આવે છે, તેની સંતતિમાં સમતાનું વિશેષપણું દૃષ્ટિગોચર થાય છે, તે શી રીતે થાય? વઢી તે વીર્ય-રેતના તેવા ગુણો સંભવતા નથી, કેમકે તે વીર્ય-રેત પોતે ચેતન નથી, તેમાં ચેતન સંચરે છે, એટલે દેહ ધારણ કરે છે; એથી કરીને વીર્ય-રેતને આશ્રયે ક્રોધાદિ ભાવ ગણી શકાય નહીં, ચેતન વિના કોઈ પણ સ્થળે તેવા ભાવો અનુભવમાં આવતા નથી. માત્ર તે ચેતનાશ્રિત છે, એટલે વીર્ય-રેતના ગુણો નથી; જેથી તેનાં ન્યૂનાધિકે કરો ક્રોધાદિનું ન્યૂનાધિકપણું મુખ્યપણે થઈ શકવા યોગ્ય નથી. ચેતનના ઓછા અધિકા પ્રયોગથી ક્રોધાદિનું ન્યૂનાધિકપણું થાય છે, જેથી ગર્ભના

વીર્ય-રેતનો ગુણ નહીં, પણ ચેતનનો તે ગુણને આશ્રય છે; અને તે ન્યૂનાધિકપણું તે ચેતનના પૂર્વના અભ્યાસથી જ સંભવે છે, કેમકે કારણ વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ ન થાય. ચેતનનો પૂર્વ પ્રયોગ તથા પ્રકારે હોય, તો તે સંસ્કાર વર્તે; જેથી આ દેહાદિ પ્રથમના સંસ્કારોનો અનુભવ થાય છે, અને તે સંસ્કારો પૂર્વજન્મ સિદ્ધ કરે છે, અને પૂર્વજન્મની સિદ્ધિથી આત્માની નિત્યતા સહેજે સિદ્ધ થાય છે. (૬૭)

આત્મા દ્રવ્યે નિત્ય છે, પર્યાયે પલટાય;

બાળાદિ વય ત્રણ્યનું, જ્ઞાન એકને થાય. ૬૮

આત્મા વસ્તુપણે નિત્ય છે. સમયે સમયે જ્ઞાનાદિ પરિણામના પલટવાથી તેના પર્યાયનું પલટવાપણું છે. (કંઈ સમુદ્ર પલટાતો નથી, માત્ર મોજાં પલટાય છે, તેની પેઠે.) જેમ બાળ, યુવાન અને વૃદ્ધ એ ત્રણ અવસ્થા છે, તે આત્માને વિભાવથી પર્યાય છે અને બાળ અવસ્થા વર્તતાં આત્મા બાળક જણાતો, તે બાળ અવસ્થા છોડી જ્યારે યુવાવસ્થા ગ્રહણ કરી ત્યારે યુવાન જણાયો, અને યુવાવસ્થા તજી વૃદ્ધાવસ્થા ગ્રહણ કરી ત્યારે વૃદ્ધ જણાયો. એ ત્રણે અવસ્થાનો ભેદ થયો તે પર્યાયભેદ છે, પણ તે ત્રણે અવસ્થામાં આત્મદ્રવ્યનો ભેદ થયો નહીં, અર્થાત્ અવસ્થાઓ બદલાઈ પણ આત્મા બદલાયો નથી. આત્મા એ ત્રણે અવસ્થાને જાણે છે, અને તે ત્રણે અવસ્થાની તેને જ સ્મૃતિ છે. ત્રણે અવસ્થામાં આત્મા એક હોય તો એમ બને, પણ જો આત્મા ક્ષણે ક્ષણે બદલાતો હોય તો તેવો અનુભવ બને જ નહીં. (૬૮)

અથવા જ્ઞાન ક્ષણિકનું, જે જાણી વદનાર;

વદનારો તે ક્ષણિક નહિ, કર અનુભવ નિર્ધાર. ૬૯

વઠો અમુક પદાર્થ ક્ષણિક છે એમ જે જાણે છે, અને ક્ષણિકપણું કહે છે તે કહેનાર અર્થાત્ જાણનાર ક્ષણિક હોય નહીં; કેમકે પ્રથમ ક્ષણે અનુભવ થયો તેને બીજે ક્ષણે તે અનુભવ કહી શકાય, તે બીજે ક્ષણે પોતે ન હોય તો કચાંથી કહે? માટે એ અનુભવથી પણ આત્માના અક્ષણિકપણાનો નિશ્ચય કર. (૬૯)

ક્યારે કોઈ વસ્તુનો, કેવળ હોય ન નાશ;
 ચેતન પામે નાશ તો, કેમાં ભઠે તપાસ. ૭૦

વઠી કોઈ પણ વસ્તુનો કોઈ પણ કાઢે કેવળ તો નાશ થાય જ નહીં; માત્ર અવસ્થાંતર થાય, માટે ચેતનનો પણ કેવળ નાશ નહીં. અને અવસ્થાંતરરૂપ નાશ થતો હોય તો તે કેમાં ભઠે, અથવા કેવા પ્રકારનું અવસ્થાંતર પામે તે તપાસ. અર્થાત્ ઘટાદિ પદાર્થ ફૂટી જાય છે, એટલે લોકો એમ કહે છે કે ઘડો નાશ પામ્યો છે, કંઈ માટીપણું નાશ પામ્યું નથી. તે છિન્નભિન્ન થઈ જઈ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ ભૂકો થાય, તોપણ પરમાણુ-સમૂહરૂપે રહે, પણ કેવળ નાશ ન થાય; અને તેમાંનું એક પરમાણુ પણ ઘટે નહીં, કેમકે અનુભવથી જોતાં અવસ્થાંતર થઈ શકે, પણ પદાર્થનો સમૂહગો નાશ થાય એમ માસી જ શકવા યોગ્ય નથી, એટલે જો તું ચેતનનો નાશ કહે, તોપણ કેવળ નાશ તો કહી જ શકાય નહીં; અવસ્થાંતરરૂપ નાશ કહેવાય. જેમ ઘટ ફૂટી જઈ ક્રમે કરી પરમાણુસમૂહરૂપે સ્થિતિમાં રહે, તેમ ચેતનનો અવસ્થાંતરરૂપ નાશ તારે કહેવો હોય તો તે શી સ્થિતિમાં રહે, અથવા ઘટના પરમાણુઓ જેમ પરમાણુસમૂહમાં ભઠ્યા તેમ

चेतन कई वस्तुमां भळवा योग्य छे ते तपास; अर्थात् ए प्रकारे तुं अनुभव करी जोईश तो कोईमां नहीं भळो शकवा योग्य, अथवा परस्वरूपे अवस्थांतर नहीं पामवा योग्य एवं चेतन एटले आत्मा तने भास्यमान थशे. (७०)

शंका—शिष्य उवाच

[आत्मा कर्मनो कर्ता नथी, अेम शिष्य कहे छे:—]

कर्ता जीव न कर्मनो, कर्म ज कर्ता कर्म;

अथवा सहज स्वभाव कां, कर्म जीवनो धर्म. ७१

जीव कर्मनो कर्ता नथी, कर्मना कर्ता कर्म छे. अथवा अनायासे ते थयां करे छे. एम नहीं, ने जीव ज तेनो कर्ता छे एम कहो तो पछी ते जीवनो धर्म ज छे, अर्थात् धर्म होवाथी कचारेय निवृत्त न थाय. (७१)

आत्मा सदा असंग ने, करे प्रकृति बंध;

अथवा ईश्वर प्रेरणा, तेथी जीव अबंध. ७२

अथवा एम नहीं, तो आत्मा सदा असंग छे, अने सत्त्वादि गुणवाळी प्रकृति कर्मनो बंध करे छे; तेम नहीं, तो जीवने कर्म करवानी प्रेरणा ईश्वर करे छे, तेथी ईश्वरेच्छारूप होवाथी जीव ते कर्मथी 'अबंध' छे. (७२)

माटे मोक्ष उपायनो, कोई न हेतु जणाय;

कर्मतणुं कर्तापणुं, कां नहि, कां नहि जाय. ७३

माटे जीव कोई रीते कर्मनो कर्ता थई शकतो नथी, अने मोक्षनो उपाय करवानो कोई हेतु जणातो नथी; कां

जीवने कर्मनुं कर्तापणुं नथी अने जो कर्तापणुं होय तो कोई
रीते ते तेनो स्वभाव मटवा योग्य नथी. (७३)

समाधान—सद्गुरु उवाच

[कर्मनुं कर्तापणुं आत्माने जे प्रकारे छे ते प्रकारे सद्गुरु समाधान करे छे:—]

होय न चेतन प्रेरणा, कोण ग्रहे तो कर्म?

जडस्वभाव नहि प्रेरणा, जुओ विचारी धर्म. १ ७४

चेतन एटले आत्मानी प्रेरणारूप प्रवृत्ति न होय, तो
कर्मने कोण ग्रहण करे? जडनो स्वभाव प्रेरणा नथी. जड
अने चेतन बेयना धर्म विचारी जुओ. ७४

जो चेतननो प्रेरणा न होय, तो कर्म कोण ग्रहण करे?
प्रेरणापणे ग्रहण कराववारूप स्वभाव जडनो छे ज नहीं; अने
एस होय तो घट, पटादि पण क्रोधादि भावमां परिणमवा
जोईए अने कर्मना ग्रहणकर्ता होवा जोईए, पण तेवो अनुभव
तो कोईने क्यारे पण थतो नथी, जेथी चेतन एटले जीव कर्म
ग्रहण करे छे, एम सिद्ध थाय छे; अने ते माटे कर्मनो कर्ता
कहीए छोए. अर्थात् एम जीव कर्मनो कर्ता छे.

‘कर्मना कर्ता कर्म कहेवाय के केम?’ तेनुं पण समाधान
आथी थशे के जड कर्ममां प्रेरणारूप धर्म नहीं होवाथी ते
ते रीते ग्रहण करवाने असमर्थ छे; अने कर्मनुं करवापणुं जीवने
छे, केमके तेने विषे प्रेरणाशक्ति छे. (७४)

जो चेतन करतुं नथी, नथी थतां तो कर्म;

तेथी सहज स्वभाव नहि, तेम ज नहि जीवधर्म. ७५

१. पाठांतर: — जुओ विचारी मर्म.

आत्मा जो कर्म करतो नथी, तो ते थतां नथी; तेथी सहज स्वभावे एटले अनायासें ते थाय एम कहेवुं घटतुं नथी; तेम ज ते जीवनो धर्म पण नहीं, केमके स्वभावनो नाश थाय नहीं, अने आत्मा न करे तो कर्म थाय नहीं, एटले ए भाव टळी शके छे, माटे ते आत्मानो स्वाभाविक धर्म नहीं. (७५)

केवळ होत असंग जो, भासत तने न केम ?

असंग छे परमार्थथी, पण निजभाने तेम. ७६

केवळ जो असंग होत, अर्थात् क्यारे पण तेने कर्मनुं करवापणुं न होत तो तने पोताने ते आत्मा प्रथमथी केम न भासत ? परमार्थथी ते आत्मा असंग छे, पण ते तो ज्यारे स्वरूपनुं भान थाय त्यारे थाय. (७६)

कर्ता ईश्वर कोई नहि, ईश्वर शुद्ध स्वभाव;

अथवा प्रेरक ते गण्ये, ईश्वर दोषप्रभाव. ७७

जगतनो अथवा जीवोनां कर्मनो ईश्वर कर्ता कोई छे नहीं; शुद्ध आत्मस्वभाव जेनो थयो छे ते ईश्वर छे, अने तेने जो प्रेरक एटले कर्मकर्ता गणीए तो तेने दोषनो प्रभाव थयो गणावो जोईए; माटे ईश्वरनी प्रेरणा जीवना कर्म करवामां पण कहेवाय नहीं. ७७

हवे तमे अनायासथी ते कर्मो थतां होय, एम कहुं ते विचारिए, अनायास एटले शुं ? आत्माए नहीं चितवेलुं ? अथवा आत्मानुं कंई पण कर्तृत्व छतां प्रवर्तेलुं नहीं ? अथवा ईश्वरादि कोई कर्म वळगाडो दे तेथी थयेलुं ? अथवा प्रकृति पराणे वळगे तेथी थयेलुं ? एवा मुख्य चार विकल्पथी अनायास-कर्तापणुं विचारवा योग्य छे. प्रथम विकल्प आत्माए नहीं

चितवेलું एવો છે. જો તેમ થતું હોય તો તો કર્મનું ગ્રહવાપણું રહેતું જ નથી, અને જ્યાં ગ્રહવાપણું રહે નહીં ત્યાં કર્મનું હોવાપણું સંભવતું નથી, અને જીવ તો પ્રત્યક્ષ ચિતવન કરે છે. અને ગ્રહણાગ્રહણ કરે છે, એમ અનુભવ થાય છે.

જેમાં તે કોઈ રીતે પ્રવર્તતો જ નથી, તેવા ક્રોધાદિ ભાવ તેને સંપ્રાપ્ત થતા જ નથી; તેથી એમ જણાય છે કે નહીં ચિતવેલાં અથવા આત્માથી નહીં પ્રવર્તેલાં એવાં કર્મોનું ગ્રહણ તેને થવાયોગ્ય નથી, એટલે એ બન્ને પ્રકારે અનાયાસ કર્મનું ગ્રહણ સિદ્ધ થતું નથી.

ત્રીજો પ્રકાર ઈશ્વરાદિ કોઈ કર્મ વળગાડી દે તેથી અનાયાસ કર્મનું ગ્રહણ થાય છે એમ કહીએ તો તે ઘટતું નથી. પ્રથમ તો ઈશ્વરનું સ્વરૂપ નિર્ધારવું ઘટે છે; અને એ પ્રસંગ પળ વિશેષ સમજવા યોગ્ય છે; તથાપિ અત્રે ઈશ્વર કે વિષ્ણુ આદિ કર્તાનો કોઈ રીતે સ્વીકાર કરી લઈએ છોએ, અને તે પર વિચાર કરીએ છોએ :—

જો ઈશ્વરાદિ કર્મના વળગાડનાર હોય તો તો જીવ નામનો વચ્ચે કોઈ પળ પદાર્થ રહ્યો નહીં, કેમકે પ્રેરણાદિ ધર્મે કરીને તેનું અસ્તિત્વ સમજાતું હતું, તે પ્રેરણાદિ તો ઈશ્વરકૃત ઠર્યાં, અથવા ઈશ્વરના ગુણ ઠર્યાં; તો પછી બાકી જીવનું સ્વરૂપ શું રહ્યું કે તેને જીવ એટલે આત્મા કહીએ? એટલે કર્મ ઈશ્વરપ્રેરિત નહીં પણ આત્માનાં પોતાનાં જ કરેલાં હોવા યોગ્ય છે.

તેમ ચોથો વિકલ્પ પ્રકૃત્યાદિ પરાણે વળગવાથી કર્મ થતાં હોય? તે વિકલ્પ પણ યથાર્થ નથી. કેમકે પ્રકૃત્યાદિ

જડ છે, તેને આત્મા ગ્રહણ ન કરે તો તે શી રીતે વળગવા યોગ્ય થાય? અથવા દ્રવ્યકર્મનું બીજું નામ પ્રકૃતિ છે; એટલે કર્મનું કર્તાપણું કર્મને જ કહેવા બરાબર થયું. તે તો પૂર્વે નિષેધી દેખાડ્યું છે. પ્રકૃતિ નહીં, તો અંતઃકરણાદિ કર્મ ગ્રહણ કરે તેથી આત્મામાં કર્તાપણું વળગે છે, એમ કહીએ તો તે પણ એકાંતે સિદ્ધ નથી. અંતઃકરણાદિ પણ ચેતનની પ્રેરણા વિના અંતઃકરણાદિરૂપે પ્રથમ ઠરે જ ક્યાંથી? ચેતન જે કર્મવળગણાનું, મનન કરવા, અવલંબન લે છે, તે અંતઃકરણ છે. જો ચેતન મનન કરે નહીં, તો કંઈ તે વળગણામાં મનન કરવાનો ધર્મ નથી; તે તો માત્ર જડ છે. ચેતનની પ્રેરણાથી ચેતન તેને અવલંબીને કંઈ ગ્રહણ કરે છે તેથી તેના વિષે કર્તાપણું આરોપાય છે, પણ મુખ્યપણે તે ચેતન કર્મનો કર્તા છે.

આ સ્થળે તમે વેદાંતાદિ દૃષ્ટિએ વિચારશો તો અમારાં આ વાક્યો તમને ખ્રાંતિગત પુરુષનાં કહેલાં લાગશે. પણ હવે જે પ્રકાર કહ્યો છે તે સમજવાથી તમને તે વાક્યની યથાતથ્યતા લાગશે, અને ખ્રાંતિગતપણું ભાસ્યમાન નહીં થાય.

જો કોઈ પણ પ્રકારે આત્માનું કર્મનું કર્તૃત્વપણું ન હોય, તો કોઈ પણ પ્રકારે તેનું ભોક્તૃત્વપણું પણ ન ઠરે, અને જ્યારે એમ જ હોય તો પછી તેનાં કોઈ પણ પ્રકારનાં દુઃખોનો સંભવ પણ ન જ થાય. જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારનાં દુઃખોનો સંભવ આત્માને ન જ થતો હોય તો પછી વેદાંતાદિ શાસ્ત્રો સર્વ દુઃખથી ક્ષય થવાનો જે માર્ગ ઉપદેશે છે તે શા માટે ઉપદેશે છે? ‘જ્યાં સુધી આત્મજ્ઞાન થાય નહીં, ત્યાં સુધી દુઃખની આત્યંતિક નિવૃત્તિ થાય નહીં,’ એમ વેદાંતાદિ કહે છે;

ते जो दुःख न ज होय तो तेनी निवृत्तिनो उपाय शा माटे कहेवो जोईए? अने कर्तृत्वपणुं न होय, तो दुःखनुं भोक्तृत्वपणुं क्यांथी होय? एम विचार करवाथी कर्मनुं कर्तृत्व ठरे छे.

हवे अत्रे एक प्रश्न थवा योग्य छे अने तमे पण ते प्रश्न कयौं छे के 'जो कर्मनुं कर्तापणुं आत्माने मानीए, तो तो आत्मानो ते धर्म ठरे, अने जे जेनो धर्म होय ते क्यारे पण उच्छेद थवा योग्य नथी; अर्थात् तेनाथी केवल भिन्न पडी शकवा योग्य नथी, जेम अग्निनी उष्णता अथवा प्रकाश तेम.' एम ज जो कर्मनुं कर्तापणुं आत्मानो धर्म ठरे, तो ते नाश पामे नहीं.

उत्तर :- सर्व प्रमाणांशना स्वीकार्या विना एम ठरे; पण विचारवान होय ते कोई एक प्रमाणांश स्वीकारिने बीजा प्रमाणांशनो नाश न करे. 'ते जीवने कर्मनुं कर्तापणुं न होय' अथवा 'होय तो ते प्रतीत थवा योग्य नथी.' ए आदि प्रश्न कर्माना उत्तरमां जीवनुं कर्मनुं कर्तृत्व जणाव्युं छे. कर्मनुं कर्तृत्व होय तो ते टले ज नहीं, एम कांई सिद्धांत समजवो योग्य नथी, केमके जे जे कोई पण वस्तु ग्रहण करी होय ते छोडी शकाय एटले त्यागी शकाय; केमके ग्रहण करेली वस्तुथी ग्रहण करनारी वस्तुनुं केवल एकत्व केम थाय? तेथी जीवे ग्रहण करेलां एवां जे द्रव्यकर्म तेनो जीव त्याग करे तो थई शकवा योग्य छे, केमके ते तेने सहकारी स्वभावे छे, सहज स्वभावे नथी; अने ते कर्मने में तमने अनादि भ्रम कह्यो छे, अर्थात् ते कर्मनुं कर्तापणुं अज्ञानथी प्रतिपादन कयुं छे, तेथी पण ते निवृत्त थवा योग्य छे, एम साथे समजवुं घटे छे. जे जे भ्रम होय छे, ते ते वस्तुनी ऊलटी स्थितिनी मान्यतारूप

હોય છે, અને તેથી તે ટઢવા યોગ્ય છે, જેમ મૃગજલમાંથી જલબુદ્ધિ. કહેવાનો હેતુ એ છે કે, અજ્ઞાને કરીને પળ જો આત્માને કર્તાપણું ન હોય, તો તો કશું ઉપદેશાદિ શ્રવણ, વિચાર, જ્ઞાન આદિ સમજવાનો હેતુ રહેતો નથી. હવે અહીં આગલ જીવનું પરમાર્થે જે કર્તાપણું છે તે કહીએ છીએ : (૭૭)

ચેતન જો નિજ ભાનમાં, કર્તા આપ સ્વભાવ;

વર્તે નહિ નિજ ભાનમાં, કર્તા કર્મ-પ્રભાવ. ૭૮

આત્મા જો પોતાના શુદ્ધ ચૈતન્યાદિ સ્વભાવમાં વર્તે તો તે પોતાના તે જ સ્વભાવનો કર્તા છે, અર્થાત્ તે જ સ્વરૂપમાં પરિણમિત છે, અને તે શુદ્ધ ચૈતન્યાદિ સ્વભાવના ભાનમાં વર્તતો ન હોય ત્યારે કર્મભાવનો કર્તા છે. ૭૮

પોતાના સ્વરૂપના ભાનમાં આત્મા પોતાના સ્વભાવનો ઇટલે ચૈતન્યાદિ સ્વભાવનો જ કર્તા છે, અન્ય કોઈ પળ કર્મીદિનો કર્તા નથી; અને આત્મા જ્યારે પોતાના સ્વરૂપના ભાનમાં વર્તે નહીં ત્યારે કર્મના પ્રભાવનો કર્તા કહ્યો છે.

પરમાર્થે તો જીવ અક્રિય છે, એમ વેદાંતાદિનું નિરૂપણ છે; અને જિનપ્રવચનમાં પળ સિદ્ધ ઇટલે શુદ્ધાત્માનું અક્રિયપણું છે, એમ નિરૂપણ કર્યું છે; છતાં અમે આત્માને શુદ્ધાવસ્થામાં કર્તા હોવાથી સક્રિય કહ્યો એવો સંદેહ અત્રે થવા યોગ્ય છે. તે સંદેહ આ પ્રકારે શમાવવા યોગ્ય છે :—શુદ્ધાત્મા પરયોગનો, પરભાવનો અને વિભાવનો ત્યાં કર્તા નથી, માટે અક્રિય કહેવા યોગ્ય છે; પળ ચૈતન્યાદિ સ્વભાવનો પળ આત્મા કર્તા નથી એમ જો કહીએ તો તો પછી તેનું કંઈ પળ સ્વરૂપ ન રહે. શુદ્ધાત્માને યોગક્રિયા નહીં હોવાથી તે અક્રિય છે, પળ સ્વા-

भाविक चैतन्यादि स्वभावरूप क्रिया होवाथी ते सक्रिय छे. चैतन्यात्मपणुं आत्माने स्वाभाविक होवाथी तेमां आत्मानुं परिणमवुं ते एकात्मपणे ज छे, अने तेथी परमार्थनयथी सक्रिय एवं विशेषण त्यां पण आत्माने आपी शकाय नहीं. निज स्वभावमां परिणमवारूप सक्रियताथी निज स्वभावनुं कर्तापणुं शुद्धात्माने छे, तेथी केवळ शुद्ध स्वधर्म होवाथी एकात्मपणे परिणमे छे; तेथी अक्रिय कहेतां पण दोष नथी. जे विचारे सक्रियता, अक्रियता निरूपण करी छे, ते विचारना परमार्थने ग्रहीने सक्रियता, अक्रियता कहेतां कशो दोष नथी. (७८)

शंका — शिष्य उवाच

[ते कर्मनुं भोक्तापणुं जीवने नहीं होय ? एम शिष्य कहे छे : —]

जीव कर्म कर्ता कहो, पण भोक्ता नहि सोय;

शुं समजे जड कर्म के, फळ परिणामी होय ? ७९

जीवने कर्मनो कर्ता कहीए तोपण ते कर्मनो भोक्ता जीव नहीं ठरे, केमके जड एवां कर्म शुं समजे के ते फळ देवामां परिणामी थाय ? अर्थात् फळदाता थाय ? (७९)

फळदाता ईश्वर गण्ये, भोक्तापणुं सधाय;

एम कह्ये ईश्वरतणुं, ईश्वरपणुं ज जाय. ८०

फळदाता ईश्वर गणीए तो भोक्तापणुं साधो शकीए, अर्थात् जीवने ईश्वर कर्म भोगवावे तेथी जीव कर्मनो भोक्ता सिद्ध थाय, पण परने फळ देवा आदि प्रवृत्तिवाळो ईश्वर गणीए तो तेनुं ईश्वरपणुं ज रहेतुं नथी, एम पण पाछो विरोध आवे छे. ८०

‘ईश्वर सिद्ध थया विना एटले कर्मफळदातृत्वादि कोई पण ईश्वर ठर्या विना जगतनी व्यवस्था रहेवी

સંભવતી નથી,' એવા અભિપ્રાય પરત્વે નીચે પ્રમાણે વિચારવા યોગ્ય છે :

જો કર્મનાં ફળને ઈશ્વર આપે છે એમ ગણીએ તો ત્યાં ઈશ્વરનું ઈશ્વરપણું જ રહેતું નથી, કેમકે પરને ફળ દેવા આદિ પ્રપંચમાં પ્રવર્તતાં ઈશ્વરને દેહાદિ અનેક પ્રકારનો સંગ થવો સંભવે છે, અને તેથી યથાર્થ શુદ્ધતાનો ભંગ થાય છે. મુક્ત જીવ જેમ નિષ્ક્રિય છે એટલે પરભાવાદિનો કર્તા નથી, જો પરભાવાદિનો કર્તા થાય તો તો સંસારની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ જ ઈશ્વર પણ પરને ફળ દેવા આદિ રૂપ ક્રિયામાં પ્રવર્તે તો તેને પણ પરભાવાદિના કર્તાપણાનો પ્રસંગ આવે છે; અને મુક્ત જીવ કરતાં તેનું ન્યૂનત્વ ઠરે છે; તેથી તો તેનું ઈશ્વરપણું જ ઉચ્છેદવા જેવી સ્થિતિ થાય છે.

વઢી જીવ અને ઈશ્વરનો સ્વભાવભેદ માનતાં પણ અનેક દોષ સંભવે છે. બન્નેને જો ચૈતન્યસ્વભાવ માનીએ, તો બન્ને સમાન ધર્મના કર્તા થયા; તેમાં ઈશ્વર જગતાદિ રચે અથવા કર્મનું ફળ આપવારૂપ કાર્ય કરે અને મુક્ત ગણાય; અને જીવ એકમાત્ર દેહાદિ સૃષ્ટિ રચે, અને પોતાનાં કર્મોનું ફળ પામવા માટે ઈશ્વરાશ્રય ગ્રહણ કરે, તેમ જ બંધમાં ગણાય એ યથાર્થ વાત દેખાતી નથી. એવી વિષમતા કેમ સંભવિત થાય?

વઢી જીવ કરતાં ઈશ્વરનું સામર્થ્ય વિશેષ માનીએ તોપણ વિરોધ આવે છે. ઈશ્વરને શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ ગણીએ તો શુદ્ધ ચૈતન્ય એવા મુક્ત જીવમાં અને તેમાં ભેદ પડવો ન જોઈએ, અને ઈશ્વરથી કર્મનાં ફળ આપવાદિ કાર્ય ન થવાં જોઈએ; અથવા મુક્ત જીવથી પણ તે કાર્ય થવું જોઈએ; અને ઈશ્વરને જો અશુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ ગણીએ તો તો સંસારી જીવો

જેવો તેનો સ્થિતિ ઠરે, ત્યાં પછો સર્વજ્ઞાદિ ગુણનો સંભવ ક્યાંથી થાય? અથવા દેહધારી સર્વજ્ઞની પેઠે તેને 'દેહધારી સર્વજ્ઞ ઈશ્વર' માનીએ તોપણ સર્વ કર્મફળદાતૃત્વરૂપ 'વિશેષ સ્વભાવ' ઈશ્વરમાં કયા ગુણને લીધે માનવા યોગ્ય થાય? અને દેહ તો નાશ પામવા યોગ્ય છે, તેથી ઈશ્વરનો પણ દેહ નાશ પામે, અને તે મુક્ત થયે કર્મફળદાતૃત્વ ન રહે, એ આદિ અનેક પ્રકારથી ઈશ્વરને કર્મફળદાતૃત્વ કહેતાં દોષ આવે છે, અને ઈશ્વરને તેવે સ્વરૂપે માનતાં તેનું ઈશ્વરપણું ઉત્થાપવા સમાન થાય છે. (૮૦)

ઈશ્વર સિદ્ધ થયા વિના, જગત નિયમ નહિ હોય;
 પછી શુભાશુભ કર્મનાં, ભોગ્યસ્થાન નહિ કોય. ૮૧
 તેવો ફળદાતા ઈશ્વર સિદ્ધ થતો નથી એટલે જગતનો નિયમ પણ કોઈ રહે નહીં, અને શુભાશુભ કર્મ ભોગવવાનાં કોઈ સ્થાનક પણ ઠરે નહીં, એટલે જીવને કર્મનું ભોક્તૃત્વ કયાં રહ્યું? (૮૧)

સમાધાન — સદ્ગુરુ ઉવાચ

[જીવને પોતાનાં કરેલાં કર્મનું ભોક્તાપણું છે, એમ સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે :-]

ભાવકર્મ નિજ કલ્પના, માટે ચેતનરૂપ;
 જીવવીર્યની સ્ફુરણા ગ્રહણ કરે જડધૂપ. ૮૨
 ભાવકર્મ જીવને પોતાની ભ્રાંતિ છે, માટે ચેતનરૂપ છે, અને તે ભ્રાંતિને અનુયાયી થઈ જીવવીર્ય સ્ફુરાયમાન થાય છે, તેથી જડ એવા દ્રવ્યકર્મની વર્ગણા તે ગ્રહણ કરે છે. ૮૨
 કર્મ જડ છે તો તે શું સમજે કે આ જીવને આ રીતે મારે ફળ આપવું, અથવા તે સ્વરૂપે પરિણમવું? માટે જીવ કર્મનો ભોક્તા થવો સંભવતો નથી, એ આશંકાનું સમાધાન નીચેથી થશે :

જોવ પોતાના સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી કર્મનો કર્તા છે. તે અજ્ઞાન તે ચેતનરૂપ છે, અર્થાત્ જીવની પોતાની કલ્પના છે, અને તે કલ્પનાને અનુસરીને તેના વૌર્યસ્વભાવની સ્ફૂર્તિ થાય છે, અથવા તેનું સામર્થ્ય તદનુયાયીપણે પરિણમે છે, અને તેથી જડની ધૂપ ઇટલે દ્રવ્યકર્મરૂપ પુદ્ગલની વર્ગણને તે ગ્રહણ કરે છે. (૮૨)

જોર સુધા સમજે નહીં, જોવ ખાય ફળ થાય;

એમ શુભાશુભ કર્મનું, ભોક્તાપણું જણાય. ૮૩

જોર અને અમૃત પોતે જાણતાં નથી કે અમારે આ જીવને ફળ આપવું છે, તોપણ જે જીવ ખાય છે, તેને તે ફળ થાય છે; એમ શુભાશુભ કર્મ, આ જીવને આ ફળ આપવું છે એમ જાણતાં નથી, તોપણ ગ્રહણ કરનાર જીવ, જોર અમૃતના પરિણામની રીતે ફળ પામે છે. ૮૩

જોર અને અમૃત પોતે એમ સમજતાં નથી કે અમને ખાનારને મૃત્યુ, દીર્ઘાયુષતા થાય છે, પણ સ્વભાવે તેને ગ્રહણ કરનાર પ્રત્યે જેમ તેનું પરિણમવું થાય છે, તેમ જીવમાં શુભાશુભ કર્મ પણ પરિણમે છે, અને ફળ સન્મુખ થાય છે; એમ જીવને કર્મનું ભોક્તાપણું સમજાય છે. (૮૩)

એક રાંક ને એક નૃપ, એ આદિ જે ભેદ;

કારણ વિના ન કાર્ય તે, તે જ શુભાશુભ વેદ. ૮૪

એક રાંક છે અને એક રાજા છે, એ આદિ શબ્દથી નીચપણું, ઊંચપણું, કુરૂપપણું, સુરૂપપણું એમ ઘણું વિચિત્રપણું છે, અને એવો જે ભેદ રહે છે તે, સર્વને સમાનતા નથી, તે જ

શુભાશુભ કર્મનું ભોક્તાપણું છે, એમ સિદ્ધ કરે છે; કેમકે કારણ વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી. ૮૪

તે શુભાશુભ કર્મનું ફળ ન થતું હોય, તો એક રાંક અને એક રાજા એ આદિ જે ભેદ છે, તે ન થવા જોઈએ; કેમકે જીવપણું સમાન છે, તથા મનુષ્યપણું સમાન છે, તો સર્વને સુખ અથવા દુઃખ પણ સમાન જોઈએ; જેને બદલે આવું વિચિત્રપણું જણાય છે, તે જ શુભાશુભ કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલો ભેદ છે; કેમકે કારણ વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી. એમ શુભ અને અશુભ કર્મ ભોગવાય છે. (૮૪)

ફળદાતા ઈશ્વરતણી, એમાં નથી જરૂર;
કર્મ સ્વભાવે પરિણમે, થાય ભોગથી દૂર. ૮૫

ફળદાતા ઈશ્વરની એમાં કંઈ જરૂર નથી. જ્ઞેર અને અમૃતની રીતે શુભાશુભ કર્મ સ્વભાવે પરિણમે છે; અને નિઃસત્ત્વ થયેથી જ્ઞેર અને અમૃત ફળ દેતાં જેમ નિવૃત્ત થાય છે, તેમ શુભાશુભ કર્મને ભોગવવાથી તે નિઃસત્ત્વ થયે નિવૃત્ત થાય છે. ૮૫

જ્ઞેર જ્ઞેરપણે પરિણમે છે, અને અમૃત અમૃતપણે પરિણમે છે, તેમ અશુભ કર્મ અશુભપણે પરિણમે અને શુભ કર્મ શુભપણે પરિણમે છે, માટે જીવ જેવા જેવા અધ્યવસાયથી કર્મને ગ્રહણ કરે છે, તેવા તેવા વિપાકરૂપે કર્મ પરિણમે છે; અને જેમ જ્ઞેર અને અમૃત પરિણમી રહ્યો નિઃસત્ત્વ થાય છે, તેમ ભોગથી તે કર્મ દૂર થાય છે. (૮૫)

તે તે ભોગ્ય વિશેષનાં, સ્થાનક દ્રવ્ય સ્વભાવ;
ગહન વાત છે શિષ્ય આ, કહી સંક્ષેપે સાવ. ૮૬

ઉત્કૃષ્ટ શુભ અધ્યવસાય તે ઉત્કૃષ્ટ શુભગતિ છે, અને ઉત્કૃષ્ટ અશુભ અધ્યવસાય તે ઉત્કૃષ્ટ અશુભગતિ છે, શુભાશુભ અધ્યવસાય મિશ્રગતિ છે, અને તે જીવપરિણામ તે જ મુખ્યપણે તો ગતિ છે; તથાપિ ઉત્કૃષ્ટ શુભ દ્રવ્યનું ઊર્ધ્વગમન, ઉત્કૃષ્ટ અશુભ દ્રવ્યનું અધોગમન, શુભાશુભની મધ્યસ્થિતિ, એમ દ્રવ્યનો વિશેષ સ્વભાવ છે. અને તે આદિ હેતુથી તે તે ભોગ્યસ્થાનક હોવા યોગ્ય છે. હે શિષ્ય ! જડચેતનના સ્વભાવ સંયોગાદિ સૂક્ષ્મસ્વરૂપનો અત્રે ઘણો વિચાર સમાય છે, માટે આ વાત ગહન છે, તોપણ તેને સાવ સંક્ષેપમાં કહી છે. ૮૬

તેમ જ, ईश्वर जो कर्मफलदाता न होय अथवा जगतकर्ता न गणीए तो कर्म भोगववानां विशेष स्थानको एटले नरकादि गति आदि स्थान क्यांथी होय, કેમકે તેમાં તો ईश्वरના કર્તૃત્વની જરૂર છે, એવી આશંકા પળ કરવા યોગ્ય નથી, કેમકે મુખ્યપણે તો ઉત્કૃષ્ટ શુભ અધ્યવસાય તે ઉત્કૃષ્ટ દેવલોક છે, અને ઉત્કૃષ્ટ અશુભ અધ્યવસાય તે ઉત્કૃષ્ટ નરક છે, શુભાશુભ અધ્યવસાય તે મનુષ્ય તિર્યંચાદિ છે, અને સ્થાન વિશેષ એટલે ઊર્ધ્વલોકે દેવગતિ, એ આદિ ભેદ છે. જીવસમૂહનાં કર્મદ્રવ્યનાં પળ તે પરિણામવિશેષ છે એટલે તે તે ગતિઓ જીવના કર્મ વિશેષ પરિણામાદિ સંભવે છે.

આ વાત ઘણી ગહન છે. કેમકે અર્ચિત્ય એવું જીવવૌર્ય, અર્ચિત્ય એવું પુદ્ગલસામર્થ્ય એના સંયોગ વિશેષથી લોક પરિણમે છે. તેનો વિચાર કરવા માટે ઘણો વિસ્તાર કહેવો જોઈએ. પણ અત્ર તો મુખ્ય કરીને આત્મા કર્મનો ભોક્તા છે એટલો લક્ષ કરાવવાનો હોવાથી સાવ સંક્ષેપે આ પ્રસંગ કહ્યો છે. (૮૬)

શંકા — શિષ્ય ઉવાચ

[જીવનો તે કર્મથી મોક્ષ નથી, એમ શિષ્ય કહે છે :-]

કર્તા ભોક્તા જીવ હો, પણ તેનો નહિ મોક્ષ;
વીર્યો કાઠ અનંત પણ, વર્તમાન છે દોષ. ૮૭

કર્તા ભોક્તા જીવ હો, પણ તેથી તેનો મોક્ષ થવા યોગ્ય
નથી, કેમકે અનંતકાઠ થયો તોપણ કર્મ કરવારૂપી દોષ હજુ
તેને વિષે વર્તમાન જ છે. (૮૭)

શુભ કરે ફળ ભોગવે, દેવાદિ ગતિ માંય;
અશુભ કરે નરકાદિ ફળ, કર્મ રહિત ન વ્યાંય. ૮૮
શુભ કર્મ કરે તો તેથી દેવાદિ ગતિમાં તેનું શુભ ફળ
ભોગવે, અને અશુભ કર્મ કરે તો નરકાદિ ગતિને વિષે તેનું
અશુભ ફળ ભોગવે; પણ જીવ કર્મરહિત કોઈ સ્થળે હોય
નહીં. (૮૮)

સમાધાન — સદ્ગુરુ ઉવાચ

[તે કર્મથી જીવનો મોક્ષ થઈ શકે છે, એમ સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે :-]

જેમ શુભાશુભ કર્મપદ, જાણ્યાં સફળ પ્રમાણ;
તેમ નિવૃત્તિ સફળતા, માટે મોક્ષ સુજાણ. ૮૯
જેમ શુભાશુભ કર્મપદ તે જીવના કરવાથી તેં થતાં જાણ્યાં,
અને તેથી તેનું ભોક્તાપણું જાણ્યું, તેમ નહીં કરવાથી અથવા
તે કર્મનિવૃત્તિ કરવાથી તે નિવૃત્તિ પણ થવા યોગ્ય છે; માટે
તે નિવૃત્તિનું પણ સફળપણું છે; અર્થાત્ જેમ તે શુભાશુભ કર્મ
અફળ જતાં નથી, તેમ તેની નિવૃત્તિ પણ અફળ જવા યોગ્ય
નથી; માટે તે નિવૃત્તિરૂપ મોક્ષ છે એમ હે વિચક્ષણ ! તું
વિચાર. (૮૯)

વીત્યો કાઠ અનંત તે, કર્મ શુભાશુભ ભાવ;
 તેહ શુભાશુભ છેદતાં, ઝૂંપજે મોક્ષ સ્વભાવ. ૯૦
 કર્મસહિત અનંતકાઠ વીત્યો, તે તે શુભાશુભ કર્મ પ્રત્યેની
 જોવની આસક્તિને લીધે વીત્યો, પળ તેના પર ઉદાસીન થવાથી
 તે કર્મફળ છેદાય, અને તેથી મોક્ષસ્વભાવ પ્રગટ થાય. (૯૦)

દેહાદિક સંયોગનો, આત્યંતિક વિયોગ;
 સિદ્ધ મોક્ષ શાશ્વત પદે, નિજ અનંત સુખભોગ. ૯૧
 દેહાદિ સંયોગનો અનુક્રમે વિયોગ તો થયા કરે છે, પણ
 તે પાછો ગ્રહણ ન થાય તે રીતે વિયોગ કરવામાં આવે તો
 સિદ્ધસ્વરૂપ મોક્ષસ્વભાવ પ્રગટે, અને શાશ્વતપદે અનંત આત્માનંદ
 ભોગવાય. ૯૧

શંકા — શિષ્ય ઉવાચ

[મોક્ષનો ઉપાય નથી, એમ શિષ્ય કહે છે :-]

હોય કદાપિ મોક્ષપદ, નહિ અવિરોધ ઉપાય;
 કર્મો કાઠ અનંતનાં, શાથી છેદ્યાં જાય? ૯૨
 મોક્ષપદ કદાપિ હોય તોપણ તે પ્રાપ્ત થવાનો કોઈ
 અવિરોધ એટલે યથાતથ્ય પ્રતીત થાય એવો ઉપાય જણાતો નથી,
 કેમકે અનંત કાઠનાં કર્મો છે, તે આવા અલ્પાયુષ્યવાળા
 મનુષ્યદેહથી કેમ છેદ્યાં જાય? (૯૨)

અથવા મત દર્શન ઘણાં, કહે ઉપાય અનેક;
 તેમાં મત સાચો કયો, બને ન એહ વિવેક. ૯૩
 અથવા કદાપિ મનુષ્યદેહના અલ્પાયુષ્ય વગેરેની શંકા
 છોડી દર્શિએ, તોપણ મત અને દર્શન ઘણાં છે, અને તે મોક્ષના

अनेक उपायो कहे छे, अर्थात् कोई कई कहे छे अने कोई कई कहे छे, तेमां कयो मत साचो ए विवेक बनी शके एवो नथी. (९३)

कई जातिमां मोक्ष छे, कया वेषमां मोक्ष;

एनो निश्चय ना बने, घणा भेद ए दोष. ९४

ब्राह्मणादि कई जातिमां मोक्ष छे, अथवा कया वेशमां मोक्ष छे, एनो निश्चय पण न बनी शके एवो छे, केमके तेवा घणा भेदो छे, अने ए दोषे पण मोक्षनो उपाय प्राप्त थवा योग्य देखातो नथी. (९४)

तेथी एम जणाय छे, मळे न मोक्ष उपाय;

जीवादि जाण्या तणो, शो उपकार ज थाय ? ९५

तेथी एम जणाय छे के मोक्षनो उपाय प्राप्त थई शके एवुं नथी. माटे जीवादिनुं स्वरूप जाणवाथी पण शुं उपकार थाय ? अर्थात् जे पदने अर्थे जाणवां जोईए ते पदनो उपाय प्राप्त थवो अशक्य देखाय छे. (९५)

पांचे उत्तरथी थयुं, समाधान सर्वांग;

समजुं मोक्ष उपाय तो, उदय उदय सद्भाग्य. ९६

आपे पांचे उत्तर कह्या तेथी सर्वांग एटले बघी रीते मारी शंकानुं समाधान थयुं छे, पण जो मोक्षनो उपाय समजुं तो सद्भाग्यनो उदय-उदय थाय. अत्रे 'उदय' 'उदय' बे वार शब्द छे, ते पांच उत्तरना समाधानथी थयेली मोक्षपदनी जिज्ञासानुं तीव्रपणुं दर्शावे छे. (९६)

[મોક્ષનો ઉપાય છે, એમ સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે:—]

પાંચે ઉત્તરની થઈ, આત્મા વિષે પ્રતીત;

થાશે મોક્ષોપાયની, સહજ પ્રતીત એ રીત. ૧૭

પાંચે ઉત્તરની તારા આત્માને વિષે પ્રતીતિ થઈ છે તો મોક્ષના ઉપાયની પણ એ જ રીતે તને સહજમાં પ્રતીતિ થશે. અત્રે ‘થશે’ અને ‘સહજ’ એ બે શબ્દ સદ્ગુરુએ કહ્યા છે તે જેને પાંચે પદની શંકા નિવૃત્ત થઈ છે તેને મોક્ષોપાય સમજાવો કંઈ કઠણ જ નથી એમ દર્શાવવા, તથા શિષ્યનું વિશેષ જિજ્ઞાસુપણું જાણી અવશ્ય તેને મોક્ષોપાય પરિણમશે એમ માસવાથી (તે વચન) કહ્યાં છે; એમ સદ્ગુરુનાં વચનનો આશય છે. (૧૭)

કર્મભાવ અજ્ઞાન છે, મોક્ષભાવ નિજવાસ;

અંધકાર અજ્ઞાન સમ, નાશે જ્ઞાનપ્રકાશ. ૧૮

કર્મભાવ છે તે જીવનું અજ્ઞાન છે અને મોક્ષભાવ છે તે જીવના પોતાના સ્વરૂપને વિષે સ્થિતિ થવી તે છે. અજ્ઞાનનો સ્વભાવ અંધકાર જેવો છે. તેથી જેમ પ્રકાશ થતાં ઘણા કાળનો અંધકાર છતાં નાશ પામે છે, તેમ જ્ઞાન પ્રકાશ થતાં અજ્ઞાન પણ નાશ પામે છે. (૧૮)

જે જે કારણ બંધનાં, તેહ બંધનો પંથ;

તે કારણ છેદક દશા, મોક્ષપંથ ભવઅંત. ૧૯

જે જે કારણો કર્મબંધનાં છે, તે તે કર્મબંધનો માર્ગ છે; અને તે તે કારણોને છેદે એવી જે દશા છે તે મોક્ષનો માર્ગ છે, ભવનો અંત છે. (૧૯)

રાગ, દ્વેષ અજ્ઞાન એ, મુખ્ય કર્મની ગ્રંથ;

થાય નિવૃત્તિ જેહથી, તે જ મોક્ષનો પંથ. ૧૦૦

રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન એનું એકત્વ એ કર્મની મુખ્ય ગાંઠ છે; અર્થાત્ એ વિના કર્મનો બંધ ન થાય; તેની જેથી નિવૃત્તિ થાય તે જ મોક્ષનો માર્ગ છે. (૧૦૦)

આત્મા સત્ ચૈતન્યમય, સર્વાભાસ રહિત;

જેથી કેવલ પામિયે, મોક્ષપંથ તે રીત. ૧૦૧

‘સત્’ એટલે ‘અવિનાશી’, અને ‘ચૈતન્યમય’ એટલે ‘સર્વભાવને પ્રકાશવારૂપ સ્વભાવમય’ ‘અન્ય સર્વ વિભાવ અને દેહાદિ સંયોગના આભાસથી રહિત એવો’, ‘કેવલ’ એટલે ‘શુદ્ધ આત્મા’ પામીએ તેમ પ્રવર્તાય તે મોક્ષમાર્ગ છે. (૧૦૧)

કર્મ અનંત પ્રકારનાં, તેમાં મુખ્યે આઠ;

તેમાં મુખ્યે મોહનીય, હણાય તે કહું પાઠ. ૧૦૨

કર્મ અનંત પ્રકારનાં છે, પણ તેના મુખ્ય જ્ઞાનાવરણાદિ આઠ પ્રકાર થાય છે. તેમાં પણ મુખ્ય મોહનીયકર્મ છે. તે મોહનીય કર્મ હણાય તેનો પાઠ કહું છું. (૧૦૨)

કર્મ મોહનીય ભેદ બે, દર્શન ચારિત્ર નામ,

હળે બોધ વીતરાગતા, અચૂક ઉપાય આમ. ૧૦૩

તે મોહનીય કર્મ બે ભેદે છે—એક ‘દર્શનમોહનીય’ એટલે ‘પરમાર્થને વિષે અપરમાર્થબુદ્ધિ અને અપરમાર્થને વિષે પરમાર્થબુદ્ધિરૂપ’; બીજી ‘ચારિત્રમોહનીય’; ‘તથારૂપ પરમાર્થને પરમાર્થ જાણીને આત્મસ્વભાવમાં જે સ્થિરતા થાય, તે સ્થિરતાને રોધક એવા પૂર્વસંસ્કારરૂપ કષાય અને નોકષાય’ તે ચારિત્રમોહનીય.

દર્શનમોહનીયને આત્મબોધ, અને ચારિત્રમોહનીયને વીત-રાગપણું નાશ કરે છે. આમ તેના અચૂક ઉપાય છે, કેમકે

મિથ્યાબોધ તે દર્શનમોહનીય છે; તેનો પ્રતિપક્ષ સત્યાત્મબોધ છે. અને ચારિત્રમોહનીય રાગાદિક પરિણામરૂપ છે, તેનો પ્રતિપક્ષ વીતરાગભાવ છે. એટલે અંધકાર જેમ પ્રકાશ થવાથી નાશ પામે છે—તે તેનો અચૂક ઉપાય છે—તેમ બોધ અને વીતરાગતા દર્શનમોહનીય અને ચારિત્રમોહનીયરૂપ અંધકાર ટાળવામાં પ્રકાશસ્વરૂપ છે; માટે તે તેનો અચૂક ઉપાય છે. (૧૦૩)

કર્મબંધ ક્રોધાદિથી, હળે ક્ષમાદિક તેહ;

પ્રત્યક્ષ અનુભવ સર્વને, એમાં શો સંદેહ? ૧૦૪

ક્રોધાદિ ભાવથી કર્મબંધ થાય છે, અને ક્ષમાદિક ભાવથી તે હળાય છે; અર્થાત્ ક્ષમા રાખવાથી ક્રોધ રોકી શકાય છે, સરળતાથી માયા રોકી શકાય છે, સંતોષથી લોભ રોકી શકાય છે; એમ રતિ, અરતિ આદિના પ્રતિપક્ષથી તે તે દોષો રોકી શકાય છે, તે જ કર્મબંધનો નિરોધ છે; અને તે જ તેની નિવૃત્તિ છે. વળી સર્વને આ વાતનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે, અથવા સર્વને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થઈ શકે એવું છે. ક્રોધાદિ રોક્યાં રોકાય છે, અને જે કર્મબંધને રોકે છે, તે અકર્મદશાનો માર્ગ છે. એ માર્ગ પરલોકે નહીં, પણ અત્રે અનુભવમાં આવે છે, તો એમાં સંદેહ શો કરવો? (૧૦૪)

છોડી મત દર્શન તળો, આગ્રહ તમે વિકલ્પ;

કહ્યો માર્ગ આ સાધશે, જન્મ તેહ અલ્પ. ૧૦૫

આ મારો મત છે, માટે મારે વલ્લગી જ રહેવું, અથવા આં મારું દર્શન છે, માટે ગમે તેમ મારે તે સિદ્ધ કરવું એવા આગ્રહ અથવા એવા વિકલ્પને છોડીને આ જે માર્ગ કહ્યો છે, તે સાધશે, તેના અલ્પ જન્મ જાણવા.

अहीं 'जन्म' शब्द बहुवचनमां वापर्यो छे, ते एटलुं ज दर्शववाने के क्वचित् ते साधन अधूरां रह्यां तेथी, अथवा जघन्य के मध्यम परिणामनी धाराथी आराधन थयां होय, तेथी सर्व कर्म क्षय थई न शकवाथी बीजो जन्म थवानो संभव छे; पण ते बहु नहीं; बहु ज अल्प. 'समकित आव्या पछी जो वमे नहीं, तो घणामां घणा पंदर भव थाय,' एम जिने कह्युं छे, अने 'जे उत्कृष्टपणे आराधे तेनो ते भवे पण मोक्ष थाय;' अत्रे ते वातनो विरोध नथी. (१०५)

षट्पदनां षट्प्रश्न तें, पूछ्यां करी विचार;

ते पदनी सर्वांगता, मोक्षमार्ग निरधार. १०६

हे शिष्य! तें छ पदनां छ प्रश्नो विचार करीने पूछ्यां छे, अने ते पदनी सर्वांगतामां मोक्षमार्ग छे, एम निश्चय कर. अर्थात् एमानुं कोई पण पद एकांते के अविचारथो उत्थापतां मोक्षमार्ग सिद्ध थतो नथी. (१०६)

जाति, वेषनो भेद नहि, कह्यो मार्ग जो होय;

साधे ते मुक्ति लहे, एमां भेद न कोय. १०७

जे मोक्षनो मार्ग कह्यो ते होय तो गमे ते जाति के वेषथी मोक्ष थाय, एमां कई भेद नथी. जे साधे ते मुक्तिपद पामे; अने ते मोक्षमां पण बीजा कशा प्रकारनो ऊंचनीचत्वादि भेद नथी, अथवा आ वचन कह्यां तेमां बीजो कई भेद एटले फेर नथी. (१०७)

कषायनी उपशांतता, मात्र मोक्षअभिलाष;

भवे खेद अंतर दया, ते कहीए जिज्ञास. १०८

ક્રોધાદિ કષાય જેના પાતળા પડચા છે, માત્ર આત્માને વિષે મોક્ષ થવા સિવાય બીજી કોઈ ઇચ્છા નથી, અને સંસારના ભોગ પ્રત્યે ઉદાસીનતા વર્તે છે; તેમ જ પ્રાણી પર અંતરથી દયા વર્તે છે, તે જીવને મોક્ષમાર્ગનો જિજ્ઞાસુ કહીએ, અર્થાત્ તે માર્ગ પામવા યોગ્ય કહીએ. (૧૦૮)

તે જિજ્ઞાસુ જીવને, થાય સદ્ગુરુબોધ;

તો પામે સમકિતને, વર્તે અંતરશોધ. ૧૦૯

તે જિજ્ઞાસુ જીવને જો સદ્ગુરુનો ઉપદેશ પ્રાપ્ત થાય તો તે સમકિતને પામે, અને અંતરનો શોધમાં વર્તે. (૧૦૯)

મત દર્શન આગ્રહ તજી, વર્તે સદ્ગુરુલક્ષ;

લહે શુદ્ધ સમકિત તે, જેમાં ભેદ ન પક્ષ. ૧૧૦

મત અને દર્શનનો આગ્રહ છોડી દઈ જે સદ્ગુરુને લક્ષે વર્તે, તે શુદ્ધ સમકિતને પામે કે જેમાં ભેદ તથા પક્ષ નથી. (૧૧૦)

વર્તે નિજસ્વભાવનો, અનુભવ લક્ષ પ્રતીત;

વૃત્તિ વહે નિજભાવમાં, પરમાર્થે સમકિત. ૧૧૧

આત્મસ્વભાવનો જ્યાં અનુભવ, લક્ષ, અને પ્રતીત વર્તે છે, તથા વૃત્તિ આત્માના સ્વભાવમાં વહે છે, ત્યાં પરમાર્થ સમકિત છે. (૧૧૧)

વર્ધમાન સમકિત થઈ, ટાળે મિથ્યાભાસ;

ઉદય થાય ચારિત્રનો, વીતરાગપદ વાસ. ૧૧૨

તે સમકિત વધતી જતી ધારાથી હાસ્ય શોકાદિથી જે કંઈ આત્માને વિષે મિથ્યાભાસ ભાસ્યા છે તેને ટાળે, અને સ્વ-ભાવ સમાધિરૂપ ચારિત્રનો ઉદય થાય, જેથી સર્વ રાગદ્વેષના ક્ષયરૂપ વીતરાગપદમાં સ્થિતિ થાય. (૧૧૨)

કેવલ નિજસ્વભાવનું, અલંકાર વર્તે જ્ઞાન;

કહીએ કેવલજ્ઞાન તે, દેહ છતાં નિર્વાણ. ૧૧૩

સર્વ આભાસરહિત આત્મસ્વભાવનું જ્યાં અલંકાર એટલે
ક્યારે પણ લંકિત ન થાય, મંદ ન થાય, નાશ ન પામે એવું
જ્ઞાન વર્તે તેને કેવલજ્ઞાન કહીએ છીએ. જે કેવલજ્ઞાન પામ્યાથી
ઉત્કૃષ્ટ જીવન્મુક્તદશારૂપ નિર્વાણ, દેહ છતાં જ અત્રે
અનુભવાય છે. (૧૧૩)

કોટિ વર્ષનું સ્વપ્ન પણ, જાગ્રત થતાં શમાય;

તેમ વિભાવ અનાદિનો, જ્ઞાન થતાં દૂર થાય. ૧૧૪

કરોડો વર્ષનું સ્વપ્ન હોય તોપણ જાગ્રત થતાં તરત
શમાય છે, તેમ અનાદિનો વિભાવ છે તે આત્મજ્ઞાન થતાં દૂર
થાય છે. (૧૧૪)

છૂટે દેહાધ્યાસ તો, નહિ કર્તા તું કર્મ;

નહિ ભોક્તા તું તેહનો, એ જ ધર્મનો મર્મ. ૧૧૫

હે શિષ્ય! દેહમાં જે આત્મતા મનાઈ છે, અને તેને
લોધે સ્ત્રીપુત્રાદિ સર્વમાં અહંમત્વપણું વર્તે છે, તે આત્મતા જો
આત્મામાં જ મનાય, અને તે દેહાધ્યાસ એટલે દેહમાં આત્મબુદ્ધિ
તથા આત્મામાં દેહબુદ્ધિ છે તે છૂટે, તો તું કર્મનો કર્તા પણ
નથી, અને ભોક્તા પણ નથી; અને એ જ ધર્મનો મર્મ છે. (૧૧૫)

એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે, તું છો મોક્ષ સ્વરૂપ;

અનંત દર્શન જ્ઞાન તું, અવ્યાબાધ સ્વરૂપ. ૧૧૬

એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે, અને તું જ મોક્ષસ્વરૂપ છો;
અર્થાત્ શુદ્ધ આત્મપદ એ જ મોક્ષ છે. તું અનંત જ્ઞાન દર્શન
તથા અવ્યાબાધ સુખસ્વરૂપ છો. (૧૧૬)

શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્યઘન, સ્વયંજ્યોતિ સુખધામ;

બીજું કહીએ કેટલું? કર વિચાર તો પામ. ૧૧૭

તું દેહાદિક સર્વ પદાર્થથી જુદો છે. કોઈમાં આત્મદ્રવ્ય
મળતું નથી, કોઈ તેમાં મળતું નથી, દ્રવ્યે દ્રવ્ય પરમાર્થથી
સદાય ભિન્ન છે, માટે તું શુદ્ધ છો, બોધસ્વરૂપ છો, ચૈતન્ય-
પ્રદેશાત્મક છો; સ્વયંજ્યોતિ એટલે કોઈ પણ તને પ્રકાશતું
નથી, સ્વભાવે જ તું પ્રકાશસ્વરૂપ છો; અને અવ્યાબાધ સુખનું
ધામ છો. બીજું કેટલું કહીએ? અથવા ઘણું શું કહેવું? ટૂંકામાં
એટલું જ કહીએ છીએ, જો વિચાર કર તો તે પદને પામોશ. (૧૧૭)

નિશ્ચય સર્વે જ્ઞાનીનો, આવી અત્ર સમાય;

ધરી મૌનતા એમ કહો, સહજસમાધિ માંય. ૧૧૮

સર્વે જ્ઞાનીઓનો નિશ્ચય અત્ર આવીને સમાય છે; એમ
કહીને સદ્ગુરુ મૌનતા ધરીને સહજ સમાધિમાં સ્થિત થયા,
અર્થાત્ વાણીયોગની અપ્રવૃત્તિ કરી. (૧૧૮)

શિષ્યબોધબોજ પ્રાપ્તિકથન

સદ્ગુરુના ઉપદેશથી, આવ્યું અપૂર્વ ભાન;

નિજપદ નિજમાંહી લહ્યું, દૂર થયું અજ્ઞાન. ૧૧૯

શિષ્યને સદ્ગુરુના ઉપદેશથી અપૂર્વ એટલે પૂર્વે કોઈ
દિવસ નહીં આવેલું એવું ભાન આવ્યું, અને તેને પોતાનું સ્વરૂપ
પોતાને વિષે યથાતથ્ય ભાસ્યું, અને દેહાત્મવૃદ્ધિરૂપ અજ્ઞાન દૂર
થયું. (૧૧૯)

ભાસ્યું નિજસ્વરૂપ તે, શુદ્ધ ચેતનારૂપ;

અજર, અમર, અવિનાશો ને, દેહાતીત સ્વરૂપ. ૧૨૦

પોતાનું સ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ, અજર, અમર, અવિ-
નાશી અને દેહથી સ્પષ્ટ જુદું ભાસ્યું. (૧૨૦)

કર્તા ભોક્તા કર્મનો, વિભાવ વર્તે જ્યાંય;

વૃત્તિ વહી નિજભાવમાં, થયો અકર્તા ત્યાંય. ૧૨૧

જ્યાં વિભાવ ઇટલે મિથ્યાત્વ વર્તે છે, ત્યાં મુખ્ય નયથો
કર્મનું કર્તાપણું અને ભોક્તાપણું છે; આત્મસ્વભાવમાં વૃત્તિ વહી
તેથી અકર્તા થયો. (૧૨૧)

અથવા નિજપરિણામ જે, શુદ્ધચેતનારૂપ;

કર્તા ભોક્તા તેહનો, નિર્વિકલ્પસ્વરૂપ. ૧૨૨

અથવા આત્મપરિણામ જે શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ છે, તેનો
નિર્વિકલ્પસ્વરૂપે કર્તાભોક્તા થયો. (૧૨૨)

મોક્ષ કહ્યો નિજશુદ્ધતા, તે પામે તે પંથ;

સમજાવ્યો સંક્ષેપમાં, સકલ માર્ગ નિર્ગ્રંથ. ૧૨૩

આત્માનું શુદ્ધપદ છે તે મોક્ષ છે અને જેથી તે પમાય
તે તેનો માર્ગ છે; શ્રી સદ્ગુરુએ કૃપા કરીને નિર્ગ્રંથનો સર્વ
માર્ગ સમજાવ્યો. (૧૨૩)

અહો! અહો! શ્રી સદ્ગુરુ, કરુણાસિંધુ અપાર;

આ પામર પર પ્રભુ કર્યો, અહો! અહો! ઉપકાર. ૧૨૪

અહો! અહો! કરુણાના અપાર સમુદ્રસ્વરૂપ આત્મલક્ષ્મીએ
યુક્ત સદ્ગુરુ, આપ પ્રભુએ આ પામર જીવ પર આશ્ચર્યકારક
એવો ઉપકાર કર્યો. (૧૨૪)

શું પ્રભુચરણ કને ઘરું, આત્માથી સૌ હીન;

તે તો પ્રભુએ આપ્યો, વર્તું ચરણાઘીન. ૧૨૫

હું પ્રભુના ચરણ આગળ શું ધરું? (સદ્ગુરુ તો પરમ નિષ્કામ છે; એક નિષ્કામ કરુણાથી માત્ર ઉપદેશના દાતા છે, પણ શિષ્યધર્મે શિષ્યે આ વચન કહ્યું છે.) જે જે જગતમાં પદાર્થ છે, તે સૌ આત્માની અપેક્ષાએ નિર્મૂલ્ય જેવા છે, તે આત્મા તો જેણે આપ્યો તેના ચરણસમીપે હું બીજું શું ધરું? એક પ્રભુના ચરણને આધીન વર્તું^૧ એટલું માત્ર ઉપચારથી કરવાને હું સમર્થ છું. (૧૨૫)

આ દેહાદિ આજથી, વર્તો પ્રભુ આધીન;

દાસ, દાસ હું દાસ છું, તેહ પ્રભુનો દીન. ૧૨૬

આ દેહ, 'આદિ' શબ્દથી જે કંઈ મારું ગણાય છે તે, આજથી કરીને સદ્ગુરુ પ્રભુને આધીન વર્તો, હું તેહ પ્રભુનો દાસ છું, દીન દાસ છું. (૧૨૬)

ષટ્ સ્થાનક સમજાવીને, ભિન્ન બતાવ્યો આપ;

મ્યાન થકી તરવારવત્, એ ઉપકાર અમાપ. ૧૨૭^૧

છાએ સ્થાનક સમજાવીને હે સદ્ગુરુ દેવ ! આપે દેહાદિથી આત્માને, જેમ મ્યાનથી તરવાર જુદી કાઢીને બતાવીએ તેમ તેમ સ્પષ્ટ જુદો બતાવ્યો; આપે મપાઈ શકે નહીં એવો ઉપકાર કર્યો. (૧૨૭)

---

૧. આ 'આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર' શ્રો સોભાગભાઈ આદિ માટે રચ્યું હતું તે આ વધારાની ગાથાથી જણાશે.

