

ॐ
नमः सिद्धेभ्यः

अष्टपालुड प्रवचन

(भाग-३)

(पूज्य गुरुदेवश्री कानजस्वामीना
ओधपालुड उपरना धारावाही प्रवचनो)

श्री कुंडकुंड-कलान पारमार्थिक ट्रस्ट
३०२, कृष्ण कुंज, प्लॉट नं. ३०, वि. अेल. महेता मार्ग,
विलेपार्ले (वेस्ट), मुंबई ४०० ०५६
फोन : (०२२) २६१३०८२०

કલ્પન સંવત
૩૭

વીર સંવત
૨૫૪૩

વિક્રમ સંવત
૨૦૭૩

ઈ.સ.
૨૦૧૭

પ્રકાશન

તા. ૨૩-૩-૨૦૧૭, ફાગણ વદ-૧૦
પૂજ્ય બહેનશ્રીની ૮૫મી સમ્યક્ જયંતિ

- શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાય મંદિર ટ્રસ્ટ, સોનગઢ
- શ્રી કુંદકુંદ-કલ્પન પારમાર્થિક ટ્રસ્ટ
૩૦૨, કૃષ્ણ કુંજ, પ્લોટ નં. ૩૦, વિ. એલ. મહેતા માર્ગ,
વિલેપાર્લે (વેસ્ટ), મુંબઈ-૪૦૦ ૦૫૬
ફોન : (૦૨૨) ૨૬૧૩૦૮૨૦
- શ્રી સીમંધર કુંદકુંદ કલ્પન આધ્યાત્મિક ટ્રસ્ટ
યોગીનિકેતન પ્લોટ 'સ્વરુચિ' સવાણી હોલની શેરીમાં,
નિર્મલા કોન્વેન્ટ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૭.
ટેલી નં. ૦૯૩૭૪૧૦૦૫૦૮ / (૦૨૮૧) ૨૪૭૭૭૨૮ / ૨૪૭૭૭૨૯
- શ્રી આદિનાથ કુંદકુંદ કલ્પન દિગંબર જૈન ટ્રસ્ટ
વિમલાંચલ, હરિનગર, અલીગઢ (યુ.પી.)
ફોન : (૦૫૭૧) ૨૪૧૦૦૧૦/૧૧/૧૨

લેસર ટાઈપ સેટિંગ
પૂજા ઈમ્પ્રેશન્સ
ભાવનગર
મો. ૯૭૨૫૨૫૧૧૩૧

મુદ્રક
આનંદ લિમયે
ઈન્ડિયા પ્રિન્ટીંગ વર્ક
વડાલા, મુંબઈ

પ્રસ્તાવના

શાસનનાયક અંતિમ તીર્થંકર દેવાધિદેવ શ્રી મહાવીર પરમાત્માનું વર્તમાન શાસન પ્રવર્તી રહ્યું છે. તેઓશ્રીની દિવ્યધ્વનિ દ્વારા પ્રકાશિત મોક્ષમાર્ગ, પરંપરામાં થયેલા અનેક આચાર્ય ભગવંતો દ્વારા આજે પણ વિદ્યમાન છે. શ્રી ગૌતમ ગણધર બાદ અનેક આચાર્યો થયા તેમાં શ્રીમદ્ ભગવત કુંદકુંદાચાર્યદેવનું સ્થાન શ્રી મહાવીરસ્વામી પછી ત્રીજા સ્થાને આવે છે તે જગતવિદિત છે.

શ્રીમદ્ ભગવત કુંદકુંદાચાર્ય વિક્રમ સંવત ૪૯માં લગભગ થયા છે. તેઓશ્રીએ સ્વયંની ઋદ્ધિ દ્વારા વર્તમાન વિદેલક્ષેત્રે પ્રત્યક્ષ બિરાજમાન શ્રી સીમંધર ભગવાનના સમવસરણમાં આઠ દિવસ રહી દિવ્યદેશના ગ્રહણ કરી, ત્યાંથી આવીને તેમણે અનેક મહાન પરમાગમોની રચના કરી. તેમાં અષ્ટ પ્રાભૂત ગ્રંથનો પણ સમાવેશ થાય છે. આચાર્ય ભગવંતની પવિત્ર પરિણતિના દર્શન તેઓશ્રીની પ્રત્યેક કૃતિઓમાં થાય છે. ભવ્યજીવો ઉપર નિષ્કારણ કરુણા કરી તેમણે મોક્ષમાર્ગનું અંતર-બાહ્ય સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કર્યું છે. આચાર્ય ભગવંતે મોક્ષમાર્ગને થંભાવી રાખ્યો છે એ કથન ખરેખર સત્ય પ્રતીત થાય છે.

ચતુર્થ ગુણસ્થાનથી ચૌદ ગુણસ્થાન પર્યંત અંતરંગ મોક્ષમાર્ગ સાથે વર્તતા વિકલ્પની મર્યાદા કેટલી અને કેવી હોય તે તેઓશ્રીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે. આમ નિશ્ચય-વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કરી અનેક પ્રકારના વિપરીત અભિપ્રાયોમાંથી મુમુક્ષુજીવોને તાર્યા છે. અષ્ટ પ્રાભૂત ગ્રંથમાં મુખ્યત્વે નિર્ગ્રંથ મુનિદશા કેવી હોય અને સાથે કેટલી મર્યાદામાં એ ગુણસ્થાનમાં વિકલ્પની સ્થિતિ હોય છે તે સ્પષ્ટ કર્યું છે.

વર્તમાનમાં દિગંબર સાહિત્ય તો હતું જ પરંતુ સાહિત્યમાં નિહિત મોક્ષમાર્ગનું સ્વરૂપ જો આ કાળમાં કોઈ દિવ્ય શક્તિધારક મહાપુરુષે પ્રકાશિત કર્યું હોય તો તે છે-કાનજીસ્વામી. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ શાસ્ત્રમાં નિહિત મોક્ષમાર્ગને સ્વયંની દિવ્ય શ્રુતની લબ્ધિ દ્વારા સમાજમાં નિર્ભિકતાથી ઉદ્ઘાટન કર્યો. શાસ્ત્રમાં મોક્ષમાર્ગનું રહસ્ય તો પ્રરૂપિત હતું જ પરંતુ આ કાળના અચંબા સમાન પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની સાતિશય ભગવતી પ્રજ્ઞાએ તે રહસ્યને ખુલ્લું કર્યું. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનો અસિમ ઉપકાર આજે તો ગવાય છે પરંતુ પંચમકાળના અંત સુધી ગવાશે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી દ્વારા અનેક પરમાગમો ઉપર વિસ્તૃત પ્રવચનો થયા છે. તેમાં અષ્ટ પ્રાભૂતનો પણ સમાવેશ થાય છે. પ્રસ્તુત પ્રવચનો પ્રકાશિત થાય તેવી ભાવના મુમુક્ષુ સમાજમાંથી વ્યક્ત થતાં શ્રી કુંદકુંદ-કલાન પારમાર્થિક ટ્રસ્ટ, વિલેપાર્લા, મુંબઈ દ્વારા આ પ્રવચનોને અક્ષરશઃ પ્રકાશિત કરવાનો સહર્ષ સ્વીકાર કર્યો. તદ્દનુસાર આ પ્રવચનો લગભગ સાત ભાગમાં પ્રકાશિત થવાની ધારણા છે. તૃતીય ભાગમાં બોધહુડની દર ગાથા ઉપરના પ્રવચનો છે.

બોધપાલુડમાં આયતન, ચૈત્યગૃહ, જિનપ્રતિમા, દર્શન, જિનબિંબ, જિનમુદ્રા, જ્ઞાન, દેવ, તીર્થ, અર્હત તથા પ્રવ્રજ્યા - આ અચ્ચાર વિષયોનું સંક્ષિપ્ત કથન છે. 'ભાવશ્રમણ છે તે આયતન છે, ચૈતન્યગૃહ છે, જિનપ્રતિમા છે.' - આવું વર્ણનવિશેષ વિશિષ્ટ પ્રકારથી કરવામાં આવેલ છે. જિનોપદિષ્ટ પ્રવ્રજ્યાનું સમ્યક્ વર્ણન ૧૭ ગાથાઓમાં સુચારુરૂપે કરવામાં આવેલ છે.

ઉપરોક્ત વિષયોની સંપૂર્ણ છણાવટ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ અનેક પડખાઓથી પ્રસ્તુત પ્રવચનોમાં કરેલ છે. આચાર્ય ભગવાનના હૃદયમાં પેસીને તેમના ભાવોને ખોલવાના અલૌકિક સામર્થ્યના દર્શન પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનોમાં થાય છે. સમ્યક્ત્વ સહિત ચારિત્રનું સ્વરૂપ કેવું હોય તેનું વિશદ્ વર્ણન પ્રસ્તુત પ્રવચનોમાં થયું છે.

આ પ્રવચનોને સી.ડી.માંથી સાંભળીને શબ્દશઃ તૈયાર કરવાનું કાર્ય શ્રી નિલેષભાઈ જૈન, ભાવગનર દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ આ પ્રવચનોને ફરીવાર શ્રી ચેતનભાઈ મહેતા, રાજકોટ દ્વારા તપાસી જવામાં આવ્યા છે. ઘણા પ્રવચનો બેટરીવાળા હોવાથી જ્યાં અવાજ બરાબર નથી સંભળાતો ત્યાં ડોટ કરીને છોડી દેવામાં આવ્યું છે. વાક્યરચના પૂર્ણ કરવા અર્થે કૌંસ પણ ભરવામાં આવેલ છે. પ્રવચનોને પુસ્તકરૂઢ કરવામાં જાગિતૃપૂર્વક ચીવટ રાખવામાં આવેલ છે તેમ છતાં ક્યાંય ક્ષતિ રહી જવા પામી હોય તો વાચકવર્ગને વિનંતી કે તેઓ જાણ કરે. જિનવાણીનું કાર્ય અતિ ગંભીર છે. તેથી ક્યાંય પ્રમાદવશ ક્ષતિ રહી હોય તો દેવ-શાસ્ત્ર-ગુરુની વિનમ્રતાપૂર્વક ક્ષમાયાચના કરીએ છીએ. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના ચરણોમાં તથા પ્રશમમૂર્તિ ભગવતીમાતાના ચરણોમાં કોટિ કોટિ વંદના! તેઓશ્રીની સાતિશય દેશના જયવંત વર્તો! જયવંત વર્તો!

પ્રસ્તુત પુસ્તક www.vitragvani.com ઉપર મુકવામાં આવેલ છે.

અંતતઃ પ્રસ્તુત પ્રવચનોના સ્વાધ્યાય દ્વારા મુમુક્ષુજીવ આત્મહિત સાધે તેવી ભાવના સાથે વિરામ પામીએ છીએ.

લિ. ટ્રસ્ટીગણ
શ્રી કુંદકુંદ-કલાન પારમાર્થિક ટ્રસ્ટ,
મુંબઈ

અધ્યાત્મયુગસર્જક પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કાનજીસ્વામીનો સંક્ષિપ્ત જીવન પરિચય

ભારતદેશના ગુજરાત રાજ્યમાં ભાવનગર જિલ્લાના 'ઉમરાળા' ગામમાં સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયના દશાશ્રીમાળી વણિક પરિવારના શ્રેષ્ઠીવર્ય શ્રી મોતીચંદભાઈના ઘેર, માતા ઉજમબાની કુંબે, વિક્રમ સંવત ૧૯૪૬ના વૈશાખ સુદ બીજ, (તા. ૨૧-૪-૧૯૯૦) રવિવારે વહેલી સવારે આ બાળ મહાત્માનો જન્મ થયો.

જે સમયે આ બાળ મહાત્મા ઘરતી પર પધાર્યા, તે સમયે જૈનોના જીવનનો શ્વાસ અંધશ્રદ્ધા, પાખંડ અને શુષ્ક ક્રિયાકાંડમાં જ રૂંધાઈ ગયો હતો. કોઈક સ્થળે આધ્યાત્મિક ચિંતન ચાલતું હતું, પણ તેમાં અધ્યાત્મ નહોતું. એવા એ અંધકારમય કળીકાળમાં આ તેજસ્વી કલ્પાનસૂર્યનો ઉદય થયો.

સાત વર્ષની ઉંમરે નિશાળમાં લૌકિક શિક્ષા લેવાનું શરૂ કર્યું. દરેક વસ્તુના હાર્ટ સુધી પહોંચવાની તેજસ્વી બુદ્ધિપ્રતિભા, મધુરભાષીપણુ, શાંતસ્વભાવ, ગંભીર મુખમુદ્રા તથા જતું કરવાનો સ્વભાવ હોવાથી બાળ 'કાનજી' શિક્ષકોમાં તથા વિદ્યાર્થીઓમાં પ્રિય થઈ ગયા. નિશાળમાં તથા જૈન પાઠશાળાના અભ્યાસમાં પ્રાયઃ પ્રથમ નંબર આવતો, પરંતુ નિશાળના લૌકિક અભ્યાસથી તેમને સંતોષ થયો નહિ અને ઊંડે ઊંડે એમ લાગતું કે હું જેની શોધમાં છું તે આ નથી. તેર વર્ષની ઉંમરે માતૃશ્રીના અવસાનથી પિતા સાથે પાલેજ જવાનું થાય છે. ચાર વર્ષ બાદ પિતાનો સ્વર્ગવાસ થતાં સત્તર વર્ષની ઉંમરે ભાગીદાર સાથે વેપારમાં જોડાય છે.

વ્યાપારની પ્રવૃત્તિ વખતે પણ તેઓ જરા પણ અપ્રમાણિકતા ચલાવી લેતા નહિ. સત્યનિષ્ઠા, નીતિમત્તા, નિખાલસતા અને નિર્દોષતાથી તેમનું વ્યાવહારિક જીવન સુગંધિત હતું. સાથે તેમનો આંતરિક વ્યાપાર અને ઝુકાવ તો સતત સત્યની શોધ તરફ જ હતો. દુકાનમાં પણ ધાર્મિક પુસ્તકો વાંચતા. વૈરાગી ચિત્તવાળા કલ્પાનકુંવર રાત્રિના રામલીલા કે નાટક જોવા જતાં ત્યારે તેમાંથી વૈરાગ્યરસનું ઘોલન કરતાં. જેના ફળસ્વરૂપે સત્તર વર્ષની ઉંમરે ઉદ્ધમ્વળ ભવિષ્યની આગાહી કરતા બાર લીટીના કાવ્યની રચના કરે છે :
'શિવરમણી રમનાર તું તું હી દેવનો દેવ'

ઓગણીસ વર્ષની ઉંમરથી તો રાત્રિના આહાર, પાણી તથા અથાણાંનો ત્યાગ કરે છે. સત્યની શોધ માટે, દીક્ષા લેવાના ભાવથી ૨૨ વર્ષની યુવા વયે દુકાનનો પરિત્યાગ કરે છે અને ગુરુ પાસે આજીવન-બ્રહ્મચર્ય વ્રત અંગીકાર કરે છે. પછી ૨૪ વર્ષની વયે (વિ. સં. ૧૯૭૦) જન્મનગરી ઉમરાળામાં ૨૦૦૦ જેટલા સાધર્મીઓના વિશાળ જનસમુદાયની હાજરીમાં સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયની દીક્ષા અંગીકાર કરે છે. દીક્ષા સમયે હાથી પર બેસવા જતાં ધોતિયું ફાટે છે. તીક્ષ્ણ બુદ્ધિના ધારક ગુરુવરને શંકા પડી જાય છે કે કંઈક ખોટું થાય છે.

દીક્ષા લીધાં બાદ સત્યના ખોજક આ મહાત્માએ સ્થાનકવાસી તથા શ્વેતાંબર

સંપ્રદાયના સમસ્ત આગમોનો ગહન અભ્યાસ માત્ર ચાર વર્ષમાં જ પૂરો કર્યો. સંપ્રદાયમાં મોટી ચર્ચાઓ ચાલી કર્મ છે તો વિકાર થાય છે ને? જો કે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને હજી દિગંબર શાસ્ત્રો તો મળ્યા નહોતાં. છતાં પૂર્વના સંસ્કારના બળે તેઓ દઢતાપૂર્વક સિંહગર્જના કરે છે ‘જીવ પોતાથી સ્વતંત્રપણે વિકાર કરે છે; કર્મથી કે પરથી નહિ. જીવ પોતાના ઊંઘા પુરુષાર્થથી વિકાર કરે છે અને સવળા પુરુષાર્થથી નાશ કરે છે.’

વિ. સં. ૧૯૭૮માં મહાવીરપ્રભુના શાસન-ઉદ્ધારનો અને હજારો મુમુક્ષુઓના મહાન પુણ્યોદય સૂચક એક મંગળકારી પવિત્ર પ્રસંગ બને છે

૩૨ વર્ષની ઉંમરે, વિધિની કોઈ ધન્યપણે શ્રીમદ્ ભગવત કુંદકુંદાચાર્યદેવ વિરચિત સમયસાર નામનું મહાન પરમાગમ દામનગરમાં દામોદર શેઠ દ્વારા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના હસ્તક્રમણમાં આવે છે અને આ પવિત્ર પુરુષના અંતરમાંથી સહજ જ ઉદગાર નીકળે છે ‘શેઠ! આ તો અશરીરી થવાનું શાસ્ત્ર છે.’ એનું અધ્યયન અને ચિંતન કરતાં અંતરમાં આનંદ અને ઉદ્ધાસ ઉભરાય છે. આ મહાપુરુષના અંતરંગ જીવનમાં પણ પરમ પવિત્ર પરિવર્તન થયું. ભુલી પડેલી પરિણતિ નિજ ઘર દેખે છે. ત્યારબાદ વિ.સં. ૧૯૮૨ના ચાતુર્માસ પહેલા રાજકોટમાં શ્રી દામોદરભાઈ લાખાણીએ ‘મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક’ ગ્રંથ પૂ. ગુરુદેવશ્રીને આપ્યો જે વાંચતા, પોતાના હૃદયની અનેક વાતોનું સમર્થન આ ગ્રંથમાંથી મળી આવતાં તેઓ તેના વાંચનમાં એવા ઓતપ્રોત થઈ જતાં કે તે વખતે તેમને ખાવું-પીવું કે સૂવું ગમતું નહીં. ત્યારબાદ શ્રી પ્રવચનસાર, અષ્ટપાલુડ, દ્રવ્યસંગ્રહ, સમ્યજ્ઞાન દીપિકા વગેરે દિગંબર શાસ્ત્રોના અભ્યાસથી ૧૩ વર્ષ સુધી ખૂબ જ જ્ઞાનની પ્રગાઢતા બાદ તેઓશ્રીને નિઃશંક નિર્ણય થઈ જાય છે કે દિગંબર જૈનધર્મ જ મૂળ માર્ગ છે અને તે જ સાચો ધર્મ છે. તેથી અંતરંગ શ્રદ્ધા કંઈક અને બહારમાં વેષ કંઈક એવી સ્થિતિ તેમને અસહ્ય થઈ પડે છે. તેથી અંતરમાં ખૂબ જ મનોમંથન બાદ સંપ્રદાય છોડવાનો નિર્ણય કરે છે.

પરિવર્તન માટે યોગ્ય સ્થળની તપાસ કરતાં કરતાં સોનગઢ આવી ‘સ્ટાર ઓફ ઈન્ડિયા’ નામના એકાંત મકાનમાં મહાવીર જન્મકલ્યાણકના દિવસે (વિ. સં. ૧૯૯૧, ચૈત્ર સુદ ૧૩) બપોરે સવા વાગે સંપ્રદાયના ચિહ્ન મુહપત્તીનો ત્યાગ કરે છે અને જાહેર કરે છે : ‘હવે હું સ્થાનકવાસી સાધુ નથી, હું સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનો શ્રાવક છું.’ સિંહ સમાન વૃત્તિના ધારક આ મહાપુરુષે, ૪૫ વર્ષની ઉંમરે અંતરમાં મહાવીર્ય ઉછાળીને આ અદ્ભુત પરાક્રમી કાર્ય કર્યું.

‘સ્ટાર ઓફ ઈન્ડિયા’માં ત્રણ વર્ષ દરમ્યાન જિજ્ઞાસુ ભક્તજનોનો પ્રવાહ દિન-પ્રતિદિન વધતો જ ગયો, જેના કારણે આ મકાન ખુબ જ નાનું પડવા લાગ્યું. તેથી ભક્તોએ આ પરમપ્રતાપી સત્પુરુષ માટે નિવાસ અને પ્રવચનનું મકાન ‘શ્રી જૈન સ્વાધ્યાય મંદિર’નું નિર્માણ કરાવ્યું. ગુરુદેવશ્રીએ વિ. સં. ૧૯૯૪ના વૈશાખ વદ ૮ના રોજ આ નિવાસસ્થાનમાં મંગળ પદાર્પણ કર્યું. આ ‘સ્વાધ્યાય મંદિર’ જીવન-પર્યંત આ મહાપુરુષની આત્મ-સાધના અને વીરશાસનની પ્રભાવનાનું કેન્દ્ર બની રહ્યું.

અહીં દિગંબર ધર્મના ચારે અનુયોગના નાના-મોટા ૧૮૩ જેટલા ગ્રંથોનો ઊંડાણથી અભ્યાસ કર્યો. તેમાંથી ૩૮ ગ્રંથો પર સભામાં પ્રવચનો કર્યા, જેમાં સમયસાર ઉપર તો ૧૯ વખત અધ્યાત્મવર્ષા કરી છે. પ્રવચનસાર, અષ્ટપાલુડ, પરમાત્મપ્રકાશ, નિયમસાર, પંચાસ્તિકાયસંગ્રહ, સમયસાર કળશ-ટીકા વગેરે ગ્રંથો પર પણ અનેકવાર પ્રવચનો કર્યા છે.

દિવ્યધ્વનિનું રહસ્ય સમજાવનાર તેમજ કુંદકુંદાદિ આચાર્યોના ગહન શાસ્ત્રોનું રહસ્યોદ્ઘાટન કરનાર આ મહાપુરુષની ભવતાપવિનાશક અમૃતવાણીને ભાઈશ્રી નવનીતભાઈ અવેરીની દીર્ઘદષ્ટિને કારણે શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાય મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા ઈ.સ.૧૯૫૯ થી ૧૯૮૦ સુધી નિયમિત રીતે ટેપમાં ઉતારી લેવામાં આવી છે. જેના પ્રતાપે આજે આપણી પાસે ૯૦૦૦ થી વધુ પ્રવચનો સુરક્ષિતપણે ઉપલબ્ધ છે. આ મંગલ વાણી દેશ-વિદેશના તમામ મુમુક્ષુમંડળોમાં તેમજ લાખો જિજ્ઞાસુ મુમુક્ષુઓના ઘેર-ઘેર ગુંજતી થઈ ગઈ છે. તેથી એટલું તો નક્કી છે કે ભરતક્ષેત્રના ભવ્યજીવોને પંચમ કાળના અંત સુધી આ દિવ્યવાણી જ ભવના અભાવમાં પ્રબળ નિમિત્ત થશે.

આ મહાપુરુષનો ધર્મસંદેશ દેશ-વિદેશના સમસ્ત મુમુક્ષુઓને નિયમિત મળતો રહે તે હેતુથી સૌ પ્રથમ વિ. સં. ૨૦૦૦ના માગશર (ડિસેમ્બર ૧૯૪૩) માસથી ‘આત્મધર્મ’ નામની માસિક અધ્યાત્મિક-પત્રિકાનું પ્રકાશન સોનગઢથી મુરબ્બી શ્રી રામજીભાઈ માણેકચંદ દોશીના સંપાદન હેઠળ શરૂ થયું. આજે પણ ‘આત્મધર્મ’ ગુજરાતી તેમજ હિન્દી ભાષામાં નિયમિત રીતે પ્રકાશિત થઈ રહ્યું છે. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના દૈનિક પ્રવચનોને પ્રસિદ્ધ કરતું ‘શ્રી સદ્ગુરુ પ્રવચન પ્રસાદ’ સપ્ટેમ્બર ૧૯૫૦ થી નવેમ્બર ૧૯૫૬ સુધી પ્રકાશિત થયું. સ્વાનુભૂતિવિભૂષિત આ ચૈતન્યવિહારી મહાપુરુષની મંગળવાણી વાંચીને તેમજ સાંભળીને હજારો સ્થાનકવાસી, શ્વેતાંબર તથા અન્ય કોમના ભવ્યજીવો પણ તત્ત્વની સમજણપૂર્વક સાચા દિગંબર જૈનધર્મના અનુયાયી થયા. અરે..! મૂળ દિગંબર જૈનો પણ સાચા અર્થમાં દિગંબર જૈન બન્યા.

શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાય મંદિર ટ્રસ્ટ, સોનગઢ દ્વારા દિગંબર આચાર્યો-મુનિવરોના તેમજ આત્માનુભવી પંડિતવર્યોના ગ્રંથો અને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના તે ગ્રંથો પરના પ્રવચનોના પુસ્તક છપાવવાનું કાર્ય વિ. સં. ૧૯૯૯ (ઈ.સ. ૧૯૪૩)થી શરૂ થયું. આ સત્-સાહિત્ય દ્વારા વીતરાગી તત્ત્વજ્ઞાનની દેશ-વિદેશમાં અપૂર્વ પ્રભાવના થઈ, જે આજે પણ અવિરતપણે ચાલી રહી છે. પરમાગમોનું ઊંડું રહસ્ય સમજાવીને કૃપાળુ કલાન ગુરુદેવે આપણા સહુ ઉપર કરુણા વરસાવી છે. તત્ત્વજિજ્ઞાસુ જીવો માટે આ એક મહાન આધાર છે અને દિગંબર જૈન સાહિત્યની આ એક અમૂલ્ય સંપત્તિ છે.

દસલક્ષણ પર્યુષણ પર્વ દરમ્યાન ભારતભરમાં અનેક સ્થળોએ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ પ્રરૂપેલા તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રચાર માટે પ્રવચનકારો મોકલાય છે. આ પ્રવૃત્તિથી ભારતભરના સમસ્ત દિગંબર સમાજમાં જાગૃતિ આવી છે. આજે પણ દેશ-વિદેશમાં પર્યુષણપર્વમાં સેંકડો પ્રવચનકાર વિદ્વાનો આ વીતરાગી વાણીનો ડંકો વગાડે છે.

બાળકોમાં તત્ત્વજ્ઞાનના સંસ્કારોનું સિંચન થાય તે હેતુથી સોનગઢમાં વિ. સં. ૧૯૯૭ (ઈ. સ.) ૧૯૪૧ના મે માસના વેકેશનથી ૨૦ દિવસના ધાર્મિક શિક્ષણ વર્ગ શરૂ થયા. વડીલો માટેનો પ્રૌઢ શિક્ષણ વર્ગ વિ. સં. ૨૦૦૩ ના શ્રાવણ માસમાં શરૂ કરવામાં આવેલ છે.

સોનગઢમાં વિ.સં. ૧૯૯૭ના ફાગણ સુદ બીજના રોજ નૂતન દિગંબર જિનમંદિરમાં કલાનગુરુના મંગળ હસ્તે શ્રી સીમંધરાદિ ભગવંતોની પંચકલ્યાણક વિધિપૂર્વક પ્રતિષ્ઠા થઈ. તે સમયે સૌરાષ્ટ્રમાં માંડ ચાર-પાંચ દિગંબર જિનમંદિરો હતા અને દિગંબર જૈનો તો ભાવ્યેજ જોવા મળતા હતાં. આવા ક્ષેત્રે ગુરુદેવશ્રીની પાવન પ્રેરણાથી પ્રથમ જિનમંદિર બને છે અને બપોરે પ્રવચન બાદ જિનમંદિરમાં અડધો કલાક ભક્તિ થાય છે, જેમાં જિનવરભક્ત ગુરુરાજ હંમેશા હાજર રહે છે. ઘણીવાર તેઓશ્રી અતિભાવવાલી ભક્તિપાન કરાવતાં. આમ, ગુરુદેવશ્રીનું જીવન નિશ્ચય-વ્યવહારની અપૂર્વ સંધિપૂર્વકનું હતું.

ઈ. સ. ૧૯૪૧ થી ઈ. સ. ૧૯૮૦ દરમ્યાન સૌરાષ્ટ્ર-ગુજરાત ઉપરાંત ભારત દેશના અનેક શહેરોમાં તથા નાઈરોબીમાં કુલ ૬૬ દિગંબર જિનમંદિરોની મંગળ પ્રતિષ્ઠા, આ વીતરાગમાર્ગ પ્રવર્તક સત્પુરુષના પવિત્ર કરકમળ દ્વારા થઈ.

જન્મમરણથી રહિત થવાના સંદેશા નિરંતર સંભળાવનાર આ ચૈતન્યવિહારી પુરુષની મંગળકારી જન્મોત્સવો ઉજવવાની શરૂઆત ૫૯મા વર્ષથી થઈ. ૭૫ મા હિરકજ્યંતિ પ્રસંગે સમગ્ર ભારતના જૈન સમાજ દ્વારા ચાંદી જડિત એક આઠસો પાનાનો દળદાર ‘અભિનંદન ગ્રંથ’ આ ભાવિ તીર્થાધિનાથને ભારત સરકારના તત્કાલીન ગૃહમંત્રી શ્રી લાલબહાદુર શાસ્ત્રી દ્વારા મુંબઈમાં દેશભરના હજારો ભક્તોની હાજરીમાં અર્પણ થયો.

શ્રી સમ્મેદશીખરજીની યાત્રા નિમિત્તે ઈ. સ. ૧૯૫૭ તથા ઈ. સ. ૧૯૬૭માં એમ બે વખત સમગ્ર ઉત્તર અને પૂર્વ ભારતમાં મંગળ વિહાર થયો. તે જ રીતે ઈ. સ. ૧૯૫૯ અને ઈ. સ. ૧૯૬૪માં એમ બે વખત દક્ષિણ અને મધ્ય ભારતમાં મંગળ વિહાર થયો. આ મંગળ તીર્થયાત્રાના વિહાર દરમ્યાન લાખો જિજ્ઞાસુ જીવોએ આ સિદ્ધપદના સાધક સંતના દર્શન ક્યા અને તેઓશ્રીની ભવાંતકારી અમૃતમય વાણી સાંભળીને અનેક ભવ્ય જીવોના જીવનની દિશા આત્મ-સન્મુખ થઈ ગઈ. આ સત્પુરુષને અનેક સ્થાનોએથી લગભગ ૮૦ જેટલા અભિનંદન પત્ર અર્પણ થયા.

શ્રી વીરપ્રભુના નિર્વાણ બાદ, આ સળંગ ૪૫ વર્ષનો સમય (વીર સંવત ૨૪૬૧થી ૨૫૦૭ અર્થાત્ ઈ. સ. ૧૯૩૫ થી ૧૯૮૦) વીતરાગમાર્ગની પ્રભાવનાનો સુવર્ણકાળ હતો. જે કોઈ મુમુક્ષુ અધ્યાત્મ તીર્થધામ સુવર્ણપુરી જતા, તેમને તો ત્યાં ચતુર્થ કાળનો જ અનુભવ થતો.

વિ. સં. ૨૦૩૭ના કારતક વદ ૭, (તા. ૨૮-૧૧-૧૯૮૦) શુક્રવારના રોજ, આ પ્રબળ પુરુષાર્થી આત્મજ્ઞ સંતપુરુષદેહાદિનું લક્ષ છોડી પોતાના જ્ઞાયક ભગવાનના અંતરધ્યાનમાં એકાગ્ર થયા, અતીન્દ્રિય આનંદકંદ નિજ પરમાત્મતત્ત્વમાં લીન થયા. સાંજે આકાશનો સૂર્ય અસ્ત થયો, ત્યારે સર્વજ્ઞપદના સાધક સંતે ભરતક્ષેત્રમાંથી સ્વર્ગપુરીમાં પ્રયાણ

કર્ચું. તેઓશ્રી વીરશાસનને પ્રાણવંતુ કરી અધ્યાત્મયુગનું સર્જન કરતાં ગયાં. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કાનજીસ્વામી આ યુગના એક મહાન અને અસાધારણ વ્યક્તિ હતાં. તેમના બહુમુખી વ્યક્તિત્વની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે તેમણે સત્યથી ખુબ જ દૂર જન્મ લઈને સ્વયંબુદ્ધની જેમ સત્યનું અનુસંધાન કર્યું અને પોતાના પ્રચંડ પુરુષાર્થથી આત્મસાત પણ કર્યું.

આ વિદેહ દશાવંત મહાપુરુષનું અંતર જેટલું ઉજ્જ્વળ હતું તેટલું બાહ્યજીવન પણ પવિત્ર છે; પવિત્રતા અને પુણ્યનો સહજ યોગ આ કળિકાળમાં ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. તેમની અત્યંત નિયમિત દિનચર્યા, સાત્વિક અને પરિમિત આહાર, આગમ સંમત સંભાષણ, કરુણ અને સુકોમળ હૃદય, તેમના વિરલ વ્યક્તિત્વના અભિન્ન અવયવો હતા. શુદ્ધાત્મ તત્ત્વનું નિરંતર ચિંતન અને સ્વાધ્યાય એ જ તેમનું જીવન હતું. જૈન શ્રાવકના પવિત્ર આચાર પ્રત્યે તેઓશ્રી હંમેશા સતર્ક અને સાવધાન હતા. તેઓ જગતની પ્રશંસા કે નિંદાથી અપ્રભાવિત, માત્ર પોતાની સાધનામાં જ તત્પર રહ્યા. ભાવલિંગી મુનિઓના તેઓ પરમ ઉપાસક હતા.

આચાર્ય ભગવંતોએ જે મુક્તિનો માર્ગ પ્રકાશ્યો છે તેને આ અનુભૂતિ વિભૂષિત સંતપુરુષે પોતાના શુદ્ધાત્મતત્ત્વની અનુભૂતિના આધારે, સાતિશય જ્ઞાન અને વાણી દ્વારા, યુક્તિ ને ન્યાયથી સર્વ પ્રકારે સમજાવ્યો છે. દ્રવ્યની સ્વતંત્રતા, દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યા, ઉપાદાન-નિમિત્ત, નિશ્ચય-વ્યવહાર, ક્રમબદ્ધપર્યાય, કારણશુદ્ધપર્યાય, આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ, સમ્યઞ્ચરણ અને તેનો વિષય, સમ્યજ્ઞાન અને જ્ઞાનનું સ્વ-પરપ્રકાશકપણું ઈત્યાદિ સમસ્ત તેઓશ્રીના પરમ પ્રતાપે આ કાળે સત્યરૂપે બહાર આવ્યું છે. આજે દેશ-વિદેશમાં લાખો જીવો મોક્ષના માર્ગને સમજવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, તે તેઓશ્રીનો જ પરમ પ્રતાપ છે.

સમગ્ર જીવન દરમ્યાન આ ગુણવંતા જ્ઞાનીપુરુષે બહુ જ અલ્પ લખ્યું છે, કેમકે તેઓશ્રીને તો તીર્થંકરની વાણી જેવો યોગ હતો. તેમની અમૃતમય મંગળવાણીનો પ્રભાવ જ એવો હતો કે સાંભળનાર તેનું રસપાન કરતાં થાકતા જ નહિ. દિવ્યભાવશ્રુત જ્ઞાનધારી આ પુરાણપુરુષે પોતે જ પરમાગમના આ સારભૂત સિદ્ધાંતો લખાવ્યા છે :

૧. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને અડે નહિ, સ્પર્શે નહિ.
૨. દરેક દ્રવ્યની દરેક પર્યાય ક્રમબદ્ધ જ થાય છે.
૩. ઉત્પાદ, ઉત્પાદથી છે, વ્યયથી કે ધ્રુવથી નથી.
૪. ઉત્પાદ પોતાના ષટ્કારકના પરિણામનથી થાય છે.
૫. પર્યાયના અને ધ્રુવના પ્રદેશ ભિન્ન છે.
૬. ભાવશક્તિના કારણે પર્યાય હોય જ છે, કરવી પડતી નથી.
૭. ભૂતાર્થના આશ્રયે સમ્યઞ્ચરણ થાય છે.
૮. ચારે અનુયોગનું તાત્પર્ય વીતરાગતા છે.
૯. સ્વદ્રવ્યમાં પણ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય ભેદ પાડવા તે અન્યવશપણું છે.
૧૦. ધ્રુવનું આલંબન, પણ વેદન નહિ, અને પર્યાયનું વેદન, પણ આલંબન નહિ.

આ અધ્યાત્મયુગ સર્જક મહાપુરુષે પ્રકાશેલ સ્વાનુભૂતિનો પાવન પંથ જગતમાં સદા જયવંત વર્તો ! તીર્થંકર શ્રી મહાવીર ભગવાનની દિવ્યધ્વનિનું રહસ્ય સમજાવનાર શાસન સ્તંભ શ્રી કહાન ગુરુદેવ ત્રિકાળ જયવંત વર્તો ! સત્પુરુષનો પ્રભાવના ઉદય જયવંત વર્તો !

શ્રી સમયસારશ્ચ સ્તુતિ

(હરિગીત)

સંસારી જીવનાં ભાવમરાગો ટાળવા કલ્પા કરી,
સરિતા વહાવી સુધા તણી પ્રભુ વીર! તેં સંજીવની;
શોષાતી દેખી સરિતને કલ્પાભીના હૃદયે કરી,
મુનિકુંદ સંજીવની સમયપ્રાભૂત તણે ભાજન ભરી.

(અનુષ્ટુપ)

કુંદકુંદ રચ્યું શાસ્ત્ર, સાથિયા અમૃતે પૂર્યા,
ગ્રંથાધિરાજ! તારામાં ભાવો ખ્રહ્માંડના ભર્યા.

(શિખરાગી)

અહો! વાણી તારી પ્રશ્નમરસ-ભાવે નીતરતી,
મુમુક્ષુને પાતી અમૃતરસ અંજલિ ભરી ભરી;
અનાદિની મૂર્છા વિષ તણી ત્વરાથી ઊતરતી,
વિભાવેથી થંભી સ્વરૂપ ભણી દોડે પરિણતિ.

(શાર્દૂલવિકીટિત)

તું છે નિશ્ચયગ્રંથ ભંગ સઘળા વ્યવહારના ભેદવા;
તું પ્રજ્ઞાઘીણી જ્ઞાન ને ઉદયની સંધિ સહુ છેદવા;
સાથી સાધકનો, તું ભાનુ જગનો, સંદેશ મહાવીરનો,
વિસામો ભવકલાંતના હૃદયનો, તું પંથ મુક્તિ તણો.

(વસંતતિલકા)

સૂણ્યે તને રસનિખંધ શિથિલ થાય,
જાણ્યે તને હૃદય જ્ઞાની તણાં જણાય;
તું રુચતાં જગતની રુચિ આળસે સૌ,
તું રીઝતાં સકલજ્ઞાયકદેવ રીઝે.

(અનુષ્ટુપ)

ખનાવું પત્ર કુંદનનાં, રત્નોના અક્ષરો લખી;
તથાપિ કુંદસૂત્રોનાં અંકાયે મૂલ્ય ના કદી.

શ્રી સદ્ગુરુઐવ સ્તુતિ

(હરિગીત)

સંસારસાગર તારવા જિનવાણી છે નૌકા ભલી,
જ્ઞાની સુકાની મળ્યા વિના એ નાવ પણ તારે નહીં;
આ કાળમાં શુદ્ધાત્મજ્ઞાની સુકાની ખહુ ખહુ દોહ્યલો,
મુજ પુણ્યરાશિ ઇલ્યો અહો! ગુરુકહાન તું નાવિક મળ્યો.

(અનુષ્ટુપ)

અહો! ભક્ત ચિદાત્માના, સીમંધર-વીર-કુંદના!
ખાહ્યાંતર વિભવો તારા, તારે નાવ મુમુક્ષુનાં.

(શિખરિણી)

સદા દષ્ટિ તારી વિમળ નિજ ચૈતન્ય નીરખે,
અને જ્ઞાપિમાંહી દરવ-ગુણ-પર્યાય વિલસે;
નિજાલંખીભાવે પરિણતિ સ્વરૂપે જઈ ભળે,
નિમિત્તો વહેવારો ચિદ્ધન વિષે કાંઈ ન મળે.

(શાર્દૂલવિકીરિત)

હૈયું 'સત સત, જ્ઞાન જ્ઞાન' ધખકે ને વશ્વવાણી છૂટે,
જે વશ્વે સુમુમુક્ષુ સત્ત્વ ઝળકે; પરદ્રવ્ય નાતો તૂટે;
- રાગદ્વેષ ક્યે ન, જંપ ન વળે ભાવેંદ્રિમાં - અંશમાં,
ટંકોટ્કીર્ણ અકંપ જ્ઞાન મહિમા હૃદયે રહે સર્વદા.

(વસંતતિલકા)

નિત્યે સુધાઝરાણ ચંદ્ર! તને નમું હું,
કલ્પા અકારણ સમુદ્ર! તને નમું હું;
હે જ્ઞાનપોષક સુમેઘ! તને નમું હું,
આ દાસના જીવનશિલ્પી! તને નમું હું.

(સ્ત્રગ્ધરા)

ઊંડી ઊંડી, ઊંડેથી સુખનિધિ સતના વાયુ નિત્યે વહંતી,
વાણી ચિન્મૂર્તિ! તારી ઉર- અનુભવના સૂક્ષ્મ ભાવે ભરેલી;
ભાવો ઊંડા વિચારી, અભિનવ મહિમા ચિત્તમાં લાવી લાવી,
ખોયેલું રત્ન પામું, - મનરથ મનનો; પૂરજો શક્તિશાળી!

અનુક્રમણિકા

પ્રવચન નં.	તારીખ	ગાથા	પૃષ્ઠ સંખ્યા
૪૯	૩૦-૦૭-૧૯૭૦	૩ થી ૫	૦૦૧
૫૦	૩૧-૦૭-૧૯૭૦	૬ થી ૮	૦૧૭
૫૧	૦૨-૦૮-૧૯૭૦	૮-૯	૦૩૩
૫૨	૦૩-૦૮-૧૯૭૦	૧૦ થી ૧૩	૦૪૫
૫૩	૦૪-૦૮-૧૯૭૦	૧૨ થી ૧૪	૦૫૯
૫૪	૦૫-૦૮-૧૯૭૦	૧૫ થી ૧૭	૦૭૧
૫૫	૦૬-૦૮-૧૯૭૦	૧૭ થી ૨૦	૦૮૫
૫૬	૦૭-૦૮-૧૯૭૦	૨૦ થી ૨૨	૦૯૯
૫૭	૦૮-૦૮-૧૯૭૦	૨૨-૨૩	૧૧૪
૫૮	૦૯-૦૮-૧૯૭૦	૨૩-૨૪	૧૨૭
૫૯	૧૧-૦૮-૧૯૭૦	૨૫	૧૩૩
૬૦	૧૨-૦૮-૧૯૭૦	૨૬-૨૭	૧૪૮
૧૬૩	૦૧-૦૧-૧૯૭૧	૨૮	૧૬૩
૧૬૪	૦૨-૦૧-૧૯૭૧	૨૮ થી ૩૨	૧૭૬
૧૬૫	૦૩-૦૧-૧૯૭૧	૩૨	૧૯૩
૧૬૬	૦૫-૦૧-૧૯૭૧	૩૨ થી ૪૧	૨૦૭
૧૬૭	૦૬-૦૧-૧૯૭૧	૪૧	૨૨૮
૧૬૮	૦૭-૦૧-૧૯૭૧	૪૧ થી ૪૪	૨૪૧
૧૬૯	૦૮-૦૧-૧૯૭૧	૪૨ થી ૪૮	૨૫૭
૧૭૦	૦૯-૦૧-૧૯૭૧	૪૮ થી ૫૧	૨૭૧
૧૭૧	૧૦-૦૧-૧૯૭૧	૫૧ થી ૫૪	૨૮૫
૧૭૨	૧૧-૦૧-૧૯૭૧	૫૪ થી ૫૬	૩૦૦
૧૭૩	૧૩-૦૧-૧૯૭૧	૫૬ થી ૬૦	૩૧૩
૧૭૪	૧૪-૦૧-૧૯૭૧	૬૦	૩૩૧
૧૭૫	૧૫-૦૧-૧૯૭૧	૬૧-૬૨, ૧-૨	૩૪૬

ॐ

श्री परमात्मने नमः

श्रीमद् भगवत्कुंडकुंदाचार्यदेव प्राणीत श्री अष्टपाहुड

अष्टपाहुड प्रवचन

(अध्यात्मयुगपुरुष पूज्य गुरुदेवश्री डाणशुस्वामीना
श्री 'अष्टपाहुड' उपर प्रवचन)
(भाग-३)

बोधपाहुड

गाथा-३-४

आयदणं चेदिहरं, जिणपडिमा दंसणं च जिणबिंबं।
भणियं सुवीयरायं, जिणमुद्दा णाणमादत्थं॥३॥
अरहंतेण सुदिट्ठं, जं देवं तित्थमिह य अरहंतं।
पावज्जगुणविसुद्धा, इय णायव्वा जहाकमसो॥४॥

आयतनं चैत्यगृहं जिनप्रतिमा दर्शनं च जिनबिंबम् ।
भणितं सुवीतरागं जिनमुद्रा ज्ञानमात्मार्थम्१॥३॥
अर्हता सुदृष्टं यः देवः तीर्थमिह च अर्हन् ।
प्रवज्या गुणविशुद्धा इति ज्ञातव्याः यथाक्रमशः॥४॥
जे आयतन ने चैत्यगृह, प्रतिमा तथा दर्शन अने,
वीतराग जिननुं बिंब, जिनमुद्रा, स्वहेतुक ज्ञान जे. ३.

અર્હતદેશિત દેવ, તેમ જ તીર્થ, વળી અર્હત ને,

ગુણસુદ્ધ પ્રવજ્યા યથાક્રમશઃ અર્હી જ્ઞાતવ્ય છે. ૪.

અર્થ :- ૧. આયતન, ૨-ચૈત્યગૃહ, - જિનપ્રતિમા, ૪-દર્શન, ૫-જિનબિંબ। કૈસા હૈ જિનબિંબ? ભલે પ્રકાર વીતરાગ હૈ, ૬ - જિનમુદ્રા રાગસહિત નહીં હોતી હૈ, ૭-જ્ઞાન પદ કૈસા? આત્મા હી હૈ અર્થ અર્થાત્ પ્રયોજન જિસમેં, ઇસપ્રકાર સાત તો યે નિશ્ચય, વીતરાગદેવને કહે વૈસે યથા અનુક્રમસે જાનના ઓર ૮-દેવ, ૯-તીર્થ, ૧૦-અરહંત, તથા ગુણસે વિશુદ્ધ ૧૧-પ્રવજ્યા, યે ચાર જો અરહંત ભગવાનકે કહે વૈસે ઇસ ગ્રન્થમેં જાનના, ઇસપ્રકાર યે ગ્યારહ સ્થલ હુએ।૩-૪।

ભાવાર્થ :- યહાં આશય ઇસપ્રકાર જાનના ચાહિયે કિ - ધર્મમાર્ગમેં કાલદોષસે અનેક મત હો ગયે હૈં તથા જૈનમતમેં ભી ભેદ હો ગયે હૈં, અનમેં આયતન આદિમેં વિપર્યય (વિપરીતપના) હુઆ હૈ, અનકા પરમાર્થભૂત સચ્ચા સ્વરૂપ તો લોગ જાનતે નહીં હૈ ઓર ધર્મકે લોભી હોકર જૈસી બાહ્ય પ્રવૃત્તિ દેખતે હૈં અસમેં હી પ્રવર્તને લગ જાતે હૈં, અનકો સંબોધને કે લિએ યહ ‘બોધપાહુડ’ બનાયા હૈ। અસમેં આયતન આદિ ગ્યારહ સ્થાનોંકા પરમાર્થભૂત સચ્ચા સ્વરૂપ જૈસા સર્વજ્ઞદેવને કહા હૈ વૈસા કહેંગે, અનુક્રમમેં જૈસે નામ કહે હૈં વૈસે હી અનુક્રમસે ઇનકા વ્યાખ્યાન કરેંગે સો જાનને યોગ્ય હૈ।૩-૪।

પ્રવચન નં. ૪૯, ગાથા ૩ થી ૫, ગુરુગ્યાર, અષાઢ વદ ૧૨, તા.૩૦-૦૭-૧૯૭૦

ચોથો અધિકાર. એમાં અગિયાર બોલ અધ્યાત્મથી ઉતારેલા છે. ‘આગે ઈસ ‘બોધપાહુડ’મેં ગ્યારહ સ્થલ બાંધે હૈં ઉનકે નામ કહેતે હૈં:-’

આયદણં ચેદિહરં, જિણપડિમા દંસણં ચ જિણબિંબ।

ભણિયં સુવીચરાયં, જિણમુદ્દા ણાણમાદત્થં।૩।

અરહંતેણ સુદિદ્ધં, જં દેવં તિત્થમિહ ય અરહંતં।

પાવજ્જગુણવિસુદ્ધા, ઇય ણાયવ્વા જહાકમસો।૪।

વીતરાગ માર્ગમાં નિશ્ચયથી આયતન, આત્માના સ્વભાવને આયતન કહ્યું છે. આ મંદિર આદિ આયતન છે અથવા દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રને જે આયતન કહેવામાં આવે છે. આવે છે ને છ આયતન? એ બધા વ્યવહાર છે, વિકલ્પના નિમિત્ત છે. ખરું આયતન તો આ આત્મા (છે). મુનિપણામાં સંયમસહિત વીતરાગદશા, એ મુનિપણાનો ભાવ એ જ આત્માનું આયતન છે- એ આત્માનું ઘર છે. સમજાણું કાંઈ? આ મંદિર અને બાહ્ય આયતનો છે ને? દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર, એને માનનારા છ આયતન કહેવાય. એ બધા વ્યવહાર છે, વિકલ્પ છે. નિશ્ચયથી આયતન આ ભગવાનઆત્મા, જેમાં અનંત આનંદાદિનું સ્થાન છે. એવો આત્મા જે કેવળજ્ઞાનપણાના ભાવને સાધે છે એવા આત્માને અર્હી આયતન કહેવામાં આવે છે.

‘શોભાલાલજી’! ‘આયતન,..’ આયતન.

‘ચૈત્યગૃહ,..’ ચૈત્યનું ઘર, એ પ્રતિમાનું ઘર. એ ચૈત્ય નામ આનંદ જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા એ ચૈત્યગૃહ આત્મા છે. લ્યો, આ ચૈત્યગૃહ (એટલે) પુસ્તકો એ ચૈત્યગૃહ નહિ, એમ કહે છે. સમજ્યા? કહો, સમજાણું કાંઈ? જે આત્મા આનંદ અને જ્ઞાનનું ઘર એ ચૈત્યઘર તો આત્મા છે. અહીં મુનિપણાની અપેક્ષાએ વર્ણન કરશે. વીતરાગી મુનિ, નિર્ગ્રંથ, ભાવલિંગ અને બાહ્ય લિંગ નગ્ન. એ અંતરમાં વસ્તુનો સ્વભાવ, આનંદનું સ્થાન, જ્ઞાનનું સ્થાન એ બધો આત્મા છે. એ આત્મા કોઈ રાગનું સ્થાન કે બાહ્યના સ્થાન એ આત્માના આયતન નથી. એકલા બહારમાં મંડી પડ્યા હતા. એને માટે આ સમજાવે છે. મંદિર અને મંદિરની પ્રતિમાઓને અને એમાં જ ધર્મ માનીને બેસી ગયા. એમ નથી. સમજાણું કાંઈ? એકલા ચૈત્યઘર બનાવીને ધર્મ માનીને બેસી ગયા કાં પ્રતિમા અને મંદિરો બનાવીને ધર્મ માનીને બેસી ગયા. એ ધર્મ નથી, એમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- ‘પ્રેમચંદભાઈ’ કહેતા...

ઉત્તર :- .. એટલે? એ હોય છે, પણ એ વ્યવહાર છે. નિશ્ચયઆત્માના આનંદનું આયતન-સ્થાન અને જિન ચૈતન્યઘર પોતાનું પિછાણી અને અનુભવ થયો, ત્યારે પછી વિકલ્પ આવે, ત્યારે એ ચૈત્યઘરનો ભક્તિ આદિનો શુભભાવ કહેવામાં આવે છે. નિશ્ચય હોય તો ઓલાને વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે. પણ ભાન જ નથી ને એકલી પ્રતિમા અને ચૈત્યઘરને એને જ ધર્મ માનીને બેઠા, આ એને માટે બનાવ્યું છે કે તારી બધી વાતું એકાંત (છે). રાગથી ધર્મ માની, વ્યવહારથી ધર્મ માની, મંદિરો અને ચૈત્યઘર બનાવીને ધર્મ માની બેઠા એ બધો મિથ્યાત્વભાવ છે. સમજાણું કાંઈ? એય..! ‘મોહનભાઈ’!

મુમુક્ષુ :- વ્યાખ્યા કડક બહુ.

ઉત્તર :- આ મૂળ તારો આત્મા અંદર વસ્તુ છે, મહાચૈત્ય આનંદનું ઘર, કેવળજ્ઞાનનું ઘર તો આત્મા છે. કેવળજ્ઞાન કાંઈ બહારથી આવતું હશે? પ્રતિમાથી આવતું હશે? ભગવાનના દર્શન કરવાથી કેવળજ્ઞાન આવતું હશે? ‘ભગવાનજીભાઈ’!

રાગરહિત ચૈતન્યબિંબ ભગવાન, જે તારું ચૈત્યઘર છે એના બધા અર્થ કરશે, હોં! પણ બધી વાત વીતરાગતામાં ઉતારશે. વીતરાગતા ઉતારવા માટે આ અગિયાર બોલ કીધા છે. વ્યવહાર હોય છે, પણ એ વ્યવહાર ધર્મ છે એમ નહિ. આવું ભાનસહિત... આવે છે, જુઓ! ‘જિણપડિમા’ જિનની પ્રતિમા. એ ‘જિનપ્રતિમા,...’ એ આત્મા. પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ રહિત અંદર વીતરાગ પરિણામન થવું એનું નામ જિનની, વીતરાગની પ્રતિમા છે. આ જિનપ્રતિમા તો વ્યવહાર છે. શુભભાવ આવે એટલે ભક્તિનું નિમિત્ત એટલું કહેવાય. પણ એકલી જિનપ્રતિમાને જ માને અને આ જિનપ્રતિમા રહી જાય તો એને ધર્મનો લાભ થાય નહિ. ‘પોપટભાઈ’!

જિનપ્રતિમા! આ આત્મા જિનપ્રતિમા છે. આનંદનો નાથ, રાગરહિત, વિકલ્પરહિત, પુણ્યના વ્યવહારરહિત એવો આત્મા જેને અંતર દષ્ટિમાં પ્રગટ્યો અને સ્વરૂપની સ્થિરતા,

વીતરાગતા જામી એને અહીંયાં જિનપ્રતિમા, વીતરાગની પ્રતિમા કહે છે. આ તો બાહ્ય નિક્ષેપ છે. પણ જો આ હોય તો ઓલા વ્યવહાર નિક્ષેપને વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે. પણ આત્માની જિનપ્રતિમા મૂકી દે અને એકલી જિનપ્રતિમા બહારને જ માને અને ત્યાં ભટક્યા કરે તો એમાં કાંઈ આત્માનો લાભ થાય નહિ. એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘દંસણં...’ ચોથો બોલ. એ ‘દર્શન,...’ એને કહીએ, નિર્ગ્રંથ મુદ્રા વીતરાગી એ દર્શન. સમ્યદર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર સહિત જેની મુદ્રા નગ્ન (હોય). નગ્ન મુદ્રા અને અંદરમાં ત્રણ કષાયના અભાવની વીતરાગ મુદ્રા (હોય) એને અહીંયાં દર્શન કહેવામાં આવે છે. જૈનદર્શન એને કહેવામાં આવ્યું છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? જૈનદર્શન આત્મા સિવાય ક્યાંય બહાર રહેતું નથી, એમ કહે છે. અંતર સ્વરૂપ શુદ્ધ વીતરાગી મૂર્તિ આત્મા, એની શ્રદ્ધા-જ્ઞાન ને શાંતિની વીતરાગતા અને બાહ્ય નગ્નદશા, દિગંબરદશા, એને જૈનશાસનમાં દર્શન, જૈનદર્શન એને કહ્યું છે. સમજાણું કાંઈ? બહારથી જૈનદર્શન માની લે, પાંચ મહાવ્રત પાળ્યા અને મંદિરો કરાવ્યા અને જાત્રાઓ કરી એ જૈનદર્શન છે, (એમ માને તો) એ જૈનદર્શન નથી. સમજાય છે કાંઈ? બધાની ગાથાઓ વિસ્તારથી આવશે. ‘દંસણં’ આમ મુદ્રા દેખાય. જેની વીતરાગતા અને નગ્નતા, પંચ મહાવ્રતના વિકલ્પ ભલે હો અને નગ્નદશા પણ અંતરમાં વીતરાગી બિંબ થઈ ગયું છે. જેવું સ્વરૂપ વીતરાગ છે એવી પર્યાયમાં વીતરાગદશા પ્રગટ થઈ ગઈ છે. સમજાણું? એને દર્શન કહેવામાં આવે છે. જૈનદર્શન એને કહેવામાં આવે છે.

મુમુક્ષુ :- ચોવીસ તીર્થકરને ભજે-પૂજે એ જૈન.

ઉત્તર :- ભજે-પૂજે શું? ભગવાનને ભજે-પૂજે એ તો વિકલ્પ છે, રાગ છે. રાગ છે એ જૈનદર્શન, નિશ્ચયદર્શન સાચું દર્શન નથી. એ તો વ્યવહાર છે, એ તો વિકલ્પ છે. આવું હોય ત્યાં એવું ભલે હો, પણ એ નિશ્ચય જિનદર્શન એ નહિ. કહો, ‘ભીખાભાઈ’!

મુમુક્ષુ :- ...દર્શન કે પોતાનું દર્શન?

ઉત્તર :- પોતાનું અને મુનિપણાનું બેયનું. પોતાને પ્રગટે તો એ અને નહિતર મુનિપણાને પ્રગટ્યું એ જિનદર્શન. એને જાણ. એમ અહીંયાં બોધ કહેવો છે ને? બોધપાહુડ એટલે આવું જૈનદર્શન (છે) એને જાણ. એવા મુનિ જે રાગ-દ્વેષરહિત, પુણ્ય-પાપરહિત વીતરાગદશા પ્રગટી અને બહારમાં નગ્ન દશા (થઈ) એને તું જૈનદર્શન જાણ. એમ. એય..! ‘બોધપાહુડ’ છે ને? આયતન આ છે. આત્મા જે મુનિ છે એને તું આયતન જાણ. બોધ બોધ છે ને દરેકમાં?

મુમુક્ષુ :- .. બહિર રાખ્યું છે.

ઉત્તર :- બહિર ભલે ને હો પણ એ આયતન આવો છે એવો તારો સ્વભાવ છે. એમ પછી જાણ. એમ કહે છે ને? આયતન ઓલો વીતરાગભાવ કીધો ને? વીતરાગભાવ. વીતરાગભાવ આયતન. એ આયતન તું જાણ તો તને અંદર આયતન એ પ્રગટે, એમ કહે છે. વીતરાગી ભાવ તે આયતન છે. એ વીતરાગી ભાવ તું જાણ તો વીતરાગી ભાવને પ્રગટ કર તો તું આયતન થા. જાણ-જાણની વાત છે ને પહેલી. બોધ-જાણ. ઓલાને તું જાણો છો...

મુમુક્ષુ :- વીતરાગભાવ તો ત્યારે જ્યારે જિનમુદ્રા...

ઉત્તર :- એ હોય છે. જ્યારે અંદર વીતરાગભાવ થાય તો બાહ્યમાં નગ્નમુદ્રા થઈ જાય છે. એને વસ્ત્ર-પાત્ર રહે એમ કદી બનતું નથી.

મુમુક્ષુ :- વસ્ત્ર કાઢવા તો પડે ને.

ઉત્તર :- કાઢે કોણ? જડની પર્યાય કોણ કાઢે? એ નીકળી જાય. એવી વાતું છે, ભાઈ! સમજાણું કાંઈ?

આવાને તું જાણ, એમ કહે છે. અને એ જાણવું એ ભલે પર હોય પણ એનું યથાર્થ જ્ઞાન કરે તો પોતાને પણ સમ્યજ્ઞાન-જ્ઞાન અને ચારિત્ર થાય. આવું જિનદર્શન છે. જૈનદર્શન એ આવા મુનિને દર્શન (છે), એવું તું પ્રગટ કર તો તું જૈનદર્શન છો. સમજાણું કાંઈ? જૈનદર્શન કાંઈ રાગમાં કે બહારમાં રહેતું નથી. વીતરાગભાવ. પણ પર વીતરાગભાવ છે એને તું અહીં નક્કી કર તો તારો વીતરાગભાવ તને શ્રદ્ધામાં આવે અને જ્ઞાનમાં સ્થિર થાય તો તું પણ જૈનદર્શન છો. સમજાણું કાંઈ?

અહીં તો વસ્તુ એવી પર છે પણ એની વીતરાગતાનું જ્ઞાન થવું જોઈએ. મુનિ છે એ વિકલ્પવાળા છે એ કાંઈ ગુણ નથી. શરીર મુદ્રા છે એ કાંઈ ગુણ નથી. એના ગુણ વીતરાગતા છે એને જે જાણે એને આત્માનું દર્શન-જ્ઞાન થયા વિના રહે નહિ. આવે છે ને 'મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક'માં? સાચા દેવનું સ્વરૂપ જાણે એને સમકિત થયા વિના રહે નહિ. સાચા ગુરુનું સ્વરૂપ જાણે એને સમકિત થયા વિના રહે નહિ. એમ અનેકાંત સિદ્ધાંતના વાસ્તવિક તત્ત્વને બરાબર જાણે તો સમ્યજ્ઞાન થયા વિના રહે નહિ. આહાહા..!

'દર્શન, ૫ - જિનબિંબ.' છે ને પાંચમું? એ જિનબિંબ એ આત્મા. વીતરાગી બિંબ આત્મા. જેને વીતરાગતા પ્રગટી છે એ જિનબિંબ છે. એને તું જિનબિંબ જાણ એમ કહે છે. આ જિનબિંબ છે એ તો વ્યવહાર છે. આવું જિનબિંબનું ભાન છે એને એવો વ્યવહાર વિકલ્પ (હોય છે). એ નીચે કહેશે. એવો વિકલ્પ આવે, હોય પણ એ ખરું જિનબિંબ નથી. આહાહા..! સમજાણું? એ વ્યવહાર વચમાં ન હોય તો એ નિશ્ચયને જાણતો નથી અને વ્યવહારને જ માની લે તો એ નિશ્ચયને જાણતો નથી.

મુમુક્ષુ :- ચૈતન્યમૂર્તિ.

ઉત્તર :- ચૈતન્યમૂર્તિ. અંતર રાગરહિત પોતે વીતરાગ મુદ્રા, પોતાનું સ્વરૂપ જ વીતરાગ બિંબ છે. સ્વરૂપ-સ્વભાવ. એની દષ્ટિ-શ્રદ્ધા, જ્ઞાન ને સ્થિરતા પ્રગટ કરે એ પ્રગટ જિનબિંબ છે. એને જિનબિંબ જાણ. જિનબિંબ તો વીતરાગનું બિંબ હોય ને? વીતરાગનું ઘન થઈ જવું. આ તો જિનબિંબ બહાર છે, વ્યવહાર છે. ત્યાં જ મંડી પડે કે એને લઈને અમને ધર્મ થાશે, જિનબિંબના દર્શનથી અને જિનબિંબની ભક્તિથી અને એની સ્તુતિ બરાબર ધ્યાન રાખીને કરવી, હોં! ઓહો..! એનાથી ધર્મ છે નહિ. એ ધ્યાન રાખીને કરે તો એ વિકલ્પ અને શુભરાગ છે. એ જિનબિંબ નહિ. આહાહા..! 'ભીખાભાઈ'! ભારે આકરું.

મુમુક્ષુ :- અહીંયાં જિનપ્રતિમા અને જિનબિંબમાં શું ફેર છે?

ઉત્તર :- એ થોડું થોડું આગળ કહેઈ. દરેકમાં .. થશે. મૂળ તો બધામાં મુનિપણાનું

બિંબ લ્યે છે.

‘ભણિયં સુવીચરાય,...’ વીતરાગે આમ કહ્યું છે એમ કહે છે, દેખો! વીતરાગદેવ, ત્રિલોકનાથ પરમાત્મા એણે આ આત્મા પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ રહિત થઈને સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની બિંબ દશા જેને પ્રગટી એને ભગવાને જિનબિંબ આયતન, ચૈત્યઘર, જિનપ્રતિમા અને દર્શન કહેવામાં આવે છે. બધાનો અર્થ આવશે. આ તો હજી શબ્દાર્થ છે. દરેકની ગાથાઓ આવશે. સમજાણું કાંઈ?

‘જિનમુદ્રા...’ લ્યો! છાપ. વીતરાગભાવની છાપ અંદર પ્રગટ થાય. એ જિનમુદ્રા. વ્યવહારરત્નત્રયના વિકલ્પ ને એ કાંઈ જિનમુદ્રા નથી. એ તો વ્યવહાર જિનમુદ્રા (છે). પણ આ નિશ્ચય જિનમુદ્રા આવી હોય તો ઓલાને વ્યવહાર જિનમુદ્રા કહેવાય. પણ એકલી જિનમુદ્રા અને એને જ માની બેસે અને ત્યાં જ રોકાય જાય તો એને આત્માનો લાભ કાંઈ થાય નહિ. ભારે વાત, ભાઈ! ‘ભીખાભાઈ’! આયતન કીધું. દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર આયતન નહિ, એમ કહ્યું.

મુમુક્ષુ :- ગુરુને આયતન રાખ્યું.

ઉત્તર :- ત્યાં રાખ્યું નથી. એ તો આમ છે એનું તું જ્ઞાન કર અને તારામાં ઉતર, એમ કહે છે. જ્ઞાન કર. એ કાંઈ જ્ઞાન કરાવતા નથી. એવું સ્વરૂપ છે એનું તું જ્ઞાન કર. ‘બોધપાહુડ’ છે ને! જ્ઞાન કરીને તું અંતર સ્વરૂપમાં જા તો તને તારું જિનબિંબપણું, જિનમુદ્રાપણું પ્રગટ થશે. વાત એમ છે. જાણવું-જાણવું. એમાં દરેકમાં બોધ છે ને? બોધને જાણવું.

‘જાણ...’ જ્ઞાન કોને કહેવું? કે આત્મામાંથી ઉત્પન્ન થાય તેને જ્ઞાન કહીએ, એમ કહે છે. શાસ્ત્રના ભણતર ને એ બધા જ્ઞાન નથી, એમ કહે છે. ‘જાણમાદત્થ’ આહાહા..! આત્મામાં જ્ઞાનનો પિંડ ચૈતન્યબિંબ છે, એમાંથી પ્રગટેલું જે જ્ઞાન, વીતરાગી પર્યાય, ચારિત્રસહિતની અહીં વાત કરી છે, હોં! એને અહીંયાં જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? આ ગોખ્યા કરે છે ને ‘આતમ ભાવના ભાવતા જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે.’ પણ એટલે શું કહે છે? ‘આતમ ભાવના ભાવતા જીવ લહે (કેવળજ્ઞાન રે)...’ પણ આતમભાવના એટલે શું? ‘કનુભાઈ’! આવે છે કે નહિ? આવે છે?

મુમુક્ષુ :- આવે છે. લાખવાર...

ઉત્તર :- એક .. વાર કરે. લાખ વાર કરે નહિ, એ આતમ ભાવના ભાવતા શબ્દો, એ વિકલ્પ. એમાં ક્યાં આતમભાવના હતી?

આત્મા અંદર નિર્વિકલ્પસ્વરૂપ (છે). દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની ભક્તિનો વિકલ્પ, એનાથી ભિન્ન એવો જે ભગવાનઆત્મા, એમાં જ્ઞાન ભર્યું છે, જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. એમાંથી ઉત્પન્ન થતી દશાને જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? જુઓને! આ શું કરવા લીધું છે? એકાંત ઓલા શાસ્ત્રના ભણતરવાળા એમ કહે અમને જ્ઞાન છે. જિન ભગવાનના મંદિર કરાવ્યા, કરોડ મંદિર કરાવ્યા, લાખ મંદિર કરાવ્યા માટે આ જિનબિંબ. એ નહિ. જિનબિંબ અહીં છે. સમજાણું કાંઈ? એય..! આહાહા..! વાત એવી છે.

નિશ્ચયનું આવું ભાન થયા પછી સ્વરૂપમાં જ્યાં સુધી ઠરી શકે નહિ ત્યાં એવો વચમાં વ્યવહાર આવે. મુનિને અઠ્યાવીસ મૂળગુણનો વિકલ્પ આવે, સમક્રિતીને ભક્તિનો વિકલ્પ આવે, પણ એ બધો વ્યવહાર છે. વ્યવહાર અભૂતાર્થ છે. વાસ્તવિક એ ધર્મ છે નહિ. અરે..રે..! ભાઈ! સમજાણું કાંઈ? ‘ઈશ્વરચંદ્રજી’! ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ ...

‘અરહંતેણ સુદિદ્ધં,...’ લ્યો! અરિહંત ભગવાને આવું સ્વરૂપ ભલું દીઠું છે. ‘જં દેવં...’ અને દેવનું સ્વરૂપ આગળ કહેશે. દેવ કોને કહીએ? જે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ દે, તેને દેવ કહીએ. એ પુણ્ય દે, પૈસા આપે અને ભોગ આપે અને કેવળજ્ઞાન આપે એને દેવ કહીએ. એમ કહેશે.

મુમુક્ષુ :- દીકરા આપે કે ન આપે?

ઉત્તર :- દીકરા આપે એમાં. એય..! એનો અર્થ કે દેવ અરિહંત પરમાત્મા (છે) એવો પોતાનો આત્મા (છે), એનું જે ભાન કરે, એમાંથી તો પવિત્રતા પ્રગટ કરે. પણ એમાં જે વિકલ્પ આવે એનાથી પુણ્ય બંધાય જાય. એનાથી લક્ષ્મી પણ મળે, ભોગ પણ મળે અને પોતાની પવિત્રતાથી મોક્ષ મળે. એને દેવ (કહે છે). દદાતિ ઈતિ દેવ, આગળ આવશે. પંડિતજી! આ અપેક્ષાએ વાત છે. મોક્ષ પણ ભગવાન આપે. અહીં તો નિમિત્તથી કથન છે ને.

મુમુક્ષુ :- જેની પાસે હોય એ આપે.

ઉત્તર :- એની પાસે હોય એ આપે. નથી એ શું આપે? ઓલો કહે, ભાઈ! ગાળ્યું દે. દે ગાળ્યું. તારી પાસે ગાળ્યું છે. મારી પાસે નથી તો ક્યાંથી હું આપું? નથી કહેતા આ લોકમાં? કહે છે કે નહિ? ઓલા ગાળ્યુંની ઝપટ બોલે. ગાળ સમજો છો કે નહિ? શેઠ! ગાલિયાં. નથી સમજતા શેઠ. મુંઝાય છે. ગાળ્યું બહું દે પછી છેવટે કહે કે, ભાઈ! તારી પાસે ગાળ છે તો દે. અમારી પાસે ગાળ નથી. તારી પાસે ગાળ ભરી છે એકલી.

એમ અહીં કહે છે કે દેવ પાસે તો એકલી વીતરાગતા ભરેલી છે. અને એમાં વીતરાગતા ન રહી શકે તો એની ભૂમિકામાં સાથે ભક્તિનો, પુણ્યનો, દયા, દાનનો, ભગવાનની પૂજાનો ભાવ આવે. તો એ ભાવથી પુણ્ય પણ મળે, વિષયના ભોગ પણ મળે. સમજાય છે? ધર્મ, અર્થ ને કામ. પુણ્ય પોતે, અર્થ પૈસો મળે, એનાથી ભોગ મળે અને પવિત્રતાથી મોક્ષ મળે. એમ કહે છે. ત્યારે આવા વીતરાગમાર્ગમાં જ આમ હોય, બીજે ન હોય એમ કહે છે. આહાહા..! એય..! એ આખો શ્લોક આવશે. દરેકના શ્લોક આવશે.

ઓલામાં આવે છે ને? ઓમકારમાં. કામદં મૌક્ષદં ચૈવ. આવે છે ને? ભગવાન પરમાત્મા એની ઓળખાણ કરી જેને સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર પ્રગટ્યું એને મોક્ષ તો છે. પણ કામદં. વચમાં વિકલ્પ જે બાકી રહે છે એનાથી કામને દેશે, ભોગને દેશે. એટલે એવી અનુકૂળતા મળશે, એટલી વાત. એ જ્ઞાની કાંઈ માનતો નથી કે આ ભોગ સારા છે એમ માનતો નથી. આ તો મળશે અને હશે એમ વાત કરે છે. સમજાણું કાંઈ? આરે..!

દેવ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ પરમેશ્વર એવી જેને જ્ઞાનની ભાનદશામાં શક્તિ પ્રગટી છે, એને જે ઓળખે અને પોતામાં એવી દશાને પ્રગટ કરે એને દેવે મોક્ષ આપ્યો એમ કહેવાય અને રાગથી પુણ્ય અને ભોગ મળે તો અર્થ ને ભોગ આપ્યા. અને પુણ્ય તો પોતે

વ્યવહાર ધર્મ છે એણે આપ્યો. ધર્મ એણે આપ્યો. ધર્મ એટલે પુણ્ય, પૈસો એણે આપ્યો અને ભોગ એણે આપ્યો, મોક્ષ એણે આપ્યો. એમ વ્યવહારથી એનું જ્ઞાન કરાવવા આમ જ્ઞાન કર, એમ કહે છે. વીતરાગ સિવાય બીજે આવું પુણ્ય કે એવો ભોગ કે અનુકૂળતા હોય નહિ, એમ કહે છે.

તીર્થંકર પ્રકૃતિનો ભાવ કોને હોય? સમકિતીને હોય. જેને રાગની પ્રીતિ ને રુચિ છે એને તીર્થંકરપણાનો ભાવ હોઈ શકે નહિ. એવી પુણ્યપ્રકૃતિ પણ સમકિત વિના એટલે વીતરાગના શ્રદ્ધા-જ્ઞાન વિના એવી પુણ્ય પ્રકૃતિ પણ ઊંચી અજ્ઞાનીને હોઈ શકે નહિ, એમ કહે છે. સમકિતી કાંઈ માનતો નથી કે મને ભોગ મળ્યો એ ઠીક છે. આ તો સંયોગ મળે છે એટલી વાત છે. સંયોગીભાવથી સંયોગ મળે, સ્વભાવભાવથી મુક્તિ મળે. આહાહા..! માર્ગ એવો છે, ભાઈ!

કહે ને? આ શ્વેતાંબરમાં કહે છે. અમારે તો આગમ ને શાસ્ત્રનો... શું કહેવાય? આગમ ને પ્રતિમા. જિનબિંબ અને જિનઆગમ ભવ્યજન કો આધાર. એમ કહે છે એ લોકો. ભવ્યજીવને તો અત્યારે આગમ અને જિનપ્રતિમાનો આધાર (છે). અરે..! આધાર આત્માનો છે. હવે એનો આધાર કેવો? એ તો નિમિત્ત છે. સમજાણું કાંઈ? એ પછી વ્યવહાર આવે ખરો. પૂર્ણ વીતરાગ ન હોય ત્યાં વ્યવહાર પૂજા, ભક્તિ, દાન, સ્તુતિ એવો ભાવ હોય છે. પણ એ વ્યવહાર છે. ઉપચારી જેનદર્શન છે. સાચું દર્શન તો અંતર વીતરાગી શ્રદ્ધા, જ્ઞાન ને શાંતિ તે વીતરાગ દર્શન છે. સમજાણું કાંઈ? એ દેવ છે. એ તીર્થ-તીર્થ (છે). એ આત્મા તીર્થ છે. ત્યાં બહાર તીર્થ ભટકે તો મરીને નથી તીર્થ એમ કહે છે. કહો, સમજાણું? શેત્રુંજય તીર્થ, સમ્મેદશીખર તીર્થ ને.. એય..! આ તીર્થ પ્રગટ્યું હોય તો ઓલાને વ્યવહાર તીર્થ કહેવામાં આવે. તીર્થ તો અહીં અંદર છે ભગવાન. રાગ-દ્રેષનો નાશ કરી અને અંદર સ્વરૂપની શુદ્ધતાના સ્નાન દ્વારા રાગ-દ્રેષનો નાશ કરે એવું ચૈતન્ય જળ ભગવાન પોતે તીર્થ છે. એ બહારનું તીર્થ તો વ્યવહાર તીર્થ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

આ તો બહારમાં એકલા ચોંટ્યા હતા ને એને માટે આ ખુલાસો કર્યો છે. શાસ્ત્રમાં વ્યવહાર છે ખરો. સમકિતીને હોય છે. પણ તું ત્યાં જ માનીને બેસી જા. આપણે ભગવાનની પૂજા કરો, ચોવીસ કલાક બેસો ત્યાં અને એનાથી મોક્ષ થાશે. મોક્ષ ત્રણ કાળમાં નહિ થાય, લે. એ તો પુણ્યબંધનું કારણ છે. સમજાણું કાંઈ? 'ભીખાભાઈ'! એના માટે 'બોધપાહુડ' રચ્યું છે. તીર્થ.

અરિહંતનું સ્વરૂપ, લ્યો. અરિહંતનું સ્વરૂપ પણ ભગવાન કહેઈ એવું. અમથા-અમથા અરિહંત કહે, પણ અરિહંતનું નામ શું? એની સ્થાપના શું? એનું દ્રવ્ય શું? એનો ભાવ શું? એને પંચેન્દ્રિયનો ઉદય છે કે નહિ? એ મનુષ્યમાં છે કે નહિ? એ બધાને ઓળખાવીને અરિહંતનું સ્વરૂપ કહેશે. આમ અરિહંત-અરિહંત એકલા કરે એમ નહિ, એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? એવા અરિહંત-અરિહંત એવા નામ તો બૌદ્ધમાં પણ આવે. સમજાણું? ઓલામાં કહે, ત્યાં એમ કહે છે, શંકરાચાર્યને જ્ઞાન પ્રગટ્યું હતું. એક ઝાડ છે ત્યાં 'બદ્રિનાથ'માં. એની નીચે જ્યોતિ પ્રગટી હતી એમ કહે છે. કઈ જ્યોતિ પ્રગટે? જગતમાં

આત્મા આખો એકરૂપ માને એને જ્યોતિ પ્રગટે ક્યાંથી આ? સમજાણું? ખંડ ખંડ આત્મા માન્યો એણે.

એક વસ્તુ પોતે અખંડ છે. પોતાની એક, હોં! બધા થઈને નહિ. પૂર્ણ નાથ અનંત અનંત સ્વભાવનો નાથ, અનંત શાંતિ ને કલ્પવૃક્ષનો નાથ પોતે છે. એવો ભગવાન એને જાણ્યા વિના જ્યોતિ ક્યાંથી પ્રગટ થતી હતી? બહારમાં ઝાડ નીચે આંખો મીંચીને ધ્યાનમાં બેસે માટે પ્રગટે એમ છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? કહો, એય..! ‘નેમિદાસભાઈ’! હવે મંદિર તો કરાવી લીધું. ‘પ્રેમચંદભાઈ’ એમ બોલતા હતા કે આ બધું થઈ ગયું, હવે કહો કે વાંધો નહિ. ‘પ્રેમચંદભાઈ’. પણ પહેલેથી કહેતા હતા. અત્યારે ક્યાં કહીએ છીએ? કે બહારનો તો માર્ગ આ વ્યવહાર છે. શુભભાવ હોય ત્યારે અશુભથી બચવા એમ કહેવું એ વ્યવહાર છે. બાકી એ વખતે શુભભાવના અસંખ્ય પ્રકાર જે પ્રકારનો શુભભાવ આવે એ પ્રકારે દયા ઉપર લક્ષ જાય. શુભભાવનું ચૈત્ય ઉપર લક્ષ જાય, ભગવાન ઉપર જાય. એવા શુભભાવ હોય છે. પણ તું એને જ ધર્મ માની લે અને એમાંથી કલ્યાણ થઈ જશે, ભવનો અભાવ થશે, એ વસ્તુમાં માલ નથી કાંઈ. ‘શોભાલાલજી’! આહાહા..! તેમ એ નથી એમ પણ નથી. કારણ કે નિશ્ચય જ્યાં પૂરું ન થાય, સ્વદ્રવ્યનો આશ્રય પૂરો ન થાય ત્યાં સુધી અધુરામાં રાગભાવ એવો આવ્યા વિના (રહે નહિ). વસ્તુનું સ્વરૂપ એવું છે.

કહ્યું હતું ને કાલે નહિ? ઓલું પછી હાથ આવ્યું. ઓલામાં. મનોભાવ. માનસિક. માનસિક ભાવ. સ્થાપનામાં માનસિક ભાવ એવો આવ્યા વિના રહે નહિ. જેને વીતરાગસ્વભાવ પ્રત્યે પોતાનો પ્રેમ થયો છે એવા વીતરાગી ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ એને આવ્યા વિના રહે નહિ. પણ એની મર્યાદા શુભરાગ જેટલી છે. એને કોઈ સંવર-નિર્જરા માની લે એમ છે નહિ. એ શ્વેતાંબરમાં એમ છે. શ્વેતાંબર નીકળ્યા પછી આ બનાવ્યું છે ને? શ્વેતાંબર નીકળેલા ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ પહેલા સો વર્ષ પહેલા. એ લોકોમાં તો એમ ચાલે છે કે ભગવાનની પૂજાથી આસ્રવ ટળે અને સંવર વધે. ભગવાનની પૂજાથી આસ્રવ ટળે. સમજાય છે? અને સંવર વધે. અહીં કહે, સંવર-ઈંવર વધે નહિ. સંવર શું થાતો હતો? ભગવાન તો પરદ્રવ્ય છે. ત્રણલોકના નાથ સમવસરણમાં પરમેશ્વર બિરાજતા હોય તો એની ભક્તિનો ભાવ એ શુભરાગ છે, પુણ્ય છે, સંવર-નિર્જરા નથી. આહાહા..!

સંવર અને નિર્જરા એ તો ચૈતન્ય ભગવાન પૂર્ણાનંદનો નાથ, એનો આશ્રય લઈને જે નિજ શુદ્ધતા પ્રગટે એ ધર્મ (છે). પરનો આશ્રય જેટલો લે એટલો વિકલ્પ ઊઠે. હો. પણ એ વિકલ્પ ઊઠે એ પુણ્ય છે. વ્યવહાર પરદ્રવ્ય આશ્રિત ઉત્પન્ન થાય છે. અને નિશ્ચય જેને હોય એને વ્યવહાર હોય એનું પુણ્ય બંધાય. નિશ્ચયથી એને શુદ્ધતા પ્રગટે. સમજાણું કાંઈ? એવું આવ્યું આ તો. એય...! ‘ભીખાભાઈ’! આહાહા..!

‘અરહંત,...’ અને ‘પ્રવજ્યા,...’ અગિયારમો બોલ. પ્રવજ્યા. પ્રવજ્યા કોને કહેવી? આ સાધુ સાધુપદ કહે છે ને? આ પ્રવજ્યા લીધી.. પ્રવજ્યા લીધી... એ પ્રવજ્યા કોને કહેવી એ આગળ લેશે. અંતરમાં શાંતિના સાગર ઉછળે અને જેમાં શાંતિ... શાંતિ... શાંતિ... વીતરાગતાના ઉપશમરસમાં ઝૂલતો હોય છે. એવા ભાવને ભગવાન પ્રવજ્યા કહે છે. આ

નગ્નપણું લઈ લીધું અને લૂંગડા છોડીને સાધુ થઈ ગયા માટે પ્રવળ્યા થઈ, એમ છે નહિ. આ તો એક એક બોલની ગાથા લેશે દરેકની. આખું ‘બોધપાહુડ’ એને માટે બનાવ્યું છે. ‘કુંદકુંદાચાર્યદેવે’. સમજાણું? પ્રવળ્યા આણે લીધી. એય..! ‘પ્રકાશદાસજી’! આ મહાવ્રત લીધા. ધૂળેય નથી, કહે છે. સાંભળને! કહેશે આગળ.

પ્રવળ્યા તો અંતર આનંદનો સાગર ભગવાન, એના ઉપર મીટ માંડી અને જ્યાં આનંદ ઉછળે, વીતરાગતાના, અમૃતના રસના ઘૂંટડા પીતો હોય, અંતર અમૃતસ્વરૂપ ભગવાનઆત્મા ફાટી, પ્યાલા નીકળીને પર્યાયમાં અમૃતતા આવે. એવી દશાને પ્રવળ્યા કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! ભારે વ્યાખ્યા, ભાઈ! જુઓ! અર્થ કર્યો છે ને ત્યાં?

કૈસા હૈ જિનબિંબ? ભલે પ્રકાર વીતરાગ હૈ, ૬ - જિનમુદ્રા રાગસહિત નહીં હોતી હૈ,...’ જુઓ! જિનમુદ્રા. ‘૭ - જ્ઞાન પદ કૈસા? આત્મા હી હૈ અર્થ અર્થાત્ પ્રયોજન જિસમેં,...’ જુઓ! નીચે અર્થમાં છે. જ્ઞાન એને કહીએ કે જેમાં આત્મા જ એકલું પ્રયોજન છે અંદર. જેમાં શાસ્ત્ર અને વિકલ્પની જરૂર નથી. આહાહા..! આ ભણવાથી જ્ઞાન થાય, એ ના પાડે છે આમાં. અહીં તો કહે છે કે આત્મા જેનું પ્રયોજન છે. આમ ધ્યેયમાં આત્મા લીધો છે જેણે. એને જ્ઞાન થાય છે. શાસ્ત્ર ધ્યેયમાં લીધા છે એને જ્ઞાન થાતું નથી. આહાહા..! ‘ભગવાનજીભાઈ’! ભારે વાતું આવી. જુઓને! પાઠ એવો છે કે નહિ?

‘ગાણમાદત્થં’ આત્મા જેનું પ્રયોજન. જે જ્ઞાનમાં આત્મા ભાસ્યો છે. જે જ્ઞાન આત્મામાંથી આવ્યું છે. જે જ્ઞાનને વિકલ્પનો અને નિમિત્તનો આશ્રય નથી. એવું ચૈતન્યબિંબ ભગવાન, એને આશ્રયે પ્રગટેલું જ્ઞાન તેને જ્ઞાન કહીએ. સાંભળવાથી જ્ઞાન થાય એ જ્ઞાન નહિ, વાંચવાથી જ્ઞાન થાય એ જ્ઞાન નહિ, એમ કહે છે. એય..! પછી આવું જ્ઞાન હોય ત્યારે આવો વિકલ્પ એને હોય છે. વાંચવાનો, ભણવાનો. પણ એ બધો વ્યવહાર છે. સમજાણું કાંઈ? ‘શ્યામલાલજી’! આવી વાતું છે. આહાહા..! જગતને મૂળ વસ્તુના હાથ પત્તા વિના... ચૈતન્ય કલ્પવૃક્ષ. ભગવાન ચૈતન્યકલ્પવૃક્ષ. ચિંતામણિરતન ભગવાનઆત્મા પોતે. એનું જેને ભાન નથી, એનો જેને આશ્રય નથી. એકલા બહારના દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રના આશ્રય લઈને પડ્યા છે અને એમાં કલ્યાણ થશે (એમ માને છે). રખડી મરીશ, કહે છે. ‘શોભાલાલજી’! એવા પુસ્તકને પૂજવું-ફૂજવું એ બધો ધર્મ નથી, એમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- એમાં ચૈત્યગૃહ આવી ગયું.

ઉત્તર :- ચૈત્યગૃહ આવી ગયા.

મુમુક્ષુ :- પ્રતિમાને ન પૂજવા, આને પૂજવા. બેય ન પૂજાય.

ઉત્તર :- બેય એક જાતના છે. ચૈત્યગૃહ હો કે પ્રતિમા હો. બેય એક જાત-પુણ્ય વિકલ્પ છે. એના આશ્રયે. પ્રતિમા ન માનવી અને ચૈત્યગૃહ માનવું એ તો બે વિરુદ્ધ થઈ ગયું. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! ભારે પણ. ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ની શૈલી શાસન વીતરાગપણાને પ્રગટ કરે એવી છે. બાકી બધી વાતું. આહાહા..! સમજાણું કે નહિ? આ મંદિર-બંદિર બનાવ્યું માટે ધર્મ થાય એમ નહિ, એની ના પાડે છે. ‘નેમિદાસભાઈ’એ એકલાએ બનાવ્યું. હવે એકલાએ

શું બનાવ્યું. ૪૫ હજાર રૂપિયાનું બનાવ્યું, એમાં શું હતું? દસ લાખમાંથી બે-પાંચ લાખ નાખ્યા હોય તોય હજી કાંઈક ઠીક. તોપણ ધર્મ તો નથી.

મુમુક્ષુ :- આપ તો ના જ પાડો છો, ગમે એટલા નાખે તોપણ ના પાડો છો.

ઉત્તર :- એ બધું નાખવા ન દે. એના હાથમાં ક્યાં વાત છે? જરી 'કંચનબેન'ના હાથમાં છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- આ તો વ્યવહારે વાત ચાલે છે તો શું ચાલે? એય..! પણ જુઓ પહેલા છૂટથી આપતા એવું અત્યારે નથી છૂટથી આપતા. ખબર છે ને એટલી તો વાત હાથમાં..

મુમુક્ષુ :- પર્યાય પલટે...

ઉત્તર :- એ પાછી જુદી વાત છે. એ 'રામજીભાઈ' ખુલાસો કરે છે. સૌની સાથે ૨૧, ૨૫. આ કોનું કરશે? કીધું કોનું? 'નેમિદાસશેઠ'નું. રાંકો ભિખારી વાતો કરી પછી ૨૫ લખાવે. આહારના. શું થયું પણ આ? એય..! વાત આવે તો બધી આવે. આ મોટા ગૃહસ્થ કહેવાય. મોટા બંગલા બે-બે લાખ રૂપિયાના. ઓલા બિચારા સાધારણ હોય. બે-પાંચ હજારની મુડી હોય કે સાધારણ હોય. ૨૧ તો એ લખાવે. અને ૨૫ લખાવે 'નેમિદાસ'.

મુમુક્ષુ :- આપણે ૨૧૦૦ ગણી લેવા.

ઉત્તર :- કાંઈ વાંધો નહિ. 'રામજીભાઈ' કહે ગોળનું ગાડું છે ને? બધા જાવ. આ તો એક જાણવાની વાત છે. એય..! 'શ્યામલાલભાઈ'! જાણવાની વાત છે.

જ્ઞાન, જેમાં આત્માનું પ્રયોજન છે. એ તો નિશ્ચય વીતરાગદેવને કહે. ત્રિલોકનાથ દેવ પરમાત્માએ આ કહ્યું છે. જિનમાર્ગમાં આને જિનમુદ્રા ને પ્રતિમાને આયતન કહેવામાં આવે છે. એમ કહ્યું છે અહીંયાં. જુઓ! ઓલાને જિનમાર્ગ વ્યવહાર.. એ તો વ્યવહાર છે. નિશ્ચય જિનમાર્ગમાં તો આ જિનપ્રતિમા આત્મા જિનબિંબ, જિનમુદ્રા, તીર્થ એમ જિનમાર્ગમાં વીતરાગદેવે આમ કહ્યું છે. કોઈ કહે કે આ વળી એમણે કહ્યું. આ વીતરાગદેવે આ કહ્યું છે. પછી ઓલો વ્યવહાર વચમાં આવે. એ વીતરાગદેવ જણાવે કે આ વચમાં આ હોય છે. જોર ત્યાં નથી. જોર અહીં છે. 'જિણમગ્ગે જિણવરેહિં જહ ભણિયં' (ગાથા-૨). એમ આવ્યું ને? આહાહા..!

જિનવરનાથ વીતરાગદેવે જૈનશાસનમાં આને આત્મામાં સ્થાન આપ્યું છે. 'ન્યાલચંદ્રભાઈ'માં આવે છે ને? દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર અનાયતન આવે છે. ત્યાં ભડકે. અહીં ભડકતા તે દિ'. 'નવરંગભાઈ' હતા ને? આવે છે ને લખાણ? 'ન્યાલભાઈ'નું. છેદ્લા પાછળનું. એમાં એમ આવે, દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર અનાયતન. હવે વ્યવહારમાં બધા ૨૫ બોલ લે તે આયતન. દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર અને એના ભક્તો એ છ આયતન છે.

મુમુક્ષુ :- વ્યવહાર કીધા એટલે આવી ગયું.

ઉત્તર :- ત્યાં વ્યવહાર લખ્યું નથી એટલે કહે આયતન છે. આ કહે, આયતન નથી. એ આયતન કેવા? બહારનો ભાવ એ આયતન કેવો? આયતન તો આ છે. પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ વિનાનો ભગવાન આત્મા, એ ઘર તારું, એ સ્થાન તારું, એમાં રહેવું એ તારું ઘર, એમાં

નિવાસ કરવો એ તારું સ્થાન. બાકી રાગમાં નિવાસ કરવો એ તારું આયતન, ઘર-બર છે નહિ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એય..! ‘પોપટભાઈ’! ‘પોપટભાઈ’એ મૂર્તિ સ્થાપી છે ઘણે ઠેકાણે. હજી ત્યાં એના ઘરનું બાકી છે. કેમ? ‘વઢવાણ’નું તો મૂળ એનું ઘર કહેવાય કે નહિ? ત્યાં ખર્યા, ઓલા પણ ‘જોરાવર’, અહીં ‘કુંડલા’, અહીં ઢીકણે ફીકણે ક્યાંક, લોકો એવી વાતું કરે કે ગામમાં વઘારે ખર્યશે. એમ લોકો કહે. ગામમાં બાકી રહી ગયું છે ને? મંદિર થયું નથી સરખું. પણ એ તો થવાનું હોય ત્યારે થાય. એ કાંઈ કોઈ કરે છે? એવી વાત છે. એય..! ‘ભીખાભાઈ’!

અહીં તો એનો ભાવ હોય છે એ શુભભાવ છે અને શુભભાવ છે તે રાગ છે. રાગ એ જૈનશાસન નહિ. આહાહા..! જૈનશાસન એટલે વીતરાગની શિખામણ, વીતરાગભાવ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એ..! ‘હિંમતભાઈ’! તમારે મંદિર થઈ ગયું હવે. કેમ એને થઈ ગયું ને સરખું? હવે પછી મંદિરમાં શુભભાવ કહેવામાં વાંધો નથી ને?

મુમુક્ષુ :- .. વાંધો શું હોય એમાં?

ઉત્તર :- વાંધો તો કલ્પો હતો. ત્યાં પણ કલ્પું હતું. શું છે?

‘વીતરાગદેવને કહે...’ નિશ્ચય આવો સ્વભાવ વીતરાગદેવે પરમેશ્વરે કલ્પું છે. જિનપ્રતિમા એ તારો આત્મસ્વભાવ, અને એવા મુનિને પ્રગટ્યા એટલે એ જિનપ્રતિમા, એ જિનમુદ્રા, એ જિનબિંબ. બધી જિનબિંબ. વીતરાગીભાવ એ જિનબિંબ હોય કે આ પત્થરની મૂર્તિ તે જિનબિંબ હોય?

મુમુક્ષુ :- એની પ્રતિષ્ઠા કરી પછી વીતરાગ થઈ.

ઉત્તર :- એ વીતરાગ વ્યવહારે. નિશ્ચય નહિ. એય..! વ્યવહારે જિનબિંબ ખરું. શુભભાવ આવે. નિશ્ચય જિનબિંબ અહીં (અંદર) છે. રાગ વિનાની આત્માની દશા પ્રગટ થવી તે જિનબિંબ છે. આવું જેને ન બેસે અને એકલા મૂર્તિ, પૂજા ને ત્યાં ને ત્યાં ચોંટ્યા રહે અને પૈસા ખર્ચે કરોડો અને ધર્મ થઈ જાય, ત્રણકાળમાં છે નહિ. ભારે વાંધા. એક કોર કહે, હોય, એક કોર કહે એનાથી ધર્મ નથી. ‘પોપટભાઈ’! બાકી હોય તો ખરું ને.

ગણધરો, સંતો પણ ભક્તિમાં પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું લ્યોને. સ્મરણ કરવું એ રાગ છે. જામો અરિહંતાણ, જામો પરમાત્મા, ઝું એ વિકલ્પ છે, રાગ છે. એ કાંઈ નિશ્ચય જૈનશાસન, સાચું જૈનશાસન નથી. ઉપચારિક છે. પણ આ પ્રગટ્યું હોય તો ઓલાને ઉપચારિક જૈનશાસન કહેવાય. આ મૂળમાં ઠેકાણા ન મળે એકડાના અને મીંડાને લખી નાખવા. સમજાણું કાંઈ? ભારે વાત. ‘પ્રકાશદાસજી’! કલો, આવું આવ્યું પાછું. અહીં જુઓ! જિનબિંબ પ્રતિમા અહીં આવી.

ભગવાન અમૃતનો સાગર ચૈતન્યપ્રભુ એ વીતરાગનું બિંબ પોતે છે. નિશ્ચયથી વસ્તુ. એને આશ્રયે જેટલી વીતરાગતા પ્રગટી તેને પર્યાયને જિનબિંબ કહેવામાં આવે છે. જૈનશાસન તો પર્યાય છે ને? દ્રવ્ય તો વસ્તુ છે આખી. ‘સમયસાર’ની ૧૫મી ગાથામાં ન આવ્યું? ‘જો પસ્સદિ અપ્પાણં... પસ્સદિ જિણસાસણં સવ્વં’ આત્માને બંધથી, રાગથી ભિન્ન અભેદપણે ભાસે, અનુભવે એને જૈનશાસન કહેવામાં આવે છે. લ્યો! જૈનશાસન તો એને કલ્પું. વચ્ચે

રાગાદિ આવે એને ત્યાં કહ્યું નથી. પછી વ્યવહાર એને સમજી લેવું કે આ જિનશાસન છે, તો ઓલો વ્યવહારથી, ઉપચારથી (કહ્યું છે). સમજાણું કાંઈ? ‘જો પસ્સદિ અપ્પાણં અબદ્ધપુટ્ટં અણ્ણમિવસેસં’ આવે છે ને? અવિશેષ, અસંયુક્ત. શુદ્ધનયે ... એને જૈનશાસન જાણા. શુદ્ધનય કહો કે જૈનશાસન કહો. જેમાં વિકલ્પનો શુભરાગ પણ ઉઠે કહે છે કે એ સાચું જૈનશાસન નથી. આહાહા..!

‘એવો માર્ગ વીતરાગનો ભાખ્યો શ્રી ભગવાન.’ પરમાત્મા ત્રિલોકનાથે સમવસરણમાં... એમ કહ્યું ને અહીં? અહીં કીધું. ‘ભણિયં સુવીયરાયં,...’ છે ને? પહેલા આવ્યું હતું. ‘જિણમમ્મે જિણવરેહિં જહ ભણિયં’ બીજી ગાથામાં આવ્યું હતું. જિનમાર્ગમાં જિનવરે આ ‘સયલજણબોહણત્થં,...’ બધા જીવને જ્ઞાન માટે. છે ને અહીંયાં? ‘સયલજણબોહણત્થં,...’ બુદ્ધિ છે ને? બધા જીવને જ્ઞાન કરાવવા, સાચું જ્ઞાન કરાવવા. વીતરાગતા પ્રગટે એ (ખરું), પણ એનું જ્ઞાન કરાવવા (કહ્યું છે). જુઓ! ‘સયલજણબોહણત્થં જિણમમ્મે જિણવરેહિં જહ ભણિયં’ જિનમાર્ગમાં વીતરાગદેવે આવું કહ્યું છે. આહાહા..! વ્યવહારવાળા રાડ નાખી જાય. ખળભળાટ.. ખળભળાટ.. સમજાણું કાંઈ?

કહ્યું હતું. ઘણાં વર્ષ પહેલાં (સંવત) ૧૯૮૨ની સાલમાં. ‘મણિભાઈ’ હતા અને કહ્યું હતું, જુઓ! મૂર્તિ તો શાસ્ત્રમાં છે. એની પૂજા પણ શાસ્ત્રમાં છે. (સંવત) ૧૯૮૨ની સાલ. ૪૪ વર્ષ થયા. પણ એકે જાણે મૂર્તિને વધારી નાખી. મુગટ, બાજુબંધ, રૂપાના આ ને કપડા ને આંગી, કોટ, પાટલુન. એકે (સાવ) કાઢી નાખ્યું. સ્થાનકવાસીએ મૂળમાંથી કાઢી નાખી અને ઓલાએ ચડાવી દીધું માથે. દાખલો આપ્યો હતો તે દિ’ ૮૨ની સાલમાં. કીધું બે ભાઈઓ-મિત્રો હતા. સો રૂપિયા આપ્યા હતા. મિત્ર હતા બે. એમાંથી એક મિત્રે સો રૂપિયા આપ્યા. જોયું કે મારા બાપે આને આપ્યા. બેયએ મીંડા ચડાવીને માંચ્યા. મીંડા એટલે શૂન્ય. મારા બાપે તારા બાપને હજાર આપ્યા હતા. લાવ. પેલો કહે, જુઓ ચોપડામાં. ચોપડામાં જોયું તો સો દેખાણા. પણ જો સો માનીશ તો હજાર માગશે. છે જ નહિ જાવ. એમ સ્થાનકવાસીએ મૂળમાંથી ઉઠાપ્યું અને ઓલાએ મીંડા ચડાવી દીધા. મુગટ ને.. આ તે કાંઈ પ્રતિમા કહેવાય? જિનબિંબ કહેવાય?

જિનબિંબ તો જેવા વીતરાગ હતા એવું જ પ્રતિબિંબ સામે દેખાય. નિષ્ક્રિય રાગરહિત. એને જિનબિંબ (કહેવાય). વ્યવહારે, હોં! નિશ્ચય જિનબિંબ તો આ આત્મા (છે). સમજાણું કાંઈ? એ..! ‘હરિભાઈ’! આવું કહ્યું હતું ૮૨માં. ‘વઢવાણ’ ચોમાસું હતું ને જ્યારે, ત્યારે. પણ થોડા માણસ બેઠા હતા દસ-વીસ. કોઈ શંકા કરે નહિ. એ વખતે તો બહુ પ્રતિષ્ઠા હતી. મહારાજ કાંઈક કહેતા હશે. પણ આ તમારું ખોટું બધું છે એમ કહે છે. સુંદર વોરાના અપાસરે. સમજાણું કાંઈ? આ તો પણ ઉઠાપી ને થાપી. થાપી એણે તો મૂળમાંથી... વ્યવહાર હતો તેનું તેને ભાન જ રહ્યું નહિ. અને જેણે સ્થાપી છે એને ધર્મ માનીને બેઠા. અને ક્યાં સ્થાપી એને માટે આ શણગાર ચડાવી દીધા. રૂપાના ને... આંગી. શું કીધું?

મુમુક્ષુ :- શોભા કરી.

ઉત્તર :- શોભા કરી. આંગી ને. તે કેવી? આંચું-બાંચું ચડાવે તો એને અત્તર ચોંટાડે. અત્તર ચોંટાડીને .. ચોંટાડે. અત્તર-અત્તર. આ વીતરાગ મુદ્રા ને હોય આ? અરે..! પ્રભુ! શું થાય?

અહીં તો જિનપ્રતિમા વીતરાગ મુદ્રા તારું સ્વરૂપ છે. એની શ્રદ્ધા-જ્ઞાન ને સ્થિરતા પ્રગટી હોય, એને જ્યારે એમાં ઠરી શકતો ન હોય ત્યારે એવો શુભભાવ આવે એને જિનબિંબ વ્યવહારે ભગવાનની પ્રતિમાને કહેવામાં આવે છે. વ્યવહાર નથી એમ ના પાડે તોપણ પરમાર્થને સમજતો નથી અને વ્યવહાર છે તે જ સાચો વ્યવહાર ધર્મ છે તો એ પરમાર્થને સમજતો નથી. આવું સ્વરૂપ છે. લ્યો! અહીં તો જિનમાર્ગમાં આવું કહ્યું છે. નિશ્ચય.. વ્યવહાર તો વચ્ચે હોય છે એટલું જણાવ્યું છે. સ્થાપ્યું નથી. સ્થાપ્યું નથી એટલે? કે આ કરવા જેવું છે એમ નહિ. હોય છે. જણાવ્યું છે કે આવો ભાવ હોય છે. આહાહા..!

‘યથા અનુક્રમસે જ્ઞાનના ઔર ૮ - દેવ, ૯ - તીર્થ,...’ તીર્થકર છે એમાં? ઈ કર ન જોઈએ. કાઠી નાખ્યું. ‘દેવ,...’ ભગવાને દેવનું વર્ણન કર્યું. એ અરિહંત સર્વજ્ઞદેવ. તીર્થનું સ્વરૂપ એ આત્મા. નિર્મળ આનંદના ધ્યાન દ્વારા જે અંદર આનંદનું સ્નાન કરીને રાગને નાશ કરે, એને તીર્થ કહેવામાં આવે છે. નદીમાં નાલીને તીર્થ થઈ જાય અને પવિત્રતા થાય એમાં કાંઈ છે નહિ. કહો, ‘ભીખાભાઈ’! આવું સ્વરૂપ છે.

‘અરહંત, તથા ગુણસે વિશુદ્ધ ૧૧ - પ્રવજ્યા,...’ પાઠમાં છે ને? ‘પાવજ્જગુણવિસુદ્ધા’ કેવી પ્રવજ્યા હોય? કે વીતરાગગુણથી શુદ્ધ હોય. પંચ મહાવ્રતના વિકલ્પો હોય એ તો જુદી ચીજ, એ તો વ્યવહાર છે. એ પ્રવજ્યા ખરી નથી. આહાહા..! ‘ગુણવિસુદ્ધા’ જેને આત્માના અંતર પવિત્રતાના કુંડ ફાટ્યા છે જ્યાં. ઉછળ્યા છે શાંતિના સાગરમાં ઝીલાય છે ઉપશમરસમાં, એવી જેને પ્રવજ્યા વીતરાગીભાવ હોય એને પ્રવજ્યા કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! એનું જ્ઞાન કર. આવી વસ્તુ હોય. એમ. .. છે ને? જણાવવા માટે, એને જણાવવા માટે. બધા જીવને. બાપુ! આમ તું જાણ. માર્ગ આવો છે એમ જાણ. નિશ્ચય જ્યાં સુધી ન જાણ ત્યાં સુધી તારા વ્યવહારમાં કાંઈ છે નહિ.

‘યે ચાર જો અરહંત ભગવાનને કહે વૈસે ઈસ ગ્રન્થમે જ્ઞાનના,...’ લ્યો! એ અરિહંત ભગવાને કહ્યા છે. સમજાણું? ‘ગુણવિસુદ્ધા, ઇય ણાયવ્વા જહાકમસો।’ જાણવા એમ કીધું ને? એમ આવ્યું ને? ‘ણાયવ્વા’ જાણવું. જાણવું. જાણ તો ખરો. જ્ઞાન તો કર. અગિયાર આવી ચીજ હોય છે.

ભાવાર્થ :- ‘યહાં આશય ઈસપ્રકાર જ્ઞાનના ચાહિયે કિ - ધર્મમાર્ગમાં કાલદોષસે અનેક મત હો ગયે હૈં...’ કાળદોષથી અનેક અભિપ્રાયો જગતમાં છે. ‘તથા જૈનમતમે ભી ભેદ હો ગયે હૈં,...’ જૈનમતમાં પણ કંઈક ગોટા ઉઠ્યા છે. પ્રતિમાના ને ઓલાના, ઢીંકણાના, વ્યવહારના. નિશ્ચય પડ્યો રહ્યો. ‘ઉનમે આયતન આદિમે વિપર્યય (વિપરીતપના) હુઆ હૈં,...’ એના ખરા સ્થાનનું તો વિપરીતપણું થઈ ગયું છે. ‘ઉનકા પરમાર્થભૂત સચ્ચા સ્વરૂપ તો લોગ જ્ઞાનતે નહીં હૈં...’ આયતનનું, પ્રતિમાનું, મુદ્રાનું, તીર્થનું સાચું સ્વરૂપ જાણો નહિ.

‘और धर्मके लोभी होकर...’ धर्म तो करवो छे बियाराने. कांईक सुभी थवुं छे तो धर्म करीअे, धर्मना लोभी. ‘जैसी बाह्य प्रवृत्ति देखते हैं उसमें ही प्रवर्तने लग जाते हैं,..’ बहार प्रवृत्ति जेवे अेटवे लागी जाय. पण बाह्य प्रवृत्ति कांई मूण धर्म नहीं. आलाला..!

मुमुक्षु :- धर्मनी तेने कहीअे के बहारनी प्रवृत्ति तो करीअे छीअे जेवी कहे छे तेवी.

उत्तर :- बहारमां नहीं. अंदरमां छे. आ तो बीजा करे अेम करे. आपणे करो, चावो.

‘उसमें ही प्रवर्तने लग जाते हैं, उनको संबोधनेके लिये...’ छे ने? ओलामां आव्युं हतुं ने? सर्व जव लव्यने माटे. लव्य जव. सकणजन.. सकण जवना बोधन माटे. कहे, समजाणुं कांई? ‘यह ‘बोधपाहुड’ बनाया है.’ भगवान ‘कुंडकुंडार्यो’ आ ‘बोधपाहुड’ बधा जवने वास्तविक सत्यने समजाववा माटे आ ‘बोधपाहुड’ रय्युं छे. ओलुं सत्य रही जाय अने अेकलो तारो व्यवहार ने उपचार बधुं थई पडे. मलाप्रतना विकल्प अे प्रवज्या थई पडे. जिनबिंअ अे बहारनुं मंदिर अे तने धर्मनुं स्थान थई पडे. अे बधा उंघे रस्ते यडी गया छे. समजाणुं कांई? आलाला..!

‘उसमें आयतन आदि चारह स्थानोंका परमार्थभूत सख्या स्वरूप जैसा सर्वज्ञदेवने कहा है...’ सर्वज्ञदेवे कहुं ‘वैसा कहेंगे, अनुक्रमसे जैसे नाम कहे हैं वैसे ही अनुक्रमसे धनका व्याख्यान करेंगे सो ज्ञानने योग्य है.’ ल्यो!

आगे प्रथम ही जो आयतन कहा उसका निरूपण करते हैं :-

मणवयणकायदव्वा, आयत्ता? जस्स इन्दिया विसया।

आयदणं जिणमग्गे, णिद्धिदुं संजयं रूवं॥५॥

मनोवचनकायद्रव्याणि आयत्ताः यस्य ऐन्द्रियाः विषयाः।

आयतनं जिनमार्गे निर्दिष्टं संयतं रूपम्॥५॥

१. सं. प्रतिमें ‘आसत्ता’ पाठ है जिसकी संस्कृत ‘आसक्ताः’ है।

૨આયત્ત છે મન-વચન-કાયા ઈન્દ્રિવિષયો જેહને,

તે સંયમીનું રૂપ ભાખ્યું આયતન જિનશાસને. ૫.

અર્થ :- જિનમાર્ગમેં સંયમસહિત મુનિરૂપ હૈ ઉસે ‘આયતન’ કહા હૈ। કૈસા હૈ મુનિરૂપ? જિસકે મન-વચન-કાયા દ્રવ્યરૂપ હૈં વે, તથા પાંચ ઈન્દ્રિયોંકે સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ, શબ્દ યે વિષય હૈં, વે ‘આયત્તા’ અર્થાત્ આધીન હૈં - વશીભૂત હૈં। ઉનકે (મન-વચન-કાયા ઓર પાંચ ઈન્દ્રિયોંકે વિષય) સંયમી મુનિ આધીન નહીં હૈ, વે મુનિકે વશીભૂત હૈં। ંસા સંયમી હૈ વહ ‘આયતન’ હૈ।૫।

ગાથા-૫ ઉપર પ્રવચન

‘આગે પ્રથમ હી જો આયતન કહા ઉસકા નિરૂપણ કરતે હૈં:-’ હવે આયતનની વ્યાખ્યા. આયતન એટલે સ્થાન, આયતન એટલે ઘર.

મળવચનકાચદલ્વા, આયત્તા? જસસ ઈન્દિયા વિસયા।

આચદણં જિણમગ્ગે, ણિદ્દિટ્ઠં સંજયં રૂવં।૫।

અર્થ :- ‘જિનમાર્ગમેં સંયમસહિત મુનિરૂપ હૈ ઉસે ‘આયતન’ કહા હૈ.’ એ વીતરાગી સંયમસહિત જે મુનિનું બાહ્ય નરૂપ. એને આયતન કહેવામાં આવે છે. કુદેવ, કુગુરુ, કુશાસ્ત્ર અને કુલિંગો એ બધા વ્યવહારે અનાયતન છે. વ્યવહારે અનાયતન. અને સુદેવ-સુગુરુ-સુશાસ્ત્ર આદિ વ્યવહારે આયતન છે. નિશ્ચયથી આયતન તો ભગવાનઆત્મા, જેના ઘરમાં ભંડાર ભર્યો છે. અનંત આનંદ, અનંત જ્ઞાન, અનંત વીતરાગતા જેના ઘરમાં ભરી (છે) એને આયતન ને ઘર કહેવાય. બાકી ઘર તે ધૂળના ઘરને ઘર ન કહેવાય, એમ કહે છે. આહાહા..!

તારે ઠરવાના ઠેકાણા-ઘર હોય તો એ અંદર વસ્તુ વીતરાગ છે એ છે, એમ કહે છે. ઘર છે ઘર. જુઓ! ઓલામાં આવે છે ને? ભક્તિમાં નહિ? ‘અબ હમ કબલુ ન નિજ ઘર આયે.’ એ ભક્તિમાં આવે છે ને? હિન્દી ભક્તિમાં આવે છે. ‘અબ હમ કબલુ ન નિજ ઘર આયે, પરઘર ફિરત ભમત ફિરત અનેક નામ ઘરાયે. અબ હમ કબલુ ન નિજ ઘર આયે.’ જુઓ! એ લોકો પણ કહી ગયા છે, પંડિતો પણ. પુણ્ય-પાપની ક્રિયા, બહારના નિમિત્તનો આશ્રય, એ તો બધું પરઘર છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? કહો, ‘ઈશ્વરચંદ્રજી’! આવે છે કે નહિ એમાં? ‘કબલુ ન નિજ ઘર આયે...’ ભગવાનની પ્રતિમા અને મંદિર આદિ નિજઘર નહિ.

મુમુક્ષુ :- ‘સોનગઢ’.

ઉત્તર :- ‘સોનગઢ’ પણ નિજઘર નહિ. આ સોનાનું ઘર અંદર. એ સોનું એટલે કાટ વિનાની ચીજ આત્મા. કાટ-કાટ. મેલ વિનાની ચીજ આત્મા. સોનાને કાટ હોય નહિ. કાટ ચડે જ નહિ. એમ ભગવાનઆત્મા પુણ્ય-પાપના વિકલ્પના મેલ વિનાનું સોનું, એવો આત્મા

૨. આયત્ત = આધીન, વશીભૂત.

‘સોનગઢ’ એ આત્માનું આયતન છે. કલો, સમજાણું કાંઈ? ભારે. નિશ્ચય-નિશ્ચય (કહે છે). પણ નિશ્ચય એ જ સાચું છે, સાંભળને! વ્યવહાર તો પછી કોથળો સાથે આવે. માલ વિના એકલા બારદાનની કિંમત શું? માલ ન મળે અને એકલો બારદાન કોથળો.

મુમુક્ષુ :- ઘઉંનો.

ઉત્તર :- ઘઉંનો પણ ઘઉં તો નથી. ઘઉં વિના ઘઉંનો કોથળો? એમ નિશ્ચય વિના આ વ્યવહાર? ક્યાંથી લાવ્યો? એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

‘જિનમાર્ગમે સંયમસહિત મુનિરૂપ હૈ ઉસે આયતન કહા હૈ.’ જુઓ! બહારથી નાખ્યું છે. કૈસા હૈ મુનિરૂપ? - જિસકે મન-વચન-કાય દ્રવ્યરૂપ હૈં વે, તથા પાંચ ઈન્દ્રિયોકે સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ, શબ્દ યે વિષય હૈં વે, આયત્તા અર્થાત્ આધીન હૈં -’ એ પરને વશ કર્યા, એમ કહે છે. નિમિત્તથી વાત છે ને. એ પરને વશ થતો નથી. જે મુનિ ઈન્દ્રિયો અને મન-વચનને વશ થતો નથી પણ વશ કર્યા છે એવા મુનિને ધર્મનું આયતન કહેવામાં આવે છે. આહાહા..!

‘આયત્તા’ અર્થાત્ આધીન હૈં - વશીભૂત હૈં. ઉનકે (મન-વચન-કાય ઔર પાંચ ઈન્દ્રિયોકે વિષય) સંયમી મુનિ આધીન નહીં હૈં,...’ ઈન્દ્રિયોને આધીન નથી. અતીન્દ્રિયને આધીન આત્મા છે. ઈન્દ્રિયને આધીન નથી એવો જે આત્મા અને અહીંયાં આયતન (કહ્યું છે). આય શબ્દ છે ને? આયતન છે એટલે આયતન ને આધીન (એમ અર્થ) કાઢ્યો. નહિતર આયતન ઘર છે પણ આયતન છે એટલે આયત્તા. પરને આધીન નથી. સ્વદ્રવ્યને આધીન છે. એમાંથી કાઢી લેવું. આ બહારથી વ્યવહારથી વાત છે.

‘એસા સંયમી હૈ વહ ‘આયતન’ હૈ.’ લ્યો! એ વ્યવહારથી આયતન. હવે નિશ્ચયથી આયતન વિશેષ કહેશે... (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

પ્રવચન નં. ૫૦, ગાથા ૬ થી ૮, શુક્રવાર, અષાઢ વદ ૧૩, તા.૩૧-૦૭-૧૯૭૦

‘બોધપાલુડ’ એની ગાથા પાંચમી ચાલી. પહેલી વાત આયતન-આયતન કોને કહેવું? જૈનદર્શનમાં વીતરાગ ભગવાને સાચું આયતન, ઘર, નિવાસ, જ્યાં નિવાસ કરવાલાયક ચીજ છે એને અહીંયાં આયતન કહેવામાં આવે છે. તો આયતન પહેલું કહ્યું. મુનિનું કહ્યુંને? મુનિ સંયમી. સમ્યક્દર્શનના ભાનસહિત, સંયમસહિત એ મુનિ પોતે આયતન એટલે એના સ્વભાવમાં વસવાને લાયક એ જીવ છે. એને આયતન કહેવામાં આવે છે. બહારના ઘર જે આયતન આદિ છે એ તો.. ચૈત્યગૃહ કહેવાય ને? આગળ આવશે. વ્યવહાર છે. પરમાર્થે આયતન આત્મા છે. તે આયતન સમ્યક્ અનુભવસહિત સંયમની દશામાં રમે એને ખરેખર ધર્મનો નિવાસ કરનાર, આવાસ કરનાર, પોતે સુખશૈયામાં સુનાર, એવું આયતન એને કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એ ગાથા ગઈ.

હવે છટ્ટી (ગાથા). છટ્ટીમાં પહેલામાં મુનિ લીધા છે, બીજામાં મહાશ્વષિ શ્વેદિધારી. જેને આત્મદર્શન-જ્ઞાન સહિત વીતરાગતા જ્યાં અંતર પ્રગટી છે અને જેને લબ્ધિ અને શ્વેદિધ્યો પ્રગટી છે, એવો જે આત્મા એને અહીંયાં આયતન કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? એ નિજધર (છે). એ નિજ વસવા લાયક આત્મા. અનેક પ્રકારના આનંદ આદિ ગુણોથી ભરપૂર અને પંચ મહાવ્રતવાળો અને અનેક લબ્ધિયુક્ત એવો જે આત્મા, તેને જૈનદર્શનમાં નિશ્ચયથી સાચું આયતન-નિવાસસ્થાન કહેવામાં આવે છે.

आगे फिर कहते हैं :-

मयरायदोस मोहो, कोहो लोहो य जस्स आयत्ता।

पंचमहव्वयधारी, आयदणं महरिसी भणियं॥६॥

मदः रागः द्वेषः मोहः क्रोध लोभः च यस्य आयत्ता।

पंचमहाव्रतधारी आयतनं महर्षयो भणिताः॥६॥

आयत्त जस मद-क्रोध-लोभ विमोह-राग-विरोध छे,

श्वेषिवर्य पंचमहाव્રती ते आयतन निर्दिष्ट छे. ६.

अर्थ :- जिस मुनिके मद, राग, द्वेष, मोह, क्रोध, लोभ और चकारसे माया आदि ये सब 'आयत्ता' अर्थात् निग्रहको प्राप्त हो गये और पाँच महाव्रत जो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य तथा परिग्रहका त्याग उनका धारी हो, ऐसा महामुनि ऋषी 'आयतन' कहा है।

भावार्थ :- पहिली गाथा में तो बाह्यका स्वरूप कहा था। यहाँ बाह्य-अभ्यंतर दोनों प्रकारसे संयम हो वह 'आयतन' है इसप्रकार जानना चाहिये॥६॥

गाथा-६ उपर प्रवचन

मयरायदोस मोहो, कोहो लोहो य जस्स आयत्ता।

पंचमहव्वयधारी, आयदणं महरिसी भणियं॥६॥

अर्थ :- 'जिस मुनिके मद, राग, द्वेष, मोह, क्रोध, लोभ, और चकारसे माया आदि ये सब 'आयत्ता' अर्थात् निग्रहको प्राप्त हो गये...' જેને વિકારનો નિગ્રહ થઈ રહ્યો છે, જેને વિકાર છે નહિ. એવી છટ્ટે-સાતમે ગુણસ્થાનની ભૂમિકા, એને અહીંયાં મહાશ્વષિ ગણીને કષાયોનો જેને નિગ્રહ છે, અકષાય દશા જેને ઉગ્રપણે પરિણમી છે, થઈ છે, તેને ધર્મના નિવાસને આયતન-સ્થાન કહેવામાં આવે છે. કહો, સમજાણું કાંઈ?

“આયત્તા” અર્થાત્ નિગ્રહકો પ્રાપ્ત હો ગયે ઓર પાંચ મહાવ્રત જો અહિંસા, સત્ય, અચૌર્ય, બ્રહ્મચર્ય તથા પરિગ્રહકા ત્યાગ ઉનકા ધારી હો, એસા મહામુનિ શ્વેદિધાર

‘आयतन’ कहा है.’ अथवा महाश्रमिने धर्मना भकान-धर्मना स्थान कथा. आ ङिनमंदिऱ आदि तो अधा व्यवहार स्थान छे. समञ्जसुं कंई?

भावार्थ :- ‘पहली गाथामें तो बाह्यका स्वरूप कहा था. यहां बाह्य-आत्त्यंतर दोनों प्रकारसे संयमी हो वह ‘आयतन’...’ कहेवामां आवे छे. अहीं तो चैतन्य भगवान पोते ङ आयतन छे. अना शरीर, वाणी, मन ने भगवाननी प्रतिमा रहेवाना मंदिरो अे व्यवहारे आयतन छे. पुण्यबंधना निमित्त, पुण्यभावमां निमित्त थाय. समञ्जसुं कंई? अंदर महाप्रभु अनंत आनंद अने गुणनो बंडार भगवान, जेमां परिणति जेनी निर्मण वीतरागी थई छे, अे धर्मने माटे निवास करवा लायक आत्मा छे. आहारा..! कहे, समञ्जसुं कंई? ‘ईसप्रकार जनना थारिये.’

आगे फिर कहते हैं :-

सिद्धं जस्स सदत्थं, विसुद्धं ज्ञाणस्स णाणजुत्तस्स।

सिद्धायदणं सुद्धं, मुणिवरवसहस्स मुणिदत्थं॥७॥

सिद्धं यस्य सदर्थं विशुद्धध्यानस्य ज्ञानयुक्तस्य।

सिद्धायतनं सिद्धं मुनिवरवृषभस्य मुनितार्थम्॥७॥

सुविशुद्धध्यानी, ज्ञानयुत, जेने सुसिद्ध सदर्थ छे,

मुनिवरवृषभ ते भवरहित सिद्धायतन विदितार्थ छे. ७.

अर्थ :- जिस मुनिके सदर्थ अर्थात् समीचीन अर्थ जो ‘शुद्ध आत्मा’ सो सिद्ध हो गया हो वह सिद्धायतन है। कैसा है मुनि? जिसके विशुद्ध ध्यान है, धर्मध्यानको साधकर शुक्लध्यानको प्राप्त हो गया है; ज्ञानसहित है, केवलज्ञानको प्राप्त हो गया है। घातिकर्मरूप मल से रहित है इसीलिये मुनियोंमें ‘वृषभ’ अर्थात् प्रधान है, जिसने समस्त पदार्थ जान लिये हैं। इसप्रकार मुनिप्रधानको ‘सिद्धायतन’ कहते हैं।

भावार्थ :- इसप्रकार तीन गाथामें ‘आयतन’ का स्वरूप कहा। पहिली गाथा में तो संयमी सामान्यका बाह्यरूप प्रधानतासे कहा। दूसरीमें अंतरंग-बाह्य दोनोंकी शुद्धतारूप ऋद्धिधारी मुनि ऋषीश्वर कहा और इस तीसरी गाथामें केवलज्ञानीको, जो मुनियोंमें प्रधान है, ‘सिद्धायतन’ कहा है। यहाँ इसप्रकार जानना जो ‘आयतन’ अर्थात् जिसमें बसे, निवास करे उसको आयतन कहा है, इसलिये धर्मपद्धतिमें जो धर्मात्मा पुरुषके आश्रय करने योग्य हो वह ‘धर्मायतन’ है। इसप्रकार मुनि ही धर्मके आयतन हैं, अन्य कोई भेषधारी, पाखंडी, (-ढोंगी) विषय-कषायोंमें आसक्त, परिग्रहधारी धर्मके आयतन नहीं है, तथा जैनमतमें भी जो सूत्रविरुद्ध प्रवर्तते हैं वे भी

આયતન નહીં હૈ, વે સબ 'અનાયતન' હૈ। બૌદ્ધમતમેં પાંચ ઇન્દ્રિય, અનેક પાંચ વિષય, એક મન, એક ધર્માયતન શરીર એસે બારહ આયતન કહે હૈ વે ખી કલ્પિત હૈ, ઇસલિયે જૈસા યહાં આયતન કહા વૈસા હી જાનના; ધર્માત્માકો ઁસીકા આશ્રય કરના, અન્યકી સ્તુતિ, પ્રશંસા, વિનયાદિક ન કરના, યહ બોધપાહુડ ગ્રન્થ કરનેકા આશય હૈ। જિસમેં ઇસપ્રકારકે નિર્ગ્રંથ મુનિ રહતે હૈ એસે ક્ષેત્રકો ખી 'આયતન' કહતે હૈ, જો વ્યવહાર હૈ।।૭।।

ગાથા-૭ ઉપર પ્રવચન

‘આગે ફિર કહતે હૈ:-’ હવે કેવળજ્ઞાનીને લે છે. પહેલા સામાન્ય મુનિને લીધા, બીજામાં ઋદ્ધિધારીને લીધા અને ત્રીજા કેવળજ્ઞાની. ત્રણેય આયતન ધર્મના નિવાસસ્થાન છે. સમજાણું કાંઈ?

સિદ્ધં જસસ સદત્થં, વિસુદ્ધઙ્ગાણસસ ણાણજુત્તસસ।

સિદ્ધાયદણં સુદ્ધં, મુણિવરવસહસસ મુણિદત્થં।।૭।।

અર્થ :- ‘જિસ મુનિકે સદર્થ અર્થાત્ સમચીન અર્થ જો ‘શુદ્ધ આત્મા’ સો સિદ્ધ હો ગયા...’ શું કહે છે? ભગવાન આનંદસ્વરૂપ પરમાત્મા પોતે આત્મા, જે મુનિને તે સિદ્ધ થયો છે અંદર. રાગ-દ્વેષ રહિત આત્માના અંતર અનુભવમાં, આ આત્મા પવિત્ર આનંદનો કંદ, કેવળજ્ઞાનનો કંદ છે એવું જેને અંતર અનુભવમાં સિદ્ધ થયું છે. એને સિદ્ધાયતન કહેવામાં આવે છે. લ્યો, આ તમારા બંગલા-બંગલાને કાઢી નાખ્યા, જૈન મંદિરને કાઢી નાખ્યા. ‘પોપટભાઈ’! બંગલાની ક્યાંય વાત રહી.

‘શુદ્ધ આત્મા’ સો સિદ્ધ હો ગયા હો...’ અંતર પવિત્રતા જેને પ્રગટી છે. શુદ્ધ આત્માની ઉપલબ્ધિ જ્યાં કેવળજ્ઞાનમાં પ્રાપ્ત થઈ છે. એમ કહે છે. છે ને? ‘સિદ્ધં જસસ સદત્થં’ સત્ નામ આત્મા. એવો જે અર્થ એનો ભાવ પ્રગટ થઈ ગયો છે. કેવળજ્ઞાન ઝળહળ જ્યોતિ. રાગરહિત, પુણ્યરહિત એવો ભગવાન આત્મા આનંદસ્વરૂપ જેની પર્પાયમાં પૂર્ણ પ્રગટ થઈ ગયો એવા કેવળજ્ઞાની એ ધર્મના સ્થાન છે, એ ધર્મના આયતન છે, એ ધર્મના નિવાસ છે. સમજાણું? એમ તું જાણ. એમ છે ને? ‘બોધપાહુડ’ છે ખરું ને? એમ તું જાણ. બીજા આયતનો આદિને વ્યવહાર કહેવામાં (આવે છે). પરમાર્થે આ ન હોયતો ઓલા વ્યવહારઆયતન પણ વ્યવહાર તરીકે ગણાતા નથી. એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? એકલા જિનમંદિર, બાગ-બગીચા અને એમાં બધા સ્થાનો અને આ પ્રતિમા ને એમાં બધા રોકાઈ ગયા હોય એને કહે છે કે એ તો વ્યવહાર છે. એ નિશ્ચયના ભાન વિના તારો વ્યવહાર એ વ્યવહાર કહેવામાં આવતો નથી. એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

અંતર ભગવાન આનંદનું ધામ, અતીન્દ્રિય જ્ઞાનનું નિવાસસ્થાન એવા આત્માને જેણે જાણ્યો નથી, ઓળખ્યો નથી, ઠયો નથી, એને બહારના નિવાસસ્થાન એ તો વ્યવહાર

કહેવામાં આવે છે. એ તો વ્યવહારાભાસ અજ્ઞાનીને છે. જેને આત્માના અંદરમાં જ્ઞાનાનંદ ચૈતન્યમૂર્તિ પ્રગટ્યો છે, સ્વભાવની શક્તિમાંથી સાગર જેની દશામાં ઉછળ્યો છે, એવા આત્માને આયતન નામ ધર્મના મકાન, વાસ, નિવાસ કહેવામાં આવે છે. ‘શોભાલાલજી’! ભારે વાત ભાઈ આ. આ ધર્મના સ્થાન. નથી કહેતા કે આ ધર્મના સ્થાન. ચાલો ધર્મસ્થાનકે જઈએ, ધર્મસ્થાનકે જઈએ. પણ ધર્મસ્થાનક છે ક્યાં? ધર્મસ્થાનકે જઈએ. ઓલા સ્થાનકવાસી હોય એ ધર્મસ્થાનક કહે. દેરાવાસી હોય તો દેરાસર ધર્મસ્થાનક કહે. ધર્મસ્થાનક તો અહીં આત્મા છે. એની તો જેને ખબર નથી. એવાને બહારના ધર્મસ્થાનક વ્યવહારે પણ કહેવામાં આવતા નથી. આહાહા..! કહે છે કે જેને આત્મા પ્રગટ થઈ ગયો છે. સિદ્ધ થયો છે. એમ. કેવળજ્ઞાનપણે અંદર પ્રગટ થઈ ગયો છે.

મુનિ ‘જિસકે વિશુદ્ધ ધ્યાન હૈ, ધર્મધ્યાનકો સાધકર શુક્લધ્યાનકો પ્રાપ્ત હો ગયા હૈ;...’ અંતરના સ્વરૂપની એકાગ્રતા દ્વારા, ધર્મધ્યાન દ્વારા શુદ્ધ શુક્લધ્યાન જેને નિર્મળ અંતરની એકાગ્રતા પ્રગટ થઈ છે. વળી ‘જ્ઞાનસહિત હૈ, કેવલજ્ઞાનકો પ્રાપ્ત હો ગયા હૈ.’ કેવળજ્ઞાન જેને પ્રગટ થયું છે. એક સમયમાં ત્રણ કાળ, ત્રણ લોક જાણે એવી એક સમયની પર્યાયની તાકાત છે. એવી પર્યાય જેને પ્રગટ થઈ છે એ ધર્મનું આયતન છે. સમજાણું કાંઈ? એને ઓળખીને પોતાના આત્મામાં નિવાસ કરવા લાયક છે, એમ કહે છે.

વળી ‘ઘાતિકર્મરૂપ મલ સે રહિત હૈ...’ જેણે ચાર ઘાતિકર્મનો નાશ કર્યો છે. એવા કેવળજ્ઞાની પરમાત્મા, એને નિજઘર, નિવાસસ્થાન, આયતન, ધર્મના મકાન કહેવામાં આવે છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? “ઈસલિયે મુનિયોંમેં ‘વૃષભ’ અર્થાત્ પ્રધાન હૈ,...” ગણઘર આદિ મુનિ છે, એમાં પણ જેને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે એ તો મુનિમાં પણ મુખ્ય છે. વૃષભ કહ્યું ને વૃષભ? ‘મુણિવરવસહસ્સ’ પાઠ છે એમાં, જુઓ! ‘મુનિવરવૃષભસ્ય’ એમ પાઠ છે. વળી ‘કૈસા જાને? સમસ્ત પદાર્થ જાને...’ છે ને? ‘મુણિદત્થં’ છેલ્લો શબ્દ છે. જાણ્યા છે ‘મુણિદત્થં’ જગતના જે દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય છે એ બધા જેણે જાણ્યા છે. એવા કેવળજ્ઞાનીને આયતન કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! કહો!

આ મકાન-બકાન આયતન નહિ એના. ‘શોભાલાલજી’! મકાન તો નહિ પણ જિનમંદિર પણ નહિ. આહાહા..! જિનમંદિર તો આ છે. આહાહા..! જ્યાં વીતરાગભાવ વસે છે એવો જિનમંદિર તો આત્મા છે. એનું જેને જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાનું ભાન નથી એને તો આ વ્યવહાર મંદિરાદિ પણ વ્યવહારાભાસ કહેવામાં આવે છે. આવું ભાન હોય પછી એને શુભભાવ આવે તો એ વ્યવહારે જિનમંદિરાદિની પૂજાદિ કહેવામાં ઈ વ્યવહારસ્થાન છે. પણ નિશ્ચય હોય તો. નિશ્ચય વિનાના વ્યવહારસ્થાનક પણ ગણવામાં આવતા નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

એ વખતે તો ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ વખતે બહુ વ્યવહાર થઈ પડ્યો હશે એટલે આ નિશ્ચયનું (નિરૂપણ કરે છે). જિનમાર્ગમાં આ કહ્યું છે એમ કહે છે. વીતરાગે જૈનમાર્ગને વિષે આત્મા નિર્મળાનંદ પ્રભુ, રાગ અને વિકલ્પ પુણ્યના વ્યવહારથી રહિત એવો જે આત્મા, એને જ્યાં

સિદ્ધ થયો છે, પ્રગટ થયો છે, પ્રાપ્ત થયો છે, ઉપલબ્ધ થયો છે. એવા આત્માને આયતન અને નિવાસસ્થાન કહેવામાં આવે છે. એમ ભગવાને સમવસરણમાં એમ કહ્યું છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ઈસપ્રકાર મુનિપ્રધાનકો ‘સિદ્ધાયતન’ કહતે હૈં.’ એ સિદ્ધના આયતન એ કહીએ. સિદ્ધના આયતન, સિદ્ધને રહેવાનું સ્થાન એ આત્મા છે અહીં સિદ્ધાયતન. ઉપર મુક્તિશિલા છે એ કંઈ સિદ્ધાયતન નથી, એ તો વ્યવહાર છે. સમજાણું કાંઈ? મુક્તિશિલા હોય છે ને? ઝપ યોજન ઉપર સિદ્ધ ભગવાન રહે. એ એનું સ્થાન. એ તો વ્યવહાર છે. એમાં ક્યાં રહે છે? એ તો પોતાના આનંદ અને જ્ઞાનના સ્વરૂપમાં રમે છે, એને અહીંયાં સિદ્ધ ભગવાન અને નિજ આયતનને નિવાસ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ પણ કાઢી નાખ્યા. એ રહેવાનું સ્થાન નથી. ભલે પહેલા લીધા મહાવ્રતધારી. સમજાણું કાંઈ? પણ એ વસ્યા છે અંદર સ્વરૂપમાં. મહાવ્રતના વિકલ્પનું પણ જેને જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાનમાં વસેલા છે. ખરેખર તો મુનિ રાગમાં પણ વસ્યા નથી. એને ધર્મના સ્થાનક અને ધર્મના નિવાસ (કહે છે). ભારે વાત. મૂળ આત્મા જ પડ્યો રહ્યો આખો. વર મૂકીને જ્ઞાન થઈ ગઈ. આ દયા પાળી, વ્રત પાળ્યા, ભક્તિ કરી, અપવાસ કરવા, ણમો અરિહંતાણું, ણમો અરિહંતાણ કરવા. વર-આત્મા મૂકી દીધો. આખો આત્મા-દુલ્હો એને છોડી દીધો. અને એકલી જ્ઞાન-બરાત જોડી દીધી. દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ. એમાં શું છે? ધૂળેય નથી, કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ઈસપ્રકાર ત્રીન ગાથામે ‘આયતન’ કા સ્વરૂપ કહા. પહલી ગાથામે તો સંયમી સામાન્યકા બાહ્યરૂપ પ્રધાનતાસે કહા.’ ત્રણનો ખુલાસો કરે છે. બાહ્યરૂપ કરી મુનિ હોય નગ્ન-દિગંબર. જેને એક વસ્ત્રનો તાણો પણ હોઈ શકે નહિ. સમજાણું? બીજો પરિગ્રહ તો શેનો હોય? એવા ‘બાહ્યરૂપ પ્રધાનતાસે કહા. દૂસરીમે...’ બીજી ગાથામાં. ‘અંતરંગ - બાહ્ય દોનોંકી શુદ્ધતારૂપ ઋદ્ધિધારી મુનિ ઋષીશ્વર કહા...’ લ્યો! બાહ્યમાં નગ્ન-દિગંબર છે, અભ્યંતરમાં આનંદ અને ચૈતન્ય ભગવાન જાગી ઉઠ્યો છે અને એ સિવાય ઋદ્ધિ વગેરે પણ જેને ઘણી પ્રગટી છે. એને અહીંયાં આયતનના-ધર્મના સ્થાન કહેવામાં આવે છે. જિનમાર્ગમાં જિનેશ્વરે આ આયતન કહ્યા છે. આહાહા..! બહારમાં ને બહારમાં એકલા ભટક્યા-ભટક કરતા હતા ને. આ મંદિર ને આ ભગવાન અને આ દેરાસર સવારે ઊઠીને જાવ. આ કરો... આ કરો... આ કરો... પણ ઓલો આત્મા છે એ રહી ગયો ઈ? સમજાણું કાંઈ? આત્માની ખબર ન મળે.

કણબીમાં અમારે (ત્યાં) એક વાત ચાલે છે. કણબીનો છોકરો હતો ને નાનો? કણબી-કણબી છે ને? કૃષિકાર. એ લોકોને નાની ઉંમરમાં પરણાવે. લગન. લગન સમજો છો? શાદિ. દસ વર્ષની ઉંમરમાં લગ્ન કરે. એના લગ્ન થઈ ગયા. આંગળી પહેરી હતી. (વીંટી). એનો એક મિત્ર હતો. એલા! તારા લગનમાં મને લઈ જઈશ કે નહિ? મિત્રને કહે. ઓલો કહે, પણ હજી મને લઈ જશે એની મને ખબર નથી. લગન માંડ્યા છે એના. લગન સમજો છો ને? શાદિ.

શાદિ માંડી એની. એનું કારણ? મને ઘણીવાર મારો બાપ કોઈવાર લગનમાં લઈ જાય છે અને કોઈવાર નથી લઈ જતા. પણ એ તો કો'કના લગનમાં લઈ જાય. પણ તારા લગનમાં તારા વિના લગન શેના? એને ભાન ન મળે. જો .. ઘણીવાર લઈ જાય છે અને કોઈવાર નથી લઈ જતા. આ વખતે મને લઈ જાય કે નહિ. પણ તારા લગનમાં ન લઈ જાય તો આ લગન કોના માંડ્યા છે આ? 'શ્યામદાસજી'!

એમ આત્મા અંદર શું ચીજ છે? અખંડાનંદ પ્રભુ ચૈતન્યમંદિર જ્ઞાનનું ધામ, જ્ઞાનમંદિર, આનંદનું મંદિર, એની તો એને ખબર નથી અને આ બહારના મંદિરને શોધીને ત્યાં ચાલ્યો જાય છે. અને એમાં કલ્યાણ થઈ જશે (એમ માને છે). એમ છે નહિ. એમ કહે છે. 'ભગવાનજીભાઈ'! દસ લાખનું મંદિર કરાવ્યું. લ્યો, આ દસ લાખનું કરે છે ને આ? પરમાગમમંદિર. એકકોર વળી એ કહે. મોક્ષ છે એ એમાં નથી. જિનાગમ મંદિર કરાવે એનો મોક્ષ થાય એમ નથી. એ તો એને શુભભાવ હોય છે ત્યારે એવું થવાનું હોય તો એને કારણે થાય છે. શુભભાવ થયો માટે થાય છે એમ પણ નથી. આહાહા..! ભારે કામ. સમજાણું કાંઈ? દસ-દસ લાખના, વીસ-વીસ લાખના મંદિર કર્યા નથી? જુઓને! 'લાડનુ'માં નથી? 'લાડનુ'માં વીસ લાખનું મંદિર. ગજરાજજી. ગજરાજજી, વચ્છરાજજી. એના બાપના નામનું વીસ લાખનું મંદિર. 'લાડનુ'માં છે. જોયું છે? ઘણું મોટું મંદિર. અને આ... કેવા? 'બદામીલાલ'. 'ફિરોઝાબાદ'. આનું મંદિર દેખાવડું બહુ. 'લાડનુ'નું. એણે 'બદામીલાલે' તો વળી કેટલું ખર્ચ્યું છે. કેટલા એક કરોડ રૂપિયા બધામાં આ ફલાણામાં ને ઢીંકણામાં. બે વાર નીકળ્યા હતા ત્યાં. એમ લોકો કહે કે આહાહા..! જુઓ આ સ્થાન, જેમાં ભગવાન બિરાજે છે. પણ ભગવાન તે અહીં છે કે ભગવાન ત્યાં છે? એ તો વ્યવહાર ભગવાન છે.

મુમુક્ષુ :- વ્યવહાર ત્યાં છે, નિશ્ચય ...

ઉત્તર :- પણ એ તો વ્યવહાર છે. પણ અહીં નિશ્ચય ભગવાન અહીંનું ભાન કરે પછી એ વ્યવહાર હોય કે નહિ? આ મૂળ ભગવાનની તો ખબર ન મળે. સમજાણું કાંઈ?

ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બિરાજે છે તારી પાસે. તું પોતે પ્રભુ છો. આહાહા..! અનંતા સિદ્ધના સ્થાનની ઉત્પત્તિનું કારણ તું છો. અનંતા સિદ્ધ પર્યાયની પ્રાપ્તિની ઉત્પત્તિનું સ્થાન તારો આત્મા છે. સમજાણું કાંઈ? એ આત્મા તે સિદ્ધાયતન છે. એવું ભાન શ્રદ્ધા-જ્ઞાન થયા પછી ઠરી શકે નહિ, શુદ્ધ ઉપયોગ જ્યાં સુધી ન જામે તો એને આવો શુભભાવ બહાર મંદિર આદિનો આવે છે. એ નથી એમ પણ નહિ અને એ ધર્મ છે એમ પણ નહિ. સમજાણું કાંઈ? આવું છે. તમારે મોટું મંદિર કરાવ્યું ત્યાં 'નાઈરોબી'માં. નહિ? દસ લાખનું. ક્યાં? 'નાઈરોબી' કે ક્યાં?

મુમુક્ષુ :- 'મુમ્બાસા'માં.

ઉત્તર :- 'મુમ્બાસા'. દસ લાખનું. ખુશી થઈ જાય. સૌ જાણે કે.. આહાહા..! દસ લાખનું (મંદિર). દસ લાખ શું કરોડનું મંદિર થાય એ તો જડની પર્યાય પરની થઈ. તારો ભાવ કદાચ રાગ મંદ હોય તો શુભ થાય. એ પરને લક્ષે થયેલો ભાવ એ કંઈ ધર્મ નથી. અરે..! ભારે વાત ભાઈ. છતાં એ ધર્મીને પણ આવ્યા વિના રહેતો નથી, હોં! કારણ કે જ્યાં

સુધી વીતરાગ ન હોય ત્યારે એવો વ્યવહાર વચમાં આવે છે. પણ એ વ્યવહાર જાણેલો પ્રયોજનવાન છે. જાણવાલાયક છે. ખરેખર તો આદરવાલાયક નથી. આહાહા..! બહુ કામ (આકરું). સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- બધું અનાયતન.

ઉત્તર :- એ અનાયતન છે. અહીં તો દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર પણ અનાયતન છે. છ આયતન કહ્યા છે ને? દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર અને દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રના ભક્ત (એમ) છ. ૨૫ બોલમાં છ આયતન કહ્યા છે. એ વ્યવહાર આયતન છે. નિશ્ચયથી અનાયતન છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આવો માર્ગ ભગવાને કહ્યો છે. જિનેશ્વરદેવના માર્ગમાં નિશ્ચયના મંદિરો, નિશ્ચયનું આયતન તે આત્મા છે એમ ભગવાને કહ્યું છે. એય..! ‘શોભાલાલજી’! એ તો જ્યાં જે હોય તે આવે ને.

પછી એવું સ્વભાવનું ભાન છે કે હું જ ભગવાનને ઉત્પત્તિ કરવાનું આયતન છું. સિદ્ધ ભગવાનની ઉત્પત્તિ મારા ક્ષેત્રમાં થશે. કોઈ પરમાં થશે નહિ. એમ ભાન છે જેને, એ જીવને જ્યારે શુભભાવ ભક્તિનો, નામ સ્મરણનો, પૂજાનો, મંદિરનો આવે એવા ભાવને પુણ્યબંધનું વ્યવહાર કારણ કહે છે. આવી વાત છે. સમજાણું કાંઈ? પહેલામાં તો સંયમી મુનિને આયતન કહ્યા. પહેલી ગાથામાં. પહેલામાં બાહ્ય ને આ એકલું લીધું. બીજામાં બાહ્ય અને અભ્યંતર મુનિની દશાને આયતન કહ્યું. ઋદ્ધિધારી મુનિ. વળી ત્રીજી ગાથામાં કેવળજ્ઞાની (લીધા). ત્રણ આયતન થયા. આહાહા..! એને ‘સિદ્ધાચતન કહા હૈ.’ લ્યો!

‘યહાં ઈસપ્રકાર જ્ઞાનના જો આયતન અર્થાત્ જિસમેં બસે, નિવાસ કરે ઉસકો આયતન કહા હૈ.’ જુઓ! જેમાં વસવાલાયક એને આયતન કહીએ. તો આત્મા પૂર્ણાનંદ પ્રભુ, એમાં વસવાલાયક એ આત્મા છે. રાગમાં ને પુણ્યમાં ને નિમિત્તમાં વસવાલાયક નથી. આહાહા..! ક્યાં અટક્યો? ક્યાં ઉપાધિ... આહાહા..! પંચ મહાવ્રતનો વિકલ્પ પણ જેને બોજો લાગે છે. આવે છે ને? ભાર. ‘નિર્જરા અધિકાર’માં આવે છે. પંચ મહાવ્રતના વિકલ્પ જેને બોજો-ભાર લાગે છે. એવો ભગવાન પંચ મહાવ્રતના વિકલ્પથી જુદી ચીજ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? હળવી ચીજ, હળવી ચીજ. હળવીને શું કહે? જેમાં ભાર નહિ, વજન નહિ. હલકી. હલકી. હલકી ચીજ તો ભગવાનઆત્મા પુણ્ય-પાપના રાગ વિનાની ચીજ તે હલકી ચીજ છે. અને પુણ્યનો ભાવ આવે એ તો ભારે, ભારે, ભાર લાગે એવી ચીજ છે. ક્લેશ છે, ક્લેશ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એવા એકલા ક્લેશને ભોગવનારા તો મિથ્યાદષ્ટિ છે, કહે છે. પણ આત્માના ભાનસહિતના શુભભાવવાળા છે એને ક્લેશ છે, પણ એને વ્યવહારે પુણ્યબંધનું કારણ કહેવામાં આવે છે. એ પુણ્યભાવ સહિત ક્લેશ છે, કષાય છે, આકુળતા છે. કષાય-અગ્નિ છે. આહાહા..!

‘છ ઢાળા’માં આવે છે ને ‘છ ઢાળા’માં? ‘રાગ દાહ’ ‘રાગ આગ દાહ.’ ‘રાગ આગ દાહ’ રાગ છે તે અગ્નિરૂપી દાહ છે. ‘પંડિતજી’! એ ‘છ ઢાળા’માં છેલ્લે આવે છે. ‘તાતે સમામૃત સેઈએ’ આહાહા..! શુભરાગ એ આગ-દાહ. હવે ત્યાં એમાં કહ્યું એ તો એને સૂઝ પડતી નથી. સમજાણું કાંઈ? છેલ્લામાં છે ને એ? ક્યાં આવ્યું એ? છેલ્લું છે. ‘યહ રાગ-આગ

દહે સદા, તાર્તે સમામૃત સેઈયે.’ ‘છ ઢાળા’માં છે એ તો. ‘યહ રાગ આગ દહે સદા.’ એ ધર્મસ્થાન નહિ, કહે છે. પણ વ્યવહારે આવે પણ છે આગ. ‘રાગ આગ દહે સદા, તાર્તે સમામૃત સેઈએ’ તેથી રાગરહિત આત્માની સમતાના આનંદને સેવીએ. એ આયતન અને ધર્મસ્થાન છે. ‘ચિર ભજે વિષય-કષાય અબ તો.’ ‘ચિર ભજે વિષય કષાય અબ તો. ત્યાગ નિજપદ બેઈયે. ‘કલાં રચ્યો પર પદમે, ન તેરો પદ યહૈ, ક્યોં દુઃખ સહે;’ જુઓ! ‘કલાં રચ્યો પર પદ મેં ન તેરો,...’ રાગના પદમાં તારી કાંઈ રચના નથી. એ તો દુઃખ છે. આહાહા..! ‘કલાં રચ્યો પર પદ મેં ન તેરો, પદ યહૈ ક્યોં દુઃખ સહે;’ પદ આ છે ભગવાનઆત્મા. આનંદનું ધામ, અનાકુળ શાંતિનું સરોવર, એના પદમાં જા, ત્યાં શાંતિ છે. ‘ક્યોં દુઃખ સહે;’ અરે..! શું કરવા દુઃખ સહન કરે છે? આહાહા..! ‘અબ ‘દૌલ’ હોઉ સુખી સ્વપદ રચી.’ છેલ્લું. ‘અબ દૌલ હો સુખી સો પદ રચી, દાવ મત ચુકો યહૈ.’ આ દાવ મળ્યો એ ચુકો નહિ. ‘છ ઢાળા’માં છે? બોલે છે, વાંચે, પણ પાછા અર્થ સમજે નહિ. બોલી જાય. ‘છ ઢાળા’ પાઠશાળામાં શીખવે. પાઠાશાળામાં શીખવે. રટા દે. સ્વપદ રચ. સ્વપદ રચ. એ રાગ અને પુણ્યની રચના છોડ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એવું જે આત્મતત્ત્વ, તેને અહીંયાં આયતન કહ્યું. લ્યો!

‘ઈસપ્રકાર જાનના જો ‘આયતન’ અર્થાત્ જિસમેં બસે, નિવાસ કરે ઉસકો આયતન કહા હૈ, ઈસલિયે ધર્મપદ્ધતિમેં જો ધર્માત્મા પુરુષકો આશ્રય કરને યોગ્ય...’ જુઓ! ધર્મની પદ્ધતિની રીતમાં જે ધર્માત્મા પુરુષને આશ્રય કરવા લાયક છે એ તો ધર્માયતન. ધર્માયતનની વ્યાખ્યા કરી કે ધર્મા જીવને જેનો આશ્રય કરવા લાયક (છે) તેને ધર્માયતન કહીએ. ‘ઈસપ્રકાર મુનિ હી ધર્મ કે આયતન હૈ,...’ અહીં તો આખો માર્ગ જ નિર્ગ્રંથ મુનિ, વીતરાગ અને બહાર મુદ્રા અરિહંત જેવી. એને જૈનદર્શન કહેવામાં આવે છે. અરિહંત જેવા હતા એવી નિર્ગ્રંથ જેની દશા અને અંતર વીતરાગી દશા, એને જૈનદર્શન (કહે છે). આગળ (ગાથા-૧૪) આવશે. દર્શનની વ્યાખ્યા. ‘દંસેઈ’ જેને દેખાડે આમ. આહાહા..! અનંત અનંત આનંદની કળીએ ખીલી ગયેલો ભગવાન અને બહારમાં જેની નગ્ન મુદ્રા, એને ભગવાને જૈનદર્શન કહેવામાં આવ્યું છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એવા માર્ગની જેને શ્રદ્ધા પણ નથી, અંદર ઓળખાણ નથી એ બધા મિથ્યાદષ્ટિ ચાર ગતિમાં રઝળનારા છે. એમ છે અહીં તો.

કહે છે કે ‘ઈસ પ્રકાર મુનિ હી ધર્મકે આયતન હૈ, અન્ય કોઈ ભેષધારી,...’ જુઓ! અન્યના ભેષ બીજા, અંદરમાં અનુભવ, ધ્યાન, જ્ઞાનનું ભાન નથી એવા ‘પાખંડી, (- ઢોંગી) વિષય-કષાયોમેં આસક્ત,...’ વિષય ને કષાયમાં આસક્ત અને ‘પરિગ્રહધારી...’ પરિગ્રહ રાખે અને માને મુનિપણું. અમે ત્યાગી છીએ એમ માને. પાખંડી ભેષી છે, કહે છે. સમજાણું કાંઈ? એ તો વાત તો આવે ત્યારે જે સ્પષ્ટ હોય એ વાત મૂકે ને? ‘જયચંદ્ર પંડિત’ અર્થ કરે છે.

‘કષાયોમેં આસક્ત, પરિગ્રહધારી...’ આમ રાખે નહિ ને આમ પરિગ્રહ રાખે. પેટીમાં જોડે. સાથે રાખે નહિ. શરીર ઉપર રાખે તો તો મનાય નહિ. પેટીમાં રાખે કાંઈ પૈસાનું,

ફલાણાનું, એક માણસ રાખે. સમજાણું કાંઈ? એ કહેવાય નિર્ગથ. ‘આલોકાતર’ હતા. આ ‘જસદણ’ નહિ? ‘જસદણ’ના દરબાર હતા. બહુ છગ હતો. દરબાર હતા. આ ‘જસદણ’ દરબાર. બહુ હોશિયાર હતા. પછી એકવાર સ્વામિનારાયણના સાધુ એને સમજાવવા આવ્યા. સ્વામિનારાયણ આ સ્વામિનારાયણ છે ને? સ્વામિનારાયણ. એના સાધુ એને સમજાવવા આવ્યા. એમ કે મોટો દરબાર છે. કાઠી ઘણા સમજાવેલા. એટલે આ મોટો દરબાર. કીધું, આવી જાય તો ઠીક. હળવે હળવે ઓલા સાધુએ વાત કરવા માંડી કે આવો ધર્મ છે... આવો ધર્મ છે... આવો ધર્મ છે. પરિગ્રહનો ત્યાગી હોય, ફલાણું આમ હોય. પછી દરબારે એને પ્રશ્ન કર્યો કે મહારાજ! આ તમારે પગે પૈસા કોઈ મૂકે તો એનું શું કરો? કે અમે ન લઈએ. માણસ લઈ લે. તમારે જોઈતા હોય તો શું કરો? એ માણસને અમે કહીએ જોઈતા હોય તો. પછી એના દિવાન હતા. કેવા એ ભાઈ? ‘ભગવાનજી’ દિવાન હતા. લુહાણા એક એના દરબારના. ભગવાનજી! આ મહારાજનો મારા જેવો ત્યાગ છે. કારણ કે મારા આ પૈસા આવે તું રાખે છો. કામદાર-દિવાન હતા. અને મારે જોઈતું હોય તો હું તમને કહું છું. આપણે અને એ બેય સરખા છીએ. ... હતા. ઓલા ઘરે સમજાવવા આવ્યા ને? તો બધી વાત સાંભળી લીધી. સાંભળીને પૂછ્યું કે તમને પગે પૈસા મૂકે કે નહિ તમને કોઈ વખતે કોઈ તમારા ભગત? એનું શું કરો? તમારે તો પરિગ્રહ ખપે નહિ. તો કહે, અમે એમ ન લઈએ. અમારા માણસ લઈ લે. માણસ સાથે હોય એ લઈ લે. પછી જોતું હોય તો? એને કહીએ. ત્યારે કહે, ‘ભગવાનજી’! હું ગુંજામાં નથી રાખતો આ રાજના, પૈસાને, હોં! આ ભગવાનજી બધું લે છે, દે છે એટલે મારા જેવા ત્યાગી છે આ. ‘શ્યામલાલજી’!

મુમુક્ષુ :- બહુ ધીમું બોલતા.

ઉત્તર :- હા, ધીમું બોલતા. ઓલા તો ભાગી ગયા. હાય હાય. આપણે સમજાવવા આવ્યા. શેના ત્યાગી પણ? પૈસા રાખો, કામ કરાવો બીજા પાસે. અમે પણ પૈસા (રાખીએ છીએ પણ) હું ગુંજામાં નથી રાખતો. ગુંજા સમજો? જેબ. હું જેબમાં પૈસા નથી રાખતો રાજના. એમ તું પણ જેબમાં નથી રાખતો. આ મારો માણસ રાજના પૈસા લે છે અને હું કહું તો વાપરે છે. એમ તું ત્યાગી એવો છો. મારો અને તારો ત્યાગ સરખો છે. ઓલા બિચારા ભાગી ગયા. શરમાઈ ગયા. ... હતો. જસદણ દરબાર.

અહીં કહે છે, એક તો પરિગ્રહ રાખે અને વળી નામ ધરાવે ઊંચા. સમજ્યા? એવા પાખંડીઓ એ ધર્મના સ્થાન નથી. એમ કહે છે અહીં તો. આહાહા..! એ ‘આયતન નહીં હૈ,...’ સમજાય છે? ‘પરિગ્રહધારી ધર્મકે આયતન નહીં હૈ, તથા જૈનમતમે ભી જો સૂત્રવિરુદ્ધ પ્રવર્તતે હૈ...’ દેખો! વીતરાગ ધર્મમાં પણ સિદ્ધાંત વિરુદ્ધની જેની શ્રદ્ધા-જ્ઞાન ને આચરણ છે ‘વે ભી આયતન નહીં હૈ, વે સબ ‘અનાયતન’ હૈ.’ એ ધર્મના સ્થાન નહિ, અનાયતન છે. આહાહા..! વીતરાગમાર્ગ છે, આ કાંઈ કોઈનો ઘરનો નથી. વીતરાગસ્વરૂપ જ પોતે પ્રભુ છે. એમાં કંઈપણ પરિગ્રહ રાખી અને સાધુ આદિ નામ ધરાવે. સમજાય છે? એ બધા ધર્મના અસ્થાન, અનાયતન છે.

‘બૌદ્ધમતમે...’ બૌદ્ધમતમાં આયતનની વ્યાખ્યા આવે છે. અંદર ટીકાનો શ્લોક છે. ‘પાંચ ઈન્દ્રિય, ઉનકે પાંચ વિષય,...’ દસ. ‘એક મન,...’ અગિયાર અને ‘એક ધર્માયતન શરીર...’ બારને બૌદ્ધમતમાં આયતન કહ્યા છે. પણ એ તો બધા કલ્પિત છે કહે છે. સાચાની એને ખબર નથી. ‘એસે બારહ આયતન કહે હૈં વે ભી કલ્પિત હૈં,...’ એ આયતન નથી. આયતન તો આત્મા (છે), જેના ઘરમાં આનંદના કોળા પાકે. અતીન્દ્રિય આનંદના કણહલા પાકે. એવું જે આયતન તે નિજઘર આત્મા આયતન છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! ઘર મૂકીને વાત. બધી પરઘરની વાતું. અને પછી માને કે આ જૈનધર્મ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘ઈસલિયે જૈસા યહાં આયતન કહા વૈસા હી જાનના;...’ જેવા અહીંયાં ભગવાને કહ્યા એને આયતન (જાણવા). વસ્તુના સ્વરૂપનું ધ્યાન આનંદ વર્તે અને જેને પાંચ ઈન્દ્રિયો તાબે વર્તે, પાંચ ઈન્દ્રિયને તાબે પોતે ન થાય. ક્રોધ, માન, માયા જેને વશ વર્તે એટલે અભાવ વર્તે. એને તાબે ન થાય. એવા આત્માને ધર્મના સ્થાનક અને ધર્મના નિવાસના સ્થાન કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે, ‘જૈસા યહાં આયતન કહા વૈસા હી જાનના; ધર્માત્માકો ઉસીકા આશ્રય કરના,...’ ધર્માત્માએ આવા જીવોનો આશ્રય કરવો. ‘અન્ય કી સ્તુતિ, પ્રશંસા વિન્યાટિક ન કરના,...’ જે આત્માના ભાન વિનાના રાગમાં ધર્મ માનનારા, બહારમાં પરિગ્રહ રાખીને મુનિપણું માનનારા, એવાને-અન્યની સ્તુતિ ન કરવી, પ્રશંસા ન કરવી, વિન્યાટિ ન કરવો. સમજાણું કાંઈ? જાણ કે આને ભગવાને ધર્માયતન કહ્યા છે. એ સિવાયના અન્યમતમાં તો છે જ નહિ, પણ જૈનમતમાં પણ આજ્ઞા સૂત્રથી વિરૂદ્ધ શ્રદ્ધા, વિરૂદ્ધ જ્ઞાન અને આચરણ જેના સૂત્રથી, આગમથી વિરૂદ્ધ છે, આગમમાં જેને મુનિના લક્ષણ કહ્યા. સમજાય છે? ધર્માત્માના લક્ષણ કહ્યા એ છે નહિ અને બહારમાં ભેખમાં મુનિપણું માને છે એ બધા સ્તુતિ કરવા લાયક નથી. આહાહા..!

‘રત્નકરંડ શ્રાવકાચાર’માં આવે છે ને? ‘ગૃહસ્થો મોખમઙ્ગો’ ગૃહસ્થી મોક્ષમાર્ગમાં છે સમકિતી જ્ઞાની અને મોહી અણગાર સંસારી છે. મુનિ થયા છતાં જેને રાગનો પ્રેમ છે, રાગની રુચિ છે, પરવસ્તુનો પરિગ્રહનો સંગ્રહ છે. કહે છે કે એવા મિથ્યાદૃષ્ટિ ઉન્માર્ગે પડ્યા છે. અને ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યા સમકિતી અને જ્ઞાની છે તો એ માર્ગમાં છે. આવે છે ને શ્લોક? ઈ શ્લોક આવે છે. નિર્મોહો: સમકિતી નિર્મોહી છે. સંસારમાં હોવા છતાં, છ ખંડના રાજમાં દેખાય છતાં છ ખંડના રાજની મમતા નથી. સમજાણું કાંઈ? પ્રવૃત્તિની મમતા છે પણ એ રાગ અને આ ચીજ હું છું એવી મમતા દૃષ્ટિ છૂટીને આત્માનો અનુભવ થયો છે. એવા સમકિતી ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ રહ્યા મોક્ષમાર્ગમાં નિર્મોહી છે. નિર્મોહી છે ને? સમકિતી મિથ્યાત્વરહિત. મોહી અણગાર. એ સંસારમાર્ગમાં પડ્યા છે. આહાહા..! એવી વાત છે. લોકોને બાહ્ય ત્યાગમાં જ એટલું માન ગરી ગયું છે. અંદર વસ્તુ... ઓલા પંડિતજી નથી કહેતા કે સમકિતમાં તો સર્વનો ત્યાગ થયો. સમકિતમાં કોનો ત્યાગ નથી થયો? વિકલ્પનો ત્યાગ થયો. શુભરાગ પણ

મારો નહિ, એવો ત્યાગ થઈ ગયો. સમ્યજ્ઞર્શનમાં આત્મા પૂર્ણાનંદનો નાથ (તેના આશ્રયે), જેને તીર્થંકરગોત્રના ભાવનો ત્યાગ થઈ ગયો છે. નહિ. આ મારી ચીજ જ નથી ને. પછી પ્રવૃત્તિનો રાગ આસક્તિ છે. એ સ્વરૂપની સ્થિરતા કરશે તો આસક્તિ છૂટી જશે. સમજાય છે કાંઈ? પણ પહેલા હજી સમ્યજ્ઞર્શન-જ્ઞાનમાં રાગનો ત્યાગ નથી, પહેલો મિથ્યાત્વનો ત્યાગ નથી, એ પહેલા અવ્રતનો ત્યાગ ક્યાંથી આવ્યો? પહેલા તો મિથ્યાત્વનો ત્યાગ થવો જોઈએ.

મુમુક્ષુ :- ચારિત્રકા રાગ રહ ગયા...

ઉત્તર :- એ તો અસ્થિરતાનો રાગ છે. એ કાંઈ મિથ્યાત્વનો રાગ નથી. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

‘ધર્માત્માકો ઉસીકા આશ્રય કરના, અન્યકી સ્તુતિ, પ્રશંસા, વિનયાદિક ન કરના, યહ બોધપાહુડ ગ્રન્થ કરનેકા આશય હૈ.’ સમજાય છે કાંઈ? વળી ‘જિસમેં...’ બહુરી એટલે વળી અથવા ‘જિસમેં ઈસપ્રકારકે નિર્ગ્રંથ મુનિ રહતે હૈં એસે ક્ષેત્રકો ભી ‘આયતન’ કહેતે હૈં, જો વ્યવહાર હૈ.’ નિશ્ચય પોતાનું ક્ષેત્ર આનંદનું ધામ એ આયતન. પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ રહિત આત્મા તે આયતન. વ્યવહારે જ્યાં મુનિ વસે એને વ્યવહારે ધર્મનું આયતન કહે છે. સમ્મેદશિખર, શેત્રુંજય વગેરે જ્યાં મુનિઓ હતા અને મોક્ષ પધાર્યા છે એને વ્યવહારે ધર્મના આયતન કહેવામાં આવે છે. કારણ કે એ પણ એક શુભભાવમાં નિમિત્ત છે. શુદ્ધભાવમાં કારણ આત્મા છે અને શુભભાવમાં આ ધર્માયતન નિમિત્ત છે. શું કહ્યું? આત્માની પવિત્ર દશા જે શુદ્ધ સમ્યજ્ઞર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એનો આશ્રય-આધાર આત્મા છે અને શુભભાવનું નિમિત્ત તે આવા બહારના આચરણ છે. એટલે એને વ્યવહારે ધર્માયતન કહેવામાં આવે છે. નિશ્ચયથી ધર્માયતન જેને ભાનમાં આવ્યું છે એને ઓલા વ્યવહારે ધર્માયતન કહેવામાં આવે છે. પણ જ્યાં નિશ્ચયનું ભાન નથી એને વ્યવહાર ધર્માયતન પણ હોઈ શકતા નથી. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ક્યાંથી વ્યવહાર આવ્યો? વ્યવહાર તો આંધળો છે. જાગ્યા વિના વ્યવહાર આવ્યો ક્યાંથી? સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

‘યહ બોધપાહુડ ગ્રન્થ કરનેકા આશય હૈ. જિસમેં ઈસપ્રકારકે નિર્ગ્રંથ મુનિ રહતે હૈં એસે ક્ષેત્રકો ભી આયતન કહેત હૈં, જો વ્યવહાર હૈ.’ લ્યો! એ વ્યવહાર નાખ્યો. મંદિર, સમ્મેદશિખર આદિ છે. જ્યાં મુનિઓ વસતા, જ્યાં મુનિ મોક્ષ પધાર્યા છે. કારણ કે જે ઠેકાણે મોક્ષ પધાર્યા તે સ્થાનમાં ત્યાં બિરાજે છે. ઉપર. જે સ્થાનમાંથી મોક્ષ પધાર્યા સીધા એ સ્થાનમાં ઉપર ભગવાન બિરાજે છે. જેટલા સિદ્ધ થયા તે. જે ઠેકાણેથી સિદ્ધ થયા ત્યાં ઉપર બિરાજે છે. એટલે એ સ્મૃતિનું નિમિત્ત સ્થાન છે. સમજાય છે કાંઈ? ખરું સિદ્ધાયતન તો સિદ્ધ છે ઈ. પણ એ જ્યાંથી સિદ્ધ થયા એ વ્યવહાર સિદ્ધાયતન શુભભાવનું નિમિત્ત કહેવામાં આવે છે.

મુમુક્ષુ :- પ્રત્યેક સ્થાનથી થયા છે.

ઉત્તર :- પ્રત્યેક સ્થાન છે. જેમ કે ‘નેમિનાથ’ ભગવાન તો અહીંયાં ગિરનારથી મોક્ષ પધાર્યા. ગિરનારની શિખર છે ને? ત્યાં જ છે એ. એ ત્યાં જ બિરાજે છે. આઘે-પાછે હોઈ શકે નહિ. આ તો એક વ્યક્તિનું નામ છે. તીર્થંકર ‘નેમિનાથ’ ભગવાન કે ‘મહાવીર’ ભગવાન ક્યાં પધાર્યા? કે પાવાપુરી. તો જે ઠેકાણે મોક્ષ પધાર્યા તે સ્થાને ઉપર છે. અને સાદિઅનંત (કાળ) ત્યાં રહેવાના છે. એ નિમિત્ત છે એને સ્મૃતિમાં. સ્મૃતિ કરવામાં એ નિમિત્ત છે. એટલે એને વ્યવહાર આયતન કહેવામાં આવે છે. પુણ્યબંધના શુભભાવમાં એ નિમિત્ત છે. આહાહા..! કારણ કે પરક્ષેત્ર છે ને? તો પરક્ષેત્રનું લક્ષ જાય છે તો એને રાગ આવ્યા વિના રહે નહિ. પણ એ રાગ શુભ છે. સ્ત્રી, કુટુંબ આદિ, ધંધામાં લક્ષ જાય એ રાગ અશુભ છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

જ્યાં રાગથી અને નિમિત્તથી ભિન્ન પડેલું આત્માનું જ્ઞાન (છે) એ વાસ્તવિક આત્માનું નિવાસસ્થાન એ (છે) પણ એને જ્યાં આગળ સંતો મોક્ષ પધાર્યા, અહીંયાં શેત્રુંજય લ્યો! ભીમ, પાંડવો, અર્જુન અને ધર્મરાજ-ત્રણ મોક્ષ પધાર્યા છે ત્યાંથી. જે સ્થાનેથી ગયા ત્યાં માથે બિરાજે છે. ત્યાં જાય તો સ્મૃતિમાં ખ્યાલ આવે. ઓહો..! પરમાત્મા અહીંયાં ઉપર બિરાજે છે. એવું શુભનું નિમિત્ત છે. એ શુભ કરે તો. એ કાંઈ શુભ કરાવતું નથી. ‘ભગવાનજીભાઈ’! એને વ્યવહારે આયતન કહેવામાં આવે છે. ઓહો નિશ્ચય હોય તો. નિશ્ચયનું ભાન જેને નથી એને તો વ્યવહાર-વ્યવહાર કહેવામાં આવતા નથી. કહો, ‘પ્રકાશદાસજી’! ત્યાં નથી નિશ્ચયની ખબર, નથી વ્યવહારની ખબર. વસ્તુ સ્થિતિ એવી છે. કોઈ વ્યક્તિ માટે છે આ?

ભગવાન અંતર અનંતા અનંત આનંદ અને ગુણનું ધામ, એવું જેને અંતરમાં પ્રગટ થયું છે એને અહીંયાં આયતન અને ધર્મના સ્થાન કહેવામાં આવે છે. એ ધર્મનું ક્ષેત્ર. બાહ્ય ધર્મનું ક્ષેત્ર એ વ્યવહાર છે. સમજાણું કાંઈ? કહો, સમજાણું કે નહિ આમાં? પહેલેથી કીધું હોત તો આમ મંદિર થાત? પણ એ થવા કાળે થાય એમાં કરે કોણ? એમનો ભાવ નિમિત્ત કહેવાય. એ ભાવને લઈને ત્યાં થાય છે? મંદિરના રજકણો છે પુદ્ગલો. એની પર્યાયનો કાળ હોય ત્યારે ત્યાં રચાય છે. એને બીજો કોઈ મંદિરને રચે એ વાતમાં માલ કાંઈ નથી. પુદ્ગલ પરાવર્તનના પરિણામનમાં એમાં જ્યારે પર્યાયનો કાળ હોય છે (ત્યારે) મંદિર રચાય છે. જડ મંદિરને રચે છે, આત્મા નહિ. આહાહા..! ફક્ત ભાવ બનાવવાનો શુભભાવ નિમિત્ત કહેવાય. પણ શુભભાવ છે માટે ત્યાં રચાય છે અને રચાય છે માટે અહીંયાં શુભભાવ એને કારણે આવે છે એમ નથી. તો એ કર્તા થઈ જાય છે અને શુભભાવ કર્મ થઈ જાય એમ કર્તા-કર્મનો સંબંધ પર સાથે હોઈ શકે નહિ. એમ શુભભાવ કર્તા અને મંદિર કાર્ય એમ પણ નથી. આહાહા..! ભારે વાત. સમજાણું કાંઈ? કર્તા-કર્મ અભેદ પોતામાં હોય છે. પરની સાથે કર્તા-કર્મ સંબંધ હોઈ શકે નહિ.

એ વ્યવહાર છે. એ પરક્ષેત્રમાં સિદ્ધ ભગવાન બિરાજે, સિદ્ધ ભગવાન જે ક્ષેત્રથી થયા, જે ક્ષેત્રથી મુનિ મોક્ષ પધાર્યા અરે..! કોઈ સર્વાથસિદ્ધ આદિમાં ગયો લ્યો ને! બે મુનિ સર્વાથસિદ્ધમાં ગયા. ‘પાલિતાણે’. ‘સહદેવ’ અને ‘નકુલ.’ ત્રણ ગયા મોક્ષ. એકસાથે પાંચ

(ध्यानमां लता). त्रणने डेवणज्ञान थर्धने भोक्ष पधार्या अने अेकने विकल्प ञरी आव्यो डे, अरे..! भाईने डेम लशे? लोढाना पढेराव्याने? बाणुबंध पढेराव्या. नञ मुनि ध्यानमां, आनंदमां (लता). त्रण तो अंदर उतरी गया. तेथी अने शुं कडेवाय? सिद्धक्षेत्र. सिद्धक्षेत्र कडेवाय छे ने? पण अे व्यवहार सिद्धक्षेत्र छे. आ पालीताण्ण सिद्धक्षेत्र कडेवाय. सिद्धक्षेत्र. पण अे व्यवहार सिद्धक्षेत्र. निश्चय सिद्धक्षेत्र आ (निष्ठात्मा). समण्णुं कंई? ल्यो! सिद्धक्षेत्रमां आपणो रलीअे तो आपणी मुक्ति थाय. धूणमांय थाय नलि. अे तो परक्षेत्र छे. ओला कडे छे ने काशीमां करवत मूकावे तो कल्याण थाय. तो आ कडे डे सिद्धक्षेत्रमां ञाय तो कल्याण थाय. बेय अेक ञतनी मान्यतावाणा छे. अेय..! 'पोपटभाई'! मार्ग तो आवो छे 'भगवानञ्जभाई'! आंभमां भेल न सामे अेम अेक न्यायथी विरुद्ध न सामे अेमां. मार्गनी रीत छे अेवी अेने बराबर मानवी ञेईशे. समण्णुं कंई?

आगे चैत्यगृहका निरूपण करते हैं :-

बुद्धं जं बोहंतो, अप्पाणं चेदयाइं अण्णं चा

पंचमहव्वयसुद्धं, णाणमयं जाण चेदिहरं॥८॥

बुद्धं यत् बोधयन् आत्मानं चैत्यानि अन्यत् चा

पंचमहाव्रतशुद्धं ज्ञानमयं जानीहि चैत्यगृहम्॥८॥

स्वात्मा-परात्मा-अन्यने ञे ञाणतां ज्ञान ञ रडे,

छे चैत्यगृह, ते ज्ञानमूर्ति, शुद्ध पंचमहाव्रते. ८.

अर्थ :- जो मुनि 'बुद्ध' अर्थात् ज्ञानमयी आत्माको जानता हो, अन्य जीवोंको 'चैत्य' अर्थात् चेतनास्वरूप जानता हो, आप ज्ञानमयी हो और पाँच महाव्रतोंसे शुद्ध हो, निर्मल हो, उस मुनिको हे भव्य तू 'चैत्यगृह' जान।

भावार्थ :- जिसमें अपनेको और दूसरेको जाननेवाला ज्ञानी, निष्पाप-निर्मल इसप्रकार 'चैत्य' अर्थात् चेतनास्वरूप आत्मा रहता है, वह 'चैत्यगृह' है। इसप्रकारका चैत्यगृह संयमी मुनि है, अन्य पाषाण आदिके मंदिरको 'चैत्यगृह' कहना व्यवहार है॥८॥

ગાથા-૮ ઉપર પ્રવચન

હવે ચૈત્યગૃહ આવ્યું. લ્યો, ‘શોભાલાલજી’! ‘શોભાલાલજી’નું આવ્યું ચૈત્યગૃહ. ચૈત્યગૃહ બનાવ્યું છે ને એણે? એ ચૈત્યગૃહ એ નહિ. છે ને? આઠમી ગાથા. એ આયતનની વ્યાખ્યા થઈ આ ચાર ગાથામાં આયતન. હવે આ બીજો બોલ ચૈત્યગૃહ. ચૈત્યગૃહ કોને કહેવું?

બુદ્ધં જં બોહંતો, અપ્પાણં ચેદયાઈં અણ્ણં ચા

પંચમહવ્વયસુદ્ધં, ણાણમયં જાણ ચેદિહરં।।૮।।

અર્થ :- ‘જો મુનિ ‘બુદ્ધ’ અર્થાત્ જ્ઞાનમયી આત્માકો જ્ઞાનતા હો,....’ એકલો જ્ઞાનમય જ ભગવાન છે. પુણ્ય-પાપ વિકલ્પ-ક્રિકલ્પ એનામાં છે નહિ. વ્યવહારનો વિકલ્પ ઊઠે એ પણ એનામાં નથી. એ તો જ્ઞાનની મૂર્તિ છે ચૈતન્ય. એમ ‘જો મુનિ..’ પોતાના આત્માને જ્ઞાનમય એવું જાણે. વળી ‘અન્ય જીવોંકો ‘ચૈત્ય’ અર્થાત્ ચેતનાસ્વરૂપ જ્ઞાનતા હો,....’ એમ બીજાને પણ ચૈત્યસ્વરૂપ છે એ પણ જ્ઞાનની મૂર્તિ છે એમ જાણે. સમજાય છે કાંઈ? ‘અન્ય જીવોંકો ‘ચૈત્ય’ અર્થાત્ ચેતનાસ્વરૂપ જ્ઞાનતા હો,....’ જોયું! પોતાને પણ ચૈતન્યમય જાણે અને બીજા આત્માને પણ ચેતન્યમય જાણે. બીજા આત્માને શરીરવાળો, રાગવાળો જાણે નહિ. અને ઉપદેશ પણ ચૈતન્યને એ આપે. બીજાને કહે, તું ચૈતન્યમય છો. રાગ નહિ, પુણ્ય નહિ, વ્યવહાર નહિ. તું ચૈતન્યમય આત્મા છો. એવો ઉપદેશ આપે, એવું પોતે પોતાને માને અને બીજાના આત્માને ચૈતન્યમય જાણે અને ઉપદેશ ચૈતન્યમય તું છો, એમ બતાવે. સમજાણું કાંઈ?

‘આપ જ્ઞાનમયી હો ઔર પાંચ મહાવ્રતોંસે શુદ્ધ હો,....’ પંચ મહાવ્રતના પરિણામથી શુદ્ધ હોય. સંયમ છે. ચારિત્રદશા જ્યાં વર્તે છે. ‘નિર્મલ હો, ઉસ મુનિકો હે ભવ્ય!’ જુઓ! ‘જાણ’ છે ને? અંદર ‘જાણ’ છે ને? ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ કહે છે, ‘જાણ’. ‘જાણ’ કહે છે કોને? કો’ક ભવ્યજીવને. એમ. ‘જાણ’ શબ્દ પડ્યો છે ને? ‘જાણમયં જાણ’ ‘જાણ’ હે આત્મા! તું જ્ઞાનમય છો. એ ચૈત્યધર તારું આત્મસ્વરૂપ છે. જેમાં ચૈત્ય-જ્ઞાન વસે છે. એ ચૈત્યધર તો આત્મા છે. બહારમાં પુસ્તક-બુસ્તક મૂકીને ચૈત્યધર કહેવું એ તો ઓલો વ્યવહાર શુભભાવનું નિમિત્ત છે, પુણ્યબંધનું કારણ છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ઉસ મુનિકો હે ભવ્ય! તૂં ‘ચૈત્યગૃહ’ જ્ઞાન.’ એમ આવે છે ને? પાઠમાં છે ‘જાણ’. આદેશ કરે છે. એને ચૈત્યગૃહ જાણ. આ પુસ્તક મૂક્યા અને ભગવાનના આ ચૈત્યગૃહ, પ્રતિમા મૂકી. ચૈત્ય એટલે પ્રતિમા. એનું ઘર આ. એ તો વ્યવહાર (છે). પરમાર્થે ચૈત્ય આનંદકંદ ભગવાન, જેમાં ચૈતન્યપણું જ રહે છે, ચૈતન્યપણું જ છે. એવા ચૈતન્યપણાનું જેને જ્ઞાન છે. તો બીજા આત્માઓ ચૈતન્યમય છે. સમજાણું? અને પંચ મહાવ્રત સહિત છે. સાધુપણું લેવું છે ને? ચારિત્ર સહિત છે. એને તું ચૈત્યગૃહ જાણ. સમજાણું કાંઈ? વાંઘા ઉઠે છે ને કેટલાકને કે ચૈત્યગૃહ હોય. ભગવાનની પ્રતિમા ન હોય. ભઈ! બેય હોય. સાંભળને. વ્યવહારે બેય

હોય. નિશ્ચયમાં એકેય ન હોય. લે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- એકને જાણે તે સર્વને જાણે.

ઉત્તર :- પંચ મહાવ્રત આદિ સર્વને જાણે. મહાવ્રત વિકલ્પ છે એને જાણે.

મુમુક્ષુ :- ..બધાને?

ઉત્તર :- બધાને ચૈતન્યમય એમ જાણે. અને પોતામાં વિકલ્પ ઊઠે છે એ મહાવ્રતને જાણે. એથી મહાવ્રત સહિત છે એમ કહેવામાં આવે છે. એ વખતે મહાવ્રતનો વિકલ્પ ઊઠે એને જાણનાર છે ને? ખરેખર વિકલ્પનો કર્તા નથી. મહાવ્રત તો વિકલ્પ છે. એનો કર્તા નથી. તો એને જાણનાર છે. મહાવ્રત છે એને જાણે. એ મહાવ્રત સહિત, મહાવ્રતના જ્ઞાનસહિત (છે તેથી) એને મહાવ્રત સહિત કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? આરે! ભાઈ!

મહાવ્રત છે ત્યાં તો ચારિત્ર છે. અંદર ચારિત્ર-સ્થિરતા હોય ત્યારે ઓલા મહાવ્રતના વિકલ્પને વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે. ચારિત્રની સ્થિરતા ન હોય તો મહાવ્રતના વિકલ્પને વ્યવહાર કહે કોણ? આનંદસ્વરૂપમાં સ્થિરતા છે, વીતરાગી આનંદ ઘણો પ્રગટ થયો છે એને ચારિત્ર કહીએ. અને પંચમહાવ્રતના વિકલ્પને વ્યવહારચારિત્ર કહીએ. વ્યવહાર ચારિત્ર એટલે ચારિત્ર નથી તેને ચારિત્ર કહેવું. એને જ્ઞાની જાણે કે આ છે ખરું. એ ભૂમિકામાં પંચ મહાવ્રત હોય. જાણે. માને નહિ કે મારા છે અને પોતાને આદરણીય છે. ફક્ત જાણે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- વિકલ્પનું જ્ઞાન કરે છે.

ઉત્તર :- જ્ઞાન જ જાણે છે. વ્યવહાર જાણેલો પ્રયોજનવાન છે એમ બારમી ગાથામાં કહ્યું ને? જાણેલો પ્રયોજનવાન છે. જાણેલો પ્રયોજનવાન છે એમ કીધું.

‘જિસમેં અપનેકો और दूसरेको ज्ञाननेवाला ज्ञानी, निष्पाप - निर्मल ईसप्रकार ‘चैत्य’ अर्थात् येतनास्वरूप आत्मा रहता है,...’ દેખો!

ભાવાર્થ :- ‘જિસમેં અપનેકો और दूसरेको ज्ञाननेवाला...’ પોતાને અને પરને જાણનાર જ્ઞાની, ‘નિષ્પાપ - નિર્મલ...’ ચારિત્રસહિત છે ને. ‘ઈસપ્રકાર ‘ચૈત્ય’ અર્થાત્ ચેતનાસ્વરૂપ આત્મા રહતા હૈ, વહ ‘ચૈત્યગૃહ’ હૈ.’ ચેતનાસ્વરૂપ જેમાં વસે એ ચૈત્યગૃહ આત્મા છે. ‘ઈસપ્રકારકા ચૈત્યગૃહ સંયમી મુનિ હૈ,...’ અહીં તો વીતરાગી ચારિત્રસહિત લેવું છે ને? નિર્ગ્રંથમાર્ગ, મૂળ મોક્ષનો માર્ગ તો વીતરાગ છે. અને વીતરાગદશા છઠ્ઠે-સાતમે પ્રગટ થાય છે. ત્યાંથી જ એને મોક્ષનો માર્ગ ગણવામાં આવ્યો છે. ચોથે ગુણસ્થાને ઉપચારથી મોક્ષમાર્ગ છે. કારણ કે હજી ચારિત્ર આવ્યું નથી. બે ભાગ આવ્યા દર્શન-જ્ઞાન. સ્વરૂપના આચરણની સ્થિરતાનો અંશ છે પણ જે ચારિત્ર વીતરાગતા જે ત્રણ કષાયના અભાવની જોઈએ તે નથી. ત્યાં સુધી એને ઉપચારથી મોક્ષમાર્ગ કહે છે. ખરેખર છઠ્ઠે-સાતમે આનંદમાં ઝૂલનારા વીતરાગી સંતો, તેને તું ચૈત્યગૃહ જાણ.

‘અન્ય પાષાણ આદિકે મંદિરકો ‘ચૈત્યગૃહ’ કહના વ્યવહાર હૈ.’ લ્યો! આ ભગવાનની પ્રતિમા જે છે એ તો વ્યવહાર ચૈત્યગૃહ છે. શુભભાવમાં નિમિત્ત છે. શુદ્ધભાવમાં નિમિત્ત આત્મા છે. શુદ્ધભાવમાં નિમિત્ત એટલે કારણ આત્મા છે. શુભભાવમાં નિમિત્ત આ છે.

સમજાણું કાંઈ? વિશેષ કહેશે... હવે ચૈતન્યની વ્યાખ્યા કહેશે.

(શ્રીતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

પ્રવચન નં. ૫૧, ગાથા ૮-૯, રવિવાર, અષાઢ વદ ૧૫, તા.૦૨-૦૮-૧૯૭૦

‘અષ્ટપાલુડ’ ‘બોધપાલુડ’ની આઠમી ગાથા. ચૈત્યગૃહ કોને કહેવું? જૈનદર્શનમાં ચૈત્યગૃહ અને પ્રતિમાનું જે ઘર કહેવાય છે આ દેરાસર એ તો વ્યવહાર છે. નિશ્ચય ચૈત્યગૃહ હોય એને એ વ્યવહાર ચૈત્યગૃહનો શુભભાવ હોય એને વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે.

बुद्धं जं बोहंतो, अप्पाणं चेदयाइं अण्णं चा

पंचमहव्वयसुद्धं, णाणमयं जाण चेदिहरं॥८॥

અર્થ :- ‘જો મુનિ ‘બુદ્ધ’ અર્થાત્ જ્ઞાનમયી આત્માકો જાનતા હો,...’ આત્મા તો જ્ઞાન-ચૈત્યસ્વરૂપ છે. ચૈત્ય એટલે જ્ઞાન. જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા (છે). ચૈત્યનો અર્થ, સ્થાનકવાસી પણ ચૈત્યનો અર્થ જ્ઞાન કરે છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ બીજી રીતે.

અહીં ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ ચૈત્યનો અર્થ જ્ઞાન કરે છે અને સ્થાનકવાસી ચૈત્યનો અર્થ જ્ઞાન કરે છે, બેયમાં ફેર છે. સમજાણું? એય..! ‘ત્રંબકભાઈ’! ત્યાં તો ચૈત્ય પ્રતિમા છે. એનો અર્થ ત્યાં એ જ્ઞાન કરે છે. વ્યવહાર શબ્દ છે ચૈત્ય ત્યાં ૩૨ સૂત્રમાં ચૈત્ય આવે છે ત્યાં, એનો અર્થ એ જ્ઞાન કરે છે. પણ એ ખોટી વાત છે. ત્યાં પ્રતિમા છે. અને અહીંયાં ચૈત્યનો અર્થ જ્ઞાન છે. અત્યારે ચૈત્યગૃહ.

જેને આ આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા છે એવું જેને ભાન થયું છે એવો આત્મા, એને અહીં ચૈત્યગૃહ કહેવામાં આવે છે. જ્ઞાનનું ઘર. આ ચૈત્યગૃહ તો પછી. આવું ચૈતન્યગૃહનું ભાન હોય કે ચૈતન્ય જ્ઞાન તો મારા સ્વભાવમાં છે. હું ચૈતન્યગૃહ છું. એય..! શેઠ! તમારું ચૈતન્યગૃહ એ નહિ, પાછું ઓલું પુસ્તવાળું નહિ. સમજાણું કાંઈ? આ પછી બીજી વાત.

ભગવાનઆત્મા ચૈતન્ય જ્ઞાનની મૂર્તિ છે. એવું જેને ભાન થયું છે, અનુભવ થયો છે, એ ઉપરાંત ‘અન્ય જીવોંકો ‘ચૈત્ય’ અર્થાત્ ચેતનાસ્વરૂપ જાનતા હો,...’ બીજા જીવને એ ચૈતન્યસ્વરૂપ જ જાણતા હોય. બીજા જીવો રાગવાળા છે અને આસ્રવવાળા છે અને બંધવાળા છે એમ ન જાણે. સમજાય છે કાંઈ? કારણ કે આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. એને રાગવાળો, આસ્રવવાળો, બંધવાળો જાણવો એ વિપરીત મિથ્યાત્વભાવ છે. સમજાય છે કાંઈ? છોકરાઓ આવો આવો અંદર. બહાર ઝોલા ખાય છે. મોડા આવ્યા. કહો, સમજાણું કાંઈ?

ચૈત્યગૃહ. ચૈત્ય એટલે ભગવાનઆત્મા જ્ઞાનસ્વભાવી વસ્તુ તેને આત્મા કહીએ. પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ છે એ તો આસ્રવ છે. એ સહિત આત્મા છે એમ માનવું એ મિથ્યાત્વ છે. સમજાય છે કાંઈ? આવો આવો અંદર. ગરી જાવ. એ તો જ્યાં ત્યાં બેસાઈ જશે. જ્યાં ઘણી છે. મોટા ચણાનો બાજરો સમાય જાય ઝીણો ઝીણો. એવો શાસ્ત્રમાં લેખ છે, ભાઈ! મોટા ફળ હોય એમાં નાનો ઝીણો ગરી જાય. સમજાણું કાંઈ?

શું કહ્યું આ? જુઓ આ ચૈત્યગૃહ વ્યવહારે. કેટલાક તો પ્રતિમાને માનતા જ નથી. એ તો વ્યવહારને નહિ માનનારા એ પણ મિથ્યાદષ્ટિ છે. પણ એકલા વ્યવહારને માને છે, ચૈત્યગૃહ એ જ છે, મૂર્તિ અને પૂજા એ જ છે એમ માને અને ચૈતન્ય આત્માનું જ્ઞાન અને ભાન એનાથી રહિત નથી. પરથી રહિત છે એવો આત્મા એવું જેને ભાન નથી એ પણ મિથ્યાદષ્ટિ છે. આહાહા..! ‘શોભાલાલજી’! અહીં તો એવી વાત છે, ભાઈ! કોઈ પક્ષ-બક્ષની વાત અહીં છે નહિ.

મુમુક્ષુ :- સત્ય વાતનો તો પક્ષ છે.

ઉત્તર :- હા, પણ એ પક્ષ એટલે આ ફલાણાને સાચું કહેવું, ઓલાને ખરાબ લાગશે એ નથી. ... છે.

ચૈત્યગૃહ ભગવાન એકલું જ્ઞાન. ‘પુરુષાર્થસિદ્ધિ ઉપાય’માં ૧૪ મી ગાથામાં લીધું છે ને? કે આ આત્મા વસ્તુ આસ્રવ અને કર્મ બેથી રહિત છે. છતાં ‘બાલિશાનાં’ અજ્ઞાનીઓને એ રાગ, આસ્રવ અને અજીવ સહિત ભાસે છે એ જ ભવનું બીજ છે. સમજાણું કાંઈ? ભગવાનઆત્મા... ‘પુરુષાર્થસિદ્ધિ ઉપાય’ની ૧૪મી ગાથામાં છે. સમજાણું? છે? ‘પુરુષાર્થસિદ્ધિ ઉપાય’ નહિ હોય.

મુમુક્ષુ :- ગુજરાતી ‘સમયસાર’માં છેલ્લું પાનું..

ઉત્તર :- ‘પુરુષાર્થસિદ્ધિ ઉપાય’ નથી આમાં? લ્યો! અહીં આવ્યું. ૧૪ મી ગાથા છે. ‘અમૃતચંદ્રાચાર્ય’ ‘પુરુષાર્થસિદ્ધિ ઉપાય’.

एवमयं कर्मकृतैर्भावैरसमाहतोऽपि युक्त इव।

प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभासः स खलु भवबीजम्॥१४॥

‘એ રીતે આ આત્મા...’ ભગવાનઆત્મા. અહીં જુઓ! ચૈત્યગૃહ ઈ કહેવું છે. આત્મા જ્ઞાનસ્વભાવથી ભરેલો આત્મા છે. એને પુણ્ય-પાપ, રાગ, શરીર-ફરીર એનામાં છે નહિ. ‘એ રીતે આ આત્મા કર્મોના કરેલા રાગાદિ અથવા શરીરાદિ ભાવોથી સંયુક્ત ન હોવા છતાં પણ અજ્ઞાની જીવોને સંયુક્ત જેવો પ્રતિભાસે છે...’ રાગ અને શરીર સહિતપણું આત્માને ભાસે છે ‘તે પ્રતિભાસ જ નિશ્ચયથી સંસારના બીજરૂપ છે.’ પંડિતજી! બહુ ટૂંકું. સમજાણું કાંઈ? ભગવાનઆત્મા... આસ્રવ છે પણ એ તો જ્ઞાનનું જ્ઞેય છે. એ પછી ૮મી ગાથામાં આવશે. સમજાણું?

આસ્રવ છે, ભાવબંધ છે, દ્રવ્યબંધ છે પણ એ તો જ્ઞાનનું જ્ઞેય છે, જ્ઞાનની ચીજ નથી. સમજાણું કાંઈ? આત્માની એ ચીજ નથી. ‘શોભાલાલજી’! પરવસ્તુ છે. ભગવાનઆત્મા

જ્ઞાન ચૈતન્યસ્વરૂપ, એ ચૈતન્ય જેમાં વસે છે એ આત્મા ચૈત્યગૃહ છે. નિશ્ચયથી ચૈત્યગૃહ ભગવાનઆત્મા છે. સમજાણું? અને એવું જ અન્ય જીવનું ચૈત્ય કહીએ. બીજા જીવને એ એમ જાણો. બીજા જીવને પણ આસ્રવ અને રાગવાળો એ આત્મા (છે) એમ ન જાણો. આહાહા..! ચૈતન્યમૂર્તિ આત્મા એને આત્મા કહીએ. રાગ અને પુણ્ય એ તો બધો જ્ઞાનનો પરજ્ઞેય તરીકે વિષય છે. એની ચીજ નથી. એમ જે જાણતા હોય એ ઉપરાંત..

‘આપ જ્ઞાનમયી હો ઔર પાંચ મહાવ્રતોંસે શુદ્ધ હો,...’ ભાષા દેખો! ‘શુદ્ધ’ શબ્દ પડ્યો છે. મહાવ્રત છે તો અશુદ્ધ વિકલ્પ. પણ અંદર વસ્તુની-ચારિત્રની નિર્મળતા પ્રગટી છે એની સાથે વ્યવહારના વિકલ્પ છે એને વ્યવહારે શુદ્ધ કહેવામાં આવે છે. કેમકે અંદર શુદ્ધતા, જ્ઞાનમય આત્મા છું એમ સ્વરૂપના ભાન સહિત (છે) અને સ્વરૂપમાં ઠર્યો છે. ચારિત્રરૂપે વીતરાગભાવમાં અંદર ઠર્યો છે. એને પંચ મહાવ્રતના વિકલ્પને અહીં શુદ્ધ કીધા. કેમ? કે ઓલું શુદ્ધ તો ચારિત્ર છે. પણ વિકલ્પનો આરોપ કરીને એને શુદ્ધ કીધા. એવો જે જીવ તેને ચૈત્યગૃહ કહીએ. આહાહા..! ‘હીરાભાઈ’! આ ફરીને લીધું. જરી આ બે ગાથા ચૈત્યની છે ખરી ને. ઓહો..હો..!

જ્ઞાન પણ એકાંત જ્ઞાન તે જ આત્મા અને ચૈત્યગૃહ છે એ તો નિશ્ચય છે. સમજાય છે કાંઈ? અને પંચ મહાવ્રતના વિકલ્પ સહિત, શુદ્ધતાની સ્થિરતા સહિત વર્તે છે માટે તેને શુદ્ધ કહેવામાં આવે છે અને તે ચૈત્યનું ઘર છે. લ્યો! ‘આપ જ્ઞાનમયી હો ઔર પાંચ મહાવ્રતોં સે શુદ્ધ હો, નિર્મલ હો ઉસ મુનિકો હે ભવ્ય! તું “ચૈત્યગૃહ” જ્ઞાન.’ એવા મુનિને જ્ઞાનનું ઘર જાણ. એ ચૈત્યનું ઘર એ મુનિ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એવા ચૈત્યગૃહને જાણો નહિ અને એકલા ચૈત્યગૃહની પ્રતિમાને ચૈત્યગૃહ વ્યવહારે એકલું માને એ મિથ્યાદષ્ટિ છે. પણ ચૈતન્યને આવો માનીને આ ચૈત્યગૃહનો શુભભાવે એને વંદન આદિ વ્યવહારાદિ હોય તો એ પુણ્યબંધનું કારણ છે. સમજાણું કાંઈ?

સ્થાનકવાસી જ્યાં ત્યાં ચૈત્ય આવે ત્યાં જ્ઞાન (અર્થ કરે). પણ એકલું જ્ઞાન એમ જ્યારે બીજી પ્રતિમા છે એવો વ્યવહાર ક્યાં ગયો? અને વ્યવહાર ન હોય તો ત્યાં એને નિશ્ચયનું પણ ભાન નથી. અને વ્યવહાર એકલો હોય એને પણ નિશ્ચયનું ભાન નથી. એ તો રાગ છે. એવો વ્યવહાર વચમાં આવે છે. જ્યાં સુધી પૂર્ણ વીતરાગ ન થાય તો વચમાં આવે. પણ એ તો વ્યવહાર છે. વ્યવહારનો અર્થ જ પરવસ્તુ છે એમ છે એ. શુભરાગ એ વ્યવહાર એટલે પરવસ્તુ, સ્વવસ્તુ નહિ. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! ભારે.

‘શુદ્ધ હો, નિર્મલ હો, ઉસ મુનિકો હે ભવ્ય! તૂ “ચૈત્યગૃહ” જ્ઞાન.’ એને તું ચૈત્યનું ઘર જાણ. ઓલા કેટલાક લોકો અહીંને માટે શું કહે છે? કે એ લોકો મૂળ સ્થાનકવાસી હતા. પ્રતિમાને માનતા નહોતા. એટલે હવે અત્યારે પ્રતિમાને માનવાથી ધર્મ થાય, સંવર-નિર્જરા થાય એમ માનતા નથી. એમ કહે છે. પંડિતજી! બીજા પંડિતો (એમ કહે છે કે) આ લોકો સ્થાનકવાસી પહેલા હતા એટલે મૂર્તિને માનતા નહોતા. અત્યારે પાછા મૂર્તિમાં સંવર-નિર્જરા માનતા નથી. માટે ખરેખર તો માનતા જ નથી.

મુમુક્ષુ :- એનાથી સંવર નિર્જરા માને તો માન્યું કહેવાય.

ઉત્તર :- તો માન્યું કહેવાય. ભગવાનની પ્રતિમાથી ધર્મ થયો એમ માને (તો માન્યું કહેવાય). પણ પ્રતિમાને આશ્રયે ધર્મ તો કોઈને ત્રણ કાળમાં ન થાય. સાંભળને. સાક્ષાત્ ભગવાન ત્રણ લોકના નાથ સમવસરણમાં બિરાજતા હોય, એની ભક્તિ અને એની વંદન-પૂજા એ બધો શુભભાવ છે, સંવર-નિર્જરા નહિ. પરદ્રવ્ય આશ્રયે જેટલો વ્યવહાર (થાય) તેમાં શુભભાવ છે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? એ હોય ખરો. પણ એમાં એમ માની લે કે ત્યાં સંવર-નિર્જરા છે (તો એમ નથી). એવો કેટલાક આક્ષેપ કરે છે કે એ તો સ્થાનકવાસી હતા. પછી એ સ્થાનકવાસીમાં મૂર્તિ માને નહિ. એય..! તમે બધા એ છો ને? એ પણ હતા ને ત્યાં. કો'ક કો'ક હશે એવા દેરાવાસી. દેરાવાસી હતા? 'મોહનભાઈ' દેરાવાસી હતા. સમજાણું કાંઈ? બાકી તો ઘણા સ્થાનકવાસી હતા. આ 'વીરચંદભાઈ' દેરાવાસી હતા. સ્થાનકવાસી હતા? હા. હા. સ્થાનકવાસી હતા. સ્થાનકવાસી, હાં. આવો ફેર છે. એ લોકો ભગવાનની મૂર્તિ-પ્રતિમાને વંદન કરે, પગે લાગે પણ ધર્મ ન માને. પહેલેથી ધર્મના સંસ્કાર નહોતા માટે. સ્થાનકવાસીમાં હતા માટે ધર્મ નહોતા માનતા. એય..! 'ભગવાનજીભાઈ'! લ્યો! એ પણ દેરાવાસી છે. આ પૂર્વની અપેક્ષાની વાત છે. આહાહા..!

