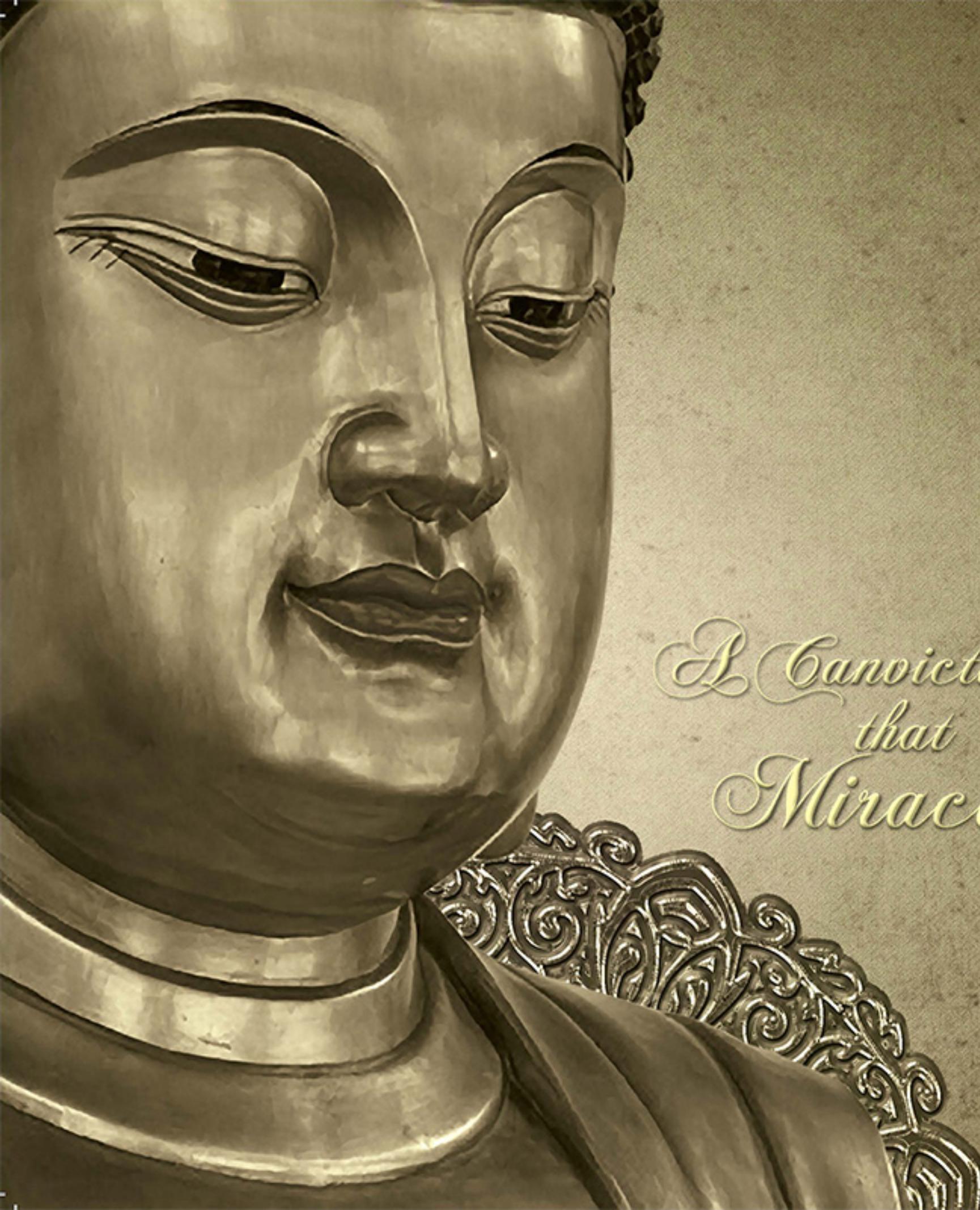

આનંદનાની આમાનુભૂતિ

*I conviction
that
Miracle*

ણમોત્થુ ણ સમણસ્સ ભગવાં મહાવીરસ્સ

શ્રી પ્રેમ-ભુવનભાનુ-પદ્મ-જ્યધોષસૂરિસદ્ગુરુભ્યો નમઃ

શ્રી ભુવનભાનુસૂરિ જન્મશતાબ્દીએ નવલું નજરાણું - ૮૩

અદ્યાત્મ યોગીરાજ શાવધૂત શ્રી આનંદઘનજી મહારાજ પ્રફૂલ પદ પર પરિશીલન

આનંદઘનની આત્માત્મભૂતિ

(સાતમ પદ)

૧૭ પરિશીલનકાર ૧૭

પ્રાચીન શ્રુતોદ્વારક પ. પૂ. આચાર્યદિવ શ્રીમદ્બિજ્ય હેમચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજના શિષ્ય

પ. પૂ. આચાર્યદિવ શ્રીમદ્બિજ્ય કલ્યાણબોધિસૂરીશ્વરજી મહારાજ

● પ્રકાશક : શ્રી જિનશાસન આરાધના ટ્રસ્ટ ●

પુસ્તકનું નામ : આનંદધનની આત્માનુભૂતિ

મૂળ કૃતિ : અલગારી અવધૂત પ. પુ. આનંદધનજી મહારાજ પ્રદેશીત સ્થાનમ આધ્યાત્મિક પદ

વિષય : આત્મજ્ઞાગૃતિ તથા આત્મસ્વરૂપમાંકટ્ય

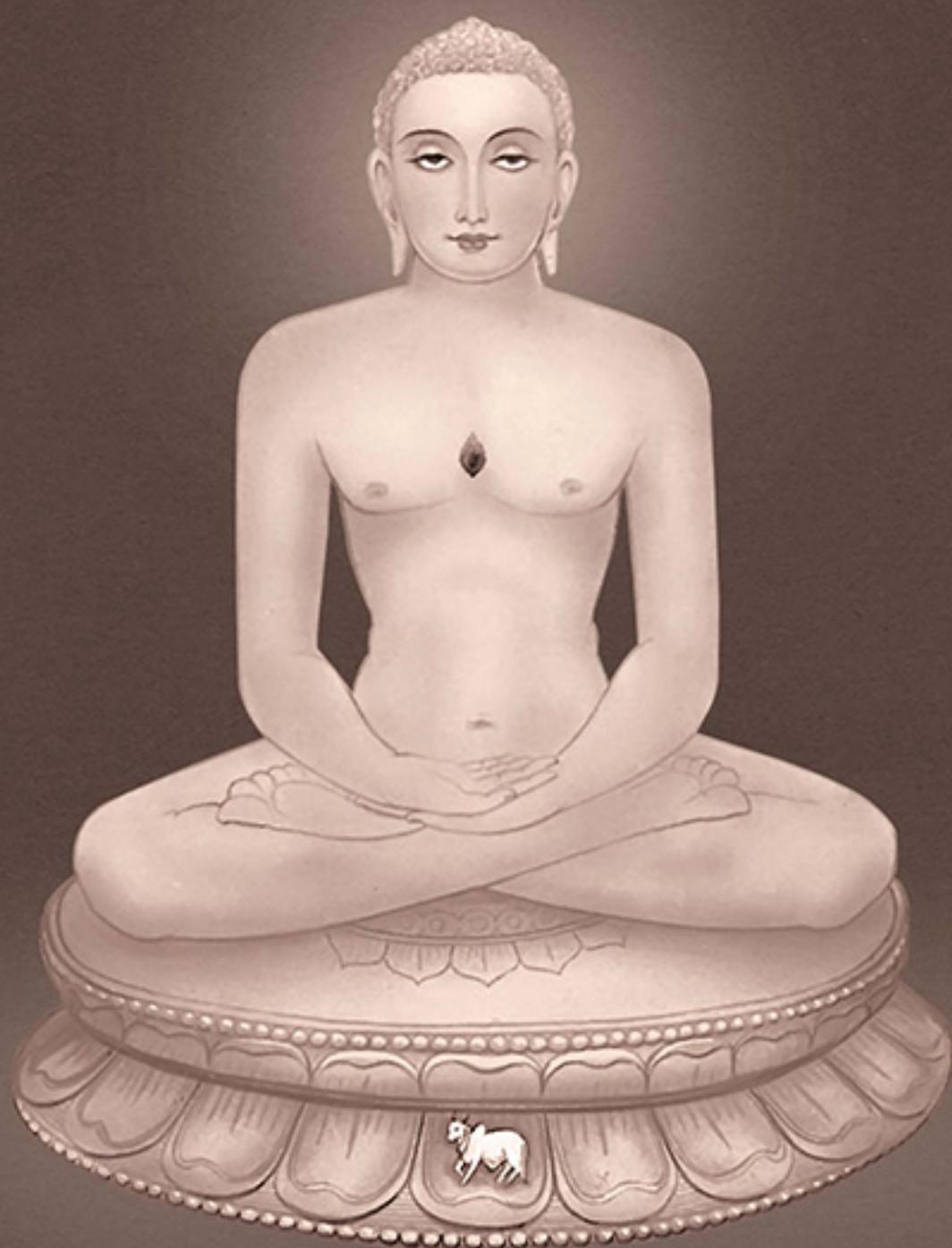
વિરોધપત્ર : વિષયતૃપ્તિનો વિલય કરવા માટે, સ્વરૂપવિલોકન દ્વારા આત્માનુભૂતિ કરવા માટે તથા
સાધનામાં સહજતાનું સૌંદર્ય પૂરવા માટે એક અનુપમ આલંબન.

વિ. સં. ૨૦૬૭ • મતિ: ૨૦૦૦ • મૂલ્ય: ૧૦૦/-

પ્રાપ્તિ સ્થાન :

- 1) શ્રી જિનશાસન આરાધના ટ્રેસ્ટ, શ્રી ચંદ્રકુમારભાઈ જરીવાલા .. દુ.ન.૮, બાડીકેપર સોસાયટી, મરીન પ્રોફીલ રોડ, મુંબઈ-400 002. ફોન : 22818390, Email : devanshjariwala@gmail.com
- 2) શ્રી અશયભાઈ શાહ .. 506, પદ્મ એપાર્ટ, ફેન મેન્ડિઝ કે સામને, સ્વરૂપયનગર, મુંબઈ (પ.). મો. : 9594555505, Email : jinshasan108@gmail.com
- 3) શ્રી બાબુભાઈ સરેમલાજી બેડાવાળા .. સિદ્ધાયલ બંગલો, સેન્ટ એન હાઇસ્કુલ પાસે, દીરા જૈન સોસાયટી, સાભરમણી, અમદાવાદ-5. મો.: 9426585904, Email : ahoshrut.bs@gmail.com
- 4) શ્રી મેહુલ જે. વારેયા .. 401, પાર્સિનાથ એપાર્ટમેન્ટ, હનુમાન ચાર રસ્તા, સ્ટેટ બેંક ની ઉપર, ગોપીપુરા, ચુસ્ત-395 001. મો. : 9374717779, Email : mehuljvaraiya@gmail.com
- 5) શ્રી ડિનેશભાઈ જૈન .. ઇમ નં. ૮, પઠેલે માને, ૮, મહારા રાખ વાડી, ડાઢીશેઠ અનિયારી લેન, ડાલભાડેવી રોડ, મુંબઈ-400 002. મો.: 7738500031
- 6) પરેશભાઈ શાહ .. A/202, રિસ્ક્રૂપ, લશ્મીનારાયણ મંડિરની સામે, મધુરાદાસ રોડ, કાંઠિવલી (પ.), મુંબઈ - 400 062. મો. 9820017030
- 7) મલ્ટી આર્કિક્ચસ .. 18, Khotachi Wadi, Vardhaman Bldg., 3rd Floor, V. P. Road, Prathana Samaj, Mumbai - 4. Ph.: 23873222 / 23884222. E-mail : support@multygraphics.com

Design & Printed by : MULTY GRAPHICS... www.multygraphics.com

પરમ ! દાખ્ય..... દાલે

जिन मन्दिर- जल मन्दिर- जीव मन्दिर का पुण्य प्रयाग अर्थात्

पावापुरी तीर्थ-जीवमैत्रीधाम

SPONSOR (सुहृत सहयोगी)

विश्वविद्यात् श्री पावापुरी तीर्थ-जीवमैत्री धाम निर्माता
श्री के. पी. संघवी परिवार...