શ્રી સુભાગ્ય ને શ્રી અચ્છ, આદિ મુમુક્ષુ કાજ,
તથા ભવ્યહિત કારણે, કહ્યો બોધ મુક્તસાજ.

दर्शन षटे समाय छे, आ षट् स्थानक मांही;

विचारतां विस्तारथी, संशय रहे न कांई. १२८

छ्ये दर्शन आ छ स्थानकमां समाय छे. विशेष करीने
विचारवाथी कोई पण प्रकारनो संशय रहे नहीं. (१२८)

आत्मभ्रांति सम रोग नहि, सद्गुरु वैद्य सुजाण;

गुरुआज्ञा सम पथ्य नहि, औषध विचार ध्यान. १२९

आत्माने पोताना स्वरूपनुं भान नहीं एवो बीजो कोई
रोग नथी, सद्गुरु जेवा तेना कोई साचा अथवा निपुण वैद्य
नथी, सद्गुरुआज्ञाए चालवा समान बोजुं कोई पथ्य नथी,
अने विचार तथा निदिध्यासन जेवुं कोई तेनुं औषध नथी. (१२९)

जो इच्छो परमार्थ तो, करो सत्य पुरुषार्थ;

भवस्थिति आदि नाम लई, छेदो नहि आत्मार्थ. १३०

जो परमार्थने इच्छता हो, तो साचो पुरुषार्थ करो,
अने भवस्थिति आदिनुं नाम लईने आत्मार्थने छेदो नहीं (१३०)

निश्चयवाणी सांभळी, साधन तजवां नो'य;

निश्चय राखी लक्षमां, साधन करवां सोय. १३१

आत्मा अबंध छे, असंग छे, सिद्ध छे एवी निश्चयमुख्य
वाणी सांभळीने साधन तजवां योग्य नथी पण तथारूप निश्चय
लक्षमां राखी साधन करीने ते निश्चस्वरूप प्राप्त करवुं (१३१)

नय निश्चय एकांतथी, आमां नथी कहेल;

एकांते व्यवहार नहि, बन्ने साथ रहेल. १३२

अत्रे एकांते निश्चयनय कह्यो नथी, अथवा एकांते
व्यवहारनय कह्यो नथी; बेय ज्यां ज्यां जेम घटे तेम साथे
रह्यां छे. (१३२)

ગચ્છમતની જે કલ્પના, તે નહિ સદ્વ્યવહાર;
ભાન નહીં નિજરૂપનું, તે નિશ્ચય નહિ સાર. ૧૩૩

ગચ્છ મતની કલ્પના છે તે સદ્વ્યવહાર નથી, પણ
આત્માર્થીના લક્ષણમાં કહી તે દશા અને મોક્ષોપાયમાં જિજ્ઞાસુનાં
લક્ષણ આદિ કહ્યાં તે સદ્વ્યવહાર છે; જે અત્રે તો સંક્ષેપમાં
કહેલ છે. પોતાના સ્વરૂપનું ભાન નથી, અર્થાત્ જેમ દેહ અનુભવમાં
આવે છે, તેવો આત્માનો અનુભવ થયો નથી, દેહાધ્યાસ વર્તે
છે, અને જે વૈરાગ્યાદિ સાધન પામ્યા વિના નિશ્ચય પોકાર્યા
કરે છે, તે નિશ્ચય સારભૂત નથી. (૧૩૩)

આગળ જ્ઞાની થઈ ગયા, વર્તમાનમાં હોય;
થાશે કાઠ ભવિષ્યમાં, માર્ગભેદ નહિ કોય. ૧૩૪

ભૂતકાળમાં જે જ્ઞાનીપુરુષો થઈ ગયા છે, વર્તમાનકાળમાં
જે છે, અને ભવિષ્યકાળમાં થશે, તેને કોઈને માર્ગનો ભેદ નથી,
અર્થાત્ પરમાર્થે તે સૌનો એક માર્ગ છે; અને તેને પ્રાપ્ત કરવા
યોગ્ય વ્યવહાર પણ તે જ પરમાર્થસાધકરૂપે દેશ કાઠાદિને લીધે
ભેદ કહ્યો હોય છતાં એક ફળ ઉત્પન્ન કરનાર હોવાથી તેમાં
પણ પરમાર્થે ભેદ નથી. (૧૩૪)

સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ, જે સમજે તે થાય;
સદ્ગુરુઆજ્ઞા જિનદશા, નિમિત્ત કારણ માંય. ૧૩૫

સર્વ જીવને વિષે સિદ્ધ સમાન સત્તા છે, પણ તે તો
જે સમજે તેને પ્રગટ થાય. તે પ્રગટ થવામાં સદ્ગુરુની આજ્ઞાથી
પ્રવર્તવું, તથા સદ્ગુરુએ ઉપદેશેલી એવી જિનદશાનો વિચાર
કરવો, તે બેય નિમિત્ત કારણ છે. (૧૩૫)

उपादाननुं नाम लई, ए जे तजे निमित्त;

पामे नहि सिद्धत्वने, रहे भ्रांतिमां स्थित. १३६

सद्गुरुआज्ञा आदि ते आत्मसाधननां निमित्त कारण छे, अने आत्मानां ज्ञान दर्शनादि उपादान कारण छे, एम शास्त्रमां कह्युं छे; तेथी उपादाननुं नाम लई जे कोई ते निमित्तने तजशे ते सिद्धपणाने नहीं पामे, अने भ्रांतिमां वत्यी करशे, केमके साचा निमित्तना निषेधार्थे ते उपादाननी व्याख्या शास्त्रमां कही नथी, पण उपादान अजाग्रत राखवाथी तारुं साचां निमित्त मळ्या छतां काम नहीं थाय, माटे साचां निमित्त मळ्ये ते निमित्तने अवलंबीने उपादान सन्मुख करवुं, अने पुरुषार्थरहित न थवुं; एवो शास्त्रकारे कहेली ते व्याख्यानो परमार्थ छे. (१३६)

मुखथी ज्ञान कथे अने, अंतरुं छूटचो न मोह;

ते पामर प्राणी करे, मात्र ज्ञानीनो द्रोह. १३७

मुखथी निश्चयमुख्य वचनो कहे छे, पण अंतरथी पोताने ज मोह छूटचो नथी, एवा पामर प्राणी मात्र ज्ञानी कहेवराववानी कामनाए साचा ज्ञानीपुरुषनो द्रोह करे छे. (१३७)

दया, शान्ति, समता, क्षमा, सत्य, त्याग, वैराग्य;

होय मुमुक्षु घट विषे, एह सदाय सुजाग्य. १३८

दया, शान्ति, समता, क्षमा, सत्य, त्याग अने वैराग्य

ए गुणो मुमुक्षुना घटमां सदाय सुजाग्य एटले जाग्रत होय, अर्थात् ए गुणो विना मुमुक्षुपणुं पण न होय. (१३८)

मोहभाव क्षय होय ज्यां, अथवा होय प्रशान्त;

ते कहीए ज्ञानीदशा, बाकी कहीए भ्रांत. १३९

મોહભાવનો જ્યાં ક્ષય થયો હોય, અથવા જ્યાં મોહદશા
બહુ ક્ષીણ થઈ હોય, ત્યાં જ્ઞાનીની દશા કહીએ, અને બાકી
તો જેને પોતામાં જ્ઞાન માનો લીધું છે, તેને ભ્રાંતિ કહીએ. (૧૩૯)

સકલ જગત તે એઠવતું, અથવા સ્વપ્ન સમાન;

તે કહીએ જ્ઞાનોદશા, બાકી વાચાજ્ઞાન. ૧૪૦

સમસ્ત જગત જેણે એઠ જેવું જાણ્યું છે, અથવા સ્વપ્ન
જેવું જગત જેને જ્ઞાનમાં વર્તે છે તે જ્ઞાનીની દશા છે, બાકી
માત્ર વાચાજ્ઞાન એટલે કહેવામાત્ર જ્ઞાન છે. (૧૪૦)

સ્થાનક પાંચ વિચારીને, છટ્ટે વર્તે જેહ;

પામે સ્થાનક પાંચમું, એમાં નહિ સંદેહ. ૧૪૧

પાંચે સ્થાનકને વિચારીને જે છટ્ટે સ્થાનકે વર્તે, એટલે
તે મોક્ષના જે ઉપાય કહ્યા છે તેમાં પ્રવર્તે તે પાંચમું સ્થાનક
એટલે મોક્ષપદ, તેને પામે. (૧૪૧)

દેહ છતાં જેની દશા, વર્તે દેહાતીત;

તે જ્ઞાનીના ચરણમાં, હો વંદન અગણિત. ૧૪૨

પૂર્વપ્રારબ્ધયોગથી જેને દેહ વર્તે છે, પણ તે દેહથી અતીત
એટલે. દેહાદિની કલ્પનારહિત, આત્મામય જેની દશા વર્તે છે, તે
જ્ઞાનીપુરુષના ચરણકમલમાં અગણિત વાર વંદન હો! (૧૪૨)

સાધન સિદ્ધ દશા અહીં, કહી સર્વ સંક્ષેપ;

ષટ્દર્શન સંક્ષેપમાં, ભાષ્યાં નિર્વિક્ષેપ.

શ્રીસદ્ગુરુચરણાર્પણમસ્તુ.

પારમાર્થિક પત્રાવલિ

૧

સાધકીય જીવન

[૧૬૪/૨૫]

૧. પ્રમાદને લીધે આત્મા મળેલું સ્વરૂપ ભૂલી જાય છે.
૨. જે જે કાળે જે જે કરવાનું છે તેને સદા ઉપયોગમાં રાખ્યા રહો.
૩. ક્રમે કરીને પછી તેનો સિદ્ધિ કરો.
૪. અલ્પઆહાર, અલ્પવિહાર, અલ્પનિદ્રા, નિયમિત વાચા, નિયમિત કાયા, અને અનુકૂળ સ્થાન એ મનને વશ કરવાનાં ઉત્તમ સાધનો છે.
૫. શ્રેષ્ઠ વસ્તુની જિજ્ઞાસા કરવી એ જ આત્માની શ્રેષ્ઠતા છે. કદાપિ તે જિજ્ઞાસા પાર ન પડે તોપણ જિજ્ઞાસા તે પણ તે જ અંશવત્ છે.
૬. નવાં કર્મ બાંધવાં નહીં અને જૂનાં ભોગવી લેવાં, એવો જેની અચળ જિજ્ઞાસા છે તે, તે પ્રમાણે વર્તી શકે છે.
૭. જે કૃત્યનું પરિણામ ધર્મ નથી, તે કૃત્ય મૂલ્યથી જ કરવાની ઇચ્છા રહેવા દેવી જોઈતી નથી.
૮. મન જો શંકાશીલ થઈ ગયું હોય તો 'દ્રવ્યાનુયોગ' વિચારવો યોગ્ય છે; પ્રમાદી થઈ ગયું હોય તો 'ચરણકરણાનુયોગ'

વિચારવો યોગ્ય છે; અને કષાયી થઈ ગયું હોય તો ‘ધર્મકથાનુયોગ’
વિચારવો યોગ્ય છે; જડ થઈ ગયું હોય તો ‘ગણિતાનુયોગ’
વિચારવો યોગ્ય છે.

૯. કોઈ પળ કામની નિરાશા ઇચ્છવી; પરિણામે પછી
જેટલી સિદ્ધિ થઈ તેટલો લાભ; આમ કરવાથી સંતોષી રહેવાશે.

૧૦. પૃથ્વી સંબંધી ક્લેશ થાય તો એમ સમજી લેજે કે
તે સાથે આવવાની નથી; ઝૂલટો હું તેને દેહ આપી જવાનો
છું; વળી તે કંઈ મૂલ્યવાન નથી. સ્ત્રી સંબંધી ક્લેશ, શંકા
ભાવ થાય તો આમ સમજી અન્ય ભોક્તા પ્રત્યે હસજે કે તે
મઠમૂત્રની ટાણમાં મોહો પડ્યો, (જે વસ્તુનો આપણે નિત્ય
ત્યાગ કરીએ છીએ તેમાં!) ધન સંબંધી નિરાશા કે ક્લેશ
થાય તો તે ઝંચી જાતના કાંકરા છે એમ સમજી સંતોષ
રાખજે; ક્રમે કરોને તો તું નિઃસ્પૃહી થઈ શકીશ.

૧૧. તેનો તું બોધ પામ કે જેનાથી સમાધિમરણનો
પ્રાપ્તિ થાય.

૧૨. એક વાર જો સમાધિમરણ થયું તો સર્વ કાલનાં
અસમાધિમરણ ટલશે.

૧૩. સર્વોત્તમ પદ સર્વત્યાગીનું છે.

૨

ધર્મમંથન-પ્રતિમાસિદ્ધિ

[૧૭૧/૪૦]

વિશાલબુદ્ધિ, મધ્યસ્થતા, સરલતા અને જિતેન્દ્રિયપણું
આટલા ગુણો જે આત્મામાં હોય, તે તત્ત્વ પામવાનું ઉત્તમ પાત્ર છે.

અનંત જન્મમરણ કરી ચૂકેલા આ આત્માનો કરુણા તેવા અધિકારીને ઉત્પન્ન થાય છે અને તે જ કર્મમુક્ત થવાનો જિજ્ઞાસુ કહી શકાય છે. તે જ પુરુષ યથાર્થ પદાર્થને યથાર્થ સ્વરૂપે સમજી મુક્ત થવાના પુરુષાર્થમાં યોજાય છે.

જે આત્મા મુક્ત થયા છે તે આત્મા કંઈ સ્વચ્છંદવર્તનાથી મુક્ત થયા નથી, પણ આપ્ત પુરુષે બોધેલા માર્ગના પ્રવલ્લ અવલંબનથી મુક્ત થયા છે.

અનાદિકાઢના મહાશત્રુરૂપ રાગ, દ્વેષ અને મોહના બંધનમાં તે પોતાસંબંધી વિચાર કરી શક્યો નથી. મનુષ્યત્વ, આર્યદેશ, ઉત્તમ કુળ, શારીરિક સંપત્તિ એ અપેક્ષિત સાધન છે; અને અંતરંગ સાધન માત્ર મુક્ત થવાની સાચી જિજ્ઞાસા એ છે.

એમ જો સુલભબોધિપણાની યોગ્યતા આત્મામાં આવી હોય તો તે, જે પુરુષો મુક્ત થયા છે અથવા વર્તમાનમાં મુક્તપણે કે આત્મજ્ઞાનદશાએ વિચરે છે તેમણે ઉપદેશેલા માર્ગમાં નિઃસંદેહપણે શ્રદ્ધાશીલ થાય.

રાગ, દ્વેષ અને મોહ એ જેનામાં નથી તે પુરુષ તે ત્રણ દોષથી રહિત માર્ગ ઉપદેશી શકે, અને તે જ પદ્ધતિએ નિઃસંદેહપણે પ્રવર્તનારા સત્પુરુષો કાં તે માર્ગ ઉપદેશી શકે.

સર્વ દર્શનનો શૈલીનો વિચાર કરતાં એ રાગ, દ્વેષ અને મોહરહિત પુરુષનું બોધેલું નિર્ગ્રંથદર્શન વિશેષ માનવા યોગ્ય છે.

એ ત્રણ દોષથી રહિત, મહાઅતિશયથી પ્રતાપી એવા તીર્થંકર દેવ તેણે મોક્ષના કારણરૂપે જે ધર્મ બોધ્યો છે, તે ધર્મ ગમે તે મનુષ્યો સ્વીકારતાં હોય પણ તે એક પદ્ધતિએ હોવાં જોઈએ, આ વાત નિઃશંક છે.

અનેક પદ્ધતિએ અનેક મનુષ્યો તે ધર્મનું પ્રતિપાદન કરતાં હોય અને તે મનુષ્યોને પરસ્પર મતભેદનું કારણ થતું હોય તો તેમાં તીર્થંકર દેવની એક પદ્ધતિનો દોષ નથી પણ તે મનુષ્યોની સમજણ શક્તિનો દોષ ગણી શકાય.

એ રીતે નિર્ગ્રંથધર્મપ્રવર્તક અમે છીએ, એમ જુદા જુદા મનુષ્યો કહેતા હોય, તો તેમાંથી તે મનુષ્ય પ્રમાણાબાધિત ગણી શકાય કે જે વીતરાગ દેવની આજ્ઞાના સદ્ભાવે પ્રરૂપક અને પ્રવર્તક હોય.

આ કાઠ દુઃસમ નામથી પ્રખ્યાત છે. દુઃસમકાઠ એટલે જે કાઠમાં મનુષ્યો મહાદુઃખ વડે આયુષ્ય પૂર્ણ કરતાં હોય, તેમ જ ધર્મારાધનારૂપ પદાર્થો પ્રાપ્ત કરવામાં દુઃસમતા એટલે મહાવિઘ્નો આવતાં હોય, તેને કહેવામાં આવે છે.

અત્યારે વીતરાગ દેવને નામે જૈન દર્શનમાં એટલા વધા મત ચાલે છે કે તે મત, તે મતરૂપ છે, પણ સત્રૂપ જ્યાં સુધી વીતરાગ દેવની આજ્ઞાનું અવલંબન કરી પ્રવર્તતા ન હોય ત્યાં સુધી કહી શકાય નહીં.

એ મતપ્રવર્તનમાં મુખ્ય કારણો મને આટલાં સંભવે છે :
 (૧) પોતાની શિથિલતાને લીધે કેટલાક પુરુષોએ નિર્ગ્રંથદશાની પ્રાધાન્યતા ઘટાડી હોય, (૨) પરસ્પર બે આચાર્યોને વાદવિવાદ,
 (૩) મોહનીય કર્મનો ઉદય અને તે રૂપે પ્રવર્તન થઈ જવું,
 (૪) ગ્રહાયા પછી તે વાતનો માર્ગ મળતો હોય તોપણ તે દુર્લભબોધિતાને લીધે ન ગ્રહવો, (૫) મતિની ન્યૂનતા, (૬) જેના પર રાગ તેના છંદમાં પ્રવર્તન કરનારાં ઘણાં મનુષ્યો,
 (૭) દુઃસમ કાઠ અને (૮) શાસ્ત્રજ્ઞાનનું ઘટી જવું.

એટલા બધા મતો સંબંધી સમાધાન થઈ નિઃશંકપણે
 વીતરાગની આજ્ઞારૂપે માર્ગ પ્રવર્તે એમ થાય તો મહાકલ્યાણ,
 પણ તેવો સંભવ ઓછો છે; મોક્ષની જિજ્ઞાસા જેને છે તેની
 પ્રવર્તના તો તે જ માર્ગમાં હોય છે; પણ લોક કે ઓઘદૃષ્ટિએ
 પ્રવર્તનારા પુરુષો તેમ જ પૂર્વના દુર્ઘટ કર્મના ઉદયને લીધે
 મતની શ્રદ્ધામાં પડેલાં મનુષ્યો તે માર્ગનો વિચાર કરી શકે,
 કે બોધ લઈ શકે એમ તેના કેટલાક દુર્લભબોધી ગુરુઓ કરવા
 દે, અને મતભેદ ટળી પરમાત્માની આજ્ઞાનું સમ્યક્દશાથી
 આરાધન કરતાં તે મતવાદીઓને જોઈએ, એ બહુ અસંભવિત છે.
 સર્વને સરખો બુદ્ધિ આવી જઈ, સંશોધન થઈ, વીતરાગની
 આજ્ઞારૂપ માર્ગનું પ્રતિપાદન થાય એ સર્વથા જોકે બને તેવું
 નથી; તોપણ સુલભબોધી આત્માઓ અવશ્ય તે માટે પ્રયત્ન
 કર્યા રહે, તો પરિણામ શ્રેષ્ઠ આવે, એ વાત મને સંભવિત
 લાગે છે.

દુઃસમ કાઢના પ્રતાપે, જે લોકો વિદ્યાનો બોધ લઈ
 શક્યા છે તેમને ધર્મતત્ત્વ પર મૂલ્યથી શ્રદ્ધા જણાતી નથી.
 જેને કંઈ સરઘટાને લીધે હોય છે, તેને તે વિષયની કંઈ
 ગતાગમ જણાતી નથી; ગતાગમવાળો કોઈ નીકળે તો તેને તે
 વસ્તુની વૃદ્ધિમાં વિઘ્ન કરનારા નીકળે, પણ સહાયક ન થાય,
 એવી આજની કાઠચર્યા છે. એમ કેઢવણી પામેલાને ધર્મની
 દુર્લભતા થઈ પડે છે.

કેઢવણી વગરના લોકોમાં સ્વાભાવિક એક આ ગુણ
 રહ્યો છે કે આપણા બાપદાદા જે ધર્મને સ્વીકારતા આવ્યા છે,
 તે ધર્મમાં જ આપણે પ્રવર્તવું જોઈએ, અને તે જ મત સત્ય

હોવો જોઈએ; તેમ જ આપણા ગુરુનાં વચન પર જ આપણે વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ પછી તે ગુરુ ગમે તો શાસ્ત્રનાં નામ પળ જાણતા ન હોય, પણ તે જ મહાજ્ઞાની છે એમ માની પ્રવર્તવું જોઈએ. તેમ જ આપણે જે માનીએ છીએ તે જ વીતરાગનો બોધેલો ધર્મ છે, બાકી જૈન નામે પ્રવર્તે છે તે મત સઘડા અસત્ છે. આમ તેમની સમજળ હોવાથી તેઓ વિચારા તે જ મતમાં મચ્યા રહે છે એનો પણ અપેક્ષાથી જોતાં દોષ નથી.

જે જે મત જૈનમાં પડેલા છે તેમાં જૈન સંબંધી જ ઘણે ભાગે ક્રિયાઓ હોય એ માન્ય વાત છે. તે પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ જોઈ જે મતમાં પોતે દીક્ષિત થયા હોય, તે મતમાં જ દીક્ષિત પુરુષોનું મચ્યા રહેવું થાય છે. દીક્ષિતમાં પણ ભદ્રિકતાને લીધે કાં તો દીક્ષા, કાં તો ભિક્ષા માગ્યા જેવી સ્થિતિથી મૂંઝાઈને પ્રાપ્ત થયેલી દીક્ષા, કાં તો સ્મશાનવૈરાગ્યમાં લેવાઈ ગયેલી દીક્ષા હોય છે. શિક્ષાની સાપેક્ષ સ્ફુરણાથી પ્રાપ્ત થયેલી દીક્ષાવાળો પુરુષ તમે વિરલ જ દેખશો, અને દેખશો તો તે મતથી કંટાળી વીતરાગ દેવનો આજ્ઞામાં રાચવા વધારે તત્પર હશે.

શિક્ષાની સાપેક્ષ સ્ફુરણા જેને થઈ છે, તે સિવાયના બીજા જેટલા મનુષ્યો દીક્ષિત ગૃહસ્થ રહ્યા તેટલા વધા જે મતમાં પોતે પડ્યા હોય તેમાં જ રાગી હોય; તેઓને વિચારની પ્રેરણા કરનાર કોઈ ન મળે. પોતાના મતસંબંધી નાના પ્રકારના યોજી રાખેલા વિકલ્પો (ગમે તો પછી તેમાં યથાર્થ પ્રમાણ હો કે ન હો,) સમજાવી દઈ ગુરુઓ પોતાના પંજામાં રાખી તેમને પ્રવર્તાવી રહ્યા છે.

તેમ જ ત્યાગો ગુરુઓ સિવાયના પરાણે થઈ પડેલા મહાવીર દેવના માર્ગરક્ષક તરીકે ગણાવતા યતિઓ, તેમની તો માર્ગ પ્રવર્તાવવાની શૈલી માટે કંઈ બોલવું રહેતું નથી. કારણ ગૃહસ્થને અણુવ્રત પળ હોય છે; પળ આ તો તીર્થંકર દેવની પેઠે કલ્પાતીત પુરુષ થઈ બેઠા છે.

સંશોધક પુરુષો બહુ ઓછા છે. મુક્ત થવાની અંતઃકરણે જિજ્ઞાસા રાખનારા અને પુરુષાર્થ કરનારા બહુ ઓછા છે. તેમને સાહિત્યો જેવાં કે સદ્ગુરુ, સત્સંગ કે સત્સાસ્ત્રો મળવાં દુર્લભ થઈ પડ્યાં છે, જ્યાં પૂછવા જાઓ ત્યાં સર્વ પોતપોતાની ગાય છે. પછી તે સાચી કે જૂઠી તેનો કોઈ ભાવ પૂછતું નથી. ભાવ પૂછનાર આગળ મિથ્યા વિકલ્પો કરી પોતાની સંસારસ્થિતિ વધારે છે અને બીજાને તેવું નિમિત્ત કરે છે.

ઓછામાં પૂરું કોઈ સંશોધક આત્મા હશે તો તેને અપ્રયોજનભૂત પૃથ્વી ઇત્યાદિક વિષયોમાં શંકા કરી રોકાવું થઈ ગયું છે. અનુભવ ધર્મ પર આવવું તેમને પળ દુર્લભ થઈ પડ્યું છે.

આ પરથી મારું કહેવું એમ નથી કે કોઈ પળ અત્યારે જૈન દર્શનના આરાધક નથી; છે खरा, પળ બહુ જ અલ્પ, બહુ જ અલ્પ, અને જે છે તે મુક્ત થવા સિવાયની બીજી જિજ્ઞાસા જેને નથી તેવા અને વીતરાગની આજ્ઞામાં જેણે પોતાનો આત્મા સમર્પ્યો છે તેવા પળ તે આંગઢીએ ગણી લઈએ તેટલા હશે. બાકી તો દર્શનની દશા જોઈ કરુણા ડપજે તેવું છે; સ્થિર ચિત્તથી વિચાર કરી જોશો તો આ મારું કહેવું તમને સપ્રમાણ લાગશે.

૨ મોહગ્રન્થી

[૧૭૮/૪૭]

સત્પુરુષોને નમસ્કાર

અનંતાનુબંધી ક્રોધ, અનંતાનુબંધી માન, અનંતાનુબંધી માયા અને અનંતાનુબંધી લોભ એ ચાર તથા મિથ્યાત્વમોહિની, મિશ્રમોહિની, સમ્યક્ત્વમોહિની એ ત્રણ એમ એ સાત પ્રકૃતિ જ્યાં સુધી ક્ષયોપશમ, ઉપશમ કે ક્ષય થતી નથી ત્યાં સુધી સમ્યક્દૃષ્ટિ થવું સંભવતું નથી. એ સાત પ્રકૃતિ જેમ જેમ મંદતાને પામે તેમ તેમ સમ્યક્ત્વનો ઉદય થાય છે. તે પ્રકૃતિઓની ગ્રંથિ છેદવી પરમ દુર્લભ છે. જેની તે ગ્રંથિ છેદાઈ તેને આત્મા હસ્તગત થવો સુલભ છે. તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ એ ગ્રંથિને ભેદવાનો ફરી ફરીને બોધ કર્યો છે. જે આત્મા અપ્રમાદપણે તે ભેદવા મળી દૃષ્ટિ આપશે તે આત્મા આત્મત્વને પામશે એ નિઃસંદેહ છે.

એ ૧વસ્તુથી આત્મા અનંત કાલથી ભરપૂર રહ્યો છે એમાં દૃષ્ટિ હોવાથી નિજ ગૃહ પર તેની યથાર્થ દૃષ્ટિ થઈ નથી. ધરી તો પાત્રતા, પણ હું એ, કષાયાદિક ઉપશમ પામવામાં તમને નિમિત્તભૂત થયો એમ તમે ગણો છો, માટે મને એ જ આનંદ માનવાનું કારણ છે કે નિર્ગ્રંથ શાસનની કૃપાપ્રસાદીનો લાભ લેવાનો સુંદર વખત મને મળશે એમ સંભવે છે. જ્ઞાનીદૃષ્ટ તે જાણું.

જગતમાં સત્પરમાત્માની ભક્તિ-સત્ગુરુ-સત્સંગ-સત્-શાસ્ત્રાધ્યયન-સમ્યક્ દૃષ્ટિપણું અને સત્યોગ એ કોઈ કાલે

---

૧. ગ્રંથિ.

પ્રાપ્ત થયાં નથી. થયાં હોત તો આવી દશા હોત નહીં. પળ જાગ્યા ત્યાંથી પ્રભાત એમ રૂઢા પુરુષોનો બોધ ધ્યાનમાં વિનય-પૂર્વક આગ્રહી તે વસ્તુ માટે પ્રયત્ન કરવું એ જ અનંત ભવની નિષ્ફળતાનું એક ભવે સફળ થવું મને સમજાય છે.

સદ્ગુરુના ઉપદેશ વિના અને જીવની સત્પાત્રતા વિના એમ થવું અટક્યું છે. તેની પ્રાપ્તિ કરોને સંસારતાપથી અત્યંત તપાયમાન આત્માને શીતલ કરવો એ જ કૃતકૃત્યતા છે.

એ પ્રયોજનમાં તમારું ચિત્ત આકર્ષાયું એ સર્વોત્તમ ભાગ્યનો અંશ છે. આશીર્વચન છે કે તેમાં તમે ફળોભૂત થાઓ.

ભિક્ષા સંબંધી પ્રયત્નતા હમણાં મુલતવો. જ્યાં સુધી સંસાર જેમ ભોગવવો નિમિત્ત હશે તેમ ભોગવવો પડશે. તે વિના છૂટકો પળ નથી. અનાયાસે યોગ્ય જગા સાંપડી જાય તો તેમ, નહીં તો પ્રયત્ન કરશો. અને ભિક્ષાટન સંબંધી યોગ્ય વેળાએ પુનઃ પૂછશો. વિદ્યમાનતા હશે તો ઉત્તર આપીશ.

“ ધર્મ ” એ વસ્તુ બહુ ગુપ્ત રહી છે. તે બાહ્ય સંશોધનથી મળવાની નથી. અપૂર્વ અંતર્સંશોધનથી તે પ્રાપ્ત થાય છે, તે અંતર્સંશોધન કોઈક મહાભાગ્ય સદ્ગુરુ અનુગ્રહે પામે છે.

તમારા વિચારો સુંદર શ્રેણીમાં આવેલા જોઈ મારા અંતઃકરણે જે લાગણી ઉત્પન્ન કરી છે તે અહીં દર્શાવતાં સકારણ અટકી જાઉં છું.

લખવા સંબંધમાં હમણાં કંઈક મને કંટાળો વર્તે છે. તેથી ધાર્યો હતો તેના આઠમા ભાગનો પળ ઉત્તર લખી શકતો નથી.

છેવટની આ વિનયપૂર્વક મારી શિક્ષા ધ્યાનમાં રાખશો કે -

एक भवना थोडा सुख माटे अनंत भवनं अनंत दुःख
नहीं वधारवानो प्रयत्न सत्पुरुषो करे छे.

स्यात्पद आ वात पण मान्य छे के बननार छे ते फरनार
नथी अने फरनार छे ते बननार नथी. तो पछी धर्मप्रयत्नमां,
आत्मिकहितमां अन्य उपाधिने आधीन थई प्रमाद शुं धारण
करवो? आम छे छतां देश, काळ, पात्र, भाव जोवां जोईए.
सत्पुरुषोनुं योगबळ जगतनुं कल्याण करो.

४

व्यवहारशुद्धि

[१७९/४८]

जिज्ञासु,

आपना प्रश्ननो उत्तर, मारी योग्यता प्रमाणे, आपनो
प्रश्न टांकीने लखुं छुं.

प्रश्न :— व्यवहारशुद्धि केम थई शके ?

उत्तर :— व्यवहारशुद्धिनी आवश्यकता आपना लक्षमां
हशे; छतां विषयनी प्रारंभता माटे अवश्य गणी दर्शिवुं योग्य
छे के आ लोकमां सुखनुं कारण अने परलोकमां सुखनुं कारण
जे संसारप्रवृत्तिथी थाय तेनुं नाम व्यवहारशुद्धि. सुखना सर्व
जिज्ञासु छे; व्यवहारशुद्धिथी ज्यारे सुख छे त्यारे तेनी आवश्यकता
पण निःशंक छे.

१. जेने धर्म संबंधो कई पण बोध थयो छे, अने रळवानो
जेने जरूर नथी, तेणे उपाधि करो रळवा प्रयत्न न करवो
जोईए.

૨. જેને ધર્મ સંબંધી બોધ થયો છે, છતાં સ્થિતિનું દુઃખ હોય તો બનતી ઉપાધિ કરીને રહવા તેણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

(સર્વસંગપરિત્યાગી થવાની જેની જિજ્ઞાસા છે તેને આ નિયમોથી સંબંધ નથી.)

૩. ઉપજીવન સુખે ચાલી શકે તેવું છતાં જેનું મન લક્ષ્મીને માટે બહુ જ્ઞાવાં નાખતું હોય તેણે પ્રથમ તેની વૃદ્ધિ કરવાનું કારણ પોતાને પૂછવું. તો ઉત્તરમાં જો પરોપકાર સિવાય કંઈ પળ પ્રતિકૂળ ભાગ આવતો હોય, કિંવા પારિણામિક લાભને હાનિ પહોંચ્યા સિવાય કંઈ પળ આવતું હોય તો મનને સંતોષી લેવું; તેમ છતાં ન વઢી શકે તેમ હોય તો અમુક મર્યાદામાં આવવું. તે મર્યાદા સુખનું કારણ થાય તેવી થવી જોઈએ.

૪. પરિણામે આર્તધ્યાન ધ્યાવવાની જરૂર પડે, તેમ કરીને બેસવાથી રહવું સારું છે.

૫. જેનું સારી રીતે ઉપજીવન ચાલે છે, તેણે કોઈ પળ પ્રકારના અનાચારથી લક્ષ્મી મેળવવી ન જોઈએ. મનને જેથી સુખ હોતું નથી તેથી કાયાને કે વચનને ન હોય. અનાચારથી મન સુખી થતું નથી, આ સ્વતઃ અનુભવ થાય તેવું કહેવું છે.

૬. ન ચાલતાં ઉપજીવન માટે કંઈ પળ અલ્પ અનાચાર (અસત્ય અને સહજ માયા) સેવવો પડે તો મહાશોચથી સેવવો, પ્રાયશ્ચિત્ત ધ્યાનમાં રાખવું. સેવવામાં નીચેના દોષ ન આવવા જોઈએ :

૧. કોઈથી મહા વિશ્વાસઘાત

૨. મિત્રથી વિશ્વાસઘાત

૩. કોઈની થાપણ ઓઢવવી

४. व्यसननुं सेववुं
  ५. मिथ्या आळनुं मूकवुं
  ६. खोटा लेख करवा
  ७. हिसाबमां चूकवुं
  ८. जुलमी भाव कहेवो
  ९. निर्दोषने अल्प मायाथी पण छेतरवो
  १०. न्यूनाधिक तोळी आपवुं
  ११. एकने बदले बीजुं अथवा मिश्र करीने आपवुं
  १२. कर्मिदानी धंधो
  १३. लांच के अदत्तादान
- ए वाटेथी कंई रळवुं नहीं.
- ए जाणे सामान्य व्यवहारशुद्धि उपजीवन अर्थे कही गयो.
- [अपूर्ण]

५ मोक्षमार्ग

[१८२/५४]

निर्ग्रन्थ महात्माओने नमस्कार

मोक्षना मार्ग बे नथी. जे जे पुरुषो मोक्षरूप परमशांतिने भूतकाळे पाम्या, ते त सघळा सत्पुरुषो एक ज मार्गथी पाम्या छे, वर्तमानकाळे पण तेथी ज पामे छे; भविष्यकाळे पण तेथी ज पामशे. ते मार्गमां मतभेद नथी, असरळता नथी, उन्मत्तता नथी, भेदाभेद नथी, मान्यामान्य नथी. ते सरळ मार्ग छे, ते

સમાધિમાર્ગ છે, તથા તે સ્થિર માર્ગ છે, અને સ્વાભાવિક શાંતિસ્વરૂપ છે. સર્વકાળે તે માર્ગનું હોવાપણું છે, જે માર્ગના મર્મને પામ્યા વિના કોઈ ભૂતકાળે મોક્ષ પામ્યા નથી, વર્તમાનકાળે પામતા નથી, અને ભવિષ્યકાળે પામશે નહીં.

શ્રી જિને સહસ્રરગમે ક્રિયાઓ અને સહસ્રરગમે ઉપદેશો એ એક જ માર્ગ આપવા માટે કહ્યાં છે અને તે માર્ગને અર્થે તે ક્રિયાઓ અને ઉપદેશો ગ્રહણ થાય તો સફળ છે અને એ માર્ગને ભૂલી જઈ તે ક્રિયાઓ અને ઉપદેશો ગ્રહણ થાય તો સૌ નિષ્ફળ છે.

શ્રી મહાવીર જે વાટેથી તર્યા તે વાટેથી શ્રીકૃષ્ણ તરશે. જે વાટેથી શ્રીકૃષ્ણ તરશે તે વાટેથી શ્રીમહાવીર તર્યા છે. એ વાટ ગમે ત્યાં બેઠાં, ગમે તે કાળે, ગમે તે શ્રેણીમાં, ગમે તે યોગમાં જ્યારે પમાશે, ત્યારે તે પવિત્ર, શાશ્વત, સત્પદના અનંત અતીન્દ્રિય સુખનો અનુભવ થશે. તે વાટ સર્વ સ્થળે સંભવિત છે. યોગ્ય સામગ્રી નહીં મેળવવાથી ભવ્ય પણ એ માર્ગ પામતાં અટક્યા છે, તથા અટકશે અને અટક્યા હતા.

કોઈ પણ ધર્મ સંબંધી મતભેદ રાખવો છોડી દઈ એકાગ્ર ભાવથી સમ્યક્યોગે જે માર્ગ સંશોધન કરવાનો છે, તે એ જ છે. માન્યામાન્ય, ભેદાભેદ કે સત્યાસત્ય માટે વિચાર કરનારા કે બોધ દેનારાને, મોક્ષને માટે જેટલા ભવનો વિલંબ હશે, તેટલા સમયનો (ગૌણતાએ) સંશોધક ને તે માર્ગના દ્વાર પર આવી પહોંચેલાને વિલંબ નહીં હશે.

વિશેષ શું કહેવું? તે માર્ગ આત્મામાં રહ્યો છે. આત્મ-ત્વપ્રાપ્ય પુરુષ—નિર્ગ્રંથ આત્મા—જ્યારે યોગ્યતા ગણી તે આત્મત્વ

અર્પણે—ઉદય આપણે—ત્યારે જ તે પ્રાપ્ત થશે, ત્યારે જ તે વાટ મળશે, ત્યારે જ તે મતભેદાદિક જશે.

મતભેદ રાખી કોઈ મોક્ષ પામ્યા નથી. વિચારોને જેને મતભેદને ટાળ્યો, તે અંતર્વૃત્તિને પામી ક્રમે કરી શાશ્વત મોક્ષને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે.

કોઈ પળ અવ્યવસ્થિત ભાવે અક્ષરલેખ થયો હોય તો તે ક્ષમ થાઓ.

૬

સત્પુરુષની વિનયોપાસના

[૧૮૮/૬૨]

સત્પુરુષોને નમસ્કાર

પરમાત્માને ધ્યાવવાથી પરમાત્મા થવાય છે. પણ તે ધ્યાવન આત્મા સત્પુરુષના ચરણકમળની વિનયોપાસના પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી, એ નિર્ગ્રંથ ભગવાનનું સર્વોત્કૃષ્ટ વચનામૃત છે.

તમને મેં ચાર ભાવના માટે આગળ કંઈક સૂચવન કર્યું હતું, તે સૂચવન અહીં વિશેષતાથી કંઈક લખું છું.

આત્માને અનંત ભ્રમણાથી સ્વરૂપમય પવિત્ર શ્રેણીમાં આણવો એ કેવું નિરૂપમ સુખ છે તે કહ્યું કહેવાતું નથી, લખ્યું લખાતું નથી અને મને વિચાર્યું વિચારાતું નથી.

આ કાળમાં શુક્લધ્યાનની મુખ્યતાનો અનુભવ ભારતમાં અસંભવિત છે. તે ધ્યાનની પરોક્ષ કથારૂપ અમૃતતાનો રસ

केटलाक पुरुषो प्राप्त करी शके छै; पण मोक्षना मार्गनी अनुकूलता धोरी वाटे प्रथम धर्मध्यानथी छे.

आ काळमां रूपातीत सुधी धर्मध्याननी प्राप्ति केटलाक सत्पुरुषोने स्वभावे, केटलाकने सद्गुरु रूप निरूपम निमित्तथी अने केटलाकने सत्संगआदि लई अनेक साधनोथी थई शके छे; पण तेवा पुरुषो — निर्ग्रन्थमतना — लाखोमां पण कोईक ज नीकळी शके छे. घणे भागे ते सत्पुरुषो त्यागी थई, एकांत भूमिकामां वास करे छे, केटलाक बाह्य अत्यागने लीधे संसारमां रह्या छतां संसारीपणुं ज दर्शावे छे. पहेला पुरुषनुं मुख्योत्कृष्ट अने बीजानुं गौणोत्कृष्ट ज्ञान प्राये करीने गणी शकाय.

चोथे गुणस्थानके आवेलो पुरुष पात्रता पाम्यो गणी शकाय; त्यां धर्मध्याननी गौणता छे. पांचमे मध्यम गौणता छे. छठे मुख्यता पण मध्यम छे. सातमे मुख्यता छे. आपणे गृहवासमां सामान्य विधिएं पांचमे उत्कृष्टे तो आवी शकीए; आ सिवाय भावनी अपेक्षा तो ओर ज छे !

ए धर्मध्यानमां चार भावनाथी भूषित थवुं संभवे छे :

१. मैत्री — सर्व जगतना जीव भणो निर्वैरबुद्धि.

२. प्रमोद — अंशमात्र पण कोईनो गुण नीरखीने रोमांचित उल्लसवां.

३. करुणा — जगतजीवनां दुःख देखीने अनुकंपित थवुं.

४. माध्यस्थ के उपेक्षा — शुद्ध समदृष्टिना बलवीर्यने योग्य थवुं.

ચાર તેનાં આલંબન છે. ચાર તેની રુચિ છે. ચાર તેના પાયા છે. એમ અનેક ભેદે વહેંચાયેલું ધર્મધ્યાન છે.

જે પવન (શ્વાસ)નો જય કરે છે, તે મનનો જય કરે છે. જે મનનો જય કરે છે તે આત્મ-લીનતા પામે છે. આ કહ્યું તે વ્યવહાર માત્ર છે. નિશ્ચયમાં નિશ્ચયાર્થની અપૂર્વયોજના સત્પુરુષના અંતરમાં રહી છે.

શ્વાસનો જય કરતાં છતાં સત્પુરુષની આજ્ઞાથી પરાङ्-મુખતા છે, તો તે શ્વાસજય પરિણામે સંસાર જ વધારે છે. શ્વાસનો જય ત્યાં છે કે જ્યાં વાસનાનો જય છે. તેનાં બે સાધન છે; સદ્ગુરુ અને સત્સંગ. તેની બે શ્રેણિ છે; પર્યુપાસના અને પાત્રતા. તેની બે વર્ધમાનતા છે; પરિચય અને પુણ્યાનુબંધી પુણ્યતા. સઘઠાંનું મૂઢ આત્માની સત્પાત્રતા છે.

૭

પુનર્જન્મ સંબંધી મારા વિચાર

[૧૯૦/૬૪]

પક્ષપાતો ન મે વીરે, ન દ્વેષઃ કપિલાદિષુ ।

યુક્તિમદ્વચનં યસ્ય, તસ્ય કાર્યઃ પરિગ્રહઃ ॥

—શ્રીહરિભદ્રાચાર્ય

આપનું ધર્મપત્ર વૈશાખ વદ ૬નું મઢ્યું. આપના વિશેષ અવકાશ માટે વિચાર કરી ઉત્તર લખવામાં આટલો મેં વિલંબ કર્યો છે; જે વિલંબ ક્ષમાપાત્ર છે.

તે પત્રમાં આપ દર્શાવો છો કે કોઈ પણ માર્ગથી આધ્યાત્મિક જ્ઞાન સંપાદન કરવું; એ જ્ઞાનીઓનો ઉપદેશ છે,

આ વચન મને પણ સમ્મત છે. પ્રત્યેક દર્શનમાં આત્માનો જ બોધ છે; અને મોક્ષ માટે સર્વનો પ્રયત્ન છે; તોપણ આટલું તો આપ પણ માન્ય કરી શકશો કે જે માર્ગથી આત્મા આત્મત્વ—સમ્યક્જ્ઞાન — યથાર્થદૃષ્ટિ — પામે તે માર્ગ સત્પુરુષની આજ્ઞાનુસાર સમ્મત કરવો જોઈએ. અહીં કોઈ પણ દર્શન માટે બોલવાની યોગ્યતા નથી; છતાં આમ તો કહી શકાય કે જે પુરુષનું વચન પૂર્વાપર અખંડિત છે, તેનું બોધેલું દર્શન તે પૂર્વાપર હિતસ્વી છે. આત્મા ‘જ્યાંથી ‘યથાર્થદૃષ્ટિ’ કિંવા ‘વસ્તુધર્મ’ પામે ત્યાંથી સમ્યક્જ્ઞાન સંપ્રાપ્ત થાય એ સર્વમાન્ય છે.

આત્મત્વ પામવા માટે શું હોય, શું ઉપાદેય અને શું જ્ઞેય છે તે વિષે પ્રસંગોપાત્ત સત્પુરુષની આજ્ઞાનુસાર આપની સમીપ કંઈ કંઈ મૂકતો રહીશ. જ્ઞેય, હેય, અને ઉપાદેયરૂપે કોઈ પદાર્થ, એક પણ પરમાણુ નથી જાણ્યું તો ત્યાં આત્મા પણ જાણ્યો નથી. મહાવીરના બોધેલા ‘આચારાંગ’ નામના એક સિદ્ધાંતિક શાસ્ત્રમાં આમ કહ્યું છે કે ‘એગં જાણઈ સે સર્વં જાણઈ, જે સર્વં જાણઈ એ એગં જાણઈ’—એકને જાણ્યો તેણે સર્વ જાણ્યું, જેણે સર્વને જાણ્યું તેણે એકને જાણ્યો. આ વચનામૃત એમ ઉપદેશ છે કે એક આત્મા, જ્યારે જાણવા માટે પ્રયત્ન કરશે, ત્યારે સર્વ જાણ્યાનો પ્રયત્ન થશે; અને સર્વ જાણ્યાનો પ્રયત્ન એક આત્મા જાણવાને માટે છે; તોપણ વિચિત્ર જગતનું સ્વરૂપ જેણે જાણ્યું નથી તે આત્માને જાણતો નથી. આ બોધ અયથાર્થ ઠરતો નથી.

આત્મા શાથી, કેમ, અને કેવા પ્રકારે બંધાયો છે આ જ્ઞાન જેને થયું નથી, તેને તે શાથી, કેમ અને કેવા પ્રકારે

મુક્ત થાય તેનું જ્ઞાન પળ થયું નથી; અને ન થાય તો વચનામૃત પળ પ્રમાણભૂત છે. મહાવીરના બોધનો મુખ્ય પાયો ઉપરના વચનામૃતથી શરૂ થાય છે; અને એનું સ્વરૂપ એણે સર્વોત્તમ દર્શાવ્યું છે. તે માટે આપની અનુકૂળતા હશે, તો આગળ ઉપર જણાવીશ.

અહીં એક આ પળ વિજ્ઞાપના આપને કરવી યોગ્ય છે કે, મહાવીર કે કોઈ પળ બીજા ઉપદેશકના પક્ષપાત માટે મારું કંઈ પળ કથન અથવા માનવું નથી; પળ આત્મત્વ પામવા માટે જેનો વ્રોધ અનુકૂળ છે તેને માટે પક્ષપાત (!) દૃષ્ટિરાગ, પ્રશસ્ત રાગ, કે માન્યતા છે; અને તેને આધારે વર્તના છે; તો આત્મત્વને વાધા કરતું એવું કોઈ પળ મારું કથન હોય, તો દર્શાવી ઉપકાર કરતા રહેશો. પ્રત્યક્ષ સત્સંગની તો બલિહારો છે; અને તે પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનું ફળ છે; છતાં જ્યાં સુધી પરોક્ષ સત્સંગ જ્ઞાનીદૃષ્ટાનુસાર મળ્યા કરશે ત્યાં સુધી પળ મારા ભાગ્યનો ઉદય જ છે.

૨. નિર્ગ્રંથશાસન જ્ઞાનવૃદ્ધિને સર્વોત્તમ વૃદ્ધ ગણે છે. જાતિવૃદ્ધતા, પર્યાયવૃદ્ધતા એવા વૃદ્ધતાના અનેક ભેદ છે, પળ જ્ઞાનવૃદ્ધતા વિના એ સઘળી વૃદ્ધતા તે નામવૃદ્ધતા છે; કિંવા શૂન્યવૃદ્ધતા છે.

૩. પુનર્જન્મસંબંધી મારા વિચાર દર્શાવવા આપે સૂચવ્યું તે માટે અહીં પ્રસંગપૂરતું સંક્ષેપમાત્ર દર્શાવું છું :—

(અ) મારું કેટલાક નિર્ણય પરથી આમ માનવું થયું છે કે, આ કાળમાં પળ કોઈ કોઈ મહાત્માઓ ગત ભવને જાતિસ્મરણજ્ઞાન વડે જાણી શકે છે; જે જાણવું કલ્પિત નહીં પળ સમ્યક્ હોય છે. ઉત્કૃષ્ટ સમવેગ — જ્ઞાનયોગ — અને

સત્સંગથી પળ એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે શું કે ભૂતભવ પ્રત્યક્ષાનુભવરૂપ થાય છે.

જ્યાં સુધી ભૂતભવ અનુભવગમ્ય ન થાય ત્યાં સુધી ભવિષ્યકાળનો ધર્મપ્રયત્ન શંકાસહ આત્મા કર્યા કરે છે; અને શંકાસહ પ્રયત્ન તે યોગ્ય સિદ્ધિ આપતો નથી.

(આ) ‘પુનર્જન્મ છે;’ આટલું પરોક્ષે-પ્રત્યક્ષે નિઃશંકત્વ જે પુરુષને પ્રાપ્ત થયું નથી, તે પુરુષને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય એમ શાસ્ત્રશૈલી કહેતી નથી. પુનર્જન્મને માટે શ્રુતજ્ઞાનથી મેઢવેલો આશય મને જે અનુભવગમ્ય થયો છે તે કંઈક અહીં દર્શાવી જડું છું.

(૧) ‘ચૈતન્ય’ અને ‘જડ’ એ બે ઓઢખવાને માટે તે બન્ને વચ્ચે જે ભિન્ન ધર્મ છે તે પ્રથમ ઓઢખાવો જોઈએ; અને તે ભિન્ન ધર્મમાં પળ મુખ્યભિન્ન ધર્મ જે ઓઢખવાનો છે તે આ છે કે, ‘ચૈતન્ય’માં ‘ઉપયોગ’ (કોઈ પળ વસ્તુનો જે વડે બોધ થાય તે વસ્તુ) રહ્યો છે અને ‘જડ’માં તે નથી. અહીં કદાપિ આમ કોઈ નિર્ણય કરવા ઇચ્છે કે, ‘જડ’માં ‘શબ્દ,’ ‘સ્પર્શ,’ ‘રૂપ,’ ‘રસ’ અને ‘ગંધ’ એ શક્તિઓ રહી છે; અને ચૈતન્યમાં તે નથી; પળ એ ભિન્નતા આકાશની અપેક્ષા લેતાં ન સમજાય તેવી છે, કારણ તેવા કેટલાક ગુણો આકાશમાં પળ રહ્યા છે; જેવા કે, નિરંજન, નિરાકાર, અરૂપી ઇ૦, તે તે આત્માની સદૃશ ગળી શકાય; કારણ ભિન્ન ધર્મ ન રહ્યા; પરંતુ ભિન્ન ધર્મ ‘ઉપયોગ’ નામનો આગઢ કહેલો ગુણ તે દર્શાવે છે; અને પછીથી જડ ચૈતન્યનું સ્વરૂપ સમજવું સુગમ પડે છે.

(૨) જીવનો મુખ્ય ગુણ વા લક્ષણ છે તે ‘ઉપયોગ’ (કોઈ પળ વસ્તુસંબંધી લાગણી, બોધ, જ્ઞાન). અશુદ્ધ અને અપૂર્ણ ઉપયોગ જેને રહ્યો છે તે જીવ — ‘વ્યવહારનો અપેક્ષા —’ આત્મા સ્વસ્વરૂપે પરમાત્મા જ છે, પળ જ્યાં સુધી સ્વસ્વરૂપ યથાર્થ સમજ્યો નથી ત્યાં સુધી (આત્મા) છણસ્થ જીવ છે — પરમાત્મદશામાં આવ્યો નથી. શુદ્ધ અને સંપૂર્ણ યથાર્થ ઉપયોગ જેને રહ્યો છે તે પરમાત્મદશાને પ્રાપ્ત થયેલો આત્મા ગણાય. અશુદ્ધ ઉપયોગી હોવાથી જ આત્મા કલ્પિતજ્ઞાન (અજ્ઞાન) ને સમ્યક્જ્ઞાન માની રહ્યો છે; અને સમ્યક્જ્ઞાન વિના પુનર્જન્મનો નિશ્ચય કોઈ અંશે પળ યથાર્થ થતો નથી. અશુદ્ધ ઉપયોગ થવાનું કંઈ પળ નિમિત્ત હોવું જોઈએ. તે નિમિત્ત અનુપૂર્વીએ ચાલ્યાં આવતાં વાહ્યભાવે ગ્રહેલાં કર્મપુદ્ગલ છે. (તે કર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ સૂક્ષ્મતાથી સમજવા જેવું છે, કારણ આત્માને આવી દશા કંઈ પળ નિમિત્તથી જ હોવી જોઈએ; અને તે નિમિત્ત જ્યાં સુધી જે પ્રકારે છે તે પ્રકારે ન સમજાય ત્યાં સુધી જે વાટે જવું છે તે વાટની નિકટતા ન થાય.) જેનું પરિણામ વિપર્યય હોય તેનો પ્રારંભ અશુદ્ધ ઉપયોગ વિના ન થાય, અને અશુદ્ધ ઉપયોગ ભૂતકાળના કંઈ પળ સંલગ્ન વિના ન થાય. વર્તમાનકાળમાંથી આપણે એકેકી પલ વાદ કરતા જઈએ, અને તપાસતા જઈએ, તો પ્રત્યેક પલ ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપે ગઈ જણાશે. (તે ભિન્ન ભિન્ન થવાનું કારણ કંઈ હોય જ). એક માણસે એવો દૃઢ સંકલ્પ કર્યો કે, યાવત્-જીવનકાળ સ્ત્રીનું ચિંતવન પળ મારે ન કરવું; છતાં પાંચ પલ ન જાય, અને ચિંતવન થયું તો પછી તેનું કારણ જોઈએ.

मने जे शास्त्रसंबंधो अल्प बोध थयो छे तेथी एम कही शकुं छुं के, ते पूर्वकर्मनो कोई पण अंशो उदय जोईए. केवां कर्मनो? ते कही शकीश के, मोहनीय कर्मनो; कई तेनी प्रकृतिनो? तो कही शकीश के, पुरुषवेदनो. (पुरुषवेदनी पंदर प्रकृति छे.) पुरुषवेदनो उदय दृढ संकल्पे रोक्त्यो छतां थयो तेनुं कारण हवे कही शकाशे के, कई भूतकाळनुं होवुं जोईए; अने अनुपूर्वीए तेनुं स्वरूप विचारतां पुनर्जन्म सिद्ध थशे.

८

स्त्रीना संबंधमां मारा विचार

[१९५/३८]

(१)

अति अति स्वस्थ विचारणाथी एम सिद्ध थयुं के शुद्ध ज्ञानने आश्रये निराबाध सुख रह्युं छे; तथा त्यां ज परम समाधि रही छे.

स्त्री ए संसारनुं सर्वोत्तम सुख मात्र आवरणिकदृष्टिथो कल्पायुं छे, पण ते तेम नथी ज. स्त्रीथी जे संयोगसुख भोगववानुं चित्त ते विवेकथी दृष्टिगोचर करतां वमन करवाने योग्य भूमिकाने पण योग्य रहेतुं नथी. जे जे पदार्थो पर जुगुप्सा रही छे, ते ते पदार्थो तो तेना शरीरमां रह्या छे; अने तेनी ते जन्मभूमिका छे. वळी ए सुख क्षणिक, खेद अने खसना दरदरूप ज छे. ते वेळानो देखाव हृदयमां चीतराई रही हसावे छे, के शी आ भुलवणी? टूकामां कहेवानुं के तेमां

કંઈ પળ સુખ નથી; અને સુખ હોય તો તેને અપરિચ્છેદરૂપે વર્ણવી જુઓ, એટલે માત્ર મોહદશાને લીધે તેમ માન્યતા થઈ છે, એમ જ જણાશે. અહીં હું સ્ત્રીના અવયવાદિ ભાગનો વિવેક કરવા બેઠો નથી; પણ ત્યાં ફરી આત્મા ન જ ઁંચાય એ વિવેક થયો છે, તેનું સહજ સૂચવન કર્યું. સ્ત્રીમાં દોષ નથી; પણ આત્મામાં દોષ છે; અને એ દોષ જવાથી આત્મા જે જુએ છે તે અદ્ભુત આનંદમય જ છે; માટે એ દોષથી રહિત થવું, એ જ પરમ જિજ્ઞાસા છે.

શુદ્ધ ઉપયોગની જો પ્રાપ્તિ થઈ તો પછી તે સમયે પૂર્વોપાર્જિત મોહનીયને ભસ્મીભૂત કરી શકશે. આ અનુભવગમ્ય પ્રવચન છે.

પણ પૂર્વોપાર્જિત હજુ સુધી મને પ્રવર્તે છે, ત્યાં સુધી મારી શી દશાથી શાંતિ થાય? એ વિચારતાં મને નીચે પ્રમાણે સમાધાન થયું :

સ્ત્રીને સદાચારી જ્ઞાન આપવું. એક સત્સંગી તેને ગળવી. તેનાથી ધર્મબહેનનો સંબંધ રાખવો. અંતઃકરણથી કોઈ પણ પ્રકારે મા બહેન અને તેમાં અંતર ન રાખવો. તેના શારીરિક ભાગનો કોઈ પણ રીતે મોહકર્મને વિશે ઉપભોગ લેવાય છે, ત્યાં યોગની જ સ્મૃતિ રાખી, ‘આ છે તો હું કેવું સુખ અનુભવું છું?’ એ મૂલી જવું. (તાત્પર્ય — તે માનવું અસત્ છે.) મિત્રે મિત્રની જેમ સાધારણ ઈજનો પરસ્પર ઉપભોગ લઈએ છીએ તેમ તે વસ્તુ લેવા (વિ०)નો સખેદ ઉપભોગ લઈ પૂર્વબંધનથી છૂટી જવું. તેનાથી જેમ બને તેમ નિર્વિકારી વાત કરવી.

વિકારચેષ્ટાનો કાયાએ અનુભવ કરતાં પણ ઉપયોગ નિશાન પર જ રાખવો.

તેનાથી કંઈ સંતાનોત્પત્તિ થાય તો તે એક સાધારણ વસ્તુ છે, એમ સમજી મમત્વ ન કરવું. પણ એમ ચિંતવવું કે જે દ્વારથી લઘુશંકાનું વહેવું છે તે દ્વારથી ઉત્પન્ન થયેલો પદાર્થ (આ) પાછો તેમાં કાં ભૂલી જાય છે — મહા અંધારી કેદથી કંટાળી આવ્યા છતાં પાછો ત્યાં જ મિત્રતા કરવા જાય છે. એ શી વિચિત્રતા છે ! ઇચ્છવું એમ કે બન્નેના તે સંયોગથી કંઈ હર્ષશોક કે બાઝબચ્ચારૂપ ફઠની ઉત્પત્તિ ન થાઓ. એ ચિત્ર મને સંભારવા ન દો. નહીં તો એક માત્ર સુંદર ચહેરો અને સુંદર વર્ણ (જડ પદાર્થનો) તે આત્માને કેટલું બંધન કરી સંપત્તિહીન કરે છે, તે આત્મા કોઈ પણ પ્રકારે વિસારીશ નહીં.

(૨)

સ્ત્રી સંબંધમાં કોઈ પણ પ્રકારે રાગદ્વેષ રાખવા મારી અંશમાત્ર ઇચ્છા નથી. પણ પૂર્વોપાર્જનથી ઇચ્છાના પ્રવર્તનમાં અટક્યો છું.

૯

પ્રતાપી પુરુષ

[૧૨૭/૮૦]

નિરાબાધપણે જેની મનોવૃત્તિ વહ્યા કરે છે, સંકલ્પ — વિકલ્પની મંદતા જેને થઈ છે; પંચ વિષયથી વિરક્ત બુદ્ધિના અંકુરો જેને ફૂટ્યા છે; ક્લેશનાં કારણ જેને નિર્મૂળ કર્યા છે;

૨૫૭

अनेकांत-दृष्टियुक्त एकांतदृष्टिने जे सेव्या करे छे; जेनी मात्र
एक शुद्ध वृत्ति ज छे; ते प्रतापी पुरुष जयवान वर्तो.

आपणे तेवा थवानो प्रयत्न करवो जोईए.

१०

मनोजयी-अनुमोदना

[१९७/८१]

अहोहो! कर्मनी केवी विचित्र बंधस्थिति छे? जेने
स्वप्ने पण इच्छतो नथी, जे माटे परम शोक थाय छे; ए
ज अगांभीर्य दशाथी प्रवर्तवुं पडे छे.

ते जिन-वर्द्धमानादि सत्पुरुषो केवा महान मनोजयी
हता! तेने मौन रहेवुं-अमौन रहेवुं बन्ने सुलभ हतुं; तेने सर्व
अनुकूल-प्रतिकूल दिवस सरखा हता; तेने लाभ-हानि सरखी
हती; तेनो क्रम मात्र आत्मसमतार्थे हतो. केवुं आश्चर्यकारक
के, एक कल्पनानो जय एक कल्पे थवो दुर्लभ, तेवी तेमणे
अनंत कल्पनाओ कल्पना अनंतमा भागे शमावी दीधी!

११

पश्चात्ताप

[२०१/८५]

समजीने अल्पभाषी थनारने पश्चात्ताप करवानो थोडो
ज अवसर संभवे छे.

हे नाथ! सातमी तमतमप्रभा नरकनी वेदना मळी होत
तो वखते सम्मत करत, पण जगतनी मोहिनी सम्मत थती नथी.

पूर्वनां अशुभ कर्म उदय आव्ये वेदतां जो शोच करो
छो तो हवे ए पण ध्यान राखो के नवां बांधतां परिणामे
तेवां तो बंधातां नथी ?

आत्माने ओळखवो होय तो आत्माना परिचयी थवुं,
परवस्तुना त्यागी थवुं.

जेटला पोतानी पुद्गलिक मोटाई इच्छे छे तेटला
हलका संभवे.

प्रशस्त पुरुषनी भक्ति करो, तेनुं स्मरण करो; गुण-
चितन करो.

१२

महावीरना बोधने पात्र कोण ?

