

નિયમસાર પ્રવચન ભાગ-૧

(શ્રી નિયમસાર શાસ્ત્રના શુદ્ધભાવ અધિકાર પર
પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના ૧૯૬૯ના અધ્યાત્મરસઝરતાં અક્ષરશઃ પ્રવચન)

શ્રી મહાવીરસ્વામી

ૐ
ૐ
ૐ

શ્રી સીમંધરસ્વામી

ૐ
ૐ
ૐ

શ્રી નિયમસાર

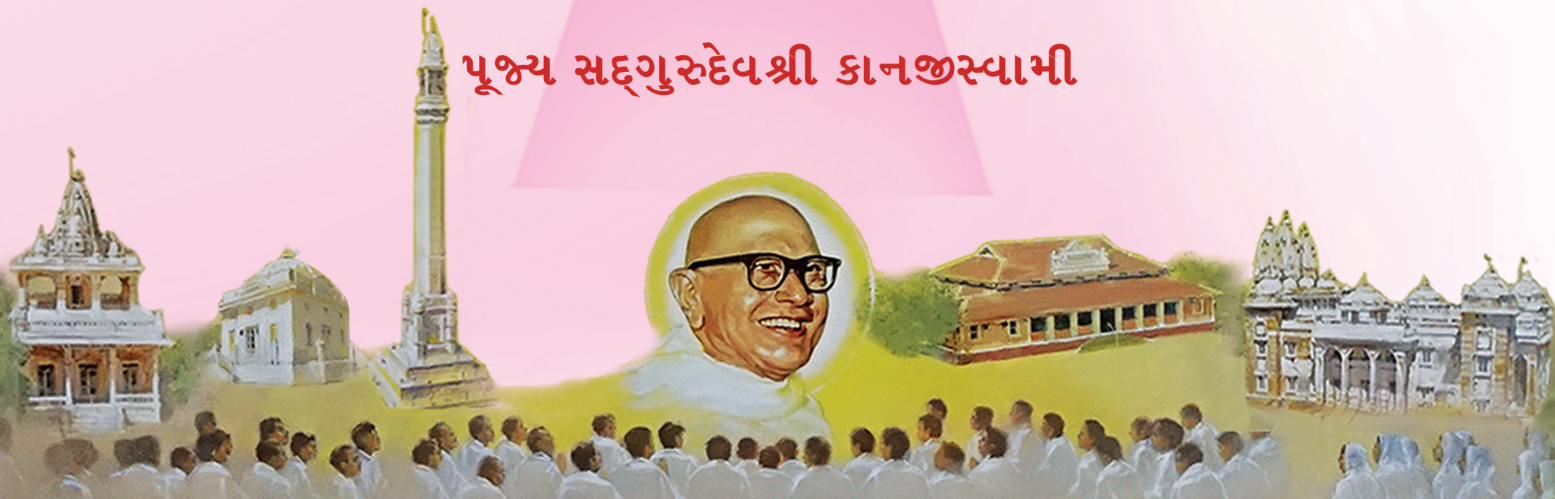

શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય

શ્રી પન્નપ્રભલમલધારિદેવ

પૂજ્ય સદ્ગુરુદેવશ્રી કાનજીસ્વામી

પ્રકાશક :-શ્રી કુંદકુંદ-કહાન પારમાર્થિક ટ્રસ્ટ, વિલેપાર્લા, મુંબઈ

ॐ

नमः सिद्धेभ्यः

नियमसार प्रवचन भाग-१

(श्रीमद् कुंडकुंडार्यवर प्रणीत श्री नियमसारना शुद्धभाव
अधिकार उपर अध्यात्मयुगप्रवर्तक
पूज्य गुरुदेवश्री कानज्जस्वाभीना
ई.स. १८६८नी सालना प्रवचन)

प्रकाशक

श्री द्विगंभर जैन स्वाध्यायमंदिर ट्रस्ट

सोनगढ-३६४२५० (सौराष्ट्र)

सहप्रकाशक

श्री कुंडकुंड-कछान पारमार्थिक ट्रस्ट

मुंबई

વિક્રમ સંવત
૨૦૧૭

[2]
વીર સંવત
૨૫૪૭

ઈ. સન
૨૦૨૧

: પ્રકાશન પ્રસંગ :

અષાઢ સુદ ૧૪ / ૧૫, ૨૩-૦૭-૨૦૨૧;
આઠમા દ્વીપ નંદી-શ્વરમાં આવેલ શાશ્વત જિનપ્રતિમાના પૂજનનું
શાશ્વત પર્વ શ્રી અષ્ટાન્હિકાની પૂર્ણતા.

અષાઢ વદ ૧, ૨૪-૦૭-૨૦૨૧;
શ્રી વીરશાસન જયંતી અર્થાત્ રાજગૃહીના વિપુલાચલ પર્વત ઉપરથી
શ્રી મહાવીર ભગવાનની દિવ્યધ્વનિ પ્રથમ વાર છૂટવાનો દિવસ.

પ્રાપ્તિ સ્થાન

૧. શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર ટ્રસ્ટ,
સોનગઢ, સૌરાષ્ટ્ર-૩૬૪૨૫૦. ફોન-૦૨૮૪૬-૨૪૪૩૩૪
૨. શ્રી કુંદકુંદ-કહાન પારમાર્થિક ટ્રસ્ટ
૩૦૨, કૃષ્ણ કુંજ, પ્લોટ નં. ૩૦, વી. એલ. મહેતા માર્ગ,
વિલે પાર્લા (વેસ્ટ), મુંબઈ-૪૦૦૦૫૬
ફોન (૦૨૨) ૨૬૧૩૦૮૨૦, ૨૬૧૦૪૯૧૨, ૬૨૩૬૮૦૪૬

www.vitragvani.com,

[email : info@vitragvani.com](mailto:info@vitragvani.com)

ટાઈપ સેટીંગ

પૂજા ઇમ્પ્રેશન્સ

મો. : ૯૭૨૫૨૫૧૧૩૧

અષ્ટપાહુડ” એક દાર્શનિક ગ્રંથ છે, જેમાં સમ્યક્ રત્નત્રય એક જ મોક્ષમાર્ગ છે એની દઢતાપૂર્વક સ્થાપના કરેલ છે.

આ નિયમસાર પરમાગમ મુખ્યત્વે મોક્ષમાર્ગના નિરુપચાર નિરૂપણનો અનુપમ ગ્રંથ છે. “નિયમ” એટલે જે અવશ્ય કરવા યોગ્ય હોય તે અર્થાત્ રત્નત્રય. “નિયમસાર” એટલે નિયમનો સાર અર્થાત્ શુદ્ધ રત્નત્રય. આ શુદ્ધ રત્નત્રયની પ્રાપ્તિ પરમાત્મતત્ત્વનો આશ્રય કરવાથી જ થાય છે. નિગોદથી માંડીને સિદ્ધ સુધીની સર્વ અવસ્થાઓમાં—અશુભ, શુભ કે શુદ્ધ વિશેષોમાં—રહેલું જે નિત્ય-નિરંજન ટંકોત્કીર્ણ શાશ્વત એકરૂપ શુદ્ધદ્રવ્યસામાન્ય તે પરમાત્મતત્ત્વ છે. તે જ શુદ્ધ અંતઃ તત્ત્વ, કારણપરમાત્મા, પરમપારિણામિક ભાવ વગેરે નામોથી કહેવાય છે. આ પરમાત્મતત્ત્વની ઉપલબ્ધિ અનાદિ કાળથી અનંત અનંત દુઃખને અનુભવતા જીવે એક ક્ષણમાત્ર પણ કરી નથી અને તેથી સુખ માટેનાં તેના સર્વ ઝાવાં (દ્રવ્યલિંગી મુનિનાં વ્યવહાર-રત્નત્રય સુદ્ધાં) સર્વથા વ્યર્થ ગયા છે. માટે આ પરમાગમનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ જીવોને પરમાત્મતત્ત્વની ઉપલબ્ધિ અથવા આશ્રય કરાવવાનો છે.

આ શાસ્ત્રમાં ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યદેવની પ્રાકૃત ગાથાઓ પર તાત્પર્યવૃત્તિ નામની સંસ્કૃત ટીકા લખનાર મુનિવર શ્રી પદ્મપ્રભમલધારિદેવ છે. તેઓ શ્રી વીરનંદિ સિદ્ધાંતચકવર્તીના શિષ્ય છે અને વિક્રમની ૧૩મી શતાબ્દીમાં થઈ ગયા છે. શ્રી પદ્મપ્રભમલધારિદેવે ભગવાન શ્રી કુંદકુંદાચાર્યદેવના હૃદયમાં રહેલા પરમ ગહન આધ્યાત્મિક ભાવોને પોતાના અંતરવેદન સાથે મેળવીને આ ટીકામાં સ્પષ્ટ રીતે ખુલ્લા કર્યા છે. આ ટીકામાં આવતાં કળશરૂપ કાવ્યો અતિશય મધુર છે અને અધ્યાત્મ મસ્તીથી તથા ભક્તિરસથી ભરપૂર છે. ટીકાકાર મુનિરાજે ગદ્ય તેમ જ પદ્યરૂપે પરમ પારિણામિક ભાવને તો ખૂબ ખૂબ ગાયો છે. આખી ટીકા જાણે કે પરમ પારિણામિક ભાવનું અને તદ્દાશ્રિત મુનિદશાનું એક મહાકાવ્ય હોય તેમ મુમુક્ષુ હૃદયોને મુદ્ધિત કરે છે. સંસાર દાવાનળ સમાન છે અને સિદ્ધદશા તથા મુનિદશા પરમ સહજાનંદમય છે--એવા ભાવનું એકધારું વાતાવરણ આખી ટીકામાં બ્રહ્મનિષ્ઠ મુનિવરે અલૌકિક રીતે સર્જ્યું છે અને સ્પષ્ટપણે દર્શાવ્યું છે કે મુનિઓની વ્રત, નિયમ, તપ, બ્રહ્મચર્ય, ત્યાગ, પરિષહજય ઇત્યાદિરૂપે કોઈ પણ પરિણતિ હઠપૂર્વક, ખેદયુક્ત, કષ્ટજનક કે નરકાદિના ભયમૂલક હોતી નથી પણ અંતરંગ આત્મિક વેદનથી થતી પરમ પરિતૃપ્તિને લીધે સહજાનંદમય હોય છે.

શ્રી નિયમસારમાં ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યદેવે ૧૮૭ ગાથાઓ પ્રાકૃતમાં રચી છે. તેના પર શ્રી પદ્મપ્રભમલધારિદેવે તાત્પર્યવૃત્તિ નામની સંસ્કૃત ટીકા લખી છે. બ્રહ્મચારી શ્રી શીતલપ્રસાદજીએ મૂળ ગાથાઓનો તથા ટીકાનો હિંદી અનુવાદ કર્યો છે. શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાય મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા આ નિયમસારની મૂળ ગાથાઓ, તેનો ગુજરાતી પદ્યાનુવાદ, સંસ્કૃત ટીકા અને તે ગાથા- ટીકાનો અક્ષરશ:

ગુજરાતી અનુવાદ પ્રગટ કરવામાં આવેલ છે. આ શાસ્ત્રજીમાં પ્રતિપાદિત વિષયવસ્તુને નીચે મુજબના બાર અધિકારોમાં પ્રસ્તુત કરવામાં આવેલ છે.

(૧) જીવ અધિકાર, (૨) અજીવ અધિકાર, (૩) શુદ્ધભાવ અધિકાર, (૪) વ્યવહાર ચારિત્ર અધિકાર, (૫) પરમાર્થ પ્રતિક્રમણ અધિકાર, (૬) નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાન અધિકાર, (૭) પરમ આલોચના અધિકાર, (૮) શુદ્ધનિશ્ચય પ્રાયશ્ચિત અધિકાર, (૯) પરમ સમાધિ અધિકાર, (૧૦) પરમ ભક્તિ અધિકાર, (૧૧) નિશ્ચય પરમ આવશ્યક અધિકાર, (૧૨) શુદ્ધોપયોગ અધિકાર.

આ નિયમસાર ગ્રંથ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને અત્યંત પ્રિય હતો. આચાર્યદેવે નિજભાવના નિમિત્તે રચના કરેલ હોવાથી કારણપરમાત્માને ખૂબ જ ઘૂંટ્યો છે, જે ગુરુદેવશ્રી પોતાના આચાર્ય ગુરુવરની ઉત્કૃષ્ટ સાધના યાદ કરાવતું. તેમણે તેની ઉપર ખૂબ જ ઊંડાણથી સ્વાધ્યાય કર્યો હતો અને જાહેરમાં ઘણીવાર તેની ઉપર પ્રવચન પણ કર્યા હતા. આ પ્રવચનોમાંથી આપણી પાસે છ વખતના પ્રવચન બધા ઉપલબ્ધ છે. અત્રે પ્રસ્તુત પ્રવચન વી. સં. ૨૪૯૫ના (ઈ. સ. ૧૯૬૯) શ્રાવણ-ભાદરવા માસના નિયમસારના શુદ્ધભાવ અધિકારના બાવીસ પ્રવચનો છે. ઉનાળાના માસમાં નિયમિત સોનગઢમાં ગ્રીષ્મકાલીન શિક્ષણ શિબિરનું આયોજન થતું હતું. આ શિક્ષણ શિબિરમાં, દૂર દૂરથી ઘણા મુમુક્ષુઓ આવતા હતા અને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને નિરંતર એવી ભાવના રહેતી કે તેઓ નીતરતા સતધર્મનું શ્રવણ કરી અને નિજ કલ્યાણના માર્ગમાં આગળ વધે. આ જ ઉત્કૃષ્ટભાવનાથી આવો ગહન વિષય આ શિબિરમાં લેવામાં આવ્યો હતો. આ ગહન બાવીસ પ્રવચનો અત્રે અક્ષરશઃ શાસ્ત્રરૂપે પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે. આ રીતે આ શાસ્ત્ર ખરેખર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની પ્રભાવનાનું જ ફળ છે. અધ્યાત્મનું રહસ્ય સમજાવીને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ જે અપાર ઉપકાર કર્યો છે તેનું વર્ણન વાણીથી વ્યક્ત કરવામાં અમો અસમર્થ છીએ.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની દિવ્યદેશનાની જાળવણી સી.ડી., ડી.વી.ડી., વેબસાઈટ (www.vitragvani.com) તથા એપ (app) જેવા સાધનો વડે શ્રી કુંદકુંદ-કહાન પારમાર્થિક ટ્રસ્ટ, વિલોપાર્લા, મુંબઈ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. આ કાર્ય પાછળ ટ્રસ્ટની એવી ભાવના છે કે વર્તમાનના આધુનિક સાધનો દ્વારા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી દ્વારા સમજાવેલ તત્ત્વજ્ઞાનનો બહોળો લાભ સામાન્યજન લે, કે જેથી આ વાણી શાશ્વત જળવાઈ રહે. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રત્યેક પ્રવચનો અક્ષરશઃ ગ્રંથારૂઢ થાય તેવી ભાવનાના ફળસ્વરૂપે નિયમસાર શાસ્ત્રના શુદ્ધભાવ અધિકાર ઉપર ૧૯૬૯માં થયેલ બાવીસ પ્રવચનો અત્રે પ્રકાશિત કરવામાં આવી રહ્યા છે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની દિવ્યદેશનાને ઓડિયો ટેપમાં ઉતારવાનું મહાન કાર્ય શરૂ કરનાર શ્રી નવનીતભાઈ ઝવેરીનો આ પ્રસંગે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. તેમજ શ્રી દિગંબર જૈન

સ્વાધ્યાયમંદિર ટ્રસ્ટ, સોનગઢે આ ઉમદા કાર્યને અવિરતધારાએ ચાલુ રાખ્યું અને સાચવી રાખ્યું, તે બદલ તેમના આભારી છીએ.

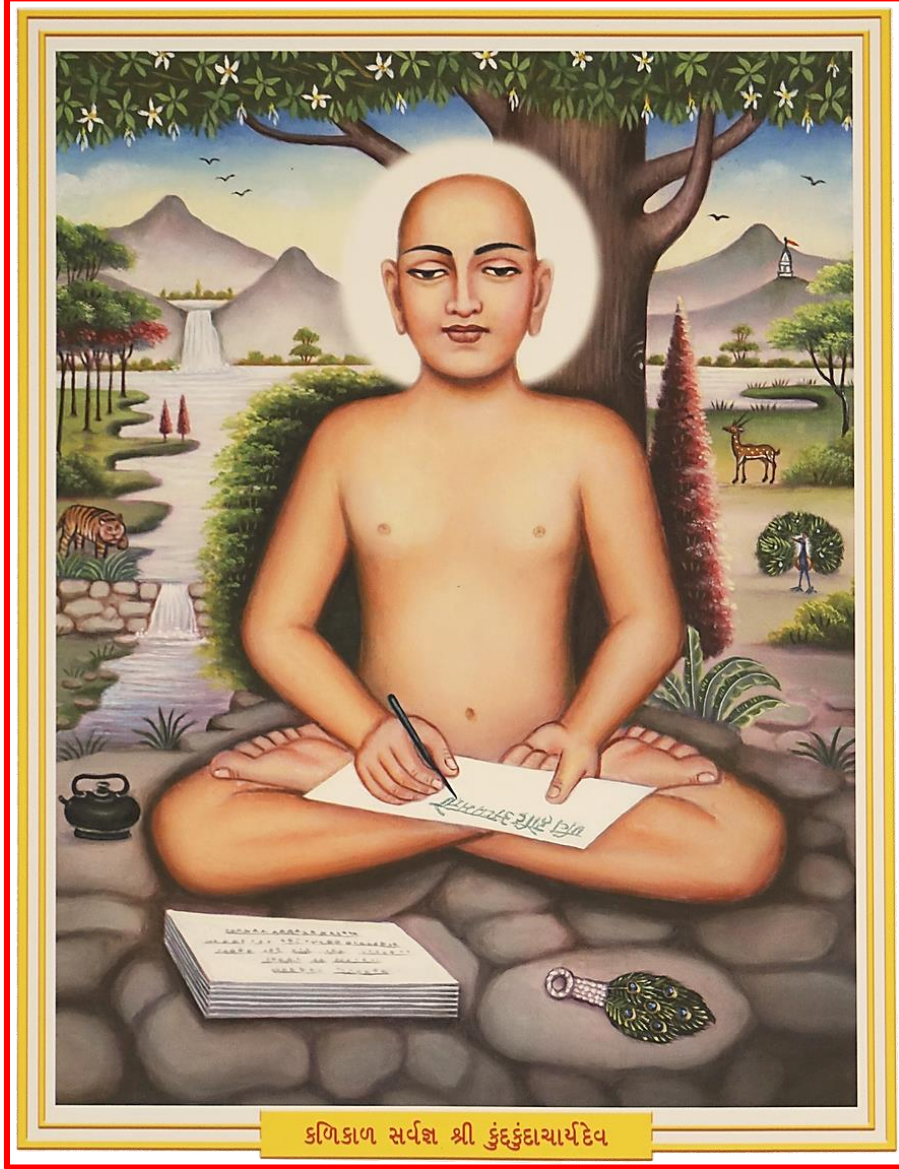
સર્વ પ્રવચનોને સાંભળીને ગ્રંથારૂઢ કરવામાં ચીવટતા રાખવામાં આવેલ છે. વાક્ય રચનાને પૂર્ણ કરવા અર્થે ક્યાંક-ક્યાંક કૌંસ કરવામાં આવેલ છે. આ પ્રવચનો સાંભળી અને ગ્રંથારૂઢ કરવાનું કાર્ય પૂજા ઇમ્પ્રેશન્સ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. પ્રવચનોને તપાસવાનું કાર્ય શ્રી અતુલભાઈ જૈન અને શ્રીમતી આરતીબેન જૈન, મલાડ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. આ પ્રસંગે ટ્રસ્ટ તેમના પ્રત્યે આભાર વ્યક્ત કરે છે.

જિનવાણી પ્રકાશનનું કાર્ય ગંભીર તથા જવાબદારીપૂર્ણ હોવાથી અત્યંત જાગૃતિપૂર્વક તથા ઉપયોગની એકાગ્રતાપૂર્વક કરવામાં આવેલ છે. તેમ છતાં પ્રકાશન કાર્યમાં પ્રમાદવશ કે અજાગૃતિવશ કોઈ ભૂલ રહી ગઈ હોય તો ત્રિકાળવર્તી વીતરાગ દેવ-શાસ્ત્ર-ગુરુ પ્રત્યે ક્ષમા યાચીએ છીએ. સર્વ મુમુક્ષુગણને વિનંતી છે કે અશુદ્ધિઓની નોંધ ટ્રસ્ટને પાઠવે જેથી તે આગળની આવૃત્તિમાં સુધારી શકાય. આ પ્રવચનો (www.vitragvani.com) ઉપર ઉપલબ્ધ છે.

પ્રસ્તુત ગ્રંથ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી તથા તદ્ભક્ત પ્રશમમૂર્તિ ભગવતી માતા પૂજ્ય બહેનશ્રી ચંપાબહેનના કરકમળમાં સાદર સમર્પિત કરીએ છીએ. પાઠકવર્ગ આ પ્રવચનોનો અવશ્ય લાભ લઈ આત્મકલ્યાણને સાધે એવી ભાવના સાથે વિરામ પામીએ છીએ. ઇતિ શિવમ્.

ટ્રસ્ટીગણ

શ્રી કુંદકુંદ-કહાન પારમાર્થિક ટ્રસ્ટ,
વિલેપાર્લા, મુંબઈ

કળિકાળસર્વજ્ઞ શ્રી કુંદકુંદાચાર્યદેવ

શ્રી સમયસારજી-સ્તુતિ

(હરિગીત)

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

(અનુષ્ટુપ)

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

(શિખરિણી)

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

(શાર્દૂલવિકીડિત)

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

(વસંતતિલકા)

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

(અનુષ્ટુપ)

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

અધ્યાત્મયુગસર્જક પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કાનજીસ્વામી

* શ્રી સદ્ગુરુદેવ-સ્તુતિ *

(હરિગીત)

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

(અનુષ્ટુપ)

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

(શિખરિણી)

સદા દૃષ્ટિ તારી વિમળ નિજ ચૈતન્ય નીરખે,
અને જ્ઞપ્તિમાંહી દરવ-ગુણ-પર્યાય વિલસે;
નિજાલંબીભાવે પરિણતિ સ્વરૂપે જઈ ભળે,
નિમિત્તો વહેવારો ચિદધન વિષે કાંઈ ન મળે.

(શાર્દૂલવિકીરિત)

હેયું 'સત સત, જ્ઞાન જ્ઞાન' ધબકે ને વજ્રવાણી છૂટે,
જે વજ્રે સુમુમુક્ષુ સત્ત્વ ઝળકે; પરદ્રવ્ય નાતો તૂટે;
—રાગદ્વેષ રુચે ન, જંપ ન વળે ભાવેંદ્રિમાં-અંશમાં,
ટંકોત્કીર્ણ અકંપ જ્ઞાન મહિમા હૃદયે રહે સર્વદા.

(વસંતતિલકા)

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

(સગ્ધરા)

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!

અધ્યાત્મયુગસર્જક પૂજ્ય સદ્ગુરુદેવ શ્રી 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. ૨૧-૪-૧૯૮૦) રવિવારે વહેલી સવારે આ બાળ મહાત્માનો જન્મ થયો.

જે સમયે આ બાળ મહાત્મા ધરતી પર પધાર્યા, તે સમયે જૈનોના જીવનનો શ્વાસ અંધશ્રદ્ધા, પાખંડ અને શુષ્ક ક્રિયાકાંડમાં સંધાઈ રહ્યો હતો. કોઈક સ્થળે આધ્યાત્મિક ચિંતન ચાલતું હતું, પણ તેમાં અધ્યાત્મ નહોતું. એવા એ અંધકારમય કળિકાળમાં આ તેજસ્વી કહાનસૂર્યનો ઉદય થયો.

સાત વર્ષની ઉંમરે નિશાળમાં લૌકિક શિક્ષા લેવાનું શરૂ કર્યું. દરેક વસ્તુના હાઈ સુધી પહોંચવાની તેજસ્વી બુદ્ધિપ્રતિભા, મધુરભાષીપણું, 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 પિતાજી સાથે પાલેજ જવાનું થાય છે. ચાર વર્ષ બાદ પિતાજીનો 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 વ્યવહારિક જીવન સુગંધિત હતું. સાથે તેમનો આંતરિક વ્યાપાર અને ઝુકાવ તો સતત સત્યની શોધ તરફ જ હતો. દુકાનમાં પણ ધાર્મિક પુસ્તકો વાંચતા. વૈરાગી ચિત્તવાળા કહાનકુંવર રાત્રિના રામલીલા કે નાટક જોવા જતાં ત્યારે તેમાંથી વૈરાગ્યરસનું ઘોલન કરતાં. જેના ફળસ્વરૂપે સત્તર વર્ષની ઉંમરે ઉજ્જવળ 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 શોધક 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 ઊંધા પુરુષાર્થથી વિકાર કરે છે અને સવળા પુરુષાર્થથી નાશ કરે છે.’

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

૩૨ વર્ષની ઉંમરે, વિધિની કોઈ ધન્ય પળે શ્રીમદ્ ભગવત્ કુંદકુંદાચાર્યદેવ વિરચિત સમયસાર નામનું મહાન પરમાગમ દામનગરમાં દામોદર શેઠ દ્વારા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના હસ્તકમળમાં આવે છે અને આ પવિત્ર પુરુષના અંતરમાંથી સહજ જ ઉદ્ગાર નીકળે છે : “શેઠ! આ તો અશરીરી થવાનું શાસ્ત્ર છે.” એનું અધ્યયન અને ચિંતન કરતાં અંતરમાં આનંદ અને ઉલ્લાસ ઉભરાય છે. આ મહાપુરુષના અંતરંગ જીવનમાં પણ પરમ પવિત્ર પરિવર્તન થયું. ભૂલી 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, અષ્ટપાહુડ, દ્રવ્યસંગ્રહ, સમ્યગ્જ્ઞાન 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 સત્ ધર્મ છે. તેથી અંતરંગ શ્રદ્ધા કંઈક અને બહારમાં વેશ 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. ૧૯૮૧, 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 ઇન્ડિયા”માં ત્રણ વર્ષ દરમિયાન 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. ૧૯૮૪ના વૈશાખ વદ ૮ના રોજ આ નિવાસસ્થાનમાં મંગળ પદાર્પણ કર્યું. આ “સ્વાધ્યાય મંદિર” જીવન-પર્યન્ત 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, અષ્ટપાહુડ, પરમાત્મ પ્રકાશ, નિયમસાર, પંચાસ્તિકાય સંગ્રહ, 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 ઝવેરીની દીર્ઘદ્રષ્ટિને કારણે શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાય મંદિર ટ્રસ્ટ, સોનગઢ દ્વારા ઈ.સ. ૧૯૫૯ થી ૧૯૮૦ સુધી નિયમિત રીતે ટેપમાં ઉતારી લેવામાં આવી હતી. જેના પ્રતાપે આજે આપણી પાસે ૯૦૦૦ થી વધુ પ્રવચનો સુરક્ષિતપણે ઉપલબ્ધ છે. આ મંગલવાણી 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 વિ. સં. ૨૦૦૦ના માગશર (ડિસેમ્બર ૧૯૪૩) માસથી “આત્મધર્મ” નામની માસિક આધ્યાત્મિક-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 પ્રવચનોને પુસ્તકરૂપે છપાવવાનું કાર્ય વિ. સં. ૧૯૮૯ (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 કહાન 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 પર્યુષણ પર્વમાં સેંકડો પ્રવચનકાર વિદ્વાનો આ વીતરાગી વાણીનો ડંકો વગાડે છે.

બાળકોમાં તત્ત્વજ્ઞાનના સંસ્કારોનું સિંચન થાય તે હેતુથી સોનગઢમાં વિ. સં. ૧૯૮૭ (ઈ. સ. ૧૯૪૧)ના મે માસના વેકેશનથી ૨૦ દિવસના ધાર્મિક શિક્ષણ વર્ગ શરૂ થયા. વડીલો માટેનો પ્રૌઢ શિક્ષણ વર્ગ વિ. સં. ૨૦૦૩ના શ્રાવણ માસથી શરૂ કરવામાં આવેલ છે.

સોનગઢમાં વિ.સં. ૧૯૮૭ના ફાગણ સુદ બીજના રોજ નૂતન દિગંબર જિનમંદિરમાં કહાનગુરુના મંગળ હસ્તે શ્રી સીમંધરાદિ ભગવંતોની પંચકલ્યાણક વિધિપૂર્વક પ્રતિષ્ઠા થઈ. તે સમયે સૌરાષ્ટ્રમાં માંડ ચાર-પાંચ દિગંબર જિનમંદિરો હતા અને દિગંબર જૈનો તો ભાગ્યે જ 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 અતિભાવવાહી 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 વિદેશમાં (નાઈરોબીમાં) એમ કુલ ૬૬ દિગંબર જિનમંદિરોની મંગળ પ્રતિષ્ઠા, આ વીતરાગમાર્ગ પ્રવર્તક સત્પુરુષના પવિત્ર કરકમળ દ્વારા થઈ.

જન્મમરણથી રહિત થવાના સંદેશા નિરંતર સંભળાવનાર આ ચૈતન્યવિહારી પુરુષની મંગળકારી જન્મજયંતી ઉજવવાની શરૂઆત ૫૯મા વર્ષથી થઈ. ૭૫મા હિરકજયંતી 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 કર્યો. તે જ રીતે ઈ. સ. ૧૯૫૯ અને ઈ. સ. ૧૯૬૪માં એમ બે વખત દક્ષિણ અને મધ્ય ભારતમાં મંગળ વિહાર કર્યો. આ મંગળ તીર્થયાત્રાના વિહાર

દરમ્યાન લાખો જિજ્ઞાસુ જીવોએ આ સિદ્ધપદના સાધક સંતના દર્શન કર્યા અને તેઓશ્રીની ભવાંતકારી અમૃતમય વાણી સાંભળીને અનેક ભવ્ય જીવોના જીવનની દિશા આત્મ-સન્મુખ થઈ ગઈ. આ સત્પુરુષને અનેક સ્થાનોથી લગભગ ૮૦ જેટલા અભિનંદન પત્ર અર્પણ થયા.

શ્રી વીરપ્રભુના નિર્વાણ બાદ, આ સળંગ ૪૫ વર્ષનો સમય (વીર સંવત ૨૪૬૧ થી ૨૫૦૭ અર્થાત્ ઇ. 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 સાતમ, (તા. ૨૮-૧૧-૧૯૮૦) શુક્રવારના રોજ, આ પ્રબળ પુરુષાર્થી આત્મજ સંતપુરુષ દેહાદિનું લક્ષ છોડી પોતાના જ્ઞાયક ભગવાનના અંતરધ્યાનમાં એકાગ્ર થયા, અતીન્દ્રિય આનંદકંઠ નિજ પરમાત્મતત્ત્વમાં લીન થયા. સાંજે આકાશનો સૂર્ય અસ્ત થયો, ત્યારે સર્વજ્ઞપદના સાધક સંતે ભરતક્ષેત્રથી સ્વર્ગપુરી તરફ પ્રયાણ કર્યું. તેઓશ્રી વીરશાસનને પ્રાણવંતું કરી અધ્યાત્મયુગનું સર્જન કરતાં ગયાં.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કાનજીસ્વામી આ યુગના એક મહાન અને અસાધારણ વ્યક્તિ હતા. 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 ઉજ્જવળ હતું તેટલું બાહ્યજીવન પણ પવિત્ર છે; પવિત્રતા અને પુણ્યનો સહજ યોગ આ કળિકાળમાં ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. તેમની અત્યંત નિયમિત દિનચર્યા, સાત્ત્વિક 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 રહેતા. ભાવલિંગી મુનિઓના તેઓ દાસાનુદાસ હતા.

આચાર્ય ભગવંતોએ જે મુક્તિનો માર્ગ પ્રકાશ્યો છે તેને આ અનુભૂતિ વિભૂષિત સંતપુરુષે પોતાના શુદ્ધાત્મતત્ત્વની અનુભૂતિના આધારે, સાત્તિશય જ્ઞાન અને વાણી દ્વારા, યુક્તિ ને ન્યાયથી સર્વ પ્રકારે સમજાવ્યો છે. દ્રવ્યની સ્વતંત્રતા, દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય, ઉપાદાન-નિમિત્ત, નિશ્ચય-વ્યવહાર, ક્રમબદ્ધપર્યાય, કારણશુદ્ધપર્યાય, આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ, સમ્યગ્દર્શન અને તેનો વિષય, સમ્યગ્જ્ઞાન અને જ્ઞાનનું સ્વ-પરપ્રકાશકપણું ઇત્યાદિ સમસ્ત તેઓશ્રીના પરમ પ્રતાપે આ કાળે સત્યરૂપે બહાર આવ્યા 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 લાખ્યું 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 પરિણમનથી થાય છે.
૫. પર્યાયના અને ધ્રુવના પ્રદેશ ભિન્ન છે.
૬. ભાવશક્તિના કારણે પર્યાય હોય જ છે, કરવી પડતી નથી.
૭. ભૂતાર્થના આશ્રયે સમ્યગ્દર્શન થાય છે.
૮. ચારે અનુયોગનું તાત્પર્ય વીતરાગતા છે.
૯. સ્વદ્રવ્યમાં પણ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયના ભેદ પાડવા તે અન્યવશપણું છે.
૧૦. ધ્રુવનું આલંબન, પણ વેદન નહિ, અને પર્યાયનું વેદન, પણ આલંબન નહિ.

આ અધ્યાત્મયુગસર્જક મહાપુરુષે પ્રકાશેલ સ્વાનુભૂતિનો પાવન પંથ જગતમાં સદા જયવંત વર્તો!

તીર્થંકર શ્રી મહાવીર ભગવાનની દિવ્યધ્વનિનું રહસ્ય સમજાવનાર શાસનસ્તંભ શ્રી કહાન ગુરુદેવ ત્રિકાળ જયવંત વર્તો!

સત્પુરુષનો પ્રભાવના ઉદય જયવંત વર્તો.

અનુક્રમણિકા

પ્ર. ક્રમાંક	તારીખ	તિથિ	વાર	ગાથા	શ્લોક	પૃષ્ઠ નંબર
૧	૦૯-૦૯-૧૯૬૯	શ્રાવણ વદ ૧૩	મંગળવાર	૩૮	-	૦૧-૧૨
૨	૧૦-૦૯-૧૯૬૯	શ્રાવણ વદ ૧૪	બુધવાર	૩૮	૫૪	૧૩-૨૫
૩	૧૧-૦૯-૧૯૬૯	શ્રાવણ વદ અમાસ	ગુરુવાર	૩૯	૫૫	૨૬-૩૮
૪	૧૨-૦૯-૧૯૬૯	ભાદરવા સુદ ૧	શુક્રવાર	૪૦	૫૫	૩૯-૫૦
૫	૧૩-૦૯-૧૯૬૯	ભાદરવા સુદ ૨	શનિવાર	૪૧	૫૬-૫૭	૫૧-૬૩
૬	૧૪-૦૯-૧૯૬૯	ભાદરવા સુદ ૩	રવિવાર	૪૧	-	૬૪-૭૭
૭	૧૫-૦૯-૧૯૬૯	ભાદરવા સુદ ૪	સોમવાર	૪૧	-	૭૮-૯૧
૮	૧૭-૦૯-૧૯૬૯	ભાદરવા સુદ ૬	મંગળવાર	૪૧	૫૮-૫૯	૯૨-૧૦૬
૯	૧૮-૦૯-૧૯૬૯	ભાદરવા સુદ ૭	ગુરુવાર	૪૨	-	૧૦૭-૧૧૯
૧૦	૧૯-૦૯-૧૯૬૯	ભાદરવા સુદ ૮	શુક્રવાર	૪૩	૬૦-૬૧	૧૨૦-૧૩૨
૧૧	૨૦-૦૯-૧૯૬૯	ભાદરવા સુદ ૯	શનિવાર	૪૩	૬૨-૬૩	૧૩૩-૧૪૪
૧૨	૨૧-૦૯-૧૯૬૯	ભાદરવા સુદ ૧૦	રવિવાર	-	૬૩-૬૭	૧૪૫-૧૫૭
૧૩	૨૨-૦૯-૧૯૬૯	ભાદરવા સુદ ૧૧	સોમવાર	૪૪	૬૮	૧૫૮-૧૭૦
૧૪	૨૩-૦૯-૧૯૬૯	ભાદરવા સુદ ૧૩	મંગળવાર	૪૪-૪૬	૬૯	૧૭૧-૧૮૪
૧૫	૨૪-૦૯-૧૯૬૯	ભાદરવા સુદ ૧૪	બુધવાર	૪૭	૭૦-૭૧	૧૮૫-૧૯૮
૧૬	૨૫-૦૯-૧૯૬૯	ભાદરવા સુદ ૧૫	ગુરુવાર	૪૮-૪૯	૭૨	૧૯૯-૨૧૩
૧૭	૨૬-૦૯-૧૯૬૯	ભાદરવા વદ ૧	શુક્રવાર	૪૯	૭૩	૨૧૪-૨૨૮
૧૮	૨૭-૦૯-૧૯૬૯	ભાદરવા વદ ૨	શનિવાર	૫૦	-	૨૨૯-૨૪૨
૧૯	૨૮-૦૯-૧૯૬૯	ભાદરવા વદ ૩	રવિવાર	૫૦	-	૨૪૩-૨૫૫
૨૦	૨૯-૦૯-૧૯૬૯	ભાદરવા વદ ૪	સોમવાર	૫૧-૫૫	૭૪	૨૫૬-૨૬૯
૨૧	૩૦-૦૯-૧૯૬૯	ભાદરવા વદ ૫	મંગળવાર	૫૧-૫૫	-	૨૭૦-૨૮૪
૨૨	૦૧-૧૦-૧૯૬૯	ભાદરવા વદ ૬	બુધવાર	૫૧-૫૫	૭૫	૨૮૫-૨૯૯

એની ટીકા :- ‘આ, હેય અને ઉપાદેય તત્ત્વના સ્વરૂપનું કથન છે.’ છાંડવા લાયક કોણ છે અને ગ્રહવા લાયક કોણ છે—એનું કથન છે. ‘જીવાદિ સાત તત્ત્વોનો સમૂહ પરદ્રવ્ય હોવાને લીધે ખરેખર ઉપાદેય નથી.’ શું કહે છે? એક સમયનો જીવનો જે પર્યાય.. એક સમયનો જીવનો પર્યાય તેને વ્યવહારજીવ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? એક સમયની.. જીવ જે ધ્રુવ ચૈતન્ય ત્રિકાળી સ્વભાવભાવ એની એક સમયની જે અવસ્થા જીવની-આત્માની, અહીં જીવ એને કહે છે અને આત્મા પછી ત્રિકાળીને કહેશે. સમજાણું કાંઈ? એક સમયની પર્યાય, અનંત ગુણની એક સમયની જે અવસ્થા એને અહીંયા વ્યવહારજીવ કહ્યો છે. એ વ્યવહારજીવ હેય છે. એય..! વીરચંદભાઈ! આ નવી વાત છે થોડી. સમજાય છે કાંઈ? ક્યા શુકનચંદજી!

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, ... રાગ તો હેય છે, વ્યવહારરત્નત્રયનો વિકલ્પ તો હેય છે. એ આવશે. પણ એક સમયની પર્યાય છે.... વસ્તુ જે ત્રિકાળી ચિદાનંદ ધ્રુવ અનંત અનંત શક્તિનું સત્ત્વનું ધામ, મહાધામ ભગવાન, એમાં એક સમયની જે પર્યાય છે—અવસ્થા છે—હાલત છે—દશા છે એને વ્યવહારજીવ ગણી એને હેય કહેવામાં આવ્યો છે. સમજાણું કાંઈ? અજીવ તો હેય છે જ. સમજાય છે કાંઈ? અને આ જીવ સિવાયના બીજા જીવો પણ હેય છે જ. એ આ જીવ નથી એટલે બીજા જીવો એ પણ એક ન્યાયે ‘આ જીવ નહિ’ (તેથી) તે બધા અજીવમાં જાય છે, એ હેય છે. આ ભગવાન આત્મા જીવ છે તે એ જીવ નથી. આ જીવભાવ છે તે એ જીવભાવ નથી.

જુઓ! આ તો અમૃતસાગરની વાત ચાલે છે. અનુભવ કરવાલાયક શું ચીજ છે? અને કોનો અનુભવ કરવો? અને કોને હેય જાણવો? એ મુખ્ય વાત છે. સમજાય છે કાંઈ? ભગવાન આત્મા એની એક સમયની પર્યાયને વ્યવહારજીવ કહી અને એ સિવાયના બીજા જીવો પણ આ જીવ નહિ, માટે એને પણ બીજામાં—અજીવમાં નાખી અને બીજા અજીવો જે છે આદિ એ પણ હેયમાં નાખી અને એમાં દયા, દાન, પુણ્ય-પાપનો ભાવ થાય એ આસ્રવતત્ત્વ છે એ પણ હેયમાં નાખ્યા, એ છોડવાલાયક છે. નવનીતભાઈ! એમાં જે સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષની પર્યાય થાય એ પણ હેય છે. અંગીકાર કરવા જેમ (લાયક) ઉપાદેય—આદરણીય નથી. જાણવાલાયક છે, પણ હેય તરીકે જાણવાલાયક છે. સમજાય છે કાંઈ?

આત્મા ‘જીવાદિ સાત તત્ત્વો...’ (એટલે) જીવ એની પર્યાય, એનો રાગ, એની સંવર-નિર્જરાની શુદ્ધ પર્યાય અને મોક્ષની પર્યાય. એ મોક્ષ પણ એક સમયની દશા છે. એ ‘જીવાદિ સાત તત્ત્વોનો સમૂહ...’ જીવ, અજીવ, આસ્રવ, અટકેલો રાગ—ત્યાં અટકે એ બંધ અને સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષ—એ સાતેય તત્ત્વોનો સમૂહ પરદ્રવ્ય છે. પંડિતજી! આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? ‘જીવાદિ સાત તત્ત્વોનો સમૂહ પરદ્રવ્ય હોવાને લીધે...’ એય..! પ્રાણભાઈ! એ શેઠિયા માણસ છે. કોઈ દિ’ ત્યાં સાંભળ્યું ન હોય,

કોઈને ખબર ન હોય કે આ શું કહે છે? આહાહા...! ભગવાન! અનુભવ કરવાલાયક હોય તો ત્રિકાળીદ્રવ્ય ધ્રુવ સ્વદ્રવ્ય છે તે અનુભવ કરવાલાયક છે.

શ્રોતા:- ..

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- આ એમાં એ છે. સમજાણું કાંઈ? 'વવહારોઽમૂદ્તથો' જે કહ્યું છે એમાં આ નક્કી થાય છે. આહાહા...! સમજાય છે કાંઈ?

ભગવાન આત્મા એને 'અપ્પણો અપ્પા' એમ શબ્દ વાપર્યો છે. 'અપ્પણો અપ્પા મુવાદેય' અને 'જીવાદિબહિત્તચ્ચં હેય' એમ શબ્દ વાપર્યો છે. આહાહા...! અલૌકિક વાત છે.

શ્રોતા :- કુંદકુંદાચાર્યે હેય...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, કુંદકુંદાચાર્યે પાઠમાં (શબ્દ) વાપર્યો છે. પાઠમાં વાપર્યો એનો અર્થ કરે છે આ. આહાહા...! એટલે? કે ભગવાન આત્મા અનંત ગુણનું એકરૂપ પરમસ્વભાવભાવ, ધ્રુવ, નિત્ય, પર્યાયની ક્રિયા-પરિણમનની ક્રિયા વિનાનો. સમજાય છે કાંઈ? એને અહીંયા 'અપ્પણો અપ્પા' એટલે પોતાનો આત્મા એમ કહેવામાં આવ્યું છે અને સાત તત્ત્વ પોતાનો આત્મા નહિ, એ પરદ્રવ્ય છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે. આહાહા...! એ મોક્ષમાર્ગ,... આ નિયમસાર છે ને? એ મોક્ષમાર્ગની પર્યાયને પણ અહીંયા તો પરદ્રવ્ય કીધી છે. સમજાણું કાંઈ? એય...! મનસુખભાઈ! સમજાણું કે નહિ આ?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પાછળ બેઠા કેમ? અહીંયા જગ્યા ઘણી છે. શું કરવા આવ્યા? પહેલા આવવું જોઈએ ને? રેલ વખતે પહેલા જાય. એક-બે મિનિટ કેમ? રેલ ઉપર જાય તો વહેલા જતા હશે કે નહિ? પા કલાક.

શ્રોતા :- ..અહીંયા તો બીજે દિ'

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- અહીં બીજે દિ' પણ બીજું હોય, આ ન હોય. આહાહા...!

જુઓ ભાઈ! આ મનુષ્યદેહ મળ્યો એમાં કયું તત્ત્વ આદરણીય છે અને કયું હેય છે—તેનો અહીંયા વિવેક બતાવે છે. ભગવાન આત્મા ધ્રુવ... ધ્રુવ... ધ્રુવ... નિત્ય... નિત્ય... નિત્ય... એકરૂપ સામાન્ય જ્ઞાયકભાવ ત્રિકાળ એ જ 'અપ્પણો અપ્પા' એ પોતાનો આત્મા એને કહીએ અને તે અંગીકાર કરવા અને તેનો અનુભવ કરવા જેવો છે. આહાહા...! સમજાય છે કાંઈ?

'જીવાદિ સાત તત્ત્વોનો સમૂહ પરદ્રવ્ય હોવાને લીધે...' આહાહા...! રાડ નાખેને બીજા તો. આ તો વેદાંત જેવું થઈ ગયું હશે? પણ સ્વદ્રવ્ય અને પરદ્રવ્ય એવા ભાગલા જ ક્યાં છે ત્યાં? પર્યાય અને દ્રવ્ય... અલિંગગ્રહણની જ્યાં વાત થઈ તો એક જણ કહે, આ તો બધું—આ જૈનમાં માનેલી ક્રિયાઓ આ વ્રત ને આ ને તે આ, એની તો આમાં કિંમત આવી નહિ. આહાહા...! ભાઈ! ભગવાન આત્મા નિત્યાનંદ પ્રભુ એકલો આનંદનો કંદ, આનંદનો દરિયો સ્વભાવથી ભરેલો એવો જે ધ્રુવ ભગવાન આત્મા તે જ

જીવને સમ્યગ્દર્શનમાં આદરવાલાયક છે. આહાહા...! સમજાય છે કાંઈ? ઓલા હરવખતે પર્યુષણમાં બીજું વાંચતા હતા જે પોરથી ચાલતું (હોય). આજે તો નિયમસાર આવ્યું. પ્રવચનસાર પૂરું થઈ ગયું ને. કહો, સમજાણું કાંઈ?

આ આત્મા એની જે એક સમયની અવસ્થા-પર્યાય, એ પર્યાયને અહીંયા વ્યવહારજીવ કહ્યો છે. વ્યવહારજીવ એટલે? આદરવાલાયક નહિ. સમજાય છે કાંઈ? અને અજીવ અને બીજા તત્ત્વો તો આદરણીય છે નહિ. સિદ્ધ ભગવાન સાક્ષાત્ હોય અને અરિહત ત્રિલોકનાથ પરમાત્મા (હોય, પણ) આત્માને આદરણીય એ છે નહિ. આહાહા...! કેમકે જેમાંથી નવી આનંદની અને શાંતિની પર્યાય પ્રગટ થાય એવું જે ત્રિકાળી દ્રવ્ય, એનો અનુભવ કરવાથી દશામાં આનંદ આવે એ ઉપાદેયતત્ત્વ ધ્રુવ છે. સમજાય છે કાંઈ? આ તો મૂળ મુદ્દાની રકમની વાત છે. બાકી ઉપરની બધી વાતું અનેક પ્રકારની ચાલે. ચરણાનુયોગમાં આમ કરવું, આ કર્યું ને તે કર્યું બધું. એ તો જ્ઞાન કરવા માટે એવી ચીજોનું વર્ણન હોય. પણ આદરણીય માટે તો એક આ દ્રવ્ય ત્રિકાળી છે.

‘જીવાદિ સાત તત્ત્વોનો સમૂહ પરદ્રવ્ય હોવાને લીધે...’ કારણ કે પહેલો શબ્દ એ પડ્યો છેને એટલે એમ લીધું છે. પરદ્રવ્ય છે. આહાહા...! જેમ શરીર અને જડ એ આત્માને નવી આનંદની, શાંતિની દશા પ્રગટવાનું એ સ્થાન નથી, એમ જીવની એક સમયની પર્યાય રાગવાળી કે રાગ વિનાની સંવર, નિર્જરાવાળી કે આસ્રવવાળી, એ બધી પર્યાયોમાંથી નવી ધર્મદશા-પર્યાય એમાંથી પ્રગટ થતી નથી. માટે તેને પરદ્રવ્ય કહીને હેય કહ્યું છે. આહાહા...! કહો, દેવીલાલજી! ભારે કામ ભાઈ! અહીં તો હજી દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાનો રાગ એને હેય કહે ત્યાં તો પરસેવો ઉતરી જાય. અરર...! આવું હોય? આ તો વ્યવહારનો લોપ થઈ જાય છે. સાંભળને હવે! વ્યવહારનો લોપ ક્યારે થાય? નિશ્ચયનો આદર કરે ત્યારે વ્યવહારનો લોપ થાય ને? અને વ્યવહારનો લોપ કરે તો નિશ્ચયનો આદર થાય. સમજાણું કાંઈ? આહાહા...!

કહે છે, ‘ખરેખર ઉપાદેય નથી.’ એમ પાછું. ભાષા છેને? ખરેખર આદરણીય નથી. જીવની એક સમયની અવસ્થા, સંવર, નિર્જરાની અવસ્થા, મોક્ષની દશા-અવસ્થા-હાલત, દયા-દાનના વિકલ્પની હાલત અને એ ભાવબંધરૂપ પર્યાય અને અજીવ—કોઈ જીવને-આત્માને ઉપાદેય, આદરણીય, દૃષ્ટિ કરીને અનુભવવા લાયક એ સાત તત્ત્વો નથી. ધન્નાલાલજી! આવી વાત છે, ભાઈ! આહાહા...! કહો, ભીખાભાઈ! આહાહા...!

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એ ઠીક છે. .. કરી નાખી પણ એણે.

ભાઈ! તારા ઘરમાં અનંતા પરમાત્મા પડ્યા છે ભાઈ! આહાહા...! એ તારા ધ્રુવસ્વભાવમાં અનંતા પરમાત્મા છે. બરાબર હશે? સિદ્ધની દશા જે અનંતી પ્રગટ્યા કરે, સિદ્ધ ભગવાનની જે દશા થઈ મોક્ષની, એ પર્યાય તો અવસ્થા છે, એ અવસ્થાનો વ્યય થઈ અને નવી અવસ્થા થાય છે. એવી એવી

આત્મામાં મોક્ષદશા થતાં અનંતી મોક્ષની અવસ્થાઓ થાય છે. એ બધી સિદ્ધની મોક્ષદશા આત્માની શક્તિમાં પડી છે. આહાહા...! સમજાય છે કાંઈ? અરે...! જ્યાં નજર નાખવાની છે તે નિધાન મહા પરમસ્વભાવથી ભરેલો સાગર છે. સમજાય છે કાંઈ? જ્યાં નજર નાખવાની છે તે નિધાન... કહે છે કે એ નજર છે એ પર્યાય છે, પણ એ પર્યાય આદરણીય નથી. કારણ કે પર્યાયનું લક્ષ છોડી અને એણે લક્ષ દ્રવ્ય ઉપર કરવાનું છે. આહાહા...! સમજાય છે કાંઈ?

‘જીવાદિ સાત તત્ત્વોનો સમૂહ પરદ્રવ્ય...’ છે. ઓહો...! શરીર પરદ્રવ્ય, કર્મ પરદ્રવ્ય, અરિહંત પરદ્રવ્ય, સિદ્ધ પરદ્રવ્ય, શાસ્ત્ર તો પરદ્રવ્ય છે, પણ જીવમાં થતી મોક્ષની અવસ્થા તે પરદ્રવ્ય! અમરચંદ્રભાઈ! જીવમાં થતો મોક્ષનો માર્ગ, નિશ્ચય હોં! વ્યવહાર એ મોક્ષમાર્ગ છે જ નહિ. ભગવાન આત્મા પૂર્ણાનંદનો નાથ એને અવલંબતા, એના ધ્યેયને વિષય કરતાં, જે પર્યાય નિર્મળ સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રની પ્રગટે, કહે છે કે એ પણ પરદ્રવ્ય છે. કેમકે નવી (પર્યાય) પ્રગટ થાય તે કાંઈ એમાંથી નથી આવતી. સમજાણું કાંઈ?

‘જીવાદિ સાત તત્ત્વોનો સમૂહ...’ કહો, બીજે સાત તત્ત્વો હશે વીતરાગ સિવાય? સાત પ્રકારની પર્યાયો? સમજાય છે? અવસ્થા. અવસ્થા નામ હાલત-દશા. સાત પ્રકારની દશા—જીવની પર્યાય, આસ્રવપર્યાય, પુણ્ય-પાપની કે એ બંધની કે સંવર-નિર્જરા-મોક્ષની પર્યાયો. એને જ અહીંયા પરદ્રવ્ય કહીને હેય કીધા છે. કહો, સમજાય છે કાંઈ? આહાહા...! હજી તો વ્યવહારરત્નત્રય... ચરણાનુયોગનો જે વ્યવહાર રત્નત્રય છે, એ થાય તો પછી આત્માનું સમકિત થાય. એ તો ક્યાંય... ક્યાંય ક્યાંય એની બુદ્ધિ રખડે છે કહે છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા...! અહીં તો હેય-છોડવાલાયક હોય એવા સાતેય તત્ત્વોની દશા એ લક્ષ કરવા જેવી નથી એટલે છોડવા જેવી છે, એમ. ઉપાદેય નથી. ‘ખરેખર ઉપાદેય નથી.’

‘સહજ વૈરાગ્યરૂપી...’ મુનિ પોતાની વાત કરે છે જરીક. છે તો આ બધાને માટે હોં! છેલ્લે લેશે. ‘અતિઆસન્નભવ્ય જીવોને એવા નિજ પરમાત્મા સિવાય (બીજું) કાંઈ ઉપાદેય નથી.’ મુનિ પોતાની વાત કરીને વાત લે છે. મારે તો આ છે અને બધાને માટે આ (છે), એમ પછી છેલ્લે એ લેશે. સમજાણું કાંઈ? મુનિ એને કહીએ કે જે ‘સહજ વૈરાગ્યરૂપી મહેલના શિખરનો જે શિખામણી છે,...’ ‘ટોચ ઉપરનું રત્ન; ચૂડામણી; કલગીનું રત્ન.’ કલગી નાખે છેને આમ કલગી? એમાં રત્ન ઉપર હોય છે. ઓહો...! મુનિને તો પુણ્ય-પાપના વિકલ્પથી પણ મહાવૈરાગ જેને છે. સમજાય છે કાંઈ? વ્રત, અવ્રતના રાગથી પણ જેને અંતરમાં ઉદાસભાવ છે.

‘સહજ વૈરાગ્યરૂપી મહેલ...’ મકાન મોટું, બંગલો, એનું શિખર, એનો શિખામણી. એવા મુનિ એને કહે છે (કે જે) વિકલ્પથી ઉદાસ છે. આ એક સમયની પર્યાયથી પણ જે ઉદાસ છે. સમજાણું કાંઈ? નિમિત્તથી તો ઉદાસ છે, શુભ-અશુભ રાગથી તો ઉદાસ છે. પણ એક સમયની પર્યાયથી સહજ વૈરાગ્યરૂપી મહેલ... મહેલ સમજાય છે? આ મહેલ નથી થતા? રાજાનો મહેલ મોટો. સાડા ત્રણ કરોડનું નથી થયું આ મૈસુરમાં? અહીંયા આ લોકોને હશેને બધા રખડનારા જ્યોર્જને છેને મોટા મોટા ઘર? ત્રણ

ત્રણ કરોડના ઘરો. મરી ગયો રાતે એ.. એ.. જોયું તો મડદું હતું. ભાન નહોતું ભાન. મરી ગયો ક્યારે ખબર નહિ, લ્યો. મરી ગયો કોણ? જ્યોર્જ. મોટો ત્રણ કરોડનો બંગલો. એ બંગલો કે દિ' તારો હતો? સાંભળને હવે! એ તો ધૂળનો ઢગલો. આહાહા..!

અહીં તો કહે છે કે જેમ એ મોટો મહેલ હોય એમ મુનિ તો સ્વભાવિક વૈરાગ્યરૂપી મહેલના શિખરના શિખામણી છે. આહાહા..! જુઓ તો એ. સમજાણું કાંઈ? ઉદાસ... ઉદાસ... ઉદાસ.. ૨૦ વર્ષનો જુવાન છોકરો મરતો હોય અને બધું કહાળ્યું કુટુંબ ભેગું થયું હોય અને ઓલી બે વર્ષની પરણેતરવાળી (ઉભી હોય), ઓલો અસાધ્ય થઈ ગયો હોય અને મરવાની તૈયારી હોય. ઓલી મૂકે પોક. હાય રે! ક્વામાં વચ્ચે ઉતારીને દોરડા શઢ કાપ્યા, એમ રોવે છેને? એય..! નવનીતભાઈ!

આ અમારે ઘરે થયું હતુંને. અમારા મોટા ભાઈ મરી ગયા હતા. નાની ઉંમરમાં. નાનો તો મારી દીક્ષા પછી (ગુજરી ગયો). અમારા સૌથી મોટા ભાઈ હતા ને. એ વખતે મારી ઉંમર, (સંવત) ૧૯૫૭માં ગુજરી ગયા, ૧૧ વર્ષની ઉંમર. એ જ્યાં મરવાની તૈયારી થઈ ત્યાં ઓલી રોવા માંડી બાઈ. અમે તો નાની ઉંમરના. કહે કે બહાર નીકળો. છોકરાને કહે, બહાર નીકળો. પછી વાત છે. ૧૯૫૭. આઠ વર્ષનું પરણેતર. એક વર્ષનો છોકરો થયેલો. આમ જ્યાં આંખ ઓલી થવા માંડી, ખલાસ થવાનું ટાણું આવ્યું. બહાર નીકળો છોકરાઓ. ઓલી રોવા માંડી. ૧૧ વર્ષની ઉંમરે આ બધું જોયું હતું હોં! સમજાય છે? આહાહા..! શોક... શોક... શોક... શોક ફેલાઈ ગયો હતો.

એમ ધર્મીને બહારથી ઉદાસીનતા છવાઈ ગયેલી હોય છે એમ કહે છે. બાહ્ય ચીજથી ઉદાસ.. ઉદાસ.. ક્યાંય હોંશ નથી, ક્યાંય ઉત્સાહ નથી. વિકલ્પથી, નિમિત્તથી, આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? સહજ વૈરાગ્ય. પરથી ખસીને... પુણ્ય-પાપના અધિકારમાં કહ્યું છેને? વૈરાગ્ય કોને કહીએ? કે જે પુણ્ય-પાપના વિકલ્પો છે તેનાથી ખસી ગયો છે. 'ખસી ગયો' સમજાય છે? હઠી ગયો છે. પીછે હઠે હૈં. વ્યવહાર રત્નત્રયના વિકલ્પથી પણ પીછે હઠે હૈં એવો વૈરાગ્ય, કહે છે કે સમક્રિતીને હોય છે અને આ તો મુનિ છે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ?

'સહજ વૈરાગ્યરૂપી મહેલ...' એનો શિખર, એનો શિખામણી છે મુનિ. એ 'પરદ્રવ્યથી જે પરાઙ્મુખ છે,...' દેખો આ. પરદ્રવ્ય જે કીધા એનાથી પરાઙ્મુખ છે. એક સમયની પર્યાય સંવર, નિર્જરા, મોક્ષ આદિ એનાથી પરાઙ્મુખ છે. સમજાય છે કાંઈ? બધાને માટે આ વાત છે. એ પોતે લખનાર છે એટલે કહે છે. પણ પાછળ કીધું કે આવો આત્મા 'અતિ-આસન્ન ભવ્યજીવોને એવા નિજ પરમાત્મા સિવાય (બીજું) કાંઈ ઉપાદેય નથી.' સમ્યગ્દષ્ટિ જીવને અતિ અલ્પ કાળમાં જેનો સંસારમાં પાર આવવાનો છે અને મુક્તિનો કિનારો જેને દેખાય છે, અલ્પ કાળમાં મુક્તિ છે—એવા ભવ્યજીવને એ સાત તત્ત્વ તે આદરણીય નથી. એય..! મનહરભાઈ! ભારે વાત! ચૈતન્યરત્ન ભગવાન એના આશ્રય અને ઉપાદેયતાને લઈને ધર્માત્માને પરદ્રવ્યથી પરાઙ્મુખતા વર્તે છે. આહાહા..! પરદ્રવ્યથી વિમુખતા વર્તે છે. સ્વદ્રવ્યમાં સમુખતા, સ્વ તરફની મુખ્યતા, પરદ્રવ્યની વિમુખતા. સ્વદ્રવ્યની સન્મુખતા. આહા..!

શ્રોતા :- નિમિત્ત આવ્યું કે ન આવ્યું?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- અહીં નિમિત્ત આવ્યુંને. નિમિત્તથી વિમુખતા. સમજાણું કાંઈ?

‘પરદ્રવ્યથી જે પરાઙ્મુખ છે,...’ પરદ્રવ્યથી જે વિમુખ છે. આહાહા...! જુઓ સમ્યગ્દષ્ટિની દશા! સમ્યગ્દષ્ટિ એવો ધર્મી એ પરદ્રવ્યથી તો વિમુખ છે. સમજાય છે કાંઈ? હવે પછી મુનિ પોતાની વાત કરે છે. ‘પાંચ ઇન્દ્રિયોના ફેલાવરહિત દેહમાત્ર જેને પરિગ્રહ છે,...’ પરદ્રવ્યથી પરાઙ્મુખતા તો સમ્યગ્દષ્ટિને પણ હોય છે. પણ એ ઉપરાંત પોતે પોતાની દશાનું વર્ણન કરતાં કહે છે, પરદેહમાત્ર પાંચ ઇન્દ્રિયનો વિસ્તાર જ જ્યાં નથી. અણીન્દ્રિય સ્વરૂપને પકડી છે આત્માની ચીજને. પાંચ ઇન્દ્રિયનો જ્યાં વિસ્તાર જ નથી. સમજાય છે? ‘પાંચ ઇન્દ્રિયના ફેલાવ રહિત...’ આહાહા...! ‘દેહમાત્ર જેને પરિગ્રહ છે,...’ એવા મુનિને વસ્ત્રનો પણ તાણો હોતો નથી. સમજાય છે કાંઈ? દેહમાત્ર. શ્રીમદ્માં પણ આવે છે કે નહિ? સંયમના હેતુથી... ‘માત્ર દેહ તે સંયમ હેતુ..’ ‘માત્ર દેહ તે સંયમ હેતુ..’ સમજાય છે કાંઈ? ‘દેહમાત્ર જેને પરિગ્રહ છે,...’ એટલે એ રહ્યો છે. (દેહમાં) રહ્યો છે, પણ છૂટેલો છે દષ્ટિમાંથી. એ (દેહ) છોડ્યો જાય નહિ, એમ વિકલ્પ છે એ છોડ્યો જાતો નથી. ભલે હો, પણ એનો પક્કડ છે નહિ. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ? ‘દેહમાત્ર જેને પરિગ્રહ છે,...’

આમ તો સિદ્ધને પણ, ભાઈ! સંયમી કહ્યા છે હોં! સંયમની વ્યાખ્યા કરતાં. સિદ્ધના એક હજાર આઠ નામ છેને? સંયમી—સંયમના ધારનાર. કારણ કે વમન થઈ ગયું છે ને. બાકી કાંઈ નથી માટે એને એવો શબ્દ વાપર્યો છે. એક હજાર ને આઠ નામ છેને સિદ્ધ ભગવાનના? સંયમી છે એ. ત્યારે કાંઈ બાર વ્રત (કરવા) કે ઓલા અવ્રત ટાળવા છે—એવું નથી, પણ એ સંયમી જ છે એમ. સંયમના ધરનાર છે સિદ્ધ ભગવાન, એમ એ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? પણ અહીં તો કહે છે કે એ પર્યાયનો પણ જ્યાં આદર નથી. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ?

આ તો આવ્યુંને? પરમ જિનયોગીશ્વર. ‘પાંચ ઇન્દ્રિયોના ફેલાવ રહિત દેહમાત્ર જેને પરિગ્રહ છે, જે પરમ જિનયોગીશ્વર છે,...’ મહા જિનયોગીશ્વર, વીતરાગી યોગીશ્વર છે. રાગરહિત વીતરાગમૂર્તિ આત્મા, એમાં જેનું જોડાણ છે એટલે તેને જિન, પરમ જિનયોગીશ્વર કહ્યો છે. આટલા ચાર શબ્દો વાપર્યાં. પરમ, જિન, યોગ અને ઇશ્વર. કેવા મુનિ છે? મુખ્ય તો મુનિપણાથી વાત છે. પોતે મુનિ છે ને? પદ્મપ્રભમલધારિદેવ આ ટીકા કરનાર. એથી મુનિપણાથી વાત કરી છે, પણ સમ્યગ્દષ્ટિને માટે જ આ વાત છે. સમજાણું કાંઈ?

ધર્મીને પરની બિલકુલ ઉપેક્ષા વર્તે છે અને આત્મા ધ્રુવની જ અપેક્ષા દષ્ટિમાં વર્તે છે. આહાહા...! આ મુદ્દાના માલની વાત છે એટલે જરી ઝીણું પડે, તો પણ એણે સમજવું તો પડશે કે નહિ? કારણ કે કરવું છે આ. એ વિના બધું સમજવા જેવું છે. જેની સમજણમાં એ યથાર્થતા નથી, એનો પ્રયોગ અંતર્મુખમાં કેમ થાય? સમજાણું કાંઈ?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- શુદ્ધપર્યાય પરદ્રવ્ય, સિદ્ધની પર્યાય પરદ્રવ્ય, મોક્ષપર્યાય પરદ્રવ્ય. શેઠી!

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, સ્વદ્રવ્યની અપેક્ષાએ પરદ્રવ્ય. આહાહા..!

‘પરદ્રવ્યથી જે પરાઙ્મુખ છે, પાંચ ઈન્દ્રિયોના ફેલાવ રહિત દેહમાત્ર જેને પરિગ્રહ છે, જે પરમ જિનયોગીશ્વર છે,...’ મહા પરમ ઉત્કૃષ્ટ વીતરાગતાના ભાવમાં જોડાણવાળો એવો ઈશ્વર. અંતરમાં સ્થિરતાની રમણતાની ઉગ્રતા છે. વીતરાગબિંબને પકડીને આખું બિંબ ચૈતન્યબિંબ છે ધ્રુવ, એને પકડીને ઉત્કૃષ્ટ વીતરાગતાના ભાવને જેણે પ્રગટ કર્યો છે એવો પરમયોગીશ્વર છે. વ્યવહારને સાધે છે અને પંચ મહાવ્રતને પાળે છે—એમ અહીં કાંઈ વાત લીધી નથી. એ તો રાગ છે. આહાહા..! હજી તો સારી વાતની સમજણના ઠેકાણા ન મળે. સમજાણું કાંઈ? જે વાત સાંભળવા મળે નહિ એ સમજે કે દિ’? વિચારે કે દિ’? અને પ્રયોગમાં લાવે કે દિ’? આ તો ચોર્યાશીના જન્મ-મરણના દુઃખો એનો વ્યય કરવાનો માર્ગ છે. સમજાણું કાંઈ? જેનામાં જન્મ-મરણની પર્યાય તો નથી, પણ સંવર, નિર્જરાની, મોક્ષની પર્યાય જેમાં નથી એવું દ્રવ્ય, એ એમ કહે છે. એવો આત્મા એમ કહે છે.

‘સ્વદ્રવ્યમાં જેની તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ છે-’ ભગવાન ધ્રુવ અંતર્મુખ પ્રવેશીને... અંતર્મુખમાં પ્રવેશીને... સ્વવસ્તુ જે ધ્રુવ છે તે સ્વદ્રવ્ય છે એ સ્વદ્રવ્યમાં જેની તીક્ષ્ણબુદ્ધિ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘એવા આત્માને...’ હજી તો એટલું. એ આત્મા કેવો એ પછી વર્ણવશે. ‘અપ્પણો અપ્પા’ અહીં તો આવો આત્મા છે, પણ જેની તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ અંદર છે એવા આત્માને ‘આત્મા ખરેખર ઉપાદેય છે.’ એ આત્મા કેવો? એ પછી લેશે. સમજાય છે કાંઈ?

જેની સ્વદ્રવ્યમાં તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ છે, પરદ્રવ્યથી પરાઙ્મુખ છે. પર્યાયબુદ્ધિથી પરાઙ્મુખ છે એમ કહેવું છે. દ્રવ્યબુદ્ધિમાં દૃષ્ટિ જ્યાં પડી છે... આહાહા..! એવા આત્માને.. એવો જે આત્મા એને ‘આત્મા ખરેખર ઉપાદેય છે.’ એ વ્યાખ્યા પાઠની કરી. ‘ઉપાદેયમ્ અપ્પણો અપ્પા’ આવો આત્મા તેને..., એવા આત્માને, તે આત્મા ઉપાદેય-અંગીકાર કરવાલાયક છે. ત્યાં દૃષ્ટિ મૂકીને તે આદરણીય છે. બાકી જ્ઞાનીને બીજું કોઈ આદરણીય છે નહિ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

ઓલામાં આવ્યું હતુંને? ખરેખર ઉપાદેય નથી એમ કહ્યું હતું ત્યાં. અહીંયા ઉપાદેય છે. ઓલામાં ‘હેય છે’ એમ ન કહેતા ‘ઉપાદેય નથી’ એમ કહ્યું હતું. પાઠમાં હેય મૂક્યું છે, એને ઠેકાણે નકારથી વાત કરી. જીવાદિ સાત તત્ત્વોનો પરદ્રવ્ય સમુહ તે ઉપાદેય નથી, લક્ષ કરવા જેવું નથી, આશ્રય કરવા જેવું નથી. ત્યારે? આવો આત્મા, અંતરમાં તીક્ષ્ણ દૃષ્ટિ મૂકી છે જેણે એવા આત્માને આત્મા ખરેખર ઉપાદેય છે. અંતર વસ્તુ ધ્રુવ એ જ આદરણીય, અંગીકાર કરવાલાયક, આશ્રય કરવાલાયક છે. સમજાણું કાંઈ?

હવે એ આત્માનું વર્ણન કરે છે. સમજાણું? ‘ઔદયિક આદિ ચાર ભાવાંતરોને અગોચર હોવાથી...’ ભગવાન આત્મા કારણ પરમાત્મા, એ ત્રિકાળી ધ્રુવ સત્ત્વનું મોટું મહાસ્વરૂપ એવો જે કારણ પરમાત્મા એક સમયની પર્યાય વિનાનો. ‘ઔદયિક આદિ ચાર ભાવાંતરોને અગોચર...’ એટલે? એ

ઉદય નામ પુણ્ય-પાપ ઉદયના ભાવ.. આવે છેને? આવશે, આગળ આવશે. ગતિ, રાગ, દ્વેષ, પુણ્ય, પાપ વિકલ્પો. જે ભાવે તીર્થંકરગોત્ર બંધાય એ ભાવ પણ ઉદયભાવ છે એનાથી એ ગમ્ય નથી. અહીં તો ક્ષાયિકભાવથી ગમ્ય નથી એનો અર્થ કે એ આશ્રય કરવાલાયક નથી, એમ. જણાય છે ક્ષાયિકભાવ, ઉપશમભાવથી, પણ એને આશ્રય થઈને જણાય એવો નથી એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે!

કહે છે કે ઉદયભાવ—પુણ્ય, પાપના વિકલ્પ આદિ, ગતિ આદિ ભાવ, એનાથી આત્મા અગમ્ય છે અથવા એને આશ્રયે આત્માની પ્રાપ્તિ થતી નથી. ઉપશમભાવ, સમકિત, ચારિત્ર આદિનો ઉપશમભાવ એને આશ્રયે પણ આત્માની ઉપાદેયતા થતી નથી. ક્ષાયિકભાવ.. ક્ષાયિકભાવ એને આશ્રયે પણ આત્મા ઉપાદેય થઈ શકતો નથી. તેમ ક્ષયોપશમભાવ એને આશ્રયે પણ આત્મા અંગીકાર થઈ શકતો નથી. ભાવાંતરોને અગમ્ય છે એનો અર્થ આ. ગમ્ય તો ક્ષયોપશમ, ઉપશમ અને ક્ષાયિકથી ગમ્ય છે, પણ એને આશ્રયે ગમ્ય નથી માટે એનાથી ગમ્ય નથી એમ કહેવામાં આવ્યું છે. આહાહા..!

કહે છે, ઉદય—પુણ્ય-પાપનો વિકલ્પ આદિ, ઉપશમ-સમકિત, ચારિત્ર આદિ, ક્ષયોપશમ-જ્ઞાન, દર્શન વીર્યનો ઉઘાડ આદિ. ક્ષાયિક-સમકિત ચારિત્રની પર્યાય ક્ષાયિક—એ પર્યાયોથી અગમ્ય છે. અગમ્ય છે એટલે? તે પર્યાયને આશ્રયે આત્મા જણાય એવો નથી. સમજાણું કાંઈ? ચાર ભાવને આશ્રયે આત્મા ગમ્ય નથી એટલે ચાર ભાવથી તે જણાય એવો નથી એટલે ચાર ભાવનું લક્ષ કરે એને આત્મા લક્ષ થાય એવો આત્મા નથી એમ કહે છે. આહાહા..! ભારે વાત ભાઈ! એક કોર સમકિત આદિને પરદ્રવ્ય કહેવું અને એ પરદ્રવ્યથી દ્રવ્ય જણાય. એવી વાત છે.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એમ નથી. ચાર ભાવના લક્ષે લક્ષિત થાય એવો નથી, એમ કહે છે. બાકી તો ક્ષાયિકભાવથી ગમ્ય છે, પણ અહીં... પાછા એમાં એ લોકોને તર્ક આવે છે કે જ્યારે ક્ષાયિક આદિ પર્યાયોને પરદ્રવ્ય કીધી, તો પરદ્રવ્યને ગમ્ય આત્મા છે? ભાઈ! એ બીજી વાત છે સાંભળને! એ પરદ્રવ્યને આશ્રયે ગમ્ય નથી, માટે દ્રવ્યને આશ્રયે ગમ્ય છે એમ કહેવું છે. આહાહા..! એવી વાત છે ભાઈ! અનુભવની દશા એમાં એકલો આત્મા જ આદરણીય રહે છે એમ કહે છે. એ છે અનુભવની પર્યાય-અવસ્થા, પણ એને પરદ્રવ્ય ગણી, કેમકે તેનું લક્ષ કરવા જેવું નથી. (કેમકે) એના લક્ષે આત્માનો અનુભવ થતો નથી. આહાહા..! ભારે વાત!

‘ઔદયિક આદિ ચાર ભાવાંતરોને...’ ભાવાંતર કેમ (કહ્યું)? ‘અન્ય ભાવો (ઔદયિક, ઔપશમિક, ક્ષયોપશમિક અને ક્ષાયિક—એ ચાર ભાવો) પરમપારિણામિકભાવથી અન્ય હોવાને લીધે...’ પરમપારિણામિક એટલે ત્રિકાળ પરમસ્વભાવભાવ, ધ્રુવસ્વભાવભાવ એવો જે પરમસ્વભાવ, ધ્રુવસ્વભાવ એકરૂપ ભાવ એનાથી ચાર ભાવ અનેરા છે, માટે તેને ભાવાંતર કહેવામાં આવે છે. ભાવાંતર—અનેરા ભાવ. ભાવ જે ત્રિકાળી પરમસ્વભાવ, ત્રિકાળી પરમભાવ એવા ભાવની અપેક્ષાએ ચાર ભાવ અનેરા ભાવ છે. ભાવાંતર શબ્દ છેને? ‘ચાર ભાવાંતરો...’ એટલે પરમસ્વભાવભાવ

ભગવાન, આહાહા..! કારણ પરમાત્મા ત્રિકાળી ચૈતન્યનો ધ્રુવસ્વભાવ, એ ભાવની અપેક્ષાએ ઉદય, ઉપશમ, ક્ષાયિકભાવ તે ભાવાંતર છે—અનેરા ભાવ છે. (એના) ભાવની અપેક્ષાએ અનેરા ભાવ છે (કેમકે) એના આશ્રયે આ ભાવ ખ્યાલમાં આવતો નથી. અમરચંદ્રભાઈ! આહાહા..! સૂક્ષ્મ વાત છે શેઠી! આ પર્યુષણમાં વળી આ આવ્યું. સાંભળે તો ખરા. સમજાય છે?

ઓહો..! ભગવાન આત્મા, એક સેકન્ડના અસંખ્ય ભાગમાં મહા તત્ત્વનું સત્ત્વ પ્રભુ, પરમસ્વભાવભાવ, પરમપારિણામિકભાવ છે. એટલે? જેમાં નિમિત્તની અને નિમિત્તના અભાવની અપેક્ષા નથી. કારણ કે ઉદયભાવમાં તો કર્મના ઉદયની અપેક્ષા આવી, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાયિકમાં નિમિત્તના અભાવની અપેક્ષા આવી. આ તો અભાવ અને સદ્ભાવની અપેક્ષા વિનાનું જે તત્ત્વ એવો જે પરમસ્વભાવભાવ, એને ભાવ ગણીને આ ચાર ભાવને ભાવાંતર કહ્યા છે, એ ભાવથી અનેરા ભાવ કહ્યા છે. સમજાય છે કાંઈ? આહાહા..!

‘આદિ ચાર ભાવાંતરોને...’ ઓહોહો..! ક્ષાયિકભાવથી આત્મા (ભિન્ન, કેમકે) ક્ષાયિકભાવને લક્ષે આત્મા લક્ષ્ય થાય નહિ, ક્ષાયિકભાવને આશ્રયે આત્માનો આશ્રય થઈ શકે નહિ. આહાહા..! એમ કહે છે. ત્યાં વળી વ્યવહારરત્નત્રય રાગ ઉદયભાવ એને આશ્રયે આત્માને (લાભ થાય). એમ કે વ્યવહાર પહેલો હોય તો પછી નિશ્ચય લક્ષમાં આવે. અરે..! ભાઈ! એ તારી જાત એવી નથી, ભાઈ! સમજાણું કાંઈ? શોભાલાલજી! આ તો અલૌકિક અમૃતની વાતું છે. ધૂળની પુંજમાં મોહી ગયો છે. અરે..! એક સમયની પર્યાયમાં મૂંઝાણો તે દ્રવ્યદૃષ્ટિને ચૂકી જાય છે એમ કહે છે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ?

ભાવાંતર.. ચાર ભાવાંતર.. ભાવાંતર એટલે? પરમભાવ એવો ત્રિકાળી ધ્રુવ, એનાથી ઉદય, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાયિક તે ભાવાંતર—અનેરો ભાવ, એને અગોચર છે. અગોચર એટલે એને લક્ષે આત્મા લક્ષ્ય થઈ શકતો નથી, એમ લેવું. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! જુઓ! કહ્યું છે અહીં. ‘**પરમ-પારિણામિકભાવ જેનો સ્વભાવ છે—એવો કારણપરમાત્મા...**’ આ ચાર ભાવાંતરોને અગોચર છે. એટલે ચાર ભાવને આશ્રયે તે લક્ષમાં આવતો નથી. ચાર ભાવના લક્ષે તેનું—આત્માનું ધ્યેય પકડાતું નથી. આહાહા..! આ તો અગમનિગમની વાતું છે, ભીખાભાઈ! સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

ભાઈ! ક્ષીરસાગર—દરિયાના પાણી લાવે છેને ભગવાનને સ્નાન કરવા? આ તો કહે છે, અમૃતના સાગર ઉછળે છેને અંદર, ભાઈ! આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? અનંત અપરિમિત આનંદ અને જ્ઞાનનું ધ્રુવસ્વરૂપ જેમાં સત્ત્વનું—શક્તિનું પરિમિતપણું નથી, અપરિમિત સ્વભાવ છે—મર્યાદાવાળો સ્વભાવ નથી. અનંત... અનંત... અનંત... અનંત... અનંત... એવી એકરૂપ શક્તિનું તત્ત્વ એવો જે પરમસ્વભાવ, તેનો આશ્રય કરતાં સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન થાય છે. અને સમ્યગ્દર્શન અને જ્ઞાનનો આશ્રય કરતાં ચારિત્ર થતું નથી. સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન થયા પછી ચારિત્ર થાય છે એ કાંઈ સમ્યગ્દર્શન અને જ્ઞાનના આશ્રયથી ચારિત્ર થતું નથી. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! જેને દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની ભક્તિનો ભાવ આકરો પડે ને આકરો. .. ભક્તિવાળા ખરાને એ? કલકતાવાળા. શેઠિયાનો પત્ર આવ્યો હતો. સુમેરુચંદ્રજી.

ભક્તિ, કલ્યાણના... વેદાંતી હતા, પછી અહીં દીપચંદ્રજી શેઠીયાની સાથે... આ માળું... ઓલામાં આવ્યું નિહાલચંદ્રજીભાઈના દ્રવ્યદષ્ટિ પ્રકાશમાં. ભગવાનની ભક્તિનો ભાવ એ ભટ્ટી છે. રાડ નાખી ગયા. હાય.. હાય..! આહાહા..! કાગળ આવ્યા એક, બે, ત્રણ રામજીભાઈ ઉપર આવ્યા હતા. કે આ કેમ? ભાઈ! એ વિકલ્પ ઉઠે છે તે ઉદયભાવ છે (અને) ઉદયભાવ છે તે કષાય છે. દેખો! આ ઉદયભાવ હોં પાછો. ... છે. આહાહા..! ત્યારે શું અમારે ભગવાનની ભક્તિ ન કરવી? વળી એમ કહે. હવે સાંભળ તો ખરો! આ તો કર નક્કી.. ..ચંદ્રભાઈ! શુભભાવ હોય છે એ જાણવાલાયક છે, આદરવાલાયક નથી. આહાહા..! એનું જ્ઞાન થાય પર્યાયમાં, એ આદરવા લાયક નથી (એમ) અહીં તો કહે છે. રાગ તે આદરવાલાયક નથી, પણ તે કાળે સ્વના લક્ષે સ્વ-પરપ્રકાશક જ્ઞાનની પર્યાયમાં રાગનું-પરનું જાણવું થાય, એ પર્યાય પણ આદરણીય નથી. દેવીલાલજી! આ તો અગમનિગમની વાતું છે. આહાહા..! જેને માર્ગ જોતો હોય અને સંસારના જન્મ-મરણના દુઃખ(રૂપ) ભવસાગરમાં ડૂબેલો પ્રાણી એને તારવો હોય તો આ એક ઉપાય છે. સમજાણું કાંઈ? અરે..! એને ડૂબ્યાના દુઃખ લાગતા નથી. ચોર્યાસીના અવતાર—સ્વર્ગના, શેઠિયાના અવતાર, એ બધા દુઃખ ભરેલા, અગ્નિથી સળગેલા અંગારા છે. પ્રાણભાઈ! શું આ? દુઃખના દાળીયામાં સળગતા છે. શેકાય છે અગ્નિથી. ભાઈ! તને ખબર નથી.

ભગવાન! શીતળસાગર ભગવાન પડ્યો છે ભાઈ! એમાં વિકલ્પનું ઉઠવું.., અશુભનું ઉઠવું એ તો અગ્નિ છે, (પણ) શુભનું ઉઠવું એને લક્ષે આત્મા લક્ષ્ય થાય એમ છે નહિ. કેમકે એ તો કષાય છે અને ભગવાન તો પૂર્ણાનંદ અકષાયનો રસ છે. પણ અહીં તો કહે છે... ‘જાણેલો પ્રયોજનવાન’ જે કીધું. ઓહોહો..! એ પર્યાય જે જાણી રાગની, એ પર્યાય ઉપર લક્ષ કરવાથી આત્માનું લક્ષ થતું નથી. આહાહા..! વીતરાગમાર્ગના પંથની રીત તો જુઓ! સમજાણું કાંઈ? કહે છે, એવો જે ભગવાન ચાર ભાવાંતરથી અગમ્ય છે એટલે કે ચાર ભાવને લક્ષે તેનું લક્ષ થાય નહિ એવો છે. ...

‘જે (કારણપરમાત્મા)...’ કારણપરમાત્મા એટલે પોતાનો ત્રિકાળી સ્વભાવ તે કારણપરમાત્મા. જેમાંથી સિદ્ધરૂપી કાર્યદશા થાય, જેની ખાણમાં અનંતી સિદ્ધ(રૂપ) કાર્યદશા પડી છે. આહાહા..! એવો જે ભગવાન આત્મા અનંતી મુક્ત દશાનો નાથ, સિદ્ધનો પણ નાથ. એવી તો અનંતી દશા જેના એક-એક ગુણમાં પડી છે. એક કેવળજ્ઞાનની પર્યાય એવું જ્ઞાન અનંતું, દર્શનનો પર્યાય અનંતો આમાં પડ્યો છે, અનંતું આનંદ એ આનંદમાં પડ્યો. એવો જે ધ્રુવ ભગવાન સ્વભાવને મર્યાદા અને હદ હોઈ શકે નહિ. એવો ભગવાન ધ્રુવસ્વરૂપ તે ચાર ભાવથી જણાય એવો નથી. તો આ તો કહે કે વ્યવહારથી જણાય, વ્યવહાર હોય તો જણાય, રાગ આવો મંદ પડે, કષાયની મંદતા હોય. વયા ગયા ભાઈ વળી. એ તો બિચારા.... લાકડા ગરી ગયા છેને ઘણાં. ત્યાગીના નામવાળાને એટલું આકરું લાગે આ. અને પંડિતો ભણ્યા હોય બીજું એને માથે ઘા પડે કે આ તારું જ્ઞાન ખોટું છે. આહાહા..!

ભગવાન! તારા પરમાત્માના ભેટા થવામાં, કોઈ પર્યાય અને રાગનો આશ્રય કરવાથી ભગવાનનો ભેટો થાય એવો આત્મા નથી.. એવો આત્મા નથી, એવો લંગડો આત્મા છે નહિ. આહાહા..!

નવનીતભાઈ! નિયમસાર વખતે કોઈ વખતે હો ન હો... ભાગ્યશાળી છે ભાઈ. આહાહા..! આવી વાતું સાંભળવા મળવી મહાભાગ્ય છે! આહાહા..! એના વિકલ્પમાં જે પુણ્ય બંધાય એ પણ બીજી જાતનું હોય છે. સમજાય છે કાંઈ?

(શ્રોતા :- ...) પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- બંધાય એ જુદી જાતનું જણાવ્યું. એમાં આદરણીય-ફાદરણીયની ક્યાં વાત કરી? સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

એવો કારણપરમાત્મા કેવો છે? કે જે આદરણીય અને ઉપાદેય કહ્યો પાઠમાં. એની વ્યાખ્યા કરશે વિશેષ.

(શ્રોતા - પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

શ્રાવણ વદ ૧૪, બુધવાર, તા. ૧૦-૯-૧૯૬૯

ગાથા-૩૮, શ્લોક-૫૪, પ્રવચન-૨

મોક્ષમાર્ગનો અધિકાર છે, એમાં શુદ્ધભાવ અધિકાર છે. શુદ્ધભાવ એટલે ત્રિકાળી પરમસ્વભાવ ધ્રુવ એને અહીંયા શુદ્ધભાવ કહેવામાં આવ્યો છે. ત્રિકાળી ધ્રુવ પરમસ્વભાવ એને ધ્રુવ કહીને એ જ અંગીકાર કરવા (લાયક) અને આદરણીય છે. એ સિવાય કોઈ ચીજ.. સમ્યગ્દ્રષ્ટિને-ધર્મીને ધ્રુવ ચિદાનંદ આત્મા ઉપાદેય (એ, એ) સિવાય બધાની ઉપેક્ષા છે, બધાનો ત્યાગ છે. સમજાય છે કાંઈ? સાત તત્ત્વ કહ્યાને? સાત તત્ત્વ એ બહિર્તત્ત્વ છે, એ આત્મા નહિ. ઝીણી વાત છે. જીવનો એક સમયનો પર્યાય એ પણ સ્વદ્રવ્ય નહિ, એ પરદ્રવ્ય છે. એમાં થતાં પુણ્ય, પાપ, દયા, દાન વિકલ્પ આદિ આસ્રવ એ પણ પરવસ્તુ છે, એ આત્માના નહિ, એ આત્મા નહિ.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એ છ દ્રવ્યમાં આ ત્રિકાળી દ્રવ્યની અપેક્ષાએ એક સમયની પર્યાયને પરદ્રવ્ય કહેવામાં આવ્યું છે. છ દ્રવ્યમાં જ એ છે. સમજાય છે કાંઈ? આત્માની એક સમયની દશા ભલે ક્ષાયિક સમકિત હો, તોપણ તેને એક સમયની અવસ્થાના કારણે તેને ત્રિકાળી સ્વદ્રવ્યની અપેક્ષાએ કહીને તેને પરદ્રવ્ય કહ્યું છે. સ્વરૂપચંદભાઈ!