અહીં તો દેરું આ (છે). આત્મારૂપી દેરું એમાં ચૈતન્ય વસે છે તે દેરું છે, તે મંદિર છે. આહાહા..! એવું જાણીને અનુભવ અને સમ્યજ્ઞાન હોય, એને આવા પ્રતિમાનો વંદન, ભક્તિનો શુભ વ્યવહાર આવ્યા વિના રહે નહિ. સમજાય છે કાંઈ?

ભાવાર્થ :- 'જિસમેં અપનેકો ઔર દૂસરેકો જાનનેવાલા જ્ઞાની,...' લ્યો! અપનેકો-દૂસરેકો-પોતે અને પર. જાણવાવાળું જે જ્ઞાન જેમાં વસે છે. 'નિષ્પાપ-નિર્મળ ઈસપ્રકાર 'ચૈત્ય'...' કહીએ. જેમાં કાંઈ પાપ જરીએ નથી. સમજાણું કાંઈ? પુણ્ય-પાપના જેમાં વિકલ્પો નથી. એવો જે ચૈત્ય ભગવાન, "ચેતનાસ્વરૂપ આત્મા રહતા હૈ, વહ 'ચૈત્યગૃહ' હૈ." જેમાં ચેતનાસ્વરૂપ... કોણે ગુજરાતી આપ્યું? ગુજરાતી છે ઈ? કીધું, આ પહોળું કેમ લીધું? કહો, સમજાણું કાંઈ? એ તો શબ્દ એક જ છે. જેમાં ભગવાન સ્વ-પરનો જાણનારો ગુણ, ચૈત્ય એવું વસે તે મુનિને ચૈત્યગૃહ કહેવામાં આવે છે.

'ઈસપ્રકારકા ચૈત્યગૃહ સંયમી મુનિ હૈ,...' આહાહા..! આ સમકિતી નહિ. ત્રણનું ભેગું લેવું છે ને? દર્શન-જ્ઞાન અને ચારિત્ર ત્રણની એકતા થાય ત્યારે નિર્ગથ માર્ગ થાય. ત્યારે એની મુદ્રા દિગંબર નગ્ન હોય. એને કોઈ વસ્ત્ર-પાત્રની મુદ્રા હોય એવું રહે નહિ. એવી વસ્તુની મર્યાદા છે. મુનિપણું અંતરમાં સમ્યજ્ઞાન-જ્ઞાન અને ચારિત્રની ત્રણ કષાયના અભાવની સ્થિરતા પ્રગટે એને વસ્ત્ર, પાત્ર, આધાકર્મી આહાર, એને માટે કરેલો આહારનો વિકલ્પ એ હોઈ શકે નહિ. આ ઉદેશિક-બુદેશિક આહાર લે છે ને? ચોકા કરાવે. એ હોઈ શકે નહિ. સાચા મુનિને એ હોઈ શકે નહિ. એ સાચા મુનિ એ ચૈત્યગૃહ છે. આહાહા..!

કાલે આવ્યું નહોતું ઓલામાં? પીછલી રાત. પંડિતજી! 'છ ઢાળા'માં. પીછલી રાત એકાસન (સૂવે). પાછલી રાતમાં એક થોડી નિંદ્રા આવે. એક પોણી સેકન્ડની અંદર નિંદ્રા.

મુનિને એટલી દશા જ હોય છે. મુનિને પોણી સેકન્ડની અંદર નિંદ્રા (હોય). છઠ્ઠા ગુણસ્થાન જેટલી નિંદ્રા છે. સાતમું આવે ફટ્ટ નિંદ્રા ઉડી જાય. એવી એની દશા છે. સાધુ એટલે ભાવલિંગી મુનિ કોને કહે? સમજાણું કાંઈ? એને અહીં ચૈત્યગૃહ કહેવામાં આવે છે. જેની નિંદ્રા જ અલ્પ છે. ચૈતન્યનો જાગૃત ભાવ છે એમ કહે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? પોણી સેકન્ડની અંદર. પીછલી રાત એકાસન (સૂવે). એમ છે ને? એકાસન. એક કરવટ. આમ હોય તો આમ અને આમ હોય તો આમ. એક કરવટ. એટલે સૂવે. પડખા ફેરવીને સૂવે એ મુનિને હોય નહિ.

મુમુક્ષુ :- એ તો આકુળતા છે.

ઉત્તર :- એ તો આકુળતા છે. આહાહા..! દશા તો જુઓ! એય..! ‘પોપટભાઈ’! એવા જ્ઞાનમય અને વીતરાગમય મૂર્તિ એને ચૈત્યગૃહ-એ પ્રતિમાનું મકાન ને ઘર ને મંદિર કહેવામાં આવે છે. પ્રતિમાનું પછી લેશે. આના પછી તરત પ્રતિમા આવશે. સમજાણું કાંઈ?

‘અન્ય પાષાણ આદિકે મંદિરકો ‘ચૈત્યગૃહ’ કહના વ્યવહાર હૈ.’ જુઓ! ભગવાનની મૂર્તિ, ચૈત્ય પ્રતિમા, આ શાસ્ત્રના મંદિર એ બધા વ્યવહાર છે. વ્યવહાર એટલે જ્યારે શુભભાવ આવે ત્યારે એની ભક્તિ, વંદન આદિનો ભાવ હોય છે. સમકિતીને હોય છે, જ્ઞાનીને હોય છે અને મુનિને પણ હોય છે. એવો વ્યવહાર હોય છે. ક્યાં ગયા ‘પ્રકાશદાસજી’? શું કહે છે સાંભળો! બે વાત (કરે છે), બે.

એકલી પ્રતિમાને ન માને, વ્યવહાર ન જ માને અને એકલો નિશ્ચય માને એ પણ નિશ્ચયાભાસ અજ્ઞાની છે. એક વાત. અને ચૈતન્ય પ્રતિમાને માને પણ નિશ્ચય જ્ઞાનાનંદ આત્મા છે એને અનુભવે અને માને નહિ તો એ પણ એકલો વ્યવહારાભાસી (છે). પણ ચૈતન્ય આત્મા... ઘર તો આનંદનું ઘર અને જ્ઞાનનું ઘર તો આત્મા છે. એવો અનુભવ છે, એવું મુનિપણું છે, એવો ચૈત્યગૃહ એને જે જ્ઞાની માને એ ઉપરાંત પછી જ્યારે વ્યવહાર જિનપ્રતિમા મંદિર આદિનો, ભક્તિનો ભાવ આવે છે એને વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે. કેવળીને વ્યવહાર ન હોય, મિથ્યાદષ્ટિને ન હોય, સમકિતીને હોય.

મુમુક્ષુ :- વ્યવહાર સમકિતીને જ હોય.

ઉત્તર : એને જ હોય. બીજા અજ્ઞાનીને વ્યવહાર ક્યાંથી આવ્યો? કેવળીને વ્યવહાર (હોય નહિ). સમકિતીને હોય એનો અર્થ? એ તો સમ્યજ્ઞાન છે એ તો નિશ્ચયમાં લીન છે પણ એને એ જાતનો રાગ આવે છે એટલે એને નિમિત્ત તરીકે હોય છે એમ કહેવામાં આવે છે. ખરેખર તો સમ્યજ્ઞાનમાં વ્યવહારમાં લીન એ હોતો જ નથી. આહાહા..! પણ એને આ જાતની પયયિમાં શુભરાગનો વ્યવહાર આવે છે. એ ન આવે અને ન હોય એમ નથી અને હોય તે માટે સંવર-નિર્જરા છે એમ પણ નથી. આહાહા..! ‘મોહનદાસજી’! આવી વસ્તુ છે. આહાહા..!

‘અન્ય પાષાણ આદિકે મંદિરકો ‘ચૈત્યગૃહ’ કહના વ્યવહાર હૈ.’ વ્યવહાર છે, નથી એમ નહિ. પણ વ્યવહાર પુણ્યબંધનું કારણ છે. શુભઉપયોગ આવે છે. છે અપરાધ. પણ અશુભથી બચવા માટે અથવા તે કાળે તે પ્રકારનો રાગ જ એને એ જાતનો હોય છે. એ

जाणवा माटे छे. जरेजर आदरणीय अंदरमां दृष्टिमां नथी पण आव्या विना रतेतो नथी. एवे बीजु गाथा.

आगे फिर कहते हैं :-

चेइय बंधं मोक्खं, दुक्खं सुक्खं च अप्पयं तस्स।

चेइहरं जिणमग्गे, छक्कायहियंकरं भणियं॥१॥

चैत्यं बंधं मोक्षं दुःखं च आत्मकं तस्य।

चैत्यगृहं जिनमार्गे षड्कायहितंकरं भणितम्॥१॥

येतन स्वयं, सुख-दुःख-बंधन-मोक्ष जेने ^१अल्प छे,

षट्कायहितकर तेह भाष्युं चैत्यगृहं जिनशासने. ८.

अर्थ :- जिसके बंध और मोक्ष, सुख और दुःख हो उस आत्माको चैत्य कहते हैं - अर्थात् ये चिह्न जिसके स्वरूपमें हो उसे 'चैत्य' कहते हैं, क्योंकि जो चैतनास्वरूप हो उसीके बंध, मोक्ष, सुख, दुःख संभव हैं। इसप्रकार चैत्यका जो गृह हो वह 'चैत्यगृह' है। जिनमार्गमें इसप्रकार चैत्यगृह छहकायका हित करनेवाला होता है। वह इसप्रकारका 'मुनि' है। पांच स्थावर और त्रसमें विकलत्रय और असैनी पंचेन्द्रिय तक केवल रक्षा ही करने योग्य हैं, इसलिये उनकी रक्षा करनेका उपदेश करता है, तथा आप उनका घात नहीं करता है यही उनका हित है; और सैनी पंचेन्द्रिय जीव हैं उनकी रक्षा भी करता है, रक्षाका उपदेश भी करता है तथा उनको संसारसे निवृत्तिरूप मोक्ष प्राप्त करनेका उपदेश करते हैं। इसप्रकार मुनिराजको 'चैत्यगृह' कहते हैं।

भावार्थ :- लौकिक जन चैत्यगृहका स्वरूप अन्यथा अनेक प्रकार मानते हैं उनको सावधान किया है कि - जिनसूत्रमें छहकायका हित करनेवाला ज्ञानमयी संयमी मुनि है वह 'चैत्यगृह' है; अन्यको चैत्यगृह कहना, मानना व्यवहार है। इसप्रकार चैत्यगृहका स्वरूप कहा॥१॥

गाथा-८ उपर प्रवचन

एवे बीजु गाथा. 'आगे फिर कहते हैं :-'

चेइय बंधं मोक्खं, दुक्खं सुक्खं च अप्पयं तस्स।

चेइहरं जिणमग्गे, छक्कायहियंकरं भणियं॥१॥

अर्थ :- ‘जिसके बंध और मोक्ष, सुખ और दुःख हो उस आत्माको चैत्य कहते हैं -’
 એનો મૂળ તો અર્થ એવો છે જે આપણે ૩૨૦ ગાથામાં આવી ગયો છે. બંધ અને મોક્ષ, સુખ અને દુઃખ તેને જાણે છે. બંધને જાણનાર જ્ઞાન છે, મોક્ષને જાણનાર જ્ઞાન છે, કલ્પના સુખને જાણનાર જ્ઞાન છે, કલ્પના દુઃખ એને જાણનાર (જ્ઞાન) છે, એને ચૈત્ય કહીએ. સમજાણું કાંઈ? ‘સુખ और दुःख हो उस आत्माको चैत्य कहते हैं - अर्थात् ये चित्त जिसके स्वप्नमें हो...’ સ્વપ્નમાં હોય એનો અર્થ? એના જ્ઞાનમાં એ હોય છે.

मुमुक्षु :- એ જાતનું જ્ઞાન.

उत्तर :- જ્ઞાન. બંધનું જ્ઞાન, મોક્ષનું જ્ઞાન. એ આપણે ‘સમયસાર’ની ૩૨૦ ગાથામાં આવી ગયું છે. ‘जाणइ य बंधमोक्खं कम्मदयं णिज्जरं’ જ્ઞાની બંધ-મોક્ષને જાણે અને ઉદય અને નિર્જરાને જાણે. નિર્જરા કરતો નથી, ઉદય કરતો નથી. હોય તેને જાણે, નિર્જરા થાય તેને જાણે. બંધ વિકલ્પ છે એમ જાણે. અને વિકલ્પ રહિત થાય ત્યારે મોક્ષ છે એમ જાણે. એવું જાણનાર સ્વપ્ન જેના ઘરમાં છે એવો આત્મા તેને ચૈત્યગૃહ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘बंधं मोक्खं, दुक्खं सुक्खं च अप्पयं तस्स’ જે આત્માને જાણવામાં આવે એમ લેવું. એય..! એને ચૈત્ય કહીએ. આણે વળી બીજો અર્થ કર્યો કે ચેતનસ્વપ્ન એવું ચૈત્ય.. એણે વળી આ ચૈત્યનો અર્થ કર્યો બહારમાં પ્રતિમા. આ પ્રતિમાથી જે વિરુદ્ધ હોય તે બંધને પામે અને બંધના ઇળ દુઃખરૂપ પામે એમ લખ્યું છે. અને ચૈતન્ય પ્રતિમા અને આ પ્રતિમા બેને બરાબર જાણે-માને એને મોક્ષ હોય અને એના મોક્ષના ઇળ તરીકે સુખ હોય. સમજાણું કાંઈ? શું કહ્યું એ?

એક તો ભગવાનઆત્મા ચૈતન્ય પ્રતિમા, ચૈતન્ય ઘર અને આ ચૈત્યઘર-મંદિર (આ) બેની જે વિરુદ્ધ થાય છે એ બંધને પામે અને બંધના ઇળને દુઃખને પામે. અને આ ભગવાન ચૈતન્ય ઘર અને આ ચૈતન્ય પ્રતિમા એટલે ચૈત્ય પ્રતિમા એનાથી અવિરુદ્ધ એટલે જેવું છે તેવું સ્વપ્ન ચૈતન્યને જાણે અને આ પણ વ્યવહાર પ્રતિમા છે એવું પણ જાણે એને મોક્ષ થાય અને એના મોક્ષના ઇળ તરીકે સુખ થાય. સમજાય છે કાંઈ?

‘चेइयं बंधं’ એમ બંધને ચેતે છે. એમ મૂળ તો વાત છે. ‘चेइयं बंधं’ બંધને જાણે છે. ‘चेइयं बंधं मोक्खं’ જાણે છે મોક્ષને. ‘दुक्खं चेइयं’ દુઃખ છે એને જાણે છે. ‘सुक्खं च अप्पयं तस्स’ પોતાના સ્વપ્નમાં તેને જાણે છે. એવો ચૈત્યગૃહ ભગવાનઆત્મા છે. સમજાણું કાંઈ? આ તો એકાંત પ્રતિમા અને જિનમંદિર અને ચૈત્યગૃહો, એને માનીને એમાં ચોવીસ કલાક રોકાય અને એમાં હેરાન થઈ જાય અને કહે છે કે, બાપુ! એ તો વ્યવહાર છે, પુણ્યબંધ છે. ધર્મ એ નથી. ‘શોભાલાલજી’! ત્યાં ને ત્યાં ભગવાનની પ્રતિમા અને પૂજા કર્યા જ કરે. છ-છ કલાક, આઠ-આઠ કલાક. પણ આ ભગવાનઆત્મા છે એને તો જાણે નહિ. લક્ષ પણ નહિ. ચૈતન્ય ભગવાન જ્ઞાનનો સાગર જગતના ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકને જેની જ્ઞાનની એક સમયની પર્યાય જાણી લે એવો એનો સ્વભાવ છે. શ્રુતજ્ઞાનની એક સમયની પર્યાય ત્રણ

કાળ, ત્રણ લોકને જાણે. એવું જાણવાનું ઘર એ ચૈતન્યઘર તે આત્મા છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ચૈતનાસ્વરૂપ હો ઉસીકે બંધ, મોક્ષ, સુખ, દુઃખ સંભવ હૈં.’ જાણનાર હોય એને બંધ, મોક્ષ અને સુખ-દુઃખનું જ્ઞાન હોય. જાણનાર ન હોય એને બંધ-મોક્ષ અને સુખ-દુઃખનું જ્ઞાન (ન હોય.) જડને છે કાંઈ? સમજાણું કાંઈ? જેના સ્વરૂપમાં ભાવબંધ જે વિકલ્પ ઊઠે છે એને પણ ભિન્ન તરીકે જાણે છે. એ ભાવબંધ સહિત છું એમ નહિ. સમજાણું કાંઈ? એમ રાગ વ્યવહારે પુણ્યનો, દયા, ભક્તિનો આવે છે એને જાણે છે. એ રાગસહિત હું આત્મા છું એમ નહિ. સમજાય છે કાંઈ? અને જરી દુઃખની કલ્પના અસહનશીલતાને લઈને થાય છે, પણ તે દુઃખ સહિત આત્મા છું એમ ન જાણે. એ દુઃખનો હું જાણનાર છું તેના જ્ઞાન સહિત હું છું. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘ચૈતનાસ્વરૂપ હો...’ એ તો ચૈતન્ય... ચૈતન્ય... ચૈતન્ય... ચૈતન્ય... જાગૃત જ્યોત પ્રભુ. કોઈ સમયમાં એ જાણવાનું કામ ન હોય એમ છે નહિ. એને રાગનું કામ છે અને ફલાણાનું કર્તવ્ય છે, એ ચૈતન્યમાં નથી. કહો, સમજાણું કાંઈ? આવા ચૈત્યગૃહને તો જાણે નહિ. એકલા ચૈત્યગૃહ બહારમાં માનીને, ધર્મ માનીને બેસે. ન માને એવી તો વાત જ નથી.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ તો ગૃહીત મિથ્યાદષ્ટિ છે. વ્યવહાર નથી જ, પ્રતિમા નથી જ, પૂજા, પ્રતિમા, ભક્તિ જૈનશાસનમાં વ્યવહાર નથી, એમ માને એ તો ગૃહીત મિથ્યાદષ્ટિ છે. પણ એ છે, એ ધર્મ છે, એ ભગવાનની પૂજા નિર્જરા છે એવું એ લોકોમાં આવે છે. આસ્રવ ટળે ને સંવર ચાલ વધે જી. ભગવાનની પૂજાથી આસ્રવ ટળે. આવે છે કે નહિ? એય..! ‘ચૈતનજી’! આસ્રવ ટળે અને સંવર વધે. બિલકુલ આસ્રવ ટળે નહિ. એ તો પોતે આસ્રવ છે. ભગવાનની પ્રતિમા, વંદન આદિ પૂજા-ભક્તિ શુભભાવરૂપે આસ્રવ છે. હોય છે ખરો, પણ એ પોતે ધર્મ છે એમ માનનારને ચૈતન્યગૃહ તારું અહીં છે, ત્યાં નથી, એમ અહીં કહે છે.

મુમુક્ષુ :- એ તો રાગભાવ, પાપ છે.

ઉત્તર :- એ રાગભાવ છે. નિશ્ચયથી તો પાપ છે. આહાહા..! ભારે. ન કરીએ તો? પણ ન કરે શું, આવ્યા વિના રહે નહિ. શુભભાવ, એ ચૈતન્યના શુદ્ધઉપયોગમાં જ્યાં સુધી રમે નહિ ત્યાં સુધી એવો ભાવ હોય છે. એ ભાવને ચૈતન્ય જાણે છે. એવા જાણનાર ચૈતન્યને ઘરે તે ચૈત્યગૃહ છે. કહો, ‘ભગવાનજીભાઈ’! ભારે વાત, ભાઈ! વ્યવહાર માને માંડ કે અમે મૂર્તિમાં નહોતા માનતા અને હવે માનવા લાગ્યા. માનવા લાગ્યા, તો કહે (છે, એ તો શુભભાવ છે). એય..!

‘ઈસપ્રકાર ચૈત્યકા જો ગૃહ હો વહ ‘ચૈત્યગૃહ’ હૈ.’ લ્યો! ‘જિનમાર્ગમે ઈસપ્રકાર ચૈતન્યગૃહ છહકાયકા હિત કરનેવાલા હોતા હૈ.’ છકાયનું હિત કરવાવાળો. એટલે કોઈપણ પ્રાણીને એ દુઃખ આપવાનો કે સુખ આપવાનો વિકલ્પ હોતો નથી. ‘વહ ઈસપ્રકાર મુનિ હૈ. પાંચ સ્થાવર ઔર ત્રસમે વિકલત્રય ઔર અસૈની પંચેન્દ્રિય તક કેવલ રક્ષા હી કરને યોગ્ય હૈં,...’ એવો ઉપદેશ કરે. એની રક્ષા કરવાનો ઉપદેશ કરે. છકાયનું હિત કરનારું કહેવું છે ને?

આવા મુનિ છકાયના હિત કરનારા (હોય છે). કોઈપણ પ્રાણી અસંજી આદિને ન મારવા, એવી જાતનો એનો ઉપદેશ હોય છે.

‘કેવલ રક્ષા હી કરને યોગ્ય હૈં,...’ રક્ષાનો અર્થ? નહિ મારવા લાયક. ભાષા તો વ્યવહારે એમ કરે ને? રક્ષા ક્યાં કરી શકે છે? પરની કાંઈ રક્ષા કરી શકતો નથી. પણ પરને ન મારવું એ રક્ષા વ્યવહારે કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! પરદ્રવ્યની રક્ષા ક્યાં આત્મા કરે છે? એની સ્વતંત્ર પર્યાય છે. એનું રક્ષણ કરે? છકાયને બચાવે? બચાવી કોણ શકે? પણ બીજાને ન મારવાનો વિકલ્પ છે તે રક્ષા કરી એમ કહેવામાં આવે છે.

‘તથા આપ ઉનકા ઘાત નહીં કરતા હૈ...’ એકેન્દ્રિયથી માંડીને પંચેન્દ્રિય મન વિનાના, એને પોતે ઘાત ન કરે ‘યહી ઉનકા હિત હૈ;...’ એમ. એનું એટલું હિત. બીજાને દુઃખ ન આપ્યું. એકેન્દ્રિયથી મન વિનાના. એટલું એનું હિત કે ન મારવા. આ છકાયના હિતના કરવાવાળો છે એ સિદ્ધ કરે છે. ‘ઔર સૈની પંચેન્દ્રિય જીવ હૈં ઉનકી રક્ષા ભી કરતા હૈ, રક્ષાકા ઉપદેશ ભી કરતા હૈ...’ પંચેન્દ્રિયને ન મારે અને પંચેન્દ્રિયને ઉપદેશ પણ કરે. ભગવાનઆત્માની રક્ષા કરો. પરને ન મારશો. એમ ઉપદેશ પંચેન્દ્રિય મનવાળાને કરે. એ છકાયનું હિત થઈ ગયું. એકેન્દ્રિયથી મન વિનાના પ્રાણીને, એને ન મારવાનો ઉપદેશ એ એનું હિત કહેવાય. પંચેન્દ્રિયને ન મારવાનો ઉપદેશ અને પોતે ન મારે એવો એક (પ્રકાર). છકાયના હિત કરનારા આ રીતે મુનિને કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘તથા ઉનકો સંસારસે નિવૃત્તિરૂપ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરનેકા ઉપદેશ કરતે હૈં.’ વળી પંચેન્દ્રિય જે ક્ષયોપશમવાળા જીવ છે એને મોક્ષનો ઉપદેશ કરે. ‘ઈસપ્રકાર મુનિરાજકો ચૈત્યગૃહ કહતે હૈં.’ આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘સંસારસે નિવૃત્તિરૂપ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરનેકા ઉપદેશ કરતે હૈં.’ રાગથી નિવૃત્તરૂપ ભગવાનઆત્માનો સ્વભાવ છે એને ઓળખીને ઠરો. એ મોક્ષનું કારણ છે. એવો ઉપદેશ ચૈત્યગૃહ આપે. ચૈત્યગૃહ એવો ઉપદેશ આપે. આ ચૈત્યગૃહ કંઈ ઉપદેશ આપી શકતા નથી.

મુમુક્ષુ :- આ મૂક ઉપદેશ આપે.

ઉત્તર :- એ મૂક એટલે વ્યવહાર થયો ઈ. આ તો નિશ્ચય છે. ચૈત્યગૃહ જાણીને જાગૃત થઈ, ભાનથી ઉપદેશ કરે છે. થાય છે એને ઉપદેશ કરે એમ કહેવાય. લ્યો! ‘મુનિરાજકો ‘ચૈત્યગૃહ’ કહતે હૈં.’

‘ભાવાર્થ :- લૌકિક જન ચૈત્યગૃહકા સ્વરૂપ અત્યથા અનેક પ્રકાર માનતે હૈં...’ એકલી આ મૂર્તિને ધર્મ માને કે આ માને કે પુસ્તક મુકીને ભગવાન છે એમ માને કે શાસ્ત્ર લખીને પઘરાવે એને ચૈત્યગૃહ છે એમ માને. પણ જેટલું એટલું માને એ ચૈત્યગૃહ ખોટું છે, એમ કહે છે. પઘરાવ્યું છે અહીં જુઓ. ‘સમયસાર’. આ વળી મોટું થાય છે પાછું. પરમાગમ. ભગવાનની સંતોની વાણી, વીતરાગીની વાણી. જુઓ! પરમાગમ છે. વ્યવહાર હોય છે. શુભભાવ ભક્તિનો ભાવ હોય છે. પણ એની મર્યાદા પુણ્યબંધ જેટલી છે. એની મર્યાદા સંવર-નિર્જરામાં નાખી દેવી (એ વિપરીતતા છે).

મુમુક્ષુ :- પાપ ન થાય એટલો તો સંવર થાય ને.

ઉત્તર :- ના ના, જરીએ નહિ. એ તો સમ્યજ્ઞિની દષ્ટિ શુદ્ધ સ્વભાવ ઉપર છે. માટે અશુભથી બચે છે એટલા શુભનો આરોપ એમાં અપાય છે. શુભ છે એ અશુભને ટાળે છે. એટલો અશુભરાગ સમ્યજ્ઞર્શન દ્રવ્ય ઉપર દષ્ટિ છે માટે તેને શુભભાવમાં અશુભ ટળે છે એવો આરોપ દેવામાં આવે છે.

સમ્યજ્ઞર્શનની દષ્ટિ દ્રવ્ય ઉપર છે. તેથી એને અશુભ ટળતા જે શુભ થાય છે, એથી શુભે અશુભને ટાળ્યો, એટલો રાગ ટળ્યો એ જ્ઞાનીના રાગને આમ ટળ્યો એમ કહેવામાં આવે છે. અજ્ઞાનીના રાગમાં અશુભ ટળ્યો એ હોઈ શકે નહિ. કારણ કે દષ્ટિ જ એકલી રાગ ઉપર છે અને જ્ઞાનીની દષ્ટિ દ્રવ્ય ઉપર છે, વીતરાગી સ્વભાવ ઉપર છે. માટે વીતરાગી સ્વભાવ ઉપર દષ્ટિટવંતને જે શુભભાવ આવે એ શુભભાવે અશુભથી બચાવ્યો છે એમ કહેવામાં આવે છે.

મુમુક્ષુ :- નિશ્ચયે કે વ્યવહારે?

ઉત્તર : વ્યવહારે. ત્યાં એટલો વ્યવહાર છે ને? નિશ્ચય તો અહીં આશ્રય છે. એટલો વ્યવહાર છે ને? અશુભથી બચ્યો છે શુભરાગને લઈને બચ્યો છે. ખરેખર તો સ્વભાવને આશ્રયે જ બચ્યો છે. કારણ કે શુભ વખતે સ્વભાવનો આશ્રય વધારે છે અને અશુભ વખતે સ્વભાવનો આશ્રય થોડો છે. વાત તો એમ છે. સમજાણું કાંઈ? આવે છે ને પ્રતિક્રમણાદિ? ‘અમૃતચંદ્રાચાર્ય’. એ અશુભરાગ ક્રમે ક્રમે શુભરાગથી ઘટે છે. મોક્ષ અધિકારમાં છે અપડિકમણ... ક્રમે ક્રમે રાગ ઘટે છે. સમ્યજ્ઞિ છે દ્રવ્ય ઉપર, વસ્તુ વીતરાગ સ્વરૂપ છે એની દષ્ટિ છે. એથી જે શુભ થયો એમાં શુભ પોતે અશુભને બચાવે છે એવો ત્યાં (વ્યવહાર છે). આત્મા શુભ-અશુભ બેયને બચાવે છે અને શુભ અશુભને બચાવે છે. એટલું ત્યાં કહેવામાં, જાણવામાં છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! ભારે ભાઈ! નિશ્ચય અને વ્યવહારના ઝઘડા! નિશ્ચય-વ્યવહારનયે જગત ભરમાયો છે. ‘બનારસીદાસ’ના ‘સમયસાર નાટક’માં આવે છે.

અજ્ઞાની ‘ચૈત્યગૃહકા સ્વરૂપ અન્યથા અનેક પ્રકાર માનતે હૈં ઉનકો સાવધાન ક્રિયા હૈ - જિનસૂત્રમેં છલકાયકા હિત કરનેવાલા જ્ઞાનમયી સંયમી મુનિ હૈ વહ ‘ચૈત્યગૃહ’ હૈ;...’ એ ચૈત્યગૃહનું ભાન કર્યા વિના એકલા પ્રતિમા ને મૂર્તિને માનીને ધર્મ માને એ મિથ્યાદષ્ટિ છે. કહો, ‘પ્રકાશદાસજી’! કહો, આ સ્થાનકવાસીને ઠીક પડે, આવો ઉપદેશ, હોં! એમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- અરે..! એનાથી તો તદ્દન વિરુદ્ધ છે.

ઉત્તર :- એનાથી બેય વિરુદ્ધ જાય છે. એનાથી નિશ્ચય વિરુદ્ધ છે અને વ્યવહાર વિરુદ્ધ છે. નિશ્ચય તો ત્યાં છે જ ક્યાં? રાગ વિના આત્મા નિર્મણાનંદ ચૈતન્ય છે તે ચૈત્યગૃહ છે તે નિશ્ચયથી તો છે જ નહિ. અને વ્યવહારની વાત જે પ્રતિમાદિનો શુભભાવ છે એને તો માનતા જ નથી. એ તો વ્યવહાર ને નિશ્ચય બેયથી ભ્રષ્ટ છે. એય..! વાત તો એવી છે. સમજાણું કાંઈ? અને આ સંપ્રદાયમાં રહેલા.. અહીં તો દિગંબરની જ વાત છે ને. દિગંબર સંપ્રદાયમાં રહેલા એકલા ચૈત્યગૃહ ભગવાનની પ્રતિમાને અને ઘરને જ માને અને આ ચૈત્યગૃહ ભૂલી જાય એ મિથ્યાદષ્ટિ છે. એ..! ‘નાગરભાઈ’! આવો માર્ગ છે. લ્યો! માંડ માંડ

હજી પ્રતિમા અને મંદિરમાં આવ્યા ત્યાં કહે ધર્મ નથી. એય..! ‘નેમિદાસભાઈ’! આ અમારે શેઠ પણ ત્યાં હતાં. ત્યાં સમ્મેદશિખર. પંડિતજી! જ્યારે સમ્મેદશિખરમાં ચોવીસ તીર્થકરના પગલા ફેરવ્યા, આપણા દિગંબરના હતા, હોં! રાત્રે ફેરવ્યા. તે દિ’ આ શેઠ ત્યાં હતા. ત્યાં હાજર હતા. એ રાત્રે ત્યાં હાજર હતા. પણ એ વખતે ઈ સ્થાનકવાસી હતા. હમણા દિગંબર થયા. અત્યારે તો ‘પોરબંદર’માં ૪૫ હજારનું મંદિર બનાવ્યું. તમે તો સ્થાનકવાસી હતા. રાત્રે બદલાવ્યા તો એમાં શું? અમે તો મૂર્તિને માનતા નથી. શ્વેતાંબર-દિગંબરે મૂર્તિને ગમે તેમ કર્યું હોય. રાત્રે એના શેઠનો ફોન હતો. શેઠ હતો ને કો’ક? એ ટ્રસ્ટીને પૂછ્યું કે કેમ અહીં આવ્યા છો? આ તો તે દિ’ સ્થાનકવાસી (હતા). એટલે કહે કે આજે રાત્રે પગલા ફેરવવા છે.

મુમુક્ષુ :- ‘દેવીદાસભાઈ’ સાથે હતા.

ઉત્તર :- ‘દેવીદાસભાઈ’ હતા એ. કહે અહીં શું કરવા આવ્યા છો? અહીં ખાનગી શ્વેતાંબરના. આ દિગંબરના પગલા છે એ રાતના ફેરવી નાખ્યા. શ્વેતાંબરના કરી નાખ્યા. સવારે જોવા આવ્યા ત્યારે શ્વેતાંબરના. આ હાજર હતા ત્યાં. પણ એ સ્થાનકવાસી ઢૂંઢીયા એટલે એને કહે કે તમે ગમે તેમ કરો બેય. હવે પછી દિગંબરમાં આવ્યા, હવે. અત્યારે ઘરે ૪૫ હજારનું મંદિર બનાવ્યું છે. ‘પોરબંદર’. એકલાએ. તે દિ’ એમ કહે કે જે થયું હોય એ તમારું. અમારે શું છે? અમે તો મૂર્તિને માનતા નથી. શ્વેતાંબરના હો કે દિગંબરના હો અમારે શું છે. આહાહા..! લોકો પક્ષને લઈને શું કરે છે? સત્ય વાત, અનાદિનો સનાતન માર્ગ તો આ છે. આહાહા..! નિશ્ચય સ્વભાવના ભાન સહિત એવા વીતરાગી પ્રતિમા, વીતરાગી પગલાદિ મુનિઓના હોય છે, પંચ પરમેષ્ઠીના હોય છે. હોય છે. એને વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! શું થાય? માણસને પક્ષ આડે અંધાપો આવી જાય. સત્ય સૂઝે નહિ.

‘અન્યકો ચૈત્યગૃહ કહના, માનના વ્યવહાર હૈ.’ જુઓ! છે ને? બીજા ચૈત્યગૃહ ભગવાનની પ્રતિમાના ... માને એ વ્યવહાર છે. ‘ઈસપ્રકાર ચૈત્યગૃહકા સ્વરૂપ કહા.’ લ્યો!

(૩) આગે જિનપ્રતિમાકા નિરૂપણ કરતે હૈં :

સપરા જંગમદેહા દંસણણાણેણ સુદ્ધચરણાણાં।

ણિગ્ગંથવીયરાયા જિણમગ્ગે ઇરિસા પડિમા।।૧૦।।

સ્વપરા જંગમદેહા દર્શનજ્ઞાનેન શુદ્ધચરણાનામ્।

નિર્ગંથવીતરાગા જિનમાર્ગે ઈદ્દશી પ્રતિમા।।૧૦।।

દગ જ્ઞાન-નિર્મલ ચરણ ઘરની ભિન્ન જંગમ કાય જે,

નિર્ગંથ ને વીતરાગ, તે પ્રતિમા કહી જિનશાસને. ૧૦.

અર્થ : જિનકા ચારિત્ર, દર્શન-જ્ઞાનસે શુદ્ધ - નિર્મલ છે, ડનકી સ્વ-પરા અર્થાત્ અપની ઓર પરકી ચલતી હુઈ દેહ છે, વહ જિનમાર્ગમેં 'જંગમ પ્રતિમા' છે; અથવા સ્વપરા અર્થાત્ આત્માસે 'પર' યાની ભિન્ન છે એસી દેહ છે. વહ કૈસી છે? જિસકા નિર્ગન્થ સ્વરૂપ છે, કુછ ઢી પરિગ્રહકા લેશ ઢી નહીં છે એસી ઢિગમ્બર મુદ્રા છે. જિસકા વીતરાગ સ્વરૂપ છે, કિસી વસ્તુસે રાગ-દ્વેષ-મોહ નહીં છે, જિનમાર્ગમેં એસી 'પ્રતિમા' કહી છે. જિનકે દર્શન જ્ઞાનસે નિર્મલ ચારિત્ર પાયા જાતા છે, ડસપ્રકાર મુનિયોંકી ગુરુ-શિષ્ય અપેક્ષા અપની તથા પરકી ચલતી હુઈ દેહ નિર્ગન્થ વીતરાગમુદ્રા સ્વરૂપ છે, વહ જિનમાર્ગ મેં 'પ્રતિમા' છે, અન્ય કલ્પિત છે ઓર ધાતુ-પાષાણ આડિસે બનાયે હુએ ઢિગમ્બર મુદ્રા સ્વરૂપકો 'પ્રતિમા' કહતે હૈં જો વ્યવહાર છે. વહ ઢી બાહ્ય આકૃતિ તો વૈસી હી હો વહ વ્યવહારમેં માન્ય છે. ॥૧૦॥

ગાથા-૧૦ ઉપર પ્રવચન

'આગે જિનપ્રતિમાકા નિરૂપણ કરતે હૈં :' જૈનદર્શનમાં સાચી જિનપ્રતિમા કોને કહેવી? સમજાણું કાંઈ?

સપરા જંગમદેહા ઢંસણણાણેણ સુદ્ધચરણાણં।

ણિગંથવીયરાયા જિણમગ્ગે ઁરિસા પડિમા।।૧૦।।

ભાષા જુઓ! 'કુંદકુંદાચાર્ય' કહે છે જૈનમાર્ગમાં તો આને પ્રતિમા કહી છે. આ બહારની પ્રતિમાને તો વ્યવહાર કહી છે. એ નિશ્ચય જિનમાર્ગમાં નથી. વ્યવહારમાં છે ઈ. આહાહા..! જુઓને ભાષા કેવી છે! ઓલામાં એમ હતું. 'ચેઢહરં જિણમગ્ગે, છક્કાયહિયંકરં' નવમીમાં. આહાહા..! ભારે.

અર્થ :- કહે છે 'જિનકા ચારિત્ર, દર્શન-જ્ઞાનસે શુદ્ધ - નિર્મલ છે, ડનકી સ્વ-પરા અર્થાત્ અપની ઓર પરકી ચલતી હુઈ દેહ છે, વહ જિનમાર્ગમેં 'જંગમ પ્રતિમા' છે;...' એ ગુરુ અને શિષ્ય બેય જ્ઞાનાનંદમાં રમનારા. સ્વ અને પર. છે? ચાલતી દેહ. બેય. ગુરુ અને શિષ્ય બેય જંગમ પ્રતિમા. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- જંગમ પ્રતિમા એટલે?

ઉત્તર :- શરીર સહિત. શરીર સહિત જે ચૈતન્યબિંબ છે ને ચૈતન્યબિંબ? એનું ભાન. સ્થિર પ્રતિમા સિદ્ધ આદિને સ્થિર કહે. સિદ્ધ ભગવાન છે ને સ્થિર? એને સ્થાવર પ્રતિમા, સ્થિર પ્રતિમા (કહે છે). આ ચાલતી. ચાલતા છે ને. છે અંદર મહાન વીતરાગતા. ત્રણ કષાયનો અભાવ, સમ્યક્દર્શન સહિત વીતરાગતા, પોતાનો આત્મા, એનો ચાલતો દેહ અને પોતાનો શિષ્ય. શિષ્ય આવા હોય એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

'સપરા જંગમદેહા' 'અપની ઓર પરકી ચલતી હુઈ દેહ છે,...' એનો અર્થ કે પોતાનું જે શાસન છે ને? એમાં શિષ્યો છે ને? સાધુ હોય કે બધા હો એ ચૈતન્યગૃહ છે, જિનપ્રતિમા છે. વીતરાગભાવે તે છે. તેથી એને અહીંયાં ચાલતા દેહવાળાને જંગમ પ્રતિમા કહેવામાં આવે છે.

સમજાણું કાંઈ? લ્યો! આ ‘સ્વરૂપચંદભાઈ’ આવ્યા. આ પ્રતિમા કોને કહેવી એનું છે ‘સ્વરૂપચંદભાઈ’! કહે છે, અહીં તો દર્શન, જ્ઞાન કરી શુદ્ધ આત્મા અને રાગરહિત વીતરાગ દશા, એવો આત્મા, તેને જૈનની જૈન પ્રતિમા કહેવામાં આવે છે. આ તો વ્યવહાર પ્રતિમા છે. આહાહા..! આ દેરાવાસી છે ને? કહો, સમજાણું કાંઈ? આ તો પૂર્વની અપેક્ષાની વાત છે.

અહીંયાં તો પ્રતિમા ભગવાનના માર્ગમાં એને કીધી, ચૈતન્ય પ્રતિમા ભગવાન. કેવી? કે દર્શન જ્ઞાન કરી શુદ્ધ નિર્મળ ચારિત્ર પાછું. ચારિત્ર વિના શું? વીતરાગ દશા... મહામુનિ સંત દિગંબર બાહ્ય દેહ નર દિગંબર, અંદરમાં દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની વીતરાગતા. એને જંગમ દેહ કહેવામાં આવે છે. જંગમ પ્રતિમા. આહાહા..! હાલતી-ચાલતી વાત ઈ કે એકલા બહારમાં મંડી પડ્યા હતા ને એને માટે આ કહે છે. એકલી જિનપ્રતિમા ને જિન દેરા ને જિન ગૃહ ને એ જ ધર્મ છે અને એ જ સંવર નિર્જરા છે. એમ નથી. જેટલું પરદ્રવ્ય આશ્રિત લક્ષ જાય એમાં આસ્રવ જ ઉત્પન્ન થાય. સ્વદ્રવ્ય આશ્રય નિશ્ચય, પરદ્રવ્ય આશ્રય વ્યવહાર. આવી વાત છે. ત્રણ લોકના નાથ સાક્ષાત સમવસરણમાં બિરાજે, એનું વંદન, પૂજન, ભક્તિ, આરતી એ બધો શુભભાવ છે.

મુમુક્ષુ : થોડી શુદ્ધતા ખરી?

ઉત્તર : જરીએ શુદ્ધતા નથી. ‘રતિભાઈ’!

પ્રવચન નં. ૫૨, ગાથા ૧૦ થી ૧૩, સોમવાર, શ્રાવણ સુદ ૧, તા.૦૩-૦૮-૭૦

આ ‘અષ્ટપાહુડ’. બોધપાહુડની વ્યાખ્યા છે. જિનપ્રતિમાનું કથન છે. સાચી જિન પ્રતિમા કોને કહેવી? જૈનમાર્ગમાં વીતરાગદેવે જિનપ્રતિમા આને કહી છે.

મુમુક્ષુ :- કઈ નયથી?

ઉત્તર :- સાચી નયથી. આ પ્રતિમા છે એ તો વ્યવહાર છે. મંદિર આદિ પ્રતિમા વ્યવહાર છે. એ તો નિશ્ચય હોય ત્યારે વિકલ્પ ઊઠે ત્યારે લક્ષ ત્યાં જાય એટલું. સમજાણું કાંઈ?

જિનપ્રતિમાનું નિરૂપણ.

સપરા જંગમદેહા દંસણાણેણ સુદ્ધચરણાણં।

ણિગંથવીયરાયા જિણમગ્ગે ઇરિસા પહિમા।।૧૦।।

આચાર્ય પોતે (કહે છે), જિનમાર્ગમાં આને પ્રતિમા કહીએ. વીતરાગી આત્માની પર્યાય, રાગ અને પુણ્યના વિકલ્પથી ભિન્ન જેવું ચૈતન્યનું સ્વરૂપ રાગથી ભિન્ન છે એવું ભાન (થયું) અને એમાં સંયમની સ્થિરતા, વીતરાગતા (થઈ) એવા આત્માને જિનપ્રતિમા કહેવાય છે. ‘શોભાલાલજી’! એ ક્રિયા જિનપ્રતિમા ને દેરાસર ને મંદિર ને ભક્તિ ને પૂજા કરે અને માને કે અમને ધર્મ થઈ ગયો.

મુમુક્ષુ :- એ તો મનોભાવના છે.

ઉત્તર :- આ તો માનસિક કલ્પના આવે ત્યારે એ વાત છે. આત્મિકમાં એ વાત નથી. સમજાણું કાંઈ? એ..! 'સ્વરૂપચંદભાઈ'! 'તત્ત્વાર્થસાર'માં ઈ છે. માનસિક વિકલ્પ ઊઠે છે ત્યાં સુધી એને સ્થાપના નિક્ષેપ ઉપર લક્ષ જાય. શુભભાવ હોય એટલી વાત. આત્મિક ભાવનામાં એનો અવકાશ નથી. સમજાણું કાંઈ?

ભગવાન આત્મા... 'જિનકા ચારિત્ર દર્શન-જ્ઞાનસે શુદ્ધ નિર્મલ હૈ ઉનકી સ્વ-પરા...' જેને અંતરમાં દર્શન સમ્યક્ અનુભવ છે અને જેને સ્વનું જ્ઞાન છે-સ્વસંવેદન (જ્ઞાન છે) અને સ્વમાં લીનતા છે. સમજાય છે કાંઈ? એવો જે સંયમી મુનિ અને ધર્માત્મા, એને અહીંયા જિનપ્રતિમા કહી છે. જિનમાર્ગમાં એને જિનપ્રતિમા કીધી છે. ઓલો વળી ક્યાં ગયો? જિનમાર્ગ બહાર હશે? ખરેખર એ જિનમાર્ગ જ નથી. એ તો વ્યવહારમાર્ગ છે, રાગમાર્ગ છે. વ્યવહાર જિનમાર્ગ છે, નિશ્ચય જિનમાર્ગ નથી. સમજાણું કાંઈ? વસ્તુ એવી છે જરી.

'અપની ઓર પરકી ચલતી હુઈ દેહ હૈ, વહ જિનમાર્ગમેં 'જંગમ પ્રતિમા' હૈ;...' ગુરુ અને શિષ્ય બેયની જિનપ્રતિમા કીધી અહીં તો. શિષ્ય પણ એવો હોય છે કે જે વિકલ્પ રહિત શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને સંયમવાળો છે એવો શિષ્ય અને પોતે ગુરુ, બેયના જંગમ દેહ, તેને જિનપ્રતિમા કહે છે. સમજાણું કાંઈ? કહો. પહેલા પ્રતિમામાં માનતા નહોતા. પાછું વળી આવું નીકળ્યું. આહાહા..! ખરેખર તો એ વ્યવહાર વિકલ્પ છે એ પરદ્રવ્ય છે. ઈ વસ્તુ જ પરદ્રવ્ય છે. સ્વદ્રવ્યને આશ્રયે દષ્ટિ-જ્ઞાન ને સ્થિરતા એ સ્વદ્રવ્ય અને એ જૈનમાર્ગ છે. પંડિતજી! આહાહા..! એવો માર્ગ છે.

કાલે રાત્રે એક વાત કહી હતી કે પરદ્રવ્યનો કર્તા આત્મા કેમ નથી? જેની સત્તા ભિન્ન છે એ ભિન્ન સત્તા પરનું કરી શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ? ચૈતન્ય અને જડાદિ ભિન્ન સત્તાવાન પદાર્થ છે ને? તો ચૈતન્યને ચૈતન્ય લીધું. ભિન્ન સત્તાવાન પદાર્થ ભિન્ન સત્તાનું કરે એ બને નહિ. એક વાત. સમજાણું?

બીજી વાત. આસ્રવ તત્ત્વ છે અને સ્વભાવ તત્ત્વ છે એ ભિન્ન તત્ત્વ છે. દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિના પરિણામ ઊઠે તે રાગ (છે) એ પર તત્ત્વ છે. સ્વભાવ તે ચૈતન્યતત્ત્વ છે. સ્વભાવ ચૈતન્યતત્ત્વ અને વિભાવ આસ્રવ પરતત્ત્વ એટલે પરસત્તા એટલે સ્વભાવની દષ્ટિની અપેક્ષાએ આસ્રવ પરસત્તા એટલે આસ્રવનો કર્તા સ્વભાવ દષ્ટિવંત નથી. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

જેમ સ્વ અને પરદ્રવ્ય પરસત્તા છે એ સ્થુળ પરસત્તા થઈ. એથી એક સત્તા બીજી સત્તાનું કાંઈ કરે એમ નહિ. એમ ભગવાનઆત્મા શુદ્ધ સ્વભાવ સત્તાવાન પદાર્થ છે અને આસ્રવ છે એ ભિન્ન સત્તાવાળી ચીજ છે. એથી બે પદાર્થની વચ્ચે સ્વભાવદષ્ટિવંત પરસત્તાવાળા આસ્રવ દયા, દાન, વ્યવહાર રત્નત્રયનો વિકલ્પ (આવે) એનો એ કર્તા નથી. સમજાણું કાંઈ? એવી વાત છે, ભાઈ!

ત્રીજી વાત આગળ લઈએ તો દ્રવ્ય અને પર્યાય બે સત્તા ભિન્ન છે. જેમ પરસત્તા ભિન્ન છે, આસ્રવ સત્તા ભિન્ન છે માટે કર્તા નહિ. એમ એક દ્રવ્ય ત્રિકાળી (અને) એક સમયની

નિર્મળ વીતરાગી પર્યાય. બે સત્તા ભિન્ન છે માટે દ્રવ્ય પર્યાયનો કર્તા નથી. વીતરાગી પર્યાયનો પણ આત્મા કર્તા નથી. આહાહા..! એ..! ‘સ્વરૂપચંદભાઈ’! આવું સ્વરૂપ છે. ભિન્ન સત્તાના ત્રણ પ્રકાર પાડ્યા. રાત્રે કહ્યું હતું. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! આવી વસ્તુ છે એને શ્રદ્ધા ને જ્ઞાનમાં પણ ન લે અને ઝઘડા... ઝઘડા... ઝઘડા... બહારમાં. આ મૂર્તિ હોય છે. હોય એને ઘરે. એ તો પરદ્રવ્ય છે. આ એના તરફનો વિકલ્પ ઉઠ્યો એ પરદ્રવ્ય છે. સ્વદ્રવ્ય નહિ. એથી તે પરદ્રવ્યનો કર્તા સ્વદ્રવ્યની શ્રદ્ધાવાળો નથી. અને આગળ જતાં દ્રવ્ય અને પર્યાય બે સત્તા ભિન્ન સિદ્ધ કરવી છે. ભિન્ન સત્તા છે એ બેય.

મુમુક્ષુ :- સાત દ્રવ્ય છે?

ઉત્તર :- છે ભલે જે હોય એ. દ્રવ્ય અને પર્યાય બે સત્તા ભિન્ન છે. સામાન્ય સત્તા અને એક વિશેષ સત્તા પર્યાય. બે ભિન્ન છે. એ અપેક્ષાએ ભિન્ન (છે) માટે ભિન્ન દ્રવ્ય પર્યાયનું કર્તા છે નહિ. મોક્ષમાર્ગની પર્યાયનો કર્તા દ્રવ્ય નથી. એય..! એ ગાથા આવશે આપણે ૩૨૦ મી ચાલશે. જરી માણસો ભેગા થાય ને ત્યારે. સમજાણું કાંઈ? હિન્દી-હિન્દી. આ હિન્દી લોકો આવશે ને? ૩૨૦ની ‘જયસેનાચાર્ય’ની ટીકા. સૂક્ષ્મ વિષય ઘણો. એ ચાલશે આ ઝાઝા માણસ આવે ને. થોડું સાંભળે. ૧૫૦૦ પાના છપાણા છે. ૩૨૦ની ‘જયસેનાચાર્ય’ની ટીકા. સૂક્ષ્મ.

આત્મા મોક્ષનો માર્ગ અને મોક્ષની પર્યાયથી પણ ભિન્ન છે. મોક્ષની પર્યાયનો કર્તા આત્મા નહિ, ધ્રુવ નહિ. આવી વાત છે. એમ કે કર્તા હોય તો બે એક થઈ જાય છે. જેમ એક સત્તાવાળું દ્રવ્ય બીજા સત્તાવાળાને કાંઈ કરે તો બે એક થઈ જાય છે. ‘હિંમતભાઈ’! જરી રાતે થોડી વાત કરી હતી. આ બહેનો નહોતા. એને ખ્યાલ આવે ને. ભગવાન આત્માની સ્વભાવની અને વિભાવની બે સત્તા જ ભિન્ન છે. બેય હોવાપણે ભિન્ન છે. એટલે હોવાપણે ભિન્ન (છે) એ સ્વભાવ એ વિભાવને કેમ કરે? સ્વભાવની પર્યાય તે વિભાવને કેમ કરે? શું કીધું સમજાણું? સ્વભાવનું દ્રવ્ય એક કોર રાખો. સ્વભાવિક પર્યાય જે છે.. જરી સૂક્ષ્મ પડે પણ સાંભળવું. સમજાય છે કાંઈ? આત્મા વસ્તુ સ્વભાવ દ્રવ્ય, ગુણ ને પર્યાય. એ નિર્મળ સ્વભાવ તે આત્મવસ્તુ. હવે પુણ્ય અને પાપના વિકલ્પ જે વિકાર દોષરૂપ ભાવ છે એની સત્તા જ ભિન્ન છે. સમજાણું કાંઈ? એ ઝીણું તો આવે. ‘ચીમનભાઈ’! ભઈ, માર્ગ તો વીતરાગનો છે આ. વીતરાગનો એટલે વીતરાગભાવનો. આહાહા..!

ભગવાન આત્મા આસ્રવ સત્તાના હોવાપણાના ઉદયભાવથી તો વસ્તુ ભિન્ન છે. ઉદયભાવ તો આસ્રવતત્ત્વ, ભાવબંધ તત્ત્વ છે. અને જે જ્ઞાયકભાવ સ્વભાવ છે તે નિર્મળ અબંધ તત્ત્વ છે. આહાહા..! અબંધ તત્ત્વ, ભાવબંધતત્ત્વ બે ભિન્ન છે માટે તેનો એ કર્તા નથી. અને જો કર્તા થાય તો બે એક થઈ જાય છે.

ત્રીજી વાત. જે વીતરાગી પર્યાય થઈ તે કર્તા આસ્રવની નથી. પણ વીતરાગી પર્યાય અને વીતરાગી ત્રિકાળી દ્રવ્ય એ દ્રવ્ય વીતરાગી દ્રવ્ય છે. બેની સત્તાને ભિન્ન સિદ્ધ કરતા એક સત્તા-દ્રવ્ય સત્તા પર્યાયની કર્તા નથી. જો એક પર્યાયનો કર્તા થઈ જાય તો દ્રવ્ય અને પર્યાય બે એક થઈ જાય.

મુમુક્ષુ :- એકબીજા આલિંગન કરે છે?

ઉત્તર :- આલિંગન કરતા જ નથી. અડતા જ નથી એમ કહે છે. આહાહા..! સ્વભાવની પર્યાય વિભાવ દોષના પર્યાયને અડતી જ નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘પોપટભાઈ’! રાત્રે કહ્યું હતું. તમે મોડા આવ્યા હતા? આવ્યા હતા. ભાઈ મોડા આવ્યા હતા જરી. એ વાત પહેલી થઈ હતી. સમજાણું કાંઈ?

વસ્તુ પોતે જે છે.. છોકરાને પૂછ્યું કીધું, પરનું કરે એનું કારણ? કે ક્રિયાવતી શક્તિ છે એમાં માટે. છોકરા ઓલા સાંજે આવ્યા ને .. આ ક્રિયાવતી શિખવ્યું છે ને સૌને. અગુરુલઘુ. એનો પર્યાય પરમાં જાય નહિ માટે (કર્તા નહિ). એ પણ કહ્યું. પણ સત્તા એનો મૂળ સિદ્ધાંત તો એ છે કે જેનું હોવાપણું ભિન્ન હોય એને બીજું હોવાપણું કાંઈ અડતું નથી. અડતું નથી માટે કર્તા નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

એટલે ત્રણ સત્તા ભિન્ન થઈ. એક આખી બીજી ચીજ ભિન્ન અને દ્રવ્ય ભિન્ન, માટે પરનો કર્તા નહિ. એક સ્વભાવિક વસ્તુ અને એની નિર્મળ પર્યાય. એનાથી આસ્રવ પર્યાય તદ્દન ભિન્ન. પરદ્રવ્ય, ઉદયભાવ પરદ્રવ્ય, માટે પરદ્રવ્યનું સ્વદ્રવ્ય (કરે નહિ). એની નિર્મળ પર્યાય પણ પરદ્રવ્યને કરે નહિ. આસ્રવને કરે જ નહિ. સમજાણું કાંઈ? આ વાત છે.

વ્યવહારને જાણેલો પ્રયોજનવાન જે કીધું છે, એટલે કે એની જ્ઞાનની પર્યાય અલ્પ છે એમ એ જાણે છે. એમાં દોષ સંબંધીનું જ્ઞાન દોષને લઈને નહિ, દોષ છે માટે નહિ, દોષ પરદ્રવ્ય છે. એના જ્ઞાનની પર્યાયમાં સ્વ અને પરને જાણવાનો પોતાના પર્યાયનું અસ્તિત્વ એક છે. બે અસ્તિત્વ નથી. પરનું જાણવું અને સ્વનું જાણવું એવા બે ભાગ નથી. બે છે ઈ એકરૂપ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એવા અસ્તિત્વની પર્યાયમાં આસ્રવની પર્યાય બહારમાં જાણવામાં આવે એમ જે કહ્યું હતું પણ એથી વિશેષ તો એમ આવ્યું. જાણાયેલો એ જ્ઞેય જ્ઞાનની પર્યાયમાં જાણાય જાય છે. જાણવું એમ નથી. એય..! ‘જ્ઞાનચંદ્રજી’! જરી ઝીણું પડશે, હોં! પણ હવે સાંભળવું તો ખરા. એવી વાત છે. હમણા એ વિરોધ કર્યો હતો કે તમે જાણ્યા હુઆ કેમ લખ્યું એમાં? તો કહે, ભાઈ અમારે વધારે પસંદ છે.

મુમુક્ષુ :- અમારે કબુલ છે.

ઉત્તર :- કબુલ શું, એ એમ જ છે. એ તો ભાઈ ‘જયચંદ્રપંડિતે’ જાણેલો પ્રયોજનવાન બારમી ગાથામાં કહ્યું એટલે એનો અર્થ એમ થાય. જાણેલો, જાણાયો થકો જાણાય જાય છે. એમ. જાણાય જાય છે એટલે સ્વ તરફની દૃષ્ટિ છે ત્યાં તેની પર્યાયમાં આ છે એમ જાણવું પણ પડતું નથી. જાણવું પડે છે ક્યાં? એને જાણે છે એ? જેમ કેવળજ્ઞાનમાં લોકાલોકને જાણે છે? જાણવું પડે છે? એ પોતાની જ્ઞાનની પર્યાય જ એવી છે કે પર સંબંધીનું પોતાનું જ્ઞાન અને સ્વ સંબંધીનું પોતાનું, એને એકરૂપને પોતે જાણે છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે કામ, ભાઈ!

પર્યાયને જાણવું એ પણ હજી વ્યવહાર. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? અને એ પર્યાય-વીતરાગી પર્યાય અને દ્રવ્ય, બેની સત્તા એક નથી. એક સામાન્ય સત્તા ધર્મ છે અને એક વિશેષ સત્તારૂપ ધર્મ છે. બે એક સત્તાપણે નથી. બેની સત્તા ભિન્ન છે. માટે ભિન્ન સત્તા છે

માટે દ્રવ્ય પર્યાયની કર્તા નથી. મોક્ષમાર્ગની પર્યાયની પણ દ્રવ્ય કર્તા નથી. મોક્ષની પર્યાયનું પણ દ્રવ્ય કર્તા નથી. આહાહા..! ભારે કામ આકરું. સમજાણું કાંઈ? એય..! 'નેમિદાસભાઈ'! આ બધું સમજવા જેવું છે.

અહીં કહે છે, મુનિ(ને) અંદર આત્માનું દર્શન આત્માનો સ્વઆશ્રય (છે). પરાશ્રય જેટલો ભાવ છે એને તો પરદ્રવ્ય ગણીને અહીં પહેલો જૈનમાર્ગમાં ગણ્યો નથી. નિશ્ચયમાર્ગમાં પરમ સત્યમાર્ગમાં વ્યવહારને ગણવામાં આવ્યો જ નથી. સમજાણું કાંઈ? તેથી આચાર્ય શું કહે છે? 'ગિગંથવીયરાયા જિનમગ્ગે ઈરિસા પહિમા।' જિનમાર્ગમાં આવી પ્રતિમા કીધી છે. તીર્થકરોએ, અનંત કેવળીઓએ જિનમાર્ગમાં સ્વરૂપની દૃષ્ટિ, સ્વરૂપનું જ્ઞાન, સ્વરૂપનું જ્ઞાન અને સ્વરૂપની રમણતા સંયમવાળી, એને જિનમાર્ગમાં જિનપ્રતિમા તીર્થકરોએ કહી છે. ઓલો વળી બીજો માર્ગ ક્યાં? જિનમાર્ગ નહીં હોય? એ બીજો માર્ગ એ જિનમાર્ગ નિશ્ચય નહિ. એ વ્યવહાર છે એ જ્ઞાનમાં (જાણવા લાયક છે). જ્ઞાનની પર્યાય પોતાને જાણતાં એ છે એનું જાણવું પણ સાથે પોતાને કારણે ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. એને એ જાણે છે. સમજાણું કાંઈ? કેવળજ્ઞાની પોતાની પર્યાયને જાણે છે. લોકલોકને જાણવું તે અસદ્ભુત વ્યવહારનયનું કથન છે. એય..! ભાઈ! એમ આ સમ્યક્દૃષ્ટિ પોતાની પર્યાયને જાણે છે એ બરાબર છે. સદ્ભુત વ્યવહારનયે. પણ દોષને જાણે છે એ અસદ્ભુત વ્યવહારનય છે. સમજાણું કાંઈ? માર્ગ એવી ચીજ છે કોઈ. સમજાણું કાંઈ? 'શ્રીમદ્' કહ્યું છે કે નહિ 'તું દે ઉપદેશને પ્રથમ લેહી ઉપદેશ, સબસે ન્યારા આગમ હૈ વો જ્ઞાનીકા દેશ.' એય..!

મુમુક્ષુ :- ન ખ્યાલ હોય તો જાણવું તો પડે ને.

ઉત્તર :- એ વાત કીધી ને. એ તો એના માટે તો કહેવાય છે આ. આ 'બોધપાહુડ' છે ને? આવી પ્રતિમાને જાણ એમ અહીં પાઠ છે. બોધનો અર્થ એ મૂકે છે. આવી પ્રતિમાને જાણ એમ કહે છે અહીં. ઓલી પ્રતિમા? એ તો વચ્ચે હોય. એનું જ્ઞાન પણ પોતાનું જ્ઞાન છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! એવી વાત છે જરી.

કહે છે, 'જિનકા ચારિત્ર, દર્શન-જ્ઞાનસે શુદ્ધ - નિર્મલ હૈ, ઉનકી સ્વ-પરા...' સ્વ નામ પોતાની અને પર નામ શિષ્યની. બેયની વીતરાગભાવરૂપ પડિમા છે તેને જિનપ્રતિમા જિનમાર્ગમાં કહી છે. કહો, આ બધું આમ દેરાસર ને મંદિર ને આ શું આ? બધો વ્યવહાર છે. અવસ્તુ છે. સ્વવસ્તુની અપેક્ષાએ અવસ્તુ છે. સમજાણું કાંઈ? જેમ સ્વદ્રવ્યની અપેક્ષાએ ભગવાન પરમાત્મા પોતે અવસ્તુ છે. એમ દ્રવ્યના સ્વભાવની અપેક્ષાએ આસ્રવ અવસ્તુ છે. એમ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ પર્યાય અવસ્તુ છે. એય..! આહાહા..! પર્યાયની અપેક્ષાએ પર્યાય વસ્તુ છે.

મુમુક્ષુ :- બે નય આવ્યા.

ઉત્તર :- એવું છે. ભાઈ! સમજાણું કાંઈ?

ભગવાન આત્મા... અહીં તો ફક્ત સત્તાની ભિન્નતા તે ભિન્નને કરે નહિ. એવી જે અંતર વીતરાગ પ્રતિમા ભાવ એને જૈનમાર્ગમાં જિનપ્રતિમા કીધી છે. અહીં તો જિનમાર્ગમાં એને

કીધી છે. ઓલો વ્યવહાર-ક્યવહાર એ જૈનમાર્ગ નથી. એ તો બહારની વાત છે. એ જૈનમાર્ગ નથી. અરે..! ભારે ભાઈ! ઔપચારિક વિકલ્પ છે. જાણે, હોય છે ઈ, ઉપચાર છે. ઓલામાં આવ્યું છે ને? આપણે એમાં આવ્યું છે આ 'કળશટીકા'માં. પર્યાયનો કર્તા ઉપચાર છે. એમ આવ્યું છે. ખબર છે? શરૂઆતમાં. પર્યાયનો કર્તા હજી ઉપચાર છે. એનો અર્થ ઈ. લખ્યું છે એણે. છે ને પેલામાં ચિહ્ન કર્યું છે. પરનો કર્તા તો ક્યાં રહ્યો, પણ પર્યાયનો કર્તા ઉપચારથી છે. ઉપચાર કહો કે વ્યવહાર કહો કે અભૂતાર્થ છે. અરે..રે..! ભારે વાત. અજબ પ્યાલા છે, બાપુ! આ માર્ગના. સમજાય છે કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- અગમ પ્યાલાના ગમ તો કરાવો.

ઉત્તર :- એ માટે તો આ વાત ચાલે છે. અગમ્યને જોણે ગમ્ય કર્યું. જુઓને! આ બોધની વ્યાખ્યા જ પહેલી છે. આવું છે... આવું છે... આવું છે... જિનપ્રતિમા એને તું જાણ. જિનપ્રતિમા તો જે સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર સહિત છે તે જિનપ્રતિમા (છે). પણ આ સંભળાવનારને કહે છે, આવું હોય એને તું જિનપ્રતિમા જાણ. સમજાણું કાંઈ? માર્ગ એવો છે. 'અગમ પ્યાલા પીઓ મતવાલા ઈનહી અધ્યાત્મ વાસા, આનંદઘન ચેતન વ્હૈ ખેલે, દેખે લોક તમાસા.' કહે છે કે એને આ નક્કી કરવું પડશે. જેને ધર્મ કરવો હોય એને આ જાતની વસ્તુ છે એવું એણે જ્ઞાનમાં નક્કી કરવું પડશે.

'અપની ઔર પરકી ચલતી હુઈ દેહ હૈ, વહ જિનમાર્ગમેં 'જંગમ પ્રતિમા' હૈ;...' જુઓ! પોતાનો આત્મા અને સાથે દેહ. ઓલો શિષ્યનો આત્મા ને દેહ. ચાલતો, ચાલતો. એ જંગમ પ્રતિમા છે. જિનમાર્ગમાં એને પ્રતિમા કીધી. 'અથવા સ્વપરા અર્થાત્ આત્માસે 'પર' યાની ભિન્ન હૈ ઔસી દેહ હૈ.' જુઓ! દેહને કહ્યું. દેહમાં નિર્ગ્રંથદશા છે ને? એક વસ્ત્રનો તાણો નહિ, ધાગો નહિ. નગ્ન મુનિ તદ્દન. જેવી માતાએ જન્મ્યા એવો દેહ. 'જિસકા નિર્ગ્રંથ સ્વરૂપ હૈ, કુછ ભી પરિગ્રહકા લેશ ભી નહીં હૈ ઔસી દિગમ્બર મુદ્રા હૈ.' આહાહા..! એને પણ પ્રતિમા વ્યવહારે કહેવામાં આવે છે. દેહને, હોં! ઓલી નિશ્ચય.

'જિસકા વીતરાગ સ્વરૂપ હૈ, કિસી વસ્તુસે રાગ-દ્વેષ-મોહ નહીં હૈ,...' વિકલ્પ જ જ્યાં વસ્તુમાં નથી. નિર્વિકલ્પ ચીજ જ છે. દ્રવ્ય-ગુણ અને આખા પર્યાય પણ જેની નિર્વિકલ્પ છે. એવી પ્રતિમાને જિનપ્રતિમા જૈનશાસનમાં સાચી જિનપ્રતિમા એને કીધી છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? પછી ઓલો વ્યવહાર છે એમ જણાવશે. પણ તું ત્યાં એકલો માની બેસે કે આને લઈને ધર્મ થાય અને આને લઈને મોક્ષ થાય. ભગવાનની પ્રતિમા પૂજવાથી અને દેવાથી સંવર નિર્જરા થાય, એમાં એકેય અંશમાં માલ નથી. 'શોભાલાલજી'! વાંધા આ ઉઠ્યા. ઓલાએ ધર્મ મનાવ્યો ત્યારે ઓલાએ ઉડાડી દીધી.

કહ્યું હતું. (સંવત) ૧૯૮૨માં કહ્યું હતું. સંપ્રદાયમાં હતા ત્યારે અમે. અમારા ઉપર પ્રતીતિ ઘણી એટલે કોઈ શંકા ન કરે. ભરોસો ઘણો અમારામાં એટલે કહેતા હશે કાંઈક. ૮૨માં સંપ્રદાયમાં કહ્યું હતું, હોં! નવ વર્ષ પહેલા. કીધું, જુઓ! બે મિત્ર હતા. એમાં એકે બીજાને સો રૂપિયા આપેલા. સો રૂપિયા સમજો છો ને? એક મિત્રે પોતાના મિત્રને સો રૂપિયા

આપેલા. બે મિત્રો. પછી બેય મરી ગયા. તો જેના બાપે આપેલા એને થયું કે મારા બાપે આના બાપને સો રૂપિયા આપ્યા હતા. બે મીંડા ચડાવ્યા. મીંડા સમજો છો ને? શૂન્ય. બે શૂન્ય ચડાવી. દસ હજાર. એણે કહ્યું કે ભાઈ દસ હજાર તારા બાપને મારા બાપે આપ્યા છે માટે લાવ. તમે પૈસાવાળા ઘણા છો. ઓલાએ જોયું. સો રૂપિયા તો લાગે છે. પણ જો કબુલ કરીશ તો દસ હજાર માગશે. (એટલે આણે કહ્યું), સો પણ નથી. ઓલાએ બે મીંડા ચડાવ્યા, આણે કાઢી નાખ્યા.

એમ દેરાવાસી શ્વેતાંબરે કીધું, ભગવાનને માથે મુદ્રા અને આ ને આ ચડાવીને મીંડા માગ્યા બે. સ્થાનકવાસીએ જોયું મૂર્તિ તો છે શાસ્ત્રમાં. પણ જો કબુલ કરશું તો આ બધું માગશે આ દસ હજારની જેમ. મૂર્તિ જ નથી. એકે કાઢી નાખી ને એકે ચડાવી દીધા. ‘શોભાલાલજી’!

એ ભૂમિકાને યોગ્ય શુભભાવ હોય છે. એ શુભના અસંખ્ય પ્રકાર છે. એ પ્રકારનો શુભ હોય ત્યારે એનું લક્ષ ત્યાં જાય છે. દયાના પ્રકારનો શુભલક્ષ હોય તો પરને ન મારું એવો વિકલ્પ થાય છે. એવા અસંખ્ય પ્રકારના સહજ શુભભાવ હોય છે. સમજાણું કાંઈ? એનો એ કર્તા નથી. આહાહા..! જ્ઞાની શુભભાવનો કર્તા નથી. જેમ કેવળજ્ઞાની લોકલોકના કર્તા નથી. પણ લોકલોક છે ખરા. એમ સમકિતી શુભભાવનો કર્તા નથી. પણ શુભભાવ છે ખરો. જેમ લોકલોક છે એમ શુભ છે. પર તરીકે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? સમ્યજ્ઞિ તો વ્યવહારસે મુક્ત હૈ. વ્યવહાર એની પર્યાયમાં નથી. ગજબ વાત છે ને? વ્યવહાર પરદ્રવ્યમાં ગણી નાખ્યો છે. સમજાણું કાંઈ?

અહીં કહે છે, સ્વ પર શિષ્ય એવી જે પ્રતિમા એની. ‘જિસકા વીતરાગ સ્વરૂપ હૈ, કિસી વસ્તુ રાગ-દ્વેષ-મોહ નહીં હૈ, જિનમાર્ગમેં એસી પ્રતિમા કહી હૈ.’ એને જ પ્રતિમા કહી છે. કહો. ‘જિસકે દર્શન જ્ઞાનસે નિર્મલ ચારિત્ર પાયા જાતા હૈ, ઈસપ્રકાર મુનિયોંકી ગુરુ-શિષ્ય અપેક્ષા અપની તથા પરકી ચલતી હુઈ...’ એ ખુલાસો કર્યો. ઉપર જે સ્વપર હતું ને. ‘નિર્ગ્રંથ વીતરાગમુદ્રા સ્વરૂપ હૈ, વહ જિનમાર્ગમેં પ્રતિમા હૈ,...’ વીતરાગમાર્ગમાં તો આ પ્રતિમા કહી છે. સાચી, સત્ય. ઉપચારિક તરીકે નિક્ષેપમાં નાખે. કહે છે, જુઓ! ‘અન્ય કલ્પિત હૈ...’ અન્યમાં બીજા કલ્પિત માર્ગ કહીને.. પ્રતિમા સ્થાપી છે તે કલ્પિત છે.

‘ઔર ધાતુ-પાષાણ આદિસે બનાયે હુએ દિગમ્બર મુદ્રા સ્વરૂપકો પ્રતિમા કહતે હૈ...’ ધાતુ-પાષાણ જે પરદ્રવ્ય છે એની આકૃતિને મૂર્તિ કહીએ. ‘જો વ્યવહાર હૈ. વહ ભી બાહ્ય આકૃતિ તો વૈસી હી હો વહ વ્યવહારમેં માન્ય હૈ.’ એટલે શું કહ્યું? મુદ્રા જેવી દિગમ્બર છે એવી હોય તો વ્યવહાર માન્ય છે. એને કાંઈ વસ્ત્ર લગાવી દે, ટીલા-ટપકા કરી દે, શું કહે? બાજુબંધ ને દાગીના ને (લગાડે) એ તો વ્યવહાર પણ નથી. વ્યવહાર પણ નથી. સમજાય છે કાંઈ? છે એમાં?

‘ધાતુ-પાષાણ આદિસે બનાયે હુએ દિગમ્બર મુદ્રા સ્વરૂપકો પ્રતિમા કહતે હૈ જો વ્યવહાર હૈ.’ લોકલોક છે, કેવળજ્ઞાન જાણે છે પોતાની પર્યાયને. પરને જાણે છે એમ કહેવું

એ અસદ્ભુત વ્યવહારનય છે. એમ જ્ઞાનીને રાગ છે એમ કહેવું એ પણ અસદ્ભુત વ્યવહારનય છે. જ્ઞાનીને રાગ છે નહિ. જ્ઞાનીને તો પોતાનું અને પરનું જ્ઞાન પોતાને કારણે ઉત્પન્ન થયું છે, એ છે. કહે છે, ‘ઘાતુ-પાષાણ આદિસે બનાયે હુએ દિગમ્બર મુદ્રા સ્વરૂપકો પ્રતિમા કહતે હૈં જો વ્યવહાર હૈ. વહ ભી બાહ્ય આકૃતિ તો વૈસી હી હો વહ વ્યવહારમેં માન્ય હૈ.’ સમજાય છે કાંઈ? ભગવાન આમ વીતરાગ મુદ્રા હતી પ્રભુની. વીતરાગ પોતે હતા ને. એવું વીતરાગપણું જ્યાં ભાસે. સમજાણું? ટીલું-ટપકું કરે તો એ વીતરાગમુદ્રા ન રહી. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- પ્રતિમાને ટીલું કરે.

ઉત્તર :- પ્રતિમાને ટીલું કરે છે એમ કહ્યું અહીં. પ્રતિમા વીતરાગ મુદ્રા પ્રતિમા ન રહી. સમજાણું કાંઈ? એ કાંઈ વીતરાગ પ્રતિમા છે માટે શુભભાવ થાય છે એમ નથી. એ કાળે જ્યારે શુભભાવ હોય છે ત્યારે એનું લક્ષ ત્યાં જાય છે. એટલી મર્યાદા છે. એને દેખીને શુભભાવ થાય છે એમ નથી. એ તો પરવસ્તુ છે. પરને દેખીને શુભ કે અશુભ થાય એમ છે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે, ‘ઘાતુ-પાષાણ આદિસે બનાયે હુએ દિગમ્બર મુદ્રા સ્વરૂપકો પ્રતિમા કહતે હૈં જો વ્યવહાર હૈ. વહ ભી બાહ્ય આકૃતિ તો વૈસી હી હો વહ વ્યવહારમેં માન્ય હૈ.’ બહાર સ્વભાવ આકૃતિ સમજાય છે? એવો જ એનો સ્વભાવ. મુદ્રા. ‘જિન પ્રતિમા જિન સારખી વંદે બનારસીદાસ.’ ‘બનારસીદાસ’નું. ‘રંચ માત્ર દૂષણ લગે તો એ વંદનિક નાંહિ.’ ટીલા-ટપકા કરે ને એને કેસર ચોપડે ને.. વ્યવહાર પણ હોઈ શકે નહિ. એવી વાત છે, ભાઈ! આ તો સત્યની વાત છે. આ કોઈ પક્ષની વાત નથી.

‘બાહ્ય આકૃતિ ઐસી હો...’ પ્રકૃતિ નામ જેવો એનો સ્વભાવ એવું આમ દેખાય. તદ્દન મુદ્રા. શુભભાવમાં લક્ષ ત્યાં જાય એટલું. બસ. તે પણ સમકિતી તો શુભભાવથી પણ મુક્ત છે. સમજાણું કાંઈ? કારણ કે એ તો આસ્રવતત્ત્વ છે. આસ્રવથી તો ભિન્ન તત્ત્વ છે. ભિન્ન છે તે આસ્રવતત્ત્વનો પણ કર્તા નથી. તો પ્રતિમા ને મંદિરને કરે એ તો એના શુભ વિકલ્પમાં પણ નથી. ભારે વાતું. સમજાણું કાંઈ? ક્યાં ગયા ‘હીરાભાઈ’? ...

‘આગે ફિર કહતે હૈં :-’ જુઓ! આ જિનપ્રતિમા. આહાહા..! અહીં પાઠમાં એ રીતે ‘જિનમગ્ગે ઇરિસા પડિમા’ વીતરાગમાર્ગમાં તો વીતરાગી પડિમા અંદર એને જિનપ્રતિમા કીધી છે. પેલો તો વ્યવહાર છે, વ્યવહારનું જ્ઞાન કરાવે છે. જ્ઞાન પોતાથી થઈ જાય છે. સમજાય છે કાંઈ? ઝીણી વાત છે બહુ.

આગે ફિર કહતે હૈં :-

જં ચરદિ સુદ્ધચરણં, જાણડ પિચ્છેડ સુદ્ધસમ્મત્તં।

સા હોઈ વંદનીયા ણિગ્ગંથા સંજદા પડિમા।।૧૧।।

ય: ચરતિ શુદ્ધચરણં જાનાતિ પશ્યતિ શુદ્ધસમ્યક્ત્વમ્।

સા ભવતિ વંદનીયા નિર્ગન્થા સંયતા પ્રતિમા।।૧૧।।

જાણે-જુએ નિર્મલ^૧સુદગ સહ, ચરણ નિર્મલ આચરે,

તે વંદનીય નિર્ગ્થ-સંયતરૂપ પ્રતિમા જાણજે. ૧૧.

અર્થ :- જો શુદ્ધ આચરણકા આચરણ કરતે હૈં તથા સમ્યગ્જ્ઞાનસે યથાર્થ વસ્તુકો જાનતે હૈં ઓર સમ્યગ્દર્શનસે અપને સ્વરૂપકો દેખતે હૈં ઇસપ્રકાર શુદ્ધસમ્યક્ત્વ જિનકે પાયા જાતા હૈં એસી નિર્ગન્થ સંયમસ્વરૂપ પ્રતિમા હૈં વહ વંદન કરને યોગ્ય હૈં।

ભાવાર્થ :- જાનનેવાલા, દેખનેવાલા, શુદ્ધસમ્યક્ત્વ, શુદ્ધચારિત્રસ્વરૂપ, નિર્ગન્થ સંયમસહિત, ઇસપ્રકાર મુનિકા સ્વરૂપ હૈં વહી 'પ્રતિમા' હૈં, વહી વંદન કરને યોગ્ય હૈં; અન્ય કલ્પિત વંદન કરને યોગ્ય નહીં હૈં ઓર વૈસે હી રૂપસદૃશ ધાતુ-પાષાણકી પ્રતિમા હો વહ વ્યવહારસે વંદને યોગ્ય હૈં।।૧૧।।

ગાથા-૧૧ ઉપર પ્રવચન

જં ચરદિ સુદ્ધચરણં, જાણડ પિચ્છેડ સુદ્ધસમ્મત્તં।

સા હોઈ વંદનીયા ણિગ્ગંથા સંજદા પડિમા।।૧૧।।

અર્થ :- 'જો શુદ્ધ આચરણકા આચરણ કરતે હૈં...' શુદ્ધ આચરણ. સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એ શુદ્ધ આચરણ. વીતરાગી દષ્ટિ, વીતરાગી જ્ઞાન અને વીતરાગી સ્થિરતા. અને શુદ્ધ આચરણ કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? 'શુદ્ધ આચરણકા આચરણ કરતે હૈં તથા સમ્યજ્ઞાનસે યથાર્થ વસ્તુકો જાનતે હૈં...' આચરે અને જેમ છે તેમ જાણે. 'ઓર સમ્યગ્દર્શનસે અપને સ્વરૂપકો દેખતે હૈં...' લ્યો! દેખે એટલે માને. શુદ્ધ ચૈતન્યવસ્તુ નિર્મળ નિર્વિકલ્પ વીતરાગ, એવી દષ્ટિએ વસ્તુને દેખે-શ્રદ્ધે.

'ઈસપ્રકાર શુદ્ધસમ્યક્ત્વ જિનકે પાયા જાતા હૈં...' 'સુદ્ધસમ્મત્તં' છે ને? 'ચરદિ સુદ્ધચરણં, જાણડ પિચ્છેડ' અને એ ઉપરાંત 'સુદ્ધસમ્મત્તં' એમ. એ જુદું લીધું છે પાછું. 'ઈસપ્રકાર શુદ્ધસમ્યક્ત્વ જિનકે પાયા જાતા હૈં એસી નિર્ગન્થ સંયમસ્વરૂપ પ્રતિમા હૈં વહ વંદન કરને યોગ્ય હૈં.' 'શુદ્ધસમ્યક્ત્વ જિનકે પાયા જાતા હૈં...' શુદ્ધ સમ્યક્ત્વનો અર્થ જ આખું તત્ત્વ દ્રવ્યની દષ્ટિ, દ્રવ્યનું જ્ઞાન અને દ્રવ્યમાં સંયમ. એ સમ્યક્. 'ઈસપ્રકાર

શુદ્ધસમ્યક્ત્વ જિનકે પાયા જાતા હૈ...’ આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘ઐસી નિર્ગ્રન્થ સંયમસ્વરૂપ પ્રતિમા હૈ...’ નિર્ગ્રન્થ સંયમસ્વરૂપ પ્રતિમા છે. ભગવાનને જેમ ગ્રંથ નથી. તેમ બાહ્ય પ્રતિમાને ગ્રંથ-વસ્ત્રનો તાણો કે કાંઈ હોતો નથી. તો એને વ્યવહાર માને છે. ઢીલું કરીને કહીએ છીએ. ઢીલું જ છે. સમજાણું કાંઈ?

‘પ્રતિમા હૈ વહ વંદન કરને યોગ્ય હૈ.’ આ પ્રતિમા વંદનયોગ્ય નથી એમ આવ્યું આ હિસાબે તો. નિશ્ચયથી હોં! એય..! બે ભેદ કેમ પડી જાય? આ પ્રતિમા આવી. આહાહા..! ત્યારે ઓલા ઘણા સ્થાનકવાસી કહે છે ને? ૩૧ ગાથામાં આવે ને. ભગવાનની વ્યવહાર સ્તુતિ એ સ્તુતિ જ નથી. નિશ્ચય સ્તુતિ પોતાની છે. જુઓ! આમાં ક્યાં પ્રતિમા આવી? એમ કહે છે. સમજાય છે? જુઓ! આમાં આત્માની સ્તુતિ એને ભક્તિ કીધી છે. ભગવાનની સ્તુતિ ભક્તિ એ તો ના પાડી છે. પણ એ તો નિશ્ચયની વાત છે. આવું વચ્ચે હોય છે એક વિઘ્નરૂપ દશા. રાગ છે એ વિઘ્નરૂપ છે, કષાય છે, અગ્નિ છે, ભઠ્ઠી છે. આહાહા..! આવ્યું ને એ? ‘છ ઢાળા’માં આવ્યું ને? ‘રાગ આગ દાહ દહે સદા..’ બળે છે અંદર. છેલ્લો બોલ છે. રાગ ચાહે તો શુભ હો કે અશુભ હો. અગ્નિ છે-કષાય છે. ભગવાન પ્રત્યે ઉપયોગ છે ને? ઉપયોગ ભગવાન પ્રત્યે છે માટે તે રાગ છે અને કષાય છે માટે તે અગ્નિ છે. આહાહા..! અરે..! ભારે વાતું. એય...!

‘ઐસી નિર્ગ્રન્થ સંયમસ્વરૂપ પ્રતિમા હૈ વહ વંદન કરને યોગ્ય હૈ.’ આહાહા..! એય..! ‘વજુભાઈ’! આવું કરશે તો પછી આ કોઈ ભગવાનની પ્રતિમાને માનશે નહિ. એ તો શુભરાગ આવે એ કાળે ત્યારે એનું લક્ષ હોય છે. એ છે એટલી ભૂમિકા. બસ એટલું. સમજાણું કાંઈ? બહુ જોર દેવા જઈશ તો દષ્ટિમાંથી ખસી જશે. સમજાણું કાંઈ? પર્યાય દષ્ટિનો વિષય નથી તો વળી મૂર્તિમાં, ભગવાનનું મંદિર એ દષ્ટિનો વિષય ક્યાંથી આવ્યો? નિર્મળ વીતરાગી પર્યાય પણ દષ્ટિનો વિષય નથી. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! વાત એવી છે. વસ્તુના ઘરની આ વાત છે. સમજાણું કાંઈ?

‘વહ વંદન કરને યોગ્ય હૈ.’ પાઠમાં એમ કહ્યું ને? ‘સા હોઈ વંદનીયા’ એમ પાઠ છે ને? ‘હોઈ વંદનીયા’ ત્યારે એમાંથી એ નીકળે કે આ જિનપ્રતિમા ને મંદિર ને એ વંદનીક નથી. નિશ્ચયથી વંદનીક છે જ નહિ. વ્યવહારનો અર્થ અભૂતાર્થ નયથી, ઉપચારથી કહેવામાં આવે છે. આવી વાત છે. એય..! આહાહા..!

ભાવાર્થ :- ‘જાનનેવાલા, દેખનેવાલા, શુદ્ધસમ્યક્ત્વ, શુદ્ધચારિત્રસ્વરૂપ,...’ જાણવાવાળો, દેખવાવાળો, શુદ્ધ સમકિત, શુદ્ધ ચારિત્રસ્વરૂપ. બેય શુદ્ધ. શુદ્ધ નિશ્ચય સમ્યક્દર્શન અને નિશ્ચયસ્વરૂપમાં ઠરતાં શુદ્ધ ચારિત્ર થાય. ‘નિર્ગ્રન્થ સંયમસહિત, ઈસપ્રકાર મુનિકા સ્વરૂપ હૈ વહી ‘પ્રતિમા’ હૈ,...’ એ પ્રતિમા છે. વીતરાગભાવ. અઠ્યાવીશ મૂળગુણ પ્રતિમા છે એમ અહીંયાં નથી કહ્યું. એનો વ્યવહાર છે એ જિનપ્રતિમા છે એમ નથી કહ્યું. એનો વ્યવહાર, હોં! જિન એટલે ઓલો વ્યવહાર બહાર ગયો. વિકલ્પ છે એ જિનપ્રતિમા છે એમ અહીંયાં નથી કહ્યું. જિન એટલે વીતરાગ. વીતરાગમાર્ગમાં વીતરાગમાંથી શરૂ થાય છે.

સમજાણું કાંઈ?

‘નિર્ગન્થ સંયમસહિત, ઈસપ્રકાર મુનિકા સ્વરૂપ હૈ વહી પ્રતિમા હૈ,...’ ‘વહી પ્રતિમા હૈ,...’ એમ છે ને? ‘સા હોઈ વંદનીયા ણિગંથા’ ‘સા હોઈ’ એમ છે ને અંદર? પાઠમાં છે ને. ‘સા હોઈ વંદનીયા’ એનો અર્થ કર્યો છે. તે જ હોય. ‘અન્ય કલ્પિત વંદન કરને યોગ્ય નહીં હૈ...’ સમજાય છે? ખરેખર વીતરાગની પ્રતિમા અને મંદિર પણ નિશ્ચયથી વંદવા લાયક છે નહિ. અરે..! ભારે ભગવાન. પંડિતજી! આવી વાત છે. એય..! ‘ઈશ્વરચંદજી’! એમ કે આ સવાર-સાંજ ભક્તિ કરે, થઈ ગયો ધર્મ હવે જાવ. પોતાનું સ્વરૂપ શું છે? ભક્તિ તો એને કહીએ. વીતરાગી દષ્ટિ, વીતરાગી જ્ઞાન અને વીતરાગી ચારિત્ર એ ભક્તિ છે. આહાહા..! પછી એ વખતે વચમાં વ્યવહાર આવે છે. વ્યવહારનય છે ને એટલે આવે. એમાં એને વ્યવહારની હોંશ વર્તે (કે) આવે ને? આવે ને? એનો અર્થ કે વ્યવહારની હોંશ વર્તે છે. એ તો મિથ્યાદષ્ટિ છે. સમજાણું કાંઈ? એય..! ઉદાસભાવે આવે વચમાં. આવે. વાત એવી છે.

‘વૈસે હી રૂપસદશ...’ ‘વૈસે હી રૂપસદશ ધાતુ-પાષાણકી પ્રતિમા હો વહ વ્યવહારસે વંદને યોગ્ય હૈ.’ જુઓ! શુભભાવ છે એટલે વ્યવહારથી વંદન કરવામાં આવે છે. વ્યવહાર જ હેય છે આખો. આહાહા..! હેયને વંદના યોગ્ય કહેવું એ વ્યવહારથી કહેવામાં આવે છે. વ્યવહાર એ શુભ છે, એમ પણ કહે. અભૂતાર્થનયે વ્યવહાર શુભ છે. આહાહા..! છે ને? ‘પદ્મનંદિ પંચવિંશતિઃ’માં છે. એ નાખે એ લોકો બધા. તારા સ્વના જાગ્યા વિના, સ્વના આશ્રય વિના એ વ્યવહારને વ્યવહાર જાણનારો જાગે નહિ તો એને વ્યવહાર પણ કહેવામાં આવતો નથી.

મુમુક્ષુ :- ત્યાં વ્યવહાર નથી.

ઉત્તર :- વ્યવહારેય ક્યાંથી આવ્યો? આહાહા..! શું થાય?

અંદર ભગવાન મહાપ્રભુ ચૈતન્યમૂર્તિ છે. વીતરાગનો કંદ અનંતા સિદ્ધ ભગવાન પેટમાં પડ્યા છે અંદર. અનંતા સિદ્ધ આત્મામાં પડ્યા છે. એવી સિદ્ધની દષ્ટિ, સિદ્ધનું જ્ઞાન અને સિદ્ધનું ચારિત્ર. એને અહીંયાં ખરેખર જિનમાર્ગમાં ચૈતન્ય પ્રતિમાની જિનપડિમા અને એને વંદન યોગ્ય નિશ્ચયથી કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘વૈસે હી રૂપસદશ ધાતુ-પાષાણકી પ્રતિમા હો વહ વ્યવહારસે વંદને યોગ્ય હૈ.’ જુઓ! ઓલામાં ના પાડી હતી ને વંદને યોગ્યની? (અહીં કહે છે), એ વ્યવહારે વંદન કરવા યોગ્ય છે. પણ એમાં હોંશ આવી જાય કે હા. આવે છે ને? પણ એ રાગ છે એ ખેદનું કારણ છે, દુઃખનું કારણ છે. એની હોંશ છે એને દ્રવ્યસ્વભાવનો અનાદર છે. સમજાણું કાંઈ?

आगे फिर कहते हैं :-

दंसणअणंतणाणं अणंतवीरिय अणंतसुक्खा य।
 सासयसुक्ख अदेहा मुक्का कम्मट्टबंधेहिं॥१२॥
 निरुवममचलमखोहा णिम्मिविया ँजंगमेण रूवेण।
 सिद्धट्टाणम्मि ठिया वोसरपडिमा धुवा सिद्धा॥१३॥
 दर्शनानन्तज्ञानं अनन्तवीर्याः अनंतसुखाः च।
 शाश्वतसुखा अदेहा मुक्ताः कर्माष्टकबंधैः॥१२॥
 निरुपमा अचला अक्षोभाः निर्मापिता जंगमेन रूपेण।
 सिद्धस्थाने स्थिताः व्युत्सर्गप्रतिमा ध्रुवाः सिद्धाः॥१३॥
 निःसीम दर्शन-ज्ञान ने सुख-वीर्य वर्ते जेमने,
 शाश्वतसुखी, अशरीर ने कर्माष्टकबंधविमुक्त जे. १२.
 अक्षोभ-निरुपम-अचल-ध्रुव, उत्पन्न जंगम रूपी,
 ते सिद्ध सिद्धस्थानस्थित, व्युत्सर्गप्रतिमा ज्ञाएवी. १३.

अर्थ :- जो अनंतदर्शन, अनंतज्ञान, अनंतवीर्य और अनंतसुख सहित हैं; शाश्वत अविनाशी सुखस्वरूप हैं, अदेह हैं - कर्म नोकर्मरूप पुद्गलमयी देह जिनके नहीं है; अष्टकर्मके बंधनसे रहित हैं, उपमा रहित हैं - जिसकी उपमा दी जाय ऐसी लोकमें वस्तु नहीं है; अचल हैं - प्रदेशोंका चलना जिनके नहीं है; अक्षोभ हैं - जिनके उपयोगमें कुछ क्षोभ नहीं है, निश्चल हैं - जंगमरूपसे निर्मित हैं; कर्मसे निर्मुक्त होनेके बाद एक समयमात्र गमनरूप होते हैं, इसलिये जंगमरूपसे निर्मापित हैं; सिद्धस्थान जो लोकका अग्रभाग उसमें स्थित हैं; इसीलिए व्युत्सर्ग अर्थात् काय रहित हैं - जैसा पूर्व शरीरमें आकार था वैसा ही प्रदेशोंका आकार - चरम शरीरसे कुछ कम हैं; ध्रुव है - संसारसे मुक्त हो (उसी समय) एक समयमात्र गमन कर लोकके अग्रभागमें जाकर स्थित हो जाते हैं, फिर चलाचल नहीं होते हैं ऐसी प्रतिमा 'सिद्ध भगवान्' है।

भावार्थ :- पहिले दो गाथाओंमें तो जंगम प्रतिमा संयमी मुनियोंकी देहसहित कही। इन दो गाथाओंमें 'थिरप्रतिमा' सिद्धोंकी कही, इसप्रकार जंगम थावर प्रतिमाका स्वरूप कहा। अन्य कई अन्यथा बहुत प्रकारसे कल्पना करते हैं वह प्रतिमा वंदन करने योग्य नहीं है।

यहाँ प्रश्न :- यह तो परमार्थरूप कहा और बाह्य व्यवहारमें पाषाणादिककी प्रतिमाकी वंदना करते हैं वह कैसे? उसका समाधान :- जो बाह्य व्यवहारमें मतांतरके भेदसे अनेक रीति प्रतिमाकी प्रवृत्ति है, यहाँ परमार्थको प्रधानकर कहा है और व्यवहार है यहाँ जैसा प्रतिमाका परमार्थरूप हो उसीको सूचित करता हो वह निर्बाध है। जैसा परमार्थरूप आकार कहा वैसा ही

१. सं. प्रतिमें 'निर्मापिताः' 'अजगमेन रूपेण' ऐसी छाया है।

આકારરૂપ વ્યવહાર હો વહ વ્યવહાર બી પ્રશસ્ત હૈ; વ્યવહારી જીવોંકે યહ બી વંદન કરને યોગ્ય હૈ। સ્યાદ્વાદ ન્યાયસે સિદ્ધ કિયે ગયે પરમાર્થ ઓર વ્યવહારમેં વિરોધ નહીં હૈ। ૧૨-૧૩। ઇસ પ્રકાર જિનપ્રતિમા કા સ્વરૂપ કહા!

ગાથા-૧૨-૧૩ ઉપર પ્રવચન

‘આગે ફિર કહતે હૈં :-’

દંસણઅણંતણાણં અણંતવીરિય અણંતસુક્ષ્મા યા

સાસયસુક્ષ્મ અદેહા મુક્કા કમ્મટ્ઠબંધેહિં। ૧૨।

નિરુવમમચલમખોહા ણિમ્મિવિયા ?જંગમેણ રૂવેણ।

સિદ્ધઢ્ઠાણમ્મિ ઠિયા વોસરપડિમા ધુવા સિદ્ધા। ૧૩।

સિદ્ધની પ્રતિમાને હવે અહીંયાં કહે છે. આ સિદ્ધ પ્રતિમા સ્થાપે એ સિદ્ધ નહિ, હોં! સિદ્ધ ભગવાન. એ ચૈતન્ય પ્રતિમા. સિદ્ધ ભગવાન એ ચૈતન્ય પ્રતિમા. ‘શ્રીમદ્’માં આવે છે, ‘શ્રીમદ્’માં આવે છે ને? ચૈતન્ય પ્રતિમા થા, ચૈતન્ય પ્રતિમા થા. આવે છે. ‘શ્રીમદ્’ માં પાછળ. આમાં પાછળ આવે છે. જિન ચૈતન્ય પ્રતિમા થા. સમજાણું કાંઈ?

અર્થ :- ‘જો અનંતદર્શન, અનંતજ્ઞાન, અનંતવીર્ય ઓર અનંતસુખ સહિત હૈં;...’

એવા સિદ્ધ ભગવાન. ‘શાશ્વત અવિનાશી સુખસ્વરૂપ હૈં,...’ લ્યો! વધારે લીધું. નહિતર ઓલામાં અનંતા સુખ આવી ગયું હતું. પણ એ કેવું સુખ છે? એ શાશ્વત સુખ છે. અતીન્દ્રિય આનંદનું સુખ, સ્વનું સુખ. આહાહા..! પોતામાં સુખ છે એ માન્યતા છોડીને ક્યાંય પણ શુભ વિકલ્પ છે એમાં સુખ છે (એમ માને) તો દૃષ્ટિ મિથ્યાત્વ છે. વ્યવહારનો જે વિકલ્પ આવે એમાં સુખ છે અથવા ઠીક છે એટલે એ છે તો મને લાભ થાય છે. એ છે તો જ્ઞાન થાય છે એમ પણ નથી. વ્યવહાર આવે છે માટે એનું અહીં જ્ઞાન થાય છે એમ નથી. એને આશ્રયે અહીં જ્ઞાન થયું એ તો પરાધીન જ્ઞાનપર્યાય થઈ. જ્ઞાનપર્યાય એવી પરાધીન છે નહિ. એય..! એવો માર્ગ છે. એ પોતાનો જ્ઞાનગુણ સ્વને દ્રવ્ય-ગુણને જાણે અને રાગને જાણવા સંબંધીનું જે જ્ઞાન એ પોતા સંબંધીનું પોતાને કારણે ઉત્પન્ન થયેલું છે. રાગને કારણે એ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે એમ નથી. લોકાલોકને કારણે કેવળજ્ઞાન થયું છે એમ નથી. આહાહા..! એય..! એ કહે છે, જુઓ!

સુખ અને વધારે નાખ્યું પાછું. શાશ્વત સુખ છે. શાશ્વત સુખ થયું. અંદરથી આત્મા કાટ્યો અંદરથી. આનંદનો ઘન, આનંદની મૂર્તિ એમાંથી પ્રગટેલું સુખ, એને સુખ કહીએ. બાકી ઘૂળમાં પણ ક્યાંય નથી, પુણ્યમાં પણ સુખ નથી, વ્યવહાર રત્નત્રયમાં સુખ નથી, દોસ્તમાં સુખ નથી, પૈસામાં સુખ નથી. સમજાણું કાંઈ? જ્યાં સુધી આત્મામાં સુખ છે એવો ભાસ ન થાય અને પરમાં સુખ છે એવો ભાસ રહે ત્યાં સુધી તેણે આત્માનો અનાદર કર્યો છે.

સમજાણું કાંઈ?

‘શાશ્વત અવિનાશી સુખસ્વરૂપ હૈં, અદેહ હૈં - કર્મ નોકર્મરૂપ પુદ્ગલમયી દેહ જિનકે નહીં હૈં;...’ જેને કર્મ અને નોકર્મ બેય નથી. નોકર્મ એટલે શરીરાદિ. ભાવકર્મ આદિ ત્રણે નથી. સમજાય છે કાંઈ? ‘પુદ્ગલમયી દેહ જિનકે નહીં હૈં; અષ્ટકર્મકે બંધનસે રહિત હૈં,...’ એવો ચૈતન્યદેહ. અનંત જ્ઞાન-દર્શન-આનંદનો પ્રગટેલો અનંત ચૈતન્યદેહ, એ જિનપ્રતિમા છે. આહાહા..! નીચલા દરજ્જામાં ૨૮ મૂળગુણ આવે એને જિનપ્રતિમા નથી કીધી. દોષ છે એને જિનપ્રતિમા કહે? પંડિતજી! દોષરહિત જે દર્શન-જ્ઞાનની વીતરાગી દશા પ્રગટી છે એને જિનપ્રતિમા કીધી છે. વીતરાગી પ્રતિમા જોઈએ ને? એમાં રાગ આવે એ જિનપ્રતિમા ક્યાં છે? આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ધીરે ધીરે પચાવવા જેવું છે ભાઈ આ તો. એવી વાતું છે, બાપા!

મુમુક્ષુ :- દુકાનનો વહીવટ કે દિ’ કરવો?

ઉત્તર :- વહીવટ કે દિ’ કરતો હતો? એ.. દુકાનનો વહીવટ કે દિ’ કરતો હતો એ? વિકલ્પ આવે. બસ. આ શેઠ રહ્યા બધા. કરોડો રૂપિયા ભેગા કરે છે. ‘ખાનપુર’માં લાખો રૂપિયા આવે છે, ભેગા કરે. ભેગા કરી શકે છે? લઈ શકે છે? એ.. શેઠ! પણ સવારમાં ‘શોભાલાલજી’ આવ્યા હતા. એક મહિનામાં એણે આટલા દસ લાખ, વીસ લાખ કરી દેવા પડશે. બીડીમાં જેટલા આવે દરરોજ આવે.. દરરોજ આવે.. પરચીસ હજાર, પચાસ હજાર.

મુમુક્ષુ :- લેણા હોય તો આવે ને.

ઉત્તર :- અહીં કહે છે, લેણું કોનું ને દેણું કોનું? પૈસા લે કોણ અને મૂકે કોણ? આહાહા..! આવી વાત છે.

અહીં તો એમાં જે અશુભ વિકલ્પ આવ્યો એ પણ વસ્તુમાં નથી. આ શુભ આવ્યો, એને દાનમાં દેવાનો ભાવ શુભ આવ્યો, કહે છે, લ્યો ને. એ વિકલ્પ આત્મામાં નથી. એને જિનપ્રતિમા કહેતા નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? કહો, ‘હિંમતભાઈ’! આ તમારે મંદિર તો થઈ ગયું હવે. ઘણા લોકો કહે છે કે ‘ભાવનગર’માં હોંશ લોકોની ઘણી છે.

મુમુક્ષુ :- પ્રતિકુળ સંયોગ હોવા છતાં પણ...

ઉત્તર :- પ્રતિકુળ સંયોગ કાંઈ નહિ. લાઈનસર બધા કામ ચાલતા હતા. ત્યાં સળચું એને ઘરે. અહીં તો વરઘોડાના ઠેકાણે વરઘોડો ને દીક્ષા ને બીક્ષા બનાવે એમાં કાંઈ નહિ. એ તો બધું થવાનું હોય ઈ થાય છે. એમાં શું છે. આહાહા..!

‘શ્રીકૃષ્ણ’ ને ‘બળદેવ’ જેવા સમકિતી યોદ્ધાઓ ઊભા અને આમ દ્વારકા સળગે. અરે..! એમાં રાણીઓ સળગે. જિનમંદિરો સળગે. ‘દ્વારકા’માં જિનમંદિર હતા ને? જિનમંદિરો. ‘દ્વારકા’ સળગી ને? જિનપ્રતિમા, જિનમંદિરો, રાણીઓ, રાજકુમારો, રાજકુમારની સ્ત્રીઓ, હાથી, ઘોડા ઝળહળ... ઝળહળ.. ઝળહળ (સળગે). કાળ હોય ત્યારે ન થાય ત્યારે ક્યાં થાય? બીજે થાય? ઊભા રહ્યા જોઈને. બસ. ભાઈ! હવે ક્યાં જાણું? અરે..! જેની હાંકલે હજાર રાજાઓ ઊભા થાય. ખમ્મા અન્નદાતા. સમજાણું કાંઈ? જેને ગળફો નીકળે

कदाच कोई वभते, अे तो निरोगी थयो. वासण-बासण न लोय तो राग्न लाथ धरे आम. अेय..! क्पां गया पण आ पुण्य बधा? अेमां मा-बाप सणगे. अरे..रे..रे..! आपणो बेडा मा-बाप (सणगे). काढो रे काढो. बहार काढवा ज्ञय त्यां दुकम थयो, नलि नीकणे. बेने क्खुं एतुं ने.

मुमुक्षु :- बेने क्खुं एतुं?

उत्तर :- ए. बेने क्खुं एतुं, अे तो अलीं बडु .. आवी गयेलो. पछी आणो माझी बडु मांगी. नलि, तमे बे बयशो. अेम कीधुं, तमे सिवाय कोई नलि. आला..!

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- मिथ्यादृष्टि छे.

मुमुक्षु :- मिथ्यादृष्टिने बब्धि लोय छे.

उत्तर :- ए. तेजो बब्धि लोय छे मिथ्यादृष्टिने वीतरागना वचन भोटा पाडवा मटे.

अलीं तो कलेपुं छे के अेवा योद्धाओ डीभा. रतनना कांगरा, सोनाना गढ. अे धास सणगे अेम सणगे. बापु! अेनी पर्यायिनो काण लोय तेम थाय. तुं उदास. जगतथी उदास. आ विकल्प आवे अेनाथी पण तुं उदास छो. अेवा स्वर्पने भगवाने अलीं जिनस्वर्प अने जिनप्रतिमा कली छे. आलाला..!

‘अष्टकर्म बंधनसे रहित...’ विशेष क्लेशे... (श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

प्रवचन नं. ५३, गाथा १२ थी १४, मंगणवार, श्रावण सुद २, ता.०४-०८-७०

आ ‘अष्टपालुड’मां ‘बोधपालुड’ यावे छे. १२-१३ गाथा छे ने? १२-१३ गाथा. जिन प्रतिमा किसको कलते हैं? जैनमार्गने विषे जिनप्रतिमा (कोने कले छे?)

अर्थ :- ‘ज्ञे अनंतदर्शन, अनंतज्ञान, अनंतवीर्य और अनंतसुख सहित हैं;...’ जिसको अनंतज्ञान प्रगट हुआ है, अनंतदर्शन, अनंतआनंद और अनंतवीर्य, अैसी दशा प्रगट हुई है वह जिनप्रतिमा है. जिन नाम वीतरागी प्रतिमा. वास्तविक. ‘शाश्वत अविनाशी सुखस्वर्प है,..’ आत्मा ध्रुव शाश्वत अनंत आनंदस्वर्प है, उसकी पर्यायिमें अनंत आनंद ध्रुवपने प्रगट हुआ, उसको जिन वीतराग प्रतिमा कलते हैं. समज में आया?

‘अदेल है - कर्म नोकर्मर्प पुद्गलमयी देल जिनके नहीं है;...’ जिनलें कर्म नहीं है, नोकर्म शरीर नहीं है और मात्र आत्मा चैतन्यधन, चैतन्यपिंड चित्स्वर्प है, उसे यहां जिन प्रतिमा कलनेमें आया है. बाहर कि जिनप्रतिमा जे मंदिर आदि है वह तो व्यवहार है. वह कोई वास्तविक प्रतिमा नहीं. ‘वजुभाई’! आलाला..! वह कलते हैं, आगे कलेंगे.

‘अष्टकर्मके बंधनसे रहित हैं,...’ अैसा भगवान आत्मा-जैसा स्वभाव वीतरागभाव था, अैसा पर्यायिमें वीतरागभाव पूर्ण प्रगट हुआ उसको जिनप्रतिमा कलते हैं. समज में आया? कलते हैं, भगवान आत्मा वीतराग जिन प्रतिमा त्रिकाण ध्रुव तो जिनप्रतिमा ली

आत्मा है. उसका आश्रय करके पर्यायमें वीतरागता पूर्ण प्रगट हो उसे यहां जैनदर्शन में निश्चय से सत्य जिनप्रतिमा कहने में आयी है. समज में आया? मात्र बाहर की प्रतिमा, मंदिर उसे माने और उसमें रुक जाये, वह कोई वास्तविक तत्त्व नहीं. वह तो भीयमें आनेवाला शुभ विकल्प है, शुभराग है. पर उपर लक्ष ज्ञाता है. लेकिन वह वास्तविक प्रतिमा नहीं. आलाहा..! जिनप्रतिमा न? जिनप्रतिमा का अर्थ क्या? 'शोभावावञ्ज'!

भगवानआत्मा जिनस्वरूपी आत्मा त्रिकावी, ऐसा ध्रुव, उस उपर दृष्टि करके स्थिरता करके जैसी शक्तिरूप जिनप्रतिमा ध्रुव है, ऐसी पर्यायमें वीतरागता पूर्ण प्रगट होना उसका नाम भगवान जिनप्रतिमा कहते हैं. आलाहा..! समज में आया? ऐसी जिनप्रतिमा की जबर नहीं और बाहर की मात्र जिनप्रतिमा और मंदिर, ज्ञात्रा और पूजा में रुक जाये उसे धर्म नहीं होता. पुण्य हो जाये थोडा विकल्प (है तो). समज में आया? वह धर्म नहीं. धर्म तो आत्मा का स्वभाव वीतरागस्वरूप, जिनबिंब चैतन्य जिनप्रतिमा ही है ध्रुव तो. उसके आश्रय से वीतरागी पर्याय पूर्ण अनंत आनंद आदि प्रगट होना, उसका नाम भगवान (जिनप्रतिमा कहते हैं).

नउपमा रहित हैं...' उसकी उपमा क्या? जिनप्रतिमा ऐसी पर्याय प्रगट हुई, सिद्ध की दशा (प्रगट हुई), उसकी उपमा क्या? उसकी उपमा उसको लगे. उसकी उपमा दूसरे से लगे जैसे होता नहीं. आलाहा..! 'ऐसी लोकमें वस्तु नहीं है;...' ऐसी जगत में कोई चीज नहीं कि सिद्ध प्रतिमा के साथ उपमा दे सके. समज में आया? आलाहा..! देओ! इस 'बोधपाहुड'में अकेले निश्चय जिनमार्गमें उसको प्रतिमा है, ऐसा विभा है. 'जिणम्मगे' जिन प्रतिमा उसको कहा है. ऐसा विभा है 'कुंदकुंदाचार्य'ने. समज में आया? ऐसी जिन प्रतिमा की अंतरमें पिछान नहीं, प्रतीति नहीं और स्वरूप ओर की अेकाग्रता नहीं और मात्र बाह्य प्रतिमा की पूजा-भक्ति आदि (करे), ज्ञात्रा में.. सम्मेशिज्जर की ज्ञात्रा लाज करोड, अरब बार करे, उसमें कोई धर्म है नहीं.

मुमुक्षु :- ऐसी प्रतिमाके वंदन करने से निकायित कर्मबंध नहीं होता.

उत्तर :- ऐसी प्रतिमा. 'धवल'में आता है न? 'धवल' में. जिनबिंब का दर्शन. जिनबिंब पीछे लेंगे. जिनबिंब आदमें लेंगे. जिनमुद्रा, जिनबिंब. यहां तो जिनबिंब कलो या जिन प्रतिमा कलो.

भगवानआत्मा, शुभ विकल्प जिस भाव से तीर्थकरगोत्र बंधता है, उस भावसे भी रहित वस्तु है. जिस भाव से तीर्थकरगोत्र बंधे वह भाव भी जिनप्रतिमा नहीं. वह तो राग है. आलाहा..! समज में आया? कहते हैं, जिसकी कोई उपमा नहीं. और 'अथल हैं - प्रदेशोंका यलना जिनके नहीं है;...' कंप छूट गया अकंप हो गये. यहां असंभ्य प्रदेश सिद्ध करते हैं. भगवान चैतन्यधन के असंभ्य प्रदेश यहां अकंप हो गये. जैसे यलना जिनके नहीं है.

'अक्षोभ हैं - जिनके उपयोगमें कुछ क्षोभ नहीं है;...' जिसकी उपयोग परिणतिमें कोई राग का, विकल्प का क्षोभ नहीं है. ऐसी वीतराग दशा (प्रगट हुई है). जैसे (क्षोभ)

नहीं। 'निश्चल हैं - जंगमरूपसे निर्मित हैं;...' क्या करते हैं? यहां सिद्ध भगवान अंक समय गमन करते हैं न? उसे जंगम प्रतिमा करते हैं। अंक समय में मुक्त तो यहां होते हैं, मुक्त यहां नहीं होते। और अंक समय में गमन होता है इतने कालमें उसे जंगम प्रतिमा, वीतराग प्रतिमा करने में आती है। कलो, समज में आया? 'कर्मसे निर्मुक्त होने के बाद अंक समयमात्र गमनरूप हैं, इसलिये जंगमरूपसे निर्मापित हैं;...' हेओ! 'जयचंद्र पंडित' ने ऐसा अर्थ दिया है। अंक समय में वीतराग अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतआनंद पर्यायमें प्रगट हुआ तो अंक समय में गमन होता है। तब तक उसे जंगम प्रतिमा, जिनप्रतिमा, जंगमजिन प्रतिमा करने में आती है। आलाला..! दुनिया से अलग बात है। कलो, 'प्रकाशदासज'! वह करते हैं, स्थानकवासी ऐसा सुने तो उसे अच्छा लगे। लेकिन उसको निश्चय था कब?

मुमुक्षु :- 'कुंडकुंडाचार्य' करते हैं ऐसा हम मानते हैं।

उत्तर :- हम मानते हैं ऐसा कले। 'कुंडकुंडाचार्य' करते हैं वह मानते कहां है? वह तो पंच मलाप्रत के विकल्प को चारित्र करते हैं।

मुमुक्षु :- 'कुंडकुंडाचार्य' ऐसा करते हैं, व्यवहार नहीं होता।

उत्तर :- लेकिन व्यवहार होता है, वह बात तो ठीक लेकिन वह तो आगे कहेंगे। व्यवहार है सही। है। ज्ञानने में व्यवहार आ जाता है। अस इतना। उसकी बहुत भीयतानी नहीं।

मुमुक्षु :- आशय पकड लिया।

उत्तर :- पकड लिया। समज में आया? जणायया हुआ-वह है, ऐसा राग है ऐसा जणायया हुआ। अस. इतनी बात. आदरणीय है नहीं। राग आदरणीय है नहीं। व्यवहार है। वंदनके योग्य जो भगवान को कला वह व्यवहारसे आगममें करनेमें आता है। अमृतार्थनयसे. अरे..! असत्यार्थनय से ऐसा करने में आता है। वह कहेंगे।

'जंगमरूपसे निर्मापित हैं;...' अंक समय में यहां से सिद्ध चलते है। 'सिद्धस्थान जो लोकका अग्रभाग उसमें स्थित हैं; व्युत्सर्ग अर्थात् कायरहित हैं- जैसा पूर्व शरीरमें आकार था वैसा ही प्रदेशोंका आकार-चरम शरीरसे कुछ कम है; ध्रुव है-' यहां असंभ्य प्रदेश शरीर प्रमाण जो भिन्न दिखते हैं उसमें थोडा कम. ऐसा घातियाने कम जैसे यहां असंभ्य प्रदेश स्थिर बिंब भगवान है।

'संसार से मुक्त हो (उसी समय) अंकसमयमात्र गमन कर लोकके अग्रभागमें जाकर स्थित हो जाते हैं, फिर चलचल नहीं होते हैं ऐसी प्रतिमा 'सिद्ध भगवान' है.' आलाला..! यह स्थावर प्रतिमा भगवान की स्थावर प्रतिमा... भगवान की प्रतिमा वह स्थिर प्रतिमा स्थावर? नहीं. यहां तो वीतराग बिंब चैतन्य अनंतज्ञान आनंद सहित असंभ्य प्रदेशी स्थिर हो गये, वह स्थिर प्रतिमा, स्थावर प्रतिमा. गति करे वह जंगम प्रतिमा. आलाला..! समज में आया?

लावार्थ :- 'पहिले दो गाथाओंमें तो जंगम प्रतिमा संयमी मुनियोंकी देहसहित कही.' संयमी मुनि, वीतरागी मुनि, लों! अंतर ध्रुव के आश्रय से सम्यग्दर्शन हुआ है. जिसकी दृष्टि में पर्याय और गुणभेद भी दृष्टिमें नहीं. ऐसी दृष्टि ध्रुवमें पसरकर ध्रुव की प्रतीति, ज्ञान का ज्ञेय करके लुई है, उसे सम्यग्दर्शन कहते हैं. तो सम्यग्दर्शन सहित, स्वर्ण के ज्ञानसहित और स्वर्णमें यम सम सम्यक् प्रकार से स्थिरता, अतीन्द्रिय आनंद में स्थिरता (लुई है) वह चारित्र. वह चारित्र है. ऐसी दोनों प्रतिमा संयमी मुनि की देहसहित (हैं). देह था और अंतरमें अतीन्द्रिय आनंद की प्रतीति, अतीन्द्रिय आनंद का ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद की प्रगट वीतरागी आनंद का स्वाद (आया). समज में आया? उसको यहां जंगम प्रतिमा कहा.

'धन दो गाथाओंमें 'थिरप्रतिमा' सिद्धोंकी कही, इस प्रकार जंगम थावर प्रतिमाका स्वर्ण कहा.' उसमें वह समय की जंगम लेनी. 'अन्य कथ अन्यथा बहुत प्रकारसे कल्पना करते हैं वह प्रतिमा वंदन करने योग्य नहीं है.'

'यहां प्रश्न :-' अब प्रश्न उठाया. 'यह तो परमार्थस्वर्ण कहा...' यह तो वास्तविक तत्त्व की स्थिति बताई. परमार्थ सत्य, निश्चय भूतार्थ जो है वह सत्यार्थ बात कही. 'और बाह्य व्यवहार में पाषाणदिक की प्रतिमा वंदना करते हैं वह कैसे?' प्रतिमा पत्थर की है.

मुमुक्षु :- अरुंत की प्रतिमा को जंगम प्रतिमा कही.

उत्तर :- अरुंत की प्रतिमा गति करती है तब जंगम प्रतिमा. समज में आया? अवस्थान वीधुं छे त्यां स्थावर प्रतिमा.. ४३ पत्रे पर है. त्यां स्थावर वीधुं छे. .. विहार करके बिराजे वह स्थावर प्रतिमा है. ४२ पत्रा है. ४२ पत्रे पर है. दूसरा. देओ. 'स्थावर प्रतिमा कहने .. तीर्थकर को केवलज्ञान होने के बाद अवस्थान बताया है.' धतनी बात. उतने काल रहती है उस अपेक्षा से. केवलज्ञान होने के बाद कुछ काल रहती है उस अपेक्षा से स्थावर प्रतिमा कहते हैं. इस ओर है. 'गमन विषे अक समय लगे उस काल जंगम प्रतिमा कहते हैं.' सिद्ध को. वह भी पहले आ गया है. अरुंत की नहीं. सिद्ध की अक समय गमन करे वह जंगम प्रतिमा और वीतरागी मुनि की जंगम प्रतिमा और अरुंत की केवलज्ञान होकर अल्प काल रहते हैं उस अपेक्षासे उसको स्थावर प्रतिमा कहते हैं. इस अपेक्षासे. केवलज्ञान होने के बाद कुछ काल रहते हैं न? अवस्थान रहते हैं न? रहते हैं न? उस अपेक्षा से स्थिर रहे तो स्थावर प्रतिमा (कहा). वह निश्चय की बात लुई.

अब व्यवहार है कि नहीं? 'जो बाह्य व्यवहारमें मतांतरके भेदसे अनेक रीति प्रतिमा की प्रवर्तती है यहां परमार्थको प्रधानकर कहा है...' वास्तव में बाह्य प्रतिमा और यह, वह, ऐसा करो, वैसा करो, इलाना करो, जैसे अनेक प्रकार बाह्यमें चलते हैं. जैनमें जब यह अधिकार नीकला था, भगवान 'कुंडकुंदाचार्य'ने कहा तब श्वेतांबर पंथ नीकल चुका था. श्वेतांबर पंथ सौ वर्ष पहले नीकल चुका था. उसने प्रतिमामें थोडा डेर कर दिया. मुगट ऐसा, वैसा. लगाते हैं न सोने-चांदी का? वह विकृत प्रतिमा है. वह व्यवहार जिनप्रतिमा भी नहीं

है. समज में आया? मुगट लगाते हैं न? आंगी करते हैं, कपडा लगाते हैं, अत्तर लगाते हैं, टीका टपका करते हैं. वह जिनप्रतिमा नहीं. जिनप्रतिमा तो वीतरागी (होती है). जैसे वीतराग थे ऐसी वीतरागी प्रतिमा हो तो उसको जिनप्रतिमा व्यवहार से कलने में आती है. मार्ग ऐसा है. गडबड चलती है ऐसी गडबड वीतरागमार्गमें गडबड चले नहीं. समज में आया?

वह कहते हैं. बाह्य प्रवृत्ति अनेक हैं 'यहां परमार्थको प्रधानकर कला है और व्यवहार है वहां जैसा प्रतिमाका परमार्थरूप हो उसीको सूचित करता हो...' ऐसी प्रतिमा हो कि जैसे भगवान की वीतराग प्रतिमा है ऐसा सूचित करे. उस पर कोई दौरा का धागा नहीं और कपूर और केसर भी नहीं. ऐसी बात है. पंडितजी! समज में आया? वह वीतराग बिंब का प्रतिबिंब वह नहीं. प्रतिबिंब तो जैसे वीतराग हैं, वैसा प्रतिबिंब हो तो व्यवहार प्रतिमा कलने में आती है. समज में आया? मार्ग तो अनादिका ऐसा है, लैया! कोई गडबड करे तो वीतरागमार्गमें तो चले नहीं. समज में आया? आज आप को टेभकर लिन्टी हो गया. नहीं तो यहां तो गुजराती चल रहा था. तमारा लिन्टी है आमां. समज में आया?

'जैसा प्रतिमा का परमार्थरूप हो, उसीको सूचित करता हो...' वीतराग अक्रिय बिंब द्विजे. उसे व्यवहार प्रतिमा शुभभाव से वंदन करने लायक कलने में आती है. समज में आया? 'बनारसीदास'ने वह कला न? 'वेश दूषण लगे तो वंदनीक नांली.' 'बनारसीदास'ने 'बनारसी विवास'में कला. लेकिन अभी पक्षापक्षमें कुछ सत्य बात... वास्तविक तत्त्व क्या है उसकी जबर नहीं. पक्षमें बंध गये. हम तो ऐसा मानते हैं, तुम तो ऐसा मानते है. आलाहा..!

'जैसा प्रतिमाका परमार्थरूप हो उसीको सूचित करता हो वह निर्बाध है.' तो उसको विरोध रहित व्यवहार प्रतिमा कलने में आती है. 'जैसा परमार्थरूप आकार कला वैसा ही आकाररूप व्यवहार हो...' आकार भी वैसा हो. वीतराग.. वीतराग. 'वह व्यवहार भी प्रशस्त है;...' यह व्यवहार व्यवहार प्रशस्त. शुभभाव में निमित्त है. इसके अलावा दूसरी व्यवहार प्रतिमा माने, विकृत करे, ऐसा करे वह व्यवहार भी प्रशस्त नहीं.

'व्यवहारी ज्वोके यह भी वंदन करने योग्य है.' जब तक स्वरूपमें पूर्ण स्थिरता वीतरागता नहीं आती है, तबतक स्वरूप की अनुभवदृष्टि राग को लैय मानता होनेपर भी ऐसा राग आये बिना रहता नहीं. समज में आया? 'व्यवहारी ज्वोके यह भी वंदन करने योग्य है. स्याद्वाद न्यायसे सिद्ध किये गये परमार्थ और व्यवहारमें विरोध नहीं है.' निश्चयमें तो अपनी वीतरागी प्रतिमा उसको मानना. सिद्ध समान मेरा स्वरूप है ऐसी अंतर दृष्टि ध्रुव पर करके सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् शांति (प्रगट करना). और यहां तो अविरति श्रावक हो या पडिमाधारी श्रावक हो, वह भी दर्शन का रूप है ऐसा कलने में आया है. अभी आयेगा. समज में आया? जिसमें सम्यग्दर्शन राग रहित दशा प्रगट हुई हो, वह भी अके जैनदर्शन का रूप है. पूर्ण रूप तो वीतरागदर्शन प्रगट वह सतद्दर्शन-जैनदर्शन का

रूप है. वह अभी कहेंगे.

‘स्याद्वाट न्यायसे सिद्ध किये गये परमार्थ और व्यवहारमें विरोध नहीं है.’ अपेक्षा से व्यवहार है, अपेक्षा से निश्चय स्वआश्रय वह निश्चय है. बस, यह दो ज्ञान करना. ज्ञान करने की बात है. यह भी ज्ञान तो अपने में आ जाता है. थोड़ी सूक्ष्म बात लंबी करे तो कठिन है. समझ में आया? राग आता है उसका ज्ञान भी परावलंबी ज्ञान अकेला है. स्व का आश्रय करके जो ज्ञान हुआ, उसमें राग संबंधी अपनी ज्ञान की पर्याय अपने से प्रगट हुई. राग है तो प्रगट हुई है ऐसा नहीं. बहुत सूक्ष्म विषय है. राग है सम्यक्दृष्टि को अपने ध्रुव पर दृष्टि निरंतर रहती है. पर्याय का जोर उसको कभी छोटा नहीं. पर्याय पर जोर आ जाये तो दृष्टि द्रव्य से छूट जाये. समझ में आया?

मुमुक्षु :- निरंतर दृष्टि है.

उत्तर :- ध्रुव पर निरंतर परिणामन ही है. दृष्टि का अर्थ? ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा उसकी रुचि का परिणामन ही निरंतर है. दृष्टि के विषय में शरीर तो आता नहीं, राग आता नहीं, राग संबंधी का ज्ञान हुआ वह ज्ञान की पर्याय भी दृष्टि के विषय में आती नहीं. समझ में आया? ऐसी बात है. समझ में आया? आलाला..!

‘सोगानीज्ज’ने विभा है न? कि ‘मैं ध्यान किसका करूं? पर्याय मेरा ध्यान करे तो करो, मैं तो त्रिकाव वस्तु ही हूं.’ लोगों को कठिन पडता है.

मुमुक्षु :- पर्याय ध्यान करे...

उत्तर :- पर्याय ध्यान करे तो करो. मैं तो ध्रुव हूं. अजंड निरावरण अजंडानंद प्रभु पर्याय से जाली और स्वभाव से परिपूर्ण भरा, वह मैं हूं. समझ में आया? भैया! ‘सोगानीज्ज’का नाम सुना है? ‘कलकत्ता’ में रहते थे. अकेलर ऐसा कहा था. मैं किसका ध्यान करूं? पर्याय मेरा ध्यान करे तो करो, मैं तो ध्रुव हूं. यह दृष्टि का जोर है. समझ में आया? अये..! ‘हीराभाई’! लोगों को पर्याय अंदर में कहीं कहीं रुक जाती है. है न, अंदर घुस जाती है. वहां से नीकलना, ध्रुव उपर आना वह बड़ा पुरुषार्थ है. समझ में आया?

यहां तो कहते कि वह राग आया तो राग का ज्ञान हुआ. राग है तो ज्ञान हुआ ऐसा नहीं. अपने ज्ञान की पर्याय से ज्ञान हुआ. वह भी पर्याय है. उस पर दृष्टि का विषय नहीं. ज्ञान-ज्ञान साथ में है तो राग का ज्ञान हुआ वह ज्ञानकी पर्याय को ज्ञान जाने. बस. समझ में आया? उसको असद्भुत व्यवहारनय से ऐसा कहते हैं कि वह दोष को जानता है. समझ में आया? अये..! ‘पोपटभाई’! ऐसा मार्ग है. वहां दुंदियामें (संप्रदायमें) कहीं सुना नहीं होगा.

मुमुक्षु :- गंधेय नहोती.

उत्तर :- गंधेय नहोती. प्रतिमा नहीं है, प्रतिमा नहीं ऐसा कहकर.. ‘प्रकाशदासज्ज’! सामने पुस्तक है कि नहीं? आलाला..!

‘स्याद्वाट न्यायसे...’ भगवान आत्मा, जिसमें गुण-गुणी के भेद का विषय भी, भेद परद्रव्य हो जाता है. विकल्प व्यवहार तो परद्रव्य होता है. व्यवहार कहा है न? तो व्यवहार

परद्रव्य हो गया. आलाहा..! गुण-गुणी का भेद विकल्प करते हैं वह भी परद्रव्य है. गुण और गुणी अेकत्र, अेक ही आधार परम स्वभाव भगवान्-आत्मा (हैं). पुनः परम स्वभाव का आधार और आधेय, अैसा जिसमें भेद नहीं. अैसा दृष्टिका अनुभव हुआ, तब राग आता है उसे (जाननेवाली) ज्ञाननी पर्याय अपने से है, राग के कारण से नहीं. अपने कारण से पर्याय उत्पन्न हुई स्वपरप्रकाशकी योज्यतासे, तो जाने. समज में आया? सूक्ष्म बात है, भगवान्! आलाहा..! मार्ग अैसा सूक्ष्म है. सूक्ष्म और मोहरहित होनेपर समज में आये अैसा है. समज में आता है? अैसा है, नाथ!

‘परमार्थ और व्यवहार में विरोध नहीं है.’ है, जाने. आदरणीय नहीं. समज में आया? ‘ईसप्रकार जिनप्रतिमा का स्वरूप कला.’ अब दर्शन का स्वरूप. दर्शन किसको कलते हैं? जैनदर्शन किसको कलते हैं? वह जिन प्रतिमा की व्याख्या थी. अब जैनदर्शन किसको कलते हैं?

आगे दर्शन का स्वरूप कहते हैं:—

दंसेइ मोक्खमगं सम्मत्तं संजम सुधम्मं च।

णिग्गंथं णाणमयं जिणमग्गे दंसणं भणियं॥१४॥

दर्शयति मोक्षमार्गं सम्यक्त्वं संयमं सुधर्मं च।

निर्ग्रन्थं ज्ञानमयं जिनमार्गे दर्शनं भणितम्॥१४॥

दर्शावतुं संयम-सुदृग-सद्धर्मत्रुप, निर्ग्रन्थ ने,

^१ज्ञानात्म मुक्तिमार्ग, ते दर्शन कथ्युं जिनशासने. १४.

अर्थ :- जो मोक्षमार्गको दिखाता है वह ‘दर्शन’ है, मोक्षमार्ग कैसा है? - सम्यक्त्व अर्थात् तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षण सम्यक्त्वस्वरूप है, संयम अर्थात् चारित्र पंचमहाव्रत, पंचसमिति, तीन गुप्ति ऐसे तेरह प्रकार चारित्ररूप है, सुधर्म अर्थात् उत्तम-क्षमादिक दशलक्षण धर्मरूप है, निर्ग्रन्थरूप है - बाह्य-अभ्यंतर परिग्रह रहित है, ज्ञानमयी है - जीव अजीवादि पदार्थोंको जाननेवाला है। यहां ‘निर्ग्रन्थ’ और ‘ज्ञानमयी’ ये दो विशेषण दर्शनके भी होते हैं, क्योंकि दर्शन है सो बाह्य तो इसकी मूर्ति निर्ग्रन्थ है और अंतरंग ज्ञानमयी है। इसप्रकार मुनिके रूपको जिनमार्गमें ‘दर्शन’ कहा है तथा ऐसे रूपके श्रद्धानरूप सम्यक्त्वरूपको ‘दर्शन’ कहते हैं।

भावार्थ :- परमार्थरूप ‘अन्तरंग दर्शन’ तो सम्यक्त्व है और ‘बाह्य’ उसकी मूर्ति, ज्ञानसहित ग्रहण किया निर्ग्रन्थ रूप, इसप्रकार मुनिका रूप है सो ‘दर्शन’ है, क्योंकि मतकी मूर्तिको दर्शन कहना लोकमें प्रसिद्ध है॥१४॥

१. ज्ञानात्म = ज्ञानमय.

गाथा-१४ उपर प्रवचन

‘आगे दर्शनका स्वरूप कहते हैं :-’

दंसेइ मोक्खमगं सम्मत्तं संजम सुधम्मं च।

णिगंथं णाणमयं जिणमग्गे दंसणं भणियं॥१४॥

चौथे पद में बहुत जगल यह डालते हैं न? भाई! जिनमार्गमें यह कहा है. ‘कुंदकुंदाचार्य’ जैसे (कहते हैं). जिनमार्गमें दर्शन तो इसको कहते है कि ‘मोक्षमार्ग को दिभाता है वह ‘दर्शन’ है.’ भगवान आत्मा ध्रुव चैतन्यबिंब, उसकी श्रद्धामें प्रसरकर, श्रद्धा द्रव्यमें प्रसरकर जो दर्शन हुआ और जो आत्मा का स्वसंवेदन ज्ञान हुआ और आत्माकी रमणतारूप संयम नाम चारित्र हुआ, वह जैनदर्शन है. वह जैनदर्शन है. समज में आया? समज में आया? आलाला..!

भगवान यह तो सर्वज्ञ का मार्ग है. परमेश्वर वीतरागदेव त्रिलोकनाथने केवणज्ञानमें ज्ञाना, ऐसी ईन्द्र और गणधर के समक्ष भगवानकी वाणी आयी. ईश्या बिना. दर्शन किसको कहते हैं? जैनदर्शन किसको कहते हैं? अंदर मोक्षमार्ग प्रगट हुआ उसे दिभाये वह जैनदर्शन है. जैनदर्शन आत्माकी पर्याय से बाहर नहीं रहता, दूर नहीं रहता. व्यवहार रत्नत्रयके विकल्पको भी यहां जैनदर्शन कहनेमें आया नहीं. आलाला..! समज में आया?

‘जो मोक्षमार्गको दिभाता है वह ‘दर्शन’ है, मोक्षमार्ग कैसा है? सम्यक्त्व अर्थात् तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षण सम्यक्त्वस्वरूप है,...’ त्रिकाव भगवान आत्मा ज्ञायकभाव, उसे पर्यायमें पकडकर पर्यायमें शुद्धता आई तो यह पूरा द्रव्य शुद्ध है, ऐसी दृष्टि हुई उसको यहां सम्यग्दर्शन कहते हैं. समज में आया? ‘संयम अर्थात् चारित्र पंच मलाप्रत, पंचसमिति, तीन गुप्ति जैसे तेरह प्रकार चारित्ररूप है,...’ विकल्प है ऐसा बताया है. समज में आया? कि ऐसा विकल्प जब है उसके पीछे वीतरागता है वह जैनदर्शन है. पाठ तो ऐसा लिया है न? चारित्र. लेकिन चारित्र का प्रकार ऐसा लिया है. संयम शब्द पडा है न? उसका अर्थ यहां ऐसा किया. समज में आया?

निश्चयसे तो पंच मलाप्रत अपनेमें वीतराग पर्याय है वह पंचमलाप्रत है. व्यवहार में पंचमलाप्रत का विकल्प उठता है वह राग है. वह जैनदर्शन नहीं. यहां तो जैनदर्शन सिद्ध करना है न? समज में आया? पंच समिति यह भी (जैनदर्शन नहीं). वास्तव में तो स्वरूप आनंद में सम्यक् प्रकार से प्रवृत्ति करके रमना वह समिति है. निश्चय समिति वही वीतरागदर्शन है. व्यवहार विकल्प वह तो राग है. समज में आया? आलाला..!

मूल तो ईतनी बात है. ‘दंसेइ मोक्खमगं सम्मत्तं संजम सुधम्मं च’ वास्तव में तो यह संयम है. अंतर स्वरूपमें अतीन्द्रिय आनंद में लीनता होनी, अतीन्द्रिय आनंद का प्रगट होना, वह संयम है. जैसे सम्यग्दर्शन और संयम सहित ‘जैसे तेरह प्रकार चारित्ररूप है

सुधर्म अर्थात् उत्तम-क्षमादिक दसलक्षण धर्मरूप है,...' उत्तमक्षमादि. उत्तम क्षमा. क्षमा करनी नहीं. वह ज्ञानना. प्रतिकूलता आँ तो विकल्प उठे उसको भी ज्ञानना. ज्ञानना उसका नाम क्षमा करने में आता है. समझ में आया? 'उत्तम-क्षमादिक दसलक्षण धर्मरूप है,...' और कैसा है?

'निर्ग्रन्थरूप है - बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित है,...' अभ्यंतर वीतराग दशा कैसी है? बाह्यमें द्विगम्बर नञ दशा. उसको जैनदर्शन करने में आता है. उसके सिवा कोई वस्त्र रभकर मुनिपना माने वह जैनदर्शन नहीं है. समझ में आया? इसलिये तो वह गाथार्ये ली हैं. समझ में आया? साधु को पंच मलाप्रत का विकल्प हो और दर्शन-ज्ञान अंतर की दृष्टि दुर्घ नहीं तो वह जैनदर्शन नहीं है. और वस्त्र, पात्र रभकर हम मुनि हैं, ऐसी मान्यता वह जैनदर्शनकी मान्यता नहीं. समझ में आया? वह वीतरागकी मान्यता नहीं. जैनदर्शन की मान्यता तो अंदर वीतरागदर्शन, वीतरागज्ञान और वीतरागचारित्र (हो), और शरीर में मात्र नञ द्विगंजर दशा (हो). मात्र द्विगंजर दशा नहीं लेकिन वीतरागभाव सहित. मात्र नञपना और पंच मलाप्रत की किया वह जैनदर्शन नहीं.

मुमुक्षु :- .. में तो ऐसा विष्णु है मलाप्रतका...

उत्तर :- मलाप्रत का अर्थ अंदर स्थिरता (होती है) वह मलाप्रत. यही तकरार उठती है न? पंच मलाप्रत तो विकल्प है, राग है, वह तो आस्रव है. आस्रव जैनदर्शन है? वीतरागी अभिप्राय, वीतरागी ज्ञान, वीतरागी चारित्र और बाह्य में द्विगंजर नञदशा द्विजे. अंतरमें माल और बाह्यमें उसका भारदान. भारदान समझे? थैला. थैला भी नञ और अंदर विकल्प बिना का भाव नञ, वीतरागी नञ. उसको जैनदर्शन करने में आता है. आलाला..! समझ में आया? मात्र नञपना और पंच मलाप्रतका विकल्प जैनदर्शन नहीं. यह तो अलवी भी ऐसा करते हैं. पंच मलाप्रत पावे, अठ्याठस मूलगुण पावकर नौवीं त्रैवेयक जाता है. 'मुनिप्रत धार अनंतबैर त्रैवेयक उपजयो.' 'छह ढावा'में आता है कि नहीं? 'मुनिप्रत धार अनंतबैर त्रैवेयक उपजयो, पै आतमज्ञान बिन लेश सुभ न पायो.' वह जैन ही नहीं, ऐसा करते हैं. आलाला..! अये..! 'स्वप्पचंदण्ण'! आवुं छे, भाई! वस्त्र-पात्र रभकर साधु मानते हैं वह जैनदर्शन नहीं है, ऐसा करते हैं. अब तो बाधा नहीं है, अब तो यहां आये हैं न? नये हो तब थोड़ी (तकलीक हो). आलाला..! भगवान! मार्ग तो ऐसा है, भाई! जैनदर्शन... आलाला..!

'निर्ग्रन्थरूप है - बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित है,...' पहले तो मिथ्यात्व के परिग्रह रहित (हो), तब किसी भी विकल्प, सब विकल्प का त्याग होकर सम्यग्दर्शन हो गया. सम्यग्दर्शन में, चाले तो शुभभाव से तीर्थकरगोत्र अंधे, उस भाव का त्याग है. समझ में आया? ऐसी स्वभाव की दृष्टि होने से विकल्पमात्र का दृष्टि में त्याग है. ऐसा दृष्टि में त्याग हुआ बिना प्रवृत्तिमें स्थिरता का त्याग हो सके नहीं. समझ में आया?

कहते हैं कि, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित. बाह्य में (परिग्रह) बिलकुल नहीं.

अभ्यंतर मिथ्यात्व और अप्रत, प्रमाद आदि जो तीव्र कषाय है, उसका अभाव. बाह्य में वस्त्र, पात्र, शरीर में शार्ङ्गार करना, शोभा करना, स्नान करना इन सबका त्याग (होता है). उसको भगवान् जैनदर्शन कहते हैं. ऐसी जैनदर्शन की मान्यता अंतरमें करनी उसका नाम सम्यग्दर्शन है. समज में आया? जैसे जैनदर्शन की (श्रद्धा), वीतरागभाव आत्मा के साथ लगाकर, ध्रुव के साथ लगाकर श्रद्धा करना वह सम्यग्दर्शन है. लेकिन वह जैनदर्शन ऐसा है उसकी श्रद्धा करना वह सम्यग्दर्शन है. उसमें कुछ भी विरोध हो तो उसको जैनदर्शन की सच्ची श्रद्धा नहीं है. समज में आया?

पुनः कैसा है? 'ज्ञानमयी है...' यह तो ज्ञानमयी जैनदर्शन है. आलाला..! विकल्प उठते हैं उसका भी ज्ञान अपनी पर्यायमें अपने कारण से उत्पन्न (होता) है, ऐसा ज्ञानमयी जैनदर्शन है, ऐसा कहते हैं. आलाला..! समज में आया? 'ज्ञानमयी है - ज्व अज्वादि पदार्थोंको ज्ञाननेवाला है.' राग है वह ज्ञान है नहीं. राग जो व्यवहार राग आता है वह ज्ञान नहीं, वह तो अज्ञान है. ज्ञान का उसमें अभाव है. व्यवहाररत्नत्रय का विकल्प उठता है वह भी ज्ञान नहीं, वह तो अज्ञान है. वह अज्ञान जैनदर्शन नहीं. आलाला..! 'शोभावावज्ज'! भगवान् का स्मरण करना वह राग है, अज्ञान है, ऐसा कहते हैं. अज्ञान अर्थात् मिथ्यात्व नहीं. उस राग में ज्ञान की चैतन्यज्योत का अभाव है. राग अंधा है, जड है. चाहे तो तीर्थंकरगोत्र बंधे वह भाव भी अंधा, जड, अचेतन है. आलाला..! समज में आया? अचेतन से अचेतन प्रकृतिका बंध पडता है. क्या चैतन्य से अचेतन्य प्रकृतिका बंध पडता है? समज में आया? आलाला..!

भगवान् ज्ञानमय है, ऐसा कहते हैं, देओ! पाठ में है न? जैनदर्शन 'णाणमयं जिणमग्गे दंसणं भणियां' ऐसा 'कुंदकुंदायार्थ' कहते हैं. ज्ञानमयी वस्तु मात्र ज्ञान.. ज्ञान.. ज्ञान... स्व का ज्ञान, पर का ज्ञान. वह पर का ज्ञान है वह पर का नहीं, वह स्वपर का ज्ञान आत्मज्ञान है. समज में आया? आत्मज्ञानमयी स्वपर का ज्ञान वह अपना ज्ञान. अस, यह ज्ञानमयी आत्मा वह जैनदर्शन है. समज में आया? यह तो जैनदर्शनकी... 'चीमनभाई'! यहां तो जैनदर्शन उसको कहते हैं. यह तो कहे दया पालना, प्रत पालना, तपस्या करना जैनदर्शन. हरित नहीं जाना, कंदमूल नहीं जाना, रात्रीको आहार नहीं करना. यह किया तो नहीं लेकिन अंदर विकल्प उठे वह भी जैनदर्शन नहीं. होता है. समज में आया? ज्ञानकी पर्याय का ऐसा स्वभाव है उस समय में. स्वपरप्रकाश की पर्याय अपनी पर्याय, पर और द्रव्य उसको (जानती हुई) स्वपरप्रकाशक पर्याय होती है. समज में आया? उसको व्यवहार से परका ज्ञान ऐसा कहने में आता है. ऐसा ज्ञानमयी आत्मा, उसको यहां जैनदर्शन कहते हैं. पंडितज्ज! आलाला..! अभी तो तकरार यवे कि विकल्प में राग की किया और यह करो, यह लिया, यह रजो, लेना, देना, नहीं जाना, ऐसा नहीं जाना, नहीं पीना वह जैनदर्शन. वह जैनदर्शन नहीं. ऐसा भपे, ऐसा नहीं भपे, वह तो सब विकल्प है. और परद्रव्य भपे, नहीं भपे वह तो दृष्टि मिथ्या है. पर का ग्रहण-त्याग आत्मामें है नहीं. आलाला..! समज

में आया?

कहते हैं, 'ज्ञानमयी है - ज्व अज्वादि...' नौ (तत्त्व)का ज्ञान है. अस. 'यहां 'निर्ग्रन्थ' और 'ज्ञानमयी' ये दो विशेषण दर्शनके लीं होते हैं,...' समज में आया? जैनदर्शन के होते हैं, ऐसा कहते हैं. 'क्योंकि दर्शन है सो बाह्य तो इसकी मूर्ति निर्ग्रन्थ है...' दर्शन का अर्थ निर्ग्रन्थ मुद्रा. नञ् मुद्रा वह बाह्य दर्शन. समज में आया कुछ? 'और अंतरंग ज्ञानमयी है.' अंतर मात्र ज्ञानमयी है, बाह्य में निर्ग्रन्थ है. यहां दूसरी बात है. वह निर्ग्रन्थ दशा शरीर की है. उस वक्त का ज्ञान लीं स्व को और उसे जानने की पर्याय ऐसी होती है. भाई! समज में आता है? शरीर निर्ग्रन्थ है वह तो जड है. लेकिन उसकी उस समय की ज्ञानकी पर्याय उस तरह है ऐसा अपने ज्ञान से जाने. इसलिये ज्ञानमयी पूरा तत्त्व है उसको जैनदर्शन कहने में आता है. इसमें क्या कदा समज में आया? नञ् दशा है वह तो जड की है. लेकिन उस जड की नञ्दशा का यहां ज्ञान होता है. वह नञ् दशा है तो ज्ञान हुआ ऐसा नहीं. लेकिन नञ्दशा ऐसी है उसका, स्वके ज्ञान के साथ उस ओर का ज्ञान अपनी पर्यायमें उसके अवलंबन बिना प्रगट होता है तो ज्ञानमयी आत्मा (है), उस ज्ञान में बाह्य निर्ग्रन्थ दशा होती है ऐसा निमित्त ज्वाव आ गया. समज में आया? आरे..!

मुमुक्षु :- माटे ज्ञानमयी मार्ग कव्यो?

उत्तर :- ज्ञानमयी मार्ग है. ज्ञान की पर्याय उस समय उस प्रकारकी जो शरीरकी निर्ग्रन्थ दशा है, उस संबंधी का ज्ञान ही अपने में अपने कारण से है. वह है इसलिये नहीं. स्वयं ज्ञान की सत्ता है, ज्ञान का अस्तित्व है उसमें उसका आश्रय हुआ इसलिये ज्ञान में ऐसी ही पर्याय अपने को जाननेवाली और वह है ऐसी जाननेवाली पर्याय अपने कारण से अपने में उत्पन्न होती है. ऐसा ज्ञानमयी मार्ग है सो जैनदर्शन है. समज में आया?

शरीर पर वस्त्रादि हो तो उसका यहां ज्ञान होता है. ज्ञान तो होता है, लेकिन वह निर्ग्रथ ज्ञान नहीं. समज में आया? निर्ग्रथ ज्ञान नहीं है. वह तो राग है, शरीर है उसका ज्ञान हुआ. यहां तो ज्ञान में निर्ग्रन्थता आनी चालिये. राग और शरीर की लुयाती होने पर लीं उस संबंधी का ज्ञान वीतरागी ज्ञान अंदर होता है. मात्र ज्ञानमयी निर्ग्रथमार्ग है. समज में आया?

'दर्शन है सो बाह्य तो इसकी मूर्ति निर्ग्रन्थ है और अंतरंग ज्ञानमयी है. इसप्रकार मुनिके रूपको जिनमार्गमें दर्शन कदा है.' यहां सम्यग्दर्शन की बात नहीं है. जैनदर्शन इसको कहते हैं. समज में आया? ज्ञान की पर्याय उस समय अपनी सत्ता के अवलंबन से प्रगट हुआ है. लेकिन वह ज्ञान ऐसा प्रगट हुआ है कि सामने शरीर की निर्ग्रथ दशा है, उस प्रकार का ज्ञान अपने अवलंबनसे प्रगट हुआ. इसलिये पूरा ज्ञानमयी मार्ग है, उसको यहां जैनदर्शन कहते हैं. उस ज्ञान में निर्ग्रथता शरीर में होती है, आ जाता है. आलाला..! समज में आया? भारे 'बोधपाहुड'. ऐसा तुम जानो, ऐसा कहते हैं. ऐसा जैनदर्शन है

उसको तुम जानो. समज में आया?

‘ईसप्रकार मुनिके इपको जिनमार्गमें दर्शन कइ है...’ देजो! ‘दंसेइ मोक्खमगं’ वीतरागी दृष्टि, वीतरागी ज्ञान, वीतरागी चारित्र और परिग्रह रहित नञ दशा, ईन तीनों का ज्ञान और ईसका ज्ञान, उस संबंधित अपना ज्ञान, ऐसी जे ज्ञानमयी वस्तु है उसको यहां जैनदर्शन कइने में आता है. आहाहा..! समज में आया? लोजिक से तो बात हो रही है, लेकिन सूक्ष्म बात तो सूक्ष्म ही होगी. मोह से हटे, कम करे तो समज में आवे ऐसी चीज है. मात्र धारणा में आवे तब तक उसका वास्तविक तत्व ज्वाल में नहीं आता. ऐसी बात है.

लोकालोक है. उस संबंधित का ज्ञान लोकालोक के कारण से नहीं होता. उस ज्ञानमें भी अपना लोकालोक संबंधी ज्ञान पर्याय अपने से अपने कारण से उत्पन्न हुई. समज में आया? लेकिन कैसी पर्याय आई? जितना लोकालोक है ऐसी ज्ञानने की पर्याय प्रगट हुई है. उस प्रकार की. वैसे निर्ग्रथदशा शरीर में है तो ज्ञानकी पर्याय ऐसी अंदर में अपने से प्रगट हुई. समज में आया कुछ?

‘ईसप्रकार मुनिके इपको जिनमार्गमें दर्शन कइ है तथा जैसे इपके श्रद्धानइप सम्यक्त्वइपको दर्शन कइते हैं.’ ये तो उसका स्पष्टीकरण है. ऐसी वीतरागी ज्ञान, वीतरागी दर्शन, वीतरागी चारित्र और निर्ग्रथदशा का भी उस प्रकार के अज्जव का ज्ञान अपनी पर्याय में अपने कारण से होता है, ऐसी जे जैनदर्शन, उसकी जे श्रद्धा करता है. उसका श्रद्धान कब करे? वह जैनदर्शन तो पर्याय है. द्रव्य की श्रद्धा करे तब पर्याय की श्रद्धा यथार्थ होती है. क्योंकि वीतरागी दर्शन जब उसको कइ तब ऐसी सर्व पर्याय का पिंड ऐसी निर्ग्रथ भगवान आत्मा ही उतना है. ऐसी अनंती वीतरागी पर्याय... समज में आया कुछ? यहां अभी निर्ग्रथदशा की अपेक्षा से बात है. ईसप्रकार जब-जब शरीर कश हो, स्थूल हो, उस प्रकार का ज्ञान यहां समय-समय में अपने अवलंबनसे प्रगटे होता है. ऐसी जे ज्ञानमयी मार्ग अर्थात् जैनदर्शन, उसकी जे श्रद्धा, उसे सम्यक्दर्शन कइने में आता है. समज में आया? अरे..! भारे वातुं.

‘तथा जैसे इपके श्रद्धानइप...’ जैसे इप अर्थात्? आत्माका ज्ञान, आत्माका दर्शन, आत्माका चारित्र और निर्ग्रथ शरीर है उसका ज्ञान, ऐसी जे अपना ज्ञान. आहाहा..! समज में आया? जैसे दर्शन को श्रद्धे उसे सम्यक्दर्शन कइने में आता है. आहाहा..! जैसे दर्शन के अलावा अधिक, कम और विपरीत जहां होता है उसकी श्रद्धा करे तो मिथ्याश्रद्धा है. कइ, समज में आया? कठिन मार्ग.. ओहोहो..! ‘कुंदकुंदाचार्य’ की शैली. ‘कुंदकुंदाचार्य’ हुअे न होअेंगे. लिजा है न ‘वनरावनदास’ने? ‘कुंदकुंदाचार्य’ ने केवली के पेट जोलकर रभा है. सर्वज्ञ परमात्मा अनादि सनातन मार्ग है, उसको जोलकर रभा है कि यह मार्ग है. सादी भाषा मे उंचा तत्व.

‘भावार्थ :- परमार्थइप ‘अन्तरंग दर्शन’ तो सम्यक्त्व है और ‘बाह्य’ उसकी मूर्ति,

ज्ञानसहित ग्रहण किया निर्ग्रथ रूप ईसप्रकार मुनिका रूप है...' टेओ! परमार्थरूप अंतरंग दर्शन तो समकित. बाह्य ईसकी मूर्ति. जैनमूर्ति वीतराग वी. दूसरी मूर्ति नहीं, हां! मुनि की मूर्ति. 'ज्ञानसहित ग्रहण किया निर्ग्रथ रूप, ईसप्रकार मुनिका रूप है सो 'दर्शन' है, क्योंकि मतकी मूर्तिको दर्शन कलना लोकमें प्रसिद्ध है.' जैसे मतकी मूर्तिको दर्शन कलना वल प्रसिद्ध है. जैनदर्शन की मूर्ति अर्थात् वीतरागी भाव, निर्ग्रथ शरीर, उसका यलं ज्ञान, वैसी वीतराग मुद्रा वल जैनदर्शन की मूर्ति है, वल जैनदर्शन है. समज में आया कुछ? कठिन बात है, भाई! 'कुंठकुंठाचार्य' की.

यल पहले से यवा आता है. 'दंसणमगं वोच्छामि' ऐसा आया था न? 'दर्शनपालुड' की पहली गाथा. 'दंसणमगं वोच्छामि' ऐसा है. दर्शन का मार्ग कलेंगे. समज में आया? ऐसा परम सत्य स्वरूप आत्मा, उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान और उसमें चारित्र की वीतरागता और बाह्यमें भी निर्ग्रथ दिगंबर मुद्रा, उस संबंधी का यलं ज्ञान, ऐसा जे वीतरागी दर्शन-ज्ञान और चारित्र, यल जैनदर्शन मूर्ति. जैनदर्शन की मूर्ति. अर्थात् जैनदर्शन का वास्तविक स्वरूप. मूर्ति अर्थात् (स्वरूप). आलाला..!

मुमुक्षु :- दया की मूर्ति.

उत्तर :- कलते हैं न कि यल दया कि मूर्ति है, सत्य की मूर्ति है. ऐसा नहीं कलते? अर्थात् उसका स्वरूप. आलाला..!

'ईसप्रकार मुनिका रूप है सो दर्शन है, क्योंकि मतकी मूर्तिको दर्शन कलना लोकमें प्रसिद्ध है.' आगे फिर कलते हैं.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- आता है न. ईसमें नहीं लिया है. लेकिन उसमें लेगे. ईसमें उत्कृष्ट श्रावक अर्बिका को लिया है. .. दूसरेमें आता है. कणशटीका है. अविरती आदि सम्यग्दृष्टि जैनदर्शन के रूप में आता है. यलं अर्थ में है. उत्कृष्ट श्रावक और अर्बिका भी उसमें आते हैं. तीन नाम आये थे नें जैनदर्शनमें? विशेष कलेंगे... (श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

प्रवचन नं. ५४, गाथा १५ थी १७, बुधवार, श्रावण सुद ३, ता.०५-०८-७०

'अष्टपालुड' में 'बोधपालुड' यवता है. १४ वीं गाथा. दर्शन, दर्शन किसको कलते है. दर्शन अर्थात् समकित नहीं. जैनदर्शन किसको कलते हैं? वीतराग स्वरूपी आत्मा त्रिकावी है, उसकी दृष्टि, ज्ञान और रमणतारूप वीतरागता वल जैनदर्शन है. आत्मा वस्तु है, वल आत्मा स्वयं निजस्वरूप वीतराग स्वरूप ही है. उसकी दृष्टि वीतरागी दृष्टि, उसका वीतरागी ज्ञान और उसमें रागरहित चारित्र, वीतरागी चारित्र और बाह्य में नत्र दिगंबर दशा, उसको यलं जैनदर्शन कलने में आता है. जैसे दर्शन की श्रद्धा करनी. अंतर स्वरूप का आश्रय करके जैनदर्शन ऐसा है, जैसे जैनदर्शन की श्रद्धा स्वभाव के आश्रय करे उसको यथार्थ

सम्यग्दर्शन कलने में आता है. समज में आया? कोई वस्त्र-पात्र रजकर मुनिपना माने वल जैनदर्शन है ली नली. उसकी मान्यता करनी की वल साधु है और मोक्षमार्ग में आइठ है और वस्त्र रजते हैं, ऐसी मान्यता करना वल मिथ्यात्व है. समज में आया? जैनदर्शनका रुप अनादि का ऐसा है.

अब उसको यलं दृष्टांत देकर सिद्ध करते हैं. १५ वीं गाथा.

आगे फिर कहते हैं :-

जह फुल्लं गंधमयं, भवदि हु खीरं स घियमयं चावि।
तह दंसणं हि सम्मं, णाणमयं होइ रूवत्थं॥१५॥
यथा पुष्पं गंधमयं भवति स्फुटं क्षीरं तत् धृतमयं चापि।
तथा दर्शनं हि सम्यक् ज्ञानमयं भवति रूपस्थम्॥१५॥
ज्यम इल लोय सुगंधमय ने दूध धृतमय लोय छे,
रूपस्थ दर्शन लोय सम्यग्ज्ञानमय अेवी रीते. १५.

अर्थ :- जैसे फूल गंधमयी है, दूध घृतमयी है वैसे ही दर्शन अर्थात् मतमें सम्यक्त्व है। कैसा है दर्शन? अंतरंग तो ज्ञानमयी है और बाह्य रूपस्थ है - मुनिका रूप है तथा उत्कृष्ट श्रावक, अर्जिकाका रूप है।

भावार्थ :- 'दर्शन' नाम मतका प्रसिद्ध है। यहाँ जिनदर्शनमें मुनि, श्रावक और आर्यिकाका जैसा बाह्य भेष कहा सो 'दर्शन' जानना और इसकी श्रद्धा सो 'अंतरंग दर्शन' जानना। ये दोनों ही ज्ञानमयी हैं, यथार्थ तत्त्वार्थका जाननेरूप सम्यक्त्व जिसमें पाया जाता है, इसीलिये फूलमें गंधका और दूधमें घृतका दृष्टांत युक्त है; इसप्रकार दर्शनका रूप कहा। अन्यमतमें तथा कालदोषसे जिनमतमें जैनाभास भेषी अनेक प्रकार अन्यथा कहते हैं जो कल्याणरूप नहीं है, संसारका कारण है॥१५॥

गाथा-१५ उपर प्रवचन

जह फुल्लं गंधमयं, भवदि हु खीरं स घियमयं चावि।

तह दंसणं हि सम्मं, णाणमयं होइ रूवत्थं॥१५॥

अर्थ :- 'जैसे इल गंधमयी है,...' इल में गंध है. जैसे 'दूध घृतमयी है...' दूध में घी है. घीमय दूध है. 'वैसे ली दर्शन अर्थात् मतमें सम्यक्त्व है. कैसा है दर्शन? अंतरंग तो ज्ञानमयी है...' क्या कलते हैं? सम्यग्दर्शन ज्ञानमयी, सम्यग्ज्ञान ज्ञानमयी, यारित्र ज्ञानमयी. विकल्प और राग ज्ञानमयी नली. ऐसा बताते हैं. समज में आया? जैसे इल में गंध है और दूध में घी है, वैसे सम्यग्दर्शन में सम्यग्ज्ञान है. सम्यग्दर्शन में राग और व्यवहार है

नहीं। समझ में आया? अंतर भगवान् आत्मा ज्ञानमयी है ऐसी उसकी प्रतीति भी ज्ञानमयी है। और उसका चारित्र-स्थिरता वह भी ज्ञानमयी स्थिरता है। समझ में आया? उसको यहां ज्ञानमयी दर्शन करते हैं। विकल्प नहीं ठटना करते हैं।

वस्तु ज्ञानस्वरूपे आत्मा ज्ञायकभाव है तो उसकी श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र तीनों ज्ञानमयी हैं। रागमयी या विकल्पमयी वह वस्तु है नहीं। सूक्ष्म बात है। समझ में आया? अंतरंग तो ज्ञानमयी है। वस्तु स्वरूप जो ज्ञानस्वरूप है, ऐसी श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र वह तीनों ज्ञानमयी हैं। पंच महाप्रतापि विकल्प है वह ज्ञानमयी नहीं। समझ में आया? चैतन्य का किरण, श्रद्धा-ज्ञान आदि ज्ञान, निर्विकल्प ज्ञान, वीतरागी ज्ञान, राग बिना का ज्ञान ऐसा ज्ञानमयी वह चैतन्य, ऐसी श्रद्धा-ज्ञान उसका भी ज्ञानमयी है। समझ में आया?

‘और बाह्य रूपस्थ है -’ निर्ग्रथ मुनिकी बाह्य द्विगंबर दशा हो ‘तथा उत्कृष्ट श्रावक,...’ रूप हो। या ‘अर्जिकाका रूप है.’ टीका में जरा अविरत भी लिया है। समझ में आया? सम्यग्दर्शन जिसको प्रगट हुआ, वह भी जैनदर्शन का एक रूप है। समझ में आया? अर्जिका अंतर आनंद का भान लेकर, सम्यग्ज्ञान, दृष्टि-रुचि और परिणति हो गई है ऐसी अर्जिका भी जैनदर्शनका एक रूप है। समझ में आया? बाहरमें .. एक साड़ी आदि हो। मुनि को तो कपडे का टुकड़ा भी नहीं होता। ऐसी वस्तु की जो अंदर स्थिति है उसको परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकरदेव दर्शन, जैनदर्शन, जैनदर्शन की मूर्ति, जैनदर्शनका रूप, जैनदर्शन का स्वरूप उसको करते हैं। आलाला..! कलो, समझ में आया? टीका में अविरती लिया है। बाह्य में यहां भी लिया है। ... अविरती। सम्यग्दृष्टि अविरती भी जैनदर्शका रूप है। भवे छोटा रूप है। पाठ में लिया है, टीका में है। सम्यग्दर्शन अर्थात्...

मुमुक्षु :- वह भी जैनदर्शन है?

उत्तर :- जैनदर्शन है। जिसको ‘समयसार’की १५ वीं गाथा में कहा न? ‘जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुट्टं’ भगवान् आत्मा कर्म और राग से बंधन और स्पर्शमें है ही नहीं। वह तो भिन्न भगवान् है। ऐसा जिसका चैतन्यरूप जिसकी दृष्टि अबद्ध और सामान्य पर लेकर परिणामी है, उसको यहां भावश्रुतज्ञान उपयोग हुआ है उसको यहां जैनशासन कहने में आया है। समझ में आया? जैनशासन कोई आत्मा की पर्याय को छोड़कर दूर नहीं रहता। समझ में आया? अरे..! यह शरीर, वाणी, मन तो जड है। अंदर राग विकल्प उठते हैं वह तो विकार है। वह कोई जैनशासन नहीं। पंच महाप्रत का विकल्प उठता है, व्यवहार समकित का विकल्प, शास्त्र पढने का विकल्प है, वह कोई जैनशासन नहीं। समझ में आया? भगवान् की बात बहुत सूक्ष्म है, भाई! वीतरागमार्ग। समाज बाह्य क्रिया-प्रवृत्ति में घूस गया है। उसमें ही सब मान लिया है। ऐसी चीज है नहीं।

यहां तो वीतराग सर्वज्ञ परमेश्वर सौ ईन्द्रों से पूजनिक और सौ ईन्द्रो के समक्ष और गणधरो के बीचमें भगवान् की ऐसी वाणी आयी थी। त्रिलोकनाथ तीर्थंकर परमेश्वर, उनकी द्विव्यध्वनिमें ऐसी बात आयी कि भगवान्! तेरा स्वरूप तो राग, कर्म और शरीर तीनों से

भिन्न है. ऐसा अनुभव होना, ऐसी दृष्टि होना और उसमें लीनता का अंश भी प्रगट होना, उसका नाम परमेश्वर जैनशासन कहते हैं. 'शोभावावञ्ज'! कठिन बात, भाई! ये जैन के संप्रदाय में जन्मे हैं इसलिये जैन है ऐसा नहीं. ऐसा कहते हैं. कि भाई यह द्विगम्बर में जन्मा तो जैन हो गया. ऐसा है नहीं.

जैनशासन और जैनधर्म वह तो आत्मा का वीतरागी स्वभाव है, उसमें से रागरहित पर्याय प्रगट हो, सम्यग्दर्शन रागरहित, सम्यग्ज्ञान रागरहित, स्वप्नमें स्थिरता भी रागरहित हो, ऐसी दशावतको जैनशासनको माननेवाले जैन कहते हैं. जैन नाम धराया, थैली में किराता भरा हो और उपर विभे शक्कर. उससे किराता भीटा नहीं हो जाता. समज में आया? जैसे हम जैन है, हम श्रावक है, द्विगम्बर है ऐसा नाम रभा, लेकिन अंदरमें तो राग की अेकता की बुद्धि है कि राग मेरा है और राग ही मेरी चीज है, राग से मुझे लाभ होगा. ऐसी दृष्टि है तो मिथ्यात्व की कडवाहट तो भरी है.

मुमुक्षु :- राग से तो लाभ नहीं माने परंतु पुण्य से लाभ माने.

उत्तर :- लेकिन पुण्य कलो या राग कलो, अेक ही बात है. राग पुण्य है और पुण्य से अपने को लाभ माने वह जैन नहीं. समज में आया? बात ऐसी है. लोगों को (मावूम नहीं). वीतरागदर्शन में है वैसी चीज अन्य कोई दर्शनमें होती नहीं. सर्वज्ञ के अलावा किसी भी स्थान में ऐसी चीज तीन काल तीन लोकमें है नहीं. लेकिन उसके संप्रदायवाले को भी पता नहीं कि संप्रदाय में क्या चीज है. यहां तो किया की, पंच महाव्रत किये, भक्ति-पूजा करी और हो गया जैनधर्म. 'शोभावावञ्ज'! वह तो अनुपचार प्रगट हो तब उसको उपचार कहने में आता है. समज में आया?

अपना वीतरागी मूर्ति प्रभु अनाद्विअनंत चैतन्य का-आत्मा का स्वप्न ही अनाद्विअनंत वीतराग है. स्वभाव अकषायभाव कलो, वीतरागभाव कलो, चारित्रगुण संपन्न त्रिकाव है. ऐसा भगवानआत्मा, उसके अंतर्मुण होकर राग और शरीर, कर्म से भिन्न होकर अपने आत्मा का स्वभाव अभिन्न है, ऐसी अनुभव में दृष्टि होना और उसका ज्ञान व लीनता (होना), उसको जैन और उसको जैनशासन कहते हैं. समज में आया?

भावार्थ :- "दर्शन' नाम मतका प्रसिद्ध है.' देओ! मतका प्रसिद्ध है. भावार्थ में है न? दर्शन नाम मत. मत कलो या दर्शन कलो. तो जैनदर्शन का मत क्या है? जो वीतरागी सम्यग्दर्शन, वीतरागी ज्ञान और वीतरागी चारित्र, वह जैनदर्शन का मत है, जैनदर्शन का रूप यह है.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- नहीं. तीनों होकर जैनदर्शन है. श्रद्धा भिन्न. जैन मत इसको कहते हैं. यहां तो दर्शन की बात चलती है न? कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्ररूप दशा (हो), उसका नाम जैन मत. यह जैनमत की मूर्ति. स्वभाव के आश्रय से उसकी श्रद्धा करना वह सम्यग्दर्शन है.

मुमुक्षु :- अभिप्राय.

उत्तर :- अभिप्राय अंदरमें करना. तीनों औसा ही जैनदर्शन है. औसा ही अंतर वीतरागी दर्शन, वीतरागी ज्ञान, वीतरागी चारित्र, वल जैनमत है. वल जैन का दर्शन है, वल जैन की मूर्ति है. मूर्ति नाम स्वर्प. उसकी श्रद्धा करना. उससे विरुद्ध की श्रद्धा (मिथ्यात्व है). समज में आया? आचार्य की कथन करने की यही शैली है. क्योंकि उस समय श्वेतांबर पंथ नीकल युका था. 'कुंदकुंदाचार्य' जब नीकले थे. सो साल पलले नीकल युका था. और वल भी कलते थे कि हम जैनदर्शन है. वस्त्र रभे, पात्र रभे और मुनिपना माने. वल चारित्र है, वल जैनदर्शन नहीं औसा यहां सिद्ध करना है. समज में आया?

दर्शनपालुड मुष्यपणो वल पूरा 'अष्टपालुड' उसने बनाया है. तब वल पंथ नीकल युका था. जैनदर्शन की रीत से विपरीत है. समज में आया? मार्ग थोडा सूक्ष्म है. पक्षकार को कठिन पडे. पक्ष जहां बंध जाता है वहां अंदर औसा लो जाता है... आलाला..! क्या औसा लोता है? बापू! वस्तु का स्वर्प औसा है. भगवानने कला तो वस्तु का स्वर्प जैसा है वैसा कला. समज में आया?

'दर्शन नाम मतका प्रसिद्ध है. देओ! यहां जिनदर्शनमें मुनि, श्रावक और आर्यिकाका जैसा बाह्य लेष कला सो दर्शन ज्ञानना और र्शकी श्रद्धा सो अंतरंग दर्शन ज्ञानना.' आलाला..! समज में आया? वस्तु भगवान आत्मा वीतरागस्वर्पे त्रिकाल बिराजमान आत्मा है. उसकी राग बिना की निर्विकल्प श्रद्धा और उसका स्वसंवेदनज्ञान राग बिना का और उसमें मुनिपना की स्थिरता, राग पंथ मलाप्रत विकल्प बिना का चारित्र, औसी जे मूर्ति है उसको यहां जैनमत कलने में आया है. उसकी श्रद्धा करना कि यही मोक्षमार्ग है और यही जैनदर्शन है. औसी अंतरमें श्रद्धा करना, आश्रय करना उसका नाम सम्यग्दर्शन है. उससे विपरीत की श्रद्धा करे वल मिथ्यादर्शन है. औसी बात है. समज में आया? कठिन बात, भाई!

वल पक्ष से तो नहीं कलते लोंगे न? पक्ष नहीं, वस्तु औसी है, भगवान! तेरी चीजमें भरी है वीतरागता. तो वीतरागता शक्तिर्प है, वल व्यक्तर्प दर्शन-ज्ञान-चारित्र लो, वल जैनशासन-जैनदर्शन है. समज में आया? उसमें कोई भी गडबड करे वल जैनदर्शन नहीं है, वल सिद्ध करना है. समज में आया? जिसके शास्त्र में मुनि को वस्त्र, उपकरण लिजे वल शास्त्र नहीं है.

मुमुक्षु :- अभाव लो जायेगा.

उत्तर :- अभाव लो जाये तो क्या करे? वस्तु तो औसी है.

मुमुक्षु :- न बने.

उत्तर :- न बनने की कहां बात है? 'शोभावालज्ज'! ये सेठ लोग रले. आलाला..! वल भी सब को मानते थे. धुमकर यहां आ गये.

भगवान का मार्ग, बापू! सत्य मार्ग अनाद्विअनंत, वीतरागका अनाद्विअनंत मार्ग तो रागरहित वीतरागी श्रद्धा-ज्ञान और चारित्र, वल वीतरागका मार्ग है. उसमें कुछ भी गडबड कर दी वल जैनदर्शन में यले नहीं. समज में आया? औसी बात है. शास्त्र में तो पलले कला

न कि अेक तिवतुषमात्र भी परिग्रह रभकर मुनि माने तो निगोदमें जायेगा. यहां तो कुछ ठिकाना नहीं. तीवतुश क्या. नाम धरावे साधु का और बडा नाम और बडा परिग्रह रभे तो उसका इव क्या है? वल तो जब सोये तब पता चले. समज में आया?

यहां तो आचार्य कहते हैं... आ गया न? पहले दर्शनपाहुड में आ गया है. अेक तीव के छिवके जितना भी वस्त्र का टूकडा रभे (वल निगोद में जायेगा). वस्त्र तो नहीं रभे लेकिन दूसरी चीज रभे उसका कुछ नहीं. लेकिन दूसरी कोर भी चीज, उसके विये पैसे रभे, रभावे, अनुमोदन करे वल सब परिग्रह की दृष्टि है. समज में आया? और परिग्रह की दृष्टि है और मिथ्यादृष्टि है और मानते हैं कि हम समकित्ती है. मार्ग दूसरी चीज है. यहां जैन मार्गमें किसीकी सिद्धारिश चले नहीं. सिद्धारीश को क्या कहते हैं? सिद्धारीश. मार्ग तो ऐसा है. इसलिये तो शास्त्र बनाना पडा. 'कुंदकुंदाचार्य' अनादि सनातन मार्ग... भगवान के पास गये. आठ दिन रहे. भगवान 'कुंदकुंदाचार्य' संवत् ४८. यहां थे. दिगंबर संत भगवान के पास गये. सीमंधर परमात्मा त्रिलोकनाथ वर्तमान में बिराजते हैं. वही उस समय थे. उनके पास गये, आठ दिन रहे. यहां से आकर वल शास्त्र बनाया. समज में आया? भगवान का मार्ग ऐसा है, बैया! हम ऐसा संदेश लाये हैं. समज में आया? इसको बनाया, देओ!

'और इसकी श्रद्धा सो 'अंतरंग दर्शन' जानना.' देओ! बाह्य दर्शन में तो मुनिपना वल दर्शन-ज्ञान-चारित्र और बाह्य भेष नम्र आदि है. श्रावक लो तो कुछ टूकडा रभे. उत्कृष्ट श्रावक कला न? उत्कृष्ट श्रावक. क्षुद्रक या अेदक. श्रावक अेक टूकडा रभे. कपडे की वंगोटी. दूसरा कुछ लोता नहीं. और अंदर में दो कषाय का अभाव. वीतरागी दर्शन, वीतरागी ज्ञान, वीतरागी चारित्र का अंश. वल भी जैनदर्शन का अेक रूप है. अर्जिका. वल पंचम गुणस्थान में भी लोती है. समज में आया? अर्जिका को छटा गुणस्थान लोता नहीं. जिसका देल स्त्रीका लो उसको मुनिपने की दशा तीन काल में आती नहीं. समज में आया?

अंतर में उसको अंतर अनुभव लो. वल पहले आ गया है. ... सम्यग्दर्शन-ज्ञान सहित लो. र्छाकार करने लायक है. लेकिन अंतर अनुभवरूप समकित, ज्ञानका समकित, राग का देव-गुरु-शास्त्र की श्रद्धा का समकित वल समकित नहीं है. समज में आया? ऐसा जैनका रूप, उसको जो अंतर में माने तो वल दोनों ज्ञान ली है. क्या कला? कि जो जैनदर्शन है, दर्शन-ज्ञान-चारित्रमय मूर्ति वल भी ज्ञानमयी है. उसमें कोर राग या वस्तु है नहीं. और उसको माननेवाला सम्यग्दर्शन भी ज्ञानमयी दर्शन है. वल राग और विकल्प नहीं है. लारे वात लार्ही! समज में आया?

'ये दोनों ली ज्ञानमयी हैं, यथार्थ तत्त्वार्थका जाननेरूप सम्यक्त्व जिसमें पाया जाता है,...' यथार्थ तत्त्वका ज्ञानमयी समकित. अेम. जैसे देव-गुरु-शास्त्र की श्रद्धा, नों तत्त्वकी श्रद्धा वल तो सब विकल्प है, राग है, वल ज्ञानमयी श्रद्धा नहीं लुई. समज में आया? लेकिन लोगों को सत्य बात सुनने मिलनी मुश्किल लो गई. आलाला..! ऐसी चीज अनादि सनातन वीतराग मार्गमें चली आती है. वल कोर नई नहीं है. अनादि कि चीज है वल तो.

'तत्त्वार्थका जाननेरूप सम्यक्त्व जिसमें पाया जाता है, इसलिये कूल में गंधका और

दूध में घृतका दृष्टांत युक्त है;...’ कूल में जैसे गंध, दूध में घी और सम्यग्दर्शन में ज्ञानरूप सम्यग्दर्शन. ओम. ज्ञानमयी सम्यग्दर्शन. आलाला..! ‘स्वरूपयंदत्मा’! ऐसा है, भाई! आलाला..! भगवान् आत्मा कहते हैं कि, बापू! तेरा ज्ञानस्वरूप है न? तो ज्ञानस्वरूप का समकित ज्ञानमयी हो. विकल्पमयी समकित वह समकित ही नहीं. आलाला..! समज में आया?

‘कूल में गंधका और दूध में घृतका दृष्टांत युक्त है; इसप्रकार दर्शनका रूप कला.’ देजो! वह दर्शन का रूप कला. दो प्रकार समज में आये? जो जैनदर्शन है, वह आत्मा ज्ञानमय है तो उसकी श्रद्धा ज्ञानमयी, उसका ज्ञान ज्ञानमयी, चारित्र ज्ञानमयी, राग के विकल्पमयी नहीं. ऐसा जो मार्ग दर्शन है वह भी ज्ञानमयी है और उसकी श्रद्धा करनेवाला समकित है वह भी ज्ञानमयी समकित है. समज में आया? क्या कला वह?

ऐसा कहते हैं कि, वह विकल्प (ज्ञानमयी) नहीं. भगवान् आत्मा ज्ञान की मूर्ति प्रभु आत्मा चैतन्य भगवान्, उसकी अंतर चैतन्यमयी ज्ञानकी प्रतीति, ज्ञानमयी प्रतीति, उसमें ज्ञानमयी प्रतीति. राग नहीं. ज्ञानमयी ज्ञान और ज्ञानमयी चारित्र. पंच मलाप्रत राग वह रागमयी नहीं. ऐसे तीनों ज्ञानमयी हैं. और उसकी श्रद्धा करनेवाला समकित भी ज्ञानमयी समकित है. समज में आया? देजो! वह आया. श्रद्धा करनी अर्थात् ऐसा करो तब ऐसा होवे. समज में आया कुछ? लोगों को ऐसा लगे कि यह मार्ग तो कठिन है जरा. कठिन नहीं, मार्ग ही ऐसा है. कठिन कहे. आकरा को क्या कहते हैं? कठिन. कठिन कहे या सरल कहे, मार्ग ऐसा है. दूसरा है नहीं. आलाला..! और सम्यग्दर्शन माने बात जवाब हो गई. अंतरमें उदय मात्रका विकल्पका भी स्वभाव की दृष्टि में त्याग है. ऐसा सम्यग्दर्शन ज्ञानमयी है. यहां ऐसा कहते हैं न? जिसमें विकल्पमात्र का त्याग है. उदयभाव का सम्यग्दर्शन में त्याग है. यदि उदयभाव का आदर हो तो वह सम्यग्दर्शन नहीं, वह तो मिथ्यादर्शन हुआ. समज में आया? प्रशस्त राग का भी सम्यग्दर्शन में त्याग है.

अक अनंत आनंदकंद प्रभु पूर्णानंद नाथ, उसकी रागमयी प्रतीति छोड़कर, ज्ञानमयी प्रतीति होना उसका नाम सम्यग्दर्शन है. कहे, समज में आया? दूसरी-दूसरी तरफ से मगर कैसे कला है देजो न, ओ..लो..लो..! ‘कुंदकुंद्यार्थ’ की शैली तो केवलज्ञानी का पेट जोलकर रज दिया है. ऐसी गंभीर भाषा, गंभीर भाव, गूढ भाव. भाई! जैनशासन और जैनदर्शन और जैन का मत वह सब ज्ञानमयी होता है. उसमें विकल्प और राग नहीं होता, लो! आलाला..!

कब हो? कि ज्ञानस्वभावी आत्मा, उसकी अंतर सन्मुख होकर शक्तिमें से व्यक्तता, ज्ञान-श्रद्धा की शांति प्रगट हुई, वह सब ज्ञानमयी आत्मा है तो ज्ञानमयी तीनों दशा प्रगट हुई. उसमें रागमयी और विकल्पमयी है नहीं. थोड़ा-थोड़ा गुजराती आ जाता है. समज में आया? पंचमी से लिन्टी शुरू करना था, ये तो कलसे लिन्टी शुरू हो गया. ठीक है, भाई! गुजराती समजते हैं. आलाला..!

क्या कहते हैं? आह्लाहा..! शरीर, वाणी तो नहीं, पाप परिणाम नहीं लेकिन पुण्य परिणाम भी जैनशासन नहीं. जैनमत नहीं और वह जैन का समकित नहीं. समज में आया? क्योंकि वह जैनस्वरूप ही आत्मा है. 'जिन सोही है आत्मा, अन्य सोही है कर्म, जिन वचनसे समजले जिनप्रवचनका मर्म.' 'कर्म कटे जिनवचनसे. कर्म कटे जिनवचनसे यही जैनधर्म का मर्म.' ऐसा 'श्रीमद्'में है. 'श्रीमद्' का वाक्य है. 'जिन सोही है आत्मा अन्य सोहीअे कर्म, कर्म कटे जिन वचन से...' जिनवचन अर्थात् वाणी. लेकिन वाणीमें वीतरागता है वह जिनवचनका भाव है. जिनवाणी वीतरागभाव पोषक है. जिनवाणी रागकी पोषक नहीं. राग की पोषक हो वह जिनवाणी नहीं. समज में आया? जिनवाणी यानी वचन-वाक्य भी जैसे हो कि जो वीतरागभाव का पोषण करे. जिसमें शुभ रागादि होय लेकिन पोषण नहीं. उससे लाभ है और धर्म है ऐसा जिनवाणीमें आता नहीं. समज में आया?

कहते हैं, 'ईसप्रकार दर्शन का रूप कला. अन्यमतमें तथा कालदोषसे जिनमतमें जैनाभास भेषी...' जैनाभास. जैन है नहीं और जैनाभास (है). समज में आया? 'अनेक प्रकार अन्यथा कहते हैं जो कल्याणरूप नहीं है, संसारका कारण है.' समज में आया? वीतराग भगवान लुअे वे अल्प ज्ञान और राग का अभाव करके लुअे. उनकी वाणी में भी राग का अभाव और वीतरागता कैसे प्रगटे, वह बात उनकी वाणी में आती है. समज में आया? जिनवाणी उसको कहे कि जो वीतरागभाव को पोषे. जो वाणी राग का आदर बतावे, राग को ठीक कहे, वह जिनवाणी ही नहीं, वह जैनशास्त्र नहीं. समज में आया?

वह कहते हैं 'जैनाभास भेषी...' ओहोहो..! वस्त्र रणकर साधु माने, आचार्य माने, उपाध्याय माने, साध्वी माने वह सब जैनाभास भेषी मिथ्यादृष्टि है. समज में आया? किसीको दुःख लगे, न लगे उसके साथ यहां बात नहीं. वस्तु का स्वरूप ऐसा है, भगवान! समज में आया? यह कोई पक्षकी बात नहीं है. लेकिन लोगों को वास्तविक तत्त्व मिला नहीं. आचार्य भगवंतो... किसीको कहे आचार्य भगवंत, भाई! सम्यग्दर्शन में कैसा भेष होता है और मुनि को कैसा भाव अंदर होता है, वह भी मालूम नहीं तो आचार्य कहां से आया? समज में आया? अये..! 'पोपटभाई'! आह्लाहा..!

दृष्टो! विभा है न? 'अन्यमतमें तथा कालदोषसे जिनमतमें जैनाभास भेषी अनेक प्रकार अन्यथा कहते हैं...' वह सब गूठ बात है. वह कल्याणका मार्ग नहीं. सब को रुये ऐसा मार्ग तो कैसे करें? सबको येन पडे ऐसी बात तो है नहीं. समज में आया? वह जैनदर्शका रूप कला. अब जिनबिंब. कहते हैं न धवल में? पंडितज्ज! आपने कल नहीं कला? जिनबिंब के दर्शन से निवृत्त निकायित कर्म का नाश होता है ऐसा धवल में आता है. कौन-सा जिनबिंब? यह जिनबिंब. बाहर के जिनबिंब का दर्शन करे वह तो विकल्प है, ये तो राग है.

मुमुक्षु :- वह तो धवल में विभा है न?

उत्तर :- धवल में यह विभा है. उसका लक्ष करके अंदर जिनबिंब में ऐसा लुं. अंतर दृष्टिमें वीतरागका बिंब, वज्रमयी में, में वीतरागमय लुं. वज्रकी वीतराग मूर्ति में लुं. चैतन्यमयी, वज्रमयी मूर्ति लुं. ऐसा जिनबिंब. ऐसी अंतर में दृष्टि करने से निवृत्त निकाचित कर्मका नाश होता है. मात्र भगवान के दर्शन करने से, यहां लक्ष करने से तो परद्रव्याश्रित विकल्प उठते हैं.

मुमुक्षु :- धर्म नहीं होगा, वह तो बंध होगा.

उत्तर :- वह तो बंध होगा, पुण्यबंध होगा. पंडितजी! कहते हैं. देजो! उसमें विभा है. भगवान! जहां अपूर्वकरण, अधःकरण और अनिवृत्तिकरण आदि करना है तो इस ओर लक्ष्य रजकर वह करेगा? पर उपर लक्ष करेगा? सम्यग्दर्शन होने से मिथ्यात्व का नाश होता है .... है. लेकिन अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण का परिणाम स्वलक्ष्य से होता है वह तो यहां लक्ष्य करते हैं तब परिणाम होता है. यहां लक्ष करने से परिणाम होते हैं? समज में आया? परलक्ष्य छोड़कर शुद्धात्म सन्मुख परिणाम, शुद्धात्मा सन्मुख परिणाम करते हैं तब स्थिरता छोड़कर सम्यग्दर्शन होता है. आह्ला..! समज में आया?

समवसरण में साक्षात् तीन लोक के नाथ हो तो भी क्या? भगवान कहते हैं कि हमारे सन्मुख देजना छोड़ दे. तेरे सन्मुख देज. अये..! साक्षात् तीर्थकर, हां! केवणज्ञानी समवसरण में बिराजमान (हो वे कहते हैं कि) हमारे सन्मुख देजता है, मगर हम तो तेरे से परद्रव्य हैं. तो परद्रव्य के आश्रय से तो तुझे विकल्प ही उत्पन्न होगा, सम्यग्दर्शन नहीं होगा. आह्ला..! आता है न? जिनबिंब के दर्शन से होता है, देवदर्शन से होता है. वेदनीय से होता है. वह तो सब निमित्त के कथन हैं. स्वभाव का आश्रय करते हैं तो कौन-से निमित्त से लक्ष्य छूट गया था, वह बताना है. समज में आया?

आगे जिनबिंबका निरूपण करते हैं :-

जिणबिंबं णाणमयं, संजमसुद्धं सुवीयरायं च।

जं देइ दिक्खसिक्खा, कम्मक्खयकारणे सुद्धा॥१६॥

जिनबिंब ज्ञानमयं संयमशुद्धं सुवीतरागं च।

यत् ददाति दीक्षाशिक्षे कर्मक्षयकारणे शुद्धे॥१६॥

जिनबिंब छे, जे ज्ञानमय, वीतराग, संयमशुद्ध छे,
दीक्षा तथा शिक्षा करमक्षयहेतु आपे शुद्ध जे. १६.

अर्थ :- जिनबिंब कैसा है? ज्ञानमयी है, संयम से शुद्ध है, अतिशयकर वीतराग है, कर्मके क्षयका कारण और शुद्ध है - इस प्रकारकी दीक्षा और शिक्षा देता है।

भावार्थ :- जो 'जिन' अर्थात् अरहन्त सर्वज्ञका प्रतिबिंब कहलाता है; उसकी जगह उसके जैसा ही माननेयोग्य हो इसप्रकार आचार्य हैं वे दीक्षा अर्थात् व्रतका ग्रहण और शिक्षा अर्थात् व्रतका विधान बताना, ये दोनों भव्यजीवोंको देते हैं। इसलिये १ - प्रथम तो वह आचार्य ज्ञानमयी हो, जिनसूत्रका उनको ज्ञान हो, ज्ञान बिना यथार्थ दीक्षा - शिक्षा कैसे हो? और २ - आप संयमसे शुद्ध हो, यदि इसप्रकार न हो तो अन्यको भी संयमसे शुद्ध नहीं करा सकते। ३ - अतिशय=विशेषतया वीतराग न हो तो कषायसहित हो, तब दीक्षा, शिक्षा यथार्थ नहीं दे सकते हैं; अतः इसप्रकार आचार्यको जिनका प्रतिबिंब जानना॥१६॥

गाथा-१६ उपर प्रवचन

'आगे जिनबिंबका निरूपण करते हैं :-' भगवान 'कुंदकुंदाचार्य' जिनबिंब किसको कहे? जिनबिंब न? तो वीतरागी बिंब होता है न? प्रतिमा में कहां वीतरागता है? समज में आया? वाणी में कहां वीतरागता है? वाणीमें तो जडकी पर्याय है. 'शोभावावज्ज'! आपके उसमें कहते हैं कि जिनवाणीमें तो वीतरागका भाव भरा है. मूर्ति में क्या है? ऐसा कहते हैं. बिल्कुल जूठ बात है. वाणीमें तो वाणी है. वाणी में वीतरागभाव कहां से आ गया? याहे तो दिव्यध्वनि हो तो वाणी है, वह तो जड है. वीतरागभाव जड में आ जाता है? वाणी वाचक है. किसको बतानेवाली? वीतरागभाव को बतानेवाली. समज में आया? लेकिन वाणी में वीतरागता है और जिनप्रतिमा मूर्तिमें वीतरागता है ऐसा है नहीं. सेठ! यह सब तो तारणपंथी के बड़े सेठ हैं. अके सेठ तो नहीं आये हैं. कही, समज में आया? पंडितज्ज कहते के भाई जल्दी आओ, यहां लिन्टी चलता है. सेठ को पत्र लिखना है. 'भगवानदास' को चिट्ठी लिखी न? तुम कहते थे न चिट्ठी लिखनी है. लिन्टी चलेगा तो. समज में आया? .. लिन्टी ठीक पडते हैं. आहाहा..!

'जिनबिंबं जाणमयं' देओ! पहला शब्द. प्रतिमा कहां ज्ञानमयी प्रतिमा कहां है? चैतन्य ज्ञायकभाव है उसकी सब बात है. ज्ञायकभाव. मैं तो ज्ञायकभाव हूं. आचार्य 'समयसार'की ६वीं गाथा में कहते हैं न? 'ण वि होदि अप्पमत्तो ण पमत्तो जाणगो दु जो भावो।' मैं प्रमत्त-अप्रमत्त कोई पर्याय में नहीं हूं. पर्याय में नहीं. वीतरागी पर्याय और रागी पर्याय दोनों में नहीं. आहाहा..! 'ण वि होदि अप्पमत्तो ण पमत्तो जाणगो दु जो भावो।' मैं तो ज्ञायकभाव, ज्ञानमय अकेला भाव, भूतार्थ शुद्धभाव वह मैं हूं. पर्याय भी मैं नहीं,

राग में हूं या निमित्त के संबंध में मैं हूं (ऐसा तो नहीं). भैया! 'ईन्दौर'! ऐसी बात है. मार्ग प्रभु का ऐसा है. ऐसी पक्की श्रद्धा तो करे, कि मार्ग ऐसा है. दूसरा है नहीं. समझ में आया? ऐसी पक्की श्रद्धा किये बिना अनुभव होगा नहीं. अनुभव बिना मोक्ष का मार्ग है नहीं. आह्लाहा..! समझ में आया?

जिणबिंबं णाणमयं, संजमसुद्धं सुवीयरायं च।

जं देइ दिक्खसिक्खा, कम्मक्खयकारणे सुद्धा॥१६॥

दीक्षा-शिक्षा दे. जिनप्रतिमा कहां दीक्षा देती है? आह्लाहा..!

अर्थ :- 'जिनबिंब कैसा है? ज्ञानमयी है,...' यह तो जिन ज्ञानस्वरूप चैतनबिंब, चैतन्यपुंज, भगवान आत्मा चैतन्यपुंज, उसका ज्ञान वह ज्ञानमयी है. उसका ज्ञान प्रगट, हां! समझ में आया? 'संयमसे शुद्ध है,...' ऐसा ज्ञानमयी है और ज्ञान में स्थिरता, रमणतारूप वह भी ज्ञानमें संयमसे शुद्ध है. रागरहित अतीन्द्रिय आनंद में रमना, ऐसा जो संयम, उससे सहित है. वह सब ज्ञानमयी हुआ.

'अतिशयकर वीतराग है,...' ओहो..! देओ तो जरा! जिनप्रतिमा में वीतरागता क्या है? ज्ञानमयी क्या है? संयम क्या है? आह्लाहा..! आचार्य की कथनी! समझ में आया? व्यवहार है. ऐसा निश्चय अनुभव सम्यग्दर्शन-ज्ञान हुआ, भगवानकी प्रतिमा आदिका व्यवहार है. पूजनिक, वंदनिक ऐसा शुभभाव है वह व्यवहार है. निश्चय नहीं. समझ में आया? व्यवहार का अर्थ ही पुण्य परिणाम है. परके आश्रयसे. आह्लाहा..! स्व के आश्रयसे जो प्रगट हुआ वह वीतरागमय भाव है. उसे जिनबिंब कहने में आता है.

'आनंदघनञ्ज' कहते हैं 'जेनो पक्ष लईने बोलुं ते मनमां सुभ माणे, जेनो पक्ष मूडीने बोलुं ते मनमां मन ताणे.' उसे ठीक पडे वैसा बोले तो हां.. यह बात ठीक है. और उससे विरुद्ध बात कहे तो...उं..हुं (करता है). 'आनंदघनञ्ज' श्वेतांबर में हुआ है. वे कहते हैं, जिसके मतमें बोलुं कि ऐसा मार्ग है. तो उसको ठीक पडे, मार्ग में ठीक पडे तो कहे, हां यह सच्चा है. उसके विरुद्ध कहे तो कहे, नहीं. राग से धर्म होगा. जिनबिंब से भी समकित होगा. (तो कहे), हां, यह बराबर है.

यहां कहते हैं, राग से और बाह्य जिनबिंबसे समकित नहीं होगा. जिनबिंब भगवानआत्मा वीतरागी बिंब, उसका आश्रय करने से समकित होगा. यह तो व्यवहार को उथापते हैं. अये..!

मुमुक्षु :- व्यवहार को उडाते हैं.

उत्तर :- उडाते हैं. भाई! व्यवहार उडाये बिना तुजे निश्चय प्रगट होगा नहीं. व्यवहार है. बीच में आता है. जबतक वीतराग न हो तबतक ऐसा शुभभाव, प्रतिमा का वंदन, भक्ति-जत्रा ऐसा भाव आता है. लेकिन वह पुण्यभाव है. वह वीतरागभाव नहीं. मार्ग ऐसा है. उसमें गडबड कुछ करेगा तो धरमें नुक्सान होगा. 'पोपटभाई'!

पुनः कैसा है? 'कर्मके क्षयका कारण और शुद्ध है - ईस प्रकारकी दीक्षा और शिक्षा देता

है.' देजो! आचार्यमें जे आचार्य भगवान. वीतरागी दृष्टि, वीतरागी ज्ञान और वीतरागी चारित्रवाले आचार्य, उनको यहां जिनबिंब कलने में आया है. जिन की जगह जिन नहीं लेकिन जिनसारीजे. वीतराग नहीं लेकिन वीतराग सारीजे आचार्य. अंतर आनंदकंदमें जुलते हो. आनंदका प्रचुर स्वसंवेदन प्रगट हुआ हो. जिनको नींद भी पौन सैकन्ड के अंदर आती हो, अके सैकन्ड भी नींद आ जाये तो मुनिपना रहता नहीं. अये..! जिसको विकल्प बहुत होते हैं उसको नींद भी बहुत आती है. जिसको विकल्प बहुत घट गये, मला वीतरागीदशा प्रगट हुई (उसकी) नींद तो कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है. समज में आया? पौन सैकन्ड के अंदर मुनि को नींद आती है. ऐसी उसकी दशा है. उसको यहां जैनदर्शनमें जैन मुनि, आचार्य और उपाध्याय कलने में आया है. आलाला..! जिसका बहुत जगृत भाव, उसकी नींद भी बहुत थोड़ी. समज में आया? वह तो सिद्धांतका न्याय है. भगवान कलते हैं कि पौन सैकंड. परंतु क्या कारण? छठे गुणस्थान की मुद्रत है उतनी जरी निंद आती है. बाकी अप्रमत्त आनंद आचार्य है उनकी दशा ऐसी होती है. उनको वीतराग के स्थान में जिनबिंब कलने में आता है. समज में आया? 'कर्म के क्षयकार कारण..' निमित्त. 'अशुद्ध है - इस प्रकारकी दीक्षा और शिक्षा देता है.' शुद्ध कि दीक्षा और शुद्ध की शिक्षा, ऐसा लेना. आलाला..!

भावार्थ :- 'जे 'जिन' अर्थात् अरहन्त सर्वज्ञका प्रतिबिंब कलवाता है;...' देजो! यह प्रतिबिंब जे भगवान की प्रतिमा है वह तो व्यवहारबिंब है. व्यवहार प्रतिबिंब है. निश्चय प्रतिबिंब तो जैसे वीतराग है वैसी वीतरागता अंदर प्रगट हुई हो, उसको बिंब का प्रतिबिंब कलने में आता है. आलाला..! और सामने जिनप्रतिमा भी ऐसी होनी चाहिये. जैसे वीतराग थे, ऐसा व्यवहार प्रतिबिंब भी वैसा होना चाहिये. उसके लिये कोई झूल, झूल, हार लगाते हैं, अरे..! भगवान! वह तो जिनप्रतिमा व्यवहार से भी नहीं है, जिनबिंब व्यवहारसे भी नहीं है. समज में आया?

'जे 'जिन' अर्थात् अरहन्त सर्वज्ञका प्रतिबिंब...' देजो! सर्वज्ञका प्रतिबिंब, हो! 'उसकी जगह उसके जैसा ही माननेयोग्य हो...' अरिहंत के स्थानमें जिसको मानने योग्य हो 'इसप्रकार आचार्य हैं वे दीक्षा अर्थात् व्रतका ग्रहण...' अष्टाईस मूलगुण आदि ग्रहण कराये, दीक्षा. 'और शिक्षा अर्थात् विधान अताना,...' उसकी रीत, विधि अताये. 'ये दोनों अव्यञ्चवोंको देते हैं.' आचार्य दोनों कार्य अव्यञ्चवोंको दे जैसे आचार्य जिनबिंब, वीतरागी बिंब (हैं). वीतरागी दीक्षा और वीतरागी शिक्षा दे और वीतरागी भाव जिसको प्रगट हुआ है, उसे जैनदर्शन में जिनबिंब कलने में आता है. आलाला..! समज में आया?

'इसलिये १ - प्रथम तो वह आचार्य ज्ञानमयी हो,...' देजो! ज्ञानमयी. वह चर्चा आती है न? 'समयसार'की १५५ गाथा. 'जीवादीसदहणं' पुण्य-पाप अधिकार में. वो 'विधानंदञ्ज' है न 'दिल्ली' से? 'विधानंदञ्ज'. उसने गुप्तमें कोई अंदर नहीं था तब प्रश्न किया था. इस गाथा का क्या अर्थ है? सब साथ में थे. बहुत लोग आये थे. सबको निकाव

दिया. हम दो रहे. बादमें यह गाथा निकाली. 'जीवादीसद्दहणं' 'समयसार' में आता है न? १५५ गाथा है. ... १५५ गाथा में आता है. १६० तो वो. पुण्य-पाप अधिकार है न?

१५५ गाथा. 'जीवादीसद्दहणं' समकित. लेकिन उसकी परिभाषा ऐसी है कि, 'भोक्षका कारण वास्तवमें सम्यक्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य है. उसमें, सम्यक्दर्शन तो ज्वादि पदार्थोंके श्रद्धानस्वभावरूप ज्ञानका होना-परिणामन करना है;...' जैसे ज्वादि श्रद्धा... ज्वादि श्रद्धा... करे जैसे नहीं. तब कदा था, देओ! यह है. 'ज्वादि पदार्थोंके श्रद्धानस्वभावरूप ज्ञानका होना - परिणामन करना...' राग नहीं. समज में आया? बहुत कठिन जगत को! देओ! भाषा कैसी है! यह बात 'कुंडकुंदाचार्य' यहां कलते है. ज्वादि पदार्थोंका श्रद्धानस्वभाव वह ज्ञानका परिणामन होकर श्रद्धानस्वभाव. नौ तत्त्व का विकल्प है वह श्रद्धानस्वभाव है ही नहीं, वह ज्ञान का परिणामन है ही नहीं. वह ज्ञानपरिणामन है ही नहीं. समज में आया?

'ज्वादि पदार्थोंके ज्ञानस्वभावरूप ज्ञानका होना-परिणामन करना ज्ञान है;...' ज्ञान भी उसको कहे कि ज्ञानरूप ज्ञान का परिणामन हो जना. और 'रागादिके त्यागस्वभावरूप ज्ञानका होना - परिणामन करना सो चारित्र्य है.' तीनों में ज्ञान है. ज्ञान वस्तु ज्ञायकभाव है. समज में आया? विकल्प का परिणामना, विकल्प का होना वह आत्मा नहीं. वह तो आस्रव है. समज में आया? वीतरागमार्ग अवलौकिक है, भाई! देओ! है? 'अतः षडसप्रकार सम्यक्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य तीनों अेक ज्ञानका ही भवन (-परिणामन) है.' आभरी पद का अर्थ किया है. 'समयसार'में. 'तीनों अेक ज्ञानका ही भवन (-परिणामन) है.' ज्ञान अर्थात् ज्ञायकभाव, उसका परिणामन है. उसमें विकल्प-बिकल्प, राग-व्यवहार-इववहार उसमें है नहीं. सम्यक्दर्शन वह ज्ञान का परिणामन, आत्मा ज्ञानस्वरूप विकल्प रहित, उसका परिणामन, सम्यक्ज्ञान भी रागरहित ज्ञान का परिणामन, चारित्र्य भी रागरहित ज्ञान का होना. समज में आया? वह शैली यहां ली है.

