

सत्य धर्म प्रवेशिका SATYA DHARMA PRAVESHIKA

(भाग १५)

''जो जीव, राग-द्वेषरूप परिणमित होने पर भी, मात्र शुद्धात्मा में (द्रव्यात्मा में=स्वभाव में) ही 'मैंपन' (एकत्व) करता है और उसी का अनुभव करता है, वही जीव सम्यग्दृष्टि है। यही सम्यग्दर्शन की विधि है।''

लेखक - C.A. जयेश मोहनलाल शेठ (बोरीवली) B.Com., F.C.A.

कई लोग यह कहते और मानते हैं कि "भगवान और ज्ञानी सभी को द्रव्यदृष्टि से ही देखते हैं"। मगर उन्हें यह समझना आवश्यक है कि भगवान और ज्ञानी सभी को यथार्थदृष्टि से यथातथ्य (जैसा है वैसा) देखते हैं न कि केवल एक ही दृष्टि से। अर्थात् भगवान और ज्ञानी का ज्ञान प्रमाण होता है, वे जीव को प्रमाणदृष्टि से देखते हैं न कि एकमात्र द्रव्यदृष्टि से।

Some people state and believe that God and the self-realised people look at everyone from the dravya drsti. But they need to understand that God and self-realised people look at everyone from the yathartha drsti, seeing them for what they are. They do not look at people from only one perspective. Meaning, God's knowledge and the knowledge of self-realised ones is pramāņa. They look at people from the pramāna drsti, not only from the dravya drsti.

Dravya Dṛṣṭi — seeing the true/intrinsic nature of a person or substance from the absolute viewpoint (niścaya naya)

Paryāya Dṛṣṭi — seeing only the present form/aspect of a person or substance from the practical viewpoint (vyavahāra naya)

Pramāṇa Dṛṣṭi/Yathārtha Dṛṣṭi — seeing persons and things exactly as they are, taking into account both the absolute and the practical viewpoints (the niścaya naya as well as the vyavahāra naya)

Pramāṇa — absolutely authentic

ज्ञानी शुद्धात्मा में अहं करते हैं मगर उनका ज्ञान मध्यस्थ होता है। वे स्व और पर को प्रमाणदृष्टि से देखते हुए उनके दोनों पहलुओं को जानते और मानते हैं न कि एकमात्र द्रव्यदृष्टि से देखकर मूढ़ बने रहते हैं। वे स्व को द्रव्यदृष्टि से भगवान जैसा मानने और अनुभव करने के बावजूद भी अपनी वर्तमान पर्याय की ओर आँख न मूँदकर उसे उन्नत करने के लिये अपनी शक्ति अनुसार साधना करते रहते हैं ोर दुसरों को भी यही उपदेश देते हैं।

Self-realised persons identify with the pure soul (śuddhātmā) but their knowledge is neutral and unbiased. It is not limited or bound by any bias. Seeing themselves and others from the pramāṇa dṛṣṭi, they know and accept both perspectives. They do not remain misguided by seeing things from one perspective only. Despite seeing and experiencing themselves as being similar to God from the dravya dṛṣṭi, they do not ignore their current form. In fact, they try their level best to uplift their soul and also teach others to do the same thing.

Dravya Dṛṣṭi — seeing the true/intrinsic nature of a person or substance from the absolute viewpoint (niscaya naya)
Pramāṇa Dṛṣṭi — seeing persons and things exactly as they are, taking into account both the absolute and the practical viewpoints (the niscaya naya as well as the vyavaḥāra naya)

कई लोग यह कहते और मानते हैं कि "भगवान और जानी सभी को द्रव्यदृष्टि से ही देखते हैं"। वे यह नहीं जानते कि भगवान और ज्ञानी सभी को प्रमाणदृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोग इस तरह स्व-पर को भ्रमवश द्रव्यदृष्टि से ही देखते-मानते हैं। और स्व (आत्मा) के लिये पुरुषार्थ की आवश्यकता न समझते हुए संसार में ही पूरा पुरुषार्थ लगाते हैं।

Certain folks state and believe that God and the self-realised people look at everyone from the dravya drsti. These folks do not know that God and self-realised people look at everyone from the pramāna drsti. Out of delusion, these folks see themselves and others from the dravya drsti only. They do not realise how imperative it is to make correct efforts to uplift the soul. Instead, they nake all their efforts in the direction of samsara.

Pramāna Drsti — seeing persons and things exactly as they are, taking into account both the absolute and the practical viewpoints (the niścaya

naya as well as the vyavahāra naya)

Dravya Dṛṣṭi — seeing the true/intrinsic nature of a person or substance from the absolute viewpoint (niścaya naya)

Saṃsāra — temporal existence, the vicious circle of transmigration,

अज्ञानी लोग धन की अधिक मात्रा इकट्ठा करके निश्चिन्त बनना चाहते हैं। वे अपने को एकमात्र पर्यायदृष्टि से ही देखते हैं। उन्हें यह पता नहीं कि हर पर्याय में पूर्ण द्रव्य छिपा है, मात्र दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। जीव एक बार पर्याय में छिपी शुद्धात्मा का अनुभव कर लेने के बाद अन्दर से निश्चिन्त हो जाता है और बाहर पर्याय में पूर्णता पाने का प्रयास करता रहता है। साथ में वह आवश्यक धनार्जन भी करता है मगर उससे अपना अस्तित्व जोड़े बग़ैर।

Spiritually foolish people seek to become secure and free from worry by collecting a huge amount of material wealth. They see themselves only from the paryāya dṛṣṭi. They do not know that within each paryāya hides the entire dravya! They only need to change their perspective! Once the soul experiences the śuddhātmā hidden in the current form, he becomes secure and carefree from the inside and seeks to attain completeness from the outside, in his current paryāya. Along with this, he earns enough money but without getting attached to it. Nor does he associate his existence with how much money he earns.

Paryāya Dṛṣṭi — seeing only the present form/aspect of a person or substance from the practical viewpoint (vyayahāra naya)
Paryāya — the constantly changing manifestations of a substance/the present form of a substance

Dravya — substance Śuddhātmā — the soul in its pure and pristine state

अज्ञानी जीव अनादि से अपनी ही पर्याय में पूर्णता पाना चाहता है मगर उस पर्याय में ही पूर्ण द्रव्य छिपा होने के बावजूद उसे यह नहीं पता होने से वह स्वयं को बाह्य पदार्थों से ही परिपूर्ण बनाने के लिये लगा रहता है। इसी से वह अनादि से दु:ख झेलता आ रहा है। यही अपनी अनादि की कहानी है।

Since beginningless time, a spiritually foolish person has sought completeness within his present form (paryāya) but he does not realise that the entire dravya lies hidden in his very paryāya. Hence, he seeks completeness though amassing external objects. This is why he has been suffering since beginningless time. This is the story of our soul, since beginningless time.