आत्मानुभूतिनी आ आनंदयात्राना
लाभार्थी भनीने आपे 'संघवी' पदने सार्थक कર्यु छे.
अनुमोदना

K. P. SANGHVI GROUP

Name of the Entity

K. P. Sanghvi & Sons

Sumatinath Enterprises

K. P. Sanghvi International Limited

KP Jewels Private Limited

Seratreak Investment Private Limited

K. P. Sanghvi Capital Services Private Limited

K. P. Sanghvi Infrastructure Private Limited

KP Fabrics

Fine Fabrics

King Empex

અવધૂતને આહ્વાહન

અવધૂત તો આબુ-અચલગઢની
ગુફાઓમાં વસે...
આવી લોકમાન્યતા હોય છે.
પણ વાસ્તવમાં અવધૂત
આપણા સહુની ભીતરમાં વસે છે.
અનાદિકાળથી એ નિદ્રાધીન છે.
અધ્યાત્મ યોગીરાજ આનંદઘનજી મહારાજે
એને હંદોળવાનો પરમ પ્રયાસ કર્યો છે.
આ જ પ્રયાસનું શબ્દચિત્ર એટલે પ્રસ્તુત પદ.

આ પદમાં જેમ જેમ ઊંડા ઉતરો,
તેમ તેમ યોગીરાજનું આહ્વાહન
અંતરમાં સ્પર્શનું જાય છે...
આ આહ્વાહનને આપણે જીલી લઈએ,
દેહમઠમાં નિદ્રા લેતા અવધૂતને જાગૃત કરીએ,
અને આત્માનુભૂતિનો આનંદ માણીએ
એ જ શુભાભિલાખા.

- આચાર્ય વિજય કલ્યાણબોધિસૂરિ

जग आशा जंजीर की
गति उलटी कुल मोर,
इकर्यों धावत जगतमें
रहे छूटो इक ठोर ॥सारखी॥

अवधू ! क्या सोवे तन मठमें?
जाग विलोकन घटमें. अवधू ! क्या सोवे तन मठमें?
तन मठ की परतीत न कीजें, ढहि परे एक पल में;
हलचल मेटि खबर ले घट की,
चिह्ने रमतां जल में... १

मठ में पंच भूत का वासा.
सासा धूत खवीसा;
छिन छिन तोही छलन कुं चाहे,
समजे न बौरा सीसा... २

शिर पर पंच वसे परमेसर,
घट में सूछम बारी;
आप अभ्यास लखे कोई विरला,
निरखे 'धू' की तारी... ३

आशा मारी आसन धरी घट में,
अजपाजाप जगावे;
आनंदघन चेतनभय मूरति,
नाथ निरंजन पावे... ४

जग आशा नंजीर की
गति उलटी कुल मोर,
झकर्यो धावत जगतमें
रहे छूटो इक ठोर ॥सारखी॥

જુગતમાં આશાની સાંકળતી ગતિ ઉદ્દેશી છે.
જેનાથી બંધાયેલો દુનિયાભરમાં દોડે છે. અને જેનાથી
શૂટેલો એક સ્થાનકે રહે છે. ॥ સાખી ॥

એક હતો ગવેડો. તેનો માલિક રોજ તેને ઉરાફેરી
કરાવે. એક દિવસની વાત છે. બહુ દૂર સુધી માલ સામાન
પહોંચાડીને હવે ઘર તરફ પાછા વળવાનું હતું. ગવેડો થાકીને
લોથ-પોથ થઈ ગયો હતો. એનામાં ચાલવાના ય પૂરા હોંશ ન
હતા. અધૂરામાં પૂરું એનો માલિક એના પર બેસી ગયો હતો.
થાક... ભૂખ... તરસ... ભાર... ગવેડાને લાગ્યું કે હવે એક
ડગલું પણ ચાલવું અશક્ય છે. એ ત્યાં ને ત્યાં ઊભો રહી ગયો.
માલિકે ઘણા પ્રયત્નો કર્યા, પણ ગવેડો ટસનો મસ ન થાય.
છેવટે માલિકે એક યુક્તિ કરી. એક લાકડીના છેડે ઢોરી બાંધી.
તે ઢોરીમાં કેળું લગાડ્યું. અને પછી એ કેળું ગવેડાની બે કૂટ
આગળ ધરી દીધું.

બસ, થઈ રહ્યું, ગવેડાના મોઢામાં પાણી આવી ગયું.
અને થયું કે “એક ડગલું આગળ ચાલુ, એટલે આ કેળું મારા
મોઢામાં. જેવો એ એક ડગલું ચાલ્યો, એટલે કેળું પણ એટલું
જ આગળ જતું રહ્યું. ગવેડાને આશ્રય પણ થયું, અને કેળું
ખાવાની તેની ઉત્સુકતા પણ વધી ગઈ. એણે ફરી પ્રયત્ન
કર્યો... ફરીથી એ જ દશા...”

કુળાની આશામાં ને આશામાં ગવેડો ચાલતો જ રહ્યો,
અને એમ ચાલતા ચાલતા માલિકના ઘર સુધી પહોંચી ગયો,
કેળું તો માલિક પાસે જ રહ્યું. આ વાત માત્ર ગવેડાની નથી.
આખા સંસારની છે.

જગ આશા જંઝીર કી

ગરીબને ધનની આશા છે. વિદ્યાર્થીને સારા માર્કે પાસ
થવાની આશા છે. નોકરને પગાર-વધારાની આશા છે. વંધ્યાને
પુત્રની આશા છે. રોગીને આરોગ્યની આશા છે. અને બધા
પોતપોતાની આશા પૂરી કરવા માટે દોડી રહ્યા છે.

ઝાકર્યો ધાવત જગત મેં

આશા એ અંબી આશ્રયકારક બેડી છે, કે જેનાથી
જકડાયેલો માણસ દુનિયાભરમાં દોડ્યા કરે છે. અને જેઓ
એનાથી મુક્ત છે, તેઓ જાણે લંગડા હોય તેમ એક સ્થાને રહે
છે. રહે છૂટો ઇક ઠોર આ જ વાત શાસ્ત્રકારોના શબ્દોમાં જુઓ -

આશા નામ મનુષ્યાણાં, કાચિદાશ્વર્યશૃદ્ધાલા।

યથા બદ્ધાઃ પ્રધાવન્તિ, મુકાસ્તિષ્ઠન્તિ પદ્ગુવત્॥

સ્પૃહા, તૃષ્ણા, દીર્ઘા, કામના, મનોરથ, જંખના....
આ બધા આશાના પર્યાય છે. આશા રાખવી એટલે પોતાની
જાતે પોતાની જાતને દુઃખી કરવી. જીવનમાં ક્યારે પણ દુઃખી
થાઓ, ત્યારે શાંત ચિત્તે આત્મનિરીક્ષણ કરજો. દુઃખના મૂળમાં
હશે કોઈ ને કોઈ આશા. ભાગવતમાં પણ કહ્યું છે -

આશા હિ પરમ દુઃખં, નૈરાશય પરમ સુખમ्।

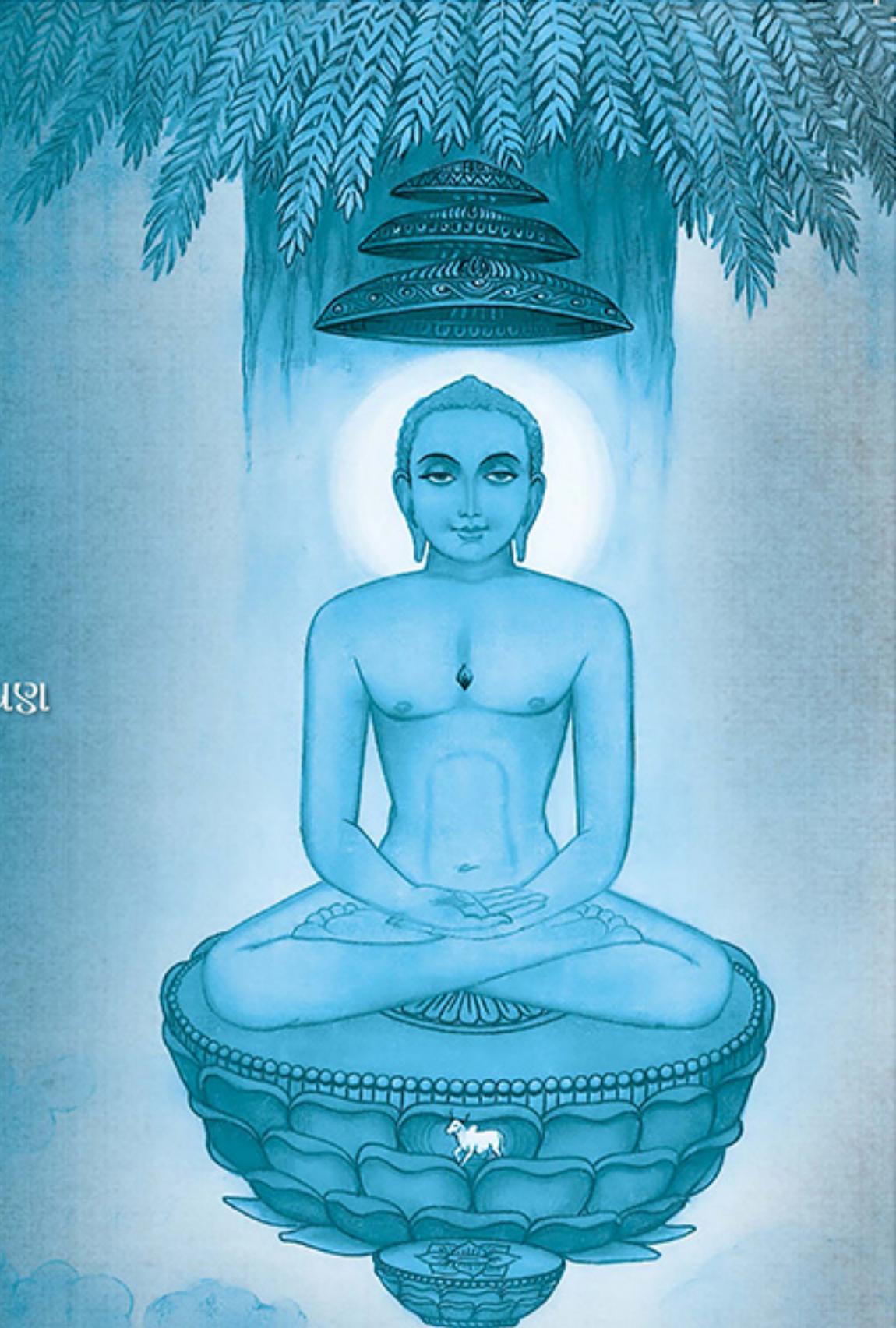
આશા જ પરમ દુઃખ છે. આશારહિતપણું પરમ સુખ છે.

નજીકના ભૂતકળની એક ઘટના છે, દિમાલધની
પહાડીઓ વરચે એક ટુરિસ્ટ બસ પસાર થઈ રહી હતી.
કડકડતી ઠંડી, બર્ઝિલો મ્રદેશ... બસની અંદર બેઠેલા વિદેશી
ટુરિસ્ટો ઓવરકોટની અંદર પણ ધુજ રહ્યા હતાં. એવામાં
તેમની નજર બહાર એક માણસ પર પડી. એની પાસે કાઈ કોટ
કે બ્લેન્કેટ તો ન હતા, ચાદર કે શાલ પણ ન હતા, એટલું જ
નહીં, એક લંગોટને બાદ કરતા એના શરીર પર કપડા પણ ન

આત્મરચ્છાવ સિવાય બીજુ કોઈ
પણ વસ્તુ મેળવવા જેવી નથી.
શુદ્ધ આત્માનુભૂતિ સિવાય બીજુ કોઈ પણ
ચીજની રૂપુણા કરવા જેવી નથી.

Blessed is he who expects nothing,
for he shall never be disappointed.