'१-प्रथम तो वह आचार्य ज्ञानमयी हो, जिनसूत्रका उनको ज्ञान हो,...' लेकिन जिनसूत्रका अर्थ? वीतरागी ज्ञान उसने कदा वैसा ज्ञान आत्माका हो. 'ज्ञान बिना यथार्थ दीक्षा-शिक्षा कैसे हो?' सख्ये ज्ञान बिना, अपने ज्ञान का परिणामन और शास्त्र का सख्ये ज्ञान बिना... शास्त्र का ज्ञान षडसमें लिया, भाई! दूसरे को शिक्षा-दिक्षा देते है न? वीतरागी शास्त्र ज्ञान का ज्ञान और अपना ज्ञान. ऐसा जिसको हो. ऐसा न हो वह शिक्षा-दिक्षा की वीतरागता किस तरह समजेगा? वीतरागता वह दीक्षा है और वीतरागता वह शिक्षा है. समज में आया कुछ?

'२ - आप संयमसे शुद्ध हो, यदि षडसप्रकार न हो तो...' यदि संयम से शुद्ध न हो वह 'अन्यको भी संयमसे शुद्ध नहीं करा सकते.' अपना बयाव करने के लिये गडबड करे. संयम शुद्ध हो, निरतियार. समज में आया? देओ न पडिमा में भी ऐसा आता है न पडिमा में? पहली पडीमा में दर्शन पडिमा में पांच अणुव्रत तो है. निरतियार नहीं हो तो व्रतपडिमा नाम नहीं धरावे. दर्शनपडिमा है न दर्शनपडिमा? तो दर्शनपडिमा पंचम

गुणस्थान है, वह चौथा नहीं। पंचम गुणस्थान। दर्शनपडिमा है, समकित है, निरतिचार समकित है। परंतु व्रत है और निरतिचार नहीं है तो व्रतपडिमा नाम नहीं दिया। दूसरी पडिमा में निरतिचार व्रत हो तो व्रतपडिमा नाम देते हैं। समज में आया? जैसे आचार्य निरतिचार दर्शन-ज्ञान-चारित्र उनको कहते हैं। समज में आया?

यदि अपना संयम शुद्ध न हो तो दूसरो को संयम शुद्ध किस तरह करावे? 'अतिशय-विशेषतया वीतराग न हो...' जो वीतराग न हो... आलाला..! और कषायसहित हो 'तब दीक्षा, शिक्षा यथार्थ नहीं...' गडबड करे कि ऐसा भी होता है, ऐसा मार्ग है, पंचमकाल है। मूलमार्ग नहीं होता। मार्ग तो जो है वह पंचमकाल का और चौथे कालका, मार्ग तो जो है वही है। उसमें कोई काल के कारण मार्ग नीचे उतर जाये ऐसा है नहीं। 'अतः इसप्रकार आचार्यको जिनका प्रतिबिंब ज्ञानना।' जैसे आचार्य को वीतरागका प्रतिबिंब-बिंब ज्ञानना। सख्या प्रतिबिंब यह है। समज में आया? भगवान की प्रतिमा व्यवहार है, उपचार है, आरोप से जिनबिंब है। अनुपचार से जिनबिंब मुनि आचार्य स्वयं है। उसका जिसको भान नहीं और मात्र भगवान की प्रतिमा की पूजा, वंदन करे तो उसमें कोई धर्म-भर्म है नहीं। शुभभाव होगा। समज में आया? धर्मी को भी जैसे जिनबिंब का दर्शन करना, वीतराग का दर्शन करना ऐसा यहां कहते हैं। है न? ऐसा कहते हैं देओ!

आगे फिर कहते हैं :-

तस्स य करह पणामं, सव्वं पुज्जं च विणय वच्छल्लं।

जस्स य दंसण णाणं, अत्थि धुवं चेतनाभावो॥१७॥

तस्य च कुरुत प्रणामं सर्वा पूजां च विनयं वात्सल्यम् ।

यस्य च दर्शनं ज्ञानं अस्ति ध्रुवं चेतनाभावः॥१७॥

तेनी करो पूजा विनय-वात्सल्य-प्रणामन तेहने,

जेने सुनिश्चित ज्ञान, दर्शन, चेतनापरिणाम छे. १७.

अर्थ :- इसप्रकार पूर्वोक्त जिनबिंबको प्रणाम करो और सर्वप्रकार पूजा करो, विनय करो, वात्सल्य करो, क्योंकि-उसके ध्रुव अर्थात् निश्चयसे दर्शन-ज्ञान पाया जाता है और चेतनाभाव है।

भावार्थ :- दर्शन-ज्ञानमयी चेतनाभावसहित जिनबिंब आचार्य हैं, उनको प्रणामादिक करना। यहाँ परमार्थ प्रधान कहा है, जड़ प्रतिबिंबकी गौणता है॥१७॥

गाथा-१७ उपर प्रवचन

‘तस्स य करह पणामं,’ १७वीं गाथा. देओ! जैसे जिनबिंबका दर्शन करके आचार्य, वीतरागी मुनि... आलाहा..! ‘सव्वं पुज्जं’ उसको पूजे. सर्व प्रकारसे पूजने योग्य वह है. ‘वच्छल्लं जस्स य दंसण णाणं, अत्थि धुवं चेयणाभावो’ जैसे आचार्य को वंदन करो, ‘पूर्वोक्त जिनबिंब को प्रणाम करो.’ आलाहा..! भगवान को प्रणाम करो वह तो व्यवहार है, ऐसा कहते हैं. समज में आया? जैसे जिनबिंब प्रणाम करो और सर्वप्रकार पूजे. ‘सव्वं पुज्जं’ उसमें पाठ है न? ‘सव्वं पुज्जं’ सर्व प्रकार से पूजने लायक वीतरागभाव है. वीतरागभाव जिनबिंब आचार्य हो वे तो परमेष्ठी हैं. जिन्हें गणधर भी नमस्कार करते हैं. एमो लोअे आठरियाणं. नवकार कहते हैं उसमें आचार्य के चरण में गणधरका नमस्कार (पहुंचे), वह आचार्यपद कैसा? गणधर पांच नवकार लिखते हैं न? एमो लोअे सव्व आठरियाणं. गणधर तो चौदह पूर्व और बारह अंग को पढनेवाले और लाओ करोडो वर्ष से दीक्षीत हुअे हो. लेकिन (कहते हैं), एमो लोअे सव्व आठरियाणं. अरिहंत सिद्ध तो है ही. पांचों पदमे एमो लोअे है. एमो लोअे सव्व अरिहंताणं, एमो लोअे सव्व सिद्धाणं. लोअे आभिरमें अंत्यदीपक है. बाकी है पांचों में. एमो लोअे अंत्यदीपक है. लेकिन है सब में, पांचों में. एमो लोअे सव्व आठरियाणं. लोकमें जितने आचार्य हैं, उनको मेरा नमस्कार. गणधर कहते हैं. गणधर कहते हैं, मेरा नमस्कार. ऐसा साधुपद-आचार्यपद कैसा है! एमो लोअे सव्व उवज्जायाणं, एमो लोअे सव्व सालूणं. समज में आया? गणधरका भी जिसको नमस्कार पहुंचे..आलाहा..! जैसे आचार्य को सर्व प्रकारसे पूजे. विशेष कहेंगे... (श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

प्रवचन नं. पप, गाथा १७ थी २०, गुरूपार, श्रावण सु६ ४, ता.०५-०८-७०

‘अष्टपालुड’ उसमें बोधपालुड चलता है. १७वीं गाथा. जैनदर्शनमें, जैनमार्गमें यथार्थ जिनबिंब किसको कहते हैं, वह बात चलती है. वास्तविक जिनबिंब किसको कहते हैं, वह चलता है. देओ! जो आचार्य हैं... अपना निज आनंद विज्ञानघन स्वभाव, उसका स्पर्श होकर सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र जो प्रगट हुआ हो, वीतरागी भाव जिसको प्रगट हुआ हो, जैसे आचार्य जिनबिंब कहने में आते हैं. समज में आया? यह पत्थरका जिनबिंब है उसमें तो गौणता है, मुज्यता नहीं. व्यवहार की मुज्यता नहीं. निश्चयकी मुज्यता भगवान ‘कुंदकुंदाचार्य’ वर्णन करते हैं.

जिनबिंब नाम वीतरागीबिंब. जैसे सर्वज्ञ परमेश्वर हैं ऐसा आत्मा वस्तु स्वप्नसे जिनबिंब ही है. वस्तु स्वप्नसे, द्रव्य स्वप्नसे, सत्त्व स्वप्नसे, सत् जैसे आत्मा, उसका सत्त्व स्वप्नसे वीतरागभाव का बिंब ही आत्मा है. इस जिनबिंब को स्पर्श करके दर्शन-

ज्ञान-चारित्र की पर्याय उत्पन्न हो, जैसे आचार्य को, जैसे उपाध्याय को, जैसे साधु को जिनबिंब कलेने में आता है. समज में आया?

जैसे 'जिनबिंब को प्रणाम करो..' ऐसा कलते हैं कि ये जिनबिंब है वह तो व्यवहार है. उसको प्रणाम करना, वंदन करना वह तो गौणपन है. समज में आया? बाहर लोक में प्रवृत्ति करते हैं और वहां रुक जाते हैं, उसको कलते हैं कि भैया! तेरा जिनबिंब तो तेरे पास है. तुम्ही जिनबिंब हो. चैतन्य विज्ञानधन जो है उसको वंदन करो. आम आचार्य को वंदन करो उसका अर्थ यह है कि वीतरागी दशा जिसको प्रगट हुई है जैसे आचार्य जिन के स्थान पर जिनबिंब है. ऐसी दृष्टि करनेवाला अपना आत्मा में जिनबिंब देखता है. समज में आया? यहां तो शुभादि विकल्प जो आते हैं वह कोई मूल चीज नहीं है, वह तो राग है.

यहां तो जिनबिंब और वीतराग ऐसा जो आत्मा, उसमें श्रद्धा-ज्ञान और लीनता (लोनी), विज्ञानधन भगवान आत्मा है, उसमें पलुंयकर आनंद का अनुभव होना, अतीन्द्रिय आनंदका अनुभव उग्रपने हो जैसे आचार्य-उपाध्याय-साधुको मुख्यपने जिनबिंब गिननेमें आया है. गौणपने उत्कृष्ट श्रावक, अर्जिका और सम्यग्दृष्टि भी गौणपने जिनबिंबमें गिनने में आया हैं. प्रतिमा तो कहीं गौण रह गई. समज में आया?

कलते हैं, प्रसयतर, ऐसा शब्द है न, भाई! उसको प्रणाम करो. उसमें वजन है. जोर है. भगवान आत्मा वीतरागमूर्ति जिसको आत्मा प्रगट हुई उसको प्रणाम करो, उसको आदर करो. समज में आया? और 'सर्व प्रकार पूजा करो.' सर्व प्रकारसे पूजनिक हो तो वीतरागीभाव संपन्न आत्मा है. बात ऐसी है.

चैतन्यबिंब भगवानआत्मा विकल्प-विकल्प पुण्यादि वह कोई आत्मा नहीं और वह कोई जैनधर्म नहीं. आलाला..! वह 'भावपाहुड'में आया है न? 'भावपाहुड'में आया है वह. कल कोई प्रश्न करता था न, उसमें आया है. नई दुनिया में. 'हिमंतभाई' कलते थे. कला था, उसने कला था. समज में आया? है उसमें? देखो! 'भावपाहुड'की गाथा देखो. ८३. ८३ गाथा है. ८० और ३. 'भावपाहुड'.

'शिष्य पूछता है कि जिनधर्मको उत्तम कला, तो धर्मका क्या स्वरूप है?' है? ८० और ३. 'भावपाहुड' में 'मोक्षपाहुड' पलवे. 'बोधपाहुड' के तुरंत पीछे 'भावपाहुड' है.

'शिष्य पूछता है कि जिनधर्मको उत्तम कला, तो धर्मका क्या स्वरूप है? उसका स्वरूप कलते हैं कि 'धर्म' इसप्रकार है :-' क्या?

पूयादिसु वयसहियं पुणमं हि जिणेहिं सासणे भणियं।

मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो धम्मो।।८३।।

'अर्थ :- जिनशासनमें जिनेन्द्रदेवने इसप्रकार कला है...' जिनशासन में जिनेन्द्रदेव त्रिलोकनाथ परमात्माने ऐसा कला है 'कि - पूजा आदिकमें और व्रतसहित होना है वह तो 'पुण्य' ही है...' पूजा, वैयावृत, भक्ति आदि तो पुण्य है. आलाला..! वह धर्म नहीं, जैन

धर्म नहीं. समज में आया? है? श्लोक है ऐसा देजो. 'भावपाहुड'. 'भावपाहुड'का अर्थ- जे वीतरागभाव आत्मा में है वह जैनधर्म है. जे भाव पुण्य है प्रत, तप आदि बहुत लिया है देजो. 'भोलुके क्लोमसे रहित जे आत्मा का परिणाम वह 'धर्म' है.' बात तो ऐसी है. पुण्य और प्रतका, दानका, दयाका, पूजाका, भक्तिका, नाम स्मरणका जे विकल्प राग (है) वह तो पुण्य है, वह कोई धर्म नहीं. आहाहा..! धर्म तो रागरहित अपना शुद्ध चैतन्य विज्ञानधन आनंदका पिंड, उसमें स्पर्शकर अकाग्रता होना, जिसमें मिथ्यात्व और रागका अभाव है, जिसमें सम्यग्दर्शन और वीतरागी पर्यायका सद्भाव है उसको जैनधर्म कहते हैं.

भावार्थमें है. 'लौकिक जन तथा अन्यमती कथ कहते हैं कि पूजा आदिक शुभ क्रियाओंमें और प्रतक्रियासहित है वह जिनधर्म है,...' लौकिक जैन संप्रदायमें रहनेवाला भी लौकिक और अन्यमति ऐसा कहते हैं, भगवानकी पूजा, प्रत, शुभक्रिया, प्रतक्रिया वह जैनधर्म है. ऐसा लौकिक अन्यमति कहते हैं. आहाहा..! 'परन्तु ऐसा नहीं है.' ऐसा है नहीं. आहाहा..!

'जिनमतमें जिनभगवानने इसप्रकार कहा है कि-' जिनमार्ग के विषय में. देजो! यहां भी जिनमार्गमें ऐसा जिनबिंब कहा. जिनमार्गमें ऐसा आयतन कहा. ऐसा-ऐसा शब्द आचार्य लेते हैं. बापु! वीतरागमार्ग है, भाई! वीतराग स्वरूपका अर्थ ही तुम वीतराग हो, तेरा स्वभाव ही वीतराग है. समज में आया? ऐसे वीतरागस्वभाव के अलावा 'पूजादिकमें और प्रतसहित होना है वह तो 'पुण्य' है, इसमें पूजा और आदि शब्दसे भक्ति, वंदना, वैयावृत्य आदिक समजना, यह तो देव-गुरु-शास्त्रके लिये होता है...' क्या कहते हैं? यह तो देव-गुरु-शास्त्र परद्रव्य के लक्ष्य से होता है. वह धर्म नहीं. है उसमें?

मुमुक्षु :- उसमें तो विजा है लेकिन कठिन लगता है.

उत्तर :- कठिन लगे, न लगे, भगवान! मार्ग तो ऐसा है. आहाहा..! तेरी महिमा अंदर में वीतरागभाव की महिमा है. समज में आया? रागादि की महिमा है नहीं. जैनधर्ममें उसकी महिमा नहीं है. (राग) हो, आओ, (लेकिन) महिमा नहीं है. आहाहा..! समज में आया?

'पूजादिक और प्रतसहित होता है वह तो 'पुण्य' है, इसमें पूजा और आदि शब्दसे भक्ति, वंदना, वैयावृत्य...' परद्रव्यके लक्ष्यसे जितना भाव हो 'यह तो देव-गुरु-शास्त्रके लिये होता है...' वह कोई आत्माके आश्रय से नहीं होते. वह तो परद्रव्यके आश्रय से पूजा, भक्ति, वंदन आदि होता है. वह तो राग है. समज में आया? आहाहा..! 'और उपवास आदिक प्रत हैं वह शुभक्रिया है, इनमें आत्माका रागसहित शुभपरिणाम है...' प्रत में तो शुभराग है, वह जैनधर्म नहीं. वह तो पुण्य है. आहाहा..! है उसमें? ८३ गाथा. ८३.

'उपवास आदिक प्रत हैं वह शुभक्रिया है, इनमें आत्माका रागसहित शुभपरिणाम है उससे पुण्यकर्म होता है इसलिये इनको पुण्य कहते हैं. इसका इल स्वर्गादिक भोगोंकी

प्राप्ति है.' उससे तो संयोगकी प्राप्ति है. पूजा, भक्ति, शुभभाव संयोगी भाव है तो उससे संयोग मिलते है. स्वभावभाव नहीं (मिलता). समज में आया? लोगोको मार्ग कठिन पडता है. व्यवहार थोडा होता है, व्यवहार होता है (ईसप्रकार) व्यवहार पर ईतना ज़ोर जाता है! ईसलिये आचार्यने यहां निश्चयका ज़ोर दिया है. समज में आया?

'मोहके क्षोभसे रहित आत्माके परिणामको धर्म समजिये. मिथ्यात्व तो अतत्त्वार्थश्रद्धान है, क्रोध-मान-अरति-शोक-भय-जुगुप्सा ये छह...' आदि. 'ईनके निमित्त से आत्माका ज्ञान-दर्शनस्वभाव विकाररहित, क्षोभरूप, यवायल, व्याकुल होता है ईसलिये ईन विकारोसे रहित हो तब शुद्धदर्शनज्ञानरूप निश्चय हो वह आत्माका धर्म है.' देजो! तकरार करते हैं कि, अरे..! व्रत आदि में पुण्य बताते है और शुभभाव कहते हैं. पंडितज! भगवान यह क्या कहते हैं? देजो! 'भावपाहुड'की ८३वीं गाथा. ८३ को हिन्दी में क्या कहते हैं? तिरासी. समज में आया? आलाहा..! यह शिष्यको कहते हैं. पंचमकाल के मुनि पंचमकाल के जव को तो कहते हैं. 'कुंदकुंदाचार्य' कोई चौथे आरे में नहीं लुअे. वे तो पंचमकालके मुनि हैं. पंचमकाल हो या चौथाकाल हो, मुनिपनेमें क्या ईर्क है? काल-झल कोई लागु नहीं पडता. 'स्वप्पयंदज'! आलाहा..! 'स्वप्पयंद'को कुछ लागु पडे? शुद्ध चिदानंद प्रभु! उसकी दृष्टि, उसका ज्ञान, उसकी रमणता, वह वीतरागीभाव, मोक्ष, क्षोभरहित परिणाम, वह जैनधर्म है. समज में आया? ८३ गाथामें ऐसा कहा है. लोग उसकी टीका करते हैं कि अन्यमति कहते हैं. लेकिन अर्थ में अन्यमति विभा है कि नहीं? 'जुगलकिशोरे' टीका की थी. दिल्लीवाले. मालूम है न? अन्यमति हैं, ऐसा कहते हैं. लेकिन उसमें विभा क्या है? उसमें विभा ऐसा है. जे कोई पुण्यको धर्म माने वह अन्यमति ही है. जैनधर्म-जैनमति है ही नहीं.

मुमुक्षु :- पुण्य से धर्म मनाते है वह अन्यमति है.

उत्तर :- अन्य अन्य धर्म पुण्यसे मनाते है ऐसा जैनमें भी जे पुण्य से धर्म मानते हैं, वे जैनमत नहीं, अन्यमति है.

मुमुक्षु :- ईतने मानते हैं तो जैन नहीं?

उत्तर :- वह जैन कब थे? किसको जैन कहना?

मुमुक्षु :- अन्यमति है माने अधर्मी है?

उत्तर :- मीठी भाषामें कहते हैं, वह जैनधर्म नहीं. मीठी भाषामें वह अन्यमति है. वह थोडी कडक भाषा हो जाये. समज में आया?

यहां तो अन्यमति लिया है. आलाहा..! जैनमत तो वीतरागी दृष्टि, वीतरागी ज्ञान, वीतरागी चारित्र वह जैनमत है. भारी कठिन. व्यवहारके माननेवाले को तो अंदरसे खोंट लगे. आलाहा..! बापु! मार्ग ऐसा है, प्रभु! तेरा चैतन्य भगवान परमात्मा बिराजता है. तेरा स्वप्प ही परमात्मा है. परमात्मा और सिद्ध परमात्मामें किंचित् ईर नहीं. द्रव्य में किंचित् ईर नहीं. आलाहा..! समज में आया?

यहां कलते हैं, जिनबिंब को प्रणाम करो. 'तस्स य करह पणामं,' यहां तो थोडा ज़ेर आया है न? उसको प्रणाम करो. वीतरागी मुनि.. यह बात गौण है. समज में आया? भगवान 'कुंडकुंदाचार्य' तीसरे पद पर आये. पहले आया न? मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमो गण्डी, मंगलं कुंडकुंदाचार्यो. भगवान 'कुंडकुंदाचार्य' भगवानके समीप गये थे, आठ दिन रहे थे. अपने समीपमें तो गये थे. भगवान आत्मा निमित्त, राग और पर्यायकी अंश बुद्धि की रुचि छोडकर भगवान परमात्मा के समीपमें आत्मा 'कुंडकुंदाचार्य' गये थे. और समकित्ती भी उसके पास, आत्मा के पास जाते हैं तो समकित होता है. समज में आया? विकल्प और पर्याय का लक्ष करनेसे सम्यग्दर्शन नहीं होता. आलाला..! समज में आया?

'कुंडकुंदाचार्य' अपने समीप में गये थे, बाहरमें त्रिलोकनाथ तीर्थकरदेवके समीपमें गये थे. आठ दिन भगवान के पास रहे थे. और वहां से आकर यह शास्त्र बनाया है. वे भगवान 'कुंडकुंदाचार्य' कलते हैं, भैया! जिसकी दृष्टि वीतराग लुण है, जिसका ज्ञान वीतरागी लुआ है... ये शास्त्र का अभ्यास वह भी ज्ञान नहीं. समज में आया? परलक्षी जितना सुनने में आता है और ज्ञान होता है, वह ज्ञान नहीं है. आलाला..! ज्ञान तो वीतरागी बिंब भगवान आत्मा, उसमें दृष्टि लगाने से जो निर्मल ऊरना पर्याय में आता है, उसको ज्ञान कलते हैं. समजमें आया? जैसे ज्ञानवंत, ऐसी दृष्टिवंत और जैसे स्वरूपमें स्थिरता चारित्रवंत. पंच मलाप्रतादि सब विकल्प है. वह नहीं. यह तो कल. पंच मलाप्रत तो पुण्य है. यहां कल न? प्रत तो पुण्य है, उपवास पुण्य है. वो धर्म नहीं. ये उपवास-बुपवास करना वह भी धर्म नहीं. वह मंद राग का परिणाम पुण्य है. उप-वास. भगवान आनंदमूर्ति उप नाम समीपमें वास करनेसे जो अंतरमें वीतरागी श्रद्धा-ज्ञान-शांति उत्पन्न होती है उसका नाम यथार्थ में उप-वास कलनेमें आता है. बाकी दूसरे को अप-वास कलनेमें आता है. समज में आया? कठिन बात, भाई!

निश्चय अर्थात् सत्य और व्यवहार अर्थात् आरोपित कथन यह तो है. जगतमें सब आरोपित कथन हो गया. परमात्मा त्रिलोकनाथ .. देवाधिदेव मलाविदेहमें साक्षात् भगवान बिराजते हैं. उसके पास गये थे और उसके पाससे यह सब (वाये). भगवान ऐसा कलते थे. जैनमार्गमें ऐसा जिनबिंब कलनेमें आया है. तब यह जिनबिंब कहां रहा? वह यहां कलेंगे. 'जड प्रतिबिंबकी गौणता है.' मुण्यता नहीं. समज में आया? स्वरूपमें उपयोग स्थिर नहीं होता तब ऐसा शुभभाव बिंबका दर्शनका आ जाये. लेकिन वह सब पुण्यभाव है. पुण्य नाम रागभाव. रागभाव वह जैनशासन नहीं. जिसको वीतरागी दृष्टि-ज्ञान प्राप्त लुआ हो उसको ऐसा शुभभाव हो, उसको उपचारसे जैनशासन, निश्चयसे जैनशासन, जैनधर्म, वीतरागी परिणाम (प्रगट लुआ है), उसको व्यवहार राग आता है तो व्यवहारसे, उपचारसे, आरोपसे जैनशासन कलनेमें आता है. आलाला..! समज में आया?

'जिनबिंबको प्रणाम करो...' जैसे. 'सर्वप्रकार पूजा करो,...' पूजनिक तो वीतरागभाव है. ऐसा कलते हैं. रागभाव पूजनिक नहीं. आलाला..! 'विनय करो,...' जैसे वीतरागी संतोका विनय करो. विनय से नम्रता प्रगट होती है और उससे अपने स्वभावके

आश्रयसे धर्मपर्याय उत्पन्न होती है. समज में आया? उसका विनय करो ऐसा कहते हैं. प्रतिमा, जिन का विनय है वह तो गौण-गौण-गौण विकल्प है. वह पुण्यभाव है. जैनधर्म नहीं. उपचारसे राग आता है तो उपचारसे जैनधर्म करनेमें आता है. आरोपित.

‘वात्सल्य करो,...’ आह्लाहा..! देओ! जैसे गाय अपने बछड़ेको प्रेम करती है, वैसे वीतरागभाव दृष्टिवंत वीतरागी ज्ञान, वीतरागी चारित्रवंतको प्रेम करो. भगवानकी जिनप्रतिमा प्रत्येका प्रेम तो शुभराग है. समज में आया? आह्लाहा..! सारा बोधपाहुड निश्चयमें ले लिया है. ‘क्योंकि-उसके ध्रुव अर्थात् निश्चयसे दर्शनज्ञान पाया जाता है...’ आह्लाहा..! जिसमें भगवान चेतनाभाव, चेतनाभाव.. उसका दर्शन ने ज्ञान वह चेतनाभाव भाव जिसमें पाया जाता है उसको वंदन-आदर करो. रागभाव वह चेतनाभाव नहीं. आह्लाहा..! देओ! यह चेतना लिया. जिनप्रतिमा वह अचेतन है. उसमें चेतनभाव नहीं है. समज में आया?

‘निश्चयसे दर्शन-ज्ञान पाया जाता है और चेतनाभाव है.’ वह वास्तवमें चेतनाभाव है. ज्ञानमें चेतना, ज्ञानकी प्रतीत, ज्ञानमें लीनता वह सब चेतनाभाव है. यह चेतनाभाव वो जिनबिंब है. परमात्मा के स्थान पर जिन के विरल में उसको जिनबिंब करने में आता है. समज में आया? ध्रुव शब्द पडा है न? ध्रुव निश्चय से, निश्चयसे चेतनाभाव, उसका दर्शन-ज्ञानभाव वही जिनबिंब है. समज में आया? मार्ग ऐसा है, भगवान! क्या करें? लोगोंकी दृष्टि बाह्य पर टीकी है. और शास्त्रमें व्यवहारकी विभावट ली बहुत. बहुत विभावट. उन सबका इल-व्यवहारका इल संसार है.

मुमुक्षु :- कठिन लगता है.

उत्तर :- कठिन लगता है? वह आता है न? ‘समयसार’में आया न? ‘समयसार’ में ११वीं गाथामें आया है. ‘ज्ययंद्र पंडित’ने लिखा है. ११वीं गाथा है. देओ! ११वीं निकली. ११वीं गाथाका भावार्थ है, देओ! कहते हैं, ‘प्राणियोंको भेदरूप व्यवहारका पक्ष तो अनादिकावसे ही है...’ ‘ज्ययंद्र पंडित’ लिखते हैं. भूतार्थ भगवान आत्मा ध्रुव चैतन्य निष्क्रिय परिणाम की पर्याय बिना की चीज, ऐसा निष्क्रिय भगवान ध्रुव भूतार्थ, सत्यार्थ, सत्यार्थ साहज, जैसे भगवान का आश्रय करके समयदर्शन होता है. समजमें आया? तो कहते हैं कि यह सब व्यवहार कहा गया? उसमें मात्र भूतार्थ सत्य त्रिकालको कहा. तो कहते हैं, व्यवहार है. शास्त्रमें व्यवहारका कथन ली बहुत है.

‘प्राणियोंको भेदरूप व्यवहारका पक्ष तो अनादि कालसे ही है...’ उसमें क्या आया? यह पर्यायरूप भेद, उसका पक्ष तो अनादिका है. ‘और उसका उपदेश ली बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं.’ पर्यायबुद्धिवालोंका परस्पर वही उपदेश चलता है. समजमें आया? ‘और जिनवाणीमें व्यवहारका उपदेश शुद्धनयका हस्तावलम्बन (सहायक) जानकर बहुत किया है;...’ शास्त्रमें ली शुद्धनयमें जैसे निमित्तका ज्ञान करानेको कि ऐसा निमित्त है, ऐसा बहुत आया है. लेकिन उसका इल संसार है. ११वीं गाथा. ‘ज्ययंद्र पंडित’.

मुमुक्षु :- ... बलुत जगल पर ... ललल लुगल.

उतुतर :- वल कल न? बलुत जगल ललल नलीं. वुवलरकल कथन है. उससे कुल ललल है नलीं. अेड...! कठिन डलतें, ललल!

‘उसकल इल संसलर ली है.’ अेक ली डलत है. डेडल! ‘संसलर ली है.’ अैसल कल है.

मुमुक्षु :- तीनों कल इल संसलर?

उतुतर :- तीनों कल. कुन तीनों? लेदकल कथन है उसकल आशुरड डलसकु है उसकल इल संसलर (है). और डुरलणी डरसुडर कलते हैं कल बलुत अनुकुल डडतल है तु वे डरसुडर कलते हैं. लेदकी, वुवलरकी डलत. सडडडमें आडल? और डलनवलणीमें ली उसकल नलडलतुडनेकल वुडलडुडलन बलुत आडल है. डेडु! डलनवलणीमें ली डर वुवलर कल उपडेश शुदुदनड कल सलडडक, सलडडक नलड नलडलतु, सलथडें है अैसल डलनकर बलुत लुडल है. डरंतु उसकल इल संसलर ली है. आललल...! ११वीं गलथलडें डतनल सुडु कलडल है. वुवलर है डतनी लद है. लेकलन है उसकल उसडें डुरे डेते हैं (तु) कलते है कल धुवकी दृशु डुडत डलती है. सडडड डें आडल? ‘जडडुदुर डंडलत’ने जललं डललडे वललं बलुत सुडु कलडल है. ‘उसकल इल संसलर ली...’ ‘ली’ नलीं लुतल है न, जैन सलदुदुलंतडें सुडलदुदु लुनल डललडे न? अरे...! सुन तु सली. सुडलदुदुकल अरुथ वल है. डलतनल डरडडडकल लेद से कथन शलसुर डें लु तु उसकल इल ली संसलर ली है. धरड नलीं. उसकल नलड अनेकलंत है. सडडडमें आडल?

डललं कलते हैं कल धुव, दृशन-डलन-डेतनलललव... डेतनलललव... गलरलडडें लुगवलन डलरलजते है वललं जल. वलकलुडसे डलर अेक सडडडकी डरडडडमें ली वल आतल नलीं. ‘शुलललवलललु’! डलरु तु अैसल है. डैसेवलकेकल कुल डूसरल डलरु है? गरीड लुगुुुं के वलडे डूसरल डलरु है? डढल-वलडल है डसललडे डूसरल है और थुड डढल है उसके वलडे कुल डूसरल डलरु है अैसल है कुडल? तेरल डढल-वलडल अेक ओर डडल रलल. सडडडमें आडल? लुगवलन आतुडल वलडलनधन, डलनडलडल, वीतरलगी डलडल, उसकल आशुरड करुने से ली वीतरलगडरडडड जैनधरड उतुडडुर लुतल है. डरदुरवुडकल डलतनल आशुरड ले उसडें रलग ली उतुडडुर लुतल है.

‘दृशन-डलनडडडी डेतनलललवसलदलत डलनडलडल आडलरुड हैं,...’ डुडुडडने आडलरुड है. गुुलुडडने उडलधुडलड, सलधु (ली हैं). वल अडने आ गडल है. अडलरुडकल डतुडलदल ली आ गडल है. ‘उनकु डुरलुडलडलदलक करुनल. डललं डरडलरुथ डुरधलन कल है,...’ डललं तु डुडुडडने डरडलरुथ वसुतु है वल कली है. ‘जड डुरतलडलडलकी गुुलुडलतल है.’ वल जे अलुवकी डलनडुरतलडल है उसडें डेतनलललव नलीं, उसकी डललं गुुलुडलतल है. है. लेकलन उसकी गुुलुडलतल है. उस डर जेरे डेनल अैसल नलीं. सडडडमें आडल? ‘आगे कलर कलते हैं :-’ १ॢ गलथल.

आगे फिर कहते हैं :-

तववयगुणेहिं सुद्धो जाणहि पिच्छेइ सुद्धसम्मत्तं।

अरहन्तमुद्द एसा दायारी दिक्खसिक्खा या।।१८।।

तपोव्रतगुणैः शुद्धः जानाति पश्यति शुद्धसम्यक्त्वम्।

अर्हन्मुद्रा एषा दात्री दीक्षाशिक्षाणां च।।१८।।

तपव्रतगुणोथी शुद्ध, निर्मल सुदृग सह ज्ञानो-बुधे,

दीक्षा-सुशिक्षादायिनी अर्हन्तमुद्रा तेह छे. १८.

अर्थ :- जो तप, व्रत और गुण अर्थात् उत्तरगुणोंसे शुद्ध हों, सम्यग्ज्ञानसे पदार्थोंको यथार्थ जानते हों, सम्यग्दर्शनसे पदार्थोंको देखते हों इसीलिये जिनके शुद्ध सम्यक्त्व है इसप्रकार जिनबिंब आचार्य है। यह दीक्षा-शिक्षाकी देनेवाली अरहन्तकी मुद्रा है।

भावार्थ :- इसप्रकार जिनबिंब है वह जिनमुद्रा ही है, - इसप्रकार जिनबिंब का स्वरूप कहा है।।१८।।

गाथा-१८ उपर प्रवचन

तववयगुणेहिं सुद्धो जाणहि पिच्छेइ सुद्धसम्मत्तं।

अरहन्तमुद्द एसा दायारी दिक्खसिक्खा या।।१८।।

अर्थ :- 'ज्ञे तप,...' नाम ईच्छानिरोधरूपी अमृतका उकार आता हो. समझमें आया? जिसको अंतरमें तप नाम अतीन्द्रिय आनंदका उकार आता हो, उसका नम तप है. समझ में आया? जैसे सुवर्णको गेड़ लगाने हैं. गेड़ कलते हैं न? गेड़. तो सोनाका ओप होता है, गेड़ लगानेसे सोनामें ओप लगता है. वैसे भगवान आत्मा चिद्बिंब वीतरागी मूर्ति, उसमें ईच्छाकी उत्पत्ति न होकर अतीन्द्रिय आनंदकी उत्पत्ति हो वह आत्मा का ओप है. इस ओप को यहां आत्माकी तपस्या कलनेमें आयी है. समझमें आया?

'तप, व्रत और गुण...' व्रत नाम स्वर्णकी स्थिरता करना, निश्चयसे तो व्रत वह है. विकल्प हो वह ज्ञाननेवाचक है. 'गुण अर्थात् उत्तरगुणोंसे शुद्ध हों,...' उत्तर गुण आदि जितना उसमें भी वीतरागताकी उत्कृष्टता हो 'सम्यग्ज्ञानसे पदार्थोंको यथार्थ जानते हों,...' ज्ञानमार्ग रहा दूर, धमाधम चली धर्मके नाम पर. 'धामधूमे धमाधम चली, ज्ञानमार्ग रह्यो

दूर.' भगवान ज्ञानस्वरूप, वह मार्ग दूर रह गया. धमाधम विकल्पकी क्रियाकी.. यह क्रियाकी. आलाहा..! वीतरागमार्ग तो स्वरूपमें समाना वह मार्ग है. उसकी जगह उथलपुथल विकल्प है उसमें धर्म मानते हैं. समझमें आया?

कहते हैं, 'सम्यग्ज्ञानसे पदार्थोंको यथार्थ जानते हों,...' सम्यग्ज्ञान ही तब पदार्थको यथार्थ जान सकते हैं. सम्यग्ज्ञान आत्मा से स्वसंवेदन उत्पन्न ही उसका नाम सम्यग्ज्ञान है. भगवानआत्मा ज्ञान की मूर्ति प्रभु, उसमें स्पर्श करके, दृष्टि करके जो ज्ञान शक्तिरूप था, उस समय वह ज्ञानकी वीतरागी पर्याय प्रगट होनेवाली थी वह आर्ध, उसका नाम सम्यग्ज्ञान कहते हैं. समझमें आया? यह सम्यग्ज्ञान पदार्थको यथार्थ जाने. सम्यग्ज्ञानमें पदार्थ की व्यवस्था है ऐसा ज्ञान जाने. तो ज्ञान कहनेमें आता है न? जैसे है नहीं वैसा जाने तो ज्ञान कैसा? यहां तो यहां से लिया है. सम्यग्ज्ञान है वह पदार्थको यथार्थ जानता है. समझमें आया?

'सम्यग्दर्शनसे पदार्थोंको देखते हों...' देखे नाम श्रद्धे. भगवान परिपूर्ण प्रभु सम्यग्दर्शन द्वारा द्रव्यस्वरूप भगवान परमात्माको देखे. 'ईसलिये जिनके शुद्ध सम्यक्त्व है...' ईसलिये जिसको शुद्ध समकित है ऐसा जिनबिंब आचार्य है. वो. ऐसा जिनबिंब समकित्ती श्रावक, मुनि, उपाध्याय और आचार्य (हैं). उनकी मर्यादा अनुसार वह जिनबिंब है. समझमें आया?

'यह दीक्षा-शिक्षाकी देनेवाली अरहंतकी मुद्रा है.' जिनबिंबकी मुद्रा है न, मुद्रा? मुद्रा यहांसे ली है. यह जिनबिंब ही मुद्रा है. उसकी साथ है. निवृत्त होकर स्वरूपमें अंतरमें जाना, भगवान के दरबार को निहारना. परमात्माकी सामग्री सब अंदर पडी है. समझ में आया? भगवान आत्मामें सब सिद्ध होनेकी सामग्री और सिद्ध होने का भाव सब अंदर पडा है. ऐसे भगवान में अंदर जाकर वीतरागभाव जिसको प्रगट हुआ हो, वह अरहंतकी मुद्रा है. वह अरिहंतके स्थान पर उसको अरिहंतकी मुद्रा गीननेमें आती है. ऐसा जिनबिंब है वह जिनमुद्रा है. 'ईसप्रकार जिनबिंब है वह जिनमुद्रा ही है,- ऐसा जिनबिंब का स्वरूप कहा है.' वो.

अब जिनमुद्रा. अक गाथा है. जिनमुद्रा की अक ही गाथा है. यह छठवां बोल है.

आगे जिनमुद्राका स्वरूप कहते हैं :-

दृढसंजममुद्राए इन्द्रियमुद्रा कसायदिढमुद्रा।

मुद्रा इह णाणाए जिणमुद्रा एरिसा भणिया॥१९॥

दृढसंयममुद्रया इन्द्रियमुद्रा कषायदृढमुद्रा।

मुद्रा इह ज्ञानेन जिनमुद्रा ईदृशी भणिता॥१९॥

ईन्द्रिय-कषायनिरोधमय मुद्रा सुदृढसंयममयी,

-आ उक्त मुद्रा ज्ञानथीत निष्पन्न, जिनमुद्रा कही. १८.

अर्थ :- दृढ अर्थात् वज्रवत् चलाने पर भी न चले ऐसा संयम - इन्द्रिय मनका वश करना, षट्जीव निकायकी रक्षा करना, इसप्रकार संयमरूप मुद्रासे तो पांच इन्द्रियोंको विषयोंमें न प्रवर्ताना, उनका संकोच करना यह तो इन्द्रियमुद्रा है, और इसप्रकार संयम द्वारा ही जिसमें कषायोंकी प्रवृत्ति नहीं है ऐसी कषायदृढमुद्रा है, तथा ज्ञानको स्वरूपमें लगाना, इसप्रकार ज्ञान द्वारा सब बाह्यमुद्रा शुद्ध होती है। इसप्रकार जिनशास्त्रमें ऐसी 'जिनमुद्रा' होती है।

भावार्थ :- १ जो संयमसहित हो, २ - जिसके इन्द्रियाँ वशमें हों, ३ - कषायोंकी प्रवृत्ति न होती हो और ४ - ज्ञानको स्वरूपमें लगाता हो, ऐसा मुनि हो सो ही 'जिनमुद्रा' है।।१९।।

गाथा-१८ उपर प्रवचन

दढसंजममुद्दाए इन्द्रियमुद्दा कसायदिढमुद्दा।

मुद्दा इह णाणाए जिणमुद्दा एरिसा भणिया।।१९।।

देजो! जिनमुद्रा ऐसी भगवानने कही है. आचार्य स्वयं ऐसा ज़ोर देते हैं. 'एरिसा भणिया' भगवाने जिनमुद्रा (कही है). 'दढ अर्थात् वज्रवत् चलाने पर भी न चले ऐसा संयम - इन्द्रिय मनका वश करना,...' अतीन्द्रिय आनंदका अनुभव लेना. समजमें आया? मुद्रा लिया है न? तो इन्द्रियको वश करना वहां से लिया है. पांच इन्द्रिय और मनकी ओर के विकल्पको नाश कर दिया. और 'षट्जिव निकायकी रक्षा...' वह तो रक्षा अेक शब्द है. लेकिन छकायकी ओर का मारनेका या ज़वीत रजनेका विकल्प जिसको नहीं. उसका नाम अपनी रक्षा में सभी ज़वकी रक्षा कलने में आता है. छ ज़वनिकायमें अपना भी आत्मा है कि नहीं? आलाला..!

'सम्यग्ज्ञान दीपिका'में कला था. क्षुद्धक लुअे न? 'धर्मदास क्षुद्धक' 'सम्यग्ज्ञान दीपिका' 'स्वात्मानुभव मनन' दो ग्रंथ बनाये हैं. ४८ की सालमें लुअे हैं. सम्यग्ज्ञानी. क्षुद्धक.. कैसे? 'धर्मदासज्ज'. 'धर्मदासज्ज' लुअे हैं. उन्होंने लिखा है कि, अरे..! आत्मा अेक और बारह प्रकारका संयम कहां से आया? भाई! आत्मा अेक और बाईस परिषल कहां से आया? भेद. आत्मा अेक और दस प्रकारका धर्म कहां से आया? भेद का तो मज़ाक उड़ाया है. समज में आया? ऐसा लिखा है 'सम्यग्ज्ञान दीपिका'में. 'धर्मदासज्ज क्षुद्धक'ने. उनके दो ग्रंथ हैं. 'स्वआत्मानुभव मनन' और 'सम्यग्ज्ञान दीपिका'. यहां सब है. हम तो बहुत पहले से पढते हैं न. (संवत्) १९७८ की साल में देजा. 'सम्यग्ज्ञान दीपिका' ७८ की साल में पढा था. कितने साल लुअे? अये..! ४८. पचास में दो कम. 'सम्यग्ज्ञान दीपिका' और अेक 'स्वआत्मानुभव मनन.' वह ८२ की सालमें देजा था. 'वढवाण'में अेक मिलवालेके पास था. उसको ईसकी कुछ ज़बर नहीं. यह पुस्तक आपके पास है और आपको तो कुछ मालूम नहीं. वाओ. 'स्वआत्मानुभव मनन' कांपमें था. अेक 'चत्रभुजभाई' थे. 'चत्रभुजभाई'.

भीलमें थे, भीलमें. ८२ की सालकी बात है. उसको कुछ मालूम नहीं. पुस्तक रखा था. ... .. उसमें ऐसा लिखा है (कि) अकमें धतने भेद कहां से आये? दस प्रकारके धर्म, बारह प्रकारका संयम, बारह प्रकारके तप.

अकूप भगवान् अभेद चैतन्यकी दृष्टि-ज्ञान और रमणता, उसमें अभेदमें दृष्टि करना है तो उसमें भेद कहां से आया? यह कहते हैं. यह तो भेदसे बतवाते हैं. समझमें आया?

‘धन्द्रिय मनका वश करना, षट्छव निकायकी रक्षा करना, धसप्रकार संयमरूप मुद्रा तो पांच धन्द्रियोंको विषयोंमें न प्रवर्ताना,...’ निषेध से बात कही है. अतीन्द्रिय आनंद में प्रवर्तना. ‘पांच धन्द्रियोंको विषयोंमें न प्रवर्ताना, उनका संकोच करना...’ वश करने का अर्थ अतीन्द्रिय आनंदमें आना. अतीन्द्रिय आनंदमें आना वह संयम है.

मुमुक्षु :- अतीन्द्रिय आनंद में आ जाये तो विकल्प छूट जायेगा.

उत्तर :- वह तो छूट जायेगा, छोडना नहीं पडता. छोडता है ऐसा कहना वह कथन है. ऐसा है ही नहीं. छोडना क्या? विकल्प को कौन छोडे? समझ में आया? विकल्प को क्या छोडना? उत्पन्न हुआ उसको क्या छोडना? नहीं उत्पन्न हुआ उसको क्या छोडना? वह तो स्वभाव पर अकाग्र होता है तो विकल्प उत्पन्न नहीं होता है तो छोडा ऐसा कहा जाता है. आह्लाहा..! समझमें आया? ‘अवो मार्ग वीतरागनो भाष्यो श्री भगवान्.’ समझमें आता है?

‘धन्द्रियमुद्रा...’ मुद्रा नाम वश किया. ऐसा शब्द लेना है न? ‘और धसप्रकार संयम द्वारा ही जिसमें कषायोंकी प्रवृत्ति नहीं है...’ कषायकी प्रवृत्ति नहीं, विकल्प नहीं, शुभराग नहीं. सब में वीतरागभाव के गीत गाये हैं. लेकिन जिनबिंब .. मूल तो दूसरी चीज है, भाई! यह तो वीतरागभाव का वर्णन है. कषायका अंश नहीं. शुभराग, भगवानकी भक्ति या व्रत-तप का विकल्प, वह भी वस्तु नहीं. आह्लाहा..! कहते हैं कि निश्चय अकांत हो जाता है. ऐसा कहते हैं. अरे..! भगवान्! वीतराग अकांत है. राग से भी धर्म होता है और वीतरागसे भी धर्म होता है, वह अनेकांत है? बिलकुल नहीं.

भगवान्आत्मा विज्ञानघनके आश्रयसे वीतरागता उत्पन्न हुई वह धर्म है, रागसे नहीं. उसका नाम अनेकांत है. स्याद्वाह. इहदीवाह ऐसे भी है और ऐसे भी है, ऐसे भी है और ऐसे भी है. समझमें आया? मार्ग कठिन बहुत है, बापु!

मुमुक्षु :- कठण होय ज ने राजमार्ग छे.

उत्तर :- विकल्प नहीं. आह्लाहा..! समझमें आया?

भगवान्आत्मा सख्यिदानंद प्रभु शाश्वत आनंद और ज्ञानका दल, गठरी है यह तो. जोल धतनी शांति और आनंद उसमें से नीकलेगा.

मुमुक्षु :- फिर भी अंदरमें शांति पूरी-पूरी रहेगी.

उत्तर :- उसमें तो रहेगी ही रहेगी. नीकले तो भी रहेगी. वहां कहां घटता है. केवलज्ञान हुआ तो वहां ज्ञानगुणमें कमी हो गई है? और अक्षर के अनंतवे भागमें ज्ञान

निगोदमें रह गया, तो वहां ज्ञानमें पुष्टि है? बाहरमें अल्प है तो वहां पुष्टि है, बाहर में बहुत है तो वहां अंदरमें... क्या कहते हैं? कमी हो गई. कमी हो गई? कमी नहीं होती है. केवलज्ञान हो तो भी ज्ञानमें कमी नहीं होती है और अक्षरके अनंतमें भागमें रह जाये तो भी ज्ञानमें विशेष नहीं होता. वह तो ज्ञानकी गठरी घुव त्रिकाव अेकड़प रहा है. आलाहा..!

‘ऐसी कषायदृढमुद्रा है, तथा ज्ञानको स्वरूपमें लगाना, ईसप्रकार ज्ञान द्वारा सब बाह्यमुद्रा शुद्ध होती है.’ ज्ञानको स्वरूप विषे लगाना, उसका नाम ज्ञान है. ऐसा कहते हैं. समझमें आया? वाणीमें ज्ञान नहीं आता. विकल्पमें ज्ञान नहीं आता. बाह्य प्रतिमा जैसे जिनवाणी. वाणी भी अेक ही है कि नहीं? आलाहा..! अंतर भगवानआत्मा पूर्णानंदका नाथ प्रभु, उसके अंतर में दृष्टि, ज्ञान और रमणता वही जिनमुद्रा, जैनशासनमें (कही गई है). देजो!

‘ज्ञान द्वारा सब बाह्य मुद्रा शुद्ध होती है.’ वह भी ज्ञान जिसका हो ऐसी पर्याय भी शुद्ध हो. और बाह्य मुद्रा भी उसको नत्र दशा आदि जो भूमिका योग्य हो वैसी (होती है). ‘ईसप्रकार जिनशासनमें ऐसी ‘जिनमुद्रा’ होती है.’ देजो! ऐसी दूसरी जिनमुद्रा कहां गई? गौण है. अभाव नहीं. है. ज्ञानने लायक है. ज्ञानने लायक है. समझ में आया? ‘ईसप्रकार जिनशासनमें ऐसी जिनमुद्रा...’ वीतरागीबिज भगवानआत्मा, उसको जिनमुद्रा कहा है.

‘जो संयमसहि सहित हो, २ - जिसके ईन्द्रिय वशमें हों, ३-कषायोंकी प्रवृत्ति न होती हो...’ विकल्प में आता नहीं. भगवान तो जहां विकल्पमें आता नहीं और अपनी अेक समयकी पर्यायमें भी भगवान घुव आता नहीं. समझमें आया? विकल्प की तो यहां गंध भी नहीं है. यहां तो कहते हैं.

मुमुक्षु :- जैनधर्म...

उत्तर :- वह धर्म नहीं है, भाई! समझमें आया? लोगों को अभ्यास नहीं. अनादिसे बाह्य का अभ्यास (है). भेदका, व्यवहारका, निमित्तका अभ्यास तो अनादिका है. उसमें नई क्या चीज आयी? समझमें आया? वस्तु अपनी परमात्मशक्ति संपन्न भगवान तो अपने पास है. वह दूर नहीं. दूर जितना लगे उतनी भ्रांति है. समझमें आया?

कहते हैं, ‘ज्ञानको स्वरूपमें लगाता हो, ऐसा मुनि हो सो ही ‘जिनमुद्रा’ है.’ जैनशासनके विषयमें ऐसा कहा. आलाहा..! ‘छह ढावा’में भी आता है कि नहीं? ‘वाण वातनी वात निश्चय उर आणो. छोडी जगत द्रंढ-इंढ निज आतम उर ध्याओ.’ सम्यज्ञान बिना ध्यान भी सख्या होता नहीं. समझमें आया? जिसके ज्ञान में भी यथार्थता नहीं वह ज्ञान स्वज्ञेय की ओर मुड सकता नहीं. आलाहा..!

आगे ज्ञानका निरूपण करते हैं :-

संजमसंजुत्तस्स य, सुझाणजोयस्स मोक्खमग्गस्स।

णाणेण लहदि लक्खं, तम्हा णाणं च णायव्वं॥२०॥

संयमसंयुक्तस्य च ?सुध्यानयोग्यस्य मोक्षमार्गस्य।

ज्ञानेन लभते लक्षं तस्मात् ज्ञानं च ज्ञातव्यम्॥२०॥

संयमसहित, सध्यानयोग्य विमुक्तिपथना लक्ष्यने,

पाभी शके छे ज्ञानथी ज्व, तेथी ते ज्ञातव्य छे. २०.

अर्थ :- संयमसे संयुक्त और ध्यानके योग्य इसप्रकार जो मोक्षमार्ग उसका लक्ष्य अर्थात् लक्षणे योग्य-जाननेयोग्य निशाना जो अपना निजस्वरूप वह ज्ञान द्वारा पाया जाता है, इसलिये इसप्रकारके लक्ष्यको जाननेके लिए ज्ञानको जानना।

भावार्थ :- संयम अंगीकार कर ध्यान करे और आत्माका स्वरूप न जाने तो मोक्षमार्गकी सिद्धि नहीं है, इसीलिये ज्ञानका स्वरूप जानना चाहिये, उसके जाननेसे सर्व सिद्धि है॥२०॥

गाथा-२० उपर प्रवचन

‘आगे ज्ञानका निरूपण करते हैं :-’ ज्ञान किसको कलना? लोग कलते हैं न कि शास्त्रका अभ्यास और वकीलातका अभ्यास. वल तो कलं रल गया. अय..! ‘पोपटभाठ’! यल आपके लाठी के धंधे को ज्ञान कलते हैं? वल तो कलं रल गया. यलं तो कलते हैं कि, शास्त्र पढने से जे ज्ञान लुआ वल ज्ञान नलीं. लगवानआत्मा... परलक्षसे जितना राग मंठ लोकर ज्ञानका विकास देभनेमें आता है वल ज्ञान नलीं. समजमें आया?

संजमसंजुत्तस्स य, सुझाणजोयस्स मोक्खमग्गस्स।

णाणेण लहदि लक्खं, तम्हा णाणं च णायव्वं॥२०॥

अर्थ :- ‘संयमसे संयुक्त...’ यलं यारित्र लेना है न? वीतरागभाव लेना है न? जैनदर्शन ली उसको कलते हैं. सम्यज्दर्शन-ज्ञान और वीतरागी यारित्र सहित (लो) वल जैनदर्शन. उसका नाम वस्तुदर्शन कलो या जैनदर्शन कलो. समजमें आया? जैनदर्शन कोठे बाहरमें नलीं रलता. जैनदर्शन कोठे संप्रदाय नलीं है. जैनदर्शन कोठे संप्रदाय-वाडा नलीं है. जैनदर्शन वस्तुका स्वरूप है. समजमें आया? वीतरागी स्वभाव, उसकी श्रद्धा-ज्ञान ने लीनता वल तो वस्तुका स्वभाव है. इसको यलं जैनदर्शन कलनेमें आया है. समजमें आया? व्यावहारिक ओतोंमें मीठाश आ जाती है तो उसको यल निश्चय कठिन लगता है. आलाला..! समज में आया?

‘संयमसे संयुक्त और ध्यानके योग्य इसप्रकार जे मोक्षमार्ग...’ लो! ध्यानके योग्य असा जे मोक्षमार्ग. दर्शन-ज्ञान-यारित्र जे अंतरमें जुके वल. समजमें आया? ध्रुव का ध्येय

पकडकर जो दर्शन-ज्ञान-चारित्र (प्रगट हुआ), वह ध्यानके योग्य हुआ। उस ओर के ध्यानके योग्य मार्ग हुआ। दर्शन-ज्ञान-चारित्र ध्येयको पकडनेमें ध्यानके योग्य वह है। जो श्रद्धा-ज्ञान आदि ध्येयको पकडता नहीं वह दर्शन-ज्ञान-चारित्र नहीं है। बात तो ऐसी है। लोग तो अभी चारों ओर चिह्नाते हैं, अरे..! यह तो अंकांत है। भगवान! अंकांत है कि नहीं, थोड़े दिन सुन तो सली। समझमें आया? व्यवहार का तो लोप करते हैं। तो क्या करते हैं भगवान? व्यवहार का बिलकुल नाम नहीं लेते हैं। समझमें आया ?

‘जो भोक्षमार्ग उसका लक्ष्य अर्थात् लक्षणो योग्य...’ लक्षणो योग्य अर्थात्? वेद ‘ज्ञाननेयोग्य निशाना जो...’ भोक्षमार्ग। ‘ध्यानके योग्य ईसप्रकार जो भोक्षमार्ग उसका लक्ष्य अर्थात् लक्षणो योग्य-ज्ञाननेयोग्य निशाना...’ निशान वहां है-ध्रुव (पर)। जैसे बाण मारनेमें निशाना होता है कि नहीं? तो निशाना तो ध्रुव है। भगवानआत्मा परमात्मा ध्रुवस्वरूप वह निशाना है। दर्शन-ज्ञान-चारित्रका निशाना वह है। समझमें आया? जगतको कठिन लगे, ईसलिये मार्ग दूसरा व्यवहारका मार्ग बतानेवाला हो वह ठीक लगे।

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- यही .. है। अंक तो रुक गया हो और कलनेवाले जैसे भीले। हां, यह बराबर है। वहां तो निश्चय... निश्चय... निश्चय (कलते हैं)। वहां क्या कलते हैं ‘कुंडकुंदाचार्य’? यह ‘कुंडकुंदाचार्य’ का वचन है। समझ में आया? ... जिनप्रतिमा, मंदिर के वंदन का भाव न हो ऐसा नहीं है। होता है, वह कोई मूल चीज नहीं। आरोपित है। समझमें आया?

भोक्षमार्गका लक्ष्य, वेद-निशाना कौन? ‘अपना निज स्वरूप वह ज्ञान द्वारा पाया जाता है।’ वह ज्ञान ऐसा है कि जिसका ध्रुव उपर लक्ष गया है। ईस ज्ञानका निशाना ध्रुव है। उस ज्ञान को ज्ञान कलते हैं। जिस ज्ञान का लक्ष निमित्त पर, विकल्प और पर्याय पर है, वह ज्ञानका निशाना है ही नहीं। समझमें आया? है कि नहीं? अये..! ‘मनसुष’! ‘अष्टपाहुड’ है की नहीं तुम्हारे पास? वहां भी नहीं है? वहां ‘पालेज’में भी नहीं है? जैसे ईकट्ठे किये लेकिन यह पुस्तक कहां मिलता उसका पता नहीं?

मुमुक्षु :- उसके पिताज को मिल गया...

उत्तर :- उसके पिताज को कहां था। वह तो ... वह तो समझने जैसा है। जैसे ... पैसा... उसके बटले यह ... है। पुण्यको लेकर, हां! आत्माको लेकर कुछ नहीं। वह तो पुण्य को लेकर बाहर में दिजे। उसमें धूलमें भी कुछ नहीं।

मुमुक्षु :- जैसे मिले...

उत्तर :- मिले किसको? उसे मिलता है? जैसे मिलते हैं? मिले तो तब कलें कि जब आत्माके साथ पर्याय में अकता हो जाये तब मिला कलनेमें आता है। वह चीज तो दूर रह जाती है। यहां उसका ज्ञान होता है। ज्ञान उपरांत कले कि मेरा। वह मिथ्यात्वभाव है।

मुमुक्षु :- मेरा कीधुं अंमां हंड थई गयो।

उत्तर :- उसमें है क्या? जड उसका है? यहां तो विकल्प मेरा है ऐसी मान्यता भी

मिथ्यात्वभाव है. पैसा-बैसा तो कहीं दूर धूल रह गई. समझमें आया? अरे..! भाई!

मुमुक्षु :- आ शास्त्र छो धरमां अने वांचवानो मोभ नथी.

उत्तर :- मोभ नथी. थोडा थोडा पढते हैं. लेकिन यह पुस्तक नहीं है इसलिये... कलो, समझमें आया?

यहां तो कहते हैं 'सुझाणजोयस्स मोक्खमग्गस्स' जो मोक्षका मार्ग ध्यानके योग्य है, उसे मोक्षमार्ग कहा. अंदर निशान करे, निशान. आलाला..!

मुमुक्षु :- ध्येय बनाये.

उत्तर :- हां. उसको ज्ञान कहे कि जो ध्रुव को ध्येय बनावे. उसको दर्शन कहे जो ध्रुवको ध्येय बनाये. चारित्र उसे कहे कि ध्रुव पर लक्ष्य लेकर स्थिर हो. ऐसा जिसको ज्ञान हो.. समझमें आया? उसको ज्ञान कहनेमें आता है.

'अपना निजस्वरूप वह ज्ञान द्वारा पाया जाता है,...' विकल्प, राग और व्यवहारसे अपना निज स्वरूप प्राप्त होता है? समझमें आया? आलाला..! 'इसलिये इसप्रकारके लक्ष्यको ज्ञाननेके ज्ञानको ज्ञानना.' भावार्थ विशेष कहेंगे...

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

प्रवचन नं. ५५, गाथा २० थी २२, शुक्रवार, श्रावण सुद ५, ता.०७-०८-७०

'अष्टपालुड' चलता है, उसमें 'बोधपालुड'. उसमें २० वीं गाथा चलती है. ज्ञान किसको कहते हैं? जिस ज्ञान से आत्माका परमात्मस्वरूप त्रिकाली ध्रुव स्वरूप लक्ष्यमें आता है, ऐसे ज्ञान को ज्ञान कहने में आता है. जिसको ऐसा ज्ञान नहीं है, वह 'संयमसे संयुक्त...' हो. २०वीं.

संजमसंजुत्तस्स य, सुझाणजोयस्स मोक्खमग्गस्स।

णाणेण लहदि लक्खं, तम्हा णाणं च णायव्वं।।२०।।

अर्थ :- 'संयमसे संयुक्त...' पांच इंद्रियका दमन हो और छ काय का जिव और मनका निरोध करनेकी ईच्छा हो ऐसा संयम हो 'और ध्यानके योग्य इसप्रकार जो मोक्षमार्ग...' सम्यग्दर्शन-ज्ञान जो अपना ध्रुव, जो ध्येय भगवानआत्मा परमात्मस्वरूप, निज शुद्ध ध्रुव स्वरूप, उसकी श्रद्धा-ज्ञान और लीनता 'इसप्रकार जो मोक्षमार्ग उसका लक्ष्य अर्थात् लक्ष्यो योग्य-ज्ञाननेयोग्य निशाना...' थोड़ी सूक्ष्म बात है. कहते हैं कि सम्यग्ज्ञान बिना जहां जिसको बाण मारना है, वह क्या चीज है उसके ज्ञान बिना बाण मार सकते नहीं. निशाना नहीं मार सकते. ऐसे भगवानआत्मा अंतर ध्रुव चैतन्य परमात्मस्वरूप ध्रुव चैतन्य है. वस्तु है, अस्ति है, सत्ता है और त्रिकाल सत्ताभाव रहनेवाली वह चीज है. उस चीजका ज्ञान नहीं है तो ज्ञानका लक्ष्य-ध्यान तो उसका करना

है. समझमें आया? जैसा ज्ञान ध्रुव चैतन्य भगवान परमआनंद (है). राग भी नहीं, निमित्त भी नहीं, अंक समयकी वर्तमान प्रगट अवस्था वह भी ध्यानके योग्य नहीं. समझमें आया?

‘सुझाणजोयस्स’ भोक्षमार्गका लक्ष्य. क्या कहते हैं? सम्यग्दर्शन, जो शुद्ध चैतन्य द्रव्य वस्तु, पदार्थ, आनंदधाम, अपना निज पूर्ण स्वरूप, उसकी प्रतीति, उसका ज्ञान और उसमें लीनता, जैसा दर्शन-ज्ञान-चारित्र मार्ग. ‘अर्थात् लक्षणो योग्य ज्ञाननेयोग्य निशाना...’ लक्ष्य करने लायक तो ध्रुव चीज द्रव्य है. दर्शन-ज्ञान-चारित्रमें यदि ज्ञान यथार्थ न हो तो ध्येयको पकड सकते नहीं. सूक्ष्म बात है, भगवान! समझमें आया? दुनियाकी डेणवणी (शिक्षा) से यह शिक्षा दूसरी है. समझमें आया?

चैतन्य है न? सत्ता. जैसे यह जड पदार्थ है. यह तो मिट्टी है, अणुवतत्त्व है. जैसे उसको ज्ञाननेवाला आत्मा कोई पदार्थ है, अस्ति है, मौजूदगी-सत्तापनेकी चीज है. उस चीजमें दो भाग है. अंक त्रिकाली ध्रुव और अंक वर्तमान अवस्था-हालत-दशा. तो कहते हैं कि, जिसको सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र कहा, ध्येय जो ध्रुव, उसका जिसको ज्ञान नहीं वह ध्रुव उपर दृष्टि कर सकते नहीं. भाषा समझमें आती है? साधारण हिन्दी भाषा है. हमारी तो गुजराती (भाषा) है. समझ में आया? आलाहा..!

भगवानआत्मा सर्वज्ञ परमेश्वर परमात्मा, जिसमें अपना स्वभाव सर्वज्ञपद जो निजपद जो अंतर पडा है. निजपद सर्वज्ञ का अर्थ? आत्म वस्तु है उसका ज्ञानस्वभाव है. तो ज्ञान नाम पूर्ण उसका द्रव्यका स्वभाव, अंकज्ञ ज्ञ स्वभाव. जैसी शक्तिज्ञ ज्ञानसर्वज्ञशक्तिवाला आत्मा, उस पर दृष्टि-ध्यान करके, पर्याय नाम वर्तमान दशामें जैसी सर्वज्ञशक्ति थी जैसी पर्यायमें व्यक्तता सर्वज्ञपर्याय प्रगट हुई उसको परमात्मा अरिहंत और सर्वज्ञदेव कहते हैं. समझमें आया?

सर्वज्ञदेव जैसा कहते हैं कि, जिसको अपना ध्रुवस्वरूप भगवान, जो दर्शन-ज्ञान-चारित्रका ध्येय, उसका ज्ञान नहीं (है) और साधारण बाहरका शास्त्र पढ ले, दुनियाका विद्वान कहलाते हैं न? वकालतकी विद्या, क्या कहते हैं तुम्हारे? ईन्डमटेक्सकी विद्या. ये वकालतकी विद्या. हमारे ‘रामज्जाभाई’ बहुत विद्यावाले थे न. ३० साल पहले पांच घंटेके २०० रुपिये लेते. ३० साल पहले, हां! कोर्टमें जाते थे. ये विद्या-बिद्या सब मूढ विद्या है, कुविद्या है. अ.. ‘स्वरूपचंद्रभाई’! यह विद्या विद्यमान पदार्थको विद्या लक्षमें ले, विद्यमान पदार्थ त्रिकाल ध्रुव वस्तु.. समझ में आया? जो विद्या... जैसे भी कहते हैं न, या विद्या सा ज्ञान.. वह स्कुल में आता है. हमको तो बडी-बडी स्कुलमें ले जाते थे न. ५००-५०० लोग में (जाते थे). (हम कहते), यहां क्या लिखा है? देजो! या विद्या सा विमुक्तये. विद्या इसको कहते हैं कि जिसमें आत्माकी मुक्ति मिले. वह विद्या. बाकी सब कुविद्या है. समझमें आया? जैसा लोगा ‘ज्ञानचंद्र’? ये आप सबकी विद्या कौन-सी है? बैंकमें हो? किसमें हो आप?

मुमुक्षु :- विद्या भाते में.

उत्तर :- डेणवणी (शिक्षा) विभागमें है. समझमें आया? वह विद्या नहीं. समझमें

आया? 'रामज्जुभाई'के लडके के पास भी विद्या है न? क्या कहते हैं? असो पेट्रोल. मासिक ८००० का पगार है. उसका लडका. 'सुमनभाई' है न 'सुमनभाई'? असो आता है न? असो. वोरा था. मासिक ८००० हजारका पगार. वह विद्या क्या है? कुविद्या है. जिस विद्यामें आत्मा ध्येयमें पकड़नेमें न आवे उस विद्या को विद्या और ज्ञान कहनेमें नहीं आता. समझमें आया? 'शोभावालय'! आप तो बीडीके बहुत अभ्यासी हो.

मुमुक्षु :- बीडीमें तो कुशल हैं.

उत्तर :- धूलमें भी कुशल नहीं है. धूलमें नाम अपना ध्रुव ध्येयका ज्ञान करके फिर शुभका कोई विकल्प आता है, उसको जो पुण्यबंध (होता) है, ऐसा पुण्यबंध अज्ञानीको अपने ध्येयकी दृष्टि बिना मात्र पुण्य करते हैं, वह पुण्य, जैसे ज्ञानीको होता है, वैसा अज्ञानीको नहीं होता. ज्ञानी को जैसे पुण्य होता है, वैसा अज्ञानीको नहीं होता. क्योंकि ज्ञानीका ज्ञान अपना द्रव्य-वस्तु त्रिकाल ज्ञायक भगवान (के आश्रित हुआ है). शरीर, वाणी, मन नहीं. पुण्य-पापका विकल्प राग भी नहीं. और राग को ज्ञाननेकी ज्ञानकी पर्याय वह ज्ञानकी पर्याय भी ध्येय नहीं. समझमें आया? ध्येय नाम ध्यान करने लायक, निशाना मानने लायक वह चीज नहीं. बाण होता है तो निशाना मारते हैं न? यह पुलिस लोग. उस पर बाण मारो. पत्ते को छेद डाले. पत्ता होता है न? उसकी आभीरकी... क्या कहते हैं? शेट हमारी कठ्यावाड़ी भाषामें. पत्ता होता है न पत्ता? उसकी पतली नोंक होती है न? तुम्हारी भाषामें क्या कहते हैं? पीपल का पत्ता होता है न? उसकी नोंक पतली. नोंक कहते हैं, वहां से उस नोंक उपर गोली ज्ञानी चालिये. उपर नहीं, आगे-पीछे नहीं. उस नोंक पर ज्ञानी चालिये. जैसे भगवान कहते हैं, अपनी नोंक ध्रुव है. 'स्वप्नचंद्रभाई'! उस नोंक पर निशान होना चालिये. जो ज्ञान...

'संयमसे संयुक्त और ध्यानके योग्य ईसप्रकार जो मोक्षमार्ग उसका लक्ष्य...' सूक्ष्म बात है, भगवान! मोक्षमार्गका लक्ष्य ध्येय. 'अर्थात् लक्षणो योग्य - ज्ञाननेयोग्य निशाना जो अपना निजस्वप्न...' देओ! आलाहा..! परका ज्ञानना भी नहीं, रागका भी ज्ञानना नहीं. रागको ज्ञाननेकी वर्तमान पर्याय वह राग को ज्ञानती है वह भी निशाना नहीं. सूक्ष्म बात है, भगवान! यह बात कभी उसने ज्ञानी नहीं. चौरासीके अवतारमें अनंत काल हुआ, लेकिन भगवानआत्मा चैतन्य सच्चिदानंद प्रभु, ऐसा सर्वज्ञ परमेश्वर तीर्थकरदेव, उसने जैसे आत्मा कला, देजा, ज्ञाना और दुनियाको प्रसिद्ध किया कि भगवान! तेरी चीज तो ऐसी अंतरमें है. महाप्रभु चैतन्य ध्रुव, ज्ञायकभाव, जिसमें वर्तमान राग-द्वेष तो नहीं, लेकिन जिसमें वर्तमान रागकी पर्याय ज्ञाननेमें आयी, वह पर्याय भी ध्रुवमें नहीं. आलाहा..! समझमें आया? ऐसा दर्शन-ज्ञान-चारित्र. उसका निशाना ध्रुव चीज है, नित्यानंद प्रभु है, अविनाशी है. जिसकी आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, ऐसी चीज जो ध्रुव है वह अविनाशी चीज है. जिसमें अनंत आनंद, अनंत ज्ञान आदि शांतिका सागर आत्मा है. ऐसी ध्रुव चीजको जो दर्शन-ज्ञान-चारित्रका निशाना है, उसको जो नहीं ज्ञानते हैं, उसका श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र सब व्यर्थ है. समझ में आया? सूक्ष्म बात है, भाई!

साधारण बात, अभ्यास होता तो अनंत बार किया था. आरह अंगका अभ्यास भी अनंत बार हुआ है. उसमें क्या चीज है? वह कोई नहीं चीज नहीं.

भगवानआत्मा चैतन्यबिंब, चैतन्यबिंब ध्रुव है. स्वभाव सामान्य, अक्षर, आदि-अंत बिना की चीज जो है, वह दर्शन-ज्ञान-चारित्रका निशाना है. ऐसा ज्ञान न करे और मात्र दर्शन-श्रद्धा-ज्ञान करे और उसको ध्येय न बनावे तो वह श्रद्धा-ज्ञान और चारित्र है नहीं. ऐसा कहते हैं. समझमें आया? वह तो अपूर्व विद्या है. दुनिया की विद्या तो अनंत बार की और अनंत बार भूल गया.

हमारे यहां अक्षर लडका है न वह कहता है. आरह सालका लडका है न? 'गण्डवज्जुभाई'का लडका है. गृहस्थ हैं 'कलकत्ता'में. 'दिलीप' है. गृहस्थ है न, बहुत वाभोपति. तो उसके पिताज्ज कहते हैं कि, यवो भैया! पढनेको. पढाई करनेको. अये..! 'स्वप्नचंद्रभाई'! आता है तब यहां बैठता है. 'समयसार' लेकर. आरह साल पूरे हुआ, बारहवे सालमें प्रवेश किया है. यवो पढनेको. है हमारा गुजराती, लो! यहांका. तो कहता है, अरे..! पप्पा! अरे..! दादा! यह पढाई इसका नाम कि जो पढाई अनंत बार किया और भूल गया, वह पढाई? भाग्यतर समझे? पढना हुआ न? इस पढने को पढाई कहते हैं? जो पढा और भूल गया, वह पढाई? पंडितज्ज! ऐसा लडका है. बहुत वीर्यवान है. जोर देता है. बोले तो बराबर, लो! शरीर-बरीर ठीक है. ये पढाई? भाग्यतर को क्या कहते हैं? पढाई-पढाई. औसी पढाई? कि जो पढाई अक्षर लडका हुआ, अनंत बार लुई और अभी तो रही नहीं. वह पढाई किस कामकी? अये..! 'शोभावावज्ज'! पढाई तो इसको कहे कि यह महाराज कहते हैं जैसे आत्माकी पढाई करना वह पढाई है. वह लडका ऐसा कहता है, लो! छोटा है. बारह सालका. ... समझमें आया?

यहां भगवान 'कुंडकुंडाचार्य' महाराज ऐसा कहते हैं. संवत् ४८ में भरतक्षेत्रमें द्विगंबर संत मुनि भावविंगी अल्पकालमें केवलज्ञान लेकर मुक्तिको जानेवाले हैं. और यह भगवान कुंडकुंडाचार्य संवत् करीब ४८ में यहां भरतक्षेत्रमें थे, भगवानके पास गये थे. भगवान महाविदेह क्षेत्रमें श्री 'सीमंघर' परमात्मा तीर्थकरदेव त्रिलोकनाथ बिराजते हैं. समझमें आया? यहां अभी भी हैं. वह तो दो हजार साल पहले गये थे. अभी भी भगवान तो बिराजते हैं. सर्वज्ञ परमात्मा परमेश्वर महाविदेहक्षेत्रमें मनुष्यदेहे (हैं). आठ दिन रहकर यहां से आये और यह शास्त्र बनाये. समझमें आया? वह 'कुंडकुंडाचार्य' कहते हैं, अरे..! भगवान! यहां तो आत्मा को भगवान कहकर बुलाते हैं. समझमें आया? भगवान आत्माको कहते हैं. भगवान होनेवाली शक्ति है न उसमें? है. शक्ति उसमें है. भग नाम ज्ञान और दर्शन-लक्ष्मी, वान नाम स्वप्न उसका है. ज्ञान और दर्शन और आनंद लक्ष्मीका वान नाम जिसका स्वप्न है. ऐसा भगवानआत्मा. कहते हैं कि, उस भगवानको ध्येय बनानेका ज्ञान न हो और दर्शन-ज्ञान-चारित्रमें ध्येयका आश्रय न हो तो वह मोक्षमार्ग नहीं, वह ज्ञान ही नहीं. समझमें आया?

‘अपना निस्वर्ूप वल ज्ञान द्वारा पाया जाता है,...’ आलाला..! ढेओ! थोडे शब्दोंमें कितना लिया है! ढगवानआत्मा नित्यानंद सच्चिदानंद प्रभु, सत् सत् चिद् आनंद. औसा वस्तुका स्वर्ूप अपने ‘ज्ञान द्वारा पाया जाता है,...’ उसका वल अर्थ होता है. २०वीं गाथा का. ढसका अर्थ होता है. वल कोँ कितान नलीं की बात जल्दी जल्दी चली जाये. अक अक शब्द में अलुत गंभीरता ढरी है. ढतना पढा ढर गया लोगा. समज में आया? वल तो गंभीर है.

जैसे जगत शब्दमें तीन अक्षर है तो उस शब्द में-वाचक में पूरा जगत समा जाता है. समजमें आया? वैसे वल आत्मा, प्रत्येक आत्मा अंदर पूर्णानंदका नाथ प्रभु है, ध्रुव अस्ति है, वस्तु है और उसका गुण ढी अकर्ूप परिपूर्ण अभंड अढेद है. औसी चीजका निशाना, ध्येय बनाना. औसा दर्शन-ज्ञान-चारित्रका निशाना, उसको यहि ज्ञान न जाने तो ढसके निशाने ढिना तेरी श्रद्धा-ज्ञान ... सब निरर्थक है. ये व्रत पावते हैं और ये करते हैं न नञ लोकर और पंच मलप्रत पावे वल सब निरर्थक है, धूल है. समजमें आया? अपने द्रव्य को ध्येय बनाकर अनुभव न किया तो ये सब मलप्रत पावना, नञ लोना वल सब अक के ढिना शून्य हैं. कलो, ‘पोपटढाँ’! आलाला..!

‘ढसलिये ढसप्रकारके लक्ष्यको जाननेके ज्ञानको जानना.’ ढसप्रकारके लक्ष्यको जाननेके. ढगवानआत्मा ध्रुव, वल लक्ष्य करने लायक (है). उसको जानने के लिये ज्ञानको यथार्थ सत्समागमसे, गुरुगमसे आत्माका लक्ष्य करके (जाने उसे) यथार्थ ज्ञान जानना. ... उस ओर उसका ढावार्थ.

ढावार्थ :- ‘संयम अंगीकार कर ध्यान करे...’ अंदरमें. लेकिन किसका? अढी तो वस्तुका यथार्थ ढान नलीं, अकाग्र कलां से लोगा? औसा कलते हैं. समजमें आया? जिसके ज्ञानमें ली ढूल है (वल ध्यान कलां-से करेगा?) औसा करे तो क्या पता लगेगा. समजमें आया? वल कलते हैं. ‘संयम अंगीकार कर...’ ढन्द्रियदमन, स्त्री-कुटुंढ छोड दे, जंगलमें चला जाय, उससे क्या लुआ? और ध्यान करे अंदरमें. अढी वस्तुका पता नलीं. ‘आत्माका स्वर्ूप न जाने...’ ढगवान चिदानंदका अस्ति तत्त्व मलप्रभु, उसका अंदर ज्ञान न करे और उसको जाने नलीं ‘तो ढोक्षमार्गकी सिद्धि नलीं है,...’ उसमें सम्यज्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी प्राप्ति लोती नलीं. समजमें आया? ये ढात्व क्रियाकांड और प्रवृत्तिसे कोँ ढोक्षमार्ग नलीं है, औसा कलते हैं.

ढुढुक्षु :- ...

उत्तर :- ढोक्षमार्ग नलीं है. व्रतादि, नियमादि, ये ढात्व क्रिया, व्रत वल तो राग है, पुण्य है. वल कोँ धर्म-अर्म नलीं. समजमें आया? धर्म नलीं औसा कलते हैं. धर्म तो आत्मा त्रिकाली आनंदकंद चिदानंद प्रभु, उसको ध्येय बनाकर जो निर्मल वीतरागी पर्याय लो, उसका नाम परमात्मा धर्म कलते हैं. वल धर्म कढी सुननेमें ढी आया नलीं. समजमें आया?

‘आत्माका स्वर्ूप न जाने तो ढोक्षमार्गकी सिद्धि नलीं है, ढसीलिये ज्ञानका स्वर्ूप

ज्ञानना चाहिये, उसके ज्ञाननेसे सर्व सिद्धि है.' ठीक आया यह पहला श्लोक. बराबर द्रव्य वस्तु क्या है? शक्ति क्या है? शक्तिवान कौन है? शक्ति अर्थात् गुण क्या है? और उसकी पर्याय-अवस्था-लावत क्या है? और लावतमें भी निशान करनेवायक तो ध्रुव है. समझ में आया? ऐसा ज्ञान बराबर यथार्थपने ज्ञानना चाहिये. इस ज्ञानके बिना अेक भी सखी श्रद्धा और चारित्र, व्रत उसको कभी होता नहीं. व्रत नियम करके मर जाये, सूष जाय. मलिन-मलिन के उपवास करके मर जाय. अनंत बार किया उसमें क्या हुआ? भगवान् आत्मा आनंदकंद चिदानंद ध्रुव, उसे ध्येय बनाकर जो श्रद्धा-ज्ञान प्रगट होता है वह हुआ बिना मोक्षका मार्ग है नहीं.

आगे इसीको दृष्टांत द्वारा दृढ़ करते हैं :-

जह णवि लहदि हु लक्खं, रहिओ कंडस्स वेज्झयविहीणो।

तह णवि लक्खदि लक्खं अण्णाणी मोक्खमग्गस्स॥२१॥

तथा नापि लभते स्फुटं लक्षं रहितः कांडस्य १वेधकविहीनः।

तथा नापि लक्षयति लक्षं अज्ञानी मोक्षमार्गस्य॥२१॥

२शर-अज्ञ उवेध्य-अज्ञाण जेम करे न प्राप्त निशानने,

अज्ञानी तेम करे न लक्षित मोक्षपथना लक्ष्यने. २१.

अर्थ :- जैसे वेधनेवाला (वेधक) जो बाण, उससे रहित ऐसा जो पुरुष है वह कांड अर्थात् धनुषके अभ्याससे रहित हो तो लक्ष्य अर्थात् निशानेको नहीं पाता है, वैसे ही ज्ञानसे रहित अज्ञानी है वह दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप जो मोक्षमार्ग उसका लक्ष्य अर्थात् स्वलक्षणसे जानने योग्य परमात्माका स्वरूप, उसको नहीं प्राप्त कर सकता।

भावार्थ :- धनुषधारी धनुषके अभ्याससे रहित और 'वेधक' जो बाण उससे रहित हो तो निशानेको नहीं प्राप्त कर सकता, वैसे ही ज्ञानरहित अज्ञानी मोक्षमार्गका निशाना जो परमात्माका स्वरूप है उसको न पहिचाने तब मोक्षमार्गकी सिद्धि नहीं होती है, इसलिये ज्ञानको जानना चाहिये। परमात्मारूप निशाना ज्ञानरूपबाण द्वारा वेधना योग्य है॥२१॥

१. 'वेधक' 'वेध्यक' पाठान्तर है।

२. शर-अज्ञ = आणविद्यानो अज्ञाण, ३. वेध्य-अज्ञाण = निशानसंबंधी अज्ञाण.

गाथा-२१ उपर प्रवचन

‘आगे ँसीको दृष्टांत द्वारा दृढ करते हैं :-’ ँस आत को दृष्टांत द्वारा दृढ करते हैं.

जह णवि लहदि हु लक्खं, रहिओ कंडस्स वेज्झयविहीणो।

तह णवि लक्खदि लक्खं अण्णाणी मोक्खमग्गस्स॥२१॥

तथा नापि लभते स्फुटं लक्षं रहितः कांडस्य वेधकविहीनः।

तथा नापि लक्षयति लक्षं अज्ञानी मोक्षमार्गस्य॥२१॥

अर्थ :- ‘जैसे वेधनेवाला (वेधक)...’ आण मारनेवाला आणावली. आणावली कहते हैं न? आणावली. आणावली का अर्थ? कि आणावली. आवली (यानी) अक के आद अक.. अकके आद अक.. अक के आद अक... आण छूटे उसका नाम आणावली. समजमें आया? अक के आद अक आण छूटे, वल मारना, उसे आणावली कहते हैं. आणावली ‘जो आण उससे रहित असा जो पुरुष है...’ आण तो है नहीं. समजमें आया? और ‘उससे रहित असा जो पुरुष है वल कांड अर्थात् धनुषके अब्याससे रहित हो...’ अक तो आण नहीं और धनुषमें कैसे लगाना और कैसे चडाना उसकी जबर नहीं. अपने यहां था न. आण यहां रभा था न? यहां सबको मालूम नहीं तो डोर ँस ओर रभी थी. लेकिन डोर यहां नहीं रहते. आण में लंबी डोरी-पणछ लोती है न? डोरी ँस ओर नहीं लोनी चालिये. सामने चालिये. उसमें आण लगाकर धक्का मार दे तो छूट जायेगा. समज में आया? यहां अकबार दुआ था. यहां आण रभा था न. किसने? ‘श्रीचंद्रज’! आण है कि नहीं? लोगा. ...

‘वेधनेवाला (वेधक) जो आण, उससे रहित असा जो पुरुष है वल कांड अर्थात् धनुषके अब्याससे रहित हो तो लक्ष्य अर्थात् निशानेको नहीं पाता है,...’ धनुष नहीं, आण नहीं. किसको मारना? कहां मारना? निशानेकी जबर नहीं. आलाहा..! समजमें आया? देओ! ‘कुंदकुंदाचार्य’ महाराज द्विगंबर संत मलामुनि भावलिंगी. अल्पकालमें परमात्मा होनेकी लायकात से अभी स्वर्गमें गये हैं. यहां से मनुष्य लोकर परमात्मा होनेवाले हैं. जैसे ‘कुंदकुंदाचार्यदेव’ द्विगंबर संत वनवासी थे. समजमें आया? ‘मद्रास’ से अस्सी मील दूर अक छोटी पहाडी ‘पोन्नुर लील’ है. यहां भगवान ‘कुंदकुंदाचार्य’ रहते थे. यहां से भगवान के पास गये थे. यहां आकर यह शास्त्र बनाया. अस्सी मील दूर है, ‘मद्रास’ के पास ‘वंदेवास’ नामक छोटा गांव है. इस लंजर की बस्ती है. और यहां से पांच मील दूर ‘पोन्नुर लील’ नाम की छोटी पहाडी है. हम तो यहां लंजर-लंजर लोगोंको साथ दो बार गये है. यहां है वल सबको बताया कि, यहां भगवान ‘कुंदकुंदाचार्य’ रहते थे. द्विगंबर संत. यहां से भगवान के पास गये और आठ दिन (यहां रहकर), यहां आकर यह शास्त्र बनाया.

मुमुक्षु :- शिवालेख है?

उत्तर :- शिवालेख नहीं. हमारा शिवालेख अंदरका है. समज में आया? यहां गये थे.

दो बार गये थे. लज्जर-लज्जर लोग, मोटरों साथमें थी. बहुत लोग थे. दो बार गये. ... यहाँ 'कुंदकुंदाचार्य' रहे थे और यहाँ से भगवान के पास गये थे. वह तो पंडित कहते थे. यहाँ के पंडित लोग है न. 'मद्रास'के. वह कहते थे, यहाँ आचार्य महाराज रहते थे. नीचे दो लज्जर साव (पुराना) मंदिर है. गांव का नाम क्या है? मंगला? सतमंगला गांव है. नीचे. 'कुंदकुंदाचार्य' उपर रहते थे तो नीचे दर्शन करनेको आते थे. यह दो लज्जर साव पहले की बात है. दर्शन करने को जाते थे. वह मंदिर है, गांव है. सब हमने देखा है. सब देखकर आये हैं. गये तो सब ज्ञान तो करे की नहीं? समझमें आया? बहुत पुराना मंदिर है. दो लज्जर साव पहले का. डिवा भी पुराना हो गया.

मुमुक्षु :- सममंगल.

उत्तर :- सममंगलं. बहुत नाम (है). यहाँ गये थे. रहे थे. यहाँ लज्जर-लज्जित की थी. यहाँ रहते थे और यहाँ पहाड पर यह बनाया.

जबर नहीं थी तो (बाण) जैसे लगाया था. पहले जैसे लगाया था. जैसे नहीं होता, जैसे होता है. क्योंकि उसको घक्का मारनेकी तो दौरी है. जैसे छोड देतो? उसे जैसे लगाया था पहले. हाथमें पकडने की जबर नहीं थी. तो कहते थे कि यह दौरी जैसे छोड दे.

कहते हैं कि जिसके पास धनुष नहीं, जिसके पास बाण नहीं, वह बाणावली किसका निशाना करके बाण छोडते हैं? समझमें आया? किसपर बाण छोडना उसका तो पता नहीं. और मालुम हो फिर भी यह साधन नहीं हो तो क्या करे? उसका ज्ञान भी यथार्थ नहीं है. ऐसा कहते हैं. समझमें आया? समझमेंगी यवती है तो उसमें यह काम आता है. अपने से है और परसे नहीं. समझमेंगी है न बडी? सूक्ष्मतत्त्व. उसपर काम आता है. इसलिये यह बनाया है.

यहाँ कहते हैं, 'अभ्याससे रहित हो तो लक्ष्य अर्थात् निशानेको नहीं पाता है,...' बाण नहीं, धनुष नहीं. तो निशानेमें जिसको मारना हो वह निशाना नहीं कर सकता. 'वैसे ही ज्ञानसे रहित अज्ञानी है...' अपना स्वरूप जो ध्रुव चैतन्यस्वरूप परमात्मा, उसका जिसको ज्ञान नहीं, वह अपने ध्येयको पकडकरके मोक्षमार्ग प्रगट कर सकता नहीं. न्याय समझमें आता है? न्याय नाम नि धातु है न्यायमें. लोजिकसे नि धातु (अर्थात्) वे ज्ञाना. जैसी स्वरूपकी स्थिति है (यहाँ) उसको वे ज्ञाना, वे ज्ञाना उसका नाम न्याय. नि धातु उसमें है.

यहाँ कहते हैं, भगवान! 'ज्ञानसे रहित..' अपना ध्रुव चैतन्यबिंब है उसका तो ज्ञान है नहीं और अज्ञानी संयम, व्रत, नियम और क्रियाकांड करते हैं, उसको निशाना हाथ लगे बिना ध्येय पकडमें आता नहीं. समझमें आया? आलाहा..! बहुत सूक्ष्म बातें हैं, भाई! साधारण समाज ऐसा पकड सके? अरे..! समाज क्या, आत्मा है कि नहीं? समाज तो बहुत छोकर समाज हुआ है. लेकिन स्वतंत्र अके अके आत्मा है कि नहीं?

मुमुक्षु :- भगवान तो सचेतन...

उत्तर :- हां. भगवान होनेकी वाचकात उसमें है. ...

मुमुक्षु :- संज्ञी पंचेन्द्रिय...

उत्तर :- संज्ञी पंचेन्द्रिय अपने क्षयोपशममें ऐसा ज्ञानकर अनुभव कर सकते हैं और परमात्मा होनेकी ताकात उसमें हैं. समझमें आया? छोटीपीपर है कि नहीं? छोटी पीपर होती है की नहीं? वह छोटीपीपर नहीं होती? छोटीपीपर. उसमें चौसठ पल्लोरी चरपराई भरी है. तो घूटने से प्रगट होती है. वह कोई घूटने से पत्थरसे प्रगट हो, फिर तो डोयवा घिसना चालिये. लेकिन उस पीपरमें चौसठ पल्लोरी, चौसठ नाम अक इपिया, सोल आना पूर्ण चरपराई भरी है. उसमें है. प्राप्त की प्राप्ति है. है उसमें से आती है. जैसे चौसठ पल्लोरी... वह तो अभी सौ पैसे का इपिया हो गया न? पहले तो चौसठ पैसे का इपिया था. अभी सौ पैसेका हो गया. चौसठ पल्लोरी समझते हैं? सौ. चौसठ पल्लोरी प्रगट हुई वह कहां से प्रगट हुई? पत्थरमें से? पत्थर घिसने से हो तो डोयवा घिस डाले न. जिसमें है नहीं तो कहां से आयेगी? पीपरमें सत्त्वइप-सत्त्वइप सत्का भावइप शक्तिइप चौसठ पल्लोरी चरपराई-तिभाश हमारी गुजराती भाषामें तिभाश कहते हैं. आपकी भाषामें चरपराई कहते हैं. चरपराई पूरी पडी है अंदर. र्तनी छोटी चीज में.

जैसे भगवानआत्मा देहदेवत्वमें र्स परमाणु जड मिट्टी से भिन्न है, पुण्य-पाप विकल्पसे भिन्न है, अपने स्वभावमें चौसठ-पूरा ज्ञान और पूरा आनंद अंदर भरा है. समझमें आया? जैसा आनंद और ज्ञान का ध्येय ज्ञान न हो. कौन कर सकता है? किसी को कोई उलज्ज, किसी को (कुछ है). या तो पर्याय को बनाओ, या तो राग को बनाओ, गुण-गुणीके भेद को बनाओ. लेकिन वह सब व्यवहार हुआ. वह निशाना नहीं. आलाहा..! पंडितजी! आलाहा..! बहुत कठिन है, भाई! मार्ग, अलौकिक मार्ग है, आपू! जिसका इल सादि अनंत आनंद! सादि अनंत आनंद. जल-से आनंद प्रगट हुआ तो अनंतकाल रहे. जैसा भोक्ष, उसका मार्ग तो अलौकिक होना चालिये न! साधारण जन्ता और साधारण लोग लौकिक मानते हैं जैसा तो अनंत बार किया है. समझ में आया?

कहते हैं कि, अरे..! जिसके पास बाण और धनुष नहीं है, 'जैसे धनुषके अभ्याससे रहित हो तो लक्ष्य अर्थात् निशानेको नहीं पाता है, जैसे ही ज्ञानसे रहित अज्ञानी है वह दर्शन-ज्ञान-चारित्रइप जो भोक्षमार्ग उसका लक्ष्य अर्थात् स्वलक्षणसे ज्ञानने योग्य परमात्मा...' देओ! आलाहा..! परमात्मा अपना, लो! भगवान नहीं. भगवान उसका परमात्मा है. पंडितजी! ... थोडा सा तो उसमें होगा. थोडा सा, लो! बोधपालुड. जैसा .. रभा था. यह अलग है. दूसरी है. २१ वीं गाथा. २१वीं है न?

कहते हैं कि दर्शन-चारित्रइप भोक्षमार्ग. देओ! भाषा जैसी वि है. सम्यदर्शन और सम्यचारित्र जो भोक्षमार्ग, उसका लक्ष्य. ज्ञान तो ज्ञान कहा है न? र्सविये दर्शन-चारित्र हो लिये. सार में सार चीज है. बारल अंगका सार. शास्त्रका सार. जिसमें सर्वज्ञपद पडा है. पूर्ण आनंद पडा है, जैसा ध्रुव स्वइप, वह श्रद्धा-ज्ञानमें, श्रद्धा-चारित्रमें जो भोक्षमार्ग है, 'उसका लक्ष्य अर्थात् स्वलक्षणसे ज्ञानने योग्य परमात्मा...' है. सम्यज्ञान बिना उसका

लक्ष्य होता नहीं। किसी औरको लक्ष्य बनादे, कोई पर्यायको बना दे। कोई रागको बनादे, कोई गुण-भेद को लक्ष्य बना दे। उसमें आत्मा का कुछ लाभ होता नहीं। समझमें आया? अरे..! ऐसा सूक्ष्म। कुछ करने को कहे कि ऐसा करो, दया पावो, व्रत पावो, भक्ति करो (तो कुछ समझमें तो आये)। वास्तविक तत्त्व क्या है उसका ज्ञान करना वह करना नहीं है? लेकिन ये तो कोई विकल्प करे, कोई व्रत करे, कोई तप करे, कोई अपवास करे। वह तो विकल्प है, सुन न! वह तो राग है। धूणघाण्टी है। पंडितजी! आलाला..!

भगवान! तेरी लंभेशा रहनेवाली असली चीज जो ध्रुव है, वह दर्शन और चारित्रिक मार्ग में ध्येय करने लायक वह है। उसका ज्ञान किया नहीं तो ध्येय हुआ नहीं, तो ध्येय बिना अपनी शुद्धि प्रयोजनकी सिद्धि ध्येय बिना होती नहीं। धर्मकी सिद्धि ध्येयके ध्यान बिना होती नहीं। समझमें आया? शांति और सम्यग्दर्शन आदि प्रगट करना है, ऐसी जो प्रयोजनकी सिद्धि (है), वह ध्येय त्रिकाल ध्रुवस्वरूप है ऐसी ज्ञान ने श्रद्धा किये बिना अपनी पर्यायमें शांतिकी सिद्धि होती नहीं। लाभ अपवास करे, व्रत करे, तप करे, दान करे, करोड़ों रुपियेका मंदिर बनवा दे तो इससे आत्मामें कोई लाभ नहीं। समझमें आया? वह तो बाहरकी चीज है। तुज से कहां बनी है? वह तो जडसे बनती है। तुजे अंदरमें कदाचित्त शुभभाव हो तो वह तो पुण्य है, वह कोई धर्म नहीं, वह कोई आत्मा नहीं। समझमें आया? आलाला..! कठिन बात है, भाई! कठिन माने अलौकिक बात है। लौकिक से भिन्न लोकोत्तर है।

सत्ये ज्ञान बिना 'दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य जो मोक्षमार्ग उसका लक्ष्य अर्थात् स्वलक्षणसे जानने योग्य...' लक्ष्यमें लेने योग्य। लक्षणयोग्य अर्थात् लक्ष्यमें लेने योग्य। लक्षणयोग्य अर्थात् ध्यानमें ध्येय करने योग्य। 'परमात्माके स्वरूप उसको...' आलाला..! समझमें आया? पुण्य-पाप आदि विकल्प है वह मेरा है ऐसा माने वह बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि है। समझ में आया? पुण्य-पाप का विकल्प जो है वह मेरी चीज है, मेरेमें है, मैं हूँ, ऐसी मान्यता मिथ्यादृष्टिकी है, (वह) बहिरात्मा है। और पुण्य-पापका विकल्प नहीं, अक समयकी पर्याय भी मैं नहीं, मैं पूर्णानंद प्रभु (हूँ), ऐसी दृष्टि होनेसे बहिरात्मबुद्धिका नाश होकर अंतर परमात्मास्वरूप (है), उसे अंतरात्माकी दृष्टि प्रगट होती है। समझमें आया? और उसमें लीन होकर, अकाग्र होकर, स्वरूपमें ध्यानमें अकाग्र होकर केवलज्ञान होता है तो वह बहिर-पर्यायमें परमात्मा होता है। लेकिन वह द्रव्य परमात्मा है तो पर्यायमें परमात्मा होता है। आलाला..! यह द्रव्य परमात्मा का स्वरूप उसको... ऐसा कहते हैं। समझ में आया? कठिन बात है, भाई!

कहते हैं कि जिसको ज्ञान नहीं। किसका? कि श्रद्धा और चारित्रिक का जो ध्येय, ऐसा ध्रुव भगवान नित्यानंद प्रभु, उसका जिसको ज्ञान नहीं, उसको प्रयोजनकी सिद्धि कभी होती नहीं। उसको परमात्मा पूर्णानंद प्रभु, उसकी दृष्टिमें प्राप्ति होती नहीं। समझमें आया?

'भावार्थ :- धनुषधारी धनुषके अभ्याससे रहित...' लो! धनुषधारी कहे और धनुषका अभ्यास नहीं। 'बेधक जो बाण उससे रहित हो...' बाण भी हाथमें नहीं। बाण

हाथमें नहीं, धनुष हाथमें नहीं और कलवाये धनुषधारी. 'तो निशानेको नहीं प्राप्त कर सकता,...' जिसपर बाण चलाना हो, जिसपर बाण छोड़ना हो, वह बाण और धनुष नहीं है तो निशाना उसको है ही नहीं. समझमें आया? कहां बाण छोड़ना है. बाण नहीं है, धनुष नहीं है तो निशाना कहां है? वह तो है नहीं.

'वैसे ही ज्ञानरहित अज्ञानी...' ओ..लो..! भगवान आत्मा अक सेकन्डके असंख्यवे भागमें वस्तु-वस्तु, जिसमें अनंत आनंदोद्दिष्टि ज्ञान बसते हैं ऐसी वस्तु. वस्तु उसको कहें, भगवानआत्मा वस्तु (उसे कहें कि) जिसमें बेहद ज्ञान, बेहद आनंद, बेहद शांति, वीतरागता ऐसी अनंत शक्ति बसती है-रहती है ऐसी चीज. ऐसी चीजका ज्ञान नहीं... समझमें आया? तो मोक्षमार्गका निशाना न पावे. 'वैसे ही ज्ञानरहित अज्ञानी मोक्षमार्गका निशाना जो परमात्माका स्वरूप है उसको न पहिचाने...' बाहरमें अटक जाये. पुण्य-पापकी क्रिया, अक समयकी पर्याय मेरी है और उसमें लक्ष्य करके अटक जाये उसको सव्या-ज्ञान है नहीं. उसका नाम ज्ञान. मात्र शास्त्र पढना उसका नाम ज्ञान नहीं है, ऐसा कहते हैं. जिस ज्ञानमें ध्रुव ध्येय दृष्टिमें आवे, उस ज्ञानको ज्ञान कहनेमें आता है. जिस ज्ञानमें ध्रुव ध्येय भगवान पूर्णानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु आत्मा ध्येयमें आवे जे ज्ञानमें उसको यहां ज्ञान कहनेमें आता है. कलो, 'शोभावावज्ज'! बहुत कठिन बात ऐसी, भाई!

मुमुक्षु :- बहुत कठिन.

उत्तर :- ... क्या करे? वस्तु तो ऐसी है.

मुमुक्षु :- सरल-सरल.

उत्तर :- सरल तो ऐसे करते हैं. भाषामें तो सरल आता ही है. लोजिक-न्यायसे तो बात आती है. कभी अभ्यास ही नहीं किया. अनादिसे विपरीत अभ्यास ही किया है. जैनका साधु हुआ, द्विगंबर 'मुनिव्रत धार अनंतबैर त्रैवेयक उपजयो, पर आतमज्ञान बिन लेश सुभ न पायो.' 'छल ढाला'में आता है. 'छल ढाला' है न. 'छल ढाला'? 'दौलतरामज्ज'की 'छल ढाला' है. 'मुनिव्रत धार अनंतबैर त्रैवेयक उपजयो, पर आतमज्ञान बिन...' आत्मा क्या चीज है उसके ध्येयपने के ज्ञान बिना आनंदका स्वाद नहीं आया. 'लेश सुभ न पायो.' उसका अर्थ यह हुआ. नम्रपना और अद्वैतस मूलगुण अनंत बार लिया तो सुभ नहीं हुआ, वह तो दुःख है, ऐसा कहा. ऐसा कहा कि नहीं? पंचमहाव्रतके परिणाम, अद्वैतस मूलगुणके परिणाम वह दुःख है, राग है. आलाला..! 'मुनिव्रत धार अनंतबैर त्रैवेयक उपजयो...' 'दौलतरामज्ज' 'छल ढाला'में कहते हैं. पहलेके पंडित भी बहुत ज्ञानी थे. अभी बहुत गडबड हो गई. पंडितज्ज! अब गडबड नीकलने का काल आया है.

मुमुक्षु :- निकल रही है.

उत्तर :- निकल रही है. देओ! हमारे पंडितज्ज कहते हैं. समझमें आया?

भगवान! ओलो..! कहते हैं कि, तेरी चीजका, ध्येयका ज्ञान किये बिना ये पंच महाव्रत

अष्टाईस मूलगुण, दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, मंदिर बहुत किये. शास्त्रका स्वाध्याय भी विकल्प से बहुत किया. वह विकल्प था, वह तो दृःभ था, आकुलता थी. समझमें आया? तो आत्माका आनंद आये बिना वह सब आकुलता थी दृःभी था. उसने दृःभका वेदन किया. आलाहा..! समझमें आया? अहिंसा, सत्य, दत्त, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, जैसा भाव विकल्प जो है वह राग है, वह दृःभ है. भगवान् आत्मा आनंदमूर्तिकी दृष्टि किये बिना जैसा दृःभका परिणाम अनंतबार किया. (किर भी) आत्माके आनंदका स्वाद आया नहीं. समझमें आया? और आत्माके आनंदका स्वाद बिना दृःभी लेकर दृःभसे चार गतिमें भटकता है. आलाहा..!

‘अज्ञानी भोज्यमार्गका निशाना जो परमात्माका स्वरूप है...’ अपना स्वरूप, लो! परमात्मा. पर भगवान् नहीं. भगवान् परमात्मा अरिहंत सिद्ध तो उसके परमात्मा हैं, यहां के नहीं. समझमें आया? आलाहा..! ‘अपने को आप भूलके हैरान हो गया, अपने को आप भूलके हैरान हो गया,’ तुम परमात्म स्वरूप निग्नानंद भगवान्, जिसमें अनंत केवलज्ञानकी पर्याय पडी है. जिसमें अनंत अनंत आनंद, अनंत आनंद जो भगवान् को प्रगट हुआ जैसा अनंत.. अनंत.. अनंत आनंद जिसकी अंतर सत्ता शक्तिमें पडा है. जैसा अनंत सिद्धालय जैसा अपना आत्मा, वह परमात्मा (है). उसका ज्ञान अंतरमें ध्येय बनाकर श्रद्धा-चारित्रमें ज्ञानसे स्वको ध्येय नहीं किया तो कुछ लाभ नहीं हुआ. उसने कुछ नहीं पहचाना. आलाहा..! चारह अंग पढा-पढ डाला. पढकर छोड दिया. छोड दिया. पढ लिया. धूलमें भी पढा नहीं. समझमें आया?

भगवान् एक समयमें पूर्णानंद प्रभु... देजो द्रव्यदृष्टि! निमित्त दृष्टि छोडकर जो ज्ञान ध्रुवका ज्ञान करे वह निमित्तकी दृष्टि छोडकर, रागकी दृष्टि छोडकर, व्यवहार विकल्पकी दृष्टि छोडकर एक समयकी पर्यायकी दृष्टि छोडकर, ध्रुवकी दृष्टि करे वह ज्ञान सख्या है. समझमें आया? आलाहा..! देजो! ये भगवान् ‘कुंदकुंदाचार्य’! बाकी मनुष्यपना अनंत बार मिला (झोगत) गया. क्या आत्मा है और क्या चीज (है, उसकी) प्राप्ति कैसे होती है, उसकी जबर बिना सब धूणघाण्णी है. पांच-पर्यीस करोड मिले हो. मिले क्या, उसको तो मिलता नहीं. उसको तो देजनेमें आता है कि यह है. मानता है कि मुझे मिला. यह ममता उसको मिली है. चीज तो मिलती नहीं. चीज तो बाहर दूर रहती है.

मुमुक्षु :- बहिर लोटती है.

उत्तर :- बहिर लोटती है. लक्ष्मी तो आत्मासे बाहर लोटती है. अंदर प्रवेश नहीं करती. आलाहा..! अरे..! पुण्य-पापका विकल्प भी आत्माके स्वभावसे बाहर लोटता है. भगवान् आत्माके स्वभावमें पुण्य-पापका विकल्प-राग है नहीं. समझमें आया? आलाहा..! ‘ज्ञानयंदृष्ट’! जैसा है भगवान्? मार्ग तो जैसा है. लेकिन मालूम नहीं. धर्मके नाम पर गलत जगहमें ईस जाये.

मुमुक्षु :- वह तो भूतकाल का..

उत्तर :- नहीं, यह तो ज्ञाननेमें क्या है? आलाहा..!

तेरी ज्ञानकी वर्तमान दशा-प्रगट ज्ञाननेकी पर्यायि जे राग को ज्ञानती है, और परको ज्ञानती है वह ज्ञाननेवाली ज्ञाननी अस्तित्व वर्तमान पर्यायि है. ईस ज्ञानमें ध्रुवका ज्ञान करे बिना उस ज्ञानको ज्ञान नहीं कहते हैं. समजमें आया? आलाहा..! कठिन विद्याभाई! विद्यमान त्रिकाल परमात्मा अपना निज स्वरूप, उसका ज्ञान वह विद्या और उस विद्यमान पदार्थका आश्रय लिया तो विद्या कहने में आती है और यह विद्या भवसे मुक्ति कराती है. समजमें आया? आपकी बाहर की संसार की लौकिकी पदवीमें पांच-पांच हजारका वेतन और दस-दस हजार का वेतन (मिले). क्या कहा? अंक अंक बिना के शून्य हैं.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- लेकिन अंक अंक का शून्य भी दूसरी तरफका होता है. मात्र शून्य अलग होता है. अंक अंकका शून्य तो ऐसा करके ऐसा (करते हैं). अंक अंकमें प्रथम तो शून्य होता है. लेकिन उस शून्यमें ऐसा करके ऐसा करते हैं. वैसे भगवानआत्मा शुद्ध चिदानंदका ध्येय बिनाका ज्ञान, दूसरोको ध्येय बनाकर ज्ञान (होता है), वह ज्ञान है ही नहीं, ऐसा कहते हैं. आलाहा..! आपका अल.अल.बी. .. है. अल.अल.बी. हुआ है. सब अल.अल.बी.की पदवी (पूछडा) है. विभते हैं न? उपाधि विभते हैं न. यह उपाधि है. ऐसा नहीं विभते? आप के यहां विभते हैं. डिग्री कही, उपाधि कही. विभते हैं. हमारी यह उपाधि है. डिग्री अर्थात् उपाधि.

मुमुक्षु :- समाधि नहीं.

उत्तर :- समाधि नहीं. आधि, व्याधि, उपाधि रहित नहीं. समजमें आया? आलाहा..!

कहते हैं. यहां तो कठिन बात है. 'वैसे ही ज्ञानरहित अज्ञानी भोगमार्गका निशाना जो परमात्माका स्वरूप है उसको न पहिचाने तब भोगमार्गकी सिद्धि नहीं होती है, ईसलिये ज्ञानको ज्ञानना चाहिये.' लो! यह आया न? 'ईसलिये ज्ञानको ज्ञानना चाहिये. परमात्मास्वरूप निशाना ज्ञानस्वरूपद्वारा वेधना योग्य है.' ज्ञानकी पर्यायि ईसको कहते हैं कि जिसका निशाना ध्रुव पर लगे. समज में आया? सामान्य स्वरूप जो ध्रुव है, नित्य है, ज्ञानकी पर्यायि यहां जुड जाय उसको भाषका निशाना लग गया. निशाना लग गया. परमात्माका ज्ञान हो गया. समजमें आया? जैसे ज्ञान को सम्यग्ज्ञान, ऐसी दृष्टिको सम्यग्दर्शन और जैसे दर्शन-ज्ञान सहित स्वरूपमें रमता है उसका नाम चारित्र है. चारित्र माने कोई क्रियाकांड, भाव का लेश वह चारित्र है नहीं. चारित्र नाम चरना, चरना नाम रमना, रमना नाम आनंदकी दृष्टि करके आनंदका अनुभव भोगना, उसका नाम चारित्र है. लोगोंने बाहरसे और ही कुछ चारित्र मान लिया है. समजमें आया? 'परमात्मास्वरूप निशाना ज्ञानस्वरूपद्वारा वेधना योग्य है.'

आगे कहते हैं कि इसप्रकार ज्ञान-विनयसंयुक्त पुरुष होवे वही मोक्षको प्राप्त करता है:-

गाणं पुरिसस्स हवदि, लहदि सुपुरिसो वि विणयसंजुत्तो।

गाणेण लहदि लक्खं, लक्खंतो मोक्खमग्गस्स॥२२॥

ज्ञानं पुरुषस्य भवति लभते सुपुरुषोऽपि विनयसंयुक्तः।

ज्ञानेन लभते लक्ष्यं लक्ष्यन् मोक्षमार्गस्य॥२२॥

रे! ज्ञान नरने थाय छे; ते सुज्जन तेम विनीतने;

ते ज्ञानथी करी लक्ष्ण, पामे मोक्षपथना लक्ष्यने. २२.

अर्थ :- ज्ञान पुरुषको होता है और पुरुष ही विनयसंयुक्त हो सो ज्ञानको प्राप्त करता है; जब ज्ञानको प्राप्त करता है तब उस ज्ञान द्वारा ही मोक्षमार्गका लक्ष्य जो 'परमात्माका स्वरूप' उसको लक्षता-देखता-ध्यान करता हुआ उस लक्ष्यको प्राप्त करता है।

भावार्थ :- ज्ञान पुरुषके होता है और पुरुष ही विनयवान होवे सो ज्ञानको प्राप्त करता है, उस ज्ञान द्वारा ही शुद्ध आत्माका स्वरूप जाना जाता है, इसलिये विशेष ज्ञानियोंके विनय द्वारा ज्ञानकी प्राप्ति करनी - क्योंकि निज शुद्ध स्वरूपको जानकर मोक्ष प्राप्त किया जाता है। यहाँ जो विनयरहित हो, यथार्थ सूत्रपदसे चिगा हो, भ्रष्ट हो गया हो उसका निषेध जानना॥२२॥

गाथा-२२ उपर प्रवचन

'आगे कहते हैं कि इसप्रकार ज्ञान-विनयसंयुक्त पुरुष होवे वही मोक्षको प्राप्त करता है :-' ऐसा ज्ञान तो विनयवंतको मिलता है. समझमें आया? विनयवंत हो, नर्म हो, उद्धताईका अभाव हो. समझ में आया? ऐसा दृष्टांत आता है. 'श्रीमद्'में भी आता है. श्रेष्ठिकराज के पास कोई आदमी आया था. आम (केरी) लेने. आम छोते हैं न? उसने कहा, मुझे आम जाना है. उसके पास हाथ लंबा करनेकी विद्या थी. उसने हाथ लंबाया. श्रेष्ठिकराजके भाग में आम (बहुत थे). अंब समझे? हमारे गुजरातीमें केरी कहते हैं. उसने कहा कि हमारी स्त्रीको आम जाना है. आपके पास विद्या है कि नहीं? .. श्रेष्ठिकराज के भागमें है, जाना कैसे? मैं हाथ लंबा करुं और कोई ज्ञान जाये तो? ज्ञान तो सही. हाथ लंबा करनेकी विद्या थी. उस आदमीने बहार भडे छोकर हाथ लंबा किया. और पेड परसे आम तोड लिया. दूसरे को पता चला कि ये किसीने आम तोडा है. श्रेष्ठिकराज को पता चला. उसने कहा, कौन हो तुम? उसने कहा, ... मल्लमें आया. ऐसी विद्या कहांसे आई? हमें सिआओ. अभयकुमार साथमें बैठे थे. उनका पुत्र था. बहुत विवेकी था. बहुत विवेकी, बहुत विवेकी. मोक्षगामी जव. वह भी मोक्षगामी. श्रेष्ठिकराज अभी तो नर्कमें है. चौरासी हजार वर्षकी स्थितिमें (हैं). और आगामी कालमें तीर्थकर होंगे. श्रेष्ठिकराज का जव अभी पहली नर्कमें है. चौरासी हजार वर्षकी स्थितिमें. वहां से निकलकर आगामी चौबीसीमें पहले

तीर्थंकर होंगे. जैसे महावीर भगवान हैं वैसे तीर्थंकर होंगे. श्रेणिकराज सिंहासनपर बैठे और वहां से उपर. सिंहाओ. अभयकुमारने कहा, पिताज! जैसे विद्या हाथ नहीं लगती. नीचे बैठ जाओ. लेकिन वह मामुली धनसान है न? मामुली है तो क्या हुआ, आपको विद्या सीखनी है कि नहीं? उसे सिंहासन उपर बिठाओ. तब विद्या चढ़ेगी वरना चढ़ेगी नहीं. ऐसा विनय है. विनयका दृष्टांत (है).

मुमुक्षु :- ज्ञानकी मलिमा होनी चाहिए न?

उत्तर :- ज्ञानमें मलिमा बिना ज्ञान कैसे आये? उसकी पर्यायमें मलिमा आनी चाहिए न? वास्तवमें तो उसकी मलिमामें उसकी मलिमा है. ज्ञानकी मलिमा अपनेमें मलिमा है. ओहो..! ऐसी थीज विनय बिना कभी मिलती नहीं.

‘विनयसंयुक्त पुरुष होवे नहीं भोजको प्राप्त करता है:-’

गाणं पुरिसस्स हवदि, लहदि सुपुरिसो वि विणयसंजुत्तो।

गाणेण लहदि लक्खं, लक्खंतो मोक्खमग्गस्स।।२२।।

आहाहा..! अमृत जरे है. ‘कुंदकुंदाचार्य’ने शास्त्रमें अमृतधारा बहाई है. पंचमहावमें केवलीका विरह भूलाये ऐसी बात कही है.

अर्थ :- ‘ज्ञान पुरुषको होता है...’ क्या कहते हैं? ज्ञान आत्माको होता है. क्योंकि आत्मा ज्ञानमय है, ऐसा कहते हैं. समझमें आया? आत्मा ज्ञानमय है तो आत्मा.. पुरुष शब्दे आत्मा. स्त्रीका भी आत्मा है न वह? देह स्त्रीका है. ये देह तो जड है, मिट्टी है. उसमें कहां आत्मा घूस गया है? यह तो जड, मिट्टी, धूल है. अंदर भगवानआत्मा तो भिन्न है. आत्मा कोई स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, नपुंसक नहीं, हीजडा नहीं, नारकी नहीं, देव नहीं, मनुष्य नहीं. वह तो भिन्न भगवानआत्मा है. आहाहा..!

‘ज्ञान पुरुषको होता है...’ अर्थात् ज्ञान है वह पुरुषमें हैं. आत्मामें है, आत्मामें है. ‘और पुरुष ही विनयसंयुक्त हो सो ज्ञानको प्राप्त करता है;...’ अब पर्यायको पानी है न? समझमें आया? आहाहा..! भगवानआत्मा अंदर ज्ञानस्वरूपी चैतन्यबिंब वस्तु है न? वस्तु. तो वस्तुका स्वभाव होता है न? स्व-भाव, अपना भाव, निज भाव. ज्ञान और आनंद उसका निज भाव त्रिकाल है. ऐसा जो ज्ञानस्वरूप भगवानआत्मा, उसकी पर्यायमें ज्ञान प्राप्त अवस्थामें होता है, वह विनयवंत प्राणीको होता है. नक्कड-मक्कड बैठे उसको होता नहीं, ऐसा कहते हैं.

देओ! ‘कुंदकुंदाचार्य’ (कहते हैं). पांचवी गाथामें आता है. हमारे गुरुने, हमारे गुरुने हमपर करुणा करके शुद्धात्माका उपदेश दिया है. ऐसा आता है. ‘समयसार’की पांचवी गाथा में. ‘कुंदकुंदाचार्य’ हों! हमारे गुरुने हमपर करुणा करके. ऐसा नहीं कहते हैं कि हम पात्र है इसविषये दिया. हम पर गुरुने कृपा की. शुद्धात्मा ध्रुव चिदानंद प्रभु, उसका ज्ञान हमारे गुरुने हमको दिया. पांचवी गाथामें (है). जिनचंद्र गुरु. ‘कुंदकुंदाचार्य’के गुरु. वह सब तो महासंत, वीतरागी मुनि सब थे. भाव(विंगी). यह तो अभी गडबड हो गई. वे तो भावविंगी

चैतन्यको स्पर्श कर आनंदका भान अनुभव करके श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र प्रगट किया है तो मुनि जैसे भावविंगी संत थे. वे कहते हैं कि विनयसे ज्ञान मिलता है, विनय बिना मिलता नहीं. विशेष कहेंगे...

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

प्रवचन नं. ५७, गाथा २२-२३, शनिवार, श्रावण सुद ५, ता.०८-०८-७०

‘अष्टपाहुड’, उसमें ‘बोधपाहुड’, उसमें २२वीं गाथा. उसका भावार्थ. विषय तो सूक्ष्म ही है. अनादि कालसे आत्मा क्या है और उसको कैसे लक्षमें लेना? और उसका पूर्ण स्वरूप क्या है? ऐसी दृष्टिका कभी अभ्यास किया नहीं. बाकी शास्त्र आदिका बहुत अभ्यास कीया. यहां कहते हैं कि किसको ज्ञान कहते हैं?

‘भावार्थ :- ज्ञान पुरुषके होता है...’ आत्मा, पुरुष नाम आत्मा. आत्माको ज्ञान होता है. क्योंकि आत्मामें ज्ञान है. आत्मा, ज्ञानस्वभाव चैतन्यस्वरूप आत्मा (है) तो आत्मामें ज्ञान है. ‘और पुरुष ही विनयवान होवे सो ज्ञानको प्राप्त करता है,...’ ऐसा कहते हैं. मूलमें तो जरा बात ऐसी है, सूत्र और शास्त्रसे ब्रह्म छोकर निकले हैं उनकी थोड़ी बात है. श्रेतांबर पंथ उसमेंसे जब नीकला तो सिद्धांत शास्त्र जो सर्वज्ञका था उससे उलटा छोकर नीकला. वह बात थोड़ी कहते हैं. आचार्य ‘कुंडकुंडाचार्य’. जो ज्ञान विनयसे प्राप्त हो उसका नाम ज्ञान है. सर्वज्ञ परमात्मा अथवा उनके संत-धर्मात्मा, जो परंपरासे सत्यमार्गका शरण लेकर अनुभव करते हैं, ऐसे पुरुषका विनय करनेसे दर्शन ज्ञान प्राप्त होता है. ऐसा कहते हैं. कठिन है, भाई!

‘विनयवान होवे सो ज्ञानको प्राप्त करता है,...’ ज्ञानस्वभाव तो अपनेमें है ही. लेकिन प्राप्ति कब हो? कि विनयवत जब हो और ज्ञानका अनुभव परमात्मा को हो, उसके पास विनय करके ज्ञानप्राप्ति होती है. समझमें आया? और वह ज्ञान किसको कहते हैं? कि ‘उस ज्ञान द्वारा ही शुद्ध आत्माका स्वरूप जाना जाता है,...’ ये ज्ञान. भगवानआत्मा शुद्ध चैतन्यधन आनंदकंद आत्मा है. पवित्रताका पिंड, अनंत गुणका पवित्र पिंड है. वह जिस ज्ञानमें लक्षमें आवे, ध्यानमें आवे उस ज्ञानको ज्ञान कहते हैं. समझमें आया? बहुत सूक्ष्म. अनादिकावसे अभ्यास किया नहीं. ऐसी बात यथार्थ सुननेमें भी अनंत कालमें आती है. ऐसी बात है, भगवान! दुनियाका तो अभ्यास बहुत किया. अरे..! शास्त्रका अभ्यास (किया).

लेकिन यहां तो कहते हैं जिस ज्ञानमें ज्ञानमय जो ज्ञान हो वह विनयवत पुरुषको ज्ञानीका विनय करने से हुआ वह तो लक्ष बाहरका था. लेकिन उसने कहा, धर्मात्माने कहा, भगवान! तेरी यीज अंदर परमात्मस्वरूप है. उसको जान. ऐसा उसने कहा तो उसका लक्ष छोडकर अपने ज्ञानपरिणाममें आत्मा त्रिकाल शुद्ध स्वरूप है, ऐसा लक्ष किया तो उसको ज्ञान कहनेमें आता है. आहाहा..! भगवान जाने ये सब क्या होगा? कुछ दया पालनेको कहे, व्रत पालनेको कहे, भक्ति करनेको कहे, यवो! द्यो बार, पांच बार शैत्रंजयकी यात्रा कर

आओ. भगवान! वह तो बाहरकी चीज है. बाहरकी चीजका विनय आदि करनेसे तो शुभ विकल्प पुण्य है, शुभराग है, वह धर्म नहीं.

अपना निज आत्मा सिद्धक्षेत्र आत्मा पडा है. आह..हा...! असंभ्यप्रदेशी, अनंत गुणका सिद्धस्वरूप ध्रुव, नित्य जो ज्ञानमें नित्य लक्षमें आवे उस ज्ञानको ज्ञान कहते हैं. 'नवनीतभाई'! बात तो ऐसी है, भाई! आह..हा...! जगतकी विद्या तो व्यर्थ अंक ओर पडी रही. लेकिन यह शास्त्रकी विद्या, शास्त्र सीजे फिर भी जिस शास्त्रमें से परलक्ष सीजे वह ज्ञान नहीं. आह..हा...!

गुरुने ऐसा बताया. भाई! ऐसा कहा न? ज्ञानस्वभाव चैतन्यबिंब तो अपने में है. जैसे शक्कर मीठास का पिंड है, अमीम कडवाटलटका दल है, भडी सड़ेदाईका तत्त्व है वैसे भगवानआत्मा ज्ञान और आनंदका तत्त्व है. आह..हा...! समझमें आया? पुरुषका विनय करके ज्ञान पाया, उसका अर्थ क्या हुआ? वह ज्ञान किसको कहते हैं? कि जो ज्ञान अपने नित्य ध्रुव स्वरूप परमात्माको लक्ष करे तो ज्ञान कहते हैं. (जिसका) विनय किया उस पुरुषने भी ऐसा कहा था, भाई! क्या कहा? जिसका विनय किया उसने ऐसा कहा था. समझ में आया? जिसके पास ज्ञान था, आत्माका भान था, रागादि में नहीं, पुण्यादि में नहीं. अरे...! तो ये पुत्र-पुत्री तो कहां रहते हैं? उसके घरमें रहते हैं. उसका द्रव्य लेकर रहा है कि तेरी पर्यायमें आकर रहा है? अये...! 'शोभावालय'! यह तो भाई, उंचे दरङ्गेकी बात है. उंचा नहीं, पहले सत् के अंक अंककी बात है. आह..हा...! भगवान! अनंत कालमें ऐसा मनुष्यदेह मिला. उसमें करने लायक तो यह है. बाकी तो सब थोथा है.

ज्ञानमें भी क्या ज्ञान करना? और गुरुने भी कैसा ज्ञान बताया? समझमें आया? गुरुने, धर्मात्माने, अनादि सनातन सत्य वीतराग मार्ग चलाया है. उसमें ज्ञानी धर्मात्माका दूसरे ज्वने विनय किया, उसको ऐसा बताया. भगवान! तेरी चीज अंदर ज्ञान और आनंदसे परिपूर्ण पडी है, प्रभु! तेरी वर्तमान ज्ञानकी दशा उस ओर जुका दे. उस ज्ञानको ज्ञान कहने में आता है.

मुमुक्षु :- ईर स्पष्ट कीजिये.

उत्तर :- फिर से. बराबर है. वह तो दो बार, तीन बार कहे तो उसमें क्रोध (पुनरुक्ति दोष नहीं है). चीज तो ऐसी है न.

कहते हैं.. यह तो बोधपाहुड 'कुंडकुंडार्य'का है. सर्वोत्कृष्ट संत! और उसके अंक अंक शब्दके अंदरमें मर्म भरा है. कहते हैं कि 'ज्ञानं पुरुषस्य भवति' मूल पाठ. 'ज्ञानं पुरुषस्य भवति लभते सुपुरुषोऽपि विनयसंयुक्तः' 'सुपुरुषोऽपि' सत्पुरुष जो यथार्थ विनय करनेवाला है. वह ज्ञान प्राप्त करता है किसके पास? सुपुरुषके पास, सत्पुरुषके पास. आह..हा...! जिसको आत्माका ज्ञान, आनंद प्राप्त हुआ है उस पुरुषका विनय करनेसे विनयवंत प्राणी ज्ञानको प्राप्त करते हैं तो वह ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? कि उस ज्ञानमें ध्रुव चैतन्यका लक्ष करते हैं ऐसा ज्ञान. तो गुरुने ऐसा कहा था.

मुमुक्षु :- जैसे गुरुने कला था उसे उसने लक्ष्य किया.

उत्तर :- ऐसा लगाया. आलाला..! समझमें आया?

मुमुक्षु :- विनय करने की बात आ गई.

उत्तर :- आ गई. लेकिन विनय के अर्थमें क्या आया? जैसे विनय किया विकल्पसे. परका विनय विकल्पसे किया. लेकिन वे सुनाते हैं कि तेरा विकल्प और अक समयकी पर्यायिका लक्ष्य छोड़कर तेरा ज्ञान ऐसा बना दे कि उसमें ध्रुव लक्ष्यमें आये. ऐसा ज्ञान बना दे. आलाला..! सूक्ष्म बात, भगवान! यह यीज ऐसी है. जिसको जन्म-मरणसे छूटना है उसकी बात है. बाकी जन्म-मरण करके कोई स्वर्ग मिले, सेठपना मिले, धूल मिले. सेठपना मिलेगा तो वापस नर्कमें जायेगा. अये..! 'शोभावालय'! ये नृपति, अडे नरपति, नरपति कहते हैं न? नर-नरपति. यह सब नरपति-नरकेश्वर होंगे. नरपति नरकेश्वर होगा. नर्क के ईश्वर होंगे मरकर.

मुमुक्षु :- राजेश्वरी नरकेश्वरी.

उत्तर :- यह तो नरपति उपर लगाया जरी. नर कहते हैं न? नर अर्थात् मनुष्य. मनुष्यका पति. धूलमें भी पति नहीं है. अपने स्वर्पका पति है, परका पति नहीं है. लेकिन मैं नरपति ऐसा अपनेमें अभिमान करते हैं वह नरकेश्वर, वहां नीचे नर्कका ईश्वर होगा. समझमें आया?

मुमुक्षु :- आप उराते हो.

उत्तर :- उराते नहीं. वस्तुकी स्थिति ऐसी है. अये..! पंडितजी! वस्तुकी ऐसी मर्यादा है कि अपना निजानंद सहजानंद समान स्वर्प प्रभु, पूर्ण गुणका पिंड ऐसा जो दृष्टिमें लेते नहीं, ज्ञानमें ज्ञेय बनाते नहीं और उस ज्ञानमें दूसरा ज्ञेय बनाते हैं, दूसरे की दृष्टि करते हैं वह संसारमें भटकनेवाला प्राणी है.

सर्वज्ञ त्रिलोकनाथने जो कला ऐसा गणधरने जाना, ऐसा संतोने अनुभव किया. उस संतोका विनय करके उसने ऐसा पाया कि, भगवान! तेरी ध्रुव यीज मुझसे भी भिन्न है. तुम हमारा विनय करते हो तो हमारे विनयसे तुजे ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होगी. जिसको विनय हुआ वह ऐसा कहते हैं. भाई! ऐसा हुआ न? 'उस ज्ञान द्वारा ही शुद्ध आत्माका स्वर्प जाना जाता है,...' उसमें तो बड़ा मर्म है. यह कोई नोवेक नहीं है कि कलानी बनाये और विभ दे. समझमें आया?

यहां तो कहते हैं, दो वाचनमें कितना (भरा है), देओ! 'ज्ञान पुरुषके होता है...' पहला शब्द है. पुरुष अर्थात् आत्मा. आत्माको ज्ञान (होता है). क्योंकि आत्मामें ज्ञान है. जडमें ज्ञान नहीं. रागमें ज्ञान नहीं. आत्मा अर्थात् पुरुषको ज्ञान होता है. ज्ञान अर्थात् आत्मामें ज्ञान है. स्वभाव है त्रिकाल सर्वज्ञ स्वभाव. 'और पुरुष ही विनयवान...' और अर्थात् अथवा 'पुरुष ही विनयवान होवे...' जो पुरुष विनयवान हो, नरम हो, अपनी यीज पानेको जिसका हृदय कोमल हुआ है, अपनी यीज पानेको पर्यायमें कोमलता, कुण्ठ

होती है वह पुरुष ही ज्ञान को पाता है. कैसा? वह ज्ञान पुरुषका विनय करनेसे पाया. कैसा? कि 'उस ज्ञान द्वारा ही शुद्ध आत्माका स्वरूप जाना जाता है,...' आलाहो..! 'ईसलिये विशेष ज्ञानियोके विनय द्वारा ज्ञानकी प्राप्ति करनी-क्योंकि निज शुद्ध स्वरूपको जानकर मोक्ष प्राप्त किया जाता है.' देओ! 'लाज वातनी वात...' वह 'छल ढावा'में आता है.

मुमुक्षु :- 'निश्चय उर लाओ. छोडी सकल जगददंडं निज आत्म उर ध्यावो.'

उत्तर :- लाज बात की बात क्या, अनंत बात की बात. भगवानआत्मा अेक सेकन्दके असंख्य भागमें पूर्ण सत्त्व-तत्त्व आनंदकंद धाम स्वरूप आत्मा (बिराजमान है). 'शुद्ध बुद्ध चैतन्यधन स्वयं ज्योति सुभधाम, बीजुं कहीअे केटलुं कर विचार तो पाम.' देओ! यह 'श्रीमद्'का वाक्य है. 'श्रीमद्'को सुना है? 'श्रीमद् राजचंद्र'. 'श्रीमद् राजचंद्र' लुअे न? नाम सुना है?

मुमुक्षु :- हमने तो 'गांधीज'का नाम सुना है.

उत्तर :- 'गांधीज' उसके पास गये थे. 'गांधीज' ख्रिस्ती होनेवाले थे ने, ख्रिस्ती होनेवाले थे. विवायत से 'मुंभई' आये तो बात किया कमसर जैसे. ओहोहो..! दो घंटे तक 'गांधीज'ने अपनी सब बात 'श्रीमद्'को कही. तो जैसे दो घंटे बात किया कमसर जैसे दूसरे दो घंटे तक फिर 'श्रीमद्'ने बात कही. आलाहो..! हिन्दुस्तानमें ईतना ज्ञान है! 'श्रीमद्'की २२-२३ साल की छोटी उम्र थी. उपर ख्रिस्ती गोरे होते हैं न, लेकिन उसकी चमडी धूल जैसी होती है. गोरा कलते हैं न? उसकी चमडी मुलायम नहीं होती. लेकिन बडी टोपी पहने. ओहोहो..! अलुत प्रभाव हो गया था. स्थिति से प्रभावित हो गये थे. यहां 'मुंभई' जब आये तब 'रेवाशंकरभाई'की दुकानमें थे. 'रेवाशंकर'. 'जगज्जन रेवाशंकर'की दुकानमें थे. आये और दो घंटे बात की, जैसा, वैसा... 'श्रीमद्'ने कमसर, जैसे पहलेसे आखिर तक जहां जहां जैसी बात थी, वैसी ही बात कही. ओहो..! मैंने दो घंटे तक बात कही तो उसने बिना दीजे वैसी की वैसी! जैसी बुद्धि यहां! हिन्दुस्तानमें जैसा बुद्धिवाला आत्मा है!! वह तो शतावधानी थे. शतावधानी तो अज्ञानी भी होता है.

मुमुक्षु :- अेक बार सुने तो याद रह जाये.

उत्तर :- अलुत ... शतावधानी तो वह वैष्णवका था न? क्या कलते हैं? वैष्णव के अडे होते हैं न? गटुवालज. 'गटुवालज' अडे संन्यासी. आंभ से अंध थे. आंभे अंध. लेकिन सो अवधान करते थे. साबित किया था न? वह कोई चीज नहीं. समज में आया? 'गटुवाल' थे. आंभ से अंधे थे, दो स्त्री से ब्याह किया था. उसको क्या कलते हैं? गोसाई-गोसाई. वैष्णवके गोसाई. .. बडा था. 'मुंभई'में थे. 'श्रीमद्'के समयमें थे. 'श्रीमद्'की हयाती मे. 'श्रीमद्' तो १८५७ में गुजर गये. १८५७. उस वक्त यहां गोसाई थे. गोसाई. आंभ से अंध थे. लेकिन बुद्धि ईतनी थी, था मिथ्यादृष्टि. वस्तु की कुछ ખबर नहीं. लेकिन विकास ईतना था कि अेक घंटेमें सो बात करे तो सारी बात याद रह जाये और कल दे. वह कोई चीज नहीं.

अेक सुंदरमुनि श्वेतांबर लुअे हैं, हजार वर्ष पहले. दो हजार अवधान करते थे. दो

दृष्टर अवधान. शास्त्रमें आता है. 'अध्यात्म कल्पद्रुप' ... पलवा पुस्तक मुझे दृष्टान पर मिला था. 'अध्यात्म कल्पद्रुम' 'पालेज'में दृष्टानथी न? वहां पलवा पुस्तक वल मिला था. (संवत्) १८६३ की साल, ६४ की साल. संवत् ६३-६४. १८६३-६४. 'अध्यात्म कल्पद्रुम'. अलुत वैराग्य, तत्त्वदृष्टि नली, दृष्टि जूठी. वल पलवे मिला था. तो वल तो दो दृष्टर अवधान करते थे. उसमें क्यां लुआ? उसकी दृष्टि विपरीत थी. उसको लान नली था.

वल तत्त्व तो कलता हैं कि जिस ज्ञानमें लगवान ध्रुव चैतन्य पकडमें आ ज्ञये, लगवान आत्मा पवित्र पूर्णस्वरूप, जिसमें अनंत-अनंत सिद्धपर्याय जिसमें पडी है. सिद्ध से ली में अधिक लुं. सिद्ध तो अक समयकी पर्याय है, मोक्ष तो अक समयकी अवस्था है. अैसी-अैसी अनंती अवस्था जिसमेंसे प्राप्त लोती है, अैसी अवस्थावान में आत्मा लुं. आलाला..! लोर्गोको आत्मा क्या है उसकी लजर नली. अैसा आत्मा... कलते हैं कि, जिस ज्ञानमें ध्रुव (लक्ष्य में आवे). राग लक्ष्यमें आवे वल नली, निमित्त ली नली, पर्याय ली नली. आलाला..! 'कुंदकुंदाचार्य'की शैली कोर्..! समजमें आया? सारा चैतन्यका दल. समजमें आया?

आर्ना है न? आर्ना. शीशा. दर्पण, आर्ना. उसमें जो दृष्टता है वल तो उसकी अक समयकी दृष्टामें दृष्टता है. अक समयकी स्वच्छताकी दृष्टामें सारी दृष्टा दृष्टे. पानी दृष्टे, यल दृष्टे, मकान दृष्टे. लेकिन अक समयकी दृष्टा लीनाका जो आर्नाका दल जो है, वल अक समयकी दृष्टामें आता नली. समजमें आया? आर्नेका सारा दल पडा है. अक समयकी स्वच्छताकी अवस्थामें उसमें जो प्रतिबिंब दृष्टता है, वल तो अक समयकी आर्ने की अवस्था है. अक समयकी. समय किसको कलते हैं? क लोलनेमें असंख्य समय ज्ञता है. आलाला..! उस अक समयमें स्वच्छताकी पर्याय दृष्टती है वल तो अक समयकी दृष्टा है. वल नली. दृष्टाके पीछे आर्नेका दल है वल आर्नेका मूल स्वरूप है. समजमें आया? आलाला..! कठिन आर्ते.

प्रथम ली सत्यकी यल आत है. सत्यका शरण लेना लो और असत्यका नाश करना लो, जन्म-मरणके दुःखका, कंटाकेका, आकुलताका व्यय-नाश करना लो और आत्माकी शांतिकी शुद्धआत करनी लो तो र्शस रास्तेसे लोती है. दूसरा कोर् रास्ता है नली. समजमें आया? आलाला..!

क्या कलते हैं? देओ! आत्मानें ज्ञान है. लगवान तो ज्ञानस्वरूप ली है. चैतन्यदल है. अपनी वर्तमान प्रगट दृष्टामें, वर्तमान प्रगट लक्ष्योपशम यानी शास्त्र ल्भाषा लक्ष्योपशम है, लेकिन प्रगट अवस्थामें जो यल सब लिजनेमें आता है. अरे..! अक समयकी पर्यायमें छल द्रव्य ज्ञाननेमें आते हैं. तो ली अक समयकी पर्याय आत्मा नली. आलाला..! अक समयकी पर्याय-लालतके पीछे सारा दल चैतन्यका लिंब पडा है, उसका यदृ लक्ष्य करे तो उसको ज्ञान कलनेमें आता है. आलाला..! समजमें आया? और गुरुने कल था. आया न? विनय करके ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञानका ध्येय-ध्रुवको पकडा. तो ज्ञानीने अैसा कल था-गुरुने अैसा कल था कि अरे..! आत्मा! तेरी वर्तमान ज्ञानकी दृष्टा, ये दृष्टा र्शसको कले कि दृष्टावान

त्रिकावी द्रव्यको पकडे तो उसे ज्ञानकी दशा कहे. अये..! 'वज्रुभाई'! मार्ग तो यह है, भाई! भगवानका कला मार्ग यह है. आलाला..! अनभ्यास हो उसको लगे कि लेकिन यह क्या है बडे पर्वत जैसा? बापू! अभ्यास नहीं है, भगवान! अभ्याससे आत्मा समझ में आता है. अभ्यास नहीं, शब्द सुने नहीं. आलाला..! माथापख्यी करके करके मर गया.

यहां तो कहते हैं कि जो ज्ञान रागको लक्ष्य करे, जो ज्ञान निमित्तको लक्ष्य करे, जो ज्ञान पर्यायको लक्ष्य करे वह ज्ञान नहीं. समझमें आया? आलाला..! भगवान! यह तो मोक्षके मार्गकी बात है. अनंत कालके दुःखका अंत और जबसे आनंद-आनंद, धर्मका आनंद प्रगट हुआ वह आनंद अनंत काल रहेगा. अनंत काल सादि अनंत. आनंद.. आनंद.. आनंद... अतीन्द्रिय आनंद. उसका मार्ग तो कोई अलौकिक होता है न? समझमें आ?

कहते हैं, 'विनय द्वारा ज्ञानकी प्राप्ति करनी - क्योंकि निज शुद्ध स्वरूपको ज्ञानकर मोक्ष प्राप्त किया जाता है.' आलाला..! भगवान आत्मा चैतन्यबिंब प्रभु पवित्रताका कंद, रसकंद, द्रव है उसकी दृष्टि करे, उसको ज्ञेय बनावे वह ज्ञान और वह ज्ञान शुद्धका ज्ञान हुआ. वह क्रमशः अकाग्र होकर मोक्ष पायेगा. विनयमें रागकी क्रिया आती है वह कोई मोक्षका मार्ग नहीं. समझमें आया? अये..! 'प्रकाशदासजि'! देओ! इसको ज्ञान कहते हैं. ये पुस्तक पढ लिये और आते करे, वह ज्ञान नहीं है, ऐसा कहते हैं. आलाला..! जिस ज्ञानने भगवानको देखा अर्थात् आत्मा पर बाण चलाया कि ये भगवानआत्मा (वह ज्ञान है). समझमें आया?

'निज शुद्ध स्वरूपको ज्ञानकर...' अस. ज्ञान इसको कहीअे कि जिस ज्ञानमें निज स्वरूप ज्ञाननेमें आवे. अक बात. आलाला..! 'निज शुद्ध स्वरूपको ज्ञानकर मोक्ष प्राप्त किया जाता है.' स्वरूप पर दृष्टि (करके) ज्ञेयका ज्ञान किया-स्वज्ञेयका ज्ञान (हुआ) वह ज्ञान. और उस ज्ञानने स्वज्ञेयका ज्ञान किया तो उसमें अकाग्र हुआ. अकाग्र होते होते मोक्ष हो जायेगा. केवलज्ञान परिपूर्ण (प्राप्त होगा). क्यों? कि केवलज्ञानादि पर्याय जो अनंत-अनंत है. केवलज्ञान पर्याय है, गुण नहीं. अक समयकी अवस्था है. केवलज्ञान अक समयकी दशा (है). तीन काल, तीन लोक ज्ञाने वह भी अक समयकी दशा. ऐसी अनंती अवस्था नहीं... नहीं... नहीं... केवलज्ञानकी परमात्माको उत्पन्न होती है. वैसी अनंती पर्याय चैतन्य द्रव्य शक्तिमें, स्वभावमें पडी है. ज्ञानने उसको कब्जेमें ले लिया. मैं परिपूर्ण केवलज्ञानका कंद आत्मा हूं. आलाला..! समझमें आया? ऐसी ज्ञानकी पर्याय उसको ज्ञान कला कि सारा चैतन्य द्रव्य-वस्तु है उसको प्रतीतमें लिया, ज्ञेयमें लिया, उसका ज्ञान किया, जिसका ज्ञान है वह परिपूर्ण ज्ञेय है. ऐसा ज्ञान करने से तेरी सिद्धपदकी अनंती पर्याय द्रव्यमें पडी है. उसको ज्ञानने कब्जेमें कर लिया. अस, कब्जेमें ले लिया उसमें से केवलज्ञान निकलकर आयेगा. समझमें आया? बहुत कठिन आते है, भाई!

'अेवो मार्ग वीतरागनो भाष्यो श्री वीतराग.' समझमें आया कुछ? समवसरणके मध्यमें श्री 'सीमंघर' भगवान वर्तमान मलाविदेहक्षेत्रमें बिराजते हैं. हाथ करते है त्यां है भगवानको हाथ करते है तो भगवान हैं! भगवान सीधे बिराजते हैं. मलाविदेहक्षेत्रमें

जमनीसे उपर पांचसो धनुष (देल), करोडपूर्व आयुष्य, डेवणज्ञान. अरबों वर्षसे डेवणज्ञानी हें और अरबों वर्ष तक डेवणज्ञान रहेगा. बादमें मुक्ति होगी. समजमें आया? ये भगवानके समवसरणमें भगवानने जैसा कला.

भगवान! ज्ञान तो उसको कलें और ज्ञानी धर्मात्माने भी जैसा उसको ज्ञान कला था कि, जे ज्ञान उसको द्रव्यके लक्ष्यसे उत्पन्न हो अथवा जे ज्ञान द्रव्यको पकडे... आलाला..! ... क्या करें? आलाला..! बादमें पूरा परिवर्तन हो गया. मार्गकी पूरी लाईन बदल गई. ईसलिये लोगों को जैसा लगता है कि यह क्या है? यह नया है. नया नहीं है, भगवान! तेरे घरमें, तुजमें है. तुजमें है उसकी बात चलती है. समज में आया?

‘यथार्थ सूत्रपदसे चिगा हो,...’ लो! ‘विनयरहित हो, यथार्थ सूत्रपदसे चिगा हो,...’ जिस शास्त्रमें भगवानका सिद्धांत था, सर्वज्ञका मार्ग था उससे अष्ट हुआ तो उसका ज्ञान ध्येयको पकडनेसे भी अष्ट हुआ. समजमें आया? आलाला..! बात जैसी है, लेकिन क्या करे? संप्रदायको मानकर बैठे और संप्रदाय तो अपना ही पोषण करता है. वरना मार्ग खले कैसे? यहां तो यह कहते हैं, भगवान! जिस ज्ञानमें ज्ञेय पकडनेमें आता है जैसा ज्ञान, जे शास्त्रमें चला आया था, उससे जे उस कालमें अष्ट हुआ उसको सय्या ज्ञान रहा नहीं. ‘अष्ट हो गया हो उसका निषेध जानना.’

आगे इसीको दृढ़ करते हैं:-

मइधणुहं जस्स थिरं, सुदगुण बाणा सुअत्थि रयणत्तं।

परमत्थबद्धलक्खो, णवि चुक्कदि मोक्खमग्गस्स॥२३॥

मतिधनुर्यस्य स्थिरं श्रुतं गुणः बाणाः सुसंति रत्नत्रयं।

परमार्थबद्धलक्ष्यः नापि स्वल्पति मोक्षमार्गस्य॥२३॥

मति ^१याप थिर, श्रुत दोरी, जेने रत्नत्रय ^२शुभ आण छे,

परमार्थ जे नुं लक्ष्य छे, ते मोक्षमार्ग नव यूके. २३.

अर्थ :- जिस मुनिके मतिज्ञानरूप धनुष स्थिर हो, श्रुतज्ञानरूप गुण अर्थात् प्रत्यंचा हो, रत्नत्रयरूप उत्तम बाण हो और परमार्थस्वरूप निजशुद्धात्मस्वरूपका संबंधरूप लक्ष्य हो, वह मुनि मोक्षमार्गको नहीं चूकता है।

भावार्थ :- धनुषकी सब सामग्री यथावत् मिले तब निशाना नहीं चूकता है, वैसेही मुनिके मोक्षमार्गकी यथावत् सामग्री मिले तब मोक्षमार्गसे भ्रष्ट नहीं होता है। उसके साधनसे मोक्षको प्राप्त

होता है। यह ज्ञानका माहात्म्य है, इसलिये जिनागमके अनुसार सत्यार्थ ज्ञानियोंका विनय करके ज्ञानका साधन करना॥२३॥ इस प्रकार ज्ञानका निरूपण किया।

गाथा-२३ उपर प्रवचन

‘आगे ईसीको दृढ करते हैं :-’ ईस बात को विशेष दृढ करते हैं.

मइधणुहं जस्स थिरं, सुदगुण बाणा सुअत्थि रयणत्तं।

परमत्थबद्धलक्खो, णवि चुक्कदि मोक्खमग्गस्स॥२३॥

यह श्लोक तो उसमें है. श्लोक तो है उसमें. श्लोक का अर्थ साधारण शब्दार्थ. लेकिन उसमें मूल श्लोक है न?

अर्थ :- ‘जिस मुनिके...’ धर्मात्माके ‘मतिज्ञानरूप धनुष स्थिर हो,...’ क्या कहते हैं? मतिज्ञान उसको कहते हैं कि जो ज्ञान स्वको लक्ष्यमें ले. अवग्रह. जैसे दूसरी चीजको अवग्रह करता है न? वैसे मतिज्ञान अपना अवग्रह करता है. अव-ग्रह-निश्चयसे पकड़. मैं शुद्ध ज्ञायक हूं. ऐसा मतिज्ञानमें आया, वह मतिज्ञानमें अवग्रह हुआ. ईहा-विचारणा हुई. अवाय-निर्णय हुआ, धारणा हुई कि मैं तो शुद्ध ज्ञायक चिदानंद ध्रुव हूं. जैसे मतिज्ञानको यहां सम्यक् मतिज्ञान कहनेमें आता है. समझमें आया? भाई! ये सब पैसेवाले, बाहरकी बुद्धिवाले...

मुमुक्षु :- समझने जैसा है.

उत्तर :- समझने जैसा है. अये..! ‘शोभावावज्ज’! प्रशंसा भी उसकी होती है.

मुमुक्षु :- ...उससे लाभ क्या हुआ?

उत्तर :- अभी कोई बात करते थे न? कोई बात करता था कि, ज्यति तो मिली न? ‘शांतिवाव जुशाव’ है न? ‘गोवा’में. सुना है न, भैया? ‘शांतिवाव जुशाव’ है. दो अरब या तीस करोड़ पैसे हैं. ईतनी ज्यति तो मिली न? ऐसा कहता था.

मुमुक्षु :- उससे क्या मिला?

उत्तर :- उसे ममता मिली. कल मैं बात करता था तो अंकने कहा, उसको ज्यति तो मिली. ज्यति मिलनेसे उसकी आत्मामें क्या हुआ? समझमें आया? वह तो पूर्व पुण्यके परमाणु पडे हो, .. शाता पडी हो तो उसका पाक आवे ऐसा संयोग आ जाता है. वह कोई होशियारी से आता है या अपनी चतुराई से आता है, ईस बातमें कोई दम नहीं है.

मुमुक्षु :- पहचानते थे?

उत्तर :- भाई जानते है कि नहीं? ‘धन्नावावज्ज’! है? बहुत बुद्धिवाला हो और पांचसो रुपिया कमाना मुश्किल पडता है. यह तो मालूम है न तुमको? और बुद्धि का बारदान हम तो कहते हैं. बारदान समझे? जाली बकसा. और महिने के लाभ-लाभ पैदा करे. महिनेका! उसमें है क्या? वह तो पूर्वके पुण्यका परमाणुका दल पडा हो, पाकमें आ जाय तो

दृष्टनेमें आता है. उसमें तेरे पास क्या आया? तेरे पास तो ममता आई. समझ में आया? आलाहा..! तेरी लक्ष्मी अंदरमें, अनंत आनंद और अनंत ज्ञानकी लक्ष्मी पडी है न, नाथ! उसकी रक्षा तुने कभी की नहीं. समझमें आया?

मुमुक्षु :- उसका तो पता नहीं.

उत्तर :- मावूम नहीं इसलिये तो यहां ज्ञान करते हैं.

मतिज्ञानमें पहले पकड ले, ऐसा कहते हैं. यह आत्मा शुद्ध अर्थात् ज्ञायक है ऐसा अवग्रह-पकड और उसमें विचार कर की यह पूर्ण है. निर्णय कर की यह पूर्ण वस्तु अर्थात् है. और धारणा कर ले. जैसे मतिज्ञानका मूल, यहां मतिज्ञान धनुष है, धनुष है. समझमें आया? अरे..! आठ साल की लडकी भी सम्यग्दर्शन पा सकती है. उसमें क्या? आत्मा है कि नहीं? शरीर जो है, मिट्टी है, धूल है. शरीर के साथ संबंध क्या है? आत्मा लडकी है? आत्मा पुरुष है? आत्मा नपुंसक है? आत्मा गोरा-कावा है? वह तो भिन्न चीज है. यह सब तो जोडकी अवस्था है. समझमें आया?

भगवानआत्मा.. चाहे तो आठ साल की लडकी को लेकिन सम्यग्दर्शना कहते हैं ऐसा पा सकती है. मतिज्ञानमें आत्मा पकडकरके श्रुतज्ञानकी डोरी पकडकरके त्रिरत्नत्रयका लक्ष्य करनेसे ध्रुवधारा है उसमें दृष्टि जाती है. आलाहा..! समझमें आया? बहुत पढा-लिखा भी न हो, उसमें क्या है? यह पढना वह पढ लिया. अये..! 'पोपटभाई'! बात तो ऐसी है. तोता उडे. देओ! नवीमें तोता होता है कि नहीं?

मुमुक्षु :- यह तो पिंजरेमें से तोता...

उत्तर :- नहीं. यह तो नवीमें (भूगणी) तोता होता है न? नवी होती है न नवी? डोरी-रस्सी, रस्सी. पीतल की नवी होती है न? नवी होती है न? तो जैसे उसको पकड ली. मैं उलटा हो गया. लेकिन तुने पकड की है इसलिये उलटा हो गया है. छोड दे, उड जा. अये..! 'पोपटभाई'! ऐसा पोपट नाम है. नवीमें ऐसा पकडा गया. नवी तो रस्सीमें ऐसी-ऐसी थी. बडी रस्सी थी तो लोग बहुत नवी रखते हैं. ओक, दो, चार, पांच नवी. तो उसमें तोता आया, बैठा. बैठा तो ऐसा हो गया. लाय.. लाय.. मैं पकडा गया. मैं पकडा गया और मैं उलटा हो गया.

मुमुक्षु :- ऐसा मानता है.

उत्तर :- ऐसा मानता है. उलटा नहीं है. छोड दे. सुलटा है, छूट जायेगा.

वैसे यहां कहते हैं कि पुण्य और पापका विकल्प और ओक समयकी पर्यायकी पकड की है तो उलटा हो गया है. समझमें आया? आलाहा..! पोपट तन पींजर नहि तारुं.. ये कुछ तेरा नहीं. यह तो धूल, मिट्टी है. यह तो रोटीमें से बना है. माताके पेटमें से तो इतना नीकला था. बाकी बना कहां से? दाव, चावल, रोटी, सब्जी, दूध के तत्वसे बन गया. आत्मा है? है तो माटी है.

मुमुक्षु :- अनाजमें से यह होता है?

उत्तर :- तो कहां से हुआ? ऐसा कहां से हुआ? तब तो उंगली छोटी थी और हाथ

भी छोटा था. दाल, चावल, चा, पानी ये सब अंदर आया. भगवानआत्मा तो उससे भिन्न है. वह बढा भी नहीं और उससे पुष्टा हुआ भी नहीं. आला..! समझमें आया? बात तो बहुत अच्छी सरल है लेकिन लोगों को सुनने नहीं मिली. और ये करना, सब करना, प्रत करना, पूजा करना उसमें राग मंद हो तो मिथ्यात्व सहित पुण्य होता है.

मुमुक्षु :- धर्म कितना होगा?

उत्तर :- अधर्म पूरा होवे. समझमें आया?

भगवान! क्या कहें? आला..! तेरी विपरीत मान्यता है ऐसा कलनेमें लहड़ा आती है. तुझे शोभा नहीं देता, नाथ! आला..! तुम कौन हो? समझमें आया? बाप लडकाको कहे न? भाई! तुम कौन हो? हमारे जानदान घरमें जन्म लिया है, भाई! असभ्य व्यक्तिके घर जाना तुझे शोभा नहीं देता, नाथ! अपने कौन है? तेरी मा लगती है. आला..! समझमें आया? आला..!

अक चांपावाले भाई थे. आपने सुना है? 'जेतपुर' है न? 'जेतपुर' में अक चांपावाला काठी हुआ है, काठी. चांपावाला. लेकिन पुण्यप्रकृति ऐसी लेकर आया था कि उसकी आंभे.. जब से जन्मा और अक साल का हुआ. अक-दो साल का हुआ, तो उसकी माताकी गोदमें सोया था. बहुत पुण्यशाली शरीर और चतुर था. 'जेतपुर'. 'जेतपुर' है न 'जूनागढ'के पास. 'जूनागढ' के पास. उसकी माता की गोदमें था. बडा चतुर था, पुण्यशाली था. उसके पिताजने उसकी माताको संकेत किया. लडके की आंभे जुझी थी. माताको संकेत किया पिताजने तो आंभे जैसे कर दी. बहुत चतुर छोटी उम्रमें. बहुत पुण्यशाली था. क्या मालूम कहांसे आया था. जैसे किया. समझमें आया? उसके पिताजने माता के साथ मजाक किया और वह तो सो रहा था छोटी उम्रमें. उसकी माता को मालूम पडा कि, अरे..! चांपा. ... लडकेको ज्वाल आ गया. अंदर जाकर जलके मर गई. जलकर मर गई. अरे..! मेरा बेटा ऐसा, उसने हमारा मजाक देण लिया. मज्जरी समझे न? मजाक. जल गई. समझ में आया? और कोई राजा को मालूम पडा. उसको कुंवर नहीं था. दूसरे गांवका काठी (था). कुंवर नहीं था. लडका नहीं था. तो उसका... क्या कहते हैं? गढवी-चारण होता है न? चारण-बारोट जैसा होता है. गढवी. वह गढवी यहां उसके पास आया. बहुत भुश कर दिया. उसको-चांपा के पिताजको भुश कर दिया. चांपा तो छोटा था, उसके पिताजको भुश कर दिया. मां तो जलकर मर गई थी. भुश कर दिया. गढवी को कहते हैं, मांगो मांगो. अरे..! आपा! काठीमें आपा कहते हैं. आपा! मेरी मांग नहीं स्वीकार करेंगे. उसने कहा, मांगो. मैं ऐसा मांगता हूं कि हमारे राजमें तुम आओ. हमारे राजमें तुम आओ. और तुम्हारी काठ्याणी से शादी करवा दे. और हमें चांपा जैसा पुत्र चाहिये. अब क्या करना? अये..! गढवीने ऐसी मांग की. वचन दिया था. काठी वचनके बहुत (पक्के होते हैं). वचन देने के बाद झिंते नहीं. साथमें गये. उसके साथ अक गांव चले. समझते है की नहीं? अये..! 'शोभावावज'!

मुमुक्षु :- लगन किया?

उत्तर :- लगन नहीं किया. अभी तो साथ-साथ गये. चारण ज़े था न? क्या करते हैं? गढ़वी. उसने वचन नहीं लिया था की मेरे राजमें आओ. यलो, भाई! पिताका वचन था तो गये. बादमें करते हैं कि, अये..! गढ़वी! उसे गढ़वी करते हैं. सेठ करते हैं न? इसप्रकार चारण कलो-गढ़वी कलो. अये..! मुझे वे ज़ाकर तुम क्या करोगे? उसने कदा आपके साथ काठियाणी की शादि करवायेंगे. मुझे चांपा ज़ैसा पुत्र (यादिये). अरे..! गढ़वी! वह स्त्री चांपाकी मां कहां से लाओगे? चांपाकी मां, ज़रा नज़र घुमायी तो ज़लकर मर गई. ऐसी कहांसे लाओगे? और उसकी कोंभसे चांपाने जन्म लिया वह बोरीमें नहीं जाते. डेरी न होवे. बोरी समझे न? बेर.. बेर. बेर के पेड पर आम नहीं आते. मुझे यहां वे ज़ाकर तुम क्या करोगे? वचन दिया था इसलिये थोडा यवे. बेर के पेड पर आम नहीं पकते. चांपाकी मां कहां से लायेगा तुं? और चांपा ज़ैसा लडका उसकी कोंभसे जन्मता है.

वैसे यहां करते हैं कि आत्मा तीन लोक का नाथ, जब ज़गृत होता है तब उसे लगता है कि ओ..लो..! मैं तो परमात्मा हूं. मेरी नज़र आत्मा पर लगी, दृष्टि गई तो मैं परमात्मा हूं. आलाहा..! समझमें आया कुछ? अये..! 'शोभावावच्छ'! मेरे पास कोई पामरता रह सकती नहीं. ऐसा भगवानआत्मा... करते हैं कि ऐसा ज्ञान जिसके पास मिले और उस ज्ञानमें आत्माको ध्येय बना ले, उसको ज्ञान करते हैं. आलाहा..! ऐसा दूसरा कहां से लाये? राग और पुण्यमें से आत्मा पकता है? दया, दान, व्रत, भक्तिके विकल्प में आत्मा पकता है? बेर के पेड पर आम पकते हैं?

भगवानआत्मा पुण्य-पापके विकल्पके पीछे और पुण्य-पापके विकल्पका ज्ञान करनेकी एक समयकी पर्याय के पीछे ध्रुव चैतन्यदल भगवान सारा पडा है, उसको ज्ञान ज्ञेय बनाये तो भवास हो गया. वह संसारसे छूट गया और मुक्ति होनेमें (अब देर नहीं है). दूज लुई तो पूर्णिमा होगी ही होगी. समझे न भैया? दूज होती है न दूज? चंद्रमाकी दूज होती है उसमेंसे पूर्णिमा होगी, होगी और होगी. दूज वापस उसके पेटमें मूड जाये ऐसा बने नहीं. वैसे एक बार भी सम्यज्ञानकी पर्यायने अपने आत्मा को पकड लिया उसका नाम ज्ञान. यह सम्यदर्शनरूपी दूज लुई, अब केवलज्ञान लेकर रहेगा. समझ में आया? ऐसी बातें हैं यहां तो! अये..! 'पोपटभाई'! ऐसा उंधा पडा है न! एक समयकी पर्यायको पकडकर भडा है, रागको पकडकर भडा है तो सारी चीज है वह दृष्टिमें आती नहीं. समझमें आया? आलाहा..!

'मतिज्ञानरूप धनुष स्थिर हो,...' हों! ज़ैसा भगवानआत्मा ध्रुव चैतन्य ज्ञायक है. उसकी अवग्रह, अवाय, धारणा स्थिर है, दृढ है. ऐसा मतिज्ञान है. 'श्रुतज्ञानरूप गुण अर्थात् प्रत्यंचा...' प्रत्यंचा अर्थात् डोरी. डोरी होती है न? डोरी होती है न? धनुष है ऐसा और उसकी डोरी है. कौन-सी डोरी? श्रुतज्ञान रूपी. भाषा देओ! क्योंकि मतिज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञान जब अंतरमें होता है तो आत्मामें समाधि, शांति और आनंद आता है. आलाहा..! कठिन बात है. संक्षेपमें ऐसी साधारण भाषामें भी भगवान को बता दिया है.

अये..! 'ज्ञानचंद्र'! आलाला..! ऐसी बात है.

ज्ञानकी पर्याय है. अवस्थाके पांच भेद हैं. मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्याय और केवल्य. पर्यायमें. तो जो मतिज्ञान है वह कैसा है? कि जिसको आत्माने पकड़ा है. अवग्रह, धारणा करके. ऐसा मतिज्ञान जिसका स्थिर है, स्थिर है. अपनी ओर लक्ष्य करके उत्पन्न हुआ ऐसा मतिज्ञान स्थिर है और श्रुतज्ञानरूप डोरी है. बाण यहां रहते हैं. वैसे श्रुतज्ञानमें जहां अंकाकार द्रव्यमें हुआ तो कहते हैं कि उसमें समाधि प्राप्त हुई. समाधि नाम आनंदकी प्राप्ति हुई. जिसमें सम्यग्दर्शन-ज्ञान-शांतिकी प्राप्ति हुई. आलाला..!

श्रुतज्ञान अर्थात् डोरी. 'रत्नत्रयरूप उत्तम बाण लो...' देओ! उसमें मतिज्ञान धनुष, श्रुतज्ञान डोरी और सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य बाण. बाण मारा ध्रुव पर. समज में आया? 'मतिज्ञानरूप धनुष स्थिर लो,..' .. है न? मतिज्ञान ऐसा लथरपथर नहीं. लथरपथरको क्या कहते हैं समज? ढीलाहीला नहीं. बाण भी सोनेका. बाण होता है वह रत्नका होता है. चक्रवर्ती आदि के बाण रत्न और हीरेका होता है. अरबों रुपयेका बाण होता है. डोरी भी बहुत गिंची होती है. और बाण.

आता है न 'भरत' चक्रवर्तीका बाण. भरत चक्रवर्ती जब साधने जाते हैं न? भरत चक्रवर्ती भगवानके पुत्र. चक्रवर्ती जब थे तब समुद्रमें गये थे. मगध देव था. समुद्रमें आगे उसका भवन था. वहां पहुंच सके नहीं. थोड़ी दूर तक समुद्रमें रथ चला. हाथमें धनुष लेकर नाम लिखा. मैं भरत चक्रवर्ती 'ऋषभदेव'का पुत्र. छल भंडको साधनेवाला. जो देव लो, मेरे वश लो जाओ. समुद्र से वह भवन बहुत दूर था. मगध देवका पडा था उसके पास. देवको लगा, ये कौन है? मेरे स्थानमें यह किसका बाण आया? जैसे जहां देखा तो, ओलो..! यह तो चक्रवर्ती हैं. भगवानके पुत्र चक्रवर्ती रत्न हुआ. उसने मुझे वश करनेको कहा. यलो! मणि रत्न आदि लेकर गया (और कहा), मैं आपका दास हूं. आपकी जमीनपर मैं बसनेवाला हूं. अये..!

ईसप्रकार द्रव्यकी जब दृष्टि हुई तो पर्याय तो उसकी दास लो गई. समजमें आया? बादशाह परमात्मा स्वयं. बाण अंदरमें जहां मारा... आलाला..! 'रणे चड्या रणपुत छुपे नहीं.' छुपे? ओं..ओं.. करता है अनिये के माझिक? रणमें गये हुआ रणपुत छुपे नहीं. 'चंचण नारीके नेण छुपे नहीं.' 'चंद्र छुपे नहीं बादल छाया.' चंद्र क्या बादल से छिपता है? अंदरमें चंद्र छिपता है. 'दाता छुपे नहीं घेर मागण आया.' भिजारी आये और दाता छुपे नहीं! आलाला..! ले जा, ले जा. मेरे घर भिजारी आये. अरे..रे..!

वैसे कहते हैं कि आत्मा जब मतिज्ञानका धनुष लेकर, श्रुतज्ञानकी डोरी (प्रत्यंया) बराबर पकड़ी और सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यका बाण लिया और मारा ध्रुव पर. पूरे द्रव्यका कब्जा कर लिया. समजमें आया? चक्रवर्ती लोय गया यह. वह चक्रवर्ती तो धूलका है. आलाला..!

भला बाण, लो! रत्नत्रय समज? है न? 'सुअत्थि रयणत्तां' सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य निर्विकारी पर्याय. यह उसका बाण है. समजमें आया? बाण मारा. बाणका लक्ष्य है

द्रव्य पर. 'परमार्थरूप निजशुद्धात्मस्वरूपका लक्ष्य हो,...' देओ! उस बाणने लक्ष्य क्या किया है? शुद्धात्म स्वरूप निज. भाषा कैसी है, देओ! समजमें आया? 'परमत्थबद्धलक्खो' परमार्थबद्ध लओ. परमार्थ अर्थात् अपना परमार्थ, हां! समजमें आया? इसलिये अर्थ किया न निज शुद्धात्मस्वरूप.

भगवान परिपूर्णा ध्रुव, उसके साथ बाणने संबंध किया. दर्शन-ज्ञान-चारित्रने संबंध द्रव्यके साथ किया. समजमें आया? थोड़ी सूक्ष्म बात है, लेकिन है अलौकिक. समज में आया? शादिमें भी बादमें करते हैं न? क्या करते हैं? दरभजमाण. तुम्हारेमें क्या करते है? हमारे यहां दरभजमाण करते हैं.

मुमुक्षु :- सङ्घनगोर

उत्तर :- शादि के दो दिन बाद तीसरे दिन पार्टी करते है न? यहां हमारे दरभजमाण करते हैं. वैसे यहां भगवान दरभजमाण परोसते हैं.

मुमुक्षु :- प्रीतिभोजन.

उत्तर :- प्रीतिभोजन. जो भी क्लो. आलाला..!

यहां तो धतना शब्द पडा है, देओ! 'निजशुद्धात्मस्वरूप...' परमार्थस्वरूप. मूल पाठ में है न? 'परमत्थबद्धलक्खो'. परमार्थ ऐसा जो आत्मा, उसके साथ लक्ष्य बंध गया है. समजमें आया? कितनी बात है, देओ तो सही! आलाला..! अमृत शास्त्र है. 'कुंदकुंदाचार्य'. मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंदकुंदार्यो. तीसरे नंबर पर 'कुंदकुंदाचार्य' आते हैं. यह उनकी वाणी है. आलाला..! अरे..! भगवान! सुन तो सही, प्रभु! तेरी कितनी महत्ता है! कितना तेरेमें सामर्थ्य है! कितनी तुजमें लक्ष्मी परिपूर्णा अंदर पडी है, तेरे निधानको जोलनेकी तुजे दरकार नहीं. और धूलके निधानको जोलनेकी दरकार. कहां, तुम रभडते हो? अेय..! 'शोभावालञ्ज'! यहां तो कोई मकअन है नहीं. निज निधान.

'परमात्मस्वरूप निजशुद्धात्मस्वरूपका संबंधरूप लक्ष्य हो,..' दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप बाणने यहां संबंध किया है. सम्यग्दर्शनका लक्ष्य भी शुद्ध ध्रुव पर पडा है, ज्ञान भी यहां, चारित्र भी उसमें स्थिर है. आलाला..! गजब बात है! समजमें आया? अरे..! भगवान के समवसरणमें हाथी, अश्व, सिंह, सर्प, नाग जंगलमें से चले आते थे. भगवान अभी बिराजते हैं. प्रभु बिराजते हैं-'सीमंधर' भगवान. जंगलमें से बडे सर्प. केंचुवा, केंचुवा होते हैं न? बारीशमें होते हैं न. जडेमें होता है न पतले? आपके यहां दूसरा नाम लोगा. केंचुवा. नाम भी अलग है. हमारे यहां अणसिया करते हैं. समजमें आया? वो बडे नाग भी केंचुआकी भांति आते हैं और सुनते है. जंगलमें से, हां! सिंह केसरीसिंह कुत्तेके साथ धीरे-धीरे जंगलमें से समवसरणमें सुननेको आते हैं. भगवानके पास आते हैं. अभी सीमंधर भगवानके पास आते हैं. आलाला..! ऐसा विनय करके आते है, देओ! तो भगवानने ऐसा सुनाया. समजमें आया? अरे..! प्रभु! तेरा मतिज्ञान पक्का कर. अवग्रह, धंदा, अवाय, धारणा करके. श्रुतज्ञानकी डोरी लगा दे, मतिज्ञानका धनुष ले और

सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रका लक्ष्य-ध्येय आत्मा उपर बना दे. ये अेल.अेल.बी.-इलेवबी पर नहीं, औसा कलते हैं.

मुमुक्षु :- अेल.अेल.बी. तो यला गया.

उत्तर :- अेल.अेल.बी. तो यला गया? ये वकील तो अब धंधा कलं करते हैं. वकालतका पढे उतना. ... आलाला..! अरे..! सेठ किसको कलना? गुण संभाले वल सेठ, बाकी अनुचर भिजारी जलनना.

अपना ध्रुव स्वभाव, उसके साथ संबंध किया लक्ष जलने. 'वल मुनि...' धर्मात्मा 'भोक्षमार्गको नहीं चूकता है.' वल भोक्षमार्ग चूकते नहीं. जलं बाण मारा वलं जकर भोक्ष वे लेंगे. वैसे सम्यग्दृष्टि भी गृहस्थाश्रमे होने पर भी ध्रुव उपर ध्येय बनाकर जब अंतर आत्माको पकड लिया तो क्रमशः वल भी केवलज्ञान भोक्ष वेगा. भावार्थ है.

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

प्रवचन नं. ५८, गाथा २३, २४, रविवार, श्रावण सु६ ७, ता.०६-०८-७०

क्या चलता है कि ज्ञान किसको कलते हैं? जो सम्यग्ज्ञान भोक्षका मार्ग है... सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्राणी भोक्षमार्ग. तो सम्यग्दर्शन भी भोक्षमार्ग है, सम्यग्ज्ञान भी है और सम्यक्चारित्र (भी है). तो सम्यग्ज्ञान किसको कलते हैं वल बात अभी चलती है.

भावार्थ :- 'धनुषकी सब सामग्री यथावत् मिले तब निशाना नहीं चूकता है,...' अंदर पहले आ गया है. ज्ञान किसको कलें? कि पहले मतिज्ञान. जो मतिज्ञानमें ध्रुव ज्ञायक आत्मा है औसा उसमें अवग्रह, ँला, अवाय, धारणा हो गल है. समजमें आया? मतिज्ञान जो पहले हुआ उस ज्ञानमें आत्मा चिदानंद अजंड अल्लेह ध्रुव (है), औसा अवग्रह होकर, विचारणा होकर, निर्णय होकर धारणा लुल है. उस मतिज्ञानको वलं धनुष कलते हैं. और श्रुतज्ञानको डोरी कलते हैं. धनुषमें डोरी होती है न? डोरी को क्या कलते हैं? प्रत्यंया. वल श्रुतज्ञान है. क्योंकि श्रुतज्ञान है वल स्वइपको पकडकर समाधि और आनंद आता है तो उस श्रुतज्ञानको वलं डोरी कलनेमें आयी है. और सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र है वल बाण है. और उस बाणका निशाना ध्रुव-चैतन्य है. अय..! 'चंद्रभाण'! वलं पर वल आया. आलाला..!

जिस ज्ञानमें-मतिज्ञानमें अपना चैतन्य ध्रुव पकडकरके, अवग्रह नाम पकडकरके, विचारणा करके, निर्णय करके धारणा हो गल कि वल शुद्ध चैतन्य भगवान है. फिर श्रुतज्ञान द्वारा उस ओर जुकाव करके डोरी भीचनेकी, बाण भीचते हैं न? डोरी का धक्का लगता है न! ज्ञान, श्रुतज्ञान, भावश्रुतज्ञान ँसको कले कि जो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र भोक्षका मार्ग है, उसका निशाना ध्रुव है. वलं बाण मारना है. समजमें आया? ँतनी सामग्री न हो तो

बाण वहां लगेगा नहीं. समज में आया?

मुमुक्षु :- बाणको कर्म से बांधना है?

उत्तर :- ना. ना. ना. कर्म-इर्म की यहां बात नहीं. यहां परद्रव्यकी बात नहीं है, बैया! यहां तो स्वद्रव्य चैतन्य ज्ञानानंद स्वरूप, अक समयमें सामान्य अभेद ध्रुव, आदि अंत बिना की चीज, वह बाणका निशाना है. पुलिस जैसे बाण मारते हैं कि नहीं? सुपारी है वहां निशाना लगना चाहिए. वैसे सम्यग्दर्शन-सम्यक्श्रद्धा, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र. उसमें सम्यग्ज्ञान वह सबमें ज्ञान है न? दर्शनका ज्ञान, ज्ञानका ज्ञान, चारित्रका ज्ञान. उस ज्ञानका निशाना ध्रुव है. समज में आया? ज्ञानका निशाना निमित्त तो नहीं, राग तो नहीं, अक समयकी पर्याय भी नहीं. देओ न कैसे कला है? आलाला..! 'कुंदकुंदाचार्य' द्विगंबर संतोने तो मार्ग को संभावके रजा है. मार्ग कैसा है, ओलोलो..! यहां तो परद्रव्यकी तो बात ही नहीं.

भगवानआत्मा... जिसको हित करना हो और जिसको जन्म-मरणका दुःख (नाश करना हो)... जन्म-मरणका दुःख माने? निगोद और नारकीका दुःख जैसा नहीं. स्वर्ग और श्रीमंताईमें भी मात्र दुःखी है, दुःखी प्राणी है. क्योंकि पर ओरके लक्ष्यमें आकुलता होती है, वह सब दुःखी है. करोडोपति, चक्रवर्ती, देव, अपना निशान आनंद है उसके ध्येय बिना जो बाहरको ध्येय बनाकर आकुलता करते हैं, विकल्प (करते हैं), वह तो दुःखी है. 'शोभावावज्ज'! सत्य है? ये सब आपको कैसेवाले कहते हैं न. लोग कहते हैं. समजमें आया? वह सुभी नहीं.

सुभ का रास्ता, जो ज्ञान आनंदमूर्ति भगवानआत्मा जिसमें सत् शाश्वत आनंद ध्रुव पडा है, उस ओर ज्ञानका लक्ष्य जाता है तो उसमें-ध्रुवमें बाण मारा तो इडाक से उसको शांति और आनंद आता है. समजमें आया? इडाक को हिन्दीमें क्या कहते हैं? तटकाव. बोलनेमें थोड़ी गुजरती काठियावाड़ी भाषा आ जाती है. समज में आया? आलाला..!

कहते हैं, 'धनुषकी सब सामग्री यथावत् मिले...' ये यथावत् सामग्री. मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रका ध्येय निशान. यह सब सामग्री. 'तब निशाना नहीं चूकता है,...' तब अपना आनंदधाम भगवान, उसका ध्येय नहीं चूकता. समजमें आया? आलाला..! जैसे धर्मात्माको. मुनि अर्थात् धर्मात्माको 'मोक्षमार्गकी यथावत् सामग्री मिले तब मोक्षमार्गसे भ्रष्ट नहीं होता है.' अंतर ध्येय को पकड लिया जहां बाण मारना है वह तो ध्रुव चीज है. निशाना लगाना है वह तो ध्रुव है. ऐसी दृष्टि जहां दुई तो वह मोक्षमार्ग से भ्रष्ट होता नहीं. समजमें आया? आलाला..! 'उसके साधनसे मोक्षको प्राप्त होता है.' उसके अंतरमें, ज्ञायकभावमें अकाग्र होकर पूर्णानंदकी प्राप्ति रूपी मुक्ति, इस साधनसे पाते हैं. दूसरा कोई साधन है नहीं. 'धनावावज्ज'! क्या है?

मुमुक्षु :- कथंचित् साधन है.

उत्तर :- कथंचित्-इथंचित नहीं. सर्वथा अकांत साधन यही है. दूसरा साधन है ही

नहीं. व्यवहारसे कहे तो व्यवहार बूढ़ा है. समझमें आया? सूक्ष्म बात है, भगवान! अपूर्व मार्ग (है)! अनंत कालसे जन्म-मरणके दृःभमें पीसाता है. उससे मुक्त होनेकी धर्मकी चीज कोई अपूर्व है. लोग जैसे ही मान ले दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, यात्रा, वह धर्म-भर्म है नहीं. वह तो विकल्प, पुण्य है. धर्मिका निशाना पुण्य नहीं. आलाला..! अलो..! भगवानआत्मा... वह उपर आ गया है, देजो!

‘परमार्थस्वरूप निजशुद्धात्मस्वरूपका संबंधरूप लक्ष्य हो,...’ निज परमार्थ भगवान आत्मा उपर जिसने लक्ष्य दिया है ‘वह मुनि मोक्षमार्गको नहीं चूकता है.’ ऐसा कहते हैं. जिसका लक्ष्य ध्येय चिदानंद भगवान पूर्णानंदका नाथ, उसमें जिसने लक्ष्य दिया, वह मोक्षमार्गको नहीं चूकता. समझमें आया? वो मोक्षमार्ग ही ध्रुव, चैतन्य आनंदधाम अतीन्द्रिय रसका पिंड, उसकी जहां दृष्टि लुई, बस! वह मोक्षमार्गमें लगा है. वह मोक्षमार्गको चूकते नहीं. यदि कोई रागमें, निमित्तमें, पर्यायमें रुक गया वह मोक्षमार्गसे चूक जाते हैं, ऐसा कहते हैं.

मुमुक्षु :- वणया का लिन्दी क्या?

उत्तर :- वणया का अर्थ वहां चोंट जाये-चिपक जाये. वहांसे छिटक जाते हैं और वहां लग जाये. समझ में आया?

जिसका ध्येय ज्ञानका पूर्णानंद प्रभु है, उसके ध्येयसे कभी चूकते नहीं वे मोक्षमार्गमें चलते हैं. लेकिन उससे व्युत लेकर, निशाना मारा है उससे व्युत लेकर, पर्याय-राग और निमित्त पर रुचि गई तो मोक्षमार्गसे भ्रष्ट हुआ. समझमें आया? देजो! अक पंक्तिमें कितना कला है! ओलोलो..!

‘यह ज्ञानका माहात्म्य है,...’ देजो यह ज्ञानका माहात्म्य है. कि जिस ज्ञानकी दशा, जिस ज्ञानकी वर्तमान अवस्था ध्येयको पकड ले, ज्ञायकको पकड ले, वह मोक्षमार्गमें चला. वह मोक्षमार्गसे कभी व्युत नहीं होता. समझ में आया? समझ में आता है कि नहीं? भाषा तो सादी है. भाव भवे उंचा हो. आलाला..! भगवान तू तो धतना उंचा है लेकिन उसको उसकी जबर नहीं. अक साधारण विषयकी वासना या पैसा भिवना, उसमें पूरा बिक जाता है. आलाला..! अरे..! भगवान तेरी अर्पणता तो प्रभु पूर्णानंदका नाथ तुम हो. वहां अर्पणता होनी चाहिए. अन्य स्थानमें अर्पणता होनी चाहिए नहीं. आलाला..!

भगवान! तेरा पूर्ण गाना तो केवली बी गा सके नहि.

जे स्वरूप सर्वज्ञे दीहुं ज्ञानमां,
जे स्वरूप सर्वज्ञे दीहुं ज्ञानमां.
कही शक्या नहीं ते पण श्रीभगवान जे.
ते स्वरूपने अन्य वाणी ते शुं कहे,
अनुभवगोचरमात्र रह्युं ते ज्ञान जे.

‘श्रीमद् राजचंद्र’का सुना है? ‘श्रीमद् राजचंद्र’. उसकी पंक्ति है यह. ‘अपूर्व अवसर’

३३ श्लोक बनाये हैं. ३३ वर्षमें देह छूट गया. अेकावतारी हो गये. अेक भव (बाकी है). स्वर्गमें गये हैं, मुक्ति होगी. आत्मामें मुक्ति ही है. दृष्टि जहां मुक्ति की लुई तो मुक्ति ही है. समज में आया? गृहस्थाश्रममें थे. स्त्री-पुत्र थे, लाजो इपयेका मोतीका व्यापार 'भुंअई'में करते थे. अैसा लोग देभते थे.

मुमुक्षु :- व्यापार करते थे?

उत्तर :- करते थे नहीं. आत्माका व्यापार करते थे. अेय..! समजमें आया?

सम्यग्दर्शनमें आत्माका ध्येय पकडकरके (परिणामन हुआ तो) वही परिणति है. वल परिणति रागमें जति नहीं और रागकी परिणति (ज्ञान)पर्यायमें आती नहीं. तो इर बाहरके व्यापारकी परिणति आ जये और उसमें आत्मा जये, अैसा है नहीं. आलाला..! समजमें आया?

कहते हैं 'ईसलिये...' उस ओर. 'जिनागमके अनुसार...' उस ओर है न. पीछे. 'ईसलिये जिनागमके अनुसार...' विनय यला है न? जिनागमके अनुसार सर्वज्ञ परमात्मा जैसा कहते हैं (उस) 'अनुसार सत्यार्थ ज्ञानियोंका विनय करके...' अैसे सख्ये ज्ञानी धर्मात्मा हो, उसका विनय करके 'ज्ञानका साधन करना.' पहले विनयकी बात आ गयी है, उस श्लोकमें. समजमें आया?

सर्वज्ञ परमात्मा, संतो सत्यार्थ ज्ञानी जो हैं, जिनागमके अनुसार सर्वज्ञ परमेश्वरने कही जो वाणी, उस वाणी के अनुसार आत्माका ज्ञान जिसको हुआ है अैसे ज्ञानीका विनय करके. ज्ञानी तो परद्रव्य हैं. विनय करके यहां है, पाठमें है. 'कुंइकुंइयार्य'के पाठमें, देजो! है न? २२वीं गाथा. 'गाणं पुरिसस्स हवदि, लहदि सुपुरिसो वि विणयसंजुत्तो।' विनय सहित हो वल ज्ञानको पाते हैं. उसका अर्थ क्या? विकल्प हो, लेकिन अलुमान अंदर ज्ञानमें वर्तता है. यह बात (है). अपने ज्ञानमें अलुमान वर्तता है. समजमें आया? भगवान आत्मा अकेला चैतन्यरसका पिंड प्रभु ध्रुव, उसके ज्ञानमें माहात्म्य वर्तता है तो अपना विनय किया तो ज्ञानीका विनय उसने किया अैसा कहनेमें आता है. आलाला..!

मुमुक्षु :- अपना विनय.

उत्तर :- बात तो यह है, भगवान! अरे..! पामर होकर धुमता है, भगवान होकर. कवंक है अैसा कहते हैं. तीन लोकका नाथ, तीन काल, तीन लोकको तो अेक समयकी पर्यायमें सोडमें समा दे. सोड समजते हैं? क्या कहते हैं? सोते समय कपडा ओढते हैं न? अैसे आत्माकी अेक समयकी ज्ञानकी पर्याय तीन काल, तीन लोकको अंदर अेक समयकी पर्यायमें समा देता है. अैसी उसकी ताकत है. अैसी अनंती पर्यायका पिंड भगवान चिदानंद, उसका जिसने विनय करके.. वल तो कल कला था.

विनय करके लिया है तो उसमें दो बात है. विनय करके तो विनय जिसका किया उसने वल कला. जिसका विनय करके ज्ञान लिया तो उसने वल कला था (कि) ध्येयको पकड ले. समजमें आया? उसने अैसा कला था (वैसे) विनयसे अंगीकार कर लिया. ओहो..! त्रिकाणी

भगवान ज्ञायकमूर्ति प्रभु (है), जैसा उसने कहा था. विनय किया. गुरुने जैसा कहा. भगवान! हमारी ओर से लक्ष छोड़ दे. और हमारी ओरके विनयका विकल्पका भी लक्ष छोड़ दे. और विकल्पके ज्ञानकी पर्यायि होती है वह भी परलक्षी ज्ञानकी पर्यायिका लक्ष छोड़ दे. जैसा गुरुने कहा था. जेय..! आहो..! जैसा गुरुने कहा था वैसा पाया. भाई! आता है न, भाई?

‘न्यायभाई’में आता है. जेक ओल आता है कि जैसा हमें भिवा वैसा प्राप्त किया. समजमें आया कुछ? बात थोड़ी सूक्ष्म है. यह बात तो कभी-कभी निकलती है. क्या हर बार निकलती है? साधारण सभा हो यहां जेकदम सूक्ष्म बात जरा सूक्ष्म पड़े. लेकिन आये तब तो उसका स्पष्टीकरण होना चाहिये न? समजमें आया? आहो..! रात्री को जैसी बात यकी थी. थोड़ी हिन्दीमें (यकी थी). गुजराती लोग समजे नहीं. रात्रीको हमें गुजरातीमें पूछे तो हमारी गुजराती भाषा आती है. हिन्दी हो तो हिन्दी (आये).

रात्रीको जैसा प्रश्न हुआ था कि, प्रमाणज्ञान किसको कहते हैं? देजो! उसमें आयेगा. प्रमाणज्ञान स्व और परका ज्ञानना उसका नाम प्रमाण. समजमें आया? प्रमाणमें दो भाग आ गया. स्व और पर. शास्त्र तो प्रमाणज्ञान को ही व्यवहार कहते हैं. आहो..! प्रमाणज्ञान स्वद्रव्यका और पर्यायिका. दोनों भिन्नकर प्रमाणज्ञान बनता है. और जेकड़प त्रिकाव, जे बात यहां यकी है, ध्रुव ज्ञायकका ज्ञान वह निश्चय. प्रमाणज्ञानने निश्चयका ज्ञान जैसे ही रभकर उपरांत पर्यायिका ज्ञान किया तो दोनों भिन्नकर प्रमाण कहनेमें आता है. किर भी जैसे होनेपर भी प्रमाणज्ञान सद्व्युत व्यवहारनय उपचारका विषय है. वह निश्चयका विषय नहीं. ‘नवनीतभाई’! समजमें आया? वह बात रात्रीको यकी थी. लेकिन थोड़ी सूक्ष्म पड़े. कहां गये ‘अमूलजञ्ज’?

‘स्वपरप्रकाशक शक्ति हमारी ताते वचन भेद भ्रम भारी.’ अपना स्वभाव द्रव्यको ज्ञाने, पर्यायिको ज्ञाने. परको जेक ओर रजो. अशुद्धता दोष है उसको ज्ञानना वह तो असद्व्युत व्यवहारनय हो गई. समजमें आया? जूही नय हो गई. और दोषको ज्ञाननेका ज्ञान हुआ उसे दोषका ज्ञान कहना वह भी उपचार हो गया. बात यहां गुलांट जाती है. दोष को ज्ञानना वह तो असद्व्युत व्यवहारनय है. और दोषका ज्ञान यहां हुआ, अपनेमें दोष संबंधी अपना ज्ञान अपनेसे पर्यायिके हुआ. उसको दोषका ज्ञान कहना वह भी उपचार है. है अपना ज्ञान. अब जे पर्यायिका ज्ञान हुआ और द्रव्य का त्रिकावी दो का ज्ञान हुआ उस स्वपरप्रकाशक ज्ञानको प्रमाणज्ञान कहते हैं. यह प्रमाणज्ञान सद्व्युत व्यवहारनयका विषय है. क्योंकि प्रमाणज्ञानमें व्यवहारका निषेध आया नहीं. निश्चय है वह व्यवहारका निषेध करती है, पर्यायिका निषेध करती है. समजमें आया? जैसी वस्तु भगवानआत्मा ज्ञायक जे यहां कहा (जे) ध्रुव निशाना (है), वह पर्यायिका निषेध करता है. पर्यायि मुजमें है नहीं. उसमें ज्ञान हो जाता है. पर्यायिका ज्ञान हो जाता है. यहांका ज्ञान हुआ तो अपनेमें भी पर्यायि है जैसा पर्यायिका अस्तित्व है तो ज्ञान होता है जैसा भी नहीं. भाई! सूक्ष्म लगे लेकिन वस्तु जैसी है. थोड़ी सूक्ष्म है.

ज्ञानकी पर्यायि दुई तो अपने को ज्ञाना और पर्यायिको ज्ञाना. दोनों को ज्ञाना वह भी व्यवहार हो गया. और सद्व्यक्त व्यवहार हुआ तो ११वीं गाथाकी अपेक्षासे व्यवहार सब अभूतार्थ है. आरे..! अये..! 'यंदुभाई'! गजब बात है. पंडितजी! वह रात्रीको बात यकी थी. सुबहमें थोड़ी यकी थी. रातको यकी थी. आधा घंटा यकी थी. शांतिसे सुनना. पंडितजीको बुलाया था. समझमें आया? अये..! 'घन्नालावज'! यह तो केवलज्ञानका व्यापाम है. केवलज्ञानीमें केवलज्ञान होनेकी कसरत करनेकी बात है. आलाहा..! समझमें आया?

कहते हैं, यहां वह कहा न? द्रव्य निशाना. जैसा ज्ञान हुआ तो उस ज्ञानमें पर्यायिका ज्ञान भी हुआ. लेकिन इस पर्यायिका ज्ञान और इस द्रव्यका ज्ञान, दोनों मिलते हैं तब प्रमाण होता है. तो एक न्यायसे पर्याय है वह परद्रव्य हो गई है. स्वद्रव्यकी अपेक्षासे स्वका-द्रव्यका ज्ञान (हुआ तब), पर्यायिका ज्ञान (हुआ) वह परद्रव्यका ज्ञान (है). क्योंकि द्रव्यकी अपेक्षासे पर्याय अवस्तु है. उसकी अपेक्षासे तो वस्तु है-अपनी अपेक्षासे वस्तु है. द्रव्यकी अपेक्षासे पर्याय अवस्तु है. समझमें आया? वस्तुका ज्ञान... कल रात्रीको आधा घंटा यकी थी. भाईको बुलाया था. हमें सवाल, निश्चय हो तो पंडितजीको बुलाना पड़ता है. हमारे पंडितजी बड़े हैं, लो! बोलते कम हैं, थोड़े शांत हैं. अये..! 'वजुभाई'! ये उसके बड़े भाई हैं. ज्ञानमें छोटे हैं. आलाहा..!

कहते हैं कि, भगवानआत्मा... पुनरुक्ति उसमें नहीं लगती. द्रव्य स्वभाव ज्ञायकका भाषा. यहां तो भगवान 'कुंदकुंदाचार्य' यह कहते हैं. ज्ञान यहां लगा दे. पर्यायिका क्या हुआ? दोष तो उसके घरमें रहे. लेकिन दोषका जो ज्ञान हुआ, यह दोष है तो ज्ञान हुआ जैसा नहीं. दोष है तो ज्ञान हुआ जैसा भी नहीं. लेकिन ज्ञानकी पर्यायिकमें अपना ज्ञान हुआ और उसका ज्ञान हुआ. उस पर्यायिका ज्ञान करना और द्रव्यका ज्ञान करना यह प्रमाणज्ञान हुआ. स्व और परद्रव्यका ज्ञान हुआ. वह प्रमाण पूरणीय नहीं.

जिसमें व्यवहारका निषेध आता नहीं जैसा प्रमाण पूरणीय नहीं. निश्चय है उसमें व्यवहारका निषेध आता है इसलिये निश्चय पूरणीक है. अये..! आलाहा..! 'डालयंदज'! थोड़ी बात जरी सूक्ष्म भी आये. यह तो वीतरागका मार्ग है. केवलज्ञानी तीन काल, तीन लोक (जानते हैं). एक समयमें तीन काल तीन लोक नहीं जानते. पर्यायिको जानते हैं.

एक बार वह कहा था. सरोवर है न. पानी की बड़ी नदी चलती हो. रात्रीका समय हो. उपर चंद्र-तारा आदि हो तो नदीमें उसका प्रतिबिंब पड़ता है. पानीको देखनेसे वह सब देखनेमें आ गया है. यहां देखे तो देखनेमें आये जैसा है नहीं. न्याय समझमें आता है? पानीमें देखते हैं तो उसमें उपरसे चंद्र आदि और दृष्टि ७५ कोडाकोडी तारे हैं, वह सब तारे नहीं देखते, चंद्र नहीं (दिखाता). पानी की पर्यायि देखने में, जलकी पर्यायि और वह, वह सब अपनी पर्यायिकमें पर्यायिको जाननेमें आ जाता है. 'ज्ञानयंदज'! सूक्ष्म बात है, भाई! यह वीतरागका मार्ग है. आलाहा..!

कहते हैं, वैसे अपनी ज्ञानकी पर्यायिकमें पर्यायिको ज्ञाना. उसको लोकालोक जानना नहीं

पडता. क्योंकि लोकालोक संबंधी अस्तित्व है, ऐसा पर्यायमें अपनेसे अपना और परका ज्ञान, अपनेसे अपने कारण परकी अपेक्षा बिना वल है तो हुआ ऐसा भी नहीं. आलाला..! 'धन्नालालज'!

मुमुक्षु :- वल बात फिरसे कलीअे.

उत्तर :- ऐसा कल कि जल है न जल? तारा और चंद्र अंदर टिभते हैं न? तारे अंदर नहीं है. वल तो जलकी स्वच्छताका प्रतिबिंब है. जलकी स्वच्छताकी अवस्था है. कोई तारे अंदर धूस नहीं गये. दर्पण है न दर्पण? शीशा. अग्नि है. अग्नि और बरइ यलं लो और यलं (आर्धनेमें) अग्नि और बरइ टिभे. तो क्या अग्नि-बरइ आर्धनेमें है? अग्नि-बरइ तो यलं है. टिभते हैं. वल तो आर्धनेकी अवस्था है. शीशेकी अेक दशा है. वल दशा अेक समयकी अवस्था है. उसकी अवस्था नहीं और उसके कारणसे नहीं.

ऐसे लोकालोकका अस्तित्व है तो केवलकी पर्याय लुई ऐसा नहीं. अपनी पर्यायकी ताकात र्तनी है कि है की पर्यायको जलं टेभता है, (तो) लोकालोक ज्ञेय संबंधी ज्ञान तो अंदरमें आ गया, अपने कारणसे. उसके कारण से नहीं. 'धन्नालालज'! सूक्ष्म बात है, भगवान!

ऐसे श्रुतज्ञानकी पर्याय. श्रुतज्ञान, ये भी अेक समयकी पर्यायमें लोकालोक ज्ञानते हैं. र्तनी ताकात पर्यायमें है. और ऐसी ऐसी तो अनंती-अनंती पर्यायका पिंड द्रव्य. तो द्रव्यका जलं ज्ञान हुआ, उसमें पर्यायका निषेध लो गया. मेरेमें पर्याय है ली नहीं. मैं तो मात्र ध्रुव लुं. अेय..! अब, ऐसा ज्ञान लोकर जल पर्यायका ज्ञान हुआ वल तो परद्रव्यका ज्ञान हुआ. सद्भुत व्यवहार उपचार. उपचार कलनेमें आता है.

प्रवचन नं. ५८, गाथा-२५, भंगणवार, श्रावण सु८, ता.११-०८-७०

(८) आगे देव का स्वरूप कहते हैं :-

सो देवो जो अत्थं, धम्मं कामं सुदेइ णाणं च।

सो देइ जस्स अत्थि हु, अत्थो धम्मो य पवज्जा।।२४।।

सः देवः यः अर्थ धर्म कामं सुददाति ज्ञानं च।

सः ददाति यस्य अस्ति तु अर्थः धर्मः च प्रव्रज्या।।२४।।

ते देव, जे सुरीते धरम ने अर्थ, काम, सुज्ञान दे,

ते वस्तु दे छे ते ज, जेने धर्म-दीक्षा-अर्थ छे. २४.

अर्थ :- 'देव' उसको कहते हैं जो अर्थ अर्थात् धन, धर्म, काम अर्थात् इच्छाका विषय - ऐसा भोग, और मोक्षका कारण ज्ञान - इन चारोंको देवे। यहाँ न्याय ऐसा है कि जो वस्तु जिसके पास हो सो देवे और जिसके पास जो वस्तु न हो सो कैसे देवे? इस न्यायसे अर्थ, धर्म, स्वर्गादिकके भोग और मोक्षसुखका कारण प्रव्रज्या अर्थात् दीक्षा जिसके हो उसको 'देव' जानना।।२४।।

गाथा-२४ उपर प्रवचन

क्या चलता है? देव-देव. देव उसको कहीअे जे लक्ष्मी, भोग, पुण्य और मोक्ष. चार देव, वल देव.

मुमुक्षु :- बालरकी लक्ष्मी..

उत्तर :- बालरकी लक्ष्मी .. यलं तो वल कलते हैं. देव उसको कलते हैं कि 'अत्थं, धम्मं कामं सुदेइ णाणं' और प्रवळ्या. उसका देव. देवकी शक्ति.. वल कलेंगे. २५ (गाथाके) अर्थमें लेंगे.

आगे धर्मादिका स्वरूप कहते हैं, जिनके जाननेसे देवादिका स्वरूप जाना जाता हैं :-

धम्मो दयाविमुद्धो पव्वज्जा सव्वसंगपरिचत्ता।

देवो ववगयमोहो उदयकरो भव्वजीवाणं ॥२५॥

धर्मः दयाविशुद्धः प्रव्रज्या सर्वसंगपरित्यक्ता।

देवः व्यपगतमोहः उदयकरः भव्यजीवानाम् ॥२५॥

ते धर्म जेह दयाविभण, दीक्षा परिग्रहमुक्त जे,

ते देव जे निर्मोह छे ने उदय भव्य तणो करे. २५.

अर्थ :- जो दयासे विशुद्ध है वह धर्म है, जो सर्व परिग्रहसे रहित है वह प्रव्रज्या है, जिसका मोह नष्ट हो गया है वह देव है - वह भव्य जीवोंके उदयको करनेवाला है।

भावार्थ :- लोकमें यह प्रसिद्ध है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषके प्रयोजन हैं। उनके लिये पुरुष किसीकी वंदना करता है, पूजा करता है और यह न्याय है कि जिसके पास जो वस्तु हो वह दूसरेको देवे, न हो तो कहाँसे लावे? इसलिये ये चार पुरुषार्थ जिनदेवके पाये जाते हैं। धर्म तो उनके दयारूप पाया जाता है उसको साधकर तीर्थकर हो गये, तब धनकी और संसारके भोगोंकी प्राप्ति हो गई, लोकपूज्य होगए, और तीर्थकरके परमपदमें दीक्षा लेकर, सब मोहसे रहित होकर, परमार्थस्वरूप आत्मिकधर्मको साधकर, मोक्षसुखको प्राप्त कर लिया ऐसे तीर्थकर जिन हैं, वे ही 'देव' हैं।

अज्ञानी लोग जिनको देव मानते हैं उनके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नहीं है, क्योंकि कई हिंसक हैं, कई विषयासक्त हैं, मोही हैं उनके धर्म कैसा? अर्थ और कामकी जिनके वांछा पाई जाती है उनके अर्थ काम कैसा? जन्म, मरण सहित हैं उनके मोक्ष कैसा? ऐसे देव सच्चे जिनदेव ही हैं, वही भव्यजीवोंके मनोरथ पूर्ण करते हैं, अन्य सब कल्पित देव हैं ॥२५॥

इस प्रकार देवका स्वरूप कहा।

गाथा-२५ उपर प्रवचन

‘आगे धर्मादिका स्वरूप कहते हैं, जिनके ज्ञाननेसे देवादिका स्वरूप ज्ञाना जाता है :-’
२५वां श्लोक. धर्मका स्वरूप, प्रवचनका स्वरूप, दयाका स्वरूप ज्ञाननेमें आवे तो उससे देव-
गुरु-शास्त्रका स्वरूप भी यथार्थ ज्ञाननेमें आवे.

धम्मो दयाविसुद्धो पव्वज्जा सव्वसंगपरिचत्ता।

देवो ववगयमोहो उदयकरो भव्वजीवाणं॥२५॥

अर्थ :- ‘जो दयासे विशुद्ध है वह धर्म है, ...’ देव और गुरुको कैसे पिछानने आते हैं?
और धर्म तीनों. दया नाम रागकी उत्पत्ति न होना. अपना आनंदस्वरूप भगवान् आत्मा
शुद्ध ज्ञानानंद, जैसे ज्ञानानंदकी पर्यायमें उत्पत्ति (होना), वीतरागी सम्यग्दर्शन, वीतरागी
ज्ञान, वीतरागी चरित्र (हो), उसको यहां दया कहनेमें आता है. समझमें आया?

मुमुक्षु :- दयाका अर्थ तो बदल दिया.

उत्तर :- दयाका अर्थ बदल दिया नहीं. है ऐसा हुआ, है ऐसा हुआ. पंडितजी!
बदल गया कि है ऐसा हुआ. जगतमें बदल गया था. ऐसा ‘पुरुषार्थसिद्धि उपाय’में
‘अमृतचंद्रार्थ’ने कहा है. अहिंसा किसको कहते हैं? कि परजवकी दया पालनेका भाव भी
अपनेमें तो हिंसा है. राग है न राग?

मुमुक्षु :- अप्रादुर्भावा ...

उत्तर :- हां. अपराध है. तीर्थंकरगोत्र आदि बंधता है वह भाव अपराध है. ... देव
को पहचानना. वह देव तो ऐसी दयाकी प्रज्ञापणा करते हैं. और ऐसी दया उसके पास है. गुरु
भी ऐसी दयाकी प्रज्ञापणा करते हैं और गुरुके पास भी ऐसी दया है. धर्म भी ऐसा
रागरहित है उसका नाम धर्म कहनेमें आता है.