શ્રોતા :- ઝીણું બહુ.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વાત જ આ ચાલતી નથી અત્યારે. અત્યારે તો આ કરો, આ પાળો, વ્રત કરો, અપવાસ કરો, દયા કરો ને દાન કરો. બધું અજ્ઞાન અને મિથ્યાત્વનું પોષણ છે.

શ્રોતા :- ... મિથ્યાત્વનું પોષણ હોય ?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- મિથ્યાત્વના બાપ એટલે ગૃહીત મિથ્યાત્વ, એમ. આકરું કામ. ભાઈ! ધર્મની દ્રષ્ટિમાં... જુઓ! તો ખરા આ વસ્તુ. એક સમયનો ધ્રુવ નિત્યાનંદ પ્રભુ એ જ આદરણીય, એ સિવાય બધાનો ત્યાગ દ્રષ્ટિમાંથી થઈ ગયો. આહાહા..! આ ત્યાગની તો ખબર ન મળે. દ્રષ્ટિમાંથી પરદ્રવ્યનો તો અભાવ-ત્યાગ છે, અંદર દયા, દાનના વિકલ્પ ઊઠે એનો પણ ત્યાગ અને એક સમયની અવસ્થા તેનો ત્યાગ નામ તેની ઉપેક્ષા. એક ત્રિકાળી ભગવાન ધ્રુવસ્વરૂપ તેની અપેક્ષા, તેનું અંગીકાર કરવું. આવો આત્મા તેને અંગીકાર દ્રષ્ટિમાં કરે ત્યારે તેને સમ્યગ્દર્શનનો પહેલો ધર્મ થાય. શોભાલાલજી! આહાહા..! ભારે કામ.

આત્મા ખરેખર ઉપાદેય છે, એમ આવ્યું છેને? અને ચાર ભાવોથી તો અગોચર આત્મા છે. આહાહા..! ભગવાન ધ્રુવબિંબ ચિદ્ધન, ધ્રુવ નિત્ય વસ્તુ એની વર્તમાન પર્યાય જે ક્ષાયિક હોય કે રાગ, વિકલ્પ, દયા, દાન, હોય, એનાથી તે જાણી શકાય નહિ એટલે કે તેને આશ્રયે જાણી શકાય નહિ. સમજાણું કાંઈ?

તો કહે છે કે એવો આત્મા ઉપાદેય છે કે જે 'ઔદયિક આદિ ચાર ભાવાંતરોને અગોચર...' છે. એવો કારણપરમાત્મા જેમાં અંનતી મુક્તદશા, સિદ્ધદશા રહેલી છે એવું કારણતત્ત્વ અથવા કારણજીવ. લ્યો, કારણજીવ. ત્રિકાળી ધ્રુવ ચૈતન્ય પૂર્ણ સહજાનંદમૂર્તિ તેને ભગવાન કારણજીવ કહે છે, એને કારણઆત્મા કહે છે, એને કારણપરમાત્મા કહે છે અને એને ખરેખર આત્મા કહે છે. સમજાય છે કાંઈ? આહાહા..! એવો આત્માની અંતર દ્રષ્ટિ મૂકીને એમાં એકાકાર થવાલાયક છે. અંગીકાર કરવાલાયકનો અર્થ આ. આહાહા..! ભારે કામ ભાઈ! હવે વ્યવહારના દયા, દાન ને વ્રત ને તપ એ વિકલ્પ તો ક્યાંય રહી ગયા. એ તો બંધના કારણ અધર્મરૂપ છે. પોપટભાઈ! ભારે વાત ભાઈ! આ તો એનામાં અંતર દ્રવ્યસ્વભાવ વસ્તુ, જેમાં મહા અનંત અનંત શાંતિ અને આનંદની ખાણ એકરૂપ વસ્તુ એને અંગીકાર કરતાં બધી ચીજો દ્રષ્ટિમાંથી ઉપેક્ષિત વર્તે છે. એવી દ્રષ્ટિ સમ્યક્ તેને સમ્યગ્દર્શન કહે છે. આહાહા..!

એ આત્મા કેવો છે? ત્યાં સમુચ્ચય વાત કરી હતી કે ખરેખર આત્માને આત્મા ઉપાદેય છે. પણ હવે કેવો એ? કે દ્રવ્યકર્મ જેમાં નથી. આઠ કર્મનો જેમાં અભાવ છે. ભગવાન આત્મા વસ્તુ જે ધ્રુવ ચૈતન્યકંદ, આનંદકંદ, સહજાનંદનો સાગર એવો જે પ્રભુ છે એમાં આઠ જડકર્મ નથી. એ જડકર્મથી રહિત છે.

શ્રોતા :- કે દિ' ?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- અત્યારે. કે દિ' શું? અત્યારે. અત્યારે સમજો છો? અભી. આહાહા..!

ભગવાન ચૈતન્ય સહજાનંદ મૂર્તિ, પ્રત્યેકનો આત્મા આવો જે ધ્રુવ, નિત્યાનંદ સહજ સુખથી બનેલો ભગવાન એવો જે આત્મા, એ જડકર્મથી રહિત છે. એક વાત. 'ભાવકર્મ,....' એમાં દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, પૂજા એવો જે વિકારભાવ છે, એ તો વિકાર છે. શુભભાવ-ભાવકર્મ વિકાર છે, એનાથી પણ એ વસ્તુ ભિન્ન-જુદી છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? 'ભાવકર્મ, અને નોકર્મ...' એ ત્રણેને ઉપાધિ કીધી. ભાષા જુઓ. દ્રવ્યકર્મ જડ એ ઉપાધિ, પુણ્ય-પાપના ભાવો શુભ-અશુભ રાગ, દયા, દાન, વ્રત, કામ, ક્રોધ પરિણામ એ પણ ઉપાધિ, એથી ભગવાન આત્મા અંદર ભિન્ન-જુદો છે. આહાહા..! પ્રાણભાઈ!

અને 'નોકર્મ,....' આ શરીર આદિ એની ઉપાધિથી.. 'ઉપાધિથી જનિત વિભાવગુણપર્યાયો વિનાનો છે,....' આહાહા..! શું કહે છે? એમાં પુણ્ય-પાપના વિકલ્પો એ તો વિભાવ, દ્રવ્યકર્મ વિભાવ બધું, પણ એનાથી ઉત્પન્ન થયેલો કર્મના અભાવરૂપ ક્ષાયિક આદિ, પુણ્ય આદિ ભાવ, ક્ષાયિક આદિ ભાવ એ બધા વિભાવગુણપર્યાયો વિનાનો આત્મા છે.

શ્રોતા :- ક્ષાયિકભાવને વિભાવ કીધો?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વિભાવભાવ છે. બધી વાત લીધી.

શ્રોતા :- એનાથી વિરુદ્ધનો ભાવ છે ને?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ?

પરમસ્વભાવભાવ ભગવાન ધ્રુવ ચૈતન્ય મહા અનંત અનંત જ્ઞાન આનંદની ખાણ એવું નિધાન, એ ચીજ એવી છે કે જેમાં ઉદય, ઉપશમ આદિ બધા વિભાવભાવ કહેવામાં આવે છે. વિભાવભાવ-વિશેષભાવ-વિકૃતભાવ અથવા એક સમયનો વિભાવભાવ એના વિનાનો આત્મા છે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ?

‘ઉપાધિથી જનિત...’ એ કર્મના નિમિત્તથી અને નિમિત્તના અભાવભાવ, એ બધી ઉપાધિ છે, એમ કહ્યું. સમજાણું કાંઈ? એ પરમાત્મા ચૈતન્ય ભગવાન કારણપ્રભુ અંદર બિરાજે છે, જેમાંથી કાર્યપરમાત્માની દશા પ્રગટે એવો કારણપ્રભુ, કારણપરમાત્મા... પોતે હોં! પાછો એનો-આત્માનો કારણ બીજો કોઈ વીતરાગ પરમેશ્વર કે કોઈ ઈશ્વર છે એમ નહિ. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? એને પરથી તો કાંઈ લેવાનું નથી, પણ એની પર્યાયમાંથી એને લેવાનું નથી એમ કહે છે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ?

ભગવાન આત્મા ચિદાનંદપ્રભુ ધ્રુવ ચૈતન્યદ્રવ્ય એને પરથી તો કાંઈ લેવાનું નથી, પરમાંથી કાંઈ મળે એવું નથી કેમકે પરનો એમાં અભાવ છે. પણ એક સમયની પર્યાયમાંથી કાંઈ લેવાનું નથી કારણ કે વસ્તુમાં એનો અભાવ છે. આહાહા..! જ્યાં મીટ માંડવાની છે વસ્તુ ઉપર, એ વસ્તુમાં તો, કહે છે કે એ વર્તમાનની પર્યાયનો પણ અભાવ છે. એવો આત્મા.. છેને? ‘વિભાવગુણપર્યાય વિનાનો છે,...’ ગુણ એટલે પર્યાય ને બધા વિભાવગુણપર્યાય લેવા. મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન આદિ એ બધા વિભાવગુણપર્યાયો છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! વાત આકરી પડે. ભગવાનજીભાઈ!

શ્રોતા - ઘણું સૂક્ષ્મ આવે છે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- સૂક્ષ્મ આવે છે. હવે અહીં તો આવું આ તત્ત્વ ન સમજે તો અવતાર એળે જશે. એની રીત પણ ખ્યાલમાં ન આવે અને એ ચીજ શું છે કે જ્યાં દ્રષ્ટિ મૂકવા જેવી છે અને જેમાંથી દ્રષ્ટિ ઉપાડવા જેવી છે? આહાહા..!

અહીં તો કહે છે, એના વિનાનો છે એટલે શું? કે પુણ્ય, દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિના પરિણામ ઉપર દ્રષ્ટિ મૂકી છે પણ એ તું નહિ, એ તારામાં નહિ, એના વિનાની ચીજ છે એ. આહાહા..! અહીં તો હજી કરતાં કરતાં ધર્મ થાશે. દયા પાળીએ ને વ્રત કરીએ ને તપ કરીએ વિકલ્પ.

શ્રોતા :- એ વ્યવહાર સાધન તો છે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ધૂળેય સાધન નથી. સમજાણું કાંઈ? આકરી વાત છે બાપુ! વીતરાગમાર્ગની. દુનિયાને સાધરણ બુદ્ધિવાળાને બિચારાને કાંઈ મળ્યું નહિ અને સાધારણ વાતું કરે એટલે ઠીક લાગે.

શ્રોતા :- એને જોઈતું હોય એવું મળે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, એને રુચિ હોય એવી વાત મળે. દયા પાળો, વ્રત કરો, અપવાસ કરો, આ કરો, આ કરો. હવે એ તો બિચારો મૂઢ તો છે, ભાન તો કાંઈ નથી. એને એ કરો... કરો... કહે તો એ કરાવવામાં મિથ્યાત્વનું પોષણ થાય છે એની એને ખબર નથી. આહાહા..! ભારે કામ ભાઈ આ તો.

એય..! ભીખાભાઈ! પર્યુષણમાં તો ધમાલ ચાલતી હોય. એય.. કેટલા અપવાસ કર્યા? કોણે આટલા કર્યા? કોણે પોષા કર્યા? કોણે આ કર્યું?

શ્રોતા :- કોણે કેટલા કર્યા?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, કેટલા કર્યા. આંકડા ફરે આઠ, પચાસ, સો. આઠ થયા અને પંદરના દશ થયા, મહિનાના પાંચ થયા, ફલાણા આટલા. અરે..! ધૂળેય નથી સાંભળને. એમાં તો મહા... કેમકે પોતે મહા ચૈતન્ય છે જેમાં દ્રષ્ટિ દેવી છે, એમાં તું વિકલ્પ ઉઠાવ એ એમાં નથી. આહાહા..! એમાં છે એ આમાં નથી અને આમાં છે તે એમાં નથી. આહાહા..! એય..! નેમિદાસભાઈ! શું હવે એ પોષા કરે ને પડિક્કમણા કરે શું કરવું? બાપુ! એ માર્ગની પ્રણાલિકાની રીત આખી જુદી છે. દુનિયાને સાંભળવા મળે નહિ, એ સમજે કે દિ' અને રુચિ કરે અને મળે કે દિ' અંતરમાં? સમજાણું કાંઈ?

કહે છે, કેટલો ત્યાગ દ્રષ્ટિમાં આવે છે અને કેટલો ગ્રહણ મહાપ્રભુનો આવે છે એની એને ખબર નથી. આહાહા..! મહાપ્રભુ અતીન્દ્રિય ચૈતન્યકંદ એ દ્રષ્ટિમાં અંગીકાર આવે છે અને રાગ ને નિમિત્તની એક સમયની પર્યાયનો દ્રષ્ટિમાં ત્યાગ વર્તે છે, આ ત્યાગની દ્રષ્ટિની કિંમત નથી અને આ (બહારનો) ત્યાગ કર્યો ને આ છોડીને બેઠા અને આ કર્યા. ત્યાં તો ધર્મનો ત્યાગ છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

આ અધિકાર નિયમસાર મોક્ષમાર્ગ છેને? તો કહે છે કે મોક્ષમાર્ગની પર્યાય એ પર્યાય છે. એ દ્રવ્યના લક્ષે કરીને પ્રગટ થાય છે. એ પર્યાય કાંઈ રાગ ને નિમિત્ત ને પર્યાયના લક્ષે પ્રગટ થતી નથી. દેવીલાલજી! આહાહા..! દુનિયા સાથે તો કાંઈ મેળ ખાય એવો નથી. પ્રાણભાઈ! પ્રાણભાઈએ અપવાસ કર્યા હતા આઠ. કહો, સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! ભારે વાતું ભગવાન! તારી મોટપની વાત છે. રાગથી લાભ થાય (એમાં) તને કલંક લાગે છે. આહાહા..! સમજાણું? એ જન્મકલંક, પણ આ તો બાહ્યનો ત્યાગ કર્યો ને આ છોડ્યું, આ છોડ્યું એવો ભાવ છે એ મિથ્યાત્વભાવ તે કલંક છે તને. સમજાય છે? જે એમાં નથી, એને કહે કે મેં આનો ત્યાગ કર્યો, મેં આનો ત્યાગ કર્યો. પણ ક્યાં હતું એમાં? સમજાણું કાંઈ? વાત એવી છે.

ભગવાન સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર તીર્થકરદેવ ત્રિલોકનાથ પરમાત્માએ જે આ આત્મા અંદર છે એ જોયો અને પ્રગટ કર્યો પ્રભુએ. એ પ્રગટ કરવાની રીત—પ્રભુએ આ રીતે કર્યો એ રીત—કહે છે. એ વિભાવ, મોહ, પર્યાય વિનાનો છે. ત્યારે છે શું હવે? એ તો નકારથી આવ્યું.

એ 'અનાદિ-અનંત...' ભગવાન આત્મા તો અનાદિ-અનંત છે. જેની શરૂઆત નથી, જેની આદિ નથી, જેનો અંત નથી. એવો 'અનાદિ-અનંત અમૂર્ત...' અમૂર્તિક છે. 'અતીન્દ્રિય સ્વભાવવાળો...' આહાહા..! એ અતીન્દ્રિય સ્વભાવસ્વરૂપ જ એ છે. ૯૨માં આવ્યું હતું આપણે, અતીન્દ્રિય મહા પદાર્થ. આહાહા..! બહારની વાતની લોકોને મીઠાશ એવી આવે. ચરણાનુયોગની વાત ચાલતી હોય કે આ કરવું... આ કરવું... આ કરવું. એ કરવાની વાત જ્યાં આવે કર્તૃત્વબુદ્ધિની ત્યાં એને ઠીક લાગે. પણ એ કર્તૃત્વબુદ્ધિમાં તો આખી વાત કરું... કરું(ની હોય). પણ ઠરું... ઠરું... આત્મામાં. નવનીતભાઈ!

ભગવાન ચૈતન્યતત્ત્વ મહા, એ અનાદિ-અનંત છે, અમૂર્ત છે. અતીન્દ્રિય સ્વભાવવાળું સ્વરૂપ છે. અતીન્દ્રિયસ્વભાવસ્વરૂપ છે. અતીન્દ્રિય સ્વભાવવાળો એટલે અતીન્દ્રિયસ્વરૂપ જ છે એ. એ ઇન્દ્રિયથી જણાય એવો નથી અને ઇન્દ્રિયો એમાં છે નહિ. જડ ઇન્દ્રિયો એમાં નથી, તેમ ખંડ ઇન્દ્રિય એ વસ્તુમાં છે નહિ. માટે તે અતીન્દ્રિય સ્વભાવવાળો છે. અતીન્દ્રિય સ્વભાવવાળું એનું અસ્તિત્વ-સત્તાનું હોવાપણું. અતીન્દ્રિય સ્વભાવવાળો છે.

‘શુદ્ધ-સહજ-પરમ-પારિણામિકભાવ જેનો સ્વભાવ છે...’ આહાહા..! કેટલા વિશેષણો આપ્યા જુઓ! કેવો છે ભગવાન આત્મા? શુદ્ધ.. એક તો મહા શુદ્ધ પવિત્ર છે. તે સહજ સ્વભાવિક વસ્તુ છે. સમજાય છે કાંઈ? પર્યાય તો નવી થાય છે અને જૂની પર્યાય જાય છે. આ એવો નથી. આ તો સહજ પરમ પારિણામિકભાવ જેનો સ્વભાવ છે. પરમસ્વભાવભાવ પારિણામિકભાવ. પારિણામિકભાવ એટલે? જેને કોઈ પરની અપેક્ષા પર્યાયમાં આવે એવી અપેક્ષા એમાં નથી. એવો પરમસ્વભાવભાવ ભગવાન આત્મા... આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આ ભાષા પણ સમજવી કઠણ પડે. એય..! જેઠાભાઈ! અરે..! આવો હશે? આવો શું પણ આ કહે છે? અરે..! તને ખબર નથી. સાંભળ્યો નથી. ભાઈ! પરમપારિણામિક. પારિણામિક એટલે? સહજસ્વભાવ. જેને કોઈ નિમિત્તના સદ્ભાવ કે નિમિત્તનો અભાવ એવી કોઈ અપેક્ષા જ નથી. આહાહા..! કોઈ અપેક્ષા જ નથી. એવો પરમપારિણામિકભાવ. પર્યાયને પણ પારિણામિકભાવ કહેવામાં આવે. ઉદયભાવને પારિણામિકભાવની પર્યાય કહેવાય. તેમ ચારેય ભાવને પારિણામિકભાવની પર્યાય કહેવાય, પણ એ તો પારિણામિકભાવની પર્યાય એ પરમ પારિણામિકભાવમાં નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એથી પરમ પારિણામિક શબ્દ વાપર્યો છે. ડ્યો. પરમ પારિણામિકભાવ સહજાત્મસ્વરૂપ ધ્રુવ અનાદિ-અનંત અમૂર્ત અતીન્દ્રિય સ્વભાવવાળું સહજ શુદ્ધ પારિણામિકભાવ જેનો એટલે આત્માનો સ્વભાવ છે.

‘એવો કારણ પરમાત્મા...’ એવું એનું જે નિત્ય સ્વરૂપ, ધ્રુવસ્વરૂપ, કારણપ્રભુ, કારણજીવ એકરૂપ સત્ત્વ જીવનું જે છે, ‘એવા કારણ પરમાત્મા તે ખરેખર ‘આત્મા’ છે.’ જુઓ ભાષા જુઓ! પર્યાય એ આત્મા (નહિ), આવો આત્મા તે ખરેખર આત્મા. પર્યાય તે વ્યવહાર આત્મા, તે ખરેખર આત્મા નથી. ભારે. શોભાલાલજી! આવું તો કો’ક વખતે અહીંયા આવે હોં! આ તો આજ ફેરે.

શ્રોતા :- આ પહેલી વાર આવ્યું.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પહેલીવાર. આ બધા આ ફેરી સાંભળે તો ખરા. પ્રવચનસાર પૂરું થઈ ગયું. નયનો અધિકાર બાકી છે પણ એ કાંઈ સમજે નહિ અત્યારે. એ અમુક જાતનો... આ તો સમજાય એવી શૈલી અને સાદી છે આ. વસ્તુ ભલે ઊંચી, પણ એમાં ભાવ સમજવાને સાદાપણું છે. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે કે એ આત્મા કેવો છે? કે ભગવાન અનાદિઅનંત અમૂર્ત, અતીન્દ્રિય સ્વભાવવાળો પોતાનો નિજ આત્મા, નિજ હોં! જે શ્રદ્ધા કરવાને લાયક જે આત્મા, શ્રદ્ધા કરવાને લાયક આત્મા આવો છે. કેવો? કે સહજ શુદ્ધ પારિણામિક સહજભાવરૂપ એવો કારણપરમાત્મા તેને ખરેખર યથાર્થપણે- વાસ્તવિકપણે

તેને નિશ્ચય આત્મા કહેવામાં આવે છે. આહાહા...! આત્માના બે ભાગ—એક નિશ્ચય આત્મા અને એક વ્યવહાર આત્મા. ભારે વાત ભાઈ! સમજાય છે કાંઈ? આહાહા...!

ભગવાન આને ખરેખર આત્મા (કહે) છે. એ પરમાત્મા પોતે કારણપ્રભુ એ જ સાચો આત્મા—વાસ્તવિક આત્મા—નિશ્ચય આત્મા છે. એક સમયની પર્યાય એની નિર્મળ, એ પણ વ્યવહાર આત્મા છે. ‘વવહારોઽમૂદત્થો’ એની આ વ્યાખ્યા છે બધી. સમજાણું કાંઈ? પંડિતજી! આહાહા...! એનું ખુશીપણું તો, વસ્તુ ત્રિકાળ છે એમાં દ્રષ્ટિ જતાં આનંદ આવે ત્યાં ખુશીપણું છે. આહાહા...! સમજાય છે કાંઈ? હવે આમાં પૈસાવાળાથી ધર્મ થાય એ કેટલું આમાં ક્યાં આવતું હશે?

શ્રોતા :- પણ જીવ પૈસાવાળો.. અહીં તો પર્યાય પણ નથી પછી પૈસાવાળો ક્યાં?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ભઈ કેટલાક એમ કહે છે કે પૈસાવાળા હોય તો ધર્મની શોભા થાય, ધર્મની પ્રભાવના થાય. લ્યો, આ પૈસાવાળા વિના થાય?

શ્રોતા :- ધર્મની પ્રભાવના આત્માના આશ્રયે થાય કે પૈસાના આશ્રયે થાય?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એય...! આ બધા પૈસા કેટલા ખર્ચે? એ પૈસાવાળા ખર્ચે. ગરીબ માણસ ખર્ચી શકે? ચાર લાખનું તમારે પરમાગમ (મંદિર) બનાવવું છે. ક્યાં ગયા? આ રહ્યા. એ ત્રણ લાખનું હતું, હવે ચાર લાખ આવ્યું છે. હવે થતાં થતાં શું આવે છે? જો પૈસાવાળા હોય તો પૈસાથી આ થાય અને તો ધર્મની શોભા થાય—એમ નહિ? અહીં તો કહે છે કે પૈસાવાળો આત્મા છે નહિને. પૈસા એના છે જ નહિને. એનાથી ધર્મની પ્રભાવના થાય એવું વસ્તુમાં છે નહિ. પૈસાવાળો હું નથી અને પૈસામાં રાગ મંદ કરીને જે કાંઈ પુણ્ય થાય એ પણ હું નથી. અરે...! એ પુણ્યના પરિણામને જાણવાનો તે ક્ષણે જ્ઞાનનો પર્યાય થાય તે મારામાં નથી. આહાહા...! ભગવાન! આહાહા...! કામ એવું છે. પોપટભાઈ! આ પોપટભાઈને કરાવવું છેને કાનાતળાવ? જુઓ! ત્રીજે જાશે. એય...! મણિભાઈ! કહો, સમજાય છે કે નહિ આમાં? રમણીકભાઈ ત્યાંથી આવશે, ઊડીને આવશે. નામ ન આવડે. શું કહેવાય આ? પ્લેન. ઊડીને આવશે એટલું બોલ્યા. નામ આવડતું નથી. આહાહા...! ભગવાન! તારું ઘર કેવડું મોટું છે! અને એ ઘરમાં કેટલો માલ ભરેલો છે! અને એ અંગીકાર કરીને દ્રષ્ટિમાં એ લેવા જેવો છે. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ? આ મૂળ વાત છે વીતરાગમાર્ગની અથવા આત્માના માર્ગની. આ સિવાય બીજી વાતું કરે એ બધી થોથાં. સમજાણું કાંઈ? આહાહા...! કહે છે... ભાષા પાછી કેવી! કારણપરમાત્મા તે ખરેખર આત્મા છે હોં! પંડિતજી! એ ભાષા સમજો છો? એ ત્રિકાળી ધ્રુવ વસ્તુ...

શ્રોતા :- .. પર્યાય પણ મારી નહિ.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પર્યાય નહિ. કારણ કે એક સમયની પર્યાય તો અંશ રહ્યો. એ તો વ્યવહારમાં ગયો, વ્યવહાર આત્મા થયો. નિશ્ચય આત્મા તો આખી વસ્તુ તે નિશ્ચય આત્મા, તે સમ્યગ્દર્શનનો વિષય છે. તે સમ્યગ્દર્શન તેને અંગીકાર કરે છે. આહાહા...! સ્વરૂપચંદ્રભાઈ! છે ઊંચું, પણ સમજાય એવું છે. સમજાય એવું છેને? જૂના માણસ છે. આહાહા...!

ભાઈ! તારો આત્મા તને ખરો કોને કહેવો? ખરો તું કોણ? સાચો કોણ? વાસ્તવિક કોણ? યથાર્થ કોણ? કે કર્મ-ફર્મ તો નહિ, દયા, દાન, વિકલ્પ અને પુણ્ય, પાપમાં તું નહિ, પણ એક સમયની પર્યાય... અહીં તો ખ્યાલ એ આવ્યો કે ઓલો રાગ થાયને એ રાગ નહિ અને રાગનું નિમિત્ત સામે લક્ષ્મી આદિ એ તો નહિ, પણ અહીંયા રાગનું જ્ઞાન થાયને એક સમયની પર્યાયમાં (કે જેને) વ્યવહારે જાણેલો પ્રયોજનવાન (કહ્યો એ પણ તું નહિ). આહાહા...! એક સમયની રાગને જાણવાની પર્યાય એ તું સાચો આત્મા નહિ. આહાહા...! પન્નાલાલજી! ગુનામાં આ બધું આકરું પડે માણસને. એકાંત છે રે એકાંત છે. અરે...! ભગવાન! સાંભળ તો ખરો ભાઈ! કાંઈક આનાથી લાભ થાય. દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ કરતાં, તપ કરતા કરતા કલ્યાણ થાય. આવી વાત હોય તો અનેકાંત કહેવાય. અહીં કહે કે એવા તારા કંઈક તપ ને વ્રત ને અજ્ઞાનરૂપી પાડો ગળી ગયો. સાંભળ! સમજાય છે કાંઈ? શ્રીમદ્દે કહ્યું છેને ભાઈ? તારો અજ્ઞાનરૂપી પાડો ત્યાં ગળી ગયો. અજ્ઞાનરૂપી પાડો. સમજ્યાને? પાડો સમજો છો? ભેંસા. અજ્ઞાનરૂપી ભેંસો તારા વ્રત, તપના પૂળા કાંઈક ગળી ગયો. ફોતરા છે તારા, સાંભળને! તને તારી ખબર ન મળે અને તું ધર્મ કરવા બેઠો. ક્યાંથી ધર્મ થાશે?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ઠીક કહે છે એ. એમ કે એ લોકો એમ કહે છે, એમ ભાઈ કહે છે. એમ કે તમારાથી વ્રત, તપની ક્રિયા થતી નથી ને એટલે તમે એનો નિષેધ કરો છો. પણ સાંભળને હવે, તારા વ્રત, તપ કોને કહેવા? સાંભળને! હવે થોડી દયા પાળવાનો ભાવ થયો કે અહિંસા (ભાવ થયો) એ તો રાગ છે, પુણ્ય છે અને મેં આની દયા પાળી એ તો મિથ્યાત્વભાવ છે, એમાં મહાખુન આત્માનું છે. એ કહે છે. ભાઈ કહે છે. કરી તો જુઓ. પાળી તો જુઓ એકવાર. નગ્રપણું લ્યો, વ્રત, અહિંસા, પંચમહાવ્રત લ્યો. અરે...! ભગવાન! સાંભળને ભાઈ! હવે તારા મહાવ્રતના પરિણામ તો અનંત વાર લીધા અજ્ઞાનભાવે. સમજાય છે? નવમી ગ્રૈવેયક ગયો ત્યાં એમાં કાંઈ તારું સર્યું નહિ. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ? મહિના-મહિનાના, બબ્બે મહિનાના અપવાસ, અપવાસ, છ-છ મહિનાના અપવાસ, બે-બે મહિનાના સંધારા. સંધારા એટલે આમ ઝાડની ડાળ ન હલે, પણ એનું લક્ષ ત્યાં છે કે આ ક્રિયા કરું છું અને આ રાગ મારો અને આ રાગને હું કરું છું અને આ રાગ મેં છોડ્યો છે, એ દ્રષ્ટિ ત્યાં છે એ મિથ્યાદ્રષ્ટિ આત્માના શાંતિને ખૂન કરનારી છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે કામ!

અહીંયા સમ્યગ્દ્રષ્ટિ એને કહીએ કે જેને એક સમયનો પર્યાય પણ અભૂતાર્થપણે, વ્યવહારપણે લક્ષમાં આવે છે. આહાહા...! કેવી શૈલીથી વાત કરી છે! મૂળ તો (સમયસાર) ૧૧મી ગાથાની શૈલીએ વાત છે. 'વવહારોઽભૂત્થો ભૂદ્ત્થો દેસિદો દુ સુદ્ધગઓ' 'ભૂદ્ત્થમસ્સિદો સ્વલુ સમ્માદિટ્ઠી હવદિ જીવો' વ્યવહાર તે અભૂતાર્થ છે. એક સમયની પર્યાય અનિત્ય અને ક્ષણિક છે (એથી) એ આશ્રય કરવાલાયક નથી. કેમકે એનાથી નવી શાંતિની પર્યાય આવતી નથી. માટે તેને વ્યવહાર આત્મા કહી, અભૂતાર્થ કહી એ ખોટો આત્મા (કહ્યો), સાચો નહિ. ભારે ભાઈ! સમજાણું કાંઈ? અમરચંદભાઈ! સમજાય છે કાંઈ? આવી ટીકા ન સમજાયને પછી ... છે એમ કરીને જેવા અર્થ એમાં ભરવા જોઈએ એ ભર્યા નથી, ટીકામાં

તો ગૂંચવણ કરી નાખી એમ કહે છે. આ ટીકા વાંચીને. પદ્મપ્રભમલધારિદેવે તો સમુકી ટીકામાં ઘણી ગૂંચવણ કરી નાખી, ક્લેશ કરી નાખ્યો.

શ્રોતા :- ગાથા તો સહેલી હતી, પણ ટીકાકારે ક્લિષ્ટ કરી નાખી.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ક્લિષ્ટ કરી નાખી એમ કહે છે. અરે...! ગાથામાંથી સરળપણે એનું સ્પષ્ટ કરી નાખ્યું છે. સાંભળને. આહાહા..!

શ્રોતા :- બધો નિચોડ કાઢીને રજૂ કર્યો છે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એમ કહે છે. ચાર ભાવને અગમ્ય (કઢીને) ક્લિષ્ટ કરી નાખી ટીકા. જુગલકિશોર અને આ રતનચંદ્રજી ને એ બધા એમ કહેનારા. આહાહા..! એ મુખત્યાર છેને ?

કહે છે, ભાઈ! આ તો સ્પષ્ટ કર્યું છે. પાઠ પણ છે કે નહિ અહીંયા? પાઠ શું છે? 'જીવાદિબહિત્તચ્ચં હેયમુવાદેયમપ્પણો અપ્પા' એ પાઠ છે એનું તો આ સ્પષ્ટીકરણ ચાલે છે આ.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- આ શું કીધું? પણ એનો અર્થ જ એ થયો. એ દ્રવ્ય જ પરદ્રવ્ય છે. આહાહા..! 'જીવાદિબહિત્તચ્ચં' બાહ્ય તત્ત્વ, બાહ્ય ભાવ, બાહ્ય દ્રવ્ય, પરદ્રવ્ય—એ બધું એક જ છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! આ તો પરમાત્મા ભગવાનના ભેટાની વાતું છે. એવું ધ્રુવ તત્ત્વ એનું માહાત્મ્ય ન આવે અને એને ક્યાંય પણ વિકલ્પ ને નિમિત્ત ને પર્યાયનું માહાત્મ્ય આવે તો એનું મિથ્યાત્વ જશે નહિ. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ?

એણે તો હળવું કર્યું. ઓલામાં હેય કીધું છે. તો આમાં ખરેખર ઉપાદેય નથી એમ શબ્દ વાપર્યો છે. એમ. પહેલો શબ્દ મૂક્યો કે 'હેયોપાદેયતત્ત્વસ્વરૂપારવ્યાનમેતત્' પછી 'જીવાદિસપ્તતત્ત્વજાતં પરદ્રવ્યત્વાન્ન હ્યુપાદેયમ્' આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? એને પોતાને સમજતા ન આવડે એટલે ટીકાકારના વાંક કાઢે. ભાઈ!

શ્રોતા :- વિદ્વાનને ન આવડે એવું બને?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હવે વિદ્વાન કહેવા કોને? એ તો આવી ગયું હતું, નહિ? વિદ્વાન નિશ્ચય ત્યજીને વ્યવહારમાં વર્તે, પણ મુક્તિ તો નિશ્ચયને આશ્રયે છે. પુણ્ય-પાપમાં આવી ગયું. વિદ્વાનો ભણી ભણીને વ્યવહાર કાઢે અને વ્યવહારથી કલ્યાણ થાય એમ માને અને વ્યવહારમાં વર્તે એને તો મૂઢ મિથ્યાદ્રષ્ટિ કહ્યો છે. આવું કાઢ્યું તે શાસ્ત્ર વાંચીને? ઝેર કાઢ્યું. પુણ્ય-પાપમાં છેને? વિદ્વતજનો ભૂતાર્થ તજી વ્યવહારમાં વર્તન કરે. નિત્યા... આહાહા..!

જયસેનાચાર્યે તો એ કહ્યું, વિદ્વાન હોય તે વ્યવહારમાં પ્રવર્તે નહિ. એમ અર્થ કર્યો છે. આહાહા..! બે અર્થ છે. વિદ્વાન—જેને વાસ્તવિક તત્ત્વ અને પર્યાયનું જ્ઞાન છે, એ વ્યવહારમાં વર્તે નહિ, એ નિશ્ચય જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપમાં વર્તે. એને નિશ્ચયનો જાણનાર વિદ્વાન કહેવામાં આવે છે. બાકી બધા મૂર્ખા કહેવામાં

આવે છે એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? હજારો માણસને સમજાવતા આવડ્યું, આ કહેતા આવડ્યું. પણ તત્ત્વ અંદર વસ્તુ છે ધ્રુવ એનો આશ્રય કરવો તે શરણ છે, પર્યાયનો આશ્રય કરવા જેવો નથી—એવું શીખ્યો નથી તો એ વિદ્વાન નથી, પણ મોટો મૂરખ છે. બીજું છે લ્યોને એમ લ્યો.

અમારે ભાઈ બોલતા લાલન કે આ ન થાય તો? પોતે પાપ એમ ન બોલે. તો લોકો કહે, પાપ. હા એ. લાલન પંડિત હતાને શ્વેતાંબર. ૮૦ વર્ષની ઉંમર. અને જરી ટીખળી પણ હતા, જામનગરના. ભાષણ આપે પછી કહે, જુઓ, ભાઈ! આનું નામ ધર્મ અને આનું નામ પુણ્ય એ સિવાય બીજું તે? ઓલો કહે, બીજા કહે પાપ. હા ઈ. પાપ ન બોલે પોતે.

શ્રોતા :- નામ ન લે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- નામ ન લે એવા હતા એ. એ બધા એવા હતા. અમેરિકામાં ૨૦-૨૦ હજાર માણસમાં ભાષણ આપે. ૨૦-૨૦ હજારમાં મોટા ભાષણ (આપે) તો લોકો આમ... સમજ્યાને? પાંચ-પાંચ, સાત-સાત રૂપિયા આપીને એનું વ્યાખ્યાન રાખે. મોટો પંડાળ હોય લાખ-લાખનો. રૂપિયા ઘણાં ઊપજે. એમાં દાળિયા શું થયા? તારું તત્ત્વ કોણ છે અને કોને શરણે જાવું અને કોનાથી ખસવું—એની ખબર વિના તારી ખબર ક્યાંની સાચી થઈ? સમજાણું કાંઈ?

અહીં કહે છે કે ‘કારણપરમાત્મા તે ખરેખર ‘આત્મા’ છે.’ ભારે વાત! ચિદાનંદ ધ્રુવ વસ્તુ જે છે એ પોતાનો કારણપ્રભુ આત્મા છે અને તે જ ખરેખર તેને જ આત્મા સાચો કહેવામાં આવે છે. આત્મામાં પણ સાચો અને ખોટો.

શ્રોતા :- નય તો બે પ્રકારે છે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- નય છેને. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

હવે કહે છે... પહેલું તો પોતાની વાત કરી હતીને મુનિની? આ તો અતિ-આસન્ન ભવ્ય જીવોને... અતિ આસન્નભવ્ય જીવો (અર્થાત્) નજીકમાં જેનું-ભવ્યનું મોક્ષ થવાનું પાત્રપણું છે એવા ‘અતિ-આસન્ન ભવ્યજીવોને...’ જેને મોક્ષ અતિ આસન્ન નામ નિકટ વર્તે છે. આહાહા..! જેને અલ્પ કાળમાં નિકટપણે-નજીકપણે મોક્ષ વર્તે છે એવા ‘અતિ-આસન્ન ભવ્યજીવોને એવા નિજ પરમાત્મા સિવાય (બીજું) કાંઈ ઉપાદેય નથી.’ સમજાય છે કાંઈ? આહાહા..! બહુ સરસ વાત! બહુ સરસ!

કેટલો ત્યાગ વત્યો દ્રષ્ટિમાં એની તો ખબર ન મળે. સમજાય છે? એની કિંમત નહિ અને કિંમત આ બાહ્ય ત્યાગ કર્યો, આ છોડ્યું, આ મૂક્યું. જેમાં મિથ્યાત્વનું પોષણ છે. વિકલ્પનો કર્તા થાય અને બાહ્ય ત્યાગ મેં કર્યો એવું અભિમાન છે એને. એ તો મિથ્યાત્વ છે. એમાં આખો આત્માનો ત્યાગ વર્તે છે. પંડિતજી! બરાબર છે? આહાહા..!

કહે છે, અહો! આસન્ન-નજીક, અતિ નજીક છે જેને. આત્માનું ભવ્ય(પણું) પાકતા મોક્ષદશા—ભવ્યજીવનો પાક, કેવળજ્ઞાનાદિનો પાક—જેને અતિ નજીકમાં છે. એવા ભવ્ય જીવોને તો એક આ નિજપરમાત્મા (આદરણીય છે), પરપરમાત્મા પણ નહિ, અરિહંત સિદ્ધ પણ આદરણીય છે નહિ.

આહાહા..! પોતાની એક સમયની પર્યાય આદરણીય નથી, પછી પરમાત્મા તો ક્યાંય પરમાં રહી ગયા. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? સમવસરણ ને સમવસરણમાં બિરાજતા તીર્થંકર ને અનંત કેવળજ્ઞાની ને, કહે છે, એ કાંઈ આદરણીય નથી જીવને. સમ્યગ્દ્રષ્ટિ જીવને અલ્પ કાળમાં કેવળજ્ઞાન થવાની તૈયારી છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એને તો એક નિજ પરમાત્મા... પોતાનો કારણપરમાત્મા (શબ્દ) વાપર્યો, ખરો આત્મા (શબ્દ) વાપર્યો, સમજાય છે? અને એવો આત્મા આત્માને—તીક્ષ્ણ બુદ્ધિવાળાને તે ગ્રહણ કરવાયોગ્ય છે, એવા આત્માને ખરેખર ઉપાદેય (જે) આત્મા છે એ આ આત્મા. ત્રિકાળી ધ્રુવ નિત્યાનંદ પ્રભુ એ જ ખરેખર આત્મા, કારણપરમાત્મા, કારણ જીવ છે. એ સિવાય... એ સિવાય બીજું કાંઈ એટલે દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર પણ આદરણીય નથી, એનાથી—નિમિત્તથી (થતો) ભક્તિનો રાગભાવ પણ આદરણીય નથી, પણ નિજ (શુદ્ધ)પર્યાય છે તે પણ આદરણીય નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘અતિ-આસન્ન ભવ્યજીવોને એવા નિજ પરમાત્મા સિવાય...’ સહજાનંદ નિત્ય પ્રભુ, એ સિવાય ‘(બીજું)...’ એટલે કે નિમિત્ત, રાગ અને પર્યાય. ‘(બીજું) કાંઈ ઉપાદેય નથી.’ બીજું કાંઈ અંગીકાર કરવા જેવું, આદરવા જેવું છે નહિ. કહો, સમજાય છે કાંઈ?

શ્રોતા :-

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એ તો એ જ કીધું છે ને. ત્યાં પણ એ જ કીધું છે. એની આ વાત છે. બીજી વાત ક્યાં છે? અહીં તો મોક્ષમાર્ગ છે. એટલે કારણ પરમાત્મા તેમાંથી મોક્ષમાર્ગ પ્રગટ થાય છે એમ સિદ્ધ કરે છે. પર્યાયનું કહેવું છે. પણ એ પર્યાય દ્રવ્યમાંથી આવે છે માટે દ્રવ્યનું જ કારણપણું છે અને તે દ્રવ્યને જ આદરવા જેવું છે એમ કહે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘હવે ૩૮મી ગાથાની ટીકા પૂર્ણ કરતાં ટીકાકાર મુનિરાજ શ્રી પદ્મપ્રભમલધારિદેવ શ્લોક કહે છે:’

(માલિની)

જયતિ સમયસારઃ સર્વતત્ત્વૈકસારઃ

સકલવિલયદૂરઃ પ્રાસ્તવદુર્વારમારઃ ।

દુરિતતરુકુઠારઃ શુદ્ધબોધાવતારઃ

સુખજલનિધિપૂરઃ ક્લેશવારાશિપારઃ ॥૫૪॥

આહાહા..! ‘સર્વ તત્ત્વોમાં જે એક સાર છે,...’ જુઓ! સંવરતત્ત્વ, નિર્જરાતત્ત્વ, મોક્ષતત્ત્વ, આસ્રવતત્ત્વ, બંધતત્ત્વ, અજીવતત્ત્વ—એમાં તો એક સાર, ત્રિકાળી દ્રવ્ય તે એક સાર છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘સર્વ તત્ત્વોમાં જે એક સાર છે,...’ એટલે કે અજીવતત્ત્વ, સંવર-નિર્જરા-મોક્ષતત્ત્વ એ તત્ત્વ અને એક સમયની પર્યાય... સંવર-નિર્જરા-મોક્ષ થઈ ગયાને પર્યાય? એ તત્ત્વમાં પણ ત્રિકાળી તત્ત્વ તે એક સાર છે. બાકી એ સિવાય બધા અસાર છે એમ એનો અર્થ છે. આહાહા..! સાધારણ માણસને નવા સાંભળે એને એવું લાગે આ શું કહે છે ધર્મનું રૂપ આવું? આવો ધર્મ હોય? ફંડાક-ફંડાક

આમ થાતું હોય, આમ થાય. શાસ્ત્રના જાણપણાની વાતું કરે, વ્રત, તપની વાતું કરે, તો લોકોને એમ થાય કે આહા...! બહુ સારી ધર્મની વાત કરે છે. ધૂળેય ધર્મની વાત નથી, સાંભળને! તને ખબર નથી. શોભાલાલજી!

શ્રોતા :- વાત ક્યાં છે અને વાત ક્યાંની કરે?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ક્યાંની વાત કરે. કાંઈ ખબર નથી. સમજાય છે? અંધો અંધ પલાય. આંધળો દેખાડનાર અને આંધળો તારનાર. 'અંધો અંધ પલાય' શબ્દ છે.

અહો...! 'સર્વ તત્ત્વોમાં જે એક સાર છે,...' નવ તત્ત્વમાં એક કારણપરમાત્મા તે સાર તત્ત્વ છે. 'જે સમસ્ત નાશ પામવાયોગ્ય ભાવોથી દૂર છે,...' વિકલ્પ, નિમિત્ત અને એક સમયની પર્યાય એ બધી નાશ થવાલાયક છે. આહાહા...! કેવી શૈલી મૂકે છે! 'જે સમસ્ત નાશ પામવા...' રાગ, પુણ્ય, દયા, દાન એ તો નાશ પામવાલાયક વિકૃતભાવ છે, પણ એક સમયની (શુદ્ધ) અવસ્થા પણ નાશ પામવાલાયક છે. વ્યય થવાને, સિદ્ધની અવસ્થા પણ વ્યય થવાને લાયક છે. ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ છેને એ? વ્યય થવાને લાયક છેને? ધ્રુવ તો ત્રિકાળી છે. આહાહા...! કહો, સમજાય છે કાંઈ?

'જે સમસ્ત નાશ પામવાયોગ્ય ભાવો...' સમસ્ત નાશ પામવાયોગ્ય ભાવ.. ભાવ શબ્દે નાશ પામવાયોગ્ય પર્યાય, નાશ પામવાયોગ્ય રાગ. બદલવાયોગ્ય તારું નિમિત્ત આદિ એ તો પર રાખો, એનાથી તો દૂર છે. એક સમયની પર્યાયથી ધ્રુવ તે દૂર છે. એય...! સમજાય છે? ભગવાન ધ્રુવ તત્ત્વ જે અચળ, અવલંબવા જેવું તત્ત્વ છે એ પર્યાયથી દૂર છે. અસંખ્ય પ્રદેશમાં (હોવા) છતાં દૂર છે, દૂર છે. આહાહા...! આપણે આવી ગયુંને અલિંગગ્રહણમાં, નહિ? પર્યાય દ્રવ્યને સ્પર્શતી નથી, દ્રવ્ય પર્યાયને છૂતી નહિ અને પર્યાય દ્રવ્યને છૂતી નહિ. આહાહા...! અલિંગગ્રહણમાં બધું આવ્યું હતું ઘણું. એક જણા કહેતા હતા બિચારા હોં! અલિંગગ્રહણ બહુ સરસ અધિકાર ચાલ્યો છે. બધા હતા ને તાકડે વળી એ આવી ગયું એમાં. એ લેવાનું નહોતું, એ લીધું.

અહો...! ભગવાન આત્મા જે કાંઈ બધા નાશ પામવાયોગ્ય ભાવ... આ શરીર, વાણી, મન એ તો એક કોર રહી ગયું હોં! અને દયા, દાનના વિકલ્પ વ્રત, તપના રાગ એ તો વિકલ્પ છે એ પણ નાશ પામવાયોગ્ય છે. એ આસ્રવતત્ત્વ, એ ભાવબંધ તત્ત્વ, અજીવતત્ત્વ છે. પણ અંદરમાં નાશ પામવાયોગ્ય સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષની પર્યાય... આહાહા...! એ નાશ પામવાયોગ્ય છે, બદલવાયોગ્ય છે, એનાથી ભગવાન ધ્રુવ તત્ત્વ તો તે પર્યાયથી દૂર છે. આવું સાંભળ્યું જાય નહિ હોં!

શ્રોતા :- આ કાળે સાંભળ્યું જાય.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- આ તો સંપ્રદાયની (વાત છે). એય...! કાનજીસ્વામીએ તો બધું આમ ઉડાડ્યું. ભાઈ! સાંભળને, તને ખબર નથી. વાડામાં ધર્મ ક્યાંય નથી. એ વાડા બાંધીને બેઠા એમાં ક્યાંય ધર્મ નથી. 'વાડા બાંધીને બેઠા રે પોતાનો પંથ કરવાને.' પોતાનો પંથ-વાડો રાખવા બેઠા છે બિચારા. તત્ત્વ શું છે એની ખબર નથી. સમજાય છે કાંઈ?

શ્રોતા :- સમજવા જેવી છે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વાત તો આવી છે ભાઈ! પોતાની વાડાની રીત અને પરંપરાની રીત કેમ ટકી રહે એ માટે મથે છે.

શ્રોતા :- મોટા ભોગદા પડી ગયા.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એક શૈલી જુઓને પદ્મમલધારીદેવની! એક તો એ કહ્યું કે સર્વ તત્ત્વમાં એક સાર છે, બીજું સાર નહિ. (બીજું).. સમસ્ત નાશ પામવાયોગ્ય ભાવ પર્યાયથી દૂર. ભગવાન આત્મા, એક સમયની અવસ્થા બદલે છે એનાથી દૂર તત્ત્વ છે. આહાહા..! સિદ્ધની પર્યાય એક સમયની બદલવાવાળી છે, ધ્રુવ છે એ એનાથી દૂર છે. આહાહા..!

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા.

‘જેણે દુર્વાર કામને નષ્ટ કર્યો છે,...’ એટલે? કે જેમાં કામ છે નહિ એમ એનો અર્થ. નષ્ટ કર્યો છે એમ ભાષા છે. જેમાં કામ-ભોગની વાસના નથી એટલે નષ્ટ કર્યો છે એમ કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘જેણે દુર્વાર...’ (એટલે) વારી શકાય નહિ એવો જે વિકલ્પ, ભોગની વાસનાનો ભાવ, કહે છે કે જેણે નષ્ટ કર્યો એટલે કે એમાં નથી, એમ. એની વ્યાખ્યા એવી છે. સમજાણું કાંઈ? નષ્ટ કર્યો છે એટલે નાશ કરે છે એમ પણ નહિ અને નષ્ટ કર્યો એમ પણ નહિ. નષ્ટ કર્યો છે એનો અર્થ કે એમાં નથી. એનો અભાવ વર્તે છે એનું નામ નષ્ટ કર્યો છે એમ કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

અને ‘જે પાપરૂપ વૃક્ષને છેદનાર કુહાડો છે,...’ એટલે કે પાપ જેમાં નથી, એમ એનો અર્થ છે. ઓલું પુણ્ય કીધું, પુણ્યનું ફળ કામાદિ ઈચ્છા. અહીં ‘પાપરૂપ વૃક્ષને છેદનાર કુહાડો...’ એ પાપ શબ્દે પુણ્ય અને પાપ બેય પાપ છે. ઘણે ઠેકાણે આવે છે નહિ? અઘ.. અઘ. અઘ અને સુખ અને દુઃખ બધું પાપ છે. શુભ અને અશુભભાવ બેય પાપ છે. સમજાય છે કાંઈ? આહાહા..! દયા, દાન ને વ્રતનો વિકલ્પ છે એ પાપ છે, રાગ જે પુણ્ય છે એ પાપ છે. શોભાલાલજી! સંસારમાં રખડાવે એ ભાવને પુણ્ય કેમ કહેવાય? એને સુશીલ કેમ કહેવાય? એ તો કુશીલ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? પંડિતજી! બહુ માલ છે. ..લાલજી ગયા? ગયા હશે.

શું કીધું છે? કે પુણ્ય-પાપરૂપી આમ ઝાડ છેને? એને તો ઊગવા દેતું નથી. મૂળ તો એમ કહે છે (કે) એમાં છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? ભગવાન આત્મા અમૃતનો સાગર પ્રભુ ધ્રુવ, એ પાપરૂપી વૃક્ષને છેદનાર કુહાડો છે એટલે પાપ વૃક્ષની ઉત્પત્તિ જેમાં છે નહિ. અથવા એ પારિણામિકભાવનો આશ્રય કરવાથી પાપ અને પુણ્યનો નાશ થઈ જાય છે. સમજાણું કાંઈ?

‘તે શુદ્ધ જ્ઞાનનો અવતાર છે,...’ એ તો શુદ્ધ જ્ઞાનનો જન્મ લીધો છે એણે-આત્માએ. એકલું શુદ્ધ જ્ઞાન જ અવતર્યું છે. છે ત્રિકાળી, એમ. પર્યાયની વાત નથી હોં આ. શુદ્ધ જ્ઞાનનો જેનો જન્મ છે એટલે

'છે'. શુદ્ધ જ્ઞાનનો જ જેનો અવતાર છે. એકલું શુદ્ધ ધ્રુવ ચૈતન્ય એ જ્ઞાનનું જ એનું રૂપ છે, એ જ એનો અવતાર છે. સમજાણું કાંઈ? ઓલા મૂઝાય કે આવા અર્થ કર્યા? ચાર ભાવ અગોચર છે, અગમ્ય છે. માણસ કહે, આવો (અર્થ)? પણ સાંભળને! કઈ અપેક્ષાએ કહે છે એ સમજ તો ખરો! ચાર ભાવ એનામાં નથી, એથી તેના આશ્રયે જ્ઞાન થતું નથી એમ કહે છે.

શુદ્ધ જ્ઞાનનો અવતાર છે... ભગવાન આત્મા વસ્તુ, એક સમયની પર્યાય સિવાયનો શુદ્ધ જ્ઞાનનો અવતાર છે. કેવળજ્ઞાનની અહીં વાત નથી. કેવળજ્ઞાન તો એક સમયની પર્યાય છે, એ પર્યાય ધ્રુવમાં નથી. એવો શુદ્ધ જ્ઞાનનો અવતાર છે ધ્રુવ. સમજાય એવું છે હોં! આમાં છે ઊંચું અને સારું, પણ ન સમજાય એવી વાત નથી. આ તો બહુ સાદી છે. નયનો અધિકાર તો જરી લાંબો કરવો પડે (એટલે) કદાચ પડે. આહાહા...! છતાં પછી લઈશું. બધું હળવું થશે ત્યારે. કહો, સમજાણું કાંઈ? કાંઈ મૂકી દેવાનું નથી. પૂરું કરવાનું છે. ૪૭ નય. આહાહા...!

શુદ્ધ જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, એમ કહે છે. જન્મ્યો, એમ નથી કહેતા? કે આ માણસ જન્મ્યો. એટલે જન્મ્યો એટલે છે. આ માણસ થયો, નહોતો ને થયો, એમ. છે. એમ આ શુદ્ધ જ્ઞાન જ છે. શુદ્ધ જ્ઞાન જ જેનો જન્મ એટલે અવતાર છે, જ્ઞાન જ જેનું સ્વરૂપ છે. એમાં જ્ઞાનની પાંચ પર્યાયો આદિ એનામાં છે નહિ. આહાહા...! તેથી શુદ્ધ જ્ઞાન કીધું છે. અને કેવળજ્ઞાન પણ સદ્ભુત વ્યવહારનયનો વિષય છે. એ પણ એમાં નથી. નિશ્ચય તત્ત્વ ભગવાન આત્મા તો શુદ્ધ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે આખું. આહાહા...! ઝીણી વાત છે કાંતિભાઈ! ત્યાં મુંબઈમાં આવી ન ચાલી હોય. મુંબઈમાં હતાને ત્યાં. કાંતિભાઈ આવ્યા હતા. શાંતિભાઈના વેવાઈ નહિ? શાંતિલાલ ખુશાલ. આપણે ગયા હતાને. તમે ગયા હતા ને? પેલા દેરાસરની જોડે. એ તેડવા આવ્યા હતા. સુમનભાઈને ત્યાં તેડવા આવ્યા હતાને? સુમનભાઈને ત્યાં તેડવા આવ્યા હતા. કહો, સમજાણું? એણે કોઈ દિ' આવું સાંભળ્યું ન હોય. આ શું? એય...! પ્રાણભાઈ!

'જે સુખસાગરનું પૂર છે,...' આહાહા...! એ સુખસાગરનો દરિયો છે. પૂર વહે છે અંદર.

શ્રોતા :- જ્ઞાન અને સુખ બે લીધા છે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- બે લીધા છે. જ્ઞાન અને સુખ બે જ વસ્તુ છેને. સમજાણું? પછી નાસ્તિથી લેશે ત્રીજું. અસ્તિથી આ લીધું.

ભગવાન આત્મા સુખસાગરનું પૂર છે, ધ્રુવ. 'અને જે કલેશાદધિનો કિનારો છે,...' કલેશનો દરિયો એનો એમાં અભાવ છે, કિનારો છે એટલે. કલેશનો દરિયો આખો, વિકલ્પની આકૃણતા, એમાં છે જ નહિ. કલેશાદધિનો કિનારો છે એટલે એમાં છે જ નહિ એમ. અહીં નથી. બહાર ગયું બહાર. 'તે સમયસાર (શુદ્ધ આત્મા) જયવંત વર્તે છે.' આવો ધ્રુવ ભગવાન એમને એમ જયવંત ત્રિકાળ વર્તે છે. તે સમકિતીને શરણ અને આદરવા લાયક છે.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

શ્રાવણ વદ અમાસ, ગુરુવાર, તા. ૧૧-૯-૧૯૬૯
ગાથા-૩૯, શ્લોક-૫૫, પ્રવચન-૩

આ નિયમસાર. મોક્ષનો માર્ગ એનો અધિકાર છે. એમાં આ શુદ્ધભાવ અધિકાર છે. શુદ્ધભાવ એટલે આ જીવનો ત્રિકાળી ધ્રુવસ્વભાવ, એને અહીંયા શુદ્ધભાવ કહેવામાં આવ્યો છે. એ શુદ્ધભાવને આશ્રયે સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર ને ધર્મની દશા પ્રગટ થાય છે. એ વાતનું વર્ણન છે. મોક્ષમાર્ગ છેને? સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર. નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એ જ મોક્ષમાર્ગ છે. અને એ નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન એટલે સાચું દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર, ત્રિકાળી ધ્રુવ અખંડ અભેદ નિર્વિકલ્પતત્ત્વ એને અવલંબતા, એનો આશ્રય કરતાં એ દશા પ્રગટ થાય છે. એ વાત ઉત્તમાં થોડી કહી, વિશેષ ઉત્તમાં કહે છે.

णो खलु सहावठाणा णो माणवमाणभावठाणा वा।

णो हरिसभावठाणा णो जीवस्साहरिस्सठाणा वा ॥ ૩૧ ॥

જીવને ન સ્થાન સ્વભાવનાં, માનાપમાન તણાં નહીં,

જીવને ન સ્થાનો હર્ષનાં, સ્થાનો અહર્ષ તણાં નહીં. ઉત્.

‘ટીકા – આ, નિર્વિકલ્પ તત્ત્વના સ્વરૂપનું કથન છે.’ આત્મા નિર્વિકલ્પ અભેદ છે, જેમાં રાગ-દ્વેષ તો નથી, પણ એક સમયની પર્યાય જે મોક્ષમાર્ગની દશા એ પણ જેમાં નથી.

શ્રોતા :- કોઈ પર્યાય નથી ?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- કોઈ પર્યાય (એમાં બધી) આવી. મોક્ષમાર્ગની પર્યાય નથી, પછી કઈ પર્યાય ગણવી? જેનો અધિકાર છે અહીંયા. નિયમસાર. ‘**णियमेण य जं कज्जं**’ નિયમથી જે ‘**जं कज्जं**’ નિશ્ચયથી જે કરવાલાયક છે. નિશ્ચયથી કરવાલાયક કાર્ય હોય તો આત્માને માટે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યકચારિત્ર આ કરવાલાયક છે. એ ત્રણેય ધ્રુવ ચૈતન્ય નિર્વિકલ્પ પરમાત્માસ્વરૂપ એને લક્ષે, એને ધ્યેયે, એને અનુભવે એ પ્રગટ થાય. આજે (લખાણ) આવ્યું છે મોટું ઘણું એ શુભભાવનું.... શુભભાવથી નિર્જરા ન થાય તો, જુઓ કરણલબ્ધિ બધી શુભભાવ છે અને શુભભાવ... અને જ્યાં ત્યાં જયધવલનું નાખે. શુભ અને શુદ્ધ વિના નિર્જરા નથી, માટે શુભથી નિર્જરા છે એમ લખે છે જૈન ગેજેટમાં. એમ નથી. એ તો વ્યવહારથી કથન કર્યું ત્રણ કરણ. બાકી તો શુદ્ધ ધ્રુવ એમાં અંતર દ્રષ્ટિ દીધે જ સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ થાય છે. એ તો જે કરણ પરિણામ છે એનું પણ લક્ષ છૂટી જઈને.. એને ખબર ક્યાં છે કે આ કરણ પરિણામ છે? એ વાત...

ભગવાન નિર્વિકલ્પ અભેદ નિષ્ક્રિય, પરિણામની પર્યાયથી રહિત... પરિણામરૂપી પર્યાય છે એનાથી રહિત. એવા તત્ત્વને જે પર્યાય અવલંબે, એને અંદર પ્રસરે એવી પર્યાયમાં દ્રવ્યનો આધાર-ધ્રુવનો આધાર છે. અને ધ્રુવના આધાર વિના સમ્યગ્દર્શનનો અંશ કે સમ્યગ્જ્ઞાનનો અંશ કે ચારિત્ર પ્રગટે નહિ. સમજાય છે કાંઈ? તો કહે છે કે ‘આ, નિર્વિકલ્પ તત્ત્વના સ્વરૂપનું કથન છે.’ ભગવાન! ટીકા છે ને એમાં? ‘નિર્વિકલ્પતત્ત્વસ્વરૂપાવ્યાનમેતત્!’ નિર્વિકલ્પ કહો કે અભેદ કહો કે શુદ્ધભાવ ધ્રુવ કહો. આહાહા...! મહાધ્રુવ સાગર ચૈતન્ય ધ્રુવ નિત્યાનંદ નિત્ય એવો જે ભગવાન જીવાસ્તિકાય... એમ શબ્દ વાપર્યો છેને. જીવાસ્તિકાય. એકલો જીવ એમ નહિ, પણ અસ્તિકાય. કેમકે છે એ અસંખ્ય પ્રદેશી છે. સમજાય છે કાંઈ? એવો નિત્ય ધ્રુવ અસંખ્યપ્રદેશી એકરૂપ વસ્તુ તેને અહીં નિર્વિકલ્પ તત્ત્વ કહેવામાં આવ્યું છે.

એવા નિર્વિકલ્પ તત્ત્વની અંદર, કહે છે કે ‘ત્રિકાળ-નિરૂપાધિ જેનું સ્વરૂપ છે...’ કેવો છે ભગવાન આત્મા? ‘ત્રિકાળ-નિરૂપાધિ જેનું સ્વરૂપ છે...’ ત્રણે કાળ જેમાં ઉપાધિ રાગાદિની છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? ‘ત્રિકાળી-નિરૂપાધિ જેનું સ્વરૂપ છે એવા શુદ્ધ જીવાસ્તિકાયને...’ ‘એવા જીવને’ એમ શબ્દ વાપર્યો છે મૂળ પાઠમાં, ટીકાકારે સ્પષ્ટ કર્યું કે એવો જીવાસ્તિકાય. ધ્રુવ અસ્તિપણે છે તે અસંખ્યપ્રદેશી છે એવો ધ્રુવ છે આ જીવ. તે જીવને ‘ખરેખર વિભાવ-સ્વભાવસ્થાનો નથી;...’ પાઠમાં છે ‘**णो खलु सहावठाणा**’. એ સ્વભાવ (એટલે) અહીંયા વિભાવસ્વભાવ લેવાનો છે. સમજાણું કાંઈ? જેટલા વિભાવસ્વભાવના સ્થાનો અધ્યવસાયના, પુણ્ય-પાપના વિકલ્પો, દયા, દાન આદિના ભાવો એ વિભાવ-સ્વભાવસ્થાનો છે, જીવાસ્તિકાય પ્રભુ ધ્રુવ એમાં એ નથી. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ?

ભગવાન નિશ્ચય આત્મા.. કાલે આવ્યું હતું, ખરેખર આત્મા વસ્તુ જે ધ્રુવ નિત્યદળ, ચૈતન્યદળ એવો જે જીવાસ્તિકાય એમાં વિભાવના પ્રકારો શુભ-અશુભ વિકલ્પોના પ્રકાર, જે ભાવે તીર્થંકરગોત્ર બંધાય એ ભાવ પણ ધ્રુવસ્વભાવમાં છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? ‘એવા શુદ્ધ જીવાસ્તિકાયને ખરેખર વિભાવ-સ્વભાવસ્થાનો...’ એટલે વિકારી ભાવો, અસંખ્ય પ્રકારના શુભ અને અશુભ એવા પ્રકાર. સ્થાન એટલે પ્રકાર, ભેદો. અંદર વસ્તુમાં નથી. સમજાય છે કાંઈ? એવો ચૈતન્યરત્નાકર દરિયો ધ્રુવ, એમાં આવા અસંખ્ય પ્રકારના વિકારી શુભાશુભભાવો (નથી). એને અહીંયા સ્વભાવ કહ્યા, વિભાવરૂપ સ્વભાવ, એમ. વિભાવરૂપ સ્વભાવ.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એની પર્યાયમાં છેને? પણ એ વિભાવરૂપ સ્વભાવ છે. સ્વભાવરૂપ સ્વભાવમાં એ નથી. સમજાય છે કાંઈ? માટે જેને ધર્મ પ્રગટ કરવો હોય એણે એ વિભાવસ્વભાવ ઉપર લક્ષ ન આપતાં, ત્રિકાળી ધ્રુવ નિત્યસ્વરૂપ અંતર્મુખ એવો જે ચૈતન્યગોળો નિત્ય ધ્રુવ એનું લક્ષ કરીને સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ થાય છે. કહો, શેઠી!

શ્રોતા :- જીવાસ્તિકાયમે તો પ્રદેશ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પ્રદેશ લેવા. અસ્તિકાય છેને? અસ્તિ-છે, કાય-સમૂહ. ગુણનો સમૂહ થયો ને. અહીંયા એ કામ નથી. અસ્તિ લેવી છે. અહીં તો અસ્તિ અને કાય લેવી. અહીં કાય (એટલે) અસંખ્ય પ્રદેશનો સમૂહ એ કાય લેવી. તો અસંખ્ય પ્રદેશમાં અનંત ગુણ છે (એનું) એકરૂપ દ્રવ્ય છે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ?

આ તો ભગવાન આત્મા પરમાત્મ ધ્રુવ સત્વ કેવું છે? તારો આત્મા ધ્રુવ ચિદાનંદ પ્રભુ, જેમાં અસંખ્ય પ્રકારના શુભ-અશુભ વિકલ્પ એનો અભાવ છે. એટલે કરે, અજ્ઞાનભાવથી થાય, પણ એના સ્વરૂપમાં છે નહિ. આહા..! ટાળવાનું ન રહ્યું, એમ કહે છે મૂળ તો. સ્વભાવમાં નથી એટલે? શુદ્ધ ધ્રુવ સ્વભાવની અંતર દ્રષ્ટિ કરતાં, અંતર એકાગ્ર થતાં તે ઉત્પન્ન થતાં નથી (તેને) ટળે છે એમ કહેવામાં આવે છે. પણ એમાં છે નહિ એટલે ઉત્પન્ન ક્યાંથી થાય? સમજાણું કાંઈ? જેની ખાણમાં જ એ ભાવ નથી. સોનાની ખાણમાં લોહું હોય? એમાંથી તો સોનું નીકળે. એમ ભગવાન આત્મા ચિદ્ધન, સુખનો સાગર એકરૂપ પ્રભુ, એમાં આવા વિકારરૂપ દુઃખભાવ... હરખના સ્થાન પછી કહેશે, સુખ અને દુઃખ પછી કહેશે, પહેલાં આ ભાવો નથી, એથી એના પેટા ભેદ પાડશે કે એ હરખ અને સુખ, હરખ અને અહરખ એવા જે ભાવ એમાં છે નહિ, એમ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? જ્યાં નિધાન ચૈતન્ય છે ત્યાં નજર નાખવાની છે તેની અંદર આ ભાવો નથી.

‘(શુદ્ધ જીવાસ્તિકાયને)...’ એટલી વાત કરીને હવે એને દુઃખમાં નાખે છે. ‘પ્રશસ્ત કે અપ્રશસ્ત સમસ્ત મોહ-રાગ-દ્વેષનો અભાવ હોવાથી...’ આ પ્રશસ્ત શુભરાગ જેને કહે છેને? અને અપ્રશસ્ત અશુભરાગ અને મોહ એનો અભાવ હોવાથી. ભગવાન આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદનું દળ, વજ્ર અનંત આનંદનું વજ્ર બિંબ દળ ભગવાન આત્મા છે એને અહીંયા નિર્વિકલ્પ તત્ત્વ અથવા સાચો આત્મા કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! એવા આત્મામાં શુભ અને અશુભ સમસ્ત મોહ-રાગ-દ્વેષનો અભાવ (છે). લ્યો, આમાં તો પ્રશસ્ત મોહ-અમોહ, રાગ-દ્વેષ પ્રશસ્ત-અપ્રશસ્ત બંધું આવ્યું. એય..! આમ દ્વેષને અપ્રશસ્ત ગણ્યો નથી આમ બીજામાં-પંચાસ્તિકાયમાં. પંચાસ્તિકાયમાં નથી ગણ્યો, આત્માનુશાસનમાં ગણ્યો છે. સમજાય છે કાંઈ?

એક સાધુ હોય અને કોઈ સિંહ મારતો હોય, તો સાધુની રક્ષા કરવાનો ભાવ છે એમાં સિંહને મારે છે. મારવાનો ભાવ નથી, સાધુને એમાંથી બચાવવાનો ભાવ છે. છે તો મારવાનો ભાવ, છે તો પ્રશસ્ત દ્વેષ. તે પુણ્યબંધનું કારણ પ્રશસ્ત દ્વેષ છે. એને મારવાનો ભાવ નથી, પણ આ મુનિને આમ કરે છે એમાં બચાવવા જાય છે એને પ્રશસ્ત દ્વેષ આવે છે. એ સિંહને મારે એવો ભાવ... ક્રિયા તો શરીરની છે..., એ પણ રાડ પાડે છે. આહાહા..! લ્યો, આ પરને મારવાની ક્રિયા જડની છે, એ આત્મા કરી શકતો નથી. એટલે પરની હિંસા ન કરી. પણ કોણે કરી? સાંભળને! આહાહા..! પરને શું કરે? એ તો ક્રિયા તે ક્ષણે જે થવાની હોય ત્યાં આને પ્રશસ્ત દ્વેષ આવ્યો કે આને મારું. મારવા માટેનો હેતુ નથી, આને (-મુનિને) બચાવવાનો હેતુ છે. જો સિંહ ચાલ્યો જાય તો મારવા જાય છે પાછળ?

ત્યાં મુનિ બેઠા છે ધ્યાનમાં, આનંદમાં. એમાં ઓલો સિંહ ચાલ્યો જાય તો મારવા જાય છે પાછળ? ફક્ત આને આ છે એટલે એવો ભાવ (આવ્યો છે). દીકરાને કોઈ મારે તો ભાવ આવે છે કે નહિ? એ તો અશુભભાવ છે. આહાહા...! એઈ...! દીકરાને કોઈ મારતો હોય અને બચાવવાનો ભાવ આવે એ તો અશુભ છે. આ તો મુનિ છે, આનંદકંદમાં ઝુલતા હોય છે અંદર. આનંદની વહેતી નદીમાં રેલમછેલમાં હોય છે અંદરમાં. ત્યાં કોઈ સિંહ આવે એને મારે તો સિંહ પણ મરી જાય અને સિંહ આને મારે તો એક સમયે બેય મરી જાય. પણ ઓલા સિંહના પરિણામ પાપના છે, આના પરિણામ પુણ્યના છે. સમજાણું કાંઈ? એટલે ત્યાં એને પ્રશસ્ત દ્વેષને ગણવામાં આવ્યો છે. પંચાસ્તિકાયમાં રાગને પ્રશસ્ત અને દ્વેષને અપ્રશસ્ત કહ્યો છે.

એ અહીં ખુલાસો કર્યો છે કે પ્રશસ્ત એટલે શુભ અને અપ્રશસ્ત એટલે અશુભ. સમસ્ત મોહ. પ્રશસ્ત મોહ મુનિઓ આદિ અને ધર્માદિની રક્ષા માટેનો થતો. એમ પ્રશસ્ત રાગ એ પણ મુનિ આદિ ધર્મની રક્ષા માટે થતો. પ્રશસ્ત દ્વેષ એ પણ મુનિ આદિની આમાં (-રક્ષામાં) થતો અને અપ્રશસ્ત-કુટુંબ રક્ષા માટે, પુત્રાદિની રક્ષા માટે થતો મોહ અને એ રાગ-દ્વેષ એ બધો અપ્રશસ્ત છે. કહો, સમજાય છે કાંઈ?

એ ‘પ્રશસ્ત કે અપ્રશસ્ત સમસ્ત મોહ-રાગ-દ્વેષનો અભાવ હોવાથી માન-અપમાનના હેતુભૂત કર્મોદયના સ્થાનો નથી;...’ કહો, સમજાણું? ‘માન-અપમાનના હેતુભૂત કર્મોદયના સ્થાનો નથી...’ એને. માન-અપમાન કેવું ત્યાં? એકલો જ્ઞાનસ્વરૂપ ભગવાન એમાં માન-અપમાનના વિકલ્પો—એની તો પહેલાં ના પાડી. નિર્વિકલ્પ વસ્તુ અભેદ ચિદાનંદ છે. એમાં બીજાને સમાધાન કરું તો મારું માન રહે અને નહિ તો મારું અપમાન કરે છે, એવા માન-અપમાનના સ્થાન ભગવાન આત્મામાં નથી. સમજાય છે કાંઈ?

કહે છે, ‘(શુદ્ધ જીવાસ્તિકાયને)...’ હવે એનો ખુલાસો કરે છે. ‘શુભ પરિણતિનો અભાવ હોવાથી...’ પહેલાં માન-અપમાનની વ્યાખ્યા કરી. પહેલી વિભાવની કરી, પછી માન-અપમાનની કરી, હવે હરખની. ભગવાન આત્મા એને ‘શુભ પરિણતિનો અભાવ હોવાથી...’ આહાહા...! દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, પૂજા એવો જે શુભભાવ હોં! શુભપરિણતિ એમ લીધી છે. એ આત્મામાં નથી.

શ્રોતા :- પ્રશસ્ત મોહનીય એટલે ચારિત્ર મોહનીય... ?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- બધું આવી ગયું. મોહ (એટલે) સાવધાની છેને પરમાં જરી. દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર(નો પ્રશસ્ત), સામે સ્ત્રી-કુટુંબનો અપ્રશસ્ત. સમજાય છે કાંઈ?

‘(શુદ્ધ જીવાસ્તિકાયને)...’ ભગવાન ચિદ્દેહન આત્મા એવો પરમાત્મા પોતે નિજ સ્વરૂપે અસ્તિમાન બિરાજમાન છે એની અંદર ‘શુભ પરિણતિનો અભાવ હોવાથી...’ લ્યો! ઓલા કહે છે કે પરની દયાનો ભાવ એ જીવનો સ્વભાવ છે. એ રાડું પાડે છેને બહુ? એય...! પંડિતજી! કહે છે કે નહિ એ? જીવદયા એ તો જીવનો સ્વભાવ છે.

શ્રોતા :- ધર્મ છે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- લ્યો, એ વળી ધર્મ છે, ધર્મ છે માટે સ્વભાવ છે. અરે..! ભાઈ! એ જીવદયા કઈ? રાગના અભાવસ્વભાવસ્વરૂપ અંતરમાં રાગની-વિકલ્પની ઉત્પત્તિ ન થવી, એવો જે નિર્વિકલ્પ તત્ત્વ ભગવાન છે એને આશ્રયે વીતરાગી પરિણતિ ઊભી થાય તેને દયા અને આત્માની અહિંસા કહેવામાં આવે છે. કેમકે એમાં નથી એ ક્યાંથી આવશે? શુભપરિણતિ વસ્તુમાં નથી. વસ્તુ તો શુદ્ધ વીતરાગમૂર્તિ છે. આહાહા..! 'જિન સોહી હૈ આત્મા...' વીતરાગ અકષાયસ્વરૂપ એવો આત્મસ્વભાવ એમાં, કહે છે કે પંચ મહાવ્રતના પરિણામ આદિ, બાર વ્રતના વિકલ્પ આદિ શુભ પરિણતિ વસ્તુમાં નથી. સમજ્યા? જો હોય તો એનો અભાવ કરીને વીતરાગ પરિણતિ ક્યાંથી પ્રગટે? સમજાણું કાંઈ?

શુભ પરિણતિ... પરિણતિ એટલે? પરિણતિ. પરિણતિ એટલે એની અવસ્થા. શુભરાગની અવસ્થા એનો અભાવ હોવાથી એને 'શુભ કર્મ નથી,...' કારણ કે શુભ પરિણતિ નથી એટલે શુભકર્મ છે નહિ એમ કહે છે. અને 'શુભ કર્મનો અભાવ હોવાથી સંસારસુખ નથી,...' એને અનુકૂળ સામગ્રી મળે એવું છે નહિ. આહાહા..! સંસાર સુખ જ નથી એનામાં. સામગ્રી નથી અનુકૂળ. આ ચક્રવર્તીના રાજ મળે, પૈસા આદિ એ વસ્તુમાં છે નહિ અને એને લઈને પાછી કલ્પના થાય કે 'મને ઠીક છે આ' એવી સુખબુદ્ધિ પણ વસ્તુમાં છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? એ તો ભગવાન નિજાનંદ મૂર્તિ છે. પોતાના નિજ આનંદથી ભરેલો ભરપુર.. ભરપુર.. એવી શુભ પરિણતિના વિકલ્પ વિનાનો એવું નિર્વિકલ્પ તત્ત્વ ધ્રુવ એને અહીંયા શુદ્ધભાવ કહેવામાં આવે છે અને શુદ્ધભાવ તે જીવાસ્તિકાય છે. પુણ્યપરિણામ એ જીવાસ્તિકાય નહિ એમ કહે છે. મહાવ્રતના પરિણામ એ જીવાસ્તિકાય નહિ. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? એને સંસારસુખ જ નથી.

અરે..! સંસારસુખ વિનાનો આત્મા! એ (સુખ) તો એની કલ્પના છે હોં! આ વિષયમાં, આબરુમાં, કીર્તિમાં, હરખાઈ જાય છેને? એમ કહે છે. હરખાઈ જાય છેને? હરખના સ્થાનો નથીને? એમ કહેવું છેને મૂળ તો? આમ હરખાઈ જાય. આહા..! કાંઈક એને ડાહ્યો કહે, પૈસાવાળો કહે, આબરુવાળો કહે, અરે..! કહળ્પુ કુટુંબ જેને છે, બધી રીતે બાહ્ય સામગ્રીથી સુખી છે. એમાં એને હરખ થાય ને હરખ? કહે છે કે એ હરખ સ્થાન જ સ્વરૂપમાં નથી ને. એય..! પ્રાણભાઈ! આહાહા..!

શ્રોતા :- .. ખોટું છે એ બતાવે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એ છે જ નહિ એમાં. હરખ આવે આમ શેરબજારમાં જ્યાં બે લાખ પેદા થાય. અને જ્યાં કાંઈક જાય થોડું એક દિ' કે બે દિ'...

શ્રોતા :- દવા આપવી પડે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- શોક કરે. આ બધા શેઠિયા બધા પૈસાના મોટા પથરાના સ્વામી. કહે છે કે એમાં હરખ થાય છે, એ હરખ સ્વરૂપમાં નથી ને તું ક્યાંથી લાવ્યો આ? એમ કહે છે. આહાહા..! ઓહો..! સમજાણું?

ભક્તિ કરતાં કરતાં પણ હરખ થઈ જાયને હરખ? એ હરખસ્થાન પણ તારામાં નથી ભાઈ! એ તો વિકલ્પ ઉઠ્યો છે. સમજાણું કાંઈ? એનાથી તો શૂન્ય છો અને આનંદ અને જ્ઞાનથી પરિપૂર્ણ ભરેલો છો. એવા ભગવાન ઉપર અંતર્મુખ દ્રષ્ટિ કરને, એમ કહે છે, એ કહે છે. એવો જે ભગવાન આત્મા જેમાં સંસારસુખ અને હરખના સ્થાન નથી, ત્યાં નજર કરને. આ હરખના સ્થાનમાં નજર કરતાં આ મારા અને મને ઠીક પડે છે ત્યાં તો મિથ્યાત્વભાવ ઊભો થાય છે એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? ભગવાન આત્મા બિરાજમાન ચૈતન્ય સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ, એમાં અનુકૂળતાના પ્રસંગમાં હરખનું ઉદ્ભવવું એ વસ્તુમાં નથી. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ? કહો, શું છે ભીખાભાઈ! સારો છોકરો હોય હીરાભાઈ જેવો...

શ્રોતા :- મારો ક્યાં છે?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હીરાભાઈ જેવો છોકરો.. આમ ભાઈ! ભાઈ! બાપુજી! બાપુજી! કેટલું કરે લ્યો. બાપુજીને ઠીક નથી. આહાહા...! કહે છે, અરે...! પ્રભુ! તારી પ્રભુતામાં, હરખ ઉત્પન્ન થાય એ પ્રભુતામાં નથી. આહાહા...! સ્વરૂપચંદભાઈ! સારા દીકરા હોય કાળજાના કોર જેવા. નથી કહેતા માણસ? કાળજું ઠરે દેખીને, લ્યો. કેમ સુમનભાઈ જેવા હોય આઠ-આઠ હજારના પગાર માસિક, લ્યો. અને આવીને પગ દાબે. ઓલાના ત્યાં બીજા દાબે. અહીં લાવે બાપુજી થોડી વાર... પગ જડના પણ એને એમ લાગે કે.. આહાહા...! સમજાણું?

શંકરાચાર્ય હતા. શંકરાચાર્ય થયાને? અન્યમતમાં. દ્રષ્ટિ મિથ્યાત્વ વેદાંતની. પછી એકવાર એ મોટો બાદશાહ બાજીરાવ પેશવા એની પાસે ગયા. ગુરુ હતા એના. એટલે પગ ધોવે છે. બાજીરાવ પેશવો પગ ધોવે છે પોતે. બેઠા હતા ને, પગ (ધોવે છે). એટલે બાજીરાવને થયું કે આહા...! આવો હું મોટો બાદશાહ, શંકરાચાર્યને પગ ધોઉં. કેટલું અત્યારે એને સુખ છે! એ સુખી કેટલા કહેવાય! એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે, બાજીરાવ! તું પગ ધોવે માટે અમને ઠીક પડે છે, હરખ છે એમ છે? બાપુ! જ્યારે અમને શાસ્ત્રની યુક્તિઓમાં શું સમાધાન છે એની સમજણ ન હોય અને શિષ્યો બધા એનો ઉકેલ કરવા બેઠા હોય અને એ શાસ્ત્રના હાર્દનો ઉકેલ હૃદયમાં આવે, એ વખતે જે અમને સુખ થાય, એ તારા આનામાં ધૂળેય નથી, સાંભળને. સમજાણું કાંઈ?

શ્રોતા :- ..

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એ બહારની વાત. પણ આ તો એ સ્થિતિ આને ઠેકાણે આ કલ્પના જુદી જાતની છે એમ કહેવું છે. જોકે શાસ્ત્રનો ઉકેલ થતાં કલ્પનામાં ઠીક થાય, એ કલ્પના પણ હરખ રાગ છે. પણ આ તો ઓલાની અપેક્ષાએ.. એની દ્રષ્ટિની વાત છે ને. આ તત્ત્વની ક્યાં વાત છે? આવો એક રાજા બાજીરાવ પેશવા. ખમ્મા અન્નદાતા. જેને હજારો આમ કરોડપતિઓ (કહેતા હોય), ખમ્મા અન્નદાતા. એ પગ ધોવે એક બાવાના. શંકરાચાર્ય આમ બાવા ત્યાગી હતાને, બ્રહ્મચારી હતા, બાળબ્રહ્મચારી. પગ ધોવે છે. આહાહા...! કેટલી એની પદવી ઊંચી કે જેના બાજીરાવ પગ ધોવે! શોભાલાલજી! આ તો સુખી કહેવાય હોં! બાજીરાવ! એ સુખ નહિ ભાઈ! આ તો એની અપેક્ષાએ...

શાસ્ત્રની ઝીણવટના ઉકેલ થાય, શાસ્ત્રની યુક્તિમાં એટલા ન્યાય ગંભીર ઊંડા ભર્યા હોય એ જાતનાં વેદાંતના, એનો ઉકેલ ન સૂઝતો હોય અને જ્યારે ટોળી શિષ્યોની ભેગી થઈને બધા એનું મંથન કરતા હોય કે આનો કેમ અર્થ બેસવો જોઈએ? એવો અર્થ જ્યાં યથાર્થ બેસે આગળ-પાછળના ન્યાયથી વિરુદ્ધ નહિ એવો, એ વખતે અમને જે સુખીપણું દેખાય છે એ તારા સુખમાં ધૂળેય નથી. કામ નથી.

અહીં તો કહે છે કે એ વખતે પણ કલ્પના થાય છે એ પણ આત્માનું સુખ નથી. આહાહા...! કહો, સમજાય છે કાંઈ? આહાહા...! વિષયના સુખની તો શું વાત કરવી? પણ શાસ્ત્રના આલંબનના પ્રસંગમાં કોઈવાર હરખ આવી જાય, કહે છે કે એ પણ તારી વસ્તુમાં નથી ભગવાન! આહાહા...! એવો ચિદાનંદ બાદશાહ પોતે, અરે...! ક્યાં ભૂલીને ભમે છે? અને ક્યાં પોતાની જાત છે ત્યાં એ સંભાળમાં આવતો નથી? એમ કહે છે. અમરચંદભાઈ! આહાહા...! સમજાણું?

‘ભટકત દ્વાર દ્વાર લોકન કે કુકર આશા ધારી..’ કૂતરાની જેમ ભટકા માટે જ્યાં ત્યાં ભટકે, એમ આ અજ્ઞાની જ્યાં ત્યાં મને કોઈ મોટો કહે, સારો કહે, અભિનંદન આપે. કહે છે, ભાઈ! આવો તારો ભાવ એ વસ્તુમાં નથી. ક્યાં લેવા જાય છે તું? ક્યાં જા છો? આહાહા...! એ સંસારસુખ આત્મામાં નથી. આહાહા...! સંસારસુખ એટલે કે કલ્પનાનું સુખ કે દુઃખ. એ તો ઝેર છે. આહાહા...! સમજાણું? એવો ભગવાન આત્મા પૂર્ણાનંદનો નાથ એમાં એ હરખના સ્થાનરૂપ સુખ નથી. નવા ઊભા કરે છે પર્યાયબુદ્ધિએ, એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? અંશબુદ્ધિ કરીને નવા ઊભા કરે એ ઘરમાં નથી. આહાહા...! મૂળ તો એમ કહે છે.

‘સંસારસુખનો અભાવ હોવાથી હર્ષસ્થાનો નથી;...’ એમ કહેવું છે. ભિન્ન-ભિન્ન હરખ આવે છેને? ઘણા પ્રકારના-અસંખ્ય પ્રકારના હરખ હોય છે. સાધારણ કોઈ શબ્દ સાંભળીને, કોઈ સ્ત્રીની વાણી સાંભળીને, છોકરાનું શરીર દેખીને, કોઈ લક્ષ્મીનો પેદાશનો ભાવ (થયા કે) આવા આવ્યા, આમ થયું એમ સાંભળીને કોઈ અશુભ હરખ આદિ પ્રકાર થાય છે એ બધા નવાં છે, બાપુ! તારા સ્વરૂપમાં છે નહિ. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ? એનાથી તો ઉદાસ તારું ભિન્ન સ્વરૂપ છે. સમજાણું? જે સ્વરૂપમાં આ નથી ત્યાં દ્રષ્ટિ દે, એ નિધાનને નિરખ તો સમકિત થાય એવું છે. હજી તો સમ્યગ્દર્શન ત્યાંથી થાય. સમજાય છે કાંઈ?