હતાં. એને જોતાની સાથે ટુરિસ્ટો બરાબરના થીજી ગયા. બસ ઉભી રખાવી. હિમાલયમાં આનાથી મોટું ‘જોવાલાયક સ્થળ’ બીજું કયું હોઈ શકે? બધા એની પાસે પહોંચ્યા. એ તો એની મસ્તીમાં મસ્ત હતો. દુભાષિયા દ્વારા એને પૂછવામાં આવ્યું, “તુમ કૌન હો?” ખૂબ નિખાલસતા એને ઠંડકથી એ વ્યક્તિએ જવાબ આપ્યો - ‘‘હમ બાદશાહ હૈનું।’’

બધાને હવે બીજો આંચકો લાગ્યો... આમ તો વિદ્ધાન હોય એવું લાગે છે, પણ એની વાત અને એના દેદાર વચ્ચે મેળ ખાતો નથી. ખુલાસો પૂછવો તો છે, પણ શી રીતે પૂછવો? છેવટે તેમણે એની લંગોટ તરફ ઈશારો કર્યો. બીજી જ પણ એ બોલી ઉઠ્યો, ‘‘ઝીજની હી તો બાદશાહત મેં કમી હૈ... નહીં તો સપ્રાટ બન જાતે....’’

‘આશા’ને વિશ્વના સામ્રાજ્યથી પણ સંતોષ નથી. જ્યારે આશામુક્ત વ્યક્તિ સર્વશૂન્યતામાં પણ સમાટપણાનો આનંદ માણે છે. આશા કરવી જ હોય, તો એક જ વસ્તુની કરાજો, જેનું નામ છે આશામુક્તપણું.

Desire to be desireless

પ્રભુ વીરે વિશ્વને આ વાસ્તવિકતાનું દર્શન કરાવ્યું છે. કે આશાનો ખાડો કદી પણ પૂરાતો નથી. એ ખાડાને જેમ જેમ પૂરો, તેમ તેમ એ વધુ ને વધુ ખોદાતો જાય છે. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં કહ્યું છે -

ઇચ્છા હુ આગાસસમા અણંતિયા ॥૧૯-૪૮॥

જો આકાશનો અંત મળે, તો આશાનો અંત મળે... પણ એ શક્ય નથી, કારણ કે આકાશ અને આશા બંને અનંત છે. આત્માનુભૂતિની અવાર્ણનીય કક્ષામાં આત્માનુભૂતિની

પણ આશા હોતી નથી. પૂર્ણપણે ‘નિરાશીપદ’ની પરિણાતિ જ આત્માનુભૂતિનું અર્પણ કરે છે. સાધકે કમ સે કમ કક્ષામાં તો આવી જ જવું જોઈએ, કે જેમાં આત્માનુભૂતિ સિવાય બીજી કોઈ પણ ચીજની આશા ન હોય. આ જ કક્ષાને જ્ઞાનસારમાં સ્પષ્ટ કરી છે -

સ્વભાવલાભાત् કિમપિ, પ્રાસ્તવ્યં નાવશિષ્યતે।

ઇત્યાત્મૈશ્વર્યસમ્પન્નો, નિઃસ્પૂહો જાયતે મુનિ: ॥૧૨-૧॥

મુનિ આત્મિક-ઔશ્વર્યસંપન્ન હોય છે, નિઃસ્પૂહ હોય છે. કારણ કે એક વાત તેના મનમાં બરાબર બેસી ગઈ હોય છે કે આત્મસ્વભાવ સિવાય બીજી કોઈ પણ વસ્તુ મેળવવા જેવી નથી. શુદ્ધ આત્માનુભૂતિ સિવાય બીજી કોઈ પણ ચીજની સ્પૂહા કરવા જેવી નથી. આવી નિરાશ-નિઃસ્પૂહ દશાની પ્રામિ થાય, ત્યારે સાધક કંચન અને કામિનીના કુંડાળાથી તો મુક્ત બની જ જાય છે, શાસ્ત્ર અને ઉપદેશની સીમાને ય પાર કરી જાય છે. આત્માનુભૂતિની એ અવાર્ણનીય ભૂમિકાને સાધી આપે છે નિઃસ્પૂહત્વ. અષ્ટાવક્રીતામાં કહ્યું છે -

કુ ધનાનિ? કુ મિત્રાણિ? કુ મે વિષયદસ્યવઃ।

કુ શાર્દ્રં કુ ચ વિજાનં? યદા મે ગલિતા સ્પૃહા॥

જ્યારે મારી સ્પૂહા ઓગળી ગઈ છે, ત્યારે ધન ક્યાં... મિત્રો ક્યાં... વિષય-ચોરો ક્યાં... શાસ્ત્ર ક્યાં અને વિજ્ઞાન પણ ક્યાં... હવે આમાંથી મારું કશું જ નથી... હવે મારે કશું ય મેળવવાની જરૂર નથી... હવે ક્યાં ય દોડવાની આવશ્યકતા નથી.

રહે છૂટો ઇક ઠોર

હવે તો મારે માત્ર એક જ સ્થાનમાં રહેવાનું છે. જેનું નામ

છે મારો 'આત્મા'. જીવ ગ્રામમાં રહે કે જંગલમાં રહે, એ બાલપરિભાષા છે. વિબુદ્ધ-પરિભાષા તો એ તમામ સરનામાઓને ઓળંગી જાય છે.

રહે છૂટો ઇક ઠોર

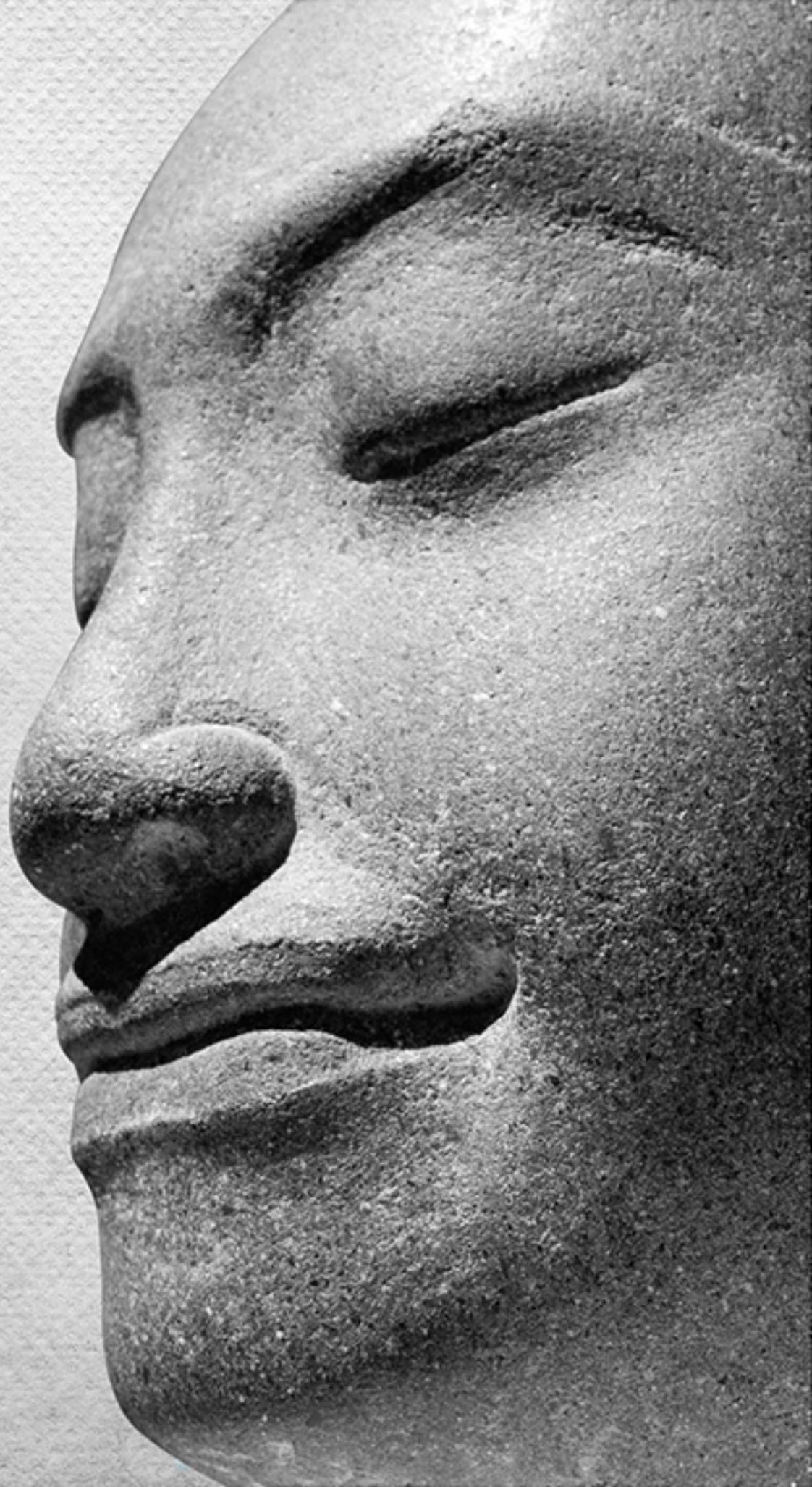
સમાધિ તંત્રમાં આ જ પરિભાષાને સ્પષ્ટ કરી છે -

ગ્રામોડરણ્યમિતિ દ્રેધા, નિવાસોડનાત્મદર્શિનામ्।
દૃષ્ટાત્મનાં નિવાસર્સ્તુ, વિવિક્તાત્મૈવ નિશ્ચલः॥

ગ્રામ અને વન. આ રીતે બે પ્રકારના નિવાસ હોય છે, આ તેમની માન્યતા છે કે જેમણે આત્માને જોયો નથી. આત્મદર્શાઓને મન તો એક જ નિવાસ હોય છે - શુદ્ધ નિશ્ચલ આત્મા. તેઓ આત્મામાં જ વસે છે, અને આત્મામાં જ રમણ કરે છે.

રહે છૂટો ઇક ઠોર

જે આશાએ આપણને અનાદિકાળથી દોડાવ્યા છે... હંફાવ્યા છે... હત પ્રહત કરી દીધા છે... એ જ આશાને પુષ્ટ કરવાની મૂર્ખતા આપણો કરશું? આ અવસર તો એક સ્થાને ઠરવા માટે છે, કે જ્યાં ઠર્યા પછી બીજે ક્યાંય ફરવાની - ભટકવાની કોઈ જ આવશ્યકતા નથી. એક વાર આ પરિસ્થિતિની પ્રતીતિ થઈ જાય, અશાનનિદ્રાનો અંત આવે, આત્માનુભૂતિનું સુવર્ણપ્રભાત થાય, એટલે આત્મા ફૂતાર્થ બને, આ જ લક્ષ્ય સાથે પદકાર પદનો પ્રારંભ કરી રહ્યા છે...

अवधू ! क्या सोवे तन मठमें?
जाग विलोकन घटमें, अवधू ! क्या सोवे तन मठमें?
तन मठ की परतीत न कीजें, ढहि परे एक पल में:
हलचल मेटि खबर ले घट की, चिह्ने रमतां जल में...।

अवधू ! क्या सोवे तन मठ में... ?

અવધૂત ! તું તારા શરીરકુપી મઠમાં શું સૂર્જ રહ્યો છે ? વિલોકન-ઘટ પ્રત્યે તું જગૃત થા. તું શરીરકુપી મઠનો વિશ્વાસ ન કરતો. એ તો ભ્રણમાં ધર્સા પડે તેવો છે. તું બીજી હીએચાએ છોડીને ઘટની ખખર દે, કે એ અક્ષણથી જળમાં રહે છે. ॥૧॥

ગયા વર્ષની વાત છે. તેરાપંથી આચાર્ય મહાપ્રશનું અવસાન થયું. ઉદ્યપુરથી રાતોરાત એક કાર રવાના થઈ તેમના અંતિમ દર્શન માટે. આખી રાતની મુસાફરી થઈ. વહેલી સવારનો સમય હતો. હજુ ગાઢ અંધારું હતું. આખી રાતના ઉજાગરાને કારણે ડ્રાઇવરને બે સેકન્ડ પૂરતું ઝોકું આવી ગયું. રસ્તાની એક બાજુમાં ટ્રેલર પડ્યું હતું. કાર તેની સાથે અથડાઈ ભયાનક અક્ષમાત થયો. ઘટનાસ્થળ પર જ પાંચ મોત થઈ ગયા.