[११०/१०५]

१. सत्पुरुषना चरणनो इच्छक,
२. सदैव सूक्ष्म बोधनो अभिलाषी,
३. गुणपर प्रशस्त भाव राखनार,
४. ब्रह्मव्रतमां प्रीतिमान,
५. ज्यारे स्वदोष देखे त्यारे तेने छेदवानो उपयोग राखनार,
६. उपयोगथी एक पळ पण भरनार,
७. एकांतवासने वखाणनार,
८. तीर्थादि प्रवासनो उछरंगी,
९. आहार, विहार, निहारनो नियमी,
१०. पोतानी गुरुता दबावनार,

एवो कोई पण पुरुष ते महावीरना बोधने पात्र छे,
सम्यक्दशाने पात्र छे. पहेला जेवुं एक्के नथी.

સુખનો સમય કયો ?

[૨૩૨/૧૫૭ (૧-૨)]

(૧)

નાના પ્રકારનો મોહ પાતલો થવાથી આત્માની દૃષ્ટિ પોતાના ગુણથી ઉત્પન્ન થતાં સુખમાં જાય છે, અને પછી તે મેઝવવા પ્રયત્ન કરે છે. એ જ દૃષ્ટિ તેને તેની સિદ્ધિ આપે છે.

(૨)

આયુષ્યનું પ્રમાણ આપણે જાણ્યું નથી. બાલ્યાવસ્થા અસમજમાં વ્યતીત થઈ; માનો કે ૪૬ વર્ષનું આયુષ્ય હશે, અથવા વૃદ્ધતા देखी શકીશું એટલું આયુષ્ય હશે. પણ તેમાં શિથિલદશા સિવાય બીજું કંઈ જોઈ શકીશું નહીં. હવે માત્ર એક યુવાવસ્થા રહી. તેમાં જો મોહનીય બલવત્તરતા ન ઘટી તો સુખથી નિદ્રા આવશે નહીં, નીરોગી રહેવાશે નહીં, માઠા સંકલ્પ - વિકલ્પ ટલશે નહીં અને ઠામ ઠામ આથડવું પડશે, અને તે પણ રિદ્ધિ હશે તો થશે, નહીં તો પ્રથમ તેનું પ્રયત્ન કરવું પડશે. તે ઇચ્છા પ્રમાણે મળી ન મળી તો એક બાજુ રહી, પરંતુ વચ્ચે પેટ પૂરતી મઝવી દુર્લભ છે. તેની જ ચિંતામાં, તેના જ વિકલ્પમાં અને તે મેઝવીને સુખ ભોગવીશું એ જ સંકલ્પમાં, માત્ર દુઃખ સિવાય બીજું કંઈ देखी શકીશું નહીં. એ વયમાં કોઈ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં ફાવ્યા તો એકદમ આંખ તીરછી થઈ જશે. ન ફાવ્યા તો લોકનો ભેદ અને પોતાનો નિષ્ફળ શ્વેદ બહુ દુઃખ આપશે. પ્રત્યેક વચ્ચે મૃત્યુના

भयवाळो, रोगना भयवाळो, आजीविकाना भयवाळो, यश हशे तो तेनी रक्षाना भयवाळो, अपयश हशे तो तेने टाळवाना भयवाळो, लेणुं हशे तो तेने लेवाना भयवाळो, देणुं हशे तो तेनी हायवोयना भयवाळो, स्त्री हशे तो तेनी....ना भयवाळो, नहीं होय तो तेने प्राप्त करवाना ख्यालवाळो, पुत्रपुत्रादिक हशे तो ते तेनी कडाकूटना भयवाळो, नहीं होय तो तेने मेळववाना ख्यालवाळो, ओछी रिद्धि हशे तो वधारेना ख्यालवाळो, वधारे हशे तो तेने बाथ भरवाना ख्यालना, एम ज प्रत्येक साधनो माटे अनुभव थशे. क्रमे के विक्रमे टूकामां कहेवानुं के, सुखनो समय हवे कयो कहेवो? बाल्यावस्था? युवावस्था? जरावस्था? नीरोगावस्था? रोगावस्था? धनावस्था? निर्धनावस्था? गृहस्थावस्था? अगृहस्थावस्था?

ए सर्व प्रकारनी बाह्य महेनत विना अनुत्तर अंतरंग विचारणाथी जे विवेक थयो ते ज आपणने बीजी दृष्टि करावी, सर्व काळने माटे सुखी करे छे. एटले कह्युं शुं? तो के वधारे जिवायुं तोपण सुखी, ओछुं जिवायुं तोपण सुखी, पाछळ जन्मवुं होय तोपण सुखी, न जन्मवुं होय तोपण सुखी.

१४

परमतत्त्वनी विभिन्न संज्ञा

[२६७/२०९]

महात्माओए गमे ते नामे अने गमे ते आकारे एक 'सत्'ने ज प्रकाश्युं छे. तेनुं ज ज्ञान करवा योग्य छे. ते

જ પ્રતીત કરવા યોગ્ય છે, તે જ અનુભવરૂપ છે. અને તે જ પરમ પ્રેમે ભજવા યોગ્ય છે.

તે ‘પરમસત્’ની જ અમો અનન્ય પ્રેમે અવિચ્છિન ભક્તિ ઇચ્છીએ છીએ.

તે ‘પરમસત્’ને ‘પરમજ્ઞાન’ કહો, ગમે તો ‘પરમપ્રેમ’ કહો, અને ગમે તો ‘સત્-ચિત્-આનંદ સ્વરૂપ’ કહો, ગમે તો ‘આત્મા’ કહો, ગમે તો ‘સર્વાત્મા’ કહો, ગમે તો એક કહો, ગમે તો અનેક કહો, ગમે તો એકરૂપ કહો, ગમે તો સર્વરૂપ કહો, પણ સત્ તે સત્ જ છે. અને તે જ એ બધા પ્રકારે કહેવા યોગ્ય છે, કહેવાય છે. સર્વ એ જ છે, અન્ય નહીં.

એવું તે પરમતત્ત્વ, પુરુષોત્તમ, હરિ, સિદ્ધ, ईश्वर, નિરં-
જન, અલ્પ, પરબ્રહ્મ, પરમાત્મા, પરમેશ્વર અને ભગવત આદિ
અનંત નામોએ કહેવાયું છે.

અમે જ્યારે પરમતત્ત્વ કહેવા ઇચ્છી તેવા કોઈ પણ
શબ્દોમાં બોલીએ તો તે એ જ છે, બીજું નહીં.

૧૫

સજીવન મૂર્તિ પ્રતિ અપૂર્વ સ્નેહ

[૨૬૮/૨૧૨]

જેના વચનબલે જીવ નિર્વાણમાર્ગને પામે છે, એવી
સજીવન મૂર્તિનો પૂર્વકાળમાં જીવને જોગ ઘણી વાર થઈ ગયો
છે; પણ તેનું ઓઢાણ થયું નથી; જીવે ઓઢાણ કરવા
પ્રયત્ન ક્વચિત્ કર્યું પણ હશે, તથાપિ જીવને વિષે ગ્રહી રાખેલી
સિદ્ધિયોગાદિ, રિદ્ધિયોગાદિ અને બીજી તેવી કામનાઓથી
પોતાની દૃષ્ટિ મલિન હતી; દૃષ્ટિ જો મલિન હોય તો તેવી

સત્મૂર્તિ પ્રત્ય પળ બાહ્ય લક્ષ રહે છે, જેથી ઓઠાણ પડતું નથી; અને જ્યારે ઓઠાણ પડે છે, ત્યારે જીવને કોઈ અપૂર્વ સ્નેહ આવે છે, તે એવો કે તે મૂર્તિના વિયોગે ઘડી એક આયુષ્ય ભોગવવું તે પળ તેને વિટંબના લાગે છે, અર્થાત્ તેના વિયોગે તે ઉદાસીનભાવે તેમાં જ વૃત્તિ રાખીને જીવે છે; બીજા પદાર્થોના સંયોગ અને મૃત્યુ એ બન્ને એને સમાન થઈ ગયાં હોય છે. આવી દશા જ્યારે આવે છે, ત્યારે જીવને માર્ગ બહુ નિકટ હોય છે એમ જાણવું. એવી દશા આવવામાં માયાની સંગતિ બહુ વિટંબનામય છે; પળ એ જ દશા આળવી એવો જેનો નિશ્ચય દૃઢ છે તેને ઘનું કરીને થોડા વખતમાં તે દશા પ્રાપ્ત થાય છે.

તમે બધાએ હાલ તો એક પ્રકારનું બંધન કરવા માંડ્યું છે, તે માટે અમારે શું કરવું તે કાંઈ સૂઝતું નથી. ‘સજીવન મૂર્તિ’થી માર્ગ મળે એવો ઉપદેશ કરતાં પોતે પોતાને બંધન કર્યું છે; કે જે ઉપદેશનો લક્ષ તમે અમારા ઉપર જ માંડ્યો. અમે તો સજીવન મૂર્તિના દાસ છીએ, ચરણરજ છીએ. અમારી એવી અલૌકિક દશા પણ ક્યાં છે? કે જે દશામાં કેવળ અસંગતા જ વર્તે છે. અમારો ઉપાધિયોગ તો તમે પ્રત્યક્ષ देखો તેવો છે.

૧૬

કલ્પદ્રુમની છાયા

[૨૭૯/૨૩૨]

માયાનો પ્રપંચ ક્ષણે ક્ષણે બાધકર્તા છે; તે પ્રપંચના તાપની નિવૃત્તિ કોઈ કલ્પદ્રુમની છાયા છે; અને કાં કેવળદશા છે; તથાપિ કલ્પદ્રુમની છાયા પ્રશસ્ત છે; તે સિવાય એ

તાપની નિવૃત્તિ નથી; અને એ કલ્પદ્રુમને વાસ્તવિક ઓઢાલવા જીવે જોગ્ય થવું પ્રશસ્ત છે. તે જોગ્ય થવામાં વાધકર્તા ંવો આ માયાપ્રપંચ છે. જેનો પરિચય જેમ ઓછો હોય તેમ વર્ત્યા વિના જોગ્યતાનું આવરણ ભંગ થતું નથી; પગલે પગલે ભયવાઢી અજ્ઞાન ભૂમિકામાં જીવ વગર વિચાર્યે કોટચવધિ યોજનો ચાલ્યા કરે છે; ત્યાં જોગ્યતાનો અવકાશ ક્યાંથી હોય? આમ ન થાય તેટલા માટે થયેલાં કાર્યના ઉપદ્રવને જેમ શમાવાય તેમ શમાવી, સર્વપ્રકારે નિવૃત્તિ (એ વિષેની) કરી યોગ્ય વ્યવહારમાં આવવાનું પ્રયત્ન કરવું ઉચિત છે. ‘ન ચાલતાં’ કરવો જોઈએ, અને તે પળ પ્રારબ્ધવશાત્ નિઃસ્પૃહ બુદ્ધિથી, ંવો જે વ્યવહાર તેને યોગ્ય વ્યવહાર માનજો. અત્ર ઈશ્વરાનુગ્રહ છે.

૧૭

દોષી જીવોના ત્રણ પ્રકાર

[૨૭૪/૨૬૨]

ઉપાધિના ઉદયને લીધે પહોંચ આપવાનું બની શક્યું નથી, તે ક્ષમા કરશો. અત્ર અમને ઉપાધિના ઉદયને લીધે સ્થિતિ છે. ંટલે તમને સમાગમ રહેવો દુર્લભ છે.

આ જગતને વિષે સત્સંગની પ્રાપ્તિ ચતુર્થકાઢને વિષે પળ પ્રાપ્ત થવી ઘણી દુર્લભ છે, તો આ દુષમકાઢને વિષે પ્રાપ્તિ પરમ દુર્લભ હોવી સંભાવ્ય છે ંમ જાણી, જે જે પ્રકારે સત્સંગના વિયોગમાં પળ આત્મામાં ગુણોત્પત્તિ થાય તે તે પ્રકારે પ્રવર્તવાનો પુરુષાર્થ વારંવાર, વલતોવલત અને પ્રસંગે

પ્રસંગે કર્તવ્ય છે; અને નિરંતર સત્સંગની ઇચ્છા, અસત્સંગમાં ઉદાસીનતા રહેવામાં મુખ્ય કરણ તેવો પુરુષાર્થ છે, એમ જાણો જે કંઈ નિવૃત્તિનાં કારણો હોય, તે તે કારણોનો વારંવાર વિચાર કરવો યોગ્ય છે.

અમને આ લખતાં એમ સ્મરણ થાય છે કે “ શું કરવું ? ” અથવા “ કોઈ પ્રકારે થતું નથી ? ” એવું તમારા ચિત્તમાં વારંવાર થઈ આવતું હશે, તથાપિ એમ ઘટે છે કે જે પુરુષ વીજા બધા પ્રકારનો વિચાર અકર્તવ્યરૂપ જાણી આત્મકલ્યાણને વિષે ઉજમાળ થાય છે, તેને કંઈ નહીં જાણતાં છતાં, તે જ વિચારના પરિણામમાં જે કરવું ઘટે છે, અને કોઈ પ્રકારે થતું નથી એમ ભાસ્યમાન થયેલું તે પ્રગટ થવાનું તે જીવને વિષે કારણ ઉત્પન્ન થાય છે, અથવા કૃતકૃત્યતાનું સાક્ષાત્ સ્વરૂપ ઉત્પન્ન થાય છે.

દોષ કરે છે એવી સ્થિતિમાં આ જગતના જીવોના ત્રણ પ્રકાર જ્ઞાની પુરુષે દીઠા છે. (૧) કોઈ પણ પ્રકારે જીવ દોષ કે કલ્યાણનો વિચાર નથી કરી શક્યો, અથવા કરવાની જે સ્થિતિ તેમાં બેભાન છે, એવા જીવોનો એક પ્રકાર છે. (૨) અજ્ઞાનપણથી, અસત્સંગના અભ્યાસે ભાસ્યમાન થયેલા બોધથી દોષ કરે છે તે ક્રિયાને કલ્યાણસ્વરૂપ માનતા એવા જીવોનો વીજો પ્રકાર છે. (૩) ઉદયાધીનપણે માત્ર જેની સ્થિતિ છે, સર્વ પરસ્વરૂપનો સાક્ષી છે એવો બોધસ્વરૂપ જીવ, માત્ર ઉદાસીનપણે કર્તા દેખાય છે; એવા જીવોનો ત્રીજો પ્રકાર છે.

એમ ત્રણ પ્રકારના જીવ-સમૂહ જ્ઞાની પુરુષે દીઠા છે. ઘણું કરી પ્રથમ પ્રકારને વિષે સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર, ધનાદિ

પ્રાપ્તિ અપ્રાપ્તિના પ્રકારને વિષે તદાકાર-પરિણામી જેવા ભાસતા એવા જીવો સમાવેશ પામે છે. જુદા જુદા ધર્મનો નામક્રિયા કરતા એવા જીવો, અથવા સ્વચ્છંદ-પરિણામી એવા પરમાર્થમાર્ગે ચાલીએ છીએ એવી બુદ્ધિએ ગૃહીત જીવો તે બીજા પ્રકારને વિષે સમાવેશ પામે છે. સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર, ધનાદિ પ્રાપ્તિ-અપ્રાપ્તિ એ આદિભાવને વિષે જેને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો છે, અથવા થયા કરે છે; સ્વચ્છંદ-પરિણામ જેનું ગલ્લિત થયું છે, અને તેવા ભાવનાં વિચારમાં નિરંતર જેનું રહેવું છે, એવા જીવના દોષ તે ત્રીજા પ્રકારમાં સમાવેશ થાય છે. જે પ્રકારે ત્રીજો સમૂહ સાધ્ય થાય તે પ્રકાર વિચાર છે. વિચારવાન છે તેને યથાબુદ્ધિએ, સદ્ગ્રંથે, સત્સંગે તે વિચાર પ્રાપ્ત થાય છે, અને અનુક્રમે દોષરહિત એવું સ્વરૂપ તેને વિશે ઉત્પન્ન હોય છે. આ વાત ફરી ફરી સૂતાં તથા જાગતાં અને બીજે બીજે પ્રકારે વિચારવા, સંભારવા યોગ્ય છે.

૧૮

જગતનું વિસ્મરણ અને આત્મસ્મરણ

[૩૦૬/૨૧૧]

ગમે તે ક્રિયા, જપ, તપ કે શાસ્ત્રવાચન કરીને પણ એક જ કાર્ય સિદ્ધ કરવાનું છે; તે એ કે જગતની વિસ્મૃતિ કરવી અને સત્તા ચરણમાં રહેવું.

અને એ એક જ લક્ષ ઉપર પ્રવૃત્તિ કરવાથી જીવને પોતાને શું કરવું યોગ્ય છે, અને શું કરવું અયોગ્ય છે તે સમજાય છે, સમજાતું જાય છે.

ए लक्ष आगळ थया विना जप, तप, ध्यान के दान कोईनी यथायोग्य सिद्धि नथी, अने त्यां सुधी ध्यानादिक नहीं जेवां कामनां छे.

माटे एमांथी जे जे साधनो थई शकतां होय ते बधां एक लक्ष थवाने अर्थे करवां के जे लक्ष अमे उपर जणाव्यो छे. जपतपादिक कई निषेधवा योग्य नथी; तथापि ते बधां एक लक्षने अर्थे छे, अने ए लक्ष विना जीवने सम्यक्त्वसिद्धि थती नथी.

वधारे शुं कहोए ? उपर जणाव्युं छे तेटलुं ज समजवाने माटे सघळां शास्त्रो प्रतिपादित थयां छे.

१९

संसारमां केम रहेवुं ?

[३०७/३०१]

जगत आत्मरूप मानवामां आवे; जे थाय ते योग्य ज मानवामां आवे; परना दोष जोवामां न आवे; पोताना गुणनुं उत्कृष्टपणुं सहन करवामां आवे तो ज आ संसारमां रहेवुं योग्य छे; बीजी रीते नहीं.

२०

कर्ता - कर्म - रहस्य

[३११/३१७]

‘एक परिनामके न करता दरव दोई’ .

वस्तु पोताना स्वरूपमां ज परिणमे एवो नियम छे. जोव जीवरूपे परिणम्या करे छे, अने जड जडरूपे परिणम्या

કરે છે. જીવનું મુખ્ય પરિણમવું તે ચેતન (જ્ઞાન) સ્વરૂપ છે; અને જડનું મુખ્ય પરિણમવું તે જડત્વસ્વરૂપ છે. જીવનું જે ચેતન પરિણામ તે કોઈ પ્રકારે જડ થઈને પરિણમે નહીં, અને જડનું જડત્વપરિણામ તે કોઈ દિવસે ચેતનપરિણામે પરિણામે નહીં; એવી વસ્તુની મર્યાદા છે; અને ચેતન, અચેતન એ બે પ્રકારનાં પરિણામ તો અનુભવસિદ્ધ છે. તેમાંનું એક પરિણામ બે દ્રવ્ય મઢીને કરી શકે નહીં; અર્થાત્ જીવ અને જડ મઢી કેવળ ચેતનપરિણામે પરિણમી શકે નહીં. અથવા કેવળ અચેતન પરિણામે પરિણમી શકે નહીં, જીવ ચેતનપરિણામે પરિણમે અને જડ અચેતન પરિણામે પરિણમે, એમ વસ્તુસ્થિતિ છે; માટે જિન કહે છે કે, એક પરિણામ બે દ્રવ્ય કરી શકે નહીં. જે જે દ્રવ્ય છે તે તે પોતાની સ્થિતિમાં જ હોય, અને પોતાના સ્વભાવમાં પરિણમે.

‘દોઈ પરિણામ એક દ્રવ્ય ન ધરતુ હૈ;’

તેમ જ એક દ્રવ્ય બે પરિણામે પણ પરિણમી શકે નહીં, એવી વસ્તુસ્થિતિ છે. એક જીવદ્રવ્ય તે ચેતન અને અચેતન એ બે પરિણામે પરિણમી શકે નહીં, અથવા એક પુદ્ગલદ્રવ્ય અચેતન અને ચેતન એ બે પરિણામે પરિણમી શકે નહીં. માત્ર પોતે પોતાના જ પરિણામમાં પરિણમે. ચેતનપરિણામ તે અચેતન પદાર્થને વિષે હોય નહીં, અને અચેતનપરિણામ તે ચેતનપદાર્થને વિષે હોય નહીં; માટે બે પ્રકારનાં પરિણામે એક દ્રવ્ય પરિણમે નહીં, - બે પરિણામને ધારણ કરી શકે નહીં.

‘એક કરતૂતિ દોઈ દર્વ કબહૂં ન કરે,’

માટે એક ક્રિયા તે બે દ્રવ્ય ક્યારે પણ કરે નહીં. બે દ્રવ્યનું મઢવું એકાંતે હોવું યોગ્ય નથી. જો બે દ્રવ્ય મઢીને

एक द्रव्य ऊपजतुं होय, तो वस्तु पोताना स्वरूपनो त्याग करे; अने एम तो कोई काळे बने नहीं के वस्तु पोताना स्वरूपनो केवळ त्याग करे.

ज्यारे एम बनतुं नथी, त्यारे बे द्रव्य केवळ एक परिणामने पाम्या विना एक क्रिया पण क्यांथी करे? अर्थात् न ज करे.

‘दोई करतुति एक दर्व न करतु है;’

तेम ज बे क्रिया एक द्रव्य धारण पण करे नहीं; एक समयने विषे बे उपयोग होई शके नहीं. माटे

‘जीव पुद्गल एक खेत अवगाही दोउ,’

जीव अने पुद्गल कदापि एक क्षेत्रने रोकी रह्यां होय तोपण

‘अपने अपने रूप, कोउ न टरतु है;’

पोतपोतानां स्वरूपथी कोई अन्य परिणाम पामतुं नथी, अने तेथी करीने ज एम कहीए छीए के —

‘जड परिणामनिको, करता है पुद्गल,’

देहादिके करीने जे परिणाम थाय छे तेनो पुद्गल कर्ता छे. कारण के ते देहादि जड छे; अने जडपरिणाम तो पुद्गलने विषे छे. ज्यारे एम ज छे तो पछी जीव पण जीव स्वरूपे ज वर्ते छे, एमां कई बीजुं प्रमाण पण हवे जोईतुं नथी; एम गणी कहे छे के —

‘चिदानंद चेतन सुभाव आचरतु है.’

काव्यकर्तानो कहेवानो हेतु एम छे के, जो आम तमे वस्तुस्थिति समजो तो तो जडने विषेनो जे स्वस्वरूपभाव छे

તે મટે, અને સ્વસ્વરૂપનું જે તિરોભાવપણું છે તે પ્રગટ થાય. વિચાર કરો, સ્થિતિ પળ એમ જ છે. ઘણી ગહન વાતને અહીં ટૂંકામાં લખી છે. (જોકે) જેને યથાર્થ બોધ છે તેને તો સુગમ છે.

એ વાતને ઘણો વાર મનન કરવાથી કેટલોક બોધ થઈ શકશે.

આપનું પત્તું ૧ ગઈ પરમે મળ્યું છે. ચિત્ત તો આપને પત્ર લખવાનું રહે છે; પણ જે લખવાનું સૂઝે છે તે એવું સૂઝે છે કે આપને તે વાતનો ઘણા વખત સુધી પરિચય થવો જોઈએ; અને તે વિશેષ ગહન હોય છે. સિવાય લખવાનું સૂઝતું નથી. અથવા લખવામાં મન રહેતું નથી. બાકી તો નિત્ય સમાગમને ઇચ્છીએ છીએ.

પ્રસંગોપાત્ત કંઈ જ્ઞાનવાર્તા લખશો. આજીવિકાના દુઃખને માટે આપ લખો છો તે સત્ય છે.

ચિત્ત ઘણું કરોને વનમાં રહે છે; આત્મા તો પ્રાયે મુક્તસ્વરૂપ લાગે છે. વીતરાગપણું વિશેષ છે. વેઠની પેઠે પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ. બીજાને અનુસરવાનું પણ રાખીએ છીએ. જગતથી બહુ ઉદાસ થઈ ગયા છીએ. વસ્તોથી કંટાળી ગયા છીએ. દશા કોઈને જણાવો શક્તા નથી. જણાવીએ તેવો સત્સંગ નથી; મનને જેમ ધારીએ તેમ વાઢી શકીએ છીએ. એટલે પ્રવૃત્તિમાં રહી શક્યા છીએ. કોઈ પ્રકારથી રાગપૂર્વક પ્રવૃત્તિ થતી નહીં હોય એવી દશા છે, એમ રહે છે. લોક-પરિચય ગમતો નથી. જગતમાં સાતું નથી.

વધારે શું લખીએ ? જાણો છો. અત્રે સમાગમ હો
 એમ તો ઇચ્છીએ છીએ, તથાપિ કરેલાં કર્મ નિર્જરવાનું છે
 એટલે ઉપાય નથી.

૨૧

મહાત્માઓના અવલંબનનું માહાત્મ્ય

[૩૧૩/૩૨૧]

અત્યંત ઉદાસ પરિણામે રહેલું એવું જે ચૈતન્ય, તેને જ્ઞાનો
 પ્રવૃત્તિમાં છતાં તેવું જ રાખે છે; તોપણ કહીએ છીએ; માયા
 દુસ્તર છે; દુરંત છે; ક્ષણવાર પળ, સમય એક પળ, એને
 આત્માને વિષે સ્થાપન કરવા યોગ્ય નથી. એવી તીવ્ર દશા
 આવ્યે અત્યંત ઉદાસ પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે; અને તેવા ઉદાસ
 પરિણામની જે પ્રવર્તના - (ગૃહસ્થપણા સહિતની) - તે અબંધ-
 પરિણામી કહેવા યોગ્ય છે. જે બોધસ્વરૂપે સ્થિત છે તે એમ
 કઠિનતાથી વર્તી શકે છે, કારણ કે તેની વિકટતા પરમ છે.

વિદેહીપણે જનકરાંજાની પ્રવૃત્તિ તે અત્યંત ઉદાસ
 પરિણામને લીધે રહેતી; ઘણું કરીને તેમને તે સહજ સ્વરૂપમાં
 હતી; તથાપિ કોઈ માયાના દુરંત પ્રસંગમાં સમુદ્રને વિષે જેમ
 નાવ યત્કિંચિત્ ડોલાયમાન થાય તેમ તે પરિણામનું ડોલાયમાન
 થવાપણું સંભવિત હોવાથી પ્રત્યેક માયાના પ્રસંગમાં કેવળ
 જેની ઉદાસ અવસ્થા છે એવા નિજગુરુ અષ્ટાવક્રની શરણતા
 સ્વીકારી હોવાથી માયાને સુખે તરી શકાય એમ થતું હતું,
 કારણ કે મહાત્માના આલંબનની એવી જ બલવત્તરતા છે.

અર્પણતાનું રહસ્ય

[૩૧૮/૩૩૨]

આરંભ અને પરિગ્રહનો જેમ જેમ મોહ મટે છે, જેમ જેમ તેને વિષેથી પોતાપણાનું અભિમાન મંદપરિણામને પામે છે; તેમ તેમ મુમુક્ષુતા વર્ધમાન થયા કરે છે. અનંત કાળના પરિચયવાળું એ અભિમાન પ્રાયે એકદમ નિવૃત્ત થતું નથી. તેટલા માટે, તન, મન, ધનાદિ જે કંઈ પોતાપણે વર્તતાં હોય છે, તે જ્ઞાનો પ્રત્યે અર્પણ કરવામાં આવે છે; પ્રાયે જ્ઞાની કંઈ તેને ગ્રહણ કરતા નથી, પણ તેમાંથી પોતાપણું મટાડવાનું જ ઉપદેશ છે; અને કરવા યોગ્ય પણ તેમ જ છે કે, આરંભ-પરિગ્રહને વારંવારના પ્રસંગે વિચારી વિચારી પોતાનાં થતાં અટકાવવાં; ત્યારે મુમુક્ષુતા નિર્મળ હોય છે.

૨૩

આત્મધર્મ

[૩૫૧/૪૦૩]

જે જે પ્રકારે આત્મા આત્મભાવ પામે તે તે પ્રકાર ધર્મના છે. આત્મા જે પ્રકારે અન્યભાવ પામે, તે પ્રકાર અન્યરૂપ છે; ધર્મરૂપ નથી. તમે હાલ જે નિષ્ઠા, વચનના શ્રવણ પછી, અંગીકૃત કરી છે તે નિષ્ઠા શ્રેયજોગ છે. દૃઢ મુમુક્ષુને સત્સંગે તે નિષ્ઠાદિ અનુક્રમે વર્ધમાનપણાને પ્રાપ્ત થઈ આત્મસ્થિતિરૂપ થાય છે.

जीवे धर्म पोतानी कल्पना वडे अथवा कल्पनाप्राप्त अन्य पुरुष वडे श्रवण करवा जोग, मनन करवा जोग के आराधवा जोग नथी. मात्र आत्मस्थिति छे जेनी एवा सत्पुरुषथी ज आत्मा के आत्मधर्म श्रवण करवा जोग छे, यावत् आराधवा जोग छे.

२४

कल्याणनी वाटनां बे कारणो

[३६३/४३०]

कल्याण जे वाटे थाय छे ते वाटनां मुख्य बे कारण जोवामां आवे छे. एक तो जे संप्रदायमां आत्मार्थे बघी असंगपणावाली क्रिया होय, अन्य कोई पण अर्थनी इच्छाए न होय, अने निरंतर ज्ञानदशा उपर जीवोनुं चित्त होय, तेमां अवश्य कल्याण जन्मवानो जोग जाणीए छीए. एम न होय तो ते जोगनो संभव थतो नथी. अत्र तो लोकसंज्ञाए, ओघ-संज्ञाए, मानार्थे, पूजार्थे, पदना महत्त्वार्थे, श्रावकादिनां पोतापणार्थे के एवां बीजां कारणथी जपतपादि, व्याख्यानादि करवानुं प्रवर्तन थई गयुं छे, ते आत्मार्थ कोई रीते नथी, आत्मार्थना प्रतिबंधरूप छे, माटे जो तमे कई इच्छा करता हो तो तेनो उपाय करवा माटे बीजुं जे कारण कहीए छीए ते असंगपणाथी साध्य थये कोई दिवसे पण कल्याण थवा संभव छे.

असंगपणुं एटले आत्मार्थ सिवायना संगप्रसंगमां पडवुं नहीं, संसारना संगीना संगमां वातचीतादि प्रसंग शिष्यादि करवाना कारणे राखवो नहीं, शिष्यादि करवा साथे गृहवासी

२७३

વેષવાઢાને ફેરવવા નહીં. દીક્ષા લે તો તારું કલ્યાણ થશે એવાં વાક્ય તીર્થંકરદેવ કહેતા નહોતા. તેનો હેતુ એક એ પળ હતો કે એમ કહેવું એ પળ તેનો અભિપ્રાય ઉત્પન્ન થવા પહેલાં તેને દીક્ષા આપવી છે; તે કલ્યાણ નથી. જેમાં તીર્થંકરદેવ આવા વિચારથી વર્ત્યા છે, તેમાં આપણે છ છ માસ દીક્ષા લેવાનો ઉપદેશ જારી રાખી તેને શિષ્ય કરીએ છીએ તે માત્ર શિષ્યાર્થ છે, આત્માર્થ નથી. પુસ્તક છે તે જ્ઞાનના આરાધનને અર્થે સર્વ પ્રકારના પોતાના મમત્વભાવ રહિત રાખાય તો જ આત્માર્થ છે, નહીં તો મહાન પ્રતિબંધ છે, તે પળ વિચારવા યોગ્ય છે.

આ ક્ષેત્ર આપણું છે, અને તે ક્ષેત્ર જાઢવવા ચાતુર્માસ ત્યાં રહેવા માટે જે વિચાર કરવામાં આવે છે તે ક્ષેત્રપ્રતિબંધ છે. તીર્થંકરદેવ તો એમ કહે છે કે દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાઢથી, અને ભાવથી એ ચારે પ્રતિબંધથી જો આત્માર્થ થતો હોય અથવા નિર્ગ્રંથ થવાતું હોય તો તે તીર્થંકરદેવના માર્ગમાં નહીં, પળ સંસારના માર્ગમાં છે. એ આદિ વાત યથાશક્તિ વિચારી આપ જણાવશો. લખવાથી ઘણું લખી શકાય એમ સૂઝે છે, પળ અત્યારે અત્ર સ્થિતિ કરે છે.

૨૫

પરમાર્થસમ્યક્ત્વ

[૨૬૪/૪૩૧]

આત્માપણે કેવઢ ડજાગર અવસ્થા વર્તે, અર્થાત્ આત્મા પોતાના સ્વરૂપને વિષે કેવઢ જાગ્રત હોય ત્યારે તેને કેવઢજ્ઞાન વર્તે છે એમ કહેવું યોગ્ય છે, એવો શ્રી તીર્થંકરનો આશય છે.

‘ આત્મા ’ જે પદાર્થને તીર્થકરે કહ્યો છે, તે જ પદાર્થની તે જ સ્વરૂપે પ્રતીતિ થાય, તે જ પરિણામે આત્મા સાક્ષાત્ ભાસે ત્યારે તેને પરમાર્થસમ્યક્ત્વ છે, એવો શ્રી તીર્થકરનો અભિપ્રાય છે. એવું સ્વરૂપ જેને ભાસ્યું છે તેવા પુરુષને વિષે નિષ્કામ શ્રદ્ધા છે જેને, તે પુરુષને બીજરુચિસમ્યક્ છે. તેવા પુરુષનો નિષ્કામ ભક્તિ અબાધાએ પ્રાપ્ત થાય, એવા ગુણો જે જીવમાં હોય તે જીવ માર્ગાનુસારી હોય; એમ જિન કહે છે.

અમારો અભિપ્રાય કંઈ પણ દેહ પ્રત્યે હોય તો તે માત્ર એક આત્માર્થે જ છે, અન્ય અર્થે નહીં. બીજા કોઈ પણ પદાર્થ પ્રત્યે અભિપ્રાય હોય તો તે પદાર્થઅર્થે નહીં, પણ આત્માર્થે છે. તે આત્માર્થ તે પદાર્થની પ્રાપ્તિ-અપ્રાપ્તિને વિષે હોય એમ અમને લાગતું નથી. ‘ આત્માપણું ’ એ ધ્વનિ સિવાય બીજો કોઈ ધ્વનિ કોઈ પણ પદાર્થના ગ્રહણત્યાગમાં સ્મરણજોગ નથી. અનવકાશ આત્માપણું જાણ્યા વિના, તે સ્થિતિ વિના અન્ય સર્વ ક્લેશરૂપ છે.

૨૬

આવરણનાં મુખ્ય કારણો

[૩૭૨/૪૪૯]

શુદ્ધ ચિત્તથી વિદિત કરેલી તમારો વિજ્ઞપ્તિ પહોંચેલ છે.

સર્વ પરમાર્થનાં સાધનમાં પરમસાધન તે સત્સંગ છે, સત્પુરુષના ચરણ સમીપનો નિવાસ છે. બધા કાઠમાં તેનું દુર્લભપણું છે; અને આવા વિષમ કાઠમાં તેનું અત્યંત દુર્લભપણું જ્ઞાની પુરુષોએ જાણ્યું છે.

જ્ઞાની પુરુષોની પ્રવૃત્તિ, પ્રવૃત્તિ જેવી હોતી નથી. ઊના પાળોને વિષે જેમ અગ્નિપણાનો મુખ્ય ગુણ કહી શકાતો નથી તેમ જ્ઞાનીની પ્રવૃત્તિ છે; તથાપિ જ્ઞાની પુરુષ પળ નિવૃત્તિને કોઈ પ્રકારે પળ ઇચ્છે છે. પૂર્વે આરાધન કરેલાં ંવાં નિવૃત્તિનાં ક્ષેત્રો, વન, ઉપવન, જોગ, સમાધિ અને સત્સંગાદિ જ્ઞાની પુરુષને પ્રવૃત્તિમાં બેઠાં વારંવાર સાંભરી આવે છે. તથાપિ ઉદયપ્રાપ્ત પ્રારબ્ધને જ્ઞાની અનુસરે છે. સત્સંગની રુચિ રહે છે, તેનો લક્ષ રહે છે, પળ તે વખત અત્ર વખત નિયમિત નથી.

કલ્યાણને વિષે પ્રતિબંધરૂપ જે જે કારણો છે, તે જીવે વારંવાર વિચારવાં ઘટે છે; તે તે કારણોને વારંવાર વિચારી મટાડવાં ઘટે છે; અને ં માર્ગને અનુસર્યા વિના કલ્યાણની પ્રાપ્તિ ઘટતી નથી. મઠ, વિક્ષેપ અને અજ્ઞાન ં અનાદિના જીવના ત્રણ દોષ છે. જ્ઞાની પુરુષોનાં વચનની પ્રાપ્તિ થયે, તેનો ંથાયોગ્ય વિચાર થવાથી, અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ હોય છે. તે અજ્ઞાનની સંતતિ બઢવાન હોવાથી તેનો રોધ થવાને અર્થે અને જ્ઞાની પુરુષનાં વચનોનો ંથાયોગ્ય વિચાર થવાને અર્થે, મઠ અને વિક્ષેપ મટાડવાં ઘટે છે. સરઢપણું, ક્ષમા, પોતાના દોષનું જોવું, અલ્પારંભ, અલ્પપરિગ્રહ ં આદિ મઠ મટવાનાં સાધન છે. જ્ઞાની પુરુષની અત્યંત ભક્તિ તે વિક્ષેપ મટવાનું સાધન છે.

જ્ઞાની પુરુષના સમાગમનો અંતરાય રહેતો હોય, તે તે પ્રસંગમાં વારંવાર તે જ્ઞાની પુરુષની દશા, ચેષ્ટા અને વચનો નિરખવા, સંભારવા અને વિચારવા ંયોગ્ય છે. વઢી તે સમાગમના અંતરાયમાં, પ્રવૃત્તિના પ્રસંગોમાં, અત્યંત સાવધાનપણું રાખવું ઘટે છે; કારણ કે ંક તો સમાગમનું બઢ નથી, અને બીજો અનાદિ

અભ્યાસ છે જેનો, એવી સહજાકાર પ્રવૃત્તિ છે; જેથી જીવ આવરણપ્રાપ્ત હોય છે. ઘરનું, જ્ઞાતિનું, કે બોજાં તેવાં કામોનું કારણ પડ્યે ઉદાસીનભાવે પ્રતિબંધરૂપ જાણી પ્રવર્તન ઘટે છે. તે કારણોને મુખ્ય કરી કોઈ પ્રવર્તન કરવું ઘટતું નથી; અને એમ થયા વિના પ્રવૃત્તિનો અવકાશ પ્રાપ્ત થાય નહીં.

આત્માને ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની કલ્પના વડે વિચારવામાં લોકસંજ્ઞા, ઓઘસંજ્ઞા અને અસત્સંગ એ કારણો છે; જે કારણોમાં ઉદાસીન થયા વિના, નિઃસત્ત્વ એવી લોકસંબંધી જપતપાદિ ક્રિયામાં સાક્ષાત્ મોક્ષ નથી, પરંપરા મોક્ષ નથી, એમ માન્યા વિના, નિઃસત્ત્વ એવા અસત્શાસ્ત્ર અને અસદ્ગુરુ જે આત્મસ્વરૂપને આવરણનાં મુખ્ય કારણો છે, તેને સાક્ષાત્ આત્મઘાતી જાણ્યા વિના જીવને જીવના સ્વરૂપનો નિશ્ચય થવો બહુ દુર્લભ છે, અત્યંત દુર્લભ છે. જ્ઞાની પુરુષનાં પ્રગટ આત્મસ્વરૂપને કહેતાં એવાં વચનો પણ તે કારણોને લીધે જીવને સ્વરૂપનો વિચાર કરવાને બઢવાન થતાં નથી.

હવે એવો નિશ્ચય કરવો ઘટે છે, કે જેને આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત છે, પ્રગટ છે, તે પુરુષ વિના બોજો કોઈ તે આત્મસ્વરૂપ યથાર્થ કહેવા યોગ્ય નથી; અને તે પુરુષથી આત્મા જાણ્યા વિના બોજો કોઈ કલ્યાણનો ઉપાય નથી. તે પુરુષથી આત્મા જાણ્યા વિના આત્મા જાણ્યો છે, એવી કલ્પના મુમુક્ષુ જીવે સર્વથા ત્યાગ કરવી ઘટે છે. તે આત્મારૂપ પુરુષના સત્સંગની નિરંતર કામના રાખી ઉદાસીનપણે લોકધર્મસંબંધી અને કર્મસંબંધી પરિણામે છૂટી શકાય એવી રીતે વ્યવહાર કરવો; જે

व्यवहार कर्मां जीवने पोतानी महत्तादिनी इच्छा होय ते व्यवहार करवो यथायोग्य नथी.

अमारा समागमनो हाल अंतराय जाणी निराशताने प्राप्त थवुं घटे छे; तथापि तेम करवा विषे 'ईश्वरेच्छा' जाणी समागमनी कामना राखी जेटलो परस्पर मुमुक्षुभाईओनो समागम बने तेटलो करवो, जेटलुं बने तेटलुं प्रवृत्तिमांथी विरक्तपणुं राखवुं, सत्पुरुषनां चरित्रो अने मार्गानुसारी (सुंदरदास, प्रीतम, अखा, कबीर आदि) जीवोनां वचनो अने जेनो उद्देश आत्माने मुख्य कहेवा विषे छे, एवा (विचारसागर, सुंदरदासना ग्रंथ, आनंदघनजी, बनारसीदास, कबीर, अखा वगैरेनां पद) ग्रंथनो परिचय राखवो, अने ए सौ साधनमां मुख्य साधन एवो श्री सत्पुरुषनो समागम गणवो.

अमारा समागमनो अंतराय जाणी चित्तने प्रमादनो अवकाश आपवो योग्य नहीं, परस्पर मुमुक्षुभाईओनो समागम अव्यवस्थित थवा देवो योग्य नहीं; निवृत्तिनां क्षेत्रनो प्रसंग न्यून थवा देवो योग्य नहीं; कामनापूर्वक प्रवृत्ति योग्य नहीं; एम विचारी जेम बने तेम अप्रमत्तताने, परस्परना समागमने, निवृत्तिनां क्षेत्रने अने प्रवृत्तिना उदासीनपणाने आराधवां.

जे प्रवृत्ति अत्र उदयमां छे, ते बीजे द्वारेथी चाल्या जतां पण न छोडी शकाय एवी छे, वेदवायोग्य छे माटे तेने अनुसरीए छोए; तथापि अव्याबाध स्थितिने विषे जेवुं ने तेवुं स्वास्थ्य छे.

આજે આ આઠમું પત્તું લખીએ છીએ. તે સૌ તમ સર્વ જિજ્ઞાસુ ભાઈઓને વારંવાર વિચારવાને અર્થે લખાયાં છે. ચિત્ત એવા ઉદયવાળું ક્યારેક વર્તે છે. આજે તેવો અનુક્રમે ઉદય થવાથી તે ઉદય પ્રમાણે લખ્યું છે. અમે સત્સંગની તથા નિવૃત્તિની કામના રાખીએ છીએ, તો પછી તમ સર્વેને એ રાખવી ઘટે એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. અમે અલ્પારંભને, અલ્પપરિગ્રહને વ્યવહારમાં બેઠાં પ્રારબ્ધ નિવૃત્તિરૂપે ઇચ્છીએ છીએ, મહત્ આરંભ, અને મહત્ પરિગ્રહમાં પડતા નથી. તો પછી તમારે તેમ વર્તવું ઘટે એમાં કંઈ સંશય કર્તવ્ય નથી. અત્યારે સમાગમ થવાના જોગનો નિયમિત વખત લખી શકાય એમ સૂઝતું નથી. એ જ વિનંતી.

૨૭

વ્યવહારમાં અર્થાંશ નીતિ

[૩૧૮/૪૧૬]

જે મુમુક્ષુ જીવ ગૃહસ્થ વ્યવહારમાં વર્તતાં હોય, તેણે તો અર્થાંશ નીતિનું મૂળ પ્રથમ આત્મામાં સ્થાપવું જોઈએ નહીં તો ઉપદેશાદિનું નિષ્ફળપણું થાય છે.

દ્રવ્યાદિ ઉત્પન્ન કરવા આદિમાં સાંગોપાંગ ન્યાયસંપન્ન રહેવું તેનું નામ નીતિ છે. એ નીતિ મૂકતાં પ્રાણ જાય એવી દશા આવ્યે ત્યાગ વૈરાગ્ય ધરા સ્વરૂપમાં પ્રગટે છે, અને તે જીવને સત્પુરુષનાં વચનનું તથા આજ્ઞાધર્મનું અદ્ભુત સામર્થ્ય, માહાત્મ્ય અને રહસ્ય સમજાય છે; અને સર્વ વૃત્તિઓ નિજપણે વર્તવાનો માર્ગ સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે.

૨૭૯

દેશ, કાઠ, સંગ આદિનો વિપરોત યોગ ઘણું કરીને તમને વર્તે છે. માટે વારંવાર, પઢે પઢે તથા કાર્યે કાર્યે સાવચેતીથી નીતિ આદિ ધર્મોમાં વર્તવું ઘટે છે. તમારી પેઠે જે જીવ કલ્યાણની આકાંક્ષા રાખે છે, અને પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષનો નિશ્ચય છે, તેને પ્રથમ ભૂમિકામાં એ નીતિ મુખ્ય આધાર છે, જે જીવ સત્પુરુષનો નિશ્ચય થયો છે એમ માને છે, તેને વિષે ઉપર કહી તે નીતિનું જો બઢવાનપણું ન હોય અને કલ્યાણની યાચના કરે તથા વાર્તા કરે, તો એ નિશ્ચય માત્ર સત્પુરુષને વંચવા બરોબર છે. જોકે સત્પુરુષ તો નિરાકાંક્ષી છે એટલે, તેને છેતરાવાપણું કંઈ છે નહીં, પણ એવા પ્રકારે પ્રવર્તતા જીવ તે અપરાધયોગ્ય થાય છે. આ વાત પર વારંવાર તમારે તથા તમારા સમાગમને ઇચ્છતા હોય તે મુમુક્ષુઓએ લક્ષ કર્તવ્ય છે. કઠણ વાત છે માટે ન બને, એ કલ્પના મુમુક્ષુને અહિતકારી છે અને છોડી દેવા યોગ્ય છે.

૨૮

સર્વજ્ઞની સમ્યગ્દૃષ્ટિપણે પળ ઓઢાણ

[૪૦૬/૧૦૪]

કોઈ પ્રગટ કારણને અવલંબી, વિચારી, પરોક્ષ ચાલ્યા આવતા સર્વજ્ઞ પુરુષને માત્ર સમ્યગ્દૃષ્ટિપણે પળ ઓઢાણ તો તેનું મહત્ ફલ છે; અને તેમ ન હોય તો સર્વજ્ઞને સર્વજ્ઞ કહેવાનું કંઈ આત્માસંબંધી ફલ નથી એમ અનુભવમાં આવે છે.

પ્રત્યક્ષ સર્વજ્ઞ પુરુષને પળ કોઈ કારણે, વિચારે, અવલંબને સમ્યગ્દૃષ્ટિસ્વરૂપણે ન જાણ્યા હોય તો તેનું આત્મપ્રત્યયી

ફળ નથી, પરમાર્થથી તેનો સેવા અસેવાથી જીવને કંઈ જાતિ—
(નથી)—ભેદ થતો નથી. માટે તે કંઈ સફળ કારણરૂપે
જ્ઞાનીપુરુષે સ્વીકારી નથી, એમ જણાય છે.

ઘણાં પ્રત્યક્ષ વર્તમાનો પરથી એમ પ્રગટ જણાય છે કે
આ કાળ તે વિષમ કે દુષમ અથવા કલિયુગ છે. કાળચક્રના
પરાવર્તનમાં અનંત વાર દુષમકાળ પૂર્વે આવી ગયા છે, તથાપિ
આવો દુષમકાળ કોઈક જ વખત આવે છે. શ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં
એવી પરંપરાગત વાત ચાલી આવે છે, કે અસંયતિપૂજા નામે
આશ્ચર્યવાળો હુંડ — ધીટ — એવો આ પંચમકાળ અનંતકાળે
આશ્ચર્યસ્વરૂપે તીર્થંકરાદિકે ગણ્યો છે, એ વાત અમને બહુ કરી
અનુભવમાં આવે છે; સાક્ષાત્ એમ જાણે માસે છે.

(કાળ એવો છે. ક્ષેત્ર ઘણું કરી અનાર્થ જેવું છે, ત્યાં સ્થિતિ
છે, પ્રસંગ, દ્રવ્યકાળાદિ કારણથી સરળ છતાં લોકસંજ્ઞાપણે ગણવા
ઘટે છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવના આલંબન વિના નિરાધારપણે
જેમ આત્માપણું ભજાય તેમ ભજે છે. બીજો શો ઉપાય ?)

૨૯

સિદ્ધ પદનો સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાય

[૪૧૧/૫૧૧]

જે જે સાધન આ જીવે પૂર્વકાળે કર્યા છે, તે તે સાધન
જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞાથી થયાં જણાતાં નથી, એ વાત અંદેશ રહિત
લાગે છે. જો એમ થયું હોત તો જીવને સંસારપરિભ્રમણ હોય
નહીં. જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞા છે તે, ભવમાં જવાને આડા પ્રતિબંધ
જેવી છે, કારણ જેને આત્માર્થ સિવાય બીજો કોઈ અર્થ નથી,

અને આત્માર્થ પળ સાધી પ્રારબ્ધવશાત્ જેનો દેહ છે, એવા જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞા તે ફક્ત આત્માર્થમાં જ સામા જીવને પ્રેરે છે; અને આ જીવે તો પૂર્વકાલે કંઈ આત્માર્થ જાણ્યો નથી; ઝલટો આત્માર્થ વિસ્મરણપણે ચાલ્યો આવ્યો છે. તે પોતાની કલ્પના કરી સાધન કરે તેથી આત્માર્થ ન થાય, અને ઝલટું આત્માર્થ સાધું છું એવું દુષ્ટ અભિમાન ઉત્પન્ન થાય, કે જે જીવને સંસારનો મુખ્ય હેતુ છે. જે વાત સ્વપ્ને પળ આવતી નથી, તે જીવ માત્ર અમસ્તી કલ્પનાથી સાક્ષાત્કાર જેવી ગણે તો તેથી કલ્યાણ ન થઈ શકે. તેમ આ જીવ પૂર્વકાલથી અંધ ચાલ્યો આવતાં છતાં પોતાની કલ્પનાએ આત્માર્થ માને તો તેમાં સફળપણું ન હોય એ સાવ સમજી શકાય એવો પ્રકાર છે. એટલે એમ તો જણાય છે કે, જીવના પૂર્વકાલનાં વધાં માઠાં સાધન, કલ્પિત સાધન મટવા અપૂર્વ જ્ઞાન સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી, અને તે અપૂર્વ વિચાર વિના ઉત્પન્ન થવા સંભવ નથી; અને તે અપૂર્વ વિચાર, અપૂર્વ પુરુષના આરાધન વિના બીજા કયા પ્રકારે જીવને પ્રાપ્ત થાય એ વિચારતાં એમ જ સિદ્ધાંત થાય છે કે, જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞાનું આરાધન એ સિદ્ધપદનો સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાય છે; અને એ વાત જ્યારે જીવથી મનાય છે, ત્યારથી જ બીજા દોષનું ઉપશમવું, નિવર્તવું શરૂ થાય છે.

*

*

*

સત્સંગ છે તે કામ બાઝવાનો બઝવાન ઉપાય છે. સર્વ જ્ઞાની પુરુષે કામનું જીતવું તે અત્યંત દુષ્કર કહ્યું છે, તે સાવ સિદ્ધ છે; અને જેમ જેમ જ્ઞાનીના વચ્ચનનું અવગાહન થાય છે, તેમ તેમ કંઈક કંઈક કરો પાછો હઠતાં અનુક્રમે જીવનું વીર્ય

બલ્લવાન થઈ કામનું સામર્થ્ય જીવથી નાશ કરાય છે; કામનું સ્વરૂપ જ જ્ઞાની પુરુષનાં વચન સાંભળી જીવે જાણ્યું નથી; અને જો જાણ્યું હોત તો તેને વિષે સાવ નીરસતા થઈ હોત. એ જ વિનંતિ.

૩૦

મહાત્મા ગાંધીજી પ્રતિ

[૪૫૨/૫૭૦]

સુજ્ઞ ભાઈશ્રી મોહનલાલ પ્રત્યે, શ્રી ડરબન,

પત્ર ૧ મળ્યું છે. જેમ જેમ ઉપાધિનો ત્યાગ થાય તેમ તેમ સમાધિસુખ પ્રગટે છે. જેમ જેમ ઉપાધિનું ગ્રહણ થાય તેમ તેમ સમાધિસુખ હાનિ પામે છે. વિચાર કરીએ તો આ વાત પ્રત્યક્ષ અનુભવરૂપ થાય છે. જો કંઈ પળ આ સંસારના પદાર્થોનો વિચાર કરવામાં આવે, તો તે પ્રત્યે વૈરાગ્ય આવ્યા વિના રહે નહીં; કેમકે માત્ર અવિચારે કરીને તેમાં મોહબુદ્ધિ રહે છે.

‘આત્મા છે’, ‘આત્મા નિત્ય છે’, ‘આત્મા કર્મનો કર્તા છે’, ‘આત્મા કર્મનો ભોક્તા છે’, ‘તેથી તે નિવૃત્ત થઈ શકે છે’, અને ‘નિવૃત્ત થઈ શકવાનાં સાધન છે’, એ છ કારણો જેને વિચારે કરીને સિદ્ધ થાય, તેને વિવેકજ્ઞાન અથવા સમ્યક્-દર્શનની પ્રાપ્તિ ગણવી એમ શ્રી જિને નિરૂપણ કર્યું છે, જે નિરૂપણ મુમુક્ષુ જીવે વિશેષ કરી અભ્યાસ કરવાયોગ્ય છે.

પૂર્વના કોઈ વિશેષ અભ્યાસબલ્લથી એ છ કારણોનો વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે; અથવા સત્સંગના આશ્રયથી તે વિચાર ઉત્પન્ન થવાનો યોગ બને છે.

અનિત્ય પદાર્થ પ્રત્યે મોહબુદ્ધિ હોવાને લોધે આત્માનું અસ્તિત્વ, નિત્યત્વ, અને અવ્યાબાધ સમાધિસુખ ભાનમાં આવતું નથી. તેની મોહબુદ્ધિમાં જીવને અનાદિથી એવું એકાગ્રપણું ચાલ્યું આવે છે, કે તેનો વિવેક કરતાં કરતાં જીવને મુંઝાઈને પાછું વળવું પડે છે, અને તે મોહગ્રંથિ છેદવાનો વખત આવવા પહેલાં તે વિવેક છોડી દેવાનો યોગ પૂર્વકાઢે ઘણી વાર બન્યો છે, કેમકે જેનો અનાદિકાઢથી અભ્યાસ છે તે, અત્યંત પુરુષાર્થ વિના, અલ્પકાઢમાં છોડી શકાય નહીં. માટે ફરી ફરી સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર અને પોતામાં સરઢ વિચારદશા કરી તે વિષયમાં વિશેષ શ્રમ લેવો યોગ્ય છે, કે જેના પરિણામમાં નિત્ય શાશ્વત સુખસ્વરૂપ એવું આત્મજ્ઞાન થઈ સ્વરૂપ આવિર્ભાવ થાય છે. એમાં પ્રથમથી ઉત્પન્ન થતા સંશય ધોરજથી અને વિચારથી શાંત થાય છે. અધોરજથી અથવા આડી કલ્પના કરવાથી માત્ર જીવને પોતાના હિતનો ત્યાગ કરવાનો વખત આવે છે, અને અનિત્ય પદાર્થનો રાગ રહેવાથી તેના કારણે ફરી ફરી સંસારપરિભ્રમણનો યોગ રહ્યા કરે છે.

કંઈ પળ આત્મવિચાર કરવાની ઇચ્છા તમને વર્તે છે, એમ જાણી ઘણો સંતોષ થયો છે. તે સંતોષમાં મારો કંઈ સ્વાર્થ નથી. માત્ર તમે સમાધિને રસ્તે ચડવા ઇચ્છો છો તેથી સંસારક્લેશથી નિવર્તવાનો તમને પ્રસંગ પ્રાપ્ત થશે. એવા પ્રકારનો સંભવ દેખી સ્વભાવે સંતોષ થાય છે. એ જ વિનંતિ.

આ૦ સ્વ૦ પ્રણામ

સદ્ગુરુનું માહાત્મ્ય

[૪૫૫/૫૭૫]

જેમ છે તેમ નિજ સ્વરૂપ સંપૂર્ણ પ્રકાશે ત્યાં સુધી નિજ સ્વરૂપના નિદિધ્યાસનમાં સ્થિર રહેવાને જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનો આધારભૂત છે, એમ પરમ પુરુષ શ્રી તીર્થંકરે કહ્યું છે, તે સત્ય છે. બારમે ગુણસ્થાનકે વર્તતા આત્માને નિદિધ્યાસનરૂપ ધ્યાનમાં શ્રુતજ્ઞાન એટલે મુખ્ય એવાં જ્ઞાનીનાં વચનોનો આશય ત્યાં આધારભૂત છે, એવું પ્રમાણ જિનમાર્ગને વિષે વારંવાર કહ્યું છે. બોધબીજની પ્રાપ્તિ થયે, નિવાર્ણમાર્ગની યથાર્થ પ્રતીતિ થયે પળ તે માર્ગમાં યથાસ્થિત સ્થિતિ થવાને અર્થે જ્ઞાની પુરુષનો આશ્રય મુખ્ય સાધન છે; અને તે ઠેઠ પૂર્ણ દશા થતાં સુધી છે; નહીં તો જીવને પતિત થવાનો ભય છે, એમ માન્યું છે, તો પછી પોતાની મેળે અનાદિથી ભ્રાંત એવા જીવને સદ્ગુરુના યોગ વિના નિજ સ્વરૂપનું ભાન થવું અશક્ય છે, એમાં સંશય કેમ હોય? નિજ સ્વરૂપનો દૃઢ નિશ્ચય વર્તે છે તેવા પુરુષને પ્રત્યક્ષ જગદ્વ્યવહાર વારંવાર ચૂકવી દે એવા પ્રસંગ પ્રાપ્ત કરાવે છે, તો પછી તેથી ન્યૂનદશામાં ચૂકી જવાય એમાં આશ્ચર્ય શું છે? પોતાના વિચારના બઠ્ઠે કરી, સત્સંગ-સત્સાસ્ત્રનો આધાર ન હોય તેવા પ્રસંગમાં આ જગદ્વ્યવહાર વિશેષ બઠ્ઠ કરે છે, અને ત્યારે વારંવાર શ્રી સદ્ગુરુનું માહાત્મ્ય અને આશ્રયનું સ્વરૂપ તથા સાર્થકપણું અત્યંત અપરોક્ષ સત્ય દેખાય છે.

તત્ત્વનું તત્ત્વ

[૪૮૨/૬૩૧]

પ્રથમ પદમાં એમ કહ્યું છે કે, હે મુમુક્ષુ ! એક આત્માને જાણતાં સમસ્ત લોકાલોકને જાણીશ, અને સર્વ જાણવાનું ફઠ પળ એક આત્મપ્રાપ્તિ છે; માટે આત્માથી જુદા એવા બીજા ભાવો જાણવાની વારંવારની ઇચ્છાથી તું નિવર્ત અને એક નિજ સ્વરૂપને વિષે દૃષ્ટિ દે, કે જે દૃષ્ટિથી સમસ્ત સૃષ્ટિ જ્ઞેયપણે તારે વિષે દેખાશે. તત્ત્વસ્વરૂપ એવાં સત્શાસ્ત્રમાં કહેલા માર્ગનું પળ આ તત્ત્વ છે; એમ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે, તથાપિ ઉપયોગપૂર્વક તે સમજાવું દુર્લભ છે. એ માર્ગ જુદો છે, અને તેનું સ્વરૂપ પળ જુદું છે, જેમ માત્ર કથનજ્ઞાનીઓ કહે છે તેમ નથી; માટે ઠેકાણે ઠેકાણે જઈને કાં પૂછે છે ? કેમકે તે અપૂર્વભાવનો અર્થ ઠેકાણે ઠેકાણેથી પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય નથી.

બીજા પદનો સંક્ષેપ અર્થ : ‘હે મુમુક્ષુ ! યમનિયમાદિ જે સાધનો સર્વ શાસ્ત્રમાં કહ્યાં છે, તે ઉપર કહેલા અર્થથી નિષ્ફળ ઠરશે એમ પળ નથી, કેમકે તે પળ કારણને અર્થ છે; તે કારણ આ પ્રમાણે છે : આત્મજ્ઞાન રહી શકે એવી પાત્રતા પ્રાપ્ત થવા, તથા તેમાં સ્થિતિ થાય તેવી યોગ્યતા આવવા એ કારણો ઉપદેશ્યાં છે. તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ એથી, એવા હેતુથી એ સાધનો કહ્યાં છે, પળ જીવની સમજણમાં સામટો ફેર હોવાથી તે સાધનોમાં જ અટકી રહ્યો અથવા તે સાધન પળ અભિનિવેશ પરિણામે ગ્રહ્યાં. આંગળીથી જેમ બાઢકને ચંદ્ર દેખાડવામાં આવે, તેમ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ એ તત્ત્વનું તત્ત્વ કહ્યું છે.’

સ્વદશા પ્રત્યે ઉપયોગ

[૪૮૩/૬૩૬]

નિમિત્તે કરીને જેને હર્ષ થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને શોક થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને ઇન્દ્રિયજન્ય વિષય પ્રત્યે આકર્ષણ થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને ઇન્દ્રિયને પ્રતિકૂળ એવા પ્રકારોને વિષે દ્વેષ થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને ઉત્કર્ષ આવે છે, નિમિત્તે કરીને જેને કષાય ઉદ્ભવે છે, એવા જીવને જેટલો બને તેટલો તે તે નિમિત્તવાસી જીવોનો સંગ ત્યાગવો ઘટે છે; અને નિત્ય પ્રત્યે સત્સંગ કરવો ઘટે છે.

સત્સંગના અયોગે તથાપ્રકારના નિમિત્તથી દૂર રહેવું ઘટે છે. ક્ષણે ક્ષણે, પ્રસંગે પ્રસંગે અને નિમિત્તે નિમિત્તે સ્વદશા પ્રત્યે ઉપયોગ દેવો ઘટે છે.

તમારું પત્ર મળ્યું છે. આજ પર્યંત સર્વભાવે કરીને સમાવું છું.

દેખતભૂલી

[૪૮૪/૬૪૧]

‘દેખતભૂલી ટલે તો સર્વ દુઃખનો ક્ષય થાય’ એવો સ્પષ્ટ અનુભવ થાય છે; તેમ છતાં તે જ દેખતભૂલીના પ્રવાહમાં જ જીવ વહ્યો જાય છે, એવા જીવોને આ જગતને વિષે કોઈ એવો આધાર છે કે જે આધારથી, આશ્રયથી તે પ્રવાહમાં ન વહે ?

આત્મપ્રાપ્તિની સુલભતા

[૪૮૪/૬૪૨]

સમસ્ત વિશ્વ ઘણું કરીને પરકથા તથા પરવૃત્તિમાં વહ્યું જાય છે, તેમાં રહી સ્થિરતા ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય ?

આવા અમૂલ્ય મનુષ્યપણાનો એક સમય પળ પરવૃત્તિએ જવા દેવા યોગ્ય નથી, અને કંઈ પળ તેમ થયા કરે છે તેનો ઉપાય કંઈ વિશેષે કરી ગવેષવા યોગ્ય છે.

જ્ઞાની પુરુષનો નિશ્ચય થઈ અંતર્ભેદ ન રહે તો આત્મપ્રાપ્તિ સાવ સુલભ છે, એવું જ્ઞાની પોકારી ગયા છતાં કેમ લોકો ભૂલે છે ? શ્રી ડુંગરને પ્રણામ.

૩૬

આત્મદશા કેમ આવે ?

[૪૮૫/૬૪૩]

કરવા યોગ્ય કંઈ કહ્યું હોય તે વિસ્મરણ યોગ્ય ન હોય એટલો ઉપયોગ કરી ક્રમે કરીને પળ તેમાં અવશ્ય પરિણતિ કરવી ઘટે. ત્યાગ, વૈરાગ્ય, ઉપશમ અને ભક્તિ મુમુક્ષુ જીવે સહજ સ્વભાવરૂપ કરી મૂક્યા વિના આત્મદશા કેમ આવે ? પળ શિથિલપણાથી, પ્રમાદથી એ વાત વિસ્મૃત થઈ જાય છે.