‘વળી ભગવાન (શુદ્ધ જીવાસ્તિકાયને) અશુભ પરિણતિનો અભાવ હોવાથી...’ લ્યો! હિંસા, જૂઠું, ચોરી, કામ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એવી અશુભ પર્યાય-અશુભ પરિણતિ ભગવાન આત્માના નિજ સ્વરૂપમાં નથી. આહાહા...! પર્યાયબુદ્ધિએ ઊભી કરે તે દ્રવ્યસ્વભાવમાં નથી એમ કહે છે. વસ્તુમાં નથી. એવો નિષ્ક્રિય ભગવાન ચિદાનંદ પરમપારિણામિકસ્વભાવ જેને અહીંયા શુદ્ધભાવ કહ્યો, એની નજર કરતાં, એની દ્રષ્ટિ કરતાં ન્યાલ થાય એવી દશા પ્રગટ થાય છે. સમજાણું કાંઈ? કહો, મૂલચંદભાઈ! ભારે વાતું આવી.

‘અશુભ પરિણતિનો અભાવ હોવાથી અશુભ કર્મ નથી,...’ અશુભભાવ નથી તો પછી કર્મ નથી એમ કહે છે. અને કર્મ નથી તો કર્મનો અભાવ હોવાથી એને દુઃખ નથી. જેમ સંસારસુખ નથી, તેમ પ્રતિકુળતા (આવતા) અંદર આમ હીણો પડી જાય, દુઃખ થાય છે. આહાહા...! તેલ રેડ્યા છે, કહે, અત્યારે સખ નથી ભાઈ! આ કાંઈ ઘરમાં મરી જાય કે મોટપ જાય કે નાનાનું નામ રહેતું ન હોય, એવામાં અંદર સખ ન આવે લ્યો. એક જણો કહેતો હતો કે (જે) સાધુએ દીક્ષા આપી તો એનો શિષ્ય ન ઠરાવ્યો. શિષ્ય ઠરાવ્યો બીજાના.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- અરે...! કાળજું બળે છે, આમ હળ... હળ... હળ... હળ... થાય છે. અરે...! શું છે પણ આ બધું? સમજાણું? રાણપરની વાત છે. તમે આવ્યા હતાને? જયચંદભાઈના.. એના... એક હતા એનું નામ ન આપ્યું, મેં કીધું, આનું આપો હવે મોટાનું. રાખોને બધાને. બળે અંદરથી. હળ.. હળ.. સળગે છે. અહીં દીક્ષાનો બહાર મહોત્સવ થાય. અરે...! મફતનો હોળી સળગે છે. મારો શિષ્ય ન કર્યો, લ્યો. મારું નામ શિષ્યને ન આપ્યું, કહો.

કહે છે, ભગવાન! એ દુઃખરૂપી દશા—એ ખેદરૂપી દશા તારા સ્વરૂપમાં નથી હોં! એવો ભગવાન ચૈતન્યબિંબ જેની વજની પાળામાં પડ્યો છે અંદર, એને આ દુઃખ-બુખ છે નહિ. બાઈ રાંડે ત્યારે નથી કહેતા? કે દુઃખી થઈ, દુઃખીયાણી થઈ, દુઃખાણી થઈ. દુઃખાણી, આ બાઈ દુઃખાણી છે. લ્યો! દુઃખાણી છે એ ક્યાંથી લાવ્યો? એવો ‘દુઃખનો અભાવ હોવાથી અહર્ષસ્થાનો નથી.’ હર્ષનો અભાવ એવું જે દુઃખ, એવો જે શોક એનામાં છે નહિ. આહાહા...!

જેની નજરું નાખતાં જેમાંથી શુદ્ધતા ઝરે અને અશુદ્ધતા ઉત્પન્ન ઉત્પન્ન ન થાય એવો ભગવાન ચિદાનંદ તું બિરાજમાન છો, ભાઈ! સમજાય છે કાંઈ? આહાહા...! એનો કળશ છે એ શ્લોક (-ગાથા)નો.

(શાર્દૂલવિક્રીડિત)

પ્રીત્યપ્રીતિવિમુક્તશાશ્વતપદે નિઃશેષતોઽન્તર્મુલ્ક-

નિર્ભેદોદિતશર્મનિર્મિતવિયદ્વિમ્બાકૃતાવાત્મનિ।

ચૈતન્યામૃતપૂરપૂર્ણવપુષે પ્રેક્ષાવતાં ગોચરે

બુદ્ધિં કિં ન કરોષિ વાઙ્મસિ સુખં ત્વં સંસૃતેર્દુષ્કૃતેઃ ॥ ૫૫ ॥

‘શ્લોકાર્થ – જે પ્રીતિ-અપ્રીતિ રહિત શાશ્વત પદ છે,...’ ભગવાન (આત્મા) તો પ્રીતિ-અપ્રીતિ વિનાનો છે. હરખ-શોકને પ્રીતિ-અપ્રીતિમાં નાખી દીધા. સમજાણું? અને માન-અપમાન પણ એમાં આવી જાય છે. અરે...! માન કેના અને અપમાન શેના? ભગવાન (આત્મા)માં અંદર માન મળે અને અપમાન મળે એવું ક્યાં છે ભાઈ! સમજાણું કાંઈ? એકલા અમૃતસાગરની અંદર, અમૃત જ્યાં છલોછલ

(ભર્યા છે) ભગવાન આત્મામાં, અમૃતસ્વરૂપ ભગવાન આખો પડ્યો છે એમાં 'પ્રીતિ-અપ્રીતિ રહિત શાશ્વત પદ છે,...' લ્યો, અહીં શાશ્વત લીધું, જેને અહીંયા શુદ્ધભાવ કહ્યો તેને ધ્રુવભાવ કહ્યો, એને નિત્ય કહ્યો, એને અહીંયા શાશ્વત કહ્યો. સમજાણું કાંઈ ?

'જે નિ:શેષપણે અંતર્મુખ અને નિર્ભેદપણે પ્રકાશમાન એવા સુખનો બનેલો છે,...' કેવો છે એ ભગવાન આત્મા ? સર્વથા અંતર્મુખ. અંતર્મુખ વસ્તુ છે, અંતર્મુખ વસ્તુ છે, એ બહિર્મુખમાં આવતો નથી. સમજાણું કાંઈ ? કહે છે, જે સર્વથા અંતર્મુખ છે. ભાઈ! કથંચિત્ રાખો, નહિતર અનેકાંત ન થાય. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ ? નિ:શેષનો શબ્દ છેને એ ? નિ:શેષ. નિ:શેષ એટલે સર્વથા. નિ:શેષનો અર્થ. આહાહા..! નિ:શેષ શબ્દનો સર્વથા અર્થ કર્યો છે.

ભગવાન આત્મા, એ તારા અહીં ગાણા ગવાય છે, સાંભળ તો ખરો! ઓલા વિવાહમાં ગાણા ગાય તો ખુશી ખુશી થાય. લગન કરવા જાય અને ઓલા વેવાઈ ગાળ આપે તો ખુશી થાય. એય..! પ્રાણભાઈ! એવું અમારા કાઠિયાવાડમાં ચાલે છે. તમારે વળી હોય એ ખરું, નહિ ? વરની મા તો મોચીડાને ગઈ હતી અને ત્યાંથી આ જોડા મળ્યા. એવી વાતું કરે. એમ ગાતા હતા. હવે ગયું હશે. પણ ઓલો સાંભળીને ખુશી થાય. આ તો બધાએ જોયેલું છેને અમારે. એક લગનમાં જોયેલું. રાયચંદભાઈના લગન હતો, ગઢડાવાળા નહિ ? રાયચંદ તારાચંદ. ગાંડાભાઈના જમાઈ. ઘણા વર્ષની વાત છે. એના લગનમાં આ બોલતા બાયું. કીધું, શું બોલે છે આ ? સમજાય છે ? ઓલા જોડા સારા પહેર્યા હોયને ? જોડા સમજ્યા ? જૂતા-મોજડી. મોજડી પહેરે વર. આ વરની મોજડી ક્યાંથી (આવી) ? તો કહે, એની મા મોચીડાને (ત્યાં) ગઈ હતી ત્યાંથી મોજડી મળી છે. એય..! નવનીતભાઈ! એવા ગાણા ગાતા હોં! ૫૦-૬૦ વર્ષ પહેલાંની વાત છે. હવે તો એવું ચાલે નહિ.

એ સિવાય બહુ એક આકરા ગાણા હતા. અમે રાણપર અપસરામાં હતો. સામે હતા એક કેવજીભાઈ વસાણી. એના લગન થતાં હતા. કો'ક હીરાના હતા. હીરાભાઈ છેને. હીરાલાલ નથી ? હીરાલાલ. જોડે જોડે મકાન સામે. એવી ગાળ્યું બોલે છોડીયું. ખુશી થાય. આહાહા..! અરે..! ભાઈ! તને આ ગાળ્યું! ગમે તે ગાળ દે, પણ તારી દીકરી લઈને જવાનો છું. એમ. એના હરખના આ... અરે..! મૂઠ શું છે પણ તને આ ?

અહીં કહે છે કે અરે..! તારા ગાણા ગવાય છે કે આ સાચો કેવડો તું છો. સમજાય છે કાંઈ ? આહાહા..! શુદ્ધ પરિણતિને પરણવું હોય અને પ્રગટ કરવી હોય તો ભગવાન આવો છે એમ નજરમાં કરવો પડશે. સમજાણું કાંઈ ? ભગવાન આત્મા ચિદાનંદ, કહે છે કે સર્વથા અંતર્મુખ છે એ તો. વસ્તુ અંતર્મુખ છે. આહાહા..! જેમાં રાગાદિ તો નથી, પણ પર્યાય જેમાં નથી એવો અંતર્મુખ ધ્રુવ છે એમ કહે છે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ ?

પર્યાય છેને. ધર્મની પર્યાય હોં! વીતરાગી પર્યાય. કહે છે, અંતર્મુખમાં એ નથી. આહાહા..! અંતર્મુખ સ્વરૂપ જ એકલું ધ્રુવ સત્ શાશ્વત એવો પ્રગટ પ્રકાશમાન છે. પાછી વસ્તુ પ્રગટ છે. પર્યાયની

અપેક્ષાએ એને અવ્યક્ત કહ્યો, પર્યાય-અવસ્થા વ્યક્ત છે પ્રગટ. પણ આ વસ્તુ તરીકે પ્રગટ જ છે. ઢાંકેલો છે એ કાંઈ? આવરણમાં છે? વસ્તુ છે. આહાહા...! જ્ઞાનની જ્યોત ઝળહળ જ્યોતિ અરૂપી ભગવાન પ્રગટ પ્રકાશમાન છે. કહો, રમણીકભાઈ! દુનિયામાં તો આવી વાત સાંભળવી મુશ્કેલ પડે. આવડો મોટો શું? આ રાંકો છોને. અરે...! રાંકો તેં પર્યાયમાં માન્યો છે. છો નહિ. તું તો ત્રણ લોકનો નાથ, ત્રણ કાળ ને ત્રણ લોક તારી પર્યાયમાં સમાઈ જાય એવો મોટો તું છો. આહાહા...!

ગુણ અને દ્રવ્યની તો શું વાત કરવી, પણ એક સમયની પર્યાય જેને બહિર્મુખ અહીં કહે છે અને અંતર્મુખ વસ્તુ શાશ્વત છે. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ? કેવળજ્ઞાનનો પર્યાય પણ વ્યવહાર છે. એમાં લોકાલોક જણાય છે. અંતર્મુખ તત્ત્વમાં એ પણ નથી. આહાહા...! સમજાય છે કાંઈ? એવો ભગવાન આત્મા પ્રગટ પ્રકાશમાન અંતર દીવડો ચૈતન્ય પ્રભુ બિરાજે છેને પ્રભુ! એમાં નજર કરવા જેવી છે, ત્યાં દ્રષ્ટિ દેવા જેવી છે, ત્યાં ઠરવા જેવું છે. આહાહા...! બીજે નજર કરવા જેવી નથી. બીજે જોવાનું નથી, બીજે જવાનું નથી, બીજે રહેવાનું નથી. આહાહા...! સમજાય છે કાંઈ?

‘પ્રકાશમાન એવા સુખનો બનેલો છે,...’ પાછું પ્રગટ પ્રકાશમાન એવા સુખનો બનેલો. સમજાણું? આહાહા...! ‘વિમુક્તશાશ્વતપદે નિઃશેષતોઽન્તર્મુખ નિર્મેદોદિતશર્મ’.. મહા આનંદનો સાગર પ્રગટ વસ્તુ છે, અસ્તિ મહાસત્તા પ્રભુ છે એ આત્માને અહીં ધ્રુવ અને શુદ્ધભાવ કહેવામાં આવે છે. એવા ભગવાન ઉપર નજર કેમ કરતો નથી? જ્યાં મહાસાગર ભર્યો છે ત્યાં નજર કેમ કરતો નથી? અને જેમાં કાંઈ નથી એમાં નજર કરીને પડ્યો છો પર્યાયબુદ્ધિએ, એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા...!

‘સુખનો બનેલો છે,...’ બન્યો હશે કો’ક દિ’? એ આનંદનું રૂપ જ એનું છે. સુખસાગર છે. આહાહા...! લવાલવ-ઠસાઠસ જેમાં સુખ ભર્યું છે. અનંતો અનંતો આનંદ કાઢે તોપણ ત્યાં આનંદ ખૂટે એવો નથી. આહાહા...! કોઠીમાં તો દાણા નાખ્યા હોય, ૫૦ મણ-૧૦૦ મણ કાઢે તો ખુટી જાય. રોજ એટલા ખરચમાં આવે રાંધવામાં એટલા ખૂટી જાય બહારમાં. અહીં તો કહે, ખૂટે નહિ. આહાહા...! એટલા બધા જીવ છે કે સિદ્ધ ગમે તેટલા થાય તોપણ જીવ ખૂટે નહિ, એમ આત્મામાં ગમે તેટલો આનંદ કાઢ તો આનંદ પણ ખૂટે નહિ. આહાહા...! એવો સુખસાગર ભગવાન ધ્રુવ પરમાત્મા પોતે છે એની દ્રષ્ટિ કરતાં આત્મા અંતરાત્મા થાય છે અને એની દ્રષ્ટિ ભૂલીને, વિકલ્પને અને એક અંશને માને તો તે બહિરાત્મા થાય છે. સમજાણું કાંઈ? આ અંતરની અંતરની ગતિ અને દ્રષ્ટિના વિષયની વાત છે.

‘જે નભમંડલ સમાન આકૃતિવાળો છે,...’ કેવો છે ભગવાન? આકાશમંડળ જેમ અણકરેલું છે. આકાશ કરેલું છે કોઈથી? નભમંડલ આખું હોં આકાશ. સર્વવ્યાપક આકાશ છેને? આ આકાશ જે કહેવાય છે એ આકાશ.. જુઓ, આ ખુલ્લું આકાશ છે એ આકાશ નથી. એ તો વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શની આકૃતિ છે. આજે આકાશ ખુલ્લું દેખાય છે, આજે આકાશ કાળું ભમરાના રંગ જેવું દેખાય છે. પણ એ તો રંગ છે, એ આકાશ નથી. આકાશ મંડળ એટલે આખું-સર્વવ્યાપક ચૌદ બ્રહ્માંડ અને અલોક. એને કોણ કરે? ભગવાન નભમંડળ સમાન કોઈથી નહિ કરાયેલો. જેમ આકાશને કોઈએ બનાવ્યું નથી. કોણ

બનાવે? આકાશ પદાર્થ સર્વવ્યાપક છે. લોક અને અલોકમાં વ્યાપક છે. એને કોણ બનાવે? છે, બસ! સ્વયંસિદ્ધ આકાશ છે. એમ 'નભમંડલ સમાન...' અપકૃત છે—કોઈથી કરાયેલો નથી, તેમ આત્માને કોઈએ બનાવ્યો નથી. આત્મા અંતર્મુખ પ્રગટ અતીન્દ્રિય સુખનો પિંડ છે. ઓલો ખુલાસો કર્યો બધો. સરવાળો કર્યો. આત્મા અંતર્મુખ પ્રગટ અતીન્દ્રિય સુખનો પિંડ.. સુખનો બનેલો પિંડ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? સ્વયંસિદ્ધ શાશ્વત છે. એ પહેલાનું આવી ગયું. સ્વયંસિદ્ધ અને શાશ્વત વસ્તુ છે, છે.. છે.. છે. જેની આદિ નથી, જેનો અભાવ વર્તમાનમાં નથી, જેનો ભવિષ્યમાં નાશ નથી—એવો પદાર્થ—એવું તત્ત્વ અનાદિ-અનંત તત્ત્વ જે ભગવાન એને (લક્ષમાં લે).

એનામાં 'ચૈતન્યામૃતના પૂરથી ભરેલું જેનું સ્વરૂપ છે,...' શ્લોક તો જુઓ! ભર્યા ઘર છે, નથી કહેતા લોકો? આના ભર્યા ઘર છે એમ કહે. મરી જાય ત્યારે એમ કહે ને કે અરે..! ભર્યા ઘર છોડીને કેમ નીકળ્યા? બાયું રોવે. ભર્યા ઘરમાંથી નીકળ્યા. કોને નીકળવું હતું એને? છે ત્યાં છે એ તો. ભર્યા ઘરમાં પણ નહોતો અને શરીરમાં પણ નહોતો અને રાગમાં પણ એ નહોતો. આહાહા..! ભગવાન આત્મા.. જેની નજરું કરતાં ન્યાલ થાય તેવો આત્મા છે. કહે છે કે 'જેનું ચૈતન્યામૃતના પૂરથી ભરેલું...' પાણીના પ્રવાહનું પૂર ચાલ્યું આવે. જુઓને, હમણાં તો પાણી કેટલું આવે છે. જુઓને! આ બધાને અટકાવ્યાને આજે. ન આવ્યા મુંબઈવાળા. પાણી બહુ વરસાદ એ બાજુ. નર્મદા, તાપી. શું કહેવાય અંકલેશ્વરમાં ન્યાં ક્યાંક છે ને? રોક્યા ત્યાં.

શ્રોતા :- વડોદરા વિશ્વામિત્રિ

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વિશ્વામિત્રિ. બધે પાણી વરસાદ ઘણો. અહીં ત્રણ દિ' માં સાત ઇંચ આવ્યો વગર આગાહીએ. હવે પછી આજે આગાહી નાખી છે કે આમ થશે. આ હતી ત્યારે આગાહી ક્યાં ગઈ તારી? અહીં તો ત્રણ દિ' માં સાત ઇંચ. ત્યારે તો આગાહી નહોતી. હવે મોટું તોફાન થવાનું, મોટો વરસાદ થવાનો.

અહીં કહે છે, આહાહા..! મહાપ્રવાહથી ભરેલો ભગવાન છે. 'ચૈતન્યામૃતના પૂરથી ભરેલું જેનું સ્વરૂપ છે,...' ઓહોહો..! અમૃતચંદ્રાચાર્યના શૈલીએ કરી છે. ચૈતન્યરૂપી અમૃત એનું પૂર એનાથી ભરેલું સ્વરૂપ છે. ચૈતન્યનું પૂર અંદર ભરેલું છે આખું. સમજાય છે? પાણીના પ્રવાહ મોટા આવે. આ જુઓને નર્મદાનું કેટલું પૂર આવે છે! દળ ચાલ્યું આવે હોં! તાપીમાં કેટલા? ૯૯ ફૂટ ઊંચું. ૧૦૨-૩ ફૂટ ઊંચું. એ તો બધું અમુક માપમાં ઊંચું. આ તો સ્વભાવનું પૂર જેનું માપ જ નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ચૈતન્ય અમૃતનું પૂર, ચૈતન્ય અમૃતનો સાગર. પૂર છે, એ તો પૂર વહે છે. ધોધ... ધોધ.... ધોધ... પડ્યો છે અંદર. આહાહા..! શબ્દો ઓછા પડે છે, કહે છે અહીં.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- આ કહેવાય છેને થોડું થોડું.

ભગવાન આત્મા જેમાં હરખ, શોક આદિ ઉદયભાવના સ્થાનો નથી. એ તો નાસ્તિથી લીધો. હવે અસ્તિથી લે છે. છે કેવો ત્યારે? આ નથી.. આ નથી... નેતી.. નેતી... કરે છે. વેદાંતમાં આવે નેતી. પણ નેતી છે કેવો? એની વ્યાખ્યા ન હોય. સમજાણું કાંઈ? એની વ્યાખ્યા અહીં હોય છે.

કહે છે, શ્રીમદ્માં આવે છેને? નહિ? બાકી અનુભવ રહેલ, એમ આવે છેને કંઈક ભાષા, નહિ? 'અબાધ્ય અનુભવ જે રહે તે છે જીવસ્વરૂપ.' એમ આવે છે. આ નહિ... આ નહિ... આ નહિ... આ નહિ... આ નહિ. છે કેવું? કે એને બધાને બાદ કરતાં રહે અનુભવસ્વરૂપ તે આત્મા. 'અબાધ્ય અનુભવ જે રહે તે છે જીવસ્વરૂપ.' એના પહેલાં પદ શું છે?

શ્રોતા :- જે દ્રષ્ટા છે દ્રષ્ટિનો...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, 'જે દ્રષ્ટા છે દ્રષ્ટિનો જે દેખે છે રૂપ. જે દ્રષ્ટા છે દ્રષ્ટિનો...' દ્રષ્ટિનો પણ દ્રષ્ટા એમ કહે છે. આહાહા..! 'જે દ્રષ્ટા છે દ્રષ્ટિનો અને જે દેખે છે રૂપ, અબાધ્ય...' બાદ કરતાં.. કરતાં.. કરતાં.. કરતાં.. બધું નીકળી જાય ત્યારે રહે કેવો? અબાધ્ય, જેને હવે બાદ કરી શકાય નહિ. છે એને બાદ શી રીતે કરવો? રાગ નથી, પુણ્ય નથી, શરીર નથી, કર્મ નથી, એક સમયની પર્યાય નથી એમાં. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? 'અબાધ્ય અનુભવ જે રહે...' એને કાઢતા જે અનુભવ વસ્તુનો રહે. 'તે છે જીવસ્વરૂપ...' ભગવાન આત્માનું આવું સ્વરૂપ.

કહે છે, 'ચૈતન્યામૃતના પૂરથી ભરેલું જેનું સ્વરૂપ છે,...' આહાહા..! 'જે વિચારવંત ડાહ્યા પુરુષોને ગોચર છે...' આહાહા..! એ વિચિક્ષણ એવા જ્ઞાની, એવા સમકિતી, એને ગમ્ય છે કહે છે. અજ્ઞાનીને એ ગમ્ય હોઈ શકે નહિ. આહાહા..! જુઓ આવ્યું અહીંયા. ઓલામાં કહ્યું હતુંને? ચાર ભાવોને અગોચર છે. એ તો ચાર ભાવને આશ્રયે જણાય એવો નથી. અહીંયા કહ્યું જુઓ! 'વિચારવંત...' એટલે જ્ઞાની, સમ્યગ્દ્રષ્ટિ, સમ્યગ્જ્ઞાની, વિચિક્ષણ એને, એવા ડાહ્યા પુરુષો... એને ડાહ્યા પુરુષો કહ્યા કે જે આત્માને પારખીને પકડે છે, એને ગોચર એટલે ગમ્ય છે. એ જ્ઞાનની દશામાં, નિર્મળ દશામાં તેની ગમ્યતા છે. રાગથી, પુણ્યથી, વ્યવહારથી તેની ગમ્યતા, તેની પ્રાપ્તિ છે નહિ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? કેમ આજે તમારે વાર લાગી શેકને? તમારે શેઠ મુંબઈથી એક દિ' માં આવ્યા. કહો, સમજાય છે? આ બધાની સાથે હોય. કોણ જાણે... એ તો એક દિ' માં આવી જાય. આ સંસાર એવો છે માળો. ભગવાન એવો નથી. સંસાર વિચિત્ર જાળ... આહાહા..!

પ્રભુ! કહે છે કે 'વિચારવંત ડાહ્યા પુરુષોને...' જેણે સ્વભાવ સન્મુખ થઈને વિચાર કર્યો છે એવા ડાહ્યા પુરુષોને ગમ્ય છે. આહાહા..! અરે..! 'એવા આત્મામાં તું રુચિ કેમ કરતો નથી...' જુઓ આ લીધું. ભગવાન! આવો આત્મા તું પોતે છોને. તને આવા આત્માની રુચિ કેમ થતી નથી! જુઓ! આ આશ્ચર્ય કર્યો છે. અરે..! 'એવા આત્મામાં તું રુચિ કેમ કરતો નથી...' એમ નથી કે એને કર્મ નડે છે ને કાળ નડે છે માટે રુચિ કરતો નથી. તું રુચિ કરતો નથી તો થતી નથી, એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? મહાપ્રભુ તું પોતે છોને ધ્રુવ. આહાહા..! એવા ભગવાનની રુચિ..., અરે..! એવા આત્મામાં તું રુચિ કેમ કરતો નથી!

અરે..! કેમ તને આ માલ પોષાતો નથી? આવો માલ લેવો તને કેમ પોષાતો નથી? એમ કહે છે. એય..! પ્રાણભાઈ! અહીં લાવ્યા જોયું! અરે..! આવો પ્રભુ છેને ભાઈ! તને ખ્યાલમાં નથી આવતો? કેમકે તું રુચિ કરતો નથી એમ કહે છે.

‘અને દુષ્કૃતરૂપ સંસારના સુખને કેમ વાંછે છે?’ આહાહા..! અરે..! ભૂંડા સુખની કલ્પનામાં કેમ પડ્યો છો બહારની? ભૂંડા સુખ. ભૂંડા સમજ્યા ને? ખોટા. ભૂંડા કહે છે અમારી કાઠિયાવાડી ભાષામાં. આહાહા..! આવો પ્રભુ બિરાજે છે અને તું એની રુચિ, એની દ્રષ્ટિ, એની સામું કેમ જોતો નથી? અને આ દુષ્કૃત સંસાર કલ્પનાના સુખની જાળ બાંધી છે. અરે..! એવા સુખને કેમ ઇચ્છે છે? આહાહા..! મને સ્વર્ગ મળે, મને પૈસા મળે, મને કોઈ વખાણો, મને કોઈ મોટો કહે. અરે..! આ સંસારના સુખ..? ભાઈ! તને આ વાંછા કેમ થાય છે? સમજાણું કાંઈ? ઘરે ભર્યા ભાણા મૂકીને એઠા ચાંટે છો? એમ કહે છે. કહે છે નહિ? ઘરે સારી, સજ્જન સ્ત્રી હોય, એને મૂકીને વ્યભિચારી ક્યાંક ગોથા ખાતો હોય, તો લોકો કહે ભાઈ! ઘરે ભર્યો ભાણું પડ્યું છે એને મૂકીને ક્યાં જા છો? એમ આ ભર્યો ભગવાન છેને અંદર તારી પાસે, કહે છે. કીધું ને માથે?

‘ચૈતન્યામૃતના પૂરથી ભરેલું જેનું સ્વરૂપ છે,...’ સમજાણું કાંઈ? અરે..! એને છોડીને આ દુષ્કૃત સંસાર... પુણ્ય-પાપના ભાવ અને તેના ફળ, એના સુખને કેમ વાંછે છે? શું તને થયું છે? ભાઈ! આહાહા..! એમ પદ્મપ્રભમલધારિદેવ મુનિ આશ્ચર્ય કરીને કહે છે. અરે..! આવો ભગવાન તું છોને ભાઈ! તને કેમ રુચિ થતી નથી? અને એવા ભગવાન સિવાય આવા સુખની કલ્પના કેમ કરે છો? એમ કરીને આશ્ચર્ય કર્યો છે. માટે આત્મા આવો છે એને સમજીને રુચિ ને દ્રષ્ટિ કરવી. એનું નામ ધર્મ અને સમ્યગ્દર્શન છે.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

ભાદરવા સુદ ૧, શુક્રવાર, તા. ૧૨-૯-૧૯૬૯

ગાથા-૪૦, શ્લોક-૫૫, પ્રવચન-૪

આ નિયમસાર શાસ્ત્ર ચાલે છે, એનો શુદ્ધભાવ અધિકાર. શુદ્ધભાવ એટલે શું? કે આત્માનો જે ત્રિકાળી.... શેઠી કહે છે, કારણપરમાત્મા ને પરમપારિણામિક શું છે? એનું સ્પષ્ટીકરણ તો ચાલે છે. શુદ્ધભાવ એટલે આત્માનો એક સમયમાં ત્રિકાળી ધ્રુવ નિત્ય સ્વભાવ, જેમાં કર્મ, શરીર નથી, જેનામાં પુણ્ય-પાપના વિકલ્પો પણ નથી અને જેમાં વર્તમાન અવસ્થા-પર્યાય જે છે એ પર્યાય પણ જેમાં નથી. એવા ત્રિકાળી નિત્યાનંદ ધ્રુવસ્વભાવને અહીંયા કારણપરમાત્મા તરીકે (કહે છે). કેમકે કાર્ય જે થાય છે—સિદ્ધદશાનું કાર્ય, એ કારણ ત્રિકાળી જ્ઞાનાનંદસ્વભાવમાંથી કાર્ય થાય છે. સમજાણું કાંઈ? ત્રિકાળી ચિદાનંદ ધ્રુવસ્વરૂપ, જેને અહીંયા શુદ્ધભાવ કહ્યો એને જ કારણપરમાત્મા કહે છે અને એને જ પરમપારિણામિક સ્વભાવભાવ કહે છે. સમજાય છે કાંઈ? જેને સામાન્ય સ્વભાવ કહો. એકરૂપ રહેનાર કાયમનું તત્ત્વ તેને અહીંયા શુદ્ધભાવ કહે છે. શરીર, વાણી, મન તો પર છે, એ કાંઈ આત્મામાં નથી અને દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ કે કામ, ક્રોધના જે વિકલ્પ ઊઠે એ તો ઉપાધિ, મેલ છે. એ કહેશે હમણાં. ઉપાધિ, મેલ છે એ કાંઈ આત્મામાં નથી.

જેને સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ કરવું હોય—ધર્મની પહેલી દશા પ્રગટ કરવી હોય—એને આવો આત્મા જે ત્રિકાળી ધ્રુવ, જેમાં મલિન પરિણામ તો નથી, પણ જેની વર્તમાન અવસ્થામાં જે કાંઈ નિર્મળ અવસ્થા અસ્તિત્વ ગુણાદિની હોય, એ નિર્મળ અવસ્થા પણ જે ત્રિકાળીમાં નથી. સમજાય છે કાંઈ? એને કારણપરમાત્મા કહો, એ ધ્રુવસ્વભાવને કારણજીવ કહો, એ ધ્રુવ પરમસ્વભાવભાવને પારિણામિક પરમભાવ કહો, એને પરથી ભિન્ન તદ્દન અબદ્ધસ્પૃષ્ટ એવો ભાવ કહો, એને એકરૂપ જ્ઞાયકભાવ ત્રિકાળી તેમ કહો, તેને કોઈ પર્યાયની અપેક્ષા નથી એવો નિરપેક્ષ શુદ્ધભાવ કહો—એ બધું એકાર્થ છે. શેઠ! સમજાય છે કાંઈ?

શ્રોતા :- નિર્મળ પરિણામ... ?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- નિર્મળ પરિણામ વસ્તુમાં નથી. વસ્તુ તો પર્યાય રહિત છે. મોક્ષની પર્યાય પણ જેમાં નથી. અને મોક્ષમાર્ગની પર્યાય જે છે મોક્ષમાર્ગની... આ મોક્ષમાર્ગનો અધિકાર છે આ નિયમસાર. સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર જે વીતરાગી મોક્ષમાર્ગની પર્યાય-અવસ્થા, એ પણ ધ્રુવમાં નથી.

શ્રોતા :- આપે કહ્યું, કારણમાંથી કાર્ય થાય છે ?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એ ભેદની દ્રષ્ટિથી એમ કહેવાય છે. ભેદની દ્રષ્ટિએ તો એમ જ છે. સમજાય છે કાંઈ? પણ વાસ્તવિક તો ધ્રુવ તે ધ્રુવ છે અને પર્યાય પ્રગટ થાય છે તે સ્વતંત્ર પર્યાય પ્રગટ થાય છે. પણ વસ્તુસ્થિતિ એવી છે કે ભેદથી જ્યારે એને જાણવું હોય ત્યારે એ પર્યાય આવે છે અંદરથી. અને જે પર્યાય થઈ એ પાછી જાય છે અંદર. વસ્તુ એવી છે. દેવીલાલજી! પણ એની એકરૂપતા-સદ્રશ્યતાના ધ્રુવને જો લક્ષમાં લે તો એમાં એક સમયની પર્યાયનું આવવું-જાવું એવું એનામાં છે નહિ. એ તો ઓલો અંશ છે એટલે એ તો ભેદદ્રષ્ટિ થઈ ગઈ. સમજાણું કાંઈ? ઝીણું તત્ત્વ છે.

સમ્યગ્દર્શનનો વિષય, ધ્યેય કે જેનાથી આત્મકલ્યાણની દશા પ્રગટ થાય એવો જે વિષય દ્રવ્ય. દ્રવ્યાર્થિકનયનું દ્રવ્ય કહો તો એ. જે નય એક અંશને-ત્રિકાળી ધ્રુવને સ્વીકારે. સમજાય છે કાંઈ? જેમાં નજર-શ્રદ્ધાને અંદરમાં પ્રસરવાથી, ફેલાવવાથી આખી વસ્તુ જ્યાં પર્યાયમાં કબજે આવી જાય છે. સમજાણું કાંઈ? એવો જે ત્રિકાળી કારણપ્રભુ, જેમાં કારણરૂપ શક્તિ પૂર્ણ પડી (છે) ધ્રુવરૂપે, એને કારણપ્રભુ કહેવાય છે. એક સમયની પર્યાય વિનાના તત્ત્વને. કેવળજ્ઞાનની જે એક સમયની પર્યાય છે એ પણ વસ્તુમાં નથી-ધ્રુવમાં નથી. શેઠ! જરી ઝીણું છે.

શ્રોતા :- બહુ ઝીણું.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- બહુ ઝીણું. હું ઝીણું કહું એનો અર્થ કે ધ્યાન રાખવા જેવું છે, એમ. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ?

જેમાં એકરૂપ સત્રૂપ સદ્રશ્યરૂપ એકલો આનંદ અને શાંતિ એકરૂપ પડી છે એવા આત્મતત્ત્વને ત્યાં નિશ્ચય આત્મા કહો. નિશ્ચય આત્મા (અર્થાત્) ખરેખર આત્મા. પર્યાયવાળો આત્મા એ વ્યવહાર આત્મા છે. સમજાણું કાંઈ? એક સમયની કેવળજ્ઞાનાદિ પર્યાય એ વ્યવહાર આત્મા છે. શોભાલાલજી! આ ઝીણું છે.

શ્રોતા :- ઝીણું સમજવું છે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- સમજવું છે? ઠીક. આહાહા..! શેઠને હજી બહુ ઓલું કર્યું હોય ને થોડું થોડું સમજવામાં જરી (વાર લાગે). આહાહા..!

કહે છે, આ 'શુદ્ધભાવ' શબ્દ છેને માથે? માથે છેને ઉપર? શુદ્ધભાવ. નિયમસાર. આ બાજુ નિયમસાર અને આ બાજુ શુદ્ધભાવ અધિકાર છે. સમજાણું? આ બાજુ ૮૦ છે. આ બાજુ ૪૦ છે ગાથા. તમારે ૮૦-૪૦ ચાલવાનું છેને કાલે? એય..! ચીમનભાઈ! એય..! વજુભાઈ! જુઓ અહીં. પાનું ૮૦ છે અને ગાથા ૪૦ છે. સમજાય છે કાંઈ?

કહે છે કે ભગવાન આત્મા આઠ કર્મરહિત છે. અહીં એ ગાથા આવી છે કુદરતે. જુઓ! (પાનું) ૮૦ છે ને? અને ૪૦ ગાથા છે. ભગવાન આત્મા.... આઠ કર્મની પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, રસ અને પ્રદેશ. કર્મ જે જડ છે એ જડના આઠ ભેદ છે. સમજાય છે? અને જેની અંદર... અહીં તો કહેશે, પ્રકૃતિમાં સ્વ આકાર કહેશે. મિન્ન ચીજ કહે છે. પ્રકૃતિ એ એનો પરમાણુ-કર્મનો સ્વભાવ છે, એનો એ સ્વ-આકાર છે, સ્વભાવ છે

એનો, એમ. પ્રકૃતિ એટલે ભાવ, ભાવ એટલે સ્વ-આકાર. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ? અને એ કર્મની પ્રકૃતિમાં જે સ્થિતિ પડે છે ૭૦ અને ૪૦ કોડાકોડી વગેરે વગેરે, એ બધી જડમાં છે. એ જડની સ્થિતિ, જડના પ્રદેશો સંખ્યાએ અનંત, જડમાં પડેલો રસ-અનુભાગ અને એનો પ્રકૃતિ સ્વભાવ-આકાર. ચારેય જડના છે એ આત્મામાં નથી. સમજાય છે કાંઈ? આહાહા...!

આ તો માણસ કહે, કર્મ અમને હેરાન કરે છે. જૈનમાં તો કર્મ નુકસાન કરે. જગતને ઈશ્વર રખડાવે, ત્યારે આને કર્મ રખડાવે. એય...! પણ કર્મ વસ્તુમાં જ નથી પછી રખડાવે ક્યાંથી તને? એમ કહે છે. એ તો કર્મના ચતુષ્ટય જે છે આ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ... પરમાણુ, એની સ્થિતિ, એનો ભાવ. સમજાય છે? એનું ક્ષેત્ર જે છે એટલું—એ ચારેય તેનામાં છે. કર્મના કર્મમાં છે, આત્મામાં નથી. અહીં તો એક સમયની પર્યાય વિનાનો પહેલો સિદ્ધ કર્યો અને હવે બધા પ્રકારને ભિન્ન-ભિન્ન રીતે સિદ્ધ કરે છે.

ચૈતન્ય મહાપ્રભુ.. એક સેકન્ડના અસંખ્ય ભાગમાં મહા ચૈતન્યપ્રભુ પૂર્ણ સ્વરૂપ છે. પર્યાય છે કેવળજ્ઞાનની એવી એવી તો અનંતી-અનંતી પર્યાયનો સમૂહ એક જ્ઞાનગુણ છે. સમજાય છે કાંઈ? સદ્રશ્યરૂપે ગુણ. આનંદ જે પ્રગટે છે પર્યાયમાં, એક સમયનો આનંદ... કેવળીનો અનંત આનંદ એ પણ ત્રિકાળી આનંદની અપેક્ષાએ તો અનંતમા ભાગનો આનંદ છે. સમજાણું કાંઈ? આત્મબળ જે છે અંદર વીર્ય, જે પૂર્ણ વીર્ય—બળ પ્રગટે છે પર્યાય—અવસ્થામાં એ તો અનંત અનંત પુરુષાર્થનો પિંડ છે એના અનંતમા અનંતમા ભાગનું વીર્ય પ્રગટે છે. આહાહા...! કહો, સમજાય છે કે નહિ આમાં? આહાહા...! અને સાધકનો જે પુરુષાર્થ છે એ તો ઘણા અનંતમા અનંતમા ભાગે છે. ભગવાન તો એકલો પુરુષાર્થનો પિંડ છે. સમજાણું કાંઈ? એકલા વીર્યની કાતળી, ધ્રુવ આત્મબળ. સમજાણું કાંઈ? એવું જે જ્ઞાન, એવું દર્શન, આનંદ, વીર્ય આદિ ચતુષ્ટય પ્રગટે છેને અને એના કારણરૂપ જે મોક્ષનો માર્ગ છે એ તો ધ્રુવના સ્વભાવમાં ક્યાંય અનંતમા અનંતમા ભાગે છે. અમરચંદભાઈ!

આ તો ભગવાનના ઘરની વાતું છે ભાઈ! એવો જે ભગવાન આત્મા જેને અનંત વીર્ય એક સમયમાં પ્રગટ્યું, એનાથી પણ અપરિમિત અનંત વીર્યનો પિંડ પ્રભુ ધ્રુવસ્વરૂપ નિત્ય સ્વભાવ, કાયમી સ્વભાવ, અસલી સ્વભાવ, કારણસ્વભાવ, કારણજીવ, પરમપારિણામિકસ્વભાવ, શુદ્ધભાવ, નિત્યભાવ, સદ્રશ્યભાવ, સામાન્યભાવ, એકરૂપ ભાવ છે. શેઠી! આ બધું વિશેષણ ચાલે છે અહીં. આહાહા...! સમજાય છે કાંઈ? એવો જે ભગવાન શુદ્ધભાવ સ્વભાવનો જે પિંડ છે, એકરૂપ સદ્રશ્ય રહે છે એવો શુદ્ધભાવ, એમાં એની વર્તમાન થતી પર્યાય પણ જેમાં નથી. સમજાય છે કાંઈ? એ પહેલાં આવી ગયું છે પહેલી ગાથામાં. સંવર, નિર્જરા, મોક્ષ અને જીવનો એક સમયનો પર્યાય, એ આવો જે ધ્રુવ આત્મા એની એક સમયની દશા એ વ્યવહારજીવ છે. સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષની પર્યાય એક સમયની એ પણ વસ્તુના મૂળ તત્ત્વમાં—આત્મદ્રવ્યમાં નથી. તો પછી આસ્રવ અને બંધ.. પુણ્ય-પાપના શુભ વિકલ્પો એ આસ્રવ, શુભ અને અશુભ એ આસ્રવ અને અટકતી દશા એવો ભાવબંધ એ વસ્તુમાં નથી, એનાથી દૂર છે એ. આરે...! સમજાણું કાંઈ?

ભગવાન આત્મા એની કેવળજ્ઞાનાદિની પર્યાયથી પણ દૂર વર્તતો છે આત્મા. પંડિતજી! સમજાય છે કે નહિ? આ તો ભાષા સાદી છે. પહેલાથી 'ન સમજાય' એમ કરીને.. 'ન સમજાય' એમ કરીને થઈ જાય છે. આ તો સાદી શાસ્ત્રભાષા છે. સમજાણું કાંઈ? વસ્તુ જે વસ્તુ ધ્રુવ નિત્ય દ્રવ્યસ્વભાવ, કાયમી તત્ત્વનો સ્વભાવ, ભલે ઊંચે, નીચે ક્ષેત્રે ક્યાંય હોય, એને ઊંચા, નીચા ક્ષેત્ર લાગુ પડતું નથી. આહાહા..! એવો એક-એક ભગવાન આત્મા જેને એક સમયનો કાળ લાગુ પડતો નથી, એક સમયની અવસ્થાનો. ત્રિકાળ કહેવું એ પણ એક અપેક્ષિત વાત છે. વસ્તુ છે, બસ એમને એમ. સમજાય છે કાંઈ? એવી વસ્તુ ઉપર દ્રષ્ટિ કરવી તેને ભગવાન સમ્યગ્દર્શન કહે છે. કહો, મૂળચંદભાઈ!

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- કરે તો બને. નથી કરતો, ભાન ન મળે એમને એમ કરતો નથી. આ રખડે છે આ બીડી અને તમાકુમાં, જુઓને. સમજાય છે? આ તો દાખલો. બધાય એમ જ કરે છેને. આ ડોક્ટર-બોક્ટર. વકીલ પણ કરે. આહાહા..!

અરે..! ભગવાન! તારું તળિયું એટલું મોટું છે એમ કહે છે. તળિયું સમજો છો? પાતાળ કૂવાનું પેટાળ કહેવાય છેને પેટાળ. પાતાળનું પેટાળ, પાતાળનું પેટાળ. કૂવા પાતાળી થાય છેને? પાણી ખૂટે જ નહિ, ખૂટે જ નહિ. એવો ભગવાન પાતાળ કૂવો છે. આહાહા..! 'શુદ્ધ પરિચિત અનુભૂતા.' બીજી વાત તે સાંભળી છે કહે છે. પણ આવો સ્વભાવ છે એ વાત તેં સચિપૂર્વક કોઈ દિ' સાંભળી નથી. એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? બાકી આ બધા તમારા પૈસા ને શરીર ને ધૂળધાણી ને બાયડી, છોકરા એ તો ક્યાંય એનામાં રહ્યા. એ એના થઈને રહ્યા છે, તારા થઈને રહ્યા નથી. બરાબર હશે? એના થઈને રહ્યા છે. અહીં તો કહે છે કે એક સમયની પર્યાય પણ એની થઈને રહી છે, દ્રવ્યની થઈને રહી નથી. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? આ તો પરમેશ્વરના પેટ ખોલાય છે. સમજાણું?

કહે છે કે એવો શુદ્ધભાવ એનો અધિકાર આ ચાલે છે. એ ૪૦મી ગાથા છે, જુઓ.

ગો ઠિદિબંધઢાગા પયહિઢાગા પદેસઠાગા વા।

ગો અણુભાગઢાગા જીવસ્સ ણ ઉદયઠાગા વા ।।૪૦।।

સ્થિતિબંધ સ્થાનો, પ્રકૃતિસ્થાન, પ્રદેશના સ્થાનો નહીં,

અનુભાગના નહિ સ્થાન જીવને, ઉદયનાં સ્થાનો નહીં. ૪૦.

'ટીકા - અહીં (આ ગાથામાં) પ્રકૃતિબંધ,...' કર્મના સ્વભાવનો આકાર એવો જે બંધ. 'સ્થિતિબંધ,...' કર્મની મુદતનો કાળનો જે બંધ. કર્મમાં હોં! 'અનુભાગબંધ,...' રસશક્તિનો બંધ. અને પ્રદેશની સંખ્યાનો બંધ પુદ્ગલકર્મમાં. આ કર્મ કર્મની રાહું પાડે છેને માણસો? અરે..! કર્મે હેરાન કર્યા, કર્મે રખડાવ્યા, ચાર ગતિમાં કર્મ લઈ જાય—એમ છે નહિ. તારામાં નથી, તને શું લઈ જાય? એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? એ 'ઉદયનાં સ્થાનોનો સમૂહ...' જુઓ! આ બધાનો સમૂહ કીધું છેને? સ્થાન કીધા

છે ને એટલે સમૂહ. ‘જીવને નથી...’ ત્યારે કોને હોય એ? કર્મ કોને હોય? જીવને ન હોય ત્યારે લાકડાને હોય? આહાહા...! ભાઈ! એ કર્મ, કર્મ થઈને રહ્યા છે, એ જીવની કોઈ પર્યાય થઈને રહ્યા નથી. જીવનું દ્રવ્ય જે છે વસ્તુ અને એની શક્તિઓ—ગુણ છે એ પણ તો કર્મ થઈને રહ્યા નથી, પણ તારી પર્યાય થઈને પણ એ રહ્યા નથી. આહાહા...! સમજાય છે કાંઈ? તારી પર્યાય થઈને રહેલા જે ભાવ હોય એનાથી પણ ધ્રુવસ્વભાવ શુદ્ધ તો ભિન્ન દૂર વર્તે છે. તો પછી કર્મથી તો તદ્દન દૂર વર્તે છે. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ?

હવે કહે છે, જુઓ! ‘સદા નિરૂપરાગ જેનું સ્વરૂપ છે...’ શેઠી! હવે તમારું આવ્યું જુઓ! પરમપારિણામિકભાવ. કારણ આત્મા કહો, પરમપારિણામિકભાવ કહો, એને શુદ્ધભાવ કહો, એને પર્યાયની ક્રિયા વિનાનો ધ્રુવસ્વભાવ કહો—એ બધું એક જ છે. એવો જે ભગવાન આત્મા એ સદા ત્રણે કાળ. ઓલામાં ત્રિકાળ શબ્દ લીધો હતો-ત્રિકાળ નિરૂપાધિ. તો આમાં સદા લીધો. ભગવાન અંદર બિરાજમાન પ્રભુ ધ્રુવ, જેમાં નજરું નાખતાં કલ્યાણ થાય, જેના ઉપર નજર પડતાં મોક્ષમાર્ગની દશા પ્રગટ થાય, નજર નાખતા પ્રગટ થાય. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ? એવો જે ભગવાન મહાપ્રભુ, શુદ્ધ ધ્રુવ. ‘સદા નિરૂપરાગ જેનું સ્વરૂપ છે...’ ત્રિકાળ સદા એનું નિરૂપરાગ.. નિરૂપરાગ-ઉપરાગ વિનાનું. નિરૂપ શબ્દ પડ્યો છેને? ઉપરાગ વિનાનું.

‘ઉપરાગ =...’ હવે ઉપરાગની વ્યાખ્યા. ‘કોઈ પદાર્થમાં,...’ આત્મા ત્રિકાળી ધ્રુવ એ નિરૂપરાગ છે, ઉપરાગ એમાં નથી. ઉપરાગ એટલે શું? ‘કોઈ પદાર્થમાં, અન્ય ઉપાધિની સમીપતાના નિમિત્તે...’ અન્ય ઉપાધિની નજીકતાને કારણે ‘થતો ઉપાધિને અનુરૂપ વિકારીભાવ;...’ એ ઉપાધિને અનુરૂપ. ઉપાધિ નિમિત્ત છે. કર્મ, સમજાણું કાંઈ? એ નિમિત્ત છે. એને અનુરૂપ... નિમિત્ત છે તે અનુકૂળ છે. જડકર્મ છે જડ છે તે નિમિત્ત અનુકૂળ છે અને એને અનુરૂપ.. એને અનુરૂપ આત્માની થતી વિકારી અવસ્થા તેને અહીંયા ઉપરાગ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

જુઓ! ઉપરાગ શબ્દ પડ્યો છેને? ઉપરાગ. ‘કોઈ પદાર્થમાં, અન્ય ઉપાધિની સમીપતાના...’ સમીપ. ઓલો ‘ઉપ’નો અર્થ સમીપ ભાઈ! આહાહા...! ઉપ એટલે સમીપ. એના ‘નિમિત્તે થતો ઉપાધિને અનુરૂપ...’ એ કર્મ નિમિત્ત છે એને અનુરૂપ. કર્મ નિમિત્ત છે તે અનુકૂળ.. અનુકૂળ. અનુકૂળ અને અનુરૂપ. સમજાણું કાંઈ? નિમિત્તને અનુકૂળ કહેવાય છે અને નૈમિત્તિક દશાને અનુરૂપ કહેવાય છે.

કહે છે, ‘અન્ય ઉપાધિની...’ અન્ય ઉપાધિ હોયને? પોતાની ઉપાધિ હોય? એમ કહે છે. અન્ય ઉપાધિ જે કર્મની છે એના સમીપપણાના નિમિત્તે થતો ઉપાધિને અનુરૂપ. એ ઉપાધિ જે કર્મ છે એને અનુરૂપ. એટલે શું? કે વિકારીભાવ. એ મિથ્યાત્વ, અવ્રત, પ્રમાદ, કષાય, યોગ એવો જે ભાવ, એ રાગ છે અથવા ઉપાધિ છે અથવા મેલ છે. એ મેલ વિનાનો આત્મા છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા...! નિરૂપરાગ સદા જેનું સ્વરૂપ છે. ભગવાન (આત્મા) તો નિર્મળાનંદ પ્રભુ ચૈતન્ય રત્નાત્કર ધ્રુવ ભગવાન, પરમસ્વભાવે બિરાજમાન છે, જેની પર્યાયને પણ જ્યાં અપરમભાવ કહ્યો, એના સમીપે ઉપાધિભાવને તો શું કહેવું? કહે છે. એ એનામાં છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? આહાહા...!

શ્રોતા :- આ વાત શેની ચાલે છે ?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- શેની વાત ચાલે છે આ ? એ સમ્યગ્દર્શનનો વિષય ધ્રુવ ચૈતન્ય કોને કહેવાય એની વાત ચાલે છે. નિયમસાર છેને ? નિયમસાર એટલે મોક્ષનો માર્ગ. સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન એ નિયમ અને સાર એટલે વિકાર અને વ્યવહાર વિનાનો ભાવ, એને નિમયસાર મોક્ષનો માર્ગ કહેવામાં આવે છે. એ મોક્ષનો માર્ગ પ્રગટ થવામાં કોણ કારણ છે ? કે ધ્રુવ. ડોક્ટર ! ઝીણું છે થોડું આ. સમજાણું આમાં ? ઓલા સંચા-બંચામાં આખો દિ' ગૂંચવાઈ જાયને એટલે આ શું હશે અત્યારે ? આહાહા.. !

ભગવાનનો મહા સંચો એવો છે અંદર, કહે છે કે જેની સદ્રશ્યતાની, એકતાની ધ્રુવતામાં જેને વર્તમાન એક સમયની પર્યાયનો પણ જેને સ્પર્શ નથી. આહાહા.. ! એમ કહીને એવું જે ધ્રુવતત્ત્વ છે એમાં દ્રષ્ટિ મૂકીને, અંતર્મુખ થઈને અંતર્મુખ સ્વભાવમાં..., અંતર્મુખ સ્વભાવ છે ધ્રુવ શુદ્ધભાવ, એને અંતર્મુખ પરિણતિથી દ્રષ્ટિમાં લઈને અનુભવવો એનું નામ મોક્ષનો માર્ગ છે. સમજાણું કાંઈ ? ભારે વાત ભાઈ !

કહે છે, એવો ભગવાન આત્મા જેમાં મેલ તો અંશે નથી. સમજાણું ? આ મોટા કર્મના થોક પડ્યા છે, બાંધ્યા છે. પણ નથી તારામાં, સાંભળને ! આહાહા.. ! તારી દ્રષ્ટિએ તને ગાંડો-પાગલ બનાવ્યો છે કે હું આ વાળો છું, આવો છું, આ વાળો છું, કર્મવાળો છું. મેલવાળો છું. એવી દ્રષ્ટિને પાગલદ્રષ્ટિ, મિથ્યા દ્રષ્ટિ કહે છે. વસંતભાઈ ! સમજાણું કાંઈ ?

ભગવાન આત્મા વસ્તુ છેને ? તો એનો સ્વભાવ છેને ? એ વસ્તુ અને વસ્તુનો સ્વભાવ નિત્ય એકરૂપ રહે છે. એને જ ખરો આત્મા અને કારણપરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. એ આત્મા ખરો છે. આહાહા.. ! એવા ખરા આત્માની અંદરમાં જેનું સદા નિરૂપરાગસ્વરૂપ છે... એનું તો સદા ઉપાધિ વિનાનું સ્વરૂપ છે. અથવા ઉપાધિના સમીપે થતો મેલ એ વિનાનું સ્વરૂપ છે. આહાહા.. !

‘એવા નિરંજન...’ નિરંજન એટલે નિરૂ-અંજન એટલે નિર્દોષ. અંજન વિનાનો. અંજન-આંજણ આંખમાં નથી આંજતા ?

શ્રોતા :- છોકરાઓને આંજે છે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- છોકરા અને મોટા પણ આંજે છે અત્યારે, કાળી ટીકી કરવા. એ સુરમો આંજે છે. લ્યો, એ ટીક કહે છે. ઓલાને આંજે ઓલું. મોટા સુરમો આંજે આમ. લે ને સળી ? અને આમ કરીને ફેરવે સવારમાં. ધૂળેય નથી, સાંભળને હવે.

અંદર ભગવાન ચિદાનંદ પ્રભુ એવો બિરાજમાન અનાદિ-અનંત શાશ્વતતત્ત્વ છે. પોતાનું નિજ હોં ! એ નિરંજન છે-એને અંજન છે નહિ. નિરૂપરાગ-રાગ વિનાનો કલ્હો, પછી નિરંજન કલ્હો એટલે કે અંજન વિનાનો નિર્દોષ, એમ. અસ્તિથી કલ્હું, નિર્દોષ ભગવાન આત્મા. એ નિર્દોષ સ્વભાવનો આખો સાગર છે. એમ કેમ બેસે ? અહીં બીડી વિના ચાલે નહિ, તમાકુ વિના ચાલે નહિ. એક ચપટી તમાકુ હોય ત્યાં આહા.. ! તૃપ્ત.. તૃપ્ત.. અને ચા-બા પીને આવીએ પા-શેર, દોઢ પા-શેરનો ઉકાળો, ત્યારે સાંભળવામાં મગજ ઠીક રહે. અને ચા, ઉકાળા વિના સાંભળવા બેસીએ તો મગજ ઠીક રહે નહિ. દોઢ પાશેરના ઉકાળે

મગજ તારું ઠીક રહે? આવી તે ભ્રમણા! ઉકાળો છેને, એ શું છે? ચા.. ચા.. ઊની ઊની ઉકાળો છે. બીજું શું છે, ધૂળ છે.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- તેજ ધૂળેય આવતી નથી. કોને તેજ આપે? આહાહા..! એકને ત્યાં મરવાની તૈયારી હોય ચા નાખવા જાય તો અહીં શ્વાસ અટકી જાય ફડાક. એ જ્યાં નાખવા જાય ત્યાં રગમાં અંદર ન ઉતરે ત્યાં પકડાઈ જાય. ફૂ.. જાવ બીજે સ્થાને ચા પીતા. સમજાય છે? એ ચા તો ધૂળ છે ચા. માટીના રજકણોની દશા છે. એને લઈને આત્માને મજા આવે. એને આવો આત્મા છે એ કેમ બેસે? સમજાણું કાંઈ? મહેન્દ્રભાઈ! લ્યો, એમણે પૂછ્યું છે ડોસાએ કે પરમપારિણામકભાવ અને કારણપરમાત્માને જરી સ્પષ્ટ કરજો. આહાહા..!

કહે છે કે, જે સ્વરૂપ છે એની તો ઈશારાની વાતું આવે છે આ તો. એની વ્યાખ્યા સર્વજ્ઞ પણ પૂર્ણ રીતે વાણીમાં લાવી શકે નહિ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

જે સ્વરૂપ સર્વજ્ઞે દીઠું જ્ઞાનમાં,
કહી શક્યા નહિ તે પણ શ્રી ભગવાન જો.
તે સ્વરૂપને અન્ય વાણી તે શું કહે?
અનુભવગોચર માત્ર રહ્યું તે જ્ઞાન જો.
અનુભવગોચર માત્ર રહ્યું તે જ્ઞાન જો.
અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે?

લોગસ્સમાં નથી આવતું? 'સિદ્ધા સિદ્ધિ મમ દિસંતુ' આવે છે? બલુભાઈ! લોગસ્સ.. લોગસ્સ. બધે આવે છે. આમાં પણ આવે છે, પણ આ લોકોને ખબર નથી. લોગસ્સમાં એવું આવે છે 'સિદ્ધા સિદ્ધિ મમ દિસંતુ'. હે ભગવાન! સિદ્ધિ મને દેખાડો. આહાહા..! દિસંતુ એટલે દેખાડો. 'સિદ્ધા સિદ્ધિ મમ દિસંતુ'. મારે બીજું કાંઈ જોઈતું નથી. હે પ્રભુ! આપની સિદ્ધદશા મને દેખાડો.

શ્રોતા :- દેખાડો, આપનું કામ એ છે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, એ કેવળજ્ઞાન થતાં સિદ્ધદશા પ્રગટ દેખાય છે. મતિ-શ્રુતમાં પરોક્ષ રીતે હોય છે, કેવળજ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ (હોય છે). એ માગે છે, મને સિદ્ધ દેખાડો. પ્રભુ! તમારું પદ છેને દેખાડવાનું? એ તો પદ ક્યારે દેખે? કે કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન પ્રગટ કરે ત્યારે. કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન ક્યારે થાય? કે મોક્ષનો માર્ગ પ્રગટ કરે ત્યારે. મોક્ષમાર્ગ પ્રગટ ક્યારે થાય? કે ધ્રુવને અવલંબે ત્યારે.

શ્રોતા :- ધ્રુવને અવલંબે ક્યારે?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એ તો પૂછ્યું, ધ્રુવને અવલંબે ક્યારે? કે પુરુષાર્થ કરે ત્યારે. કહો, સમજાય છે કાંઈ? બહારનું વલણ ફેરવીને અંતરના વલણમાં કરે ત્યારે. વલણ સમજાય છે? ઝુકાવ. બહારનો ઝુકાવ છે એ અંદરનો ઝુકાવ કરે. આહાહા...! માર્ગ તો એવો છે ભાઈ! એવો માર્ગ સર્વજ્ઞ વીતરાગ સિવાય ક્યાંય હોઈ શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ? પ્રભુ પોતે સર્વજ્ઞસ્વભાવી ધ્રુવ છેને, એમ કહે છે અહીં તો.

પૂર્ણ સ્વભાવ છે એનો અર્થ શું? સર્વજ્ઞની એક સમયની પર્યાય તો ક્યાંય રહી ગઈ. એવા એવા સર્વજ્ઞનો સર્વજ્ઞ... જ્ઞ... જ્ઞ... જ્ઞ... જ્ઞ... જ્ઞ... ઉપયોગ, ત્રિકાળી ઉપયોગ, ત્રિકાળી ધ્રુવ ઉપયોગ. આ નિયમસારમાં જ આવે છેને પહેલું? ત્રિકાળ ધ્રુવ ઉપયોગ. ‘સવ્વળ્લુપ્તિદિવ્યો જીવો ઉવઓગલક્ષ્ણો ગિચ્ચં’. જેનો જ્ઞાન અને દર્શનનો ભાવ-ઉપયોગ ત્રિકાળ ભગવાન આત્માનો છે એ ધ્રુવ છે. સમજાણું કાંઈ? એવા આત્મામાં ‘સદા નિરુપરાગ જેનું સ્વરૂપ છે એવા નિરંજન (નિર્દોષ)...’ હવે આવ્યું. શેઠી! ‘નિજ પરમાત્મતત્ત્વને...’ એ નિજ પરમાત્મતત્ત્વ કહો કે કારણપરમાત્મા કહો કે પરમપારિણામિક (કહો). પરમપારિણામિક એટલે? કોઈ નિમિત્તના સદ્ભાવની અને અભાવની જેને અપેક્ષા નથી. સમજાય છે કાંઈ? એવો એકરૂપ ત્રિકાળી ભગવાન નિજ પરમાત્મતત્ત્વ. જુઓ! બીજા ભગવાન એક કોર રહ્યા. અહીં તો નિજ પરમાત્મતત્ત્વ... પરમ તત્ત્વ ભગવાન આત્મા કાયમ રહેનારો ધ્રુવ શુદ્ધ... શુદ્ધ... શુદ્ધભાવ એટલે ધ્રુવ.

‘એવા નિજ પરમાત્મતત્ત્વને ખરેખર દ્રવ્યકર્મના, જઘન્ય, મધ્યમ કે ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિબંધના સ્થાનો નથી.’ જઘન્ય અંતર્મુર્હૂતની સ્થિતિ અને ઉત્કૃષ્ટ ૭૦ કોડાકોડીની વગેરે વગેરે જેની જે હોય એની. અને મધ્યમ એના બધા ભાગ. એવા જઘન્ય નામ હીણી દશા નાની સ્થિતિ હોં કર્મમાં. અને મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ, એના બંધના પ્રકારના સ્થાનોનો સમૂહ ભગવાનમાં છે જ નહિ. આહાહા...! એક કહે, આહાહા...! ૭૦ કોડાકોડીની સ્થિતિ કર્મની! સમજાય છે? મિથ્યાત્વની ૭૦ કોડાકોડી સ્થિતિ. એક સમયમાં હોં. એટલે? કે ૭૦ કોડાકોડી સાગરોપમ. એક સાગરના અસંખ્ય ભાગમાં.. એક સાગર(ના અસંખ્ય ભાગમાં) દશ કોડાકોડી પલ્યોપમ જાય અને એક પલ્યોપમના અસંખ્ય ભાગમાં અસંખ્ય અબજ વર્ષ જાય. એવો એક સાગર, બે સાગર, હજાર-લાખ સાગર નહિ, કરોડ સાગર નહિ, કોડાકોડી સાગર. એટલા પણ નહિ, ૭૦ કોડાકોડી સાગર. રાડ નાખી જાયને. એક ડોસી કહે કે અરરર...! આવા સાગર! અરે...! પણ તું અનાદિ-અનંત છો, એમાં તારે ૭૦ કોડાકોડીની ગણતરી ક્યાં હતી? સાંભળને! સમજાણું કાંઈ? આહાહા...! આવડું મોટું! પણ તું કહે છે કે એવડો મોટો, એનાથી પણ તું અનાદિ-અનંત મોટો, એના વિનાનો છો. આહાહા...! કહો, સમજાણું કાંઈ? આ તો માલનો માર્ગ છે અત્યારે તો. ગાથા એવી આવી છે ને આ બધું. નિયમસાર લીધું શુદ્ધભાવ. સવારમાં પણ આસ્રવનો અધિકાર (ચાલે) છે.

એ જ કહે છે કે ‘નિજ પરમાત્મતત્ત્વને...’ પોતાનું પરમસ્વરૂપ તત્ત્વ... પરમ આત્મ છે ને? પરમ આત્મ એટલે પરમસ્વરૂપ. પરમાત્મતત્ત્વ, પરમસ્વરૂપતત્ત્વ, કાયમી તત્ત્વ, અસલી તત્ત્વ, શુદ્ધભાવતત્ત્વ એને ખરેખર આવા દ્રવ્યકર્મના સ્થાનો નથી. તેના પ્રકાર સ્થિતિના નથી. ભગવાન સ્થિતિ વિનાનો

અનાદિ-અનંત છે એમાં આ ક્યાંથી આવ્યું? પણ આવું સ્વરૂપ મારું છે એવું એને દ્રષ્ટિની અંદરમાં માહાત્મ્ય આવતું નથી. માહાત્મ્ય લઈ જાય છે બીજા. સમજાણું કાંઈ? કાં કોઈ દયા, દાનના પરિણામ અને કાં શુભભાવ, આ માહાત્મ્ય લઈ જાય છે. એ હોય તો થાય. માહાત્મ્ય એ લઈ જાય છે મિથ્યાદ્રષ્ટિને. સમજાય છે? આવો મારો નાથ પ્રભુ, સનાથનો નાથ. આવે છેને અનાથનો સનાથ? ઘણા શબ્દો કળશમાં તો આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

એવો પ્રભુ પૂર્ણાંદે બિરાજમાન એવો મારો નિજ આત્મા, એમાં આ વસ્તુ છે નહિ. મારામાં નથી તો હવે મારે ફિક્કર શું? એમ ભાઈએ કહ્યું છેને? ભાઈએ કહ્યું છે, નહિ? નિયમસાર, પદ્મપ્રભમલધારિદેવે. એક ઠેકાણે આવે છે કળશમાં. આવે છે. મારામાં નથી. મારામાં વિભાવ નથી તો મને ચિંતા શેની હવે? એમ કહે છે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? કર્મના સમીપે ઉત્પન્ન થતો ભાવ એનાથી પણ જ્યાં રહિત છું, ત્યાં મારે આ છે એની ચિંતા.. આ છે અને મારે ટાળવા એની ચિંતા છે નહિ. આહાહા..! મૂળચંદભાઈ! આ તો અજર-અમરની વાતું છે. આહાહા..!

એ ત્યાં આવ્યું હતું આપણે. વિચારક ડાહ્યા પુરુષોને ગમ્ય છે. કળશમાં આવ્યું હતું ઉપર. આવો આત્મા પણ સમ્યગ્દર્શનને ગમ્ય છે, સમ્યગ્જ્ઞાનમાં જણાય એવો છે. સમજાય છે કાંઈ? સમ્યગ્જ્ઞાની તેને જાણી શકે છે. એવો ભગવાન (આત્મા) એમાં આ કર્મની સ્થિતિ નથી.

‘જ્ઞાનાવરણાદિ અષ્ટવિધ કર્મોમાંના તે તે કર્મને યોગ્ય...’ તે તે કર્મને યોગ્ય ‘એવો જે પુદ્ગલદ્રવ્યનો સ્વ-આકાર...’ સ્વભાવ એટલે આકાર. પ્રકૃતિબંધ. પ્રકૃતિ છે ને? એને અહીંયા સ્વ-આકાર કહ્યો છે. ખાસ જુદી જ ભાષા વાપરી છે. એનો સ્વસ્વભાવ એનો પ્રકૃતિનો સ્વભાવ. જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય આદિ તે તે પ્રકૃતિનો તેનો આકાર, તેનો સ્વભાવ, તેનો ભાવ. ‘તે તે કર્મને યોગ્ય એવો જે પુદ્ગલદ્રવ્યનો સ્વ-આકાર તે પ્રકૃતિબંધ છે; તેના સ્થાનો...’ તેના પ્રકારો જેટલા છે એટલા ભગવાન ‘(નિરંજન નિજ પરમાત્મતત્ત્વને) નથી.’ ઉપર સાથે મેળ કર્યો. નિરંજન નિજ પરમાત્મા ભગવાન આત્મામાં એ પ્રકૃતિના આકારો અને સ્વભાવો છે નહિ. એ કર્મનો આવો સ્વભાવ છે અને જ્ઞાનાવરણીયનો સ્વભાવ જ્ઞાનને રોકે, ધૂળને રોકે ને આને રોકે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? કહે છે કે એ પ્રકૃતિનો સ્વભાવ જડમાં છે, એ આત્મામાં છે નહિ. આહાહા..! ભારે વાત ભાઈ! તેના સ્થાનો નથી.

હવે પ્રદેશબંધ કહે છે. ‘અશુદ્ધ અંતઃતત્ત્વના...’ શું કહે છે? કે પર્યાયમાં મલિનતા એ અશુદ્ધ અંતઃતત્ત્વ. અંતઃતત્ત્વ છે એ તો શુદ્ધ છે. પણ અશુદ્ધ એટલે પર્યાયમાં અશુદ્ધતા, મલિનતા તે. ‘અને કર્મપુદ્ગલના પ્રદેશોનો પરસ્પર પ્રવેશ...’ શુદ્ધમાં તો પ્રવેશ નિમિત્તપણું પણ છે નહિ. અશુદ્ધપણાના પરિણામ અને કર્મના પ્રદેશ—એ બેને નિમિત્તનૈમિત્તિક (સંબંધ) છે. એને પ્રદેશોનો પ્રવેશ... ભગવાન આત્મા છે ત્યાં અશુદ્ધતાની પર્યાય થતાં તેના રજકણો આવે બે-પાંચ. એ બેનો પ્રવેશ થયો એમાં. ‘કર્મ પુદ્ગલના પ્રદેશોનો...’ અશુદ્ધ અંતઃતત્ત્વની અંદર... અશુદ્ધ અંતઃતત્ત્વ આવે છે. બીજે ઠેકાણે છે. ૨૦૫ પાને છે. છે ૨૦૫ પાને. ત્યાં ‘અશુદ્ધ અંતઃતત્ત્વ અને કર્મ પુદ્ગલનો ભેદ ભેદાભ્યાસના બળથી કરે

છે,...' છે. ૧૦૬ ગાથા. ૨૦૫ પાનું. છેને? એ તો નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાનનો અધિકાર છેને. સાચું પરચખાણ કોને હોય છે? કે 'અશુદ્ધ અંતઃતત્ત્વ અને કર્મ પુદ્ગલનો ભેદ ભેદાભ્યાસના બળથી...' તેને પ્રત્યાખ્યાન પ્રગટ થાય છે. એનાથી જુદું પડીને ઠરે તેને પ્રત્યાખ્યાન થાય છે.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ૨૦૫ પાનું. ૧૦૬ ગાથા. ૨૦૫ પાનું કહ્યું પછી કાંઈ પ્રશ્ન રહેતો નથી. સમજાણું કાંઈ? ત્યાં એ છે, અશુદ્ધ અંતઃતત્ત્વ અને પુદ્ગલ—બેનો... જુઓ! અહીં અશુદ્ધ અંતઃતત્ત્વ અને પુદ્ગલોનો પ્રવેશ ભેગો કર્યો. ત્યાં અશુદ્ધ અંતઃતત્ત્વ અને આ પુદ્ગલ—બેનો ભેદ પાડીને અંદરમાં સ્વભાવમાં જાય અને ઠરે, તેને પ્રત્યાખ્યાન પ્રગટ થાય છે. એ પરચખાણ આમ હાથ જોડીને આ કર્યા, માટે (કંઈ) પરચખાણ થતા નથી. બલુભાઈ! વર્ષીતપ કર્યો હતોને બલુભાઈએ? કહો, સમજાણું?

'અશુદ્ધ અંતઃતત્ત્વ...' એટલે બે વાત લીધી. એક અંતઃતત્ત્વ તો શુદ્ધ ત્રિકાળી છે, પણ એની પર્યાયમાં અશુદ્ધતા અને કર્મપુદ્ગલો (એમ) બેનો પ્રવેશ—બેને સંબંધ હોય છે, એમ કહે છે. વસ્તુને સંબંધ હોતો નથી. અશુદ્ધ—મલિન ભાવ અને કર્મપ્રદેશ—એ બેને નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધ છે એટલે એને પ્રવેશ કીધો અંદર. અશુદ્ધ પર્યાયમાં.... અંદર અશુદ્ધ ઉપયોગ પ્રવેશ કરે છે એટલે (એક) ક્ષેત્રાવગાહમાં આમ અંદર જાય છે. સમજાય છે? એવો જે ભાવ તે કર્મપુદ્ગલના પ્રવેશ તે પ્રદેશબંધના એના જેટલા પ્રકાર તે નિરંજન નિજ પરમાત્માને નથી. એ અનંત પ્રદેશ અને એક-એક પ્રકૃતિના અનંત (પ્રકાર) અને એવા અનંતા સ્કંધ ને એ બધા પ્રદેશની સંખ્યાનું માપ જડમાં રહ્યું, આત્મામાં છે નહિ. હવે આત્મા અસંખ્યપ્રદેશી, આ અનંત પ્રદેશીનો એક સ્કંધ, એવા એવા અનંતા સ્કંધ. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ? કહે છે, એવું ભગવાન નિજ પરમાત્મતત્ત્વ, શુદ્ધ આનંદકંઠનું કારણતત્ત્વ. એ કારણતત્ત્વ પોતે, એમ. એને (કર્મના) પ્રદેશના પ્રકારોના સ્થાનો નથી. સમજાણું કાંઈ?

'શુભાશુભ કર્મની નિર્જરાના સમયે...' હવે અનુભાગ લે છે અનુભાગ. એ શુભાશુભ કર્મ જ્યારે ખરે છેને, તે કાળે સુખ-દુઃખ ફળ દેવાની શક્તિ છેને કર્મમાં? એવો જે અનુભાગ—પાક—વિપાક.. કર્મનો વિપાક—કર્મનો અનુભાગ ભગવાન આત્મામાં નથી. સમજાણું કાંઈ? આહાહા...! ભાઈ! કર્મવિપાક આવે આકરાં, અનુભાગ આવે ને... પ્રકૃતિ તો સામાન્ય સ્વભાવ છે, આ વિશેષ છે અનુભાગ. ફળ દેવામાં આ મૂળ છે, કહે છે. પણ એ વસ્તુમાં આત્મામાં નથી તો કોને ફળ દેશે? કહે છે. અહીં કહે છે. શોભાલાલજી! આ તો ધર્મકથા આત્માની છે એટલે એ કથા તો અલૌકિક અગમ્ય વસ્તુ છે. જ્ઞાનગમ્ય થાય, પણ સાધારણ વિકલ્પથી તે ગમ્ય છે નહિ.

એવો જે ભગવાન આત્મા એને, કહે છે કે સુખ દુઃખરૂપ ફળ દેવાની શક્તિનો અનુભાગ આત્મામાં છે જ નહિ. આનો 'પણ અવકાશ નથી;...' એવી ભાષા લીધી છે. અવકાશ.. ત્યાં સ્થાનને અવકાશ નથી કહે છે. ભગવાન ચિદ્ધન પડ્યો છે. નકોર નિબડ અનંત ગુણનો પિંડ એકરૂપ આત્મા. આહાહા...! કહે છે

કે આવા અનુભાગના પ્રકાર (જે) શુદ્ધભાવમાં નથી તેની દ્રષ્ટિ કરવી, એને પકડવો એનું નામ સમ્યગ્દર્શન છે. સમજાણું કાંઈ? એનું નામ મોક્ષમાર્ગનું વર્ણન છેને આ? ભારે!

‘વળી...’ હવે છેલ્લો મુદ્દો એ આવે છેને? ‘દ્રવ્યકર્મ તથા ભાવકર્મના ઉદયનાં સ્થાનોનો...’ એ જડના ઉદયના અસંખ્ય પ્રકાર કે અનંત પ્રકાર અને ભાવકર્મના અસંખ્ય પ્રકાર. પુણ્ય-પાપના છેને વિકલ્પો? એવા ‘ઉદયનાં સ્થાનોનો પણ અવકાશ...’ ભગવાન ધ્રુવ આત્મામાં છે નહિ. આહાહા...! સમજાણું? એવો નિજ પરમાત્મતત્ત્વ ધ્રુવ શુદ્ધભાવ તત્ત્વ, કારણપરમાત્મા, તેને દ્રષ્ટિમાં લેવો અને તેમાં દ્રષ્ટિને પ્રસારવી એનું નામ મોક્ષમાર્ગ છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે ભાઈ આ! ક્યાં મૂકવી દ્રષ્ટિ? કહે છે કે આવા ધ્રુવ ઉપર મૂકવી, એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? ધ્રુવ ઉપર દ્રષ્ટિ મૂક્યે દ્રષ્ટિ ઠરશે. અધ્રુવ ઉપર દ્રષ્ટિ મૂક્યે દ્રષ્ટિ સ્થિર ક્યાં રહેશે? આહાહા...! સમજાણું? દ્રવ્યકર્મ અને ભાવકર્મના... ઓહોહો...! ઉદયના સમૂહ સ્થાન પ્રકારો પણ નિરંજન નિજ પરમાત્મતત્ત્વને વિષે નથી.

‘એવી રીતે (આચાર્યદેવ) શ્રીમદ્ અમૃતચંદ્રસૂરિએ (શ્રી સમયસારની આત્મખ્યાતિ નામની ટીકામાં ૧૧માં શ્લોક દ્વારા) કહ્યું છે કે :-’ લ્યો ૧૧મો શ્લોક છે આ. ૧૪મી ગાથાનો છેને? ૧૪મી ગાથાનો. હવે તો આ બીજા પણ વાતું કરવા માંડ્યા આમાંથી કાઢીને. અમર ભારતીમાં છે ભાઈ! સ્થાનકવાસીમાં. તમારે કે દિ’ આ હતું? અબદ્ધસ્પૃષ્ટ. એ અબદ્ધસ્પૃષ્ટ આવ્યું છે આજે. આત્મા અબદ્ધસ્પૃષ્ટ છે, ફલાણો... ફલાણો... સમજ્યાને? આવી જ્ઞાનની ક્રિયા. એલા પણ તમારે હતી કે દિ’ આ? તમારે તો આ અપવાસ કરવા, વ્રત પાળવા, આ કરવા, તે કરવા... અબદ્ધસ્પૃષ્ટ આવો આત્મા છે. લખે કોઈક છે, ગીરધર કો’ક છે.

(માલિની)

ન हि विदधति बद्धस्पृष्टभावदयोऽमी
स्फुटमुपरि तरन्तोऽप्येत्य यत्र प्रतिष्ठाम्।
अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्तात्
जगदपगतमोहीभूय सम्यक्स्वभावम् ॥

અરે...! જગતના પ્રાણી! ‘જગત મોહરહિત...’ જગત એટલે? જગતમાં રહેલા આત્માઓ, એમ. કહે ને કે આ મુંબઈ આવ્યું. કીધુંને? મુંબઈ આવતું હશે? આ તો મુંબઈ આવ્યું હમણા કીધું ને? બસ આવીને બસ? કહે, મુંબઈ આવી ગયું. બલુભાઈ! એ મુંબઈ નહિ, પણ મુંબઈના રહેલા વાસી. એના વાસી-વસવાટ કરેલા માણસો, એમ. એમ જગત નહિ, પણ જગતમાં વસવાટ કરેલા જીવો. હે જગતના જીવો! જુઓ! આચાર્ય સંબોધન કરીને (કહે છે). હે જગતના જીવો! ‘મોહ રહિત થઈને...’ ક્ષણિક ભ્રમણા છોડી દઈને... ક્યાંક મને ઠીક છે, પર્યાયમાં ઠીક છે, રાગમાં ઠીક છે, નિમિત્તમાં ઠીક છે—એવી ઉત્કંઠિત-ઉત્સાહિત દશા દ્રષ્ટિ તે મોહ છે. એવી મોહ રહિત થઈને... કેમ થાવું? વળી એમ કહે છે. આવું કરને આ? મોહરહિત છો, તેને રહિત થઈને દ્રષ્ટિ કર આત્મામાં, એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

હે જગત! ‘મોહરહિત થઈને સર્વ તરફથી પ્રકાશમાન...’ એકલો ચૈતન્ય ભગવાન પ્રકાશ... પ્રકાશ... જ્ઞાનના પ્રકાશના નૂરનું પૂર. સમજાય છે કાંઈ? ‘સર્વ તરફથી પ્રકાશમાન...’ એમ. ‘એવા તે સમ્યક્ સ્વભાવને જ અનુભવો...’ એક ત્રિકાળી જ્ઞાયકભાવ તેનો અનુભવ કરો. અનુભવ એ પર્યાય છે અને ત્રિકાળ સ્વભાવ તે ત્રિકાળી ધ્રુવ છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે કામ! અહીં તો કહે, દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા એ સમકિત, નવ તત્ત્વની શ્રદ્ધા એ સમકિત. સમકિત તો બહુ સોંઘું અને સહેલું. કેટલાક એમ કહેતા હતા કે આ સોનગઢવાળાએ સમકિતને મોંઘું બહુ કરી દીધું. સોનગઢમાં (ને બીજામાં) ફેર ક્યાં? આ તો વસ્તુનો સ્વભાવ છે. સમજાણું કાંઈ?

ભગવાન આત્મા ત્રિકાળી નિત્યાનંદ પ્રભુ એવો જે સમ્યક્ સ્વભાવ, એને જ અનુભવો. આહાહા...! જેમાં કર્મના રસ, સ્થિતિ, પ્રદેશ આદિ નથી અને જેમાં આખો અખંડ આનંદ આદિ સ્વભાવ છે, એને અનુભવો. આહાહા...! એ અનુભવ કરવાલાયક છે. એ અનુભવવો એ ધર્મ છે. એવા ત્રિકાળી સ્વભાવને અનુભવવો એ મોક્ષનો માર્ગ છે. સમજાણું કાંઈ?

અનુભવ રત્ન ચિંતામણી, અનુભવ હૈ રસકૂંપ,

અનુભવ માર્ગ મોક્ષનો, અનુભવ મોક્ષ સ્વરૂપ.

આહાહા...! ભગવાન ધ્રુવસ્વભાવ એને કાંઈ જાને, કહે છે. આમ બહાર વર્તે છેને રાગમાં. એ તારો પ્રેમ બહારમાં લુંટાય છે, એ પ્રેમ અંદરમાં નાખને. સમજાણું કાંઈ?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- સ્વતંત્ર જ છે. ખુદ હી હૈ. સહજ તો વહી હૈ. યહ તો કૃત્રિમ... વિકલ્પ આદિ યે તો કૃત્રિમ વિકાર હૈ. સમજાય છે કાંઈ?

અરે...! ‘સમ્યક્ સ્વભાવને જ અનુભવો...’ સમજાણું કાંઈ? ‘જેમાં આ બદ્ધસ્પૃષ્ટ આદિ ભાવો ઉત્પન્ન થઈને સ્પષ્ટપણે ઉપર તરતા હોવા છતાં...’ જુઓ! રાગ-દ્વેષની પર્યાય એક સમયની ઉપર તરતા હોવા છતાં. અરે...! નિર્મળ પર્યાય પણ ઉપર રહેવા છતાં અંદર પ્રવેશ પામતી નથી. સમજાણું કાંઈ? પાંચ બોલ છેને બદ્ધસ્પૃષ્ટ આદિના? ૧૪મી ગાથામાં, ૧૫મી ગાથામાં. એ ભાવો ‘સ્પષ્ટપણે ઉપર તરતા હોવા છતાં...’ પ્રગટ ઉપર રહે છે. ભગવાન અંતર ધ્રુવમાં એ પ્રવેશ કરતા નથી. ‘હોવા છતાં ખરેખર સ્થિતિ પામતા નથી.’ પ્રતિષ્ઠા પામતા નથી. એમ. સમજાણું કાંઈ? છેને એ? ‘યત્ર પ્રતિષ્ઠામ્’ એમ. પ્રતિષ્ઠા પામતા નથી, એને આધાર મળતો નથી. ઉપર ઉપર (રહે છે). વસ્તુ ધ્રુવ ધ્રુવ નિત્યાનંદ ઉપર પર્યાય ને રાગ તરે છે, અંદરમાં જતો નથી. એવા ભગવાન આત્માનો અનુભવ કરવો, એને અનુસરીને નિર્મળ દશાનું પરિણમન કરવું એનું નામ મોક્ષનો માર્ગ અને ધર્મ છે.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

ભાદરવા સુદ ૨, શનિવાર, તા. ૧૩-૯-૧૯૬૯
ગાથા-૪૧, શ્લોક-૫૬ અને ૫૭, પ્રવચન-૫

આ નિયમસાર શાસ્ત્ર ચાલે છે. એનો શુદ્ધભાવ અધિકાર. નિયમસાર એટલે આત્માની દશામાં મોક્ષમાર્ગ પ્રગટ થવો તેને નિયમસાર કહે છે (કે જે) નિયમથી જે કર્તવ્ય છે. જે આત્મા ત્રિકાળી શુદ્ધભાવ... આ શુદ્ધભાવ અધિકાર ચાલે છેને? ત્રિકાળી શુદ્ધભાવ, ધ્રુવભાવ એનું અવલંબન કરવાથી જે સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની દશા પ્રગટ થાય તેને નિયમસાર અથવા મોક્ષમાર્ગ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? એ મોક્ષમાર્ગ શેમાંથી-કોના ધ્યેયે પ્રગટ થાય એ અધિકાર ચાલે છે. સમજાણું કાંઈ?

જુઓ! એ ગાથા આવી છે. ૫૬ કળશ. ૫૫ ગયો. ૫૬ કળશ છે આનો-૪૦મી ગાથાનો.

(અનુષ્ટુભ)

નિત્ય શુદ્ધચિદાનન્દસંપદામાકરં પરમ્।

વિપદામિદમેવોચ્ચૈરપદં ચેતયે પદમ્ ॥૫૬ ॥

શું કહે છે? જેને સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ કરવું છે એનું ધ્યેય શું? કે 'જે નિત્ય શુદ્ધ ચિદાનન્દરૂપી સંપદાઓની ઉત્કૃષ્ટ ખાણ...' આત્મા છે ધ્રુવ. સમજાય છે કાંઈ? જે સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ કરવું છે એ સમ્યગ્દર્શન કોઈ નિમિત્તમાંથી આવતું નથી. તેમ કોઈ દયા, દાનના વિકલ્પ-રાગ છે એમાંથી થતું નથી, તેમ એક સમયની વર્તમાન પ્રગટ અવસ્થા એમાંથી પણ સમ્યગ્દર્શન થતું નથી. સમજાય છે કાંઈ?

જે ધ્રુવ ચિદાનન્દસ્વરૂપ નિત્ય શુદ્ધ-સદાનો શુદ્ધ ભગવાન ધ્રુવ, શુદ્ધભાવ, પરમપારિણામિક સ્વભાવ, કારણ આત્મા અથવા કારણપરમાત્મા, ધ્રુવ કારણજીવ. એ જીવ કેવો છે? નિત્ય શુદ્ધ છે. એક સમયની વર્તમાન હાલત વિનાનો. પુણ્ય-પાપ વિનાનો તો છે, કર્માદિ પરપદાર્થના અભાવસ્વભાવસ્વરૂપ છે. અભાવસ્વભાવસ્વરૂપ છે, પણ એક સમયની જે પ્રગટ અવસ્થા ઉત્પાદ-વ્યયની એ અવસ્થાથી પણ દૂર રહેલું તત્ત્વ (છે). સમજાય છે કાંઈ? એટલે કે એ અવસ્થામાં આવતું નથી, તેમ એ અવસ્થા એના ધ્રુવમાં એકમેક પેસતી નથી.

