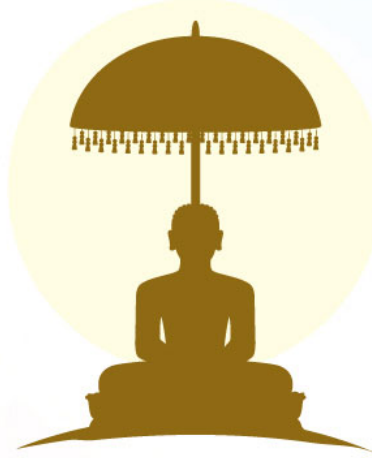

'હસ્તાક્ષરનું અક્ષયપાત્ર'નાં ૬૮ ગ્રંથોમાંથી ઉદ્ધૃત કરેલ
પરમ ભદ્રંકર સમ્યક્ શ્રદ્ધા હિતકાર

॥ ૧૧ ॥

પ. પૂ. પંન્યાસ શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી ગણિવર્ય

સંકલન : પંન્યાસ વજ્રસેનવિજય * આચાર્ય હેમપ્રભસૂરિ

અંધશ્રદ્ધા, સંશય, નિષ્ઠા, આસ્તિકતા-નાસ્તિકતા, સમતા

શ્રદ્ધા = પાર્વતી, વિશ્વાસ = શિવ.

શિવના સ્તુતિ વિના ન શિદ્ધિ મળે, ન વ્રતધર્મો ફળે.
'શિવ-શિવ એક જ તત્ત્વ' એ શ્રદ્ધા જ સ્તુતિનું મૂલ છે.
શ્રદ્ધા અને સદ્ભાવ વડે જીવમાનના હૃદયમાં
ખિરાજેલા સંસાર શિવશક્તિના સંપાદનથી ભરેલો.
જીવનમાં શ્રદ્ધા એ જીવદીસ છે અને
વિશ્વાસ એ આધારસ્તંભ છે.
શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ એકબીજાનાં પૂરક-પોષક સંગો છે.
આત્મશ્રદ્ધા એ જીવનાદ્યક્ષરનું ગૂઢભાવ રહસ્ય છે.

પરમ પૂજ્ય સકલાગમરહસ્યવેદી
આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ધિજય દાનસૂરીશ્વરજી મહારાજના શિષ્યરત્ન
પરમ પૂજ્ય કર્મસાહિત્ય નિષ્ણાંત
આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ધિજય પ્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજના શિષ્યરત્ન
પરમ પૂજ્ય કલિકાલકલ્પતરુ
આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ધિજય રામચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજના શિષ્યરત્ન
પરમ પૂજ્ય અધ્યાત્મયોગી
પંચાસપ્રવરશ્રી ભદ્રંકરધિજયજી ગણિવર્ય

॥ શ્રી શિવંકરાય ભદ્રંકરાય નમોનમઃ ॥

પરમ પૂજ્ય પંન્યાસશ્રી ભદ્રંકરવિજયજી ગણિવર્ય મહારાજ

મયિ તદ્વપં સોઝહં ।

પરમાત્માનું રૂપ મારામાં છે અને તે જ હું છું.

આગમન : સંવત ૧૯૫૯ ને માગશર સુદ ત્રીજ (ઇ.સ.૧૯૦૨)

ઉદ્ધર્વગમન : સંવત ૨૦૩૬ ને વૈશાખ સુદ ચૌદસ (ઇ.સ.૧૯૮૦)

શ્રી શત્રુંજયા આકિનાથાય નમઃ

શ્રી ગીરનારજી નેમીનાથાય નમઃ

શ્રી શંખેશ્વરા પાર્શ્વનાથાય નમઃ

આ QR Code ઉપર મોબાઈલથી સ્કેન કરતાં જ
આપને 'હસ્તાક્ષર થીમ સોંગ' સાંભળવા મળશે.

'હસ્તાક્ષરનું અક્ષયપાત્ર'નાં ૬૮ ગ્રંથોમાંથી ઉદ્ધૃત કરેલ
પરમ ભદ્રંકર સમ્યક્ શ્રદ્ધા હિતકાર

॥ ૧૧ ॥

પ. પૂ. પંન્યાસ શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી ગણિવર્ય
સંકલન : પંન્યાસ વજ્રસેનવિજય * આચાર્ય હેમપ્રભસૂરિ

અંધશ્રદ્ધા, સંશય, નિષ્ઠા, આસ્તિકતા-નાસ્તિકતા, સમતા

❑ **PARAM BHADRANKAR SAMYAK SHRADHDHA HITKAR**

Personal Diaries comprising of Divine thoughts regarding Faith and its impacts
by Pujya Panyashshri Bhadrakar Vijayji Maharaj.

❑ **VOLUME - 11**

Year 2025 • संवत् २०८१ • 500 Copies / 216 Pages • For Private Circulation only.

❑ **PUBLISHER**

© Shri Bhadrakar Gyandeepak Public Charitable Trust - Rajkot

team@mindfiesta.com

❑ **SPONSOR**

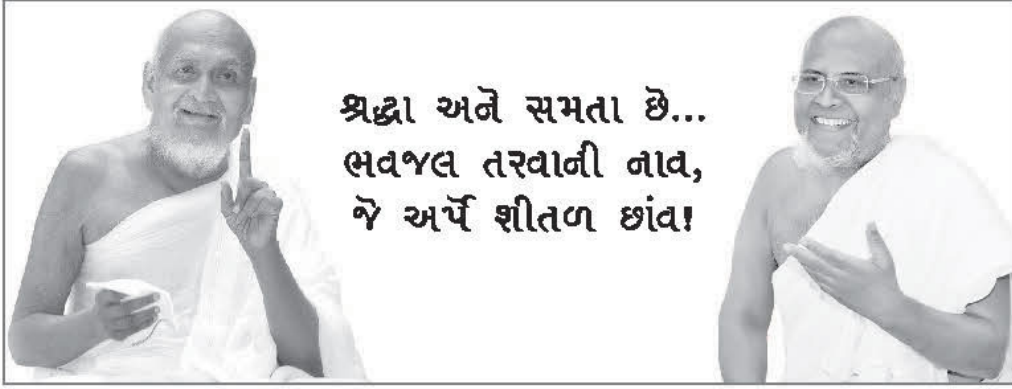
Smt. Jayaben Chunilal Dodhia (Parasbhai)
Halar | London

❑ **ENHANCED & DESIGNED BY**

Bharti Deepak Mehta
Fiesta Studios
Pattani Bldg., M.G.Road, Rajkot - 1.
bharti@mindfiesta.com
+91 98252 15500

❑ **eBOOKS AVAILABLE AT**

 www.bhadrakar.com
 www.navkarday.com
 Amazon Kindle
 Telegram : HastaksharNuAkshayPatra

શ્રદ્ધા અને સમતા છે...
ભવજલ તરવાની નાવ,
જે અર્પે શીતળ છાંવ!

પરમ કૃપાળુ પ્રભુની અસીમ કૃપાવૃષ્ટિથી પૂજ્ય સાહેબજીના અનુપમ ચિંતનોની રર૪ હસ્તલિખિત ડાયરીઓમાંથી શ્રદ્ધા અને સમતાવિષયક ચિંતનો લઘુભાગ રૂપે આપણા હાથમાં છે. હાં...‘શ્રદ્ધા’ એટલે આત્મશ્રદ્ધા ઉપરાંત દેવ-ગુરુ-ધર્મ એવં ૯ તત્ત્વો ઉપરની શ્રદ્ધા. જે જીવો તત્ત્વોનો નિર્ણય કરવા માટે આત્માના જ્ઞાનમાં પુરૂષાર્થ કરે, તેને સાચી શ્રદ્ધા થાય. જ્ઞાન બુદ્ધિ ઉપર નિર્ભર છે, શ્રદ્ધા અનુભવ ઉપર સ્થિત છે. શ્રદ્ધાથી ૭ વસ્તુ કળે: મંત્ર-ઔષધ-જ્યોતિષ-વિદ્યા-દેવ-ગુરુ અને ધર્મ. શ્રદ્ધાવાનને જ સાચું જ્ઞાન થાય. ક્રિયાનો ઉદ્દેશ સમજવો તે જ્ઞાન, શ્રદ્ધા એનો પ્રાણ છે. જ્ઞાનપ્રાપ્તિમાં શ્રદ્ધા મુખ્ય તથા તેમાં પણ સર્વજ્ઞના વચન ઉપરની શ્રદ્ધા મુખ્ય છે. ધર્મ તથા માનવીનું દરેક કાર્ય શ્રદ્ધા ઉપર નભે છે. તે વિના કોઈ કાર્ય થઈ શકતું નથી. જ્યાં બુદ્ધિ અટકે, ત્યાંથી શ્રદ્ધા શરૂ થાય. શ્રદ્ધા પરગુણ જૂએ, બુદ્ધિ પરદોષોને શોધે. માનવીના હૃદયની અડગ શ્રદ્ધા એ અહિંસા-કરૂણા ઉપરાંત માનવસુખનો પ્રધાન પાયો છે.

જરા-મરણરૂપી દાવાનળમાં સળગતાં ભવારણ્યમાં અમૃતમેઘની વૃષ્ટિ જેવી સમતા જ સુખનું કારણ છે. તેના બે લક્ષણો: જીવો પ્રત્યે મૈત્રી અને પુદ્ગલ પ્રત્યે માધ્યસ્થ્ય. આવા ઉત્તમ ચિંતનોનો ખજાનો આપણા સુધી પહોંચાડવામાં નિમિત્ત બનેલ સુશ્રાવિકા માતુશ્રી જ્યાબેન ચુનીલાલ દોઢીયા પરિવાર એવં તેમના વિનયી સુપુત્રરત્ન પારસભાઈની આર્થિક ઉદારતા તથા સુશ્રાવિકા ભારતીબેન દિપકભાઈ મહેતાનો જ્ઞાન-ભક્તિપૂર્વકનો અણથક પુરૂષાર્થ પણ અત્યંત પ્રશસ્ય છે!

આ. મનમોહનસૂરિ

દૃમપ્રતિદિ.

મારા ઉપકારીના ઉપકારીનો કરું હું ઋણસ્વીકાર, કરી જતમસ્તકે જમસ્કાર!

પ.પૂ. અધ્યાત્મયોગી દાદાગુરૂદેવ પંન્યાસશ્રી ભદ્રંકરવિજયજીગણિવર્યના જીવન અને જ્ઞાન વિશે મોટાગુરૂદેવ પં.વજ્રસેનવિજયજી મહારાજ ઘણી વાતો કરતા. અમને પૂજ્યશ્રીનાં દર્શન-વંદન-વાણીનો લાભ તો નથી મલ્યો, કિન્તુ ગુરૂદેવ પૂ.હેમપ્રભસૂરિજી મહારાજે જણાવેલ વાતો સુણી ‘હસ્તાક્ષરનું અક્ષયપાત્ર’નું વાંચન થતું, એટલે એ લેખિત હિતશિક્ષા ઉપર અહોભાવ તથા બહુમાન વધતાં જ ગયાં.’ તેમાં પૂજ્ય ગુરૂદેવે વાત કરી કે: ‘હસ્તાક્ષરનું અક્ષયપાત્ર’ના ૬૮ ગ્રંથોમાંથી હવે વિષયવાર શ્રેણીઓ પ્રકાશિત થનાર છે, તેમાં લાભ લેવા જેવો છે. મને તત્ત્વજ્ઞાનથી ભરેલા સાહિત્ય માટે તો ખૂબ જ ભાવ, તેથી પૂર્વે ‘આત્મસાધના માર્ગ’, ૪૫ આગમ પેટી, ગુજરાતી ‘શ્રી ઉપમિતિપ્રપંચ કથા’ તથા મંત્રના ૭ ભાગનો લાભ મળેલ છે, તેમાં આ અંતિમ ૧૪ ભાગનો લાભ કેમ જતો કરાય?

પરમ દાદાગુરૂદેવ મારા ઉપકારીના ઉપકારી છે. તેઓની ઉત્તમ વાણી અનેકનું કલ્યાણ કરી રહી છે. આપણને ગમતી વાણી વધુમાં વધુ આત્માઓ સુધી પહોંચે, તેનો અનહદ આનંદ આનંદ છે. પરમાત્મા, પૂજ્ય દાદાગુરૂદેવ, પૂજ્ય મોટાગુરૂદેવ અને પૂજ્ય ગુરૂદેવના ઉપકારોમાં આ એક બહુ જ મોટા ઉપકારનો ઉમેરો થયો છે. આ ગ્રંથના વાંચન દ્વારા સૌને સમક્તિની પ્રાપ્તિ થઈ આત્મવિકાસ થાય, તેવી અંતઃકરણપૂર્વક પ્રાર્થના.

લંડન/હાલાર

પારસભાઈ યુનીલાલ દોદીયા

‘અહીં’ મેરલ...

પરમાત્મા આપણું મંદિર જો શી છે, અવો દિશ્વાર.
આવા અહીં લીધ, ત્યાં જ સારા ભક્તિ જાગે.

અહીં એ મોઈ માખાનો મહાસો,
માઝ-પાષાહાની ભૂતિ અધવા મોઈ પૌરાહિત ગ્રાન્ધ નહ.
પ્રામાહિતતા, નીતિમતા, પ્રેમ, ભાગાહી અધવા
અધા મોઈ મંત્ર શબ્દો અહીં જી શકાતી નહ, પરંતુ
આકાશ કે વાયુની નેમ તે સર્વ પાછળ વાંટાપેલા છે.

પીતાને જે સત્ત્વનું દર્શન થયું લીધ,
તેને માનવાના, તદ્દુપ થવાના, જીવનમાં ઉતારવાના,
ક્રિયા કરા તેને આદિભક્ત કરવાના

સાધનના સંસ્કરણનું નામ છે ‘અહીં’.

તે પ્રત્યક્ષ મંત્રની પાછળ ગતિ આપનારું બળ છે.
તે વિચાર અને ક્રિયાનું અનુસંધાન કરનારી સાંપ છે.

અહીં જે સારા લીધ, તો તેના સારું જ
પ્રેમ, મમતા, વિનય, વિકેત, શક્તિ ભરેલાં લીધ છે.

શ્રદ્ધા = હૃદયને શાસ્ત્રમાં ભેડવા.

શ્રદ્ધા = પ્રભુએ મળેલાં દર્શનું સંપૂર્ણ ઈશ્વરના અભિલાષ.

શ્રદ્ધા = શાસ્ત્ર + ગૃહ્યપચગની સત્કેતા ઉપર વિશ્વાસ.

શ્રદ્ધા = સમ્મેગ્ન હૃદય - દર્શન આદિ મોક્ષમાર્ગની રૂચિ.

શ્રદ્ધા = ચિત્ત રૂપી ગુંદરનું શ્રદ્ધેય વસ્તુ સાથે વળગવું.

શ્રદ્ધા = શુદ્ધ અગૃહ્યગ પ્રત્યે ભક્તિ રૂચિ + અભિલાષા.

‘શ્રદ્ધા’ સંટર્લ આત્મશ્રદ્ધા,

દેવ - ગૃહ - દર્શ ઉપરાંત ગવ તત્વો ઉપરની શ્રદ્ધા.

શ્રદ્ધા = ગૃહ, ગ્રન્થ અને સૌં મહાકૃત્ત્વોના વચન, વિચાર અને આચાર્ય ઉપર પ્રભુ વિશ્વાસ રાખવો તે.

શ્રદ્ધા = શાસ્ત્રોના વાત્કોમાં આજંડ વિશ્વાસ અને તે પ્રમાણે વર્તન કરવાનો આગ્રહ મિશ્રણ.

‘શ્રદ્ધા’ સંટર્લ જેના પ્રત્યે શ્રદ્ધા મરીએ, તે શ્રદ્ધેય મારું માર્ગ મરશે કે નહીં કરે, એ રૂપ જે વિ+મ્-સંશય, તદ્દ રહિત બની મારું માર્ગ અવશ્યે મરશે જ,

અર્થાત્ મિશ્રણ સાથે વિ+મ્-રહિત થવું તે.

જે જીવો તત્ત્વોનો નિર્હિત કરવા માટે
 પીગાળા રાખનાં પુરુષાર્થ કરે, તેને સારી શરૂઆત થાય.
 જેઓ પરસેવોને જ બાંહેધર માટે રાખીને રીકે છે,
 તેઓને જીવંત તત્ત્વોનું શરૂઆત થતું નથી.
 કૃષિપશુપાલ રાખીને તોળે, ત્યાં સંત રીકેલાં જ લાગે છે.
 પરંતુ એ સંતાનંત છે.

સંતે સંત રીકેલાં રીકે, તો જી તેનો સંત આવી નથી.
 સંત સ્વને વધારે પડે જાણીને વગર પરતું વધારે રાખી
 થતું નથી, તે જ જે સંસારી જીવો પીગાળો પુરુષાર્થ
 સ્વરોધે તરફ વાળતાં નથી, તે સૌ સંસારી જીવોને
 વધારે શરૂઆત અને વધારે રાખી થતાં નથી.

રાખી ન વધે, તો જાણીને છોડી નથી.

રાખી એ બુદ્ધિ (intellect) ઉપર નિર્ભર છે,
 શરૂઆત એ અનુભવ (experience) ઉપર નિર્ભર છે
 તથા દુર્લભ એ વિશ્વાસ (faith) ઉપર નિર્ભર છે.
 શરૂઆત અને વિશ્વાસમાં આરતી ફેર છે.

અર્થા = બાળ આપણું ઝાંઘ મરો શીખે છે, એ વિશ્વાસ.

દેવ - ગરૂમાં વિશ્વાસથી જ ભક્તિ જાગે.

અર્થા = અંતરંગ પ્રીતિ, જે objective છે.

વિશ્વાસ = આત્મવિશ્વાસ, જે Subjective છે.

‘વિશ્વાસ’ સંદર્ભ શાસ્ત્રવચનમાં અર્થા, ઇચ્છા અથવા
ક્રામના તથા ૯૪ અથવા વારંવાર પ્રયત્ન.

અર્થાપૂર્વક પ્રશસ્ત વિષયમાં સ્તિગ્રાતા ભાવના,

એ જ દૂખની ઉત્પત્તિમાં મુખ્ય ભૂત છે.

સ્તિગ્રાતા તો જ આવી કે ‘જેના સ્મૃતિ મરેએ છાત્ર,
તેના સ્મૃતિ જટર દૂખશે’ અર્થ વિશ્વાસ લીધ.

પાટે વિશ્વાસ અને અર્થા જ સાર્થકતા ભરવાની
પ્રાપ્તિમાં અસાધ્યારહા કારણ તરીકે મુખ્ય મનાય છે.

પૂર્ણ વિશ્વાસનું નામ ‘પૂર્ણ અર્થા’ છે અને

અપૂર્ણ વિશ્વાસનું નામ ‘અપૂર્ણ અર્થા’ છે.

દર્મમાં અર્થા સંદર્ભ દર્મનું સંપન્ન મનભરને

કદી પહોં દુઃખ ન જ આવે, તેવી પરિપૂર્ણ વિશ્વાસ.

શ્રદ્ધા = પાર્વતી, વિશ્વાસ = શિવ.

શિવની સ્તુતિ વિના ન સિદ્ધિ મળે, ન વ્રતવિધો ફળે.
'શિવ-શિવ સત્ત્વ જ તત્ત્વ' એ શ્રદ્ધા જ સ્તુતિનું મૂળ છે.

શ્રદ્ધા અને સદ્ભાવ વડે જીવમાનના હૃદયમાં
ખિરાળેલા સારા શિવચરિત્રની સેવા શરૂ થાય છે.

જીવનમાં શ્રદ્ધા એ જીવદીરા છે અને
વિશ્વાસ એ આધારસ્તંભ છે.

શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ સત્ત્વગુણનાં પૂરત-પોષત અંગો છે.
આત્મશ્રદ્ધા એ જીવનાદ્યક્ષરનું ગૂઢતમ રહસ્ય છે.

શ્રદ્ધા = સ્ત્રીગા - સ્ત્રીગાંગાના સ્વાધિપત્ય ઉપરનો વિશ્વાસ.
હૃદયનો ઉચ્ચતમ અવસ્થા તે શ્રદ્ધા અને

બુદ્ધિનો ઉચ્ચતમ વિષય તે વિશ્વાસ.

જ્યાં રહેતે ત્યાં વિશ્વાસ, જ્યાં વિશ્વાસ ત્યાં રહેતે.

શ્રદ્ધા સ્ત્રી ઉપર વસતી ઉપર લીધે છે અને
આત્માનો દૈવ અંશ સમજી આધ્યત્મ સ્ત્રી છે, માટે
તેના ઉપર ધ્યાન આપવાથી વિશ્વાસ કે શ્રદ્ધા જાગે છે.

અહીં સંટર્લ સત્કેને ઘનહા જનની સતંતરા પ્રમ,
દિશ્વાસ સંટર્લ દિશ્વને જૈસવાનું સ્થાન (દિશ્વં આસતે).

એ વાત નિશ્ચિત છે કે...

જેન ચાહત્ત ઉપરના અહીં સંદેગ્ધને રાજ્ય પ્રાપ્ત થયું,
તેન ગરૂનનો ઉપરના દિશ્વાસ

સાધત જવને સ્થાન ગુહ્યનો મલાન (ગામ પ્રાપ્ત થયે.
પરમેશ્વર ઉપર દિશ્વાસ રાખવો અને

અહીંપૂર્વ સ્થાન ઉપરના જરૂર.

અહીં = સત્કેનો પ્રેમ, તીક્ર રૂચિ કે આચરણની ઉત્કંઠા.

અહીં દિશ્વાસ અને દિશ્વાસ આહાદ આવી છે.

અહીં તીક્રતા, દિશ્વાસ સૂક્ષ્મતા અને

સ્થિતિગ્રાતા પદિતતા વધે છે.

દુર્દમ અહીં સંટર્લ પીતલા સર્ત્વ ઉપર દિશ્વાસ નકે.

સામેના વ્યક્તિના માર્ગદર્શન ઉપર દિશ્વાસ.

સ્વની શાસ્ત્રનો દિશ્વાસ તે અહીં નકે.

પરની શાસ્ત્ર ઉપર અહીં કે પ્રેમ તે દિશ્વાસ.

સર્વ ગુણોમાં પાંચ પ્રધાન ગુણો
અહિ, વિશ્વાસ, ભક્તિ, વૈરાગ્ય અને પ્રેમ છે.

અહિ હતા ગુણોના મૂળભૂત છે તથા
ધારણા એ વિશ્વાસની પ્રતિબંધિતા છે.

વિશ્વાસ એ વિશિષ્ટ સ્વાસ છે.

વિશ્વાસનું જ બળનું નામ અહિ છે.

વિશ્વાસ આવી, ત્યારે આપણો વિવેકદીપ્ત
વ્યવહારીની ઘરછાના પવનથી ન ઠરે, તેથી વિવેકચંદ્ર
નીચી બનીને પછી તાપન રહેનાર વિવેકચંદ્ર બને છે.

અહિ એ ભાવસમુદય છે, સ્વાસ એ દ્રવ્યસમુદય છે.
સ્વાસ દ્રવ્યસમુદયને ટાળી, અહિ ભાવસમુદયને ટાળી છે.
સ્વાસરૂપી બાંધ સમુદય વિના મધ્યસ્થ જવા શક્ય નથી,

તેમ અહિરૂપી ભાવસમુદય વિના

આત્મા એક ક્ષણ પણ ન જવા શકે, કિન્તુ

આપણે ઉપરના અહિબળે જ જવ જવે.

સ્તિરાભિપ્રાય ભાવના = ભક્તિ, અહિ, વિશ્વાસ.

શ્રદ્ધાનું રચના મન છે, વિશ્વાસનું રચના હૃદય છે.

એ જાને પ્રભુને સમર્પિત થઈ જાય, ત્યારે
તે જાનેના દષ્ટાંત જાણને લક્ષ્યાત્મક થઈ જાય છે.
વિશ્વાસ હૃદયમાં અને શ્રદ્ધા મનમાં રાખવા જોઈએ.

શ્રદ્ધાનું લક્ષણ : અપ્રત્યક્ષમાં પ્રત્યક્ષરૂપે વિશ્વાસ.

પરિણામમાં આવતા શ્રદ્ધા પેદા કરવા માટે
નિશ્ચયતા અને વિશ્વાસને જાણમાં અપનાવવા પડશે.
એ નિશ્ચયતા - શુદ્ધચિન્તા મેળવવા પરિણમિત જરૂરી.

આપણામાં અપરિણિત શક્તિને પ્રવાહ
ફેલાવા તક પ્રસ્તુતવાને માટે સદા તૈયાર જ રહેવું છે.
આપણે એ અપરિણિત શક્તિને શ્રદ્ધાથી સોંપીને અને
એના પ્રયંસ વેગને આપણા મનઃસ્થિતિમાં સંભાળીએ
તક, સત્કર્મમાં જોડીએ, તો એક આપણને તો રૂપ
મળશે જ ઉચ્ચાંત અન્યને પણ રૂપ આપી શકીશું.

શ્રદ્ધા - વિશ્વાસ કે આશિષ હૃદય એ
સ્તિત્વતા, પ્રકાશ અને શક્તિની જન્મભૂમિ છે.

પ્રગતિ પાટે જરૂરી સ્વચ્છ અધ્યાત્મિક શરતો
 ધ્યેયના સાર્થક તાદાત્મ્ય એ અધ્યાત્મિક પહેલા શરત છે.
 બાળ શરત આપે છે. ખજાનાં તપે હીય, ત્યાં સુધી
 ત્યજે સાર્થક શક્યું નહીં. નિર્ભય બનીને જ સ્વતંત્ર
 પ્રતિ ગતિ મરે શકાય. નિર્ભય હંમેશાં નિઃશંક હીય છે.
 ત્યજે ઉપર અનુરાગ, વ્યારિત સ્થિરતા તેના ચિહ્ન છે.
 સાર્થકોના સ્વરૂપતામાં વિશ્વાસ અધ્યાત્મિક ત્રીજું અંગ છે.
 સાર્થકના સાર્થકમાં અધ્યાત્મિક ન હીય, તો ધ્યેયસિદ્ધિ ન થાય.

અધ્યાત્મિક ચોથું શરત વિનમ્રતા છે, કિન્તુ

તેનો અર્થ 'બધું સમાન છે' સ્વીકારી નહીં.

રાખાત્મક ખજાનાને જેટલી વિશ્વાસ પૂરતી
 દેના અસ્થિત્ય અને તેના ક્ષુભાંગુરતા ઉપર હીય,
 તેટલી જ આસ્થિત્યને આત્માના અસ્થિત્ય અને
 આત્માની શાંતિતા પા અપરતા પ્રત્યે હીય.
 'દેહધ્યાસદ્ધિ જગ સંસારમાં ભરી, આત્માધ્યાસદ્ધિ મોક્ષ'
 એવા તેને અટલ અધ્યાત્મિક હીય છે.

અર્જુને સ્થિર કરવાના ચાર મંગા:

દિદિ, દિશ્વાસ, ઇચ્છા અને પ્રયત્ન.

દિદિમાં સ્થિતિ અને ચિત્ત સ્થાન, સ્વચ્છ શરીર, શુદ્ધ વસ્ત્રો, ચિત્ત - બહુમાનપૂર્ણ મન, ઉત્તમ વસ્તુ, ત્રિસંધ્યા સમયે શાસ્ત્રોક્ત ક્રિયાપૂર્વક સર્વ જીવોના કલ્યાણની ભાવના અને આત્મલિપિ પાટે સમાધિ.

અર્જુ દિદિ સમકીર્તિ નહિ. શંકા = સમકીર્તિમાં શંકા.

દિશ્વાસ, ઇચ્છા, પ્રયત્ન વિના યે અર્જુ સ્થિર ન બને.

અર્જુ અને દિશ્વાસ ઇચ્છાશક્તિ જન્માવી છે.

ઇચ્છાઈ પ્રયત્ન થાય. અર્જુ, દિશ્વાસ, ઇચ્છા અને પ્રયત્ન - એ ચારે જયારે મળે, ત્યારે 'ધ્યાન' ગાહ્ય છે.

દિશ્વાસ અને અર્જુની જુગલબંધી શું કરે?

દિશ્વાસ ગરૂના વચન ઉપર, અર્જુ સ્વપ્રયત્ન ઉપર.

બંને મળવાઈ જ આત્મનિર નાર્યની સિદ્ધિ થાય છે.

ગરૂનું શબ્દ ગરૂવચન ઉપર દિશ્વાસ સંભળનારને મળે,

જે અર્જુને જન્માવાને સ્વૂપ પ્રયત્ન કરાવી છે.

અર્થાદિ ૭ વસ્તુઓ દ્વંદ્વે

મંત્ર, મંત્રૈર્ધ, ન્યોતિષ, વિદ્યા, દૈર્ઘ્ય, ગૌરવ અને દર્શન.

સામગ્ર સંસાર સંશયદિ ચાલે છે.

જેહો સંશય જાણ્યો, તેહો સંસાર જાણ્યો. તેનો સાર્થકમાં
લંકાશા સંશય લીધે પછી સાર્થકમાં રાગમાં અર્થા લીધે.

અર્થા જે રાતે જાગે છે: ભયદિ અને ભીભદિ.

તેના વળી જે - જે પ્રકાર છે: ઇલ્લોત્ત, પારલોત્ત.

ભય તાર્ક તો તાર્ક છે પછી ભય દ્વંદ્વે મળશે કે નહીં,

તેનો સંશય પછી રાગદિ છે. દુઃખનો ભય એ ભયને

વધારનારી છે, પાપનો ભય દુઃખના ભયને નિવારે છે.

આ બંને ભય જન્મને ધર્માભિમુખ બનાવવા જરૂરી છે.

પ્રિયતા અને ઇચ્છાના ધર્મ પછી

અર્થાપ્રધાન, ભક્તિપરાધન હતાં તે રાજાપરાધન છે.

‘અર્થાવાન્ ભગતે રાજાં, સંશયોભ્યા વિનર્થયતિ |’

અર્થારિ: અર્થાવાન મળ્યા રાજા પામે છે,

સંશય રાખી, તો ગુપ્તજ્ઞાન કામ - નાશ પામે છે.

રાણના પદ્મને માટે અહીં એ પહેલું પગથિયું છે.
 એનાઈ જે જાણ સૂચક થયે, ખૂબી વસ્તુઓ
 ભવિષ્યમાં હુકિગાય થાય, 'આ જગતની દરેક પ્રકૃતિ
 અસ્તવ્યસ્ત નથી, પરંતુ એક સત્યના નિયમથી છે'
 એના પ્રતીતિ થાય, તો અહીં રહાય, અન્યથા
 એ અહીંને અવધાય ખૂબીને તેને છોડી શકાય છે.
 પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનું રાણ તરાવવા ભૌતિક ઇંદ્રિયો છે,
 તેમ 'અહીં' એ આત્માની દિવ્ય દર્શનની શક્તિ છે,
 જે દ્વારા આધ્યાત્મિક વસ્તુઓનું ભાન થાય છે.

અહીંનો પાંચો આત્મદર્શન - આત્માનુભવ છે.
 આત્માનુભવ થાય, તેનામાં જ ખરી અહીં પરિહાસે.
 ત્રીસ અને ત્રીસ ખૂબીને છે થાય અથવા
 જિંદગી એ છે કે જેને લંબાય કે પરીણાય ન રીધ,
 એ ખાખ - વિદ્યાર્થી માટે કુલ અહીંનો વિષય છે.
 રિનિદિ રેલ્વે સ્ટેશન છે, સુધન ટ્રેન છે. અહીં અને
 સમજાવું એ જે પાટાની જેમ એકનિષ્ઠ સમજાવું છે.

પ્રશ્ન : શાળાકારશ્રુતિ ક્રિયોપશાનને ચરુ મલેવા ભેદએ,
કોમકે ત્રિ ન ભેદ શાપ, તો મિથ્યાત્વનો ક્રિયોપશાન
સાધ્ય તત્ત્વરૂપિ રૂપ શ્રદ્ધાને 'ચરુ' કોમ મલી ?

ઉત્તર : ચરુલીન ભેદ નાનાદિ રૂપને ન ભેદ શાકે,
તેમ શ્રદ્ધાદિલીન જવાદિ તત્ત્વને ન ભેદ શાકે.
શ્રદ્ધાદિલીન તો ભેદા દ્વતાં ન ભેદાં બચવર થયે છે,
કોમકે તદ્વત્ત્વ વર્તન મરી શાકાઈ નહ.

આવા શ્રદ્ધા પ્રાપ્ત થવા સુધર કે વગર મનશે મળી શાકે
તેવા સુલભ નહ, તે ભગવત્કૃત અનુગ્રહ કે ભગવાનનો
પ્રસાદ પ્રાપ્ત કર્યા વિના ન મળે, જે ભક્તિદ્વિ ભવ્ય છે.

ભગવાન પ્રત્યે ભક્તિ ભાવ્યા વિના

ભગવદનુગ્રહ થતો નહ, અનુગ્રહજન્ય રૂપ મળતું નહ.
શ્રદ્ધારૂપ ચરુ - દર્શન યા અવલોકન શાક્ત ભગવત્
રૂપા વિના સાધ્ય થતી નહ. કામ પદ્મ આ શ્રદ્ધા પ્રાપ્ત
થવામાં પ્રતિબંધિત થતો નહ, કિન્તુ સહાયક થયે છે.
આવા શ્રદ્ધા થવામાં કામ ઉપકારી બને છે.

અહીં દેખી ચક્ર સંદર્ભ લાગાણી.

લાગણીશૂન્ય ભેવું એ ભેવું નહીં, છતી માંખે માંધાપી છે.

‘દર્શન’ શબ્દ - મૂળ ચાક્રીય અનુભવ પછી અતિદિશાઈ
અતિરમ્ભ અર્થે ચક્રનિરપેક્ષ મનોગત અનુભવ.

અતિરમ્ભ મનોગત અનુભવની અહીં એનાં સાર્વજનિક
તર્ક, ઉદાપીલ અને તેને નિરૂપતા ગ્રંથો માટે પડીય.

†ભગાનો ભગવાન નહીં - ‘ભગવાન છે જ’ તેવા
†ભગા ઈચ્છી ભેદમે. તદ્દ જ અસલી ભગવાનનો
પ્રથમ અનુભવ અને તે પછી સ્વચ્છ શાંતિ બને.

સર્વશાસ્ત્રામૃતાનું શાળ, અહીં સાર્થક ક્રિયા,
ક્રિયા કરી સ્વચ્છ અને †ભગા શાંતિયત રહે છે.
†ભગાની જે શાસ્ત્ર કરી મહાસુ સ્થા, કાળ, વસ્તુ
પ્રત્યે દૃષ્ટિ ફેરવી ગમે તે ભવિષ્ય સુધી પહોંચી શકે,
તે †ભગાની શાસ્ત્રનું મહત્ત્વ પહોં નાનું - સુનું નહીં.

એ †ભગાશાસ્ત્ર અહીંની જ સત્ત્વ દિશ્વતિ છે.

સંગ્રોભમાં તેને ‘faith cure’ માટે છે.

અહીં અને રવિવરરાત્રી

અહીં સંતો સુદેહતા, સંતોષિતા, પરિપક્વ નિશ્ચયતા.
તેના આત્માનો રવિવરરાત્રી તપાસી તે અર્થગીત બને.

અહીં વિના માત્ર દેશિ તે રાત્રી તેટલાં ઉપકોતી નહી,
તેના તે દિવસ મારે, મણિ બાળે, તેના પાપ દુઃખ આપી,

એ નિશ્ચય હોવા છતાં અહીંની જાણે કાલે
દિવસ અને મણિની તેના પાપને પાછા ફરતું નહી.

પ્રકૃતિમાં દેહતા ભાવવા મારે અહીંના બાળની જટર છે.

રાત્રી અને વિવેકને સ્વૂપ જાણનાર અહીં છે.

મહા અહીંનો અર્થ પરિપક્વ રાત્રી - પરિપક્વ વિવેક.

જે રાત્રી અને વિવેક જાણનાં ઉપકોતી ન હોય,

તેના ઉપર પ્રજ્ઞ અહીં પ્રગટી નહી, એ સાબિત થાય.

રાત્રી અને વિવેક ફરતાં પછી

અહીંની આત્મા ફેરવા છે, તે હોય સમજાશે.

અહીં અહીં વધારા પાત્રાનાં વિશ્વાસુ, અહીં જુદાં જુદાં

સંસ્કારો નહી, તેઓના આરિઝ સાંભળવાની આવી છે.

વિવેક અને પરાક્રમ વિના અહીં સંભવતઃ જ નહીં.
પરો વાત એ છે કે અહીંને દર્શનજનનો પાકો માનવાઈ
વિવેક કે +સોટી બધું ઉડી જતું નહીં.

એટલો વિવેક કે તર્કવાદ સાલસિત વૈપારીના જે
ખાહ્યા કરશે, પરંતુ સંચય કે ઉપભોગ નહીં કરી શકે.

જો એને જ જનનનો પાકો બનાવવામાં આવે,
તો તેના ઉપર આધ્યત્મિકતાની મલેલાત ન ચહા શકાય.
અહીં જ એ મલેલાતના પાકાને ખજાનું બનાવે છે.

સમ્ભવ દર્શનને જ્યારે ઉપલબ્ધ અહીં સીપાખાવાય,
ત્યારે પીગાળા શુદ્ધ રૂપને ઉદાઢ્ય માની,
અશુદ્ધ રૂપનો ત્યાગ કરવાનો નિશ્ચય, એ અહીં છે.
'હું શુદ્ધ રાજામય આત્મા છું, બાકી બધી પ્રપંચજાલ છે'
એ અહીંનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. આત્મસ્વરૂપને વિષે
જેને પાત્રી અહીં છે, તેને ત્રીજા ભુવનનું રાજ્ય મળે, તો
પછી સ્વર્ગ માને કે એ રાજ્ય માંડું નહીં, +મનિનિત છે,
તેમ જાત-લાનિ પ્રસંગે તીવ્ર લક્ષ-શીત કરે નહીં.

શ્રદ્ધા એ નગાદ પૂડી છે.

‘વસ્તુમાનના પરાકા ધરી પહુ જે રૂઝવણી રિદ્ધ થાય,
તેને ધર પાળીને ફેંચી ન દેશી’ એવો શ્રદ્ધાવાદીઓનું
ધર્મ છે. વારસામાં મળેલા શ્રદ્ધા એ અમર્ય ધન છે.
શ્રદ્ધાને જો ચિન્તા, મન, અભ્યાસ કે પરાકા દ્વારા
સંગીન કે સ્થિર ન બનાવાય, તો તે ગાહું લેવા દેતાં
ખરેખરા ભીડ વાળે કામમાં આવતું નથી.

શ્રદ્ધા દૈર્ઘ્ય - સારસ અને બધા પ્રગટાવી છે.

અધ્યાત્મિક અધવા આકૃત વચ્ચે પહુ જેને

‘હું તો આત્મરૂપ જ છું’ એવા અચળ શ્રદ્ધા રહે છે,
એને સૌ પીગળા આત્માના જ અંશ દોળાવા લાગે છે,
તેની તેના દિલ રૂપ રાજા પ્રથમ થાય છે, તો પહુ
લેણાદેણા ગતિ ન થાય, ત્યાં સુધી નિર્ચલ છે.
તે ધતાં સર્થ જ તે રાજા સમગ્રરાજા બની અધ છે.

જેના પાસે શ્રદ્ધા છે, તેને જ સાચું રાજા થાય છે.

ક્રિયાને ઉદ્દેશ સમજવી તે રાજા, શ્રદ્ધા એનો પ્રભુ છે.

‘અહા પછા દિશૈષ રાણ ભેદ્યો છે’ તેનો અર્થ એ છે:

અહા તો માત્ર રામાન્ય રાણ છે,

પ્રકૃતિ ખાટે તો વિશ્વિ રાણ ભેદ્યો.

વિશ્વિ રાણ = સ્વરૂપ, ગુણ, ક્રમ, ધર્મ વગેરેનું રાણ.

શાસ્ત્રો પછા ઇશ્વરનો રામાન્ય બોધ જ સરાવો છે,

વિશ્વિ બોધ તો સાધનાના જ અપેક્ષા રાખી છે.

અહાવાનને ઇશ્વરની પ્રાપ્તિમાં વિલિંગ નહીં.

અહાહી આંતરરાણ - આત્મરાણ વધે છે.

બુદ્ધિ બાદ અધ્યાત્મિકતા રાણની વૃદ્ધિ થાય છે.

જે મધ્યસ્થમાં શુદ્ધ અહા લીધે, તેના બુદ્ધિ ભગ્વાન લીધે.

આત્મઅહા એ અલંકાર નહીં પછા રાણ છે. વિશ્વની

તમામ સંસ્કૃતિ આત્મઅહા ઉપર જ અવલંબી રહેલી છે.

‘આરાધ્યાત્મેન રાગં મત્તિઃ |’ ભક્તિ એક પ્રકારે રાણ

જ છે, જેમાં આરાધ્ય તત્ત્વની દિશૈષતાનું ગ્રાહ્ય થાય છે.

અહા અને ભક્તિ બંને આરાધ્યમાં લોવા જરૂરી છે,

છતાં બંનેમાં જે તફાવત છે, તે એના રાણમાં જ છે.

અહીં સ્ત્રી છે, રાણ પુરુષ છે.

ખંનેના ઘોઠાંઈ ભગા-રાણ-તેજ-બલ ઉત્પન્ન થાય છે.
રાણપદ નિર્મલ દ્રવ્ય-ગુહા-પદ્ધતિ આત્માનું સ્વરૂપ છે.
તેનો સ્વામા આત્મા છે. એ સિદ્ધિ બળ વસ્તુનું
સ્વામાપણું જ્યારે અહીં અને રાણમાંથી ખસી જાય,
ત્યારે તે અહીં અને રાણ સમ્પર્ક બને છે.