Paryāya — the constantly changing manifestations of a substance/the present form of a substance Dravya — substance

कई लोग पर्याय में निर्विचारता लाकर पूर्णता (निर्विकल्प अवस्था) पाना चाहते हैं मगर उन्हें यह नहीं पता कि पर्याय में निर्विचारता लाकर भी वे पर्याय का ही अनुभव कर रहे हैं न कि द्रव्य का जो स्वभाव से ही निर्विकल्प है। इसलिये पर्याय में निर्विचारता पाने का प्रयास न करके द्रव्य को पाने का प्रयास करना चाहिये जो सदा निर्विकल्प होता है।

Some people seek to attain completeness (experience of the pure soul) through attaining a stage of thoughtlessness in their paryāya itself. But they do not realise that despite attaining the stage of thoughtlessness in their paryāya, they are only experiencing their paryāya, not the dravya, which is pure by its very nature.

Hence, rather than attempt attaining a stage of thoughtlessness in their paryāya, one should attempt attaining the dravya, which is always pure.

Paryaya — the constantly changing manifestations of a substance/the present form of a substance

Dravya — substance

विकल्प और विचार को गौण करके जो उन्हें जाननेवाला है (आत्मा) उससे अहं भाव करने पर अगर साधक में अन्य योग्यताएँ मौजूद हैं तो वह साधक नियम से उस जाननेवाले (आत्मा) को जान लेता है जो कि निर्विकल्प ही है। यह है निर्विकल्प अवस्था पाने की विधि, न कि सहज होनेवाले विचारों को रोककर।

If the seeker manages to subordinate his dilemmas and thoughts and identify with that which knows the dilemmas and thoughts, (his soul) and if the seeker possesses other spiritual qualifications, then he is certain to gain knowledge of the knower (his soul) which is always pure. This is the method of attaining the nirvikalpa avasthā, not by banishing naturally occurring thoughts from the brain.

Paryāya — the constantly changing manifestations of a substance/the present form of a substance
Dravya — substance
Nirvikalpa Avasthā - experience of the pure self (soul)

कई लोग मानते हैं कि पर को जानने से हमें राग-द्वेष होता है। वे लोग जाने-अनजाने अपने ग़लत संस्कार और कर्मोदय से होनेवाले राग-द्वेष का बोझ अपनी आत्मा के जानने-देखने के स्वभाव पर मढ़ देते हैं।

Many people believe that we experience attachment and aversion by knowing the non-self. Such people, either knowingly or unknowingly, blame the consequences of their misguided saṃskāras and the attachment and aversion that occur owing to their karmic bondage, to their soul's nature of knowing and seeing.

Rāga — attachment Dveṣa — aversion Saṃskāra — conditioning, upbringing, rearing, mental impression, mental makeup, forming the mind, normative values, purification, cleansing, etc.

पर को जानते हुए उस में अहं (मैं) और मम (मेरा) करने में आता है वह अज्ञान का फल है। कई लोग सोचते हैं कि पर को जानने से बन्ध होता है मगर समझना यह है कि पर को जानने से नहीं, पर से अहं (मैं) और मम (मेरा) करने से बन्ध होता है।

If one identifies with non-self objects as me and mine upon knowing them, it is a consequence of spiritual ignorance. Some people think that karmic bondage occurs because of knowing the non-self. But it is imperative to understand that bondage occurs not by knowing the non-self but by identifying with the non-self as me and mine.

पर को जानते हुए अपने अनादि के उलटे संस्कारवश पर से भले-बुरे का भाव होता है, पर से पसन्द-नापसन्द के भाव होते हैं, पर के प्रति प्रिय-अप्रिय के भाव होते हैं, ऐसे अनेक भावों से हम बन्धते हैं न कि मात्र पर को जानने से जो कि आत्मा का स्वभाव है।

Upon knowing non-self objects, our misguided saṃskāras cause us to experience the feelings of approval and disapproval, likes and dislikes, pleasantness and unpleasantness towards the non-self object. It is these feelings that bind us karmas, not merely by knowing, which is the fundamental and intrinsic nature of the soul.

Saṃskāra — conditioning, upbringing, rearing, mental impression, mental makeup, forming the mind, normative values, purification, cleansing, etc.

पर को जानते समय जब जीव पर से एकत्व करता है तब संस्कारवश उस जीव को क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष इत्यादि होते हैं। एकान्त से यह मान लेना कि पर को जानना रोक देने से जीव इन सभी से बच जायेगा, यह समझ अध्री है। हमें यह समझना चाहिये कि पर को जानना नहीं रोकना है परन्तु पर से एकत्व करना रोकना चाहिये।

Upon knowing the non-self, when the living being identifies with the non-self, then his false samskaras cause him to experience anger, arrogance, artifice and avarice, attachment and aversion, etc. To believe from the ekanta point of view that by ceasing to know things, the living being shall be saved from experiencing all these negative dispositions, reflects an incomplete understanding of reality. One must realise that one should not stop knowing the non-self but one should stop identifying with the non-self.

Saṃskāra — conditioning, upbringing, rearing, mental impression, mental makeup, forming the mind, normative values, purification, cleansing, etc.

Ekānta — one-sided understanding of the truth

कई लोग कहते हैं कि पर्यायदृष्टिवालों को सच्चा मिच्छामि दुक्कडं (उत्तम क्षमा) नहीं होता। उन्हें यह समझना आवश्यक है कि द्रव्यदृष्टि से तो सभी जीव एक समान होते हैं। इसलिये वहाँ कोई अपराध ही नहीं होता क्योंकि अपराध पर्याय में होता है न कि द्रव्य में। वास्तव में सच्चा मिच्छामि दुक्कडं यथार्थदृष्टि यानी प्रमाणदृष्टिवाले को ही होता है क्योंकि उसे निरपराधी त्रिकाली द्रव्य और अपराधी पर्याय, ये दोनों ही ाहलू ज्ञात होते हैं।

Some people state that those who possess the paryāya dṛṣṭi cannot attain the true state of michhāmi dukkaḍam. They need to realise that from the dravya dṛṣṭi, all souls are alike and therefore there is no sin committed. Because sins are committed in paryāya, not in dravya. In reality, true michhāmi dukkaḍam can only be achieved by one who possesses the yathārtha dṛṣṭi or the pramāṇa dṛṣṭi because he knows both aspect, the blemishless dravya which is forever constant and unchanging, and the paryāya, which is full of faults and flaws.

Paryāya Dṛṣṭi — seeing only the present form/aspect of a person or substance from the practical viewpoint (vyavahāra naya)
Michhāmi Dukkadam — state of forgiveness and constant amity

towards all living beings

Dravya Dṛṣṭi — seeing the true/intrinsic nature of a person or substance from the absolute viewpoint (niścaya naya)

Pramāṇa Dṛṣṭi/Yathārtha Dṛṣṭi — seeing persons and things exactly as they are, taking into account both the absolute and the practical viewpoints (the niścaya naya as well as the vyavahāra naya),

Paryāya — the constantly changing manifestations of a substance/the present form of a substance

Dravya — substance

कोई ऐसा मानता हो कि अगर हमने यह मान लिया कि मैं तो शुद्धात्मा हूँ तो फिर हम कुछ भी करें हमें उससे कर्मबन्ध होगा ही नहीं। तब हमें यह समझ लेना आवश्यक है कि मैं शुद्धात्मा हूँ यह मान लेने से नहीं बल्कि अनुभूति कर लेने से कर्मबन्ध कम होता है। स्वात्मानुभूति होने के बाद अनन्तानुबन्धी चौकड़ी और कर्मों के राजा मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का बन्ध नहीं होता, इस अपेक्षा से कर्मबन्ध कम हो जाता है या (अपेक्षा से) नहीं होता यह भी कहा जाता है।

If someone believes that merely by accepting that he is the suddhātmā, he will become free from all karmic bondage no matter what he does then it is imperative to understand that one has to not merely accept that he is the śuddhātmā, one has to experience the śuddhātmā. One who has experienced the śuddhātmā has reduced karmic bondage. The soul which has experienced/realised the self is freed from the bondage of the foursome of karmas bound to the soul for infinite worldly lives and also freed from mithyātva mohanīya karmas, hence, its karmic bondage is reduced considerably. Hence, it is stated in this context that such a soul binds very

less, or no karmas.