એવો 'જે નિત્ય-શુદ્ધ ચિદાનન્દરૂપી સંપદાઓની...' જેમાં જ્ઞાન અને આનંદની સંપદા છે એની એ 'ઉત્કૃષ્ટ ખાણ છે...' લ્યો, આ પૈસાની ખાણ આવી. શેઠ! એ સંપદાની ખાણ. ચૈતન્ય આનંદ, એમ છેને? જુઓ! ચિદાનન્દ. ચિદ્ એટલે જ્ઞાન અને આનંદ એટલે સુખ. એવો નિત્ય ભગવાન ધ્રુવ, સામાન્ય એકરૂપ, અવસ્થા-વર્તમાન પર્યાયથી ખાલી, પણ પોતાના આનંદ અને જ્ઞાનની સંપદાથી ભરેલો. સમજાય છે કાંઈ? એવો ચિદાનન્દરૂપી સંપદા, સંપદા-લક્ષ્મી એની ઉત્કૃષ્ટ ખાણ છે. ખાણ છે એમ કહે છે, ખાણ. ખાણને ખોદતા ગમે તેટલું કાઢો તોપણ ખૂટે નહિ. બહારનું તો ખૂટી જાય, પણ આ ખૂટે નહિ. આહાહા..!

ભગવાન જ્ઞાન અને આનંદ જેનો નિત્ય શુદ્ધ કાયમી ચિદાનંદ સ્વભાવ છે. તે ચિદાનંદની—જ્ઞાન અને આનંદની—ઉત્કૃષ્ટ ધ્રુવસ્વરૂપ આ શુદ્ધભાવ તે ખાણ છે. સમજાય છે કાંઈ?

‘અને...’ એની સામે ગુલાંટ ખાય છે હવે. જે સંપદાનું સ્થાન છે, ત્યારે ‘વિપદાઓનું અત્યંતપણે અપદ છે...’ ‘**ઉચ્ચૈરપદં**’.. રાગાદિની આકુળતાની આપદા એટલે વિપદા એનો એમાં બિલકુલ અભાવ છે. વિપદાનું અપદ છે. અત્યંતપણે અપદ છે એમ શબ્દ વાપર્યો છે. ભગવાન આત્મા શુદ્ધ નિત્યાનંદ પ્રભુ જે કાયમી છે, એ પોતાના આનંદ અને જ્ઞાનની સંપદાઓથી ઉત્કૃષ્ટ ભરેલી ખાણ છે કે જેમાં નજર નાખવાથી શાંતિ, સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન આદિ અવસ્થા પ્રગટ થાય છે. ભારે આકરી વાત! કહો, રતિભાઈ! લ્યો, આ સંપદાની વાત આવે છે આ. જગતની સંપદા એ આપદાનું નિમિત્ત છે. આ પૈસા ને ધૂળ જે આ કહેવાય એ. શોભાલાલજી! આ બધા પૈસાવાળા કહેવાય છે કે નહિ? આપદાની સખી છે એ. છેને? યોગસારમાં. યોગસારમાંથી કાઢ્યું હતું. લક્ષ્મી એ વિપદાઓની સખી છે-બહેનપણી છે. નવનીતભાઈ! જુઓને, સિદ્ધ થાય છેને કે પરવસ્તુ છે એનું જ્યાં લક્ષ થાય છે તો રાગ અને આકુળતા જ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે લક્ષ્મી તો વિપદાની સખી છે, સખી છે-બહેનપણી છે. સમજાણું કાંઈ?

ભગવાન આત્મા પૂર્ણ આનંદ અને જ્ઞાનની સંપદાની ઉત્કૃષ્ટ ખાણ છે. એવો જે નિત્ય પ્રભુ... કહો, માસ્તર! અહીં તો પર્યાય નહિ, હવે એવું ચાલે છે. દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિના વિકલ્પો એ તો એનામાં નથી, એ તો દૂર રહી ગઈ ચીજ. પણ એની જે નિર્મળ પરિણતિ-વર્તમાન પર્યાય-એક સમયની અવસ્થાથી પણ ભિન્ન તત્ત્વ, ધ્રુવ તત્ત્વ છે. એ ધ્રુવ તત્ત્વ સંપદાઓની ઉત્કૃષ્ટ ખાણ છે અને વિપદાઓનું અત્યંત અપદ છે એટલે વિપદાને માટે ત્યાં જરીએ સ્થાન નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

નિત્યાનંદ ભગવાન સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ પોતાનું નિજ સ્વરૂપ છે એમાં અતીન્દ્રિય આનંદ અને જ્ઞાનનું તો ઉત્કૃષ્ટ નિધાન-ખાણ છે અને એનામાં વિપદાનું બિલકુલ સ્થાન નથી. વિપદાઓનું અત્યંત.. **ઉચ્ચૈ** કહ્યું છેને? આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? કહો, નટુભાઈ! સમજાય છે કે નહિ આ? શું છે આ તે પણ ભારે! આવો આત્મા ક્યાંય હાથ ન આવ્યો અનાદિથી. અરે..! ભાઈ! એ તો અનાદિનો છે. તને હાથ ન આવે.... મીંદડીના બચ્ચાને સાત સાત દિ’એ ફેરવે એની મા. પછી આંખ ઉઘડે ત્યારે દેખાય કે ઓહોહો..! આ પૃથ્વી કે દિ’ની છે આ દેખાય એ? તારી આંખ્યું નહોતી તોપણ એ તો છે. એ કાંઈ નવી છે નહિ. એમ તને નજરમાં ન આવે એથી વસ્તુનો અભાવ થઈ જાય એમ નથી. નિત્યાનંદ પ્રભુ છે એ તો. આહાહા..! એણે અનંત કાળમાં પુણ્ય-પાપની ક્રિયાઓ અનંત વાર કરી, પણ એ વસ્તુ પુણ્ય, પાપ ને એક સમયની અવસ્થા વિનાનું નિત્યાનંદ સંપદાઓનું ઘર અને આપદાનું અસ્થાન છે. એના તત્ત્વ ઉપર એણે નજર કોઈ દિ’ કરી નથી. સમજાય છે કાંઈ?

કહે છે કે એ તો ‘વિપદાઓનું અત્યંતપણે અપદ છે...’ આહાહા..! નરકના સ્થાનમાં રવ રવ નરકે જાય (તો) એકલી આપદા પર્યાયમાં ઉત્પન્ન થાય. સમજાણું કાંઈ? આ નિજાનંદ પદમાં જો જાય, તો વિપદા અને આપદા જ્યાં જરીએ નથી એવી સંપદાનું સ્થાન છે ભગવાન (આત્મા), ત્યાં નજર કરને.

એમાં નજર પોગાડને, એવું આત્મતત્ત્વ તેના અંતરમાં સ્વસન્મુખ થઈને વિશ્વાસ કરને. તને આખો આત્મા નજરમાં, શ્રદ્ધામાં, પ્રતીતમાં આવે ત્યારે તેને સમ્યગ્દર્શન અને ધર્મ થયો એમ કહેવામાં આવે છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? મૂળચંદભાઈ! બિપિનને કહેતા હતા સવારમાં. શું કાંઈક કહેતા હતાને? કાયાપલટ થઈ ગયો ધર્મનો. કાયાપલટ. સવારમાં કહેતા હતા. પુણ્યથી, ક્રિયાથી ધર્મ માનતા હતા. આ તો કાયાપલટો... કાયા શું કહે છે? કાયાકલ્પ કહે છેને? ૮૦ વર્ષનો થાય, ૮૦ વર્ષનો થાય. આમ બધું .. કાયાકલ્પ કરે. બધું ફેરવી નાખે. કાંઈક કહે છે. ફરવું એ તો... ફરે નહિ ને મરી જાય એમાં કરવા જાય ત્યાં.

આ તો આખો ભગવાન આત્મા જે કાંઈ પુણ્ય અને પાપના પરિણામમાં અટકેલો અને એ મારી ચીજ છે એમ જાણ્યું એ તો વિપરીત આત્માનું રૂપ થઈ ગયું. આ તો કાયાપલટો ગુલાંટ ખાય છે. વ્યવહારના વર્તનનો જે વિકલ્પ છે, પંચ મહાવ્રત વ્રતાદિનો, એ પણ જેમાં નથી. એ વિકલ્પ છે એ પણ આપદાનું સ્થાન છે. સમજાણું કાંઈ? એવો નિજાનંદ ભગવાન જેમાં વિપદાને સ્થાન નથી.

‘એવા આ જ પદને...’ પદ્મપ્રભમલધારિદેવ મુનિ છે. આચાર્ય નથી આ ટીકા કરનાર. ‘આજ પદને હું અનુભવું છું.’ પોતાની વાત પણ સાથે (કરે છે). આહાહા...! હવે આની ટીકાને પાસ કરતા નથી કેટલાક કારણ કે એને બેસતી નથી. નિરપેક્ષ તત્ત્વને બતાવે છે. કારણપરમાત્મા ભગવાન ત્રિકાળી શુદ્ધ ધ્રુવ નિત્યાનંદ ઉત્પાદ-વ્યય-દ્વૌવ્ય યુક્તં સત્. એ ઉત્પાદ-વ્યયની વર્તમાન અવસ્થા વિનાનું તત્ત્વ એવા ધ્રુવને સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ કરવા માટે રાગ અને વિકલ્પની અપેક્ષા વિના તે પ્રગટ થાય છે. એને સમ્યગ્દર્શનમાં અપેક્ષા ધ્રુવની રહે છે. સમજાણું કાંઈ? હજી તો ચોથું ગુણસ્થાન સમ્યગ્દર્શન-ધર્મની પહેલી સીડી. આહાહા...! ત્યાં તો ધર્મ ધર્મ થઈ ગયો જગતમાં, હજી આ ભાન વિના. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે કે ‘આ જ પદને...’ આવું જે શુદ્ધ ચૈતન્ય છે, ધ્રુવ છે, એને હું અનુભવું છું. અનુભવું છું એ પર્યાય છે. વાત કહે છે કે આ જ પદને હું અનુભવું છું. શું કહે છે સમજાય છે કાંઈ? પદ તો ધ્રુવ છે. ધ્રુવનું વેદન ન હોય, અનુભવ ન હોય. પણ અનાદિના પુણ્ય અને પાપના વિકલ્પનું વેદન જે દુઃખરૂપ હતું, એને ઠેકાણે આ ધ્રુવ ઉપર નજર જતાં એને ધ્રુવનું વેદન છે એમ કહેવામાં આવે છે. ઓલા રાગનું વેદન ટળીને, ભગવાન ધ્રુવ ચિદાનંદનો સાગર એના ઉપર નજર પડતાં જે પરિણતિ ઊભી થઈ, એ કહે છે કે અનુભવાય છે તો પર્યાય. સમજાય છે? પણ એ ધ્રુવના લક્ષે પ્રગટ થયેલી (છે) માટે એને હું અનુભવું છું (એમ કહે છે). આહાહા...!

જેના આત્માના આનંદના અનુભવ આગળ ઇન્દ્રના ઇન્દ્રાસનો, જેના શરીરો અન્ન વિનાના... સમજાય છે? અન્ન વિનાના પોષણ જેને વૈક્રિયક શરીર છે ઇન્દ્રાણીઓને અને ઇન્દ્રોને. આ તો ધાનના ઢોકળાં છે. ધાન સરખું (મળે) તો શરીર સરખું રહે. નહિતર એ... એ... થઈ જાય. જુવાની હોય તોપણ બે, પાંચ, દશ (દિવસ) જ્યાં.. શું કહેવાય? ટાઈફોઈડ થાય છેને? ... એક અઠવાડિયું, બે અઠવાડિયું, પછી મટ્યું કે નહિ? ત્રણ જાય છે, ત્રણ મટ્યું નહિ, ચાર જાય છે. કરતા કરતા ચાર ને પાંચ અઠવાડિયા.

પચ્ચીસ વર્ષના જુવાન હોય એ એ... એ... (કરતો હોય). આ તો વૈક્રિયક શરીર ઇન્દ્ર અને ઇન્દ્રાણીઓને. સમજાણું કાંઈ? છતાં એ સુખ નથી ત્યાં એમાં બહારમાં. સમજાણું? એ પદ... સુખ નથી એ પદમાં. આ નિજાનંદ પદ ભગવાન આત્મા એને અનુભવું છું કહે છે. પેલો અનુભવ જે છે ઇન્દ્રાણી આદિનો, એ તો રાગનો અનુભવ છે. અને કોઈ પંચ મહાવ્રતના પરિણામ આદિ થાય અને એને વેદે, એ પણ આકુળતા કષાયનું વેદન છે, કષાયનો અનુભવ છે, એ આત્માનો નહિ. આત્માનો અનુભવ..., ચિદાનંદ પ્રભુ ધ્રુવ સ્વરૂપ છે એમાં નજર નાખીને જે પર્યાય પ્રગટ થાય છે અથવા પરિણમે છે એમાં હું આ ધ્રુવના લક્ષે વેદું એટલે ધ્રુવને આ.. પાઠ એવો છે ને? ‘આ જ પદને હું અનુભવું છું.’ પદ તો ધ્રુવ કીધું પહેલું નિત્ય અને શુદ્ધ ધ્રુવ. સમજાણું કાંઈ?

ધ્રુવનું વેદન હોતું નથી, પણ એ ધ્રુવ તરફના વલણવાળું વેદન એ ધ્રુવનું છે એમ અહીંયા કહ્યું છે. આહાહા..! જેમાં અમૃતરસ ઝરે છે. એ અમૃતનો સાગર કીધુંને માથે? સુખ-આનંદ. આનંદનો સાગર ભગવાન સ્વભાવ એની દ્રષ્ટિ કરતાં અમૃત ઝરે છે. એ અમૃતના ઘૂંટડા ઝરે છે, કહે છે. તૃષા લાગી હોય ને પીવે છેને પીણું? મોસંબી કે આઈસક્રીમ કે કાંઈક કહે છેને બધું? છોકરા બહુ ચુસે આમ. આહાહા..! આ તો ભગવાન આત્માને ચૂસો હવે, અહીં તો કહે છે. સમજાય છે? ચૂસવું સમજો છોને? ચૂસવું શું કહે છે હિન્દીમાં? ચૂસવું કહે છે? આહાહા..!

કહે છે કે હું આત્માને ચુસું છું. આહાહા..! એમાં અમૃત ભર્યું છેને. એને હું સ્વસ્વભાવ સન્મુખ થઈને અનુભવું છું. એ મારો ધર્મ છે, એ મારી દશા છે, એ અનુભવું છું તે નિયમસાર છે, તે મોક્ષનો માર્ગ છે. શેઠ! આ બધા પૈસા પૈસા તમારા છે એમાં કાંઈ ધર્મ નથી, એનાથી ધર્મ થતો નથી એમ કહે છે. માટે રાખવા, એમ? એટલે શું કીધું? રાખે છે કોણ અને દે છે કોણ? એને કારણે આવે અને એને કારણે જાય. મમતા વચમાં કરે કે મેં આવું ધ્યાન રાખ્યું માટે આવ્યા અને મેં આમ રાગ મંદ કર્યો માટે પૈસા ગયા. એમ છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

જુઓને! ટૂંકામાં એક સંપદાનું સ્થાન (અને) અપદા-વિપદાનું અસ્થાન. અપદ એટલે અસ્થાન. ત્યાં વિપદા ગોતી મળે એવી નથી એવું એ ભગવાન આત્મા ધ્રુવ સ્થાન છે. અરે..! ત્યાં કેમ રુચિ કરતો નથી? આવ્યું હતું કે નહિ? આવ્યું હતું કાલે. સમજાણું? ઓલામાં આવ્યું હતું ૫૫ કળશમાં. ૫૫માં. અરે..! આવા આત્માની રુચિ કરતો નથી ભગવાન! તને પોષાય એવો માલ આત્મામાં છેને. જુઓ ૪૦ ગાથા ઉપર છે. ‘એવા આત્માની રુચિ કેમ કરતો નથી?’ એ પદ થયો. કળશ ૫૬... ૫૭.

(વસન્તતિલકા)

યઃ સર્વકર્મવિષમૂરૂહસંભવાનિ

મુક્ત્વા ફલાનિ નિજરૂપવિલક્ષણાનિ।

મુંક્તેઽધુના સહજચિન્મયમાત્મતત્ત્વં

પ્રાપ્નોતિ મુક્તિમચિરાદિતિ સંશયઃ કઃ ॥૫૭॥

અરે...! ‘શ્લોકાર્થ – (અશુભ તેમ જ શુભ) સર્વ કર્મરૂપી વિષવૃક્ષોથી...’ એ પુણ્ય અને પાપ ઝેરના ઝાડ છે. સર્વ કર્મ કીધું છે એટલે પછી કાંઈ પુણ્ય ન બાકી રખાય બહાર. એ તો આવી ગયું પુણ્ય-પાપમાં. સર્વ કર્મનો નિષેધ છે, વળી એમાં પુણ્ય અને પાપમાં ફેર શું રહ્યો ત્યારે? આહાહા...! ભેદ (કરવો એ) ઉન્માદ છે, ઘેલછાઈ છે ભગવાન! પાગલ થયો છો કે પુણ્યના પરિણામ શુભ ઠીક અને પાપના અઠીક. ઉન્માદ, ઘેલછાઈ, મિથ્યાત્વનું જોર છે. કહો, પોપટભાઈ! આહાહા...! આ પૈસાના દરેડા થતા હોય, બાર મહિને પાંચ-પાંચ લાખ પેદા કરે, દશ-દશ લાખ પેદા કરે. આંખ્યું ફાટી જાય. આ કહે છે, ધૂળોય નથી ત્યાં, સાંભળને! એય...! ચીમનભાઈ! પ્રતિકૂળતા આવે ત્યારે એ... એ... થઈ જાય. આહાહા...! એ પ્રતિકૂળતામાં દ્વેષ થાય એ દુઃખ છે અને અનુકૂળતા વખતે હરખ થાય એ પણ આકુળતાની અગ્નિ સળગે છે. સમજાય છે કાંઈ?

ભગવાન! ‘સર્વ કર્મરૂપી વિષવૃક્ષોથી ઉત્પન્ન થતાં,...’ ઝેરના ઝાડ... કર્મ ઝેરનું ઝાડ અને પુણ્ય-પાપ પણ ઝેરનું જ ઝાડ છે કહે છે. આહાહા...! ભગવાન આત્મા અમૃતસ્વરૂપ છે, ત્યારે પુણ્ય અને પાપ બેય ઝેર છે. અરે...! આ તો પુણ્યના પરમાણુ પડ્યા હોયને, એનું કાંઈક ફળ આવેને તો ખુશી ખુશી (થઈ જાય), આહાહા...! બાદશાહી છે હમણાં અમારે. રતિભાઈ! આહાહા...! એમાં બબ્બે અબજ રૂપિયા, અઢી-અઢી અબજ રૂપિયા જ્યાં સાંભળે વાણિયો, મારે ઘરે, મોટો દુઃખી છે.

શ્રોતા :- પૈસાના પ્રમાણમાં દુઃખ છે ?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પૈસાના પ્રમાણમાં દુઃખ કોણે કહ્યું? એના તરફના વલણમાં આકુળતાને કારણે દુઃખ છે. કહો, સમજાણું કાંઈ?

‘સર્વ કર્મરૂપી વિષવૃક્ષોથી ઉત્પન્ન થતાં,...’ અરે...! એ તો ઠીક પણ ‘નિજરૂપથી વિલક્ષણ એવાં ફળોને છોડીને...’ ભગવાન તો આનંદસ્વરૂપ છેને પ્રભુ! એનું નિજફળ તો આનંદ અને શાંતિ છે. સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર થતાં એ નિજના અંતરમાં તો આનંદ છે. ચારિત્ર એ આનંદ છે, સમ્યગ્દર્શન આનંદ છે, જ્ઞાન એ આનંદ છે. લોકો કહે છે કે ચારિત્ર પાળી તો જુઓ. (ચારિત્ર એટલે) આ ઓલી બહારની ક્રિયા. હવે સાંભળને! આહાહા...! સમજાણું? એવી ક્રિયા પણ કરી હતી પહેલી. એ ન કરે એવી ક્રિયા હતી આકરી. ૧૫-૧૫ વર્ષ પાણીનું બિંદવા મળે નહિ દર દિવસે. સમજાય છે? એક પાણીના બિંદવામાં નિગોદના અસંખ્ય જીવ. ભિક્ષા માટે-આહાર માટે જઈએ, ખ્યાલ આવે કે આ પાણી તો અમારા માટે બનાવ્યું છે. ... દે. આખો દિવસ પાણી વિના ચલાવે. છાશ અને રોટલો. એમાં છે શું પણ હવે એ ક્રિયામાં? ધૂળમાંય નથી. સમજાણું કાંઈ? એવા તો ૧૫-૧૫ વર્ષ ગાળ્યા. ૭૦ થી ૮૫. એય...! બલુભાઈ! ત્યારે તો બલુભાઈના સંપ્રદાયમાં હતાને.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એ નારણશેઠ હતા. શેઠ હતા. એ તો .. આટકોટમાં એમના પિતા શેઠ, નારણશેઠ હતા. જોયેલા હોં નારણ શેઠને. પહેલાં આવેલાને જ્યારે ત્યારે હતા ડોસા. આહાહા...!

કહે છે, બાપુ! એ ક્રિયામાં શું છે? પાણીનો એક બિંદુ ઓસનો પડતો હોય, ખ્યાલમાં આવે આમ. ભીક્ષા માટે નહોતા નીકળતા. પંડિતજી! પાણીનું બિંદુ આમ મચ્છર જેવું લાગેને કાંઈક. મચ્છર જેવું સમજો છો? મચ્છર જેવું આમ લાગે ને આમ જોઈએ ક્યાંક આમ, તો ભીક્ષા માટે ન નીકળીએ. એક એક દિ', બબ્બે દિ' સુધી એવા પાણી વિનાના, આહાર વિનાના ચલવ્યા છે. સમજાણું કાંઈ? એથી શું પણ એ વસ્તુ છે? એ વસ્તુ શું? એ તો રાગની મંદતા હોય એ રીતે .. થાય. અહીં તો વરસાદના છાંટણા પડતા હોય તોપણ વહોરવા અને ભીક્ષા માટે નીકળે. જેમાં છ કાયની હિંસા છે. એક પાણીના બિંદુમાં અસંખ્ય જીવ છે, અનંત નિગોદના જીવ છે. સાધુ સાચો હોય એ એક બિંદુ પણ આમ ઝરતું દેખાય ક્યાંક મચ્છર જેવો, (તો) ભીક્ષા માટે ન નીકળે. સમજાણું? એવી અંતર સમતા અને આનંદની લહેરમાં જેને બહારની પ્રતિકૂળતામાં દુઃખ લાગતું નથી. આહાહા...! કહો, સમજાય છે કાંઈ?

કહે છે, અરે...! ભગવાન આત્મા એ તારે ઘરે અમૃતની નાળિયેરી. શ્રીમદ્ કહે છે એક પત્રમાં, લોકોએ તો સાકરનું નાળિયેર વખાણી માર્યું છે. સાકરનું નાળિયેર. અહીં તો અમૃતની સચોડી નાળિયેરી છે. નાળિયેરી સમજો છોને? શ્રીફળ. અમૃતના શ્રીફળ પાકે એવો ભગવાન આત્મા. એને ખબર ક્યાં છે? સમજાણું કાંઈ? આ શરીરની જુવાની પાસડા જેવું લાગે, રોગ થયો ન હોય, થયો ન હોય, થતો ન હોય, થવાની આગાહી ન હોય. એવું નિરોગ શરીર ફાટેલું શરીર હોય અને એને એમ થાય કે આહાહા...! શું કરીએ જાણે? વિષય સેવીને શું કરીએ? અરે...! ભગવાન! એ તો ઝેર છે બાપા! ભાઈ! તારો અમૃત આત્મા ત્યાં લૂંટાય છે. સમજાય છે કાંઈ? અમૃતસ્વરૂપ ભગવાન એમાં લૂંટમાં આવે છે. તને એમ લાગે કે આ તો મજા-સુખ છે. આહાહા...! મિથ્યાબુદ્ધિ પરમાં સુખ કલ્પીને મજા તરીકે માને છે, એ આત્માના સ્વભાવથી વિલક્ષણ એવા ફળ એને વેદે છે.

અહીં કહે છે કે એને છોડીને... ઓહો...! શુભ-અશુભ, હરખ અને શોક એવા ભાવ જે કર્મનું ફળ (છે એને) છોડીને... 'જે જીવ હમણાં...' ભાષા છે ને? પ્રવચનસારની છેને ભાઈ છેલ્લી? છેલ્લી. એવી શૈલી લીધી છે. ભાઈ! આજ જ કર. પ્રવચનસારમાં આવે છે છેલ્લે. હમણાં જ કર, ભાઈ! કાળ બીજો... વાયદા કરીશ તો વાંફળ થઈ જઈશ. હમણાં નહિ... હમણાં નહિ... બાપા! હમણાં નહિ, હમણાં જ. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ?

કહે છે કે 'હમણાં સહજચૈતન્યમય આત્મતત્ત્વને ભોગવે છે,...' આહાહા...! સહજ સ્વભાવિક ચૈતન્યમય આત્મા. ભાષા દેખો! આત્મા તે દ્રવ્ય-તત્ત્વ છે, એનું ચૈતન્યમય સ્વરૂપ છે. એકલું જ્ઞાનમય, જ્ઞાનનો સૂર્ય, અરૂપી જ્ઞાનનો મહા તેજસ્વી પ્રકાશિત ઝળહળતો ચૈતન્યસૂર્ય છે આત્મા. સમજાય છે કાંઈ? કહે છે, અરે...! 'હમણાં...' 'અધુના' 'અધુના' છેને? 'અધુના' છે ભાઈ! અનંત કાળથી આવા દુઃખ ભોગવ્યા છે. 'અધુના'—હવે તો 'સહજચૈતન્યમય આત્મતત્ત્વને ભોગવે છે,...' આનંદસાગર ઉપર નજર પડતાં આનંદનો અનુભવ થાય, એ આત્મતત્ત્વને ભોગવે છે એમ કહેવામાં આવે છે. આત્મતત્ત્વને ભોગવે છે. અજ્ઞાની પુણ્ય ને પાપ ને રાગ ને આકુળતાને ભોગવે છે અને 'એમાં મજા છે' એમ

મિથ્યાભ્રમમાં ભ્રમણે ચડેલો અજ્ઞાની માને છે. ધર્મી જીવ એવા નિજ આનંદના ફળથી વિપરીત પુણ્ય અને પાપના ભાવો એને છોડીને હમણાં સહજ ચૈતન્ય એવું તત્ત્વ એને અનુભવે છે. માથે ‘અનુભવે છે’ એને અનુભવું છું એમ કીધું, અહીં ભોગવે છે એમ કીધું.

‘તે જીવ...’ શું કહે છે હવે? જે કાંઈ શુભ-અશુભ પરિણામ ઝેરના પરિણામ અથવા કર્મ ઝેર એનું ફળ અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ, એના તરફનો થતો હરખ અને શોક એવું ઝેર, એને છોડીને ચૈતન્યમય આત્મા ભગવાન વસ્તુને જે અનુભવે છે, ભોગવે છે, ‘અલ્પકાળમાં મુક્તિને પામે છે...’ જુઓ! આ ભોગવે છે એ મોક્ષનો માર્ગ છે. ધ્રુવ સ્વરૂપને નિર્વિકલ્પ શ્રદ્ધા, જ્ઞાનથી આનંદને વેદવું, આનંદને અનુભવવું એનું નામ સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર છે. સમજાણું કાંઈ? આનંદનું વેદવું એનું નામ ભગવાન આત્માનું સમ્યગ્દર્શન એટલે બરાબર એને જોયો અને માન્યો, સમ્યગ્જ્ઞાન (એટલે) એને જોયો અને જાણ્યો, સમ્યક્ચારિત્ર એટલે સ્વરૂપમાં રમણતા—એ જીવને આત્મતત્ત્વનો ભોગવટો છે. એ ભોગવે છે તે અલ્પકાળમાં કેવળજ્ઞાનને પામે છે એમ કહે છે. વચમાં વ્યવહાર પંચમહાવ્રત આદિના વિકલ્પ આવે એ ભોગવવાયોગ્ય નથી અને એનાથી મુક્તિ થતી નથી. કહો, શોભાલાલજી! ઓલા આરસપહાણના પથરા, બીડીયુંના પૈસા. એય..! ચીમનભાઈ! એને શું? લોઢાનું છે એને. આહાહા..!

જુઓ! ‘અચિરાત્’. આવો ભગવાન આત્મા પુણ્ય-પાપના વિકારના ફળને અથવા એના વેદનને છોડી, ભગવાન આત્મા ચિદાનંદ ધ્રુવના આનંદને વેદતો અલ્પ કાળમાં કેવળજ્ઞાનને એટલે મુક્તિને પામે છે. મુક્તિનો આ ઉપાય એમ કહે છે. આત્માને અનુભવવો એ મુક્તિનો ઉપાય છે. વીરચંદભાઈ! આહાહા..! એ એક જ ઉપાય છે.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એકાંત થઈ જાય છે. તો સમ્યક્ એકાંત જ છે. વાત સાચી. ઓલા કહે, એકાંત થઈ જાય છે એકાંત. રાડું પાડે આના માટે રાડું પાડે.

શ્રોતા :- અનુભવ માર્ગ મોક્ષનો.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી - ‘અનુભવ રત્નચિંતામણી અને અનુભવ હૈ રસ કૂંપ.’ નાના છોકરા હતા ને રમતાને? ખબર છે? મામાનું ઘર કેટલું? કે દીવો બળે એટલું. એવું કહેતા. ખબર છે? છોકરાઓ રમતા ત્યારે અમારે ત્યાં નિશાળમાં કણબીના હતાને. રસનો કૂંપો એવું કાંઈક બોલતા ખરા, ભૂલી ગયા. એ..! બલુભાઈ! છોકરા રમેને નાના? એવું કાંઈક બોલતા. હું ભૂલી ગયો. રસનો કૂંપો.. એમ કરીને બોલતા હતા. ચાલ્યું તો આવે છે રમતમાં પણ એવું હોં! એ રસનો કૂંપો તો આત્મા. કૂંપો એટલે સમજાણું? શીશો. આ શીશો હોય છેને કાયનો. રસનો કૂંપો કૂવો છે. એ આનંદનો કૂવો છે, અંદર ડોલ નાખીને કાઢવું હોય એટલું કાઢ. એમાં એકાગ્ર થાય એટલું નીકળે એટલું કાઢ. સમજાય છે કાંઈ? ધર્મીજીવનો ધર્મ, આત્માની દ્રષ્ટિ કરીને અનુભવવો એ ધર્મનો ધર્મ છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે વાત ભાઈ!

‘અચિરાત’.. ‘અલ્પ કાળમાં મુક્તિને પામે છે...’ ક્રમબદ્ધ ક્યાં ગયું ત્યારે હવે? આ તો કહે છે, અલ્પ કાળમાં પામે છે. એ ક્રમમાં એમ છે કે આત્મા અનુભવે તેને હવે અલ્પ કાળે જ કેવળજ્ઞાન થાય. એવો જ ભગવાને દીધો અને એવો જ ક્રમમાં ભાવ છે. ‘અચિરાત’નો અર્થ એવો કરે. જુઓ! ‘અચિરાત’ કહ્યું છે આમાં. એકદમ થોડે કાળે મોક્ષ જાય. તમે કહો છો કે કાળે કાળે જ મોક્ષ જાય. જે સમયે મોક્ષ જવાનો હોય એ કાળે જાય. કાળનય આવે છેને? કાળનય અને અકાળનય-બે છે. પ્રવચનસારમાં છેલ્લી નય આવે છેને ૪૭. ૪૭ સમજ્યા? ૪૭. કાળનયે મોક્ષ જાય, અકાળે મોક્ષ જાય, એવું છે. અરે..! સાંભળને!

અકાળેનો અર્થ કે એ વખતે બીજા પુરુષાર્થ આદિ છે તેને અકાળ કીધો છે અને જે સમયે થયો છે તેને કાળ કીધો. બાકી કાળે જ મોક્ષ જાય. સમજાણું કાંઈ? જે ભગવાન આત્મા મુક્તસ્વરૂપ છે એની અંતર દ્રષ્ટિ કરીને, એકાગ્ર થઈને આત્માને વેદે એટલે સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રને પ્રગટ કરે, તે આત્માને વેદે, એ અનુભવે, એને થોડાક કાળમાં કેવળજ્ઞાન લેવાનો ક્રમ છે. એને લાંબો કાળ હોય નહિ. એક કે બે ભવે તેની કેવળજ્ઞાનદશા મુક્તિ પ્રગટ થાય. કોઈને એ ભવે થાય કાળ હોય તો. અત્યારે કેવળજ્ઞાનનો કાળ નથી. એને અલ્પ કાળે, મુક્તસ્વરૂપ ભગવાનને પકડતાં તો પર્યાયમાં મુક્તિ અલ્પ કાળે જ થાય એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? અને પુણ્ય-પાપ દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિના પરિણામને પકડતાં તે ભાવબંધ છે, ભાવબંધ છે. ભાવબંધમાં મોક્ષનું કારણ ક્યાંથી આવે? આહાહા..!

‘એમાં શો સંશય છે?’ જુઓ, આચાર્ય કહે છે મુનિ. આવું સ્વરૂપ જે વેદે, એને અલ્પ કાળમાં જ મુક્તિ છે. સંશય શો? સમજાણું કાંઈ? એ અનુભવ કેવળજ્ઞાનને બોલાવે છે એવું આવે છે ધવલમાં. બોલાવે છે, આવ... આવ... આવ... આહાહા..! એય..! માણસ! અહીંયા આવ. એમ કહે છેને માણસ? એય..! છોકરા! અહીં આવ. એમ અહીં કહે છે કે મતિ-શ્રુતજ્ઞાન આત્માનો અનુભવ કેવળજ્ઞાનને બોલાવે છે, એય..! કેવળજ્ઞાન લાવ નજીકમાં. આહાહા..! કહો, રતિભાઈ! જુઓ! આ ધર્મીના મલાવા અંદરના હોં!

શુભ-અશુભ પરિણામને જુદા રાખી અને પોતાના આત્માના સ્વભાવમાં અભેદપણું જે સ્વભાવનું છે એમાં અભેદ થઈને અનુભવવું, એને અભેદપણું કેવળજ્ઞાન અલ્પકાળમાં પ્રગટ થાય જ. સંશય શો? ભગવાને ક્યારે જોયું હશે? ભગવાને કેટલા ભવ જોયા? અરે..! કેટલા-ફેટલા (ક્યાં) ભગવાને જોયા? આ તેં કર્યું એટલે ભગવાને જોયું કે તારે અલ્પ કાળમાં કેવળજ્ઞાન થશે. એમ ભગવાને જોયું છે, લે. સમજાણું કાંઈ? એમાં સંદેહ શો? સંશયને સ્થાન શો? આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- તૈયાર જ છે. કેવળજ્ઞાન પડ્યું છે અંદરમાં એની તો પ્રતીત કરી છે.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- અંતરમાં આવી રહ્યો છે. એક ફેરી એ વાત ચાલતી હતીને ભાઈ! ઘણાં વર્ષની વાત છે. ૮૫. માણસ બહુ.. બોટાદમાં તો બહુ માણસ ભરાય. વ્યાખ્યાન પણ લોકોને... કાનજીસ્વામી વાંચવા બેઠા છે, કાનજીમુનિ બેઠા છે. ઢગલા માણસો. ૮૫ની (સાલ). ૪૦ વર્ષ પહેલાંની વાત. માણસ તો ઉભરાય મકોડાની જેમ. એવી વાત ચાલતી હતી. પાંચમું અધ્યયન ચાલતું હતું લોકસાર. સમયસારનો ચારિત્રનો અધિકાર હતો. એમાં એવો અધિકાર આવતા આવતા.. લોકો એમ બોલે કે ઓહોહો..! મહારાજને ફરતે કેવળજ્ઞાન ફરે છે. તે દિ' હો! ૪૦ વર્ષ પહેલાં સંપ્રદાયમાં હતા ત્યારે.

શ્રોતા :- હવે તો ઘણું નજીક આવી ગયું.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હવે તો અલ્પ કાળ છે, હવે લાંબો કાળ છે જ નહિ. સમજાણું કાંઈ? એ તો ૭૨માં કહ્યું હતું તકરાર આવી ત્યારે. ભગવાને દીઠાં એટલા ભવ થાશે, તે વિના આપણે પુરુષાર્થ શું કરીએ? ભગવાને તમારા દીઠાં હશે, અમારે ભવ-બવ નથી. એય..! ૭૨ની ફાગણ સુદ-૧૩. ભવ-બવ અમારે નથી. ભગવાને જોયા નથી અમારા ભવ. જોવે ક્યાંથી? અહીંયા ભવ ક્યાં હતા? આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! કહે છે કે, અરે..! સંશય શો એમાં? આહાહા..! જુઓ તો ખરા. લ્યો, એ ગાથા પૂરી થઈ. કેટલામી થઈ એ? આ ૪૦ થઈ. તમારે ૮૦ અને ૪૦નું હતુંને આ. આવ્યું હતુંને ૮૦ અને ૪૦, જુઓ. પાનું ૮૦ હતું અને ગાથા ૪૦ હતી.

હવે ૪૧મી શરૂ થઈ. એ પાંચ ભાવની વાત કરે છે. અંદર પારિણામિકભાવ પણ લેશે.

ગો સ્વહૃદયભાવઠાણા ગો સ્વયત્તવસમસહાવઠાણા વા ।

ઓદહૃદયભાવઠાણા ગો ઉવસમણે સહાવઠાણા વા ॥૪૧॥

ગાથામાં ચાર છે, ટીકામાં પાંચ લેશે. ઓલા ચાર સમજાવવા છે તો પાંચમો પણ સમજાવવો પડેને. સમજાણું કાંઈ? ઓલામાં આવે છે સ્તવનમાં. ‘મોટાને ઉત્સંગ...’ ખોળો.. ખોળો.. ખોળો સમજો છો? ઉત્સંગ એટલે ખોળો. ... માને ખોળે બેઠો હોય એને ભય શો? ભય હોય? ખોળે બેઠો હોય, માના ખોળામાં બેઠો હોય. એમ કહે છે કે હે નાથ! ‘મોટાને ઉછરંગ, બેઠાને શી ચિંતા, તેમ... સેવક થયા નિશ્ચિંતા.’ આહાહા..! એ કહે છે જુઓ! ‘મોટાને ઉછરંગ બેઠાને શી ચિંતા, તેમ પ્રભુ પ્રરમ પ્રસાદ, સેવક થયા નિશ્ચિંતા.’ આહાહા..!

ભગવાનનો જ્યાં અનુભવ થયો અને દ્રષ્ટિ જામી, કહે છે કે હવે ચિંતા શી? બેઠા, મોટાને ખોળે બેઠા છીએ અહીં તો. આહાહા..! ભગવાનના ઘરે બેઠા છીએ. જેમાં મોક્ષ પાકે એવા ભગવાનને ઘરે છીએ, બહારમાં છીએ નહિ. એમ કહે છે. સમજાય છે કાંઈ? એમ પ્રભુ... આવે છે. કરણ કષાય ભક્તિ કષાય.. બહારથી વાત છે. શ્રીમદ્દે લખ્યું છે. રતિભાઈ! શ્રીમદ્દમાં આવે છેને?

અશેષ કર્મનો ભોગ છે, ભોગવવો અવશેષ રે.

તેથી દેહ એક ધારીને જાણું સ્વરૂપ સ્વદેશ રે.

એમ અંતર થતાં જોતાં જોવે છે.
અશેષ કર્મનો ભોગ છે અને ભોગવવો અવશેષ રે,
તેથી દેહ એક ધારીને જાશું સ્વરૂપ સ્વદેશ રે.

પોતાના દેશમાં પૂર્ણતાને પામશું. જુઓ! કેટલો નિઃસંશયભાવ! અહીં કહે છે, સંશય કેવો?

(સંવત) ૧૯૭૭ની સાલમાં પ્રશ્ન ઉઠ્યો હતો હોં કે આવું છન્નસ્થ કહી શકે? પંચમ આરાના મતિ-શ્રુતજ્ઞાની આવી વાત (કરે)? એવો પ્રશ્ન કર્યો દેવીદાસભાઈએ. એય..! તમારા ઘેવરિયાએ. હરખચંદભાઈ હતા, હરખચંદ શેઠ. એ હતા અને .. ભવાની. કચ્છ. કચ્છી નહોતા? ત્રણ હતા. ત્યાં આવ્યા હતા. ૭૭ની સાલમાં. આવું કેમ? આવું કેમ એટલે શું? મતિ-શ્રુતજ્ઞાનની તાકાતની તમને ખબર છે? મતિ-શ્રુતજ્ઞાન.. ભગવતીમાં એમ કહે છે કે મતિ-શ્રુતજ્ઞાનની નિર્મળતા સર્વ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવને જાણે. ત્યારે તો હજી સમયસાર હાથ આવ્યું નહોતું. સમજાણું કાંઈ? ૭૭ની વાત છે. સંવત ૧૯૭૭. મતિ-શ્રુતજ્ઞાનનું જોર... ભગવતીમાં એમ કહ્યું છે, કીધું, એટલું છે કે સર્વ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ જાણે. ભલે પરોક્ષ છે પણ પરોક્ષ પ્રમાણ છે કે નહિ? કે અપ્રમાણ છે? સમજાણું કાંઈ? પણ એવી આત્માની મતિ-શ્રુતમાં તાકાત છે એ બેસતી નથી તો એને આત્માની તાકાત કેમ બેસે? આહાહા..! પર્યાયની હજી આવડી તાકાત! આહાહા..! એને તો આમ રાંકો માનીને બેઠો છેને, ભિખારી જાણે. એય..! નેમિદાસભાઈ!

ત્રણ લોકનો નાથ! તારી પર્યાયના ગુંજામાં ત્રણ લોક અને લોકાલોક સમાઈ ગયા છે કહે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એવો ભગવાન આત્મા, કહે છે કે જ્યાં દ્રષ્ટિએ લીધો અને વેદન થયું, બસ! એને તો અલ્પ કાળે કેવળજ્ઞાન (થવાનું). એમાં સંશય શો? કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

આ ૪૧ ગાથામાં ચાર ભાવો પરમસ્વભાવમાં નથી એમ બતાવવા છે.

સ્થાનો ન ક્ષાયિકભાવનાં, ક્ષયોપશમિક તણાં નહીં;

સ્થાનો ન ઉપશમભાવનાં કે ઉદયભાવ તણાં નહીં. ૪૧.

‘ટીકા – ચાર વિભાવસ્વભાવોના સ્વરૂપકથન દ્વારા પંચમભાવના સ્વરૂપનું આ કથન છે.’ કારણ કે મૂળ તો શુદ્ધભાવ અધિકાર ચાલે છેને? એમ કહે છે. શુદ્ધભાવ કહો કે પંચમભાવ કહો કે પારિણામિકભાવ કહો, ધ્રુવભાવ કહો, નિત્યભાવ કહો, સામાન્યભાવ કહો, સહજાત્મસ્વરૂપનો ભાવ કહો. સમજાય છે કાંઈ? કહે છે કે ‘ચાર વિભાવસ્વભાવો...’ ભાષા દેખો! આત્માની પર્યાયમાં આ રાગાદિ ભાવ ઉદય થાય એ તો વિભાવસ્વભાવ જ છે, પણ ઉપશમ સમ્યગ્દર્શન, ઉપશમચારિત્ર થાય એ વિભાવસ્વભાવ છે. કારણ કે એમાં નિમિત્તના અભાવની અપેક્ષા આવે છે.

ક્ષયોપશમભાવ જે જ્ઞાનનો-સ્વસંવેદનનો જ્ઞાનનો, એ પણ વિભાવસ્વભાવ છે. કેમકે એ એક સમયની પર્યાય કર્મના અભાવે ઉત્પન્ન થાય છે. એટલી અપેક્ષા માટે તેને વિભાવસ્વભાવ કહ્યો છે.

અરે...! ક્ષાયિકભાવ-કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ? કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન મુક્તિસ્વરૂપ પર્યાય, કહે છે કે એ ક્ષાયિકભાવ એક સમયની પર્યાય છે. એને અમે અહીં વિભાવસ્વભાવ કહીએ છીએ. આહાહા...! હજી તો મહાવ્રતના પરિણામને વિભાવ માનતા એને પરસેવા ઉતરી જાય છે. સમજાણું કાંઈ? એને અહીં તો કહે છે કે ક્ષાયિકભાવ વિભાવસ્વભાવ છે. સાંભળ!

જે એક સમયની પર્યાયની દશાનું વર્ણન છે... પંચાસ્તિકાયમાં આવે છેને? કર્મ વિના ચાર ભાવ ન હોય. એમ આવે છે. ઓલું નિમિત્ત છેને નિમિત્ત? ઉદયમાં કર્મનું નિમિત્ત છે. છે પોતાથી ઉદય હોં! અને ક્ષાયિક, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ પણ કર્મના અભાવની અપેક્ષાવાળી પર્યાય છે. નિરપેક્ષ ત્રિકાળી પરમભાવમાં એ નથી. સમજાણું કાંઈ? આહાહા...!

શ્રોતા :- બાત નથી લગતી હૈ.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- લગતી હૈ? લગત હૈ? સુની નહીં ન કભી. નવી લાગે છે એને. જુઓ શું કહે છે?

‘ચાર વિભાવસ્વભાવોના સ્વરૂપકથન દ્વારા...’ સ્વરૂપ તો ચારનું કહેવું છે ભાવમાં, પણ એ ‘દ્વારા પંચમભાવના સ્વરૂપનું આ કથન છે.’ આહાહા...! આ લખ્યું છે અત્યારનું છે? સોનગઢનું છે આ? આ નથી સમજતા, વાંચતા નથી આવડતું, સમજતા નથી આવડતું. અને જ્યાં મૂળ વાત આવે, એ... સોનગઢવાળાની વાત છે. આહાહા...!

કહે છે, ટીકા છેને જુઓ! ‘**ચતુર્ણાં વિભાવસ્વભાવાનાં સ્વરૂપકથનદ્વારેણ પંચમભાવસ્વરૂપારવ્યાનમેતત્**’ આહાહા...! ૪૧મી ગાથામાં પદ્મપ્રભમલધારિદેવ મહાસંત મુનિ છે એમના મુખમાંથી આગમ ઝરે છે. એમાં અંદર છે લખાણ. આ પરમાગમ ઝરે છે. આહાહા...! જુઓ! એ મુનિને પણ માનતા નથી અત્યારે કેટલાક. આ ટીકાને.. ટીકાને.. છેને, સાંભળ્યું છે તમે? એ રતનચંદ્રજી મુખત્યાર છે. કારણ કે આ સમજવા જાય તો એનું એકેય રહેતું નથી. એટલે એની ટીકા પણ રદ. આચાર્યોનું.....

શ્રોતા :- મુનિનું ન ચાલે?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- મુનિ કહે છે કે પંચ મહાવ્રત વિકલ્પો છે અને અંદરમાં નિર્વિકારી પરિણતિ છે. માથે કહ્યું ને? હું આ પદને અનુભવું છું. મુનિની દશાને યોગ્ય અનુભવ છે. આગમચક્ષુ છે સિદ્ધાંત, મહાપરમેશ્વર પદ છે એ. સમજાય છે? આગળ તો કહ્યું છે એમાં. અરે...! આવા મુનિમાં અને કેવળજ્ઞાનીમાં ફેર માને આપણે જડ છીએ. એમ લખ્યું છે. એક છેને કળશ? કેટલામો કળશ છે? એઈ...! ક્યાંક લખ્યું હોયને. આ તો પાછા ફેરફાર થઈ જાયને? આ પુસ્તક બીજું છે. પરમઆવશ્યક? એ આવ્યું લ્યો, એ આવ્યું. ૨૯૬ પાને છે. ૨૯૬ પાનું છે નિયમસાર. જુઓ! એનો પહેલો ૨૫૩ કળશ છે.

‘સર્વજ્ઞ-વીતરાગમાં અને આ સ્વવશ યોગીમાં ક્યારેય કાંઈ પણ ભેદ નથી;...’ છે? પ્રાણભાઈ! સૂત્રે છે કાયમાં કે નહિ બરાબર? તમને કહું છું. છે.

(અનુષ્ટુભ)

સર્વજ્ઞવીતરાગસ્ય સ્વવશસ્યાસ્ય યોગિનઃ।

ન કામપિ ભિદાં ક્વાપિ તાં વિદ્મો હા જહા વયમ્ ॥૨૫૩॥

અહો..! મુનિ, જેની દશા ત્રણ કષાયના અભાવની વર્તે છે. અહો..! મુનિ! લોકો કહે છે કે મુનિની નિંદા કરે છે. અરે..! ભગવાન! મુનિની નિંદા હોય? બાપા! ભાઈ! તને ખબર નથી. સમજાણું કાંઈ? મુનિ તો પરમેશ્વર છે, બાપા! પણ મુનિ હોય એ ને? મુનિ ન હોય એને મુનિ કહેવા અને એને માટે કહેવું કે અરે..! આ અમને માને નહિ.

કહે છે, 'સર્વજ્ઞ-વીતરાગમાં અને સ્વવશ યોગી...' મુનિ હોં! મુનિની વાત છે. ચોથા, પાંચમાની અહીં નથી. આ 'સ્વવશ યોગીમાં ક્યારેય કાંઈપણ ભેદ નથી;...' સમજાણું કાંઈ? 'ઇત્યાં...' શું કહે છે? 'અરેરે..! આપણે જડ છીએ...' પોતાને ભેળવીને નાખી વાત. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ભગવાન આત્મા અંતરમાં અતીન્દ્રિય આનંદનો સાગર છે. એની દશામાં ભલે પુણ્ય અને પાપના વિકલ્પો રાગાદિ હો, એ તો વિપરીત ઝેર જેવા ભાવ છે. અંતરનું એનું કાયમી અસલી સ્વરૂપ ભગવાન ધ્રુવ આત્મા, એમાં તો અતીન્દ્રિય આનંદ પડ્યો (છે). એને કોઈ દિ' ખબર નથી, એને કોઈ દિ' વિશ્વાસ નથી. અનાદિનો મૂઠ થયેલો જીવ એને પોતાની જાતમાં કેવડી ચીજ છે એની ખબર નથી. સમજાણું કાંઈ?

અહીં કહે છે કે અરે..! સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર પરમાત્મા અને સંત.. આવા સંત હોં! જેણે આત્માના આનંદના ખજાના ખોલ્યા છે, પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ રાગ છે એ મારા એવી એકત્વબુદ્ધિમાં જેણે ખજાનાને તાળા માર્યા છે. સમજાણું કાંઈ? ભગવાન આત્મા સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ સત્-શાશ્વત (જ્ઞાન ને) આનંદનો કંદ ભગવાન, એમાં આ વિકલ્પો પુણ્ય-પાપના, શુભ-અશુભ રાગ આદિના, એને મારો સ્વભાવ અને આ બે એક છીએ એવી જે માન્યતા એણે મિથ્યાત્વના ત્યાં તાળા માર્યા છે અંદર. ચૈતન્યને ખોલવાના ખજાનાની એને અજ્ઞાનીને ખબર નથી. મૂળચંદભાઈ! આહાહા..!

જેણે ભગવાન આત્મા અંદર મહા ચિદાનંદમૂર્તિ, એને ખોલીને, રાગ સાથે એકત્વબુદ્ધિ છોડીને, સ્વભાવ સાથે એકત્વ કરીને ખોલ-એણે ખજાના પ્રગટ કર્યા છે. એવા જે સંતો, મુનિઓ અને સર્વજ્ઞ વીતરાગમાં, અરેરે..! જડ છે (કે જે) જુદાઈ માને છે, કહે છે. છે એમાં? આહાહા..! રાગ અને પુણ્ય-પાપના ભાવ એ તો પરાધીન દુઃખી પ્રાણી પામર છે. સમજાય છે? શરીર મારા, પૈસા મારા, ધૂળ મારા, પરમાં સુખ છે—એ માન્યતા તો એની પરાધીનતાની, ભ્રમણાની, અજ્ઞાનીની માન્યતા છે. એ પ્રાણી પામર છે. ચાહે તો રાજા હોય કે ચાહે તો દેવ હો. અબજોપતિ હો, પણ એ ભિખારી અને પામર છે. એને પોતાની નિજસંપદાની ખબર નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

ભગવાન આત્મા... કહે છે કે સંતો.. આવા સંત હોં! યોગીઓ. આવા સંત કીધા એવા. સ્વવશ-અંદર આનંદમાં વશ થઈ ગયા છે. આહાહા..! એ પુણ્ય-પાપના રાગના તાબે થતાં નથી. પરમાં સુખ છે એવી બુદ્ધિની તો ગંધ નથી રહી ત્યાં હવે. એવા ધર્માત્મા-સંતોમાં અને વીતરાગી કેવળજ્ઞાનીમાં ફેર

માને (એ) જડ છે કહે છે. જડ છો? તને ભાન નથી? ચૈતન્ય ઝળહળી ઉઠ્યો છે અંદરથી. જ્ઞાનાનંદનો સાગર ભગવાન ઉછળીને પોતાની વર્તમાન દશામાં વીતરાગતા જેને પરિણામી છે એવા સંતો અને વીતરાગ ભગવાન—એમાં ફેર શું તને લાગે છે? એય...! આહાહા..!

કહે છે કે આવો આત્મા, એમાં ચાર વિભાવસ્વભાવ નથી. આહાહા..! ભારે આકરી વાત! શરીર-બરીર તો નથી. આ તો માટી, જડ છે, ધૂળ છે. આ તો અજીવતત્ત્વ છે. પરમાણુથી બનેલું ઢીંગલું ફૂં. થઈને રાખમાં ઊડી જશે. આટલી રાખેય નહિ થાય. પવન આવે તો ઊડી જાય. એ તો જડ છે, એ ક્યાં આત્મા હતો? સાંભળને! પણ અંદરમાં પુણ્ય અને પાપના, દયા, દાન, વ્રતના અને કામ, ક્રોધના, ભોગના આદિના પરિણામ થાય, એ પણ વિકાર અને મેલ અને ઝેર છે. આહાહા..! એનાથી ભિન્ન ભગવાન છે એમાં ચાર પર્યાયો નથી એમ કહે છે. રાગ પણ નથી અને ક્ષાયિકભાવ પણ નથી. એમ કહીને પરમસ્વભાવભાવ, પરમસ્વભાવી વસ્તુ ચૈતન્યદળ સત્ નિત્ય ધ્રુવ એની દ્રષ્ટિ કરાવવા, આવો આત્મા છે એમ વર્ણવીને એને સમ્યગ્દર્શન કરાવવાનો હેતુ છે.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

ભાદરવા સુદ ૩, રવિવાર, તા. ૧૪-૯-૧૯૬૯
ગાથા-૪૧, પ્રવચન-૬

નિયમસાર, શુદ્ધભાવ અધિકાર. ૪૧મી ગાથાની ટીકા. જરી આ અધિકાર અપૂર્વ છે. અહીંયા કહે છે કે ‘ચાર વિભાવસ્વભાવોના સ્વરૂપકથન દ્વારા પંચમભાવના સ્વરૂપનું આ કથન છે.’ કહો, શેઠી! પારિણામિકભાવનું કથન છે. શેઠીકા પ્રશ્ન થા ન? પારિણામિકભાવ એટલે? એ નીચે કહેશે. અંદરમાં ખુલાસો આપશે. સમજાય છે? પારિણામિકભાવનું પરિણામી.... ભાષા છેને? ‘પરિણામે જે ભાવ હોય તે પારિણામિકભાવ છે.’ એ આવશે. આ તો પારિણામિક એટલે શું? પહેલા પેરેગ્રાફનો છેલ્લો શબ્દ છે. છે શેઠી? પહેલા પેરેગ્રાફની ચોથી લીટીનું છેલ્લું. ‘પરિણામે જે ભાવ હોય તે પારિણામિકભાવ છે.’ એ ગાથામાં. છે? હાથ આવ્યું?

‘પરિણામે જે ભાવ...’ પરિણામ એટલે? સહજ સ્વભાવ, પરિણામિક સ્વભાવ. જેને કોઈ કર્મના નિમિત્તના સદ્ભાવની કે અસદ્ભાવની અપેક્ષા નથી. સહજસ્વરૂપ નિત્યાનંદ ધ્રુવ ચૈતન્ય ભગવાન, કાયમી અસલી સ્વભાવ, એને પરિણામે ભાવ હોય તે પારિણામિકભાવ કહેવામાં આવે છે. એ ભાવની દ્રષ્ટિ કરતાં, એનો આશ્રય કરતાં સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર... આ મોક્ષમાર્ગ છેને? મોક્ષનો માર્ગ નિયમસાર છે. એ મોક્ષનો માર્ગ, પરમસ્વભાવ એકરૂપ પરિણામે સહજસ્વભાવરૂપ ભાવ, એને આશ્રયે સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર થાય છે. સમજાણું કાંઈ?

એથી કહે છે, ‘ચાર વિભાવસ્વભાવોના સ્વરૂપકથન દ્વારા પંચમભાવના સ્વરૂપનું આ કથન છે.’ હવે ‘કર્મોના ક્ષયે જે ભાવ હોય...’ ભાવ એટલે પર્યાય-અવસ્થા. જેમાં... નીચે છે અર્થ જુઓ. કર્મના ક્ષયમાં. ‘કર્મના ક્ષયમાં; કર્મોના ક્ષયના સદ્ભાવમાં.’ સદ્ભાવ એટલે હયાતીમાં. ‘(વ્યવહારે કર્મોના ક્ષયની અપેક્ષા જીવના જે ભાવમાં આવે તે ક્ષાયિકભાવ છે.)’ શું કહે છે? આત્મામાં ક્ષાયિકભાવ એક સમયની પર્યાય છે. એ પ્રગટે ત્યારે એને વ્યવહારે કર્મ નિમિત્ત જે છે એના ક્ષયની અપેક્ષા જેમાં નિમિત્તપણે છે, તેને ક્ષાયિકભાવની પર્યાય-ભાવ-અવસ્થા કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે ઝીણી વાતું છે.

આ છે ખરો, એમ બતાવવું છે. એ છે. જેમાં કર્મના અભાવની.. ક્ષય એટલે અભાવની, જેમાં નિમિત્ત અભાવની અપેક્ષા આવે એવી એક પર્યાય આત્મામાં (હોય છે). ક્ષાયિકભાવના કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન ભેદ આવશે. એ એક સમયની ક્ષાયિક શુદ્ધ પૂર્ણ પર્યાય છે. એ પણ અહીંયા આવરણસંયુક્ત કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? એમાંને એમાં છે, જુઓ! પાછળ છે. એ ચાર ભાવ આવરણસંયુક્ત

છે.. આવરણસંયુક્ત છે. ૮૫ પાને છે. આવરણસંયુક્ત એટલે કે જેમાં કર્મના-નિમિત્તના ક્ષયની અપેક્ષા છે એ અપેક્ષાએ તેને આવરણવાળો કહેવામાં આવે છે. ઝીણી વાત છે. કીધી હતીને ?

વસ્તુ ભગવાન આત્મા પરમસ્વભાવ, જેનો અતીન્દ્રિય આનંદ પરમભાવસ્વભાવ એવો અનાદિ-અનંત આત્માનો સ્વભાવ છે, એ નિત્ય સ્વભાવ છે, એ નિત્ય છે તેને અહીં શુદ્ધભાવ કહેવામાં આવે છે. એ શુદ્ધભાવમાં, વર્તમાન પર્યાયમાં-અવસ્થામાં.. જે અવસ્થામાં કર્મના અભાવની-ક્ષયની-નાશની વ્યવહાર તરીકે નિમિત્ત તરીકે અપેક્ષા આવે, તે પર્યાયને અહીંયા ક્ષાયિકભાવ કહે છે અને તેથી તેને આવરણવાળો એમ કહે છે. ઓલી નિમિત્તની અપેક્ષા આવીને ? એમ. આવરણ હતું એનો અભાવ થયો, પણ આવરણનો અભાવ થયો એટલી અપેક્ષા કેવળજ્ઞાનની પર્યાયમાં, કેવળદર્શનની પર્યાયમાં એટલી અપેક્ષા આવે છે માટે તે ભાવ આશ્રય કરવાલાયક નથી. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ ?

‘કર્મોના ક્ષયે જે ભાવ હોય...’ ભાવ એટલે પર્યાય-અવસ્થા. દ્રવ્યને પણ ભાવ કહેવામાં આવે, ગુણને પણ ભાવ કહેવામાં આવે અને વર્તમાન પર્યાયને પણ ભાવ કહેવામાં આવે. જ્યાં જેને લાગુ પડે ત્યાં તેને સમજવું. અહીં ભાવ પર્યાયની અપેક્ષાએ છે. ભગવાન આત્મા પરમસ્વભાવી ભગવાન, એની દશા નામ હાલતમાં કેવળજ્ઞાનાવરણીય પ્રકૃતિ એનો અભાવ.. અભાવ છે. એટલી સદ્ભાવતા એની આવી, એવી જે કેવળજ્ઞાનની પર્યાય એ ક્ષાયિકભાવે છે, પણ એ આશ્રય કરવાલાયક નથી. છદ્મસ્થને તો છે નહિ, પણ છતાં કેવળજ્ઞાનની ક્ષાયિક પર્યાય એ પણ જીવને.... એક સમયની દશા છે એ.

કેવળજ્ઞાન પણ આત્મામાં એક સમય જ રહે છે. સમજાય છે કાંઈ ? બીજે સમયે કેવળજ્ઞાન બીજું, ત્રીજે સમયે ત્રીજું. કેમકે એ પર્યાય છે અને પર્યાય છે એટલે એક સમયે તો ક્ષય-નાશ થયા વિના રહે નહિ. ભલે એવું ને એવું કેવળજ્ઞાન બીજે સમયે થાય, છતાં એની સ્થિતિ તો એક સમયની જ છે. સેકન્ડના અસંખ્ય ભાગ-એક સમય એની સ્થિતિ છે. માટે તે આશ્રય કરવાલાયક નથી. આહાહા..! અને ત્રિકાળ જેની સ્થિતિ છે (એવું) નિત્યાનંદ ધ્રુવ વજ્રબિંબ, જે જ્ઞાન, દર્શન આદિ અનંત ગુણ-શક્તિનું ધ્રુવ તત્ત્વ, એવો જે ત્રિકાળી સ્વભાવભાવ એ આશ્રય કરવાલાયક, નજર કરવાલાયક, અવલંબન કરવા લાયક... સમજાય છે કાંઈ ? એ પરમસ્વભાવભાવ છે. એની અપેક્ષાએ ક્ષાયિકભાવ પણ અપરમભાવ કહેવામાં આવે છે. એ પરમભાવ નહિ. બલુભાઈ! ઝીણું છે આ. એમને એમ પકડાય એવું નથી. આ નિયમસાર આવ્યું છે.

શ્રોતા :- પકડાય એવું...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પકડાય એવું જ થાય છે આ. પણ હવે એને મગજમાં કામ આવવું જોઈએને ?

આ આત્મા... શુદ્ધભાવ અધિકાર છે. શુદ્ધભાવ પર્યાયની અહીં વાત નથી. એ માથે છેને શુદ્ધભાવ અધિકાર ? શુદ્ધભાવ ત્રિકાળ ધ્રુવ એનો જ અધિકાર, સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર માટે એનો જ આશ્રય અને અધિકાર છે. બીજાનો અધિકાર નથી. નટુભાઈ! સમજાણું કાંઈ ? આહાહા..! જેને મોક્ષમાર્ગ પ્રગટ કરવો છે, જેને અનંત કાળમાં નહિ થયેલી આત્મજ્ઞાન કળા મોક્ષના કારણરૂપ પ્રગટ કરવી છે, એને તો

ત્રિકાળી ધ્રુવ શુદ્ધ સ્વભાવનો જ આશ્રય લેવો પડશે. એ વિના એ પર્યાય પ્રગટ થશે નહિ. કહો, મૂળચંદ્રભાઈ! અહીં તો હજી ક્યાંકનું ક્યાંક ચાલે છે. દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, આ કરો... આ કરો... આ કરો. એ તો ઉદયભાવમાં આવી ગયું. અહીં તો ક્ષાયિકભાવની પર્યાય આશ્રય કરવાલાયક નથી, તો વળી ઉદયભાવની રાગની ક્રિયા એ તો આલંબન કરવાલાયક નથી જ. એ તો વિભાવ અને વિકાર છે. સમજાણું કાંઈ? એ ક્ષાયિકભાવ છે.

‘કર્મના ક્ષયોપશમે જે ભાવ હોય તે ક્ષયોપશમિકભાવ છે,...’ હવે એથી ઓછો વિકાસ. આ પૂર્ણ વિકાસ છે. ક્ષાયિકભાવ આત્માની પર્યાયમાં-અવસ્થામાં પૂર્ણ વિકાસ છે. પણ છે એ એક સમયની અવસ્થા. માટે સમ્યગ્દર્શન જેને પ્રગટ કરવું હોય એને તો ત્રિકાળી પરમસ્વભાવનું જ અવલંબન અને આશ્રય કરવો જોઈએ. આહાહા...! ભારે વાત ભાઈ!

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- કહ્યું ને. આયેગા, દેખો.

હવે ક્ષયોપશમે જે ભાવ હોય એટલે જે આત્માની જ્ઞાન, દર્શન, વીર્યની, શ્રદ્ધાની અવસ્થાના વિકાસમાં જેને કર્મના નિમિત્તનો અંશે ક્ષયોપશમ હોય, એવી જેમાં અપેક્ષા હોય એ દશાને ક્ષયોપશમદશા કહે છે. એ ક્ષયોપશમદશાની પર્યાય પણ ધર્મીને માટે આશ્રય કરવાલાયક નથી. સમજાણું કાંઈ? ધર્મીજીવને—જેને ધર્મ કરવો છે અને ધર્મ નથી ત્યાં પર્યાયમાં ધર્મ(રૂપ)પરિણમન કરવું છે એવા ધર્મી જીવને—તો એ ત્રિકાળી પરમસ્વભાવ, ધ્રુવસ્વભાવ એનો આશ્રય લીધે જ ધર્મની દશા પ્રગટ થાય છે. એ ક્ષયોપશમભાવ થયો.

‘કર્મોના ઉદયે જે ભાવ હોય તે ઔદયિકભાવ છે.’ રાગ, દ્વેષ, ગતિ. એનો આવશે ખુલાસો. દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિના ભાવ એ ઉદયભાવ છે. કેમકે કર્મના ઉદયની જેમાં નિમિત્તતા છે. ઉદય થાય છે પોતાથી, પણ જેમાં કર્મના પાકના નિમિત્તતાની અપેક્ષા છે એવો જે દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, પૂજા, કામ, ક્રોધ, મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, રાગ, દ્વેષ—એ બધા ભાવને ઉદયભાવની વિકારી અવસ્થા-પર્યાય (કહેવામાં આવે) છે. એમ પહેલું સિદ્ધ કરે છે કે એ છે. એ છે, પણ ધર્મીજીવને ધર્મ કરવા માટે એ ઉદયભાવ આશ્રય કરવાલાયક નથી. એ શુભભાવ દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિના પરિણામ પણ આશ્રય કરવાલાયક નથી. એમ કહે છે. આહાહા...!

શ્રોતા :- એ શરૂઆતમાં...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- શરૂઆતમાં જ પરમપારિણામિકભાવનો આશ્રય પહોળે નંબરે અને પહેલે શરૂઆતે (હોય છે), અહીં એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? મહાપ્રભુ ચૈતન્ય ધ્રુવ છે, નિત્ય છે, અવિનાશી છે. ‘આત્મા દ્રવ્યે નિત્ય છે’, આવે છેને? ‘પર્યાયે પલટાય.’ શરીરાદિની બીજી વાત તો એને ઘરે રહી. પોતે ભગવાન આત્મા દ્રવ્યે એટલે વસ્તુએ—તત્ત્વે અનાદિ-અનંત નિત્ય છે. અવસ્થા બદલે છે—પર્યાય

બદલે છે. એના પર્યાયમાં પણ જે પુણ્યનો, દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિનો ભાવ (થાય) એને અહીંયા ઉદયભાવ, નિમિત્તની અપેક્ષાએ એને ઉદય કહ્યો છે. સમજાણું કાંઈ?

શ્રોતા :- વ્રત ને મહાવ્રત શેમાં આવતા હશે ?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- મહાવ્રત-બહાવ્રત શેમાં આવતા હશે ? કીધુંને આમાં. ઉદયભાવમાં. સમજાણું કાંઈ? દેવીલાલજી! મહાવ્રત, અઘ્યાવીશ મૂળગુણ શેમાં ભાવ આવતા હશે ? છ આવશ્યક કરે, લોચ કરે, એક વખત આહાર કરે, ઉભા ઉભા આહાર કરે—એવા અઘ્યાવીશ મૂળગુણ નથી આવતા મુનિને ? પણ કહે છે કે એ તો વિકલ્પ છે, ભાઈ! એ રાગ છે. એ રાગ મૂળ તો એક પર્યાયમાં છે એમ વ્યવહારે બતાવ્યું છે. મૂળગુણ તો અનંત જ્ઞાન, દર્શન, આનંદનો કંદ એ આત્મા મૂળગુણ છે. સમજાણું કાંઈ? એ તો અસદ્ભુત વ્યવહારનયનો વિષય કરીને એ ભૂમિકામાં આવા જ પ્રકારના વિકલ્પની મર્યાદા હોય છે એમ બતાવવા એને અસદ્ભુત વ્યવહારનયથી એને મૂળગુણ કહ્યા છે. આહાહા..!

શ્રોતા :- પર્યાય અસદ્ભુત ?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- રાગ છેને.

શ્રોતા :- .. મૂળગુણ ?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- મૂળગુણ તો ત્રિકાળી ધ્રુવ જ્ઞાનાનંદ તે મૂળગુણ છે. સદ્ભુત વ્યવહારનયે અંદરમાં સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર કે કેવળજ્ઞાન થાય તે મૂળગુણ છે, સદ્ભુતવ્યવહારે. અસદ્ભુતે (શુભ)રાગ (મૂળગુણ છે) અને પરમ નિશ્ચયમાં ભગવાન આત્મા અનંત જ્ઞાન, દર્શન, આનંદની ખાણ ધ્રુવ જે છે એ મૂળિયું છે, એને મૂળગુણ કહેવામાં આવે છે. સ્વરૂપચંદભાઈ! આવું તો ક્યાંય સાંભળ્યું નહિ હોય ઓલામાં વાડામાં પણ, કેટલા વર્ષ ગયા. હેરાન કરી નાખ્યા લોકોને બિચારાને. એને સાંભળવા પણ મળે નહિ સાચું, એ કે દિ' સમજે? કે દિ' વિચારે? કે દિ' રચિ કરે અને કે દિ' સ્વભાવ તરફ ઢળે?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- આમ કરો, આ કરો... આ કરો... અંદર. એ કર્યું આવી ક્રિયાઓ એટલે ઓહોહો...! વધી ગયો. મિથ્યાત્વમાં વધ્યો છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

ત્રણ લોકનો નાથ વજ્રબિંબ ધ્રુવ ચૈતન્યપ્રભુ, જેમાં તો અનંત... અનંત... અનંત... અનંત... જ્ઞાન, દર્શન, આનંદ એવી અનંતી પર્યાયના થોક પડ્યા છે એમાં. ધ્રુવપણે, નિત્યપણે, સદ્રશ્યપણે, સામાન્યપણે એવો પરમસ્વભાવભાવ એને પારિણામિકભાવ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘કર્મોના ઉપશમે જે ભાવ હોય તે ઔપશમિકભાવ છે.’ કર્મના ઠરવાથી, પાણીમાં જેમ મેલ હેઠે બેસી જાય એમ કર્મ બેસી જાય અને એવી પર્યાય જેમાં થાય એમાં કર્મના ઉપશમની અપેક્ષા આવે છે તે પર્યાયને ઉપશમભાવ (કહે છે). ‘સકળ કર્મોપાધિથી વિમુક્ત...’ હવે આવ્યો. શેઠી! ‘સકળ કર્મોપાધિથી વિમુક્ત...’ એ પણ એક નિમિત્તની અપેક્ષા કરી. ‘સકળ કર્મોપાધિથી વિમુક્ત એવો,

પરિણામે જે ભાવ હોય...’ એટલે કે કર્મ ઉપાધિ શબ્દે? કર્મની હયાતી પણ નહિ અને કર્મની અહયાતી એ પણ એક ઉપાધિ છે એમ કહે છે. આહાહા..!

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- અહીં કહીએ છીએને. કહીએ, જવા નહિ દઈએ.

ભગવાન આત્મા પૂર્ણાનંદનો નાથ પ્રભુ ધ્રુવ ચૈતન્ય નિત્ય વસ્તુ છે.. નિત્ય વસ્તુ છે.. સત્ નિત્ય વસ્તુ છે. એ ચીજને કર્મના નિમિત્તની હયાતીની ઉપાધિ તે (છે) પણ એના અભાવની પણ એક ઉપાધિ છે. એમ કહે છે. આહાહા..! અભાવરૂપ ઉપાધિ પણ જેમાં નથી એમ કહે છે. નવનીતભાઈ! કર્મનો જેમાં અભાવ આવે એ પણ એક પર્યાય થઈ, ત્યારે અભાવ થયો. વસ્તુમાં તો કર્મના સદ્ભાવ અને અભાવની અપેક્ષા છે જ નહિ. અભાવ ક્યાં કરવો હતો? કોનો? અભાવ કોનો થવો? એ તો વસ્તુ છે. સમજાણું કાંઈ?

ભગવાન આત્મા પૂર્ણ સ્વરૂપ... પૂર્ણ ઈદં ધ્રુવ. કહે છે કે એવો જે ભાવ-એવો જે સ્વભાવ જેને અહીંયા શુદ્ધભાવ કહ્યો, એને કર્મનો ઉદય નિમિત્ત છે માટે અહીં ભાવ થયો... થાય ભલે પોતાથી. અને એનો અભાવ થયો માટે ભાવ થયો એ તો ક્ષાયિક, ઉપશમમાં જાય છે. કર્મનો અભાવ થયો અને અહીંયા પુરુષાર્થ છે એવી જાતનો, ત્યારે તેને ક્ષયોપશમ, ઉપશમ અને ક્ષાયિક એ દશામાં જાય છે એ વાત. પણ આ આત્માનો ત્રિકાળીભાવ સ્વભાવ છે એમાં તો કર્મનો અભાવ એટલી એક ઉપાધિ પણ એને લાગુ પડતી નથી. આહાહા..!

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- છે જ નહિ પણ એમાં. કર્મનું નિમિત્તપણું પણ નથી અને નિમિત્તનો અભાવ... એ તો પર્યાયમાં નિમિત્તનો અભાવ લાગુ પડે છે. વસ્તુને લાગુ પડતો નથી. આહાહા..! પંડિતજી! આ તો અલૌકિક વાત છે. આહાહા..!

એવો ભગવાન જ્ઞાન, દર્શન, આનંદથી ધ્રુવરૂપે.. ધ્રુવ.. ધ્રુવ એટલે નિત્ય શક્તિનો પિંડ જે છે એને તો જ્ઞાનાવરણીયકર્મનો અભાવ થયો એમ કહેવું એ પણ એક ઉપાધિ છે. એવી ઉપાધિ જે વસ્તુમાં છે નહિ. આહાહા..! એકાંત નિરપેક્ષ. હજી તો રાડું બહારમાં પાડે છે. આમ કરવું, આ કર્યું, આ કરે તો થાશે. અરે..! ભાઈ! અહીં તો પ્રભુ બિરાજે છેને મહાપ્રભુ. એક સમયની ક્ષાયિક પર્યાય પણ વ્યવહાર આત્મા છે. આહાહા..! કેવળજ્ઞાનની પર્યાય, કેવળદર્શનની પર્યાય, કેવળી ભગવાનની નિર્મળ પૂર્ણ પર્યાય એ પણ વ્યવહાર આત્મા છે, નિશ્ચયમાં એ છે નહિ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આ તો અલૌકિક માર્ગની રીત છે. સમજાણું? ધ્રુવ ભગવાન આત્મા જેને, કહે છે કે કર્મના અભાવની પણ અપેક્ષા પર્યાયમાં લાગુ પડે, દ્રવ્યને લાગુ પડતી નથી.

શું કીધું? ‘સકળ કર્મોપાધિથી વિમુક્ત...’ એટલે? કે કર્મનું નિમિત્તપણું છે એ ઉપાધિ છે અને નિમિત્તનો અભાવ થવો એ પણ એક અપેક્ષાએ ઉપાધિ છે. વસ્તુ જે ત્રિકાળ જ્ઞાયકભાવ પરમ

કારણપ્રભુ, જેમાં અનંતા અનંતા સિદ્ધની પર્યાયો પડી છે એવો ધ્રુવ સ્વભાવ, તેને કર્મના અભાવની પણ જ્યાં અપેક્ષા નથી. કે ભાઈ! કર્મનો અભાવ હોય અને અહીં પર્યાયમાં પુરુષાર્થથી ક્ષાયિકભાવ થાય એવી અપેક્ષા ત્રિકાળીભાવમાં છે નહિ. ધન્નાલાલજી! ભારે માર્ગ ભાઈ! આહાહા..! આવો માર્ગ વીતરાગનો સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે કહ્યો. પણ લોકો ક્યાંય ગોથા ખાય, મળે નહિ, મળે નહિ. ક્યાંક ને ક્યાંક ઊંધું મળે.

સકળ કર્મોની... આઠેય કર્મોના અભાવની પણ જેમાં અપેક્ષા નથી એમ કહે છે. કારણ કે એ તો વસ્તુ છે એ છે. એમાં અભાવ અને સદ્ભાવની અપેક્ષા તો પર્યાયમાં લાગુ પડે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! અરે..! જેના જ્ઞાનમાં પણ શું ચીજ છે અને કઈ રીતે છે? એ સમજમાં પણ ન આવે, તો એ સ્વભાવ તરફ ઢળે શી રીતે? એના સ્વભાવનું એને માહાત્મ્ય શી રીતે આવે? સમજાય છે કાંઈ? શાસ્ત્ર ભણી ભણીને ગોખે. ગોખીને આનું આમ થાય ને આનું આમ થાય. ભાઈ! તને તારો ભગવાન પૂર્ણ પ્રભુ... દ્રવ્યાર્થિકનય એટલે દ્રવ્ય જેનો વિષય છે એવો દ્રવ્યાર્થિકનય, એનો જે ધ્યેય, વિષય ધ્રુવ, કહે છે કે એને તો કર્મનો અભાવ નિમિત્તરૂપે હોં, વ્યવહારરૂપે..., કર્મનો અભાવ તો પરદ્રવ્ય છેને? એટલે પરદ્રવ્ય છે એટલે વ્યવહારે એનો અભાવ. નિશ્ચયમાં તો અંદરમાં અશુદ્ધપણાના પર્યાયનો અભાવ થઈ અને શુદ્ધપણું પ્રગટે પર્યાયમાં, એ પોતાને કારણે. એમાં કર્મના અભાવનું નિમિત્તપણું આવે, કહે છે કે એ વસ્તુના સ્વભાવમાં અભાવ અને સદ્ભાવની અપેક્ષા છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? ભારે ઝીણી વાત. આવા મોટા દિવસમાં આવી વાત! મોટા દિ'માં સારી ન આવે તો કે દિ' આવે? તે દિ' આવે, માંડ ભેગા થાય. ભાઈ! તારે કરવું આ પડશે. આ કર્યા વિના ક્યાંય સુખ અને ધર્મનો માર્ગ નહિ થાય. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

શ્રોતા :-

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હજી વાત ચાલે છેને. ચાલે છે હજી. એ આખી ગાથા જ એવી છે. બધી ગાથાઓ એવી છે.

સકળકર્મ... ઓલા ચાર વાત કરીને ચાર ભાવની. ક્ષાયિક, ક્ષયોપશમ, ઉદય અને ઉપશમ. ... પછી લીધો. આ સકળ કર્મની અપેક્ષા, એટલે કર્મ છે એની તો વાત નહિ. પણ કર્મનો અભાવ, એવો વ્યવહારે લાગુ પડે જેને અપેક્ષા. વ્યવહારે. નિશ્ચયથી તો પોતાની નિર્મળ પર્યાય પ્રગટે છે, ત્યારે ત્યાં કર્મનો અભાવ કર્મમાં એને કારણે થાય છે. પણ એ તો વર્તમાન પર્યાય-અવસ્થાને એ વ્યવહાર લાગુ પડે છે. સમજાય છે? ભગવાન શુદ્ધ ધ્રુવ ચૈતન્ય પરમસ્વભાવ ભગવાન, જેને કારણજીવ કહીએ, કારણજીવ, કારણપરમાત્મા. પરમપારિણામિકભાવ. આ શુદ્ધભાવ અધિકાર તે. એ શુદ્ધભાવને કર્મના અભાવની પણ અપેક્ષા નથી. એ તો એમને એમ પડ્યો છે, પ્રગટરૂપ ચૈતન્ય આનંદકંઠ ત્રિકાળ પડ્યો છે. આહાહા..! કહો, માણેકલાલભાઈ! પર્યાય.. પર્યાય ક્યાં ગઈ?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- આ શું કીધું? આ શું કહે છે? પરિણામિકભાવોમાં પરિણામિકભાવ એ અસ્તિ વાત આવી. શું આવી આ? ઓલી તો અપેક્ષા કરી. એ તો સમજાવે છે કે નિમિત્તનો જેમાં અભાવ પણ નથી એવું ત્રિકાળી અસ્તિ તત્ત્વ. એ તો વાત કરે છે. શું કહે છે આ? ધ્યાન ક્યાં રાખે છે? ‘પરિણામે જે ભાવ હોય તે પરમપારિણામિકભાવ છે.’ એમ આવ્યું કે નહિ? આ અસ્તિ આવી. સહજપણાનો ભાવ, જેમાં કર્મના અભાવની અપેક્ષા નથી એવો સહજપણાનો ભાવ તેને પરિણામિકભાવ, ધ્રુવભાવ, નિત્યના નિત્યાનંદ પ્રભુ એને શુદ્ધભાવ કહેવામાં આવે છે. અને એનો આશ્રય લે ત્યારે તેને સમ્યગ્દર્શન થાય છે. નાનામાં નાની ધર્મદશા પણ એના આશ્રયે થાય, મધ્યમ દશા પણ એને આશ્રયે થાય, ઉત્કૃષ્ટ દશા પણ એને આશ્રયે થાય. એક હોય ત્રણ કાળમાં... આ માર્ગ છે. દુનિયા માને, ન માને ને કોઈ બીજા તર્ક અને કુતર્ક કરીને કહે, પણ એથી માર્ગ કાંઈ બીજો થાય એવો નથી. સમજાણું કાંઈ?

‘સકળ કર્મોપાધિથી વિમુક્ત...’ એમ કીધુંને અહીં તો? હવે અસ્તિરૂપે શું? ‘પરિણામે જે ભાવ હોય તે પારિણામિકભાવ...’ એમ પાછું. પરિણામિક નહિ, પારિણામિકભાવ.. પારિણામિકભાવ છે. ‘આ પાંચ ભાવોમાં, ઔપશમિકભાવના બે ભેદ છે,...’ એ તો સંખ્યા બતાવે છે. ‘ક્ષાયિકભાવના નવ ભેદ છે, ક્ષયોપશમિકભાવના અઠાર ભેદ છે, ઔદયિકભાવના એકવીશ ભેદ છે, પારિણામિકભાવના ત્રણ ભેદ છે.’

‘હવે, ઔપશમિકભાવના બે ભેદ આ પ્રમાણે છે – ઉપશમસમ્યક્ત્વ અને ઉપશમચારિત્ર.’ ઉપશમ સમ્યક્ ચોથે ગુણસ્થાનેથી તે... સમજાણું કાંઈ? અગિયારમાં કીધું હવે. ઉપશમસમકિતની પર્યાય ચોથેથી તે અગિયાર સુધી હોય. અને ઉપશમ ચારિત્ર એ અગિયારમે હોય. ગુણસ્થાન સમજાય છે? .. ને? પહેલું-અપૂર્વ ઉપશમસમકિત એ ચોથે ગુણસ્થાને દ્રવ્યના આશ્રયે, દ્રવ્યમાં દ્રષ્ટિ જતાં ઉપશમ સમકિત પાણીમાં જેમ મેલ જાય નહિ, પણ મેલ ઠરી જાય, એમ કર્મ ઠરી ગયેલા હોય, પોતાના પુરુષાર્થને લઈને અંદર ઉપશમભાવ પ્રગટ્યો છે, એમાં કર્મ ઠરે છે એવી એક નિમિત્તની અપેક્ષા છે. એવું ઉપશમસમકિત અને ઉપશમ ચારિત્ર એ અગિયારમે ગુણસ્થાને હોય. એ પર્યાય છે. એવા ઉપશમસમકિતનો અને ઉપશમ ચારિત્રનો પણ ધર્મી જીવને આશ્રય અને અવલંબન હોતો નથી.

હવે એમાં અહીંયા ભગવાનની મૂર્તિ અને દેરાસરનું અવલંબન ઉઠાપવું, ભારે આકરું પડે જગતને. એય..! સમજાણું કાંઈ? એ તો સ્વરૂપમાં ઠરી શકે નહિ ત્યારે કોઈ શુભભાવ હોય છે, ત્યારે તેમાં એ નિમિત્ત કહેવાય છે, કરે ત્યારે. એવા એક નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધનો વ્યવહાર છે. વળી એક ચર્ચા આવી ભાઈ! કે નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધ જે છે એ વ્યવહાર જ છે એ વાત ખોટી છે. એ મોટો લેખ આવ્યો છે. ભારે પણ... કર્મનો નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધ છે એ તો નિશ્ચય છે, એમ કહે છે. એવા બે પ્રકાર પાડ્યા. એક આવ્યું છે. સમજાણું કાંઈ? અરે..! ભગવાન! એક અને બીજા-બેનો સંબંધ થયો એ વ્યવહાર થઈ ગયો.

અહીં તો એક સમયની પર્યાયને વ્યવહાર કહે છે, સાંભળને હવે! આહાહા...! સમજાણું કાંઈ? મૂળ તો એને એ સ્થાપવું છે કે નિમિત્ત સંબંધ નિશ્ચય છે એટલે કર્મનો ઉદય હોય એટલે વિકાર થાય, એમ. લાકડા ગરી ગયા છેને. આ કહેવાય તો છે. ભાઈ! આ તો (સંવત) ૧૯૭૧ની સાલથી સભામાં કહેતા. સભામાં હોં! ત્યારે તો આઠમ અને પાખીના પોષા થાય એટલે એક કલાક બપોરે... પોષા કર્યા હોયને. લાઠીની વાત છે લાઠી. લાઠીમાં ચોમાસું હતું કે નહિ? લાઠીવાળા છે કે નહિ કોઈ? એને ક્યાં ભાન હોય ત્યાં?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- શું કહ્યું એણે કે દિ' (સાંભળ્યું હતું)? ૫૪ વર્ષ થયા એને તો. ૭૧ની સાલ. ૫૪ વર્ષ થયા. ત્યારે બપોરના આઠમે કોઈ આવેને હરગોવિંદભાઈ ને આ કાનજીભાઈ ને.. આ વીરચંદ કાનજી. કલકત્તામાં છે ને? એ બધા પોષા કરતા. જાધવજીભાઈ! વીરચંદભાઈ નહિ? એના બાપ હતા, એના બાપ હતા. એ આવે, પોષા કરે. આ તમારા દેસાઈ. એય.! જેઠા દેસાઈ. તમારા બાપથી મોટા હતા કે નાના? મોટા એ. એના કાકાના દીકરા જેઠાભાઈ ને એ બધા પોષા કરતા આઠમના. પૂનમ, આઠમ અને અમાસ કરે એ લોકો. ચૌદશ નહિ. સ્થાનવાસી ખરાને. પછી સવારે વ્યાખ્યાન હીરાજી મહારાજ (આપતા). હતાને અમારા ગુરુ. બપોરે એક કલાક (હું વાંચતો), એમાં મૂકતા હતા આ વાત. ૭૧ની વાત છે.