‘दयाविसुद्धो’ भगवान् आत्मा. विशुद्ध शब्द पडा है न? चैतन्यमूर्ति आनंदधाम ऐसी
चीज आत्मा है, जैसे विकल्परहित अपने द्रव्य स्वभावका, अंतर आनंदका अनुभव होना,
जिसमें रागका अभाव होना, समझमें आया? ऐसी परिष्ठाति आत्माकी, उसको यहां दया,
अहिंसा कहनेमें आता है. ‘धन्नावावज्ज’!

मुमुक्षु :- इसमें क्या दया आयी?

उत्तर :- दया क्या आयी? अपनी दया वह दया (है). किसकी दया? राग, पुण्य-
पापका विकल्प है वह अपना है ऐसा मानना अपनी हिंसा है. समझ में आया?

मुमुक्षु :- कुछ नहीं आया.

उत्तर :- कुछ नहीं आया? अच्छा. ये तुम्हारे नाटकमें होता है न? क्या कहते हैं उसे?
वन्स मोर. .. यहां होता है न वन्स मोर. नाटक तो बड़े-बड़े हमने देखे हैं न. बड़े-बड़े
नाटक देखे हैं. ‘मुंबई’, ‘वडोदरा’ वन्समोर होता था.

मुमुक्षु :- भूल गया था.

उत्तर :- बराबर है, बराबर है.

भगवान! कहते हैं. भगवान कहते हैं भगवानको. आत्मा भगवान है. उसको भगवान कहते हैं कि अरे..! ओक बार सुन. हमने कैसी दया पावी और कैसी दयाकी कथन प्रश्नपणा की? गुरुने कैसी दया पावी और कैसी दयाकी प्रश्नपणा की? और धर्म कैसी दयामें होता है उसकी यहां बात करते हैं.

कहते हैं कि आत्मा शरीर, वाणी, मनसे तो भिन्न अपना तत्त्व, अपनेमें अपनेमें अपनेमें रहा है. और पुण्य-पापका राग तो आस्रवतत्त्व है. राग दया, दान, व्रत, भक्तिका परिणाम वह आस्रवतत्त्व है.

मुमुक्षु :- धर्मतत्त्व नहीं है?

उत्तर :- वह जवतत्त्व नहीं और संवरतत्त्व नहीं. सूक्ष्म है. पुण्यका विकल्प, दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजाका विकल्प है वह तो राग है. वह तो शुभराग है. वह धर्म नहीं. वह तो आस्रवतत्त्व है. ये आस्रव अपना है जैसा मानना यह अपनी बडी समकितकी हिंसा छोकर मिथ्यात्वभाव उत्पन्न होता है. अरे..! भाई! वह तो कहा था न. कल ही आया था तुम्हारे बाविशानाम नहीं था? 'पुरुषार्थसिद्धि उपाय'की १४वीं गाथामें था न? १४वीं गाथामें है न? 'पुरुषार्थसिद्धि उपाय' 'अमृतचंद्राचार्य'. 'आगे इस संसारका मूल कारण बताते हैं...'

एवमयं कर्मकृतैर्भावैरसमाहितोऽपि युक्त इव।

प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभासः स खलु भवबीजम्॥१४॥

अज्ञानी जवोंको. जैसा अर्थ किया है. 'बालिशानां'. आत्मा. ७५ कर्मके निमित्तसे अपनेमें हुआ. दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा आदिका विकल्प राग. वह 'रागादि अथवा शरीरादि भावोंसे संयुक्त न होने पर भी...' क्या कहते हैं? भगवानआत्मा... नौ तत्त्व है कि नहीं? अजवतत्त्व भिन्न है और पुण्य आस्रवतत्त्व भिन्न है और ज्ञायकतत्त्व भिन्न है. नौ तत्त्व है कि नहीं? तो नौ तत्त्वमें जो राग है वह तो पुण्यतत्त्व, आस्रवतत्त्व है. और शरीर, वाणी, कर्म वह तो अजवतत्त्व है. तो अजव और रागसहित में हूं, मेरे आत्मामें राग है जैसी मान्यता बाविशानां अज्ञानीओंका मिथ्यात्वभाव है. वह संसारमें निगोदमें जानेका भाव है. समझमें आया? आह्ला..!

कहते हैं,.. देओ! 'रागादि अथवा शरीरादि भावोंसे (असमाहितोऽपि) बालिशानां' 'बालिशानां' अर्थात् क्या? बालक जैसे. बस. इतना ही न? 'बालिशानां' यहां विभा है. अज्ञानी जव. बालजव हैं. आह्ला..! मूर्खतासे भरे आत्मा हैं. जो भगवान आनंदमूर्तिप्रभु सख्यिदानंद सत् नाम शाश्वत चिद् नाम ज्ञान और आनंदका भंडार प्रभु, जैसी यीज में रागको मिलाकर दयाका राग वह मेरा है, परकी दया पालनेका राग, पंच

मलाप्रतका राग प्रतका विकल्प मेरा है, ऐसी मान्यता को मिथ्यादृष्टिकी हिंसा कहते हैं.

मुमुक्षु :- हमे जो चालिये हम करते हैं.

उत्तर :- कौन करता है? करे क्या? छोड दो. रागको छोड दो. रागकी अकता को छोड दो, ऐसा कहते हैं. राग कहां छूटे? राग तो वीतराग होगा तब छूटेगा. सेठ स्पष्ट करवाते हैं. समजमें आया? रागका अकत्व करते हो वह छोड दे. राग नहीं छूटेगा. जबतक वीतराग उपयोग न करे तबतक रागकी अस्थिरता नहीं छूटेगी. लेकिन रागकी अकता तोड दे उसका नाम अहिंसा और धर्म है. सूक्ष्म बात है. साधारण धर्म हो तो दुनियाने अनंतकालसे नहीं किया? नवमी त्रैवेयक गया. 'मुनिप्रत धार अनंतबैर त्रैवेयक उपजयो, पाण आतमज्ञान बिन लेश सुभ न पायो.' नौवी त्रैवेयक गया तो पंच मलाप्रत नहीं पावा? अष्टाईस मूलगुण नहीं पावे? वह तो दुःख था. पंच मलाप्रतका विकल्प, अष्टाईस मूलगुणका विकल्प, बारह प्रतका विकल्प तो दुःख है, राग है, हिंसा है. आह्लाहा..! अ.. सेठ! क्या कहते हैं?

मुमुक्षु :- जबलवाहट मय जायेगा.

उत्तर :- जबलवाहट हो जायेगा. सेठ है न तो समाजको ठीक रखना है. मार्ग ऐसा है. समज में आया?

दया नाम अहिंसा? विकल्पका उठना दया, दान, प्रत, भक्ति आदिका, वह भी हिंसा है. आस्रव है न? आस्रव कहा न. 'तत्त्वार्थसार'में आस्रव कहा है. तो आस्रव मेरा है, ऐसी मान्यता मिथ्यात्वकी हिंसा है. मिथ्यात्वरूपी हिंसा. मिथ्यात्वकी नहीं. मिथ्यात्वरूप हिंसा. समकितकी हिंसा है. 'पोपटभाई'! आह्लाहा..! कठिन बात है. जगतको धर्म क्या चीज है (वह मालूम नहीं). बाहर से मान रखा है कि ऐसा करना और वैसा करना.

यहां तो कहते हैं, सुन तो सही. भगवानआत्मा सख्यिदानंद प्रभु, सत् नाम कायमी चीज है. जिसकी उत्पत्ति और नाश नहीं है. ऐसी चीज और उसकी चीजमें जिसकी उत्पत्ति और नाश नहीं है ऐसा ज्ञान और आनंद भरा है. आह्लाहा..! जैसे आनंदके साथ रागको भिजाना (कि) राग मेरी चीज है, शुभरागसे मुझे लाभ होगा, वह मिथ्यात्वभाव है, अज्ञानभाव है. यह हिंसाभाव है. उसका नाम हिंसा है. बाहरकी हिंसा कौन कर सकता है? समजमें आया? पंडितजी! कठिन बात है. अपना स्वरूप...

यहां क्या कहते हैं? कि देवको कैसे पहचाने जाते हैं? कि देव ऐसी दया पालते थे. दिव्य शक्तिवंत परमात्मा अरिहंत वीतरागदेव, रागरहित अपनी निर्मल अहिंसक वीतरागी पर्यायिको पालते थे और उनके पास थी. और देवने प्रज्ञाणा उपदेशमें भी ऐसी दि कि रागरहित तेरी आत्मदृशा (हो, वह दया है). क्योंकि तेरा स्वभाव ही वीतरागस्वरूप चिदानंद है, ऐसी दृष्टि करके अपने द्रव्यमें से आनंद और पर्यायिकों सम्यग्ज्ञान आना, वीतरागी पर्यायिक प्रगट होना, उसका नाम हम दया और धर्म कहते हैं. समजमें आया? बहुत कठिन काम, भाई! स्त्री-पुत्रको कहां रखने? तेरे थे कब? तेरे हो तो अलग क्यों होवे? कहीं से आया है. स्त्रीकी आत्मा कहीं से आयी, तेरी आत्मा कहांसे आयी है और अक घरमें भिजे तो तेरा हो गया?

बहुत साल पहले एक बात हो गई थी. 'मनसुभ' कहां गया? 'मनसुभ'! है कि नहीं? उसकी सगाई हुई न उस दिन, (संवत्) १९८७में. ८७में. आपके यहां 'आणंद' था न 'आणंद' ? उसने १९८७की सालमें 'चित्तव'में प्रश्न किया था. ८७की साल. 'चित्तव' है न यहां 'चित्तव'? उसकी सगाई हो रही थी तब उसने पूछा कि, महाराज! यह सब मेव कैसे होता होगा? इसकी कन्या, आदमी उसका. कहां का कहां! मैंने कहां, देओ! यह तो पूर्वकी पाप-पुण्यके योगसे ऐसा मेव हो जाता है. एक स्त्री आयी हो. ईयणमें से. स्त्रीका आत्मा ईयणमें से आया हो. ईयण समझे? कीडा. और पुरुषका आत्मा आया हो थोरमेंसे. थोर समझते हो? (कांटेदार वनस्पति). क्या कहते है उसको? थूर. थोर आये तो समझ लेना. हमारी भाषा तो दूसरी (है). उस दिन कहा था. चित्तवमें १९८७की सालमें कार्तिकमाह के कृष्णपक्षमें. संवत् १९८७. कार्तिक कृष्णपक्षमें. 'मनसुभ'की सगाई हुई थी. वहां 'आणंद' पूछने आया था. 'आणंद' आया था न? यह कैसे होता है? स्त्री यहांकी और लडाका उधरका, दोनोंका मेव कैसे होता है? मेव क्या है? कहा, आत्मामें जैसे कोई रणकण्डी योय्यता (होती है कि) इससे निमित्त-नैमित्तिक संबंध होना होता है (ईसलिये) ऐसा है. बाकी एक आत्मा आया हो ईयणमें से और एक आया हो थूरमें से.

मुमुक्षु :- पूर्वकी कोई लेनदेन होगी न?

उत्तर :- कोई लेनदेन नहीं है. ईसलिये तो उसने प्रश्न किया था. जैसे 'नेमिनाथ' भगवानका राजकुंके साथ आठ भव का संबंध है न? राजेमति. उसे तो संबंध है. अरे..! सबका कहां संबंध है? वह तो किसीको ऐसी बात है. बाकी तो कोई अनंत भवमें एक आत्मा निकलकर निगोदमें से आया, कभी निगोदमें से निकला नहीं था. ऐसा आया. और एक भटकते भटकते आदमीका जव कहां से आया? दोनोंका (योग) ऐसी कोई योय्यतामें हो जाये. कहां दूसरा आत्मा, दूसरा शरीर, किसको संबंध क्या? परपदार्थ भिन्न भिन्न है. समझ में आया? आह्ला..!

मुमुक्षु :- यह सब रचना की किसने?

उत्तर :- अज्ञानीने. किसने की? अज्ञानीने मान लिया. है नहीं उसको मान लिया. राग इसका नहीं तो परद्रव्य तो कहां रहा? आह्ला..! बापु! धर्म कोई अवौकिक चीज है. कोई साधरण मनुष्य मान ले कि हम धर्म करते हैं कि सामायिक किया, पोषा करी, पडिकमण्डी करी, उपवास किया. धूलमें भी नहीं. सुन तो सही. उसमें जो विकल्प उठते हैं वह राग है. और राग से मुझे लाभ होगा और राग मेरी चीज है, वही महामिथ्यात्वकी हिंसा है. 'रामानंद'! यहां तो ऐसी बात है. 'निजपद रमे सो राम कहीओ.'

मुमुक्षु :- रागमें रमे वह राम नहीं?

उत्तर :- रागमें रमे वह रामानंद नहीं. भैया! यह तो वस्तुस्थिति है. वह तो मैंने कहाथा न तुमको? पहले दिन उसका नाम याद आ गया. गुलांट जा गया. रामानंद नहीं आनंदराम. भगवानआत्मा आनंदस्वरूप अतीन्द्रिय आनंदका रसकंद किहवा है. उसमें रमे उसका नाम राम है. 'निजपद रमे सो राम कहीओ.' समझ में आया? ऐसा

‘आनंदघनञ्ज’का वचन है. श्वेतांबरमें ‘आनंदघनञ्ज’ हुआ. .. था. वैरागी थे. उसने कहा है, कर्म कशे सो कृष्ण कहीअ. कृष्ण कौन? कि भगवानआत्मा रागादि अज्ञानभाव का नाश करे और अपनी शुद्धता प्रगट करे, उसको कृष्ण कहनेमें आता है. सेठ!

यहां कहते हैं, ‘शरीरादि भावोंसे संयुक्त न होने पर भी अज्ञानी ज्वोंको संयुक्त जैसा प्रतिभासित होता है और वह प्रतिभास ही निश्चयसे संसारका बीजरूप है.’ देओ! १४वीं गाथा ‘अमृतचंद्राचार्य’की. ‘पुरुषार्थसिद्धि उपाय.’ जे कोई प्राणी, अपना भगवान ज्ञायक चिदानंद वीतरागमूर्ति प्रभु! राग और शरीर नाम अज्जवसे रहित है. ‘असमाहितोडपि’ ‘असमाहितोडपि’ सहित नहीं. उसको सहित मानते हैं वह ‘बालिशानां’ अज्ञानीओंका संसारका बीज है. निगोदमें जानेकी चीज है. संसारका बीज है, निगोदमें जानी की चीज है. उसको निगोद लेना है. आह्लाहा..! अये..! ‘घन्नालावञ्ज’! कोई माल लेने जाते हैं तो कैसे देते हैं कि नहीं? तो कहते हैं, निगोद लेना हो तो मिथ्यात्वका सेवन करने से उसको निगोद आयेगा. आह्लाहा..! समझमें आया? और सम्यग्दर्शन.. आह्लाहा..! पूर्णानंदका नाथ, प्रभु!

जिस भावसे तीर्थकरभाव बंध हो वह भाव भी नुकसानकारक है, नुकसानकारक है. बंधका कारण है. जिस भावसे तीर्थकरगोत्र बंधे वह भाव भी ऊपर है. ऐसी दृष्टि करके... आह्लाहा..! अपना भगवान शुद्ध ज्ञानानंदकी मूर्ति (है), ऐसा अंतर अनुभवमें आनंदका भान सहित अनुभव होना उसका नाम सम्यग्दर्शन है. और उसका नाम दया और अहिंसा है. आह्लाहा..! बड़ी कठिन परिभाषा ये तो. अये..! सेठ! ये सब सेठ कैसे-वैसे दे. दया करे, ऐसा करे (और माने कि) बहुत किया. धूलमें भी कुछ नहीं किया. क्या किया? अये..! ‘शोभावावञ्ज’! दस-बीस हजार भर्ष करे तो.. ओहोहो..! सेठने तो पचास हजार दिये, षक्यावन हजार दिये. अरे..! षसमें क्या है? क्या कहा? ‘अरणीनी योरी ने सोईनुं दान.’

मुमुक्षु :- कोई ‘सोनगढ’में सुनने के लिये तो रहनेके लिये कमरे बना दिये...

उत्तर :- कमरा-कमरा बना दिये, वह कौन बना देता है? वह तो जडकी पर्यायि दुई. सेठने बनाया है? ये दोनों सेठ बैठे हैं. कौन बनावे? सेठ! यहां तो ऐसा नग्न माल है. वह तो परमाणु है, पुद्गल है. तो पुद्गल नित्य रहकर उसकी अवस्था बदलती है. तो बदलते बदलते वह हो गया है. क्या तेरेसे बदला है? वह कोई चीज है कि नहीं? अस्ति है कि नहीं? अस्ति है तो हमेशा टीकनेवाली चीज है कि नहीं? तो नित्य रहनेवाली चीजमें बदलाव होता है तो उसके कारण से होता है. कोई पर के कारण से हुआ, ‘शोभावावञ्ज’के कारण से हुआ (ऐसा नहीं है). वह यहां बहुत ध्यान रखते थे. मालूम है न. जबर है न. हम जंगल जाते थे तो यहां नजर जाती थी. हमारे जंगल जानेका-दिशा जानेका रास्ता यही है. दिशामें जानेका. समझमें आया? कौन करे? आह्लाहा..!

यहां तो कहते हैं कि अज्ञानीओंका बीज है. आह्लाहा..! ‘अमृतचंद्राचार्य’. देओ! यह गुरु! समझमें आया? गुरु और देव जैसे होने चाहिये कि जे रागमें धर्म मनाते नहीं.

रागरहित अपने आनंदस्वरूपकी दृष्टि और स्थिरता (लो), उसमें धर्म मनाते हैं. और जैसे धर्मका (स्वयं) उन्होंने भी पालन किया है. आलाला..! ऐसी चीज है. मलाप्रत पावे हैं, ऐसा शास्त्रमें आता है. लेकिन पावे क्या? वह तो था. उसका व्यवहारनयसे कथन किया है. मलाप्रत तो राग है, विकल्प है. धर्मी विकल्पको धर्मी पालते हैं? राग का पोषण करते हैं? राग की रक्षा करना उसका नाम भगवान् मिथ्यात्व कहते हैं. और रागरहित भगवान् चैतन्य की रक्षा करना उसका नाम भगवान् समकित कहते हैं. 'शोभावावच्छ'! मार्ग तो ऐसा है भाई! पैसेवाले लो या गरीब. कोई गरीब-इरीब है नहीं. पैसेसे निर्धनको गरीब कहनेमें आता है. निर्धनता क्या है? अंदरमें सधनता भरी है. बाहर धूलकी अपेक्षासे निर्धन-सधन कहना वह तो औपचारिक कथन है. वास्तविक है नहीं. समझमें आया?

यहां तो कहते हैं कि, 'धम्मो दयाविसुद्धो' धर्मता अर्थ हुआ है.

मुमुक्षु :- .. विरुद्ध जाकर शास्त्रमें लिखा है.

उत्तर :- क्या लिखा है?

मुमुक्षु :- .. दया, 'सोनगठ'वाले मना करते हैं.

उत्तर :- दयाकी परिभाषा क्या? वह तो सब लिखते हैं. ऐसी दया तो नौवीं त्रैवेयक (जानेवाला) जैन साधु लेकर नहीं पाली?

मुमुक्षु :- 'प्रवचनसार'में लिखा है.

उत्तर :- हां. ऐसा लिखा है. नौवीं त्रैवेयक. 'मुनिप्रत धार अनंतभैर त्रैवेयक उपजायो.' तो मुनिप्रतधार कौन-सा? पंच मलाप्रत अष्टाईस मूलगुण. पण 'वेश सुभ न पायो.' उसका अर्थ क्या हुआ? पंच मलाप्रतका परिणाम, अष्टाईस मूलगुणका परिणाम दुःख और विष था. दुःखका अनुभव किया है, उसने सुभका अनुभव किया नहीं. 'नंदकिशोरञ्ज'! गजब बात है. पंच मलाप्रत पावे, अष्टाईस मूलगुण पावे, शरीरके भंड-भंड करे, और नमक छिड़के फिर भी क्रोध न करे. ऐसी क्षमा (रभी). लेकिन वह क्षमा रागवाली थी. वह आत्माकी क्षमा नहीं. मैं ज्ञानानंद हूं. शुद्ध हूं, ऐसी दृष्टिमें रागरहित सहज होना ऐसी दृष्टि बिना रागमें रहा था. तो दुःखी था वह. पंच मलाप्रत पालनेवाला, अष्टाईस मूलगुण पालनेवाला दुःखी था. दुःखमें पडा था. समझमें आया? अ.. 'मणिभाई'! कठिन आते, भाई!

भगवान् कहते हैं कि दया और सुभरूप धर्म, वह तो राग-विकल्प रहित अपना चिदानंद प्रभु, जिसमें अनंत बेहद आनंद भरा है, वह आनंद जिसमेंसे प्रगट हो, अतीन्द्रिय आनंदका स्वाद आना, अतीन्द्रिय आनंदका स्वाद (आना). जो राग-द्वेषका स्वाद है, पुण्य-पापका स्वाद है वह विष, बेस्वाद है. वह हिंसापरिणामका स्वाद है. आलाला..!

मुमुक्षु :- मुनि होना कि नहीं होना?

उत्तर :- मुनि कौन? मुनि कहना किसको? कपडे बदल ले और नत्र लो जाये, वह मुनि लो गया?

मुमुक्षु :- भावमुनि होना, जरूर होना.

उत्तर :- भावमुनि होना. भावमुनिकी तो परिभाषा चलती है. समझमें आया? यहां तो भावमुनि किसको कहे, भावदेव किसको कहे और भावधर्म किसको कहे, तीनों बात चलती हैं.

भावमुनि ठसको कहे कि जिसकी आत्मामें अतीन्द्रिय आनंदका स्वयंभूरमाण समुद्र भरा है. उसमें चोंच मारकर अकाग्र होकर आनंदकी पर्यायिका अनुभव, प्रचुर स्वसंवेदन करे, उसका नाम भगवान के मार्गमें मुनि कहनेमें आया है. समझमें आया? आलाला..! जैसे ही द्रव्यविंग नश्वरना ले ले और क्रियामें रागकी मंदता की हो (परंतु) मिथ्यात्व तो साथमें पडा है. समझमें आया? दृष्टांत नहीं दिया था? बिछी का.

मुमुक्षु :- उंट और बिछीका.

उत्तर :- हां, उंट और बिछीका दृष्टांत नहीं दिया था? आपमें भी होगा. 'मिंदी काढता उंटदुं पेकुं' ऐसी हमारी काठियावाडी भाषा है. मिंदी समझे? बिछी. बिछीको निकावकर उंटको अंदर बिठाया. अक वृद्धा थी. अक दोसी. दोसी समझते हो? बुढिया. तो बुढिया कंबुस थी थोडी. उसके घरके पीछे जुझी जगह थी. वहां कांटेका दरवाजा था. आपके वहां क्या करते हैं? रास्तेको ढांक दिया था. तो उसमें अक बिछी अंदर मर गઈ थी. अब क्या करना? यदि दरिजनको कहेगें तो पांचसो-दो हजार देने पड़ेंगे. छूप छूपकर उसने यूकेमें से राज लेकर वहां जाकर बिछीके उपर डाली. दरवाजा भूझा रह गया. बाहर अक उंट था. मरने की तैयारी थी. उंटकी मरने की तैयारी थी और वृद्धा वहां राज डालने गई तो उंट अंदर घूस गया और वह मर गया. अब क्या करना? बिछी तो निकावी, लेकिन उंट निकावे कैसे? आलाला..! समझमें आया? उसको जांपा करते हैं. आपके यहां क्या करते हैं? तो जांपा भूझा रभकर बिछीको बाहर निकावी तो उंट अंदर घूस गया और मर गया. हाय.. हाय. अब क्या करना? तो चार मन गेहूँ देने पड़े.

ऐसा करते है कि दया, दान, व्रतका विकल्प करने गया और कर्ता हुआ, वह तो बिछी है. उसको निकावने गया तो मिथ्यात्व घूस गया. उंट वहां मर गया. राग मेरा है और रागका कर्तव्य मेरा है, उसका नाम मिथ्यात्वभाव है. समझमें आया? सूक्ष्म बात है, भाई! वीतराग मार्ग तो सर्वज्ञका मार्ग है. कोई साधारण मार्ग मान ले ऐसी चीज नहीं. तो करते हैं कि 'जो दयासे विशुद्ध है वह धर्म है,...' अक बात. यह धर्म. समझ में आया? वस्तुका स्वभाव वह धर्म. तो वस्तुका भगवान आत्माका स्वभाव तो आनंद और ज्ञान है. तो आनंद और ज्ञानकी उत्पत्ति होना उसका नाम धर्म और उसका नाम दया है. आलाला..! कही, 'धन्नावावज'!

मुमुक्षु :- यह निश्चय कथन हुआ, व्यवहारसे क्या?

उत्तर :- व्यवहारका अर्थ क्या? है नहीं उसको कहना नाम व्यवहार. यह है उसको ज्ञानना नाम निश्चय. बारदानको कहना कि... माव को तोलते है न? योभा. चार मन ढाईसो. तो चार मन यावव है और ढाईसो बारदान है. साथमें तो तोलमें आया. तो बारदान याववकी जगह रसोईमें लेते नहीं. ढाईसो यावव कम हो तो बारदान काम आवे?

अये..! 'मनसुभ'! उसका बडा व्यापार है न? समजमें आया? हमारे साथमें व्यापार था. ... उसका तोलमाप था. वहां डालते थे. माल बे जाये तो वहां रभे. तब तो छोटा व्यापार था न. अभी बढ गया. पापमें. कलो, समज में आया?

कहते हैं कि, दयासे विशुद्ध. देव में दया वीतरागी पर्याय, गुरुमें दया वीतरागी पर्याय और धर्म वीतरागी पर्याय. तीनों वीतरागी पर्यायसे पहचानने में आते हैं, ऐसा कहते हैं. देभो! उपर लिखा है न? 'धर्मादिका स्वरूप कहते हैं, जिनके ज्ञाननेसे देवादिका स्वरूप ज्ञाना जाता है.' उपर है. है? 'धर्मादिका स्वरूप कहते हैं, जिनके ज्ञाननेसे देवादिका स्वरूप ज्ञाना जाता है.' देवका, गुरुका, धर्मका स्वरूप ज्ञाननेमें आता है. इससे देव-गुरु-शास्त्रकी पहचान भी होती है. जो देव दूसरे को मारो, अकेन्द्रियका घात करो तो धर्म होगा, ऐसा कहनेवाले देव नहीं, कुदेव है. और जो गुरु रागमें धर्म मनावे वह कुगुरु है. और जो शास्त्र रागसे धर्म होगा, पुण्यसे धर्म होगा ऐसा कहे वह शास्त्र कुशास्त्र है. समजमें आया?

'जो सर्व परिग्रहसे रहित है वह प्रवण्य है,...' चारित्र कैसा है? कि जिसमें बाह्यमें वस्त्रका धागा भी नहीं और अंदरमें विकल्पकी तीव्रताका अभाव. मंद विकल्प हो, संज्वलनका बहुत मंद विकल्प हो और अकषाय वीतरागदशा. तीन कषायका अभाव, वीतरागी गांठ प्रगट लुई है, रागकी गांठ छूट गई है, ऐसी निर्ग्रथदशा. वीतरागी भावमें जूलते हो. क्षण-क्षणमें छठवे-सातवें गुणस्थानमें हो. क्षणमें सातवां... क्षणमें छठा, क्षणमें सातवां, क्षणमें छठा. आनंदमें जूलते हो. उसका नाम प्रवण्य कहते हैं. समजमें आया?

'जो सर्व परिग्रहसे...' परिग्रह नाम रागसे भी रहित और वस्त्रका धागा भी मुनिको होता नहीं. वस्त्रका धागा रभकर मुनि माने, मनावे, मानते हो (उसके साथ) संमत हो, तो मिथ्यादृष्टि निगोद जायेगा. समज में आया? अये..! 'नेमिदासज'! 'जो सर्व परिग्रहसे रहित है वह प्रवण्य है,...' आह्ला..! ऐसा आता है. वहां थोड़े-थोड़े दोहरे आते हैं न? स्थानकवासीमें. नहीं? उसमें आता है. यह शब्द आता है. प्रवण्य, चारित्र. चारित्र कैसा? जिसमें रागका अंश भी नहीं. पंच महाव्रतका विकल्प है वह चारित्र नहीं. समजमें आया? अष्टाईस मूलगुणका राग है वह चारित्र नहीं. बारह व्रत का विकल्प श्रावकको है वह चारित्र नहीं. स्वर्पमें, आनंदमें जूलनेसे वीतरागी परिणति निर्मल हो, उग्र निर्मल हो उसका नाम चारित्र और प्रवण्य कहनेमें आता है. समजमें आया? ऐसी प्रवण्य देवने पावी, गुरु पावते हैं, धर्म ऐसा है. जैसे धर्मकी कथनी देव-गुरु करते हैं. उससे विरुद्ध करे वह देव-गुरु है नहीं. समजमें आया?

'जिसका मोह नष्ट हो गया है वह देव है...' देभो! देव इसको कहे कि राग और मोह बिलकुल है नहीं. स्त्रीको गोदमें रभे. दधियार दाथमें रभे, मुगट बडा रभे वह देव नहीं. उसे देवकी भबर नहीं. देव तो मोह और राग-द्वेषसे रहित हो, वह देव है. बिलकुल वीतरागता. पूर्णानंदकी प्राप्ति. केवलज्ञान अनंतआनंद परमात्माको पूर्ण आनंद, पूर्ण वीतरागता प्रगट लुई, वह देव है. उसको कोई स्त्री है, दाथमें दधियार है, मावा गिनते हैं (वह देव नहीं).

मावा गिने वल तो रागी प्राणी है. समझमें आया? लथियार रभते हैं तो किसीके प्रति द्वेषी है, स्त्री रभते हैं तो विषयकी वासना है. वल देव नहीं. समझमें आया? देव तो मोल से रलित हैं, नाश हुआ है.

‘वल लव्य जवोके उदयको करनेवाला है.’ देओ! ‘उदयकरो भव्वजीवाणं’ देव कैसे हैं? कि उसको जो माने, उसकी दृष्टिमें अनुभव करे. उदय करो. लव्य जवका उदय करनेवाले हैं. लव्य जवको केवलज्ञान तो होगा लेकिन तीर्थकरपद प्राप्त होगा जैसे लव्यजवका उदय करनावाले लगवान हैं, ऐसा कलते हैं. टीकामें ऐसा लिया है. ईसमें है. टीकामें लिया है. उदयकर. आलाला..! समझमें आया? उसको तीर्थकरगोत्र प्रगट होगा. क्योंकि जिसमें रागका आदर नहीं और स्वभावका आदर हुआ, जैसा लगवानने कल आसा अनुभवमें लिया तो देव उदयकरा हुआ. उसको वीतरागदशा ली प्रगट होगी और पुण्यका इल ली आसा उदय होगा, सो ईन्द्र जिसको पूजे आसे तीर्थकरपदका देनेवाला देव है, आसा यलं कलते हैं. आसे तीर्थकरपदको देनेवाले देव हैं. आसा कलते हैं. अय..! निमित्तसे कथन है न?

वल तो ‘श्रीमद्’में नहीं आता? ‘श्रीमद्’में आता है की नहीं? ‘ते तो प्रलु आपीयो..’ अलोलो..! ‘ते तो प्रलुओ आपीओ..’ उसके पहले क्या आता है? सुनो! ‘शुं प्रलु यरण कने धरुं’ गुजराती है, लार्! ‘श्रीमद्’ राजयंद्र’ लुओ है न? अलुत ज्ञानी थे, सम्यजदृष्टि थे. उसने ‘आत्मसिद्धि’ बनाया था. उसमें आसा लिजा है. ‘शुं प्रलु यरण कने...’ शिष्य कलते हैं. सम्यज्ज्ञान हुआ, सम्यज्दर्शन हुआ, आसा रागसे लिन्न अनुभव हुआ आसा सम्यजदृष्टि गुरुको कलते हैं. ‘शुं प्रलु यरण कने धरुं, आत्माथी सौ लीन. ते तो प्रलुओ आपीओ वर्तु यरणधीन.’ यल .. लार्. ... सभेरे याद आया था. ‘श्रीमद्’में आसा है. आत्माकी पहचान लुई, गुरुने आसा वचन कल, उसका अंतरमें परिणामाकर (कलता है), अलो..! अलो..! में तो आनंदस्वरूप लूं. भेरेमें रागादि विकल्पकी गंध नहीं. आसा सम्यज्दर्शन-ज्ञान हुआ तो कलते हैं कि आत्मा हुआ. आत्मा हुआ तो गुरु को कलते हैं. तुमने दिया. गुजराती आया न? देव देते हैं, गुरु देते हैं. आलाला..! समझमें आया?

उसमें वल पंक्ति आयी है. समझे? ‘शुं प्रलु यरण कने धरुं,...’ शुं का अर्थ क्या. प्रलुके यरण धरुं? लिन्दीमें क्या शब्द है, गुजरातीमें शुं (शब्द) है. क्या. ‘शुं प्रलु यरण कने धरुं, आत्माथी सौ लिन.’ लगवानआत्मासे तो सभ लिन है. पुण्यपरिणाम ली लिन है. तो आपके यरणमें क्या धरुं? समझ में आया? ‘शुं प्रलु यरण कने धरुं, आत्माथी सौ लीन. ते तो प्रलुओ आपीयो..’ प्रलुने आत्मा जो अधिक था वल तो आपने दिया. दिया नाम समझया. समझया तो अपनेसे प्राप्त हुआ. ईसलिये आपने दिया आसा कलनेमें आता है. ‘वर्तु यरणधीन.’ अस. आपके यरणमें आधीन वर्तु, दूसरी कोई चीज है नहीं. आत्मासे अधिक दूसरी कोई चीज है नहीं. वल चीज थी आपने लमें दी. अब आपके यरणमें में क्या रभुं? समझमें आया? पहले आसा समझना. पुस्तक ..

लार् पहले पूछते थे न? ज्ञायकभाव.. कल रातको पूछते थे. दोपहरकी आत सूक्ष्म थी. सुने तो सली. अलुत साल लो गये. यलं तो उद साल लुओ. तीन और छ तो ईस जंगलमें

हुअे. २१ और ४ संप्रदायमें हुअे. स्थानकवासी संप्रदायमें थे. उस समय हम साधु थे. २१ वर्ष ४ मास. ५७ वर्ष तो वह हुअे. और साढी तेईस साल यहां, ८१वां वर्ष चलता है. शास्त्रके हिसाबसे तो ८२वां चलता है. कैसे? कि सवा नौ महिने माता के उदरमें रहे वह आयुष्य यहांका गिननेमें आता है. उस भवमें से नीकले तो यहां आये. माताके उदर में आये तबसे यहां का आयुष्य है. लेकिन यहां तो बाहरमें जन्म से गिनने में आता है. जन्म तबसे गिनने में आता है. शास्त्रका तो सवा नौ महिने देभकर आयुष्य गीनते हैं.

मुमुक्षु :- कायदा में भी ऐसा है.

उत्तर :- कायदा ही ऐसा है. ऐसा होता है.

आपके (यहां) राजकुमारका प्रश्न हुआ था. पहला राजकुमार जो आया वह छोटा और बादमें आया वह बडा. ऐसी चर्चा हुई थी. वह बात भी सही है. माताके उदरमें से जब दो पुत्र आते हैं, तब पहले आता है वह छोटा है. बाहरमें बडा कलनेमें आता है. गर्भमें वह पहले आया है और वह बादमें आया है. बादमें आया वह पहले निकलता है. यहां समय समयकी गिनती होती है न.

‘रामज्जुभाई’ने ऐसा कस चलाया था. कोई गरासिया की दो संतान थी. आप किसीका कहते थे न? पहला पुत्र आया उसने कहा, हम पाटवी है. पहले आया न? भले ही अेक मिनट पहले आया हो. बादमें आया वह कले, हम पाटवी है. कैसे? तो कहा, हम तो माता के उदरमें पहले आये. तो नीकलनेमें पीछे रह गया. और पहले वह नीकला. लेकिन पाटवी तो मैं हूं. समजमें आया? ऐसा शास्त्रमें आता है. समय समय की बात है. उस भवसे छूटा, वहांसे निकला, इस भवमें माताके पेटमें आया. पेटमें आनेमें तो अेक-दो समय भी लगे. रास्तेमें अेक-दो-तीन समय लगता है, वह भी यहां का आयुष्य है. रास्तेमें अेक-दो-तीन समय रहता है, वह यहांकी देहकी स्थिति थी. समज में आया?

शास्त्रमें ऐसा लेख है कि यहां मरे और अेक समयमें सीधा जन्मे, सीधा उपजे तो उसे जतिस्मरण होनेका अवकाश है. क्या कहा समजमें आया? लडकी को जतिस्मरण हुआ न? परसों बताया न. ‘जूनागढ’में तीन .. सीधी आयी. लगभग अेक समयमें. समजमें आया? यहां देह छूटे तो वहां उसका जन्म सीधा अेक समयमें यहां हो, वहीं उत्पन्न हुआ हो और बादमें जन्म हो तो उसको जतिस्मरण-पूर्व भवका स्मरण आनेका अवकाश है. लेकिन अेक समय ऐसा हुआ और यहां देह छूट गया. यहां से यहां जाना है. जैसे जकर जैसे जायेगा. तो अेक समय वहांका गया. तो उसको जतिस्मरण होनेका अवकाश नहीं. ‘तत्त्वार्थसार’में नीचे है. ‘तत्त्वार्थसार’ है. भाईका है न? ‘अंसीधरज्जु’. ‘जुरहानपुर’ वाला. ‘तत्त्वार्थसूत्र’का बहुत अच्छा अर्थ किया है. ४८ साल हुआ. अेक-दो भूल है. वह तो हमारे बात हो गई है. भूल कबुल की है. ५१ साल पहले उसने ‘तत्त्वार्थसूत्र’का अर्थ किया है. ‘अमृतचंद्राचार्य’.

मुमुक्षु :- विग्रहगतिवाले के लिये अेक समय...

उत्तर :- अेक समयमें सीधा उत्पन्न हो तो उसको जतिस्मरण होनेका अवकाश है. दो

समय, तीन समय ऐसा टेढा भी होता है. उसको ज़तिस्मरण होनेका अवकाश नहीं. देजो! वहां भी सीधा ज़ये तो ज़तिस्मरण होता है. टेढा ज़ये तो ज़तिस्मरण होता नहीं. ऐसा सिद्धांत है. उसमें है वह. नीचे नोटमें है. 'तत्त्वार्थसार' हमने तो पूरा टिभा है. समजमें आया?

कहते हैं कि,.. ओहोहो..! आत्मा अपना सीधा स्वरूप (जाने)... समजमें आया? पुण्य-पापके विकल्पके आस्रवसे रहित ऐसी दृष्टि करे तो सम्यक् होगा है. क्योंकि सीधा मार्ग वह है. समजमें आया? आहोहो..! कैसे करना? सुनो तो सही, पहले निर्णय तो करो कि मार्ग ऐसा है. दूसरा मार्ग है नहीं. समजे नहीं, सूने नहीं और ऐसे ही धर्म हो गया. धूलमें भी धर्म नहीं. कियाकांड करके मर ज़ये. समजमें आया? क्लेश क्लेश क्लेश, शास्त्र तो कहते हैं. आत्माकी सम्यक् अनुभव दृष्टि बिना पंच महाव्रतका विकल्प क्लेश, तार-ओज है. आहोहो..!

'न्यालभाई' ने लिया है कि, हमको तो विकल्प ओज लगता है. तगवानकी लक्षितका विकल्प आता है, (उसमें) लक्षी लगती है. क्योंकि हलकी चीज पर विशेष वजन हो तो ओज लगे. वजनदार चीज पर हलकी चीज हो तो ओज नहीं लगता. समजमें आया? 'न्यालभाई' है, 'कलकता'में थे. गुजर गये. बहुत लक्ष्मी, पैसेवाले, बहुत कीर्ति, बहुत टिमागवाले. बहुत तव (अंत)के करीब थे, बहुत करीब. अल्पकालमें केवलज्ञान लेंगे. जैसे 'सोगानी' 'कलकता'में थे. 'दिल्ली' न? 'कलकता'. 'अजमेर'के रहनेवाले थे. यहां तो बहुत आ गये हैं. यहीं समकित पाया है न. अनुभव यहां हुआ. दूसरी साल. २००२. यहां आये थे. बहुत वांचन, बहुत वांचन. टिमाग भी बहुत! हमने ईतना कहा, भैया! ज्ञान और राग त्रिभू है. समजमें आया? यहां पुस्तक नहीं है. राग और ज्ञान त्रिभू है. त्रिभू है ऐसा नहीं कहा था. ज्ञान और राग जुदा छे. हमारी गुजराती भाषा है न. ज्ञान अने राग जुदा छे. बस! ईतना कहा. (प्रवचन के बाद) कमरेमें चले गये. अपनी समिति है न? कमरेमें चले गये. २००२ सालकी बात है. चौबीस साल हुआ. ध्यानमें बैठे. राग और आत्माको त्रिभू करकर सम्यक्दर्शन होकर, अनुभव होकर सबेरे उठे.

उसमें वह लिभा है. पुस्तक है न? देजो अंदर. अक पुस्तक होगा, वहां देजो. 'द्रव्यदृष्टिप्रकाश' लैयाजको अक छोटा पुस्तक तो दो-'रामानंदज'को. थोडा कठिन तो पडेगा लेकिन रहे तो सही. स्वाध्याय मंदिरमें है. दो भाग है. अक द्रव्यदृष्टिप्रकाशमें पत्र है. समजमें आया? 'द्रव्यदृष्टिप्रकाश' उसके ग्रंथका नाम दिया है. हमारे 'लालुभाई' और 'शशीभाई' दोनों मिलकर. 'शशीभाई' मोठ है, मोठ. वैष्णव है, अजैन. यह किसका है?

अहो..! कितने मार्मिक महत्वपूर्ण थे ये शब्द! २००२ सालकी बात है. 'ज्ञान अने राग जुदा छे.' हमारी गुजराती भाषामें कहा था. ईस संसारकी जलमें तटकते हुआ प्राणीका तत्क्षण सख्या पुरुषार्थ जग उठा. सुवर्णपुरी 'सोनगढ'की समितिके अक कमरेमें. यह रसोईघर है न? उसके कमरेमें. 'बैठ कर सारी रात अतीन्द्रिय ध्रुव स्वभावका घोवन किया.' अतीन्द्रिय आनंदकंदका घोवन किया. 'और उसी रात निर्विकल्पदशा प्राप्त कर ली.'

सम्यग्दर्शन उसी अेक रातमें प्राप्ति किया. 'उनकी यह निर्विकल्पदशा अंजंघारा श्रवणपर्यंत निरंतर चलती रही.' आभिरमें वह आया... क्या करते हैं? हाट अेटेक. देह छूट गया. वैमानिकमें चले गये. पीछे लिखा है. उपरोक्त करते हैं. 'अरे..! मुझसे कुछ भी आशा मत रभो. पंगु समझकर दो समयका भोजन शरीर टिकानेके लिये दो.'

मुमुक्षु :- उसके पुत्रसे करते हैं.

उत्तर :- हां. पुत्रको, सबको करते हैं. ..मेरी वृत्ति कहीं टिकती नहीं. मेरी आत्माके अलावा कहीं चैन नहीं पडता. इसमें उँ नहीं किया है. आपने पढा है? बादमें दूसरा आयेगा.

मुमुक्षु :- निशानी नहीं करी...

उत्तर :- ... देखा तो सही लेकिन ... ये तो अंदरमें अेक दिखा इसलिये कुछ नहीं बोले. समझमें आया? आलाहा..!

अरे..! देव तो तीर्थंकरपद देते हैं. यहां तो यह करते हैं. केवलज्ञान दे. देव तीर्थंकरपद दे, अैसा करते हैं. है? 'उदयकरो भव्वजीवाणं' आलाहा..! अैसे सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ रागरहित वीतरागदशा (सहित हैं), अैसी जिसको अपने अंतरमें प्रतीति-अनुभव हुआ तो उसको विकल्प भी अैसा आता है तो तीर्थंकर हो जायेगा और केवलज्ञान लेगा. अैसे भगवान देव केवलज्ञान भी देते हैं और तीर्थंकरपद भी देते हैं, अैसा व्यवहारसे करनेमें आता है. समझमें आया? जिसके पास हो वह दे. अपने पास लक्ष्मी हो तो लक्ष्मी दे. मिजारी के पास मांगने जाओगे तो कहांसे देगा?

त्मावार्थ :- 'लोकमें यह प्रसिद्ध है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषके प्रयोजन हैं.' धर्म नाम पुण्य, अर्थ नाम लक्ष्मी, काम नाम भोग, मोक्ष नाम आनंद-सिद्धपद. यह चार पुरुषके प्रयोजन हैं. बराबर है? 'उनके लिये पुरुष किसीकी वंदना करता है,' इसी के लिये पुरुष किसीको वंदन और पूजन करता है. 'और यह न्याय है कि जिसके पास जो वस्तु हो वह दूसरेको देवे,...' जिसके पास जो है वह दे. न हो वह क्या दे? 'न हो तो कहांसे लावे?' नहीं है वह कहां से दे? आलाहा..!

'इसलिये ये चार पुरुषार्थ जिनदेवके पाये जाते हैं. धर्म तो उनके दयारूप पाया जाता है...' देभो! भगवान दयारूप धर्म अलिंसा वीतरागभाव पडा है. यह दया है. आलाहा..! 'उनको साधकर तीर्थंकर हो गये, तब धनकी और संसारके भोगकी प्राप्ति हो गई,...' तीर्थंकर को तो लक्ष्मी भी इतनी मिली. इन्द्र जिसको पूजते हैं. समझ में आया? और तीर्थंकर जो होते हैं उनकी तो भोगसामग्री, आलारादिक देव स्वर्गमें से लाते हैं. लाते है कि नहीं? वस्त्र आदि स्वर्गमें से आता है. देव आते हैं, देव. वस्त्र आदि भोगसामग्री. आलाहा..! इतने पुण्य है. परमात्म दशा प्रगट हुई है. और परमात्मा होने पूर्व भी जब परमात्माकी दृष्टिका अनुभव था और परमात्मा हुआ, बादमें बदरमें तीर्थंकर हुआ. लेकिन अंदरमें तो अैसी दशा थी तो जिसको इन्द्र भी पूजते थे. जन्मसे जब तीर्थंकर हुआ, उनका

शरीर भी जैसा. अक लज्जर कलश पानी से स्नान कराये तो भी (कुछ नहीं होता). अक दिनका जन्मा हुआ हो और उसपर पाणी डाले तो तुरंत मर जाये. भगवानके शरीर को वहां मेरु पर्वत पर ले जाये और ईन्द्र, शक्रेंद्र ईशानईन्द्र गोदमें बिठाते हैं. अक लज्जर और आठ कलश. अक कलश कैसा? आठ आठ योजनका और अक योजन चार चार गांवका.

मुमुक्षु :- अक घडे से समुद्र बन जाये.

उत्तर :- जैसे पानी डाले. भगवान तो जैसे बैठे थे. अक दिनका जन्म. शरीर की जात भी अलग. क्योंकि डिब्बा ही अलग है. केसर का डिब्बा कोई बैला नहीं होता. केसर बोरा में नहीं रहते. केसर तो डिब्बे में रहता है. जिसमें से नीकले नहीं. बडे बैले में डाला हो तो भुक्का होकर निकल जाये. जैसे तीर्थंकर का आत्मा अंदर में जैसा होता है कि जिसका शरीर बोरा भी अक लज्जर आठ कलशका पानी जेल सके जैसा बैला है. अये..! 'धन्नावावज्ज'! आलाला..! कहते हैं कि केवली परमात्माका पुण्य भी बडा होता है और पवित्रता भी पडी होती है. आलाला..!

'सर्व मोहसे रहित होकर,...' 'संसारके भोगकी प्राप्ति हो गयी, लोकपूज्य हो गये,...' ईन्द्र पूजते हैं. 'और तीर्थंकरके परमपदमें दीक्षा लेकर, सब मोहसे रहित होकर,...' देजो! दीक्षा लीया, प्रवज्या. 'परमार्थस्वरूप आत्मिकधर्मको साधकर,...' देजो! परमार्थस्वरूप वीतराग केवलज्ञान पानेसे पहले तीर्थंकरका आत्माने अपने आनंदका साधन किया. आलाला..! 'परमार्थस्वरूप आत्मिकधर्म...' परमार्थस्वरूप आत्मिक धर्म. पंच महाव्रतका विकल्प आत्मिकधर्म नहीं, परमार्थस्वरूप नहीं.

'परमार्थस्वरूप आत्मिकधर्मको साधकर, मोक्षसुखको प्राप्त कर लिया जैसे तीर्थंकर जिन हैं,...' देजो! 'वे ही 'देव' हैं. अज्ञानी लोग जिनको देव मानते हैं, उनके धर्म, अर्थ, काम मोक्ष नहीं है,...' यारों नहीं. जैसा पुण्य भी नहीं, जैसा भोग भी नहीं, जैसी लक्ष्मी भी नहीं और जैसी प्रवज्या भी नहीं. 'क्योंकि कहीं लिंसक हैं, कहीं विषयासक्त है, मोही है उनके धर्म कैसा? अर्थ और कामकी जिनके वांछा पाई जाती है उनके अर्थ काम कैसा?' क्या कहते हैं? लक्ष्मी और भोगकी जिसको ईच्छा है, उसको लक्ष्मी और भोग कहां से मिलेगा? जिसको त्याग है, राग का त्याग है उसको लक्ष्मी आदि विषय मिलेंगे. समजमें आया? कठिन अर्थ किया है.

'जन्म, मरण सहित हैं उनके मोक्ष कैसा?' जिनको जन्म मरण करना है वह देव देव कैसा? 'जैसे देव सख्ये जिनदेव ही हैं,...' जैसे देव सख्ये वीतराग परमात्मा सर्वज्ञ परमात्मा हैं, जैसे देवको अंदरसे यथार्थ जाने तो वह भी देव हो जायेगा और परमात्मा हो जायेगा. 'वही अव्यज्जवोके मनोरथ पूर्ण करते हैं,...' देजो! निमित्त है न? निमित्त से बात है. भगवान पूर्णानंद प्रभु जैसी जिसकी अपनेमें अपनी दृष्टि हुई, अपनेमें ज्ञान हुआ, विकल्प जैसा आया कि लोक धर्म प्राप्त करे जैसी (भावना) से तीर्थंकरगोत्र बंध जाता है. तो सारा मनोरथ पूरा हो गया. तीन लोकके देव जिसको वंदन करेंगे, तीनलोकके देव जव जिनको

वंदन करेंगे. 'वही भव्यज्जोके...' 'उदयकरो भव्वजीवाणं' है न? 'भव्यज्जवनोके मनोरथ पूर्ण करते हैं, अन्य सब कल्पित देव हैं.' बाकी सर्व कल्पित हैं. 'ईसप्रकार देवका स्वरूप कडा.' ओहो..! अब तीर्थका स्वरूप (कहेंगे).

मुमुक्षु :- साधक जिवकी बात है.

उत्तर :- साधकजिवकी बात है. यह तो साधक देवको पहचानते हैं न, दूसरा कौन पहचानता है. अज्ञानी देवको पहचान सकता नहीं. साधक ही .. है. सम्यग्दृष्टि ही देवका स्वरूप जानते है. गुरुका भी वही जानते है और धर्मका स्वरूप भी वही जानते हैं. अज्ञानी तीनोंको जानते नहीं. रागको मानते हैं. राग से धर्म हो तो तीनों अज्ञानसे जानते हैं. अब तीर्थ का स्वरूप कहते हैं. वो. वह थोडा बाकी रह गया. विशेष आयेगा...

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

प्रवचन नं. ५०, गाथा-२५-२७, बुधवार, श्रावण सुद ९, ता.१२-०८-७०

यह 'अष्टपाहुड'. पाहुड अर्थात् सार. अष्ट प्रकारका सार. अष्टप्राप्त, अष्टप्राप्त. आठ प्रकार की भेंट. आत्मा को आठ प्रकारसे धर्मकी भेंट दी. 'बोधपाहुड'में ११ बोल चल रहे है. निश्चयसे. आठ बोल चले. आभिरमें देव (का स्वरूप आया). देव किसको कहते हैं, वह आ गया. अब नौवा तीर्थस्वरूप. जैनमार्गमें तीर्थ किसको कहते हैं? सागर, समुद्र, नदी ये कोई तीर्थ नहीं.

मुमुक्षु :- सम्मेशिअर, गीरनारज...

उत्तर :- वह भी वास्तवमें तीर्थ नहीं है. सम्मेशिअर और गिरनार. वह तो व्यवहारतीर्थ शुभभाव हो तो भावमें लक्ष वहं जाता है, वह पुण्यबंधका कारण है. सम्मेशिअर, गीरनार आदि. वह तो शुभभावमें निमित्त है. व्यवहार है वह शुभभाव है. ईतना. लेकिन वह सख्या तीर्थ नहीं. सख्या तीर्थ अपना आत्मा-आत्मतीर्थ (है). वह कहते हैं, देओ!

आगे तीर्थका स्वरूप कहते हैं :-

वयसम्मत्तविसुद्धे, पंचेदियसंजदे णिरावेक्खे।

णहाएउ मुणी तित्थे, दिक्खासिक्खासुण्हाणेण॥२६॥

व्रतसम्यक्त्वविशुद्धे पंचेन्द्रियसंयते निरपेक्षे।

स्नातु मुनिः तीर्थे दीक्षाशिक्षासुस्नाने॥२६॥

व्रत-सुदृगनिर्माण, धन्द्रियसंयमयुक्त ने ^१निरपेक्ष जे,

ते तीर्थमां दीक्षा-सुशिक्षाऽप स्नान करो, मुने! २६.

अर्थ :- व्रत-सम्यक्त्वसे विशुद्ध और पांच इन्द्रियोंसे संयत अर्थात् संवहसहित तथा निरपेक्ष अर्थात् ख्याति, लाभ, पूजादिक इस लोकके फलकी तथा परलोकमें स्वर्गादिकके भोगोंकी अपेक्षासे रहित, - ऐसे आत्मस्वरूप तीर्थमें दीक्षा-शिक्षारूप स्नानसे पवित्र होओ!

भावार्थ :- तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणसहित, पाँच महाव्रतसे शुद्ध और पाँच इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त, इस लोक-परलोकमें विषयभोगोंकी वांछासे रहित ऐसे निर्मल आत्माके स्वभावरूप तीर्थमें स्नान करनेसे पवित्र होते हैं - ऐसी प्रेरणा करते हैं॥२६॥

गाथा-२६ उपर प्रवचन

वयसम्मत्तविसुद्धे, पंचेदियसंजदे णिरावेक्खे।

णहाएउ मुणी तित्थे, दिक्खासिक्खासुण्हाणेण॥२६॥

जे कोई धर्मात्मा अपना आत्मा आनंद और ज्ञानका सागर है, जैसा अंतरमें सम्यग्दर्शन प्रगट करके व्रतसहित हो. अर्थात् स्वप्नमें स्थिरता विशेष हो. जैसा समकित सहित, व्रतसहित विशुद्ध जैसा जे आत्मा है, वह तीर्थ है.

मुमुक्षु :- सब बात घरमें है.

उत्तर :- घरमें है. घरमें न हो तो परमें कहां है? भजनमें आता है कि नहीं? 'अब हम कबहु न निजघर आये. अब हम कबहु न निजघर आये. परघर भमत फिरत अनेक नाम धराये. अब हम कबहु न निजघर आये.' याले तो व्रत करे, याले तो तपस्या करे, अनशन, उषोदरी (करे), शिखरकी यात्रा करे.

मुमुक्षु :- अकबार वंदे जे कोई ...

उत्तर :- हा. ... .. बाज बार मेरु शिखर की, सम्भेदशिखरकी यात्रा करे तो शुभभाव है, पुण्य है. 'शोभावावज'!

मुमुक्षु :- अकबार करे तो हो जाता है?

१. निरपेक्ष = अभिलाषा रहित.

उत्तर :- अेकबार करे, तो ओले थे. अेकबार करे तो उसको अैसा शुभभाव हो तो दुर्गति न जाये, अैसा. जन्म-मरणका अंत आवे अैसा उसमें नहीं लिखा है, देओ! 'अेकबार वंदे जो कोई...' बादमें? 'नरक पशु गति न होई.' सर्व गति न होवे अैसा नहीं है. नरक पशु होय. पहले आयुष्य बंध गया हो, सम्यग्दृष्टिको पहले नरकका आयुष्य बंध गया हो, फिर सम्यग्दर्शन हुआ हो तो 'श्रेणिक'राज नर्कमें गये. उसमें क्या है? 'श्रेणिक' राज हुआ न? भगवानके भक्त. परमात्मा त्रिलोकनाथ वीतरागके शासनमें 'श्रेणिक' राज (हुआ). एजरो राज जिसकी तलेनातमें चामर ढालते थे. अैसे राजने क्षायिक सम्यग्दर्शन पाया. क्षायिक समकित. अपना आनंदस्वरूप भगवान, उसमें दृष्टि प्रसारकर शुद्ध दृष्टिके अनुभवमें आनंदका अनुभव आना, अैसा सम्यग्दर्शन, 'श्रेणिक' राज गृहस्थाश्रममें थे, राजपाटमें थे अैसा दिभता था, अैसे सम्यग्दर्शनमें तीर्थंकरगोत्र पाया. तीर्थंकरगोत्रका अैसा विकल्प आया (तो) तीर्थंकरगोत्र बांधा है. आगामी यौबीसीमें पहले तीर्थंकर होंगे. जैसे 'महावीर' भगवान तीर्थंकर थे वैसे भगवान 'श्रेणिक'राज आगामी यौबीसीमें पहले तीर्थंकर होंगे. किसके प्रतापसे? सम्यग्दर्शन (के प्रताप से).

पहले नर्कका आयुष्य बंध गया वह तो छूटे नहीं. समजमें आया? गति (स्थिति) लंबी थी, वह कम कर दी. उउ सागरकी स्थिति (थी). साधुकी अशातना की. नत्रमुनि द्विगंबर महामुनि आत्माके आनंदमें लीन थे. अैसे साधुके गलेमें वहां पासमें मरा हुआ सर्प पडा था वह ढाल दिया. समजमें आया? सातवीं नर्ककी आयु बांधी. सप्तम नर्ककी. उउ सागर. उसके पीछे उसकी स्त्री समकित थी. 'खेवणा' राणी धर्मी थी. उसमें क्या है? पति हो मिथ्यादृष्टि, वह होय समकित. उसके साथ कोई संबंध है? 'खेवणा' राणी समकित आत्मज्ञानी थी. उसने अेकबार कहा कि, राजन! हमारे मुनि तो अवौकिक होते हैं. वह बौद्धधर्मी थे. बौद्धको मानते थे. हमारे मुनि तो अवौकिक होते हैं. (राज कहता है), देओ तेरे मुनि. हमने तेरे मुनिके गलेमें मरा हुआ सर्प ढाला. छोड दिया होगा. (राणी कहती है), अत्रदाता! राजन! अैसा नहीं होता. हमारे मुनि तो वीतरागी आनंदमें जूलते हैं. समजमें आया? आनंद, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय आनंदके जूलेमें (जुलते हैं). मुनि तो अतीन्द्रिय आनंदमें पडे हैं. बाहरके उपसर्ग की उनको दरकार भी नहीं. खलो मुनि के पास.

अंदर आनंदकी लहेरमें पडे थे. राजन! यह सर्प पडा है. लाजों चिटीयां, लाजो चिटी. शरीर जोभला हो गया. स्त्री समकित थी, ज्ञानी थी. चिटीयां हटाकर अैसा किया. महाराज! वीतरागी मुनि जैनधर्म के संत अैसे होते हैं. समजमें आया? जिसके आनंदमें लहेर है. ओहो..! वहां वह 'श्रेणिक'राज समकित पाया. मुनिने उपदेश दिया. आत्मज्ञान, सम्यग्दर्शन पाया. राणीके निमित्तसे. देओ! स्त्री निमित्त हुए पतिके समकितमें. इसमें क्या है? और बादमें तीर्थंकरगोत्र बांधा. लेकिन नर्कका आयुष्य बंध गया था. लडु किया हो तो उसमेंसे धी निकालकर पूरी नहीं होगी. आटा निकालकर रोटी नहीं होगी, गुड निकालकर दूसरी चीजमें नहीं ढाल सकते. वह तो उसमें है ईतना जाना ही पडेगा. लडुमें जो विशेष धी ढाले तो बहुत चिकना होता है और थोडा दो-चार दिनमें सुज जाये, लेकिन लडु तो वैसे का

वैसा रहेगा. लड्डु पलटकर उसमें से रोटी लो, औसा लोता नहीं. वैसे अेक बार नर्कका आयुष्य बंध गया वह पलटे नहीं. स्थिति घटा दी, मुनिको वंदन करते करते. समझे. उ३ सागरकी स्थिति.

उ३ सागर किसको कहते हैं? अेक सागरोपममें दस डोडाडोडा पल्योपम और अेक पल्योपमके असंख्यवे भागमें असंख्य अरब वर्ष. ठतनी स्थिति पडी थी. मलामुनि धर्मात्मा, तीर्थकर आदिको वंदन करके वह स्थिति तोड डाली. ८४ लजार वर्षकी स्थिति रह गई. ८४ (लजार) वर्ष, दस लजार नहीं. ८४ लजार वर्षकी स्थिति रही. ८४ लजार वर्षकी स्थितिमें अभी पलवी नर्कमें है. रत्नप्रभा पलवी नर्क है. समझमें आया? नाम रत्नप्रभा है, लो! वहां रत्न-इत्न नहीं है. रत्नप्रभा नामकी नर्क है, उसमें ८४ लजार वर्षकी स्थितिमें 'श्रेणिक' राज है. २५०० साल गये. समझमें आया? ८१,५०० वर्ष बाकी रहे. (वहांसे) निकलकर तीर्थकर लोंगे.

ये समकितका प्रताप! क्षायिक समकित हुआ. गृहस्थाश्रम लो तो उसमें क्या है? अंदर आत्मा भगवान पूर्णानंदका नाथ... आलाला..! अंतरमें जब डूबकी मारते हैं तो आनंदका स्वाद लेकर बाहर आते हैं. उसका नाम भगवान समकित कहते हैं. वे कहते हैं कि औसा जो आत्माका समकित करे और समकित सहित व्रत लो.. स्वप्नमें स्थिरता, स्थिरता, आनंदकी जमवट, अतीन्द्रिय आनंदकी जमवट... क्या कहते है तुम्हारेमें?

मुमुक्षु :- जमवट माने क्या?

उत्तर :- तुम्हारी भाषाका अर्थ तुम्हें नहीं आता? जमावट. आपकी भाषामें जमवट नहीं कहते?

मुमुक्षु :- आपके श्रीमुखसे सुनना चाहते हैं.

उत्तर :- ये उसकी दवावी करते हैं. आलाला..! जमवट लुई. अंदर जम जाये. ठंडीके दिनमें जो घी लोता है न? उसमें उंगली तो न जाये लेकिन जुडपा न जाये. पलवे औसा घी आता था. अब तो सबमें कावाबाजार लो गया है. 'रामानंद'को बहुत करना पडा लोगा. योपडा-ओपडाका अभी तो बहुत डेरडार लो गया. पलवेका घी हमने देखा था. औसा घी. बेंस सीधी कपास जाती थी. कपास कहते हैं न? सीधा कपास जाये उसका दूध नीकले और उसका दही और उसका घी. उंगली न घूसे. जुडपा न घूसे. औसा घी था. औसे भगवानआत्मा, औसे सम्यक्दर्शन आनंदमें लीन लो और लीनता सहित वीतरागताकी दशामें लीन लो, जिसमें विकल्पका प्रवेश नहीं. आलाला..!

मुमुक्षु :- ... पुण्यका जुरपा नहीं आता?

उत्तर :- जुडपा नहीं बैठे. पुण्य तो ऊहर है. पुण्य है, दया, दान, व्रतका विकल्प है वह तो राग है, शुभ है. लड़ी है, अग्नि है. अरे...रे..! बहुत कठिन. कषाय है कि नहीं? कषाय अर्थात् अग्नि. आलाला..!

औसी जमवट अंदर लोती जाती है कि, देओ! 'व्रत सम्यक्त्वसे विशुद्ध...' औसा भगवानआत्मा अपने पूर्णानंदकी अंतर अनुभव करके प्रतीति करते हैं और प्रचुर स्वसंवेदन

उग्र आनंदकी धारा अंदरमें से प्रगट करते हैं, उसमें स्नान करते हैं वल तीर्थ है. समजमें आया? उसमें वल धर्म है, तीर्थ है, भोक्षमार्ग है. आलाला..! 'व्रत - सम्यक्त्वसे विशुद्ध और...' देभो! 'श्रेणिक' राग को व्रत तो नहीं था. क्षापिकसमकित था. इर ली तीर्थकरगोत्र बांधकर नर्कमें तो गये. अली वलं ली समये-समये तीर्थकरगोत्र बांधते हैं. नर्कमें ली. क्योकि जबसे तीर्थकरगोत्रकी शुरुआत हुँ तबसे आठवें गुणस्थानमें लविष्यमें जब आयेगे तबतक निरंतर तीर्थकर गोत्रका बंध होता है. वलंसे नीकलकर आगामी यौबीसीमें तीन ज्ञानलेकर राणीके कोषमें आयेगे. 'श्रेणिक' राग समकित. गृहस्थाश्रम नहीं छोडा था. व्रत, संयम नहीं था. लेकिन अक आत्माका क्षापिक सम्यक्दर्शन था. समकित क्या चीज है उसका लोकोको ज्याल नहीं. जैसे ही मान लो. देव-गुरु-शास्त्र है, नौ तत्व है. वल समकित-इमकित नहीं. नौ तत्वका अनुभव करना वल ली मिथ्यात्वभाव है. पंडितज! आलाला..!

मुमुक्षु :- वल क्या कला?

उत्तर :- वली कलते हैं सुनो. क्या कला?

देभो! छठवां कलश है. 'एकत्वे नियतस्य' 'अमृतयंद्रायार्य'का कलश है, देभो! 'जव-अजव-आस्रव-बंध-संवर-निर्जरा-भोक्ष-पुण्य-पापके अनादि सम्बन्धको छोडकर. भावार्थ इस प्रकार है - संसार अवस्थामें जवद्रव्य नौ तत्वरूप परिणामा है,...' संसारदशामें भगवानआत्मा अक जवस्वरूप नहीं रला. राग, पुण्य-पाप, आस्रव, बंधरूप परिणामा है. 'वल तो विभाव परिणति है,...' विकार अवस्था है. 'इसलिये नौ तत्वरूप वस्तुका अनुभव मिथ्यात्व है.'

भगवानआत्मा अकेला राग और पुण्यसे रलित चिदानंद प्रलु अमृतका आनंदका सागर, उसकी अंतर दृष्टि छोकर सम्यक् अनुभव न हो तबतक सम्यक्दर्शन होता नहीं. समजमें आया? नौ तत्वका अनुभव मिथ्यात्व है. क्या कला? लेद हुआ न लेद? विकल्पका अनुभव है वल तो रागका अनुभव हुआ. जवकी पर्याय पर दृष्टि है, अजव पर लक्ष्य है, पुण्य-पाप पर लक्ष्य है वल तो विकार पर लक्ष्य है. और विकारका वेदन वो तो मिथ्यात्वभाव है. आलाला..! बहुत कठिन बातें, भाई! समजमें आया? वल छठवां श्लोक है. 'यतन्मुक्त्वा नवतत्त्वसन्ततिमिमामात्मायमेकोऽस्तु नः' हमें तो अक ही आत्मा (अनुभवमें आता है). नौ तत्वके विकल्पकी संतति छोडकर, हमारा आत्मा पूर्णानंद प्रलु जैसा हमको प्राप्त हो. आलाला..! समजमें आया? बात जैसी सूक्ष्म है, भाई! आत्मा और सम्यक्दर्शन क्या चीज है (वल मालूम नहीं). वर्तमानमें तो बहुत गडबडी हो गई है. संप्रदायमें तो बहुत गडबडी हो गई. 'शोभावावज'! बाहर से जैसा धर्म होता है, व्रत किया, तप किया, दया की, जत्रा की. धूलमें ली धर्म नहीं है, सुन तो सली.

मुमुक्षु :- गडबडी यवापी किसने?

उत्तर :- गडबडी यवापी आप जैसोंने. सेठिया! कोई दरकार नहीं और जे सुनानेवाला मिले वल जे कले वल सख्या.

मुमुक्षु :- क्या करें?

उत्तर :- भान नहीं। जैसेमें कैसे लोशियार है। पावरधा अर्थात् लोशियार। मानते हैं। जैसे जैसे रणे और जैसे...

मुमुक्षु :- पंडितो को ..

उत्तर :- पंडितने कल वल माना किसने? माना तो तुमने न?

मुमुक्षु :- पंडित कलते थे कि आप बडे धर्मी लो।

उत्तर :- वल तो मकभन लगाते थे। जैसेवाले माने ँसलिये मकभन लगाये। माभण को क्या कलते हैं? मकभन। मकभन लगाते हैं न? यलं मकभन-बकभन कुछ है नहीं। और उसमें पयास-सांठ लाभ, सत्तर लाभमें से दस लाभ दे तो ओलोलो..! जैसे बडे धर्मी! नहीं तो दे नहीं, उसके लडके देने नहीं दे। और वल भी न दे। लेकिन पयास-सांठ लाभ दे वल कोर्ध धर्म नहीं। उसमें रागकी मंदता कदाचित करते हैं तो पुण्य (है)। और पुण्य से मुजे लाभ लोगा और पुण्य मेरी थीज है, जैसे मान्यता मिथ्यात्वकी है। समजमें आया? वल तो वीतरागका मार्ग है। यलं कोर्ध पक्षका मार्ग नहीं है। सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ वीतराग, वीतरागता शक्तिरूपसे, स्वभावरूपसे थी वल पूर्ण परमात्माको प्रगट लुर्ध। नीचे सम्यज्दर्शनमें परका पक्ष छोडकर, परसे निरपेक्ष लोकर अपना शुद्ध द्रव्यस्वभाव, ध्रुव स्वभाव, नित्य स्वभाव, ऐसा भगवानआत्मा, अपने नित्य स्वभावमें पकड करके अनुभव करे उसका नाम सम्यज्दर्शन है। आलाला..!

जैसे सम्यज्दर्शन सहित जिसको व्रत लोता है, स्थिरता लोती है। 'और पांच ँन्द्रियोंसे संत अर्थात् संवरसहित...' लोता है। अतीन्द्रिय आनंदका वेदन करने में पांच ँन्द्रियके विषयके विकल्पका जिसको अभाव है। पांच ँन्द्रियके विषयके विकल्पका जिसको अभाव है। अपने आनंदके अनुभवमें विषयका भोगना कलं रल? आलाला..! विषयकी वासना तो जलर है। समजमें आया? जलं शुभवभाव जलर है, कषाय है, वलं विषयवासना तो अशुभवभाव है। वल तो तीभी लकी है। 'जमशेटपुर' की लकी है। लिभा है लैया 'जमशेटपुर'की? लम गये थे। वलं बडा सेठ है न? 'नरभेरामलार्ध'। उनके वलं। यलं आते हैं। 'नरभेरामलार्ध कामाणी' 'जमशेटपुर' लकी देजनो ले गये थे अकबार। बडी बडी मोटर लोती है और बडे बडे पत्थर लोते हैं। धूलमें है। राग तो 'जमशेटपुर'की लकी है। आलाला..! समजमें आया? सेठी! राग है न? तुम्हारे जैसे हैं, धूल है, लमारे लडके अच्छे हैं, वल सब रागकी लकी है। ऐसा कलते हैं।

यलं तो कलते हैं कि.. आलाला..! भगवानआत्मा शीतल... शीतल... शीतल... धाम अतीन्द्रिय आनंदके रसका अनुभव करे उसका नाम भगवान संवर कलते हैं। बालर से संवर लो गया ऐसा कलते हैं न? ये .. बैठे हैं। तावकायं ज्ञाणेणं ठाणेणं माणेणं तत्सुत्री आता है न? स्थानकवासीमें आता है। तत्सुत्रीका पाठ आते है कि नहीं? ँच्छामी पडिकमण्णा तावकायं आता है कि नहीं? अण्णाणं वोसरे.. अर्थका पता नहीं और कुछ पता नहीं और जय नारायण।

यहां तो कहते हैं कि चिद्बिंब प्रभु, आनंदका धाम चैतन्य, उसमें लीन होकर अतीन्द्रियका स्वाद लेते हैं, उसको ईन्द्रियके विषयके स्वादका अभाव है। जैसे स्वभाव में रहते हैं उसको तीर्थ कहते हैं। समझमें आया? सिर्फ व्यवहार-व्यवहार-व्यवहार करते-करते मर गये। सम्मोदशिखरकी यात्रा करो। ये लोग सिद्धक्षेत्रकी (कहते हैं)। एक बार शेत्रुंजयकी यात्रा करो। धूल है। शेत्रुंजय तो यह है। रागड़पी शत्रुका जय करनेवाला भगवान आत्मा, जैसे आत्मामें जब तक आड़ न हो तो शत्रुका जय होता नहीं। शेत्रुंजयकी यात्रा नहीं होती। 'रामानंदज'! बात तो ऐसी है, भगवान! हो, शुभभाव हो। भक्ति आती है वह शुभभाव है। लेकिन शुभभाव तो पुण्य है। पुण्य है वह राग है, राग है वह दुःख है। आलाहा..!

मुमुक्षु :- और तीर्थ?

उत्तर :- तीर्थ वह आत्माकी अरागी दशा है-सुख है, शांति है, वीतरागता है। पुराणपोवी होती है न? पुराणपोवी को तुम्हारे हिन्दीमें क्या कहते हैं? रोटीकी पुराणपोवी नहीं बनाते हैं? पुराणपोवी को घी में डूबाते हैं। तपेवीमें जैसे डूबाते हैं। घी निथरता है न? बहुत गरम-गरम होती है न? गरम-गरम उतारकर घीकी तपेवीमें डाले। (उसमें से) घी टपकता है। वैसे आत्मा को रागसे अधिक जिया कर देते हैं तो उसमेंसे अनंत अतीन्द्रिय आनंद टपकता है। आलाहा..! अये..! 'वज्रभाई'! आरे..! कठिन बात! इसका नाम तीर्थ और उसका नाम भगवान धर्म कहते हैं। बाकी सब बातें हैं।

'पांच ईन्द्रियोंसे संयत अर्थात् संवरसहित तथा निरपेक्ष...' देजो! 'गिरावेक्खे' है न? जिसको कोई अपेक्षा नहीं। जिसको कोई ज्योतिकी अपेक्षा नहीं। दुनिया मुझे माने, दुनिया बडा कहे ऐसी कोई ईच्छा नहीं। मैं ही बडा हूं, बडेका अभिनंदन करनेवाला मैं हूं। दूसरा अभिनंदन क्या करे? उसको क्या कहते हैं अभिनंदन देते हैं न?

मुमुक्षु :- मानपत्र.

उत्तर :- मानपत्र बडा-बडा ऐसा-ऐसा। धूलमें भी अभिनंदन है नहीं। सुन तो सही। यह तो आत्मा अंदर पूर्णानंदका नाथ, उसका अनुमोदन। ओलो..! रागका शुभ विकल्पका भी जहां अनुमोदन छूट गया है और अपना अतीन्द्रिय आनंदका रसबोव, अंदर लीन होता है। आलाहा..! स्नान करते हैं तब पानी निथरते-निथरते बाहर नीकलते है की नहीं? स्नान करके पानी निथरता है। समझे? पानी टपकता है। वैसे अंतर भगवानआत्मा.. अरे..! तेरेमें सब पडा है। आलाहा..! 'तारी नजरने आणसे रे तें निरज्या न नयणे हरि.' हरि ऐसा जो भगवान अपना स्वरूप, तेरी नजरकी आलस के कारण तुने भगवान नारायणका दर्शन किया नहीं। नारायण तेरा आत्मा है। दूसरा नारायण उसके घर रहा। समझमें आया? आलाहा..!

कहते हैं कि, 'निरपेक्ष अर्थात् ज्योति,...' की अपेक्षा नहीं, 'वात्,...' की नहीं कि ऐसी आबड़ भिले, ऐसा बडा हमको कहे, पहली पदवी दे दे, पहली कुरसी पर बिठाये। समझमें आया? ऐसी कोई ईच्छा नहीं। मैं ही बडा आनंदमूर्ति हूं। ऐसा 'ज्योति, वात्,

पूजादिक इस लोकके इलकी...' इस लोकके इलकी ईच्छा नहीं 'तथा परलोकमें स्वर्गादिकके लोकोकी अपेक्षासे रहित, -' जैसा में पुण्य करुं तो स्वर्ग मिलेगा, ईन्द्राणी मिलेगा. वरु सब ईच्छा तो निदान मिथ्यादृष्टि करते हैं. समझमें आया?

मुमुक्षु :- अरागी स्वभावकी अनुभूति बगैर निरपेक्षा..

उत्तर :- निरपेक्षा बिना होती नहीं. राग की अपेक्षा नहीं, परकी अपेक्षा नहीं. किसीकी अपेक्षा नहीं. भगवान् आत्मा की ओर अपेक्षा.

अमृतका सरोवर प्रभु, 'जहां येतन त्यां अनंत गुण, केवणी बोले ओम'. भगवान् केवलज्ञानीने कहा. जहां तेरा येतनस्वभाव है वहां आनंद आदि अनंतगुण पडे हैं. प्रगट अनुभव अपना, अपना अनुभव करे तो मालूम पडे. और निर्मल करो प्रेम. राग और विकल्पका प्रेम छोडकर भगवान् आनंदस्वरूपका प्रेम कर और उसमें धूस जा, वरु तेरा तीर्थ है. आलाहा..! समझमें आया ?

मुमुक्षु :- मोक्षकी अपेक्षा नहीं?

उत्तर :- ईच्छा है वरु ईच्छा भी मोक्षको रोकती है. ईच्छा करनेसे मोक्ष मिलता है? ईच्छा ही नहीं.

'जैसे आत्मस्वरूप तीर्थमें...' देओ! जैसा भगवान् आत्मा, परकी कोई जिज्ञासा-अपेक्षा नहीं, अकेला परमात्मा अपना निज स्वरूप जैसा आत्मा तीर्थ है. वरु तीर्थ है. उसमें 'दीक्षा-शिक्षारूप स्नानसे...' जैसी दीक्षा लेकर, ये आत्माके स्वरूपकी दीक्षा जैसा करते हैं. बाहरमें कपडा बदले और दीक्षा ले वरु दीक्षा नहीं, वरु दुःखीया है. समझमें आया? अपना स्वरूप पूर्णानंद सच्चिदानंद प्रभु उसकी दीक्षा ले, उसकी शिक्षा ले, उसकी शिक्षा ले. दीक्षा और शिक्षा. दो बोल है न? आनंदमूर्ति भगवान् की दीक्षा ले. राग और विकल्पकी दीक्षा दृष्टिमें से छोड दे. शिक्षा ले. पूर्णानंद में हूं. आनंद शुद्ध हूं जैसी शिक्षा, उसका नाम स्नान करते हैं. देओ! है न? स्नान है. 'स्नानसे पवित्र होओ!' जैसे स्नानसे पवित्र होता है, दूसरे स्नानसे पवित्र होता नहीं.

'भावार्थ :- तत्त्वार्थश्रद्धानवलक्षणसहित,...' अब समकितकी व्याख्या करते हैं. समझमें आया? तत्त्वार्थश्रद्धान समकित. आता है न 'तत्त्वार्थसूत्र' में? 'उमास्वामी'का तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्. वरु सम्यग्दर्शन. क्या है? व्यवहार है कि निश्चय? जेय..! पंडितजी! तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं निश्चय है कि व्यवहार? निश्चय है? निश्चय है. व्यवहार नहीं. उसमें लिखा है. 'पत्रालाल'ने बनाया है. 'तत्त्वार्थसूत्र'की टीका लिखी है. तत्त्वार्थसूत्र (- समकित) वरु व्यवहार समकित है. व्यवहार नहीं. व्यवहार समकित तो आस्रव है. वरु आस्रव का व्याख्यान है? तत्त्वार्थसूत्र मोक्ष शास्त्र है कि आस्रव शास्त्र है? दूसरेमें तत्त्वार्थश्रद्धान आता है. वरु तो भेदवाली तत्त्वार्थश्रद्धान हो. वरु व्यवहारसमकित विकल्प है. वरु तो अभेद चिदानंद भगवान् तत्त्वार्थश्रद्धानम् सम्यग्दर्शनम्. 'उमास्वामी'का पहला सूत्र है. सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणी मोक्षमार्गः. उसमें पहला सूत्र तत्त्वार्थश्रद्धानम्. तत्त्वार्थ श्रद्धान.

पूणानंदका नाथ, उसकी प्रतीत, उसका अनुभव करके, उसको ज्ञेय बनाकर (श्रद्धान लोना). जो अनादिसे रागको, परको ज्ञेय बनाकर अपना ज्ञेय छूट गया है... समझमें आया? अनादिसे राग-पुण्य-विकल्प निमित्त शरीर आदि या अेक समयकी पर्याय, उसको ज्ञेय बनाकर मिथ्यादृष्टि जो है वह त्रिकाल ज्ञेयसे अनादिसे छूट गया है. समझमें आया? आला..!

ऐसा भगवानआत्मा त्रिकाली ज्ञेयस्वरूप है. भगवान! वह धर्मका मार्ग सूक्ष्म बलुत है. जैसे कोई बाहरसे मान ले, समझ ले ऐसी चीज नहीं. समझमें आया? शास्त्र का पढना, पंच मलाप्रतका विकल्प वह सब बंधका कारण है. जहां स्वआश्रय न हुआ, जहां पर आश्रय है वहां तो बंधभाव है. यहां तो स्वआश्रय भगवान पूर्ण स्वरूप, अभेद स्वरूप, अण्ड स्वरूप, सामान्य अेक स्वरूप, उसकी दृष्टि करनेसे तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शन होता है. धर्मकी शुद्धात वहां से होती है. उसके सिवा धर्मकी शुद्धात होती नहीं.

‘तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणसहित, पांच मलाप्रतसे शुद्ध...’ पंच मलाप्रतसे शुद्ध. पंच मलाप्रतका विकल्प लो, लेकिन उसके साथ निर्मल चारित्र है उसको वास्तवमें चारित्र कलनेमें आता है. पंच मलाप्रत व्यवहार है सो विकल्प है. निश्चय मलाप्रत है कि सम्यग्दर्शनमें भान हुआ, (उसमें) स्थिरता, जमना, रमना, लीन लोना उसका नाम सय्या मलाप्रत कलनेमें आता है. परिभाषा अवग. समझमें आया?

‘पांच ईन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त,...’ ओलो..! स्पर्शका विषय. ये स्पर्श, स्पर्शका विषय मुलायम लगे और भीटास लगे वह मिथ्यात्वभाव है. आलाला..! क्या कला वह? स्पर्श है, स्पर्श. इस स्पर्शमें स्पर्श करते हैं तो अंदरमें ठीक लगे, मज्ज लगे वह मिथ्यात्वभाव है. क्योंकि वह राग है और राग है वह दुःख है और मज्जा लगती है तो वह मिथ्यात्वभाव है. आलाला..!

मुमुक्षु :- ँतनेमें लो जाता है मिथ्यात्व?

उत्तर :- ँतनेमें नहीं. बडा लो गया. अपनेमें सुभ है उसका अनादर करके विकल्पमें सुभ है ऐसा माना तो पूरे भगवानका अनादर किया. समझमें आया?

मुमुक्षु :- आपकी परिभाषा सबसे अवग है.

उत्तर :- भगवानकी परिभाषा ऐसी है. अेय..! भगवानकी परिभाषा ली दुनिया से अवग है. ‘न्यालयंदृष्ट’! यहांकी परिभाषा दूसरी है ऐसा है? भगवानकी परिभाषा है. त्रिलोकनाथ परमात्माकी यह पुकार है. दुनियाके पास पुकार (है), वाणी जेरदार. आता है न ‘प्रवचनसार’में? ‘अमृतचंद्राचार्य’ कलते हैं कि लमें जेरदार जितना कलने है, वह जेरसे कला. ‘प्रवचनसार’के आभरी कलशमें आता है. जेरदार से कला. मार्ग ऐसा है, दूसरा कोई है नहीं. मानो, न मानो, समजो, न समजो तुम्हारे अधिकारकी बात है. समझमें आया? दुनिया दूसरा रास्ता बता दे और दूसरे रास्ते पर चले तो वह संसार है, संसार. समझमें आया?

मुमुक्षु :- जरा सुना दो कलं विभा है?

उत्तर :- कहां लिखा है? 'प्रवचनसार'. वहां लिखा है, हेजो! सेठ है न? यह आया, हेजो!

'ईस प्रकार (ईस परमागममें) अमन्दइपसे...' पाठमें अमन्द है. '(बलपूर्वक, ज़ोरशोरसे ज़े थोडा-बहुत तत्त्व कला गया है,...' समजमें आया?

'इति गदितमनीचैस्तत्त्वमुच्चावचं' वही न? यह श्लोक है. २२वां श्लोक है. २२वां. 'ईस परमागममें...' 'प्रवचनसार' प्र-वचन. प्र-उत्कृष्ट वचनों दिव्यध्वनि भगवानकी, उसका सार. त्रिलोकनाथ परमात्मा सर्वज्ञदेवकी प्र-वचन. प्र नाम उत्कृष्ट, वचन-दिव्यध्वनि, उसमें कला हुआ सार. यह सार हमने कला. तो यहां कलते है 'परमागममें अमन्दइपसे...' हमने मन्दइपसे नहीं कला. ज़ोरदारसे कला है. सेठ! समजमें आया? (श्रोता :- ऐसी ज़ोरदार पोकार यहां की रहती है) 'अमन्दइपसे...' हेजो! पाठ है. 'गदितमनीचैस्तत्त्वमुच्चावचं' वह न? उंची आवाज से. मन्दइपसे नहीं लेकिन अमन्दइपसे 'मुच्चावचं' ज़ोरशोरसे. ज़ोरशोरसे कला है. जैसे वे वे पीछेसे ऐसा होगा और ऐसा होगा, ऐसा नहीं. ऐसा ही है. दूसरा है नहीं. श्लोकमें है. आभिरका श्लोक है. ओलो...!

कलते हैं कि 'थोडा-बहुत तत्त्व कला गया है, वह सब चैतन्यमें वास्तवमें अग्निमें होमी गर्ध वस्तुके समान (स्वाहा) हो गया है.' जितना कुछ भी कला लेकिन चैतन्यइपी अग्निमें स्वाहा हो गया. ऐसा चैतन्य भगवान निर्विकल्प है. आहाहा..! आचार्यो दिग्भर मुनिओंने तो गजब काम किया है! ओलोलो..! अक-अक श्लोकमें सारा जैनशासन भर दिया है. अक-अक पंक्तिमें. समजे? आहाहा..! वर्णन जहां किया. धतना-धतना वर्णन किया लेकिन मानो वर्णन हुआ ही नहीं. ऐसा चैतन्य भगवान बिंब(ढीम) पडा है. वाणी द्वारा कितना कले? वचनातीत, विकल्पातीत. वाणी जड, चैतन्य भगवान. अब वाणी द्वारा उसका कथन करना. दुश्मन द्वारा उसका कथन करवाना. 'रामानंदज्ज'! वाणी जड है कि नहीं? और भगवान चैतन्य है, आनंदस्वरूप अइपी आनंदधन है. उसकी व्याख्या वाणी द्वारा करना. कितनी करे? दुश्मनके पास जाकर कले कि मेरे पिताज्ज की प्रशंसा करे. कितने करे वह? थोडी-थोडी बात करे. बडे थे, हों! संघमें बडे थे. संघमें बडे थे. ऐसा कले.

यहां कलते हैं कि ज़ोरदार हमने बात कही है. सब वचन अंदर चले गये. और 'उस चैतन्यको ही चैतन्य आज प्रबलता-उग्रतासे अनुभव करो...' भाषा यह है. आज ही. शर्त नहीं. कल करेगा, परसों करेगा ऐसा नहीं. ऐसा कलते हैं, हेजो! 'आज...' है न? 'अद्य' 'अद्य' है न? 'अनुभवतु तदुच्चैश्चिदेवाद्य यस्माद्' संस्कृत शब्द है. अभी, आज. जबसे हम कलते हैं तबसे ध्येयका लक्ष्य शुरू कर दो. आहाहा..! समजमें आया? कल.. कल.. कल.. यहि वादा करेगा तो कल-कल होगा. समजमें आया? आहाहा..!

कलरव-कलरव. आता है कि नहीं? परमात्मा भगवानकी भक्तिमें आता है. हे नाथ! आप जब राजपाट छोडकर दीक्षित हुअे तो अयोध्याकी नगरीके पास ज़े सरयू नदी है, वह कल-कल करती है. प्रभु! मैं तो उस कल-कलमें ऐसा देभता हूं कि आपका त्याग हुआ, उसमें नदी कल-कल करके रो रही है. रोती है समजे न? रुदन करती है. कल-कल. कलरव...

कवरव... कवरव.. कवरव... ऐसा पाठ है. कवरव-कवरव. रव अर्थात् आवाज. कवरव.. कवरव. नदीके पानीका कलकल बलता है न? प्रभु! मैं तो वहां आपका विरल देभता हूं. आलाहा..! आप जब वीतरागी हुं तो अयोध्याकी नगरीकी नदी कवरव करती है-रोती है प्रभु आपके विरल से. आलाहा..!

ऐसे भगवानआत्माका अनादर करके रागमें आया, अरे..! दुःख है, कलते हैं. और रागसे छूटकर आत्मामें आया तो राग नाश होकर चला गया. मेरेमें राग है नहीं. मैं तो वीतरागमूर्ति चैतन्य हूं. किसीके साथ स्नेह करना वह मेरी चीजमें है नहीं. समझमें आया? जैसे आज करो, ऐसा कलते हैं. आलाहा..! चरणानुयोग (अधिकार). 'प्रवचनसार'में आभिरका कलश, अंतिम. आलाहा..! भगवान तेरी व्याख्या कितनी करे! कितनी भी करे तो भी वाणी द्वारा तो भेदरूप बात आती है. तुम तो अभेद परमात्मस्वरूप हो न, भगवान! क्या अभेदमें से गुणभेद होता है? वहां पर्याय अलग हो जाती है? तो चाले जितने कथन हो, सब भेदवाले हैं. समझमें आया? ईशारा करना. भगवानआत्मा पूर्णानंद (है). ईशारेमें भी अेक वाक्य (आया कि) अभेद है. अभेद आया. समझमें आया? लेकिन अभेद तक पहुंचना हो तो उसके भावसे पहुंचते हैं. कोई वाणी पहुंच सकते नहीं. आलाहा..! समझमें आया?

कलते हैं, अरे..! 'पांच ईन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त, ईस लोक-परलोकमें विषयभोगोंकी वांछासे रहित...' समझमें आया? सम्यग्दृष्टि को ८६ एगार स्त्री हो. चक्रवर्तीकी थी. लेकिन उसमें विकल्प उठते थे उसको जहर, दुःख और काले नाग समान देभते थे. काला नाग समझे? काला नाग होता है न? कडक जहरीला बडा. अेक बार हमने देभा था. बडा नाग. जंगलमें देभा था. अकेले गये थे. जंगलमें बहुत दूर जाते थे. बडा नाग था. बाडमें चला गया. ईतना मोटा, ईतना लंबा. लाल था, लो! गेहूवर्ण का. ये तो काला. विकल्प आता है, ८६ एगार विषयको भोगनेका विकल्प काले नाग-दुःख लगता है, प्रभु! आलाहा..! धर्मीको विकल्पमें प्रेम लीं, नाथ! आलाहा..! उसको तो आनंदमें प्रेम है. उसका नाम सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान कलनेमें आता है. आलाहा..! ये कोई साधारण चीज नहीं. समझमें आया?

'भरत' चक्रवर्ती समझिती था. ८६ एगार स्त्रीसे शादि की. तो उसमें क्या है? जहर (जैसे) विकल्प उठते थे. आलाहा..! मेरी कमजोरी है. अरे..! दुःखके दावानलमें मैं जलता हूं. शेकाता हूं को क्या कलते हैं? जलता हूं. आपकी भाषामें शेकाता शब्द नहीं हैं? तपता हूं. शक्करकंदको अग्निमें सेकते है कि नहीं? शक्करकंद नहीं होता है? अन्यमति के लोग शिवरात्रीको जाते हैं. अग्निमें सेकते हैं. अेक बार सुअरको जैसे सेकते थे. सुअर होता है न? सुअर. उसके पैर बांधकर, मुंड बांधकर अग्निकी लठीमें जिंदा जलनेको डाल दिया. जैसे शक्करकंद सेकते हैं वैसे. आलाहा..! समझमें आया? जैसे भगवानआत्मा कलते हैं कि भोगका विकल्प हुआ वह अग्निमें जलता देभते हैं. समझमें आया? धर्मीको विषय-वासनाका प्रेम है ली नहीं. उसका पूरा प्रेम आनंदस्वरूपमें ढल गया है. समझमें आया?

‘लोक-परलोकमें विषयभोगोंकी वांछासे रहित जैसे निर्मल आत्माके स्वभावरूप तीर्थमें...’ शुद्ध-शुद्ध निर्मल मैल बिना, पुण्य-पापके मैल बिनाकी चीज. इस ‘तीर्थमें स्नान करनेसे पवित्र होते हैं - ऐसी प्रेरणा करते हैं.’ वो! आचार्य महाराज यह प्रेरणा करते हैं. बाहरके तीर्थ में लटकनेमें कुछ है नहीं. समझमें आया? अंदरमें भगवान् आत्मा तीर्थ पडा है उसमें स्नान करो. तुम्हारा मिथ्यात्व अज्ञानका मैल छूट जायेगा और पवित्रता प्राप्त होगी. वो! सारा मोक्षमार्ग यहां आत्मामें लगा दिया.

आगे फिर कहते हैं :-

जं णिम्मलं सुधम्मं, सम्मत्तं संजमं तवं णाणं।
 तं तित्थं जिणमग्गे, हवेइ जदि संतिभावेण॥२७॥
 यत् निर्मलं सुधर्मं, सम्यक्त्वं संयमं तपः ज्ञानम्।
 तत् तीर्थं जिनमार्गे भवति यदि शान्तभावेन॥२७॥
 निर्मलं सुदर्शन-तपश्चरुण-सद्धर्म-संयम-ज्ञानने,
 ज्ञे शान्तभावे युक्त तो, तीर्थ कहुं जिनशासने. २७.

अर्थ :- जिनमार्गमें वह तीर्थ है जो निर्मल उत्तमक्षमादिक धर्म तथा तत्त्वार्थ-श्रद्धानलक्षण, शंकादिमलरहित निर्मल सम्यक्त्व तथा इन्द्रिय - मनको वशमें करना, षट्कायके जीवोंकी रक्षा करना, इसप्रकार जो निर्मल संयम, तथा अनशन, अवमौर्दर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन, कायक्लेश ऐसे बाह्य छह प्रकारके तप और प्रार्थना, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान ऐसे छह प्रकारके अंतरङ्ग तप-इसप्रकार बारह प्रकारके निर्मल तप और जीव-अजीव आदि पदार्थोंका यथार्थ ज्ञान ये ‘तीर्थ’ हैं, ये भी यदि शांतभावसहित हों, कषायभाव न हो तब निर्मल तीर्थ हैं, क्योंकि यदि ये क्रोधादिभावसहित हों तो मलिनता हो और निर्मलता न रहे।

भावार्थ :- जिनमार्गमें तो इसप्रकार ‘तीर्थ’ कहा है। लोग सागर-नदियोंको तीर्थ मानकर स्नान करके पवित्र होना चाहते हैं; वहाँ शरीरका बाह्यमल इनसे कुछ उतरता है परन्तु शरीरके भीतरका धातु-उपधातुरूप अन्तर्मल इनसे उतरता नहीं है, तथा ज्ञानावरण आदि कर्मरूप मल और अज्ञान राग-द्वेष-मोह आदि भावकर्मरूप मल आत्माके अन्तर्मल हैं वह तो इनसे कुछ भी उतरते नहीं है, उल्टा हिंसादिकसे पापकर्मरूप मल लगता है; इसलिये सागर नदी आदिको तीर्थ मानना भ्रम है। जिससे तिरे सो ‘तीर्थ’ है, - इसप्रकार जिनमार्गमें कहा है, उसे ही संसारसमुद्रसे तारनेवाला जानना॥२७॥ इसप्रकार तीर्थका स्वरूप कहा।

गाथा-२७ उपर प्रवचन

‘आगे फिर कहते हैं.’ २७.

जं णिम्मलं सुधम्मं, सम्मत्तं संजमं तवं णाणं।

तं तित्थं जिणमग्गे, हवेइ जदि संतिभावेण।।२७।।

आचार्यकी भाषा देओ! जैनमार्गमें इसको तीर्थ कहा है. उस (बाह्य) तीर्थको जैनमार्गमें व्यवहार कहा है. निश्चय कहा नहीं. आह्लाहा..! कहते हैं, शांतभाव अंदर (है). पुण्य-पापका विकल्प जो राग है वह तो अशांतभाव है. उससे रहित, कषायरहित अकषायस्वभाव भगवान अपना, उसमें अकाग्र होकर जो शांत... शांत.. शांति अकषायभावकी शांति होती है, वह तीर्थ है. आह्लाहा..! कठिन बात.

यहां देओ! आचार्यने सब निश्चयमें उतारा है. तीर्थ निश्चय. जिनप्रतिमा निश्चय, जिनमुद्रा निश्चय, आयतन निश्चय. आत्मा आयतन. धर्मका स्थान आत्मा है. धर्मका स्थान कोई सम्मोदशिपर या बाहरमें है नहीं. समझमें आया? जिनप्रतिमा भी तुम हो, वीतरागी बिंब तेरी यीज है, उसमें अकाग्र होकर वीतरागी पर्याय प्रगट कर, वह जिनबिंब है, वह जिनप्रतिमा है. यह जिनप्रतिमा बाह्य है. लेकिन निश्चयको भूलकर मात्र व्यवहारमें रहते हैं उसको कभी धर्म होता नहीं, ऐसा कहते हैं. बीचमें व्यवहार आता है. लेकिन वह व्यवहार बंधका कारण है. बंधके कारणको कैसे छोडे? लेकिन वह पहले नहीं छूटता. दृष्टिमें से छूट जाता है. समझमें आया? बंधका कारण मेरी यीज नहीं. लेकिन आता है. फिर स्वप्नमें जब वीतरागीता हो, तब राग छूट जाते हैं. लेकिन राग आये बिना रहता नहीं. परंतु है वह बंधका कारण. व्यवहार जत्रा, व्यवहार तीर्थ, व्यवहार प्रतिमा, व्यवहार मंदिर.

मुमुक्षु :- चारह आयतन बताये हैं...

उत्तर :- चारह बताया वह सब व्यवहारसे लटा दिया है. है, भले हो. शुभभाव है तो आता है. लेकिन वह वस्तु नहीं. परमार्थ जैनमार्ग नहीं. आह्लाहा..! यह कहा न? देओ! ‘तं तित्थं जिणमग्गे, हवेइ’ तो फिर दूसरा मार्ग नहीं? कि नहीं. व्यवहार है उसको निश्चयमें गिननमें आता नहीं.

‘जिनमार्गमें वह तीर्थ है जो निर्मल उत्तमक्षमादिक धर्म...’ देओ! आता है न दसलक्षणी धर्म? उस दसलक्षणीका अर्थ सूक्ष्म है. उत्तमक्षमाका अर्थ अपना आत्मा आनंद स्वप्नकी दृष्टि होकर सहनशीलता, क्षमा, ज्ञाता-दृष्टा रहना, क्षमा में करुं ऐसा भी विकल्प नहीं. स्वप्नकी दृष्टि करके स्वप्नमें शांतभावसे रमना, उसका नाम उत्तमक्षमादिक धर्म कहनेमें आता है. ‘उत्तमक्षमादिक धर्म तथा तत्त्वार्थ-श्रद्धानलक्षण, शंकादिमलरहित निर्मल सम्यक्त्व...’ देओ! ‘तत्त्वार्थ-श्रद्धानलक्षण, शंकादिमलरहित (समकित) निर्मल सम्यक्त्व तथा ईन्द्रिय-मनको वशमें करना,...’ ईन्द्रिय और मनको वश करके अतीन्द्रिय आत्मामें

लीन होना वह तीर्थ है.

‘षट्कायके ज्वोंकी रक्षा करना,...’ अर्थात् छ ज्वनिको नहीं मारना, उस ओर जुकना नहीं. अपने स्वभावकी ओर जुकना. ‘ईसप्रकार जो निर्मल संयम, तथा अनशन, अवमौढ्य,..’ यह तपके बोल लिये हैं. ‘अनशन, अवमौढ्य,...’ उसमें राग घटाकर, हों! ‘वृत्तपरिसंभ्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन,...’ अंकांतमें रहना. ‘कायकलेश औसे बाह्य छह प्रकारके तप और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान...’ अंदरमें रागरहित निर्मल तपस्या होना उसको तीर्थ कहनेमें आता है. आह्लाहा..! समझमें आया?

‘ज्व-अज्व आदि पदार्थोंका यथार्थ ज्ञान ये ‘तीर्थ’ है,...’ देओ! है न? ‘संजमं तवं णाणं’ ७८-चैतन्यका भिन्न ज्ञान, आस्रव-स्वभावका भिन्न ज्ञान, व्यवहार-निश्चयका भिन्न ज्ञान, यह ज्ञान तीर्थ है. ज्व-अज्व आदि हैं न? आस्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्षका वास्तविक ज्ञान, हों! यथार्थ. ‘ये ‘तीर्थ’ है, ये भी यदि शांतभावसहित हो, कषायभाव न हो तब निर्मल तीर्थ हैं,...’ शांतरसकी वीतरागीपर्यायि प्रगट हो. शांत... शांत... शांत... उपशमरसमें अंदर ढल गया हो. कषायका अभाव होकर उपशमरसमें जम गया हो. औसा भाव हो तो तीर्थ है. समझमें आया?

‘क्योंकि यदि ये क्रोधादिभावसहित हों तो भविनता हो...’ जरी अंदर विकल्प हो, औसा नहीं, वैसा नहीं. देओ न, गीरनारकी यात्रा करने जाते हैं. दो बजे नीचे उतरे. धमाव देओ उसकी. सुबहमें दो बजे चढे. दोपहको दो बजे नीचे उतरे. बाहमें उसको कहे, लाओ लकड़ी, लाओ पानी. लाओ. क्या है लेकिन? हम यात्रा करके आये हैं.

मुमुक्षु :- भोजन बनाना है.

उत्तर :- भोजन बनाना है. दो बजे हो या तीन बजे हो. सलस्रआम्रवनमें जाये, .. उपर जाये. थककर नीचे आये. तब कहे, लाओ. क्या कहते हैं उसको? मुनिम. मुनिम होते हैं न? धर्मशालामें नीचे थे न? ‘भावलभाई’ थे. ‘भावलभाई’ कहते कि, थक जाये. जैसे ही लोग नीचे उतरे, फिर थिछाने लगे. लाओ मुनिमज पानी, लाओ औसा करो. लेकिन थोड़ी शांति रओ. सौ-दोसौ लोग हो, उन सबकी... थोड़ी तो शांति रओ. यात्रा करके आये. आपु! थोड़ी शांति तो रओ, थोड़ी शांति रओ. ईतनी आकुलता हो गई? यात्रा करके उतरे तो ईतनी आकुलता कहां से हो गई? यह सब यात्रा आकुलतावाली थी. समझमें आया? अपने भगवानआत्माका आश्रय लेकर शांतिका जो तीर्थ है, (उस) शांतिकी यात्रा है, वह नहीं. आह्लाहा..! अये..! पंडितज! औसी शुभभावकी यात्रा तो अशांति है. कठिन बात है, भाई! तब हमें नहीं करनी? करने, नहि करनेकी (बात कहां है). यह सेठके पक्षसे बोलते हैं.

मुमुक्षु :- हमारी ओरसे बोलते हैं.

उत्तर :- नहीं करना? लेकिन करना क्या, वह आये बिना रहे नहीं. जबतक वीतराग न हो तबतक औसा शुभभाव आता है. लेकिन हेय है. समझमें आया? पूर्ण वीतराग न हो तबतक अशुभसे बचनेको औसा शुभभाव आता है. उसको भी व्यवहार कहनेमें आता है.

उस समय ऐसी योज्यता हो तो शुभभाव आता है. लेकिन उसपर जोर दे (कि) यात्रा है, ऐसा करे, ऐसा करे, ऐसी जोर देने की बात है नहीं. समझमें आया?

मुमुक्षु :- कल्याणका मार्ग मान ले...

उत्तर :- कल्याणका मार्ग माने वह मिथ्यात्व है, ऐसा कहते हैं.

मुमुक्षु :- यात्रा करे और मिथ्यात्व?

उत्तर :- राग है, वह तो विकल्प है. उसमें धर्म मानना और कल्याण होगा (माने) तो साथमें मिथ्यात्व है. सम्यग्दृष्टि अपने स्वभावको ही यात्रा मानते हैं. स्वभावमें आइए लोते हैं वह. लेकिन उसमें रह सके नहीं तो शुभभाव ऐसा आता है. लेकिन शुभभाव कल्याणका कारण है, सम्यग्दर्शनका कारण है, वह चारित्र है ऐसा मानते नहीं. हेयबुद्धि है. आये बिना रहते नहीं. आलाला..! बहुत कठिन जगतको, भाई!

‘जिनमार्गमें तो ईसप्रकार ‘तीर्थ’ कहा है. लोग सागर-नदियोंको तीर्थ मानकर स्नान करके पवित्र होना चाहते हैं; वहां शरीरका बाह्यमल धनसे कुछ उतरता है...’ कुछ उतरता है कुछ. स्नान करके बाहर निकले तो अंदरमें से पसीना निकले. वहां क्या धूलमें धोये तो. कोठी धोये तो क्या निकलता है? हमारे वहां ऐसा कहते हैं. कीचड़ निकले. कोठी लोती है न कोठी? कीचड़की कोठी. उसको धोये तो? अनाज भरने कोठी आती थी. उसमें २५-५० मन गेहूं, बाजरा भरते थे. उसको हर साल धोये तो उसमें से क्या निकले? वह तो मिट्टी है. मिट्टी धोने से उसमेंसे क्या सोना निकलेगा? वैसे यह शरीर मिट्टी है, धूल है. स्नान करनेसे फिरसे पसीना निकलेगा. समझमें आया? आलाला..!

‘परन्तु शरीरके भीतरका धातु-उपधातुर्भूष अन्तर्मल धनसे उतरता नहीं है,...’ लो! बाहरका मैल उतरे मगर शरीरके अंदर धातु-उपधातुर्भूष अन्तर्मल नहीं निकलता, ऐसा कहते हैं. ‘तथा ज्ञानावरण आदि कर्मर्भूष मल और अज्ञान राग-द्वेष-मोह आदि भावकर्मर्भूष मल आत्माके अन्तर्मल हैं....’ लो! द्रव्यकर्म अंतर्मल व्यवहारसे है. और अज्ञान, राग-द्वेष भावमल अंतर है. ‘वह तो धनसे कुछ भी उतरते नहीं हैं, उल्टा हिंसादिकसे पापकर्मर्भूष मल लगता है;...’ रागादि भाव. ‘ईसलिये सागर नदी आदिको तीर्थ मानना भ्रम है.’ लो!

‘जिससे तिरने सो तीर्थ है,...’ भगवान आत्माके श्रद्धा-ज्ञान और शांतिसे तिरना वह तीर्थ है. यह तिरना कोई बाहरसे आता नहीं. ‘ईसप्रकार जिनमार्गमें...’ देखो भाषा. ‘जिनमार्गमें ...’ ऐसा तीर्थ कहा है ‘उसे ही संसारसमुद्रसे तारनेवाला ज्ञानना.’ अंतर भगवानआत्मा वीतरागमूर्ति प्रभु, उस पर आइए होना, और शक्तिकी व्यक्तता निर्मल प्रगट करना, उसे जिनमार्गमें तीर्थ कहनेमें आया है. वह तिरने का उपाय है, बाहरमें है नहीं.

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

પ્રવચન નં. ૧૬૩, ગાથા-૨૮, શુક્રવાર, પોષ સુદ ૪, તા.૦૧-૦૧-૭૧

આ 'ભાવપાલુડ'ની ૧૬૫ ગાથા પૂરી થઈ. ફરીને ઓલું 'શ્રી કુન્દકુન્દનામક આચાર્યને ભાવપાલુડ ગ્રંથ પૂર્ણ ક્રિયા.' 'ઈસકા સંક્ષેપ ઐસે હૈ -' ૧૬૫ ગાથાનો ભાવાર્થમાં શું છે...

'જીવનામક વસ્તુકા એક અસાધારણ શુદ્ધ અવિનાશી ચેતના સ્વભાવ હૈ.' જુઓ! આ ભાવપાલુડમાં સારરૂપે શું કહેવું છે એનો સંક્ષેપ કહે છે કે આ આત્મા જે વસ્તુ છે, એ જીવ નામક વસ્તુ-પદાર્થ (છે), એનો 'એક અસાધારણ શુદ્ધ અવિનાશી ચેતના સ્વભાવ હૈ.' એક જ અસાધારણ ચેતના શુદ્ધ ચેતના અવિનાશી ત્રિકાળ (છે). આત્મા જેમ અવિનાશી એક વસ્તુ છે એમ એનો ચેતનાસ્વભાવ, શુદ્ધ ચેતના જાણવું-દેખવું શુદ્ધ ચેતના એ અવિનાશી એક સ્વભાવ એનો સ્વતંત્ર છે.

હવે એની બે પર્યાયો. આવો શુદ્ધ ચેતનાસ્વભાવ, એનો અવિનાશી હોવા છતાં એની વર્તમાન દશામાં બે પ્રકારની પરિણતી, અવસ્થા, દશા થાય છે. સમજાણું કાંઈ? જીવ નામની વસ્તુ સિદ્ધ કરી કે આત્મા વસ્તુ છે, જેમ આ પરમાણુ આદિ છે એમ. અને એમાં એક અસાધારણ બીજો ગુણ નહિ અને બીજામાં નહિ એવો એક અસાધારણ શુદ્ધ ચેતના, પવિત્ર જાણવું ને દેખવું એવી અવિનાશી ચેતના, એનો ગુણ, સ્વભાવ, સત્ત્વ, તત્ત્વ છે. હવે એની અવસ્થા. એ દ્રવ્ય-ગુણની વ્યાખ્યા કરી. હવે એની પર્યાય.

'ઈસકી શુદ્ધ, અશુદ્ધ દો પરિણતિ હૈં.' શુદ્ધ ચેતના સ્વભાવ, અવિનાશી આત્માનો ભાવ, એની બે અવસ્થા-પર્યાય છે. પરિણતિ એટલે અવસ્થા. 'શુદ્ધ દર્શન-જ્ઞાનોપયોગરૂપ પરિણમના...' ઉપર તો કહ્યું હતું કે 'શુદ્ધ અવિનાશી ચેતના સ્વભાવ છે.' એ ચેતના સ્વભાવના દર્શન અને જ્ઞાન બે ભાગ છે. તેમાં એક દર્શન-જ્ઞાનનો ચેતના સ્વભાવ શુદ્ધ ઉપયોગપણે પરિણમે, શુદ્ધ ઉપયોગપણે અંદર જાણવું-દેખવું, એના પર્યાયમાં પુણ્ય-પાપના પર્યાય મેલ રહિત શુદ્ધ સ્વભાવનો ઉપયોગ શુદ્ધપણે થાય તો એ તો શુદ્ધ પરિણતિ છે-એ શુદ્ધ અવસ્થા છે. સમજાય છે કાંઈ?

જીવ શુદ્ધ વસ્તુ છે. શુદ્ધ વસ્તુ પદાર્થ આત્મા (છે). એનો શુદ્ધ ચેતના સ્વભાવ અવિનાશી ગુણ છે. અને એની પર્યાય એટલે હાલત-વર્તમાન દશા શુદ્ધ દર્શન-જ્ઞાન-ઉપયોગ. દેખવું ને જાણવું એવા શુદ્ધભાવપણે પરિણમન થાય અવસ્થા થાય, તેને અહીંયાં શુદ્ધ પરિણતિ, અવસ્થા, પર્યાય, હાલત કહેવામાં આવે છે. કહો, સમજાય છે કાંઈ આમાં? આ તો સાદિ ભાષા છે. આમાં કાંઈ બહુ એવું (અઘરું નથી). કહો, પંડતિજી! દ્રવ્ય-ગુણ અને પર્યાય ત્રણેય અહીંયાં શુદ્ધ પહેલી વર્ણવી છે.

શુદ્ધ પરિણતિ એ ભાવ છે. અને શુદ્ધ પરિણતિ એ આત્માના નિર્મળ ગુણની પવિત્ર દશા છે. એને ધર્મ કહીએ. સમજાણું કાંઈ? ત્રિકાળી વસ્તુ શુદ્ધ છે. આત્મા પદાર્થ છે ને? અસ્તિ, સત્તા, હોવાવાળો, મોજૂદગી (ધરાવતો) પદાર્થ, એનો ગુણ શુદ્ધ ચેતના જાણવું, દેખવું, અવિનાશી એક અખંડ ચૈતન્ય સ્વભાવ છે. એની પર્યાય એટલે હાલત, દશા

જાણવા-દેખવાનો સ્વભાવ જે છે એનું શુદ્ધપણે જાણવું-દેખવું, રાગ અને પુણ્ય-પાપના પરિણામના મેળ-ભેળસેળ વિના એકલા શુદ્ધ જાણવાનું-દેખવાનું પરિણામન-દશા થાય એને શુદ્ધ પરિણતિ, શુદ્ધભાવ કહે છે. ‘ઈસકો શુદ્ધભાવ કહતે હૈ.’ આ ભાવપાહુડ છે ને? એક વાત.

હવે બીજી. અશુદ્ધ પરિણતિ અનાદિની છે એ વાત કરે છે. વળી બહુરી એટલે વળી. ‘કર્મકે નિમિત્તસે...’ એટલે કે પોતાના શુદ્ધ જાણવા-દેખવાની પરિણતિથી વિરુદ્ધ, જડ કર્મના સંગે, લક્ષે ‘રાગ-દ્વેષ-મોહાદિક વિભાવરૂપ પરિણામના...’ રાગ, દ્વેષ અને મોહ. મિથ્યાત્વ-મિથ્યાત્વ. વિષય, વાસના આદિ. વિભાવરૂપે થવું, પરિણામવું, અવસ્થાનું ધરવું તે “અશુદ્ધ પરિણતિ” હૈ,...’ એ અશુદ્ધ અવસ્થા છે. ‘ઈસકો અશુદ્ધભાવ કહતે હૈ.’ કહો, સમજાય છે કાંઈ? ‘કર્મકા નિમિત્ત અનાદિસે હૈ...’ અશુદ્ધ પરિણતિ થવામાં શુદ્ધપણાને ભૂલી, પોતાનો સ્વભાવ તો શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ પવિત્ર અનાકુળ આનંદ અને જ્ઞાન-દર્શનની શુદ્ધતાથી ભરેલો પદાર્થ છે પણ એને ભૂલી ‘કર્મકા નિમિત્ત અનાદિસે હૈ...’ એની દશામાં કર્મનું જડપણાનું નિમિત્ત એટલે બીજી ચીજનો સંગ એને અનાદિથી છે.

‘ઈસલિયે અશુદ્ધભાવરૂપ અનાદિસે પરિણામન કર રહા હૈ.’ તેથી પુણ્ય અને પાપ અને મિથ્યાત્વ ને વિષય-વાસના એવા મલિન પરિણામથી, પર્યાયથી, ભાવથી, અનાદિથી પરિણામી-થઈ રહ્યો છે. આહાહા..! કહો, સમજાય છે કાંઈ? એ અધર્મ છે. પોતાનો સ્વભાવ શુદ્ધ ચેતનાસ્વભાવ જાણવું-દેખવું શુદ્ધ એવો અવિનાશી સ્વભાવ, એને ભૂલી અનાદિથી કર્મના નિમિત્તના સંગે એને મિથ્યાત્વ, રાગ-દ્વેષ, વિષય-વાસના, હરખ-શોક એવા જે ભાવ અનાદિના થાય છે, એ અશુદ્ધ પરિણતિ છે-એ અશુદ્ધભાવ છે. એ અશુદ્ધભાવ એ બંધનું કારણ છે. એમ સિદ્ધ કરવું છે.

‘અશુદ્ધભાવરૂપ અનાદિસે પરિણામન કર રહા હૈ.’ નિગોદથી માંડી અનંત... અનંત... અનંત... અનંત... સંસાર થયો માથે. અનાદિથી મલિન મિથ્યાત્વ રાગ-દ્વેષ, શુભ-અશુભ પરિણામ એ પણે અનાદિથી પરિણામે છે. એમ કહે છે. જુઓ! આમાં શુભ અને અશુભપણે અનાદિથી થાય છે, એમ કહે છે. અનાદિથી અશુદ્ધપણે પરિણામે છે. અનાદિમાં નિગોદ આવ્યું કે નહીં? બધા જીવ આવ્યા. આહાહા..!

કર્મના સંગે સ્વસંગ ચીજને ભૂલી, જાત પોતાની આનંદ અને જ્ઞાન ને દર્શનની શુદ્ધ જાત છે એવા સ્વભાવને ભૂલી, આત્માથી વિલક્ષણ બીજું તત્ત્વ છે, એ આત્માનું લક્ષણ છે એનાથી વિલક્ષણ-બીજા લક્ષણવાળું તત્ત્વ છે, એના સંગે-લક્ષે કરી મિથ્યાત્વ અને રાગ-દ્વેષ અને વિષય-વાસના, હરખ-શોકાદિ પર્યાય અવસ્થાપણે થાય, એ અશુદ્ધભાવ છે.

‘ઈસ ભાવસે શુભ-અશુભ કર્મકા બંધ હોતા હૈ,...’ જુઓ! આ શું કહ્યું? કે અનાદિનો શુભ અને અશુભભાવ થાય છે, એને શુભ અને અશુભભાવથી શુભ-અશુભ કર્મનું બંધન થાય છે. જુઓ! આ શુભ તો અનાદિથી થાય છે, એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? શુભ અને અશુભભાવ મેલા (છે), સ્વભાવનું શુદ્ધપણું, જાતની જ્ઞાનદશા અને આનંદની જાત એવો

આત્મા એને ભૂલી પરના સંગે શુભ અને અશુભ એવો જે અશુદ્ધ ભાવ, એ રૂપે થાય છે. તેથી એને શુભ-અશુભ કર્મનું બંધન થાય છે. ત્યારે એનો અર્થ શું થયો? કે શુભભાવ પણ કર્મના નિમિત્તને સંગે અનાદિથી કરે છે. પંડિતજી! બરાબર છે? એ કહેશે. શુભભાવ કોને કહેવો? અનાદિથી એને શુભભાવથી પુણ્યનું શુભબંધન (થયું). અશુભભાવથી પાપનું બંધન (થયું). અનાદિથી કર્મના સંગે આ ભાવ એનો થાય છે. એમાં અનાદિના જીવમાં શુભ-અશુભભાવ સાબિત થયા કે નહીં? કે અનાદિના અશુભભાવ જે એકલા હતા? શેઠ! બેય હતા. આહાહા..! કહ્યું ને? અનાદિથી અશુદ્ધભાવ પરિણમ્યા. અશુદ્ધભાવ એટલે શુભ-અશુભ પરિણામ. એનાથી 'ઈસ ભાવસે શુભ - અશુભ કર્મકા બંધ હોતા હૈ,...' શુભભાવ કાળે શુભ પુણ્ય બંધાય, અશુભભાવ કાળે અશુભ પાપ બંધાય. આવું અનાદિથી દરેક પ્રાણીને એકેન્દ્રિયથી માંડીને નવમી ગ્રૈવેયક જૈનનો સાધુ થઈને ગયો, એને આ રીતે બંધન થયા કરે છે. હવે કહે છે. એ શુભ-અશુભની વ્યાખ્યા કરે છે.

'ઈસ બંધકે ઉદયસે ફિર શુભ યા અશુભ ભાવરૂપ (- અશુદ્ધ ભાવરૂપ) પરિણમન કરતા હૈ,...' લ્યો! શુભ અશુભભાવ, અશુદ્ધભાવ. શુભ-અશુભ બે મળીને અશુદ્ધભાવ. એને કારણે શુભાશુભ બંધાય અને એના ઉદયથી-એ કર્મબંધન થયું એનો જ્યારે પાકકાળ આવે ત્યારે 'ફિર શુભ યા અશુભ ભાવરૂપ (- અશુદ્ધ ભાવરૂપ) પરિણમન કરતા હૈ,...' વળી શુભ-અશુભભાવે થાય. સમજાણું કાંઈ? 'અનાદિ સંતાન ચલા આતા હૈ.' આ પ્રમાણે અનાદિ સંતાન. સંતાન કહે છે ને? સંતાનનું સંતાન.. સંતાનનું સંતાન.. એમ પરંપરા અનાદિ સંતાન આમ ચાલ્યું આવે છે. આહાહા..! એણે અનાદિ કાળમાં શુદ્ધભાવ કદી કર્યો નથી. તેથી તેને ધર્મ થયો નથી, એમ કહે છે.

'અનાદિ સંતાન ચલા આતા હૈ. જબ ઈષ્ટદેવતાદિકકી ભક્તિ,...' હવે શુભ-અશુભની વ્યાખ્યા કરે છે. ઈષ્ટદેવ આદિની ભક્તિ. 'જવોંકી દયા, ઉપકાર, મંદકષાયરૂપ પરિણમન કરતા હૈ...' કોઈને ભલે જીવની દયા, ઈષ્ટદેવની ન હોય પણ મંદ કષાયરૂપ પરિણામે. કારણ કે નિગોદના જીવને તો મંદ કષાયરૂપ પરિણમન છે. સમજાણું કાંઈ? નિગોદના એકેન્દ્રિય જીવને પણ શુભભાવરૂપી (મંદ કષાય થાય છે). એક શરીરમાં અનંતા જીવ, એક એક જીવને અનાદિથી કર્મના સંગમાં.. કોઈ પંચેન્દ્રિય થાય તો ઈષ્ટદેવાદિની ભક્તિ, જીવની દયા, ઉપકાર અને આ ન હોય તો મંદ કષાયરૂપ ભાવ (હોય), એ બધાને મંદકષાય કીધો છે. મંદ કષાયરૂપ પરિણામે 'તબ તો શુભકર્મકા બંધ કરતા હૈ;...' ત્યારે શુભકર્મનું બંધન કરે. અનાદિથી એવા ભાવ એને હોય છે. આ લીમડા, પીપળા, કીડી, મકોડા એને પણ શુભભાવ થાય છે. શુભભાવ થાય એટલે પુણ્ય બાંધે છે, અશુભ થાય ત્યારે પાપ બાંધે. એ અશુદ્ધનું પરિણમન... અશુદ્ધ એટલે શુદ્ધ સ્વભાવ ભગવાનઆત્માનો, એનાથી વિરુદ્ધ અશુદ્ધનું પરિણમન એને અનાદિથી ચાલ્યું આવે છે. આહાહા..! જુઓને, કેટલું ચોખ્ખું (કર્યું છે)!

વસ્તુ અનાદિ, એનો ચેતના નિર્મળ સ્વભાવ અનાદિ પણ એની અનાદિ વર્તમાન પર્યાયમાં અશુદ્ધ પરિણમન એને ચાલ્યું આવે છે. આહાહા..! એટલે કે અધર્મનું પરિણમન

અનાદિથી ચાલ્યું આવે છે. આહાહા..! જ્યારે એને આવી રાગની મંદતા, કષાયરૂપ ભાવ હોય તો શુભકર્મનું બંધન કરે. 'ઈસકે નિમિત્તસે દેવાદિક પર્યાય પાકર...' શુભને લઈને દેવ ને પૈસાના ઘણી આ શેઠિયા કહેવાય ને જરી? જરી કહેવાય, હોં! ... નથી. 'દેવાદિક પર્યાય પાકર કુછ સુખી હોતા હૈ.' જુઓને! દુનિયામાં કાંઈક સુખી કહેવાય. પાંચ-પચ્ચીસ લાખ મળે. હવે તો પાંચ-પચ્ચીસ લાખ ઘટી ગયા. ઓછા થયા. ઘણા પૈસા વધી ગયા. કરોડ-બે કરોડ-પાંચ કરોડ મળે. પૂર્વના કોઈ શુભભાવ હોય, એણે કર્યા હતા. કરે છે. એમાં કાંઈ નવા નથી. એને લઈને આવું મળે. 'કુછ સુખી હોતા હૈ.' થોડું. નારકીના દુઃખ કરતા કંઈક એને સુખ જેવું લાગે. સુખ છે નહિ. કાંઈક સુખ જેવું અજ્ઞાનીને લાગે. એ સુખી છે એ ઓલા નરકની અપેક્ષાએ સુખી કીધા. સુખો કે દિ' હતો. સમજાણું કાંઈ? લોકો માને છે ને? કે અમને હમણા ઠીક છે, બાદશાહી છે. પૈસા-બૈસા છે, શરીર નિરોગી, છોકરા સારા, આબરૂ વધારે, નવા છોકરા થાય એ પણ પુણ્યશાળી પાકે છે. એટલે અમારા પુણ્ય હજી હવે વધતા છે અને અમે સુખી છીએ. એમ દુનિયા કહે છે એની અપેક્ષાએ કહ્યું.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ક્યાં ધૂળમાં સુખ છે? આ જુઓને, આ ગંધાય છે. આવ્યા છે (ત્યારના) દેવા એવી ગંધાય છે. સુખી કોને કહેવું?

મુમુક્ષુ :- દેવા ગંધાય એમાં ઈ શું કરે?

ઉત્તર :- ચોપડીને આવ્યા છે ઈ. ઘણા રોગ અંદર છે. બહાર લાગે સારું રૂપાળુ અને અંદર હોય કીડા. કીધું નહોતું? એક એક શરીરમાં પાંચ કરોડ અડસઠ લાખ નેવું હજાર પાંચસો ને ચોર્યાસી રોગ છે. આ શરીર. કાલે તો ઉત્પત્તિની વાત કરી હતી કે આ ક્યાંથી ઊપજ્યું. એ શરીરમાં એટલા રોગ ભગવાને જોયા છે. પાંચ કરોડ અડસઠ લાખ નેવું હજાર પાંચસો ને ચોર્યાસી. કહો, અત્યારે તો એટલા પૈસા પણ નહીં હોય તમારી પાસે, શેઠ! પાંચ કરોડ અને અડસઠ લાખ, નેવું હજાર. પણ શરીરમાં એટલા રોગ છે. ફાટે ત્યારે ખબર પડે. કેટલાક તો રોગ સદાય હોય જ થોડા-થોડા. વધારે ફાટે ત્યારે એમ કહેવાય, આ થયું, આ થઈ ગયું. શરીરમાં તો અંકુરા ફૂટે અને રોગ ફાટે. ત્યાં ક્યાં અમૃત ઝરે? આહાહા..! 'મગનભાઈ'! શું છે આમાં? નીકળે તો આ નીકળે, લ્યો! આંખે સુજે નહીં, પગ ચાલે નહીં, શરીરમાં ચક્કર આવે. કેટલાક રોગ તો સાથે ને સાથે હોય છે.

'ભગવતી આરાધના'માં આ સંખ્યા બતાવી છે. 'શિવભૂતિ' મુનિ. શિવ કેવા? 'શિવકોટી'. સિવાય. આવા એક શરીરમાં રોગ છે. ભગવાનમાં અનંતા નિરોગતાના ગુણો છે. એ બપોરે વંચાય છે. જીવતર શક્તિ, ચિત્તિ, દશિ, જ્ઞાન, સુખ, વીર્ય વગેરે અનંતા-અનંતા મહિમાવંત અતુલ-અખંડ-અચલ એવા નિરોગી ગુણો ભર્યા છે. એનું એને માહાત્મ્ય નથી અને આ ધૂળનું માહાત્મ્ય. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- શાક હોય એ પણ પૈસાથી આવે અને આ ગુણ...

ઉત્તર :- શાક ધૂળેય આવતું નથી. છોકરા પાસે શાક નથી. એના ઘરે શાક નથી

આવતું? 'દિલીપ'! શાક ખાય છે કે નહિ તું?

મુમુક્ષુ :- ના.

ઉત્તર :- પણ આવે છે ને ઘરમાં? ઘરમાં આવે છે કે નહીં?

મુમુક્ષુ :- ઘર તો જડનું અને શાક એનું.

ઉત્તર :- ભલે એનું પણ આવે છે ને શાક?

મુમુક્ષુ :- શાક એની ક્રિયાવર્તી શક્તિને લઈને (આવે છે).

મુમુક્ષુ :- સંયોગરૂપે તો હોય છે ને.

ઉત્તર :- હં, એમ.

મુમુક્ષુ :- એ આત્માને ન હોય.

ઉત્તર :- એ વળી જુદું. પણ આ શાક આવે છે ને? એટલી વાત છે. જડ આવે છે ને? જડ ન હોય? આ લાકડું આવ્યું, લ્યો! લાકડું આવ્યું. ભલે આત્મામાં નહીં પણ લાકડું આવ્યું એ તો બરાબર છે કે નહીં? એ તો એને કારણે આવ્યું. આ શાક એને કારણે આવ્યું. એને કારણે આવ્યું. પૈસા વિના આવ્યું, કહો, નાની છોડીને શાક આપે છે કે નહીં? ત્યાં પૈસા છે એની પાસે?

મુમુક્ષુ :- એને બાપે આપ્યા.

ઉત્તર :- બાપ ક્યાં હતો? કોનો? અહીં તો શાક આવવાનું હોય ત્યાં આવે. આમ શાક નથી લેખેલું? 'ખાનારનું નામ દાણે-દાણે' આવે છે કે નહીં? કહો, પંડિતજી! શું આવે છે? ખાનારનું નામ દાણામાં મહોરછાપ પડી છે.

મુમુક્ષુ :- દાણે દાણે મહોર લાગી છે.

ઉત્તર :- હા, ઈ. મહોર લાગી છે એનો અર્થ ઈ છે. જે દાણા અને જે વનસ્પતિના ટુકડા આવવાના હશે એ આવશે. આત્મા એનો પુરુષાર્થ કરે તો આવે છે અને જાય એમ છે નહીં. હિન્દુસ્તાનમાં ચાલે છે. અમારે અહીં કાઠિયાવાડમાં ચાલે છે. ખાનારનું નામ દાણે દાણે લખ્યું છે. ત્યાં અંદર લખ્યું છે? પણ એમ કહેવાય છે. એનો અર્થ એ કે જે વનસ્પતિ, જે પૈસા, જે દાણા, જે દાળ-ભાત, જે શાક, એ દૂધ, જે કેરી, એ શું કહેવાય તમારે? દ્રાક્ષ. અંગુર. 'નવનીતભાઈ'નો સગો ત્યાં રહે છે. લટકે છે ને? દ્રાક્ષ. અંગુર. એ અંગુર-અંગુર એને કારણે જેને આવવું હોય એ આવે. એવી એનામાં છાપ છે. આ અંગુરનો કણ અહીં જવાનો હોય ઈ જ જાય. એના આત્માને કારણે એ આવે ને જાય એમ છે નહીં. આહાહા..! એ આહીં કહે છે, જુઓ!

મુમુક્ષુ :- ... મહોર છાપ..

ઉત્તર :- નહીં. મોહર કા અર્થ ઉસકે પાસ આનેવાલા હૈ વહ આયેગા. વહ છાપ ઉસમેં હૈ. જે પર્યાય થવાની છે તે થશે.

'નિમિત્તસે દેવાદિક પર્યાય પાકર...' શુભકર્મ બાંધે. રાગની મંદતા હોય તો દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, પૂજા વગેરે વગેરે. ઈષ્ટદેવતાદિક કહ્યું ને? ઈષ્ટ દેવ, ઈષ્ટ ગુરુ, ઈષ્ટ શાસ્ત્ર, એની ભક્તિ, એની પૂજા એ શુભભાવ થાય તો એનાથી દેવાદિ પર્યાય પામે. વળી 'જબ...' તબ

ને ઠેકાણે જબ લીધું છે. 'જબ વિષય - કષાય તીવ્ર પરિણામરૂપ પરિણામન કરતા હૈ તબ...' જ્યારે વિષયની વાસના, રાગની વાસના, કષાયની વાસના તીવ્ર (પરિણામે). 'તીવ્ર પરિણામરૂપ પરિણામન કરતા હૈ તબ પાપકા બંધ કરતા હૈ,..' પાપનો બંધ કરે. 'ઈસકે ઉદયમેં નરકાદિક પર્યાય પાકર દુઃખી હોતા હૈ.' લ્યો! એના ઉદયથી નરક, પશુ, ઢોર આદિ પર્યાય-શરીર પામી દુઃખી હોય. આ અનાદિથી આમ થઈ રહ્યું છે, એમ કહે છે. આહાહા..!

'ઈસપ્રકાર સંસારમેં અશુદ્ધભાવસે અનાદિકાલસે યહ જીવ ભ્રમણ કરતા હૈ.' ચોર્યાસીમાં કેમ રખડે છે? કે એ અશુદ્ધભાવથી. આ ભાવપાહુડ છે ને? અશુદ્ધભાવ એટલે પુણ્ય-પાપના ભાવથી રખડે છે. 'અનાદિકાલસે યહ જીવ ભ્રમણ કરતા હૈ.' શુભભાવથી ભમે છે એમ સંસારમાં કહે તો બધા રાડ નાખે. પણ આ શુભ અને અશુભ બેય સંસાર છે. આ શું કહે છે આ? સમજાણું કાંઈ? પુણ્ય સંસાર છે. અરે..! રાડ નાખે. એને ગળે ખૂંચે છે. ધૂળેય નથી, સાંભળને! અનાદિના અશુદ્ધભાવથી અનાદિથી જીવ ભમી રહ્યો છે.

'જબ કોઈ કાલ ઐસા આવે...' એની યોગ્યતાનો કાળ એવો આવે જીવને કે 'જિસમેં જિનેશ્વરદેવ...' આહાહા..! 'સર્વજ્ઞ વીતરાગકે ઉપદેશકી પ્રાપ્તિ હો...' જિનેશ્વર ત્રણ લોકના નાથ પરમાત્મા, જિનદેવ, તીર્થંકરદેવ, સર્વજ્ઞ વીતરાગ, ત્રણકાળનું જેને જ્ઞાન હોય વીતરાગ પરમાત્મા જે થયા, એના ઉપદેશની પ્રાપ્તિ હોય. પ્રાપ્તિ હોય ઉપદેશની. 'ઔર ઉસકા શ્રદ્ધાન રુચિ પ્રતીતિ આચરણ કરે...' ભગવાનની આજ્ઞાનો ઉપદેશ છે કે આત્માનો સ્વભાવ પવિત્ર છે એની શ્રદ્ધા કર. ભગવાનની એ આજ્ઞા છે. ઉપદેશમાં એ આવે છે. અખંડાનંદ પ્રભુ ધ્રુવ અવિનાશી શુદ્ધતાના ભંડારનું સ્વરૂપ તારું છે. એવા સ્વભાવની અંતર્મુખ થઈને શ્રદ્ધા કર. અંતર્મુખ થઈને એનું વેદન-જ્ઞાનવેદન કર. અંતર્મુખ થઈને આચરણ (કર)-સ્થિર થા. કહો, સમજાણું?

'શ્રદ્ધા રુચિ પ્રતીતિ...' એવા ત્રણ શબ્દ લીધા છે. શ્રદ્ધાન કર, એની રુચિ કર, એની પ્રતીતિ કર. આચરણ કર-સ્વરૂપમાં ઠર. ભગવાનની આજ્ઞાના ઉપદેશમાં એ આવ્યું છે. તારે કરવાનું હોય તો અંતર્મુખ થઈને શ્રદ્ધા-જ્ઞાન ને ચારિત્ર કરવાનું છે. બહિર્મુખનું તો આવું અનંત વાર કર્યું. શુભાશુભ પરિણામ અનંતવાર થયા. એ બહિર્મુખી દષ્ટિ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

'તબ સ્વ ઔર પરકા ભેદજ્ઞાન કરકે...' લ્યો! આવું જ્યારે આત્માના પવિત્ર સ્વભાવની શ્રદ્ધા-જ્ઞાન ને આચરણ કરે ત્યારે એને પોતાનું અને પરનું ભેદજ્ઞાન કરી, રાગાદિ પુણ્ય-પાપના ભાવ એ પર છે, મારો સ્વભાવ શુદ્ધ સ્વ છે. જડ પર છે, ચૈતન્યદ્રવ્ય એનાથી જુદો છે. એમ 'સ્વ ઔર પરકા ભેદજ્ઞાન કરકે...' લ્યો! જુદું પાડી 'શુદ્ધ - અશુદ્ધ ભાવકા સ્વરૂપ જ્ઞાનકર...' શુદ્ધ-અશુદ્ધ ભાવનું સ્વરૂપ જાણે. 'અપને હિત - અહિતકા શ્રદ્ધાન...' આહાહા..! આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ આનંદ, એની શ્રદ્ધા-જ્ઞાન એ હિતરૂપ છે. કહો, સમજાણું? અને એ સિવાયની બહારની શ્રદ્ધા અહિતરૂપ છે. વિશ્વાસ કરવો કે આમાંથી મને લાભ થશે. એવા હિત-અહિતરૂપ શ્રદ્ધાનરૂપી પ્રતીતિ આચરણ હોય 'તબ...' જુઓ! હિતનું

આચરણ અને અલિતનું આચરણ છોડવું આચરણ એમ. હિત-અલિતના ભેદજ્ઞાનનું કહ્યું ને અહીંયાં?

‘શુદ્ધદર્શનજ્ઞાનમયી શુદ્ધ ચેતના પરિણામનકો તો ‘હિત’ જાને,...’ જુઓ! શુદ્ધ દર્શનજ્ઞાન, આત્મા દષ્ટા અને જ્ઞાતા એનો અવિનાશી સ્વભાવ, એ રીતે ‘શુદ્ધદર્શનજ્ઞાનમયી શુદ્ધ ચેતના પરિણામનકો...’ શુદ્ધ પવિત્રની પરિણાતિ થવી ‘તો હિત જાને,...’ એને હિત માને. જુઓ! આત્માનો પવિત્ર સ્વભાવ, એની શ્રદ્ધા-જ્ઞાનને હિત જાણે. એનું આચરણ-ઠરવું એને હિત જાણે. ‘ઈસકા ફલ સંસારકી નિવૃત્તિ હૈ...’ એનું ફળ સંસારથી નિવૃત્તિ (છે). કહો, સમજાણું કાંઈ? પોતાનો જે અવિનાશી દર્શન-જ્ઞાન-શુદ્ધ સ્વભાવ, એની સન્મુખ થઈને શુદ્ધ પરિણાતિ નામ નિર્મળ દશા કરવી, એ નિર્મળ દશાનું ફળ સંસારથી નિવૃત્તિ છે. મુક્તિની પ્રાપ્તિ છે. લ્યો, આવું તો કેટલું સાદિ ભાષામાં લખ્યું છે. ‘જયચંદ્ર પંડિત’. છતાં તકરારો (કરે), શુભ આમ થાય ને શુભથી આ થાય. અનાદિથી શુભાશુભથી તો સંસાર છે.

ચૈતન્ય સ્વભાવ શુદ્ધ વસ્તુ પવિત્ર છે. એને પવિત્રને આશ્રયે થઈને જે પવિત્રતા પ્રગટ થાય, એનાથી સંસારની નિવૃત્તિ થાય. શુભાશુભ ફળરૂપ સંસાર એની એનાથી-શુદ્ધભાવથી નિવૃત્તિ થાય. કહો, સમજાણું કાંઈ? ‘ઈસકો જાને,...’ જાણે કે આનું-શુદ્ધભાવનું ફળ તો સંસારની નિવૃત્તિ છે. ‘ઔર અશુદ્ધભાવકા ફલ સંસાર હૈ ઈસકો જાને,...’ પુણ્ય અને પાપના ભાવ જે અશુદ્ધ છે, એનું ફળ તો સંસાર છે. લ્યો! બે વાત કરી. શુદ્ધભાવનું ફળ સંસારથી નિવૃત્તિ. શુભાશુભ અશુદ્ધભાવનું ફળ સંસારની પ્રાપ્તિ. કહો, આને અંદર જાણે. પુણ્ય અને પાપના બેય ભાવ અશુદ્ધ છે, એનાથી સંસારની પ્રાપ્તિ છે. અને આત્માના સ્વભાવની શુદ્ધતાનું પરિણામન, વીતરાગી દશા એ સંસારની નિવૃત્તિનો ઉપાય છે. સમજાણું કાંઈ?

‘તબ શુદ્ધભાવકે ગ્રહણકા...’ શુદ્ધભાવને અંગીકાર કરે. શુદ્ધભાવ, એનું ફળ સંસારની નિવૃત્તિ, અશુદ્ધભાવ(નું ફળ) સંસારની પ્રાપ્તિ (છે), એમ જાણીને શુદ્ધભાવને અંગીકાર કરે. સ્વ સામું જોઈને શુદ્ધ પરિણામન પ્રગટ કરે. સમજાણું કાંઈ? પર સામું, કર્મના નિમિત્ત સામું જોઈને સંસારના પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે. એનું ફળ સંસાર રખડવાનું છે. આહાહા..! આવું છે. આહાહા..! ‘તબ શુદ્ધભાવકે ગ્રહણકા ઔર અશુદ્ધભાવકે ત્યાગકા ઉપાય કરે.’ પોતાના પવિત્ર સ્વભાવ સન્મુખનો, શુદ્ધભાવને અંગીકાર કરવાનો પ્રયત્ન કરે અને પુણ્ય-પાપના અશુદ્ધભાવને છોડવાનો ઉપાય કરે, એમ કહે છે. જુઓ! આહાહા..! શુભ અશુભભાવ એવા અશુદ્ધભાવના ત્યાગનો ઉપાય કરે. રાખવાનો ઉપાય કરે એમ નહિ. આ મોટી તકરાર, વાંધા આવે એવા. આહાહા..!

‘ઉપાયકા સ્વરૂપ જૈસે સર્વજ્ઞ-વીતરાગકે આગમમેં કહા હૈ...’ ઉપાયનું સ્વરૂપ જેવું સર્વજ્ઞ વીતરાગ, એના શાસ્ત્રમાં કહ્યું એનો ઉપાય સાચો. જેને સર્વજ્ઞપણું નથી, ત્રણ કાળનું જ્ઞાન નથી અને વીતરાગતા જેને પ્રગટ થઈ નથી, એની વાણીમાં આગમ હોઈ શકે નહિ. આહાહા..! ‘કૈસે કરે. ઈસકા સ્વરૂપ નિશ્ચય-વ્યવહારાત્મક સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રસ્વરૂપ મોક્ષમાર્ગ કહા હૈ.’ લ્યો! ભગવાનના ઉપદેશમાં નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન, નિશ્ચય જ્ઞાન, નિશ્ચય

ચારિત્ર અને વ્યવહાર સમ્યક્દર્શન, વ્યવહાર જ્ઞાન અને વ્યવહાર ચારિત્ર-એ બેને-નિશ્ચય વ્યવહારને મોક્ષમાર્ગ કહ્યો. નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ એ સત્ય છે, વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ એ ઉપચારના આરોપિત કથન છે. સત્યાર્થથી.. ભાઈ! કારણ તે વ્યવહાર. ‘શુદ્ધસ્વરૂપકે શ્રદ્ધાન - જ્ઞાન - ચારિત્રકો ‘નિશ્ચય’ કહા હૈ...’ શુદ્ધ સ્વરૂપ ભગવાનઆત્મા, જ્ઞાનાનંદ અનંત ચૈતન્ય રત્નાકરનો ભંડાર, એવા શુદ્ધ સ્વરૂપનું શ્રદ્ધાન, એવા શુદ્ધ સ્વરૂપની રુચિ, એનું જ્ઞાન ને ચારિત્રને નિશ્ચય કહ્યો.

વ્યવહાર ‘જિનદેવ સર્વજ્ઞ - વીતરાગ તથા ઉનકે વચન ઔર ઉન વચનોકે અનુસાર પ્રવર્તનેવાલે મુનિ, શ્રાવક ઉનકી ભક્તિ વન્દના વિનય વૈયાવૃત્ય કરના ‘વ્યવહાર’ હૈ,...’ લ્યો! વ્યવહાર એ પુણ્યબંધનું કારણ છે. વ્યવહાર જિનદેવ.. એ પરદ્રવ્ય આવ્યું ને? પરદ્રવ્ય માટે વ્યવહાર થયો, એમ કહે છે. સ્વદ્રવ્યની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને ચારિત્ર એ નિશ્ચય છે, પરદ્રવ્યની શ્રદ્ધા આદિનો ભાવ એ વ્યવહાર છે. ‘જિનદેવ સર્વજ્ઞ - વીતરાગ તથા ઉનકે વચન...’ એના વચનો. ‘ઉન વચનોકે અનુસાર પ્રવર્તનેવાલા...’ ભગવાનના વચનમાં કહેલું, એને અનુસારે, એને અનુસારે પ્રવર્તનારા મુનિ અને શ્રાવક. એમ કહે છે. જુઓ! આહાહા..! ભગવાનના વચનમાં જે કહ્યું, એને અનુસારે પ્રવર્તવાવાળા મુનિ અને શ્રાવક ‘ઉનકી ભક્તિ વન્દના વિનય વૈયાવૃત્ય કરના...’ એમ કહ્યું. ભગવાનના આગમ પ્રમાણે મુનિ અને શ્રાવક હોય, એને વંદના અને ભક્તિ કરવી એ વ્યવહારભાવ, પુણ્યભાવ કહેવામાં આવે છે. કહો, સમજાણું આમાં? કેટલું સમજવું ને સાંભળવું? શરતું કેટલી?

વ્યવહાર તો આને કહીએ. વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા, એના વચન અને એ વચનને અનુસારે પ્રવર્તવાવાળા મુનિ ‘શ્રાવક ઉનકી ભક્તિ વન્દના વિનય વૈયાવૃત્ય કરના વ્યવહાર હૈ,...’ એ વ્યવહાર છે. એમ. ઓલો નિશ્ચય હતો. સ્વ ભગવાન આત્માની શુદ્ધ સ્વભાવની સ્વને આશ્રયે શ્રદ્ધા-જ્ઞાન અને ચારિત્ર (થાય) એ નિશ્ચય. એ સત્ય વસ્તુ હતી. જોડે આવું પરદ્રવ્ય સર્વજ્ઞના કહેલા વચનો, સર્વજ્ઞદેવ અને એમના વચન અનુસાર પ્રવર્તવાવાળા પહેલા... છે ને? મુનિ અને શ્રાવક. સમજાણું કાંઈ? ‘ક્યોંકિ વહ મોક્ષમાર્ગમેં પ્રવર્તનેકો ઉપકારી હૈ.’ પહેલા ... છે ને? વીતરાગદેવ, વીતરાગની વાણી અને વીતરાગના દેવ અનુસાર પ્રવર્તવાવાળા મુનિ અને શ્રાવક, એ ‘મોક્ષમાર્ગમેં પ્રવર્તનેકો ઉપકારી હૈ.’ ઉપકારીને માનવા ન્યાય છે. અહીંયાં વ્યવહાર સિદ્ધ કરવો છે ને? સમજાણું કાંઈ? ‘ઉપકાર લોપના અન્યાય હૈ.’ જિનેશ્વર દેવ, એની વાણી-આગમ, એને અનુસારે પ્રવર્તવાળા મુનિ ને શ્રાવક, એનો વિનય, વંદના આદિ યથાયોગ્ય કરવું એ ન્યાય છે. એ બધા ઉપકારી છે. સમજાણું કાંઈ? અને એનો ઉપકાર ઓળવવો એ અન્યાય છે. એવો ભાવ આવે છે કે નહીં? શુભભાવ વ્યવહાર આવો હોય છે એમ કહે છે. સર્વજ્ઞદેવ પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ, એનું નામ માત્ર પણ લાભદાયક છે. હવે આપણે અરિહંતની વ્યાખ્યા આવશે આ પછી. બોધપાહુડમાં રહી ગયું છે ને? ભાઈ! અરિહંતદેવ. અરિહંતનું સ્વરૂપ રહી ગયું છે. ૨૮ ગાથાથી અમુક સુધી છે.

વળી ‘સ્વરૂપકે સાધક અહિંસા આદિ મહાવ્રત...’ જુઓ! અહીં સ્વરૂપ જે આત્માની

શ્રદ્ધા, જ્ઞાન ને શાંતિ, એમાં નિમિત્તરૂપે રાગની મંદતાના અહિંસ આદિના ભાવ હોય એને વ્યવહારે સાધક કહેવામાં આવે છે. ‘મહાવ્રત તથા રત્નત્રયરૂપ પ્રવૃત્તિ...’ સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રના શુભ વિકલ્પની પ્રવૃત્તિ ‘સમિતિ, ગુપ્તિરૂપ પ્રવર્તના...’ લ્યો! એમાં રાગનો અંશ છે પણ એ આવ્યા વિના રહેતો નથી. વીતરાગ જ્યાં સુધી ન થાય, એને શુદ્ધભાવની ભૂમિકામાં, શુદ્ધ પરિણતિમાં, નિશ્ચયમાં આવો વ્યવહાર હોય છે.

‘મહાવ્રત તથા રત્નત્રયરૂપ પ્રવૃત્તિ,...’ રત્નત્રય એટલે વ્યવહાર. વ્યવહાર શ્રદ્ધા, વ્યવહાર જ્ઞાન અને વ્યવહાર મહાવ્રતનો વિકલ્પ આદિ. ‘સમિતિ, ગુપ્તિરૂપ પ્રવર્તના...’ એ પણ રાગ છે. ઈર્ષ્યા-શોધીને ચાલવું એ બધો વિકલ્પ રાગ છે. પણ એવો વ્યવહાર નિશ્ચયવાળાને હોય છે. ‘ઈનમેં દોષ લગને પર અપની નિંદા ગર્હાદિક કરના,...’ મહાવ્રતાદિમાં દોષ લાગ્યો હોય તો નિંદા ગર્હા કરવા. ‘ગુરુઓંકા દિયા હુઆ પ્રાપિશ્ચત લેના,...’ આ બધો વ્યવહાર વિકલ્પ હોય છે, એટલી વાત. ‘શક્તિકે અનુસાર તપ કરના,...’ શક્તિ અનુસાર એટલે શક્તિ પ્રમાણે. જેવી પોતાની શક્તિ હોય એના પ્રમાણમાં તપ કરવું. અપવાસ આદિ વ્યવહાર તપની વાત છે. ‘પરિષદ સહના, દસલક્ષણધર્મમેં પ્રવર્તના ઈત્યાદિ શુદ્ધાત્માકે અનુકૂલ...’ નિમિત્ત. શુદ્ધાત્માની શ્રદ્ધા-જ્ઞાનની ભૂમિકામાં અનુકૂળ નામ નિમિત્ત ‘ક્રિયારૂપ પ્રવર્તના, ઈનમેં કુછ રાગકા અંશ રહતા હૈ તબતક શુભકર્મકા બંધ હોતા હૈ,...’ રાગનો અંશ છે એટલું એને પુણ્યબંધન થાય. ‘તો ભી વહ પ્રધાન નહીં હૈ,...’ પ્રધાનતા-ગણતરી નિશ્ચયની-સ્વભાવની છે એમ કહે છે. જરી રાગ હોય છે. એ રાગને શુદ્ધનો આરોપ અપાય છે.

‘ક્યોકે ઈનમેં પ્રવર્તનેવાલેકે શુભકર્મકે ફલકી ઈચ્છા નહીં હૈ,...’ લ્યો! રાગ એવો આવે છે પણ એના ફળની ઈચ્છા ધર્મીને હોતી નથી. ‘ઈસલિયે અબંધતુલ્ય હૈ,...’ એ અપેક્ષાએ. દષ્ટિ અને જ્ઞાન અને ચારિત્રની નિર્મળતાનું જોર છે ત્યાં જરી રાગનો ભાગ આવો આવે છે, એનાથી કાંઈ બંધ છે પણ એને પ્રધાનપણે ગણવામાં (આવ્યો છે). પ્રધાન આ શુદ્ધ રત્નત્રય (છે). તેથી એને અબંધતુલ્ય કહ્યું. ‘ઈત્યાદિ પ્રવૃત્તિ આગમોક્ત ‘વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ’ હૈ.’ એ પણ આગમની આજ્ઞા વ્યવહાર પ્રમાણે મોક્ષમાર્ગ વ્યવહારે કહેવામાં આવે છે. ‘ઈસમેં પ્રવૃત્તિરૂપ પરિણામ હૈ...’ એમાં રાગરૂપી પ્રવૃત્તિના પરિણામ છે. ‘તો ભી નિવૃત્તિપ્રધાન હૈ, ઈસલિયે નિશ્ચયમોક્ષમાર્ગમેં વિરોધ નહીં હૈ.’ નિશ્ચય ભૂમિકામાં વ્યવહારનો ભાવ એવો હોય છે. એથી કંઈ નિશ્ચય વિરોધ આવતો નથી. આહાહા..!

‘ઈસપ્રકાર નિશ્ચય-વ્યવહારરૂપ મોક્ષમાર્ગકા સંક્ષેપ હૈ. ‘ઈસીકો ‘શુદ્ધભાવ’ કહા હૈ.’ જુઓ! શુદ્ધભાવ તો શુદ્ધ જ છે. વ્યવહારને ઓલાને શુદ્ધ કહેવામાં (આવે છે). વ્યવહારે શુદ્ધ. મૂળ એમ છે. વ્યવહાર શુદ્ધ. શુભને વ્યવહાર શુદ્ધ કીધો. શુદ્ધને નિશ્ચય શુદ્ધ કીધો. આમાં ન સમજે તો ગોટા ઉઠાવે. એમ કહે કે જુઓ! આ બેયને શુદ્ધ કહ્યા. આહાહા..! ‘ઈસીકો શુદ્ધભાવ કહા હૈ.’ એને શુદ્ધભાવ કહ્યો છે. એય..! કોને? બેયને. એક યથાર્થ અને એક આરોપિત. જેમ સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એક નિશ્ચય અને એક આરોપિત. એમ

શુદ્ધભાવ યથાર્થ એ યથાર્થ. શુભને વ્યવહાર આરોપિત. આહાહા..! લ્યો! આમાં તો આવું ચોખ્ખું છે.

નિશ્ચય અને વ્યવહારથી નિર્જરા થાય. ‘જ્ય ધવલ’માં છે ને? એનો અર્થ શું? એ તો વ્યવહારનો આરોપ કરીને કથન કર્યું છે. આવી વસ્તુ (છે). માણસને અભિપ્રાય બંધાય જાય છે ને? એનાથી છૂટવું ભારે પડી જાય. ચારિત્રદોષ છે એ તો ટળી શકવાની એને દષ્ટિ છે તો ટળી શકે. પણ અભિપ્રાયને ટાળવો... આહાહા..! તેથી કહ્યું ને, દંસણ ભટ્ટા સિઝાંતિ નહિ. ચરિત્ત ભટ્ટા સિઝાંતિ. દર્શનભ્રષ્ટ છે તે કોઈ દિ’ નહિ સિઝે. ચારિત્રભ્રષ્ટ-ચારિત્રનો દોષ હશે તો એના શ્રદ્ધા-જ્ઞાનમાં ખ્યાલ છે. એ ક્રમે ક્રમે છૂટી જશે. પણ જેની શ્રદ્ધા જ વિપરીત છે એ પુણ્ય પરિણામ એ જ નિર્જરા અને સંવર છે અને એ ધર્મ છે, એવા અભિપ્રાયવાળા દર્શનથી ભ્રષ્ટ છે. સમજાણું કાંઈ? સત્યથી વેગળા છે. ચારિત્રદોષ છે એ સત્યથી અસ્થિરતાની અપેક્ષાએ વેગળા છે. અભિપ્રાયની અપેક્ષાએ વેગળા નથી. દોષ છે. રાગ દોષ છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ઈસમ્ સમ્યગ્દર્શનકો પ્રધાન કહા હૈ,...’ જુઓ! પાછું એમાં પણ સમ્યગ્દર્શનની પ્રધાનતા. ત્રણ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર નિશ્ચય અને વ્યવહાર. એમાં પણ સમ્યગ્દર્શનની મુખ્યતા. ‘ક્યોંકિ સમ્યગ્દર્શનકે બિના સબ વ્યવહાર મોક્ષકા કારણ નહીં હૈ...’ જેને નિર્વિકલ્પ આત્માની શ્રદ્ધાનું ભાન નથી એને આવા બધા વ્યવહાર કોઈ મોક્ષનું વ્યવહાર કારણ પણ નથી. એમ કહે છે. આહાહા..! આઠ-આઠ વર્ષના છોકરા સમજતા. આહાહા..! આઠ વર્ષના બાળક રાજકુમાર કેવળ પામતા. સંસાર સમુદ્રનો દરિયો મોટો રખડવાનો અપાર. એમાંથી દુઃખ લાવ્યું. અરે..રે..! આ ભવજળસાગરમાંથી તરવું એ મારે કરવું. એ મારે કરવું. બાકી મારે કાંઈ કરવું નથી. સમજાણું કાંઈ? શુભાશુભ પરિણામનું ફળ તો સંસાર છે. કીધું ને? એ સંસારના ભવસાગરમાં ડૂબી રહ્યો છે. એનાથી હવે મારે તરવું એ કરવું છે. તરવું એ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની પર્યાય છે. એનાથી તરી શકે છે. ભારે! ટૂંકી વાતમાં મોટી વાત. જવાબદારી, શરતું મોટી.

‘સમ્યગ્દર્શનકે બિના સબ વ્યવહાર...’ જુઓ! ઉપર કહ્યું ને વ્યવહાર? જેને વ્યવહારે શુદ્ધ કીધો હતો એ બધા ‘મોક્ષકા કારણ નહીં હૈ...’ ઓલામાં તો આરોપ આવતો. સમ્યગ્દર્શન આત્માનું ભાન, નિર્વિકલ્પ શ્રદ્ધા અને રાગ તે હેય છે એમ ભાન હતું. એને રાગમાં આરોપ આવતો. અજ્ઞાની તો કહે છે શ્રદ્ધા વિનાને આરોપ પણ હોતો નથી. ‘સમ્યગ્દર્શનકે વ્યવહારમેં જિનદેવકી ભક્તિ પ્રધાન હૈ,...’ હવે સમ્યગ્દર્શનમાં પણ વ્યવહારમાં જિનદેવની ભક્તિ પ્રધાન છે. વીતરાગ તીર્થકરદેવ કેવળજ્ઞાની સૂર્ય, જાગતી જ્યોત સૂર્ય, એ ઊગ્યો એ ઉગ્યો. આથમે નહીં. એવા પરમાત્મા જિનેન્દ્રદેવ એની ભક્તિ, વ્યવહારમાં મુખ્ય છે.

‘યહ સમ્યગ્દર્શનકો બતાનેકે લિયે મુખ્ય ચિહ્ન હૈ,...’ જિનેન્દ્રદેવની જેને અંતર શ્રદ્ધા આત્માની થઈ છે, એને આવા જિનેન્દ્રદેવ પ્રત્યેની ભક્તિ અને મુખ્યતા ગણવામાં (આવી

છે). વ્યવહારમાં. 'ઈસલિયે જિનભક્તિ નિરંતર કરના...' વ્યવહારનો વિકલ્પ છે ને? એની શ્રદ્ધા નિરંતર રાખવી. 'જિન-આજ્ઞા માનકર આગમોક્ત માર્ગમેં પ્રવર્તના...' વીતરાગની આજ્ઞા જાણવી, આજ્ઞા માનવી. આગમોક્ત-ભગવાનના આગમ પ્રમાણે માર્ગમાં પ્રવર્તવું. 'યહ શ્રીગુરુકા ઉપદેશ હૈ. અન્ય જિન-આજ્ઞા સિવાય સબ કુમાર્ગ હૈં,..' જિનેન્દ્રની આજ્ઞા સિવાય જેટલા જગતમાં માર્ગ છે એ બધા કુમાર્ગ છે, પાખંડ માર્ગ, અન્ય માર્ગ છે. આહાહા..! 'ઉનકા પ્રસંગ છોડના;...' એવાઓનો સંગ કરવો નહીં, એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? વીતરાગ પરમાત્મા તીર્થકરદેવે કહેલો માર્ગ શુદ્ધ અને શુભ, એ સિવાય બીજા કહનારાઓનો માર્ગ છોડવો, પ્રસંગ છોડવો, સંગ કરવો નહીં, પરિચય કરવો નહીં. સમજાણું કાંઈ? અને પોતાના ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે પોતાના આત્માનું હિત કરવું. 'ઈસપ્રકાર કરનેસે આત્મકલ્યાણ હોતા હૈ.' લ્યો! આવું કરે એને આત્મકલ્યાણ થાય. લ્યો! આખા ભાવપાહુડનો સાર કહ્યો. ૧૬૫ ગાથા ઘણા વખતથી ચાલતી હતી.

जीव सदा चिदभाव एक अविनाशी धारै।

कर्म निमित्तकूं पाय अशुद्धभावनि विस्तारै।।

कर्म शुभाशुभ बांधि उदै भरमै संसारै।

पावै दुःख अनंत च्यारि गतिमें डुलि सारै।।

सर्वज्ञदेशना पायकै तजै भाव मिथ्यात्व जब।

निजशुद्धभाव धरि कर्महरि लहै मोक्ष भरमै न तब।।

જુઓ! પાછું લખાણમાં ચોખ્ખું કરી નાખ્યું. 'જીવ સદા ચિદભાવ...' પહેલું આવ્યું હતું. જીવ સદા ચેતના અવિનાશી સ્વભાવવાળો છે. 'જીવ સદા ચિદભાવ એક અવિનાશી ધારૈ' આત્માનો ચિદાનંદ જ્ઞાન-દર્શન સ્વભાવ અવિનાશી અનાદિઅનંત, એને દૃષ્ટિમાં લે-ધારે. 'કર્મ નિમિત્તકૂં પાય' અનાદિથી. આવ્યું છે એનો જ ખુલાસો કર્યો. કર્મનું નિમિત્ત પામીને અશુદ્ધભાવને વિસ્તારે. એ નિમિત્તને પામેનો અર્થ જ નિમિત્ત પોતે લક્ષમાં લે છે માટે નિમિત્ત કહેવાય છે. એમ. 'કર્મ નિમિત્તકૂં પાય અશુદ્ધભાવાનિ વિસ્તારૈ।' પરના નિમિત્તના લક્ષે તો અશુદ્ધભાવનો-પુણ્ય-પાપનો જ વિસ્તાર થાય. એમાં સંસારની નિવૃત્તિનો ઉપાય થાય નહિ.

'કર્મ શુભાશુભ બાંધિ' પુણ્યના, પાપના જે કાંઈ શુભ-અશુભભાવ કરે, શુભ-અશુભ બાંધે. વળી, 'ઉદૈ ભરમૈ સંસારૈ' વળી ઉદય આવે તો વળી ભ્રમમાં પડીને પુણ્ય-પાપના ભાવ કરે અને સંસારમાં રખડે. આહાહા..! 'પાવૈ દુઃખ અનંત' ચારેય ગતિનું દુઃખ છે. 'ચ્યારિ ગતિમેં ડુલિ સારૈ।' જુઓ! ચારેય ગતિમાં ડૂબશે એમ કહે છે. ઓલામાં કુછ સુખ, કહ્યું હતું ને?

मुमुक्षु :- બહુ સુખી કીધો હતો, હવે દુઃખ કીધું.

उत्तर :- એ તો લોકોને..આહાહા..!

‘ગતિમૈં દુલિ ’ ચાર ગતિમાં ડોલતો કરે. પરિભ્રમણ કરે. આહાહા..! ‘સર્વજ્ઞદેશના પાયકૈ’ પરમાત્મા સર્વજ્ઞદેવ. કેમકે આત્માનો સર્વજ્ઞ સ્વભાવ છે. એને જ આત્મા પૂરો કહીએ અને એવી સર્વજ્ઞદેશ જાણેને પ્રગટ થઈ એવા આત્માને આત્મા ખરેખર કહીએ. એવા ભગવાનની જે આજ્ઞા-દેશના. ‘સર્વજ્ઞદેશના પાયકૈ તજૈ ભાવ મિથ્યાત્વ જબા’ જુઓ! ત્યારે જ મિથ્યાત્વભાવ તજે. સર્વજ્ઞની આજ્ઞા પ્રમાણે આત્માને જાણે, શ્રદ્ધે તો મિથ્યાત્વ જાય. અજ્ઞાનીઓના કહેવા પ્રમાણે આત્માને માને, ધ્યાન કરે તો એને મિથ્યાત્વ જાય નહીં. સમજાણું?

‘સર્વજ્ઞદેશના પાયકૈ તજૈ ભાવ મિથ્યાત્વ જબા નિજશુદ્ધભાવ ધરિ’ આત્માનો પવિત્ર સ્વભાવ સમ્યક્દર્શનમાં ધાર્યો, એમ કહે છે. મિથ્યાત્વ છૂટ્યું. આ શુદ્ધ નિજ આત્મા પરમાનંદસ્વરૂપ જ્ઞાનનો સૂર્ય, આનંદનો સાગર એવો ‘નિજશુદ્ધભાવ ધરિ’ ધારણ કરીને ‘કર્મહરિ’ કર્મને ટાળીને ‘લહૈ મોક્ષ ભરમૈ ન તબા।’ એ મોક્ષ લે ‘ભરમૈ ન તબ’ એ ભરમાય નહિ અને સંસારમાં રહે નહિ.

મંગલમય પરમાતમા, શુદ્ધભાવ અવિકાર।

નમૂં પાય પાકું સ્વપદ, જાચૂં યહૈ કરાર।।

‘મંગલમય પરમાતમા,’ પરમાત્મા તો મંગલમય પૂર્ણ શુદ્ધને પ્રાપ્ત એ મંગલમય છે. આત્મા શુદ્ધભાવ પોતે જ મંગલમયની મૂર્તિ છે. ‘શુદ્ધભાવ અવિકાર’ અને શુદ્ધભાવ તે વિકાર વિનાની ભાવ દેશ છે. પુણ્ય-પાપનો ભાવ તો વિકાર છે. એ વિનાનો આત્માના સ્વભાવને આશ્રયે થતો અવિકારી શુદ્ધભાવ છે. ‘નમૂં પાય પાકું સ્વપદ,’ એને નમન કરું છું. મારા સ્વપદને પામું ‘જાચૂં યહૈ કરાર।।’ મારો કરાર એ છે કે મારા નિજપદને પામું, એ મારો કરાર છે. કરારનામું લખે છે ને? આ અમારે કરાર છે, કહે છે. ‘નમૂં પાય પાકું સ્વપદ, જાચૂં યહૈ કરાર।।’

શ્રી કુન્દકુન્દસ્વામિવિરચિત ભાવપ્રાભૃતકી જયપુરનિવાસી પં. જયચન્દ્રજી છાવડા કૃત દેશભાષામય વચનિકા સમાપ્ત।।

હવે એ આવશે-બોધ પાહુડ છે ને? એની ૨૮મી ગાથા. ત્યાંથી આપણે બાકી રહ્યું છે. ૨૭ ગાથા થઈ ગઈ છે. બોધપાહુડની ૨૮મી ગાથા.

(१०) आगे अरहंतका स्वरूप कहते हैं :-

णामे ठवणे हि य संद्वे भावे हि सगुणपज्जाया।

चउणागदि संपदिमे^१ भावा भावन्ति अरहंतं॥२८॥

नाम्नि संस्थापनायां हि च संद्रव्ये भावे च सगुणपर्यायाः^२।

च्यवनमागतिः संपत् इमे भावा भावयन्ति अर्हन्तम्॥२८॥

^३अभिधान-स्थापन-द्रव्य-भावे, ^४स्वीय गुणपर्यायिणी,

अर्हंत ऋषी शक्य छे आगति-च्यवन-संपत्तिथी. २८.

अर्थ :- नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव ये चार भाव अर्थात् पदार्थ हैं ये अरहंतको बतलाते हैं और सगुणपर्यायाः अर्थात् अरहंतके गुण-पर्यायों सहित तथा चउणा अर्थात् च्यवन और आगति व सम्पदा ऐसे ये भाव अरहंत को बतलाते हैं।

भावार्थ :- अरहंत शब्दसे यद्यपि सामान्य अपेक्षा केवलज्ञानी हों वे सब ही अरहंत हैं तो भी यहाँ तीर्थंकर पदकी प्रधानतासे कथन करते हैं इसलिये नामादिकसे बतलाना कहा। लोकव्यवहारमें नाम आदिकी प्रवृत्ति इसप्रकार है - जो जिस वस्तुका नाम हो वैसा गुण न हो उसको नामनिक्षेप कहते हैं। जिस वस्तुका जैसा आकार हो उस आकारकी काष्ठ-पाषाणादिककी मूर्ति बनाकर उसका संकल्प करे उसको स्थापना कहते हैं। जिस वस्तुकी पहिली अवस्था हो उसहीको आगेकी अवस्था प्रधान करके कहे उसको द्रव्य कहते हैं। वर्तमानमें जो अवस्था हो उसको भाव कहते हैं। ऐसे चार निक्षेपकी प्रवृत्ति है। उसका कथन शास्त्रमें भी लोगोंको समझानेके लिये किया है। जो निक्षेपविधान द्वारा नाम, स्थापना द्रव्यको भाव न समझे; नामको नाम समझे, स्थापनाको स्थापना समझे, द्रव्यको द्रव्य समझे, भावको भाव समझे, अन्यको अन्य समझे, अन्यथा तो 'व्यभिचार' नामक दोष आता है। उसे दूर करनेके लिये लोगोंको यथार्थ समझाने को शास्त्रमें कथन है। किन्तु यहाँ वैसा निक्षेपका कथन नहीं समझना। यहाँ तो निश्चयकी प्रधानतासे कथन है सो जैसा अरहंतका नाम है वैसा ही गुण सहित नाम जानना, जसी उनकी देह सहित मूर्ति है वही स्थापना जानना, जैसा उनका द्रव्य है वैसा द्रव्य जानना और जैसा उनका भाव है वैसा ही भाव जानना॥२८॥

१. सं. प्रतिमें 'संपदिम' पाठ है।

२. 'सगुणपज्जाया' इस पदकी छायामें 'स्वगुण पर्यायः' स. प्रतिमें है।

३. अभिधान = नाम,   ४ स्वीय = पोताना.

ગાથા-૨૮ ઉપર પ્રવચન

‘અબ અરહંતકા સ્વરૂપ કહતે હૈં :-’ ત્યાંથી શરૂ થાય છે. જુઓ! આ અરિહંતને ઓળખાવે છે હવે. આમ અરિહંત-અરિહંત કરે એમ ન ચાલે, કહે છે. ‘બોધપાહુડ’. અરિહંતનું સ્વરૂપ ‘નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, ભાવ...’ ચારથી એને સિદ્ધ કરે. ‘બોધપાહુડ’. એ આવશે, લ્યો. (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

પ્રવચન નં. ૧૬૪, ગાથા ૨૮ થી ૩૨, શનિવાર, પોષ સુદ ૫, તા.૦૨-૦૧-૭૧

૨૮. અરિહંતનું સ્વરૂપ શું છે? કહે છે આમ અરિહંત અરિહંત કરે પણ અરિહંતનું વાસ્તવિક સંયોગોનું શું સ્વરૂપ છે? સ્વભાવનું શું સ્વરૂપ છે? અરિહંત હોવા છતાં એને સંયોગ કઈ જાતના હોય છે? સ્વભાવ કેવો હોય છે? એને ઓળખે ત્યારે અરિહંતનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જાણ્યું કહેવાય. આમ તો ઘણા બધા અરિહંત કહે. ...

મુમુક્ષુ :- આત્મા પોતે અરિહંતપદ છે, પછી બીજું શું કામ છે?

ઉત્તર :- અરિહંત પણ કઈ રીતે અરિહંત છે? અરિહંત તો શક્તિરૂપે છે. પર્યાયમાં અરિહંતપણું થાય એની કેવી દશા હોય? એને સંયોગો કઈ જાતના હોય? સ્વભાવની પૂર્ણતા કેવી હોય? એને અહીંયાં અરિહંત તરીકે ઓળખાવે છે. બોધપાહુડના અગિયાર બોલ છે નિશ્ચયના. એમાં નવ બોલ ચાલ્યા ગયા છે. આ દસમો બોલ છે.

‘આગે અરહંતકા સ્વરૂપ કહતે હૈં :-’ અરિહંતનું સ્વરૂપ કહે છે.

ગામે ઠવણે હિ ય સંદવ્વે ભાવે હિ સગુણપજ્ઞાયા।

ચઝનાગદિ સંપદિમે? ભાવા ભાવંતિ અરહંતાં।૨૮।।

‘અર્થ :- નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, ભાવ યે ચાર ભાવ અર્થાત્ પદાર્થ હૈં...’ આ વસ્તુના સ્વભાવની વાત છે. ચાર નિક્ષેપ જે ચાલે છે એ આ નહિ. આ તો અરિહંતના જે નામ છે એવા એના ગુણ હોય છે. એનું નામ નામનિક્ષેપ છે. એ ચાર છે. ‘સ્થાપના,...’ એ અરિહંતના આકારાદિ. એના ગુણોની સ્વરૂપ સ્થિતિ, એને અહીંયાં સ્થાપના કહે છે. એનો ‘દ્રવ્ય,..’ એનો આત્મા જે વસ્તુ છે એ દ્રવ્યઅરિહંત. ભાવ(અરિહંત) એની પર્યાય પ્રગટ થઈ તે. ‘ચાર ભાવ અર્થાત્ પદાર્થ હૈં યે અરહંતકો બતલાતે હૈં.’ ચાર (ભાવ) અરિહંતને જણાવે છે. અરિહંત પરમેશ્વર કોને કહીએ. એટલે કે પરમાત્મા સર્વજ્ઞદેવ, જેને વાણી હોય છે એવા પરમાત્મા, કેવું એનું સ્વરૂપ છે એનું અહીં વર્ણન કરે છે. આમ તો બધા ઘણા અરિહંત-અરિહંત કરે. સંપ્રદાયમાં પણ અરિહંત-અરિહંત કરે. એની ઓળખાણ હોતી નથી.

વળી, ‘ઔર સગુણપર્યાયા: અર્થાત્ અરહંતકે ગુણ-પર્યાયો સહિત...’ એને ગુણ કેવા હોય, એની દશા કેવી હોય? એમ આ અરિહંતના સ્વરૂપનું વર્ણન છે. ‘ચઉણા...’ અરિહંત

છે એ ક્યાંથી આવ્યા? અરિહંત છે ને? એ કાંઈ સિદ્ધ થયા નથી. હજી એને છેલ્લો અવતાર હોય છે. એ અરિહંતનો અવતાર થયો એ ક્યાંથી આવે? કાંઈ અદ્ધર સિદ્ધમાંથી આવે છે? એમ કહે છે. અરિહંતની વાસ્તવિક સ્થિતિ શું છે? ક્યાંથી આવે છે એ નરક અને સ્વર્ગમાંથી આવે છે. અરિહંત તીર્થંકર જે થાય, અહીં મુખ્ય તીર્થંકરની વાત છે, એ નરકમાંથી કા સ્વર્ગમાંથી આવે. આ 'શ્રેણિક' રાજા નરકમાંથી આવશે. બીજા 'મહાવીર' ભગવાન આદિ સ્વર્ગમાંથી (આવ્યા). એમ તીર્થંકરો કોઈ સ્વર્ગમાંથી, કોઈ નરકમાંથી (આવે છે). એનો અવતાર થાય અને અરિહંતની પૂર્ણ દશા થાય, એ ક્યાંથી આવ્યા હોય છે એ બતાવે છે. સમજાણું?

'ચઉણા અર્થાત્ ચ્યવન ઔર આગતિ...' અહીંથી જવું, ક્યાં જાય? એ બતાવે છે અને ક્યાંથી આવ્યા એ બતાવે છે. 'સમ્પદા...' એની ઋદ્ધિ. રતનની વૃષ્ટિ આદિ. માતાના પેટમાં જ્યારે આવે ત્યારે ઈન્દ્રો રતનની વૃષ્ટિ આદિ કરે એવી એને સંપદા હોય છે. આમ અરિહંત-અરિહંત કરે એમ ન ચાલે એમ અહીંયાં કહે છે. અહીં નિશ્ચયથી વાત છે ને. ચારે નિક્ષેપ અહીંયાં નિશ્ચયથી છે. 'યે ભાવ અરહંત કો બતલાતે હૈં.'

'અરિહંત શબ્દસે યદ્યપિ સામાન્ય અપેક્ષા કેવલજ્ઞાની હોં...' કેવળજ્ઞાનીને પણ અરિહંત કહેવામાં આવે. 'સબ હી અરહંત હૈ તો ભી યહાં તીર્થંકર પદકી પ્રધાનતાસે કથન કરતે હૈં...' તીર્થંકર અરિહંતપદ એનું કેવું હોય એની વાત છે. કેટલાક ભગવાન-ભગવાન કરે ને? કે ભગવાન આવ્યા. વૈકુંઠમાંથી આવ્યા હતા અને વૈકુંઠમાં ગયા. વૈકુંઠ ક્યું પણ? અને અહીં હોય તો એની દશામાં સ્થિતિ શું હોય? એની ખબર વિના ભગવાન માની લે એને ભગવાનનું ભાન નથી. 'ઈસલિયે નામાદિકસે બતલાના કહા.' અરિહંતને નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવ (એમ) ચારથી ઓળખાવે છે. 'લોકવ્યવહારમેં નામ આદિકી પ્રવૃત્તિ ઈસપ્રકાર હૈ - જો જિસ વસ્તુકા નામ હો વૈસા ગુણ ન હો ઉસકો નામનિક્ષેપ કહતે હૈં.' 'પાર્શ્વનાથ' કહે, 'મહાવીર' નામ કહે. નામ પાડે છે ને? 'મહાવીર', 'પાર્શ્વનાથ'.

મુમુક્ષુ :- બે નામ ભેગા હોય-'પાર્શ્વ-વીર'.

ઉત્તર :- હા. 'પાર્શ્વ-વીર'. 'પાર્શ્વ-વીર' બે નામી છે. .. નામ હોય પણ એના ગુણ ન હોય. પણ નામ હોય એ નામનિક્ષેપની અહીં વ્યાખ્યા નથી. અહીંયાં તો નામ છે એના ગુણો જ એવા અરિહંતના છે એના ગુણવાળાને નામ અરિહંતપણું લાગુ પડે છે.

વળી 'જિસ વસ્તુકા નામ હો (આકાર હો) વૈસા કાષ્ટ-પાષાણાદિકકી મૂર્તિ બનાકર ઉસકા સંકલ્પ કરે ઉસકો સ્થાપના કહતે હૈં.' એ અહીં નહિ. એ વાત અહીં નથી. અહીં તો એના ગુણોનું સ્વરૂપ શું છે? સ્થાપના, ગતિ શું, માર્ગણા શું એની સ્થાપનાની વાત છે. અહીં તો બીજી જ વાત છે વળી. મૂર્તિ હોય પણ એ પણ વ્યવહાર. નિશ્ચય અરિહંત કેવા છે એની અહીં વ્યાખ્યા છે.

વળી, 'જિસ વસ્તુકી પહિલી અવસ્થા હો ઉસહી કો આગેકી અવસ્થા પ્રધાન કરકે કહે ઉસકો દ્રવ્ય કહતે હૈં.' ગયા કાળની અવસ્થા રાજા હોય અને રાજા ઊઠી ગયો હોય તોપણ

એને રાજા કહેવાય અને ભવિષ્યનો રાજા થવાનો હોય એ રાજકુમારને પણ રાજા કહેવાય. એ અહીં વાત નથી. અહીં તો એના દ્રવ્યનું સ્વરૂપ જ એનું જે વસ્તુનું છે એ કહે છે.

વળી, ‘વર્તમાનમે જો અવસ્થા હો ઉસકો ભાવ કહતે હૈં.’ અરિહંત પરમાત્મા ભાવ નિક્ષેપે એ પર્યાય પ્રગટ થઈ છે એવાને ભાવનિક્ષેપે અરિહંત ચાર નિક્ષેપની અપેક્ષાએ કહેવાય. અહીં આખું બીજું કહે છે. ‘એસે ચાર નિક્ષેપકી પ્રવૃત્તિ હૈ.’ બહારમાં વ્યવહાર. ‘ઉસકા કથન શાસ્ત્રમે ભી લોગોંકો સમજાને કે લિયે ક્રિયા હૈ. જો નિક્ષેપવિધાન દ્વારા નામ, સ્થાપના દ્રવ્યકો ભાવ ન સમજે...’ જેનું નામ ભગવાન ... સમજાય છે કાંઈ?

અરિહંત, અરિહંતને કેમ કહેવા? કહે છે કે બહારનું નામનિક્ષેપ-સ્થાપના એ અહીં નથી. અહીં તો અરિહંત ભગવાનના જે ગુણો છે અને એમાં એનું બહારનું પંચેન્દ્રિયપણું, મનુષ્યપણું હોય છે એ અહીં બતાવીને અરિહંતને ઓળખાવે છે. એકલા અરિહંત-અરિહંત કરે અને અરિહંતના સંયોગની દશા શું હોય? ક્યાંથી આવે? ક્યાં જાય? એના વર્તમાનમાં ગુણ હોય, પણ એની ખબર ન હોય તો એણે અરિહંતને જાણ્યા નથી.

અહીંયાં તો ‘નામ કો નામ સમજે, સ્થાપનાકો સ્થાપના સમજે, દ્રવ્યકો દ્રવ્ય સમજે, ભાવકો ભાવ સમજે, અન્યકો અન્ય સમજે, અન્યથા તો ‘વ્યભિચાર’ નામક દોષ આતા હૈ.’ એ અહીં વાત નથી. કારણ કે ‘ઉસે દૂર કરનેકે લિયે લોગોંકો યથાર્થ સમજાને કો શાસ્ત્રમે કથન હૈ.’ ચાર નિક્ષેપ. ‘કિન્તુ યહાં વૈસા નિક્ષેપકા કથન નહીં સમજના. યહાં તો નિશ્ચયકી પ્રધાનતાસે કથન હૈ સો જૈસા અરહંતકા નામ હૈ વૈસા હી ગુણ સહિત નામ જાનના,...’ અરહંત. જેને અનંત આનંદ, અનંત જ્ઞાન-દર્શન પ્રગટ થયા છે. અરહંત પૂજનિક છે. અરિહંત કર્મના આઠ પ્રકારનો જેણે નાશ કર્યો છે. છે ચારનો નાશ, પણ અહીં તો આઠેયનો નાશ કહે છે. એવી ચીજ છે. કર્મ હતા, એનો નાશ થઈ, જેણે અનંત દર્શન-જ્ઞાન-આનંદ ત્રણ કાળના લોકને જાણ્યું, એવું જેનું અનંત આનંદાદિ સ્વરૂપ પ્રગટ્યું છે એને નામ તરીકે અરિહંત કહીએ. એને અરિહંત નામ અપાય. ગુણ વિના અરિહંત નામ અપાય નહિ. જરી ‘બોધપાહુડ’માં નિશ્ચયથી કથન કરે છે.

‘જૈસા અરહંતકા નામ હૈ વૈસા હી ગુણ સહિત નામ જાનના, જૈસી ઉનકી દેહ સહિત મૂર્તિ હૈ વહી સ્થાપના જાનના,...’ એનો દેહ છે, આત્માના સ્વરૂપનો આકારાદિ છે અને જે એને ગતિ માર્ગણા આદિ હોય, કઈ ગતિમાં અરિહંત હોય છે કે મનુષ્યગતિમાં હોય. ગતિ જો કે એની નથી પણ સંયોગમાં ગતિ એને હોય છે. મનુષ્યગતિમાં અરિહંતપણું હોય છે. અરિહંતપણું અદ્વરથી થાય છે એમ નથી. સમજાણું કાંઈ? કોઈ કહે ને, ભગવાન હતા. ઋષભદેવ ભગવાન. ભગવાને અવતાર ધારણ કર્યો. ક્યાંથી પણ? મોક્ષમાંથી આવ્યા?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- વાત જ ખોટી છે. કોણ ભગવાન દુઃખ દે. ભગવાન તો પોતાને કારણે નરકમાંથી કે સ્વર્ગમાંથી આવે. નરકમાંથી પણ (આવી) તીર્થંકર થાય. એ પોતાને કારણે, યોગ્યતાને કારણે થયા.

‘શ્રેણિક’ રાજા. અત્યારે નરકમાં છે. આવતી ચોવીસીમાં તીર્થકર થશે. એ આત્માનો અનુભવ, સમ્યજ્ઞાન પામ્યા હતા. ‘શ્રેણિક’ રાજા ‘મહાવીર’ ભગવાનના વખતમાં (થયા). સમ્યજ્ઞાન એટલે રાગ અને શરીરથી રહિત, ચૈતન્યના આનંદનો અનુભવ હતો જેને. એવું સમ્યજ્ઞાન ગૃહસ્થાશ્રમ અને રાજપદમાં પણ એ પામી શકાય છે. ‘શ્રેણિક’ રાજા જ સમ્યજ્ઞાન પામ્યા હતા. પણ નરકનું આયુષ્ય પહેલું બંધાઈ ગયું હતું. સાધુની અશાતના કરી હતી. ભાવલિંગી મુનિની ડોકમાં મરેલો સર્પ નાખ્યો હતો. કરોડો કીડીએ શરીરને ખોખું બનાવ્યું. એવો ઉપસર્ગ કર્યો હતો. તેથી સાતમી નરકનું આયુષ્ય બાંધ્યું. ‘શ્રેણિક’ રાજાએ. સાતમી નરક. નીચે નરક છે. એમાંથી ધર્મ પામ્યા ત્યારે આયુષ્ય સાતમી નરકનું ૩૩ સાગરનું હતું એ ઘટાડી દીધું અને ચોર્યાસી હજાર વર્ષનું રહ્યું. ચોર્યાસી હજાર વર્ષની સ્થિતિએ અત્યારે પહેલી નરકમાં છે. પણ આત્મજ્ઞાન પામેલા, સમ્યજ્ઞાન પામેલા, અનુભવ આત્માનો (થયેલો). ભલે રાજપાટ ને રાણીઓ બધું હતું. એવા ભાનમાં એમણે તીર્થકરગોત્રનો શુભભાવ આવ્યો. તીર્થકરગોત્ર બાંધ્યું છે. તીર્થકરગોત્ર બાંધીને પહેલી નરકમાં ગયા છે. નરકમાં અઢી હજાર વર્ષ તો થઈ ગયા. ૮૧૫૦૦ વર્ષ બાકી છે. ત્યાંથી નીકળીને આવતી ચોવીસીમાં પહેલા તીર્થકર થશે. એ સમ્યજ્ઞાનના પ્રતાપ અને અનુભવની દશા. નરકમાંથી નીકળીને તીર્થકર થાય. સમ્યજ્ઞાનનો અનુભવ છે.

પુણ્ય-પાપના ભાવ અને શરીર-વાણીથી ભિન્ન, ચૈતન્ય સ્વભાવ આનંદની મૂર્તિ ભગવાને જેવો જોયો, એવો અતીન્દ્રિય આનંદનો અનુભવ થઈને, સ્વાદ થઈને પ્રતીતિ થાય એને સમ્યજ્ઞાન કહે છે. એ સમ્યજ્ઞાન ત્યાં નરકમાં પણ અનુભવે છે. ત્યાંથી થઈને તીર્થકર થશે. બીજા તીર્થકરો સ્વર્ગમાંથી આવે છે. બધા નરકમાંથી નથી આવતા. કોઈ નરકમાંથી, કોઈ સ્વર્ગમાંથી (આવે). કારણ કે છેલ્લો અવતાર છે ને? કાંઈક હતા ત્યાંથી આવે કે નહિ? કાંઈ અદ્ભુતથી ભગવાનમાંથી સિદ્ધમાંથી આવે? મોક્ષમાંથી અવતાર ધારણ કરે? એમ છે નહિ. કોઈ ગતિમાંથી આવે છે. એમ બતાવે છે. એય..! ‘પ્રકાશદાસજી’! આમ અરિહંત-અરિહંત તો બધા કરે. ભગવાન-ભગવાન. પણ ભગવાન શું કહેવાય? કોને કહેવા? ક્યાંથી આવ્યા? ક્યાં જશે? વર્તમાનમાં શું છે? એ દશાનું જેને બરાબર જ્ઞાન ન હોય એ અરિહંતને ઓળખી શકે નહિ. ઓળખ્યા વિના એ અરિહંતનો ભક્ત થઈ શકે નહિ. વાડામાં તો બધા કહે અરિહંત-અરિહંત. પણ અરિહંત કેવા હોય એની એને ખબર નથી. સમજાણું?

વળી, ‘સ્થાપના જ્ઞાનના, જૈસા ઉનકા દ્રવ્ય હૈ વૈસા દ્રવ્ય જ્ઞાનના...’ દ્રવ્ય વસ્તુ. ગુણસહિત, હોં! બધી. આનંદમૂર્તિ પ્રભુ અનંતજ્ઞાન-દર્શન-આનંદ એવા ભાવસહિત છે એને અહીંયાં અરિહંત કહેવામાં આવ્યા છે. ‘और जैसा उनका भाव है वैसा ही भाव ज्ञानना.’ પ્રગટ પર્યાય. હવે ‘પ્રથમ હી નામકો પ્રધાન કરકે કહતે હૈ:-’

इस प्रकार ही कथन आगे करते हैं। प्रथम ही नामको प्रधान करके कहते हैं :-

दंसण अणंत गाणे, मोक्खो णट्टुक्कम्मबंधेण।

णिरुवमगुणमारूढो, अरहंतो एरिसो होइ॥२९॥

दर्शनं^१ अनंतं ज्ञानं मोक्षः नष्टाष्टकर्मबंधेन।

निरुपमगुणमारूढः अर्हन् ईदृशो भवति॥२९॥

निःसीम दर्शन-ज्ञान છે, ^૨વસુબંધલયથી મોક્ષ છે,

નિરૂપમ ગુણો આરૂઢ છે, - અર્હંત આવા હોય છે. ૨૯.

अर्थ :- जिनके दर्शन और ज्ञान ये तो अनन्त हैं, घातिकर्मके नाशसे सब ज्ञेय पदार्थोंको देखना व जानना है, अष्ट कर्मोंका बंध नष्ट होनेसे मोक्ष है। यहाँ सत्त्वकी और उदयकी विवक्षा न लेना, केवलीके आठों ही कर्मका बंध नहीं है। यद्यपि साता वेदनीयका आस्रव मात्र बंध सिद्धांतमें कहा है तथापि स्थिति-अनुभागरूप बंध नहीं है, इसलिये अबंधतुल्य ही हैं। इसप्रकार आठों ही कर्मबंधके अभावकी अपेक्षा भावमोक्ष कहलाता है और उपमारहित गुणोंसे आरूढ हैं - सहित हैं। इसप्रकार गुण छद्मस्थमें कहीं भी नहीं हैं, इसलिये जिनमें उपमारहित गुण हैं ऐसे अरहंत होते हैं॥२९॥

भावार्थ :- केवल नाममात्र ही अरहंत हो उसको अरहंत नहीं कहते हैं। इसप्रकारके गुणोंसे सहित हों उनका नाम अरहंत कहते हैं ॥२९॥

गाथा-२९ उपर प्रवचन

दंसण अणंत गाणे, मोक्खो णट्टुक्कम्मबंधेण।

णिरुवमगुणमारूढो, अरहंतो एरिसो होई॥२९॥

अर्थ :- ‘जिनके दर्शन और ज्ञान ये तो अनन्त हैं,...’ જેની દશા અંતરમાં સર્વજ્ઞપદ હતું, સ્વભાવમાં, આત્મામાં તો દરેકને સર્વજ્ઞપદ છે. દરેક આત્માના અંતર સ્વભાવમાં સર્વજ્ઞ શક્તિનું પદ તો અંદર પડ્યું જ છે. એ જેણે અંતરના આનંદના અનુભવમાં, અંતરના ધ્યાન દ્વારા જેણે અનંત જ્ઞાન અને અનંત દર્શન શક્તિરૂપે હતું તે પ્રગટરૂપે કર્યું, એને અરિહંત કહેવામાં આવે છે. ૨૯ છે. સમજાણું કાંઈ?

જુઓ! એ ‘ઘાતિકર્મકે નાશસે સબ જ્ઞેય પદાર્થોંકો દેખના વ જ્ઞાનના હૈ,...’ આમ ખુબી છે. એ અનંતજ્ઞાન જે પરમાત્માને પ્રગટે છે એ ઘાતિકર્મ એટલે એ જડકર્મ નિમિત્તરૂપે હતા, એનો અભાવ થઈને એ અનંતજ્ઞાન અને અનંતદર્શન પ્રગટ થાય છે. એવા અરિહંત

૧. સટીક સં. પ્રતિમે ‘દર્શન અનંત જ્ઞાને’ એસા સપ્તમી અંત પાઠ હૈ।

૨. વસુ = આઠ

અને એનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ ઓળખાવે છે. અરિહંત કાંઈ અદ્ધરથી ક્યાંયથી અવતરતા નથી. એને પહેલા માતા હોય છે, પિતા હોય છે. ગતિમાંથી આવે છે. ત્રણ જ્ઞાન તો માતાના પેટમાં લઈને આવે. પછી જ્યારે એ સાધુ થાય, અંતરના સાધુ, હોં! અંતર આનંદમાં સાધનારા એ સાધુ થઈને કેવળજ્ઞાન પામે. ત્યારે કહે છે ‘ઘાતિકર્મકે નાશસે...’ કર્મ સિદ્ધ કર્યું. અરિહંતને અરિહંત થવા પહેલા ચાર ઘાતિકર્મ હતા. જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાય. એ સર્વજ્ઞ વીતરાગ સિવાય આ વાત બીજે હોઈ શકે નહિ. વળી ઘાતિકર્મ અને એનો અભાવ, અભાવ થઈને અનંતજ્ઞાન-દર્શન પામે, એ સર્વજ્ઞ વીતરાગ સિવાય બીજે વાત હોતી નથી.

‘ઘાતિકર્મકે નાશસે સબ જ્ઞેય પદાર્થોકો દેખના વ જ્ઞાનના હૈ,...’ ત્રણકાળ, ત્રણલોક જેના જ્ઞાનમાં, જાણવામાં, દર્શનમાં દેખવામાં આવ્યા. એને અરિહંત કહીએ. સમજાણું કાંઈ? કોઈ એને જાણવાનું બાકી રહેતું નથી. ત્રણ કાળ, ત્રણ લોક, ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય. અનંતા આત્માઓ, અનંતા પરમાણુ, એના દ્રવ્ય એટલે વસ્તુની, એની શક્તિની અને એની દશાની. એ દ્રવ્ય-ગુણ અને પર્યાય વસ્તુના ત્રણ પ્રકાર. એ સર્વને એક સમયમાં ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકને એક સમયમાં જાણે. એને અરિહંત કહેવામાં આવે છે. પણ એ અરિહંતપણું અહીં કર્મનો નાશ કરીને કીધું, જુઓ! એય..! ઓલા અરિહંત અને અર્હંતની તકરાર છે ને?

અહીં તો ‘જઠ્ઠકમ્મબંધેણ’ આઠ કર્મનો જેણે નાશ કર્યો છે. અહીં અરિહંતે આઠ કર્મનો નાશ કર્યો છે એમ સિદ્ધ કર્યું છે. કારણ કહેશે. પછી ચાર કર્મ બાકી મડદા પડ્યા છે એ તો. મરી ગયેલા છે. સમજાણું કાંઈ? અને બંધ છે એ પણ એક સમયની સ્થિતિ છે. એની સ્થિતિ છે જ નહિ. એ ખરેખર બંધ છે જ નહિ. અરિહંત અનંત જ્ઞાન-આનંદ, અનંત દર્શન, વીર્ય, જે અંતર અનંત ચતુષ્ટયમાં શક્તિ પડી હતી (તેને પ્રગટ કર્યા). વસ્તુમાં અનંત ચતુષ્ટય, અનંત જ્ઞાન-દર્શન-આનંદ અને વીર્ય પડ્યું જ છે. દરેક આત્મામાં. સમજાણું કાંઈ?

જેમ લીંડીપીપરના દાણામાં ચોસઠ પહોરી તિખાશ અને લીલો રંગ તો પડ્યો જ છે. પડ્યો છે તે પ્રગટે છે. કાંઈ બહારથી આવતો નથી. એમ આત્મામાં અંદર ભગવાનસ્વરૂપ પ્રભુ આત્મા, એની શક્તિના સત્ત્વમાં સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી, અનંત આનંદ અને અનંત વીર્ય તો અંદર પડ્યું જ છે. એને આત્મા કહીએ. પણ એને આત્મા કહેતાં અરિહંત ન કહીએ. અરિહંત તો એ ચાર ગુણ જે છે, એનું અંતર ધ્યાન કરી સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન પામી, સ્વરૂપમાં રમણતારૂપી ચારિત્રને પામી જેણે ચાર ઘાતિનો અભાવ કર્યો અને પોતાની પૂર્ણ દશાને પ્રગટ કરી, એવાને એકનો નાશ, એકની ઉત્પત્તિ, ધ્રુવનું રહેવું, એવાને અરિહંત કહેવામાં આવે છે. ફરીને. જેણે ચાર ઘાતિકર્મ જે જડ હતા તેનો વ્યય કર્યો. નિમિત્તથી (કથન કર્યું). અશુદ્ધતાનો અલ્પજ્ઞનો વ્યય કર્યો. અને પૂર્ણદશાને ઉત્પન્ન કરી અને ધ્રુવપણે કાયમ રહ્યા. એને અરિહંત કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- વસ્તુ છે ને કાયમ આત્મા. પહેલું તો કહ્યું. અનંત ચતુષ્ટય ધ્રુવ તો ત્રિકાળ છે.

એમાં અંતરના ધ્યાન દ્વારા (જેણે પ્રગટ કર્યું), આવા અરિહંતને અરિહંત કહીએ. અંતરના અનુભવના આનંદ દ્વારા એ શક્તિની વ્યક્તતા પ્રગટ થઈ અને કર્મનો વ્યય એટલે અભાવ થયો. નવી વીતરાગી કેવળજ્ઞાનની પર્યાય ઉત્પન્ન થઈ, વસ્તુપણે શક્તિરૂપે સ્વરૂપ તો છે. ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવયુક્તં સત્. ભગવાન આત્માનું સત્ પણ એવું જ છે. સર્વજ્ઞપદ આદિનો ઉત્પાદ, કર્મનો વ્યય, ધ્રુવનું રહેવું. સમજાણું કાંઈ? આવા અરિહંતને આ રીતે ઓળખે તો (યથાર્થ છે). બાકી આમ તો બધા અરિહંત અરિહંત કરે છે. તુંબડીમાં કાંકરા વાગે ને? આ તે કાંકરા છે કે રૂપિયા છે? ખખડે તો ખરા રૂપિયા જેવું, રૂપિયા લાગે ખડખડ જેવું હોય. ભાન ન મળે એનું, પણ એ તો સૂકા બીજ થઈને છૂટા પડીને ખખડે છે. ઈ કાંઈ રૂપિયા ભર્યા નથી. તુંબડી હોય છે ને? એમ અરિહંત-અરિહંતના નામ તો બધા ઘણા કરે. પણ અરિહંતનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ શું છે? એણે શું પ્રગટ કર્યું? એણે શું નાશ કર્યું? એને શું રહ્યું ત્રિકાળી? એવી ચીજના ભાન વિના અરિહંતને વાસ્તવિક રીતે ઓળખી શકતો નથી. આમ તો બધા ભગવાન ભગવાન કરે છે. સમજાણું કાંઈ?

ચાર ‘ઘાતિકર્મકે નાશસે સબ જ્ઞેય...’ ત્રણ કાળ, ત્રણ લોક અનંત કાળ પહેલા ચીજ હતી, અનંત કાળ પછી થશે (એ) બધાને જાણે છે. ‘દેખના વ જાનના હૈ, અષ્ટ કર્મોકા બંધ નષ્ટ હોનેસે મોક્ષ હૈ.’ દેખો! આઠ કર્મનો નાશ થયો. પાઠમાં એમ છે. એવા છે અરિહંત તીર્થંકર. સમજાણું કાંઈ? ત્યારે તેને મોક્ષ છે. એને મોક્ષ જ છે અત્યારે, એમ કહે છે. ભાવમોક્ષ થયો છે ને? ‘મહાવીર ભગવાન આદિ અહીંથી થયા એ તો સિદ્ધ ભગવાન થઈ ગયા અત્યારે. અરિહંત ભગવાન મહાવિદેહક્ષેત્રમાં બિરાજે છે. ‘સીમંધર’ પરમાત્મા તીર્થંકર દેવ આદિ વીસ તીર્થંકર (છે) એને પણ મોક્ષ થયો છે એમ આહીં કહે છે. કઈ રીતે? એ કહે છે, જુઓ!

‘યહાં સત્વકી ઔર ઉદયકી વિવક્ષા ન લેના,...’ ન લેવી. કહે છે કે એને કર્મની સત્તા થોડી પડી છે અને એનો ઉદય છે એ અહીં ન લેવું. કેવળીને ચાર કર્મ બાકી છે એ વાત અહીં ન લેવી. કર્મ ભિન્ન તત્ત્વ છે, ભગવાન આત્મા ભિન્ન છે. સમજાણું કાંઈ? અખંડ આનંદ ચૈતન્યની ઝળહળ જ્યોતિ, જેની દશામાં પૂર્ણ કેવળદશા પ્રગટી, હવે કહે છે ચાર કર્મ બાકી હો, ભલે સત્તા હો, એનો પાક હો, એ અહીં ગણતરીમાં નથી. આત્મામાં એ વસ્તુ છે નહિ.

‘આઠોં હી કર્મકા બંધ નહીં હૈ.’ લ્યો. ‘કેવલીકે આઠોં હી કર્મકા બંધ નહીં હૈ. યદ્યપિ સાતા વેદનીયકા આસ્રવ માત્ર બંધ સિદ્ધાંતમેં કહા હૈ...’ એક સમયનો વેદનીય કર્મ ભગવાનને બંધાય. પણ એ તો એક સમયની સ્થિતિ, એ તો અબંધ તુલ્ય છે. ‘ઈસલિયે અબંધતુલ્ય હી હૈં.’ ‘તથાપિ સ્થિતિ-અનુભાગરૂપ બંધ નહીં હૈ,...’ એના કર્મની સ્થિતિ નથી, રસ પણ નથી. જુઓ! આ અરિહંતને ઓળખાવે છે. અરિહંત અરિહંત (કરે) પણ આ રીતે ન ઓળખે તો એ અરિહંતદેવને જ ઓળખતો નથી. અરિહંતને ઓળખે નહિ ને એનો ભગત થાય અને શ્રદ્ધા થાય (એમ બને નહિ). વ્યવહાર શ્રદ્ધાના ઠેકાણા એને હોતા નથી. એમ કહે છે. પંડિતજી! આહાહા...! ‘ઈસલિયે અબંધતુલ્ય હી હૈં.’ અરિહંતને એક સમયની

स्थिति नहीं अटवे अबंधतुल्य गुणवामां आव्युं छे.

‘ईसप्रकार आठों ही कर्मबंधके अभावकी अपेक्षा भावमोक्ष कलवाता है...’ भगवान अरिहंतने तो भावमोक्ष જ છે. ‘और उपमारहित गुणोंसे आइठ हैं...’ निरूपम अवा गुणो જેને પ્રગટ્યા એની ઉપમા શું? ઓહો..હો..! નિરૂપમ છે. નિરૂપમ શબ્દ છે ને? અરિહંતની દશા, જેને અનંત આનંદ અને અનંત શાંતિ પ્રગટી છે. જેને દુઃખમાત્રનો નાશ થઈ ગયો છે. એ દુઃખનો નાશ એ કર્મનો નાશ. એવા પરમાત્માને નિરૂપમ દશા પ્રગટી છે. એને ઉપમા કોઈની નથી.