Suddhātmā — the soul in its pure and pristine state Mithyātva — mistaken identity or false belief which results in continuous transmigration

Mithyatva Mohaniya Karmas — karmas that cause the delusion of false belief

कई लोग यथेच्छ खाते-पीते हैं, भोग भोगते हैं और राग-द्रेष भी करते हैं और समझते हैं कि अगर मैं शुद्धात्मा हूँ यह हमने जान लिया और मान लिया तो फिर हमें कर्मबन्ध नहीं होगा। उन्हें यह समझना आवश्यक है कि मात्र जान लेना और मान लेना पर्याप्त नहीं परन्तु स्वात्मानुभूति आवश्यक है। अगर बिना स्वात्मानुभूति के वे ऐसा करते हैं तब वे नियम से स्वयं को छल रहे हैं तथा अपना भविष्य दु:खमय

Some people eat as they like, indulge in sensual delectations, and also practise attachment and aversion. They think that if they know and believe that they are the śuddhātmā, they will not bind karmas. They need to realise that merely by knowing and believing that they are the śuddhātmā is not sufficient. They will have to experience the śuddhātmā. If they do so without experiencing the true self, then they are most certainly deceiving themselves and making their future full of sorrow and darkness.

Svātmānubhūti — the soul in its pure and pristine state Svātmānubhūti — the experience of the self, self-realisation

जब तक स्वात्मानुभूतिपूर्वक पर से भेदज्ञान नहीं होता तब तक जीव पर से अहं (मैं) करके पर से मम (मेरा) करके भ्रमवश पर से अभेद होकर इन्द्रियों के भोग भोगता है, उन्हें रच-पचकर भोगता है। वह अपना भविष्य दु:खमय और अन्धकारमय बना रहा है। यही अपनी अनादि की कहानी है।

Until and unless it attains self-realisation-based bheda jñāna, the living being shall continue to identify with the non-self as me and mine owing to its delusion and shall continue to indulge in sensual pleasures with tremendous attachment. By doing so, he is ensuring that his future shall be full of sorrow and darkness. This is the story of our soul, since beginningless time.

Syātmānubhūti — the experience of the self, self-realisation Bheda Jñāna — discriminative knowledge of the self and the non-self based on self-realisation

जब किसी वस्तु का विवरण करते हुए उसके सभी पहलुओं का विवरण एक साथ करना सम्भव न हो या किसी एक पहलू को मुख्य और दूसरे को गौण करना हो तो स्याद्वाद की मदद ली जाती है। स्याद्वाद सम्यक् कथन पद्धति है। स्याद्वाद यानी अर्धसत्य या संशयवाद नहीं बल्कि स्याद्वाद को सत्य के एक पहलू-विशेष का विवरण समझना चाहिये।

When it is not possible to describe all the aspects of a substance together at the same time, or if one has to give prominence to one aspect and has to subordinate another aspect, one takes the help of the principle of syādvāda. Syādvāda is the correct method of expression. Syādvāda is not a partial truth, nor does it imply doubt or lack of surety. Instead, syādvāda should be understood as the description of a certain aspect of the truth.

Syādvāda — Jain doctrine of epistemological relativism stating that each statement is relative and should be seen within its contextual locus, describing anything from its one angle without denying its other angles but keeping it subordinate

Ardhasatya — partial truth Samsayavāda — doubt or lack of surety

जब किसी वस्तु के त्रैकालिक स्वरूप और बदलते स्वरूप का विवरण देना हो तो स्याद्वाद की मदद ली जाती है। आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव शुद्ध होने के बावजूद वह वर्तमान में राग-द्वेषयुक्त भी हो सकती है। इसलिये आत्मा के किसी भी पहलू का वर्णन करते समय उसे अर्धसत्य नहीं माना जा सकता। वह सत्य का एक पहलू ही है। वस्तु के अनेकान्त स्वरूप के वर्णन को ही स्याद्वाद कहा है अर्थात् स्याद्वाद यानी अर्धसत्य या संशयवाद नहीं बल्कि स्याद्वाद तो सत्य के एक पहलू का वर्णन होता है।

We take the help of syādvāda to describe either the eternal nature or the changing aspects of a substance. Although the eternal nature of the soul is pure, it can be currently tainted by attachment and aversion also. Hence, while describing the soul, no aspect of the soul can be considered to be a partial truth. It is only an aspect of the truth. The description of any substance from all the angles (anekānta), is known as syādvāda. Meaning that syādvāda is not a partial truth, nor does it imply doubt or lack of surety. Syādvāda is simply the description of one aspect of the truth.

Traikālika Svarūpa/Traikālika Svabhāva — the true nature of a substance that holds in the past, present and future Syādvāda — Jain doctrine of epistemological relativism stating that each statement is relative and should be seen within its contextual locus, describing anything from its one angle without denying its other angles but keeping it subordinate

Anekanta — doctrine of looking at a thing from all the angles
Ardhasatya — partial truth
Samśayayada — doubt or lack of surety

वस्तु अनेकान्त स्वरूप होने से जब हम उसका वर्णन एक साथ नहीं कर पाते तब स्याद्वाद की मदद ली जाती है। जब हम पूर्ण सत्य का वर्णन करते हैं तब हम उसके एक-एक पहलू से परिचय कराते हुए आगे बढ़ते हैं तब इस स्याद्वाद की मदद ली जाती है। वस्तु के अनेकान्त स्वरूप के वर्णन को ही स्याद्वाद कहा गया है। अर्थात स्याद्वाद यानी अर्धसत्य या संशयवाद नहीं बल्कि स्याद्वाद तो सत्य के एक पहलू का वर्णन होता है।

The true nature of any substance has many aspects (anekānta). But when we are unable to describe all its aspects at one go, then we have to take the help of syādvāda. When we are describing the complete truth, as we proceed to describe one dimension at a time, we take the help of this syādvāda. Thus, the holistic description of a substance, based on all its aspects (anekānta), is known as syādvāda. Meaning, syādvāda is not a partial truth or an expression of doubt. Instead, syādvāda is the description of one dimension of the truth.