પરાવાર પ્રભુએ ચીંધેલા માર્ગે ચઢેલા પહો વાર છે,
તેમના વારતા જ તેમને આ માર્ગે આગામ વધવા
જરૂરી ધરાય, અહીં, રાણ અને ઉત્કાલ સર્પ છે.

રાણ માટે આત્મવાદ, અહીં માટે મમિવાદ અને
સારિત માટે સ્વાર્થવાદ આવશ્યક છે.

તીવ્ર ઇચ્છાશક્તિ પહો ત્યારે ઉત્પન્ન થાય, જ્યારે
સમ્પર્ક રાણના પ્રવેશમાં અહીં અને વિશ્વાસ રીધ.
અહીં વગર મહાસમાં આત્મવિશ્વાસ આવતો નહીં અને
આત્મવિશ્વાસ વગરનો મગુષ્ઠ આ દુનિયામાં
ગંધ જ મેખલ શક્તિ નહીં.

‘આત્મા માગટ્ટપ છે’ એવું શાસ્ત્ર કહે છે, કિન્તુ
એ શાસ્ત્રને અર્થાર્થ પોતે રચાતારે, તો જ કુલપ્રદ બને.

રચાતાર કદા બાદ ભેજું પરિહ્રાદ નજરે પડે છે,
ત્યારે આપીઆપ તેના કદર, તેના પ્રત્યે દૃઢ વિશ્વાસ,
આદર અને બહુમાન જાગે છે.

શાસ્ત્ર કરતાં શાસ્ત્રતાર તથા શાસ્ત્ર કરતાં પહુ શાસ્ત્રી
વધુ આદરહાસ છે, એવા અર્થાતે જ કહેવાય, તો
જન એક સા પહુ વિદ્યાર્થીમાં આગાધ વધા શરૂ થાય.
સૌંદર્ય અંગ - શાસ્ત્ર અંગ - પહુ શાસ્ત્રી એક છે,
તેમ શાસ્ત્ર અસંબંધ છે, તેમાં ફરેલ વસ્તુ અંગ છે,
કિન્તુ શાસ્ત્રતાર એક જ છે.

જો કોઈ અર્થ અંગ છે, દવા આગાહિત છે,
વધુ કોઈ રીતર અર્થાતે કુલપ્રદ બાધ છે અને
એ એક ઉપરના અર્થ - સર્વ અર્થરૂં,
દવાઓનું તાર્ક જે રોગા ઉપરના, તે કરવા સમર્થ છે.
અર્થમાં શાસ્ત્ર - શાસ્ત્રમાં અર્થ અંગત રહેતાં જ છે.

રાજસમાધિવાનને સંલોગ અને અહાની દૃષ્ટિ થયે છે.

રાજ વિના અહા થવાની નહીં,

તો પછી આરાધ્ય - કીર્તિમાં તે જ રાજ આવે,

ફે જે રાજ પવિત્ર માન્યતાવાળું લીધે, જો ફે:

‘આરુપ થે અને સંવર ઉદાદે - આદરહાથ છે.’

અહિંસામાં પ્રેમ, રાજાનો પ્રકાશ, બાલસન્ન ભરેલાં છે,

તેમાં સદાચાલના સુવાસ - અહાતું સંગીત રહેતું છે.

આપણે જો માનસિક વિચારોને દૂર રૂપ આપવા માટે

ચાહતાં લીધએ, તો રાજધરાનો આશ્રય ભવો ભેદએ.

અહાપૂર્વક ઉચ્ચાંત ઈર્ષારહિત ભાવે જ

જેનું પરિપૂર્ણ દૂર મેખલ શાપ છે.

વિક્રતા અલંકારની જગની બની શેફે, જ્યારે રાજ

સદગદ્દ પાસેથી પ્રાપ્ત થયું લીધે, અંદર ઉતર્યું લીધે,

પ્રત્યેકાલ્પ અને અહાવિદ્યાત્મક નિવડ્યું લીધે, તો

તે મેખલનાર રાણી ઉત્તરોત્તર વિભા બનતો બધે છે

નહીં તેના અહંતું વિગાળન થયું બધે છે.

રાણના + સૌથી અહીં.

જે રાણ અહીંને વધારે, તે રાણ સમ્મેગ છે તથા,

જે રાણ અહીંને જન્માવી, તે રાણ મિથ્યા છે.

નાનું બાળક મા તરૂંની અહીં જ જાવે - મૈત્રું કાવ્ય છે.

ધર્મદાતા તરૂં તે જાતની અહીં તો જ જાગે કે
જે પતે શિશુ બની પતેતલી જાતને અચ્છા માને.

સૌ સવરો ભાવંત જ અચ્છા છે,

ત્યાં સુધી ચોંદ પૂર્વ લીધ, તો પછી તે અચ્છા છે.

ચોંદ પૂર્વને પછી ધર્મઅહીં રૂપી

માતાનો પાલવ પકડીને જ અચ્છા કાવ્યું લીધ છે.

તે જ અહીં સારી કે જે સમાપ્તને સ્થિર કરે,

તે જ રાજ સારું કે જે સમાપ્તને પોષક લીધ સ્ત્રી

તે જ વર્તન સારું કે જે સમાપ્તને ક્રિયાશીલ બનાવે.

સારું તપસાન ચીત્ર અહીં, તપ - ત્યાગપ્રજ્ઞ

તરહા દેશ માતૌ અંતરનો પ્રકાશ કે અગ્રમય.

સુતા-સુત્ર પાલવા પૂર્ણ અહીં - સર્વાંગીર સમજા જોઈએ.

રાણપ્રાપ્તિમાં પછી અર્થા મુખ્ય છે.

સુવિરાજા વચ્ચે ઉપરના અર્થા મુખ્ય છે,
તેમ જ પ્રગુષ્ઠના સાધિત, પરિશુભા અને
ભિન્ન ભિન્ન ભુક્ષિના તર્ફ આગ્રહણ - આશર્ય છે.
જવતી અર્થા મધ્યસ્થને જટુરી રાણ અને બધા આપી,
વિપત્તિ સુલભ ફરવાની શક્તિ આરિમના બધામાંથી મળે
અને આરિમબધ અર્થા અને રાણમાંથી જન્મે છે.

‘અર્થવાન ભ્રમતે રાગદ્વ તત્પરઃ સંયતેન્દ્રિયઃ ।

રાગં ભર્ષ્યા પરાં શાન્તિ - પ્રચિરેણાદિ ગચ્છતિ ॥’

અર્થિરિઃ પ્રભુમાં તત્પરતા, ઈન્દ્રિયોના સંયમવાળો અને
અર્થવાન રાણ મેળવે છે. રાગ મેળવેને જલ્દીથી
વળી પરમ શાંતિને પછી તે પામે છે. - ગી. ૪-૩૯

‘પ્રહૃદભાવે નિર્મલ અર્થા, રાણ, આરિમ ઉદ્ધારો’

અર્થા જેને અર્થા છે, તેને

અર્થિવત્રી જૂદા સ્વભાવની અર્થા નહીં.

તેને રાગની ધાને વાતરાગથી વિરોધભાવની ભક્તિ છે.

અનંતો પુરુષાર્થ

‘હું અનંત રાજાનંદપણે છું અને વિશ્વપણે નહીં’
અહીં અહીં કરવામાં રાજાની અનંતી ક્રિયા થઈ,
ઉપરાંત અનંતો પુરુષાર્થ પુરુષાર્થ થયો.

કુદરત સાધક સ્વભાવ એટલે રાજાનંદમાં કરવામાં
અહીંની અનંતી ક્રિયા થઈ નહીં, કુદરત સાધક સ્વભાવ
સ્વરૂપ બનવામાં આરિમની અનંતી ક્રિયા થઈ.

આ શિવાય રાજાની, અહીંની કે આરિમની
બાજી ક્રિયાઓ માત્ર બેબેર માર્ગે છે, તે ક્રિયાઓ
દેશદિ ગતિ આપી નિગોદાદિ ફગાવવામાં પાડનાર છે.

પર સ્વર્ગ એકપણાંની બુદ્ધિ તે અભેદરાજા.

પર સ્વર્ગ ભેદપણાંની બુદ્ધિ તે રાજા.

સાચી સમજણ = પરપદાર્થની રૂચિ બસા આત્મરૂચિ નાગો.
રાજાબન આત્માની અહીં થતાં અનંતી નિર્નરા થાય,
તેમાં સ્થિરતા વધતાં કુદરતરાજા થાય છે, અહીં આ
ભેદરાજાનો નશા અનંતો સંસાર વધારનાર છે.

અર્ધાપૂર્વમ્નું રાગ નિર્ભયતા અપાવે છે.

અર્ધા - ભક્તિદ્વિ ભરપૂર હૃદય આત્મરાગ પાટે બસે છે!
વિસ્તૃત રાગ રકે રાગ છે, વિસ્તૃત અર્ધા રકે કૌષ છે
અને વિસ્તૃત વર્તન રકે મોર છે.

અર્ધામાં રાગનો નાશ = રાગમાં મારાપહુત્તોની સ્થપના.
રાગની વૃદ્ધિ જ્યારે રાગની અભ્યન્તા જણાવે છે,
બસ! ત્યારે જ અર્ધા શરૂ થાય છે.

અર્ધા તો અગાધ પ્રદેશીમાં પહોં આત્માને પલોંચાડે છે,
તેમ રાગ ફરતાં પહોં અર્ધા તો પૂનમતર છે.
અર્ધા ભક્તિમાં પ્રેરે છે, જેને પરિહુત્તોને મુક્તિ મળે છે.
અભ્યન્તરૂં મૂળ અર્ધા અલંકારમાં ઉગારી રાગમાં બાળે છે.

આત્મસાક્ષિ દશાનો અંગુલમ સ્મારે થાય ?

અંત માર મારકેર-વરૂપ - અભ્યન્તર-વરૂપ આત્મા,
તે અભ્યન્તર તમે અંત જ છો. અર્ધા અંગુલમમાં જન્મેલા
અર્ધા અને રાગરુચિત જે આત્મામાં દૂબી મારી,
તો તમે આત્મસાક્ષિની દશાના અંગુલમમાં આવશી.

અહા અને બુદ્ધિના જુગલબંધ

ખુશના સ્વભાવમાં અહા અને બુદ્ધિ બંને તત્વો છે.
મોંઘમાં અહા મુખ્ય ભાગ ભજવે છે, તો મોંઘમાં બુદ્ધિ!
માન બુદ્ધિમાં ઘણા કાચા બાબતો ઘૂટી જવાનો અને
માન અહામાં ઘણા અસત્ય વસ્તુઓનો
રચાતો થઈ જવાનો દોષ રહેલો છે.

સંતમાં સ્વાશ્રયાપણું હોવાની અપૂર્ણતામાં પ્રહતિાનું ભાન -
એ દોષટૂપ છે, બાળમાં પરાશ્રયાપણું હોવાની બુદ્ધિના
શત્રુ દેહધરનો પહો નાશ થાય છે, એ દોષટૂપ છે.

બુદ્ધિ સૌંદરશાસ્ત્ર છે, અહા ચાન્દ્રીશાસ્ત્ર છે.

બુદ્ધિનો પ્રકાશ રાત્રેનિદ્રાને ઢાંકે છે, જ્યારે

અહાનો પ્રકાશ મન ઢાંકે છે.

અહાનું તાર્કિક સૂક્ષ્મ તત્ત્વ - બુદ્ધિનું સ્ફુલ્લને પકડવાનું.

અહા ભલે બુદ્ધિગ્રાહી ન હોય, કિન્તુ અગ્રભવગ્રાહી છે.

બુદ્ધિપ્રમણે કરતાં અગ્રભવપ્રમણે ચઢીયાતું છે.

સંત પરોળો - અસ્પષ્ટ છે, બાળક પ્રત્યક્ષ - સ્પષ્ટ છે.

ગાહિતનો દાખલો ભલે બુદ્ધિ ગાહાદ,
આત્મચાલ બુદ્ધિ ન થાય, અહીં થાય.

અગાધ સમુદ્રનું જોને ભાગ ન રીધ, તેને નદી - નાનાંના
દેહાંતરે નેન ચાલ અપાય, તેમ ઈશ્વરનું ચાલ અહીં-
પ્રેમ-વાત્સલ્યના અંશરૂપ પિતા-માતાદિના દેહાંતરે અપાય.

બુદ્ધિનો વ્યવધ ખરોજો છે, અહીંનો વ્યવધ પ્રત્યક્ષ છે.

બુદ્ધિ આત્મચાલી છે, અહીં વિશ્વચાલી છે.

બુદ્ધિ વિચાર માંગે છે, જ્યારે અહીં અનુભવ માંગે છે.

એ સાચું છે કે...

દર્મમાં અહીંનું રચન મહત્ત્વનું છે, પરંતુ
એનો અર્થ એ નહીં કે દર્મ ફક્ત અહીં ઉદ્ધર નાલે છે.
દર્મ અને બુદ્ધિ વિરોધી નહીં - બંને સંતબીજના પૂરક છે.

દર્મ અહીં ઉદ્ધર નાલે છે, એ સાચું છે,

કિન્તુ મનનાનું કદું તાર્ક અહીં ઉદ્ધર નહીં નાલું?
અહીં વિના આપણું મોદમલ્લ તાર્ક થઈ શકતું જ નહીં.
સંત સમજ છે: એમાં બુદ્ધિ ચાલે, ત્યાં અહીં શરૂ થાય.

દર્મમાં અર્થ જટરી છે, પરંતુ
જ્યાં પ્રજોના જવાબ હુદિ આપી શકે તેમાં નહીં.

‘દર્મ’ સંસ્કૃત શબ્દ છે ઉદાત્ત આરિય.

જ્યાં જ્યાં આરિયના ભાવના વસે છે, તેમાં તેમાં દર્મ છે.
હુદિ અને અર્થનું સમાધાન એ આજના યુગની મુખ્ય
જટરીયાત છે. હુદિ અને અર્થ સંતુલનના વિરોધ
ન બનતાં સંતુલનની ન્યૂનતાના પૂરત બનશે, ત્યારે
સૌના જવાબમાં શાંતિનું પ્રાગટ્ય આપીશાય જ દર્મ.
દર્મ અર્થ ઉપર સંભળે છે અને દર્મનું ઉદ્ભવસ્થાન
માનવીમાં રહેલું નથી જ છે, જે રાજાદ્વય સ્વર્ણ
દૂર થતો જ્યારે દર્મની આવશ્યકતા ઓછી થતી નથી છે.
આજે ખોટી માન્યતા પ્રચલિત થઈ કે હુદિનો સંપૂર્ણ
સ્વર્ણ થતાં આ પૂર્ણ ઉપર દર્મ તદ્દન અદૃશ્ય દર્શ.
આપણે જે યુગમાં પસાર થઈ રહ્યા છીએ, તે યુગદર્મ
અને જવાબના સંબંધની મલાલ વિચારણા માંગે છે,
કેમકે આ યુગ હુદિપ્રધાન છે.

અર્થા = ચિત્તનો સંપ્રસાદ.

‘અર્થા’ સંસ્કૃત શાસ્ત્રીય ભુક્તિ અને

શુદ્ધભક્તિ ભુક્તિનું નામ ‘હૃદય’ છે.

અર્થા અને હિંમતનું સ્થાન હૃદયમાં છે,

તો શંકા અને ભયનું સ્થાન પછા ત્યાં જ છે.

ભયનો નાશ કરવા અર્થાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

નિર્ભયતા એ અર્થાનું બાળું નામ છે અને

અર્થા ન લેવા, અને સંકેત મોટું પાપ છે.

ભુક્તિ મારે અર્થાનું સ્વરૂપ લઈ શકે ?

શુદ્ધતા નાગાહીપ્રધાન ભુક્તિ જ હૃદય છે.

ભુક્તિ હૃદયમાં થાય, ત્યારે અર્થાનું સ્વરૂપ પડે છે.

પરિપક્વ ભુક્તિ તે અર્થા, શુદ્ધ ભુક્તિનો પ્રયોગ છે સમર્પણ.

માનવના હૃદય ઉપરની આડા અર્થા એ

અહિંસા, +૩૩૩ અને માનવશુભનો મુખ્ય પાત્ર છે.

સર્વ ગ્રામના મહાપુરુષો હૃદયની શાક્તિ અને

હૃદયપત્રાના નિશ્ચિતતા ઉપર આધાર અર્થા ધરાવે છે.

આંતરજ્ઞતામાં પ્રવેશવાનું કાર અહીં છે - બુદ્ધિ નહીં !

બુદ્ધિ વડે બીધ થાય, તો પછી બાહ્યજ્ઞતાનો થાય.

આંતરજ્ઞતાનો બીધ થવા માટે તો

બાહ્યજ્ઞતા ઉપરની ભાગ્યશુભે અહીં જવા ભેદએ અને
આંતરજ્ઞતા ઉપરની અહીં ફે ભાગ્યશુભે જાવા ભેદએ.

એ ભાગ્યશુભે જ આંતરજ્ઞતાનો બીધ કરાવી શકે છે.

બાહ્યજ્ઞતા ઉપર ભાગ્યશુભે છે, માટે જ બુદ્ધિને તેનો બીધ
કરવાનો પ્રયત્ન થાય છે. એ ભાગ્યશુભે અનાદિ પ્રાણીઓમાં
વિના પ્રયત્ને મળેલી છે, તેથી બુદ્ધિ તે તરફ જાય છે.

બુદ્ધિને આંતરજ્ઞતા તરફ જાયવા માટે તેના તરફ
ભાગ્યશુભેની સાર્થક રચિ અને અહીં પછી જાવા ભેદએ,

જે બાહ્યજ્ઞતાની અસારતાના સંબંધે જાગે છે.

અહીં વગરનું જીવન અને તેના કુદરતી વિચારવા માટે
તર્કશાસ્ત્ર અધુરા છે અને વળી બુદ્ધિ તો સમજેર છે.

અહીં ચિત્તને સ્થિર કરે છે.

જ્યાં રિત થવાની બુદ્ધિ રીધ, ત્યાં જ અહીં થાય છે.

અહીં ચોટલ આસ્તિત્વ = અસ્તિ અવ્ધા પતિ.
સૌ પરેલો 'ઈશ્વર છે' એવો નિશ્ચય થયો જોઈએ.
અસ્તિબુદ્ધિને અહીં અવ્ધા સર્વ લક્ષણો માતા મલી છે.

અહીં એ જ ઈશ્વરપ્રહિયોના માગમાં
ઉપાધ્યાય, માગદર્શક લોખાણો અને ગઢૂ છે.
અસ્તિબુદ્ધિ સત્તેરાળ - અસ્તિના અપેક્ષા રાખે.

અહીં અસ્તિ બુદ્ધિને કપાચેય વિરોધ નહીં,
બુદ્ધિનો બાબતો અસત્ય માટે થયે છે, અહીં સત્ય છે.
બંડખોર બનેલા બુદ્ધિનું બંડ પ્રામાણિક અહીં જ શામે.
તત્ત્વનો પરિપાત એ બુદ્ધિનો સ્વભાવ છે. બુદ્ધિ લાખે છે,
તે સત્યને મેળવવા માટે જ. સત્ય બુદ્ધિનો પ્રભુ છે.

સત્ય સારું જયારે બુદ્ધિનો યોગ થયે છે,
ત્યારે બુદ્ધિ જ અહીં સ્વરૂપિણી બની ભાય છે.
સત્યપરિપાતિની બુદ્ધિ પીગાળા આત્માની અસ્તિ કરતાં
વધુ નિશ્ચય અહીં ઈશ્વરના અસ્તિ વિષે રાખશે જ.
અહીંવાળ પૂજનાય છે, કોમકે અહીં પાતે પૂજનાય છે.

સાત્ત્વિક અર્થા બુદ્ધિપૂરત રોવાઈ

તેને જ સંગ્રેજમાં 6th sense કહેવાય છે.

માંદાગી અર્થા આપણને પાંગાવા બનાવે, જ્યારે

સાત્ત્વિક અર્થા વધુ શક્તિશાળી બનાવે છે.

તપ અને સંયમ મેળવવા માલ્યોસની જટુર, માલ્યોસ
પાટે કિયાની તથા કિયા પાટે અર્થાની જટુર પડે છે.

અર્થાપૂર્વકતા સતત માલ્યોસફ સંયમ રિફ્ટ થાય છે.

બુદ્ધિને ફેંટી દેવાની તથા પછુ એની મર્યાદા માંડવાની છે.

બુદ્ધિવાદ ગતિપો તથા, પરંતુ એ જ્યારે

‘પીતાને સર્વ પ્રકારના સમજ છે’ સ્વીકારીને,

ત્યારે તે બુદ્ધિવાદ ભયોગત બને છે.

સૌના માંતરમાં સત્ર પ્રકારે અર્થા રીધ જ છે,

પછી તેને તમે સાત્ત્વિક, રજસિક અર્થા સંધવા

સત્ત્વમાં અર્થા - સ્વીકારીને તમે તે ગામ આપો !

જડ પત્થર અને સરાળ પશુ-પક્ષી એ તરા ભાવ, તો

બુદ્ધિ અને અર્થાઈ વિભૂષિત માનવા પાટે તો +ઈયું જ શું?

સત્કેપૂત મતિ એ અર્થ છે.

બુદ્ધિના નિર્મલ અંશનું નામ જ 'અર્થ' છે.

માનવમાં રહેલા સાત્ત્વિક બુદ્ધિ અર્થસ્પર્શપિહા છે.

સત્ત્વનિષ્ઠમાં અર્થ અને બુદ્ધિનું મિલન લીધે છે.

બધા માનવમાં અર્થ, અસ્તિ, બુદ્ધિ લીધે જ છે.

અર્થ માતા છે તથા નિષ્ઠા તેના દીકરા છે.

જેના જેના અર્થ, તેના તેના નિષ્ઠા.

સંત્સેશાસ્ત્ર ઉપર અર્થ અને નિષ્ઠા

ફેલવવાનું કારણ તેમાં ચેતન્યનું બળ છે.

નિષ્ઠા ન ફેલવવા, તે ચેતન્યના બળનો અવિરુદ્ધ છે.

શુભ સંત્સે માત્ર ઈશ્વરના છે અને અશુભ સંત્સે

પરિસ્થિતિવશ જન્મેલા છે, તેમ ઈશ્વરતત્ત્વમાં અર્થ

રાખનારાઓએ શુભ સંત્સેમાં નિષ્ઠા ફેલવવા જોઈએ.

'રૂદમિત્થમેવ ।' 'અયમેવે પરમાર્થઃ ।'

'આ આત્મ જ છે, આ જ પરમાર્થ છે' એ પ્રકારના રાખને

'અર્થ' કહેવાય અને તેમાં આરાધિતની નિષ્ઠા વળેલાય છે.

ધૌર્યપણ વસ્તુ તરફ જઈ, નિષ્ઠા કે આદરભાવ ત્યારે
 જ મલી શકાય કે જ્યારે તેનું સ્મરણ થાય રહ્યા કરે.
 સંસ્કારના રાખાને તાર્કિક પદ્ધતિ નિષ્ઠા વિના નહીં થઈ શકતાં,
 તો જોનારી વધારે શાસ્ત્રાભાસ, રાખવાન, સંકલ્પવાન
 કે જાપાન બાળું કોઈ નહીં, તેના પ્રાપ્તિ નિષ્ઠા વિના,
 જઈ અને આદરભાવ વિના કેવા રીતે થઈ શકે?

જે જઈવાન નહીં, વૈરાગ્યવાન નહીં,
 તેને પ્રચર-વચ્ચ વાહની પ્રાપ્તિ કેવા રીતે થઈ શકે?
 જ્યાં જ્યાં ગુહ્ય લીધ, ત્યાં સર્વત્ર અનુમોદના અને
 'વિશુદ્ધ ચેતન્ય જ શરદ્ધાભૂત છે' એવા જઈ ન શકાય,
 ત્યાં સુધી 'વાતરાગ સવરો, સર્વગુહ્ય અરિહંત પ્રભુ
 જ મારા પરમ ઇષ્ટદેવ છે' એમ માનવું, તે માયામૃષાવાદ
 અને મિથ્યાત્વશાસ્ત્ર - એ ઉભય દોષોનું આસંધન છે.

'શાસ્ત્રૈકગમ્યા યે હર્ષા ન તાંસ્તર્કયા દૂષયત્ ।'
 અક્રિતિઃ શાસ્ત્રના આધારે મંદલ કે જઈતો જે પદાર્થ
 જાહવા યોગ્ય લીધ, તેને ટુચ્છિત્વોદ્ધેષિત ન કર્ય.

મોઝી પાટેના જો રસ્તા

સંત જુહાપનો પ્રયત્ન અને જાળો ભગવદ્ગુરુ.

પરેલોમાં વિચારના અને જાળમાં અહીંના જટલ છે.

પરેલો માગ શરૂઆતવાળા પાટે છે,

જાળો આગળ વધેલા ફરી જુહાપો પાટે છે.

પરેલો માગની સાધના મન - ઈન્દ્રિયોની મદદથી થાય,
જાળની સાધના અહીંથી મળતાં પ્રભુના અનુગ્રહથી થાય.

જાળના પીગાળા પ્રયત્નથી જે સાધના થાય,

તે પાસનાત્મક અને સમુદ્ધમાં ખિંટુ જ્યાં છે.

જાળ નોન નોન દેશવસ્તુઓ ઉપર સીધી આધાર રાખી
પ્રભુ ઉપરની અહીંથી ભીંતું ફરેલું સમજે છે, તેમ તેમ

તેના સાધના વધારે દૃઢ - મજબૂત બનતી ભાડ,

કિન્તુ અહીં વિના પ્રગતિ થવા અસંભવિત જ છે.

વિચારથી રાજા અને અહીંથી અનુગ્રહ મળે છે.

વિચારમાં સ્વપ્રયત્ન અને અહીંમાં ભગવદ્ગુરુ છે.

સંતમાં મન-ઈન્દ્રિયની સહાય છે, જાળમાં ફેવલ આત્માની.

બુદ્ધિવાદની વિરુદ્ધ અર્થવાદ છે.

જ્યાં બુદ્ધિ અને તર્કનો વિભવ પૂરો થાય છે,
ત્યાં જ અર્થ અને ભાવના જન્મે છે.

અર્થા સ્થ રીતે સૌંદર્ય વર્ધુ બાબવાળ ?

શાસ્ત્રાનું રૂપ જોડતું સૂક્ષ્મ, તેરતું તે અર્થિત બાબવાળ.

દા.ત. વિજયી સૌં કરતાં શ્રીષ્ઠ, સપ્ત ભંગાઈ શ્રીષ્ઠ,
સપ્ત કરતાં ભાવના તથા ભાવના કરતાં વિચાર શ્રીષ્ઠ,

વિચાર કરતાં વાંદના શ્રીષ્ઠ અને

વારના જે વાંદનામાંથી અર્થા જે નિષ્ઠા નિર્માણ થાય,

સૌંદર્ય અર્થા એ શાસ્ત્રાનું અત્યંત સૂક્ષ્મ અને

વિભક્તિ પ્રભાવવાળું સ્વરૂપ સમજવું.

અર્થા વિદ્યુત છે.

તે વિદ્યનાશત તથા અનંદદાયક ભૈંષ દિવ્યતા પ્રકટાવે છે.

શરીરની ગતિ અર્થદિત ભાવે (વીદનીય) છે,

પરિણામની ગતિ વ્યવસ્થા-ક્રિયાપ્રવૃત્તિ મધ્યે ઈષ્ટાનિષ્ટરૂપે

અને અર્થાની ગતિ તત્ત્વ - અતત્ત્વ વિવેચનારૂપે છે.

નજીકલાયકામાં જે 'આદર' છે, તેને સાદૃષ 'અહા' કહે છે.

સાદૃષ તરફના નિષ્ઠા તે 'ભક્તિ' કહેવાય છે,

સાદૃષ તરફના ભક્તિ તે 'નિષ્ઠા' કહેવાય છે.

નિષ્ઠા સાદૃષનિષ્ઠ છે, જ્યારે ભક્તિ સાદૃષનિષ્ઠ છે.

અહાવાનું રાજ સાદૃષમાં નિષ્ઠા પેદા કરે છે, જ્યારે

ભક્તિવાનું રાજ સાદૃષમાં નિષ્ઠા પેદા કરે છે.

સાદૃષની શ્રદ્ધતાનું રાજ ભક્તિવર્ધક બને છે અને

સાદૃષની શ્રદ્ધતાનું રાજ અહાવર્ધક બને છે.

સાદૃષમાં નિષ્ઠા લેવા, તે ભક્તિ છે તથા,

સાદૃષમાં ભક્તિ રાખવા, તે નિષ્ઠા અર્થે અહા છે.

અહા - ભક્તિ એકત્ર મળે, ત્યારે માર્ગની સિદ્ધિ થાય છે.

ભગવાનનો પ્રભાવ ચિન્તાવવાઈ ભક્તિ જાગે છે અને

ભક્તિનો પ્રભાવ ચિન્તાવવાઈ અહા જાગે છે. આરાનું

આરાધન અહા અને ભક્તિ ઉભયના અપેક્ષા રાખે છે.

આરાત્રાર્થ પ્રત્યે અહા તે ભક્તિ છે અને

આરાપાલન પ્રત્યે નિષ્ઠા તે અહા છે.

અહીં તર્કને અતિશય બધું છે.

મસ્તકમાં તર્ક - શાળા અને હૃદયમાં અહીં - પ્યાર.

બંને મળીને સમુદાય થાય, ત્યારે તાર્કિક થાય છે.

દર્શન સ્વભાવરૂપ હોવાથી અતર્કગોચર છે,

તર્કમાં સ્વયં બાધ નથી. સ્વભાવ તર્કથી નથી, પરંતુ

સાત્તે વસ્તુ ઉપરના અહીંથી જ ગ્રાહ્ય થઈ શકે છે.

અહીંથી સામર્થ્ય, ભક્તિથી ગતિ, નિષ્ઠાથી તેજ વધે છે.

તર્ક કરતાં અહીંનું સામર્થ્ય વધુ છે.

ઈન્દ્રિયો - ખસી તર્ક થાય પણ તેના શાસ્ત્ર મર્યાદિત છે.

જે વસ્તુના ઉપાસના કરીએ,

તેના ગુણો સાપેક્ષમાં આપીઆપ આવી છે.

આ વિષય તર્કનો નથી પણ શાસ્ત્ર-અહીં-અનુભવનો છે.

નામ અને રૂપ દ્વારા ઉપાસના થાય છે અને તે દ્વારા

ઉપાસનાના ગુણો ઉપરનામાં આપીઆપ ખેંચાઈ આવી છે,

અહીંનો વિષય છે.

અહીં અંક વિચાર અને ભાવનાનો ગ્રહણીય છે.

બુદ્ધિમાં આં છે, અર્થમાં નહીં છે, તેથી
અર્થ જાણના ગુણ અને બુદ્ધિ જાણના દોષ જુદા છે.
પરીક્ષા કરી શકવા, એ અર્થનો માર્ગ છે અને
જાણના કરી શકવા, એ બુદ્ધિનો માર્ગ છે.

જાણનાં કારણો વચ્ચે ન સમાવે, ત્યારે
પરીક્ષા અવગણના સંસ્કાર એ અર્થનો અને
'જાણના ભૂત છે' એ શીઘ્રવાનો પ્રકાર બુદ્ધિનો પણ છે.
અર્થના ભૂતો: ભૂત જાણના ખામી ખાવા, પરીક્ષા નહીં
તરી, ગુણ જાણના વળાંકો પણ સદાપિ પરીક્ષા નહીં.

ગુણનો પરિપાત એ ગુણ પ્રત્યે અર્થ માંગે છે.
ગુણમાં ઉદાહરણોની બુદ્ધિ એ જ સાચા અર્થ છે.
અર્થ = આદર ભાવના, તેનો પ્રારંભ ગુણો દ્વારા છે.
જે વ્યક્તિ ગુણવાન છે, તેના પ્રત્યે અર્થ પ્રસન્ન થાય છે.

વિરાગ બુદ્ધિનો અવસ્થા છે, જ્યારે
દર્શન બુદ્ધિ પર એવા સર્વ અર્થનો અવસ્થા છે.
સદ્બુદ્ધિ = સાત્ત્વિક અર્થ, જે બુદ્ધિનો સર્વ દર્શન છે.

સાચા જીવનનો અર્થ એ છે કે...

પરમ શુદ્ધાપૂર્વક, અનન્ય ભક્તિભાવે,
પ્રહલાદ રાવણપૂર્વક, નિષ્કામ ભાવે, ભજ્જીશાસ્ત્ર સંપત્તિ,
જાતિ, દેશ, આત્માની ઉન્નતિ કરે, તેવાં તમામ ક્રમોને
નિષ્કામ ભાવે સંટર્લ કે કર્તવ્યની બુદ્ધિ કરવા.
બુદ્ધિ આદર્શોને શીધે છે, શુદ્ધ તેને જીવંત રાખે છે.
વલાહમાં જે રીતે વનનની જટુર છે, તેમ આત્મામાં
દેહ શુદ્ધ અને શુદ્ધ પ્રેમના જટુર છે. સંપૂર્ણ પ્રીતિ
સકળ ધર્મો જ બુદ્ધિ સકળ ધર્મ ખીલવા માંડે છે.

નિઃસ્વય રત્નત્રય સંટર્લ આત્મામાં જ
પરમાત્મતાત્વનો અવલોકન, શુદ્ધ અને અસ્વરૂપ.
બુદ્ધિની સાધા પૂરી થાય, ત્યારે જ શુદ્ધ પ્રારંભાય.
ઝડૂ ઉપર શુદ્ધ રાખનાર, સંયમ, વિનય, વિવેકી અને
વૈરાગ્યવાન તથા છે પ્રકાશના સંપત્તિને ધ્વજા કરનાર
ધૈર્ય અધિકારીને જ વિદ્યાનું દાન કરવાઈ તે વિદ્યા
+ સ્વચ્છતા જેમ રૂપ આપનાર બની રહે છે.

ગ્રીસ દેશ જોઈએ મહાકવિ પાટે વિખ્યાત છે,
સોક્રેટીસ કે પ્લુટી - આરબ દેશોમાં અહીંબાબ મુખ્ય છે.

અંતમાં સૂફી ચિંતન - ખેદ, વિતરસ, બાબમાં
તત્ત્વચિંતનને જાળવેલું જાણવાનો પુરવાર વિતરસે.

ગ્રીસની સૂફી બુદ્ધિ અહીંબાબ દર્શન દેખા દિવા
માન philosophyમાં પરિણામ, જ્યારે
સોક્રેટીસ પ્રશ્નના અહીંબાબ દર્શન તત્ત્વચિંતનના સમર્થ
પ્રકાશના મદદ દિવા ગતિશૂન્ય અસ્તિત્વમાં પૂરાઈ રહી.

જોડાં અપવાદ ચિંતન બંનેની આ દશા થઈ.
અહીંબાબ દર્શન અને બુદ્ધિબાબ તત્ત્વચિંતન -
બંને ભારતમાં જાણવાઈ રહ્યાં અને વિતરસાં રહ્યાં.
બુદ્ધિ દિવાર ઘડાય અને અહીંબાબ આચાર ઘડાય છે.

ભારતીય બધા દર્શન પરંપરાઓમાં
દિવાર અને આચાર તથા અહીંબાબ અને ખેદ - બંનેનું
સમિલિત રચના અને માન જાણવાઈ રહ્યું છે,
પરંતુ અહીં બગાર મુશ્કેલી પાંગરું છે.

શ્રદ્ધા વિનાની વેત્તિ મજુષ્ઠ નહીં, કિન્તુ અસુર છે.

ફોરપણુ બુદ્ધિભવા સ્વર્ગ નહીં નીપજે કે તેહ

જાપનામાં મોઈને મોઈ વેત્તિ કે વ્યવધ ઉપર

દિશ્વાસ અથવા શ્રદ્ધાઈ ચાલવું પડતું ન હોય !

દરેકને શ્રદ્ધા હોય જ કે : 'હું બ્રહ્મ મોઈનું નહીં, કિન્તુ

મારા માતા - પિતાનું જ માધદેસરનું સંતાન છું'

પુત્રનો પિતા ક્રીષ્ણ છે, તે માતા શિવપદ્ય મોઈ ન બાલો,

છતાં પિતા પાતે પછુ સંતાનોને પીગાળા માને છે,

અમાં કે દિશ્વાસ - શ્રદ્ધા જ મુખ્યત્વે કારણભૂત છે.

આમ જાપનામાં ડગલે ને પગલે દિશ્વાસ અને

શ્રદ્ધા વિના ચાલવું નહીં, તો પછી દિશ્વાસના સાફાત

દર્શન ક્રમશઃ મોઈ સિદ્ધિ સ્ત્રીગીના અનુભવના આધાર

ઉપર પ્રકટેલાં સર્વ વચનો ઉપર પ્રહ્લિ દિશ્વાસ પ્રતીને

સ્ત્રીગામાર્ગે ચાલનાર સાધનને પ્રભુપ્રાપ્તિ કેમ ન થાય ?

રામકૃષ્ણ પરમહંસ ઉપર દિશ્વાસ પ્રતીનાર વિવેકાનંદ

વ્રહ્મસાહિત્યાર મરી શાસ્ત્ર લતાં, તેમાં કારણ શ્રદ્ધા !

બુદ્ધિ પર રહ્યા પાંચ પ્રકારના અર્થો

(૧) ઋષિો મિથ્ય સંસાર છે.

(૨) પુનર્વન્ધના સિદ્ધાંત ઉપરના અર્થો સંકરિ
આત્માનો ઈદી પછી નાશ થતો નથી.

(૩) જીવમાત્રું જીવન પવિત્ર અને સત્ય છે.

(૪) પ્રકૃતિનો અગ્રભવ એ નિશ્ચિત સાર્થ છે.

(૫) વિશ્વની બુદ્ધિપૂર્વકતા એવરચારયના ઉપર અર્થો
ધાને સત્ય રચના, એવરચા, ધર્માનિષ મિથ્યજાહેતા છે.

આ પાંચ વસ્તુઓ બુદ્ધિ પર છે,

પાટે તે માત્ર અર્થો જ સમજાય છે.

જ્યાં બુદ્ધિ જાણે મારી નાક, ત્યાં અર્થો કામ કરી નાક.

બુદ્ધિનું રૂપાંતર અર્થોમાં થાય અને

પ્રજ્ઞનું રૂપાંતર વિશ્વાસમાં થાય, ત્યારે શાંતિ મળે.

અર્થોને સ્થિર રાખનાર રાજા કયું છે ?

તે પ્રવ્યોગ્યોગ્ય રાજા છે નહીં, તે જ તત્ત્વજીવરૂપ છે.

તેનું મૂળ બુદ્ધિના શુદ્ધિ આદિ ગુણો છે.

અહીં તો બુદ્ધિ ઘણા મલગ છે.

વિષયની બધી બુદ્ધિ સંત્રાસાનુ રીત અને
બાળકાનુ અહીં રીત, તો અહીંનું બધા સાર્થક છે.
બુદ્ધિ વસ્તુના સંશયો - અહીં વસ્તુરચનાને સ્પર્શે છે.
પ્રભુનું નામ જો હૃદયે અને અહીંપૂર્વ લેવાઈ નાક,
તો તે વ્યક્તિ જાણનાં સદાને માટે સુરક્ષિત જ છે.
સંત્ર સપેક્ષાએ પ્રભુનું નામ પ્રભુ પૂરું મલગ છે.
એ નાહિયા માટે બુદ્ધિવાદ નિર્મલ છે, કમટે તે બુદ્ધિ
સતીત છે. એ માનવા માટે અહીંની સાર્થકતા છે.
અનંત આત્માત્મને પરિમિત બુદ્ધિ જાણ ન શકાય,
તે માટે બુદ્ધિ પર એવા અહીં જ કામ લાગે. અહીં
જાણનો આધારસ્થિત છે. જગતનું ક્રિયાલંગુર સ્વરૂપ
સમજાય, તો અહીં સાર્થક જઈને આત્માના અનંત
સ્વરૂપનાં વાસ કરે છે અને જાણ સમજ બનાવે છે.
ગાળપણ, પ્રેમ કે કામની વ્યવસ્થા બુદ્ધિ ન થાય,
તેમ અહીં પૂરું શબ્દાતીત રીત છે.

અહાવાન માનવ સંતોષી, ક્રિપાશીલ અને હુદ્દિમાન છે.
અહા, હુદ્દિ તથા વિતર્ક તે રાગ, ક્રોધ, માલિના પ્રતિપક્ષ છે.
અહાંત હુદ્દિગામતા સદાથી ખરાબા - હુવારાનું મૂલ છે.

દરેક પક્ષે હુદ્દિનો ઝાંટે માંડીને જો બેસાડો,
તો ઝાંઘ નિર્હુદ્દિ જ ન થાય!

બધી અહામાં એક પ્રકારના અડગતા અને
શક્તિ રહેલા છે, તેનાથી ખુબ વંચિત રહેવાય.
હુદ્દિનું કામ બંધન ઉભા કરવાનું છે. હુદ્દિના વિભાસમાં
ખૂંચેલી માનવતા મોડીના દ્વાર સુધી પે પલોંચી ન શકે!

હુદ્દિવાદી પહેલાં તો માને નહીં,
માને તો અધાર સ્વરૂપ ધર્મ શકે નહીં તથા,
ધર્મ તો ખુબ યો દિશામાં પ્રવૃત્તિ કરી શકે નહીં.
ધર્મ અને પર્વ માટે અહા પ્રધાનપણે લીધે છે,
જ્યારે જૈત્રિ ઉપહારમાં હુદ્દિ પ્રધાનપણે લીધે છે.
સર્વત્ર શુભ જોવાની હુદ્દિ - કલ્પણ જોવાની ભાવના
તથા સર્વત્ર શુભાશુભમાં સચવાતી સમતાહુદ્દિ અહા છે.