જો દ્રવ્યનિદ્રાનો પણ આવો ખતરનાક અંજામ હોય, તો પછી ભાવનિદ્રાના પરિણામની તો શું વાત કરવી? સંત કબીરે કહ્યું છે -

નીંદ નિશાની મૌત કી, જાગ સકે તો જાગ.

બે કાણની દ્રવ્યનિદ્રા એક મોતનું કારણ બની શકે છે... એક સમયની પણ ભાવનિદ્રા અનંત મરણનું કારણ બની શકે છે. આનંદધનજી મહારાજ આ જ વાસ્તવિકતાને નજર સામે રાખીને કહે છે -

અવધૂ ! ક્યા સોવે તન મઠ મેં?

અવધૂત અને નિદ્રા આ બંને ઉત્તરધ્યુવ અને દક્ષિણધ્યુવ જેવા છે, જે કદી પણ એક સાથે રહી શકતા નથી. ‘ક્યા’ શબ્દ

આ જ ‘વિરોધી સ્થિતી’ સમક્ષ પ્રશ્ન ઉઠાવે છે. જે અવધૂત છે, એ કદી સૂતો ન હોય, અને જે સૂતો હોય, એ કદી અવધૂત ન હોય. જો તું અવધૂત છે, તો પછી તું સૂતો શા માટે છે? કથાસરિતસાગર નામના ગ્રંથમાં કહ્યું છે -

સ્વપન્ત્યજ્ઞા હિ નિશ્વેષ્ટા:, કુતો નિદ્રા વિવેકિનામ?।

અજ્ઞાની જીવો જડની જેમ સૂતા રહે છે, વિવેકીઓને નિદ્રા ક્યાંથી હોય? તેઓ તો હંમેશા જગૃત રહે છે.

અવધુનાતિ મોહનિદ્રામિત્યવધૂતઃ।

જેણે મોહનિદ્રાને ખંખેરી નાખી છે, એનું નામ અવધૂત. અવધૂત પ્રતિક્ષણ જગૃત હોય. માટે જ આચારાંગસૂત્રમાં કહ્યું છે -

સુતા અમુણી સયા,
મુણણો સયા જાગરંતિ॥૧-૩-૧-૧૦૬॥

જે સૂતેલા છે, તે મુનિ નથી. કારણ કે મુનિઓ તો હંમેશા જગૃત હોય છે.

આત્માનું વિસ્મરણ એ જ મોહનિદ્રા. આત્માનું સ્મરણ એ જ જગૃતિ. મુનિને શયનક્ષિયામાં પણ આત્માનું વિસ્મરણ ન હોય, માટે મુનિ સર્વ અવસ્થામાં જગૃત હોય. પ્રસ્તુત પદમાં સામાન્ય નિદ્રાનો નહીં પણ મોહનિદ્રાનો નિષેધ કર્યો છે. જો સામાન્ય નિદ્રાનો નિષેધ કરવો હોત, તો ‘ક્યા સોવે’ આટલું કહીને અટકી જાત. પણ પદકારનો ઈશારો મોહનિદ્રા તરફ છે. માટે નિદ્રાના આશ્રયનો સંકેત કર્યો છે -

અવધૂ ! ક્યા સોવે તન મઠ મેં?

દેહની મૂર્ખાં... શરીરમાં આત્મભાન... એ જ તો મોહનિદ્રા છે. શરીર સાધ્ય નથી, એ તો આત્મસાધના કરવા

માટે સાધનમાત્ર છે. જે સાધનમાં જ અટકી જાય, એ કદી સાધ્યની પ્રાપ્તિ ન કરી શકે.

સોનાલી નામની એક યુવતી. હોંશો હોંશો બહેનપણીના લગ્નમાં આવી હતી. છેલ્લા કેટલાય સમયથી એની સખી એક એન.આર.આઈ અમેરિકન યુવકના પ્રેમમાં હતી, એની એને જાણ હતી. પત્રિકામાં વીકી-પિંકીનું નામ વાંચી એને આનંદ પણ થયો હતો. પણ જ્યાં વરરાજના ‘દર્શન’ થયા, કે એનો બધો ઉભરો શાંત થઈ ગયો. બીજા દિવસે પિંકી સાથે ફોનમાં વાત કરી... “આ વીકી?” “વિહુલ કમલેશકુમાર...” “પણ તું તો પેલા અમેરિકન...” “ડોન્ટ બી સીલી સોનાલી! આ વીકી હંમેશા એનો પ્રેમપત્ર લાવતો.” “શું?” “હા, એ પોસ્ટમેન છે, પેલો તો કેટલો દૂર છે, એટલે હું આને જ પરણી ગઈ.”

સાધ્ય એને સાધનનો વિવેક ન રહે, તો આવી વિચિત્રતાઓ સર્જય. મહોપાધ્યાય યશોવિજ્યજી મહારાજાએ પ્રભુ પ્રત્યે કૃતક્ષતાની અભિવ્યક્તિ કરતા કહ્યું છે -

સાધ્ય સાધન દિખલાઇ...

પ્રભુ ! તારો બહુ મોટો ઉપકાર એ છે કે તે અમને સાધ્ય-સાધનની પરિભાષા સ્પષ્ટ કરી આપો છે.

જો ભગવાન પોતે જ જીવોને ઉચ્ચકી ઉચ્ચકીને મોક્ષમાં મુકી દેતા હોત, તો ક્યારનો ય સમગ્ર સંસારનો મોક્ષ થઈ ગયો હોત. પ્રભુ તો વિવેકસભર જાગૃતિનું અર્પણ કરે છે. જે આ અર્પણને ઝીલી શકે... મોહનિદ્રાને ખંખેરી નાખે... તે આત્મા વાસ્તવમાં અવધૂત બને છે. પછી તેને અજરામર બનતા વાર લાગતી નથી.

મૂળ વાત આ છે, શરીર એ માત્ર સાધન છે. સાધનની

સરભરામાં સાધ્યનું વિસ્મરણ થઈ જાય, એ અત્યંત આવશ્યક છે. એના માટે ખૂબ જરૂરી છે જાગૃતિ.

જાગ વિલોકન ઘટ મેં

નાનકદી છે આ પંક્તિ. પણ એમાં બે વિરાટ સાધનાસૂત્રોને સમાવી લીધા છે.

(૧) તું જાગૃત થા.

(૨) જાગૃત થવા માટે ભીતરમાં ટાઢિ કર. તારી નજરને શરીર પરથી ઉઠાવીને આત્મા પર સ્થિર કરી દે.

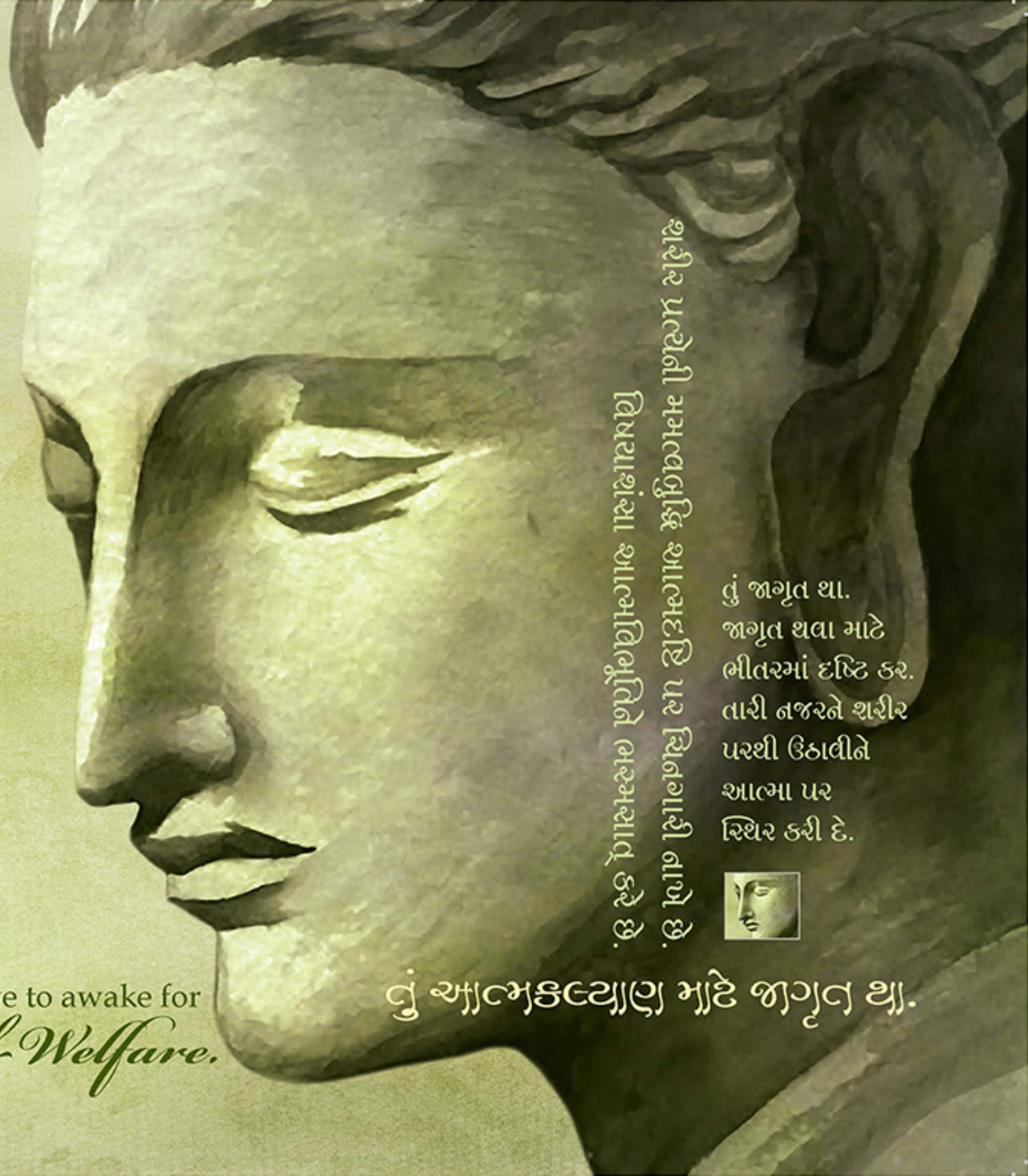
જ્ઞાનિભાષિત નામના આગમસૂત્રમાં આ જ સાધનાસૂત્રો તરફ અંગુલિનિર્દેશ કર્યો છે -

આતદ્વે જાગરો હોહિ॥૩૫-૧૫॥

તું આત્મકલ્યાણ માટે જાગૃત થા.

વર્ષો પહેલા અમે વડોદરામાં ચાતુર્માસ કર્યું હતું. ત્યાંના એક શ્રાવકે અમને કહ્યું કે “હિંદુ-મુસ્લિમના તોફાનો ચાલતા હતા. ત્યારે મુસ્લિમોએ એવી યોજના બનાવી હતી કે અમને અડવી રાતે ઉંઘતા જ બાળી નાખવા. અમે અમારી રક્ષાની બધી જોગવાઈ કરી. અલગ અલગ જગ્યાએ સુરક્ષા ગોઠવી. એમના કોઈ માણસો આવ્યા, તો એમને સાથે લઈને પ્રેમથી બધી વ્યવસ્થા દેખાડી. એ લોકોએ વળી પોતાના વિસ્તારમાં જઈને અમારી મજબૂત સુરક્ષાનું વર્ણન કર્યું. તોફાનના દિવસો વીતી ગયા. અમારો વાળ પણ વાંકો થયો નહીં.”

આટલું કહીને એ શ્રાવકે જે છેલ્લુ વાક્ય ઉમેર્યું એ ખૂબ મનનીય છે - “અમે સૂતા જ નહીં, પછી તેઓ અમને શી રીતે બાળી શકે?”