Anekānta — doctrine of looking at a thing from all the angles Syādvāda — Jain doctrine of epistemological relativism stating that each statement is relative and should be seen within its contextual locus, describing anything from its one angle without denying its other angles but keeping if subordinate

Ardhasatya — partial truth Saṃśayavāda — doubt or lack of surety

अनेकान्त का अर्थ सभी मत सही हैं ऐसा नहीं है। अनेकान्त को इस प्रकार समझना है कि कोई भी वस्त का अलग-अलग अपेक्षा से विवरण करते वक्त उसके अनेक पहलू (dimensions) होते हैं, अनेक धर्म होते हैं, उसे अनेकान्त का सिद्धान्त कहते हैं। जैसे सोना भारी भी है, पीला भी है, चिकना भी है। ये सभी उसके अनेक धर्म या पहलू हो सकते हैं। जैसे कोई पुरुष किसी का पुत्र भी है, किसी का भाई भी है, किसी का पति भी है, किसी का पिता भी है, किसी का मित्र भी है, किसी का गुरु भी है, किसी का शिष्य भी है। ये सभी धर्म एक ही पुरुष में हो सकते हैं। अन्य धर्मी (dimensions) का इनकार न करते हुए जब हम एक धर्म का कथन करते हैं तो उसे अनेकान्तवाद कहा जाता है। जब हम अन्य धर्मों के इनकारपूर्वक एक धर्म का ही कथन करें तब वह एकान्तवाद बन जाता है।

Anekānta does not mean that all views are correct. While describing any substance from different points of view, acknowledging the fact that any substance has multiple dimensions, many dharmas, is known as the principle of anekānta. Just as gold is heavy, yellow and smooth. All these can be its multiple dimensions. Just as a man is someone's son, someone's brother, someone's husband, someone's father, someone's friend, someone's teacher and someone's student. All these dharmas (attributes) can co-exist in the same man. When we do not deny the existence of these different dimensions and state one attribute, it is known as anekāntavāda. But when we deny the existence of different dimensions and then state only one attribute, then it becomes ekāntavāda.

Anekānta — doctrine of looking at a thing from all the angles (aspects) Ekāntavāda — looking at a thing from only one angle (aspect)

सभी जीवों में एकत्व स्थापित करना हो या अनेकत्व स्थापित करना हो तो स्याद्वाद की मदद ली जाती है। जैसे स्वभाव की अपेक्षा से सभी जीव एक समान होने से उसे एक जीवराशि कहने में आता है, वह उसका एकत्व हुआ। और अपने अपने अस्तित्व की अपेक्षा से वे भिन्न होने से वह उसका अनेकत्व हुआ। इस तरह से अपेक्षाकृत वर्णन को अर्धसत्य या संशयवाद नहीं परन्तु स्याद्वाद यानी सत्य का एक अपेक्षा से वर्णन कहा जाता है।

When we wish to establish the oneness or the distinctness of all living beings, we take the help of syādvāda. Just as all living beings, as a soul, are similar from the point of view of the true inner nature, we state that they are part of one jīva rāśi (collection/oneness of living beings), this is their oneness. And because they are all different from the point of view of their existence, this is their distinctness. This kind of description from different angles (aspects) is not a partial

truth or an expression of doubt, it is an example of syadvada meaning the description of one aspect of the truth.

Ekatva — oneness, similarity, commonness

Anekatva — distinctness
Ardhasatya — partial truth
Samśayavāda — doubt or lack of surety
Syādvāda — Jain doctrine of epistemological relativism stating that each statement is relative and should be seen within its contextual locus, describing anything from its one angle without denying its other angles but keeping it subordinate

आत्मसाधना के लिये भगवान के सगुण (visible) स्वरूप का आलम्बन लेना चाहिये या निर्गुण (invisible) अर्थात् निरंजन स्वरूप का? मोटे तौर से भगवान के चार स्वरूप (निक्षेप) नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव हैं और उनके भी अनेक प्रभेद हैं। इसमें पहले तीन सगुण हैं और चौथा निर्गुण है। साधक जीव अपनी रुचि और आध्यात्मिक कक्षा (उन्नति) अनुसार इन चारों निक्षेपों में से कोई भी निक्षेप का

To seek oneness with the soul, should we seek the support of God's visible form or his invisible form? Broadly speaking, there are four major identifiers (nikṣepas) of God - nāma nikṣepa (name), sthāpanā nikṣepa (material

representation, like an image), dravya niksepa (substance having potential qualities), and bhāva niksepa (actual, fully

manifested qualities) - along with their various sub-categories. The first three identifiers (nikṣepas) deal with visible qualities while the fourth one deals with the invisible qualities. Depending on his interest and level of spiritual development, the seeker may take the support of any of these four identifiers (nikṣepas).

Nikṣepa — method of identifying any object

जैसे प्राय: बालक को खिलौनों (symbolic representations) के द्वारा किसी वस्तु का परिचय कराया जाता है, वैसे ही साधक को प्रथम नाम या स्थापना या द्रव्य निक्षेप से भगवान का परिचय कराया जाता है। जब वही साधक को साधना में उन्नत होना है तब उसे भगवान के भाव स्वरूप से भी परिचय कराते हैं। भगवान के भावस्वरूप का साधना में अत्यन्त महत्व है क्योंकि वही तो साधक को पाना है।

Just as we often introduce new concepts to a child with the help of toys (symbolic representations), the seeker is first introduced to God through the nāma nikṣepa (name) or sthāpanā nikṣepa (material representation, like an image) or dravya nikṣepa (substance having potential qualities).

When the same seeker wants to become spiritually advanced, he is introduced to God's bhāva svarūpa (fully manifested qualities). God's bhāva svarūpa is vitally important to the seeker because it is his final destination.

Niksepa — method of identifying any object

साधक को भगवान का आलम्बन लेकर स्व की ही अनुभूति करनी है। लोग सोचेंगे पर के आलम्बन से स्व का अनुभव कैसे हो सकता है? तब उत्तर है - जैसे हम आईने में देखकर अपने को ही सँवारते हैं न कि आईने को, उस तरह जैसी भगवान की अनुभूति है वैसी ही आंशिक अनुभूति हम उनके आलम्बन से पा सकते हैं। उसे ही आत्मज्ञान-सम्यग्दर्शन कहते हैं।

The seeker has to experience his true self by taking the support of God. People might wonder how taking the support of the other can lead to the experience of the self.

The answer is - just as we look in the mirror to spruce ourselves up, not to spruce up the mirror, similarly, we can attain a partial experience of God's own experience by taking God's support. This partial experience itself is known as ātmajñāna or samyagdarśana.

Sādhaka — seeker Ātmajñāna — knowing the self, self-realisation Samyagdarśana — transcendental wisdom, enlightened perception, true insight, self-realisation

जब साधक भगवान के साक्षात्कार (आत्मज्ञान-सम्यग्दर्शन) के लिये अपनी योग्यता बना लेता है तब उसको भगवान के भावनिक्षेप का आलम्बन लेकर अपने भगवत्-स्वरूप (शुद्धात्मा) का अनुभव करना चाहिये। अगर अपनी शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होता तब नियम से यह समझना चाहिये कि या तो मेरी योग्यता में कमी है या फिर मुझे भगवान के भावनिक्षेप की ठीक से पहचान ही नहीं है।

When the seeker becomes qualified to attain the experience of oneness with God (ātmajñāna or samyagdarśana), then he should take the support of God's bhāva nikṣepa (fully manifested true nature) to experience his divine svarūpa (śuddhātmā the pure soul). If he is unable to experience his śuddhātmā (pure soul), then it is certain that either the seeker is not fully qualified or that he has not yet rightly understood God's bhāva nikṣepa (fully manifested true nature).