વિકાર આત્મામાં થાય, તેમાં કર્મ હોય તો થાય એ વાત છે નહિ. પોતાને કારણે ... એવો પાઠ છે ત્યાં. ભલે એને અર્થ નહોતો આવડતો. પણ મેં કર્યો હતો, એના ઉપરથી કબુલ્યું હતું એ લોકોએ. ... એવો પાઠ છે. ... છતો છે. છતો સમજાય છે? હયાતીવાળો છે. ... છતો છે, અસ્તિ એટલે છે. ... એટલે પુરુષાર્થની પર્યાયમાં, પુરુષાર્થને કારણે વિકાર થાય એવું છતાંપણું એમાં છે, એવો પાઠ છે. સમજાણું કાંઈ? અને આત્માને આ ઉપશમ સમકિત આદિ થાય એ કર્મ ઉપશમ થાય તો (થાય), એમ નહિ. એ પણ છતો ઉત્પન્ન, છતો છે, હયાતીવાળો પુરુષાર્થ છે. જે પુરુષાર્થ દ્રવ્યની ગતિ કરે તો એને ઉપશમ સમકિત થાય. એમાં આમ કર્મ થાય ને ઢીંકણું થાય તો ઉપશમ સમકિત થાય એમ છે નહિ. આહાહા...! રાડ નાખે. સમજાણું? ... કહીએને. એણે એટલું બધું સાંભળ્યું અને વાંચ્યું ન હોય. સમજ્યાને? એટલે બિચારા... અહીં તો પહેલું ભગવતી વાંચ્યું. શ્વેતાંબરમાં ભગવતીસૂત્ર છે. ૧૬ હજાર શ્લોક છે અને સવા લાખ સંસ્કૃતની ટીકા છે. સોળ હજાર શ્લોકનું ઊંચામાં ઊંચું પુસ્તક એ મોટું. અને એ જ્યારે વાંચે ત્યારે રૂપિયો રૂપિયો મૂકાવે, સોનામહોર મૂકાવે. શ્વેતાંબરમાં સોનામહોર મૂકે સાથિયા કરીને. એવો ભગવતીનો મહિમા એ લોકોને. એ તો ૧૭ વાર ભગવતી વાંચ્યું હતું. ૧૦ અને ૭. પણ કાંઈ ન મળે એમાં માલ.

આ સમયસાર જ્યાં આવ્યું હાથમાં... આહાહા...! અશરીરીની વાત છે, કીધું, આમાં. સમજાણું કાંઈ? દામોદરશેઠને કહ્યું હતું. ન કહ્યું? ન કહ્યું? તે દિ' તો એમાં હતાને અમે. આ ચીજ સમયસાર

છે તે અશરીરી સિદ્ધ કરવાની વાત છે, કીધું આ. સમજાણું કાંઈ? એ (સંવત) ૧૯૦૮ની વાત છે. ૨૨ ને ૨૫ - ૪૭ વર્ષ થયાં. પહેલું જ્યારે વાંચ્યું (ત્યારે કહ્યું) કે અશરીરીની ચીજ આ છે, શરીરરહિત થવું હોય અને સિદ્ધપદ થવું હોય તો આ છે માર્ગ. સમજાણું કાંઈ? કહો, પન્નાલાલજી! કેટલા વર્ષ થયાં? ૪૭ વર્ષ. ૪૭ કહેને તમારે? ૪ અને ૭.

કહે છે કે એ ઉપશમ સમ્યગ્દર્શન ત્રિકાળી દ્રવ્યના લક્ષે, આશ્રયે પુરુષાર્થથી થાય છે. એ દેવ-ગુરુના લક્ષે અને કષાયની મંદતાને લક્ષે ઉપશમસમકિત થતું નથી એમ કહે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એમ ઉપશમ ચારિત્ર. પછી 'ક્ષાયિકભાવના નવ ભેદ આ પ્રમાણે છે : ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વ,...' છે ઓલી કોર? એ ક્ષાયિક સમકિત પર્યાય પુરુષાર્થથી થાય છે, પણ એ ક્ષાયિકસમકિત ધ્રુવ ચૈતન્ય ભગવાનના અવલંબે થાય છે. માણસ એમ કહે છેને? કે ભાઈ! ક્ષાયિક સમકિત તો કેવળી દુગે.. ભાઈ! જ્યાં સર્વજ્ઞ બિરાજતા હોય કે તીર્થંકર હોય એના સમીપમાં ક્ષાયિક સમકિત થાય. ભોગીભાઈ! વાત સાચી. પણ એ સમીપમાં વ્યવહારે ક્યારે કહેવાય? કે ક્ષાયિક સમકિત... દ્રવ્યનો આશ્રય કર્યે ક્ષયોપશમ છે (અને) દ્રવ્યમાં એકાકાર વિશેષ થાય ત્યારે ક્ષાયિકસમકિત થાય. સમજાણું કાંઈ? શાસ્ત્રમાં કથન એવા ગોમ્મટસારમાં છે. કેવળી દુગે.

જુઓ! આપણે આમાં પણ છે... જો ભાઈ! ક્ષાયિકસમકિત તો... નિમિત્તવાળો પ્રશ્ન કરે છે કે ક્ષાયિકસમકિત.. કેવળજ્ઞાની, શ્રુતકેવળી કે તીર્થંકર બિરાજતા હોય, એના સમીપમાં ક્ષાયિક સમકિત થાય છે. જુઓ! આ નિમિત્તની બળવત્તા. ના પાડે છે ભાઈ અમારે. નહિ, એ બળવત્તા નથી. એ તો નિમિત્ત ત્યાં કેવું હતું એનું જ્ઞાન કરાવ્યું છે. એ ક્ષણે પણ.... ક્ષાયિક સમકિત શ્રેણિક રાજાને થયું. શ્રેણિક રાજાને ભગવાનના સમીપમાં સમવસરણમાં ક્ષાયિક સમકિત થયું. પણ એ ક્ષાયિક સમકિત પર્યાય છે. એ થયું એ થયું હવે. એ પર્યાય સિદ્ધ સુધી રહેવાની એમને એમ. શ્રેણિક રાજા અત્યારે નરકમાં છે. સમજાણું કાંઈ? હો. નરકમાં છે એમ કહેવું એ પણ વ્યવહાર છે. આહાહા..! એ આત્મા તો પોતાના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયમાં છે. નિર્મળ પર્યાયમાં છે, રાગમાં પણ નહિ. આહાહા..! શ્રેણિક રાજાને હજારો રાણીઓ હતી. મોટું કુટુંબ, કરોડો-અબજોના મોટો બંગલા-મહેલ હતા. એના દેખાવમાં પણ મોટો રાજ દરબાર દેખાય. સમજાણું કાંઈ? સમજાણું કાંઈ? જુઓ! વાત તો એવી આવે છે, પણ એને સમજાય નહિ એટલે એ બોલતા હતા. સમજાય નહિ તો શું કરે? આહાહા..!

કહે છે, ક્ષાયિકસમકિત શ્રેણિકરાજાને થયું, ભગવાનની સમીપે થયું. ... શું થયું? આત્માના સમીપે થયું છે. એ ભગવાન આત્મા છે એના સમીપે થયું છે. સમજાણું કાંઈ? ક્ષયોપશમમાં અમુક અપેક્ષા હતી દ્રવ્યની, એ વિશેષ અપેક્ષા થઈ એટલે ક્ષાયિકસમકિત થયું. સમજાય છે કાંઈ? અને તીર્થંકરગોત્ર બાંધ્યું છે. શ્રેણિક રાજા રાણી આદિ છોડી શક્યા નહોતા, શક્તિ હતી, અવ્રતી હતા, અવિરતિ સમ્યગ્દ્રષ્ટિ હતા. સમજાણું કાંઈ? મોટા કરોડો, અબજોના મહેલમાં એની સાહેબી. સમજાય છે? લોકો તો કહે, લ્યો આવું!

એક વાર અમારે કનુભાઈ કહેતા. કનુભાઈ ભાયાણી. ઘણા વર્ષ પહેલાની વાત છે. ૯૪. આ મકાનમાં હતા. ૮૬માં એનો જન્મ છે ને? તો આઠ વર્ષની ઉંમર હતી.

મને કહે કે મહારાજ! તમે આમ કહો છો. ત્રણ ત્રણ રેશમી તળાઈએ સૂવે અને એ ધર્મી અને અમે ગોદડા, સાધારણ પાથરીને સુઈએ તો અમે અજ્ઞાની! ભારે વાત! એય..! કાંતિભાઈ! તમારા ભાઈ છેને કનુભાઈ? કનૈયાલાલ. એ ૯૪માં બોલ્યા હતા. .. મકાન થયું હતુંને ત્યારે. ઓલાનો ૮૬માં જન્મ, આઠ વર્ષ થયેલા. આઠ વર્ષની ઉંમરે કીધું હતું. તમે કહો છો કે ધર્મી ગાદલામાં સૂતો હોય, બંગલામાં સૂતો હોય, એના સુંવાળા ગાદલા અને અમે અહીંયા સાધારણમાં સુઈએ, સાધારણ ખાઈએ તો (પણ) અમને ધર્મ નહિ? ભાઈ! એ તો પુણ્યના ઉદયને લઈને સામગ્રી હોય, પણ ધર્મી એમાં છે નહિ. પુણ્યના ઉદયના પ્રકાર છે એ તો બહારના. એ તો સામગ્રીના ઢગલા હોય. તીર્થંકરને કેવળજ્ઞાન થાય તો સામગ્રી કેટલી? ઇન્દ્રને ન હોય એટલી.

એ લોકોમાં આવે છે શ્વેતાંબરમાં. તમારા ભગવાન એવા કે જ્યારે હતા અધૂરા ત્યારે તો એકલા વનમાં રહેતા. અને હવે પૂરા થયા તો હવે મોટા સમવસરણમાં બેઠા. ભગવાન કેવા તારા આ તે? એવું આવે છે સ્વરૂપચંદ્રભાઈ! શ્વેતાંબરમાં એવું આવે છે. ઓલા આર્દકુમાર છે. સૂયગડાંગના બીજા અધિકારમાં. આર્દકુમારને ચર્ચા ચાલે છે અન્યમતીની સાથે. આ મહાવીર એકલા હતા, ધ્યાનમાં રહેતા ત્યારે વનમાં રહેતા અને કહે, અમે ધર્મ કરીએ. હવે કહે છે કે અમને તો ધર્મનું ફળ કેવળજ્ઞાન થઈ ગયું. હવે આ માંડી આમાં સમવસરણની રચના બધી, ઇન્દ્રો અને એની સામગ્રી. ઇન્દ્રોને ન હોય એમાં બેઠા. રત્નજડિત ગઢો એમાં બેઠા. આ કેવા તારા મહાવીર? કહે. અરે..! સાંભળને હવે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

એ તો કેવળજ્ઞાની પરમાત્મા પૂર્ણ દશાપ્રાપ્ત છે. પણ તીર્થંકર પ્રકૃતિ જે પૂર્વે બાંધેલી હતી એનો પાક જ તેરમે આવે છે. એ વખતે સામગ્રી સમવસરણ ને એ. એની ઋદ્ધિ આપણે સાધારણ વર્ણવી છે, આપણે ભાઈએ બનાવી છેને પંડિતજીએ? છતાં શું કહે? નજરે દેખે તેને ખબર પડે. એ લખ્યા લખાણથી કાંઈ એનું માપ આવે નહિ. એ સમવસરણ એ ધર્મસભા. ચૌદ બ્રહ્માંડની અંદર એવી શોભા ક્યાંય હોય નહિ. પણ એને શું છે? એ તો કેવળી છે. એ તો જેમ જગતના બીજા પદાર્થ, જેમ નરકના સ્થાનને જ્ઞાનમાં દેખે છે, એમ સમવસરણને જ્ઞાનમાં ભેગું એકસાથે બધું જાણે છે. એને જાણવા સિવાય છે (શું)? અને પૂર્વના પુણ્ય હોય તો સામગ્રી હોય. સમજાય છે? ધર્મી ભિખારી જ હોય, એવું છે કાંઈ?

એ તો છ ખંડના બાદશાહ ભરત ચક્રવર્તી ધર્મી-સમકિતી હતા. છન્નું હજાર તો જેને રાણીયું પદ્મણી હો! આ ધાનના ઢોકળાવાળી નહિ. ધાન હતી તો ધાન ખાધા. પણ મહા ઉત્તમ પુણ્યવાળા. પદ્મણી જેવી. જેના કપડામાં ભમરા આવે (એવી) ગંધ મારે એવું તો શરીર. આને તો ઉભા રહે તો પરસેવો ગંધાય. સમજાણું કાંઈ? એવી છન્નું હજાર સ્ત્રીના વૃંદમાં બેઠો. ના. પણ આ દેખાય છેને? પણ તારી

નજરે. આહાહા...! એ તો આત્માના અંતર સ્વભાવમાં બેઠો છે, ભાઈ! તને ખબર નથી. અંતરના માર્ગની શ્રેણીની ધારા શું છે અને ક્યાં છે—એની તને ખબર નથી. સમજાણું કાંઈ?

અહીં કહે છે કે એ ક્ષાયિકસમકિત... આ ક્ષાયિકના ભેદ ચાલે છે. એ પર્યાય છે અને એ આત્માના સમીપથી—ધ્રુવના સમીપથી થાય છે. ત્યારે વ્યવહાર ભલે હો. સમજાય છે? પણ એ બહાર છે. (એનાથી) થાય તો તો બધાને થાવું જોઈએ. સમજાય છે કાંઈ? આપણે ઉપાદાનમાં નાખ્યું છે એ. ઓલો કહે કે જુઓ! ક્ષાયિક સમકિત સમવસરણમાં અથવા કેવળીને સમીપે થાય. ત્યારે ઉત્તર આપ્યો છે કે કેવળી સમીપમાં તો (ઘણાય) ક્ષયોપશમિક બેઠા છે, (ક્ષાયિક) કેમ થતું નથી એનાથી થાય તો? સમજાણું કાંઈ? અરે...! માણસને પણ ખબર ન મળે ને કાંઈકનું કાંઈક હાંકે. અને અમને જાણપણા છે શાસ્ત્રના. ભાઈ! એમ નથી. ત્યાં તો ક્ષયોપશમ સમકિતવાળા ધર્મી જીવો કરોડો, અબજો બેઠા છે સમવસરણમાં. અને ક્ષાયિક થાય છે એ બધાને થાતું નથી. બસ! જે કોઈ દ્રવ્યના સમીપમાં જઈને નિર્મળતા પ્રગટ કરે એને થાય છે. બાકી નિમિત્ત હોય તો થાય છે એવું ત્યાં રહ્યું નહિ. સમજાણું કાંઈ? કહો, ભીખાભાઈ!

‘યથાખ્યાતચારિત્ર,...’ યથાખ્યાતચારિત્ર ક્ષાયિકભાવ છે. કહે છે કે એ પર્યાય છે. એ પરમ પારિણામિકભાવનો આશ્રય લેનારને એ યથાખ્યાતચારિત્રનો આશ્રય છે નહિ. બારમે ગુણસ્થાને યથાખ્યાત પ્રગટે. ધ્યાન રાખો. છતાં તેને દ્રવ્ય—ધ્રુવનો આશ્રય છે. ધ્રુવના આશ્રયે પછી બારમું ઓળંગીને કેવળજ્ઞાન થાય છે. સમજાણું કાંઈ? તેરમા પહેલા બારમા ગુણસ્થાને યથાખ્યાતચારિત્ર દશા પર્યાયમાં પ્રગટ થાય છે. છતાં એ જીવને તે યથાખ્યાત પર્યાયનો આશ્રય નથી ત્યાં. ધ્રુવ ભગવાન આત્મામાં ઉપયોગ મૂક્યો છેને? એને આશ્રયે કેવળજ્ઞાન થાય છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા...! અરે...! આવો માર્ગ વીતરાગનો, જેને સાંભળવા મળે નહિ, એને સાંભળ્યા સિવાય સમજવામાં તો ક્યારે આવે? ઊંધે રસ્તે દોરી માણસને કહે, તમને આમ થયું. અરે...! ભગવાન! વખત ચાલ્યો જાય છે આવો. આહાહા...! અમૂલ્ય ચિંતામણિનો સમય સમયનો વખત... આ સમય ફરીને આવો આવવો મુશ્કેલ છે, બાપુ! આહાહા! કહે છે કે યથાખ્યાતચારિત્ર એ ક્ષાયિક પર્યાય છે, એ કાંઈ પારિણામિકભાવ નથી માટે એ પણ આત્માને આશ્રય કરવાલાયક નથી. કારણ કે યથાખ્યાત અને ક્ષાયિકસમકિતમાં પણ કર્મના અભાવની અપેક્ષા આવે છે.

‘કેવળજ્ઞાન ને કેવળદર્શન,...’ આહાહા...! કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન ક્ષાયિકભાવની પર્યાય છે. એ ગુણ નથી, એ ધ્રુવ નથી, એ નિત્ય નથી. આહાહા...! શરીર અનિત્ય... આ અનિત્ય... આ અનિત્ય... એમ કરતાં કરતાં કહે, પર્યાય અનિત્ય છે. જેઠાભાઈ! આહાહા...! કહે છે, કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન એ ક્ષાયિકભાવની અવસ્થા છે, એ પણ આશ્રય કરવાલાયક નથી. આહાહા...! પોતાને—આશ્રય કરવો હોય એને તો હોય નહિ. પણ બીજાનું કેવળજ્ઞાન આ કેવળજ્ઞાન છે એનું લક્ષ કરે (તો) વિકલ્પ ઉઠે છે. સમજાણું કાંઈ? પરમાત્મા અરિહંતો, સર્વજ્ઞો, કેવળજ્ઞાનીપણે બિરાજમાન છે મહાવિદેહક્ષેત્રમાં. એનું લક્ષ કરવા જાય પરદ્રવ્યનું તો વિકલ્પ ઉઠે છે. એના લક્ષે કાંઈ સમકિત થતું નથી. સમજાણું કાંઈ? આહાહા...!

‘તથા અંતરાયકર્મના ક્ષયજનિત દાન,...’ પૂર્ણ પ્રગટ્યું અંદર એ સ્વરૂપનું દાન. પોતાના સ્વરૂપનું દાન પૂર્ણ પ્રગટ્યું ક્ષાયિકભાવે. દાન ત્યાં પૈસા-બૈસા દેવાની વાત નથી હોં! સ્વરૂપનું દાન, પૂર્ણાનંદ પ્રભુ અંતર સ્વરૂપનો આશ્રય કરીને પર્યાયમાં અનંત નિર્મળતાની પર્યાયનું દાન જીવે પોતે પોતે મેળવ્યું. પણ એ પર્યાય છે કહે છે. ક્ષાયિકભાવની પર્યાય છે. એને તો કર્મના અભાવની વ્યવહારે અપેક્ષા આવે છે. માટે તે પરમપારિણામિકભાવ નહિ અને પરમપારિણામિકભાવ સિવાય (કંઈ) આશ્રય અને અવલંબન કરવાલાયક નથી. આહાહા...! ગુરુના ભક્તો હોયને. ઓલા પૂછતા હતા કે મહારાજ! આમ કહે છેને. અમે આમ કહીએ છીએ. ..ભાઈ. શ્રીમદ્માં આવેને ભક્તિ. ભક્તિ કરો ગુરુની અને એને અવલંબો, તમારું કલ્યાણ થશે. અહીં ના પાડે છે, સાંભળને! આહાહા...! એને જો એમ કહે કે ભક્તિથી ધર્મ ન થાય. હાય હાય...! આ તો એકાંત છે. આ તો ભક્તિ ઉડાડી. મૂલચંદભાઈ! ભગવાન! ઉડાડી ક્યારે? સાંભળ તો ખરો! ભગવાન ત્રણ લોકના નાથ સર્વજ્ઞદેવ સમવસરણમાં બિરાજમાન હોય અને એની પણ ભક્તિ કરે મણિરત્નના દીવાએ. વજ્રના.. સમજાય છે? થાળીયું, હીરાની થાળીયું, મણિરત્નના દીવા અને કલ્પવૃક્ષના ફૂલ. જય પ્રભુ.. જય પ્રભુ.. ભાઈ! એ શુભ વિકલ્પ છે.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- મળે એવું નથી? બૈરા બૈરાને બેસે છે કે નહિ હવે આ? ત્યાં મોઢા આગળ છે. કહે છેને. સાંભળ્યું છે. આપણને કાંઈ ખબર નથી. ત્યાં બાયુંમાં મોઢા આગળ છે જરી. એવું કો’ક કહેતું હતું. આપણને કાંઈ ખબર નથી. કોક કહે તો સાંભળ્યું હોય. આ વાતને સમજ્યા વિના બધી ધૂળધાણી છે. કહો, સમજાણું આમાં? આહાહા...! નિયમસાર.. નિયમસાર.. ‘સહેજે સમુદ્ર ઉલ્લસ્યો જેમાં રતન તણાયા જાય, ભાગ્યવાન કર વાવરે એની મોતીએ મુઠીયું ભરાય.’ સમજાય છે કાંઈ? ‘સહેજે સમુદ્ર ઉલ્લસ્યો એમાં રતન તણાયા જાય. હીણભાગી કર વાવરે એને શંખલે મુઠીયું ભરાય.’ શંખલા હાથ આવે એને. સમજાણું કાંઈ? આહાહા...! જેના મહાભાગ્ય છે એને, કહે છે કે આ વાત કાને પડે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા...!

જુઓ! આ ફેરે અધિકાર આ જ આવ્યો. પ્રવચનસાર પૂરું થઈ ગયુંને. ઓલો નયનો અધિકાર ઝીણો પડ્યો. લેવું છે શું? આ આવ્યું છે હાથ. આવેને ... વર્ષનું ચોમાસું છે. સમજાણું કાંઈ? ભાઈ! તારી નજરું ત્યાં નાખવા લાયક છે એ ચીજ તો ધ્રુવ ચિદાનંદ છે. આહાહા...! અંતર્મુખ, પર્યાયને અંતર્મુખ વાળતા તો અંતર્મુખ જે અંતર વસ્તુ છે તે ધ્યેયમાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે કે ભગવાનને અંતરાયના ક્ષયથી ઉત્પન્ન થયેલું દાન એ ક્ષાયિકદાન છે. પોતાનું દાન પોતાને આપે છે. પણ એ પર્યાય છે ક્ષાયિકભાવની. એ પણ ત્રિકાળીભાવ નથી, પારિણામિકસ્વભાવભાવ એ નહિ. ‘લાભ,...’ એ ભગવાનને લાભ મળ્યો પોતાના સ્વરૂપની પૂર્ણ પ્રાપ્તિનો. એ લાભ હોં! આ લાભ સવાયા તમારે વાણિયા લખે છેને ઓલામાં? ચોપડા ઉપર. ભાઈ! લાભ સવાયા. ધૂળમાંય લાભ નથી સાંભળને! ત્યાં ક્યાં લાભ હતો?

શ્રોતા :- ..

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એ ક્યાં ગયા મલૂકચંદભાઈ? ગયા છે? ત્યાં કાનાતળાવ ગયા હશે. સમજાણું કાંઈ?

ભગવાનને લાભ મળ્યો, કહે છે. શેનો? પૂર્ણ નિર્મળ શુદ્ધ પર્યાયનો. એ લાભ મળ્યો એ પણ કાંઈ આશ્રય કરવાલાયક નથી. એ ત્રિકાળી પારિણામિકસ્વભાવ નહિ. એવી પર્યાયનો મોટો કંદ પડ્યો છે ભગવાન. સુખકંદ. આવે છેને ઓલામાં નહિ? ‘કબહુ ન નિજઘર આવે...’ આવે છેને એ? ‘પરઘર ભ્રમત નામ અનેક ધરાયે.’ સુખકંદ પ્રભુ આત્મા. શક્કરકંદ હોય છેને શક્કરકંદ? આ શક્કરકંદને શું કહે છે તમારે? શક્કરકંદ નથી કહેતા? શક્કરકંદ. ક્યાંય એમાં રેસો નહિ, રેસો નહિ, તાણો નહિ, દાણો નહિ, કાંઈ નહિ. શક્કરકંદ લાલ હોય છેને? અને એને બાફીને સાકરમાં ખાયને એટલે કાંઈ નડે નહિ. દાંત વિનાના વૃદ્ધ માણસ, બિલકુલ દાંત ન હોય એને પણ (આપો તો ખાઈ જાય) શક્કરકંદ. એવો આત્મા આનંદનો કંદ શક્કરકંદ છે. જેમાં કાંઈ વિકલ્પ નહિ, રાગ નહિ, કાંઈ ભેદ નહિ, અભેદ એકલી ચીજ છે. આહાહા..! આવી વાત ભારે.

એવો પોતાના ભગવાન સ્વરૂપનો લાભ છે એ પણ એક ક્ષાયિકભાવની દશા છે. એ પણ આવરણસહિત કહેવામાં આવે છે. કેમકે એમાં કર્મક્ષયજનિત થયું ને? કર્મના ક્ષયના નિમિત્તપણાનો વ્યવહાર આવ્યો. અહીંયા પુરુષાર્થ કર્યો છે પણ ત્યાં વ્યવહાર ઓલો આવ્યોને? એથી એ લાભને પણ આવરણવાળી દશા કહેવામાં આવે છે.

એ ‘ભોગ,...’ આત્માના આનંદનો ભોગ. આત્માના આનંદનો ભોગ એ પણ ક્ષાયિક પર્યાય છે, પર્યાય છે. રાગનો ભોગ, પરનો ભોગ એની તો વાત છે નહિ. પણ અતીન્દ્રિય આનંદનો ભોગ. એકવાર ભોગવાય તે ભોગ. અને ‘ઉપભોગ,...’ વારંવાર આનંદની પર્યાયનો ભોગવટો તે ઉપભોગ. એ પણ પર્યાય છે. ક્ષાયિક... કર્મના ક્ષયજનિત શબ્દ વાપર્યો છે ને? જનિતનો અર્થ નિમિત્ત છે. અહીંયા ‘ઉપભોગ,...’ એકવાર ભોગવાય તેને ભોગ કહીએ અને વારંવાર ભોગવાય તેને ઉપભોગ. આવે છે ને? આ દાળ, ભાત, રોટલી એકવાર ભોગવાય. અને દાગીના, મકાન આદિ વારંવાર ભોગવાય એને ઉપભોગ કહેવાય. એમ અહીંયા આત્મામાં આનંદની દશાનો ઉપભોગ વારંવાર થાય એવો કેવળીને છે, પણ એ બધો ક્ષાયિકભાવ અને એક સમયની પર્યાય છે. સમજાણું કાંઈ?

અને ‘વીર્ય,...’ અનંત વીર્ય પ્રગટ્યું પ્રભુને. ક્ષાયિકભાવે પ્રગટ્યું. અંતરાયનો નાશ થઈ અનંત... અનંત... અનંત... અનંત... બળ (પ્રગટ થયું). પણ એ ત્રિકાળી બળનો આખો પિંડ, એને હિસાબે તો અંશમાત્ર છે એ તો. આહાહા..! ભગવાનમાં જે વીર્ય-બળ પડ્યું છે અંતર ધ્રુવમાં, એના બળ આગળ તો આ વીર્ય અનંતમા ભાગે, અનંતા અનંતમા ભાગની એ પર્યાય છે. એ પર્યાય પણ આશ્રયકરવા લાયક નથી અથવા એ પર્યાય પણ પરમપારિણામિકભાવમાં છે નહિ અને એ પરમપારિણામિકભાવ એ રૂપે આવતો નથી. શેઠી! લ્યો, એ નવ બોલ થયા ક્ષાયિકના. પર્યાયરૂપે છે. દ્રવ્યરૂપ..? દ્રવ્યરૂપ નહિ, ધ્રુવરૂપ

નહિ, પરમસ્વભાવભાવરૂપ નહિ, માટે તે આશ્રય કરવાલાયક નથી. માટે તેને આવરણવાળા કહેવામાં આવે છે. નવેય બોલને આવરણવાળા કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! ભારે વાત! એ કેવળજ્ઞાનને આવરણવાળું (કહ્યું). એ આવરણ હતું અને એથી અભાવની, વ્યવહારે અભાવની અપેક્ષા આવીને? સમજાય છે કાંઈ? પંડિતજી! એવો માર્ગ છે. આહાહા..!

હવે, ‘ક્ષયોપશમિકભાવના અઢાર ભેદ આ પ્રમાણે છે : મતિજ્ઞાન,...’ લ્યો! મતિજ્ઞાન છેને, મોક્ષના માર્ગનું કારણ મતિજ્ઞાન. મતિજ્ઞાન, જેનાથી આત્મા જણાય કે આ આત્મા છે. ‘શ્રુતજ્ઞાન,...’ એ પણ પર્યાય છે. જેમાં કર્મના નિમિત્તનો ક્ષયોપશમ (એટલે) અંશે અભાવનું એમાં નિમિત્તપણું આવે છે. માટે તે ક્ષયોપશમભાવ પણ ત્રિકાળી પારિણામિકસ્વભાવમાં છે નહિ. આહાહા..! એ કેવળજ્ઞાનને ધ્રુવસ્વભાવ અડતો નથી એમ કહે છે. કેવળજ્ઞાનની એક સમયની પર્યાયથી પણ દ્રવ્ય તો દૂર વર્તે છે. ધ્રુવ.. ધ્રુવ.. આહાહા..! કહો, માસ્તર! મગનલાલ માસ્તર ક્યાં ગયા? જુઓ તો ખરા. કેવળજ્ઞાનની એક સમયની પર્યાય એનાથી ધ્રુવપણું દૂર વર્તે છે, એમાં આવતું નથી. આહાહા..! એ અન્યોન્ય અભાવ. એ અતાત્વિકભાવ એ જાતનો. અતદ્ભાવ. એ જાતનો અન્યોન્ય હોં! ઓલો પુદ્ગલની પર્યાયનો અન્યોન્ય, એ નહિ. પર્યાયમાં દ્રવ્યનો અભાવ, દ્રવ્યમાં પર્યાયનો અભાવ—અતદ્ભાવ. એ તો અલિંગગ્રહણમાં આપણે આવ્યું હતું. સમજાણું કાંઈ? પર્યાય દ્રવ્યને અડતી નથી. આહાહા..! અડતી નથી, સમજ્યા? છુતી નહીં હૈ. કેવળજ્ઞાનની પર્યાય દ્રવ્યકો છુતી નહીં ઔર દ્રવ્ય ધ્રુવ હૈ વહ પર્યાયકો છુતા નહીં. આહાહા..!

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એ .. એ અઢાર બોલમાં મતિ-શ્રુત આદિ...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

ભાદરવા સુદ ૪, સોમવાર, તા. ૧૫-૯-૧૯૬૯
ગાથા-૪૧, પ્રવચન-૭

આ નિયમસાર અધિકાર છે. નિયમસાર એટલે મોક્ષનો માર્ગ, આનંદની પૂર્ણ પ્રાપ્તિનો ઉપાય. એમાં આ અધિકાર શુદ્ધભાવ અધિકાર (છે). શુદ્ધભાવ એટલે ત્રિકાળી નિત્યાનંદસ્વરૂપ, ધ્રુવસ્વરૂપ એને અહીંયા શુદ્ધભાવ કહેવામાં આવે છે. તો કહે છે કે શુદ્ધભાવ એ ધ્રુવ છે એમાં, આ ચાલતો અધિકાર છે એવી પર્યાયો એનામાં નથી. શું કહે છે? જુઓ, અહીંયા સુધી આવ્યું છે આપણે.

‘મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન ને મન:પર્યયજ્ઞાન...’ એમ ચાર (જ્ઞાનની પર્યાય). જ્ઞાનગુણ ત્રિકાળી છે, એની ચાર અવસ્થા છે. ક્ષયોપશમ ક્ષયોપશમ છે. પાનું-૮૪. ‘ક્ષયોપશમિકભાવના અઢાર ભેદ આ પ્રમાણે છે ...’ નથી? પાનું ૮૪ છે ને? ગાથા-૪૨. ૪૧ છેને ગાથા? શું કહે છે? જુઓ! કે આત્મા જે ધ્રુવ ચૈતન્ય એકરૂપ કાયમી અસલી સ્વભાવ, એની દ્રષ્ટિ આપતાં સમ્યગ્દર્શન થાય અને સમ્યગ્દર્શનના કાળમાં સાથે મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન થાય. એ મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન સમ્યક્ હોવા છતાં એ પર્યાય ધ્રુવમાં નથી.

શ્રોતા :- આવી ક્યાંથી ?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- આવી ધ્રુવમાંથી એમ કહેવાય અને નહિતર પર્યાય પ્રગટ થઈ સ્વતંત્ર, એમ પણ છે. સમજાય છે કાંઈ ?

ધ્રુવ ચિદાનંદ આત્મા, ધર્મ કરનારે દ્રષ્ટિને ત્યાં ધ્રુવમાં સ્થાપવાની છે. ધ્રુવ ચીજમાં દ્રષ્ટિને સ્થાપ્યા વિના ધ્રુવપણાનો આશ્રય થાય નહિ અને કોઈ દિ’ એને ધર્મની દશા પ્રગટ થાય નહિ. એથી અહીંયા વર્ણવે છે કે મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન(રૂપ) જે સમ્યગ્જ્ઞાન છે એ આત્માની પર્યાય છે, પર્યાય છે. એ પર્યાય ત્રિકાળી પરિણામિક સ્વભાવભાવ એમાં એનો અભાવ છે. સમજાણું કાંઈ? તેથી તે મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન આદિ દશા છે તે આશ્રય કરવાલાયક નથી. શોભાલાલજી! સમજાય છે કાંઈ? શું કહ્યું શેઠ? શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન (કે) જે સમ્યગ્જ્ઞાન, આત્માની નિર્મળ પર્યાય છે તે પણ આશ્રય કરવા જેવી નથી. કારણ કે એક સમયની પર્યાય છે એનો આશ્રય કરવા જાય તો એમાંથી કાંઈ નવી પર્યાય આવતી નથી. એ તો વિકલ્પ ઉઠે છે. સમજાણું કાંઈ? એ એમાં નથી.

‘મન:પર્યયજ્ઞાન...’ જે મુનિને હોય છે. સામાના મનની ભૂત, ભવિષ્યની વાત કેટલીક જાણે એ પર્યાય છે, અવસ્થાનો અંશ (-પ્રકાર) છે. એટલો આત્મા નથી. આત્મા ધ્રુવ ચૈતન્ય (છે). આ પર્યાય છે એ તો વ્યવહારનયનો આત્મા છે, અસત્યાર્થ આત્મા છે, એ ત્રિકાળી સ્વરૂપ છે નહિ. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ? નિત્યાનંદ ભગવાન ધ્રુવ અનાદિ-અનંત નિત્યાનંદનો કંદ પ્રભુ, એનો આશ્રય કરતાં, એનું

અવલંબન કરતાં, તેમાં દ્રષ્ટિને પ્રસારતા સમ્યગ્દર્શન થાય કે તેનો આશ્રય કરતાં સમ્યગ્જ્ઞાન થાય કે સમ્યક્ચારિત્ર, ધ્રુવનું અવલંબન લેતાં ચારિત્રની પર્યાય વીતરાગી થાય. છતાં એ પર્યાય આશ્રય કરવાલાયક નથી. આહાહા..! બહુ ઝીણું. લોકોને તત્ત્વની વાત સાંભળવા મળે નહિ એટલે આ શું કહે છે? એમ એને થઈ જાય છે.

ભાઈ! તું ત્રિકાળ ચિદાનંદ કંદ છો ને. અનંતા સિદ્ધ સમાન સ્વભાવ તારો એક સમયમાં છે. એવો જે ચૈતન્ય નિત્યાનંદ પ્રભુ, એવો પરમપારિણામિકભાવ, એવો કારણરૂપ સ્વભાવ, એમાં દ્રષ્ટિ આપતાં, એનો આશ્રય કરતાં સમ્યગ્દર્શન આદિ આ મોક્ષમાર્ગની પર્યાય પ્રગટ થાય છે. પ્રગટ પર્યાય થાય એ પણ આશ્રય કરવાલાયક નથી.

શ્રોતા :- ..અપને આપ હોતી રહેગી.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હોતી રહેગી એ વળી દૂસરી બાત હૈ. શેઠ! બહારમાં ઓલા બીડીયુંમાં ગપ્પા માર્યા, એમ અહીંયા ચાલે એવું નથી. કહેવું તો જોઈએને બરાબર, એય! અપનેઆપ ઉત્પન્ન થાય એ પ્રશ્ન અત્યારે છે નહિ.

અહીંયા તો એક સમયની જે અવસ્થા છે તે અંશ છે, એ ત્રિકાળી નથી. અને ત્રિકાળી દ્રવ્યની દ્રષ્ટિ દીધા વિના પૂર્ણ આત્મા દ્રષ્ટિમાં પર્યાયમાં પ્રતીતમાં આવતો નથી. સમજાય છે કાંઈ? ખરેખર તો એ પર્યાયનો કર્તા પર્યાય છે. ધ્રુવ જે છે એ પર્યાયનો કર્તા નથી. કહો, ભીખાભાઈ!

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એ વ્યવહારથી ભેદનું કથન છે. દ્રવ્ય દ્રવ્યરૂપ છે... એ વ્યાખ્યાન આવ્યું છે, નહિ? જ્ઞાનચક્ષુ પુસ્તક આવ્યું છેને? ૩૨૦ ગાથાનો અર્થ આવ્યો છે બહાર. આવ્યું છે શોભાલાલજી! ગુજરાતી. આ શેઠ પણ અમારે ખુશી થાય છે. બહોત અચ્છી બાત હૈ, કહે છે. ગુજરાતી હૈ ગુજરાતી.

શ્રોતા :- ખોલકર બતાયા હૈ.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- સબ ખોલકર બતાયા હૈ? પણ વાંચ્યું છે તમે? એ વાત છે. સમજાય છે કાંઈ?

અહીં કહે છે કે મતિ, શ્રુત, અવધિ, મન:પર્યાય (કે) જે સમ્યગ્જ્ઞાનની દશા છે, પણ દશા છેને? એ કાંઈ ધ્રુવ તત્ત્વ નથી. આહાહા..! એક સમયની અવસ્થા (છે) અને એક સમયની અવસ્થા એ કાંઈ પૂર્ણ તત્ત્વ નથી. માટે પૂર્ણ તત્ત્વ જે ધ્રુવ છે એનામાં શ્રદ્ધાને પ્રસારતા જે જ્ઞાનની દશા થાય એ પણ અવસ્થા છે. અવસ્થાની દ્રષ્ટિ કરવી એ પર્યાયદ્રષ્ટિ છે. સમજાય છે કાંઈ? દ્રવ્યદ્રષ્ટિ કરવી તે યથાર્થ દ્રષ્ટિ છે. આહાહા..! સમજાણું? એ વસ્તુ પોતે ભગવાન ચિદાનંદની મૂર્તિ છે એમાં આ ચાર આશ્રય કરવાલાયક નથી.

એમ 'કુમતિજ્ઞાન, કુશ્રુતજ્ઞાન ને વિભંગજ્ઞાન...' એ તો મિથ્યાજ્ઞાન છે, છતાં એ પર્યાય છે. એ પણ આત્માનું ત્રિકાળી સ્વરૂપ નથી. 'એવા ભેદને લીધે અજ્ઞાન ત્રણ; ચક્ષુદર્શન, અચક્ષુદર્શન ને

અવધિદર્શન...’ એવા ત્રણ ભેદથી પર્યાય દર્શનની છે. આંખથી દેખવામાં આવે એના પહેલાં જે દર્શન થાય, એના પછી જે જ્ઞાન થાય એના પહેલાંનો જે ભાવ છે એ ચક્ષુદર્શન એની પર્યાય કહેવામાં આવે છે. છતાં એ પર્યાય ત્રિકાળી સ્વરૂપ નથી. સમજાય છે કાંઈ?

એમ અચક્ષુ. આ આંખ સિવાયની ચાર ઈન્દ્રિયોથી જ્ઞાન થવા પહેલાં.. ઈન્દ્રિયથી જ્ઞાન થવા પહેલાં જે ઉપયોગ થાય એ અચક્ષુ દર્શનપર્યાય છે. પણ અચક્ષુદર્શન એ એક સમયની અવસ્થા છે. ભગવાન તો અપરિણામી પરમસ્વભાવરૂપ ધ્રુવ છે. એ ધ્રુવમાં એ પર્યાય છે જ નહિ. આહાહા..! ભારે ભાઈ! શેઠી! આ પારિણામિકભાવની વાત ચાલે છે.

‘અવધિદર્શન...’ નથી. અવધિદર્શન તો એક સમયની પર્યાય છે-અવસ્થા છે. ભગવાન આત્મા આખો પર્યાયવાન એટલે દ્રવ્યસ્વભાવ છે. એ દ્રવ્યસ્વભાવ જે ધ્રુવ ચિદાનંદ આનંદકંદ જે નિત્યાનંદ એમાં લક્ષ કરવાથી જે શ્રદ્ધા, જ્ઞાન થાય તે ધર્મ છે. પણ એ ધર્મની પર્યાય પણ ત્રિકાળી ધ્રુવમાં નથી. આહાહા..! ભારે કામ ભાઈ! આવો વીતરાગમાર્ગ એને ખબર નથી. સાંભળ્યો નથી, સાંભળવામાં આવતો નથી. બહારમાં કડાકૂટની માથાકૂટમાં મરે છે. સમજાણું કાંઈ? કહે છે, એમાં દર્શન(પર્યાય) નથી.

‘કાળલબ્ધિ,...’ ક્ષયોપશમલબ્ધિ. આ સમકિત પામવા પહેલાં એવી લબ્ધિઓ થાય છેને? કાળલબ્ધિ છેને? એનો અર્થ ક્ષયોપશમલબ્ધિ છે. ‘કરણલબ્ધિ,...’ લ્યો ઓલા કહે છેને કે કરણલબ્ધિ વડે આત્મા પ્રાપ્ત થાય. એ પર્યાય છે કહે છે. પર્યાય એ દ્રવ્યમાં-ધ્રુવમાં નથી. ધ્રુવ છે તે અંશ ત્રિકાળી અખંડાનંદ પરમાનંદનો પિંડ કંદ સુખકંદ છે. આહાહા..! હવે એ વાત કેમ બેસે? લાગે કે આવો આત્મા. ક્યાંય નજરે દેખાય નહિ બહારમાં. બહારમાં દેખે તો આ ભાળે શરીર, વાણી. અંદરમાં જોવે તો રાગ ને દ્વેષ ને પુણ્ય, પાપ. બહુ તો પ્રગટ અવસ્થા ઉપર એનું લક્ષ જાય. અપ્રગટ એવો ભગવાન ચિદાનંદ ધ્રુવ તત્ત્વ છે એને અહીંયા ભગવાન શુદ્ધભાવ કહે છે અને એ શુદ્ધભાવનો આશ્રય કરીને ધર્મ થાય છે. બાકી પર્યાયનો આશ્રય કરીને પણ ધર્મ થતો નથી. સ્વરૂપચંદભાઈ! આવું છે. આહાહા..! અહીં તો હજી દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિના પરિણામ કરે તે એનાથી ધર્મમાં મદદ મળે. અરે..! ક્યાં તું અટક્યો? ભાઈ! તને ખબર નથી. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે કે એ ‘કાળલબ્ધિ,...’ એટલે ક્ષયોપશમલબ્ધિ, ‘કરણલબ્ધિ, ઉપદેશલબ્ધિ...’ એટલે દેશનાલબ્ધિ. દેશના મળેને જ્ઞાનીની, સમ્યક્ પામવા પહેલાં. અને ‘ઉપશમલબ્ધિ...’ એટલે વિશુદ્ધિલબ્ધિ. ‘ને પ્રાયોગ્યતાલબ્ધિ...’ એટલે કર્મની ઘટેલી સ્થિતિ એવો પ્રાયોગ્યલબ્ધિકાળ. ‘એવા ભેદને લીધે લબ્ધિ પાંચ; વેદકસમ્યક્ત્વ;...’ એટલે ક્ષયોપશમસમકિત. અને ‘વેદકચારિત્ર;...’ એટલે ક્ષયોપશમ ચારિત્ર ‘અને સંયમાસંયમપરિણતિ...’ એ શ્રાવકની સંયમાસંયમ પર્યાયદશા એ પણ ધ્રુવસ્વરૂપમાં નથી.

શ્રોતા :- આ પાંચ લબ્ધિઓ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એનું કાંઈ નહિ. એ તો ગમે તે.. એ તો એમ... એ પછી આવા શબ્દ આવે છે. છેને? ૩૧૩ પાને છે. ૩૧૩ પાને પણ એ લીધું. ભાઈ! આવા આવા જીવો છે, તું કોની સાથે વાદવિવાદ કરીશ? અનેક પ્રકારની પર્યાયની પ્રાપ્તિવાળા જીવો કોઈ ક્ષયોપશમ... સમજાય છે? કોની સાથે વાદવિવાદ કરીશ? સ્વસમય સાથે પણ સિદ્ધાંતનો તું વાદ કરીશ નહિ, પરસમય સાથે તું વાદવિવાદ કરીશ નહિ બાપુ! જગતની પર્યાયની અનેક વિચિત્રતા છે. એને બેઠી હોય એમાંથી એને ખસવું નહિ ગોઠે. કોઈની સાથ વાદવિવાદ કરીશ નહિ.

જેમ નિધાન ખાનગી કોઈ કરોડ, અબજો રૂપિયાનું રતન મળી જાય, એ એકલો ખાનગી ખાય. એ કાંઈ ઢોલ ન પીટે કે મને પાંચ કરોડ મળ્યા.. પાંચ કરોડ મળ્યા. ઢોલ સમજો છો? શું કહે છે? ઢોલ. એ ગામમાં ઢોલ પીટે છે? કે મારે દશ કરોડ રૂપિયાનું એક નિધાન નીકળ્યું છે. એ ખાનગી કરીને ભોગવે.

શ્રોતા :- એ તો કાંઈ બીજાને વાત કરાય?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- બીજાને વાત કરે તો (કહે) લાવો. ગોત્રવાળા હોય, કુટુંબી હોય, ફોજદાર હોય, બધા .. ઓલા કહે અમારામાંથી નીકળ્યું છે, અમારી જમીનમાંથી નીકળ્યું છે. એ જમીન અમારી છે. ઓલો કહે, અમારી જમીન હતી. એ અમારું મકાન હતું પૂર્વે પચાસ-સો વર્ષ પહેલાં. અમારા બાપ-દાદાની હતી માટે તમને વેચાતું દીધું, પણ એ કાંઈ પૈસા નથી વેચાતા આપ્યા. લાવો અમારો માલ. એય..! આ તો એક વાત છે. નીકળે છે એવી નિધિ એ જાતની. એ નિધિ-નિધાન દેખીને ગામમાં પડકાર ન કરે, એનો પોકાર ન કરે કે અમને મળ્યું છે રે, અમને પાંચ કરોડનું નિધાન મળ્યું. શું કરવા? એકકોર બેઠો ખાને.

એમ કહે છે કે જેને જ્ઞાનનિધિ પ્રાપ્ત થાય, આત્મા પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ રાગ વિનાનો અને એક સમયની પર્યાય વિનાનો ધ્રુવ, એવા સમ્યગ્દર્શનમાં એ આત્મા પ્રાપ્ત થાય, એ નિધિને એકલો ભોગવે, બહારમાં કાંઈ પ્રસાર કરે નહિ કે અમને આમ થયું છે, અમને સમ્યક્ થયું છે, અમને જ્ઞાન થયું છે. એ રાખને તારી પાસે હવે, બહારનું શું કામ છે તારે? સમજાણું કાંઈ? અજ્ઞાની તો જાણે બહાર બતાવું બીજાને, તો બીજાઓ મને માને કે આ ધર્મ પામેલો છે અને આવો છે ને આવો છે. હવે સાંભળને! હેરાન કરશે. એનો સંગ કરવો રાજાનો, મોટાઓનો સંગ કરવો એમાં રાગ થાય છે. સમજાય છે? અને એવા પ્રશ્ન-ઉત્તર કરે કે જેનું સમાધાન કરવા રોકાવું પડે, મૂકને પડતી હવે એ. એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? આ વસ્તુ....

કહે છે કે એવા ક્ષયોપશમભાવ આદિ એનામાં નથી. પર્યાયરૂપે છે એમ પાછું સિદ્ધ કર્યું છે. પર્યાયરૂપ છે, ધ્રુવમાં એ નથી. સમજાણું કાંઈ? એમ ‘ઐદ્યિકભાવના એકવીશ ભેદ આ પ્રમાણે છે : નરકગતિ,....’ એ નરકની ગતિ એ વસ્તુમાં નથી. આહાહા..! ‘તિર્યચગતિ,....’ નિગોદની ગતિ આદિ માંડીને પશુ. ‘મનુષ્યગતિ ને દેવગતિ એવા ભેદને લીધે ગતિ ચાર;....’ એ પણ આત્માના ધ્રુવસ્વભાવમાં નથી. અને ગતિનો આશ્રય કરવા જેવો નથી કે મનુષ્યપણું મળ્યું માટે એને લઈને અમને ધર્મ થાય.

શ્રોતા :- સંજીવણું મળ્યું હોય તો થાયને ?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- અહીં એમ છે નહિ અહીં તો ગતિનું ચાલે છેને ? મનુષ્યગતિ મળી માટે ધર્મ થાય, દેવગતિ મળી ને, એને લઈને પછી આપણને ધર્મ થાય. દેવગતિ હોય તો ભગવાન પાસે જવાય. ધૂળમાંય નહિ જા. સાંભળને! ત્યાં ભગવાન પાસે જા એ તો બહારની વાત છે. આ ભગવાન પાસે ગયા વિના ધર્મ થાય એવો નથી. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ ?

સચ્ચિદાનંદ પૂર્ણાનંદ સત્ શાશ્વત આત્મા, ધ્રુવ પરમસ્વભાવ, કારણપ્રભુ, કારણજીવ અને શુદ્ધભાવ એને કહીએ. એના ઉપર દ્રષ્ટિ દેતાં... એ નિષ્ક્રિય આત્મા છે. આહાહા...! જેમાં ગતિ આદિની ક્રિયા નથી. દયા, દાનના વિકલ્પની ક્રિયા પણ એમાં નથી. એવો નિષ્ક્રિય ધ્રુવ ભગવાન, એને અંદર દ્રષ્ટિ આપતાં તેને સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન થાય છે, છતાં થયેલી પર્યાય પણ આશ્રય કરવા જેવી નથી. આહાહા...! જગતથી ઘણો ફેરને. વાડામાં-સંપ્રદાયમાં આ વાત સાંભળવા મળે નહિ. આહાહા...! બિચારાને આવો વખત આવો મનુષ્યદેહ... અરે...! પર્યાયદ્રષ્ટિ છોડ અને દ્રવ્યદ્રષ્ટિ કર એમ વાત છે આ તો. આહાહા...! ચાર ગતિ (થઈ).

એ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ચાર કષાય. એમાં શુભ અને અશુભ ભેદ ભાવ આવી ગયા. એ શુભ અને અશુભ, પુણ્ય અને પાપના ભાવ એ ચાર કષાયમાં આવી જાય છે. દયા, દાન, વ્રતના પરિણામ પણ કષાયમાં આવે છે. રાગ છે એ. હિંસા, જૂઠું, ચોરી એના પરિણામ પણ અશુભભાવરૂપી કષાય છે. એ ચાર કષાયો છે. આત્મામાં-ધ્રુવમાં નથી. સમજાણું કાંઈ ? એ જેમાં નથી તેમાં તેનો આશ્રય લેવા લાયક છે. સમજાણું ? ચાર કષાયો.

‘સ્ત્રીલિંગ, પુંલિંગ અને નપુંસકલિંગ...’ એ નથી. ભાવલિંગની વાત છે હોં આ. સ્ત્રીના વિષયની વાસના, પુરુષની વાસના એ ત્રણ લિંગ-ભાવલિંગ ઉદયભાવ છે. વિકારની વાસના સ્ત્રીને ઉત્પન્ન થાય, પુરુષને થાય, નપુંસક પાવૈયાને (થાય) એ વિકૃત અવસ્થા ધ્રુવ ભગવાન આત્મામાં નથી. સમજાય છે કાંઈ ? એવી નિર્લેપ ચૈતન્યભીત ધ્રુવ પડી છે. એવી નિર્લેપ ભીત દ્રવ્યસ્વભાવ તેનો આશ્રય કરીને સમ્યગ્દર્શન થાય છે, બાકી બીજો કોઈ ઉપાય છે નહિ. સમજાણું કાંઈ ?

‘સામાન્યસંગ્રહનયની અપેક્ષાએ મિથ્યાદર્શન એક,...’ છે. સામાન્યપણે. આમ એના પ્રકાર અસંખ્ય છે. મિથ્યાદર્શન એક છે. એ આત્માના સ્વભાવમાં નથી. ધ્રુવસ્વભાવ જેમાંથી સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ થાય એ ધર્મની પહેલી દશા. આહાહા...! સમ્યગ્દર્શન એ ધર્મની પહેલી દશા, પહેલું સોપાન છે. એ વિના ધર્મ હોય નહિ. એ સમ્યગ્દર્શન પણ ધ્રુવસ્વભાવની દ્રષ્ટિ આપતા સમ્યક્ થાય છે. સમજાણું કાંઈ ? કેટલાક રાડું પાડે છેને કે આ ભગવાનના દર્શનથી સમકિત થાય, પ્રતિમાના દર્શનથી થાય. બાપુ! એ તો શુભભાવ હોય છે. એ તો જેમ નામસ્મરણ હોય છે એમ સ્થાપનાનો, પૂજા આદિનો ભાવ (હોય છે), પણ એ બધો શુભ વિકલ્પ રાગ છે. એ રાગ એ ધર્મ નથી અને રાગને આશ્રયે ધર્મ થતો નથી. સમજાણું કાંઈ ? ભારે વાત ભાઈ! હવે આવા મોટા મોટા પાંચ લાખના મંદિર કરવા.. આગમ મંદિર. વળી કહેવું કે એને

આશ્રયે ધર્મ નહિ. એય...! મૂળચંદભાઈ! આ નવનીતભાઈ રહ્યા લ્યોને, શેઠિયા કહેવાયને પ્રમુખ. લ્યો! ફૂલચંદજીના વખાણ આવ્યા છે કે આગમ તો ગુરુ કહેવાય, આગમ તો દેવ કહેવાય. માટે આગમનું બરાબર રક્ષણ કરજે. એય...! એને વંચાવ્યું કે નહિ? એને કરવાનું છેને વજુભાઈને. પાંચ લાખ ઉપર અક્ષરો. હવે એ અક્ષરો કોતરવા ને એ બધું... કહે છે કે એ તો ચીજ જ્યારે બનવાની હોય છેને ત્યારે એ પરમાણુથી બને છે. એય...! શોભાલાલજી! અને તેમાં જીવનો શુભભાવ નિમિત્ત હોય, પણ એ શુભભાવ પણ પુણ્ય છે. (પણ) પુણ્ય છે માટે પુણ્ય(ભાવ) ન આવે એમ નથી. સમજાણું? ઘણાના એવા લેખ આવે છે. એક આજ આવ્યો છે. આ ઓલા વાસુદાવાળા. એય...! વાસુદા છેને તમારે? શું ગામ ઓલું? વાસુદા. વૃદ્ધ છે વૃદ્ધ. ૮૦ વર્ષના રતિલાલ કેવા? ૮૦ વર્ષની ઉંમરના છે. રતિલાલ કે એવું નામ છે.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, એ રતિચંદ. એનો પત્ર છે લ્યો. રતિચંદ રામલાલ. ગામ-વાસોદા. એને એમ કે મોક્ષ તો... આ લોકો મૂર્તિ ન માને ને? એટલે આ લોકો મૂર્તિ માને છે અને મૂર્તિની પૂજા એ કરવા જેવી નથી એમ કરીને તું ભાવમોક્ષને ઉથાપે છે. પણ સાંભળ તો ખરો. એ ભગવાનનું નામસ્મરણ કરવું એ તો વિકલ્પ રાગ છે, એ ધર્મ નથી કંઈ, પણ આવ્યા વિના રહેતો નથી. એવી વસ્તુની સ્થિતિ છે. મોટો કાળ છે લાંબો. પહેલા એક ફેરી આવ્યો હતો. જાણે કે આ મૂર્તિ માને છે ને આ લોકોને મૂર્તિની જરૂર નથી. કુંદકુંદાચાર્યે તો અધ્યાત્મની વાત કરી છે. અરે...! ભગવાન! તને ખબર નથી, ભાઈ! એ જેમ નામસ્મરણ ભગવાનનું, પરમેષ્ઠીનું નામ... નમો સિદ્ધાણં, લ્યો એ પણ વિકલ્પ રાગ છે. એમ ભગવાનની મૂર્તિની સ્થાપના અને પૂજા આદિનો પણ શુભરાગ હોય છે, ત્યારે કોઈ કહે, એ તો શુભરાગ છે માટે ન કરવો. પણ ન કરવાની ક્યાં વાત છે? આવ્યા વિના રહેતો નથી. નમો અરિહંતાણં. એમ કરે કે નહિ? ગમે તેવો હોય તો. ગણધર ચાર જ્ઞાનના ધણી. લ્યો! શાસ્ત્ર રચે તો નમો અરિહંતાણં, નમો સિદ્ધાણં... નમો લોએ સવ્વ અરિહંતાણં. ત્રણ કાળના લોકમાં બિરાજતા અરિહંતોને મારા નમસ્કાર. લ્યો, એ તો વિકલ્પ છે. આવે છે એને પુણ્ય કહેવામાં આવે છે, ધર્મ નહિ. ત્યારે કહે કે ધર્મ નથી, માટે કરવો નહિ. કરવો નહિ એટલે શું પણ? આહાહા...! માટે આપણે ધર્મ કરવો. સમજાય છે? પણ ભાઈ! એ ધર્મ કરનારની દ્રષ્ટિ તો આત્મા ઉપર હોય છે. અને આત્માને આશ્રયે ધર્મ થાય, બાકી કોઈને આશ્રયે ધર્મ થતો નથી. પણ ધર્મમાં જ્યાં સુધી વીતરાગતા ન આવે, ત્યાં સુધી ભગવાનનું નામસ્મરણ, એમ સ્થાપના અને પૂજાનો ભાવ પણ આવ્યા વિના રહે નહિ. આહાહા...!

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- આવે છેને. ઓલા પાપથી બચવા એવો ભાવ હોય છે, પણ ધર્મી એને પુણ્યબંધનું કારણ જાણે છે, એ ધર્મ જાણતો નથી. માટે કોઈ કહે કે કરી દો નિષેધ. નિષેધ કરો. પણ નિષેધ કરવો એટલે શું? વીતરાગભાવપણે પરિણમી જાય તો એને શુભભાવ ન હોય પછી. સમજાણું કાંઈ? અને શુભભાવ આવ્યો માટે એની દ્રષ્ટિ શુદ્ધ ઉપર છે એવો પણ અર્થ નથી. આહાહા...! ભારે વાતું

ભાઈ! સ્યાદ્વાદનું ખરું.... નમો અરિહંતાણં. અંદરથી લ્યો. નમો સિદ્ધાણં. આ શાસ્ત્રને સાંભળવા એ શુભરાગ છે, લ્યો. વાણી પર છે, જડ છે, પર છે. એને સાંભળવાનો ભાવ એ શુભ વિકલ્પ છે. ત્યારે કહે, એ તો પુણ્ય વિકલ્પ છેને? કરવો નહિ. કરવો નહિ (એમ નહીં), પણ આવ્યા વિના રહે નહિ, સાંભળને. સમજાણું કાંઈ? છતાં તેને ધર્મી ધર્મ માનતો નથી. આહાહા..!

કામ એવું છે, વીતરાગના તત્ત્વની સમજણ કરવી. કોઈકે કાંઈક ખેચ્યું અને કોઈકે કાંઈક ખેચ્યું. કોઈ એક જણાએ વળી પ્રતિમા ઉઠાપી, ત્યારે બીજો કહે પ્રતિમાથી જ ધર્મ થાય, મોક્ષ થાય. ધૂળમાંય નહિ થાય, સાંભળને! અહીં તો સાક્ષાત્ સમવસરણમાં ત્રિલોકનાથ બિરાજતા હોય, એનો જે પૂજાનો ભાવ આવે એ પણ એક શુભભાવ છે, ધર્મ નહિ, સંવર, નિર્જરા નહિ. એય...! આહાહા..!

ધર્મ તો... ભગવાન! એ વિકલ્પનો આશ્રય તો નહિ, પણ જે રાગ આવ્યો એ એક સમયની પર્યાય છે એનું જ્ઞાન થાય. એ જ્ઞાન થાય એનો પણ આશ્રય નહિ. ત્રિકાળી જ્ઞાયકસ્વરૂપ છે ભગવાન એનો અંતર આશ્રય કરે ત્યારે સમ્યગ્દર્શન થાય, એને આશ્રયે સમ્યગ્જ્ઞાન થાય. શાસ્ત્ર ભણી ભણીને ભણે તો એને આશ્રયે જ્ઞાન ન થાય એમ કહે છે. જ્ઞાન અંદરમાંથી આવવું જોઈએ. ધ્રુવ ચિદાનંદની ખાણ છે. આવ્યું હતુંને આપણે? આહાહા..! ભગવાન પૂર્ણાનંદનો નાથ સનાથ છે. એની દ્રષ્ટિ થતાં જે જ્ઞાન થાય તેને જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. છતાં તે જ્ઞાન પર્યાય છે, એ ધ્રુવમાં નથી. માટે પર્યાયનો આશ્રય, અવલંબન કરવા જેવું નથી. આહાહા..! ભારે કામ ભાઈ! આવે અને આશ્રય કરવા જેવો નહિ. નવનીતભાઈ!

કહે છે કે મિથ્યાદર્શન એ પણ જીવમાં નથી. ‘અજ્ઞાન એક અને અસંયમતા એક;...’ અજ્ઞાન આવે છેને બારમા ગુણસ્થાન સુધી? જીવમાં છે નહિ. અજ્ઞાન એટલે? બારમા ગુણસ્થાન સુધી હજી કેવળજ્ઞાનનો અભાવ છે ત્યાં સુધી, મિથ્યાજ્ઞાન એમ નહિ પણ અજ્ઞાન. મિથ્યાજ્ઞાન તો ઓલામાં ત્રણમાં ગયું. એ અજ્ઞાન પણ વસ્તુના ધ્રુવસ્વરૂપમાં નથી. ‘અસંયમતા,...’ અસંયમપણું—અચારિત્રપણું એ પર્યાયમાં છે, વસ્તુમાં નથી. જ્યાં ધ્રુવ છે ત્યાં દ્રષ્ટિ દેવા જેવી છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘અસિદ્ધત્વ એક;...’ લ્યો, આ અસિદ્ધપણું. ચૌદમા ગુણસ્થાન સુધી અસિદ્ધપણું કહેવામાં આવે છે. એ પણ દ્રવ્યમાં—ધ્રુવમાં છે નહિ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? અને છ લેશ્યા. ‘શુક્લલેશ્યા, પદ્મલેશ્યા, પીતલેશ્યા,...’ એ ત્રણ શુભલેશ્યા, શુભભાવ છે. એ પુણ્યના ભાવ છે ત્રણ. શુક્લલેશ્યા, પદ્મલેશ્યા, પીતલેશ્યા એ ત્રણ શુભભાવ છે. દયા, દાન, વ્રતના શુભભાવ છે. એ પણ દ્રવ્યમાં છે નહિ. અને ‘કાપોતલેશ્યા, નીલલેશ્યા ને કૃષ્ણલેશ્યા...’ એ ત્રણ પાપ પરિણામના ભાવ છે. એ પણ વસ્તુ-દ્રવ્યમાં પ્રભુ મહાબિરાજે ચૈતન્ય ભગવાન નિત્યાનંદ અક્રિય, નિષ્ક્રિયબિંબ એમાં એ છ લેશ્યાઓ છે નહિ. બલુભાઈ! આ બહુ વિચારવા, સમજવા જેવું છે. થોડુંઘણું ઉપરટપકે સમજીને બેસી જાય એમાં મેળ નહિ ખાય, એમ કહે છે. પણ ધંધા કરવા દશ દશ લાખના ફલાણું.. એમાં કેટલો વખત જાય. એમાં આ થોડુંઘણું સમજી લઈએ એટલે થઈ જશે. એમ નહિ થાય.

‘પારિણામિકભાવના ત્રણ ભેદ આ પ્રમાણે છે :...’ હવે પારિણામિકભાવના ત્રણ ભેદ. શેઠ! શેઠી! એક ‘જીવત્વપારિણામિકભાવ...’ એ જીવનો ત્રિકાળી પારિણામિકભાવ. એક ભવ્યત્વપારિણામિક (એટલે) ભવ્યજીવની ભવ્ય પર્યાય. અને ‘અભવ્યત્વપારિણામિકભાવ. આ જીવત્વપારિણામિકભાવ ભવ્યોને તેમ જ અભવ્યોને સમાન હોય છે;...’ જીવત્વ પરિણામ તો ભવિ, અભવિ—બેયને હોય છે. જીવત્વસ્વભાવ, ત્રિકાળી જીવત્વસ્વભાવ, જીવત્વશક્તિવાળું આખું તત્ત્વ ધ્રુવ. સમજાણું કાંઈ? એ તો ભવ્ય, અભવ્ય—બેયને હોય છે.

‘ભવ્યત્વપારિણામિકભાવ ભવ્યોને જ હોય છે;...’ ઓલા ત્રણનો ખુલાસો કરે છે. જીવત્વપરિણામિકભાવ ભવ્ય, અભવ્ય બેયને હોય છે. ભવિ, અભવિ પર્યાય, પણ એના પરિણામ જે ત્રિકાળી જીવત્વભાવ એ તો બેયને હોય છે. ધ્રુવ પરિણામિક સ્વભાવ અભવિને પણ હોય છે અને ભવિને પણ હોય છે. ત્યો! પણ ભવિને આશ્રય કરીને પ્રગટ થઈ શકે છે, અભવિને આશ્રયનો વ્યવહાર થઈ શકતો નથી. એની લાયકાતમાં એ નથી.

આવો દાખલો આપ્યો છે. મેરુ પર્વતની નીચે સોનું છે. સોનું.. સોનું.. એ કાંઈ કોઈને કામમાં આવતું નથી. એમ અભવ્યને પરમપારિણામિકસ્વભાવ છે, પણ તેનો આશ્રય લઈને પર્યાય પ્રગટ થાય એવી એની લાયકાત નથી. સમજાણું કાંઈ? મહા નિધાન છે અભવિને પણ. ‘સર્વ જીવ છે જ્ઞાનમય’ અથવા ‘સર્વ જીવ છે સિદ્ધસમ.’ યોગસારમાં આવે છે. સર્વ જીવ છે જ્ઞાનમય. અભવિ પણ જ્ઞાનનો પિંડ જ છે. વસ્તુ તો જ્ઞાનનો પિંડ છે. પણ પર્યાયમાં એ અંતરનો આશ્રય લે એવી એનામાં યોગ્યતા નથી. સમજાણું કાંઈ? ભારે વાત ભાઈ!

જુઓને! જીવત્વપારિણામિકભાવ (અર્થાત્) ત્રિકાળી જીવપણું, આનંદ, જ્ઞાન, શાંતિ આદિ જે એનું જીવનું જીવપણું. આત્માનું આત્મપણું ત્રિકાળી એવો ધ્રુવસ્વભાવ પરમપારિણામિકભાવ ભવ્યોને અને અભવ્યોને બેયને હોય છે. ‘ભવ્યત્વપારિણામિકભાવ ભવ્યોને જ હોય છે.’ ઓલી બે વાત કરીને. ‘અભવ્યત્વપારિણામિકભાવ અભવ્યોને જ હોય છે. આ રીતે પાંચ ભાવોનું કથન કર્યું.’

‘પાંચ ભાવો મધ્યે...’ હવે ક્ષાયિકભાવ પહેલી છે એની પર્યાયની વાત કરે છે. ‘ક્ષાયિકભાવ કાર્યસમયસારસ્વરૂપ છે;...’ એ કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન, ક્ષાયિકસમકિત એમાં સુખ આવી ગયું. અને દાન, લાભ અને ભોગ, ઉપભોગ.—એવી પર્યાય સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરને પ્રગટ થાય છે તેને કાર્યસમયસાર કહે છે. પર્યાય—પ્રગટ દશાને કાર્યસમયસાર કહે છે. ત્રિકાળી ભગવાનને કારણસમયસાર કહે છે. મોક્ષમાર્ગને પણ કારણસમયસાર (કહે છે, પણ) એ પર્યાયરૂપે. પણ ત્રિકાળી ધ્રુવ જે છે એ કારણસમયસાર છે. ધ્રુવ ચિદાનંદ શુદ્ધ આત્મા, એની દ્રષ્ટિ કરતાં—એ કારણની દ્રષ્ટિ કરતાં—સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, શુક્લધ્યાન, કેવળજ્ઞાન થાય છે. સમજાણું કાંઈ? સાધારણ ભેજાવાળાને તો (એમ થાય કે) શું કહે છે આ બધું? જૈનમાં જન્મ્યા એને ખબર ન મળે. વાડામાં ૫૦-૫૦, ૬૦-૬૦ વર્ષ ગાળ્યા તોય એને એવું લાગે કે આ શું કહે છે?

વીતરાગ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ સર્વજ્ઞદેવ એની વાણીમાં આવું તત્ત્વ આવ્યું છે કે એ ક્ષાયિકદશા જે છે... માથે નવ બોલ કહ્યાને? એ કાર્યસમયસાર ‘ત્રિલોકમાં પ્રક્ષોભના હેતુભૂત તીર્થકરપણાવડે પ્રાપ્ત થતાં સકળ-વિમળ કેવળજ્ઞાનથી યુક્ત તીર્થનાથને (તેમ જ ઉપલક્ષણથી સામાન્ય કેવળીને) અથવા સિદ્ધભગવાનને હોય છે.’ ક્ષાયિક પર્યાય કોને હોય છે? કે આ તીર્થકરને હોય છે, કેવળ (થતાં) કાં કેવળીને હોય છે અને કાં સિદ્ધને. તો એ પર્યાય પણ એક સમયની દશા છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

કહે છે, કેવો ભાવ છે? અહીં તીર્થકરને પહેલું લીધું છે મુખ્ય તો. કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન એ ત્રણ લોકના પ્રક્ષોભના હેતુ.... ખળભળાટ. તીર્થકરના જન્મ કલ્યાણક પ્રસંગે ત્રણ લોકમાં આનંદમય ખળભળાટ થાય છે. ભગવાન જ્યાં જન્મે ત્યાં નારકીના જીવને પણ જરી શાતા થાય. આનંદ એટલે આ હોં! અતીન્દ્રિય આનંદની વાત નથી. એક તીર્થકર જન્મે અને અતીન્દ્રિય આનંદ બીજાને થાય તો તો અતીન્દ્રિય આનંદ થાય એ મોક્ષ ગયા વિના રહે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

ભગવાન ત્રણ લોકના નાથ તીર્થકરદેવ એટલી પુણ્ય પ્રકૃતિ લઈને આવ્યા છે કે જેના જન્મ કાળે ચૌદ બ્રહ્માંડમાં જરી શાતા થઈ જાય.—એવો નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધ છે. ખળભળાટ (અર્થ) કર્યો છે ને? જન્મ, દીક્ષા, કેવળજ્ઞાન અને મોક્ષ એ પ્રસંગે ત્રણ લોકમાં આનંદમય ખળભળાટ થાય છે. અહો...! દેવોને એમ થાય કે કોણ જન્મ્યું? કોણ જન્મ્યું? અવધિજ્ઞાન મૂકતાં (ખબર પડે છે કે) ઓહો...! તીર્થકરદેવનો ભરતમાં, મહાવિદેહમાં કે ઐરાવતમાં જન્મ થયો. નીચે ઉતરી જાય પોતે. જ્યાં દેખે. આસન ઉપર બેઠા હોય, મહા અસંખ્ય દેવના સ્વામી છે. એની પુણ્યની પ્રકૃતિ શું કહેવી? એની પવિત્રતા તો સમકિતદ્રષ્ટિ છે એ તો. સુધર્મ ઇન્દ્ર અને ઇશાન ઇન્દ્રાદિ. પણ એની પુણ્ય પ્રકૃતિ એવી હોય છે કે હજારો સૂર્યના ચાંદણાના પ્રકાશ જેવું તો એનું શરીર હોય છે. સમજાય છે? એ એકદમ આમ ખળભળાટ (થતાં), શું થયું? ઉપયોગ મૂકે છે, ઓહો...! તીર્થકરનો ભરતક્ષેત્રમાં અવતાર થયો છે. હેઠે ઉતરી જાય છે, સાત પગલાં ભરીને પગે લાગે છે.

કહે છે કે પણ એવો ક્ષાયિકભાવ... આહાહા..! એ ત્રિકાળી વસ્તુનું સ્વરૂપ નથી. પર્યાય છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! જગત નાશવાન, દુનિયા નાશવાન, આ કેવળજ્ઞાનની પર્યાય નાશવાન. અવિનાશી તો ભગવાન ધ્રુવતત્ત્વ તે અવિનાશી છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘સકળ-વિમળ કેવળજ્ઞાનથી યુક્ત તીર્થનાથને અથવા સિદ્ધ ભગવાનને હોય છે. ઔદયિક, ઔપશમિક, ક્ષાયિપશમિક ભાવો સંસારીઓને જ હોય છે, મુક્ત જીવોને નહિ.’—સિદ્ધને (નહિ). એ ઉદયભાવ, ક્ષયોપશમભાવ સંસારીને હોય છે. સમજાણું કાંઈ? કેવળજ્ઞાની હોય તીર્થકર ત્યાં પણ એને હજી કેવળજ્ઞાનમાં ઉદયભાવ હોય છે જરી, (પણ) એને ક્ષયોપશમભાવ હોતો નથી.

હવે કહે છે, ‘પૂર્વોક્ત ચાર ભાવો આવરણસંયુક્ત હોવાથી મુક્તિનું કારણ નથી.’ આહાહા..! એ ગતિ મુક્તિનું કારણ નથી, શુક્લલેશ્યા, શુભભાવ દયા-દાનનો એ મુક્તિનું કારણ નથી. આ ઉપશમસમકિત અને ઉપશમચારિત્ર એ મુક્તિનું કારણ નથી. આહાહા..! ક્ષાયિકસમકિત અને

ક્ષાયિકકેવળજ્ઞાન એ મુક્તિનું કારણ નથી. કેમ? કે ચારેય ભાવો આવરણસંયુક્ત હોવાથી.... જુઓ! આનો અર્થ ન સમજાય તો ગોટા વાળે. લ્યો, આ તો ચાર ભાવને આવરણવાળા કહ્યા. સાંભળને! કઈ અપેક્ષાએ કહ્યા એ? પર્યાય છે એ તો. પર્યાય છે એટલે કર્મના નિમિત્તના સદ્ભાવનો એમાં અભાવ છે, એટલી અપેક્ષા આવે માટે એને આવરણવાળા કહ્યા છે. ત્રિકાળી ભગવાન ધ્રુવ તત્ત્વ તે નિરાવરણ પરમસ્વભાવ છે. ચૈતન્યસૂર્ય ભગવાન ધ્રુવ અંદર છે એ જ નિરાવરણ છે. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ? ઓલા કહે છે કે ટીકા કરીને તો સમૂળગું... શું કહે છે? ક્લિષ્ટ કર્યું. અરે...! તને સમજતા નથી આવડતું. સાંભળને!

શ્લોક પણ શું કહે છે અહીં? ‘**ળો ખઈયભાવઠાળા**’ કુંદકુંદાચાર્ય તો કહે છે કે આત્મામાં ક્ષાયિકભાવ નથી. એનો ખુલાસો કર્યો છે ત્યાં. સમજાણું કાંઈ? આહાહા...! ક્ષાયિકભાવ પણ એક સમયની પર્યાય છે, નાશવાન છે, નવી ઉત્પન્ન થાય, જૂની જાય, નવી ઉત્પન્ન થાય, જૂની જાય. આહાહા...! ભગવાન (આત્મા) અવિનાશી છે અંદર. સમજાણું?

કહે છે, એ પાંચ ભાવમાં ચાર ભાવ તો આવરણસંયુક્ત છે. એનો અર્થ સમજાય છે આમાં? આવરણ એટલે એને આવરણ હતું અને એનો અભાવ થયો તેથી તેને એ અપેક્ષાએ આવરણસંયુક્ત કહેવામાં આવે છે. ત્રિકાળી દ્રવ્યને આવરણ પણ નથી અને આવરણનો અભાવ થવો એવું એમાં છે નહિ. આહાહા...! આ તો અલૌકિક વાત છે શેઠ! આહાહા...! પૂર્વોક્તના... પૂર્વે કહ્યા, એમ થયુંને? ચાર ભાવ એટલે ચાર પર્યાયો. ચાર પ્રકારની આ પર્યાય જેટલી કીધી. ૯, ૧૮, ૨૧ અને ૩ (જે) ભેદ પાડ્યા એ મુક્તિનું કારણ નથી. આહાહા...! એ ક્ષાયિક સમકિત મુક્તિનું કારણ નથી. કેમકે એક સમયની પર્યાય છે એ તો. ત્રિકાળ ભગવાન કેવો... હવે જુઓ.

‘ત્રિકાળનિરુપાધિ જેનું સ્વરૂપ છે...’ ભગવાન ધ્રુવ ચૈતન્ય પ્રભુ, ધ્રુવ વજ્રબિંબ ચૈતન્ય છે ત્રિકાળી વસ્તુ પોતે આત્મા, એ ત્રિકાળ નિરુપાધિ જેનું સ્વરૂપ છે. ત્રણે કાળે જેને નિમિત્ત અને નિમિત્તના અભાવનું એમાં સ્વરૂપ છે નહિ. નિરુપાધિસ્વરૂપ છે. ભગવાન આત્મા પરમસ્વભાવભાવ, પરમસ્વભાવભાવ, પરમપારિણામિક કારણરૂપ ભગવાન એ તો ત્રણ કાળમાં નિરુપાધિસ્વરૂપ છે. એવો તું છો. સમજાય છે કાંઈ? નિગોદનો આત્મા પણ ધ્રુવ છે એ (પણ) ત્રિકાળ નિરુપાધિ જ છે. અભવિનો આત્મા ધ્રુવ જે છે એ પણ ત્રિકાળ નિરુપાધિસ્વરૂપ જ છે.

‘ત્રિકાળ નિરુપાધિ જેનું સ્વરૂપ છે એવા નિરંજન...’ જેને અંજન નામ મેલ નથી. ‘નિજ પરમ પંચમભાવ...’ આ નિજ પંચમ પરમભાવ (એટલે) પોતાનો પરમ પંચમભાવ. ભગવાનનો ભગવાન પાસે રહ્યો. આહાહા...! દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રથી પણ કહે છે કે સમ્યગ્દર્શન થતું નથી. લખાણ આવે વ્યવહારના ડોં. સાતમી નરકમાં વેદનાથી સમકિત થાય, ભગવાનના દર્શનથી થાય. એ થાય ત્યારે નિમિત્ત કોણ હતું એનું જ્ઞાન કરાવ્યું છે. બાકી સમ્યગ્દર્શન થાય એ તો આત્મા ધ્રુવની અંતર દ્રષ્ટિ કરે તો જ થાય. સમજાણું કાંઈ? ભગવાનના ખૂબ દર્શન કરે, પ્રતિમાની ખૂબ પૂજા કરે અને ખૂબ ભક્તિ કરે આખો દિ’

(તો) સમ્યગ્દર્શન થાય. ના. સમજાણું કાંઈ? ભારે વાત ભાઈ! એક તો પૂજા અને ભક્તિ કહેવી અને વળી કહે એનાથી ધર્મ ન થાય અને મુક્તિ ન થાય. શેઠ! ભાઈ! એ તો શુભભાવ હોય છે, પણ એ વસ્તુમાં તો છે નહિ. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ?

કહે છે કે ‘નિજ પરમ પંચમભાવ...’ પોતાનો પરમ પંચમભાવ. કારણ કે ઓલી પર્યાયને પણ ક્ષાયિકભાવની અપેક્ષાએ પારિણામિકભાવની પર્યાય કહેવાય છે. પણ આ તો નિજ પરમ પંચમભાવ. પોતાનો નિત્ય સ્વભાવ કાયમ વસ્તુ છે ને? છે, છે ને છે. છે... છે... છે... છે... છે... છે... ત્રણે કાળે છે. એવું ‘છે’ એવું ધ્રુવતત્ત્વ અનંત ગુણના પિંડરૂપ સ્વભાવ તત્ત્વ એ નિજ પરમ પંચમભાવ છે. લ્યો શેઠી! આહાહા...! એને અંતર્મુખ થઈને નજરમાં કર્યા વિના સમ્યગ્દર્શન થાય નહિ. સમજાણું કાંઈ?

આ કેવળજ્ઞાન આદિને અહીં તો બહિર્તત્ત્વ કહ્યા છે ભાઈ! એ પહેલી ગાથામાં આવી ગયું છે. કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન, ક્ષાયિકસમકિત અને નિર્મળ વીતરાગ ચારિત્ર એ પણ બહિર્તત્ત્વ છે, અંતઃતત્ત્વ નહિ. પહેલી ગાથામાં આવી ગયું છે. આહાહા...! ૩૮ ગાથામાં પહેલી શરૂઆત કરી ત્યારે. એ બહિર્તત્ત્વ છે. પર્યાયરૂપ ભાવ એ બહિર્તત્ત્વ છે. પરમપારિણામિકભાવ તે અંતઃતત્ત્વ છે. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ?

શ્રોતા :- બહુ સારી વાત આવી, દસલક્ષણીપર્વનો...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, આજ છેને આજ દસલક્ષણી પર્વનો પહેલો દિ’ છે આ. ઉત્તમક્ષમાનો સાગર તો પડેલો જ છે એમાં. ક્ષમા કરવી પર્યાયમાં એ તો પર્યાય વ્યવહાર છે. ઉત્તમક્ષમાદિ દશ પ્રકારની જે ચારિત્ર પર્યાય (થાય), વીતરાગી હોં. એ પર્યાય છે એ તો. અને તેને તો અહીંયા આવરણસંયુક્ત કહ્યું છે. આહાહા...! આવરણસંયુક્ત એટલે કે એમાં કર્મનું નિમિત્ત હતું ચારિત્રમાં, એનો અભાવ થયો ને? એટલી અપેક્ષા આવીને એને? ત્રિકાળી ધ્રુવસ્વરૂપને આવરણ ત્રણે કાળમાં નથી. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ?

‘ત્રિકાળ નિરુપાધિ જેનું સ્વરૂપ છે એવા નિરંજન નિજ પરમ પંચમભાવની ભાવનાથી...’ ભાષા હવે આવી. એવું જે ધ્રુવસ્વરૂપ છે તેની એકાગ્રતાથી... ભાવના શબ્દે તેની એકાગ્રતાથી. લ્યો ઓલા કહે છે, ભાવના એટલે કલ્પના. નથી આવતું? શ્રાવકને સામાયિકમાં પણ શુદ્ધ ઉપયોગરૂપી ભાવના આવી જાય છે. એવો પાઠ છે. તો એનો અર્થ ઓલા કરે કે ભાવના એટલે કે શુદ્ધ ઉપયોગની ભાવના કરે છે. વર્તમાન શુદ્ધ ઉપયોગ નથી. અરે...! શ્રાવકને પંચમ ગુણસ્થાન હોય એને શુદ્ધ ઉપયોગ આવી જાય છે. શુદ્ધ ઉપયોગ આવે એને ભાવના કીધી છે. નહિ? એમાં શેમાં કીધું છે? પ્રવચનસાર. પ્રવચનસારને? કેટલામી ગાથા લીધી? જયસેનાચાર્યમાં આવે છેને? કેટલામાં આવે છે? ખબર નથી?

શ્રોતા :- ત્રીજા અધિકારમાં આવે છે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ત્રીજામાં આવે છે પણ કેટલામી ગાથામાં આવે છે? કેટલામી? લખી લીધું છે કે નહિ આમાં ક્યાંક? ૪૭-૪૮ કાંઈક છે. એ ૪૭-૪૮ એટલામાં છે. એ ૪૭-૪૮ એટલામાં. ૪૭ છે જુઓ. કર્યું છે ચિહ્ન. જુઓ, અહીં તો ડબલ ચિહ્ન કર્યું છે. ‘પ્રચુરેણ શુભોપયોગેન વર્તન્તે તે યદ્યપિ ક્વાપિ કાલે

શુદ્ધોપયોગભાવનાં કુર્વન્તિ' એ. 'શુદ્ધોપયોગભાવનાં કુર્વન્તિ' પંચમ ગુણસ્થાનવાળો સામાયિકમાં હોય છે. સાચી સામાયિક હોં! આ સામાયિક તો વિકલ્પ છે, એ કાંઈ સામાયિક-જ્ઞામાયિક નથી. જુઓ કહે છે. 'શુદ્ધોપયોગભાવનાં કુર્વન્તિ' 'શુભોપયોગિનામપિ ક્વાપિ કાલે શુદ્ધોપયોગભાવના દ્રશ્યતે, શુદ્ધોપયોગિનામપિ ક્વાપિ કાલે શુભોપયોગભાવના દ્રશ્યતે, શ્રાવકાણામપિ સામાયિકાદિકાલે શુદ્ધભાવના દ્રશ્યતે'.. શ્રાવક, સમકિતી, આત્મજ્ઞાની, આત્મદર્શી જ્યારે સામાયિક એટલે સમતાના આનંદમાં પડ્યો હોય છે, ત્યારે તેને શુદ્ધ ભાવના નામ શુદ્ધ ઉપયોગ થાય છે. શુદ્ધ ઉપયોગ. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ? એને સામાયિક કહે છે. અહીં બેસે, હજી મિથ્યાદ્રષ્ટિ રાગથી ધર્મ માને અને પછી નમો અરિહંતાણં.. નમો અરિહંતાણં.. કરે. થઈ ગઈ સામાયિક, લ્યો. પંડિતજી! બાબુલાલજી! હજી તો પુણ્યને ધર્મ માને, દેહની ક્રિયા મારાથી થાય, વ્યવહારથી નિશ્ચય થાય—આવી તો શ્રદ્ધા જેને પડી છે મિથ્યાત્વની અને એ સામાયિક કરવા બેસે. અંદર સ્થિરતા તો છે નહિ. કારણ કે સમ્યગ્દર્શન વિના અંદરની એકાગ્રતા આવે નહિ. નમો અરિહંતાણં પાંચ પરમેષ્ઠી ગણી, નમો અરિહંતાણં. ઉઠો, થઈ ગઈ સામાયિક જાવ. થઈ ગઈ એક કલાકમાં. એ સામાયિક નહિ.

ભગવાન સામાયિક એને કહે છે, પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરદેવ એ કહે છે કે 'શ્રાવકાણામપિ' શ્રાવક જે ગૃહસ્થાશ્રમમાં હોય, સમકિતી હોય, પંચમ ગુણસ્થાનવાળો ધર્મી હોય એને પણ 'સામાયિકાદિકાલે' સામાયિક આદિ એટલે સામાયિક સિવાય પણ કોઈ વખતે શુદ્ધ ઉપયોગ આવી જાય છે. આમ બેઠો હોય વિચારમાં, આમ કરતાં કરતાં ધ્યાનમાં આવી જાય. શુદ્ધોપયોગ—શુભથી રહિત શુદ્ધોપયોગ થઈ જાય. ૨૪૮ ગાથા. ૨૪૮ પ્રવચનસાર. એની જયસેનાચાર્યની ટીકા. બહારમાં બધી વાત આવી ગઈ છે. ત્યારે સામે સામાવાળાએ તર્ક કર્યો કે નહિ, એ તો ભાવના કીધી છે. ધૂળેય ભાવના નથી. હજી સમ્યગ્દર્શનના ભાન નથી ત્યાં ભાવના ક્યાંથી લાવ્યો?

અહીં તો 'શ્રાવકાણામપિ સામાયિકાદિકાલે' આદિ એટલે સામાયિકમાં, કોઈ પ્રૌષ્ઠમાં આનંદમાં બેઠો હોય, કોઈ વિચારમાં બેસતા અંદર ધ્યાનમાં આવી ગયો હોય. સમજાય છે કાંઈ? એ વસ્ત્રસહિત હોય. આહાહા...! શ્રાવક છેને? વસ્ત્રસહિત બેઠો હોય વિચારમાં અંદર (અને) શુદ્ધોપયોગ થઈ જાય. આ તો કહે છે, મુનિને શુદ્ધોપયોગ હોય નહિ હજી તો. મુનિને આઠમે શુદ્ધ ઉપયોગ હોય. આઠમે શુદ્ધ હોય. અરે...! ભગવાન શું કરે છે તું? ખબર ન મળે અને મોક્ષના માર્ગની વાતું કરે.