‘ગુણોંસે આઈઠ હૈં-’ ઉપમા વિનાના ગુણમાં આઈઠ છે. ‘ઈસપ્રકાર ગુણ છત્રસ્થમેં કહીં ભી નહીં હૈં,...’ છત્રસ્થ નામ ચાર જ્ઞાનના ઘણી હોય એવાને પણ આવા ગુણ હોતા નથી. સમજાણું કાંઈ? ‘ઈસલિયે જિનમેં ઉપમારહિત ગુણ હૈં એસે અરહંત હોતે હૈં.’ લ્યો! ‘કેવળ નામમાત્ર હી અરહંત હો ઉસકો અરહંત નહીં કહતે હૈં.’ અરિહંત નામ તો ઘણાને આપે છે. મહાવીર નામ આપે, પાર્શ્વ-વીર આપે, ઋષભ આપે. અત્યારે ઘણા નામ આવે છે. નેમિચંદભાઈ એ નામ આપે છે તો એ નેમ થઈ ગયા?

કહે છે, વસ્તુનો સ્વભાવ જાણ્યા વિના અરિહંત અરિહંત કરે એ નહિ. ‘ઈસપ્રકારકે ગુણોંસે સહિત હોં ઉસકા નામ અરહંત કહતે હૈં.’ જુઓ! જેમાં આવા ગુણ પ્રગટ્યા હોય એનું નામ અરિહંત કહેવાય. અમથું નામ અરિહંત કોઈનું આપે એ અરિહંત અહીં લેવા નથી.

आगे फिर कहते हैं :-

जरवाहिजम्ममरणं, चउगङ्गमणं च पुण्णपावं च।

हंतूण दोसकम्मे, हुउ णाणमयं च अरहंतो॥३०॥

जराव्याधिजन्ममरणं चतुर्गतिगमनं पुण्यपावं च।

हत्वा दोषकर्माणि भूतः ज्ञानमयश्चार्हन्॥३०॥

જે પુણ્ય-પાપ જરા-જન્મ-વ્યાધિ-મરણ, ગતિભ્રમણને,

વળી દોષકર્મ હણી થયા જ્ઞાનાત્મ, તે અર્હંત છે. ૩૦.

अर्थ :- जरा - बुढ़ापा, व्याधि - रोग, जन्म - मरण, चारों गतियोंमें गमन, पुण्य-पाप और दोषोंको उत्पन्न करनेवाले कर्मोंका नाश करके, केवलज्ञानमयी अरहंत हुआ हो वह ‘अरहंत’ है।

भावार्थ :- पहिली गाथामें तो गुणोंके सद्भावसे अरहंत नाम कहा और इस गाथामें दोषोंके अभावसे अरहंत नाम कहा। राग, द्वेष, मद, मोह, अरति, चिंता, भय, निद्रा, विषाद,

ખેદ ઓર વિસ્મય યે ગ્યારહ દોષ તો ઘાતિકર્મકે ઉદયસે હોતે હૈં ઓર ક્ષુધા, તૃષા, જન્મ, જરા, મરણ, રોગ ઓર સ્વેદ યે સાત દોષ અઘાતિકર્મકે ઉદયસે હોતે હૈં। ઇસ ગાથામેં જરા, રોગ, જન્મ, મરણ ઓર ચાર ગતિયોમેં ગમનકા અભાવ કહનેસે તો અઘાતિકર્મસે હુએ દોષોંકા અભાવ જાનના, ક્યોંકિ અઘાતિકર્મમેં ઇન દોષોંકો ઉત્પન્ન કરનેવાલી પાપપ્રકૃતિયોંકે ઉદયકા અરહંતકો અભાવ હૈ ઓર રાગદ્વેષાદિક દોષોંકા ઘાતિકર્મકે અભાવસે અભાવ હૈ।

યહાં કોઈ પૂછે - અર્હન્તકો મરણકા ઓર પુણ્યકા અભાવ કહા; મોક્ષગમન હોના યહ 'મરણ' અરહંતકે હૈ ઓર પુણ્યપ્રકૃતિયોંકા ઉદય પાયા જાતા હૈ, ઁનકા અભાવ કૈસે? ઁસકા સમાધાન - યહાં મરણ હોકર ફિર સંસારમેં જન્મ હો ઇસપ્રકારકે 'મરણ' કી અપેક્ષા યહ કથન હૈ, ઇસપ્રકાર મરણ અરહંતકે નહીં હૈ; ઁસીપ્રકાર જો પુણ્યપ્રકૃતિકા ઉદય પાપપ્રકૃતિ સાપેક્ષ કરે ઇસપ્રકાર પુણ્યકે ઉદયકા અભાવ જાનના અથવા બંધ - અપેક્ષા પુણ્યકા ઁી બંધ નહીં હૈ। સાતાવેદનીય બંધે વહ સ્થિતિ-અનુભાગ વિના અબંધતુલ્ય હી હૈ।

પ્રશ્ન :- કેવલીકે અસાતા વેદનીયકા ઉદય ઁી સિદ્ધાંતમેં કહા હૈ, ઁસકી પ્રવૃત્તિ કૈસે હૈ? ઉત્તર :- ઇસપ્રકાર જો અસાતાકા અત્યન્તમંદ - બિલકુલ મંદ અનુભાગ ઉદય હૈ ઓર સાતાકા અતિ તીવ્ર અનુભાગ ઉદય હૈ, ઁસકે વશસે અસાતા કુછ બાહ્ય કાર્ય કરનેમેં સમર્થ નહીં હૈ, સૂક્ષ્મ ઉદય ઁેકર ઁિર જાતા હૈ તથા સંક્રમણરૂપ હોકર સાતારૂપ હો જાતા હૈ ઇસપ્રકાર જાનના। ઇસપ્રકાર અનંત ચતુષ્ટયસહિત સર્વદોષરહિત સર્વજ્ઞ વીતરાગ હો ઁસકો નામસે 'અરહંત' કહતે હૈં
॥૩૦॥

ગાથા-૩૦ ઉપર પ્રવચન

આગે ફિર કહતે હૈં :-

જરવાહિજમ્મમરણં, ચઁગઁગમણં ચ પુણ્ણપાવં ચ।

હંતૂણ દોસકમ્મે, હુઁ ણાણમયં ચ અરહંતો॥૩૦॥

ગાથા. ૩૦મી. અર્થ :- 'જરા - બુઢાપા,...' ભગવાનને વૃઢ્ઢાવસ્થા ન હોય. શરીર હોય. સંયોગમાં શરીર હોય. સંયોગ તરીકે. અરિહંત છે ને? સિદ્ધને શરીર ન હોય. અરિહંતને શરીર હોય, વાણી હોય, અવાજ નીકળે. પણ એ એના નહિ. સંયોગરૂપે ભાવ હોય. વૃઢ્ઢાવસ્થા ન હોય. એને-ભગવાનને 'રોગ,...' ન હોય. તીર્થંકર અરિહંતને રોગ નહિ. કહો, સમજાણું કાંઈ? .. રોગ કેવો? એના શરીરને રોગ નહિ, હોં! આત્મામાં તો રોગ નથી, શરીરને રોગ ન હોય. કહેવાય છે ને? ગોશાણાનું. છ મહિના રોગ રહ્યો.. બિલકુલ જૂઢી વાત છે. અરિહંતના સ્વરૂપને એવું હોઈ શકે નહિ. આવે છે ને? .. ગોશાણાને .. ભગવાનના સમવસરણમાં. બે સાધુને બાળ્યા અને ભગવાનને નાખી લેશ્યા. છ મહિના ગોશાણાને શું

કહેવાય? ઝાડો રહ્યો.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- .. તમારે હિન્દી ભાષામાં. આપણે શું કીધું? લોલીખંડ ઝાળો પડ્યો છ મહિના. ભાષા એની. બિલકુલ જૂઠી વાત. અરિહંતને .. અરિહંતને જાણતા જ નથી. એય! ‘પ્રકાશદાસજી’! સમજાણું કાંઈ? એમ છે. છ મહિના સુધી લોલીખંડનો ઝાડો રહ્યો. પછી છ મહિના પૂરા થયા પછી બધા રોતા હતા. સાધુ હતા. એવું ‘ભગવતી સૂત્ર’માં આવે છે. બધી કલ્પિત વાતું. ભગવાનની નહિ, સિદ્ધાંતની નહિ. તદ્દન ન્યાયથી વિરુદ્ધ. અરિહંત કેવળી પરમાત્મપદની દશા એને વળી રોગ કેવા?.. રોતા હતા. અરે..! ભગવાન! હવે દેહ છૂટી જશે. ભગવાન કહે છે, .. બોલાવો. તમે મારે માટે આહાર બનાવ્યો છે. રેવતીને. એ લાવે નહિ, ઘોડા માટે બનાવ્યો એ લાવજો. એવું આવે છે. એય..! .. એ બધી કલ્પિત વાતું છે.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- બધે એવું જ ચાલે છે. સનાતન માર્ગમાંથી જુદા પડીને જ્યારે સંપ્રદાયનું બંધારણ બાંધ્યું ત્યારે શાસ્ત્રના આ બંધારણ બધા ઘરના કલ્પિત બાંધ્યા. વીતરાગ માર્ગથી વિરુદ્ધ. એને રોગ હોતો નથી. સમજાણું કાંઈ? રોગ ન હોય એને. અરિહંત કોને કહે? આહાહા..! જેને સાતાનો જ ઉદય છે. અસાતાનો ઉદય સાતાપણે પરિણામી જાય છે. એવા સાક્ષાત્ ભગવાન અમૃતના સ્વાદીલા પૂર્ણ, એકલા અનંત અમૃતનો સ્વાદ જેને છે, એને દુઃખ ને રોગ ક્યાંથી આવે? બધું કલ્પિત છે. ભગવાનને નામે શાસ્ત્ર રચીને કલ્પિત કર્યું છે.

‘જન્મ-મરણ, ચારો ગતિયોમેં ગમન,...’ ન હોય એને. દેહ છૂટીને જન્મ હોય એ અરિહંત કહેવાય નહિ. મરણ ન હોય. મરણ તો એને કહીએ કે મરીને કોઈ ગતિમાં જાય તો. ભગવાનને મરણ હોય નહિ. બીજે ગતિમાં જાય અને ભવ હોય તો મરણ કહેવાય. ભગવાનને મરણ હોય નહિ. આહાહા..! વળી ‘પુણ્ય-પાપ ઓર દોષોંકો ઉત્પન્ન કરનેવાલે કર્મકા નાશ કરકે,...’ પુણ્ય અને પાપને ઉપજાવનારા દોષના કર્મ જે છે એનો તો નાશ કર્યો છે. ‘કેવલજ્ઞાનમયી અરહંત હુઆ હો વહ ‘અરહંત’ હૈ.’ એકલું જ્ઞાનની મૂર્તિ. ઝળહળ જ્યોતિ ચૈતન્યસ્વરૂપ અનંત આનંદનું ધામ, કેવલ્યજ્ઞાન, ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકને એક સમયમાં પોતાની પર્યાયમાં જાણે. એવા આ ભગવાનને અરિહંત કહેવામાં આવે છે. એ અરિહંત વર્તમાન મહાવિદેહક્ષેત્રમાં બિરાજે છે. ‘સીમંધર’ પરમાત્મા વિદ્યમાન તીર્થકરો. વિહરમાન ભગવાન. સમજાણું કાંઈ? પણ આ રીતે એને ઓળખવા જોઈએ. અરિહંત-અરિહંત કરે અને સમજે નહિ કાંઈ. સમજાણું? એ અરિહંતની શ્રદ્ધા જ એને સાચી નથી.

ભાવાર્થ :- ‘પહલી ગાથામેં તો ગુણોંકે સદ્ભાવસે અરહંત નામ કહા...’ પહેલી ગાથા હતી ને ૨૮? ગુણથી વાત કરી હતી. અનંત જ્ઞાન-દર્શન. આ ગાથામાં દોષના અભાવથી વાત કરી છે. નાસ્તિથી. એને દોષ આવા હોતા નથી. ‘અરહંત નામ કહા. રાગ, દ્વેષ, મદ, મોહ, અરતિ, ચિંતા, ભય,...’ ભગવાનને રાગ ન હોય કે આ ગૌતમ શિષ્ય મારો છે અને એને હું ઉપદેશ આપું. એવો રાગ અરિહંતને હોઈ શકે નહિ. વાણી વાણીને કારણે છે એ

નીકળી જાય, ઈચ્છા વિના. ઈચ્છા હોય એ કેવળી નહિ, અરિહંત નહિ. રાગ નહિ, દ્વેષ નહિ. એને કોઈ દુઃખન નથી. એને કોઈ જાતનો મદ-અભિમાન ન હોય. મોહ ન હોય, અરતિ ન હોય, ચિંતા ન હોય, ભય ન હોય, ‘નિંદ્રા,...’ ન હોય ભગવાનને. અરિહંત સર્વજ્ઞને નિંદ્રા ન હોય. સમજાણું કાંઈ?

‘વિષાદ, ખેદ...’ ન હોય. ‘ઔર વિસ્મય...’ ન હોય. ‘યે ચ્યારહ દોષ તો ઘાતિકર્મકે ઉદયસે હોતે હૈં...’ એ ન હોય એને. ઘાતિકર્મના નાશથી અગિયાર દોષ ત્યાં હોતા નથી. ‘ઔર ક્ષુધા, તૃષ્ણા,...’ ભગવાનને ક્ષુધા ન હોય. ભગવાનને રોગ થયો, ક્ષુધા લાગી, આહાર લાવ્યા. બધી વાતુ કલ્પિત. અરિહંતના સ્વરૂપની ખબર નથી. સમજાણું કાંઈ? ભગવાનને ક્ષુધા ન હોય, આહાર ન કરે. આહાર લે નહિ, આહાર લાવે નહિ. એને ‘તૃષ્ણા,...’ ન હોય. પાણી પીવે અને પાણી લેવા જાય એવું એને હોય નહિ.

‘જન્મ, જરા, મરણ,...’ જન્મ ન હોય એને. અવતાર શું હોય, ખલાસ થઈ ગયું. મરણ ન હોય. ભવ નથી. ‘રોગ...’ ન હોય. પહેલા આવી ગયું. ભગવાનના શરીરને રોગ ન હોય. શરીરને, હોં! આત્મામાં ક્યાં છે? શરીરમાં પણ રોગ ન હોય એવા અરિહંતને અરિહંત કહીએ. ભાઈ! આ તો અરિહંતને રોગ થયો. લોહીખંડનો ઝાડો થયો. દવા લેવા ગયા, દવા લીધી. લીધી એટલે શરીર પુષ્ટ થયું, દેવો ખુશ થઈ ગયા. ઓહો..હો...! એવું બધું આવે છે. ... સમજાણું કાંઈ? એ અરિહંતના સ્વરૂપને વિકૃત બનાવી દીધું છે. એવું સ્વરૂપ છે નહિ.

‘સ્વેદ...’ ન હોય. સ્વેદ જોઈએ. સ્વેદ, સ્વેદ. સ્વેદ એટલે પરસેવો. એમ જોઈએ. સ્વેદ ન હોય. ખેદ તો પહેલાં આવી ગયું છે. સ્વેદ એટલે પરસેવો ન હોય ભગવાન અરિહંતને. હજારો યોજનના વિહાર થાય ઉદયને લઈને. પસીનો નહિ. એવા અરિહંતના સ્વરૂપને અરિહંત કહેવામાં આવે છે. ઓછું, અધિક, વિપરીત કરે એને અરિહંતના સ્વરૂપની ખબર નથી. ‘ચાર ગતિયોંમેં ગમનકા અભાવ કહનેસે તો અઘાતિકર્મસે હુએ દોષોંકા અભાવ જાનના,...’ લ્યો! ચાર ગતિમાં હવે જવાનું (નથી). અરિહંતપદથી છૂટે એટલે સિદ્ધ જ થાય.

‘અઘાતિકર્મસે હુએ દોષોંકા અભાવ જાનના, ક્યોંકિ અઘાતિકર્મમેં ઈન દોષોંકો ઉત્પન્ન કરનેવાલી પાપપ્રકૃતિયોંકે ઉદયકા અરહંતકો અભાવ હૈ...’ લ્યો! ભગવાનને પાપના પ્રકૃતિનો ઉદય નથી. ‘ઔર રાગદ્વેષાદિક દોષોંકા ઘાતિકર્મકે અભાવસે અભાવ હૈ.’ રાગ-દ્વેષ અત્યારે નથી. ઘાતિકર્મનો નાશ છે ને. શું કહે છે? ‘યહાં કોઈ પૂછે - અહંતકો મરણકા ઔર પુણ્યકા અભાવ કહા, મોક્ષગમન હોના યહ મરણ અરહંતકે હૈ...’ એ અરિહંતનું મરણ છે જ નહિ. ‘પુણ્યપ્રકૃતિયોંકા ઉદય પાયા જાતા હૈ,...’ અરિહંતને પુણ્ય પ્રકૃતિનો ઉદય હોય છે. વાણી, અતિશય ઉદય છે. ‘ઉનકા અભાવ કેસે?’

‘ઉસકા સમાધાન - યહાં મરણ હોકર ફિર સંસારમેં જન્મ હો ઈસપ્રકારકે મરણ કી અપેક્ષા યહ કથન હૈ, ઈસપ્રકાર મરણ અરહંતકે નહીં હૈ;...’ લ્યો! મરીને અવતરે એવું મરણ નથી. આ તો પંડિતમરણ, કેવળીમરણ. કેવળજ્ઞાનીનું મરણ. ઓહો..! ‘પુણ્યપ્રકૃતિકા ઉદય

પાપપ્રકૃતિ સાપેક્ષ કરે ઈસપ્રકાર પુણ્યકે ઉદયકા અભાવ જ્ઞાનના...' પુણ્યપ્રકૃતિનો ઉદય પાપપ્રકૃતિ સાપેક્ષ હોય તો કરે એમ કહે છે. એ છે નહિ ભગવાનને. પુણ્યના ઉદયનો અભાવ જાણવો. 'બંધ - અપેક્ષા પુણ્યકા ભી બંધ નહીં હૈ.' લ્યો! ભગવાનને પુણ્યનો પણ બંધ નથી. એ તો વીતરાગ કેવળજ્ઞાન થઈ ગયું. ઉદય હતો ને છૂટી ગયો. ઉદય છે પણ એ પુણ્યના ઉદય એ પોતાનું સ્વરૂપ નથી. એ તો પોતાનું સ્વરૂપ તો અંદર કેવળજ્ઞાન અરહંત સ્વરૂપ છે એમાં બિરાજે છે. પુણ્ય પણ નથી અને પાપ પણ નથી, એમ કહે છે. 'સાતાવેદનીય બંધે...' થોડું. એ અબંધ સ્વરૂપ છે, લ્યો!

'પ્રશ્ન : કેવલીકે અસાતા વેદનીયકા ઉદય ભી સિદ્ધાંતમે કહા હૈ, ઉસકી પ્રવૃત્તિ કેસે હૈ?' આહાહા...! શાસ્ત્રમાં અરિહંતને અશાતાનો ઉદય તો કહ્યો છે, અગિયાર પરિષદ કહ્યા છે.

'ઉત્તર :- ઈસપ્રકાર જો અસાતાકા અત્યંત મંદ-બિલકુલ મંદ અનુભાગ ઉદય હૈ...' ઘણો મંદ ઉદય, ઘણો. આખા દરિયામાં જેમ એક બિંદુ (હોય). રાખનું બિંદુ હોય ને દરિયામાં? એવો એક જરીક ઉદય છે. બાકી તો સાતા... સાતા.. સાતા... સ્ફટિક જેવું જેવું શરીર થઈ જાય છે. અરિહંત થતાં શરીર સ્ફટિક જેવું થઈ જાય. સમજાણું કાંઈ? એના શરીરમાં નજર નાખતાં પાત્ર જીવ હોય તો એને સાત ભવનું જ્ઞાન થાય. એકલું સ્ફટિક જેવું થઈ જાય. અંતર તો આનંદકંદ પૂર્ણ અનંત છે. એ શરીર જ જુદી જાતનું છે. સમજાણું કાંઈ? કેસરને રહેવાનો કોથળો ન હોય. કેસરને રહેવાની તો બરણી અને ડબ્બો હોય. એમ પૂર્ણાનંદ અને કેવળજ્ઞાન જેને-અરિહંતને પ્રગટ્યા છે એનું શરીર જ કોઈ જુદી જાતનો ડબ્બો હોય. આહાહા...! એને રોગ નહિ, ક્ષુધા નહિ, તૃષ્ણા નહિ. સ્વચ્છ શરીર. નિર્મળ... નિર્મળ... નિર્મળ... આરપાર દેખાય. એવું શરીર હોય છતાં એ અરિહંતનું એ શરીર નહિ. શરીર જડનું. પણ સંયોગ હોય તો આવો હોય. સમજાણું કાંઈ? ભારે વાતું, ભાઈ! ભગવાનને રોગ, ભગવાનને દુઃખ, આહાર, પાણી. સાધારણ માણસ જેવા ઠરાવી દીધા. માણસ જેવું બનાવે... આવે છે ને કાંઈક ભજનમાં? નહિ? મનુષ્ય મને મનુષ્ય જેવો બનાવે. એવું આવે છે કાંઈક. અમે તો ઘણીવાર ભજન સાંભળ્યા તો હોય ને. 'સઘળી સંપદા લુંટાવે, મનુષ્ય મને મનુષ્ય જેવો બનાવે.' પરમેશ્વરને પણ મનુષ્ય જેવા બનાવી દીધા. એ ખાય, પીવે, એને રોગ થાય, એની દવા લાવે.

મુમુક્ષુ :- ત્યારે એના અનુયાયી...

ઉત્તર :- ... .. બાંધવા એવું બધું કલ્પિત લખ્યું. લોકોને ખબર ન મળે બિચારાને. જે પડ્યા એમાં પડ્યા. પરીક્ષા ન મળે, ઓળખાણ ન મળે. અને ઘણો વખત તો સંસારમાં રળવા ને ભોગ ને વિષય ને કષાયની અગ્નિમાં જાય. થોડો વખત મળે કલાક-બે કલાક એમાં આવું સંભળાવનાર મળે એમાં હા પાડીને ઘર ભેગા. પરીક્ષા તો કાંઈ છે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

'અસાતાકા અત્યંત-બિલકુલ મંદ અનુભાગ ઉદય હૈ ઔર સાતાકા અતિ તીવ્ર અનુભાગ ઉદય હૈ, ઉસકે વશસે અસાતા કુછ બાહ્ય કાર્ય કરનેમે સમર્થ નહીં હૈ,...' એવો

ઉદય ભગવાનને હોય કે જેને રોગ આવે એવું કાર્ય કરે એવો તો ઉદય એને હોય જ નહિ. સમજાણું કાંઈ? ‘સૂક્ષ્મ ઉદય દેકર ખિર જાતા હૈ...’ થોડો ઉદય આવે તો ખરી જાય. ‘તથા સંક્રમણરૂપ હોકર સાતારૂપ હો જાતા હૈ...’ અસાતાનો ઉદય હોય એ ભગવાનને સાતારૂપે થઈ જાય. એને રોગ-બોગ હોઈ શકે નહિ.

‘ઈસપ્રકાર અનંત ચતુષ્ટયસહિત સર્વદોષરહિત...’ ભગવાન તો અનંત ચતુષ્ટય, અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત આનંદ, અનંત વીર્ય એ ચતુષ્ટય (સહિત છે). ‘સહિત સર્વદોષરહિત સર્વજ્ઞ વીતરાગ હો ઉસકો નામસે ‘અરહંત’ કહતે હૈ.’ આને નામ નિક્ષેપે અરિહંત કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! એનું નામ અરિહંત. આવા ગુણ અને આવી દશા જેની હોય એને નામે અરિહંત કહેવામાં આવે છે. નહિતર નામ પણ નહિ, કહે છે. લ્યો! આવા અરિહંતને નામથી ઓળખાવ્યા.

આગે સ્થાપના દ્વારા અરહંતકા વર્ણન કરતે હૈ :-

ગુણઠાણમગ્ગણેહિં ચ, પજ્જત્તીપાણજીવઠાણેહિં।

ઠાવણ પંચવિહેહિં, પણયવ્વા અરહપુરિસસ્સ।।૩૧।।

ગુણસ્થાનમાર્ગમાભિઃ ચ પર્યાપ્તિપ્રાણજીવસ્થાનૈઃ।

સ્થાપના પંચવિધૈઃ પ્રણેતવ્યા અર્હત્પુરુષસ્ય।।૩૧।।

છે સ્થાપના અર્હંતની કર્તવ્ય પાંચ પ્રકારથી,

- ગુણ, માર્ગણા, પર્યાપ્તિ તેમ જ પ્રાણ ને જીવસ્થાનથી. ૩૧.

અર્થ :- ગુણસ્થાન, માર્ગણાસ્થાન, પર્યાપ્તિ, પ્રાણ ઓર જીવસ્થાન ઇન પાંચ પ્રકારસે અરહંત પુરુષકી સ્થાપના પ્રાપ્ત કરના અથવા ઉસકો પ્રણામ કરના ચાહિણ.

ભાવાર્થ :- સ્થાપનાનિક્ષેપમે કાષ્ટ-પાષાણાદિકમે સંકલ્પ કરના કહા હૈ સો યહાં પ્રધાન નહીં હૈ। યહાં નિશ્ચયકી પ્રધાનતાસે કથન હૈ। યહાં ગુણસ્થાનાદિકસે અરહંતકા સ્થાપન કહા હૈ।।૩૧।।

ગાથા-૩૧ ઉપર પ્રવચન

હવે સ્થાપના ઓળખાવે છે. ઓલી સ્થાપના જુદી, હોં! ભગવાનની મૂર્તિ સ્થાપના એ વ્યવહારની સ્થાપના. એ શુભભાવનું લક્ષણ છે એમાં એટલે. એ સ્થાપના વ્યવહાર. પ્રતિમા, મૂર્તિની. એ વ્યવહાર છે પણ નિશ્ચય નહિ. નિશ્ચય સ્થાપના જુદી.

ગુણઠાણમગ્ગણેહિં ચ, પજ્જત્તીપાણજીવઠાણેહિં।

ઠાવણ પંચવિહેહિં, પણયવ્વા અરહપુરિસસ્સા||૩૧||

અર્થ :- ‘ગુણસ્થાન,...’ ભગવાનને ગુણસ્થાન ક્યું હોય એની પ્રરૂપણ સ્થાપન કરવું એ સ્થાપના. ભગવાન જાણે ક્યું ગુણસ્થાન હશે. કહેશે આગળ. તેરમું ગુણસ્થાન હોય. સ્થાપના સહિત. એનું નામ સ્થાપના, હોં! ભગવાનની મૂર્તિની સ્થાપના એ નહિ. ભગવાન સર્વજ્ઞપદ... ચૌદ ગુણસ્થાન હોય છે. જેમ મેડીએ જવાની નીસરણી હોય છે. એમ ઉત્તમપદ સિદ્ધપદને પામવામાં ચૌદ ગુણસ્થાનના પ્રકાર (છે). એમાં ચોથે ગુણસ્થાનથી ધર્મની દશા પ્રગટ થાય. તેરમે (ગુણસ્થાને) કેવળજ્ઞાન થાય. તેરમે પગથિયે, તેરમી ભૂમિકાએ. એને તેરમું ગુણસ્થાન ભગવાન (કહે છે). પછી મોક્ષ જવા પહેલા ... એ ચૌદમું છે. દેહ છૂટી જાય, સિદ્ધ થઈ જાય. અરિહંતને તેરમું ગુણસ્થાન હોય એમ અહીં સિદ્ધ કરે છે. સમજાણું કાંઈ? એ કાંઈ ગુણસ્થાન અતીત થયા નથી. કેટલું આમાં યાદ રાખવું? કહે છે બધા પડખા જાણ્યા વિના અરિહંતને ઓળખી શકીએ નહિ. અને બધા પડખા જેટલા છે એના બધા સાજા ને તાજા જાણવા પડશે. ઓઘે ઓઘે માનીને બેઠો એને તો વ્યવહારશ્રદ્ધાના ઠેકાણા નથી. એને નિશ્ચય સમકિત તો છે જ નહિ. જેની વ્યવહારશ્રદ્ધામાં હજી ભૂલ છે એને નિશ્ચય-સત્ય સમકિત તો હોઈ શકે નહિ. પણ વ્યવહારના માનનાર આવા અરિહંતને વ્યવહારે માને ત્યારે એને વ્યવહારશ્રદ્ધા-વિકલ્પ કહેવાય. અને એના સહિત થઈને આત્માનો અનુભવ કરે અને સમકિત, ત્યારે એને નિશ્ચય સમકિત કહેવાય-ચોથું ગુણસ્થાન ત્યારે ધર્મ થયો કહેવાય. સમજાણું કાંઈ?

‘ગુણસ્થાન, માર્ગણાસ્થાન,...’ મોટી વાત લીધી. માર્ગણા છે ચૌદ. તે માર્ગણામાં એને ગણવા એ વ્યાખ્યા ... ગતિ, જાતિ એ બધું એનામાં.. ગતિ મનુષ્ય હોય, જાતિ પંચેન્દ્રિય હોય. સમજાય છે? પણ બાહ્ય તરીકે. આમ તો અનીન્દ્રિય છે અંદર આવી સ્થિતિ હોય છે. અરિહંત હોવા છતાં શરીરનો સંયોગ હોય એ કઈ જાતનો હોય એના વર્ણનથી અરિહંતને ઓળખાવે છે. ‘પર્યામિ,...’ ઓળખાવે. છ પર્યામિ. ‘પ્રાણ,...’ દસ પ્રાણમાંથી એને પ્રાણ કેટલા હોય. ‘ઔર જીવસ્થાન...’ કેટલા હોય. ક્યા જીવસ્થાનમાં હોય? જીવસ્થાન છે ને? પર્યામિ, અપર્યામિ, એકેન્દ્રિય, બેઈન્દ્રિય, ત્રણેન્દ્રિય, ચોઈન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિય. એ બધો ખુલાસો આવશે.

‘ઈન પાંચ પ્રકારસે અરહંત પુરુષકી સ્થાપના...’ એને આ હોય... આ હોય.. આ હોય... આ હોય... તેરમું ગુણસ્થાન હોય, પંચેન્દ્રિય હોય. એને સ્થાપના નિક્ષેપ કહેવામાં આવે છે. ભગવાનની મૂર્તિની સ્થાપનાની અહીં વાત નથી. સમજાણું કાંઈ? નિશ્ચય સ્થાપનાની વાત છે. ‘અથવા ઉસકો પ્રણામ કરના ચાહિયે.’ લ્યો, એમ છે. ‘પ્રણેતવ્યા’ છે ને (સંસ્કૃતમાં)? આવા ભગવાનને ઓળખી, એનું સ્વરૂપ ગતિ, જાતિમાં શું છે એને જાણી એને જ પ્રણામ કરવો. એ સિવાય અરિહંતના સ્વરૂપને જાણ્યા વિના અરિહંત નામ ધરાવતા હોય અને એ પોતે અરિહંત કોણ છે એને ઓળખતો ન હોય અને પ્રણામ કરે, એ સાચા પ્રણામ

अरिहंतना छे नहि.

‘भावार्थ :- स्थापनानिक्षेपमें...’ ल्यो! स्थापना भगवाननी मूर्ति. ‘काष्ठ-पाषाणदिकमें संकल्प करना कडा है...’ लाकडामां, पथर आदिमां ‘आ भगवान छे’ अेम स्थापना करवी. ‘सो यहां प्रधान नही है.’ अे अहीं मुख्य वात नथी. अे वात गौण छे अहींयां. आत्मांमां स्थापना करवी. आत्मा कछ गतिमां छे, क्या गुणस्थानमां छे, अे. ‘यहां निश्चयकी प्रधानतासे कथन है. यहां गुणस्थानादिकसे अरहंतका स्थापन कडा है.’ ल्यो! गुणस्थान आवुं छे, ज्ञाति आवी छे, पंचेन्द्रिय शरीर छे, पर्याप्त छे, प्राण छे, अेना प्रमाणमां. अे रीते स्थापनाने आ रीते ओणभावे छे. अहीं मूर्तिनी स्थापना नहि.

आगे विशेष कहते हैं :-

तेरहमे गुणठाणे, सजोडकेवलिय होइ अरहंतो।

चउतीस अइसयगुणा, होंति हु तस्सट्ट पडिहारा॥३२॥

त्रयोदशे गुणस्थाने सयोगकेवलिकः भवति अर्हन्।

चतुस्त्रिंशत् अतिशयगुणा भवंति स्फुटं तस्याष्टप्रातिहार्या॥३२॥

अर्हत् सयोगीकेवणीजिन तेरमे गुणस्थान छे;

थोत्रीश अतिशययुक्त ने वसुप्रातिहार्यसमेत छे. ३२.

अर्थ :- गुणस्थान चौदह कहे हैं, उनमें सयोगकेवली नाम तेरहवां गुणस्थान है। उसमें योगोंकी प्रवृत्तिसहित केवलज्ञानसहित सयोगकेवली अरहंत होता है। उनके चौतीस अतिशय और आठ प्रातिहार्य होते हैं, ऐसे तो गुणस्थान द्वारा ‘स्थापना अरहंत’ कहलाते हैं।

भावार्थ :- यहाँ चौतीस अतिशय और आठ प्रातिहार्य कहनेसे तो समवसरणमें बिराजमान तथा विहार करते हुए अरहंत हैं और ‘सयोग’ कहनेसे विहारकी प्रवृत्ति और वचनकी प्रवृत्ति सिद्ध होती है। ‘केवली’ कहनेसे केवलज्ञान द्वारा सब तत्त्वोंका जानना सिद्ध होता है। चौतीस अतिशय इसप्रकार हैं—जन्मसे प्रकट होने वाले दस :- १ - मलमूत्रका अभाव, २- पसेवका अभाव, ३-धवल रुधिर होना, ४-समचतुरस्रसंस्थान, ५-वज्रवृषभनाराच संहनन, ६-सुन्दर रूप, ७- सुगंध शरीर, ८-शुभ लक्षण होना, ९-अनन्त बल, १०- मधुर वचन, इसप्रकार दस होते हैं।

केवलज्ञान उत्पन्न होने पर दस होते हैं :- १- उपसर्गका अभाव, २-अदयाका अभाव, ३-शरीर की छाया न पड़ना, ४- चतुर्मुख दिखना, ५-सब विद्याओंका स्वामित्व, ६-नेत्रोंके पलक न गिरना, ७-शतयोजन सुभिक्षता, ८-आकाशगमन, ९-कवलाहार नहीं होना, १०- नख-केशोंका नहीं बढ़ना, ऐसे दस होते हैं।

चौदह देवकृत होते हैं :- १- सकलार्द्धमागधी भाषा, २-सब जीवोंमें मैत्रीभाव, ३-सब

ऋतुके फल फूल फलना, ४-दर्पण समान भूमि, ५-कंटकरहित भूमि, ६-मंद सुगंध पवन, ७-सबके आनंद होना, ८-गंधोदकवृष्टि, ९- पैरोंके नीचे कमलरचना, १०-सर्वधान्य निष्पत्ति, ११-दसों दिशाओंका निर्मल होना, १२- देवोंके द्वारा आह्वानन शब्द, १३- धर्मचक्रका आगे चलना, १४- अष्ट मंगलद्रव्योंका आगे चलना।

अष्ट मंगल द्रव्योंके नाम १-छत्र, २-ध्वजा, ३-दर्पण, ४-कलश, ५-चामर, ६- भृङ्गार (झारी), ७-ताल (ठवणा) और स्वस्तिक (साँथिया) अर्थात् सुप्रतीच्छक ऐसे आठ होते हैं। चौंतीस अतिशयके नाम कहे ।

आठ प्रातिहार्य होते हैं उनके नाम ये हैं - १ - अशोकवृक्ष, २-पुष्पवृष्टि, ३ - दिव्यध्वनि, ४ - चामर, ५ - सिंहासन, ६- भामण्डल, ७-दुन्दुभि वादित्र और ८-छत्र ऐसे आठ होते हैं। इसप्रकार गुणस्थान द्वारा अरहंतका स्थापन कहा।।३२।।

गाथा-३२ उपर प्रवचन

‘आगे विशेष कहेत हैं :-’ तेरमे गुणस्थाने.

तेरहमे गुणठाणे, सजोइकेवलिय होइ अरहंतो।

चउतीस अइसयगुणा, होंति हु तस्सट्ट पडिहारा।।३२।।

લ્યો! અરિહંતને ઋદ્ધિ. ભગવાન અરિહંતને ...

અર્થ :- ‘ગુણસ્થાન ચૌદહ કહે છે,....’ ગુણસ્થાનની દશા પગથિયા ચૌદ છે. ‘ઉનમેં સયોગકેવલી નામ તેરહવાં ગુણસ્થાન હૈ.’ સયોગી કેવળી-યોગ હોય છે એવા એ કેવળી છે. એવી વાણી હોય છે. ગતિ .. એવા સયોગી કેવળી તેરમે ગુણસ્થાને હોય. એને અરિહંત કહીએ. જુઓ! બધા ભગવાન-ભગવાન ઠરાવે છે ને બધા? કબીરમાં, ફલાણામાં, ઢીકણામાં. એય..! ‘પ્રકાશદાસજી’! એને ઓળખાવે છે. એ ઓળખતા નથી કે પરમાત્મા કોને કહેવાય. રાધાસ્વામી. આવે છે ને ‘આગ્રા’માં? અમે આસમાનમાંથી આવ્યા છીએ. બનાવે છે ને મોટું કેટલા કરોડનું બનાવે છે, ‘આગ્રા’માં. તે દિ’ (સંવત) ૨૦૧૩માં ગયા ત્યારે સાડા ત્રણ કરોડનું બન્યું હતું. પછી તો અત્યારે ઘણા કરોડનું (બની ગયું હશે). આસમાનમાંથી આવ્યા તો આસમાન જેવો બંગલો જોઈએ. આસમાન કેવો વળી? કોઈ ગતિમાંથી આવ્યા હોય. કોઈ આકાશમાંથી આવે છે આત્મા?

પરમાત્મા થાય અરિહંત એ પણ કોઈ ગતિમાંથી આવે છે. કોઈ ગતિમાં હતા ત્યાંથી આવે છે. એવી જેને ખબર નથી ને ભગવાન-ભગવાનનું નામ ધરાવે એ બધા ગપ્પગોળા છે એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? ‘આગ્રા’માં છે ને? પંડિતજી! જોયું છે? ‘આગ્રા’માં છે. દયાળબાગ. ગયા હતા ને તે દિ’. દયાળબાગ (સંવત) ૨૦૧૩ની સાલમાં ગયા હતા. ૨૦૧૩માં દયાળબાગ જોવા ગયા હતા. ‘રાધાસ્વામી’ થઈ ગયા. .. આસમાનમાંથી આવે છે

ને.. ગપ્પેગપ બધા. તમારામાંથી કેટલા જાય છે ત્યાં? ઈંદોરના કરોડોપતિઓ. ભાન ન મળે. જૈનમાં જન્મ્યા છતાં જૈનનું શું સ્વરૂપ છે એની ખબર ન મળે. જ્યાં-ત્યાં માથા ફોડે. રાધાસ્વામી આસમાનમાંથી આવ્યા છે. ભાઈ!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ..? ..? અહીં છે પોતે પોતામાં. ..સિદ્ધ છે. એ સિદ્ધમાંથી આવે છે કાંઈ? ચાર ગતિમાંથી આવે. એની તો ખબર નથી. અરિહંત થાય એ કોઈ ચાર ગતિમાંથી આવે. સમજાણું કાંઈ? પરમેશ્વર હોય ભલે આ ભવમાં, પણ કોઈ ગતિમાંથી આવે. ત્યારે પરમેશ્વર થાય. કાંઈ પરમેશ્વર થયેલો પાછો અવતરતો હશે? બધા એવા પૈસાવાળા. ... શાતાશિલીયા ખાવા-પીવાની બધી અનુકૂળતા મળે. સહેજે-સહેજે વાતું કરતા કરતા ધર્મ થઈ જાય.

આ તો આત્મા અંતર સ્વરૂપ અંતર આનંદનું ધામ છે. એની અંતર દષ્ટિ અનંતકાળે એણે કરી નથી. વિકારનો વિકલ્પ છે દયા, દાન, વ્રત આદિનો એ પણ પુણ્યનો વિકાર છે, એ ધર્મ નથી. એનાથી પાર ચૈતન્ય ભગવાન સર્વજ્ઞ ત્રિલોકનાથે જોયો એવો જે અંતરાત્મા, એની અંદર જઈને સ્પર્શ કરવો, એનું નામ ધર્મ અને સમકિત છે. એ વાતું જગતને આકરી પડે. આહાહા..! અનાદિની એની દષ્ટિ પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ ને રાગ અને શરીર ઉપર છે. એની એક સમયની વર્તમાન પ્રગટ દશા ઉપર એની દષ્ટિ અનાદિની છે. પૂર્ણ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા પોતે એક સમયની અવસ્થાથી પાર જુદો, રાગથી જુદો, નિમિત્તથી જુદો, એવા ભગવાનઆત્માની અંદર શ્રદ્ધા એ અપૂર્વ અનંતકાળે નહિ કરેલું એવું સમ્યક્દર્શન છે. સમજાય છે?

કહે છે, અરિહંત ભગવાન સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર મનુષ્યદેહમાં મનુષ્યથી ભિન્ન અનુભવમાં, આનંદમાં હોય એને તેરમું ગુણસ્થાન હોય. ગુણસ્થાનના ચૌદ ભેદમાં એની તેરમી ભૂમિકા હોય. સમજાણું કાંઈ? પછી સિદ્ધ જ્યારે થાય. પરમેશ્વર બિરાજે છે મહાવિદેહમાં 'સીમંધર' ભગવાન, એ તેરમે ગુણસ્થાને છે અત્યારે. સિદ્ધ થશે. હજી તો અબજો વર્ષ રહેશે. પાંચ અક્ષરવાળું સયોગી ગુણસ્થાન છૂટી સિદ્ધ થશે. પછી એને ગુણસ્થાન હોતું નથી. અહીં ગુણસ્થાન પર્યાય હોય છે એમ સિદ્ધ કરે છે. પર્યાયની દશા તેરમા ગુણસ્થાનની એને હોય છે એમ સિદ્ધ કરે છે. સમજાણું કાંઈ? કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન થયું માટે સિદ્ધ થઈ ગયા એમ નથી. હજી એની તેરમી ભૂમિકા દશામાં વર્તે છે. આવી ઝીણી વાતું. અંતરના લક્ષે .. સમજ્યા વિના બહારમાં કળાકુટા કરીને મરી ગયો અનંત વાર. વાસ્તવિક તત્ત્વ અરિહંતનું (છે) એવું જ આ આત્માનું છે. આત્મા પોતે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે. સત્ શાશ્વત. સર્વજ્ઞ ભગવાને જોયો એવો શાશ્વત જ્ઞાન ને આનંદનું સ્થાન છે ઈ. એવા સ્વભાવની અંતરમાં અનુભવની દષ્ટિ થવી એને સમકિત કહે છે, એને ધર્મની પહેલી દશા કહે છે. આગળ વધીને જ્યારે તેરમું કેવળ થાય તેને તેરમું ગુણસ્થાન કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

એ કેવા હોય છે? 'સયોગકેવલી અરહંત હોતા હૈ.' એને હજી યોગ હોય છે. પ્રદેશનું કંપન (હોય છે). જોયું! અરિહંત થયા, કેવળી થયા પણ યોગનું કંપન હોય. એટલો સંયોગ હોય એને અહીંયાં અરિહંત તરીકે ઓળખાવે છે. આહાહા..!

‘ઉસમેં યોગોંકી પ્રવૃત્તિસહિત કેવલજ્ઞાનસહિત સયોગકેવલી અરહંત હોતા હૈ.’ ભગવાનને પણ યોગની પ્રવૃત્તિ હોય છે. એકકોર ના કહે કે આત્મામાં નથી. પણ સંયોગરૂપે આવું હોય છે. કંપન પ્રદેશનું કંપન છે આત્મામાં. શરીર, વાણી નહિ. અંદર પ્રદેશનું કંપન છે. એ કંપન છે એ સયોગ છે, યોગવાળો. અને કેવળી છે. યોગવાળા છે અને કેવળી છે. એને અરિહંત તરીકે કહીએ. સમજાણું કાંઈ? શબ્દ પડ્યો છે ને? ‘સજોડકેવલિય હોઝ અરહંતો’ તેરમે ગુણસ્થાને એને સયોગી કંપન હોય. આહાહા..! એક કોર કહે કે સમ્યજ્ઞાનને કંપન પણ નથી. સમ્યજ્ઞાનની દશામાં કંપન રાગ એનો છે નહિ. એ વસ્તુની દૃષ્ટિના પરિણામનની અપેક્ષાએ વાત છે. પણ જોડે છે થોડું આવું કંપન અને જોગ, એવું અસ્તિપણું છે. સમજાય છે કાંઈ? એવા તેરમા ગુણસ્થાનવાળા સયોગી કેવળી (એમને) વાણી હોય છે. જેટલી શરીર ચાલવાની ક્રિયા કરે છે એમાં પ્રદેશ કંપે છે એવા સહિત ત્રિકાળ જ્ઞાન હોય એને અરિહંત કેવળી કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! કેવી વસ્તુની સ્થિતિ!

એક કોર કહીએ તો આત્મા સમ્યજ્ઞાન પામ્યો, આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્ય દ્રવ્યનું ભાન થયું, તો કહે છે કે એને એનામાં કંપન પણ નથી. એ કંપનનો સ્વામી નથી એટલે કંપન નથી. આહાહા..! એને રાગ પણ નથી, પુણ્ય પણ નથી, પાપ પણ નથી. એ તો જ્ઞાનાનંદ ઘનનો સ્વામી-ઘણી છે. સમજાણું કાંઈ? પણ જોડે આવું હોય છે એનું એ જ્ઞાન કરાવે છે. તેરમા ગુણસ્થાન સુધી યોગની પ્રવૃત્તિ સહિત કેવળજ્ઞાન, એમ. કંપનની પ્રવૃત્તિ સહિત કેવળજ્ઞાની છે. પ્રદેશ જરી કંપે છે. એ સહિત કેવળજ્ઞાની. પછી જ્યારે મોક્ષ થવાની તૈયારી હોય ત્યારે પાંચ અક્ષર અ ઈ આ ઋ ઉ છૂટી જાય કંપન ત્યારે ચૌદમું ગુણસ્થાન કહેવાય. દેહ છૂટી જાય ત્યારે સિદ્ધ થાય. આવી પર્યાયના આવા ભેદ દશામાં છે એમ ઓળખાવે છે. દ્રવ્ય અને ગુણ તો ત્રિકાળી અવિનાશી છે ઈ છે. પણ પર્યાયમાં આવા ભેદો અંદર હોય છે ત્યારે એણે આત્માને બરાબર જાણ્યો કહેવાય. આહાહા..! સમજાણું?

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુસ્તેવ!)

પ્રવચન નં. ૧૬૫, ગાથા-૩૨, રવિવાર, પોષ સુદ ૬, તા.૦૩-૦૧-૭૧

‘અષ્ટપાલુડ’માં બોધપાલુડ. ૩૨મી ગાથા. શું કહે છે? અરિહંતનું સ્વરૂપ વર્ણવે છે. એમાં અરિહંત નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવ એવા જે ચાર નિક્ષેપ છે એનું અહીં વર્ણન નથી (કે) જે વ્યવહારના ભેદ છે. કોઈનું અરિહંત નામ આપે અને અરિહંતના ગુણ ન હોય તોપણ નામનિક્ષેપે એને કહેવાય. અરિહંતની સ્થાપના-મૂર્તિ. એને સ્થાપના નિક્ષેપે મૂર્તિ કીધી. દ્રવ્ય (નિક્ષેપ)-ભવિષ્યમાં (અરિહંત) થવાની લાયકાત હોય તો એને દ્રવ્યનિક્ષેપ કહેવાય. વર્તમાન ભાવની પર્યાય પ્રગટ હોય એને ભાવનિક્ષેપ કહીએ. એ અહીં નહિ.

અહીંયાં તો જે અરિહંતનું નામ છે એવા એના ગુણ હોય એને નામનિક્ષેપ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? બોધપાહુડ' છે ને? નિશ્ચયનો અધિકાર (છે). એમ એની સ્થાપના, અરિહંતની સ્થાપના એ મૂર્તિ નહિ, પણ એના પુણ્યાદિનો શરીરનો યોગ કેવો છે એવી સ્થાપના એટલે એ દ્વારા એને ઓળખાવવું. કઈ ગતિમાં છે, કઈ જાતિમાં છે, કેવા અતિશય છે એ એની સ્થાપના છે. અહીંયાં ઈ અધિકાર છે. દ્રવ્ય અધિકારમાં અહીંયાં યોગ્યતા છે એ નહિ આવે. અરિહંતનો જે આત્મા છે, એનું શરીર કેવું હોય, એનાથી ભિન્ન, એને અહીંયાં દ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે. શૈલી લીધી છે ને? બોધપાહુડની શૈલી લીધી છે. સમજાણું કાંઈ? નામ તો જેવું એનું નામ છે એવા એના ગુણ હોય. એને અહીંયાં નામ ગણવામાં આવ્યું છે.

‘પ્રવચનસાર’માં પહેલા શરૂઆતમાં આવે છે ને? કે જેનું નામ પણ લાભદાયક છે. ભગવાનનું નામ-વર્ધમાન, એ પણ જેને લાભદાયક છે. એનો અર્થ એ કે જેવા એના ગુણ છે એવું એનું નામ છે. તો નામસ્મરણમાં એના ગુણો યાદ આવે. સમજાણું કાંઈ? એકલા નામનિક્ષેપથી અહીં વાત નથી. નામ એના ગુણો જે છે એ દ્વારા નામનો જે ભાવ છે એને ઓળખાવવામાં આવે છે.

અહીં અત્યારે આપણે સ્થાપનાની વાત ચાલે છે. સ્થાપનાનિક્ષેપ એટલે આ (બહારની) નિક્ષેપ નહિ. એનામાં સંયોગરૂપે અરિહંતની દશાના જ્ઞાન, દર્શન, આનંદમાં એનો શરીરનો, અતિશયનો, ગતિનો, જાતિનો એને સંયોગ કેવો હોય, એને અહીં સ્થાપના ગણવામાં આવે છે. કેમકે વાસ્તવિક અરિહંત નથી અને કોઈ અરિહંત મનાવે તો એને માટે કહે છે કે અરિહંતનો આત્મા તો આવો પણ એના સંયોગમાં આવું હોવું જોઈએ. ‘ચંદુભાઈ’! એ રીતે અરિહંતને ઓળખાવ્યા છે. આમ તો બધા ભગવાન-ભગવાન કરીને ચાલી નીકળે છે. અમે અરિહંત છીએ, અમે કેવળી છીએ. અરિહંત કેવળી હોય એના આત્મામાં તો અનંત જ્ઞાન (હોય), ઈ આવી ગયું છે પહેલાં. સમજાણું? ૨૯ ગાથામાં આવી ગયું છે. અનંત દર્શન, અનંત જ્ઞાન (સહિત) આઠ કર્મનો નાશ (થયો હોય). ‘ગિરુવમગુણમારૂઢો, અરહંતો ઇરિસો હોઈ’ એવા એવા એનામાં સ્થાપનાના બીજા બોલ નાખ્યા છે. ગુણ તો એવા હોય પણ શરીર એનું એવું હોય. કેટલાક એમ કહે કે અમે ભગવાન છીએ. પણ ઘોડીએ ચડે, આહાર ખાય, પાણી પીવે, રોગ થાય તોપણ એમ કહે, એ ભગવાન છે. એમ નથી.

મુમુક્ષુ :- ભગવાન તો કાકડી ખાય.

ઉત્તર :- ભગવાન કાકડી ખાય. ‘જૂનાગઢ’માં જ્યારે ‘સહજાનંદસ્વામી’ સ્વામિનારાયણના હતા ને? ત્યારે હાથીને હોદ્દે મોટો વરઘોડો નીકળ્યા. પોતાની હયાતીમાં. ત્યારે નવાબ દરબાર મુસલમાન (હતા). એ વરઘોડો નીકળ્યો. એના વખતમાં એની પુણ્યપ્રકૃતિ ઘણી હતી. મોટો વરઘોડો નીકળ્યો. માનનારા ઘણા. તેથી આમ હાથી ઉપર નીકળ્યા તો હાથી ઉપર કાકડી ખાય, ‘સહજાનંદ’ પોતે. એ માણસ એવો .. બ્રહ્મચારી ... એટલે કાકડી ખાયને નવાબને કહ્યું, સાહેબ! આજે પરમેશ્વર નીકળ્યા છે, કાકડી ખાય ખુદા તો ઐસા હી હોય. પેલો નવાબ એમ કહે. ખુદાને શું પડી છે? શેઠ! ‘સહજાનંદ’ થયા છે ને

સ્વામિનારાયણના ગુરુ. એ વખતે હાથીને હોટે નીકળેલા અને કંઈક દેવ સહાયક થયો. કોઈ પૂર્વનો મિત્ર હતો દેવ, દેવને લઈને બધું એવું બહાર દેખાય ... એને કાકડી ખાતા નવાબને ખબર પડી કે તો કહે, ખુદાને કહા. ખુદાને શું પડી છે જગતની? લ્યો, ઠીક! ખુદા એસા હી હોતા હૈ. આહાહા..!

અહીં કોઈ એમ કહે કે સાધારણ જ્ઞાન થાય અને કેવળજ્ઞાની મનાવે અને અરિહંતપણું મનાવે તો એ ખોટું છે એમ બતાવવા અરિહંતને સ્થાપના પણ આવી હોય. મનુષ્યગતિમાં હોય, પંચેન્દ્રિય જાતિમાં હોય. એનો સંયોગ એવો હોય. અહીં સિદ્ધની વ્યાખ્યા નથી, અહીં તો અરિહંતની વ્યાખ્યા છે. સમજાણું કાંઈ? દેવપણું પ્રગટ થયું છે. અનંતજ્ઞાન, દર્શન, આનંદ જ્યાં પ્રગટ થયા છે. છતાં વાણીનો યોગ છે અને ઉપદેશ છે, શરીર છે તો એની પુણ્યની સ્થિતિ કેવી હોય એની સ્થાપના દ્વારા ઓળખાવ્યું છે. આથી વિરુદ્ધ કોઈ અરિહંત કહેવરાવે અને અરિહંત માને તો એ વિરોધ છે, એમ કહે છે. લ્યો!

૩૨નો અર્થ ફરીને લઈએ. ‘ગુણસ્થાન ચૌદહ કહે હૈં, ઉનમેં સયોગકેવલી નામ તેરહવાં ગુણસ્થાન હૈ.’ એને તેરમું ગુણસ્થાન હોય. આમ કહે છે કે ગુણસ્થાન તો વ્યવહાર છે. એ આત્મામાં નથી, એમ નિશ્ચયમાં આવે. આવે છે કે નહિ? ગુણસ્થાન, માર્ગણસ્થાન. આત્મામાં છે જ નહિ. અહીં કહે છે કે કેવળીને તેરમું ગુણસ્થાન છે. વ્યવહારની એની પર્યાયમાં એટલી હદ છે એવું એને ઓળખાવી છે.

દ્રવ્યે વસ્તુ જે અખંડ અભેદ છે એમાં ગુણસ્થાન સિદ્ધપદ ને પર્યાય-સંસારપર્યાય-પર્યાય કેવી એમાં? ગુણસ્થાન તો ભેદ છે, વ્યવહાર છે. નિશ્ચય અખંડ અભેદ દૃષ્ટિમાં એ છે નહિ. પણ જ્યાં કેવળીને પણ તેરમું ગુણસ્થાન છે એમ અહીં પાછું વર્ણવવું છે. આહાહા..! ‘નવનીતભાઈ’! વ્યવહાર એની પર્યાય આટલા ગુણસ્થાનવાળી હોય. તેરમું ગુણસ્થાન એને હોય. કોઈ એમ જ કહી દે કે અમારે સાધારણ જ્ઞાન થયું, અરિહંત થઈ ગયા, કેવળી થઈ ગયા. સમવસરણ ઋદ્ધિ ન હોય, અતિશય ન હોય અને એ કહે અમને કેવળજ્ઞાન થઈ ગયું. ‘શ્રીમદ્’માં આવે છે એવું, ભાઈ! અતિશય અને સમવસરણ તો એક બહારની ઋદ્ધિ છે. એથી ભગવાન ઓળખાય નહિ. એ તો બરાબર, એ બીજી વાત છે. જીવનો એનો સ્વભાવ અખંડ આનંદ પૂર્ણ એવી જે શક્તિ સર્વજ્ઞપદે હતી, સર્વજ્ઞપદે શક્તિ હતી એવી વ્યક્ત પર્યાયનું સર્વજ્ઞપણું પ્રગટ્યું, સમ્યજ્ઞાન-દર્શન એ એનું ભાવસ્વરૂપ છે. સમજાણું કાંઈ?

એમ તો ‘સમંતભદ્રાચાર્યે’ તીર્થંકરની અરિહંતની સ્તુતિ કરતા એમ કહ્યું. જાણે ગુફામાંથી ભગવાન નીકળતા હોય અને હાથ ઝાલ્યું કાંડું. ઊભા રહો ભગવાન. તમે કેમ ભગવાન છો? ‘સમંતભદ્રાચાર્ય’. .. કેવી રીતે છો? શું આ તમને સમવસરણ છે, આ અતિશય છે એ માટે તમે ભગવાન છો? હું એ રીતે ભગવાનને ઓળખતો નથી. ‘સમંતભદ્રાચાર્ય’ (કહે છે). હું એ રીતે ભગવાનને ઓળખતો નથી. પંડિતજી!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા. એ. ‘શ્રીમદ્’માં પણ એમ આવે. દેવ આવે, સમવસરણ થાય, નભોયાને

આકાશમાં વિહરે માટે ભગવાન તમે છો. એમ નથી. તમારું ભગવાનપણું તો અનંતદર્શન-જ્ઞાન-આનંદ અને પૂર્ણ શાંતિ (પ્રગટ થયા) એમાં તમારી ભગવાનતા છે. પણ એની સાથે વ્યવહાર આવો હોય એ અહીં જણાવે છે. આવો વ્યવહાર ન હોય અને એકલું આવું હોય એને અરિહંત કહેતા નથી. સમજાણું કાંઈ?

ગુણસ્થાનમાં ચૌદ ગુણસ્થાનની દશા હોય. જેમ મેડીએ ચડવાના પગથિયા ચૌદ હોય છે એમ મોક્ષને પામવામાં ચૌદ ગુણસ્થાનમાં ચૌદનો અભાવ થઈને મોક્ષ થાય છે. એ ચૌદ ગુણસ્થાનમાં ચૌદમી દશા તો છેલ્લી (દશા છે). પાંચ (અક્ષર) અ, આ, ઉ, .. કરે એટલી સ્થિતિ છે. ભગવાન જે અરિહંત છે એ તેરમે ગુણસ્થાને છે. સમજાણું કાંઈ? એને કેવળજ્ઞાન દશા તેરમે થયેલી છે. એમ એને જાણવું જોઈએ. ગુણસ્થાન ક્યું છે એમ કહે છે. એ ગુણસ્થાનથી ઓળખાય એ સ્થાપના છે. એ સ્થાપના છે.

‘ઉસમેં યોગોંકી પ્રવૃત્તિસહિત કેવલજ્ઞાનસહિત...’ જુઓ! યોગની પ્રવૃત્તિ છે, હજી ભગવાનને કંપન છે. એના સહિત કેવળજ્ઞાન (છે). ભાષા જુઓ! એક બાજુ કહે કે સમ્યક્દર્શનમાં વસ્તુ છે એ અભેદ દૃષ્ટિમાં આવી છે. તેથી સમકિતીને અવ્રત, પ્રમાદ, કષાય, યોગ, કંપન એ એના છે જ નહિ. એનામાં છે જ નહિ. સદોષતા એ સમકિતીની પર્યાયમાં છે જ નહિ. સમજાય છે કાંઈ? કારણ કે એ બધો સદોષ ભાવ છે. તેરમું ગુણસ્થાન પણ હજી સદોષ ભાવ છે. કંપન છે ને? આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! કેવી વ્યવસ્થા છે!

સમ્યક્ ચૈતન્યસ્વરૂપ અનાકુળ આનંદનું ધામ એવી પવિત્રતાનો પિંડ પ્રભુ, એવી જ્યાં દૃષ્ટિ અનુભવમાં થઈ તો કહે છે કે સમકિતીને તો નિર્મળ દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય હોય છે. વિકાર એ સમકિતીને નહિ. ‘ચંદુભાઈ’! વિકાર સમકિતીને નથી. વિકાર દોષ છે. દોષ એનું સ્વરૂપ નથી. આહાહા..! સમકિતીની પર્યાયમાં દોષ નથી. મિથ્યાત્વ ગયા પછી અવ્રત અને પ્રમાદ, કષાય, યોગ રહ્યો એ એની પર્યાયમાં નથી. ભિન્ન છે એમ ત્યાં સિદ્ધ કરવું છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! એ તો વસ્તુની દૃષ્ટિને સિદ્ધ કરવા અને એની દૃષ્ટિ પ્રમાણે પરિણતિ નિર્મળ થઈ એમ વાત વર્ણવવા છે.

અહીં પાછું કહે છે કે એને કેવળજ્ઞાન પણ કંપન યોગવાળું હોય છે. જુઓ તો ખરા ભાષા! પર્યાયનું જ્ઞાન કરાવે છે, વ્યવહારનું જ્ઞાન કરાવે છે. સમજાણું કાંઈ આમાં? બધે પડખેથી એની વસ્તુની સ્થિતિ સિદ્ધ થવી જોઈએ, એમ કહે છે.

કહે છે કે એના વિષે-તેરમા ગુણસ્થાન વિષે ‘યોગકી પ્રવૃત્તિસહિત...’ યોગની પ્રવૃત્તિ એને-કેવળીને છે. ‘કેવલજ્ઞાનસહિત સયોગકેવલી અરહંત હોતા હૈ...’ દેખો! સયોગ કેવળી. તેરમું ગુણસ્થાન કહ્યું. પણ હવે ગુણસ્થાનનું સ્વરૂપ (કેવું)? કે સયોગ કેવળી. સયોગ કેવળી એટલે યોગના કંપનની પ્રવૃત્તિ સહિત કેવળજ્ઞાની. એય..! અને આપણે શક્તિમાં તો એ આવ્યું.

મુમુક્ષુ :- સમ્યક્દૃષ્ટિને નથી તો કેવળીને ક્યાંથી આવ્યા?

ઉત્તર :- કેવળીને ક્યાંથી આવ્યા? કેવળી યોગમાં છે જ નહિ. કેવળી તો પોતાના કેવળજ્ઞાન આનંદમાં છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- નિષ્ક્રિય...?

ઉત્તર :- નિષ્ક્રિય છે. રાગરહિત છે એ નિષ્ક્રિય છે. યોગસહિત છે એ તો પર્યાયનું જ્ઞાન કરાવે છે. એ ભૂમિકામાં યોગનું પ્રવર્તન એની દોષની અવસ્થા છે એટલું. એ તો નિર્મળ દ્રવ્ય ને ગુણ ને પર્યાયને કાઢી નાખતા એ એનામાં નથી, એ જુદું. પણ વ્યવહાર એને જણાવતા એનામાં એ કંપન છે. કંપન સહિત, યોગ સહિત કેવળી છે. આહાહા..! પંડિતજી! આહાહા..!

એક બાજુ કહે કે જ્યાં સમ્યક્દર્શન થયું એટલે પછી અપ્રત, પ્રમાદ, કષાય અને કંપન એનો એની પર્યાયમાં અભાવ છે. મુક્ત છે. ઉદયભાવથી રહિત છે. જ્ઞાની ઉદયભાવથી રહિત છે. આહાહા..! એ તો પારિણામિકભાવ અને નિર્મળ ક્ષયોપશમ-ક્ષાયિકભાવથી સહિત છે. સમજાણું કાંઈ? બાપુ! અરિહંતને આમ સમુચ્ચય ઓઘે ઓઘે ઓળખે એમ ન ચાલે. અરિહંતની વાસ્તવિક અંતર દશા અને એને સંયોગમાં થતી દશા અને સંયોગમાં જે રહેતી અનુકૂળતા, અતિશય આદિ એને અહીંયાં સ્થાપના તરીકે અરિહંતને ઓળખાવ્યા છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આમ તો વિરોધ લાગે.

એક બાજુ કહે કે સમ્યક્દર્શન થયું તો એના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય નિર્મળ જ હોય. એ નિર્મળમાં છે, મલિનમાં એ નથી. મલિન આદિ છે એ તો પરજ્ઞેય તરીકે છે. પરજ્ઞેય તરીકે એનું જ્ઞાન કરે છે. અહીં કહે છે કે એ સયોગ સહિતની પ્રવૃત્તિવાળું કેવળજ્ઞાન. સમજાણું કાંઈ? શેઠ! ઝીણી વાતું છે થોડી. બધું .. જાય. ઓઘે-ઓઘે અરિહંત કહે, ભગવાન કહે એમ ન ચાલે, એમ કહે છે. એય..! 'જ્યંતિભાઈ'!

અરિહંતના ગુણો કેવા, એની પર્યાય કેવી, એની દશામાં શું શું બાકી છે કંપન આદિ અને એના અરિહંતના પુણ્યને લઈને અતિશયો આદિ, ગતિ આદિ, જાતિ આદિમાં શું છે? એ મનુષ્યગતિમાં છે એમ આગળ કહેશે. મનુષ્યગતિમાં અરિહંત કેવળી છે. વળી, ગતિ તો આત્મામાં છે નહિ. એ તો વસ્તુના સ્વભાવની દૃષ્ટિના, દ્રવ્યદૃષ્ટિની અપેક્ષાએ એ ગતિ આત્માને છે નહિ. પર્યાયમાં એને ઓળખાવતા અરિહંત મનુષ્યગતિમાં છે. આ..હા...! આ પડખાં કેટલા છે એટલી રીતે એને જાણવા જોઈએ. ત્યારે એનું પ્રમાણજ્ઞાન સાચું કહેવાય. આ તો આમ કહે છે? ક્યે ઠેકાણે ક્યાં કેમ કહ્યું છે એવું એણે બરાબર જાણવું જોઈએ ને? આચાર્ય પોતે પોકારે છે, અહીં બોધપાલુડ 'કુંદકુંદાચાર્ય', જુઓ! નિશ્ચયનો અધિકાર છે અહીં તો. આ પ્રતિમા ને આ નહિ. જિનપ્રતિમા આત્મા છે. ઠીક! સમજાણું કાંઈ? આ (બાલ્ય) પ્રતિમાનો અધિકાર આમાં ન આવે. એ વ્યવહાર ગૌણ થઈ ગયો. જિનમુદ્રા આત્મા છે. વીતરાગ સ્વભાવે આત્મા તે જિનમુદ્રા છે. જિનમુદ્રા બહારની દેખાય, મુનિપણાની બહારની (દેખાય) એ નહિ. આહાહા..! અંતરની વીતરાગતા એ જિનમુદ્રા છે. સમજાણું કાંઈ?

અહીંયાં કહે છે, ભગવાન અરિહંતને યોગની પ્રવૃત્તિ સહિત કેવળજ્ઞાન સહિત 'સયોગકેવલી અરિહંત હોતા હૈ.' લ્યો! સમજાણું કાંઈ? 'ઔર ચૌતીસ અતિશય ઔર આઠ પ્રાતિહાર્ય હોતે હૈં, ઐસે તો ગુણસ્થાનદ્વારા...' લ્યો! ચૌત્રીશ અતિશય ગુણ. એ પુણ્યના ગુણસહિત એનું વર્ણન (છે). એવું એને પુણ્ય હોય છે. અરિહંત અહીં તીર્થકરની પ્રધાનતાથી વર્ણન છે. સામાન્ય કેવળીની વાત નથી. અરિહંત જે તીર્થકર હોય એને પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન, પૂર્ણ

આનંદાદિ હોય. સાથે ચોત્રીશ અતિશય હોય. અતિશય વ્યવહાર ન હોય અને એકલો નિશ્ચય હોય એમ ન હોય એમ સિદ્ધ કરે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ચૌત્રીશ અતિશય...’ છે? પાઠમાં ‘અહસયગુણા’ શબ્દ પડ્યો છે. એક કહે કે જોગ છે એ ગુણ નથી દોષ છે. ત્યારે આ કહે કે અતિશય તે ગુણ છે. કઈ અપેક્ષાએ? એ પુણ્યના ફળ તરીકેનો સંયોગ જ એવો એને હોય છે. અરિહંતપદ હોય અને આવું પુણ્ય ન હોય એમ બને નહિ, એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? ... સમજાણું કાંઈ? અરિહંત પરમાત્મા એને કહીએ કે જેને અનંત જ્ઞાન-દર્શન-આનંદ તો અંદર હોય છે, પણ જેને હજી યોગની કંપન શૈલી હોય છે અને એને ચોત્રીશ અતિશય હોય છે. અતિશય એટલે કે બીજા કરતાં પુણ્યની ખાસ વિશેષતા. બીજાને જે પુણ્ય હોય એના કરતા અરિહંતના પુણ્ય જુદી જાતના હોય છે. એવા પુણ્યવાળા અને એવા પવિત્રવાળા બેને ગણીને અરિહંતનું સ્વરૂપ અહીં ગણ્યું છે. સ્થાપના તરીકે આ વર્ણન છે, સ્થાપના. સમજાણું કાંઈ? વળી આઠ પ્રતિહાર્ય હોય છે. ભગવાનને અરિહંતને આઠ પૂજાવા લાયક એવી ચીજ બહારમાં હોય છે. એ બધું હેઠે અંદર લેશે. ‘ઐસે તો ગુણસ્થાન દ્વારા ‘સ્થાપના અરહંત’ કહલાતે હૈં.’ લ્યો! એ ગુણસ્થાન આદિ કરીને એની સ્થાપના અરિહંતની ઓળખાણ છે.

‘યહાં ચૌત્રીશ અતિશય ઔર આઠ પ્રાતિહાર્ય કહનેસે તો સમવસરણમેં બિરાજમાન તથા વિહાર કરતે હુએ અરહંત હૈ...’ ભગવાન અરિહંતપણું-તીર્થકરપણું જેને પ્રગટે એને સમવસરણ-ધર્મસભા હોય છે. ઈન્દ્રની બનાવેલી એક ધર્મસભા હોય છે. એ એકલા બહારમાં બેઠા હોય દુકાને ને એવા અરિહંત હોય નહિ.

મુમુક્ષુ :- પથ્થરમાં બેસે.

ઉત્તર :- પથ્થરમાં પણ બેસે નહિ, કુંભારને ઘરે બેસે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

અરિહંતની દશા, જેને ચાર જ્ઞાન ટળીને કેવળજ્ઞાન થયું. ચાર ઘાતિકર્મનો નાશ થયો. એવા નમો અરિહંતાણુંની ઓળખાણ કરાવે છે. એવા અરિહંતને આમ નમો અરિહંતાણું... નમો અરિહંતાણું... કરે એમાં કાંઈ દાળિયા વળે નહિ. એવા ગડિયા તો અનંતવાર વાંચ્યા. એની ઓળખાણ ન મળે, એને કાંઈ આત્માનું ભાન, ધર્મ-બર્મ હોય નહિ, એમ કહે છે. વ્યવહારે પણ અરિહંત આવા હોય એવી જેને અંતર ગુણોની અને એના પુણ્યના અતિશયની સ્થિતિનું ભાન નથી, એને તો વ્યવહાર શ્રદ્ધાના ઠેકાણા નથી. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે, સમવસરણ હોય છે-ધર્મસભા. પૂર્ણ પરમાત્મ દશા જ્યાં પ્રગટી, મહાવિદેહમાં પરમાત્મા બિરાજમાન છે અત્યારે. ‘સીમંધર’ ભગવાન અરિહંતપદે છે. ‘મહાવીર’ આદિ ભગવાન તો સિદ્ધપદે થઈ ગયા અત્યારે. એ હવે અત્યારે અરિહંત નથી. સમવસરણમાં હતા ત્યારે અરિહંત હતા. મનુષ્યપણું હતું. અત્યારે સિદ્ધપદે થઈ ગયા. એટલે અહીંયાં સમવસરણમાં મોટી ધર્મસભા હોય છે. એમાં બિરાજમાન તીર્થકર વિહાર કરતા અરહંત. એને લીધા છે ને પાછા? અતિશયવાળા લીધા છે ને. ભગવાન પણ આમ ઉદય પ્રમાણે એનો વિહાર શરીરનો થાય, ગતિ થાય. એને ઈચ્છા હોતી નથી. વિહાર કરવાની ગતિનો એને ભાવ હોતો નથી. પણ એ શરીરાદિની ક્રિયા જ એવી અરિહંતને ઈચ્છા વિના દેહના ઉદયને કારણે

એવો વિહાર થાય. એવું અરિહંતનું સ્વરૂપ છે એમ વાણવે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ઔર ‘સયોગ’ કહનેસે વિહારકી પ્રવૃત્તિ...’ જુઓ! અરિહંતને સયોગી કેવળી કહ્યા ને? એને ‘વિહારકી પ્રવૃત્તિ ઔર વચનકી પ્રવૃત્તિ સિદ્ધ હોતી હૈ.’ બેય. સર્વજ્ઞ પરમાત્મા અરિહંત દશા જેને પ્રગટી હોય એ વીતરાગ, એને વાણીનો યોગ હોય છે હજી. છે? ‘સયોગ કહનેસે વિહારકી પ્રવૃત્તિ ઔર વચનકી પ્રવૃત્તિ સિદ્ધ હોતી હૈ.’ હોય છે ત્યાં. અરિહંતના સંબંધમાં વાણી અને વિહારની પ્રવૃત્તિ હોય છે. એ સિદ્ધ નથી કે એને વાણી ને વિહાર ન હોય. એમ અહીંયાં સિદ્ધ કરવું છે. સમજાણું કાંઈ? વિહારની પ્રવૃત્તિ, વચનની પ્રવૃત્તિ.

ભગવાન અરિહંત થાય ત્યારે ઈચ્છા વિના આખા શરીરમાંથી ઐ ધ્વનિ નીકળે. પૂર્ણપદ પ્રાપ્ત પરમાત્મા અરિહંત તીર્થકરદેવ, એને ઈચ્છા વિના ઐ ધ્વનિ નીકળે અને શરીરમાં ઈચ્છા વિના ગતિ થાય. એવી પ્રવૃત્તિનો યોગ અરિહંતપદપણાના ભાવપદમાં પણ આવો સંબંધ હોય એને સ્થાપના નિક્ષેપ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? ભગવાનની જે સ્થાપના છે એ તો વ્યવહારમાં જાય છે. મૂર્તિની સ્થાપના. આ નિશ્ચય સ્થાપના એના શરીરની સ્થિતિ અને વાણી એ એની સ્થાપના છે. સમજાણું કાંઈ? કેટલા પ્રકાર! આહાહા..!

વળી ભગવાનને વાણી હોય છે ને? ઈચ્છા વિના વાણી નીકળે છે. ગણધરો-ઈન્દ્રો સાંભળે. ઊર્ધ્વલોકના સ્વામી ઈન્દ્ર હોય એ પણ સમકિતી જ્ઞાની હોય છે. એકાવતારી હોય છે. એક ભવે મોક્ષ જનારા. ઈન્દ્ર અને ઈન્દ્રાણી. એ પણ ભગવાનની વાણી સાંભળે છે. સમજાણું કાંઈ? એ વાણીનો યોગ હોય છે તો કેવળી પાસે ઈન્દ્રો પણ જાય છે. અત્યારે ભગવાન મહાવિદેહમાં બિરાજે છે. ઈન્દ્રો પણ ભગવાનના સમવસરણમાં ધર્મસભા સાંભળવા જાય છે એવો સંયોગ અરિહંતપદને હોય છે. સિદ્ધપદને એ હોતું નથી. એમ સિદ્ધ કરે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘કેવલી’ કહનેસે કેવલજ્ઞાન દ્વારા સબ તત્ત્વોંકા જ્ઞાનના સિદ્ધ હોતા હૈ.’ સયોગી એ વિહાર અને વચનની પ્રવૃત્તિ હજી ભગવાનને છે, એમ કહેવું એ વ્યવહારનો વિષય જણાવે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? વચન થયા એ જડ છે. વચન ક્યાં ભગવાનને છે? પણ એને યોગમાં સ્થાપનામાં બહારમાં એ સ્થિતિ વર્તે છે. એ રીતે એને ઓળખાવ્યા છે. કહે છે કે ‘કેવલી કહનેસે કેવલજ્ઞાન દ્વારા સબ તત્ત્વોંકા જ્ઞાનના...’ ત્રણકાળ, ત્રણલોક ભગવાનના જ્ઞાનમાં જે જડ અને ચૈતન્યની દશા થઈ ગઈ, થશે, છે, બધી એક સમયમાં જાણવામાં પરમાત્માને વર્તે છે. એને અરિહંત પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ચૌંતીશ અતિશય ઈસપ્રકાર હૈ -’ હવે ચોત્રીશ અતિશયની વાત કરે છે. અતિશય એટલે? પુણ્યની બીજા કરતા અરિહંતને ખાસ વિશેષતા (હોય છે) એને અતિશય કહેવામાં આવે છે. ‘જન્મસે પ્રકટ હોનેવાલે દસ...’ અરિહંત ભગવાનને દસ અતિશય તો જન્મથી હોય છે. ‘મલમૂત્રકા અભાવ,...’ અરિહંત ભગવાન તીર્થકરદેવ જન્મે ત્યારથી એને મળમૂત્રનો અભાવ હોય છે. પેશાબ ને ઝાડો એને ન હોય. સમજાણું કાંઈ? એ અરિહંતની સ્થિતિ અતિશયથી જુદી જાતની હોય છે. એને પેશાબ, ઝાડો હોય નહિ. આહાર કરે ખરા

પણ એને ઝાડો ને મળ હોય નહિ. ત્યાં સુધી જિન જન્મના કેવળ થયા પહેલા. સમજાણું કાંઈ? આહાર હોય પણ મળ અને મૂત્ર હોય નહિ. એવી જ અતિશય દશા છે. પવિત્રતા તો પૂર્ણ પ્રગટી છે અને પુણ્યના પ્રભાવ પણ પૂરા એની પાસે દેખાય છે. એના છે એમ કહેવું વ્યવહાર છે. અહીં તો સ્થાપના સમજાવવું છે ને. આહાહા..!

કહે છે, એને મળમૂત્રનો અભાવ (હોય છે). તીર્થકરને જન્મથી પેશાબ અને ઝાડો ન હોય. એને અરિહંત કહેવામાં આવે છે. હજી જન્મના, જન્મના અરિહંત હજી. કેવળી થાય ત્યારે તો .. અરિહંત છે. હજી તો જન્મથી તીર્થકરને પેશાબ ને ઝાડો નહિ. ‘પસીનેકા અભાવ,...’ પરસેવો ન હોય એને. સામાન્ય માનવીને પરસેવો આવે છે. તીર્થકરના શરીરમાં પરસેવો હોય નહિ. એનું એકદમ સ્ફટિક રત્ન જેવું શરીર હોય છે. જન્મથી જ પરમ ઔદારિક શરીર હોય છે. આહાહા..! જન્મથી તીર્થકરનું પરમ ઔદારિક શરીર (હોય છે). જેને રોગ નહિ, મળ નહિ, મૂત્ર નહિ, વ્યાધિ આદિ હોય નહિ. આહાહા..! એવા અરિહંતને ઓળખવા. ત્યારે તો એ અરિહંતની એને વ્યવહાર શ્રદ્ધા સાચી કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? વ્યવહાર વસ્તુ છે ને. એય..! વસ્તુ નથી? એ વ્યવહારધર્મ નથી. એ વ્યવહાર આત્માનું સ્વરૂપ નથી. પણ આવો વ્યવહાર હોય છે જોડે. સ્થાપના છે ને? એ નિશ્ચય સ્થાપના એ ..

‘ધવલ રુધિર હોના,..’ ભગવાનને લોહી ધોળું હોય છે. આના જેવું ન હોય એનું. જન્મથી એનું લોહી ધોળું-સફેદ હોય છે. નીચે ભગવાન નામ ધરાવે છે ને? અરિહંત છીએ, અમે કેવળી છીએ, તીર્થકર છીએ. એમ ન હોય. તીર્થકરને તો ત્રણ કાળનું જ્ઞાન હોય. એને આવા અતિશય હોય, લોહી જેના ધોળા હોય, પસીનો એને હોય નહિ, ખાય છતાં પહેલેથી પેશાબ-ઝાડો હોય નહિ. એવી તો દશા એની પુણ્યને લઈને શરીરમાં હોય. એમ વર્ણવે છે. સમજાણું કાંઈ? પુણ્ય અને પુણ્યના ફળ નથી? પણ એ ધર્મ નથી. એ આત્માને કલ્યાણનું કારણ નથી. પંડિતજી! અરિહંત કોને કહેવા? એની વાણી શું હોય, એની ખબર ન મળે. એને એમનેમ જીંદગી ગુમાવે. અરિહંત એટલે કોણ? એને પુણ્ય પ્રકૃતિ એટલી બધી હોય છે કે જેને શરીરમાં પરસેવો નહિ અને લોહી ધોળું હોય. આહાહા..!

‘સમચતુરસ્રસંસ્થાન,...’ હોય. સંસ્થાન એટલે શરીરનો આકાર. સમચતુરસ્ર-દેખાવ સરખો બધો. આમથી આમ... આમથી આમ... આમ થી આમ... બધે ચારેકોર સરખું હોય સમચતુરસ્ર. ‘વજ્રવૃષભનારાય સંહનન,...’ હોય. હાડકાની મજબુતાઈ પહેલા નંબરની એને હોય. વજ્ર. એય..! એને ઓળખાવે છે ને. આહાહા..! કેવળી હોય એને વજ્રવૃષભનારાય સંહનન ન હોય તીર્થકરને એમ બને નહિ. ‘સુંદર રૂપ,...’ હોય એનું. દેવો પણ જેના રૂપને હજાર આંખોથી નિહાળે. શરીરનું, હોં! આત્માનું રૂપ તો અંદર અલૌકિક છે એની વાત જુદી. અહીં તો બહાર જ એની દશા એવી હોય કે ઈન્દ્ર, ભગવાનની માતા જ્યારે જન્મ આપે ત્યારે ઈન્દ્ર આવે. નમો રત્નકુખધારિણી. હે માતા! આવા રત્નને કૂખમાં તે રાખ્યું, તને પહેલો નમસ્કાર. પછી હજાર નેત્રો વડે કરીને આમ જોવે. તૃપ્તિ ન થાય. એવી તો એના અવયવોની સુંદરતાની આકૃતિ. દરેક અવયવો એના જાણે કુદરતે મોરની પાંખો જેમ જડાયેલી રંગીત

હોય છે ને? કુદરતે. કોઈએ કરી છે? મોરના પીંછા કેવા હોય, જુઓને! ... કળા ખીલે જ્યારે એ કોઈ શરીરથી બનાવ્યા છે એને? કુદરતી એના રંગ એવા છે. એમ ભગવાનનું શરીર કુદરતી એટલું સુંદર છે કે ઈન્દ્ર હજાર આંખ કરીને જોવે તોપણ તૃપ્તિ ન થાય. એવી પુણ્ય પ્રકૃતિના ફળ તરીકે અરિહંતને પરમઔદારિક શરીર હોય છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

‘સુગંધ શરીર,...’ હોય. શરીરમાંથી સુહાસ-સુગંધ નીકળે. આકરું લાગે, આ શું કહે છે તમારે? રોગમાં ન ગંધાય? શ્વાસ ગંધાયને કેટલાકને? શું કહે છે એનું નામ? લ્યો, આ આકરું આવ્યું કહે છે. અમે તો આ બધું ગામડામાં સાંભળ્યું હોય ને. ગંધ મારે એને આધરું લાગે. શું શબ્દ?

મુમુક્ષુ :- આધરું લાગે.

ઉત્તર :- આધરું લાગે, ગંધ મારે એ.

ભગવાનને શ્વાસ નથી પણ યોગમાં એને શ્વાસ સુગંધી હોય. ગુલાબના ફૂલમાં જેમ સુગંધ આવે એમ ભગવાન બેઠા હોય અને શ્વાસ નીકળે તો એવી સુગંધ આવે. એ તો અરિહંત પદે છે ને? સિદ્ધપદ થાય તો શરીર રહિત થઈ જાય. સમજાણું કાંઈ? આવું અરિહંતપદ વીતરાગ માર્ગમાં હોય, બીજે ક્યાંય હોઈ શકે નહિ. એમ સિદ્ધ કરવું છે. બીજા અન્યમતિઓ ભલે ભગવાન-ભગવાન કરે. અમારા ભગવાન આવા. એ બધી વાતું ગપ્પ છે. સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરના મતમાં આવા સર્વજ્ઞ અને આવા એને પુણ્ય હોય છે. એ સિવાય તીર્થંકર માને એ વાત સાચી નથી. સમજાણું કાંઈ?

‘સુગંધ શરીર, શુભ લક્ષણ હોના,...’ શરીરના બધા લક્ષણ સારા હોય. ઘજા ને વિમાન ને એવા બધા શરીરમાં એક હજાર ને આઠ લક્ષણ હોય. એક હજાર ને આઠ લક્ષણ શરીરમાં (હોય) ‘અનન્ત બલ,...’ શરીરનું, હોં! ઓલું તો આગળ આવી ગયું પહેલું. આ તો શરીરમાં અનંત બળ હોય છે. તીર્થંકરનું શરીર એવું બળવાળું હોય છે. સમજાણું કાંઈ?

એકવાર વાત કહી હતી ને? નેમિનાથ ભગવાન અને કૃષ્ણ, વાસુદેવ (આદિ) સભામાં હજારો યોદ્ધાઓ બેઠા હતા. યાદવ કુળ, નેમિનાથ ભગવાન યાદવકુળમાં જન્મેલાને. સભા ભરાયેલી, નેમિનાથ ભગવાન બેઠેલા. ગૃહસ્થાશ્રમમાં રાજકુમાર તરીકે હતા. વાતો નીકળતા-નીકળતા નીકળી કે યોદ્ધા કોણ છે? કોઈ કહે કે પાંડવ મોટા યોદ્ધા, કોઈ કહે, વાસુદેવના બાપ વસુદેવ હતા. એનો દેખાવ રૂપાળા બહુ સુંદર અને લાખો રાણીઓ, બહાર નીકળ્યા હતા ને તો ઘોડે સવારી નીકળી ત્યારે એટલી સ્ત્રીઓ એને વશ થઈ ગઈ હતી. કોઈ કહે, વસુદેવનું બળ છે, કોઈ કહે કે વાસુદેવનું બળ છે. વાસુદેવ એટલે કૃષ્ણ. કોઈ કહે કે બળદેવનું બળ છે. (વાત) કરતા... કરતા... કરતા... કોઈ કહે, બધાના બળ ઠીક, બાપુ! ભગવાન બોલતા નથી પણ બળ એનું છે. નેમિનાથ ભગવાન બેઠા હતા. હજારો માણસોની સભા હતી. મોટા મોટા યોદ્ધાઓ ભેગા થયેલા. બીજા કહે, કૃષ્ણનું બહુ બળ છે, .. ભગવાનનું બળ બહુ છે. એમ કરતા કરતા ભગવાનને વળી જરી વિકલ્પ આવ્યો. .. છે ને? લ્યો, આ પગ હું મૂકું છું નીચે. ઉઠાવો પગને. સમજાણું? લટકી પડ્યા કૃષ્ણ પણ પગ ઊંચો ન થયો.

એટલું બળ છે. શરીરમાં એટલું અનંત બળ હોય છે. તીર્થકરનું બળ એટલે! સમજાણું કાંઈ?

... લખાણ છે કે દસ હજાર સિંહનું બળ એવું તીર્થકરનું બળ (હોય). એવું ક્યાંક આવે છે ને? ક્યાંક આવે છે, યાદ કેટલું હોય? મગજમાં રહી ગઈ હોય એ વાત. દસ હજાર સિંહ. એના કરતા તો ભગવાનના શરીરનું બળ વધુ. શરીરના રજકણ એવા જડ છે. આ જડ તો આત્માથી જુદા છે. પંડિતજી! માયકાંગલા જેવા શરીર એના ન હોય, એમ કહે છે. ઈન્દ્રો પણ એને દેખીને થંભી જાય. એના કેવળજ્ઞાન ને આનંદની વાત શું કરવી! ત્રણકાળ, ત્રણલોક જેને એક જ્ઞાનની દશામાં વર્તે છે. અને જોડે પુણ્યનો ડાબલો એવો હોય છે. કેસર કોથળે ન રહે. સમજાણું કાંઈ? કેસરને કોથળા ન હોય. કેસરને ડબ્બા ને બરણી હોય. એવા અરિહંત પરમાત્મા તીર્થકર તરીકે જે આત્મા પ્રગટ થયા એના શરીર આવા માયકાંગલા ન હોય, એમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- વસ્તુ છે. વસ્તુનું સ્વરૂપ હોય તેમ બતાવે કે નહિ? એય..! આહાહા..!

‘મધુર વચન,...’ હોય ભગવાનના. મીઠા... મીઠા... મીઠા.. સમજાય છે? એવા મીઠા વચનો જાણે કેરી મધુર ખાતા હોઈએ એવી વીતરાગની વાણી નીકળે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં હોય તો મીઠા મધુરા વચન હોય. એવી વાણી હોય. વાણી જ એવી હોય છે, હોં! ‘નેમિનાથ’ ભગવાન. બહુ .. નેમિનાથ ભગવાનને. ગૃહસ્થાશ્રમમાં હતા ને. એક વાર ન્હાયા, સ્નાન કર્યું અને ઘોતી છોડી દીધી. શ્રીકૃષ્ણએ રાણીને-રુકમણીને કહ્યું .. લઈ લ્યો. વાતું છે. અરે..! તમે કોણ કહેનાર નાથ? .. કૃષ્ણ તો આવું કરે, ફલાણું કરે, ઢીંકણું કરે. નાગશૈયા હોય છે ને? નાગશૈયા હોય છે. જેમ તમારે પાટીની શૈયા હોય છે ને આ? સુતરની પાટી. એમ વાસુદેવને નાગની શૈયા હોય છે. ફેણ માંડતા નાગો. સેંકડો નાગ આમ હોય એની પાટી હોય છે. એમાં એ સૂવે છે. એય..! આ કાથી વીંટિ શું કહેવાય એ ખાટલાની? છે તમારે ખાટલી-ખાટલી? હવે બધું ફરી ગયું. હવે તો લોઢાના પલંગ થઈ ગયા. નહિ? આમ થાય. પહેલા તો કાથી હતી. ..ની કાથી. આને નાગની પાટી હતી. મોટા સેંકડો નાગ. વજનો ઢોલિયા હોય, હીરાનો. નાગ ફેણ ચારે કોર માંડીને આમ લાંબા થઈને પડ્યા હોય. એમાં વાસુદેવ સૂવે. એય..! શેઠ! નાગના શરીર સુંવાળા કેટલા હોય. અને વાસુદેવના શરીર.. મહા પુણ્ય છે ને?

રાણીએ કહ્યું, તમે મને કોણ કહેનાર? અમારા ઘણી તો નાગશૈયામાં સૂવે. .. તો આમ થાય, .. થાય. ભગવાનને પણ થોડો વિકલ્પ ઉઠ્યો.. એય..! હજી તો સંસાર હતો ને, ગૃહસ્થાશ્રમમાં હતા. ગયા ત્યાં નાગશૈયામાં. નાગશૈયામાં સૂતા. હાથમાં એમનો શંખ હતો. બાર યોજન ધુજી ઉઠ્યા. એટલો અવાજ. ધુજારો થઈ ગયો. શ્રીકૃષ્ણ કહે, કોણ છે આ બીજો કૃષ્ણ? બીજો વાસુદેવ કોણ પાક્યો? મારી સિવાય કોઈ શંખ ફૂંકી શકે નહિ. અહીં જ્યાં આવ્યા ને જોયું, ભગવાન! અરે..! આહા..! નેમિનાથ ભગવાનને શું થયું આ? કોકે કહ્યું, રાણીએ આમ કહ્યું તો અમે આવ્યા અને આ બધું થયું છે. હવે આને કોઈ રીતે પરણાવો. પરણાવો એમ કહ્યું પછી બહુ બહુ કહેવા માંડ્યું ત્યારે પછી ઐ એટલું કહે છે. ઐ. પરણવાનું બહુ કહ્યું ત્યારે ઐ (કહ્યું). ઠીક, સ્વીકાર થયો, જાવ. એ પરણવા ગયા ત્યાં તો ઓલા પશુનો

(અવાજ સાંભળ્યો). પરણવા ગયા ત્યારે રાજાએ પશુ પૂર્યા હતા ને? એ દેખીને વૈરાગ્ય થઈ ગયો. અમારા લગ્નપ્રસંગે આ હિંસા, એ અમને શોભતું નથી. એ લગ્ન-પ્રસંગ અમને હોય શકે નહિ. સારથી! રથ પાછો વાળ. ‘વીંછીયા’વાળા. ‘પ્રેમચંદભાઈ’ના પૌત્ર. .. રથ પાછો વાળ. અન્નદાતા! અહીં આવીને ઊભા રાજા-રાણી. પાછો વાળ. આ લગન અમને હોય નહિ. જુઓ! એ સંસારમાં આવી જાતના વિકલ્પ (આવે છે). સમકિતી છે, ત્રણ જ્ઞાનના ઘણી છે, ક્ષાયિકસમકિત છે. પણ એને આવો વિકલ્પ એ ગુણસ્થાને હોય છે. તેરમે ન હોય. અરિહંત થયા એને આવો વિકલ્પ હોતો નથી. પણ એને પુણ્યના યોગો આવા હોય છે એમ સાથે સ્થાપનાથી ઓળખાવ્યું. કહે છે દસ. એ દસ તો જન્મથી હોય. જન્મે ત્યારથી આવી પુણ્યની દશ વિશેષતા થાય.

હવે ‘કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન હોને પર દસ હોતે હૈં :- ઉપસર્ગકા અભાવ,...’ કેવળીને ઉપસર્ગ ન હોય. સમજાણું કાંઈ? એના સમવસરણમાં સાધુને કોઈ બાળે અને ભગવાનને કાંઈ લોહીખંડ ઝાડો થાય, ઉપસર્ગ (થાય) એ વાત બિલકુલ જૂઠી છે. એ ભગવાનની વાત છે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- એછેરું હોય.

ઉત્તર :- એછેરા-બછેરા હોય નહિ. વસ્તુ એવી ન હોય ને. એવું બને કોઈ દિ? તીર્થંકર કોને કહેવાય? મહાપુણ્યવંત છે. લોકોને ખબર નથી. ઉપસર્ગનો અભાવ હોય. ભગવાનને કોઈ ઉપસર્ગ નાખે, પરિષદ આપે એમ ત્રણકાળમાં બને નહિ. જેના ઈન્દ્રો ભક્ત છે. સો ઈન્દ્રો, એની પુણ્યની પ્રકૃતિનો અપાર જેનો મહિમા છે એને ઉપસર્ગ હોઈ શકે નહિ. ઉપસર્ગ એટલે મનુષ્ય-દેવ અને તિર્યચ કૃત. દેવ એને ઉપસર્ગ આપે, મનુષ્ય આપે (એવું હોય નહિ). સમજાણું કાંઈ? ગોસાળે કહ્યું છે ને કે સમવસરણમાં જઈને બે સાધુને બાબ્યા. અને ભગવાનને તેજોલેશ્યા નાખી. એ વાત ખોટી છે, એમ અહીં કહે છે. સમજાણું કાંઈ? એમ હોય નહિ કોઈ દિ’.

‘ઉપસર્ગકા અભાવ, અદયાકા અભાવ,...’ એના સમવસરણમાં કોઈને મારી નાખવાનો ભાવ થાય એવું હોઈ શકે નહિ. આહાહા..! એવી તો એના પુણ્યની અતિશયતા છે. સમજાણું કાંઈ? આત્માની તો વાત શું કરવી, પણ એના પુણ્યનો યોગ એવો છે. અરિહંત કોને કહે? તીર્થંકર કોને કહે? આમ નામ અરિહંત-અરિહંત કરે અને અરિહંતની દશાની ભાન ન મળે. એને વ્યવહારશ્રદ્ધાના ઠેકાણા નથી. સમજાણું કાંઈ? એય..! ‘જયંતિભાઈ’!

‘શરીર કી છાયા ન પડના,...’ જુઓ! શરીરની આમ છાયા પડે છે ને? એને છાયા ન પડે. સ્ફટિક જેવું શરીર. સ્ફટિક જેવું શરીર સોંસરવું હોય એમાં છાયા ક્યાંથી પડે? અહીં તો આમ ... તો હેઠે છાયા પડે. પડછાયો. પડછાયો ભગવાનને હોય નહિ. કારણ કે શરીર પરમઔદારિક, લોહી ઘોળું-સફેદ. આમ નજર નાખે તો આખે આખું દેખાય. આંતરડા, અંદર આ છે એ બધું. આ વર્ણન કરીને શું કહે છે? કે કેવળી હોય તીર્થંકર, એને પુણ્યનો યોગ સંયોગે આવી સ્થાપનાનો હોય છે. આ સિવાય આડુંઅવળું અને વિરુદ્ધ કહે એ અરિહંતના સ્વરૂપને અને એના ભાવને ઓળખતા નથી. સમજાણું કાંઈ?

‘ચતુર્મુખ દીખના,...’ સ્ફટિક જેવું શરીર છે ને? એટલે ચારે બાજુ મોઢું દેખાય. લાખો, કરોડોની સભા ભરી હોય. સ્ફટિક જેવું શરીર તો અહીં મોઢું હોય તો આમ દેખાય એમ ચારે બાજુ દેખાય. ચતુર્મુખી, હોં! ઓલા બ્રહ્મા ચતુર્મુખી નહિ. આ ભગવાન બ્રહ્મા છે. ઓલા બ્રહ્મા ચાર મુખવાળા પછી જગતને ઊપજાવ્યું એમ કહે છે ને? બધી વાતો ખોટી છે. સર્વજ્ઞ ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરદેવ પરમાત્મા, પૂર્ણ જ્યાં દશા આનંદ અને કેવળજ્ઞાન પામ્યા, તો કહે છે કે એના શરીરમાં ચાર મુખ દેખાય. આહાહા..! ... .. કાચ છે ને? એટલે ચારે કોર દેખાય. એક પ્રતિમા સ્ફટિકની છે. આમ જોવે તો ચારે કોર દેખાય. સ્ફટિક જેવું હોય તો ચારે બાજુ મોઢું દેખાય. એવી દશા તીર્થંકરને પુણ્ય પ્રકૃતિ તરીકે સંયોગમાં હોય. એને સ્થાપના તરીકે ઓળખાવામાં આવે છે.

‘સબ વિદ્યાઓંકા સ્વામિત્વ,...’ કેવળજ્ઞાનમાં શું બાકી હોય? બધી વિદ્યા જાણે. ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકની જેટલી મંત્ર-તંત્ર બધું કેવળજ્ઞાનમાં જાણે. સર્વ વિદ્યાનો ઘણી છો તું. ‘નેત્રોંકે પલક ન ગિરના,...’ આંખ જે આમ આમ થાય એ કેવળીને ન થાય. કેવળીની આંખ આમ જ રહે સદાય. દેવને એમ રહે છે. આ તો વળી કેવળી છે. દેવના પુણ્ય હોય છે. અભવિ હોય તો પણ દેવને ટિમકારો ન હોય, તો આ તો કેવળી છે. સમજાણું કાંઈ? જુઓ! આવી સ્થિતિ નિમિત્ત તરીકે સ્થાપના આવી હોય છે. એમ અરિહંતના જીવની ઓળખાણ આ રીતે બતાવે છે. આહાહા..!

‘શતયોજન સુભિક્ષતા,...’ સો યોજનમાં દુકાળ ન પડે. તીર્થંકર જ્યાં જ્યાં વિચરે સો યોજનમાં સુભિક્ષ હોય. સુકાળ હોય. એવો જેનો પુણ્યનો યોગ અને જગતના પ્રાણીનો પણ પુણ્યનો યોગ હોય. સમજાણું? ‘આકાશ ગમન,...’ ભગવાન હેઠે ન ચાલે. ચાર કર્મ નાશ થઈ ગયા છે ને. પાંચશે ધનુષ ઊંચા. સિદ્ધ આઠ કર્મ રહિત તો ઠેઠ ઊંચા (બિરાજે છે). ભગવાનનું આકાશમાં ગમન હોય. .. આવે. ‘કવલાહાર ન હોના,...’ એને ખોરાક ન હોય. કવળઆહાર ન હોય એને. એને રોગ થાય અને દવા લાવે અને દવા ખાય એવું ભગવાનને હોય નહિ. એમ માનનારા ભગવાનને ઓળખતા નથી. એના પુણ્યને ઓળખતા નથી તો એની પવિત્રતાને તો ઓળખે ક્યાંથી? સમજાણું કાંઈ? ‘કવલાહાર નહીં હોના,...’ ભોજન ન હોય એને. તૃષા લાગે તો પાણી પીવે, રોગ થાય, દવા લાવીને દવા ખાય.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- આવે છે ને. ... ત્યાં અમારા માટે આહાર કર્યો હોય એ લાવીશ નહિ. એને-ઘોડા માટે કર્યો હોય એ લાવજે. બધી વાતું કલ્પિત. એ બધી ભગવાનની વાતું નહિ. કલ્પિત કર્યું ને નામ ભગવાનને માથે ચડાવી દીધું. સમજાણું કાંઈ?

‘નખ-કેશોંકા નહીં બઢના,...’ લ્યો! ભગવાનને નખ અને કેશ જેટલા હોય એટલા રહે. આહાહા..! એ કેવળી થયા પછીની વાત છે. ‘ચૌદહ દેવકૃત હોતે હૈં :-...’ છે તો એનો અતિશય. પણ દેવ એમાં નિમિત્ત છે. ‘સકલાર્દ્રમાગધી ભાષા,...’ ભગવાનની વાણીમાં અર્ધમાગધી ભાષા આવે છે. આમ તો ઐ આવે છે. પણ સમજવાને અર્ધમાગધી આવે છે.

સકળ અર્ધમાગધી ભાષા. બધી જગતની .. ભેગી આવે એકસાથે. ઝૂં ધ્વનિ. ભગવાનની ધ્વનિ તો ઝૂં હોય છે. આપણે જેમ બોલીએ એમ એ બોલે નહિ. હોઠ હાલે નહિ, કંઠ હાલે નહિ અને ઝૂં ધ્વનિ નીકળે. સમજાણું કાંઈ?

‘સબ જીવોમેં મૈત્રીભાવ,...’ જ્યાં જ્યાં ભગવાન હોય ત્યાં કોઈ કોઈ ઉપર વેર રાખતા નથી. ઉંદર ને મીંદડી જોડે બેસે, સિંહ ને હરણ ભેગા બેસે. હરણને બીક નહિ અને સિંહને મારવાનો ભાવ નહિ. એવી જ અતિશયતાને લઈને એની એ જીવની યોગ્યતા એવી હોય છે. સકળ જીવમાં મૈત્રીભાવ. બધા ભગવાનઆત્મા મિત્ર છે. કોઈ ઉપર દ્વેષ વર્તે નહિ. સમવસરણમાં એવી તો પુણ્યની પ્રકૃતિ છે. આ કેવળજ્ઞાન તો ગુણ છે.

‘સબ ઋતુકે ફલ ફૂલ ફલના,...’ છએ ઋતુના એક ઋતુમાં ફળ હોય. સમજાણું? અહીં તો અમુક કેરી શ્રાવણ મહિને જ પાકે. એવું નહિ ત્યાં. ભગવાન જ્યાં જાય ત્યાં કારતક મહિને કેરી પાકે. રોજે રોજના ફળ (પાકે). ચક્રવર્તીને થાય છે. ચક્રવર્તીના પુણ્ય એટલા હોય છે કે સવારે ઘઉં વાવે અને નવ વાગે તૈયાર. સાંભળ્યું છે કે નહિ? આ ‘ભરત’ ચક્રવર્તી. ‘ઋષભદેવ’ ભગવાનના પુત્ર ‘ભરત’ ચક્રવર્તી. સોળ હજાર દેવ સેવા (કરે). ચક્રવર્તીને ગૃહસ્થાશ્રમમાં એટલા પુણ્ય હોય છે. સવારે ઘઉં વાવે અને નવ વાગે તૈયાર. લોટ થઈને લાડવા થાય દસ વાગે. આને તો ઘઉં ને અત્યારે તમારે શું કરે? ચક્કી લાવે.

મુમુક્ષુ :- ‘અમેરિકા’થી લાવે.

ઉત્તર :- ‘અમેરિકા’થી લાવે. ચક્કી લાવે. અહીં તો પહેલા ઘંટી હતી. ઘરે ઘંટી રાખે. ઘંટી, હોં! ગૃહસ્થ માણસ હોય એ ઘંટી રાખે. તાજેતાજો લોટ.

આ તો કહે છે, ‘સબ ઋતુકે ફલ ફૂલ ફલના,...’ છએ ઋતુના ફળ એક ઋતુમાં ફળે. એટલો તો એમનો પુણ્યનો યોગ છે. પવિત્રતાની વાત શું કરવી, કહે છે. કેવળજ્ઞાની, કેવળદર્શન ત્રણકાળ ત્રણલોક હસ્તામલની પેઠે જાણે. ભૂત-વર્તમાન-ભવિષ્ય ત્રણકાળ જેના જ્ઞાનદર્પણમાં વર્તે છે. પણ પુણ્યના યોગમાં આવી વસ્તુ એને હોય છે. શરીર છે ને હજી? શરીર રહિત થયા નથી. શરીર રહિત થશે તો સિદ્ધ થઈ જાય. આ તો અરિહંતની વાત છે ને?

‘દર્પણ સમાન ભૂમિ,...’ ભગવાન જ્યાં વિચરે ત્યાં દર્પણ સમાન ભૂમિ હોય. કોલસા આમ દેખાય અને જમીન આડીઅવળી હોય એમ ન હોય. સમજાણું? અહીં તો અત્યારે છે ને, જુઓને! આરસપહાણની. આરસપહાણની ફર્શ. લોકોને અહીં રહેવા મકાન મળે નહિ. રસ્તામાં આરસપહાણની સડક હોય. આરસપહાણ, સમજ્યા ને? સંગેમરમર, એની સડક ત્યાં હોય. એના ઉપર ચાલે. અને તે પણ કલાકના સાંઈઠ માઈલથી ઓછું ન ચાલે. વધારે છે કાંઈક. સીત્તેર માઈલ ચાલે. ઓછું ચાલવા ન દે. કારણ કે આટલી સગવડતા સાધનની છે, આવી મોટરું છે. મોટરું છે તો માણસોને કામ આવે. કામ હોય. નહિંતર ખોટી થાય. એવું તો અહીં અત્યારે હોય છે. ચાલીને .. એક કલાકમાં. એવા તો પુણ્યશાળી. આ તો ભગવાન. એના પુણ્યની શી વાતું કરવી. આ તો બધા પાપી. પૂર્વના કોઈ પાપ કરીને (આવ્યા હોય). કોઈ પુણ્ય થોડાઘણા થયા હોય ને આ જન્મ્યા છે બધા. ભગવાન તો આત્માના ભાનસહિત, સમકિત સહિતના પુણ્ય બંધાયેલા, એના પુણ્ય તરીકે આ ફળ છે. આહાહા..!

‘કંટકરહિત ભૂમિ,...’ ભગવાન જ્યાં જ્યાં હોય ત્યાં કાંટા ન હોય. બહારના વિરોધી કાંટા તો હોય જ નહિ. ભગવાન જ્યાં હોય ત્યાં કેટલાક વિરોધી સાથે ને સાથે હતા. એવું આવે છે. નહોતું આવ્યું? ‘પ્રકાશે’ નાખ્યું હતું. કેટલા વિરોધી? ચારસો વિરોધી. ચારસો વિરોધી ભેગા સાથે ને સાથે ફરે. ભગવાનનો વિરોધ કરવા. સારી રીતે છાપામાં આવ્યું હતું. ‘દિલ્લી’વાળા છાપામાં આવ્યું હતું. અહીં તો કહે, બહારના કંટકો અને બહારના વિરોધી પણ એને હોય નહિ. ભગવાન પરમેશ્વર પૂર્ણાનંદનો નાથ. આહાહા..! ત્રણકાળ ત્રણલોક જેને જ્ઞાનમાં દર્પણની જેમ વર્તે છે. એના પૂર્વના બંધાયેલા પુણ્યને લઈને જમીન પણ કાંટા ને કાંકરા રહિત (હોય). કાંકરા તો ન હોય અને કાંટા પણ ન હોય. સુંવાળી જમીન.

‘મંદ સુગંધ પવન,...’ સુગંધ મંદ પવન વાય. એવી અતિશયતાને કારણે. ‘સબકે આનંદ હોના,...’ બધાને આનંદ આનંદ હોય. કોઈને દુઃખ હોય નહિ. આ તો બહારના સાતાની અપેક્ષાએ વાત છે, હોં! સર્વ આનંદ એટલે આત્માના આનંદની વાત નથી આ. ભગવાન .. આનંદ આવે તો મુક્તિ થઈ જાય. બહારમાં સાતાના કારણે અનુકૂળતા રહે, ભગવાન હોય ત્યાં સુધી. ‘ગંધોદકવૃષ્ટિ,...’ સુગંધી પાણીની વૃષ્ટિ. ‘પૈરોકે નીચે કમલરચના,...’ ભગવાન ચાલે ત્યાં પગ નીચે ઈન્દ્રો કમળ રચે. સોનાના કમળ રચે એના ઉપર પગ આવે. એને તીર્થંકર કહીએ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘સર્વધાન્ય નિષ્પત્તિ,...’ દરેક ધાનની નિષ્પત્તિ હોય. ‘દશોં દિશાઓંકા નિર્મલ હોના,...’ આ જે આવું થાય એ કાંઈ ન થાય. ‘દેવોકે દ્વારા આહ્વાનન શબ્દ,...’ પધારો.. પધારો... પધારો... એમ પોકાર દેવના થતા હોય. ‘ધર્મચક્ર આગે ચલના,...’ ધર્મચક્ર નથી આવતું? નમોત્થુણમાં આવે છે. ‘ધમ્મ-વરચાઉરંત-ચક્રવટીણં’. ધર્મના ચક્રવર્તી ભગવાન છે. અને ધર્મનું ચક્ર મોઢા આગળ ચાલે. એવાને તીર્થંકર કહીએ. ‘અષ્ટ મંગલદ્રવ્યોંકા આગે રચના.’ લ્યો! એ આઠના નામ લખ્યા છે.

આવા સ્થાપના તરીકે ઓળખાવ્યા છે, હોં! એના આત્મા તરીકે નહિ આ. આત્માનું પહેલું કહ્યું છે. અનંત જ્ઞાન દર્શન પહેલી વાત લીધી. એ રહમી ગાથામાં આવ્યું. ત્યાં તો આઠ કર્મનો નાશ કર્યો છે એમ સિદ્ધ કર્યું. અરિહંતને આઠ કર્મ નથી. ચાર છે એના નથી. બંધ પણ નથી. કાંઈ નથી. એને અરિહંત તરીકે સ્થાપના તરીકે એને ઓળખાવ્યા છે. દ્રવ્યનિક્ષેપે...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

પ્રવચન નં. ૧૬૬, ગાથા-૩૨ થી ૪૧, મંગળવાર, પોષ સુદ ૯, તા.૦૫-૦૧-૭૧

આ ‘અષ્ટપાલુડ’માં બોધપાલુડ. એની આ ૩૨મી ગાથા છે. અરિહંત કોને કહેવા. ટીકા માટે થોડું ફાટી ગયું છે પાનું. ટીકાનું .. .. તેરમે ગુણસ્થાને.. આવી ને ગાથા? અહીં ૩૨મી ગાથામાં અરિહંતની વ્યાખ્યા છે. મંગલિક .. છે ને. બોધપાલુડ.

કહે છે કે અરિહંત, જેને નમો અરિહંતાણું કહે છે, એ અરિહંતનું સ્વરૂપ શું છે? દેવ-દેવ. જેને શરીર સહિત વાણી હોય એવા દેવ પરમાત્મા કેવા હોય એને ઓળખાવે છે. એને તો દશ અતિશય જન્મથી હોય. મળ મૂત્ર આદિ હોય નહિ. સમજાણું? બધા દશ આવી ગયા છે આપણે. અને દશ છે તે કેવળજ્ઞાન થયા પછી હોય. અને ચૌદ દેવકૃત હોય. એવા ચોત્રીસ તો વિશેષતા બીજા આત્માને પુણ્ય એવા ન હોય એવા પુણ્યનો યોગ અરિહંતને-તીર્થકરને હોય છે. સાધારણ પ્રાણી કોઈ પરમાત્મા કહેવા માગે અને અમે પરમાત્મા (થયા છીએ એમ કહે તો) પરમાત્મા એમ છે નહિ. જેને પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રગટ થયું છે અને જેને પુણ્યની પ્રકૃતિ પણ ઉત્કૃષ્ટ પ્રગટ થઈ છે એવા તીર્થકર તો આવા હોય. ૩૪ અતિશય સહિત. એ ૩૪ નામ પાછળ આવી ગયા છે.

૧૪મો બોલ. ‘૧૪ - અષ્ટ મંગલદ્રવ્યોંકા આગે ચલના.’ ત્યાં સુધી આવ્યું હતું. ભગવાન અરિહંત શરીરે-સશરીર હોય. જ્યારે જ્યારે વિહાર કરે ત્યારે આઠ મંગલ મોઢા આગળ ચાલે. આ ૩૪ અતિશયમાં એક એ અતિશય છે. એના આઠ નામ છે. ૩૪ અતિશયના ૧૪મા બોલના આમાં નામ છે. ‘છત્ર,...’ ચાલે છે. છે એમાં? ‘..ભાઈ’! મંગળ-મંગળ દ્રવ્ય. ‘છત્ર,...’ ૩૪ અતિશયના નામ આવી ગયા છે. આમાં ૩૪માં મંગલિકના નામ છે. પૂર્ણ પરમાત્મ દશા થાય અને એને પુણ્યની પ્રકૃતિનો ઉદય હોય. એ એવો હોય કે જેને ૩૪ તો વિશેષતા હતી. અતિશય એટલે વિશેષતા. સાધારણ પ્રાણી કરતાં એના ગુણ તો ઉત્કૃષ્ટ હોય જ પણ એની પુણ્ય પ્રકૃતિમાં વિશેષતાઓ અતિશય છે કે જે બીજાને એ હોઈ શકે નહિ.

એને મોઢા આગળ છત્ર હોય, છત્ર. ધર્મ છત્ર. ધર્મ ‘ધ્વજા, દર્પણા,...’ હોય. અરીસો મોટો ઊંચો. ‘કળશ, ચામર, ભૃગાર (ઝારી),...’ મોટો કળશ ઊંચો. ‘તાલ ઔર

સ્વસ્તિક...' એવા આઠ તો મંગળિક મોઢા આગળ ચાલે. એને તીર્થકર અને અરિહંત કહીએ. સમજાણું કાંઈ?

બીજા 'આઠ પ્રાતિહાર્ય હોતે હૈ..' શોભા. છે ને આઠ પ્રાતિહાર્યના નામ? 'અશોકવૃક્ષ,...' તીર્થકર જ્યાં બિરાજે, પોતાનું કેવળજ્ઞાન, ત્રિકાળ જ્ઞાન થયું હોય, અનંત આનંદ આદિ દશા જેને પ્રગટી હોય પણ હજી શરીર છે. શરીર સહિત સિદ્ધ થયા નથી. ત્યાં સુધી એને આવા પુણ્યના યોગોનો પ્રસંગ એને હોય છે. 'અશોકવૃક્ષ, પુષ્પવૃષ્ટિ,...' દેવો ઉપરથી પુષ્પવૃષ્ટિ કરે. એને કાંઈ નથી, હોં! પણ આવા પૂર્વના પુણ્યને લઈને આવો યોગ (હોય છે). એને-અરિહંતને પરમેશ્વર કહીએ. શરીરસહિત. અમથા પરમેશ્વર નામ ધરાવે આવા ભગવાન છીએ અને આમ (છીએ). (એ તો) એકેય ગુણ પણ પૂરા નથી અને પુણ્ય પણ પૂરા નથી. એને અરિહંત ને તીર્થકર ન કહેવાય, એમ કહે છે. આ સ્થાપના છે, એમને સ્થાપે છે કે આવું એમનામાં હોય. એમ.

'દિવ્યધ્વનિ,..' હોય. પુષ્પવૃષ્ટિ હોય. દિવ્યધ્વનિ હોય. આમ આપણી જેમ ભાષા બોલે નહિ. પૂર્ણ દશા થઈ ગઈ છે. એ દિવ્યધ્વનિ ઝૂંકાર છૂટે. વાણીમાં ઝૂં એવી ધ્વનિ છૂટે. બાર જાતની સભા પોતાની ભાષામાં સમજે. એને પરમાત્મા શરીર સહિત કહીએ. શરીર સહિત તો સિદ્ધ થઈ જાય. એને આ હોય નહિ. પણ શરીર સહિત જે પરમાત્મા તીર્થકર હોય એ આવા પરમાત્મા હોય. જેને-તેને બધા પરમાત્મા ઠરાવી દે છે એને સમજાવવા (કહે છે કે) તમે માનો એવા પરમાત્મા છે નહિ. 'દિવ્યધ્વનિ,...' હોય. અવાજ ઝૂં ધ્વનિ ઉઠે અંદરથી. ઈચ્છા વિના આખા શરીરમાંથી અવાજ નીકળે.

'ચામર,...' ઢાળે. દેવો ચામર ઢાળે. એને કાંઈ નથી, હોં! પણ પૂર્વના પુણ્યને લઈને દેવોનો આવો વૈભવ એનો અતિશય હોય છે. 'સિંહાસન,...' હોય છે. મોટું રત્નજડિત સિંહાસન. એમાં બેસે નહિ, હોં! એના ઉપર હોય. નીચે સિંહાસન હોય. ઉપર હોય. 'ભામંડળ,...' હોય. જેના શરીરનો ભા-પ્રકાશ આખા શરીરમાં મંડળ ચક્ર આખું દેખાય. પ્રકાશનું ચક્ર છે ને આ? .. આખા શરીરમાં ઓજસ દેખાય. એ પ્રકાશનો ઓજસ-તેજ બહાર આવ્યો. એને ભા-મંડળ-પ્રકાશનું મંડળ એવા અરિહંતને સહેજે શરીરમાં પુણ્ય પ્રકૃતિને કારણે આવું હોય છે. એને અરિહંતને પરમાત્મા કહીએ. જે-તે પરમાત્મા અને અરિહંત નામ ધરાવે એને ઓળખાવવા માટે આ વાત કરી છે. વળી, 'સિંહાસન, ભામંડળ, દુંદુભી વાજિંત્ર...' સાડા બાર કરોડ વાજા વાગે. અને દુંદુભી વાજા એવા વાગે. અરે..! જીવો! સાંભળો-સાંભળો, આવી ભગવાનની વાણી. એવો દુંદુભીનો અવાજ હોય. વાજિંત્ર વાગે. 'ઔર છત્ર...' ઓલામાં આવ્યું હતું. ઓલા આઠ મંગળમાં. આમાં પણ છત્ર આવ્યું.

'ઈસપ્રકાર ગુણસ્થાન દ્વારા અરહંતકા સ્થાપન કહા.' લ્યો! જેને પરમાત્મપદ, આત્મા સર્વજ્ઞપદ તો છે એ સ્વભાવમાં. એનું સ્વરૂપ જ સર્વજ્ઞસ્વરૂપ છે. પણ શક્તિએ અને સ્વભાવે સર્વજ્ઞ છે. દરેકનો આત્મા, હોં! એ સર્વજ્ઞપણું અંતરના ધ્યાનથી જેને પ્રગટ થાય છે, સર્વજ્ઞપણું, અરિહંતપણું પ્રગટ થાય છે એને સર્વજ્ઞસ્વભાવી વર્તમાન દશામાં ત્રિકાળ જાણે

अेवुं ज्ञान थाय छे. अेने स्थापनामां आ स्थापना छे. आ भगवाननी स्थापना छे अे नदि अलीया. अे तो व्यवहारस्थापना छे-मूर्ति. आवा ३४ अतिशयो, आठ प्रातिलार्यो, आठ मंगणो, अे अधी स्थापना अेटले अेने आवुं लोय छे. अेने अरिहंत ने तीर्थकर कलीअे. आम अरिहंत अने तीर्थकर जेने-तेने मानी ले अने मनावे, अेम नथी.

‘ईसप्रकार गुणस्थान द्वारा अरहंतका स्थापन कला.’ एवे मार्गणा द्वारा स्थापे छे. तीर्थकर देव डेवणज्ञानी परमात्मा जेने अेक सेकन्डना असंख्य भागमां त्राण काणनुं ज्ञान लोय, अनंत आनंद लोय, अनंत वीर्य लोय, अनंत दृष्टापाणुं लोय. अे तो अेना अंतरमां गुण लोय. पण अलारनी स्थितिमां शुं लोय अेने? ज्यां सुधी शरीर छे तो?

अब आगे मार्गणा द्वारा कहते हैं :-

गड़ इंदियं च काए, जोए वेए कसाय णाणे या
 संजम दंसण लेसा, भविया, सम्मत्त सण्णि आहारे॥३३॥
 गतौ इन्द्रिये च काये योगे वेदे कषाये ज्ञाने च।
 संयमे दर्शने लेश्यायां भव्यत्वे सम्यक्त्वे संज्ञिनि आहारे॥३३॥
 गति-ईन्द्रिय-काये, योग-वेद-कषाय-संयम-ज्ञानमां,
 दृग-भव्य-लेश्या-संज्ञी-समकित-आ'रमां अे स्थापवा. ३३.

अर्थ :- गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञी और आहार इसप्रकार चौदह मार्गणा होती हैं। अरहंत सयोगकेवलीको तेरहवां गुणस्थान है, इसमें 'मार्गणा' लगाते हैं। गति चारमें मनुष्यगति है, इन्द्रियजाति पाँचमें पंचेन्द्रिय जाति है, काय छहमें त्रसकाय है, योग पंद्रहमें योग-मनोयोग तो सत्य और अनुभय इसप्रकार दो और ये ही वचनयोग दो तथा काययोग औदारिक इसप्रकार पाँच योग हैं; जब समुद्घात करे तब औदारिकमिश्र और कार्माण ये दो मिलकर सात योग हैं; वेद-तीनोंका ही अभाव है; कषाय-पच्चीस सबहीका अभाव है; ज्ञान-आठमें केवलज्ञान है; संयम-सातमें एक यथाख्यात है; दर्शन-चारमें एक केवलदर्शन है; लेश्या-छहमें एक शुक्ल जो योगनिमित्त है; भव्य-दोमें एक भव्य है; सम्यक्त्व-छहमां क्षायिक सम्यक्त्व है; संज्ञी-दोमें संज्ञी है, वह द्रव्यसे है भावसे क्षयोपशमरूप भावमनका अभाव है; आहारक अनाहारक - दोमें 'आहारक' है वह भी नोकर्मवर्गणा अपेक्षा है किन्तु कवलाहार नहीं है और समुद्घात करे तो 'अनाहारक' भी है, इसप्रकार दोनों हैं। इसप्रकार मार्गणा अपेक्षा अरहंतका स्थापन जानना॥३३॥

ગાથા-૩૩ ઉપર પ્રવચન

गड़ इंदियं च काए, जोए वेए कसाय णाणे या।

સંજમ દંસણ લેસા, ભવિયા, સમ્મત્ત સણિ આહારે।।૩૩।।

બોલ છે ૧૪. અર્થ :- ‘અરહંત સયોગકેવલીકો તેરહવાં ગુણસ્થાન હૈ, ઈસમેં માર્ગણા લગાતે હૈ.’ તીર્થકર પરમાત્મા એવા હોય કે જેને તેરમી ભૂમિકા, તેરમું ગુણસ્થાન હોય. ચૌદમું ગુણસ્થાન પછી પાંચ અક્ષર રહે, દેહ છૂટી જાય (અને) સિદ્ધ થઈ જાય. પણ જ્યાં સુધી અરિહંતપણે છે ત્યાં સુધી એનામાં, કહે છે, ગુણસ્થાન તેરમું હોય. ચૌદ ગુણસ્થાનમાં. એને ચાર ગતિમાં મનુષ્યગતિ હોય. મનુષ્યગતિ છે. હજી શરીર છે ને? કેવળજ્ઞાન થયું, પરમાત્મા થયા, ત્રણ કાળનું જ્ઞાન થયું પણ શરીર સહિત છે તેથી એને મનુષ્યગતિ કહેવામાં આવે. આત્મામાં ગતિ નથી, ઉદયભાવ નથી એવું પહેલાં આવ્યું હતું. એ તો વસ્તુના સ્વરૂપમાં નથી. પણ ભાન થયા છતાં એને ગતિ બહારમાં હોય છે. કેવળજ્ઞાન થાય એ મનુષ્યગતિમાં હોય છે. એ કોઈ બીજી ગતિમાં હોતા નથી. એમ સિદ્ધ કરે છે.

‘ગતિ ચારમેં મનુષ્યગતિ હૈ,...’ ‘ઈન્દ્રિયજાતિ પાંચમેં પંચેન્દ્રિય જાતિ હૈ,...’ તીર્થકરદેવ કેવળજ્ઞાની પરમાત્મા, એની જાતમાં પંચેન્દ્રિયપણું, પાંચ ઈન્દ્રિય હોય છે. એ તો અણીન્દ્રિય હોય છે, પણ બાહ્યમાં એ પંચેન્દ્રિય જડ હોય છે. શરીરની પાંચ ઈન્દ્રિયો. પંચેન્દ્રિય જાતિ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? ‘કાય છહમેં ત્રસકાય હૈ,...’ પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ, ત્રસ એવા છકાય છે. છકાયના જીવ છે. એમાં એ ત્રસકાયમાં ગણવામાં આવે છે. કેવળી તીર્થકર ત્રસકાયમાં ગણવામાં આવે છે. ‘યોગ પંદ્રહ...’ આ સ્થાપના. એની આ સ્થાપના છે. આ (બાહ્ય પ્રતિમાની) સ્થાપના નહિ. ગુણવાળા આવા આત્મા છે એને આવી ગતિ આદિ પંચેન્દ્રિય આદિ (છે) એ સ્થાપના છે. શેઠ! આ તો આખી બીજી જાતની વાત આવી.

ભગવાનને પણ પંદર યોગમાં મનોયોગ બે હોય છે. જ્યાં સુધી શરીર સહિત છે, કેવળજ્ઞાન થયું છે, પરમાત્મા તીર્થકરદેવ થયા પણ એને હજી મનના બે યોગ હોય છે. સત્ય અને વ્યવહાર. સમજાણું કાંઈ? યોગ-બોગ આત્મામાં નથી. એ તો સમ્યક્ જ્યાં ભાન થયું ત્યારથી જ નથી. પણ સંયોગરૂપે છે એનું અહીં જ્ઞાન કરાવે છે. સમજાણું કાંઈ? ભગવાનની વાણીમાં ઝૂં ધ્વનિ-અવાજ નીકળે. એ સત્ય અને વ્યવહાર એ બે પ્રકારની વાણી તીર્થકરદેવ કેવળજ્ઞાનીને હોય છે. આ તો ઓઘે ઓઘે સમજે નહિ, જૈન વાડામાં જન્મ્યા છતાં. તીર્થકર કેવા હોય અને અરિહંત કેવા હોય (એની ખબર ન હોય અને) ભગવાનને અમે માનીએ. એની વાત ચાલે છે. સમજાણું કાંઈ? મનના બે યોગ હોય છે. એમ વાણીના પણ બે યોગ હોય છે. સત્ય ભાષા અને વ્યવહાર. મનમાં પણ એને લઈને સત્ય વ્યવહાર વ્યવહારે છે. કાયયોગનું કંપન છે ને?

‘કાયયોગ ઔદારિક ઈસપ્રકાર પાંચ યોગ હૈ,...’ ભગવાનને કાયયોગ હોય છે. શરીરનો

યોગ હોય છે ને કંપન? 'જબ સમુદ્ઘાત કરે તબ ઔદારિકમિશ્ર ઓર કાર્માણુ યે દો મિલકર સાત યોગ હૈ;...' લ્યો! કાયયોગમાં ઔદારિક એ પાંચ થયા ને? બે મનના, બે વચનના અને એક ઔદારિકના એમ પાંચ. જ્યારે સમુદ્ઘાત કરે (ત્યારે) આત્માના પ્રદેશ લોક પ્રમાણે ફેલાય. વેદનીય, આયુષ્ય અને નામ, ગોત્ર. આયુષ્ય પ્રમાણે સ્થિતિ કરવા માટે એમ થઈ જાય સહેજે. આત્માના પ્રદેશો છે એ ફેલાઈ જાય. જુઓ! આવી ઓળખાણ છે તીર્થકરની. આમ ને આમ તીર્થકર અને પરમાત્મા કહે. પણ સાથે કેટલી પુણ્ય પ્રકૃતિ, સ્થિતિ (હોય), (ક્યા) યોગવાળો જીવ હોય એની જેને ખબર નથી એને તીર્થકરના સ્વરૂપની ખબર નથી. જેને તેને માની લે કે આ ભગવાન થઈ ગયા, લ્યો. નાગા હોય ને કાંઈ થઈ ગયું તો કહે ભગવાન થઈ ગયા. આવા પરમેશ્વર થઈ ગયા.

મુમુક્ષુ :- એ સિવાયના બીજા ભગવાન નથી.

ઉત્તર :- હોય જ નહિ, એમ કહે છે. દરબાર! આવું જેને પૂર્ણ સ્વરૂપ પ્રગટ્યું હોય એને કેવલજ્ઞાન, કેવળદર્શન, પૂર્ણાનંદ અનંત આનંદ, અનંત બળ એ તો આત્માના ગુણ, પણ એ શરીરમાં કેવું હોય એની સાથે વાત કરે છે. સમજાણું કાંઈ?

આવા જેને ઔદારિકાદિ પાંચ યોગ હોય છે. લ્યો! સમુદ્ઘાત વખતે સાત હોય છે. 'વેદ-તીનોંકા હી અભાવ હૈ;...' વેદ ત્રણે ન હોય. સ્ત્રી, પુરુષ અને નપુંસક. પરમાત્માને ત્રણે વેદ હોય નહિ. એ તો વીતરાગ (તેનાથી) રહિત થઈ ગયા અંદર. શરીરનો-વેદનો આકાર હોય. શરીરનો-પુરુષનો આકાર હોય. અંદરમાં વેદ રહિત નિર્મળ પૂર્ણ આનંદ સર્વજ્ઞપદ કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થયું છે. એને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. 'કષાય-પચ્ચીસ સબહી કા અભાવ હૈ;...' પચ્ચીસેય નથી. કષાય પચ્ચીસ પ્રકારના છે ને? અનંતાનુબંધી, અપ્રત્યાખ્યાન આદિ. એ એકેય નથી. અવિકારી દશા (થઈ ગઈ છે). સર્વજ્ઞ અકષાય વીતરાગી દશા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. એને અરિહંત અને તીર્થકર કહેવામાં આવે છે. વળી 'જ્ઞાન-આઠ મેં કેવલજ્ઞાન હૈ;...' પાંચ જ્ઞાન અને ત્રણ અજ્ઞાન એવા જ્ઞાનની દશાના આઠ ભેદ છે. એમાં કેવળજ્ઞાન એક જ હોય એને. ચાર જ્ઞાન હોય નહિ અને અજ્ઞાન હોય નહિ. કેવળજ્ઞાન ત્રિકાળ એક સમયમાં ત્રણકાળ જાણે. જુઓ! ઓલી માર્ગણાનો નિષેધ કર્યો છે. માર્ગણા આત્માને હોય નહિ. પહેલો નિષેધ કર્યો 'સમયસાર'માં. અહીં કહે છે કે એ વસ્તુમાં નથી પણ પર્યાયમાં આવા ભેદો હોય છે. ભારે વાત! કેવળજ્ઞાન હોય છે.

'સંયમ-સાતમેં એક યથાખ્યાત હૈ;...' ચારિત્ર હોય છે. સાત સંયમના ભેદ છે. અસંયમ, સંયમાસંયમ અને પાંચ સંયમ એમ સાત. યથાખ્યાત. જેવું સ્વરૂપ છે એવું સ્થિરતા, શાંતિ, આનંદ પૂર્ણ પ્રગટ થઈ ગયો. દેહ હોવા છતાં, વાણી હોવા છતાં, વિહાર હોવા છતાં. સમજાણું કાંઈ? 'દર્શન-ચારમેં એક કેવલદર્શન હૈ;...' ભગવાનને દર્શન ચાર ન હોય. ચક્ષુ, અચક્ષુ, અવધિ અને કેવળ. દર્શનના ચાર ભેદ છે. દર્શન એટલે દેખવું. એના ચાર ભેદમાં ભગવાનને કેવળદર્શન એક જ હોય.

એવું જો અરિહંતનું સ્વરૂપ ગુણથી જાણે અને બાહ્યના યોગે પુણ્યપ્રકૃતિ આવી હોય તો

એ તીર્થંકર હોય અને એના ગુણ જે છે એને જાણે તો એવો જ હું છું, એમ પોતાના આત્માને એની સાથે મેળવે. હું પણ અરિહંતના આત્મા જેવો આત્મા છું. એવા ગુણવાળો છું-શક્તિએ અને પર્યાયમાં અપૂર્ણતા છે. તો એ અપૂર્ણતા દ્રવ્યસ્વભાવને આશ્રયે અપૂર્ણતા છોડીને પૂર્ણતા થાય છે. એવા અરિહંતના ગુણની સાથે આત્માને મેળવે તો એ આત્માનું જ્ઞાન યથાર્થ થાય અને યથાર્થ થઈને સમકિત પામીને કેવળજ્ઞાન પામે.

‘લેશ્યા-’ એ લેશ્યાના છ પ્રકાર છે. જેનાથી કર્મ બંધાય. ક્લેશ.. ક્લેશ. ‘છહમ્ એક શુક્લ જો યોગનિમિત્ત હૈ;...’ યોગ છે ને એટલે એને શુક્લલેશ્યા વ્યવહારથી કહેવામાં આવે છે. અહીં કહે, લેશ્યા-બેશ્યા ઉદયમાં-આત્મામાં છે જ નહિ. પણ સંયોગમાં એની અવસ્થામાં આવા પ્રકાર હોય છે. વળી ‘ભવ્ય - દોમ્ એક ભવ્ય હૈ;...’ ભવિ-અભવિ આત્મા નહિ એમ કહ્યું ઓલામાં. વસ્તુદૃષ્ટિએ તો ભવ્ય-અભવ્ય છે જ નહિ. આ તો પર્યાયમાં-અવસ્થામાં એ ભવિ જીવ હોય છે કેવળજ્ઞાની. ભવિ-અભવિ જીવના બે પ્રકાર છે. કેવળજ્ઞાન ભવિ જીવ હોય. સમજાણું કાંઈ?

‘સમ્યક્ત્વ-છહમ્ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ હૈ;...’ સમકિતના છ ભેદ છે. એમાં ક્ષાયિકસમકિત હોય છે, પર્યાયમાં. જે સમકિતની દશા પૂર્ણ આત્માની પ્રતીત, અનુભવથી થઈ છે એ દશા ત્યાં રહે છે અને સિદ્ધમાં પણ એ ચાલુ રહે છે. ‘સંજી - દોમ્ સંજી હૈ, વહ દ્રવ્યસે હૈ ભાવસે ક્ષયોપશમરૂપ ભાવમનકા અભાવ હૈ;...’ સંજીપણું એને મનનો તો અભાવ છે. બાહ્યમાં જરી છે. ‘આહારક અનાહારક - દોમ્ આહારક હૈ...’ લ્યો! આહારક શેનો? કવળઆહાર ન હોય એને. નોકર્મના રજકણો એને સમયે સમયે આવે છે. કવળ એને ન હોય. ભગવાન અરિહંત થયા એને કવળ આહાર, પાણી, રોગ હોય નહિ. ભગવાન ખાય નહિ, ભગવાન પીવે નહિ.

મુમુક્ષુ :- ભગવાન ભૂખ્યા રહ્યા છે?

ઉત્તર :- ભૂખ્યા નથી. આનંદની તૃપ્તિ છે. અનંત આનંદ... આનંદ... આનંદ... જ્યાં પ્રગટ્યો છે. અમૃતનો સાગર જ્યાં અંદરમાં ડોલી રહ્યો છે. ભગવાન સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ સત્ જ્ઞાન ને આનંદનો ભંડાર આત્મા, એ અંદર પ્યાલા ફાટી, પાતાળ કૂવા ફાટી ગયા છે. એની દશામાં અનંત અતીન્દ્રિય આનંદનો અનુભવ છે. એને આ દુઃખ ને ક્ષુધા ને તૃષ્ણા હોતી નથી. શરીર છતાં ક્ષુધા-તૃષ્ણા નથી, એમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- ભોગ...

ઉત્તર :- એ બધા ગપ્પેગપ. દરબાર! એનાથી ઓળખાય છે. આમ તો ઓઘે ઓઘે બધા છે ભગવાન. આવે છે ને શું ઓલામાં નહિ? ‘ગઢડા’માં .. બોલે. ‘જમોને શ્રાવક જીવન મોરારી...’ બોલે. ‘ગઢડા’માં બોલે. બહુ સાંભળ્યું. ઓલા સ્વામિનારાયણ બોલે ને? ‘જમોને થાળ જીવન મોરારી...’ પછી ઓલા બધા બનાવ્યા હોય. પૂરી બનાવી હોય, શીરો બનાવ્યો એવા નામ આપે. ભગવાન એવા ન હોય. સમજાય છે કાંઈ? ભગવાનને ભોગ ન હોય અને આહાર હોય નહિ. જીવન મોરારી.. બહુ ગાય. ત્યાં ‘ગઢડા’માં સ્વામિનારાયણનું મંદિર છે ને

मोट्टे? अलु गाय. अेवा भगवान न लोय. सांभणने.

भगवान पूर्ण आत्मानी शक्ति अमृतना सागर ज्यां झटी गया छे. अनंत आनंद आवे छे. अे ईच्छा नथी, राग नथी, वाणी पण वाणीने कारणे स्वतंत्र नीकणे. शरीर पण स्वतंत्र अेने कारणे विलार, गति करे. अेना आत्मांमां कांई छे नलि. आलाला..! अेने आलार न लोय. समण्णं कांई? 'नोकर्मवर्गणा अपेक्षा है किन्तु कवलालार नलीं है और समुद्धात करे तो अनालारक भी है,...' आलारक पण नथी अेम कले. समुद्धात वणते तो आ कवणालार तो नथी पण ओलो कर्मनो आलार पण नथी. अे वणते नथी अेम कले छे. समुद्धात वणते.

'ईसप्रकार दोनों हैं. ईसप्रकार मार्गणा अपेक्षा अरहंतका स्थापन जानना.' अरिहंतनी स्थापना आवी लोय. भगवाननी मूर्तिनी स्थापनांमां आवुं न लोय. त्यां तो भगवाननी मूर्ति लोय. शुभभाव लोय, भक्तिनुं निमित्त छे. भक्तिनुं निमित्त शुभभावमां. अरिहंतनी स्थापना तो अेना शरीरमां आवी गति आदि लोय अेने स्थापना कलेवांमां आवे छे. समण्णं कांई?

आगे पर्याप्ति द्वारा कहते हैं :-

आहारो य शरीरो, इन्द्रियमणआणपाणभासा य।
पञ्चगुणसमिद्धो, उत्तमदेवो हवइ अरहो॥३४॥

आहारः च शरीरं इन्द्रियमनआनप्राणभाषाः च।

पर्याप्तिगुणसमृद्धः उत्तमदेवः भवति अर्हन्॥३४॥

आलार, काया, इन्द्रि, श्वासोच्छवास, भाषा, मन तणी,
अर्हत उत्तम देव छे समृद्ध षट् पर्याप्तिथी. ३४.

अर्थ :- आहार, शरीर, इन्द्रिय, मन, आनप्राण, अर्थात् श्वासोच्छवास और भाषा - इसप्रकार छह पर्याप्ति हैं, इस पर्याप्ति गुण द्वारा समृद्ध अर्थात् युक्त उत्तम देव अरहंत है।

भावार्थ :- पर्याप्तिका स्वरूप इसप्रकार है - जो जीव एक अन्य पर्यायको छोड़कर अन्य पर्यायमें जावे तब विग्रह गतिमें तीन समय उत्कृष्ट बीचमें रहे, पीछे सैनी पंचेन्द्रियमें उत्पन्न हो। वहाँ तीन जातिकी वर्गणाका ग्रहण करे-आहारवर्गणा, भाषावर्गणा, मनोवर्गणा, इसप्रकार ग्रहण करके 'आहार' जातिकी वर्गणासे तो आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छवास इसप्रकार चार पर्याप्ति अन्तर्मुहूर्त कालमें पूर्ण करे, तत्पश्चात् भाषाजाति मनोजातिकी वर्गणासे अन्तर्मुहूर्तमें ही भाषा, मन पर्याप्ति पूर्ण करे, इसप्रकार छहों पर्याप्ति अन्तर्मुहूर्तमें पूर्ण करता है, तत्पश्चात् आयुपर्यन्त पर्याप्त ही कहलाता है और नोकर्मवर्गणाका ग्रहण करता ही रहता है। यहाँ आहार नाम कवलाहारका नहीं जानना। इसप्रकार तेरहवें गुणस्थानमें भी अरहंतके पर्याप्त पूर्ण ही है, इसप्रकार पर्याप्ति द्वारा अरहंतकी स्थापना है॥३४॥

ગાથા-૩૪ ઉપર પ્રવચન

‘આગે પર્યામિ દ્વારા કહેતે હૈં :-’ હવે પર્યામિ હોય કેટલી એ કહે છે.

આહારો ય સરીરો, ઙ્દિયમણઆણપાણભાસા યા

પજ્જત્તિગુણસમિદ્ધો, ઉત્તમદેવો હવઙ્ગ અરહો||૩૪||

એવા ઉત્તમ દેવ અરિહંત સર્વજ્ઞ તીર્થંકર હોય છે.

અર્થ :- ‘આહાર, શરીર, ઈન્દ્રિય, મન, આનપ્રાણ અર્થાત્ શ્વાસોચ્છવાસ ઔર ભાષા-ઈસપ્રકાર છલ પર્યામિ હૈં,...’ માતાના ઉદરમાં તીર્થંકરનો જીવ કેવળજ્ઞાન થવા પહેલાં પૂર્વ ભવમાંથી આવે છે ત્યારે હજી સર્વજ્ઞ નથી. ત્યારે તો હજી ત્રણ જ્ઞાન છે. પણ ત્યારે એને માતાના ઉદરમાં છ પર્યામિ બંધાય છે. એમ કહે છે. એ છ પર્યામિ. ‘ઈસ પર્યામિ ગુણ દ્વારા સમૃદ્ધ અર્થાત્ યુક્ત ઉત્તમ દેવ અરહંત હૈં.’ એવા અરિહંત પરમાત્માને છ પર્યામિ કહેવામાં આવે છે. હવે જરી સ્વરૂપ બતાવે છે.

ભાવાર્થ :- ‘પર્યામિકા સ્વરૂપ ઈસપ્રકાર હૈ - જો જીવ એક અન્ય પર્યાયકો છોડકર...’ અન્ય પર્યાયને પ્રાપ્ત હોય. એક શરીરમાંથી છૂટીને બીજા શરીરમાં આવે. ભગવાન પણ જ્યારે આવ્યા હતા, જ્યારે હજી પૂર્ણ નહોતા ત્યારે પૂર્વ ભવમાંથી આવ્યા હતા. ‘ઋષભદેવ’ ભગવાન આદિ સ્વર્ગમાંથી આવ્યા હતા અને આ ‘શ્રેણિક’ રાજા આવશે એ નરકમાંથી આવશે. આવતી ચોવીસીમાં ‘શ્રેણિક’ રાજા પહેલા તીર્થંકર થશે. એ પહેલી નરકમાં છે અત્યારે. નરકનું આયુષ્ય બંધાઈ ગયેલું. તીર્થંકર ગોત્ર બાંધ્યું. સમકિતી થયા. પણ પૂર્વનું આયુષ્ય બંધાઈ ગયેલું એટલે થોડી સ્થિતિ ચોર્યાશી હજાર વર્ષની રહી ગઈ. પહેલી નરકમાં છે. ત્યાંથી નીકળીને ત્રણ લોકના નાથ તીર્થંકર થશે. એને છ પર્યામિ માતાના ઉદરમાં બંધાશે. હવે એનો ખુલાસો કરે છે.

એક ભવમાંથી બીજા ભવમાં આવે ત્યારે પર્યામિની પર્યાયને પ્રાપ્ત હોય ‘તબ વિગ્રહ ગતિમેં તીન સમય ઉત્કૃષ્ટ બીચમેં રહે,...’ એક ભવમાંથી આત્મા બીજે ભવે આવે, એક સમય, બે સમય, ત્રણ સમય, ત્યાં પણ .. અસંખ્ય સમય થાય. એમાં ત્રણ સમય રસ્તામાં રહે. કોઈ જીવ બીજા ભવમાંથી નીકળીને આ ભવમાં આવે ત્યારે ત્રણ સમય (જાય). ૩ બોલે એમાં અસંખ્ય સમય જાય. એમાં ત્રણ સમય કોઈને ઉત્કૃષ્ટ રસ્તામાં થાય. કહો, સમજાણું કાંઈ?

‘પીછે સૈની પંચેન્દ્રિયમેં ઉત્પન્ન હો.’ આ કહે છે ને માતાના ઉદરમાં આવે ત્યારે પહેલા તો... શું કહેવાય? એવું કહે છે કેટલાક? શું કહેવાય? મોઢા આગળ. ત્યાં રહે. પછી આવે માતાના ઉદરમાં. ખોટી છે.

મુમુક્ષુ :- નેવા ઉપર.

ઉત્તર :- નેવા ઉપર આવે. નેવા ઉપર રહે અને પછી માતાના ઉદરમાં આવે. પાંચ

મહિને આવે. માતાના પેટમાં પાંચ મહિને જીવ આવે. એ બધી ખોટી વાત છે. પહેલે જ સમયે ત્યાં હોય છે. એ ભવ છોડી અને આ ભવમાં વચમાં કોઈ ત્રણ સમય રહે અને તરત જ અહીંયાં આવે છે. કહ્યું ને એકવાર કહ્યું તું. ભગવતી આરાધનામાં છે. તીર્થંકરનો જીવ પણ ઓલા ભવમાંથી સ્વર્ગમાંથી આવશે અને 'શ્રેણિક' રાજા નરકમાંથી આવશે. માતાના ઉદરમાં પહેલું તો એક ઋતુનું બિંદુ અને વીર્યનું બિંદુ. બે બિંદુ હોય એમાં જીવ આવે. આ શરીરની ઉત્પત્તિ એમ થઈ છે. આત્મા તો અનાદિ છે. આત્માની કોઈ ઉત્પત્તિ, આત્માને જન્મ નથી. આ શરીર જે નવું થાય છે એમાં લોહી, માતાનું ઋતુ અને પિતાનું વીર્ય, એ બે બિંદુમાં જીવ પહેલો આવે ત્યારે ત્યાંથી માસિક ગણાય. સાત દિ' સુધી તો એ અંદર હલે. પ્રવાહી છે એટલે. બીજા સાત દિ'એ કાળું થાય. ત્રીજા સાત દિ'એ કઠણ થાય. આ શરીરની ઉત્પત્તિ. અંદર આત્મા તો અરૂપી ભગવાન ચૈતન્ય છે. એમ કરતાં કરતાં મોટું થાય. પાંચ મહિને પછી આ નાક ને કાન એવા આકાર જરી જરી ફૂટે. માતાના પેટમાં પાંચ મહિને આકાર લે. જીવ તો પહેલેથી આવ્યો છે. માતા ખાય ને જરી ખાય ને જરી ઊંચું થાય તો લોકો કહે હવે પાંચ મહિને જીવ આવ્યો. કોઈ સાત મહિને જન્મે, કોઈ નવ મહિને જન્મે, કોઈ આઠે પણ જન્મે છે. આઠમાં જન્મેલા ઘણા કરીને મરી જાય. સાતના અને નવના જન્મેલા રહે.

મુમુક્ષુ :- ગર્ભાશયના દુઃખ તો ઘણા છે.

ઉત્તર :- દુઃખ અનંતા છે, દુઃખ એના. ભગવાનને કાંઈ દુઃખ નથી. એ તો સ્ફટીક રત્ન જેવું અંદર (હોય). ઈન્દ્રો આવીને માતાના પેટને સાફ કરે. બહુ અલૌકિક વાતું બધી. તીર્થંકર અને સર્વજ્ઞ જે ભવમાં થવાના હોય એના તો ઈન્દ્રો આવીને એની માતાને છ મહિના પહેલા સાફ કરે. રાજા જેમ આવે અને પછી માણસ મોઢાઆગળ આવીને મકાન- બકાન, ગામ સાફ કરે છે ને? એમ ઈન્દ્રો આવીને માતાના પેટને સાફ કરે છે. એમાં પધારે ભગવાન જ્યારે. નવ મહિના રહે. એ તો અલૌકિક વાતું છે.

ત્રણ જ્ઞાન, આત્માનું જ્ઞાન લઈને આવે, અનુભવને લઈને આવે. તીર્થંકરનો આત્મા તો આત્માનું સમકિત લઈને આવે. આહાહા..! ભાન અંદરમાં છે. માતાના પેટમાં આવે તો એને આત્માનું ભાન છે. આત્માનું વેદન આનંદનું છે. આહાહા..! નવ મહિને જ્યારે જન્મ થાય ત્યારે ત્યાં પંચેન્દ્રિય ઊગે. 'વહાં તીન જાતિકી વર્ગણાકા ગ્રહણ કરે -' ત્રણ જાતિનું. પંચેન્દ્રિયપણે જ્યારે માતાના પેટમાં ઊપજે ત્યારે 'આહારવર્ગણા, ભાષાવર્ગણા, મનોવર્ગણા,...' પરમાણુ રજકણ સહિત ત્રણ પ્રકારના ત્યાં ગ્રહણ (થાય છે). ગ્રહણ કરે એનો અર્થ ત્યાં હોય. આ તો વ્યવહારે સમજાવવું છે ને.

“આહાર’ જાતિકી વર્ગણાસે તો આહાર, શરીર, ઈન્દ્રિય, શ્વાસોચ્છવાસ ઈસપ્રકાર ચાર પર્યામિ અન્તર્મુહૂર્ત કાલમેં પૂર્ણ કરે,...’ ત્યાં માતાના પેટમાં. આહાહા..! ભગવાન તો અરૂપી ચૈતન્યઘન છે. પણ એના લોહી અને વીર્યના બિંદુમાં આ જાતનો આકાર થવા માટે તો અંતર્મુહૂર્તમાં બે ઘડીની અંદર ચાર પર્યામિ બંધાય. આહાર, શરીર, પાંચેય ઈન્દ્રિયો બંધાય જાય. અને શ્વાસ. આહાહા..!

‘તત્પશ્ચાત ભાષાજાતિ મનોજાતિકી વર્ગણામેં...’ બે વર્ગણા. પહેલી ચાર કીધી. આહાર, શરીર, ઈન્દ્રિય અને શ્વાસ. પછી ભાષા બંધાય, પછી ‘મનોજાતિકી વર્ગણાસે અન્તર્મુહૂર્તમેં હી ભાષા, મનઃપર્યામિ પૂર્ણ કરે, ઈસ પ્રકાર છલોં પર્યામિ અન્તર્મુહૂર્તમેં પૂર્ણ કરતા હૈ,...’ પૂર્ણ કરે એટલે જાણે આત્મા પૂર્ણ કરે એની જેમ. ભાષા શું થાય? એ પરમાણુમાં છ પર્યામિ આહાર લેવાની, શરીર થવાની, ઈન્દ્રિયો થવાની વગેરે. શ્વાસ થવાની, ભાષા અને મન. એના રજકણોમાં એ જાતની અવસ્થા ઉત્પન્ન થાય.

‘યહાં આહાર નામ ક્વલાહારકા નહીં જાનના.’ લ્યો! હવે ભગવાનને-કેવળીને આહારની છ પર્યામિ કીધી એમાં ભોજન કરે, પાણી પીવે એ ભગવાનને ન હોય. ‘ઈસપ્રકાર તેરહવેં ગુણસ્થાનમેં ભી અરહંતકે પર્યામિ પૂર્ણ હી હૈ,...’ લ્યો! તેરમા ગુણસ્થાનમા અરિહંતની પર્યામિ (પૂર્ણ છે). ‘ઈસપ્રકાર પર્યામિ દ્વારા અરહંતકી સ્થાપના હૈ.’ આ સ્થાપના કીધી. આવું એને હોય છે. સ્થાપ્યું એટલે આવું ત્યાં હોય છે.

आगे प्राण द्वारा कहते हैं :-

पंच वि इन्द्रियपाणा, मणवयकाएण तिण्णि बलपाणा।

आणप्पाणप्पाणा, आउगपाणेण होंति दह पाणा॥३५॥

पंचापि इन्द्रियप्राणाः मनोवचनकायैः त्रयो बलप्राणाः।

आनप्राणप्राणाः आयुष्कप्राणेन भवन्ति दशप्राणाः॥३५॥

ઈન્દ્રિયપ્રાણો પાંચ, ત્રણ બળપ્રાણ મન-વચ-કાયના,

બે આયુ-શ્વાસોચ્છવાસપ્રાણો, -પ્રાણ એ દસ હોય ત્યાં. ૩૫.

अर्थ :- पांच इन्द्रियप्राण, मन-वचन-काय तीन बलप्राण, एक श्वासोच्छवास प्राण और एक आयुप्राण ये दस प्राण हैं।

भावार्थ :- इसप्रकार दस प्राण कहे उनमें तेरहवें गुणस्थानमें भावइन्द्रिय और भावमनका क्षयोपशमभावरूप प्रवृत्ति नहीं है इस अपेक्षा तो कायबल, वचनबल, श्वासोच्छवास, आयु ये चार प्राण हैं और द्रव्य अपेक्षा दसों ही हैं। इसप्रकार प्राण द्वारा अरहंतका स्थापन है॥३५॥

ગાથા-૩૫ ઉપર પ્રવચન

‘આગે પ્રાણ દ્વારા કહતે હેં :-’ હવે પ્રાણ બતાવે છે, પ્રાણ. તીર્થકરને પ્રાણ કેટલા હોય.

पंच वि इन्द्रियपाणा, मणवयकाएण तिण्णि बलपाणा।

आणप्पाणप्पाणा, आउगपाणेण होंति दह पाणा॥३५॥

પાંચ તો ઈન્દ્રિયના પ્રાણ. આ પાંચ. સ્પર્શ, આંખ, નાક, જીભ અને કાન.

અર્થ :- ‘પાંચ ઈન્દ્રિયપ્રાણ, મન-વચન-કાય કરી ત્રીણ બલપ્રાણ, એક શ્વાસોચ્છવાસ પ્રાણ ઓર એક આયુપ્રાણ...’ દસ પ્રાણ.

ભાવાર્થ :- ‘ઈસપ્રકાર દસ પ્રાણ કહે ઉનમેં તેરહવેં ગુણસ્થાનમેં ભાવઈન્દ્રિય ઓર ભાવમનકા...’ તો અભાવ છે. શું કીધું? ભાવઈન્દ્રિય એટલે ખંડ ખંડ ઈન્દ્રિયથી જાણવું એ તો ત્યાં છે નહિ. અખંડ કેવળજ્ઞાન થઈ ગયું. ભાવઈન્દ્રિયનો અભાવ હોય છે. તેમ ભાવમનનો અભાવ હોય છે. ભાવમન એટલે ક્ષયોપશમભાવ નથી. એમ. સમજાણું કાંઈ? જુઓ! આ તો અરિહંત તીર્થંકરની દશા આવી હોય. એકલા ગુણ, પણ ગુણની સાથે આવી દશા, સંયોગે આવું હોય એને અહીં સ્થાપના કહેવામાં આવે છે. ‘બોધપાલુડ’માં વાત જ એ જાતની કીધી છે.

‘ભાવઈન્દ્રિય ઓર ભાવમનકા ક્ષયોપશમભાવરૂપ પ્રવૃત્તિ નહીં હૈ ઈસ અપેક્ષા તો કાયબલ, વચનબલ, શ્વાસોચ્છવાસ, આયુ યે ચાર પ્રાણ હૈ...’ ભગવાનને ત્રણ પ્રાણમાં કાયબળ છે, વચનબળ છે અને શ્વાસ ને આયુ છે. લ્યો! વચનબળ. એ યોગ્યતા છે ને એને. ભાષા.. કાયબળ. કાય ચાલે છે ને જરી? અને શ્વાસ હોય ચાર. શરીર છે ત્યાં સુધી શ્વાસ હોય છે. આયુ હોય છે, દેહની સ્થિતિ હોય છે. એ ચાર પ્રાણ. દસ પ્રાણની અંદર ખરેખર તો ચાર પ્રાણ હોય છે. ભાવ અપેક્ષાએ. દ્રવ્ય અપેક્ષાએ દસેય હોય. પાંચ જડ ઈન્દ્રિય છે ને બહાર? પાંચ ઈન્દ્રિય.. હોય છે. મન વચન વર્ગણા હોય છે.

‘ઈસપ્રકાર પ્રાણ દ્વારા અરહંતકા સ્થાપન હૈ.’ એ તીર્થંકર આવા પ્રાણવાળા હોય એવું સ્થાપ્યું. અંતરમાં તો આનંદકંઠ અને કેવળજ્ઞાનમય છે. સંયોગે આવી સ્થિતિ ઊભી છે. સમજાણું કાંઈ? બીજી રીતે આ બધું વર્ણન છે. અરિહંત ભગવાન કોઈ પુરુષ થઈ ગયા હશે. અરિહંત કોઈ પુરુષ થઈ ગયો હશે. પુરુષ નહિ અરિહંત તો ગુણરૂપ દશા છે. પુરુષ તો આ પંચેન્દ્રિય છે. હવે એમાંથી એને ગુણ પ્રગટ્યા છે, અનંત આનંદ અને કેવળજ્ઞાન આદિ એવા અતીન્દ્રિય ગુણવાળા છે. અને સંયોગમાં આવી સ્થિતિ એને પુણ્યને લઈને હોય છે. પછી જાય એટલે અશરીરી થઈ જાય. એની વાત નથી. સિદ્ધની અહીં વાત નથી.

આગે જીવસ્થાન દ્વારા કહતે હૈં :-

મણુયભવે પંચિંદિય જીવટ્ટાણેસુ હોઝ ચઝદસમે।

એદે ગુણગણજુત્તો ગુણમારૂઢો હવઝ અરહો।।૩૬।।

મનુજભવે પંચેન્દ્રિયઃ જીવસ્થાનેષુ ભવતિ ચતુર્દશે।

એતદ્ગુણગણયુક્તઃ ગુણમારૂઢો ભવતિ અર્હન્।।૩૬।।

માનવભવે પંચેન્દ્રિય તેથી ચૌદમે જીવસ્થાન છે,

પૂર્વોક્ત ગુણગણયુક્ત, ‘ગુણ’-આરૂઢ શ્રી અર્હંત છે. ૩૬.

અર્થ :- મનુષ્યભવમે પંચેન્દ્રિય નામકે ચૌદહવે જીવસ્થાન અર્થાત્ જીવસમાસ, ઉસમે ઇતને ગુણોકે સમૂહસે યુક્ત તેરહવે ગુણસ્થાનકો પ્રાપ્ત અરહંત હોતે હૈં।

ભાવાર્થ :- જીવસમાસ ચૌદહ કહે હૈં-એકેન્દ્રિય સૂક્ષ્મ ઓર બાદર ૨, દોઝન્દ્રિય, તેઝન્દ્રિય, ચૌઝન્દ્રિય એસે વિકલત્રય - ૩, પંચેન્દ્રિય અસૈની સૈની ૨, એસે સાત હુએ; યે પર્યાપ્ત અપર્યાપ્તકે ભેદસે ચૌદહ હુએ। ઇનમે ચૌદહવાં 'સૈની પંચેન્દ્રિય જીવસ્થાન' અરહંતકે હૈ। ગાથામે સૈનીકા નામ ન લિયા ઓર મનુષ્યકા નામ લિયા સો મનુષ્ય સૈની હી હોતે હૈં, અસૈની નહીં હોતે હૈં ઇસલિયે મનુષ્ય કહનેમે 'સૈની' હી જાનના ચાહિયે।૩૬। ઇસ પ્રકાર જીવસ્થાન દ્વારા 'સ્થાપના અરહંત'કા વર્ણન કિયા।

ગાથા-૩૬ ઉપર પ્રવચન

એવે જીવસ્થાન. ચૌદ જીવના સ્થાન છે. એમાં ક્યા સ્થાનમાં ભગવાન હોય એમ કહે છે.

મણુયભવે પંચિન્દિય જીવદ્વાણેસુ હોઝ ચઝદસમે।

એદે ગુણગણજુત્તો ગુણમારૂઢો હવઝ અરહો।૩૬।।

લ્યો! આ સ્થાપના પૂરી કરે છે.

અર્થ :- 'મનુષ્યભવમે પંચેન્દ્રિય નામકે ચૌદહવે જીવસ્થાન...' કહીએ. જીવના ચૌદ ભેદનો એક ભેદ છે ત્યાં. પંચેન્દ્રિય મનુષ્યનો. 'જીવસમાસ, ઉસમે ઇતને ગુણોકે સમૂહસે યુક્ત તેરહવે ગુણસ્થાનકો પ્રાપ્ત અરહંત હોતે હૈં.' 'જીવસમાસ ચૌદહ કહે હૈં - ' જીવનો સમાસ-જથ્થો. 'એકેન્દ્રિય સૂક્ષ્મ બાદર...' એકેન્દ્રિય જીવમાં સૂક્ષ્મ બાદર હોય છે. 'દોઝન્દ્રિય,...' જીવ. ઇયળ આદિ. 'તેઝન્દ્રિય,...' કીડી આદિ. 'ચોઝન્દ્રિય...' માખી આદિ. 'વિકલત્રય- પંચેન્દ્રિય અસૈની સૈની એસે સાત હુએ યે પર્યાપ્ત અપર્યાપ્તકે ભેદસે ચૌદહ હુએ. ઇનમે ચૌદહવાં સૈની પંચેન્દ્રિય જીવસ્થાન અરહંતકે હૈ.' એકકોર કહે માર્ગણા-કાર્ગણા કાંઈ નથી. નિશ્ચય વસ્તુમાં નથી. પણ સંયોગમાં એવો ભાવ કેવળી થયા છતાં હોય છે. એ વાસ્તવિક સ્વરૂપ એનું બતાવે છે. જે-તે અરિહંત કહેવરાવે અને જે-તે તીર્થકર અમે ભગવાન થઈ ગયા, એ બધા ખોટા છે એમ ઠરાવે છે. સાચા પરમાત્મદશા જેને પૂર્ણ થઈ હોય એને તો શરીર સહિતની આવી દશા હોય.

'ગાથામે સૈનીકા નામ ન લિયા ઓર મનુષ્યકા નામ લિયા સો મનુષ્ય સૈની હી હોતે હૈં, અસૈની નહીં હોતે હૈં ઇસલિયે મનુષ્ય કહનેમે સૈની હી જાનના ચાહિયે.' એ ગુણે કરી સહિત સ્થાપના અરિહંતનું વર્ણન કર્યું. આ તો સ્થાપના અરિહંતનું વર્ણન કર્યું આ બધું. આ સ્થાપના બીજી. ભગવાનની મૂર્તિ એ તો વ્યવહાર સ્થાપના છે. આ તો પરમાત્મદશા તીર્થકરને પ્રગટી છે. એના શરીરમાં આવું હોય, અતિશયાદિ હોય એને અહીં સ્થાપના તરીકે કહેવામાં આવે છે.

आगे द्रव्यकी प्रधानतासे अरहंतका निरूपण करते हैं :-

जरवाहिदुक्खरहियं, आहारणिहारवज्जियं विमलं।
 सिंहाण खेल सेओ, णत्थि दुगुंछा य दोसो य॥३७॥
 दस पाणा पज्जती, अट्टसहस्सा य लक्खणा भणिया।
 गोखीरसंखधवलं, मांसं रुधिरं च सव्वंगे॥३८॥
 एरिसगुणेहिं सव्वं, अइसयवंतं सुपरिमलामोयं।
 ओरालियं च कायं णायव्वं अरहपुरिसस्स॥३९॥
 जराव्याधिदुःखरहितः आहारनीहारवर्जितः विमलः।
 सिंहाणः खेलः स्वेदः नास्ति दुर्गन्धः च दोषः च॥३७॥
 दश प्राणाः पर्याप्तयः अष्टसहस्राणि च लक्षणानि भणितानि।
 गोक्षीरशंखधवलं मांसं रुधिरं च सर्वांगे॥३८॥
 ईदृशगुणैः सर्वः अतिशयवान् सुपरिमिलामोदः।
 औदारिकश्च कायः अर्हत्पुरुषस्य ज्ञातव्यः॥३९॥
 वशुव्याधि-दुःख-जरा, आहार-निहारवर्जित, विमल छे,
 १अञ्जुगुप्सिता, २वशुनासिकामण-श्लेष्म-स्वेद, अदोष छे; ३७.
 दस प्राण, षट् पर्याप्ति, अष्ट-सहस्र लक्षण युक्त छे,
 सर्वांग गोक्षीर-शंखतुल्य ३सुधवल मांस-रुधिर छे; ३८.
 - आवा गुणे सर्वांग अतिशयवंत, ४परिमलभेदकती,
 औदारिकी काया अहो! अर्हत्पुरुषनी ज्ञातुवी. ३९.

अर्थ :- अरहंत पुरुषके औदारिक काय इसप्रकार होता है - जो जरा, व्याधि और रोग इन संबंधी दुःख उसमें नहीं है, आहार-नीहार से रहित है, विमल अर्थात् मलमूत्र रहित है; सिंहाण अर्थात् श्लेष्म, खेल अर्थात् थूक, पसेव और दुर्गन्ध अर्थात् जुगुप्सा, ग्लानि और दुर्गन्धादि दोष उसमें नहीं है॥३७॥

दस तो उसमें प्राण होते हैं वे द्रव्यप्राण हैं, पूर्ण पर्याप्ति है, एक हजार आठ लक्षण है और गोक्षीर अर्थात् कपूर अथवा चंदन तथा शंख जैसा उसमें सर्वांग धवल रुधिर और मांस है॥३८॥

इसप्रकार गुणोंसे संयुक्त सर्व ही देह अतिशयसहित निर्मल है, आमोद अर्थात् सुगंध जिसमें इसप्रकार औदारिक देह अरहंत पुरुषके है॥३९॥

१. अञ्जुगुप्सिता = जेना प्रत्ये ज्जुगुमा न थाय अेवी, २. वशुनासिकामण-श्लेष्म-स्वेद = नाकनाभेलथी, कइथी ने परसेवाथी रहित, ३. सुधवल = धोणुं ४. परिमल = सुगंध

ભાવાર્થ :- यहाँ द्रव्यनिक्षेप नहीं समझना। आत्मासे भिन्न ही देहकी प्रधानता से द्रव्य अरहंतका वर्णन है।३७-३८-३९। इसप्रकार द्रव्य अरहंतका वर्णन किया।

ગાથા-૩૭ થી ૩૯ ઉપર પ્રવચન

‘આગે દ્રવ્યકી પ્રધાનતાસે...’ નામ આવી ગયું હતું. સ્થાપના આવી હવે દ્રવ્ય. આ દ્રવ્ય નિક્ષેપ નથી. ભવિષ્યમાં થવાની યોગ્યતા એ અહીં નહિ. અહીં તો શરીરને દ્રવ્યપ્રધાન કહ્યું છે. ભગવાનઆત્મા તો અંદર પૂર્ણ પરમાત્મા છે પણ એનું શરીર હોય એને અહીંયાં દ્રવ્ય એનું દ્રવ્ય એને કહેવામાં આવે છે.

जरवाहिदुक्खरहियं, आहारणिहारवज्जियं विमलं।

सिंहाण खेल सेओ, णत्थि दुगुंछा य दोसो या।३७।

दस पाणा पज्जती, अट्टसहस्सा य लक्खणा भणिया।

गोखीरसंखधवलं, मंसं रुहिरं च सव्वंगे।।३८।।

एरिसगुणेहिं सव्वं, अइसयवंतं सुपरिमलामोयं।

ओरालियं च कायं णायव्वं अरहपुरिसस्स।।३९।।

અર્થ :- ‘अरिहंत पुरुषके औदारिक काय ईसप्रकार होता है-’ એનું ઔદારિક શરીર હોય એ એવું હોય છે કે ‘જરા,...’ ન હોય એને. શરીરમાં વૃદ્ધાવસ્થા ન દેખાય. એવું ને એવું શરીર દેખાય. સમજાણું કાંઈ? અત્યારે અહીંયા ભગવાન નથી. મહાવિદેહમાં બિરાજે છે. અરિહંત ‘સીમંધર’ ભગવાન તીર્થંકર તરીકે મહાવિદેહમાં પાંચસો ધનુષનો દેહ છે. કરોડ પૂર્વનું આયુષ્ય છે. આવા બધા ગુણ અને સંયોગે બિરાજમાન છે. ‘જરા,...’ ભગવાનના શરીરમાં વૃદ્ધાવસ્થા ન હોય. ‘વ્યાધિ...’ રોગ ન હોય. વ્યાધિ એટલે રોગ. ભગવાનના શરીરમાં રોગ ન હોય. શ્વેતાંબર કહે છે ને એને રોગ થયો હતો. શું કહેવાય? ..ઝાડો. લોહીખંડવાળો. એ બધું કલ્પિત છે. ભગવાનને એવું હોય નહિ. આહાહા..!

‘ઈન સંબંધી દુઃખ ઉસમેં નહીં હૈ,...’ દુઃખ નથી. શરીરમાં રોગ પણ નથી. અતીન્દ્રિય આનંદમય છે. જેને અતીન્દ્રિય દશા આત્માની પૂર્ણ પ્રગટ થઈ. ‘આહાર-નિહાર સે રહિત હૈ,...’ તીર્થંકર છે એ જન્મથી મળ મૂત્રથી રહિત હોય. આહાર હોય. કેવળજ્ઞાન થયા પછી એને આહાર પણ ન હોય. નિહાર, દસ્ત કે મળમૂત્ર હોય નહિ એને. આહાહા..! આવા અરિહંત તીર્થંકર કહેવાય.

मुमुक्षु :- आवुं शरीर..

ઉત્તર :- એ તો હોય છે એને. શરીરનું સ્વરૂપ આવું એનું હોય છે એ કહે છે. જ્યાં સુધી આયુષ્ય હોય ત્યાં સુધી. આયુષ્ય છૂટે એટલે... ‘આહાર-નિહાર સે રહિત હૈ,...’

ભગવાન.

મુમુક્ષુ :- વિહાર હોતા હૈ.

ઉત્તર :- વિહાર નહિ, નિહાર. નિહાર એટલે જંગલ જાવું. ઝાડા. એવું ન હોય એને.

‘વિમલ અર્થાત્ મલમૂત્ર રહિત હૈ; સિંહાણ અર્થાત્ શ્લેષ્મ, ખેલ અર્થાત્ થૂંક, પરસેવો...’ ન હોય. તીર્થંકર ભગવાન કેવળજ્ઞાની પરમાત્મા દેહસહિત જ્યારે થાય એને થૂંક ન હોય, પરસેવો ન હોય. ‘દુર્ગંધ અર્થાત્ જુગુમા, ગ્વાનિ ઓર દુર્ગંધાદિ દોષ ઉસમેં નહીં હૈ.’ દુર્ગંધ ન હોય. સુગંધ... સુગંધ... સુગંધ... શરીરમાં સુગંધ. એવી તો જેના શરીરની દશા હોય છે. આત્મા તો પૂર્ણ પરમાત્મા થયો. આવા શરીરમાં એની વાસને ત્યાં રહેવું દેખાય છે, એમ કહે છે. આહાહા..! અરિહંતને પણ ઓળખ્યા નથી કહે છે.

આમાં તો આવે છે ને, ‘પ્રવચનસાર’માં. જે અરિહંતના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયને જાણે-એનો અરિહંતનો આત્મા એના ગુણ, એની પર્યાય એને જાણે તો આત્માની સાથે આત્માનું જ્ઞાન થાય. આત્માને મેળવે કે અહો..! એના જેવો જ હું છું. એના ગુણ જેવી શક્તિઓ મારામાં છે. મારી પર્યાયમાં અપૂર્ણતા છે પણ દ્રવ્યનો આશ્રય લઉં તો અપૂર્ણતા ટળીને પૂર્ણ થાઉં. એવું અરિહંતનું જ્ઞાન થતાં આત્માનું જ્ઞાન થાય છે.

‘દસ તો ઉસમેં પ્રાણ હૈં વે દ્રવ્યપ્રાણ હૈં,...’ એની વાત પહેલા આવી ગઈ. ‘પૂર્ણ પર્યાયિ હૈ,...’ ભગવાનને આહાર, શરીર, ઈન્દ્રિયાદિ પરમાણુ લેવાની પર્યાયિ છ હોય છે. વળી ‘એક હજાર આઠ લક્ષણ હૈ...’ એને. અરે..! શરીરમાં છત્ર ને ચામર ને વૈમાન ને એવા એક હજાર ને આઠ તો લક્ષણ હોય શરીરમાં. એવું એનું શરીર હોય. સમજાણું કાંઈ? ભગવાન નામ ધરાવે ને ઘોડીએ ચડીને જાય, જોડા પહેર્યા હોય ને. એ ભગવાન ન હોય. સમ્યજ્ઞર્શન પણ નથી ત્યાં ભગવાન કેવા?

મુમુક્ષુ :- સાક્ષો બાંધ્યો છે.

ઉત્તર :- સાક્ષો બાંધ્યો છે. આવે છે ને. .. પહેર્યો છે ને આવી મોજડી પહેરી છે. એવા ભગવાન ન હોય. ભગવાનની એને ખબર જ નથી.

પૂર્ણ આત્મા જ્યાં પ્રગટ થાય અને આનંદનો ભાવ પ્રગટ્યો હોય, એનું શરીર તદ્દન વસ્ત્ર વિનાનું હોય, આહાર વિનાનું હોય, પાણી વિનાનું હોય, રોગ વિનાનું હોય. એવી વાત છે. ધ્વનિ નીકળે તો ઐ ધ્વનિ અવાજ આવે. આપણી જેમ ભાષા બોલે એમ એને અવાજ ન હોય. પૂર્ણ દશા પ્રગટી છે ને? એવાને અરિહંતને પરમેશ્વર કહેવામાં આવે છે. ઘણું ચાલે છે ને અત્યારે, જુઓને! રાધાશ્યામમાં ક્યાંક આવે છે. રાધાશ્યામ ને? રાધાસ્વામી? રાધાસ્વામી. ‘આગ્રા’માં જુઓને મોટા કરોડો રૂપિયાના મકાનો, આસમાની મકાનો. ઓહોહો..! આવા ભગવાન ત્યાંથી આવ્યા હતા અને પાછા ત્યાં ગયા. એને હતી બાયડી. રાધાસ્વામી કહે છે. બધા સુધરેલાને ખબર ન હોય માણસને .. ‘ઈંદોર’ના પણ કેટલાક શેઠિયાઓ ત્યાં જાય છે. આ વસ્તુની ખબર નથી. અરિહંત કેવા હોય, તીર્થંકર પરમાત્મા કેવા હોય. નમો અરિહંતાણું... નમો અરિહંતાણું... કરે. પણ અરિહંતની ખબર ન મળે. અને જ્યાં ત્યાં

ભટકાય પછી આવા હોય ને સુધરેલ જેવા. વાતું કરીને એ ભગવાન થઈ ગયા. આપણને તારશે.

કહે છે કે અરિહંતના શરીરમાં તો એક હજાર અને આઠ તો લક્ષણ હોય. એમાં છે. ટીકામાં ક્યાંક હશે. ટીકામાં નામ છે. શું નામ છે, ખબર છે? સ્ત્રી વક્ષ, શંખ, .. કમળ, સ્વસ્તિક, અંકુર, તોરણ, ચામર, શ્વેત છત્ર, સિંહાસન, ધ્વજ, જતિ-ઓલું માથે, કુંભ, કુર્મ-કાચબો, ચક્ર, સમુદ્ર, સરોવર, વિમાન એવા બધા નામ છે. ઘણા નામ છે. એ આદિ ... લક્ષણામિ. એવા લક્ષણ ભગવાનને હોય છે. સરસ્વતી, લક્ષ્મી, વજ્ર, રતનદીપ એવા બધા ચિહ્નો શરીરમાં હોય છે. ટીકામાં છે.

મુમુક્ષુ :- થોડા ઘણા..

ઉત્તર :- થોડા ઘણા છે. થોડા થોડા લીધા, બધા નામ ક્યાંથી આવે. એક હજાર આઠમાં ઘણા નામ છે આપણે. પુસ્તક છે. એક હજાર ને આઠ લક્ષણનું પુસ્તક છે ને?

મુમુક્ષુ :- રેખા હોય છે?

ઉત્તર :- શરીરમાં હોય ચિહ્ન. પગમાં, હાથમાં. પવિત્ર પુણ્ય છે ને? પવિત્ર પૂરા છે અને પુણ્યમાં પણ પૂરા છે. એમ બતાવવું છે. ડાબલો જુદી જાતનો હોય એ. હીરા-માણેક મૂક્યા હોય એ ડાબલી જુદી જાતની હોય, એ કાંઈ સાધારણ ડાબલો ન હોય. એવા અરિહંતનો આત્મા અને એનું શરીર, જેના શરીરમાં એક હજાર ને આઠ તો લક્ષણ હોય છે. આહાહા..! વાડામાં બેઠા જન્મ્યા હોય એને જિન કેવા વીતરાગ હોય કેવળી, તીર્થંકર એની ખબર ન હોય હજી. ઓઘે-ઓઘે કહે, હે ભગવાન! ભલું કરજો. શિવપદ અમને દેજો પ્રભુ. ભગવાન કહે, શિવપદ તારું તારી પાસે છે. અમારી પાસે નથી કાંઈ. અમે તો ઉપદેશ સત્ય શું છે એવો માર્ગનો ઉપદેશ કર્યો છે. આહાહા..! ભગવાનના આશીર્વાદ ફળે તો મોક્ષ થઈ જાય. એવું કાંઈ છે નહિ એમ કહે છે. એના આશીર્વાદ હોય. એ તો વીતરાગ સર્વજ્ઞ પૂર્ણ પરમાત્મા છે. આવા પુણ્ય પ્રકૃતિના સંબંધવાળા છે.

વળી કહે છે, 'ગોક્ષીર અર્થાત્ કપૂર અથવા ચંદન તથા શંખ જૈસા ઉસમેં સર્વાંગ ધવલ રુધિર ઔર માંસ હૈ.' જેનું લોહી ધોળું હોય. લાલ ન હોય. ગોક્ષીર-ચંદન જેવું. શંખ સરીખું. સર્વાંગ આખા શરીરમાં ધોળું લોહી. જુદી જાતના જેના લોહી ફરી ગયા. આત્મા તો ફરી ગયો. લોહી ફરી ગયું, કહે છે. લાલ લોહીને ઠેકાણે ધોળું લોહી. એવા તીર્થંકર પૂર્ણ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત પરમાત્માનું શરીર આવું હોય, એમ કહે છે. આમાંથી આઘુપાછું બીજી રીતે શરીરને માને તો એ અરિહંતને ઓળખતા નથી-પરમાત્માને ઓળખતા નથી.

'ઈસપ્રકાર ગુણોસે સંયુક્ત સર્વ હી દેહ અતિશયસહિત નિર્મલ હૈ,...' આખો દેહ જ નિર્મળ છે. એને રૂંવાટે રૂંવાટે જગતથી અતિશયતા બીજી દેખાય. 'આમોદ અર્થાત્ સુગંધ જિસમેં ઈસપ્રકાર...' એક એક ગાથાના જુદા અર્થ કર્યા છે ને? પહેલા ૩૭ નો કર્યો, આ ૩૮ અને ૩૯. 'સુગંધ જિસમેં ઈસપ્રકાર ઔદારિક દેહ અરહંત પુરુષકે હૈ.' સુગંધી દેહ હોય. એ તો ગુલાબનું ફુલ જેમ ગંધ મારે એવું એનું શરીર સુગંધ મારે. એવું તો જેનું શરીર હોય.

अने अर्लीयां द्रव्य निक्षेपे (समञ्जस्युं छे). अे द्रव्य निक्षेप कहेवामां आवे छे. द्रव्यनिक्षेप अेटवे समञ्जसुं? ओलो द्रव्यनिक्षेप अर्लीयां न समञ्जसो.

‘यहां द्रव्यनिक्षेप नही समञ्जसो. आत्मासे बिन्न ही देहकी प्रधानता से द्रव्य अरहंतका वर्णन है.’ ल्यो! आत्माथी जूटो देह छे आ. अेनुं आवुं स्वरूप थई ज्ञाय छे त्यां. अेनुं वर्णन करीने द्रव्यनुं वर्णन कर्युं. द्रव्यनिक्षेपनुं नहि. लविष्यमां तीर्थकर थवाना लोय अेने तीर्थकर कहेवा अे द्रव्यनिक्षेप छे. अे वात नथी. आ तो अेनुं शरीर ज आवुं लोय अेने द्रव्य कहेवामां आवे छे. ‘ईसप्रकार द्रव्य अरहंतका वर्णन किया.’

आगे भावकी प्रधानतासे वर्णन करते हैं :-

मयरायदोसरहिओ कसायमलवज्जिओ य सुविसुद्धो।

चित्तपरिणामरहिदो केवलभावे मुणेयव्वो॥४०॥

मदरागदोषरहितः कषायमलवर्जितः च सुविशुद्धः।

चित्तपरिणामरहितः केवलभावे ज्ञातव्यः॥४०॥

मदरागद्वेषविहीन, ^१त्यक्तकषायमल सुविशुद्ध छे,

मनपरिणामनपरिमुक्त, ^२केवलभावस्थित अर्हंत छे. ४०.

अर्थ :- केवलभाव अर्थात् केवलज्ञानरूप ही एक भाव होते हुए अरहंत होते हैं ऐसा जानना। मद अर्थात् मानकषायसे हुआ गर्व, राग-द्वेष अर्थात् कषायोंके तीव्र उदयसे होनेवाले प्रीति और अप्रीतिरूप परिणाम इनसे रहित हैं, पच्चीस कषायरूप मल उसका द्रव्यकर्म तथा उनके उदयसे हुआ भावमल उससे रहित हैं, इसीलिये अत्यन्त विशुद्ध हैं - निर्मल हैं, चित्तपरिणाम अर्थात् मनके परिणामरूप विकल्पसे रहित हैं, ज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमरूप मनका विकल्प नहीं है, इसप्रकार केवल एक ज्ञानरूप वीतरागस्वरूप ‘भाव अरहंत’ जानना ॥४०॥

गाथा-४० उपर प्रवचन

‘आगे भावकी प्रधानतासे वर्णन करते हैं :-’ एवे भगवान आत्मानो भाव (केवो लोय ते कहे छे). आ अधा गुण आव्या.

मयरायदोसरहिओ कसायमलवज्जिओ य सुविसुद्धो।

चित्तपरिणामरहिदो केवलभावे मुणेयव्वो॥४०॥

१. त्यक्तकषायमल = कषायमलरहित २. केवल = अकेलो; निर्भेण; शुद्ध.

અર્થ :- ‘કેવલભાવ અર્થાત્ કેવલજ્ઞાનરૂપી હી એક ભાવ હોતે હુએ...’ ભગવાનને તો કેવળજ્ઞાન એક સમયમાં ત્રણકાળ ત્રણલોક જાણે એવું કેવળજ્ઞાન ભાવ હોય છે. ‘અરહંત હોતે હૈં એસા જાનના. મદ અર્થાત્ માનકષાયસે હુઆ ગર્વ,...’ ગર્વ જેને હોતો નથી. પૂર્ણાનંદ પ્રાપ્ત (છે, એને) ગર્વ અભિમાન શેનું? ‘રાગ-દ્વેષ અર્થાત્ કષાયોકે તીવ્ર ઉદયસે હોનેવાલે પ્રીતિ ઓર અપ્રીતિરૂપ પરિણામ ઈનસે રહિત હૈં,...’ ભગવાન આત્મામાં રાગ-દ્વેષ (નથી). આ મારો શિષ્ય છે અને આ મારો દુશ્મન છે, એવા વિકલ્પ ભગવાનને હોતા નથી. દુશ્મનને મારવા માટે ભગવાન અવતાર ધારણ કરે. ભક્તોની ભીડ ભાંગવા (આવે). એવા ભગવાન ન હોય, કહે છે.

મુમુક્ષુ :- દુશ્મન..

ઉત્તર :- હા. દુશ્મન ... પોતે ભગવાન દુશ્મનનું દમન કરવા જાઓ. રાગ ને દ્વેષનું દમન કરી અને ભગવાન પોતાના ચૈતન્ય સ્વરૂપનો આશ્રય લઈને પરમાત્મા થાય, એ પોતે દુશ્મનને દમન કર્યા કહેવાય. અરહંત રાગદ્વેષથી રહિત હોય.

વળી, ‘પચ્ચીસ કષાયરૂપ મલ ઉસકા દ્રવ્યકર્મ તથા ઉનકે ઉદયસે હુઆ ભાવમલ ઉસસે રહિત હૈં,...’ કષાય જડ કર્મ પણ નથી અને ભાવ મેલ પણ નથી. તદ્દન કષાયરહિત અવિકારી પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ. એનું-દ્રવ્યનું સ્વરૂપ જ એવું હતું. સિદ્ધ સમાન એવી જ પર્યાયિ પૂર્ણ પ્રગટ થઈ. હવે કાંઈ કૃત બાકી રહ્યું નથી. ‘ઈસલિયે અત્યંત વિશુદ્ધ હૈં - નિર્મલ હૈં,...’ આત્મા તદ્દન વિશેષથી નિર્મળ. ‘ચિત્તપરિણામ અર્થાત્ મનકે પરિણામનરૂપ વિકલ્પસે રહિત હૈં,...’ ભગવાનને મનનો વિકલ્પ નથી. મન જ નથી. એકલું કેવળજ્ઞાન આમ જામી ગયું છે. આત્મા ઢીમ થઈ ગયો આનંદનો, એને મનના પરિણામ હોતા નથી.

‘જ્ઞાનાવરણકર્મકે ક્ષયોપશમરૂપ મનકા વિકલ્પ નહીં હૈં,...’ જ્ઞાનાવરણીયનો ક્ષયોપશમ હોય એનાથી રાગનો વિકલ્પ થાય એવું એને છે નહિ. ‘ઈસપ્રકાર કેવલ એક જ્ઞાનરૂપ વીતરાગસ્વરૂપ ભાવ અરહંત જાનના.’ લ્યો! એવાને અરિહંત ભગવાન કહેવામાં આવે. પર્યાયિમાં અવસ્થા કેવળજ્ઞાનમય થઈ ગઈ છે. વીતરાગરૂપ દશા થઈ ગઈ. દુનિયામાં ભ્રમ ઘટો, એને માટે વિકલ્પમાત્ર નથી. એકલી વીતરાગ દશા (છે). એને અરિહંત કહેવામાં આવે છે. એને અરિહંત જાણવામાં આવે, એમ કહ્યું.

આગે भाव ही का विशेष कहते हैं :-

सम्महंसणि पस्सदि जाणदि गाणेणदव्य पज्जाया।

सम्मत्तगुणविसुद्धो भावो अरहस्स णायव्वो॥४१॥

सम्यग्दर्शनेन पश्यति जानाति ज्ञानेन द्रव्यपर्यायान्।

सम्यक्त्वगुणविशुद्धः भावः अर्हतः ज्ञातव्यः॥४१॥

દેખે દરશથી જ્ઞાનથી જાણે દરવ-પર્યાયને,

સમ્યક્ત્વગુણસુવિશુદ્ધ છે, - અર્હંતનો આ ભાવ છે. ૪૧.

अर्थ :- 'भावअरहंत' सम्यग्दर्शनसे तो अपनेको तथा सबको सत्तामात्र देखते हैं इसप्रकार जिनको केवलदर्शन है, ज्ञानसे सब द्रव्य-पर्यायोंको जानते हैं इसप्रकार जिनको केवलज्ञान है, जिनको सम्यक्त्व गुणसे विशुद्ध क्षायिक सम्यक्त्व पाया जाता है, - इसप्रकार अरहंतका भाव जानना।

भावार्थ :- अरहंतपना घातियाकर्मके नाशसे होता है। मोहकर्मके नाशसे सम्यक्त्व और कषायके अभावसे परम वीतरागता सर्वप्रकार निर्मलता होती है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्मके नाशसे अनंतदर्शन-अनंतज्ञान प्रकट होता है, इनसे सब द्रव्य-पर्यायोंको एक समयमें प्रत्यक्ष देखते हैं और जानते हैं।

द्रव्य छह हैं - उनमें जीवद्रव्यकी संख्या अनंतानंत है, पुद्गल द्रव्य उससे अनंतानंत गुणे हैं, आकाश द्रव्य एक है वह अनंतानंत प्रदेशी है, इसके मध्यमें सब जीव-पुद्गल असंख्यात प्रदेशमें स्थित हैं, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य ये दोनों असंख्यातप्रदेशी हैं इनसे आकाशके लोक-अलोकका विभाग है, उसी लोकमें ही कालद्रव्यके असंख्यात कालाणु स्थित हैं। इन सब द्रव्योंके परिणामरूप पर्याय हैं वे एक-एक द्रव्यके अनंतानंत हैं, उनको कालद्रव्यका परिणाम निमित्त है, उसके निमित्तसे क्रमरूप होता समयादिक 'व्यवहारकाल' कहलाता है। इसकी गणनासे अतीत, अनागत, वर्तमान द्रव्योंकी पर्याय अनंतानंत हैं, इन सब द्रव्य-पर्यायोंको अरहंतका दर्शन-ज्ञान एकसमयमें देखता और जानता है, इसलिये अरहंतको सर्वदर्शी - सर्वज्ञ कहते हैं।

भावार्थ :- इसप्रकार अरहंतका निरूपण चौदह गाथाओंमें किया। प्रथम गाथामें नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, गुण, पर्याय सहित च्यवन, आगति, संपत्ति ये भाव अरहंतको बतलाते हैं। इसका व्याख्यान नामादि कथनमें सर्व ही आ गया, उसका संक्षेप भावार्थ लिखते हैं :-

गर्भ कल्याणक :- प्रथम गर्भकल्याणक होता है; गर्भमें आनेके छह महीने पहिले इन्द्रका भेजा हुआ कुबेर जिस राजाकी राणीके गर्भमें तीर्थकर आयेंगे उसके नगरकी शोभा करता है, रत्नमयी सुवर्णमयी मन्दिर बनाता है, नगरके कोट, खाई, दरवाजे, सुन्दर वन, उपवनकी रचना करता है, सुन्दर भेषवाले नरनारी नगरमें बसाता है, नित्य राजमन्दिर पर रत्नोंकी वर्षा होती रहती है, तीर्थकरका जीव जब माताके गर्भमें आता है तब माताको सोलह स्वप्न आते हैं, रुचकवरद्वीपमें रहनेवाली देवांगनायें माताकी नित्य सेवा करती हैं, ऐसे नौ महीने पूरे होने पर प्रभुका तीन ज्ञान और दस अतिशय सहित जन्म होता है, तब तीनलोकमें आनंदमय क्षोभ होता है, देवोंके बिना बजाए बाजे बजते हैं, इन्द्रका आसन कंपायमान होता है, तब इन्द्र प्रभुका जन्म हुआ जानकर स्वर्गसे ऐरावत हाथी पर चढ़कर आता है, सर्व चार प्रकारके देव देवी एकत्र होकर आते हैं, शची (इन्द्राणी) माताके पास जाकर गुप्तरूपसे प्रभुको ले आती है, इन्द्र हर्षित होकर

हजार नेत्रोंसे देखता है।

फिर सौधर्म इन्द्र, बालक शरीरी भगवानको अपनी गोदमें लेकर ऐरावत हाथी पर चढ़कर मेरुपर्वत पर जाता है, ईशान इन्द्र छत्र धारण करता है, सनतकुमार, महेन्द्र इन्द्र चँबर ढोरते हैं, मेरुके पांडुकवनकी पांडुकशिलापर सिंहासनके ऊपर प्रभुको बिराजमान करते हैं, सब देव क्षीरसमुद्रसे एक हजार आठ कलशोंमें जल लाकर देव-देवांगना गीत नृत्य वादित्र बड़े उत्साह सहित प्रभुके मस्तकपर कलश ढारकर जन्मकल्याणकका अभिषेक करते हैं, पीछे श्रृंगार, वस्त्र, आभूषण पहिनाकर माताके मंदिरमें लाकर माताको सौंप देते हैं, इन्द्रादिक देव अपने-अपने स्थान पर चले जाते हैं, कुबेर सेवाके लिये रहता है।

तदनन्तर कुमार - अवस्था तथा राज्य - अवस्था भोगते हैं। उसमें मनोवांछित भोग भोगकर फिर कुछ वैराग्यका कारण पाकर संसार - देह - भोगोंसे विरक्त हो जाते हैं। तब लौकान्तिक देव आकर, वैराग्यको बढ़ानेवाली प्रभुकी स्तुति करते हैं, फिर इन्द्र आकर 'तप कल्याणक' करता है। पालकीमें बैठाकर बड़े उत्सवसे वनमें ले जाता है, वहाँ प्रभु पवित्र शिलापर बैठकर पंचमुष्टिसे लोचकर पंच महाव्रत अंगीकार करते हैं, समस्त परिग्रहका त्यागकर दिगम्बररूप धारणकर ध्यान करते हैं, उसीसमय मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो जाता है। फिर कुछ समय व्यतीत होनेपर तपके बलसे घातिकर्मकी प्रकृति ४७ तथा अघाति कर्मप्रकृति १६- इसप्रकार त्रेसठ प्रकृतिका सत्तामेंसे नाशकर केवलज्ञान उत्पन्न कर अनन्तचतुष्टयरूप होकर क्षुधादिक दोषोंसे रहित अरहंत होते हैं।

फिर इन्द्र आकर समवसरणकी रचना करता है सो आगमोक्त अनेक शोभासहित मणि-सुवर्णमयी कोट, खार्डिष वेदी चारों दिशाओंमें चार दरवाजे, मानस्तंभ, नाट्यशाला, वन आदि अनेक रचना करता है। उसके बीच सभामण्डपमें बारह सभाएँ उनमें मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, देव, देवी, तिर्यच बैठते हैं। प्रभुके अनेक अतिशय प्रकट होते हैं। सभामण्डपके बीच तीन पीठ पर गंधकुटीके बीच सिंहासनपर कमलके ऊपर अंतरीक्ष प्रभु बिराजते हैं और आठ प्रातिहार्य युक्त होते हैं। वाणी खिरती है, उसको सुनकर गणधर द्वादशांग शास्त्र रचते हैं। ऐसे केवलकल्याणकका उत्सव इन्द्र करता है। फिर प्रभु विहार करते हैं। उसका बड़ा उत्सव देव करते हैं। कुछ समय बाद आयुके दिन थोड़े रहने पर योगनिरोध कर अघातिकर्मका नाशकर मुक्ति पधारते हैं, तत्पश्चात् शरीरका अग्नि-संस्कार कर इन्द्र उत्सवसहित 'निर्वाण कल्याणक' महोत्सव करता है। इसप्रकार तीर्थकर पंच कल्याणककी पूजा प्राप्त कर, अरहंत होकर निर्वाणको प्राप्त होते हैं ऐसा जानना॥४१॥

ગાથા-૪૧ ઉપર પ્રવચન

‘આગે ભાવ હી કા વિશેષ કહતે હૈ :-’

સમ્મદ્દંસણિ પસ્સદિ જાણદિ ણાણેણ દવ્યપજ્જાયા।

સમ્મત્તગુણવિસુદ્ધો ભાવો અરહસ્સ ણાયવ્વો।।૪૧।।

અર્થ :- ‘ભાવઅરહંત સમ્યઞ્ઠર્શનસે અપનેકો તથા સબકો સત્તામાત્ર દેખતે હૈ ઈસપ્રકાર જિનકો કેવલદર્શન હૈ,...’ લ્યો! આ કેવળદર્શનની વ્યાખ્યા છે. ‘સમ્મદ્દંસણિ’ એટલે કેવળદર્શન. કેવળદર્શન જેને ત્રણકાળ ત્રણલોકનું સ્વ અને પરનું બધું દેખવું થાય છે. એવો અરીસો જેમ સ્વચ્છ થઈને બધું પ્રકાશે છે. એમ આનું સ્વચ્છ થઈ લોકાલોકને દેખે છે. એવા અરિહંતને અરિહંત તીર્થંકર કહેવામાં આવે છે. વળી ‘જ્ઞાનસે સબ દ્રવ્ય-પર્યાયોકો જ્ઞાનતે હૈ...’ જ્ઞાનથી ત્રણકાળના દ્રવ્ય એટલે વસ્તુઓ અને એની જે પર્યાયો-અવસ્થાઓ, ત્રણકાળની દશાઓ જડની-ચૈતન્યની. જે સમયે જ્યાં થાય, થઈ અને થશે, બધું કેવળજ્ઞાનમાં જાણે. એને જાણવાનું કાંઈ બાકી રહ્યું નથી. એમ જણાયા વિના રહ્યું નથી અને પૂર્ણ જાણવું થઈ ગયું છે. લ્યો! ત્રણકાળ જાણે, એમ કહે છે. ભવિષ્યનું અનંતું, ભૂતનું અનંતું, વર્તમાનનું અનંતું બધું એક સમયમાં ભગવાન જાણે. એને કેવળજ્ઞાનમય પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે.

એવો જ આ આત્માનો સ્વભાવ છે. સમજાણું કાંઈ? એને પ્રગટ થઈ ગયો છે. આ અપ્રગટપણે છે. એનો અનુભવ કરીને પ્રતીત કરતાં સમ્યઞ્ઠર્શન થાય. આહાહા..! એવો જ હું જ્ઞાન અને દર્શનથી પરિપૂર્ણ ભરેલો છું. વિકાર-બિકાર નથી. અલ્પજ્ઞપણું પણ હું નહિ. પરિપૂર્ણ જ્ઞાન-દર્શનનો સ્વભાવ જેનો, એવી અંતરમાં દૃષ્ટિ કરતાં એને સ્વભાવનો સ્વીકાર થતાં સમ્યઞ્ઠર્શન થાય એને ધર્મનો પહેલો પાયો કહેવામાં આવે છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? તેથી આ અરિહંતને ભાવથી ઓળખાવે છે.

વળી, ‘જિનકો સમ્યક્ત્વ ગુણસે વિશુદ્ધ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પાયા જાતા હૈ,...’ લ્યો! એ ક્ષાયિક સમકિતી છે. ચોથે ગુણસ્થાનથી ક્ષાયિક સમકિત થઈ ગયું છે. ... કહો, સમજાણું કાંઈ? ‘સમ્યક્ત્વ ગુણસે વિશુદ્ધ...’ છે. ગુણ શબ્દે પર્યાય છે આ. સમકિત ગુણ નથી પણ પર્યાયને ગુણ કહેવામાં આવે છે. ‘ઈસપ્રકાર અરહંતકા ભાવ જ્ઞાનના.’ આવા તીર્થંકરદેવ ભગવાનનો આત્મા આવા ભાવવાળો હોય એને જે ઓળખે અને એની વાસ્તવિક શ્રદ્ધા કરી, આત્મા તરફનું વલણ કરે તો એને સમ્યઞ્ઠર્શન થાય.

(શ્રીતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

પ્રવચન નં. ૧૬૭, ગાથા-૪૧, બુધવાર, પોષ સુદ ૧૦, તા.૦૬-૦૧-૭૧

૪૧મી ગાથા. અરિહંત પરમાત્મા સશરીરી કેવા હોય. કારણ કે જે ધર્મનું સ્વરૂપ બતાવનાર તો મૂળ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા છે. ધર્મનું મૂળ બતાવનાર તો સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર છે. એ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે બતાવ્યું છે, તો એનું શરીર અને વાણી સહિત એની દશા અંતરમાં કેવી હોય અને બાહ્યમાં પુણ્યનો પણ પ્રકાર કેવો હોય એનું વર્ણન કરે છે. વાસ્તવિક અરિહંત કહો, પરમાત્મા કહો, પરમેશ્વર કહો, સર્વજ્ઞદેવ કહો, એ કેવા હોય એ બોધ એનું જ્ઞાન કરાવે છે. બોધપાહુડ છે ને? ૪૧. એનો ભાવાર્થ છે.

ભાવાર્થ :- ‘અરહંતપના...’ અહીંયાં અર્હંત શબ્દ વાપર્યો છે. અરહંત-અરિહંત બે શબ્દ આવે છે ને? અહીંયાં અરહંત શબ્દ વાપર્યો છે. જેને ત્રણકાળ ત્રણલોકનું જ્ઞાન છે, (જાણવામાં) કોઈ બાકી નથી અને ઈન્દ્રોને પૂજ્ય છે. જગતમાં ઈન્દ્રો આદિ મોટા મહાપુરુષો કહેવાય, એના એ પૂજ્ય છે. એથી એને અરહંત કહેવામાં આવે છે. દેવને જાણવાની જ મૂળ તો પહેલી ભૂલ છે. કોને દેવ કહેવા અને કોને દેવનું સ્વરૂપ હોય છે. એ અરહંત એવા હોય છે. નમો અરિહંતાણં. એમ આવે છે ને? એ કોઈ પક્ષનો શબ્દ નથી. એ તો ગુણવાચક શબ્દ છે. જે આવા ગુણ પ્રગટ થયેલા હોય એને અરિહંત અને સર્વજ્ઞ પરમાત્મા કહીએ. એ સિવાય બીજાઓ અરિહંત ને સર્વજ્ઞ અને પરમાત્મા નામ ધરાવે એ સાચી વાત નથી. એમ સમજાવે છે.

‘અરહંતપના...’ એટલી વાત પહેલી. ‘ઘાતિયાકર્મકે નાશસે હોતા હૈ.’ એક તો ઈ કે એને જીવની સાથે અનાદિના આઠ કર્મ હોય છે. એ વસ્તુમાંથી ચાર કર્મનો જેણે નાશ કર્યો હોય. ચાર બાકી હોય છતાં અરિહંત સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર થઈ શકે. એવા ઘાતિયાકર્મ. ઘાતિકર્મ એટલે આત્માના ગુણની વર્તમાન પર્યાય પોતે આત્મા હિણીપણે કરે ત્યારે તેને નિમિત્તરૂપે કર્મ હોય, એને અહીંયાં ઘાતિકર્મ કહેવામાં આવે છે. જુઓ! વાસ્તવિક અરિહંત કેવા હોય એને કર્મ પહેલા ચાર હતા. પણ આત્માના અનુભવ ને ધ્યાન દ્વારા જેણે ચાર કર્મને ટાળ્યા. ત્યારે જેનામાં કર્મ જ સંબંધરૂપે નથી અને કર્મ ટાળવા કેવી રીતે અને કેવો સ્વભાવ છે એની ખબર નથી, એને અરિહંતપણું હોઈ શકે નહિ.