Bhagavad Svarūpa — divine true nature of the realised soul Suddhātmā — the soul in its pure and pristine state

आत्मज्ञान (सम्यग्दर्शन) के लिये अपनी योग्यता बनाने के लिये सबसे पहले उसकी इच्छा जागृत होना आवश्यक है, उसे ही इच्छायोग कहते हैं। यह इच्छायोग तब मिलता है जब साधक को इस जगत के बाह्य सुख की असली पहचान हो जाय। क्योंकि जगत जिसे सुख मानता है वह वास्तव में सुखाभास ही है, सच्चा सुख आत्मा के भीतर है न कि बाहर।

To qualify oneself for the attainment of ātmajñāna (samyagdarśana) one has to first awaken one's focused desire to attain ātmajñāna (samyagdarśana). This is known as icchā yoga. Icchā yoga is attained when the seeker truly understands the ephemeral nature of worldly pleasure.

Because what the world considers to be happiness is an illusion of happiness. True happiness lies in the soul, not outside.

Ātmajñāna — knowing the self, self-realisation
Samyagdarśana — transcendental wisdom, enlightened perception, true
insight, self-realisation
Icchā Yoga — focused desire to attain self-realisation and liberation
Sukhābhāsa — the illusion of happiness

इच्छायोग तब प्राप्त होता है जब साधक को यह पक्का यक़ीन (श्रद्धान) हो जाय कि जगत जिस सुख के पीछे भागता है वह सुखाभास ही है। क्योंकि तब उस साधक को सच्चे सुख की तलब लगेगी, तभी वह साधक सच्चे सुख की खोज के लिये भीतर झाँकने की इच्छा करेगा।

Icchā yoga is only attained when the seeker develops firm conviction in the fact that the happiness the world runs after, is only an illusion of happiness. Because only when the seeker feels the craving for true happiness will he start looking inwards in search of true happiness.

Icchā Yoga — focused desire to attain self-realisation and liberation Sraddhāna — firm conviction, deep unshakable faith Sukhābhāsa — the illusion of happiness Talab — wish, desire, craving, search, quest

बिना इच्छायोग के की गई कोई भी साधना अपना सच्चा फल देने के लिये सक्षम नहीं होती। इसलिये सभी साधकों को सबसे पहले यह इच्छायोग प्राप्त करने के लिये ही पुरुषार्थ करना चाहिये।

In the absence of icchā yoga, any spiritual endeavour is incapable of yielding the correct result. Hence, all seekers must first make the right efforts to attain icchā yoga.

Icchā Yoga — focused desire to attain self-realisation and liberation Puruṣārtha — efforts

अपने में घटित होते कोई भी कार्य में स्व को उपादान और पर को निमित्त कहा जाता है। निमित्त-उपादान की ऐसी व्यवस्था है कि जब कोई भी कार्य होता है तब वह कार्य नियम से उपादान में ही घटता है और उसका निश्चयकर्ता भी उपादान ही होता है मगर तब नियम से उस काल में निमित्त की उपस्थित होती ही है। इसलिये व्यवहार से उस कार्य का कर्ता निमित्त को भी कहा जाता है।

In the completion of any task, the self is called the upādāna (main cause) while external factors are known as the nimitta (incidental cause). The system of nimitta-upādāna is such that whenever any task is completed, it certainly gets done in the upādāna which is the actual doer. But concurrently, the nimitta is present without fail at that time. This is why, from the practical point of view, the nimitta is also called the doer of that task.

Upādāna — main cause Nimitta — incidental cause, catalyst, It includes karma. Niscaya Kartā — actual doer Niścaya Naya — absolute viewpoint Vyavahāra Naya — practical viewpoint

निमित्त-उपादान की सच्ची व्यवस्था समझने वाला कभी भी उसका दुरुपयोग करके स्वछन्द नहीं बनता। उसे पता है कि जब आत्मा में विकार उत्पन्न होता है तभी नियम से वह कोई न कोई निमित्त कारण से ही होता है, अपने आप नहीं होता। इसलिये एकान्त से निमित्त को अकर्ता माननेवाला अपने साथ नियम से छल कर रहा है, जिससे वह अपना अनन्त काल दु:खमय बना लेता है। साधक को सदैव ऐसे निमित्त से दूर ही रहना चाहिये जिससे उसे पतन का ख़तरा हो।

Anyone who correctly understands the system of nimitta-upādāna never misuses it to behave in an arbitrary hedonistic manner. He knows whenever the soul develops a wrong desire, it is certain that there will be a nimitta behind it. It will not develop on its own. Hence, one who considers the nimitta to be the non-doer from the ekānta point of view is most certainly deceiving himself. By doing this, he ensures that he will live in an eternity of misery and sorrow. The seeker should always stay away from nimittas that threaten his downfall.

Nimitta — incidental cause, catalyst. It includes karma.
Upādāna — main cause
Svacchanda — hedonistic, arbitrary, uncontrolled, wild
Ekānta — looking at a thing from only one angle (aspect)

साधक को निमित्त-उपादान की व्यवस्था कि निमित्त अकर्ता है या उसका व्यावहारिक पहलू कि निमित्त कर्ता है, इन दोनों में से किसी का भी एकान्त पक्ष न लेकर विवेकपूर्वक आत्महित में जब जो पहलू हितकारी होगा तब उसका प्रयोग करके अपना आत्महित साध लेना चाहिये।

The seeker must never take the ekānta point of view on whether the nimitta is a doer or not, based either on a practical point of view or on the system of nimitta-upādāna respectively. Instead, he should use his viveka to select the point of view that helps his soul in that particular situation and attain the goal of spiritual benefaction.

Upādāna — main cause
Nimitta — incidental cause, catalyst. It includes karma.
Akartā — non-doer, inactive
Ekānta — looking at a thing from only one angle (aspect)
Viveka — discriminative ability, judiciousness, judgement, wisdom,
prudence, discretion, etc.
Vyavahāra Naya — practical viewpoint
Atma Hita — spiritual benefaction

पंचपरमेष्ठी और ज्ञान-दर्शन-चारित्र का आलम्बन भगवान का ही आलम्बन कहलाता है। क्योंकि पंचपरमेष्ठी में पहले दो अरिहंत और सिद्ध तो साक्षात भगवान ही हैं और आचार्य, उपाध्याय, साधु भगवान स्वरूप का आंशिक अनुभव करते हुए भविष्य के भगवान हैं। ज्ञान-दर्शन-चारित्र इन गुणों से ही भगवान बनने का मोक्षमार्ग विद्यमान है।

The support of the Pañca Paramesthī and the support of knowledge-faith-conduct are both the support of God. This is because within the Pañca Paramesthī, the first two, the Arihanta and the Siddha, are Gods themselves. And the next three, the Ācārya, the Upādhyāya and the Sādhu, experience partially the true nature of God and are Gods of the future. Knowledge-faith-conduct are the very qualities that carry within themselves the path of liberation that

leads to Godhood.