માન અર્થર્થ બુદ્ધિનું - માન બુદ્ધિ અર્થનું બુદ્ધિ દાન.
અર્થ અને બુદ્ધિનો સુખેય દેવો ભેદનો.

હૃદય સંગીતરૂપ કરે છે, બુદ્ધિ પૃથ્વીરૂપ કરે છે.

અર્થર્થ આંતરભાગ - આત્મભાગની દૃષ્ટિ નથી.

બુદ્ધિર્થ બાહ્યભાગ - સ્પર્શભાગની દૃષ્ટિ થાય છે.

અર્થર્થમાં જ સમ્બોધર્થન રહેલું છે.

સમ્બોધર્થન = નિર્વિત્તલ અર્થ = મોહનું ભાગ.

નિર્વિત્તલ સમ્બોધર્થન - અર્થગુણની પદ્ધતિ છે.

ભાગ ભાગ્યુદા દેવ છે, અર્થ અગ્રભાગ દેવ છે.

નિર્વિત્તલ સમ્બોધર્થન ભાગ કે ચચાનો વિષય નહીં.

અર્થ દર્શનરૂપ ભાગને ગોચર નહીં,

તેમાં અગ્રભાગ યા આગમ એ પ્રમાણ છે.

અવધાર સમ્બોધર્થનમાં જગદિ તત્ત્વોની અર્થ છે,

નિર્વિત્તલ સમ્બોધર્થનમાં પીગળા આત્માનું અર્થન છે.

ભાગ કારણ છે અને અર્થ ભેદનું તાર્ક છે.

તમનો ઉદય તે આત્માની પુરુષાર્થલીનતાનું ચિહ્ન છે.

†મતિત્વની અર્થે એ ઝેવણર સમ્પત્તિ.

જ્ઞાતાત્વની અર્થે એ વિશ્વવ્ય સમ્પત્તિ.

†મતિત્વની અર્થે જ્ઞાતાત્વ સારું મન પાંચાંડી નથી.
જ્ઞાતાત્વની અર્થે જ્ઞાતાત્વ પ્રત્યે વિરાગાભાવ ફેલાય.
એ ફેલાવાવાઈ 'જાનેના મૂળ આધારરૂપ સુખ કે દુઃખનું
કારણ અને ફોઈ નથી પણ પીતાળો જ આત્મા છે'
આવું શાખવાડનાર શાસ્ત્ર અને તેને પ્રકાશનાર દેવ-ગરુડ
ઉપર અર્થ નથી એક વિરુદ્ધ પ્રત્યે માધ્યસ્થ થાય છે.
એ રીતે મન, પ્રવૃત્તિ, કારણ અને માધ્યસ્થતા એ
સમ્પત્તિ અર્થનાં મૂળ છે. સમ્પત્તિ અર્થ સુખ - દુઃખનાં
વાસ્તાવિક કારણોનો વિચાર કરવા ઉત્પન્ન થાય છે.

‘પીતાળો જ્ઞાતાત્વ સુખનો ભંડાર છે’

એ જાતિની અર્થે વિશ્વવ્ય સમ્પત્તિ છે અને

એક વિપરીત અર્થે, રાગ અને વર્તન -

એ વિશ્વાત્વ, અરાગ અને અવિદ્યા બની

તૃષ્ણાને વધારનાર છે, અશાંતિને આપનાર છે.

પીગાળા ઉપર વિધવાઓ અને સહી દબાઈ ફરવાઈ
દેવ-ગઢ અને શાવરના ઉપર પહોં સહી જાંધાય છે.
 દેવ, ગઢ અને શાવરના ઉપરના સહી તે અપહાર
 રામચંદ્રશનિ છં. આ સહી રાખાવુક્ત અને સિંચર લીધ.
 નિચ્છય રામચંદ્રશનિ = ન્હો સહી તેના અગુભૂતિ =
 સંત - સખંડ સહી આત્માનો સંત સમયે અગુભ.
 તેને નિચ્છિત અગુભૂતિ પહોં ફરી શકાય.

દષ્ટ્ય પરમ પ્રેમપદ છે.

એના ઉપરના સહી વગર જાળવાનું મુશ્કેલ જ છે.
 રાખ, ખાલિદાન કે જાણું ગમે તે, કિન્તુ ભગવાન
 ઉપરના સહી વગર અધુરું જ નહીં, નિચ્છિત પહોં છે.
ભગવાન પરમ્યેની સહી દર્શની હાલ છે.

સૌને ભૌતિક દુનિયાના દોષોથી વાસ્તવિકતાઓ ફરતાં
 ભગવાન અને સ્વર્ગના નિરાકાર વાસ્તવિકતાઓ
 આપણા સામે છેલી થય છે. દષ્ટ્ય સૌથી આધ્યત્મિક
 રીતે સંબંધ જાંધવો, એ સર્વ માનવજાતનો સાર છે.

‘અર્થ’ સંદર્ભ તરીકે અને જુઓ.

દર્મમાં સમાવેશ લાવવાનું તાર્કિક અર્થાનું છે,

ગતિ આપવાનું તાર્કિક ભક્તિનું છે અને

તેજ લાવવાનું સમાવેશ નિષ્ઠામાં છે.

એ કારણે અર્થ - ભક્તિ - નિષ્ઠાને

આપણે જાણવામાં યોગ્ય મહત્ત્વ આપવું જોઈએ.

અર્થશાસ્ત્ર દર્મ ઉત્પત્તિ મંગલ રૂપ છે.

બુદ્ધિ વાપરવાની વધે છે, અર્થ વાપરવાની ઘટે છે.

અર્થની તીવ્રતા, વિશ્વાસની સૂક્ષ્મતા અને

અકબળતાની બુદ્ધિમાં સ્થિરતાનો ગુણ કડપની વધે છે.

ગુણમાં ઉદારદયપણાંની બુદ્ધિ એ સાચી અર્થ છે.

માન્યતા ખાતર શરીરનું ને બલિદાન આપવું પડતું હોય,

તો આપવું, એ માન્યતા ઉપરના ખરા અર્થ સૂચવે છે.

સૌંદર્ય વર્ગ મહત્ત્વ સાંસ્કારિક આંદોલનોનું છે.

એનું મૂલ આલોભન, આદરભાવ અને પ્રભુમાં અનન્ય

અર્થ રાખવાની એ ધૈર્ય પ્રાપ્ત થતી શક્તિમાં છે.

રાણ મેખવવાની ત્રણ શરતો

(૧) આત્મરાણ પ્રાપ્તિની યાગ - અચળ અર્થા.

(૨) ત્રિગુણાતીત અવસ્થા સંરત્તે કે અત્રિ.

(૩) ઈર્ષ્યાદિર્ષ્ય મુક્તિ સંરત્તે કે અનસૂયા.

અર્થા વગરની બુદ્ધિ જગત તરફ વળવાનું કરે છે અને

અર્થા ભગવાન તરફ વળવાનું કરે છે, તેની આ
ઘર્ષણ સંતઃ સરૂપાં ખરી શાંતિ ઉત્પન્ન થતી નથી.

અર્થા મેખવવા મુશ્કેલ છે અને બુદ્ધિ તજવા મુશ્કેલ છે,

પરંતુ બન્ને વસ્તુ મેખવવા મુશ્કેલ નથી.

અર્થાપૂર્વક કરેલ ક્રિયાની આચાર - વિચાર સુધરે છે.

આચાર - વિચાર ઉપર અર્થાની જબજાર ચરચર છે.

સ્વતંત્ર તત્ત્વ ઉપરની અધિચલ અર્થાના બધ ઉપર જ

આચાર અને વિચારની શુદ્ધિનું બધ જગવાનું છે.

જનદર્શન વિષ્ણુવદ છે, તેની પરમ અભિરુચિ છે.

આપાવાઈ સંરત્તે આત્મવાદી, લોપાવાઈ સંરત્તે લોપવાદી,

પ્રમાવાઈ સંરત્તે પ્રમાવાદી, કિરિયાવાઈ સંરત્તે ક્રિયાવાદી.

અર્થના ચાર પ્રકાર

(૧) આત્મરાણની અર્થ (૨) જીવાદિ ૯ તત્વોની અર્થ

(૩) દેવ - ગરુડ - શાસ્ત્રની અર્થ તથા

(૪) સ્વપ્ન ભેદદિરાગની અર્થ.

એક પછી ભક્તિવાળા મનુષ્ય અર્થાણીન લીતો નહીં.

અર્થ દિગ્ધા જીવન શાંતિ જ નહીં.

તદુપરાંત અર્થ ત્રણ પ્રકારની લીધે છે:

રાણપૂર્ણ, મિશ્રાણપૂર્ણ તથા વિચારણીન સંસ્કારપૂર્ણ.

તેમાં પ્રથમ રાણપૂર્ણ અર્થ શ્રેષ્ઠ છે.

અન્ય ત્રણ પ્રકાર: સાત્ત્વિક, રાજસિક અને તામસિક.

તેમાં સાત્ત્વિક અર્થ આત્માને તારનારી છે.

અર્થ વિશ્વાસની જગેતા અને વિમુખી તત્ત્વલતા છે.

અર્થાનું સત્ત્વ જીવન વિત્તપ્રવચ્છતા છે તથા

જાનું જીવન મલતી આત્મિક છે.

સર્વ જીવોને સર્વ આત્મગુણ જોવા, સ્વ

ઉદ્દેશપ્રસાદ મહિના જેવો વિત્તરુચીદરને સ્વચ્છ કરે છે.

જાનના જે અધિભાગ્ય અંશી તે અહા અને ખેદા.

અહા = સમજવાની રચિ. ખેદા = પામવાની રચિ.

અંત્ર છે રીચા અને બળ છે કારત.

અધા થવું અને અધા થવું ગામવું,
એ જે અહા અવધે જૂદી - જૂદી વસ્તુ છે. જે શાસ્ત્ર
પામવાઈ મલાન નથી દુષ્કર કામ પછા રિહિ થઈ શકે છે.

મલાસમાદિના બળો

અહા, ખેદા, દુતિ, દબાહા, અગ્રપ્રેક્ષા વગેરે
અપ્રતિષ્ઠા ગામની મલાસમાદિના બળો છે,
જેનો પરિપાત - અવિશ્વ - દુષ્ટિ થવાઈ મલાસમાદિ મલે.
તે માટે શાસ્ત્રઅવધા - પાઠ - અર્થના સમ્પર્ક પ્રતીતિ -
શાસ્ત્રોક્ત અગુહાનાવધયક ચિન્તા અને ભિન્ન અગુહાન
- એ સૌ અહાદિ બળોના પરિપાત રૂપ છે નથી રિહિ,
વિદ્યભાગ, રિચરતા, વિનિયોગ આદિ તેના અવિશ્વ છે.

અહાદિ બળોને રિહિ પદ્ધતિ પરોંચાડવા માટે

તે સર્વ નિરન્નર વધતાં રહેવા ભેદમે.

સંગના અનુસ્વારમાં 'સત્' રહેલું છે,
તે અનુસ્વારમાં જ અહીં રાખવાઈ સંગતકા આવશે.
પરિત્યક્ત રચરૂપ લાગના આંખમાં ભેળું, તે ન્યોતદર્શન છે.

સંગો સંગલગનામાં પરિત્યક્ત રચરૂપ જુએ છે.
વાસ્તવિક સંગ ઉપર અહીંના ગેટલા જટર નહીં,
જેટલા સંસાર ઉપરના ઉન્નમતાના જટર છે.
અહીંના તારતમ્ય ફરતાં ઉન્નમતાનું તારતમ્ય મુખ્ય છે.

અહીં વિના પહો સંલંદમાત્રફી કામ થાય,
અં જ સંગ મહાપુરુષોના વિશિષ્ટતા છે.
'જે સહે, તે સાધુ' વગેરે વાતો અં સમજાવી છે કે:
પ્રતિષ્ઠાતાના રચાતરમાં સાધુતા છે.

'ગાહ સદ્ગાહ નિવસંતી તામેવાડુપાલિગા।' અક્ષરિ:
જે અહીં અંને વાપોલિગારફી ત્યાગનો રચાતર ફો છે,
તે અહીં - વાપોલિગારફી (હે સાધુ!) જેનું નિર્વહન કરજે.
દેવોના ભક્તો ઉપર અપાર કૃપા લીધે છે અને
ભક્તોના દેવો ઉપર અપાર અહીં લીધે છે.

અહીં રૂપા દુરજાનકી આત્મશાસ્ત્રને જોઈ શકાય છે.
તમારા ચિન્તનનો મુખ્ય વિષય 'આત્મદર્શન' રાખો.

સંગ ક્યાં વગર મદી સંગ મળતાં નહીં.

સંગ ન કંઈએ, ત્યાં સુધી જોઈ સંગનો સમાગમ થાય,
તો પછી તેના ઉપર સદ્ભાવ કશે નહીં અને
તેના વાતમાં અહીં પછી જન્મશે નહીં.

આપણા દોષદોષિ સંગમાં પછી દોષને જ શોધશે.
દોષ જોવાની માદત રીત તો સ્વદોષ જોતાં શકાય,
તેનાં દૈન્ય આવી છે, જે પદ્મચતુર્થ જાન જાને છે.

સંગ ક્યું રીત, તો દોષિ ગુહ્યમય બનાવશે.

તેમ તેમ ઘણા રચિતી સાધુ મુનિરાજ

નવા નવા શાસ્ત્રમાં પ્રવેશ કરે, તેમ તેમ

પીતાળા સંવેગીપણું ઉપર નવા અહીં ઉત્પન્ન થવાની

તેમને ઘણી જ લર્ષ થાય છે, તમ જ

સાધુ - સંતો અરાધીને રાખ, અઅહીંબુને અહીં અને

આચારીને આચાર આપવા ઈચ્છે છે.

અહીં વિના સંશોધિત થઈ શકતી નહીં, પરંતુ
આત્મસંશોધિતની મહાન ચાલ મ્માં જડે ?

પરમાત્માના જાનમાં, શાસ્ત્ર - ગ્રંથના ઉપદેશમાં તથા
પ્રાણના આત્મામાં રાખેલ અહીંમાં તે ચાલ જડે.
પ્રજ્ઞા અભિસંક્રાંત આત્મા માટે તો પ્રભુના વચન ઉપરના
અહીં જ પડેલું, વચનું અને શ્રેયનું સાધન છે.

દમ્બમાં અહીં જોડાઈ જ અહીં.

પરીતપ્તી જાતમાં લેવા, એ સૌંદર્ય વર્તુ આગતરું છે.
દેવ-ગ્રંથ-શાસ્ત્રમાં અહીં રાખી દમ્બચેયને અનુસરી.
સૌંદર્યમાં આપણા આત્મા નિયત આત્મા જુઓ અને
સૌં જાન ઉપર પ્રેમભાવ રાખી કૃપાભાવ ન કરો.

દમ્બને અહીંપૂર્વ આત્મરૂપજ્ઞા કરીને મારી:

‘આ જાનું અને હું પછી તારી જ છું.’

જ્યા તારા ઇચ્છા, તેવા જ મારા ઇચ્છા બનો.
જ્યા તારા વક્ષી, તારું વર્તન અને તારા વિચાર,
તેવા જ મારા વિચાર, વક્ષી, વર્તન થાઓ.’

સત્યજુષનો (નામ કહીને) નહીં, પરન્તુ સંપર્ક છે.
સંપર્ક = મન, બુદ્ધિ, ઈન્દ્રિય, ચિત્તાનું સંગ સ્પર્શ જોડાણ.

સંગ ચંદન છે, અસંગ કુઠાર છે.

સંગના સંપર્કે એક જીવામાં અશાંતિ પટી બાધ છે.

સંગો અને સ્પર્શોના શબ્દો વેદમાં લીધે છે.

તિથ્થના રહસ્ય જ જૂદા લીધે છે.

અં શબ્દો બારાબરીને નહીં, શાસ્ત્રને ભરેલાં લીધે છે.

ઈશ્વરમાં વ્યપેલા અધિયત્ત કહીને તેઓ નિર્ભય લીધે.

અં એક પરમ આશ્વાસનની વાત છે કે:

જીહ્વાના પાટે ૫ ઈંદ્રિયોના ઈન્દ્રિયોના મહાજુષનો સ્પર્શ
જોડાણ થઈ ભાવ, તો કલ્યાણ થઈ જ જવાનું.

સ્ત્રી-પુત્ર સ્પર્શ આંતરે એનાં વાર જોડાયા પછી કલ્યાણ થઈ

થઈ નહીં, કિન્તુ એક જીહ્વાના પાટે પછી અવતાર ૫

સંગરૂપ પ્રભુની સ્પર્શ ભાવ ટિથ્થ પછી જોડાયા, તો

આપણું કલ્યાણ નિશ્ચિત છે. અભાવ જઈને પૂરું જોડાણ

અને જોડાણને પરિણામે પૂરું કલ્યાણ થવાનું જ.

અધ્યાના પ્રયોગો

આશરે ૧૦૦ વર્ષ પહેલાં માન્યેસ્તરના ડૉ. જૈડે
જેમી પારેના ગ્રીક શબ્દ 'Hypnos' ઉપરથી
'Hypnotism' શબ્દની રચના કરી, જેને સંસ્કૃતમાં
'વશતરફ દિશાન' કે 'પૂર્ણતા શાસ્ત્ર' કહેવાય.
જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ઉપર Hypnotism થાય, ત્યારે
તેનું બાહ્ય મન નિર્મિત થાય, આંતરમન ભગૃત થાય.
વ્યક્તિની આવા અવસ્થાને 'પૂર્ણતા' કહે છે.
શંકાને દૂર કરવા ઉપર પૂર્ણતા ભાર પૂરે છે.
માનવના આંતરક્રિયાઓને ઉપયોગમાં લેવા પારે
શંકાને દૂર કરવાની સાર્થક સમ્પત્તિ અધ્યાને પ્રગટાવવા.
હૃદયનું બધું સંચલન અધ્યા, બુદ્ધિનું બધું સંચલન શાન્ત,
વર્તનનું બધું સંચલન અશિત, સત્યાગ્રહી સંચલન અધ્યાગ્રહી.
અત્પરા, અત્પ શક્તિમાન માનવાને અધ્યાનું બધું મળે,
તો તે સવર - સર્વશક્તિમાન બની રહે છે.
વિચારમાં અધ્યાના પ્રવણતામાં બધું આવી શકે.

અહીં અને તેનું બાળ

૨૦૦ વર્ષ પહેલાં વાચનાનાં ડૉ. ખેસ્પેરે એક દર્દીજનને
અહીં રોગ નિવારણ કરતાં જોયાં. તેમણે તે ઉપરથી
suggestion & auto-suggestionની દેહ અને
બાળ ઉપરની અસરોનો અભ્યાસ કર્યો. તેટલાં નિયમે
જાણી જોઈને તે ઉપરથી 'ખેસ્પેરાકામ'નું વિચારન રચાવું.

હિંમત રોગીને તેઓ કરે છે:

તેના કાબજ રાખજો કે તમારો હિંમત ફેફસાં ઉપરથી
ક્યાં તમારા બાળ ઉપર ન પડીયે !

હિંમત બધું છે, તેની વચ્ચે દર્દી હિંમત જિંદગી બધું છે.

શારીરિક રોગીને નહીં ક્યાં લઈ,

તેટલાં મરતુ આશા અને અહીંના અભ્યાસ ક્યાં છે.

અહીં અને વિશ્વાસનું બાળ અપરિચિત છે.

મહાકુટુમ્બોના જાણના પ્રસંગોના જાણના અભ્યાસો

આ સમગ્ર અહીં - આત્મઅહીં - સ્વાત્મના

અભિવ્યક્તિ રાજીના જાણના ભાગમાં જ પ્રગટાવા લાગ્યાં.

સાધનાના વૃક્ષને શ્રદ્ધાનું જપ સંચતા રહી,
તેમ રિનિદિના અભિનવ પુષ્પો અવશ્ય ખાતે છે.
'તમેવ સચ્ચં તિઃસ્સંકં જં તિળેહિં પવેદ્યં ।' અદ્વિતિઃ
તે જ સાચું અને શંકા વગરનું છે, જે ભગવાને મધ્યું છે.
એવા શ્રદ્ધા જ સમ્પત્ત્યનું કારણ છે.

સમ્પત્ત્ય સંતરાત્મભાવ - આત્મતત્ત્વ તરફનું ખેંચાણ છે.
જ્યને એ કામ, ત્યારે જ સમજવું કે સમ્પત્ત્ય છે.

ચાર વસ્તુ ખલિરાત્મદશાને સૂચવે:

તત્ત્વની અશ્રદ્ધા, વિષય - કષાયનો આવીશ,
ગુહાની ક્રૂષ અને આત્માનું અરાણ.

પાંચ વસ્તુ સંતરાત્મદશાને સૂચવે:

તત્ત્વની શ્રદ્ધા, આત્માનું રાણ, અપ્રમાદ,
ખલિપ્રત્યોનું પાલન તથા ખોર ઉપર જપ.

'ન હિ વસ્તુસંતિઃ શ્રદ્ધાદિકાપેક્ષતે રત્નકેશઃ ।' અદ્વિતિઃ

વસ્તુની માત્ર શક્તિ જ કામ મરતી નહીં,

અમાં શ્રદ્ધા રાખવા પછી એટલા જ અર્ચકીત છે.

‘નમો’ અર્થાસૂચક છે. અર્થા વિના સાયું નમન ન હોય.

નમસ્કાર એ માતા અને પરમોષિ એ પિતા છે.

માતા ઉપર અર્થા અને પિતા ઉપર ભક્તિ.

પિતા પરંપરાએ કારણ છે, માતા એ સર્જાત્કારણ છે.

દોષિના આધિકારી બનાવે, તે રાજા જ આત્મરાજા છે.

તેના દ્વંદ્વ પ્રત્યે વિશ્વાસ/તેના સંધન પ્રત્યે અર્થા ભેદને.

આત્મરાજાના માગની શરૂઆત અર્થાદિ થયે છે અને

તે માગની પૂર્ણાણતિ અનુભવે થાય છે.

અર્થા રાજા નહીં, તો પછી રાજાદર્શ તો છે જ.

૮ તત્વોના અર્થાનપૂર્વ આરુપોનો ત્યાગ અને

સંવદ તથા નિર્નરાગું સંવન એ તીર્થ છે.

‘શુદ્ધ ચિદ્રૂપ આત્મરાજા એ જ સત્ ધ્યેય છે’ એવા

અર્થા નમસ્કાર મંત્રના આલંબનથી સુદૃઢ બને છે.

પોરરહિત વાતરાગા જુદાંબોના ઉપરનાથી પોર ઘટે છે,

તેમ વિત્ત સ્વચ્છ - પ્રસન્ન - નિર્મલ થાય છે.

નિર્મલ વિત્ત સત્ પ્રત્યે અર્થા - આદિભાવ પામે છે.

આસો વદી ૨૦, શુક્રવાર

આરાધનાને સજાજ પનાવનાર જો સજા મૂક્ય છે:
સંત પરમાત્માનો અનુગ્રહ અને જાગૃત જવાલ્લાનો પ્રેમ.
જેને વસ્તુ આત્મગ્રાહી નથી, કુદરત અર્થાત્માનો વિષય છે,
તેની આત્મિક લક્ષ્યમિતિ આત્મા પછી જ સમાપ્ત છે.
ઈશ્વર તર્ક પર છે. તે જાગૃત વાદનો વિષય નથી.
તે માન્ય કરતાં હૃદય, બુદ્ધિ કરતાં અર્થાત્માનો વિષય છે.
સંત માન્ય પીતાનો જવાલ્લા, જાગૃત માન્ય સર્વ જવાલ્લા
અને ત્રીજા તર્ક પરમાત્મા. એ રીતે ત્રીણો આત્મિક
સાધનાનો પ્રધાન જ સાધનાને સિદ્ધિ તર્ક લઈ જાય.
તું જાણતો જેવો કઈ ઈશ્વરમાં સંપૂર્ણ અર્થ દારહાતર.

ઈશ્વર ઉપરના અર્થાત્મા અને જિહાવા,
સાગૃત પ્રેમજાલ અને આત્મા ધારજાલ પ્રગટે છે.
અર્થાત્મા એ શક્તિ, વિષ્ણુ એ વિષ્ણુ અને
ભક્તિ એ ભગવાન છે.

એ ત્રીણે વડે પ્રાપ્ત થતી સ્વપા તારહાવાર જોઈ છે.

આપણે આવી, ત્યારે પૂર્ણ અર્થા સેવા માટે રાજ્યું કે
સોટી સનના જ થયે, પથરની નલી !

ઈશ્વરના ગામની સંત રવેંદ્ર શાસ્ત્ર છે, તેની ગામ-
સ્વરૂપી સમત્વર પછા થાય છે, એ અર્થાની વાત છે.
ઈશનું આત્મકરુ વિષયોના આત્મકરુ કરતાં અગ્રીયું છે,
કારણકે ઈશ અત્તરુ છે અને વિષયો પ્રત્તરુ છે.

ઈશનું આત્મકરુ પૈદા કરવા માટે અર્થા અને
એ અર્થાને માટે વિષ્વાસ, દૃઢતા અને પવિત્રતા જોઈએ.
પરત્તરુના સ્વર્ગાત્માર માટે માત્ર રાજા જ નલી, કિન્તુ
અર્થા, ભક્તિ અને ધ્યાન પછા તેટલા જ જરૂરી છે.

સર્વના સરલ નિયમની અર્થાઈ વારની હિમા,
માતાનો પ્રેમ અને પૈત્રીની ધારણ પ્રાપ્ત થાય છે.
જે પ્રભુમાં સંપૂર્ણ અર્થા રાખે, સૌને સુરખા ગાહે,
સંતોષની જેનું મન સદા ય અનંદમાં રહે અને દેતાં
પ્રીતિના સ્વદર્શ તથા સ્વર્ગમાં મગ્ન રહે, જેનું જ
જીવનધોરહા ઉંચું ગાહાય, પછી ધન લીધ કે ન લીધ !

હદા જ આત્મામાં ઈશ્વરના દર્શન કરી.
રોજે રાત્રીએ સુતાં પહેલાં અને ઉઠીને તુરંત
ભગવાનના નામસ્મરણનો આભ્યાસ ફેખવી.

પરમ શ્રદ્ધાશ્રદ્ધ હૃદયે સ્વાધ્યયન સારું
મુખપાઠ, સત્સંગ, દેવદર્શન ઉપરાંત સ્ત્રાંતરંચન,
પ્રભુપૂજન વગેરેને સંતપ્ત્ય દિવસ પાડવા વગર કરીને
અત્યંત મહત્વના એવા માનસિક સાધના કરી.

વળી શ્રદ્ધાશ્રદ્ધ હૃદયે આધ્યાત્મિક સાધના કરવા માટે
જાહનુર્દૂતમાં જાગીને ચાલ ઘડી સુધા મળ્યાપામ કરી,
ધ્યાન - જપ - સત્ત્વ - પ્રાર્થના અને મીર્તન કરી.
સંત આસને વડું વખત ખેસવાનો આભ્યાસ ફેખવી.
સંધ્યાવંદન, પૂજા, નિત્યક્રમ અને ઇષ્ટમંત્ર સ્મરણ કરી.

આ દરેક સાધનામાં મુખ્ય પદાર્થ શ્રદ્ધા છે.
શ્રદ્ધાવાળા સત્ક્રિયાને જીવનમાં પરાવધ છે જ નહીં.
જાતક પરાગિત થવા જેવા ભારે શરમ લાગ એકે નહીં.
પરમ તત્ત્વ શ્રદ્ધાનો વિષય છે - an act of faith.

બધાનું મૂળ ગરૂ છે.

અહીં માટે રાત્રી ભોજન અને રાત્રી માટે ગરૂ ભોજન.
ગરૂ દિનને દિવસ રાત્રી નહીં, રાત્રી દિવસ અહીં નહીં.
અહીં દિવસ ભક્તિ નહીં અને ભક્તિ દિવસ કૃતિ નહીં.

amp દેવ - ગરૂની રાત્રી ઉપર આ અહીં અને
પ્રતિભાની જ ગરૂ રાત્રી ઉપર સર્વ અહીં -
એ જ આપણા સદાની એ અશાંતિનું મૂળ બળ છે.
અહીં અપ્રાપ્તને પ્રાપ્ત કરાવે છે, વિષને અમૃત બનાવે છે.
અહીં સંપત્તિને તરાવે, આ અહીં ભવસાગરમાં ડૂબાડી દે.

આત્મોપમ્બના અનુભૂતિનો અનુબંધ

‘જેને તું હોત છે, તે તું છ’ એ અહીં દેવ થયાં પછી

‘જેને તું નથી છે, તે પછી તું જ છે’

એ અહીં આદિભાવ પામે છે અને

તેનું બળમાં અને બળમાં પુનઃ પુનઃ પરિશાલન

આત્મામાં પરમાત્મા - સ્વભાવનો આદિભાવ ફરે છે,

તે જ સ્વભાવ અને મોહ છે.

શુદ્ધે દેવ - ગરૂ - ધર્મની અદ્ધા એવણર સમકીત છે.
એવણર સમકીત રકે નિશ્ચય સમકીતનું કારણ છે.

પરેહું ગુહાસ્થાનકે નિશ્ચાત્વરૂપ છે,
જાનું સાર્વધાન છે અને ત્રીજું ગુહાસ્થાનકે નિશ્ચ છે.
નિશ્ચમાં પરભાવના નિશ્ચતા છે. ચોથું સમ્પૂર્ણરૂપ છે.
અલીંદ શુદ્ધ ઉપયોગમાં ચઢવાની શરૂઆત થય છે.
તેમાં એવણર શુદ્ધ દેવ - ગરૂ - ધર્મની અદ્ધા નકે,
નિશ્ચયકે અદ્ધાવાન - રાગવાન અને આરિમવાન
માત્રા અને અનુષ્ઠી દેવ, ગરૂ અને ધર્મરૂપ છે.

અદ્ધાની પ્રકૃતિ ચોથે ગુહાસ્થાનકે,
આરિમની પ્રકૃતિ જારમે ગુહાસ્થાનકે,
રાગની પ્રકૃતિ તેરમે ગુહાસ્થાનકે થય છે અને
અપ્પની પ્રકૃતિ ચોથમે યોગાનિરોધાવસ્થામાં થય છે,
તે પરેહાં અવ્યભાધ શુભ નકે.

શુભ વિચાર કરનારને પરેહાં જરૂર ઉપચારમાં અનુષ્ઠ
અદ્ધાની છે. તે નલીં લીધ, તો સંસારપાત્રા ફોટ છે.

૬૬ - ગઠ્ઠ અને શાસ્ત્રાનના અચળ અર્થ નેને લીધે,
તેને ભક્તિયુગ સમ્બોધન ક્રમે નહીં ?

તેમના અર્થ રાજસણિત અને અધિયમ છે, તો પછી
તે પરદ્રવ્યમાં છે. સ્વદ્રવ્ય હજી તેણે અનુભવ્યું નહીં.

પરદ્રવ્યમાં અર્થ તે રાગાક્રમ છે.

અચળ અર્થ પછી રાગાનિશ્ચિત અને

પરદ્રવ્યમાં લેખકની ઓપણર સમજીત છે.

તેઓ સુખના સમુદ્ધાના આરુપારુ લાખે છે, પરંતુ

હજી તેમણે સુખસમુદ્ધમાં દૂખની મારી નહીં.

મિંઠા ઉપરના સુખને સમુદ્ધું સુખ માના લેખું અરાખ છે.

સમુદ્ધમાં દૂખની મારી તેના સુખનો અનુભવ મરશે,

ત્યારે મિંઠાનો મોર આપમેળે છૂટી જશે.

પછી જે અર્થ અનુભવાતી દર્શક તે

નિર્વિમિષ, શંકારહિત, શુદ્ધ તથા ભક્તિયુગ અર્થ મરેલાશે.

જાણનાં જે અર્થનો રૂગ આધારશે,

તો સંશયનો રૂગ અવશ્ય આરંભાશે.

'શ્રદ્ધાં વા ભજતે માનસ' |

શ્રદ્ધાઈ માંન, દેવ, ગરૂ નદી, શાસ્ત્ર ફલાભૂત થયે છે.
શ્રદ્ધા ઈશ્વરપાને ખેંચવા માટે યંત્રતંત્ર કામ કરે છે.

શ્રદ્ધામાં વિવાદ, વિચાર કે તર્ક નહીં.

શ્રદ્ધા દુર્જનને પણ ખલવાન બનાવે છે.

શ્રદ્ધા વિનાનું ભવન શુષ્ક અને નિરાધાર છે.

સાચા દર્શનસાધના માટે ૨૪ મહત્ત્વ ઉપરાંત જરૂરી છે...

શ્રદ્ધા, દૃઢિ, માન્યતા, મર્યાદા અને વિશ્વસનીયતા.

ભગવાનના નામ ઉપરની શ્રદ્ધાઈ તે સરળ બને છે.

દરદી કરતાં ડોંઝરની જવાબદારી વધારે છે.

ડોંઝર પૂરતી માન્ય કરેલા દરદીમાં શ્રદ્ધા જગાડે અને
દરદીની શ્રદ્ધા જ તેને *responsibility* બનાવે છે.

પરમાત્મતાત્ત્વનું શ્રદ્ધા - ભક્તિપૂર્વક મનસુ

તે માન કરેલા પ્રભુને માંતરમાં ઉતારવાનો પ્રયોગ છે.

જેનામાં ભક્તિ વ્યવસ્થા પામી છે, તે ગુહાઈ જાણે છે

નદી, જેને ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા નહીં, તે ગુહાઈ શૂન્ય છે.

અહીંમાં જો શાસ્ત્ર: માહાન શાસ્ત્ર, પ્રત્યુત્તર શાસ્ત્ર.
અહીંની એક શાસ્ત્ર નીચેનું ઉપર લઈ જનારી ના
નીચી ભવિષ્યનું ઉપરની ભવિષ્યનો લાવનારી છે અને
અહીંની બીજી શાસ્ત્ર ઉપરનું નીચે લાવનારી છે.

શુદ્ધ વિચારક હોઈ અને અવલોકન શાસ્ત્ર -
૨૬ લાગે પાળે અહીં રૂપા અમુતને ખેંદા કરે છે.
માત્રા અને પરમાત્માનો અહીંપૂર્વ યોગ સાધવો,
૨૬ જ મગ્ધના જાળનો ખરી પુરવાર છે.

Accept it be faith.

અહીં રાજો કે ભગવાનનું સાંનિધ્ય સાંપડી રહ્યું છે.

Observe the operations.

જો લાલો સાંપડે, તેનું નિરાકર જો અહીંને વધારો.

ભગવાનના ચરણોમાં પ્રજ્ઞ અહીં રાખવા,

તે ભક્તિનો સર્વ પ્રથમ ઉપાય છે.

ભગવાનના ગુણો, સર્વો અને સ્વરૂપનું ચિત્તન

નિત્ય નિયમપૂર્વક જરૂર અહીં ઉત્તરોત્તર વધે છે.

આસ્તિત્વ કીજે કહેવાય ?

દરેક જાણ - ખોટા જગમાં ભેદભાવ વિના રહેતાં
અથવા નિર્ગુણ તથા નિરાકાર તત્ત્વના સ્વભાવ પ્રતિ
જેમની અર્થ દેવાય છે, તેઓ 'આસ્તિત્વ' કહેવાય.
'અર્થ' એટલે આપણા આસ્તિત્વે હોય.

આસ્તિત્વ અને નાસ્તિત્વમાં શું ફેર ?

મિત્રને વિષે જો અર્થ છે, તે આસ્તિત્વ અને
અમિત્રમાં જે અસ્થિ રાખી, તે નાસ્તિત્વ.

જે પ્રકારને પીગળા રૂપરૂપમાં અથવા
અપાંગ સ્વરૂપમાં અર્થ નહીં, તે નાસ્તિત્વ જ છે.
આસ્તિત્વનાં અર્થ ઉપર પરબંધ અથવા તો
દૃષ્ટિમાં દિવ્યરૂપ એટલે જ નહીં, કિન્તુ પરીતપ્તી
ભાવ ઉપર દિવ્યરૂપ, આત્મદિવ્યરૂપ કે આત્મઅર્થ છે.
દેહધારણ જગ સંસારની અંતઃ ક્રિયામાં આવ - જ
કરે છે, તેને પ્રોત્ત છે અને તે જ અંત મંગલ તત્ત્વ છે.
તેને વિષેના આસ્તિત્વ, તે જ 'અર્થ' છે.

તે જ રાચા દિદો છે કે જે વડે ભગવાનનું રાખ
પ્રાપ્ત થઈ તેમાં જઈ અને ભક્તિ ઉત્પન્ન થઈ શકે.

ઈશ્વરના મસ્તિસ્ક દિષેના ચર્ચા

એ વિભાગવાદનો નહીં, પરંતુ જઈ અને વિષય છે.

જે મનુષ્ય કૃત પદ્ધતિ ભાવના,

આવતી જાણના કિસ્સામાં રચીપચી રહે છે,

એ ઈશ્વર પ્રત્યે એક પ્રકારના અજ્ઞાન રહે છે.

આવતી જાણના કિસ્સામાં રાખવાનું જે ઈશ્વરને સોંપી દે છે,
તેના જાણવાથી ભાદા વિષય ઈશ્વરને છૂટકો નહીં.

આ વાત વ્યવહાર છે કે નહીં,

તેનો વિચાર જોડી આંતરમાં વસાવવા જરૂરી છે.

ધર્મ આત્મવિશ્વાસ - આત્મજ્ઞાન કેળવવાનું શાખવું છે.

હિંદુધર્મનું તત્ત્વ જોડી છે. જેટલો વિશ્વાસ શરીરના

મસ્તિસ્ક અને તેના ક્રિયાત્મકતાને વિષે હિંદુને છે,

તેટલો જ વિશ્વાસ પ્રત્યેક હિંદુને

આત્માના મસ્તિસ્ક અને તેના અપરત્વને વિષે છે.

આર્લેન્સના કુલ શાસ્ત્રીમાં અહીં રાખાયો.

તેમ પ્રકારના ગોરલ્લટીમાં અંધાર અગુલપાદ, તેમ
વિષ્ણના મોદપદ્મ ખૂણામાં આર્લેન્સના ગોરલાવરીની માન્યતા
જ નડેટપ છે. અહીંના સાર્વભૌમત્વનો વિચાર અને
રચનાતર આશા અને આશ્વાસનનું સત્તર ફિરહ છે.
પ્રકારના ફિરહને તેના મૂળ સ્તોત્ર દિખુટું પાડ્યા પછી
જેના રિશ્તિ થય છે, તેવા જ રિશ્તિ આ સંસારમાં
આર્લેન્સના અહીં રહિત જવના થય છે.

શુભના ગોરલ્લટીની માન્યતા જ નડેટપ છે, તેમ
સર્વ શુભ અને હિતકારક અહીં આર્લેન્સના અહીં
જવ વંચિત થય, ત્યારે અસુખપતા અગુલપે છે.
આર્લેન્સને સાચી રીતે સોપાખવા માગઈ ૭ નડે
અદેશ્વ દઈ જવ છે. આર્લેન્સનો પ્રકાર ત્રાહટપ છે.

એ પ્રકારમાં જવન જવનાર નિર્ભય છે.

એ પ્રકાર પરમ પ્રેમટપ છે, તેના અહીં રાખાયો,
જે સમગ્ર વિષ્ણને પીગળામાં સમાવા લે છે.

દર્મવાર બનવાની પહેલા શરત કઈ છે ?

પરિસ્થિતિનો સામનો કે ફરિયાદ નહીં પણ તેનો
શાંત રચાઈશ. આ શાંત રચાઈશ તે જ સાધારિત છે.

શાંત રચાઈશની પાછળ એ અર્થ છે કે

નિર્ગાનું ગાહિત સર્વોપરિ છે, તમ્

જ્યનના દિસાબા ચોપડામાં તેના કોઈ ભૂત ન હોઈ શકે.

અર્થઃ એ પ્રશસ્ત રાગરચરિત છે.

ઈશ્વર પા વિના ઈશ પડેતે કદાપિ પડાવ તેવા નહીં.

એ પા ઉત્પન્ન કરનાર પણ ઈશ પડેતે જ છે.

ઈશ ઉપરની અર્થઃ વધવા, એ પ તેમના જ લાધમાં છે.

એ જે રીતે આપણા સાર-સંભાલ લે છે,

તે રીત પણ ક્રમ તેઓ જ નહોતે છે,

ભક્તજનો ભક્તિ વડે તેનો પત્તિચિત્ત અગ્રભ પ્રેમલો છે.

ઈશ્વરના અસ્તિત્વની લક્ષણને

પડેતી ભાત ઉપર જ + સૌથીએ ચઢાવવા ઈશ્વરનાર

સંત જાંત અર્થઃ વડે જ તેમ મરી શકે.

શ્રી વાતરાગ દેવની આજ્ઞાને શ્રદ્ધાપૂર્વક સત્કે સમજવું.

શ્રી વાતરાગ દેવે સ્પષ્ટવાદ રૂપે જે રીતે

છે દ્રવ્યોનું સ્વરૂપ, નયનિર્મિત, નિત્ય - અનિત્ય,
સામાન્ય - વિશેષ, સિદ્ધિ - નિગોદ તથા નિશ્ચય - અવલાર
તથાં છે, તે રીતે શ્રદ્ધાપૂર્વક યથાર્થ ઉપદેશમાં ધારવા
અર્થ તે રીતે જ લાગણી આગળ નિરૂપણ કરવું.

આત્મદ્રવ્ય તે કારણ - પરમાત્મા છે અને

તેમાં લીન થનાર તાર્ક - પરમાત્મા બને છે.

કારણ - પરમાત્માના શ્રદ્ધા - રાગ - લીનતા વડે જેહો
શુદ્ધ આત્માના હૃદયમાં પ્રતિષ્ઠા કરે, તે ભક્તપ્રતિષ્ઠા છે.
સંસારની તીવ્રપણ વસ્તુ ઉપર શ્રદ્ધા નહીં લેય, તો
ચાલશે પણ સંસારજી પર અધિક પંથ પરમજીઓના
તારતમ્ય ઉપર જો શ્રદ્ધા નહીં લેય, તો નહીં ચાલે.