‘મોહકર્મકે નાશસે...’ હવે ચારની વ્યાખ્યા કરે છે. ચાર ઘાતિકર્મ છે. આત્માની શાંતિ, આનંદ આદિ દશા,... ત્રિલોકનો નાથ ચૈતન્યરત્ન આત્મા છે, એના સ્વભાવમાં તો પૂર્ણ શાંતિ અને આનંદ પડ્યા છે. એને પૂર્ણ જ્ઞાન છે. એવો આત્મા, એણે આત્માનું અંદર ધ્યાન કરીને.. આ વિધિ એની. ધ્યાન દ્વારા એણે ચાર કર્મનો નાશ કર્યો. અજ્ઞાની પણ અનાદિથી ધ્યાન દ્વારા જ કર્મને બાંધે છે. ધ્યાનમાં ભલે ફેર હોય પણ ધ્યાન દ્વારા (કર્મ બાંધે છે). આર્ત ને રૌદ્ર ધ્યાન. આત્માના સ્વભાવનું ભાન છોડી અને આર્ત અને રૌદ્ર ધ્યાન અને ધ્યાતા સંસારને બાંધે છે. રખડે છે. વીતરાગ ધર્મ અને શુક્લધ્યાન ધ્યાવીને કેવળજ્ઞાન પામ્યા. ધ્યાન તો એણે પણ કર્યું. આને-સંસારીને પણ કરતા આવડે છે. અજ્ઞાનમાં-રાગમાં એકાકાર થઈ જવું એ પણ એક ઊંઘું ધ્યાન છે. એ ધ્યાન દ્વારા આઠ કર્મ બાંધે અને રખડે.

અરિહંતને, અનાદિ પહેલા અરિહંત નહોતા ત્યારે આઠ કર્મ તો એને હતા. એમાંથી એણે ચારનો નાશ કર્યો. મોહકર્મ આવે એ ચારમાં પહેલી એક વ્યાખ્યા. મોહકર્મના નાશથી તો મિથ્યાત્વ અને કષાયનો અભાવ (થયો). એને-જીવને મિથ્યાત્વ નામ વિપરીત માન્યતા તો હતી અને કષાય હતો-ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્રેષ. એનો અભાવ કરી 'પરમ વીતરાગતા સર્વપ્રકાર નિર્મલતા હોતી છે.' શ્લોકમાં 'સુવિસુદ્ધો' આવ્યું હતું ને? 'કસાયમલવજ્જિઓ ચ સુવિસુદ્ધો' એની વ્યાખ્યા થઈ. જેણે આત્માના આનંદસ્વરૂપમાં રમતાં, ધ્યાન કરતાં જેણે મોહકર્મનો નાશ કર્યો, એને લઈને મિથ્યાત્વ અને કષાયનો એને અભાવ થયો. વિપરીત માન્યતા અને કષાય-રાગ-દ્રેષનો નાશ થયો. પહેલા મિથ્યાત્વ અને રાગ-દ્રેષ હતો. અનાદિથી અવસ્થામાં શુદ્ધ નહોતો. અનાદિથી દશામાં શુદ્ધ નહોતો. વસ્તુએ શુદ્ધ હતો. પણ એ અશુદ્ધતામાં વિપરીત માન્યતા અને રાગ-દ્રેષ ને મોહકર્મને પહેલું ટાપ્યું. એને ટાળીને પરમ વીતરાગપણું તદ્દન રાગ અને વિકલ્પ વિના (પ્રગટ કર્યું). દુનિયાને તારું કે ઉગારું કે એવો વિકલ્પ પણ એને હોતો નથી. એને અરિહંત કહેવામાં આવે છે. 'પરમ વીતરાગતા સર્વપ્રકાર નિર્મલતા હોતી છે.' તદ્દન જેની દશા કેવળજ્ઞાનમય (થઈ છે). અહીં તો મોહકર્મના અભાવની વાત છે. નિર્મળ થઈ છે. વીતરાગપણું નિર્મળ દશા થઈ છે. એ મોહના અભાવની વાત કરી.

હવે, 'જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ કર્મકે નાશસે અનંતદર્શન-અનંતજ્ઞાન પ્રકટ હોતા હૈ,...' જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણી બીજું-ત્રીજું કર્મ કીધું. પહેલું મોહ કીધું. એનો નાશ કરીને પરમ વીતરાગતા પ્રગટ કરી. નવી દશા પ્રગટ કરી. અનાદિની નહોતી. એવા અરિહંતને અરિહંત કહેવામાં આવે છે. અને 'જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ કર્મકે નાશસે અનંતદર્શન-અનંતજ્ઞાન પ્રકટ હોતા હૈ,...' જુઓ! એના વિશ્વાસમાં આવવું જોઈએ. અરિહંત આવા હોય. જે એક સમયમાં ત્રણકાળ ત્રણલોક દેખે અને જાણે એને અરિહંત કહેવામાં આવે.

બૌદ્ધમાં આવે છે ને? કથામાં નહોતું આવ્યું? આજે આવ્યું હતું ને કાંઈક? 'ફતેહપુર'માં કહ્યું હતું, નહિ? બૌદ્ધના સાધુ સર્વજ્ઞ માનતા અને એમને સર્વજ્ઞ થયું. અને ચેલણા રાણી હતા જૈનધર્મી. સમ્યક્ષિ આત્માના ભાનવાળા. 'શ્રેણિક' રાજા હતા બૌદ્ધ ધર્મી. એકવાર એના સાધુએ કીધું કે આ તમારી રાણીનો ધર્મ... કહે, ચાલો આપણે જઈએ. પછી 'શ્રેણિક' રાજા કહે, અમારા બૌદ્ધ ગુરુ સર્વજ્ઞ છે. તો અમે આહારનું આમંત્રણ આપીએ છીએ. કાલે અમારે ત્યાં ભોજન કરવા આવે. રાણીએ આમંત્રણ આપ્યું. 'ચેલણા' રાણી સમકિતી જ્ઞાની હતા. આત્માના ભાનવાળા. આહારનું (આમંત્રણ) આપ્યું તો એક બહાર મોજડી ઉતારેલી હતી એ લઈને કટકા કરીને કઢીમાં નાખી. અને એ કઢી એણે પીરસી. ખાધી. રાણી હોંશિયાર. બધો મસાલો-બસાલો નાખીને કઢી કરેલી. ખાધું. પૂરી ને કઢી બધો ઊંચો પકવાન. પછી જ્યાં ચાલવા માંડ્યા ત્યાં વળી મોજડી ન મળે. એલા! એક મોજડી ખોવાઈ ગઈ. ક્યાં ગઈ? સર્વજ્ઞ છો ને? હજી મોજડી ક્યાં ગઈ એની ખબર નથી. તમારા પેટમાં છે. રાણીએ કહ્યું કે તમારા પેટમાં મોજડી છે. અરે..! આ શું? જુઓ! આમ ઓક્યું ત્યાં ઝીણા

ઝીણા કટકા નીકળ્યા. મફતના સર્વજ્ઞ છીએ ને ત્રણકાળના જાણનારા છીએ. આ મોજડી પેટમાં પડી એનું તો ભાન નથી ને તમે અમને સમજાવવા આવ્યા. બૌદ્ધનો અનાદર કર્યો.

એવું જ આણે 'શ્રેણિક' રાજાએ મુનિનો અનાદર કર્યો. નગ્નમુનિ દિગંબર મુનિ તો હતા. ધ્યાનમાં-આનંદમાં હતા. એની ઉપર સર્પ નાખી આવ્યા. મારા ગુરુનો તેં અનાદર કર્યો તો તારા ગુરુનો હું અનાદર કરું. ઓલા 'શ્રેણિક' રાજા (કહે). નાખી આવ્યા પછી કહે, જુઓ! મેં તો આમ કર્યું છે. એ સર્પ-બર્પ કાઢી નાખ્યો હશે તારા ગુરુએ. અમારા ગુરુ સર્પ કાઢે નહિ. એ ધ્યાનમાં-આનંદમાં હોય. અતીન્દ્રિય આનંદના સ્વાદમાં અનુભવમાં હોય એને સાધુ કહીએ. માટે સર્પ-બર્પ આવે ને કાઢી નાખે એ મુનિ મુનિ હોઈ શકે નહિ. ચાલ. રાણીને કહ્યું. એ ધ્યાનમાં હતા. સર્પ કાઢીને બોધ આપ્યો સમકિત પામ્યા ત્યાં. લ્યો! આ સર્વજ્ઞ. એવા સર્વજ્ઞ ન હોય. આ બધા કહે છે ને અમે ત્રિકાળ જ્ઞાતા છીએ, ત્રિકાળ વેતા છીએ. શેના ત્રિકાળ વેતા? એક સમયમાં જેને ત્રણકાળ ત્રણલોકનું જ્ઞાન હોય, એની દશા આહાર-પાણી વિનાની થઈ જાય, શરીર નિરોગી થઈ જાય એવી તો જેની શરીરની દશા હોય. એની તો ખબર ન મળે અને થઈ ગયા સર્વજ્ઞ પરમાત્મા.

કહે છે, 'જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ કમકે નાશસે અનંતદર્શન-અનંતજ્ઞાન પ્રકટ હોતા હૈ,...' આ વિશ્વાસ ક્યાંથી લાવવો? સમજાણું કાંઈ? આત્માની જ્ઞાનની પર્યાય-એક સમયની દશા અનંત-અનંત ને ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણે. આટલામાં રહ્યા છતાં ત્રણકાળ ત્રણલોકને જાણે એ વિશ્વાસ કેટલો એનો? એવા કેવળજ્ઞાનીના માનનારનો, હોં! અહીં તો કહ્યું. સમજાણું કાંઈ? આવા અરિહંત હોય છે એને માને, એની માન્યતામાં જ્ઞાનની એક સમયની દશા ત્રણકાળ ત્રણલોક (જાણે, એમ વિશ્વાસ હોય). ભાષા તરીકે નહિ, એના ભાવમાં એ વાત આવવી જોઈએ કે ઓ..હો...! અરિહંતદેવ પરમાત્મા આવા હોય. અરિહંત હોય છે. એમ કહ્યું છે ને પહેલું?

એક સમયની અંદર જેને અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન (પ્રગટ થયા છે). એવી જ શક્તિ મારી છે. ભગવાને પણ શક્તિમાંથી પ્રગટ કર્યું છે અને એક સમયમાં ત્રણકાળ ત્રણલોક (જાણે). ક્ષેત્ર આટલું પોતે, જાણે અનંતક્ષેત્ર અને અનંતકાળ. આહાહા..! એવા આત્માની જ્ઞાનપર્યાયનું સામર્થ્ય આટલું. એવા દેવને દેવ તરીકે કહે અને એવા દેવ માનનારા.. ઓ..હો..! જેને ત્રણકાળ ત્રણલોક ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન બધું જાણાઈ ગયું, એવો જેનો જ્ઞાનનો એક સમયનો પર્યાય, અવસ્થા છે એ તો. ગુણ નથી. ગુણ તો ત્રિકાળ છે. આવી જેને શ્રદ્ધા અરિહંતની થાય, એને અંતરમાંથી જ્ઞાન ને દર્શન આવ્યું તો અંતરનું ધ્યાન કરું તો મને પણ પ્રગટ થાય, એવી એને શ્રદ્ધા થાય. સમજાણું કાંઈ? ભારે કામ. સર્વજ્ઞના જ વાંધા છે આખા. લોકોને જ્ઞાનની એક સમયની દશા બધું જાણે એના વાંધા છે. કાં તો ભવિષ્યની પર્યાય થાય ત્યારે જાણેને કાં તો આમ થાય ત્યારે જાણે, એમ કરીને બધા વાંધા. આહાહા..! એ અનંતજ્ઞાન ને અનંતદર્શનથી પરમાત્મા...

'ઈનસે સબ દ્રવ્ય પર્યાયોંકો એક સમયમેં પ્રત્યક્ષ દેખતે હૈં ઓર જ્ઞાનતે હૈં.' એવો આત્માનો એક સમયનો જ્ઞાનનો, દર્શનનો પર્યાય છે. પર્યાય એટલે અવસ્થા. એક સમયની

હાલત આટલી છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એવું ત્રિલોકનાથ ત્રણ લોકનું તિલક સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર આવી એક જીવની આવી દશા થાય છે. એવી એ જીવની તાકાત છે. એને વિશ્વાસ કરતાં એને સમ્યક્દર્શન થાય છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આવો સ્વભાવ અને આવી જેની પૂર્ણ દશાની પ્રગટતા! એવો આત્મા એક સમયની દશાના સામર્થ્યવાળો, એને અરિહંત કહીએ. એવા દેવનો જેને વિશ્વાસ અને પ્રતીત આવે છે, એને પોતાના આત્માની પ્રતીત આવે છે કે અહો..! હું પણ એક સમયમાં અનંતજ્ઞાન અને દર્શન પામી શકું એવો મારો આત્મા છે. અલ્પજ્ઞ અને અલ્પ દર્શનપણે રહું એ મારી ચીજ નહિ. રાગપણે રહું એ તો નહિ પણ અલ્પજ્ઞ અને અલ્પ દર્શીપણે રહેવું એ હું નહિ. આહાહા..!

આવા અરિહંતને માનનારની દષ્ટિ વસ્તુના સ્વભાવના સામર્થ્ય ઉપર જાય છે. સમજાણું કાંઈ? એથી આવા અરિહંત હોય એને બતાવે છે. એ સિવાય સાધારણ માણસો વર્તમાનમાં કાંઈ બધું જાણતા હોય, વર્તમાન એવું બધું સર્વજ્ઞ છીએ એમ મનાવે, માને કાંઈક કો'કના મનની વાત જાણતો હોય, કોઈ જ્યોતિષી જાણતો હોય, કોઈ ઓલાથી જાણતો હોય, માટે સર્વજ્ઞ છે આ. એમ નથી. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- યોગ સમાધિથી...

ઉત્તર :- ના, ના. યોગ સમાધિ એ બધું તો અજ્ઞાન છે. આત્મા આનંદસ્વરૂપ અને જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, એમાં એકાગ્ર થાવું એ યોગ અને સમાધિ છે. એ તો ભાન વિના ક્યાંથી યોગ-સમાધિ હોય એને? આમને આમ જડ થઈને બેસે. બાર-બાર વર્ષના મૌનપણા. જુઓને! હમણાં કોઈક ભાઈએ કહ્યું. કો'ક આવ્યો છે ત્યાં 'મુંબઈ'. હમણા કો'ક આવ્યું છે. બાર વર્ષથી મૌન હતું. બોલ્યો એટલે લોકોને આહાહા..! હજારો માણસ જોવા આવ્યું. ધૂળમાં પણ નથી. એકેન્દ્રિય જીવ મૌન જ છે. વાણી નથી. આ લીલોતરી લ્યો. એથી શું થયું? આહાહા..! મૌન એટલે શું?

આત્મા અંદર પુણ્ય અને પાપના વિકલ્પમાં અટકેલો એને છોડીને સ્વરૂપની સ્થિરતા પ્રગટ કરે એ મૌનમાંથી નીકળ્યો અને જાગૃત થયો. બહારના મૌનપણા એવા જડના અનંત વાર કર્યા. કાષ્ટ મૌન આવે છે. કાષ્ટમૌન. લાકડુ બેસે. આ 'રણછોડજી' હતા એ બહુ કરતા. 'રાજકોટ'. સમજાણું કાંઈ? વસ્તુ એમાં કાંઈ છે નહિ. ધૂળેય નથી. અંતર આનંદ સ્વરૂપ અને પૂર્ણ જ્ઞાન-દર્શનનો ભંડાર, એમાં એકાગ્ર થઈને મૌનપણું વિકલ્પનું કરી નાખે. આહાહા..! એને કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન અલ્પકાળમાં થાય. એને અરિહંત કહેવામાં આવે છે. આહાહા..!

હજી તો નમો અરિહંતાણું પહેલા શબ્દના ભાવમાં જ વાંધા. ધર્મ તો પછી. એક સમય આ કોને કહીએ! ભાઈ! એને પોતાને બેસવું કઠણ પડે. આવા અરિહંત હોય. શરીર પ્રમાણે એના આત્માનું ક્ષેત્ર હોય અને ભાવ તો ત્રણકાળ ત્રણલોકને જાણે એટલી પર્યાય હોય. આહાહા..! આવા તત્ત્વનો સ્વભાવ છે અને એની એવી પ્રતીત થવી એ અપૂર્વ વાત છે. સમજાણું કાંઈ? એમ ઓઘે-ઓઘે નમો અરિહંતાણું.. નમો અરિહંતાણું.. કરે. એવા તો ગડિયા અનંત વાર કર્યા. આ..હા...!

કહે છે કે, ‘સબ દ્રવ્યપર્યાયોકો...’ એક-એક કાળ. જેટલા જગતમાં ભગવાનના જ્ઞાનમાં આવ્યા હતા, એટલા બધા દ્રવ્યો પહેલા ભગવાન થયા હતા એના જ્ઞાનમાં (આવ્યા હતા) એવા આ જ્ઞાનમાં આવ્યા, કહે છે. સર્વ દ્રવ્ય, વસ્તુ અનંતી અને એની દરેક સમયની ભૂત-ભવિષ્ય અને વર્તમાનની બધી પર્યાય. એને (જાણવાનો) એક કાળ. એક તો સર્વ દ્રવ્ય, એની સમય સમયની ત્રણકાળની અવસ્થાઓ, એને એક એક કાળ અને પ્રત્યક્ષ. એક એક કાળ અને પ્રત્યક્ષ દેખે ને જાણે. આહાહા..! આવા અરિહંતને દેવ તરીકે કહેવામાં આવે છે. ઓઘે ઓઘે સમજ્યા વિના નમો અરિહંતાણં... નમો અરિહંતાણં... કોઈ અરિહંત થઈ ગયા હશે. ત્રણકાળના જાણનાર હશે. ત્રણકાળ શું, જાણવું શું? કાંઈ ખબર ન મળે. ભાન વિનાની પ્રતીતિ એ બધી પ્રતીતિ ખોટી છે. સમજાણું કાંઈ? આવો અભ્યાસ કાંઈ વકિલાતમાં આવતો હશે? ‘મંગળદાસભાઈ’! ‘ચિરંજીવી’ને નહિ આવ્યો હોય હજી તો. એ બેઠા છે ને, આવ્યા છે ને. તમારી પાછળ છે. આ તો અભ્યાસ નહિ આવ્યો હોય, એમ કહું છું.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- વાત સાચી છે. આ તો વિષય જુદો છે.

આહાહા..! જેટલા જગતના તત્ત્વો છે અનંત, એની સંખ્યા કહેશે, એ અનંતની ત્રિકાળી અનંતી અવસ્થાઓ, એક સમયમાં અનંતી ગુણની અવસ્થા એવી ત્રણકાળની, જેને એક ક્ષણમાં, એક સમયમાં, એક કાળમાં એટલે એક ક્ષણમાં (જાણે). નાનામા નાનો સમય. ક બોલીએ એમાં અસંખ્ય સમય જાય. એવો એક સમય. આ તે કાંઈ સામર્થ્ય! આહાહા..! આવા આત્માના જ્ઞાનની એક સમયની પર્યાયનું પ્રત્યક્ષપણું જેણે ત્રણકાળ ત્રણલોકની પર્યાય થાય એ જાણે ને દેખે. જ્ઞાનાવરણીયના નાશથી જાણે, દર્શનાવરણીયના નાશથી દેખે. પણ જેને હજી કર્મ જ નથી અને કર્મ શું છે એનું ભાન નથી, એને કર્મનો અભાવ થઈને કેવળજ્ઞાન થાય એમ બનતું નથી. અને થઈ ગયા ભગવાન થઈ જાય, લ્યો! અમે ભગવાન છીએ. કાંઈક બ્રહ્મચર્ય પાળતા હોય અને કાંઈક જરી પુણ્ય પ્રકૃતિ હોય. એમ નથી. ભાઈ! અરિહંતની વ્યાખ્યા ઝીણી બહુ છે.

હવે કહે છે કે દ્રવ્ય અને પર્યાય જે જાણે ભગવાન, એ ક્યા દ્રવ્યોને જાણે? ‘દ્રવ્ય છહ હૈ - ઉનમેં જીવદ્રવ્યકી સંખ્યા અનંતાનંત હૈ,...’ આ આત્માઓ અનંતા અનંત છે. એક આત્મા નહિ. આહાહા..! એક બટાટાની રાય જેટલી કટકી, એમાં અસંખ્ય શરીર અને એક શરીરમાં અનંતા અનંતા જીવ. એવો આખો લોક જીવથી ભર્યો છે. સમજાણું કાંઈ? જુઓ! અરિહંત આવા હોય કે આ બધા દ્રવ્યને જાણે, એમ કહે છે. અને એની અવસ્થાને પણ જાણે. આહાહા..! જેનો સ્વભાવ જાણવું, એ કોને ન જાણે અને કોને જાણવું બાકી રાખે? આહાહા..! એવો જેનો સ્વભાવ પ્રગટ થયો છે. ભલે દેહ હો, વાણી-વિહાર હો, પણ અંદરમાં તો ત્રણકાળનું જેને જ્ઞાન પ્રગટ થયું એવાને અરિહંત કહેવામાં આવે છે.

કહે છે, આ આત્મા જીવની જેટલી સંખ્યા છે જગતમાં, એ બધી અનંતાઅનંત છે. અનંતાઅનંત. આટલો અહીં ક્ષેત્રનો ભાગ છે એમાં સૂક્ષ્મ નિગોદના જીવ છે. અનંતા. એક એક નિગોદનું શરીર અનંતા જીવવાળું છે. એવો આખો લોક ભર્યો છે. અરે..! આવી

મહાસત્તા! એનું રાગ વિનાનું જ્ઞાન થઈ જાય અને આ બધાને જાણે! એ શું ચીજ છે! એ આત્મા કેવડો અને કેવો છે? સમજાણું કાંઈ? એ ત્રિલોકનું રતન છે, ત્રણલોકનો નાથ છે. એને આવા અલ્પકાળમાં રાગમાં રોકાવું એ એનું સ્વરૂપ નથી. એ તો ત્રણકાળ ત્રણલોકને સર્વ દ્રવ્યને જાણે એવું એનું સ્વરૂપ છે. આવો આત્મા જેને વિશ્વાસે આવે એને સમ્યક્દર્શન થાય. સમજાણું કાંઈ? સમ્યક્ નામ જેવો આત્માનો સ્વભાવ (છે) એવી પ્રતીત અને ભાન થાય. કે જેથી એને મોક્ષના માર્ગે ચડવાની કળા હાથ આવે. આહાહા..!

વળી, ‘પુદ્ગલ દ્રવ્ય ઉસમે અનંતાનંત ગણે હૈં,...’ જીવની સંખ્યા છે અનંતી, એના કરતાં આ પરમાણુ અનંતા અનંતગુણા છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? જુઓને! આ એક આત્મા છે અને આ બધા અનંતા અનંતા રજકણો છે. એવા એવા અનંતા આત્માઓ, એની દરેક પાસે કાર્મણ, તેજસ, ઔદારિક કે કોઈ પાસે વૈક્રિયક (શરીર છે). જીવની જેટલી સંખ્યા અનંતી. પેલા એક જ આત્મા કહે એમ નહિ. આ તો અનંતા આત્મા છે. એ બધા સર્વજ્ઞ થવાને લાયકવાળા છે. સમજાણું કાંઈ?

સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ. ‘આત્મસિદ્ધિ’માં આવે છે ને? ‘સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ, જે સમજે તે થાય.’ ‘મંગળદાસભાઈ’! ‘શ્રીમદ્’માં આવે છે. ‘આત્મસિદ્ધિ’. ‘સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ.’ ૨૯ વર્ષે ‘આત્મસિદ્ધિ’ બનાવી. બધા આત્માઓ સિદ્ધ સમાન છે. જે સમજે તે થાય. મારે એની તરવાર. બાંધે એની નહિ. બાંધી તો રાખે, એ શું કરે? મારે એની તરવાર. એમ જેનામાં આત્માની આવી શક્તિ છે એ પ્રગટ કરે તો એ અરિહંત થાય. સમજાણું કાંઈ? જે સમજે તે થાય. ‘સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ, જે સમજે તે થાય.’ જે સમજે તે સિદ્ધ થાય એમ કહે છે. સમજવાથી સિદ્ધ થાય એમ જ કહે છે એમાં તો. એની સમજણ, એની શ્રદ્ધા, એનું ચારિત્ર બધું એક જ છે. એ બધી સમજણ જ છે. આહાહા..!

એ અનંતાઅનંતગુણા તો પુદ્ગલો છે. એને પણ ભગવાનનું જ્ઞાન એક સમયમાં જાણે છે. આહાહા..! આત્મા કેવડો છે એની એને પ્રતીત નથી. ભાષા તરીકે નહિ, એને ભાવમાં એની મહત્તાની મોટપ આવવી જોઈએ. વળી ‘આકાશ દ્રવ્ય એક હૈં...’ જીવ અનંત છે, એનાથી અનંતગુણા પુદ્ગલ છે. આકાશ એક છે. આ વ્યાપક - લોક અને અલોક. લોક છે આ છ દ્રવ્યવાળો અને ખાલી ભાગ, ખાલી ભાગ, ખાલી-ખાલી. જે ખાલીનો ક્યાંય અંત નથી. એમનેમ ચાલ્યું જ જાય છે ખાલી ભાગ, ખાલી... ખાલી... ખાલી... આહાહા..! વીતરાગનું તો દ્રવ્ય પણ એવું, ગુણ પણ એવા, પર્યાય પણ એવા અને ક્ષેત્ર પણ એવું જગતનું. સંખ્યા પણ આત્મા અને પરમાણુની જુએ તો રાડ નાખી જાય. આહાહા..! ઓલો તો એક જ આત્મા વ્યાપક કરીને ઠરી ગયા. જાવ આત્મા વ્યાપક છે, એક જ છે. અદ્વૈત્ય છે. એમ નથી.

અનંતા આત્માઓ છે અને અનંતા આત્માના અનંતા ગુણો છે. તેથી અનંતગુણા તો પરમાણુ જગતમાં છે. એ બધાને એક સમયમાં જાણે. રાગના અવલંબન વિના, મનના આશ્રય વિના એકલા ચૈતન્યની શક્તિની સમૃદ્ધિથી જાણે. એવું એને વિશ્વાસમાં આવવું જોઈએ. સમજાણું કાંઈ?

‘આકાશ દ્રવ્ય એક હૈ વહ અનંતાનંત પ્રદેશી હૈ...’ લ્યો! વસ્તુ એક પણ એના પ્રદેશ અનંત છે. પ્રદેશ સમજાય છે? પ્રદેશ શું કહેવાય?

મુમુક્ષુ :- જે જગ્યામાં એક સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ પુદ્ગલનો પરમાણુ રહે એને પ્રદેશ કહીએ.

ઉત્તર :- પ્રદેશ કહીએ. જે જગ્યામાં એક આ પરમાણુની જગ્યા જેટલી રોકે એટલા ભાગને પ્રદેશ કહીએ. એવા અનંત પ્રદેશી આકાશ છે. અનંતાઅનંત પ્રદેશી આકાશ. આકાશ ચાલ્યું જ જાય છે. કોઈ દિશાએ જાઓ, અંત ન આવે. શું છે આ તે ચીજ! આહાહા..! પછી શું? પછી શું? પછી શું? છેલ્લું શું? ‘મંગળદાસભાઈ’! છેલ્લું શું? એમનેમ છે. તેથી આ બેઠકમાં કરે છે ને? શું કહેવાય એ? કોઈ નાના-મોટા ન કહેવાય. ગોળ થઈને બેસે બધા. એટલે કોઈ નાનો મોટો ન હોય.

અહીં કહે છે કે આકાશ અનંત પ્રદેશી, જેનો ક્યાંય અંત નહિ એ જ્ઞાનમાં જણાય. એ જ્ઞાનની દશામાં જણાય એને અરિહંત કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? આવા સ્વભાવવાળો આત્મા, એની પ્રતીત કરે અને સમ્યક્દર્શન કરે એ અરિહંતનો ઉમેદવાર છે. અને (જેને) પ્રગટ થયું છે તે સાક્ષાત અરિહંત છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! ધર્મનું રૂપ આકરું છે, ભાઈ! સાધારણ ઉપરથી માની બેસે (એમ નથી). અંદર એનો ભાવ (ભાસવો જોઈએ). આવો અનંત.. અનંત.. અનંત.. ક્ષેત્રથી જેનો અંત નથી એ પણ જ્ઞાનમાં જણાય. ત્યાં અંત આવી ગયો ને? જ્ઞાનમાં જણાઈ ગયું બધું.

મુમુક્ષુ :- અનંત થઈને જણાયું કે અંત થઈને જણાયું?

ઉત્તર :- એ બધું એટલે જેમ અનંત છે એવું જણાઈ ગયું. આહાહા..! આ તે કાંઈ વાત છે! જ્ઞાનના સ્વભાવમાં એક સમયની પયયિમાં અનંત.. અનંત... અનંત... અનંત... અનંત... અનંત... અનંત.. અનંત... દરેક દિશાએ બધું જણાઈ ગયું. જણાઈ ગયું માટે ત્યાં અંતવાળુ છે એમ છે નહિ. અનંતને અનંત તરીકે જાણ્યું. એવી આત્મામાં અરિહંત દશા પ્રગટ થતાં કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શનની શક્તિ પ્રગટે છે, એમ કહે છે.

‘અનંતાનંત પ્રદેશી હૈ...’ કોણ? આકાશ. વસ્તુ એક અને અનંતા... અનંતા... અનંતા... પ્રદેશ જેના છે. આહાહા..! એથી પણ અનંતગુણા જેટલા આકાશના પ્રદેશ છે એથી અનંતગુણા તો એક જીવદ્રવ્યના ગુણ છે. આહાહા..! એક આત્મા છે આ, એની સંખ્યાએ ગુણ. સંખ્યાએ. જેમ જાણવું શ્રદ્ધવું, ઠરવું વગેરે. સંખ્યાએ એટલા ગુણ છે કે અનંતા અનંત પ્રદેશી આકાશ છે એનાથી અનંતગુણા ગુણ છે. આવડો મોટો તો આત્મા ક્ષેત્રમાં રહેલા ભાવથી છે અને એ એક એક ભાવની શક્તિ તો અનંતી અનંતી છે. આહાહા..!

સંવર, ચાવણં ને ચકવતીને આવે છે ને? નમોત્થુણંમાં આવે છે. સામાયિકમાં નમોત્થુણંનો પાઠ આવે ને? નમોત્થુણં, અરહંતાણં, ભગવંતાણં... કર્યું છે? સામાયિકના પાઠ આવે ને ? પહેલો નમો અરિહંતાણં, બીજો તિકખુત્તો, ત્રીજો ઈચ્છામી, ચોથું તસસૂતરી, પાંચમું લોગ્ગસ, છઠ્ઠું કરેમીભંતે, સાતમું નમોત્થુણં. સાત પાઠ આવે, સાત. અર્થ કોને આવડતા હોય? હજી પાઠ પણ ન કર્યો હોય. આ તો બધા વસ્તુના સ્વરૂપને જાણવાના મંત્રો છે એ બધા.

કહે છે, લોક અનંતાઅનંત પ્રદેશી છે. આહાહા..! ‘ઈસકે મધ્યમેં સબ જીવ-પુદ્ગલ અસંખ્યાત પ્રદેશમેં સ્થિત હૈં,...’ લ્યો! જે અનંત અનંત આકાશ છે એની મધ્યમાં. કારણ કે મધ્ય જ ક્યાં? ચારે બાજુ અનંત છે. આમ ચારે બાજુ છે એમાં મધ્યમાં આ લોક-જગત છે. કહે છે, એના ‘સબ જીવ-પુદ્ગલ અસંખ્યાત પ્રદેશમેં સ્થિત હૈં,...’ એ બધા જીવ અને પુદ્ગલો આકાશના અસંખ્યાત પ્રદેશમાં રહે છે. અનંતા અનંત પ્રદેશ તો ખાલી. ચારે બાજુ ખાલી... ખાલી... ખાલી... આહાહા..! એના જ્ઞાનનો વિષય તો કેટલો છે! ત્રણકાળ ત્રણલોકને જાણવાના આવા ભાવ પ્રગટ્યા હોય એને અરિહંત કહીએ. આમ અરિહંત-અરિહંત કરે. પરમાત્મા બીજા કહે. એ પરમાત્મા છે, પરમેશ્વર છે, ભાઈ એ તો ભગવાન છે. ભગવાન કઈ રીતે? વસ્તુની પ્રગટ દશા આવી હોય એને ભગવાન-પરમાત્મા સાક્ષાત્ કહેવામાં આવે. શક્તિએ તો છે.

‘ઈસકે મધ્યમેં સબ જીવ...’ અનંતા અનંતા જીવ અને એથી અનંતગુણા પુદ્ગલ, એ આકાશના અનંતા અનંતા પ્રદેશમાં વચલા અસંખ્ય પ્રદેશમાં આ લોક જીવ ને પુદ્ગલ વચમાં છે. વચમાં એટલે સમજાણું? મધ્યમાં. મધ્યમાં છે. ચારે બાજુ અનંત અનંત છે પછી એની મધ્યમાં... આહાહા..! અનંતાઅનંત આકાશમાં એક રાયના દાણા જેટલું જાણે લોક હોય એમ દેખાય. જેમાં અનંતા સિદ્ધો, અનંતા નિગોદો, અનંતાઅનંત પુદ્ગલો અને અનંતા અનંત આકાશના હિસાબે આ અસંખ્ય પ્રદેશી લોક છે એટલામાં આ બધું છે. બાકી તો ખાલી ખાલી (છે). આહાહા..! એને આકાશ કહે છે.

વળી ‘એક ધર્મદ્રવ્ય, એક અધર્મદ્રવ્ય...’ છે. ધર્માસ્તિ, અધર્માસ્તિ નામના બે પદાર્થ છે ભગવાને જોયેલા. જે ગતિ કરતાં (જીવ, પુદ્ગલને) ધર્માસ્તિકાયનું નિમિત્ત છે અને (ગતિ કરી) સ્થિર (રહેતાં એવા પદાર્થોને) અધર્માસ્તિકાયનું નિમિત્ત છે, એવા બે દ્રવ્યો છે. એ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર સિવાય ક્યાંય હોઈ શકે નહિ. ‘દોનોં અસંખ્યાતપ્રદેશી હૈં...’ ઓલાને અનંતા અનંત હતા. આ અસંખ્યાત પ્રદેશી ધર્માસ્તિકાય લોક પ્રમાણે છે. ‘ઈનમેં આકાશકે લોક-અલોકકા વિભાગ હૈં,...’ લ્યો! ‘પંચાસ્તિકાય’માં આવતું હતું. ધર્માસ્તિ-અધર્માસ્તિ નામના બે દ્રવ્યો છે, વસ્તુ છે. એનાથી લોક અને અલોક બે ભાગ પડી ગયેલા છે. જ્યાં સુધી ધર્માસ્તિ, અધર્માસ્તિ (રહે છે) ત્યાં સુધી લોક પછી ખાલી અલોક. બે ભાગ પડી ગયા. ધર્માસ્તિ-અધર્માસ્તિના. ‘પંચાસ્તિકાય’માં છે. સમજાણું?

‘વિભાગ હૈં,...’ એનાથી વિભાગ છે. એમ. એટલે? ધર્માસ્તિ, અધર્માસ્તિ બે દ્રવ્યો લોક પ્રમાણે છે અને પછી ખાલી છે. માટે બે વિભાગ છે, એમ એનો અર્થ. ‘ઉસી લોકમેં હી કાલદ્રવ્યકે અસંખ્યાત કાલાણું સ્થિત હૈં.’ આ લોકની અંદર એક કાળદ્રવ્ય છે, (સંખ્યાએ) અસંખ્યાત. એક એક આકાશના પ્રદેશ ઉપર એક એક કાળાણું છે. અરૂપી પદાર્થ છે, અનંત ગુણનો સ્વામી છે. અનંતી ત્રણકાળની પર્યાય એમાં થાય છે. કાળાણુંને. આહાહા..! ‘ઈન સબ દ્રવ્યોકે...’ આ જેટલા પદાર્થ કીધા એના ‘પરિણામરૂપ પર્યાય હૈં’ ભાષા જુઓ! એ દ્રવ્યના પરિણામરૂપ પર્યાય છે. એની વર્તમાન પરિણામનની એની અવસ્થાઓ ‘એક-એક

દ્રવ્યકે અનંતાનંત હૈં,...’ એક એક વસ્તુની અનંતાઅનંત પર્યાય છે. ભારે લાગે. સાધારણ માણસને તો લાગે કે આ શું કહે છે આવું? બાપુ! વસ્તુનું સ્વરૂપ જ આવું છે.

‘એક એક દ્રવ્યકે અનંતાનંત પર્યાય હૈં,...’ એ એક એક દ્રવ્યની અનંતાઅનંત પર્યાય-પરિણામ છે. એક સમયમાં અનંતી પર્યાય છે, અનંતા ગુણ છે માટે. ત્રણકાળની અનંતી પર્યાય છે. આહાહા..! ‘એક-એક દ્રવ્યકે અનંતાનંત હૈં, ઉનકો કાલદ્રવ્યકા પરિણામ નિમિત્ત હૈં,...’ કોને? આ બધા દ્રવ્યોનું પરિણામન થાય એ પર્યાય થાય એમાં કાળદ્રવ્ય એને નિમિત્ત છે. ‘ઉસકે નિમિત્તસે કમરૂપ હોતા સમયાદિક ‘વ્યવહારકાલ’ કહલાતા હૈં.’ કાળને પણ સમય, બે સમય કહેવાય છે એ વ્યવહારકાળ. ‘ઈસકી ગણનાસે અતીત, અનાગત, વર્તમાન દ્રવ્યોંકી પર્યાયે અનંતાનંત હૈં,...’ એક આત્માના અનંતાઅનંત પર્યાય છે. એક પરમાણુના અનંતાઅનંત પર્યાય છે. આ તો વીતરાગ થવાની વાત છે. આમ કેમ છે, (એવા) વિકલ્પનો જેમાં અવકાશ નથી. એવું જ્ઞાન આવા બધા પદાર્થની પર્યાયોનું રાગ વિના જાણી શકે એવો તો આત્મા પોતે સ્વાવલંબી છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ઈન સબ દ્રવ્ય-પર્યાયોંકો અરહંતકા દર્શન-જ્ઞાન એક સમયમેં દેખતા ઔર જ્ઞાનતા હૈં,...’ એક સમયમાં ભગવાનનું જ્ઞાન ને દર્શન સશરીરી અરિહંત કેવળજ્ઞાની પણ સયોગી અરિહંત. એમ છે ને? ‘ઈસલિયે અરહંતકો સર્વદર્શી-સર્વજ્ઞ કહતે હૈં.’ લ્યો! માટે તેવા ભગવાનને સર્વદર્શી અને સર્વજ્ઞ કહેવાય. સર્વદર્શી, સર્વજ્ઞાન એટલે કે આવા અનંતાઅનંત દ્રવ્ય, એની ત્રણકાળની પર્યાય સર્વને દેખે-જાણે માટે સર્વદર્શી અને સર્વજ્ઞ કહીએ. સમજાણું કાંઈ?

આવડો આત્મા મોટો, એને એક સમયમાં આવું બધું જણાય. એવડો જ આત્મા હું છું. મારા આત્મા અને ભગવાનમાં કાંઈ ફેર નથી. પર્યાયમાં ફેર ભાંગવા માટે દ્રવ્ય-ગુણમાં ફેર નથી, એવી દષ્ટિ કરતાં, દષ્ટિ કરતાં ફેર ભાંગીને પોતે પરમાત્મા થાય. આહાહા..!

સંસારના દુઃખો જુઓને આ. છોકરો મરી ગયો, એનો બાપ ગાંડો થઈ ગયો. કો’ક કહેતું હતું. કોનો? બીજાનો કાંઈક? ‘લાલિયા’ ગરાસિયાનો. એ પણ એક મરી ગયો હમણાં. ગરાસિયાનો છોકરો. એનો બાપ ગાંડો થઈ ગયો. એ પણ મરી ગયો. શું કહેવાય? શોક. ગરાસિયાની વાત. ‘ચુડા’ પાસે લાલિયાદ. ‘અમેરિકા’ ગયો હતો. આહાહા..! આ પણ છ મહિનાનું પરણેતર. પચાસ લાખ રૂપિયા. શું કરે? ઘૂળ એના પચાસ લાખ. એની સ્થિતિ પૂરી થાય એટલે શોક લાગ્યો. થઈ રહ્યું. એના પિતાજી હશે. છોકરો ૨૩ વર્ષનો. આ તો દરબારે વાત કરી. એ સાચી વાત. એ ‘લાલિયાદ’ના ગરાસિયાનો છોકરો ‘અમેરિકા’ ગયો હશે ત્યાં મરી ગયો ઓલામાં. એના બાપે સાંભળ્યું તો મગજ ફરી ગયું. આહાહા..!

અરે..! આપણે ‘બાબુભાઈ’ બ્રહ્મચર્યનું પાળતા (એમાં) એના બાપનું મગજ ફરી ગયું હતું. ‘ફતેપુર’ ‘બાબુભાઈ’. નાની ઉંમર. ૩૬-૩૮ વર્ષની ઉંમર હતી. બાધા લીધી. પૈસાવાળો માણસ. બાધા લીધી જાવજીવનું બ્રહ્મચર્ય. આજ્ઞા લઈને, હોં! બાપુજી આજ્ઞા છે આપની? એમ કરીને. જ્યાં સાંભળ્યું ત્યાં તો પાગલ થઈ ગયા, મગજ ફરી ગયું. માણસને

સહન કરવાની શક્તિ નથી ને. આહાહા..! આવું તો અનંતું થાય તો આત્મા જાણે એવી તાકાતવાળો છે. આમાં વિસ્મય ક્યાંય છે નહિ. આહાહા..!

‘ઈસલિયે અરહંતકો સર્વદર્શી-સર્વજ્ઞ કહતે હૈં.’ હવે જરી વધારે અર્થકાર અરિહંતનો ખુલાસો કરે છે. લોકોને દેવમાં મોટી ભૂલ છે. કારણ કે દેવ અરિહંત એ સર્વજ્ઞ ધર્મના મૂળ છે. ધર્મના કથન કરનારા પરમાત્માએ ત્રણકાળ ત્રણલોક જોયા, એને વાણી દ્વારા એને આવ્યું, એવા અરિહંતની જેને હજી ખબર નથી એને ધર્મની ખબર હોતી નથી. આ તો વાત કરી આટલી. વિશેષ કહે છે, હવે જુઓ! ભાઈ! કેવા? ‘જયચંદ્ર પંડિત’ છે ને? ‘ઈસપ્રકાર અરહંતકા નિરૂપણ ચૌદહ ગાથાઓમેં ક્રિયા.’ આપણે શરૂ થઈ ગયું ૨૮મી ગાથાથી. ૨૮ ગાથા થઈને? ૨૮થી શરૂ કરી.

‘પ્રથમ ગાથામેં નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, ભાવ, ગુણ પર્યાય સહિત ચ્યવન, આગતિ, સંપત્તિ યે ભાવ અરહંતકો બતલાતે હૈં.’ એનું નામ એવા ગુણો. સ્થાપના આ ગતિ, સ્થિતિ, જાતિ આદિ બતાવીને? દ્રવ્ય - શરીર, ભાવ - એની શક્તિ, એના ગુણો અને એની પર્યાય ત્રણ કાળને જાણે. એનું ચ્યવન-અરિહંત ક્યાંથી આવ્યા? કારણ કે હજી પરમાત્મા તો આ ભવમાં થયા. એ કોઈક ગતિમાંથી આવે ને? એમ આગતિ. ચ્યવન એટલે અહીંથી જવું ક્યાં? આગતિ આવે ક્યાંથી? સંપત્તિ શેની? ઋદ્ધિ. સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી થાય તો બહારની સંપદા કેવી એની ઋદ્ધિ હોય? એ ‘અરહંતકો બતલાતે હૈં. ઈસકા વ્યાખ્યાન નામાદિ કથનમેં સર્વ હી આ ગયા,...’ બધું આવી ગયું, કહે છે. ‘ઉસકા સંક્ષેપ ભાવાર્થ લિખતે હૈં :-’ એનો થોડો ભાવાર્થ કહેવામાં આવે છે.

‘પ્રથમ ગર્ભકલ્યાણક હોતા હૈ;...’ ત્યાંથી ઉપાડ્યું. એ અરિહંત તીર્થકર જે થાય એ કોઈ ગતિમાંથી આવે. એ માતાના પેટમાં આવે ત્યારે ગર્ભ કલ્યાણક દેવો કરે. ઈન્દ્રો આવીને ગર્ભકલ્યાણક કરે એનું. આહાહા..! ‘ગર્ભમેં આનેકે છહ મહીને પહિલે...’ ગર્ભમાં આવ્યા પહેલાં, છ મહિના પહેલાં ‘ઈન્દ્રકા ભેજા હુઆ કુબેર...’ ઈન્દ્રનો હુકમ થાય ધનદને. એક લોકપાળ છે, લોકપાળ. હુકમ કરે એને. જાવ માતાના કુંભમાં છ મહિને ભગવાન આવવાના છે. આહાહા..! ત્રણ જ્ઞાન (અને) સમકિત લઈને. અરિહંત પછી થશે. પણ આત્માનું જ્ઞાન અને ત્રણ જ્ઞાન લઈને તો માતા પેટમાં તીર્થકર આવે. સમજાણું કાંઈ? ઈન્દ્ર ધનદને હુકમ કરે, જાવ.

‘જિસ રાજાકી રાણીકે ગર્ભમેં તીર્થકર આયેંગે...’ જે રાજાની રાણીના ગર્ભમાં ભગવાન આવશે ‘ઉસકે નગરકી શોભા કરતા હૈ,...’ અહીંયાં હોય છે ને મોટો રાજા આવ્યો હોય ત્યાં એના માણસો આવીને બધું સાફસૂફ વળાવે, ઘોળ નખાવે. નખાવે છે કે નહિ? મોટો રાજા હોય. આહાહા..! જુઓ! આ તીર્થકરના આત્માની વાત ચાલે છે, હાં! આવા તીર્થકર હોય. જે સ્વર્ગમાંથી કે નરકમાંથી આવે ત્યારે છ મહિના પહેલા તો ઈન્દ્રો (ધનદને હુકમ કરે). ધનદ એટલે લોકપાળ છે મોટો. ધનદ શબ્દ છે ને? ધનનો દેનાર. એમ. રત્નની વૃષ્ટિ કરનાર. ધનદ-કુબેર. પણ આ ધનનો દેનાર રત્નની વૃષ્ટિ કરે. ભગવાનની માતાના

કૂખમાં આવે પહેલા છ મહિના...

‘નગરકી શોભા કરતા હૈ, રત્નમયી સુવર્ણમયી મન્દિર બનાતા હૈ,...’ (અહીંયાં તો) સાધારણના ઘરે આવ્યો હોય ને કહે અમે ભગવાન છીએ, ત્રિકાળ જ્ઞાની છીએ. એમ ન હોય, ભાઈ! ત્રિકાળ જ્ઞાનીનું તો અરિહંતપણું, તીર્થકરપણું માતાના પેટમાં આવે એ પહેલાં તો નગરની શોભા કરે, રત્નમયી, સુવર્ણમયી મંદિર રચે. મંદિર એટલે મકાન. સોનાના અને રતનના મકાનો બનાવે નગરમાં. જુઓ! એટલા તો એના પુણ્ય હોય છે.

મુમુક્ષુ :- માતાની..

ઉત્તર :- હા. માતા પણ થોડા કાળમાં મોક્ષ જનારા.

‘નગરકે કોટ, ખાઈ, દરવાજે, સુંદર વન, ઉપવનકી રચના કરતા હૈ,...’ ઠીક! મકાન બનાવે અને નગરમાં કોટ બનાવે. ખાઈ, દરવાજા, સુંદરવન, ઉપવન (બનાવે). આહાહા..! ભારે ભાઈ! લોકોને તો બેસવું કઠણ પડે. એવા તીર્થકર હોય એનું પુણ્ય એટલું બધું હોય છે કે ઈન્દ્ર છ મહિના પહેલેથી હજી તો (આવી રચના કરે). હજી તો સ્વર્ગમાં કે નરકમાં એનો જીવ હોય, હોં! આ ‘શ્રેણિક’ રાજા લ્યોને, નરકમાં છે અત્યારે. ચોર્યાશી હજાર વર્ષની સ્થિતિએ. પણ જ્યારે આવશે, (ત્યારે) ઈન્દ્રો હુકમ કરશે. છ મહિના બાકી રહેશે. જાવ, આ નગરમાં ફલાણે ઠેકાણે રાજાની રાણીને કૂંબે આવવાના છે. નગર રચો, સાફ કરો. કરે છે ને એ તો.

આ ‘ભાણવડ’ એકફેરે આવવાના હતા ‘દિગ્વિજય’. ભારે આખા ગામને શણગાર્યું હતું. ‘ઉપલેટા’વાળા હતા ભાઈ. ‘ન્યાલભાઈ કોઠારી’ ત્યાં હતા. (સંવત) ૧૯૮૮ની વાત છે. એ આવવાના હતા એટલે ગામમાં, પોતે મોટા મામલતદાર. ગામ શણગારેલું. કો’ક વિરોધી નીકળ્યો એનો. કે આ ભગત છે. ભાઈ કેવા? ‘ન્યાલભાઈ’. ભગત છે. એને છે ને ઓલું? કેવું?

મુમુક્ષુ :- સુદેસણા

ઉત્તર :- હા. સુદેસણા ત્યાં ‘લીંબડી’ના દરબાર આવ્યા હતા. દાદાસાહેબ હતા ને? એ ત્યાં ગયા હતા. એનો ઓલો છોકરો મરી ગયો હતો ને. એ કાંણે ભાંગવા ત્યાં ગયા હતા. ત્યાં બેસે. એમાં એવો વિરોધી નીકળ્યો. અહીં ગામ શણગાર્યું હતું. મામલતદાર પોતે અને બપોર થયા તો મારી પાસે આવ્યા ‘ન્યાલભાઈ’. રોવે... રોવે... રોવે... રોવે... પોક મૂકીને રોવે. મહારાજ! શું છે પણ આ? ત્યાંથી કોઈ માણસે હુકમ કર્યો છે કે બે બોકડા મોકલો. હવે આ તો ભગત માણસ હતો. ‘ન્યાલભાઈ’. હું ત્યાં અપાસરે હતો. ૧૯૮૮ની સાલની વાત છે. ૧૯૮૭નું ચોમાસું પૂરું થયું ને ‘ભાણવડ’માં આવ્યા હતા. રોવે એટલે જવાબ ન દઈ શકે. એટલું રોવે આમ. સહી કરવી પડે. શું કરે? મામલતદાર. સહી કરવી પડી. કો’ક વિરોધી કે ભગત છે ને તો એને નાખું આ રાજાને નામે. રાજા-બાજા કાંઈ ન જાણે. બે બોકડા મગાવ્યા છે માંસ માટે. ખાવા માટે. બોકડા સમજો છો? બકરા-ઘેટા. આહાહા..! બહુ રોવે.

હવે ગામ શણગારેલું પણ એને બિચારાને રુદ્ધન... રુદ્ધન... અરરર..! આ નોકરી. હવે રાણી પાસે જાઈશ. ‘ગોંડલ’ની રાણી હતી. એના ઉપર એને .... મારે આ નોકરી ન જોવે. આવી નોકરી. અરરર..! આ રાજાએ મગાવ્યું. શું કરે? સહી કરવી પડી. આહાહા..! આવી

નોકરી. જુઓને! કીધું નહિ? કાલે નહોતું કહ્યું? આ સીતાજીનું. સીતાજીને ઓલા સારથી (કહે).. અરે..રે..! આવી નોકરી! આવી મહા સતી સીતા ધર્માત્મા, અરે..રે..! એને વનમાં મૂકવાનું મારે હાથે! આ નોકરી! આહાહા..! ધિક્કાર છે આવી નોકરીને. પરમાત્મા પુરુષોત્તમ પુરુષની રાણી અને પેટમાં-ગર્ભમાં બે દીકરા. લવ અને કુશ. પેટમાં બે દીકરા. એ ચરમશરીરી. એ રાજકુમારો ચરમશરીરી. એ ભવે મોક્ષ જનારા. છેલ્લો દેહ હતો. એવા પ્રકાર બધે બહારના. ધિક્કાર આવી નોકરીને. એમ આ કહે છે કે નોકરી નથી કરવી. પછી રાણીએ એને ‘જામનગર’ મોકલ્યા હતા. અહીં તો કહેવું છે કે આવા પ્રકારની શોભા (કરે), દરબાર આવવાના હોય તો પહેલેથી શોભા થાય છે. આખા ગામને શણગારેલું, હોં!

એમ આ તો ભગવાન તીર્થંકરનો આત્મા જે નગરીમાં જે રાજાની રાણીને કૂખે આવે એ રાણી પણ કોણ? ધર્મમાતા. રત્નકૂખ ધારિણી. રતનને કૂખમાં રાખ્યો. કહે છે, દેવો ‘સુંદર વન, ઉપવનકી રચના કરતા હૈ, સુંદર ભેષવાલે નરનારી નગરમેં બસાતા હૈ,...’ સુંદર જેનો વેષ. પાછું ઠેકાણા વિનાના માણસ હોય અને જેવા તેવા લુગડા પહેર્યા હોય એવા નહિ. એવા માણસ ત્યાં વસાવે. શેઠ!

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- એટલું ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય છે ને! તીર્થંકર પવિત્રતામાં પૂરા અને પુણ્યમાં પણ પૂરા. તીર્થંકરની પ્રકૃતિનું આ બધું ફળ છે એમ કહે છે. પણ આવા હોય એને તીર્થંકર કહીએ, એમ. જ્યાં ત્યાં આવીને જન્મ્યા અને અમે ભગવાન થઈ ગયા અને કેવળી થઈ ગયા એમ નહિ, એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘સુંદર ભેષવાલે નરનારી નગરમેં બસાતા હૈ,...’ એવા હોંશિયાર હોય એ બધા ત્યાં રહે. સાધારણ ભલે હોય પણ સારા સારા માણસો બુદ્ધિવાળા, ભેખવાળા, રૂપવાળા એવા બધા વસે. વળી, ‘નિત્ય રાજમંદિર પર રત્નોંકી વર્ષા હોતી રહતી હૈ,...’ નિત્ય રાજમંદિર ઉપર રત્નની વર્ષા પડે. એકલા હીરા ને માણેક ઝરે ઉપરથી. દુનિયાને બેસવું કઠણ. જેના આત્માને પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ આ ભવમાં થવાની છે અને પ્રકૃતિ તીર્થંકરની જેણે બાંધી છે એના ફળનું શું કહેવું! કહો, સમજાણું?

વળી, ‘તીર્થંકરકા જીવ જબ માતાકે ગર્ભમેં આતા હૈ તબ માતાકો સોલહ સ્વપ્ન આતે હૈ,...’ લ્યો! સોળ સપના આવે, સોળ, હોં! ‘રુચકવરદ્વીપમેં રહનેવાલી દેવાંગનાર્યે માતાકી નિત્ય સેવા કરતી હૈ,...’ છપ્પન કુમારિકા, દેવીઓ. તેરમો રુચક દ્વિપ છે એમાં દેવાંગના વસે છે. એ આવીને માતાની હંમેશા સેવા કરે છે. આહાહા..! જુઓને! પુણ્ય તો કેટલા છે! આવી પવિત્રતા જ્યાં પ્રગટી છે તો એવા પુણ્ય સાથે હોય જ, એમ કહે છે. એ વિના તીર્થંકર નામ ધરાવે અને તીર્થંકર છે એમ કહેવરાવે, એ બધા લબાડ છે, એમ કહે છે. એય..! ‘મોહનભાઈ’! આહાહા..! માતા-પિતા-માતાની સેવા કરવી.

‘એસે નૌ મહીને પૂરે હોને પર પ્રભુકા તીન જ્ઞાન ઔર દસ અતિશય સહિત જન્મ હોતા હૈ,...’ લ્યો! જન્મ થાય ત્યારે ત્રણ જ્ઞાન અને દસ અતિશય લઈને જન્મે. પહેલા દસ

અતિશય આવી ગયા છે કાલે. ૩૪ અતિશયમાં જન્મથી ૧૦ અતિશય હોય. આવા બને તીર્થકરને, સત્શરીરીને અરિહંત કહેવામાં આવે. દરબાર! એવી વાતું છે આ. આ જે-તે નામ ધરાવે ને? બાવો થાય, નાગો થાય, અમને જ્ઞાન છે ને અમને આમ છે. એ બધી કલ્પિત વાતું ખોટી છે એમ સિદ્ધ કરવા આ કહે છે.

‘નૌ મહીને પૂરે હોને પર પ્રભુકા ત્રીન જ્ઞાન ઔર દસ અતિશય સહિત જન્મ હોતા હૈ, તબ ત્રીનલોકમે આનંદમય ક્ષોભ હોતા હૈ,...’ ત્રણલોકમાં જરી ખળભળાટ થઈ જાય કે શું છે? શું છે? શાતાનો ઉદય થઈ જાય. ‘દેવોકે બિના બજાએ બાજે બજતે હૈ,...’ દેવના વાજા હોય ને કરોડો? ભગવાનનો અહીં જન્મ થાય તો વાજા વાગે. દેવના વગર વગાડ્યા, હોં! એની મેળાએ અવાજ નીકળે. કુદરતી પુરુષ છે ને? ‘ઈન્દ્રકા આસન કંપાયમાન હોતા હૈ,...’ ઈન્દ્રનું આસન કંપે. કોઈ મહાપુરુષનો ક્યાંક મનુષ્યદેહમાં મનુષ્યક્ષેત્રમાં જન્મ થયો છે. એનું (આસન) કંપે (એટલે) ખબર પડે.

મુમુક્ષુ :- બધા તીર્થકરને..

ઉત્તર :- બધા તીર્થકરને, બધા ઈન્દ્રોને.

‘તબ ઈન્દ્ર પ્રભુકા જન્મ હુઆ જ્ઞાનકર...’ ઈન્દ્ર પ્રભુનો જન્મ થયો જાણી ‘સ્વર્ગસે ઐરાવત હાથી પર ચઢકર આતા હૈ,...’ સ્વર્ગમાંથી ઐરાવતી હાથી ઉપર. એ હાથી છે તો દેવ પણ હાથીનું રૂપ ધારણ કરે અને એના ઉપર ભગવાન પાસે આવે. ‘સર્વ ચાર પ્રકારકે દેવ-દેવી એકત્ર હોકર આતે હૈ,...’ સર્વ ચાર પ્રકારના દેવ. સર્વ એટલે ઘણા આવવાના. દેવ-દેવી સાથે હોય. એ વખતે ‘શચી (ઈન્દ્રાણી) માતાકે પાસ જાકર ગુમરૂપસે પ્રભુકો લે આતી હૈ,...’ ભગવાનને ખાનગી લઈ જાય. પૂછ્યા વિના, હોં! બીજું પૂતળું ત્યાં મૂકે અને ભગવાનને લઈ જાય. એવી રીતે જેના જન્મ મહોત્સવ ઈન્દ્રો કરે છે. એ ગર્ભ અને જન્મ મહોત્સવની વાત આવી. પછી વિશેષ કહેશે... (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

પ્રવચન નં. ૧૬૮, ગાથા-૪૧ થી ૪૪, ગુરુચાર, પોષ સુદ ૧૧, તા.૦૭-૦૧-૭૧

આ 'અષ્ટપાલુડ'માં બોધપાલુડ. એની ગાથા-૪૧. એનો ભાવાર્થ ચાલે છે. અરિહંતનું સ્વરૂપ વર્ણવે છે. અરિહંત જે પરમાત્મા થાય, તીર્થંકરદેવ, એ એના માતાના ઉદરમાં આવે. કોઈ નરકમાંથી અને સ્વર્ગમાંથી (આવે). કોઈ અદ્ધરથી આવે એવું ન હોય, એમ કહે છે. મોક્ષમાંથી ન આવે એ પરમાત્મા. જેને આ ભવમાં પૂર્ણ પદ પ્રાપ્ત થવું છે, અરિહંત સર્વજ્ઞ તીર્થંકર, હોં! એ કોઈ નરકમાંથી પણ આવે. જેમ 'શ્રેણિક' રાજા નરકમાંથી આવશે. પહેલા તીર્થંકર થશે. 'ઋષભદેવ' ભગવાન આદિ બધા સ્વર્ગમાંથી આવ્યા હતા. માતાના ઉદરમાં ત્રણ જ્ઞાન લઈ, ક્ષાયિક સમકિત લઈને કેટલાક તો આવે છે. એમનું વર્ણન કરે છે. પછી એમનો જન્મ થાય છે. ગર્ભકલ્યાણક ઈન્દ્રો કરે છે. અહીં સુધી આપણે આવ્યું છે.

'ચાર પ્રકારકે દેવ-દેવી એકત્ર હોકર આતે હૈ, શચી (ઈન્દ્રાણી) માતાકે પાસ જાકર ગુમરૂપસે પ્રભુકો લે આતી હૈ,...' માતા જ્યારે જન્મ આપે.. ભાષા તો શું કરે? માતા જન્મ આપે? પણ વ્યવહારમાં બોલવામાં શું આવે? દેવો આમ કરે... દેવો આમ કરે એમ આવે છે કે નહિ? કાલાજી! કરે છે? પણ બોલવામાં શું આવે? જ્યારે ભગવાનની માતા પ્રભુને જન્મ આપે છે ત્યારે ઈન્દ્રાણી માતા પાસે જાય, ગુમરૂપે પ્રભુને લઈ જાય. ખાનગી લઈ જાય. 'ઈન્દ્ર હર્ષિત હોકર હજાર નેત્રોસે દેખતા હૈ.' હજાર નેત્ર કરીને ઈન્દ્ર ભગવાનને આમ જોવે છે. બધા તર્ક ઊઠે કે જોવું ને નેત્રથી ને આ બધું શું છે? એ બધું સહજ બને છે. એમ છે. સમજાણું કાંઈ? હજાર નેત્ર બનાવે. નેત્ર તો રજકણની અવસ્થા છે.

મુમુક્ષુ :- એટલા બધા બનાવી શકાય?

ઉત્તર :- ભાષા શું કહેવાય? એને એમ બને. મહાપુણ્યશાળી પુરુષ. ઈન્દ્ર એટલે? મહાપુણ્યવંત પ્રાણી છે. એકાવતારી છે. એક ભવ કરીને મોક્ષ જનાર દેવ છે. એને આ તો તીર્થંકર પરમાત્મા એ ભવે મોક્ષ જનાર છે. એના શરીરની સુંદરતા અને દરેક અવયવોની નમણાઈ એટલી સુંદર ને નમણાઈ હોય છે કે દેવ હજાર નેત્ર કરી દેખે તોપણ તૃપ્તિ થાય નહિ. આત્માના આનંદના રૂપની તો શું વાત કરવી! ભગવાનને એ વખતે પણ અતીન્દ્રિય આનંદ છે.

જન્મ્યા ત્યારે પણ અંતર આત્માનું ભાન લઈને જન્મ્યા છે. સમ્યજ્ઞર્શન સહિત છે. આત્માના આનંદના ભાન સહિત છે. પણ એમના શરીરની સ્થિતિ પણ એવી હોય છે કે ગોદમાં હજાર નેત્ર કરીને દેખે. અને ઈન્દ્ર પોતાની ગોદમાં લે. ઈન્દ્ર પોતાની ગોદમાં ઉપાડે. લ્યો! ગોદમાં લઈ શકે? 'ત્રંબકભાઈ'! એ 'ત્રંબકભાઈ'એ પ્રશ્ન કર્યો હતો હમાણા કે આ બધું કરે.. કરે... આવે છે શું હશે આ?

મુમુક્ષુ :- બને છે આ બધું બહારથી.

ઉત્તર :- બને છે. બને છે એમાં નિમિત્તપણું કોણ છે એની વાત કરે છે. પંડિતજી! નહિતર એક રજકણને પણ કોઈ ફેરવી શકે છે? પણ તે વ્યવહાર કરનારનું નિમિત્ત કોણ

હતું? એટલું બતાવવા ભગવાનને હજાર નેત્રથી જોવે એમ કહ્યું. ગોદમાં લે. પહેલા દિવસનું શરીર છે ને હજી તો?

‘ઐરાવત હાથી પર ચઢકર...’ ઐરાવત નામનો હાથી હોય, એના ઉપર એ ચડે. ભગવાનને લઈને ચડે. ‘મેરુપર્વતપર જાતા હૈ,...’ મેરુ પર્વત છે. જુઓ! આવા તીર્થંકર હોય. આમ ભગવાન-ભગવાન કરે અને ભગવાનમાં ઠેકાણા ન હોય. પુણ્યના નહિ ને પવિત્રતાના નહિ. એમ ઓળખાવે છે. બોધપાહુડ. અરિહંતની વાસ્તવિક પવિત્રતા કેટલી હોય અને એની પુણ્ય પ્રકૃતિ પણ અથાગ હોય છે. ઈન્દ્રો પણ જેની પાસે દાસ થઈને વર્તે છે. સમજાણું કાંઈ? ‘મેરુપર્વત પર જાતા હૈ, ઈશાન ઈન્દ્ર છત્ર ધારણ કરતા હૈ,...’ શકેન્દ્ર જે છે, પહેલા દેવલોકના ઈન્દ્ર અને એની ઈન્દ્રાણી, એ બેય પતિ-પત્ની એકાવતારી છે. એક ભવે મોક્ષ જનારા છે. દેવનો છેલ્લો દેહ છે. ત્યાંથી પછી મનુષ્ય થઈ બેય મોક્ષ જશે. એવા શકેન્દ્ર પણ ભગવાનને ગોદમાં લઈ મેરુ પર્વતે જાય છે. ‘ત્યારે ઈશાન ઈન્દ્ર છત્ર ધારણ કરતા હૈ,...’ બીજા દેવલોકનો ઈન્દ્ર. આ પહેલા દેવલોકનો ઈન્દ્ર છે શકેન્દ્ર. ઓલો બીજો ઈશાન ઈન્દ્ર છત્ર માથે રાખે. ‘સનતકુમાર મહેન્દ્ર ઈન્દ્ર ચંવર ઢોરતે હૈ,...’ ત્રીજા દેવલોકનો ઈન્દ્ર સનતકુમાર.

મુમુક્ષુ :- આ બધી નિમણૂક થઈ ગઈ હશે.

ઉત્તર :- બધું વ્યવસ્થિત જ છે. એવી પુણ્ય પ્રકૃતિ છે જેની. તીર્થંકર પરમાત્મા કોને કહે! એનો અવતાર કોણ? એ આત્મા કોણ? એનું શરીર કોણ? એના પુણ્ય કોણ? એ જુદી ચીજ હોય છે. અત્યારે અહીંયાં નથી એટલે એનું વર્ણન કરે છે. તમે જેને તેને તીર્થંકર માની લેશો એમ છે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

‘સનતકુમાર, મહેન્દ્ર...’ બે દેવલોક છે. ત્રીજું દેવલોક સનતકુમાર, ચોથું દેવલોક મહેન્દ્ર. એના બે ઈન્દ્રો ભગવાનને બે બાજુ ચામર ઢાળે છે. સુધર્મ ઈન્દ્ર ગોદમાં લે, ઈશાન ઈન્દ્ર છત્ર ઢાળે, ત્રીજા અને ચોથા દેવલોકના ઈન્દ્ર ચામર ઢાળે. એવી પુણ્ય પ્રકૃતિ હોય છે, એને લઈને એવું સહેજ બને છે. ત્યારે ઈન્દ્ર કરે છે એમ કહેવામાં આવે છે. વાત એવી છે.

મુમુક્ષુ :- બધું કહીને પછી એનો નકાર કરવો..

ઉત્તર :- હા, એ તો ‘કમલભાઈ’એ પ્રશ્ન કર્યો સવારમાં એટલે આ ખુલાસો કરવો પડે. આ બધું કરે છે.. કરે છે.. ચાલે છે શું? હમણાં પ્રશ્ન કર્યો. કરે છે, એમ ભાષા તો બીજી શું થાય? ત્યાંથી આવ્યા, અહીંયાં જોયું, ભગવાનને લઈ ગયા. લઈ ગયા એટલે ભગવાનનું શરીર શરીરને કારણે જાય છે. પણ ગોદમાં લઈને જાય છે એમ એનો વ્યવહાર નિમિત્ત છે ને? એટલે નિમિત્તથી વાત થાય છે. નહિતર ભગવાનનું શરીર તો એની મેળે ચાલે છે. ‘રતિભાઈ’! આવા ભગવાન હોય. તીર્થંકર અરિહંત. એની જૈનમાં રહેલાને ખબર ન મળે. કેવા તીર્થંકર હોય. પછી જેને તેને ભગવાન માને. એમ નથી એમ કહે છે.

‘સનતકુમાર, મહેન્દ્ર ઈન્દ્ર ચંવર ઢોરતે હૈ,...’ કહો, સમજાણું કાંઈ? આ સનતકુમાર. એય..! ‘વજુભાઈ’! શું? એટલે? ત્રીજા દેવલોકના ઈન્દ્ર.

મુમુક્ષુ :- ભગવાનને પરસેવો તો થાતો નથી.

ઉત્તર :- પરસેવાની અહીં વાત ક્યાં છે? આ તો પુણ્યની ઋદ્ધિ એવી હોય છે. આ તો 'બેન'નું યાદ આવી ગયું-સનતકુમારનું. 'બેન' સનતકુમારમાં હતા ને બીજા ભવમાં? એટલે અહીંયાં એ યાદ આવી ગયું. સમજાણું કાંઈ? 'વજુભાઈ'ને એ જ કીધું. 'વજુભાઈ' સમજ્યા કે નહિ કાંઈ? સનતકુમારમાં 'બેન' હતા. એનો જીવ. આ પહેલા મહાવિદેહમાં હતા. એના પહેલા સનતકુમારમાં.

મુમુક્ષુ :- આપના મોઢે સાંભળવું હતું.

ઉત્તર :- આ તો સનતકુમાર શબ્દ આવ્યો ત્યાં 'બેન' યાદ આવ્યા. એટલે મેં તમને જરી... તમને કહ્યું, સમજ્યા હતા કાંઈ? નહિ? જુઓ! એમના બે ભાઈઓ છે આ. સમજાણું કાંઈ? એ ત્રીજા દેવલોકમાં 'બેન'ના જીવ હતા. મહાવિદેહમાં પછી ત્યાંથી ત્રીજા દેવલોકમાંથી આવ્યા છે.

એ 'સનતકુમાર, મહેન્દ્ર ચંવર ઢોરતે હૈં,...' તીર્થકરને. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! 'મેરુકે પાંડુકવનકી પાંડુકશિલા પર...' મેરુ પર્વત છે ને વચમાં? આ જંબુદ્વિપ લાખ યોજનનો (છે એની) વચમાં 'મેરુકવનકી પાંડુકશિલાપર...' પાંડુક વન છે. એમાં પાંડુક મોટી શીલા છે પત્થરની. 'સિંહાસન કે ઉપર પ્રભુકો બિરાજમાન કરતે હૈં,...' આહાહા..! જુઓને! કેટલા પુણ્ય છે! ઈન્દ્રો હજી તો એક દિ'ના છે ત્યાં લઈને જાય છે. બીજાને હવા લાગે તો મરી જાય વચમાં. ખરું કે નહિ?

મુમુક્ષુ :- હજી તો કળશ ઢોળશે.

ઉત્તર :- હજી તો કળશ ઢોળશે પછી. આ તો એક દિ'ના બાળક છે. જન્મ્યા એવા લઈ જાય. એનું શરીર પણ એવું મજબુત હોય. આત્મા તો અંતર કેવળજ્ઞાનને પામશે. એવું તો લઈને આવ્યા છે, તૈયારી કરીને. ત્રિકાળ જ્ઞાન પરમાત્મા. સમજાણું?

પણ અહીંયાં એને પ્રભુને ત્યાં સ્થાપે-બેસાડે છે. 'સબ દેવ ક્ષીરસમુદ્રસે એક હજાર આઠ કલશોમેં જલ લાકર...' જન્મેલા બાળકને કળશો પાણીનો નાખે તો મરી જાય. 'નવનીતભાઈ'! તદ્દન જન્મેલો હોય તો.

મુમુક્ષુ :- આ હશે કેવડા?

ઉત્તર :- આવડા. હોય તો નાના. આવડું શરીર હોય એ વખતે. બાળકપણે શરીર કેવડું મોટું હોય. સાત હાથનું. પણ આપણે આટલું હોય. પણ એને જરી મોટું હોય. સાત હાથના હતા ને? મહાવીર ભગવાનની વાત, હોં! આ તો સમ્મુચય વાત. પાંચશે ધનુષવાળાને એના પ્રમાણમાં હોય. એના પ્રમાણમાં શરીર હોય ને?

કહે છે કે 'ક્ષીરસમુદ્રસે સારે દેવ...' એટલે ઘણા દેવ. બધા દેવ તો ક્યાંથી આવે.. 'ક્ષીરસમુદ્રસે એક હજાર આઠ કલશોમેં...' કળશ મોટો આઠ જોજનનો લાંબો મોટો. એવડો કળશ નહિ. આઠ યોજનનો આમ ઊંચું હોય. ચાર યોજનનો તો વચ્ચે પેટાળ હોય. એવો મોટો કળશ. એવા એક હજાર ને આઠ કળશ. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ક્ષીરસમુદ્રનું પાણી ઠંડું નહિ હોય.

ઉત્તર :- પાણી તો ઠંડુ હોય, ત્યાં ક્યાં ઊનું કરીને નાખે? અહીં કાંઈ તમારા ઓલા પાણીના નીકળે શું કહેવાય આ? નળમાં પાણી નીકળે ને એ જરી ઊના હોય છે. એવું ત્યાં ન હોય કાંઈ. પાણી ગમે એવું હોય નહિ. તીર્થંકર એટલે વજ્રનારાય સંઘેયણ. સમચતુરસ્ર સંસ્થાન. દેવ આમ હજાર આંખ કરે તોપણ તૃપ્તિ (ન થાય). ઈન્દ્ર! ઈન્દ્ર એટલે કોણ? અસંખ્ય દેવનો સ્વામી લાડો. એ આમ જોવે તો તૃપ્તિ થાતી નથી. એના પુણ્ય કેટલા! અવયવે અવયવે નમણતા. નમણાઈ ને સુંદરતા. એ પુણ્ય પ્રકૃતિનું વર્ણન કરે છે. આવું પુણ્ય હોય, આવા પવિત્ર હોય એને આવું હોય. એકલા એકલા ભગવાન કહી દે અને થઈ જાય એમ ભગવાન હોઈ શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

‘દેવ-દેવાંગના ગીત નૃત્ય વાજિંત્ર બડે...’ દેવ અને દેવાંગના, ગીત અને નાચવું. નાચે. વાજિંત્ર ‘બડે ઉત્સાહ સહિત...’ પાછું એમ નહિ એં.. એં..કરીને. આપણે કરવું પડે છે, વેઠ છે, એમ નહિ. ઉત્સાહ સહિત. આહાહા..! ત્રણલોકના નાથ પરમાત્મા. એક સમયમાં જે ત્રણકાળ જાણશે અને જેની વાણીથી ઘણા જીવોના ઉદ્ધારનું નિમિત્ત થવાનું છે. એની .. વાત શી કરવી?

મુમુક્ષુ :- આ જ્ઞાનપુણ્ય ગણવું?

ઉત્તર :- પુણ્ય.

મુમુક્ષુ :- જ્ઞાનનું પુણ્ય?

ઉત્તર :- જ્ઞાનનું પુણ્ય નહિ. પુણ્ય હોય છે. જુદું. જ્ઞાનની ભૂમિકામાં આનંદની દશામાં બંધાયેલા પુણ્ય. પુણ્ય જુદું અને જ્ઞાન જુદું. પણ ધર્મદશા પ્રગટેલી હોય- આત્માનો આનંદ- એ ભૂમિકામાં હજી એવો શુભભાવ આવે એનું પુણ્ય બંધાઈ જાય. સારું અનાજ પાકે એમાં રાડા પણ સારા હોય. એ તો તમને ખબર હોય કે નહિ? કેમ દરબાર? સારા લોથા પાકે તો એના રાડા પણ સારા હોય. અહીં તો અત્યારે તો નહિ પણ (સંવત) ૧૯૭૩ની સાલની વાત છે. ૭૩ ભાઈ! બહુ વરસાદ આવેલો. દરબારને યાદ નહિ હોય. ૭૩ની સાલ ઘણા વર્ષ થઈ ગયા. કેટલા થયા? ૫૪. છ મહિના વરસાદ હતો. ચૈત્રથી આસો સુધી. અહીં ‘દામનગર’ ચોમાસુ હતું. ત્યાંથી ઊઠીને ‘આહોદર’. ‘બચુભાઈ’નું હતું, નહિ? ‘આહોદર’ ગયા તો રસ્તામાં રાડા જુઓ તો... ઓહો..! વરસાદ એવો આવેલો... એવો આવેલો.. વરસ થયા ૫૪. એય મોટા. મોટા લોથા પાકેલા, હોં! બગાડ નહિ ને વરસાદ એવો આવેલો. રસ્તામાં તો અમારે વિહાર કરીને જાવું. અનાજ.. અનાજ ખેતરો ઓહો..હો..! રાડા એવા અને દાણા મોટા આવા જુવારના. ૭૩ની વાત, દરબાર! અમે તો બધું ઘણું જોયું હોય ને. રસ્તામાં વિહાર હજારો ગાવ કર્યા છે ને? છ હજાર, સાત હજાર ગાવ વિહાર કર્યા છે. સમજાણું?

એ ૭૩માં એવા વરસાદ કે એના રાડા હતા, શેરડી જેવા જાડા, હોં! બાજરાના, જુવારના. બહુ વરસાદ હતો તો પછી અમારે ‘દામોદરશેઠ’ને ઘરે ખેતર ખરા ને. ‘દામોદરશેઠ’ના ઘરે ખેતર છે મોટા. ઘણી મોટી ઊપજ. ચાલીસ હજારની ઊપજ તો એ વખતે. એ વખતે, હોં! ૭૩ની સાલમાં. ચાલીસ હજાર. એક દસ હજારનું ગામ. બહુ

હોંશિયાર માણસને એટલે પછી ઓલા દસ-દસ રાડા મોટા સુતળીએ બાંધે. પડી ન જાય. બહુ વરસાદ ખરો ને? દસ-દસ રાડા (બાંધે). મોટા લોથા આવડા-આવડા. દસ દસ રાડાને સુતળી બાંધે. એટલે આમેય ન પડે અને આમેય ન પડે. આખું ખેતર બાંધે. બાંધી શકે કે નહિ?

મુમુક્ષુ :- કો'ક તો બાંધી શકે છે ને?

ઉત્તર :- કોઈ બાંધી શકતું નથી. પોતાને કારણે પરિણામે છે. પણ વ્યવહારથી ભાષા શું બોલાય? 'ત્રંબકભાઈ'! આહાહા..!

'દેવ-દેવાંગના ગીત નૃત્ય વાજિંત્ર વડે ઉત્સાહ સહિત પ્રભુકે મસ્તકપર કલશ ઢારકર જન્મકલ્યાણકા અભિષેક કરતે હૈં,..' પાણી નાખે આમ માથે. એક હજાર ને આઠ કળશ. જુઓ તો એ પુણ્યની વાત! એવા એને પુણ્ય હોય છે. કેસર હોય એ કાંઈ કોથળે ન રહે. કેસર તો અંદર ડબા કે બરણીમાં રહે. એમ એનો આત્મા જ એવો છે જ્યાં કે એનું શરીર જ કોઈ જુદી જાતનું હોય. પરમ ઔદારિક શરીર. હીરા જેવું એનું કઠણ શરીર હોય. ત્યારે એક હજાર અને આઠ કળશ માથે પડે (તોપણ) ભગવાન તો બેઠા હોય. આખી દુનિયાથી જુદી જાત છે આ. તીર્થકર કોને કહે? અને એની પુણ્ય પ્રકૃતિ કોને કહે? સમજાણું કાંઈ?

'પીછે શૃંગાર, વસ્ત્ર, આભૂષણ પહિનાકર...' પછી ભગવાનને.. હજી એક દિ' નું બાળક. એને શણગાર પહેરાવે, વસ્ત્ર, દાગીના પહેરાવી 'માતાકે મંદિરમે લાકર...' માતા જ્યાં હોય ત્યાં પાછા ઘરે.. 'માતાકો સૌંપ દેતે હૈં,...' માતાને સૌંપે. માતા! આહાહા..! 'ઈન્દ્રાદિક દેવ અપને-અપને સ્થાન પર ચલે જાતે હૈં,...' ઈન્દ્ર પોતે પોતાના સ્થાનક વચા જાય. 'કુબેર સેવાકે લિયે રહતા હૈ.' મોટો કુબેર છે એ સેવામાં-તહેનાતમાં રહે. 'તદનન્તર કુમાર-અવસ્થા...' ભગવાનની કુમાર અવસ્થા થાય. એક તો એ બધા ક્ષત્રિય બધા હોય. દરબાર! જેટલા તીર્થકરો બધા ક્ષત્રિય હોય, વાણિયા ન હોય. એટલે ક્ષત્રિય હોય એ તીર્થકર થાય. તીર્થકર હોય એ ક્ષત્રિય થાય.

મુમુક્ષુ :- બહારનું લઈ લીધું ને..

ઉત્તર :- ઈ તો આવે બહારનું બહારનું હોય. દરબાર ઠીક કહે છે. મૂળ જે તીર્થકરો મહાપુણ્યશાળી છે ને? એટલે ક્ષત્રિય વીર્યવાળા હોય છે. અને પુણ્ય પ્રકૃતિ એના શરીરની સુંદરતા એટલી હોય છે કે ઈન્દ્રો પણ ચકિત થઈ જાય છે. એવા તીર્થકરો થાય. અત્યારે ભગવાન બિરાજે છે ત્યાં. મહાવિદેહમાં 'સીમંધર' પરમાત્મા સાક્ષાત્ આ પ્રમાણે છે ત્યાં. આ પ્રમાણે બધું થઈ ગયું છે. સમજાણું કાંઈ? ભગવાન બિરાજે છે કેવળજ્ઞાનપણે. હજી અબજો વર્ષ રહેશે. આહાહા..!

ઈન્દ્રો આવીને માતાને પહેલી પગે લાગે. હે રત્નકૂખ ધારિણી! આવા રતનને કૂખમાં રાખનારી માતા! પ્રભુને તો ધન્ય છે પણ માતા તને પણ ધન્ય છે! આહાહા..! બે શંખનું મોતી. માતા ને પિતા પણ એવા એના હોય છે. અલ્પ ભવે મોક્ષ જનારા. ભગવાનને લઈને નહિ, હોં! એની પોતાની એવી લાયકાત હોય. માતા અને પિતા. માતા એ ભવમાં ન જાય.

શ્રી છે ને. પિતા તો એ ભવે સીધા મોક્ષ જાશે. માતા-પિતા પણ બેય મોક્ષ જનારા હોય. આવો તીર્થંકર જેવો આત્મા, મહારતન જેની કૂખમાં સવા નવ મહિના રહે, એના પિતા (એવા હોય). એવી વસ્તુ છે ભાઈ આ તો. આત્માની મહત્તા આગળ બીજી મહત્તા શું છે? મહાપ્રભુ ચૈતન્ય છે. રત્નાકર ભગવાન અનંત ગુણના રતનથી ભરેલો છે. આહાહા..! એનું ભાન થઈને જ્યાં તીર્થંકરને કેવળજ્ઞાન થવાનું હોય છે, એ ભવમાં એની સેવામાં દેવ રાખે.

‘તદનન્તર કુમાર-અવસ્થા તથા રાજ્ય-અવસ્થા ભોગતે હૈં.’ કોઈ. કોઈ રાજ્ય અવસ્થા ભોગવે. ‘ઉસમેં મનોવાંછિત ભોગ ભોગકર...’ લ્યો! મનોવાંછિત સમકિતીને છે ને? એ તો ઈચ્છા હોય છે એ પ્રમાણે ત્યાં આવવાનું થાય. એ અપેક્ષાએ (કહ્યું). પણ કથન શું કરવું? કથન તો બધા (એવા થાય). મનોવાંછિત (તો શું) ભગવાનને ભોગની ઈચ્છા હશે? સુખબુદ્ધિ માને છે ક્યાંય? એ તો સમકિતી જ્ઞાની છે. આત્મામાં આનંદ માને છે. પણ હજી વીતરાગતા થઈ નથી તો થોડી ઈચ્છા હોય છે. ‘મનોવાંછિત ભોગ ભોગકર ફિર વૈરાગ્યકા કારણ પાકર...’ વૈરાગ્યનું કાંઈ નિમિત્ત મળે, બસ, છૂટી જાય, નીકળી જાય.

મુમુક્ષુ :- કેવું નિમિત્તનું જોર આંહી.

ઉત્તર :- નિમિત્ત મળે (એટલે) એ તો પોતે એવા (છે). નિમિત્ત તો બીજાને કેમ ન થયું? એને થઈ ગયું. જેમ ‘ઋષભદેવ’ ભગવાન. નિલાંજના દેવી ઈન્દ્રોએ મૂકી હતી. ભગવાન બેઠા હતા સિદ્ધાંસન ઉપર. અને આમ દેવીઓ નાચે. એમાં એક દેવી એવી મૂકી કે એ વખતે આયુષ્ય પૂરું (થઈ ગયું). એ વખતે પૂરું. ભગવાન જાણનાર કે, અહો..! આ દેવીનું આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું. અહીંયાં જ નાચતા. બીજી દેવી ગોઠવી દીધી. ખ્યાલમાં આવી ગયું. આહાહા..! આ તો એક નિમિત્ત (હતું). વૈરાગ્ય, એકદમ વૈરાગ્ય. જાતિસ્મરણ થયું તો ...

‘સંસાર - દેહ - ભોગોસેં વિરક્ત હો જાતે હૈં.’ લ્યો! ભગવાન પછી સંસારથી, રાગાદિ-દેહાદિ અને ભોગ, એનાથી વિરક્ત હોય. ‘તબ લૌકાંતિક દેવ આકર,...’ લૌકાંતિક દેવ છે. પાંચમાં દેવલોકના બ્રહ્મચારી દેવ હોય છે. એને ઈન્દ્રાણી દેવી હોતી નથી. આઠ સાગરનું આયુષ્ય હોય છે. ઓછા-વત્તુ નહિ. આઠ સાગરોપમનું આયુષ્ય. સમજાણું કાંઈ? ‘તબ લૌકાંતિક દેવ આકર, વૈરાગ્યકો બઢાનેવાલી પ્રભુકી સ્તુતિ કરતે હૈં,...’ વૈરાગ્યને વધારનારી પ્રભુની સ્તુતિ કરે. અહો! પ્રભુ! નીકળો પ્રભુ નાથ! જગતના ઉદ્ધાર માટે. જગત તલસી રહ્યું છે આપની દેશના સાંભળવા. ઉપદેશ આપે.

‘ફિર ઈન્દ્ર આકર ‘તપ કલ્યાણક’ કરતા હૈં.’ લ્યો! દીક્ષા કલ્યાણક. પહેલા ગર્ભ કલ્યાણક, બીજું જન્મકલ્યાણક પછી આ. તપ કલ્યાણકનો અર્થ મુનિપણું. મુનિપણું લે, નમ્ર થાય. ‘પાલકીમેં બૈઠાકર બડે ઉત્સવસે...’ પાલખીમાં બેસાડે. ‘બડે ઉત્સવસે વનમેં લે જાતા હૈં,...’ વનમાં જાય. ‘વહાં પ્રભુ પવિત્ર શિલાપર બૈઠકર પંચમુષ્ટિસે લોચકર...’ લ્યો! આહાહા..! જુઓ! એ વખતનો સમય કેવો હશે? એ પ્રસંગને જોનારા, પ્રસંગની પ્રશંસા કરનારા.. વનમાં-જંગલમાં ચાલ્યા જાય છે. પછી .. લોચ કરે.

‘પંચ મહાવ્રત અંગીકાર કરતે હૈં,...’ લ્યો! પંચ મહાવ્રત. નમો સિદ્ધાણું. એટલો

અવાજ કરે. નમો સિદ્ધાણું કહી પંચ મહાવ્રત લે. ‘સમસ્ત પરિગ્રહકા ત્યાગકર...’ વસ્ત્રની લંગોટી-તાણોવાણો પણ ન હોય એને. ‘દિગંબરસ્વરૂપ ધારણકર ધ્યાન કરતે હૈં,...’ લ્યો! દિગંબર થઈ જાય. માતાએ જન્મ્યા એવા નિર્વિકારી-નિર્દોષ. આહાહા..! આવી દશા પ્રાપ્ત થયા વિના મુનિપણું હોઈ શકે નહિ. જુઓ! આ તીર્થકર છે, મોક્ષ જાવું છે એને પણ ચારિત્ર લેવામાં આ સ્થિતિ હોય છે. એ નગ્ન દિગંબર થાય છે. સમજાણું? તીર્થકરને પણ વસ્ત્ર સહિત દીક્ષા હોઈ શકે નહિ. તો બીજાને હોઈ શકે નહિ. વસ્ત્ર સહિત દીક્ષા અને સાધુ માને છે ને? એ વીતરાગના માર્ગથી વિરુદ્ધ છે. મુનિ એવા ન હોય. મુનિ તો આત્માના આનંદમાં એટલી રમણતા હોય કે જેને વસ્ત્રનો વિકલ્પ લેવાની વૃત્તિ પણ ન હોય. સમજાણું કાંઈ?

‘દિગંબરસ્વરૂપ ધારણકર ધ્યાન કરતે હૈં,...’ અંતરમાં ધ્યેય ઉપર લક્ષ લઈ જાય, એકદમ. ‘ઉસીસમય મન:પર્યયજ્ઞાન ઉત્પન્ન હો જાતા હૈ.’ ચોથું જ્ઞાન ઊપજે, લ્યો! મતિ, શ્રુત ને અવધિ ત્રણ જ્ઞાન તો માતાના પેટમાં લઈને આવ્યા હોય. દીક્ષીત થાય એટલે ચોથું જ્ઞાન ઊપજે. ‘ફિર કુછ સમય વ્યતીત હોનેપર તપકે બલસે ઘાતિકર્મકી પ્રકૃતિ...’ લ્યો! તપના બળથી. તપ એટલે ઈચ્છાનિરોધ. આનંદમાં રમતા રમતા અંતર અતીન્દ્રિય... ‘ઘાતિકર્મકી પ્રકૃતિ ૪૭ તથા અઘાતિ કર્મપ્રકૃતિ ૧૬...’ ટાળે લ્યો! ૪૭ ઘાતિની ટાળે, ૧૬ અઘાતિને ટાળે. જુઓ! બધા ૪૭-૪૭નું ઘણો મેળાપ. પ્રકૃતિ ૪૭, આપણે શક્તિ ૪૭, નય ૪૭, ઉપાદાન-નિમિત્તના દોહરા ૪૭. કાંઈક અંદર રહસ્ય હશે. ૪૭-૪૭ બધું આવે છે ને? આના ૪૭. કહો, આ ઉપાદાન અને નિમિત્ત તો હમણા બનાવ્યા.

૪૭ ઘાતિ. જ્ઞાનાવરણીયની પાંચ, દર્શનાવરણીયની નવ, મોહનીયની અઠ્યાવીશ, અંતરાયની પાંચ. ૪૭. નાશ કરીને કેવળજ્ઞાન પામે. એની સાથે અઘાતિની સોળ જાય. ‘ત્રેસઠ પ્રકૃતિકા સત્તામૈંસે નાશકર કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન કર...’ જુઓ! આટલી પ્રકૃતિ હોય, કર્મ બાકી હોય, એને આમ ટાળે. જુઓને! કેટલી આ વસ્તુનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરે છે! અદ્ધરને અદ્ધર એમનેમ ભગવાન થાય, કર્મ-ફર્મ નહિ અને કર્મની પ્રકૃતિ કેટલી ને કાંઈ નહિ, એ બધું ગપ્પેગપ છે. સમજાણું કાંઈ?

‘અનંતચતુષ્ટયરૂપ હોકર...’ અનંત કેવળજ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત આનંદ અને અનંત બળ એવું ભગવાનને પ્રગટ થાય. પરમાત્મા અરિહંત થાય. ભલે હજી શરીર છે, સિદ્ધ થયા નથી પણ પરમાત્મ દશા પૂર્ણ થઈ ગઈ. ‘ક્ષુધાદિક અઢાર દોષોંસે રહિત અરહંત હોતે હૈં.’ એ ભગવાનને આહાર ન હોય, પાણી ન હોય, રોગ ન હોય. ‘રતિભાઈ’! આ રોગ કહે છે કે નહિ?

મુમુક્ષુ :- ઘરે વહોરવા આવે.

ઉત્તર :- ઘરે વહોરવા આવે એમ કહે છે. આહાર કરવો હોય તો ક્યાં જાય? ભગવાનને આહાર હોય નહિ. અરિહંત પરમાત્મા અતીન્દ્રિય આનંદ પૂર્ણ સ્વરૂપ (પ્રગટ થયું છે).

મુમુક્ષુ :- પાત્રા લે...

ઉત્તર :- પાત્રા પણ ન મળે, કાંઈ ન મળે. એક શરીર છે ને વાણી-ઉપદેશ નીકળે,

પૂર્વના કારણો. બાકી કાંઈ ન મળે. એને કરવું છે શું? એ તો સર્વજ્ઞ પરમાત્મા પૂર્ણ દશા છે. આહાહા..! એ આહાર લે અને એને રોગ થાય ને દવા લે. દવા લીધા પછી રોગ મટી જાય. શરીરને રોગ જ હોય નહિ. શરીર જ એવું હોય. જુઓને! પરમઔદારિક શરીર તો પહેલેથી લઈને આવ્યા છે. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- શરીર હોય ને રોગ ન હોય એવું હોય?

ઉત્તર :- હા. શરીર હોય તો રજકણ ન હોય? આ લોટું છે એને રોગ ક્યાં છે? છે?

મુમુક્ષુ :- એ શરીર છે.

ઉત્તર :- તો એ પણ શરીર છે. બીજું શું? આને રોગ છે? રોગ આને થાય છે?

મુમુક્ષુ :- એ શરીરરૂપે પરિણામે...

ઉત્તર :- એ શરીરરૂપે જ પરિણામે છે. આ શરીરરૂપે પરિણામે એવા જ પરમાણુ.. હાડકાના.. વજ્ર મજબુત આમ. એને વળી રોગ કેવા? આહાહા..! વૃદ્ધાવસ્થા ન હોય ને. અબજો વર્ષ જાય તોપણ એનું શરીર એવું ને એવું દેખાય. જેવા પહેલા જોયા હતા એવા અત્યારે છે, એમ ને એમ લાગે. વૃદ્ધાવસ્થા દેખાય નહિ. વૃદ્ધાવસ્થા થાય નહિ. એવું તો શરીર છે. રોગ તો શેનો થાય? આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ બધી કલ્પિત વાતું. ભાઈએ સાંભળ્યું તો હોય ને.

કહો, સમજાણું કાંઈ? 'ક્ષુધાદિક...' તૃષા. .. આવે છે ને .. બહાર. રોગ થયો ને રેવતીબાઈને ત્યાંથી લઈ આવ્યા. ખોટે ખોટી બધી કલ્પિત વાતું. એ તો હમણા કો'ક નીકળ્યો છે.

મુમુક્ષુ :- નામ-ઠામ આપીને કહે છે ને ખોટા?

ઉત્તર :- નામ ન આપે ખોટા? અદ્વરથી નામ આપીને કહે, ફલાણા ભાઈ આમ લઈ ગયા હતા... અને ફલાણા ભાઈ લઈ ગયા હતા. વાણિયા પણ પહેલા નામ આપે. ભાવ વધારે લેવો હોય (તો એમ કહે) આ ભાવે ફલાણા લઈ ગયા છે. એમ હોય નહિ. ખોટે ખોટું.

મુમુક્ષુ :- ચોપડા બતાવે.

ઉત્તર :- ચોપડા કીધું ને. ચોપડામાં લખેલું (બતાવે). ખોટું લખે. આ પાંચ હજાર મણ ઘઉં આ ભાવે લઈ ગયા છે. લ્યો! આટલી કોથળી આ ભાવે લઈ ગયા. હોય ખોટે ખોટું. એય..! 'જાદવજીભાઈ'! કેમ દરબાર! સારા ભાવે દેવું હોય એટલે મોટાનું નામ નાખી અને કહે, આટલા ભાવે તલ લઈ ગયા છે. લખે એટલે કાંઈ સાચું થઈ ગયું? આહાહા..!

કહે છે, 'ક્ષુધાદિક...' ૧૮ દોષ નથી. તૃષા નહિ, ક્ષુધા નહિ, રોગ નહિ. 'અરહંત હોતે હૈં.' એને અરિહંત કહેવામાં આવે છે. જુઓ! હવે આને અરિહંત કીધા. અનંત જ્ઞાન-દર્શન-આનંદ પ્રગટ્યા હોય અને શરીર આવું હોય. ક્ષુધા-તૃષા ન હોય. ઈન્દ્રો જેને પૂજે એવું. એવા અરિહંત હોય.

'ફિર ઈન્દ્ર આકર સમવસરણમકી રચના કરતા હૈં...' ઈન્દ્ર આવીને ધર્મસભા રચે. આ

સમવસરણ છે ને આપણે? અહીં તો સાધારણ છે. ઈન્દ્ર આવીને ધર્મસભા રચે. ‘સો આગમોક્ત અનેક શોભાસહિત...’ ઘણી શોભા. આગમોક્ત છે ને? સમવસરણનું બનાવ્યું છે ને? ભાઈએ-પંડિતજીએ આપણે બનાવ્યું છે ને? સ્તુતિ. એમાં ઘણું બધું લખ્યું છે. ‘આદિપુરાણ’ માંથી બનાવ્યું. ‘આગમોક્ત અનેક શોભાસહિત મણિ-સુવર્ણમયી કોટ,...’ લ્યો! મણિ અને સોનાના તો કોટ હોય, ખાઈ હોય. વેદી હોય. ચાર દિશા. ‘ચાર દરવાજે, માનસ્તંભ,...’ લ્યો! આવા મોટા ચાર માનસ્તંભ હોય. ભગવાન બિરાજે છે ત્યાં છે બધું.

‘નાટ્યશાલા, વન આદિ અનેક રચના કરતા હૈ. ઉસકે બીચ સભામંડપમેં બારહ સભા...’ બેસે. આહાહા..! સમજાણું? ‘ઉનમેં મુનિ,...’ મુનિ પણ આવે, સભામાં બેસે. ‘આર્ચિકા,...’ સાધવી ન હોય પણ અર્ચિકા પાંચમું (ગુણસ્થાન). ‘શ્રાવક, શ્રાવિકા, દેવ, દેવી, તિર્યચ બૈઠતે હૈ.’ લ્યો! ધર્મસભામાં સિંહ અને વાઘ ઢોર-પશુ આવે. નાગ અને વાઘ આમ બેઠા હોય. કાળા નાગ હોય આમ મોટા. શાંત... બધી અર્ચિત્ય પ્રકૃતિની વાત છે ભાઈ આ તો. ‘અનેક અતિશય પ્રકટ હોતે હૈ.’ પ્રભુને. અતિશય એટલે વિશેષતા. પુણ્યની વિશેષતા બીજા કરતાં ઘણી હોય.

‘સભામંડપકે બીચ ત્રીન પીઠ પર ગંધકુટીકે બીચ...’ આપણે અહીં છે ને? ત્રણ પીઠ હોય. પહેલી, બીજી અને ત્રીજી. એમાં ગંધકુટી માથે હોય છે. ‘બીચ સિંહાસન પર..’ માથે હોય. ‘કમલકે ઉપર અંતરીક્ષ પ્રભુ બિરાજતે હૈ...’ લ્યો! અહ્દર બિરાજે છે. સિંહાસન ઉપર બિરાજે નહિ. સિંહાસનથી અહ્દર ચાર પગ ઊંચા હોય. લ્યો! અંતરીક્ષ તો અહીં દિગંબરમાં હોય છે. અંતરીક્ષ ભગવાન અહીં છે. શ્વેતાંબર કહે, અમારું છે. અંતરીક્ષ તો દિગંબરમાં હોય. શ્વેતાંબરમાં આવી ઊંચી વાત ક્યાંય છે નહિ. એ તો જ્યાં હોય ત્યાં પૃથ્વીશિલા ઉપર બિરાજે છે, એવું આવે છે. આ અંતરીક્ષ તો અહીં છે. તકરાર, તકરાર, તકરાર... ભારે ભાઈ, તકરાર. ધર્મને નામે પણ આવા વેર-ઝેર.

‘અંતરીક્ષ પ્રભુ બિરાજતે હૈ ઓર આઠ પ્રાતિહાર્ય યુક્ત હોતે હૈ.’ વાણી દિવ્યધ્વનિ આદિ આવ્યું હતું ને? અશોકવૃક્ષ આદિ હોય. ‘વાણી ખિરતી હૈ,...’ વાણી ખરે એમ લખ્યું છે, જોયું! વાણી બોલે એમ નથી લખ્યું. ઝૂં... એવો અવાજ-ધ્વનિ છૂટે. ઝૂં... એવો ધ્વનિ. એમ છ ઘડી ચાલે. ‘ઉસકો સુનકર ગણધર દ્વાદશાંગ શાસ્ત્ર રચતે હૈ.’ એમાંથી મુનિઓ ગણધર જે છે એ વાણી સાંભળીને બાર અંગની રચના કરે. એવો એનો-ગણધરનો ક્ષયોપશમભાવ હોય છે.

‘ઐસે કેવલકલ્યાણકકા ઉત્સવ ઈન્દ્ર કરતા હૈ.’ આ કેવળજ્ઞાનનો મહોત્સવ કર્યો. પહેલો ગર્ભનો, પછી જન્મનો, પછી દીક્ષાનો અને આ કેવળજ્ઞાનનો. ‘ફિર પ્રભુ વિહાર કરતે હૈ. ઉસકા બડા ઉત્સવ દેવ કરતે હૈ.’ વિહાર કરે ત્યારે દેવ મોઢા આગળ છત્ર ચાલે.. આગળ ન આવ્યું? ઈન્દ્રો જેની સેવા કરે એવા તીર્થકર.. આહાહા..! ‘કુછ સમય બાદ આયુકે દિન થોડે રહને પર યોગનિરોધ કર...’ લ્યો! યોગનિરોધ થઈ જાય. ત્યાં કરવું છે ક્યાં અંદર?

યોગનિરોધ કંપન સ્થિર થઈ જાય. ‘અઘાતિકર્મકા નાશકર મુક્તિ પધારતે હૈં,...’ લ્યો! એવા ભગવાનની વાત છે. શેઠિયા અત્યારે કહે છે ને? આ પરચીસસો વર્ષમાં ભગવાનનો અઢી હજાર વર્ષ થાય તો જ્યંતીનો ઉત્સવ કરશે ને? હવે એ જ્યંતી નથી. આ તો મહાપ્રભુ કલ્યાણક છે એની વાતું છે. એ દુનિયાની સાથે એને કાંઈ મેળવાય એવું નથી. એક જણ એવા પણ બોલ્યા છે. ભગવાનને ૨૫૦૦ વર્ષમાં આવો... બીજાની જ્યંતી સો વર્ષની-બરસો વર્ષની-પાંચસો વર્ષની ઘણાની ઉજવાય છે. ભગવાનની જ્યંતી? ભગવાન કોણ છે આ તે? જ્યંતી કેવી? એના તો કલ્યાણક (હોય), મોટા ઈન્દ્રો આવીને ઉજવે એવા હોય એના. એની સાથે કોઈને મેળવાય નહિ. કોઈ રાજા, મહારાજા કોઈને મેળવાય નહિ. એવા પુરુષની સાથે. સૌની સાથે ગણાય જશે એમ લખે છે.

‘તત્પશ્ચાત શરીરકા અગ્નિ-સંસ્કાર...’ ભગવાન અઘાતિનો નાશ કરી મુક્તિ પધારે. ‘તત્પશ્ચાત શરીરકા અગ્નિ-સંસ્કાર કર ઈન્દ્ર ઉત્સવસહિત...’ લ્યો, હવે શરીરને બાળે. ‘નિર્વાણ કલ્યાણક’ મહોત્સવ કરતા હૈં.’ લ્યો! એ પાંચમું. ગર્ભ કલ્યાણક, જન્મકલ્યાણક, દીક્ષા કલ્યાણક, કેવળ અને નિર્વાણ. પંચ કલ્યાણકવાળા તીર્થકરની વાત અહીં લીધી છે. એવા તીર્થકર આવા હોય છે. બહુ સાંભળવું બિચારાને.. ‘ચંદ્રકાંત’ કહે, મારે અરિહંતનું સાંભળવું છે. પણ આમ થઈ ગયું કાલે. ગઈ કાલે એમનો આહાર હતો ને. ચૌવિહાર કરીને. કાલે તો સારું હતું. શરીરનો ક્યાં ભરોસો, ક્યે ક્ષણે પડે? આહાહા..!

અરે..! મોહમાં જિંદગી આમ ને આમ ચાલી જાય છે. આત્માનું શું કરવું એનું રહી (જાય અને) એમ ને એમ આ રળવું ને ખાવું ને આ વેપાર ને આ ઘંધા ને. જિંદગી એમાં ચાલી જાય. એમાં અકસ્માતે દેહ છૂટી જાય. આહાહા..! એના ઉતારા ક્યાં થાય? કરવાનું એ કર્યું નહિ અને નહિ કરવાનું કર્યું. આહાહા..! આવા મનુષ્યદેહ મોંઘેરા. મોંઘેરા મનુષ્યદેહ છે. આહાહા..! અનંતે કાળે પ્રાપ્ત થાય. એવામાં જે કાંઈ આત્માનું કરવાનું છે. એનું કરે નહિ ને આ બધું થાય પછી ઘણા ઓરતા થાય. આહાહા..!

‘ઈસપ્રકાર તીર્થકર પંચકલ્યાણકકી પૂજા પ્રાપ્ત કર,...’ લ્યો! ‘અરહંત હોકર નિર્વાણકો પ્રાપ્ત હોતે હૈં...’ એ નિર્વાણને પામે. બહુ સરસ વ્યાખ્યા છે. છેકથી છેક સુધી. હવે ૧૧મો બોલ રહ્યો. છેલ્લો. બોધપાહુડનો.

आगे (११) - प्रव्रज्याका निरूपण करते हैं, उसको दीक्षा कहते हैं। प्रथम ही दीक्षाके योग्य स्थानविशेषको तथा दीक्षासहित मुनि जहाँ तिष्ठते हैं, उसका स्वरूप कहते हैं :-

मुण्णहरे तरुहिट्टे, उज्जाणे तह मसाणवासे वा।
 गिरिगुह गिरिसिहरे वा, भीमवणे अहव वसिते वा॥४२॥
 १सवसासत्तं तित्थं, २वचचइदालत्तयं च वुत्तेहिं।
 जिणभवणं अह वेज्झं, जिणमग्गे जिणवरा विंति॥४३॥
 पंचमहव्वयजुत्ता, पंचिंदियसंजया णिरावेक्खा।
 सज्झायझाणजुत्ता, मुणिवरवसहा णिइच्छन्ति॥४४॥
 शून्यगृहे तरुमूले उद्याने तथा श्मसानवासे वा।
 गिरिगुहायां गिरिशिखरे वा, भीमवने अथवा वसतौ वा॥४२॥
 स्ववशासक्तं तीर्थं वचश्चैत्यालयत्रिकं च उक्तैः।
 जिनभवनं अथ वेध्यं जिनमार्गं जिनवरा विदन्ति॥४३॥
 पंचमहाव्रतयुक्ताः पंचेन्द्रियसंयताः निरपेक्षाः।
 स्वाध्यायध्यानयुक्ताः मुनिवरवृषभाः नीच्छन्ति॥४४॥
 मुनि शून्यगृहं तरुवत वसे, १उद्यान वा समशानमां,
 २गिरिकंदरे, गिरिशिखर पर, विकराण वन वा वस्तीमां. ४२.
 निजवश श्रमणाना वास, तीरथ, शास्त्रचैत्यालय अने,
 जिनभवन मुनिनां लक्ष्य छे - जिनवर कहे जिनशासने. ४३.
 पंचेन्द्रियसंयमवंत, पंचमहाव्रती, निरपेक्ष ने,
 स्वाध्याय-ध्याने युक्त मुनिवरवृषभ छे तेमने. ४४.

अर्थ :- सूना घर, वृक्षका मूल, कोटर, उद्यान, वन, श्मशानभूमि, पर्वतकी गुफा, पर्वतका शिखर, भयानक वन और वस्तिका इनमें दीक्षासहित मुनि ठहरें। ये दीक्षायोग्य स्थान हैं।

स्ववशासक्त अर्थात् स्वाधीन मुनियोंसे आसक्त जो क्षेत्र उन क्षेत्रोंमें मुनि ठहरे। तथा जहाँसे मोक्ष पधारे इसप्रकारके तीर्थस्थान और वच, चैत्य, आलय, इसप्रकार त्रिकमें जो पहिले कहा गया है अर्थात् आयतन आदिक; परमार्थरूप, संयमी मुनि, अरहंत, सिद्ध स्वरूप उनके नामके अक्षररूप मंत्र तथा उनकी आज्ञारूप वाणीको 'वच' कहते हैं तथा उनके आकार धातु पाषाणकी प्रतिमा स्थापनको 'चैत्य' कहते हैं और वह प्रतिमा तथा अक्षर मंत्र वाणी जिसमें स्थापित किये

१. सं. प्रतिमें 'सवसा' 'सत' ऐसे दो पद किये हैं जिनकी सं. स्ववशा 'सत्त्वं' लिखा है।

२. 'वचचइदालत्तयं' इसके भी दो ही पद किये हैं 'वचः' 'चैत्यालयं'।

३. उद्यान = बगीचो, ४. गिरिकंदर = पर्वतनी गुफा.

जाते हैं इसप्रकार 'आलय'—मंदिर, यंत्र या पुस्तकरूप ऐसा वच, चैत्य तथा आलयका त्रिक है अथवा जिनभवन अर्थात् अकृत्रिम चैत्यालय मंदिर इसप्रकार आयतनादिक उनके समान ही उनका व्यवहार, उसे जिनमार्गमें जिनवर देव 'वेध्य' अर्थात् दीक्षासहित मुनियोंके ध्यान करने योग्य, चिन्तवन करने योग्य कहते हैं।

जो मुनिवृषभ अर्थात् मुनियोंमें प्रधान हैं उनके कहे हुए शून्यगृहादिक तथा तीर्थ, नाम मंत्र, स्थापनरूप मूर्ति और उनका आलय—मन्दिर, पुस्तक और अकृत्रिम जिनमन्दिर उनको 'णिङ्छन्ति' अर्थात् निश्चयसे इष्ट करते हैं। सूने घर आदिमें रहते हैं और तीर्थ आदिका ध्यान चिन्तवन करते हैं तथा दूसरोंको वहाँ दीक्षा देते हैं।

यहाँ 'णिङ्छन्ति' पाठान्तर 'णिङ्छन्ति' इसप्रकार भी है इसका कालोक्ति द्वारा तो इसप्रकार अर्थ होता है कि "जो क्या इष्ट नहीं करते हैं? अर्थात् करते ही हैं।" एक टिप्पणीमें ऐसा अर्थ किया है कि — ऐसे शून्यगृहादिक तथा तीर्थादिकको स्ववशासक्त अर्थात् स्वेच्छाचारी भ्रष्टाचारियों द्वारा आसक्त हो (युक्त हो) तो वे मुनिप्रधान इष्ट न करें, वहाँ न रहें।

कैसे हैं वे मुनिप्रधान? पाँच महाव्रत संयुक्त हैं, पाँच इन्द्रियोंको भलेप्रकार जीतनेवाले हैं, निरपेक्ष हैं — किसी प्रकारकी वांछासे मुनि नहीं हुए हैं, स्वाध्याय और ध्यानयुक्त हैं, कई तो शास्त्र पढ़ते—पढ़ाते हैं, कई धर्म—शुक्लध्यान करते हैं।

भावार्थ :- यहाँ दीक्षा योग्य स्थान तथा दीक्षासहित दीक्षा देनेवाले मुनिका तथा उनके चिन्तनयोग्य व्यवहारका स्वरूप कहा है।।४२-४३-४४।।

गाथा-४२ थी ४४ उपर प्रवचन

(६वे ११मो ओल) 'प्रव्रज्याका निरूपण करते हैं,...' चारित्र केवुं लोय. प्रव्रज्या अेटवे चारित्र. भगवानना मार्गमां चारित्र केवुं लोय? 'उसको दीक्षा कलते हैं. प्रथम ही दीक्षाके योग्य स्थानविशेषको...' के जेमां दीक्षा वे अने दीक्षावाणा रहे. 'दीक्षासहित मुनि जलं तिष्ठते हैं, उसका स्वरूप कलते हैं :-' छेदो ओल छे आ बोध पाहुऽनो.

सुण्णहरे तरुहिद्वे, उज्जाणे तह मसाणवासे वा।

गिरिगुह गिरिसिहरे वा, भीमवणे अहव वसिते वा।।४२।।

इसवसासत्तं तित्थं, स्वचचइदालत्तयं च वुत्तेहिं।

जिणभवणं अह बेज्झं, जिणमग्गे जिणवरा वित्ति।।४३।।

पंचमहव्वयजुत्ता, पंचिंदियसंजया णिरावेक्खा।

सज्झायझाणजुत्ता, मुणिवरवसहा णिङ्छन्ति।।४४।।

આહાહા..! ‘બોધપાલુડ’માં દરેકની નિશ્ચયની સત્ય વાત વર્ણવી છે. કહે છે કે જૈનદર્શન એટલે પરમ પદાર્થની સ્થિતિવાળું દર્શન, જેવી વસ્તુની સ્થિતિ (છે) તેને જાણીને જૈનદર્શન જે છે, એમાં મુનિઓ કેવા હોય. એના સંતો કેવા હોય. પહેલા અરિહંતની વ્યાખ્યા કરી. હવે આ મુનિની વ્યાખ્યા કરી છે. એ ‘સૂના ઘર,...’માં રહે. આહાહા..! અહીં તો મોટા બંગલામાં. પાંચ-પાંચ લાખના બંગલા હોય.

મુમુક્ષુ :- ઈ પણ માણસ ન હોય તો સૂના કહેવાય ને.

ઉત્તર :- માણસો નથી. શહેરમાં મોટા મકાન. અરે..! એ કાંઈ વ્યવહારના પણ ઠેકાણા ન મળે. મુનિ તો જંગલમાં વસે. સૂના ઘરમાં વસે. આહાહા..! છેલ્લે થોડો એક શબ્દ આવશે. સમજાય છે? થોડી વાર આવે. જંગલમાંથી આહાર લેવા ત્યારે થોડી વાર વસ્તીમાં રહે. બાકી તો સૂના ઘર હોય. કોઈ ન હોય. એકલા ભૂત ને પ્રેત જ્યાં વસતા હોય ત્યાં રહે એકલા મુનિ. આહાહા..! સંસારી જ્યારે બંગલા ને મહેલમાં હિંડોળે હિંચકતા ને આમ હવા પાણી ચારેકોર. શું કહેવાય ઓલા સુગંધવાળી આવે. ઉનાળામાં નહિ આ બાંધે. તાટી. સુગંધી વાળાની તાટી. ત્યારે આ-મુનિ જૂના ઘરમાં રહે. બધા એવા મકાન-બંગલા ને હવા-પાણી આહાહા..! ઉજાસ... ઉજાસ... ઉજાસ.

દરબાર અહીં આવ્યા હતા ને? ‘કૃષ્ણકુમાર’. આ મકાન તો નવ હજારનું છે. આ કાંઈ મોટું મકાન નથી. હવે એ તો મોટો કરોડ તાલુકાનો શાહુકાર. એને મોટો મહેલ હતો. પણ અહીં ઘરે આવ્યા. એ અને ‘નિર્મળકુમાર’ બેય આવ્યા હતા. (સંવત) ૧૯૯૭માં. ગયા. આ ‘કૃષ્ણકુમાર’ ગુજરી ગયા ને? ‘ભાવનગર’ દરબાર. આમ કરે ત્યાં આહાહા..! આ! દરબાર પોતે બોલ્યા ‘કૃષ્ણકુમાર’. ‘નિર્મળકુમાર’ સાથે હતા. બેય આવ્યા હતા, ૧૯૯૭માં. અહીં ઊભા. હું અહીં બેઠો હતો. આ..હા...! આવા મકાન! મહારાજ! જંગલમાં વસો છો તમે? ગામમાં વસો તો લોકોને લાભ થાય. ‘કૃષ્ણકુમાર’ પોતે આવ્યા હતા. અહીં ઊભા હતા બેય. અહીં ‘સમયસાર’ આપ્યું હતું. ‘લીલાધરભાઈ’એ આપ્યું હતું. ‘લીલાધરભાઈ’એ ઓલું નાનું ‘સમયસાર’ છે ને પાતળા પાનાનું. બેયને આપ્યા હતા એક-એક. ‘નિર્મળકુમાર’ને તો ક્યાં.. આ પણ કે દિ’ વાંચ્યું હોય. બે આપ્યા હતા, બે. આહાહા..! આ મકાન! એની પાસે તો લાખોના ઘણા મોટા મકાનો હોય. પૂર્વનું પુણ્ય છે ને ભેગું? અંદર ગયા ત્યાં... આહાહા..! આવું મકાન જંગલમાં! મહારાજ જંગલમાં વસો છો. ગામમાં લાભ થાય (ગામમાં રહો તો). આમ નરમ હતા બિચારા. ચાલે સંસાર, શું કરે?

‘વૃક્ષકા મૂલ, કોટર,...’ મોટા મોટા સૂકા વૃક્ષ હોય ને એમાં કોટર-ખાલી ભાગ હોય. આવા ખાલા ખાડા હોય. અંદરમાં બેસે. માથે ઝાડનો બંગલો. ઝાડનો બંગલો માથે હોય. આહાહા..! છે ને મોટા કોટર. અત્યારે પણ મોટા મોટા છે. એક તો ત્યાં ‘ભરૂચ’માં એક છે. વડ વૃક્ષ. મોટું એક માઈલમાં ફેલાયેલું. ‘ભરૂચ’માં. એક માઈલમાં. એટલી કોણ જાણે ડાળ લાંબી, મોટું થડ. ‘કબીરવડ’. નામ સાંભળ્યું છે. જોયું નથી. સાધુને ગોતવા ગયા હતા. આ તો ઘણા વર્ષની વાત છે. (સંવત) ૧૯૬૦-૬૫ની. ૬૦-૬૫ની વાતું છે. સાધુ આવ્યા હતા ને આ ‘બરવાળા’ના? મેં કીધું, ક્યાં છે? ‘કબીરવડ’માં. ત્યાં મોટો કબીર વડ છે. એવા ઝાડ

હોય મોટા એમાં નીચે ખાલી ભાગ હોય. આવા મુનિ હોય. બહારમાં આવી સ્થિતિ હોય. બંગલામાં રહે, રંગેલા પાત્રા રાખે, જેવા જેવે એવા આહાર સવારે ચા, બપોરે રોટલા ને સાંજના ભજિયા ને પુરી. ચાર-ચાર વાર (જમે). એય..! ‘...જી’! કેટલી વાર રહે? ચાર-ચાર વાર ખોરાક લે ને? સવારમાં ચા, બપોરે.. આ ‘ચેતનજી’ છે ને, ભેગા નહોતા? આહાહા..! ભાઈ! મુનિ તો એને કહે કે જેને અતીન્દ્રિય આનંદના ઊભરા પ્રગટ્યા છે અંદર. આનંદની મોજ, અતીન્દ્રિય આનંદની મોજું પ્રગટી. એને મુનિ કહેવાય. અને તે પણ અતીન્દ્રિય આનંદ ઉગ્ર થઈ ગયો છે. આહા..!

કહે છે, એ વૃક્ષના મૂળના કોટરમાં રહે. ‘ઉદ્યાન વન,...’માં રહે. મોટા ઉદ્યાન રાજાના હોય. બહાર પડ્યા રહે. વનમાં રહે. ‘સ્મશાનભૂમિ,...’માં રહે. લ્યો. આહાહા..! મડદાંને બાળતા હોય. વૈરાગ્ય.. વૈરાગ્ય.. વૈરાગ્ય. ‘પર્વતકી ગુફા,...’ પર્વતમાં ગુફા હોય ને? એવામાં મુનિ રહે. ‘પર્વતકા શિખર,...’ પર્વતની ઉપર છેક ટોચે જઈને ધ્યાનમાં બેસે. જ્યાં સિંહ ને વાઘ ચારે કોરથી ત્રાડ મારતા હોય. મોટા સિંહ હોય તો પણ શાંત... શાંત... શાંત... ‘એકાકી વિચરતો વળી સ્મશાનમાં.’ લ્યો! એવું આવે છે ને ‘શ્રીમદ્’માં?

એકાકી વિચારતો વળી સ્મશાનમાં, વળી પર્વતમાં વાઘ સિંહ સંયોગ જો.

અડોલ આસનને મનમાં નહિ ક્ષોભતા. (પરમ મિત્રનો જાણે પામ્યા યોગ જો.)

જુઓ! ‘શ્રીમદ્’ ભાવના ભાવે છે. ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યા ભાવના ભાવે છે કે, અહો...! આ દશા અમને ક્યારે આવે? સમજાણું કાંઈ?

અડોલ આસન ને મનમાં નહિ શોભતા, પરમ મિત્રનો જાણે પામ્યા યોગ જો.

સિંહ અને વાઘ આવે, તો શરીર અમારે જોતું નથી. એને જોતું હોય તો અમારો મિત્ર છે. આહાહા..! એવી મુનિની દશા હોય, બાપા! પંડિતજી! ‘શ્રીમદ્’ ગૃહસ્થાશ્રમમાં ભાવના ભાવે છે.

અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે? ક્યારે થઈશું બાહ્યાંતર નિર્ગ્રંથ જો.

સર્વ ભાવનું બંધન તીક્ષ્ણ છેદીને વિચરશું કવ મહત્ પુરુષને પંથ જો.

આહાહા..! મડદાને ઉપાડીને મહાણમાં લઈ જાય. અમે ચાલીને મહાણમાં જઈશું. એવી વીતરાગદશા મુનિને હોય છે. સમજાણું કાંઈ? શરણ... શરણ... શરણ.. ભગવાનઆત્મા છે. એ શરણમાં વિશેષે નિવૃત્તિથી અંદર જવાને જંગલમાં વનવાસ લઈશું. આહાહા..! સમજાણું?

રાજકુમારો હોય છે મોટા. ઈન્દ્રાણી જેવી તો દેવી હોય એને. રૂપશીલા અને મણિશીલા. લાદીને ઠેકાણે રત્નની તો શીલાઓ નીચે હોય છે. રાણીઓ ૩૨-૩૨ રાણીઓ, હજાર-હજાર રાણીઓ. માતા! મને ક્યાંય ચેન પડતું નથી. મારી ચેનની દશા મારામાં છે. માતા! રજા દે. આહાહા..! મારો ભગવાન મારી પાસે છે. મારી રાણી-મારી નિર્મળ પરિણતિ મારી પાસે છે. આહા..! મેં એના વિરહ અનંત કાળ વેઠ્યા. હવે એ વિરહને છોડું છું. માતા! એકવાર રજા આપ. આહાહા..! જુઓ! એ વૈરાગ્ય કેવો હશે! ‘ક્ષણ લાખેણી રે જાય. માતા એક ક્ષણ પણ સ્વરૂપ સાધન માટે લાખેણી જાય છે.’ એવી એ દશા મુનિની. આહાહા..!

ધન્ય જેના અવતાર, ધન્ય જેના માતા-પિતા ને કુટુંબ જેના ધન્ય થઈ ગયા. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એ મુનિદશાઓ બાપુ બીજી જાતની છે. આ જેને-તેને માની બેસે મુનિ-સાધુ છે, એની એને ખબર નથી. આહાહા..!

કહે છે પણ મુનિ આવ્યામાં રહે. શેમાં? ‘પર્વતકા શિખર, ભયાનક વન...’ જેમાં ભૂત અને પિશાચ રાડ્યું પાડતા હોય, પોકાર કરતા હોય. એવા વનમાં વસે છે. શું અમારી પાસેથી લઈ જાય. મડદાને વીજળીનો ભય હોય? એમ અહીં તો શરીર મડદાં છે. અમે તો ચૈતન્ય અમૃતના સાગરને સાધવા નીકળ્યા છીએ. આહાહા..! મડદાને વીજળીનો ભય (ન હોય). આપણે કહે છે. નથી કહેતા? મડદાને વીજળીનો ભય હોય કાંઈ કે વીજળી પડશે. પણ મરી ગયો, હવે શું છે? એમ શરીર જ્યાં મરી ગયેલું મડદું જ્યાં ભાળ્યું છે. મારે ને એને કાંઈ સંબંધ નથી. આહાહા..! એવી દશા. ભયાનક વનમાં જઈ સંતો આત્માને સાધે છે. અરે..રે..! કેટલો ફેર પડી ગયો આખો! મુનિપણાની દશા ક્યાંની ક્યાય મનાઈ. આહાહા..! શિયાળે વાઘના ચામડા પહેર્યા. શિયાળ-શિયાળ હોય છે ને? શિયાળને શું કહે? ગિઘડ. ગિઘડ વાઘના ચામડા પહેરે તો કાંઈ વાઘ થઈ જાય? એમ પામર દષ્ટિવાળા અને પામર ભાવવાળા સાધુના વેશ પહેરે એટલે કાંઈ સાધુ થઈ જાય? જુઓ! એ મુનિની વ્યાખ્યા કરી. અરિહંતની વ્યાખ્યા કરી. મુનિ, ગૂઢ મુનિની વ્યાખ્યા આવી હોય છે. ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ની શૈલી જ કોઈ અલૌકિક! અલૌકિક!

કહે છે, ‘ભયાનક વન ઔર વસ્તિકા...’ વસ્તિમાં ભીક્ષા માટે થોડીવાર ગયા હોય. ‘ઈનમેં દીક્ષાસહિત મુનિ ઠહરેં.’ દીક્ષા નગ્રપણું ધારણ કરી એવામાં રહે. આહાહા..! ‘યે દીક્ષાયોગ્ય સ્થાન હૈં.’ એને દીક્ષાયોગ્ય સ્થાન કહે. દીક્ષા દેવાના સ્થાન પણ આવા હોય છે. વળી, ‘સ્વવશાસક્ત અર્થાત્ સ્વાધીન મુનિયોંસે આસક્ત...’ મુનિ સ્વતંત્ર જે ક્ષેત્રમાં રહે એ ‘જો ક્ષેત્ર ઉન ક્ષેત્રોમેં મુનિ ઠહરે. તથા જહાંસે મોક્ષ પધારે ઈસપ્રકારકે તીર્થસ્થાન...’ ત્યાં પણ મુનિ જાય. તીર્થસ્થાનમાં. લ્યો! આ પૂછ્યું હતું એકવાર. ઓલા સંતબાળ છે ને? ભાઈ? સંતબાળ બહુ પ્રતિમાનો વિરોધ કરતા ને? પ્રતિમા નથી, નથી. પહેલા અમે આવ્યા ત્યારે આવ્યા હતા. ‘..’ કહે, શું કરે છે આ? શાસ્ત્રમાં પ્રતિમા નથી નથી, એમ કહે છે. મેં કીધું, આ રહ્યું. આ તે દિ’ બતાવ્યું હતું, કહ્યું હતું. જિનભવન. આ છે ને એમાં? ‘જિણમગ્ગે.. જિણમગ્ગે ...’ જિનભવન છે કે નહિ? આ મૂર્તિ ન હોય તો જિનભવન આવ્યું ક્યાંથી? (સંવત) ૧૯૯૧માં જ્યારે આવ્યા ને ત્યારે (આ બતાવ્યું હતું). એ વખતે મૂર્તિનો બહુ વિરોધ કરેલો ને? પછી તો એણે કબુલ કર્યું કે મૂર્તિ છે ખરી. ૮૫ વર્ષ પહેલા ભગવાન પછી ૮૫ વર્ષ, એ વખતે બરાબર જોગ એવો. અહીં નીકળવું અને ત્યાં એણે કહ્યું, એટલે લોકોને એમ થઈ ગયું કે ઓહો..! મૂર્તિ નથી, મૂર્તિ નથી. ‘કલ્યાણજી’ એ કહે આ શું સંતબાળ કરે છે? નથી ક્યાંય? અરે..! ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ના પાઠમાં છે, કીધું. આ ગાથા તે દિ’ કહી હતી. આ છે ને? ‘જિણભવણં અહ વેજ્ઝં, જિણમગ્ગે જિણવરા’ ૪૩મી ગાથા. ક્યાં ગયા ‘વાસુદેવ’? શું કીધું? સાંભળવામાં મોડું થયું. તમારા મકાનમાં કહ્યું હતું આ. (સંવત) ૧૯૯૧. આ ગાથા

કીધી હતી. ‘કલ્યાણજી’ને એ આવ્યા હતા ને. પહેલા વહેલા આવ્યા ને. બહારથી આવ્યા હતા. આ શું કહે છે? એવું જ છે. તીર્થકરનું મંદિર છે, પ્રતિમાઓ પણ છે. ન માને... આણે ટીકામાં બહુ લખ્યું છે. લોકાશાનું સૂત્ર છે ને? ટીકામાં. લોકાશા નથી માનતા. નરકમ્ ગચ્છંતિ. .. વિપરીત છે એ તો તદ્દન ખોટી વાત છે.

કહે છે, ‘તીર્થસ્થાન ઓર વચ, ચૈત્ય, આલય, ઈસપ્રકાર ત્રિક જો પહિલે કહા ગયા હૈ અર્થાત્ આયતન આદિક; પરમાર્થરૂપ, સંયમી મુનિ, અરહંત, સિદ્ધ સ્વરૂપ ઉનકે નામકે અક્ષરરૂપ મંત્ર...’ અક્ષરરૂપ મંત્ર હોય ને? આ પુસ્તક. ‘તથા ઉનકી આજ્ઞારૂપ વાણીકો વચ કહતે હૈ...’ વચન. વચનની પ્રતિમા સ્થાપે ને? આપણે વચન સ્થાપ્યા ને અહીં ? ‘સમયસાર’. ‘તથા ઉનકે આકાર ધાતુ પાષાણકી પ્રતિમા સ્થાપનકો ચૈત્ય કહતે હૈ...’ લ્યો! એક દિ’ મોડું થઈ ગયું. કેમ થયું? સમજાણું કાંઈ? ભાઈ તો કહે, કાલે આવશે. એમ કહ્યું.

કહે છે કે વીતરાગની વાણીનું પણ જ્યાં સ્થાન હોય એ પણ એક ધર્મસ્થાન કહેવામાં આવે છે. દીક્ષાને યોગ્ય સ્થાન છે અને તેમાં ધ્યાન કરવાને માટે મુનિ પણ વસે છે. એમ પાષાણની પ્રતિમા ભગવાનની. એવા મંદિરો હોય ત્યાં પણ ધ્યાન કરવાનું એ સ્થાન છે. દીક્ષા દેવાનું પણ એ સ્થાન છે. જુઓ! પ્રતિમા ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ પોતે સ્થાપે છે. નવું નથી. અનાદિની મૂર્તિ છે. પણ એની મર્યાદા એટલી કે ભક્તિભાવ આવે એ શુભભાવ થાય. એટલી વાત. ધ્યાન માટે એકાગ્ર ...

‘પ્રતિમા તથા અક્ષર મંત્ર વાણી જિસમેં સ્થાપિત કિયે જાતે હૈ ઈસપ્રકાર આલય-’ ત્રણ લીધું ને? વચ-ચૈત્ય અને આલય. વચનો, ભગવાનની વાણીના વચનો, એ જ્યાં રહે એનું પણ સ્થાન, પ્રતિમાનું સ્થાન અને બેયનું સ્થાન એમ કરીને આયતન કહ્યું. એવા આયતનમાં મુનિ વસે અથવા એનું ધ્યાન કરે. ‘આલય-મંદિર, યંત્ર યા પુસ્તકરૂપ ઐસા વચ, ચૈતન્ય તથા આલયકા ત્રિક હૈ...’ લ્યો! ‘અથવા જિનભવન અર્થાત્ અકૃત્રિમ ચૈત્યાલય મંદિર...’ મેરુ પર્વત આદિમાં શાશ્વત મંદિર હોય છે ત્યાં પણ મુનિ ધ્યાન કરવા જાય છે. શાશ્વત પ્રતિમાઓ હોય છે. મણિરત્નની પ્રતિમા હોય છે. સમજાણું કાંઈ? મણિરત્નના મંદિરો અને મણિરત્નની પ્રતિમાઓ. જિનભવન એવા હોય છે. લ્યો!

‘જિનભવન અર્થાત્ અકૃત્રિમ ચૈત્યાલય મંદિર ઈસપ્રકાર આયતનાદિક ઉનકે સમાન હી ઉનકો વ્યવહાર, ઉસે જિનમાર્ગમેં જિનવર દેવ ‘વેધ્ય’ અર્થાત્ દીક્ષાસહિત મુનિયોકે ધ્યાન કરને યોગ્ય, ચિન્તન કરને યોગ્ય કહતે હૈ.’ લ્યો! દીક્ષા દેવા લાયક છે, દીક્ષા દેનારા ત્યાં ધ્યાન કરે અને દીક્ષાવાળા એનું ચિંતવન, ભક્તિ આદિ પણ કરે. એ માટે આને જિનભવન આદિ કહેવામાં આવ્યા છે. આ મુનિ આવા હોય. એવામાં ધ્યાનમાં-આનંદમાં રહે એને મુનિ કહે છે.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

प्रवचन नं. १५९, गाथा-४२ थी ४८, शुक्रवार, पोष सु९ १२, ता.०८-०१-७१

आ 'अष्टपालुड'मां बोधपालुड छे. मुनिनी व्याख्या छे. पलेवा अरिलंतनी व्याख्या करी लती के अरिलंत गुणमां अने पुण्य आदि प्रकृतिना संयोगमां केवा लोय. अने मुनि केवा लोय? (अेमनुं) वास्तविक स्वरूप अनी श्रद्धा ने ओणभाणु करावे छे.

'जे मुनिवृषभ अर्थात् मुनियोंमें प्रधान हैं...' साधुमां जे मुष्य साया साधु छे, ते शून्य गृहादिक, अेमां रहे. शून्य मकानादि लोय अेमां अे रहे. 'और तीर्थ, नाम मंत्र, स्थापनरूप मूर्ति और उनका आलय - मंदिर, पुस्तक और अकृत्रिम जिनमंदिर उनको 'शिष्टि' अर्थात् निश्चयसे ष्ट करते हैं.' अेवामां अेकांतमां रहे, अेम कले छे. नत्र द्विगंभर निर्गंभ मुनि लोय छे. त्रण कषायनो अंभर नाश थयो लोय छे अने बाह्यमां तद्भ नत्र दशा लोय छे. अे आवा शून्य गृहादिमां वसे छे. अेवी मुनिनी दशा-स्थिति अनादिनी आ छे. अेमांथी इेरकार क्यो छे अे अधो मुनिमार्ग नथी.

'सूने धर आदिमें रहते हैं और तीर्थ आदिका ध्यान चिंतवन करते हैं.' तीर्थना स्थान ज्यां भगवान आदि भोक्ष पधार्या लोय, मला मुनिओ ज्यां भोक्षे पधार्या लोय अेवा स्थानमां पोतानुं ध्यान करे अथवा ध्यान करवाने त्यां अेकांतमां जाय. 'तथा दूसरोंको वहां दीक्षा देते हैं.' बीजने पण मुनिपणानी दीक्षा अेवा स्थानमां दे. "शिष्टि" पाठान्तर 'शिष्टि' ष्टप्रकार ली है उसका कालोक्ति द्वार तो ष्टप्रकार अर्थ लोता है कि 'जे क्या ष्ट नहीं करते हैं? अर्थात् करते ही है.' धर्मात्मा संत-मुनि आनंदमां मस्त अेवा साधकज्व आवा स्थानने केम न ष्टे? अेम. अेवा स्थानमां अेकांतमां जे अे वसता लोय. समजाणुं कांई?

'अेक टिप्पणीमें अैसा अर्थ किया है कि - अैसे शून्यगृहादिक...' त्रीजे अर्थ क्यो छे. अेक अेवो अर्थ क्यो (के) शून्यगृहादिमां ष्टे अने रहे. बीजे अर्थ अेवो क्यो के शून्यगृहादिमां केम न रहे? केम न ष्टे अेवा ने? अेम अर्थ क्यो. अेनो ने अेनो त्रीजे अर्थ बीजे छे. 'अैसे शून्यगृहादिक तथा तीर्थादिकको स्ववशासक्त अर्थात् स्वेच्छायारी अष्टाचारियों...' अष्ट साधु ज्यां रहेता लोय अेवामां साया मुनि न रहे, अेम कले छे. अत्यारे तो आभी वात अधी इरी गई छे. मुनि तो अनादि सनातन जैन मार्गमां वीतरागी दशा जेने प्रगटी लोय छे अने बाह्यमां तद्भ नत्र द्विगंभर वस्त्रनो कटको लोय नलि. अे आवा स्थानमां वसे अने अेवा स्थानमां बीजे भेजधारीओ, अष्ट आचारवाणा लोय तो अेमां वसे नलि. 'स्ववशासक्त अर्थात् स्वेच्छायारी अष्टाचारियों द्वारा आसक्त हो (युक्त हो) तो वे मुनिप्रधान ष्ट न करें, वहां न रहें.' अष्ट आचार्यो लोय, श्रद्धा अष्ट लोय अेवा साधुनी वस्ती लोय अेमां जाय नलि. तद्भ निवृत मार्ग छे ज्यां.

'अैसे हैं वे मुनिप्रधान? पांच महाव्रत संयुक्त हैं,...' विकल्प लोय छे तो अलिंसा, सत्य, दत्त, ब्रह्मचर्य अने अपरिग्रह. अेवो अेने विकल्प नाम शुभराग लोय. राग लोय तो आटलो लोय. 'पांच इन्द्रियोंको भले प्रकार जतनेवाले हैं,...' पांचेय इन्द्रिय जेणे जती.

અતીન્દ્રિય આનંદના સ્વભાવનું એ સાધન કરતો હોય છે. અતીન્દ્રિય આનંદ ભગવાન આત્મા, એનું એ સાધન કરતો હોય છે. એને ઈન્દ્રિયના વિષયનો સંગ, પ્રસંગ હોય નહિ.

વળી કેવા છે? 'નિરપેક્ષ હૈં - કિસી પ્રકારકી વાંચ્છાસે મુનિ નહીં હુએ હૈં,...' માન મળે, મોટપ થશે, આચાર્ય થશું, સંઘમાં પૂજાશું એવી ઈચ્છાથી સાધુ થાય એ સાધુ છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? 'નિરપેક્ષ હૈં - કિસી પ્રકારકી વાંચ્છાસે મુનિ નહીં હુએ હૈં, સ્વાધ્યાય ઔર ધ્યાનયુક્ત હૈં,...' અહો..! જેને આત્માના આનંદનું અંતરમાં ધ્યાન હોય છે. અતીન્દ્રિય આનંદ ભગવાન આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદનો મોટો ભંડાર પડ્યો છે, એનું એને ધ્યાન હોય છે. ત્યાં એની લગની લાગી હોય છે. એમાં ન રહી શકે તો શાસ્ત્રની સ્વાધ્યાય કરે. બે જ એને હોય, ત્રીજું હોય નહિ. આહાહા..! આવી મુનિની દશા, જેને ગણધર નમસ્કાર કરે છે.

'સ્વાધ્યાય ઔર ધ્યાનયુક્ત હૈં,...' શાસ્ત્રની સ્વાધ્યાય (હોય). અંતરમાં ધ્યાનમાં, આનંદમાં રહી ન શકે. કરવું તો આત્માનું ધ્યાન એ જ એનું કર્તવ્ય છે. અંતરમાં અતીન્દ્રિય આનંદમાં લીન થઈને રહેવું એ મુનિનું મુખ્ય કર્તવ્ય અને આચરણ છે. આહાહા..! ધ્યાનમાં ન રહી શકે તો ભગવાનના શ્રીમુખે કહેલા-દિવ્યધ્વનિથી આવેલા એવા શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય કરે. 'કઈ તો શાસ્ત્ર પઢતે-પઢાતે હૈં,...' કોઈ એવું શાસ્ત્ર હોય (તો એ) પોતે ભણે અને બીજાને પણ ભણાવે. 'કઈ ધર્મ - શુક્લધ્યાન કરતે હૈં.' લ્યો! અંતર ધર્મધ્યાન-ધર્મધ્યાન. આનંદના સ્વભાવનું ધ્યાન એ ધર્મધ્યાન. ઉત્કૃષ્ટપણે શુક્લધ્યાન. ઘણી જ આનંદની ઉગ્રતા અને એકાગ્રતા એ શુક્લધ્યાન. આ ધ્યાન છે. આ યોગ ને બોગ એ બધા વાતું કરે છે ને. ઝૂં... ઝૂં... કરો ને જાપ કરો ને આમ કરો ને તેમ કરો. એ બધા વિકલ્પ છે. એમાં કાંઈ તત્ત્વ છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? પોતે જ આનંદની મૂર્તિ અનાકુળ સ્વભાવનો સાગર પ્રભુ છે. અચિંત્ય, અતુલ, અનંત સાગર સ્વભાવ આત્મા છે. આહા..! એમાં એકાગ્ર થઈ ધ્યાનમાં લીન રહે. ન રહી શકે તો સ્વાધ્યાય કરે. બસ, બે સિવાય ત્રીજું એને હોઈ શકે નહિ. કહો, આવા સાધુ હોય છે વીતરાગના. એટલે સાચા સાધુની આવી રીત હતી. સમજાણું કાંઈ? આ વસ્ત્ર-પાત્ર સહિત સાધુ માને છે એ બધું વીતરાગમાર્ગથી વિરૂદ્ધ છે અને એકલા નગ્ન થઈને ફરે અને આત્માનું ધ્યાન-જ્ઞાન, સમ્યક્ અનુભવ ન હોય એ પણ સાધુ છે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

'યહાં દીક્ષા યોગ્ય સ્થાન...'ની વાત કરી. તીર્થસ્થાન, એકાંતસ્થાન એ બધા દીક્ષાને યોગ્ય સ્થાન છે. 'દીક્ષાસહિત દીક્ષા દેનેવાલે મુનિકા તથા ઉનકે ચિંતવનયોગ્ય વ્યવહારકા સ્વરૂપ કહા હૈ.' તીર્થ આદિ, મૂર્તિ આદિ, મંત્ર આદિ ભગવાનના કહેલા અક્ષરો, મંત્રનો વિચાર કરે ધ્યાન કરે. એ વ્યવહાર કહ્યો, એ વ્યવહાર છે. અંતરમાં આનંદનું ધ્યાન કરવું એ નિશ્ચય છે અને આવા વિકલ્પનું ધ્યાન, એ વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે.

મુમુક્ષુ :- ધર્મ ધ્યાન અને શુક્લધ્યાનમાં શું ફેર?

ઉત્તર :- શુક્લધ્યાનમાં કીધું. ઉગ્ર નિર્મળતા. ઘણી ઉગ્ર નિર્મળતા. અત્યારે એ નથી. ધર્મધ્યાન હોય અત્યારે. બહુ ઉજળું, શુક્લ એટલે ઉજળું. આનંદ, અતીન્દ્રિય આનંદમાં એટલો મશગુલ હોય છે કે જેને આનંદની દશામાં બહુ સૂક્ષ્મ વિકલ્પ બાકી રહી ગયો હોય છે.

એટલી એને અંદર આત્માના સ્વભાવની, આનંદની-ધ્યાનની ઉજ્જવળતા હોય છે. આ બધા ધ્યાનની વાતું કરે છે ને? જુઓને અત્યારે. ઘણા યોગની વાત કરે છે. આમ યોગ કરો, ફલાણું કરો, ઢીંકણું કરો.

મુમુક્ષુ :- ઘોળો રંગ દેખાતો હશે ને?

ઉત્તર :- શુક્લ એટલે ઉજળો. આનંદની ઉજળાઈ. અતીન્દ્રિય આનંદ ભગવાન. એ વાત એવી છે કે સ્વસંવેદનનું એને ભાન થાય. આ તો આનંદ આત્મા આનંદની ખાણ આખી, સાગર છે. એ આત્મામાં મીટ માંડીને એકાગ્રતાથી વિશેષ પવિત્રતાનું ધ્યાન અને વિશેષ પવિત્રતા (પ્રગટ થાય) એને શુક્લધ્યાન કહે છે. થોડી પવિત્રતાને ધર્મધ્યાન કહે છે. સમજાણું કાંઈ? વાત જ આખી (જુદી). આત્માની, આત્માની વાત છે આ તો, ભાઈ! આહા..!

વ્યવહારની વાત કરી નાખી વચમાં. તીર્થ ને મંત્ર અક્ષરો ને એનો વિચાર કરે કે અહીંથી ભગવાન મોક્ષ પધાર્યા હતા. તીર્થસ્થાન. સમજાય છે? જેમ આ શેત્રુંજય. પાંડવો ત્યાં મોક્ષ પધાર્યા. પાંચ પાંડવમાં ત્રણ તો ત્યાંથી જ મોક્ષ પધાર્યા છે. ત્યાં સીધા માથે-સિદ્ધમાં બિરાજે છે. તે ક્ષેત્રમાં સીધા બિરાજે છે. પંડિતજી! એ સીધા બિરાજે છે ત્યાં. જ્યાં મોક્ષ પધાર્યા છે ને ત્યાં સીધા બિરાજે છે માથે. સિદ્ધ છે ને? તો જ્યાંથી મુક્ત થાય છે ત્યાં જ ઉપર રહે છે. નથી સમજતા. નથી સમજ્યા. જે સમયે જે ક્ષેત્રથી મુક્ત થાય તે સ્થાનમાં ઉપર રહે. સીધેસીધા ત્યાં છે. એમ વાત છે.

મુમુક્ષુ :- એક શ્રેણિક રહ્યા.

ઉત્તર :- એ વળી બીજી વાત છે. એ વિગ્રહ નહિ, અમે તો બીજી વાત કહીએ છીએ. અહીંથી જાય છે તો ત્યાં જ ઉપર રહે. એ જ ક્ષેત્રમાં છે. ત્યાંના ઉપરના ક્ષેત્રમાં જ ભગવાન છે. આગળ-પાછળ નથી રહેતા. એનો નીચે વિચાર કરે કે, અહો..! અહીંથી પરમાત્મા (સિદ્ધાલયમાં પધાર્યા). મોક્ષ તો અહીં થયો હતો. ત્યાં ઉપર બિરાજે છે. એ તો એક સમય અવિગ્રહ એ તો ગતિની વાત છે. પણ આ તો ઉપર ક્ષેત્રમાં તે જ ઠેકાણે ક્ષેત્રમાં બિરાજે છે. સમજાણું કાંઈ?

તીર્થનું કારણ તો આ છે કે ભગવાન જ્યાંથી મોક્ષ પધારે,.. પાંડવો ત્યાંથી મોક્ષ પધાર્યા ત્યાં ઉપર જ બિરાજે છે. 'નેમિનાથ' ભગવાન અહીં ગીરનારથી મોક્ષ પધાર્યા છે તો ત્યાં જ ઉપર બિરાજે છે. ત્યાં જ એ સ્થાનમાં જ ઉપર બરાબર છે, સાદિઅનંત. ત્યાં નીચે વિચાર કરે કે, અહો..! પ્રભુ અહીંથી મોક્ષ પધારીને ઉપર આનંદસ્વરૂપમાં બિરાજે છે. એવો વિકલ્પ આવે-શુભ વિકલ્પ. પોતાનું ધ્યાન અંદર જામે નહિ પછી એવા વિકલ્પોનું વ્યવહાર ધ્યાન આવે. એ છે પુણ્યબંધનું કારણ. અને સ્વભાવમાં ધ્યાન છે શુદ્ધતાનું કારણ. આનંદમય આત્મામાં અંતર. એકલો જ્ઞાનનો પિંડ પ્રભુ અનાદિઅનંત શાશ્વત સ્વભાવ, એનું અંતર ધ્યાન, એનું નામ વાસ્તવિક પવિત્રતા અને એનું નામ સંવર ને નિર્જરા કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

(૧૧) આગે પ્રવ્રજ્યાકા સ્વરૂપ કહતે હૈં :-

ગિહગંથમોહમુક્તા, બાવીસપરીસહા જિયકષાયા।

પાવારંભવિમુક્તા, પવ્વજ્જા ઇરિસા ભણિયા।।૪૫।।

ગૃહગ્રંથમોહમુક્તા દ્વાવિંશતિપરીષહા જિતકષાયા।

પાપારંભવિમુક્તા પ્રવ્રજ્યા ઈદૃશી ભણિતા।।૪૫।।

ગૃહ-ગ્રંથ-મોહવિમુક્ત છે, પરિષદજયી, અકષાય છે,

છે મુક્ત પાપારંભથી, - દીક્ષા કહી આવી જિને. ૪૫.

અર્થ :- ગૃહ (ઘર) ઓર ગ્રંથ (પરિગ્રહ) ઇન દોનોંસે મુનિ તો મોહ મમત્વ, ઇષ્ટ -અનિષ્ટ બુદ્ધિસે રહિત હી હૈં, જિસમેં બાઈસ પરીષહોંકા સહના હોતા હૈ, કષાયોંકો જીતતે હૈં ઓર પાપારૂપ આરંભસે રહિત હૈં - ઇસપ્રકાર પ્રવ્રજ્યા જિનશ્વરદેવને કહી હૈ।

ભાવાર્થ :- જૈનદીક્ષામેં કુછ ભી પરિગ્રહ નહીં, સર્વ સંસારકા મોહ નહીં, જિસમેં બાઈસ પરીષહોંકા સહના તથા કષાયોંકા જીતના પાયા જાતા હૈ ઓર પાપરંભકા અભાવ હોતા હૈ। ઇસપ્રકાર દીક્ષા અન્યમતમેં નહીં હૈ ।।૪૫।।

ગાથા-૪૫ ઉપર પ્રવચન

હવે પ્રવ્રજ્યાનું (વિવરણ). પ્રવ્રજ્યા કેવી હોય? મુનિની પ્રવ્રજ્યા-દીક્ષા કેવી હોય? વર્ણન આવે ને? આવે તો થોડું થોડું આવે. સર્વજ્ઞના પંથમાં મુનિ કેવા હોય? જિનેશ્વરની આજ્ઞામાં કેવા મુનિ હોય એની આ વ્યાખ્યા છે.

ગિહગંથમોહમુક્તા, બાવીસપરીસહા જિયકષાયા।

પાવારંભવિમુક્તા, પવ્વજ્જા ઇરિસા ભણિયા।।૪૫।।

‘કુંદકુંદાચાર્ય’ મુનિ દિગંબર સંત હતા. ભગવાન પાસે આઠ દિ’ ગયા હતા. ‘સીમંધર’ ભગવાન પાસે. એ આવીને આ લખે છે. ભગવાને તો આવી પ્રવ્રજ્યા કીધી છે, ભાઈ! દીક્ષા અને સાધુપદ તો આવું હોય છે.

અર્થ :- જેને ‘ગૃહ (ઘર)...’ ન હોય. એને મકાન ન હોય. ઘરના બંગલા બાંધીને રહે અને અમે સાધુ છીએ. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! બહુ ફરી ગયું.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- આધા નથી, ઘર નથી. એ તો આધા નથી, ઘર નથી. અમારું ઘર ક્યાં છે, એ તો કો’કનું ઘર છે. હમણાં હતા ને? ઉતર્યા હતા ને ‘બાબુભાઈ’ના મકાનમાં. ‘અમદાવાદ’. ત્યાં બે સાધુ ગુરુ-શિષ્ય છે. એક લાખ રૂપિયા ભેગા કર્યા ત્યાં મકાન કરવા માટે. જાવજીવ ત્યાં રહેવું. બે ગુરુ-શિષ્ય સિવાય ત્રીજાનો હક્ક નહિ. ત્યારે વાત કરતા હતા. ‘બાબુભાઈ’ કહેતા હતા. આ ‘ગોપાળદાસ’. તમારી જ જમીન છે ને ત્યાં એ? એની જમીન પાસે જ છે.

એ ‘પૂનમભાઈ’ કરાવવાના છે. નહિ? એની જોડે એ જમીન છે. ‘બાબુભાઈ’ની સામે. અમે ઘણી વાર ત્યાં જ ‘બાબુભાઈ’ને ઘરે જ ઉતરીએ છીએ ને. એ કહેતા હતા, અહીંયાં સાધુ ઘર કરીને રહેવાના છે. એક લાખ રૂપિયા ભેગા કર્યા છે. એના આશ્રિતો અહીં મકાન કરશે. પછી જાવજીવ અહીં રહેશે. વિહાર નહિ, ચોમાસુ નહિ. સદાય અહીં. અરે..! ભગવાન! હજી તો વસ્ત્ર સહિત જ મુનિપણું હોય નહિ, એમાં વળી પાછા ઘર બાંધીને રહે.

મુમુક્ષુ :- ઘર સહિત મુનિપણું.

ઉત્તર :- ઘરસહિત મુનિપણું. અરે..! ભગવાન! બાપા! મુનિ તો કેવા હોય. અનગાર. એને આગાર-ઘર હોય નહિ. અહો..! જેની આનંદની દશા..

મુમુક્ષુ :- પંચમકાળમાં આવી ઝીણવટ કોને છે?

ઉત્તર :- પંચમકાળ હોય કે ચોથો કાળ હોય. સુખડી તે કાંઈ ગોળની થાતી હશે કે ગારાની થાતી હશે? એ કહેતા હતા હમણાં. ‘નાગનેશ’માં ‘મોહનલાલજી’ સાધુ. ‘બરવાળા’માં. સાધુના .. આહાર માગશો તો સાધુ નહિ થાય પછી આવા. કરવા દોને બિચારા એવા તો એવા, એમ કહેતા. આહાહા..! જે સાધુ થાય બિચારા એટલું તો રાખશે, પાળશે. દીધું એટલું પુણ્ય અને ખાધું એટલું અન્ન. એમ. ધૂળમાંય નથી. મિથ્યાત્વનું પોષણ છે. આહાહા..!

સાધુપદ કહેવરાવવું અને સાધુપદ પાળવું નહિ. સાધુપદમાં જે દષ્ટિ, જ્ઞાન જોઈએ તે હોય નહિ, ચારિત્ર હોય નહિ. ભ્રષ્ટ છે. કીધું ને? એની તો આ વ્યાખ્યા છે. માર્ગ તો આવો છે, ભાઈ! એને શ્રદ્ધા કરાવે છે. બીજા સાધુ નથી એને સાધુ માનવા એ મિથ્યાત્વ છે. અસાધુને સાધુ માને તો મિથ્યાત્વ, સાધુને અસાધુ માને તો મિથ્યાત્વ. આવે છે. પડિક્કમણામાં આવે છે ‘રતિભાઈ’. પચ્ચીસ મિથ્યાત્વ. જુઓ! આહાહા..!

‘ગૃહ (ઘર) ઔર ગ્રંથ (પરિગ્રહ)...’ નથી. પાછો કોઈ વસ્ત્રનો એક કટકો પણ હોય નહિ. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- પૈસા તો હોય ને?

ઉત્તર :- પૈસા હોય. લ્યો! કોણ કો’ક કહેતું હતું ને કે હું ગયો ત્યારે પૈસા ગણતા હતા. તમે. (હરખચંદજી મહારાજ) ‘ભાવનગર’. પૈસા રાખતા હતા. અમારે ‘પાલેજ’માં આવે. દુકાને લાભ લેતા. સોગઠી આવે છે ને મરણ વખતે? શું કહેવાય? હિરણકણ. મરતા હોય ને ત્યારે જરી ઘસીને આપે. બોલે જરી.. એવી સોગઠી આવે છે. એવી એક જણ પાસેથી લીધી. મેં કીધું, આ સાધુ શું કરતા હશે આનું? એ તો ઘણા વખતની વાત છે. (સંવત) ૬૭ની-૧૯૬૭. પણ તે દિ’ તો આપણે અજાણ્યા. આપણને તો કાંઈ ખબર નહિ કે શું હશે આ. ઓલા વેચવા નીકળે છે ને? કાબુલી. એની પાસે સોગઠી હતી. તો સોગઠી (લીધી). મેં કીધું, આ શું કરે છે? ૬૭ની વાત છે. આહાહા..!

કહે છે કે, જેને ઘર ન હોય. જેને ઘર ન હોય પણ પછી એને વસ્ત્રના કટકાનો પરિગ્રહ પણ ન હોય, એમ કહે છે. સમજાણું? ‘ઈન દોનોંસે મુનિ તો મોહ મમત્વ,...’ પાછું બે તો ન હોય. પણ પાછું એનો મોહ-મમત્વ પણ ન હોય. એમ. એ ચીજ છોડી હોય પણ ચીજ

ન હોય પણ અંદર મોહ અને મમત્વ હોય તો એ સાધુ છે નહિ. ‘ઈન દોનોંસે મુનિ તો મોહ મમત્વ, ઈષ્ટ - અનિષ્ટ બુદ્ધિસે રહિત હી હૈં,...’ આહાહા..! ઈષ્ટ-અનિષ્ટ વૃત્તિ જ નથી જેને. અનુકૂળતામાં ઈષ્ટ અને પ્રતિકૂળતા અનિષ્ટ (એવું છે નહિ). ઓહો..! પરમેશ્વર થયા પોતે. પંચપદમાં ભળ્યા. નમો લોએ સવ્વસાહુણં. એને ઈષ્ટ અનિષ્ટ બુદ્ધિ હોય નહિ. મિથ્યાત્વ હોય નહિ અને ઈષ્ટ-અનિષ્ટના રાગ-દ્વેષ પણ હોય નહિ. એવી જેની દશા. આહાહા..!

‘જિસમેં બાઈસ પરીષહોંકા સહના હોતા હૈ,....’ તાપ, ટાઢ, તડકા, ક્ષુધા, તૃષ્ણા આનંદથી સહન કરે. આનંદથી સહન કરે, હોં! વેઠથી, દુઃખથી નહિ. અતીન્દ્રિય આનંદમાં મસ્ત હોય. ક્ષુધા, તૃષ્ણા, તાપ, તડકા એ બધાને શાંતિ... શાંતિ... શાંતિ... જ્ઞાતા-દૃષ્ટાપણે સહન કરે. કષ્ટ લાગે અને સહન કરે એ સહન કર્યું ન કહેવાય. એ તો દ્વેષ થયો. વળી ‘કષાયોંકો જીતતે હૈં...’ કષાય ક્રોધ-માન-માયા તદ્દન જીત્યા છે. ક્ષમા. આનંદની દશા. સ્થિરતા, સરળતા, વીતરાગતા જ્યાં અંદર પ્રગટી હોય. ઓ..હો..!

વળી ‘પાપરૂપ આરંભસે રહિત હૈં-’ એને માટે બનાવેલો આહાર-પાણી આદિ પાપારંભ એને હોતો નથી. આહાર-પાણી એને માટે કર્યા હોય એ લે નહિ. એને માટે મકાન આદિ કર્યા હોય એ લે નહિ, ચોકા એને માટે કર્યા હોય તો લે નહિ. આહાહા..! ‘પાપરૂપ આરંભસે રહિત હૈં - ઈસપ્રકાર પ્રવ્રજ્યા જિનેશ્વરદેવને કહી હૈ.’ ‘મ્હણિયા’ છે ને અંદર? ‘ઈરિસા મ્હણિયા’ આવી દીક્ષા અને સાધુપદ.. બાપા! આહાહા..! ભગવાનના માર્ગમાં ભગવાને તો આમ કહ્યું છે. સમજાણું કાંઈ?

‘જૈનદીક્ષામેં કુછ બી પરિગ્રહ નહીં,...’ વીતરાગી દીક્ષામાં એક વસ્ત્રનો તાણો નહિ ને પાત્રનો કટકો નહિ. પાત્રી નાની રાખો, શાકનું પાત્ર જુદું, દાળનું જુદું. એને હોતા નથી. ‘સર્વ સંસારકા મોહ નહીં,..’ આખા સંસારનો (મોહ નથી). વીતરાગતા અંદરમાં પ્રગટી છે. સર્વ સંસારનો મોહ ઊડી ગયો છે. ‘જિસમેં બાઈસ પરીષહોંકા સહના તથા કષાયોંકા જીતના પાયા જાતા હૈ ઔર પાપરંભકા અભાવ હોતા હૈ. ઈસપ્રકાર દીક્ષા અન્યમતમેં નહીં હૈ.’ આવું સાધુપદ અન્યમતમાં હોઈ શકે નહિ. જિનેશ્વર વીતરાગ માર્ગમાં એ હોય. બાકી બીજે હોય નહિ. કહો, સમજાણું કાંઈ?

‘ઈસપ્રકાર દીક્ષા અન્યમતમેં નહીં હૈ.’ અન્યમાં નગ્ન (થઈને) ફરે પણ એને દૃષ્ટિની ખબર નથી અને શાંતિની ખબર નથી. આવી દીક્ષા જૈન પરમેશ્વરના માર્ગ સિવાય બીજે હોતી નથી.

आगे फिर कहते हैं :-

धणधणवत्थदाणं, हिरणसयणासणाइं छत्ताइं।

कुद्दाणविरहरहिया पव्वज्जा एरिसा भणिया॥४६॥

धनधान्यावस्त्रदानं हिरण्यशयनासनादि छत्रादि।

कुदानविरहरहिता प्रव्रज्या ईदृशी भणिता॥४६॥

धन-धान्य-^१पट, ^२कंचन-रत्न, आसन-शयन, छत्रादिनां,

सर्वे कुदान विहीन छे, -दीक्षा कही आवी जिने. ४६.

अर्थ :- धन, धान्य, वस्त्र इनका दान, हिरण्य अर्थात् रूपा, सोना आदिक, शय्या, आसन आदि शब्दसे छत्र, चामरादिक और क्षेत्र आदि कुदानोंसे रहित प्रव्रज्या कही है।

भावार्थ :- अन्यमती, बहुतसे इसप्रकार प्रव्रज्या कहते हैं :- गौ, धन, धान्य, वस्त्र, सोना, रूपा (चांदी), शयन, आसन, छत्र, चंवर, और भूमि आदिका दान करना प्रव्रज्या है। इसका इस गाथामें निषेध किया है - प्रव्रज्या तो निर्ग्रंथस्वरूप है, जो धन, धान्य आदि रखकर दान करे उसके काहेकी प्रव्रज्या? यह तो गृहस्थका कर्म है, गृहस्थके भी इन वस्तुओंके दानसे विशेष पुण्य तो होता नहीं है, क्योंकि पाप बहुत है और पुण्य अल्प है, वह बहुत पापकार्य तो गृहस्थको करनेमें लाभ नहीं है। जिसमें बहुत लाभ हो वही काम करना योग्य है। दीक्षा तो इन वस्तुओंसे रहित है ॥४६॥

गाथा-४६ उपर प्रवचन

‘आगे फिर कहते हैं :-’

धणधणवत्थदाणं, हिरणसयणासणाइं छत्ताइं।

कुद्दाणविरहरहिया पव्वज्जा एरिसा भणिया॥४६॥

ओलो..! जुओ तो जरा शुं कहे छे .

अर्थ :- ‘धन्य, धान्य, वस्त्र इनका दान,...’ मुनि दान अनेनुं न आपे. मुनि पासे अे लोय नहि, अेम कहे छे. जुओ! (पेला कहे), भगवाने दान आप्या. आलाला..! जुओने अे माटे तो स्पष्ट करे छे. अर्धुं शलक आप्युं. अेना वजाए अमरचंद्र करे. जैन कुरुए छे अेवी. साधुपदमां वस्त्र पोता पासे लोय नहि अे वस्त्र आपे कोने? आ तो ‘महावीर’ भगवानने ईन्द्रे अेक वस्त्र आप्युं लतुं. अेमां अेने शुं कीधुं.. अेना मामानो मित्र ब्राह्मण को’क आव्यो (अे कहे). महाराज! लुं रही गयो वर्षादानमां. पछी अडधुं शडीने आप्युं. भगवान ‘महावीर’ छन्नस्थमां, लो! अेवी प्रव्रज्या लोय नहि, आपु! साधारण साधुने वस्त्र न लोय ने आपे नहि तो भगवान ‘महावीर’ तीर्थकरे (आप्युं)! अेटलो विरोध करी नाप्यो

१. पट = वस्त्र   २. कंचन-रत्न = सोनुं-रुपुं.

છે! આહાહા..! પાછા એ સાધુનું અનુમોદન એના મોટા કરે. ત્યાં 'આગ્રા'માં 'અમરચંદ' ભણેલા કહેવાય છે. ઘણું વાંચન. ભગવાને અર્ધ વસ્ત્ર આપ્યું. જુઓ કરુણા! જૈનદર્શનની કરુણા તો, જુઓ! ઓહો..! ક્યાં સુધી એની કરુણા જાય છે એમ કે મુનિ... અહીં 'કુંદકુંદાચાર્ય' કહે છે કે ધન, ધાન્ય, વસ્ત્ર એની પાસે હોય નહિ. હોય નહિ તો દાન કોને કરે એ? વર્ષીદાન પણ નથી. એની પાસે ક્યાં હતું કાંઈ? સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- રોકાય શેના? વૈરાગ્યથી બહાર આવીને ક્યાંથી રોકાય દાન દેવા?

મુમુક્ષુ :- નેમિનાથ ભગવાન કેટલા મહિના રોકાણા હશે?

ઉત્તર :- અહીં ગિરનાર ગયા પછી બાર મહિને પાછા ઘરે ગયા હશે. વૈરાગ્ય થયો. બાર મહિને વર્ષીદાન આપે. ખોટી વાત છે ઈ અહીં આમાં કહેવું છે. સમજાય છે? બાર મહિના દાન આપે એમાં રોકાતા હશે? વૈરાગ્ય થયો જાણે અંદરથી. આહાહા..! હે સારથી! પરણવા ગયા છે. અને આમ જોવે છે ઓલા પંખીને કકળતા. હરણીયા પૂર્યા છે. અરે...! સારથી આ શું છે? પ્રભુ! આપના લગ્ન પ્રસંગે રાજાઓને માટે ખોરાક માટે આ પૂર્યા છે. અરે..! ત્રણ જ્ઞાનના ઘણી છે. ક્ષાયિક સમકિતી છે. હજી તો રાજકુમાર હતા. રથમાં બેઠા હતા. પરણવા જતા અવાજ સાંભળીને કહે, સારથી! રથ ફેરવ, રથ ફેરવ. અમારે આ સંયોગ પ્રસંગ ન હોય. અમે મુનિ થવા માગીએ છીએ. આહાહા..! સાથે 'શ્રીકૃષ્ણ', વાસુદેવ હતા. બળદેવ, શ્રીકૃષ્ણ સાથે ભાઈઓ હતા. મોટા ભાઈઓ હતા અને આ નાના હતા. રથ ફેરવે ત્યાં ખબર પડે છે કે, અરે..! પ્રભુ! આ શું થયું? બસ, અમારા (નિમિત્તે) આ પશુઓ પૂર્યા. અમારી આ સ્થિતિમાં આવા લગન ન હોય, અમને લગન ન હોય. ત્યાંથી પછી વર્ષીદાન દેવા રહ્યા બહારને માટે? કહે છે કહો, આવો વૈરાગ્ય થઈ ગયો એ વર્ષીદાન દેવા રહેતા હશે? બાર મહિના સુધી આપતા હશે?

મુમુક્ષુ :- લૌકિક વ્યવહાર થાય...

ઉત્તર :- લૌકિક વ્યવહાર થાય.. દરબારને ઠીક બેસે છે. એ તો લૌકિક વ્યવહાર પાછો થઈ ગયો. બહારમાં આવો વૈરાગ્ય થયો અને પાછા રોકાવા જાય? એવું શ્વેતાંબરમાં આવે છે. બાર મહિના દાન કર્યું. બિલકુલ નહિ. એ તો અંતરના દાન જ્યાં... આહાહા..!

સારથી પોકાર કરે છે, પ્રભુ! અહીંયાં સુધી આવ્યા. બળદેવ, વાસુદેવ સાથે. આ 'રાજમતિ' ગોખમાં વાટ જુવે છે, રોવે છે. ફેરવ રથ ફેરવ. પાછો ફેરવ. આહાહા..! ઈન્દ્ર જેને પૂજે એવા પુરુષ એકદમ (પાછા) ફેરે છે. અમારે આ ન હોય. એ લગન અને એ પ્રસંગ અમારે ન હોય. મુનિપણું લઈ લીધું. નમ્નમુનિ દિગંબર, એ કરોડો-અબજોના દાગીના હતા એ ઉતાર્યા. ફટ-ફટ. અબજો રૂપિયાના. એક પછી એક. તોરણ.. શું આવે છે ને? 'તોડ્યા કંકણ, દોરડા ને તોડ્યા નવતર હાર' એ તો મોટા મહાપુરુષો છે. શ્રીકૃષ્ણ જેવા મહાપુરુષો એમના ભાઈ છે. એ બધા તીર્થંકર થવાના. મોક્ષ જવાના છે બધાય. બળદેવ મોક્ષ ગયા કે સ્વર્ગમાં ગયા ભલે. સમજાણું? 'રામચંદ્રજી' મોક્ષ પધાર્યા. એ માલ્યલા જાતના બધા છે.

એક પછી એક ઉતારે છે. આપણને નાટકમાં દેખાવ આપે છે. નાટકમાં આપે છે. એમાં

ઓલો 'શાંતિલાલ' હતો એ ભારે આપતો, ભાઈ! ઓલો 'શાંતિલાલ' હતો ને? ગાયક. 'અજમેર'નો. ઓલો..! એ 'રાજેમતિ' થતી. એના ભાઈ 'હીરાલાલ'ના. બહુ ગાય બિચારો નાની ઉંમરમાં ગુજરી ગયો. 'શાંતિભાઈ' નહિ? આપણે અહીં આવ્યો હતો એકવાર. અહીંયાં એક મલિનો રત્વો હતો. બહુ કંઠ, એવો કંઠ. ઓલામાં ઉતારતા હતા.. શું કહેવાય તમારે? રેડિયો. પણ નાની ઉંમરમાં રોગ થયો. મરી ગયા બિચારા. એવું ગાયને 'રાજેમતિ' થાય તે દિ' અને ઓલો 'મૂળચંદ' થાય એની સખી. 'મૂળચંદ' રૂપાનો વેપારી. ચાંદીનો વેપારી છે ને? હાર પહેરાવ્યો ને એ થાય સખી. પછી જુઓ ઈ બે જણા વચ્ચે વાત ચાલે. ત્યાં આપણે ક્યાંક થયું હતું. 'રાજકોટ' કે ક્યાંક નાટક (થયું હતું). વૈરાગ્યનું નાટક. હાર ઉતારે. 'તોડ્યા કંકણ..' શું કીધું? નવતર હાર. નવતર હાર. નવ મુનિ થઈ જાય. આહાહા..!

ઈન્દ્રો આવીને લોકાંતિક દેવો પ્રશંસા કરે છે, પ્રભુ! જગતના પ્રાણી આપની દેશનાની વાટ જુવે છે. આહાહા..! એવું જ સાધુપણું સાધારણનું હોય. એ ભગવાન હતા તો શું છે. સમજાણું કાંઈ? એ વસ્ત્રના દાન, ધાનના દાન પણ ન હોય એને. ભગવાને અડધું વસ્ત્ર આપ્યું એ વાત જ તદ્દન કલ્પિત.. કલ્પિત... ગલ્પિત.. છે. કલ્પિત-ગલ્પિત. ગણાની બનાવેલી છે. ભગવાનને વસ્ત્ર કેવા? અડધું વસ્ત્ર દાનમાં આપે એવું કેવું? અરે..રે..! વાડા બાંધીને જગતને મારી નાખ્યા. સ્વાર્થી લોકોએ પોતાનો સ્વાર્થ પોષવા વાડા બાંધ્યા. માર્ગ રહી ગયો એક બાજુ. એય..! 'જ્યંતિભાઈ'! એમાં હતા ને એ બધા પૂરા?

'ધન, ધાન્ય, વસ્ત્ર,....'નું દાન એ ન હોય એને. 'હિરણ્ય અર્થાત્ રૂપા, સોના આદિક, શય્યા, આસન આદિ શબ્દસે છત્ર, ચામરાદિક ઔર ક્ષેત્ર આદિ કુદાનોસે રહિત...' એવું એને હોય નહિ. અન્યમતમાં ઠરાવે છે ને આ ક્ષેત્રદાન ને ભૂદાન ને જુઓને, અત્યારે નથી ચાલતું? ગૌદાન. આવે છે. એમાં હશે અંદર. એમાં છે. ગૌદાન. ટીકામાં છે.

મુમુક્ષુ :- ગૌધન.

ઉત્તર :- હા, એ ગૌધન. બસ એ. એ છે. ભાવાર્થમાં છે. આ છે. જુઓ ગૌધન એમાં છે.

'અન્યમતી, બહુતસે ઈસપ્રકાર પ્રવ્રજ્યા કહતે હૈ :- ગૌ,....' દાન. ગાયુના દાન દેવા. એ મરતા નરકમાં જાય તો ત્યાં પછી ગાય આવીને એને પૂછડું પકડે. આ તો નરકમાં જવું ને? એ તો નક્કી થઈ ગયુંને પહેલું? ત્યાં ગાય આવે અને પૂછડું પકડીને ઉતારે, ગાયના દાન કર્યા હોય. એવી વાતું ગપ્પેગપ ચાલે. હમણા પણ ક્યાંક થયું હતું. કેવું આ ગામ? બે દિ' રત્વા ને ત્યાં નહોતું? 'સાબલી'. અમે તો ગાયને દેવ માનીએ. ઉપ દેવ, પુત્ર દેવ અને અમે એને પૂજ્ય માનીએ. મેં કીધું, પણ દેવ હોય તો મારી નાખે છે ને? ગાયને મારી નાખે છે તો દેવ..? તો કહે, એ તો ન માને એ મારે. એમ કે ન માને એ મારે. પણ દેવ છે એને શું કરવા મારવા દે એના દેવ હોય તો? ગપ્પેગપ મારેલા. આહાહા..! 'ધંધુકા'માં તો એક ગાયને મુસલમાને એવું કરેલું... યાદ છે ને? શણગારીને ગામમાં ફેરવી પહેલી. હિન્દુનું મન દુઃખાવવા. અને રાત્રે પછી બાંધી પગના ઝીણા ઝીણા કટકા કર્યા. આહાહા..! પછી મુસલમાનને ઘરે ઘરે વહેંચ્યું. આહાહા..! આ વળી ગૌદાનના દાન. આ વળી ગૌને મારી

નાખવામાં ધર્મ માને. આહાહા..! ગજબ વાતું છે!

‘ગૌ, ધન,...’ ધનનું દાન. લ્યો! લક્ષ્મીનું દાન. કુદાન, હોં! ‘ધાન્ય,...’નું દાન. આ મકર સંક્રાંતિમાં આપે છે ને? ધાન અડદના. વસ્રનું દાન. ઘોતિયા આપે, પહેરણ આપે. તૈયાર લુગડા અત્યારે બહુ બને છે. ‘મુંબઈ’માં તો બહુ તૈયાર મળે ઘણા. ઘણું તૈયાર મળે. કેટલાકને તો આ જૂના ફાટી ગયેલા લઈ લે. એ વેચનાર હોય છે ને? સાંઘીસુંઘીને સારા કરે. વેચવા બેસે. આ ‘રાજકોટ’માં પણ બેસે છે. ‘સોના, રૂપા (ચાંદી), શયન, આસન,...’ ખાટલા અને ગોદડાના દાન, એમ કહે છે. આસનના દાન. ‘છત્ર, ચંવર,...’ના દાન. ‘ઔર ભૂમિ આદિકા દાન કરના પ્રવ્રજ્યા હૈ.’ એમ અન્યમતિ કહે છે. ‘ઈસકા ઈસ ગાથામે નિષેધ ક્રિયા હૈ-’ મુનિને કાંઈ દાન કેવા? પોતે એક આહાર-પાણી લેવા જાય એટલો આહાર લે. બસ. બાકી કાંઈ એને દેવાનું-લેવાનું ન હોય. આહાહા..! આવી દશા કર્યા વિના મુનિપણું થશે નહિ અને મુક્તિ જાય એને આવી દશા પ્રગટ થાય જ. એટલે એ માટે વાત કરે છે કે અંતે તારે આ દશા ગ્રહણ કરવી પડશે. જો મુક્તિને-મોક્ષને (પ્રાપ્ત કરવો હોય તો અને) સંસારનો નાશ કરવો હોય તો. એની પહેલી ઓળખાણ બતાવે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘પ્રવ્રજ્યા તો નિર્ગ્રથસ્વરૂપ હૈ,...’ નિર્ગ્રથસ્વરૂપ. બાહ્યાભ્યંતર નિર્ગ્રથ. બાહ્યમાં વસ્ર નહિ, અંતરમાં રાગ નહિ. એવી આનંદની દશામાં જૂલતા. જેને ઈન્દ્રના આમંત્રણ પણ તુચ્છ લાગે છે. જેને મોક્ષના આમંત્રણ મળ્યા છે. સિદ્ધ થવાને આમ તૈયારી જેની છે. એવા મુનિની દશાને પ્રવ્રજ્યા કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘જો ધન્ય, ધાન્ય આદિ રખકર દાન કરે ઉસકે કાહેકી પ્રવ્રજ્યા?’ લક્ષ્મી રાખે, અનાજ રાખે. વસ્ર રાખે અને પછી આપે બીજાને દાન. આહાહા..! આચાર્યની કથનીમાં ઘણું દર્દ છે. શ્વેતાંબરમાં બધો ગોટો ઉઠ્યો હતો ને એની સામે આ બધી વાત છે. ‘યહ તો ગૃહસ્થકા કર્મ હૈ, ગૃહસ્થકે ભી ઈન વસ્તુઓકે દાનસે વિશેષ પુણ્ય તો હોતા નહીં હૈ,...’ એવા સોના-રૂપા..

મુમુક્ષુ :- આદિ શબ્દમાં ..

ઉત્તર :- એ નાખ્યું ને. નાખ્યું ને અંદર. અંદર આવ્યું. શયન, આસન. શયન-આસન આવ્યું.

‘ક્યોંકી પાપ બહુત હૈ ઔર પુણ્ય અલ્પ હૈ, વહ બહુત પાપકાર્ય તો ગૃહસ્થકો કરનેમેં લાભ નહીં હૈ.’ એવા પાપ કરવાનું તો ગૃહસ્થને પણ હોય નહિ તો મુનિને તો હોય જ નહિ. બાગ-બગીચા આપવા ને આ કરવું ને તે કરવું.

મુમુક્ષુ :- અન્યમતમાં હોય છે.

ઉત્તર :- હા, અન્યમતમાં લખ્યું છે ને. એ અન્યમતમાં એવું છે. બાકી અહીંયાં હોય નહિ. આ માર્ગમાં-વીતરાગમાર્ગમાં હોય નહિ. સાધુ-સંત કોને કહે! આહાહા..! એની નસ દશા, દિગંબર દશા, બાળક જેવી દશા.

‘જિસમેં બહુત લાભ હો વહી કામ કરના યોગ્ય હૈ. દીક્ષા તો ઈન વસ્તુઓંસે રહિત હૈ.’ લ્યો! ગૃહસ્થને પણ એવા મોટા પાપવાળા દાન ન હોય તો મુનિને તો શેના હોય? એમ કહે

છે. 'દીક્ષા તો ઈન વસ્તુઓંસે રહિત છે.' એવી વસ્તુ એને હોય નહિ.

આગે ફિર કહતે હૈં :-

સત્તૂમિત્તે ય સમા, પસંસણિંદા અલબ્ધિલબ્ધિસમા।

તળકળા સમભાવા, પવ્વજ્ઞા ઈરિસા ભણિયા॥૪૭॥

શત્રૌ મિત્રે ચ સમા પ્રશંસાનિન્દાલબ્ધિલબ્ધિસમા।

તૃણે કનકે સમભાવા પ્રવ્રજ્યા ઈંદૃશી ભણિતા॥૧૧॥

નિંદા-પ્રશંસા, શત્રુ-મિત્ર, અલબ્ધિ ને ^૧લબ્ધિ વિષે,

તૃણ-કંચને સમભાવ છે, - દીક્ષા કહી આવી જિને. ૪૭.

અર્થ :- જિસમેં શત્રુ-મિત્રમેં સમભાવ હૈ, પ્રશંસા-નિન્દામેં, લાભ - અલાભમેં, ઔર તૃણ-કંચનમેં સમભાવ હૈ। ઈસપ્રકાર પ્રવ્રજ્યા કહી હૈ।

ભાવાર્થ :- જૈનદીક્ષામેં રાગ-દ્વેષકા અભાવ હૈ। શત્રુ - મિત્ર, નિંદા - પ્રશંસા, લાભ - અલાભ ઔર તૃણ - કંચનમેં સમભાવ હૈ। જૈન મુનિયોંકી દીક્ષા ઈસપ્રકાર હી હોતી હૈ ॥૪૭॥

ગાથા-૪૭ ઉપર પ્રવચન

'આગે ફિર કહતે હૈં :-'

સત્તૂમિત્તે ય સમા, પસંસણિંદા અલબ્ધિલબ્ધિસમા।

તળકળા સમભાવા, પવ્વજ્ઞા ઈરિસા ભણિયા॥૪૭॥

આહાહા..! 'શત્રુ-મિત્ર પ્રત્યે પણ વર્તે સમદર્શિતા.' આવે છે ને 'શ્રીમદ્'માં? 'શત્રુ-મિત્ર પ્રત્યે પણ વર્તે સમદર્શિતા. માન અમાને વર્તે તે જ સ્વભાવ જો.' સંસાર કે મોક્ષ હોય પણ સમભાવ વર્તે છે. આહાહા..! એવું મુનિપણું ક્યારે અમને આવશે? એમ 'શ્રીમદ્' પણ ભાવના ભાવે છે. 'શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર' આવે છે ને? સંસાર-મોક્ષ આવે છે ને એમાં? 'ભવ મોક્ષે પણ વર્તે સમભાવ જો.' ભવ મોક્ષે. ભવ હો કે મોક્ષ હો, જેને વીતરાગતા જ વર્તે છે. અમારે 'મખનભાઈ' કહેતા એક ફેરી કે એ ભવ-મોક્ષે પણ વર્તે સમભાવ, માટે જ ભવ થયો. એ એમ કહેતા. આ .. હતા ને? હમાણા 'ગઢડે' ગયા છે. 'ભવ મોક્ષે પણ વર્તે સમભાવ' ત્યારે એને ભવ કરવો પડ્યો. અરે..! તમે સમજતા નથી. ભવ નહિ એકલો મોક્ષ જોઈએ. એ વાત ક્યાં છે એમાં, સાંભળને. ભવ હોય કે મોક્ષ હોય વીતરાગતા અહીંયાં વર્તે છે, એમ કહે છે. એવી શૈલી. નહિતર આમ તો લાખોના મોતીના વેપાર હતા. 'શ્રીમદ્'ને. નાની ઉંમર હતી.

૧. લબ્ધિ = લાભ.

૩૩ વર્ષે દેહ છૂટી ગયો. એમણે ‘અપૂર્વ અવસર’માં આવું નાખ્યું છે, લ્યો! ‘ભવ મોકે પણ વર્તે સમભાવ જો, અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે? ક્યારે થઈશું બાહ્યાંતર નિર્ગ્રંથ જો’ બાહ્ય અને અભ્યંતર તદ્દન નિર્ગ્રંથ દશા-વીતરાગપણું. બાહ્યમાં લંગોટીનો કટકો નહિ. ‘નમ્ર ભાવ મૂંડ ભાવ સહ અસ્નાનતા’ ‘શ્રીમદ્’માં આવે છે. ‘અપૂર્વ અવસર’માં બહુ સારી વાત છે.

કહે છે, ‘જિસમેં શત્રુ-મિત્રમેં સમભાવ હૈ,...’ લ્યો! આહાહા..! છરે કરીને છેદનાર આવે અને ચંદન કરીને ચોપડવા આવે, બેય પ્રત્યે સમભાવ છે. બેય પ્રત્યે સમભાવ. ગરમીમાં ચંદનથી લેપ કરવા આવે અને કુહાડેથી છેદે-શસ્ત્રથી છેદે (તોપણ સમભાવ છે). એવી પ્રવ્રજ્યા. એનું નામ સાધુપણું અને એનું નામ મુનિપણું. સમજાણું કાંઈ? બે-બે બોલ લીધા છે. ‘પ્રશંસા - નિંદામેં,..’ દુનિયામાં પ્રશંસાના ઢગ આવતા હોય તોપણ સમભાવ. કોની પ્રશંસા? નિંદા હોય તોપણ સમભાવ છે. નિંદામાં દ્રેષ નથી, પ્રશંસામાં રાગ નથી. શત્રુ પ્રત્યે દ્રેષ નથી, મિત્ર પ્રત્યે રાગ નથી, એમ કહે છે. આહાહા..!

‘લાભ - અલાભમેં,...’ શિષ્યોનો લાભ મળે, આહારનો લાભ મળે. અને આહારાદિનો લાભ ન મળે તોપણ સમભાવ છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! ભગવાન ‘ઋષભદેવ’ ભગવાનને, જુઓને છ મહિના સુધી આહાર મળ્યો નહિ. છ મહિનાના અપવાસ હતા પહેલા. બાર મહિના. વીતરાગ.. વીતરાગ... અતીન્દ્રિય આનંદના અંતરથી મીણા ચડ્યા છે. ભગવાન અતીન્દ્રિય આનંદની મૂર્તિ છે આત્મા. એમાં અગ્રપણે સ્થિર થઈને થંભી ગયા છે. આહાહા..! એનું નામ મુનિપણું ને સાધુપણું છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- અને તે ચારિત્ર છે ને પાછું અહીં તો. ચારિત્ર એટલે તો બહુ ઉગ્ર (દશા છે). અંદરથી રાગ ઘટીને સ્વરૂપમાં લીનતા થઈ. એકલા આનંદના ખ્યાલા ફાટ્યા છે. આહાહા..!

કહે છે કે જેને લાભ અને અલાભમાં સમભાવ છે. રાજાઓના રાજા આમ ચક્રવર્તી આવીને વંદન કરે તોપણ સમભાવ છે. અને દુનિયા નિંદા કરે તોપણ સમભાવ (છે). સિદ્ધ ભગવાન છે, લ્યો! છે એને કાંઈ? કે ભાઈ આ જૈનધર્મ વધે તો ઠીક આ મારી નિંદા કરનારા નીકળ્યા એ શિષ્ય નહિ. એવો વિકલ્પ ઊઠે છે એને? બસ, આ વીતરાગ મુનિ પણ એવા જ છે. આહાહા..!

‘તૃણ-કંચનમેં સમભાવ હૈ.’ લ્યો! એ તરણા હોય કે ઢગલા દેખાય આમ દિશા બિશાએ ગયા ને સાધુ તો નીચે હીરા દેખાય. અબજો રૂપિયાના હીરા આમ દેખાય. કો’કનું... શું કહેવાય એ? ચરૂ. ચરૂ દેખાય છે. એકલા હીરા છે. તોપણ સમભાવ છે. લાવ લઈએ થોડું, ગામમાં આવીને દાન તો આપશું. એવો વિકલ્પ ન આવે. આહાહા..! સમજાણું? એવી હીરા-માણેકની ખાણ દેખે તોપણ સમભાવ. સડેલા તરણા દેખાય તોપણ સમભાવ. એવું જેનું સ્વરૂપ છે. સ્વરૂપમાં સ્થિર થયો એટલે એને એવો જ સમભાવ આવે છે. આહાહા..! અહીં તો એક શિષ્ય જરી સરખો થયો તો આમ .. શિષ્ય ન સરખો થયો હોય તો પેટ બળે છે, છાતી બળે છે અંદર. કાળજા આમ સડસડે છે. આહાહા..!

‘તૃણ-કંચનમેં સમભાવ હૈ.’ એવું જેનું જ્ઞાતા-દેશાનું સ્વરૂપ જ્યાં અનુભવમાં આવ્યું

अने आगण वधीने ज्यां चारित्रनी वीनता प्रगटी, ज्वास थई गयुं. ज्ञेयोमां बे प्रकार ज नथी ने. आ ठीक-अठीक अेवुं छे नलि. जैसे समभाव 'ईसप्रकार प्रव्रज्या कही है.' परमात्मा त्रिलोकनाथ तीर्थकरदेवे आवी प्रव्रज्या-साधुपणुं कीधुं छे. आलाला..! अही तो आलार माटे तकरार करे. वलेंयो आलार, नलितर तकरार. अनी माटे आ. सारा घरे आलार होय त्यां जईअे. अे कलेशे, लो! जुओ! अे ज आवे छे लवे. लवे अे ज आवे छे.

'जैनदीक्षामें राग-द्वेषका अभाव है.' अंतरमां जेने राग अने द्वेष नथी. वीतरागताना आनंद अंदर प्रगट्या छे, आनंदनी जाण प्रगटी छे, अे आनंदनी जाणना वेदनमां जेने राग-द्वेषनो बिलकुल अभाव छे. वणी प्रशंसाने आवी गयुं छे जाते जेथी... 'शत्रु-मित्र,...' ओलामां शत्रु शब्द छे. 'निंदा-प्रशंसा, लाल-अलाल और तृण-कंयनमें समभाव है.' आलाला..! 'जैन मुनियोंकी दीक्षा ईसप्रकार ही होती है.' आवी वीतरागतानुं ज्ञान पणु करवाथी जेने निर्जरा थाय, अेम कले छे. समजय छे कांई? वीतरागता होय अनी तो वात शुं करवी? आवी वीतरागता होय अेवुं जे अंतरमां ज्ञान ने श्रद्धामां ले अने पणु निर्जरा ने अशुद्धता टणे छे. समजणुं कांई?

आगे फिर कहते हैं :-

उत्तममज्झिमगेहे, दारिद्रे ईसरे णिरावेक्खा।

सव्वत्थ गिहिदपिंडा, पव्वज्जा एरिसा भणिया॥४८॥

उत्तममध्यमगेहे दरिद्रे ईश्वरे निरपेक्षा।

सर्वत्र गृहितपिंडा प्रव्रज्या ईदृशी भणिता॥४८॥

निर्धन-सधन ने उच्य-मध्यम सदन अनपेक्षितपणुं,

सर्वत्र ^१पिंड ग्रहाय छे, -दीक्षा कही आवी जिने. ४८.

अर्थ :- उत्तम गेह अर्थात् शोभा सहित राजभवनादि और मध्यमगेह अर्थात् जिसमें अपेक्षा नहीं है। शोभारहित सामान्य लोगोंका घर इनमें तथा दरिद्र-धनवान इनमें निरपेक्ष अर्थात् इच्छारहित हैं, सब ही योग्य जगह पर आहार ग्रहण किया जाता है। इसप्रकार प्रव्रज्या कही है।

भावार्थ :- मुनि दीक्षासहित होते हैं और आहार लेनेको जाते हैं तब इसप्रकार विचार नहीं करते हैं कि बड़े घर जाना अथवा छोटे घर वा दरिद्रीके घर या धनवान के घर जाना, इसप्रकार वांछारहित निर्दोष आहारकी योग्यता हो वहाँ सब ही जगहसे योग्य आहार ले लेते हैं, इसप्रकार दीक्षा है ॥४८॥

ગાથા-૪૮ ઉપર પ્રવચન

‘આગે ફિર કહતે હૈ :-’ જુઓ! મુનિની પ્રવ્રણ્યાનો બોલ.

ઉત્તમમજ્ઞિમગેહે, દારિદ્રે ઈસરે ણિરાવેઝ્ઝા।

સવ્વથ ગિહિદપિંડા, પવ્વજ્ઞા ઈરિસા ભણિયા।।૪૮।।

અર્થ :- ‘ઉત્તમ ગેહ અર્થાત્ શોભા સહિત રાજભવનાદિ...’ ત્યાં તો મોટા રાજમંદિર છે, શોભાવંત છે માટે ત્યાં આહાર લેવા જાઉં, એવું છે નહિ. ‘ઔર મધ્યમગેહ...’ શોભારહિત સામાન્ય ઘર (હોય). સાધારણ ગાયું હોય. .. હોય, એવા ઘરે ન જાવું કે એવા જ ઘરે જાવું એવો કાંઈ આગ્રહ છે નહિ. નિર્દોષ આહાર-પાણી મળે ત્યાં ચાલ્યા જાય. લઈને જંગલમાં વધા જાય. આહાહા..! જેની નિવૃત્તિ... નિવૃત્તિ... નિવૃત્તિ... રાગ તો બળીને રાખ થાય છે. આનંદની શીતળતા જ્યાં વધે છે. આહાહા..! એવી દશા! એને ભગવાન પ્રવ્રણ્યા કહે છે. એને સાધુપદ કહે છે.

‘શોભારહિત સામાન્ય લોગોંકા ઘર ઈનમેં તથા દરિદ્ર - ધનવાન...’ બેયની અપેક્ષા નથી જેને. દરિદ્રીને ત્યાં જઈએ તો માન આપે, ધનવાનને ત્યાં જઈએ તો સારો આહાર મળે, એવી પણ જ્યાં અપેક્ષા નથી. જુઓ! એ સાધુપદની દશા! આહાહા..! નમુનો દેખવો મુશ્કેલ છે અત્યારે તો. ધનવાન અને ગરીબ ‘ઈનમેં નિરપેક્ષ અર્થાત્...’ જેની અપેક્ષા નથી કે ગરીબ માણસ તો મને આદર આપશે આહાર દેવામાં, તવંગરમાં સારા આહાર મળશે. બેય અપેક્ષા નથી. જેમ હોય તેમ થશે. મળવાનું હશે એ મળશે, થવાનું હશે એ થશે. સમભાવમાં ઝુલતા મુનિ. ‘એગંત સુખી મુનિ વીતરાગી.’ એ સુખી છે. બાકી બધા દુઃખી છે. દુઃખી હશે આ? આ ‘ન્યાલભાઈ’ ને બધા સુખી હશે? શરીર તો બધું જાડું થાય છે. દુઃખી હોય તો સુકાઈ જાય. પણ અંદર સુકાઈ જાય છે, આકુળતાથી બળે છે. આકુળતા અંદર હોય છે એમાંથી સળગે, બળે છે. આ પૈસા મારા, આ વેપાર કરું, આનું આ કરું. આહાહા..! આકુળતાની અગ્નિ સળગે છે. આત્માની શાંતિ ત્યાં બળે ને ઝળે છે.

મુનિને તો.. આહાહા..! ધન્ય ધન્ય અવતાર! અનાકુળ આનંદના ઉભરા આવ્યા છે. એની શાંતિ આગળ જગતના ચક્રવર્તીના રાજ તરણા જેવા જેને લાગે છે. આહાહા..! સડેલા તરણા જેવા ઈન્દ્રના ઈન્દ્રાસનો (લાગે છે). એવો સમભાવ. અમૃત સમામૃતનો અનુભવ, વીતરાગભાવનો અમૃતનો અનુભવ. આહાહા..! આ તો એની સામે વિકાર આવે એ આકુળતાનું વેદન છે. આ સમભાવ સમામૃત વેદન છે. વીતરાગના અમૃત ભાવનું વેદન છે. એ સ્વરૂપ છે, એ ધર્મ છે, એ આત્મા છે, એ શાંતિ છે અને દીક્ષા છે. આહાહા..! હજી તો કેવી દીક્ષા હોય એ સાંભળી ન હોય ને થઈ ગઈ દીક્ષા. મુંડાવીને બેસે (એટલે) થઈ ગયા સાધુ. પછી જય નારાયણ બધા કરે. એવી વાત છે, બાપુ! આહાહા..! આવો માર્ગ મુનિનો!

‘સબ હી યોગ્ય જગહ પર આહાર ગ્રહણ ક્રિયા જાતા હૈ.’ આહાર જે નિર્દોષ. પેટને જોઈએ ખાડો પૂરવા. ખાડો તો ગમે તે રીતે પુરાય. ગારાથી પુરાય, કાંકરાથી પુરાય, કાંકરીથી

પુરાય. એમ નિર્દોષ આહાર હોય જ્યાં, ગમે ત્યાંથી લઈ લે. ‘સબ હી યોગ્ય જગહ પર...’ ધનવાન હોય કે દરિદ્રી હોય એમ. સુંદર ઘર હોય કે સાધારણ ઘર હોય. નિર્દોષ આહાર લઈને વનમાં ચાલ્યા જાય. આહાહા..! જંગલમાં મકાન તો નથી પણ માણસનો પગરવ નથી. એવા સ્થાનમાં આનંદમાં મહાલતા હોય છે. એવી પ્રવ્રજ્યાને સાધુપદ કહેવામાં આવે છે. આ સુખરૂપ આનંદ છે. એના બાપે પૂછ્યું હતું એક વખત.

મુમુક્ષુ :- આનંદ એવો જ હોય ને.

ઉત્તર :- એના બાપે આને પૂછ્યું હતું. પોરની વાત છે. મહારાજ આવું કહે છે કે સાધુ જંગલમાં રહે. જંગલમાં રહે એને કેમ ગોઠતું હશે? એકલા કેમ ગોઠતું હશે? એવું પૂછ્યું એના બાપે આને. અરે..! પપ્પા! એ મુનિ તો અતીન્દ્રિય આનંદમાં મસ્ત હોય છે. ગોઠે શું, ગોઠે શું, શું કરો છો? આ તો એના દાદા બેઠા છે. પણ ઓલા એના બાપને કહ્યું. પપ્પા! શું કહો છો આ? આનંદમાં નહિ ગોઠતું હોય એમને? સિદ્ધ એકલા હશે કે કેમ હશે? પાછો વકીલની જેમ તર્ક આપ્યો. સિદ્ધ ભગવાન એકલા છે ત્યાં. નહિ ગોઠતું હોય તેને. ‘હિંમત દરબાર!’ એવો છે આ.

સિદ્ધ ભગવાનને નહિ ગોઠતું હોય ત્યાં એકલાને. અશરીરી પરમાત્મા થયા એને. પપ્પા! તમારે ધાંધલ જોવે છે. આ દેવું ને દેવું.. આ ને આ ધાંધલ માટે તમને નિવૃત્તિ ગોઠતી નથી. વાત તો સાચી કે નહિ? એક છોકરો બોલે તોપણ સાચું. સાચું છે એમાં કાંઈ... બધા લે ને દે, ભેગા થાય, લગન થાય, આ માણસ થાય, માંડવા નાખે ને ઢીંકણું થાય એ ધૂળેય નથી હવે. આનંદમાં મસ્ત છે. આહાહા..! નહિ ગોઠતું હોય? ધાંધલમાં ગોઠતું હશે.

અહીં કહે છે, ‘સબ હી યોગ્ય જગહ પર આહાર ગ્રહણ ક્રિયા જાતા હૈ. ઈસપ્રકાર પ્રવ્રજ્યા કહી હૈ.’ લ્યો! ભાવાર્થ આવશે. (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

પ્રવચન નં. ૧૭૦, ગાથા-૪૮ થી ૫૧, શનિવાર, પોષ સુદ ૧૩, તા.૦૯-૦૧-૭૧

પ્રવ્રજ્યા દીક્ષા. બપોરે સમકિતની વ્યાખ્યા મુખ્ય છે. જૈનશાસનમાં વીતરાગની આજ્ઞા પ્રમાણે સમકિત પછી ચારિત્ર કેવું હોય એની વ્યાખ્યા છે.

‘મુનિ દીક્ષાસહિત હોતે હૈ...’ એટલે કે એને અંતરમાં આનંદ ને વીતરાગતા પ્રગટી હોય છે. દીક્ષાસહિત એટલે એને ચારિત્ર દશા અંદરમાં હોય છે. વીતરાગ અને પરમ આનંદનું પરમ ઘણું વેદન હોય છે. ‘ઔર આહાર લેનેકો જાતે હૈ તબ ઈસપ્રકાર વિચાર નહીં કરતે હૈ કિ બડે ઘર જાના અથવા છોટે ઘર...’ જાવું. એવો વિકલ્પ એને હોતો નથી. ‘દરિદ્રકે ઘર યા ધનવાન કે ઘર જાના, ઈસપ્રકાર વાંછારહિત નિર્દોષ આહારકી યોગ્યતા હો...’ નિર્દોષ આહાર હોય. એને માટે બનાવેલો ન હોય એવી યોગ્યતા હોય. ‘વહાં સબ હી જગહસે યોગ્ય

આહાર લે લેતે હૈં, ઈસપ્રકાર દીક્ષા હૈ.' બહુ ઝીણી વાત છે. દીક્ષાની. ચોકા કરીને આહાર લે છે એ કાંઈ દીક્ષા નથી. વ્યવહારે પણ જ્યાં સાધુપદ નથી.

આત્માના અનુભવ સહિત એક રજકણ ને રાગના કણનો પણ જ્યાં સ્વામી નથી, એવો અંતરાત્મા પોતાના નિજનંદનો સ્વામી છે. એવું અંતરમાં સ્વભાવભાવમાં પ્રગટ થયું હોય છે. સમજાણું કાંઈ? એ ઉપરાંત એને રાગની ઘણી જ અભાવ દશા થઈ ગઈ છે. એવી દીક્ષામાં ચારિત્ર (સહિત) નમ્રમુનિ જંગલમાં વસે. મુનિઓની દશા તો જંગલમાં વસે, વનવાસમાં હોય. આહાર માટે આવે તો નિર્દોષ આહાર હોય ત્યાં ગમે ત્યાંથી લઈને ચાલ્યા જાય. એવી દશા. એવી દશા જ મુનિની છે. એ સિવાય મુનિની દશા બીજી હોતી નથી. એમ શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન કરાવે છે. નવતત્ત્વમાં સંવર-નિર્જરાનું જ્ઞાન જોઈએ ને? નવ તત્ત્વમાં સંવર નિર્જરાવાળા આવા સાધુ હોય એવા સાધુને એ સંવર-નિર્જરા તરીકે માને.

आगे फिर कहते हैं :-

णिगंथा णिस्संगा, णिम्माणासा अराय णिद्वोसा।

णिम्मम णिरहंकारा, पव्वज्जा एरिसा भणिया॥४९॥

निर्ग्रथा निःसंगा निर्मानाशा अरागा निर्देषा।

निर्ममा निरहंकारा प्रव्रज्या ईदृशी भणिता॥४९॥

निर्ग्रथ ने निःसंग १निर्मानाश, निरहंकार છે,

નિર્મમ, અરાગ, અદ્વેષ છે, - દીક્ષા કહી આવી જિને. ૪૯.