Pañca Paramesthī — five supremely beneficial beings, the Arihanta, the Siddha, the Acārya, the Upādhyāya and the Sādhu Arihanta — fordmaker, embodied omniscient being Siddha — liberated omniscient being Ācārya — ascetic being designated as head pontiff and leader of the

Upādhyāya — ascetic being designated as teacher of the ascetics Sādhu — ascetic who follows the five major vows explained by the

Moksa Mārga — the path of liberation

अरिहंत भगवान के आलम्बन के कारण ही हमें मोक्षमार्ग का स्वरूप जानने मिला है। उन्हीं के कारण हमें सिद्धों का स्वरूप, सिद्ध बनने का मार्ग, लोक, अलोक, जीव, पुदल, आकाशास्तिकाय, समय, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, नरक, निगोद, स्वर्ग, कर्म, आहारक शरीर, औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, पाँच लिब्ध, आठ करण, केवलज्ञानादि, कालगणना, कालचक्र, इत्यादि का ज्ञान मिला है।

We got to know the true nature of the path of liberation only from the Arihanta. The Arihantas have taught us the true nature of the Siddhas, the path of becoming a Siddha, about the loka and the aloka, jīva (living beings), pudgala, ākāśāstikāya, samaya, dharma dravya, adharma dravya, naraka, nigoda, svarga, karma, āhāraka śarīra, audārika śarīra, vaikriyaka śarīra, taijasa śarīra, kārmaṇa śarīra, the five labdhis, the eight karaṇas, kevalajñāna, etc., the proper understanding and calculation of time, the kāla cakra, etc.

Arihanta — fordmaker, embodied omniscient being Siddha — liberated omniscient being

Ācārya — ascetic being designated as head pontiff and leader of the ascetics.

Upādhyāya — ascetic being designated as teacher of the ascetics.

Sādhu — ascetic who follows the five major vows explained by the Arihanta

Loka — universe, finite world space

Aloka — out of the universe, infinite non-world space Jīva — living being

Pudgala — material entities are known as pudgala or matter Ākāśāstikāya — space

Samaya — time

Dharma Dravya — medium of motion Adharma Dravya — medium of rest

Adharma Dravya — medium of res Naraka — hell

Nigoda — A state of existence where infinite living beings share one body and have a lifespan so short that they finish 18 life cycles in the time it takes to draw a single breath. Nigoda is the lowest form of existence, the state of absolute gloom, intense sorrow and guaranteed endless pain and suffering. Nigoda is the default destination of all living beings.

Svarga — heaven

Karma — the force generated by a person's actions of mind, speech and body to perpetuate transmigration. Its ethical consequences determine his destiny in his future being this birth and future births.

Āhāraka Sarīra — subtle physical body prepared to see or ask questions to the Arihanta

Audārika Šarīra — gross physical body

Vaikriyaka Śarīra — special type of body which can metamorphose into any size or form

Taijasa Śarīra — body composed of fire elements, it provides external glow and internal digestive power, it is the constant companion of the worldly being

Kārmaṇa Śarīra — karmic body, it is the constant companion of the worldly being. The special yogis who shed the karmic body attain liberation

Labdhi — supernatural power, attainment
Karana — things happening in karmas
Kevala Jñāna — omniscience
Kāla Cakra — the cycle of time

अरिहंत भगवान के कारण ही हमें सशरीरी बोलते हुए साक्षात भगवान के दर्शन और उनके उपदेश का लाभ मिलता है। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि क्या करने योग्य है। वे अपनी साधना साझा करके अपने लिये अनन्त सुख का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनके आलम्बन से हम भी उनके जैसे बन सकते हैं यह विश्वास आता है।

It is thanks to the Arihanta that we gain the benefit of the presence and teachings of God. They inspire us as to what is worth doing. By sharing their insights, they open the path of eternal happiness for us. By taking their support we develop the confidence that we too could become like them.

Arihanta — fordmaker, embodied omniscient being

जो सिद्ध भगवान के द्रव्य-गुण-पर्याय को जानता है, वह साधक भगवान जैसे ही अपने द्रव्य-गुण का चिन्तन करते हए पर्याय से उसमें अभेद होकर सिद्धसदश आंशिक अनुभृति करता है तब अपने हृदय में भगवान विराजमान हए, सिद्धों को हृदय में विराजमान किया ऐसा कहने में आता है। उसे ही आत्मज्ञान-सम्यग्दर्शन कहते हैं. यही सिद्धों के आलम्बन की विधि और फल है।

In the case of the seeker who knows the dravya-guna-paryāya of the Siddha, the moment he contemplates upon his own dravya-guna which is similar to Siddha paryāya attains oneness with it, he partially experiences what the Siddhas enjoy constantly. For that duration, it is said that God lives in his heart, the Siddhas reside in his heart, etc. This itself (experiencing partially the bliss of the Arihanta and the Siddha), is known as ātmajñāna or samyagdarśana. This is the method and fruit of taking the support of the Siddhas.

Siddha — liberated omniscient being

Dravya — substance
Guna — permanent inalienable attribute of a substance
Paryāya — the constantly changing manifestations of a substance/the
present form of a substance Samyagdarśana — transcendental wisdom,
enlightened perception, true insight, self-realisation

आचार्य, उपाध्याय, साध के उपदेश से साधक को आत्मप्राप्ति के लिये मार्गदर्शन मिलता है और उनके जीवन से साधक प्रेरणा भी पाता है। आचार्य, उपाध्याय, साध् भगवान के स्वरूप का आंशिक अनुभव करते हुए भविष्य के भगवान हैं, इसलिये उनका आलम्बन भगवान का ही आलम्बन कहलाता है। उनका आलम्बन लेकर हमें भी उनके मार्ग पर चलना चाहिये!

The teachings of the Ācārya, Upādhyāya and Sādhu guide the seeker on the path of self-realisation. The seeker is inspired by the lives of the Ācārya, Upādhyāya and Sādhu. The Ācārya, Upādhyāya and Sādhu partially experience the true nature of God and are the gods of the future. Hence, taking their support is known as taking the support of God. We must take the support of the Acarya, Upadhyaya and Sādhu and walk in their footsteps.

Ācārya — ascetic being designated as head pontiff and leader of the

Upādhyāya — ascetic being designated as teacher of the ascetics
Sādhu — ascetic who follows the five major vows explained by the
Arihanta

जब किसी साधक को आत्मानुभूति होती है तब वह परिणति अपने ज्ञान और दर्शन गुण की ही परिणति होती है। और आगे जब वह साधक उस स्वात्मानुभूति में स्थिर होने का प्रयास करता है तो उसे चारित्र गुण की परिणति कहते हैं। इस तरह ज्ञान-दर्शन-चारित्र इन गुणों से ही भगवान बनने का मोक्षमार्ग विद्यमान है। इसलिये उनका आलम्बन भगवान का ही आलम्बन कहलाता है।

When a seeker attains self-realisation, his parinati then is that of our jñāna and darśana guṇas. As he progresses further, the seeker tries to remain constantly in that state, it is known as the parinati of his cāritra guna. Thus, the path of liberation lies within the attributes of jñāna, darśanā and cāritra. Hence, taking their support is known as taking the support of God.