જો દર્શનના સિદ્ધાંતો પ્રત્યે શ્રદ્ધા લેય, તો
દર્શસ્થાપક દેવ, દર્શદેશક - પ્રેરક - પ્રભાવક ગુરુ આદિ
તત્ત્વો પ્રત્યે પરમ ભક્તિ આવ્યા વિના ન જ રહે.

દ્રવ્યજ્ઞાતા નથી, ભાવજ્ઞાતામાં શું ફેર ?

દ્રવ્યજ્ઞાતા = સુદૈવ - સુઝડ - સુધર્મ ઉપર જ્ઞાતા.

ભાવજ્ઞાતા = આત્મા ન દૈવ - ઝડ અને ધર્મ.

‘તપસા શ્રુત્યર્થેણ જ્ઞાતા વિદ્યેતાઽઽત્માનામનિવર્ત્તે ।’ યાને
આત્માના નિવર્ત્તન ના, ઉપરના નિગ્રહનું પ્રભુત્વ,
દૈવ - ઝડના ઉપરનાનું વિદ્યે ઉપરાંત શારીરિકોમાં
સુદૈવ વિશ્વાસનું જ્ઞાતા વડે આત્માના શીઘ્ર જ્ઞાતા.

જ્ઞાતા - ભક્તિપૂર્વક પરમેશ્વરનું મોહનું નામ જ્ઞાતા
પ્રભુ ઉપર છે, ત્યારે તે અવશ્ય તારત્ત્વ જ્ઞાતા છે.

ભાવજ્ઞાતા નામની સાર્થક ધ્યાનજ્ઞ, જ્ઞાતા, આગ્રહજ્ઞ
પ્રાર્થના થાય છે, ત્યારે તેના જુદી જ અસર થાય છે.

જો આપણે ઈશ્વરવિમુખ હોઈએ, તો પ તે આપણને
પ્રાર કરે છે, તો જો આપણે જ્ઞાતા અને ભક્તિ
તેના તરફ વળીએ, તો તે આપણને શું ન કરે ?

માનવહૃદયને પ્રભુના જ્ઞાતા સંજ્ઞા વધારે બધા અને
પ્રભુને કરેલા પ્રાર્થના સંજ્ઞા વધારે શાંતિ આપે છે.

‘જાદા સૃષ્ટિ ચેતન્યને આધીન છે’ એ અર્થા દેઠ શરૂ.
આપણામાં જે ચેતન્યરૂપ આત્મા વિરાજમાન છે,
તે વિષે અર્થ રાખવા. જગત ચેતન્યનો જ આભાર છે.
અર્થા ઉંડી ધાર, પછી અલંકાર સ્ત્રીમાં જ શાપી ભાવ છે.

‘હું મહું છું’ એવું મર્ત્યપ્રભાવું મિથ્યાભિમાન,
ચેતન્ય વિષેના જ્ઞાનના અર્થમાં ન રહી શકે.
સંશય એ જ સંસાર છે.

અર્થા અને ભગવાનની ભક્તિનો આભાર પાને સંસાર.
શિક્ષો કે વાલાઓ જે પ્રાણકે જીવન નહીં ગાળે, તો
સંસારમાં નવા ઉગતી પ્રજા અર્થાદિમુખ બની જશે !

ભગવાન ભક્તિથી ખરીદાય છે.

ભગવદ્ભક્તિ અર્થાજીવી અને તત્ત્વજિજ્ઞાસી રીત છે.

શ્રી મિનેશ્વર ભાવંતની આરામ સરિત...

સમગ્રતાની Relatedness જેમાં જાણાય રહે છે,
તે Cosmic order. જીવનનું બહુમાન
Cosmic orderના અર્થના પાયા પર રીતું બેઠ્યું.

અહ્યા અહ્યા જટર રાખવા કે...

માને પછા પ્રભુ આપણું યોગક્ષેત્ર મરી જ રહ્યા છે,
તેમનું ચેતન્ય સર્વજ્ઞ - સર્વદા - સર્વશક્તિમાન છે અને

આ ચેતન્ય જ આપણે ભૂલિયાં મૂર્ત મધું છે.

માન નેપાઈ ભગવાનનું સાંનિધિ પ્રત્યક્ષ જોઈ છે.

આ રીતે ભગવાન સર્વ સંબંધ નેપાઈ

આરાધનાનાં બધા અંગો, ઉપચર્યો અને સ્થાનો -

અંતર Objective Reality બની ભડકે છે,

ઉપરનાને પ્રભુનું સાંનિધિ અમૃતશ્રિયા રૂપ જોઈ છે

તથા તે જ અહ્યા અને ભાવદૃષ્ટિનું કારણ જોઈ છે.

અહ્યાપૂર્વ આરાધને શરૂ થવું, તે દર્શ.

અલંકારનું મૂળ મનસાર, જેનું મૂળ રાગ - કૈષ.

એ સૌ રોગોને મૂળમાંથી નાશ કરવાની દવા નમસ્કાર.

નમસ્કાર મેટલ 'જે કાંઈ સારું - નરસું બની રહ્યું છે,

તે પ્રભુઆરાધના આરાધના અને વિરાધનાનું મૂળ છે'

એવા અટલ અહ્યાપૂર્વ આરાધને સમર્પિત રહેવું તે.

હાનવદાન નિર્મિત મલાન મહાકવિ કવિ ?

જ્યારે પછી દેવદર્શન, ગરુડાંદન, દર્શનવલ્લુ અથવા
સામાયિક - પ્રતિષ્ઠાપ્રદ ક્રિયા કરીએ, ત્યારે અખૂટ
જાન અર્જી, આત્મવિશ્વાસના રહસ્યારૂપ હોય.
'આ હારા પ્રતિપદા કશુંક અસાધ્ય નથી, અહૂતપણે
સર્જી રહું છું અને તે પ્રોત્તરો આપાર લઈ રહું છે'
એવા અર્જીપૂર્વક ઉચ્ચેષ્ટ ક્રિયા કરીએ, એ અર્જી
એ હાનવદાન નિર્મિત સંસ્કૃત મલાન મોટો મહાકવિ છે.

શ્રદ્ધાપૂર્ણ સાચી સાધના મેટલી...

પરસ્પર ભેદ દોષા છતાં ભેદભાવ ન લેવી રહી.

અરિસંગ્રહ શ્રદ્ધેય પદો ઉપર અર્જી રાખવા,
એ શુભ ભાવ નથી, અર્જી કરવી, તે અશુભ ભાવ છે.
'કંઈ લાગે નિરાશામાં અપર આશા દૂપાઈ છે.'

તો તે આશા કંઈ ?

ભગવાન ઉપરની અર્જી, નીમની શરદ્ધાગતિ નથી,
સાંતરનો વિશ્વાસ - એ ત્રણે કદી નિષ્ફળ જતાં નથી.

ક્રિયા ઉપરની અર્થા આપણો સમુદાય છે.
‘દર્મને અને મોક્ષને સીધો સંબંધ છે’ એ અર્થ જ
મનુષ્યના મનદ્વિ નિર્મિત સૌંદર્ય મલાન માનકર છે.

અર્થા વિના જનનાં કુદય સંધાર છે.

અર્થા જ પ્રકારને પાકરનાર પરમ દીપ્ત છે.

ખરી બુદ્ધિતા = અર્થે વસ્તુ પ્રત્યે અર્થા દબાઈ જાય.

જે વસ્તુ અર્થા મૂલ્યા લાપ્ત છે, તેના ઉપર
અર્થા ન મૂલ્યા, એ આધ્યત્મિક રીતે મહાન ગુન્દી છે.

‘સંસારના ઘરે વસ્તુઓ અને સુખ આપશે’

અર્થા અર્થાપૂર્વક માનનારી મનુષ્ય જ્યારે
સંસારના પારને પામેલા, પામનારા અને પમાડનારા

દેવ, ગૃહ, શાસ્ત્ર અને દર્મ ઉપર

અર્થા મૂલ્યા તૈયાર ન થાય, ત્યારે તે સત્ત મલાન
ગુન્દાલિત તાર્ય કરે છે, અર્થા તેને લાગણું નોંધ્યો.

નિર્દોષ અને નિરપરાધ જનનાં પહેલું લક્ષણ
અર્થે વસ્તુ ઉપર અર્થા દબાઈ જાય, તે જ છે.

‘હું ત્રિજાળી અધિજારી સમ્પત્તિ છું’

અધ્યા અધ્યાના જોરે ભૂલનો નાશ થઈને
ક્રમે - ક્રમે સર્વ વિધવા લાવ્યોનો નાશ થઈ શકે છે.

પદિત્ર - અધિજારી - અરંગ સ્વભાવની
સંતરૂપ અધ્યાના જોરમાં રાગના વિધાઓ તૂટી જાય છે.
ગાંઠ - આંટની અવસ્થા છૂટીને સુતરમાં સમાઈ ગઈ, તેમ
સંતરૂપ સ્વભાવમાં મિથ્યા અધ્યા અને મિથ્યા આરિજની
અવસ્થા ખદલાઈને નિર્મલ સંત્ર લાવરૂપ અવસ્થા થઈ,
તે સ્વભાવમાં સમાઈ ગઈ. એ રીતે આત્માના પ્રજ્ઞ
ત્રિજાળી સ્વભાવને જે જાણે છે, તે સમ્પત્તિ છે.

પ્રજ્ઞ નિર્મલ આત્મસ્વભાવ ઉદ્ધર્યા પરેડાં
પ્રજ્ઞનો રચાતાર અધ્યાવાળામાં થાય છે. સમ્પત્તિ
પીગળા પ્રજ્ઞ શુદ્ધ પારિહાસિક લાવ્યોને જ ખાવો છે,
તેના બહે વિમલ તૂટીને સ્થિરતાનું ખાવ વધે છે.

‘અભ્યસાધમાં જ મોડું છે’

તેની સંદેશ નિઃસંદેહપણે તેને જાતમાં જ આવી છે.

વિચારોમાં સંતપ્ત - વિતપ્ત ઝંટલ શું ?

સંતપ્ત ઝંટલ રાખાણેમાં ભૂત, તે દર્શનપોર છે.

ત્રિપાળી આખા સ્વભાવની શ્રદ્ધામાં ભૂત -

તે અનંત સંસારમાં રોજવાળું બુદ્ધિયું છે.

વિતપ્ત તે વિક્ષિપ્તમાં ભૂત, તે આરિત્રપોર છે.

જન પરીતણી ભૂત

રાગ-વૃષ તથા અરાગ દ્વેષ મહાઅવિવેકી થયો છે.

દર્શન પોરનીયના રજતહુરે સ્વરૂપની અસાવધાનીમાં,

આત્માની સૌ ભૂતો રજા રોજવામાં તથા,

ઉંઘા શ્રદ્ધામાં માત્ર નિધિત જ રીય છે.

પોરની શાસ્ત્ર ફરતાં અનંતગુહા શાસ્ત્ર ચેતન્યમાં છે,

તે પ્રજ્ઞ સમપ્રજ્ઞ રૂપે પ્રગટતાં જ સત્ત્વ - અનંત

અનંદસ્વરૂપ અને ઉદયરાણનિધાન ભૂમા પ્રગટે છે.

પરમનિધાનની શ્રદ્ધા થયાં પછી જટરી પુન્યજન્ય સંપત્તિ

પ્રજ્ઞ પ્રભુના ઉપદેશાદિના પાલનથી મેળવા શકાય છે.

ભારતીય સંસ્કૃતિનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત ઈશ્વર શ્રદ્ધા છે.

પરિપૂર્ણની અર્થા વિના વાતરાગતા આવડે શકે?
 આત્માને મનના કાપથી સ્પર્ધાપૂર્ણે માન્યો જ નહીં.
 માત્ર વિશ્વની અવસ્થાને મને રાગાદિને અર્થપૂર્ણ
 માન્યો છે, કિન્તુ પરિપૂર્ણ સ્વરૂપને માન્યું નહીં.
 પરિપૂર્ણ સ્વરૂપની અર્થ પ્રગટતા વિના દર્શનની
 ગંધ પૂરું લીધે શકે નહીં. આજંત પરિપૂર્ણની અર્થ
 વગર વ્રત કે મહાવ્રત પૂરું સાચા લીધે નહીં. જેને
 પરિપૂર્ણ સ્વભાવની અર્થ જ નહીં, તેને પરિપૂર્ણની
 રૂચિ કેમ લીધે શકે? મને રૂચિ વિના વર્ષ શકે?
 પરિપૂર્ણ આત્મસ્વભાવની અર્થ મને પ્રતીતિ વગર
 પરિપૂર્ણ માટેનો પુરુષાર્થ પૂરું લીધે શકે નહીં.

‘પ્રભુની મારા ઉપર સતત કૃપા વરસી રહી છે અને તે
 જ મને ઊંચે ચઢાવે રહી છે’ એવી અર્થવાદનાને જ
 પ્રભુનું દર્શન થાય છે, મંમોનું મહાત્મ્યે સમજાય છે.
 મંમકારીની અર્થ + એનો ભાષ અધ્યવસાયની વિશિષ્ટ
 વિશુદ્ધિ કરી મર્મનિર્જરામાં પરમોપદેશી બને છે.

શાળા, શ્રદ્ધા અને મરહુના પૂર્ણ પદ્મનું ગાન મોડી.
 મોડીની માન્યતા થયાં પછી પૂર્ણ મોડીના સાચા ઉપાયોના
 શ્રદ્ધા ન હોય, તો મોડીના પ્રાપ્તિ થઈ શકે જ નહીં.
 જે પાણીમાંથી માગે છે તે હોવામાંથી તેલ ના નીકળે, તેમ
 મોડીના સાચા ઉપાયોના શ્રદ્ધા વિના મોડી પૂર્ણ થઈ જ નહીં.
 હિન્દુ ધર્મનું તત્ત્વ મોડી છે. જેટલી શરીરના અસ્તિત્વ
 અને તેના ક્રિયાત્મકતાને વિષે હિન્દુને છે, તેટલી જ
 વિશ્વાસ આત્માના અસ્તિત્વ + અપરત્વને વિષે છે.
 દેહધારી જીવ સંસારના અનેક યોગિમાં આવ - જ
 કરે છે, તેને મોડી છે અને તે જ સંત મંગલ તત્ત્વ છે
 અને તેને વિષેના આસ્થિત્વ, તે જ 'શ્રદ્ધા' છે.
 આસ્થિત્વ - શ્રદ્ધા સારું કરાતી સર્વ સાધના કહે છે.

Why is love greater than faith?
 Because the end is always
 greater than the means.

સોરપણ તારું રૂપ મેળવવા માટે જોના જરૂર છે:
પ્રાધાહિત પ્રદત્ન અને ઈશ્વરના ફપા.

અલંકારનો નાશ કરવા પછી અહીં આપણે
પ્રાધાહિત પ્રદત્નની રાશી અલંકારનો આભાસ નોંધ્યો.
તે આભાસ ઈશ્વર ઉપરની અહીંમાં જોઈ શકાય છે.
ઈશ્વરના ફપા ઉતારવા માટે પ્રાધાહિત પ્રદત્ન નોંધ્યો,
પ્રાધાહિત પ્રદત્ન થવા માટે ગાવનો આભાસ અને
તે માટે ઈશ્વરમાં અખંડ - પરિપૂર્ણ અહીં નોંધ્યો.

અહીં અને ભક્તિની મુક્તિ

‘પ્રદત્ન વિના મુક્તિ નહીં’ તે અહીંનું વચન છે અને
‘ફપા વિના મુક્તિ નહીં’ તે ભક્તિનું વચન છે.
ભક્તિમાં પરમાત્માના આધારના પ્રતીતિનું રાજા છે,
જ્યારે અહીંમાં ભક્તના આધારનું ભાગ છે,
જે ભક્તના પ્રદત્નની સંતોષિતતામાં રહેલું છે.
ભક્તિમાં આધારના - નિષ્ઠામાં આધારના મુખ્યતા છે.
અહીં ૨૬ નિષ્ઠાનો પદ્યવિવાર શબ્દ મળી શકાય.

વર્તુ સારો પ્રગુષ્ઠ અને વર્તુ સારો સમાજ બનાવવા
 માટે જરૂરી એવા વર્તણૂંક અંગેના નીતિ - નિયમો
 ઇશ્વર દિષેના અર્થના આરુપારુ કેન્દ્રિત થઈ શકે.
 ઇશ્વરમાં અર્થ એ ખરી રીતે તો પરમપદના પ્રાપ્તિ
 દિષેના અર્થ છે જે જ્યાં માનવાની અપ્રકૃતિઓનું મોઢું
 અસ્તિત્વ નથી. આવા અર્થ વ્યક્તિગત ઉદ્ધાર માટે
 તો જરૂરી છે જ, પરંતુ સમાજના અર્થ તરીકે જો
 માનવજાતના ઉદ્ધાર માટે પછી જરૂરી છે.

પ્રાહુમાત્રમાં અપૂર્વ શક્તિ રૂપે જે ચેતન્ય વિભક્ત
 રહ્યું છે, જેનું નામ જ 'જગદંજિત્રી' છે અને સંસારની
 સર્વ પ્રકૃતિ એ મહાશક્તિને આધારે જ ચાલે છે.
 આશ્વિન મારમાં જગદંજિત્રીનું જે પૂજન કરે છે, તે
 ગામે તેવા ભક્તમાં રહે, તો પછી તરીકે મુક્ત થાય છે.
 ભક્તિ અને અર્થમુક્ત થઈ જગદંજિત્રીના મહાભક્તને
 જે શારદીય આશ્વિન મારમાં સાંભળે છે,
 તે સર્વ દુઃખોમાંથી મુક્ત થઈ ભાય છે.

સાચા નવ તત્ત્વોની શ્રદ્ધામાં જ

દેવ - ગુરુ - શાસ્ત્રની સીધાખાહ આવા નવ છે.

નવતત્ત્વ રાગ-ગ્રીષ્મ અને સરાલોદી રહિત છે.

અસંયોગી, શુદ્ધ આત્માને માનવી, તે ભક્ત્ય શ્રદ્ધા છે.

અનન્દ, પુહ્લ, પાપ, આશ્રય, બંધ :

આ ૫ તત્ત્વોને આત્માના સ્વભાવમાં નાસ્તિત્વ માનવા અથવા તે પાંચે તત્ત્વો એક છે, એવા શ્રદ્ધા ઈચ્છી.

અનંત વાર વાતરાગી દર્શના નામે ઉત્કૃષ્ટ ક્રિયા તથા,

શુભ ભાવ ઈશ્વર નવ ગૌરીપદ સુદી જે નવ ગણી, તેહ નવ તત્ત્વોના ભેદ તથા દેવ - ગુરુ - શાસ્ત્રને તો

બરાબર માન્યા હતાં, શુદ્ધ અહુગાર દશા તથા મહાપ્રતો

પહુ તેના ચોખ્ખાં હતાં, હતાં... 'હું વિદ્યારહિત છું,

શુભ વૃત્તિ ઉઠે, તે પહુ માત્ર સ્વરૂપ નહીં અને

મને મદદગાર નહીં, હું તો ચિદાનંદ રાજભૂતિ છું'

અથવા સ્વતંત્ર તત્ત્વની આંતરમાં શ્રદ્ધા જોડી ન હતી,

તેમ નવજાલર ઈરેલા ક્રિયા રૂપી નહીં !

'જં સક્કત કરહ જં ન સક્કત સદ્દેહ
 સદ્દેહમાળે જીવો પાવર સાસરં ઠાળં ।' અકલિ:
 જે શિષ્ય છે, તે મરી. જે શિષ્ય નહીં, તેના અહીં મરી.
 અહીં મરતો જીવ શાશ્વત સ્થાનને પામે છે.
'આહે'નો અર્થ છે અહીં સમર્પણ મરણ તે.
 અહીં = જેને સમર્પણ મરીએ, તે તેને પાત્ર છે, એ ખાત્રી.
 તે ખાત્રીનો અર્થ એ કે...

જે આપીએ, તેના મરતાં બદલામાં ધણું મળે છે.
 'અહીં' મરત તે વિષયક તીવ્ર અભિરુચિ નકી,
 ખરોજોને પ્રત્યક્ષ મરવાની તાલાવીલા.
 અહીં વાર્ષ નકી, હત્કાલ જન્મે અને
 એ જોઈ સ્મૃતિ, ઘણું અધવા મંત્રચિત્તા જન્મે છે.
 મંત્રા ચિત્ત એ વિષય સૌંદર્ય મોટું ગ્રન્થાલય છે.

Why is having faith necessary?
 It is to connect the soul with God.

નિઃશંકતામાંથી નિષ્ઠા, નિષ્ઠામાંથી શ્રદ્ધા અને
શ્રદ્ધામાંથી ભક્તિ ઉદય પામે છે.

પ્રેમને મરવાનું મન થયું અને એણે શંકાનું સ્વર પીધું,
શ્રદ્ધાને જન્મ આપવાનું મન થયું અને
એણે ભક્તિને જન્મ આપ્યો !

એવા સંત પહેલે ભગ્વાન ક્રિષ્ણ ન લીધા બોધ્યો કે જેમાં
'ઈશ્વર મારામાં છે અને તે બધું દોષી રહ્યાં છે'
અથવા સતત શ્રદ્ધા હૃદયને ન લીધા !

અભ્યાસથી એ અવસ્થિત થઈને શિષ્ટ થઈ શકે છે.
ઈશ્વરીય શ્રદ્ધા રાગ અને રોગ મટાડે.

જો તમને સ્વાસ્થ્ય અને સુખની ઇચ્છા લીધે,
તો પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા રાખો, ગાઢ ઉંઘ ભરી અને
જાગૃતતા અનંદમય પાસાંનો જ વિચાર કરો.

ચિંતાથી શરદીથી માંડીને કાપાળાટીસ પહેલે થાય.
જઠરને સ્વસ્થ રાખવા પહેલે ચિંતા સીધી કરી અને
ભોજનપાત્ર વધે કે સાંધાના રોગાનું કારણ ચિંતા જ છે.

દર્મ એ નાહિયાની નાં પહુ માનવાની વસ્તુ ઉપરાંત
અર્ધાપૂર્વ આચરવાની વસ્તુ છે.

જે મણ્હારુ અર્ધા, સમજ અને નિર્મલિપાપૂર્વ
સ્વચાત્કર-વરિપને કોપાળને તેમાં ન
લપલીન થઈ જવાની પ્રશ્નિમાં રચીપચી રહે, તે દર્મ છે.

દર્મ અર્ધાના જે પાસાં

સંત્ર આત્માલિમુખતા અને વાજ પરમાત્માલિમુખતા.

જેવા આ જે પાસાં લેગાં થયે, સંટર્લ
જાવન સંત્ર આખંડ અને સર્વેક ર-વરિપવાળું બને છે.
દર્મ અર્ધા, પ્રભુભક્તિ, જાવન-જા - જાણમાંથી સંત્રનું પહુ
સપામન જદારે વાહા, વિચાર મા મન વડે થાં સરકે,
ત્યારે નિર્ભરતાનું સાધાન્ય પ્રાપ્ત થયે છે.

અર્ધાનો પાસો દેવતાત્વ છે, રાખની દિવાલ ગરૂતાત્વ છે
તથા સારિત્રનું ઘપરું દર્મતાત્વ છે. આમ જાવનપ્રાણમાં
દેવ એ પાસો, ગરૂ એ દિવાલ અને દર્મ એ ઘપરું છે,
તે જી જી તત્વો સંત્રસાધરા આરાધ્ય છે.

એ જાતિના અહીં એ સત્ત્વ અહીં છૂંડે...

તમનો સંસ્કૃત પરદૃવ્યમાં નહીં, દર્મનો સંસ્કૃત સર્વજન છે.

જે સર્વજન વિચાર વિના દર્મ ન હોઈ શકે, તેમ
'દર્મ બડે સર્વજન રહ્યાં કઈ શકે' એવો અહીં દબાઈ
કદાં ચિત્તવ્ય દર્મની આરાધના કેવા રીતે કઈ શકે?

પ્રશ્ન: દર્મમાં સૌને રહવાની શક્તિ હોવા છતાં
સર્વ જીવોની રક્ષા કેમ થતી નહીં?

ઉત્તર: અહીં એ આવરણ હોવાથી

એ જાતિના અહીં સર્વને સમજાવે ઉગતી નહીં.

ફાપાપનાનો રોગ તમના મિત્રની અહીં છે અને
તમના મિત્રની અહીંનો મુખ્ય રોગ દર્મનું રાજ છે.
શુદ્ધ મિત્ર તમના મિત્રની અહીંમાંથી જ આવે છે.
તેનાં ક્રાન્તાતા, દાન્તાતા, શાન્તાતા આવે. દર્મના મિત્રની
અહીંથી મૈત્ર્ય, પ્રતિદે, કારુણ્ય નહીં, માધ્યસ્થ્યલાભ પ્રગટે.

તમના દૂષનો વિશ્વાસ દિલમાં ઉપર તાણે અપાવે,
દર્મના દૂષનો વિશ્વાસ સ્વભાવ વિતરણમાં સહાય કરે.

જે પ્રકારે દર્મ : સંત શુભટ્ટ અને બાળો આરિઝટ્ટ.
દર્મ અચિન્ત્ય શાસ્ત્રસંપન્ન છે અને તે પશ્ચાત્તં તાર્ક
પ્રતિ - સમય અટક્યા વગર મર્યે નાક છે, પરંતુ જ્યાં
સુદ્ધ તેના બાલાભ્યેનો અર્થાત્મક રચાતાર ઈશ્વરમાં ન
આવી, ત્યાં સુદ્ધ તેનો પૂરતો ભાગ ઉઠાવા શકાતો નહીં.
દર્મનો પ્રભાવ તાત્કાલિક છે, કિન્તુ તે તાત્કાલિક પ્રભાવને
અનુભવવા માટે તેના રચાતારની અતિ આવશ્યકતા છે.

શ્રદ્ધાશ્રદ્ધ એ રચાતાર બિનવચનક, પશ્ચાત્તં બુદ્ધિ,
ઉદાપોલ અને સ્વસંકીર્ણક પછી થઈ શકે છે.

ગમે તે પ્રકારે પછી દર્મપ્રભાવનો રચાતાર અર્થાત્મક
જે થયે, તો ગુરંત ન જાવું કલ્યાણ થાય છે.

‘જે જ્યાં, તેમ યાજનામાં પછી તે દર્મ

પ્રતિસમય પશ્ચાત્તં તાર્ક કરી રહેલ છે’

અર્થે રાજા થવું, તેનો અર્થાત્મક રચાતાર થવો અને એ
રચાતાર મુજબ અભ્યર્થમાં ઉતરવું મુક્તિપ્રદાયક છે,
અર્થે વિપરીત રાજા, અર્થાત્મક અને અભ્યર્થ લવપ્રદાયક છે.

દર્શન = ઈશ્વરની સત્તા નદી, એની દયામાં અર્જી રાખવા.

એ અર્જીઈ મનુષ્યમાં દૈવ આવી,

સત્તન જરવાની અને ત્યાગ જરવાની શાસ્ત્ર આવી.

એને લઈ જનમનો મહિમા સમજાવે અને

‘એહો રચેલું વિશ્વ એક આણું ફટુંજ છે’ એકું લાગ થાય.

આલી ઈશ્વર = આત્મા અને દયા = એણું સમાવેશ.

આત્મસમાવેશ ઉપર અર્જી થવાઈ આપીઆપ સત્તન

જરવાની અને ત્યાગ જરવાની શાસ્ત્ર આવી છે અને

‘પીગળા આત્મા નીચી જ બધાનો આત્મા છે’ એકું

સમજાતાં ‘વસુદૈવ કુટુંબકમ્ |’ છે એકું લાગ થાય.

એક અર્જાવંતને દર્શનફટુંજ શરી ગાહાળે.

દર્શનની પરિહાસિ અર્જાવર્ણ રીતે વધે, નેમ્ સરળે.

પ્રાણજં ગામ ભઈ આ દેવાદિદેવની યાત્રા સરળે.

દર્શનરાણ લુહિની સરસા માટે નદી, પરન્તુ

અર્જા અને આત્મા - પરમાત્માની ઉપાસના માટે છે.

સંધઅર્જા પંગુ બનાવી - શુદ્ધ અર્જા શાસ્ત્રશાળા બનાવે.

દૃ = ઘભટ્ટા તરખું. દૃ ધાતુ ઉપરથી 'દર્શ' શબ્દ બનેલો,
જેને હૃદયમાં ઘભટ્ટા કરવાથી દુઃખાનિમાં પડતાં રહી શકાય.

એ સત્ સત્ અર્થે છે કે જેને

હૃદયમાં ઘભટ્ટા કરવાથી શાસ્ત્રરૂપ બને છે અને તે
શાસ્ત્ર દુઃખ કે અશાન્તિરૂપ દશામાં પડતાં અટકાવે છે.

દર્શ ત્રિંદ્ર લક્ષિતના કૃતિર ધ્યાનું નહીં, કિન્તુ

જ્ઞાતી - જાગતી અર્થે શાબ્દે છે.

લક્ષિર = જડ શબ્દ. કૃતિર = અર્થપૂર્વક પૂન્યું.

જ્ઞાતી અસ્થિતતા અને નિત્યતાની અર્થે
બાહ્ય અર્થ પરપદાદીની આસાસન સીધા કરાવે છે,
ત્રિંદ્ર અને ત્રિંદ્રલભોગની અર્થે બંધ કરાવે છે,
સંસ્કારના ભોગ વખતે સાવચેતી રખાવે છે તથા

અશુભ ધ્યાનની પ્રવૃત્તિ બંદ કરાવે છે.

A firm foundation of faith in God
and the power of the soul within
are the valuable parts of our life.

સંસ્કારમાં પ્રાણાધાત્રને દર્શના ૪ અંગો મળ્યા દુર્લભ છે:

(૧) મનુષ્યપદ્ધતિ (૨) સારાં (પ્રભુતા) વચનોનું શ્રવણ

(૩) સારાં (પ્રભુતા) વચનોમાં શ્રદ્ધા અને

(૪) ૨૬ શ્રદ્ધા અનુસાર સંયમની પ્રકૃતિમાં પુરુષાર્થ.

ઈશ્વરને પામવાના અને જાણે પાગોંધાંશ જે ગ્રાહ્ય કરી,

તે માગને શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસથી વળગી રહી.

આખી સ્થિતિમાં એક ઈશ્વર જ પ્રજ્ઞ છે.

પ્રકૃતિના રૂચિ તે શ્રદ્ધા, પ્રકૃતિનો બીધ તે રાજન અને

પ્રકૃતિના પ્રાપ્તિ તે આરિઝ છે.

જમલ જે સેતલ છે, સુગંધા છે, માલખા છે, તેમ

હૃદયજમલ પદ્મ શ્રદ્ધાઈ સેતલ,

શાલઈ સુગંધા અને રાજનઈ માલખા છે.

સેતલતા એ લાગણી અને શ્રદ્ધાનું પ્રત્યક્ષ છે તથા

સુગંધિતા એ શાલ અને સદાચારનું પ્રત્યક્ષ છે.

રાજન વડે માધ્યસ્થ સેતલપદ છે,

શાલ વડે કારુણ્ય, શ્રદ્ધા વડે મૈત્રી - પ્રમીદ સદાચાર છે.

આત્માના મોહિત ગુહ્યોનો આદિભાષ્ય તે 'દર્શ'
દરેક દર્શના આદિષ્ટરહુના પ્રક્રિયા ભિન્ન રીતે છે,
કિન્તુ તેમાં શ્રદ્ધા અને આશરણ મુખ્ય વસ્તુ છે.

ઠઠી રીતેને પાહા પાવા તૈયાર છે, પરન્તુ
ભોટો ભઈ તેમાંથી ભરે તો ને? અને...

'આ પાહા તૃષા છાપાવનાર છે, વિષમિશ્રિત ઠઠ'

એવા શ્રદ્ધા ઘણા કરે તો ને?

અને રીતે દર્શના ઠઠી પછુ સતત વલી રલી છે,
તેમાંથી વિષયતૃષા છાપાવવાનું, તૃષાવદાત શાખાવવાનું,
મર્મભેદ ધોવાનું તાર્ક મોટપછુ મરી રાફે છે,
જે તેનામાં શ્રદ્ધા અને ભિરાસા રીતે તો. આરા તકા
આશ્રદ્ધાનુ માટે દર્શ લેવા છતાં ન લેવા બચાવર છે.

અંત વાતરાગતામાં જ આપણા

ઘાતી મર્મના આશરણને ભેદવાની શક્તિ રહેલા છે.

મર્મથી મુક્ત થવા માટે મર્મવાદ ઉપર શ્રદ્ધા મરી,
વેદી મર્મના બંધનથી બચી જવાય.

અહીંની અનિવાર્યતા - તેનાં પાંચ સ્થાનો

- (૧) મૃત્યુના નિયમમાં અહીં - નૈતિક મત્સ્યોમાં વિશ્વાસ.
- (૨) મૃત્યુ પછીના પુનર્જન્મમાં અહીં - Rebirth.
- (૩) જીવહાસના જીવનની ચેતના અને ચકિત્તા.
- (૪) વિશ્વનિયમમાં અહીં - Cosmic Order and unity - sanctity of life.
- (૫) મુક્તિના અનુભવમાં અહીં - liberation.

દર્મશાસ્ત્રોનું સારું માત્ર દોષોનો ત્યાગ જ નહીં,
કિન્તુ દોષોના અનુબંધનો વિચ્છેદ મરવો અને
દર્મનો અનુબંધ પાડવો, એ ધ્યેય છે.

અનુબંધ વિચ્છેદમાં કારણ રાજા, અહીં, ભક્તિ છે.
સુફીઓ અનુબંધ રાજાપૂર્વકની અહીં જ પડી શકે,
જેને 'દર્મભાગ્યનું વપન' કહેવાય છે.

શુદ્ધ સત્ય એ પરમ દૈવા તત્ત્વ છે.

સત્યને વધારનાર કોઈપણ ક્રિયા જ સાચી ક્રિયા,
વાસ્તાવિક રાજા અને સ્થિર સાચા અહીં છે.

અહીં જ જન્મણી મૂળ શાસ્ત્ર છે.

દર્શનો પાંચે ત્રય છે અને તેનું કારણ
સ્વપરાગ અને દુઃખક્રીષ્ણને ટાળવાનો ઉદ્દેશ મરવો તે છે.
નિગમવલ્લીના અવલુ, મગ્ગ, ચિન્તાન અને તેના ઉપર
અધ્યાત્મ અહીં ઘણું મરવું તે ઉદ્દેશ શાસ્ત્ર બને છે.

તમનો દેવો જેમ ભાતી છે, તેમ મગ્ગનો દેવો
પ્રત્યક્ષ અહીં, ઈશ્વર, ઈત્યાદિ અને વિશ્વાસ છે.

સમ્પ્રદાય - સમ્પ્રદાય છે મુક્તિના ઉપાય.

ઈશ્વરનો આભાસ તે વાતરાગાના,
મૂર્તિનો આભાસ તે નિર્નયતા અને
અંતરને મુક્તિના ઉપાય છે, તેનું શાસ્ત્ર અને અહીં,
તે સમ્પ્રદાય અને સમ્પ્રદાય છે.

વિચાર, + વચના અને અહીં નેટલા હા મુદ્દા જઈ શકે,
તેટલા જ હા મુદ્દા આપણો પદ્ધતિ ધર્મ શકે છે.
રાત્રનું શાસ્ત્ર અને મૂલ્ય સમજા પછી જ તેમાં અહીં
અનેકગુણ વધે છે, દર્શનરાત્રનું પદ્ધતિ તેમ જ સમજવું.

નોંધ - કૃષ્ણભદિલીન આત્મસ્વભાવ તે દર્શ.

દર્શનું બળનું નામ સમતા પરિણામ, પરમાર્થ આરિમ,
રામચંદ્રશનિ, અર્ધા, રૂચિ, ભક્તિ, બહુભાષાદિ લાદિતભાવ.

રાણ અર્ધાટપ બને, તે અત્યંત જટીલી છે.

દુષ્ટતાને દુષ્ટતા તરીકે સમજવું રાણની જ શક્તિ બને.

તે રાણ જ્યારે અર્ધાટપ બને,

ત્યારે આપણાં ધર્મો અપમૂલ્યના નિંદા થાય છે અને
સત્ત્વ આપણાં આવી, ત્યારે તે ગર્ભાટપ બને છે.

નિંદા - ગર્ભાના બાળ વડે ફરી તે મર્દની આત્મા વાંટાતો
જઈ, પછી યૌવનમાં આત્માનો વ્યુત્સર્ગ કરાય છે.

પ્રભુના અધિન્ય પ્રભાવને રચનારવો, તે અર્ધાની
શુભ ભાવ છે અને તેનાં અંતરાયાદિ મર્મ તૂટે છે.

અર્ધા વધવાની મૈદા, દૂધ, દારૂ, અગ્રપ્રેક્ષા વધે છે.

અર્ધા - મૈદાદિના વધવાની આવરણનો વિભવ થાય છે

અને ઉદયપરાગની પ્રાપ્તિ થાય છે તથા.

ઉચ્ચોત્તર મોક્ષશુભના અધિષ્ઠાતા થવાય છે.

શીત્લાં દર્શના મિથ્ય ઉપર આશ્ચર્ય પુછ શ્વે ?

‘દેષા ગુણાન્ ન પરંયતિ ।’

અં ન્દાદે કૃષ્ણદેષ જાળના ગુહ્યેને, સુષુતોને,
જાળના પરીતાલી ઉપર ફઈ રહેલાં, શાશ્વતાં અને
ભવિષ્યમાં ફળારાં ગુહ્યેને દેખવા દેતો નહ, તર્હી
જાળના ઉપકારોનો અપભ્રમ કરીને અસાધની સ્વર્ણ
પાત્રને દર્શના મિથ્ય ઉપરના આશ્ચર્યને પુછ કરે છે.

આ જ દેષ ઉપરાંત ત્રીજે દેષ માટે છે.

તે ગુહ્ય અને દેષનો વિચિત્ર ફરવા દેતો નહ, તર્હી
ગુહ્યમાં દેષબુદ્ધિ અને દેષમાં ગુહ્યબુદ્ધિ ખીટા કરે છે
સર્વ દેષરહિત અને સર્વ ગુહ્યરહિત અર્થે.

પરમાત્મતાત્પની ભક્તિમાં આશ્ચર્ય ફરાવે છે અને
દેષવાળ નહ, ગુહ્યલીનમાં અર્થ ફરાવે છે.

શ્રમના મિથ્ય ઉપરના અર્થ સ્વર્ણ દુષ્ટતાગર્ભ અને
પરસ્પર સુષુત્તપ્તપ્રોદન ફરાવે છે અને દર્શના મિથ્ય
ઉપરનો વિશ્વાસ સ્વર્ણ - ભક્તિમાં પ્રેરક બને છે.

મારૂં મહાદોષ છે: નિવિદ્યુંં આચર્યું,
વિલિતું અભાસરૂં, અશુદ્ધ અને વિપરીત પ્રરૂપરૂં.
 તે અનુષ્ઠાન માનસિત્ત, વાચિત અને ધારિત દોષ છે.
 પરમપદે રહેતાં પરમોષિઓનું પરમ શુદ્ધ અને
 વિશ્વાસપૂર્વક સ્મરૂં અને શરૂ પદારૂ છે.
 ત્યારે શુદ્ધ ધર્મના નિયમ ઉપર અને વિશ્વાસ એ
 ધર્મના નિયમ ઉપર પરિપક્વ થાય છે,
 ત્યારે જ પ્રાણનું સ્મરૂં લાઈત જાય છે, કારણકે
 તેમાં સુદ્ધ તે વાચિત યા તો માત્ર માનસિત્ત લીધે છે.
ધર્મનો પ્રારંભ દાનરૂં. જે શુદ્ધરૂં છે, તે દેવ જાય.
તેની દેવરૂં દર્શન અને ગરૂ જ લીધે છે.

દર્શન કે ગરૂમાં જેને વિશ્વાસ લીધે,
 તે ધર્મ શિના મરૂ રાતે નાં, કોષ્ટે શિના મરૂ, તે
 પરમ તત્વોમાં અવિશ્વાસ અત્ર મરૂ નરૂપર છે.
 દર્શન અને આત્માના અસ્તિત્વમાં જેને પાત્રી શુદ્ધ
 છે, તેના મનમાં ધર્મ પહુ શિના પ્રવેશ શક્તી નરૂ.

પરભોજના શ્રદ્ધા અને પાપભીરતા

૨૬ આર્ષ - સ્વભાવનાં ખાસ લક્ષણો છે.

ધર્મ પ્રત્યેના શ્રદ્ધા અને ધર્મ પ્રત્યેનો વિશ્વાસ -
એ જો વસ્તુ જ વિશ્વમાં તારહાલાર છે.

શ્રદ્ધા એ દેવ છે અને વિશ્વાસ ૨૬ દેવ છે.

એક શક્તિ - બધો શિવ, બંને પરસ્પર ભેડાવેલાં છે.
જ્યાં શક્તિ - ત્યાં શિવ. બંને શાશ્વત છે.

પાપનું મૂળ સુખરાગ - દુઃખકૃષ્ણ છે.

પાપનું સ્વરૂપ પ્રિયતાત્વ અને અરાગ છે કે જે
પાપના મૂળ અને દૂષણ સારી શ્રદ્ધા ધવામાં બાધત છે.

સંસારનું મૂળ તમ છે, ભ્રમું મૂળ અલંકાર છે.

પ્રભુના નામમાં જે પાપનાશ કરવાની શક્તિ છે,

તે શ્રદ્ધાના ઉત્પાદક બને છે અને રૂપમાં જે
પ્રહલોત્પાદનની શક્તિ છે, તે ભક્તિઉત્પાદક બને છે.