अर्थ :- कैसी है प्रव्रज्या? निर्ग्रन्थस्वरूप है, परिग्रहसे रहित है, निःसंग अर्थात् जिसमें स्त्री परद्रव्यका संग - मिलाप नहीं है, जिसमें निर्माना अर्थात् मान कषाय भी नहीं है, मदरहित है, जिसमें आशा नहीं है, संसारभोगकी आशारहित है, जिसमें अराग अर्थात् रागका अभाव है, संसार - देह - भोगोंसे प्रीति नहीं है, निर्देषा अर्थात् किसीसे द्वेष नहीं है, निर्ममा अर्थात् किसीसे ममत्वभाव नहीं है, निरहंकारा अर्थात् अहंकाररहित है, जो कुछ कर्मका उदय होता है वही होता है - इसप्रकार जाननेसे परद्रव्यमें कर्तृत्वका अहंकार नहीं रहता है और अपने स्वरूपका ही उसमें साधन है, इसप्रकार प्रव्रज्या कही है।

भावार्थ :- अन्यमती भेष पहिनकर उसी मात्रको दीक्षा मानते हैं वह दीक्षा नहीं है, जैनदीक्षा इसप्रकार कही है ॥४९॥

ગાથા-૪૯ ઉપર પ્રવચન

‘આગે ફિર કલતે હૈ :-’

ગિગંગ્થા ગિસ્સંગા, ગિમ્માણાસા અરાય ગિદ્દોસા।

ગિમ્મમ ગિરહંકારા, પવ્વજ્જા ઇરિસા ભણિયા।।૪૯।।

ભગવાન તીર્થંકરદેવે આવી પ્રવ્રજ્યા કીધી છે, એમ કહે છે. પદે પદે એમ કીધું, જુઓ દરેકમાં. ‘ઈરિસા ભણિયા’ ગણધરોએ, તીર્થંકરોએ અહો..! સંસારથી છૂટવાનો માર્ગ, મોક્ષના માર્ગની જેની દશા, મોક્ષની નજીક જે વર્તે છે એવા મુનિઓની દશા ભગવાને આવી કહી છે.

અર્થ :- ‘કૈસી હૈ પ્રવ્રજ્યા? નિર્ગ્રંથસ્વરૂપ હૈ, પરિગ્રહસે રહિત હૈ,...’ જેમાં એક રાગ નહિ અને વસ્ત્રનો તલમાત્ર પણ કટકો નહિ. આહાહા..! એવી નિર્ગ્રંથ દશા જેની હોય છે. સમજાણું? ટીકાકારે તો થોડો બીજો અર્થ કર્યો છે. નિ-ગ્રંથ. નિ-વિશેષે શાસ્ત્રના જ્ઞાનના સહિત છે. ગ્રંથ એટલે. નિર્ગ્રંથ. નિ-વિશેષે, અતિશયથી. જેને અંતર આત્મજ્ઞાન ઘણું ઉગ્ર હોય. ટીકામાં છે. લખ્યું છે? ઈ હમણાં વાંચ્યું.

બે અર્થ કર્યા. એક તો નિર્ગ્રંથ. જેને રાગનો ગ્રંથ નથી અને વસ્ત્રના ટુકડાનો બાહ્ય ગ્રંથ નથી. એવી દશા મુનિની હોય છે. અને બીજી નિર્ગ્રંથ. નિ-અતિશયથી, વિશેષથી જેને વીતરાગના શાસ્ત્ર, એનું ભાવજ્ઞાન સહિત એ હોય છે. બુદ્ધિ વિનાના, જ્ઞાન વિનાની પ્રવ્રજ્યા હોય એવી પ્રવ્રજ્યા હોતી નથી, એમ કહે છે. જેને રાગના વિકલ્પથી ભિન્ન પડી આત્મજ્ઞાન જેને આત્મામાં થયું છે, એવું તો સમ્યક્દર્શનમાં ગૃહસ્થાશ્રમમાં એ તો હોય છે. સમજાણું કાંઈ? પણ આ તો એ ઉપરાંત પ્રવ્રજ્યામાં.. આહાહા..! વીતરાગપણામાં ડોલતા હોય છે. વીતરાગ વીતરાગ પરિણામમાં નિર્મળ આનંદમાં જે ઝૂલતા હોય છે. આહાહા..! એવી પ્રવ્રજ્યાને ટીકા કીધી છે.

‘નિ:સંગ અર્થાત્ જિસમેં સ્ત્રી પરદ્રવ્યકા સંગ - મિલાપ નહીં હૈ,...’ સ્ત્રી તો નહિ પણ એને નોકરચાકર કોઈ સંગ કરે, ચાકરી કરે એવું એને હોતું નથી. એમ મૂળ તો કહેવું છે. ‘ગિસ્સંગા’ કોઈ નોકર કામ કરે કે માણસ એક રાખે. શરીરની વૃદ્ધાવસ્થા થઈ છે માટે એક માણસ જોઈએ. એવો સંગ મુનિને હોતો નથી. આહાહા..! શિષ્ય પણ એને નથી. શિષ્ય ક્યાં હોતો? શિષ્ય ન હોય. પરમાર્થે સંગ નથી અંદરમાં. રાગનો સંગ નથી વળી પરનો ક્યાંથી આવ્યો? સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- એ પરદ્રવ્ય થઈ ગયા?

ઉત્તર :- પરદ્રવ્ય જ છે. રાગ પરદ્રવ્ય છે તો વળી શિષ્ય તો ક્યાંય દૂર રહી ગયો. આહાહા..! એવો માર્ગ છે, ભાઈ! વીતરાગ સર્વજ્ઞનો માર્ગ, સમ્યક્દર્શનનો અને સમ્યક્ચારિત્રનો અપૂર્વ અને અલૌકિક માર્ગ છે. બેય માર્ગ ક્યાંય અન્યમતમાં એવા હોતા નથી. સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર વીતરાગદેવ, તીર્થંકર કેવળજ્ઞાની પરમાત્મામાં આવો માર્ગ હોય છે.

સમજાણું કાંઈ?

જેને માણસનો પણ સંગ નથી. સમીપ નહીં રહેતો. શું શબ્દ કીધો છે? સમીપ રહે પણ શરીરનો સંગ નહિ. એવું આવે છે. ‘મુનિ જો .. સર્વે જાને સમીપ હૈ પણ નહિ શરીરનો સંગ.’ શરીરનો સંગ નથી. શરીર પરદ્રવ્ય છે. આત્મા અંદર સ્વ ભિન્ન છે. આહાહા..! ‘એકાકી વિચરવું...’ એક જ આસને. એકાંતે વસુ એક જ આસને. અંદર આનંદમાં. એવો માર્ગ અંતર (પ્રગટ થયો છે), જેને મુક્તિ-મોક્ષ નજીકમાં છે એને આવી ચારિત્ર દશા સમ્યક્દર્શન સહિત અનુભવ સહિત હોય છે.

‘જિસમેં નિર્માના અર્થાત્ માન કષાય ભી નહીં હૈ, મદરહિત હૈ,...’ મદ નથી મદ. અમે આટલું ભાષ્યા છીએ, અમે આવા ત્યાગી થયા છીએ, અમે નગ્ન રહીએ છીએ એવો એને મદ હોતો નથી. નિર્માન.. નિર્માન.. નિર્માન... આહાહા..! ‘મદરહિત હૈ, જિસમે આશા નહીં હૈ,...’ બે શબ્દ છે. ‘નિર્માનાશા’ એક શબ્દમાં બે છે. આશારહિત છે. સંસારભોગની આશા રહિત છે. અહો..! ભગવાનઆત્મા અતીન્દ્રિય આનંદની અંતરમાં જેની રુચિ થઈ છે. અતીન્દ્રિય આનંદના જેને અંતરમાં સ્વાદ આવ્યા છે એને પરની આશા શું હોય? આહા..! સમજાય છે કાંઈ? અતીન્દ્રિય અનાકુળ શાંતરસ પ્રભુનો, એ તો અંતરના વેદનમાં અંતરમાં ઉગ્રપણે વર્તે છે. એને આશા શેની? ભાવના હોય તો અંદરમાં એકાગ્ર થઈને કેવળજ્ઞાન પામવાની હોય છે. જુઓ! આ વીતરાગ માર્ગનું મુનિપણું! એની એણે શ્રદ્ધા અને ઓળખાણ તો કરવી પડશે ને? જેને ને તેને માની બેસે છે કે આ સાધુ છે ને મુનિ છે.

‘સંસારભોગકી આશારહિત હૈ,...’ રાગની આશા નથી અને ભોગના અનુકૂળથી આશા નથી. આનંદના ભોગવટામાં અહો..! પ્રભુ! અતીન્દ્રિય આનંદના સ્વાદમાં પડ્યો છે. એને આ ચામડાને ચૂંથવાના ભોગનો ભાવ હોતો નથી. આહાહા..! સમ્યક્દષ્ટિને પણ ભોગની રુચિ નથી. આ તો આસક્તિનો અભાવ બતાવે છે. સમ્યક્દષ્ટિ ધર્મ જ્યાં પામ્યો આત્મા, અપૂર્વ આનંદના સ્વાદમાં આવ્યો, એને ક્યાંય રુચિ ભોગમાં સુખબુદ્ધિ લાગતી નથી. ઈન્દ્રના ઈન્દ્રાસનો પણ જ્યાં દુઃખના નિમિત્ત છે. સુખ તો ભગવાન આત્મામાં છે. આત્મામાં આનંદ છે, અનાકુળ શાંતિ આત્મામાં છે. એવું તો સમ્યક્દર્શન થતાં ચોથે ગુણસ્થાને શ્રદ્ધા અને ભાન (થઈને) આનંદનો સ્વાદ આવ્યો છે. ભાસીને શ્રદ્ધા થઈ છે કે આ આત્મા તો આનંદસ્વરૂપ છે. એમાં વિકલ્પ અને દુઃખ છે નહિ. એવા આત્માનું જ્યાં આત્મજ્ઞાન થાય અને આત્મદર્શન થાય અને એની શ્રદ્ધા થાય, એને આત્મામાં આનંદ ભાસે ત્યાં બીજે ક્યાંય આનંદ હોતો નથી. બીજે ક્યાંય પણ જો આનંદ ભાસે તો એ મિથ્યાદષ્ટિ થઈ જાય છે. સમજાણું કાંઈ? કેમકે ક્યાંય નથી અને માને છે અને જ્યાં છે ત્યાં માનતો નથી. આહાહા..!

આત્માના આનંદ આગળ એને ક્યાંય સુખબુદ્ધિ, અનુકૂળતાના ઢગ અને ગંજ પડ્યા હોય, ઉત્પન્ન થતી નથી. એવી તો દષ્ટિ સમકિતીની હોય છે. સમજાણું કાંઈ? અહીં તો આસક્તિનો ત્યાગ બતાવે છે. સમકિતીને હજી થોડી આસક્તિ હોય. રુચિ નહિ પણ આસક્તિ. એ સંસાર દેહના આસક્તિની જેને પ્રીતિ નથી. ભોગની આશા નથી. એ આશા

તૂટી ગઈ છે. ‘આશા ઔરનકી ક્યા કિજે, જ્ઞાન સુધારસ પીજે આશા ઔરનકી ક્યા કીજે.’ આત્માના આનંદનો નિર્વિકલ્પ સુધારસ, આનંદનો રસ, એને જ્યાં અનુભવમાં આવ્યો, એ આશા કોની કરે? સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

‘જિસમેં અરાગ અર્થાત્ રાગકા અભાવ હૈ, સંસાર - દેહ - ભોગોંસે પ્રીતિ નહીં હૈ,...’ સંસારની કોઈપણ ગતિ, ભોગ અને દેહ, એમાં જેને પ્રીતિ નથી. ‘નિર્દોષ અર્થાત્ કિસીસે દ્વેષ નહીં હૈ,...’ વળી નિર્દોષ છે. ‘કિસીસે દ્વેષ નહીં હૈ,...’ અણગમો જ નથી. જ્ઞાતા-દૃષ્ટા આનંદમાં રહે છે. એને કોઈ અણગમો થતો જ નથી. ચાલતા કાંટા વાગે, કાંકરા વાગે, સર્પ કરડે, વીંછી કરડે... આહાહા..! કહે છે, મુનિને ત્યાં અણગમો નથી. જુઓ તો દશા! એટલી વીતરાગતા સમભાવ પ્રગટ્યો છે. જેને વીંછીના કરડમાં (દ્વેષ નથી). જંગલમાં હોય, આકરા વીંછી ક્યાંક રાત્રે કરડે, સર્પ આવીને કરડે (પરંતુ) અણગમો નથી. સમભાવ-સમભાવ. સમામૃત સેવીએ. સમભાવમાં અમૃતનું સેવન કરનારને પ્રતિકૂળતાનો દ્વેષ નથી. આ વસ્તુસ્થિતિ છે, હોં! એવી. આહાહા..! એટલી મુનિને સમભાવની વીતરાગ દશા પ્રગટી છે. એને મુનિ અને ચારિત્ર કહીએ. આહાહા..!

‘નિર્મમા અર્થાત્ કિસીસે મમત્વભાવ નહીં હૈ,...’ આ મારું છે, એવું ક્યાં પણ? મારો છે એ તો આત્મા-આનંદ છે. પરવસ્તુ મારી છે એ તો બુદ્ધિ છે નહિ. પોતાને મમ નામ મારો એ તો સચેતન પ્રભુ છે. આત્મા આનંદ ને જ્ઞાનવાળો એ આત્મા મારો છે. એ સિવાય કોઈ ચીજ મારી છે નહિ. આહાહા..! જુઓ! આ વીતરાગ માર્ગના સાધુ! સમકિત ઉપરાંત લેવું છે ને અહીં તો? આસક્તિનો પણ ત્યાગ. ‘નિરહંકારા...’ આ મારું નથી. એ અહં. હું એનો કર્તા નથી. ‘જો કુછ કર્મકા ઉદય હોતા હૈ વહી હોતા હૈ ઈસપ્રકાર જ્ઞાનનેસે પરદ્રવ્યમેં કર્તૃત્વકા અહંકાર નહીં રહતા હૈ...’ શરીરને આમ રાખું, આમ બોલું, દુનિયાને આ રીતે સરખા રહે એમ રાખું, એવો અહંકાર નથી. જેમ કર્મનો ઉદય હોય તો તેમ શરીરની ક્રિયા થાવ. આહાહા..!

‘જો કુછ કર્મકા ઉદય હોતા હૈ વહી હોતા હૈ ઈસપ્રકાર જ્ઞાનનેસે પરદ્રવ્યમેં કર્તૃત્વકા અહંકાર નહીં રહતા હૈ...’ મેં આ શિષ્યોને સુધારી દીધા, મેં આને તારી દીધા, એવો એને અહંકાર હોતો નથી. કહો, સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! અંદર જ્ઞાન અને આનંદની જ્યાં લહેર ઉઠતી હોય છે, એને આ પરનું કર્તાપણું અને પરનું હું કરું છું, એ હોય ક્યાંય? એવી ઉદાસ ઉદાસ વીતરાગ દશા. નમ્ર દશા. જંગલમાં વસતા હોય છે આનંદમાં. સમજાણું કાંઈ? એને ચારિત્ર અને એને સંવર, નિર્જરાની ઉત્કૃષ્ટ દશાના સેવનારા કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! અહીં તો હજી એને સંવર-નિર્જરા કોને કેટલી હોય અને કેવી દશા હોય એની ખબર ન મળે અને કહે કે મને સમકિત છે. આહાહા..!

‘ઈસપ્રકાર જ્ઞાનનેસે પરદ્રવ્યમેં કર્તૃત્વકા અહંકાર નહીં રહતા હૈ...’ શરીરમાં પણ જેવો કર્મનો ઉદય (હોય) એ પ્રમાણે રોગતા-સરોગતા હોય. કંઠ અને કળા એ બધી કર્મના ઉદયને લઈને છે, એમ કહે છે. એમાં એને અહંકાર હોતો નથી. એમ કહે છે મૂળ તો. સમજાણું? આ

મારે કંઈદશા બહુ ઊંચી છે. કંઈ તો જડ છે. મીઠી ગાયન ભક્તિ નીકળે છે. એ તો જડ છે. એમાં એનું અહંપણું અને કર્તાપણું (નથી). (એમાં) હું છું એવું નથી એટલે એનું કર્તાપણું એમાં નથી. આહાહા..! કહો, સમજાણું કાંઈ?

‘ઔર અપને સ્વરૂપકા હી ઉસમેં સાધન હૈ,...’ જુઓ! એક આનંદ પ્રભુ, અતીન્દ્રિય સ્વભાવનો સાગર આત્મા, એનું અંતરમાં ઘોલન અને સાધન હોય છે. આહાહા..! જુઓ! આમાં પંચમહાવ્રતના વિકલ્પનું પણ સાધન નહિ. (વિકલ્પ) હો. એ દૂર દૂર (વર્તે છે). સ્વરૂપનું સાધન છે. આહાહા..! સાધુ છે ને? સ્વ-રૂપ. એ સ્વરૂપ. સ્વરૂપ કેવું? આત્માનું સ્વરૂપ, હોં! શરીરનું નહિ. આહાહા..! સ્વ ચૈતન્યનું સ્વ-પોતાનું રૂપ જાણવું, દેખવું, શ્રદ્ધા, આનંદ એવા જે ત્રિકાળી સ્વભાવનું રૂપ એ ચૈતન્યનું સ્વરૂપ છે. આહા..! એનું સાધન છે. એ સ્વરૂપનું સાધન છે સાધુને, એમ કહે છે. વ્યવહારનું, રાગનું, નિમિત્તનું સાધન એને છે નહિ. એ તો જાણે છે કે આ છે રાગાદિ. સાધન એનું નથી. આહાહા..!

સાધે તે સાધુ. કોને સાધે? રાગને? પોતાનો સ્વભાવ, જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ. જેમાં જ્ઞાન ને આનંદ જ પૂર્ણનો પુંજ પ્રભુ છે ઈ. જ્ઞાન આનંદનો પૂર્ણનો પુંજ છે ઈ. એનું સાધન અંદર કરે તેને સાધુ કહેવાય. આહાહા..! એ વાત એવી ચીજ છે એને વિચારમાં લેવી એને મુશ્કેલ પડે છે. આવું બેસવું. આ તો જે-તે સાધુ થઈ ગયા. આકરી વાત છે, ભાઈ! અને આવા પુરુષાર્થ વિના એને મુક્તિ કેમ મળે? આવી દશા જ્યાં વીતરાગપણું જ એકલું ઘોળાય છે. એકલો અવિકારી સ્વભાવ એના જ ઘોલનમાં, રમણતામાં પડ્યો છે એને પોતાના સ્વરૂપનું જ સાધન છે. કહો, આમાં વિકલ્પનું સાધન છે એ નથી. નિમિત્તને મેળવવા ને (એવું કાંઈ નથી). સમજાણું કાંઈ? એવી પ્રવ્રજ્યા ભગવાને કહી છે. આહાહા..! આવી દીક્ષા તીર્થકરદેવ કેવળજ્ઞાની પરમાત્મા પરમેશ્વર વીતરાગદેવે આવી કીધી છે. કહો, ‘રતિભાઈ’! આવી પ્રવ્રજ્યા છે. સાધુ (કહે પણ) સાધુની ખબર ન મળે. જે-તે જય નારાયણ!

‘અન્યમતી ભેષ પહિનકર ઉસી માત્રકો દીક્ષા માનતે હૈ...’ જુઓ! નમ્રપણું ધારણ કરે ને દીક્ષા માને. ‘વહ દીક્ષા નહીં હૈ, જૈનદીક્ષા ઈસપ્રકાર કહી હૈ.’ આહા..!

आगे फिर कहते हैं :-

गिण्णोहा गिल्लोहा, गिम्मोहा गिव्वियार गिक्कलुसा।

गिब्भय गिरासभावा, पव्वज्जा एरिसा भणिया॥५०॥

निःस्नेहा निर्लोभा निर्मोहा निर्विकारा निःकलुषा।

निर्भया निराशभावा प्रव्रज्या ईदृशी भणिता॥५०॥

निःस्नेह, निर्भय, निर्विकार, अकलुष ने निर्मोह छे,
आधारहित, निर्लोभ छे, - दीक्षा कही आवी जिने. ५०.

अर्थ :- प्रव्रज्या ऐसी कही है - निःस्नेहा अर्थात् जिसमें किसीसे स्नेह नहीं, जिसमें परद्रव्यसे रागादिरूप सच्चिक्लणभाव नहीं है, जिसमें निर्लोभा अर्थात् कुछ परद्रव्यके लेनेकी वांछा नहीं है, जिसमें निर्मोहा अर्थात् किसी परद्रव्यसे मोह नहीं है, भूलकर भी परद्रव्यमें आत्मबुद्धि नहीं होती है, निर्विकारा अर्थात् बाह्य-आभ्यन्तर विकारसे रहित है, जिसमें बाह्य शरीरकी चेष्टा तथा वस्त्राभूषणादिकका तथा अंग-उपांगका विकार नहीं है, जिसमें अंतरंग काम-क्रोधादिकका विकार नहीं है। निःकलुषा अर्थात् मलिनभाव रहित है। आत्माको कषाय मलिन करते हैं अतः कषाय जिसमें नहीं है। निर्भया अर्थात् जिसमें किसी प्रकारका भय नहीं है, अपने स्वरूपको अविनाशी जाने उसको किसका भय हो, जिसमें निराशभावा अर्थात् किसीप्रकारके परद्रव्यकी आशाका भाव नहीं है, आशा तो किसी वस्तुकी प्राप्ति न हो उसकी लगी रहती है परंतु जहां परद्रव्यको अपना जाना ही नहीं और अपने स्वरूपकी प्राप्ति हो गई तब कुछ प्राप्त करना शेष न रहा, फिर किसकी आशा हो? प्रव्रज्या इसप्रकार कही है।

भावार्थ :- जैनदीक्षा ऐसी है। अन्यमतमें स्व-पर द्रव्यका भेदविज्ञान नहीं है, उनके इसप्रकार दीक्षा कहाँसे हो ॥५०॥

गाथा-५० उपर प्रवचन

‘आगे झिर कइते हैं :-’ आ आठ बोल एता अेमां. ‘णिगंथा णिस्संगा, णिम्माणासा अराय णिहोसा। णिम्मम णिरहंकारा’ आठ एता. अेमां आठ बोलनी व्याख्या एती. आमां सात बोल छे. अलो..! ‘कुंदकुंदाचार्य’ जंगलमां वसी अने आ अेक शास्त्र रचवामां निमित्त कइवाशा.

णिण्णेहा णिल्लोहा, णिम्मोहा णिव्वियार णिककलुसा।

णिन्भय णिरासभावा, पव्वज्जा एरिसा भणिया॥५०॥

अेवी प्रव्रज्या कीधी. ४८मांथी चाल्युं आवे छे अे. ४७मांथी. छेक ४६. ४५. ‘पव्वज्जा एरिसा भणिया’ छेकथी आवे छे. ४५थी आवे छे. श३ क्युं त्यांथी चाले छे. ‘पव्वज्जा एरिसा भणिया’ परमात्मा सर्वज्ञदेव प्रव्रज्या आने कइ छे, साधु आने कइ छे. आलाला..! श३आत करी त्यांथी ४ चाल्युं आवे छे.

वणी, ‘प्रव्रज्या अैसी कही है - निःस्नेहा अर्थात् जिसमें किसीसे स्नेह नहीं,...’ रागनी चिकाश नहीं. आलाला..! अेम कइ छे. आ मारो शिष्य छे, आ मारो भक्त छे, अेवी रागनी चिकाश मुनिने, धर्मात्मा-वीतरागभावमां रमताने एती नहीं. स्नेह-स्नेह. आ मारा

સ્નેહીઓ છે એમ નથી કહેતા? સંસારમાં એમ કહે છે ને? આ મારા સ્નેહીઓ છે. એનો અર્થ રાગી થયો પોતે. સ્નેહ કોની સાથે? સ્નેહ તો ચિકાશ છે. ચિકાશ તો રાગ છે અને રાગ તો બંધનું કારણ છે. આહાહા..!

‘નિ:સ્નેહા અર્થાત્ જિસમેં કિસીસે સ્નેહ નહીં, જિસમેં પરદ્રવ્યસે રાગાદિરૂપ સચ્ચિક્કણભાવ નહીં હૈ,...’ લ્યો! એવો અર્થ કર્યો. જુઓને! રાગ અને દ્વેષની ચિકાશતા ભગવાન આત્મા સિવાય પરદ્રવ્યમાં એને હોતી નથી. પોતામાં પડ્યો છે એને પરમાં ક્યાં ચિકાશ? આહાહા..! દેહમાં રહ્યા છતાં દેહથી ભિન્ન સાધન કરે છે, એમ કહે છે. દેહનો એને સ્નેહ હોતો નથી. દેહનો સ્નેહ હોતો નથી, એમ કહે છે. ભાઈ! આ ધર્મનું સાધન છે માટે જરીક એને સ્નેહ કરવો. ઘણાં લખે છે હમણા .. આવું કરવું... આવું કરવું.. દેહની સ્ફુરતા સારી હોય તો મનની સ્ફુરણા સારી થાય. તો ધર્મ થાય. કહે છે, જેને રાગનો ચિકાશભાવ હોતો નથી.

‘જિસમેં નિર્લોભા અર્થાત્ કુછ પરદ્રવ્યકે લેનેકી વાંછા નહીં હૈ,...’ લોભ જેને નથી. ઈચ્છા જ નથી. અમૃતના સાગર જ્યાં ઉછળ્યા (ત્યાં) અમૃતથી તૃપ્તિ છે. અમૃતની તૃપ્તિ છે. અહો..! ભગવાન અમૃતનો સ્વભાવ પૂરો ભર્યો છે. એવી સ્થિરતામાં રમે એને અમૃતના વેદનમાં પરનો લોભ ક્યાં છે? સમજાણું કાંઈ? જે ચીજની શ્રદ્ધા-જ્ઞાન થઈ છે એ ચીજની ભાવના હોય કે આ વધે ને એકાગ્ર થાઉં. પરવસ્તુમાં તો સ્નેહ છે જ નહિ. લોભ જ નથી.

‘પરદ્રવ્યકે લેનેકી વાંછા નહીં હૈ,...’ આહાહા..! આહારાદિ લે છે ને? લેતો જ નથી. કીધું ને? ‘નિર્જરા અધિકાર’માં. ન ઈચ્છઈ. આહાર-પાણીને ઈચ્છતો જ નથી. એ તો આવી જાય છે જરી વિકલ્પ. વિકલ્પની ઈચ્છા નથી. મુનિ-ધર્માત્માને ઈચ્છાની ઈચ્છા નથી. આહાહા..! અરે..! સમકિતીને સમકિતમાં પણ ઈચ્છાની ઈચ્છા હોતી નથી. આહાહા..! એવો માર્ગ વિકટ અને સહજ ઘરનો. પણ સમજે નહિ એટલે એવું લાગે. આવી વાતું ઊંચું-ઊંચું નિશ્ચય-નિશ્ચય કરી કરીને માને. આ વ્યવહાર છે એને માનતો નથી. આમાં વ્યવહાર છે એ તો જાણવા યોગ્ય છે. આદરવા યોગ્ય છે? ઈ વ્યવહારનો પણ એને લોભ નથી. આહાહા..!

‘જિસમેં નિર્મોહા અર્થાત્ કિસી પરદ્રવ્યસે મોહ નહીં હૈ,...’ એટલે? ભગવાન આત્માની સાવધાનીમાં પરમાં જેની સાવધાનતાનો અભાવ થઈ ગયો છે. પોતાનું સ્વરૂપ જ્ઞાન અને આનંદનું ધામ, એની અંતરમાં ધર્મીને સાવધાની વર્તે છે. એને પરમાં સાવધાની હોતી નથી. ‘કિસી પરદ્રવ્યસે મોહ નહીં હૈ,...’ આહાહા..! ‘નિયમસાર’માં આવે છે ને કે વેરી પ્રત્યે રાગ નહિ અને ધર્માત્મા હોય તો ધર્મી પ્રત્યે પણ રાગ નહિ. એવું આવે છે. એક શ્લોક આવે છે. એવો કળશ આવે છે ક્યાંક. ‘નિયમસાર’. આ અમારા સાધર્મી છે એવો જેને રાગ નથી. આ મારા દેવ-ગુરુ છે. આહાહા..! એવો શ્લોક આવે છે, સમભાવની વ્યાખ્યામાં. ધર્મી જીવો પ્રત્યે પણ જેને સ્નેહ નથી. વિષમભાવ ત્યાં નથી. સમભાવ છે તો જાણો છે. એક શ્લોક છે ક્યાંક. નિર્મોહા.

‘ભૂલકર ભી પરદ્રવ્યમેં આત્મબુદ્ધિ નહીં હોતી હૈ,...’ પોતાનો નિજ સ્વભાવ

ભગવાન, એવો આનંદનો ધામ જેને અંતરમાં પોતાની ચીજ બેઠી છે. દષ્ટિ થઈ છે, ભાન થયા છે, એને પરદ્રવ્યમાં આત્મબુદ્ધિ થતી નથી. આહાહા..! આત્મામાં આત્મબુદ્ધિ થઈ છે એને રાગમાં અને શરીરમાં પોતાની બુદ્ધિ થતી નથી, એમ કહે છે. ભારે માર્ગ, ભાઈ! અહીં તો જરી લખતા આવડે, બોલતા આવડે, સમજાવતા આવડે ત્યાં કહે, અમને આવડે છે આ. અરે..! ભગવાન! એ તો બધી ભાષાની ક્રિયાઓ છે. પરને જણાવવું એ પણ એક વિકલ્પ છે. સમજાણું? એમાં આત્મબુદ્ધિ કરે કે આ મારાથી થાય છે, એવું ધર્મીને હોતું નથી. આહાહા..! શુભરાગનો કણ ભગવાનની ભક્તિનો ઉઠે એમાં આત્મબુદ્ધિ નથી. પંચ મહાવ્રતના વિકલ્પમાં આત્મબુદ્ધિ નથી. શેમાં આત્મબુદ્ધિ કરે? ઈ આત્મા ક્યાં છે? રાગનો ભાગ છે એ આત્મા ક્યાં છે તે એમાં આત્મબુદ્ધિ હોય? આત્મા તો આનંદ ને જ્ઞાનસ્વરૂપ છે એમાં આત્મબુદ્ધિ હોય. સમજાય છે કાંઈ? દષ્ટિમાં ફેર પડી ગયો છે.

વીતરાગમૂર્તિ પ્રભુ અકષાય સ્વભાવનું રૂપ તે ચૈતન્ય છે. એમાં જેને આત્મબુદ્ધિ થઈ છે. એનાથી વિપરીતમાં એને પોતાપણાની (બુદ્ધિ થતી નથી). આત્મા એટલે? પોતાપણાની બુદ્ધિ-આ મારા (એમ) પોતાપણાની બુદ્ધિ એને હોતી નથી. આત્મબુદ્ધિ એટલે પોતાપણું-આ મારું છે. સમજાણું કાંઈ? માણસો નથી કહેતા? આ મારા અંગત માણસો છે, આ મારા સ્નેહી-સગા છે, સગા-સ્નેહી છે. અને ખરે ટાણે અમારી પાસે આવીને ઊભા રહે છે. અમને સાથ આપનારા છે. સાચું હશે એ? આહાહા..! સાથી-સથવારો તારો આનંદના સ્વભાવનો છે. બીજા સથવારા કોના? સાથ કોના? સ્નેહ કોના? આહાહા..!

જુઓને! આ રોગે ચારેકોરથી ઘેરાઈ જાય. પછી આમ થઈ જાય કે હાય.. હાય.. ઝાવા નાખે. આ દવાથી મટશે... આ દવાથી મટશે... આ દવાથી મટશે... કેટલી દવા રાખે ઘરમાં. કબાટ ભરી રાખે. અત્યારે તો રોગ એવા છે. એકે એક શીશી. લખીને રાખે. આવું થાય તો આ લેવું.. આવું થાય તો આ લેવું... આવું થાય તો આ લેવું. ‘મગનભાઈ’! કાલે ‘ચંદ્રકાંતભાઈ’ કહેતા હતા કે ફલાણું હોય તો બે ગોળી લઉં.. ફલાણું હોય તો બે ગોળી લઉં. શું કરે બિચારા? અરે..રે..! પ્રભુ! તારે ક્યાં ગોળો કેવો ને ગોળી કેવી? એ થાય પછી વિકલ્પ અને વિકલ્પનો કર્તા નથી. આહાહા..! માર્ગ તો માર્ગ છે ને!

કહે છે, એને ‘પરદ્રવ્યમે આત્મબુદ્ધિ નહીં હોતી હૈ,....’ કેટલું ભર્યું છે એમાં! નિર્મોહમાં. નિર્મોહ કીધું ને. પરમાં સાવધાની નથી એટલે પરમાં આત્મબુદ્ધિ નથી. આહાહા..! આ વેપાર-ઘંઘા ચાલતા હોય તોપણ ધર્મીને ક્યાંય આત્મબુદ્ધિ નથી. આત્મબુદ્ધિ એટલે પોતાપણાનો ભાવ નથી. પોતાપણાનો ભાવ તો આત્મા આનંદ છે ત્યાં પોતાપણાનો ભાવ છે. આહાહા..! જ્યાં આત્મા છે ત્યાં પોતાપણાનો ભાવ છે. આનંદ ને જ્ઞાન. જ્યાં આત્મા નથી ત્યાં પોતાપણાનો ભાવ, પોતાપણું નથી ત્યાં પોતાપણાનો ભાવ કેમ હોય? આહાહા..! વ્યવહારના વિકલ્પ ઊઠે ત્યાં પણ પોતાપણાનો ભાવ નથી. સમજાણું કાંઈ?

‘પરદ્રવ્યમાં...’ ભૂલ કરીને પણ ‘આત્મબુદ્ધિ નહીં હોતી હૈ,....’ એમ. ભુલાઈ જાય વાત જુદી પણ અંદરમાં પોતાપણાની બુદ્ધિ જ્ઞાનીને હોતી નથી. આહાહા..! એવો માર્ગ છે. સમ્યક્દર્શનમાં એમ હોય છે. આ તો વળી આસક્તિ રહિતની વીતરાગતાના જોરની દશાની

વાત ચાલે છે. આહાહા..! એવો ધર્મની સરાણે ચડેલો આત્મા, જેમાંથી ઝગઝગાટ શાંતિ અને વીતરાગતા પ્રગટ હોય. આહા..! કહે છે કે એને પરદ્રવ્યમાં કોઈ રાગ ને રજકણના અંશમાં પોતાપણાની બુદ્ધિ નથી. એટલે કે આત્મબુદ્ધિ નથી. એટલે કે એ હું છું એવી બુદ્ધિ નથી. આહાહા..!

હું છું ત્યાં તે નથી અને તે છે ત્યાં હું નથી. હું છું ત્યાં રાગ નથી અને રાગ છે ત્યાં હું નથી. એવી ધર્મબુદ્ધિમાં પણ શરૂઆત સમ્યજ્ઞર્શનમાં આવું હોય છે. આ તો મુનિ (છે). એને તો હજી અસ્થિરતાનો ભાગ હજી સમક્રિતીને આવતો, હુંપણાપણે નહિ પણ અસ્થિરપણે આવતો, એ ભાવ પણ જેને નાશ થઈ ગયો છે. એવી મીઠી દશા, અહો..! મુક્તિને સંસારને કાઠે આવીને ઊભો છે. મોક્ષમાં પગલું મૂકવાની તૈયારી છે હવે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? પૂર્ણ આનંદની પ્રાપ્તિ કરવી એનું નામ મુક્તિ. એ પૂર્ણાનંદમાં પગ મૂકવાની તૈયારી છે. એને દીક્ષા અને પ્રવ્રજ્યા કહે છે. સમજાણું કાંઈ? જુઓને! જંગલમાં મુનિઓ રહીને કેવું શાસ્ત્ર રચ્યું! ઓહોહો..!

મુમુક્ષુ :- બોધપાહુડ એટલે બોધ જ કર્યો.

ઉત્તર :- બોધ કરાવે છે. વાસ્તવિક ચારિત્ર આવું (હોય) એનું જ્ઞાન (કરાવે છે).

વળી, ‘બાહ્ય-આભ્યંતર વિકારસે રહિત હૈ,...’ દીક્ષા હોય. ‘જિસમેં બાહ્ય શરીરકી ચેષ્ટા...’ શરીરની ચેષ્ટામાં રાગ દેખાય એવું એને હોય નહિ. આહાહા..! પાંચ ઈન્દ્રિયોની ચેષ્ટા. આંખની,.. જેમાં રાગના કણ નથી એની ચેષ્ટા શરીરની જુદી જાતની થઈ ગઈ હોય. સમજાણું કાંઈ? ‘શરીરકી ચેષ્ટા તથા વસ્ત્રાભૂષણાદિકકા...’ શરીરની ચેષ્ટા વિકારી હોય નહિ, એમ કહે છે. વસ્ત્ર આભુષણ. વસ્ત્ર તો મુનિને હોતા નથી. એને વિકાર હોય નહિ. વસ્ત્ર રાખવું એ તો વિકારનું કારણ છે. આભૂષણાદિ. દાગીનાઓ પહેરે છે ને? હીરા લટકાવે અહીં. આ કરે ને આ કરે. આહાહા..! મડદાને શણગારે છે. માંસનો માળખો-માળખો. આ માંસ ને હાડકાનો માળખો છે આખો. એને વસ્ત્ર અને આભૂષણથી કરતો નથી. આભૂષણાદિકનો વિકાર નથી એમ કહે છે. ‘તથા અંગ-ઉપાંગકા વિકાર નહીં હૈ,...’ એમ કહે છે. અંગ નામ આખું શરીર અને ઉપાંગ નામ એના બે હાથ-પગ ને માથુ આદિ. એમાં પણ ક્યાંય વિકૃતિ-વિકાર આંખની ચેષ્ટામાં, ચાલની ચેષ્ટામાં, વાણીની ચેષ્ટામાં ક્યાંય વિકાર મુનિને દેખાતો નથી. આહાહા..! જુઓ! આવી દશા ચારિત્રની અંગીકાર કરશે તે દિ’ મુક્તિ થાશે. સમજાણું કાંઈ? આવું ચારિત્ર હોય એવું એની દૃષ્ટિમાં પહેલું નક્કી કરવું પડશે. આવા ચારિત્ર વિના એને મુક્તિ ને મોક્ષ થાય, ત્રણ કાળમાં ન થાય. એકલા સમ્યજ્ઞર્શન-જ્ઞાનથી કાંઈ મુક્તિ થઈ જાય એમ છે નહિ. એને આવું ચારિત્ર હોય. આહાહા..! સમજાણું?

‘છ ઢાળા’માં આવે છે ને? ભાઈ! શું? લેશ ન સંયમ. ચારિત્ર મોહવશ. ‘સુરનાથ જજે હૈં.’ પણ ભાવના તો એ છે. એમ આવે છે ને કાંઈક? ચારિત્રની ભાવના હોય છે. ચારિત્રની ભાવના હોય છે. ઓ..હો..! ક્યારે હું સ્થિર થાઉં? મારી ભૂમિ આનંદની-જ્ઞાનની, એ ભૂમિમાં ક્યારે હું તદ્દન નિરંતર રમું? નિરંતર રમવું એ ચારિત્ર છે. સમજાણું કાંઈ? એવી ભાવના

સમકિતીને તો કાયમ હોય છે. એને આ ભાવના હોતી નથી કે આ બહારમાં રાગ કરું, આમાં વધુ.. ને આમાં વધું.

‘જિસમેં અંતરંગ કામ-ક્રોધાદિકકા વિકાર નહીં હૈ.’ એટલે બહારમાં આ નહિ. શરીરની ચેષ્ટામાં વસ્ત્ર આભૂષણાદિમાં અંગ-ઉપાંગમાં વિકાર નહિ. એ બહારમાં આવી ગયું. ‘અંતરંગ કામ-ક્રોધાદિકકા વિકાર નહીં હૈ.’ અહો..! વિષયની મીઠાશ! કામની મીઠાશની વૃત્તિ ઊઠે એ ધર્મીને-મુનિને હોતી નથી. આહાહા..! આનંદની મીઠાશ આગળ એને કામની મીઠાશની વૃત્તિ ઊઠતી નથી. આહાહા..! જુઓ! આ વીતરાગી માર્ગ! ‘ક્રોધાદિકકા વિકાર નહીં હૈ.’ ક્રોધ પણ નથી, માન-માયા-લોભ પણ નથી. એ તો પોતે વીતરાગી બાળક છે. પૂર્ણ વીતરાગ થવાના કામી છે. રાગ થવાના કામી નથી.

વળી ‘નિઃકલુષા અર્થાત્ મલિનભાવ રહિત હૈ. આત્માકો કષાય મલિન કરતે હૈં અતઃ કષાય જિસમેં નહીં હૈ.’ લ્યો! ક્રોધ, માન, માયા, રાગ, પ્રેમ, લોભ એ આત્માને મલિન કરે છે. મુનિને મલિન કરે એવા ભાવ હોતા નથી. નિર્મળ કરે એવા ભાવ હોય છે. આહાહા..! શાંતિ... શાંતિ... શાંતિ... શાંતિ... અવિકારી ભાવ વધારી ઉછાળા મારતો વીતરાગભાવ વધીને કેવળજ્ઞાનને પામવાનો અભિલાષ હોય છે. સમજાણું કાંઈ? પૈસા કાંઈક હોય, પાંચ-દસ લાખ, એમાં બે-ચાર લાખ પેદા કરે તો આમ જાણે હરખના પાર ન હોય. જાણે ઓહો..હો...! શું કરીએ? શું કર્યું અમે જાણે, શું વધી ગયા? સોજામાં વધી ગયા. શું કીધું ‘શ્રીમદ્’માં? ‘અધિકાર વધતાં શું વધ્યું, વધવાપણું સંસારનું. એ કહ્યું. વધ્યો એ સંસાર વધ્યો છે. લક્ષ્મી વધી, આબરૂ વધી, શરીર સારા, છોકરા સારા, આબાળગોપાળ હામ, દામ ને દામ. એમ બધું કહે છે ને? વાતું. હામ, દામ ને દામ કહે છે ને? ભાઈ, એને તો હામ, દામ ને દામ ત્રણેય છે. ધૂળેય નથી, સાંભળને હવે, હામ નામ હોંશિયારી, દામ નામ પૈસો, દામ નામ રહેવાના મકાન ને દામ. બસ, આ છે ને મૂડી ઘરની? હામ, દામ ને દામ. હામ તો પુરુષાર્થ પોતાનો કરે એ આમ છે. દામ પોતાની લક્ષ્મી, દામ પોતાનું અસંખ્યપ્રદેશી ક્ષેત્ર. અહીં હામ, દામ ને દામ છે. આહાહા..! ભારે આકરું! માણસને (એમ લાગે) આવો ધર્મ ભારે મોંઘો . મોંઘો નથી પણ તું માની બેઠો છો. તારા ઘરની ચીજ છે. ઘરમાંથી કાઢવું છે, ક્યાંય બહારથી લાવવું નથી. પણ એને ઘરની કિંમત નથી. એ પર ઘરની કિંમતમાં રજવ્યો છે. આહાહા..!

વળી, ‘નિર્ભયા અર્થાત્ જિસમેં કિસી પ્રકારકા ભય નહીં હૈ,...’ ભય કોનો? આહાહા..! સોનાની ઈંટ હતી ને? આવે છે ને ગોરખને? મછંદર. ‘ચેત મછંદર ગોરખ આયા.’ મછંદરને એક સોનાની ઈંટ મળી ગઈ હતી ક્યાંકથી. જોળીમાં રાખ્યા કરે. પછી જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં, દિશાએ જાય ત્યાં. એ ગોરખ! ધ્યાન રાખજે આનું. ધ્યાન રાખજે. એક વાર દિશાએ ગયા તો નાખી દીધી. ગોરખ! ધ્યાન રાખજે. આપણે કોઈ.. એ ભય કૂવામાં નાખી દીધો છે ભાઈ હવે નહિ નડે આપણને. ‘ચેત મછંદર ગોરખ આયો.’ આ કરીને બેઠો. ઈંટ એક આવી સોનાની પકડી .. હીરા ને માણેક પકડ્યા. એ ભય છોડી દીધો છે. ગોરખ! અહીં

તો ભય તો નથી ને રસ્તામાં? ભય નથી. ભય તો નાખી દીધો, સાહેબ! શું કર્યું? ભય ફૂવામાં નાખી દીધો. નિર્ભય છે ચાલો. આપણે ચાલો. એવું આવે છે. ગુરુને સમજાવતો હતો શિષ્ય. ગુરુ જરી લોભમાં પડી ગયેલો. આહાહા..!

આમાં પણ આવે છે ને આપણે? ‘આત્માનુશાસન’. કર્તા કોણ? ‘ગુણભદ્રાચાર્ય’. ‘ગુણભદ્રાચાર્ય’નું. એના ભાઈનું હતું ને? ભાઈને આમ થઈ ગયું. લબ્ધિ પ્રગટી હતી એના ભાઈને. એક રસાયણ. રસાયણ તૈયાર કરેલું. લ્યો, આ થોડી રસાયણ. અર..ર..! આટલા વર્ષની મહેનત મારી. આ કર્યું હતું તે સાધુ થઈને? રસાયણને માટે ચમત્કાર કરવા? આ માટે તારું સાધુ? છોડ તારું રસાયણ. તુંબડી ભરીને રસાયણ લાવેલો બિચારો. લોઢાને અડે તો સોનું થઈ જાય. એવો રસ-રસ. એવું કાંઈક કર્યું હશે. પેલો કહે, અર..ર..ર..! આટલા વર્ષની (મહેનત ગઈ). હવે મૂકને પડતી તારી. પેશાબની ધારા કરી પથ્થર ઉપર (અને કહ્યું), લે આ સોનું લે. પકડ. કેટલુંક લેવું છે તારે? શું છે પણ આ? ક્યાં ગયો તું? ભૂલીને અહીં રખડવા આવ્યો? કોઈ ચમત્કાર જોવે છે ને ધૂળ જોવે છે ને આ જોવે છે. આત્મા ચૈતન્ય ચમત્કાર પ્રભુ છે. એના ચમત્કારના ગાણા ગાતો નથી અને આ શું ગાણા તારા રસના? રસકૂંપી.. રસકૂંપી... આહાહા..! ‘શુભચંદ્રાચાર્ય’નું. સમજાણું? આહાહા..! ભય જ નથી, અહીં કહે છે.

‘જિસમેં નિરાશભાવ અર્થાત્ કિસીપ્રકારકે પરદ્રવ્યકી આશાકા ભાવ નહીં હૈ,...’ સાધન પરદ્રવ્યથી નથી પછી પરદ્રવ્યની આશા શી? સાધન તો સ્વદ્રવ્યનું છે અંદર. આહાહા..! એમ કહે છે. ભગવાનઆત્મા જ પોતે સ્વરૂપનું સાધન છે. એટલે પરના સાધનમાં પરનું કાંઈ સાધન છે નહિ. માટે એની આશા હોતી નથી. ‘આશા તો કિસી વસ્તુકી પ્રાપ્તિ ન હો ઉસકી લગી રહતી હૈ પરંતુ જહાં પરદ્રવ્યકો અપના જાના હી નહીં...’ નિજ સ્વરૂપ આગળ પરદ્રવ્ય પોતાનું માન્યું નથી. પોતાનો ભગવાન નિધાન આનંદ અને જ્ઞાનનો પોતાનો ભાવ, પોતાપણે જ્યાં જાણ્યો, અનુભવ્યો. ‘પરંતુ જહાં પરદ્રવ્યકો આપના જાના હી નહીં ઔર અપને સ્વરૂપકી પ્રાપ્તિ હો ગઈ તબ કુછ પ્રાપ્ત કરના શેષ ન રહા,...’ શું પામવું? પામવો હતો એ પામી ગયો આત્મા. પોતાની ચીજ આનંદસ્વરૂપ છે એને શ્રદ્ધા જ્ઞાનમાં પામ્યો. સ્થિરતામાં પામે છે. કરવું છે શું એને? ‘ફિર કિસકી આશા હો? પ્રવ્રજ્યા...’ આનંદમાં ડોલતા સંતોની હોય છે, કહે છે. આહાહા..! આ તો કિંમત ઘટાડી નાખી.

‘જૈનદીક્ષા ઐસી હૈ. અન્યમતમેં સ્વ-પર દ્રવ્યકા ભેદવિજ્ઞાન નહીં હૈ,...’ જુઓ! શું કીધું? રાગથી ને પરનું અસ્તિત્વ માન્યું હોય અને પોતાનું અસ્તિત્વ જુદું માન્યું હોય તો પરથી ભેદજ્ઞાન એને હોય. પણ પર અને સ્વની કાંઈ ભેદજ્ઞાનની ખબર નથી એટલે પરમાં જ પોતાપણું માન્યું હોય, એને આવી દીક્ષા હોય શકે નહિ, એમ કહે છે. ‘અન્યમતમેં સ્વ-પર દ્રવ્યકા ભેદવિજ્ઞાન નહીં હૈ,...’ અન્યમતમાં સ્વરૂપ દ્રવ્યનું અને ભેદજ્ઞાન નથી. આત્મા નામ પોતાનું સ્વરૂપ શું છે એનું ભાન નથી અને પર રાગાદિથી ભેદજ્ઞાન નથી. રાગાદિ શરીરથી જુદો નથી પડ્યો. એટલે એને પ્રવ્રજ્યા એવી હોતી નથી. ‘ઉનકે ઈસપ્રકાર દીક્ષા કહાંસે હો.’ આવી દીક્ષા જેને બે દ્રવ્ય માન્યા હોય, વિકાર-અવિકાર એવા બે તત્ત્વ માન્યા હોય, એમાં

निज स्वरूप विकार रहित ज्ञास्युं लोय, विकार मारो नथी अेम अनुभव्युं लोय अेने प्रव्रज्या स्थिरतानी लोय. पाणु जेने लज्ज स्व-परनुं भान नथी. स्वमां शुं ताकात छे, पर शुं छे? मारथी भिन्न थीज. अेने भेदज्ञान न लोय तो अेने दीक्षा अेने प्रव्रज्या लोती नथी. आलाला..! ज्ञुओने!

आगे दीक्षाका बाह्यस्वरूप कहते हैं :-

जहजायरूवसरिसा, अवलंबियभुय गिराउहा संता।

परकियणिलयणिवासा पव्वज्जा एरिसा भणिया॥५१॥

यथाजातरूपसदृशी अवलंबितभुजा निरायुधा शांता।

परकृतनिलयनिवासा प्रव्रज्या ईदृशी भणिता॥५१॥

जन्म्या प्रमाणे ३प, ^१लंबितभुज, ^२निरायुध, शांत छे,

परकृत ^३निलयमां वास छे, -दीक्षा कही आवी जिने. ४८.

अर्थ :- कैसी है प्रव्रज्या? यथाजातरूपसदृशी अर्थात् जैसा जन्म होते ही बालकका नग्नरूप होता है वैसा ही नग्नरूप उसमें है। अवलंबितभुजा अर्थात् जिसमें भुजा लंबायमान की है, जिसमें बाहुल्य अपेक्षा कायोत्सर्ग खड़ा रहना होता है, निरायुध अर्थात् आयुधोंसे रहित हैं, शांता अर्थात् जिसमें अंग-उपांगके विकार रहित शांतमुद्रा होती है। परकृतनिलयनिवासा अर्थात् जिसमें दूसरेका बनाया निलय जो वस्तिका आदि उसमें निवास होता है, जिसमें अपनेको कृत, कारित, अनुमोदना, मन, वचन, काय द्वारा दोष न लगा हो ऐसी दूसरेकी बनाई हुई वस्तिका आदिमें रहना होता है - ऐसी प्रव्रज्या कही है।

भावार्थ :- अन्यमती कई लोग बाह्यमें वस्त्रादिक रखते हैं, कई आयुध रखते हैं, कई सुखके लिये आसन चलाचल रखते हैं, कई उपाश्रय आदि रहनेका निवास बनाकर उसमें रहते हैं और अपनेको दीक्षासहित मानते हैं, उनके भेषमात्र है, जैनदीक्षा तो जैसी कही वैसी ही है॥५१॥

ગાથા-૫૧ ઉપર પ્રવચન

‘આગે દીક્ષાકા બાહ્યસ્વરૂપ કલતે હૈ :-’

જહજાયરૂવસરિસા, અવલંબિયભુય ણિરાઝહા સંતા।

પરકિયણિલયણિવાસા પવ્વજ્જા ઇરિસા ભણિયા।।૫૧।।

ઓહોહો..! ‘ઈરિસા’ બધે ઠેકાણે આવે છે, હોં! ઓહો..હો..! એક અક્ષર પણ વધારે ન નાખવો. એને ઠેકાણે ગાથાદીઠ આ નાખે છે. જોર છે એનું. આવી દીક્ષા હોય, આવું મુનિપણું હોય, આવી પ્રવ્રજ્યા હોય. બાકી બધી પ્રવ્રજ્યા માનનારા મૂંઢ છે, એમ કહે છે. ‘કેસી હૈ પ્રવ્રજ્યા? યથાજાતરૂપસદશી અર્થાત્ જૈસા જન્મ હોતે હી બાલકકા નગ્નરૂપ હોતા હૈ વૈસા હી નગ્નરૂપ ઉસમેં હૈ.’ યથાજાત. માતાએ જન્મ આપ્યો એવી દીક્ષા એની હોય-નગ્ન. આહાહા..! હળવાફૂલ જેવા. ફૂલ આવું હશે? વનસ્પતિનું ફૂલ આવું હોય ને? હળવું ફૂલ જેવું. માતાએ જન્મ્યા એવું શરીર નગ્ન. કોને ક્યાં મૂકવું, કોને ક્યાં રાખવું, કોની પાસે સંભાળ. કાંઈ ન મળે. આત્મા ભગવાન છે એની સંભાળ કરે છે. શરીરની નગ્ન દશા થઈ ગઈ છે. ‘જહજાયરૂવસરિસા’ સરીખું એમ લીધું ને? ‘જન્મ હોતે હી બાલકકા નગ્નરૂપ હોતા હૈ વૈસા હી નગ્નરૂપ ઉસમેં હૈ.’ ઉપમા આપી છે ને? ઉપમા આપી છે. જેવો જન્મેલો બાળક હોય એવી જેની નગ્ન દશા હોય. આહાહા..! ૨૫-૨૫ વર્ષના યુવાન રાજકુમારો, એ મહેલ ને મકાન, હીરા ને માણેક જડેલા મહેલ મૂકી-છોડીને ચાલ્યા જાય. અરે..! અમારું જ્યાં છે ત્યાં આ ક્યાં છે? આ ઘર કેવા અને મહેલ કેવા? બાયડી કેવી? આહાહા..!

‘જહજાયરૂવસરિસા’ ઉપમા આપી છે ને? જેવો બાળકને જન્મ આપે માતા, એવી તો જેની-મુનિની નગ્ન દશા હોય છે. અનાદિનું સ્વરૂપ આવું છે. આ વસ્ત્ર-પાત્ર મુનિને મનાવી વિપરીત દષ્ટિ મિથ્યાત્વના સેવન કર્યા છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? સર્વજ્ઞ ત્રિલોકનાથ પરમેશ્વર, વીતરાગે અરિહંતા ‘નિમમં’ આવ્યું હતું. ‘સમયસાર’માં છેલ્લે. ભગવાને તો બાહ્યવેશ નગ્નપણું એની મમતા છોડીને અંતર ચારિત્રમાં આરોહણ કર્યું છે. છેલ્લી ગાથાઓમાં. અરિહંતે તો આવું કર્યું, ભાઈ! જેની મુક્તિ નક્કી છે. તીર્થકરને તો એ ભવમાં મુક્તિ નક્કી છે. છતાં નગ્નપણાના વેશનું અહંપણું છોડીને સ્વરૂપમાં ઠર્યા હતા. આહાહા..! નગ્નપણું એ કાંઈ મુક્તિનું કારણ નથી. પણ નગ્નપણું જોયા વિના રહેતું નથી. પણ કોઈ પાછું એમ કહે કે નગ્નપણું મુક્તિનું કારણ નથી. તો પછી ગમે તે વેષ હોય અને મુક્તિ થાય અને સાધુ થાય, એમ હોતું નથી. ભારે! સાધુ થાય એની દશા નગ્ન થઈ જાય. તદ્દન નગ્ન દશા. માતાનું... જુઓને! ઉપમા આપી છે.

બાળક આઠ વર્ષનો જેમ જન્મ્યો અને જેમ નિર્વિકારી દેખાય એવી જેની ૨૫-૨૫ વર્ષની ઉંમર ને રાજકુમાર હોય, જંગલમાં ચાલ્યા જાય. મોરપીંછી કમંડળ (હાથમાં)... આહાહા..! ચાલતા સિદ્ધ જાણે! આનંદના ઘોલનમાં એકલા જંગલમાં વસવું. કોઈનો જ્યાં

સાથ નથી. સાથ છે એ પોતા પાસે પોતાના આનંદનો છે. આહાહા..! એવી અંતરની દશા, એને બાહ્યની નગ્ન દશા થઈ જાય, થઈ જાય ને થઈ જાય. નગ્ન દશા ન થાય અને એમ માની બેસે કે અમને મુનિપણું થઈ ગયું છે (તો તે જૂઠું છે). ત્યારે કોઈ કહે, એવું બધું જોર શેનું બહારનું આપ્યું? બહારનું જોર નહિ એ વસ્તુની સ્થિતિ છે. સમજાણું કાંઈ? તેથી પહેલો બોલ એ આપ્યો છે, જુઓ! ‘જહજાયરૂવસરિસા’ જેમ જન્મ્યો હોય બાળક અને એવું જ એનું સ્વરૂપ નગ્નમુનિ. આહાહા..! ચામડા કોરા કડાક માથે વસ્ત્રનો ધાગો નહિ. નિર્વિકારી મુદ્રા જેની દેખાય. જેને દેખતા બીજાને એમ થાય કે આહાહા..! નિર્વિકાર... નિર્વિકાર... નિર્વિકાર... ઈન્દ્રિયો બધી શિથિલ થઈને વૈરાગ્યની ઝલક આપતી હોય એવી દશા જેની હોય એમ કહે છે. આહાહા..! ‘સરિસા’ કહીને ઉપમા એ આપી છે જુઓને. જેવો બાળક જન્મે એવી દશા થઈ ગઈ હોય છે. અંતરમાં વીતરાગતા ઉપર કીધી એ. ઉપર એ પહેલું કીધું. પછી આ લીધું. અંદરમાં પહેલું ઓલું હોય તો આ કહેવાય. ઓલું પહેલું છે એ ન હોય અને પછી એકલો નગ્ન થાય તો એને કાંઈ છે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

‘અવલંબિતભૂજા અર્થાત્ જિસમે ભુજા લંબાયમાન કી હૈ, જિસમે બાહુલ્ય અપેક્ષા કાયોત્સર્ગ ખડા રહના હોતા હૈ,...’ આમ ધ્યાનમાં જ રહે છે, એમ કહેવું છે. એવી દશા. હાથમાં કાંઈ કામ કરવું બાકી નથી. અંદરમાં સ્થિર થઈ ગયા છે. એવી દશાને, એવી ભાવવાળી નગ્નદશાને ભગવાને મુનિપણું અને પ્રવ્રજ્યા કીધી છે.

(શ્રીતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

પ્રવચન નં. ૧૭૧, ગાથા-૫૧ થી ૫૪, રવિવાર, પોષ સુદ ૧૪, તા.૧૦-૦૧-૭૧

આ ‘બોધપાહુડ’ની ૫૧મી ગાથા. પ્રવ્રજ્યા નામ દીક્ષા એટલે સાધુપણું કેવું હોય એને જાણવું પડશે કે નહિ? અરિહંતદેવને પહેલા ઓળખાવ્યા. ધર્મને પહેલો ઓળખાવ્યો. હવે આ ગુરુ કેવા હોય? પ્રવ્રજ્યા ચારિત્ર. મોટો ગોટો ઉઠ્યો છે ને એને માટે આ ચાર (વાત કહી) સ્પષ્ટીકરણ-ચોખ્ખું કરે છે.

મુમુક્ષુ :- ચોખ્ખું કરવાની બહુ જરૂર છે.

ઉત્તર :- (કોઈ) એમ કહે સાધુપણાનું અમારે શું કામ? પણ સાધુપણું કેવું હોય એને જાણવું જોઈએ ને? ચારિત્રપર્યાય કેવી હોય. આત્માનું જ્ઞાન સમ્યજ્ઞર્શન સહિત અંતરનો આત્મા પૂર્ણ આનંદ ને જ્ઞાનની મૂર્તિ, એની અંતરમાં સમ્યજ્ઞર્શનરૂપ શ્રદ્ધા, નિર્વિકલ્પ સમ્યજ્ઞર્શન અનુભવ, એનું નામ સમ્યજ્ઞર્શન. એ ઉપરાંત ચારિત્ર પ્રવ્રજ્યા કેવું હોય એની વ્યાખ્યા કરે છે.

કેસી હૈ પ્રવ્રજ્યા? યથાજાતરૂપસદશી અર્થાત્ જૈસા જન્મ હોતે હી બાલકકા નગ્નરૂપ હોતા હૈ વૈસા હી નગ્નરૂપ ઉસમે હૈ.’ આહાહા..! જેવો માતાએ જન્મ્યો એવું એનું શરીરનું નગ્નપણું હોય. કપડાનો ધાગો ન હોય, પાત્ર ન હોય. એવા અંતરમાં ગુણ ભાન સહિત એવી

જેની નગ્ન દશા હોય છે. ‘જ્યંતીભાઈ’! જૈનમાં આવા સાધુ હોય, એમ કહે છે. આ બધા વસ્ત્ર ને પાત્ર રાખીને સાધુ માને છે એ મિથ્યાદષ્ટિ છે, એમ કહે છે.

વળી, ‘અવલંબિતભુજા અર્થાત્ જિસમે ભુજા લંબાયમાન કી હૈ,...’ ઓહો..હો...! સાધુ તો તદ્દન વીતરાગમૂર્તિ છે. એને તો ધ્યાન જ કરવાનું હોય, એમ કહે છે. હાથ લાંબા કરી ધ્યાનમાં જ ઊભા હોય. એને શું કરવાનું હોય બીજું? આહાહા..! બાહુલ્યતાથી પ્રાયે ઘણું કરીને. ‘અવલંબિતભુજા...’ આહાહા..! જેને આત્મા આનંદરૂપે સાધવો છે અને તેની ચારિત્ર પ્રવ્રજ્યા દશા પ્રગટ થઈ છે એને બીજું શું હોય? ભુજા આમ લાંબી કરીને ધ્યાનમાં-આનંદમાં ઊભા હોય. જુઓ! આ પ્રવ્રજ્યા.

મુમુક્ષુ :- શિષ્યને સમજાવે કે દિ’?

ઉત્તર :- સમજાવવું હતું કે દિ’ ત્યાં? એ તો વાણી આવે, વિકલ્પ હોય ને આવી તો આવી. એમાં એ વસ્તુ ક્યાં છે. મુનિને કરવાનું તો આ છે. આહાહા..! પોતાનો આત્મા પૂર્ણ આનંદનું ધામ, વીતરાગ સ્વભાવી, એને જેણે અંદરમાં સાધ્યો છે અને જેને સંસારનો કાંઠો નજીક થઈ ગયો છે, મોક્ષને કિનારે આમ નજીક આવી ગયા. અલ્પ કાળમાં કેવળ લેશે એવી દશા મુનિની હોય. આહાહા..!

કહે છે, ‘જિસમે બાહુલ્ય અપેક્ષા કાયોત્સર્ગ ખડા રહના હોતા હૈ,...’ એવી પ્રવ્રજ્યા મુનિપણાની. વીતરાગમાર્ગમાં કેવળીએ એમ કહ્યું છે. પરમેશ્વર વીતરાગદેવે આવું કહ્યું છે. આ બધી ગડબડ થઈ ગઈ. ‘નિરાયુધ...’ દંડ રાખે હાથમાં. દંડ-આયુધ. એ ન હોય એને, એમ કહે છે. કહેવાનો આશય ઈ છે. હાથમાં દંડ રાખે છે ને મોટો? એને આયુધ કહે. અહીં કહેવાનો આશય ઈ છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- લાકડી હોય જ નહિ એને. આહાહા..! રાખી હતી કે નહિ લાકડી? આ બે જણા રહ્યા.

મુમુક્ષુ :- એમાં પાછા ભગવાન ચિતરાવે.

ઉત્તર :- આરે.. આરે..! બાપુ! ચારિત્ર કેવી દશા! આહાહા..! ધન્ય અવતાર છે! જેને સંસાર એકાદ ભવ રહ્યો હોય છે એવી દશા એની હોય. કલેશિત સંસાર, દુઃખરૂપ સંસાર, ચાર ગતિ દુઃખરૂપ છે. એનો જ્યાં અંત આવ્યો છે એવી ચારિત્ર દશા હોય છે. આહાહા..! વીતરાગ સ્વભાવમાં ઝૂલતા, અતીન્દ્રિય આનંદમાં મહાલતા, કહે છે કે એને દંડ આદિ કોઈ આયુધ હોતું નથી. કહો, સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

અહીં તો ચારિત્રની વ્યાખ્યા ચાલે છે. આહાહા..! શરીર ચાહે તો શ્વાસ ચાલતા હોય, દમ ચાલતા હોય... આહાહા..! મુનિને, પણ શરીરમાં જેને અંશે મમતા નથી. આહાહા..! શરીરથી જુદો નાણિયેરનો ગોટો જેમ જુદો હોય છે, એવો અંદર જુદો (પડી ગયો છે). શરીરના સ્પર્શનો કાંઈ સંબંધ જ નથી. આહા..! એવી રીતે ચૈતન્યની સાધક દશા જ્યાં ચારિત્રની પ્રગટી છે, કહે છે કે એને આયુધમાં દંડ આદિ ન હોય. હાથમાં લાકડી મોટી રાખે

છે ને? એ સાધુને ન હોય. વસ્ત્ર ન હોય, પાત્ર ન હોય અને દંડ પણ ન હોય, એમ કહે છે. આહાહા..! એવી દશામાં જંગલમાં સંતો રહેતા હોય છે.

‘શાંતા અર્થાત્ જિસમેં અંગ-ઉપાંગકે વિકાર રહિત શાંતમુદ્રા હોતી હૈ.’ અંગ અને ઉપાંગમાં ક્યાંય વિકૃત અવસ્થા ન દેખાય. જેવું બાળક નિર્વિકારી દેખાય, એવા જેના અંગ અને ઉપાંગ નિર્વિકારી શાંત... શાંત... શાંત (છે). અંતરમાં શાંતિ ઘણી જામી ઉગ્ર થઈ ગઈ છે. શરીર પણ આમ શાંત.. શાંત દેખાય. આહાહા..! શાંત અંગ અને ઉપાંગ. એમ. આખું શરીર અને ઉપાંગ હાથ-પગ આદિ. ચેષ્ટામાં ક્યાંય વિકાર ન દેખાય.

વળી ‘પરકૃતનિલયનિવાસા...’ આ આવ્યું, ભાઈ! રાત્રે કહ્યું હતું. અત્યારે બહુ ચાલે છે. સાધુ માટે વસ્તી જોઈએ. નગ્નમુનિ માટે, હોં! શ્વેતાંબરાદિ તો મુનિ છે જ નહિ. સાધુ જ નથી એટલે પ્રશ્ન છે નહિ. પણ દિગંબર મુનિઓને માટે કાંઈક વસ્તી જોઈએ, આમ જોઈએ એમ પત્રોમાં બહુ આવે છે. ‘પરકૃતનિલયનિવાસા અર્થાત્ જિસમેં દૂસરેકા બનાયા નિલય જો વસ્તિકા આદિ ઉસમેં નિવાસ હોતા હૈ,...’ શ્રાવકે કરેલા ઘરમાં પોતા માટે. સાધુ માટે નહિ. આમ તો કહે સાધુ માટે કર્યું હોય તો એણે કર્યું એમ નથી. એ નહિ. એ કહે છે, જુઓ! સર્પ-સર્પ રહે ને? સર્પનો દાખલો છે. પંડિતજી! એમાં સર્પનો દાખલો છે. સર્પ. સર્પ જેમ કોઈનું બિલ કરેલું હોય અને એમાં જાય. એવી વાત છે. ઉંદરે બિલ કર્યા હોય એમાં સર્પ જાય. પોતા માટે કર્યું હોય નહિ. બિલ એને માટે-સર્પ માટે કોણ કરે? એને માટે ‘દૂસરેકા બનાયા નિલય જો વસ્તિકા આદિ...’ ઓરડી, વસ્તિકા એવું કોઈપણ સ્થાન, એમાં ન હોય.

‘જિસમેં અપનેકો કૃત, કારિત, અનુમોદના, મન, વચન, કાયા દ્વારા દોષ ન લગા હો...’ જુઓ! મન, વચન અને કાયા, કરવું, કરાવવું અને અનુમોદવું. ‘દોષ ન લગા હો એસી દૂસરેકી બનાઈ હુઈ વસ્તિકા આદિમેં રહના હોતા હૈ - એસી પ્રવ્રજ્યા કહી હૈ.’ આમ તો પરે જ કરેલું હોય. અહીં તો કહે છે, કરેલું, કરાવેલું અને અનુમોદેલું ન હોય, એમ કહે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? સાધુ માટે રહેવાના મકાન કરે, ઓરડી કરે. બહુ જંગલમાં નહિ રહી શકે. એ બધું એને માટે કરેલું ખપે નહિ, એમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- શ્રાવક માટે પૌષ્ઠ બનાવે.

ઉત્તર :- શ્રાવક નામ આપે પૌષ્ઠનું. છે તો સાધુ માટે. પૌષ્ઠ નામ આપે. અમારે તકરાર ઘણી મોટી થઈ હતી. (સંવત) ૧૯૬૮માં. ૬૮ની સાલમાં આ મોટો પ્રશ્ન ઉઠ્યો હતો. સાધુ માટે કરેલો અપાશ્રય સાધુ વાપરે તો નિર્ગ્રંથપણાથી ભ્રષ્ટ થાય. એવી ૬૮ની સાલમાં મોટી ચર્ચા ચાલી. સંવત્ ૧૯૬૮. કેટલા વર્ષ થયા? ૫૯. ૫૯ વર્ષ થયા. આપણે સાંભળેલું નહિ. દીક્ષા લેવાનો ભાવ થયો. ગુરુ પાસે ત્રણ મહિના ઘરને વિશે રાખીને રહ્યા હતા. કોઈનું મકાન ગૃહસ્થ હતા એને ઘરે કે હું ત્રણ મહિના અહીં જમીશ. પૈસા તમને આપવાના. અપાસરાની સામે એક મકાન હતું. ‘પાણિયાદ-પાણિયાદ’ એ બિચારા સારા હતા બેન. હોંશિયાર. એક વખત આહાર કરતો. ત્રણ મહિના ત્યાં પૈસા દઈને રહ્યા. ત્યાં ભણતા ત્રણ મહિના ભણતા. એમાં એ વાત આવેલી. ‘પાલેજ’ જવા નીકળ્યો ત્યાં વચ્ચે ‘બોટાદ’ આવ્યું.

ત્યાં 'ગુલાબચંદ ગાંધી' 'રાજકોટ'ના હતા. 'ગુલાબચંદ ગાંધી' મળ્યા. એ સાધુ હતા. એ કહે, સાધુ માટે અપાસરો કરે તો સાધુ નહિ. ... મેં કીધું, આ શું? આપણે કોઈ દિ' સાંભળેલું નહિ. 'રતિભાઈ'! ઓળખતા હતા તમે? 'મૂળી'માં હતું એક ફેરી ચોમાસું, પણ ઘણા વર્ષ (પહેલાની) વાત છે. (સંવત) ૧૯૭૦માં તો ગુજરી ગયેલા. ૭૦માં તો ભાદરવા સુદ ચોથે 'રાજકોટ' ગુજરી ગયા. પણ 'મૂળી'માં હતું. બહુ કડક હતા. ભાષા પણ કડક હતી. સાધુને બગલા-બગલી તરીકે બોલાવે. ઘોળા કપડા પહેરે ને એટલે બગલા-બગલી સાધુડા (એમ કહે). એય..! ખબર હતી કે નહિ તમને? દ૯૯માં 'વઢવાણ' ચોમાસુ હતું. 'સુંદર વોરા'ના અપાસરા સામે. એ પહેલું સાંભળ્યું મેં. સાધુ માટે અપાશ્રય કરેલું વાપરે તો સાધુ નહિ. આ શું? આપણને કાંઈ ખબર નહિ. ખુબ ચર્ચા ચાલી. ચાલો ભાઈ મહારાજ પાસે. મહારાજ શું કહે છે. ગાડુ જોડીને ઘણા ગયા. 'ભગવાનજીભાઈ' હતા ને? કચ્છી. 'મૂળી'વાળા. 'મૂળી'વાળા. 'રતિભાઈ' નહિ જાણતા હોય. 'ભગવાનભાઈ' હતા 'ભગવાનજી' 'મૂળી'વાળા. 'કચ્છી-કચ્છી'. પાછળ રહેતા. ઘણા વર્ષ થયા. બધા ગયા, પૂછવા ગયા. આ શું કહે છે આ? સાધુ માટે કરેલું... એય..! પછી તીખા થઈ ગયા. 'મૂળચંદજી' હોં અમારે. એય..! ... કોણ આવું કહે છે? એ ગમે તે હોય પણ આનો અર્થ શું છે કીધું આ? એ સાધારણ દોષ કહેવાય, ફલાણું કહેવાય, ઢીંકણું કહેવાય. એમાં સાધુપણું જાય નહિ. એણે તો એમ કહ્યું.

પછી મેં પ્રશ્ન કર્યો ૧૯૬૯માં. છેલ્લું ચોમાસું હતું. મહારાજ! આ સાધુ માટે મકાન કર્યું હોય એ વાપરે તો નવ કોટીમાં કોટી કઈ તૂટે? કરણ, કરાવણ, અનુમોદન, મન, વચન અને કાયા. ૧૯૬૯ની વાત છે. દીક્ષા લીધા પહેલા. કીધું, આનું શું? 'હીરાજી મહારાજ' બિચારા ભદ્રિક હતા. એણે એમ કહ્યું કે 'ખુશાલભાઈ'એ તમારે માટે મકાન કર્યું હોય. એમ દાખલો આપ્યો એણે. એ તમે વાપરો એમાં તમારે શું દોષ? એવો દાખલો આપ્યો. 'હીરાજી મહારાજ' આમ જાણે ને, કુટુંબને જાણે.

જુઓ! ભાઈ! આપણને બેસતું નથી. એને માટે કરેલું હોય અને વાપરે તો એમાંથી કરણ.. ભલે કરણ-કર્યું નથી પણ અનુમોદનનો એને દોષ લાગે. કોટી તૂટે. નવ કોટી રહેતી નથી એને. પાપના ત્યાગની નવ કોટી રહેતી નથી. આ તો ૧૯૬૯ની વાત છે. દીક્ષા લીધા પહેલાની વાત છે. સમજાણું? આ 'મૂળચંદજી' થોડા તપી ગયા, તીખા થઈ ગયા. એને થયું, આ માંડ માંડ દીક્ષા લ્યે છે એમાં વળી આ ક્યાં લાકડું નાખ્યું?

અહીં તો નિવાસ. એને માટે ઓરડી હોય. પાત્ર-વસ્ત્ર તો હોય નહિ. પણ ઓરડી ક્યાંક કરાવે, ક્યાંક એને સુવાનું સ્થાન બનાવે, એવા મકાન સાધુને (હોય નહિ).

મુમુક્ષુ :- મકાન તો બનાવવા જોઈએ ને નહિ તો આહાર ક્યાં કરે?

ઉત્તર :- આહાર કરે ક્યાં? જંગલમાંથી આવીને હાથમાં લઈને આહાર કરીને વયા જાય. આહાર ક્યાં કરવો? પાત્રા છે તો લઈને જાય? પાત્રા લઈને માગવા જાય એ તો બિખારી કહેવાય. સાધુ હોય નહિ એ. ભીક્ષુ એટલે કે એકદમ જેને માટે બનાવેલો નથી. નિર્દોષ આહાર (માટે) જ્યાં ખડા થઈને ઊભા રહ્યા એટલો લે, એનું નામ ભીક્ષુ. ભીક્ષા માગે એ ભીક્ષુ? યાચના કરવી એ ભીક્ષુ છે? એ તો બિખારી છે. 'મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક'માં લીધું ને?

યાચના પરિષદનો અર્થ માગવું એ પરિષદ નથી. માઝ્યા વિના મળે એનું નામ પરિષદ છે. આહાહા..! પંડિતજી! આવો માર્ગ. એને ખબર નથી હજી. સાધુપદ કેવું હોય એની ખબર ન મળે. તો ધર્મ કેમ થાય અને ધર્મીની આગળ વધીને કેવી દશા હોય, એની ખબર ન મળે એને ધર્મ કઈ રીતે થાય? ‘જયંતીભાઈ’!

મન, વચન ને કાયાએ કરવું, કરાવવું, અનુમોદનનો દોષ ન લાગ્યો હોય. આહાહા..! એવી વસ્તિકા દોષ ન હોય. પાઠમાં મૂક્યું છે, જુઓ! ‘પરકિયણિલયણિવાસા’ એમ કાઢે કે એ તો પરકૃત છે. શ્રાવકે પોતા માટે કર્યું છે. સાધુએ ક્યાં કર્યું છે? પણ કરેલું એને માટે છે...

મુમુક્ષુ :- કોઈએ કર્યું હોય ...

ઉત્તર :- એને માટે કર્યા હોય. એને માટે કરે છે ને અત્યારે તો? બધું એના માટે કરે છે રહેવાનું. ઓલું પોતાના માટે કર્યું હોય. પોતાના કુટુંબ માટે. એમાંથી મકાનમાં થોડી જગ્યા ખાલી હોય, શૂન્ય ઘર હોય. એમાં રહે.

મુમુક્ષુ :- એને જવાનું બે-ચાર દિ’એ હોય.

ઉત્તર :- એને ગામમાં તો થોડું જવાનું હોય. એને જંગલમાં જ (રહેવાનું) હોય.

ભાવાર્થ :- ‘અન્યમતિ કઈ લોગ બાહ્યમે વસ્ત્રાદિ રખતે હૈં,...’ જુઓ! વસ્ત્ર, પાત્ર, દંડ રાખે છે. ‘કઈ આયુધ રખતે હૈં,...’ દંડ આદિ. ‘સુખકે લિયે આસન ચલાચલ રખતે હૈં,...’ પાટુ રાખે આ બધી. અહીંથી અહીં લઈ જાય અને અહીંથી અહીં પાટ લઈ જાય. ‘કઈ ઉપાશ્રય આદિ રહનેકા નિવાસ બનાકર ઉસમેં રહતે હૈં,...’ લ્યો! ઉપાશ્રયનું નામ એમાં આવ્યું. ‘ઔર અપનેકો દીક્ષાસહિત માનતે હૈં, ઉનકે ભેષમાત્ર હૈં,...’ સાધુ નથી, ચારિત્ર નથી. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

‘જિનદીક્ષા તો જૈસી કહી વૈસી હી હૈ.’ વીતરાગની દીક્ષા એવી છે. ‘રાજકોટ’માં બહુ ખળભળાટ થાતો. ઓલા સાધુ રહ્યા હતા ને? એના ભાઈના મકાનમાં રહ્યા હતા. ‘ગુલાબચંદજી’. ‘અમૃતલાલ’. એના ભાણેજ ‘અમૃતલાલ’. નહિ? કેવા કહેવાય? ‘જસાણી.’ એના મકાનમાં રહેતા. આ બાજુનું મકાન જાળીવાળું છે ઓલી કોર ત્યાં રહેતા. ત્યાં ગુજરી ગયા. ઓલી કોર પેસવાનું મકાન છે. ત્યાં ગુજરી ગયા. અમે ત્યાં જોયું છે. ત્યાં રહેતા હતા. ત્યાં ગુજરી ગયા. એ સખત કહે, હોં! બહુ કહે.

મુમુક્ષુ :- આયુષ્ય ત્યાં પૂરું થઈ ગયું.

ઉત્તર :- ત્યાં જ દેહ છૂટી ગયો. પડિક્કમણું કરતાં દેહ છૂટી ગયો.

કહે છે, ‘અપનેકો દીક્ષાસહિત માનતે હૈં,...’ એ દીક્ષા ન કહેવાય. જૈનની દીક્ષા તો નગ્ન મુનિ... આ..હા..હા..! હળવા... હળવા... હળવા... એક મોરપીંછી અને કમંડળ-બે ધર્મના ઉપકરણ તરીકે હોય. આવું ચારિત્રપણું (છે). એથી વિરુદ્ધ માને તો એની શ્રદ્ધા મિથ્યાત્વ છે, એમ કહે છે. એને જૈનની શ્રદ્ધા નથી. એમ કહે છે.

આગે ફિર કહતે હૈં :-

उवसमखमदमजुत्ता, सरीरसंकार वज्जिया रुक्खा।

मयरायदोसरहिया, पव्वज्जा एरिसा भणिया॥५२॥

उपशमक्षमदमयुक्ता शरीर संस्कार वर्जिता रूक्षा।

मदरागदोषरहिता प्रव्रज्या ईदृशी भणिता॥५२॥

ઉપશમ-ક્ષમા-^૧દમયુક્ત, તનસંસ્કારવર્જિત ^૨રૂક્ષ છે,

મદ-રાગ-દ્વેષવિહીન છે, -દીક્ષા કહી આવી જિને. ૫૨.

અર્થ :- કૈસી હૈ પ્રવ્રજ્યા? ઉપશમક્ષમદમયુક્તા અર્થાત્ ઉપશમ તો મોહકર્મકે ઉદયકા અભાવરૂપ શાંતપરિણામ ઓર ક્ષમા અર્થાત્ ક્રોધકા અભાવરૂપ ઉત્તમક્ષમા તથા દમ અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોંકો વિષયોંમેં નહીં પ્રવર્તાના-ઇન ભાવોંસે યુક્ત હૈ, શરીરસંસ્કારવર્જિતા અર્થાત્ સ્નાનાદિ દ્વારા શરીરકો સજાના ઇસસે રહિત હૈ, જિસમેં રૂક્ષ અર્થાત્ તેલ આદિકા મર્દન શરીરકે નહીં હૈ। મદ, રાગ, દ્વેષ, રહિત હૈ, ઇસપ્રકાર પ્રવ્રજ્યા કહી હૈ।

ભાવાર્થ :- અન્યમતકે ભેષી ક્રોધાદિરૂપ પરિણમતે હૈં, શરીરકો સજાકર સુન્દર રખતે હૈં, ઇન્દ્રિયોંકે વિષયોંકા સેવન કરતે હૈં ઓર અપનેકો દીક્ષાસહિત માનતે હૈં, વે તો ગૃહસ્થકે સમાન હૈં, અતીત (યતિ) કહલાકર ઊલટે મિથ્યાત્વકો દૃઢ કરતે હૈં; જૈનદીક્ષા ઇસપ્રકાર હૈ વહી સત્યાર્થ હૈ, ઇસકો અઙ્ગીકાર કરતે હૈં વે હી સચ્ચે અતીત (યતિ) હૈં ॥૫૨॥

ગાથા-૫૨ ઉપર પ્રવચન

‘આગે ફિર કહતે હૈં :-’

उवसमखमदमजुत्ता, सरीरसंकारवज्जिया रुक्खा।

मयरायदोसरहिया, पव्वज्जा एरिसा भणिया॥५२॥

આહા...હા...! ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ ગાથાદીઠ (કહે છે), પ્રવ્રજ્યા ભગવાને આવી કહી છે, પ્રભુ! તું એને ઓળખ. સમજણ કર. એ વિના પ્રવ્રજ્યા-ચારિત્ર હોઈ શકે નહિ. આહાહા..!

અર્થ :- કૈસી હૈ પ્રવ્રજ્યા? ઉપશમક્ષમદમયુક્તા અર્થાત્ ઉપશમ તો મોહકર્મકે ઉદયકા અભાવરૂપ...’ શાંત પરિણામ. જેના ત્રણ કષાય તો નાશ થઈને શાંતરસ, ચૈતન્યનો શાંત... શાંત... શાંત... શીતળરસ આત્માનો શાંત અકષાય છે, એ જેને પ્રગટ્યો છે. આ કષાયઅગ્નિથી બળી રાગ ને પુણ્ય-પાપથી રહે છે. સમજણું કાંઈ? શુભ અને અશુભ રાગ એ કષાયઅગ્નિથી જીવો બળી રહ્યા છે. શાંતિ... શાંતિ... શાંતિ... દેખે તો એને ખબર પડે કે આ કષાય ભઠ્ઠી અગ્નિ છે. જળે છે. શુભ-અશુભભાવ, પુણ્ય-પાપનો ભાવ, શુભ-અશુભભાવ એ

૧. દમ = ઈન્દ્રિયનિગ્રહ, ૨. રૂક્ષ = તેલમર્દન રહિત.

અગ્નિ પેઠે ઝળે છે. આહાહા..! આ દુકાને બેઠા હોય ને મજા માણતો હોય. એ કહે છે, એ ઝળે છે, અગ્નિમાં સળગે છે એનું ભાન નથી એને. દુકાને બેઠા હોય ને છોકરાને કહેતા હોય કે બેટા! જાવ ફલાણું કરો, ઢીંકણું કરો. આજ પચાસ હજારની પેદાશ થઈ છે. ફલાણું કરો. એમાંથી થોડુંક આમ કરો. એમાં કષાયઅગ્નિ સળગી છે, એમ કહે છે. છાતીમાં ઝળહળ ઝળહળ થાય. ઝીણવટથી બળે. પણ આત્માની શાંતિની ખબર નથી એટલે બળવું એને ખબર પડતી નથી. સમજાણું કાંઈ? શાંત... શાંત... વિકલ્પ ઊઠે તો ત્યાં બળતરા છે. આહાહા..! ‘ગુલાબચંદ ગાંધી’ને જોયા હતા ને તમે? ‘પરસોત્તમભાઈ’! એ ત્યાં હતા ને ચોમાસામાં. શાંત. આહાહા..!

મુનિ, સમ્યક્દર્શનમાં ‘શાંતદશા તિનકી પહિચાની, કરે કર જોડી બનારસી વંદન.’ આવે છે ને? શાંત. સમ્યક્દર્શનમાં પણ શાંતિ હોય છે. એક કષાયનો અભાવ (થયો છે). એટલે શાંત અકષાય સ્વભાવ (છે) એનો અંશ-ઝળક-નમુનો તો એને આવી ગયો છે. મુનિને તો... આહાહા..! કહે છે કે શાંત મુદ્રા જેની હોય અને અંતર મોહના અભાવથી શાંત પરિણામ જેના હોય છે.

‘ક્ષમા અર્થાત્ ક્રોધકા અભાવરૂપ ઉત્તમક્ષમા...’ મુનિને હોય છે ને દસ પ્રકારનો ધર્મ? ઉત્તમક્ષમાનો અર્થ એ કે આત્માના અનુભવમાં આનંદના સ્વાદ સહિત જેને ક્ષમા (પ્રગટ થઈ છે). બાળકપણ એને ચાળો કરી જાય, અપમાન કરી જાય તોપણ શાંતિ-શાંતિ. અરે..! હું તો નિરપરાધી અંદર બેઠો છું. આ કેમ કરે? આવું કેમ કરે છે? એમ એને હોતું નથી.

‘શ્રીકૃષ્ણ’ ‘વાસુદેવ’ જંગલમાં સૂતા છે અને બાણ વાગે છે. સમ્યક્દષ્ટિ છે. ‘શ્રીકૃષ્ણ-વાસુદેવ’ વનમાં, કોસંબી વનમાં તૃષાએ એકલો ટળવળે. કોઈ નહિ પાણીનો પાનાર. ત્રણ ખંડના ઘણી. એ સૂતા ને જ્યાં બાણ વાગ્યું ને એકદમ ઊભા થયા, ફડાક દઈને. અરે..! કોણ છે? નિરપરાધીને બાણ મારનાર છે કોણ? આવે ને? વિકલ્પ છે ને ત્યાં? હું જંગલમાં છું, નિરપરાધી છું. આહાહા..! જેની આઠ-આઠ હજાર દેવ સેવા કરતા. વયા ગયા. ‘નવનીતભાઈ’! આઠ હજાર.

મુમુક્ષુ :- ઈ સેવક કેવા કે સામા ઊભા ન રહે એ?

ઉત્તર :- કોણ ઊભા રહેતા હતા? એ તો પુણ્ય હોય તો રહે. પુણ્ય ફરે તો એનો સગો દીકરો અને બાયડી પણ વઈ જાય. એમાં શું છે પણ? આહા..!

‘તરસે તડફડે ત્રિકમો નહિ કોઈ પાણીનો પાનાર.’ ધર્મી જીવ સમકિતી જ્ઞાની ધર્માત્મા છે. આહાહા..! એના જ મોટા ભાઈએ બાણ (ચલાવ્યું). એના વિરહે બાર વર્ષથી બિચારો જંગલમાં રહેતો (હતો). ન ફરે જિનના વચન. વીતરાગના વચન ન ફરે. ભગવાને પહેલું કહ્યું હતું કે, હે જરતકુમાર! તારા હાથે ‘શ્રીકૃષ્ણ’નું મૃત્યુ થશે. અરે..! જેના વિરહે બાર-બાર વર્ષ હું રહ્યો, અરે..! કર્મ આવીને આ જોગ મને? રોવે.. રોવે... રોવે. પેલો તો કહે, કોણ છે નિરપરાધીને કે મારેય મારવું છે. એ મુનિને ન હોય, એમ અહીં તો સિદ્ધ કરવું છે. નિરપરાધીને મારનાર આ જંગલમાં કોણ છે? ખડો થા. મુનિને ન હોય, એમ કહે છે. આહાહા..!

‘ક્રોધકા અભાવરૂપ ઉત્તમક્ષમા...’ આહાહા..! પણ આ તો જેને જન્મ-મરણ ટાળવા હોય એને સારું લાગે એવું છે. આ જન્મ-મરણના અવતાર કરવા હોય-દેવના, ઢોરના, નારકીના. એને આ અંદર રચે એવું નથી. આહાહા..! ચોર્યાસીના અવતાર એકલા દુઃખના દાવાનળે અવતાર ગયા છે. એને શાંત કરવા માટે આવી ચારિત્ર દશા ઉપશમરસની હોય છે. એ દાવાનળનું શાંતપણું ચારિત્રથી હોય છે. સમજાણું કાંઈ?

‘દમ અર્થાત્ ઈન્દ્રિયોંકો વિષયોમેં નહીં પ્રવર્તાના-’ દમ-દમ. અરે..! અતીન્દ્રિય આનંદના સ્વાદમાં ઈન્દ્રિયના વિષયનો એને અભાવ હોય છે. અમૃતસાગર જ્યાં અંદર ઉછળે છે. મુનિને તો અમૃતસાગર ભગવાનઆત્મા, અમૃતનો ભરેલો, આનંદનું અમૃત સ્વરૂપ એનું છે, એમાં ડૂબકી મારીને અમૃતના સ્વરૂપે ઝીલતા સંતોને ઈન્દ્રિયના વિષયો કેમ હોય? આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? જેને જન્મ-મરણ ટાળવા હોય એને આ સ્થિતિ પ્રગટ કરવી પડશે. એવી પહેલી શ્રદ્ધા તો કર. સમજાણું કાંઈ? અરે..! ચોર્યાસીના અવતારમાં રખડતા રઝળતા રાંકને કોઈ શરણ નથી. શરણ તો ચૈતન્યમૂર્તિ ભગવાન છે. એના જેણે શરણ લીધા કહે છે કે એને ચારિત્રની દશા જ્યાં ઉગ્રપણે શાંતિ પ્રગટી, કોણ અપરાધ કરનાર છે એ પણ જેને જોવું નથી. કોણ આ છે? એકાંતમાં બેઠા શાંતને કોણ પથ્થર મારે છે? શાંત.. શાંત... એવી જેની ચારિત્રદશા છે.

વળી કહે છે, ‘શરીરસંસ્કારવર્જિતા...’ કહીએ. એ સ્નાન અને દંત ધોવન આદિ ન હોય એને. આવે છે ને? અદંત ધોવન આદિ પ્રસિદ્ધ જો. અદંત ધોવન આદિ પ્રસિદ્ધ છે. દાંત ધોવે નહિ. આહાહા..! પેલા કહે, દાંત ધોતા નથી. જુઓ! સાધુ ગંધાય છે. પૈસા ચોંટી જાય એટલું ચીકણું છે. એ ક્યાં સાધુ હતા? સાધુને તો અંદર સુગંધ મારે શરીરમાં, દાંત ન ધોવે તોપણ. સમજાણું કાંઈ? એવું પુણ્ય હોય છે ભેગું. આવે છે ને? ‘સમયસાર નાટક’માં આવે છે. શરીરમાં સુગંધ હોય. આવે છે એક ઠેકાણે.

મુમુક્ષુ :- ચૌદ ગુણસ્થાનનું કથન છે ને એમાં આવે છે.

ઉત્તર :- એમાં આવે છે. ચૌદ ગુણસ્થાનમાં છઠ્ઠામાં હશે. છઠ્ઠું છે. .. વસ્તુ ન ગ્રહે. જુઓ! એમાં આવ્યું. અગિયાર પ્રતિમાનું છે. એ શ્રાવકનું. એને માટે ન હોય, એમ કહે છે. સાધુને અઠ્યાવીશ મૂળગુણ છે.

પંચ મહાવ્રત પાલૈ પંચ સમિતિ સંભાલૈ,

પંચ ઙંદ્રી જીતિ ભયૌ ભોગી ચિત ચૈનકો ।

ષટ આવશ્યક ક્રિયા દર્વિત ભાવિત સાધૈ,

પ્રાસુક ધરામૈં એક આસન હૈ સૈનકો ॥

મંજન ન કરૈ કૈશ લુંચૈન તન વસ્ત્ર મુંચૈ,

ત્યાગૈ દંતવન પૈ સુગંધ સ્વાસ વૈનકો ।

મંજન ન કરૈ કૈશ લુંચૈ તન વસ્ત્ર મુંચૈ,

ત્યાગૈ દંતવન પૈ સુગંધ સ્વાસ વૈનકો ।

એમ છે. ‘દંતવન નહીં કરતે, તો ભી વચન ઓર શ્વાસમેં સુગંધ હી નિકલતી હૈ,...’ ચારિત્રદશા પ્રગટી ત્યાં પુણ્ય એવા હોય છે એના. આહાહા..! સમજાણું? નમ્રપણાની નિંદા કરે છે ને કેટલાક? આ તેરાપંથીના સાધુ જોઈને ને બીજાને જોઈને. ... અહીં તો કહે છે, નમ્રમુનિ દિગંબર એને એટલી દશા શાંત થઈ ગઈ છે કે દંતધોવન ન કરે તોપણ એના શ્વાસમાં અને વાણીમાં સુગંધતા હોય છે. આહાહા..! જુઓ! આ ‘બનારસીદાસ’ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- આવું બહું ઝીણું ચાલે?

ઉત્તર :- ચાલે. આરો ક્યો હતો અહીં? ... છે, એય..! આવું બહું ઝીણું ચાલે અત્યારે? એમ કહે છે. ઝીણું ક્યાં, વસ્તુની સ્થિતિ જ એવી છે ત્યાં. આરો કાળ ચોથો હોય કે પાંચમો હોય કે બીજો, ત્રીજો-ચોથો હોય, લ્યો ને. વસ્તુ તો આ છે. આહાહા..!

કહે છે કે, જેને પાંચ ઈન્દ્રિયનું દમન (હોય છે). ‘શરીરસંસ્કારવર્જિતા અર્થાત્ સ્નાનાદિ દ્વારા શરીરકો સજાના ઈસસે રહિત હૈ,...’ આહાહા..! શરીરના સંવારના રહિત છે. વળી ‘જિસમેં રૂક્ષ અર્થાત્ તેલ આદિકા મર્દન શરીરકે નહીં હૈ.’ જુઓ! આ તેલ ને આવે છે ને? મર્દન કરે. સાધુ ઘણા તેલ રાખે. અન્યમતિના બાવા રાખ ચોપડે. આ રાખ ન ચોપડે તો પછી તેલ રાખે. ઘણી જાતના તેલ આવે છે. બે-બે, ત્રણ-ત્રણ જાતના તેલ રાખે. એમ સાંભળ્યું હતું. કો’ક કહેતું હતું. રાત્રે ચોપડી દે. હવે એ તો વસ્ત્રનો બાપ થયો. સાધુને તેલમર્દન હોય નહિ. આહાહા..! ચિકાશ શરીરને કરે અને પવન ન લાગે એટલે દુઃખ ન લાગે, એવું એને હોય નહિ.

કહે છે, ‘મદ, રાગ, દ્વેષ, રહિત હૈ,...’ અભિમાન નથી જેને. આહાહા..! નિર્માની... નિર્માની પુતળા છે. ‘ઈસપ્રકાર પ્રવ્રજ્યા કહી હૈ.’ લ્યો! આવું ચારિત્રપણું ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરદેવે, કેવળજ્ઞાનીએ ઈન્દ્રો અને ગણધરોની સમક્ષમાં આવું વર્ણન કર્યું છે. આહાહા..! આવી રીતે માનતા નથી એ ભગવાન પણ માનતા નથી. ‘જાદવજીભાઈ’! આવી ચારિત્રદશા છે. ‘અન્યમતકે ભેષી ક્રોધાદિરૂપ પરિણમતે હૈ,...’ ધાર્યું ન થાય (એટલે) ક્લેશ કરે.

મુમુક્ષુ :- ...સાધુને વ્હોરાવતા આવડતું નથી.

ઉત્તર :- કહે છે ને. .. એક ફેરી ચા હતા ત્યાં. ક્યું ગામ? ‘વિંછીયા’ પાસે કીધું ને. ‘વિંછીયા’ પાસે નહિ પેલું? ‘હાલોડા’ હાલોડા.. હાલોડા. નહિ? એ ‘અમરાપુર’ નામ પાડ્યું. ત્યાં દેરાવાસીના ઘર છે. સ્થાનકવાસીના કેટલાક હોય? પણ દેરાવાસી કેટલાક ઘર આ ‘બેચરભાઈ’નું સાસરું. વહોરવા ગયા અને એમાં એ લોકોને બહું ખબર નહિ એટલે આમ વાળ્યું હશે ઓલા ઉપર. વાળેલું હોય એ લે નહિ. સાધુ માટે વાળ્યું હોય ને આમ માથે. લીલોતરીના કટકા હોય. અને પછી આહાર ન લે અને પછી તીખા થઈ જાય એવા. એય..! કો’ક દિ’ આવીએ, ગૃહસ્થને આવું ભાન ન મળે. પણ તું શું કરવા એમ કહે છો? એમ કરે. પણ આપણે એમ ન કહેવાય. તમને મળ્યું નહિ. એને .. બે-ચાર વર્ષે આવ્યા હોય. એથી

शुं? आपणो तो समता राजवी ज़ेठअे. वलोरववनुं वन नथी तमने. केवी रीते साधुने वलोरववुं. पोताने सगवडता न थई अेनी अधी बणतरा.

मुमुक्षु :- धडीकमां कोध चडी ज्ञय.

उत्तर :- ज़ेयुं ने? तमने तो ढबर छे अधी.

‘शरीरको सजकर सुंदर रभते हैं,...’ आ वलूषा करे. मोढा धोवे, पग धोवे, हाथ धोवे, शरीर धोवे. ‘ईन्द्रयोके वलषयोका सेवन करते हैं और अपनेको दीक्षासहित मानते हैं, वे तो गृहस्थके समान हैं,...’ अे तो गृहस्थ छे. ‘अतीत (यति) कइलाकर उलटे मिथ्यात्वको दढ करते हैं;...’ अतीत कइलाय ने? अेनो कोईसाथे संबंघ न होय. अे तो यति छे. अेने माटे करेवुं होय अे क्यारे आवशे...

मुमुक्षु :- अतीत छे ने.

उत्तर :- अतीत छे ने पण आ तो ढरो अतीत छे. अेम. अतीत अेटवे बधाथी छूटी गयो छे. अेम. वेगणो थई गयो छे अतीत. रागथी, द्वेषथी, आवी सदोष कियथी अतीत छे-दूर थई गयो छे. अेवा अतीत नाम धरावे अने उलटा मिथ्या दढ करे, मिथ्या दढ करे. आहाहा..!

‘जैनदीक्षा ईसप्रकार हैं वही सत्यार्थ है, ईसको अंगीकार करते हैं वे ही सत्ये अतीत (यति) हैं.’ अतीत-वेगणा थई गया बधाथी. अेना माटे बनावेला मकानथी, ... वेगणा... वेगणा... वेगणा... अेनुं नाम अतीत कइलाय. बावा अतीत नाम धरावे तो शुं थई गयुं?

आगे फिर कहते हैं :-

विवरीयमूढभावा, पणढुकम्मढु णढुमिच्छता।

सम्मत्तगुणवलसुद्धा, पव्वज्जा एरिसा भणिया॥५३॥

वलपरीतमूढभावा प्रणष्टकर्माष्टा नष्टमिथ्यात्वा।

सम्यक्त्वगुणवलशुद्धा प्रव्रज्या ईदृशी भणिता॥५३॥

ज्यां मूढता-मिथ्यात्व नहल, ज्यां कर्म अष्ट वलनष्ट छे,

सम्यक्त्वगुणथी शुद्ध छे, - दीक्षा कही आवी ज़ने. ५३.

अर्थ :- कैसी है प्रव्रज्या? - कल जलसके मूढभाव, अज्ञानभाव वलपरीत हुआ है अर्थात् दूर हो गया है। अन्यमती आत्माका स्वरूप सर्वथा एकांतसे अनेकप्रकार भलन्न-भलन्न कहकर वाद करते हैं, उनके आत्माके स्वरूपमें मूढभाव है। जैन मुनियोंके अनेकांतसे सलद्ध कलया हुआ यथार्थ ज्ञान है इसललिये मूढभाव नहीं है। जलसमें आठकर्म और मिथ्यात्वादी प्रणष्ट हो गये हैं,

जैनदीक्षामें अतत्त्वार्थश्रद्धानरूप मिथ्यात्वका अभाव है, इसीलिये सम्यक्त्वनामक गुण द्वारा विशुद्ध है, निर्मल है, सम्यक्त्वसहित दीक्षामें दोष नहीं रहता है; इसप्रकार प्रव्रज्या कही है।।५३।।

गाथा-५३ उपर प्रवचन

‘आगे फिर कहते हैं :-’

विववरीयमूढभावा, पणढुकम्मट्ट णट्टमिच्छत्ता।

सम्मत्तगुणविसुद्धा, पव्वज्जा एरिसा भणिया।।५३।।

જુઓ! પાછું સમકિત લાવ્યા.

अर्थ :- ‘कैसी है प्रव्रज्या? - कि जिसके मूढभाव, अज्ञानभाव विपरीत हुआ है अर्थात् दूर हो गया है.’ मूढभाव, अज्ञानभाव नीकणी गयो છે. મૂઢભાવ હોય અને પ્રવ્રજ્યા હોય એમ બની શકે નહિ. વિરુદ્ધ. શ્રદ્ધાના ઠેકાણા ન મળે. કોને સમકિત કહેવું અને કોને મિથ્યાત્વ કહેવું, કાંઈ ભાન ન મળે ને દીક્ષા લઈ લે. ‘અન્યમતી આત્માકા સ્વરૂપ સર્વથા એકાંતસે અનેકપ્રકાર ભિન્ન-ભિન્ન કહકર વાદ કરતે હૈં,...’ કહો, કોઈ એકાંત નિત્ય માને, એકાંત અનિત્ય માને. કહો, સમજાણું? કોઈ એકાંત શુદ્ધ જ માને. દ્રવ્યે શુદ્ધ અને પર્યાય શુદ્ધ માને. એકાંત અશુદ્ધ જ માને. પર્યાય અશુદ્ધ અને વસ્તુ પણ અશુદ્ધ. એ બધું એકાંત છે. એની એને ખબર નથી. એવા એકાંત માનનારાઓ મૂઢભાવ સહિત એને ચારિત્ર હોય નહિ.

‘सर्वथा એકાંતસે અનેકપ્રકાર ભિન્ન-ભિન્ન કહકર વાદ કરતે હૈં, ઉનકે આત્માકે સ્વરૂપમે મૂઢભાવ હૈ.’

આત્મા ભગવાને, સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે નિત્યાનિત્ય (કહ્યો છે). હમણાં ‘દિલીપે’ પ્રશ્ન કર્યો હતો. ભૂતાર્થ અને નિત્યમાં શું ફેર? ભૂતાર્થ છતો-છતો-છતો જ્ઞાયકભાવ ત્રિકાળ. એમ અપેક્ષા બતાવવી છે. છે તો નિત્ય. પણ નિત્યની અપેક્ષાએ કાયમ રહેવું એટલું. આ તો અંદર વસ્તુ છતો ભાવ છે. ત્રિકાળ જ્ઞાયકભાવ. શુદ્ધ ભાવ. જ્ઞાયક લીધો છે ને ત્યાં? સમજાણું? ત્રિકાળ જ્ઞાયકભાવ શુદ્ધ એ ભૂતાર્થ છે. એને ને એને ત્રિકાળ રહે છે એ અપેક્ષાએ નિત્ય કહ્યું. ભાવ.. ભાવ... સમજાણું કાંઈ? ત્રિકાળ ભાવને ભૂતાર્થ કહે. ટકવાને નિત્ય કહે. સમજાણું કાંઈ? ભૂતાર્થ આવે છે ને? ‘ભૂદત્થમસ્સિદો ખલુ સમાદિટ્ઠી હવદિ જીવા’ સમ્યઞ્ઠિ ક્યારે થાય? છતો ત્રિકાળી જ્ઞાયકભાવ, પરમાનંદ ભાવ, શુદ્ધ ધ્રુવ ભાવ (છે) એનો આશ્રાય કરે તો સમ્યઞ્ઠર્શન થાય. સમજાણું કાંઈ? છટ્ટી ગાથામાં જ્ઞાયકભાવ લીધો છે.

મુમુક્ષુ :- ત્યાંથી તો શરૂ કરી.

ઉત્તર :- શરૂ કરી. ‘ण वि होदि अप्पमत्तो ण पमत्तो जाणगो दु जो भावो।’ આવ્યું હતું ને? જ્ઞાયકભાવ એમ આવ્યું. ભાવ શબ્દ પડ્યો છે એમાં. ચૈતન્યભાવ. પૂર્ણ પૂર્ણ ચૈતન્યની ખાણ, સ્વભાવ સાગર આનંદાદિ ધ્રુવ પદાર્થ અવિનાશી. એનો આશ્રય, આવા સ્વરૂપનો

આશ્રય કરે એને સમકિત (કહીએ). અજ્ઞાનીને એના તત્ત્વની ખબર હોતી નથી. કોઈ પર્યાયમાં ભૂલ, કોઈ દ્રવ્યમાં ભૂલ, કોઈ ગુણમાં ભૂલ, કોઈ એકાંત નિત્ય માને, કોઈ એકાંત અનિત્ય માને, એકાંત શુદ્ધ માને વગેરે. અજ્ઞાનીઓને સાચી શ્રદ્ધા હોતી નથી. તેથી એને પ્રવ્રજ્યા પણ હોતી નથી. ભલે નાગા થઈને ફરે.

જુઓ! આ વસ્તુ આવી છે. જેને શાંતિ અને મુક્તિનો માર્ગ જાણવો હોય તો. જે માર્ગે જાવું છે એ માર્ગનું એને જ્ઞાન તો કરવું પડે કે નહિ પહેલું? ધૂળમાંય સખ નથી આમાં. સમજાણું? શરીર સારા હોય ત્યારે ધર્મ થાય નહિ અને શરીર બગડે ત્યારે પછી મુંઝાય જાય. એય..! ‘કપૂરભાઈ’! ક્યાં ગયા? ‘કપૂરભાઈ’નું કહું છું. શરીર સારું હતું ત્યારે (કાંઈ કર્યું નહિ), હવે શું કરવું? છોકરા પાસે જાવું કે એકલા રહેવું? છોકરા પાસે જાય તો પરાધીનતા થાય થોડી, એકલા રહે તો આ બધું શરીર સરખું રહે નહિ. છોકરો, છોકરાની વડુ, એને સ્વતંત્ર રહેવું હોય. આ ડોસો એની પાસે બેઠો હોય. ‘કપૂરભાઈ’! ભાઈને એમ થાય. વહુને એમ થાય આખો દિ’ ડોસો (ઘરમાં હોય). અમારે સ્વતંત્ર શી રીતે બેસવું? શી રીતે કરવું? આ કહે, ત્યાં જઈએ તો આમ થાય, એકલા રહીએ તો આમ થાય. હવે કરવું શું? સૂડી વચ્ચે સોપારી. ‘સોનગઢ’ રહેવું. વાત સાચી. ભાઈએ કહ્યું હતું-તમારા ભત્રીજાએ. ‘ચીમનભાઈ’એ કહ્યું હતું હવે શું પડ્યા છો ત્યાં? ત્યાં રહ્યું નહિ કાંઈ હવે. કોણ જાણે હજી કાંઈક એક મકાન છે ને ઢીકણું છે.. મરી જાશે ત્યારે ક્યાં ત્યાં મકાન સાથે આવશે. કહો, સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

જેને મૂઢભાવ જરીએ ન હોય, એમ કહે છે. કેમ હશે આ? સ્વભાવ કેવો હશે? આત્માની શક્તિ કેવી હશે? આવું સ્વરૂપ ભગવાન વર્ણવે છે. એક સમયમાં પૂર્ણ આનંદ અને પૂર્ણ શાંતિ. એવી એવી તો અનંતી શક્તિ, અને અનંત શક્તિનું એક સમયમાં એનું નિર્મળ પરિણામન. આહાહા..! કોઈપણ વાતમાં મૂંઝવણ હોય, મૂઢતા હોય એને ધર્મ હોઈ શકે નહિ. સમકિત ન હોય તો પછી પ્રવ્રજ્યા હોય જ નહિ. એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

‘આત્માકે સ્વરૂપમે મૂઢભાવ હૈ.’ પરમેશ્વર તીર્થકરદેવે કહ્યું એ સિવાય બીજા અજ્ઞાનીઓએ જે કહ્યું એમાં બધું વિપરીત.. વિપરીત... ને વિપરીત... સમજાણું કાંઈ? જૈનમાં પણ જૈન પરમેશ્વરને શું કહેવું એના ભાન વિના એ પણ મૂઢભાવમાં પડ્યા હોય છે. એ મૂઢને પ્રવ્રજ્યા હોઈ શકે નહિ. આહાહા..! ‘જૈન મુનિયોકે અનેકાંતસે સિદ્ધ ક્રિયા હુઆ યથાર્થ જ્ઞાન હૈ...’ વસ્તુનું સ્વરૂપ હું આત્મા છું, હું અનંત ગુણનો પિંડ છું. અનંત પરદ્રવ્યો છે. એ વસ્તુ મારામાં નથી, એનામાં હું નથી. એવું અનેકાંતપણું જે વસ્તુનું છે, એને એણે સાધીને સ્વરૂપનું સાધન કર્યું છે. એક ગુણમાં બીજો ગુણ નથી. એક ગુણમાં એક સમયની પર્યાય પણ એક ગુણમાં નથી. એવું અનેકાંત નામ એ સ્વપણે છે અને પરપણે નથી. એવું દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય વગેરે વગેરે... આહાહા..! એવું જે સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ તીર્થકરે કહ્યો એવો આત્મા જેને સમજણમાં આવ્યો છે. એને સમકિત હોય અને એને ચારિત્ર આવે તો પ્રવ્રજ્યા કહેવાય. મૂઢતાને ભાન ન મળે અને ચારિત્ર-પ્રવ્રજ્યા લઈને બેસે એ તો બધા અજ્ઞાની છે, કહે છે. લ્યો!

‘મૂઢભાવ નહીં હૈ.’ શેનો મૂઢભાવ હોય? વસ્તુ જાણી છે, આવી છે. સમજાણું? આવો

પણ આટલા ક્ષેત્રમાં? આવું મોટું! આવી શક્તિવાળું! એકલો વીતરાગભાવ! આ કષાયભાવ વર્તે છે? તો કહે, ના. એથી તો રહિત છે એનો સ્વભાવ. પ્રગટે છે પર્યાયમાં તો પૂર્ણ શાંતિ અને વીતરાગતા પ્રગટે છે. શું હશે આ? કેવું હશે શું? જે શક્તિમાં છે એ બહાર આવે છે. એવા જ્ઞાનીને, જૈન મુનિને એમ કહ્યું ને? ‘જૈન મુનિયોકે અનેકાંતસે સિદ્ધ ક્રિયા હુઆ યથાર્થ જ્ઞાન હૈ ઈસલિયે મૂઢભાવ નહીં હૈ.’ એને મૂઢતા હોતી નથી. કેમ હશે આમાં? આનું સાચું હશે? આનું સાચું હશે? જૈનમાં પણ કેટલાય ફિરકા પડ્યા. આનું સાચું? એવી જૈન મુનિને અનેકાંત સાધતા એવી શંકા હોતી નથી, મૂઢતા હોતી નથી.

‘જિસમેં આઠ કર્મ ઓર મિથ્યાત્વાદિ પ્રગટ હો ગયે હૈં,...’ એમણે જરી આખો અર્થ કરી નાખ્યો છે. ‘પણટ્ટકમ્મટ્ટુ ણટ્ટમિચ્છતા’ બધું મિથ્યાત્વની સાથે કરી નાખ્યું. પણ ખરેખર તો ‘પણટ્ટ કમ્મટ્ટુ’ આઠ કર્મ જ નથી જેને. મુનિને આઠ કર્મ કેવા?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- આઠ કર્મ છે.

‘પણટ્ટ કમ્મટ્ટુ’ એમ જોઈએ. આઠ કર્મ નથી જેને. ચારિત્રવંતને કર્મ કેવા? આહાહા..! એ પહેલા આવી ગયું છે. આઠ કર્મ ... ચાર કર્મ બાકી છે પણ એના નથી. ઉદય પણ એનો નથી. એક સમયનો બંધ પડે એ પણ એનો નથી. અરિહંતની વ્યાખ્યામાં છે. એમ આ ચારિત્રની વ્યાખ્યામાં આવ્યું.

મુમુક્ષુ :- આઠેય કર્મમાં...

ઉત્તર :- નહિ, નહિ. આઠેય નથી. કર્મ જ નથી આત્મામાં પછી પ્રશ્ન ક્યાં? સાધુપદને તો મોક્ષતત્ત્વ કહ્યું છે. આહાહા..! ‘પ્રવચનસાર’. મોક્ષતત્ત્વ. અતીન્દ્રિય આનંદમાં જૂલતો, જેના આનંદની મીઠાશ આગળ ઈન્દ્રના ઈન્દ્રાસનો પણ સડેલા મીઠડા જેવા લાગે. આહાહા..! આ હાડકા અને માંસના ચૂંથણા એમાં જે સુખબુદ્ધિ, એ તો એની ઊડી ગઈ હોય છે. સમજાણું કાંઈ? પણ ઈન્દ્રના ઈન્દ્રાસનો જેને.. ધાનના ઢોકળા નથી એ. માણસ તો ધાનનું ઢોકળું છે. બે દિ’ ન ખાય તો ઝેં... ઝેં.. થઈ જાય છે. ઓલાને તો હજારો વર્ષે આહારની ઈચ્છા થાય. એવા દેવ-દેવી, એના ભોગ પણ સડેલા ફૂતરા અને મીઠડાના કલેવર હોય ને. આહાહા..! એવા લાગે એને. દ્વેષ નહિ, હોં! એવું એનું સ્વરૂપ છે.

ભગવાનઆત્મા આનંદનું ધામ, એની જેને ચારિત્રની દશા પ્રગટી, કહે છે, આઠ કર્મ પ્રણાટ (થઈ ગયા). વસ્તુમાં નથી પણ પર્યાયમાં જરી નબળાઈ છે એ નબળાઈનું ત્યાં જ્ઞાન છે પણ સ્વીકાર નથી. સ્વીકાર તો સ્વભાવનો છે. આહાહા..! અને મિથ્યાત્વ નષ્ટ થયું છે. આઠ કર્મ ગયા. ખરેખર એણે એમ લીધું. આઠેય કર્મનું મૂળ મિથ્યાત્વ છે. મિથ્યાત્વ ગયું તો બધું ગયું. મિથ્યાત્વ (એટલે) ભ્રમણા મિથ્યાત્વ. અતત્ત્વ શ્રદ્ધાનનો નાશ થયો છે. તત્ત્વ શ્રદ્ધાનમાં આત્મા પરમેશ્વરે કહ્યો એવો રાગ રહિત, પુણ્ય રહિત, વિકલ્પ રહિત, નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપનું ભાન (છે), વિકલ્પ છે એનું પણ જ્ઞાન. છે એનું જ્ઞાન. મારામાં છે એમ નહિ. સમજાણું કાંઈ?

‘મિથ્યાત્વકા અભાવ હૈ,...’ જુઓ! ‘જૈનદીક્ષામેં...’ સાધુ નામ ધરાવે અને તત્ત્વાર્થ શ્રદ્ધાનની ખબર ન મળે. છ દ્રવ્ય છે, નવ તત્ત્વ છે એની ખબર ન હોય. નામ પણ ન આવડે. અને સાધુ થયા. શું શીખે? ‘જૈનદીક્ષામેં અતત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનરૂપ મિથ્યાત્વકા અભાવ હૈ, ઈસીલિયે સમ્યક્ત્વનામક ગુણ દ્વારા વિશુદ્ધ હૈ,...’

પછી લીધું ત્રીજું પદ. ‘સમ્મત્તગુણવિસુદ્ધા’ આહાહા..! જેને આત્મા સ્વરૂપ ભગવાને પરમાત્માએ કહ્યો, એવા વીતરાગ સ્વભાવની અંતર એને પ્રતીતિ અને સમ્યજ્ઞાન હોય છે. આહા..! ‘સમ્મત્તગુણવિસુદ્ધા’ એમ લીધું છે ને? નિર્મળ છે સમકિત. એવી દશામાં ચારિત્રદશા હોઈ શકે. જ્યાં સમકિત જ નથી ત્યાં ચારિત્ર અને પ્રવ્રજ્યા હોઈ શકે નહિ. ‘સમ્યક્ત્વસહિત દીક્ષામેં દોષ નહીં રહતા હૈ;...’ આત્માનો સ્વભાવ પરિપૂર્ણ પ્રભુ (છે) એનું જ્યાં શ્રદ્ધાન અને ભાન છે ત્યાં ચારિત્રમાં દોષ સમકિતીને કારણે હોઈ શકે નહિ. એમ કીધું ને? ‘સમ્યક્ત્વસહિત દીક્ષામેં દોષ નહીં રહતા હૈ;...’ સમકિત ફોજદાર છે. ચોરને આવવા ન દે, હિણપને થવા ન દે. સમકિતે આત્મા પૂર્ણાનંદને સ્વીકાર્યો છે. ‘મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક’માં આવે છે ને? સિદ્ધ કેમ સંસારને ઈચ્છતા નથી? આસ્રવને, સંસારને, બંધને. શ્રદ્ધાનું જોર છે, શ્રદ્ધાનું બળ છે. આત્મા પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ શુદ્ધ અખંડ અભેદ ચૈતન્યમૂર્તિ (છે), એની શ્રદ્ધાના જોરે આસ્રવ સંસાર એને ઉત્પન્ન થતો નથી. પંડિતજી! ‘મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક’માં છે. શ્રદ્ધાનું જોર છે એ. સિદ્ધને શ્રદ્ધાનું જોર છે તો આસ્રવ બંધની ઈચ્છા નથી. એટલું શ્રદ્ધામાં (જોર છે). પરિપૂર્ણ આત્મા, ભગવાનઆત્મા. એવી જેને અંતરમાં સ્વભાવના ભાન સહિતની શ્રદ્ધા થઈ છે એને ‘દીક્ષામેં દોષ નહીં રહતા હૈ;...’ એને દીક્ષામાં દોષ હોઈ શકે નહિ.

‘ઈસપ્રકાર પ્રવ્રજ્યા કહી હૈ.’ આવું ચારિત્રપણું ત્રિલોકનાથ તીર્થકરે કહ્યું છે. આહાહા..! કેટલી ચોખવટ કરી છે, જુઓ! આવું (સ્પષ્ટ હોવા) છતાં ગોટા વાળે છે અત્યારે. હવે શું કહેવા માગે છે? કે કાળ હલકો અને સંઘયાણ હળવું હોય તો આવી પ્રવ્રજ્યા હોય? એમ કહે છે. કાળ હળવો છે ને? કાળ હલકો છે ને? સંઘયાણની એવી મજબુતાઈ નથી ને. કહે છે, છએ સંઘયાણમાં પ્રવ્રજ્યા હોય છે, સાંભળને. કેમ પંડિતજી! એમ કહે છે ને કેટલાક? સંઘયાણ આવા નથી. હમણા આવ્યું હતું એક. પણ અહીં તો ભગવાન કહે છે કે છએ સંઘયાણમાં પ્રવ્રજ્યા હોય છે. સાધુપણાને શું વાંધો છે? ભલે તેનું છેલ્લું સંઘયાણ હોય. પણ સાધુપણું પ્રગટ થઈ શકે છે. એમ અહીં સિદ્ધ કરે છે. કેટલાક એમ કહે છે કે સંઘયાણ અત્યારે મોળા છે. એમ કહે છે ને? પેલો પંથ નીકળ્યો ને. અત્યારે આટલું પાળી શકાય નહિ. માટે અમે આ કરીએ છીએ. ખોટી વાત તદ્દન. આ માટે તો આ શબ્દ લીધો.

આગે ફિર કહતે હૈં :-

જિણમગ્ગે પવ્વજ્જા, છહસંહણણેસુ ભણિય ણિગ્ગંથા।
 ભાવંતિ ભવ્વપુરિસા, કમ્મક્કચયકારણે ભણિયા।।૫૪।।
 જિનમાર્ગે પ્રવ્રજ્યા ષટ્સંહનનેષુ ભણિતા નિર્ગંથા।
 ભાવયંતિ ભવ્યપુરુષાઃ કર્મક્ષયકારણે ભણિતા।।૫૪।।
 નિર્ગંથ દીક્ષા છે કહી ષટ્ સંહનનમાં જિનવરે;
 ભવિ પુરુષ ભાવે તેહને; તે કર્મ ક્ષયનો હેતુ છે. ૫૪.

અર્થ :- પ્રવ્રજ્યા જિનમાર્ગમેં છહ સંહનનવાલે જીવકે હોના કહા હૈ, નિર્ગંથસ્વરૂપ હૈ, સબ પરિગ્રહસે રહિત યથાજાતસ્વરૂપ હૈ। ડસકી ભવ્યપુરુષ હી ભાવના કરતે હૈં। ડસપ્રકારકી પ્રવ્રજ્યા કર્મકે ક્ષયકા કારણ કહી હૈ।

ભાવાર્થ :- વજ્રઋષભનારાચ આદિ, છહ શરીરકે સંહનન કહે હૈં, ડનમેં સબમેં હી દીક્ષા હોના કહા હૈ, જો ભવ્યપુરુષ હૈં વે કર્મક્ષયકા કારણ જાનકર ડસકો અંગીકાર કરો। ડસપ્રકાર નહીં હૈ કિ દૃઢ સંહનનન વજ્રઋષભ આદિ હૈં ડનમેં હી દીક્ષા હો ઓર અસંસૃપાટિક સંહનનમેં ન હો, ડસપ્રકાર નિર્ગંથરૂપ દીક્ષા તો અસંપ્રાપ્તસૃપાટિકા સંહનનમેં હી હોતી હૈ।।૫૪।।

ગાથા-૫૪ ઉપર પ્રવચન

‘આગે ફિર કહતે હૈં :-’

જિણમગ્ગે પવ્વજ્જા, છહસંહણણેસુ ભણિય ણિગ્ગંથા।
 ભાવંતિ ભવ્વપુરિસા, કમ્મક્કચયકારણે ભણિયા।।૫૪।।

જુઓ! ભગવાન ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ સ્પષ્ટ કરે છે. કેટલાક કહે છે, જેવું સંઘયણ પહેલા હતું એવું નથી માટે અત્યારે સાધુપણું એવું ગોતવા બેસો તો નહિ મળે. એટલે જે પ્રમાણે છે એ ઠીક છે. એને અહીં ખુલાસો કરે છે.

‘પ્રવ્રજ્યા જિનમાર્ગમેં છહ સંહનનવાલે જીવકે હોના કહા હૈ, ...’ પરમેશ્વરે તો સંઘયણ ભલે છેલ્લું હોય. હાડકાની મજબૂતાઈનો છેલ્લો ભાગ હોય તો ચારિત્ર હોઈ શકે છે. પણ આવું હોય ચારિત્ર. સમજાણું કાંઈ? સંઘયણ મોળું હોય માટે ચારિત્રમાં કાંઈક ગોટા વાળે કે વસ્ત્ર રાખવા ને પાત્ર રાખવા, એને માટે કરેલા આહાર-પાણી લેવા. સંઘયણ મોળું (છે) માટે શું કરે? બિલકુલ મિથ્યાત્વભાવ છે. પંડિતજી! છ સંઘયણના નામ આપ્યા છે. જુઓ! ‘નિર્ગંથસ્વરૂપ હૈ, ...’ ભલે સંઘયણ છેલ્લું હો. સાધુપદ તો આત્માના અનુભવ સહિત પહેલા લીધું. જુઓ! સમકિત સહિત. પ્રવ્રજ્યા અને પછી અહીંયાં સંઘયણની વાત લીધી. સંઘયણ એટલે હાડકાની મજબૂતાઈ મોળી હોય તો? કે મોળીમાં પણ ચારિત્ર હોઈ શકે છે.

મુમુક્ષુ :- ડનકે લિયે લિખા હૈ.

ઉત્તર :- હા. છે ને પાઠ છે ને. ‘છહસંહણણેસુ’ છએ સંઘયાણમાં સાધુપદ હોય છે. માટે તું એમ કહે કે વજ્રનારાય સંઘયાણ અને એ વખતના સાધુપણા અત્યારે ન હોય. એમ ન હોઈ શકે. વજ્રનારાયમાં પણ આવા સાધુ હોય. છેદ્યા સંઘયાણમાં પણ આવા સાધુ હોય. એ સાધુપણામાં ફેરફાર હોય નહિ. સમજાણું?

‘સબ પરિગ્રહસે રહિત યથાજાતસ્વરૂપ હૈ.’ નમ્ર મુનિ દિગંબર. ભલે છ સંઘયાણ ગમે તે હોય. ‘ઈસકી ભવ્યપુરુષ હી ભાવના કરતે હૈ.’ એ ભવ્યપુરુષ તો આવા આત્માની, ચારિત્રની ભાવના ભાવે છે. અને ચારિત્ર છે એની જ એકાગ્રતા છે, એમ કહે છે. ‘ઈસપ્રકારકી પ્રવ્રજ્યા...’ શબ્દ ફર્યો હવે ‘કર્મકે ક્ષયકા કારણ કહી હૈ.’ લ્યો! ‘પવ્વજ્ઞા ઈરિસા મ્હણિયા’ એમ હતું અત્યાર સુધી. આવું ચારિત્ર. આહાહા..! શાંતિ... શાંતિ... શાંતિ... સંઘયાણ ભલે મોળું હો. મનુષ્યના દેહમાં ભલે રોગાદિ હો. એને નડે છે ક્યાં ઈ પરદ્રવ્ય? નાણિયેરનો ગોટો જેમ છૂટો પડ્યો હોય છે, એમ શરીરના રજકણોથી ભગવાન અંદર ભિન્ન પડ્યો હોય છે. એના ભાનમાં એને ચારિત્રની દશા કર્મના ક્ષયનું કારણ કહી છે. આવું ચારિત્ર એ કર્મના ક્ષયનું કારણ છે. એ સિવાય ચારિત્ર હોઈ શકે નહિ.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

પ્રવચન નં. ૧૭૨, ગાથા-૫૪ થી ૫૬, સોમવાર, પોષ સુદ ૧૫, તા.૧૧-૦૧-૭૧

આ ‘બોધપાહુડ’ છે. પ્રવ્રજ્યાનો અધિકાર. ૫૪ ગાથા ચાલે છે. શું કહે છે? જેને આત્માનું કલ્યાણ કરવું હોય (એને માટે આ વાત છે). અનાદિથી ચાર ગતિમાં રખડે છે એ દુઃખી છે. પોતાનો આત્મા સ્વભાવ એનો આનંદ છે. ચૈતન્યસ્વરૂપ છે એ અનાદિ અવિનાશી આનંદસ્વરૂપી આત્મા છે. એના ભાન વિના જે એનામાં નથી એવી ચીજ શરીર, વાણી, મન, પુણ્ય-પાપના ભાવો એ બધાં મારા છે અને એ હું છું, એમ માનીને દુઃખી થઈને મિથ્યાદષ્ટિ ચાર ગતિમાં રખડે છે. સમજાય છે કાંઈ? પોતાનો જે નિજ સ્વભાવ.. ‘બોધપાહુડ’ છે ને એનું પહેલું જ્ઞાન કરાવ્યું છે. એ ઉપરાંત અહીં તો પ્રવ્રજ્યાની વાત છે.

ભગવાનઆત્મા જ્ઞાન અને આનંદના સ્વભાવથી ભરેલો પદાર્થ છે. વસ્તુ છે ને? પદાર્થ છે ને? છે એ વસ્તુ પોતાના નિજ ગુણથી ખાલી ન હોય. એ આત્મા પોતાના અનંત આનંદ, અનંત જ્ઞાન એવા સ્વભાવથી ભરેલું તત્ત્વ છે પણ એની એને (ખબર નથી). અનંત કાળમાં અનંત અનંત પરિભ્રમણના ચોર્યાસીના અવતાર કર્યા. અનાદિનો છે. છે એની ઉત્પત્તિ ન હોય, છે એનો નાશ ન હોય. છે એના ભાન વિના વિપરીત શ્રદ્ધા, રાગ-દ્વેષ, અજ્ઞાન કરીને ચોર્યાસીના અવતારમાં રખડી રહ્યો છે.

અહીં માણસપણું મળે તો એને એમ લાગે કે આપણને કાંઈક ઠીક મળ્યું છે આ. પણ માણસપણું એ તો જડપણું છે. આ તો જડ-માટી છે. આત્મા તો જુદી ચીજ છે. એટલે

માણસમાં કાંઈક અનુકૂળતા બહારની સામગ્રી જરીક હોય (તો) અજ્ઞાની (સુખ) માની લે. અનુકૂળ તો નિજાનંદ સ્વરૂપ એ અનુકૂળ છે અંદર. બહારની કોઈ ચીજ અનુકૂળ છે નહિ. શરીર તો માટી, જડ થઈને રહેલું, આ તો અજીવ થઈને રહેલું છે. આહાહા..! એ કાંઈ જીવનું થઈને જીવમાં રહ્યું નથી. શરીર શરીરપણે અજીવ થઈને અજીવપણે રહેલું છે. એ કાંઈ આત્માનું થઈને રહ્યું નથી. આ તો માટી જડ ધૂળ છે. એમાં પુણ્ય-પાપના ભાવ થાય છે એ પણ ખરેખર તો મલિન, વિકાર, ઝેર, દુઃખ છે. વિકાર છે, દુઃખ છે પણ ભાન નથી ને. દુઃખ શું છે એની એને ખબર નથી.

આત્મા પ્રભુ, સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે કહ્યો, જોયો અને એવો છે. એ તો અતીન્દ્રિય આનંદનું ધામ, ચૈતન્યના નૂરનું પૂર એ તો ચૈતન્ય છે. પણ એની તરફની સાવધાની કોઈ દિ' અનંત કાળમાં (કરી નથી). બાહ્યનો ત્યાગી થયો તોપણ નહિ અને ભોગી થયો તોપણ નહિ. એણે અનંત કાળમાં નિજ સ્વરૂપના સામર્થ્યની ઉપર દષ્ટિ કોઈ દિ' આપી નથી. એથી આ અજ્ઞાનમાં ચાર ગતિમાં દુઃખી છે, એ દુઃખી, હોં! કોઈ કહે કે અમને પૈસા ઠીક છે, શરીર ઠીક છે માટે અમે સુખી છીએ. એ તો જડ છે. જડનું લક્ષ કરે છે તે રાગ કરે છે. અને રાગ છે એ તો દુઃખ છે. એને અનાદિથી ખબર નથી. એથી આ આત્મા સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ એનું પહેલું ભાન કરી, એની ઓળખાણ કરી, એની કિંમત કરી, એની અધિકતા, બીજી ચીજ પુણ્ય-પાપ, શરીરથી અધિક નામ ભિન્ન છું, એવું ભાન કરીને સમ્યક્દર્શન કરવું એ પહેલામાં પહેલી ધર્મની શરૂઆત છે. એટલે દુઃખથી મુક્ત થવાનો પહેલામાં પહેલો એ ઉપાય છે. એ ઉપરાંત અહીં તો વાત ચાલે છે. સમજાણું કાંઈ?

પ્રભુઆત્મા જ્ઞાન અને આનંદ છે. એ પુણ્ય-પાપના ભાવ વિકલ્પ શુભ-અશુભ થાય એનાથી એ ચીજનું હોવાપણું ભિન્ન છે. એવું ભાન થાય ત્યારે તેને આત્માનો સાક્ષાત્કાર, આત્માની દષ્ટિ અને આત્મા જેવો છે તેવો તેણે સ્વીકાર કર્યો એમ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે વાત! એ આત્માને આવું સમ્યક્દર્શન થતાં સ્વરૂપનો સ્વીકાર થયો. અરે..! હું તો શુદ્ધ આનંદ પવિત્ર અનાદિઅનંત. શરીર, વાણી તો હું નહિ પણ પુણ્ય અને પાપના વિકલ્પો, ભાવ, રાગ છે બેય. હિંસા, જૂઠું, ચોરી, વિષય, ભોગ, વાસના એ પાપરાગ છે. દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, પૂજાની વૃત્તિ ઊઠે એ પુણ્ય રાગ છે. બેય વિકાર, બેય દુઃખ, બેય ઝેર છે. એનાથી ભિન્ન અમૃતસ્વરૂપ ભગવાન, એવા નિજ આત્માનો અનુભવ કરીને શ્રદ્ધા કરવી, એ પ્રથમમાં પ્રથમ સંસારના પરિભ્રમણને મુક્ત થવાનો પહેલો એ ઉપાય છે. સમજાણું કાંઈ? અહીં તો એ ઉપરાંત વાત હવે ચાલે છે.

પ્રવ્રજ્યા. સાધુપદ કોને કહેવું? સમજાય છે કાંઈ? બાયડી, છોકરા છોડીને બેઠો કે દુકાન છોડીને બેઠો માટે સાધુ છે, એમ નથી. અંતરમાં આનંદસ્વરૂપનું સાધન કરતાં એને એટલો બધો રાગ ઘટી જાય છે કે જેને અંતરના આનંદના ઊમળકા (ઉઠે છે). શાંતિનું સરોવર પ્રભુ આત્મા છે, એમાંથી ઘણી શાંતિ... શાંતિ... શાંતિ... વીતરાગતા એને અંતર પ્રગટી હોય છે. એને અહીંયાં પ્રવ્રજ્યા અને સાધુપદ કહેવામાં આવે છે. ઝીણી વાતું, ભાઈ! એણે પોતાની કોઈ દિ' નજર કરી નથી. એની કિંમત એણે પોતાની કોઈ દિ' કરી નથી. બીજાની કિંમત

આંકી. આ સારા, આ સારા... આ સારા... આ... પણ હું સારો કોણ છું એની એણે કોઈ દિ' ખબર કરી નથી. મુખર્ષિમાં એણે અનંત કાળ આમ ને આમ ગાળ્યા. સમજાણું કાંઈ?

એ હવે કહે છે કે આત્માનું જ્યાં ભાન થાય છે. અરે..! હું તો શાંત અનાકુળ આનંદ છું. મારી મોજૂદગીમાં-હયાતીમાં અનંત બેહદ અપરિમીત જ્ઞાન અને આનંદ છે. એવા સમકિતની પહેલી ભૂમિકા ધર્મની પ્રગટ થતાં પછી પ્રવ્રજ્યા ધારણ કરે છે. સાધુપદ. આવા ભાન વિના સાધુ થાય એ બધા ચાર ગતિમાં રખડવા માટે છે. સમજાણું કાંઈ? એ કહે છે, જુઓ! ૫૪.

અર્થ :- 'પ્રવ્રજ્યા જિનમાર્ગમે...' વીતરાગ પરમેશ્વરે ત્રિલોકનાથ તીર્થકરદેવ, જેને એક સમયમાં ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન હતું, એ ભગવાન એમ કહે છે કે 'છહ સંહનનવાલે જીવકે હોના કહા હૈ,...' હાડકાની મજબૂતાઈ છ પ્રકારની હોય છે. આ હાડકા છે ને હાડકા? એની મજબૂતાઈ, કઠણાઈ.. કઠણાઈ.. એના છ પ્રકાર છે. એક વ્રજનારાય સંઘયાણ. એવા હાડકા મજબૂત હોય કે માથે ઘણ પડે તોપણ તૂટે નહિ, એવું સંઘયાણ-હાડકાની મજબૂતાઈ થાય છે. કહે છે કે એવી મજબૂતાઈ હોય તો જ ચારિત્ર હોય, તો જ મુનિપણું અંતર આનંદની રમણતામાં ચારિત્ર પ્રગટે, એવું કાંઈ નથી. હાડકાના છ પ્રકારની મજબૂતાઈનો છેલ્લો નંબર હોય તોપણ આત્માના આનંદમાં રમતો આત્મા (પૂર્ણ શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે). આહાહા..!

બાહ્ય તો જેની નમ્ર દશા હોય છે, અભ્યંતરમાં જેને આનંદના રસનો ખજાનો ખીલી ગયો છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ઉદાસ છે. અંતરનો આનંદનો ખજાનો, અતીન્દ્રિય ખજાનો ભર્યો છે ભગવાનઆત્મા, એનો ખજાનો તો સમ્યક્ અનુભવ થતાં ખીલી ગયો. પણ ચારિત્ર અહીં તો કહે છે... ઓહો..હો...! સ્વરૂપ ચારિત્ર એટલે? એ આનંદસ્વરૂપ આત્મામાં રમવું, ચરવું એનું નામ ચારિત્ર. ચારિત્ર કોઈ શરીરની ક્રિયા અને બાહ્યનો વેશ-ભેખ-ભેખ એ કોઈ ચારિત્ર છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? એવી ચારિત્ર દશા, હાડકાના છ પ્રકારની મજબૂતાઈ છે એમાંથી ગમે તે પ્રકારનો હોય તોપણ એમાં આત્માની શાંતિ અને આનંદ અને ચારિત્ર દશા પ્રગટ થઈ શકે છે. કોઈ એમ કહે કે ભાઈ અમને હાડકા મજબૂત નથી એથી અત્યારે આવું ચારિત્ર ભગવાન કહે છે એવું ન હોય. તો કહે છે કે એ જૂઠ્ઠા છે. સમજાણું કાંઈ? વસ્તુ સ્વરૂપ તો અંતર છ સંઘયાણમાંથી કોઈપણ જીવને 'હોના કહા હૈ,...' ભગવાને તો.

'નિર્ગ્રંથસ્વરૂપ હૈ, સબ પરિગ્રહસે રહિત યથાજાતસ્વરૂપ હૈ.' જેવો માતાએ જન્મ્યો એવી જેની દશા, સમ્યક્દર્શનના અનુભવપૂર્વક આત્માના વેદનના ભાનપૂર્વક, એવી દશા જેની થઈ જાય છે. કહે છે, માતાએ જન્મ્યો એવો એ હોય છે. એક વસ્ત્રનો કટકો પણ ન હોય, પાત્ર ન હોય એવા વનવાસમાં આનંદમાં વસનારા, આત્માની અતીન્દ્રિય,... એય...! આહાહા..! એય..! એના બાપે કીધું હતું ને? શું આ મહારાજ કહે છે? સાધુ જંગલમાં વસે. એના બાપે પૂછ્યું એને. એય..! 'જાદવજીભાઈ'! તમારા દીકરાએ પૂછ્યું એને, કે આ મહારાજ કહે છે, સાધુ જંગલમાં વસે છે. ગોઠતું કેમ હશે? એને કેમ ગોઠતું હશે? આ જવાબ આપે છે. બાર વર્ષ થયા. પપ્પા! એ મુનિને અતીન્દ્રિય આનંદ હોય છે. કેમ ગોઠતું હોય

(શું), તમને આ ઘોંઘાટ ગોઠે છે માટે તમને ખબર નથી, એમ કહ્યું.

મુમુક્ષુ :- અમારો બધો ઘોંઘાટ છે?

ઉત્તર :- ધૂળેય ઘોંઘાટ જ છે. શું છે બીજું આખો દિ? એય..! એને તો ધંધો જ પૈસા દેવા-લેવાનો છે. એને કાંઈ બીજો ધંધો નથી. હૂંડીનો વ્યાજ વટાવનો છે એના બાપને.

મુમુક્ષુ :- એય ઘોંઘાટ?

ઉત્તર :- એ પણ ઘોંઘાટ છે. આ દીધા પૈસા દોઢ ટકે ને ટકે. હવે તો બહુ વધી ગયું છે. પહેલા તો આઠ આના, બાર આના સાંભળતા. આ તો એક જણો કહે, બે ટકામાં કરોડપતિ આપે છે. એમ વળી કો'ક કહેતું હતું. ઓલા 'પ્રભુભાઈ' નથી? 'ભાવનગર' નથી રહેતા? મોટા, મોટી પાર્ટી. પી. 'પ્રભુદાસ'. કો'ક કહેતું હતું કાલે. આપણે તો સાંભળીએ. પચાસ લાખ ગામમાંથી લીધા અને પાંસઠ લાખ બેંકમાંથી લીધા. દોઢ-બે-બે ટકા આપે. ભારે વધી ગયો ભાવ. તમારે પણ કાંઈક હશે તો ખરું ને? વધારો થયો હશે. તારો બાપ બધું કરતો હશે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હશે કાંઈક બીજું. આ તો ઈ બધી ઘોંઘાટની મમતા છે. આહાહા..! વિકલ્પની જાણું. પણ ભાન નથી એને કે હું તે કોણ છું? એ વૃત્તિઓનું ઉત્થાન એકલી વિકલ્પની જંજાળ, કષાયની અગ્નિમાં સળગી રહ્યો છે. ભાન નથી એને. આહાહા..! સનેપાતિયો સનેપાતમાં દાંત કાઢે. વાત, પિત્ત ને કફ ત્રણેયનું વકરી ગયેલું હોય એને સન્નિપાત કહે છે. સન્નિપાત એટલે જોડાણ. વાત, પિત્ત ને કફ. એની ઉગ્રતા, વિકૃતા (થવી) એને સન્નિપાત કહે છે. દાંત કાઢે. સુખી છે? મન મૂંઢાઈ ગયું છે. ભાન ન મળે, ભાન. એમ આ શું સુખી છે? સુખ તો આત્માના આનંદમાં સુખ છે. એનું તો ભાન (પણ નથી). ગંધની પણ ખબર નથી. ક્યાં હતું સુખ લાંબુ? સમજાણું કાંઈ?

એવો જવાબ આપ્યો એના બાપને છોકરાએ. અતીન્દ્રિય આનંદનો સ્વાદ છે એને. ગોઠતું હશે.. ગોઠતું હશે.. શું પૂછો છો? વળી એક દલીલ આપી પાછી. વકીલ જેવો થઈ ગયો એ છોકરો. પપ્પા! સિદ્ધ ભગવાન એકલા રહે છે કે નહિ? એમ જવાબ આપ્યો પાછો. સિદ્ધ પરમાત્મા છે. નમો સિદ્ધાણું. અરિહંત પછી સિદ્ધ થઈ ગયા. શરીરરહિત. એકલાને નહિ ગોઠતું હોય ત્યાં એમ ને? એય..! 'કાંતિભાઈ'! બહુ ઝપટ મારે છે. એકલાને નહિ ગોઠતું હોય ત્યાં. સિદ્ધ પરમાત્મા અશરીરી થઈ ગયા ભગવાન, એને તો કોઈ બેકલું છે નહિ. એને નહિ ગોઠતું હોય. તમને ઘોંઘાટ જોવે છે માટે આવી વાતું કરો છો. નિવર્તવું નથી તમારે. ઠીક, બેટા. શું કરે? છોકરો આવું બોલે એને બાપ શું કહે? સાચી વાત, સાચી વાત બાપા તારી. આહાહા..! અરે..! તને કહે છે કાંઈ...

ભગવાનઆત્મા સત્ શાશ્વત સિદ્ધ અને જ્ઞાન અને આનંદનો કંદ આત્મા છે. એ આનંદનું જ્યાં સમ્યક્ ભાન થયું ત્યારે એ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રાગમાં હોવા છતાં એને આત્માના આનંદની સુખ અને મજા છે. એ છત્રું હજાર સ્ત્રીઓના વૃંદમાં પડ્યો. એને ભોગનો વિકલ્પ આવે એને ઝેર, કાળો નાગ જાણે છે. આહાહા..! અરે..! અમારા આનંદ આગળ આ શું?

સમજાણું કાંઈ? અમે તો અતીન્દ્રિય આનંદના ધામ એવો અમે આત્મા, એને આ વિકલ્પની વૃત્તિઓ અગ્નિ, રાગની, ઝેરની કાળો નાગ દેખે છે. આહાહા..! અજ્ઞાની એને સુખ માને છે. બેયમાં ફેર આટલો છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

કહે છે, પ્રવ્રજ્યા સાધુપદ તો એને ભગવાને કહ્યું કે, જેના અંતરમાં આનંદના ઊભરા, અતીન્દ્રિય આનંદ ફેલાઈ જાય છે, આમ ફૂલી જાય છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? અને બાહ્યમાં યથાજાતરૂપ છે. જેવો માતાએ જન્મ્યો એવો નર. આ વસ્ત્ર ને પાત્ર રાખીને સાધુપદ માને છે એ વીતરાગની આજ્ઞાની બહાર છે. સમજાણું કાંઈ? એવો માર્ગ છે. આહાહા..!

‘ઈસકી ભવ્યપુરુષ હી ભાવના કરતે હૈં.’ જે કોઈ ધર્માત્મા આત્માની મુક્તિના મોક્ષ આનંદ, એની જેને ભાવના છે તે આવા સ્વભાવને ભાવે છે. અજ્ઞાની પુણ્ય અને પાપ, રાગ અને દ્રેષ, અજ્ઞાન, વિકારને ભાવે છે. દુઃખને ભાવે છે અને દુઃખના ફળમાં જવાના છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? કહે છે કે ભવ્ય પુરુષ જે કોઈ આત્મા નિજ ઘરના સંભાળવાળો આત્મા, પરઘરની સંભાળ જેણે અંતરમાં રચિથી છોડ્યા છે. આહાહા..! પુણ્ય અને પાપના ભાવની પણ સંભાળ જેણે છોડી છે. આહાહા..! જેનો આત્મા પ્રભુ! એ વિકારના વિકલ્પની પાછળ અતીન્દ્રિય આનંદનું તત્ત્વ ધામ, એને સ્પર્શીને આનંદનો સ્વાદ જે લે છે, એ ભવ્ય પુરુષો આવી ભાવના કરે છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

‘ઈસપ્રકારકી પ્રવ્રજ્યા કર્મકે ક્ષયકા કારણ કહી હૈ.’ આવું સાધુપદ કર્મના નાશનું કારણ છે. લુગડાં ફેરવીને બેસે, નાગા થઈને ફરે કે બાયડી-છોકરા મૂકીને બેસે. દયા પાળીએ, વ્રત પાળીએ માટે સાધુ છીએ. એ સાધુપદ જુદી ચીજ છે. સમજાણું કાંઈ? પરમેશ્વરે એવું કહ્યું. જુઓ! ‘મ્હણિયા’ શબ્દ છે ને છેલ્લો? કર્મ ક્ષયનું કારણ છે એમ કહ્યું છે. ભગવાન ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરદેવ, જે સો ઈન્દ્રના પૂજનિક અને પૂર્ણ આનંદની અને જ્ઞાનની જેને પ્રાપ્તિ છે, એ ભગવાનની વાણીમાં આમ આવ્યું છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ઈસપ્રકારકી પ્રવ્રજ્યા કર્મકે ક્ષયકા કારણ કહી હૈ.’ એકલા નર થઈને ફરે કે પંચ મહાવ્રત પાળે, લ્યો ને. અહિંસા, સત્ય, દત્ત એ તો વિકલ્પ છે, રાગ છે, વિકાર છે. એ ધર્મ નથી. આહાહા..! ભગવાનઆત્મા તો વિકલ્પના રાગ રહિત નિર્વિકલ્પ પ્રભુ છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! સાંભળ્યું પણ ન હોય કોઈ દિ’ કે હું કોણ છું. કહે છે કે આવી પ્રવ્રજ્યા ભગવાને કર્મના નાશનું કારણ કહ્યું. લ્યો!

‘ભાવાર્થ :- વજ્રઋષભનારાય આદિ, છલ શરીરકે સંહનન કહે હૈં,...’ હાડકાના છ પ્રકારની મજબૂતાઈ છે. છે ને? વજ્ર, ઋષભ અને નારાય. વજ્રના પાટા, વજ્રની ખીલી, વજ્રના જેવા હાડકા ત્રણ હોય છે અંદર. વજ્ર, ઋષભ, નારાય. હાડકા વજ્ર જેવા, એના પાટા અંદર હોય હાડકાના અને એમાં અંદર ખીલી હોય. એવા પહેલા નંબરના હાડકાની મજબૂતાઈને વજ્રઋષભનારાય કહે છે. એમ કરતા કરતા પછી (નીચે) ઉતરે છે. ખીલી ન હોય. પાટા હોય. પાટા પણ અડધા હોય. એમ કરતા કરતા સંઘયણની મજબૂતાઈના છેલ્લા નંબરના હાડકા હોય છે. જેમ કોથળામાં એકલી સોપારી ભરી હોય એમ એવા હાડકા ભિન્ન-

ભિન્ન ભર્યા હોય આમાં. છેલ્લા નંબરનું હાડકું, હોં ઈ. કહે છે કે એમાં પણ ભલે હાડકા એવા હોય. પંચમકાળમાં આવા હાડકા (હોય) માટે આવું ચારિત્ર ન હોય, એમ નથી. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા, એ છે. એ છેલ્લાનું નામ આપ્યું. છેલ્લા સાધુ. છેલ્લે એક સાધુ. પાંચમા આરાના છેડે એનું નામ. એ સાધુ. એ પણ છેલ્લું સંઘયાણ હશે ને આનંદ... આનંદ.. નમ્ર દશા. અતીન્દ્રિય આનંદમાં મોજ માણતો સાધુ હશે. છેડે છે ને? એનો દાખલો આપ્યો છે. ખબર છે. પંચમકાળને છેડે એક સાધુ થશે, એક અર્જિકા, એક શ્રાવક અને એક શ્રાવિકા છેલ્લે થશે.

મુમુક્ષુ :- અંતમાં સંભવ છે તો મધ્યમાં કેમ નથી?

ઉત્તર :- એમ. એ વખતે પણ હાડકાની છેલ્લી સ્થિતિ... લોકો એ બહાને એમ કહે છે કે અમારે આવી મજબૂતાઈ નથી માટે અમે વસ્ત્ર સહિત મુનિપણું પાળીએ ને આ કરીએ. બધી મિથ્યાશ્રદ્ધા, મિથ્યાદષ્ટિ છે. કલ્પિત વાતું છે. વસ્તુ ભગવાનઆત્મા એને સંઘયાણ કાંઈ નડતું નથી. શરીર આ તો પર ચીજ છે, માટી-જડ છે. હાડકા પણ હાડકાપણે થઈને રહ્યા છે, ચૈતન્ય ભગવાનમાં અંદરમાં નથી. આહાહા..! એવો જે ભગવાનઆત્મા ચૈતન્ય, એની આનંદની ભાવના, સાધુની (ભાવના) ભાવનારને કહે છે કે ‘છહ શરીરકે સંહનન કહે હૈ, ઉનમેં સબમેં હી દીક્ષા હોના કહા હૈ,...’ બધામાં ચારિત્ર અંતર રમણતા આનંદમાં. આહાહા..! આ તે કોને કહેવું? જેને ઈન્દ્ર પૂજે, ગણધર જેને વંદન કરે. નમો લોએ સવ્વસાહુણં.

‘જો ભવ્યપુરુષ હૈં વે કર્મક્ષયકા કારણ જાનકર ઈસકો અંગીકાર કરો.’ જુઓ! ઓ..હો..! આત્માના સમ્યજ્ઞર્શન સહિત ‘ભવ્યપુરુષ હૈં વે...’ ચારિત્ર અંગીકાર કરો. આહાહા..! અને એવી ચારિત્રદશા વિના મુક્તિ અને મોક્ષ કોઈ દિ’ ત્રણકાળમાં કોઈને હોઈ શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ? ‘ઈસપ્રકાર નહીં હૈ કિ દઢ સંહનન વજ્રઋષભ આદિ હૈ ઉનમેં હી દીક્ષા હો ઔર અસંસૃપાટિક સંહનનમેં ન હો,...’ સંસૃપાટિક સંહનન છેલ્લું છે અને આ ઋષભનારાય પહેલું છે. એમ કે પહેલા ત્રણ મજબૂતાઈમાં સાધુપદ હોય અને આ નીચે ત્રણમાં સાધુપદ ન હોય, એમ છે નહિ.

‘ઈસપ્રકાર નિર્ગ્થદશા૩૫ દીક્ષા તો અસંપ્રાપ્તાસૃપાટિકા સંહનનમેં ભી હોતી હૈ.’ છેલ્લું સંઘયાણ હોય તો આત્મા અંદર અનુભવ સમ્યજ્ઞર્શન કરી અને સ્વરૂપની રમણતાના આનંદમાં ચરતો હોય, રમતો હોય એવી ચારિત્ર દશા છેલ્લા સંઘયાણવાળાને પણ હોઈ શકે છે. માટે હાડકાની મજબૂતાઈ નથી એમ બહાનું કાઢીને આવી ચારિત્રદશા ન પાળે અને બીજે પાળીને ચારિત્ર નામ ધરાવે, કહે છે કે એ વસ્તુનું સ્વરૂપ છે નહિ. આહાહા..! ભારે... આહાહા..! ભારે ભાઈ! હૈં? આહા..!

ભગવાન બિરાજે છે મહાવિદેહમાં તીર્થકર ત્રિલોકનાથ મનુષ્યપણે બિરાજે છે. ત્યાં ગયા

હતા અને ત્યાંથી આવીને આ કહ્યું છે. ભગવાન આમ કહે છે. ત્રિલોકનાથ પરમાત્મા વર્તમાન મનુષ્યદેહે પાંચસો ધનુષ્યનો દેહ છે. કરોડ પૂર્વની દેહની આયુષ્યની સ્થિતિ છે. વર્તમાન સમવસરણમાં બિરાજે છે. ત્યાં રહ્યા હતા. આઠ દિ' ત્યાં રહ્યા હતા. ત્યાંથી આવીને આ રચ્યું છે. ભાઈ! પ્રભુ! 'ભગિયા' એમ આવ્યું છે ને? જુઓ! 'કમ્મક્ષયકારણે ભગિયા' પરમેશ્વરે તો આમ કહ્યું છે. આહાહા..! પોતે મુનિ છે. સમર્થ છે. અરે..! આનંદના સાગર ભર્યા છે તારી પાસે, ભાઈ! એની ખબરું ન મળે. નિજની ખબર ન મળે. પરની બધી માંડી. આમ રણાય ને આમ ખવાય ને આમ શરીર રહેવાય અને ઘૂળ રહેવાય. એકલી મૂઢતા અને અજ્ઞાન. કેટલી દવાઓ રાખો છો, ખબર છે ને. જુઓ! ડબો રાખે છે. કારણ કે એક તો હાર્ટનું દર્દ, બ્લડપ્રેશરનું. શું કહેવાય ઓલું? ડાયાબીટીસનું. ડાયાબીટીસ એમાંથી આ બધું થયું છે. પૈસા તો ઘણા છે. પણ મદદ કરતા નથી કાંઈ. છોકરા પણ મદદ કરતા નથી. ટેલિફોન આવ્યો અહીંયાં વયા આવો પછી તમને નાખીએ ત્યાં હોસ્પિટલમાં. અહીં ઘરે કોણ સાચવે તમને? આવું છે. એ કરતા અહીં સારું છે, પડ્યા ઈ.

મુમુક્ષુ :- ત્યાં બધા સાધન (હોય ને)...

ઉત્તર :- ધૂળેય સાધન નથી. હવે સાધન કોને કહેવા? એ તો પરમાણુની જે અવસ્થા થવાની હોય એ થઈને રહેશે. લાખ ઉપાય કરે. ડોક્ટર હોય તો મરી જાય છે. ઓં... ઓં... ઓં... કરે. ડોક્ટર નહોતો આવ્યો ઓલો સર્જન 'હેમંતકુમાર'? પટ્ટણીના સાળાનો દીકરો. ઓપરેશન કરતા હતો કો'કનું ત્યાં પોતે ઉડી ગયા, મરી ગયા. સર્જન. મોટી હોસ્પિટલમાં. આપણે આવી ગયા છે બે-ત્રણ વાર અહીં. દેહની સ્થિતિ તો (જે થવાની હોય તેમ જ થાય). જડ છે, આ તો માટી છે. એની જે સમયની જે અવસ્થા જે પ્રકારે થવાની, થવાની, થવાની ને થવાની. રોકી રોકાય નહિ અને ટાળી ટળે નહિ. શું થાય? આહાહા..!

હમણાં જુઓ ને એક છોકરો ન મરી ગયો? 'ભગવાનજીભાઈ'ની ભાઈની દીકરીનો દીકરો. પચાસ લાખ રૂપિયા. છોકરો. છ મહિનાનું પરણેતર. ભાઈ ગયા છે ને? 'ભગવાનજીભાઈ' ત્યાં 'આફ્રિકા' ગયા. છ મહિનાનું પરણેતર. સાડી ત્રેવીસ વર્ષની ઉંમર. શોટ લાગ્યો. એ જ લાગવાનું હતું. એમાં કાંઈ ધ્યાન રાખે તો ન લાગે (એવું કાંઈ નથી).

મુમુક્ષુ :- લોકો તો એમ કહે છે કે ધ્યાન બરાબર ન રાખ્યું.

ઉત્તર :- ધૂળમાં ધ્યાન રાખે. પરમાં શું કરે? એ તો એની અવસ્થા થવાની છે ત્યાં? ધ્યાન તારામાં રાખે કે પરમાં રાખે? ઊડી ગયો એક સેકન્ડમાં. ફડાક. જે સ્થિતિ હોય એ જ પ્રમાણે થવાનું. એમાં ફેરફાર કરવા કોઈ સમર્થ છે નહિ.

મુમુક્ષુ :- અમને એમ થયું કે દવાખાનામાં જ્યારે જવાનું થયું ત્યારે...

ઉત્તર :- એ તો જવાનું હોય ત્યારે જવાય, થવાનું હોય એ થાય. એમાં છે નહિ બીજું કાંઈ. એ પરમાણુની જે પર્યાય જે કાળે થવાની એ થવાની. ડોક્ટર પોતે મરી જાય છે ને. આહાહા..! કહે છે, ડોક્ટરે ઓપરેશન કર્યું નહિ ભાઈ આપણે? 'મનુભાઈ'ને. બે વર્ષનું પરણેતર. શું કહેવાય? વાલ. વાલ કહેવાય છે ને? તેર ડોક્ટરો ભેગા થયા હતા. .. હવે

હાલતા-ચાલતા-ફરતા.. કરતા કરતા કરતા છેલ્લે હાથ જોડીને .. હવે મારું કાંઈ નથી. 'મનુભાઈ'. આપણે 'શિવલાલભાઈ'ના દીકરા ... શું થાય? .. નાની ઉંમર. ગુજરી ગયા. એકદમ ... આહાહા..! એ દેહના પરમાણુ અજીવના પરધરના છે. એને કેમ રહેવું અને કેમ ટકવું, કેમ જવું એ એને આધીન છે. તારી કલ્પના અને તારા ભાવને આધીન છે નહિ. શ્રદ્ધાના ભાન નથી હજી. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

કહે છે, આવી પ્રવ્રજ્યા 'સંહનનમે ભી હોતી છે.' ઓહો..! તારો સ્વભાવ પ્રગટ કરવામાં કોઈ પરની જરૂર છે નહિ, એમ કહે છે. એકલો ભગવાન આત્મા અનંત આનંદનો કંદ પ્રભુ છે. અનંત બળનો ધણી એ છે. પણ પામર થઈને બેઠો. ગણિયા બળદ જેવા. ઓલા છપ્પનીયાના ઢોર હતા ને? સાંગડા નાખીને ઊભા કરે. પણ પગમાં કસ નહિ એટલે પડે. આહાહા..!

આ તો મેં ૮૧માં જોયું હતું, 'ગઢડા'. (સંવત) ૧૯૮૧માં જરી તાણ હતી ને વરસાદની? જ્યાં વ્યાખ્યાન ચાલતા ત્યાં માણસ આવે. વરસાદ નહિ તો ઢોરને ઊભા કરે. વ્યાખ્યાન સાંભળીને જાય ત્યારે. અમે જોયું કે ઊભા કર્યા અને ક્યાંક ત્યાં જાય ને પડે. પગમાં કસ ન મળે. શું કરે? છપ્પનીયાના ઢોર તો બિચારા. એ તો જોયેલું. તે દિ' દસ વર્ષની ઉંમર. છપ્પનમાં. ગાયું આમ. હારબંધ ૫૦-૫૦ ગાયું રોવે. ચાર-ચાર દિ', પાંચ-પાંચ દિ', છ-છ દિ' ઘાસ ન મળે. જોયું નજરે, હોં! તે દિ'. દસ વર્ષની ઉંમર. ભરવાડ ગાય ઉપર ઘાબળો નાખી એ રોવે. નદીને કાઠે, હોં! બહાર. આહાહા..! એ છપ્પનીયાના દેખાવ અનંત વાર એવા પ્રસંગ બન્યા અજ્ઞાનમાં. એ ક્યાં નવો પ્રસંગ છે. એ જાણે કે એને થયું. તું પણ ગયો હતો અનંત વાર, સાંભળને! સમજાણું કાંઈ? ગાયું રોવે તો બધા ચીપડા થઈ ગયેલા હોય. રોવે એટલે ... બહુ નહિ એટલે સુકાઈ જાય અંદર. ૨૫-૫૦ ગાયું ઊભી હોય. નજરે જોયું છે, હોં! આહાહા..! કેટલા વર્ષ થયા? ૭૦-૭૧ થયા. ૫૬ ને ૭૧ વર્ષ થયા. નજરે જોયેલું. 'ઉમરાળા'ની બહાર નીકળીને નદીને કાઠે ગાયુંના ટોળા ઊભા હોય. ખડ ન મળે, એક તરણું ન મળે. એમાં ફાગણ ને ચૈત્ર છેલ્લા આવ્યા. ઊભા ઊભા સુકાઈ ગયા બિચારા. ખડ નહિ. પાણી શેનું પણ ભાવે? એવા અવતાર મિથ્યાત્વમાં આત્માના ભાન વિના, આત્મા શું છે એના સમ્યક્દર્શન વિના, મિથ્યાત્વના એવા અનંતા અવતાર કર્યા. જરી કાંઈ અનુકૂળતા આવી ત્યાં હું પહોળો ને શેરી સાંકડી થઈ ગઈ. જાઓ. આહાહા..! અમે જાણે શું છીએ! ધૂળેય નથી, સાંભળને!

આત્મા અંતર આનંદનું ધામ પ્રભુ છે. એનું સાધન કહે છે પરના કારણની જરૂર નથી, એમ કહે છે. હાડકા ભલે નબળા હોય પણ પોતાનું ચારિત્ર સાધન એવામાં પણ કરી શકે છે. એમ કહે છે. આહાહા..!

આગે ફિર કહતે હૈં :-

તિલતુસમત્તણિમિત્તસમ, બાહિરગ્ગંથસંગહો ણત્થિ।

પવ્વજ્જ હવઙ્ગે એસા, જહ ભણિયા સવ્વદરસીહિં।।૫૫।।

તિલતુષમાત્રનિમિત્તસમઃ બાહ્યગ્રંથસંગ્રહઃ નાસ્તિ।

પ્રવ્રજ્યા ભવતિ એષા યથા ભણિતા સર્વદર્શિભિઃ।।૫૫।।

તલતુષપ્રમાણ ન બાહ્ય પરિગ્રહ, રાગ તત્સમ છે નહીં;

- આવી પ્રવ્રજ્યા હોય છે સર્વજ્ઞ જિનદેવે કહી. ૫૫.

અર્થ :- જિસ પ્રવ્રજ્યામેં તિલકે તુષમાત્રકે સંગ્રહકા કારણ - એસે ભાવરૂપ ઇચ્છા અર્થાત્ અંતરંગ પરિગ્રહ ઓર ઉસ તિલકે તુષમાત્ર બાહ્ય પરિગ્રહકા સંગ્રહ નહીં હૈ ઇસ પ્રકારકી પ્રવ્રજ્યા જિસપ્રકાર સર્વજ્ઞ દેવને કહી હૈ ઊસીપ્રકાર હૈ, અન્યપ્રકાર પ્રવ્રજ્યા નહીં હૈ એસા નિયમ જાનના ચાહિયે। શ્વેતામ્બર આદિ કહતે હૈં કિ અપવાદમાર્ગમેં વસ્ત્રાદિકકા સંગ્રહ સાધુકો કહા હૈ વહ સર્વજ્ઞકે સૂત્રમેં તો નહીં કહા હૈ। ઊન્હોને કલ્પિત સૂત્ર બનાયે હૈં ઊમેં કહા હૈ વહ કાલદોષ હૈ।।૫૫।।

ગાથા-૫૫ ઉપર પ્રવચન

‘આગે ફિર કહતે હૈં :-’ ૫૫.

તિલતુસમત્તણિમિત્તસમ, બાહિરગ્ગંથસંગહો ણત્થિ।

પવ્વજ્જ હવઙ્ગે એસા, જહ ભણિયા સવ્વદરસીહિં।।૫૫।।

સર્વદર્શી ભગવાને આમ કહ્યું, એમ કહે છે. જુઓને! આહાહા..! ઓલામાં ‘ભણિયા-ભણિયા’ કીધું. અહીં કર્મક્ષયનું કારણ ‘ભણિયા’ કહ્યું. ‘ભણિયા’ તો આવ્યું. આહાહા..! ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ મહારાજ. જગતની કરુણાનો વિકલ્પ ઉક્યો છે ને. અરે..! ભાઈ! સર્વદર્શી ત્રિલોકનાથ પરમાત્માએ પ્રવ્રજ્યા એવી કીધી છે, સાધુપદ એવું હોય છે કે જેને કંઈ મમતા જરીએ નથી. આહાહા..!

‘તિલકે તુષમાત્રકે સંગ્રહકા કારણ - એસે ભાવરૂપ ઇચ્છા અર્થાત્ અંતરંગ પરિગ્રહ...’ ન હોય. એક તલનો છોડ. છોડો-છોડો. તલનો છોડો. કૂચાનો છોડો. તલનું ફોતરું હોય છે ને ઉપર? અંદર તેલ હોય. ફોતરું એનું કૂચાનો છોડો-અંશ. એટલો પણ પરિગ્રહ મુનિ હોય એને હોય નહિ. એવી મુનિદશા વિના મુક્તિ ત્રણ કાળમાં પ્રાપ્ત થતી નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘તિલકે તુષમાત્રકે સંગ્રહકા કારણ -...’ ઇચ્છા લેવી છે ને? ઓલો પરિગ્રહ બહાર લેશે પછી. એક તલના છોડ જેટલો સંગ્રહ કરવાની જે ઇચ્છા, એમ કહે છે. એ અંતરંગ પરિગ્રહ (છે), એ એને હોતો નથી. આહાહા..! ‘ઔર ઉસ તિલકે તુષમાત્ર બાહ્ય પરિગ્રહકા સંગ્રહ

નહીં હૈ...’ બે વાત લીધી. અંદરમાં વૃત્તિ ઈચ્છાની એટલી નથી કે તલનો એક કટકો છોડનો- છોડ એટલે એના ફોતરાનો રાખું એવી ઈચ્છા જ નથી જેને. અને બહારમાં એક વસ્ત્રનો કટકો પણ જેને છે નહિ. આહાહા..! ચક્રવર્તીઓ, ભરત ચક્રવર્તી છત્રું હજાર સ્ત્રીઓ, છ ખંડનો ઘણી, એણે પણ આ છોડીને આવી દશા ધારણ કરી હતી. ત્યારે તે મુક્તિને પામ્યા. સમજાણું કાંઈ?

‘ભરત’ ચક્રવર્તી, જેને ઘરે છત્રું કરોડ તો પાયદળ, છત્રું કરોડ તો ગામ, છત્રું હજાર રાણી, બોંતેર હજાર નગર, અડતાળીસ હજાર પાટણ. આત્માનું સમકિત લઈ ભાન કર્યું હતું પહેલેથી. અહો..! અમે તો આત્મા છીએ, આનંદ છીએ. આ વિકલ્પમાત્ર એ અમારી ચીજ નથી. શરીરમાત્ર રાગ-ફાગ એ અમારી ચીજ નથી. એવું ભાન તો પ્રથમ ગૃહસ્થાશ્રમમાં ભગવાનની હયાતીમાં થઈ ગયેલું. સમજાણું કાંઈ? ‘ઋષભદેવ’ ભગવાનના પુત્ર. ભગવાન પછી મોક્ષ પધાર્યા પછી ચારિત્ર થયું. સમજાણું કાંઈ? પણ એવી દશા. પાંચસો ધનુષનો દેહ. બે હજાર હાથ ઊંચા. નગ્ન મુનિ. એક વસ્ત્રનો કટકો નહિ. આ બાહુબલી, લ્યો ને. બાહુબલી એના ભાઈ નાના. સત્તાવન ફૂટની પ્રતિમા છે ને ત્યાં? ‘શ્રવણબેલગોલા’. એ બીજા નંબરના પુત્ર. ભગવાન ‘ઋષભદેવ’ના પહેલા પુત્ર ‘ભરત’ ચક્રવર્તી અને બીજા ‘બાહુબલી’. સવા પાંચસો ધનુષનો દેહ હતો આમનો. છે ને ત્યાં? હજાર વર્ષની મૂર્તિ છે. અંદરમાં ઊતરી ગયા છે. આનંદનો અનુભવ કરે છે.

મુમુક્ષુ :- આખી જાળ વીંટાઈ ગઈ તોપણ ખબર ન પડી.

ઉત્તર :- તોપણ ખબર ન પડી. વેલડીયું વિંટાણી. આ વેલડી છે ને. બહારમાં નગ્ન એવી સ્થિતિ છે ને. ‘જવાહરલાલ નહેરુ’ એક વાર જોવા ગયા હતા. જોઈને એ પણ ખુશ થઈ ગયા. નહિતર એ તો કાંઈ બહુ... આહાહા..! આ! નિર્દોષ જેની બહાર દશા દેખાય છે. ત્યારે ‘ઈન્દિરા’ સાથે હતી. ઘણા વર્ષ પહેલા. છે, હજાર વર્ષની મૂર્તિ છે. ‘શ્રવણબેલગોલા’. ભાઈ! ગયા નથી તમે? ત્યાં જઈ આવ્યા. ઓલે પણ ગયા નથી. ‘મુડબિદ્રી’. અમે તો બે વાર જઈ આવ્યા ત્યાં. આહા..! ધ્યાનમાં ઊતરી ગયા છે. એ તો એ ભવે મોક્ષ ગયા. એ ભવે દેહ છૂટી ગયો. ‘ભરત’ ચક્રવર્તી મોક્ષ ગયા.

કહે છે, જેને તલના કટકાનો છૂતો એટલે ફોતરું, એટલું રાખવાની ઈચ્છા નથી અને બહારમાં ચીજ નથી. એમ કહે છે. આહાહા..! આવી દશા વિના ચારિત્ર ન હોય, ભાઈ! એમ કહે છે. ચારિત્ર એટલે આનંદનું સાધન. મુક્તિના જેને કાંઠા નજીક આવ્યા છે. આહાહા..!

‘શ્રીમદ્’માં આવે છે ને મૂઢભાવ, નગ્નભાવ, મૂઢભાવ સહ અસ્નાનતા. એણે ભાવના ભાવી છે. આત્માનું ભાન હતું ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ને. લાખો રૂપિયાના મોતીના વેપાર હતા. હું એ નહિ, એ મારી ચીજ નહિ, એમ અંતરના અનુભવમાં હતું અને ભાવના કરી હતી આની. લ્યો. આહાહા..! ઓહો..! ‘નગ્નભાવ મૂઢભાવ સહ અસ્નાનતા, અદંત ધોવન આદિ પરમ પ્રસિદ્ધ જો..’ જુઓ! ભાષા કેવી લીધી છે! એવું મુનિપણું તો પ્રસિદ્ધ છે. આવું તો વીતરાગમાર્ગમાં પ્રસિદ્ધ છે, એમ કહે છે. ‘અદંત ધોવન...’ દાતાણ કરે (નહિ). આનંદકંદમાં જૂલતો પ્રભુ, ચારિત્ર એટલે શું! એ તો પરમેશ્વરના મહેલમાં ગરી ગયો. આહાહા..! સમજાણું

કાંઈ? કહે છે, નણભાવ, મૂઢભાવ સહ અસ્નાનતા. અંતરના આનંદના ઊભરા આવે છે એને આ બહારની ચીજનો કઈપણ સંયોગ સંબંધ હોતો નથી. આહાહા..! અરે..! ચારિત્ર કેવું હોય એવું એણે સાંભળ્યું નહિ. હજી ધર્મ કેવો હોય, ચારિત્રનો ધર્મ. કરે તો ક્યાંથી? પણ એ ચારિત્ર, ધર્મ સમકિત સહિતનું કેવું હોય એવું એણે સાંભળ્યું નથી. એને રુચ્યું નહિ, એને ગોઠ્યું નહિ, એને બેઠું નહિ.

કહે છે, એસે ‘સર્વજ્ઞ દેવ કહી છે...’ દેખો! જેને તિલતુષમાત્ર બહારનો પરિગ્રહનો કણ ન હોય એને સંગ્રહવાની ઈચ્છા ન હોય. એવી પ્રવ્રજ્યા સર્વજ્ઞદેવે કીધી છે. છે? આહા..! ત્રિલોકનાથ સાક્ષાત્ ભગવાન, ‘મહાવીર’ પરમાત્મા તો મુક્તિએ પધાર્યા. ભગવાન બિરાજે છે. શરીરપણે છે હજી. અરિહંત ‘સીમંધર’ પરમાત્મા. એમ ફરમાવે છે કે ભગવાન આમ કહે છે. આત્માના સમ્યક્ અનુભવના સાક્ષાત્કાર સહિત, સમકિતના અનુભવ સહિત ચારિત્ર હોય તો આવું હોય એમ ભગવાને કહ્યું છે. સમજાણું કાંઈ?

‘જિસપ્રકાર સર્વજ્ઞ દેવને કહી છે ઉસીપ્રકાર છે, અન્યપ્રકાર પ્રવ્રજ્યા નહીં છે એસા નિયમ જાનના ચાહિયે. શ્વેતાંબર આદિ કહતે હૈં કિ અપવાદમાર્ગમેં વસ્ત્રાદિકકા સંગ્રહ સાધુકો કહા છે વહ સર્વજ્ઞકે સૂત્રમેં તો નહીં કહા છે.’ બહુ ફરી ગયું, અત્યારે ઘણું ફરી ગયું. નાના નાના છોકરાને હજી કાંઈ ભાન હોય. બા.. બા કરે. ખાવું છે એમ કહે તો વળી કંદોઈની દુકાને લઈ જાય. એવું સાંભળ્યું હતું. આ સાધુ. અર..ર..! બાપા! સાધુ કોને કહે! હજી એને શ્રદ્ધાની ખબર નથી, સાધુ કેવા હોય? સમજાણું? એનું એને જ્ઞાન નથી. એને સાધુપણું આવે ક્યાંથી? સમજાણું?

મુમુક્ષુ :- પહેલા એને .. પછી તૈયાર કરે.

ઉત્તર :- તૈયાર શું કરે ધૂળમાં? અજ્ઞાન છે ને. આહાહા..! સાધુપણું નામ ધરાવે છે એને અજ્ઞાની મિથ્યાદષ્ટિ નામ ધરાવે એ તો મિથ્યાત્વને પોષે છે. જેને તેને મુંડા ભેગા કરવા ચાલો. અહીં તો કહે છે, ભગવાને તો આવું કહ્યું છે, બાપુ! કહો, ‘શાંતિભાઈ’! આવો માર્ગ કહ્યો છે. શ્વેતાંબર, સ્થાનકવાસી, તેરાપંથી, તુલસી આદિ છે ને? એ બધા કહે છે કે અમારે તો વસ્ત્રનો સંગ્રહ કહ્યું છે ભગવાને. એ અજ્ઞાનીના કરેલા શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે. ભગવાનના શાસ્ત્રમાં એ છે નહિ. આહાહા..! ભારે કામ આકરું પડે માણસને. વાડાની વાત આવે એટલે આકરી પડે, હોં!

મુમુક્ષુ :- આત્મા રહી જાય.

ઉત્તર :- રહી જાય, બાપુ! વસ્તુ તો આ છે એમ છે. વસ્તુની સ્થિતિ તો જેમ છે એમ છે. કોઈ બદલાવા માગે એટલે કાંઈ બદલી જાય? આહાહા..!

‘ક્યારે થઈશું બાહ્યાંતર નિર્ગ્રંથ?’ એવું કહ્યું. ‘અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે. ક્યારે થઈશું બાહ્યાંતર નિર્ગ્રંથ જો, સર્વ ભાવથી ઔદાસીન્ય વૃત્તિ કરી’ એમાં પણ આવ્યું, જુગો! ‘માત્ર દેહ તે સંયમ હેતુ હોય જો.’ એક દેહ સિવાય કાંઈ નહિ. એમ તો એમાં પણ આવ્યું. અપૂર્વ અવસરમાં આવે છે. ‘માત્ર દેહ તે સંયમ હેતુ હોય જો. અન્ય કારણે અન્ય કશું કલ્પે નહિ. દેહે પણ કિંચિત્ મૂર્છા નવ હોય જો. અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે.’ આહાહા..!

जुओ! आ गृहस्थाश्रममां एता. लाजोना वेपार मोतीना एता. बापु! आ नलि. आ नलि. अमने आवुं मुनिपणुं क्यारे एशे? बाह्यमां अने अभ्यंतरमां. आलाला..! धन्य अवतार, धन्य भव, धन्य काण के अमे आ रागरहित निर्ग्रथ दशा क्यारे धारण करीअे. समजाणुं कांई?

सर्वज्ञ भगवानना शास्त्रमां तो आत्मानुं समकित, निर्विकल्प आत्मानो अनुभव तेने कहुं छे. भगवानआत्मा आनंदनो कंद प्रभु सख्यिदानंद स्वरूप, अनी अंतरमां अनुभव करीने प्रतीत करवी अने पलेवी धर्मनी समकित दशा कीधी छे. आलाला..! अने अना उपरांत चारित्र तो आने कीधुं. 'उन्होंने कल्पितसूत्र बनाये हैं उनमें कदा है वह कालदोष है.' अरे..! काण आवो आव्यो के मार्गने आओ इरवी नाज्यो. अम आचार्य कहे छे. बापु! मार्ग तो छे अे रलेशे. कोईना इरव्या इरे नलि. पण अेनो आत्मा इरी गयो. समजाणुं कांई?

आगे फिर कहते हैं :-

उवसगगपरिसहसहा, गिज्जणदेसे हि गिच्च १अत्थइ।

सिल कट्टे भूमितले, सव्वे आरुहइ सव्वत्थ।।५६।।

उपसर्गपरीषहसहा निर्जनदेशे हि नित्यं तिष्ठति।

शिलायां काष्ठे भूमितले सर्वाणि आरोहति सर्वत्र।।५६।।

उपसर्ग-परिषह मुनि सहे, निर्जन स्थणे नित्ये रहे,

सर्वत्र काष्ठ, शिला अने भूतल उपर स्थिति ते करे. ५६.

अर्थ :- उपसर्ग अथवा देव, मनुष्य, तिर्यच और अचेतनकृत उपद्रव और परीषह अर्थात् दैव-कर्मयोगसे आये हुए बाईस परीषहोंको समभावोंसे सहना इसप्रकार प्रव्रज्यासहित मुनि हैं, वे जहाँ अन्य जन नहीं रहते ऐसे निर्जन वनादि प्रदेशोंमें सदा रहते हैं, वहाँ भी शिलातल, काष्ठ, भूमितलमें रहते हैं, इन सब ही प्रदेशोंमें बैठते हैं, सोते हैं, 'सर्वत्र' कहनेसे वनमें रहें और किंचित्काल नगरमें रहें तो ऐसे ही स्थान पर रहें।

भावार्थ :- जैनदीक्षावाले मुनि उपसर्ग-परीषहमें समभाव रखते हैं, और जहाँ सोते हैं, बैठते हैं, वहाँ निर्जन प्रदेशमें शिला, काष्ठ, भूमिमें ही बैठते हैं, सोते हैं, इसप्रकार नहीं है कि अन्यमतके भेषीवत् स्वच्छन्दी प्रमादी रहें, इसप्रकार जानना चाहिये ॥५६॥

ગાથા-૫૬ ઉપર પ્રવચન

વળી કહે છે કેવી હોય છે પ્રવ્રજ્યા? ઓહો..હો...! ચોખવટ તે ચોખવટ છે ને. સાંભળી ન હોય સાંભળી.

उवसग्गपरिसहसहा, णिज्जणदेसे हि णिच्च १अत्थइ।

सिल कट्टे भूमितले, सव्वे आरुहइ सव्वत्थ।।५६।।

નિર્જન દેશમાં મુનિ વિચરે. વનવાસ. માણસનો પગરવ નહિ. અમે એકલા આત્માનું સાધન કરશું. માણસનો પગરવ નહિ. માણસના વસવાટ નહિ, માણસનો વસવાટ તો નહિ પણ માણસનો પગરવ નહિ. એમાં અમે સિદ્ધપદના સાધન ચારિત્રને ત્યાં સાધશું. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? અહીં તો મોટા બંગલા પાંચ-પાંચ લાખના (બનાવે). આહાહા..! અરે..! સાધુને વનવાસ હોય, બાપુ! એવી સ્થિતિ જ એની થઈ જાય છે. ત્યાં એને આત્મા સિવાય ક્યાંય ચેન પડતું નથી. સમજાણું કાંઈ?

રાજકુંવરો જ્યારે દીક્ષીત થાય છે ને. આહાહા..! આમાં આવ્યું ને ભાઈ નહિ? ‘પ્રવચનસાર’માં. માતા-પિતાની, રાણીની રજા લે છે. હે માતા! શરીરની જનેતા તું છો. આત્માની જનેતા તું નહિ. મા! આહાહા..! મારો આત્મા કાંઈ તેં જાણ્યો નથી. આ શરીરની જનેતા તું છો મા. અમે હવે અમારા સ્વરૂપનું (સાધન કરવા વનમાં જઈએ છીએ). રાજકુંવરો, હોં! જેને (ઘરે) નીચે નીલમણીની શીલા લાટીને ઠેકાણે પાથરી હોય. ઉદાસ..ઉદાસ. મસાણામાં મડદાને ઉપાડીને લઈ જાય. માતા! અમે જાતે મસાણામાં જઈ ધ્યાન કરશું. આહાહા..! એ ચારિત્ર દશા, બાપા! ચારિત્ર એટલે શું! સમજાણું કાંઈ?

કહે છે, માતા! અમે આનંદમાં રહેવા માટે હવે વનવાસ જાશું, મા! ફરી મા ન કરીએ, હોં! અમે હવે ફરીને અવતાર નહિ લઈએ. પ્રભુ! માતા! રોવું હોય એટલું રોઈ લે. બીજી મા ન કરીએ. હવે અમે ગર્ભમાં નહિ આવવાના. આહાહા..! અમે આનંદના સ્વરૂપના ડગલામાં પડતાં અતીન્દ્રિય આનંદને પ્રાપ્ત કરશું. અમને હવે અવતાર ન હો. એવું ચારિત્ર અંગીકાર કરે છે એને ચારિત્ર કહીએ. લાલા-પેઠા કરીને નામ બનાવે સાધુ ને સાધવી. પંડિતજી! આહાહા..! જેના વૈરાગ્ય ઉછળી ગયા હોય છે. જેને રજકણે રજકણે શાંતિ જેના શરીરમાં દેખાય. આહાહા..! અકષાય સ્વભાવ પ્રગટ્યો છે. અકષાય પૂર્ણ સ્વભાવની પ્રાપ્તિના સાધનમાં પડ્યો છે. આહાહા..! પ્રગટ કરવો છે મોક્ષ કેવળ. એને કાંઈ બીજું જોઈતું નથી. આહાહા..!

કહે છે એને ‘ઉપસર્ગ,...’ આવે. લ્યો!

उवसग्गपरिसहसहा, णिज्जणदेसे हि णिच्च १अत्थइ।

सिल कट्टे भूमितले, सव्वे आरुहइ सव्वत्थ।।५६।।

અર્થ :- ‘ઉપસર્ગ અર્થાત્ દેવ, મનુષ્ય, તિર્યચ ઔર અચેતનકૃત...’ દેવના ઉપસર્ગ આવે તો સહન કરે. ભૂતડા હા હો.. કરે જંગલમાં. મુનિ તો જંગલમાં બેઠા હોય. સિંહની ત્રાડું આવતી હોય. આ..હા..! પડ્યા હોય છે. મનુષ્યનો ઉપસર્ગ હોય, કોઈ અચેતનનો. ઝાડ

પડ્યું, ભીંત પડી. એ અચેતન છે. ‘ઔર પરીષદ અર્થાત્ દેવ-કર્મયોગસે આયે હુએ બાઈસ પરીષદોંકો સમભાવોંસે સહના...’ શાંતિ... શાંતિ... શાંતિ... શાંતિરસમાં જેમ પૂરણપોળી ઊની કરીને તાજ ઘીમાં નાખીને ઊની-ઊની આમ ચીપીયેથી ઉપાડે છે ને? હાથમાં ન રહે એવી ઊની હોય ને પૂરણપોળી? પૂરણપોળી. ઘીમાં નાખે. હોય ઊની. એટલે શું કહેવાય તમારે એ? ચીપીયો. ચીપીયો નહિ સાણસી. ઓલામાં નાખે ને? બોળે. રસથી તરબોળ થઈ ગયેલી હોય. શેના? ઘીના રસથી. આહાહા..! આવું કર્યું છે ને? કરે છે ને? મહેમાન આવે ત્યારે. પહેલા તો જુવાન મરી જાય તો સુખડી નહોતા ખવડાવતા પણ આવી રોટલી ખવડાવતા. (સંવત) ૧૯૫૭ની વાત છે. ’૫૭ની સાલ. આહા..! આ તો નજરે જોયેલી. અમારા ઘરની વાત છે. મોટા ભાઈ ગુજરી ગયા હતા. તો સુખડી ન ખવડાવાય, પણ આ સુખડીનો બાપ છે. આ શું છે? સુખડીમાં તો મર્યાદિત ઘી આવે.

અહીં તો કહેવું છે, આત્મા આનંદના રસમાં એટલો ઝબોળાઈ જાય કે આનંદના ટપકા પડતા હો, અંદર ઝરતા હોય. અતીન્દ્રિય આનંદ ઝરતો હોય એને ચારિત્ર કહેવામાં આવે છે. એવી મહેમાનગતિ આત્મા પોતાને માટે કરે અને એ મોક્ષના માંડવા જેણે નાખ્યા અને અંદર શાંતિના સાગર ઉછળ્યા છે એને પ્રવ્રજ્યા ચારિત્ર કહેવામાં આવે છે.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

પ્રવચન નં. ૧૭૩, ગાથા-૫૬ થી ૬૦, બુધવાર, પોષ વદ ૨, તા.૧૩-૦૧-૭૧

‘બોધપાહુડ’. પ્રવ્રજ્યાની વ્યાખ્યા છે. ઓહો..! પ્રવ્રજ્યા એટલે સાધુપણું ચારિત્ર કોને કહીએ. એ ચારિત્રવંતને જ મુક્તિ અને મોક્ષ થાય છે. મોક્ષ એટલે આત્માની પરમ આનંદ દશા. અતીન્દ્રિય પરમ આનંદસ્વરૂપ આત્મા, એની મોક્ષ દશા એટલે અતીન્દ્રિય પૂર્ણ આનંદની દશા પ્રાપ્ત (થાય) એને મોક્ષ કહીએ. મોક્ષ ચારિત્રવંતને હોય છે. ચારિત્ર સમ્યજ્ઞિ હોય તો હોઈ શકે. એ આવશે.

‘ભાવાર્થ :- જૈનદીક્ષાવાલે મુનિ...’ જૈન એટલે આત્માની વીતરાગતા જેણે પ્રગટ કરી છે. વસ્તુનો સ્વભાવ આત્મા તો વીતરાગ નિર્દોષ જિનસ્વરૂપ જ છે. પણ તેને અંતરમાં ધ્યાન કરી, એકાગ્ર કરીને જેણે વર્તમાન દશામાં વીતરાગપણાની દીક્ષા મુનિ થયા છે એ ‘ઉપસર્ગ-પરીષદમેં સમભાવ રખતે હૈં,...’ એને દેવ, મનુષ્ય અને તિર્યચ તરફથી પ્રતિકૂળતા (થાય) એ ઉપસર્ગ, એમાં સમભાવ રહે. અને કર્મના ઉદયથી કોઈ ક્ષુધા, તૃષ્ણા આદિ હોય એમાં પણ સમભાવ રહે. અમૃતના સ્વાદિયાને આમાં પરિષદમાં સમભાવ હોય છે એમ કહે છે. મુનિ એટલે આત્માનો અમૃતસ્વભાવ, અતીન્દ્રિય અમૃતસ્વભાવ, એનો જ્યાં સ્વાદ છે, ચૈતન્યની જાતનો અને એ પણ મુનિને લાયક ઉગ્ર આત્માના આનંદના અતીન્દ્રિય સ્વાદિયો જીવ, તેને અનુકૂળ-પ્રતિકૂળતામાં સમભાવ હોય છે, એમ કહે છે.

‘और जहां सोते हैं, बैठते हैं, वहां निर्जन प्रदेशमें...’ ओહો..! જ્યાં મનુષ્યનો પણ પગરવ નથી. ધ્યાન આનંદ.. આનંદ... આનંદ... જેને મનુષ્યના કોલાહલમાં પણ રહેવું સ્યતું નથી. ઘોંઘાટમાં રહેવું ગોઠતું નથી. એને આત્માના આનંદમાં રહેવું ગોઠે છે, એમ કહે છે. તમારે જેમ મકાન ને બાયડી-છોકરા વિના ચાલતું નથી, એમ એને જંગલ વિના ચાલતું નથી, એમ કહે છે. આહાહા..! જ્યાં આત્માનો આનંદ સાધે છે, એમાં પણ સાધુને યોગ્ય અતીન્દ્રિય આનંદના સ્વાદને સાધે છે, એને તો નિર્જન એકાંત-એકાંત (હોય), જ્યાં કોઈ શબ્દ નથી, માણસનો પગરવ નથી, એવા આત્માના ધ્યાનમાં રહે છે, એમ કહે છે. સમજાણું?

વળી, ‘निर्जन प्रदेशमें शिवा,...’ હોય કોઈ પત્થરની. એમાં બેસે. ‘કાષ્ટ,...’ ની હોય. અથવા નીચે ‘ભૂમિમેં હી બૈઠતે હૈ, સોતે હૈ, ઇસપ્રકાર નહીં હૈ કિ અન્યમતકે ભેષીવત્ સ્વચ્છંદી પ્રમાદી રહે,...’ એમ કહે છે, વીતરાગ સ્વભાવનું ભાન છે અને દશા પ્રગટી છે એને અન્યમતિના ભેખવાળા જેમ ગમે તે ખાય-પીવે, પલંગ (ઉપર) સૂવે, લુગડાં પહેરે, જંગલમાં ન રહે અને નગરમાં બાગ-બગીચા રાખીને સૂવે. એવો માર્ગ વીતરાગનો નથી. એમ કહે છે.

आगे अन्य विशेष कहते हैं :-

पशुमहिलसंढसंगं कुशीलसंगं ण कुण्ड विकहाओ।

सज्जायझाणजुत्ता पठवज्जा एरिसा भणिया॥५७॥

पशुमहिलाषढसंगं कुशीलसंगं न करोति विकथाः।

स्वाध्यायध्यानयुक्ता प्रव्रज्या ईदृशी भणिता॥५७॥

સ્ત્રી-^૧ષંઢ-પશુ-^૨દુઃશીલનો નહિ સંગ, નહિ વિકથા કરે,

સ્વાધ્યાય-ધ્યાને યુક્ત છે, - દીક્ષા કહી આવી જિને. ૫૭.

अर्थ :- जिस प्रव्रज्यामें पशु - तिर्यच, महिला (स्त्री), षढ (नपुंसक) इनका संग तथा कुशील (व्यभिचारी) पुरुषका संग नहीं करते हैं; स्त्री कथा, राजा कथा, भोजन कथा और चोर इत्यादिकी कथा जो विकथा है उनको नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं? स्वाध्याय अर्थात् शास्त्र-जिनवचनोंका पठन-पाठन और ध्यान अर्थात् धर्म - शुक्ल ध्यान इनसे युक्त रहते हैं। इसप्रकार प्रव्रज्या जिनदेवने कही है।

भावार्थ :- जिनदशा लेकर कुसंगति करे, विकथादिक करे और प्रमादी रहे तो दीक्षाका अभाव हो जाय, इसलिये कुसंगति निषिद्ध है। अन्य भेषकी तरह यह भेष नहीं है। यह मोक्षमार्ग है, अन्य संसारमार्ग हैं॥५७॥

ગાથા-૫૭ ઉપર પ્રવચન

‘આગે અન્ય વિશેષ કહતે હૈં :-’

પસુમહિલસંઢસંગં કુસીલસંગ ણ કુણઙ વિકહાઓ।

સજ્ઞાયઙ્ઞાણજુત્તા પઠ્વજ્ઞા ઈરિસા ભણિયા।।૫૭।।

ઓહોહો..! બધે એ જ શબ્દ મૂકે છે. ભગવાન કેવળજ્ઞાની પરમાત્માએ આમ પ્રવ્રજ્યા કહ્યું છે, ભાઈ! મુક્તિના માર્ગના પંથડા આકરા છે. સંસારના માર્ગમાં તો અનાદિથી દુઃખી થઈને ચાર ગતિમાં રખડી રહ્યો છે. ઘડીક મનુષ્ય (ભવ) મળે અને વળી મનુષ્ય મરીને જાય કીડે, કાગડે, ઢોરમાં. કારણ કે આત્માનું ભાન નથી. મિથ્યાત્વભાવમાં ઘૂંટી ઘૂંટીને પડ્યો છે અંદર. આહાહા..! એના ઈળમાં મોટા રાજા હોય એ મરીને ઢોરમાં, પશુમાં, નરકમાં જાય. આવા નરકના અને ચાર ગતિના પડદાના ભવ અનંત કર્યા છે.

જેણે મુનિપણું ભવના અભાવ માટે લીધું છે, એ જીવ ‘પશુ - તિર્યચ, મહિલા (સ્ત્રી),...’ નો સંગ ન કરે. કહે છે. એકાંત-એકાંત. ‘તિર્યચ, (સ્ત્રી), પંઢ (નપુંસક)...’ એનો સંગ ન હોય એને. સ્વભાવના સંગ આડે પરનો સંગ ક્યા હોય એને? આહાહા..! ભગવાન આત્મા પોતે રાગથી ભિન્ન અસંગ તત્ત્વ છે. ત્યાં પરનો સંગ ક્યાં છે? એવું અસંગ તત્ત્વ પ્રભુ, નિજ સ્વરૂપ એના સાધનમાં પડેલો, એને પશુ ને તિર્યચ ને સ્ત્રીનો સંગ ન હોય, એને નપુંસકનો સંગ ન હોય. પંઢ એટલે નપુંસક. આ પાવૈયા ને હિજડા થાય છે ને? બહુ વિકારી એનો આત્મભાવ હોય છે. એવાઓનો સંગ ધર્માત્મા ન કરે. આહાહા..! ‘ઈસકા સંગ તથા કુશીલ (વ્યભિચારી) પુરુષકા સંગ નહીં કરતે હૈં;...’ બાકી રહ્યો પુરુષ. પુરુષમાં જે વ્યભિચારી પુરુષો છે, (જે) એકલા વિષયની વાસનામાં જ ગદગદ થઈને પડ્યા છે, એવા વ્યભિચારી પુરુષો, એનો પણ સંગ મુનિ કરે નહિ. ‘સ્ત્રી કથા, રાજા કથા, ભોજન કથા, ઓર ચોર ઈત્યાદિકી કથા જો વિકથા હૈ ઉનકો નહીં કરતે હૈં,....’ સ્ત્રી આવી હોય, રાજા આવા હોય, ભોજન આવું હોય, ચોર આમ ચોરી કરે એવી વિકથા એને ન કરે. એ પાપ કથા બધી છે. ‘તો ક્યા કરતે હૈં?’

‘સ્વાધ્યાય અર્થાત્ શાસ્ત્ર-જિનવચનોંકા...’ સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ કહેલા સિદ્ધાંતો, શાસ્ત્રો એનો સ્વાધ્યાય કરે. પોતાના આત્માની વાત જે વીતરાગદેવે કરી છે, એના શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય ‘પઠન-પાઠન..’ કરે. ભણે-ભણાવે. એમાં શુભભાવમાં ચિત્તને રોકે. ‘ધ્યાન અર્થાત્ ધર્મ-શુક્લ ધ્યાન ઈનસે યુક્ત રહતે હૈં.’ આત્માનો ધર્મ એટલે સ્વભાવ, એના ધ્યાનમાં મસ્ત રહે. શુક્લ-ઉજળું ધ્યાન ઉગ્ર. ‘ઈસપ્રકાર પ્રવ્રજ્યા જિનદેવને કહી હૈ.’ લ્યો! આવું ચારિત્રનું સાધુપણું-મુનિપણું ભગવાને આવું કહ્યું છે.

ભાવાર્થ :- ‘જિનદીક્ષા ઓર કુસંગતિ કરે,....’ સાધુ નગ્ર મુનિ દિગંબર થઈ અને કુસંગ એવા સ્ત્રી, પશુ, વ્યભિચારી પુરુષો આદિનો સંગ કરે ‘પ્રમાદી રહે તો દીક્ષાકા અભાવ હો

જ્ઞાય,...' આનંદસ્વરૂપ વીતરાગભાવનો તો એમાં અભાવ થઈ જાય છે. ભગવાનઆત્માનું સ્વરૂપ જ અતીન્દ્રિય આનંદ અને વીતરાગસ્વરૂપ છે. એવું જે ભાન થયું એ આવા જો સંગ કરે તો એ ભાન ચાલ્યું જાય. જૈનદીક્ષા રહે નહિ. દુનિયાથી વિરૂદ્ધ છે, ભાઈ! બધું આ તો. દુનિયામાં જે રચ્યાપચ્યા પડ્યા છે, આ જ બધું સર્વસ્વ માનીને બેઠા છે ને? શરીર ને પૈસા ને આબરૂ ને ધૂળ ને ઘાણી, માંસ ને હાડકા ને ચામડા. જગતની ચીજ છે આ તો. એ ચીજમાં જે રચ્યાપચ્યા છે, એવા જીવોનો સંગ મુનિ ન કરે, એમ કહે છે. કારણ કે એ એની વાતું કરશે કે આમાં આમ હોય, આમાં મજા પડે, આમાં ઢીંકણું. બીજું શું લાવશે એની પાસેથી? સમજાણું? 'ઈસલિયે કુસંગતિ નિષિદ્ધ છે.' માટે કુસંગનો ધર્માત્માને નિષેધ છે. 'અન્ય ભેષકી તરહ યહ ભેષ નહીં છે.' બીજા ભેષની જેમ ભેષ નથી કે એય..! શું કહેવાય પીવે એ? ગાંજો, ચરસ ને એ બધું કરે. કસુંબા કાઢે, અફીણના. સ્ત્રીઓના સંગો કરે, પરિચય કરે. એવો માર્ગ વીતરાગ આત્મસ્વરૂપના સાધકજીવનો છે નહિ.

'યહ મોક્ષમાર્ગ છે, અન્ય સંસારમાર્ગ છે.' ભેષ નથી, આ વીતરાગ તો મોક્ષમાર્ગ છે. આત્મા પુણ્ય-પાપના રાગરહિત સ્વરૂપને જ્યાં સાધે છે એવા આનંદના અનુભવી જીવો એ તો મોક્ષમાર્ગમાં છે અને બીજો તો સંસારમાર્ગ છે. સંસારમાં સ્ત્રી, પુરુષ, પંઠ આદિ સંગમાં રહેવું અને કુકથા કરવી એ સંસાર માર્ગ છે.

आगे फिर विशेष कहते हैं :-

तववयगुणेहिं सुद्धा, संजमसम्मत्तगुणविसुद्धा य।

सुद्धा गुणेहिं सुद्धा, पव्वज्जा एरिसा भणिया।।५८।।

तपोव्रतगुणैः शुद्धा संयमसम्यक्त्वगुणविसुद्धा च।

शुद्धा गुणैः शुद्धा प्रव्रज्या ईदृशी भणिताः।।५८।।

तपव्रतगुणोथी शुद्ध, संयम-सुदृगगुणसुविशुद्ध છે,

છે ગુણવિશુદ્ધ, - સુનિર્મળા દીક્ષા કહી આવી જિને. ૫૮.

અર્થ :- જિનદેવને પ્રવ્રજ્યા ઇસપ્રકાર કહી છે કે - તપ અર્થાત્ બાહ્ય - અભ્યંતર બારહ પ્રકારકે તપ તથા વ્રત અર્થાત્ પાંચ મહાવ્રત ઓર ગુણ અર્થાત્ ઇનકે ભેદરૂપ ઉત્તરગુણોસે શુદ્ધ હૈં. 'સંયમ' અર્થાત્ ઇન્દ્રિય-મનકા નિરોધ, છહકાયકે જીવોંકી રક્ષા, 'સમ્યક્ત્વ' અર્થાત્ તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનલક્ષણ નિશ્ચય-વ્યવહારરૂપ સમ્યગ્દર્શન તથા ઇનકે 'ગુણ' અર્થાત્ મૂલગુણોસે શુદ્ધ, અતિચાર રહિત નિર્મલ હૈ ઓર જો પ્રવ્રજ્યાકે ગુણ કહે ડનસે શુદ્ધ હૈ, ભેષમાત્ર હી નહીં હૈ; ઇસપ્રકાર શુદ્ધ પ્રવ્રજ્યા કહી જાતી હૈ. ઇન ગુણોંકે બિના પ્રવ્રજ્યા શુદ્ધ નહીં હૈ.

भावार्थ :- तप व्रत सम्यक्त्व इन् सहित और जिनमें इन्के मूलगुण तथा अतीचारोंका शोधना होता है इसप्रकार दीक्षा शुद्ध है। अन्य वादी तथा श्वेतांबरानि चाहे - जैसे कहते हैं वह दीक्षा शुद्ध नहीं है ॥५८॥

ગાથા-૫૮ ઉપર પ્રવચન

‘આગે ફિર વિશેષ કહતે હૈં :-’

તવવચગુણેહિં સુદ્ધા, સંજમસમ્મત્તગુણવિસુદ્ધા ચા

સુદ્ધા ગુણેહિં સુદ્ધા, પવ્વજ્ઞા ઈરિસા ભણિયા।।૫૮।।

ઓહોહો..! બધે ઠેકાણે કહ્યું. ભગવાને તો આમ કહ્યું છે, ભાઈ!