Pariṇati — the constantly changing manifestations of a substance/the present form of a substance
Jñāna — knowledge, wisdom, insight
Darśana — perception
Guṇa — permanent inalienable attribute of a substance

हम सभी को यह पता है कि जब किसी की मृत्यु होती है, तब उसके साथ कुछ भी नहीं जाता, मात्र उस जीव के कर्म उसके साथ जाते हैं। फिर भी मोहवश हम अनादि से परिग्रह जुटाने के ही संस्कार पाले हुए हैं। आत्मज्ञान (सम्यग्दर्शन) पाने के लिये सभी को उस परिग्रह के संस्कार को मन्द करने का पुरुषार्थ करना चाहिये।

All of us know that when someone dies, he does not carry anything with him except his karmas. Despite that, because of delusion, from the beginningless time, our basic instinct is to earn wealth and belongings. To attain knowledge of the self (self-realisation), everyone should make sincere efforts to mitigate that instinct.

Saṃskāra — conditioning, upbringing, rearing, mental impression, mental makeup, forming the mind, normative values, purification, cleansing, etc.

Parigraha — belongings like wealth, women, real estate, car, jewellery, etc.

Ātmajñāna — knowing the self, self-realisation Samyagdarśana/Samyaktva — transcendental wisdom, enlightened

परिग्रह के संस्कार को मन्द करने हेतु सभी को बारह भावना का चिन्तन करना चाहिये। और अभ्यास हेतु अपूनी आवश्यकतानुसार परिग्रह-परिमाण भी करना चाहिये, जिससे एक सीमा के उपरान्त परिग्रह जुटाने के भाव को सीमित किया जा सके।

Everyone must contemplate on the twelve bhavanas to mitigate the instinct for collecting wealth and belongings. And they must put them into practice by limiting the quantum of our belongings according to our need. So that the desire to earn more belongings may be limited to a certain limit.

Parigraha — belongings like wealth, women, real estate, cars, jewellery,

Parigraha Parimāṇa — fixing a limit for one's belongings
Saṃskāra — conditioning, upbringing, rearing, mental impression,
mental makeup, forming the mind, normative values, purification,
cleansing, etc.
Bhāvanā — mental disposition, emotion, intention, contemplation
To read more about the 12 bhāvanās please refer to
www.jayeshsheth.com

आवश्यकता से अधिक परिग्रह जुटाने के भाव से उसे अर्जित करने में और अगर मिल गया तो उसके प्रबन्धन में ही अपना अधिक समय बीत जाता है, जिससे हम अनादि से आत्मज्ञान (सम्यग्दर्शन) पाने के लिये पुरुषार्थ बहुत ही कम या बिलकुल नहीं कर पाते हैं। इस चक्कर से सिर्फ़ वही जीव छूट पाता है, जिसे यह पता है कि अपने इस मनुष्य पर्याय का एक समय भी कितना क़ीमती है।

Owing to our disposition to collect more belongings than necessary, we spent a major chunk of our time either chasing wealth or in case we earn it, in managing our wealth. Since beginningless time, for this very reason, we have been able to make very little efforts or no efforts to attain the knowledge of the soul (self-realisation). Only one who realises how precious each moment of this human birth is can manage to rise above this cycle (of birth and rebirth).

Parigraha — belongings like wealth, women, real estate, cars, jewellery, etc.

Ātmajñāna — knowing the self, self-realisation Samyagdarśana/Samyaktva — transcendental wisdom, enlightened perception, true insight, self-realisation Puruṣārtḥa — efforts

Paryāya — the constantly changing manifestations of a substance/the present form of a substance

जब कोई भी जीव सम्यक शास्त्राभ्यास करता है तब उस जीव को पता चलता है और उस बात पर यक़ीन भी आता है कि परिग्रह पुण्यानुसार ही मिलता है न कि श्रमानुसार। तब उस जीव का अधिक पुरुषार्थ आत्मज्ञान (सम्यग्दर्शन) पाने के लिये होता है और बहुत ही कम पुरुषार्थ धनादि परिग्रह जुटाने में लगता है। यही सभी का कर्तव्य है।

Whenever someone studies the scriptures correctly, he realises and becomes firmly convinced that we receive wealth and belongings based on our punya karmas, not based on how hard we work. Then, his efforts largely centre on attaining the knowledge of the soul (self-realisation). He makes very little effort to earn wealth and belongings. Such conduct is everyone's duty.

Parigraha — belongings like wealth, women, real estate, cars, jewellery, etc.

Puruṣārtha — efforts
Ātmajñāna — knowing the self, self-realisation
Samyagdarśana/Samyaktva — transcendental wisdom, enlightened perception, true insight, self-realisation

योग्य पुरुषार्थ करने पर हमें अपने पुण्यानुसार जो भी धनादि परिग्रह प्राप्त होता है उसमें हमें सन्तोष मानना चाहिये। क्योंकि जो भी जीव असन्तोष रखता है वह उस असन्तोष से वर्तमान में दु:खी होता है और आर्तध्यान का पापबन्ध करके अपना भविष्य भी दु:खमय बना लेता है। यह कैसी समझदारी है? अर्थात् सरासर बेवकूफ़ी ही है, इससे सभी को बचना चाहिये।

We must be content with the wealth we earn as per our punya karmas after making the appropriate efforts.

Because dissatisfaction leads to misery in the present and sorrow in the future as a result of the karmic consequence of ārta dhyāna which causes the inflow of pāpa karmas. How can such behaviour be called smart?

It is sheer folly! We should all ensure that we do not indulge in such foolish behaviour.

Puruṣārtha — efforts Ārta Dhyāna — saturnine/mournful reflection

किसी को अथक पुरुषार्थ करके भी धनादि परिग्रह की प्राप्ति नहीं होती या कम होती है तब उसे मायूस न होकर सत्य धर्म-पुरुषार्थ बढ़ाना चाहिये, जिससे वह अपनी आत्मा के कल्याण के साथ-साथ धनादि परिग्रह भी सहज में अर्जित कर पायेगा। क्योंकि सत्य धर्म-पुरुषार्थ बढ़ाने से उसके सत्ता में रहे पापकर्म की शक्ति कम होती है और पुण्यकर्म की शक्ति में इज़ाफ़ा होता है।

If someone earns no wealth or less wealth despite making tireless efforts, he should not be disappointed. Instead, he should increase his efforts on the path of Satya Dharma. As a consequence, not only will he benefit his soul, he shall earn wealth, etc. effortlessly. Because efforts on the path of Satya Dharma weaken pāpa karmas that have come into fruition and strengthen the efficacy and power of puṇya karmas.