You have to awake for
Self-Welfare.

નું આજુકલયાદુ મૃષ્ટે જગૃત થ્યા.

શાસી નવોતી મહાલિઝી આચેર્ણ પણ વિશાળશી ઓચેલિબુલી રજુમાણ કરેછું.

દુઃ જગૃત થા.
જગૃત થવા માટે
ભીતરમાં દણિ કર.
તાવી નજરે શરીર
પરથી ઉઠાવીલે
આત્મા પર
સ્થિર કરી દે.

*It's
your
chance
for
choice.*

આજ એક જ બુઝા
એવી મજબૂત્યો છે,
કે જેમાં પુસ્તંદાની
આપણા હૃથમાં છે,

કઈ બાજુ જવું
ઓનો નિર્ણય
આપડાને સ્વાધીન છે...

યજુર્વેદમાં કહ્યું છે -

ભૂત્યૈ જાગરણમભૂત્યૈ સ્વપનમ्।

જગૃતિથી આબાદી છે, સૂવાથી
બરબાદી છે.

ભયાનક હુલ્લડો ચાલતા
હોય, અને એમાં કોઈ પેટ્રોલ છાંટીને
જવતા બાળી નાખે, એમાં આત્માને
નુકશાન નથી. આત્માની બરબાદી તો
મોહનિક્રા કરે છે. મોહનિક્રાના સમયે
કષાયો આત્મગુણોની હોળી કરે છે.
શરીર પ્રત્યેની મમત્વબુદ્ધિ આત્મહાસિ
પર ચિનગારી નાખે છે. વિષયાશંસા
આત્મવિભૂતિને ભસ્મસાત્ર કરે છે. દ્રવ્ય-
અર્દ્દિન જડને બાળે છે, ભાવ-અર્દ્દિન
ચેતનને બાળે છે. તેનાથી બચવાનો માત્ર
એક ઉપાય છે, નિકાને ખંખેરીને જગૃત
થાઓ. આગમસૂત્ર બૃહત્કલ્પ-ભાષ્યમાં
કહ્યું છે -

જો સુવતિ ન સો સુહિતો,
જો જગતિ સો સયા સુહિતો।

જે સૂઈ થાય છે, તે દુઃખી થાય
છે. જે જાગે છે, તે સુખી થાય છે.

જગૃતિ અને સુષુપ્તિની આ બે
બાજુઓ સ્પષ્ટ છે. એક બાજુ અનંત
આત્મહિત છે. તો બીજી બાજુ આત્માનું

અનંત અહિત છે. આ એક જન્મ એવો મળ્યો છે, કે જેમાં પસંદગી આપણા હાથમાં છે, કઈ બાજુ જવું એનો નિર્ણય આપણને સ્વાધીન છે... આ પરિસ્થિતિમાં અસત્ નિર્ણય લેવાની મૂર્ખતા શે કરાય? જગૃતિને તરછોડીને સુષુમિને સન્માનવાની કુચેષ્ટા શી રીતે કરાય?

અવધૂ ! ક્યા સોવે તન મઠ મેં?

જાગ વિલોકન ઘટ મેં

રતના પોણા બે વાગ્યાનો સમય હતો. ચોકીદારે પહાડી અવાજે બાંગ પોકારી... “જાગતે રહો...” એપાર્ટમેન્ટના ત્રીજી માળે એક બારી ખુલ્લી. એક માજુ છણકો કરીને બોલ્યા, “જગવું હોત, તો તને શા માટે રાખત?”

વ્યવહારિક દસ્તિએ કદાચ માજુની વાત સાચી હશે. એક ચોકીદારના જગવાથી આખી સોસાયટી નિશ્ચિયંત બની જતી હશે, પણ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં આ રીત ઉપયોગી નથી. અહીં તો પ્રત્યેક આત્માએ સ્વયં જગૃત રહેવું અનિવાર્ય છે. ભૌતિક જગતમાં વ્યક્તિ સૂઈ જાય, તો ય લૂંટફાટનો વિકલ્પ રહે છે... ચોરી થાય પણ ખરી, અને ન પણ થાય. પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં તો એક ઝડું પણ આવી જાય, એટલે નિશ્ચિયતરુપે લૂંટફાટ થાય થાય ને થાય જ.

અવધૂ ! ક્યા સોવે તન મઠ મેં?

જાગ વિલોકન ઘટ મેં

અનાદિકાળની આ અજગર જેવી ધોર નિદ્રા છોડીને તું જગૃત થા. આત્મજગૃતિનો આ અવસર છે. એને ઝડપી લે, એમાં આત્માનું કલ્યાણ જ કલ્યાણ છે. અને જો તું ચૂકી જાય, શરીર પ્રત્યેના મમત્વમાં જ અટવાઈ જાય, તો એમાં તારા

આત્માને કોઈ જ લાભ નથી, કારણ કે શરીર પાસે કોઈ આશા રાખવા જેવી નથી.

**તન મઠ કી પરતીત ન કીજોં,
ઢહિ પરે એક પલ મેં.**

અવધૂત જ્યાં રહે તેને મઠ કહેવાય. અવધૂત છે આત્મા. આત્મા શરીરમાં રહે છે, માટે એને મઠ કહેવાય. આ તન-મઠનો કોઈ જ ભરોસો રાખવા જેવો નથી. કારણ કે આ મઠને કડ્ડભૂસ થતા કાચી સેકંડની પણ વાર લાગતી નથી.

રાજ ગોપીચંદ એના મહેલના પ્રાંગણમાં આવેલા સ્નાનાગારમાં સ્નાન કરી રહ્યો હતો. એની આડે રાણીઓ એને વીંટળાઈ વળી હતી. ગોપીચંદના સુંદર ઢેહ પર તેમના મુલાયમ હાથો ફરી રહ્યા હતા. શ્રીમત્તુના એ સમયમાં શીતળ જળથી સ્નાન ચાલુ હતું, એ સમયે ગોપીચંદની પીઠ પર એક ઉણા બિંદુ પડ્યું. ઉપર જોયું તો ઝરુખામાં પોતાની માતા છે. એની આંખો ભીની છે.

અધવચ્ચેથી સ્નાનને આટોપીને ગોપીચંદ ઢોડ્યો. માતાની લાલ લાલ આંખો એના વિષાદની જહેરાત કરતી હતી. હજુ પણ ચહેરા પરના અશ્રુઓ સુકાયા ન હતા... “મા! ???” સંબોધનમાં જ પ્રશ્ન સમાઈ ગયો હતો. માતાએ શિથિલ સ્વરે કહ્યું, “બેટા ! રંગ રાગમાં દુષ્યો રહીશ, તો આત્મહિત ક્યારે કરીશ? તારા પિતા પહેલવાન જેવા હતા, તને તો ક્યાંય શરમાવે એવું એમનું શરીર હતું, તો ય એક દિવસ સ્મરણમાં...”

**તન મઠ કી પરતીત ન કીજોં,
ઢહિ પરે એક પલ મેં.**

માતાના એક જ વાક્યથી ગોપીચંદને આ સત્ય સમજાઈ ગયું. એ જ ક્ષણે રાજપાટને છોડીને એણે આત્મસાધનાનો માર્ગ પકડી લીધો. પેલી સજ્જાયના શબ્દો વારેવાર યાદ કરવા જેવા છે.

કંચન જેવી કાયા તારી રાખમાં રોળાશે.

અજ્ઞાની જીવને શરીર પર આસ્થા છે... આશ્વાસ છે... ભરોસો છે... મફાર છે... એને ખબર નથી કે આ શરીર તો પતાના મહેલ જેવું તકલાદી છે. ક્ષણભંગુર છે. ‘શરીર’ શબ્દ જ એની આ વાસ્તવિકતાનો સાક્ષી છે -

શીર્યત ઇતિ શરીરમ्।

જે શીર્ણ-વિશીર્ણ થઈ જાય... વેર-વિખેર થઈ જાય... નાષ્ટ-પ્રાણાષ્ટ થઈ જાય... એનું નામ શરીર. આવા શરીરનો શો ભરોસો? એ તો ક્ષણવારમાં ‘હતું - ન હતું’ થઈ જાય.

તન મઠ કી પરતીત ન કીંજે,

ઢહિં પરે એક પલ મેં

સાર એ જ છે કે શરીર પરથી સર્વ ધ્યાનનો ઉપસંહાર કરીને આત્મા ઉપર સર્વ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી દેવાય. ‘અનિત્ય’ની ચાહે ગમે તેટલી સાર-સંભાળ કરો, એક ક્ષણે એ એની અનિત્યતાનો પરચો આપી જ દેવાનું છે, તો પછી એને ભૂલીને ‘નિત્ય’ની જ સરભરા કેમ ન કરવી?

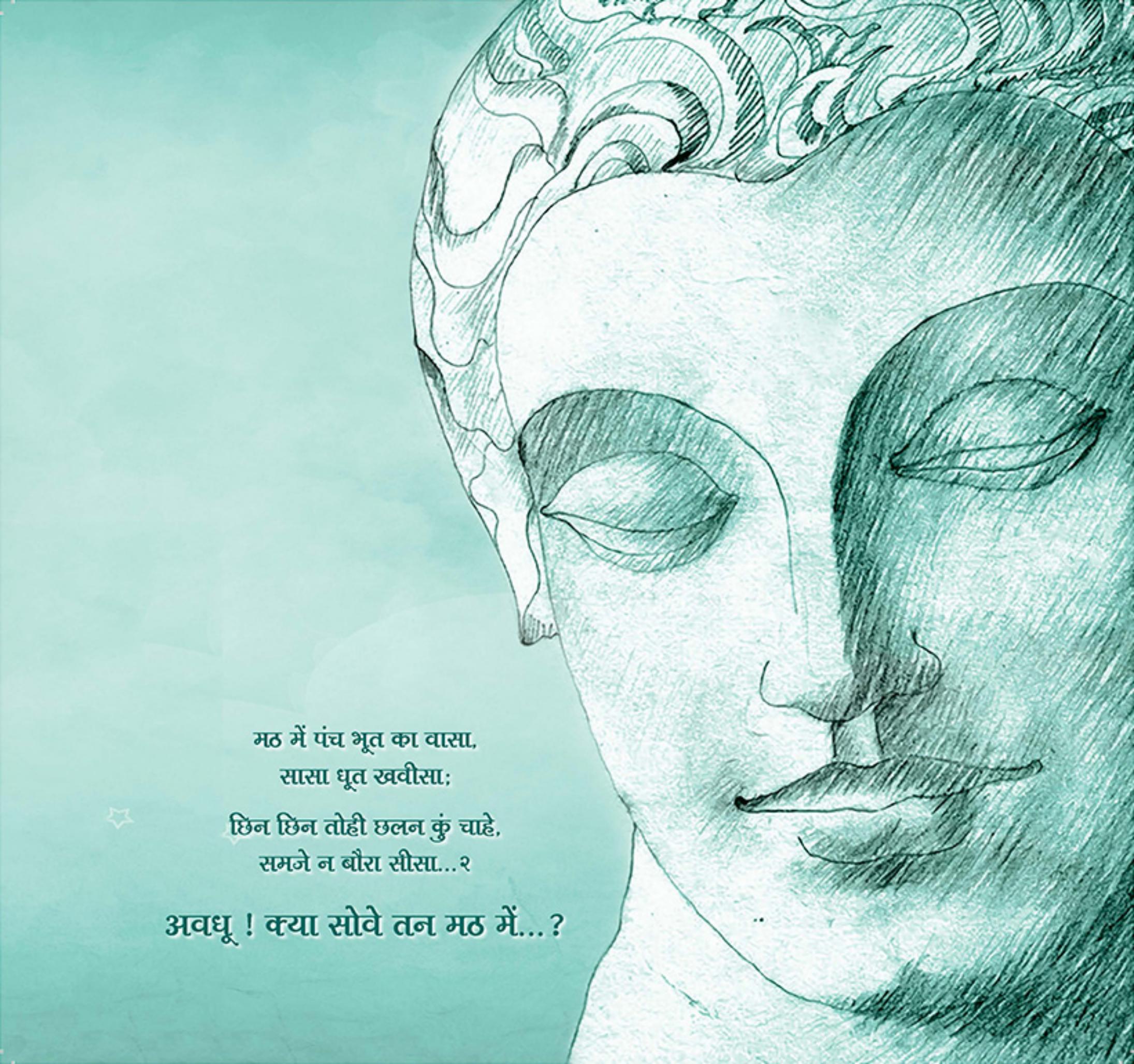
હલચલ મેટિ ખબર લે ઘટ કી

શરીર ખાતર કરતી બધી જ હલચલ... બધી ય ઉથલપાથલ છોડીને તું તારા આત્માની ખબર લે. આત્માનું કલ્યાણ કરવા પ્રયત્ન કર. આત્માની ખબર શી રીતે લઈ શકાય? એનો ઉપાય પણ આગળની પંક્તિમાં દેખાડ્યો છે - ‘ચિહ્ને’ જે વસ્તુને ચર્મચક્ષુથી ન જોઈ શકાય, તેને તેના ચિહ્નથી = લક્ષણથી જાણી શકાય છે. જેમ કે પર્વત પર રહેલો અભિન ન દેખાય. પણ ધુમાડાના ગોટે ગોટા જોઈને અભિનનું અનુમાન થઈ શકે છે. તેમ આત્મા પણ લક્ષણ દ્વારા જણાઈ શકે છે. આત્મા પ્રશામરસમાં રમી રહ્યો છે, કે કખાયરસમાં? એ તો આપણે પણ જાણી શકીએ છીએ. એને તેના જ પરથી આત્માની સ્થિતિનું પણ ભાન થઈ જાય છે.