અર્થ :- ‘જિનદેવને પ્રવ્રજ્યા ઈસપ્રકાર કહી હૈ કિ - તપ અર્થાત્ બાહ્ય - અભ્યંતર બારહ પ્રકારકે તપ...’ કરે. બાહ્ય-અભ્યંતર છે ને? અનશન, ઉણોદરી, વૃત્તિસંક્ષેપ વિસ્તાર. ‘વ્રત અર્થાત્ પાંચ મહાવ્રત...’ અહિંસા, સત્ય, દત્ત, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ. જેની દશા તદ્દન નગ્ન દિગંબર હોય બાહ્યમાં. અંતરમાં જેને વીતરાગતા નિર્ગ્રથતા પ્રગટી હોય. એવા પંચમહાવ્રતવાળા ‘ઔર ગુણ અર્થાત્ ઈનકે ભેદરૂપ ઉત્તરગુણોસે...’ મહાવ્રતના ભેદ ઉત્તરગુણ. ‘શુદ્ધ હૈ.’ એનાથી શુદ્ધ હોય, નિરતિચાર હોય, એમ કહે છે.

‘સંયમ અર્થાત્ ઈન્દ્રિય - મનકા નિરોધ,...’ હોય. પાંચ ઈન્દ્રિય અને મનને રોક્યું હોય, આત્માના આનંદમાં જેનો ઝુકાવ હોય. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? મન અને ઈન્દ્રિયની પ્રવૃત્તિ રોકી હોય, એમ કહે છે. અણીન્દ્રિય અને મન વિનાનો આત્મા, એના જ્ઞાન-ધ્યાનમાં તત્પર હોય. આહાહા..! જુઓ! આ ચારિત્ર. વળી ‘છહકાયકે જીવોંકી રક્ષા,...’ પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ જીવ છે અને ત્રસ, એને મારવાનો વિકલ્પ હોય નહિ. ત્રસ એક શબ્દ વાપર્યો છે. છકાયની જીવની દયાનો ભાવ હોય. એકેન્દ્રિય ફૂલની પાંખડી પણ દુભાવવાનો ભાવ એને હોય નહિ. ફૂલની પાંખડીમાં અસંખ્ય એકેન્દ્રિય જીવ છે. સમજાણું કાંઈ?

‘સમ્યક્ત્વ અર્થાત્ તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનલક્ષણ નિશ્ચય-વ્યવહારરૂપ સમ્યજ્ઞર્શન...’ સહિત હોય, લ્યો! એકલું નગ્નપણું દિગંબરપણું નહિ. આત્મા પૂર્ણાનંદ પ્રભુ, અનંત ગુણનો સાહેબો નાથ, એનું એને સમ્યજ્ઞર્શન, અનુભવ સાક્ષાત્કાર થયો હોય. સમજાણું કાંઈ? તત્ત્વ એટલે આત્મા, જડ આદિ તત્ત્વો બધા એમાં આત્મતત્ત્વનું એને ભાન થયું હોય તો એ દીક્ષા દીક્ષા (છે). બાકી આત્માના ભાન વિનાની દીક્ષાઓ રણમાં પોક મૂકવા જેવી છે. નાગા ફરે કે બાવા થાય. સમજાણું કાંઈ?

જુઓ! ‘તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનલક્ષણ...’ નિશ્ચય અને વ્યવહાર બેય છે. નિશ્ચય આત્માનું ભાન. સમ્યજ્ઞર્શન એટલે ધર્મની પહેલી શરૂઆત. વસ્તુ જે આત્મા અણીન્દ્રિય આનંદનો કંદ પ્રભુ છે, એની એકાગ્રતામાં અતીન્દ્રિય આનંદના સ્વાદની જેને પ્રતીતિ છે કે હું આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદ છું. એનું નામ સમ્યજ્ઞર્શન. એ સમ્યજ્ઞર્શન વિના મુનિપણું હોઈ શકે નહિ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનલક્ષણ નિશ્ચય-વ્યવહાર...’ નિશ્ચયમાં સમ્યજ્ઞર્શન આ. સ્વસ્વભાવનો આશ્રય લઈ અને જ્ઞાન ને આનંદનું જેને પ્રગટ પર્યાયમાં વેદન-અનુભવ થાય અને એમાં પ્રતીત વર્તે તેને સમ્યજ્ઞર્શન કહીએ. એવા સમ્યજ્ઞર્શન વિના

સાધુ હોઈ શકે નહિ. સમગ્રાણું કાંઈ? અને વ્યવહાર સમ્યજ્ઞર્શન. સાચા દેવ-ગુરુ અને શાસ્ત્ર, નવતત્ત્વની શ્રદ્ધાનો વિકલ્પ એ વ્યવહાર સમ્યજ્ઞર્શન. એવું હોય છે. જ્યાં સુધી પૂર્ણ વીતરાગ ન હોય, નિશ્ચય સમ્યજ્ઞર્શન અને વ્યવહાર આ રાગ, એમાં સમ્યજ્ઞર્શનનો આરોપ છે, એવું એને હોય છે. આત્માનું જ્ઞાન હોય છે તો આ બાજુ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન પણ હોય છે. અહીં આત્મામાં સ્થિરતા હોય છે તો આ બાજુ પાંચમહાવ્રતના વિકલ્પ પણ હોય છે. એ નિશ્ચય-વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ કહેવામાં આવે છે.

વળી ‘ઈનકે ‘ગુણ’ અર્થાત્ મૂલગુણોસે શુદ્ધ, અતિચાર રહિત નિર્મલ હૈ...’ લ્યો! બધા ઉત્તરગુણો સમિતિ-ગુપ્તિ આદિ. શાંતપણે બધી નિર્મળતા વીતરાગદશા એવી પ્રગટી હોય છે કે બધા એના ગુણોની નિરતિચારતા હોય છે. એટલે અતિચારના દોષોનો ખંડ એને હોતો નથી. વળી, ‘और जो प्रव्रज्याके गुण कहे उनसे शुद्ध है, भेषमात्र ही नहीं है;...’ એમ. નમ્ર સાધુ થયા, બાયડી-છોકરા છોડ્યા માટે સાધુ, એમ નહિ. એ તો બહારની ચીજ છે. એની સાથે શું સંબંધ? આહાહા..! અભ્યંતર જેને ગુણ પ્રગટ્યા છે. કળી જેમ ખીલે છે, એમ ભગવાનઆત્મામાં અનંત શક્તિ ગુણરૂપ આત્મા પદાર્થ વસ્તુ છે. એમાં એકાગ્ર થતાં એ ખીલે છે. શાંતિ, આનંદ, સ્વચ્છતા, નિર્મળતા, સમ્યક્, ચારિત્ર આદિ. એવી દશાથી જીવ પર્યાય, અવસ્થામાં આત્મા ખીલે છે. એને પ્રવ્રજ્યા કહીએ. એકલા ભેખમાત્ર લઈને બેસે અને આ વસ્તુ ન હોય તો એ સાધુ નથી, પ્રવ્રજ્યા નથી, મુનિ નથી.

મુમુક્ષુ :- ભેખ હોય ત્યાં અનુમાન તો કરાય ને?

ઉત્તર :- ધૂળેય કરાય નહિ. એવા ભેખ તો ઘણાએ ધારણ કર્યા. એમાં શું થયું? નટ પણ એવો ભેખ ધારણ કરે છે. અંતરની દશાના ભેખ ને આનંદસહિત રાગ-વિકલ્પના અભાવ કરીને નિર્વિકલ્પનો આનંદ ભેખ પ્રગટ કર્યો નથી, એનો બાહ્ય ભેખ કાંઈ આત્માને લાભદાયક છે નહિ, એમ કહે છે. સમગ્રાણું કાંઈ? આહાહા..! આ પ્રવ્રજ્યાનો છેલ્લો બોલ છે ને?

‘ભેખમાત્ર હી નહીં હૈ; ઈસપ્રકાર શુદ્ધ પ્રવ્રજ્યા...’ એવી શુદ્ધ પ્રવ્રજ્યા. આહાહા..! અસંગ પ્રભુ આત્મા, રાગના સંગ વિનાનો. શરીર-બરીર તો થોથા ઉપર ક્યાંય રહી ગયા. સર્પને માથે કાંચળી હોય ને? કાંચળી. એ જુદી છે. સર્પ જુદો છે. એમ કાંચળી જુદી છે, ભગવાન જુદો છે અંદર. આહાહા..! એવું જેને અંતરમાં આત્માના મૂળ ભાવનો અનુભવ ને તત્ત્વદષ્ટિ થઈ છે, એ ઉપરાંત સ્વરૂપની નિર્મળતા છે એને સાધુ કહીએ. કહો, પંડિતજી! આ તો કહે, નાગા થયા ને પાંચ મહાવ્રત પાળે છે. મહાવ્રત પણ કે દિ’ હતા ભાન વિના? ભારે વાત આકરી બાપા. એણે એ પંથને અંતરમાં જોયો નથી, જાણ્યો નથી. એ વિના બહારના ભેખમાત્રથી કાંઈ આત્માને લાભ નથી. ‘ઈન ગુણોકે બિના પ્રવ્રજ્યા શુદ્ધ નહીં હૈ.’ અભ્યંતરના આનંદ ને અનુભવની દષ્ટિ વિના, આત્માના અનુભવની દષ્ટિ અને સ્થિરતા વિના પ્રવ્રજ્યા શુદ્ધ કહેવાય નહિ.

ભાવાર્થ :- ‘તપ વ્રત સમ્યક્ત્વ ઈન સહિત...’ ઈચ્છાનો નિરોધ અને અમૃતસ્વરૂપ ભગવાન આત્માનો ઊભરાવો એટલે ભરતી (આવે છે). અંતર આનંદસ્વરૂપ છે એની દશામાં

ભરતી આવે અને ઈચ્છાની ઉત્પત્તિ ન થાય, એવી દશાને તપ કહેવામાં આવે છે. આવા ભાન વિના આ અપવાસ-અપવાસ કરે એ બધી લાંઘણું છે. સમજાણું કાંઈ? શેઠ! આહાહા..! જ્યાં ભગવાન આત્મા પૂર્ણાનંદનો નાથ સચેત સાહેબો. એકલો જ્ઞાનનો સાગર એવો અંતર સ્વભાવ છે, એવી સત્તાનો અનુભવ નથી, એનું વેદન નથી, એનું ભાન નથી. એવાઓ આ બધી દીક્ષા લઈને બેસે, સાધુ-ભેખ (ધારણ કરે), એમાં કાંઈ માલ નથી. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! લોકો બહાર ભેખ ધારણ કરે ત્યાં થઈ ગયા જાણે.. આહાહા..! થઈ ગયા.

મુમુક્ષુ :- ઉઘાડે પગે ચાલે.

ઉત્તર :- ઉઘાડે પગે ચાલે, આ લોચ કરાવે. ઉઘાડે પગે તો આ બધા ઢોર ચાલે છે. લોચ કરાવે. ઘેટા પણ કરે છે. છ મહિને નથી કાઢતા? આ ઘેટા. ઘેટા સમજો છો? ઘેટાને શું કહે છે? ભેડ. કાતરે. ઘેટાને છ મહિને કાતરથી કાપે. એવી વાગે, ક્યાંક તો લોહી નીકળે. આ ભેડ જોયા છે ને ભેડીયા. ભાન વિનાના બહાર લોચ કરે એમાં દાળીયા શું થઈ ગયા? એ તો સંયોગની-જડની ક્રિયા છે. ચૈતન્ય જાગૃત જ્યોત ભગવાન અંદર છે એનું તો અનુભવ સમ્યક્દર્શન અને જ્ઞાન નથી અને સ્વરૂપમાં જે સ્થિરતા જોઈએ એટલી શાંતિ નથી. અંતરની શાંતિ, એ વિના તારા ભેખ શું કામના? એમ કહે છે. આહાહા..!

‘તપ, વ્રત સમ્યક્ત્વ ઈન સહિત...’ હોય એમ કહે છે. તપ એટલે આ ઈચ્છાનો નિરોધ અને અમૃતસ્વરૂપ આત્માનું તપવું, પ્રગટ થવું. સોનું જેમ ગેરુથી શોભે ને ઓપે છે. સોનાને ગેરુ લગાડતાં ઓપે ને શોભે છે એમ ભગવાનઆત્મા આનંદસ્વરૂપમાં ઈચ્છાનો અભાવ કરીને આનંદથી શોભે છે. અતીન્દ્રિય આનંદથી તપે છે એવી દશાને તપ કહેવામાં આવે છે. બાકી અપવાસ કર્યા, આઠમ કરી, ઠીકણું કર્યું ને ફીકણું કર્યું ને, પોષા કર્યા બધી લાંઘણું છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે કામ.

‘મૂલગુણ તથા અતિચારોંકા શોધના હોતા હૈ ઈસપ્રકાર દીક્ષા શુદ્ધ હૈ.’ પંચ મહાવ્રતાદિ, અઠ્યાવીશ મૂળગુણ, નાના-મોટા દોષો હોય એથી રહિત હોય તેને તેનું સાધુપણું શુદ્ધ કહેવામાં આવે છે. ‘અન્યવાદી તથા શ્વેતાંબરાદિ...’ સ્થાનકવાસી, દેરાવાસી આદિ ‘ચાહે જૈસે કહતે હૈ વહ દીક્ષા શુદ્ધ નહીં હૈ.’ એ દીક્ષા છે જ નહિ, એમ કહે છે. એય..! ‘જ્યંતિભાઈ’! ભારે કામ આકરું. બધા લુગડા લઈને ફરે છે ને? પોટલા. બાંધ્યા હોય અને આમ ચાલે. આ પ્રવ્રજ્યા-સાધુની. મજૂર છે.

મુમુક્ષુ :- હવે તો માણસ ભેગા રાખે છે.

ઉત્તર :- માણસ રાખે તોપણ બાંધે કેટલાક. પાછળ બાંધે, માણસ બે રાખે, સાયકલ સાથે રાખે. પોટલું સાથે રાખે કોક. અરે..! ભગવાન! શું થઈ ગયું આ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એનું તો ઠીક. એને માટે કરે છે .. એનો પ્રશ્ન નથી.

શ્વેતાંબર આદિ અન્યવાદિ વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ કહેલું આત્મતત્ત્વ, એવું જેને જ્ઞાન નથી એવા અન્યમતિઓ અને શ્વેતાંબર, સ્થાનકવાસી આદિ. એ બધાની દીક્ષા એ દીક્ષા

नथी. अेनुं साधुपणुं अे साधुपणुं नथी. आकरुं काम त्तारे. माणसने आकरुं लागे.

आगे प्रव्रज्याके कथनका संकोच करते हैं :-

एवं १आयत्तणगुणपज्जंता, बहुविसुद्ध सम्मत्ते।

णिगंथे जिणमग्गे, संखेवेणं जहाखादं॥५९॥

एवं २आयतनगुणपर्याप्ता बहुविसुद्धसम्यक्त्वे।

निर्ग्रन्थे जिनमार्गे संक्षेपेण यथाख्यातम्॥५९॥

संक्षेपमां आयतनथी ३दीक्षांत भाव अर्ही क्ख्या,

ज्यम शुद्धसम्यग्दरशयुत निर्ग्रन्थ जिनपथ वर्णव्या. ५८.

अर्थ :- इसप्रकार पूर्वोक्त प्रकारसे आयतन अर्थात् दीक्षाका स्थान जो निर्ग्रन्थ मुनि उसके गुण जितने हैं उनसे पज्जता अर्थात् परिपूर्ण अन्य भी जो बहुतसे गुण दीक्षामें होने चाहिये वे गुण जिसमें हों इसप्रकारकी प्रव्रज्या जिनमार्गमें प्रसिद्ध है। उसीप्रकार संक्षेपसे कही है। कैसा है जिनमार्ग? जिसमें सम्यक्त्व विशुद्ध है, जिसमें अतीचार रहित सम्यक्त्व पाया जाता है और निर्ग्रन्थरूप है अर्थात् जिसमें बाह्य अंतरंग - परिग्रह नहीं है।

भावार्थ :- इसप्रकार पूर्वोक्त प्रव्रज्या निर्मल सम्यक्त्वसहित निर्ग्रन्थरूप जिनमार्गमें कही है। अन्य नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, वेदान्त, मीमांसक, पातंजलि और बौद्ध आदिक मतमें नहीं है। कालदोषसे भ्रष्ट हो गये और जैन कहलाते हैं इसप्रकारके श्वेताम्बरादिकोमें भी नहीं है॥५९॥

इसप्रकार प्रव्रज्याके स्वरूपका वर्णन किया।

१. पाठान्तर :- आयत्तणगुणपव्वज्जंता।

२. संस्कृत सटीक प्रतिमें 'आयतन' इसकी सं. 'आत्मत्व' इस प्रकार है।

३. दीक्षांत = प्रव्रज्या सुधीना..

ગાથા-૫૯ ઉપર પ્રવચન

‘આગે પ્રવ્રજ્યાકે કથનકા સંકોચ કરતે હૈં :-’ અગિયારમો બોલ છેલ્લો છે ને આ? અહીં તો બધી નિશ્ચયથી વાત કરી હતી. પ્રતિમા કોણ? કે ભગવાન આત્મા આનંદસ્વરૂપ છે એ પ્રતિમા. આ પ્રતિમા તો વ્યવહાર છે શુભભાવનું કારણ છે. સમજાણું કાંઈ? એ બધું આવ્યું હતું ને? આયતન કોણ? દેરાસર મંદિર કોણ? મંદિર આત્મ ભગવાન આનંદનો કંદ એ પોતે મંદિર આયતન છે. આ મંદિરો તો બહારની વાત, શુભભાવ પુણ્ય હોય. પુણ્યભાવમાં નિમિત્ત થાય. ત્યાં બધું ધર્મ-બર્મનું આયતન છે? આયતન તો અહીં છે અંદર. આહાહા..! ભારે. અગિયાર બોલનું વર્ણન એવું આવ્યું. છેલ્લું આ ચારિત્રનું વર્ણન પ્રવ્રજ્યાનું આવ્યું.

एवं ?आयत्तणगुणपज्जत्ता, बहुविसुद्धसम्मत्ते।

णिगगंथे जिणमग्गे, संखेवेणं जहाखादं।।५९।।

અર્થ :- ‘ઈસપ્રકાર પૂર્વોક્ત પ્રકારસે આયતન અર્થાત્ દીક્ષાકા સ્થાન...’ વર્ણન આવ્યું હતું ને પહેલું? દીક્ષા ક્યાં દેવી? કોઈ જિનમંદિર હોય, જંગલ હોય, અકૃત્રિમ પ્રતિમા અને મંદિર હોય ત્યાં આગળ દીક્ષા દેવી, રહેવાના સ્થાન. ‘જો નિર્ગ્રંથ મુનિ ઉસકે ગુણ જિતને હૈં...’ દીક્ષાના ઠેકાણા અને નિર્ગ્રંથ મુનિના ગુણ. ‘જિતને હૈં ઉનસે પજ્જતા અર્થાત્ પરિપૂર્ણ...’ વસ્તુ છે. મુનિપણાની. ‘અત્ય ભી જો બહુતસે ગુણ દીક્ષામેં હોને ચાહિયે વે ગુણ જિસમેં હોં ઈસપ્રકારકી પ્રવ્રજ્યા જિનમાર્ગમેં...’ કહી છે. લ્યો! વીતરાગ પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ સર્વજ્ઞદેવે આવી પ્રવ્રજ્યા કીધી છે. ‘પ્રસિદ્ધ હૈ.’ લ્યો! એ તો કહે છે, આવો જૈનનો માર્ગ પ્રસિદ્ધ છે. બાહ્યમાં મુનિ તો એવા હોય. જંગલવાસી, વનવાસી, દિગંબર સંત આત્મધ્યાની, આત્મામાં રહેનારા એ તો પ્રસિદ્ધ છે, એમ કહે છે અહીં. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘પ્રસિદ્ધ હૈ. ઉસીપ્રકાર સંક્ષેપસે કહી હૈ.’ પ્રસિદ્ધ છે એને અહીંયાં થોડું ટૂંકામાં કહ્યું.

‘કૈસા હૈ જિનમાર્ગ? જિસમેં સમ્યક્ત્વ વિશુદ્ધ હૈ,...’ લ્યો! ત્યાંથી લીધું. ‘વિસુદ્ધસમ્મત્તે’ ‘બહુવિસુદ્ધસમ્મત્તે’ ‘વિશુદ્ધ હૈ, જિસમેં અતિચાર રહિત સમ્યક્ત્વ પાયા જાતા હૈ...’ ઓલું આવ્યું હતું ને? ‘બહુવિસુદ્ધસમ્મત્તે’ અતિચારરહિત સમકિત. એમ. આત્માના અનુભવની સમકિત દશા નિર્દોષ અને નિરઅતિચાર હોય. લ્યો, આ પહેલો ધર્મનો પાયો! ‘વિશુદ્ધ હૈ, જિસમેં અતિચાર રહિત સમ્યક્ત્વ પાયા જાતા હૈ.’ એટલે અતિચાર રહિત. દેવ-ગુરુ-ધર્મની પણ વ્યવહાર શ્રદ્ધા સાચી હોય અને નિશ્ચય આત્માની શ્રદ્ધા સાચી હોય, આત્મા અનુભવ થઈને.

વળી, ‘કૈસા હૈ જિનમાર્ગ?’ ‘નિર્ગ્રંથરૂપ હૈ...’ નિર્ગ્રંથ. ગ્રંથ નામ અંતરમાં રાગની ગાંઠ નહિ અને બહારમાં વસ્ત્ર-પાત્રનો પરિગ્રહ નહિ. એને નિર્ગ્રંથ માર્ગમાં ગણવામાં આવ્યા છે. આહાહા..! નિ-ર્ગ્રંથ. ‘નિર્ગ્રંથરૂપ હૈ અર્થાત્ જિસમેં બાહ્ય અંતરંગ-પરિગ્રહ નહીં હૈ.’ બાહ્યમાં તલના ફોતરા જેટલો પરિગ્રહ નહિ. અભ્યંતરમાં રાગનો કણ નહિ. એવી વીતરાગ

દશા જેને અંતર પ્રગટી છે એને જૈનમાર્ગમાં નિર્ગથ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? આ બધા વાડા બાંધીને બેઠા એને ભારે આકરું પડે. અમારા સાધુ નહિ? કહે છે લ્યો! તમારા શાસ્ત્રમાં એમ કહ્યું હશે, અમારા શાસ્ત્રમાં આમ કહ્યું છે.

મુમુક્ષુ :- બેમાંથી ક્યા બરાબર એ તો નક્કી કરવું જોઈએ ને?

ઉત્તર :- શાસ્ત્ર તમારા ને અમારા નહિ. સત્ય શું છે એ નક્કી કર ને. આહાહા..!

ભગવાનઆત્મા 'શુદ્ધ, બુદ્ધ, ચૈતન્યઘન સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ, બીજું કહીએ કેટલું કર વિચાર તો પામ.' શેમાં આવે છે?

મુમુક્ષુ :- 'શ્રીમદ્'માં.

ઉત્તર :- 'શ્રીમદ્'માં. 'આત્મસિદ્ધિ.' 'શુદ્ધ, બુદ્ધ, ચૈતન્યઘન...' ભગવાનઆત્મા શુદ્ધ પવિત્ર છે, અંદર પૂર્ણ પવિત્ર છે. બુદ્ધ નામ જ્ઞાનનો ઘન છે. આહાહા..! અને ચૈતન્યઘન નામ અસંખ્ય પ્રદેશી છે. 'સ્વયં જ્યોતિ...' સ્વયં જ્યોત, ચૈતન્યજ્યોત અનાદિઅનંત અવિનાશી ભગવાનઆત્મા છે. અને સુખનું ધામ છે. સુખનું સ્થાન છે. આનંદનું ધામ છે. આનંદનું ઠેકાણું, અતીન્દ્રિય આનંદનું ક્ષેત્ર છે. એ ખેતરમાંથી અતીન્દ્રિય આનંદ પાકે એવું ખેતર છે આત્માનું. 'કર વિચાર તો પામ. આનું જ્ઞાન કર તો પમાય. જ્ઞાન કર્યા વિના એ મળે એવું નથી. આહાહા..! પણ સંસાર આડે નવરાશ ન મળે. કહો, સમકિત આવું હોય પહેલું તો, એમ કહે છે. સમજાણું?

ભાવાર્થ :- 'ઈસપ્રકાર પૂર્વોક્ત પ્રવ્રજ્યા નિર્મલ સમ્યક્ત્વસહિત...' જુઓ! પહેલું એ આવ્યું. આહાહા..! 'નિર્ગથરૂપ...' બે ચારિત્ર. અંતર આત્મા શુદ્ધ, બુદ્ધ, જ્ઞાનઘન, જ્ઞાનાનંદ ચૈતન્યસ્વરૂપ આનંદ એવો આત્મા છે, એમ કહે છે. ક્યાં ગયા? નથી આવ્યા? આનંદ નામ આવે ત્યાં દાંત કાઢે. એનું નામ 'આનંદ' છે ને? આનંદસ્વરૂપ ચૈતન્ય છે. આહાહા..! પણ શી રીતે બેસે? .. તણાખા મારતો જીવ. એ પાંચ પૈસા મળ્યા, પાંચ હજાર મળ્યા ત્યાં ખુશી ખુશી થઈ જાય. ઘૂળ-ઘૂળમાં. એને આત્મા આવો છે (એ કેમ બેસે?) આહાહા..! આબરૂ કાંઈક ઠીક હોય, શરીર કાંઈક ઠીક હોય, વાણી બોલવાનો કંઠનો કણી ઠીક હોય તો એને એમ થાય કે આપણે બહુ ઠીક છે. ભારે ભાઈ!

મુમુક્ષુ :- છાપરે ચડ્યો

ઉત્તર :- છાપરે ચડ્યો વીંછી. એક તો જાણે વાંદરો હોય ચપળ, એને કરડ્યો હોય વીંછી, એને આવ્યો ભૂત, એણે પીધો હોય દારૂ. પછી જોઈ લ્યો વાંદરાની કળા. વાંદરા હોય ને? બંદર-બંદર. વાંદરા સમજો છો? એ પોતે ચપળ હોય બેઠો-બેઠો. આમ-આમ કર્યા જ કરતો હોય. એની ચપળાઈ જ એટલી બધી હોય. એમાં જો વીંછી કરડ્યો હોય એને... આહાહા..! ફૂદાફૂદ કરે. એમાં જો ભૂત વળચું હોય અને એમાં જો દારૂ પાયો હોય એને. કહો, શેઠ!

મુમુક્ષુ :- આ ચાર પ્રકાર હશે?

ઉત્તર :- ચાર પ્રકાર છે. એક તો આત્માની ઊંઘી શ્રદ્ધા, ઊંઘી શ્રદ્ધા વાંદરા જેવો છે.

માન્યતાના ઠેકાણા ન મળે. એમાં જાણપણાનો ઉઘાડ કાંઈક થયો હોય. સમજાણું? એમાં કાંઈક પુણ્યનો ઉદય લઈને બહારમાં સગવડતા હોય, એમાં શરીરની નિરોગતા હોય. દારૂ પીધો. આહાહા..! દાખલો નહોતો આખ્યો ઓલા ચારનો? ક્યો?

મુમુક્ષુ :- વાંઝિયાને પુત્ર...

ઉત્તર :- એ. વાંઝિયાનો પુત્ર હતો એ. યાદ તરત રાખે છે. વાંઝિયાનો પુત્ર હતો. એણે સસલાના શીંગડાનું વહાણ બનાવ્યું. સસલાના શીંગડાનું વહાણ બનાવ્યું અને આકાશના ફૂલ ભર્યા અને મૃગજળમાં તરવા મૂક્યું. ચારેય ખોટા. એય..! વાંઝિયાને દિકરો ન હોય, સસલાને શીંગડા ન હોય, શીંગડાનું વાહન ક્યાંથી બનાવે? આકાશના ફૂલ ન હોય ક્યાંથી ભરે વહાણમાં? મૃગજળમાં પાણી ન હોય તો શેમાં ફરે વહાણ? ચારેય ખોટા. એમ અજ્ઞાનીના બધાય ખોટા. આહાહા..!

એક તો મિથ્યાત્વને લઈને-ઊંઘી માન્યતાને લઈને ચપળાઈનો પાર ન મળે. આહાહા..! એમાં વળી કાંઈક જાણપણાનો ઉઘાડ થઈ ગયો હોય, એમાં વળી કાંઈક જગતમાં આબરૂ ને કીર્તિ થોડી વધી હોય અને નિરોગ પાડા જેવું શરીર હોય. ચારેય એને સરખા મળી ગયા. આહાહા..!

અહીં તો ભગવાનઆત્મા.. જુઓ! ‘સમકિતસહિત નિર્ગ્રથરૂપ...’ હોય, એમ કહ્યું છે. આહાહા..! અરે..! બહારની આબરૂ કોની? બાપા! પૈસા કોના? શરીર કોનું? સમજાય છે? આત્મા અંતર વસ્તુ ભગવાને કહી, એનો વિચાર કરી, નિર્ણય કરીને જેણે સમકિત પ્રગટ કર્યું. એવો નિર્મળ સમકિત સહિત હોય અને એમાં પાછું નિર્ગ્રથપણું આવે, કહે છે. આહાહા..! રાગ રહિત દશા પ્રગટ કરે. આનંદ... આનંદ... આનંદ... આનંદ... અતીન્દ્રિય આનંદમાં મહાલતો મુક્તિમાં જાશે. સમજાણું કાંઈ?

‘નિર્મલ સમ્યક્ત્વસહિત નિર્ગ્રથરૂપ...’ જેમાં વસ્ત્રનો ઘાગો ન હોય. ‘જિનમાર્ગમેં કહી છે.’ વીતરાગમાર્ગમાં તો ચારિત્રને આવું કહ્યું છે. એય..! ‘નવલચંદભાઈ’! શું છે આમાં હવે? વસ્ત્ર સહિત મુનિ માને એ વીતરાગના માર્ગથી બહાર છે, એમ કહે છે. મિથ્યાદષ્ટિ છે.

મુમુક્ષુ :- પણ અશુભથી તો બચે.

ઉત્તર :- મિથ્યાત્વથી ક્યાં બચ્યો છે? મિથ્યાત્વ તો પડ્યું છે મોટું. આહાહા..! દુનિયાને માર્ગની ખબર ન મળે, બાપુ! તરવાનો ઉપાય શું છે (એની ખબર ન મળે). આહાહા..! અનાદિ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરથી આ માર્ગ ચાલ્યો આવે છે, કહ્યો છે ઈ. એમાં કાંઈ પણ ગડબડ કરી તો વીતરાગમાર્ગથી વિરાધક થઈને મિથ્યાત્વમાં જાશે. સમજાણું કાંઈ?

‘જિનમાર્ગમેં કહી છે.’ આવી સમકિત સહિત, આત્માના અનુભવના ભાન સહિત સ્વરૂપની રાગ રહિત દશા, તેને વીતરાગમાર્ગમાં સાધુ અને નિર્ગ્રથપદ, ચારિત્રપદ કહ્યું છે. આહાહા..! ‘અન્ય નૈયાયિક, વૈશેષિક,...’ મત છે અન્યમતમાં. ‘સાંખ્ય, વેદાંત, મીમાંસક, પાતંજલિ ઓર બૌદ્ધ આદિક મતમેં નહીં છે.’ એને આવો માર્ગ હોતો નથી. એક એક આત્મા પરમાનંદની મૂર્તિ અને એમાં આનંદ સાથે અનંતા ગુણો અને એ ગુણોની અનંતી

અવસ્થા, આવું સ્વરૂપ જ વસ્તુનું છે. એવું વસ્તુનું સ્વરૂપ અન્યમાં અન્યે જાણ્યું નથી. માટે તેમાં આવી દીક્ષા અને સાધુપણું હોઈ શકે નહિ.

‘કાલદોષસે ભ્રષ્ટ હો ગયે...’ લ્યો! કાળના દોષે (ભ્રષ્ટ થયા). વીતરાગમાર્ગ અનાદિનો છે. નિર્ગ્રંથ દિગંબર આત્મા આનંદસહિત ચાલ્યો આવતો હતો. એમાં શ્વેતાંબર મત નવો નીકળ્યો. બે હજાર વર્ષ પહેલા. કાળદોષથી જૈનમતથી તો ચ્યુત થઈ ગયા. વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે જે આવો આત્મા અને આવો માર્ગ કહ્યો, એનાથી ભ્રષ્ટ થઈ ગયા. ‘જૈન કહલાતે હૈ...’ અને અમે જૈન છીએ એમ કહે. એ જૈન નથી. ‘ત્રંબકભાઈ’! આકરું પડે પણ માણસને, હોં! શ્વેતાંબર, સ્થાનકવાસી, તેરાપંથી અત્યારે આ છે ને? એ બધા એમાં આવી ગયા, ત્રણેય. જૈનમતથી તો ત્રણેય ભ્રષ્ટ છે. ‘જાદવજીભાઈ’! આવું છે. હવે તો આવી ગયા. હવે તો વાંધો નથી. પહેલાં શરૂઆતમાં આકરું લાચું.

મુમુક્ષુ :- લાગવું હોય તો લાગે, ન લાગવું હોય તો ન લાગે. પણ એ લોકો ભ્રષ્ટ તો છે, એમાં કાંઈ વાંધો નહિ. એ વાત તો છે.

ઉત્તર :- તારા દાદાનો એ ધર્મ હતો.

મુમુક્ષુ :- મારા દાદા કેવા? અને એનો ધર્મ એ હતો તે હતો પણ હવે તો અહીંયાં આવી ગયા ને? હવે ક્યાં વાંધો છે.

ઉત્તર :- ઠીક! આહાહા..!

‘કાળદોષસે...’ શું કહેવાય? શું કહેવું? એવા જીવો પાક્યા કે વીતરાગમાર્ગને વિરોધ કરી નાખ્યો, ચ્યુત થઈ ગયા. અને કહેવા લાગ્યા કે અમે પણ જૈન છીએ, અમે જૈન છીએ. દિગંબર નિહવ છે. આહાહા..! કેવું લખ્યું, જુઓ! ‘બનારસીદાસે’ નાટક લખ્યું છે ને? પ્રકરણ રત્નાકરમાં છે તો નિહવનું પણ બહુ સારું છે માટે છાપ્યું છે. પ્રકરણ રત્નાકર. આવડા-આવડા મોટા પુસ્તક છે. બધા જોયા. એકે એક જોયા. હજારો. આહાહા..! ‘રાણપુર’માં હતો. એમાં લખેલું કે આ દિગંબર નિહવનું છે. જૈનમાંથી નીકળેલા નિહવ છે. નિહવ એટલે ચોર, સત્યના. એ ગોપવનારા છે. એમણે આ બનાવ્યું. પણ છે સારું માટે આમાં છાપી નાખ્યું.

અરે..! ભગવાન! બાપુ! આમાં શ્વેતાંબર-દિગંબર ક્યાં (છે)? વસ્તુ શું છે? અને વસ્તુનો ધર્મ કઈ રીતે પ્રગટ થાય એવી ચીજ છે એ તો. ભગવાન આત્મા તે શું છે? અને એની દશા પ્રગટ થાય, જેવો પોતે આનંદઘન પ્રભુ છે, સચ્ચિદાનંદ એ આત્મા સત્ સત્ છે. સત્ નામ શાશ્વત અને ચિદ્ઘન. ચિદ્ અને આનંદ એનું સ્વરૂપ છે. આ તો પુણ્ય-પાપ અને વિકલ્પ કરે એ તો મેલ ને બગાડ કરી નાખ્યો છે બધો. આવું સ્વરૂપ છે. એવું ન હોય તો બીજું સ્વરૂપ હોય શી રીતે? સમજાણું કાંઈ?

વસ્તુ સ્વતંત્ર ચૈતન્ય છે. વસ્તુ છે, તત્ત્વ છે તો તત્ત્વનો ભાવ કેવો હોય એનો? અનાદિ અવિનાશી આનંદ, શાંતિ વગેરે એનો ભાવ હોય. પણ એની દશામાં અનાદિથી ઊંઘાઈને લઈને એની એને ખબર નથી. એક તો સંસારના ભોગમાં પડ્યા એને આની ખબર ન મળે

अने भोग छोडीने बाह्य क्रिया के अमे त्यागी थरने नीकल्या छीअे, अने अनी भबर न भणे. समजाणुं कांई?

‘कालदोषसे अष्ट लो गये और जैन कलवाते हैं...’ अमे जैन छीअे. ‘ईसप्रकार श्वेतांबरदिकोमें भी नहीं है.’ अेमां पाणुं आवुं साधुपाणुं लोई शके नहि. नवा सवाने जरी आकरुं लागे. अेमां अर्थ नथी. अेमां शब्दार्थ छे. पाठ ज छे.

आगे बोधपाहुडको संकोचते हुए आचार्य कहते हैं :-

स्वत्थं सुद्धत्थं जिणमगगे जिणवरेहिं जह भणियं।

भवजणबोहणत्थं छक्कायहियंकरं उक्तम्॥६०॥

रूपस्थं शुद्धयर्थं जिनमार्गे जिनवरैः यथा भणितम्।

भव्यजन बोधनार्थं षट्कायहितंकरं उक्तम्॥६०॥

इपस्थ सुविशुद्धार्थं वर्णनं जिनपथे ज्यम जिन क्युं,

त्यम भव्यजनबोधन - अरथ षट्कायहितकर अहीं क्युं. ६०.

अर्थ :- जिसमें अंतरंग भावरूप अर्थ शुद्ध है और ऐसा ही रूपस्थ अर्थात् बाह्यस्वरूप मोक्षमार्ग जैसा जिनमार्गमें जिनदेवने कहा है वैसा छहकायके जीवोंका हित करनेवाला मार्ग भव्यजीवोंके संबोधनके लिये कहा है। इसप्रकार आचार्यने अपना अभिप्राय प्रकट किया है।

भावार्थ :- इस बोधपाहुडमें आयतन आदिसे लेकर प्रव्रज्यापर्यन्त ग्यारह स्थल कहे। इनका बाह्य-अन्तरंग स्वरूप जैसे जिनदेवने जिनमार्गमें कहा जैसे ही कहा है। कैसा है यह रूप? छहकायके जीवोंका हित करनेवाला है, जिसमें एकेन्द्रिय आदि असैनी पर्यन्त जीवोंकी रक्षाका अधिकार है, सैनी पंचेन्द्रिय जीवोंकी रक्षा भी कराता है और मोक्षमार्गका उपदेश करके संसारका दुःख मेटकर मोक्षको प्राप्त कराता है, इसप्रकारका मार्ग (-उपाय) भव्यजीवोंके संबोधनके लिये कहा है। जगतके प्राणी अनादिसे लगाकर मिथ्यामार्गमें प्रवर्तनकर संसारमें भ्रमण करते हैं, इसीलिये दुःख दूर करनेके लिये आयतन आदि ग्यारह स्थान धर्मके ठिकानेका आश्रय लेते हैं; अज्ञानी जीव इस स्थान पर अन्यथा स्वरूप स्थापित करके उनसे सुख लेना चाहते हैं, किन्तु यथार्थके बिना सुख कहाँ? इसलिये आचार्य दयालु होकर जैसे सर्वज्ञने कहे जैसे ही आयतन आदिका स्वरूप संक्षेपसे यथार्थ कहा है? इसको बाँचो, पढ़ो, धारण करो और इसकी श्रद्धा करो। इसके अनुसार तद्रूप प्रवृत्ति करो। इसप्रकार करनेसे वर्तमानमें सुखी रहो और आगामी संसारदुःखसे छूटकर परमानन्दस्वरूप मोक्षको प्राप्त करो। इसप्रकार आचार्यका कहनेका अभिप्राय है।

यहाँ कोई पूछे - इस बोधपाहुडमें व्यवहारधर्मकी प्रवृत्तिके ग्यारह स्थान कहे। इनका विशेषण किया कि - ये छहकायके जीवोंके हित करनेवाले हैं। किन्तु अन्यमती इनको अन्यथा स्थापित कर प्रवृत्ति करते हैं वे हिंसारूप हैं और जीवोंके हित करनेवाले नहीं हैं। ये ग्यारह ही स्थान संयमी मुनि और अरहन्त, सिद्धको ही कहे हैं। ये तो छहकायके जीवोंके हित करनेवाले ही हैं इसलिये पूज्य हैं। यह तो सत्य है, और जहाँ रहते हैं, इसप्रकार आकाशके प्रदेशरूप क्षेत्र तथा पर्वतकी गुफा वनादिक तथा अकृत्रिम चैत्यालय ये स्वयमेव बने हुए हैं, उनको भी प्रयोजन और निमित्त विचारकर उपचारमात्रसे छहकायके जीवोंके हित करनेवाले कहे तो विरोध नहीं है, क्योंकि ये प्रदेश जड़ हैं, ये बुद्धिपूर्वक किसीका बुरा-भला नहीं करते हैं तथा जड़को सुख-दुःख आदि फलका अनुभव नहीं है, इसलिये ये भी व्यवहारसे पूज्य हैं, क्योंकि अरहंतादिक जहाँ रहते हैं वे क्षेत्र-निवास आदिक प्रशस्त हैं, इसलिये उन अरहंतादिके आश्रयसे ये क्षेत्रादिक भी पूज्य हैं; परन्तु प्रश्न-गृहस्थ जिनमंदिर बनावे, वस्तिका, प्रतिमा बनावे और प्रतिष्ठा पूजा करे उसमें तो छहकायके जीवोंकी विराधना होती है, यह उपदेश और प्रवृत्ति की बाहुल्यता कैसे है?

इसका समाधान इसप्रकार है कि - गृहस्थ अरहन्त, सिद्ध, मुनियोंका उपासक है; ये जहाँ साक्षात् हों वहाँ तो उनकी वंदना, पूजन करता ही है। जहाँ ये साक्षात् न हों वहाँ परोक्ष संकल्प कर वंदना - पूजन करता है तथा उनके रहनेका क्षेत्र तथा ये मुक्त हुए उस क्षेत्रमें तथा अकृत्रिम चैत्यालयमें उनका संकल्प कर वन्दना व पूजन करता है। इसमें अनुरागविशेष सूचित होता है; फिर उनकी मुद्रा, प्रतिमा तदाकार बनावे और उसको मंदिर बनाकर प्रतिष्ठा कर स्थापित करे तथा नित्य पूजन करे इसमें अत्यन्त अनुराग सूचित होता है, उस अनुरागसे विशिष्ट पुण्यबन्ध होता है और उस मन्दिरमें छहकायके जीवोंके हितकी रक्षाका उपदेश होता है तथा निरन्तर सुननेवाले और धारण करनेवालेके अहिंसा धर्मकी श्रद्धा दृढ़ होती है, तथा उनकी तदाकार प्रतिमा देखनेवालेके शांत भाव होते हैं, ध्यानकी मुद्रा स्वरूप जाना जाता है और वीतरागधर्मसे अनुराग विशेष होनेसे पुण्यबन्ध होता है, इसलिये इनको भी छहकायके जीवोंका हित करनेवाला उपचारसे कहते हैं।

जिनमन्दिर वस्तिका प्रतिमा बनानेमें तथा पूजा-प्रतिष्ठा करनेमें आरम्भ होता है, उसमें कुछ हिंसा भी होती है। ऐसा आरम्भ तो गृहस्थका कार्य है, इसमें गृहस्थको अल्प पाप कहा, पुण्य बहुत कहा है; क्योंकि गृहस्थके पदमें न्यायकार्य करके न्यायपूर्वक धन उपार्जन करना, रहनेके लिये मकान बनवाना, विवाहादिक करना और यत्नपूर्वक आरंभ कर आहारादिक स्वयं बनाना तथा खाना इत्यादिक कार्योंमें यद्यपि हिंसा होती है तो भी गृहस्थको इनका महापाप नहीं कहा जाता है। गृहस्थके तो महापाप मिथ्यात्वका सेवन करना, अन्याय, चोरी आदिसे धन उपार्जन करना, त्रस जीवोंको मारकर मांस आदि अभक्ष्य खाना और परस्त्री-सेवन

करना ये महापाप हैं।

गृहस्थाचार छोड़कर मुनि हो जावे तब गृहस्थके न्यायकार्य भी अन्याय ही हैं। मुनिके भी आहार आदिकी प्रवृत्तिमें कुछ हिंसा होती है उससे मुनिको हिंसक नहीं कहा जाता है, वैसे ही गृहस्थके न्यायपूर्वक अपने पदके योग्य आरंभके कार्योंमें अल्प पाप ही कहा जाता है, इसलिये जिनमंदिर, वस्तिका और पूजा-प्रतिष्ठाके कार्योंमें आरंभका अल्प पाप है; मोक्षमार्गमें प्रवर्तनेवालोंसे अति अनुराग होता है और उनकी प्रभावना करते हैं, उनको आहारदानादिक देते हैं और उनका वैयावृत्यादि करते हैं। ये सम्यक्त्वके अंग हैं और महान पुण्यके कारण हैं, इसलिये गृहस्थको सदा ही करना योग्य हैं। और गृहस्थ होकर ये कार्य न करे तो ज्ञात होता है कि इसके धर्मानुराग विशेष नहीं है।

प्रश्न :- गृहस्थको जिसके बिना चले नहीं इसप्रकारके कार्य तो करना ही पड़ें और धर्मपद्धतिमें आरम्भका कार्य करके पाप क्यों मिलावे, सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रौषध आदि करके पुण्य उपजावे। उसको कहते हैं - यदि तुम इसप्रकार कहो तो तुम्हारे परिणाम तो इस जातिके हैं नहीं, केवल बाह्यक्रिया मात्रमें ही पुण्य समझते हो। बाह्यमें बहु आरंभ परिग्रहीका मन, सामायिक प्रतिक्रमण आदि निरारंभ कार्योंमें विशेषरूपसे लगता नहीं है यह अनुभवगम्य है, तुम्हारे अपने भावोंका अनुभव नहीं है; केवल बाह्य सामायिकादि निरारंभ कार्यका भेष धारणकर बैठो तो कुछ विशिष्ट पुण्य नहीं है, शरीरादिक बाह्य वस्तु तो जड़ हैं, केवल जड़की क्रिया का फल तो आत्माको मिलता नहीं है। अपने भाव जितने अंशमें बाह्यक्रियामें लगें उतने अंशमें शुभाशुभ फल अपनेको लगता है; इसप्रकार विशिष्ट पुण्य तो भावोंके अनुसार है।

आरंभी-परिग्रहीके भाव तो पूजा, प्रतिष्ठादिक बड़े आरंभमें ही विशेष अनुराग सहित लगते हैं। जो गृहस्थाचारके बड़े आरंभसे विरक्त होगा सो उसे त्यागकर अपना पद बढ़ावेगा, जब गृहस्थाचारके बड़े आरंभ छोड़ेगा तब उसीतरह धर्मप्रवृत्तिके बड़े आरंभ भी पदके अनुसार घटावेगा। मुनि होगा तब आरंभ क्यों करेगा? अतः तब तो सर्वथा आरम्भ नहीं करेगा, इसलिये मिथ्यादृष्टि बाह्यबुद्धि जो बाह्य कार्यमात्रहीको पुण्य-पाप-मोक्षमार्ग समझते हैं उनका उपदेश सुनकर अपनेको अज्ञानी नहीं होना चाहिये। पुण्य-पापके बंधमें शुभाशुभ भाव ही प्रधान है और पुण्य-पापरहित मोक्षमार्ग है, उसमें सम्यग्दर्शनादिकरूप आत्मपरिणाम प्रधान है। (हेयबुद्धि सहित) धर्मानुराग मोक्षमार्गका सहकारी है और (आंशिक वीतराग भाव सहित) धर्मानुरागके तीव्र-मंदके भेद बहुत हैं, इसलिये अपने भावोंको यथार्थ पहिचानकर अपनी पदवी, सामर्थ्य पहिचान-समझकर श्रद्धान-ज्ञान और उसमें प्रवृत्ति करना; अपना भला-बुरा अपने भावोंके आधीन है, बाह्य परद्रव्य तो निमित्तमात्र है, उपादान कारण हो तो निमित्त भी सहकारी हो और उपादान न हो तो निमित्त कुछ भी नहीं करता है, इसप्रकार इस बोधपाहुडका

આશય જાનના ચાહિએ।

ઇસકો અચ્છી તરહ સમઝકર આયતનાદિક જૈસે કહે વૈસે ઓર ઇનકા વ્યવહાર મી બાહ્ય વૈસા હી તથા ચૈત્યગૃહ, પ્રતિમા, જિનબિંબ, જિનમુદ્રા આદિ ધાતુ-પાષાણાદિકા મી વ્યવહાર વૈસા હી જાનકર શ્રદ્ધાન ઓર પ્રવૃત્તિ કરની। અન્યમતી અનેક પ્રકાર સ્વરૂપ બિગાડ કર પ્રવૃત્તિ કરતે હૈં ડનકી બુદ્ધિ કલ્પિત જાનકર ઉપાસના નહીં કરની। ઇસ દ્રવ્યવ્યવહારકા પ્રરૂપણ પ્રવ્રજ્યાકે સ્થલમૈં આદિસે દૂસરી ગાથામૈં બિંબ? ચૈત્યાલયત્રિક ઓર જિનમ્ભવન યે મી મુનિયોંકે ધ્યાન કરને યોગ્ય હૈં ઇસપ્રકાર કહા હૈ સો ગૃહસ્થ જબ ઇનકી પ્રવૃત્તિ કરતે હૈં તબ યે મુનિયોંકે ધ્યાન કરને યોગ્ય હોતે હૈં; ઇસલિયે જો જિનમન્દિર, પ્રતિમા, પૂજા, પ્રતિષ્ઠા આદિકકે સર્વથા નિષેધ કરનેવાલે વહ સર્વથા ઇકાન્તીકી તરહ મિથ્યાદૃષ્ટિ હૈં, ઇનકી સંગતિ નહીં કરના। (મૂલાચાર પૃ.૪૯૨ અ. ૧૦ ગાથા ૯૬ મૈં કહા હૈ કિ “શ્રદ્ધાશ્રદ્ધોંકે સંપર્કકી અપેક્ષા (ગૃહમૈં) પ્રવેશ કરના અચ્છા હૈ ક્યોંકિ વિવાહમૈં મિથ્યાત્વ નહીં હોગા, પરન્તુ ઇસે ગણ તો સર્વ દોષોંકે આકર હૈં ડસમૈં મિથ્યાત્વાદિ દોષ ઉત્પન્ન હોતે હૈં અતઃ ઇનસે અલગ રહના હી અચ્છા હૈ” ઇસા ઉપદેશ હૈ)।

ગાથા-૬૦ ઉપર પ્રવચન

‘આગે બોધપાહુડકો સંકોચતે હુએ આચાર્ય કહતે હૈં :-’ પૂરું કરે છે.

રૂવત્થં સુદ્ધત્થં જિણમમ્મે જિણવરેહિં જહ મ્ભણિયાં।

મઠ્ઠવજ્જણબો હણત્થં છ ક્કાયહિયાં કરં ઉત્તં ॥૬૦॥

ભાષા તો બધે ભગવાન ભગવાન કરે છે. ગાથા બીજી અને નવમી આમાં આવી હતી. પહેલા આવી ગયા છે. છ કાય જીવની. બીજી ગાથા અને નવમી ગાથા બે ગાથા. બોધપાહુડમાં છે.

અર્થ :- ‘જિસમૈં અંતરંગ ભાવરૂપ અર્થ શુદ્ધ હૈ ઓર ઐસા હી રૂપસ્થ અર્થાત્ બાહ્યસ્વરૂપ મોક્ષમાર્ગ જૈસા જિનમાર્ગમૈં જિનદેવને કહા હૈ...’ શું કહે છે? એનો એટલો અર્થ. ‘અંતરંગ ભાવરૂપ અર્થ શુદ્ધ હૈ ઓર ઐસા હી રૂપસ્થ...’ પોતાનું શુદ્ધ રૂપ એમાં સ્થ-રહેલું. ‘બાહ્યસ્વરૂપ મોક્ષમાર્ગ...’ અને બાહ્ય નણપણું. ‘જૈસા જિનમાર્ગમૈં જિનદેવને કહા હૈ...’ લ્યો! બહારનું રૂપ નણ, અંતરનું રૂપ વીતરાગીપણું. ‘ભાવરૂપ અર્થ શુદ્ધ હૈ ઓર ઐસા હી રૂપસ્થ...’ અને રૂપસ્થ કહીએ બાહ્ય સ્વરૂપ મોક્ષમાર્ગ. એમ. મુનિનું રૂપ નણ-દિગંબર હોય. માતાએ જન્મ્યો એવો. અનાદિઅનંત સર્વજ્ઞના માર્ગમાં આવો માર્ગ છે. મહાવિદેહમાં એ જ છે. ભગવાન બિરાજે છે મહાવિદેહમાં. ત્યાં માર્ગ આ જ એકલો છે. દિગંબર મુનિ,

૧. ગાથા ૨ મૈં બિંબકી જગહ ‘બચ’ ઇસા પાઠ હૈ।

નિર્ગ્રંથ મુનિ, એ સિવાય બીજો જૈનમાં કાટો મહાવિદેહમાં નથી. કાળદોષને લઈને (અહીંયાં) આ બધા વાંધા-કાટા પડી ગયા. સમજાણું કાંઈ?

‘જિસમેં અંતરંગ ભાવરૂપ અર્થ શુદ્ધ હૈ...’ શુદ્ધ અર્થ કર્યો. જેવો છે એવો. વીતરાગે કહ્યું એવું આમાં કહ્યું છે. અને ‘રૂપસ્થ...’ બાહ્ય સ્વરૂપ નગ્ન-દિગંબર. એવો ‘મોક્ષમાર્ગ જૈસા જિનમાર્ગમેં જિનદેવને કહા હૈ વૈસા છલકાયકે જીવોંકા હિત કરનેવાલા...’ કોઈ જીવને દુઃખ ન થાય એ માટે આ માર્ગ કહ્યો છે. આ તો. સમજાણું કાંઈ? ‘છલકાયકે જીવોંકા હિત કરનેવાલા માર્ગ ભવ્યજીવોંકે સંબોધનેકે લિયે કહા હૈ.’ લાયક પ્રાણીને સમજાવવા માટે આ કહ્યું છે. બીજી કોઈ વાત આમાં છે નહિ. ‘ઈસપ્રકાર આચાર્યને અપના અભિપ્રાય પ્રકટ ક્રિયા હૈ.’

‘કુંદકુંદાચાર્યદેવ’ સંવત્ ૪૯માં અહીંયાં મનુષ્યક્ષેત્રમાં અહીંયાં ભરતમાં વિચરતા હતા. ભગવાન પાસે ગયા હતા. ‘સીમંધર’ પરમાત્મા વર્તમાનમાં મહાવિદેહક્ષેત્રમાં બિરાજે છે. ત્યાં ગયા હતા. એ વખતે હતા અને અત્યારે પણ છે. મોટું આયુષ્ય છે. ત્યાંથી આવીને આ શાસ્ત્ર રચ્યાં. કહે છે, ‘ભવ્યજીવોંકે સંબોધનેકે લિયે કહા હૈ.’ સમજાવવા માટે. બીજો કોઈ હેતુ છે નહિ. સાચી ઓળખાણ કરે, સાચી શ્રદ્ધા કરે અને પછી ચારિત્ર અંગીકાર કરે. એવો મોક્ષમાર્ગ ભવ્યજીવોને સંબોધન અર્થે. ‘ઈસપ્રકાર આચાર્યને અપના અભિપ્રાય પ્રકટ ક્રિયા હૈ.’ મેં મારા ઘરનું કહ્યું નથી, એમ કહે છે. જેવો માર્ગ છે પરમાત્માનો, વીતરાગનો માર્ગ જે અનાદિ ચાલ્યો આવે છે એવો માર્ગ મેં આમાં સંતોએ કહ્યો એ કહું છું. સમજાણું કાંઈ?

ભાવાર્થ :- ‘ઈસ બોધપાહુડમેં આયતન આદિસે લેકર પ્રવ્રજ્યાપર્યન્ત ગ્યારહ સ્થલ કહે. ઈનકા બાહ્ય-અંતરંગ સ્વરૂપ જૈસે જિનદેવને જિનમાર્ગમેં કહા વૈસે હી કહા હૈ.’ ભગવાન પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ તીર્થકરદેવે જેવું બાહ્ય અને અભ્યંતર સ્વરૂપ કહ્યું છે એવું આમાં કહ્યું છે. ‘કૈસા હૈ યહ રૂપ - છલકાયકે જીવોંકા હિત કરનેવાલા હૈ, જિસમેં એકેન્દ્રિય આદિ અસૈની પર્યંત જીવોંકી રક્ષાકા અધિકાર હૈ,...’ આ પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ એ એકેન્દ્રિય જીવની તો રક્ષાની વ્યાખ્યા છે. મન વિનાના અસંજી પ્રાણી, એને નહિ મારવાનો ઉપદેશ આમાં છે.

વળી, ‘સૈની પંચેન્દ્રિય જીવોંકી રક્ષા ભી કરાતા હૈ...’ કોઈ પ્રાણીને સંજીવાળાને પણ ન હણવો એવો ઉપદેશ છે. ‘ઔર મોક્ષમાર્ગકા ઉપદેશ કરકે સંસારકા દુઃખ મેટકર મોક્ષકો પ્રાપ્ત કરાતા હૈ,...’ લ્યો! ‘મોક્ષમાર્ગકા ઉપદેશ કરકે સંસારકા દુઃખ...’ મેટી... શું છે? આમાં કેમ ભેટી જેવું થઈ ગયું છે? સંસારના દુઃખો મિથ્યા શ્રદ્ધા અને રાગ-દ્રેષના દુઃખો, અનંત દુઃખ આકુળતા છે. અને આત્માના આનંદની ખબર નથી તો એવી આકુળતા એને દેખાતી નથી-લાગતી નથી. આહાહા..! સમજાણું? આકુળતામાં મુંઝાયેલો છે ને? એટલે આકુળતા મને છે, આકુળતા મને છે એની ખબર નથી એને. આહાહા..!

સર્પની વાત નહોતી કરી? ચુડાની. કંદોઈ કાંઈ ભજ્યા કે કાંઈક કરતા હશે. તાવડો મોટો તેલનો (ચડાવેલો). જૈન (હતા). ઉપરથી સર્પ ચાલ્યો જાતો હતો. એને ધુમાડો લાગ્યો તો

પડ્યો કડાઈમાં. ઘગઘગતું તેલ. 'કુંવરજીભાઈ'. આ લોકો તો બધા દેરાવાસી થઈ ગયેલા. 'કુંવરજી' એક સ્થાનકવાસી હતા. એ આવતા. આ બધા ભાઈઓ દેરાવાસી. એ તો આવતા અહીંયાં. અને મુલપતિ બાંધીને સામાયિક પણ કરતા. એ એરણ ને ઉપરથી પડ્યો સર્પ. અડધો પડ્યો કડાઈમાં અને અડધો બહાર. ઘગઘગતું તેલ. અને આ લોકો બિચારા જૈન. રાડ (પાડી ગયા). પછી તાવેથો હોય ને? શું કહેવાય એ? ભજ્યા કાંઈક કરતા હશે. એમાંથી આમ કાઢ્યો એને. અડધો પડ્યો હતો અંદર અને અડધો બહાર. આમ કાઢ્યો. કાઢ્યા ભેગો મુંઝાઈ ગયો. ક્યાં જાવું ને ક્યાં નહિ. ચુલામાં ગરી ગયો. અગ્નિ સળગતી હતી ઘગ.. ઘગ.. ઘગ.. હેઠે. કારણ કે આમ થઈ ગયો હતો. એ જાણે કે અહીં હશે, અહીં હશે. ભાન ન મળે ને. ચૂલમાં અગ્નિમાં ગરી ગયો, બળીને રાખ. આહાહા..! અગ્નિ ઘગઘગતી બળતી હતી અને તેલનું કડાણું હતું. એમાં ગરી ગયો કાઢ્યો ત્યાં. કારણ કે એટલી બળતરા કે સામું બળતરાનું સ્થાન ક્યું એ ખબર ન મળે.

એમ અનાદિનો અજ્ઞાની મિથ્યાદર્શનમાં બળી રહ્યો છે. એને ભાન નથી કે આ બળવું મારે કેમ છે? ઉલટાનું બળતરા જ્યાં રાગ અને અજ્ઞાન છે ત્યાં ગરે છે પાછો. સમજાણું કાંઈ ? એક તો મિથ્યાશ્રદ્ધા અજ્ઞાનભાવથી બળી રહ્યો છે એ. અને એમાંથી બળતરામાં ભાન નથી તો આ બળતરા કેમ ટાળવી એની ખબર નથી. પણ જેમાં અજ્ઞાન અને રાગ-દ્રેષ ગાઢ થાય છે એમાં ઝંપલાવે છે. સર્પ જેવું છે. એ લોકો બિચારા જૈન હતા ને તો ત્રાસ થઈ ગયો. આ ત્રાસ થયો નથી. આહાહા..! કલો, અનાદિના (સંસારનું) દુઃખ મેટી 'મોક્ષકો પ્રાપ્ત કરાતા હૈ, ઈસપ્રકાર માર્ગ (-ઉપાય) ભવ્યજીવોકે સંબોધનકે લિયે કહા હૈ.' ભવ્ય માટે કહ્યો છે. લાયક પ્રાણી હોય એને સમજાવવા. અભવિ માટેની આ વાત નથી.

'જગતકે પ્રાણી અનાદિસે લગાકર મિથ્યામાર્ગમેં પ્રવર્તનકર સંસારમેં ભ્રમણ કરતે હૈં,....' જગતના પ્રાણી-જીવો, સત્તા હયાતીવાળું તત્ત્વ હોવા છતાં, ભાન વિના અનાદિથી અનાદિ... અનાદિ... અનાદિ... અનાદિ... અનાદિ... મિથ્યા માર્ગ-વિપરીત માર્ગ, ઊલટી શ્રદ્ધા-જ્ઞાન ને રાગ-દ્રેષ, એવા માર્ગમાં પ્રવર્તી સંસારમાં ભમે છે. 'ઈસીલિયે દુઃખ દૂર કરનેકે લિયે આયતન આદિ ગ્યારહ સ્થાન ધર્મકે ઠિકાનેકા આશ્રય લેતે હૈં;....' અગિયાર બોલ કહ્યા આખા બોધપાહુડમાં. દુઃખ મટાડવાને આ આયતન કહ્યા. એ અગિયાર ઠેકાણા છે.

'ગ્યારહ સ્થાન ધર્મકે ઠિકાનેકા આશ્રય લેતે હૈં; અજ્ઞાની જીવ ઈસ સ્થાન પર અન્યથા સ્વરૂપ સ્થાપિત કરકે ઉનસે સુખ લેના ચાહતે હૈં, કિન્તુ યથાર્થકે બિના સુક કહાં?' યથાર્થ વિના સુખ ક્યાંથી મળે? વાસ્તવિક આત્મા શું? પ્રતિમા શું? મંદિર શું? ધર્મ શું? મોક્ષમાર્ગ શું? સમ્યક્દર્શન શું? ચારિત્ર શું? એવા સ્થાન ને યથાર્થ ભાન વિના એને સુખ મળે નહિ, દુઃખ ટળે નહિ.

'ઈસલિયે આચાર્ય દયાલુ હોકર જૈસે સર્વજ્ઞને કહે વૈસે હી આયતન આદિકા સ્વરૂપ સંજ્ઞેપસે યથાર્થ કહા હૈ.' આચાર્ય દયાળુ થઈને સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ તીર્થકરે જેવા સ્થાન ધર્મના આયતન આદિ સ્વરૂપ કહ્યું એ યથાર્થ કહ્યું છે, લ્યો! 'ઈસકો બાંચો, પઢો,

ધારણ કરો ઈસકી શ્રદ્ધા કરો.’ અનાદિનો રખડેલો પ્રાણી દુઃખી... દુઃખી... દુઃખી (છે). પોતાની જાત શું છે એની ખબર નથી. ચોરસીના અવતારમાં (રખડે છે). પૈસાવાળાને માણસો સુખી કહે છે. ધૂળમાંય સુખી નથી. બળતરા છે. અજ્ઞાન ને મિથ્યાશ્રદ્ધાથી સળગી રહ્યા છે. શેઠ! ક્યાં સુખ છે? જુઓને આ. આહાહા..! આનંદ ને સુખ તો આત્મામાં છે. એનું તો જેને ભાન નથી. અજ્ઞાની મૂઠ્ઠ થઈને જ્યાં ત્યાં ઝાવા નાખે. આહાહા..! કહે છે કે, અનાદિનો.. આહાહા..! દુઃખી સંસારમાં રખડી રહ્યો છે. એને આ વાત અમે કીધી છે માટે વાંચો, એનો વિચાર કરો, નિર્ણય કરો, શ્રદ્ધા કરો અને પછી સ્વરૂપમાં પ્રવર્તો. ભગવાન આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદનું ધામ છે ત્યાં અંદર જા. એ વિના તને શાંતિ ક્યાંય છે નહિ. લ્યો!

‘ઈસપ્રકાર કરનેસે વર્તમાનમેં સુખી રહો...’ આત્માનો આનંદસ્વભાવ છે એનું ભાન કરીને ત્યાં રહે તો વર્તમાનમાં સુખ થાય. ‘ઔર આગામી સંસારદુઃખસે છૂટકર...’ ભવિષ્યમાં સંસારનું દુઃખ એને રહે નહિ. ‘પરમાનંદસ્વરૂપ મોક્ષકો પ્રાપ્ત કરો. ઈસપ્રકાર આચાર્યકા કહનેકા અભિપ્રાય હૈ.’ આ ‘બોધપાલુડ’માં તો નિશ્ચયની બહુ વાતો આવી છે. નિશ્ચયની. પ્રતિમા, મંદિર એ બધું નિશ્ચય આત્મા... આત્મા.. આત્મા.. ઉતાર્યું છે. આ બહારનું બધું વ્યવહાર. શુભભાવનું નિમિત્ત છે. નિશ્ચયથી આ ન હોય તો આ બધો વ્યવહાર એનો ખોટો. એની વિશેષ વ્યાખ્યા કરશે... (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

પ્રવચન નં. ૧૭૪, ગાથા-૬૦, ગુરુચાર, પોષ વદ ૩, તા.૧૪-૦૧-૭૧

આ ‘બોધપાલુડ’ની ગાથા-૬૦. એનો ભાવાર્થ ચાલે છે. નીચે છે નીચે. ‘યહાં કોઈ પૂછે...’ ૧૫૪ પાનું. હિન્દી. ‘ઈસ બોધપાલુડમેં વ્યવહારધર્મકી પ્રવૃત્તિકે ચારહ સ્થાન કહે.’ ધર્મના વ્યવહારની પ્રવૃત્તિના અગિયાર સ્થાન કહ્યા. પોતે મુનિ છે ને આત્મધ્યાની! આત્મા આનંદસ્વરૂપ, જ્ઞાનસ્વરૂપ એનું જેને ધ્યાન અને સ્થિરતા આનંદની વિશેષ થઈ ગઈ છે, એવા મુનિને જ જિનપ્રતિમા કીધી છે. સમજાણું કાંઈ? આ જિનપ્રતિમા તો વ્યવહાર છે. આ પણ વ્યવહાર છે. મુનિ જે છે એ બીજાને જિનપ્રતિમા નિશ્ચયથી છે. એટલે કે એનું મુનિપણું જે આનંદસ્વરૂપ (છે), જેવો એનો-આત્માનો નિર્દોષ સ્વભાવ છે, નિર્દોષ કહો કે વીતરાગ કહો, એવું એનું સ્વરૂપ જ આત્માનું છે. વસ્તુ સ્વરૂપ છે એ કાંઈ સદોષ હોય નહિ. સદોષ તો એની દશામાં-હાલતમાં અનાદિથી ભૂલને લઈને સદોષ છે. વસ્તુ પોતે આત્મા સચ્ચિદાનંદ શુદ્ધ સ્વરૂપ (છે) એ તો નિર્દોષ છે. નિર્દોષ કહો કે રાગરહિત કહો કે વિકારરહિત કહો, એવો એનો ત્રિકાળી અવિનાશી સ્વભાવ (છે). એનું જેને અંતર ભાન થયું અને એને શાંતિની વિશેષ ઉગ્રતા વેદનમાં આવી, એવા મુનિને જ જિનપ્રતિમા કહે છે. જિનપડિમા, જિનમુદ્રા

એ બધું મુનિને લાગુ પાડ્યું છે અને કાં અરિહંતને. બસ, બેને. સાક્ષાત્ અરિહંત પરમાત્મા, જેને પૂર્ણ નિર્દોષતા જેવી છે એવી પ્રગટ થઈ છે. એવા અરિહંતને, સાક્ષાત્ અરિહંતને જ અરિહંત કીધા છે. આ પ્રતિમા ને મંદિર એ બધા શુભભાવમાં..

મુમુક્ષુ :- વ્યવહારનો વ્યવહાર

ઉત્તર :- એ વ્યવહારનો વ્યવહાર છે. કીધું ને.

‘વ્યવહારધર્મકી પ્રવૃત્તિકે ચ્યારહ સ્થાન કહે. ઈનકા વિશેષણ ક્રિયા...’ એનું વિશેષણ કર્યું. એટલે? કે જિનપ્રતિમા આદિ... આત્મા વીતરાગમૂર્તિ છે, એવી જેને દશા પ્રગટ થઈ તે ખરેખર વીતરાગમુદ્રા, જિનપ્રતિમા આદિ કહેવામાં આવે છે અને એને તીર્થ કહેવામાં આવે છે. બાહ્ય તીર્થો તો વ્યવહાર તીર્થ છે. જોકે આ પણ તીર્થ બીજાને માટે વ્યવહાર છે. એની અપેક્ષાએ એનું નિશ્ચયતીર્થ છે. જેણે તરવાનો ઉપાય અંતરના સ્વભાવમાંથી શુદ્ધતા જે પવિત્ર છે, એમાંથી પવિત્ર પરિણતિ અવસ્થા જેણે પ્રગટ કરી એ જ તીર્થ છે. બહારના તીર્થો તો વ્યવહાર શુભભાવ હોય છે ત્યારે એને હોય છે. એટલી વાત.

હવે અહીં તો કહે છે કે અગિયાર સ્થાનકમાં.. એ બધા બોલ આવી ગયા છે પહેલા. એનું વિશેષણ કર્યું કે એ અગિયાર સ્થાનક કેવા છે? કે ‘છહકાયકે જીવોકે હિત કરનેવાલે હૈ.’ જીવ છ પ્રકારના છે. પૃથ્વી જીવ છે. આ પથ્થર નીકળે છે ને સચેત ખાણમાંથી? અંદર જીવ છે. જેમ આ શરીર છે પણ અંદર જીવ છે. એ પૃથ્વીનું ઉપરનું શરીર દળ છે પણ અંદર એકેન્દ્રિય જીવ છે. પૃથ્વી, હીરા, માણેક સીધા નીકળે છે. એમાં અંદર શરીર છે એના રજકણો, અંદર જીવ છે અરૂપી ભિન્ન છે. એ છકાયમાં એકેન્દ્રિય પૃથ્વીકાય કહેવાય. પાણી. પાણીના બિંદુ સચેત (છે). કૂવામાં જે બિંદુ છે એ છે શરીર ઉપર પણ અંદર અરૂપી જીવ છે. જેમ આ શરીર દેખાય છે અને અંદર જીવ છે એમ એકેન્દ્રિય જળકાય કહેવાય. પાણીના જીવ છે. અગ્નિ. આ દિવાસળી સળગાવે ત્યાં ભડકો થાય. એ દેખાય છે શરીર, અંદર એકેન્દ્રિય જીવ છે. એમ વાયુ અને વનસ્પતિ. વાયુ પણ અંદર જીવ છે. આ વનસ્પતિ. અને ત્રસ. બે ઈન્દ્રિય, ત્રણેન્દ્રિય, ચૌઠેન્દ્રિય. એ ‘છહકાયકે જીવોકે...’ એ છકાય થયા. આ અગિયાર સ્થાનક એના જીવના હિતના કરવાવાળા છે.

‘અન્યમતી ઈનકો અન્યથા સ્થાપિત કર પ્રવૃત્તિ કરતે હૈં વે હિંસારૂપ હૈ...’ જેમાં એકલી હિંસા થાય અને આત્માનો સ્વભાવ બિલકુલ પ્રગટે નહિ અને એને અહીંયાં ઉથાપ્યા છે. ‘ઔર જીવોકે હિત કરનેવાલે નહીં હૈ. યે ચ્યારહ હી સ્થાન સંયમી મુનિ ઔર અર્હત, સિદ્ધકો હી કહે હૈં.’ લ્યો! જેની અતીન્દ્રિય દશા, સ્વરૂપ પોતાનું અતીન્દ્રિય છે એવી અતીન્દ્રિય દશા, દશા એટલે હાલત વર્તમાનમાં પ્રગટ થઈ ગઈ છે એવી સંયમી મુનિ અને અરિહંત ને સિદ્ધ. અર્હત શબ્દ વાપર્યો છે. અરિહંત શબ્દ નથી વાપર્યો. અર્હત એટલે પૂજનિક અને પરમાત્મા સદેહે અને દેહરહિત સિદ્ધ. એને અહીંયાં અગિયાર સ્થાનકમાં મુખ્યપણે ગણવામાં આવ્યા છે.

‘યે તો છહકાયકે જીવોકે હિત કરનેવાલા હી હૈં...’ છકાયના જીવના હિત કરવાવાળા છે

મુનિ, અરિહંત ને સિદ્ધ. ‘ઈસલિયે પૂજ્ય હૈં.’ એથી એ પૂજ્ય છે. બીજાને માટે ... ‘યહ તો સત્ય હૈ, ...’ અરિહંત પરમાત્મા, સિદ્ધ અને મુનિ એ જ સત્ય છે અને તે જ પૂજ્ય છે. ‘ઔર જહાં રહતે હૈં ઈસપ્રકાર આકાશકે પ્રદેશરૂપ ક્ષેત્ર...’ એવા અરિહંત પરમાત્મા અથવા સિદ્ધ ભગવાન કે મુનિ આત્મજ્ઞાની, ધ્યાની જે ક્ષેત્રમાં વસે એ પણ પૂજ્ય છે. ‘તથા પર્વતકી ગુફા વનાદિક...’ વન આદિમાં મુનિઓ વસે ‘તથા અકૃત્રિમ ચૈત્યાલય...’ શાશ્વત મંદિરો હોય છે. મેરુ પર્વત આદિમાં શાશ્વત પ્રતિમાઓ અનાદિના (છે). જેમ આ ચંદ્ર સૂર્ય અનાદિના છે. એવા ત્યાં અનાદિના ચૈત્યાલય એટલે પ્રતિમાઓ છે, મંદિરો છે. ‘યે સ્વયમેવ બને હુએ હૈં, ...’ એ તો એની મેળે બનેલા છે. કોઈએ કર્યા નથી.

‘ઉનકો ભી પ્રયોજન ઔર નિમિત્ત વિચારકર ઉપચારમાત્રસે છલકાયકે જીવોકે હિત કરનેવાલે કહેં તો વિરોધ નહીં હૈ, ...’ કેમ? કેમ કે એ કાંઈ કોઈને હણતા નથી. ‘ક્યોંકિ યે પ્રદેશ જડ હૈં, યે બુદ્ધિપૂર્વક કિસીકા બુરા-ભલા નહીં કરતે હૈં તથા જડકો સુખ-દુઃખ આદિક ફલકા અનુભવ નહીં હૈ, ઈસલિયે યે ભી વ્યવહારસે પૂજ્ય હૈં, ...’ તીર્થસ્થાન, વનાદિક આદિ જ્યાં મુનિ .. ધ્યાનમાં હોય છે એવા મુનિ મોક્ષ પધાર્યા હોય એ સ્થળ. એ સ્થાન પણ વ્યવહારે પૂજનિક કહેવાય. એમાં સ્મૃતિનું કારણ છે ને? એથી.

‘ક્યોંકિ અરિહંતાદિક જહાં રહતે હૈં...’ અરિહંત, સિદ્ધ, મુનિઓ જે સ્થાનમાં રહે ‘વે ક્ષેત્ર-નિવાસ આદિક પ્રશસ્ત હૈં, ...’ શુભ-પ્રશસ્ત છે. ‘ઈસલિયે ઉન અરહંતાદિકે આશ્રયસે યે ક્ષેત્રાદિક ભી પૂજ્ય હૈં; ...’ લોકોમાં પણ એમ હોય છે ને, જુઓને! અમારા પિતાજી અહીં બેસતા, અહીં માળા ગણતા. આ ‘ચંદુભાઈ’ છે ને? ‘ચંદુભાઈ’. કેળવણી અધિકારી. ‘ચંદુભાઈ’ ગુજરી ગયા ને? પટેલ હતા ‘ગોંડલ’માં. આખા ગોંડલ રાજના. પોતે મોટા હતા. અને એનો બાપ હતો માસ્તર, નિશાળના. આ હતા આખા ગોંડલના મોટા ઉપરી. વિદ્યા અધિકારી હતા. આખા રાજમાં એનું બહુ માન હતું. મોટા બંગલા આપ્યા હતા, બહુ થોડી કિંમતે. અમે એક ફેરી એના મકાનમાં રહ્યા હતા. ત્યારે કહેતા કે મારા પિતાશ્રી અહીં બેસતા. બહુમાન છે ને. મારા પિતાશ્રી અહીં માળા ગણતા. આ એનું સ્થાન છે. યાદ કરતા. પોતે તો મોટા અધિકારી હતા. પિતાશ્રી તો માસ્તર હતા પણ એના ઉપર ભક્તિ-પ્રેમ હતો. મારા પિતાશ્રી અહીં નહાતા, અહીં સ્નાન કરતા, અહીં માળા ગણતા. રાજ તરફથી મળેલા મોટા બંગલા છે. બહુ થોડી કિંમતે. પચ્ચીસ હજાર લીધા હતા. બે-ત્રણ લાખનો બંગલો છે. અત્યારે દસ લાખનો બંગલો થાય. ... પણ એ કહેતા એના મકાનમાં રહ્યા ત્યારે કે આ મારા પિતાશ્રી અહીં બેસતા. મેં કીધું, આના પિતાશ્રી નાના હતા. બેય અહીં આવ્યા હતા. ‘બેચરભાઈ’. એ સ્થાનને સંભારતા, લ્યો!

એમ પરમાત્મ દશા જેને પ્રગટ થઈ અને સિદ્ધલોકમાં જે સ્થાનમાં હોય છે, અને નીચે અરિહંતાદિ હોય સશરીરી, મુનિઓ આદિ આત્મધ્યાની, જ્ઞાની જ્યાં આત્માના અમૃતના સાધનો કરી રહ્યા છે અંતરના, એવા સ્થાનને પણ વ્યવહારે પૂજનિક કહેવામાં આવે છે.

‘પરંતુ પ્રશ્ન-ગૃહસ્થ જિનમંદિર બનાવે, ...’ વીતરાગના મંદિરો બનાવે છે. પ્રતિમાઓ.

‘વસ્તિકા,...’ રહેવાને માટે (સ્થાન). ‘પ્રતિમા...’ વસ્તિકા (તો) શું કોઈ બ્રહ્મચારી, ત્યાગી આદિ (માટે બનાવી હોય). મુનિ માટે કરે એ વસ્તિકાની વાત નથી અહીંયાં. મુનિ માટે કરે એ વસ્તિકા મુનિને ખપે નહિ. પણ કોઈ ત્યાગી, બ્રહ્મચારી આદિ હોય, સાધર્મી જીવો આદિ, એના માટે વસ્તિકા બનાવી હોય, પ્રતિમા બનાવે. ‘પ્રતિષ્ઠા પૂજા કરે ઉસમેં તો છલકાયકે જીવોંકી વિરાધના હોતી હૈ,...’ તમે કહો છકાયના હિતને માટે આ બનાવ્યું છે અને આમાં છકાયની વિરાધના થાય છે. મંદિર બનાવવામાં પાણીના જીવ મરે, પૃથ્વીના મરે, વનસ્પતિના જીવ મરે છે ને? કધાયના રક્ષક તમે કહો છો (તો) ક્યાં આવ્યું એમાં? આવો વિખવાદ થાય છે. ‘વહ ઉપદેશ ઔર પ્રવૃત્તિ કી બાહુલ્યતા કેસે હૈ?’ તમે તો એકદમ આત્મા... આત્મા... આત્મા.. પવિત્ર આનંદકંદ, બસ, એને અંતર દશા પ્રગટી એ મુનિ, એ પ્રતિમા, એ અરિહંત, એ સિદ્ધ એ બધું આત્મામાં નાખી દીધું. ત્યારે આ બધી પ્રવૃત્તિ છે એ શું છે? એમ પોતે પ્રશ્ન ઉઠાવીને એનો ઉત્તર આપે છે.

‘ઉસમેં તો છલકાયકે જીવોંકી વિરાધના હોતી હૈ,...’ પ્રતિષ્ઠા જુઓને! આ બધા અત્યારે ગજરથ ચાલે છે મોટા. મોટો વાંધો ઉઠે છે. તકરારો મોટી ચાલે છે. ‘બુંદેલખંડ’માં ગજરથ. ‘પપોરાજી’માં કેટલાય મંદિરો (છે) તોપણ નવા મંદિર કરે છે. લોકો પછી ચાલે તો ચાલે મેળ વિનાના. પણ કહે છે સાધારણ જેની જરૂર છે એ ઠેકાણે કરે છે તોપણ એને છકાયના જીવની હિંસા તો થાય છે. એ ઉપદેશ ચાલે છે અને આ પ્રવૃત્તિ જે છે એની ‘બાહુલ્યતા કેસે?’ આ બધું શું છે ત્યારે આ? એવો પ્રશ્ન કર્યો. સ્થાનકવાસી પ્રતિમા અને મંદિરને માનતા નથી ને? પ્રશ્ન કરે, છકાયના જીવની હિંસા (નહિ) કરનારા મંદિરો આદિ (બનાવો) અને આ મંદિરમાં તો છકાયની હિંસા થાય. એય..! ‘ચંદુભાઈ’!

‘ઈસકા સમાધાન ઈસપ્રકાર હૈ કિ- ગૃહસ્થ અરહંત, સિદ્ધ, મુનિયોંકા ઉપાસક હૈ;...’ સાચા ગૃહસ્થ જે છે એ પરમાત્મા અરિહંતદેવ સર્વજ્ઞ, મુનિઓ અને સિદ્ધ એના એ સેવક હોય છે. આત્માની દશા પૂર્ણ આનંદ જ્યાં સુધી થઈ નથી, એવા ગૃહસ્થીઓ ધર્મને સમજનારા, માનનારા, એ આવા પરમાત્મા અરિહંત, સિદ્ધ અને મુનિના તો સેવક હોય છે. ઉપાસક જોઈએ. એક શબ્દ પડ્યો રહ્યો છે. શું કહેવાય એને? કાનો? ‘યે જહાં સાક્ષાત્ હોં...’ અરિહંત, સિદ્ધ અને મુનિઓ, ધર્માત્મા. સાચા, હોં! સાચા મુનિની વાત છે. ‘વહાં તો ઉનકી વંદના, પૂજન કરતા હી હૈ.’ સાક્ષાત્ કરે.

‘જહાં યે સાક્ષાત્ ન હોં વહાં પરક્ષ સંકલ્પ કર વંદના-પૂજન કરતા હૈ...’ મંદિર આદિ બનાવી અને સંકલ્પ કરે કે આ ભગવાન છે, આ અરિહંત છે, આ મુનિ છે. લ્યો, આ મુનિની વાત આવી જરી. સાચા મુનિની પ્રતિમા હોય છે. ‘તથા ઉનકે રહનેકા ક્ષેત્ર...’ એવા મહા ધર્માત્મા આનંદધામ, પવિત્રતા જેવી અંતરમાં છે એવી જેણે પ્રગટ કરી છે, એવા પવિત્રતાના રહેનારા જીવો ત્યાં હોય છે એ વસ્તિકા, એનું ‘ક્ષેત્ર તથા યે મુક્ત હુએ ક્ષેત્રમેં...’ અને જ્યાંથી મુક્તિએ પધાર્યા. ક્ષેત્ર. શેત્રુંજય, ગિરનાર. પાંડવો મોક્ષ પધાર્યા છે. ધ્યાનમાં હતા. ત્યાં આત્માના સ્વરૂપમાં ઠરીને મોક્ષ પધાર્યા છે. એ નીચેનું સ્થાન પણ જ્યાંથી મોક્ષ પધાર્યા

એ પણ પૂજ્ય ગણવામાં આવે છે. પુણ્ય ઉપાર્જક શુભભાવ છે ઈ. ધર્મ નથી. ધર્મ તો આત્માના આશ્રયે થાય. પણ આવા ભાવ પણ ધર્મીને હોય છે.

‘અકૃત્રિમ ચૈત્યાલય...’ શાશ્વત મંદિરો હોય છે. મેરુ પર્વત ઉપર ત્યાં જઈ શકે. આગળ તો ન જઈ શકે. ગૃહસ્થ લોક છે. આગળ બહુ ન જઈ શકે. પણ મેરુ પર્વત એક લાખ યોજનનો છે, જંબુદ્વીપની વચ્ચે. જંબુદ્વીપના લાખ યોજન.. એમાં વચ્ચે .. ત્યાં અકૃત્રિમ શાશ્વત મંદિરો છે. ત્યાં જઈને ધ્યાન કરે. વળી, ‘ઉનકા સંકલ્પ કર વન્દના વ પૂજન કરતા હૈં. ઈસમેં અનુરાગવિશેષ સૂચિત હોતા હૈ;...’ અનુરાગ છે ને? પ્રેમ. ‘ફિર ઉનકી મુદ્રા, પ્રતિમા તદાકાર બનાવે...’ ભગવાન અરિહંતની, સિદ્ધની અને મુનિની મુદ્રા, પ્રતિમા તદાકાર-જેવું છે એવું બનાવે. ‘ઈસમેં અનુરાગ વિશેષ સૂચિત હોતા હૈ;...’ બહુ પ્રેમ છે. એને લઈને ઘણો ભગવાન પ્રત્યે અનુરાગ છે તેથી એવો ભાવ એને આવ્યા વિના રહે નહિ.

વળી, ‘ઉનકી મુદ્રા, પ્રતિમા તદાકાર બનાવે ઔર ઉસકો મંદિર બનાકર પ્રતિષ્ઠા કર સ્થાપિત કરે તથા નિત્ય પૂજન કરે...’ હંમેશા ભગવાનની પ્રતિમાની પૂજા કરે ‘ઈસમેં અત્યંત અનુરાગ સૂચિત હોતા હૈ,....’ પ્રેમ હોય છે ને? જુઓને! ગાય હતી ને ગાય? ભાઈ! ત્યાં નહિ? ‘કુંવરજીભાઈ’ની. એની ગાય હતી. પ્રેમ હતી. એ જાણે મારી વહુ કામધેનુ થઈ, એમ થઈ ગયું હતું. મૂળીના દરબારના કામદાર હતા. છે ને હજી? છે. છે. આ ‘મૂળી’ દરબાર હતા. ત્યાં મને એક ફેરી લઈ ગયા હતા. એની વહુ ગુજરી ગયેલી તો એને એમ થયું કે મારી વહુ જ આ કામધેનુ ગાયપણે આવી છે. એ કામધેનુ ગાય એવી હતી કે જ્યારે જુઓ ત્યારે દૂધ આપે. અમારે ‘વઢવાણ’માં હતી. ‘દાદભા’માં હતી. જ્યારે જોવે ત્યારે દૂધ. એ કામધેનુ કહેવાય. ચા જ્યારે પીવી હોય ત્યારે દૂધ તૈયાર એમાં. ઓલી સાધારણ ગાયો તો સવાર ને સાંજ બે વખત દૂધ આપે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા. એવો રિવાજ છે. દાદભાને ગાય હતી. ‘ચુનીભાઈ’ને ઘરે. આ તો ઘણા વર્ષની વાત છે. ભાઈ હમણા ગુજરી ગયા ને? એના કુટુંબમાં ત્યાં ગાય હતી. અને આને ત્યાં હતી. આ ‘ગોવિંદજી’ ‘મૂળી’ના. ‘ગોવિંદભાઈ’ જીવે છે. એની પૂજા કરે. ગાયને માટે એણે કર્યું. પ્રેમ છે ને ઘણો. મૂર્તિ બનાવી ગાયની. મંદિર બનાવ્યું. તે વખતે અઢાર હજાર રૂપિયાનું, હોં! ઘણા વર્ષ થઈ ગયા. હે માતાજી! એમ આવે છે ને આપણે ‘શ્રીમદ્’માં. હે ભગવાન! હું ભૂલી ગયો. એમ ત્યાં બોલ્યા એને. લખાણ લખ્યું. અમે જોવા ગયા હતા મંદિરમાં. હે માતા! હું ભૂલી ગયો, તમને ઓળખ્યા નહિ. તમે મારા ઘરના સ્ત્રી હતા. માત તમે આવા હતા. પતિપ્રતા મહાસતિ. તમે કામધેનુ તરીકે અવતર્યા, ઈ મને ઓળખાણ ન થઈ. ત્યાં બધું લખ્યું છે. તે દિ’ અઢાર હજાર ખચ્યા. તે દિ’, હોં! આ તો ઘણા વર્ષની વાત છે. પોતાને જેનો પ્રેમ હોય છે ને એનું બધું આરોપવું, મૂર્તિ આદિ કરીને કરે છે, એમ કહે છે.

ધર્માત્માને અરિહંત અને મુનિઓ પ્રત્યે પ્રેમ-અનુરાગ છે તો એની પણ પ્રતિમા ને મંદિર બનાવીને પૂજે છે. એ વ્યવહાર અનાદિનો છે, નવો નથી. સમજાણું કાંઈ? આ

સ્થાનકવાસીએ કાઠી નાખ્યો છે ને? એ તો મિથ્યાત્વ સેવ્યું છે એણે. મૂર્તિનો, પૂજાનો અનાદિનો માર્ગ છે.

‘અત્યંત અનુરાગ સૂચિત હોતા હૈ, ઉસ અનુરાગસે વિશિષ્ટ પુણ્યબંધ હોતા હૈ...’ ખાસ એને પુણ્ય બંધન થાય. ધર્મ નહિ. ધર્મ તો આત્મા આનંદનો કંદ એનો આશ્રય લઈને પવિત્રતા અંતરની નિર્વિકલ્પ શાંતિ પ્રગટ કરે તે ધર્મ. પણ આવો ભાવ ધર્મને વચ્ચે આવ્યા વિના રહેતો નથી. આવે છે. એમ કહે છે. ‘ઉસ મંદિરમેં છલકાયકે જીવોકે હિતકી રક્ષાકા ઉપદેશ હોતા હૈ...’ ત્યાં ઉપદેશ તો એ થાય કે નહિ? છકાયના જીવ બધા પ્રાણી છે. ઉપદેશ એવો આપે. ‘તથા નિરંતર સુનનેવાલે ઓર ધારણ કરનેવાલેકે અહિંસા ધર્મકી શ્રદ્ધા દઢ હોતી હૈ,...’ રાગ રહિત આત્માનો સ્વભાવ એવી અહિંસાની શ્રદ્ધા ત્યાં દઢ હોય, ‘તથા ઉનકી તદાકાર પ્રતિમા દેખનેવાલેકે શાંતભાવ હોતે હૈ,...’ જુઓ! અહો..! સર્વજ્ઞ આવા હતા. વીતરાગ નિર્વિકલ્પ સંત આવા હતા. એવા શાંતભાવ દેખીને શુભભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. ‘ધ્યાનકી મુદ્રાકા સ્વરૂપ જાના જાતા હૈ....’ લ્યો! સમજાણું? ધ્યાનની મુદ્રા આમ (બનાવે). અંતરમાં આત્મદશા-વર્તમાન દશા-હાલત-પર્યાય ત્રિકાળી વસ્તુમાં વાળેલી હોય છે. એવી મુદ્રા દેખીને શાંતભાવ પ્રગટ થાય છે. સમજાણું?

મુમુક્ષુ :- વ્યવહાર પણ સમજવો પડે.

ઉત્તર :- દરેક વસ્તુ સત્ય તો એવી છે કે લોકો કાં એકાંત પકડે નિશ્ચય ને કાં એકાંત પકડે વ્યવહાર. બેય સાચું નથી. બેય વસ્તુ છે. સાક્ષાત્ પ્રતિમા પણ છે આ મુનિ આદિ અને જિનમંદિરો આદિ પણ અનાદિના છે. શાશ્વત જિનમંદિરો અસંખ્ય છે. જિનપ્રતિમાઓ રત્નની પ્રતિમાઓ છે. નંદિશ્વર દ્વિપ છે ત્યાં તો બાવન જિનાલય મોટા છે. એ તો દરેક સ્થાનકવાસી, દેરાવાસી, દિગંબર ત્રણેયમાં આવે છે. પણ પક્ષ બંધાય જાય છે પછી નીકળવું કઠણ પડે છે. છે શુભભાવનો હેતુ. એટલું. વિશિષ્ટ પુણ્ય. ખાસ પુણ્ય આત્માના ભાન સહિત, એવા પ્રતિમા આદિ પૂજા, ભક્તિ કરે તો ખાસ પુણ્ય બંધાય. જેને લઈને ભવિષ્યમાં અરિહંતની વાણી, સમવસરણ જોગ, મુનિઓનો સમાગમ મળે એવા એ પુણ્ય હોય છે. કહો, ‘હિંમતભાઈ’!

મુમુક્ષુ :- આજે સંકાત છે ને.

ઉત્તર :- કહ્યું હતું ને એક ફેરી (સંવત) ૧૯૮૨ની સાલમાં. ‘સુંદર વોરા’ના અપાસરામાં. ‘મણિભાઈ’ નહિ? ‘મણિભાઈ’ હતા એક. ૮૨ની સાલની વાત છે. ૧૮ ને ૨૭ કેટલા થયા? ૪૫ થયા. રાત્રે એ વાત નીકળી હતી. ‘સુંદર વોરા’ના અપાસરે ચોમાસુ હતું. ૪૫ વર્ષ પહેલા. હતા ને તમે ત્યાં જ હતા ને? આ બેય ત્યાં જ હતા. તમે હતા કે નહિ? કો’ક વખતે. ત્યાં આગળ વાત નીકળતા નીકળી કે આ મૂર્તિનું શું કરવું? હું તો એમાં હતો ને. પ્રશ્ન ઉઠ્યો પ્રતિમાનો. રાત્રીના દસ-બાર માણસ બેઠા હતા. રાત્રી ચર્ચામાં. ‘મણિભાઈ’ બેઠા હતા. ‘મણિભાઈ’ને ઓળખો ને? ‘મણિભાઈ’ નહિ ઓલા વૈદ? એ વડવે રહેતા ને બહુ? ‘ખંભાત’ રહેતા. જાડા હતા. એને કહ્યું જુઓ ભાઈ! વાત મધ્યસ્થથી કહીએ તો એમ છે કે

જિનપ્રતિમા અનાદિની છે. અનાદિનો માર્ગ છે. પણ આ શ્વેતાંબર લોકોએ માથે મુગટ ચડાવી દીધા, રૂપાના ખોયા, આંગી ને વધારી દીધું. બાજુબંધ. વધારી દીધું.

એટલે કીધું, જુઓ! એક બાપે બીજા બાપને સો રૂપિયા આપ્યા હતા. બે મિત્રો હતા. એકને સો રૂપિયા એક બાપે આપેલા. (ચોપડામાં) લખેલું. પછી જેના બાપે આપેલા બીજાના બાપને. એ છોકરાએ માચ્યા. એણે સો ઉપર બે મીંડા ચડાવ્યા. મારા બાપે તારા બાપને દસ હજાર આપ્યા છે. જો ચોપડામાં અને લાવ. ઓલો કહે, જોઉં. દૂધે ઘોઈને દેવા હતા. એમ લોકો કહે ને. ચોપડામાં જોયું તો સો દેખ્યા. સો કબુલીશ તો આ દસ હજાર માગે છે. એટલે ચોપડામાં જ નથી મારે.

એમ આ સ્થાનકવાસી પાસે ઓલાએ મુગટ સહિત પ્રતિમા માગી. આણે જોયું ખરું પ્રતિમા તો છે પણ જો હા કરવા જાઈશું તો આ બધું કરવું પડશે. છે જ નહિ, કહે જાવ. ‘ચીમનભાઈ’! ચોમાસુ હતું ને ત્યારે. ૧૯૮૨ની સાલ. ‘વઢવાણ-વઢવાણ’. તે દિ’ આ વાત થઈ. પણ મારા ઉપર લોકોને વિશ્વાસ બહુને એટલે બહુ ચર્ચા ન કરે. નહિતર મુહપતિમાં રહ્યા આવી પ્રતિમા કેમ સ્થાપે? એટલે બહુ શંકા ન કરે. એમનેમ ગોટો ચાલે. પણ તે દિ’ કહ્યું હતું કે જુઓ એક જણાએ કાઢી નાખી અને એક જણાએ વધારી નાખી બધું. માથે શણગાર, આંગી ને ફાંગી. એય..! ‘જંચતિભાઈ’! તમે એ કર્યું.

મુમુક્ષુ :- અમે આ કર્યું.

ઉત્તર :- ‘રામજીભાઈ’એ આમ કર્યું. ‘રામજીભાઈ’ સ્થાનકવાસીમાં હતા ને? એય..! ‘હિંમતભાઈ’! આ બધા સ્થાનકવાસીમાં જ હતા ને બધાય-ઘણાય. આ તો એક વાત છે. વાત થાય ત્યારે તો વાત થાય ને? અમે બધા સ્થાનકવાસી હતા ને. મારા બાપના બાપ આઠ પેઢીના સ્થાનકવાસી. અમારા બાપના બાપ તો મોટા રાજા જેવા હતા, રાજકુમાર જેવા. .. અને કવિ હતા. ગૃહસ્થ માણસ. ધંધો-બંધો કરવો હોય તો કરે. બે મહિના સૂતરની પેટીનો ધંધો કરતા. એક માણસ મોકલે. બે મહિનામાં બે હજાર પેદા કરે. દસ મહિના સુધી ધંધો જ નહિ. તમારી જેમ બારેય મહિના હોળી (સળગે) એમ નહિ. બારેય મહિના ધંધા. કોઈ નવરાશ જ ન રહે. અમારી મા કહેતા, ડોશી બે મહિના ધંધો કરે. જાણે બહુ ... બે મહિનામાં બે હજાર પેદા કરે. અને ખર્ચ આખા બાર મહિનાનો ત્રણસો રૂપિયાનો. અત્યારે તો ત્રણસોનું શાક પણ ન થાય. પણ એ વખતે પૈસાનો ભીંડો શેર, બેશેર, પાંચશેર. પૈસાનો પાંચ શેર ભીંડો મળતો હતો. એ વખતની વાત. ભીંડો સમજ્યા? આ ભીંડાનું શાક હોય ને? એવો સંતોષ, ઓછા-ઘણું. અત્યારે તો તમારે પાંચ-પાંચ, દસ હજારની પેદાશ દિવસે (હોય) તો સખ ન મળે. આ ‘પૂનમચંદ’ને દસ હજારની પેદાશ દિવસની. આ ‘મલૂકચંદ’નો બાપ. આ ‘મલૂકચંદભાઈ’ હતા ને? કાલે ગયા ને. દસ હજારની પેદાશ એક દિવસની. મોટો ‘મુંબઈ’માં. બાવીસ-બાવીસ હજારનો માલ કરે. દસ હજાર એક દિ’ની પેદાશ. પણ સખ ન મળે. રખડ્યા રખડ. ‘દિલ્હી’ જાવું ને અહીં જાવું. રખડ્યા રખડ.

અહીં કહે છે, પહેલા મુનિપણામાં નિશ્ચયથી પ્રતિમા આદિ સ્થાપી છે. પણ વ્યવહાર પ્રતિમા પણ છે અનાદિની. એ ઉથાપે તો એ માર્ગને સમજતા નથી. તેમ એ પ્રતિમાના

દર્શન, પૂજા, ભક્તિમાં ધર્મ માને એ પણ ભૂલ છે. એ પુણ્ય છે. અશુભ ચારિત્રદોષથી બચવા માટેનો શુભભાવ છે. પંડિતજી! ધર્મ નહિ, તેમ એ પાપ નહિ, તેમ એ નિષેધ પણ નહિ. આવી વાત છે, ભાઈ! મધ્યસ્થથી વિચારે તો કામ આવે, હોં! અને તે પણ પ્રતિમા કેવી હોય? આવી વીતરાગ મુદ્રા. એને માથે કાંઈ (લગાવ્યું ન હોય). જેને દેખતા એમ થાય કે, ઓ..હો..! આત્મા રાગની ક્રિયા વિનાનો આવો આત્મા અક્રિય છે. એવો એક શુભભાવ ઉત્પન્ન થાય. એ અનાદિની વાત છે, એમ કહે છે. જુઓ! આવ્યું ને?

‘શાંત ભાવ હોતે હૈં, ધ્યાનકી મુદ્રાકા સ્વરૂપ જાના જાતા હૈં ઔર વીતરાગધર્મસે અનુરાગ વિશેષ હોનેસે પુણ્યબંધ હોતા હૈં,...’ લ્યો! પુણ્યબંધ છે. સંવર-નિર્જરા નહિ. આરે...! ભારે વાત. તેમ એ પાપના પરિણામ છે એમ નથી. શુભભાવ-પુણ્યના ભાવ છે. કહો, ‘દાસ’! ઘણા બધા સ્થાનકવાસી છે.

મુમુક્ષુ :- હવે આત્માના સ્થાનકવાસી છે.

ઉત્તર :- કાલે લખ્યું છે ને? વિનોબા. કાલથી હું સ્થાનકવાસી થવાનો છું. એટલે ઓલા ખુશ થઈ ગયા. સ્થાનકવાસી એટલે? એક ઠેકાણે હું રહેવાનો છું. એનો અર્થ એવો કર્યો તો આ સ્થાનકવાસી ખુશી થઈ ગયા. આ વિનોબા છે ને? .. કાલે છાપામાં આવ્યું. કાલથી હું હવે સ્થાનકવાસી થવાનો છું. તો ઓલા લોકો કહે, જોયું! આપણા સ્થાનકવાસી (થવાના). સ્થાનકવાસીનો અર્થ કર્યો કાલથી હું એક ઠેકાણે રહેવા માગુ છું હવે. એક સ્થાનક કરવા માગું છું. એનું નામ સ્થાનકવાસી હશે?

નિશ્ચય તો આત્મા આનંદસ્વરૂપ છે, એના સ્થાનકમાં રહે એનું નામ સ્થાનકવાસી છે. આ બધા બહારમાં ભટક્યા ભટક કરે પણ એને ખબર ક્યાં છે હજી? એ તો બહારની ક્રિયા મહાપ્રત ને દયા, દાન કરે એ ધર્મ માને છે. એ તો રાગ છે, પુણ્ય છે. રાગ અને વિકલ્પ વિનાનો ભગવાન, ચૈતન્ય સહજાનંદની મૂર્તિ આત્મા છે. કેમ પણ એને ખ્યાલમાં આવે? અનુમાનમાં પણ આવતું નથી એને કે આવો આત્મા અંદર છે. એવા આનંદના ધામમાં વસીને ઠરવું, અતીન્દ્રિય આનંદનું વેદન કરવું એનું નામ ખરેખર સ્થાનકવાસી કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? એનું તો ભાન ન મળે ને આ બહારથી (માને).

‘ઈસલિયે ઈનકો ભી છલકાયકે જીવોંકા હિત કરનેવાલે ઉપચારસે કહતે હૈં.’ લ્યો. મંદિરને, પ્રતિમાને છકાયના હિત કરવાવાળા વ્યવહારથી કહેવામાં આવે. ‘જિનમંદિર વસ્તિકા પ્રતિમા બનાનેમેં તથા પૂજા-પ્રતિષ્ઠા કરનેમેં આરંભ હોતા હૈં,...’ છકાય એમાં એકેન્દ્રિય... ‘ઉસમેં કુછ હિંસા ભી હોતી હૈ. ઐસા આરંભ તો ગૃહસ્થકા કાર્ય હૈં,...’ ગૃહસ્થ તો સંસાર માટે કરે છે. એમ આ પુણ્યભાવ માટે હોય, એમ કહે છે. ‘ઈસમેં ગૃહસ્થકો અલ્પ પાપ કહા,...’ સાવધ લેશો, બહુ પુણ્ય રાશો...

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ... પણ છતાં પુણ્ય ઘણું થાય છે એમાં. સમજાણું કાંઈ? ગૃહસ્થનું એ કાર્ય છે.

‘ગૃહસ્થકો અલ્પ પાપ કહા, પુણ્ય બહુત કહા હૈ; ક્યોંકિ ગૃહસ્થકે પદમેં ન્યાયકાર્ય કરકે

ન્યાયપૂર્વક ધન ઉપાર્જન કરના,...' લ્યો. ન્યાય કાર્ય કરી. લૌકિક ન્યાય, હોં! 'ન્યાયપૂર્વક ધન ઉપાર્જન કરના, રહનેકે લિયે મકાન બનવાના,...' રહેવા માટે જગ્યા બનાવે. 'વિવાહાદિક...' કરે છે ને સગપણ અને વિવાહને મોટા ધામધુમ. 'કરવા ઔર યત્નપૂર્વક આરંભ કર આહારાદિક સ્વયં બનાના તથા ખાના ઈત્યાદિક કાર્યોમેં યદ્યપિ હિંસા હોતી હૈ તો ભી ગૃહસ્થકો ઈનકા મહાપાપ નહીં કહા જાતા હૈ.' જોયું! મહાપાપ કોને કહેવું? હવે એ કહે છે, જુઓ!

'ગૃહસ્થકે તો મહાપાપ મિથ્યાત્વકા સેવન કરના,...' ઓહો..! એ પુણ્ય-પાપનો રાગ એને ધર્મ માનવો, દેહની ક્રિયાથી ધર્મ થાય એમ માનવું, સાચા દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ માનવું, એવો જે મહા મિથ્યાત્વભાવ. મહાપાપ તો એ છે. સમજાણું કાંઈ? 'મહાપાપ મિથ્યાત્વકા સેવન કરના,...' એક વાત. જેવું તત્ત્વનું સ્વરૂપ છે, દેવ-ગુરુનું સ્વરૂપ છે, આત્માનું જેવું સ્વરૂપ છે, એનાથી વિપરીત માનવું એ જ મહાપાપ જગતમાં છે. સાત વ્યસન કરતાં પણ મહાપાપ. એનું માપ ખ્યાલમાં આવતું નથી. જીવ મરે એ પાપ માને. પણ આ આખું આત્માનું જે સ્વરૂપ છે એનાથી વિપરીત માનવું અને સાચા સંત-ગુરુ-દેવ કેવા હોય એનાથી વિપરીત માનવું, એવી મિથ્યાશ્રદ્ધા એ જ ગૃહસ્થને મોટું પાપ છે. આ તો અલ્પ પાપ છે. પુણ્ય ઘણું છે. પૂજા આદિમાં. એમ કહે છે. કહો, સમજાણું કાંઈ?

સ્થાનકવાસીએ આ વાત કાઢી નાખી. દેરાવાસીએ એમાં ધર્મ મનાવી લીધો આખો. ધર્મ, મંદિર, પૂજા, જાત્રા, ધર્મ, ધર્મ ને ધર્મ. શું કીધું ઓલું આવે છે ને? 'ધામધુમે ધમાધમ ચલી. ધર્મ માર્ગ રહ્યો દૂર રે.' જ્ઞાનમાર્ગ રહ્યો દૂર. ચૈતન્ય ભગવાનની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન ને રમણતા એ માર્ગ દૂર રહી ગયો. અને આ બધી ધમાધમ. લાખો રૂપિયા ખર્ચે, પાંચ લાખ ખર્ચ્યા, દસ લાખ ખર્ચ્યા. ધર્મ મોટો થયો એને. એની હોડ કરે, હોડ. એણે પાંચ લાખ ખર્ચ્યા તો આપણે દસ લાખ ખર્ચશું. મોટો ધર્મ થશે. મોટા કહેવાશું. એમાં ધર્મ ક્યાં હતો? રાગ મંદ હોય તો શુભ થાય. એમાં વળી પાછી એના ફળની ઈચ્છા હોય કે આમાં મને પુણ્ય બંધાય ને મને સ્વર્ગ મળે ને મને લક્ષ્મી મળે. તો પાપ બંધાય. ભારે કામ.

'અન્યાય,...' લ્યો! મિથ્યાત્વનું મહાપાપ છે. અન્યાયનું મહાપાપ છે. ગૃહસ્થોને અન્યાય ન હોય. સમજાય છે? જેના તેના રૂપિયા લઈ લેવા, ચોરી લેવા, થાપણ મૂકી ગયો હોય એને ઓળવી દેવી. એવા જે મહા અન્યાય. પાંચ લાખ મૂકી ગયો બિચારો, ચાર આના તરીકે. પહેલા ચાર આની તરીકે (મૂકતા). હવે અત્યારે તો દોઢ રૂપિયો, બે ટકા એમ સાંભળ્યું. કરોડોપતિ બે-બે ટકા આપે છે. બે-બે ટકાનું વ્યાજ. પહેલાં ચાર-છ આની આપતા. ન્યાયથી કામ લેતા. વિશેષ અન્યાય ન કરે. કોઈ થાપણ મૂકી ગયો હોય. ભૂલી ગયો હોય એ. એનો બાપ મરી ગયો અને મૂકી ગયો પાંચ લાખ. છોકરો લેવા મારા બે લાખ રૂપિયા છે ને તમારી પાસે? ભાઈ! બે લાખ નથી. પાંચ લાખ મૂકી ગયા છે. ચાર આની તરીકે. પૈસા જોતા હોય તો લઈ જા. એવો ન્યાય હોય છે. સમજાણું કાંઈ? અન્યાય એવો ન હોય એને. કોઈના ગોપવી દેવા, લઈ લેવા.

જુઓને ‘શ્રીમદ્’માં નથી બન્યું? મોતીનો વેપાર કર્યો હતો ‘શ્રીમદ્’. જેની સાથે કરેલો મોતીનો વેપાર એ મોતી સાધારણ લીધેલા અને એમાં પડીકું સારું આપી દીધું ઓલાએ. ઊલટું પડીકું. જેમાં લાખો રૂપિયા (મળતા). જેની સાથે સાધારણ મોતીનો ધંધો કરેલો. એમાં ઓલાએ મોટું સારું પડીકું આપી દીધું. આપીને અહીં જોવે ‘શ્રીમદ્’ ઘરે લાવીને. અહો..! આ વેપાર નથી કર્યો. આ તો બિચારો રાડ નાખશે. એમ ને એમ પડીકું બાંધીને મૂકી દીધું. ઓલો આવ્યો, સાહેબ! આ પડીકું તો બીજું આવી ગયું છે. ભાઈ! લ્યો આ પડીકું. આ આપણે સોદો નથી કર્યો. બીજું પડીકું લાવ્યા છો તમે? લાવો. લઈ જાવ. આહાહા..! ઓલો તો કહે, આ તે કોણ છે આ? લાખો રૂપિયાના મોટા ઊંચા મોતી. અરે..! આ તે દૈવીપુરુષ છે. પડીકું એમનેમ મૂકી રાખ્યું હતું. આ ‘શ્રીમદ્’ હમણાં થયા. ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ લૌકિકના વેપારમાં પણ એનો ન્યાય હોય છે. ધર્મીને અન્યાય હોતો નથી. પચાવી લેવું કોકનું. ભૂલી ગયો માટે પચાવી લેવું એવું હોતું નથી. એમ કહે છે. એવો અન્યાય મહાપાપ છે. આ તો અલ્પ પાપ અને ઘણું પુણ્ય છે. સમજાણું? શેમાં? જિનપ્રતિમા, પૂજા, ભક્તિમાં અલ્પ પાપ ને ઘણું પુણ્ય છે.

‘ચોરી આદિસે ધન ઉપાર્જન કરના,...’ જુઓ! અન્યાયથી ધન લેવું, ચોરી કરીને લઈ લેવું કો’કનું, ઉપાડી લેવું. એ મહા અન્યાય છે. કહ્યું હતું ને? એક ફેરી ત્યાં ‘મુંબઈ’ માલ લેવા ગયેલા. મોટો મુસલમાન હતો. એને બિચારાને સહી કરતા આવડે નહિ. નોકર હતો ‘ઉમરાળા’નો. માલ લીધો. મોટી વખારો હતી. માલ લેવા ગયા તે ઓલો કહે, મારી પછી લઈ લેજો. મારા નામે. પૈસા આપીને. મેં કીધું, સંવત ૧૯૬૪/૬૫ની વાત હશે. કરે છે શું? મુસલમાનનો નોકર. નોકર નામા લખે અને શેઠિયાને તો નામા પણ આવડે નહિ ધંધામાં. એવો શેઠિયો. પછી એના ધંધામાં મોટી વખાર ભરેલી હોય. માલ લીધો કાંઈક બે બીજા ઓલા શું કહેવાય? પેટીયું. એક પેટી કહે મારી લઈ જાવ. નોકર કહે. પૈસા મને આપજો. મેં કીધું, આવું? આવો ધંધો આપણે હોય?. .. એ સાથે હતો. આવો ધંધો આપણે ન હોય. કો’કનું ચોરીને .. ઓછા ભાવે આપજો. પણ લઈ જાવ પેટી. લેવાય નહિ. એવા અન્યાયના વેપાર ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ ન હોય. સમજાણું કાંઈ?

એ સિવાય પછી બીજું પાપ.. એ વખતે. માલ લે ને? એક માણસને પોણો મણ હતું તે દિ’. પોણો મણ. રેલમાં ચડાવે. પોણો મણ.. પછી અમે ગયા. તો પાસ લઈને આવ્યા બીજા સાથે. માલ ઘણો અમારી પાસે. આટલો બધો માલ ને કરે છે શું આ? બીજા સગાવ્હાલાને લઈને... આપણને કાંઈ ખબર નહિ. આપણે સરળ માણસ સીધા. ભગત કહેવાતા. કીધું, આ શું કરે છે? પાસ લઈને આ.. અહીંથી ચડાવી તમે ઉતરશો ત્યાં ‘પાલેજ’માં તો તમરા જાણીતા હોય ને. શું કહેવાય? સ્ટેશન માસ્તર બાસ્તર બધા જાણીતા. અમને જાણે. કીધું, આ ચડાવવું આ ન્યાય નથી, ભાઈ! લઈ લીધું બીજું. હારે કો’ક હતું. એ ભગતને ન ખબર પડે. તમે પણ આવો માલ.. એક જણાને પોણો મણ તો આપણે બે જણા છીએ તો દોઢ મણ હોય, બસ. એને ઠેકાણે આ તો છ-સાત-આઠ મણ માલ છે. અહીંથી લઈ ને ત્યાં ઉતારી લેવો એ ન્યાય નથી, કીધું. .. કોણ માને? ન્યાયથી માર્ગ હોવો જોઈએ. સમજાણું કે નહિ? ઓલા પાસ નથી હોતા રેલમાં? શેઠ કાંઈ સમજતા નથી. નહિતર

તો સાદી ભાષા છે. પહેલેથી એમ હોય કે આ સમજાય નહિ.

માલ લઈને રેલમાં ચડે છે કે નહિ? તો એક જણની ટીકીટમાં પોણો મણ માલ ચડતો હતો. એને ઠેકાણે સાત-આઠ મણ માલ અમારી સાથે હતો. ‘મુંબઈ’ થી ‘પાલેજ’ લાવવો હતો. પણ એમાં બીજા બીજા માણસે પાસ લઈને (ચડેલા). પાસ હોય ને બે-બે પૈસાના? એ લઈ અને માલ નાખ્યો રેલમાં. મેં કીધું, આ માર્ગ નથી, બાપુ! આ શું કરે છે? કીધું. કાંઈ નહિ, કાંઈ નહિ. જાવ. ઠીક. કો’ક હતું સાથે. એક માણસને પોણો મણ. શું કહેવાય એ તમારે? વજન. એને ઠેકાણે બે ટીકીટમાં છ-આઠ મણ મોટા કરંડિયા ને બધું ભરેલું હતું. માર્ગ નથી આ. આ કોણે કર્યું આવું? પાસવાળા આપણને ચડાવી દેશે અને આપણે તો ગામમાં ઉતારવું ત્યાં ઓળખીતા છે. ન્યાય નથી, કીધું. ઉતાર્યા હતા ખરા હોં! મફત. .. માને નહિ આપણે શું કરવું? કુંવરજી હતો સાથે. આહાહા..! ઘણા વર્ષની વાતું છે આ તો. દુકાનની.

(અહીંયાં) કહે છે, ગૃહસ્થને તો પાપ તો આવું ચોરી, અન્યાય કરીને કરવું એ મહાપાપ છે. અને ‘ત્રસ જીવોંકો મારકે માંસ આદિ અભક્ષ્ય ખાના...’ એ મહાપાપ છે. સમજાણું? ‘પરશ્ચી સેવન કરના યે મહાપાપ હૈ. ગૃહસ્થાચાર છોડકર મુનિ હો જાવે તબ ગૃહસ્થકે ન્યાયકાર્ય ભી અન્યાય હી હૈં.’ એ પણ અન્યાય છે. ન્યાયકાર્ય પણ અન્યાય છે. પાપ છે ને એ બધું. ‘મુનિકે ભી આહાર આદિકી પ્રવૃત્તિમેં કુછ હિંસા હોતી હૈ...’ લ્યો! મુનિ પણ આહાર લેવા જાય ત્યારે જરી હિંસા થાય છે ને. ‘મુનિકો હિંસક નહીં કહા જાતા હૈ, વૈસે હી ગૃહસ્થકે ન્યાયપૂર્વક અપને પદકે યોગ્ય આરંભકે કાર્યોમેં અલ્પ પાપ હી કહા જાતા હૈ,...’ લ્યો. જિનમંદિર, પ્રતિમા પ્રતિષ્ઠા આદિમાં અલ્પ પાપ હોય. ‘ઈસલિયે જિનમંદિર, વસ્તિકા ઔર પૂજા-પ્રતિષ્ઠાકે કાર્યોમેં આરંભકા અલ્પ પાપ હૈ, મોક્ષમાર્ગમેં પ્રવર્તનેવાલોંસે અતિ અનુરાગ હોતા હૈ...’ મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવર્તવાવાળા સંયમી મુનિ વગેરે. તેના ઉપર ઘણો પ્રેમ હોય છે.

‘ઉનકી પ્રભાવના કરતે હૈં, ઉનકો આહારદાનાદિક દેતે હૈં ઔર ઉનકા વૈયાવૃત્યાદિ કરતે હૈં. યે સમ્યક્ત્વકે અંગ હૈ...’ લ્યો! એ સમકિતનું અંગ છે. પુણ્ય ... હોય. ‘ઔર મહાન પુણ્યકે કારણ હૈં,...’ લ્યો. સમકિતનું અંગ છે એટલે એમાં હોય એમાં આ પુણ્યબંધનું કારણ છે. ‘ઈસલિયે ગૃહસ્થકો સદા હી કરના યોગ્ય હૈ.’ ગૃહસ્થને એ પ્રતિમા પૂજા, મંદિર ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા આદિ એ ઉચિત છે. ‘ઔર ગૃહસ્થ હોકર યે કાર્ય ન કરે તો જ્ઞાત હોતા હૈ કિ ઈસકે ધર્માનુરાગ વિશેષ નહીં હૈ.’ પ્રેમ નથી. છોકરાને પરણાવવામાં કેમ ખર્ચી નાખે બે લાખ? મકાન બનાવે ત્યાં પાંચ-દસ લાખ પરચીસ લાખ ખર્ચી નાખે. શેઠ! મકાન બનાવવા કેટલું કર્યું? છ લાખનું મકાન બનાવ્યું શેઠ. ઓલાએ ચાલીસ લાખનું બનાવ્યું ત્યાં. ‘ગોવા-ગોવા’. ‘શાંતિલાલે’ ચાલીસ લાખનું એક મકાન બનાવ્યું. ચાલીસ કરોડ રૂપિયા અને બે અબજ રૂપિયા છે. બે અબજ ને ચાલીસ કરોડ. મોટો હજીરો કર્યો છે. હજીરો કહેવાય કે શું મકાન મોટું હોય એને? પોતાની અનુકૂળતા માટે કરે છે કે નહિ? તો ધર્મની પ્રભાવનાનો જેને

અનુરાગ હોય એને જિન મંદિરાદિ વીતરાગ પ્રતિમા, પ્રતિષ્ઠા, પૂજા આદિમાં અલ્પ પાપ થાય, પણ ઘણું પુણ્ય છે માટે એણે કરવું ઉચિત છે. એમ અહીં કહેવું છે ને. એની ભૂમિકાને યોગ્ય એને છે. મુનિ થાય પછી એને કાંઈ નથી. કહો, ‘શાંતિભાઈ’! આ બધા નિષેધમાં હતા એમાં ને બધા? તમે પણ હતા ને પહેલા?

વળી, ‘પ્રશ્ન - ગૃહસ્થકો જિસકે બિના ચલે નહીં ઈસપ્રકારકે કાર્ય તો કરના હી પડે...’ ગૃહસ્થને જરૂર હોય એ તો કરવું પડે. છોકરા-બાયડી, મકાન આદિ. એમ કહે છે. ‘ઔર ધર્મપદ્ધતિમેં આરંભકા કાર્ય કરકે પાપ ક્યોં મિલાવે,...’ એમ કહે છે. આવા ધર્મમાં શું કરવા એવું કરે છે? સામાયિક ન કરીએ? લ્યો! એમ કહે છે આ બધી દલીલ તમારે. ‘સામાયિક,...’ ન કરીએ. નમો અરિહંતાણં... નમો અરિહંતાણં... ‘પ્રતિક્રમણ, પ્રૌષ્ઠ આદિ કરકે પુણ્ય ઉપજાવે.’ એમાં પુણ્ય ન ઉપજાવે? આવા આરંભના કામ શું કરવા કરવા? એમ કહે છે.

‘ઉસકો કહતે હૈં - યદિ તુમ ઈસપ્રકાર કહો તો તુમહારે પરિણામ તો ઈસ જાતિકે હૈં નહીં,...’ તમારે પરિણામની એવી જાત છે અને તમને ખબર નથી, એમ કહે છે. ‘કેવલ બાહ્યક્રિયા માત્રમેં હી પુણ્ય સમજતે હો.’ આ સામાયિક લઈને બેઠા. નમો અરિહંતાણં.. જરી થઈ ગયું. પરિણામ કેવા એની તો ખબર નથી. ‘બાહ્યક્રિયા માત્રમેં હી પુણ્ય સમજતે હો. બાહ્યમેં બહુ આરંભી પરિગ્રહીકા મન, સામાયિક, પ્રતિક્રમણ આદિ નિરારંભ કાર્યોમેં વિશેષરૂપસે લગતા નહીં હૈ’ જુઓ! આરંભ પરિગ્રહવાળાના સામાયિક અને નિર્દોષ આનંદસ્વરૂપ પ્રભુ, એમાં એની સ્થિરતા જામે જ નહિ કોઈ દિવસ. સામાયિકાદિ એને હોઈ શકે નહિ. ‘વિશેષરૂપસે લગતા નહીં હૈ યહ અનુભવગમ્ય હૈ,...’ એ તો અનુભવગોચર છે એમ કહે છે. ખબર નથી સૌને? એમ.

‘તુમહારે અપને ભાવોંકા અનુભવ નહીં હૈ;...’ લ્યો! તને તારા પરિણામની ખબર નથી. આ ક્રિયાનું માંડ્યું ને જાણે આપણને થઈ ગયો ધર્મ. ‘કેવલ બાહ્ય સામાયિકાદિ નિરારંભ કાર્યકા ભેષ ધારણકર...’ નિરારંભ કાર્યનો ભેખધારી. નિરારંભ ભાવ નહિ. ‘બૈઠો તો કુછ વિશિષ્ટ પુણ્ય નહીં હૈ,...’ એનાથી ખાસ પુણ્ય કાંઈ છે નહિ. ‘શરીરાદિક બાહ્ય વસ્તુ તો જડ હૈ,...’ આ તો જડ છે. ઈ આમ બેસી રહે તો શું? તારા ભાવ શું છે એની તો તને ખબર નથી. ‘કેવલ જડકી ક્રિયા કા ફલ તો આત્માકો મિલતા નહીં હૈ.’ લ્યો! જડની ક્રિયાનું ફળ આત્માને નથી. બેસી રહ્યો આમનેમ. પણ અંદર પરિણામ કેવા છે એની ખબર નથી. ‘અપને ભાવ જિતને અંશમેં બાહ્યક્રિયામેં લગે...’ જુઓ! શુભ કે અશુભ કે શુદ્ધ. એવો જેવો ભાવ હોય એવું એને ફળ આવે.

મુમુક્ષુ :- પરિણામ..

ઉત્તર :- હા. પરિણામે બંધ છે, કાંઈ જડની ક્રિયાએ બંધ નથી.

‘જિતને અંશમેં બાહ્યક્રિયામેં લગે ઉતને અંશમેં શુભાશુભ ફલ અપનેકો લગતા હૈ;...’ રાગની મંદતાના પરિણામ હોય તો પુણ્ય થાય. તીવ્ર પરિણામ હોય આકરા તો પાપ થાય.

જડની ક્રિયા ખરેખર પુણ્ય-પાપ છે નહિ. ‘ઈસપ્રકાર વિશિષ્ટ પુણ્ય તો ભાવોંકે અનુસાર હૈ.’ એ તો અંતરના ભાવ છે એના પ્રમાણે એને પુણ્ય બંધાય છે. જડની ક્રિયાને અનુસારે પુણ્ય બંધાતું નથી. ‘આરંભી-પરિગ્રહીકે ભાવ તો પૂજા, પ્રતિષ્ઠાદિક બડે આરંભમેં હી વિશેષ અનુરાગ સહિત લગતે હૈ.’ ઘણો આરંભ-પરિગ્રહવાળો છે ને, એમ કહે છે. પૂજા, પ્રતિષ્ઠા એના વિષે જરી અનુરાગ હોય છે.

‘જો ગૃહસ્થાચારકે બડે આરંભસે વિરક્ત હોગા...’ ગૃહસ્થાચાર છોડીને મુનિ થઈ જાય આત્માના ધ્યાનમાં ‘સો ઉસે ત્યાગકર અપના પદ બઢાવેગા, જબ ગૃહસ્થાચારકે બડે આરંભ છોડેગા...’ તો તો એ આરંભ છોડી દેશે. પછી મુનિ થઈને જિનમંદિર બનાવે નહિ. મુનિ થઈને કાંઈ બનાવે? ‘તબ ઉસીતરહ ધર્મપ્રવૃત્તિકે બડે આરંભ ભી પદકે અનુસાર ઘટાવેગા.’ ત્યારે એને ઘટી જશે જિનમંદિર આદિના ભાવ. ‘મુનિ હોગા તબ આરંભ ક્યો કરેગા?’ બહુ ઠીક લખ્યું છે. ‘અતઃ તબ તો સર્વથા આરંભ નહીં કરેગા, ઈસલિયે મિથ્યાદષ્ટિ બાહ્યબુદ્ધિ જો બાહ્ય કાર્યમાત્રહીકો પુણ્ય-પાપ-મોક્ષમાર્ગ સમજતે હૈ...’ મિથ્યાદષ્ટિ તો બાહ્ય કાર્ય માત્રથી પુણ્ય, પાપ અને મોક્ષમાર્ગ ત્રણેય સમજે છે. દેહની ક્રિયાથી પુણ્ય ને પાપ ને ધર્મ. એમ સમજે છે. એમ છે નહિ.

‘ઉનકા ઉપદેશ સુનકર અપનેકો અજ્ઞાની નહીં હોના ચાહિયે.’ એવા અજ્ઞાનીનો ઉપદેશ સાંભળીને અજ્ઞાની ન થવું. ‘પુણ્ય-પાપકે બંધમેં શુભાશુભ ભાવ હી પ્રધાન હૈ...’ પુણ્ય-પાપના બંધમાં તો શુભાશુભભાવ થાય એ મુખ્ય છે. દેહની ક્રિયાનું શું કામ? ‘પુણ્ય-પાપરહિત મોક્ષમાર્ગ હૈ,...’ બે વાત કરી. ‘પુણ્ય-પાપકે બંધમેં શુભાશુભ ભાવ હી પ્રધાન હૈ ઓર પુણ્ય-પાપરહિત મોક્ષમાર્ગ હૈ, ઉસમેં સમ્યઞ્ઠર્શનાદિકરૂપ આત્મપરિણામ પ્રધાન હૈ.’ શું કહ્યું? દેહાદિની ક્રિયામાં જે પોતાનો ભાવ શુભ અને અશુભ હોય એ બંધનું કારણ છે. ક્રિયા નહિ. અને ધર્મમાં પુણ્ય-પાપ રહિત સમ્યઞ્ઠર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રના પરિણામ એ મોક્ષમાર્ગ છે. સમજાણું કાંઈ?

‘સમ્યઞ્ઠર્શનાદિકરૂપ આત્મપરિણામ પ્રધાન હૈ.’ જોયું! ઓલા શુભાશુભભાવ પ્રધાન છે. એમ હતું. લખ્યું છે બહુ સરસ. શુભભાવ જેવો હોય રાગની મંદતા-તીવ્રતા, એ પ્રમાણે એને પુણ્ય-પાપ થાય. દેહની ક્રિયાથી કાંઈ છે નહિ. આ તો જડ છે. શુભાશુભ પરિણામને આશ્રયે બંધ છે. અને ધર્મ પુણ્ય-પાપરહિત સમ્યઞ્ઠર્શન આદિ મોક્ષમાર્ગ જે છે એ તો આત્મપરિણામ છે. એ આત્માના પરિણામ છે. પુણ્ય-પાપ પરિણામને આત્મપરિણામ ન કહ્યા, જુઓ! આત્મા સહજનંદ પ્રભુ, એની સહજનંદની મૂર્તિ ભગવાનઆત્મા, એની શ્રદ્ધા-જ્ઞાન અને સ્થિરતા એ તો આત્માના પરિણામ (છે), એ નિર્વિકલ્પ છે. રાગ અને પુણ્યથી રહિત પરિણામ છે એ મોક્ષમાર્ગ છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? ઘણું સમાહ્યું. માળાએ. લૌકિકની વાત બધી સ્થાપી, વ્યવહાર સ્થાપ્યો, નિશ્ચય આવો હોય.

‘ધર્માનુરાગ મોક્ષમાર્ગકા સહકારી હૈ...’ નિમિત્ત છે, એમ કહે છે. જેમાં ભગવાનની પૂજા આદિનો શુભભાવ થાય એ નિમિત્ત છે. સાથે હોય છે એવો. ‘ઔર ધર્માનુરાગકે તીવ્ર-

મંદકે ભેદ બહુત હૈં,...' ધર્મના પ્રેમમાં પણ અસંખ્ય પ્રકારના તીવ્ર-મંદ પરિણામની જાત છે. 'ઈસલિયે અપને ભાવોંકો યથાર્થ પહિયાનકર અપની પદવી, સામર્થ્ય પહિયાન-...' બે વાત. 'ભાવોંકો પહિયાનકર...' યથાર્થ, હોં! યથાર્થ. 'અપની પદવી, સામર્થ્ય પહિયાન...' પાછું પદવીને યોગ્ય સામર્થ્ય કેટલું એને જોઈએ? 'સમજકર શ્રદ્ધા-જ્ઞાન ઔર ઉસમેં પ્રવૃત્તિ કરના; અપના ભલા-બુરા અપને ભાવોંકે આધીન હૈ, બાહ્ય પરદ્રવ્ય તો નિમિત્તમાત્ર હૈં,...' શરીરાદિ ક્રિયા તો નિમિત્તમાત્ર છે.

'ઉપાદાન કારણ હો તો નિમિત્ત ભી સહકારી હો...' લ્યો! પોતાના પરિણામ ઉપાદાન હોય તો નિમિત્તને સહકારી કહેવામાં આવે છે. સાથે હોય છે, એમ. 'ઉપાદાન ન હો તો નિમિત્ત કુછ ભી નહીં કરતા હૈં,...' લ્યો! પોતાનો ભાવ ન હોય તો નિમિત્ત એને કરાવી દે કાંઈ? તીર્થકર પણ કરાવી દે નહિ અને મૂર્તિ પણ કરાવી દે નહિ, એમ કહે છે. ભાવ તું કર તેમાં એ નિમિત્ત કહેવામાં આવે છે. 'ઈસપ્રકાર ઈસ બોધપાહુડકા આશય જ્ઞાનના ચાહિયે.' લ્યો! એ બોધપાહુડનો આશય જાણવો.

'ઈસકો અચ્છી તરહ સમજકર...' ... એટલે બરાબર સમજી. બરાબર સમજવું પાછું. નિશ્ચય સ્થાપવા ગયા તો ઓલા કેટલાક કહે છે કે આ બોધપાહુડમાં જે કહ્યું એ અમને ઠીક લાગે છે. પ્રતિમા આત્મા, સંયમી આત્મા, મુદ્રા આત્મા, આયતન આત્મા પોતે ધર્મનું ઘર. બીજા ઘર આયતન નહિ. એ તો નિશ્ચયની વાત છે. વ્યવહાર-નિશ્ચયનું બતાવ્યું. આ વ્યવહાર બીજો છે. 'જૈસે કહે વૈસે ઔર ઈનકા વ્યવહાર ભી બાહ્ય વૈસા હી તથા ચૈત્યગૃહ, પ્રતિમા, જિનબિંબ, જિનમુદ્રા આદિ ધાતુ-પાષાણાદિકકા ભી વ્યવહાર વૈસા હી જ્ઞાનકર શ્રદ્ધાન ઔર પ્રવૃત્તિ કરની.' નહિતર મિથ્યા શ્રદ્ધા થઈ જશે. અજ્ઞાનીની શ્રદ્ધા છોડી દેવી, એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? નિશ્ચય છે તેને નિશ્ચય સમજવો, વ્યવહારના પરિણામને વ્યવહાર સમજવા.

'અન્યમતી અનેક પ્રકાર સ્વરૂપ બિગાડકર પ્રવૃત્તિ કરતે હૈં ઉનકી બુદ્ધિ કલ્પિત જ્ઞાનકર ઉપાસના નહીં કરની.' બુદ્ધિ કલ્પિત (હોય) એની સેવા કરાવી નહિ. 'ઈસ દ્રવ્યવ્યવહારકા પ્રરૂપણ પ્રવ્રજ્યાકે સ્થલમેં આદિસે દૂસરી ગાથામેં બિંબ ચૈત્યાલયત્રિક ઔર જિનભવન યે ભી મુનિયોંકે ધ્યાન કરને યોગ્ય હૈ ઈસપ્રકાર કહા હૈં...' આમાં આવ્યું છે. આમાં ના પાડી છે એમાં જ આવ્યું છે કે જિનભવન હોય છે. બનાવનાર હોય છે તો હોય છે ને? એમ કહે છે. સમજાણું? આવી ગયું ને પહેલું? 'દૂસરી ગાથામેં બિંબ ચૈત્યાલયત્રિક ઔર જિનભવન યે ભી મુનિયોંકે ધ્યાન કરને યોગ્ય હૈં ઈસપ્રકાર કહા હૈં સો ગૃહસ્થ જબ ઈનકી પ્રવૃત્તિ કરતે હૈં તબ યે મુનિયોંકે ધ્યાન કરને યોગ્ય હોતે હૈં; ઈસલિયે જો જિનમંદિર, પ્રતિમા, પૂજા, પ્રતિષ્ઠા આદિકકે સર્વથા નિષેધ કરનેવાલે વહ સર્વથા એકાન્તીક તરહ મિથ્યાદષ્ટિ હૈ, ઈનકી સંગતિ નહીં કરના.' લ્યો! અચ્છા ક્રિયા હૈં ન? કર્યું ને?

સંતબાળે પરિવર્તન કર્યું. સંતબાળ કહે, જિન નથી, મૂર્તિ નથી... મૂર્તિ નથી.. એમ હાંક્યું. પછી આ આવ્યો હતો 'કલ્યાણચંદજી' કહે, શું કરે છે આ? નથી કાંઈ? કીધું, જુઓ!

आ गाथा आपी. (संवत्) १९९१नी वात छे. ९१नी साल. आ जिनभवन आमां छे पाठ. जिनभवन बनावनारा एशे त्यारे एशे के अे विना एशे? जिनभवन आवी गयुं छे परेला पाठमां. मूण सूत्रमां छे. जिनभवन. छे के नलि? ४३ गाथा. जुओ! 'जिणभवणं अह वेज्झं, जिणमग्गे जिणवरा विंति' ४३ गाथामां आवी गयुं छे. 'कुंढकुंढाचार्य' कहे जिनभवन लोय छे. जुओ! 'तित्थं, वचचइदालत्तयं च वुत्तेहिं' ४३ गाथा छे. १४२ पाने. ते दि' आ वात थई एती. डीधुं, आ प्रतिमा अने भवन न लोय तो आव्युं क्पांथी आमां? छे. अनादिनुं छे. अेनी मर्यादा शुभ जेटली छे. धर्म अे तो आत्माना पुण्य-पाप रलित आत्मानी ओणजाए करे अने श्रद्धा करे त्यारे धर्म थाय. विशेष कहेसे...

(श्रोता :- प्रमाए वचन गुरुदेव!)

आगे आचार्य इस बोधपाहुडका वर्णन अपनी बुद्धिकल्पित नहीं है, किन्तु पूर्वाचार्योंके अनुसार कहा है इसप्रकार कहते हैं :-

सद्वियारो हूओ भासासुत्तेसु जं जिणे कहियं।

सो तह कहियं णायं सीसेण य भद्रबाहुस्स॥६१॥

शब्दविकारो भूतः भाषासूत्रेषु यज्जिनेन कथितम्।

तत् तथा कथितं ज्ञातं शिष्येण च भद्रबाहोः॥११॥

जिनकथन भाषासूत्रमय शाब्दिक-विकाररूपे थयुं;

ते ज्ञायुं शिष्ये भद्रबाहु ताए। अने अेम ज क्थुं. ११.

अर्थ :- शब्दके विकारसे उत्पन्न हुए इसप्रकार अक्षररूप परिणामे भाषासूत्रोंमे जिनदेवने कहा, वही श्रवणमें अक्षररूप आया और जैसा जिनदेवने कहा वैसा ही परम्परासे भद्रबाहुनामक पंचम श्रुतकेवलीने जाना और अपने शिष्य विशाखाचार्य आदिको कहा। वह उन्होंने जाना वही अर्थरूप विशाखाचार्यकी परम्परासे चला आया। वही अर्थ आचार्य कहते हैं, हमने कहा है, वह हमारी बुद्धिसे कल्पित करके नहीं कहा गया है, इसप्रकार अभिप्राय है॥६१॥

પ્રવચન નં. ૧૭૫, ગાથા-૬૧-૬૨-૧-૨, શુક્રવાર, પોષ વદ ૪, તા.૧૫-૦૧-૭૧

‘બોધપાહુડ’ની ૬૧મી ગાથા. ‘આગે આચાર્ય ઈસ બોધપાહુડકા વર્ણન અપની બુદ્ધિકલ્પિત નહીં હે, કિંતુ પૂર્વાચાર્યોકે અનુસાર કહા હે ઈસપ્રકાર કહતે હૈં :-’

सद्विचारो हूओ भासासुत्तेसु जं जिणे कहियं।

सो तह कहियं णायं सीसेण य भद्दबाहुस्स।।६१।।

કહે છે કે વાણી ‘શબ્દકે વિકારસે ઉત્પન્ન હુએ...’ ભાષા જે છે એ શબ્દનો વિકાર છે. ‘અક્ષરરૂપ પરિણામે ભાષાસૂત્રોમે...’ પરમાણુ છે ને જડ આ? એ શબ્દનો વિકાર છે. એનાથી ઉપજ્યા અક્ષર. અક્ષરરૂપ પરિણામી ભાષા. જડની અવસ્થા, હોં! ભાષા. ભાષાસૂત્રને વિષે એવા ભાષાસૂત્રમાં ‘જિનદેવને કહા,...’ જિનદેવનું નિમિત્ત હતું. એ વાણીમાં જિનદેવે કહ્યુંનો અર્થ નિમિત્ત હતું. વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા એક સમયમાં ત્રિકાળ જ્ઞાન, એવા જિનેશ્વરદેવની વાણીમાં એ પોતે જિનેશ્વરદેવ નિમિત્ત હતા. ‘વહી શ્રવાણમે અક્ષરરૂપ આયા...’ સાંભળવામાં અક્ષરરૂપ આવ્યું છે.

‘और जैसा जिनदेवने कहा वैसा ही परंपरासे लद्दबाहुनामक पंचम श्रुतकेवलीने ज्ञाना...’ ‘ભદ્રબાહુ’ પાંચમા (શ્રુત) કેવળી થઈ ગયા છે. શ્રુતકેવળી, હોં! કેવળી નહિ. એ શ્રુતકેવળીએ એમ જાણ્યું. ‘મહાવીર’ ભગવાનથી પરંપરાએ આવ્યું એ ભગવાન ‘ભદ્રબાહુસ્વામી’ એ જાણ્યું. ‘અપને શિષ્ય વિશાખાચાર્ય આદિકો કહા.’ એમના શિષ્ય ‘વિશાખાચાર્ય’ છે એમને કહ્યું. ‘વહ ઉન્હોને જ્ઞાના વહી અર્થરૂપ વિશાખાચાર્યકી પરંપરાસે ચલા આયા.’ પરંપરાથી આ ભાવ ચાલ્યો આવે છે. જુઓ! નિશ્ચયપ્રતિમા આત્મા, નિશ્ચયદેવ આત્મા, નિશ્ચયતીર્થ આત્મા એ વાત કહે છે, ઠેઠ ભગવાનની વાણીમાં આવ્યું, ‘વિશાખાચાર્ય’ સુધી પરંપરાએ આવ્યું. એનાથી અમને પરંપરા આવી છે, ‘કુંદાકુંદાચાર્ય’ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘विशाखाचार्यकी परंपरासे चला आया. वही अर्थ आचार्य कहते हैं, हमने कहा है, वह हमारी बुद्धिसे कल्पित करके नहीं कहा गया है,...’ અમે જે આ કહ્યું છે કે આત્મા એ આયતન-ધર્મનું સ્થાન છે. આનંદમૂર્તિ જ્ઞાયકભાવ એ જ આયતન-ધર્મનું સ્થાન છે. આ ધર્મનું સ્થાન આ છે એ તો બાહ્ય છે. આત્મા અખંડ આનંદસ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્ય એ જ જિનપ્રતિમા છે. એ જ જિનમુદ્રા છે. એવો પરંપરાનો માર્ગ ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો હતો એ ‘ભદ્રબાહુસ્વામી’એ પોતાના શિષ્યને આપ્યું. પરંપરાએ અમને મળ્યું. ‘કુંદાકુંદાચાર્ય’ કહે છે. અમારા ઘરની આ વાત નથી.

‘ઈસપ્રકાર અભિપ્રાય હે.’ લ્યો! એવો અભિપ્રાય છે આમાં. કેટલાકને આ નિશ્ચય છે એ વાત બરાબર લાગે પણ પાછો ઓલો વ્યવહાર છે એ ઉડાવે. એમ નથી. નિશ્ચયથી જિનપ્રતિમા આત્મા છે. નિર્વિકારી શુદ્ધ ભગવાન આત્મા. મુનિપદની દશાને અહીં

जिनप्रतिमा कहे छे. जिनमुद्रा अने कहे छे. आयतन अने कहे छे. वगेरे मुनि अने अरिहंतना अगियार बोल छे, अंतरना. पण व्यवहारमां अनो भाव शुभभाव होय छे त्यारे अरिहंतनी प्रतिमा आदि पूजनिक गणवामां आवे छे. जुओ! आचार्य 'भद्रबाहुस्वामी'नी वात लईने अमने परम श्रुतकेवणीथी परंपराअे मणेलुं छे. ओ अमे कहुं छे. धरनुं अमे कांई कहुं नथी.

आगे भद्रबाहु स्वामीकी स्तुतिरूप वचन कहते हैं :-

बारसअंगवियाणं चउदसपुव्वंगविउलवित्थरणं।

सुयणाणि भद्रबाहु गमयगुरु भयवओ जयउ॥६२॥

द्वादशांगविज्ञानः चतुर्दशपूर्वांग विपुलविस्तरणः।

श्रुतज्ञानिभद्रबाहुः गमकगुरुः भगवान् जयतु॥६२॥

^१जस ओध द्वादश अंगनो, ^२चउदशपूरव-विस्तारनो,

जय हो ^३श्रुतंधर भद्रबाहु गमकगुरु भगवाननो. ६२.

अर्थ :- भद्रबाहु नाम आचार्य जयवंत होवें, कैसे हैं? जिनको बारह अंगोका विशेष ज्ञान है, जिनको चौदह पूर्वोका विपुल विस्तार है इसीलिये श्रुतज्ञानी हैं, पूर्ण भावज्ञानसहित अक्षरात्मक श्रुतज्ञान उनके था, 'गमक गुरु' हैं, जो सूत्रके अर्थको प्राप्त कर उसीप्रकार वाक्यार्थ करे उसको 'गमक' कहते हैं, उनके भी गुरुओंमें प्रधान हैं, भगवान हैं - सुरासुरोंसे पूज्य हैं, वे जयवंत होवें। इसप्रकार कहनेमें उनको स्तुतिरूप नमस्कार सूचित है। 'जयति' धातु सर्वोत्कृष्ट अर्थमें है वह सर्वोत्कृष्ट कहनेसे नमस्कार ही आता है।

भावार्थ :- भद्रबाहुस्वामी पंचम श्रुतकेवली हुए। उनकी परम्परासे शास्त्रका अर्थ जानकर यह बोधपाहुड ग्रन्थ रचा गया है, इसलिये उनको अंतिम मंगलके लिये आचार्यने स्तुतिरूप नमस्कार किया है। इसप्रकार बोधपाहुड समाप्त किया है॥६२॥

छप्पय

प्रथम आयतन^१ दुतिय चैत्यगृह^२ तीजी प्रतिमा^३ ।

दर्शन^४ अर जिनबिंब^५ छठो जिनमुद्रा^६ यतिमा ॥

ज्ञान^७ सातमूं देव^८ आठमूं नवमूं तीरथ^९ ।

दसमूं है अरहन्त^{१०} ग्यारमूं दीक्षा^{११} श्रीपथ ॥

इम परमारथ मुनिरूप सति अन्यभेष सब निंद्य है।

व्यवहार धातुपाषाणमय आकृति इनिकी वंद्य है॥१॥

દોહા

ભયો વીર જિનબોધ યહુ ગૌતમગણધર ધારિ ।

બરતાયો *પંચમગુરુ નમૂં તિનહિં મદ છારિ ॥૨॥

इतति श्री कुन्दकुन्दस्वामि विरचित बोधपाहुडकी

जयपुरनिवासी पं. जयचन्द्रछावडाकृत

देशभाषामयवचनिका समाप्त ॥४॥

ગાથા-૬૨ ઉપર પ્રવચન

‘આગે ભદ્રાબાહુ સ્વામીકી સ્તુતિરૂપ વચન કહતે હૈં :-’ છેલ્લો શ્લોક.

बारसअंगवियाणं चउदसपुव्वंगविउलवित्थरणं ।

सुयणाणि भद्बबाहु गमयगुरु भयवओ जयउ॥६२॥

અર્થ :- ‘ભદ્રાબાહુ નામ આચાર્ય જયવંત હોવે, કૈસે હૈં? જિનકો બારહ અંગોકા વિશેષ જ્ઞાન હૈ, ...’ બાર અંગના જાણનારા હતા. ઓહો..હો...! અગાધ જ્ઞાન. લબ્ધિરૂપે પ્રગટે એવું. બાર અંગના જાણનાર. આચારાંગ, સૂયગડાંગ (વગેરે). એક આચારાંગમાં અઠાર હજાર પદ, એક પદના એકાવન કરોડ ઝાઝેરા શ્લોક. એવા એવા એક આચારાંગ, ડબલ સૂયગડાંગ.. ડબલ.. એમ. બાર અંગ એ તો અપૂર્વ લબ્ધિ. લખી લખાય નહિ, સીધી ભણી ભણાય નહિ. એવી અંદર લબ્ધિ બાર અંગની પ્રગટેલી. ઘણું જ્ઞાન. પૂર્વનું સહિત વિશેષ જ્ઞાન. વળી કેવા છે?

‘ચૌદહ પૂર્વોકા વિપુલ વિસ્તાર હૈ ઈસલિયે શ્રુતજ્ઞાની હૈં, ...’ એ બાર અંગમાં ચૌદ પૂર્વ આવી ગયા. પણ વિશેષ ખાસ ઈ નાખ્યું. એક એક પૂર્વનું જ્ઞાન એટલું છે કે હાથી ઊંચો ઊભો રાખે અને એટલી રુષનાઈ કરે અને વનની કલમું કરે તો લખ્યું પૂરું પડે નહિ. એટલું એ પૂર્વનું જ્ઞાન છે. શ્રુતજ્ઞાન, ભાવશ્રુતજ્ઞાન એટલું છે. એ ચૌદ પૂર્વનું જેને વિપુલ વિસ્તાર જ્ઞાન હતું. એવા જે શ્રુતજ્ઞાની ‘પૂર્ણ ભાવજ્ઞાનસહિત...’ ભાવશ્રુતજ્ઞાન તો પૂર્ણ હતું. ઉપયોગમાં રાગ રહિત આત્માને પર્યાયમાં જાણતાં આવું ભાવશ્રુતજ્ઞાનરૂપ પરિણમન એ ‘ભદ્રાબાહુસ્વામી’ને હતું. કેવળજ્ઞાનની તો વાત શું કરવી, પણ આ બાર અંગની વાત શું કરવી! એટલું જ્ઞાન. એવો આત્મા જ્ઞાનનો દરિયો છે. ચૈતન્યસ્વભાવનો સમુદ્ર છે એ તો. એમાંથી દશામાં ભરતી આવે. દરિયાને કાંઠે (જ્યારે ભરતી આવે) ત્યારે ભલે વરસાદમાં ૨૫-૨૫ ઈંચ હો, અને એમાં નદીઓ પડતી હોય, પણ ઓટને ટાણે એ પાણી ભરતી ન લાવી શકે. ભરતી તો દરિયો મધ્યમાંથી ઉછળીને જ્યારે કાંઠે આવે ત્યારે દરિયામાં ભરતી આવે. એમ આ બાર અંગનું જ્ઞાન કાંઈ ભણ્યે, અક્ષરે અને ઈન્દ્રિયોથી અંદર ન જાણી શકાય. મધ્યબિંદુ દ્રવ્ય સ્વભાવ ભગવાન આત્માનો, એમાં અનંત અનંત બેહદ જ્ઞાનસ્વભાવ એનું

* પંચમગુરુ – પાંચવેં શ્રુતકેવલી ભદ્રાબાહુ સ્વામી ।

સત્ત્વ-તત્ત્વ એનો ભાવ છે. એમાંથી પ્રવાહ થઈને બાર અંગનું જ્ઞાન પર્યાયપણે પરિણમે. કહે છે કે શ્રુતજ્ઞાનથી પૂર્ણ ભાવજ્ઞાનવાળા હતા. કેવળજ્ઞાની જ્ઞાનથી-પર્યાયથી પૂર્ણ, આ શ્રુતજ્ઞાનથી પૂર્ણ. છત્રસ્થ છે ને?

‘અક્ષરાત્મક શ્રુતજ્ઞાન ઉનકે થા,...’ એવા ભાવશ્રુતજ્ઞાનનું અક્ષરસ્વરૂપ પણ શ્રુતજ્ઞાન એને હતું. અક્ષર. એમ કહ્યું ને? ‘પૂર્ણ ભાવજ્ઞાનસહિત અક્ષરાત્મક શ્રુતજ્ઞાન ઉનકે થા,...’ દ્રવ્યશ્રુત. ‘ગમક ગુરુ’ હૈં, જો સૂત્રકે અર્થો પ્રાપ્ત કર...’ સૂત્રના સિદ્ધાંતના ભાવને પામીને ‘ઉસીપ્રકાર વાક્યાર્થ કરે...’ જેવું સર્વજ્ઞને કહેવું છે, શ્રુતકેવળીઓને કહેવું છે એવો જે શબ્દનો અર્થ અને વાક્યાર્થ કરે ‘ઉનકો ‘ગમક’ કહતે હૈં,...’ સમજાણું? ‘સૂત્રકે અર્થકો પ્રાપ્ત કર...’ જેવો અર્થ છે તેવો કરે તેને ગમક કહીએ કે આ શબ્દનો આવો જ અર્થ થાય, આ વાક્યનો આવો જ ભાવ હોય. એવું જે સમજાવે એને અહીંયાં ગમક ગુરુ કહેવામાં આવે છે.

‘ઉનકે ભી ગુરુઓમેં પ્રધાન હૈં,...’ એવા અર્થના બોધ દેનારા સંતોમાં પણ આ ‘ભદ્રબાહુસ્વામી’ પ્રધાન નામ મુખ્ય હતા. પ્રધાન એટલે અહીંયાં ઓલા ગુરુ, રાજા ને પ્રધાન એમ નહિ. પ્રધાન એટલે મુખ્ય. બધા આવા સંતોમાં ‘ભદ્રબાહુસ્વામી’ મુખ્ય હતા. વળી કેવા છે ભગવાન? ‘ભદ્રબાહુસ્વામી’ શ્રુતકેવળી ‘ભગવાન હૈં - સુરાસુરોસે પૂજ્ય હૈં,...’ દેવથી પૂજ્ય હતા. દેવતાઓ જેની સેવા-પૂજા કરતા. એવા શ્રુતકેવળી.

આત્મા ચૈતન્યદરિયો, શક્તિમાં તો કેવળજ્ઞાન એકલું જ્ઞાન છે પરિપૂર્ણ વસ્તુ. જેમ પીપરના દાણામાં ચોસઠ પહોરી તિખાશ છે શક્તિ. ચોસઠ પહોરી તિખાશ ભરી છે. ભલે દાણો નાનો. કદે નાનો, રંગે કાળો પણ ચોસઠ પહોર એટલે રૂપિયે રૂપિયો તીખો. શક્તિનું સત્ત્વ પડ્યું છે અંદર એ બહાર આવે છે. ઘૂંટતા બહાર આવે છે.

એમ આ વસ્તુમાં-ભગવાન આત્મામાં શક્તિરૂપ સત્ત્વરૂપ ભાવરૂપ કેવળજ્ઞાન પડ્યું છે. કેવળજ્ઞાન એટલે એકલું જ્ઞાન. એમ. આહાહા..! આવો આત્મા બેસે કેવી રીતે? પામર તરીકે માન્યો, એને આવી પ્રભુતા છે છતી તેને અણછતો કર્યો છે. સમજાય છે કાંઈ? એવું સ્વરૂપ ભગવાન આત્માનું જેને અંદર શ્રુતજ્ઞાનમાં પ્રગટ થયું છે, એ બધા શ્રુતજ્ઞાનીઓમાં પણ મુખ્ય હતા.

‘સુરાસુરોસે પૂજ્ય હૈં, વે જયવંત હોવેં.’ આચાર્ય મહારાજ પોતે ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ (કહે છે). મંગલં ભગવાન વીરો, મંગલં ગૌતમો ગણી, મંગલં કુંદકુંદાચાર્ય. ત્રીજે નામે આવ્યા. એ ‘ભદ્રબાહુસ્વામી’ને કહે છે, અહો! પ્રભુ! આપ જયવંત રહો! આપનું ભાવશ્રુતજ્ઞાન, અક્ષરાત્મક જ્ઞાન જયવંત રહો! વાત એવી છે કે આ આત્મા શું ચીજ છે એ વાત જ લોકોને ખ્યાલમાં નથી આવતી. આ બધુ તો જડ છે. માટી ઓ તો કો’કની ચીજ છે, કાંઈ એની નથી. કર્મ અંદર છે એ માટી છે, જડ છે. એના પાક કાળે આ બધા બહારના સંયોગ-વિયોગ, સંયોગ-વિયોગ થાય. પુણ્ય-પાપના ભાવ થાય છે એ વિકાર છે. એ કાંઈ આત્માનું સ્વરૂપ નથી.

મુમુક્ષુ :- કાલે તમે આત્માનું સ્વરૂપ કીધું.

ઉત્તર :- એ તો બીજી વાત. પર્યાયમાં એની પર્યાય છે એ અપેક્ષાએ. તેનો જ પર્યાય છે. એ જડનો નથી. પરનો નથી એમ બતાવવા. બાકી એના સ્વભાવમાં ત્રિકાળમાં એ વિકાર નથી. ત્રિકાળ વસ્તુ તો વિકારથી રહિત છે. પર્યાયમાં વિકાર સહિત છે. સમજાણું કાંઈ? કઠણ ભારે.

અરે..! એ આત્મા પોતે ભગવાન સ્વરૂપ જ છે. કેમ બેસે? ઈન્દ્રિયોથી કામ લેવું. જેની દશા-અવસ્થા આમ ઈન્દ્રિયોથી કામ લે. હવે એને અતીન્દ્રિય આવો આત્મા (કેમ બેસે?) જ્ઞાન અતીન્દ્રિય સ્વભાવથી ભરેલું સ્વરૂપ છે. એને ઈન્દ્રિયની જરૂર નથી, મનની જરૂર નથી. રાગના વિકલ્પની જરૂર નથી. એવો ચૈતન્ય સ્વભાવ જેનો સ્વભાવ, જેનું સ્વસ્વરૂપ સત્ત્વ, એને મર્યાદા શી? અનંત... અનંત... અનંત... દર્શન, જ્ઞાન, આનંદથી ભરેલું છે. એમાંથી આ જ્ઞાન આવેલું છે, એમ કહે છે.

‘ઈસપ્રકાર કહનેમે ઉનકો સ્તુતિરૂપ નમસ્કાર સૂચિત હૈ.’ સ્તુતિરૂપ નમસ્કાર કર્યો ‘ભદ્રબાહુસ્વામી’ને. “જયતિ’ ધાતુ સર્વોત્કૃષ્ટ અર્થ મેં હૈ...” જય થાઓ એ બધા સર્વોત્કૃષ્ટમાં છે. જય થાઓ. એટલે જે સ્વરૂપ શુદ્ધ છે તે તેમ ટકી રહો, નભી રહો. પૂર્ણાનંદની દશા આપને જે પ્રગટ થઈ અથવા શ્રુતજ્ઞાનાદિ થયું, (એ) જયવંત રહો. એમનેમ જીવતું એ જ્ઞાન રહો. પ્રકાશ જે અંદરનો આવ્યો છે એ એમનેમ જીવતો ટકતો રહો. પંડિતજી! અરે..! અંતરની વાતું આખી દુનિયાએ બહુ ફેરવી નાખી. ખબર ન મળે ચીજની અને કોઈકે કંઈક કલ્પ્યું... કોઈકે કંઈક કલ્પ્યું અને કલ્પીને કાંઈક કરી નાખ્યું.

આહા...! આવો મીઠો મહેરામણ. ભગવાન અંતર સ્વભાવ જેનો. અતીન્દ્રિય જ્ઞાન અને અતીન્દ્રિય આનંદ મીઠો મહેરામણ છે. એમાં એકાકાર થાય તો અંદર શક્તિ જે મહેરામણ મહા પડ્યો છે પ્રભુ, એ પ્રગટ થાય. એવી શ્રુતજ્ઞાનની દશા પ્રગટ થઈ એને જયવંત રહો, એમ કહે છે. એમ કરી સ્તુતિ કરે છે. સમજાણું કાંઈ? ‘સર્વોત્કૃષ્ટ કહનેસે નમસ્કાર હી આતા હૈ.’ સર્વોત્કૃષ્ટ કહ્યું. જય હો એનો અર્થ કે આપને નમું છું. આવી સ્થિતિ ટકી રહો એમ કહીને પણ એવા ભાવવંતને નમે અને વિનય કરે છે. સમજાય છે કાંઈ?

ભાવાર્થ :- ‘ભદ્રબાહુસ્વામી પંચમ શ્રુતકેવલી હુએ.’ કેવળજ્ઞાની ‘મહાવીર’ ભગવાન પછી ‘ગૌતમસ્વામી’ પછી ‘સુધર્મસ્વામી’, પછી ‘જંબુસ્વામી’ (થયા). ત્યાં સુધી તો કેવળજ્ઞાન-ત્રણ કાળનું જ્ઞાન હતું. પછીથી ‘પ્રભવસ્વામી’થી માંડીને ‘ભદ્રબાહુસ્વામી’ સુધી પાંચ શ્રુતકેવળી થયા. શ્રુતજ્ઞાનમાં પૂરા. ઓલા પૂર્ણ જ્ઞાનમાં પૂરા હતા. આ શ્રુતજ્ઞાનમાં પૂરા. ભાવશ્રુતજ્ઞાન. ‘ઉનકી પરંપરાસે શાસ્ત્રકા અર્થ જ્ઞાનકર...’ તેની પરંપરાથી આ શાસ્ત્રનો અર્થ જાણવામાં આવ્યો. ‘યહ બોધપાહુડ ગ્રંથ રચા ગયા હૈ, ઈસલિયે ઉનકો અંતિમ મંગલકે લિયે આચાર્યને સ્તુતિરૂપ નમસ્કાર કિયા હૈ. ઈસપ્રકાર બોધપાહુડ સમાપ્ત કિયા હૈ.’ લ્યો. એ નામ (કહે છે). પહેલો અધિકાર આવી ગયો છે.

પ્રથમ આયતન^૧ દુતિય ચૈત્યગૃહ^૨ તીજી પ્રતિમા^૩ ।

દર્શન^૪ અર જિનબિંબ^૫ છઠો જિનમુદ્રા^૬ યતિમા ॥

જ્ઞાન^૭ સાતમૂં દેવ^૮ આઠમૂં નવમૂં તીરથ^૯ ।

દસમૂં હૈ અરહન્ત^{૧૦} ગ્યારમૂં દીક્ષા^{૧૧} શ્રીપથ ॥

ઇમ પરમારથ મુનિરૂપ સતિ અન્યભેષ સબ નિંદ્ય હૈ।

વ્યવહાર ધાતુપાષાણમય આકૃતિ ઇનિકી વંદ્ય હૈ।।૧।।

હવે ફરીને અર્થ. આ તો નામ શબ્દ બોલાઈ ગયા. પ્રથમ ‘આયતન...’ આત્મા જેને અતીન્દ્રિય પ્રગટ થયો છે અને ઈન્દ્રિયનું આધીનપણું જેને ટળી ગયું છે. પાંચ ઈન્દ્રિયો છે આ તો જડ (છે), એને આધીનની દશા જેની ટળી છે અને અતીન્દ્રિય ભગવાનઆત્મા એનું આધીનપણું જેને પ્રગટ્યું છે, એવા આત્માને આયતન-ધર્મના સ્થાન કહીએ. સમજાણું કાંઈ? આ દેરાસર ને આ અપાશ્રય ને આ સમ્મેદશિખરને ધર્મસ્થાન કહેવાય છે ને? એ બધા વ્યવહાર છે. નિશ્ચય ધર્મસ્થાન આ ભગવાન છે. પોતાનો સ્વભાવ અતીન્દ્રિય છે. જેને ઈન્દ્રિયોને આધીનપણું અનાદિથી વર્તે છે એ અનાયતન છે. પાંચ ઈન્દ્રિયો આ માટી-જડ, એનું આધીનપણું ટળીને અતીન્દ્રિય આનંદને આધીન જેની દશા પ્રગટ થઈ છે, એવા મુનિને ધર્મના સ્થાનક કહેવામાં આવે છે. જેમાંથી ધર્મ પ્રગટ્યો અને ઊપજ્યો. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ધર્મના સ્થાનક આ.

બીજું, ‘ચૈત્યગૃહ...’ પ્રતિમાનું ઘર. ચૈત્યનું ઘર એ આ આત્મા. સંયમી મુનિ. જેની અંતર દશા તદ્દન નિર્વિકલ્પ આનંદના વેદનમાં વધી ગઈ છે, એવા આત્માને ચૈત્યગૃહ એ જ્ઞાનનું ઘર એને કહેવામાં આવે છે. ચૈતાલય કહેવાય છે ને તમારે? એ ચૈતાલય નહિ, કહે છે, આ ચૈતાલય છે. સમજાણું કાંઈ? ત્રીજી ‘પ્રતિમા...’ પ્રતિમા પણ આત્મા વીતરાગ મુદ્રાપણે પરિણામે એ જિનપ્રતિમા. વિકલ્પ જે રાગાદિ છે એનાથી રહિત નિર્વિકલ્પપણે આત્મા બિંબ ચૈતન્ય આત્મા થઈ જાય, એ મુનિપણાની અતીન્દ્રિય દશાણ પરિણામન છે, એને સાચી પ્રતિમા કહેવામાં આવે છે. આ પ્રતિમા અને આ દેરાસર એ બધો વ્યવહાર છે. નિશ્ચય તો આ છે.

‘દર્શન...’ દર્શન પણ મુનિપણાની વીતરાગ દશા અને બાહ્યમાં નગ્નપણું. અંતરમાં આનંદની છોળ વર્તતી હોય છે. જેવો સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ, સત્ શાશ્વત આનંદની ખાણ છે, એવી આનંદની દશા ઘણી જેને વધી ગઈ છે અને જેની નગ્ન દશા છે, એને અહીં દર્શન કહેવામાં આવે છે. એ જૈનદર્શન છે. સમજાણું કાંઈ? ‘જિનબિંબ...’ જિનનું બિંબ-મૂર્તિ. એ પણ આત્મા સંયમી મુનિ, અતીન્દ્રિય સ્વભાવ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા અતીન્દ્રિયપણે ઠરી ગયો છે અંદર. વિકલ્પ ને વિષયની વાસના જેનો નાશ થઈ ગયો છે. એવું જિનબિંબ. આત્મા પોતે જિનબિંબ છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? આ જિનબિંબ આદિ વ્યવહાર છે.

છઠ્ઠો. ‘જિનમુદ્રા...’ દેખાવ. અંતર વીતરાગતા અને બાહ્ય માતાએ જન્મ્યો એવી મુદ્રા. અંતરમાં નિર્વિકલ્પ રાગ વિનાની શાંતિ જેને પ્રગટ થઈ છે, એને અહીંયાં જિનમુદ્રા કહેવામાં આવે છે. ‘ચત્તિમા’ કીધું ને? ‘ચત્તિ’ ને જિનમુદ્રા કીધી છે. ‘ચત્તિ’ એટલે આ બવા ને

યતિ થાય એવા નહિ, હોં! આત્મા આનંદસ્વરૂપની યતના, યતના, જતના કરે અને રાગની રક્ષા છોડી દે, એને અહીંયાં યતિ આત્માને કહેવામાં આવે છે. આ જતિ તો ઘણા થાય છે. એ તો જતડા કહેવાય. આ તો આત્મા અનાદિથી જે પુણ્ય-પાપના વિકલ્પની રક્ષા કરતો એ અયતિ હતો. સંસારી મૂઢ જીવ (હતો). એને આત્માના આનંદ અને વસ્તુના સ્વભાવની જતણા-જ્યના-છે તેમ રાખ્યું નહિ. અને વિકારને જેણે ટાળ્યો છે એવા આત્માને યતિ-જિનમુદ્રા કહેવામાં આવે છે. ભારે! જુઓ! આ બધું અમને પરંપરાએ મળેલું કહીએ છીએ, એમ કહે છે.

‘જ્ઞાન સાતમું...’ જ્ઞાન કાંઈ શાસ્ત્રમાં નથી, પાનામાં નથી. આ પાના તો જડ, માટી, અજીવ છે. આ તો શબ્દના વિકાર કૃત છે. અહીંયાં અંદર ચૈતન્યપ્રકાશનું પૂર, કિરણ અંદરમાંથી આવ્યા. શું કહેવાય તમારા ઓલા? હજાર વોલ્ટના. સર્ય લાઈટ. સર્ય લાઈટ બે હતી ને ત્યાં? બાહુબલી. હજાર-હજારની બે. એમ આ જ્ઞાનની સર્ય લાઈટ છે અંદર. અનંતા અનંત કિરણો ફાટે એવી. ઓલા હજાર ને બે હજાર... શું કહેવાય એ? વોલ્ટ. જે કહેતા હોય એ. આ ભગવાન ચૈતન્ય તો અનંત ચૈતન્યના કિરણથી પ્રગટ થાય એવો એ આત્મા છે. એવા અનંતા ચૈતન્ય કિરણો જેને પ્રગટ્યા છે, એને અહીંયાં જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. જ્ઞાન વાણીમાં નહિ, જ્ઞાન કંઠમાં નહિ, બોલે એ જ્ઞાન નહિ, ભાષા એ જ્ઞાન નહિ. સમજાણું કાંઈ? બધું નિશ્ચયથી વર્ણવ્યું છે. નિશ્ચય એટલે સત્ય.

‘જ્ઞાન સાતમું...’ એને જ્ઞાન કહીએ. જે જ્ઞાન જ્ઞાનરૂપે થઈને રહે એ જ્ઞાન કહીએ. જે જ્ઞાનસ્વભાવ રાગ થઈને રહે તે જ્ઞાન નહિ. સમજાણું કાંઈ? અનંત અનંત જ્ઞાન છે, એમાંથી અનંત-અનંત જ્ઞાનમાં, અહીં શ્રુતની અપેક્ષા છે મુનિપણામાં અનંત-અનંત પણ શ્રુતકેવળીનું જ્ઞાન અંદરથી પ્રગટ્યું છે, આવ્યું છે અંદરથી. એવા જ્ઞાનને જ્ઞાન કહીએ. બહારથી ભાષ્યા એ જ્ઞાન નહિ, શાસ્ત્રથી ભાષ્યા એ જ્ઞાન નહિ.

મુમુક્ષુ :- બધો કચરો કાઢી નાખ્યો.

ઉત્તર :- હતો કે દિ’?

ફૂલખરણી નથી આવતી? ઓલી ફૂલખરણી આવતી દિવાળીમાં. ફૂલ ઝરે, ફૂલ દિવાસળી મૂકે એટલે (ફૂલ ઝરે). એમ આ તો એકલું જ્ઞાનનું ઝરણું છે. ઓલી તો આવડી હોય એટલે ખલાસ થઈ જાય. આ તો અનંત અનંત બેહદ જ્ઞાનસ્વભાવ વસ્તુ પોતે ચૈતન્યપ્રભુ, એમાંથી પર્યાય નીકળી, એક પછી એક... એક પછી એક... એક પછી એક. ઓલી ખરીને વઈ જાય છે અને આ થાય ને અંદર ભળે છે. નવી થાય ને જૂની ભળે છે, નવી થાય ને જૂની ભળે છે. શું કીધું એ? ફૂલખરણી. આહાહા..! આ જ્ઞાનખરણી. આત્મા જ્ઞાનખરણી છે. અંદર અનંત જ્ઞાનનો દરિયો છે. પણ બેસવું કઠણ પડે. બીડી વિના ચાલે નહિ, તમાકુ વિના ચાલે નહિ, વિષય વિના ચાલે નહિ, પૈસા વિના ચાલે નહિ. એને આ બેસે શી રીતે? વિષયના અર્થના તત્પર થયેલાને વિષય વિનાની આવી ચીજ એને પ્રતીતમાં આવતી નથી. પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયોમાં શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શમાં આર્ત થઈ ગયો છે. પીડાઈ ગયો છે. એને અતીન્દ્રિય આવું સ્વરૂપ છે એ એની પ્રતીતમાં, વિશ્વાસમાં ભરોંસે

આવતું નથી. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! એવો ભગવાન જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા છે. ચૈતન્યનું નૂર છે એ તો. ચૈતન્યના પ્રકાશનું પૂર છે. એમાં જોણે એકાગ્ર થઈને જ્ઞાન પ્રગટ કર્યું એને જ્ઞાન કહીએ. બાકી વાચા જ્ઞાન. આવે છે ને 'શ્રીમદ્'માં? નહિ?

મુમુક્ષુ :- સકળ જગત છે એંઠ વત.

ઉત્તર :- 'સકળ જગત છે એંઠ વત્ અથવા સ્વપ્ન સમાન, તે કહીએ જ્ઞાની દશા બાકી વાચા જ્ઞાન.' સાતમું.

'દેવ આઠમું....' હવે અરિહંત આવ્યા. એ દેવ પણ આત્મા અરિહંતપણે છે. દિવ્ય શક્તિ જેને અંદર પડી એ પ્રગટ થઈ છે એ આત્મા દેવ છે. આહાહા..! ચોસઠ પહોરી પીપરમાં જેમ અંદર શક્તિ હતી એ બહાર આવી. કંઈક શરદીને ટાળે એવી જેની તાકાત. એમ ભગવાન આત્મા ચોસઠ એટલે પૂર્ણ. રૂપિયે રૂપિયો શક્તિથી હતો, દિવ્ય શક્તિ હતી, એ શક્તિની પ્રગટ પર્યાય અવસ્થામાં કરી, એને દેવ કહીએ. કહો, સમજાણું કાંઈ? સ્વર્ગના દેવ એ તો વ્યવહારુ દેવ છે. આ તો દિવ્યશક્તિનો ઘણી ભગવાન આત્મા. જેની દિવ્યતા શક્તિમાં હતી તેની પ્રગટ દશારૂપે દિવ્યતા પ્રગટી તેને દેવ કહેવામાં આવે છે. અરે..! ભારે વાત. આઠમું.

'નવમું તીરથ...' તીરથ એ આત્મા. ચિદાનંદ સ્વભાવમાં અંદર સ્નાન કર તો તીરથ છે એ. બાહ્ય તીરથ એ બધા વ્યવહારુ નિમિત્ત, શુભભાવમાં નિમિત્ત કહેવાય. એ પુણ્યમાં નિમિત્ત, હોં! એ ધર્મ તો નથી. આહાહા..! અંદર ચિદાનંદ ભગવાન. 'દ્રવ્યસંગ્રહ'માં શ્લોક આવે છે. 'સંયમ તોય પૂર્ણા...' 'દ્રવ્યસંગ્રહ'માં નથી આવતું ઈ? શ્લોક આવે છે. સત્યાર્થ. એ શ્લોક બોલતા પહેલા. શું હતું? શ્લોક નહિ ઓલો? 'દ્રવ્યસંગ્રહ'માં આવે છે. પાંડવને શ્રીકૃષ્ણ કહે છે. 'શ્રીકૃષ્ણ' પાંડવને કહે છે. એવું આવે છે. પહેલો શબ્દ ભૂલી ગયા. પહેલા બહુ આવતું એ સંપ્રદાયમાં. 'દ્રવ્યસંગ્રહ'માં છે. એમાં શ્લોક છે. 'શ્રીકૃષ્ણ' પાંડવને કહે છે.

એ સ્થાનકવાસીમાં બહુ ચાલે. એને નિશ્ચયનું ખરું ને એટલે. પાંડવો ગયા હતા જાત્રા કરવા. શ્રીકૃષ્ણએ તુંબડી આપી એને. દૂધી. આ તુંબડી કડવી. ન્હાતા ન્હાતા આ તુંબડીને નવરાવજો, જ્યાં જાવ ત્યાં. જાત્રા કરીને આવ્યા. ક્યાં હશે એ શી ખબર પડે? કે આમ છે, જ્યાં તીરથનો અધિકાર છે. શ્લોક છે હવે એ તો. બીજા ગોતે ત્યારે થાય. મારે તો વાર લાગશે. આ ઠેકાણે છે. મારું પુસ્તક છે એમાં આ ઠેકાણે છે. હશે ક્યાંક. તીરથ હશે ને તીરથ, જ્યાં તીરથની વ્યાખ્યા હશે ત્યાં હશે. પહેલો શબ્દ હાથમાં નથી આવતો. ગુરુ પાંડુપુત્રા એમ આવે છે છેલ્લો શબ્દ. .... આમાં આવ્યું નહિ પણ મોઢે આવી ગયું. 'આત્મા નદી સંયમ તોય પૂર્ણા...' લ્યો! શ્લોક આવી ગયો. એ તો આવે ત્યારે આવે ને.

'શ્રીકૃષ્ણ' પાંડવને કહે છે કે આ દૂધી-તુંબડી તમે લઈ આવો. સ્નાન કરીને આવ્યા પછી બધાને કટકો કટકો કરીને આપ્યા. રાખો. તીરથની પ્રસાદી. ખાવા મંડ્યા તો કડવી. અરે..! પણ આ મીઠી તો થઈ નહિ. તીરથના આટલા સ્નાન કરાવ્યા તોપણ મીઠી થઈ નહિ. તુંબડી-તુંબડી. કડવી હોય છે. તો પછી તમારો આત્મા મીઠો ક્યાંથી થઈ ગયો આવી જાત્રામાંથી? બહારથી. પછી કહે છે, 'આત્મા નદી સંયમ તોય પૂર્ણા...' આત્મારૂપી નદી

એમાં સંયમરૂપી તોય નામ પાણી ભર્યું છે. અતીન્દ્રિય. ‘આત્મા નદી સંયમ તોય પૂર્ણા સત્યાવહા...’ એના કાંઠા બે. સત્યના બે કાંઠા છે. ‘સત્યાવહા...’ એમાં છે. ‘તત્રાઅભિષેકં કરુ પાંડુપુત્રા...’ એવા આનંદસ્વરૂપ ભગવાન સત્ય જેના કાંઠા છે. જ્ઞાન જેનું પાણી ભર્યું છે એમાં અભિષેક કર. ‘ન વારિણામ્ શુદ્ધ ચૈતન આત્મા.’ પાણીથી કાંઈ આત્મા શુદ્ધ થાય એવો નથી. નાહી ઘોઈને થઈ ગયા પવિત્ર. ધૂળમાં પણ નથી. ... હંમેશા બહુ ન્હાય છે. સમજાણું? ‘આત્મા નદી સંયમ તોય પૂર્ણા સત્યાવહા તીલ કટાય દ્યોર્મિ.’ લ્યો! શીલ. રૂંડું બ્રહ્મચર્ય અને રાગ રહિત સ્વભાવ, એ એના બે તટ છે. ‘તત્રાભિષેકં કરું પાંડુ પુત્રા ન વારિણામં શુદ્ધચૈતનત્ર આત્મા’ આ પાણીથી અંતરનો આત્મા શુદ્ધ થતો નથી. કહો, સમજાણું કાંઈ?

આ એ તીર્થ, અહીં જુઓ! આ આત્મા તીર્થ છે. આહાહા..! પણ બેસે કેમ? બહારની મોટપ ગરી ગઈ છે ને એટલે બહારવાળાને બહારની ચીજ એને તીર્થ લાગે. પણ અંતરાત્મા ભગવાન પૂર્ણાનંદની પવિત્રનું ધામ, એક ક્ષણનો વિકાર, એની પાછળ આખો ભગવાન પૂર્ણ આનંદ ને શાંતિથી ભરેલો છે. આહાહા..! એ તારા તીર્થ છે. ઓલા તો વ્યવહાર તીર્થ છે. વ્યવહાર હોય છે, જ્યાં સુધી પૂર્ણ વીતરાગ ન હોય (ત્યાં સુધી).

‘દસમું અરહંત...’ ભગવાન સાક્ષાત્, લ્યો! શરૂ કરીને આપણે વર્ણવ્યું ને. અરિહંતનું સ્વરૂપ વર્ણવ્યું. બે બાકી હતા. ‘અચ્યારમું દીક્ષા...’ પ્રવ્રજ્યા. એ શ્રીપથ છે. શ્રી નામ મોક્ષનો પંથ છે. લ્યો! ‘એમ પરમારથ મુનિરૂપ સતિ...’ પરમાર્થ મુનિનું રૂપ. અતીન્દ્રિય આનંદનો અનુભવ અને નગ્ન દશા ‘અન્યભેષ સબ નિંદ્ય હૈ.’ એ સિવાય બીજા ભેખો તે નિંદનીક છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! આવો માર્ગ.

આજે સાંભળ્યું કે એક ઓલી સાધ્વી હશે મારવાડી કોઈક. ગુરુ-શિષ્ય એ બે સાધ્વી રજનીશમાં ભળી ગઈ. ગજબ છે ને! આવો માર્ગ! કોઈક હશે. ગુરુ હશે. વાંચતા હોય. વાંચતા વાંચતા... કાંઈ ભાન ન મળે. જે-તે કુથળિયા વાંચે, ચોપાનિયા જ્યાં ત્યાં વાંચે ને દોરવાઈ જાય. આહાહા..! આવો માર્ગ પ્રભુનો. પ્રભુ એટલે તારો. એના અંતરના મહાત્મ્ય નહિ અને બહારના મહાત્મ્યમાં. કાં તો આમ વ્યાખ્યાન દેવા, પાંચ-પાંચ, દસ હજાર માણસ ભેગા થાય. ઊંટની જેમ ભૂંકે. લોકો પણ એવા હોય બિચારા સાંભળનારા. એને કાંઈ ખબર ન હોય. આહાહા..! આહાહા..! માર્ગની તો કાંઈ ખબર ન મળે. પંડિતજી! આહાહા..!

પ્રભુ! તું તારે પૂર્ણ ગુણે પૂર્ણ છો. એવી ચીજ ક્યાંય બીજે છે નહિ. તારી એવી ચીજ બીજે ક્યાંય છે નહિ. આહાહા..! કરે. વીતરાગ તો કહે છે એ આ કહે છે વીતરાગ. તારું તત્ત્વ આવું છે એમ વીતરાગ કહે છે.

કહે છે કે, ‘પરમાર્થ મુનિરૂપ સતિ...’ ખરેખર તો મુનિનો ભેખ, દિગંબર દશા અને અંતર વીતરાગી આનંદનું વેદન. ‘અન્યભેષ સબ નિંદ્ય હૈ.’ એ સિવાય ભેખ સાધુપણાના હોઈ શકે નહિ. ‘વ્યવહાર ધાતુપાષાણમય આકૃતિ ઈનિકી વંદ્ય હૈ.’ વ્યવહારે ભગવાનની ધાતુની પાષાણમય મૂર્તિ એ વ્યવહારે વંદ્ય છે. નામસ્મરણ આદિ શુભભાવ છે ને? એટલે

વ્યવહારે વંદ્ય કહેવામાં આવે છે.

દુહા :

ભયો વીર જિનબોધ યહુ ગૌતમગણધર ધારિ ।

બરતાયો *પંચમગુરુ નમૂં તિનહિં મદ છારિ ॥૨॥

‘ભયો વીર જિનબોધ....’ વીતરાગ પરમાત્મા બોધસૂર્ય પ્રગટ થયો. ‘ગૌતમગણધર ધારિ...’ એમાંથી બધું ‘ગૌતમસ્વામી’એ એવા ભાવને ધાર્યા. ભગવાને કેવળજ્ઞાનમય સ્વરૂપ થઈને બોધ પ્રગટ કર્યો. ‘ગૌતમ’ ગણધરે ધાર્યું. ‘વરતાયો પંચમગુરુ...’ અને પંચમ શ્રુતકેવળી ‘ભદ્રબાહુસ્વામી’એ એનો વિસ્તાર કર્યો. ‘નમૂં તિનહિં મદ છારિ...’ અહો..! માન મૂકીને એ ત્રણને હું નમન કરું છું, એમ કહે છે.

‘ઈતિ શ્રી કુન્દકુન્દસ્વામિ વિરચિત બોધપાહુડકી જયપુરનિવાસી પં. જયચંદ્રછાવડાકૃત દેશભાષામયવચનિકા સમાપ્ત.’ થઈ લ્યો! આ ‘ભાવપાહુડ’ વાંચી ગયા છીએ. ‘મોક્ષપાહુડ’ વાંચી ગયા છીએ. હવે ‘લિંગપાહુડ’. છેલ્લા બે.

લિંગપાહુડ

લિંગ-લિંગ. ૩૬૭ પાને છે. ‘લિંગપાહુડ’. ગાથા ૨૨ છે, લ્યો. છ વંચાઈ ગયા છે. હવે બે બાકી છે આ. આમાં એ આવ્યું, જુઓ! લિંગ. મુનિની મુદ્રા કેવી હોય. લિંગ કેવું હોય એની વાત કરે છે.

‘અબ લિંગપાહુડકી વચનિકાકા અનુવાદ લિખતે હૈં :-’ ‘જયચંદ્ર પંડિત’ કહે છે. એની વચનિકા લખીએ છીએ. ચાલતી ભાષામાં અર્થ કરીએ છીએ એમ.

દોહા

જિનમુદ્રાધારક મુનિ નિજસ્વરૂપકું ધ્યાયા

કર્મ નાશિ શિવસુખ લિયો બંદું તિનકે પાંચા॥૧॥

જેણે જિનમુદ્રા, વીતરાગમુદ્રા ધારણ કરી. જેવી માતાએ જન્મ આપ્યો એવી શરીરની નણ દિગંબર દશા ધારણ કરી. એ તો બાહ્ય થયું. ‘નિજસ્વરૂપકું ધ્યાયા’ જિનમુદ્રા, નિજ સ્વરૂપ. જિનમુદ્રા, વીતરાગમુદ્રા દિગંબર. ઓલામાં જિનમુદ્રા, આ નિજસ્વરૂપ. નિજ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદનું જ્ઞાનનું ધામ, એનું જેણે ધ્યાન કર્યું છે. એકલો બાહ્ય ભેખ નહિ. બાહ્ય ભેખ તો કાંઈ આત્માને લાભદાયક નથી. ભેખ હોય ખરો. પણ આ વસ્તુના ભાન વિના કાંઈ બાહ્ય ભેખ લાભ કરતા નથી. નણપણું ધારણ કરે તેથી શું?

‘નિજસ્વરૂપકું ધ્યાયા’ જુઓ! ભગવાનના સ્વરૂપને ધ્યાય એમ કરીને નથી કહ્યું. ભગવાન તો પરદ્રવ્ય છે. એના ઉપર લક્ષ જાય તો વિકલ્પ ઊઠે, રાગ ઊઠે. એ વસ્તુનું સ્વરૂપ

નથી ધ્યાન સાચું. લિંગપાહુડ હશે. પાછળ પાછળ. પાછળ નથી એમાં? છ જ છે. આમાં હોય તો. છે ને એમાં? આમાં છ જ પાહુડ છે. નથી? 'દ્રવ્યસંગ્રહ'. અહીં છે. હિન્દી છે, આ હિન્દીમાં.

જિનમુદ્રાધારક મુનિ નિજસ્વરૂપકું ધ્યાયા

કર્મ નાશિ શિવસુખ લિયો બંદું તિનકે પાંચા||૧||

શિવ એટલે આત્મા. નિરૂપદ્રવ. શિવનો અર્થ નિરૂપદ્રવ્ય કલ્યાણમૂર્તિ ભગવાન પોતાના આનંદસ્વરૂપને પામ્યા. શિવ એટલે મોક્ષ. મોક્ષના સુખને જે પામ્યા. તેના પદને હું નમન કરું છું. તેના ચરણકમળને નમું છું. એમ ચાલતી ભાષાના અર્થકારનું આ મંગળીક છે.

'ઈસપ્રકાર મંગલકે લિયે જિન મુનિયોને શિવસુખ પ્રાપ્ત કિયા...' જે મોક્ષનું સુખ પામ્યા. શિવ એટલે મોક્ષ. નમોત્યુણમાં આવે છે. 'સિવમલયમસ્યમણંતમક્ષ્ણ...' વળી 'શ્રીકુંદકુંદાચાર્યકૃત પ્રાકૃત ગાથાબદ્ધ લિંગપાહુડ નામક ગ્રંથકી દેશભાષામય...' ચાલતી ભાષામાં વચનિકા નામ લખાણ કરીએ છીએ. 'વચનિકાકા અનુવાદ લિખા જાતા હૈ - પ્રથમ હી આચાર્ય મંગલકે લિયે ઈષ્ટકો નમસ્કાર કર ગ્રંથ કરનેકી પ્રતિજ્ઞા કરતે હૈ :-' લ્યો!

કારુણ ણમોકારં અરહંતાણં તહેવ સિદ્ધાણં ।

વોચ્છામિ સમણલિંગં પાહુડસત્થં સમાસેણ||૧||

આમાં અરહંતાણં આવ્યું. ઓલું અરિહંતાણં. આ અરહંતાણં. આચાર્ય 'કુંદકુંદાચાર્ય' ભગવાન મુનિ કહે છે 'મૈં અરહંતકો નમસ્કાર કરકે...' જે ઈન્દ્રોને પૂજ્ય થયા અને પોતાની પૂજ્ય પદવી જેણે અંતરમાંથી પૂર્ણ પ્રગટ કરી. ભગવાન આત્મા જેવો સ્વભાવે છે એવી જેની દશા વર્તમાનમાં પ્રગટ અંતરથી કરી, એવા અરિહંતને નમસ્કાર કરું છું. 'ઔર વૈસે હી સિદ્ધોંકો નમસ્કાર...' અરિહંત છે એ હજી શરીરસહિત હોય. સિદ્ધ છે એ શરીરસહિત થઈ ગયા. નમો અરિહંતાણં છે ને પહેલું પદ? એ અરિહંતાણં નામ અરિ નામ રાગ-દ્વેષ અને અજ્ઞાનરૂપી અરીને હણી અને જેણે પોતાનું નિજપદ પ્રાપ્ત કર્યું એને અરિહંત કહીએ. અરિહંત કોઈ પક્ષનો શબ્દ નથી. અરિહંત એ આત્માના ગુણના વાચકનો શબ્દ છે.

કહે છે કે જેણે અજ્ઞાન અને રાગ-દ્વેષ ટાળી અને આત્માનું જ્ઞાન અને વીતરાગતા જેણે પૂર્ણ પ્રગટ કરી એવા અરિહંતને અથવા અર્હંતાણં, જે મોટા મહાપુરુષો ઈન્દ્રો આદિથી પણ પૂજ્ય છે એવા અરિહંતને હું નમસ્કાર કરું છું. અને શરીરસહિત થયા એવા સિદ્ધ ભગવાનને પણ નમસ્કાર કરું છું. અરિહંતને શરીર હોય, વાણી હોય, વાણી નીકળે, ધ્વનિ નીકળે. પણ હોય અંદર કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન પરિપૂર્ણ. સિદ્ધ થયા પછી શરીર અને વાણી હોય નહિ. બેયને નમસ્કાર. નમો સિદ્ધાણં બીજું પદ. જેની શરીરસહિત પૂર્ણ દશા પ્રગટ થઈ, એકલો આત્મા આનંદના અનુભવમાં રહે છે, એવા સિદ્ધને હું નમસ્કાર કરું છું.

'તથા જિસમેં શ્રમણલિંગકા નિરૂપણ હૈ...' બાલ્ય અને અભ્યંતર સાધુનો ભેખ કેવો હોય? 'ઈસ પ્રકાર પાહુડશાસ્ત્રકો કહુંગા.' લ્યો! 'કુંદકુંદાચાર્ય' તો આવું લિંગ કહે છે. ઓલો

કહે, પંદર ભેદે સિદ્ધ થયા એમાંથી એક ભેદ ઓછો માને તો અનંત સંસારી થાય. એવું લખ્યું છે. હમણા હમ્પીથી કાળ કરી ગયા ને? પંદર ભેદે સિદ્ધ. આ શ્વેતાંબર આગમ કથન જગજાહેર છે. તેમાંથી એકપણ ભેદને ઉથાપનારા ઉત્સૂત્રભાષીને અનંત સંસારી થવું પડે છે. લ્યો! એને .. એ તો આત્માનુભવી મહા યોગીરાજ હતા, લ્યો! ... શ્વેતાંબર ઈતિહાસિક ... 'કાશી'માં મળ્યા હતા. 'કાશી'માં જ્યારે ગયા હતા ને? એવી દિવ્યધ્વનિ સંભળાવનારા અવિરતી કેવળ મનકલ્પિત સ્વલિંગ માત્રનો એકાંતિક આગ્રહ કેમ થઈ શકે? અહીં 'કુંદકુંદાચાર્ય' કહે છે, આ એક જ આગ્રહ છે. મુનિલિંગ નગ્ન માર્ગ એકનો એક જ હોય. કોઈ બીજું આવીને વસ્ત્ર નાખી દે એ જુદી વાત છે. પણ પોતે તો મન, વચન અને કાયાથી કરણ, કરાવણ અને અનુમોદનથી બધો પરિગ્રહ છૂટી ગયેલો હોય. કાયાથી પણ પરિગ્રહ છૂટી ગયો હોય, વસ્ત્રનો ધાગો ન હોય જેને. એવું અનાદિ જૈનલિંગ વીતરાગ માર્ગમાં કહેવામાં આવે છે. સમજાણું? આ બધા ભેખ-બેખ સ્થાનકવાસી, દેરાવાસી એ બધા ભેખ વીતરાગના નથી, એમ કહે છે. જગતના જીવોએ બહારથી કલ્પેલા (ભેખ છે). 'જિસમેં શ્રમણલિંગકા નિરૂપણ હૈ ઈસ પ્રકાર પાહુડશાસ્ત્રકો કહૂંગા.' પ્રાભૃત શાસ્ત્ર. શાસ્ત્રનો સાર. પ્રાભૃત એટલે સાર. એ 'કહૂંગા.'

ભાવાર્થ :- 'ઈસ કાલમેં મુનિકા લિંગ જૈસા જિનદેવને કહા હૈ ઉસમેં વિપર્યય હો ગયા,...' એમાં વિપરીત થઈ ગયું છે. 'ઉસકા નિષેધ કરનેકે લિયે યહ લિંગનિરૂપણ શાસ્ત્ર આચાર્યને રચા હૈ, ઈસકી આદિમેં ઘાતિકર્મકા નાશકર અનંતચતુષ્ટય પ્રાપ્ત...' જેણે અનંત જ્ઞાનસ્વભાવમાં હતું એ શક્તિમાંથી દશા વર્તમાનમાં અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતઆનંદ, અનંતવીર્ય-બળ પ્રગટ કર્યા એને 'અરહંત હુએ.' અહીંયાં અરહંત શબ્દ વાપર્યો છે. અહંત ભગવાન થયા. જેમ 'સીમંધર' ભગવાન અત્યારે મહાવિદેહમાં વિચરે છે. એ અરિહંતપદે છે. 'મહાવીર' ભગવાનાદિ શરીરરહિત થઈ ગયા એ અત્યારે સિદ્ધપદે છે. એકલા. શરીર રહિત એકલો આત્મા.

'ઈન્હોને યથાર્થરૂપસે શ્રમણકા માર્ગ પ્રવર્તાયા...' આવા અરિહંત ભગવાને સાધુનો માર્ગ બરાબર યથાર્થ કહ્યો. 'ઉસ લિંગકો સાધકર સિદ્ધ હુએ,...' તે લિંગને, ભાવ અને દ્રવ્યને સાધી 'ઈસપ્રકાર અરહંત સિદ્ધોંકો નમસ્કાર કરકે ગ્રંથ કરનેકી પ્રતિજ્ઞા કી હૈ.' એ અરિહંત પણ આ રીતે થયા, કહે છે. ભાવમાં આનંદસ્વરૂપાદિ દશા અને બાહ્યમાં નગ્ન દશા. અનાદિનો વીતરાગનો માર્ગ આ છે. આ બધું વચ્ચે ફેરફાર થઈ ગયો શ્વેતાંબર નીકળીને, એનો નિષેધ કરવા માટે આ બધું લખ્યું. કહો, સમજાણું આમાં? હવે તો અહીંયાં ઘણા વર્ષ થઈ ગયા ૩૬ વર્ષ એટલે બહુ વાંધો આવે એવું નથી ઘણાને. નવું હોય તો ભડકે હજી. હવે ૩૬ વર્ષ થયા. ઘણા સાંભળતા હતા ને. ઘણીવાર સંભળાવ્યું છે કે નહિ? 'ચીમનભાઈ'! નવા નવા તો ભડકે જરી.

મુમુક્ષુ :- કોઈ પડી ગયું.

ઉત્તર :- કોઠે પડ્યું હવે તો. (એમ) કહે છે, લ્યો.

વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર અરિહંતે જે લિંગ બતાવ્યું તે લિંગ એક જ સાચું છે. બીજો માર્ગ સાચો નથી. શ્રદ્ધાથી ભ્રષ્ટ થઈ અને વસ્ત્ર પાત્ર રાખીને મુનિપણાના લિંગ ધારણ કર્યા એ વીતરાગનો માર્ગ નથી. એને વીતરાગની શ્રદ્ધા નથી. કહો, સમજાણું કાંઈ?

‘આગે કહતે હૈં કિ જો લિંગ બાહ્યભેષ હૈ વહ અંતરંગ ધર્મસહિત કાર્યકારી હૈ :-’ હવે કહે છે કે નગ્નપણું હો, પણ એકલું નગ્નપણું અંતરના ભાન અને અનુભવ વિના કાર્યકારી નથી.

धम्मणेण होइ लिंगं ण लिंगत्तेण धम्मसंपत्ती।

जाणेहि भावधम्मं किं ते लिंगेण कायव्वो।।२।।

પાછું એમ કરીને કાઢે કે લિંગથી કંઈ કાર્ય થતું નથી માટે ગમે તેવું લિંગ હોય. એમ નહિ. સમજાણું કાંઈ? ‘શ્રીમદ્’માંથી એ કહે છે ને બધા, ‘જાતિ વેશનો ભેદ નહિ કલ્પો માર્ગ જો હોય.’ જ્યાં ત્યાં એ નાખે. પણ આ ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ કહે છે ઈ? એને ‘શ્રીમદ્’ ગુરુ માન્યા છે. એ તો આમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- ભાવ ઈ, પણ લિંગ? એ વળી ભાવ જુદી વાત થઈ. ભાવ જુદો. ભાવ બરાબર છે. લિંગ પણ કેવું હોય એ અહીં વાત ચાલે છે. સ્ત્રીનું લિંગ હોય નહિ.

મુમુક્ષુ :- લિંગ કંઈ કરતું નથી, બાહ્ય લિંગ ગમે તેવું હોય.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એ જ વાંધા છે. કરતું નથી પણ નિમિત્ત હોય એવું જ હોય. એ માટે તો આ બનાવ્યું છે. ‘કેશવલાલજી’ એમ કહેતા. કીધું હતું ને આને? ‘ચેતનજી’ને. નિમિત્ત ગમે તેવું હોય. નિમિત્ત ગમે તેવું હોય નહિ. હોય જ નહિ. ગતિ જીવ કરે ત્યારે નિમિત્ત, જીવ ને પુદ્ગલ ગતિ કરે ત્યારે ધર્માસ્તિકાય જ નિમિત્ત હોય, બીજું નિમિત્ત હોય જ નહિ. છતાં નિમિત્તે કર્યું નથી. કરે તો નિમિત્ત નહિ અને અનુકૂળ ન હોય તો નિમિત્ત કહેવાય નહિ. વાંધા મોટા, મોટા વાંધા. ઝઘડા.. ઝઘડા...

‘ધર્મ સહિત તો લિંગ હોતા હૈ પરંતુ લિંગમાત્ર હી સે ધર્મકી પ્રાપ્તિ નહીં હૈ,...’ એમ કહે છે. જુઓ! ધર્મ સહિત જે લિંગ હોય એ હોય. બરાબર છે. આત્માના અનુભવનું વીતરાગી સમકિત જ્ઞાન ને શાંતિ (હોય) એવી દશામાં લિંગ નગ્નપણું એ બરાબર છે, કહે છે. પણ ‘લિંગમાત્રહીસે ધર્મકી પ્રાપ્તિ નહીં હૈ,...’ પણ બાહ્યનું લિંગ નગ્ન ધારણ કર્યું માટે ધર્મ પ્રાપ્તિ થાય એમ નથી. ભારે વાત, ભાઈ! સમજાણું કાંઈ? ‘લિંગમાત્રહી સે ધર્મકી પ્રાપ્તિ નહીં હૈ,...’ નગ્ન ધારણ કર્યા અને બહાર મહાવ્રતના વિકલ્પ થયા માટે ધર્મ છે એમ બિલકુલ નથી. એ ધર્મ છે જ નહિ. નગ્નપણું એ ધર્મ નથી અને પંચ મહાવ્રતનો વિકલ્પ પુણ્યના પરિણામ છે. એ પણ ધર્મ નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘ઈસલિયે હે ભવ્યજીવ! તૂ ભાવરૂપ ધર્મકો જ્ઞાન...’ અંતરનો ભગવાનઆત્મા આનંદ અને અતીન્દ્રિય જ્ઞાનની મૂર્તિ (છે) એનું જ્ઞાન કર એટલે એનો આશ્રય કર અને એનો અનુભવ કર તો ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય. બાહ્ય લિંગ ભેખ નગ્ન ધાર્યો એમાં શું થઈ ગયું. નગ્ન તો

બધા કૂતરા પણ ફરે છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- ક્યાં કાઢ્યા?

અહીં તો લિંગ હો ભલે પણ એ લિંગથી આત્માનું કલ્યાણ નથી. કલ્યાણ નથી છતાં લિંગ બીજું હોય એમ નથી. આવી વાત છે, ભાઈ! મુનિનું લિંગ તો નગ્ન દશા દિગંબર દશા, એક વસ્ત્રનો કટકો પણ નહિ, પાત્ર લેવાનું ક્યાંથી હોય? આહાહા..! ‘ગૌતમસ્વામી’ જેવા આહાર વહોરવા ગયા પાત્રા લઈને. પાણી ને આહાર. ભગવાનને બતાવ્યા.

મુમુક્ષુ :- એ પાછા ભગવાન માટે લેવા ગયા હતા ને?

ઉત્તર :- એના માટે, પોતા માટે લેવા ગયા હતા. ગૌતમ તો પોતા માટે ગયા હતા.

મુમુક્ષુ :- દવા લેવા..

ઉત્તર :- દવા માટે બીજા સાધુ ગયા હતા. ..

મુમુક્ષુ :- ભગવાનને ખબર છે કેમ?

ઉત્તર :- આહાર વહોરીને લાવે બતાવે કે આ પ્રમાણે હું લઈ આવ્યો છું. એવો પાઠ છે. શ્વેતાંબરના ઉપાસકમાં. ‘ગૌતમસ્વામી’ વહોરવા ગયા. બહાર ભગવાન વિચર્યા હતા ને ગામમાં વહોરવા ગયા જોળીમાં પાત્રા ભરીને. એમાં આનંદ શ્રાવકે સંથારો કરેલો. આનંદ શ્રાવક આવે છે એમાં. સંથારો કરી એની પાસે ગયા. ગયા તો કહે, અવધિજ્ઞાન કેવું છે તમને? સ્વામી મને આટલું થયું. એવું અવધિજ્ઞાન ન હોય, ‘ગૌતમ’ કહે. મહારાજ! પછી ‘ગૌતમ’ કહે પ્રાયશ્ચિત લ્યો. સાહેબ! સાચાનું પ્રાયશ્ચિત ખોટાનું? એટલે ‘ગૌતમસ્વામી’ ભગવાન પાસે ગયા. ભગવાનને આહાર બતાવ્યો. મહારાજ! આ પ્રમાણે મારે વાત થઈ છે. આ થયું છે. કહે, ભૂલ છે તારી. એને અવધિજ્ઞાન થયું છે એ બરાબર થઈ શકે છે. કહો, એ ગણધર પણ ભૂલે.

મુમુક્ષુ :- .. ગણધર ભૂલ્યા.

ઉત્તર :- એટલી ખબર ન હોય કે શ્રાવક હોય ધર્મી, ધર્માત્મા, હોં! સમકિતી અનુભવી. વાડાવાળા શ્રાવકની ક્યાં વાત છે આ? એને એવું અંતરથી અવધિજ્ઞાન થાય છે. દ્વિપ સમુદ્ર ભાળે. આ કહે, એવડું મોટું ન થાય. પ્રાયશ્ચિત લ્યો, પ્રાયશ્ચિત સાચાનું કે ખોટાનું? તમે લ્યો એમ ન કહ્યું.

મુમુક્ષુ :- પંચમ કાળમાં તો અવધિજ્ઞાન થતું જ નથી.

ઉત્તર :- પહેલા શરૂઆતમાં છે આ. પંચમકાળની શરૂઆતમાં હતા.

અહીં તો કહે છે ભાવ અંતરના, આનંદના અને સમ્યક્દર્શન અને અનુભવ વિના એકલું બાહ્ય લિંગ કાંઈ ધર્મનું કાર્ય કરતું નથી. એવા ભેખ તો અનંતવાર ધારણ કર્યા. પણ ભેખ હોય તો એ જ હોય. પણ એ ભેખ પણ ધર્મનું કારણ નથી. આહાહા..! વિશેષ કહેશે... (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)