સમજીને શમાઈ જવું

[૪૮૭/૬૫૧]

જેમ છે તેમ આત્મસ્વરૂપ જાણ્યું તેનું નામ સમજવું છે. તેથી ઉપયોગ અન્ય વિકલ્પરહિત થયો તેનું નામ શમાવું છે. વસ્તુતાએ બન્ને એક જ છે.

જેમ છે તેમ સમજાવાથી ઉપયોગ સ્વરૂપમાં શમાયો, અને આત્મા સ્વભાવમય થઈ રહ્યો એ પ્રથમ વાક્ય ‘સમજીને શમાઈ રહ્યા’ તેનો અર્થ છે.

અન્ય પદાર્થના સંયોગમાં જે અધ્યાસ હતો, અને તે અધ્યાસમાં આત્માપણું માન્યું હતું, તે અધ્યાસરૂપ આત્માપણું શમાઈ ગયું. એ બીજું વાક્ય ‘સમજીને શમાઈ ગયા’ તેનો અર્થ છે.

પર્યાયાંતરથી અર્થાંતર થઈ શકે છે. વાસ્તવ્યમાં બન્ને વાક્યનો પરમાર્થ એક જ વિચારવા યોગ્ય છે.

જે જે સમજ્યા તેણે તેણે મારું તારું એ આદિ અહંત્વ, મમત્વ શમાવી દીધું; કેમકે કોઈ પણ નિજ સ્વભાવ તેવો દીઠો નહીં; અને નિજ સ્વભાવ તો અચિત્ત્ય અવ્યાબાધસ્વરૂપ, કેવળ ન્યારો જોયો એટલે તેમાં જ સમાવેશ પામી ગયા.

આત્મ સિવાય અન્યમાં સ્વમાન્યતા હતી તે ટાળી પરમાર્થે મૌન થયા; વાણીએ કરી આ આનું છે એ આદિ કહેવાનું બનવારૂપ વ્યવહાર, વચનાદિ યોગ સુધી કવચિત્ રહ્યો, તથાપિ આત્માથી આ મારું છે એ વિકલ્પ કેવળ શમાઈ ગયો; જેમ છે તેમ અચિત્ત્ય સ્વાનુભવગોચરપદમાં લીનતા થઈ.

ए वन्ने वाक्य लोकभाषामां प्रवर्त्यां छे, ते 'आत्म-
भाषामांथी' आव्यां छे. जे उपर कहा ते प्रकारे न शमाया
ते समज्या नथी एम ए वाक्यनो सारभूत अर्थ थयो; अथवा
जेटले अंशे शमाया तेटले अंशे समज्या, अने जे प्रकारे शमाया
ते प्रकारे समज्या, एटलो विभागार्थ थई शकवा योग्य छे,
तथापि मुख्यार्थमां उपयोग वर्तविवो घटे छे.

अनंतकाळथी यम, नियम, शास्त्रावलोकनादि कार्य कर्था
छतां समजावुं अने शमावुं ए प्रकार आत्माभां आव्यो नहों,
अने तेथी परिभ्रमणनिवृत्ति न थई.

समजावा अने शमावानुं जे जे कोई ऐक्य करे, ते
स्वानुभवपदशां वर्ते; तेनुं परिभ्रमण निवृत्त थाय. सद्गुरुनी
आज्ञा विचार्या बिना जीवे ते परमार्थ जाण्यो नहों; जाणवाने
प्रतिबंधक असत्संग, स्वच्छंद अने अविचार तेनो रोध कर्था
नहीं जेथो समजावुं अने शमावुं तथा वेगनुं ऐक्य न वन्नुं
एवो निश्चय प्रसिद्ध छे.

अत्रेथो आरंभी उपर उपरनी भूषिका उपासे तो जीव
समजीने शमाय, ए निःसंदेह छे.

अनंत ज्ञानीपुरुषे अनुभव करेलो एवो आ शाश्वत सुगम
मोक्षमार्ग जीवने लक्षमां नथी आवतो, एथी उत्पन्न थयेलुं खेद
सहित आश्चर्य ते पण अत्रे शमावोए छीए. सत्संग, सच्चिचारथी
शमावा सुधीनां सर्व पद अत्यंत साचां छे, सुगम छे, सुगोबर
छे, सहज छे, अने निःसंदेह छे.

ॐ ॐ ॐ ॐ

ૐ સદ્ગુરુપ્રસાદ

[૪૯૨/૬૭૦]

જ્ઞાનીના સર્વ વ્યવહાર પરમાર્થમૂળ હોય છે, તોપણ જે દિવસે ઉદય પળ આત્માકાર વર્તશે તે દિવસને ધન્ય છે.

સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપાય આત્મજ્ઞાનને કહ્યો છે, તે જ્ઞાનીપુરુષોનાં વચન સાચાં છે, અત્યંત સાચાં છે.

જ્યાં સુધી જીવને તથારૂપ આત્મજ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી આત્યંતિક બંધનનો નિવૃત્તિ ન હોય એમાં સંશય નથી.

તે આત્મજ્ઞાન થતાં સુધી જીવે મૂર્તિમાન આત્મજ્ઞાનસ્વરૂપ એવા સદ્ગુરુદેવનો નિરંતર આશ્રય અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે, એમાં સંશય નથી. તે આશ્રયનો વિયોગ હોય ત્યારે આશ્રયભાવના નિત્ય કર્તવ્ય છે.

ઉદયને યોગે તથારૂપ આત્મજ્ઞાન થયા પ્રથમ ઉપદેશકાર્ય કરવું પડતું હોય તો વિચારવાન મુમુક્ષુ પરમાર્થના માર્ગને અનુસરવાને હેતુભૂત એવા સત્પુરુષની ભક્તિ, સત્પુષ્પના ગુણગ્રામ, સત્પુરુષ પ્રત્યે પ્રમોદભાવના અને સત્પુરુષ પ્રત્યે અવિરોધભાવના લોકોને ઉપદેશ છે; જે પ્રકારે મત મતાંતરનો અભિનિવેશ ટળે, અને સત્પુરુષનાં વચન ગ્રહણ કરવાની આત્મવૃત્તિ થાય તેમ કરે છે. વર્તમાનકાળમાં તે પ્રકારની વિશેષ હાનિ થશે એમ જાણી જ્ઞાનીપુરુષોએ આ કાળને દુષ્કાળ કહ્યો છે, અને તેમ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે.

સર્વ કાર્યમાં કર્તવ્યમાત્ર આત્માર્થ છે; એ સંભાવના નિત્ય મુમુક્ષુ જીવે કરવી યોગ્ય છે.

જ્ઞાનીની ઓઝલાણ

[૪૯૨/૬૭૪]

ૐ સદ્ગુરુપ્રસાદ

દેહધારી છતાં નિરાવરણજ્ઞાનસહિત વર્તે છે એવા
મહાપુરુષોને ત્રિકાઝ નમસ્કાર

સર્વ કષાયનો અભાવ, દેહધારી છતાં પરમજ્ઞાની પુરુષને વિષે બને, એ પ્રકારે અમે લખ્યું તે પ્રસંગમાં 'અભાવ' શબ્દનો અર્થ 'ક્ષય' ગણીને લખ્યો છે.

જગતવાસી જીવને રાગદ્વેષ ગયાની ખબર પડે નહીં, બાકી જે મોટા પુરુષ છે તે જાણે છે કે આ મહાત્માપુરુષને વિષે રાગદ્વેષનો અભાવ કે ઉપશમ વર્તે છે, એમ લખો આપે શંકા કરી કે જેમ મહાત્માપુરુષને જ્ઞાનો પુરુષો અથવા દૃઢ મુમુક્ષુ જીવો જાણે છે, તેમ જગતના જીવો શા માટે ન જાણે? મનુષ્યાદિ પ્રાણીને જેમ જોઈને જગતવાસી જીવો જાણે છે કે આ મનુષ્યાદિ છે, અને મહાત્માપુરુષો પણ જાણે છે કે આ મનુષ્યાદિ છે, એ પદાર્થો જોવાથી બેયનું જાણવું સરખું વર્તે છે, અને આમાં ભેદ વર્તે છે, તેવો ભેદ થવાનાં કયાં કારણો મુખ્યપણે વિચારવા યોગ્ય છે? એ પ્રકારે લખ્યું તેનું સમાધાન:

મનુષ્યાદિને જગતવાસી જીવો જાણે છે, તે દૈહિક સ્વરૂપથી તથા દૈહિક ચેષ્ટાથી જાણે છે. એકબીજાની મુદ્રામાં તથા આકારમાં, ઇન્દ્રિયોમાં જે ભેદ છે, તે ચક્ષુઆદિ ઇન્દ્રિયોથી જગતવાસી જીવ જાણી શકે છે, અને કેટલાક તે જીવોના

અભિપ્રાય પળ અનુમાન પરથી જગતવાસી જીવ જાણી શકે છે; કેમકે તે તેના અનુભવનો વિષય છે; પળ જ્ઞાનદશા અથવા વીતરાગદશા છે તે મુખ્યપણે દૈહિક સ્વરૂપ તથા દૈહિક ચેષ્ટાનો વિષય નથી, અંતરાત્મગુણ છે, અને અંતરાત્મપણું બાહ્ય જીવોના અનુભવનો વિષય ન હોવાથી, તેમ જ તથારૂપ અનુમાન પળ પ્રવર્તે એવા જગતવાસી જીવોને ઘણું કરીને સંસ્કાર નહીં હોવાથી જ્ઞાની કે વીતરાગને તે ઓઢાંચી શકતા નથી. કોઈક જીવ સત્સમાગમના યોગથી, સહજ શુભ કર્મના ઉદયથી, તથારૂપ કંઈ સંસ્કાર પામીને જ્ઞાની કે વીતરાગને યથાશક્તિ ઓઢાંચી શકે; તથાપિ ધરેધરું ઓઢાંચાણ તો દૃઢ મુમુક્ષુતા પ્રગટચે, તથારૂપ સત્સમાગમથી પ્રાપ્ત થયેલ ઉપદેશને અવધારણ કર્યે, અંતરાત્મવૃત્તિ પરિણમ્યે, જીવ જ્ઞાની કે વીતરાગને ઓઢાંચી શકે. જગતવાસી ઇટલે જગતદૃષ્ટિ જીવો છે, તેની દૃષ્ટિએ ધરેધરું જ્ઞાની કે વીતરાગનું ઓઢાંચાણ ક્યાંથી થાય ? અંધ-કારને વિષે પડેલા પદાર્થને મનુષ્યચક્ષુ દેખી શકે નહીં, તેમ દેહને વિષે રહ્યા એવા જ્ઞાની કે વીતરાગને જગતદૃષ્ટિ જીવ ઓઢાંચી શકે નહીં. જેમ અંધકારને વિષે પડેલો પદાર્થ મનુષ્યચક્ષુથી જોવાને બીજા કોઈ પ્રકાશની અપેક્ષા રહે છે; તેમ જગતદૃષ્ટિ જીવોને જ્ઞાની કે વીતરાગના ઓઢાંચાણ માટે વિશેષ શુભસંસ્કાર અને સત્સમાગમની અપેક્ષા યોગ્ય છે. જો તે યોગ પ્રાપ્ત ન હોય તો જેમ અંધકારમાં પડેલો પદાર્થ અને અંધકાર એ બેય એકાકાર ભાસે છે, ભેદ ભાસતો નથી, તેમ તથારૂપ યોગ વિના જ્ઞાની કે વીતરાગ અને અન્ય સંસારી જીવોનું એક આકારપણું ભાસે છે; દેહાદિ ચેષ્ટાથી ઘણું કરીને ભેદ ભાસતો નથી.

જે દેહધારો સર્વ અજ્ઞાન અને સર્વ કષાયરહિત થયા છે,
તે દેહધારી મહાત્માને ત્રિકાલ પરમભક્તિથી નમસ્કાર હો!
નમસ્કાર હો!! તે મહાત્મા વર્તે છે તે દેહને, ભૂમિને, ઘરને,
માર્ગને, આસનાદિ સર્વને નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો!!

૪૦

અંતર પરિણતિ પર દૃષ્ટિ

[૪૯૫/૬૭૭]

કાગલ પહોંચ્યો છે. સામાન્યપણે વર્તતી ચિત્તવૃત્તિઓ
લચી તે વાંચી છે. વિસ્તારથી હિતવચન લખવાની જિજ્ઞાસા
જણાવી તે વિષે સંક્ષેપમાં નીચે લખ્યાથી વિચારશો:

પ્રારબ્ધોદયથી જે પ્રકારનો વ્યવહાર પ્રસંગમાં વર્તે છે,
તે પ્રત્યે દૃષ્ટિ દેતાં જેમ પત્રાદિ લખવામાં સંક્ષેપતાથી વર્તવાનું
થાય છે, તેમ વધારે યોગ્ય છે, એવો અભિપ્રાય ઘણું કરીને
રહે છે.

આત્માને વાસ્તવ્યપણે ઉપકારમૂલક એવો ઉપદેશ કરવામાં
જ્ઞાની પુરુષો સંક્ષેપતાથી વર્તે નહીં, એમ ઘણું કરીને બનવા
યોગ્ય છે, તથાપિ બે કારણે કરીને તે પ્રકારે પણ જ્ઞાની પુરુષો
વર્તે છે: (૧) તે ઉપદેશ જિજ્ઞાસુ જીવને વિષે પરિણામી થાય
એવા સંયોગોને વિષે તે જિજ્ઞાસુ જીવ વર્તતો ન હોય, અથવા
તે ઉપદેશ વિસ્તારથી કર્યો પણ ગ્રહણ કરવાનું તેને વિષે
તથારૂપ યોગ્યપણું ન હોય, તો જ્ઞાનીપુરુષ તે જીવોને ઉપદેશ
કરવામાં સંક્ષેપપણે પણ વર્તે છે; (૨) અથવા પોતાને બાહ્ય
વ્યવહાર એવા ઉદયરૂપે હોય કે તે ઉપદેશ જિજ્ઞાસુ જીવને

પરિણમતાં પ્રતિબંધરૂપ થાય, અથવા તથારૂપ કારણ વિના તેમ વર્તી મુખ્ય માર્ગને વિરોધરૂપ કે સંશયના હેતુરૂપ થવાનું કારણ બનતું હોય તોપણ જ્ઞાનીપુરુષો સંક્ષેપપણે ઉપદેશમાં પ્રવર્તે અથવા મૌન રહે.

સર્વસંગપરિત્યાગ કરીને ચાલી નીકળ્યાથી પણ જીવ ઉપાધિ રહિત થતો નથી. કેમકે જ્યાં સુધી અંતરપરિણતિપર દૃષ્ટિ ન થાય અને તથારૂપ માર્ગે ન પ્રવર્તાય ત્યાં સુધી સર્વસંગપરિત્યાગ પણ નામ માત્ર થાય છે; અને તેવા અવસરમાં પણ અંતરપરિણતિ પર દૃષ્ટિ દેવાનું ભાન જીવને આવવું કઠણ છે, તો પછી આવા ગૃહવ્યવહારને વિષે લૌકિક અભિનિવેશપૂર્વક રહી અંતરપરિણતિ પર દૃષ્ટિ દેવાનું બનવું કેટલું દુઃસાધ્ય હોવું જોઈએ તે વિચારવા યોગ્ય છે. વઢી તેવા વ્યવહારમાં રહી જીવે અંતરપરિણતિ પર કેટલું બઢ રાખવું જોઈએ તે પણ વિચારવા યોગ્ય છે, અને અવશ્ય તેમ કરવા યોગ્ય છે.

વધારે શું લ્ખીએ? જેટલી પોતાની શક્તિ હોય તે સર્વ શક્તિથી એક લક્ષ રાખીને, લૌકિક અભિનિવેશને સંક્ષેપ કરીને, કંઈ પણ અપૂર્વ નિરાવરણપણું દેખાતું નથી માટે સમજણનું માત્ર અભિમાન છે એમ જીવને સમજાવીને, જે પ્રકારે જીવ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રને વિષે સતત જાગ્રત થાય તે જ કરવામાં વૃત્તિ જોડવો, અને રાત્રિદિવસ તે જ ચિંતામાં પ્રવર્તવું એ જ વિચારવાન જીવનું કર્તવ્ય છે; અને તેને માટે સત્સંગ, સત્સાસ્ત્ર અને સરઢતાદિ નિજગુણો ઉપકારભૂત છે, એમ વિચારીને તેનો આશ્રય કરવો યોગ્ય છે.

ज्यां सुधी लौकिक अभिनिवेश एटले द्रव्यादि लोभ, तृष्णा, दैहिक मान, कुळ, जाति आदि संबंधी मोह के विशेषत्व मानवुं होय, ते वात न छोडवी होय, पोतानी बुद्धिए स्वेच्छाए अमुक गच्छादिनो आग्रह राखवो होय, त्यां सुधी जीवने अपूर्व गुण केम उत्पन्न थाय ? तेनो विचार सुगम छे.

वधारे लखी शकाय एवो उदय हाल अत्रे नथी, तेम वधारे लखवुं के कहेवुं ते पण कोईक प्रसंगमां थवा देवुं योग्य छे, एम छे. तमारी विशेष जिज्ञासाथी प्रारब्धोदय वेदांतां जे कई लखी शकात ते करतां कईक उदीरणा करीने विशेष लख्युं छे. ए ज विनंति.

४१

समिति रहस्य

[५९६/७६७]

परमभक्तिथी स्तुति करनार प्रत्ये पण जेने राग नथी अने परमद्वेषथी परिषह उपसर्ग करनार प्रत्ये पण जेने द्वेष नथी, ते पुरुषरूप भगवानने वारंवार नमस्कार.

अद्वेषवृत्तिथी वर्तवुं योग्य छे, धीरज कर्तव्य छे.

मुनि देवकीर्णजीने 'आचारांग' वांचतां साधुनो दीर्घ-शंकादि कारणोमां पण घणो सांकडो मार्ग जोवामां आव्यो, ते परथी एम आशंका थई के एटली बधी संकडाश एवो अल्प क्रियामां पण राखवानुं कारण शुं हशे ? ते आशंकानुं समाधान :

सतत अंतर्मुख उपयोगे स्थिति ए ज निर्ग्रन्थनो परम धर्म छे. एक समय पण उपयोग बहिर्मुख करवो नहीं ए

નિર્ગ્રંથનો મુખ્ય માર્ગ છે; પળ તે સંયમાર્થે દેહાદિ સાધન છે તેના નિર્વાહને અર્થે સહજ પળ પ્રવૃત્તિ થવા યોગ્ય છે. કંઈ પળ તેવી પ્રવૃત્તિ કરતાં ઉપયોગ બહિર્મુખ થવાનું નિમિત્ત છે, તેથી તે પ્રવૃત્તિ અંતર્મુખ ઉપયોગ પ્રત્યે રહ્યા કરે એવા પ્રકારમાં ગ્રહણ કરાવી છે; કેવલ અને સહજ અંતર્મુખ ઉપયોગ તો મુખ્યતાએ કેવલ ભૂમિકા નામે તેરમે ગુણસ્થાનકે હોય છે. અને નિર્મલ વિચારધારાના બલવાનપણા સહિત અંતર્મુખ ઉપયોગ સાતમે ગુણસ્થાનકે હોય છે. પ્રમાદથી તે ઉપયોગ સ્વલિત થાય છે, અને કંઈક વિશેષ અંશમાં સ્વલિત થાય તો વિશેષ બહિર્મુખ ઉપયોગ થઈ ભાવઅસંયમપણે ઉપયોગની પ્રવૃત્તિ થાય છે. તે ન થવા દેવાને અને દેહાદિ સાધનના નિર્વાહની પ્રવૃત્તિ પળ ન છોડી શકાય એવી હોવાથી તે પ્રવૃત્તિ અંતર્મુખ ઉપયોગે થઈ શકે એવી અદ્ભુત સંકલનાથી ઉપદેશી છે, જેને પાંચ સમિતિ કહેવાય છે.

જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક ચાલવું પડે તો ચાલવું; જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક બોલવું પડે તો બોલવું; જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક આહારાદિ ગ્રહણ કરવું; જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક વસ્ત્રાદિનું લેવું મૂકવું; જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક દીર્ઘશંકાદિ શરીરમલનો ત્યાગ કરવા યોગ્ય ત્યાગ કરવો. એ પ્રકારે પ્રવૃત્તિરૂપ પાંચ સમિતિ કહી છે. જે જે સંયમમાં પ્રવર્તવાના બીજા પ્રકારો ઉપદેશ્યા છે, તે તે સર્વ આ પાંચ સમિતિમાં સમાય છે; અર્થાત્ જે કંઈ નિર્ગ્રંથને પ્રવૃત્તિ કરવાની આજ્ઞા આપી છે, તે પ્રવૃત્તિમાંથી

જે પ્રવૃત્તિ ત્યાગ કરવી અશક્ય છે, તેની જ આજ્ઞા આપી છે; અને તે એવા પ્રકારમાં આપી છે કે મુખ્ય હેતુ જે અંતર્મુખ ઉપયોગ તેને જેમ અસ્થિરતા રહે તેમ આપી છે. તે જ પ્રમાણે વર્તવામાં આવે તો ઉપયોગ સતત આગત રહ્યા કરે, અને જે જે સમયે જીવનો જેટલી જેટલી જ્ઞાનશક્તિ તથા વીર્યશક્તિ છે તે તે અપ્રમત્ત રહ્યા કરે.

દીર્ઘશંકાદિ ક્રિયાએ પ્રવર્તતાં પણ અપ્રમત્ત સંયત્તદૃષ્ટિ વિસ્મરણ ન થઈ જાય તે હેતુએ તેવો તેવો સંકલ્પશબ્દો ક્રિયા ઉપદેશી છે, પણ સત્પુરુષની દૃષ્ટિ વિના તે સમજાતી નથી. આ રહસ્યદૃષ્ટિ સંસેપ્તમાં લેલી છે, તે પર ઘળો ઘળો વિચાર કર્તવ્ય છે. સર્વ ક્રિયામાં પ્રવર્તતાં આ દૃષ્ટિ સ્મરણમાં આગવાનો લક્ષ રાખવા યોગ્ય છે.

શ્રી દેવકીર્ણજી આદિ સર્વ મુનિઓએ આ પત્ર વારંવાર અનુપ્રેક્ષા કરવા યોગ્ય છે. શ્રી લલ્લુજી આદિ મુનિઓને નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય. કર્મગ્રંથનો વાંચના પૂરી થયે ફરી આવર્તન કરી અનુપ્રેક્ષા કર્તવ્ય છે.

૪૨

જ્ઞાન અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ

[૫૧૭/૭૭૦]

જ્ઞાન જીવનું રૂપ છે માટે તે અરૂપો છે, ને જ્ઞાન વિપરીતપણે જાણવાનું કાર્ય કરે છે, ત્યાં સુધી તેને અજ્ઞાન

કહેવું એવી નિર્ગ્રંથ પરિભાષા કરી છે, પળ એ સ્થલે જ્ઞાનનું
બીજું નામ જ અજ્ઞાન છે એમ જાણવું.

જ્ઞાનનું બીજું નામ અજ્ઞાન હોય તો જેમ જ્ઞાનથી મોક્ષ
થાય એમ કહ્યું છે, તેમ અજ્ઞાનથી પળ મોક્ષ થવો જોઈએ;
તેમ જ મુક્ત જીવમાં પળ જ્ઞાન કહ્યું છે; તેમ અજ્ઞાન પળ
કહેવું જોઈએ; એમ આશંકા કરી છે, તેનું આ પ્રમાણે સમાધાન છે :

આંટી પડવાથી ગૂંચાયેલું સૂત્ર અને આંટી નીકળી જવાથી
વગર ગૂંચાયેલું સૂત્ર એ બન્ને સૂત્ર જ છે; છતાં આંટીની
અપેક્ષાથી ગૂંચાયેલું સૂત્ર, અને વગર ગૂંચાયેલું સૂત્ર એમ કહેવાય
છે, તેમ મિથ્યાત્વજ્ઞાન તે ‘અજ્ઞાન’ અને સમ્યગ્જ્ઞાન તે
‘જ્ઞાન’ એમ પરિભાષા કરી છે, પળ મિથ્યાત્વજ્ઞાન તે જડ
અને સમ્યગ્જ્ઞાન તે ચેતન એમ નથી. જેમ આંટીવાળું સૂત્ર
અને આંટી વગરનું સૂત્ર બન્ને સૂત્ર જ છે, તેમ મિથ્યાત્વજ્ઞાનથી
સંસારપરિભ્રમણ થાય અને સમ્યગ્જ્ઞાનથી મોક્ષ થાય. જેમ
અત્રેથી પૂર્વ દિશા તરફ દશ ગાઉ ઉપર એક ગામ છે, ત્યાં
જવાને અર્થે નીકળેલો માણસ દિશાભ્રમથી પૂર્વને બદલે પશ્ચિમ
તરફ ચાલ્યો જાય, તો તે પૂર્વ દિશાવાળું ગામ પ્રાપ્ત ન થાય,
પળ તેથી તેણે ચાલવારૂપ ક્રિયા કરી નથી એમ કહી ન
શકાય; તેમ જ દેહ અને આત્મા જુદા છતાં દેહ અને આત્મા
એક જાણ્યા છે તે જીવ દેહબુદ્ધિ કરી સંસારપરિભ્રમણ કરે
છે, પળ તેથી તેણે જાણવારૂપ કાર્ય કર્યું નથી એમ કહી ન
શકાય. પૂર્વથી પશ્ચિમમાં ચાલ્યો છે, એ પૂર્વને પશ્ચિમ માનવારૂપ
જેમ ભ્રમ છે, તેમ દેહ અને આત્મા જુદા છતાં બેયને એક

માનવારૂપ ભ્રમ છે; પળ પશ્ચિમમાં જતાં, ચાલતાં જેમ
 ચાલવારૂપ સ્વભાવ છે, તેમ દેહ અને આત્માને એક માનવામાં
 પળ જાણવારૂપ સ્વભાવ છે. જેમ પૂર્વને બદલે પશ્ચિમને પૂર્વ
 માનેલ છે. તે ભ્રમ તથારૂપ હેતુસામગ્રી મળ્યે સમજાવાથી
 પૂર્વ પૂર્વ જ સમજાય છે, અને પશ્ચિમ પશ્ચિમ જ સમજાય છે,
 ત્યારે તે ભ્રમ ટળી જાય છે, અને પૂર્વ તરફ ચાલવા લાગે
 છે, તેમ દેહ અને આત્માને એક માનેલ છે, તે સદ્ગુરુ ઉપદેશાદિ
 સામગ્રી મળ્યે બંને જુદા છે, એમ યથાર્થ સમજાય છે, ત્યારે
 ભ્રમ ટળી જઈ આત્મા પ્રત્યે જ્ઞાનોપયોગ પરિણમે છે. ભ્રમમાં
 પૂર્વને પશ્ચિમ અને પશ્ચિમને પૂર્વ માન્યા છતાં પૂર્વ તે પૂર્વ
 અને પશ્ચિમ તે પશ્ચિમ દિશા જ હતી, માત્ર ભ્રમથી વિપરોત
 ભાસતું હતું, તેમ અજ્ઞાનમાં પળ દેહ તે દેહ અને આત્મા તે
 આત્મા જ છતાં તેમ ભાસતા નથી એ વિપરોત ભાસવું છે.
 તે યથાર્થ સમજાયે, ભ્રમ નિવૃત્ત થવાથી દેહ દેહ જ ભાસે છે;
 અને આત્મા આત્મા જ ભાસે છે; અને જાણવારૂપ સ્વભાવ
 વિપરોતપણાને ભજતો હતો તે સમ્યક્પણાને ભજે છે. દિશાભ્રમ
 વસ્તુતાએ કંઈ નથી અને ચાલવારૂપ ક્રિયાથી ઇચ્છિત ગામ
 પ્રાપ્ત થતું નથી, તેમ મિથ્યાત્વ પળ વસ્તુતાએ કંઈ નથી,
 અને તે સાથે જાણવારૂપ સ્વભાવ પળ છે, પળ સાથે મિથ્યાત્વરૂપ
 ભ્રમ હોવાથી સ્વસ્વરૂપતામાં પરમસ્થિતિ થતી નથી. દિશાભ્રમ
 ટળ્યેથી ઇચ્છિત ગામ તરફ વળતાં પછી મિથ્યાત્વ પળ નાશ
 પામે છે, અને સ્વસ્વરૂપ શુદ્ધ જ્ઞાનાત્મપદમાં સ્થિતિ થઈ શકે
 એમાં કંઈ સંદેહનું ઠેકાણું નથી.

લોકદૃષ્ટિ અને જ્ઞાનીની દૃષ્ટિ

[૬૧૩/૮૧૦]

ૐ

પારમાર્થિક હેતુવિશેષથી પત્રાદિ લખવાનું બની શકતું નથી. જે અનિત્ય છે, જે અસાર છે અને જે અશરણરૂપ છે તે આ જીવને પ્રીતિનું કારણ કેમ થાય છે તે વાત રાત્રિદિવસ વિચારવા યોગ્ય છે.

લોકદૃષ્ટિ અને જ્ઞાનીની દૃષ્ટિને પશ્ચિમ પૂર્વ જેટલો તફાવત છે. જ્ઞાનીની દૃષ્ટિ પ્રથમ નિરાલંબન છે, રુચિ ઉત્પન્ન કરતી નથી, જીવની પ્રકૃતિને મઠતી આવતી નથી; તેથી જીવ તે દૃષ્ટિમાં રુચિવાન થતો નથી, પણ જે જીવોએ પરિષ્પહ વેઠીને થોડા કાલ સુધી તે દૃષ્ટિનું આરાધન કર્યું છે, તે સર્વ દુઃખના ક્ષયરૂપ નિર્વાણને પામ્યા છે; તેના ઉપાયને પામ્યા છે.

જીવને પ્રમાદમાં અનાદિથી રતિ છે, પણ તેમાં રતિ કરવા યોગ્ય કાંઈ દેખાતું નથી. ૐ

૪૪

સત્શ્રુત અને સત્સમાગમ

[૬૧૮/૮૨૫]

આત્મસ્વભાવની નિર્મલતા થવાને માટે મુમુક્ષુ જીવે બે સાધન અવશ્ય કરીને સેવવા યોગ્ય છે; સત્શ્રુત અને સત્સમાગમ. પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષોનો સમાગમ કવચિત્ કવચિત્ જીવને પ્રાપ્ત થાય છે, પણ જો જીવ સદ્દૃષ્ટિવાન હોય તો સત્શ્રુતના ઘણા કાલના

સેવનથી થતો લાભ પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષના સમાગમથી બહુ અલ્પ-
કાળમાં પ્રાપ્ત કરી શકે છે; કેમકે પ્રત્યક્ષ ગુણાતિશયવાન નિર્મલ
ચેતનના પ્રભાવવાળાં વચન અને વૃત્તિ ક્રિયાચેષ્ટિતપણું છે. જીવને
તેવો સમાગમયોગ પ્રાપ્ત થાય એવું વિશેષ પ્રયત્ન કર્તવ્ય છે.
તેવા યોગના અભાવે સત્શ્રુતનો પરિચય અવશ્ય કરીને કરવા
યોગ્ય છે. શાંતરસનું જેમાં મુખ્યપણું છે, શાંતરસના હેતુએ જેનો
સમસ્ત ઉપદેશ છે, સર્વે રસ શાંતરસગર્ભિત જેમાં વર્ણવ્યા છે,
એવાં શાસ્ત્રનો પરિચય તે સત્શ્રુતનો પરિચય છે.

૪૫

વિત્તસ્થૈર્યનું ઔષધ

[૬૨૪/૮૫૬]

ૐ નમઃ

જિજ્ઞાસાબલ, વિચારબલ, તૈરાગ્યબલ, ધ્યાનબલ અને
જ્ઞાનબલ વર્તમાન થવાને અર્થે અત્તમાર્થી જીવને તથારૂપ
જ્ઞાનીપુરુષનો સમાગમ વિશેષ કરી ઉપાસવા યોગ્ય છે. તેમાં
પણ વર્તમાનકાળના જીવોને તે બઠાની વૃદ્ધ છાપ પડી જવાને
અર્થે વળા અંતરાયો જોવામાં આવે છે, જેથી તથારૂપ
શુદ્ધ જિજ્ઞાસુવૃત્તિએ લીધેલા પર્ચત સત્સમાગમ ઉપાસવાની
આવશ્યકતા રહે છે. સત્સમાગમના અભાવે વીતરાગશ્રુત, પરમ-
શાંતરસપ્રતિપાદક વીતરાગવચનોનો અનુપ્રેક્ષા વારંવાર કર્તવ્ય
છે. વિત્તસ્થૈર્ય માટે તે પરમ ઔષધ છે.

દ્રવ્યાનુયોગ-રહસ્ય

[૬૩૨/૮૬૬]

ૐ

દ્રવ્યાનુયોગ પરમ ગંભીર અને સૂક્ષ્મ છે, નિર્ગ્રંથપ્રવચનનું રહસ્ય છે, શુક્લ ધ્યાનનું અનન્ય કારણ છે. શુક્લ ધ્યાનથી કેવલજ્ઞાન સમુત્પન્ન થાય છે. મહાભાગ્ય વડે તે દ્રવ્યાનુયોગની પ્રાપ્તિ થાય છે.

દર્શનમોહનો અનુભાગ ઘટવાથી અથવા નાશ પામવાથી, વિષય પ્રત્યે ઉદાસીનતાથી અને મહત્પુરુષના ચરણકમલની ઉપાસનાના બઢથી દ્રવ્યાનુયોગ પરિણમે છે.

જેમ જેમ સંયમ વર્ધમાન થાય છે, તેમ તેમ દ્રવ્યાનુયોગ યથાર્થ પરિણમે છે. સંયમની વૃદ્ધિનું કારણ સમ્યક્દર્શનનું નિર્મલત્વ છે, તેનું કારણ પણ 'દ્રવ્યાનુયોગ' થાય છે.

સામાન્યપણે દ્રવ્યાનુયોગની યોગ્યતા પામવી દુર્લભ છે. આત્મારામપરિણામી, પરમવીતરાગદૃષ્ટિવંત, પરમઅસંગ એવા મહાત્માપુરુષો તેનાં મુખ્ય પાત્ર છે.

કોઈ મહત્ પુરુષના મનનને અર્થે પંચાસ્તિકાયનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ લખ્યું હતું; તે મનન અર્થે આ સાથે મોકલ્યું છે.

હે આર્ય ! દ્રવ્યાનુયોગનું ફલ સર્વ ભાવથી વિરામ પામવારૂપ સંયમ છે. તે આ પુરુષનાં વચન તારા અંતઃકરણમાં તું કોઈ દિવસ શિથિલ કરીશ નહીં. વધારે શું ? સમાધિનું રહસ્ય એ જ છે. સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો અનન્ય ઉપાય એ જ છે.

દાનાદિ લબ્ધિ-રહસ્ય

[૬૪૫/૧૧૫]

ૐ નમઃ

તમે લખેલો કાગળ મુંબઈ મળ્યો હતો. અત્ર વીશ દિવસ થયાં સ્થિતિ છે. કાગળમાં તમે જે પ્રશ્નોનું સમાધાન જાણવાની જિજ્ઞાસા દર્શાવી હતી તે જે પ્રશ્નોનું સમાધાન અને સંક્ષેપમાં લખ્યું છે.

૧ ઉપશમશ્રેણિમાં મુખ્યપણે ‘ ઉપશમસમ્યક્ત્વ ’ સંભવે છે.

૨ ચાર ઘનઘાતિ કર્મનો ક્ષય થતાં અંતરાય કર્મની પ્રકૃતિનો પણ ક્ષય થાય છે, અને તેથી દાનાંતરાય, લાભાંતરાય, વીર્યાંતરાય, ભોગાંતરાય અને ઉપભોગાંતરાય એ પાંચ પ્રકારનો અંતરાય ક્ષય થઈ અનંતદાનલબ્ધિ, અનંતલાભલબ્ધિ, અનંતવીર્યલબ્ધિ અને અનંત ભોગઉપભોગલબ્ધિ સંપ્રાપ્ત થાય છે. જેથી તે અંતરાયકર્મ ક્ષય થયું છે એવા પરમપુરુષ અનંત દાનાદિ આપવાને સંપૂર્ણ સમર્થ છે, તથાપિ પુદ્ગલ દ્રવ્યરૂપે એ દાનાદિ લબ્ધિની પરમપુરુષ પ્રવૃત્તિ કરતા નથી. મુખ્યપણે તો તે લબ્ધિની સંપ્રાપ્તિ પણ આત્માની સ્વરૂપભૂત છે, કેમકે ક્ષાયિકભાવે તે સંપ્રાપ્તિ છે, ઉદયિકભાવે નથી, તેથી આત્મસ્વભાવ સ્વરૂપભૂત છે, અને જે અનંત સામર્થ્ય આત્મામાં અનાદિથી શક્તિ રૂપે હતું તે વ્યક્ત થઈ આત્મા નિજસ્વરૂપમાં આવી શકે છે, તદ્ગુણ શુદ્ધ સ્વચ્છ ભાવે એક સ્વભાવે પરિણમાવી શકે છે; તે અનંતદાનલબ્ધિ કહેવા યોગ્ય છે. તેમ જ અનંત આત્મસામર્થ્યની સંપ્રાપ્તિમાં કિંચિત્માત્ર વિયોગનું કારણ રહ્યું નથી તેથી અનંતલાભલબ્ધિ

કહેવા યોગ્ય છે. વઢો, અનંતઆત્મસામર્થ્યની સંપ્રાપ્તિ સંપૂર્ણપણે પરમાનંદસ્વરૂપે અનુભવાય છે, તેમાં પળ કિંચિત્માત્ર પળ વિયોગનું કારણ રહ્યું નથી, તેથી અનંત ભોગુપલબ્ધિ કહેવા-યોગ્ય છે, તેમ જ અનંત આત્મસામર્થ્યની સંપ્રાપ્તિ સંપૂર્ણપણે થયા છતાં તે સામર્થ્યના અનુભવથી આત્મશક્તિ થાકે કે તેનું સામર્થ્ય ઝોલી ન શકે, વહન ન કરી શકે અથવા તે સામર્થ્યને કોઈ પળ પ્રકારના દેશકાઠની અસર થઈ કિંચિત્માત્ર પળ ન્યૂનાધિકપણું કરાવે એવું કશું રહ્યું જ નહીં, તે સ્વભાવમાં રહેવાનું સંપૂર્ણ સામર્થ્ય ત્રિકાલ સંપૂર્ણ બઠસહિત રહેવાનું છે, તે અનંતવોર્યલબ્ધિ કહેવા યોગ્ય છે.

શાયિકભાવની દૃષ્ટિથી જોતાં ઉપર કહ્યા પ્રમાણે તે લબ્ધિનો પરમ પુરુષને ઉપયોગ છે. વઢો એ પાંચ લબ્ધિ હેતુવિશેષથી સમજાવા અર્થે જુદી પાડી છે, નહીં તો અનંતવોર્ય-લબ્ધિમાં પળ તે પાંચેનો સમાવેશ થઈ શકે છે. આત્મા સંપૂર્ણ વોર્યને સંપ્રાપ્ત થવાથી એ પાંચે લબ્ધિનો ઉપયોગ પુદ્ગલ દ્રવ્યરૂપે કરે તો તેવું સામર્થ્ય તેમાં વર્તે છે, તથાપિ કૃતકૃત્ય એવા પરમ પુરુષમાં સંપૂર્ણ વીતરાગસ્વભાવ હોવાથી તે ઉપયોગનો તેથી સંભવ નથી; અને ઉપદેશાદિના દાનરૂપે જે તે કૃતકૃત્ય પરમ પુરુષની પ્રવૃત્તિ છે તે યોગાશ્રિત પૂર્વબંધના ઉદયમાનપણાથી છે, આત્માના સ્વભાવના કિંચિત્ પળ વિકૃતભાવથી નથી.

એ પ્રમાણે સંક્ષેપમાં ઉત્તર જાણશો. નિવૃત્તિવાઢો અવસર સંપ્રાપ્ત કરી અધિક અધિક મનન કરવાથી વિશેષ સમાધાન અને નિર્જરા સંપ્રાપ્ત થશે. સુલ્લાસ ચિત્તથી જ્ઞાનની અનુપ્રેક્ષા કરતાં અનંત કર્મનો ક્ષય થાય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

મોક્ષ એટલે શું ?

[૭૧૨/૧]

પ્ર૦ :— મોક્ષ એટલે શું ?

૩૦ :— આત્માનું અત્યંત શુદ્ધપણું તે, અજ્ઞાનથી છૂટી જવું તે, સર્વ કર્મથી મુક્ત થવું તે ‘મોક્ષ’. યથાતથ્ય જ્ઞાન પ્રગટ્યે મોક્ષ. ભ્રાન્તિ રહે ત્યાં સુધી આત્મા જગતમાં છે. અનાદિકાલનું એવું જે ચેતન તેનો સ્વભાવ જાણપણું, જ્ઞાન છે, છતાં ભૂલી જાય છે તે શું? જાણપણામાં ન્યૂનતા છે, યથાતથ્ય જાણપણું નથી તે ન્યૂનતા કેમ મટે? તે જાણપણારૂપી સ્વભાવને ભૂલી ન જાય; તેને વારંવાર ઢૂંઢ કરે તો ન્યૂનતા મટે. જ્ઞાની પુરુષનાં વચનોનું અવલંબન લેવાથી જાણપણું થાય. સાધન છે તે ઉપકારના હેતુઓ છે. જેવા જેવા અધિકારો તેવું તેવું તેનું ફઝ. સત્પુરુષના આશ્રયે લે તો સાધનો ઉપકારના હેતુઓ છે. સત્પુરુષની દૃષ્ટિએ ચાલવાથી જ્ઞાન થાય છે. સત્પુરુષોનાં વચનો આત્મામાં પરિણામ પામ્યે મિથ્યાત્વ, અન્નત, પ્રમાદ, અશુભયોગ વગેરે વ્રધા દોષો અનુક્રમે મોઝા પડે. આત્મજ્ઞાન વિચારવાથી દોષો નાશ થાય છે. સત્પુરુષો પોકારી પોકારીને કહી ગયા છે, પણ જીવને લોકમાર્ગમાં પડી રહેવું છે; અને લોકોત્તર કહેવરાવવું છે; ને દોષ કેમ જતા નથી એમ માત્ર કહ્યા કરવું છે. લોકનો ભય મૂકી સત્પુરુષોનાં વચનો આત્મામાં પરિણામે તો સર્વ દોષ જાય. જીવે મારાપણું લાવવું નહીં. મોટાઈ ને મહત્તા મૂક્યા વગર સમ્યક્ત્વનો માર્ગ આત્મામાં પરિણામ પામવો કઠણ છે.

विचार-रत्नावलि

[पुष्पमाळामांथी :—

३/२]

१ रात्रि व्यतिक्रमी गई प्रभात थयुं, निद्राथी मुक्त थया.
भावनिद्रा टाळवानो प्रयत्न करजो.

२ व्यतीत रात्रि अने गई जिंदगी पर दृष्टि फेरवी जाओ.

३ सफळ थयेला वखतने माटे आनंद मानो, अने आजनो
दिवस पण सफळ करो. निष्फळ थयेला दिवसने माटे पश्चात्ताप
करी निष्फळता विस्मृत करो.

जो तुं त्यागी होय तो त्वचा वगरनी वनितानुं स्वरूप
विचारिने संसार भणी दृष्टि करजे.

१४ मूलतत्त्वमां क्यांय भेद नथी, मात्र दृष्टिमां भेद
छे एम गणी आशय समजो पवित्र धर्ममां प्रवर्तन करजे.

१५ तुं गमे ते धर्म मानतो होय तेनो मने पक्षपात
नथी, मात्र कहेवानुं तात्पर्य के जे राहथी संसारमळ नाश थाय
ते भक्ति, ते धर्म अने ते सदाचारने तुं सेवजे.

१७ आजे जो तुं दुष्कृतमां दोरातो हो तो मरणने स्मर.

१९ राजा हो के रंक हो — गमे ते हो, परंतु आ
विचार विचारी सदाचार भणी आवजो के आ कायानां पुद्गल
थोडा वखतने माटे मात्र साडात्रण हाथ भूमि मांगनार छे.

३५ पग मूकतां पाप छे, जोतां झेर छे, अने माथे मरण
रह्युं छे; ए विचारो आजना दिवसमां प्रवेश कर. आजना
दिवसमां प्रवेश करजे.

૩૮ ધર્માચાર્ય હો તો તારા અનાચાર ભળી કટાક્ષ દૃષ્ટિ કરી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજે.

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

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

૪૬ તું ગમે તે ધંધાર્થી હો, પરંતુ આજીવિકાર્થે અન્યાય-સંપન્ન દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરીશ નહીં.

૪૭ એ સ્મૃતિ ગ્રહણ કર્યા પછી શૌચક્રિયામુક્ત થઈ ભગવદ્ભક્તિમાં લીન થઈ ક્ષમાપના યાચ.

૪૯ જુલમીને, કામીને, અનાડીને ઉત્તેજન આપતો હો તો અટકજે.

૫૦ ઝોંઝામાં ઝોછો પળ અર્ધ પ્રહર ધર્મકર્તવ્ય અને વિદ્યાસંપત્તિમાં ગ્રાહ્ય કરજે.

૫૧ જિદગી ટૂંકી છે, અને જંજાઝ લાંબી છે, માટે જંજાઝ ટૂંકી કર તો સુખરૂપે જિદગી લાંબી લાગશે.

૫૨ સ્ત્રી, પુત્ર, કુટુંબ, લક્ષ્મી इत्यादि વધાં સુખ તારે ઘેર હોય તોપણ એ સુખમાં ગૌણતાએ દુઃખ રહ્યું છે એમ ગળો આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર.

૫૩ પવિત્રતાનું મૂળ સદાચાર છે.

૫૫ વચન શાંત, મધુર, કોમલ, સત્ય અને શૌચ બોલવાનો સામાન્ય પ્રતિજ્ઞા લઈ આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજે.

૫૬ કાયા મલમૂત્રનું અસ્તિત્વ છે, તે માટે ‘હું આ શું અયોગ્ય પ્રયોજન કરી આનંદ માનું છું’ એમ આજે વિચારજે.

૫૯ જો આજે દિવસે તને સૂવાનું મન થાય, તો તે વખતે
ઈશ્વરભક્તિપરાયણ થજે, કે સત્ શાસ્ત્રનો લાભ લઈ લેજે.

૬૦ હું સમજું છું કે એમ થવું દુર્ઘટ છે, તોપણ અભ્યાસ
સર્વનો ઉપાય છે.

૬૧ ચાલ્યું આવતું વૈર આજે નિર્મૂળ કરાય તો ઉત્તમ,
નહીં તો તેનો સાવચેતી રાખજે.

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

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

૬૬ વાસ્તવિક સુખ માત્ર વિરાગમાં છે માટે જંજાળ
મોહિનીથી આજે અભ્યંતર મોહિની વધારીશ નહીં.

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

૭૩ આજના દિવસમાં આટલી વસ્તુને બાધ ન અણાય
તો જ વાસ્તવિક વિચક્ષણતા ગણાય :

(૧) આરોગ્યતા (૨) મહત્તા (૩) પવિત્રતા અને (૪)
ફરજ.

૭૪ જો આજે તારાથી કોઈ મહાન કામ થતું હોય
તો તારા સર્વ સુખનો પળ ભોગ આપી દેજે.

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

૮૫ જેમ બને તેમ આજના સંબંધી, સ્વપત્ની સંબંધી
પણ વિષયાસક્ત ઓછો રહેજે.

૮૬ આત્મિક અને શારીરિક શક્તિનો દિવ્યતાનું તે
મૂલ છે, એ જ્ઞાનીઓનું અનુભવસિદ્ધ વચન છે.

૮૭ તમાકુ સૂંઘવા જેવું નાનું વ્યસન પણ હોય તો
આજે પૂર્ણ કર. — નવોન વ્યસન કરતાં અટક.

૯૦ આજે તું ગમે તેવા ભયંકર પણ ઉત્તમ કૃત્યમાં
તત્પર હો તો નાહિમ્મત થઈશ નહીં.

૯૧ શુદ્ધ સત્ચિદાનંદ, કરુણામય પરમેશ્વરની ભક્તિ એ
આજના તારા સત્કૃત્યનું જીવન છે.

૯૨ તારું, તારા કુટુંબનું, મિત્રનું, પુત્રનું, પત્નીનું, માતા-
પિતાનું, ગુરુનું, વિદ્વાનનું, સત્પુરુષનું યથાશક્તિ હિત, સન્માન,
વિનય, લાભનું કર્તવ્ય થયું હોય તો આજના દિવસની તે
સુગંધી છે.

૯૩ જેને ઘેર આ દિવસ ક્લેશ વગરનો, સ્વચ્છતાથી,
શૌચતાથી, સંપત્તિ, સંતોષથી, સૌમ્યતાથી, સ્નેહથી, સમ્યક્તાથી,
સુખથી જશે તેને ઘેર પવિત્રતાનો વાસ છે.

૧૦૨ સરલતા એ ધર્મનું વીજસ્વરૂપ છે. પ્રજ્ઞા એ કરો
સરલતા સેવાઈ હોય તો આજનો દિવસ સર્વોત્તમ છે.

૧૦૫ બહુમાન, નમ્રભાવ, વિશુદ્ધ અંતઃકરણથી પરમાત્માના
ગુણસંબંધી ચિંતવન, શ્રવણ, મનન, કીર્તન, પૂજા, અર્ચા એ
જ્ઞાની પુરુષોએ વખાણ્યાં છે, માટે આજનો દિવસ શોભાવજો.

૧૦૬ સત્શીલવાન સુખી છે. દુરાચારી દુઃખી છે. એ
વાત જો માન્ય ન હોય તો અત્યારથી તમે લક્ષ રાખી તે
વાત વિચારી જુઓ.

१०७ आ सघळांनो सहेलो उपाय आज्ञे कही दउं छुं
के दोषने ओळखी दोषने टाळवा.

[बोध-वचनमांथी:—

१०/५]

२ आहार करवो तो पुद्गलना समूहने एकरूप मानी
करवो, पण लुब्ध थवुं नहीं.

३ आत्मश्लाघा चितववो नहीं.

६ स्त्रीनुं रूप जोवाई जवाय तो रागयुक्त थवुं नहीं,
पण अनित्यभाव विचारवो.

१४ वेदनीयउदय उदय थाय तो 'अवेद' पद निश्चयनुं
चितववुं.

१५ पुरुष वेद उदय थाय तो स्त्रीनुं शरीर भिन्न
भिन्न करी निहाळवुं, ज्ञानदशाथी.

२२ आत्मउपयोग ए कर्म मूकवानो उपाय.

३५ ध्यान एकचित्तथी रागद्वेष मूकीने करवुं.

३६ ध्यान कर्या पछी गमे ते प्रकारनो भय उत्पन्न
थाय तोपण बीवुं नहीं. अभय आत्मस्वरूप विचारवुं. 'अमर
दशा जाणी चळविचळ न थवुं.'

३८ एकाकी विचार हमेश अंतरंग लाववो.

४६ अहंकार करशो नहीं.

४७ कोई द्वेष करे पण तमे तेम करशो नहीं.

४८ क्षणे क्षणे मोहनो संग मूको.

४९ आत्माथी कर्मादिक अन्य छे, तो ममत्वरूप परि-
ग्रहनो त्याग करो.

५० सिद्धनां सुख स्मृतिमां लावो.

૫૧ એકચિત્તે આત્મા ધ્યાવો. પ્રત્યક્ષ અનુભવ થશે.

૬૨ જેમ બને તેમ ત્વરાથી પ્રમાદ તજો.

૬૬ સ્વ અને પરના નાથ થાઓ.

૬૯ ચેતનરહિત કાણ્ઠ છેદતાં કાણ્ઠ દુઃખ માનતું નથી.
તેમ તમે પણ સમદૃષ્ટિ રાખજો.

૭૨ સત્પુરુષનો સમાગમ ચિંતવજો. મળેથી દર્શન લાભ
ષૂંકશો નહીં.

૭૬ વ્યાવહારિક કામથી જે વચ્ચે મુક્ત થાઓ તે
વચ્ચે એકાંતમાં જઈ આત્મદશા વિચારજો.

૮૧ શરીર ઉપર મમત્વ રાખશો નહીં.

૮૨ આત્મદશા નિત્ય અચળ છે. તેનો સંશય લાવશો નહીં.

૮૩ કોઈની ગુપ્ત વાત કોઈને કરશો નહીં.

૮૫ કોઈને કાંઈ દ્વેષથી કહેવાઈ જવાય તો પશ્ચાત્તાપ
ઘણો કરજો, અને ક્ષમાપના માગજો. પછીથી તેમ કરશો નહીં.

૮૯ અન્યને ઉપદેશ આપવાનો લક્ષ છે, તે કરતાં
નિજધર્મમાં વધારે લક્ષ કરવો.

૯૦ કથન કરતાં મથન ઉપર વધારે લક્ષ આપવું.

૯૩ બાહ્ય કરણી કરતાં અભ્યંતર કરણી ઉપર વધારે
લક્ષ આપવું.

૯૪ ‘હું ક્યાંથી આવ્યો?’ ‘હું ક્યાં જઈશ?’ ‘શું
મને બંધન છે?’ ‘શું કરવાયી બંધન જાય?’ ‘કેમ છૂટવું
થાય?’ આ વાક્યો સ્મૃતિમાં રાખવાં.

૯૫ સ્ત્રીઓના રૂપ ઉપર લક્ષ રાખો છો તે કરતાં
આત્મસ્વરૂપ ઉપર લક્ષ દો તો હિત થાય.

૧૬ ધ્યાનદશા ઉપર લક્ષ રાખો છો તે કરતાં આત્મ-
સ્વરૂપ ઉપર લક્ષ આપશો તો ઉપશમભાવ સહજથી થશે અને
સમસ્ત આત્માઓને એક દૃષ્ટિએ જોશે. એકચિત્તથી અનુભવ
થશે તો તમને એ ઇચ્છા અંદરથી અમર થશે. એ અનુભવસિદ્ધ
વચન છે.

૧૦૭ રહેણી ઉપર ધ્યાન દેવું.

૧૧૮ ધ્યાનની સ્મૃતિ થાય ત્યારે સ્થિરતા કરી તે પછી
ટાઢ, તાપ, છેદન, ભેદન ઇત્યાદિક ઇત્યાદિક દેહના મમત્વના
વિચાર લાવશો નહીં.

૧૧૯ ધ્યાનની સ્મૃતિ થાય ત્યારે સ્થિરતા કરી તે
પછી દેવ, મનુષ્ય, તિર્યંચના પરિસહ પડે તો આત્મા અવિનાશી
છે એવો એક ઉપયોગથી વિચાર લાવશો, તો તમોને ભય થશે
નહીં અને ત્વરાથી કર્મબંધથી છૂટશો. આત્મદશા અવશ્ય
નિહાળશો. અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, ઇત્યાદિક ઇત્યાદિક
શ્રદ્ધિ પામશો.

૧૨૪ દ્રવ્યદેવું આપવાનો ફિકર રાખો છો તે કરતાં
ભાવદેવું આપવા વધારે ત્વરા રાખો.

[વચનામૃતમાંથી :—

૧૫૫/૨૧]

૪ જે કૃત્યમાં પરિણામે દુઃખ છે તેને સન્માન આપતાં
પ્રથમ વિચાર કરો.

૬ એક ભોગ ભોગવે છે છતાં કર્મની વૃદ્ધિ નથી કરતો,
અને એક ભોગ નથી ભોગવતો છતાં કર્મની વૃદ્ધિ કરે છે; એ
આશ્ચર્યકારક પણ સમજવા યોગ્ય કથન છે.

૮ આપણે જેનાથી પટંતર પામ્યા તેને સર્વસ્વ અર્પણ કરતાં અટકશો નહીં.

૯ તો જ લોકાપવાદ સહન કરવા કે જેથી તે જ લોકો પોતે કરેલા અપવાદનો પુનઃ પશ્ચાત્તાપ કરે.

૧૫ મહાપુરુષનાં આચરણ જોવા કરતાં તેનું અંતઃકરણ જોવું એ વધારે પરીક્ષા છે.

૧૯ વર્તનમાં બાલક થાઓ, સત્યમાં યુવાન થાઓ, જ્ઞાનમાં વૃદ્ધ થાઓ.

૨૧ અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર અને અનંત વીર્યથી અભેદ એવા આત્માનો એક પલ્લ પળ વિચાર કરો.

૨૨ મનને વશ કર્યું તેણે જગતને વશ કર્યું.

૩૬ સત્જ્ઞાન અને સત્શીલને સાથે દોરજે.

૩૭ એકથી મૈત્રી કરીશ નહીં, કર તો આખા જગતથી કરજે.

૩૮ મહાં સૌંદર્યથી ભરેલી દેવાંગનાના ક્રોડા વિલાસ નિરીક્ષણ કરતાં છતાં જેના અંતઃકરણમાં કામથી વિશેષ વિશેષ વિરાગ છૂટે છે તેને ધન્ય છે, તેને ત્રિકાલ નમસ્કાર છે.

૩૯ ભોગના વખતમાં યોગ સાંભરે એ હલ્લુકર્મીનું લક્ષણ છે.

૫૪ દેવદેવીની તુષમાનતાને શું કરીશું? જગતની તુષમાનતાને શું કરીશું? તુષમાનતા સત્પુરુષની ઇચ્છો.

૬૦ નિયમ પાલવાનું દૃઢ કરતાં છતાં નથી પલ્લતો એ પૂર્વકર્મનો જ દોષ છે એમ જ્ઞાનીઓનું કહેવું છે.

૬૮ સત્પુરુષના અંતઃકરણે આચર્યો કિવા કહ્યો તે ધર્મ.

૬૯ અંતરંગ મોહગ્રન્થી જેની ગઈ તે પરમાત્મા છે.

૭૧ એકનિષ્ઠાએ જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાધતાં તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

૭૨ ક્રિયા એ કર્મ, ઉપયોગ એ ધર્મ, પરિણામ એ બંધ, ભ્રમ એ મિથ્યાત્વ, બ્રહ્મ તે આત્મા અને શંકા એ જ શલ્ય છે. શોકને સંભારવો નહીં; આ ઉત્તમ વસ્તુ જ્ઞાનીઓએ મને આપો.

૭૭ સમ્યક્નેત્ર પામીને તમે ગમે તે ધર્મશાસ્ત્ર વિચારો તોપણ આત્મહિત પ્રાપ્ત થશે.

૮૧ જીવતાં મરાય તો ફરી ન મરવું પડે એવું મરણ ઇચ્છવા યોગ્ય છે.

૮૩ જગતમાં માન ન હોત તો અહીં જ મોક્ષ હોત !

૯૧ અભિનિવેશના ઉદયમાં ઉત્સૂત્રપ્રરૂપણા ન થાય તેને હું મહાભાગ્ય, જ્ઞાનીઓના કહેવાથી કહું છું.

૯૩ સ્વાદનો ત્યાગ એ આહારનો खरो ત્યાગ જ્ઞાનીઓ કહે છે.

૯૪ અભિનિવેશ જેવું એકે પાખંડ નથી.

૯૫ આ કાઠમાં આટલું વધ્યું : — જ્ઞાજ્ઞા મત, જ્ઞાજ્ઞા તત્ત્વજ્ઞાનીઓ, જ્ઞાજ્ઞી માયા અને જ્ઞાજ્ઞો પરિગ્રહ વિશેષ.

૯૬ તત્ત્વાભિલાષથી મને પૂછો તો હું તમને નિરાગો ધર્મ બોધી શકું खરો.

૯૭ આજ્ઞા જગતના શિષ્ય થવારૂપ દૃષ્ટિ જેણે વેદી નથી તે સદ્ગુરુ થવાને યોગ્ય નથી.

૧૦૫ પાર્શ્વનાથ સ્વામીનું ધ્યાન યોગીઓએ અવશ્ય સ્મરવું જોઈએ છે. નિઃ૦ — એ નાગની છત્ર છાયા વેઠાનો પાર્શ્વનાથ ઓર હતો !

૧૦૬ ગજસુકુમારનો ક્ષમા અને રાજેમતી રહનેમીને
બોધે છે તે બોધ મને પ્રાપ્ત થાઓ.

૧૦૭ ભોગ ભોગવતાં સુધી (જ્યાં સુધી તે કર્મ છે ત્યાં
સુધી) મને યોગ જ પ્રાપ્ત રહો !

૧૧૦ પવિત્ર પુરુષોની કૃપાદૃષ્ટિ એ જ સમ્યક્ દર્શન છે.

૧૨૨ સત્પુરુષો કહેતા નથી, કરતા નથી; છતાં તેનો
સત્પુરુષતા નિર્વિકાર મુક્તિદ્રામાં રહી છે.

૧૨૪ આત્મા જેવો કોઈ દેવ નથી.

અવશેષ પત્રાવલિમાંથી:—

૧ સાવચેતી શૂરાનું ભૂષણ છે. [૧૬૫/૨૬]

૨ ક્ષણભંગુર દુનિયામાં સત્પુરુષનો સમાગમ એ જ અમૂલ્ય
અને અનુપમ લાભ છે. [૧૬૮/૩૧]

૩ નિર્ગ્રંથ ભગવાને પ્રણીતેલા પવિત્ર ધર્મ માટે જે જે
ઉપમા આપીએ તે તે ન્યૂન જ છે. આત્મા અનંત કાલ રહ્યો,
તે માત્ર એના નિરુપમ ધર્મના અભાવે જેના એક રોમમાં કિંચિત્
પણ અજ્ઞાન, મોહ કે અસમાધિ રહી નથી તે સત્પુરુષનાં વચન
અને બોધ માટે કંઈ પણ નહીં કહી શકતાં, તેના જ વચનમાં
પ્રશસ્ત ભાવે પુનઃ પુનઃ પ્રસક્ત થવું એ પણ આપણું સર્વોત્તમ
શ્રેય છે.

શી એની શૈલી! જ્યાં આત્માને વિકારમય થવાનો
અનંતાંશ પણ રહ્યો નથી. શુદ્ધ, સ્ફટિક, ફોણ અને ચંદ્રથી
ઉજ્જવળ શુક્લ ધ્યાનનો શ્રેણિયો પ્રવાહરૂપે નીકળેલાં તે
નિર્ગ્રંથનાં પવિત્ર વચનોની મને — તમને ત્રિકાલ શ્રદ્ધા રહો!

[૧૮૧/૫૨]

૪ શાસ્ત્રમાં માર્ગ કહ્યો છે, મર્મ કહ્યો નથી. મર્મ તો સત્પુરુષનાં અંતરાત્મામાં રહ્યો છે. [૧૮૪/૫૮]

૫ (૧) સર્વ કરતા આત્મજ્ઞાન શ્રેષ્ઠ છે. (૨) ધર્મ વિષય, ગતિ, આગતિ નિશ્ચય છે. (૩) જેમ ઉપયોગની શુદ્ધતા તેમ આત્મજ્ઞાન પમાય છે. (૪) એ માટે નિર્વિકાર દૃષ્ટિની અગત્ય છે (૫) ‘પુનર્જન્મ છે’ તે યોગથી, શાસ્ત્રથી અને સહજરૂપે અનેક સત્પુરુષોને સિદ્ધ થયેલ છે. [૧૯૧/૬૪]

૬ સત્પુરુષનાં ચરિત્ર એ દર્પણરૂપ છે. [„]

૭ બાહ્યાભાવે ગૃહસ્થશ્રેણિ છતાં અંતરંગ નિર્ગ્રંથશ્રેણિ જોઈએ, અને જ્યાં તેમ થયું છે ત્યાં સર્વ સિદ્ધિ છે. [૧૯૩/૭૧]

૮ ગમે તે વાટે અને ગમે તે દર્શનથી કલ્યાણ થતું હોય, તો ત્યાં પછી મતાંતરની કંઈ અપેક્ષા શોધવી યોગ્ય નથી. આત્મત્વ જે અનુપ્રેક્ષાથી, જે દર્શનથી કે જે જ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થાય તે અનુપ્રેક્ષા, તે દર્શન કે તે જ્ઞાન સર્વોપરી છે; અને જેટલા આત્મા તર્યા, વર્તમાને તરે છે, ભવિષ્યે તરશે તે સર્વ એ એક જ ભાવને પામીને. આપણે એ સર્વ ભાવે પામીએ એ મહેલા અનુત્તર જન્મનું સાફલ્ય છે. [૧૯૩/૭૧]

૯ બાહ્યભાવે જગતમાં વર્તો અને અંતરંગમાં આકાંક્ષા શીતલી-ભૂત—નિર્લેપ રહો એ જ માન્યતા અને બોધના છે.