અભિમાન છોડવું તે વિરોધન, શ્રદ્ધા રાખવા તે અનુપાન
અને સ્વતંત્રચિત્ત પરેજ છે, વૈદી મલે જનનુક્તિ.

અહીં અને નિષ્ઠાના ફક્ત ત્યાગના જ આલોચન...

જ્યારે ખાસ કરીને સંસ્કૃતિ અને:

‘વિચાર સત્ય જ છે અને અસંસ્કૃતિ છે’, ત્યારે જ
અંતર વિચારને ‘માનવાની’ ફક્ત અહીંમાં પરિહાસ છે.

પરંતુ દર્શકો, જોયો છાત્ર, ત્યારે
ક્રિયા કરનારમાં નીચેની છે વસ્તુઓ ઉપરના કાવ્ય:

અશુભનો સંપત્તિ, શુભનો આરુપ,

પ્રજ્ઞાના પ્રતિનિધિ નિર્ભર અને ભાવનાના
આશાનું પાલન દર્શક ભાવનાનું ધ્યાન કાવ્ય છે, એ
ધ્યાન જ સમજીત, શાળા અને આરિઝન્ટ પાસે છે.

આ છે વસ્તુમાં શંકા કે સંશય દર્શક પ્રવૃત્તિ,
તે સમજીતના અતિશય પ્રવૃત્તિ પ્રવેશ છે, માટે ત્યાગ છે.
આ નીતિની અહીં 26 Sentimental નહીં પૂરું
factual છે, Scientific truth છે.

To believe is to love and
to doubt is to discard.

દર્શધ્યાનનાં જો મુખ્ય આલંબનો છે:

અંત્ર મિનશ્ચતિ અને જાણું મિનાગામ.

મિનશ્ચતિનું આલંબન આર્તધ્યાનફ ઈગાલો છે અને
અનેશાંત - આગામ ઉપરની અર્ધા રૌદ્રધ્યાનફ ઉગારે છે.

અર્ધા = આત્મા ધર્મજાહે છે.

વિશ્વાસ = પરમાત્મા ધર્મકુસા છે.

અર્ધા અને વિશ્વાસપૂર્વકનું સ્મરહા અને શરહા છે.

ધર્મના મિયમ ઉપરની આટલ અર્ધા

જાવને કુસમ ફરતાં રોષે નકા, સુતમ ફરવા પ્રેરે છે.

અર્ધા ધર્મના મિયમના અને વિશ્વાસ ધર્મના મિયમનો.

તે અર્ધા દુષ્ટતાગારા અને સુષ્ટતાગુપ્તોદનામાં પરિહારે છે.

આગામના આદ્ય અનુયોગામાં...

ગાહિતાનુયોગાફ ભુદિ વિસરે, ધર્માનુયોગાફ અર્ધા વિસરે,

દુષ્ટાનુયોગાફ આત્મરાજા નકા, સમકીત નિમ્બા દામ છે

અને સ્મરહાસરહાનુયોગાફ અધિરતિફ જાણી

સ્મરચરુપના પ્રાપ્તિમાં ઉદ્દેશવંત થવાય છે.

અર્થ = Reverent mind.

આધ્યાત્મિક સાધનામાં પ્રજ્ઞા અર્થાત્તે,
ત્યાં સુતૂલ્યતા દૃષ્ટિનો લેશમાત્ર પણ ન જોઈએ.
અર્થાત્તે જાણી રહે, તો પ્રેમ - ભક્તિ સાધના દર્શી નથી.
અધ્યાત્મ માગમાં એ જાને હોવા અનિવાર્ય છે.
દર્શનના અર્થાત્તે જ નીતિધરાયુ રહેવાનું જાણ આપી છે,
અર્થાત્તે જ સાચો મનુષ્ય બનાવી છે અને
અર્થાત્તે જ પરમ શાંતિ અને સંતોષ આપી છે.
દર્શને સૃષ્ટિ બનાવનાર પ્રધાનશક્તિ અર્થાત્તે છે.
માનવના ચેતન્ય પર જે સૃષ્ટિ શક્તિઓ છે, તેને
પાર્થિવ ભક્તિમાં પ્રગટ થવાની શક્તિના અર્થાત્તે લીધે છે.
અર્થાત્તે અર્થાત્તે હોવા વિના એ શક્તિઓનો આદિભાવ
બગાળા અસંલપિત જ બની જાય છે.
બુદ્ધિની શક્તિઓને ઉત્તર આપવાની અર્થાત્તે ના પાડે છે.
એક બુદ્ધિને અસાત્ત એકા ફોઈ
પરમ સત્યના આંતરપ્રતીતિ - જેનું જ નામ અર્થાત્તે.

સ્વભાવનું સ્મરણ અને અધ્યાત્મ જોને કામ, તે કોઈ
 વખતમાં સ્વભાવરમણ રૂપ હૃદયાર્થે સ્વાધ્યાન બને.
 જેટલું પરભાવે દિરમણ, તેટલું જ સ્વભાવરમણ
 સમજવું. દિરતિ, પરચામણ, ત્યાગ વિગેરે સ્વભાવ-
 રમણના જ ઉપાયો છે પણ તે તેઓનાં જ રૂપે છે કે
 જેઓને સ્વભાવની ચીજમણ અને પાત્રી અધ્યા છે.
 તે અધ્યા વિગતવચન, વિગતવરૂપના ધ્યાન,
 વિગતવરૂપના ધ્યાનમાં સ્થિત થયેલાની ભક્તિ, દેહ
 વિરામણ, તીવ્ર પાત્રતા જન્મે. નીતિનિયમેના પાલન,
 મનિધૃતિ, નિર્માલવ્યવહાર પશ્ચિપાત્ર પાત્રતા આવી છે.
 દર્શનો આરંભ અધ્યામાં અને અંત અનુભૂતિમાં છે.
 દર્શન રૂપે બુદ્ધિ કરતાં વધારે અધ્યાનો વિષય છે.
 અધ્યા રૂપે દર્શન રૂપે મલેલનો પાત્ર છે.

દર્શનસ્થાનો અને સમ્પ્રદાયો રૂપે
 અધ્યા, ભક્તિ અને સંધાભાવને પોષે છે, જે ત્રણેય
 'સર્વે સુખા પાત્રી' એકું વાતાવરણ સર્જાય છે.

અફરીના સંયોગોને 'મંચ' કહેવાય છે.

અહીં વિના કુશિત પહુ ના મલ્લે, તો મંચ કેમ રૂપે?

મંચને લહુવાઈ વ્રહ્માંડમાં અસ્તર થાય છે, તેની અવધિરાણી દેવતાઓ પીતાળા રચાને જાણ શકે છે.

ફેલાઈ અધિ મંચો છે કે

જેનું લંબિશા સારણુ ફરવાઈ આત્માનું કલ્યાણુ થઈ શકે.

કૌતુક અને સ્ત્રારંગને છોડીને ખજ - વચન - કાપાની સંગ્રાતાપૂર્વક મંચ લહુવી, પરંતુ અહીં પહેલાં જોઈએ.

'ખજ - વચન અને કાપાનો વ્યાપાર એ ભગવાનના જ આરાધન માટે છે' એ વિચાર તે ભાગવતુ દર્શ છે.

'મંચજપ, પ્રતાપાલન, દેહ-મહુ - ઈન્દ્રિય - અંતઃકર્મુદિ સર્વ પ્રભુની આરાધના ફરવાના ઉપકર્મુ છે' અથવા બુદ્ધિ તે સર્વસમર્પણુ બુદ્ધિ તથા આવા દર્મની અહીં એ સૌભાગ્યની અને અઅહીં સત્ત્વ દૌર્ભાગ્યની જગત છે.

અહીં દેવા છે, એના શાસ્ત્ર ચરાચરમાં વ્યાપા છે.

પરમાત્મા, પરભોજ આદિનું ગ્રાહુ અહીં જ છે.

અપરિવર્તિતાં મહત્ત્વના ૪ અંગો

અર્થ, સ્તિગ્રાતા, વિશ્વપ્રેમવાસિત મિત્ર અને
દાનમયના વિશુદ્ધિ - એ ચારે આદર્શ અંગો છે.

જોને નામનપમાં અર્થ કે પ્રીતિ ન જાતી હોય,
તે મોઈકે મોઈકે સદોષ છે, અર્થ નહાવું.

‘સોડરં’ના નામના સાર્થના ૫ વસ્તુ માંગો:

સંપૂર્ણ અર્થ, શુદ્ધ અંતઃકર્મ,

તપ, સંતોષારના નિષ્ક્રિય અને દૃઢ નિશ્ચય.

અર્થપૂર્વકના નામની મિત્રતામાં વસેલી શક્તિ

Visualise થાય છે.

નામનપ દ્વારા સો ગાહું સાર્થક રૂપ છે અને વળી
તે પ્રત્યક્ષ નામ જ્યારે અર્થ અને પ્રેમની થાય છે,
ત્યારે તેનું રૂપ અનંતગાહું બને છે.

રૂપ માટે અર્થ અને ધૈર્યને ધરહા ઈશ્વાની જરૂર છે.
*Exact knowledge, complete faith and
peace, which passeth all understanding.*

ગરુ અને મંત્રને વચંવાર બદલવા નહીં.

ગરુમને મંત્ર લેવાઈ હૃદયમાં અદ્યાભાવ પીટા થાય છે.

સાધક દ્વારા અદ્યાપૂર્વક થતાં મંત્રનાપમાં

ગરુશાસ્ત્રા પછી બહુ ખીટી ભાગી ભજવે છે.

અદ્યાલીન મંત્રનાપમાં શુષ્કતા પીટા થાય છે,
તેમ જડતા, આલસ્ય, પ્રમાદ અને ભ્રાવણ થવાય છે.

સાચો મહત્કર અદ્યાનો.

ગામ્રે તે મંત્રનું રટણ કરી, ગામ્રે તે મંત્રનો ભાપ કરી,
તેમાં હૃદયના ઊંડી અદ્યાનું સાંચન થવાઈ જ મંત્ર ફૂળે છે.

સાચો મહત્કર અદ્યાનો છે, હૃદયના ઊંડી અદ્યા જ ફૂળે.

અદ્યા અને વિશ્વાસ નહીં સંમેલન મહત્કરો દેખાડે છે.

મંત્રના શબ્દો નહીં પછી તેના શબ્દોમાં ઊંડી અદ્યા જ

સર્વ દુઃખો દૂર કરી રાત્રે, સર્વ શુખો મેળવે આપે છે.

મંત્રના પૂર્વે તાર (ૐ), માયા (હ્રીં) અને રામા (શ્રીં) બાજ

ભગાડીને ૧૦૮ વાર ભાપ કરતાં દીપનસંસ્કાર થાય છે,

કિન્તુ સ્ત્રીમાં અદ્યા - વિશ્વાસ મુખ્ય વિદિ છે.

‘ૐ’ અર્થે નમઃ ।’ એ પ્રજ્ઞાતિના અર્થે અને તે દ્વારા
માંતઃ પ્રજ્ઞાનાં સમાધાન - સમાધિનો શ્રેષ્ઠ મંત્ર છે.

તેના નામથી પાપલક્ષમાં જન્મલક્ષરું
જોધિ અને સમાધિનું ભાગું બંધાઈ નામ છે.
અર્થ - રાજા - ક્રિયાના ત્રિપુટીથી જ મંત્રસિદ્ધિ થાય.
અર્થપૂર્વક નામ જીએ, ત્યારે પીતાના પ્રયત્ન
અનુસાર નિશ્ચિત વિનય મળે જ છે, પરંતુ
અચળ અર્થ એ જ પરમ વિનયનું સોપાન છે.
ત્રિલોચીનાથ પદગાલનમાં સદૈવ નમ્યામા વર્તે છે.
મંત્ર શરત : મંત્રનામમાં જે મંત્ર સિદ્ધિ કરવો હોય,
તેના જે અધિનાયક દેવ કે દેવી હોય,
તેના પ્રત્યેના અર્થે અને જોડિના હોય જોઈએ.
અર્થે તથા મનઃશુદ્ધિપૂર્વકનું મંત્રસ્મરણ
મલામંગલકારી અને સર્વલોભુજી ઉન્નતિ કરનારું છે.
માંત્ર સમયે મંત્રસ્મરણથી મતિ સુધરે છે,
ભરપૂર વિશુદ્ધિ થાય અને પરિણામે સદ્ગતિ સાંપડે છે.

'ઝઠ' મંત્રના રચના જે પ્રકારે : બાહિરંગા નદી, મંતરંગા.

બાહિરંગા મહં મંત્રના પાંચ રિચિતિ છે :

ઝ + હં + ધ્ + બિંદુ + નાદ = ઝઠ.

મંતરંગા રચના પરમેશ્વરના મંત્રાંતર યતુષ્ટ્ય મહારિ
અર્ધા, રાત્રા, રાત્રા અને મંત્રાંદુર પ્રતિષ્ઠ છે.

'સમ્પ્રદાય - વિશ્વાસામ્નાં મંત્રસિદ્ધિઃ ।' મહારિઃ
માત્રાદ્ય અને અર્ધા વડે મંત્રસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

દૂધની જેમ દૂધપાત વળે, તેના જેમ જ
જપતિ રિચિ અને અર્ધાની પ્રકૃતિ કરવાય છે પશુ
ધ્યાન, રાત્રા કે ક્રિયાનો તેની નિષેધ સમજવાનો નહીં.

અર્ધા ૨૬ મંત્રક્રીયાનો પ્રયુક્ત છે.

અર્ધા વડે માત્રા ફેરવવાનો આચાર જપનામાં ઉતારવો.

પ્રભુ દેવ સર્વ મલે ત્યારે પશુભવ,
પ્રભુ જ્યારે પ્રભુ સર્વ મલે ત્યારે વારભવ અને
માત્રા ફેરવવાની પ્રભુ જ્યારે મંત્રના સહાયક પીગળા
માત્રાના સંગાથે મલે, ત્યારે દિવ્યભવ પ્રકટે છે.

‘નમરો’ સારું સહી લખે, તો માંગાત્ય થાય.

સહી, ભક્તિ અને વિશ્વાસપૂર્વક ‘નમરો’ પદ દ્વારા
તે જેની માગસિત્ત યા આધ્યત્મિક સંબંધ થતાંના
સારું જ સત્ત્વ પાપકર્મોનો વિધ્વંસ થાય છે અને

સત્ત્વ માંગાતોનું માંગાત્ય ખેંચાઈ આવે છે,

અં યુક્તિનું ક્ષેત્ર અગ્રભાગમાં પહોં આવે છે.

પરમાત્માના પૂજન અને ન્યાસાદિનો રુઝ
મંત્ર, મન અને મંત્રસાધના એકતા સાધવાનો છે.

સૌંદર્ય વધારે માંગાત્ય પરમાત્માનું ગાન છે.

તેને અનન્ય સહીઈ અનન્ય ભાવે સ્મરણ કર્યું,

અં સૌંદર્ય શ્રેષ્ઠ માંગાત્યારી ક્રિયા છે.

નૌ = ઇશ્વરનું ગાન છે, નિર્ભય, નિર્વેર, સ્વયંભૂ છે.

‘ગાનસ્મરણ કલ્યાણકારી છે’

એવા સહી રાખીને જપ કરનારને ભાગ થાય છે,

પરંતુ સહી વિના પહોં ગાનસ્મરણ કરનારને
ભાગ થયાં પછીના દેષ્ટાંત છે, પછી સહી ભાગે છે.

અહીં ખાનગું અંતર છે કે:

‘જેના દિષે આપણા અર્થો નહીં,
તેના દિષે ઇચ્છા કે પ્રયત્ન કર્યો નહીં.’
મંત્રયોગાના ૨૬ અંગોમાં ભક્તિ પહેલાં છે.
અર્થો દિશા ભક્તિ અશક્તિ છે અર્થવા
ભક્તિ અંતર અર્થોનો જ પરિણામ છે.

સમગ્ર સંસ્કૃતિનો મૂળ પાત્રો અર્થો છે.

જેને મંત્ર, મંત્રદેવતા અને ગરુડ ઉપર અર્થો નહીં,
તેને કીર્તિ+મે પછી સિદ્ધિ થતી નહીં.

જ્યાં અર્થો - ત્યાં સિદ્ધિ, ત્યાં સૌ પ્રથમ

અર્થોનું આલંબન ગ્રાહ્ય પર્યંત જોઈએ.

અર્થો અર્થવા વિશ્વાસની સાર્થક વિધિપરતા જરૂરી છે.

મંત્ર અને મન સંત્ર દેવા જોઈએ, તે વિધિ છે.

અંતર એટલાને ‘મંત્રચેતન્યનો આધિભાવ’ મહે છે.

અર્થો પ્રતીતિ અર્થમાં અને વિશ્વાસ ભક્તિ અર્થમાં છે.

અર્થો Subjective અને વિશ્વાસ objective છે.

નામજપમાં ૩ ખોટા અપરાધ: પરસ્ત્રા - પરધન - પરનિંદા.

જાન્ય ૧૦ જાના અપરાધમાં સત્ર અશુદ્ધિ છે:

(૧) સ્વાધુનિંદા (૨) અનેક નામોમાં ભેદબુદ્ધિ (૩) શાસ્ત્રનિંદા

(૪) ગરૂજનની અવરા (૫) માતાત્મેને અર્ધવાદ ગણવા

(૬) નામના ભેરે પાપામરહુ કરવા

(૭) જાન્ય ત્રિ કરતાં નામજપને અગ્રેષ્ઠ મહત્ત્વ આપવું

(૮) જેને લખ્ય તે શુદ્ધિ - રૂચિ ન હોય,

તેને ૫ જાના ભેદને ઉપદેશ કરવો (૯) અશુદ્ધિ કરવા

તથા (૧૦) અલંકાર - મનકારમાં ભાગ રહેવું.

શુદ્ધિપૂર્વક ઉત્તામ મંત્રજપ કરનારા સર્વદા સુરક્ષિત છે.

શાંતિમંત્ર શરૂમાં શુદ્ધિ અને અંતમાં સંતોષ લાવે છે.

પ્રભુજં નામજપ એ ભક્તિરચ્છરૂપ છે, તેની

ભક્તિ જોડેલાં જ વાનાં નામજપમાં પહોં જોઈએ.

શુદ્ધિ, પ્રેમ, વિશ્વાસ, સમર્પણ, શરદ્ધિગતિ, લખ્ય આદિ

જોડેલાં વર્તુ, જોડેલાં દુષ્ટતાયા વર્તુ. જાપમાં ધોર અધવા

અસત્તે લાપહા, અલક્ષ્ય ભક્તિહાદિ પહોં ભ્યાન્ય છે.

અહીં આત્મા જ્યારે મહામંત્રના સ્મરણમાં તલ્લીન
 બને, ત્યારે તેને સ્વર્ગ અનુભવ અંશે પણ થાય છે કે
 પરમોષિ ભાવંતો જ બહો સારો ન આવતાં હોય
 અગર તો બહો હૃદયમાં પ્રવેશ કરતાં ન હોય અથવા
 બહો પરીતણી સારું મધુર ભાષણ ન કરતાં હોય કે
 અંગેઅંગમાં આવડે બહો મળતાં અથવા
 તન્મયભાવને પામતાં ન હોય, તેમ અનુભવાય છે !

તેમાં મુખ્ય કારણ મહામંત્રની શક્તિશાળી છે.
 આવા અનુભવ માટે અહીં હોય, એ પ્રથમ શરત છે.
 અહીં, સત્કાર, સ્તિગ્રાન્થિ ધર્મન ભાવ જ ફલીભૂત થાય.
 સ્વની ઘરછા રીતી પ્રભુઘરછાને આદર્યો થવું, એ જ
 બહેં નામસ્મરણ અને તે વડે થતી ચિત્તપ્રવચ્છતા છે.
 પ્રભુનામ અહીંપૂર્વે લેનારને તે પદી નિષ્ફળ ન નીવડે.
 બે પ્રભુનામને બધા નાં મળે, તો તમારા મનની
 ચિન્તાઓ બાળું મોઢે રાખી અથવા બાળી નાં રાખે.
 પ્રભુનામમાં અહીં રાખો અને સર્વ વસ્તુ સર્વ જાણે.

શ્રદ્ધા રાખીને કે આત્મા શુદ્ધ ચિદ્રૂપ રત્નના પેટી છે.

આ શુદ્ધ ચિદ્રૂપ રત્ન જ દિપ, દીપ, ત્રાહી,
શબ્દ, ગતિ અને પરમ પ્રતિષ્ઠાન છે.

તેમાં જ ત્રિશરૂ દોગે લીન થવું, એ પરમ પુરુષાર્થ છે.

તેનાઈ સાંદોગિત લખાઈ પર બનીને

આસાંદોગિત આત્મલખોમાં સ્થિત થવાય છે.

પંચ પરમાણ્વિ નખરફારફ આ શ્રદ્ધા સુદૃઢ બને છે.

શ્રુતજેવલા પહુ આહાના સમયે તેનો જ આશ્રય લે છે.

આ શુદ્ધ ચિદ્રૂપ રત્નના પેટીનો ભાર આપ છે,

પરન્તુ ભીંજું મલ્લ ઘણું છે.

વસ્તુનું સ્વભાવપણું જ્યારે શ્રદ્ધા અને શાળામાંફ

બસી બધ, ત્યારે તે શ્રદ્ધા અને શાળા સમર્થ બને છે.

આ નખરફાર પંચ એ ચેતન્યના સાર્થનાનો પંચ છે.

તે પંચ વારનો છે, ઝાડરનો નહીં.

તેઓના વારતા જ તેઓને આ માર્ગે આગાધ વધવા

જરૂરી વૈરાગ્ય, શ્રદ્ધા, શાળા અને ઉત્કાલ આપે છે.

શુદ્ધ આત્મદ્વયની અનુભૂતિ એ મોક્ષના સ્થાને છે,
જેનું શબ્દ એ ગોપના સ્થાને છે અને તેના અર્થ
એ ધીના સ્થાને છે. 'શુદ્ધ આત્મદ્વય એ પ્રજ્ઞા છે'

અર્થ શબ્દ અને અર્થના સ્વરૂપ થઈ
જેનું ધ્યાન, સ્મરણ, રટણ આદિ લેવા સ્થાને છે.

તપાસિમાં એ લેવા લાભારા બનાવાને,
તેને સર્વિધાઓઈ ફરીને, તેમાં અર્થરૂપી ધી અને
શબ્દરૂપી ગોપ મેળવેને જે મોક્ષ તૈયાર થાય, તે જ
મોક્ષમોક્ષ છે અને તેમાં સંસારનાં સર્વ પ્રકારનાં સુખોના
આસ્વાદ્યે અનંતગાહી આદ્ય સુખાસ્વાદ રહેતો છે.
પરમાત્મા અને તેના નામનો નામ બધાને નહીં, પરંતુ
સદાચારી, અર્થાવાન અને ભક્ત હૃદયને જ મળે છે.
પરમાત્માની અશિન્તે શક્તિ ઉપર પ્રગુષ્ઠને જ્યારે
પૂરેપૂરા અર્થ બસ છે, ત્યારે તેના સાતે ૫ ધાતુઓનું
રૂપાંતર થાય છે, તે જ પરમાત્માના નામનું સામર્થ્ય એ
ભક્ત મારે ૯ વાડ ફરતાં ૫ અપેક્ષાઓ આદ્ય છે.

નવક્રીર ઉદ્ધરના અર્થ પરમ મંગલ છે.

‘નવક્રી’ પદ્ધતિ દર્શના મહાસત્તાનો જબ્બર શાસ્ત્રપુંજ
આપણે આપણા પ્રત્યે વાળીએ છીએ.

જોના ઉદ્ધર અર્થ, પ્રેમ, સમર્થતા, ભક્તિભાવ દર્શાવે
શીએ છીએ, તે વ્યક્તિ જો વિશિષ્ટ હોય, તો આપણા
સર્વ જવાબદારીઓનો ભાર તિમ્બા ઉદ્ધર આવે છે.

અર્થપૂર્વક રીતે નવક્રીર મંત્રનું સ્મરણ કરનારો
આ ભવ - પરભવના ચંદર અનેક માંગલિક માળાઓ
અને સુખોના પરંપરા મેળવે નિર્વિદ્યપણે

સંસારસાગરના પારને પામી ભાગ્ય છે.

મનમાં ‘નવ’ આવેલું, અંતર ‘નવમ’ અર્થે મહાભાવનો
ઈન્કાર અને સમભાવનો અર્થે રચનાર થાય છે.
પરમોષ્ઠિ સમભાવર-વરૂપ, સંસારી મહાભાવર-વરૂપ છે.
જ્યારે સંસારીઓ મહાભાવને છોડી નમભાવમાં આવે,
ત્યારે સમભાવ પ્રત્યે અર્થવાળા બને છે અને
સમભાવ પ્રત્યેના અર્થ પરમોષ્ઠિભાવને પેદા કરે છે.

‘જ્યન’ સંટલ જિહા અને પ્રકાશ.

જિહા વિજાનું જ્યન પાંગાલુ - પ્રકાશ વિજાનું આંધળું છે.
દલાલની જટર ન પડે, ત્યારે જિહા પાછર ફરે ફરેવાદ છે.

જિહા એ રાગ-રૂપ જાતવાની જડીબુટ્ટી છે.

નિત્યેપણું, શાશ્વતપણું, દ્રૌવ્યેપણુંની જિહા આત્મા પાટે
અને અનિત્ય, અશાશ્વત, અદ્રૌવ્યેપણુંની પુદ્ગલ પાટે.

જિહાપૂર્વ આભારની ભાવના પ્રગટ કરવાની

આગંદ વધે છે, વિશ્વાસ ઘસાય છે તથા

વળી વધારાનાં પાંગાલુ કરો પછી ખૂલે છે.

‘ઈશ્વર આપણને ચાલે છે’ અર્થે ફરેલું અને
અંધાં જિહા રાખવા, એક પે અંતરનાં કરો ખૂલે છે.

જિહા = ચિત્તપ્રસાદ, એનું રૂપ મહાત્મ્ય.

ત્તુલિધે મનવદા પાટે

જિહાપૂર્વનું મહાત્મ્યેરાજ અતિ આવશ્યક છે.

સુખ માત્ર કાચી સમજણમાં જ છે.

દુનિયામાં કાચું સુખ ઈશ્વર પ્રત્યેના જિહામાં છે.

અટલ અહાના પરિણામે મળવા આર્થિક
પુરુષો દર વેતરહાને પહુ સુલીસલામત તરી નામ છે.

‘મારામાં ક્રિયા, દયા, આત્મલોગ અને
સેવાતાર્ક જેવા સદ્ગુણો ખીલે, એ મારે જ
મને આ સ્થિતિ વચ્ચે મુશ્કામાં આવ્યો છે.’
આવા અહા રાખવાઈ દરેક ઉપશર્ગ જતાઈ નામ છે.
સૌંદર્ય મઠિન ઉપશર્ગ છે કાપના વિલંબનો.

જ્યાં સુધી અહા પરિપૂર્ણ ખની નહીં, શંકાનો લેશ રહેશે.
એ શંકા જ્યારે જતાઈ નામ છે,
ત્યારે જ સિદ્ધિના ટોચે પહોંચી શકાય છે.

શાસ્ત્રવિશારદી અને મલાન તત્ત્વલેતાઓ ફરતાં
પ્રભુ આવા મુશ્કળ ચાલનારો અહાલુ ભક્તજન જ
ભગવાનનો મુખપાત્ર ખની શક્તી રીધ છે.

તત્ત્વનું અહાઈ અગ્રહાન મરજું, તે પ્રકૃતિ છે અને

‘આ આમ જ છે’ આવા અહાઈ
તત્ત્વનો વિશુદ્ધ નિર્ધાર મરવો, તે શુદ્ધ પ્રતિપત્તિ છે.

‘સાક્ષાત્ દર્શસ્ય ભક્ષ્યામ્ ।’

દર્શનાં સાચાં લક્ષણો રૂપ મારા પાપનો

દર્શનાસ્ત્રોત્રોની આરાતું શ્રદ્ધાશ્રદ્ધ હૃદયે પાલન કર્યું,

જે આરા પાપનાં લીધ, તેને શ્રદ્ધા શ્રદ્ધા અનુસરવું,

સદામારમાં મગ્ન રહેવું મન

મનની રચિને શ્રદ્ધામય બનાવ આત્મકલ્યાણ કર્યું.

જુદામાત્રમાં આત્મશ્રદ્ધાનો અંશ તો લીધ જ છે, પરંતુ

સાચા રાખને આભાષે શ્રદ્ધા પછી સૌ સૌના અંતઃકર્મને

અનુરૂપ બની ભાવ છે. પછી તો જ્યાં તેના શ્રદ્ધા લીધ,

અર્થ તેનો આત્મા. સાત્ત્વિક શ્રદ્ધાવાળા પુરુષને સમગ્ર

જગત પ્રભુમય લાગે છે, જ્યારે રાજસ અંતે તાપસ

પ્રતિવાળા જુદામાં શ્રદ્ધા તો લીધ છે, પરંતુ તેઓ

શ્રદ્ધાનો બહુધા સ્વાર્થાયરહમાં જ ઉપરોક્ત કરતાં લીધ છે.

‘સત્પ્રાણુરૂપા સર્વસ્ય ભક્ષા ભવતિ મારત ।’

અક્ષામયોઽયં પુરુષો યો મદ્ધ્વદ્ધઃ સુ હ્ય સઃ ॥’

- ઓ. ૧૭, શ્લોક - ૩, મઘવદુ ગીતા

અહીં એ ભક્તિરસનો રસ, ચામણ છે અને
ભક્તિ એ આરાધિય દર્શન છે.

અહીંની પ્રીતિ અને પ્રેરણાત્મક સ્તોત્રમાં જ
ભક્તિનાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારો સંચાલિત થતાં રહે છે.
ખૂબની સફળતા થવા ભક્તિ અને અહીં આવશ્યક છે.
ચિરંજીવનો તપ, ઘણું પહોં જીવ અને ઉત્કૃષ્ટ પહોં ચારિત્ર
ભક્તિશૂન્ય લીધે, તો અલંકારપોષક ખૂબીને અધોગતિને
સર્જે છે. ભક્તિનો ઉદય થતાં તે ખ્યાં મુક્તિને લે છે.

ભક્તિ અહીંની લીધે છે.

વ્યક્તિ ભક્તિ ભગવાનમાં અહીં વ્યક્તિ કરે છે અને
તે દ્વારા ભગવાનના અભાવને સૂચવે, તે દર્શનાય છે.

ભક્તિનું અંગ અહીં છે.

ભક્તિ અને અહીંને સંત મનદાઈ અભવસ્થા આવે છે.

ભક્તિ મને છે કે : અહીં એ 'મા' છે અને

ભક્તિ તેના દીકરી. પહેલાની પું પૂના મને છે,
જ્યારે બાળને તો પું અને ભક્તિ ચાલું છે.

રાખામાં ફરતાં ભક્તિમાં સુલભ છે,
 પરંતુ ભક્તિ માટેની અહીં પામવા સુલભ નથી.
 ભક્તિ પ્રાપ્તિ દેવા-ન દેવા, તે અહીં પર જ આધારિત છે.
 દરેક બાબત સ્વાભાવિક અહીં પૂર્વ જ જન્મે છે.
 એક બાબતને પીતાના માતા - પિતા ઉપર
 નેરલ અને નજી અપાર અહીં લીધે છે,
 એવા જ અહીં તેને ગામસ્પર્શ ઉપર દેવા ભેદને.
 પ્રીતિની ભક્તિ - સમર્થ દિદિની દિશ્વાસુ નથી,
 અહીંની દેવગુણના માટેના વર્ણનો ઉદય થાય છે.
 અહીંનું બાળું ગામ નદી, તેના ઊંચાઈ આપ છે.
 અહીં જન્મેલા નદી એટલે ઉગ્રતાનો આભાસ.
 ચાલ્યા વિના ઇષ્ટ સ્થળે પહોંચાય નહીં,
 એ નીચ ચાલનારની અહીં સૂચવે છે,
 તેમ ભક્તિના પ્રવહમાં જ અહીં સ્ફૂરે છે અને
 અહીંના પ્રવહમાં જ ભક્તિ ફૂટે છે.
 મૂઠ અહીં, ભક્તિ અને પ્રેમની જડ પહોંચી પામી જાય.

‘પ્રવલ્લ ફલદાયા છે’ એવો ખાત્રી તે દેષ છે, અર્થ છે.
‘ફપા ફલદાયા છે’ એવો ખાત્રી તે નેષ છે, ભક્તિ છે.

‘ફપા’ ભગવાનના સ્વાધ્યક્ષનો અને

‘વલ્લ’ એ ભક્તિની અર્થાનો સૂચક શબ્દ છે.

ફલની આશંસા છે, ત્યાં સુધી આત્મઅર્થાનો ન્યૂનતા
સમજવા અને પ્રબલ વિદ્યાત્વની લક્ષણ સમજવા.

સાંસારિક ફલ તો ધર્મના નિયમ મુજબ અને
ક્રમબદ્ધ પદ્ધતિના નિયતિ મુજબ મળ્યાં જ કરે છે,
તેમાં ભગવાન અથવા દીનતા કરવાની રહેતી જ નહીં.
પૂર્ણ વચનાનુસારી ક્રિયા, ક્રિયાના ફલ ઉપર અર્થ,
ક્રિયા વિહુ ફલની આશંસા, ભક્તિ વિહુ ક્રિયાની આશંસા,
શક્તિ વિના ભક્તિની અનુભવિ, પ્રભુભક્તિ વિના
અર્થાનો આશંસા, અર્થ વિના ક્રિયાની આશંસા અને
ક્રિયા વિના ફલની આશંસા નિશ્ચિત ગણાય છે.

God is the reality of our being and
all there is to us is faith in God.

‘ક્રિયા વિના કાર્યરિહિ નહ’ એ રાજા છે અને
‘અર્થા અને રાજા વિના કૃત્તિ નહ’ એ ભક્તિ છે.
રાજાની પ્રાપ્તિ ભક્તિની અપેક્ષા રાખી છે અને
ક્રિયાની રિહિ અર્થાની અપેક્ષા રાખી છે.

આરાપાલનું આટલું મહત્ત્વ કેમ ?
આત્મરાજા માટે પરમાત્મભક્તિની જરૂર છે અને
આત્મઅર્થા માટે પ્રભુની આરાતું પાલન જરૂરી છે.
અર્થમાં આરાપાલનની વ્યવસ્થાનું ભાગ છે અને
આરાપાલન પ્રત્યે નિષ્ઠા તે અર્થા છે.

પરમાત્માની આરાતું મન - વચન - કાર્ય
પાલન કર્યા વિના કોઈની પાસે કૃત્તિ થઈ નહ.
શાસ્ત્રો ઉપરની વાસ્તવિક અર્થા એ
શાસ્ત્રોએ મહેલી આરાતીનું વ્યવસ્થા પાલન છે.
‘આરાતું પાલન પાતે જ કરવા વૈજ્ઞેય છે’
અર્થા નિષ્ઠા તે અર્થા છે. અર્થા અને ભક્તિ મળીને
જીવની કૃત્તિ રૂપી કાર્યની રિહિ કરે છે.

અર્થાત્ સ્થાન વિશાલ

અર્થાવાપાસીને ભક્તિ કરવાનું ફક્ત એટલું વિશાલ.
બાહ્ય મંદિર, દેવ દેવાલય અને દેવાલયમાં અંદર રહેલ
ચેતન્યની ભક્તિ કરનાર પ્રભુ છે માનવોનો સમૂહ, એ
ત્રીણે પછી 'વિશાલ' શબ્દ સંજોગવામાં આવે છે.

ભગવાનની તપા ભક્તિભલ્ય છે,

ભક્તિ અર્થાભલ્ય છે અને અર્થ રાખાભલ્ય છે.
વાંચીને અથવા સાંભળીને માત્ર માત્ર હૃદય, તે faith.
વાંચેલા કે સાંભળેલા ઉપર સ્વતંત્ર રીતે પરીક્ષા અગ્રભ
અને હુક્મિના ઉપયોગપૂર્વક મન કરતાં આવે, તે
પરીક્ષા પ્રામાણિક માન્યતા કે conviction અને
હૃદય જે ચીજ, મનુષ્ય કે ભલ નરક હોય, તે ચીજ નરક
જવાની શક્તિ, motion કે power એ 'ભક્તિ' છે.

We have faith in God.
In God, we trust.

અર્થઃ આત્મનિષ્ઠ છે, ભક્તિ ઉપાર્થનિષ્ઠ છે.

ઉપાર્થની મુખ્યતામાં ભક્તિ વિષય છે તથા,

યજ્ઞમાને મુખ્ય ભગાવવાઈ અર્થઃ વિષય છે.

ઉપાર્થન + નિધિતા = અર્થઃ અને ભક્તિનો સુખેય.

અર્થઃ પરીતે પ્રત્યક્ષ છે, ભક્તિ નિધિતે જગાડવાની છે.

રૂપ આપવાની શક્તિ નિધિતામાં છે, જ્યારે

રૂપ મેળવવાની તાલમેલ અર્થમાં છે.

અર્થપ્રવર્તિની શરૂઆતિ મોહનું મનસ્વે કારણ છે.

શરૂ અર્થઃ માંગે છે અને અર્થઃ રાખ માંગે છે.

રાખઈ અર્થઃ અને અર્થઈ શરૂની પ્રાપ્તિ થય છે.

અર્થઃ સત્યમાંઈ પેદા થય છે.

ભક્ત જ્યારે પરીતં સમર્પણ કરે છે, ત્યારે

ભગવાન પરીતે પરીતં સર્વસ્વ સમર્પણ કરે છે.

Faith is Subjective and
devotion is always objective.

અર્થા = જ્ઞાન, ભક્તિ = સુદૃષ્ટિ, મુક્તિ = સુદૃઢ.

પરેહાં અર્થા મરો. મોના ? જે રીય (સત), તેના.

અર્થા રહ જાવ છે અને તે પોતાના લાધમાં છે.

અર્થા = મોક્ષો. અર્થા વિહા મિયા = મોક્ષા વિનાના શૂન્યો.

રૂઢવણ ઉપર નજા અર્થા, તેમ ફેર ગુહા અર્થા

પરમોષ ભક્તિ ઉપાજ્ઞ દતાં પુહ્ય ઉપર અર્થા

લેવા જરૂરી છે. રૂઢવણના માર્ગો શક્તિ મરતાં ફેર

ગુહા અર્થા માર્ગો શક્તિ પરમોષ ભક્તિમાં છે.

ભાગવાનના ભક્તિ રાગ-કૃષ્ણું નિમિષ રીતે છે.

રાગ-કૃષ્ણું મૂળ અવાજ - મિથ્યાત્વાદિ દોષો છે.

મિથ્યાત્વનો છેદ પુહ્ય - પાપાદિના અર્થા વડે થાય.

અર્થાનો દોષ અત્ય, અર્થાના રાગનો દોષ સંશય,

વિપર્યય અનધ્યવસાય, આરિમનો દોષ વિપરિત વર્તન.

અર્થા અને ભક્તિ રહ આત્મવાદનું સત્ત્વ પરિણામ છે.

તેમાંજ જ અભિંશા અને મરુગા જેવા મંગાલમય

સિદ્ધાંતોના શીઘ્ર છે, જે મોગદમામના હૃદયસંપત્તિ છે.

સાધના સાધનાનો મૂળ મધ્યુ અર્થ છે.

‘હું યોગી આત્મા છું, જડ ઈંટ કે પત્થર નહીં’

આ શબ્દ અને અર્થ એ સાધનાનો મધ્યુ છે.

અર્થ અને ભક્તિ સાર્થ જ રહે છે.

જ્યાં અર્થ - ભક્તિ છે, ત્યાં શિવ છે, પરમાત્મા છે.

જ્યાં તે નહીં, ત્યાં સત્ત્વાત્ર શબ્દ કે મડદાની લાગી છે.

જ્યાં અર્થ નહીં, ત્યાં સાધના

સત્ત્વ નિર્જન શબ્દરૂપે જાણી શકાય છે.

અર્થ અને વિશ્વાસ એ મનુષ્યના સૌંદર્ય મોટી શક્તિ છે.

વિશ્વાસ એ વિશિષ્ટ શ્વાસ અને જનન છે,

અવિશ્વાસ એ શ્વાસવિહીન મૃત્યુ છે.

જેને પીગાળા આત્મા ઉપર વિશ્વાસ નહીં, તે આ

સંસારમાં જાળ ફોડનો એ વિશ્વાસપાત્ર જાણી શકાય નહીં

તથા સહકર્મીના એ સાર્થ જાણવાને લાગ્ય રહેતો નહીં.

અર્થ સત્ત્વ આત્મરૂપે પ્રતિ પ્રેમ વધારતાં અત્ત

સમયમાં જ સિદ્ધિનાં શિખરો સર ચઢીને અનુભવશી.

‘ધર્મ ચતુષ્ટય’ સંદર્ભ...

વિદ્યા - અધ્યાસરિત કાલમય અને તપનો અભ્યાસ
અર્થે દર્શન (અર્થ), વિદ્યા (રાજ) તથા

કાલમય (સારિત) અને તપ, સ્થિતિ પછી શાંતિ.
પરંતુ રિપુઓના પ્રતિપક્ષ અર્થે સર્વ સદ્ભાવનાઓમાં
ભક્તિ અને અર્થ પછી અનુસ્મૃતિ છે કે :

‘તે કલ્યાણના પદપાત્મા,

જગતના સર્વ દુઃખીઓના દુઃખને દૂર કરી.’

અર્થના જ અત્યંત ઊંડા પાયા ઉપર

પદપાત્માની પરમ ભક્તિનું દિવ્ય અને ભવ્ય મંદિર
જગતસાગરના કિનારે રચાયેલું હોયું જોઈએ.

પ્રભુઅર્થે અનુરાગ અને અનુરાગે અર્થ વધે છે.
અનુરાગ પ્રીત્યાત્મક છે, અર્થ ભક્ત્યાત્મક છે.