ચિહ્ને રમતા જલ મેં

‘ઘટ’ છે, તો એ જલકીડા તો કરતો રહેવાનો. જગૃત સાધક ઈમાનદાર ચોકીદારની જેમ સતત ચાંપતી નજર રાખે છે. એ દિવસ રાત આત્મનિરીક્ષણ કરે છે. આત્મા સદા ય પ્રશામરસમાં જ જીલતો રહે. કખાયજળનો એક છાંટો ય તેને ન સ્પર્શો, તે માટે સાધક હુંમેશા સાવધાન રહે છે. આ સાવધાની એનું જ નામ આત્મજગૃતિ.

જ્યાં સુધી દેહ પરથી ભમત્વ ભાવ ઉત્તરી ન જાય, ત્યાં સુધી આત્મજગૃતિ આવે નહીં, માટે હવે તન-મઠની વિષમ વાસ્તવિકતાઓ રજુ થઈ રહી છે.

मठ में पंच भूत का वासा,

सासा धूत खवीसा;

छिन छिन तोही छलन कुं चाहे,

समजे न बौरा सीसा... २

अवधू ! क्या सोवे तन मठ में... ?

(પોતાની) ગેરસમજ છે. આ એક માત્ર ગેરસમજ પર આખા સંસારનું સર્જન થયું છે. જે કાણે આ ગેરસમજ વિદ્યાય લઈ લે, તે કાણે સંસારનો અંતિમ તબક્કો આવી જાય.

જ્યારે બાધ્ય જગત પર દાખિપાત કરું, ત્યારે એ વિચાર આવે છે, કે જેનો આધાર ભાંતિ છે, એ સત્ય હોય, તો ય શું? કદાચ સ્વાખનમાં આવેલા સ્વાખની તોલે આ વિશ્વ છે. જે અસત્યનું ય અસત્ય છે, એને સત્ય માનીને હર્ષ-શોક રાગ-દ્રેષ્ટ કરવા... હાય વોય અને ઉકળાટ કરવા... એ કેટલી વિનિત્ર બીના ! આ જ તો ભૂતોએ કરેલી છલના છે. પણ અજ્ઞા જીવો અનંતકાળ સુધી એને સમજી શકતા નથી.

છિન છિન તોહી છલન કું ચાહે
સમજે ન બૌરા સીસા...

મૂર્ખ શિષ્ય સમજતો નથી, કે પ્રતિક્ષાણ પાંચ ભૂતો અને છદ્રઠો ખવીસ છળવા ઈચ્છે છે, અને પોતાની મૂર્ખતાને કરાણે એમની ઈચ્છા સફળ પણ થાય છે.

સાર એ જ છે, કે આ ભૂતિયા મઠ પરનો ભમકાર પણ છોડી દઈએ, અને અહંકાર પણ છોડી દઈએ. અર્થાત્ દેહ-મઠ

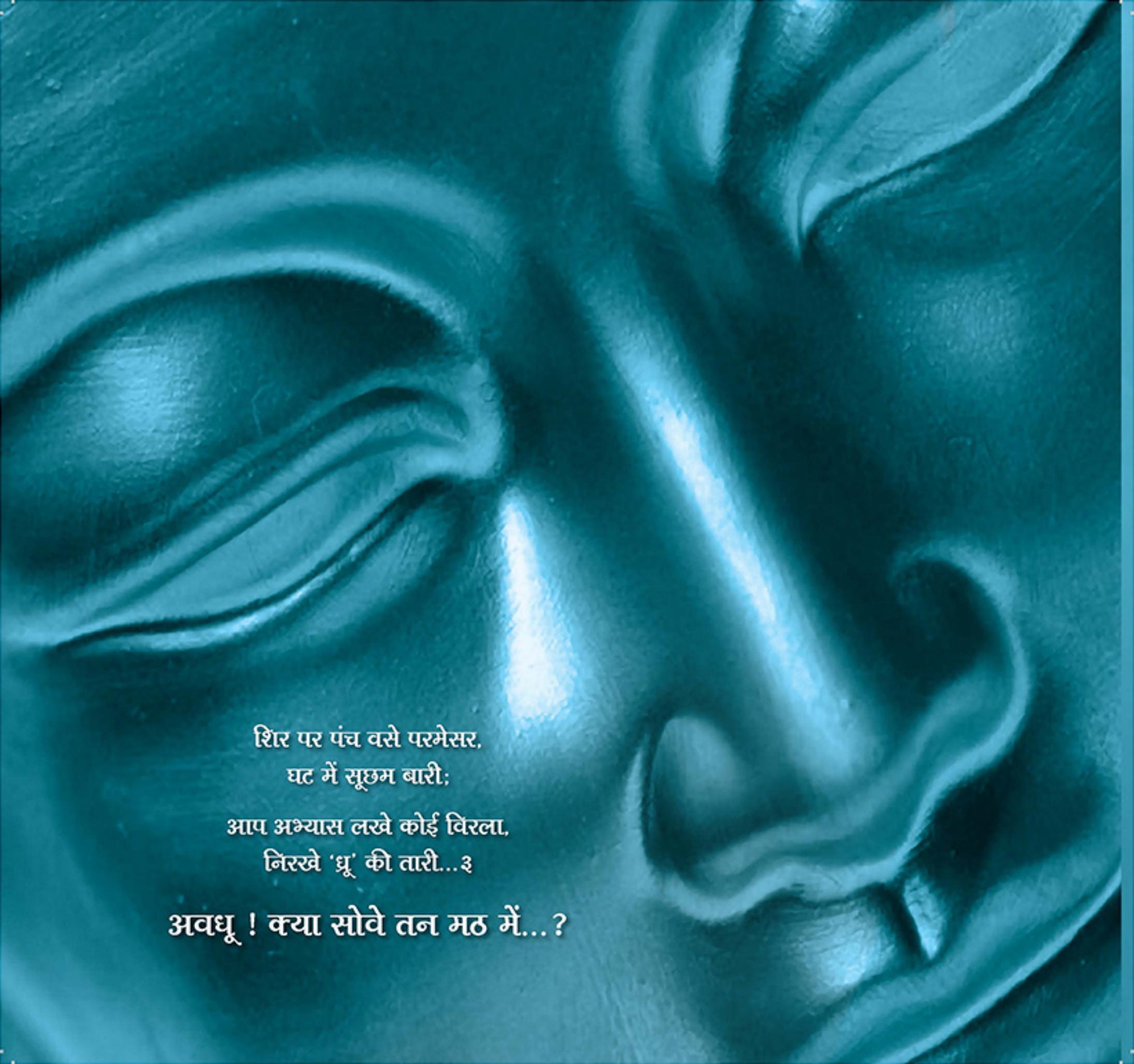
મારો છે, એવી ગેરસમજ પણ છોડી દઈએ, અને આ દેહ મઠ એ જ હું છું, એવી ગેરસમજથી પણ મુક્ત થઈ જઈએ, તો જ એ છલનાથી બચી શકાય.

પાંચ ભૂતોનો બીજો અર્થ છે પાંચ ઈન્દ્રિયો. તેઓ પણ સતત જીવને છળવા ઈચ્છે છે. જો આત્મજાગૃતિ ન હોય, તો તેઓ જીવનું ઘનોતપનોત કાઢી નાખે છે. ઈન્દ્રિયપરાજ્યશતકમાં કહ્યું છે -

ઇંદિયધુતાણમહો !, તિલતુસમિતં પિ દેસુ મા પસરા।
જઇ દિનો તો નીઓ, જત્થ ખણો વર્સકોડિસમો॥૩॥

ઈન્દ્રિયો તો અત્યંત ધૂર્ત-ઠગ છે. તેમને તલના ફોતરા જેટલો પણ પ્રસાર-અવકાશ ન આપશો. જો આપશો, તો ત્યાં જશો, કે જ્યાં એક કાણ પણ કરોડ વર્ષ જેવી લાગે છે. અર્થાત્ જે ઈન્દ્રિયોથી છળાય છે, તેમને નરકનું ભયાનક દુઃખ ભોગવવું પડે છે.

આ ભૂતો અને ખવીસની છલનાથી બચીને આત્માને જે સ્થાને દોરી જવાનો છે, તે જ અગોચર સ્થાનની હવે રજુઆત થઈ રહી છે...

शिर पर पंच वसे परमेसर,

घट में सूछम बारी;

आप अभ्यास लखे कोई विरला,

निरखे 'ध्रु' की तारी... ३

अवधू ! क्या सोवे तन मठ में... ?

શિર પર પંચ પરમેષ્ઠી વસે છે. ઘટમાં સૂક્ષ્મ ખારી છે. ડોઈ વિરસા આત્મઅભ્યાસથી ઓળખે છે, ત્યારે ધ્રુવનો તારો જુએ છે. ||૩||

પંચ પરમેષ્ઠી શિર પર વસે છે. અર્થાત્ પ્રત્યેક આત્મપ્રદેશ પર પંચ પરમેષ્ઠી પ્રતિષ્ઠિત છે. આ પંક્તિનો અર્થ અત્યંત ગંભીર છે. આજે અરિહંત પરમાત્મા દ્રવ્યથી મહાવિદેહક્ષેત્રમાં છે, પણ ગુણથી પ્રત્યેક જીવમાં સાક્ષાત્ બિરાજમાન છે.

અરિહંત = અરિ ને હણનાર. આંતરશત્રુઓનો નાશ કરવાનું સામર્થ્ય આપણા જીવમાં રહેલું છે.

સિદ્ધ = પૂર્વબદ્ધ કર્મને ભસ્મીભૂત કરનાર - સિતં ધ્માતં યેન સ સિદ્ધઃ। આપણા જીવમાં શક્તિ છે કે તે કર્મને ભસ્મીભૂત કરી શકે.

આચાર્ય = પંચાચારનું પાલન કરનાર અને કરાવનાર. આ ગુણ પણ શક્તિરૂપે આપણામાં છે.

ઉપાધ્યાય = શાનાભ્યાસ કરનાર અને કરાવનાર. આનું સામર્થ્ય પણ આપણા જીવમાં છે.

સાધુ = મોક્ષમાર્ગને સાધનાર. આ ગુણ પણ લભ્યરૂપે આપણામાં રહેલો છે.

શિર પર પંચ વસે પરમેસર

વિશ્વનું સર્વोત્કૃષ્ટ તત્ત્વ આપણામાં પ્રતિષ્ઠિત છે... શક્તિરૂપે અભિનિદિત છે... નવ નિધાનને ય શરમાવે એવું આ પરમ નિધાન છે.