[૧૯૪/૭૨]

૧૦ લોભી ગુરુ, એ ગુરુ-શિષ્ય બન્નેને અધોગતિનું કારણ છે.

[૧૯૪/૭૫]

૧૧ સર્વ સત્પુરુષો માત્ર એક જ વાટેથી તર્યા છે અને તે વાટ વાસ્તવિક આત્મજ્ઞાન અને તેની અનુચારિણી દેહસ્થિતિ-

પર્યંત સત્ક્રિયા કે રાગદ્વેષ અને મોહ વગરની દશા થવાથી તે તત્ત્વ તેમને પ્રાપ્ત થયું હોય એમ મારું આધીન મત છે.

[૨૦૨/૮૭]

૧૨ ધર્મધ્યાન લક્ષ્યાર્થથી થાય એ જ આત્મહિતનો રસ્તો છે. ચિત્તના સંકલ્પ વિકલ્પથી રહિત થવું એ મહાવીરનો માર્ગ છે. અલિપ્તભાવમાં રહેવું એ વિવેકીનું કર્તવ્ય છે [૨૧૯/૧૨૩]

૧૩ પૌદ્ગલિક રચનાએ આત્માને સ્તંભિત કરવો ઉચિત નથી. [૨૧૩/૧૨૪]

૧૪ જ્યાં સુધી આત્મા આત્મભાવથી અન્યથા એટલે દેહભાવે વર્તશે, હું કરું છું એવી બુદ્ધિ કરશે, હું રિદ્ધિ રિદ્ધિ આદિકે અધિક છું એમ માનશે, શાસ્ત્રને જાઠરૂપે સમજશે, મર્મને માટે મિથ્યા મોહ કરશે, ત્યાં સુધી તેની શાંતિ થવી દુર્લભ છે.

[૨૨૬/૧૩૬]

૧૫ લક્ષ વગરનું ફેંકેલું તીર લક્ષ્યાર્થનું કારણ નથી.

[૨૨૭/૧૩૯]

૧૬ શાસ્ત્રો (લખેલાંનાં પાનાં) ઉપાડવાં અને ભળવાં એમાં કંઈ અંતર નથી જો તત્ત્વ ન મળ્યું તો, કારણ બેયે બોજો જ ઉપાડ્યો. પાનાં ઉપાડ્યાં તેણે કાયાએ બોજો ઉપાડ્યો, ભળી ગયા તેણે મને બોજો ઉપાડ્યો. જેને ઘેર આલો લવણ સમુદ્ર છે તે તૃષાતુરની તૃષા મટાડવા સમર્થ નથી; પણ જેને ઘેર એક મીઠા પાણીની વીરડી છે, તે પોતાની અને બીજા કેટલાકની તૃષા મટાડવા સમર્થ છે; અને જ્ઞાનદૃષ્ટિએ જોતાં મહત્ત્વ તેનું જ છે.

[૨૨૭/૧૩૯]

૧૭ આજ્ઞામાં જ એકતાન થયા વિના પરમાર્થના માર્ગની પ્રાપ્તિ બહુ જ અસુલભ છે. એકતાન થવું પળ બહુ જ અસુલભ છે. [૨૩૦/૧૪૭]

૧૮ હે કર્મ ! તને નિશ્ચય આજ્ઞા કરું છું કે નીતિ અને નેત્રી ઉપર મને પળ મુકાવોશ નહીં. [૨૩૦/૧૫૦]

૧૯ ઉદાસીનતા એ અધ્યાત્મની જનની છે. [૨૩૧/૧૫૩]

૨૦ ઇચ્છા વગરનું કોઈ પ્રાણી નથી. વિવિધ આશાથી તેમાં પળ મનુષ્ય પ્રાણી રોકાયેલું છે. ઇચ્છા, આશા જ્યાં સુધી અતૃપ્ત છે, ત્યાં સુધી તે પ્રાણી અધોવૃત્તિવત્ છે. ઇચ્છાજયવાળું પ્રાણી ઉર્ધ્વગામીવત્ છે. [૨૩૪/૧૫૭/૬]

૨૧ જેનું હૃદય શુદ્ધ, સંતની બતાવેલી વાટે ચાલે છે તેને ધન્ય છે. [૨૩૪/૧૫૭/૧૨]

૨૨ સત્સંગના અભાવથી ચઢેલી આત્મશ્રેણિ ઘણું કરોને પતિત થાય છે. [૨૩૪/૧૫૭/૧૨]

૨૩ વિશ્વાસથી વર્તી અન્યથા વર્તનારા આજે પસ્તાવો કરે છે. [૨૩૬/૧૫૭/૧૪]

૨૪ દૃષ્ટિ એવી સ્વચ્છ કરો કે જેમાં સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ દોષ પળ દેખાઈ શકે; અને દેખાયાથી ક્ષય થઈ શકે. [૨૩૬/૧૫૭/૧૬]

૨૫ જેનાથી, જે, કેવળ મુક્ત થઈ શકે તે તે નહોતો એમ જાણીએ છીએ. [૨૪૧/૧૬૦/૩૧]

૨૬ સત્ય એક છે, બે પ્રકારનું નથી અને તે જ્ઞાનીના અનુગ્રહ વિના પ્રાપ્ત થતું નથી. માટે મતમતાંતરનો ત્યાગ કરી જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં અથવા સત્સંગમાં પ્રવર્તવું. [૨૪૭/૧૬૭]

૨૭ સત્ શ્રદ્ધા પામીને જે કોઈ તમને ધર્મ નિમિત્તે ઇચ્છે
તેનો સંગ રાખો. [૨૫૦/૧૭૧]

૨૮ પોતે શંકામાં ગઢકાં ખાતો હોય, એવો જીવ નિઃશક
માર્ગ બોધવાનો દંભ રાખી આખું જીવન ગાળે એ તેને માટે
પરમ શોચનીય છે. [૨૫૨/૧૭૬]

૨૯ જે છૂટવા માટે જ જીવે છે તે વંધનમાં આવતો
નથી આ વાક્ય નિઃશંક અનુભવનું છે. [૨૫૨/૧૭૬]

૩૦ મહાવીર દેવે આ કાઢને પંચમકાઢ કહી દુષ્મ
કહ્યો, વ્યાસે કઠિયુગ કહ્યો; એમ વળા મહાપુરુષોએ આ કાઢને
કઠિન કહ્યો છે; એ વાત નિઃશંક સત્ય છે. કારણ, ભક્તિ
અને સત્સંગ એ વિદેશ ગયાં છે, અર્થાત્ સંપ્રદાયોમાં રહ્યાં નથી
અને એ મઢ્યા વિના જીવનો છૂટકો નથી. [૨૫૩/૧૭૬]

૩૧ કોઈ પણ જિજ્ઞાસુ હો તે ધર્મ પામેલાથી ધર્મ પામો.
[૨૫૪/૧૭૮]

૩૨ વ્યવહાર ચિંતાનું વેદન અંતરથી ઓછું કરવું એ એક
માર્ગ પામવાનું સાધન છે. [૨૫૮/૧૧૨]

૩૩ કોઈ પણ પ્રકારે જીવ પોતાની કલ્પનાએ કરી સત્
પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. સજીવનમૂર્તિ પ્રાપ્ત થયે જ સત્ પ્રાપ્ત
થાય છે, સત્ સમજાય છે, સત્નો માર્ગ મળે છે, સત્ પર લક્ષ
આવે છે. સજીવનમૂર્તિના લક્ષ વગર જે કંઈ પણ કરવામાં આવે
છે, તે જીવને વંધન છે. આ અમારું હૃદય છે. [૨૬૧/૧૧૮]

૩૪ વાસ્તવિક સુખ જો જગતની દૃષ્ટિમાં આવ્યું હોત તો
જ્ઞાની પુરુષોએ નિયત કરેલું એવું મોક્ષસ્થાન ઊર્ધ્વ લોકમાં હોત
નહીં; પણ આ જગત જ મોક્ષ હોત. જ્ઞાનીને સર્વત્ર મોક્ષ છે.
[૨૬૫/૨૦૫]

૩૫ અનાદિ કાઢથી જેટલું જાણું છે, તેટલું બધુંય અજ્ઞાન જ છે; તેનું વિસ્મરણ કરવું. [૨૬૬/૨૦૭]

૩૬ અભેદ દશા આવ્યા વિના જે પ્રાણી આ જગતની રચના જોવા ઈચ્છે છે તે બંધાય છે. [૨૭૦/૨૧૪]

૩૭ અહંપણું આહું આવતું હોય તો તેનો જેટલો બને તેટલો રોધ કરવો; અને તેમ છતાં પણ તે ન ટઢતું હોય તો તેને ઈશ્વરાર્પણ કરી દેવું; તથાપિ દોનપણું ન આવવા દેવું. ઉપાધિ માટે ભવિષ્યની એક પઢની પણ ચિતા કરવો નહીં; કર્યાનો જે અભ્યાસ થઈ ગયો છે, તે વિસ્મરણ કર્યા રહેવું; તો જ ઈશ્વર પ્રસન્ન થશે. [૨૭૨/૨૧૭]

૩૮ સ્વર્ગ નરકાદિની પ્રતીતિનો ઉપાય યોગમાર્ગ છે. તેમાં પણ જેમને દૂરદેશી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, તે તેની પ્રતીતિ માટે યોગ્ય છે. સર્વકાઢ એ પ્રતીતિ પ્રાણીને દુર્લભ થઈ પડી છે. જ્ઞાન માર્ગમાં એ વિશેષ વાત વર્ણવી નથી, પણ તે બધાં છે, એ જરૂર. [૨૭૪/૨૧૮]

૩૯ જેમ મલિન દર્પણને વિષે યથાયોગ્ય પ્રતિબિંબ દર્શન થઈ શકતું નથી, તેમ અસત્ વાસનાવાઢા ચિત્તને વિષે પણ સત્ સંબંધી સંસ્કાર યથાયોગ્ય પ્રતિબિંબિત થતા નથી. [૨૭૮/૨૨૧]

૪૦ અતિશય વિરહાગ્નિ હરિપ્રત્યેની જલવાથી સાક્ષાત્ તેની પ્રાપ્તિ હોય છે. તેમ જ સંતના વિરહાનુભવનું ફઢ પણ તે જ છે. [૨૮૪/૨૪૬]

૪૧ તૃષાતુરને પાયાની મહેનત કરજો. અતૃષાતુરને તૃષાતુર થવાની જિજ્ઞાસા પેદા કરજો. જેને તે પેદા ન થાય તેવું હોય, તેને માટે ઉદાસીન રહેજો. [૨૯૨/૨૫૮]

૪૨ ચમત્કાર બતાવી યોગને સિદ્ધ કરવો, એ યોગીનું લક્ષણ નથી. સર્વોત્તમ યોગી તો એ છે કે સર્વ પ્રકારની સ્પૃહાથી રહિતપણે સત્યમાં કેવળ અનન્ય નિષ્ઠાએ જે સર્વ પ્રકારે ‘સત્’ જ આચરે છે, જગત જેને વિસ્મૃત થયું છે. [૨૯૩/૨૬૦]

૪૩ ભક્તિ, પ્રેમરૂપ વિના જ્ઞાન શૂન્ય જ છે; જ્ઞાની પાસે જ્ઞાન ઇચ્છવું તે કરતાં બોધ સ્વરૂપ સમજી ભક્તિ ઇચ્છવી એ પરમ ફળ છે. [૨૯૫/૨૬૩]

૪૪ અપૂર્વ પોતાથી પોતાને પ્રાપ્ત થવું દુર્લભ છે; જેનાથી પ્રાપ્ત થાય છે, તેનું સ્વરૂપ ઓઢાણાવું દુર્લભ છે, અને જીવને ભુલવળી પળ એ જ છે. [૩૦૨/૨૮૫]

૪૫ જે વાસ્તવ્ય જ્ઞાનીને ઓઢાણે છે, તે ધ્યાનાદિને ઇચ્છે નહીં, એવો અમારો અંતરંગ અભિપ્રાય વર્તે છે. માત્ર જ્ઞાનીને ઇચ્છે છે, ઓઢાણે છે અને ભજે છે, તે જ તેવો થાય છે, અને તે ઉત્તમ મુમુક્ષુ જાણવો યોગ્ય છે. [૩૦૫/૩૩૫]

૪૬ જગતના અભિપ્રાય પ્રત્યે જોઈને જીવ પદાર્થનો બોધ પામ્યો છે. જ્ઞાનીના અભિપ્રાય પ્રત્યે જોઈને પામ્યો નથી. જે જીવ જ્ઞાનીના અભિપ્રાયથી બોધ પામ્યો છે તે જીવને સમ્યક્ દર્શન થાય છે. [૩૨૫/૩૫૮]

૪૭ જ્યાં પૂર્ણ કામપણું છે, ત્યાં સર્વજ્ઞતા છે.

જેને બોધબીજની ઉત્પત્તિ હોય છે, તેને સ્વરૂપ સુખથી કરોને પરિતૃપ્તપણું વર્તે છે, અને વિષય પ્રત્યે અપ્રયત્ન દશા વર્તે છે.

જે જીવિતવ્યમાં ક્ષણિકપણું છે, તે જીવિતવ્યમાં જ્ઞાનીઓએ નિત્યપણું પ્રાપ્ત કર્યું છે, એ અચરજની વાત છે.

જો જીવને પરિતૃપ્તપણું વર્ત્યા કરતું ન હોય તો અશ્વંડ
એવો આત્મબોધ તેને સમજવો નહીં. [૩૨૬/૩૬૦]

૪૮ લોકભાવનાના આવરણને લીધે પરમાર્થભાવના પ્રત્યે
જીવને ઉલ્લાસપરિણતિ થાય નહીં. [૩૨૯/૩૭૧]

૪૯ અનંતકાળે જે પ્રાપ્ત થયું નથી, તે પ્રાપ્તપણને
વિષે અમુક કાળ વ્યતીત થાય તો હાનિ નથી. માત્ર અનંતકાળે
જે પ્રાપ્ત થયું નથી, તેને વિષે ખાતિ થાય, ભૂલ થાય તે
હાનિ છે. [૩૩૦/૩૭૧]

૫૦ મહાત્માનો દેહ બે કારણને લઈને વિદ્યમાન પણે
વર્તે છે, પ્રારબ્ધ કર્મ ભોગવવાને અર્થે, જીવોના કલ્યાણને અર્થે;
તથાપિ એ બન્નેમાં તે ઉદાસપણે ઉદય આવેલી વર્તના એ વર્તે
છે, એમ જાણીએ છીએ. [૩૩૦/૩૭૩]

૫૧ ગમે તેટલી વિપત્તિઓ પડે, તથાપિ જ્ઞાનીદ્વારા
સાંસારિક ફળની ઇચ્છા કરવી યોગ્ય નથી. [૩૩૧/૩૭૪]

૫૨ જીવે સર્વ પ્રકારનાં મતમતાંતરનો, કુલ્લધર્મનો,
લોકસંજ્ઞારૂપ ધર્મનો, ઓઘસંજ્ઞારૂપ ધર્મનો ઉદાસભાવ મજી એક
આત્મવિચાર કર્તવ્યરૂપ ધર્મ મજવો યોગ્ય છે. [૩૩૨/૩૭૫]

૫૩ જેને વિષે સત્સ્વરૂપ વર્તે છે, એવા જે જ્ઞાની તેને
વિષે લોક-સ્પૃહાદિનો ત્યાગ કરી, ભાવે પણ જે આશ્રિતપણે
વર્તે છે, તે નિકટપણે કલ્યાણને પામે છે, એમ જાણીએ છીએ.
[૩૩૩/૩૭૬]

૫૪ જે કાળે જ્ઞાનથી અજ્ઞાન નિવૃત્ત થયું તે જ કાળે
જ્ઞાની મુક્ત છે. દેહાદિને વિષે અપ્રતિબદ્ધ છે. સુખદુઃખ હર્ષ
શોકાદિને વિષે અપ્રતિબદ્ધ છે. [૩૩૩/૩૭૭]

૫૫ જ્ઞાની ઇચ્છા રહિત કે ઇચ્છા રહિત એમ કહેવું
પણ બનતું નથી; તે સહજસ્વરૂપ છે. [૩૩૪/૩૭૭]

૫૬ જેની પ્રાપ્તિ પછી અનંત કાળનું યાચક પણું મટો,
સર્વકાળને માટે અયાચકપણું પ્રાપ્ત હોય છે એવો જો કોઈ હોય
તો તે તરણતારણ જાણીએ છીએ, તેને મજો.

મોક્ષ તો આ કાળને વિષે પણ પ્રાપ્ત હોય, અથવા
પ્રાપ્ત થાય છે. પણ મુક્તપણાનું દાન આપનાર એવા પુરુષની
પ્રાપ્તિ પરમ દુર્લભ છે; અર્થાત્ મોક્ષ દુર્લભ નથી, દાતા દુર્લભ છે.
[૩૩૪/૩૭૯]

૫૭ પ્રભુભક્તિમાં જેમ બને તેમ તત્પર રહેવું. મોક્ષનો
એ ધુરંધર માર્ગ મને લાગ્યો છે. [૩૩૫/૩૮૦]

૫૮ ઉપાધિને વિષે વિક્ષેપ રહિતપણે વર્તવું એ વાત
અત્યંત વિકટ છે; જે વર્તે છે તે થોડા કાળને વિષે પરિપક્વ
સમાધિરૂપ હોય છે. [૩૩૭/૩૮૬]

૫૯ જીવને સ્વસ્વરૂપ જાણ્યા સિવાય છૂટકો નથી; ત્યાં
સુધી યથા યોગ્ય સમાધિ નથી તે જાણવા માટે ઉત્પન્ન થવા
યોગ્ય મુમુક્ષુતા અને જ્ઞાનીનું ઓઝાણ એ છે. જ્ઞાનોને જે યથા
યોગ્યપણે ઓઝાણે છે તે જ્ઞાની થાય છે—ક્રમે કરી જ્ઞાની
થાય છે. [૩૩૭/૩૮૭]

૬૦ એક અક્ષર બોલતાં અતિશય—અતિશય એવી પ્રેરણા
પણ વાળી મૌનપણાને પ્રાપ્ત થશે; અને તે મૌનપણું પ્રાપ્ત થયા
પહેલાં જીવને એક અક્ષર સત્ય બોલાય એમ બનવું અશક્ય છે.
[૩૪૫/૩૯૭]

૬૧ જે જે કાળે જે જે પ્રારબ્ધ ઉદય આવે તે તે વેદન કરવું એ જ્ઞાની પુરુષનું સનાતન આચરણ છે. જે સંસારને વિષે સાક્ષી કર્તા તરીકે મનાય છે, તે સંસારમાં તે સાક્ષીએ સાક્ષીરૂપે રહેવું, અને કર્તા તરીકે ભાસ્યમાન થવું તે બેધારી તરવાર ઉપર ચાલવા બરાબર છે. [૩૫૨/૪૦૮]

૬૨ એક વાર એક તળખલાના બે ભાગ કરવાની ક્રિયા કરી શકવાની શક્તિ પણ ઉપશમ થાય ત્યારે જે ઈશ્વરેચ્છા હશે તે થશે. [૩૫૩/૪૦૮]

૬૩ લોકવ્યાપક એવા અંધકારને વિષે સ્વે કરી પ્રકાશિત એવા જ્ઞાની પુરુષ જ યથાતથ્ય દેખે છે. લોકની શબ્દાદિ કામના પ્રત્યે દેખતાં છતાં ઉદાસીન રહી જે માત્ર સ્પષ્ટ પણે પોતાને દેખે છે, એવા જ્ઞાનીને નમસ્કાર કરીએ છીએ. [૩૫૫/૪૧૩]

૬૪ જ્ઞાની પુરુષને મઠીને જે આત્મભાવે, સ્વચ્છંદપણે, કામનાએ કરી, રસે કરી, જ્ઞાનીના વચનની ઉપેક્ષા કરી, ‘અનુપયોગપરિણામી’ થઈ સંસારને ભજે છે, તે પુરુષ તીર્થંકરના માર્ગથી બહાર છે. [૩૫૫/૪૧૪]

૬૫ ‘પુનર્જન્મ છે-જરૂર છે. એ માટે ‘હું’ અનુભવથી હા કહેવામાં અચળ છું એ વાક્ય પૂર્વભવના કોઈ જોગનું સ્મરણ થતો વચ્ચે સિદ્ધ થયેલું લખ્યું છે, જેને, પુનર્જન્માદિ ભાવ કર્યા છે, તે ‘પદાર્થને’ કોઈ પ્રકારે જાણીને તે વાક્ય લખાયું છે. [૩૬૧/૪૨૪]

૬૬ આત્માને વિભાવથી અવકાશિત કરવાને અર્થે અને સ્વભાવમાં અનવકાશપણે રહેવાને અર્થે કોઈ પણ મુખ્ય ઉપાય હોય તો આત્મારામ એવા જ્ઞાની પુરુષની નિષ્કામ બુદ્ધિથી ભક્તિ-

યોગરૂપ સંગ છે. . . . આત્માપણે કેવલ આત્મા વર્તે એમ જે ચિંતવન રાખવું તે લક્ષ છે, શાસ્ત્રના પરમાર્થરૂપ છે. [૩૬૫/૪૩૨]

૬૭ પ્રદેશે પ્રદેશથી જીવના ઉપયોગને આકર્ષક એવા આ સંસારને વિષે એક સમયમાત્ર પળ અવકાશ લેવાની જ્ઞાની પુરુષોએ હા કહી નથી; કેવલ તે વિષે નકાર કહ્યો છે.

તે આકર્ષણથી ઉપયોગ જો અવકાશ પામે તો તે જ સમયે તે આત્માપણે થાય છે. તે જ સમયે આત્માને વિષે તે ઉપયોગ અનન્ય થાય છે. [૩૭૦-૭૧/૪૪૬]

૬૮ જે સમ્યક્જ્ઞાની પુરુષોથી સિદ્ધિજોગના ચમત્કારો લોકોએ જાણ્યા છે, તે તે જ્ઞાની પુરુષના કરેલા સંભવતા નથી; સ્વભાવે કરી તે સિદ્ધયોગ પરિણામ પામ્યા હોય છે.

[૩૭૪/૪૫૦]

૬૯ રાખ્યું કંઈ રહેતું નથી, અને મૂક્યું કંઈ જતું નથી એવો પરમાર્થ વિચારી કોઈ પ્રત્યે દીનતા ભજવી કે વિશેષતઃ દાખવવી એ યોગ્ય નથી.

[૩૭૭/૪૫૭]

૭૦ સંસારની જ્ઞાલ જોઈ ચિંતા ભજશે નહીં. ચિંતામાં સમતા રહે તો તે આત્મચિંતન જેવી છે.

[૩૮૦/૪૬૧]

૭૧ સાચી જ્ઞાનદશા હોય તો તેને દેહને દુઃખપ્રાપ્તિનાં કારણો વિષે વિષમતા થતી નથી, અને તે દુઃખને ટાળવા એટલી બધી ચીવટ પળ હોતી નથી.

[૩૮૩/૪૬૮]

૭૨ જે વિદ્યાથી ઉપશમગુણ પ્રગટ્તો નહીં, વિવેક આવ્યો નહીં, કે સમાધિ થઈ નહીં તે વિદ્યાને વિષે રૂડા જીવે આગ્રહ કરવા યોગ્ય નથી.

[૩૯૦/૪૮૩]

૭૩ આત્માને વારંવાર સંસારનું સ્વરૂપ કારાગૃહ જેવું ક્ષણે ક્ષણે ભાસ્યા કરે એ મુમુક્ષુતાનું મુખ્ય લક્ષણ છે. [૩૧૮/૪૧૮]

૭૪ જો ઉપદેશબોધ જીવને અંતઃકરણમાં સ્થિતિમાન થયો ન હોય તો સિદ્ધાંતબોધનું માત્ર તેને શ્રવણ થાય તે ભલે, પણ પરિણામ થઈ શકે નહીં. વિપર્યાસબુદ્ધિનું બળ ઘટવા, યથાવત્ વસ્તુસ્વરૂપ જાણવાને વિષે પ્રવેશ થવા, જીવને વૈરાગ્ય અને ઉપશમ સાધન કહ્યાં છે; અને એવાં જે જે સાધનો જીવને સંસારભય દૃઢ કરાવે છે તે તે સાધનો સંબંધી જે ઉપદેશ કહ્યો છે તે ‘ઉપદેશબોધ’ છે. ગૃહકુટુંબ પરિગ્રહાદિ ભાવને વિષે જે અહંતા મમતા છે અને તેની પ્રાપ્તિ અપ્રાપ્તિ પ્રસંગમાં જે રાગદ્વેષ કષાય છે, તે જ ‘વિપર્યાસબુદ્ધિ’ છે; અને અહંતા મમતા તથા કષાય જ્યાં વૈરાગ્ય ઉપશમ ઉદ્ભવે છે ત્યાં મંદ પડે છે, અનુક્રમે નાશ પામવા યોગ્ય થાય છે. ગૃહકુટુંબાદિ-ભાવને વિષે અનાસક્ત બુદ્ધિ થવો તે ‘વૈરાગ્ય’ છે; અને તેની પ્રાપ્તિ અપ્રાપ્તિ નિમિત્તે ઉત્પન્ન થતો એવો જે કષાય ક્લેશ તેનું મંદ થવું તે ‘ઉપશમ’ છે. જ્યાં વૈરાગ્ય અને ઉપશમ બળવાન છે, ત્યાં વિવેક બળવાનપણે હોય છે. આરંભ, પરિગ્રહ તે અવૈરાગ્ય અને અનુપશમનાં મૂળ છે, વૈરાગ્ય અને ઉપશમનાં કાઠ છે. [૪૦૭/૫૦૬]

૭૫ વેદના વેદતાં જીવને કંઈ પણ વિષયભાવ થવો તે અજ્ઞાનનું લક્ષણ છે; પણ વેદના છે તે અજ્ઞાનનું લક્ષણ નથી, પૂર્વોપાર્જિત અજ્ઞાનનું ફળ છે. [૪૧૦/૫૦૯]

૭૬ સિદ્ધસ્વરૂપ જેવું આત્મસ્વરૂપ છે એવું વિચારીને અને આ આત્માને વિષે તેનું વર્તમાનમાં અપ્રગટપણું છે તેનો

અભાવ કરવા તે સિદ્ધસ્વરૂપનો વિચાર, ધ્યાન તથા સ્તુતિ
ઘટે છે. [૪૧૦/૫૦૯]

૭૭ આત્મદર્શનાદિ પ્રસંગ તોત્ર મુમુક્ષુપણું ઉત્પન્ન થયા
પહેલાં ઘણું કરીને કલ્પિતપણે સમજાય છે. [૪૧૬/૫૧૮]

૭૮ જ્ઞાની પુરુષોને સમયે સમયે અનંતા સંયમપરિણામ
વર્ધમાન થાય છે, એમ સર્વજ્ઞે કહ્યું છે, તે સત્ય છે. તે સંયમ,
વિચારની તીક્ષ્ણ પરિણતિથી, બ્રહ્મારસ પ્રત્યે સ્થિરપણાથી ઉત્પન્ન
થાય છે. [૪૩૮/૫૪૧]

૭૯ મુંજાવાથી કંઈ કર્મનો નિવૃત્તિ, ઇચ્છીએ છીએ તે,
થતી નથી; અને આર્તધ્યાન થઈ જ્ઞાનીના માર્ગ પર પગ
મુકાય છે. [૪૩૯/૫૪૪]

૮૦ જ્ઞાની પુરુષનો સત્સંગ થયે, નિશ્ચય થયે, અને તેના
માર્ગને આરાધ્યે જીવને દર્શનમોહનોય કર્મ ઉપશમે છે કે ક્ષય
થાય છે, અને અનુક્રમે સર્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ જીવ કૃતકૃત્ય
થાય છે, એ વાત પ્રગટ સત્ય છે. જ્ઞાનીના સત્સંગે અજ્ઞાનીના
પ્રસંગની રુચિ આઝસે, સત્યાસત્ય વિવેક થાય, અનંતાનુબંધી
ક્રોધાદિ ખપે, અનુક્રમે સર્વ રાગદ્વેષ ક્ષય થાય, એ વનવા યોગ્ય
છે, અને જ્ઞાનીના નિશ્ચયે તે અલ્પકાઝમાં અથવા સુગમપણે
બને એ સિદ્ધાંત છે; તથાપિ જે દુઃખ અવશ્ય ભોગવ્યે નાશ
પામે એવું ઉપાર્જિત છે તે તો ભોગવવું જ પડે એમાં કંઈ
સંશય થતો નથી. [૪૪૧/૫૪૮]

૮૧ જે પ્રકારે અસંગતાએ, આત્મભાવ સાધ્ય થાય તે
પ્રકારે પ્રવર્તવું એ જ જિનની આજ્ઞા છે. [૪૪૫/૫૫૩]

૮૨ જ્યાં સુધી સર્વ પ્રકારના વિષમ સ્થાનકોમાં સમ-
વૃત્તિ ન થાય ત્યાં સુધી યથાર્થ આત્મજ્ઞાન કહ્યું જતું નથી,

अने ज्यां सुधी तेम होय त्यां सुधी तो निज अभ्यासनी रक्षा करवी घटे छे. [४४७/५५८]

८३ आत्मवीर्यं प्रवर्तविवामां अने संकोचवामां बहु विचार करी प्रवर्तवुं घटे छे. [४५७/५८२]

८४ अपारवत् संसार समुद्रथी तारनार एवा सद्धर्मनो निष्कारण करुणाथी जेणे उपदेश कर्यो छे, ते ज्ञानीपुरुषना स्पर्कारने नमस्कार हो ! नमस्कार हो ! [४६५/६००]

८५ ज्ञानीपुरुषने नव वाड विशुद्ध ब्रह्मचर्यदशा वर्ते त्यारथी जे संयमसुख प्रगटे छे ते अवर्णनीय छे. उपदेशमार्ग पण ते सुख प्रगटचे प्ररूपवा योग्य छे. [४६६/६००]

८६ अष्ट महासिद्धि आदि जे जे सिद्धिओ कही छे, 'ॐ' आदि मंत्रयोग कह्या छे, ते सर्व साचां छे. आत्मैश्वर्य पासे ए सर्व अल्प छे. ज्यां आत्मस्थिरता छे, त्यां सर्व प्रकारना सिद्धियोग वसे छे. जेने आत्मप्रतीति उत्पन्न थाय तेने सहेजे ए वातनुं निःशंकपणुं थाय, केमके आत्मामां जे समर्थपणुं छे, ते समर्थपणा पासे ए सिद्धिलब्धनुं कांई पण विशेषपणुं नथी. [४६७/६०१]

८७ ज्ञानी पुरुषने जे सुख वर्ते छे, ते निजस्वभावमां स्थितिनुं वर्ते छे. बाह्य पदार्थमां तेने सुखबुद्धि नथी, माटे ते ते पदार्थथी ज्ञानीने सुखदुःखादिनुं विशेषपणुं के ओछापणुं कही शकातुं नथी. वायुफेर होवाथी वहाणनुं बीजी तरफ खेंचावुं थाय छे, तथापि वहाण चलावनार जेम पहांचवा योग्य मार्ग भणी ते वहाणने राखवाना प्रयत्नमां ज वर्ते छे, तेम ज्ञानी-पुरुष मन, वचनादि योगने निजभावमां स्थिति थवा भणी ज

પ્રવત્તિ છે; તથાપિ ઉદય વાયુયોગે યત્કિન્નિ દશાફેર થાય છે, તોપણ પરિણામ, પ્રયત્ન સ્વધર્મને વિષે છે. [૪૬૭/૬૦૩]

૮૮ જેમ આત્માને સ્થૂળ દેહનો વિયોગ થાય છે, તેને મરણ કહેવામાં આવે છે, તેમ સ્થૂળ દેહના આયુષ્યાદિ સૂક્ષ્મ-પર્યાયનો પણ સમયે સમયે હાનિપરિણામ થવાથી વિયોગ થઈ રહ્યો છે, તેથી તે સમયે સમયે મરણ કહેવા યોગ્ય છે. આ મરણ તે વ્યવહાર નયથી કહેવાય છે, નિશ્ચયથી તો આત્માને સ્વાભાવિક એવા જ્ઞાનદર્શનાદિ ગુણપર્યાયની વિભાવ પરિણામના યોગને લીધે હાનિ થયા કરે છે, અને તે હાનિ આત્માના નિત્યપણાદિ સ્વરૂપને પણ ગ્રહી રહે છે, તે સમયે સમયે મરણ છે. [૪૮૦/૬૨૧]

૮૯ જગતના જ્ઞાનનો લક્ષ મૂકી શુદ્ધ આત્મજ્ઞાન તે ‘કેવલજ્ઞાન’ છે, એમ વિચારતાં આત્મદશા વિશેષણું ભજે ‘આત્માને વિષેથી સર્વ પ્રકારનો અન્ય અધ્યાસ ટળી સ્ફટિકની પેઠે આત્મા અત્યંત શુદ્ધતા ભજે તે ‘કેવલજ્ઞાન’ છે, અને જગત-જ્ઞાનપણે તેને વારંવાર જિનાગમમાં કહ્યું છે, તે મહાત્મ્યથી કરી બાહ્યદૃષ્ટિ જીવો પુરુષાર્થમાં પ્રવર્તે તે હેતુ છે. [૪૯૮/૬૭૧]

૯૦ સૂક્ષ્મ સંગરૂપ અને વાહ્યસંગરૂપ દુસ્તર સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર ભુજાઈ કરી જે વર્ધમાનાદિ પુરુષો તરી ગયા છે, તેમને પરમ-ભક્તિથી નમસ્કાર હો ! પડવાના ભયંકર સ્થાનકે સાવચેત રહી, તથારૂપ સામર્થ્ય વિસ્તારી સિદ્ધિ સિદ્ધ કરી છે, તે પુરુષાર્થને સંભારી રોમાંચિત, અનંત અને મૌન એવું આશ્ચર્ય ઝૂપજે છે. [૫૦૭/૬૯૬]

૯૧ અહો ! જ્ઞાની પુરુષની આશય ગંભીરતા, ધીરજ અને ઉપશમ ! અહો ! અહો ! વારંવાર અહો ! [૫૦૭/૬૯૭]

૧૨ શરીર કોનું છે ? મોહનું છે. માટે અસંગભાવના
રાખવી યોગ્ય છે. [૫૦૯/૭૦૦]

૧૩ જ્ઞાનીઓએ મનુષ્યપણું ચિંતામણિરત્ન તુલ્ય કહ્યું છે,
તે વિચારો તો પ્રત્યક્ષ જણાય તેવું છે. વિશેષ વિચારતાં તો તે
મનુષ્યપણાનો એક સમય પણ ચિંતામણિરત્નથી પરમ મહાત્મ્યવાન
અને મૂલ્યવાન દેખાય છે અને જો દેહાર્થમાં જ તે મનુષ્યપણું
વ્યતીત થયું તો તો એક ફૂટી બદામની કિંમતનું નથી, એમ
નિઃસંદેહ દેખાય છે. [૫૬૧/૭૨૫]

૧૪ લોકદૃષ્ટિમાં જે જે વાતો કે વસ્તુઓ મોટાઈવાળી
મનાય છે, તે તે વાતો અને વસ્તુઓ, શોભાયમાન ગૃહાદિ આરંભ,
અલંકારાદિ પરિગ્રહ, લોકદૃષ્ટિનું વિચક્ષણપણું, લોકમાન્યધર્મ-
શ્રદ્ધાવાનપણું પ્રત્યક્ષ ઝેરનું ગ્રહણ છે, એમ યથાર્થ જણાયા વિના
ધારો છો તે વૃત્તિનો લક્ષ ન થાય. પ્રથમ તે વાતો અને વસ્તુઓ
પ્રત્યે ઝેરદૃષ્ટિ આવવી કઠણ દેખી કાયર ન થતાં પુરુષાર્થ
કરવો યોગ્ય છે. [૫૬૨/૭૨૯]

૧૫ રાગદ્વેષનાં પ્રત્યક્ષ બળવાન નિમિત્તો પ્રાપ્ત થયે પણ
જેનો આત્મભાવ કિંચિત્માત્ર પણ ક્ષોભ પામતો નથી, તે
જ્ઞાનીના જ્ઞાનનો વિચાર કરતાં પણ મહા નિર્જરા થાય, એમાં
સંશય નથી. [૫૬૩/૭૩૬]

૧૬ ‘મોહનોય’નું સ્વરૂપ આ જીવે વારંવાર અત્યંત
વિચારવા જેવું છે. મોહિનીએ મહા મુનીશ્વરોને પણ પઢમાં તેના
પાશમાં ફસાવી અત્યંત રિદ્ધિસિદ્ધિથી વિમુક્ત કરી દીધા છે;
શાશ્વત સુખ છીનવી ક્ષણભંગુરતામાં લલચાવી રાખી દેવા છે.

નિર્વિકલ્પ સ્થિતિ લાવવી, આત્મસ્વભાવમાં રમણતા કરવી, માત્ર દ્રષ્ટા ભાવે રહેવું એવો જ્ઞાનીનો ઠામ ઠામ બોધ છે; તે બોધ યથાર્થ પ્રાપ્ત થયે આ જીવનું કલ્યાણ થાય. [૫૬૮/૭૪૬]

૯૭ ‘જ્ઞાનનું ફળ વિરતિ છે.’ વીતરાગનું આ વચન સર્વ મુમુક્ષુઓએ નિત્ય સ્મરણમાં રાખવા યોગ્ય છે. જે વાંચવાથી, સમજવાથી તથા વિચારવાથી આત્મા વિભાવથી, વિભાવનાં કાર્યોથી અને વિભાવનાં પરિણામથી ઉદાસ ન થયો, વિભાવનો ત્યાગી ન થયો, વિભાવનાં કાર્યોનો અને વિભાવનાં ફળનો ત્યાગી ન થયો, તે વાંચવું, તે વિચારવું અને તે સમજવું અજ્ઞાન છે. વિચારવૃત્તિ સાથે ત્યાગવૃત્તિ ઉત્પન્ન કરવી તે જ વિચાર સફળ છે, એમ કહેવાનો જ્ઞાનીનો પરમાર્થ છે. [૫૬૮-૬૯/૭૪૯]

૯૮ સર્વજ્ઞે કહેલું ગુરુપદેશથી આત્માનું સ્વરૂપ જાણીને, સુપ્રતીત કરીને તેનું ધ્યાન કરો.

જેમ જેમ ધ્યાનવિશુદ્ધિ તેમ તેમ જ્ઞાનાવરણીયનો ક્ષય થશે. પોતાની કલ્પનાથી તે ધ્યાન સિદ્ધ થતું નથી.

જ્ઞાનમય આત્મા જેમને પરમોત્કૃષ્ટ ભાવે પ્રાપ્ત થયો, અને જેમણે પરદ્રવ્યમાત્ર ત્યાગ કર્યું છે, તે દેવને નમન હો! નમન હો!

જેમ જેમ ઉપશમની વૃદ્ધિ થાય તેમ તેમ તપ કરવાથી કર્મની ઘણી નિર્જરા થાય. [૫૮૫/૭૬૩]

૯૯ સર્વજ્ઞે અનુભવેલો એવો શુદ્ધઆત્મ પ્રાપ્તિનો ઉપાય શ્રી ગુરુ વડે જાણીને, તેનું રહસ્ય ધ્યાનમાં લઈને આત્મપ્રાપ્તિ કરો. [૫૮૬/૭૬૪]

૧૦૦ યથાર્થ ઉપકારી પુરુષ પ્રત્યક્ષમાં એકત્વભાવના આત્મશુદ્ધિની ઉત્કૃષ્ટતા કરે છે. [૬૦૯/૭૯૦]

૧૦૧ દિગમ્બર અને શ્વેતાંબરપણું દેશ, કાઠ, અધિકારીયોગે
ઉપકારનો હેતુ છે. એટલે જ્યાં જ્ઞાનીએ જેમ ઉપદેશ્યું તેમ પ્રવર્તતાં
આત્માર્થ જ છે. [૬૧૨/૮૦૭]

૧૦૨ કુષ્મકાઠનું પ્રબલ રાજ્ય વર્તે છે, તોપણ અડગ
નિશ્ચયથી, સત્પુરુષની આજ્ઞામાં વૃત્તિનું અનુસંધાન કરી જે પુરુષો
અગુપ્તવીર્યથી સમ્યક્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રને ઉપાસવા ઇચ્છે છે,
તેને પરમશાન્તિનો માર્ગ હજી પણ પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે.
[૬૨૦/૮૩૧]

૧૦૩ અપાર મહામોહજલને અનંત અંતરાય છતાં ધીર
રહી જે પુરુષ તર્યા તે શ્રી પુરુષ ભગવાનને નમસ્કાર.

અનંત કાઠથી જે જ્ઞાન ભવહેતુ થતું હતું તે જ્ઞાનને એક
સમયમાત્રમાં જાત્યાંતર કરી જેને ભવનિવૃત્તિરૂપ કર્યું તે
કલ્યાણમૂર્તિ સમ્યક્દર્શનને નમસ્કાર. [૬૨૫/૮૩૯]

૧૦૪ પ્રમાદ અને લોકપદ્ધતિમાં કાઠ સર્વથા વૃથા કરવો
તે મુમુક્ષુ જીવનું લક્ષણ નથી. [૬૨૫/૮૪૨]

૧૦૫ રૂપાવલોકન દૃષ્ટિથી સ્થિરતા પ્રાપ્ત થયે સ્વરૂપાવ-
લોકન દૃષ્ટિમાં પણ સુગમતા પ્રાપ્ત થાય છે. દર્શનમોહનો અનુભાગ
ઘટવાથી સ્વરૂપાવલોકન દૃષ્ટિ પરિણમે છે.

મહત્પુરુષનો નિરંતર અથવા વિશેષ સમાગમ, વીતરાગશ્રુત
ચિંતવના, અને ગુણજિજ્ઞાસા દર્શનમોહનો અનુભાગ ઘટવાના
મુખ્ય હેતુ છે તેથી સ્વરૂપદૃષ્ટિ સહજમાં પરિણમે છે.

[૬૩૧/૮૬૦]

૧૦૬ બાહ્યાભ્યંતર અસંગપણું પામ્યા છે એવા મહાત્માઓને
સંસારનો અંત સમીપ છે, એવો નિઃસંદેહ જ્ઞાનીનો નિશ્ચય છે.

[૬૩૪/૮૭૩]

૧૦૭ પરમ પુરુષની મુખ્ય ભક્તિ, ઉત્તરોત્તર ગુણની વૃદ્ધિ થાય એવા સદ્વર્તનથી પ્રાપ્ત થાય છે. ચરમ પ્રતિપત્તિ (શુદ્ધ આચરણની ઉપાસના) રૂપ સદ્વર્તન જ્ઞાનીની મુખ્ય આજ્ઞા છે, જે આજ્ઞા પરમપુરુષની મુખ્ય ભક્તિ છે. ઘણાં શાસ્ત્રો અને વાક્યોના અભ્યાસ કરતાં પણ જો જ્ઞાની પુરુષની એકેક આજ્ઞા જીવ ઉપાસે તો ઘણાં શાસ્ત્રથી થતું ફલ સહજમાં પ્રાપ્ત થાય છે.

[૬૩૭/૮૮૫]

૧૦૮ જે જ્ઞાનીપુરુષોને દેહાભિમાન ટઢ્યું છે તેને કંઈ કરવું રહ્યું નથી એમ છે, તોપણ તેમને સર્વસંગપરિત્યાગાદિ સત્પુરુષાર્થતા પરમપુરુષે ઉપકારભૂત કહી છે. [૬૩૯/૮૯૫]

૧૦૯ આ સંસારરણભૂમિકામાં દુષમકાળરૂપ ગ્રીષ્મના ઉદયનો યોગ ન વેદે એવી સ્થિતિનો વિરલ જીવો અભ્યાસ કરે છે. [૬૪૧/૮૯૮]

૧૧૦ પ્રાણીમાત્રનો રક્ષક, વંધવ અને હિતકારી એવો કોઈ ઉપાય હોય તો તે વીતરાગનો ધર્મ જ છે. [૬૪૨/૯૦૩]

૧૧૧ સંતજનો ! જિનવરેન્દ્રોએ લોકાદિ જે સ્વરૂપ નિરૂપણ કર્યાં છે, તે આલંકારિક ભાષામાં નિરૂપણ છે, જે પૂર્ણ યોગાભ્યાસ વિના જ્ઞાનગોચર થવા યોગ્ય નથી માટે તમે તમારા અપૂર્ણ જ્ઞાનને આધારે વીતરાગનાં વાક્યોનો વિરોધ કરતા નહીં પણ યોગનો અભ્યાસ કરો પૂર્ણતાએ તે સ્વરૂપના જ્ઞાતા થવાનું રાખજો.

[૬૪૨/૯૦૪]

૧૧૨ નિજકલ્પનાએ જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્રાદિનું સ્વરૂપ ગમે તેમ સમજી લઈને અથવા નિશ્ચયનયાત્મક બોલો શીખી લઈને સદ્વ્યવહાર લોપવામાં જે પ્રવર્તે તેથી આત્માનું કલ્યાણ થવું

સંભવતું નથી; અથવા કલ્પિત વ્યવહારના દુરાગ્રહમાં રોકાઈ રહીને પ્રવર્તતાં પણ જીવને કલ્યાણ થવું સંભવતું નથી.

[૬૪૮/૧૧૮]

૧૧૩ અનાદિથી ચપલ એવું મન સ્થિર કરવું. પ્રથમ અત્યંતપણે સામું થાય એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. ક્રમે કરીને તે મનને મહાત્માઓ સ્થિર કર્યું છે, શમાવ્યું—ક્ષય કર્યું એ સ્ત્રેષ્ઠ આશ્ચર્યકારક છે.

[૬૪૯/૧૨૫]

૧૧૪ વક્રવર્તીની સમસ્ત સંપત્તિ કરતાં પણ જેનો એક સમયમાત્ર પણ વિશેષ મૂલ્યવાન છે એવો આ મનુષ્યદેહ અને પરમાર્થને અનુકૂળ એવા સંપ્રાપ્ત છતાં જો જન્મમરણથી રહિત એવા પરમપદનું ધ્યાન રહ્યું નહીં તો આ મનુષ્યત્વને અધિષ્ઠિત એવા આત્માને અનંતવાર ધિક્કાર હો!

[૬૫૨/૧૩૫]

૧૧૫ ચિંતન જેનાથી પ્રાપ્ત થાય તે મણિને ચિંતામણિ કહ્યો છે; એ જ આ મનુષ્યદેહ છે, કે જે દેહના યોગમાં આત્યંતિક એવા સર્વ દુઃખના ક્ષયની ચિંતિતા ધારી તો પાર પડે છે.

અચિંત્ય જેનું માહાત્મ્ય છે એવું સત્સંગરૂપી કલ્પવૃક્ષ પ્રાપ્ત થયે જીવ દરિદ્ર રહે — એમ બને તો આ જગતને વિષે તે અગિયારમું આશ્ચર્ય જ છે.

[૬૫૨/૧૩૬]

૧૧૬ લોકસંજ્ઞા જેનો જિંદગીનો ધ્રુવકાંટો છે, તે જિંદગી ગમે તેવી શ્રીમંતતા, સત્તા કે કુટુંબ પરિવારાદિ યોગવાળી હોય તોપણ તે દુઃખનો જ હેતુ છે. આત્મશાંતિ જે જિંદગીનો ધ્રુવકાંટો છે, તે જિંદગી ગમે તો એકાકી, નિર્ધન અને નિર્વસ્ત્ર હોય તો પણ પરમસમાધિનું સ્થાન છે.

[૬૫૮/૧૪૯]

જ્ઞાનીઓનો સનાતન સન્માર્ગ જયવંત વર્તો!

૧

આત્મચર્યા

(૧) પત્રોમાંથી

૧

સરસ્વતીનો અવતાર

[૧૩૩/૧૮]

વવાણિયા, મિ. ૨. ૬-૧-૮-૧૯૪૨

મુગટમણિ રવજીભાઈ દેવરાજની પવિત્ર જનાબે,

વવાણિયા બંદરથી વિ. રાયચંદ વિ. રવજીભાઈ મહેતાના પ્રેમપૂર્વક પ્રણામ માન્ય કરશોજી. અત્રે હું ધર્મ-પ્રભાવ વૃત્તિથી કુશલ છું. આપની કુશલતા ચાહું છું. આપનો દિવ્ય પ્રેમભાવભૂષિત પત્ર મને મળ્યો, વાંચીને અત્યાનંદાર્ણવતરંગ રેલાયા છે; દિવ્ય પ્રેમ અવલોકન કરીને પરમ સ્મરણ આપનું ઋપજું છે. આવા પ્રેમી પત્રો નિરંતર મળવા વિજ્ઞાપના છે અને તે સ્વીકૃત કરવી આપને હસ્તગત છે. એટલે ચિંતા જેવું નથી. આપે માગેલા પ્રશ્નોનો ઉત્તર અહીં આગળ આપો જવાનો રજા લઉં છું.

પ્રવેશક :— આપનું લખવું ઉચિત છે. સ્વસ્વરૂપ ચોતરતાં મનુષ્ય સ્વચ્છાઈ જાય સ્વચ્છ. પરંતુ સ્વસ્વરૂપમાં જ્યારે આત્મ-સ્તુતિનો કિંચિત્ ભાગ ભળે ત્યારે, નહીં તો નહીં જ, આમ મારું મત છે. આત્મસ્તુતિનો સામાન્ય અર્થ પણ આમ થાય છે કે પોતાની જૂઠી આપવડાઈ ચોતરવી. અન્યથા આત્મસ્તુતિનું

ઉપનામ પામે છે, પરંતુ खरं लखाण तेम पामतुं नथी; अने ज्यारे खरं स्वरूप आत्मस्तुति गणाय तो पछी महात्माओ प्रख्यातिमां आवे ज केम ? माटे स्वस्वरूपनो सत्यता किंचित् आपनी मागणी उपरथी जणावतां अहीं आगळ में आंचको खाधो नथी, अने ते प्रमाणे करतां न्यायपूर्वक हुं दोषित पण थयेलो नथी.

(अ) पंडित लालाजी मुंबई निवासीनां अवधानो संबंधी आपे बहुये वांच्युं हशे. एओ पंडितराज अष्टावधान करे छे, ते हिंदप्रसिद्ध छे.

आ लखनार बावन अवधान जाहेरमां एक वखते करी चूक्यो छे; अने तेमां ते विजयवंत उत्तरी शक्यो छे. ते बावन अवधान :

१. त्रण जण साथे चोपाटे रम्या जवું १
२. त्रण जण साथे गंजीफे रम्या जवું १
३. एक जण साथे शेतर्जें रम्या जवું १
४. झालरना पडता टकोरा गणता जवું १
५. सरवाळा, बादबाकी, गुणाकार अने भागाकार मनमां गण्या जवું ४
६. माळाना पारामां लक्ष आपी गणतरो करवी १
७. आठेक नवी समस्याओ पूर्ण करवी ४
८. सोळ नवा विषयो विवादकोए मागेला वृत्तमां अने विषयो पण मागेला — रचता जवું १६
९. ग्रीक, अंग्रेजी, संस्कृत, आरबी, लॅटिन, उर्दू, गुर्जर, मरेठी, बंगाली, मर, जाडेजी आदि सोळ भाषाना चारसैं

શબ્દો અનુક્રમ વિહીનના કર્તા કર્મ સહિત પાછા અનુક્રમ
સહિત કહી આપવા. વચ્ચે બીજાં કામ પળ કર્યે જવાં ૧૬

૧૦. વિદ્યાર્થીને સમજાવવો ૧

૧૧. કેટલાક અલંકારના વિચાર ૨

૫૨

આમ કરેલાં બાવન અવધાનની લક્ષાણ સંબંધે અહીં
આગળ પૂર્ણાહુતિ થાય છે.

આ બાવન કામો એક વચ્ચે મનઃશક્તિમાં સાથે ધારણ
કરવાં પડે છે. વગર ભળેલી ભાષાના વિકૃત અક્ષરો સુકૃત
કરવા પડે છે. ટૂંકામાં આપને કહી દઉં છું કે આ સઘટ્ટું
યાદ જ રહી જાય છે. (હજુ સુધી કોઈ વાર ગયું નથી.)
આમાં કેટલુંક માર્મિક સમજવું રહી જાય છે. પરંતુ દિલગીર
છું કે તે સમજાવવું પ્રત્યક્ષને માટે છે. એટલે અહીં આગળ
ચીતરવું વૃથા છે. આપ નિશ્ચય કરો કે આ એક કલાકનું
કેટલું કૌશલ્ય છે? ટૂંકો હિસાવ ગણીએ તોપણ બાવન શ્લોક
તો એક કલાકમાં યાદ રહ્યા કે નહીં? સોઠ નવા, આઠ
સમસ્યા, સોઠ જુદી જુદી ભાષાના અનુક્રમ વિહીનના અને
બાર બીજાં કામ મળી એક વિદ્વાને ગણતી કરતાં માન્યું હતું
કે ૫૦૦ શ્લોકનું સ્મરણ એક કલાકમાં રહી શકે છે. આ
વાત હવે અહીં આગળ એટલેથી જ પતાવી દઈએ છીએ.

(આ) તેર મહિના થયાં દેહોપાધિ અને માનસિક વ્યાધિના
પરિચયથી કેટલીક શક્તિ ઢાટી મૂક્યા જેવી જ થઈ ગઈ છે.

(बावन जेवां सो अवधान तो हजु पण थई शके छे) नहीं तो आप गमे ते भाषाना सो श्लोको एक वखत बोली जाओ तो ते पाछा तेवी ज रीते यादीमां राखी बोली देखाडवानी समर्थता आ लखनारमां हती. अने ते माटे तथा अवधानोने माटे ‘सरस्वतीनो अवतार’ एवुं उपनाम आ मनुष्यने मळेलुं छे. अवधान ए आत्मशक्तिनुं कर्तव्य मने स्वानुभवथी जणायुं छे. आपनो प्रश्न आवो छे के “एक कलाकमां सो श्लोक स्मरणभूत रही शके ?” त्यारे तेनो मार्मिक खुलासो उपरना विषयो करशे, एम जाणी अहीं आगळ जगा रोक़ी नथी. आश्चर्य, आनंद अने संदेहमांथी हवे जे आपने योग्य लागे ते ग्रहण करो.

(इ) मारी शी शक्ति छे ? कई ज नथी. आपनी शक्ति अद्भुत छे. आप मारे माटे आश्चर्य पामो छो, तेम हुं आपने माटे आनंद पामुं छुं.

आप काशीक्षेत्र तरफ सरस्वती साध्य करवा पधारनार छो. आम वांचीने अत्यानंदमां हुं कुशळ थयो छुं. वारु ! आप न्याय शास्त्र कयुं कहो छो ? गौतम मुनिनुं के मनुस्मृति, हिंदुधर्म शास्त्र, मिताक्षरा, व्यवहार, मयूख आदि प्राचीन न्यायग्रंथो के हमणांनुं ब्रिटिश लो प्रकरण ? आनो खुलासो हुं नथी समज्यो. मुनिनुं न्यायशास्त्र मुक्ति प्रकरणमां जाय तेम छे. बीजा ग्रंथो राज्य प्रकरणमां — “ ब्रिटिशमां माठां ” जाय छे; त्रीजा खास ब्रिटिशने ज माटे छे, परंतु ते अंग्रेजी. त्यारे हवे एमांथी आपे कोने पसंद कर्युं छे ? ते मर्म खुल्लो थवो जोईए. मुनिशास्त्र अने प्राचीन शास्त्र सिवाय जो गण्युं होय

તો એ અભ્યાસ કાશીનો નથી. પરંતુ મેટ્રિક્યુલેશન પસાર થયા પછી મુંબઈ-પૂનાનો છે, બીજાં શાસ્ત્રો સમયાનુકૂળ નથી. આ આપનો વિચાર જાણ્યા વિના જ વેતર્યું છે. પરંતુ વેતરવામાં પણ એક કારણ છે. શું ? તો આપે સાથે અંગ્રેજી વિદ્યાભ્યાસનું લખ્યું છે તે, હું ધારું છું કે એમાં કંઈ આપ ભૂલથાપ ખાતા હશે. મુંબઈ કરતાં કાશી તરફ અંગ્રેજી અભ્યાસ કંઈ ઉત્કૃષ્ટ નથી, જ્યારે ઉત્કૃષ્ટ ન હોય ત્યારે આધું પગલું ભરવાનો હેતુ બીજો હશે, આપ ચીતરો ત્યારે દર્શિત થાય. ત્યાં સુધી શંકાગ્રસ્ત છું.

૧. મને અભ્યાસ સંબંધી પૂછ્યું છે, તેમાં ખુલાસો જે દેવાનો છે, તે ઉપરની કલમની સમજણ ફેર સુધી દઈ શકતો નથી; અને જે ખુલાસો હું આપવાનો છું તે દલીલોથી આપીશ.

જ્ઞાનવર્ધક સમાના તંત્રીનો ઉપકાર માનું છું, એઓ આ અનુચરને માટે તસ્દો લે છે તે માટે.

આ સઘટ્ટા ખુલાસા ટૂંકામાં પતાવ્યા છે. વિશેષ જોઈએ તો માગો.

૨

મારો ધર્મ

[૧૬૯/૩૭]

મુંબઈ બંદર, આસો વદ ૨, ગુરુ, ૧૯૪૪

પાર્શ્વનાથ પરમાત્માને નમસ્કાર

પ્રિય ભાઈ સત્યાભિલાષી ઉજમસી,

રાજનગર

તમારું હસ્તલિખિત શુભપત્ર મને કાલે સાયંકાલે મળ્યું. તમારી તત્ત્વ જિજ્ઞાસા માટે વિશેષ સંતોષ થયો.

૩૪૦.

જગતને રહું દેખાડવા અનંતવાર પ્રયત્ન કર્યું; તેથી રહું થયું નથી. કેમકે પરિભ્રમણ અને પરિભ્રમણના હેતુઓ હજુ પ્રત્યક્ષ રહ્યા છે. એક ભવ જો આત્માનું રહું થાય તેમ વ્યતીત કરવામાં જશે, તો અનંતભવનું સાટું વઢી રહેશે, એમ હું લઘુત્વભાવે સમજ્યો છું; અને તેમ કરવામાં જ મારી પ્રવૃત્તિ છે. આ મહાબંધનથી રહિત થવામાં જે જે સાધન, પદાર્થ શ્રેષ્ઠ લાગે, તે ગ્રહવા એ જ માન્યતા છે, તો પછી તે માટે જગતની અનુકૂળતા—પ્રતિકૂળતા શું જોવી? તે ગમે તેમ બોલે પણ આત્મા જો બંધનરહિત થતો હોય, સમાધિમય દશા પામતો હોય તો તેમ કરી લેવું. એટલે કીર્તિઅપકીર્તિથી સર્વકાળને માટે રહિત થઈ શકાશે.

અત્યારે એ વગેરે એમના પક્ષના લોકોના જે વિચારો મારે માટે પ્રવર્તે છે, તે મને ધ્યાનમાં સ્મૃત છે; પણ વિસ્મૃત કરવા એ જ શ્રેયસ્કર છે. તમે નિર્ભય રહેજો. મારે માટે કોઈ કંઈ કહે તે સાંભળી મૌન રહેજો; તેઓને માટે કંઈ શોક-હર્ષ કરશો નહીં. જે પુરુષ પર તમારો પ્રશસ્ત રાગ છે, તેના ઈષ્ટદેવ પરમાત્મા જિન, મહાયોગીંદ્ર પાર્શ્વનાથાદિકનું સ્મરણ રાખજો અને જેમ બને તેમ નિર્મોહી થઈ મુક્ત દશાને ઇચ્છજો. જીવિતવ્ય કે જીવનપૂર્ણતા સંબંધી કંઈ સંકલ્પ-વિકલ્પ કરશો નહીં. ઉપયોગ શુદ્ધ કરવા આ જગતના સંકલ્પ વિકલ્પને ભૂલી જજો; પાર્શ્વનાથાદિક યોગીશ્વરની દશાની સ્મૃતિ કરજો; અને તે જ અભિલાષા રાખ્યા રહેજો, એ જ તમને પુનઃ પુનઃ આશીર્વાદપૂર્વક મારી શિક્ષા છે. આ અલ્પજ્ઞ આત્મા પણ તે પદનો અભિલાષી અને તે પુરુષનાં ચરણકમઢમાં તલ્લીન થયેલો દીન શિષ્ય છે. તમને તેવી શ્રદ્ધાની જ શિક્ષા દે છે. વીરસ્વામીનું બોધેલું દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને

ભાવથી સર્વસ્વરૂપ યથાતથ્ય છે, એ ભૂલશો નહીં. તેની શિક્ષાની કોઈ પણ પ્રકારે વિરાધના થઈ હોય, તે માટે પશ્ચાત્તાપ કરજો. આ કાઢતી અપેક્ષાએ મન, વચન, કાયા આત્મભાવે તેના યોગમાં અર્પણ કરો, એ જ મોક્ષનો માર્ગ છે. જગતના સઘળા દર્શનની —મતની શ્રદ્ધાને ભૂલી જજો; જૈન સંબંધી સર્વ ક્ષ્યાલ ભૂલી જજો; માત્ર તે સત્પુરુષોના અદ્ભુત, યોગસ્ફુરિત ચરિત્રમાં જ ઉપયોગને પ્રેરશો.

આ તમારા માનેલા ‘મુરબ્બી’ માટે કોઈ પણ પ્રકારે હર્ષ-શોક કરશો નહીં; તેની ઇચ્છા માત્ર સંકલ્પ-વિકલ્પથી રહિત થવાની જ છે; તેને અને આ વિચિત્ર જગતને કંઈ લાગતુંવળગતું કે લેવાદેવા નથી. એટલે તેમાંથી તેને માટે ગમે તે વિચારો બંધાય કે બોલાય, તે ભણી હવે જવા ઇચ્છા નથી. જગતમાંથી જે પરમાણુ પૂર્વકાળે મેળાં કર્યાં છે તે હઠ્ઠાવે હઠ્ઠાવે તેને આપી દઈ ઋણમુક્ત થવું, એ જ તેની સદા સહયોગી, વહાલી, શ્રેષ્ઠ અને પરમ જિજ્ઞાસા છે; બાકી તેને કંઈ આવડતું નથી; તે બીજું કંઈ ઇચ્છતો નથી; પૂર્વકર્મના આધારે તેનું સઘળું વિચરવું છે; એમ સમજી પરમ સંતોષ રાખજો; આ વાત ગુપ્ત રાખજો. કેમ આપણે માનીએ છીએ, અથવા કેમ વર્તીએ છીએ તે જગતને દેખાડવાની જરૂર નથી; પણ આત્માને આટલું જ પૂછવાની જરૂર છે, કે જો મુક્તિને ઇચ્છે છે તો સંકલ્પ-વિકલ્પ, રાગ-દ્વેષને મૂક અને તે મૂકવામાં તને કંઈ બાધા હોય તો તે કહે. તે તેની મેળે માની જશે અને તે તેની મેળે મૂકી દેશે.

જ્યાં ત્યાંથી રાગ-દ્વેષ રહિત થવું એ જ મારો ધર્મ છે; અને તે તમને અત્યારે વોધી જડું છું. પરસ્પર મઠીશું ત્યારે

हवे तमने कई पण आत्मत्व साधना बतावाशे तो बतावीश. बाकी धर्ममें उपर कह्यो ते ज छे अने ते ज उपयोग राखजो. उपयोग ए ज साधना छे. विशेष साधना ते मात्र सत्पुरुषनां चरणकमळ छे; ते पण कही जउं छुं.