Satya Dharma - To know the self, experience the same and make efforts, directly or indirectly, directed towards the salvation of the self (Soul) Parigraha — belongings like wealth, women, real estate, cars, jewellery,

Puruṣārtha — efforts

जब तक कोई भी जीव परिग्रहादि पर से ख़ुद को सुखी मानता है, तब तक उसकी परिग्रहादि के पीछे की दौड़ नहीं रुकती। भले ही परिग्रहादि परवस्तु का संयोग-वियोग पुण्य-पाप के अधीन है मगर कई बार परिग्रहादि परवस्तु का संयोग-वियोग मेहनत या चापलूसी से होते देख उसे तो यही भ्रम हो जाता है कि जितना ज़्यादा मैं इनके पीछे समय दूँगा उतने ज़्यादा वे मुझे प्राप्त होंगे। यही अपनी अनादि की कहानी है।

As long as someone considers himself to be happy by possessing wealth, he shall never stop the pursuit of wealth. Although whether we gain or lose wealth, etc. non-self objects depends on our punya or pāpa karmas but we often observe people gaining or losing wealth, etc. based on their hard work and sycophancy. This leads to the illusion that the more we focus on these things, the richer we shall become. This has been our story since beginningless time in all births.

Parigraha — belongings like wealth, women, real estate, cars, jewellery, etc.

सच्चे देव-शास्त्र-गुरु के योग से किसी विरले को ही यह बात समझ में आती है कि हमें अपने पुण्यानुसार ही धनादि परिग्रह की प्राप्ति होती है। क्योंकि यह सभी बातें हमने अनादि से अनन्त बार पढ़ी होंगी, सुनी होंगी पर उनपर विश्वास हो जाना, उनकी श्रद्धा होना इस काल में बहुत ही कठिन है।

Only the rare ones who found the true God, true scripture and true preceptor can understand that the wealth we earn or gain is based on the quantum of our punya karmas.

Because we have read and heard about these things endlessly since beginningless time but to believe in this and have deep faith in it is very difficult indeed in this era.

Parigraha — belongings like wealth, women, real estate, cars, jewellery, etc.

पुण्यानुसार मिले धनादि परिग्रह रखने में या बढ़ाने में कोई दिक़्क़त नहीं है मगर जब अपना मन उनमें लगकर आत्महित खो बैठे तब बहुत बड़ी दिक़्क़त है। क्योंकि हमें इस जन्म में जल्द से जल्द अपना आत्महित साध लेना है जो कि अपने हाथ में (कारण) है न कि धनादि परिग्रह बढ़ाना है जो कि पुण्य के हाथ में (कारण) है।

There is no problem in keeping or increasing the wealth and belongings that one has gained through one's punya karmas. But if one loses one's focus on what is beneficial for the soul and instead focuses on gaining wealth, it is a very big problem. Because in this life, one must achieve self-realisation as soon as possible, which is in our hands rather than gaining wealth, which depends on our punya carmas.

Parigraha — belongings like wealth, women, real estate, cars, jewellery, etc.

Ātmahita — beneficial for the soul

धनादि परिग्रह में गृद्धि आत्महित में अवश्य बाधा रूप है न कि पुण्य के कारण मिला धनादि परिग्रह। इसलिये सभी को धनादि परिग्रह में गृद्धि को घटाने का तथा हटाने का प्रयास करना चाहिये।

A deep insatiable desire for wealth and possessions is most certainly an impediment on the path of what is beneficial for the soul. But not wealth and possessions, themselves which accrue to one owing to the fruition of one's punya karma. Hence, everyone must make sincere attempts to decrease and get rid of the insatiable desire for wealth and possessions.

Parigraha — belongings like wealth, women, real estate, cars, jewellery, etc.

Grddhi — extreme greed, deep insatiable greed
Atmahita — beneficial for the soul

जब हम परिग्रह बढ़ाने के लिये धर्म करते हैं तब हम जाने-अनजाने अपना संसार ही बढ़ाते हैं और अपना भविष्य भी दु:खमय बनाते हैं। इसलिये धर्म एकमात्र संसार से मुक्ति के लिये ही करना चाहिये न कि संसार बढ़ाने के लिये।

When we practise dharma to increase our wealth and belongings, then we knowingly or unknowingly increase our transmigration and also ensure that our future shall be painful. Hence, we must practise dharma for the sole purpose of liberation from transmigration, not for extending one's worldly journey.

Parigraha — wealth and possessions in the form of money, real estate, jewellery, women, etc.
Samsāra — temporal existence, the vicious circle of transmigration, transmigration, worldly existence

जब तक हमारी परिग्रह-संज्ञा तीव्र है तब तक हमारा संसार में भटकना तय है, हमारा भविष्य दुःखमय है। यह बात कभी भी भूलने जैसी नहीं है।

As long as our basic instinct to increase our wealth and belongings remains powerful, our wandering in samsāra is certain. And our future is dark with sorrow. One should never ever forget this.

Parigraha — wealth and possessions in the form of money, real estate, jewellery, women, etc
Parigraha Samjñā — hoarding, intense desire for material possessions, attachment towards material wealth, basic instinct to increase one's

wealth and belongings Saṃjñā — mind/driving force/faculty/desire/basic instinct

किसी के पास परिग्रह कम हो या ज़्यादा हो, उससे उस जीव का कर्मबन्धन तय नहीं होता मगर उस जीव की परिग्रह-संज्ञा कितनी तीव्र है इससे उस जीव का कर्मबन्धन तय होता है।

A person's karmic bondage is not determined by the quantum of his wealth and belongings. Instead, his karmic bondage is determined by the intensity of his attachment to his wealth and belongings.

Parigraha — wealth and possessions in the form of money, real estate,

jewellery, women, etc
Parigraha Samjñā — the desire of hoarding, intense desire for material possessions, attachment towards material wealth, basic instinct to increase one's wealth and belongings

तीव्र परिग्रह-संज्ञा हमें अनादि से संसाररूपी सागर में ड्बोये हुए है। उससे हम अनादि से अनन्त दृ:ख झेलते हुए भटक रहे हैं। यह सिलसिला कब तक जारी रखना है? सभी को स्वयं पर दया करके इस बात पर विचार करना है क्योंकि यह सोचने के लिये मनुष्यभव स्वर्ण अवसर है।

From the beginningless time, our intense desire to hoard wealth and belongings has drowned us in the ocean of transmigration. This desire has caused us to wander from beginningless time, suffering from endless sorrows. How long do you wish to perpetuate this situation? We should have compassion for ourselves and contemplate upon this because human birth is a golden opportunity to reflect on this state of affairs.

Parigraha — wealth and possessions in the form of money, real estate, jewellery, women, etc

Parigraha Samjñā — the desire of hoarding, intense desire for material possessions, attachment towards material wealth, basic instinct to increase

one's wealth and belongings Saṃsāra — temporal existence, the vicious circle of transmigration, transmigration, worldly existence

मैत्री भावना

 सर्व जीवों के प्रित मैत्री चिन्तवन करना,
 मेरा कोई दुश्मन ही नहीं ऐसा चिन्तवन करना, सर्व जीवों का हित चाहना।

प्रमोद भावना - उपकारी तथा गुणी जीवों के प्रति, गुण के प्रति, वीतरागधर्म के प्रति प्रमोदभाव लाना।

10000

करुणा भावना - अधर्मी जीवों के प्रति, विपरीत धर्मी जीवों के प्रति, अनार्य जीवों के प्रति करुणाभाव रखना।

मध्यस्थ भावना - विरोधियों के प्रति मध्यस्थभाव रखना।

- मुखपृष्ठ की समझ -

अपने जीवन में सम्यग्दर्शन का सूर्योदय हो और उसके फलरूप अव्याबाध सुखस्वरूप सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो, यही भावना।