પ્રજ્ઞાપાત્રમાં અર્થ તથા સ્વાધિકાર વડે

આધારિત શાંતિમાં આવીશો તો

તેનો જગત દેરા પ્રાદુર્ભાવ જરવાની શક્તિ છે.

કહ્યું છે કે : 'સાનક્રિયામ્બો મોક્ષઃ ।'

અર્થ : સાન અને ક્રિયા મળીને મોક્ષનું કારણ થાય છે.

મોક્ષના કારણમાં અર્થ અને એક વાળ છે,
તેથી સૂક્ષ્મ વિચારના મહાશક્તિઓ પ્રગટ પામે છે.

સુષુપ્ત - દુષુપ્તના રૂપ ઉપર વિશ્વાસ,
દુષુપ્તરહિત - સુષુપ્તરહિત પરમ સત્તાના અસ્તિત્વનો
અર્થપૂર્વકનો સ્વાદાર બળને દોષરહિત, ગુણરહિત
અને નિશ્ચિંત બનાવે. 'યો યદ્દ્યુઃ સ હવ સઃ ।'
અર્થ : જે જેમાં અર્થવાયો હોય, તે તેથી થાય છે.

અર્થપૂર્ણ ઉપાસના કીને આદર્ય છે ?

ઉપાસના વિધિ, વિશ્વાસ, ઇચ્છા અને હઠને આદર્ય છે.
વિધિ એટલે દેવ અને શાસ્ત્રના વચન મુજબની ક્રિયા.

વિશ્વાસ એટલે ગઠ્ઠ અને શાસ્ત્ર વાતોમાં
સંશય કે વિપરીત હોય નિશ્ચયપૂર્વક અર્થ રાખવા તે.
ઇચ્છા એટલે અનેક પ્રકારોમાં રૂચિ અનુસાર પ્રવૃત્તિ.
હઠ એટલે રૂપરૂપિ પદ્ધતિ વિધિને વળગી રહેવું તે.

‘ચેતન્યે સ્થાનંતરં છે’ સ્થિતિ અર્થે સદા રાખવા.

જૂન શાસનની સત્તા ક્રિયાનું મૂળ અર્થે છે.

અર્થનું મૂળ રાજા, રાજાનું મૂળ ભક્તિ અને
ભક્તિનું મૂળ પંચ પરમજિ - પરમપ્રાણ છે.

પ્રભુની શક્તિ ભક્તના હૃદયે સંપૂર્ણ ભક્તિ જન્માવે.

ભક્તિથી રૂપનું આત્મરાજા જ અર્થને ખીટા કરે છે.

ક્રિયા પાટે પ્રેરનાર અર્થે જ રીય છે, તર્ક

અર્થે એ જુદાપણ છે, ભક્તિ એ વસ્તુતંત્ર છે.

સ્થિતિ અર્થે પ્રોત્સાહનમાં ઉપયોગી છે કે...

ભક્તિમાં પ્રેરક વસ્તુની, અર્થમાં પ્રેરકજુદાપણની વિશીષતા છે.

નિર્દિષ્ટતાની વિશીષતા ભક્તિપ્રેરક, ઉપદેશનની અર્થજનક.

અર્થે ક્રિયા તથા તેના રૂપમાં વિશ્વાસની સંપૂર્ણ અને

વિશ્વાસ ક્રિયા કરનારની યજ્ઞતા ઉપર આધાર રાખી.

તાર્કિકતા પાટે અર્થે તથા ભક્તિએ સંત્રષ્ટ થવું પડે.

ભક્તિનો પ્રભાવ ચિંતવવાથી અર્થે જાગે છે.

‘પ્રયત્ન રૂપદાયા છે’ સ્થિતિ ખાતરી તે અર્થે છે.

‘અહા’ રૂઝે ફરવાદ ?

‘આ વસ્તુ આપ જ છે યા આ જ સંત પરમાત્મ છે’
અં પ્રકારના રાણને ‘અહા’ ફરવાદ છે.

અહા અને ભક્તિ આરાધનામાં હોવા જરૂરી છે,
છતાં બન્નેમાં જે તફાવત છે, તે એના રાણમાં છે.
અહાબુનું રાણ સાધનામાં નિષ્ઠા ખીટા કરે છે, જ્યારે
ભક્તિબુનું રાણ સાધનામાં નિષ્ઠા ખીટા કરે છે.

નમસ્કાર મંત્ર અહા જન્માવી ? ૯૧.

નમસ્કાર અં અહા અને રૂઝે બાનું નામ છે.
અ નમસ્કાર મહામંત્રમાં સાર્થક અર્થે અ પંચપરમાર્થ
ભાવંતો સકલ જગતમાં સર્વશ્રી હોવાની
તેઓશ્રી સર્વોત્તમ ભક્તિના ઉત્પત્તિ છે અને
સાધના અર્થે અ નમસ્કાર મંત્ર સૌં મંત્રોમાં સર્વશ્રી
હોવાની તે સર્વોત્તમ અહાને ઉત્પન્ન કરે છે.
સર્વોત્તમ અહા અને સર્વોત્તમ ભક્તિ પચેના
ક્રિયા સર્વોત્તમ રૂપને આપે, એ નિઃશંક છે.

શ્રદ્ધાપૂર્ણ પ્રાર્થના શા માટે જરૂરી ?

પ્રાર્થનાની પહેલા શરત ભગવાન ઉપરના શ્રદ્ધા છે.
જેમ જેમ આત્મા-પરમાત્માનો સંબંધ અધિક અધિક જોડાશે,
તેમ તેમ રોષે-રોષમાં પવિત્રતાનો સંપાદ દર્શી.

શ્રદ્ધા સાંચિત પ્રાર્થનાથી ગુરત ભાગ દર્શી.

શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસુતા પ્રાર્થના સુંદર બનશે.

પ્રાર્થનામાં શ્રદ્ધા અને ભક્તિ આવશ્યક છે.

પ્રાર્થના એ ક્રિયા નહીં, કિન્તુ પ્રેમની પરિપૂર્ણતા છે.

શ્રદ્ધા જ તરશે પાર, તો પ્રભુને પ્રાર્થના તરીકે :

‘તમારા ઇચ્છા પ્રમાણે થાઓ, મારા ઇચ્છા પ્રમાણે નહીં.
Not mine, but Thine will be done.’

અંધારમાંથી પ્રકાશ તરફ ગતિ કરવી, એ છે પુરુષાર્થ.
આ વસ્તુ શ્રદ્ધા અને ભક્તિ વગર સમજ શકાતી નથી.

રાખ એ શ્રદ્ધા અને ભક્તિનું મૂલ્ય સમજવા માટે છે,

શ્રદ્ધા અને ભક્તિનો દબ્બર ફરવા માટે નહીં.

રાગથી જ શ્રદ્ધાનું મૂલ્ય, ભક્તિનો પ્રભાવ સમજાય છે.

પ્રેમમાં સર્વને અર્પા છે, તો પ્રેમને સર્વમાં અર્પા છે.

ત્રહા કાપતું રાખા અને દિપાલપને પહુ લગાવે,
તેવા અર્પા પહુ પ્રેમ વિના તો નિર્ચીત જ છે,
તેમજ પ્રેમ જગદમામના સચ્ચિત્તને સંદેહ રજાવે છે.

પ્રેમ અને અર્પા વિનાનું દાન નિષ્ફળ છે.

‘શિવો દેવમ્ હિવો દેવમ્, મિત્રો દેવમ્ સંવિદો દેવમ્,
અર્પો દેવમ્ ઐશર્પો ઐશર્પો.’ મંદિર:

ભુખા કરા આપવું, ભૂખા કરા આપવું, ભરે કરા આપવું,
ભણેલા કરા આપવું, અર્પા કરા આપવું, કિન્તુ
અઅર્પા કરા તદાપિ (દાન) ન આપવું. વિદિપૂર્વક દાન
પાને અર્પા, રાગ, સત્કાર તથા ઔચિત્યપૂર્વકનું દાન.

પ્રભુપ્રેમ રાખના ઉપરના અર્પાઈ શરૂ થાય છે.
અર્પા, આશા અને પ્રેમ - ત્રહો ગુહા સર્જા મળે, ત્યારે
પ્રીતપહુ તાર્ક સરેલું બળવાઈ તાર્કચિન્તિ શાધુ બને.
પ્રેમ = ભાવ, ભક્તિ = સંકર, અર્પા = ખાતર, સત્કારંગ
= વર્ષા, શરદ્ધાગતિ = ફૂલ, પ્રભુમાં ભક્તિ થવું = રૂપ છે.

ગણા બાબતોમાં ત્રણ વસ્તુ સ્વાભાવિક લીધે છે.

(૧) આશા (૨) મિસાસા (૩) અહા.

પ્રેમભાવ દર્શક અને ભૂતો પ્રેમથી સાંભળવાની

સત્વશક્તિ - અહા - મિસાસા જેની પાસે છે, તે શિષ્ય.

જ્ઞાનાદ્યક્ષણના મુખ્ય જો સંગો: મિસાસા તથા અહા.

મહાસુનો સ્વાભાવ મિસાસુ અને અહાનુ પછી છે.

મિસાસા દુનિયાની વિશાળતામાં લઈ આવે છે અને

અહા આપણા મનને મક્કમપણું સમર્પે છે.

એ રીતે 'શાસ્ત્ર' શબ્દ મિસાસા અને અહા -

એ જો મહાન ગુહ્યોને ખુલ્લું કરવા માટે છે.

‘મિસાસા નાસ્તિ નાસ્તિક્યમ્ |’

આસ્તિક્યનું પ્રથમ સોપાન મિસાસા છે.

અનુભવપૂર્ણ જ્ઞાનનિષ્ઠા સ્વાચ્છ અહાનું સ્વરૂપ છે.

આશા એ અહા સ્વચ્છ સંતોષાવેલી મન:શક્તિ છે.

તે વિના અહા ન જાણવા શકાય અને આશાને માટે

અહા ચિત્તવ્ય સૌંદર્ય જાણી આધાર લીધે શકે જ નહીં.

આશા અને અધ્ધાનું બા

રોગી નહીં, જેટલાં મરતુ અધ્ધાના આભાસી થાય છે.
ફેફસાં ઉધરફે ફેફસોગ તમારા મન ઉધર ન પડીયે,
તેના કાબળ રાખો. ફેફસે જેટલાં પહુ દર્દી મર્યા છે,
તેમ વધારે તો ફેફસાં શિનાઈ મર્યા છે.

‘અધ્ધા’ એટલે આશા, ‘અઅધ્ધા’ એટલે નિરાશા.

અધ્ધા અને નિરાશાને વિરોધ છે.

અધ્ધાનુ નિરાશ થતો નથી, નિરાશાવાનને અધ્ધા લેતી નથી.

Faith is an openness of mind.

Faith and hope are inter-related.

પરમાત્માએ બધું આશાપૂર્વક મારા અંતરાત્માના

અગ્રભવ ઉધર ઘાપ પાડ્યા કહ્યું છે કે:

‘તું આત્મા છે, દેહ નહીં. મરુષ્ઠ તો એક પદ્ધતિ છે,
નામકર્મની પ્રતિ છે. તું તો તે પ્રતિનો માલિક, જ્યાં
અને ફેફસે ફરનાર છે? આપ મેં દર્શનવશી જાણ્યું છે
તકે, અગ્રભવમાં એની પ્રતીતિ થતાં અધ્ધા પ્રગટી છે.

કીર્તિગાગના જે પોતાં સાર્થનો

ગરુડવચનમાં અર્ધપ્રહ્લિ આચરણ અને તે ઉપરાંત
તેમણે દર્શાવેલ સર્વ ક્રિયાઓના ફલમાં પ્રહ્લિ દિશ્વાર.
આચરણ દર્શન જે છે, દર્શનદિશ્વાર અર્ધગાદ્ય છે
અને અર્ધા કે દિશ્વાર આત્મગાદ્ય કે જોડગાદ્ય છે.

જે સમયે આત્માને સમ્પેદ પ્રકારે જોયો, તે જ સમયે
અર્ધા સમ્પેદ બની. અંગુલવમાં વિશ્વ ન રીધ.

જ્યાં સુધી આત્માને પ્રત્યક્ અંગુલવ્યો જોતો,
ત્યાં સુધી અર્ધા શંખાવાળી હતી.

આત્માને પ્રત્યક્ અંગુલવ્યો પછી ભક્ત્ય અર્ધા બની.
અંગુલવ્યો જુદું તરીકે, અર્ધા જુદી થયે, એવું ન જોઈ.

અર્ધામાં રંગે છે, શંખામાં કૃષ છે.

અર્ધાઈ ચિત્તની મલિનતા બદ છે,

શંખા - શંખા વગેરે મલિનતા રચાય છે.

સંશય મનમાં થયે છે અને તે અર્ધાઈ જતાય છે,
સંદેહ બુદ્ધિનો રીધ અને તે અંગુલવ્યાપક રૂપ શરૂ છે.

આત્માને ધોવા માટે શું-શું જોઈએ ?

પ્રેતું મૃતું ધોવા માટે જોઈ પાણી - સાબુ જોઈએ,
તેમ ધોતો - ઈસ્ત્રા ખુલ્લું જોઈએ.

આત્માને ધોવા માટે જાહેર એ જગ, રાણ એ સાબુ,
ક્રિયા એ ધોતો અને તપ એ ઈસ્ત્રા છે.

રાગ વગેરે મલ જોઈ આત્માના અરાણ અધવા તો
પરમાત્મા ઉપરના અજાહેર આદિશ દેઠ થયાં છે,

તેમ વિપરિત પ્રકૃતિ - નિષ્કૃતિશ ખુલ્લું દેઠ થયાં છે.

ધર્મપ્રશંસાશ હૃદયભૂમિમાં ધર્મના ગાળનું વપન થયે છે.

જાહેર રૂપી જગના સાંચનશ હૃદયના ઉપરભૂમિમાં

ધર્મશિંગા રૂપી મંજુર તરીકે ધર્મશબ્દના અર્થ

ધર્મના અભ્યસન રૂપ પત્ર - પુષ્પ - ફૂલ પ્રાપ્ત થયે છે.

અંતરાત્મભાવમાં રહી પરમાત્મભાવના ભાવના

દીર્ઘકાળ સુધી આંતરું પાડ્યા વિના જાહેરવચ્ચે ફરાર,

ત્યારે આત્મરાણ દેઠ થયે અને તે સૂચના પ્રકાશના

જોઈ અનાદિ અરાણરાત્રિના અંધકારને હાલનાર થાય.

મધુરભાષણી તરીકે અવસ્થા: અહીં, ભક્તિ અને રતિ.

અહીંમાં ઉપાર્થ પ્રત્યે આદરના દેશિ છે.

અહીંને દિવેતનું બાળ લીધું જટુરી છે.

દિવેત નિહિત કરે છે, અહીં નિહિતને અપનાવી છે,

દિવેત મુખ છે, અહીં લાધ - પગ છે.

દિવે માનવની સાચી + સોચી એ છે કે...

એ બાળ મહાસોના દિવેમાં અહીંનું બાળ વાળ રાતે.

એ બાળ અંતરિત થતાં એ માનવ પહુ

પોર, કૃષ અને ભરેમાંથી મુક્ત બને છે.

વેદનાં પર થવામાં જ સાચી મહાસાઈ છે.

દરેત મુશ્કેલીમાંથી પાર પામવાનો ઉપાય અહીં છે.

તમારી વિચાર કરવાની રીત તમારી ભાગ્યદાયી સેવા

અને અહીં સાર્થની વિચારશક્તિ તમને

વેદના સુલભ કરવામાં કે તેનો પાર પામવામાં મદદ કરે છે.

અહીં એ વિચારોનું ઘન સ્વરૂપ છે, સંપત્તિ એ

વિચારોની અકુળતા રૂપ one-pointedness છે.

પદ્ય પાંચ સાર્થનોઈ સાર્થના પૂરી થઈ ગાહ્યાય ?

અર્થાની દેહતા, આહારની સાત્ત્વિયતા, ધરુ ઉપરાંત
દાન તથા તપનો મહામહિમા - આટલું જો સંત્રષ્ટ મળે,
તો સાર્થના સાચી રીતે પૂરી થયેલ ગાહ્યાય.

સંપ્રત્યક્ષ માર્ગે સૂચન - આરા તુરત માર્ગેર થય,
કિન્તુ અર્થા માર્ગાંતરે રૂપે છે.

અર્થા સત્યામ લીધ, તો સોમ પ્રસવાલિમુખ જોઈ તથા
અર્થા જો નિષ્કામ લીધ, તો

પીતાળા કાચરુઠા સૂચિ સમર્થિ સમુદામાં લીન થઈ ભાય.
સમર્થિભાવનો સમુદ સ્વયં પ્રભુનું સિરહુ છે.

અર્થા અને ભાવસરિત મર્યાદા સાર્થના
સાધાન્યે મહાસમાં પ્રભુ સારાધાન્યે શક્તિ પ્રકટાવી છે.

અર્થાની શક્તિ સાંજોલાના માર્ગે જોઈ છે.

મોડી, જે આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, તેનું સારાળ
અને સાર્થા લેખકો તેના ક્રિયા સ્વરૂપસાધક નથી,
કિન્તુ સ્વર્ગસાધક અને પરિણામે દુઃખકારક જોઈ છે.

૨૨ મંત્રના માણસને ઉચ્ચ સ્થાનને મળે.

મંત્રરિક્ષામાં જે ૨૨ રાશિ, લગ્નમંડલામાં ૨૨ સ્થાનો છે, તેના જેવા જ ગુણ સ્થાનો ખગોળના શરીરમાં પે છે.

દ્વાદશાંગીની રચનાનું નામપદ

દરેક ગણધર ખાવંતો ત્રિપદી સંલગ્તાંની રીતે જ

દ્વાદશાંગીની રચના મંત્રમૂર્તિમાં કરે છે, તે પછી મંત્ર સંકેતિત લાખાનો પ્રયોગ લાગે છે.

વસ્તુમાનનો ઉત્પાદાદિ ત્રિવિધભાવ મંત્ર:પદ્યમાં રચનામાંની રીતે જ પોતામાં રહેલા ખારે પ્રકરણ શક્તિઓ પ્રકાશિતો ભગવાન થઈ બધે છે અને એને જ દ્વાદશાંગીની રચના મેળવવાનું નામપદ લાગે છે.

મંત્ર. ૨૨ શક્તિઓમાં મળે = faith,
જ્ઞાન = understanding, ક્રિયા = Energy

- આ ત્રણ શક્તિઓ મુખ્ય છે અને

તેના મુખ્ય રચના માનવદેહમાં ક્રમશઃ સુલક્ષ્યર અથવા આરાયક, અનાલયક અને મહિપુરયક છે.

સમ્બેગ દેશિનો છેવટનો અર્થ તત્ત્વસાક્ષીત્વાર છે.
 એનું તત્ત્વઅર્થા રૂપ સોપાન દેઠ રીધ, તો જ પદોચિત
 પુરુષાર્થે તત્ત્વસાક્ષીત્વાર થાય. જન્મમાત્રમાં યોગતત્ત્વને
 સમાન ભાવે અનુભવવું, તે સાક્ષીત્વાર છે.

એ પછી આરિમત્ત્વ તત્ત્વ પછી માત્ર અર્થનો વિષય
 ન રહેતાં જન્મમાં વહાઈ ભડ છે, તત્ત્વના સાક્ષીત્વાર
 વાતે અર્થ જન્મ પાત્રી ભડ કે: જે પ્રભુએ ભાળે
 ભક્તોને મદદ કરી છે, તે શું તમને જ તમ દેશે?
 જન્મમાત્રમાં યોગતત્ત્વ છે, તેના અસ્તિત્વમાં અર્થ
 ધરાવવા અને એ અર્થને પરિણામે યોગ ઉપરના

અભાવ અને રાગ - ક્રોધાદિ આકરણોને
 આરિમત્ત્વ સમ્બેગ પુરુષાર્થે ભેદવા પાટે પ્રયત્ન કરવો,
 આ દેશિ તે સમ્બેગ દેશિ અર્થે

તત્ત્વવિષયક અર્થ - એનું નામ સમ્બેગ દેશિ તથા
 તત્ત્વવિષયક અર્થ - એ દિશા દેશિ તરી શકાય.
 તત્ત્વઅર્થ પછી સમ્બેગ દેશિનો છેવટનો અર્થ નહીં.

‘જગત મિથ્યા નહીં, શાસ્ત્રનો આદિભાવ છે.’ આ
વિષયમાં અર્જુન કે અતિર્જુન - બંને પક્ષે ભૈરવ છે.

વૃક્ષો એ રાખતું, ભાષા એ ભાષતું અને
અર્જુન એ મોર (માગ)નું વાણ છે, તો
વૃક્ષો વડે રાખ, ભાષા વડે ભાષ, અર્જુન વડે મોર !

અર્જુન સર્વ સદ્ગુણોની માતા છે.

એના આશ્રયે અર્જુનાન સાર્થકને માતાના આશ્રયની
બેન વિતાપ્રસાદ, વાર્ધ, ઉત્કાલ, સ્મૃતિ, સ્તિગ્રાતા,
સમાધિ, પ્રયત્નપૂર્વક આદિ પ્રાપ્ત થાય છે તથા

વસ્તુતત્ત્વને યથાર્થપેહો મહાશયની આભિભાષા જાગે છે.
સત્યદેષિ, સમ્યગ્દર્શન વગેરે અર્જુનો જ નામ છે.
તે માતાની બેન કલ્યાણકાર અને સાર્થકને રક્ષક છે.
અર્જુનગુણની પરાક્રમ શામ - સંવેગાદિ લક્ષણો વડે થાય છે.

‘પાપ, દુઃખ અથવા તમ ભેદ છે’

અથવા અર્જુન તો જ સત્ય ગાહ્ય કે જો
તે ત્રીજા રૂપ અને ભેદ માટે દિશ્વર થઈને રીધ !

પ્રદાનસાધે સમાધિ સિદ્ધ કરવા પાટેનાં ૪ અંગો

- (૧) સમાધિ વિગ્નાનું વર્ષ ઉદ્ધિમાત કરે.
- (૨) અર્ધા વિગ્નાની પ્રચ્છ ફર્મામાં પરિહારે - ધૂત છે.
- (૩) પ્રચ્છ વિગ્નાની અર્ધા પૂઠતામાં પરિહારે.
- (૪) સત્ પુરુષાર્થ વિગ્નાની સમાધિ જડતા વધારે અને વર્ષ વિગ્નાની સમાધિ મંદતા લાવે છે.

અર્ધા - પ્રચ્છ નદી, સમાધિ - વર્ષના સમતુલ્ય જાળવવા.

વર્ષના શાસ્ત્ર સંદર્ભ પુરુષાર્થના શાસ્ત્ર અને

અર્ધાના શાસ્ત્ર સંદર્ભ મનનો દેહ સંપન્ન.

ગર્ભનું કારણ વર્ષ, વર્ષનું કારણ અન્ન,

અન્નનું કારણ જળ અને જળનું કારણ મગ્નિ નદી.

તેનું મૂળ અર્ધા સદૃશિ સ્વભૂત.

જળમિશ્રિત દેહ વાસનાઓ સ્થિ અર્ધાનું શરીર છે.

વર્ષમાં, અન્નમાં, વર્ષામાં, સોપમાં અને અર્ધા

(આપ-જળ)માં જુદા સ્વસ્થ અંતઃક્રિયાઓ સંબંધ રહે છે.

જુદા સ્થિ પાંચે સ્વસ્થમાં જીભાન - મૂર્ધિત રહે છે.

શ્રદ્ધા = ચિત્તપ્રસાદ. વાચ = ઉત્કાલ, ઘજઝા.

સ્મૃતિ = ઇતિની ઐકાગતા, ધ્યાન.

સમાધિ = અનામ્લતા, વિરોધરહિત અવસ્થા.

પ્રચ્ચ = નિર્મલ વિકેત, તે કરા ધ્યાન રાખ.

વિકેતાર્થએ આ સર્વ કરા પ્રચ્ચની પ્રાપ્તિ કરવી.

'શ્રદ્ધા - વાચ - સ્મૃતિ - સમાધિ - પ્રચ્ચાપૂર્વકિરુતેરધ્યાન'

શ્રદ્ધા, વાચ, સ્મૃતિ, સમાધિ, પ્રચ્ચ અને યોગ એ ૬ છે.

આવીં શ્રદ્ધા તે ચિત્તનો સંપ્રસાદ છે.

તે માતાની નેમ યોગીનું રહસ્ય કરનારી છે.

શ્રદ્ધાવાન - વિકેતી જુદાને વાચ ઉત્પન્ન થાય છે.

'વાચ' એટલે યોગાવધયક ઉત્કાલ અથવા ઘજઝા.

આવું વાચ શ્રદ્ધાઈ જ ઉત્પન્ન થાય છે.

શ્રદ્ધામાંઈ જાન અને વાચ ઉત્પન્ન થાય છે.

જાન તથા વાચમાંઈ સ્મૃતિશક્તિ જન્મે છે, ઉપરાંત

તેમાંઈ જ નિર્બાધ સમાધિ સ્થિર થાય, જેના કરા

પ્રચ્ચ - વિકેત પ્રકટે, તે વસ્તુનું ધ્યાન રાખ થાય.

‘રૂચિ અનુદાયા વાચ’ એ મિથ્ય છે.

એ ખજુર નળી, દેવ છે કે જોનામાં આ મિથ્ય પ્રત્યે દેઠ
અહીં, પ્રયત્ન પાટે શાસ્ત્ર, સમય વાતતાં સુધી ધૈર્ય છે.

અહીં ક્યાં પછી પ્રયત્નમાં શ્રમ જહાતો નહીં.

ખજુર જાવળમાં તમ ક્યાં વિના છૂટકો નહીં, પરંતુ
તે તમ જ્યારે સાચા સમજ અને અહીં
પરિપૂર્ણ લીધ છે, ત્યારે જ તાર્ક સમજ બને છે.

ઈશ્વર ત્યારે દોષાય અને સમજાય?

અહીં હૃદયના, વિવેક બુદ્ધિનો અને સક્રિયતા ખજના,
એ ત્રીણે કરી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે.

‘ઈશ્વર દર્શન’ એટલે ઈશ્વરની હૃદયમાં સમજ.

ગાઠ નહીં, દેઠ અહીં અને યોગાવધતા -

એ જો ઉપાદેશ કરી ઈશ્વર દોષાય અને સમજાય છે.

ઈશ્વર પાટે ‘અહીં’ શબ્દમાં જે ભાવ રહેલ છે,

તે ભાવ ભરીએ કે વિશ્વાસ અવધેમાં આવતો નહીં.

સ્વાશ્રય સ્વીકાર્યો, તેને અહીંમાં આખો સંસ્કાર ઉડી ગયો.

શ્રદ્ધા, સમર્પણ અને સંયમ

(૧) શ્રદ્ધા દિટ્થ તર્ક, તર્ક દિટ્થ શ્રદ્ધા.

વિચાર દિટ્થ સમર્પણ - આરાપાલ્લવ.

(૨) ધુળના ઢેફાં જેના ઝીંકાને આત્માની પરમોચ્ચ સાધનાનું પ્રાધિક્ષ બનાવવાના ૩ ઉપાય : શ્રદ્ધા, સમર્પણ, સંયમ.

(૩) 'શ્રદ્ધાવાન્ ભગતે રાગં તત્પરઃ સંકેતેન્દ્રિયઃ।' શ્રદ્ધા, તત્પરતા અને ઈન્દ્રિયોના સંયમવાળો આત્મા રાગ ભેદાય છે. વિષયભોગુપ પાંચે ઈન્દ્રિયો આત્માને સાર્થક તરફ જવા દેતી જ નહીં. આત્મરાગ એ શ્રદ્ધા, તત્પરતા અને સંયમ - આ ત્રણેય વિના શાસ્ત્ર જ નહીં. 'તત્પરતા' શબ્દમાં તત્ = આરા, પરતા = પાલ્લવ.

શ્રદ્ધા એ વિચાર અને ભાવનાનો ગ્રહસ્પર્શ છે.

વિશ્વાસુભાવુલ્ય એ શ્રદ્ધા, ઐકાંતનું ભાવન એ અભીદ.

શ્રદ્ધા ગુહ - ગુહા ભેદની નરિ, કિન્તુ અભીદની ધ્રુવ, ભેદનું તો રાગ ધ્રુવ છે. શ્રદ્ધા એ રાગતૃપ્ત નહીં,

પરન્તુ અખંડ આત્મદ્રવ્યની અનુભૂતિતૃપ્ત છે.

ચિત્તાનો ઉત્કાર તે અર્થ છે.

અર્થ મૂત્તર-વરૂપ છે, જ્યારે

અર્થની માંગ, દેવ, ગરૂ ફલાભૂત થાય છે.

કોગામાં અર્થ દવાઈ ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે.

પ્રસન્ન ચિત્તામાં વિસ્મય, પુલક, પ્રવેદ ઉત્પન્ન થાય છે.

અર્થ = મોક્ષનો અભિલાષ, તેને 'સંલેગ' પણ કહે છે.

અર્થની ઉત્કાર - દૃષ્ટિ - ધ્યેય - ધ્યાન - અવધાન -

રાગ - અભ્યસન વગેરે ઉત્પન્ન થાય છે અને

વૈરાગ્યની સંપ્રચીત અને અસંપ્રચીત સમાધિ જન્મે છે.

ધાર્મિક અર્થ અને પુણ્ય વિચાર - પરસ્પર પૂરક છે.

ફેલું મૂત્તર ધન્યવાદને પાત્ર ?

નિગમચરણને સાંભળવાઈ અને તેમાં અર્થાવંત કઈને

તેનું અમરજી સ્વર્ગ પંડિત મરજી થાય છે અને

તે જ મૂત્તર ધન્યવાદને પાત્ર છે.

જપ્ત એ અભ્યસનો - મરજી એ પરીક્ષનો કાપ છે.

જપ્તની સૂપતા એમાંની પસાર દવાની અર્થમાં છે.

સ્મૃપતાની યાવ

- (૧) દુઃખદુઃખ યવા માટે પાપની ગર્ભા જરૂરી.
- (૨) શુભદુઃખ યવા માટે પુણ્યની પ્રસંશા જરૂરી.
- (૩) અશાંતિરહિત યવા માટે શુદ્ધાત્મનું સ્મરણ જરૂરી.
ઉપરના ત્રણે વાતનો અર્થાત્મિક રચના જરૂરી,
એ સ્મૃપતાની અર્થવર્તી યાવ છે.

‘સ્મૃપ આત્મામાં છે, વિષયોમાં નહીં’

એ વિચાર મોક્ષ છે તક, તેના અર્થ તે અનુપાન છે.
આત્માને પરમાત્માગુણ જ ભેદો,

એ પ્રસન્ન ચિત્તમાં થયેલા મલતી આકાંક્ષા રૂપી અર્થ છે.

આત્માને પરમાત્મા ગુણ પીઘનવી અને
એ પીઘની, તેવા જનવાનો પ્રદત્ત જનમ તક, એ
પ્રદત્તને પ્રજ્ઞતાએ પર્ણચાડનારને ભેદને એ રિશ્તિનો
ઉત્કાલ એ પ્રસન્નતારૂપી અર્થનું સ્વરૂપ છે.

અર્થનું નિર્મલિ ઉદય ઉપદેશો નહીં પણ
અનુભવની રૂપ છે અને અનુભવ પ્રયોગ માંગે છે.

ત્રિપુટિ તથા શ્રદ્ધા

ધ્યાતા ધ્યેય ધ્યાન, સાતા સદિ સાત્ત્વ, દેષા દેશ્વ દર્શન
- ત્રિપુટિને પ્રજ્ઞાશિત કરવાવાળું ચેતન્ય તે શ્રદ્ધા છે.
આત્મસાત્ત્વ, આત્મશ્રદ્ધા અને આત્મસમૃદ્ધતા - ત્રીણો એક
શ્રદ્ધાના ઉપાય = કૃપાનું અવલોકન, સેતુસંગ, સદ્ગુણો.

ગમરફાર મહામંત્ર ઉપર આધાર શ્રદ્ધા રાખવા.
સર્વસાધકની મધ્યમ મળેલ ગમરફાર મંત્રની શ્રદ્ધા
પરમ કૃતિને આપી છે, જે ધનક્રાંતિને પ્રજ્ઞાવા ધ્યાનને
સ્થિર કરીને વિત્તસાધકના પરમ શુભને અપાવી છે.
શ્રદ્ધાવાનનું હૃદય હંમેશાં અચળમાં નિમગ્ન રહે છે.

શાસ્ત્રાવયગની જેમ ગમરફાર મંત્ર છે, તેમ
જે ગમરફાર મહામંત્ર દેવ શ્રદ્ધા, સૂક્ષ્મ સમજ અને
સદા તીવ્ર ઉપયોગપૂર્વક ગાવાનો. ૧૦૮ વાર ગાવાનો
ગમે તેવા બંધનમાં રહેલ માનવા પછી છૂટી શકે છે.
ગમરફાર અને તેનું કૃપા ગમર સત્ + સત્ શ્રદ્ધા છે.
શિદ્ધિપ્રદાને ગમરફાર આશંકાકરૂપી શ્રદ્ધા પેદા કરાવી છે.

આત્મચાલનું મગ્ન જે પદો દ્વારા ફરવામાં આવી છે,
તે પદ મૌં હ્રીં, મૌં હ્રીં હ્રીં હ્રીં હ્રીં હ્રીં હ્રીં । ઇત્યાદિ છે.
 એ પદો દ્વારા આત્માના શુદ્ધ રવલાયનું મગ્ન થાય છે.
 ‘આત્મધ્યાનથી જ સંપૂર્ણ - પ્રસિદ્ધિ મળે છે’ એવો અર્થ
 સહિત આત્માનુભવ ફરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

૧૬/૧૪, મહાવારજી, ધ. વ. ૧૦/૧, ગરુડવાર
લુખા સુદ આપવા ભેઈતી સમૃદ્ધિ મેલતી...

કીર્તિ, મતિ, દૃતિ, પુષ્ટિ, સમૃદ્ધિ, ગુષ્ટિ, શ્રુતિ, સ્મૃતિ,
શ્રદ્ધા, બલ, ખેદા, આરોગ્ય અને જપ -

આ સૌ મહાલુખાની કિંમતો છે.

રાણીને મિત્રે સુલભાનંદનો અગ્રભવ થયે ?

યદ્યપિ શ્રુતરાણીને ઉદયરાણીની નોંધ પ્રત્યક્ષ
આત્માનું વિશદ રાણ નહીં, તો ય શ્રુતરાણના બાળક
પરેતીની અંદર શ્રદ્ધા સહિત શુદ્ધાત્મા, સિદ્ધાત્મા તથા

પરમાત્માનો અગ્રભવ થયે છે, તે વખતે
સુલભાનંદ, રાણાનંદ, યોગાનંદનો અગ્રભવ થયે છે.

Devotion gives, faith receives. Greatest
legacy one can pass it on is of faith.
Clean your heart with faith and
adorn your soul with love.

અહીંનો જન્મ માંતરના ઊંડાહવામાંથી થતો હોય છે અને
ત્યાં જ તેનું પરિહાસન થાય છે.

આત્મામાં પ્રેમથી થતી રૂપિ તે વાસ્તવિક રૂપિ છે.

અહીં, ભાસન, રમહાતા આત્મામાં થવા ભેદાયે.

આપાવચન ઉપર અહીં એ સંત પ્રકારનો અભ્યુપગામ છે,
આખરી પ્રમણ્ણ પ્રત્યક્ષ અગુભવ અને સર્ગાત્કાર છે.
ધ્યેય પ્રત્યે ચરત અહીં, પ્રેમ, વિશ્વાસ ઇત્યાદિ તથા,
ધર્મ અહીં જાગે, ત્યાર પછી અધર્મના પરિહાસિ ભવ.

સમ્પર્ક અહીંન કીને કરવાય ?

ઝંન પારશે જ, મગ્નિ ખાપશે જ, પાહા ઠારશે જ,
અન્ન જવાડશે જ, રૂચ તેનો પ્રકારી આપશે જ,
અંધારને દીપ હરશે જ, તેમ પાપ ઝંન સમું પારશે જ,
પુહ્લ અન્નની નીમ જવાડશે જ, ધર્મ અમૃતની નીમ
સજવન ફરશે જ, દેવની ભક્તિ વડે મુક્તિ મળશે જ,
ગરૂની ભક્તિ વડે રાખ મળશે જ...

ઇત્યાદિ અહીં ઘનહા મરણી, તે સમ્પર્ક અહીંન છે.

શેનો ઉદ્દેશ શ્રદ્ધાઈ તથા અધિરત ફરવો ?

મનનો સંયમ રહેતો નથી, એક દિવસમાં ત્રણ આવી...
એ માટે ઉત્કાષ્ટ અને શ્રદ્ધાઈ અધિરત ઉદ્દેશ ફરવો.
શરૂઆતમાં આ બધા મધ્યમહામાં ફર લાગે છે, પરંતુ
માંતે અચનંદના કૂવારા ધૂટે છે, એ અચનંદ અત્યંત ઘટ છે.
અંજ આપણા સંપત્તિ અને અંજ આપણા કૃતિ છે.

શ્રદ્ધાઈ મળે અનેક નામ.

‘નવકાર સમસ્ત પાપોનો નાશક, પ્રથમ મોટિયું મંગલ છે.
એની સાધના કરી, એ જ આ જન્મનો સાર છે
અને જન્મને એનું સ્મરણ અપૂર્વ સમાધિદાતા છે.’
આવા શ્રદ્ધા જન્માવવા માટે જન્મરાશિ ઉપર રહેતે
અને દુઃખિત પ્રાણીઓ ઉપર દયાભાવ લેવો જોઈએ.
નવકારનાં અર્થ ન જાણતો હોય, તો ૫ સૂત્રના અક્ષરી
ઉપર તીવ્ર શ્રદ્ધા રાખીને જો પાપનો પશ્ચાત્તાપ કરે,
તો રસલીન ક્રિયા જન્મવને પછી તેની વખત
પાપક બની ઉત્તમ ક્રિયાના સંસ્કાર પાડવાનો નામ મળે.

અહીં સ્ત્રી છે, શાળા અને કિંદા સ્ત્રી માંડા છે.

સામાન્ય વધવામાં, મુશ્કેલીઓ સીધાંવામાં અને

પરિસ્થિતિ થતાં સુધી સ્ત્રી સંલેખમાં

મજબૂતતા મળતો જાણ આપનાર સ્ત્રી અહીં જ છે.

અહીંમાંથી આવીજના અને શ્રમ જન્મે છે.

પ્રવલ્નતા પાછળ ઘરના ભેદને અને

ઘરનાની પાછળ અહીંનું જાણ ભેદને.

જ્યાં સુધી સ્ત્રી મલાન આદર્શ ઉપર અહીં સંધવા

પ્રેમ નથી લીધ, ત્યાં સુધી પરીતણી પ્રવૃત્તિઓને કે

શક્તિને સદાચાલના માર્ગે સંચલિત કરી શકાશે નહીં.

વિવેકની વાળેના મળના વિચારને સ્ત્રીના રૂપ

આપવા માટે અહીં અને પ્રેમની ખાસ જરૂર છે.

સુંદર અસ્તિત્વ ધરાવવા માટે મજબૂતતા મળવામાં

ઉચ્ચ આદર્શો પ્રત્યે અહીંસ્માદ સ્ત્રીનામા અને

તેના અન્ય લાભો તે અહીંસ્માદ સ્ત્રીનામા દ્વારા

અવશ્યમૈય રીતે નિયંત્રિત હોવા જ ભેદને.

દિવ્યની રમણમાં રાખાએ અપાર અહીં.

આ દિવ્ય સુવેચ્છ શિલ્પીની સ્તુતિ છે.

એ શિલ્પી તે જ પ્રકૃતિની પ્રભાસતા છે.

મોઈ એક વર્ણ ઉચ્ચ સત્તા છે, તેમાં અહીં ધરાવવાની છે.

ફક્ત વિચારો : જેહો નારિયેળમાં મિષ્ટ જળ ભરેલ છે,

ફરોબીયાની જાણમાં પુનરાવર્તન પામતી

એકસરખી રમણા ફરેલા છે, દાડમાં બાજુ દૂધ છે,

આગાયામાં શાળા પ્રકાર દૂધ છે, અસંખ્ય છાપી અને

શંખલાઓમાં વિવિધ રંગો અને આકૃતિઓ રચેલ છે,

અદ્ભૂત મારગારીવાલા વિવિધ પુષ્પોમાં

વિવિધ રંગ, સુગંધ અને સુંદર આકૃતિઓ છે,

વિવિધ ત્રુતુઓના ફૂલોમાં વિવિધ સ્વાદ રાખેલ છે

અને વિશાળ અવકાશમાં આકાશગંગા - દ્વીપ જેવા

પદાર્થો દિવ્યને ભ્રમણ ઉત્પન્ન કરાવે છે તથા

જેના ઉપર સમગ્ર દિવ્યતંત્ર ચાલે છે, એ

પ્રકૃતિના શાસ્ત્ર નિયમોને શરહો આપશે જવું જોઈએ.

આ જાતિની જાહેરાત એ જાનનાનો પ્રભુ છે કે...

‘દિવ્યના પાછળ સંધાધુંધા નહીં, અધિયમ નિયમ છે,
જાવોના પાછળ નિરાધારતા નહીં, યોગાક્રમેષ્વર તત્ત્વો છે.

પરસ્પર વિકૃષ્ટતા પાછળ અરાજકતા નહીં, કિન્તુ

ધર્મનું મહાસામ્રાજ્ય ઉત્તમ જાવોનું સદા રક્ષક છે?

વિચાર કરતાં અહીં લાગે છે તાર્કિક-કારણના અકૂર
નિયમાનુસાર મોંઘે પહોં ન નિવારી શકાય, અહીં એક
શક્તિ આ દિવ્યમાં નિયમબદ્ધપણે કામ કરી રહી છે.