કહે છે. 'તેષાં કથં વિશેષો ભેદો જ્ઞાયત' એમ. તો પછી શ્રાવકને પણ શુદ્ધોપયોગ થઈ જાય અને મુનિને તો એવો શુભભાવ પણ આવે છે. છતાં મુનિને શુદ્ધ ઉપયોગી કહો અને શ્રાવકને શુભ ઉપયોગી કહો, એનું કારણ શું? એ તો મુખ્યપણાના કથન છે. 'પરિહારમાહ – યુક્તમુક્તં ભવતા, પરં કિંતુ યે પ્રચુરેણ શુભોપયોગેન વર્તન્તે' સમકિતી શ્રાવક છે, ધર્મી છે અને ઘણો શુભભાવ છે. દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની ભક્તિ, પૂજા, નામ સ્મરણ વાંચન એવો ભાવ.. 'પ્રચુરેણ શુભોપયોગેન વર્તન્તે તે યદ્યપિ ક્વાપિ કાલે શુદ્ધોપયોગભાવનાં કુર્વન્તિ તથાપિ શુભોપયોગિન એવ મ્હ્યન્તે'.. તોપણ તેને શુભોપયોગી કહેવામાં આવે

છે. પંચમ ગુણસ્થાનવાળા સમ્યગ્દ્રષ્ટિને પાંચમા ગુણસ્થાનમાં એને ઘણો શુભભાવ દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની ભક્તિ, પૂજા, નામસ્મરણ, વાંચન, શ્રવણ, સાંભળવું એવો શુભભાવ ઘણો હોય છે. શુદ્ધ ઉપયોગ કોઈવાર હોય છે. માટે એને શુભોપયોગી કહેવામાં આવે છે. સમજાય છે ?

કહે છે, ‘યેઽપિ શુદ્ધોપયોગિનસ્તે યદ્યપિ ક્વાપિ કાલે શુભોપયોગેન વર્તન્તે’ મુનિઓને શુદ્ધોપયોગ જ હોય છે. શુદ્ધોપયોગ એ જ ખરું મુનિપણું છે. મુનિ તો શુદ્ધ ઉપયોગને અંગીકાર કરે છે. મોક્ષમાર્ગમાં આવી ગયું છે પહેલા અધિકારમાં. મુનિ શુદ્ધોપયોગરૂપી મુનિપણું અંગીકાર કરે. અઠ્યાવીશ મૂળગુણ એમાં નથી કહ્યું. પ્રવચનસારમાં છે, આમાં પહેલા અધિકારમાં છેને. શુદ્ધોપયોગને અંગીકાર કરે છે, વીતરાગી પર્યાયને અંગીકાર કરે છે, સમભાવને અંગીકાર કરે છે. પણ તેને કોઈવાર પંચ મહાવ્રતના વિકલ્પ આદિ શુભ પણ આવે છે. એટલે મુખ્યપણે એને શુદ્ધોપયોગી કહ્યા મુનિને. પાંચમાવાળાને શુભ ઘણીવાર આવે છે અને શુદ્ધ કોઈ વાર આવે છે માટે એને શુભોપયોગી કહ્યા. એમ. મુખ્યપણાની અપેક્ષાએ. સમજાય છે કાંઈ ?

પાછો દાખલો આપ્યો છે ને. ‘બહુપદસ્ય પ્રધાનત્વાદામ્રવનનિમ્બવનવદિતિ’ એ દાખલો આપ્યો છે. ઘણાં આંબા હોય અને થોડાં બીજા ઝાડ હોય તો આંબાનું વન કહેવાય. આંબાનું વન કહેવાયને ? લાખ, બે લાખ આંબા હોય અને પાંચ-પચ્ચીસ બીજા ઝાડ હોય તો કહેવાય શું ? આંબાનું વન. નીમકા વન. હવે નીમના વનમાં આંબા પણ હોય કેટલાક. ઘણાં આંબા છે અને લીંબડા પણ ઘણા છે. આંબાનું વન કહેવાય. એમ મુનિને શુદ્ધોપયોગ ખરો તો ઉપયોગ એ છે એનો, પણ કોઈવાર શુભ આવે છે માટે શુદ્ધ ઉપયોગની પ્રધાનતાથી શુદ્ધોપયોગી એને કહે છે. શ્રાવકને શુદ્ધોપયોગ કોઈવાર આવે છે. અને શુભોપયોગ ઘણીવાર હોય છે માટે તેને મુખ્યપણે શુભોપયોગી કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! મૂળચંદ્રભાઈ! સમજાણું કાંઈ ?

કહે છે, અરે..! આપણે અહીં આવ્યું ‘એવા નિરંજન નિજ પરમ પંચમભાવની ભાવના...’ ઓલા ઉદયની ભાવના-એકાગ્રતા નહિ, ક્ષાયિક સમકિત પર્યાય થઈ એમાં એકાગ્રતા નહિ, એમ કહે છે. આહાહા..! એકાગ્રતા ધ્રુવમાં છે. સમજાણું કાંઈ ? સંપ્રદાયમાં તો અત્યારે શું વંચાય ? ઢાળસાગર ને રામરાસને વાંચે. અષાઢ સુદ પુનમથી સંવત્સરી સુધી બપોરે ઢાળસાગર આવે ને ? શ્રીકૃષ્ણ અધિકાર, રામસાગર. એ તો મહા તોફાનની વાતું એમાં હોય.

અહીં તો કહે છે, શાંત.. શાંત.. ભગવાન પ્રભુ, તારું સ્વરૂપ તો એકલું અવિકારી અકષાયરસ પરમસ્વભાવ તત્ત્વ છે એ તું અને એમાં એકાગ્ર થવું એનું નામ ધર્મ. પ્રગટેલી ધર્મની પર્યાયમાં પણ એકાગ્ર ન થવું એમ કહે છે. આહાહા..! ભારે નાથ! હજી તો એને પકડતા વાર લાગે. અલૌકિક વાત છે. કેવી ? ગહરી. અલૌકિક વાત છે. આ તો માર્ગ લોકોત્તર છે ને ? આ ક્યાં લૌકિક માર્ગ છે ? દુનિયાના યજ્ઞ કરવા, ફલાણું કરવું, વ્રત કરવા, ભક્તિ કરવી, મંદિરો બંધાવી દેવા પાંચ, પચ્ચીસ, હજાર, બે હજાર. એમાં ધૂળેય નથી ધર્મ, સાંભળને! સમજાણું કાંઈ ?

કહે છે, અરે...! ‘ત્રિકાળી નિરુપાધિ જેનું સ્વરૂપ છે એવા નિરંજન નિજ પરમ પંચમભાવની ભાવનાથી...’ ભાષા દેખો! પરમ પંચમભાવની ભાવનાથી ‘પંચમગતિએ મુમુક્ષુઓ જાય છે,...’ વ્યવહારે મોક્ષમાર્ગ છે કે નહિ? આહાહા...! ભાઈ! તને ખબર નથી બાપુ! ચૈતન્યબિંબ, વજ્રબિંબ છે એની ભાવના એટલે એમાં એકાગ્રતા થતાં કેવળજ્ઞાનને પ્રગટ કરે છે. પહેલી એકાગ્રતા થતાં સમ્યગ્દર્શન થાય, વિશેષ એકાગ્રતા કરતાં ચારિત્ર થાય, વિશેષ એકાગ્રતા કરતાં શુક્લધ્યાન થાય, વિશેષ એકાગ્રતા કરતાં કેવળજ્ઞાન થાય. શરૂઆતથી માંડીને પૂર્ણ દશા ધ્રુવસ્વભાવની એકાગ્રતાથી થાય છે. આહાહા...! શોભાલાલજી! આહાહા...!

માર્ગ તો આવો છે ભગવાન! પણ એને સાંભળવા મળે નહિ. ક્યાંકના ક્યાંક બિચારા ભટકે જીવન ચાલ્યા જાય છે. આગ્રહથી માને પોતાની કલ્પનાથી. સત્ય વસ્તુનો ખ્યાલ પણ નથી કે ચીજ શું અને ક્યાં મારે જોવું? વસ્તુ શું અને ક્યાં મારે જોવું કે જેમાં ઠરવાથી મુક્તિ થાય—એ તો ખબરેય ન મળે. ભગવાન... ભગવાન... ભગવાન... ભગવાન... ભગવાન... માળા લઈને બેસે. માળા તો મણકા જડ છે. તારામાં ઉપયોગ જાય તો શુભરાગ વિકલ્પ છે. સમજાણું કાંઈ? એ ધર્મ-બર્મ નથી. આ અપવાસ કરીને બેસે પરચીસ, પચાસ, સો.... કો’ કજણું કાંઈક કહેતું હતું ને ૬૦ અપવાસ કર્યા છે. કોકવાર આઠ-દશ કરે. એમાં ધર્મ ક્યાં હતો ધૂળમાં? ઉપવાસ તો, આત્મા ધ્રુવસ્વરૂપમાં ઉપ નામ સમીપે ભાવમાં જાય તેને ઉપવાસ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા...!

અરે...! ‘નિજ પરમ પંચમભાવની ભાવનાથી...’ એ પંચમભાવ તે ધ્રુવ છે અને ભાવના તે પર્યાય છે. પંચમભાવ એ ધ્રુવ છે અને એમાં એકાગ્રતા તે પર્યાય છે. એવી પંચમગતિ એ પણ પર્યાય છે. એ પર્યાય છેને? સિદ્ધ(દશા) પર્યાય છે. ‘પંચમગતિએ મુમુક્ષુઓ (વર્તમાન કાળે) જાય છે, (ભવિષ્ય કાળે) જશે અને (ભૂત કાળે) જતા..’ વિશેષ આવશે...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

ભાદરવા સુદ ૬, મંગળવાર, તા. ૧૭-૯-૧૯૬૯
ગાથા-૪૧, શ્લોક-૫૮, ૫૯, પ્રવચન-૮

દસલક્ષણી પર્વકા ત્રીસરા દિન હૈ આર્જવ ધર્મ, આર્જવ.

મુમુક્ષુ – રોજ એક એક ધર્મ...

ઉત્તર :- એક-એકનું તો અહીં કથન કરવાનું છે. કરવાનું તો એકસાથે ધર્મનું હોય. આત્માકા સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ કરકે ચારિત્રકા આરાધન તો પ્રતિદિન કરના. વહ તો કથન દશ પ્રકારકા ક્રમસર આતા હૈ. કહો, શેઠી! એક-એક કરના ન એક દિનમેં? એસા કહતે હૈં. કરનેકા પ્રશ્ન કહાં હૈ? યહાં તો આત્મા અનાદિ (કા હૈ). દશ દિવસ પર્યુષણકા હૈ. દસલક્ષણી પર્વ કહનેમેં આતા હૈ. બારહ મહિનેમેં ત્રીન બાર આતા હૈ. માહમેં, ચૈત્રમેં ઓર શ્રાવણમેં. યહ વિશેષ, ભાદ્રપદમેં વિશેષ (હોતા હૈ).

આત્મા... મોક્ષકા કારણ ખરેખર તો ચારિત્ર હૈ ઓર ચારિત્ર લેનેસે પહલે ઉસકો સમ્યગ્દર્શન અને જ્ઞાન તો પ્રગટ હોના ચાહિયે. સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન હુએ બિના ચારિત્ર હોતા નહીં. ચારિત્ર બિના દશ પ્રકારકા આરાધન ખરેખર હોતા નહીં. તો યહાં ત્રીસરા દિન આર્જવકા હૈ. સરલપના ... કયા કહતે હૈં? મનમેં જો બાત હોવે ઉસીકો વચનસે પ્રગટ કરના. મનમેં કુછ હો ઓર વચનમેં કુછ કહના વહ તો માયા હૈ. નહીં કિ મનમેં કુછ દૂસરા હો ઓર વચન મેં દૂસરા બોલે. ઇસકો આચાર્ય આર્જવ ધર્મ કહતે હૈં. મીઠી મીઠી બાત લગાકર દૂસરેકો ઠગના ઇસકો અધર્મ કહતે હૈં, અનાર્જવ ધર્મ. આર્જવ સે વિરૂદ્ધ.

ઇનમેં આર્જવધર્મસે સ્વર્ગકી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ. યહાં યહ લિયા હૈ. આર્જવધર્મસે... નિશ્ચય આર્જવધર્મ જો હૈ સરલતા, વહ તો મુક્તિકા કારણ હૈ. પણ બીચમેં જો વિકલ્પ ઉઠતે હૈં ઉસસે પુણ્યબંધ હો જાયે તો સ્વર્ગકા કારણ હોતા હૈ. પાઠમેં એસા લિયા હૈ. અધર્મ નર્કમેં લે જાતા હૈ. આર્જવ શુભભાવવાલા હો તો ઉસસે સ્વર્ગ જાતા હૈ ઓર ઉસસે વિરૂદ્ધ હો તો નર્ક જાતા હૈ. સમજ મેં આયા? ઇસલિયે આર્જવ ધર્મ કા પાલન કરવાલે ભવ્યજીવોં કો કિસી કે સાથ માયા સે વર્તાવ નહીં કરના ચાહિયે.

આચાર્ય કહતે હૈં કિ યદિ એકબાર ભી કિસીકે સાથ માયાચારી કી જાવે તો યહ માયાચારી બડી કઠિનતાસે સમ્મુચય કિયે હુએ અહિંસા, સત્ય (આદિ) મુનિઓકે ગુણોં કો ફિક્કા બના દેતી હૈ. ઇસકા વિશ્વાસ ભી નહીં કર સકે. યહ તો માયાચારી હૈ. વે ગુણ આદરણીય નહીં રહતે હૈં. માયારૂપી મકાન મેં નાના પ્રકાર કે કોધાદિ શત્રુ છીપે હુએ હૈં. માયાચારી કો કોધ ભી હોતા હૈ, માન ભી હોતા હૈ, લોભ ભી હોતા હૈ એસા કહતે હૈં. ઇસ માયાચાર સે ઉત્પન્ન હુએ પાપસે જીવ અનેક પ્રકારકે દુર્ગતિ માર્ગમેં ભ્રમણ કરતા ફિરતા હૈ. ઇસલિયે ધર્માત્મા કો માયા અપને પાસ ભી નહીં ભટકને દેના ચાહિયે.

आर्यपना सरलता, हृदय की सरलता. यार प्रकार से नामकर्म बंधते हैं न? उसमें वड आता है. अवक मन, अवक वचन, अवक काया.. यार बोल आते हैं कि नहीं? यार प्रकारसे नामकर्म बंधते है न? अविसेवाह और किसीको ठगना नहीं, यार, अस. समज में आया? सरलपना का मन, सरलपना की वाणी, सरलपना का भाव हों ऐसा और किसीके जघडा आदि न करना ऐसा शुभभाव हो तो स्वर्ग में जाये और शुभ से भिन्न अपने आनंदस्वरूप की सरलताकी परिणति हो तो साथ पीछे मुक्ति भी होती है. लो, वड हो गाथा हुँ.

अब यलता अधिकार. नियमसार. ४१वी गाथा यलती है. यहाँ आया देभो आगिर में. टीका.. टीका. 'पूर्वोक्त यार भाव आवरणसंयुक्त होने से मुक्ति का कारण नहीं हैं.' है? यार भाव आवरणसहित है. शुं अर्थ क्योँ छे भबर छे? काले ज क्योँ हतो. ठीक क्युँ, पोपटभाईने पकड्या अत्यारे. ल्यो, अे भबर नहीं, कहे छे. क्या कडते हैं? आत्मा में जो पुण्य, पाप, दया, दान, व्रत, भक्ति का परिणाम होता है वड उदयभाव है, वड पर्याय है उदय की. और जो सम्यग्दर्शन और यारित्र होता है वड उपशमभाव है, वड भी अेक पर्याय है आत्माकी निर्मल उपशम पर्याय. और अेक क्षयोपशम पर्याय होती है ज्ञान की, दर्शन की, वीर्य की, श्रद्धा आदिकी पर्याय क्षयोपशम अवस्था होती है और अेक क्षायिक अवस्था होती है. केवलज्ञान, केवलदर्शन, क्षायिक समकित आदि. तो वड यारों भाव आवरणसंयुक्त होने से..

श्रोता :-

उत्तर - किस अपेक्षासे आवरणसंयुक्त कडा? कि राग, द्वेष, दया, दान भाव तो आवरणवाले हैं, स्वयं दुःभरूप और विकार है. पण उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक जो निर्मल पर्याय है उसमें कर्म के निमित्तकी अभावकी अपेक्षा लेकर उसको आवरणवाला कडने में आया है. समज में आया? कल कडा था. पांय भावमें यार भाव तो आश्रय करनेलायक नहीं. आडाडा..! अे माटे आवरणसंयुक्त कडा है. समजमें आया? आत्माकी पर्यायमें दया, दान, व्रत, भक्ति का भाव-उदयभाव (होता है) वड आश्रय करनेलायक नहीं, धर्मका कारण नहीं. और जो उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक वीतरागीपर्याय प्रगट हुँ हो, क्षायिक समकित, वड भी आश्रय करने लायक नहीं. कल यला था वड. समज में आया? पंडितज्ज! बाबुलालज्ज! देभो! आज तो डिन्दी लिया. कल (गुजरातीमें) यला था.

यार पूर्व नाम उपर कडा. डरेकका विस्तार किया है. उपशमके कितने भेद हैं? समजमें आया? आत्मा परमस्वभाविक भावरूप त्रिकाणी परमपारिणामिकभावस्वरूप नित्य है. वस्तु आत्मा की पर्याय में जो उत्पाद-व्यय होता है रागका या क्षायिक समकितका या क्षयोपसमकितका या क्षयोपशम ज्ञानका या क्षयोपशम यारित्रका, वड जो आत्मा में पर्याय उत्पन्न होती है उत्पाद-व्ययवाली है. तो उत्पाद-

व्यवहारी है तो व्यवहार है वड. वड व्यवहार है. तो वड व्यवहार आदरणीय है नहीं. शेठ! आडाडा...! समज में आया?

पांच भाव में अक परमपरिष्णामिक त्रिकाली ज्ञायकभाव, ध्रुवभाव, नित्यभाव सडजानंदस्वभावका दरिया पूर्णस्वरूप ध्रुव, कूटस्थ, निष्किय, जिसमें राग की क्रिया तो नहीं, पण मोक्ष की और मोक्ष के मार्ग की क्रिया भी जिसमें नहीं. असा जो ध्रुव आत्मा परमस्वभावभाव वड आश्रय करने लायक है. धर्मी को वड भाव आश्रय करने लायक है. आश्रय करने लायक है ध्रुव.

श्रोता :- शुभ-अशुभ...

पूज्य गुरुदेवश्री - है नहीं. आश्रय करते हैं, शुभ का आश्रय करे वड मिथ्याद्रष्टि है. समज में आया? शुभ का आश्रय करे तो मिथ्याद्रष्टि है और शुद्ध प्रगटा हुआ उसका आश्रय करने जाये तो विकल्प उठते हैं. तो पुण्यबंध का कारण है.

श्रोता :- शिष्यों का भला करे.

पूज्य गुरुदेवश्री :- भला-भला कुछ है नहीं. भला अक आत्मस्वभाव त्रिकाली. समज में आया? सूक्ष्म बात है भाई!

नियमसार का अधिकार है. नियमसार का अर्थ मोक्ष का मार्ग. निश्चय सम्यग्दर्शन, निश्चय सम्यग्ज्ञान, निश्चय यारित्र वड पर्याय है. वड मोक्षमार्ग की पर्याय है. वड संवर, निर्जरा की विकार रहित वीतरागीपर्याय है. वड भी यहां कडते हैं कि आश्रय करने लायक नहीं. डोक्टर! सांभल्युं पण न डोय शुं डशे? जय नारायण! भगवाननी करो भक्ति, करो आनाथी. धूणेय नडि थाय, सांभलने डवे! लाभ, करोड भक्ति कर, अे तो राग छे. रागका आश्रय तो नहीं, पण सम्यग्द्रष्टिको तो पूर्ण परमस्वभाव ध्रुव नित्यानंद उसका आश्रय है. क्योकि उसका आश्रय करने से निर्मल वीतरागी पर्याय नयी प्रगट डोती है. समज में आया?

‘पूर्वोक्त यार भाव...’ भाव शब्दे पर्याय. विकारी पर्याय, उपशम पर्याय, क्षयोपशम पर्याय या क्षायिक पर्याय. यार भाव अर्थात् यार पर्याय ‘आवरणसंयुक्त डोने से...’ क्योकि उसमें कर्म के अभाव की निमित्तता आती है. तो उस अपेक्षा से उसको आवरणसहित कडने में आया है. वड ‘मुक्ति का कारण नहीं है.’ कडो, देव-गुरु-शास्त्रका निमित्त मुक्ति का कारण नहीं. उसका प्रेम लगा राग, वड मुक्ति का कारण नहीं. परन्तु उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक धर्म की दशा प्रगट डुई डो, वड भी मुक्ति का कारण नहीं. समज में आया? वीतरागस्वभाव भाई! अलौकिक है. लोगो को मिला नहीं. भाडरकी कडाकूटमें जिदगी निकालते हैं. शोभावालय! समज में आया?

श्रोता :- ...

ઉત્તર – હજી આવશેને. આવ્યું નથી. હજી આવે છે. પર્યાય નહીં. વહ તો ત્રિકાલી ગુણ હૈ. વહ અભી આયેગા ન? કલ કહા થા. ચાર પર્યાય, ભાવ અર્થાત્ પર્યાય વહ આવરણસંયુક્ત (હૈ). ક્યોંકિ ઉસમેં કર્મ કે નિમિત્ત કી, રાગ, દયા, દાન, ભક્તિ મેં નિમિત્ત કી અપેક્ષા હૈ. ઔર ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાયિક મેં નિમિત્ત કા અભાવ કી અપેક્ષા હૈ. અપેક્ષિત ભાવ હૈ તો ચારકો આવરણસંયુક્ત કહા હૈ. આહાહા..! સમજ મેં આયા? અલૌકિક માર્ગ હૈ ભાઈ! દુનિયાને સાંભળવા ન મળે એટલે, એકાંત છે રે એકાંત છે. ... અરે..! ભગવાન સુન તો સહી પ્રભુ! ત્રણ લોકનો નાથ ચિદાનંદ, અનંત સિદ્ધ જેના પેટમાં, ગર્ભમાં પડ્યા હૈ એસા પરમાત્મા તુમ (હો), તેરા સ્વરૂપ હૈ ધ્રુવ.

શ્રોતા :- ...

ઉત્તર – કેવલજ્ઞાન હૈ વહ ભી સાપેક્ષ હૈ, જ્ઞાનાવરણીય કા નિમિત્તરૂપ અભાવ હુઆ તો વહ ભી આવરણસહિત કહને મેં આયા હૈ. કેવલજ્ઞાનકી પર્યાય ભી આશ્રય કરને લાયક નહીં. આહાહા..! ભારે વાત ભાઈ!

શ્રોતા :- ...

ઉત્તર – નિરપેક્ષ કિસ અપેક્ષાસે? સ્વભાવકી અપેક્ષાસે પ્રગટ હુઆ હૈ ઉસ અપેક્ષાસે નિરપેક્ષ ઔર નિમિત્તકી અપેક્ષાસે લો તો વહ સાપેક્ષ હૈ. કેવલજ્ઞાન નિરપેક્ષ એસા કહા હૈ ન? ૧૪વીં ગાથા. વહ તો નિરપેક્ષ કા અર્થ, જિસકો આવરણ કા વર્તમાન નિમિત્ત કા બિલકુલ અંશ રહા નહીં. ઉસ અપેક્ષા સે નિરપેક્ષ, પરન્તુ નિમિત્તકા અભાવ હુઆ ઉસ અપેક્ષાસે સાપેક્ષ હૈ. આહાહા..! આવી ભારે વાત. પોપટભાઈ! આ બધું ધ્યાન રાખવું પડશે. આ પૂછ્યું એ આવજ્યું નહિ કાલ બપોરનું. પૈસાનું કેટલું યાદ રહે છે ત્યાં અંદર? થાણામાં આટલા નાખ્યા છે અને ઓલામાં આ નાખ્યા છે ને અમદાવાદમાં આ નાખ્યા છે. એય..! ચીમનભાઈ! આ તમારા વેવાઈને... આહાહા..!

ભગવાન! યહ દેહ, વાણી, મન કી ક્રિયા તો પર જડ હૈ, ઉસકે સાથ તો આત્મા કો કુછ સંબંધ નહીં. અંદર મેં દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ કા પરિણામ ઉઠતે હૈં વહ રાગ, શુભરાગ. વહ ભી આશ્રય કરનેલાયક નહીં ઔર ધર્મ નહીં. હવે જો આત્મા અંદર ધ્રુવ ચિદાનંદ ભગવાન પરમસ્વભાવભાવ નિત્યાનંદ, નિષ્ક્રિય (હૈ, વો) વર્તમાન પર્યાયસે દૂર હૈ.

શ્રોતા :- ...

ઉત્તર – હા. ચાહે તો ક્ષાયિકસમકિત કી પર્યાય હો યા ક્ષાયિક ચારિત્રકી પર્યાય હો, એક સમયકી પર્યાય સે ધ્રુવતત્ત્વ દૂર હૈ. ક્યોંકિ એક પર્યાય મેં ધ્રુવતત્ત્વ આતા નહીં. આહાહા..! ભારે વાત ભાઈ! શેઠ! આ સમજના પડેગા હોં. આ અદ્વર સે અદ્વર નહીં ચલેગા. આહાહા..! પર શરીર, વાણી, કર્મ સે તો દૂર ભગવાન, દયા, દાન, વ્રત કે પરિણામ સે દૂર પ્રભુ, પણ ઉસકી ઉત્પાદ-વ્યયકી ધર્મકી વીતરાગી પર્યાય,

કેવલજ્ઞાનકી પર્યાય, ક્ષાયિક સમકિતકી પર્યાય, એક સમયકી અવસ્થા સે પ્રભુ દૂર હૈ. ધ્રુવતત્ત્વ ભગવાન પર્યાય મેં આતા નહીં.

શ્રોતા :- ...

ઉત્તર – તાદાત્મ્ય સંબંધ નહીં. નિત્ય સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ હો તો પર્યાય નિત્ય હો જાયે અથવા દ્રવ્ય ક્ષણિક હો જાયે. ક્યા કહતે હૈં? સુનો. એ ભાઈએ પ્રશ્ન મૂક્યો એ રીતે. એક સમય કી પર્યાય સાથે ત્રિકાળી ધ્રુવ જો તાદાત્મ્ય હો, તો કાં પર્યાય નિત્ય હો જાયે, કાં નિત્ય ક્ષણિક હો જાયે. એસા હૈ નહીં. સમજાય છે કાંઈ? આહાહા...! અલખના ઘર ઓળખવા એ અલૌકિક વાત છે ભાઈ! એ સાધારણ કી બાત નહીં. આહાહા...! અલખને કેમ કરી ઓળખવો? ભજન આવે છે. ‘ફીરે કાઢ્યો ફતવો...’ આ ફતવા કાઢે છે કે વ્યવહાર વિના થાય નહિ, ઠીકણા વિના થાય નહિ. ફતવા બધા ફીરના જેવા છે. એય...! ભગવાન! ફતવો સમજો છો? ફતવાને શું કહે છે?

શ્રોતા :- .. એનું નામ ફતવો.

ઉત્તર – ફતવો. હા, એ ખોટો.. ખોટો. ફતવાનો અર્થ ખોટો. આહાહા...! જુઓ તો ખરા ક્યા (કહતે હૈં)?

ભગવાન આત્મા ઉસકી પર્યાય મેં-અવસ્થા મેં યહ ચાર પ્રકાર કી અવસ્થા હોતી હૈ. એક સમય કી અવસ્થા. ચાહે તો રાગ હો, ચાહે તો ક્ષાયિક સમકિત હો, ચાહે તો કેવલજ્ઞાન હો. એક સમયકી અવસ્થા હૈ. તો એક સમય કી પર્યાય ઉસકો આશ્રય કરનેલાયક નહીં, ઉસ અપેક્ષા સે.. ઉસકો નિર્મલ પર્યાયમેં નિમિત્ત કર્મકા અભાવ દેખકર અપેક્ષા આવી, તો કહતે હૈં કિ ચારેય પર્યાય આવરણવાલી હૈ. નિરાવરણ પ્રભુ ધ્રુવ ત્રિકાલી નિરાવરણ વસ્તુ હૈ. સમજ મેં આયા? આહાહા...!

‘પૂર્વોક્ત ચાર...’ પર્યાય. ભાવ એટલે પર્યાય એટલે અવસ્થા. પર્યાય દ્રષ્ટિવંતને, કહે છે કે પર્યાય ઉપર જિસકા લક્ષ્ય હૈ વહ તો મિથ્યાદ્રષ્ટિ હૈ. ઉસકો ઉપશમ ને ક્ષયોપશમ ને ક્ષાયિક સમકિત હોતા નહીં. આહાહા...! કહે છે કિ યહ ચાર હોને સે આવરણસહિત એટલે નિમિત્તની અપેક્ષાવાલા અને અભાવવાલા ‘મુક્તિ કા કારણ નહીં હૈ.’ હવે મુક્તિ કા કારણ કૌન હૈ?

‘ત્રિકાલ નિરુપાધિ જિસકા સ્વરૂપ હૈ...’ ત્રિકાલ ભગવાન ધ્રુવ ચિદમિબ, અવિનાશી હૈ. પર્યાય તો વિનાશિક હૈ. ચાહે તો કેવલજ્ઞાનકી પર્યાય હો, ચાહે તો ક્ષાયિક સમકિત કી પર્યાય હો, વહ વિનાશીક હૈ. એક સમયકી પર્યાય વિનાશીક હૈ. આહાહા...! ‘ત્રિકાલ નિરુપાધિક જિસકા સ્વરૂપ હૈ...’ ત્રણે કાલ ધ્રુવ ભગવાન જિસમેં કોઈ આવરણ નહીં, કોઈ અપેક્ષા નહીં એસા જો ધ્રુવ જિસકા સ્વરૂપ હૈ. ‘એસે નિરંજન...’ જિસમેં અંજન નહીં, મૈલ નહીં. ‘નિજ પરમ પંચમભાવ...’ દેખો! નિજ પરમ પંચમભાવ. વહ ચાર ભી ભાવ હૈ, પરન્તુ યહ તો ત્રિકાલી ધ્રુવ નિજ પરમ પંચમભાવ-પારિણામિકભાવ. ‘(પારિણામિકભાવકી) ભાવના સે...’ એસા પંચમભાવકી ભાવના સે. ભાવના શબ્દે ધ્રુવસ્વભાવમાં એકાગ્રતા સે. પર્યાય તો પાછી ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાયિક આવી. પણ ધ્રુવ મેં એકાગ્રતા હૈ, પર્યાયમેં

अेकाग्रता नडीं. आडाडा...! समज में आया? अडारनुं जयां संभाणवा जाय त्यां अंदरनुं ढोवाई जाय छे, आडरका जडां याद करनेको जाये तो अंदरका ढो जाता है उसकी ढबर नडीं. आडाडा...! समजमें आया?

श्रोता :- पर्याय...

पूज्य गुरुदेवश्री :- .. जैसे जैसे रभुं, पर्याय ऐसी रभुं, पर्याय से सुधारुं. अडार का ऐसा सुधारुं वड द्रष्टि मिथ्यात्व है. पर्यायकी संभाल करने को गया वड तो मिथ्याद्रष्टि है. आडाडा...! समज में आया? ..दासज! यड तो अलौकिक आत है. ऐसी आत तो कोई वजत निकले तो सुनने में आवे. डर आर (नडीं आती). पाठ शास्त्र सामने डो तो कडने में आवे.

भगवान आत्मा.. आत्मा जिसको निश्चय आत्मा कडते हैं, निश्चय आत्मा. वड तो पर्याय से भिन्न जो ध्रुव है वड नित्य आत्मा है. पर्याय का आत्मा को तो व्यवडार आत्मा कडते हैं. वड तो व्यवडार अभूतार्थ है. वड व्यवडार (आत्मा) सत्य आत्मा नडीं. आडाडा...! आरे वात आई! अमरयंदभाई! भगवान! कडे छे, पर्यायमात्र व्यवडार का विषय है, द्रव्य वड निश्चय का विषय है. आडाडा...! पर्याय में रडकर यड ध्रुव है ऐसा भी माने तो पर्यायने ध्रुवको दूर रभा है. पश पर्याय ध्रुवमें पेसनेसे (-जूकनेसे), अंदरमें पेसनेसे ध्रुवमें अेकाकार डोती है, उसको पंयमभावकी भावना कडने में आता है. आडाडा...! प्रसन्नकुमारज! उसको रस है कि नडीं? उसको रस है. कल प्रश्न करते थे. समजमें आया?

अरे...! भगवान! कडते हैं, तीन लोकका नाथ सर्वज्ञ परमेश्वरने कडा वड संतो कडते हैं. वड शास्त्र में भाषा द्वारा आ गई आत. ओडोडो...!

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- ...पर्याय द्रव्यमें जाय, अेकाकार थाय. यड पर्याय यडां ले जाय, वड आत भी जूडी है. सूक्ष्म आत है आई! वड तो ध्रुव डपर द्रष्टि गई त्यारे अे पर्याय अंदरमां पेसी अेम कडेवामां आवे छे. सूक्ष्म आत है आई! यालती पर्याय साथे.., वर्तमान यालती अे पर्यायने अंदर वाणुं, वड भी पर्यायद्रष्टि डो गई. कैसे वणे? वड पर्याय यलती है वड तो है. अब जब दूसरे समय में अंदर में वाणना है वड तो पर्याय है नडीं. पंडितज! अलौकिक आत है यडां तो. आडाडा...!

राग की तो आत डी नडीं. दया, दान, विकल्पसे भक्ति से लाभ डो वड आत तो तीन काल में है नडीं. पश अेक यलती पर्यायको, डस पर्यायको अंतरमें वाणुं (-ढोडुं). क्या वाणे? वड तो उत्पन्न डुई है. और जो पर्याय उत्पन्न नडीं डुई है उसको ढोडुं, यड क्या है? उसका अर्थ यड है कि ध्रुवस्वरूप भगवान आत्मामें द्रष्टि गई, वड पर्याय नयी उत्पन्न डुई और द्रव्यको अवलंभी. समजमें आया?

ધ્યાન રાખે તો સમજાય એવું છે. ન સમજાય એવું નથી. સાદી ભાષામાં ભાવ આવે છે. કઠણ વાતો નથી. આહાહા...! શું ગંભીર તત્ત્વ!

કહે છે કે 'ત્રિકાલ નિરુપાધિ જિસકા સ્વરૂપ હૈ...' જેનું ત્રિકાળ નિરુપાધિસ્વરૂપ ભગવાન ધ્રુવ. 'ઐસે નિરજંન નિજ પરમ પંચમભાવ...' ભગવાન કા પંચમભાવ ભગવાન કે પાસ રહા. સિદ્ધ કે દ્રવ્ય કા પંચમભાવ સિદ્ધ કે પાસ રહા. હમારે કામ કા ક્યા હૈ? યહાં તો કહતે હૈં કિ હમારી પર્યાય ભી હમારે કામકી નહીં. આહાહા...! ક્યોંકિ પર્યાયમેં સે નથી પર્યાય ઉત્પન્ન નહીં હોતી. નથી ઉત્પન્ન પર્યાય-વીતરાગી પર્યાય કી ખાન તો ધ્રુવ હૈ. તો ધ્રુવ ભગવાન ઉસકી ભાવના, પંચમભાવકી ભાવના... હૈ ન પંડિતજી હૈ ન દેખો! પરમ પરિણામિકસ્વભાવ ધ્રુવ ચૈતન્યદ્રવ્ય, ધ્રુવ પંચમ પરિણામિકભાવકી ભાવના સે-ઉસકી એકાગ્રતા સે., ઉસકી એકાગ્રતાસે પંચમગતિમેં-મોક્ષગતિમેં મુમુક્ષુ જાતે હૈં. 'વર્તમાન કાલ મેં) જાતે હૈં,...' સમજ મેં આયા? આહાહા...! કહો, ભીખાભાઈ! હીરાભાઈ રાખ્યા છે કે નહીં જોડે? કહો. આહાહા...!

ભગવાન આત્મા ત્રિકાળી ધ્રુવબિંબ. કાય હોતા હૈ ન? અરીસા.. અરીસા. અરીસા કા દ્રષ્ટાંત આતા હૈ. ભાઈએ તો બહુ આપ્યો છે નિહાલભાઈએ. આ અરીસો છેને અરીસો? અરીસા કો ક્યા કહતે હૈં? શીશા-દલ. તો ઉપરકી પર્યાયમેં સબ અવસ્થા હોતી હૈ. વહ પર્યાય સિવાય કા સારા દ્રવ્ય હૈ ઉસમેં તો વહ પર્યાય હૈ હી નહીં. અરીસાકા દલ હૈ જો ધ્રુવ દલ હૈ ઉસમેં તો વર્તમાન પર્યાય અરીસા કે અંદર નહીં હૈ. જો અરીસા મેં લાલ, પીલા આદિ દિખને મેં આતા હૈ વહ તો અરીસાકી એક સમયકી પર્યાય હૈ. વહ પર્યાય અરીસા કા જો દલ હૈ, પિંડ હૈ, કંદ હૈ આખા પૂર્ણ, ઉસમેં પર્યાય કા અભાવ હૈ. સારા અરીસા એક પર્યાય મેં આ જાતા નહીં. આહાહા...! શેઠ! ઔર અરીસાકી એક સમયકી પર્યાય ઉસ દલ મેં પ્રવેશ કરતી નહીં. દોનો ભિન્ન ભિન્ન હૈં. સમજ મેં આયા?

એમ ભગવાન આત્મા ધ્રુવદલ, નિત્યદલ, સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ પૂર્ણ વહ એક સમયકી અવસ્થા મેં આતા નહીં ઔર એક સમયકી અવસ્થા ધ્રુવમેં પેસતી નહીં. આહાહા...! ભારે વાત ભાઈ! સમજ મેં આયા? કહો, પન્નાલાલજી! ઐસી બાત હૈ. યહ હિન્દી મેં આયી. પરન્તુ હિન્દી મેં તો જો ભાવ હો વહ આતે હૈં, દૂસરે કહાં સે આયે?

શરીર, વાણીકી ક્રિયા જડકી જડ મેં, મન કી મન મેં, વાણી કી વાણી મેં, જડ શરીર કી જડ મેં. ઔર દયા, દાન, વિકલ્પ ઉઠતે હૈ ભક્તિ આદિ વહ રાગ આસ્રવતત્ત્વમેં. ઔર ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાયિક તત્ત્વ ઉત્પન્ન હોતા હૈ વહ તો એક સમયકી પર્યાય તત્ત્વ મેં. ધ્રુવ તત્ત્વમેં વહ હૈ નહીં. આહાહા...! ભારે વાત ભાઈ!

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ઐસા હૈ કિ નહીં? નિર્ણય કરો, નિર્ણય તો કરો પહલે. સામાન્ય જો ધ્રુવ હૈ, યે એક સમયમેં જો આ જાયે તો એક સમયકી અવસ્થા પૂરતા ધ્રુવ હો જાયે. ઔર એક સમયકી વિશેષ

અવસ્થા હૈ, વિશેષ અવસ્થા ચાહે તો ક્ષાયિક સમકિત હો, કેવલજ્ઞાનકી હો, એક સમયકી અવસ્થા જો ધ્રુવ મેં-સામાન્ય મેં પેસ જાયે, તો એક સમયકી અવસ્થા નિત્ય હો જાયે. પર્યાય તો અનિત્ય હૈ. આહાહા..! પ્રેમચંદભાઈ! ઝીણી વાત છે. કહો, સેઠ! પૂછેંગે તો આયેગા કિ નહીં? હંસતે હૈં.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પ્રયત્ન કહાં ઇતના કરતે હૈં, દરકાર કરતે હૈં અભી? ઇતની દરકાર નહીં હૈ. આહાહા..!

ભગવાન અંદર ચિદ્દેવ હૈ, જ્ઞાન કા દલ હૈ, આનંદ કા દલ હૈ, ધ્રુવ બિંબ હૈ, જિસમેં અનંતા સિદ્ધકી પર્યાય જિસકે દલ મેં અંદર પડી હૈ. એસા ચિદ્દેવ ધ્રુવ પરમસ્વભાવભાવ ઉસમેં ચાર પર્યાય નહીં હૈ, વહ ભાવ દૂર હૈ. આહાહા..! એસી બાત! સર્વજ વીતરાગ કે સિવા યહ માર્ગ દૂસરી કોઈ જગહ હો સકતા નહીં. તીન કાલ, તીન લોક મેં. ઓહોહો..!

યહાં તો કહતે હૈં કિ પંચમભાવકી ભાવના. એસા કહા ન? પર્યાયકી ભાવના કરે પર્યાય મેં રહકર, તો ભી વહ તો પર્યાય મેં ખડા હૈ. ધ્રુવ મેં ખડા ન હુઆ. તો પર્યાય મેં દયા, દાન, વ્રત આદિ કા પર્યાય મેં લક્ષ્ય કરે, ઔર વહાં રહે વહ તો પર્યાયબુદ્ધિ વહ તો અંશબુદ્ધિ હુઈ. વહ તો પર્યાય મેં રમતે હૈં, મિથ્યાત્વ મેં રમતે હૈં. સમજ મેં આયા? યહાં તો ભગવાન આત્મા નિજ પરમ પંચમભાવ. ભગવાન આત્મા કા નિજ નામ અપના, પરમભાવ, પંચમભાવ, ધ્રુવભાવ, નિત્યભાવ, સ્વભાવભાવ, સદ્રશ્યભાવ, સામાન્યભાવ... સમજ મેં આયા? એસે દલકી ભાવના સે... યહ ભાવના વીતરાગીપર્યાય હૈ. સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર વહ પંચમભાવકી ભાવના હૈ. યહ નિયમસાર દેખા હૈ કિ નહીં? પઢા હૈ કિ નહીં પંડિતજી?

શ્રોતા :- અભિપ્રાયમેં ભૂલ હુઈ.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- થોડી નહીં, હો તો પૂરી, ન હો તો કુછ નહીં. સમજ મેં આયા? નક્કી કરો પહલે. પહલે વિકલ્પ સહિત ભી એસા નિર્ણય ન હો, ઉસકો નિર્વિકલ્પ દ્રષ્ટિ કભી હોતી નહીં. સમજ મેં આયા? આહાહા..! 'પ્રભુ તારી પાસે રે પ્રભુ નથી વેગળો.' પર્યાયમાં આવે નહિ એવો પ્રભુ તારો પડ્યો છેને, ભગવાન! આહાહા..! એ તો મોક્ષમાર્ગની પર્યાય ઔર મોક્ષની પર્યાયથી દૂર છે, વેગળો છે. આહાહા..! જુઓ તો ખરા ભેદજ્ઞાન!

એસી ભાવના સે..., એસી પંચમભાવકી ભાવના સે... પંચમભાવ ત્રિકાલી હુઆ. ભાવના વહ વર્તમાન પર્યાય હૈ. પરન્તુ પંચમભાવકી ભાવના સે, એસે. ધ્રુવ તરફ દ્રષ્ટિ કરને સે જો એકાગ્ર હુઆ ઉસકા નામ ભાવના કહને મેં આતા હૈ. ઉસ ભાવના મેં સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર તીનો આ જાતે હૈં. પાઠ હૈ?

શ્રોતા :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- ओ अत्यारे ठेकाणे नहि पडे, राते पूछजे. कडो, समजाणुं कांई? आ तो अलौकिक मार्ग है. जैसे डी पकड में आये ऐसा नहीं है.

भगवान ध्रुवस्वरूप है उसकी भावना.., भावकी भावना.., त्रिकाली ध्रुवकी भावना.., उसकी भावना. पर्यायकी नहीं, रागकी नहीं, निमित्तकी नहीं, राग डो, शुभराग डो, थोडा है तो ज्यादा डो, वड तो द्रष्टि पर्यायबुद्धि मिथ्याद्रष्टि है. आडाडा..!

श्रोता :- त्रिकाली ध्रुवस्वभावकी...

पूज्य गुरुदेवश्री :- त्रिकाली ध्रुवस्वभावकी भावना—अंतरमें अकाग्रता, ध्रुव में अकाग्रता. वड अकाग्रता है तो पर्याय. परन्तु वड ध्रुव संबंधी लीनता. पर्याय में पर्यायकी लीनता नहीं. समज में आया? आडाडा..! अरे..! मार्ग तो देओ! तीन लोक का नाथ पूर्णानंद से भरा हुआ है प्रभु!. कलते हैं कि उसपर नजर करके उसमें अकाग्र डो वड भावना. उसको सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र ध्रुव के लक्ष से, आश्रय से दुई दशा, उसको यहां भावना कलते हैं. आ भावना अटले कल्पना अेम नहि. अेमां अकाग्रता-लीनता. ध्रुव में लीन. ध्रुवबिंब में द्रष्टिका प्रसार, ध्रुव में द्रष्टिका प्रसार, ध्रुव में द्रष्टिका विस्तार, द्रष्टिने सारा ध्रुव को कब्जेमें कर लिया है. अेय..! धर्मचंद्रण!

ऐसी 'ऐसी भावना से पंचमगति में...' देओ! पंचमभावकी भावनासे पंचमगतिमें 'मुमुक्षु (वर्तमान काल में) जाते हैं...' अर्थात् सम्यग्दर्शन ज्ञान भी ध्रुव परिणामिकभाव के आश्रयसे वर्तमान सम्यग्दर्शन होता है, सम्यग्ज्ञान होता है, सम्यक्चारित्र होता है, आगे बढकर शुक्लध्यान भी ध्रुव के आश्रय से होता है, आगे बढकर के केवलज्ञान भी ध्रुव के आश्रयसे होता है और पूर्ण सिद्धदशा भी ध्रुव के आश्रय से होती है.

श्रोता :- ...ध्रुवका आश्रय करनेसे डी होती है.

पूज्य गुरुदेवश्री :- अस, बात यडी है. समज में आया?

पंचमभावकी... 'परम पंचमभाव...' क्योकि पर्याय को भी परिणामिकभावकी पर्याय कलने में आता है. वड दया, दान, व्रत, काम, क्रोध का परिणाम है वड कर्म के निमित्तकी अपेक्षा से उदय, परन्तु परिणामिकभावकी अपेक्षा से परिणामिकभावकी पर्याय. जैसे उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक भी परम परिणामिकभावकी अपेक्षा से परिणामिक पर्याय, उस पर्याय से त्मिन्न त्रिकाली परमपरिणामिक. समज में आया? कडा न? डोक्टर! ... क्या कडा? अभी क्या कडा?

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- वड कडा डी नहीं. ज्याल में लिया नहीं.

आत्मा में जो पुण्य-पाप का भाव होता है वड निमित्तकी अपेक्षा से उदय कडो, परन्तु परिणामिकभाव परमभाव है वड पर्यायरूप परिणामता है तो उसको भी परिणामिकभावकी पर्याय

(कड़नेमें आता है). परमपारिणामिक भिन्न. वड कुछ नहीं अभी. ऐसा कडकर जुलासा कराते हैं. वड तो परिणामिक रागादि विकल्प जो दया, दान, काम, क्रोधका मिथ्यात्वपरिणाम है वड भी परिणामिकभावकी पर्याय है. पर्याय, परमपारिणामिक है वड ध्रुव. आडाडा..! वड कडा था. आपका ध्यान नहीं था. समज में आया?

बापु! मार्ग कोई ऐसा अलौकिक है कि लोगों को ऐसे ही अपनी कल्पना से पढे, अपनी कल्पना से बिनाये और कल्पना से वीतराग मार्ग को उल्टा माने और डम वीतरागमार्ग कडते हैं ऐसा कडते हैं. यडां तो कडते हैं... परम पंचमभाव क्यों कडा? परम पंचमभाव. परम पंचमभाव ध्रुव है और उसकी पर्याय राग, दया, दान, काम, क्रोध का पर्याय वड भी परिणामिकभावकी अक समयकी पर्याय है. उसको परिणामिकभाव कडते हैं. परम पारिणामिक नहीं.

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- वड परिणामिक है, कडते हैं. और यडां तो उदय, उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक यारों पर्याय को अंतर की अपेक्षा से, निज तरङ्गी अपेक्षासे उसको यारों को परिणामिक की पर्याय कडते हैं. कर्मकी अपेक्षा से उसको उदय क्षयोपशम, क्षायिक, उपशम कडते हैं. परन्तु वड परिणामिकभावकी जो पर्याय है वड परिणामिकभाव पर्याय, परन्तु ध्रुव है वड पंचम पारिणामिक त्रिकाल भाव है. आडाडा..! सेठ! शेठ आम बङ्गम थई जाय, त्यां बेडा डोय तो जाणे अेम लागे डाह्या मोटा दुकाने.

श्रोता :- कुछ याद नहीं रहता.

पूज्य गुरुदेवश्री :- आमां याद क्यां राभवानुं छे? आ तो तत्त्वनी वात छे सीधी. आडाडा..!

त्रिकाली भगवान जो ध्रुव है वड परमपारिणामिकभाव है और उसकी पर्याय यार है वड परिणामिकभावकी पर्याय-अंश है. परिणाम वड अंश है, परन्तु वड परमपारिणामिक नहीं. समज में आया? परम पारिणामिक ध्रुव भगवान आत्मा नित्यानंद पर्याय से भिन्न, उसकी भावना से..., उदयकी, उपशम, क्षयोपशम, क्षायिककी अकाग्रता से नहीं. वड ध्रुवकी अकाग्रता से पंचमगति में मुमुक्षु-धर्मात्मा मोक्ष जाते हैं. समज में आया? आडाडा..!

सम्यग्दर्शनकी पर्याय वड भी पंचमभावकी अकाग्रता से होती है. आडाडा..! ये तो वड कडते हैं, तीन करणसे शुद्धभावसे होती है. तीन करण दिये ही नहीं है, सुन न! बहुत तकरार करे विद्वान बडे. बापु! उसको विद्वान नहीं कडते. यडां कडेंगे. अभी आयेगा. आडाडा..! भगवान आत्मा मैं जो हूं, वड तो पर्याय से भिन्न हूं. मेरे में पर्याय परिणामन करो, परन्तु मैं परिणामनकी पर्याय में आता नहीं.

श्रोता :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હો, વહ તો પર્યાય કા ધર્મ હૈ પરિણમન કરના. મેરા ધર્મ નહીં. આહાહા..!

‘પંચમગતિમેં મુમુક્ષુ (વર્તમાન કો મેં) જાતે હૈં,...’ એક હી માર્ગ હૈ એસા કહતે હૈં. તીન કાલ મેં એક હી માર્ગ હૈ. પંચમકાલકે લિયે કોઈ દૂસરા માર્ગ ઔર મહાવિદેહ કા દૂસરા માર્ગ ઔર ભરત કા દૂસરા માર્ગ—એસા હૈ નહીં. ભૂતકાલ કા દૂસરા માર્ગ ઔર ભવિષ્યકાલ કા દૂસરા માર્ગ, કઠિન પંચમકાલ મેં દૂસરા માર્ગ.

શ્રોતા :- આજકલ તો લોગ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ઇસલિયે તો ખુલાસા કરતે હૈં. આહાહા..!

ભાઈ! સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર જો નિર્મલ પર્યાય, જો વહ નિયમસાર હૈ, નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ હોં! વ્યવહારમોક્ષમાર્ગ વહ માર્ગ હૈ હી નહીં, વિકલ્પ વહ મોક્ષમાર્ગ હૈ હી નહીં, નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગકી જો નિર્મલ સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રકી વીતરાગી પર્યાય, વહ પંચમભાવ ધ્રુવ કે આશ્રય સે ઉસમેં એકાગ્રતા સે ઉત્પન્ન હોતી હૈ, ઔર ઉસ પંચમભાવ કે આશ્રય સે આત્મા કો કેવલજ્ઞાન ઔર મુક્તિ હોતી હૈ.

‘(ભવિષ્યકાલ મેં) જાયેંગે...’ ભવિષ્ય અનંત કાલ હૈ ઉસમેં ભી ધ્રુવસ્વભાવકી એકાગ્રતા સે મોક્ષ જાયેંગે. કોઈ દૂસરા માર્ગ વીતરાગ મેં હૈ નહીં. ‘ઔર (ભૂતકાલ મેં) જાતે થે.’ જાતે થે. ગયે કાલ મેં ભી ધ્રુવ પંચમભાવ ઉસકી એકાગ્રતાસે મોક્ષ ભૂતકાલ મેં અનંત ગયે, વર્તમાન જાતે હૈં ઔર ભવિષ્ય મેં જાયેંગે. ‘એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમાર્થનો પંથ.’ યહ પરમાર્થ કા પંથ હૈ એક. મહાસિદ્ધાંત હૈ.

‘(અબ ૪૧ વીં ગાથાકી ટીકા પૂર્ણ કરતે હુએ ટીકાકાર મુનિરાજ દો શ્લોક કહતે હૈં :-)’ વહ તો ટીકા થી, અબ શ્લોક હૈ.

(આર્યા)

અંચિતપંચમગતયે પંચમભાવં સ્મરન્તિ વિદ્વાન્સઃ ।

સંચિતપંચાચારાઃ કિંચનભાવપ્રપંચપરિહીનાઃ ॥૫૮॥

‘શ્લોકાર્થ – (જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ ઔર વીર્યરૂપ) પાંચ આચારોં સે...’ પાંચ આચાર.. આચાર પર્યાય. સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્દર્શન, સમ્યકચારિત્ર, તપ ઔર વીર્ય—પાંચોં વીતરાગીપર્યાય, વીતરાગીદશા, નિર્વિકલ્પદશા. ઇન ‘પાંચ આચારોં સે યુક્ત...’ સહિત. ‘ઔર કિંચિત્ ભી પરિગ્રહપ્રપંચસે સર્વથા રહિત...’ મુનિ કહતે હૈં ન? મુનિકી બાત મુખ્ય લેતે હૈં ન? ‘કિંચિત્ ભી પરિગ્રહપ્રપંચસે સર્વથા રહિત...’ મુનિ કો તો એક વસ્ત્ર કા ટૂકડા ભી પરિગ્રહ હોતા નહીં. વસ્ત્ર કા એક ટૂકડા હો ઔર મુનિપના માને, વહ મિથ્યાદ્રષ્ટિ હૈ.

શ્રોતા :- વ્યવહાર પંચાચાર...

पूज्य गुरुदेवश्री :- व्यवहार पंचायार भी नहीं, वह तो विकल्प है। यहाँ तो निश्चय पंचायारकी बात है। आडाडा...! समज में आया ?

‘पांच आयारों से युक्त किंयित् भी परिग्रहप्रपंचसे सर्वथा रहित...’ इससे सहित और इससे रहित जैसे अस्ति-नास्ति की है। ‘जैसे विद्वान...’ जैसे विद्वान... उसको विद्वान कहते हैं और उसको ज्ञानी कहते हैं। बाकी शास्त्र की पढाई की हो और उल्टा करे वह विद्वान है नहीं। है उसमें, देओ। ‘जैसे विद्वान पूजनीय पंचमगतिको प्राप्त करने के लिये...’ पूजनीय पंचमगति-मुक्तिको प्राप्त करने के लिये ‘पंचमभाव का स्मरण करते हैं.’ स्मरण अर्थात् पंचमभाव में अकाग्र होते हैं। स्मरण करते हैं यानि जैसे (विकल्पसे) स्मरण नहीं। पंचमभाव को याद करके अकाग्र होते हैं। आडाडा...! भारे वातुं, भाई!

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- आत्मा के पुरुषार्थकी अंतर विकाररहित-निर्विकारकी रचना होना वह वीर्याचार है। वीतरागी पर्यायकी रचना होना वह वीर्याचार का काम है। व्यवहार पंच विकल्प आदि है व्यवहार वह नहीं। वह बंध का कारण, वह आत्मा के स्वभाव का कारण है ही नहीं। वह आगे कहेंगे।

‘विद्वान पूजनीय पंचमगति को प्राप्त करने के लिये पंचमभाव का...’ पंचमभाव अर्थात् पंचम त्रिकाली भाव उसका स्मरण नाम अकाग्रता करते हैं तो उसको मुक्ति होती है। मुक्ति होती है। पंचमभावकी अकाग्रता से मुक्ति होती है। ऐसा कहा न. ध्यान रओ तो हा, ना का ज्वाल रहे। यह तो अलौकिक बात है भाई! यह तो केवलज्ञानीकी सभा है। केवलज्ञानीकी बात है यह सब. समज में आया ? आडाडा...!

दूसरा श्लोक -

(मालिनी)

सुकृतमपि समस्तं भोगिनां भोगमूलं

त्यजतु परमतत्त्वाभ्यासनिष्णातचित्ततः।

उभयसमयसारं सारतत्त्वस्वरूपमं

भजतु भवविमुक्त्यै कोऽत्र दोषो मुनीशः ॥५९॥

‘श्लोकार्थ - समस्त सुकृत (शुभ कर्म) भोगियों के भोगका मूल है;...’ आडाडा...! व्यवहार समकित, व्यवहार चारित्र, व्यवहार ज्ञान—यह सब राग भोगियों के भोग का मूल है। आडाडा...!

श्रोता :- मुनिनुं याले छेने? बीजने वांधो नहिने?

पूज्य गुरुदेवश्री :- अरे..! ज्ञानी-समकित्ती की बात चलती है। जो कुछ भी शुभभाव है वह भोगियों के भोग का मूल है। आत्मा के भोग का वह मूल है नहीं। समजे? शुभभाव भोगियों के भोग

का मूल है. धर्मी-अनुभव के भोगनेवाले को वड शुभभाव होता नहीं. है तो अपना है नहीं. उससे लाभ मानते नहीं. आडाडा..! भारे वात भाई! सोगनढ के नाम से फिर लोग कडे न. भाई! यड भगवान कडते हैं या सोनगढ कडता है? कौन कडता है? सुन तो सडी. अये..!

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- तो दूसरा अर्थ क्या है उसमें निकाले न उलटा. उलटा निकाल सके न, कडांसे निकाले?

श्रोता :- ...

उत्तर - भोगियों के भोग का मूल है. समस्त शुभ किसी भी प्रकार का डो, जैसे. याडे (कोई भी) प्रकार के मडाव्रत के परिणाम डो, समज में आया? अट्टाईस मूलगुण का डो, षट् आवश्यक का डो, भगवान की भक्ति का डो, शास्त्र के वांचन का शुभभाव डो, भगवान के स्मरण का, नामस्मरण का भाव डो, वड सब भोगियों के भोग का मूल है. धर्मी का वड मूल है नहीं. आडाडा..! भारे काम भाई!

श्रोता :- पंचमभाव की माला जपे.

उत्तर - यड मैं पंचमभाव डूं, पंचमभाव डूं—जैसा विकल्प करे तो क्या आया उसमें? वड तो विकल्प है. आडाडा..! ध्रुव आत्मा है, शुद्ध है, अमद्ध है, निर्मल है ध्रुव है—वड तो विकल्प है. भोगियों के भोग का मूल वड विकल्प है.

त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा उसमें द्रष्टि लगाकर अेकाकार डोना वड मोक्षका मूल है. आडाडा..! भारे वातुं भाई! अशुभभाव में था तो वडां लगा था, यिपका था. शुभभाव में आया देव, गुरु, शास्त्रकी भक्ति में तो वडां यौट गया. वड तो अेक डी दशा है. समज में आया?

‘समस्त सुकृत...’ समस्त सुकृत... कोई भी शुभभाव अेम. याडे तो दया का, दान का, भक्ति का, पूजा का, नाम स्मरण का, नमो अरिहंतां, पंच परमेष्ठीकी यादगीरी डो, ॐ... ॐ... ॐ... वड विकल्प (है), वड भोगियों के भोगका मूल है. शोभावालय! सच क्या? है उसको सच है क्या? है कि नहीं उसमें? पुस्तक सामने रभा है, ँसलिये तो रभा है.

श्रोता :- ँसमें स्पष्ट लिखा है, निश्चयकी भात है लेकिन व्यवहारकी भात नहीं लिखी है.

पूज्य गुरुदेवश्री :- व्यवहारकी भात अर्थात् व्यवहार अर्थात् जूठा. जूठ की भात यडां नहीं है. निश्चय अर्थात् यथार्थ सत्य. वड सत्यकी भात है यड. असल में वडी वस्तुकी मान्यता और ज्ञान करने लायक है. भाकी सब अेक के बिना के शून्य हैं. याडे तो पांच मडाव्रत पाले, अट्टाईस मूलगुण पाले, भगवानकी भक्ति सारा दिन नमो अरिहंतां... नमो अरिहंतां... नमो अरिहंतां... नमो अरिहंतां... राम... राम... राम... राम... राम... राम... राममां पछी मरा डो जाता है. समज में आया कुछ?

‘समस्त सुकृत (शुभ कर्म) भोगियों के भोग का मूल है; परम तत्त्व के अभ्यास में निष्णात चित्तवाले मुनिश्चर...’ अर्थात् धर्मात्मा. परमतत्त्व भगवान् आत्मा परमतत्त्व. पर्याय अपरमतत्त्व. ध्रुव तत्त्व पंचमभाव परमतत्त्व. त्रिकाली पंचमभाव वल परमतत्त्व, संवर, निर्जरा, मोक्ष भी परमतत्त्व नहीं. वल अपरमतत्त्व (क्योंकि) पर्याय है. गुण और भाव अकेले ही हैं. द्रव्य और गुण दोनों अकेले अमेद हैं. गुण और द्रव्य, द्रव्य.. गुण के पिंड को द्रव्य कहना. गुण और द्रव्य भिन्न हैं न?

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- अकेले अमेद... दूसरा अमेद है कहां अंदर? जो गुण का पिंड है वल द्रव्य. द्रव्य का अर्थ क्या? द्रव्य कोई दूसरी चीज है? और कोई दूसरी चीज गुण है? अनंत गुण का पिंड ध्रुव उसको द्रव्य कहते हैं. अकेले कहेना वल तो द्रव्य और अनंतरूप गुण कहना छोड़ तो गुण. परन्तु वल गुण है और वल गुणी असा अमेद करे तो वल विकल्प है. उसके आश्रय से भी सम्यग्दर्शन होता नहीं. अमेदकी द्रष्टि करने से सम्यग्दर्शन होता है. बाकी कोई तीन काल तीन लोक में दूसरा कोई उसका हेतु-कारण है नहीं. समझ में आया?

‘परम तत्त्वके अभ्यास में निष्णात चित्तवाले...’ विधिकारण-निष्णात पूर्ण. नहीं कहते हैं कि इसमें निष्णात है? इस बात में निष्णात है. निपुण. निष्णात है परिपूर्ण है. जैसे भगवान् आत्मा पंचमभाव उसको जाननेमें जो निष्णात है. ‘मुनिश्चर भव से मुक्त होने हेतु...’ यार गति के भव से मुक्त होने हेतु ‘उस समस्त शुभ कर्म को छोड़ो...’ पाठ में है कि नहीं? ‘त्यजतु’ ‘भवविमुक्त्यै त्यजतु’ द्रष्टिमेंसे छोड़ो, जैसे. छोड़ो अर्थात्? द्रष्टिके विषयसे छोड़ दो. पुण्य-पाप का-पुण्यादि का परिष्कार द्रष्टि का विषय नहीं. उसके आश्रय से सम्यग्दर्शन होता नहीं.

‘और सारतत्त्वस्वरूप जैसे उभय समयसार को लज्जे.’ ओहोहो...! त्रिकाली भगवान् आत्मा और उसके कारणरूप उसकी निर्मल पर्यायको लज्जे. उभय समयसार. उभय अर्थात् त्रिकाली ध्रुव समयसार. उसकी अकाग्रता छोड़ निर्मल वल कारणसमयसार और पूर्ण केवलज्ञान छोड़ वल कार्यसमयसार. ध्रुव है वल परम कारणसमयसार. ऐसी कठिन बात भाई!

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- समयसार तीन. उसमें यहाँ दो कहे. त्रिकाली ध्रुव को समयसार कहा और मोक्ष पानेके कारणरूप जो आत्माकी नियमसमयसार वीतरागीपर्याय वल पर्यायरूप कारणसमयसार. ध्रुव कारण त्रिकाली समयसार और कार्यरूप कार्यसमयसार सिद्ध पद. परन्तु यहाँ दो को लज्जे. ध्रुव और पर्याय को लज्जे जैसे. लज्जे अर्थात् द्रव्य में अकाग्र छोड़. जैसे. प्रगट होता है. परन्तु द्रव्य के आश्रय से- ध्रुव समयसार है उसकी अकाग्रता होने से मोक्षमार्ग की पर्याय, वीतरागी पर्याय, वीतरागी

समकित वड कारणसमयसार. उसको भजो. 'एसमें क्या दोष है?' कडो, अइसा कडा देभो. 'कोऽत्र दोषो मुनीशः'

अरे..! यड छोडना, और एसमें भजना एसमें क्या दोष है? अइसा कडते हैं. शुभ परिणाम छोड दे? छोड कर क्या करे? छोडकर अंदर में अकाग्र होना अइसा कडते हैं. आडाडा..! समज में आया कुछ? भगवान के पास जाये तो भगवान अइसा कडते हैं कि मेरे सामने देभना छोड दे, तेरी सन्मुख देभ.

श्रोता :- ... इटकार लगती है

पूज्य गुरुदेवश्री - ... इटकार लगती है. इटकार क्या? कि तुम मेरे सामने देभते हो? तेरे पास पूर्ण है उसकी तरफ देभ. ध्रुव तरफकी द्रष्टि देभ. तुझे लाभ होगा, बाकी लाभ हमारे सन्मुख होने से लाभ होगा नहीं. आडाडा..! यड तो वीतराग कडते हैं. दूसरे तो कडे, हमारा भजन करो, हमें दो आडार, पानी, लड्डू. आपका कल्याण हो जायेगा. अये..! यडां तो कडते हैं कि भावविंगी मुनि को आडार-पानी दे विकल्प, पुण्यबंध हो. संवर, निर्जरा जरा भी नहीं होती. आडाडा..! समज में आया? श्वेतांबर में वड तो लेभ है भगवती में. तथारूप साधु को निर्दोष आडार-पानी दे तो परित संसार करे. यड मूल पाठ है. मूल विभावट ही सारी तत्त्व के विरुद्ध के है. पर क्या करे? तीन सूत्र उसमें बडी तकरार दुई है.

अक सूत्र अइसा है कि मुनि को निर्दोष पानी दे (एसमें) सदोष थोडा हो, तो बडोत निर्जरा और थोडा पाप. यड लिया. श्वेतांबरने ले लिया. करो साधु के लिये. अब एसमें थोडा पाप लगेगा, परन्तु निर्जरा ज्यादा है. धूल में भी नहीं है. तीन सूत्र है भगवती में. अक सूत्र तथारूप साधु को निर्दोष आडार-पानी दे, अे अकांतथी निर्जरा करे. किंचित् पाप.... भगवती सूत्रमें है. और असंयमीको देने से अकांत तेरापंथीने वड लिया है. अरेरे..!

यडां तो कडते हैं कि तथारूप (मुनि) तीर्थकर तीन लोकके नाथ हो, गृहस्थाश्रममें हो पडले. उसको भीक्षा दे तो शुभराग होगा, संसार परित् परद्रव्यके आश्रयसे होगा नहीं. समज में आया? आडाडा..! लो अक पेरेग्राह रडेगा.

(श्रोता :- प्रमाश वचन गुरुदेव!)

ભાદરવા સુદ ૭, ગુરુવાર, તા. ૧૮-૯-૧૯૬૯

ગાથા-૪૨, પ્રવચન-૯

શુદ્ધભાવ અધિકાર ચલતા હૈ. નિયમસાર અર્થાત્ મોક્ષકા માર્ગ. યહ મોક્ષકા માર્ગ પર્યાય હૈ. નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન, ધ્રુવસ્વરૂપકી અંતર રુચિકા પરિણમન વહ નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન ઔર ધ્રુવકા અંતરમે સ્વસંવેદનજ્ઞાન, અપના જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ (હોના) ઉસકા નામ જ્ઞાનકી પર્યાય ઔર ધ્રુવસ્વરૂપમે લીનતા ઉસકા નામ ચારિત્ર.—યહ તીનો મિલકર મોક્ષકા માર્ગ એક હૈ. વહ પર્યાય ધ્રુવ કે અવલંબનસે પ્રગટ હોતી હૈ. ઐસા ધ્રુવતત્ત્વ ચૈતન્ય મહાતત્ત્વ ધ્રુવ અનાદિ-અનંત અવિનાશી... ઉસમે યહાં ૪૨ ગાથામે ચલતા હૈ, દેખો! ઉસમે સમસ્ત સંસાર વિકારકા અભાવ હૈ. નિત્ય જો સમ્યગ્દર્શનકા વિષય, ધ્યેય ઐસા નિશ્ચય આત્મા-સચ્ચા આત્મા ઉસમે વિકારકા અભાવ હૈ, વહ યહાં ગાથા મે બતાતે હૈ. ૪૨.

ચરુગઙ્ગભવસંભમણં જાઙ્ગરામરણરોગસોગા યા

કુલજોગિજીવમગ્ગઠાણા જીવસ્સ ણો સંતિ ॥૪૨॥

જીવને નથી, અહીં તો દ્રવ્યમાં નથી એને જીવ કહ્યો છે. આહાહા...! જીવને ક્ષાયિકભાવ નથી. આ તે કંઈ વાત છે! જીવને કેવળજ્ઞાન નથી. ઐસી બાત કહી ન? ‘જીવસ્સ ણો સંતિ’ ભગવાન ધ્રુવસ્વરૂપ અનાદિ-અનંત સત્ત્વ તત્ત્વ આખું-પૂર્ણ, ઉસમે તો કેવલજ્ઞાનકી પર્યાય ભી નહીં, ઉસકો જીવ કહતે હૈ. સમજ મેં આયા? સચ્ચા આત્મા કહો, સચ્ચા જીવ કહો કે નિશ્ચય તત્ત્વ આત્મા કહો. તો વહ નિશ્ચય આત્મા હૈ વહી આત્મા હૈ. જો પર્યાય ક્ષાયિક, ક્ષયોપશમજ્ઞાન આદિ હૈ વહ પર્યાય જીવમે હૈ નહીં, જીવમે હૈ નહીં. ‘જીવસ્સ ણો સંતિ’ ‘જીવસ્સ ણો સંતિ’ એમ આવે છે કે નહિ? સમજમેં આયા? જીવ ઇસકો કહતે હૈ કિ ત્રિકાલી નિત્યાનંદ, સહજાનંદ મૂર્તિ ધ્રુવ ઉસકો યહાં આત્મા કહતે હૈ, ઉસકો જીવ કહતે હૈ. પર્યાયકો જીવ કહતે નહીં. પર્યાય વ્યવહાર આત્મા હૈ, વહ જૂઠા આત્મા હૈ.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- દોનો આત્મા મિલકર પ્રમાણકા વિષય હૈ, વહ નિશ્ચયકા વિષય નહીં. સમજ મેં આયા? નિશ્ચય જો પરમાત્મા પૂર્ણ સ્વરૂપ ધ્રુવ ચૈતન્ય, ઉસમે તો યહાં પર્યાયકા કોઈ અંશ ભી, સિદ્ધ કી પર્યાયભી દ્રવ્યમેં નહીં, ઉસકો યહાં જીવ કહતે હૈ. આહાહા...! સમજ મેં આયા? એકેન્દ્રિય, બે ઇન્દ્રિય, ત્રણ ઇન્દ્રિય, ચાર ઇન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિય એ તો ક્યાંય વયા ગયા. વહ જીવ નહીં. યહ તો ઉસકી પર્યાય મેં નિર્મલતા, શુદ્ધ વીતરાગતા પ્રગટ હો વહ ભી જીવ નહીં.

જીવ તો ધ્રુવ ચિદાનંદ પ્રભુ અનંત આનંદકા કંદ જિસમેં તો નકોર ચીજ ભરી હૈ ઉસકો યહાં જીવ કહતે હૈ. ઉસકે અવલંબનસે સમ્યગ્દર્શન હોતા હૈ એસા કહનેમેં આતા હૈ. બાકી પર્યાય તો વહ ભી, પર્યાય હૈ વહ સ્વયં સત્ હૈ. સમજ મેં આયા?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પદાર્થ દ્રવ્ય હૈ વહી યથાર્થ પદાર્થ હૈ. પ્રમાણકા વિષય બનાના હો તો પ્રમાણ ભી દ્રવ્યકો-નિશ્ચય આત્માકો રખકર હી પ્રમાણ પર્યાયકા જ્ઞાન કરતા હૈ. પ્રમાણ ઉસકા નિષેધ નહીં કરતા. નિશ્ચય જો અભેદ આત્મા વહી નિશ્ચયકા આત્મા હૈ, વહ કબુલ કરકે પર્યાયકા જ્ઞાન કરતે હૈ, તો કબુલ કરકે કરતે હૈ ઉસકા નામ પ્રમાણ હૈ. સમજમેં આયા? નહીં તો દો નયકા જ્ઞાન નહીં રહા. પ્રમાણમેં દો નયકા જ્ઞાન હોતા હૈ ન? દો નયકા.... નિશ્ચયકા વિષય જો ધ્રુવ ભગવાન મહાપ્રભુ, સચ્ચિદાનંદ આત્મા ત્રિકાલી આનંદકા કંદ જિસમેં પુરુષાર્થકા પિંડ પડા હૈ વહી આત્મા હૈ. સમજ મેં આયા? ક્યોંકિ વહ આત્મા ત્રિકાલી સત્વ હૈ વહી જીવકા મૂલ તત્ત્વ હૈ. આહાહા..!

કહતે હૈ... નીચે હરિગીત. યહ તો 'જીવસ્સ ણો સંતિ' આવ્યુંને? તો એમાં જીવ નથી, જીવ નથી. આકરું લાગે માણસને. પહેલેથી આવ્યું છેને એ તો, જુઓને! દેખો. ..વહ તો ઠીક હૈ. 'ણો સ્વહ્યમાવઠાણા જીવસ્સ' એમ લેવું એમાં. 'ણો સ્વયંસમસહાવઠાણા વા ઓદહ્યમાવઠાણા ણો ઉવસમણે સહાવઠાણા વા જીવસ્સ' એમ લેવું ઉપરથી. સમજ મેં આયા? ક્યોંકિ પહલે સે શુરૂ ક્રિયા હૈ ન વહ? ૪૦ મેં. 'જીવસ્સ ણ ઉદયઠાણા' 'જીવસ્સ ણ ઉદયઠાણા' દેખો! 'જીવસ્સ ણ ઉદયઠાણા' એસે લિયા હૈ કિ નહીં? યહ તો અલૌકિક બાત હૈ. અનંત કાલમેં જો અપૂર્વ ધ્રુવતત્ત્વ હૈ ઉસકા અવલંબન દ્રષ્ટિને લિયા નહીં. સમજ મેં આયા? ઉસકો છોડકર, સબ એસા કરના, એસા કરના, શુભ કરના, પુણ્ય કરના, દયા- દાન કરના, વ્રત કરના—યહ સબ મિથ્યાત્વભાવ હૈ. આહાહા..! સમજ મેં આયા? કહતે હૈ દેખો. આયા ન યહાં?

ચતુ-ગતિ ભ્રમણ નહિ, જન્મ-મૃત્યુ ન, રોગ, શોક, જરા નહીં.

કુલ યોનિ નહિ, નહિ જીવસ્થાન, રુ માર્ગણાકે સ્થાન નહિ. ૪૨.

મૂલ પાઠ મેં 'જીવસ્સ ણો સંતિ' એમ છે. હૈ. એ તો ઉસમેં શબ્દ પડ્યો છે, .. એટલે નાખ્યું. આમાં જીવ શબ્દ નથી આવ્યો હેઠે.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- આગળથી ચાલ્યું આવે છે. મૂળ પાઠમાં તો આગળ આવ્યો હોય તોય નાખ્યો છે. આ તો હરિગીતમાં સમાણું નહિ એટલે. બાકી પાઠમાં તો 'જીવસ્સ ણો સંતિ' (છે). ટીકા.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એમાં તો હોય જ ને. આ તો હરિગીતમાં ન આવ્યું. આમાં હરિગીત હિન્દીમાં ન આવ્યું. હિન્દીમાં નથી આવ્યું. ત્યારે કહ્યુંને, અહીં તો હિન્દી ચાલે છેને અત્યારે.

‘टीका – शुद्ध निश्चयनय से...’ भगवान् आत्मा ध्रुव शुद्ध है उसका विषय करनेवाली शुद्धनिश्चय अथवा वह ध्रुव ही शुद्ध निश्चयनय है. आडाडा...! ‘शुद्ध निश्चयनय से शुद्धत्व को...’ शुद्धत्व को नाम ध्रुवतत्त्व को, नित्यानंद भगवान् ध्रुवको ‘समस्त संसारविकारों का समुदाय नहीं है...’ समस्त संसार विकारका समुदाय नहीं है ऐसा यहां गाथामें कडा है. आ भाजू, द्रव्यकर्म, जडकर्म और भावकर्म दया, दान, विकल्प भक्ति, पूजा राग वगैरे भाव ‘स्वीकार न होने से...’ आत्मद्रव्य में उसका स्वीकार नहीं. आडाडा...! राड नाजे. उज्ज तो शुभभाव आत्माने नहीं अे नहीं बेसतुं, तो क्षायिकभाव आत्मानें नहीं है वह तो कहांसे बैठे? आडाडा...! समज में आया? कडते हैं, जडकर्म, भगवान् ध्रुवतत्त्वमें है ही नहीं. वह तो मुक्तस्वरूप, अनादि-अनंत मुक्तस्वरूप है. समजमें आया? और जो ध्रुव.. ध्रुव.. नित्यानंद प्रभु... उत्पाद-व्ययकी अेक समय की पर्याय है वह व्यवहारमें जाता है. और त्रिकाल ध्रुवतत्त्वको यहां आत्मा कडने में आया है. अैसे आत्माकी अंदर द्रष्टि करना, ध्रुव को अवलंबन लेकर द्रष्टिका परिशमन करना उसका नाम प्रथम दरजजेका सम्यग्दर्शन है. समज में आया?

‘भावकर्म का स्वीकार न होने से...’ विकल्प डो, परन्तु द्रव्य में स्वीकार नहीं है. द्रव्य में स्वीकार नहीं का अर्थ द्रव्यमें है ही नहीं न, यूं. आडाडा...! वस्तु जो ध्रुव भगवान् आत्मा उसमें दया, दान, विकल्प, भक्ति आदि पूजा या काम, क्रोध या हिंसादि भाव द्रव्यमें है ही नहीं न. ‘स्वीकार न होने से...’ का अर्थ उसमें है ही नहीं न.

ज्वको वह नहीं है इस कारणसे ‘नारकत्व, तिर्य्यत्व, मनुष्यत्व और देवत्वस्वरूप चार गतियों का परिभ्रमण नहीं है.’ ध्रुवस्वरूप में परिभ्रमण है ही नहीं. वह तो परिभ्रमण की पर्याय में बंध है, पर्याय-अवस्थामें रागादि का बंध और अवस्थामें रागादि का अभाव डोकर मुक्ति डोती है, वह तो मुक्ति ओर बंध पर्यायमें है. द्रव्य-ध्रुवमें मुक्ति ओर बंध है नहीं. आडाडा...! त्रिकाल मुक्तस्वरूप त्रिकाल है. मुक्तस्वरूप आत्मा उसमें तो क्षायिक पर्याय भी है ही नहीं. जो मुक्ति की पर्याय जो क्षायिक पर्याय उसमें है नहीं. है नहीं का अर्थ? अत्मेद तत्त्व है उसमें पर्याय प्रवेश करती नहीं. आडाडा...!

और जिसने मुक्तस्वरूप भगवान् आत्मा दर्शन सम्यक् से पकड लिया, उसमें सारी मुक्तिकी अनंती पर्याय पडी है ध्रुवस्वरूप, तो पकड लिया तो मुक्ति उसकी पर्याय में आ गई, आ गई और आ गई. आडाडा...! समज में आया? शेठ! यह सूक्ष्म विषय है. समजना चाडिये. आडाडा...! ज्वको द्रव्यकर्म और भावकर्म भी जहां नहीं, तो द्रव्यकर्मका, भावकर्म के इलरूप चार गति उसमें है नहीं अैसे कडते हैं. समज में आया?

ध्रुवमें भावकर्म विकल्प ही नहीं है. तो भावकर्म और जड(कर्म), वह तो जड पर है. वह भावकर्म विकल्प है—दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, हिंसा, जूठ, योरी विषय वासना. वह विकल्प ध्रुव में है नहीं. तो ध्रुव में है नहीं तो विकल्प नहीं तो विकल्पका इल चार गति आत्मानें है नहीं. अैसी द्रष्टि डुअे बिना

सम्यग्दर्शन होता नहीं. गति जो मनुष्य है उसके अवलंबन से सम्यग्दर्शन होता है ऐसा है नहीं, ऐसा कहते हैं. क्योंकि वह अंदर है ही नहीं. आडाडा..!

‘नित्य-शुद्ध विद्वानन्दरूप कारणपरमात्मस्वरूप जवको...’ उसको ही जव कहते हैं. क्या? नित्य भगवान् आत्मा, नित्य शुद्ध, शुद्ध केवल पवित्र का पिंड भगवान् नित्य ध्रुव अर्थात् अण्ड अक्षर अक्षर ऐसा विद्वानन्दरूप ज्ञान, विद् अर्थात् ज्ञान, आनन्दरूप, नित्य शुद्धरूप कारणपरमात्मस्वरूप. वह कारणपरमात्मस्वरूप, त्रिकाली भगवान् कारण परमात्मस्वरूप जिसको यहां शुद्धभाव कहते हैं. उस कारणपरमात्मस्वरूप जवको, जैसे जव को ‘द्रव्यकर्म तथा भावकर्म के ग्रहणको योग्य विभावपरिणति का अभाव होने से...’ ध्रुव विभाव परिणति को छूते ही नहीं. आडाडा..! निरालंब भगवान् ध्रुवतत्त्व, कहते हैं कि उसमें द्रव्यकर्म और भावकर्मके ग्रहण योग्य विभाव परिणति-विकारी अवस्थाका अभाव होने से ‘जन्म,...’ ज्ञाति का अर्थ जन्म किया है. जन्म, भगवान् आत्मा ध्रुवको जन्म नहीं, ध्रुव को जरा नहीं, ध्रुव को मरण नहीं, ध्रुव में रोग नहीं, ध्रुव में शोक नहीं. समज में आया?

‘यत्तुर्गति (यार गति के) जवों के कुल तथा योनि के भेद जव में नहीं हैं...’ ऐसा ध्रुव भगवान्... जवका जो कुल कहने में आया है, वह साढ़े सत्तावन लाख करोड और योनि योर्यासी लाख योनि, वह ध्रुवस्वरूप में है नहीं. पर्याय में है. पर्याय उसमें है नहीं. समज में आया? ‘पृथ्वीकायिक जवों के भाईस लाख करोड कुल हैं;...’ कुल. कुल समजते हो? गोबर होता है न गोबर? क्या कहते हैं? छाश छाश. गोबर होता है न उसमें भिन्न-भिन्न जात का कीडा उत्पन्न होता है, कीडा. कीडा कहते हैं न? भिन्न भिन्न जातका कीडा उत्पन्न होना वह उसका कुल कहनेमें आता है. अक्षर जात का समान उत्पन्न हो शरीर, तो ऐसा ऐसा पृथ्वीकायमें भाईस लाख करोड कुल है. परन्तु वह जव ध्रुवमें है नहीं, वह पर्यायमें है. पर्याय द्रव्य में है नहीं. आडाडा..! बहुत कठिन बात है भाई!

‘अपकायिक जवों के सात लाख करोड कुल हैं;...’ पानी जल है न जल? जल का अक्षर भिंदु है, उसमें असंख्य जव है अपकाय और निगोद अनंत है. ऐसा ‘अपकाय जवों के सात लाख करोड कुल हैं;...’ पानी का शरीर उत्पन्न की स्थिति के सात लाख जात के भेद हैं. ‘तेजसकायिक...’ अग्नि. वह अग्नि जरी है न. दियासली करते हैं न. अग्नि का जव है. उसमें भी ‘तीन लाख करोड कुल हैं;...’ अग्नि का. ‘वायुकायिक जवों के सात लाख करोड कुल हैं;...’ पवन. जवकी उत्पत्ति उसमें कुल का शरीर हो. सात लाख कुल है. ‘वनस्पतिकायिक जवों के अष्टाईस लाख करोड कुल हैं;...’ निगोद और साधारण दोनों साथ में. ‘वनस्पतिकायिक जवों के अष्टाईस लाख करोड कुल हैं; द्विन्द्रिय जवों के सात लाख करोड कुल हैं; त्रीन्द्रिय के आठ लाख करोड कुल हैं; यत्तुरिन्द्रिय जवों के नौ लाख करोड कुल हैं; पंचेन्द्रिय जवों में जलयर जवों के साढ़े बारह लाख करोड कुल हैं;...’ जलयर, जलयर. जलमें मछली उत्पन्न होती है न? मच्छ. मच्छ. वह मच्छकी जात की कुलकी उत्पत्ति हो! योनि नहीं.

‘भेयर जवों के बारह लाख करोड कुल हैं;...’ पंजी. ‘चार पैर वाले जवों के दश लाख करोड कुल हैं; सर्पादिक पेट से चलनेवाले जवों के नव लाख करोड कुल हैं; नारकों के पख्खीस लाख करोड कुल हैं; मनुष्यों के बारह लाख करोड कुल हैं और देवों के छब्बीस लाख करोड कुल हैं. कुल मिलकर अेक सौ साढे सत्तानवे लाख करोड (१८७५०००, ०००, ०००, ००) कुल हैं.’ जव-ध्रुवमें वड है नडीं. आडाडा...! समज में आया ?

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- है सडीं, व्यवहार तरीके है. ऐसी बात है न. कोई अन्य ना कडते हैं. वड तो अन्य भी कडते हैं न, योर्यासी लाख योनि. कडते तो हैं, परन्तु योर्यासी लाख का स्वरूप क्या है उसकी भबर नडीं. यड वस्तु है. भगवान ध्रुव त्रिदानंद का उसमें स्पर्श नडीं. ऐसा अेक सौ साढे सत्तानवे लाख करोड ऐसा कडा है.

‘पृथ्वीकायिक जवों के सात लाख योनिमुभ हैं;...’ पृथ्वी की उत्पत्ति का स्थान. जैसे गोबर में अेक जात की योनि है उसमें जो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श अेक जात का है उसको (अेक) योनि (कडते हैं). ईरंर जरा डो गया उसकी दूसरी योनि. ऐसे ऐसे गोबर में त्मिन्न त्मिन्न उत्पत्तिस्थान है उसको योनि कडते हैं. ऐसे पृथ्वीकाय उत्पत्ति के सात लाख उत्पन्न स्थान है. पृथ्वी जव है उसकी उत्पत्ति का पर्याय स्थान ँतना है. ध्रुव में है नडीं. ‘अपकायिक जवों के सात लाख योनिमुभ हैं;...’ पानी-पानी. पानी में उत्पन्न डोना. योनि उत्पन्न डोना डों. कुल तो शरीर की जात है. उत्पन्न डोनेकी जात में ँतना भेद है. ‘तेजकायिक जवों के सात लाख योनि मुभ हैं; वायुकायिक जवों के सात लाख योनि मुभ हैं; नित्य निगोदी जवों के सात लाख योनि मुभ हैं;...’ नित्य निगोद. कभी त्रस नडीं डुआ ऐसे जव अनंत पडे हैं. आडाडा...! उसका भी सात लाख योनि मुभ है.

‘यतुर्गति (चार गति में परित्ममज्ञ करनेवाले अर्थात् ँत्तर) निगोदी जवों के सात लाख योनिमुभ है.’ नित्यमेंसे निकल कर बाडर निगोदमें आया है उसकी भी ँतनी योनि है. ‘वनस्पतिकायिक जवों के दश लाख योनिमुभ हैं;...’ निगोद साधारण. ‘द्वीन्द्रिय जवों के दो लाख योनि मुभ हैं; त्रीन्द्रिय जवों के दो लाख योनिमुभ हैं; यतुरिन्द्रिय जवों के दो लाख योनि मुभ हैं; देवों के चार लाख...’ उत्पत्तिस्थान. वडां है न, शैयामें उत्पत्ति स्थान में वर्णभेद है उसको योनिभेद गिनने में आया है. ‘जवों के चार लाख योनिमुभ हैं; मनुष्यों के यौदड लाख योनिमुभ हैं. (कुल मिलकर ८४००००० योनिमुभ हैं).’ उत्पत्ति के स्थान जवके कडने में आते हैं, पर्यायकी योग्यता से. ध्रुवमें है नडीं. समज में आया ? योर्यासी लाख योनि में अेक-अेक योनि में अनंत बार जन्म लिया है पर्यायद्रष्टि से. पर्यायद्रष्टि रभकर ऐसा अवतार लिया, रागकी द्रष्टि तो ठीक, पुण्यपरिणामकी द्रष्टि कि ये मेरा है (और) मैं डूं (ऐसा मानता है) वड तो मिथ्याद्रष्टि है, परन्तु अेक समय की पर्यायकी द्रष्टि(वाला) पर्यायद्रष्टि मिथ्याद्रष्टि है. आडाडा...! ऐसी योर्यासी लाख योनि... ध्रुवतत्त्व भगवान सम्यग्दर्शन का ध्येय है,

જિસકે અવલંબન સે, આશ્રય સે, ધ્યેય કરને સે સમ્યગ્દર્શન હોતા હૈ ઐસા જીવ ધ્રુવ તત્ત્વ ઉસમેં ચોર્યાસી લાખ યોનિ હૈ નહીં. ઉસકા અર્થ હુઆ કિ દ્રવ્યદ્રષ્ટિ હુઈ તો ઉસકો ઉત્પન્નસ્થાન કી યોગ્યતા રહી નહીં. ઐસા હૈ. આહાહા..!