आत्मभावमां सघळुं राखजो; धर्मध्यानमां उपयोग राखजो; जगतना कोई पण पदार्थ, सगां, कुटुंबी मित्रनो कई हर्ष-शोक करवो योग्य ज नथी. परमशांतिपदने इच्छीए ए ज आपणो सर्वसम्मतधर्म छे अने ए ज इच्छामां ने इच्छामां ते मळी जशे, माटे निश्चित रहो. हुं कोई गच्छमां नथी; पण आत्मांमां छुं; ए भूलशो नहीं.

देह जेनो धर्मोपयोग माटे छे, ते देह राखवा जे प्रयत्न करे छे, ते पण धर्मने माटे ज छे.

वि० रायचंद्र

३

लघुवये तत्त्वज्ञानी

[१९५/७७]

वि. सं. १९४५

“ सुखकी सहेली हे, अकेली उदासीनता ”

अध्यात्मनी जननी ते उदासीनता.

लघु वयथी अद्भुत थयो, तत्त्वज्ञाननो बोध;

ए ज सूचवे एम के, गति आगति कां शोध ? १

जे संस्कार थवो घटे, अति अभ्यासे कांय;

विना परिश्रम ते थयो, भवशंका शी त्यांय ? २

जेम जेम मति अल्पता, अने मोह उद्योत;
 तेम तेम भवशंकना, अपात्र अंतर ज्योत. ३
 करी कल्पना दृढ करे, नाना नास्ति विचार;
 पण अस्ति ते सूचवे, ए ज खरो निर्धार. ४
 आ भव वण भव छे नहीं, ए ज तर्क अनुकूल;
 विचारतां पामी गया, आत्मधर्मनुं मूल. ५

४

दर्शन परिषद्

[१९७/८२]

वि. सं. १९४५

दुखियां मनुष्योंनुं प्रदर्शन करवामां आव्युं होय तो
 खचोत तेना शिरोभागमां हुं आवी शकुं. आ मारां वचनो
 वांचोने कोई विचारमां पडी जई, भिन्न भिन्न कल्पनाओ
 करशे अने कां तो भ्रम गणी वाळशे; पण तेनुं समाधान
 अहीं ज टपकावो दउं छुं. तमे मने स्त्री संबंधी कई दुःख
 लेखशे नहीं, लक्ष्मी संबंधी दुःख लेखशे नहीं, पुत्र संबंधी
 लेखशे नहीं, कीर्ति संबंधी लेखशे नहीं; भय संबंधी लेखशे
 नहीं; काया संबंधी लेखशे नहीं; अथवा सर्वथी लेखशे नहीं;
 मने दुःख बीजी रीतनुं छे. ते दरद वातनुं नथी; कफनुं नथी
 के पित्तनुं नथी; ते शरीरनुं नथी, वचननुं नथी के मननुं नथी.
 गणो तो बधांयनुं छे अने न गणो तो एक्केनुं नथी; परंतु
 मारी विज्ञापना ते नहीं गणवा माटे छे, कारण एमां कोई
 ओर मर्म रह्यो छे. तमे जरूर मानजो, के हुं विना-दिवानापणे
 आ कलम चलावुं छुं. राजचंद्र नामथी ओळखातो ववाणिया

નામના નાના ગામનો, લક્ષ્મીમાં સાધારણ એવો પળ આર્ય
 તરીકે ઓઝાતા દશાશ્રીમાઝી — વૈશ્યનો પુત્ર ગણાડું હું. આ
 દેહમાં મુખ્યે વે ભવ કર્યા છે, અમુખ્યનો હિસાબ નથી. નાનપણની
 નાની સમજણમાં કોણ જાણે વ્યાંથીયે મોટી કલ્પનાઓ આવતી.
 મુખનો જિજ્ઞાસા પળ ઓછી નહોતી અને મુખમાં પળ મહાલય,
 વાગવગીવા, લાડીવાડીનાં કંઈક માન્યાં હતાં; મોટી કલ્પના
 તે આ વધું શું છે? તેની હતી. તે કલ્પનાનું ઁક વાર ઁવું
 રૂપ દોડું કે, પુનર્જન્મે નથી, પાપે નથી, પુણ્યે નથી, મુખે
 રહેવું અને સંસાર ભોગવવો ઁ જ કૃતકૃત્યતા છે. ઁમાંથી વીજી
 પંચાતમાં નહીં પડતાં, ધર્મની વાસનાઓ કાઢી નાઢી. કોઈ
 ધર્મ માટે ન્યૂનાધિક કે શ્રદ્ધાભાવપણું રહ્યું નહીં. થોડો વસ્ત
 ગયા પછી ઁમાંથી ઁર જ થયું. જે થવાનું મેં વલ્પું નહોતું,
 તેમ તે માટે મારા ઢ્વાલમાં હોય ઁવું કંઈ મારું પ્રયત્ન પળ
 નહોતું, છતાં અઢાનક ફેરફાર થયો; કોઈ ઁર અનુભવ થયો,
 અને જે અનુભવ પ્રાયે શાસ્ત્રનાં લેખિત ન હોય, જડવાદીઓની
 કલ્પનામાં પળ નથી, તેવો હતો. તે ક્રમે કરીને વધ્યો; વધીને
 અત્યારે ઁક ‘તુંહિ તુંહિ’ નો જાપ કરે છે. હવે અહીં સમાધાન
 થઈ જશે. આગઢ જે મઢ્યાં નહીં હોય, અવવા મયાદિક હશે,
 તેથી દુઃખ હવે તેવું કંઈ નથી; ઁમ ઢ્વોત સમજાશે. સ્ત્રી
 સિવાય વીજો કોઈ પદાર્થ ઢ્વાસ કરીને મને રોઢી શકતો
 નથી. વીજાં કોઈ પળ સંસારી સાધને મારો પ્રીતિ મેઢવી નથી,
 તેમ કોઈ મને મને વહુલતાઁ ઘેર્યો નથી. સ્ત્રીના મંદંધમાં
 જિજ્ઞાસા ઁર છે અને વર્તના ઁર છે. ઁક પક્ષે તેનું કેટલાક
 કાઢ મુથી સેવન કરવું સમ્મત કર્યું છે. તથાપિ ત્યાં સામાન્ય

પ્રીતિ-અપ્રીતિ છે. પળ દુઃખ એ છે કે જિજ્ઞાસા નથી છતાં પૂર્વ કર્મ કાં ઘેરે છે? એટલેથી પતતું નથી, પળ તેને લીધે નહીં ગમતા પદાર્થોને જોવા, સુંઘવા, સ્પર્શવા પડે છે અને એ જ કારણથી પ્રાયે ઉપાધિમાં બેસવું પડે છે.

મહારંભ, મહાપરિગ્રહ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ કે એવું તેવું જગતમાં કંઈ જ નથી. એમ વિસ્મરણધ્યાન કરવાથી પરમાનંદ રહે છે. તેને ઉપરનાં કારણોથી પરમાનંદ રહે છે. તેને ઉપરનાં કારણોથી જોવાં પડે છે. એ મહા લેદ છે. અંતરગ-ચર્યા પળ કોઈ સ્થળે ધોલી શકાતી નથી. એવાં પાત્રોની દુર્લભતા મને થઈ પડી એ જ મહા દુઃખમતા કહો.

૫

તત્ત્વજ્ઞાનની ઝંઢી ગુફા

[૧૯૮/૮૩]

વિ. સં. ૧૯૪૫

અત્ર કુશલતા છે; આપના તરફની ઇચ્છું છું. આજે આપનું જિજ્ઞાસુ પત્ર મળ્યું. તે જિજ્ઞાસુ પત્રના ઉત્તર બદલ જે પત્ર મોકલવું જોઈએ તે પત્ર આ છે :—

આ પત્રમાં ગૃહાશ્રમસંબંધી મારા કેટલાક વિચારો આપની સમીપ મૂકું છું. એ મૂકવાનો હેતુ માત્ર એટલો જ છે કે, કોઈ પળ પ્રકારના ઉત્તમ ક્રમમાં આપનું જીવન-વલણ થાય, અને તે ક્રમ જ્યારથી આરંભવો જોઈએ તે કાલ હમણાં જ આપની પાસે આરંભાયો છે; એટલે તે ક્રમ જણાવવાનો યોગ્ય સમય છે; તેમ જણાવેલા ક્રમના વિચારો ઘણા સંસ્કારિક

હોઈને પત્ર વાટે નીકળ્યા છે; આપને તેમ જ કોઈ પણ આત્મોન્નતિ વા પ્રશસ્ત ક્રમને ઇચ્છનારને તે લચીત વધારે ઉપયોગી થઈ પડશે એમ માન્યતા છે.

તત્ત્વજ્ઞાનની ઝંડી ગુફાનું દર્શન કરવા જઈએ તો, ત્યાં નેપથ્યમાંથી એવો જ ધ્વનિ નીકળશે કે, તમે કોણ છો ? ક્યાંથી આવ્યા છો ? કેમ આવ્યા છો ? તમારી સમીપ આ સઘળું શું છે ? તમારી તમને પ્રતીતિ છે ? તમે વિનાશી, અવિનાશી વા કોઈ ત્રિરાશી છો ? એવા અનેક પ્રશ્નો હૃદયમાં તે ધ્વનિ પ્રવેશ કરશે; અને એ પ્રશ્નોથી જ્યાં આત્મા ઘેરાયો ત્યાં પછી બીજા વિચારોને બહુ જ થોડો અવકાશ રહેશે; યદિ એ વિચારોથી જ છેલ્લે સિદ્ધિ છે; એ જ વિચારોના વિવેકથી જે અવ્યાવાધ સુખની ઇચ્છા છે, તેની પ્રાપ્તિ થાય છે, એ જ વિચારોના મનનથી અનંત કાળનું મૃંજન ટલવાનું છે; તથાપિ તે સર્વને માટે નથી. વાસ્તવિક દૃષ્ટિથી જોતાં તેને છેલ્લે સુધી પામનારા પાત્રોની ન્યૂનતા બહુ છે; કાલ ફરી ગયો છે; એ વસ્તુનો અધીરાઈ અથવા અશૌચતાથી અંત લેવા જતાં ક્ષેર નીકળે છે; અને ભાગ્યહીન અપાત્ર બન્ને લોકથી ભ્રષ્ટ થાય છે; એટલા માટે અમુક સંતોને અપવાદરૂપ માની બાકીનાઓને તે ક્રમમાં આવવા, તે ગુફાનું દર્શન કરવા ઘણા વલ્લભ સુધી અભ્યાસની જરૂર છે; કદાપિ તે ગુફાદર્શનની તેની ઇચ્છા ન હોય તોપણ પોતાનાં આ ભવનાં સુખને અર્થે પણ જન્મ્યા તથા મૂઆની વચ્ચેનો ભાગ કોઈ રીતે ગાળવા માટે પણ એ અભ્યાસની લચીત જરૂર છે. એ કથન અનુભવગમ્ય છે, ઘણાને તે અનુભવમાં આવ્યું છે. ઘણા આર્ય સત્પુરુષો તે માટે વિચાર કરી ગયા છે; તેઓએ તે પર અધિકાધિક મનન

કર્યું છે. આત્માને શોધી, તેના અપાર માર્ગમાંથી થયેલી પ્રાપ્તિના ઘણાને ભાગ્યશાળી થવાને માટે, અનેક ક્રમ બાંધ્યા છે; તે મહાત્મા જયવાન હો ! અને તેને ત્રિકાલ નમસ્કાર હો !

આપણે થોડી વાર તત્ત્વજ્ઞાનની ગુફાની વિસ્મરણ કરી, આર્યોએ બોધેલા અનેક ક્રમ પર આવવા માટે પરાયણ છીએ, તે સમયમાં જણાવી જવું યોગ્ય જ છે કે, પૂર્ણાહ્લાદકર જેને માન્યું છે. પરમ સુખકર, હિતકર, અને હૃદયમય જેને માનેલ છે, તેમ છે, અનુભવગમ્ય છે, તે તો તે જ ગુફાનો નિવાસ છે; અને નિરંતર તેની જ જિજ્ઞાસા છે. અત્યારે કંઈ તે જિજ્ઞાસા પૂર્ણ થવાનાં વિહ્ન નથી, તોપણ ક્રમે, એમાં આ લેખનો પણ જય થશે એવી તેનીં સ્વચીત શુભાકાંક્ષા છે, અને તેમ અનુભવગમ્ય પણ છે. અત્યારથી જ જો યોગ્ય રીતે તે ક્રમની પ્રાપ્તિ હોય તો, આ પત્ર લખવા જેટલી સ્વેચ્છા કરવા ઇચ્છા નથી; પરંતુ કાલનો કઠિનતા છે; ભાગ્યની સંદતા છે; સંતોની કૃપાદૃષ્ટિ દૃષ્ટિગોચર નથી; સત્સંગની સ્વામી છે; ત્યાં કંઈ જ —

તોપણ તે ક્રમનું વીજ હૃદયમાં અવશ્ય રોપાયું છે, અને એ જ સુખકર થયું છે. સૃષ્ટિના રાજથી જે સુખ મળવા આશા નહોતી, તેમ જ કોઈ પણ રીતે ગમે તેવા ઔષધથી, સાધનથી, સ્ત્રોથી, પુત્રથી, મિત્રથી કે વીજા અનેક ઉપચારથી જે અંતર્જાતિ થવાની નહોતી તે થઈ છે. નિરંતરની — ભવિષ્યકાલની — મીતિ ગઈ છે અને એક સાધારણ ઉપજીવનમાં પ્રવર્તતો એવો આ તમારો મિત્ર અને જ લડીને જીવે છે, નહીં તો જીવવાની સ્વચીત શંકા જ હતી; વિશેષ શું કહેવું ? આ ભ્રમણા નથી, વહેમ નથી, સ્વચીત સત્ય જ છે. એ ત્રિકાલમાં

એક જ પરમપ્રિય અને જીવનવસ્તુની પ્રાપ્તિ, તેનું બીજારોપણ કેમ વા કેવા પ્રકારથી થયું એ વ્યાખ્યાનો પ્રસંગ અહીં નથી, પરંતુ યાચીત એ જ મને ત્રિકાલ સમ્મત હો ! એટલું જ કહેવાનો પ્રસંગ છે, કારણ લેખસમય બહુ ટૂંકો છે.

એ પ્રિયજીવન સર્વ પામી જાય, સર્વ એને યોગ્ય હોય, સર્વને એ પ્રિય લાગે, સર્વને એમાં રુચિ થાય, એવું ભૂતકાળે બન્યું નથી, વર્તમાનકાળે બનતું નથી, અને ભવિષ્યકાળે પણ બનવું અસંભવિત છે; અને એ જ કારણથી આ જગતની વિચિત્રતા ત્રિકાલ છે.

મનુષ્ય સિવાયની પ્રાણીની બીજી જાતિ જોઈએ છીએ, તેમાં તો એ વસ્તુનો વિવેક જણાતો નથી; હવે જે મનુષ્ય રહ્યાં, તે સર્વ મનુષ્યમાં પણ તેમ દેખી શકશો નહીં.

[અપૂર્ણ]

૬

સમુચ્ચયવચચર્ચા

[૨૦૩/૮૯]

મુંબઈ, કારતક સુદ ૧૫, ૧૯૪૬

સંવત ૧૯૨૪ના કાર્તિક સુદિ ૧૫, રવિએ મારો જન્મ હોવાથી આજે મને સામાન્ય ગણતરીથી બાવીસ વર્ષ પૂરાં થયાં. બાવીસ વર્ષની અલ્પ વયમાં મેં અનેક રંગ આત્મા સંબંધમાં, મન સંબંધમાં, વચન સંબંધમાં, તન સંબંધમાં અને ધન સંબંધમાં દીઠા છે. નાના પ્રકારની સૃષ્ટિરચના, નાના પ્રકારનાં સંસારી મોજાં, અનંતદુઃખનું મૂલ, એ બધાંનો અનેક પ્રકારે મને અનુભવ થયો છે. સમર્થ તત્ત્વજ્ઞાનીઓ અને સમર્થ

नास्तिकોए जे जे विचारो कर्या छे ते जातिना अनेक विचारो
 ते अल्प वयमां में करेला छे. महान चक्रवर्तीए करेला तृष्णाना
 विचार अने एक निःस्पृही महात्माए करेला निस्पृहाना विचार
 में कर्या छे. अमरत्वनी सिद्धि अने क्षणिकत्वनी सिद्धि खूब
 विचारी छे. अल्प वयमां महत विचारो करी नाख्या छे. महत
 विचित्रतानी प्राप्ति थई छे. ए सघळुं बहु गंभीरभावथी आजे
 हुं दृष्टि दई जोउं छुं तो प्रथमनी मारी ऊगती विचारश्रेणी,
 आत्मदशा अने आज्ञने आकाशपाताळनुं अंतर छे; तेनो छेडो
 अने आनो छेडो कोई काळे जाणे मळ्यो मळे तेम नथी. पण
 शोच करशो के एटली बधी विचित्रतानुं कोई स्थळे लेखन-
 चित्रन कर्युं छे के कई नहीं? तो त्यां एटलुं ज कही शकीश
 के लेखन-चित्रन सघळुं स्मृतिना त्रित्रपटमां छे. बाकी पत्र-
 लेखिनीनो समागम करी जगतमां दर्शविवानुं प्रयत्न कर्युं नथी.
 यदि हुं एम समजी शकुं छुं के ते वयचर्या जनसमूहने बहु
 उपयोगी, पुनः पुनः मनन करवा योग्य, अने परिणामे तेओ
 भणीथी मने श्रेयनी प्राप्ति थाय तेवी छे; पण मारी स्मृतिए
 ते परिश्रम लेवानो मने चोखवी ना कही हतो, एटले
 निरुपायताथी क्षमा इच्छो लउं छुं. पारिणामिक विचारथी ते
 स्मृतिनो इच्छाने दबावी ते ज स्मृतिने समजावी, ते वयचर्या
 धीरे धीरे बनशे तो, अवश्य धवळ-पत्र पर मूकीश; तोपण
 समुच्चयवयचर्या संभारी जउं छुं:—

सात वर्ष सुधी एकांत बाळवयनी रमतगमत सेवी हती.
 एटलुं मने ते वेळा माटे स्मृतिमां छे के विचित्र कल्पना —
 कल्पनानुं स्वरूप के हेतु समज्या वगर — मारा आत्मामां

थया करती हती. रमतगमतमां पण विजय मेळववानी अने राजेश्वर जेवी ऊंची पदवी मेळववानी परम जिज्ञासा हती. वस्त्र पहेरवानी, स्वच्छ राखवानी, खावापीवानी, सूवाबेसवानी, बधी विदेही दशा हती; छतां हाड गरीब हतुं. ए दशा हजु बहु सांभरे छे. अत्यारनुं विवेकी ज्ञान ते वयमां होत तो मने मोक्ष माटे झाड्डी जिज्ञासा रहेत नहीं. एवी निरपराधी दशा होवाथी पुनः पुनः ते सांभरे छे.

सात वर्षथी अगियार वर्ष सुधीनो काळ केळवणो लेवामां हतो. आजे मारी स्मृति जेटली ख्याति भोगवे छे, तेटली ख्याति भोगववाथी ते कंदीक अपराधी थई छे; पण ते काळे निरपराधी स्मृति होवाथी एक ज वार पाठनुं अवलोकन करवुं पडतुं हतुं; छतां ख्यातिनो हेतु नहोतो, एटले उपाधि बहु ओछी हती. स्मृति एवी बळवत्तर हती के जेवी स्मृति बहु थोडा ज मनुष्योमां आ काळे, आ क्षेत्रे हशे. अभ्यासमां प्रमादी बहु हतो. वातडाह्यो, रमतियाळ अने आनंदी हतो. पाठ मात्र शिक्षक वंचावे ते ज वेळा वांची तेनो भावार्थ कही जतो. ए भणीनी निश्चितता हती. ते वेळा प्रीति — सरळ वात्सल्यता — मारामां बहु हती; सर्वथी एकत्व इच्छतो; सर्वमां भ्रातृभाव होय तो ज सुख, ए मने स्वाभाविक आवड्युं हतुं. लोकोमां कोई पण प्रकारथी जुदाईना अंकुरो जोतो के मारुं अंतःकरण रडी पडतुं. ते वेळा कल्पित वातो करवानी मने बहु टेव हती. आठमा वर्षमां में कविता करी हती; जे पाछळथी तपासतां समाप हती.

अभ्यास एटली त्वराथी करी शक्यो हतो के जे माणसे मने प्रथम पुस्तकनो बोध देवो शरू कर्यो हतो, तेने ज गुजराती केळवणी ठीक पामीने ते ज चोपडीनो पाछो में बोध कर्यो हतो. त्यारे केटलाक काव्यग्रंथो में वांच्या हता. तेम ज अनेक प्रकारना बोधग्रंथो — नाना — आडाअवळा में जोया हता; जे प्राये हजु स्मृतिमां रह्या छे. त्यां सुधी माराथी स्वाभाविक रीते भद्रिकपणुं ज सेवायुं हतुं; हुं माणस जातनो बहु विश्वासु हतो; स्वाभाविक सृष्टिरचना पर मने बहु प्रीति हती.

मारा पितामह कृष्णनी भक्ति करता हता. तेमनी पासे ते वयमां कृष्णकीर्तनना पदो में सांभळ्यां हतां; तेम ज जुदा जुदा अवतारो संबंधी चमत्कारो सांभळ्या हता, जेथी मने भक्तिनी साथे ते अवतारोमां प्रीति थई हती, अने रामदासजी नामना साधुनी समीपे में बाळलीलामां कंठी बंधावी हती; नित्य कृष्णनां दर्शन करवा जतो; वखतोवखत कथाओ सांभळतो; वारंवार अवतारो संबंधी चमत्कारमां हुं मोह पामतो अने तेने परमात्मा मानतो, जेथी तेनुं रहेवानुं स्थळ जोवानी परम जिज्ञासा हती. तेना संप्रदायना महंत होईए, स्थळे स्थळे चमत्कारथी हरिकथा करता होईए अने त्यागो होईए तो केटली मजा पडे? ए ज विकल्पना थया करती; तेम ज कोई वैभवी भूमिका जोतो के समर्थ वैभवी थवानी इच्छा थती; ‘प्रवीणसागर’ नामनो ग्रंथ तेवामां में वांच्यो हतो; ते वधारे समज्यो नहोतो; छतां स्त्री संबंधी नाना प्रकारनां सुखमां लीन होईए अने निरुपाधिपणे कथाकथन श्रवण करता

होईए तो केवी आनंददायक दशा, ए मारी तृष्णा हती; गुजराती भाषानी वाचनमाळामां जगतकर्ता संबंधी केटलेक स्थळे बोध कर्यो छे ते मने दृढ थई गयो हतो, जेथी जैन लोको भणी मारी बहु जुगुप्सा हती; बनाव्या वगर कोई पदार्थ बने नहीं माटे जैन लोको मूर्ख छे, तेने खबर नथी. तेम ज ते वेळा प्रतिमाना अश्रद्धाळु लोकोनी क्रिया मारा जोवामां आवतो हती, जेथी ते क्रियाओ मलिन लागवाथी हुं तेथी बीतो हतो, एटले के ते मने प्रिय नहोती.

जन्मभूमिकामां जेटला वाणिजाओ रहे छे, ते बधानी कुळश्रद्धा भिन्न भिन्न छतां कंईक प्रतिमाना अश्रद्धाळुने ज लगती हती, एथी मने ते लोकोनो ज पानारो हतो. पहेलेथी समर्थ शक्तिवाळो अने गामनो नामांकित विद्यार्थी लोको मने गणता, तेथी मारी प्रशंसाने लीधे चाहीने तेवा मंडळमां बेसी मारी चपळशक्ति दर्शविवा हुं प्रयत्न करतो. कंठीने माटे वारंवार तेओ मारी हास्यपूर्वक टीका करता; छतां हुं तेओथी वाद करतो अने समजण पाडवा प्रयत्न करतो. पण हळवे हळवे मने तेमनां प्रतिक्रमणसूत्र इत्यादिक पुस्तको वांचवा मळ्यां; तेमां बहु विनयपूर्वक सर्व जगतजीवथी मित्रता इच्छी छे तेथी मारी प्रीति तेमां पण थई अने पेलामां पण रही. हळवे हळवे आ प्रसंग वध्यो. छतां स्वच्छ रहेवाना तेम ज बीजा आचारविचार मने वैष्णवना प्रिय हता अने जगतकर्तानी श्रद्धा हती. तेवामां कंठी तूटी गई, एटले फरीथी में बांधो नहीं. ते वेळा बांधवा न बांधवानुं कंई कारण में शोध्युं नहोतुं. आ मारी तेर वर्षनी वयनी चर्या

છે. પછી હું મારા પિતાનો દુકાને બેસતો અને મારા અક્ષરનો છટાથી કચ્છ દરબારને ઉતારે મને લખવા માટે બોલાવતા ત્યારે હું ત્યાં જતો. દુકાને મેં નાના પ્રકારની લીલાલહેર કરી છે. અનેક પુસ્તકો વાંચ્યાં છે; રામ इत्यादિકનાં ચરિત્રો પર કવિતાઓ રચી છે; સંસારી તૃષ્ણાઓ કરી છે; છતાં કોઈને મેં ઓછોઅધિકો ભાવ કહ્યો નથી, કે કોઈને મેં ઓછુંઅધિકું તોળી દીધું નથી, એ મને ચોક્કસ સાંભરે છે.

૭

પવિત્ર દર્શન

[૨૦૬/૧૧]

મુંબઈ, કારતક, ૧૯૪૬

તે પવિત્ર દર્શન થયા પછી ગમે તે વર્તન હો, પરંતુ તેને તીવ્ર બંધન નથી, અનંત સંસાર નથી, સોઝ ભવ નથી, અભ્યંતર દુઃખ નથી, શંકાનું નિમિત્ત નથી, અંતરંગ મોહિની નથી, સત્ સત્ નિરુપમ, સર્વોત્તમ, શુક્લ, શીતલ, અમૃતમય દર્શનજ્ઞાન; સમ્યક્ જ્યોતિર્મય, ચિરકાલ આનંદની પ્રાપ્તિ, અદ્ભુત સત્સ્વરૂપ-દર્શિતાની બલિહારી છે !

જ્યાં મતભેદ નથી; જ્યાં શંકા, કંઠા, વિતિગિચ્છા, મૂઢદૃષ્ટિ એમાંનું કાંઈ નથી. છે તે કલમ લખી શકતી નથી, કથન કહી શકતું નથી, મન જેને મનન કરી શકતું નથી.

છે તે.

८

सम्यक्त्व

[२०७/१५]

मुंबई, पोष, १९४६

आवा प्रकारे तारो समागम मने शा माटे थयो? क्यां तारुं गुप्त रहेवुं थयुं हतुं?

सर्व गुणांश ते सम्यक्त्व.

९

विवेक

[२१५/११२]

मुंबई, चैत्र, १९४६

मोहाच्छादित दशाथी विवेक न थाय ए खरुं. नहीं तो वस्तुगते ए विवेक खरो छे.

घणुं ज सूक्ष्म अवलोकन राखो.

१. सत्यने तो सत्य ज रहेवा देवुं.

२. करी शको तेटलुं कहो. अशक्यता न छुपावो.

३. एकनिष्ठित रहो.

गमे ते कोई प्रशस्त क्रममां एकनिष्ठित रहो.

वीतरागे खरुं कह्युं छे.

अरे आत्मा ! स्थितिस्थापक दशा ले.

आ दुःख क्यां कहेवुं? अने शाथी टाळवुं?

पोते पोतानो वैरी, ते आ केवी खरी वात छे!

સમાધિચર્યાની ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા

[૨૧૫/૧૧૩]

મુંબઈ, વૈશાખ વદ ૧૨, ૧૯૪૬

* * * *

તત્ત્વજ્ઞાનનો ગુપ્ત ગુફાના દર્શન લેતાં ગૃહાશ્રમથી વિરક્ત થવાનું અધિકતર સૂઝે છે, અને खचीत તે તત્ત્વજ્ઞાનનો વિવેક પળ આને ઝૂચ્યો હતો; કાઢના વઢવત્તર અનિષ્ટપણાને લીધે તેને યથાયોગ્ય સમાધિસંગની અપ્રાપ્તિને લીધે તે વિવેકને મહાખેદનો સાથે ગૌણ કરવો પડ્યો; અને ખરે! જો તેમ ન થઈ શક્યું હોત તો તેના (આ પત્રલેખકના) જીવનનો અંત આવત.

જે વિવેકને મહાખેદની સાથે ગૌણ કરવો પડ્યો છે, તે વિવેકમાં જ ચિત્તવૃત્તિ પ્રસન્ન રહી જાય છે, વાહ્ય તેની પ્રાધાન્યતા નથી રાખી શકાતી એ માટે અકથ્ય ખેદ થાય છે. તથાપિ જ્યાં નિરૂપાયતા છે, ત્યાં સહનતા સુખદાયક છે, એમ માન્યતા હોવાથી મૌનતા છે.

કોઈ કોઈ વાર સંગીઓ અને પ્રસંગીઓ તુચ્છ નિમિત્ત થઈ પડે છે; તે વેળા તે વિવેક પર કોઈ જાતિનું આવરણ આવે છે, ત્યારે આત્મા બહુ જ મૂંઝાય છે. જીવનરહિત થવાની, દેહત્યાગ કરવાની દુઃખસ્થિતિ કરતાં તે વેળા ભયંકર સ્થિતિ થઈ પડે છે; પળ એવું જ્ઞાજ્ઞો વચ્ચે રહેતું નથી; અને એમ જ્યારે રહેશે ત્યારે ખચીત દેહત્યાગ કરીશ. પળ અસમાધિથી નહીં પ્રવર્તુ એવો અત્યાર સુધીની પ્રતિજ્ઞા કાયમ ચાલી આવી છે.

આનંદના આવરણમાં

[૨૨૦/૧૨૬]

વવાણિયા, પ્ર૦ ભાદ્ર સુદ ૩, સોમ, ૧૯૪૬

* * * *

જ્ઞાનીઓએ કલ્પેલો યોગેશ્વરો આ કલિકાળ જ છે. જનસમુદાયની વૃત્તિઓ વિષયકષાયોદિકથી વિષમતાને પામી છે. એનું બલ્લવત્તરપણું પ્રત્યક્ષ છે. રાજસીવૃત્તિનું અનુકરણ તેમને પ્રિય થયું છે. તાત્પર્ય વિવેકીઓની અને યથાયોગ્ય ઉપશમપાત્રની છાયા પણ મળતી નથી. એવા વિષમકાળમાં જન્મેલો આ દેહધારી આત્મા અનાદિકાળના પરિભ્રમણના થાકથી વિશ્રાંતિ લેવા આવતાં અવિશ્રાંતિ પામી સપડાયો છે. માનસિક ચિંતા ક્યાંય કહી શકાતી નથી. કહેવાનાં પાત્રોની પણ ધામી છે; ત્યાં હવે શું કરવું? જો કે યથાયોગ્ય ઉપશમભાવને પામેલો આત્મા સંસાર અને મોક્ષ પર સમવૃત્તિવાળો હોય છે. એટલે અપ્રતિબદ્ધપણે વિચરી શકે છે; પણ આ આત્માને તો હજુ તે દશા પ્રાપ્ત થઈ નથી. તેનો અભ્યાસ છે. ત્યાં તેને પડેલો આ પ્રવૃત્તિ શા માટે ઊભી હશે?

જેની નિરુપાયતા છે તેની સહનશીલતા સુખદાયક છે અને એમ જ પ્રવર્તન છે; પરંતુ જીવન પૂર્ણ થતાં પહેલાં યથાયોગ્યપણે નીચેની દશા આવવી જોઈએ :

૧. મન, વચન અને કાયાથી આત્માનો મુક્તભાવ.
૨. મનનું ઉદાસીનપણે પ્રવર્તન.
૩. વચનનું સ્યાદ્વાદપણું (નિરાગ્રહપણું).
૪. કાયાની વૃક્ષદશા. (આહાર-વિહારની નિયમિતતા).

અથવા સર્વ સંદેહનો નિવૃત્તિ; સર્વ ભયનું છૂટવું, અને સર્વ અજ્ઞાનનો નાશ.

અનેક પ્રકારે સંતોએ શાસ્ત્ર વાટે તેનો માર્ગ કહ્યો છે, સાધનો બતાવ્યાં છે, યોગાદિકથી થયેલો પોતાનો અનુભવ કહ્યો છે; તથાપિ તેથી યથાયોગ્ય ઉપશમભાવ આવવો દુર્લભ છે. તે માર્ગ છે; પરંતુ ઉપાદાનની બઢવાન સ્થિતિ જોઈએ. ઉપાદાનની બઢવાન સ્થિતિ થવા નિરંતર સત્સંગ જોઈએ, તે નથી.

શિશુવયમાંથી જ એ વૃત્તિ ઝગવાથી કોઈ પ્રકારનો પરભાષાભ્યાસ ન થઈ શક્યો. અમુક સંપ્રદાયથી શાસ્ત્રાભ્યાસ ન થઈ શક્યો. સંસારના વંધનથી ર્હાપોહાભ્યાસ પણ ન થઈ શક્યો; અને તે ન થઈ શક્યો તેને માટે કંઈ બીજી વિચારણા નથી. એથી આત્મા અધિક વિકલ્પી થાત (સર્વેને માટે વિકલ્પીપણું નહીં, પણ એક હું પોતાની અપેક્ષાએ કહું છું). અને વિકલ્પાદિક ક્લેશનો તો નાશ જ કરવો ઇચ્છ્યો હતો, એટલે જે થયું તે કલ્યાણકારક જ; પણ હવે શ્રીરામને જેમ મહાનુભાવ વસિષ્ઠ ભગવાને આ જ દોષનું વિસ્મરણ કરાવ્યું હતું તેમ કોણ કરાવે? અર્થાત્ શાસ્ત્રનો ભાષાભ્યાસ વિના પણ ઘણો પરિચય થયો છે, ધર્મના વ્યાવહારિક જ્ઞાતાઓનો પણ પરિચય થયો છે, તથાપિ આ આત્માનું આનંદાવરણ એથી ટલે એમ નથી, માત્ર સત્સંગ સિવાય, યોગસમાધિ સિવાય ત્યાં કેમ કરવું? આટલું પણ દર્શાવવાનું કોઈ સત્પાત્ર સ્થલ નહોતું. ભાગ્યોદયે આપ મઢ્યા કે જેને એ જ રોમે રોમે રુચિ કર છે.

૧૨ અંતરંગ ચેષ્ટા

[૨૨૪/૧૩૩]

વવાળિયા, બોજા ભાદરવા સુદ ૨, ભોમ, ૧૯૪૬
આત્મવિવેક સંપન્ન ભાઈશ્રી સોભાગભાઈ,

મોરબો.

આજે આપનું એક પત્ર મળ્યું. વાંચી પરમ સંતોષ થયો.
નિરંતર તેવો જ સંતોષ આપતા રહેવા વિજ્ઞપ્તિ છે.

અત્ર જો ઉપાધિ છે, તે એક અમુક કામથી ઉત્પન્ન થઈ
છે; અને તે ઉપાધિ માટે શું થશે એવી કંઈ કલ્પના પળ થતી
નથી; અર્થાત્ તે ઉપાધિ સંબંધી કંઈ ચિંતા કરવાની વૃત્તિ
રહેતી નથી. એ ઉપાધિ કલિકાળના પ્રસંગે એક આગળની સંગતિથી
ઉત્પન્ન થઈ છે. અને જેમ તે માટે થવું હશે તેમ થોડા કાળમાં
થઈ રહેશે. એવી ઉપાધિઓ આ સંસારમાં આવવી, એ કંઈ
નવાઈની વાત નથી.

ઈશ્વર પર વિશ્વાસ રાખવો એ એક સુખદાયક માર્ગ છે.
જેનો દૃઢ વિશ્વાસ હોય છે, તે દુઃખી હોતો નથી, અથવા દુઃખી
હોય તો દુઃખ વેદતો નથી. ઊલટું સુખરૂપ થઈ પડે છે.

આત્મેચ્છા એવી જ વર્તે છે કે સંસારમાં પ્રારબ્ધાનુસાર
ગમે તેવા શુભાશુભ ઉદય આવો, પરંતુ તેમાં પ્રીતિ અપ્રીતિ
કરવાનો આપણે સંકલ્પ પળ ન કરવો.

રાત્રિ અને દિવસ એક પરમાર્થ વિષયનું જ મનન રહે
છે. આહાર પળ એ જ છે, નિદ્રા પળ એ જ છે, શયન પળ એ

જ છે, સ્વપ્ન પળ એ જ છે, ભય પળ એ જ છે, ભોગ પળ
 એ જ છે. પરિગ્રહ પળ એ જ છે, ચલન પળ એ જ છે, આસન
 પળ એ જ છે. અધિક શું કહેવું? હાડ, માંસ, અને તેની
 મજ્જાને એક જ એ જ રંગનું રંગન છે. એક રોમ પળ એનો જ
 જાણે વિચાર કરે છે, અને તેને લીધે નથી કંઈ જોવું ગમતું,
 નથી કંઈ સૂંઘવું ગમતું, નથી કંઈ સાંભળવું ગમતું; નથી કંઈ
 ચાખવું ગમતું કે નથી કંઈ સ્પર્શવું ગમતું, નથી બોલવું ગમતું
 કે નથી મૌન રહેવું ગમતું, નથી બેસવું ગમતું કે નથી ઊઠવું
 ગમતું, નથી સૂવું ગમતું નથી જાગવું ગમતું કે નથી જાગવું
 ગમતું કે નથી ભૂંડવું રહેવું ગમતું, નથી અસંગ ગમતો કે નથી
 સંગ ગમતો, નથી લક્ષ્મી ગમતી કે નથી અલક્ષ્મી ગમતી એમ
 છે; તથાપિ તે પ્રત્યે આશા નિરાશા કંઈ જ ઊગતું જણાતું નથી.
 તે હો તોપણ ભલે અને ન હો તોપણ ભલે એ કંઈ દુઃખનાં
 કારણ નથી. દુઃખનું કારણ માત્ર વિષમાત્મા છે, અને તે જો
 સમ છે તો સર્વ સુખ જ છે. એ વૃત્તિને લીધે સમાધિ રહે
 છે. તથાપિ બહારથી ગૃહસ્થપણની પ્રવૃત્તિ નથી થઈ શકતી,
 દેહભાવ દેખાડવો પાલવતો નથી, આત્મભાવથી પ્રવૃત્તિ વાહ્યથી
 કરવાને કેટલોક અંતરાય છે. ત્યારે હવે કેમ કરવું? કયા
 પર્વતની ગુફામાં જવું અને અલોપ થઈ જવું, એ જ રટાય છે.
 તથાપિ બહારની અમુક સંસારી પ્રવૃત્તિ કરવી પડે છે. તે માટે
 શોક તો નથી, તથાપિ સહન કરવા જીવ ઇચ્છતો નથી, પરમાનંદ
 ત્યાગી એને ઇચ્છે પણ કેમ? અને એ જ કારણથી જ્યોતિષાદિક
 તરફ હાલ ચિત્ત નથી. ગમે તેવાં ભવિષ્યજ્ઞાન અથવા સિદ્ધિઓની
 ઇચ્છા નથી. તેમ તેઓનો ઉપયોગ કરવામાં ઉદાસીનતા રહે

છે. તેમાં હાલ તો અધિક જ રહે છે. માટે એ જ્ઞાન સંબંધે ચિત્તની સ્વસ્થતાએ વિચારી માગેલા પ્રશ્નો સંબંધી લચીશ અથવા સમાગમે જણાવીશ.

જે પ્રાણીઓ એવા પ્રશ્નના ઉત્તર પામવાથી આનંદ માને છે તેઓ મોહાધીન છે, અને તેઓ પરમાર્થનાં પાત્ર થવાં દુર્લભ છે એમ માન્યતા છે, તો તેવા પ્રસંગમાં આવવું પળ ગમતું નથી પણ પરમાર્થ હેતુએ પ્રવૃત્તિ કરવી પડશે તો કંઈ પ્રસંગે કરીશ. ઇચ્છા તો નથી થતી.

આપનો સમાગમ અધિક કરોને ઇચ્છું છું. ઉપાધિમાં એ એક સારી વિશ્રાંતિ છે. કુશલતા છે, ઇચ્છું છું.

વિ. રાયચંદના પ્રણામ

૧૩

અંતરંગ ચેષ્ટા

[૨૨૫/૧૩૪]

વવાણિયા, દ્વિ૦ ભાદ્ર સુદ ૮, રવિ, ૧૯૪૬

બન્ને ભાઈઓ,

દેહધારીને વિટંબના એ તો એક ધર્મ છે. ત્યાં ખેદ કરીને આત્મવિસ્મરણ શું કરવું? ધર્મભક્તિયુક્ત એવા જે તમે તેની પાસે એવો પ્રયાચના કરવાનો યોગ માત્ર પૂર્વકર્મે આપ્યો છે. આત્મેચ્છા ઇથી કંપિત છે. નિરુપાયતા આગળ સહનશીલતા જ સુખદાયક છે.

આ ક્ષેત્રમાં આ કાળે આ દેહધારીનો જન્મ થવો યોગ્ય નહોતો. જોકે સર્વ ક્ષેત્રે જન્મવાની તેણે ઇચ્છા રૂંધી જ છે, તથાપિ થયેલા જન્મ માટે શોક દર્શાવવા આમ રુદનવાક્ય લખ્યું છે. કોઈ પણ પ્રકારે વિદેહી દશા વગરનું, યથાયોગ્ય જીવન્મુક્ત દશા વગરનું, યથાયોગ્ય નિર્ગ્રંથદશા વગરનું ક્ષણ એકનું જીવન પણ ભાળવું જીવને સુલભ લાગતું નથી તો પછી વાકી રહેલું અધિક આયુષ્ય કેમ જશે, એ વિટંબના આત્મેચ્છાની છે.

યથાયોગ્ય દશાનો હજુ મુમુક્ષુ છું. કેટલીક પ્રાપ્તિ છે. તથાપિ સર્વ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થયા વિના આ જીવ શાંતિને પામે એવી દશા જણાતી નથી. એક પર રાગ અને એક પર દ્વેષ એવી સ્થિતિ એક રોમમાં પણ તેને પ્રિય નથી. અધિક શું કહેવું? પરના પરમાર્થ સિવાયનો દેહ જ ગમતો નથી તો? આત્મકલ્યાણમાં પ્રવૃત્તિ કરશો.

વિ૦ રાયચંદના યથાયોગ્ય

૧૪

ચૈતન્યનો નિરંતર અનુભવ

[૨૨૯/૧૪૪]

વવાણિયા, બી. ભા. વદ ૦)), સોમ, ૧૯૪૬

આપનું પત્તું મળ્યું; પરમાનંદ થયો.

ચૈતન્યનો નિરંતર અવિચ્છિન્ન અનુભવ પ્રિય છે. એજ જોઈએ છે. બીજી કંઈ સ્પૃહા રહેતી નથી. રહેતી હોય તોપણ રાખવા ઇચ્છા

નથી. એક 'તુંહિ તુંહિ' એ જ યથાર્થ વહેતી પ્રવાહના જોઈએ છે. અધિક શું કહેવું? લખ્યું લખાય તેમ નથી; કથ્યું કથાય તેમ નથી. જ્ઞાને માત્ર ગમ્ય છે. કાં તો શ્રેણીએ શ્રેણીએ સમજાય તેવું છે. બાકી તો અવ્યક્તતા જ છે, માટે જે નિઃસ્પૃહ દશાનું જ રટણ છે, તે મળ્યે આ કલ્પિત ભૂલી ગયે છૂટકો છે.

ક્યારે આગમન થશે ?

વિ० આ० રા०

૧૫

અપૂર્વ આનંદ

[૨૩૧/૧૫૨]

વવાણિયા, આસો સુદ ૧૧, શુક્ર, ૧૯૪૬

આજે આપનું કૃપાપત્ર મળ્યું.

સર્વાર્થસિદ્ધની જ વાત છે. જૈનમાં એમ કહે છે કે સર્વાર્થસિદ્ધ મહાવિમાનની ધ્વજાથી બાર યોજન દૂર મુક્તિશિલા છે. કબીર પણ ધ્વજાથી આનંદ આનંદ પામી ગયા છે. તે પદ વાંચી પરમાનંદ થયો. પ્રભાતમાં વહેલો ઊઠ્યો ત્યારથી કોઈ અપૂર્વ આનંદ વર્ત્યા જ કરતો હતો. તેવામાં પદ મળ્યું અને મૂલપદનું અતિશય સ્મરણ થયું; એકતાન થઈ ગયું. એકાકાર વૃત્તિનું વર્ણન શબ્દે કેમ કરી શકાય ? દિવસના બાર બજ્યા સુધી રહ્યું. અપૂર્વ આનંદ તો તેવો ને તેવો જ છે. પરંતુ બીજી વાર્તા (જ્ઞાનની) કરવામાં ત્યાર પછીનો કાઠક્ષેપ કર્યો.

“ કેવલજ્ઞાન હવે પામશું, પામશું પામશું, પામશું રે
કે० ” એવું એક પદ કર્યું. હૃદય બહુ આનંદમાં છે.

૧૬

હૃદયસ્થ ભગવદ્લીલા

[૨૪૫/૧૬૫]

મુંબઈ, કાર્તિક સુદ ૫, સોમ, ૧૯૪૭

પરમ પૂજ્ય — કેવલબીજ સંપન્ન,
સર્વોત્તમ ઉપકારી શ્રી સૌભાગ્યભાઈ,

મોરબી.

આપના પ્રતાપે અત્ર આનંદવૃત્તિ છે.

પ્રભુ પ્રતાપે ઉપાધિજન્ય વૃત્તિ છે.

ભગવાન પરિપૂર્ણ સર્વગુણસંપન્ન કહેવાય છે. તથાપિ
આમંચ અપલક્ષણ કંઈ ઓછાં નથી ! વિચિત્ર કરવું એ જ એની
લીલા ! ત્યાં અધિક શું કહેવું !

સર્વ સમર્થ પુરુષો આપને પ્રાપ્ત થયેલાં જ્ઞાનને જ ગાઈ
ગયા છે. એ જ્ઞાનની દિન પ્રતિદિન આ આત્માને પળ વિશેષતા
થતી જાય છે. હું ધારું છું કે કેવલજ્ઞાન સુધીની મહેનત કરી
અલેખે તો નહીં જાય. મોક્ષની આપણને કાંઈ જરૂર નથી.
નિઃશંકપણાની, નિર્ભયપણાની, નિર્મુઝનપણાની અને નિઃસ્પૃહપણાની
જરૂર હતી, તે ઘણે અંશે પ્રાપ્ત થઈ જણાય છે; અને પૂર્ણ
અંશે પ્રાપ્ત કરાવવાની કરુણાસાગર ગુપ્ત રહેલાની કૃપા થશે
આમ આશા રહે છે. છતાં વઢી આથીયે અલૌકિક દશાની ઇચ્છા
રહે છે, ત્યાં વિશેષ શું કહેવું ?

અનહદ ધ્વનિમાં મળા નથી. પળ ગાડીઘોડાની ઉપાધિ શ્રવણનું સુખ થોડું આપે છે. નિવૃત્તિ વિના અહીં બીજું બધુંય લાગે છે.

જગતને, જગતનો લીલાને બેઠા બેઠા મફતમાં જોડે છીએ.
આપની કૃપા ઇચ્છું છું.

વિ० આજ્ઞાંકિત રાયચંદના પ્રણામ

૧૭

ગ્રંથીભેદ

[૨૪૯/૧૭૦]

મુંબઈ, કારતક સુદ ૧૪, ૧૯૪૭

પરમ પૂજ્ય શ્રી,^૧

આજે આપનું પત્ર ૧ ભૂધર આપી ગયા. એ પત્રનો ઉત્તર લખતાં પહેલાં કંઈક પ્રેમભક્તિ સમેત લખવા ઇચ્છું છું.

આત્મા જ્ઞાન પામ્યો એ તો નિઃસંશય છે; ગ્રંથિભેદ થયો એ ત્રણે કાળમાં સત્ય વાત છે. સર્વ જ્ઞાનીઓએ પણ એ વાત સ્વીકારી છે. હવે છેવટની નિર્વિકલ્પ સમાધિ આપણને પામવી બાકી છે, જે સુલભ છે. અને તે પામવાનો હેતુ પણ એ જ છે કે કોઈ પણ પ્રકારે અમૃતસાગરનું અવલોકન કરતાં અલ્પ પણ માયાનું આવરણ બાધ કરે નહીં; અવલોકનસુખનું અલ્પ પણ વિસ્મરણ થાય નહીં; ‘તુંહિ તુંહિ’ વિના બીજી રટના રહે

---

૧. શ્રી સોભાગભાઈ ઉપર આ પત્ર છે.

નહીં; માયિક એક પળ ભયનો, મોહનો, સંકલ્પનો કે વિકલ્પનો અંશ રહે નહીં. એ એક વાર જો યથાયોગ્ય આવી જાય તો પછી ગમે તેમ પ્રવર્તાય, ગમે તેમ બોલાય, ગમે તેમ આહાર-વિહાર કરાય, તથાપિ તેને કોઈ પળ જાતની બાધા નથી. પરમાત્મા પળ તેને પૂછી શકનાર નથી. તેનું કરેલું સર્વ સવલું છે. આવી દશા પામવાથી પરમાર્થ માટે કરેલો પ્રયત્ન સફળ થાય છે. અને એવી દશા થયા વિના પ્રગટ માર્ગ પ્રકાશવાની પરમાત્માની આજ્ઞા નથી એમ મને લાગે છે. માટે દૃઢ નિશ્ચય કર્યો છે કે એ દશાને પામી પછી પ્રગટ માર્ગ કહેવો — પરમાર્થ પ્રકાશવો — ત્યાં સુધી નહીં. અને એ દશાને હવે કંઈ જાણો વ્યક્ત પળ નથી. પંદર અંશે તો પહોંચી જવાયું છે. નિર્વિકલ્પતા તો છે જ; પરંતુ નિવૃત્તિ નથી, નિવૃત્તિ હોય તો બીજાના પરમાર્થ માટે શું કરવું તે વિચારી શકાય. ત્યાર પછી ત્યાગ જોઈએ, અને ત્યાર પછી ત્યાગ કરાવવો જોઈએ.

મહાન પુરુષોએ કેવી દશા પામી માર્ગ પ્રકાશ્યો છે, શું શું કરીને માર્ગ પ્રકાશ્યો છે, એ વાતનું આત્માને સારી રીતે સ્મરણ રહે છે; અને એ જ પ્રગટ માર્ગ કહેવા દેવાની ઈશ્વરી ઇચ્છાનું લક્ષણ જણાય છે.

આટલા માટે હમણાં તો કેવળ ગુપ્ત થઈ જવું જ યોગ્ય છે. એક અક્ષરે એ વિષયે વાત કરવા ઇચ્છા થતી નથી. આપની ઇચ્છા જાણવવા ક્યારેક ક્યારેક પ્રવર્તન છે; અથવા ઘણા પરિચયમાં આવેલા યોગપુરુષની ઇચ્છા માટે કંઈક અક્ષર ઉચ્ચાર અથવા લેખ કરાય છે. બાકી સર્વ પ્રકારે ગુપ્તતા કરી

છે. અજ્ઞાની થઈને વાસ કરવાની ઇચ્છા બાંધી રાખી છે. તે એવી કે અપૂર્વ કાળે જ્ઞાન પ્રકાશતાં બાધ ન આવે.

આટલાં કારણથી દીપચંદ્રજી મહારાજ કે બીજા માટે કંઈ લખતો નથી. ગુણઠાણાં ઇત્યાદિકનો ઉત્તર લખતો નથી. સૂત્રને અડતોય નથી. વ્યવહાર સાચવવા થોડાંએક પુસ્તકોનાં પાનાં ફેરવું છું. બાકી બધુંય પથ્થર પર પાણીના ચિત્ર જેવું કરી મૂક્યું છે. તન્મય આત્મયોગમાં પ્રવેશ છે. ત્યાં જ ઉલ્લાસ છે, ત્યાં જ યાચના છે, અને યોગ (મન, વચન અને કાયા) બહાર પૂર્વકર્મ ભોગવે છે. વેદોદયનો નાશ થતાં સુધી ગૃહવાસમાં રહેવું યોગ્ય લાગે છે. પરમેશ્વર ચાહીને વેદોદય રાખે છે. કારણ, પંચમ કાળમાં પરમાર્થની વર્ષાઋતુ થવા દેવાની તેની થોડી જ ઇચ્છા લાગે છે.

તીર્થંકર જે સમજ્યા અને પામ્યા તે . . . આ કાળમાં ન સમજી શકે અથવા ન પામી શકે તેવું કંઈ જ નથી. આ નિર્ણય ઘણાય વખત થયાં કરી રાખ્યો છે. જોકે તીર્થંકર થવા ઇચ્છા નથી; પરંતુ તીર્થંકરે કર્યા પ્રમાણે કરવા ઇચ્છા છે, એટલો બધો ઉન્મત્તતા આવી ગઈ છે. તેને શમાવવાની શક્તિ પળ આવી ગઈ છે, પળ ચાહીને શમાવવાની ઇચ્છા રાખી નથી.

આપને વિજ્ઞાપન છે કે વૃદ્ધમાંથી યુવાન થવું. અને આ અલખ વાર્તાના અગ્રેસર આગળ અગ્રેસર થવું. થોડું લખ્યું ઘણું કરી જાણશો.

ગુણઠાણાં એ સમજવા માટે કહેલાં છે. ઉપશમ અને ક્ષપક એ બે જાતની શ્રેણી છે ઉપશમમાં પ્રત્યક્ષ દર્શનનો

સંભવ નથી; ક્ષપકમાં છે. પ્રત્યક્ષ દર્શનના સંભવને અભાવે અગિયારમેથી જીવ પાછો વળે છે. ઉપશમ શ્રેણી બે પ્રકારે છે. એક આજ્ઞારૂપ; એક માર્ગ જાણ્યા વિના સ્વાભાવિક ઉપશમ થવારૂપ. આજ્ઞારૂપ પળ આજ્ઞા આરાધન સુધી પતિત થતો નથી. પાછળનો ઠેઠ ગયા પછી માર્ગના અજાણપણાને લીધે પડે છે. આ નજરે જોયેલી, આત્માએ અનુભવેલી વાત છે. કોઈ શાસ્ત્રમાંથી નીકળી આવશે. ન નીકળે તો કંઈ વાધ નથી. તીર્થકરના હૃદયમાં આ વાત હતી, એમ અમે જાણ્યું છે.

દશપૂર્વધારી ઇત્યાદિકની આજ્ઞાનું આરાધન કરવાની મહાવીરદેવની શિક્ષા વિષે આપે જણાવ્યું તે સ્પષ્ટ છે. એણે તો ઘણુંય કહ્યું હતું; પણ રહ્યું છે થોડું અને પ્રકાશક પુરુષ ગૃહસ્થાવાસમાં છે. વાકીના ગુફામાં છે. કોઈ કોઈ જાણે છે પણ તેટલું યોગ્ય નથી.

કહેવાતા આધુનિક મુનિઓનો સૂત્રાર્થ શ્રવણને પણ અનુકૂળ નથી. સૂત્ર લઈ ઉપદેશ કરવાની આગલ જરૂર પડશે નહીં. સૂત્ર અને તેનાં પડખાં વધાંય જણાયાં છે.

એ જ વિનંતિ.

વિ० આ० રાયચંદ

પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ જ્ઞાન

[૨૫૭/૧૮૭]

મુંબઈ માગશર વદ ૦)) ૧૯૪૭

પ્રાપ્ત થયેલા સત્સ્વરૂપને અભેદભાવે અપૂર્વ
સમાધિમાં સ્મરું છું.

મહાભાગ્ય, શાંતમૂર્તિ, જીવનમુક્ત શ્રી સોભાગભાઈ,

અત્ર આપની કૃપાથી આનંદ છે, આપને નિરંતર વર્તો એ
આશિષ છે.

છેવટનું સ્વરૂપ સમજાયામાં, અનુભવાયામાં અલ્પ પળ
ન્યૂનતા રહી નથી. જેમ છે તેમ સર્વ પ્રકારે સમજાયું છે. સર્વ
પ્રકારનો એક દેશ બાદ કરતાં બાકી સર્વ અનુભવાયું છે. એક
દેશ સમજાયા વિના રહ્યો નથી; પરંતુ યોગ (મન, વચન,
કાયા)થી અસંગ થવા વનવાસની આવશ્યકતા છે; અને એમ
થયે એ દેશ અનુભવાશે, અર્થાત્ તેમાં જ રહેવાશે; પરિપૂર્ણ
લોકાલોકજ્ઞાન ઉત્પન્ન થશે; અને એ ઉત્પન્ન કરવાની (તેમ)
આકાંક્ષા રહી નથી, છતાં ઉત્પન્ન કેમ થશે? એ વાળી
આશ્ચર્યકારક છે! પરિપૂર્ણ સ્વરૂપજ્ઞાન તો ઉત્પન્ન થયું જ છે;
અને એ સમાધિમાંથી નીકળી લોકાલોકદર્શન પ્રત્યે જવું કેમ
બનશે? એ પળ એક મને નહીં પળ પત્ર લખનારને વિકલ્પ
થાય છે!

કળબી અને કોઢી જેવી જ્ઞાતિમાં પળ માર્ગને પામેલા
થોડા વર્ષમાં ઘણા પુરુષો થઈ ગયા છે; તે મહાત્માઓની

जनमंडळने अपिश्चान होवाने लीधे कोईक ज तेनाथी सार्थक साधी शक्युं छे; जीवने महात्मा प्रत्ये मोह ज न आव्यो, ए केवी ईश्वरी अद्भुत नियति छे ?

एओ सर्व कंई छेवटना ज्ञानने प्राप्त थया नहोता; परंतु ते मळवुं तेमने बहु समीपमां हतुं. एवा घणा पुरुषोनां पद वगेरे अहीं जोयां. एवा पुरुषो प्रत्ये रोमांच बहु उल्लसे छे; अने जाणे निरंतर तेवानी चरणसेवा ज करीए, ए एक आकांक्षा रहे छे. ज्ञानी करतां एवा मुमुक्षु पर अतिशय उल्लास आवे छे, तेनुं कारण ए ज के तेओ ज्ञानीना चरणने निरंतर सेवे छे; अने ए ज एमनुं दासत्व अमारुं तेमना प्रत्ये दासत्व थाय छे, तेनुं कारण छे. भोजो भगत, निरांत कोळी इत्यादिक पुरुषो योगो (परम योग्यतावाळा) हता. निरंजनपदने बूझनारा निरंजन केवी स्थितिमां राखे छे, ए विचारतां अकळ गति पर गंभीर, समाधियुक्त हास्य आवे छे ! हवे अमे अमारी दशा कोई पण प्रकारे कही शकवाना नथी; तो लखी क्यांथी शकीशुं ? आपनां दर्शन थये जे कंई वाणी कही शकशे ते कहेशे, बाकी निरुपायता छे. (कंई) मुक्तिये नथो जोईती, अने जैननुं केवलज्ञानये जे पुरुषने नथी जोईतुं, ते पुरुषने परमेश्वर हवे कयुं पद आपशे ? ए कंई आपना विचारमां आवे छे ? आवे तो आश्चर्य पामजो; नहीं तो अहींथी तो कोई रोते कंईये बहार काढी शकाय तेम बने तेवुं लागतुं नथी.

आप जे कंई व्यवहार धर्मप्रश्नो बीडो छो ते उपर लक्ष अपातुं नथी. तेना अक्षर पण पूरा वांचवा लक्ष जतुं नथी, तो पछी तेनो उत्तर न लखी शकायो होय तो आप शा माटे

રાહ જુઓ છો ? અર્થાત્ તે હવે ક્યારે બનશે, તે કંઈ કલ્પી શકાતું નથી.

વારંવાર જણાવો છો, આતુરતા દર્શન માટે બહુ છે; પરંતુ પંચમકાલ મહાવીરદેવે કહ્યો છે, કલિયુગ વ્યાસભગવાને કહ્યો છે; તે ક્યાંથી સાથે રહેવા દે ? અને દે તો આપને ઉપાધિયુક્ત શા માટે ન રાખે ?

આ ભૂમિકા ઉપાધિનો શોભાનું સંગ્રહસ્થાન છે.

શ્રીમજી વગેરેને એક વાર આપનો સત્સંગ થાય તો જ્યાં એકલક્ષ કરવો જોઈએ છે ત્યાં થાય, નહીં તો થવો દુર્લભ છે. કારણ કે અમારી હાલ બાહ્ય વૃત્તિ ઓછી છે.

૧૧

આત્માના પ્રત્યક્ષ દર્શનની વાટ

[૨૬૧/૧૯૭]

મુંબઈ, માહ સુદ ૯, મંગલ, ૧૯૪૭

આપનું આનંદરૂપ પત્ર મળ્યું. તેવા પત્રનાં દર્શનની તૃષ્ણા વધારે છે.

જ્ઞાનના ‘પરોક્ષ-અપરોક્ષ’ વિષે પત્રથી લખી શકાય તેમ નથી; પણ સુધાની ધારા પછીનાં કેટલાંક દર્શન થયાં છે, અને જો અસંગતાની સાથે આપનો સત્સંગ હોય તો છેવટનું પરિપૂર્ણ પ્રકાશે તેમ છે; કારણ કે તે ઘણું કરીને સર્વ પ્રકારે જાણ્યું છે. અને તે જ વાટ તેનાં દર્શનની છે; આ ઉપાધિયોગમાં એ

દર્શન ભગવત થવા દેશે નહીં, એમ તે મને પ્રેરે છે; માટે
એકાંતવાસીપણે જ્યારે થવાશે ત્યારે ચાહીને ભગવતે રાખેલો
પડદો એક થોડા પ્રયત્નમાં ટલો જશે. આટલા ખુલાસા સિવાય
બીજો પત્ર વાટે ન કરી શકાય.

હાલમાં આપના સમાગમ વિના આનંદનો રોધ છે.

વિ० આજ્ઞાંકિત

૨૦

પરાભક્તિની મહત્તા

[૨૬૩/૨૦૧]

મુંબઈ, મહાવદ ૩, ગુરુ ૧૯૪૭

કેવળ નિર્વિકાર છતાં પરબ્રહ્મ પ્રેમમય પરાભક્તિને
વશ છે, એ હૃદયમાં જેણે અનુભવ કર્યો છે એવા
જ્ઞાનીઓની શુદ્ધ શિક્ષા છે

અત્ર પરમાનંદ છે. અસંગવૃત્તિ હોવાથી સમુદાયમાં રહેવું
બહુ વિકટ છે. જેનો કોઈ પણ પ્રકારે યથાર્થ આનંદ કહી
શકાતો નથી, એવું જે સત્સ્વરૂપ તે જેના હૃદયમાં પ્રકાશ્યું
છે એવા મહાભાગ્ય જ્ઞાનીઓની અને આપની અમારા ઉપર કૃપા
વર્તો. અમે તો તમારી ચરણરજ છીએ; અને ત્રણે કાળ એ જ
પ્રેમની નિરંજનદેવ પ્રત્યે યાચના છે.

આજના પ્રભાતથી નિરંજનદેવની કોઈ અદ્ભુત અનુગ્રહતા
પ્રકાશી છે; આજે ઘણા દિવસ થયાં ઇચ્છેલી પરાભક્તિ કોઈ

અનુપમરૂપમાં ઉદય પામી છે. ગોપીઓ ભગવાન વાસુદેવ (કૃષ્ણચંદ્ર)ને મહીની મટુકીમાં નાંખી વેચવા નીકળી હતી; એવી એક શ્રીમદ્ભાગવતમાં કથા છે; તે પ્રસંગ આજે બહુ સ્મરણમાં રહ્યો છે; અમૃત પ્રવહે છે ત્યાં સહસ્ત્રદલ કમલ છે, એ મહીનો મટુકી છે; અને આદિપુરુષ તેમાં બિરાજમાન છે તે ભગવંત વાસુદેવ છે; તેની પ્રાપ્તિ સત્પુરુષની ચિત્તવૃત્તિરૂપ ગોપીને થતાં તે ઉલ્લાસમાં આવી જઈં બીજા કોઈ મુમુક્ષુ આત્મા પ્રત્યે “કોઈ માધવ લ્યો, હારે કોઈ માધવ લ્યો” એમ કહે છે, અર્થાત્ તે વૃત્તિ કહે છે કે આદિપુરુષની અમને પ્રાપ્તિ થઈ, અને એ એક જ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે; બીજું કશુંય પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય નથી; માટે તમે પ્રાપ્ત કરો. ઉલ્લાસમાં ફરી ફરી કહે છે કે તમે તે પુરાણપુરુષને પ્રાપ્ત કરો; અને જો તે પ્રાપ્તિને અચલ પ્રેમથી ઇચ્છો તો અમે તમને તે આદિપુરુષ આપી દઈએ; મટુકીમાં નાંખીને વેચવા નીકળ્યા છીએ, ગ્રાહક देखો આપો દઈએ છીએ, કોઈ ગ્રાહક થાઓ, અચલ પ્રેમે કોઈ ગ્રાહક થાઓ, વાસુદેવની પ્રાપ્તિ કરાવીએ.