અંદર કિટના ભરા પડા હૈ, કોઇ ન દેખે...

આપણું કર્તવ્ય એ જ છે કે આપણામાં પ્રતિષ્ઠિત

છે એનો પ્રાદુર્ભાવ કરીએ. આ પરમનિધાન અનાદિકાળથી અજ્ઞાનના નિબિડ પડળોથી આવૃત છે. જ્ઞાનાવરણીય અને મોહનીય કર્મનો વિશિષ્ટ ક્ષયોપશમ થાય, તો આ પરમ નિધાનના દર્શન થઈ શકે. આ ક્ષયોપશમ એ જ આત્મ-ઘટમાં રહેલી સૂક્ષ્મ બારી છે.

ઘટ મેં સૂછમ બારી

અજ્ઞ જીવને પોતાનામાં પ્રતિષ્ઠિત પંચ પરમેષ્ઠી તો નથી દેખાતા, ઘટમાં રહેલી બારી પણ નથી દેખાતી. કારણ કે પંચપરમેષ્ઠી પણ અગોચર છે અને એ બારી પણ સૂક્ષ્મ છે. બાધ્યાદિ એને જોવા માટે નિરૂપયોગી છે. એ તો આંતરચક્ષુથી જ જોઈ શકાય અને આંતરચક્ષુ ઉધે છે આત્મ-અભ્યાસથી.

આપ-અભ્યાસ લર્ખે કોઈ વિરલા

કોઈ વિરલ જીવો એવા હોય છે, કે જેઓ આત્મ-અભ્યાસથી આ આંતરવિભૂતિને લક્ષમાં લે છે. તેમનું અવલોકન કરે છે. અનાદિ કાળથી જીવનો આ સંસાર ચાલી રહ્યો છે. અધિધ્યક્ષી શકાય એવા આ અનંત કાળમાં કયો મ્રસંગ કે કઈ ઘટના જીવ સાથે નથી ઘટ્યો, એ પ્રશ્ન છે. જીવે કઈ ચેષ્ટા નથી કરી, એ પ્રશ્ન છે. બધું જ કર્યું છે, બધું જ ભોગવ્યું છે, બધા જ દુઃખો સહ્યા છે. બધી જ ચેષ્ટાઓ આચરી છે. નથી કર્યો એક માત્ર આત્મ-અભ્યાસ.

અભ્યાસનો પારિભાષિક અર્થ છે - પુનઃ પુનઃ અનુશીલન. ઉપયોગમાં સતત આત્મગુણો રમતા રહે... યોગોમાં નિરંતર આત્મહિતની હેતુતા જળવાઈ રહે, એનું નામ આત્મ-અભ્યાસ, એનું નામ આત્મપરિણાતિનું સાતત્ય. જ્યારે યોગધારા અને ઉપયોગધારામાં આત્મઅભ્યાસનો વિચ્છેદ

થાય છે, ત્યારે પર પરિણાતિનો ઉદ્ય થાય છે.

પર: પ્રવિષ્ટ: કુરૂતે વિનાશમ्।

પરનો પ્રવેશ વિનાશ નોતરે છે. આત્મસ્વભાવનું સૌંદર્ય, આત્મસમૃદ્ધિની રમણીયતા, આત્મરમણતાનો આનંદ... આ બધાનો એક ઝાટકે વિનાશ કરે છે પર પરિણાતિ. પર-પરિણાતિનો ત્યાગ એ ભાવધર્મ છે. આત્મઅભ્યાસ દ્વારા જ આ ધર્મની આરાધના શક્ય બને છે. મહોપાદ્યાય શ્રીયશોવિજયજી મહારાજાને કહ્યું છે -

એમ જાણીને શાનદશા ભજ
રહીએ આપ સ્વરૂપ,
પરપરિણાતિથી રે ધર્મ ન છાંડીએ
નવિ પડીએ ભવ ફૂપ.

(સવા સો ગાથાનું સ્તવન ॥૨-૨૧॥)

પરપરિણાતિ = ભવફૂપપતન. સંસાર એક ફૂવા જેવો છે. એમાં પતન થાય છે પરપરિણાતિથી. એમાંથી બહાર નીકળવા માટે દોરડા જેવો છે આત્મ-અભ્યાસ.

જે વિષયનો અભ્યાસ કરાય તે વિષયમાં કદ્યનાતીત કુશળતા પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈ કુશળ ટાઈપિસ્ટને ટાઈપ કરતા જોયો છે? કી બોર્ડ પર નજર પણ કર્યા વિના એ અત્યંત ઝડપથી ટાઈપ કરતો જાય, એની સાથે સાથે જ કાગળમાંથી મેટર વાંચતો જાય... એ કેટલું અદ્ભુત હોય છે... પણ આ તો એક ફુન્યવી સિદ્ધિ છે, જે અભ્યાસથી સાધ્ય બને છે. અભ્યાસના આવા પ્રભાવનો લાભ આત્મિકવિકાસમાં પણ લઈ શકાય છે. ઈષ્ટોપદેશમાં કહ્યું છે -

બુવનપિ હિ ન બૂતે, ગચ્છનપિ ન ગચ્છતિ।
સ્થિરીકૃતાત્મતત્વસ્તુ, પશ્યનપિ ન પશ્યતિ॥

આત્મ-અભ્યાસના પ્રભાવે જેણે સ્થિરતા મેળવી છે, તે બોલતો હોવા છતાં પણ વાસ્તવમાં બોલતો નથી. ચાલતો હોવા છતાં ય હકીકતમાં ચાલતો નથી. અને જોતો હોવા છતાં પણ જોતો નથી.

હા, આ વસ્તુ પણ શક્ય છે. જેમ કે આંખો ખુલ્લી હોવા છતાં પણ પ્રેમીને સામેનું દૃશ્ય દેખાતું નથી. કારણ કે એ પ્રેમિકાના વિચારોમાં ખોવાઈ ગયો છે. જેનું મન આત્મામાં જ સ્થિર બની ગયું છે, એ બાધ્યાદ્યાને સહિય હોવા છતાં ય પરમાર્થદાસીને નિષ્ઠિય રહે છે.

આપ અભ્યાસે લર્ખે કોઝ વિરલા
નિરખે 'ધૂ' કી તારી

આત્મ-અભ્યાસ એવી વિશિષ્ટ કક્ષાને આંબી જાય, ત્યારે ધૂવના તારા = પરમાત્મતત્વના દર્શન થાય છે. આ દર્શન જ આત્માને અમરત્વનું અર્પણ કરે છે. ઉપનિષદોમાં કહ્યું છે -

દૃષ્ટવા તં મૃત્યુમત્યેતિ।

જે આ પરમ તત્ત્વનું અવલોકન કરે છે, તે મૃત્યુને ઓળંગી જાય છે.

પ્રસ્તુત પંક્તિઓમાં સાધનાના ચાર સોપાન દર્શાવ્યા છે.

- (૧) અંતર્વિરાજિત પરમેષ્ઠી-પરિચય
- (૨) ક્ષાયોપશમિક ભાવોનું સંપાદન
- (૩) આત્મ-અભ્યાસ
- (૪) પરમતત્વ-પ્રેક્ષણ

પગથિયા ચઢતા જાઓ અને ઉપલો માળ
આવે જ ધૂટકો છે, એ ન આવે એવું બને જ નહીં.
સાધનાના ઉપરોક્ત સોપાનો સર કરતા જાઓ,
તમને મળવા સિવાય સિદ્ધિ પાસે બીજો કોઈ જ
વિકલ્પ નથી.

પૂ. દેવચંદ્રજી મહારાજે જાણે છતી
ઠોકીને કલ્યું છે -

કારણો કાર્ય-નિષ્પત્તિ શ્રદ્ધાન છે.

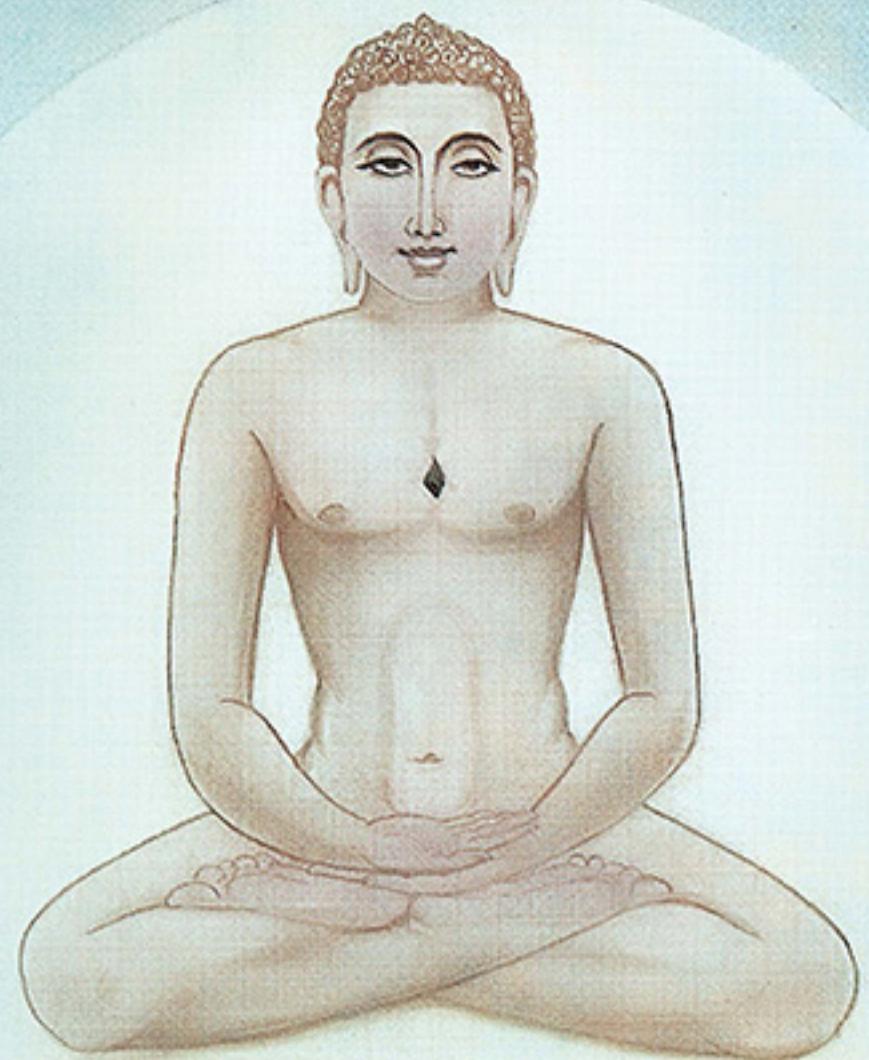
પરમતત્ત્વના દર્શન કર્યા એટલે એનાથી
મારી ભવભીતિ દૂર થવાની જ. પરમતત્ત્વના
દર્શન એ કારણ છે અને સિદ્ધિ એ કાર્ય છે.
કારણની હાજરીમાં કાર્ય અવશ્ય થાય જ. એવી
મને દઠ શ્રદ્ધા છે.

માટે જ પૂ. આનંદઘનજી મહારાજે કલ્યું
છે -

અભિનંદન જિન ! દરિશાણ તરસીએ
જંખના કરવી જ હોય તો ‘પરમ’ના દર્શનની
જંખના કરી લેજો, કારણ કે ‘પરમ’ના દર્શન
થશો, એટલે સિદ્ધિની જંખના આપોઆપ
સાકાર થઈ જવાની છે.

નિરખે ‘ધૂ’કી તારી

આ ‘ધૂવ તારા’નું તારક દર્શન થઈ શકે,
એનો રામભાણ ઉપાય અંતિમ કરીમાં રજુ થઈ
રહ્યો છે...

THE SUPREME NATURE OF THE

WORLD IS INCLUDED IN YOU.

.....
विश्वान् भवोत्तुष्ट एव आप्तुमां प्रतिष्ठिष्ठ
...पुरुष अस्मिपुण्डे ए पूर्व पृथग्भेदी प्रतिष्ठिष्ठ
.....