‘સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય પર્યાપ્ત...’ એકેન્દ્રિય જીવ હૈ સૂક્ષ્મ લોકમેં, પૂરે લોકમેં ભરે હૈં. ઉસકી ‘પર્યાપ્ત ઔર અપર્યાપ્ત, સ્થૂલ એકેન્દ્રિય પર્યાપ્ત ઔર અપર્યાપ્ત, દ્વીન્દ્રિય પર્યાપ્ત ઔર અપર્યાપ્ત, ત્રીન્દ્રિય પર્યાપ્ત ઔર અપર્યાપ્ત, ચતુરિન્દ્રિય પર્યાપ્ત ઔર અપર્યાપ્ત...’ પૂરી ભાષા આદિ બાંધે વહ પર્યાપ્ત, અધૂરી હો વહ અપર્યાપ્ત. ‘અસંજી પંચેન્દ્રિય પર્યાપ્ત ઔર અપર્યાપ્ત, સંજી પંચેન્દ્રિય પર્યાપ્ત ઔર અપર્યાપ્ત...’ મનવાલે પ્રાણી ઔર મન બિના કે. ‘એસે ભેદોવાલે ચૌદહ જીવસ્થાન હૈં.’ વહ જીવ મેં નહીં. જીવસ્થાન જીવમેં નહીં. હૈ વહ જીવસ્થાન ચૌદહ ભેદ, ભગવાન ધ્રુવ ચૈતન્ય પ્રભુ જિસમેં વહ હૈ હી નહીં. એસે જીવ કો યહાં ભગવાન જીવ કહતે હૈં. ઇસ જીવ કી દ્રષ્ટિ કરને સે સમ્યગ્દર્શન હોતા હૈ. સમજ મેં આયા?

પીછે ચૌદહ માર્ગણા. ચાર ગતિ ઉસમેં નહીં, પાંચ ઇન્દ્રિય નહીં, કાય નહીં. તીસરા બોલ હૈ ન કાય? યોગ પંદ્રહ હૈ વહ આત્મા મેં નહીં. વેદ તીન હૈ વહ આત્મા મેં નહીં. ચાર કષાય આત્મા મેં નહીં. પાંચ જ્ઞાન કી પર્યાય ઔર અજ્ઞાન કી પર્યાય ધ્રુવ મેં નહીં. જ્ઞાનકી પાંચ પર્યાય મતિ, શ્રુત, અવધિ, મન:પર્યાય ઔર મતિ, શ્રુત ઔર વિભંગ વહ ધ્રુવતત્ત્વ મેં હૈ નહીં. ‘સંયમ,...’ ધ્રુવતત્ત્વ મેં હૈ નહીં. સંયમ તો પર્યાય હૈ. સંયમ, અસંયમ, સંયમાસંયમ વહ તીનો ધ્રુવ મેં હૈ નહીં. આહાહા..! સમજ મેં આયા?

‘દર્શન,...’ ચક્ષુદર્શન, અચક્ષુદર્શન, અવધિદર્શન ઔર કેવલદર્શન વહ ચાર પર્યાય હૈ, વહ ધ્રુવતત્ત્વ મેં નહીં. આહાહા..! ‘લેશ્યા...’ છહ હૈ. કૃષ્ણ, નિલ, કાપોત, તેજો.. વહ જીવ મેં નહીં. ‘ભવ્યત્વ,...’ જીવ મેં નહીં. ધ્રુવ મેં ભવ્ય, અભવ્ય હૈ નહીં, વહ તો પર્યાય કી અપેક્ષા સે ભવ્ય, અભવ્ય હૈ. આહાહા..! ધ્રુવ ભગવાન ચિદાનંદ, જિસમેં દ્રષ્ટિ દેને સે સમ્યગ્દર્શન હો, જ્ઞાન હો, ઐસી ચીજ મેં ભવ્ય, અભવ્યપના હૈ નહીં. સમજ મેં આયા? ઉસકા અર્થ હૈ કિ ધ્રુવદ્રષ્ટિ જહાં હુઈ તો મૈં ભવિ, અભવિ હૂં ઐસી શંકા ઉસકો હોતી નહીં. મૈં અભવિ હૂં કિ નહીં? ઐસી શંકા હોતી નહીં. ભવ્ય તો હૈ ઉસકા ભાન હો ગયા. સમજ મેં આયા? પર્યાયમેં મેરી યોગ્યતા હૈ મોક્ષ જાને કી, ઐસા ભાન પર્યાય મેં હોં! દ્રવ્ય તો હૈ હી હૈ. આહાહા..! અભી તો લોગ બાહર મેં ઢૂંઢને જાતે હૈં. શુભભાવમેંસે કુછ આત્મા નિકલે? વહાં કહાં આત્મા થા? શુભભાવ મેં આત્મા હૈ નહીં. આહાહા..! સમજ મેં આયા? શુભભાવ મેં આસ્રવતત્ત્વ હૈ. આસ્રવતત્ત્વમેંસે આત્મા પ્રાપ્ત હોતા હૈ? આહાહા..! ભાઈ! તું ત્રણ લોકનો નાથ છોને, નાથ! ભાઈ! તારી તને ખબર નથી. તારી તને ખબર નથી, આ અંધત્વ કેવું? બાહરની વાતુંમાં ડહાપણ કરે, પછી આમ છે ને તેમ છે.

ભગવાન ધ્રુવ ચૈતન્ય પ્રભુ ઉસમેં તો કહતે હૈં કિ ભવ્ય, અભવ્યપના ભી હૈ નહીં. સમજ મેં આયા? ઓહોહો..! ધ્રુવસ્વભાવ ભગવાન, ઉસકી દ્રષ્ટિ હુઈ તો મેરા મોક્ષ હોગા કિ નહીં? મોક્ષ નહીં

डोगा का प्रश्न तो है ही नहीं. परन्तु भोक्ष डोगा कि नहीं औसा भी उसकी पर्याय में लक्ष जाता नहीं. क्योंकि द्रव्य-ध्रुव है मुक्तस्वरूप है, उसको द्रष्टि में पकडा तो उसमें मुक्तिकी पर्याय पडी है वड प्रगट डुओे बिना रहेगी नहीं. आडाडा...! समज में आया?

‘संज्ञीत्व...’ असंज्ञीत्व नहीं. कडते हैं कि नहीं? संज्ञीपना जो क्षयोपशम, मन आदि डो तो धर्म पामे. यडां तो कडते हैं कि संज्ञीपना आत्मा है ही नहीं. क्षयोपशमभाव से संज्ञीपना प्राप्त है तो क्षयोपशमभाव ही आत्मा में है नहीं न. समज में आया? भाई! ज्ञान तो बढायें. परंतु कडते हैं कि क्षयोपशमभाव तेरेमें है नहीं है, किसमें तुजे बढाना है? समज में आया? ज्ञानका क्षयोपशम विकास तो विशेष करें. यडां तो कडते हैं कि क्षयोपशम तेरेमें नहीं है, विशेष क्या करना है तुजे? विशेष करने जायेगा तो द्रष्टि तेरी पर्याय में आ जायेगी. कठिन काम भाई! बाबुलालज्ज! अलभकी बात है. ओडोडो...! संज्ञीपना, असंज्ञीपना है ही नहीं उसमें.

‘और आडार,...’ अनाडार. आडार-अनाडार दोनों आत्मा में नहीं है. ‘औसे भेदस्वरूप (यौदड) मार्गज्ञास्थान हैं.’ लो, यौदड मार्गज्ञास्थान का वर्णन गोम्मटसार में बहुत यलता है, वड ध्रुव में है नहीं. वड तो पर्याय का व्यवडारनय का विषय यलता है तो बताते हैं. द्रष्टि करनेवाले को उसका आश्रय लेने लायक नहीं. आडाडा...! समज में आया? तो फिर जिससे सम्यग्दर्शन डोता है, वड करणलब्धि आती है न करणलब्धि? अपूर्वकरण, अधःकरण, निवृत्तिकरण तो ध्रुवमें है ही नहीं न. आडाडा...! भारे वात भगवान! उसके डपर लक्ष्य रहेगा कि मुजे ँस करणसे परिणाम डोगा, करण से शुद्ध डोगा, (तो) कभी नहीं डोगा. आडाडा...! औसा कडते हैं. यिल्लाते हैं बहुत डोग. डेओ, करण शुभभाव है. तो शुभभावसे अंदर आगे बढकर समकितदर्शन डोता है. अरे...! सुन तो सडी. शुभभाव आत्मा में नहीं, तो उससे समकित डोता है यड आया कडां से? आडाडा...! भगवान ध्रुव नित्यस्वरूप अविनाशी पदार्थ है, विनाशिक पर्याय अविनाशीमें कडां से आयी? है ही नहीं न? विनाशिक पर्यायसे अविनाशिक को लाभ डो औसा है नहीं. आडाडा...!

‘यड सभ डन भगवान परमात्माको...’ कौन भगवान? सिद्ध भगवान? यड द्रव्य भगवान आत्मा. डेओ! भाषा कैसी की है. ‘यड सभ डन भगवान परमात्माको...’ परमात्मा भगवान अपना ध्रुवस्वभाव भगवान नित्यानंद प्रभु, उसको ‘शुद्ध निश्चयनय के बलसे...’ पर्यायनयसे (भेद) हैं, शुद्ध निश्चयनयके बल से उसमें है नहीं. आडाडा...! ‘औसा भगवान सूत्रकर्ता का अभिप्राय है.’ अर्थकर्ता टीकाकार पद्मप्रभमलधारिदेव (कडते हैं). यड सभ, भगवान परमात्मा, अपना निज परमात्मा, निश्चय आत्मा, असली आत्मा... आडाडा...! षुद भगवान आत्मा उसमें यड भेद है नहीं.

‘औसा भगवान सूत्रकर्ता...’ डेओ! पद्मप्रभमलधारिदेव मुनि हैं. सूत्रकर्ताको भगवान कडते हैं. कुंडकुंडार्य भगवान सूत्रकर्ताकार, ‘(श्रीमद् भगवत् कुंडकुंडार्यदेवका) अभिप्राय है.’ यड अभिप्राय

उसमें आया है. 'धृतीप्रकार (आचार्यदेव) श्रीमद् अमृतयन्द्रसूरिने (श्री समयसार की आत्मज्याति नामक टीका में उप-उप वे श्लोक द्वारा) कडा है कि-

(मालिनी)

“सकलमपि विहायाहाय चिच्छक्तिरिक्तं
स्फुटतरमवगाह्य स्वं च चिच्छक्तिमात्रम्।
इममुपरि चरंतं चारुविश्वस्य साक्षात्
कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनन्तम् ॥”

‘श्लोकार्थ – यित्शक्ति से रहित...’ क्या कहते हैं? शुद्धभाव उपर कडा है न? उसको यहाँ यित्शक्ति कडा. यित्शक्ति, ध्रुवशक्ति, ज्ञानशक्ति, तत्त्वकी सत्वरूप शक्ति ध्रुव. ‘यित्शक्ति से रहित अन्य सकल भावोंको मूलसे छोडकर...’ उपर शुद्धभाव कडा है न? उस शुद्धभावको यहाँ यित्शक्ति कडा. यित्शक्ति. ज्ञानका पूर्ण सत्व, तत्त्व ध्रुव वड यित्शक्ति है, उससे रहित.. उससे रहित.. क्या कहते हैं? पुण्य-पाप में यित्शक्ति है नहीं, व्यवहार रत्नत्रय में यित्शक्ति है नहीं. परंतु यित्शक्ति पर्यायमें भी नहीं है. आडाडा..! समज में आया?

‘यित्शक्ति से रहित अन्य सकल भावों को मूल से छोडकर...’ अर्थात् उसमें है नहीं, यूँ मूल से छोडकरका अर्थ है. अकेला ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल अर्थात् अकेला ज्ञानका पिंड ध्रुव वड जिसमें नहीं उन सबको छोडकर ‘और यित्शक्तिमात्र जैसे निज आत्मा का अति स्फुटरूप से अवगाहन करके...’ हेजो! यड जवशक्ति में आया न, पडली जवशक्ति. ‘यित्शक्तिमात्र जैसे निज आत्मा...’ यड जवतत्त्वमें... यित्शक्तिमात्र अकेला ज्ञानका रस. ज्ञानशक्ति सत्व स्वभावरूप त्रिकाल. ऐसा निज आत्मा. हेजो! उसका नाम आत्मा. त्रिकाली ज्ञानस्वभावरूप निज आत्मा. समज में आया?

‘यित्शक्तिमात्र जैसे निज आत्मा का अतिस्फुटरूप से अवगाहन करके...’ क्या कहते हैं? अडो..! पर्याय को अंतरमें वाणकर (-मोडकर)... पर्यायको... पर्यायका कथन व्यवहारसे आता है न? कथन वड पर्यायका है. पर्यायको अंतरमें वाणकर (अर्थात्) ध्रुवको पकडकर जो सम्यग्दर्शन हुआ, कहते हैं, जैसे आत्मा में स्फुट अवगाहन करके... जैसे समुद्र में मोती लेने को अंदर प्रवेश करते हैं... मोती-मोती. प्रवेश करते हैं न समुद्रमें? जैसे भगवान अनंत आनंद चैतन्यरत्नाकर ध्रुव है उसमें प्रवेश करके-अवगाहन करके. निमित्त मैं नहीं, दया-दान विकल्प मैं नहीं, अक समय की पर्यायमें अवगाहन करना नहीं. आडाडा..! ये स्नान करनेको पानी में जाते हैं कि नहीं अवगाहन? डूबते हैं अंदर. जैसे भगवान आत्मा यित्शक्तिमात्र उसमें अतिस्फुटरूपसे... अति स्फुटरूपसे-प्रगटरूपसे-प्रत्यक्षरूपसे, ऐसा कहते हैं. जिसमें विकल्पका सडारा नहीं, निमित्तका सडारा नहीं. अकेली मतिज्ञानकी निर्मल पर्याय से अतिस्फुट-प्रत्यक्ष से अवगाहन करके. समज में आया?

પરમ અધ્યાત્મકથા અલૌકિક કથા છે. વહ કહે, પઢો. કથાનુયોગ વાંચો, લોકોને સમજાય. પણ કથાનુયોગમાં મુખ્ય વસ્તુકી તો ગૌણપણે બાત છે. દ્રવ્યાનુયોગની દ્રષ્ટિ ન મળે, ઉસકો કથાનુયોગમાં કિસ નય સે કથન છે ઉસકા પતા નહીં ચલેગા ઉસકો. દેખો! યહ દ્રષ્ટિ હુએ બિના કથાનુયોગ મેં કિસ અપેક્ષાસે કહા છે ઉસકા બોધ યથાર્થ નહીં હોગા.

યહાં તો કહા કિ ભગવાન આત્મા નિજ આત્મા ચિત્શક્તિમાત્ર એકલો ભગવાન અતિસ્ફુટરૂપ સે. 'સ્ફુટતરમ્'. 'સ્ફુટતરમ્' છેને? એટલે. 'સ્ફુટતરમ્' છે ને પાઠમાં? 'સ્ફુટ' 'સ્ફુટતર' 'સ્ફુટતમ'. 'સ્ફુટતર' સે પહલી શુરૂઆત છે ન? 'અતિ સ્ફુટરૂપ સે અવગાહન કરકે...' ક્યા કહતે હેં? 'સ્ફુટતર' શબ્દ પડા છે ન? અતિસ્ફુટ. પહલી શુરૂઆતકી બાત છે ન? અત્યંત સ્ફુટતમ હો જાયે તો કેવલજ્ઞાન હો જાયે. પહલે તો ભગવાન આત્મા ધ્રુવસ્વરૂપબિંબ ચૈતન્યસાગર-રત્નાકર પ્રભુ ધ્રુવ જો છે, ઉસમેં પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન દ્વારા, પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનસે અવગાહન કરકે, એસા કહતે હેં. અતિ સ્ફુટ નામ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન. મન કા અવલંબન નહીં, વિકલ્પકા નહીં. સમ્યગ્દર્શન કેસે હોતા છે વહ બાત કરતે હેં. સમજ મેં આયા? અભી તો સમ્યગ્દર્શન કેસે પ્રાપ્ત હો ઉસકી બાત ચલતી છે. આહાહા..!

કહતે હેં કિ ભગવાન 'ચિત્શક્તિમાત્ર એસે નિજ આત્મા...' અપના આત્મા એસે. ભગવાનકા આત્મા ભગવાન મેં રહા. અતિપ્રગટપને અવગાહન કરકે. ધ્રુવમેં અવગાહન કરકે. ક્યા ધ્રુવમેં પ્રવેશ હોતા છે? ચિત્શક્તિ આત્માકા અવગાહન કરકે 'આત્મા સમસ્ત વિશ્વ કે ઉપર પ્રવર્તમાન...' સારા વિશ્વ ઉપર ભિન્ન, સારા વિશ્વ સે જુદા એસે ઉપર પ્રવર્તમાન 'એસે ઇસ કેવલ (એક) અવિનાશી આત્મા કો...' દેખો! અવિનાશી ધ્રુવ 'આત્મા કો આત્મા મેં સાક્ષાત્ અનુભવ કરો.' ઉસકા નામ ધર્મ ઔર સમ્યગ્દર્શન છે. આહાહા..! ભાષા મેં કિતની ગંભીરતા પડી છે, કિતના પુરુષાર્થ. એસા ભગવાન અંતર બિરાજમાન છે ન પરમાત્મા.

નિજપ્રભુ ચિત્શક્તિમાત્ર ઉસમેં અતિસ્ફુટ-પ્રગટપને અવગાહન કરકે 'આત્મા સમસ્ત વિશ્વ કે ઉપર પ્રવર્તમાન એસે ઇસ કેવલ (એક) અવિનાશી આત્મા કો...' ત્રિકાલ ધ્રુવ કો આત્મા મેં... અંદર મેં 'સાક્ષાત્ અનુભવ કરો.' લો! અવિનાશી આત્મા કો આત્મા મેં સાક્ષાત્ અનુભવ કરો. અવિનાશી તો ધ્રુવ છે. પરન્તુ ધ્રુવકે લક્ષ્યસે અનુભવ કરો તો વહ ધ્રુવ કા અનુભવ કિયા એસા કહને મેં આતા છે. આહાહા..! સમજ મેં આયા? ભારે વાત આવી મોંઘી. એ કરતા તો એકેન્દ્રિય, દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચૌન્દ્રિયા, પંચેન્દ્રિયા મિચ્છામી દુક્કડમ જાઓ, ઊભા થઈ ગયા. પાપ બાર મહિનાના કર્યા હોય... હેં? શું કલું?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વાત તો સારી છે. વસ્તુ શું છે એના ભાન ન મળે, દ્રષ્ટિની ખબર ન મળે, દ્રષ્ટિ કા વિષય ધ્યેય ક્યા છે ઉસકી ખબર ન મળે, બહારની કડાકૂટમાં મિથ્યાત્વથી હેરાન થઈ ગયો. વ્રત મેં પાલું, વિકલ્પ મેં પાલું, વિકલ્પકો રખું—મિથ્યાત્વ ભાવ છે સબ. આહાહા..! સમજ મેં આયા? ઉસકો છોડકર ભગવાન ચિત્શક્તિમાત્ર પ્રભુ ઉસમેં અતિ પ્રગટપને અવગાહન..., સમુદ્ર મેં જૈસે પ્રવેશ કરે.

વહાં તો પ્રવેશ હોતા હૈ. ધ્રુવ મેં પ્રવેશ અંતર નહીં હોતા, પરન્તુ ધ્રુવ તરફ કી દ્રષ્ટિ હુઈ, પર્યાય વળી, વલણ.. વલણ હુઆ તો ધ્રુવ મેં અવગાહન ક્રિયા ઐસા કહને મેં આતા હૈ.

‘અવગાહન કરકે, આત્મા સમસ્ત વિશ્વ કે ઊપર પ્રવર્તમાન એસે ઇસ કેવલ (એક) અવિનાશી આત્મા કો આત્મા મેં સાક્ષાત્ અનુભવ કરો.’ દેખો! ઉસકો આત્મા કહતે હૈં. નિજ પરમતત્ત્વ ભગવાન જો જ્ઞાનમાત્ર આત્મા ધ્રુવ, આનંદમાત્ર આત્મા ધ્રુવ, કોઈપણ ગુણસે કહો તો વહ સારા ધ્રુવ, ઉસમેં અવગાહન કરકે, ઉસમેં દ્રષ્ટિ લગાકર... ઐસે અવિનાશી આત્મા (પર) દ્રષ્ટિ હુઈ તો અવિનાશી આત્મા કા અનુભવ કરો ઐસા કહને મેં આતા હૈ. અનુભવ તો પર્યાયકા હોતા હૈ. સમજ મેં આયા? વેદનમેં તો પર્યાય આતી હૈ, કોઈ ધ્રુવ વેદનમેં આતા નહીં. જો પરલક્ષ્યસે રાગ કા વેદન થા, વહ ગુલાંટ ખાકર અંતર કી દ્રષ્ટિ હુઈ તો કહતે હૈં કિ અવિનાશીકા હી અનુભવ હુઆ. અવિનાશી આત્મા કો... પહલે સમજ મેં તો યહ બાત લે કિ ચીજ ઐસી હૈ ઔર ઐસે પ્રાપ્ત હોતી હૈ, ઇસકે સિવા દૂસરા કોઈ ઉપાય હૈ નહીં. ઐસા પક્કા જ્ઞાન વિકલ્પમેં નિર્ણય ક્રિયે બિના ઉસમેં અંતર્મુખ અનુભવ હો સકે નહીં. આહાહા...! શબ્દ કિતના કહા હૈ, દેખો!

‘ચારુ વિશ્વસ્ય સાક્ષાત્ કલયતુ’ ઐસા હૈ ન? સાક્ષાત્ ‘ઇમમુપરિ ચરંતં’ દેખો એમ હતુંને? .. ઇહોડકર ‘વિશ્વ કે ઉપર પ્રવર્તમાન...’ ઉપર શબ્દ આયા ન? ‘વિશ્વ કે ઊપર પ્રવર્તમાન...’ વહ ‘ઇમમુપરિ ચરંતં’ દ્રવ્યસ્વભાવ સે ઊપર. પર્યાય પ્રવેશ નહીં કરતી દ્રવ્ય મેં. રાગ, પુણ્ય, વિકલ્પ તો પ્રવેશ નહીં કરતા, પરંતુ એક રાગકો જાનને(વાલી) પર્યાય ભી અંતર મેં પ્રવેશ નહીં કરતી. ઓહોહો...! દેખો! સુબહ આયા થા ન ભાઈ! કિ રાગ કો જ્ઞાની જાનતે હૈં. અરે...! ભારે વાત ભાઈ! રાગકો કરતા તો નહીં જ્ઞાની, પરંતુ રાગકો જાનને(વાલી) પર્યાય રાગ સન્મુખ હોકર શેયકો જાને ઐસા ભી નહીં. આહાહા...! વહ તો જ્ઞાતા સ્વભાવ ભગવાન આત્મા, ઉસકે સન્મુખસે જો સ્વ-પરપ્રકાશક પર્યાય હુઈ તો રાગકો જાના ઐસા વ્યવહારસે કહને મેં આતા હૈ. કર્તા તો નહીં પરન્તુ જાનના ભી વ્યવહાર હૈ. આહાહા...! ભારે વાત ભાઈ! સમજ મેં આયા? અપની પર્યાયકો જાનના વહ ભી વ્યવહાર હૈ. દ્રવ્યકો જાનના વહ નિશ્ચય. ‘વ્યવહારે જાણેલો પ્રયોજનવાન’ વહ તો પર્યાય કો જાનના વહ કહતે હૈં. ..ભાઈ! કહો. આહાહા...!

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વહ જાનના વ્યવહાર હૈ. પર્યાય હૈ કિ નહીં? નિશ્ચય રત્નત્રય પર્યાય હૈ. ઉસકા જાનના વહ પર્યાય હૈ. અપની પર્યાય અપની પર્યાયકો જાને વહ ભી વ્યવહાર હૈ. આહાહા...! ગજબ બાત હૈ. દ્રવ્યકો-ત્રિકાલકો જાને વહ નિશ્ચય હૈ. વસ્તુ ત્રિકાલી હૈ વહ. સૂક્ષ્મ હૈ. કભી સુના હી નહીં. સુનનેમેં આતા નહીં. વહાં સાગર-ફાગર મેં હૈ નહીં કહીં. કહો, સમજ મેં આયા?

વહ કહા ન? અવગાહન કરકે જાનના.. અપને કો જાનના... સાક્ષાત્ અનુભવ કરો, વહ સ્વ કો જાના ઐસા કહને મેં આતા હૈ. જાનનેમેં આતા હૈ વહ પર્યાય દ્વારા, પરંતુ પર્યાય દ્રવ્યકો લક્ષ્ય કરકે જાને વહ જાનનેમેં આયા ઐસા કહનેમેં આતા હૈ. રાગકો જાનો... રાગકો જાનો... રાગકો જાનો... કયા રાગ કો

जाने? आछाछा...! करे तो कछां? रागको जानना वछ भी गलत है. भीभाभाई! राग का ज्ञान हुआ सछजपने, स्वका ज्ञान छोनेसे... स्व पूर्ण ज्ञायक का ज्ञान हुआ तो उस पर्याय में, वछ अपनी पर्याय त्रिकाल को जाने, वर्तमान पर्याय को जाने और राग है उसका (ज्ञान) अपनेमें रछकर रागको छुअे बिना, रागको भिन्न रभकर रागका ज्ञान अपने से छोता है. कछो, शांतिभाई!

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- अेकभार फिर कछो, अैसा कछते हैं.

अैसा कछते हैं कि रागको ज्ञेय बनाओ, रागको ज्ञेय बनाओ. अरे..! क्या रागको ज्ञेय बनाये? सुन तो सछी! रागका कर्ता छो वछ तो मिथ्याद्रष्टि है. दया, दान, व्रत, भक्ति का विकल्प का कर्तृत्व स्वीकारे वछ तो मिथ्याद्रष्टि है. वछ तो अनादिसे मान रभा है. परंतु राग को ज्ञेय बनाओ. कैसे बने? राग तो परवस्तु है भिन्न, अपनेमें है छी नछी तो राग भिन्न है वछ ज्ञेय कैसे बने? रागको ज्ञेय बनाओ. पर क्या बने? अपने आत्माको ज्ञेय बनाकर जो ज्ञानमें स्व-परप्रकाशक पर्याय छुई उसमें व्यवहार को ज्ञेय कछने में आता है. राग को जाना उसको व्यवहार कछनेमें आता है. वास्तवमें तो राग संबंधी ज्ञान अपनेमेंसे-स्वलक्षमेंसे आया है उसको-द्रव्य-गुण-पर्यायको आत्मा जानता है. आछाछा...! समज में आया?

‘केवल (अेक) अविनाशी आत्मा...’ अैसा लिया न? पर्यायका अनुभव करो, अैसा नछी (लिया). केवल आत्माका अनुभव करो अैसा लिया. ‘आत्मामें साक्षात् अनुभव करो.’ ओछो..! ध्रुव भगवान अनंत आनंदका सागर प्रभु ध्रुव, उसमें अवगाहन करो अर्थात् उस तरङ्ग सन्भुज छो. अवगाहन करने का अर्थ स्वभाव सन्भुज छो और सन्भुज छोकर आत्माका राग और पर की अपेक्षा बिना स्व के आलंबन से साक्षात् अनुभव करो, उसका नाम मोक्षका मार्ग है. ओछोछो..!

भीजे श्लोक.

(अनुष्टुभ)

“चिच्छक्तिव्याप्तसर्वस्वासारो जीव इयानयम्।

अतोऽतिरिक्ताः सर्वेऽपि भावाः पौद्गलिका अमी ॥”

‘श्लोकार्थ - यैतन्यशक्ति से व्याप्त जिसका सर्वस्व-सार है अैसा यछ जव...’ अैसा लेना. यैतन्यशक्तिमात्रसे व्याप्त-प्रसरा हुआ जिसका-आत्मा का सर्वस्व सार है अैसा आत्मा. आछाछा...! समयसार की गाथा के कलश का आधार दिया. समज में आया? भगवान आत्मा वस्तु, जिसमें यैतन्यशक्ति से व्याप्त सर्वस्व सार है. उसमें राग-द्वेष, विकल्प, व्यवहार, निमित्त कुछ है नछी. ‘अैसा यछ जव छतना छी मात्र है;...’ छतना यैतन्य शक्तिमात्र व्याप्त-प्रसरा हुआ, अपने स्वभाव-गुणमें (व्याप्त) छतना मात्र आत्मा है.

‘चित्शक्ति से शून्य...’ लो. ज्ञानभावसे शून्य. अक समय की पर्याय भी त्रिकाली ज्ञानभाव से शून्य है. सामान्यभाव जो त्रिकाली है वह अक समयकी पर्यायसे शून्य है. अक समय की पर्याय सामान्य त्रिकालभावसे शून्य है. समजमें आया? कहते हैं कि ‘चैतन्यशक्ति से व्याप्त जिसका सर्वस्व-सार है...’ और ‘चित्शक्ति से शून्य जो यह भाव है वे सब पौद्गलिक हैं.’ पर्याय का लक्ष्य करते हैं (और) विकल्प होते हैं वह पर्याय पौद्गलिक है ऐसा कहते हैं. आडाडा...! समज में आया? अक ध्रुव तत्त्व भगवान जिसमें चैतन्य व्यापक है वही सर्वस्व, वस्तु का सर्वस्व अपना सार है. ऐसा यह जव एतना मात्र है. चित्शक्ति से शून्य, चित्स्वभाव गुणसे शून्य हों! आडाडा...! शक्ति है न? यहां तो गुण है. पर्याय की बात नहीं. ध्रुव भगवान चित्शक्ति जो है, ऐसी शक्तिसे शून्य, यह भाव नाम पर्याय वह सब पौद्गलिक है. ओहोहो...! समजमें आया? राग का उपयोग वह अनुपयोग अचेतन है. गजब बात है न! आडाडा...! वीतराग सर्वज्ञ दर्शन और उसमें भी द्विगंबर दर्शन, उसमें यह प्रवाह यला आया है. समज में आया? ऐसी बात किसीने नहीं कही. अमृतचंद्रायार्य तो अभी ८०० वर्ष पहले हुआ.

कहते हैं कि चैतन्यशक्तिका सर्वस्व सार आत्मा और चैतन्यशक्तिसे शून्य वह पुद्गल. आडाडा...! भगवान आत्मा... क्योंकि पर्यायका लक्ष्य करने से तो राग उत्पन्न होता है. राग पुद्गल है तो पर्यायको पुद्गल कह दिया. आडाडा...! पूर्ण जव नहीं, पर्यायवाला जव, व्यवहार जव, अभूतार्थ जव वह पुद्गल है. आडाडा...! गजब बात है! अरे...! लोंगो को सत्य क्या है यह सुनने में आये नहीं. वह कहांसे समजे? कहांसे श्रद्धा करे? और सम्यग्दर्शन बिना सब अकडा विनाना शून्य है. बिंदी बिंदी. बाबुलालज! करोड लिभे और अक नहीं. अक रह गया. सम्यग्दर्शन क्या और उसका विषय क्या उसकी जबर नहीं. बाकी सब करते हैं. आडाडा...! भगवान! तुने तो तेरा पता लगाया नहीं और तेरे पते बिना परमें घूस गया. कितनी बात है हेभो! आडाडा...!

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- यह कहते हैं न. आता है, आता है.

कहते हैं कि ‘चैतन्यशक्ति से व्याप्त...’ कौन? आत्मा. आत्मा द्रव्य है उसमें चैतन्यशक्ति व्याप्त है, ज्ञानशक्ति व्याप्त है ध्रुव त्रिकाल. ऐसा ‘सर्वस्व सार है...’ सर्वस्व आत्मा का सार वह यीज है. ‘ऐसा यह जव एतना ही मात्र है; इस चित्शक्ति से शून्य जो यह भाव है वे सब पौद्गलिक है.’ आडाडा...! गजब किया है न! यह सब केवलज्ञान (आदि) पर्यायको पुद्गल ठहराते हैं न, विकल्प उठता है इसलिये. कर्म की अपेक्षा न यहां? आडाडा...! समज में आया?

ध्रुव भगवान आत्मा वह तो चैतन्यशक्ति से प्रसरा हुआ है. अकेला ज्ञानभाव से विस्तार ... वह सर्वस्व सार ही भगवान आत्मा का है. ध्रुवस्वभाव शुद्धभाव चित्शक्ति स्वभावभाव वही सर्वस्व सार है. ‘यह जव एतना ही मात्र ही है.’ निश्चय आत्मा तो एतना मात्र है. ओहोहो...! चित्शक्ति से

શૂન્ય જિતની પર્યાય છે, વહ સબ પૌદ્ગલિક છે. દિગંબર સંતો એ વાત કરે હોં! દુનિયા, સમાજ સમતોલ રહેશે કે નહીં? સમાજકો ઇસકી રુચિ હોગી કિ નહીં? સમાજ ઉસકો નિશ્ચયાભાસ કહ દેગા કિ નહીં? અરે..! એકાંત નિશ્ચયાભાસ હૈ યહ કહનેવાલા તો. અરે..! સુન તો સહી! તુઝે કુછ માલૂમ નહીં. સમજમેં આયા? આહાહા..!

‘શૂન્ય જો યહ ભાવ હૈ વે સબ પૌદ્ગલિક છે.’ ઐસા તો અમૃતચંદ્રાચાર્યકા આધાર દેકર સિદ્ધ કિયા. અબ સ્વયં દો શ્લોક કહુંગે.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

ભાદરવા સુદ ૮, શુક્રવાર, તા. ૧૯-૯-૧૯૬૯
ગાથા-૪૩, શ્લોક-૬૦ અને ૬૧, પ્રવચન-૧૦

યહ નિયમસાર, શુદ્ધભાવ અધિકાર ચલતા હૈ. ઉસકા ૬૦વાં કલશ. હિન્દીમે હિન્દી. ૬૦. ૮૯ પન્ના.

(માલિની)

અનવરતમખણ્ડજ્ઞાનસદ્ભાવનાત્મા

વ્રજતિ ન ચ વિકલ્પં સંસૃતેર્ઘોરરૂપમ્।

અતુલમનઘમાત્મા નિર્વિકલ્પઃ સમાધિઃ

પરપરિણતિદૂરં યાતિ ચિન્માત્રમેષઃ ॥૬૦॥

ક્યા કહતે હૈં? દેખો. ‘શ્લોકાર્થ – સતતરૂપ સે અખંડ જ્ઞાનકી સદ્ભાવનાવાલા આત્મા...’ ક્યા કહતે હૈં? નિરંતર... સતતરૂપ–નિરંતર... અખંડ આત્મદ્રવ્ય જો હૈ, અખંડ જ્ઞાયકભાવ ધ્રુવભાવ, જિસકો યહાં શુદ્ધભાવ કહતે હૈં વહ. અખંડ નિત્ય ધ્રુવ ઐસા આત્મા અથવા ઐસા જ્ઞાન... જ્ઞાન કહતે હૈં વહ આત્મા હી હૈ. સતતરૂપ સે–નિરંતર ‘અખંડ જ્ઞાનકી સદ્ભાવનાવાલા આત્મા...’ ઐસે આત્મા કી સદ્ભાવનાવાલા. વહ સદ્ભાવના વહ મોક્ષ કા માર્ગ હૈ. ક્યા કહા સમજ મેં આયા?

દ્રવ્ય કૈસા હૈ? સતત, અખંડ. નિર્મલ જ્ઞાયકસ્વરૂપ શુદ્ધ ધ્રુવ જિસમેં કર્મ, રાગાદિ કા પ્રવેશ નહીં ઐસી જો ધ્રુવધારા, ઐસી ચીજ મેં સદ્ભાવનાવાલા (અર્થાત્) સચ્ચી એકાગ્રતાવાલા. સમજ મેં આયા? નિયમસાર મોક્ષમાર્ગ હૈ ન? તો સદ્ભાવનાવાલા વહ મોક્ષમાર્ગ કી પર્યાય હૈ. પરંતુ ત્રિકાલી ધ્રુવ ઉપર લક્ષ્ય કરને સે, ઉસકા આશ્રય કરનેસે, આશ્રય કહો યા એકાગ્રતા કરનેસે જો પર્યાય પ્રગટ હોતી હૈ ઉસકો સદ્ભાવનાવાલા–ઐસી નિર્મલ પર્યાયવાલા આત્મા, ઉસકો યહાં આત્મા કહતે હૈ. સમજ મેં આયા?

શ્રોતા :-

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વ્યવહારની વાત કે દિ’ આવશે? એય..! જેઠાલાલભાઈ! વ્યવહાર હૈ હી નહીં ન અંદરમેં. વસ્તુમેં હૈ નહીં, ગુણમેં હૈ નહીં ઔર ઉસકી સદ્ભાવનામેં ભી વ્યવહાર હૈ નહીં. સૂક્ષ્મ વિષય હૈ. સમજ મેં આયા?

જિસકો શુદ્ધભાવ... યહ શુદ્ધભાવ અધિકાર ચલતા હૈ ન? હૈ હી નહીં, જો ધ્રુવસ્વરૂપ હૈ ઉસમેં તો નિમિત્ત ભી નહીં, રાગ ભી નહીં ઔર એક સમય કી પર્યાય સે ભી ધ્રુવ.. ધ્રુવ દૂર હૈ. આહાહા..! યહ ધ્રુવ જો હૈ ઉસકી ભાવના કરનેવાલા આત્મા, ઐસા કહતે હૈ. નિમયસાર હૈ ઔર યહ તો એકદમ અધ્યાત્મ.

વ્યવહાર... યહ કહતે હૈં ન હમારે શુભભાવ.... શુભભાવ તો ઝેર હૈ, વહ તો આત્મા મેં હૈ હી નહીં. મોક્ષમાર્ગ કી... દ્રવ્ય મેં, ગુણ મેં તો હૈ નહીં, પરંતુ ઉસકી ભાવના જો... સદ્ભાવના શબ્દ પડા હૈ ન? સદ્ભાવના વહ પર્યાય હૈ. ધ્રુવ ચૈતન્ય દ્રવ્ય જ્ઞાયકભાવ ઉસકો ધ્યાનમેં લેકર ઉસકો ધ્યેય બનાકર જો પર્યાય સદ્ભાવના ઉત્પન્ન હુઈ, સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર વહ સદ્ભાવના. સ્વરૂપ મેં સન્મુખ હોકર જો ભાવના હુઈ, ઐસા સદ્ભાવનાવાલા આત્મા અર્થાત્ મોક્ષમાર્ગી ઐસા કહતે હૈં. આહાહા...! ભારે કામ. આ એવી ચીજ, બહારમાં કરવું છે, કરવું છે, કાંઈક કરવું છે. અહીં કહે છે કે કરવું નથી, અહીં ઠરવું છે.

શ્રોતા :- ઠરવું તો છે ને ?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એ કરવું નથી, એ ઠરવું છે. અંદર ઠરે છે. એ ઠરવારૂપી કર્તવ્ય થયું. એ કર્તવ્ય કરું છું એમ પણ નથી. ક્યોંકિ દ્રવ્ય જો વસ્તુ હૈ વહ જો ધ્યેય મેં આયા તો ઉસકી પરિણતિ.. પરિણતિ વહ સમયે હોગી વહ પરિણતિ ઉસ સન્મુખ હી હોતી હૈ. સૂક્ષ્મ બાત હૈ ન? યહ કહતે હૈં યહાં. સદ્ભાવના શબ્દ પડા હૈ ન? ધ્રુવ ચૈતન્ય હૈ, જ્ઞાયકભાવ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ કારણપરમાત્મા વહ ધ્રુવ. ઉસકી સદ્ભાવનાવાલા, ઉસ સમયકી પર્યાય વહી સત્ હૈ. પરંતુ સન્મુખ હુઆ તો વહ પર્યાય ઉત્પન્ન હુઈ ઐસા કહને મેં આતા હૈ. બાકી હૈ ઉસ સમય કી વહી પર્યાય. આહાહા...! સમજ મેં આયા ?

ભગવાન આત્મા... ‘સતતરૂપ સે અખંડ જ્ઞાનકી સદ્ભાવનાવાલા...’ યહ અખંડ વસ્તુ કહો યા સતત અખંડ રહે કહો અથવા અખંડ દ્રવ્યકી સતતરૂપ સે સદ્ભાવનાવાલા આત્મા. ભગવાન દ્રવ્ય વસ્તુ મહાભંડાર અનંત.. અનંત સિદ્ધસ્વભાવકા ભંડાર ભગવાન. ઐસા ભગવાન આત્મા અપના નિજ પરમાત્મા, ઉસકો યહાં અખંડ જ્ઞાન કહને મેં આયા હૈ. સમજ મેં આયા ? ઉસમેં ખંડ નહીં. ઐસા જો અખંડ ભગવાન આત્મા ઉસમેં સતતરૂપ સે સદ્ભાવનાવાલા, નિરંતર ઉસકે સન્મુખ હોકર તદ્ પર્યાય, સચ્ચી પર્યાય, સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર વહ સન્મુખ હોકર જો પ્રગટ હુઈ ઐસા સદ્ભાવનાવાલા આત્મા. યહ ભાવના શબ્દે એકાગ્રતા હૈ. ભાવના શબ્દે ભાવના કરતે હૈં, કલ્પના કરતે હૈં, ઐસા નહીં.

શ્રોતા :-

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- યહ ભાવના તો અંદર એકાગ્ર વહ ભાવના કરતે હૈં. કિતને લોગ ભાવના કા અર્થ ઐસા કરતે હૈ. કહા થા ન વહ ? શ્રાવક જો સમકિતીજીવ હૈ તો ઉસકો સામાયિક કાલ મેં શુદ્ધ ઉપયોગકી ભાવના હોતી હૈ. તો ભાવના કા અર્થ યહ શુદ્ધ ઉપયોગ હી ભાવના હૈ. તો કોઈ કહે કિ ભાવના હોતી હૈ. સમજે ? ઐસા અર્થ કરતે હૈં. વહ રતનચંદ્ર આદિ હૈ ન ? ભાવના અર્થાત્ કલ્પના હોતી હૈ કિ મુઝે ઐસા હો.. ઐસા હો...

શ્રોતા :- હુઆ નહીં. હો.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હુઆ નહીં, હૈ. હુઆ નહીં. ભાવના કરતે હૈં. ઐસા નહીં. યહ અંદર સ્વરૂપ ચૈતન્યમૂર્તિ ઉસમેં શુદ્ધ ઉપયોગ જમ જાયે ઉસકો હી ભાવના કહતે હૈ.

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- हा, अेकाग्रता को भावना (कडते हैं). शुभ-अशुभ विकल्प जो राग है..., सूक्ष्म भात है भगवान! अंतर का मार्ग कोई अलौकिक है न? मडा भगवान निरंतर अंभंड वस्तु पडी है, प्रत्यक्ष पडी है, प्रगटरूप तत्त्व है. वस्तु.. वस्तु तरीके तो प्रगट ध्रुव है न? उसकी सद्भावनावाला. उसकी सद्भावना.. जो व्यवहार मोक्षमार्ग का विकल्प है उसका निषेध करने को.... आगे आयेगा अर्थ में. सत् सद्भावनावाला कडा. तो यैतन्य में ध्रुव तरङ्की अेकाग्रता डोकर जो भावना अर्थात् निर्मल पर्याय डुई, अैसी निर्मल पर्यायवाला आत्मा. अमरयंदभाई! कठिन. डिन्ही तो आसान है परन्तु भाव बडोत गूढ है, अमरयंदभाई कडतेता डता. समज में आया? आडाडा..!

अरे...! कडते हैं कि भगवान जिसमें निधि भान है. अनंत आनंदकी निश्चिय भान. अैसा जो भगवान निजस्वभाव उसकी सद्भावना, उसकी अंतरमें अेकाग्रतावाला आत्मा, उसमें अेकाग्रतावाला आत्मा. समज में आया?

‘(अर्थात् “मैं अंभंड ज्ञान डूं” डेभो! है न? ‘अैसी सखी भावना उसको निरंतर वर्तती है वड आत्मा)...’ भावना उपर सतत शब्ड लगा है. आडाडा..! ‘मैं अंभंड ज्ञान डूं’ अैसी सखी. वड सत् शब्ड पडा है न? तो जिसे सखी भावना सतत नाम निरंतर वर्तती है. आडाडा..! भगवान ध्रुवस्वरूप उसके सन्मुख द्रष्टि निरंतर वर्तती है अैसा कडते हैं. धर्माजिवकी तो शुद्ध ध्रुवतरङ्की निरंतर परिशति वर्तती है. समज में आया?

अर्थात् ‘मैं अंभंड, अमेद यीज डूं’ उस तरङ् सखी पर्याय जिसे निरंतर अेकाग्रता वर्तती है वड आत्मा. ‘संसार के घोर विकल्प को नडीं पाता,...’ डेभो! पुण्य और दया, दान, व्रत का शुभोपयोग यड संसार का घोर विकल्प है अैसा कडते हैं. आडाडा..! है सेठ? क्या है? घोर विकल्प का अर्थ? संसार का घोर विकल्प शुभभाव है. वड ‘नडीं पाता,...’ शुभभाव को प्राप्त डोता नडीं. आडाडा..! समज में आया? यड सद्भावना सामने है न? ध्रुव यैतन्यद्रव्य अंभंड वस्तु परमात्मा निजस्वरूप उसकी सखी भावनावाला वड आत्मा संसार के घोर... सतत भावना को प्राप्त डोता है. तो शुभविकल्प घोर संसार का कारण है उसको प्राप्त डोता नडीं. आडाडा..! बडोत कठिन काम! पंच मडाव्रत परिशाम, बारड व्रत के परिशाम, ग्यारड पडिमा के विकल्प-परिशाम, यड दान के परिशाम घोर संसार है अैसा कडते हैं. आडाडा..! यार गति जिसमें से उत्पन्न डोती है शुभभावमेंसे.

‘संसार के घोर विकल्पको...’ आकरा भावको-विकल्प को ‘नडीं पाता,...’ क्योकि शुद्धद्रव्य स्वभावकी अेकाग्रता में शुद्धभाव का लक्ष्य से शुद्धभावकी अेकाग्रता में शुद्धपर्यायरूप भावना डोती है, सखी भावना-शुद्ध पर्याय. उसको घोर विकल्प संसार नडीं है अैसे शुद्ध को प्राप्त डोता है, अशुद्ध को प्राप्त डोता नडीं. अैसा कडते हैं. कठिन काम भाई! बाडरकी यड क्रियाकांडवालेको तो अैसा लगे कि यड मार्ग तो कैसा है? भगवानका कडा डुआ डोगा? यड किसका कडा डुआ है? भगवानने कडा है, डेभो.

यह क्या है? श्लोक कुंदकुंदाचार्य का है. यह उसका अर्थ पद्ममलधारीदेव मुनि थे मंडावतधारी. व्यवहारसे कलने में आता है न?

श्रोता :- निश्चय मंडावतधारी.

पूज्य गुरुदेवश्री :- निश्चय मंडावतधारी उता. अपने स्वरूपमें ठरते थे. अहिसास्वभाव में ठरते थे, सत्यभाव में ठरते थे. .. बिनाकी स्वरूपकी स्थिरता में ठरते थे, ब्रह्म नाम आनंद में ठरते थे, अपरिग्रह भाव अपना निर्मम स्वभाव में ठरते थे. यह मंडावत है. अहोईस मूलगुण तो विकल्प-राग है. आस्रव है. उसको पाते नहीं जैसे कहे. आडाडा..! वह अस्ति-नास्ति किया. उसका अर्थ करते हैं अभा.

‘किन्तु निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करता हुआ...’ सद्भावना कलते है न? शक्ति अकाग्रता. वस्तु तरङ्गी जो अकाग्रता है वही निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करता है. राग बिनाकी वस्तु निर्विकल्प अभेद है, उसकी पर्याय भी निर्विकल्प वीतरागी पर्याय ऐसी शांति, निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प शांति, अकषायपर्यायकी शांति, उसको प्राप्त करता हुआ... ‘प्राप्त करता हुआ परपरिणति से दूर,...’ घोर विकल्प का अर्थ कडा था, विकल्प राग वह परपरिणति है विकारी. समज में आया? आडाडा..! देव-गुरु-शास्त्रकी श्रद्धा का विकल्प-राग, पंच मंडावत आदि का राग कलते है कि वह उससे दूर.. परपरिणति से दूर.

पडले आया था कि आत्मा पर्याय से दूर है, यह निर्मल पर्याय में पर परिणति से दूर. यह पर्यायकी भात यलती है. आया था न पडले कलश में? पडले कलश में आया था. उट में, नहीं? उटवां कलश था. ‘सर्व तत्त्वमें जो सार है, जो समस्त नष्ट होने योग्य भावों से दूर है,...’ पडवां था कलश. टीका के बाद कलश. ‘सर्व तत्त्व में जो सार है,...’ पडला ही कलश है. पडवां कलश. ‘समस्त नष्ट होने योग्य भावों से दूर है...’ पडला कलश, नहीं? पडला अर्थात् पडवां डों. कहां दूर है? वह पर्याय से दूर है. पर्याय नाशवान है और ध्रुव भगवान आत्मा अविनाशी. वहां दूर है वह पर्याय से दूर है. द्रव्य ध्रुव त्रिकाली वस्तु. यहां जो दूर कडा वह निर्मल स्वभाव ध्रुव उसमें अकाग्र होने से अशुद्ध परिणतिरूप विकार, व्यवहाररत्नत्रय का विकल्प उससे दूर है. आडाडा..! समज में आया? पंडितज!

जैसा शुद्ध ध्रुव चैतन्य है ऐसी शुद्ध परिणति अंतर अकाग्र डोकर वर्तती है, वह आस्रव के विकल्प से दूर है. आडाडा..! वास्तव में विकल्प को छूता ही नहीं धर्मी, जैसे कलते हैं. आडाडा..! दूर कडा न? व्यवहार रत्नत्रय के विकल्प को, शुभ उपयोग को धर्मी छूता ही नहीं. द्रव्यमें (विकार) छूता नहीं तो द्रव्यद्रष्टि दुई तो विकार को भी छूता ही नहीं. आडाडा..! समज में आया?

ऐसा धर्मात्मा सम्यग्द्रष्टि जव.... तब कोई कडे कि परंतु वह सम्यग्दर्शन प्रगट कैसे डो? वही तो भात यलती है साथ में. ओडो..! सारा प्रभु निजस्वभावभाव परमात्मा ध्रुव, उसको ध्येय बनाकर निर्विकल्प निर्णय डो.. वह वस्तु निर्विकल्प अभेद है ऐसा ही पर्याय में निर्विकल्प निर्णय डो उसका

नाम सम्यग्दर्शन है. समज में आया? ऐसा धर्मा अपने द्रव्यस्वभाव सन्मुखकी अेकाग्रता के कारण शांति को प्राप्त करता हुआ... जैसा स्वभाव केवल अकषायस्वभाव है, ध्रुव शांत स्वभाव है, ऐसा पर्याय में ध्रुव तरङ्गी अेकाग्रता से शांति को प्राप्त करता हुआ. पंडितज! भारे वात छे! सेठी! आडाडा...! भारे मार्ग छे. उसने कभी सुना नहीं, समज नहीं उसको तो ऐसा लगे कि यह तो क्या कहते हैं?

कुछ करने का कहे, दया पालो, व्रत पालो, यह करो. कहते हैं कि करना वह मरना है. समज में आया? करूं... करूं... करूं... वह तो कर्तव्यबुद्धि हुई. ऐसा कर्तापना द्रव्यस्वभाव में है ही नहीं. द्रव्य रागको करे, वह द्रव्य में नहीं. वास्तव में पर्यायको करे वह द्रव्य नहीं. निर्मल पर्याय को पर्याय करे, द्रव्य नहीं. समज में आया? क्योंकि द्रव्य है वह कूटस्थ ध्रुव है. और पर्याय अेक समयकी अवस्था है. तो वास्तव में पर्यायमें ही कर्ता, कर्म, करण (आदि) षट्कारक लगा दिया. आता है न दर्वी गाथा?

अेक समयकी विकारी पर्याय अपने से कर्ता, अपना कर्म, अपना साधन, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, अैसे निर्मल पर्याय जो है वह भी कर्ता, कर्म, करण-साधन पर्याय में अपने से पडा है. समज में आया? विकार.. अेक अंश में राग करते हैं कि द्वेष या मिथ्यात्व. भगवान कहते हैं कि अेक समयकी पर्याय में षट्कारक से वह काम होता है, पर से नहीं. विकारी पर्याय भी अपने से कर्ता पर्याय छोकर, उसी पर्याय में कर्म छोकर, उस पर्याय में राग का साधन छोकर, वही पर्यायमेंसे पर्याय प्रगट होती है, प्रगट नाम वह पर्याय हुई, और उसमें से निकली, अथवा संप्रदान-रभी, वह पर्याय के आधार से पर्याय हुई. समज में आया? विकारी हो.

विकारी पर्याय, अेक समय की विकारीपर्याय षट्कारकसे पर्याय होती है. द्रव्य-गुण से नहीं, कर्म से नहीं, पूर्व से नहीं, बाद की पर्याय से नहीं. पूर्वकी पर्याय से नहीं. आडाडा...! सत् है न? सत् को अहेतुक कडा. आडाडा...! कहते हैं कि यहां निर्मल परिणति..., वीतराग भगवान अपना ध्रुव निजस्वरूप, उस तरङ्गी अेकाग्रता हुई तो वह स्वतंत्र पर्याय उत्पन्न हुई. और उसमें परपरिणति का तो दूरपना है. आडाडा...! कितनी बात करते हैं! पद्मप्रभमलधारीदेव संत, मुनि थे हों आचार्य. कितने कहे कि मुनि नहीं आचार्यको मानो. मुनि है, परमागम करते हैं देओ तो सही. समज में आया?

परपरिणति से..., परपरिणति नाम व्यवहार दया, दान, भक्ति आदि का विकल्प-राग, उससे तो धर्मा दूर वर्तते हैं. आडाडा...! और 'अनुपम, अनघ यिन्मात्र को प्राप्त होता है.' उपमा बिनाकी अनघ यीज, 'दोषरहित; निष्पाप; मल रहित.' अनघ अर्थात् पुण्य-पाप से रहित अैसा यिन्मात्र भगवान ज्ञानस्वरूप प्रभु, वह ज्ञानका अनादि-अनंत असाधारण स्वभाव जो है अैसी यिन्मात्र को प्राप्त होता है. तो यिन्मात्र-यैतन्यमात्र आत्मा को प्राप्त होता है. वह यिन्मात्र वस्तु ध्रुव उसको प्राप्त होता है. कठिन बहोत. समज में आया?

ध्रुवस्वरूप भगवान् आत्मा उस तरङ्गी द्रष्टि हुई, उस तरङ्गी भावना नाम अकाग्रता हुई तो, कलते हैं कि यैतन्यमात्र आत्मा को प्राप्त होता है, वल ध्रुवस्वभाव को ही प्राप्त होता है. आलाला...! व्यवहार रत्नत्रय रागादि को प्राप्त होता नही. उसका नाम समकिली और धर्मा कलने में आता है. कठिन काम.

दूसरा श्लोक. ६१. ६१ है न?

(स्रगधरा)

इत्थं बुद्धोपदेशं जननमृतिहरं यं जरानाशहेतुं
भक्तिप्रहामरेन्द्रप्रकटमुकुटसद्रत्नमालार्चितांग्रेः।
वीरात्तीर्थाधिनाथाद्दुरितमलकुलध्वांतविध्वंसदक्षं
एते संतो भवाब्धेरपरतटममी यांति सच्छीलपोताः ॥ ६१ ॥

आलाला...! अब जरा देओ!

‘श्लोकार्थ – भक्ति से नमित देवेद्र मुकुटकी सुंदर रत्नमाला द्वारा...’ वहां बलोलत निश्चय कल न? इसलिये थोडी भक्ति ली है. आलाला...! कलते हैं कि ‘भक्ति से नमित देवेन्द्र...’ बडे ँन्द्र, शकेन्द्र, ँशान ँन्द्र. ँसे जो ँन्द्र-देवेन्द्रके मुकुटकी सुंदर रत्नमाला. उसका मुकुट और उसकी सुंदर मणिरत्नकी माला. ‘द्वारा जिनके यरणोंको प्रगटरूपसे पूजते हैं...’ परमात्माको. ँसा देवेन्द्र, अर्धलोक का स्वामी, ँशान ँन्द्र और शकेन्द्र. जिसके मणिरत्नकी माला द्वारा नमितभूत. नमित ँसा है न? भक्ति से नमित. ‘जिनके यरणों को प्रगटरूप से पूजते हैं...’ ँसे. नजदीक आकर पूजते हैं. दूर तो नही, परंतु भगवान् के पास आकर पूजते हैं.

‘ँसे मलवीर तीर्थाधिनाथ द्वारा...’ ँसे मलवीर तीर्थाधिनाथ द्वारा ‘वल संत जन्म-जरा-मृत्यु का नाशक तथा दुष्ट पापसमूहरूपी अंधकारका ध्वंस करने में यतुर ँसा ँसप्रकार का (पूर्वोक्त) उपदेश समजकर...’ देओ! ध्वंसवाला उपदेश सुनते हैं. भगवान् का ँसा उपदेश मिला है ँसा कलते हैं. ँसा मिला है. भगवान् से उपदेश ँसा मिला संत को. संत जन्म-जरा-मृत्यु का नाशक है. जन्म लो, मृत्यु लो और जरा (उसका) नाशक.

‘दुष्ट पापसमूहरूपी अंधकार...’ दुष्ट समूह शब्दे पुण्य-पाप बेय. शुभ और अशुभ दोनों दुष्ट पापसमूहरूपी अंधकार है. वल ‘ध्वंस करने में यतुर ँसा ँसप्रकार का उपदेश...’ देओ! भगवान् का उपदेश ँसा था. जैसा था ँसा संतोंने अनुभव में ले लिया ँसा कलते हैं. भगवान् का उपदेश ँसा था वल सिद्ध करते हैं. परमात्मा त्रिलोकनाथ परमेश्वर के समवसरण में ँसा उपदेश था. जो भगवान् को ँन्द्रो आकर लुकते है. उसका (ँसा) उपदेश था कि पुण्य और पाप जो अध नाम पाप है, पापसमूह दुष्ट अंधकार है. पुण्य-पाप में यैतन्य का अंश है नही. आलाला...!

ઐસે ‘ધ્વંસ કરને મેં ચતુર ઐસા ઇસપ્રકાર કા (પૂર્વોક્ત) ઉપદેશ સમજકર,...’ સંતોને ઐસા ઉપદેશ સમજા, ઐસે કહતે હેં. ભગવાનને ઐસા દિયા થા ઓર સંતોને ઐસા લિયા થા. યહાં કોઈ કહે કિ ઐસા કહતે હેં વહ કૌન કહતે હેં? વહ કહતે હે ભગવાન મહાવીર. સમજ મેં આયા?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- મહાવીરકા ઉપદેશ હૈ, ઐસા કહતે હેં. કિસકા ઉપદેશ ઐસા હૈ? ઐસા ઉપદેશ કિસકા હૈ? કિ જિસકો ઇન્દ્ર અર્ધલોક કે સ્વામી એકાવતારી, એકભવતારી જીવ, આકર મણિરત્ન કે મુગટ ઉસમેં મણિરત્નકી માલાયેં વહ ઝુક જાતી હેં. માલા હો ન અંદર? અબજોકી કિંમત કી ગિનતી.... ઐસે વીરનાથ. પહલે ઐસા કહા. જિસકો ઇન્દ્ર પૂજતે હેં જિસકે ચરણકમલ ઐસે વીરનાથ-મહાવીર-આખરી પરમાત્મા ઉનકા યહ ઉપદેશ હૈ. વહ ઉપદેશ સંતોને સુન લિયા. સમજ મેં આયા?

શ્રોતા :- સંત કા અર્થ?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- સાધુ. સંત અર્થાત્ સાધુ, મુનિ. મુખ્યપને યહાં મુનિ કહના હૈ ન? મુનિ હેં ન? મુનિ સ્વયં કહનેવાલે. ઉપદેશ કરનાર કુંદકુંદાચાર્ય મુનિ હેં ઓર યહ ભી ટીકા કરનેવાલે મુનિ હેં. મુનિને ભગવાન કે પાસ સે ઐસા ઉપદેશ (સુના). ભલે દૂર રહે. પહલે કહા થા ન? પાંચવી ગાથા મેં આયા ન સમયસાર? પર-અપર ગુરુ. હમારે સીધે (પ્રત્યક્ષ) ગુરુ ઓર પરંપરામેં ભગવાન (આદિ) વહ સબ ગુરુ વિજ્ઞાનઘન મેં સ્થિર થે. સંત હો, સાધુ હો યા કેવલી વિજ્ઞાનઘન મેં સ્થિર થે. ઉન્હોને હમારે ઉપર કૃપા કરકે ઐસા ઉપદેશ દિયા. વહ બાત લી હૈ. જરા પઢકર ઉસમેં આયા હૈ. દૂસરે કો અનુકૂલ હો ગયા. .. સમજે?

હમકો તો પરમાત્મા કુંદકુંદાચાર્ય કહતે હેં. સમજ મેં આયા? યહ સમયસાર હૈ? હિન્દી? ગુજરાતી હૈ. પાંચવી હૈ ન? કૈસા હૈ ભગવાન આત્મા? હમારા વૈભવ હમકો પ્રગટ હુઆ વહ? કુંદકુંદાચાર્ય. હમારે આત્માકા આનંદ પ્રગટ હુઆ વહ વૈભવ. યહ ધૂલ કે વૈભવ નહીં ઐસા કહતે હેં. નિજવૈભવ અંદર આનંદ, જ્ઞાન, શાંતિ જો પ્રગટ હુઆ, વહ કૈસે પ્રગટ હુઆ? કહતે હેં? સમજ મેં આયા? કહાં ગયા? નિર્મલ વિજ્ઞાનઘન જો આત્મા.... હમેં ઉપદેશ મિલા હૈ વહ કૈસા હૈ? કુંદકુંદાચાર્ય કહતે હેં.

‘નિર્મલવિજ્ઞાનઘન જો આત્મા ઉસમેં અંતર્નિમગ્ન પરમગુરુ-સર્વજદેવ ઓર અપરગુરુ-ગણધરાદિક સે લેકર હમારે ગુરુ પર્યત...’ સબ વિજ્ઞાનઘન મેં લીન થે. દેખો! ‘નિર્મલ વિજ્ઞાનઘન આત્મા મેં અન્તર્નિમગ્ન...’ દેખો! સાધુ-હમારે ગુરુ ભી ઐસા થે ઓર વહાં સે લેકર પરમાત્મા તીર્થકર ભી ઐસે હી થે. ઉસમેં ફેર નહીં માનતે. આહાહા...! ‘સર્વજદેવ ઓર અપરગુરુ—ગણધરાદિક સે લેકર હમારે ગુરુપર્યત, ઉનકે પ્રસાદિરૂપસે દિયા ગયા...’ ઉનકે પ્રસાદ-મહેરબાનીસે દિયા ગયા ‘જો શુદ્ધાત્મતત્ત્વકા અનુગ્રહપૂર્વક ઉપદેશ ઉસસે નિજવૈભવકા જન્મ હુઆ હૈ.’ હમારા સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર ઐસે ભગવાન કા ઉપદેશ જો મિલા ઉસમેંસે ઉત્પન્ન હુઆ હૈ. નિમિત્તસે કથન હૈ ન? હુઆ હૈ સ્વયંસે, પરંતુ નિમિત્ત કૌન થા ઉસકા જ્ઞાન કરાતે હેં. સમજ મેં આયા?

अपर-अपने गुरु और पर-सबको ही विज्ञानघनमें अंतर्निभग्र लिये हैं. पंच मडाव्रत के पालनेवाले या ऐसा लिये नहीं. आडाडा..! वड तो विज्ञानघन भगवान यैतन्य शांतरस बई का पिंड उसमें लीन थे. सर्वज्ञ भी लीन थे और गणधरादि से लेकर हमारे गुरु सब उसमें (लीन थे), उन्डोंने हमारे पर कृपा करके उपदेश दिया. आडाडा..! समज में आया? देओ! क्या कडते है? ओडोडो..!

‘गणधरादिक से लेकर हमारे गुरुपर्यंत, उनके प्रसादरूप से दिया गया...’ मडेरबानीसे दिया गया ‘शुद्धात्मतत्त्वका अनुग्रहपूर्वक उपदेश...’ हमारा यड सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र का वैभव उत्पन्न हुआ हमारे से, परन्तु उसमें निमित्त यड थे ऐसा ज्ञान कराया है.. ज्ञान कराया है. आडाडा..! समयसारके अक-अक श्लोक में बडोत भर दिया है. यड यडां आचार्य कडते है देओ! मुनि. डमें संतसे कैसा उपदेश मिला है? कि जन्म-जरा-मृत्यु यार गतिका नाशवाला ‘तथा द्रुष्ट पापसमूहरूपी अंधकार का ध्वंस करनेमें...’ देओ! है? ‘ऐसा इस प्रकारका (पूर्वोक्त) उपदेश समजकर...’ भगवानने ऐसा उपदेश दिया और संतोने डमें इसप्रकारका कथन किया. मडावीर तो बडोत दूर थे. यडां कडा न कुंडकुंदाचार्यने? सर्वज्ञदेवसे लेकर हमारे गुरु सर्वने डमको ऐसा उपदेश दिया है. आडाडा..! समज में आया?

यड भी कडते है कि डमको वीरनाथने डमको ऐसा उपदेश दिया है. हमारे गुरुसे लेकर सर्वज्ञ परमात्मा सब वीरनाथ है हमारे तो. ऐसा उपदेश डमको दिया है. अर्थात् यड उपदेश कोई पाप-पुण्यका नाश करनेवाला, जन्म-मरणका नाश करनेवाला और आत्माकी शांतिका उत्पन्न करनेवाला भगवान का उपदेश है. कोई कडे कि यड व्यवहार का नाश करते है. वड भगवान का उपदेश ऐसा है. समज में आया?

पद्मप्रभमलधारिदेव कडते है के हमारा ‘द्रुष्ट पापसमूहरूपी अंधकारका ध्वंस करने में यतुर ऐसा इसप्रकारका उपदेश समजकर...’ समजे कैसे? उपदेश ऐसा मिला. भगवानकी वाणी में ऐसा आया. आडाडा..! ‘सत्सीलरूपी नौका द्वारा...’ सत्सीलरूपी नौका. सख्ये ब्रह्मचर्य, आनंद आदिकी परिणतिरूपी नौका द्वारा ‘भवबिधि के सामने किनारे पहुंच जाते है.’ आडाडा..! संसार का किनारा. समजे? यडां पहुंच जाते है. भगवान का उपदेश ऐसा मिला डमको. संत कडते है कि डमको ऐसा परमात्मा का (उपदेश) मिला कि जो जन्म-मरण का नाश करनेवाला है, द्रुष्ट पुण्य-पापके समूह को नाश करनेवाला है. ऐसा सत्य उपदेश डमको मिला तो उसके द्वारा डम हमारे स्वरूप का आश्रय करके ‘सत्सीलरूपी नौका...’ जैसे नौका तिरती है न? तैरते डुअे दरिये के किनारे पर आ जाता है. जैसे हमारी शुद्ध परिणति भी करते... करते... करते... संसार का किनारे पहुंच जायेगा और मोक्ष का किनारा शुडु डो जायेगा. आडाडा..! मोक्षकी दशा प्राप्त डोगी और संसार का अंत आयेगा. परंतु इस कारणसे, ऐसा कडते है. ऐसा उपदेश मिला और उस उपदेश में ऐसा मिला था कि तेरा ध्रुव यैतन्य भगवान आत्मा

ઉસ તરફકી દ્રષ્ટિ કર, જ્ઞાન ઔર રમણતા કર, ઉસકે દ્વારા પુણ્ય-પાપ કા નાશ હોગા ઔર ચાર ગતિ કા જન્મ-મરણ-જરા કા નાશ હોગા. આહાહા...! સમજ મેં આયા ?

અહો...! ‘સત્શીલરૂપી નૌકા...’ હમારા ભગવાન આત્મા, સત્ બ્રહ્મ, પરમબ્રહ્મ પરમાત્મા ઉસમેં એકાગ્ર હોકર સત્શીલરૂપી નૌકા પ્રગટ કી. નાવ. સમજ મેં આયા ? શ્વેતાંબરમેં આતા હૈ. બાત જૂઠી હૈ, પરંતુ આતી હૈ. અતિમુક્તકુમાર હો ગયે હૈ ન ? .. ભાઈ! યહ કહતે હૈ કિ નાવડી તો યહ હમારી હૈ. ઉસને ઊલ્ટા લિયા હૈ. ભગવતીસૂત્રમેં આયા હૈ. અતિમુક્તકુમાર હૈ છોટી ઉંમર કે રાજકુમાર. ઉસને દીક્ષા લે લી થી. સાધુ કે સાથ બાહર જંગલ મેં ગયે. સાધુ કે સાથ બાહર જંગલ મેં ગયે. જંગલ સે પીછે ફિરે તો બહોત બારીશ હુઈ. બારીશ હુઈ તો પાની ચલતા થા. તો બાલક થા ન ? ભૂલ ગયે કિ હમારે સાધુ કો નહીં હોતા. બૈઠકર પાલ બાંધ દી. મિટ્ટી હોતી હૈ ન પંક ? પંક પંક—કાદવ. પાલ ઐસે બાંધ દી. પાની ઇકટ્ટા હો ગયા. પાત્ર હાથ મેં થા. વહ તો પાત્ર(વાલે મુનિ) માનતે હૈં ન ? પાત્ર હાથ મેં થા તો પાત્ર ડાલા ઉસમેં.

‘નાવ તરે રે મોરી નાવ તરે, એમ મુનિવર જલ સુ ખેલ કરે ? મુનિ કર્મના એ ચાળા...’ ઐસા આતા હૈ સમજે કિ નહીં ? એય...! સ્થાનકવાસી મેં જન્મ હૈ કિ નહીં તુમહારા ? બૈઠ ગયા. પાની મેં પાત્ર ડાલા. પાત્ર મુનિકો હોતા નહીં. પરંતુ ઐસા બનાયા હૈ ન ? સિદ્ધ કર દી બાત. તુમહારે.... આ ગયે. ‘નાવ તરે રે મોરી નાવ તરે રે એમ મુનિવર જલ સુ ખેલ કરે. મોહનીય કર્મના એ ચાળા, મુનિવર દોરે નાવડીયા રે બાળા.’ વહ ઔર એક ગજસુકુમાર—દો કા લિયા. ‘મુનિવર દોરે નાવડીયા રે...’ યહ સબ પઢા હૈ ન વહાં. સ્વાધ્યાયકા પુસ્તક આતા હૈ. ઉસમેં હૈ. સ્વાધ્યાય કયા કહતે હૈં ? સજ્જાનમાલા. ઉસમેં આતા હૈ યહ સબ. સમજ મેં આયા કુછ ? યહ દુકાન પર પઢતે થે. બાત જૂઠી હૈ. મુનિ કો વસ્ત્ર ભી નહીં હોતા, પાત્ર ભી નહીં હોતા. ઉસને પાની મેં પાત્ર ડાલા ઐસા કરકે. વહ મુનિ ઔર વહ ગજસુકુમાર.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ભગવાન કો પૂછને આયે થે. અરર...! સાધુ ઐસા કરતે હૈં ? સાધુ વહાં સે હટ ગયે. ભગવાન કે પાસ... મહારાજ! અતિમુક્તકુમાર તો ઐસા કરતે હૈં. મહારાજ! કિતને ભવમેં મોક્ષ જાયેગા ? અરે...! ઇસ ભવ મેં મોક્ષ જાયેગા. ઉસકી સેવા કરો. એય...! ઐસી કથા ડાલી હૈ. મૂલ સૂત્ર મેં હોં. ભગવાનકી કહી હુઈ ગણધરકો ભગવતી મેં. ભગવાન કહતે હૈ કિ અરે...! સંતો! વહ ઇસ ભવ મેં મોક્ષ જાનેવાલે હૈં. માટે એની અવહેલના કરતો નહીં. અવહેલના નહીં કરના. પણ આવાની સેવા કરે ? વહ સાધુ હૈ હી નહીં. સાધુ જલમેં કિડા કરે ? બાલક થા ન તો કિડા કરે.

યહાં કહતે હૈ કિ પંડિત હૈં તો આત્મા કી નૌકામેં કિડા કરતે હૈં. સમજ મેં આયા ? દેખો! ‘સત્શીલરૂપી નૌકા...’ ‘આત્મા તરે રે મેરા આત્મા તરે, ભવસાગર સે નિકલકર મોક્ષ મેં જાયેગા.’ મોક્ષ મેં જાતે હૈં ઐસા કહતે હૈં, દેખો! આહાહા...!

શ્રોતા :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- डा, जन्म-जरा-मरण का नाश करनेवाला, 'दुष्ट पापसमूहरूपी अंधकारका ध्वंस करने में यतुर ऐसा...' जो उपदेश 'सत्शीलरूपी नौका द्वारा भवाब्धि...' भवरूपी दरिया- समुद्र 'सामने किनारे पहुंच्य जाते हैं.' संसार का अंत आ जाता है. अंतर के ध्रुवस्वरूपकी ओकाग्रता की परिश्रुति द्वारा संसार का अंत होता है. दूसरे से संसार का अंत होता नहीं. समज में आया? वड ४२ लुई.

अब ४३. कैसा है आत्मा? वड शुद्धभाव.

गिहंडो गिहंदो गिम्ममो गिक्कलो गिरालंबो।

गीरागो गिहोसो गिम्मूहो गिब्भयो अप्पा ॥४३॥

आत्मा ऐसा है. हेमो! कुंदकुंदार्य की गाथा है यड. और भगवान का उपदेश यला है उससे यड उपदेश है. नीये हरिगीत.

निर्दंड अरु निर्द्वंद्व निर्मम निःशरीर, निराग है,

निर्भूढ निर्भय, निरावलंबन आत्मा निर्दोष है. ४३.

वड तो उसका अर्थ किया नीये. निर्दंड है न? दूसरा. पडला कहां आया? अनघ. कलश में आ गया. दूसरी पंक्ति में आ गया है. 'अनघ = दोष रहित; निष्पाप; मण रहित' पडले कलश में. और निर्दंड दूसरे में आया. 'दंड रहित (जिस मनवचनकायाश्रित प्रवर्तनसे आत्मा दंडित होता है.) आत्मा है न? पडिकमण्णा में आता है. तो कडते हैं.

यहां कडते हैं हेमो! टीका लो. 'यहां (इस गाथा में) वास्तव में शुद्ध आत्मा को समस्त विभाव का अभाव है ऐसा कडा है.' भगवान आत्मा में कोई प्रकार का विभाव है नहीं. इसको आत्मा कडते हैं. विभाव वड अनात्मा है, जड है, आत्मा नहीं. आडाडा...! 'इस गाथा में) वास्तव में शुद्ध आत्मा को...' यड शुद्ध है न उपर? उपर शुद्धभाव है. वड शुद्धभाव को अथवा शुद्धात्माको समस्त विभाव का अभाव है ऐसा कडा है.

'मनदंड, वचनदंड और कायदंडके योग्य द्रव्यकर्मों तथा भावकर्मोंका अभाव होने से आत्मा निर्दंड है.' आत्मा में मन, वचन, काया दंड है डी नहीं कि जिससे द्रव्यकर्म उत्पन्न हो. आडाडा...! मन, वचन और काया आत्मा में हैं डी नहीं. भाव, द्रव्यकर्म और भावकर्म. पुण्य-पाप का भाव, दया, दान, विकल्प आदि जो शुभभाव कर्म उसका अभाव होने से... वड आत्मा में है नहीं. उस कारण उसको निर्दंड कडने में आया है. आडाडा...! समज में आया?

यहां आत्मा शब्द पडा है न भीय में? 'भावकर्मों का अभाव होने से आत्मा निर्दंड है.' वड 'अप्पा' है न 'अप्पा'? इसलिये. भगवान आत्मा जिसको मन, वचन, काया का दंड डी नहीं है. निर्दंड है. द्रव्यकर्म नहीं, भाव विकल्प नहीं. ऐसा आत्मा निर्दंड है. 'निश्चयसे परम पदार्थके अतिरिक्त...'

भगवान् आत्मा परम पदार्थ आनंदघन, ध्रुव जैसे पदार्थ के अतिरिक्त-बिन्न 'समस्त पदार्थसमूहोका (आत्मा में) अभाव होने से आत्मा निर्द्वंद्व है।' द्वंद्व नहीं-द्वैत नहीं. समज में आया? आडाडा...! देओ! यह नव तत्त्वमें आत्मा कैसा है उसकी बात करते हैं. यह श्रवतत्त्वकी बात है. आडाडा...!

जिसमें निश्चय परमपदार्थ भगवान् आत्मा, उससे अतिरिक्त-उससे जुड़े 'समस्त पदार्थसमूह...' भगवान् आत्मामें है नहीं. तो निर्द्वंद्व—द्वंद्व नहीं.. द्वंद्व नहीं. निर्द्वंद्व है. अद्वैत आत्मा है. केवल शुद्ध आनंदकंद आत्मा है. उसको आत्मा कहते हैं और उसकी द्रष्टि करना उसका नाम सम्यग्दर्शन है. अब आयेगा, वह उपादेय ऐसा लेंगे. ऐसा यह आत्मा वास्तव में उपादेय है. आभरी में. ऐसा आत्मा आदरणीय है. कडो, समज में आया?

'प्रशस्त-अप्रशस्त समस्त मोड राग-द्वेष का अभाव होने से...' देओ! उसमें प्रशस्त मोड-राग-द्वेषको भी ले लिया. प्रशस्त राग-द्वेष ऐसा और अप्रशस्त राग-द्वेष-मोड 'समस्त मोड राग-द्वेष का अभाव होने से...' उसमें तो राग-द्वेष विकल्प कोई है ही नहीं. जिस भावसे तीर्थंकरगोत्र बंधे वह भाव भी आत्मा में है ही नहीं. आडाडा...! ऐसा आत्मा वास्तवमें निर्मम है, वही उपादेय है. अंतर में आदरणीय वह आत्मा है. समज में आया? बडोत सूक्ष्म भाई! कथा रजते हैं भावसागर और ... यह कथा आत्माकी है. आत्मरामकी कथा है. आडाडा...! समज में आया? सत्यनारायणकी कथा है यह. सत्य नारायण आत्मा ऐसा है. लोग मानते हैं ऐसा नहीं. भगवान् आत्मा.... कहते हैं कि ऐसा आत्मा ही निर्ममत्व है और उसके उपर द्रष्टि करके वही अंतरमें आदरणीय है. इसलिये द्रष्टि वहां करने लायक है. निमित्त उपर, राग उपर या पर्याय उपर द्रष्टि करने लायक नहीं. ऐसा कहते हैं. आडाडा...!

'निश्चय से औदारिक, वैकिक, आहारक, तैजस और कार्मण नामक पांच शरीरोंके समूहका अभाव का होनेसे...' आत्मा निःशरीर है. आत्माको शरीर है ही नहीं. गोम्मटसारमें कहते हैं कि आत्मा तीन शरीर डो, यार, पांच शरीर डोता है. यहां ना कहते हैं. वह तो निमित्त कौन थे साथमें वह बताते हैं. यहां तो आत्मामें है नहीं. शरीर-इरीर कार्मणशरीर, सारा १४८ प्रकृति का पिंड आत्मामें है ही नहीं. आडाडा...! समज में आया? आत्मा निःशरीर है. निःशरीर, शरीर बिना का भगवान् आत्मा. आडाडा...! यहां चिह्वाते है कि शरीरसे बिन्न आत्मा? पागल कहते हैं पागल. आडाडा...! अरे...! भगवान्! क्या करता है? ऐसा कहते हैं अये..!

दूसरा कहते हैं, उसकी कोपी करके जामनगर में ऐसा कडा था. अरे...! आत्मा और शरीर बिन्न? पागल कहते हैं, पागल हैं ये तो. पागल समजते डों? आत्मा और शरीर बिन्न ये तो पागल कहते हैं. अरे...! भगवान्! शब्द भी तुझे सुनने में ठीक न पडे. गजब बात ! आडाडा...!

श्रोता :- शानानंद...

पूज्य गुरुदेवश्री :- ज्ञानानंद शरीर है. राग, दया, दान, व्रत का विकल्प से भिन्न चैतन्यमूर्ति है. यह तो पहले कहे गये कि विभाव है ही नहीं उसमें. आडाडा..! क्या यला है आज तो! जेठालालभाई!

श्रोता :- स्वतंत्र योग्यता...

पूज्य गुरुदेवश्री :- स्वतंत्र योग्यता. गजब करता है. आडाडा..! यह शरीर रहित-निःशरीरी. ऐसा आत्मा अभी है डॉ. ऐसा आत्मा उपादेय है. बाकी व्यवहार रत्नत्रय, निमित्त और पर्याय भी उपादेय नहीं. ऐसा कहते हैं. समज में आया? आडाडा..! नियमसार भारे योभ्मी वात!

श्रोता :- गंभीर वर्णन...

पूज्य गुरुदेवश्री :- गंभीर वर्णन. बडोत गंभीर. अलौकिक है. उसका पेट भोल दिया है आत्माका. आत्मा किसको कहे? आत्मा किसको कहे? हिले-चले वह आत्मा? राग करे वह आत्मा? रागवाला वह आत्मा? कहे, ना. वह तो निःशरीरी भगवान आत्मा है. ऐसा आत्मा ही उपादेय है. द्रष्टि में, ज्ञान में श्रेय बनाकर उसका ही आदर करने लायक है.

श्रोता :- त्रिकाल ही ऐसा है.

पूज्य गुरुदेवश्री :- त्रिकाल ही ऐसा ही है. त्रिकाल ही ऐसा है. मान रहा है कि मैं शरीरवाला हूँ, रागवाला हूँ. यह तो मानता है. मान्यतासे उसकी फिर जाये. भ्रमशा, ऐसी मान्यता तो भ्रमशा है. भ्रमशा से भवभ्रमशा करते हैं. समज में आया?

‘निश्चय से परमात्मा को...’ हेभो! यहां परमात्मा.... पहले निश्चय से परमपदार्थ कडा. पहले आत्मा निर्दंड (कडा). बाद में निश्चय से परमपदार्थ कडा. समजे? निश्चय से औदारिक आदि आत्मा में नहीं है ऐसा लिया. यहां ‘निश्चयसे परमात्मा को...’ परमात्मा अर्थात् परमस्वरूप ध्रुव भगवान निज आत्मा वह परमात्मा को ‘परद्रव्य का अवलंबन न होने से...’ उसको परद्रव्य का आवलंबन ही है नहीं. आडाडा..! स्वद्रव्य को परद्रव्य का अवलंबन है ही नहीं. आडाडा..! भगवानकी मूर्ति का अवलंबन है, भगवान की वाणी का अवलंबन है. कहे, ना. स्वद्रव्यमें अवलंबन है ही नहीं. समज में आया? वह पर्याय नैमित्तिक और निमित्त सामने वह तो पर्याय के साथ व्यवहार संबंध है. आत्मामें तो है ही नहीं परका संबंध. ज्ञायकभावका तो पर के साथ निमित्त-नैमित्तिक संबंध भी नहीं. फिर ऐसी तकरार आयी. निमित्त-निमित्त संबंध निश्चयसे है, व्यवहार से नहीं. गजब भाई! निश्चय है, वह तो है एतनी बात है.

ऐसा कहे कि कर्म का उदय आये तो यहां विकार डो ऐसा निमित्त संबंध सख्या है, निश्चय है, ऐसा कहते हैं. परन्तु वह व्यवहार है. दोनों छोकर व्यवहार है. सुन न! आडाडा..! द्विगंबर के पंडित कितने लिजे. अजभार में आया था. अजभार में आया था. गृहस्थ है. निश्चय से परमात्मा अपना आत्मा... समज में आया? ऐसे आत्मा को ‘परद्रव्य का अवलंबन न होने से...’ ओडो..! द्रव्य को अपनी पर्याय का अवलंबन नहीं. आडाडा..! परद्रव्य तो क्या? समज में आया?

ऐसे भगवान आत्मा परम ब्रह्म, शुद्ध ध्रुव चैतन्य परमेश्वर अपना स्वरूप... परमात्मा लिया है न? परमात्माको परद्रव्य अवलंबन नहीं होनेसे वह निरालंब है. निरालंब है. आडाडा..! यह तकरार दोमें. स्थानकवासीमें कहे, नहीं भगवानकी मूर्ति और भगवानका आलंबन नहीं. यह कहे कि भाई! शुभभाव हो तो आलंबन हो. कुछ लोग कहे कि वह हो तो शुभभाव प्रगटे. यह कहते हैं कि भाई! शुभभाव हो तो निमित्त आलंबन कहते हैं. ऐसे मतभेद अरे..! भगवान कहां अटक गया है तुं?

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- ऐसा कहते हैं न आपमें, नहीं? आगम और मूर्ति—दोनों अब आधार है. नहीं आनंदज! भव्यको दोनों का आधार है. आगम और मूर्ति. आगम यानी शास्त्र, मूर्ति दोनों का आधार है, कहते हैं.

यहां कहते हैं कि वह हो तो लक्ष्य जाता है तो शुभभाव उसमें उत्पन्न होता है. तो वह शुभभाव का भी आत्मा में आलंबन नहीं. आडाडा..! वास्तव में शुभभाव भी परद्रव्य है. समज में आया? आडाडा..! भगवान निज परमात्मा उसको परद्रव्य का अवलंबन न होने से उसको व्यवहार का अवलंबन नहीं. व्यवहार है तो आत्मा रहा ऐसा है नहीं. दया, दान, व्रत आत्मा है ऐसी मान्यता की विकल्प से, तो उससे आत्मा है? ना. वह तो निरालंबी भगवान बिराजमान है. समवसरण (स्तुति)में आता है न? समवसरण स्तुतिमें, नहीं? जैसे आत्मा निरालंब, वैसे भगवान समवसरणमें नीचे कमल पर नहीं बिराजते. भगवान समवसरण में कमल पर नहीं बिराजते. कमल तो दूर रहता है, उपर बिराजते हैं उपर.

समवसरणमें तीर्थंकर भगवान का शरीर.... आत्मा तो भिन्न हैं अंदर. शरीर कमल को नहीं छुता. कमल तो नीचे होता है. जैसा निरालंब आत्मा, ऐसे भगवान निरालंब भडे हैं, ऐसा कहते हैं. वह समवसरण (स्तुति)में रया है हमारे पंडितजने. आता है कि नहीं? 'अवो निरालंब आत्मद्रव्य, अवो निरालंब जिनदेव.' लो! समवसरणस्तुति में आता है. समवसरण. यह निरालंबन यह. आडाडा..! देओ! यह चंद्र, सूर्य है उसको कोई स्तंभ है? ऐसे भगवान जहां बिराजते हैं, वहां नीचे कोई आधार नहीं है. कमल है, सिंहासन है उससे दूर भगवान बिराजते हैं. यह आत्मा भगवान भी निरालंब ही है, ऐसा कहते हैं यहां. आडाडा..! समज में आया? जिसको राग का आलंबन नहीं, निमित्त का आलंबन नहीं ऐसे आत्मा को निरालंबन कहते हैं. बाद में आयेगा निराकुल.

(श्रोता :- प्रभाश वचन गुरुदेव!)

વસ્તુ જ્ઞાનાનંદ, અખંડાનંદ પ્રભુ છે, ઉસમેં વહ રાગાદિ કા વિકલ્પ હૈ નહીં. પર્યાય મેં હૈ વહ માન રખા હૈ કિ મેં ઐસા હૂં વહ મિથ્યાત્વભાવ હૈ. સમજ મેં આયા? વસ્તુ ચિદાનંદ નિજ આત્મા ઉસમેં તો હૈ હી નહીં. ઐસી દ્રષ્ટિ અંદર આત્મામેં કરના, ઉસકા નામ પ્રથમ સે પ્રથમ સમ્યગ્દર્શન, મોક્ષ કે માર્ગ કા પહલા અવયવ, ધર્મ ઉસકો કહતે હૈં. સમજ મેં આયા?