મટુકીમાં નાંખીને વેચવા નીકળ્યાનો અર્થ સહસ્રદલ કમલમાં અમને વાસુદેવ ભગવાન મળ્યા છે, મહીનું નામ માત્ર છે; આંખી સૃષ્ટિને મથીને જો મહી કાઢીએ તો માત્ર એક અમૃતરૂપ વાસુદેવ ભગવાન જ મહી નીકળે છે. એવું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ તે સ્થૂળ કરીને વ્યાસજીએ અદ્ભુત ભક્તિને ગાઈ છે. આ વાત અને આશું ભાગવત એ એકજને પ્રાપ્ત કરાવવા માટે અક્ષરે અક્ષરે ભરપૂર છે; અને તે (અ)મને ઘણા કાલ થયા પહેલાં સમજાયું છે; આજે અતિ અતિ સ્મરણમાં છે; કારણ

કે સાક્ષાત્ અનુભવપ્રાપ્તિ છે; અને એને લીધે આજનો પરમ અદ્ભુત દશા છે. એવી દશાથી જીવ ઉન્મત્ત પળ થઈ ગયા વિના રહેશે નહીં, અને વાસુદેવ હરિ ચાહીને કેટલોક વખત વઢી અંતર્ધાન પળ થઈ જાય એવા લક્ષણના ધારક છે; માટે અમે અસંગતાને ઇચ્છીએ છીએ; અને તમારો સહવાસ તે પળ અસંગતા જ છે, એથી પળ વિશેષ અમને પ્રિય છે.

સત્સંગની અત્રિ ધામી છે; અને વિકટ વાસમાં નિવાસ છે. હરિઇચ્છાએ હર્યાફર્યાના વૃત્તિ છે. ઇટલે કંઈ ઁદ તો નથી; પળ ઁદનો પ્રકાશ કરી શકાતો નથી; ઇ ચિંતના નિરંતર રહ્યા કરે છે.

ઁધૂર ઇક આજે કાગલ આપો ગયા. તેમ જ આપનું પરઁઁઁ ઇક પત્તું ઁઢ્યું.

ઁળિને ઁોકલેલી વચનાવલીમાં આપની પ્રસન્નતાથી અઁારી પ્રસન્નતાને ઉત્તેજનની પ્રાપ્તિ થઈ. સંતનો અદ્ભુત ઁાર્ગ ઇમાં પ્રકાશ્યો છે. જો ઁળિ ઇક જ વૃત્તિએ ઇ વાક્યોને આરાધશે અને તે જ પુરુષની આજ્ઞામાં લીન રહેશે, તો અનંતકાલથી પ્રાપ્ત થયેલું પરિઁ્રમળ ઁટી જશે. ઁાયાનો ઁોહ ઁળિ વિશેષ રાઁે છે; કે જે ઁાર્ગ ઁઢવામાં ઁોટો પ્રતિવંધ ગળાય છે. ઁાટે ઇવી વૃત્તિઓ હલ્લે હલ્લે ઁોછી કરવા ઁળિને ઁારી વિનંતિ છે.

આપને જે પૂર્ણપદોપદેશક કવ્કો કે પદ ઁોકલવા ઇચ્છા છે, તે કેવા ઢાલમાં અથવા રાગમાં, તે ઁાટે આપને ઁોગ્ય લાગે તે જળાવશો.

घणा घणा प्रकार्थी मनन करतां अमारो दृढ निश्चय
छे के भक्ति ए सर्वोपरी मार्ग छे, अने ते सत्पुरुषना चरण
समीप रहोने थाय तो क्षणवारमां मोक्ष करी दे तेवो प्रदार्थ छे.

विशेष कईं लख्युं जतुं नथी. परमानंद छे, पण असत्संग
छे अर्थात् सत्संग नथी.

विशेष आपनी कृपादृष्टि ए ज.

वि० आज्ञांकितना दंडवत्

२१

परम उदासीनता

[२७०/२१४]

मुंबई, फागण सुद ५, रवि, १९४७

उदयकाळ प्रमाणे वर्तीए छीए. क्वचित् मनोयोगने लोधे
इच्छा उत्पन्न हो तो भिन्न वात, पण अमने तो एम लागे
छे के आ जगत प्रत्ये अमारो परम उदासीन भाव वर्ते छे;
ते साव सोनानुं थाय तोपण अमने तृणवत् छे; अने परमात्मानी
विमूतिरूपे अमारुं भक्तिधाम छे.

आज्ञांकित

અનન્ય પ્રેમભક્તિ

[૨૭૧/૨૧૭]

મુંબઈ, માહ સુદ, ૧૯૪૭

પરમ પૂજ્ય,

આપને સહજ વાંચનના ઉપયોગાર્થે આપના પ્રશ્નનો
ઉત્તરવાળો કાગળ આ સાથે બીડું છું.

પરમાત્મામાં પરમ સ્નેહ ગમે તેવી વિકટ વાટેથી થતો
હોય તોપણ કરવો યોગ્ય જ છે. સરઠ વાટ મઢ્યા છતાં
ઉપાધિના કારણથી તન્મયભક્તિ રહેતી નથી, અને એકતાર સ્નેહ
ઝભરાતો નથી. આથી ખેદ રહ્યા કરે છે અને વારંવાર વનવાસની
ઇચ્છા થયા કરે છે. જોકે વૈરાગ્ય તો એવો રહે છે કે ઘર
અને વનમાં ઘણું કરીને આત્માને ભેદ રહ્યો નથી, પરંતુ ઉપાધિના
પ્રસંગને લીધે તેમાં ઉપયોગ રાખવાની વારંવાર જરૂર રહ્યા
કરે છે, કે જેથી પરમ સ્નેહ પર તે વેઠા આવરણ આળવું
પડે; અને એવી પરમ સ્નેહતા અને અનન્ય પ્રેમભક્તિ આવ્યા વિના
દેહત્યાગ કરવાની ઇચ્છા થતી નથી. કદાપિ સર્વાત્માની એવી
જ ઇચ્છા હશે તો ગમે તેવી દીનતાથી પણ તે ઇચ્છા ફેરવશું.
પણ પ્રેમભક્તિની પૂર્ણ લય આવ્યા વિના દેહત્યાગ નહીં કરી
શકાય એમ રહે છે; અને વારંવાર એ જ રટના રહેવાથી ‘વનમાં
જઈએ’ ‘વનમાં જઈએ’ એમ થઈ આવે છે. આપનો નિરંતર
સત્સંગ હોય તો અમને ઘર પણ વનવાસ જ છે.

ગોપાંગનાની જેવી શ્રીમદ્ ભાગવતમાં પ્રેમભક્તિ વર્ણવી છે, એવી પ્રેમભક્તિ આ કલિકાલમાં પ્રાપ્ત થવી દુર્લભ છે, એમ જોકે સામાન્ય લક્ષ છે, તથાપિ કલિકાલમાં નિશ્ચલ મતિથી એ જ લય લાગે તો પરમાત્મા અનુગ્રહ કરી શીઘ્ર એ ભક્તિ આપે છે.

જહમરતજીની શ્રીમદ્ ભાગવતમાં સુંદર આશ્વાયિકા આપો છે; એ દશા વારંવાર સાંભરી આવે છે. અને એવું ઉન્મત્તપણું પરમાત્માને પામવાનું પરમ દ્વાર છે. એ દશા વિદેહી હતી. મરતજીને હરણના સંગથી જન્મની વૃદ્ધિ થઈ હતી અને તેથી જહમરતના ભવમાં અસંગ રહ્યા હતા. એવાં કારણથી મને પણ અસંગતા બહુ જ સાંભરી આવે છે; અને કેટલીક વખત તો એવું થઈ જાય છે કે તે અસંગતા વિના પરમદુઃખ થાય છે. યમ અંતકાળે પ્રાણીને દુઃખદાયક નહીં લાગતો હોય, પણ અમને સંગ દુઃખદાયક લાગે છે એમ અંતર્વૃત્તિઓ ઘણી છે કે જે એક જ પ્રવાહનો છે. લખી જતી નથી; રહ્યું જતું નથી; અને આપનો વિયોગ રહ્યા કરે છે. સુગમ ઉપાય કોઈ જડતો નથી. ઉદયકર્મ ભોગવતાં દીનપણું અનુકૂળ નથી. ભવિષ્યનો એક ક્ષણનો ઘણું કરીને વિચાર પણ રહેતો નથી.

‘સત્-સત્’ એનું રટણ છે. અને સત્નું સાધન ‘તમે’ તે ત્યાં છો. અધિક શું કહીએ? ઈશ્વરની ઇચ્છા એવી છે, અને તેને રાજી રાહ્યા રહ્યા વિના છૂટકો નથી. નહીં તો આવી ઉપાધિયુક્ત દશામાં ન રહીએ; અને ધાર્યું કરીએ, પરમ પીયૂષ અને પ્રેમભક્તિમય જ રહીએ! પણ પ્રારબ્ધકર્મ બઢવત્તર છે!

લિ૦ આજ્ઞાંકિત રાયચંદ

ચૈતન્યમય ચિત્તદશા

[૨૮૫/૨૪૭]

મુંબઈ વૈશાખ વદિ ૮, રવિ, ૧૯૪૭

હારિને પ્રતાપે હરિનું સ્વરૂપ મઝશું ત્યારે

સમજાવશું (!)

ઉપાધિના જોગે અને ચિત્તના કારણથી કેટલોક સમય સવિગત પત્ર વગર વ્યતીત કર્યો છે; તેમાં પળ ચિત્તની દશા મુખ્ય કારણરૂપ છે, હાલમાં આપ કેવા પ્રકારથી કાઢ વ્યતીત કરો છે, તે જણાવશો, અને શું ઇચ્છા રહે છે, તે પળ જણાવશો. વ્યવહારનાં કાર્ય વિષે શું પ્રવૃત્તિ છે, અને તે વિષે શું ઇચ્છા રહે છે; તે પળ જણાવશો. એટલે કે તે પ્રવૃત્તિ સુખરૂપ લાગે છે કે કેમ? તે જણાવશો.

ચિત્તની દશા ચૈતન્યમય રહ્યા કરે છે; જેથી વ્યવહારનાં બધાં કાર્ય ઘણું કરીને અવ્યવસ્થાથી કરીએ છીએ. હરિઇચ્છા સુખદાયક માનોએ છીએ. એટલે જે ઉપાધિજોગ વર્તે છે, તેને પળ સમાધિજોગ માનોએ છીએ. ચિત્તની અવ્યવસ્થાને લીધે મૂર્ત માત્રમાં કરી શકાય એવું કાર્ય વિચારતાં પળ પલ્કવાડિયું વ્યતીત કરી નશાય છે, અને વચ્ચે તે કર્યા વિના જ જવા દેવાનું થાય છે. બધા પ્રસંગોમાં તેમ થાય તોપણ હાનિ માની નથી, તથાપિ આપને કંઈ કંઈ જ્ઞાનવાર્તા દર્શાવાય તો વિશેષ આનંદ રહે છે; અને તે પ્રસંગમાં ચિત્તને કંઈક વ્યવસ્થિત કરવાની ઇચ્છા રાખ્યા કરાય છે, છતાં તે સ્થિતિમાં પળ હમણાં પ્રવેશ

નથી કરી શકાતો. એવો ચિત્તની દશા નિરંકુશ થઈ રહી છે; અને તે નિરંકુશતા પ્રાપ્ત થવામાં હરિનો પરમ અનુગ્રહ કારણ છે એમ માનીએ છીએ. એ જ નિરંકુશતાને પૂર્ણતા આપ્યા સિવાય ચિત્ત યથોચિત્ત સમાધિયુક્ત નહીં થાય એમ લાગે છે; અત્યારે તો બધુંય ગમે છે, અને બધુંય ગમતું નથી, એવી સ્થિતિ છે. જ્યારે બધુંય ગમશે ત્યારે નિરંકુશતાની પૂર્ણતા થશે. એ પૂર્ણકામતા પૂર્ણ કહેવાય છે, જ્યાં હરિ જ સર્વત્ર સ્પષ્ટ ભાસે છે. અત્યારે કંઈક અસ્પષ્ટ ભાસે છે, પણ સ્પષ્ટ છે એવો અનુભવ છે.

જે રસ જગતનું જીવન છે, તે રસનો અનુભવ થવા પછી હરિપ્રત્યે અતિશય લય થઈ છે. અને તેનું પરિણામ એમ આવશે કે જ્યાં જેવે રૂપે ઇચ્છીએ તેવે રૂપે હરિ.....આવશે, એવો ભવિષ્યકાળ ઈશ્વરેચ્છાને લોધે લખ્યો છે.

અમે અમારો અંતરંગ વિચાર લખી શકવાને અતિશય અશક્ત થઈ ગયા છીએ; જેથી સમાગમને ઇચ્છીએ છીએ, પણ ઈશ્વરેચ્છા હજુ તેમ કરવામાં અસમ્મત લાગે છે; જેથી વિયોગે જ વર્તીએ છીએ.

તે પૂર્ણસ્વરૂપ હરિમાં પરમ જેની ભક્તિ છે, એવો કોઈ પણ પુરુષ હાલ નથી દેખાતો તેનું શું કારણ હશે? તેમ તેવી અતિ તીવ્ર અથવા તીવ્ર મુમુક્ષુતા કોઈની જોવામાં આવી નથી તેનું શું કારણ હશે? ક્વચિત્ તીવ્ર મુમુક્ષુતા જોવામાં આવી હશે તો ત્યાં અનંતગુણગંભીર જ્ઞાનાવતાર પુરુષનો લક્ષ કેમ જોવામાં આવ્યો નહીં હોય? એ માટે આપ જે લાગે તે લખશો. બીજું મોટું આશ્ચર્યકારક તો એ છે કે આપ જેવાને સમ્યક્જ્ઞાનના બીજની, પરાભક્તિના મૂળની પ્રાપ્તિ છતાં ત્યાર પછીનો ભેદ કેમ પ્રાપ્ત નથી હોતો? તેમ હરિ પ્રત્યે અખંડ લયરૂપ વૈરાગ્ય

जेटलो जोईए तेटलो केम वर्धमान नथी थतो ? एनुं जो कई कारण समजातुं होय तो लखशो.

अमारी चित्तनी अव्यवस्था एवी थई जवाने लीधे कोई काममां जेवो जोईए तेवो उपयोग रहेतो नथी, स्मृति रहेती नथी, अथवा खबर पण रहेती नथी, ते माटे शुं करवुं ? शुं करवुं एटले के व्यवहारमां बेठां छातां एवी सर्वोत्तम दशा बीजा कोईने दुःखरूप न थवी जोईए, अने अमारा आचार एवा छे के बखते तेम थई जाय. बीजा कोईने पण आनंदरूप लागवा विषे हरिने चिंता रहे छे; माटे ते राखशे. अमारुं काम तो ते दशानी पूर्णता करवानुं छे, एम मानीए छीए; तेम बीजा कोईने संतापरूप थवानो तो स्वप्ने पण विचार नथी. बधाना दास छीए, त्यां पछी दुःखरूप कोण मानशे ? तथापि व्यवहार-प्रसंगमां हरिनी माया अमने नहीं तो सामाने पण एकने बदले बीजुं आरोपावी दे तो निरुपायता छे, अने एटलो पण शोक रहेशे. अमे सर्व सत्ता हरिने अर्पण करीए छीए, करी छे. वधारे शुं लखवुं ? परमानंदरूप हरिने क्षण पण न बीसरवा ए अमारी सर्व कृति, वृत्ति अने लेखनो हेतु छे.

२४

देहधारी छीए के केम ?

[२९०/२५५]

मुंबई, असाड सुद १३, १९४७

ॐ

सुखना सिधु श्रो सहजानंदजी, जगजीवन के जगवंदजी;
शरणागतना सदा सुखकंदजी; परमस्नेही छो (!) परमानंदजी.

અપૂર્વ સ્નેહમૂર્તિ એવા આપને અમારા પ્રણામ પહોંચે.
હરિકૃપાથી અમે પરમ પ્રસન્ન પદમાં છીએ. તમારો સત્સંગ નિરંતર
ઇચ્છીએ છીએ.

અમારી દશા હાલમાં કેવી વર્તે છે તે જાણવાની આપનો
ઇચ્છા રહે છે; પણ જેવી વિગતથી જોઈએ, તેવી વિગતથી લખી
શકાય નહીં એટલે વારંવાર લખી નથી. અત્રે ટૂંકામાં લખીએ છીએ.

એક પુરાણપુરુષ અને પુરાણપુરુષની પ્રેમસંપત્તિ વિના અમને
કંઈ ગમતું નથી; અમને કોઈ પદાર્થમાં રુચિ માત્ર રહી નથી;
કંઈ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા થતી નથી; વ્યવહાર કેમ ચાલે છે
એનું ભાન નથી; જગત શું સ્થિતિમાં છે તેની સ્મૃતિ રહેતી નથી;
કોઈ શત્રુ-મિત્રમાં ભેદભાવ રહ્યો નથી; કોણ શત્રુ છે અને
કોણ મિત્ર છે, એની ખબર રખાતી નથી; અમે દેહધારી છીએ
કે કેમ તે સંભારીએ ત્યારે માંડ જાણીએ છીએ; અમારે શું
કરવાનું છે તે કોઈથી કઢાય તેવું નથી; અમે બધાય પદાર્થથી
ઉદાસ થઈ જવાથી ગમે તેમ વર્તીએ છીએ; વ્રત, નિયમનો કંઈ
નિયમ રાખ્યો નથી; જાતભાતનો કંઈ પ્રસંગ નથી; અમારાથી
વિમુક્ષ જગતમાં કોઈ માન્યું નથી; અમારાથી સન્મુખ એવા
સત્સંગી નહીં મળતાં શેવ રહે છે; સંપત્તિ પૂર્ણ છે એટલે સંપત્તિની
ઇચ્છા નથી; શબ્દાદિક વિષયો અનુભવ્યા સ્મૃતિમાં આવવાથી,—
અથવા ઈશ્વરેચ્છાથી તેની ઇચ્છા રહી નથી; પોતાની ઇચ્છાએ
થોડી જ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે; જેમ હરિએ ઇચ્છેલો ક્રમ
દોરે તેમ દોરાઈએ છીએ; હૃદય પ્રાયે શૂન્ય જેવું થઈ ગયું છે;
પાંચે ઇન્દ્રિયો શૂન્યપણે પ્રવર્તવારૂપ જ રહે છે; નય, પ્રમાણ વગેરે
શાસ્ત્રભેદ સાંભરતાં નથી; કંઈ વાંચતાં ચિત્ત સ્થિર રહેતું નથી;

खाવાની, પોવાની, બેસવાની, સૂવાની, ચાલવાની અને બોલવાની
 વૃત્તિઓ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તે છે; મન પોતાને સ્વાધીન
 છે કે કેમ એનું યથાયોગ્ય ભાન રહ્યું નથી. આમ સર્વ પ્રકારે
 વિવિધ એવી ઉદાસીનતા આવવાથી ગમે તેમ વર્તાય છે. એક
 પ્રકારે પૂર્ણ ઘેલછા છે; એક પ્રકારે તે ઘેલછા કંઈક છૂપી
 રાખીએ છીએ; અને જેટલી છૂપી રાખાય છે, તેટલો હાનિ છે.
 યોગ્ય વર્તીએ છીએ કે અયોગ્ય એનો કંઈ હિસાબ રાખ્યો નથી.
 આદિપુરુષને ત્રિષે અખંડ પ્રેમ સિવાય બીજા મોક્ષાદિક પદાર્થોમાંની
 આકાંક્ષાનો ભંગ થઈ ગયો છે; આટલું બધું છતાં મનમાનતી
 ઉદાસીનતા નથી, એમ માનીએ છીએ; અખંડ પ્રેમખુમારી જેવી
 પ્રવહતી જોડીએ તેવી પ્રવહતી નથી, એમ જાણીએ છીએ; આમ
 કરવાથી તે અખંડ ખુમારી પ્રવહે એમ નિશ્ચયપણે જાણીએ છીએ;
 પણ તે કરવામાં કાઠ કારણભૂત થઈ પડ્યો છે; અને એ સર્વનો
 દોષ અમને છે કે હરિને છે, એવો ચોક્કસ નિશ્ચય કરી શકાતો
 નથી. એટલી વધી ઉદાસીનતા છતાં વેપાર કરીએ છીએ;
 લડીએ છીએ, દડીએ છીએ, લચીએ છીએ, વાંચીએ છીએ; જાઢવીએ
 છીએ, અને ખેદ પામીએ છીએ. વઢી હસીએ છીએ.—જેનું
 ઠેકાણું નથી એવી અમારી દશા છે; અને તેનું કારણ માત્ર
 હરિનો સુખદ ઇચ્છા જ્યાં સુધી માનો નથી ત્યાં સુધી સુખદ
 મટવો નથી.

(અ) સમજાય છે, સમજીએ છીએ, સમજશું પણ હરિ જ
 સર્વત્ર કારણરૂપ છે.

જે મુનિને આપ સમજાવવા ઇચ્છો છો, તે હાલ જોગ્ય
 છે, એમ અમે જાણતા નથી.

अमारी दशा मंद जोग्यने हाल लाभ करे तेवी नथी, अमे एवो जंजाळ हाल इच्छता नथी; राखी नथी; अने तेओ बधानो केम वहीवट चाले छे, एनुं स्मरणे नथी. तेम छतां अमने ए बधानी अनुकंपा आव्या करे छे; तेमनाथी अथवा प्राणीमात्रथी मनथी भिन्न भाव राख्यो नथी. अने राख्यो रहे तेम नथी. भक्तिवाळां पुस्तको क्वचित् क्वचित् वांचीए छीए; पण जे सघळुं करीए छीए ते ठेकाणा वगरनी दशाथी करीए छीए.

अमे हालमां घणुं करीने आपना कागळोनो वखतसर उत्तर लखी शकता नथी; तेम ज पूरा खुलासाथी पण लखता नथी, ते जोके योग्य तो नथी; पण हरिनी एम इच्छा छे, जेथी तेम करीए छीए. हवे ज्यारे समागम थशे, त्यारे अमारो ए दोष आपने क्षमा करवो पडशे एवी अमारी खातरी छे.

अने ते त्यारे मनाशे के ज्यारे तमारो संग हवे फरी थशे. ते संग इच्छीए छीए, पण जेवा जोगे थवो जोईए, तेवा जोगे थवो दुर्लभ छे. भादरवामां जे आपे इच्छा राखी छे. तेथी कई अमारी प्रतिकूलता छे; पण ते समागममां जे जोग इच्छीए छीए ते जो थवा देवा हरिनी इच्छा होय अने समागम थाय तो ज अमारो खेद मटे एम मानीए छीए.

दशानुं टूंकुं वर्णन वांचीने, आपने उत्तर लखाया न होय ते माटे क्षमा आपवानी विज्ञापना करं छुं.

प्रभुनी परम कृपा छे. अमने कोईथी भिन्न भाव रह्यो नथी; कोई विषे दोषबुद्धि आवती नथी; मुनि विषे अमने कोई हलको विचार नथी; पण हरिनी प्राप्ति न थाय एवी प्रवृत्तिमां तेओ पड्या छे. एकलुं बीजज्ञान ज तेमनुं कल्याण करे एवी

એમની અને બીજા ઘણા મુમુક્ષુઓની દશા નથી. ‘સિદ્ધાંતજ્ઞાન’ સાથે જોડીએ, એ ‘સિદ્ધાંતજ્ઞાન’ અમારા હૃદયને વિષે આવરિતરૂપે પડ્યું છે. હરિચ્છા જો પ્રગટ થવા દેવાની હશે તો થશે. અમારો દેશ હરિ છે, જાત હરિ છે, કાળ હરિ છે, દેહ હરિ છે, રૂપ હરિ છે, નામ હરિ છે, દિશા હરિ છે, સર્વ હરિ છે, અને તેમ છતાં આમ વહોવટમાં છોએ, એ એની ઇચ્છાનું કારણ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:.

૨૫

મૃત્યુ અધિક વેદના

[૩૦૦/૨૭૭]

વવાણિયા, ભાદ્રપદ વદ ૭, ૧૯૪૭

ચિત્ત ઉદાસ રહે છે; કંઈ ગમતું નથી; અને જે કંઈ ગમતું નથી તે જ વધું નજરે પડે છે; તે જ સંભળાય છે. ત્યાં હવે શું કરવું? મન કોઈ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરી શકતું નથી. જેથી પ્રત્યેક કાર્ય મુલતવાં પડે છે; કાંઈ વાંચન, લેખન કે જનપરિચયમાં રુચિ આવતી નથી. ચાલતા મતના પ્રકારની વાત કાને પડે છે કે હૃદયને વિષે મૃત્યુથી અધિક વેદના થાય છે. સ્થિતિ કાં તમે જાણો છો કાં સ્થિતિ વીતી ગઈ છે તે જાણે છે, અને હરિ જાણે છે.

મનની અખંડ સ્થિરતા

[૩૦૦/૨૮૦]

વવાણિયા, ભાદ્રપદ વદ ૧૨, ભોમ, ૧૯૪૭
જળાબ્યા જેવું તો મન છે, કે જે સત્સ્વરૂપ ભળી અખંડ સ્થિર થયું છે (નાગ જેમ મોરલી ઉપર); તથાપિ તે દશા વર્ણવવાની સત્તા સર્વાધાર હરિએ વાણીમાં પૂર્ણ મૂકી નથી; અને લેખમાં તો તે વાણોનો અનંતમો ભાગ માંડ આવી શકે; એવી તે દશા તે સર્વનું કારણ એવું જે પુરુષોત્તમસ્વરૂપ તેને વિષે અમને તમને અનન્ય પ્રેમભક્તિ અખંડ રહો; તે પ્રેમભક્તિ પરિપૂર્ણ પ્રાપ્ત થાઓ એ જ પ્રયાચના ઇચ્છી અત્યારે અધિક લખતો નથી.

૨૭

હરિરસ પ્રત્યે પરમ પ્રેમ

[૩૦૦/૨૮૨]

વવાણિયા, ભાદ્રપદ વદ ૧૪, ગુરુ, ૧૯૪૭
પરમ વિશ્રામ સુભાગ્ય,

પત્તું મળ્યું. અત્રે ભક્તિ સંબંધી વિહ્વલતા રહ્યા કરે છે, અને તેમ કરવામાં હરિઇચ્છા સુખદાયક જ માનું છું.

મહાત્મા વ્યાસજીને જેમ થયું હતું, તેમ અમને હમણાં વર્તે છે. આત્મદર્શન પામ્યા છતાં પણ વ્યાસજી આનંદસંપન્ન થયા નહોતા; કારણ કે હરિરસ અખંડપણે ગાયો નહોતો. અમને પણ એમ જ છે. અખંડ એવો હરિરસ પરમ પ્રેમે અખંડપણે અનુભવતાં હજુ ક્યાંથી આવડે? અને જ્યાં સુધી તેમ

નહીં થાય ત્યાં સુધી અમને જગતમાંની વસ્તુનું એક અણુ પણ ગમવું નથી.

ભગવાન વ્યાસજી જે યુગમાં હતા, તે યુગ વીજો હતો; આ કલિયુગ છે; એમાં હરિસ્વરૂપ, હરિનામ અને હરિજન દૃષ્ટિએ નથી આવતાં, શ્રવણમાં પણ નથી આવતાં; એ ત્રણેમાંના કોઈની સ્મૃતિ થાય એવી કોઈ પણ વીજ પણ દૃષ્ટિએ નથી આવતો. વધાં સાધન કલિયુગથી ઘેરાઈ ગયાં છે. ઘણું કરીને વધાવડ જીવ ઉન્માર્ગે પ્રવર્તે છે, અથવા સન્માર્ગની સન્મુખ વર્તતા નજરે નથી પડતા. ક્વચિત્ મુમુક્ષુ છે, પણ તેને હજી માર્ગનો નિકટ સંબંધ નથી.

નિષ્કપટોપણું પણ મનુષ્યોમાંથી ચાલ્યા ગયા જેવું થયું છે, સન્માર્ગનો એક અંશ અને તેનો પણ શતાંશ તે કોઈ આગળ પણ દૃષ્ટિએ પડતો નથી; કેવલજ્ઞાનનો માર્ગ તે તો કેવલ વિસર્જન થઈ ગયો છે. કોણ જાણે હરિની ઇચ્છા શું થયે છે? આવો વિકટ કાળ તો હમણાં જ જોયો. કેવલ મંદ પુણ્યવાળાં પ્રાણી જોઈ પરમ અનુકંપા આવે છે. અમને સત્સંગની ન્યૂનતાને લીધે કંઈ ગમતું નથી. ઘણી વાર થોડે થોડે કહેવાઈ ગયું છે, તથાપિ ચોક્કસ શબ્દોમાં કહેવાયાથી સ્મૃતિમાં વધારે રહે એટલા માટે કહીએ છીએ કે કોઈથી અર્થ સંબંધ અને કામસંબંધ તો ઘણા કાળ થયાં ગમતાં જ નથી. હમણાં ધર્મસંબંધ અને મોક્ષસંબંધ પણ ગમતો નથી. ધર્મ સંબંધ અને મોક્ષસંબંધ તો ઘણું કરીને યોગીઓને પણ ગમે છે; અને અમે તો તેથી પણ વિરક્ત રહેવા માગીએ છીએ. હાલ તો અમને કંઈ ગમતું નથી, અને જે કંઈ ગમે છે, તેનો અતિશય વિયોગ છે. વધારે શું લખવું? સહન જ કરવું એ સુગમ છે.

પૂર્ણકામ ચિત્ત

[૩૦૪/૨૯૧]

વવાણિયા, આસો વદ ૧૨, ગુરુ, ૧૯૪૭

ૐ

પૂર્ણકામ ચિત્તને નમોનમઃ

આત્મા બ્રહ્મ સમાધિમાં છે. મન વનમાં છે. એકબીજાના આભાસે અનુક્રમે દેહ કંઈ ક્રિયા કરે છે, ત્યાં સવિગત અને સંતોષરૂપ એવાં તમારાં બંનેનાં પત્રનો ઉત્તર શાથી લેવો તે તમે કહો.

× × × ×
 એક સમય પળ વિરહ નહીં, એવી રીતે સત્સંગમાં જ રહેવાનું ઇચ્છીએ છીએ. પળ તે તો હરિઇચ્છાવશ છે.

કળિયુગમાં સત્સંગની પરમ હાનિ થઈ ગઈ છે. અંધકાર વ્યાપ્ત છે. અને સત્સંગનું જે અપૂર્વપણું તેનું જીવને યથાર્થ ભાન થતું નથી.

અપૂર્વ વીતરાગતા

[૩૧૦/૩૧૩]

મુંબઈ, પોષ સુદ ૭, ગુરુ, ૧૯૪૮

જ્ઞાનીના આત્માને અવલોકીએ છીએ

અને તેમ થઈએ છીએ.

× × × ×
 કોઈ એવા પ્રકારનો ઉદય છે કે, અપૂર્વ વીતરાગતા છતાં વેપાર સંબંધો કંઈક પ્રવર્તન કરી શકીએ છીએ, તેમ જ

बीजां पण खावापीवा वगेरेनां प्रवर्तन मांड मांड करी शकीए छीए. मन क्यांय विराम पामतुं नथी, घणुं करीने अत्र कोईनो समागम इच्छतुं नथी. कईं लखी शकातुं नथी. वधारे परमार्थ-वाक्य वदवा इच्छा थती नथी, कोईए पूछेला प्रश्ननो उत्तर जाणतां छतां लखी शकता नथी, चित्तनो पण ज्ञानो संग नथी, आत्मभावे वर्ते छे.

समये समये अनंतगुणविशिष्ट आत्मभाव वधतो होय एवी दशा रहे छे, जे घणुं करीने कळवा देवामां आवती नथी. अथवा कळी शके तेवानो प्रसंग नथी.

आत्माने विषे सहज स्मरणे प्राप्त थयेलुं ज्ञान श्री वर्धमानने विषे हतुं एम जणाय छे. पूर्ण वीतराग जेवो बोध ते अमने सहजे सांभरी आवे छे, एटले ज तमने अने गोसलियाने लख्युं हतुं के तमे पदार्थने समजो. बीजो कोई तेम लखवामां हेतु नहोतो.

३०

वारंवार वनवास सांभरे छे

[३१६/३२९]

मुंबई, माह वद, १९४८

न गमतुं एवुं क्षणवार करवाने कोई इच्छतुं नथी. तथापि ते करवुं पडे छे ए एम सूचवे छे के पूर्वकर्मनुं निबंधन अवश्य छे.

अविकल्प समाधितुं ध्यान क्षणवार पण मटतुं नथी. तथापि अनेक वर्षो थयां विकल्परूप उपाधिने आराध्या जईए छीए.

જ્યાં સુધી સંસાર છે ત્યાં સુધી કોઈ જાતની ઉપાધિ હોવી તો સંભવે છે; તથાપિ અવિકલ્પ-સમાધિમાં સ્થિત એવા જ્ઞાનીને તો તે ઉપાધિ પળ અબાધ છે, અર્થાત્ સમાધિ જ છે.

આ દેહ ધારણ કરીને જોકે કોઈ મહાન શ્રીમંતપણું ભોગવ્યું નથી, શબ્દાદિ વિષયોનો પૂરો વૈભવ પ્રાપ્ત થયો નથી, કોઈ વિશેષ એવા રાજ્યાધિકારે સહિત દિવસ ગાઢ્યા નથી, પોતાનાં ગણાય છે એવાં કોઈ ધામ, આરામ સેવ્યાં નથી. અને હજુ યુવાવસ્થાનો પહેલો ભાગ વર્તે છે, તથાપિ એ કોઈની આત્મભાવે અમને કંઈ ઇચ્છા ઉત્પન્ન થતી નથી, એ એક મોટું આશ્ચર્ય જાણી વર્તીએ છીએ; અને એ પદાર્થોની પ્રાપ્તિ-અપ્રાપ્તિ બન્ને સમાન થયાં જાણી ઘણા પ્રકારે અવિકલ્પ સમાધિને જ અનુભવીએ છીએ. એમ છતાં વારંવાર વનવાસ સાંભરે છે, કોઈ પ્રકારનો લોકપરિચય રુચિકર થતો નથી, સત્સંગમાં સુરતી પ્રવહ્યા કરે છે, અને અવ્યવસ્થિત દશાએ ઉપાધિયોગમાં રહીએ છીએ. એક અવિકલ્પ સમાધિ સિવાય બીજું खरी રોતે સ્મરણ રહેતું નથી, ચિતન રહેતું નથી, રુચિ રહેતી નથી, અથવા કંઈ કામ કરાતું નથી.

જ્યોતિષાદિ વિદ્યા કે અણિમાદિ સિદ્ધિ એ માયિક પદાર્થો જાણો આત્માને તેનું સ્મરણ પળ ક્વચિત્ જ થાય છે. તે વાટે કોઈ વાત જાણવાનું અથવા સિદ્ધ કરવાનું ક્યારેય યોગ્ય લાગતું નથી, અને એ વાતમાં કોઈ પ્રકારે હાલ તો ચિત્તપ્રવેશ પળ રહ્યો નથી.

પૂર્વ નિબંધન જે જે પ્રકારે ઉદય આવે, તે તે પ્રકારે ...અનુક્રમે વેદન કર્યા જવાં એમ કરવું યોગ્ય લાગ્યું છે.

તમે પળ તેવા અનુક્રમમાં ગમે તેટલા થોડા અંશે પ્રવર્તીય તોપણ તેમ પ્રવર્તવાનો અભ્યાસ રાખજો અને કોઈ પળ કામના પ્રસંગમાં વધારે શોચમાં પડવાનો અભ્યાસ ઓછો કરજો; એમ કરવું અથવા થવું એ જ્ઞાનીની અવસ્થામાં પ્રવેશ કરવાનું દ્વાર છે.

કોઈ પળ પ્રકારનો ઉપાધિપ્રસંગ લખો છો તે, જોકે વાંચ્યામાં આવે છે, તથાપિ તે વિષે ચિત્તમાં કંઈ આભાસ પડતો નહીં હોવાથી ઘણું કરીને ઉત્તર લખવાનું પળ બનતું નથી, એ દોષ કહો કે ગુણ કહો પળ ક્ષમા કરવા યોગ્ય છે.

સાંસારિક ઉપાધિ અમને પળ ઓછી નથી. તથાપિ તેમાં સ્વપણું રહ્યું નહીં હોવાથી તેથી ગભરાટ ઉત્પન્ન થતો નથી. તે ઉપાધિના ઉદયકાળને લીધે હાલ તો સમાધિ ગૌણભાવે વર્તે છે; અને તે માટેનો શોચ રહ્યા કરે છે.

લિ. વીતરાગભાવના યથાયોગ્ય

૩૧

વિદેહી ચિત્તસ્થિતિ

[૩૧૯/૩૩૪]

મુંબઈ, ફાગણ સુદ ૧૦, વૃધ, ૧૯૪૮

ૐ

હૃદયરૂપ શ્રી સુભાગ્ય પ્રત્યે,

ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર પહોંચે.

‘હવે પછી લખીશું, હવે પછી લખીશું’ એમ લખીને ઘણી વાર લખવાનું બન્યું નથી, તે ક્ષમા કરવા યોગ્ય છે; કારણ કે ચિત્તસ્થિતિ ઘણું કરી વિદેહી જેવી વર્તે છે; એટલે

કાર્યને વિષે અવ્યવસ્થા થઈ જાય છે. જેવો હાલ ચિત્તસ્થિતિ છે, તેવી અમુક સમય સુધી વર્તવ્યા વિના છૂટકો નથી.

ઘણા ઘણા જ્ઞાની પુરુષો થઈ ગયા છે, તેમાં અમારી જેવો ઉપાધિપ્રસંગ અને ચિત્ત-સ્થિતિ ઉદાસીન, અતિ ઉદાસીન, તેવા ઘણું કરીને પ્રમાણમાં થોડા થયા છે. ઉપાધિપ્રસંગને લીધે આત્મા-સંબંધી જે વિચાર તે અખંડપણે થઈ શકતો નથી, અથવા ગૌણપણે થયા કરે છે, તેમ થવાથી ઘણો કાઠ પ્રપંચ વિષે રહેવું પડે છે; અને તેમાં તો અત્યંત ઉદાસ પરિણામ થઈ ગયેલ હોવાથી ક્ષણવાર પણ ચિત્ત ટકી શકતું નથી, જેથી જ્ઞાનીઓ સર્વસંગપરિ-ત્યાગ કરી અપ્રતિબદ્ધપણે વિચરે છે. ‘સર્વસંગ’ શબ્દનો લક્ષ્યાર્થ એવો છે કે અખંડપણે આત્મધ્યાન કે બોધ મુખ્યપણે ન રચાવી શકે એવો સંગ. આ અમે ટૂંકામાં લખ્યું છે; અને તે પ્રકારને બાહ્યથી, અંતરથી ભજ્યા કરીએ છીએ.

દેહ છતાં મનુષ્ય પૂર્ણ વીતરાગ થઈ શકે એવો અમારો નિશ્ચલ અનુભવ છે. કારણ કે અમે પણ નિશ્ચય તે જ સ્થિતિ પામવાના છીએ, એમ અમારો આત્મા અખંડપણે કહે છે; અને એમ જ છે, જરૂર એમ જ છે. પૂર્ણ વીતરાગની ચરણરજ નિરંતર મસ્તકે હો, એમ રહ્યા કરે છે. અત્યંત વિકટ એવું વીતરાગત્વ અત્યંત આશ્ચર્યકારક છે; તથાપિ તે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે, સદેહે પ્રાપ્ત થાય છે, એ નિશ્ચય છે, પ્રાપ્ત કરવાને પૂર્ણ યોગ્ય છે, એમ નિશ્ચય છે. સદેહે તેમ થયા વિના અમને ઉદાસીનતા મટે એમ જણાતું નથી અને તેમ થવું સંભવિત છે, જરૂર એમ જ છે. પ્રશ્નોના ઉત્તર ઘણું કરીને લખવાનું બની શકશે નહીં; કારણ કે ચિત્તસ્થિતિ જણાવી તેવી વર્ત્યા કરે છે.

हाल त्यां कंई वांचवा, विचारवानुं चाले छे के शी रीते,
ते कंई प्रसंगोपात्त लखशी.

त्यागने इच्छोए छीए; पण थतो नथी. ते त्याग कदापि
तमारी इच्छाने अनुसरतो करीए, तथापि तेटलुं पण हाल तो
बनवुं संभवित नथी.

अभिन्न बोधमयना प्रणाम पहींचे

३२

अप्रतिबद्ध किंवा मुक्त मन

[३२३/३४७]

मुंबई, फागण वद ०)), सोम, १९४८

ॐ

आत्मस्वरूपे हृदयरूप विश्राममूर्ति श्री सुभाग्य प्रत्ये,

विनययुक्त एवा अमारा प्रणाम पहींचे.

अत्र घणुं करीने आत्मदशाए सहजसमाधि वर्ते छे. बाह्य
उपाधिनो जोग विशेषपणे उदय प्राप्त थवाथी ते प्रकारे वर्तवामां
पण स्वस्थ रहेवुं पडे छे.

जाणीए छोए के घणा काळे जे परिणाम प्राप्त थवानुं
छे ते तेथी थोडा काळे प्राप्त थवा माटे ते उपाधि जोग
विशेषणयणे वर्ते छे.

तमारां घणां पत्र-पत्तां अमने पहींच्यां छे. तेमां लखेल
ज्ञानसंबंधी वार्ता घणुं करीने अमे वांची छे. ते सर्व प्रश्नोनो

घणुं करी उत्तर लखवामां आव्यो नथी, तेने माटे क्षमा आपवो योग्य छे.

ते पत्रोमां कोई कोई व्यावहारिक वार्ता पण प्रसंगे लखेली छे, जे अमे चित्तपूर्वक वांची शकीए तेम बनवुं विकट छे. तेम ते वार्ता संबंधी प्रत्युत्तर लखवा जेवुं सूझतुं नथी. एटले ते माटे पण क्षमा आपवा योग्य छे.

हाल अत्र अमे व्यावहारिक काम तो प्रमाणमां घणुं करीए छीए, तेमां मन पण पूरी रीते दर्ईए छीए; तथापि ते मन व्यवहारमां चोंटतुं नथी, पोताने विषे ज रहे छे, एटले व्यवहार बहु बोजारूपे रहे छे.

आखो लोक त्रणे काळने विषे दुःखे करीने पीडातो मानवामां आव्यो छे; अने तेमां पण आ वर्ते छे, ते तो महा दुषमकाळ छे; एने सर्व प्रकारे विश्रांतिनुं कारण एवो जे 'कर्तव्यरूप श्री सत्संग' ते तो सर्वकाळने विषे प्राप्त थवो दुर्लभ छे. ते आ काळमां प्राप्त थवो घणो घणो दुर्लभ होय एमां कई आश्चर्यकारक नथी.

अमे के जेनुं मन प्राये क्रोधथी, मानथी, मायाथी, लोभथी, हास्यथी, रतिथी, अरतिथी, भयथी, शोकथी, जुगुप्साथी के शब्दादिक विषयोथी अप्रतिबंध जेवुं छे; कुटुबथी, धनथी, पुत्रथी, 'वैभवथी,' स्त्रीथी के देहथी मुक्त जेवुं छे; ते मनने पण सत्संगने विषे बंधन राखवुं बहु बहु रह्या करे छे; तेम छातां अमे अने तमे हाल प्रत्यक्षपणे तो वियोगमां रह्या करीए छीए. ए पण पूर्व निबंधननो कोई मोटो प्रबंध उदयमां होवानुं संभाव्य कारण छे.

જ્ઞાન સંબંધી પ્રશ્નોનો ઉત્તર લખાવવા આપની જિજ્ઞાસા પ્રમાણે કરવામાં પ્રતિબંધ કરનારી એક ચિત્તસ્થિતિ થઈ છે; જેથી હાલ તો તે વિષે ક્ષમા આપવા યોગ્ય છે.

આપની લખેલી વ્યાવહારિક કેટલીક વાર્તાઓ અમને જાણવામાં છે, તેના જેવી હતી. તેમાં કોઈ ઉત્તર લખવા જેવો પણ હતી. તથાપિ મન તેમ નહીં પ્રવૃત્તિ કરી શક્યાથી ક્ષમા આપવા યોગ્ય છે

૩૩

આત્માકાર મન

[૩૨૪/૩૫૩]

મુંબઈ ચૈત્ર સુદ ૧૨, શુક ૧૯૪૮

ૐ

મુમુક્ષુતાપૂર્વક લખેલું તમ વગેરેનું પત્ર પહોંચ્યું છે.

સમય માત્ર પણ અપ્રમત્તધારાને નહીં વિસ્મરણ કરતું એવું જે આત્માકાર મન તે વર્તમાન સમયે ઉદય પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરે છે; અને જે કોઈ પણ પ્રકારે વર્તાય છે, તેનું કારણ પૂર્વે નિબંધન કરવામાં આવેલો એ ઉદય છે. તે ઉદયને વિષે પ્રીતિ પણ નથી, અને અપ્રીતિ પણ નથી. સમતા છે; કરવા યોગ્ય પણ એમ જ છે. પત્ર લક્ષમાં છે.

યથાયોગ્ય

अखंड आत्मध्यान

[३२०/३६६]

मुंबई, वैशाख सुद १२, रवि, १९४८

हृदयरूप श्री सुभाग्य,

मनमां बारंवर विचारथी निश्चय थई रह्यो छे के कोई पण प्रकारे उपयोग करी अन्यभावमां पोतापणुं थतुं नथी, अने अखंड आत्मध्यान रह्या करे छे, एवी जे दशा तेने विषे विकट उपाधिजोगनो उदय ए आश्चर्यकारक छे; हालमां तो थोडी क्षणनी निवृत्ति मांड रहे छे; अने प्रवृत्ति करी शके एवी योग्यतावाळुं तो चित्त नथी, अने हाल तेवी प्रवृत्ति करवी ए कर्तव्य छे, तो उदासपणे तेम करोए छीए; मन क्यांय बाझतुं नथी, अने कई गमतुं नथी; तथापि हाल हरिइच्छा आधीन छे.

निरुपम एवुं जे आत्मध्यान, तीर्थंकरादिके कर्युं छे, ते परम आश्चर्यकारण छे. ते काळ पण आश्चर्यकारक हतो. वधारे शुं कहेवुं? 'वननी मारी कोयल'नी कहेवत प्रमाणे आ काळमां अने आ प्रवृत्तिमां अमे छीए.

अविच्छिन्न आत्मध्यान

[३२९/३७०]

मुंबई, वैशाख वद ११, रवि, १९४८

हृदयरूप श्री सुभाग्य प्रत्ये,

अविच्छिन्नपणे जेने विषे आत्मध्यान वर्ते छे एवा जे श्री . . . . ना प्रणाम पहोंचे.

જેને વિષે ઘણા પ્રકારનો પ્રવૃત્તિ વર્તે છે, એવા જોગને વિષે હાલ તો રહોએ છોએ. આત્મસ્થિતિ તેને વિષે ઉત્કૃષ્ટપણે વર્તતો જોઈ શ્રી....ના ચિત્તને પોતે પોતાથી નમસ્કાર કરીએ છોએ.

ઘણા પ્રકારે કરી સમાગમની અને બાહ્ય પ્રવૃત્તિના જોગત્યાગની જેનો ચિત્તવૃત્તિ કોઈ પ્રકારે પળ વર્તે છે એવા જે અમે તે અત્યારે તો આટલું લલ્લો અટકીએ છોએ.

૩૬

બીજો શ્રી રામ

[૩૩૬/૩૮૪]

મુંબઈ, અસાડ મુદ ૯, ૧૯૪૮

શબ્દાદિ પાંચ વિષયની પ્રાપ્તિની ઇચ્છાએ કરી જેનાં ચિત્ત અત્યંત વ્યાકુલપણે વર્તે છે એવા જીવોનું જ્યાં વિશેષપણે દેખાવું છે, એવો જે કાલ તે આ ‘દુસમ કલિયુગ’ નામનો કાલ છે. તેને વિષે વિહ્વલપણું જેને પરમાર્થને વિષે નથી થયું, ચિત્ત વિક્ષેપ પામ્યું નથી, સંગે કરી પ્રવર્તનભેદ પામ્યું નથી, બીજી પ્રીતિના પ્રસંગે જેનું ચિત્ત આવૃત્ત થયું નથી, બીજાં જે કારણો તેને વિષે જેનો વિશ્વાસ વર્તતો નથી, એવો જો કોઈ હોય તો તે આ કાલને વિષે ‘બીજો શ્રી રામ’ છે. તથાપિ જોઈને સખેદ આશ્ચર્ય વર્તે છે કે એ ગુણોના કોઈ અંશે સંપન્ન પણ અલ્પ જીવો દૃષ્ટિગોચર થતા નથી.

નિદ્રા સિવાયનો બાકીનો જે વચ્ચત તેમાંથી એકાદ કલાક સિવાય આકોનો વચ્ચત મન, વચ્ચન, કાયાથી ઉપાધિને જોગે

વર્તે છે. ઉપાય નથી, એટલે સમ્યક્પરિણતિએ સંવેદન કરવું યોગ્ય છે.

મોટા આશ્ચર્યને પમાડનારાં એવાં જલ, વાયુ, ચંદ્ર, સૂર્ય, અગ્નિ આદિ પદાર્થોના જે ગુણો તે સામાન્ય પ્રકારે પળ જેમ જીવોની દૃષ્ટિમાં આવતા નથી, અને પોતાનું જે નાનું ઘર અથવા જે કંઈં चीजો તેને વિષે કોઈં જાતનું જાણે આશ્ચર્યકારક સ્વરૂપ देखी અહંત્વ વર્તે છે, એ જોઈં એમ થાય છે કે લોકોને દૃષ્ટિભ્રમ—અનાદિકાલનો—મટયો નથી; જેથી મટે એવો જે ઉપાય, તેને વિષે જીવનું અલ્પ પળ જ્ઞાન પ્રવર્તતું નથી; અને તેનું ઓઢલાણ થયે પળ સ્વેચ્છાએ વર્તવાની જે બુદ્ધિ તે વારંવાર ઉદય પામે છે; એમ ધણા જીવોની સ્થિતિ જોઈં આ લોક અનંતકાલ રહેવાનો છે, એમ જાણો.

નમસ્કાર પહોંચે.

૩૭

નેત્ર જેવું ચિત્ત

[૩૩૬/૩૮૫]

મુંબઈ, અસાડ, ૧૯૪૮

સૂર્ય ઉદય-અસ્ત રહિત છે, માત્ર લોકોને ચક્ષુમર્યાદાથી બહાર વર્તે ત્યારે અસ્ત અને ચક્ષુમર્યાદાને વિષે વર્તે ત્યારે ઉદય એમ ભાસે છે. પળ સૂર્યને વિષે તો ઉદયઅસ્ત નથી. તેમ જ જ્ઞાની છે તે, વધા પ્રસંગને વિષે જેમ છે તેમ છે, માત્ર પ્રસંગની મર્યાદા ઉપરાંત લોકોનું જ્ઞાન નથી, એટલે પોતાની જેવી તે પ્રસંગને વિષે દશા થઈ શકે તેવી દશા, જ્ઞાનીને વિષે કલ્પે છે;

૩૯૭

અને એ કલ્પના જ્ઞાનીનું પરમ એવું જે આત્મપણું, પરિતોષપણું, મુક્તપણે તે જીવને જણાવા દેતી નથી, એમ જાણવા યોગ્ય છે.

જે પ્રકારે પ્રારબ્ધનો ક્રમ ઉદય હોય તે પ્રકારે હાલ તો વર્તીએ છીએ, અને એમ વર્તવું કોઈ પ્રકારે તો સુગમ માસે છે. ઠાકોર સાહેબને મળવા સંબંધી વિગત આજના પત્રને વિષે લખી, પણ પ્રારબ્ધ ક્રમ તેવો વર્તતો નથી. ઉદોરણ કરી શકીએ એવી અસુગમ વૃત્તિ ઉત્પન્ન થતી નથી.

જોકે અમારું ચિત્ત નેત્ર જેવું છે; નેત્રને વિષે બીજા અવયવની પેઠે એક રજકણ પણ સહન થઈ શકે નહીં. બીજા અવયવરૂપ અન્ય ચિત્ત છે. અમને વર્તે છે એવું જે ચિત્ત તે નેત્રરૂપ છે, તેને વિષે વાણીનું ડાઢવું સમજાવવું, આ કરવું, અથવા આ ન કરવું, એવી વિચારણા કરવો તે માંડ માંડ બને છે. ઘણી ક્રિયા તો શૂન્યપણાની પેઠે વર્તે છે; આવી સ્થિતિ છતાં ઉપાધિજોગ તો બઠવાનપણે આરાધોએ છીએ. એ વેદવું વિકટ ઓછું લાગતું નથી, કારણ કે આંત્રની પાસે જમોનની રેતી ઉપડાવવાનું કાર્ય થવારૂપ થાય છે. તે જેમ દુઃખે—અત્યંત દુઃખે—થવું વિકટ છે, તેમ ચિત્તને ઉપાધિ તે પરિણામરૂપ થવા દરાવર છે. સુગમપણાએ સ્થિત ચિત્ત હોવાથી વેદનાને સમ્યક્-પ્રકારે વેદે છે, અખંડસમાધિપણે વેદે છે. આ વાત લખવાનો આશય તો એમ છે જે આવા ઉત્કૃષ્ટ વૈરાગ્યને વિષે આવી ઉપાધિજોગ વેદવાનો જે પ્રસંગ છે, તેને કેવો ગણવો? અને આ બધું શા અર્થે કરવાનાં આવે છે? જાણતાં છતાં તે મૂકી કેમ દેવામાં આવતો નથી? એ બધું વિચારવા યોગ્ય છે.

મણિ વિષે લખ્યું તે સત્ય છે.

‘ईश्वरेच्छા’ જેમ હશે તેમ થશે. વિકલ્પ કરવાથી
 શ્વેદ થાય; અને તે તો જ્યાં સુધી તેની ઇચ્છા હોય ત્યાં સુધી
 તે પ્રકારે જ પ્રવર્તે. સમ રહેવું યોગ્ય છે.

બીજી તો કંઈ સ્પૃહા નથી, કોઈ પ્રારબ્ધરૂપ સ્પૃહા પણ
 નથી, સત્તારૂપ કોઈ પૂર્વે ઉપાર્જિત કરેલી ઉપાધિરૂપ સ્પૃહા તે
 તો અનુક્રમે સંવેદન કરવી છે. એક સત્સંગ—તમરૂપ સત્સંગની
 સ્પૃહા વર્તે છે. રુચિમાત્ર સમાધાન પામી છે. એ આશ્ચર્યરૂપ
 વાત ક્યાં કહેવી? આશ્ચર્ય થાય છે. આ જે દેહ મળ્યો તે
 પૂર્વે કોઈ વાર મળ્યો ન હો તો, ભવિષ્યકાળે પ્રાપ્ત થવો નથી.
 ધન્યરૂપ—કૃતાર્થરૂપ એવા જે અમે તેને વિષે આ ઉપાધિજોગ
 જોઈ લોકમાત્ર ભૂલે એમાં આશ્ચર્ય નથી, અને પૂર્વે જો સત્પુરુષનું
 ઓઢાણ પડ્યું નથી, તો તે આવા યોગનાં કારણથી છે. વધારે
 લખવું સૂઝતું નથી.

નમસ્કાર પહોંચે. ગોશલિયાને સમ પરિણામરૂપ થયાયોગ્ય
 અને નમસ્કાર પહોંચે.

સમસ્ત્વરૂપ શ્રી રાજચંદ્રના યથાયોગ્ય.

૩૮

ઉદયાધીન જીવિતવ્ય

[૩૪૨/૩૯૬]

મુંબઈ, શ્રાવણ વદ, ૧૯૪૮

૩૦

અન-અવકાશ એવું આત્મસ્ત્વરૂપ વર્તે છે; જેમાં પ્રારબ્ધોદય
 સિવાય બીજો કોઈ અવકાશ જોગ નથી.

૩૯૯

તે ઉદયમાં ક્વચિત્ પરમાર્થ ભાષા કહેવારૂપ જોગ ઉદય આવે છે, ક્વચિત્ પરમાર્થ ભાષા લખવારૂપ જોગ ઉદય આવે છે, ક્વચિત્ પરમાર્થ ભાષા સમજાવવારૂપ જોગ આવે છે. વિશેષ-પણે વૈશ્યદશારૂપ જોગ હાલ તો ઉદયમાં વર્તે છે; અને જે કંઈ ઉદયમાં નથી આવતું તે કરી શકવાનું હાલ તો અસમર્થપણું છે.

ઉદયાધીન માત્ર જીવિતવ્ય કરવાથી, થવાથી વિષમપણું મટયું છે. તમ પ્રત્યે, પોતા પ્રત્યે, અન્ય પ્રત્યે, કોઈ જાતનો વિભાવિક ભાવ પ્રાપ્ત ઉદય પ્રાપ્ત થતો નથી; અને એ જ કારણથી પત્રાદિ કાર્ય કરવારૂપ પરમાર્થ ભાષા જોગે અવકાશ પ્રાપ્ત નથી એમ લખ્યું છે, તે તેમ જ છે.

પૂર્વેપાર્જિત એવો જે સ્વાભાવિક ઉદય તે પ્રમાણે દેહસ્થિતિ છે; આત્માપણે તેનો અવકાશ અત્યંતાભાવરૂપ છે.

×

×

×

×

૩૯

આત્મધૂન

[૩૮૧/૪૬૫]

મુંબઈ, શ્રાવણ વદ, ૫, ૧૯૪૧

ૐ

પરમસ્નેહી શ્રી સોભાગ,

અત્રે કુશલક્ષેમ સમાધિ છે. થોડા દિવસ માટે મુક્ત થવાનો જે વિચાર સૂઝ્યો હતો, તે હજુ તેના તે સ્વરૂપમાં છે. તેથી વિશેષ પરિણામ પામ્યો નથી. એટલે ક્યારે અહીંથી છૂટા થવું, અને કયા ક્ષેત્રે જઈ સ્થિતિ કરવી, તે વિચાર હજુ સુધી સૂઝી શક્યો નથી. વિચારના પરિણામની સ્વાભાવિક પરિણતિ

ઘણું કરી રહ્યા કરે છે. તેને વિશેષ કરી પ્રેસ્કપણું થઈ શકતું નથી.

ગઈ સાલના માગશર સુદ છઠે અત્રે આવવાનું થયું હતું ત્યારથી આજ દિવસપર્યંતમાં ઘણા પ્રકારનો ઉપાધિયોગ વેદવાનું બન્યું છે અને જો ભગવતકૃપા ન હોય તો આ કાલને વિષે તેવા ઉપાધિજોગમાં માથું ધડ ઉપર રહેવું કઠણ થાય, એમ થતાં થતાં ઘણી વાર જોયું છે; અને આત્મસ્વરૂપ જેણે જાણ્યું છે એવા પુરુષને અને આ સંસારને મળતી પાળ આવે નહીં, એવો અધિક નિશ્ચય થયો છે. જ્ઞાની પુરુષ પળ અત્યંત નિશ્ચય ઉપયોગે વર્તતાં વર્તતાં ક્વચિત્ પળ મંદ પરિણામ પામી જાય એવી આ સંસારની રચના છે. આત્મસ્વરૂપ સંબંધી બોધનો તો જોકે નાશ ન થાય, તથાપિ આત્મસ્વરૂપના બોધના વિશેષ પરિણામ પ્રત્યે એક પ્રકારનું આવરણ થવારૂપ ઉપાધિજોગ થાય છે. અમે તો તે ઉપાધિજોગથી હજુ ત્રાસ પામ્યા કરીએ છીએ; અને તે તે જોગે હૃદયમાં અને મુખમાં મધ્યમા વાચાએ પ્રભુનું નામ રાખી માંડ કંઈ પ્રવર્તન કરી સ્થિર રહી શકીએ છીએ. સમ્યક્ત્વને વિષે અર્થાત્ બોધને વિષે ભ્રાંતિ પ્રાયે થતી નથી, પણ બોધના વિશેષ પરિણામનો અનવકાશ થાય છે, એમ તો સ્પષ્ટ દેખાય છે, અને તેથી ઘણો વાર આત્મા આકુલબ્યાકુલપણને પામી ત્યાગને ભજતો હતો; તથાપિ ઉપાર્જિત કર્મની સ્થિતિને સમ-પરિણામે, અદીનપણે, અવ્યાકુલપણે વેદવી એ જ જ્ઞાની પુરુષોનો માર્ગ છે, અને તે જ ભજવો છે, એમ સ્મૃતિ થઈ સ્થિરતા રહેતી આવી છે. એટલે આકુલાદિ ભાવની થતી વિશેષ મુક્તવળ સમાપ્ત થતી હતી.

આલો દિવસ નિવૃત્તિના યોગે કાઢ નહીં જાય ત્યાં સુધી સુખ રહે નહીં, એવી અમારી સ્થિતિ છે. “આત્મા આત્મા,” તેનો વિચાર, જ્ઞાની પુરુષની સ્મૃતિ, તેના માહાત્મ્યની કથાવાત્તા, તે પ્રત્યે અત્યંત ભક્તિ, તેમના અનવકાશ આત્મચારિત્ર પ્રત્યે મોહ, એ અમને હજુ આકર્ષ્યા કરે છે, અને તે કાઢ ભજીએ છીએ.

પૂર્વ કાઢમાં જે જે જ્ઞાની પુરુષના પ્રસંગો વ્યતીત થયા છે તે કાઢ ધન્ય છે; તે ક્ષેત્ર અત્યંત ધન્ય છે; તે શ્રવણને, શ્રવણના કત્તિને, અને તેમાં ભક્તિભાવવાળા જીવોને ત્રિશાઢ દંડવત્ છે. તે આત્મસ્વરૂપમાં ભક્તિ, ચિતન, આત્મવ્યાખ્યાની જ્ઞાની પુરુષની વાળો અથવા જ્ઞાનીનાં શાસ્ત્રો કે માર્ગાનુસારી જ્ઞાની પુરુષના સિદ્ધાંત, તેનો અપૂર્વતાને પ્રણામ અતિ ભક્તિએ કરીએ છીએ. અખંડ આત્મધૂનના એકતાર પ્રવાહપૂર્વક તે વાત અમને હજી ભજવાની અત્યંત આતુરતા રહ્યા કરે છે; અને બીજી બાજુથી આવાં ક્ષેત્ર, આવા લોકપ્રવાહ, આવા ઉપાધિજોગ અને બીજા બીજા તેવા તેવા પ્રકાર જોઈ વિચાર મૂર્છાવત્ થાય છે. ઈશ્વરેચ્છા !

પ્રણામ પહોંચે

૪૦

સહજાનંદ સ્થિતિ

[૩૮૪/૪૬૯]

મુંબઈ, ભાદરવા વદ ૦)) ૧૯૪૯

જેવી દૃષ્ટિ આ આત્મા પ્રત્યે છે, તેવી દૃષ્ટિ જગતના સર્વ આત્માને વિષે છે. જેવો સ્નેહ આ આત્મા પ્રત્યે છે તેવો સ્નેહ સર્વ આત્મા પ્રત્યે વર્તે છે. જેવી આ આત્માની સહજાનંદ સ્થિતિ

इच्छीए छोए, तेवी ज सर्व आत्मा प्रत्ये इच्छीए छोए. जे जे आ आत्मा माटे इच्छीए छोए, ते ते सर्व आत्मा माटे इच्छीए छोए. जेवो सर्व देह प्रत्ये वर्तवानो प्रकार राखीए छोए, तेवो ज आ देह प्रत्ये प्रकार वर्ते छे. आ देहमां विशेष बुद्धि अने बीजा देह प्रत्ये विषम बुद्धि घणुं करीने क्यारेय थई शकती नथी. जे स्त्रीआदिनो स्वपणे संबंध गणायं छे, ते स्त्रीआदि प्रत्ये जे कई स्नेहादिक छे, अथवा समता छे, तेवां ज प्राये सर्व प्रत्ये वर्ते छे. आत्मारूपपणानां कार्ये मात्र प्रवर्तन होवाथी जगतना सर्व पदार्थ प्रत्ये जेम उदासीनता वर्ते छे. तेम स्वपणे गणाता स्त्रीआदि पदार्थो प्रत्ये वर्ते छे.