आशा मारी आसन धरी घट में,

अजपाजाप जगावे;

आनंदघन चेतनमय मूरति,

नाथ निरंजन पावे...।

अवधू ! क्या सोवे तन मठ में... ?

આશાનો વિસ્તય ડરી, અંતરમાં આસન જુમાવી
ખાહાધવનિથી અનુચ્છરિત જાપ ને જાગૃત ડરે, તે
આનંદધનસ્વરૂપ નિરંજન નાથની ચૈતન્યમય મૂર્તિને
પ્રાપ્ત ડરે છે. ॥૪॥

રાજા ચંદ્રગુમનો ભાગીદાર રાજા હતો પર્વત. જ્યારે
વિષપ્રયોગથી પર્વત રાજા તરફિયા મારવા લાગ્યો, ત્યારે
ચંદ્રગુમ બેબાકળો બની ગયો. ઉપચારો કરવાની પેરવી કરવા
લાગ્યો. એ જ સમયે ચાણકયે તેને ઈશારો કર્યો, “ચૂપચાપ જે
ચાલે છે, તે જોયા કર.”

ચંદ્રગુમ સત્તબ્ધ થઈ ગયો. “પણ પણ આ પર્વતરાજા...”
“હા, એ તારો ભાગીદાર છે, રાજનીતિ કહે છે - અર્ધરાજ્યહરં
મિત્ર યો ન હન્યાત સ હન્યયે - અડધા રાજ્યના ભાગીદારને જે
મારે નહીં, તે પોતે તેનાથી મરાય છે... બસ, ચૂપચાપ જોયા
કર...” જેને સાંભળી પગ નીચેથી ધરતી સરકવા લાગે એવી
આ રાજનીતિની વાત છે. ધર્મનીતિ સાથે તેનો મેળ થાય એમ
નથી. પણ જ્યારે આંતરશત્રુઓના વિનાશની વાત હોય, ત્યારે
એ જ રાજનીતિ ધર્મનીતિ બની જાય છે. આંતરશત્રુઓને જે
ન હણો, એ પોતે તેમનાથી હણાઈ જાય છે. આજે તમારી
પાસે સમજ છે, શક્તિ છે, સાનુકૂળતા છે. તો પૂરી તાકાતથી
આંતરશત્રુઓ પર તૂટી પડો. તેઓ તટસ્થ લાગે, તો ય એમની
દ્યા ન ખાઓ. એમણે જ તો અનંત વાર આપણને નરકમાં
ઘેલ્યા છે, અનંત વાર આપણા બુરા હાલ કર્યા છે, આપણને
ક્યાંયના નથી રાખ્યા. આજે જો આપણે ગાડેલ રહ્યા તો એ
જ ભયાનક ઈતિહાસનું પુનરાવર્તન થશે. આ સમગ્ર સ્થિતિને
ધ્યાનમાં રાખીને પૂરુષ આનંદધનજી મહારાજે બે શબ્દ કહ્યા છે -

આશા મારી

મહાભયાનક આંતરશત્રુ છે આશા. ઈચ્છા, કામના,
સ્પૃહા, તૃષ્ણા, ઝંખના એ બધા તેના જ પર્યાયો છે. પહેલું કામ
એવું કરો કે જેનાથી આશા મરી પરવારે. બીજું કામ કરવાનું છે
અંતરમાં આસન જમાવવાનું -

આસન ધરી ઘટ મેં

આજ સુધી આ જીવે ક્યાં ક્યાં આસન નથી જમાવ્યું,
એ પ્રશ્ન છે. ગ્રામપંચાયતના સરપંચની સીટથી માંડીને
નવ-ગૈવેયકના સર્વોત્કૃષ્ટ સિંહાસન પર પણ જીવ અનંત વાર
બેસી ચૂક્યો છે. બે કલાકની વિનશ્વર સભાના ઈત્વરકાલીન
પ્રમુખ પદની ખુરશી મળી જાય અને આજે જીવ હરખપદુડો
થઈ જાય છે. ત્યારે લાગે છે કે તેના ભૂતકાળની તેને કોઈ જ
ગતાગમ નથી. ‘યદુ તો કુછ ભી નહીં...’ વધુ શોચનીય વાત
તો એ છે કે ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચતર કક્ષાના સિંહાસનો ય આત્માનું
કોઈ જ કલ્યાણ નથી કરી શક્યા, અરે, બલ્કે અહુંકાર આદિ
દોષોની પુષ્ટિ કરીને આત્માનું ભયંકર અહિત જ કરી ચૂક્યા
છે, ત્યારે આજે એ સિંહાસનોની સરખામણીમાં જે તદ્દન કુદ્ર
અને નજીવી છે, એવી ‘સીટ’ પર મમત્વ કેમ થાય છે? એની
ખેંચતાણ ખાતર કલેશ અને સંકલેશ કેમ વહેરવામાં આવે છે?

અનાદિકાળની આ બાલિશતા છે, એનું બારમુ કરી દો,
મુકી દો બધી મથામણ... આજે એક અલૌકિક સિંહાસન પર
પ્રતિષ્ઠિત થવાનો મનોરથ કરો...

આસન ધરી ઘટ મેં

હવે તો બિરાજિત થવું છે આત્મસિંહાસન પર. હવે તો
પ્રતિષ્ઠિત થવું છે એક માત્ર સ્વસ્વરૂપમાં.

એક યુવાન, પરિવાર સા�ે વર્દ્ધ ટુર કરી આવ્યો. એ જ દિવસે તેનો એક મિત્ર મળ્યો. અલકમલકની વાતો ચાલતી હતી, તેમાં મિત્રે પ્રશ્ન કર્યો, “બહાર ફરવાથી ઘણી વસ્તુઓ જાણવા-શીખવા મળે છે, તું શું શીખ્યો?” ઠાવકે મોઢે યુવાને જવાબ આપ્યો, “એ જ, કે ઘર જેવું ઉત્તમ સ્થાન બીજું એકે ય નથી.”

જાણી ભગવંતો કહે છે, બીજે બધે ભટકી ભટકીને માત્ર બળવાનું છે. દરવું હોય, તો સ્વસ્વરૂપમાં લીન થઈ જાઓ, આત્મસ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠિત થઈ જાઓ.

આસન ધરી ઘટ મેં

ખુરશીની ખેંચતાણ અહંકારની નિપજ હોય છે. અહંકારને છોડવો કઠિન લાગે, તો અહંકારને બરાબર પકડી રાખો. અહંકાર ઉચ્ચામાં ઉચ્ચો રાખો. અને નક્કી કરો કે જે ખુરશી પરથી ક્યારે પણ નીચે ઉત્તરી જવું પડે તેમ હોય, તે ખુરશી પર કદી બેસવું નહીં. જે ખુરશી પોતે જ ઉથલો મારે તેમ હોય, આપણાને ગબડી પડે તેમ હોય, તેની સ્વર્ણમાં ય ઝંખના કરવી નહીં. સિંહાસન તો શાશ્વત જોઈએ. બેઠા નથી ને ગબડી પડ્યા નથી, એવા આસનને પનારે પડવામાં સ્વર્માન ક્યાં રહે? ગૌરવ શે સચવાય? ખરો અહંકાર હોય, તો પસંદગી કરજો શાશ્વત સિંહાસનની. જે પદવી છે દુનિયાના બેતાજ બાદશાહની. જે સિંહાસન પરથી વિશ્વની કોઈ શક્તિ ઉતારી શકતી નથી. જ્યાંથી પદભ્રષ્ટ થવું તદન અસંભવિત છે.

આસન ધરી ઘટ મેં

અજ્ઞાની દેશ, ગ્રામ, ઘર કે શરીરમાં વસે છે. જાણી પોતાના આત્મામાં વસે છે. ‘ઘટમાં આસન ધરવું’ એટલે

આત્મનિવાસ કરવો... સ્વસ્વરૂપમાં રમણ કરવું... એક ગુર્જર હિતશિક્ષા છે -

બેસવું એવું જોઈ, ઉઠાડે નહીં કોઈ.

બેસતા પહેલા જ વિચાર કરી લેવો જોઈએ, કે હું અહીં બેસીશા, પછી અહીંથી મને કોઈ ઊભો તો નહીં કરે ને? કોઈ મને અહીંથી ઊભો કરે, એના કરતા બહેતર છે, કે હું ત્યાં જ બેસું, કે જ્યાંથી મને કોઈ ઉઠાડે નહીં... જ્યાંથી કોઈ ન ઉઠાડે... જ્યાં કોઈની આધીનતા નથી... જ્યાં શાશ્વત સ્થિતિ છે... એવું એક માત્ર સ્થાન છે અંતરાત્મા.

આસન ધરી ઘટ મેં

આશાવિનાશ અને સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠા આ બે અનુષ્ઠાનો સિદ્ધ થાય એટલે ત્રીજા કર્તવ્યનો અવસર આવે છે, જેનું નામ છે, અજપાજાપજગૃતિ.

અજપાજાપ જગાવે

વાલિયા લૂંટારાને જ્યારે ‘રામ’નો જપ આપવામાં આવ્યો, ત્યારે એ પદનો જપ કરતા એને નવ નેજે પાણી ઉત્તરી ગયું. છેવટે કોઈની સલાહથી એણે મરા... મરા... જપ ચાલું કર્યો... જે જપ ટૂંક જ સમયમાં ‘રામ... રામ’ માં પરિણમન પાખ્યો. વ્યુત્થાનદશામાં જપ આયાસસાધ્ય બને છે. ત્યાર બાદ જ્યારે ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધ કક્ષાઓ સિદ્ધ થાય, ત્યારે આયાસની આવશ્યકતા ઘટતી જાય છે. આની ચરમ સીમા ત્યારે આવે છે જ્યારે સંપૂર્ણતા નિરાયાસપણે ભીતરમાંથી જપમંત્રનો નાદ ગુંજાયમાન થાય છે, આનું જ નામ અજપાજાપ.

અજપાજાપ જગાવે

કોઈ પણ સાધના જ્યારે અનાયાસસાધ્ય બને છે, ત્યારે તે સહજ બને છે. સહજ સાધના પૂર્ણપણે ગ્રાફ્ટિક હોય છે. વિભાવો અને વિકૃતિઓથી મુક્ત હોય છે. જાપ તો એક ઉપલક્ષણ છે. સમગ્ર સાધના અનાયાસસાધ્ય બને એવો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. એવું શક્ય બને છે સમ્યક્ સાતત્યથી. આ જ સાતત્યનું ચરમ અને પરમ પરિણામ છે પરમપદની પ્રામિ.

આનંદઘન ચૈતન્યમય મૂરતિ નાથ નિરંજન પાવે

જેમાં આનંદમાત્રની અસ્મિતા છે, અને દુઃખમાત્રની નાસ્તિતા છે, એનું નામ આનંદઘન. એ જ ચૈતન્યમય મૂરતિ છે, અર્થાત્ શાનસ્વરૂપ છે. તથા એ જ નિરંજન નાથ છે, અર્થાત્ સર્વ વિભાવોથી નિર્લેપ છે. આ નાથની પ્રામિ એટલે જ સ્વસ્વરૂપનું પ્રાક્ટય.

આત્મજગ્નિથીમાંડીનેઆત્મસ્વરૂપપ્રાક્ટય સુધીની આ આત્માનુભૂતિ-યાત્રા છે. આના પ્રત્યેક પાસાઓને આંતરપ્રેક્ષાથી પિછાણીએ, એના પ્રત્યેક સોપાનો પર અધ્યારોહણ કરીએ... પરમપદ આપણું ઉમળકાસભર અભિવાદન કરવા માટે ક્યારનું ય ઉત્સુક છે.

જેઠ સુદ્ધ ૬
વિ.સं.૨૦૬૭

જિનાજ્ઞાવિરુદ્ધ લખાયું હોય, તો મિશ્શામિ દુક્કામ્ય

the self-establishment the self-establishment the self-establishment

નિદ્રા...

ધરસધરસાટ નિદ્રા...

અનાહિની ધોર નિદ્રા...

કોઈ જગાડી રહ્યું છે,

આપણો જગી જઇએ.

A GREAT STEP TO
THE SELF-ESTABLISHMENT