આ દિવ્યશક્તિ દિવ્યવ્યાપી છે, જે આગમ શાસ્ત્રો
આ બધું નિર્મિતિ કર્યું છે, તે અનુલ્લંઘનીય નિયમોને
આદર્ય છે. આ દેવ શાસ્ત્રમાં જેમણે જાહેર અનુભવા
અને તે શાસ્ત્ર સારું જેમણે અનુસંધાન પ્રાપ્ત કર્યું છે,
તેમણે અનુસરવું, તે જ એક શાંતિ મેળવવાનો માર્ગ છે.

સારી યજ્ઞનો અભ્યાસ કરતાં રહેશો,
તો સ્વાસ્થ્ય જાહેરનો સ્પર્શ અને પ્રીતિ વધ જશે,
કારણકે ભગવાને આપણો સ્વાસ્થ્ય કર્યો છે.

ધિરાટ દિવ્યની લવ્ધે ધોજનામાં આપણે જાણી રહ્યા.
 ધિરાટ દિવ્યની લવ્ધે ધોજનામાં એક ગાનફરું મળતું રહ્યું
 જાનવામાં અને તેમાં પીગળા પૂરતો જ પાઠ સ્થૂપતાઈ
 લજવામાં સારી ગદ્યતા અને સમર્પદાલખ પોષાદ છે
 અને તે જ સુખનું કારણ બને છે.

‘પ્રત્યેક પરિસ્થિતિ, પદાર્થ અને પાત્ર - આપણે જે પાઠ
 લજવામાં છે, તેમાં ઉપક્રમ - ઉપક્રમ - સરળ છે’
 આવી મંગાવ રહ્યા જેનામાં પછી છે, તેને કદાપિ દુઃખ
 સતાવતું નહીં, ભય રહેતો નહીં, દારિદ્ર્ય વધાવતું નહીં,
 તેને ઘેર + ભરતું છે, તેના વાડામાં કામદંતુ છે અને
 તેના મસ્તકના પુષ્પમાં ચિંતામહિરત્ન બધી શીતલ છે.

રહ્યા શું ન મરી શકે?

રહ્યાગુહા + સોયીમાં પછી સ્થિર રખાવી છે.
 રહ્યા એ અનુભવ અને ખરોજીરાળ વચ્ચેનો પુત્ર છે.
 રહ્યા વડે ખરોજીને અખરોજી મરી શકાય છે. અશુદ્ધ કે
 અધિધિપુષ્પ પછી રહ્યાપૂર્વકનું તમ અવશ્ય રૂપે છે.

સમ્પત્તિના પાંચ ભૂતો

આસિત્ત્વ = અહિંગુણો વધારા.

અનુત્તમ = દયાનો વધારા. નિવેદ = વૈરાગ્યનો વધારા.

સંવેગ = ભક્તિનો વધારા. ઉપશાન = શ્રીધાનો વધારા.

એ રીતે અહિંગ, દયા, વૈરાગ્ય, ભક્તિ અને શ્રીધા -

એ પાંચ મળીને પછી સમ્પત્તિને સીધાબાવી છે.

ઇતરી તેને 'પદસંપત્તિ' પછી કહે છે. પદસંપત્તિ એટલે

શાન, દમ, ઉચ્ચતિ, તિનિદ્રા, અહિંગ અને સમાધાન.

ધ્યાનમાં અહિંગનું પરમ સ્થાન

ધ્યાનસાધના દરમ્યાન અહિંગ એ તો અત્યૂંચ દીપ્ત છે.

સાધકે સાધનામાં અત્યૂંચ વિશ્વાસ રાખીને જોઈએ કે:

‘દર્મચક્રવર્તીના પાદપદ્મમાં મને સ્થાન મળ્યું,

પછી મારી આત્માની દરિદ્રતા ક્ષમાભર પછી રહે નહીં.’

દર્મની પ્રત્યક્ષ ક્રિયા અત્યૂંચ અહિંગપૂર્વક થવા જોઈએ,

જેમ કે દૈવદર્શન, ગરુડાવંદન, શાસ્ત્રનું અવધુ - મળન,

નિદિધ્યાસન વગેરે જાનંત અહિંગ થવાં જોઈએ.

સં. ૨૦૩૩, મહા સુદી ૯, ગરુડવર, સુરેન્દ્ર સમય

20-1-77, Lunava

અહીં ૨૬ દિવસ મોજું વાહન છે.

અહીં સંપત્તિનું બધું વધે છે, દેવતા પ્રસન્ન થાય છે.
જેનું આરોગ્યનું વાહન રક્ત - શીર્ષનું વાહન આકાશ,
તેનું સર્વ દેવતાનું વાહન અહીં છે.

તેણે અહીં કંઈ સત્ત્વ મિથ્યા રૂપે જ છે.

સંપત્તિનું સૂક્ષ્મ શરીરને ઘસી મારવા માટે પછું
અહીં ૨૬ વાહન છે અને અહીં વાહન વિદ્યા છે.

‘અદ્ વિદ્યેયા કરીતિ તદેવ વીર્યવિત્તરં ભવતિ ।’

અકરિ: જે રાજા બેઠે કંઈ, તે જ રાજાશાહી થાય છે.
જે જાતની અહીં, તે જાતની વિદ્યા યા ક્રિયા અને
જે જાતની ક્રિયા, તે જાતનો આચાર.

વિદ્યા અને વિશ્વાસ બે અહીં મળવાય છે.

અહીં બે પ્રભુનું સાંનિધ્ય અનુભવાય છે. પ્રભુનું
નામ - હવે પ્રભુના વિરહમાં પ્રભુગુણ તાર્ક કરે છે.

હિપ્નોટીઝમ (સંપ્રોહન) અને મેસમેરાઝમ (વશત્ક્રમ દિધો)
જરફો વર્ષ ૧૮૫૮ Viennાના JH. Mesmer એ
એક દર્મગ્રસ્તને શ્રદ્ધા ન રોગાનિવારકા કરતાં બેધાં.
ડૉ. મેસમેરે તે ઉપર બાઉટ - suggestionના દેલ
અને મન ઉપરના અસરોનો ઉંડો અભ્યાસ કરીને
ફેટલાત નિધનો ગ્રહી કરી મેસમેરાઝમનું વિજ્ઞાન રચ્યું.

આશરે સો વર્ષ પૂર્વે JH. James Braidએ
ભ્રમ પાડેના ગ્રીક શબ્દ Hypnos ઉપર
Hypnotism શબ્દના રચના મેસમેરાઝમાં કરી.
સંસ્કૃતમાં તેને વશત્ક્રમ દિધો કે મૂર્છના શાસ્ત્ર કહેવાય.

કોઈ વ્યક્તિ ઉપર hypnotism થાય,
ત્યારે તે ભગૃત પહો ગઈ અને નિદ્રિત પહો ગઈ.
તેનું બાહ્ય મન (conscious mind) નિદ્રિત છે તથા
તેનું આંતરમન (sub-conscious) ભગૃત છે.
વ્યક્તિની આવા અવસ્થાને મૂર્છના (Trance) કહે છે.
શંકાને દૂર કરવા ઉપર તે ભાર મૂકે છે.

અહીં એ સત્ર સ્થળે medium છે કે જે દ્વારા
સૂક્ષ્મ વિચારના મહાશક્તિઓ પ્રગટ પામી શકે.
 મહાજુદ્ધોના જન્મન પ્રસંગોના જન્મન મહત્વન
 આ સમયે અહીં - આત્મઅહીં તથા સ્વાત્મના
 શક્તિના ભગ્વાન ભાગમાં જ પ્રગટમાં હતાં.

આંતરઆત્મને ઉપયોગમાં લેવાને માટે
 શંકા દૂર કરવા સારું સમયે અહીં પ્રગટાવવા જોઈશે.
 ‘અશ્વદ્ધાનઃ પાપાત્મા નાસ્તિકીઽચ્છિન્નસંશયઃ ।
 હેતુનિષ્ઠસ્વ પત્યંતે ન પૂજાફલમાગિનઃ ॥’ અર્થે:
 આત્મહીન, પાપી, નાસ્તિક, શંકાશાલ તથા કારણ ઉપર
 આધાર રાખનારી - આ પ દ્વારા ભાગી થતાં નહીં.

આત્મની નિષ્કૃતિ કરવા સૂક્ષ્મ વિચારણું કે...
 ‘તાર્કિક કરાવનારી આંતર આત્મા છે, એના હાથમાં
 આપણે માત્ર ત્રાણની પુતલી સમાન જ છીએ.’
 તેવા અહીં દેહ કરવા માટે દરેક વાદ ક્રિયાઓના
 પાછળ રહેલું સત્ર આંતરર્થતત્ત્વનું અધિષ્ઠાન રાખેલું!

અર્ધાવાન અને મિતેન્દ્રિય કીર્ણ ?

મિતેન્દ્રિય ભાગવાન પ્રત્યે બાંધેલું છે ત્યાર જોઈ, તે.

તાર્કિકપદના પ્રાપ્તિનો ક્રમ આ રહ્યો:

- (૧) બહેતર (૨) સુસ્મર વર્ણનમાર
- (૩) અર્ધા નદી, મળની ચલિત્તા (૪) પાંચે ધંદિયો
- અને દેવની ચલિત્તા (૫) ભવભાગર મંત્રનો ભાષ
- (૬) શ્વેત - સુગંધી ભાગ પુષ્પ વડે પૂજા
- (૭) મિતેન્દ્રિય ભાગવાન અને સંઘના પૂજા નદી,
- (૮) મિતેન્દ્રિય પદના પ્રાપ્તિ - એ ક્રમ છે.

૨૦ સ્થાનનો ઉપર પહોંચી મળ્યો અર્ધા રાજવા.

અર્ધાવા માત્રા જે કાંઈ ક્રિયા કરે છે, તે બાળને
દેવતા પાસવા કે પીત્તાનો ઉત્કર્ષ સારવા લેતી નહીં.

શુદ્ધ વિચારજીવિ અને અવલોકનશક્તિ -

૨૧ અર્ધા રૂપી અમૃતને પેદા કરે છે.

માનવદેવ નદી, શ્રીષ્ઠ સારનો દેવતાં દેવતાં આપણામાં
અર્ધાનો અભાવ દેવો, આદિ વ્યક્તિ દુઃખદ બાળું શું?

લવીલવનો અંત કીજે ફરવો છે ?

‘હું કીજી છું ? ફાંદી થયો ? શું સ્વરૂપ છે મારું બહે ?’

આ વાતનો વિચાર જેને અંતરફ જાગે છે,

તેને લવનો અંત કોમ ન થયે ?

અનંત કાપની અશાંતિ તથા પરાધીનતાની
જેને કાપજે વંદના લાગી છે, તેને પીગળા આત્માની
દયા આપી છે અર્થ પોતામાં પાત્રતા લાવી પીગળા

શુદ્ધ સ્વરૂપ સંસ્કૃત પીતાને ફરે જ છે.

જેને પરાશ્રય ઉપર અધીર છે, તેને સ્વઅધીર જ નહીં.
પરાશ્રયનો નિષેધ ફરે, તો જ સ્વતંત્રતાનું જોર પ્રગટે.

કાચા અધીર ફેલા રીતે સીધાખાધ ?

અંત પ્રાણમાં જોઈ જો તલવાર ન રહે, તેમ
સ્વરૂપની અધીર હીય અને પુહડની રૂચિ પહુ હીય,
અર્થ જો નહીં. પુહડની જેટલા અંશે રૂચિ, તેટલા
અંશે સ્વરૂપના સ્વભાવની અને સામર્થ્યની અઅધીર.
કાચા અધીર થયાં પછી શું ફરશું, તેનો સંદેહ ન રહે.

દર્શન પ્રત્યે સંપાતી દેઠ અર્થા પછુ દર્શન ન છે.
અર્થા અને વિવેકનું મિલન દર્શન તરફનો માર્ગ છે.
ત્રણે કાળ અને ત્રણે લોકમાં સત્ આત્માની જ અર્થા
જ્યારે સ્થિતિ ધર્મ, ત્યારે સંદર્ભ નિર્વિમલતા અને
જલારફ પરમ અભિંશા સંધાપ છે.

એ બન્ને દેષિ પ્રકૃતિ અભિંશામાં પરિશુદ્ધ પાપાને
પરીતલની સાક્ષતા અનુભવે છે.

સ્વપર કે આત્મઅર્થાન લીધ, ત્યાં સાતે તત્ત્વોનું અને
સાતે તત્ત્વોનું અર્થાન લીધ, ત્યાં સ્વપર યા આત્મ-
અર્થાન સાચું લીધ. પરસ્પર આદિનાભાવ સંબંધ છે.

આત્મઅર્થા સીટલી...

અભિમાનને લઈ સ્વમાં સ્વસ્થ જોવાની વૃત્તિ નહીં.
આત્મઅર્થા તો સંકુલ ઉભા રહેવાની શક્તિ છે, તદ્દ
જતાર-વચ્ચ ધવાને બદલે વૃક્ષરૂપ ધર્મે.

બાળકો ફરતાં ચઢીયાતાં ધવાને બદલે પીગાળા ફરતાં
વધારે ઉત્તમ ધવાનો પ્રયત્ન કરવાનું આત્મઅર્થા ખીલે છે.

અશરહાનુપ્રેક્ષા એટલે અર્યા અર્થે કે...

સમ્પત્તિ સહિત જન દર્મ એ

જન - જરા - મરહુનાં દુઃખ નિવારવા સમર્થ છે,
જાનું રીઝ જ શરહા સમર્થ નહીં.

દુઃખનો સંત્વિત ભરે ભો સારા દુઃખનું કારણ થાય, તો
શુખની અસંત્વિત અર્થે સારા શુખનું કારણ કોમ ન બને?
દુઃખનું સારું કારણ બાદે કોઈ વસ્તુનો અભાવ નહીં,
સંતરમાં ઈશ્વર પ્રત્યેની અર્થેના અભાવમાં રહેલું છે.
ઈશ્વરમાં અભાવ અર્થે છે, તેનાં દર્શ, દુઃખો અર્થે
આપત્તિઓ રૂં પડે આંખના પત્તારામાં દૂર કરે છે.

વિરાજ અંધ અર્થે પર છે.

અનુભૂતિ અને પ્રાક્ષીગિષ સિદ્ધિને જ તે રચાતારે છે.
વિરાજ સંતાના માર્ગે અભાવ વધે છે, જ્યારે
દર્મ અર્થેના માર્ગે અભાવ વધે છે.

અર્થે જ્યારે સંશય વિનાની બને છે,
ત્યારે જ તે અધ્ય રચાઈ નહીં પ્રજ્ઞ શુદ્ધ બને છે.

શાબ્દ ઉપરની અર્થને ખોવા,

એ બહુ મોટી શાસ્ત્રને ખોવા બચાવ છે.

જ્યાં સાક્ષાત્કૃતિ લીધ, ત્યાં જેના રીતે દિશ્વાસ બસ,
અર્થ શાબ્દશાસ્ત્રમાં પણ જો દિશ્વાસ અને અર્થ લીધ,
તો ઘણા આકૃતોક્તિ બચી જવાય.

અર્થ દિગ્ગામી શાબ્દ દિશ્વા સે નિષ્કૃત છે.

આત્મસાક્ષાત્કાર - દિશ્વસાક્ષાત્કારે આત્મદિશ્વાસ આપે.

‘સૌમાં એક માત્ર માત્મા છે અને

તે માત્માની કિંમત સરખી જ છે.’

એ પાયાની અર્થ છે તથા એનું જ નામ ‘વર્દિત’ છે.

માત્ર માત્માની વર્તમાનું માપ

આપણે અજાણું - વધતું ન જો શકીએ.

જો માનવું બેડાવું સંસ્કૃત ભૂતું જ ચિંતન - મનન મર્યું

અને તેના જ સંસ્કૃત - વિશ્વ સંસ્કૃત.

અર્થની જટિલ ત્યાં છે, જ્યાં ભગવાન અપ્રકટ છે.

જટિલ છે ભગવાન સર્વ માત્ર બેડાવાની.

ભાવના રૂઠે અરાણ અને અશક્તિ છે.

ગાંધીજી ભાવ વડે બાંધના અને અભિંતરના અશક્તિ
રૂઠેના અને ભાવના દૂર ચાલ્યાં જાય છે.

ગાંધીજી આત્મઅરાણ તો રહે જ અને
તે ઉપરાંત પરમ તત્ત્વનું રાણ પછી થાય છે.
ગાંધીજી દર્શનવાનના અશક્તિ રહે અને શક્તિ જાગે છે.

શુભ ભાવનાં ક્યાં જાય દોષ નહીં ?

શુભ ભાવનાં અશક્તિ, અરાણ, અભાવ દોષ નહીં.
અધિષ્ઠાતા રાજવા ક્રાંતિ ઠગાણું આરંભ છે.

અશક્તિ - અધિષ્ઠાતા જ મોટામાં મોટું ઠગાણું છે.
શુદ્ધ હૃદય શક્તિનું લંકા આધારના નિશાનાં જ છે,
તેને અશક્તિનું કોઈ ઘોંઘાટના શિંગા જ ન લઈએ !

Faith is power.

In the presence & power of God, faith
gives us Peace of mind, strength of
body and abundance for every need.

આસ્તિત્વ શીજી છે ?

જે મધ્યસ્થ પડે છે, તે કરતાં વધારે ઉચ્ચત સ્થિતિ અસ્તિત્વમાં છે, એમ માને અને તેને મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, એમ જે કહે, તે આસ્તિત્વ છે.

આસ્તિત્વ વ્યક્તિ જાણી લાગી પડે છે.

આસ્તિત્વ વ્યક્તિને આત્મશાસ્ત્રનો સુધિધારી મળી રહે છે, જોઈ તે દુઃખમાં પણ સુખના અનુભૂતિ કરી શકે છે, દુઃખોને ધૂલિ લવના પાપનું દૂધ માની સ્વચ્છ કરે છે, તે સત્કર્મો દ્વારા પુણ્યકર્મનું ઉપાર્જન કરે છે, અહીં વધારવા માટે તપ, જપ, સ્વાધ્યાય, ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં નિમગ્ન રાખી અનેકાંત દેશિએ વિચારની શાસ્ત્ર મેળવે છે. પરવશ મોટા અરાજક, અશુદ્ધ, અનાયરહુને વશ. વિદ્યુત અહીં તે રાગ છે અને અવિદ્યુત રાગ તે અહીં છે.

Faith = an assurance of things hoped for.
Fear is negative and faith is positive.

સત્યેના નિહિતિ પાટે શ્રુતિ, દુષ્ટિ, અનુભુતિ માપદંડ છે.

માન શ્રુતિ ઉપર આધાર રાખવાથી મધ્ધાર
ઘણાવાર અંધશ્રદ્ધાનુ અને અંતરાંગી બની ભાડે છે.
માન તર્ક ઉપર આધાર રાખનારો મધ્ધાર તથા નિહિતિ
પર આધાર રાખતો નહિ અને સંશયવાદી બની ભાડે છે.
જે વસ્તુ શ્રુતિ, દુષ્ટિ અને અનુભુતિ - એક ત્રિવેદી
રિતિ લીધે, તેમાં શ્રદ્ધા ન પૂજવા, તે અંધશ્રદ્ધા છે.

અશ્રદ્ધાથી જોવાયેલું અધવા તો

કાદ તરાયેલું ગામ પહોં જો ઘણું દૂર આપે છે,
તો બહાને શ્રદ્ધાપૂર્વક કાદ ઝરનારને શું ન આપે?
અહીં 'શ્રદ્ધા વિના ગામ જોવાથી દૂર મળે છે,
તો શ્રદ્ધા રાખવાની જરૂર શા?' એ તર્ક ગણાય.

જઘન્ય - અપાત્ર સંસ્કૃતિ કેવા જવો ?

ભક્તિ, વૈરાગ્ય, અનુષ્ઠા, શ્રદ્ધા, સમભાવ અને
આત્માના અનુભવરહિત અકરિ ગામસમીતી,
ગામજન અને સર્વ વિચારદેષિ જવો.

‘મંદ્રજઘ્ના’ મંદ્રત મંદ્રતાર વિરૂદ્ધ દર્શન.

ઈશ્વર કે શાસ્ત્ર ઉપર જઘ્ના લેવા,
તે મંદ્રજઘ્ના નહિ પણ મોઈ બેશિ ઉપર
સૂક્ષ્મ વિચાર વિના જઘ્ના રાખવા, તે મંદ્રજઘ્ના છે.
દૈશ્વિસંપ્રદ = જઘ્નામાં મુંઝવણાર.

‘જગો (જગત) પ્રહ્લી છે’ એ જઘ્નાઈ આરિમશુદ્ધિ કામ.
આત્માનું હિત અને અહિત શેમાં ?

અજઘ્ના, વિપરીત જઘ્ના, અસંયમ, પ્રમાદ, કષાદાદિને
‘અહિત’ કહેવાય છે તથા સમ્પદ જઘ્ના, સંયમ, અપ્રમાદ,
અકષાદ અને શુભયોગ - એ સૌ ‘હિત’ કહેવાય છે.

અરાણી અને અજઘ્નાનું મનવાને
કષાદે મોઈ મલગ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થતી નહિ.

પીગળા ર-વાશ કે હિત નિધિતે અથવા
અરાણ કે મંદ્રજઘ્નાને કમ્પુરી રૂઢિપણ જગને લેશ
પણ દુઃખ ન પલેંચાડવું મંદ્રત પછી એનો વધ કામ,
અથા પ્રવૃત્તિને તો અવકાશ જ મ્પાંઈ રહે?

માંદ્રાજી ૨૬ વેતિપૂના ૩ વાદપૂનામાંજ જન્મે છે.

સાચા જીવન સત્ક્રિયામાંજ જન્મે છે અને
અંધાં અનુભૂતિનો રહસ્યો અવશ્યપણે લીધે છે અર્થાત્
જીવનમાં અનુભૂતિનો રહસ્યો છે અને

અનુભૂતિ ૨૬ આંતરિક સત્ક્રિયા વિના સંભવતઃ નહીં.
સત્યેના લીધે તેજ વધુ સિંધા આંતરિક માંદ્રાજી ન બીજાવવા
અને સીધા આંતરિક અજીવન - નાસ્તિકતા ન દાખવવા.

અસાધ જીવનને નાસ્તિકતા 'માંદ્રાજી જીવન' માટે, કિન્તુ
એ અવગુણ નહીં જો તે દર્શન ૩ સદ્ગુણવિષયક લીધે.
પ્રેરણા ૩ વિવેકબળજી જીવનના ફેરફારને પરંપરા કરી પછી
તેમાં શંકા - આશંકાને પ્રવેશ કરવા દેવી, તે અવગુણ છે.
રાઈના દાહા જેટલા ૫ અસાધ જીવન પવનને બસેડે છે.

બાઈબલ પછી માટે છે ૩:

જીવન તો નદી ઉપર ઉગેલા વૃક્ષને ૫ ઉગેલી શાકે છે.

જીવનના બધે સમુદ્રલંઘન પછી ધર્મ શાકે છે નહીં.

જીવનના બધે સાદું પાણી પછી અર્થ બના શાકે છે.

અશ્રદ્ધા, નિરાશા અને નાસ્તિકતા ટાળવા
 ઇશ્વરને રોજે સ્પર્શાત્મ પ્રાર્થના કરતાં રહેવું જોઈએ.
 વર્તમાન કાળે સર્વધર્મ-સમભાષણને સ્થાને સર્વધર્મ-
 અભાષણ જેવા સ્થિતિ પ્રવર્તે છે. જીવનમાં આધ્યાત્મિક
 અને નૈતિક મૂલ્યો પ્રત્યેની અશ્રદ્ધા ચિન્નાકારક છે
 અને તેજી જીવનગૌતમ સુધાનરહિત અધડાપ છે.
 સ્વધર્મ પ્રત્યે શ્રદ્ધા ન હોય, તેને સર્વધર્મ-સમભાષણ
 પછી ન હોય. સ્વધર્મને પીગાળા જીવનમાં ઉતારા શાંતે,
 તે જ અન્ય ધર્મો પ્રત્યે આદર ફેલાવે શાંતે.

અશ્રદ્ધા ભવસાગરમાં ફૂંખાડે, તેજી મૃત્યુર-વડેપ છે,
 જ્યારે શ્રદ્ધા ભવસાગરથી તારે, તેજી અમૃતર-વડેપ છે.

શાસ્ત્રાચાર્યોનો સાર છે...

હેતુનું લાભ અને ઉદ્દેશનું ઉપાદાન.

અં આચાર્યના આદરથી સર્વ જિનેશ્વરોનો આદર અને
 એના અનાદરથી તેને મહેનાર સર્વ લાઠું-જરૂર-ગણુધરોનો
 અનાદર, અખડુખાન, અધિશ્વાસ અને અશ્રદ્ધા થાય છે.

માઝાડા અને માંધાઝાડા એ સર છે.

ગાંધી ત્યાં વગર ભેદે તૂંધી જવાની બાબતબુદ્ધિ માંધ-
ઝાડા છે, એ પછી સર છે. કુદરતી રીતીઓ જ ફરવાની
બજાબાલીન ભાગાણીઓ એ માઝાડા પછી વિષ જ છે.
વિચારવાન જાણે એ માંધાઝાડા છોડવા. કોઈ કહે માટે
માની લેવું, એ માંધાઝાડા, અવિચાર અને અજાણ છે.

ઝાડા અને માંધાઝાડા વચ્ચે

પ્રકાર અને માંધાકાર જોડાઈ બેસી રહે છે.

વિચારનિષ્ઠો કોવલા - લીરાને માંત્ર જ પદાર્થ માને છે,
છતાં જો વચ્ચે ફેરવું બધું વેંચાઈ છે જ ને ?

માંધ માઝાડા ફરતાં માંધાઝાડા સારી છે,

જો અભાવે ફરતાં વિચારદેષિ વ્યક્તિ ઊંચી છે.

માંધાઝાડાને અજાણ મરીને માઝાડાને

ઉત્તેજન આપવાનો પ્રયત્ન કોઈપણ રીતે રિતકારત નહીં.

માંધાઝાડા ફરતાં માંધાઝાડા મરતી અભાગ્યુભા સારી છે,

કે તે માઝાડા દેવ, ગરૂ અને દર્શનાત્મ ઉપર છે.

‘ગિરિમેળા સદ્દેહંતો ઘણાં માન્યો ન સદ્દેહ |
હંદી અપજાવેરુ વિ સદ્દેહા હોર અવિમત્તા’ ॥૨૮॥

અર્થ: હે શાસ્ત્રીને નિયમથી શ્રદ્ધાનો જુદા
ભાવથી શ્રદ્ધા નહીં જ કરતો, કારણકે
વિભાગો - પદ્ધતિમાં પણ આદિભાગ શ્રદ્ધા થાય છે.

Faith is the ability to see God.
It is a real trust in timing of Lord.

Faith in the omnipresent pure
substance precipitates the substance
in the body & we are transformed.
Faith is the vision of the soul,
that power by which spiritual things
are apprehended just as the
material things are apprehended
by the physical senses.

દર્શન - રાજા - આરિમપદ શા માટે હુસ્યા ?

ગવર્ધન મલામંચના પ્રથમ પાંચ પદોની મંગલપદતા,
આરાધ્યતાપતા અને પરમોપસારિતા સમજ્યા, ઈચ્છે શીલુ ?
જેના લેખામાં અર્ધાનો પ્રદીપ પ્રજ્વલતો રીધ તે જ.

તેં દર્શનપદ હુસ્યું.

અર્ધા આવા ભય પહુ સમજણમાં ન ઉતરે તો ?

માટે રાજાપદ હુસ્યું.

અર્ધા - સમજણ આવા ભય હતાં આમરણમાં તથું જ
ન આવી તો ? આમરણમાં મુસાવનાર આરિમપદ છે.

જપ્તનું ઉદ્દેવન આમરણની છે નકી.

આરિમને તપલપતું રોગાવનાર છેલ્લું તપપદ છે.

આપહું જ્ઞાનશાસન અર્ધા અને આમરણમાં છે,

મેરા શાસ્ત્રરાજામાં ગલી.

અર્ધાની સત્તેની ગજત જવાય, રાજાની સત્તેની પક્કડ
ધાવ્ય છે, આરિમની સત્તેનું આમરણ ધાવ્ય છે નકી.
તપટપી ક્રિયાગુણાગની સત્તેની સાર્થ એકતા સધાવ્ય છે.

સાધનાના મુખ્ય જો પ્રકાર ગણવા શકાય:

સંત તો 'એકે સંત વસ્તુ પરિવર્તનશીલ છે'

અહીં સમજી ગયો છું, તે રાણીની સાધના અને
બીજી સાધના આ વિષયની પાછળ જે પરમ શક્તિ છે,
તેમાં અચળ અહીં રાખનાર ભક્તિની સાધના !

પરંતુ અકરિ રાણ માટેની સાધના તે ત્યાગ અને
બીજી અકરિ ભક્તિ માટેની સાધના એટલે શબ્દભાગી.

બીજી ધ્યેય તો સંત જ લીધે છે.

ફક્ત ફક્ત એટલો જ પહેલો પ્રકારમાં અહીંની પહેલો
રાણ અને બીજામાં રાણની પહેલો અહીં લીધે છે.
ધર્મશાસ્ત્રો ઉપરની અહીં પ્રોત્સાહન લઈ જઈ શકે.

ત્યાગ રાખવા વૈરાગ્ય, વૈરાગ્ય માટે ભક્તિ,
ભક્તિ માટે અહીં, અહીં માટે વસ્તુસ્વભાવનું ચિંતન,
અં ચિંતન માટે અનુકૂળ તર્ક અને

અનુકૂળ તર્ક માટે આપાવચન અને ધર્મશાસ્ત્રો જોઈએ.

Faith may touch a hope unaware.

જેનશાસન સંત્ર માત્ર તારહીપાદ છે.

દિરાનવાદ દર્મજાણો ઘાત છે અને

યંત્રવાદ દર્મના અપમાદનો ઘાત છે.

યાંત્રિક દિરાને માનવાના આરિમનો ઘાત થયો છે,
આધુનિક શિક્ષણે જાણના પાદા લચમચાવા નાંખ્યા છે.

જાણ અને આરિમલીન સંધિ માનવના

માનવાનું જીવન જાણી તે નારતીનું જીવન બન્યું છે.
તેને પાટવા દર્મ એ જ સંત્ર તરહ - તારહીપાદ છે.

જાણે = જાણપૂર્વક કરેલું સારણ.

જાણને સ્વૂપ કરવા માટે પુરુષાર્થ જોઈએ.

જાણ એ જુદાતંત્ર છે અને વિશ્વાસ એ વસ્તુતંત્ર છે.

જાણ એ ઈચ્છા યા રચિ છે, તો જુદાતંત્ર એ પ્રયત્ન છે.

જાણ તત્ત્વજ્ઞાન ઉપર રાખવા, રાખી તત્ત્વજ્ઞાનનું ગ્રહણ

અને વર્તન તત્ત્વાનુસારી કર્યું.

જાણ એ પ્રણ છે અને વર્તન એ આત્મા છે.

જવાદિ તત્ત્વોના જાણ જોવાદિ ઉપાયોનો ધ્વંસ કરે છે.

અહીં દર્શાવે પ્રક્રિયાનો માર્ગ.

જ્ઞાનશાસ્ત્રમાં ઉપદેશોને સુધારનાર સદ્માતંગ છે
એવા અહીં વિનયનું મૂલ અને ગમતરૂપ લખ્ય છે.
પ્રકૃતિએ પલેંચવા માટે ફેટલાંદે જન્મો ભેદને પહોં
મારાધનાના પ્રથમ પગફે ચઢવા માટે તો
આ જન્મમાં જ પ્રધાન શરૂ કર્યો ભેદને.

સૌ પ્રથમ તો ઉદયરાત્રિ વિષય અહીં દેવા ભેદને,
તે વિના સત્તે મોડિમાગ ફીણ ખતાવે?

જ્ઞાન મેટલ જાતનાર. ઉહા અને વિષ્ણુ અવસ્થાને
માખંડ દ્વેષના આશ્રમે જાતે, તે જ્ઞાન.

માખંડ દ્વેષની અહીં વગાર જ્ઞાનપણું લીધે નહીં.
પરવશ્ચ સંસાર નહીં, આત્માનો વિષ્ણુ સંસાર છે.
'રાગાદિ મારા' અહીં ઉંધા અહીં તે સંસાર છે.

જ્ઞાનશાસ્ત્રનું મૂલ છે તેમ : 'અવસ્થામાં વિષ્ણુ છે'

અ રીતે જાણવું, તે દોષ નહીં, પરંતુ
'વિષ્ણુ માત્ર સ્વરૂપ છે' અહીં માનવું, તે દોષ છે.

ભૂતકાળ મુખ્યત્વે અર્થપ્રધાન હતો, જ્યારે
વર્તમાનકાળ પ્રધાનતા તર્કપ્રધાન છે.

અર્થાનુસારી પાટે શાસ્ત્રપ્રધાન ભૂગોળ - ખગોળ આદિની
સઘળી ૫ વાતો કલ્પવૃક્ષર હોય પાટે ફરેલી છે.

તર્કાનુસારી આધ્યત્મિક સત્ય તરફ વિકાસિ ભૂમિ આપે.

અર્થાનુસારી અર્થહીન, તર્કાનુસારી તર્કહી સ્વતંત્રવૃક્ષ સાધે.

તર્કાનુસારી સામે અર્થાનુસારી વાતો રજી મરજી,

તે શાસ્ત્ર પશિભાષામાં 'અનનુયોગ' કહેવાય છે.

ભાવનાનો પ્રાદુર્ભાવ તર્ક અને

વિચાર દ્વારા ઉત્પન્ન થતી અર્થા ઉપર નિર્ભર છે.

તર્ક તત્ત્વર અને અર્થહીન તત્ત્વર થાય છે.

ધર્મ, આચાર, વિચાર - ત્રણે શાંતિના અર્થને ઉદ્દેશ્ય છે.

વિચાર એ philosophy છે, આચાર Religion છે.

તત્ત્વમાં તર્કની અને ભાવમાં અર્થની પ્રધાનતા છે.

પૂર્વપ્રામાંસમાં તર્ક છે, તે અર્થપ્રધાન છે.

ઉત્તરપ્રામાંસમાં વિચાર છે, તેમાં તર્કની પ્રધાનતા છે.

અર્થાત્ શ્રીમં અપરિચિત અને અજ્ઞાન છે.
દુનિયાભરના તઈ - કુઝા - પ્રકુઝાઓ તો
અધવચ્ચે જ પાછામાં જોડા ભડ છે અને

વેશિને ભાષામાં ગાંભી માગલિષ્ટ પછું કરે છે, કિન્તુ
ગાંભી તે પરિચિતિમાં અર્થાત્ ફેન્ડને છોડવું જ ભોલ્યો.
જાજી બધા વાતો મૂકી અર્થાત્ ફેન્ડને ભૂલમાં રાખીને.
તે ચિત્તવ્ય દિસંવાઈ ભુગભૂના છે.

એમાં આત્મિક દિચારણા અને અર્થજ્ઞ આરાધના
અર્થ ભવનના ઉત્ક્રાંતિમાં ઉપરોક્ત છે. પ્રેમ = સંબુદ્ધિ.
સંબુદ્ધિ કે પ્રેમ એ મન અને બુદ્ધિ પરના ચાલ છે.

અર્થાત્ અને ભાષાત્ મૂળ સંબુદ્ધિ છે.
જે પ્રેમત્ સત્ત્વ, તેવા અર્થાત્. જ્યાં અર્થાત્, તેવું મૂળ.
જે Being - તેવા Belief.

જ્યાં Belief - તેવું Behaviour.

‘સત્તાનુરૂપા સર્વસ્ય અક્ષા પ્રવતિ |’

સતતાપૂર્વત્તિના અર્થાત્ એ ઉત્તમ ભવનો પરિચય છે.

સપ્તાગી ૨૬ સરવજી

(૧) સપ્તાગી સમુદામાં સ્નાન કરવાઈ વિષયની તૃષા,
કષાયનો તાપ તથા ઔદેત્યનો મલ નાશ પામે છે.

સપ્તાગી સુખદાયી છે,

તેમ જાન, જોઈ અને ઔદેત્યનો નાશ કરનારી પછા છે.
સંત્ર નહીં પછા લગ્ને આંખે જોયું, એનું નામ સપ્તાગી.

તે સપ્તાગીય ખીલવવામાં અગ્રણી કરણ છે.

જેને જો આંખ છે, તેને સંત્ર આંખે જોયું મહા ભાગે.
જેને સપ્તાગી જો આંખે સરખા છે, તેને નિષ્ક્રિયાતપણે
જોયું છે, તેયું જ જોયું, રૂં સરેલામાં સરેલી વાત છે.
શત્રુ - શિત્ર લગ્નેને લાલદાયક ગણવાઈ સપ્તાગી ધ્યે છે.

(૨) જરા - મરણરૂપી દાવાનમાં સપ્તાગી
લવરૂપી સરહદમાં સમુદાના પ્રેમાની વૃષ્ટિ જેના
સંત્ર સપ્તાગી જ સુખનું કરણ છે.

(૩) સપ્તાગી જ સવલંબન લઈને ભરતાદિ વિવિધ
પામ્યાં છે, તેમને જાણું મહા અગ્રણી કર્યું પડ્યું નહીં.

(૪) સમતાને નરફદારના અર્ગલા, મોડિમાગની દીપિકા
ઉચ્ચાંત ગુહા રૂપી રત્નોના રોલહાવનિર્યસ મલી છે.

(૫) આત્મર-વરૂપને જોવામાં અંતરાધ શ્રવણ
પોરે રૂપી આચ્છાદનને દિવે અંજનની શાલાની નેપ
નેત્રના દોષનો નાશ શ્રવણ સંત સમતા છે.

(૬) સંત શ્રદ્ધાવર જ ચિત્તને વશ કરી સર્વ જીવો સુધ્ધ
સમત્વભાવનું સંવન કરતાં અંતરું શુભ થયે છે કે જે
વક્ત્રી વડે બાળના અભાવ મરેડું અશાન્ત છે.

(૭) પતિના ભોગદી થનારું શુભ

જેનું સુધારી મનના ન સમજી શકે, તેનું

સોગાસોગા સમતાશુભને ભોગાભેડું ન જાણી શકે.

(૮) શાસ્ત્રનો વ્યાપાર માત્ર દિશાસૂચન કરવા પૂરતો છે,
એક દૂર પહોંચી શકતો નથી, સમતાનો સ્વાતુલ્ય એ
સામર્થ્ય નામનો મહાસોગા હૈયલ પાર પમાડનાર થાય છે.

સમતા એ આત્માનું ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ તત્વ છે.

ચિત્તપ્રસાદ વડે તેને વિષે જ નિર્ભર થવું, એ મર્તવ્ય છે.

(૯) સમતાબજારફ ગુપ્તા ધર્મેલાંને ન તિ, સ્તુતિ આદિ
આશંસાફ ધતી મર્મભેદજ વેદનાના પીડા લેતી નફ.

આશંસા = આત્મભાવરૂપ પ્રાહો ભેદનાર મર્મવેદજ વેદના.

તે વેદના નિરાશંસ ભાવવાવાને ન લેય.

નિરાશંસભાવનો રુગ આત્મસમદર્શિત્વરૂપ સમતાભાવ છે.

અપહારના સ્થાને ભિક્ષુવને રાજ્ય ભિક્ષુવના સ્થાને

અપહારને મુખ્ય બનાવવાફ આત્માની નિષ્ઠાતા

ધતી નફ રાજ્ય રાંતઃપરફુની મલાજતા રાપતી નફ.

ન તિ : રાજાદિફનો નમરફાર.

સ્તુતિ : ભોજો તરફફ સત્કાર-પ્રશંસા.

સમતા : ત્રસસ્થાવરાદિ ભેદવાવા રાજ્ય જાવોમાં સુખ-

ત્રિયત્વાદિ આત્મગુત્તર છે, રાજ્ય પશ્ચિતિ.

અપહાર : પ્રવૃત્તિ - નિવૃત્તિરૂપ.

શાંતિ સદગુહફ મળે છે, રાજ્ય સમત્વફ મળે છે.

નમસ્કાર રાજ્ય સમતાવરકનો મલાસાગાર, ભેજું પ્રવેશદાર.

શાસ્ત્રોના સારરૂપ સમતા રાગા - ક્રોધને તજવાફ મળે.

(૧૦) અન્ય લિંગાદિ સિદ્ધિનો આધાર સપ્તાભાસ જ છે,
કોમકે ત્રીણ રત્નોના આરાધનનું ફળ રમીત રીત,
તો તે માત્ર સત્ સપ્તા જ છે અને

તે સપ્તાભાસ રૂપી જ્ઞાત

અન્ય લિંગ આદિ સિદ્ધિમાં અવશ્યપણે રીત છે,
તેમ સારું ભાસજ્ઞપણું સપ્તામાં જ છે.

સમ્પદાદર્શન = સર્વને આત્મગુણે જોવા.

સમ્પદાસાધન = સર્વને આત્મગુણે જાણવા.

સમ્પદાઆરિઝ = સર્વ સારું આત્મગુણે વર્તવું.

(૧૧) આરિઝ રૂપી પુરુષના પ્રભુ રમીત રીત, તો
તે સર્વ જગતને આત્મગુણે જોવારૂપી સપ્તાભાસ છે.

તે ચાલી ગયાં બાદ લોકોનો વંદન - નમસ્કારનો આવેશ
જાણી મરણનો ઉત્સવ રીત, તેમ બની ભય છે.

(૧૨) સત્ સપ્તાભાસ છૂટી ગયાં પછી

જે મહા અગ્રહાન થાય, તે વધુ ઉપરભૂમિમાં વાલેલાં
બાળના જેમ ઈચ્છિત ફળને આપનારું થવું નહીં.