प्रारब्ध प्रबंधे स्त्रीआदि प्रत्ये जे कई उदय होय तेथी विशेष वर्तना घणुं करीने आत्माथी थती नथी. कदापि करुणाथी कई तेवी विशेष वर्तना थती होय तो तेवी ते ज क्षणे तेवा उदयप्रतिबद्ध आत्माओ प्रत्ये वर्ते छे, अथवा सर्व जगत प्रत्ये वर्ते छे. कोई प्रत्ये कई विशेष करवुं नहीं, के न्यून करवुं नहीं; अने करवुं तो तेवुं एकधारानुं वर्तन सर्व जगत प्रत्ये करवुं एवुं ज्ञान आत्माने घणा काळ थयां दृढ छे; निश्चय-स्वरूप छे. कोई स्थळे न्यूनपणुं, विशेषपणुं, के कई तेवी सम विषम चेष्टाए वर्तवुं देखातुं होय तो जरूर ते आत्मस्थितिए, आत्मबुद्धिए थतुं नथी, एम लागे छे. पूर्वप्रबंधी प्रारब्धना योगे कई तेवुं उदयभावपणे थतुं होय तो तेने विषे पण समता छे. कोई प्रत्ये ओछापणुं, अधिकपणुं कई पण आत्माने रुचतुं नथी, त्यां पछी बीजी अवस्थानो विकल्प होवा योग्य नथी, एम तमने शुं कहोए? संक्षेपमां लख्युं छे.

સૌથી અભિન્નભાવના છે; જેટલી યોગ્યતા જેની વર્તે છે, તે પ્રત્યે તેટલી અભિન્નભાવનો સ્ફૂર્તિ થાય છે; કવચિત્ કઠુના-બુદ્ધિથી વિશેષ સ્ફૂર્તિ થાય છે; પણ વિષમપણાથી કે વિષય, પરિગ્રહાદિ કારણપ્રત્યયથી તે પ્રત્યે વર્તવાનો કંઈ આત્મામાં સંકલ્પ જણાતો નથી. અવિકલ્પરૂપ સ્થિતિ છે. વિશેષ શું કહીએ ? અમારે કંઈ અમારું નથી, કે બીજાનું નથી કે બીજું નથી; જેમ છે તેમ છે. જેમ સ્થિતિ આત્માની છે, તેવી સ્થિતિ છે. સર્વ પ્રકારની વર્તના નિષ્કપટપણાથી ઉદયની છે; સમવિષમતા નથી. સહજાનંદ સ્થિતિ છે. જ્યાં તેમ હોય ત્યાં અન્ય પદાર્થમાં આસક્ત બુદ્ધિ ઘટે નહીં, હોય નહીં.

(૦૦૦૦)

૪૧

કેવલ અપ્રમત્તતા

[૩૧૦/૪૮૨]

મુંઝે, પોષ વદ ૧૪, રવિ, ૧૯૫૦

હાલ વિશેષપણે કરી લખવાનું થતું નથી તેમાં, ઉપાધિ કરતાં ચિત્તનું સંક્ષેપણું વિશેષ કારણરૂપે છે. (ચિત્તનું ઇચ્છા-રૂપમાં કંઈ પ્રવર્તન થવું સંક્ષેપ પામે, ન્યૂન થાય તે સંક્ષેપણું અત્રે લખ્યું છે.) અમે એમ વેચું છે કે, જ્યાં કંઈ પણ પ્રમત્તદશા હોય છે ત્યાં જગતપ્રત્યયી કામનો આત્માને વિષે અવકાશ ઘટે છે. જ્યાં કેવલ અપ્રમત્તતા વર્તે છે, ત્યાં આત્મા સિવાય બીજા કોઈ પણ ભાવનો અવકાશ વર્તે નહીં; જોકે તીર્થંકરાદિક,

સંપૂર્ણ એવું જ્ઞાન પામ્યા પછી, કોઈ જાતની દેહક્રિયા સહિત દેખાવાનું બન્યું છે, તથાપિ આત્મા, એ ક્રિયાનો અવકાશ પામે તો જ કરી શકે એવી ક્રિયા કોઈ તે જ્ઞાન પછી હોઈ શકે નહીં; અને તો જ ત્યાં સંપૂર્ણજ્ઞાન ટકે; એવો અસંદેહ જ્ઞાની પુરુષોનો નિર્વાર છે, એમ અમને લાગે છે. જ્વરાદિ રોગમાં કંઈ સ્નેહ જેમ ચિત્તને નથી થતો તેમ આ ભાવોને વિષે પણ વર્તે છે, લગભગ સ્પષ્ટ વર્તે છે, અને તે પ્રતિબંધના રહિતપણાનો વિચાર થયા કરે છે.

૪૨

આત્મપરિણતિ

[૪૫૮/૫૮૩]

મુંબઈ, ચૈત્ર વદ ૧૧, શુક્ર, ૧૯૫૧

એક આત્મપરિણતિ સિવાયના બીજા જે વિષયો તેને વિષે ચિત્ત અવ્યવસ્થિતપણે વર્તે છે; અને તેવું અવ્યવસ્થિતપણું લોકવ્યવહારથી પ્રતિકૂળ હોવાથી લોકવ્યવહાર ભજવો ગમતો નથી, અને તજવો બનતો નથી; એ વેદના ઘણું કરીને દિવસના આઠા ભાગમાં વેદવામાં આવ્યા કરે છે.

લાવાને વિષે, પીવાને વિષે, બોલવાને વિષે, શયનને વિષે, લલવાને વિષે કે બીજાં વ્યાવહારિક કાર્યોને વિષે જેવા જોઈએ તેવા માનથી પ્રવર્તાતું નથી, અને તે પ્રસંગો રહ્યા હોવાથી આત્મપરિણતિને સ્વતંત્ર પ્રગટપણે અનુસરવામાં વિપત્તિ આવ્યા કરે છે; અને તે વિષેનું ક્ષણે ક્ષણે દુઃખ રહ્યા કરે છે.

અચલિત આત્મરૂપે રહેવાની સ્થિતિમાં જ ચિત્તેચ્છા રહે છે, અને ઉપર જણાવ્યા પ્રસંગોની આપત્તિને લીધે કેટલોક તે સ્થિતિનો વિયોગ રહ્યા કરે છે; અને તે વિયોગ માત્ર પરેચ્છાથી રહ્યો છે, સ્વેચ્છાના કારણથી રહ્યો નથી; એ એક ગંભીર વેદના ક્ષણે ક્ષણે થયા કરે છે.

આ જ ભવને વિષે અને થોડા જ વસ્તુ પહેલાં વ્યવહારને વિષે પણ સ્મૃતિ તીવ્ર હતી. તે સ્મૃતિ હવે વ્યવહારને વિષે ક્ષયિત જ, મંદપણે પ્રવર્તે છે. થોડા જ વસ્તુ પહેલાં, એટલે થોડાં વર્ષો પહેલાં વાણી ઘણું બોલી શકતી, વસ્તુપણે કુશલતાથી પ્રવર્તી શકતી, તે હવે મંદપણે અવ્યવસ્થાથી પ્રવર્તે છે. થોડાં વર્ષ પહેલાં થોડા વસ્તુ પહેલાં લેખનશક્તિ અતિ ઊંચી હતી; આજે શું લખવું તે સૂઝતાં સૂઝતાં દિવસના દિવસ વ્યતીત થઈ જાય છે; અને પછી પણ જે કંઈ લખાય છે, તે ઇચ્છેલું અથવા યોગ્ય વ્યવસ્થાવાળું લખાતું નથી; અર્થાત્ એક આત્મપરિણામ સિવાય સર્વ વીજાં પરિણામને વિષે ઉદાસીનપણું વર્તે છે; અને જે કંઈ કરાય છે તે જેવા જોઈએ તેવા ભાનના સીમા અંશથી પણ નથી થતું. જેમ તેમ અને જે તે કરાય છે. લખવાની પ્રવૃત્તિ કરતાં વાણીની પ્રવૃત્તિ કંઈક ઠીક છે; જેથી કંઈ આપને પૂછવાની ઇચ્છા હોય, જાણવાની ઇચ્છા હોય તેના વિષે સમાગમે કહી શકાશે.

કુંદકુંદાચાર્ય અને આનંદધનજીને સિદ્ધાંત સંબંધી જ્ઞાન તીવ્ર હતું. કુંદકુંદાચાર્યજી તો આત્મસ્થિતિમાં ઘટ્ટ સ્થિત હતા.

નામનું જેને દર્શન હોય તે વધા સામ્યજ્ઞાની કહી શકાતા નથી. વિશેષ હવે પછી.

સહજ પ્રવૃત્તિ અને ઉદીરણ પ્રવૃત્તિ

[૪૭૬/૬૨૦]

મુંબઈ, અષાઢ વદ ૦)), સોમ, ૧૯૫૧

જન્મથી જેને મતિ, શ્રુત અને અવધિ એ ત્રણ જ્ઞાન હતાં, અને આત્મોપયોગી એવી વૈરાગ્યદશા હતી, અત્પકાઢમાં ભોગકર્મ ક્ષીણ કરી સંયમને ગ્રહણ કરતાં મનઃપર્યવ નામનું જ્ઞાન પામ્યા હતા, એવા શ્રીમદ્ મહાવીરસ્વામી, તે છતાં પણ બાર વર્ષ અને સાડા છ માસ સુધી મૌનપણે વિચર્યા. આ પ્રકારનું તેમનું પ્રવર્તન તે ઉપદેશમાર્ગ પ્રવર્તાવતાં કોઈ પણ જીવે અત્યંતપણે વિચારી પ્રવર્તવા યોગ્ય છે, એવી અખંડ શિક્ષા પ્રતિબોધે છે. તેમ જ જિન જેવાં જે પ્રતિબંધનો નિવૃત્તિ માટે પ્રયત્ન કર્યું, તે પ્રતિબંધમાં અજાગૃત રહેવા યોગ્ય કોઈ જીવ ન હોય એમ જણાવ્યું છે, તથા અનંત આત્માર્થનો તે પ્રવર્તનથી પ્રકાશ કર્યો છે; જેવા પ્રકાર પ્રત્યે વિચારવાનું વિશેષ સ્થિરપણું વર્તે છે, વર્તાવું ઘટે છે.

જે પ્રકારનું પૂર્વપ્રારબ્ધ ભોગવ્યે નિવૃત્ત થવા યોગ્ય છે, તે પ્રકારનું પ્રારબ્ધ ઉદાસીનપણે વેદવું ઘટે; જેથી તે પ્રકાર પ્રત્યે પ્રવર્તતાં જે કંઈ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે, તે તે પ્રસંગમાં જાગૃત ઉપયોગ ન હોય, તો જીવને સમાધિવિરાધના થતાં વાર ન લાગે. તે માટે સર્વ સંગભાવને મૂળપણે પરિણામી કરી, ભોગવ્યા વિના ન છૂટી શકે તેવા પ્રસંગ પ્રત્યે પ્રવૃત્તિ થવા દેવી ઘટે, તોપણ તે પ્રકાર કરતાં સર્વાંશ અસંગતા જન્મે તે પ્રકાર ભજવો ઘટે.

કેટલાક વચ્ચે થયાં સહજ પ્રવૃત્તિ અને ઉદીરણ પ્રવૃત્તિ એમ વિભાગે પ્રવૃત્તિ વર્તે છે. મુખ્યપણે સહજ પ્રવૃત્તિ વર્તે છે. સહજપ્રવૃત્તિ એટલે પ્રારબ્ધોદયે ઉદ્ભવ થાય તે, પણ જેમાં કર્તવ્ય પરિણામ નહીં. બીજો ઉદીરણ પ્રવૃત્તિ જે પરાર્થાદિ યોગે કરવો પડે તે. હાલ બીજી પ્રવૃત્તિ થવામાં આત્મા સંક્ષેપ થાય છે, કેમકે અપૂર્વે એવા સમાધિયોગને તે કારણથી પણ પ્રતિબંધ થાય છે, એમ સાંભળ્યું હતું તથા જાણ્યું હતું; અને હાલ તેવું સ્પષ્ટાર્થે વેચું છે. તે તે કારણોથી વધારે સમાગમમાં આવવાનું, પત્રાદિથી કંઈ પણ પ્રશ્નોત્તરાદિ જણાવવાનું, તથા બીજા પ્રકારે પરમાર્થાદિ લખવા કરવાનું પણ સંક્ષેપ થવાના પર્યાયને આત્મા ભજે છે. એવા પર્યાયને ભજ્યા વિના અપૂર્વ સમાધિને હાનિ સંભવતી હતી. એમ છતાં પણ થવા યોગ્ય એવી સંક્ષેપ પ્રવૃત્તિ થઈ નથી.

અત્રેથી શ્રાવણ સુદ ૫-૬ના નીકળવાનું થવા સંભવ છે, પણ અહીંથી જતી વચ્ચે સમાગમનો યોગ થઈ શકવા યોગ્ય નથી. અને અમારા જવાના પ્રસંગ વિષે હાલ તમારે બીજા કોઈ પ્રત્યે પણ જણાવવાનું વિશેષ કારણ નથી, કેમકે જતી વચ્ચે સમાગમ નહીં કરવા સંબંધમાં કંઈ તેમને સંશય પ્રાપ્ત થવાનો સંભવ થાય, જેમ ન થાય તો સારું. એ જ ધિનંતિ.

૪૪

ધર્મોન્નતિ

[૫૦૯/૭૦૯]

રાઝજ, ભાદરવા, ૧૯૫૨

૧. હે નાથ ! કાં ધર્મોન્નતિ કરવારૂપ ઇચ્છા સહજપણે સમાવેશ પામે તેમ થાઓ; કાં તો તે ઇચ્છા અવશ્ય કાર્યરૂપ

થાઓ. અવશ્ય કાર્યરૂપ થવી બહુ દુષ્કર દેખાય છે. કેમકે અલ્પ અલ્પ વાતમાં મતભેદ બહુ છે, અને તેનાં મૂલ ઘણાં ઝૂંડાં ગયેલાં છે. મૂલમાર્ગથી લોકો લાચો ગાડ દૂર છે એટલું જ નહીં પણ મૂલમાર્ગની જિજ્ઞાસા તેમને ઉત્પન્ન કરાવવી હોય, તોપણ ઘણા કાલનો પરિચય થયે પણ થવી કઠણ પડે એવી તેમની દુરાગ્રહાદિથી જડપ્રધાન દશા વર્તે છે.

૨. ઉન્નતિનાં સાધનોની સ્મૃતિ કરું છું:—

બોધબીજનું સ્વરૂપનિરૂપણ મૂલમાર્ગ પ્રમાણે ઠામ ઠામ થાય. ઠામ ઠામ મતભેદથી કંઈ જ કલ્યાણ નથી એ વાત ફેલાય. પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ ધર્મ છે એમ વાત લક્ષમાં આવે. દ્રવ્યાનુયોગ,—આત્મવિદ્યાપ્રકાશ થાય.

ત્યાગ વૈરાગ્યના વિશેષપણાથી સાધુઓ વિચરે.

નવતત્ત્વપ્રકાશ.

સાધુધર્મપ્રકાશ.

શ્રાવકધર્મપ્રકાશ.

વિચાર.

ઘણા જીવોને પ્રાપ્તિ.

૪૫

શાસનોદ્ધાર વેદના

[૫૭૫/૭૫૪]

સંવત ૧૯૫૩

હે જ્ઞાતપુત્ર ભગવન્ ! કાલની બલિહારી છે. આ ભારતના હીનપુણ્યો મનુષ્યોને તારું સત્ય, અઘંડ અને પૂર્વાપર અવિરોધ

શાસન ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય? થવામાં આવાં વિઘ્નો ઉત્પન્ન થયાં; તારાં બાધેલાં શાસ્ત્રો કલ્પિત અર્થથી વિરાધ્યાં, કેટલાંક સમૂહાં ધ્યાનનું કાર્ય, સ્વરૂપનું કારણ એ જે તારો પ્રતિમા તેથી કટાક્ષદૃષ્ટિએ લાઘ્યોગમે લોકો વાઙ્યાં; તારા પછી પરંપરાએ જે આચાર્યપુરુષો થયા તેના વચનમાં અને તારાં વચનમાં પણ શંકા નાંખી દીધી. એકાંત દર્દી કૂટી તારું શાસન નિદાવ્યું

શાસન દેવિ! એવી સહાયતા કંઈ આપ કે જે વડે કલ્યાણનો માર્ગ હું બીજાને બોધી શકું, દર્શાવી શકું, - જરા પુરુષો દર્શાવી શકે. સર્વોત્તમ નિર્ગ્રંથપ્રવચનના બોધ ભળી વાળી આ આત્મવિરાધક પંથોથી પાછા ઝેંચવામાં સહાયતા આપ!! તારો ધર્મ છે કે સમાધિ અને બોધિમાં સહાયતા આપવી.

[અંગત]

(૨) હાથનોંધમાંથી

૧

સહજ

[૭૧૧/૪]

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૩]

જે પુરુષ આ ગ્રંથમાં સહજ નોંધ કરે છે, તે પુરુષ માટે પ્રથમ સહજ તે જ પુરુષ લખે છે.

તેનો હમણાં એવી દશા અંતરંગમાં રહી છે કે કંઈક વિના સર્વ સંસારી ઇચ્છાની પણ તેણે વિસ્મૃતિ કરી નાંખી છે.

તે કંઈક પામ્યો પળ છે, અને પૂર્ણનો પરમ મુમુક્ષુ છે,
છેલ્લા માર્ગનો નિઃશંક જિજ્ઞાસુ છે.

હમણાં જે આવરણો તેને ઉદય આવ્યાં છે, તે આવરણોથી
એને ખેદ નથી. પરંતુ વસ્તુભાવમાં થતી મંદતાનો ખેદ છે.

તે ધર્મની વિધિ, અર્થની વિધિ, કામની વિધિ, અને
તેને આધારે મોક્ષનો વિધિને પ્રકાશી શકે તેવો છે. ઘણા જ
થોડા પુરુષોને પ્રાપ્ત થયો હશે એવો એ કાલનો ક્ષયોપશમી
પુરુષ છે.

તેને પોતાની સ્મૃતિ માટે ગર્વ નથી, તર્ક માટે ગર્વ નથી,
તેમ તે માટે તેનો પક્ષપાત પણ નથી; તેમ છતાં કંઈક બહાર
રાખવું પડે છે, તેને માટે ખેદ છે.

તેનું અત્યારે એક વિષય વિના બીજા વિષયપ્રતિ ઠેકાણું
નથી. તે પુરુષ જોકે તીક્ષ્ણ ઉપયોગવાળો છે; તથાપિ તે
તીક્ષ્ણ ઉપયોગ બીજા કોઈ પણ વિષયમાં વાપરવા તે પ્રીતિ
ધરાવતો નથી.

૨

[૭૯૫/૧૦]

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૨૫]

એ જ સ્થિતિ—એ જ ભાવ અને એ સ્વરૂપ.

ગમે તો કલ્પના કરી બીજી વાટ લ્યો. યથાર્થ જોઈતો
હોય તો આ . . . લો

વિભંગ જ્ઞાન—દર્શન અન્ય દર્શનમાં માનવામાં આવ્યું છે. એમાં મુલ્ય પ્રવર્તકો એ જે ધર્મમાર્ગ બોધ્યો છે, તે સમ્યક્ થવા સ્વાત્ મુદ્રા જોડે.

સ્વાત્ મુદ્રા તે સ્વરૂપસ્થિત આત્મા છે. શ્રુતજ્ઞાનની અપેક્ષા સ્વરૂપસ્થિત આત્મા એ કહેલી શિક્ષા છે.

નાના પ્રકારના નય, નાના પ્રકારના પ્રણામ, નાના પ્રકારની ભંગજાલ, નાના પ્રકારના અનુયોગ એ સઘટાં લક્ષણારૂપ છે. લક્ષ એક સચ્ચિદાનંદ છે.

દૃષ્ટિવિષય ગયા પછી ગમે તે શાસ્ત્ર, ગમે તે અક્ષર, ગમે તે કથન, ગમે તે વચન, ગમે તે સ્થલ પ્રાયે અહિતનું કારણ થતું નથી

પુનર્જન્મ છે—જરૂર છે—એ માટે હું અનુભવથી હા કહેવામાં અચલ છું.

આ કાલમાં મારું જન્મવું માનું તો દુઃખદાયક છે, અને માનું તો સુખદાયક પણ છે.

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૨૬]

એવું હવે કોઈ વાંચન રહ્યું નથી કે જે વાંચી જોડે. છીએ તે પામીએ એ જેના સંગમાં રહ્યું છે તે સંગની આ કાલમાં ન્યૂનતા થઈ પડી છે.

વિકરાલ કાલ ! . . . વિકરાલ કર્મ ! . . . વિકરાલ આત્મા ! . . . જેમ . . . . . પણ એમ . . . . .

હવે ધ્યાન રાખો. એ જ કલ્યાણ.

[૭/૧૬/૧૧]

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૨૭]

ઐટલું જ શોધાય તો બધું પામશો; સ્વચીત્ત એમાં જ છે. મને ચોક્કસ અનુભવ છે. સત્ય કહું છું. યથાર્થ કહું છું. નિઃશંક માનો.

એ સ્વરૂપ માટે સહજ સહજ કોઈ સ્થળે લખી વાળ્યું છે.

[૭૯૭/૧૬]

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૩૯]

એ ત્યાગી નથી, અત્યાગી પણ નથી. એ રાગી પણ નથી, વોતરાગી પણ નથી.

પોતાનો ક્રમ નિશ્ચલ કરો. તેની ચોબાજુ નિવૃત્ત ભૂમિકા રાખો.

આ દર્શન થાય છે તે કાં વૃથા જાય છે? એનો વિચાર પુનઃ પુનઃ વિચારતાં મૂર્છા આવે છે.

સંતજનોએ પોતાનો ક્રમ મૂક્યો નથી. મૂક્યો છે તે પરમ અસમાધિને પામ્યા છે.

સંતપણું અતિ અતિ દુર્લભ છે. આવ્યા પછી સંત મળવા દુર્લભ છે. સંતપણાની જિજ્ઞાસાવાળાં અનેક છે. પરંતુ સંતપણું દુર્લભ તે દુર્લભ જ છે !

[૭૯૯/૧૭]

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૪૩]

લચીત તે સત્ય છે. એમ જ સ્થિતિ છે. તમે આ મળો વળો —

તેઓએ રૂપકથી કહ્યું છે. મિત્ર મિત્ર પ્રકારે તેથી બોધ થયો છે, અને થાય છે; પરંતુ તે વિભંગરૂપ છે.

આ બોધ સમ્યક્ છે. તથાપિ ઘણો જ સૂક્ષ્મ અને મોટા ટુલ્યે ગ્રાહ્ય થાય તેવો છે.

સમ્યક્ બોધ પણ પૂર્ણ સ્થિતિમાં રહ્યો નથી. તોપણ જો છે તે યોગ્ય છે.

એ સમજીને હવે ઘટતો માર્ગ લ્યો.

કારણ શોધો મા, ના કહો મા, કલ્પના કરો મા. એમ જ છે.

એ પુરુષ યથાર્થવક્તા હતો. અયથાર્થ કહેવાનું તેમને કોઈ નિમિત્ત નહોતું.

[૭૯૮/૧૯]

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૪૭]

તે દશા શાથી અવરાઈ? અને તે દશા વર્ધમાન કેમ ન થઈ?

લોકના પ્રસંગથી, માનેચ્છાથી, અજાગૃતપણાથી, સ્ત્રીઆદિ પરિષહનો જય ન કરવાથી.

જે ક્રિયાને વિષે જીવને રંગ લાગે છે, તેને ત્યાં જ સ્થિતિ હોય છે, એવો જે જિનનો અભિપ્રાય તે સત્ય છે.

ત્રીસ મહા મોહનીયનાં સ્થાનક શ્રી તીર્થકરે કહ્યાં છે તે સાચાં છે.

અનંતા જ્ઞાનો પુરુષોએ જેનું પ્રાયશ્ચિત્ત કહ્યું નથી, જેના ત્યાગનો એકાંત અભિપ્રાય આપ્યો છે એવો જે કામ તેથી જે મૂંઝાયા નથી, તે જ પરમાત્મા છે.

૭

[૮૦૧/૩૨]

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૬૩]

ધન્ય રે દિવસ આ અહો,
જાગી રે શાંતિ અપૂર્વ રે;
દશ વર્ષે રે ધારા ઊલસી,
મટયો ડદયકર્મનો ગર્વ રે. ધન્ય૦

ઓગણસસેં ને એકત્રીસે,
આઘ્યો અપૂર્વ અનુસાર રે;
ઓગણીસસેં ને બેતાલીસે,
અદ્ભુત વૈરાગ્ય ધાર રે. ધન્ય૦

ઓગણીસસેં ને સુહતાલીસે,
સમકિત શુદ્ધ પ્રકાશ્યું રે;
શ્રુત અનુભવ વધતી દશા,
નિજ સ્વરૂપ અવભાસ્યું રે. ધન્ય૦

त्यां आव्यो रे उदय कारमो,
 परिग्रह कार्य प्रपंच रे;
 जेम जेम ते हडसेलीए,
 तेम वधे न घटे रंच रे. धन्य०

[हाथनोंध १, पृ. ६४]

वधतुं एम ज चालियुं,
 हवे दीसे क्षोण कांई रे;
 क्रमे करीने रे ते जशे,
 एम भासे मनमांहीं रे. धन्य०

यथा हेतु जे चित्तनो,
 सत्य धर्मनो उद्धार रे;
 थशे अवश्य आ देहथी,
 एम थयो निरधार रे. धन्य०

आवी अपूर्व वृत्ति अहो,
 थशे अप्रमत्त योग रे;
 केवळ लगभग भूमिका,
 स्पर्शानि देह वियोग रे. धन्य०

अवश्य कर्मनो भोग छे,
 भोगववो अवशेष रे;
 तेथी देह एक ज धारीने,
 जाशुं स्वरूप स्वदेश रे. धन्य०

[૮૦૩/૩૭]

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૮૭]

શ્રીમાન્ મહાવોરસ્વામી જેવાં અપ્રસિદ્ધ પદ રાખી ગૃહવાસ વેચો-ગૃહવાસથી નિવૃત્ત થયે પળ સાડાબાર વર્ષ જેવા દીર્ઘ કાળ સુધી મૌન આચર્યું. નિદ્રા તજી વિષમ પરિષહ સહ્યા એનો હેતુ શો ?

અને આ જીવ આમ વર્તે છે, તથા આમ કહે છે એનો હેતુ શો ?

જે પુરુષ સદ્ગુરુની ઉપાસના વિના નિજ કલ્પના આત્મ-સ્વરૂપનો નિર્ધાર કરે તે માત્ર પોતાના સ્વચ્છંદના ઉદયને વેદે છે, એમ વિચારવું ઘટે છે.

જે જીવ સત્પુરુષના ગુણનો વિચાર ન કરે, અને પોતાની કલ્પનાના આશ્રયે વર્તે તે જીવ સહજમાત્રમાં ભવવૃદ્ધિ ઉત્પન્ન કરે છે કેમકે અમર થવાને માટે જોર પીએ છે.

[૮૦૩/૩૮]

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૮૯]

સર્વસંગ મહાશ્રવરૂપ શ્રી તીર્થકરે કહ્યો છે, તે સત્ય છે.

આવી મિશ્રગુણસ્થાનક જેવી સ્થિતિ ક્યાં સુધી રાખવી ? જે વાત ચિત્તમાં નહીં, તે કરવી, અને જે ચિત્તમાં છે તેમાં ઉદાસ રહેવું એવો વ્યવહાર શો રોતે થઈ શકે ?

વૈશ્યવેષે અને નિર્ગ્રંથભાવે વસતાં કોટો કોટી વિચાર થયા કરે છે.

વેષ અને તે વેષ સંબંધી વ્યવહાર જોઈ લોકદૃષ્ટિ તેવું માને એ ખરું છે, અને નિર્ગ્રંથભાવે વર્તતું ચિત્ત તે વ્યવહારમાં યથાર્થ ન પ્રવર્તી શકે એ પણ સત્ય છે; જે માટે એવા બે પ્રકારની એક સ્થિતિ કરો વર્તી શકાતું નથી, કેમકે પ્રથમ પ્રકારે વર્તતાં નિર્ગ્રંથભાવથી ઉદાસ રહેવું પડે તો જ યથાર્થ વ્યવહાર સાચવી શકાય એમ છે, અને નિર્ગ્રંથભાવે વસીએ તો પછી તે વ્યવહાર ગમે તેવો થાય તેની ઉપેક્ષા કરવી ઘટે, જો ઉપેક્ષા ન કરવામાં આવે તો નિર્ગ્રંથભાવ હાનિ પામ્યા વિના રહે નહીં.

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૯૦]

તે વ્યવહાર ત્યાગ્યા વિના અથવા અત્યંત અલ્પ કર્યા વિના નિર્ગ્રંથતા યથાર્થ રહે નહીં, અને ઉદયરૂપ હોવાથી વ્યવહાર ત્યાગ્યો જતો નથી.

આ સર્વ વિભાવયોગ મટ્યા વિના અમારું ચિત્ત બીજા કોઈ ઉપાયે સંતોષ પામે એમ લાગતું નથી.

તે વિભાવયોગ બે પ્રકારે છે: એક પૂર્વે નિષ્પન્ન કરેલો એવો ઉદયસ્વરૂપ, અને બીજો આત્મવુદ્ધિ કરી રંજનપણે કરવામાં આવતો ભાવસ્વરૂપ.

આત્મભાવે વિભાવ સંબંધી યોગ તેની ઉપેક્ષા જ શ્રેયભૂત લાગે છે. નિત્ય તે વિચારવામાં આવે છે, તે વિભાવપણે વર્તતો આત્મભાવ ઘણો પરિક્ષોણ કર્યો છે, અને હજી પણ તે જ પરિણતિ વર્તે છે.

તે સંપૂર્ણ વિભાવયોગ નિવૃત્ત કર્યા વિના ચિત્ત વિશ્રાંતિ પામે એમ જણાતું નથી અને હાલ તો તે કારણે કરી વિશેષ કલેશ વેદન કરવો પડે છે, કેમ કે ઉદય વિભાવક્રિયાનો છે અને ઇચ્છા આત્મભાવમાં સ્થિતિ કરવાની છે.

[હાથનોંધ ૧, પૃ ૯૧]

તથાપિ એમ રહે છે કે, ઉદયનું વિશેષ કાલસુધી વર્તવું રહે તો આત્મભાવ વિશેષ ચંચળ પરિણામને પામશે; કેમકે આત્મભાવ વિશેષ સંધાન કરવાનો અવકાશ ઉદયની પ્રવૃત્તિને લીધે પ્રાપ્ત ન થઈ શકે, અને તેથી તે આત્મભાવ કંઈ પણ અજાગૃતપણાને પામે.

જે આત્મભાવ ઉત્પન્ન થયો છે, તે આત્મભાવ પર જો વિશેષ લક્ષ કરવામાં આવે તો અલ્પકાલમાં તેનું વિશેષ વર્ધમાનપણું થાય, અને વિશેષ જાગૃતાવસ્થા ઉત્પન્ન થાય અને થોડા કાલમાં હિતકારી એવી ઊગ્ર આત્મદશા પ્રગટે, અને જો ઉદયની સ્થિતિ પ્રમાણે ઉદયનો કાલ રહેવા દેવાનો વિચાર કરવામાં આવે તો હવે આત્મશિથિલતા થવાનો પ્રસંગ આવશે, એમ લાગે છે, કેમકે દીર્ઘકાલનો આત્મભાવ હોવાથી અત્યાર સુધી ઉદયબલ ગમે તેવું છતાં તે આત્મભાવ હણાયો નથી, તથાપિ કંઈક કંઈક તેની અજાગૃતાવસ્થા થવા દેવાનો વખત આવ્યો છે; એમ છતાં પણ હવે કેવલ ઉદય પર ધ્યાન આપવામાં આવશે તો શિથિલભાવ ઉત્પન્ન થશે.

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૯૨]

જ્ઞાની પુરુષો ઉદયવશ દેહાદિ ધર્મ નિવર્તે છે. એ રીતે પ્રવૃત્તિ કરી હોય તો આત્મભાવ હણાવો ન જોઈએ; એ માટે

તે વાત લક્ષ રાખી ઉદય વેદવો ઘટે છે, એમ વિચાર પળ હમણાં ઘટતો નથી, કેમકે જ્ઞાનનાં તારતમ્ય કરતાં ઉદયબલ વધતું જોવામાં આવે તો જરૂર ત્યાં જ્ઞાનીએ પળ જાગૃત દશા કરવી ઘટે, એમ શ્રી સર્વજ્ઞે કહ્યું છે.

અત્યંત દુષ્પ્રકાલ છે તેને લીધે અને હૃતપુણ્ય લોકોએ ભરતક્ષેત્ર ઘેર્યું છે તેને લીધે પરમસત્સંગ, સત્સંગ કે સરલપરિણામી જીવોનો સમાગમ પળ દુર્લભ છે, એમ જાણો જેમ અલ્પકાલમાં સાવધાન થવાય તેમ કરવું ઘટે છે.

૧૦

[૮૦૪/૩૯]

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૩]

મૌનદશા ધારણ કરવી ?

વ્યવહારનો ઉદય એવો છે કે તે ધારણ કરેલી દશા લોકોને કષાયનું નિમિત્ત થાય, તેમ વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ બને નહીં.

ત્યારે તે વ્યવહાર નિવૃત્ત કરવો ?

તે પળ વિચારતાં બનવું કઠણ લાગે છે, કેમકે તેવી કંઈક સ્થિતિ વેદવાનું ચિત્ત રહ્યા કરે છે. પછી તે શિથિલતાથી, ઉદયથી કે પરેચ્છાથી કે સર્વજ્ઞ દ્રષ્ટીથી, એમ છતાં પળ અલ્પકાલમાં આ વ્યવહારને સંક્ષેપ કરવા ચિત્ત છે.

તે વ્યવહાર કેવા પ્રકારે સંક્ષેપ થઈ શકશે ?

કેમકે તેનો વિસ્તાર વિશેષપણે જોવામાં આવે છે. વ્યાપારસ્વરૂપે, કુટુંબપ્રતિબંધે, યુવાવસ્થાપ્રતિબંધે, દયાસ્વરૂપે, વિકાર-

સ્વરૂપે, ઉદયસ્વરૂપે —એ આદિ કારણે તે વ્યવહાર વિસ્તારરૂપ જણાય છે.

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૯૪]

હું એમ જાણું છું કે અનંતકાળથી અપ્રાપ્તવત્ એવું આત્મ-સ્વરૂપ કેવળજ્ઞાન-કેવળદર્શનસ્વરૂપે અંતર્મુહૂર્તમાં ઉત્પન્ન કર્યું છે, તો પછી વર્ષ છ માસ કાળમાં આટલો આ વ્યવહાર કેમ નિવૃત્ત નહીં થઈ શકે ? માત્ર જાગૃતિના ઉપયોગાંતરથી તેની સ્થિતિ છે, અને તે ઉપયોગના બઢને નિત્ય વિચાર્યેથી અલ્પકાળમાં તે વ્યવહાર નિવૃત્ત થઈ શકવા યોગ્ય છે. તોપણ તેની કેવા પ્રકારે નિવૃત્તિ કરવી, એ હજી વિશેષપણે મારે વિચારવું ઘટે છે એમ માનું છું, કેમકે વીર્યને વિશે કંઈ પણ મંદ દશા વર્તે છે. તે મંદ દશાનો હેતુ શો ?

ઉદયબળે પ્રાપ્ત થયો એવો પરિચય માત્ર પરિચય, એમ કહેવામાં કંઈ બાધ છે ? તે પરિચયને વિષે વિશેષ અરુચિ રહે છે, તે છતાં તે પરિચય કરવો રહ્યો છે. તે પરિચયનો દોષ કહી શકાય નહીં, પણ નિજદોષ કહી શકાય. અરુચિ હોવાથી ઇચ્છારૂપ દોષ નહીં કહેતાં ઉદયરૂપ દોષ કહ્યો છે.

૧૧

[૮૦૫/૪૦]

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૯૬]

ઘણો વિચાર કરી નીચેનું સમાધાન થાય છે.

एकांत द्रव्य, एकांत क्षेत्र, एकांत काल અને एकांत भावरूप संयम आराध्या विना चित्तनी शांति नहीं थाय एम लागे છે. एवो निश्चय रहे છે.

ते योग हजी कई दूर संभवे छे, केमके उदयनं बल
जोतां ते निवृत्त थतां कईक विशेष काळ जशे.

१२

[८०५/४१]

[हाथनोंध १, पृ. १०१]

हे जीव ! असारभूत लागता एवा आ व्यवसायथी हवे
निवृत्त था, निवृत्त !

ते व्यवसाय करवाने विषे गमे तेटलो वलवान प्रारब्धोदय
देखातो होय तोषण तेथी निवृत्त था, निवृत्त !

जोके श्री सर्वज्ञे एम कह्युं छे के चौदमे गुणठाणे वर्ततो
एवो जीव पण प्रारब्ध वेद्या विना मुक्त थई शके नहीं,
तोषण तुं ते उदयनो आश्रयरूप होवाथी निज दोष जाणी
तेने अत्यंत तीव्रपणे विचारी तेथी निवृत्त था, निवृत्त !

केवल मात्र प्रारब्ध होय, अने अन्य कर्मदशा वर्तती न
होय तो ते प्रारब्ध सहेजे निवृत्त थवा देवानुं बने छे, एम
परम पुरुषे स्वीकार्युं छे, पण ते केवल प्रारब्ध त्यारे कही
शकाय के ज्यारे प्राणांतपर्यंत निष्ठाभेददृष्टि न थाय, अने तने
सर्व प्रसंगमां एम बने छे, एवं ज्यां सुधो केवल निश्चय न
थाय त्यां सुधो श्रेय ए छे के, तेने विषे त्यागबुद्धि भजवी,
आ वात विचारी हे जीव ! हवे तुं अल्पकाळमां निवृत्त था,
निवृत्त !

[૮૦૫/૪૫]

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૦૨]

હે જીવ ! હવે તું સંગનિવૃત્તિરૂપ કાઢની પ્રતિજ્ઞા કર,
પ્રતિજ્ઞા કર !

કેવળ સંગનિવૃત્તિરૂપ પ્રતિજ્ઞાનો વિશેષ અવકાશ જોવામાં
ન આવે તો અંશસંગનિવૃત્તિરૂપ એવો આ વ્યવસાય તેને
ત્યાગ !

જે જ્ઞાનદશામાં ત્યાગાત્યાગ કંઈ સંભવે નહીં તે જ્ઞાન-
દશાની સિદ્ધિ છે જેને વિષે એવો તું સર્વસંગત્યાગદશા અલ્પકાળ
વેદીશ તો સંપૂર્ણ જગત પ્રસંગમાં વર્તે તોપણ તને બાધરૂપ
ન થાય. એ પ્રકાર વર્તે છતે પણ નિવૃત્તિ જ પ્રશસ્ત સર્વજ્ઞ
કહી છે, કેમકે ઋષભાદિ સર્વ પરમ પુરુષે છેવટ એમ જ
કર્યું છે.

૧૪

[૮૧૭/૧]

[હાથનોંધ ૨. પૃ. ૩]

રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાનનો આત્યંતિક અભાવ કરી જે
સહજ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિત થયા તે સ્વરૂપ અમારું
સ્મરણ, ધ્યાન અને પામવા યોગ્ય સ્થાન છે.

[૮૧૮/૩]

[હાથનોંધ ૨, પૃ. ૭]

શુદ્ધ ચૈતન્ય
અનંત આત્મદ્રવ્ય
કેવલજ્ઞાનસ્વરૂપ
શક્તિરૂપે
તે

જેને સંપૂર્ણ વ્યક્ત થયું છે, તથા વ્યક્ત થવાનો
જે પુરુષો માર્ગ પામ્યા છે તે પુરુષોને
અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર.

[૮૧૮/૪]

[હાથનોંધ ૨, પૃ. ૯]

નમો જિણાણં જિદભવાણં
જિનતત્ત્વસંક્ષેપ

અનંત અવકાશ છે.
તેમાં જડ ચેતનાત્મક વિશ્વ રહ્યું છે.
વિશ્વમર્યાદા બે અમૂર્ત દ્રવ્યથી છે,
જેને ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય એવી સંજ્ઞા છે.
જીવ અને પરમાણુપુદ્ગલ એ બે દ્રવ્ય સક્રિય છે.
સર્વ દ્રવ્ય દ્રવ્યત્વે શાશ્વત છે.

अनंत जीव છે.

अनंत अनंत परमाणुपुद्गल છે.

धर्मास्तिकाय एक છે.

अधर्मास्तिकाय एक છે.

आकाशास्तिकाय एक છે.

કાઠ દ્રવ્ય છે.

વિશ્વપ્રમાણ ક્ષેત્રાવગાહ કરી શકે એવો એકેક જીવ છે.

૧૭

[૮૧૮/૫]

[હાથનોંધ ૨, પૃ. ૧૩]

નમો જિણાણં જિદભવાણં

જેની પ્રત્યક્ષ દશા જ બોધરૂપ છે, તે મહત્પુરુષને ઘન્ય છે.

જે મતભેદે આ જીવ ગ્રહાયો છે, તે જ મતભેદ જ તેના સ્વરૂપને મુખ્ય આવરણ છે.

વૌતરાગપુરુષના સમાગમ વિના, ઉપાસના વિના, આ જીવને મુમુક્ષુતા કેમ ઉત્પન્ન થાય? સમ્યક્જ્ઞાન ક્યાંથી થાય? સમ્યક્દર્શન ક્યાંથી થાય? સમ્યક્ચારિત્ર ક્યાંથી થાય? કેમ કે એ ત્રણે વસ્તુ અન્ય સ્થાનકે હોતી નથી.

વૌતરાગપુરુષના અભાવ જેવો વર્તમાનકાળ વર્તે છે.

હે મુમુક્ષુ! વૌતરાગપદ વારંવાર વિચાર કરવા યોગ્ય છે, ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે, ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે.

[૮૧૯/૬]

[હાથનોંધ ૨, પૃ. ૧૫]

જીવને બંધનના મુખ્ય હેતુ બે :

રાગ અને દ્વેષ.

રાગને અભાવે દ્વેષનો અભાવ થાય.

રાગનું મુખ્યપણું છે.

રાગને લીધે જ સંયોગમાં આત્મા તન્મયવૃત્તિમાન છે.

તે જ કર્મ મુખ્યપણે છે.

જેમ જેમ રાગદ્વેષ મંદ, તેમ તેમ કર્મબંધ મંદ અને જેમ જેમ રાગદ્વેષ તીવ્ર, તેમ તેમ કર્મબંધ તીવ્ર. રાગદ્વેષનો અભાવ ત્યાં કર્મબંધનો સાંપરાયિક અભાવ.

રાગદ્વેષ થવાનું મુખ્ય કારણ—

મિથ્યાત્વ એટલે

અસમ્યક્દર્શન છે.

સમ્યક્જ્ઞાનથી સમ્યક્દર્શન થાય છે.

તેથી અસમ્યક્દર્શન નિવૃત્તિ પામે છે.

તે જીવને સમ્યક્ ચારિત્ર પ્રગટે છે.

જે વીતરાગદશા છે.

સંપૂર્ણ વીતરાગદશા જેને વર્તે છે તે ચરમશરીરો જાણીએ છીએ.

[૮૧૯/૮]

[હાથનોંધ ૨, પૃ. ૨૧]

દુઃખનો અભાવ કરવાને સર્વ જીવ ઇચ્છે છે.

દુઃખનો આત્યંતિક અભાવ કેમ થાય ? તે નહીં જણાવાથી
દુઃખ ઉત્પન્ન થાય તે માર્ગને દુઃખથી મુકાવાનો ઉપાય જીવ
સમજે છે

જન્મ, જરા, મરણ મુખ્યપણે દુઃખ છે. તેનું બીજ કર્મ
છે. કર્મનું બીજ રાગદ્વેષ છે, અથવા આ પ્રમાણે પાંચ કારણ છે:

મિથ્યાત્વ

અવિરતિ

પ્રમાદ

કષાય

યોગ.

પહેલા કારણનો અભાવ થયે બીજાનો અભાવ, પછી
ત્રીજાનો, પછી ચોથાનો, અને છેવટે પાંચમા કારણનો એમ
અભાવ થવાનો ક્રમ છે.

મિથ્યાત્વ મુખ્ય મોહ છે.

અવિરતિ ગૌણ મોહ છે.

પ્રમાદ અને કષાય અવિરતિમાં અંતર્ભાવી શકે છે. યોગ
સહચારીપણે ઉત્પન્ન થાય છે. ચારે વ્યતીત થયા પછી પણ
પૂર્વહેતુથી યોગ હોઈ શકે.

[૮૨૨/૧૪]

[હાથનોંધ ૨, પૃ. ૩૨]

સ્વપર પરમોપકારક પરમાર્થમય સત્યધર્મ જયવંત વર્તે છે.

આશ્ચર્યકારક ભેદ પડી ગયા છે.

ખંડિત છે.

સંપૂર્ણ કરવાનું સાધન દુર્ગમ્ય દેખાય છે.

તે પ્રભાવને વિષે મહત્ અંતરાય છે.

દેશકાળાદિ ઘણા પ્રતિકૂળ છે.

વીતરાગોનો મત લોકપ્રતિકૂળ થઈ પડ્યો છે.

રુઢિથી જે લોકો તેને માને છે તેના લક્ષમાં પળ તે સુપ્રતીત જણાતો નથી, અથવા અન્યમત તે વીતરાગોનો મત સમજી પ્રવર્ત્યે જાય છે.

યથાર્થ વીતરાગોનો મત સમજવાની તેમનામાં યોગ્યતાની ઘણી ખામી છે.

દૃષ્ટિરાગનું પ્રબલ રાજ્ય વર્તે છે.

વેષાદિ વ્યવહારમાં મોટો વિટંબના કરી મોક્ષમાર્ગનો અંતરાય કરી બેઠા છે.

તુચ્છ પામર પુરુષો વિરાધક વૃત્તિના ધણી અગ્રભાગે વર્તે છે.

કિંચિત્ સત્ય બહાર આવતાં પળ તેમને પ્રાણઘાતતુલ્ય દુઃખ લાગતું હોય એમ દેખાય છે.

२१

[८२२/१५]

[हाथनोंध २, पृ. ३४]

त्यारे तमे शा माटे ते धर्मनो उद्धार इच्छो छो ?

परम कारुण्यस्वभावथी.

ते सद्धर्म प्रत्येनी परम भक्तिथी.

२२

[८२३/१७]

[हाथनोंध २, पृ. ३७]

हुं असंग शुद्धचेतन छुं.

वचनातीत निर्विकल्प

एकांत शुद्ध

अनुभवस्वरूप छुं.

हुं परम शुद्ध, अखंड चिद्धातु छुं.

अचिद्धातुना संयोगरसनो आ आभास तो जुओ !

आश्चर्यवत्, आश्चर्यरूप, घटना छे.

कई पण अन्य विकल्पनो अवकाश नथी.

स्थिति पण एम ज छे.

[८२३/१८]

[हाथनोंध २, पृ. ३९]

परानुग्रह परम कारुण्यवृत्ति करतां पण प्रथम चैतन्य
जिनप्रतिमा था.

चैतन्य जिनप्रतिमा था.

तेवो काळ छे ?

ते विषे निर्विकल्प था.

तेवो क्षेत्रयोग छे ?

गवेष.

तेवुं पराक्रम छे ?

अप्रमत्त शूरवीर था.

तेटलुं आयुषवळ छे ?

शुं लखवुं ? शुं कहेवुं ?

अंतर्मुख उपयोग करीने जो.

ॐ शांति: शांति: शांति:

[८२४/२०]

[हाथनोंध २, पृ. ४५]

हे सर्वोत्कृष्ट सुखना हेतुभूत सम्यक्दर्शन ! तने अत्यंत
भक्तिथी नमस्कार हो.

આ અનાદિ અનંત સંસારમાં અનંત અનંત જીવો તારા આશ્રય વિના અનંત અનંત દુઃખને અનુભવે છે.

તારા પરમાનુગ્રહથી સ્વસ્વરૂપમાં રુચિ થઈ. પરમ વીતરાગ સ્વભાવ પ્રત્યે પરમ નિશ્ચ આવ્યો. કૃતકૃત્ય થવાનો માર્ગ ગ્રહણ થયો.

હે જિન વીતરાગ ! તમને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર કરું છું. તમે આ પામર પ્રત્યે અનંત અનંત ઉપકાર કર્યો છે.

હે કુંદકુંદાદિ આચાર્યો ! તમારાં વચનો પળ સ્વરૂપાનુસંધાનને વિષે આ પામરને પરમ ઉપકારભૂત થયાં છે. તે માટે હું તમને અતિશય ભક્તિથી નમસ્કાર કરું છું.

હે શ્રી સોભાગ ! તારા સત્સમાગમના અનુગ્રહથી આત્મદશાનું સ્મરણ થયું તે અર્થે તને નમસ્કાર હો.

૨૫

[૮૨૪/૨૧]

[હાથનોંધ ૨, પૃ. ૪૭]

જેમ ભગવાન જિને નિરૂપણ કર્યું છે તેમ જ સર્વ પદાર્થનું સ્વરૂપ છે.

ભગવાન જિને ઉપદેશેલો આત્માનો સમાધિમાર્ગ શ્રીગુરુના અનુગ્રહથી જાણી, પરમ પ્રયત્નથી ઉપાસના કરો.

[८२४/२३]

[हाथनोंध २, पृ. ५१]

केवल समवस्थित शुद्ध चेतन

मोक्ष.

ते स्वभावनं अनुसंधान ते

मोक्षमार्ग.

प्रतीतिरूप ते मार्ग ज्यां शरू थाय छे त्यां सम्यक्दर्शन.

देश आचरणरूपे ते .... पंचम गुणस्थानक

सर्व आचरणरूपे ते .... छठुं ”

अप्रमत्तपणे ते आचरणमां स्थिति ते .... सप्तम ”

अपूर्व आत्मजागृति ते .... अष्टम ”

सत्तागत स्थूल कषाय	}	.... नवम ”
बलपूर्वक स्वरूपस्थिति ते		

सत्तागत सूक्ष्म कषाय	}	.... दशम ”
बलपूर्वक स्वरूपस्थिति ते		

उपशांत कषाय बलपूर्वक	}	.... एकादशम ”
स्वरूपस्थिति ते		

क्षीण कषाय बलपूर्वक	}	.... द्वादशम ”
स्वरूपस्थिति ते		

[૮૨૬/૬]

[હાથનોંઘ ૩, પૃ. ૧૫]

ૐ નમઃ

સર્વ જીવ સુખને ઇચ્છે છે.

દુઃખ સર્વને અપ્રિય છે.

દુઃખથી મુક્ત થવા સર્વ જીવ ઇચ્છે છે.

વાસ્તવિક તેનું સ્વરૂપ ન સમજાવાથી તે દુઃખ મટતું નથી.

તે દુઃખના આત્યંતિક અભાવનું નામ મોક્ષ કહીએ છીએ.

અત્યંત વીતરાગ થયા વિના આત્યંતિક મોક્ષ હોય નહીં.

સમ્યગ્જ્ઞાન વિના વીતરાગ થઈ શકાય નહીં.

સમ્યગ્દર્શન વિના જ્ઞાન અસમ્યક્ કહેવાય છે.

વસ્તુની જે સ્વભાવે સ્થિતિ છે, તે સ્વભાવે તે વસ્તુની
સ્થિતિ સમજાવી તેને સમ્યગ્જ્ઞાન કહીએ છીએ.

[હાથનોંઘ ૩, પૃ. ૧૬]

સમ્યગ્જ્ઞાનદર્શનથી પ્રતીત થયેલા આત્મભાવે વર્તવું તે
ચારિત્ર છે.

એ ત્રણેની એકતાથી મોક્ષ થાય.

જીવ સ્વાભાવિક છે.

પરમાણુ સ્વાભાવિક છે.

જીવ અનંત છે.

પરમાણુ અનંત છે.

જીવ અને પુદ્ગલનો સંયોગ અનાદિ છે.

૪૩૩ ,

જ્યાં સુધી જીવને પુદ્ગલસંબંધ છે, ત્યાં સુધી સકર્મ જીવ કહેવાય.

ભાવકર્મનો કર્તા જીવ છે.

ભાવકર્મનું બીજું નામ વિભાવ કહેવાય છે.

ભાવકર્મના હેતુથી જીવ પુદ્ગલ ગ્રહે છે.

તેથી તૈજસાદિ શરીર અને ઔદારિકાદિ શરીરનો યોગ થાય છે.

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૧૭]

ભાવકર્મથી વિમુક્ત થાય તો નિજભાવપરિણામી થાય.

સમ્યગ્દર્શન વિના વાસ્તવિકપણે જીવ ભાવકર્મથી વિમુક્ત ન થઈ શકે.

સમ્યગ્દર્શન થવાનો મુખ્ય હેતુ જિનવચનથી તત્ત્વાર્થપ્રતીતિ થવી તે છે.

૨૮

[૮૨૭/૭]

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૧૯]

હું કેવળ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ સહજ નિજ અનુભવસ્વરૂપ છું. વ્યવહારદૃષ્ટિથી માત્ર આ વચનનો વક્તા છું.

પરમાર્થથી તો માત્ર તે વચનથી વ્યંજિત મૂળ અર્થરૂપ છું.

તમારાથી જગત ભિન્ન છે, અભિન્ન છે, ભિન્નાભિન્ન છે?

ભિન્ન, અભિન્ન, ભિન્નાભિન્ન એવો અવકાશ સ્વરૂપમાં નથી.

વ્યવહારદૃષ્ટિથી તેનું નિરૂપણ કરીએ છીએ.

—जगत मारा विषे भास्यमान होवाथी अभिन्न छे,
पण जगत जगतस्वरूपे छे, हुं स्वस्वरूपे छुं, ते जगतथी
माराथी केवळ भिन्न छे. ते बन्ने दृष्टिथी जगत माराथी
भिन्नाभिन्न छे.

ॐ शुद्ध निर्विकल्प चैतन्य.

२९

[८२७/८]

[हाथनोंध ३, पृ. २३]

ॐ नमः

केवलज्ञान.

एक ज्ञान.

सर्व अन्य भावना संसर्गरहित एकांत शुद्ध ज्ञान.

सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल भावनुं सर्व प्रकारथी एक समये ज्ञान.

ते केवलज्ञाननुं अमे ध्यान करीए छीए.

निजस्वभावरूप छे.

स्वतत्त्वभूत छे.

निरावरण छे.

अभेद छे.

निर्विकल्प छे.

सर्व भावनुं उत्कृष्ट प्रकाशक छे.

[८२८/९]

[हाथनोंध ३, पृ. २४]

हुं केवळ ज्ञानस्वरूप छुं,
 एम सम्यक् प्रतीत थाय छे.
 तेम थवाना हेतुओ सप्रतीत छे.

सर्व इन्द्रियोनो संयम करी, सर्व परद्रव्यथी निजस्वरूप
 व्यावृत्त करी, योगने अचल करी, उपयोगथी उपयोगनी एकता
 करवाथी केवळज्ञान थाय

३१

[८२८/१०]

[हाथनोंध ३, पृ. २७]

आकाशवाणी

तप करो; तप करो; शुद्ध चैतन्यनुं ध्यान करो; शुद्ध
 चैतन्यनुं ध्यान करो

३२

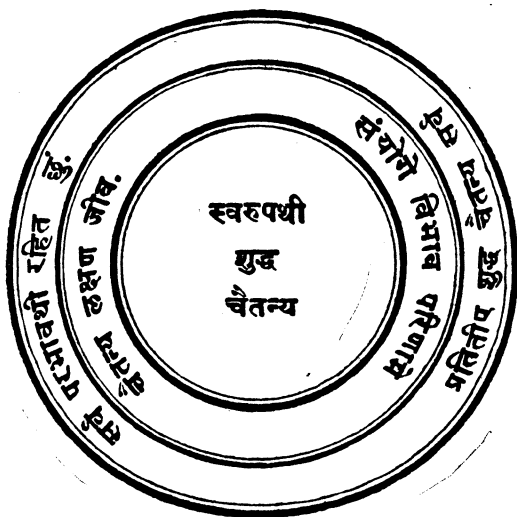
[८२८/११]

[हाथनोंध ३, पृ. २९]

हुं एक छुं, असंग छुं, सर्व परभावथी मुक्त छुं.
 असंख्यात प्रदेशात्मक निज अवगाहनाप्रमाण छुं.

अजन्म, अजर, अमर, शाश्वत छुं. स्वपर्यायपरिणामी
समयात्मक छुं.

शुद्ध चैतन्यस्वरूप मात्र निर्विकल्प द्रष्टा छुं.

३३

[८२९/१४]

[हाथनोंध ३, पृ. ३७]

आभ्यंतर भान अवधूत,

विदेहीवत्,

जिनकल्पीवत्,

सर्व परभाव अने विभावथी व्यावृत्त, निज स्वभावना
भानसहित, अवधूतवत् विदेहीवत् जिनकल्पीवत् विचरता पुरुष
भगवानना स्वरूपनुं ध्यान करीए छीए.

[૮૩૦/૧૮]

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૪૫]

પ્રત્યક્ષ નિજ અનુભવસ્વરૂપ છું, તેમાં સંશય શો ?

તે અનુભવમાં જે વિશેષ વિષે ન્યૂનાધિકપણું થાય છે, તે જો મટે તો કેવલ અલંકાર સ્વાનુભવસ્થિતિ વર્તે.

અપ્રમત્ત ઉપયોગે તેમ થઈ શકે.

અપ્રમત્ત ઉપયોગ થવાના હેતુઓ સુપ્રતીત છે. તેમ વર્ત્યે જવાય છે તે પ્રત્યક્ષ સુપ્રતીત છે.

અવિચ્છિન્ન તેવી ધારા વર્તે તો અદ્ભુત અનંત જ્ઞાનસ્વરૂપ અનુભવ સુસ્પષ્ટ સમવસ્થિત વર્તે—

૩૫

[૮૩૦/૧૯]

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૪૭]

સર્વ ચારિત્ર વશીભૂત કરવાને માટે, સર્વ પ્રમાદ ટાલવાને માટે, આત્મામાં અલંકાર વૃત્તિ રહેવાને માટે, મોક્ષસંબંધી સર્વ પ્રકારના સાધનના જયને અર્થે ‘બ્રહ્મચર્ય’ અદ્ભુત અનુપમ સહાયકારી છે, અથવા મૂળભૂત છે.

૩૬

[૮૩૦/૨૨]

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૫૦]

સર્વજ્ઞોપદિષ્ટ આત્મા સદ્ગુરુકૃપાળુ જાણીને નિરંતર તેના ધ્યાનના અર્થે વિચરવું, સંયમ અને તપ પૂર્વક —

[८३०/२३]

[हाथनोंध ३, पृ. ५२]

अहो! सर्वोत्कृष्ट शांत रसमय सन्मार्ग —

अहो! ते सर्वोत्कृष्ट शांत रसप्रधान मार्गना मूळ
सर्वज्ञदेव —अहो! ते सर्वोत्कृष्ट शांत रस सुप्रतीत कराव्यो एवा
परमकृपाळु सद्गुरुदेव —

आ विश्वमां सर्वकाल तमे जयवंत वर्तो, जयवंत वर्तो.

[८३१/२६]

[हाथनोंध ३, पृ. ५८]

स्वपर उपकारनुं महत्कार्य हवे करी ले! त्वराथी
करी ले!

अप्रमत्त था — अप्रमत्त था.

शुं काळनो क्षणवारनो पण भरसो आर्य पुरुषोए
कर्यो छे?

हे प्रमाद! हवे तुं जा, जा.

हे ब्रह्मचर्य! हवे तुं प्रसन्न था, प्रसन्न था.

हे व्यवहारोदय हवे प्रबळथी उदय आवोने पण तुं
शांत था, शांत.हे दीर्घसूत्रता! सुविचारनुं, धीरजनुं, गंभीरपणानुं परिणाम
तुं शा माटे थवा इच्छे छे?

हे बोधबीज! तुं अत्यंत हस्तामलकवत् वर्त, वर्त.

हे ज्ञान ! तुं दुर्गम्यने पण हवे सुगम स्वभावमां लावो
मूक.

[हाथनोंध ३, पृ. ५९]

हे चारित्र ! परम अनुग्रह कर, परम अनुग्रह कर.

हे योग ! तमे स्थिर थाओ; स्थिर थाओ !

हे ध्यान ! तुं निजस्वभावाकार था, निजस्वभावाकार था.

हे व्यग्रता ! तुं जती रहे, जती रहे.

हे अल्प के मध्य अल्प कषाय ! हवे तमे उपशम थाओ,
क्षोण थाओ. अमारे कांई तमारा प्रत्ये रुचि रहो नथी.

हे सर्वज्ञपद ! यथार्थ सुप्रतीतपणे तुं हृदयावेश कर,
हृदयावेश कर.

हे असंग निर्ग्रथपद ! तुं स्वाभाविक व्यवहाररूप था !

हे परम करुणामय सर्व परमहितना मूल वीतराग धर्म !
प्रसन्न था, प्रसन्न.

हे आत्मा ! तुं निजस्वभावाकार वृत्तिमां ज अभिमुख
था ! अभिमुख था. ॐ

[हाथनोंध ३, पृ. ६१]

हे वचनसमिति ! हे काय अचपळता ! हे एकांतवास अने
असंगता ! तमे पण प्रसन्न थाओ, प्रसन्न थाओ !

खळभळी रहेलो एवी जे आभ्यंतर वर्गणा ते कां तो
अभ्यंतर ज वेदो लेवो, कां तो तेने स्वच्छपुट दई उपशम करो देवो.

जेम निस्पृहता बळवान तेम ध्यान बळवान थई शके,
कार्य बळवान थई शके.

શ્રીમદ્ રાજચન્દ્રનાં પુસ્તકોનું સુચીપત્ર

			રૂ. ન. પૈ.
મોક્ષમાળા	...	...	૧-૦૦
તત્ત્વજ્ઞાન	....	...	૧-૦૦
ભાવના સંગ્રહ	...	...	૧-૦૦
રાજપથ	...	...	૦-૩૭
શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર વચનામૃત	(છપાય છે)		
શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર અને ગાંધીજી વચ્ચેનો પત્રવ્યવહાર	(ગુજરાતીમાં)		૦-૨૫
" " " "	(અંગ્રેજીમાં)		૦-૨૫
આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર હસ્તલેખિત	..		૦-૭૫
આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર (ગુજરાતીમાં)	...		૦-૨૫
આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર (અંગ્રેજીમાં) ...	...		૧-૦૦
પુષ્પમાળા			—
શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર જીવન સ્મરણ	...		૦-૧૯
શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર જીવનકલા	...		૧-૦૦
રાજપ્રશ્ન	...	...	૫-૨૫
શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર ફોટો આલ્બમ (૮ ફોટાનું)			૦-૫૦
શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર મિશ્ર મિશ્ર અવસ્થા ફોટો			૦-૩૭
તત્ત્વવિજ્ઞાન (શ્રીમદ્ રાજચન્દ્રમાંથી)	....		૩-૦૦
શાંત સુધારણ	...	....	૧-૫૦

શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર જ્ઞાન પ્રચારક ટ્રસ્ટ
દિલ્હી દરવાજા બહાર, હઠીમાઈની વાડી પાસે,
અમદાવાદ.