(૨૩) સૂરજના પ્રભા નીચે ચંદ્રનારને લેદી ગાંજે,
તેમ જોટી જન્મોના સંત્ર કદેલાં પાપોને
સપ્તાભાષ્ય સંત્ર ક્રિયાવરમાં જ લેદી ગાંજે છે.

(૨૪) મોડીનો ઉપાદ તો સંત્ર સપ્તાભાષ્ય જ છે, બાળને
સર્વ ક્રિયાનો સમુદાય તે તે પુરુષના સ્વભાવભેદથી તે
સપ્તાભાષ્યને જ શિલ્પે કરવા માટે ઉપદેશાપેલો છે.

(૨૫) નવસ્થાનમાં અવતરનારું રાણ સપ્તાને છોડીને
બાળું મથું જ નહીં, તમ્મી તેને રાગ-શ્રેષ્ઠ ધત્તાં નહીં.

(૨૬) નદીને પીગાળા સ્થાનમાં સ્થાપન કરનાર
રાણનું દૂધ પહોં સપ્તા જ છે, પરંતુ તે રાણ મન્નિ
કેરા ચંદનની નીચે મદાગ્રહ વડે ભસ્મરૂપ દર્શન થયે છે.

‘નદીને પોતપીગાળા સ્થાને સ્થાપવા’ સંદર્ભ...

સ્વાધ્યાય મર્દાદાઈ રક્ષાઈ વસ્તુર-વરૂપ તથા

મોડીના આરાધ્યપદ્ધાંને વિષે ધોનવા - અવતારવા.

સપ્તાક્રિયા વર્તતા જ નદીના રાણને પોતપીગાળા
સ્વરૂપમાં સ્થાપન કરવા સમર્થ થયે છે, બાળને નહીં.

શિવમાં રાગ ન હોય અને

શત્રુમાં ક્રોધ ન હોય, ત્યારે સમતા થઈ ગાહ્યા છે.

અખંડ સુખના સાગર રૂપી સમતામાં શાશ્વત સુખ છે.

સમતા સ્વરૂપ, સ્વાભાવિક અને શિવરહિત છે.

સુખ-દુઃખ તથા શત્રુ-શિવ ઉપર સમતાભાવ રાખો.

પારતી વસ્તુને પરીતણી ન માનવાઈ મમતા બંધ.

રાગ, અહંદ, સુખ પરીતણા છે, તેમાં મમતા ઈચ્છી.

અહિંસા મમતાઈ પરવસ્તુમાં સમતા આવી છે.

મમતારહિત ઝરેલાં સર્વ દમનિષ્ઠાનો

સમતાઈ મમતારા પ્રેક્ષીસુખને કેવા રીતે આપી ?

સમતા વિના દાન, તપ, યજ્ઞ, નિયમનું કાંઈ ફલ નહીં.

સમતાપૂર્વક કે સમતા માટે કરાયેલાં તે ફલદાયી થાય.

મમતા સર્વ જીવોને અપમાન કરનારી છે, જ્યારે

સમતા સર્વ જીવોને સુખ આપનારી છે,

તેથી જે આત્મા સમતાને પામેલા હોય,

તેને નમવાની સર્વ મમતાધીન આત્માની ફરજ છે.

અલંતા સપતાની અને મપતા એ નમનતાની વિરોધ છે.

મપતાની ડુચ્છતાની રચના તે નમરફાર છે.

સપતા એ ઉચ્ચતા - પૂર્ણતાને ખતાવે, એક અલંતા નાથ.

અરિલંતના નમસ્ફાર વડે સપતાનો નામ અને મપતાનો

નાશ થયે છે અને તેનો નાશ એ પાપનો પ્રહારી છે.

સપતાનો નામ એ સર્વ મંગાલોમાં શ્રેષ્ઠ મંગાલ છે,

કેમકે એ સપતા વડે જ મોક્ષપ્રાપ્તિના શુભો મળે છે.

સર્વ દુઃખોની જગ્ગી મપતા - સર્વ શુભોની જગેતા સપતા.

મપતાનો નાશ ફરવા અને સપતાનો નામ મેળવવા

માટે પંચ પરમજિ ભાવંતોને નમસ્ફાર ફરવાનો છે.

તેઓને નમવાઈ અર્પણ બીધ - એકું રાખા થયે છે કે:

‘સંસારમાં જે મળ્યું છે, તે ન + મપ = મારું નહીં’ અને

‘પરમજિ ભાવંતોને જે મળ્યું છે, તે મારું છે.’

$સ + મપ = તે મારા છે.$

પંચમંગાલ રૂપ પંચ પરમજિ નમસ્ફાર રૂપ લેવાઈ

પીગળા અપસર્પણ બીધને અનુકૂળ પ્રકૃતિ ફેરવનાર છે.

પંચાંગાલનો ઉપદેશ સ્વ્યા બુદ્ધિ પેદા કરે છે કે...

‘સંસાર તથા તેના સંબંધો સ્વે પારાં નહીં તથા

પંચ પરમાણિ અને તેમના ગુણરચનાઓ એ પારાં છે.’

તેનાથી પીતાનો અપર્ક - મદતાનો અપર્ક અને

પરમાણિઓનો ઉત્કર્ષ - સદતાનો ઉત્કર્ષ,

સ્વદા બીજને અનુકૂળ વ્યપાર થયે છે, જેથી મદતાની

ગુચ્છતા - સદતાની ઉચ્ચતાનો બીજ સુસ્થિર થયે છે.

મદતાનો નાશ, તેના ગુચ્છતાનો રચાઈ અને તેના

વ્યવહાર પદાર્થોના અપચારકતાનો નિહાળ સુદૃઢ કરવા

સદતાને વરેલા પરમાણિ ભાવંતોને નિરંકર કરવાનો છે.

તેથી સદતાની ઉચ્ચ, નીચે, દિવ્ય, સ્વાભાવિકતા અને

સૌં જાણે ઉચ્ચની ઉપરચકતાનો બીજ સુસ્થિર થયે છે.

જે તે રીતે ના કરવામાં આવે, તો મદતારૂપી રોગાના

દૃષ્ટિ થાય અને સદતારૂપી આરોગ્ય દુર્લભ થાય.

મદતા એ રોગ છે, જેનું મૂળ અલંતા છે.

એ અલંતાનો નાશ અલંતાની ભાષનાથી થયે છે.

સ્વચ્છાભાવ મહત્વારૂપ છે, પરાધુભાવ સમતારચરૂપ છે.

સ્વને પરદે આધ્યક્ષ મળવાકે તે મહત્તા છે અને

પરને સ્વના સમાન મળવાકે તે સમતા છે.

બધા પર એ સ્વના વિરુદ્ધતામાં ઉપકારક હોવાકે

સ્વદે આધ્યક્ષ મળવાકે તે પદ્ધતિ સમતા છે.

અરિહંતોના નમસ્કારદે સમતા સંધાય છે.

‘અરિ’ અટલ સ્વ. તેને હાનિનારા અધવા

‘અરિહં’ અટલ પૂજ્ય અને સમતાભાવને વરેલા.

તેમને નમવાદે વાતરાગતાના દોષરૂપ સમતા આવે છે.

પૂજ્યતાનો દોષ વાતરાગતા અને તેનો દોષ સમતા છે.

તે સમતાને પામેલા અરિહંતો છે,

તેમ તેમનો નમસ્કાર સમતાભાવ તથા

સર્વ જીવો સાર્થક ગુણો - આત્માપતાનો ભાવ

લાવા આપીને જીવનું મહત્તાભાવદે રક્ષિત કરે છે,

જે ભાવ આત્માના દુર્ગતિપાતનો દોષ છે અને

તેનું નિવારણ સમતાભાવદે થાય છે.

‘સમતા’ સંટર્લ સંવદ્ધ સ્ત્રિનું સાર્થક શબ્દ છે.

મમતા પાપર-વદ્ધ છે,

તેમજ તેનાં અંશ અને કૌંઠાદિ પાપો પેદા થાય છે.

સમતા દર્મર-વદ્ધ છે,

તેમજ તેનાં અંશ - કૌંઠાદિ દર્મો ઉત્પન્ન થાય છે.

મમતાનો નાશ અને સમતાનો નાશ

આત્મશાન્દશિત્તિ લાપ્ત કરી દે,

આત્મશાન્દશિત્તિ જ્યો સર્જી સમતા સાર્થક આપી છે.

સમતાના શબ્દો ગમેલો મમતાની વિરંજનાઈ જણી શકે છે.

મમતાટપી પિશાચીનીઈ પરાલપ પામેલાને

આશ્વાસન આપનાર સમતાનો સમુદ્ધ જ છે.

નવકીરનું સાર્થક પ્રયત્ન આત્મશાન્દશિત્તિ છે,

તેમજ નવકીર એ સમતાનો પૂજક છે,

સમતાની પૂજતા, ગ્રાહીતા, આદેષતાને મળનારી છે.

શ્રી નવકીરનું સાર્થક અને ભાવનાટપ સમત્વ આવી,

શ્રી સિદ્ધચક્રનું વિશિષ્ટ અને સક્રિયતાટપ સમત્વ આવી.

સમ + આદ્ય = સમતાની પ્રાપ્તિ. તે પ્રાપ્ત થવાઈ
સમાધિ આવી અને શાંતિમય જીવન પસાર થયું છે.
 આપણે સૌ ભિન્ન રીતે જીવી રહ્યાં છતાં એક જાતનો, એકો
 હૃદયમાં વિશ્વાસ રાખીએ, તો જ સમતા અનુભવીએ,
 નહીં તો આ દુનિયામાં વૃક્ષોના જે પાંદડાં વચ્ચે પહોં
 સમાનતા નહીં, તેનો આપણે ખેદ અનુભવીએ !

શું જરૂર છે સમતા મળે ?

આત્માસહ સમજણ, અવલોકનથી દેશિ,
 અનુભવથી પ્રત્યક્ષ પ્રભાતિ, શાન્તિથી વિચાર,
 દર્શનથી સલાગુભૂતિ અને આરિઝનથી સમતા મળે છે.
 સ્વચ્છપરમહુતા = તારામાં જ રહેલું જ્ઞાનથી પતિવ્રતાસ્ત્ર.
 આત્માની સમતા = ક્રિયશાળી રૂપ પ્રભા - પતિવ્રતાસ્ત્ર.
 સ્વચ્છ + પ્રભાની જોડે આત્મા + સમતા અભિન્ન છે.

સમતાપૂર્વકની તપસ્યા વડે મળેને બાબીને
પછી ધ્યાન વડે તેના રાજ પહોં ઉડાવા દેવા.
 સમતાનો વહુ શ્વેત અને રોષનો રંગ રક્ત રીધ છે.

મહત્વાનું છે, સમતોષી સુખ.

સમતાને વિરત્તપાતું તાર્ય સુખને વધારે છે.

સામગ્રી અને પદ્ધતિના કારણો શું છે?

[illegible]

સમતાનું કારણ દર્શ અને તેનું કારણ નકીલચાલ છે.

‘સાબરમતી’ સ્ટેટનાં સરકારી શાળાઓમાં શિક્ષણ.

‘ભાવના’ એટલે દર્શન. સિદ્ધિમાં આવવાની યશસ્વીતા.

દાન દેવાના, શાળા બિલ્ડીંગના, તપ આલાર-શરીરના મને

ભલ્લ જાતની મહત્તા છેડવાને જાતિની મહત્તા ફરાવી.

ગાનઘન, ઘસીપીપીયે છે, ગાનિઘન, ઘસીપીપીયે છે,

તેથી તેને 'સાધના' પદ્ય રચેલ છે.

ରାଧା, ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଆମର

આત્મરચનાને પ્રગટાવનાર હોવાથી 'દર્શ' ગણાય છે.

દર્શ જગતનાં નિર્માતા અને સર્વવ્યાપી સરે છે.

‘ਮੰਗਲ’ ਸਟੇਜ ਮਹਾਨ। ਗਾਇਕਾ ਦੇ ਚੰ ਨਫ਼ੇ,

‘કલ્પલુપા’ સરેલ સહગામીયણને ગાલ આપે છે.

‘ન સામ્યેન વિના ધ્યાનં, ન ધ્યાનેન વિના ચ તત્ ।
નિષ્કંપં ગાદતે તસ્માદ્ દ્વેષમન્યૌઽન્દ - કારણમ્ ॥’
અર્થ સમતાઈ ધ્યાન અને ધ્યાનઈ નિષ્કંપ સમતા-
અર્થ પરસ્પર તાર્ક - કારણભાવ વર્તે છે.

ખજાની ખજા તાલવાના પ્રથમ ઉપાય તરીકે ગણતીર માંત્ર
અને પછી સમતારૂપ ખજાના માટે સાધારિત છે.

સમત્વની સાધના એ ક્ષા મિત્રશાસનની સાધના છે.
તેમ તેમ સર્વ જીવો પ્રત્યે સમત્વ સધાતું બધ,
તેમ તેમ જીવોના શત્રુભૂત ત્રા અને
તેના કૃપારૂપ ભવ અત્રી ભાગતો બધ.

જીવને શત્રુભૂત ‘ભવ’ = ૫ વિષયો અને ૪ ઉષાદો.
ગણતીર ખજાનો ગાશ ૬ઈ સમતાભાવ પેદા થયે છે.
વિષય - ઉષાદના વિપાતોનો વિચાર કરવાની પ્રાપ્ત
થતો સમતાભાવ ભૌતિત છે. જીવો પ્રત્યેના મૈત્રાભાવઈ
થતો વિષય અને ઉષાદો પ્રત્યેનો શત્રુભાવ ભૌતિતર છે,
તેમ તેનો અભ્યાસ અંતે અસંગપણમાં પરિહારી છે.

‘સમ’ સંટર્લ સત્તે, સ્વાય, યોગ.

બધાને સમાન ગણવા એ સત્તે છે, તે

‘સમતા’ એ સત્તેનો જ પરિવિવરણ શબ્દ છે.

અસમાપ એ અસત્તે છે, અસ્વાય છે, અયોગ છે.

સમાપટ્ટી સૈન્યેશ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ નાશ પામે.

સમાપનો અભાવ એ મોહ છે.

સમતા એ સખ છે અને એ જ ધ્યાન છે.

મનમાં ભરેલી મમતા ઝાઢવાનો એકમાત્ર ઉપાય સમતા છે.

સમતાનો આધાર મનમતા છે, જે મનક્રોધે કેવળ.

સર્વ ઘટનાઓ તરફ અને સર્વ સ્થિતિમાં ચિત્તને શાંત-

પ્રસન્ન રાખવાની શક્તિને ‘સમાપ’ કહેવામાં આવે છે.

સમતાનાં બે અંગો: સ્વારાત્પ અને નિસ્વારાત્પ.

સંસારના સર્વ પદાર્થોને ક્રુહાલંગુર વિચારી તમ અન્ન

તેના દ્વંદ્વમાં અનાસક્તિ કેવળ, તે નિસ્વારાત્પ સમતા છે.

‘સર્વ સંબોગોમાં પરમાત્માનું જ અસ્તિત્વ છે’ એ સમજ

એકસરખો અનંદ અનુભવવી, એ સ્વારાત્પ સમતા છે.

સમત્વનું યથાર્થ સ્વરૂપ = સમત્વ એ જ યોગ.

અંતઃપ્રજ્ઞના જે વિભાગ : અંત દૃષ્ટા અને બાહ્ય દૃષ્ટ.
જે ઉચ્ચતર ભક્તિમાં સર્વપરાયણતા અને નૈષ્ઠ્ય
રિતિનો સમત્વ શક્ય છે, તેમ વિત્તમાં નિરાકૃતતા, શાંતિ
અને નિષ્ક્રિય ઉદાસીનતાની સાર્થ સત્તિ પ્રેમ અને
અનંદનું સમસ્તિત્વ તે સમત્વનું યથાર્થ સ્વરૂપ છે.
અધિક આચ્છાદિત પ્રતિભાંઈ આપણે દિવ્ય પ્રતિભાં
પ્રવેશ કર્યો છે કે નહીં, તેના સ્ફોટી સમતામાં છે.

સમતામાં સદા સર્વ સંજોગો - પદાર્થ - ઘટનાઓમાં

માત્ર અનંદનું જ આસ્વાદન હોય છે.

સર્વ જીવો પ્રત્યે આત્મગુણે ભલ્લ આપ્યા વિના;
આત્મગુણે સ્નેહેના પરિહ્રાદ જગાડ્યા વિના;
પ્રેમ, પ્રમોદ, કારુણ્ય તથા માધ્યસ્થ્યભલ્લ ભાવ્યા વિના
ભિતાશય રક્તો નહીં અને તે વિના સમતા રક્તી નહીં.

સમતા વિના વિરતિ ન હોય અને
વિરતિ વિના રાજ વંદ્ય બને છે.

સપ્તાનું જાન અને સપ્તાલંગીનું ગંભીર રહસ્ય
 ઔપદારમાં સંત્ર લંગા લાવવી અને જાતીના લંગોને
 ભિક્ષુચરિત્ર મનમાં રાખવા, આ છે સપ્તાનું જાન.

સપ્તાલંગી : (૧) અસ્તિ પહુ છે. (૨) નાસ્તિ પહુ છે.
 (૩) અસ્તિ પહુ નહીં. (૪) નાસ્તિ પહુ નહીં.
 (૫) બંને પહુ નહીં. (૬) બંને પહુ છે, સંત્ર પહુ નહીં.
 (૭) અપ્રકાર પહુ છે.

અસ્તિલંગા જેટલી જ સારો નાસ્તિલંગા છે, પરંતુ
 ત્યારે નાસ્તિલંગા કહેવાઈ સાધાને દુઃખ લાગે તેમ લીધ,
 તો તે નાસ્તિલંગાને તે વખતે વચનમાં પ્રવૃત્ત ન કરવો.
 સર્વ જીવોના ઉપકાર કે પીગળા અપકારના વિષયમાં
 સપ્તાલંગા લાગુ પાડી શકાય. ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો:
 કોઈ કહે કે : 'મારા જામારાનું ફૂલાણું કાઢવું છે' તો
 તેને કહેવું કે : 'લાઈ, તમે જે કાઢી છો, તે તદ્દન સારું છે.'
 એ વખતે ઔપદારમાં અસ્તિલંગાને જ આગ્રાહ કરવો
 નહીં, જાતીના લંગોને ભિક્ષુચરિત્ર મનમાં જ રાખવા.

સમતાલક્ષણું જાણ છે...

ગદ્ગદા - શૂન્યતા - પ્રકૃતિ - સંતતા, જે સર્વ સ્મિત છે.
પરતપેહ શૂન્યતા, સ્વપ્નપેહ પ્રકૃતિ, રાખાન્નેટપેહ સૈકા,
ઉભયટપેહ અનિર્વાચ્યતા ડુગપત ।

સમતા સાધાદિત વડે સંત લાગુ રાગ-વૃષાદિ અન્ન
લ્પ-શીત્તાદિ દંડીયું નિરસન થવે અને લાગુ લાગુ
સ્વપ્ન લેદબુદિ અને ટું-ટુંનો લેદલક્ષ યાત્રી ભવ છે.
લેદમાં અલેદ લાવનાર તિયત્ રાખાન્નેનો દિયાર છે
અને લ્પ-શીત્તાદિ દંડીયમાં સમત્યને રાખનાર ઉદ્યતા
રાખાન્નેનું લાગ છે. દ્રવ્યટપેહ આત્મા ક્રુપ, ગુહ્યટપેહ
આત્મા સંત તક, પદ્યિટપેહ આત્મા ગુરુ છે. એ રીતે
ક્રુપતા, સૈકા, ગુરુતાનો બીધ સમતાલક્ષણું જાણ છે.

સમતાનો સંત અન્ય અર્થ

Let God take possession of you,
for God is infinite love.

રુપ = રુપતા - રુપભાવ, આદ્ય = (નામ.

સામાયિત = જે ક્રિયાઈ રુપતાની પ્રાપ્તિ થયે, તે ક્રિયા.
તથા છે કે : 'રુપતા ગંગા પ્રગળતા, ઉદાસીનતા જાત.'

અર્થે રુપતા રૂપી ગંગામાં પ્રગળતા થવાઈ
જે ઉદાસીન ભાવ પ્રાપ્ત થયે, તે જ ખરું સામાયિત છે.

'સામાયિત' એટલે સર્વ ગ્રાહ્યોને વિષે રુપતા,
ઈન્દ્રિયોના પાંચે વિષયો પ્રત્યે રુપતા,
સર્વ પદાર્થો અને સર્વ વિગતવૃત્તિઓ પ્રત્યે રુપતા.

રુપતા એજ આત્મરૂપ

રુપતા = સામાયિત, આત્મસ્થિતતા, આત્મભાવમાં રમણતા.

આમ રુપતા આત્મસ્થિતતારૂપ છે અને
આત્મસ્થિતતારૂપ આરિત્ય રિદ્ધોમાં પણ રૂપ છે.

રુપતા એ સાર્થક અને સાર્થક - ઉભયરૂપ છે.

રુપતા કે રુપભાવ એ માનસિક શાંતિનું સૂચક છે.

'આદ્યા સામાયિક આદ્યા સામાયિકસ્ય મહેત્વે ।'

- મગધતી સૂત્ર શાલક - ૧, બુદ્ધેશો - ૯

(૧) સમતા સર્વભૂતેષુ = સમપરિહુદ્ધમાં

આપણા મન - વચન તથા ક્રિયાની

ઉચ્ચ પ્રવૃત્તિઓના ત્યાગ દારેનું સામર્થ્ય પ્રગટે છે.

(૨) સમપરિહુદ્ધ સંટર્લ...

રાગ-વૃષ્ણા નિમિત્તા ઉપસ્થિત થવા છતાં સમતાવાનને
જે રાજ્ય વળેરે ગુહુણો (ગામ ધ્રુવ તે (સાધાધિ+).

સમતા અપમાર પ્રત્યે ૫ ઉપકારી નિયતિ લખ્ય આવી.

સમતાને કમ્પ્યુટર સુખ વિચારિત ન કરે શકે,

દુઃખ વ્યગ્ર ન બનાવે તથા માનાપમાન - નિંદાસ્મૃતિ -

ઉચ્ચાંત (ગામાગામમાં) સમાન લખ્ય આવી.

(૩) સમપરિહુદ્ધ = શ્રેષ્ઠ વર્તન.

ત્રોફિસાધનામાં સરખી રીતિએ સામર્થ્ય ધરાવતાં અદિ.

રાજ્ય - દશનિ - ચારિત્રગુહુણો જે (ગામ, તે સાધાધિ+.

ચારિત્ર સંટર્લ પાપવ્યાપારનું પરિવર્તન અને

નિષ્પાપ વ્યાપારનું પ્રતિસંધન.

બસ! અહીં જ સાધકમાં સમપરિહુદ્ધ દર્શાવે છે.

સમતાભાવ ધરાવે શ્રવણ શુદ્ધ માત્મા
પરાત્તા, પરાભોક્તા અને પરાત્યાગી છે.

પ્રજ્ઞા આત્મચૈત્ત્યનો તથા જ્ઞાન સાધક વ્યપારીનો ત્યાગ
જે ઘડી માટે પણ શ્રવણ સમતાભાવનો અગ્રભવ થાય.

'આપ્તા સર્વે પરમપ્તા ।' માત્મા એ જ પરમાત્મા.

માત્માને પ્રજ્ઞા શુદ્ધિ તરફ લઈ જવાનું
સ્વર્ગોત્તમ સાધન છે જન્મજન્માં સમતાની પ્રતિષ્ઠા.

'સમકાલ સમગ્રી હોઈ ।'

સમતાઈ સાચા જ્ઞાન શ્રમણ બની શકાય.

સમતાની પ્રાપ્તિ અભિંશા, સંયમ, તપ દ્વારા થાય છે.

સમતાનું શુભ તે સિદ્ધિવ્યવસ્થા બાળગા છે.

સમતા એ મનુષ્યની સૌંદર્ય બિંદુ ગુણ છે.

મહાસત્તા દિલમાં જે પ્રવેશ બીજાને લેઈ, તો
ગુણો મારફત જઈ શકાય, તેની અધિકામહા ગણી થાય.

∞
Infinite love = God. સમત્વ સ્થિતિ સ્થિતિ.

સર્વ જીવો અને ગુહ્યોમાં સમાન ભાવ તે વિદ્યાદત્ત
સમતા છે તથા તે બે ઇન્દ્રિયો - મન વશમાં આવે છે.

પર જીવનિર્માણના રહસ્ય દૃષ્ટી સંયમ પછી
જીવસમતા અને ગૃહ્યસમતા બે રહસ્ય પામે છે.
પર્યવસમતા બે outer phase જાણવા છે અને
ગૃહ્યસમતા બે inner harmony જાણવા છે.

ગૃહ્યસમતા = એવા ભાવના કે:

સાધનાદિ ત્રણે ગુહ્યોમાં મોટું દેવાનું સરખું સમાવેશ છે.
પર્યવસમતા = 'વિષમતા + મનિષ્ય છે' અને વિચારીને
સાગૃહ્યનો નિગ્રહ અને મન:સ્થિરતા કેળવવા તે.
'સર્વ પ્રાણીઓ પીંગળા આત્માની ગુણ છે' અને
'પીંગળો આત્મા પરમાત્માની ગુણ છે' એવા
સત્યનું દર્શન પ્રકટ થતાં સૌમાં સુષુપ્ત રહેતા.

પરમાત્માત્વનું સ્વરૂપ દર્શન થાય છે,
જે જીવનમાં વાસ્તવિક સમતા જન્માવે છે અને
આવા તાત્ત્વિક સમતા જ સામાયિકની ક્રિયાનો પ્રયત્ન છે.

સત્તાઈ નહીં, પરન્તુ સમતાઈ શાંતિ મળે છે.

‘સમતા’ સંટર્લ પ્રશ્નજ્ઞતા, પ્રશાંતતા, સહૃદયતા,
શાંતતા, સમાનતા, ગદ્યતા, ક્રીડાશીલતા, નિયમિતતા
ઉપરાંત સ્વચ્છતા અને સમર્પિતતા - એ સર્વ ગુણો છે.
સમતા = વિષયોઈ વિમુક્તતા, વાસનાઓઈ વિરક્તતા
અને કષાયોઈ વિમુક્તતા. સમતા કે ઉપશામ કરી જ
શાશ્વત રૂપઈ સુખ - શાંતિ નિર્મલિષ્ઠિ થઈ શકે છે.

સમતાના જો લક્ષણ

જવો પ્રત્યે મન આ અને પુદ્ગલ પ્રત્યે માદ્યરશ્ચ.

જવગુણતાનો વિચાર પ્રિધ્યાત્મનો પ્રતિરોધક છે.

‘જેવમ્મ મામ ત્થમિત છે’ એ વિચાર

અનંતાગુણંધા કષાયોને રોકે છે.

સમતાની પ્રાપ્તિ માટે ત્રીજા વસ્તુનો વિચાર કરતવું છે:

(૧) જવનો પરમ પારિહાસિકભાવ = સુખજર-વરૂપ

(૨) જગાનો ઔદયિકભાવ = તમ

(૩) પ્રભુનો ક્રોધિક-ક્રોધોપશાનિકભાવ = દર્શ.

સપ્તા ર્ક સર્વ દર્મોએ ચીંધેલો દુઃખાક્રાંતિનો,
ત્રોત્રી - દમ્બરપ્રાપ્તિ - ત્રિવલ્લિસુખનો અનન્દ માગ છે.
માનસિક સપ્તોલન, ક્રાંતિની તાઢત તક, જ્ઞાનો જ્ઞાને
'સપ્તા' ફરે છે, ર્ક જ રોગાનિર્મૂલનનો અધ્યા પદ્ધતિ
જેતાં સર્વ રોગોપાદ્ધિ મુક્ત થવાનો સર્વોત્તમ માગ છે.

અતિ ર્ક, અતિ લાભ, અતિ શીઘ્ર વગેરે
શરીરરૂપી ત્રાજવાને કાપાડીને લેવાય છે, કિન્તુ
સપ્તા અધ્યા 'સ્વપ્નાં વસુ' અને મન અને શરીરને
રોગામુક્ત કરવાનો અનન્દ ઉપાય છે.

સ્વસ્થ થવું, મૂળ લીધેલો તેવા થવું, સાન્ન - નરવા,
સપ્તોલ અને શાંત થવું - લદ્ધા અતિશય વાતો છે.

દ્રવ્ય, ગુણ, પદ્ધતિને જાણવાનો રહેલો
સામ્યનો વિચાર કરવો, તે 'ત્રિવલ્લિસુખ' છે,
જે સપ્તાલનનો અધ્યા કરે છે, ત્રી વધાર તો છે,
સામ્ય પ્રગટે છે, દોષમુક્ત થવાય છે અને
વિશુદ્ધ ત્રિ આદિર્ભવ પામે છે.

ધોરીનું મનંતર કારણ સમતા છે.

તેનો નામ જે મોઈ કિયારૂ થયું, તેનું નામ સાધાવિત.

પ્રભુએ સાધાવિત ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો છે તથા,

રવયં તેને આચારને મને તેનું ઉત્કૃષ્ટ રૂપ મેળવેને

મન્યોને પછી સમતા ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો છે,

સમતાનું પાલન થયું, તેવા તીર્થ મને તે ઉપરાંત

ગાહ્યર ભાવંત આદિ ચતુર્વિધ સંઘની રચાપના કરી છે,

તેમાં સાધાવિત ધર્મને અંગીકાર કરનારને સ્થાન છે.

તથાજી ભાવંતોએ તો માત્ર નવકાર ગાહ્યનારને પછી

સમકીત સાધાવિતનો આરાધક કહ્યો છે.

શુભ સાધાવિતની આરાધના કરેલી...

જવાદિ તત્વોનું લેખીપાદેય દિલાગારી રાખી મેળવવું.

સમકીત સાધાવિતની આરાધના કરેલી...

જવમાત્ર પ્રત્યેકરત્નાગ કરી કિમલપ્પ દ્યવહા કરવો.

શુભ સાધાવિત તથા સમકીત સાધાવિતમાં

દેવ, ગરુડ, સંઘ અને સાધવિતની ભક્તિ મુખ્ય છે.

સમતા સ્વસ્થ ગોઠડી

‘દોઢિયે માગ શિવનગરનો, જેલ ઉદાસીન પરિહાસ રે,
તેલ અહુઘોડતાં ચાલાયે, પાપાયે નૈમ પરમ દાપ રે...’

- યાજ્ઞ સ્વામી અનુવાણીએ?

જિજ્ઞાસુ - એવણેર ઉત્પત્તિ સમતાને પ્રોત્સાહન મળે છે.

એવણેર અવધાન સર્વ ક્રિયા અને સમતાને સાર્થક ન થાય.

માર્ગાનુસારિણ ક્રિયા વડે જ સમતા સાર્થક છે.

બિનેશ્વરેર દૈનિક ક્રિયા અને સમતાને સાર્થક તરીકે
અનેક પ્રકારના સાધનાઓ દૈનિક કરવામાં આવે છે.

આરિઝનના દૈનિક કાર્યો તરીકે સમતાને કહી શકાય છે,

કારણકે સમતાને મનના નાશ પામે છે.

હૃદયરોગના લક્ષણો જણાવવા માટે ‘F’ શ્રેણી દ્વારા રચી:

Fever (પંચાતલ્પ), Fatigue (પાત),

Fury (ગેદમ) અને Fear (ભય).

સુખ - દુઃખ, ગામ - અગામ અને જય - પરાજય, એ

વધારામાં સમતા જાળવવા શક્ય છે તે હૃદયરોગોને જાણી શકાય.

સમતા = સામ્યસર્વસ્વ = ઉત્કૃષ્ટ ધર્મ = આર્ત્ય.
સકલ અરિલંતોમાં રહેલ આર્ત્ય શિદ્ધોનું અધિષ્ઠાન છે.
ઋષિ ઋષિ લોકનું તે આધિપત્ય ધરાવે છે.

તૈના સત્તા નીચે સમગ્ર વિશ્વ છે.
જે મોઈ ભું ઉલ્લંઘન કરે છે, તે શિક્ષા પામે છે.
જે મોઈ ભું અનુસરહા કરે - કરાવે છે,
તેઓ સ્વર્ગોપવર્ગના ભીમતા બને છે.

શ્રમહા સંસ્કૃતિએ પ્રબોધેલી સાધના પદ્ધતિના ધ્યેયરૂપ
મોઈપણ વસ્તુ હોય, તો તે સમતા - સત્ત્વશાલતા છે.

'કવસમસારં ચુ સામન્નં |'

શ્રમહાપણાંતો સાર ઉપશામ - શ્રીમા - રાગ-વૃષ્ટી નિષ્ક્રિ.

જ્ઞાન ધર્મનો સાર - સાધનાનો સ્વરૂપ શું ?

'ગળા - ખોટાં બધા બધો મારા મિત્ર છે,

મારે મોઈની સારું ધર કે વિરોધ નહીં.'

આ સમતા જ્ઞાન ધર્મનો સાર છે, સાધનાનો સ્વરૂપ છે.

સમતાને સાધો અને મોક્ષને પ્રાપ્તો.

અરિંતોની શાસન તે આર્લે, જે સમતારૂપ છે અને
સમતા - સામ્ય એ જ અરિંતોની આસા છે.

‘આરુપી સર્વદે, હેદ અને સંવદ માત્ર ઉદાદ્ય છે’
અર્થા અરિંતોની આસાનું બાજ સામ્યભાવ છે.
પ્રભુઆસાનું સ્વરૂપ એક જ શબ્દમાં મલેવું હોય, તો
તે ‘સામ્ય’ છે, સામ્યબુદ્ધિ યા સમત્વભાવની પ્રાપ્તિ છે.
એ સામ્યભાવ જ સકલ અરિંતોનું પ્રતિષ્ઠાન, મોક્ષ-
ભાગ્યનું નિવસનસ્થાન અને સ્વા - મત્તુ - પાતાલરૂપ
ત્રિભુવનનું સ્વામિત્વ અપાવનાર સારતત્ત્વ છે.

દિવ્યતા એવરેય, સામ્યભાવના આધારે છે.
દિવ્યમાં દેખાતી અવ્યવસ્થા સામ્યભાવનાં ભંગનું ફળ છે.

આર્લે યા સામ્યભાવ દિવ્યવત્સલ છે.

સમતાનું સ્વરૂપ એટલે...

ભેદભાવનો નાશ અને અભેદભાવની ઉત્પત્તિ.
ભેદભાવમાંથી હિંસા - ક્રોધાદિ આરુપી, અભેદભાવમાંથી
અહિંસાદિ અને શ્રીમાંથી સંવદ ભાવી ઉત્પન્ન થાય.

સમતા અને શાંતિના પોષક ગુણો સંટક...
 લવનો ભરે, પાપની અરુચિ, તત્ત્વપ્રેમ, ધર્મશ્રિયામાં દેઢતા.
 'સમતા દમ્મપુદાહરે પુણી।' સમતાનો આપ તે સામાયિક.
 વાતરાગતા, અપ્રમાદ, મુક્તાવસ્થા આદિ
 સમતાના જ માર્ગ અને પરિણામ છે અને
 સમતા જ સર્વ ધર્મ - માર્ગનું સાધન છે.

૨૬ વિચાર સમત્વપોષક છે કે:

વિષયમાં જનતી સર્વ ઘટનાઓ પ કારણોને આધાર છે.
 તાત્ત્વિક વિચારણા, આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિ ઉપરાંત વ્યાપ્તિ
 પદાર્થોના બીજા સમતાભાવને અસરગ્રસ્તપણે ટકાવાય.
 સમતાભાવ અને સંવદ અને શુભ અધ્યવસાય છે,
 નિર્ભય અને મોક્ષનું અનન્ય કારણ છે.

સમતાની માર્ગ લઈને વિચરનારા પાત્રાણુઓને
 પાપ સ્વયં ભરેલીત રહે છે, એ માર્ગ રાખનારે તેની
 અક્ષતતા ભરેલી લઈ છે. તેના પ્રભાવી મોર્ચ ભરે રહ્યા
 નથી અને સર્વ કુ:ખોનો હંમેશા પાટે અંત આવ્યો છે.

સમતાની પ્રાપ્તિના ત્રીજા ઉપાય

જયોનું જયત્મ પ્રચ્છન્ન શિવત્મ છે.

તેના સ્વર્ણ અભેદભાવથી મનના ફેલાવવા,

તે સમતાની પ્રાપ્તિનો પરમ અને પ્રથમ ઉપાય છે.

મનના, જેનું રૂપ અભેદના અને જેનું રૂપ સમતા છે.

અમૃત અવસ્થાઓ એ વિદ્યોગાંત, દુઃખપ્રદ, ધેલાવિષ છે,

તેના પ્રત્યે સમભાવ ફેલાવવો, એ બાળે ઉપાય છે તથા

પ્રભુની આરા સમતાનયન છે, તે સર્વ સદ્વસ્તુને

આવરા લે છે અને આત્મરચરૂપમાં મળી ભવ છે,

તેથી જેનું બહુમાન એ સમતાપ્રાપ્તિનો ત્રીજો ઉપાય છે.

સમતા = ચિત્ત, ભાવ, આત્માના પરિણામની વિશુદ્ધિ.

જેનું સાર્વજનિક તે મોડિમાર્ગ અને જેનું રૂપ તે મોડી.

સમતાને નિષ્પ્રત્યેક બનાવવા ધ્યાન જોઈએ.

એના જેવું તથા મહત્ત્વનું નહીં તે તથા સરળ પદ્ધતિ નહીં.

દ્વૈતાવાદમાં સ્વામી - સેવકભાવ, ભક્તિ - ભગવાનવાદ છે.

અદ્વૈતાવાદ અથવા સમતાવાદમાં સર્વત્ર સમતા છે.

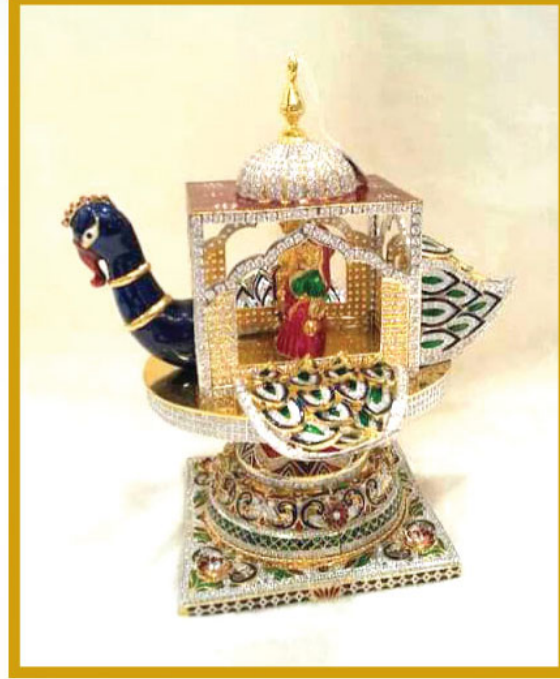
ફઠ્ઠાઈ અને સુરવાઈ, શાતા અને અશાતા-
સપતાને કાઢ્યું સર્વ ભગવદ્ ભક્તને સરખાં જ છે.

‘દેવે વિષે ફઠ્ઠાઈ લીધા ઘટિત નહ’
અમ ઉગાતું લીધ, તો ભૂં કાઢ્યું અ જ છે કે
રાણીના ફલેવા પ્રમાણે તમે શરીર પ્રત્યે
નિરન્નત અને સપલાયી થઈ પ્રતિબંધરહિત થાઓ.
મમતાગુસ્ત્ર મળે છે કે ‘શરીર માત્ર છે,’
પરન્તુ સપતાવાન મળે છે કે...

‘પ્રારબ્ધ કૃતિગને ટાળવા આ ફઠ્ઠાઈ આવેલી છે.’
જે વાટેઈ અનંત કામે ગુલામેલ આગ્રહનો - પોતાપણુંનો
અને અસુસંગનો નાશ થયે, તે વાટે કૃતિ ભાવવા,
અર્થે ચિન્તાન અને પરભવનો દેઢ વિશ્વાસ રાખવાઈ
સપતા મૈત્રવદામાં ફેરવે અંશે જપ પમાશે.

‘સર્વન સપતા અપન્ન’ સર્વ સર્વ સપત્ત્યભાવ ધર્યું.
કરનાર લીધ, તે જ પ્રભુના દર્મનો અધિધાર ગણાય.
પ્રહ્મ વાતરાગની અરહુરજ નિરંતર મસ્તકે રલી.

તીર્થંકરની માતા જે ૧૪ મહાસ્વપ્નો જૂએ છે,
તેમાં... અગ્યારમું સ્વપ્ન સિંહાસન.

પરાક્રમના પ્રતિનિધિ એવા વનરાજના મુખથી શોભતું,
પિશાળ રત્ન-મણિ અને હીરા-મોતીજડિત
સુવર્ણ સિંહાસન આ સ્વપ્નના ફળરૂપે એમ સૂચવે છે કે:
આ બાળ સમસ્ત રાજ્યનો સ્વામી અને પ્રજાનો હિતચિંતક થશે.

: સાધનાના વૃક્ષને શ્રદ્ધાનું જળ સીંચતા રહો :
તેથી સિદ્ધિના અભિનવ પુષ્પો અવશ્ય ખીલે છે.
'તમેવ સચ્ચં નિઃસ્સંકં જં જિણેહિં પવેદ્યં ।' અર્થાત્:
તે જ સાચું અને શંકા વગરનું છે, જે ભગવાને કહ્યું છે.
એવી સમ્યક્ શ્રદ્ધા જ સમ્યક્ત્વનું કારણ છે.
સમ્યક્ત્વ અંતરાત્મભાવ કે આત્મતત્ત્વ તરફનું ખેંચાણ છે.
જીવને એ ખેંચાણ થાય, ત્યારે જ સમજણ કે સમ્યક્ત્વ આવી રહ્યું છે.