દૂસરા. નિર્દોષ ભગવાન આત્મા હૈ. ‘નિશ્ચય સે...’ વાસ્તવ મેં ‘સમસ્ત પાપમલ કલંકરૂપી કીચડ કો ધો ડાલને મેં...’ અર્થાત્ ઉસમેં હૈ નહીં. ધો ડાલને કા અર્થ? હૈ હી નહીં. નિશ્ચય સે પાપ (અર્થાત્) પાપ ઔર પુણ્ય દોનોં. ‘પાપમલકલંકરૂપી કીચડ કો ધો ડાલને મેં સમર્થ સહજ-પરમવીતરાગ...’ સ્વભાવિક પરમવીતરાગમૂર્તિ જિન ‘સુખસમુદ્ર મેં મગ્ન...’ સુખસમુદ્ર મેં તો મગ્ન આત્મા હૈ. આહાહા...! અતીન્દ્રિય અમૃતસાગર આત્મા આનંદ ઉસ સ્વરૂપ હી આત્મા હૈ, મગ્ન કા અર્થ. ‘(હૂબી હુઈ લીન)...’ સમુદ્ર મેં લીન.

‘પ્રગટ સહજાવસ્થાસ્વરૂપ...’ પ્રગટ સહજ અવસ્થા અર્થાત્ દ્રવ્ય. યહાં પર્યાય કી બાત નહીં. સ્વભાવિક અવસ્થા નિશ્ચય-સ્થ રહનેવાલા સ્વરૂપ. ‘સહજ જ્ઞાનશરીર...’ લો. ઉસકા તો સ્વભાવિક જ્ઞાનશરીર હૈ. ચૈતન્ય શરીર આત્મા હૈ, ઉસમેં યહ શરીર નહીં, પાંચો શરીર નહીં, રાગ ભી નહીં. ઐસા અરૂપી જ્ઞાનશરીરી પ્રભુ, શરીર પ્રમાણસે વિજ્ઞાનઘન ઐસા ‘ઉસકે દ્વારા પવિત્ર હોને કે કારણ...’ સહજજ્ઞાન..... શરીર કે-ઉસકે દ્વારા. દ્વારાકા અર્થ ઐસા હૈ નહીં. આત્મા નિર્દોષ હૈ. ભગવાન આત્મા નિર્દોષ વસ્તુ હૈ ઉસકે ઉપર દ્રષ્ટિ કરના. ઐસા આત્મા હી ઉપાદેય હૈ. ધર્મી કો-સમ્યગ્દ્રષ્ટિ કો-ધર્મ કરનેવાલે કો ઐસા આત્મા આદરણીય નામ ઉપાદેય ગ્રહણ કરને લાયક હૈ. સમજ મેં આયા? નિર્દોષ હૈ.

‘સહજ નિશ્ચયનય સે...’ ભાષા દેખો! નિશ્ચયનય ભી સહજ. વસ્તુસ્વરૂપ હૈ વહી નિશ્ચયનય હૈ. વસ્તુસ્વરૂપ શુદ્ધ ચિદાનંદ ઉસકો હી સહજ નિશ્ચયનય કહો, શુદ્ધનય કહો યા ભૂતાર્થ ત્રિકાલ સત્ય પદાર્થ કહો. સમજ મેં આયા? ‘સહજ નિશ્ચયનય સે...’ વાસ્તવ મેં જ્ઞાન કે સ્વભાવ સે દેખો તો વહ સહજ જ્ઞાનકી મૂર્તિ હૈ આત્મા. સ્વભાવિક જ્ઞાન.. યહ કેવલજ્ઞાન યા મતિશ્રુત વહ બાત તો યહાં હૈ નહીં. વહ તો જ્ઞાનમૂર્તિ ચૈતન્યબિંબ હૈ. સ્વભાવિક દર્શન હૈ. ત્રિકાલ સ્વભાવ દર્શન હૈ દ્રષ્ટાપના.

‘સહજ ચારિત્ર...’ હૈ. ત્રિકાલ ચારિત્ર હૈ આત્મા મેં. યહ ચારિત્ર કી પર્યાયકી બાત નહીં. સ્વરૂપ મેં સહજ ચારિત્ર-સ્થિરતારૂપ ત્રિકાલી વીતરાગતા સહજ આત્મા મેં પડા હૈ. સમજ મેં આયા? ‘સહજ પરમવીતરાગ સુખ આદિ...’ સ્વભાવિક પરમ વીતરાગ આનંદ... રાગકી વાસના બિના કા પરમ વીતરાગ આનંદસ્વરૂપ આદિ ‘અનેક પરમ ધર્મોં કે આધારભૂત...’ ઐસા જો ધર્મ નામ સ્વભાવ, ઇસકા આધારભૂત ‘નિજ પરમતત્ત્વ કો જાનને મેં સમર્થ...’ અપના નિજસ્વરૂપ ત્રિકાલી ઉસકો જાનને મેં સમર્થ ઉસ કારણ સે ‘આત્મા નિર્મૂઢ (મૂઢતા રહિત) હૈ;...’ ત્રિકાલી જ્ઞાન-દર્શન-આનંદ સ્વરૂપ ઉસકો જાનને સમર્થ ઉસકે લિયે નિર્મૂઢ કહા. યહ ત્રિકાલી જ્ઞાનકી બાત ચલતી હૈ. સમજ મેં આયા? ઐસા આત્મા ... આહાહા..!

વિકલ્પ... વિકલ્પ... વિકલ્પ... એસી તો એક ઉત્પાદ-વ્યયકી પર્યાય ભી એસે પર્યાય પર દ્રષ્ટિ હૈ, ઉત્પાદ-વ્યય ઉપર દ્રષ્ટિ હૈ તો ઉત્પાદ-વ્યય મેં ધ્રુવ ચલા ગયા. સમજ મેં આયા? ધ્રુવતત્ત્વ જો હૈ અનાદિ-અનંત પરમાત્મા, (વહ) ઉત્પાદ-વ્યય મેં આતા હી નહીં. આહાહા...! સમજ મેં આયા? એસા આત્મા કિસી દૂસરે કા હોગા? પરમાત્મા સે જુદા હોગા? તુમ સ્વયં હો, એસા કહતે હૈં. પંડિતજી! આહાહા...!

નિજાત્મા ભગવાન ‘નિજ પરમ તત્ત્વ કો જાનને મેં સમર્થ...’ યહ ‘જાનને મેં સમર્થ’ કા અર્થ ત્રિકાલી શક્તિ કી બાત હૈ. ત્રિકાલ ગુણ જો જ્ઞાન હૈ વહ ત્રિકાલીસ્વરૂપ કો જાનને મેં સમર્થ હૈ. ત્રિકાલી જ્ઞાન હૈ વહ ત્રિકાલીતત્ત્વ કો જાનને મેં સમર્થ હૈ. આહાહા...! અબ ઉસકી બાત આયેગી. ઉસ કારણસે નિર્મૂઢ હૈ. સમજ મેં આયા? વરના તો એસા લિયા હૈ... વહ આપકી બાલપોથી મેં લિયા હૈ. બાલપોથી દેખી હૈ? આત્મા દ્રવ્ય હૈ, જ્ઞાન ઉસકા ગુણ હૈ, જાનપના ઉસકી પર્યાય હૈ. આતા હૈ? એ, છોકરાઓ! આવા છે કે નહીં બાલપોથીમાં? આજ તો આવ્યા છે છોકરાઓ.

આત્મા વસ્તુ-દ્રવ્ય, જ્ઞાનસ્વભાવ.. જ્ઞાનસ્વભાવ ગુણ, જાનના ઉસકી પર્યાય હૈ. યહાં જાનના ઉસકા ત્રિકાલી ગુણ હૈ. યહાં તો એસા કહના હૈ. યહાં પર્યાય નહીં હૈ. પર્યાય બાદમે લેંગે. સમજ મેં આયા કુછ? બાલપોથી આતી હૈ ન? બહોત (છપ) ગઈ બાલપોથી. શાયદ લાખ છપ ગઈ હૈ કિ નહીં? હરિભાઈ કહાં ગયે? હરિભાઈ હૈ કિ નહીં? હરિભાઈ નહીં હૈ? ૮૬ હજાર. કુછ આયા થા, લાખ તક પહુંચા દેના. એસી ભાષા થી કહીં. સમજ મેં આયા?

યહાં તો ભગવાન વસ્તુ જો સહજજ્ઞાન, સહજદર્શન, સહજચારિત્ર ત્રિકાલી હોં. ત્રિકાલી. ‘સહજ પરમવીતરાગ સુખ આદિ અનેક પરમ ધર્મોકે...’ સ્વભાવ ઔર ઉસકા આધાર તત્ત્વ, એસા. ગુણ કા આધાર ગુણી. ગુણી વસ્તુ, વહ ગુણ કા આધાર હૈ. ગુણીમેં ગુણ રહે હૈં. એસા ગુણ જો સહજ આનંદ, જ્ઞાનાદિ સ્વભાવ જિસકા આધાર આત્મા હૈ વસ્તુ.. વસ્તુ... એસા ભગવાન અપને કો જાનને મેં નિર્મૂઢ હૈ. પરમ તત્ત્વ જાનને મેં સમર્થ હૈ. પૂરી ચીજ જાનને મેં.. ઉસમેં પડા હુઆ પૂરા જ્ઞાનગુણમેં સારે તત્ત્વ કો જાનને કી તાકાત હૈ. પર્યાયકી બાત યહાં નહીં. સમજ મેં આયા?

‘અથવા...’ અબ પર્યાય આયી. ‘સાદિ-અનંત...’ કેવલજ્ઞાન પ્રગટ હોતા હૈ વહ સાદિ-અનંત. દેખો! યહાં આયા કેવલજ્ઞાન સાદિ-અનંત. કેવલજ્ઞાનકી પર્યાય તો એક સમય રહતી હૈ. કેવલજ્ઞાન આત્મામેં જો પર્યાય ઉત્પન્ન હોતી હૈ સર્વજ પરમેશ્વર જૈસા વહ એક સમય પર્યાય રહતી હૈ, પરંતુ વહ પર્યાય જબ સે પ્રગટ હુઈ તો એસી કી એસી એસી... એસી... એસી... અનંતકાલ પ્રગટ હોગી. ઉસ કારણ સે ઉસકો સાદિ-અનંત કહને મેં આયા હૈ. સમજ મેં આયા?

‘સાદિ-અનંત અમૂર્ત અતીન્દ્રિય સ્વભાવવાલે શુદ્ધસદ્ભુત વ્યવહારનયસે...’ વિશેષ લિખા ન? સાદિ-અનંત... અમૂર્ત (અર્થાત્) મૂર્તપના નહીં. અતીન્દ્રિય સ્વભાવવાલા શુદ્ધ સદ્ભુત વ્યવહારનય. ક્યોંકિ પર્યાય હૈ ન? કેવલજ્ઞાન પર્યાય હૈ, ગુણ નહીં. ગુણ તો ત્રિકાલ મેં લે લિયા પહલે. ત્રિકાલી

જ્ઞાનગુણ ત્રિકાલ વસ્તુ કો જાનને મેં તાકાતવાલા હૈ, બસ ઇતના. સૂક્ષ્મ અધિકાર હૈ યહ નિયમસાર કા. તો ઐસા જો આત્મા-ત્રિકાલી શક્તિરૂપ આત્મા, અનંતગુણ કા આધાર આત્મા, ઉસમેં એક જ્ઞાનગુણ ત્રિકાલીકો જાનનેકી તાકાતવાલા હૈ, બસ ઇતના. પ્રગટ પર્યાયકી બાત યહાં નહીં. ઉસ અપેક્ષા સે ભી આત્મા નિર્મૂઢ હૈ ઓર પર્યાય અપેક્ષા સે ભી સાદિ-અનંત અમૂર્ત અતીન્દ્રિય સ્વભાવવાલા શુદ્ધ સદ્ભુત વ્યવહારસે.... ક્યોંકિ કેવલજ્ઞાન એક સમયકી પર્યાય હૈ. તો ઉસકો શુદ્ધ સદ્ભુત વ્યવહારનય કહા. ક્યોંકિ પર્યાય હૈ અપની. વહ તો ભેદ પડા. હૈ અપની (તો) સદ્ભુત (કહા), નિર્મલ હૈ ઇસલિયે શુદ્ધ (કહા), ભેદ પડા ઇસલિયે વ્યવહાર (કહા). ભારે બાત! ભગવાન આત્મા વસ્તુ જો ત્રિકાલ હૈ વહ ત્રિકાલ જો જ્ઞાન-દર્શન-આનંદ વહ ધ્રુવતત્ત્વ હૈ—વહ તો નિશ્ચયનય વસ્તુ હુઈ. સહજ નિશ્ચયનય. સ્વભાવિક નિશ્ચયનય વસ્તુ ઓર ઉસ વસ્તુ મેં રહે હુએ ગુણ વહ ત્રિકાલી કો જાનને મેં સમર્થ હૈ. એક બાત.

અબ કેવલજ્ઞાનકી બાત ચલતી હૈ. કેવલજ્ઞાન કિસકો કહતે હૈં? કિ એક તો સાદિ-અનંત પર્યાય હૈ. અમૂર્ત હૈ, અતીન્દ્રિય સ્વભાવવાલા હૈ. શુદ્ધ સદ્ભુત. કેવલજ્ઞાન હૈ વહ અપની પર્યાય હૈ તો સદ્ભુત. શુદ્ધ હૈ—પવિત્ર હૈ ઇસલિયે શુદ્ધ. ઓર વ્યવહાર—એક અંશ હૈ, ત્રિકાલ મેં સે એક અંશ હૈ તો ઉસકો વ્યવહાર કહને મેં આતા હૈ. કઠિન બાત હૈ. સમજ મેં આયા? ત્રિકાલી ભગવાન આત્મા અનાદિ-અનંત સચ્ચિદાનંદ સ્વયં પ્રભુ આત્મા વહ તો નિશ્ચયનયસ્વરૂપ.. નિશ્ચયનયસ્વરૂપ હી આત્મા હૈ ઓર એક સમયકી જો પર્યાય વહ નિશ્ચયનયકે સ્વરૂપ કા આશ્રય કરકે સમ્યગ્દર્શન હુઆ ઓર ઉસકા ઉગ્ર આશ્રય કરકે કેવલજ્ઞાન હુઆ. કિસકા ઉગ્ર આશ્રય? દ્રવ્યસ્વભાવ. સમજ મેં આયા?

ધ્રુવ ચિદાનંદ અનંત આનંદ, જ્ઞાન, દર્શનકી ખાન ઐસી ચીજ વહ ધ્રુવ, વહ નિશ્ચયનયસ્વરૂપ. નિશ્ચય નામ યથાર્થ જ્ઞાનકા સ્વભાવ ઉસકા લક્ષ્ય કરકે હોતા હૈ અથવા વહ વસ્તુ હી નિશ્ચયનય હૈ. નિશ્ચય નામ યથાર્થ સ્વરૂપ હી ઐસા હૈ. વહ વસ્તુ કો નિશ્ચયનય કહા. ઓર એક સમયકી પર્યાય, દ્રવ્યસ્વભાવ ઉસકા આશ્રય કરકે, ઉસકી દ્રષ્ટિ કરકે જો પર્યાય ક્રમસર ઉત્પન્ન હોકર કેવલજ્ઞાન હુઆ, (ત્રિકાલી)ભાવકા આશ્રય કરકે સમ્યગ્દર્શન હુઆ, ઉગ્ર આશ્રય કરકે ચારિત્ર હુઆ, ઉગ્ર આશ્રય કરકે શુક્લધ્યાન હુઆ, ઉગ્ર આશ્રય કરકે કેવલજ્ઞાન હુઆ. સમજ મેં આયા?

વહ કેવલજ્ઞાનકી પર્યાય કો સાદિ-અનંત... નઈ ઉત્પન્ન હુઈ ન? ગુણ નયા ઉત્પન્ન નહીં હોતા. ગુણ તો ત્રિકાલ હૈ. અનંત હૈ સાદિ-અનંત, અમૂર્ત હૈ. અંત નહીં આનેવાલા. કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન હુઆ, પરંતુ અબ નાશ હોગા નહીં. વહ કિસ અપેક્ષાસે? પર્યાય કા તો અંત હૈ, પરંતુ ઐસી કી ઐસી અનંત કાલ રહેગી. અમૂર્ત હૈ. ઉસમેં મૂર્તપના બિલકુલ નહીં.

‘અતીન્દ્રિય સ્વભાવવાલે શુદ્ધસદ્ભુત વ્યવહારનયસે ત્રીન કાલ ઓર ત્રીન લોક કે સ્થાવર-જંગમસ્વરૂપ સમસ્ત...’ ચલ-અચલ ઐસા. સ્થિર ઓર અસ્થિર વહ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય કો એક સમય મેં જાનને મેં સમર્થ. ‘સકલ-વિમલ (સર્વથા નિર્મલ) કેવલજ્ઞાનરૂપસે અવસ્થિત હોને સે આત્મા નિર્મૂઢ હૈ.’ આહાહા..! કહો, સમજ મેં આયા કુછ? એક સમયકી પૂર્ણ પર્યાય પ્રગટ હુઈ, ઉસમેં રહનેવાલા હોને સે

आत्मा को निर्मूढ (अर्थात्) मूढ नहीं है वह. स्वभाव भी मूढ नहीं और उसकी पर्याय भी मूढ नहीं. स्वभाव भी निर्मूढ और पर्यायभी निर्मूढ है.—ऐसा आत्मा है. आडाडा...! समज में आया?

अब, निर्भय है. आत्मा निर्भय है. भय बिना की अंदर वस्तु है. 'समस्त पाप३पी शूरवीर शत्रुओकी सेना...' पुण्य और पाप३पी शूरवीर शत्रुओकी सेना 'जिसमें प्रवेश नहीं कर सकती...' आडाडा...! मडा भले शूरवीर डो, शुभ-अशुभ विकल्प शूरवीर डो, परन्तु अंदर ध्रुव स्वभावमें निर्भय किल्ला है तो उसमें प्रवेश कर सकते नहीं. कठिन बात भाई! 'जिस में प्रवेश नहीं कर सकती जैसे निज शुद्ध अंतःतत्त्व स्व३प...' ऐसा निज भगवान आत्मा शुद्ध अंतःतत्त्व स्व३प, पवित्र अंतःतत्त्व स्व३प 'मडा दुर्ग में...' मडा किल्ला. निज भगवान ध्रुवस्व३प वह मडा किल्ला है उसमें 'निवास करने से...' उसमें निवास करता है आत्मा. आडाडा...! आपके बंगले में निवास करता है वह आत्मा नहीं. ऐसा कहते हैं.

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- सबके आत्मा की. समज में आया? भगवान आत्मा ध्रुवस्व३प अनादि-अनंत नित्यानंद भगवान, जो शूरवीर पाप और पुण्य३पी सेना समूह असंभ्य प्रकार का... पुण्य-पाप का विकल्प जो है वह असंभ्य प्रकार का है ईसलिये सेना कडी. जिसमें प्रवेश नहीं. ध्रुव सिदानंद में प्रवेश कैसा? आडाडा...! ऐसा जो भगवान निश्चय आत्मा 'निज शुद्ध अंतःतत्त्व३प मडा दुर्ग...' वह तो मडा किल्ला है. वह मडादुर्ग वज्र के किल्ले में मनुष्यका प्रवेश कहांसे डो? जैसे निज शुद्ध भगवान ध्रुव आत्मा जो सम्यग्दर्शनका विषय है ऐसा आत्मा मडादुर्ग है, किल्ला है. आडाडा...! समज में आया? उस किल्ले में निवास करने से आत्मा निर्भय है. वह ध्रुवस्वभाव में आत्मा रहता है ऐसा कहते हैं.

वस्तु जो आत्मा है वह अपना त्रिकाली किल्ला ध्रुवस्व३प, नित्यस्व३प में रहनेवाला है. आडाडा...! कितनी तारीफ़ की है! ऐसा आत्मा ध्रुव है भाई! तुझे भबर नहीं. देडको न देभ, कर्मको न देभ, विकल्पको न देभ, अक समयकी पर्याय उपर द्रष्टि छोड दे. आडाडा...! त्रिकाली भगवान ध्रुव बिराजता हैं वहां द्रष्टि कर. तेरा यैतन्य कबजे डोगा द्रष्टिमें. समज में आया? आडाडा...! भबर नहीं. लोंगो को, यह बाडरकी प्रवृत्ति क्रियाकांड में जैसे घूस गये हैं. जिसको तत्त्व क्या है और द्रष्टि कहां करनी उसको सारा .. है. भटकने में जो भाव है वह उसमें घूस गया. आडाडा...! समज में आया?

'ऐसा यह आत्मा...' उपर कडा न सब? 'ऐसा यह आत्मा वास्तव में उपादेय है.' यह आदरणीय है. आडाडा...! निमित्त है वह आदरणीय नहीं. अरे...! पाप परिणाम आदरणीय नहीं. दया, दान, शुभ वह आदरणीय नहीं. अक समयकी पर्याय भी आदरणीय नहीं. आडाडा...! कडो, समजे के नहीं यंदुभाई! आज तो .. अखे छोते है. ... आडाडा...! भगवान... यह एतने अर्थ किये न? निर्दो, निर्दो... 'गिहंडो गिहंडो गिम्ममो गिक्लो गिरालंबो' वह पडली पंक्ति का अर्थ कल यला था. आज

‘गीरागो णिहोसो णिम्मूढो णिब्भयो अप्पा’ है न? आत्मा शब्द पडा है देजो ‘अप्पा’ ऐसा जो भगवान नित्यानंद ध्रुव आत्मा वड सम्यग्दृष्टि को अंगीकार करने लायक है. उसमें द्रष्टि देने लायक है. ऐसा आत्मा आदरणीय नाम उपादेय है, बाकी तो निमित्त डेय दया-दान, व्यवहाररत्नत्रयका विकल्प डेय, अेक समयकी पर्याय भी डेय है. आडाडा...! समज में आया?

‘ऐसा यड आत्मा वास्तव में...’ अंगीकार-लेने लायक, आदरने लायक, ग्रहण करने लायक तो यड आत्मा है.

‘ईसीप्रकार (श्री योगीन्द्रदेवकृत) अमृताशीति में (५७ वें श्लोक द्वारा कडा है कि-’

(मालिनी)

“स्वरनिकरविसर्गव्यंजनाद्यरैर्यद्

रहितमहितहीनं शाश्वतं मुक्तसंख्यम्।

अरसतिमिररूपस्पर्शांगाम्बुवायु-

क्षितिपवनसखाणुस्थूलदिक्रकवालम् ॥

‘श्लोकार्थ – आत्मतत्त्व...’ भगवान यैतन्यमूर्ति ध्रुव जिसमें द्रष्टि करने से सम्यग्दर्शन होता है. ऐसा भगवान आत्मा ‘स्वरसमूह...’ स्वरका समूह आवाज.. आवाज. अ, आ, ई आदि का समूह उसमें है नहीं. वड तो जड है. आडाडा...!

श्रोता :- बोले भी नहीं.

पूज्य गुरुदेवश्री :- बोले कहां से? और मौन भी कहांसे रहे वड? समज में आया? वड तो मौन ही है त्रिकाल. स्वरका आवाज उसमें है नहीं. आडाडा...! मेरा स्वर ऐसा है, मेरी आवाज ऐसी है, मेरा कंठ ऐसा है, मेरी देखी ऐसी है. धूल में भी नहीं, सुन न! वड तो जडकी पर्याय है. आडाडा...! समज में आया?

‘स्वरसमूह, विसर्ग,...’ यड विसर्ग आता है न? कम्, कः, ञः विसर्ग रडित. विसर्ग क्या? यड दो बिंदी. जुलासा करते है. कः. क के बाद में दो बिंदी नहीं आती? कः ञः गः घः वड विसर्ग कडते हैं, विसर्ग. बच्चो को लिजाते हैं स्कूल में. वड विसर्ग रडित है. आत्मा में विसर्ग कैसा? स्वर्ग है नहीं और विसर्ग है नहीं. ‘व्यंजन आदि अक्षरों...’ व्यंजन, अ, आ, ई, क, का आदि अक्षरों भी भगवान आत्मा में है नहीं. आडाडा...! वड तो जडकी अवस्था उसकी आवाज आती है. समज में आया? अत्यंतर विकल्प में वाणी सब जडकी पर्याय है. वड आत्मा में है नहीं. व्यंजन आदि-क, का आदि.

‘संख्या रडित है...’ आत्मा में अेक, दोन, तीन, चार, पांच, अनंत संख्या ऐसी संख्या कहां है? अेकाकार त्रिदानंद स्वरूप है उसमें संख्या का यड अेक है, यड दो है ऐसा है इसमें? अेक, दोन, तीन, चार, पांच, छ, सात आता है न? अेक, दो, तीन, ऐसा करते हैं न? पैर उडते है. यड क्या कडते है

आपके अेन.सी.सी.में. वड अक्षर-इक्षर है नडीं, संख्या भी नडीं. '(अर्थात् अक्षर और अंक का आत्मतत्त्वमें प्रवेश नडीं है),...' देजो! अक्षर और अंक. वड अंक हुआ न? क, ञ, ग अंक. वड आत्मा में प्रवेश नडीं. आडाडा...! कठिन बात. अ, आ, क, का जैसे अक्षर आत्मा में हैं नडीं. तब कौन बोलता है? आत्मा न बोले तो दिवार बोले?

श्रोता :- शब्दवर्गशा है.

पूज्य गुरुदेवश्री :- वड तो शब्दवर्गशा है. आत्मामें है डी नडीं शब्दवर्गशा. भडी तकरार. यडांसे कोई सुनके गया, किसीको पूछा, मडाराज! यड बोलता है कौन? यडां तो कडा था कि भाषा जड है, कुछ आत्मा बोल नडीं. तो कडे, मडाराज! कौन बोले? कि तेरा भाप बोलता है? यड कौन बोलता है? तुं नडीं बोलता? अरे...! भगवान! क्या है? सीधा जवाब. नागा ते कांई... उसको कुछ. तेरा भाप बोलता है यड? तुम नडीं बोलता तो कौन बोलता है? अरे...! भगवान! क्या करता है तुं भाई?

श्रोता :- ..

पूज्य गुरुदेवश्री - जैसे. अडमदाबाद के .. था ने अेक. पंद्रह दिन रह गये थे.

यडां कडते है कि बोलने में, सर्वज्ञ परमेश्वर भी पडले समय में वाणी ग्रहे और दूसरे समय में छोडे. कडते है कि वाणी उसमें है डी नडीं तो क्या ग्रहे और छोडे? पुद्गल को ग्रहे आत्मा? आडाडा...! ग्रहण-त्याग आत्मा में है डी नडीं. पुद्गल का ग्रहण और पुद्गल का ग्रहण और पुद्गल का विसर्ग आत्मा में डी नडीं. यड तो ज्ञानस्वरूप, आनंदस्वरूप है. आडाडा...! समज में आया? आवाज उठती है वड तो ध्वनि जडकी है. अरुपी चैतन्यघन भगवान उसमें कडां आवाज है? व्यंजन शक्ति नडीं, यड तो योग.. कंपन्न.. कंपन्न. वड कंपन्न है उसको छूता है, कंपन्न भी वस्तुस्वरूप में नडीं. यड तो पर्याय में कंपन्न है. वड ग्रहण क्या करे? वड तो कंपन्न है. वड परमाणु आनेवाला है ऐसा वडां आता है. वड कंपन्न है तो आता है ऐसा है नडीं. आडाडा...!

और वड कंपन्न भी आत्मा में नडीं. आत्मा तो अयोगस्वरूप, ज्ञानस्वरूप निश्चिद्य है. आडाडा...! अरे...! तुम कौन डो उसकी तुजे भबर नडीं समज में आया? श्रीमद्में आता है न? 'हुं कोश छुं? क्यांथी थयो? शुं स्वरूप छे मारुं भरुं?' 'हुं कोश छुं? क्यांथी थयो? शुं स्वरूप छे मारुं भरुं? कोना संभंघे वणगशा छे राभुं के परडरुं? अेना विचार विवेकपूर्वक शांतभावे जो कर्या, तो सर्व आत्मिक ज्ञानमां सिद्धांत तत्त्व अनुभव्या.' १६ साल की उम्रमें कडते है श्रीमद्. १६ वर्षकी उम्र. १६ साल और चार मास. मोक्षमाला. समज में आया? यड तो शरीरकी उमर, आत्मा को कडां उमर-कुमर है? सेठ! उमर है डी नडीं. ६० हुआ, ६८ हुआ, ७० हुआ. वड तो शरीर की बात है. उसको कडां ७०-७० है? वड तो अेक समयकी पर्यायकी बात है. आडाडा...!

कडते हैं कि अक्षर कि अंक का आत्मतत्त्वमें प्रवेश नडीं हैं. ऐसा शुद्ध ध्रुव आत्मा वड धर्मी को अंगीकार करने लायक है. आडाडा...! जैसे अक्षर, व्यंजन, अंकसहित मानना वड मिथ्यात्वभाव है

ઐસા કહતે હૈં. સમજ મેં આયા? મેં ધીરે બોલ સકતા હૂં, મેં જલ્દી બોલ સકતા હૂં, મેં ધીમે સે બોલ સકતા હૂં, સમજ મેં આયા? પરન્તુ તુમ કૌન હો કિ બોલ સકે? તેરેમેં બોલનેકી ક્રિયા હી નહીં હૈ ન જડકી. આહાહા..!

ઐસા ચિદાનંદ ભગવાન જ્ઞાનકા ગંજ પ્રભુ અહિતરહિત હૈ. ઉસમેં અહિત હૈ હી નહીં. આહાહા..! મિથ્યાત્વ આદિ અહિત હૈ વહ સ્વભાવ મેં હૈ નહીં. ...જીવ પર્યાય મેં અહિતપના ઉત્પન્ન કરતા હૈ. વસ્તુમેં અહિતપના હૈ નહીં. આહાહા..! શાશ્વત હૈ... ભગવાન તો શાશ્વત વસ્તુ હૈ આત્મા. પ્રત્યેક દ્રવ્ય કા આત્મા, પ્રત્યેક કા આત્મા વહ તો શાશ્વત હૈ. એક સમયકી પર્યાય સે ભી ભિન્ન-દૂર હૈ. આહાહા..! 'આત્મા દ્રવ્યે નિત્ય છે..' આતા હૈ ન? 'પર્યાયે પલટાય.' દ્રવ્યે તો નિત્ય જ છે. દ્રવ્યે નિત્ય છે તો નિત્ય જ છે. ઐસા નહીં કિ દ્રવ્ય સે નિત્ય હૈ ઔર અનિત્ય ભી હૈ. ઐસા નહીં.

ઐસા દ્રવ્ય ભગવાન 'શાશ્વત હૈ, અંધકાર...' અંધકારરહિત હૈ. ઉસમેં અંધકાર હૈ હી નહીં. આહાહા..! ચૈતન્ય કે પ્રકાશ કા નૂર, ઐસા ભગવાન આત્મા કા પૂર ઉસમેં અંધકાર કા ત્રિકાલ અભાવ હૈ. ઉસમેં સ્પર્શ નહીં. ભગવાન આત્મા મેં સ્પર્શ નહીં, સુંવાળો... રસ નહીં, ખાટો મીઠો... ગંધ નહીં. 'રૂપ રહિત હૈ, પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ ઔર વાયુકે અણુઓ રહિત હૈ.' પૃથ્વીકે અણુઓ, જલ કે પરમાણુઓ, અગ્નિ કે રજકણો, વાયુ કે અણુરહિત આત્મા હૈ. ચાર લિયે હૈં.

'તથા સ્થૂલ દિક્ષક (દિશાઓકે સમૂહ) રહિત હૈ.' લો! પૂર્વ ઔર પશ્ચિમ દિશા ઉસમેં હૈ નહીં. પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઈશાન (આદિ) દિશા કા સમૂહ, ભગવાન આનંદકંદ પ્રભુ ધ્રુવસ્વરૂપમેં વહ દિશાકા ચક્ર હૈ નહીં. આહાહા..! વહ આત્મા આદરણીય હૈ. ઐસા આત્મા જો અંદર હૈ ઉસકે ઉપર દ્રષ્ટિ દેને લાયક હૈ. સમજ મેં આયા? એક કૂતરો આવ્યો છે આજે. પૂંછડી સડી ગઈ છે તો જીવડા પડી ગયા છે. જીવડા પડ્યા છે, જીવડા. ફર્યાફર કરે છે. જીવડા પડ્યા છે, પૂંછડી સડી ગઈ છે. આહાહા..! ભગવાન તો અમૃત કા સાગર ધ્રુવ જિસમેં પૂંછ નહીં, કિડા ભી નહીં. આહાહા..! ઐસા ચૈતન્ય ધ્રુવ કારણપ્રભુ, કારણજીવ, વહ સમ્યગ્દ્રષ્ટિ કો આદરને લાયક હૈ. ઉસકે સિવાય કુછ આદરને લાયક હૈ નહીં. આહાહા..! સમજ મેં આયા?

'ઔર (૪૩ વીં ગાથાકી ટીકા પૂર્ણા કરતે હુએ ટીકાકાર મુનિરાજ સાત શ્લોક કહતે હૈં) -' દેખો! સાત શ્લોક.

(માલિની)

દુરધવનકુઠારઃ પ્રાસદુષ્કર્મપારઃ

પરપરિણતિદૂરઃ પ્રાસ્તરાગાબ્ધિપૂરઃ।

હતવિવિધવિકારઃ સત્યશર્માબ્ધિનીરઃ

સપદિ સમયસારઃ પાતુ મામસ્તમારઃ ॥ ૬૨ ॥

‘श्लोकार्थ – जो (समयसार)...’ भगवान् आत्मा ‘दृष्ट पापोंके वनको छेदनेका कुठार है,...’ आडाडा...! क्या कडते हैं? जैसे ‘दृष्ट पापोंके वनको छेदने का कुठार...’ अर्थात् उसमें है नहीं. समज में आया? है नहीं तो फिर छेदना क्या? ऐसा कडा. यहाँ तो द्रव्यसे ऐसा कथन किया है. छेदना, वड तो पर्याय में छेदने की बात है. द्रव्य तो द्रव्य है ही. समज में आया? ‘दृष्ट पापोंके...’ पाप अर्थात् पुण्य और पाप दोनों शुभ और अशुभ विकल्प. उसका जो वन-असंज्य प्रकार का विकल्प का समूहको छेदने का कुठार है. आडाडा...! भगवान् आत्मा राग को रजे, राग को करे—ऐसा उसका स्वभाव में है नहीं. कठिन बात भाई!

‘जो दृष्ट कर्मों के पारको प्राप्त हुआ है...’ आठों कर्म जिसमें है नहीं. अंतर है, कर्म का उसमें अंतर ही है. समज में आया? कर्मोंका अंत किया है अर्थात् आठों कर्म उसमें हैं नहीं. द्रष्टि पडी वहाँ कर्मरहित ही आत्मा है. समज में आया? ‘जो परपरिणति से दूर है,...’ विकारी अवस्था से तो भगवान् बिलकुल दूर है. कौन? भगवान् अर्थात् यड आत्मा हों. भगवान् का आत्मा भगवान् के पास रडा. यहाँ कडा आता है? यड आत्मा ‘जो परपरिणति से दूर है, जिसने रागऱपी समुद्रके पूरको नष्ट किया है,...’ ओडोडो...! विकल्प-राग, पुण्य और पाप दोनों, उसका समुद्र उछलता है, ऐसा पूर राग-द्वेष का है ही नहीं. नष्ट किया है (अर्थात्) द्रव्य में वड है नहीं. और वड द्रव्य का आश्रय करने से वड नष्ट डोता है. है नहीं इसलिये ‘नष्ट किया है’ ऐसा कडने में आया है. भगवान् आत्मा ध्रुवका आश्रय करे तो दृष्टकर्म-आठ कर्मों का नाश ही डोता है. तो आत्मा ही कर्म का नाश करनेवाला है अर्थात् कर्म उसमें है नहीं. आडा!

‘जिसने विविध विकारों का डनन कर दिया है,...’ ध्रुवकी बात यलती है हों. ध्रुवमें वड है ही नहीं, ऐसा कडते हैं. है ही नहीं न? डनन करे इसका अर्थ उसमें है ही नहीं न. आडाडा...! ‘विविध विकारों का डनन कर दिया है, जो सख्ये सुभसागर का नीर है...’ वड भगवान् सख्ये सुभसागर का जल है. आत्मा सत्य आनंदसागर का पानी है-जल है, सागर बडा... देओ! सागर आया, सेठ! सख्ये सुभसागर का जल भरा है उसमें. आडाडा...! जडां विकल्प का अवकाश नहीं. ओडोडो...! व्रत का विकल्प में करुं, रणुं उसमें है ही नहीं, ऐसा कडते हैं. आडाडा...! ऐसी यीज द्रष्टि में लिये बिना उसको धर्मकी शुऱआत कभी डोती नहीं. और धर्मकी शुऱआत किये बिना व्रत और तपका सिर पर ओजा उठा लिया है. समज में आया? उसका निर्वाड करने पीछे द्रष्टि (लगी है) इसलिये ओजा है. मिथ्याद्रष्टि में ओजा है. समज में आया? सम्यग्दर्शन में भान डोते ही, विकल्प सडज डो उसका जाननेवाला है, करनेवाला नहीं. बाडरकी भी किया सडज आनेवाली डो तो आती है, डो जाती है आडार-पानी आदि.

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- डा, उसे कोई पराणे भेंयी.... भेंयताण कर कोई किया करते नहीं. भाई! आता है न मोक्षमार्गप्रकाशक में? .. साधु. भेंयताण कर किया करते नहीं, सडज डो तो डो. आडाडा...! है न?

पडले, शुद्धात्तमें. 'पोताने योग्य बाह्य क्रिया आदि जेम बने छे तेम बने छे. परंतु तेने भेंचीताणीने करता नथी.' कितना स्पष्ट क्रिया है! ज्ञान और आनंद का जहां त्मान हुआ सम्यग्दर्शन, पीछे जैसी क्रिया जडकी छे तो छे, विकल्प छे तो छे, उसमें भेंचतान करके ऐसा करो... ऐसा करो... ऐसा है नडीं. आडाडा...! समज में आया? बडोत अस्थी है. मोक्षमार्गप्रकाशकमें तो अके अके भात अस्थी है.

कडते हैं कि भगवान सख्ये सुभसागर का नीर-जल(रूप) प्रवाह है ऐसा कडते हैं. जैसे प्रवाह यले न प्रवाह, पानी का पूर. ऐसे आत्मा सख्ये सुभ का सागर है, भगवान जलसे भरा है. सख्ये सुभरूपी नीर. विकल्प तो दुःखरूपकी जाल है. शुभ-अशुभ विकल्प है वड तो अग्निकी लड्डी है. समजमें आया? अर्थात् दुःखकी लड्डी. यड सुभका सागर. वस्तु की भबर नडीं, श्रद्धा न मिले. सिर पर भोजा... भोजा... भोजा... सेठीये को भोजे का पार न मिले सिर पर. समाजभूषण बडे बिड्ड छेते है न. सेठ!

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री - ..में नडीं परंतु पकड रभा है कि हमारे निभाव करना है. ऐसा हमारे समाज को... क्या कडते हैं? आश्वासन जो करते हैं... रक्षा करना. व्यवस्था करना. कौन करे धूल? अपनी.. अपनी रक्षा आत्मा कर सकता है. ... ओडोडो...! 'सत्यशर्माब्धिनीरः' 'सत्य' 'शर्म अब्धिय' तीसरे का आपरी शब्द है. 'सत्य शर्म अब्धिय नीरः' सख्ये 'शर्म' अर्थात् सुभ का सागर उसका नीर नाम जल है. है न उसमें? तीसरे पद में आपरि की पंक्ति. तीसरे पद की आपरी पंक्ति. 'सत्य शर्म अब्धिय' अर्थात् दरिया, सागर. 'सत्य' अर्थात् सत्य, 'शर्म' अर्थात् सुभ, 'अब्धिय' अर्थात् समुद्र, 'नीरः' अर्थात् जल. 'सत्य शर्म अब्धिय नीरः' आडाडा...! विकल्प आया. कडो, समज में आया?

'और जिसने कामको अस्त किया है,...' कामकी वासनाकी तो उसमें गंध नडीं. समज में आया? कामकी वासना अस्त छे गड है अर्थात् उसमें है नडीं. आडाडा...! 'वड समयसार मेरी शीघ्र रक्षा करो.' लो! मुनि स्वयं कडते हैं. ऐसा समयसार भगवान आत्मा, ध्रुवस्वरूप भगवान आत्मा मेरी शीघ्र रक्षा करो. समज में आया? अपना आत्मा अपनी रक्षा करो ऐसा कडते हैं. देओ! रक्षा आ गया. समाजकी रक्षा नडीं करते. अये..!

श्रोता :- ..

पूज्य गुरुदेवश्री :- डा वड. आडाडा...! 'वड समयसार...' है न? 'सपदि समयसारः' 'सपदि' अर्थात् शीघ्र. 'सपदि समयसारः पातु मामस्तमारः' 'वड समयसार मेरी शीघ्र रक्षा करो.' अर्थात् मैंने उसका आश्रय लिया है तो वड समयसार मेरी रक्षा करता है. आडाडा...! कडो, समज में आया? वड दर डुई. शीघ्र रक्षा करो. ऐसा है न? 'सपदि'—अल्पकालमें मुझे केवलज्ञान प्राप्त छे. अल्पकालमें मैं सिद्धपदको प्राप्त छेउं ऐसी मेरी रक्षा आत्मद्रव्य करो ऐसा कडते हैं. लो, समयसार शीघ्र... दूसरा कुछ है समयसार? कडा वड आत्मा. अपना निजस्वरूप ध्रुव उसकी द्रष्टि डुई और उसका आश्रय लिया तो वड आत्माकी रक्षा डुई, अपनी पर्यायमें रक्षा डुई, अशरश था वड शरश छे गया.

६३.

(मालिनी)

जयति परमतत्त्वं तत्त्वनिष्णातपद्म-
प्रभमुनिहृदयाब्जे संस्थितं निर्विकारम्।

अपनी बात करते हैं मुनि. मुनि.. मुनि हैं. आडाडा..!

हतविविधविकल्पं कल्पनामात्ररम्याद्
भवभवसुखदुःखान्मुक्तमुक्तं बुधैर्यत् ॥ ६३ ॥

‘श्लोकार्थ – जो तत्त्वनिष्णांत (वस्तुस्वरूपमें निपुण)...’ देओ! निष्णांत आया. ‘पद्मप्रभमुनि के हृदयकमल में सुस्थित हैं,...’ यहाँ है. सारा आत्मा मुक्त है (ऐसा) द्रष्टि, ज्यालमें आ जाता है. ‘तत्त्वनिष्णांत (वस्तुस्वरूपमें निपुण) पद्मप्रभमुनि...’ अपनी बात कहते हैं देओ! ... मुनि. पढ़नेवालेको, यह बात समजते हैं उसको अंदर निरपेक्षतत्त्वकी द्रष्टि हो तो समझ लो—यह बात बैठती नहीं. व्यवहार हो तो ऐसा हो-झैसा हो (ऐसा) उसमेंसे निकले नहीं तो पद्मप्रभ (मान्य) नहीं. उनकी टीका भी हमें मान्य नहीं. ऐसा कहते हैं अभी. समज में आया? वह रतनचंद्रण अडोत कहते हैं. यह टीका मान्य नहीं है. अरे..! भगवान! क्या कहते हैं? कलश है न कलश? राजमलज्जकी टीका. उसमें भी सुधार करो. कितने सुधार करोगे तुम? तेरा बिगाडेगा. आडाडा..!

प्रश्न तो उसमें ऐसा लिया है कि भगवान आत्मा पर्यायसे पार है ऐसा ध्रुवस्वरूप द्रव्य तेरे अंगीकार करने लायक है. वह सम्यग्दर्शनमें किसीकी सहायता तीन काल तीन लोकमें है नहीं. भगवान विद्वानंद प्रभु, उसकी अंतर नजर छोते ही सारे निधानकी परिणति प्रगट छोती है. पर्याय में ‘यह सारा निधान है’ जैसे आत्मा के निधानका आश्रय करके सम्यग्दर्शनमें सारे निधानकी परिणति उत्पन्न छोती है. समज में आया? कोई विकल्प-झिकल्प, व्यवहार-इयवहार कारण है ही नहीं ऐसा कहते हैं. वह नहीं चलता. नहीं... नहीं... नहीं... अडोत जगड कडा न? कि व्यवहार साधन है. अरे..! अमरचंद्रमाई! छल ढाला में कडा है. नियत का हेतु... अरे..! यह तो व्यवहार का कथन है. है नहीं, उसको कहना वह व्यवहार का लक्षण है. समज में आया? वह व्यवहारका लक्षण ऐसा है, व्यवहारका. आडाडा..! करो, भाषा करो, पूजा करो, भक्ति करो, ऐसा आ गया है न? तो कहे, डा, यरणानुयोगकी विधि से जैसे आता है. द्रव्यानुयोग की द्रष्टि में ‘करो न आये. वह तो दोनों का विरुद्ध हो गया. समज में आया? व्यवहार यरणानुयोग में आया है, उसका अर्थ? उस समयमें ऐसा भाव होता है ‘उसको करो’ ऐसा व्यवहारनय से कहने में आया है. वस्तु से करे तो तो मिथ्याद्रष्टि है. समज में आया? यहाँ तो वह कहते हैं, उसमें तो है नहीं.

‘पद्मप्रभमुनि के हृदयकमल में सुस्थित हैं,...’ और ‘जो निर्विकार है,...’ निर्विकार भगवान् आत्मा ‘जिसने विविध विकल्पों का छनन कर दिया है,...’ लो! विकल्प ही नहीं. आत्मा में विकल्प कैसा? दया, दान, व्रत का विकल्प और व्रत का अतिरिक्त पालना-झालना वल आत्मा में है नहीं. आडाडा..! समज में आया? ‘जिसने विविध विकल्पों का छनन कर दिया है. और जिसे बुधपुरुषोंने कल्पनामात्र-रम्य जैसे भवभवके सुभों से तथा दुःभों से मुक्त (रहित) कडा है,...’ यल भगवान् आत्मा में, कल्पनामात्र विषयभोग में सुभ है ऐसी कल्पना और दुःभ है ऐसी कल्पना वल आत्मा में है नहीं. कल्पनामात्र रम्य... कल्पनामात्र रम्य... भगवान् आत्मा आनंदमूर्ति है. उसमें कल्पनामात्र कि मैं सुभी हूं, पैसा है, ऐसा है, श्री है, कुटुंब है, ऐसा है, मैं सर्व प्रकार से सुभी हूं—ऐसी अज्ञानीकी कल्पना रम्य भवभव के सुभ.... कडते हैं कि स्वर्ग के सुभकी कल्पना और भव भव में नरक का दुःभ, उससे मुक्त कडा है. भगवान् तो सुभ-दुःभकी कल्पना से भिन्न है. समज में आया?

यल भागवत पढते हैं. आगे आयेगा. भागवत शास्त्र कडा है. समज में आया न? आभिरमें कडा है. भागवत शास्त्र-भगवान् का शास्त्र-भगवान् आत्मा को बतानेवाला शास्त्र. आडाडा..! भगवान् ही है. द्रव्यसे भी भगवान्, गुणसे भी और पर्यायसे भी. आडाडा..! अरे..! ‘भवभव के सुभोंसे...’ सेठिया, देव, भवना दुःभो-नारकी अने ढेर—सबसे मुक्त कडा है. ‘वल परमतत्त्व जयवन्त है.’ वल परमतत्त्व त्रिकाल जयवन्त वर्तता है. ध्रुवपने परम तत्त्व जयवन्त वर्तता है. उसकी द्रष्टि करने से सम्यग्दर्शन होता है. ओर किसीके अवलंन से सम्यग्दर्शन होता नहीं. धर्मकी पहली सीढी—श्रेणी, धर्मकी शुरुआत जैसे ध्रुव आत्माका आश्रय करनेसे, अवलंनन करनेसे होता है. ओर किसीके आश्रय से सम्यग्दर्शन होता नहीं. ऐसा कडते हैं. समज में आया? परम तत्त्व जयवन्त है. अपनी पर्याय में भास हुआ न अंदर? ऐसा कडते हैं. यल परमतत्त्व जयवन्त वर्तता है. पर्याय में—अवस्था में जहां भ्याल हुआ, पर्याय में द्रव्यका अनुभव हुआ कि यल द्रव्य, कडते हैं कि ऐसा परमतत्त्व जयवन्त वर्तो, जैसे. डमारी द्रष्टिमें आया आत्मा तो जयवन्त ही वर्तता है, शाश्वत ही आया है ऐसा कडते हैं. समज में आया? आडाडा..! ऐसी धर्मकी कथा डोगी? अब उसमें सामायिक करो, पोषा करो, कंदमूल नहीं जाना... अये..! पोपटभाई!

श्रोता :-

पूज्य गुरुदेवश्री :- वल तो बडोत सारे नाम इसमें आते हैं. अरे..! भाई! यल वस्तु बिना तेरी सामायिक कैसी और प्रौषध कैसे और प्रतिक्रमण कैसा? सब अक के बिना के शून्य है. अडो..! वल परमतत्त्व जयवन्त वर्तो. जयवन्त है ही, ऐसा कडते हैं. द्रष्टिमें आया है आत्मा तो जयवन्त वर्तता है आत्मा. आडाडा..! समज में आया? वल डउवां श्लोक हुआ.

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

भाद्रवा सु६ १०, रविवार, ता. २१-९-१९६९
श्लोक-६३ थी ६७, प्रवचन-१२

यह नियमसार, शुद्धभाव अधिकार. ४३ गाथा का कलश चलता है. ६३वा कलश चला था कल. हेओ! थोडा फिरसे. अहो...! कलते हैं कि जो कोई पुरुष तत्त्व में निष्ठांत है... यह पद्मप्रभमुनि स्वयं कलते हैं.

श्रोता :- निष्ठांत...

पूज्य गुरुदेवश्री :- हा कला न? तत्त्वमें निष्ठांत है. आत्मा आनंद और ज्ञानस्वरूप है, वह रागादि पर, मलिन, दुःखरूप है. ऐसा तत्त्व का निष्ठांत पुरुष-तत्त्व को जाननेवाला आत्मा पद्मप्रभ मुनि, उसके हृदयकमल में स्थित है वह. भगवान आत्मा शरीर में शरीर से भिन्न है. हृदयकमल-ज्ञान में आनेवाला ऐसा हृदयकमल में स्थित कलने में आता है. जो निर्विकार है. करनेलायक तो यह है. मनुष्यपना पाकर एक एक समयकी किंमत है. उसका जो समय चला जाता है वह फिर आता नहीं. समझ में आया?

ऐसा आत्मा अपनी यीज और परमें निष्ठांत हो-निपुण हो... मैं तो आत्मा आनंद और ज्ञानस्वरूप हूँ, राग और शरीर वह परस्वरूप है अर्थात् वह स्ववस्तुमें राग और शरीर है नहीं.— ऐसा, तत्त्वमें निष्ठांत आत्मा 'पद्मप्रभमुनि के हृदयकमल में सुस्थित हैं, जो निर्विकार...' आत्मा है अंदर. 'जिसने विविध विकल्पों का धनन कर दिया है,...' अर्थात् यह आत्मा कैसा है कि जिसमें अनेक प्रकार का पुण्य-पाप का विकल्प है ही नहीं. समझ में आया? उत्पन्न करे, परन्तु वह यीजमें है नहीं. भगवान आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान, चैतन्यसूर्य, आनंदसे भरा है. वह दया, दान आदि (के) विकल्प उसमें तो है नहीं.

ऐसा निर्विकार भगवान आत्मा... 'जिसे बुद्धपुरुषोंने कल्पनामात्र-रम्य जैसे भवभव के सुभोंसे...' वह दुःख... कल्पनामात्र सुभ विषय में, देवों में, स्वर्ग में, यकवर्तीपद में या राजपद में, लक्ष्मी, स्त्री, अनुकूल कुटुंब आदि उसमें सुभ है वह कल्पनामात्र है. वह कल्पनामात्र सुभ से भगवान तो रहित है. आहाहा...! समझ में आया? निजतत्त्व भगवान अनाकुल आनंद और शांतिसे भरा है. ऐसा तत्त्व वह कल्पना(रूप) ऐसा सुभ और दुःख... सातवीं नरक में-२व २व नरकमें जो प्रतिकुलता में भेद होता है, वह भेद नामका दुःख स्वरूपमें है नहीं. समझ में आया? क्योंकि कल्पनारूप सुभ-दुःख तो आस्रवतत्त्व है. और भगवान आत्मा ज्ञायकतत्त्व है. ऐसे तत्त्व में निष्ठांत पुरुष स्वरूपमें रहकर

दुःखोसे मुक्त है ऐसा कहा है. परमें सुख, समाधान हो, वहाँ परवस्तु देखकर अनुकूल आदि में आइलाह आ जाये. ओहो...! ठीक है. यहाँ तो दुःखरूप कल्पना है.

और प्रतिकूलतामें अज्ञानमो आ जाये—द्वेष आ जाये कि ठीक नहीं. दोनोंही कल्पना स्वभावमें है नहीं. वहाँ परमतत्त्व जयवन्त है. ऐसा भगवान अन्तर जयवन्त वर्तता है. समझ में आया? ऐसा आत्मा जयवन्त वर्तता है, उसकी अन्तर द्रष्टि करके अनुभव करना, वहाँ मोक्षका मार्ग और नियमसार है. वहाँ ६३ छुई. ६४.

(मालिनी)

अनिशमतुलबोधाधीनमात्मानमात्मा

सहजगुणमणीनामाकरं तत्वसारम्।

निजपरिणतिशर्मांभोधिमज्जन्तमेनं

भजतु भवविमुक्त्यै भव्यताप्रेरितो यः ॥ ६४ ॥

‘श्लोकार्थ – जो आत्मा भव्यता द्वारा प्रेरित हो,...’ पवित्रता के प्रगट होने लायक आत्मा भव्यभाव का विपाक... समझ में आया? जिसमें विकारादिकी तो अयोग्यता है, परन्तु निर्विकार (भाव) प्रगट होने की लायकात है. ऐसी दशा अथवा ऐसा भाव, तो कहते हैं कि भव्यता द्वारा प्रेरित... अपनी निर्मल पवित्रताकी योग्यता द्वारा प्रेरित हुआ. ओहोहो...! ‘यहाँ आत्मा भव से विमुक्त होने के हेतु...’ यार गतिके भव, उससे विमुक्त होने के हेतु ‘निरन्तर इस आत्मा को भजो...’ लो! यहाँ आत्मा आनन्दस्वरूप है उसका भजन करो. भजन करो का अर्थ उसमें अकाग्र हो. समझ में आया? ऐसा भगवान अपना निजस्वरूप उसकी सेवा करो. वहाँ सेवा करना वही मोक्षमार्ग है. आहाहा...!

‘निरन्तर इस आत्मा को भजो,...’ क्या कहते हैं? (अक) क्षण भी राग का सेवन नहीं करना और राग को अपना नहीं मानना. आहाहा...! ऐसा कहते हैं. व्यवहार रत्नत्रय का जो विकल्प है उसको नहीं सेवना ऐसा कहते हैं. समझ में आया? वहाँ विकल्प से पार भगवान आत्मा निर्विकार है उस आत्मा को सेवो. कुरसद नहीं मिले. समझ में आया? यहाँ गडबड होती थी, उसमें यहाँ विचार आया कि यहाँ भी दो मिनिट पड़ले गडबड... गडबड... गडबड... यहाँ आकर कुछ विचार करना (नहीं, पर) अकदूसरे साथ बात करे. समय कहां है उसको? घर पर तो गडबड करे, परंतु यहाँ आकर आपसमें बातें करते हैं. नमो अरिहंताणं शत्रुं हो तब बातें बंध होती है.

यहाँ आकर कुछ विचार में रुकना कि यहाँ क्या कहां? क्या कहते हैं? कैसा है? लीजाभाई! ऐसा भगवान आत्मा... कहते हैं कि अपनी योग्यता से प्रेरित हो तो यहाँ दशा प्रगट हो, ऐसा है. दूसरी कुछ सूत्र पड़े ऐसा नहीं है. अज्ञानी को तो जहाँ तहाँ पर में प्रेम... प्रेम... प्रेम... प्रेम... प्रेममें लुट गया. समझ में आया? पर के प्रेम के राग से लुट हो गई आत्मा में. उसे छोड़कर अपना आत्मा निर्मलानंद

है उस तरङ्गी द्रष्टि करो और उस तरङ्गी सेवा नाम अेकाग्र ढो, वड करने लायक यीज है. समज में आया ?

‘कि जो (आत्मा) अनुपम ज्ञान के आधीन है,...’ देजो! अेक तो उपमा नडीं अैसा शांति सडित, आनंद सडित के ज्ञान के आधिन है. कडो, समज में आया ? यड अनुपम ज्ञान के आधीन. क्या ? राग के आधिन तो नडीं, परन्तु जो शास्त्र का ज्ञान डुआ उसके आधीन भी आत्मा नडीं. आडाडा...! भगवान आत्मा उपमारडित अैसे अपने ज्ञानस्वरूप के आधीन है. और ‘जो सडजगुणमण्डलीकी भान है,...’ आडाडा...! स्वभाविक गुण रूपी मण्डिरत्न, यैतन्यरत्नाकर... अंदर अकेले ज्ञान, आनंद आदि रत्न भरे हैं, स्वभाविक रत्न भरे हैं. आडाडा...! समज में आया ? समय थोडा, काम डडा.

कडते हैं कि भाई! भगवान सडजगुणमण्डलीकी भान तुं है न ? सम्यग्दर्शन-ज्ञान-यारित्र उसको रत्न कडते हैं. रत्न कडते हैं न त्रिरत्न ? उस रत्न का डल तो केवलज्ञानादि है. अैसे केवलज्ञानादि अनंत रत्न यैतन्यगुण में डडे हैं. समज में आया कुण ? अैसा भगवान आत्मा स्वभाविक गुणमण्डलीकी भान है. ज्ञान, आनंद, शांति, यारित्र, वीतराग आदि अनंत गुणकी भान आत्मा है, नजर तो करो वडां. समज में आया कुण ?

‘जो (सर्व) तत्त्वों में सार है...’ आडाडा...! पुण्य-पाप का तत्त्व, अणुवतत्त्व और संवर, निर्जरा, भोक्ष तत्त्व—उसमें भी वड सार है. समज में आया ? संवर, निर्जरा, भोक्ष तो पर्यायतत्त्व हैं और आस्रव, अंध, पुण्य, पाप तो रागतत्त्व हैं. वड सब तत्त्व में सार तत्त्व त्रिकाळी ज्ञायक भगवान सार तत्त्व है. समज में आया ?

‘और जो निजपरिणति के सुभसागर में मग्न डोता है.’ आडाडा...! वास्तव में तो सुभसागर में डी मग्न है द्रव्य. परन्तु अैसी द्रष्टि डुई तो पर्याय में भी सुभसागर में मग्न आत्मा उसको आत्मा कडते हैं, अैसा कडते हैं. आत्मा त्रिकाळ आनंदस्वरूप शुद्धस्वरूप है उसकी अंतर्भूत द्रष्टि डुई तो परिणति में निजसुभ स्वरूप डुआ, उस सुभस्वरूप में अेकाग्रता वडीं निजपरिणति में मग्न आत्मा है. ‘निज परिणति के सुभसागर में...’ ओडो...! भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद के प्रवाल में मग्न है. समज में आया ? भगवान आनंदस्वरूप उसमें विकल्प डडाना यड करना... यड करना... वड विकल्प उसमें है डी नडीं. आडाडा...! समज में आया ?

कडते हैं कि जो निजपरिणति... निजपरिणति—त्रिकाळी परिणति को भी निजस्वभाव कडने में आता है और स्वरूप का भान डुआ तो संवर, निर्जरारूपी निज वीतरागी परिणति उसमें आनंद है, अैसी निजपरिणति के सुभसागर में मग्न डोता है उसको आत्मा कडते हैं. कडते हैं कि निजपरिणति... अेक त्रिकाळी शुद्ध परिणति—अवस्थाको भी परिणति—अवस्था कडनेमें आता है. अपने स्वरूप में परि.. परि—सर्व प्रकारसे, (णति—नमा है), परिणति—सर्व प्रकार से उसमें डी नमा है—डला है. अपने आनंदस्वरूपमें डी मग्न है वस्तु—ध्रुव तरीके. परन्तु जो ध्रुव का आश्रय लेकर जो पर्याय प्रगटी वडीं निज

परिणति है सुभसागरकी. आडा! सुभसागरमेंसे सुभसागरकी दशा आई, उसमें आत्मा मग्न है. जो आत्मा राग में मग्न है वह आत्मा नहीं, ऐसा कहते हैं. आडाडा...! समज में आया?

पहली चीज कैसी है ऐसी यथार्थ समजन भी जिसको नहीं, वह अंतर्भुज छोकर अपनी परिणति कैसे प्रगट करे? बाहरमें रुचि जम गई, उससे प्रगट करे अज्ञान, राग-द्वेष, मिथ्यात्वभाव. समज में आया? निजपरिणति के सुभसागर में भगवान बिराजमान है. आडाडा...! कहां है आत्मा? कि आत्मा, आनंदकी दशा में आत्मा है, ऐसा कहते हैं. पुण्य-पाप के विकल्प में आत्मा है नहीं, मूल तो ऐसा कहते हैं. मोक्षमार्ग को साथ में लेकर.. ओओओ...! यहां स्पष्ट कथन, नियमसार में बडोत स्पष्ट है. व्यवहार का कामी है न? व्यवहार साधन-हेतु जिसने कल्पना की है न? उसको लगे कि यह अंकांत है. मुनिका कथन (स्वीकार) नहीं. समज में आया? आया है न पुस्तक? समयसार. थोडा अलग है. विकार... वह द्रष्टांत आता है स्त्रीका. दो से डोता है ऐसा न माने (और) अंक से डोता है ऐसा माने तो वह मिथ्यात्व है.

पंचास्तिकाय में कुंडकुंदाचार्य और अमृतयंद्राचार्य तो कहते हैं कि विकार अंकांत अपनेसे, निश्चय से अपने से डोता है. और धर्म भी अंकांत निश्चयसे अपने से डोता है. समज में आया? सब जूठे अर्थ किये हैं. थोडा थोडा देभा. अरे...! मडाराज! ... अर्थ में पडले लिया. क्या कहते हैं? अनुक्रमशिका. अरे...! जैसे पुस्तक बाहर निकले. समय-स्वसमय तो तेरडवे गुणस्थानमें डोता है. उससे पडले बारडवे तक परसमय है. आडाडा...! अरे...! भगवान! क्या करते हैं? जैसे पुस्तक बाहर पडे, लोगों को बियारे को भबर नहीं.

यहां तो (कहते हैं कि) योथे गुणस्थान से स्वसमय है. आत्मा जहां राग से भिन्न हुआ, निज परिणति सुभसागर में (मग्न) वह स्वसमय है. समज में आया? परन्तु अपना निजस्वरूप और उसका माहात्म्य है ऐसी द्रष्टि उसको डोती नहीं. कुछ... कुछ... कुछ... राग डो, विकल्प डो कुछ... कुछ... सडारा डो. ऐसी रागकी परिणतिमें अपनापन मानते हैं तो वह मिथ्यात्वभाव है. मिथ्यात्वमें मग्न है, वह आत्मा में (मग्न) नहीं. समज में आया?

‘निजपरिणति के सुभसागर में मग्न डोता है.’ अपनी निज परिणति निर्मल वीतरागदशा वह निजपरिणति पर्याय है. राग कहां निज परिणति है? व्यवहार विकल्प है वह कोई निजपरिणति नहीं, वह तो परभाव है. समज में आया?

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- दोनों किये हैं. बडोत अर्थ किया. मुक्त में समय जाये. डमने जाना है कि यह है. क्या करे पर? आडाडा...!

अरे...! प्रभु का मार्ग, वीतराग का मार्ग वीतरागभाव से प्रगट डोता है. राग से प्रगट डोता नहीं. राग से उत्पन्न डोता ही नहीं. आडाडा...! प्रभु! तुम कहां राग डो? तेरे स्वरूप में राग है ही कहां? वह

तो वीतराग मूर्ति सिद्धानंद है. ओहो...! कितनी धीरज याडिये. कितनी आकुलता मिटाने का पुरुषार्थ (याडिये). स्वभाव तरङ्ग ढलना (हो उसे) वह विकल्प ठीके उसको जैसे देभना याडिये कि कुछ जलता है.. जलता है.. लकी लगती है, कषाय है वो अग्नि है ऐसा लगना याडिये. समज में आया?

इँह डोती है न इँह? इँह का .. सूक्ष्म. इँह.. इँह.. कपास कडते हैं न? तो लोडेका अग्नि गोला हो तो उसमें रभे तो जलडल जल जाता है. लोडे के गोले में अग्नि बाहर दिभे नहीं, परंतु थोडी अंदर है. तो इँह की गठरी रभे तो जले नहीं. परन्तु इँह को सूक्ष्म करके उसमें रभे तो जलता है क्योंकि अंदर अग्नि डोती है. समज में आया? लोड की अग्नि, लोडे की अग्नि उष्ण हो तो इँह जैसे रभे तो सारा जल जाता है. परंतु अग्नि बडोत निकल गँह हो और मंद अग्नि रही हो अंदर.., समज में आया? तो उसमें भी इँह जरा पोया करके रभे ने जरा तो जल जाता है. (क्योंकि) कुछ अग्नि अंदर है. जैसे तीव्र कषाय है वह जलडल अग्नि है. मंदकषाय शुभ (सूक्ष्म) अग्नि है. आडाडा..! आत्माकी शांति को जलाती है. आडाडा..! यह बात कहां भैठे?

अरे...! कडते हैं कि पंच मडाव्रत का परिणाम जो तुम कडते हो—अहिंसा, सत्य, दत्त, ब्रह्मचर्य का विकल्प, वह भी सूक्ष्म जलडल (अग्नि है), शांति जलती है उसमें. तुम जिसको धर्म मानते हो उससे तो अधर्म डोता है वहां. आडाडा..! समज में आया?

श्रोता :- अशुभसे भयता है...

पूज्य गुरुदेवश्री :- अशुभसे... मिथ्यात्व ही मडा अशुभ है, भये कहां से? धूलमेंसे? वह तो अनंत बार जैसे अभविको भी आ गँह कषायकी मंदता. वस्तु भगवान (आत्मा) रागके विकल्पके अंश से गंध से रडित है. ऐसी द्रष्टि डुओ बिना कभी अशुभ से भयते हैं वह भी बात सखी नहीं.

श्रोता :- मुनि तो भयते हैं न?

पूज्य गुरुदेवश्री :- मुनि को क्या है? मुनि तो, शुभाशुभ परिणाम से रडित हैं वह मुनि हैं. वह तो शुद्ध उपयोगी हैं. अरे...! भगवान! शुद्धस्वरूप भगवान आत्मा उसके शुद्ध उपयोगकी रमत यले वह मुनि है. शुद्ध उपयोग को मुनि अंगीकार करते हैं ऐसा लिया है. मोक्षमार्ग प्रकाशकमें. प्रवचनसार में से लिया है. पडली पांच गाथामेंसे. आचार्य, उपाध्याय, साधु उसको कडते हैं कि जिसने शुद्ध उपयोग अंगीकार किया है. आडाडा..! 'परम शुद्ध उपयोग' शब्द पडा है टीका में. परम शुद्ध उपयोग. क्या कडते हैं? उसमें लिभा है. यौथे, पांचवे, छठवेंमें उपयोग शुद्ध डोता ही नहीं. यौथे में डोता नहीं. उसमें लिभा है. पुस्तक आया है न अभी? ज्ञान... पडले तुरमल था ब्रह्मचारी. तुरमल थे वडी... उसमें भावार्थ लिया है थोडा. बाकी तो रतनयंदज... ओहोहो...! यौथे गुणस्थान शुद्ध उपयोग डोता ही नहीं. आडाडा..!

श्रोता :- शुद्ध उपयोग से धर्म डोता है न?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- શુદ્ધ ઉપયોગ સે ધર્મ હોતા હૈ, (લેકિન) શુભ ઉપયોગ સે ધર્મ હોતા હૈ ઐસા મનાના હૈ ઉસકો. શુભમે ધર્મ હૈ. અરે...! ભગવાન ક્યા કરતે હો? ભાઈ! ઐસા કાલ મિલા હૈ ચલા જાતા હૈ સમય સમયમે. આહાહા...! દેહ છૂટને કી નજદીક જાતા હૈ. ઉસમે કિસકા તુઝે રખના હૈ? ભાઈ! અરે...! મૃત્યુ કે સમય મેં યહ દ્રષ્ટિ જો નહીં બદલી તો મૃત્યુ કે સમય એ.. હો જાયેગા. વહાં કિસકા શરણ હૈ? કહાં જાયેગા? શુભ ઉપયોગમે જાયેગા વહ તો અગ્નિ હૈ. આહાહા...! સમજ મેં આયા? ચારોં ઓરસે શરીરમે ભીંસ પડે ઓર આંત સારે ખીંચે. વેદનાકી મૂર્તિ હૈ યહ તો. સુખ કા સાગર તો ભગવાન આત્મા હૈ. ઉસકી દ્રષ્ટિ કિયે બિના ઉસ સમય ભીંસ જાયેગા ભાઈ! તેરા ભાન તુઝે નહીં રહેગા. સમજ મેં આયા કુછ?

શ્રોતા :-....

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, વહ બાત ચલતી હૈ. વહ અંદર રાગ સે ભિન્ન હોકર આત્માકી એકાગ્રતા કરના વહ સુખસાગરમે મગ્ન હૈ. આહાહા...! સમજમે આયા? પહલે સે રાગ-વિકલ્પસે મેં ભિન્ન નિર્વિકલ્પ આનંદ હું, ઐસે પરસે ભિન્ન હુએ બિના મૃત્યુકાલમે તું કહાં નજર કરેગા? કહાં તેરી નજર જાયેગી? સમજ મેં આયા? ભાઈ! તેરા શરણ તો પર સે ભિન્ન તેરા ચિદાનંદ આત્મા હૈ, ઉસકા તો તુઝે પતા નહીં. ઓર પર સે એકત્વ માનકર તો પરમે દ્રષ્ટિ રહેગી. ભીંસ જાયેગા ભગવાન! પીડા હોગી તુઝે. ઘાંચી કે ઘાની મેં જૈસે તિલ પિસાતે હૈ... તિલ પિસાતે હૈ ન? તલ. આહાહા...! યહાં સે ઉઠતે હૈ.... ક્યા કહતે હૈ? ક્યા કહતે હૈ? હાર્ટ એટેક.

શ્રોતા :- હેમરેજ, હૃદયનો હુમલો.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હુમલો.. હૃદયનું ઓલુ શું કહેવાય આ? કેન્સર. હૃદયનું કેન્સર. ભાઈ! વહ તો જડકી દશા હૈ. ઉસમે તુમ નહીં ઓર ઉસકો લેકર તુઝે દુઃખ હૈ હી નહીં. ઉસકો લેકર દુઃખ તુઝે હૈ હી નહીં. આહાહા...! ભગવાન આત્મા આનંદકી મૂર્તિ તુને દ્રષ્ટિમે, અનુભવમે લી નહીં, તો પ્રતિકુલતા દેખકર તુઝે અણગમા હો જાતા હૈ. આહા.. મર જાતા હું રે કોઈ બચાઓ... બચાઓ.. કૌન બચાયે ભગવાન? આહાહા...!

‘નિજપરિણતિકે સુખસાગર મેં મગ્ન હોતા હૈ.’ પ્રભુ! તેરી સ્થિતિ યહ હૈ, ઐસા કહતે હૈ. રાગ મેં મગ્ન હોના વહ તેરા સ્વભાવ નહીં. આહાહા...! શુભરાગ હો. યહાં તો શુદ્ધસ્વરૂપ ભગવાન આત્મા, ઉસકે સન્મુખકી જો નિર્મલ પરિણતિ વહ તેરી દશા હૈ, વહ તેરે આત્માકી દશા સ્વભાવ હૈ. સમજ મેં આયા? વહ ૬૪ હુઆ...

૬૫.

(દ્રુતવિલંબિત)

ભવભોગપરાઙ્મુખ હે યતે

પદમિદં ભવહેતુવિનાશનમ્।

ભજ નિજાત્મનિમગ્નમતે પુન-

સ્તવ કિમધ્રુવવસ્તુનિ ચિન્તયા ॥ ૬૫ ॥

અરે...! તુઝે અધ્રુવકી ચિંતા સે ક્યા કામ હૈ?

‘શ્લોકાર્થ – નિજ આત્મા મેં લીન બુદ્ધિવાલે...’ અપના આનંદ, જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા હૈ એસા જિસને દ્રષ્ટિમેં લિયા ઓર પુણ્ય-પાપકે વિકલ્પ સે દ્રષ્ટિ હટા લી, વહ નિજ આત્મામેં લીન બુદ્ધિવાલે ‘તથા ભવસે ઓર ભોગ સે પરશ્મુખ હુએ હૈં...’ ભવ અર્થાત્ સંસાર ઓર ભોગ અર્થાત્ રાગ કા અનુભવ, ઉસસે પરશ્મુખ હૈ. અર્થાત્ ભગવાન આત્મા આનંદસ્વરૂપકે સન્મુખ હૈ ઓર વિકાર ભવ કા કારણ હૈ ઓર ભોગ રાગ કા (કારણ હૈ), ઉસસે પરશ્મુખ હૈ. સમજ મેં આયા?

‘તૂ ભવહેતુકા વિનાશ કરનેવાલે એસે...’ ભગવાન તું તો ભવકા નાશ કરનેવાલા હૈ ન? આહાહા...! ‘ભવહેતુ કા નાશ કરનેવાલે એસે ધ્રુવ પદ કો ભજ;...’ સમજ મેં આયા કુછ? યહ તો કેવલ મકમનકી ખાત હૈ. ભગવાન ધ્રુવસ્વરૂપ ચિદાનંદ... ૧૮૨ (કલશ)મેં અપને આયા થા બહોત. ધ્રુવ ઉપર નજર કર, ધ્રુવકો ભજ. અરે...! ‘એસે ધ્રુવ પદ કો ભજ; અધ્રુવવસ્તુકી ચિંતા સે તુઝે ક્યા પ્રયોજન હૈ?’ આહાહા...! જો પુણ્ય આદિ કા પરિણામ જો અધ્રુવ ઓર નાશવાન હૈ ઉસકી ચિંતા (છોડ). ઉસસે ક્યા પ્રયોજન હૈ તુઝે? સમજ મેં આયા? યહ ધર્મકી પદ્ધતિ બતાતે હૈં. ભગવાન! તુમ ધ્રુવ કો ભજ ને? અધ્રુવ આતા હૈ.... વહ દ્રષ્ટાંત દિયા થા ન છાયા કા? મુસાફર ચલતા હૈ સડક પર. સડક કહતે હૈં ન? સડક. હજારો વૃક્ષ હો, સૂરજ હો, છાંવ પડતી હો. મુસાફર ચલતે... ચલતે... ચલતે... કોઈ છાંવ કો છૂતા નહીં, છાંવ મેં રુકતા નહીં. વહાં ખડા રહતા નહીં. વહ તો ચલતા હૈ. એસા તેરા ધ્રુવસ્વરૂપ અધ્રુવ વિકલ્પાદિ હો ઉસકો સ્પર્શે બિના ગતિ કરતા હૈ ધ્રુવ મેં. કહો, પોપટભાઈ! યહાં સ્ત્રી, બચ્ચે કહીં રહ ગયે. ક્યા કહતે હૈં? લાદી કા સંચા. ... ભાષા સમજતે હો. હૈ સબ. પોપટભાઈ! આહાહા...!

તેરે સ્વરૂપ કો લુટકર પરમેં સાવધાન હોતા હૈ, ભાઈ! પરમેં સાવધાન હોતા હૈ વહાં તેરા સ્વભાવ લુટ જાતા હૈ. સમજ મેં આયા? એસા મનુષ્યદેહ કા સમય ફિર નહીં મિલેગા તુઝે. હમારે વનેચંદ શેઠ થે વાંકાનેરમેં. ૮૦ મેં ગાતે થે. ‘મનુષ્ય ભવના ટાણા રે વાલીડા તને નહીં રે મળે. ઊંટના ભવમાં વહાલા મારા કંથારિયા ના ખાધા રે નાથ.’ કોરડા... કોરડા સમજે ન? કંથારિયા વૃક્ષ હોતા હૈ. જંગલ મેં એસી વનસ્પતિ હોતી હૈ ચિકની. ઉસકા બનાતે હૈં કોરડા. કોરડા નહીં સમજતે? લંબા. ચાબુક.. ચાબુક. ‘ઊંટના ભવમાં વહાલા મારા તને કંથારિયાના પડ્યા માર અને કૂતરાના ભવમાં તે રોટલાના ટૂકડા માટે ઘેર ઘેર ભમ્યો છો નાથ’ આહાહા! અભી ભી તુઝે એસા ભવભ્રમણ છોડના નહીં હૈ? આહાહા...! સમજ મેં આયા?

भगवान् आत्मा सख्यिदानंद प्रभु सत् शान्त तत्त्व है वड तो. आनंद और ज्ञान से तो भरा हुआ प्रभु है. अरे...! उसको तो भजो, उसकी तो सेवा करो. तुझे अधुव से क्या चिंता है? समज में आया? शरीर को ऐसा रभुं, कुटुंब को ऐसा रभुं, लक्ष्मी को ऐसा रभुं. वड कोई तेरी चिंतासे रहेगा नहीं. तुझे चिंता निरर्थक जायेगी. वड चिंतासे तुझे लाभ नहीं, और चिंतासे परमें ऐसा डोगा नहीं. समज में आया? वड ६५ दुई. ६६.

(द्रुतविलंबित)

समयसारमनाकुलमच्युतं

जननमृत्युरुजादिविवर्जितम्।

सहजनिर्मलशर्मसुधामयं

समरसेन सदा परिपूजये ॥ ६६ ॥

तेरी पूजा तुम करो ऐसा कडते हैं. आडाडा..!

‘श्लोकार्थ – जो अनाकुल है...’ केसा है भगवान्? अनाकुल. उसमें आकुलता बिलकुल नहीं. व्यवहार रत्नत्रय के विकल्पकी आकुलता भी जिसमें नहीं. आडाडा..! और ‘अच्युत है...’ ‘अस्मलित निजस्वरूप से न डटा हुआ.’ अपने ध्रुवस्वरूप से कभी डटता नहीं. ऐसा भगवान् ध्रुव, सारी दुनिया डिल जाये परन्तु वड डिले नहीं, डगे नहीं ऐसी चीज है. ऐसा कडते हैं. ध्रुव... ध्रुव... ध्रुव... सत्... सत्... सत्... शायक सत्... आनंद सत् ऐसा ध्रुवस्वरूप किसीसे डिला डिले नहीं, टलता नहीं. कंपन्न नहीं. मेरुपर्वत, जैसे मेरुपर्वत पवन से भी डिलता नहीं, जैसे ध्रुवतत्त्व.. आडाडा..! कडते हैं, वड अच्युत है.

याडे जितना अशुभभाव डो तो भी ध्रुवमें बिगाड डोता नहीं और याडे जितनी निर्मल पर्याय डो तो ध्रुव में शुद्धि डोती नहीं. ध्रुव तो ध्रुव है. समज में आया? भोक्षकी पर्याय डो तो ध्रुव तो ध्रुव डी है, ध्रुव में सुधार डो गया ऐसा नहीं और मिथ्यात्व, गृहीत मिथ्यात्व का परिणाम डो तो ध्रुव में कुछ मलिनता आ गई है ऐसा है नहीं. दोनों पर्यायसे पार तेरा ध्रुवतत्त्व है. आडाडा..! समज में आया? तेरी द्रष्टि का विषय तो वड ध्रुव है, ऐसा कडते हैं.

श्रोता :- चीज अपनी है.

पूज्य गुरुदेवश्री :- डा, अपना त्रिकाडी वड ध्रुव अपना है.

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- वडी है. अपने पास कडने में तो, वड आदमी डेडा है, अपने पास लकडा है (ऐसी दूरी लगती है). तुं डी है ऐसा. पासमें (कडनेमें) व्यवहार आ गया. समज में आया? नरसिंह मडेतामें आता है न? ‘प्रभु तारी पासे रे डरि नथी वेगणा छ. प्रभु तारी पासे रे डरि नथी वेगणा छ.

પણ તને આડો આવ્યો અહંકાર...' પુણ્ય કે વિકલ્પ કા અહંકાર, શરીર કા અહંકાર, ઇસકા અહંકાર, ઇસકા અહંકાર.. યહ મેરે.. મેરે.. બીચમેં અહંકાર આયા ઇસલિયે ભગવાન તુઝે દિખતે નહીં. ભગવાન તુઝે દેખને મેં આતા નહીં. યહ તો અલૌકિક બાત હૈ. સમજ મેં આયા? ઓહોહો..!

‘અચ્યુત હૈ,...’ કભી ચ્યુત હુઆ નહીં. ધ્રુવસે કહાં ચ્યુત હોવે? મેરુપર્વત કેસે હિલે? સમજમેં આયા? સંવર્તક પવન ઐસા હોતા હૈ, આયેગા પંચમ કાલકે અંતમેં. સારે વૃક્ષ, પર્વત (આદિ) સબ નાશ હો જાયેગા. મેરુ પર્વત કો સંવર્તક પવન હિલા સકે ઐસી તાકાત નહીં. આહાહા..! અપને સે હિલે નહીં, (ઉસે) નિમિત્ત કયા કરે? ઐસે ભગવાન આત્મા ધ્રુવ નિત્યાનંદ ભગવાન... ધ્રુવ કહા ન યહાં? કિસીસે ટલતા નહીં, કિસી સે ડિગતા નહીં.

ઐસે ભગવાન ‘જન્મ-મૃત્યુ-રોગાદિ રહિત હૈ,...’ હો! ‘જનનમૃત્યુરુજાદિ’ ‘રુજા’ અર્થાત્ રોગ. જિસમેં જન્મ નહીં, જિસમેં મૃત્યુ નહીં, જિસમેં રોગાદિ આધિ-વ્યાધિ નહીં. સહજ નિર્મલ સુખામૃતમય હૈ. આહાહા..! ભગવાન! તુમ તો નિર્મલ સ્વભાવી સુખામૃત હો. નિર્મલ સ્વભાવી સુખ કે અમૃતમય આત્મા હો. આહાહા..! ઐસે સમયસાર કો... ઐસા સમયસાર નામ ભગવાન આત્મા, ‘સમરસ (સમતાભાવ) દ્વારા સદા પૂજતા હૂં.’ વીતરાગી પર્યાય દ્વારા ઉસકા આદર કરતા હૂં. સમજ મેં આયા? વાત સમજને મેં ભી ન આવે, વહ પ્રગટ કહાંસે કરે? બાહર મેં ધક્કે ધક્કા ધમાલ.. ધમાલ.. ધમાલ.. ધર્મ કે નામ પર.. આતા હૈ ન કુછ? યશોવિજય કા કુછ નહીં આતા?

શ્રોતા :- ..

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ‘ધામધૂમે ધમાધમ ચલી, જ્ઞાનમાર્ગ રહ્યો દૂર રે.’ ધમાધમ બાહરકી આહાહા..! બડા વરઘોડા હોતા હૈ. ... રવિવાર હૈ ન રવિવાર? રવિવાર પહલા આયા ન? તપસ્વી ખુશ હોતે હૈં કિ હમને તપસ્યા કરી. વહ ખુશ હોતે હૈં કિ હમારે ચોમાસે મેં તપસ્યા હુઈ.

શ્રોતા :- સબ રાગ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- સબ રાગ કા પોષણ કરતે હૈં, ભગવાન! તુઝે પતા નહીં ભાઈ! આહાહા..! ધર્મ કે નામ પર ધમાધમ ચલી, જ્ઞાનમાર્ગ રહા દૂર. આહાહા..! અંતર આનંદસ્વરૂપ ઉસકા જ્ઞાન ઔર અંતર મેં એકાગ્રતા, વહ માર્ગ તો કહીં દૂર રહ ગયા. ઉસમેં સે નિકલકર ધમાધમ...

કહતે હૈં કિ મૈં તો સમરસ દ્વારા... દેખો! સમતા, પુણ્ય-પાપ કે રાગરહિત સમતા દ્વારા, સમતાકે પિંડ કો મૈં પૂજતા હૂં. આહાહા..! સમજ મેં આયા? મૈં તો સદા વીતરાગ પરિણતિ દ્વારા હી ઉસકા આદર કરતા હૂં. કઠિન બાત હૈ.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- યહ વીતરાગ સમભાવ. પુણ્ય-પાપ કે વિકલ્પ સે હટકર અપને શુદ્ધસ્વરૂપમેં શુદ્ધ ઉપયોગકા હોના ઉસકા નામ સમતા પરિણામ હૈ. આહાહા..! શુદ્ધ ઉપયોગ વહ સમરસ. આહાહા..!

उसके द्वारा मैं पूजता हूँ, सदा पूजता हूँ, ऐसा कहते हैं। एक समय भी राग का आश्रय करके मुझे लाभ होगा वरु मेरी द्रष्टि में है नहीं, ऐसा कहते हैं। भारे पद्मप्रभमलधारिदेव मुनि!

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- शुद्ध उपयोग ही सदा है। वरु सदा ही है। शुद्ध परिणति सदा शुद्ध उपयोग ही है। समज में आया? वरु आता है न आगे, नहीं? धर्मध्यान नहीं तो बहिरात्मा है, ऐसा कहा है। वरु आता है न आवश्यक में, नहीं? पाठ में। धर्मध्यानी नहीं, धर्मध्यानी नहीं, धर्मध्यान निर्विकल्प ऐसा नहीं, उसकी परिणतिमें शुद्धता-निर्मलता न हो तो वरु बहिरात्मा है। कहां आवश्यक में है? कहां है?

श्रोता :- उ०५ पन्ने पर.

पूज्य गुरुदेवश्री :- उ०५ पन्ने पर, देओ! उ०४. वरु नहीं. यरु तो मूल पाठ है. १५१ गाथा. १५१ गाथा. उ०४ पन्ने. मूलपाठ.

जो धम्मसुक्कज्ञाणमिह परिणदो सो वि अंतरंगप्पा।

ज्ञाणविहीणो समणो बहिरप्पा इदि विजाणीहि ॥ १५१ ॥

विकल्प हो तो भी धर्मध्यान तो निरंतर है। समज में आया? अमरचंद्रमाई! 'ज्ञाणविहीणो समणो बहिरप्पा' ध्यान कौनसा? अंदर निर्विकल्पमें रहे वरु ध्यान? निर्विकल्प में तो अल्प काल रहते हैं। परंतु भगवान् आत्माकी जो श्रद्धा, ज्ञान, शांति की निर्विकल्प परिणति वरु धर्मध्यान है, वरु स्वभाव का ध्यान है। उसके बिना हो तो बहिरात्मा है। पुण्य के विकल्प में रहते हैं, उसको कर्तव्य मानते हैं वरु तो बहिरात्मा मिथ्याद्रष्टि है। समज में आया? वरु तो आदमें कलशमें डाला है २६० में. पाठ था वरु.

'दो ध्यानों से रहित तुच्छ मुनि बहिरात्मा है.' वरु तो मूल पाठ है उसका. यरु तो कुंदकुंदार्य का पाठ है. ध्यान रहित है वरु मिथ्याद्रष्टि है, ऐसा कहते हैं. उसका अर्थ क्या? कि आत्मा पवित्र शुद्ध विद्वानंद उसकी द्रष्टि और ज्ञानकी परिणति वरु धर्मध्यान है. क्यों देवीलालज!

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- यरु तो पाठ में है न? पाठ में कहा, धर्मध्यान नहीं तो बहिरात्मा है ऐसा कहा. धर्मध्यान किस समयमें नहीं है? धर्मीको किस समयमें धर्मध्यान नहीं है? वस्तु जो अजंड आत्मा परमात्मा है, उसकी द्रष्टि जम गई (तो) निरंतर धर्मध्यान है. समज में आया? आडाडा...! और वरु नहीं है तो बहिरात्मा है, आर्तध्यान है. राग के विकल्प में अपनापन मानकर राग का अनुभव करता है, तो भवभ्रमण का कारण (है और) वरु बहिरात्मा है. बहिरु चीज को अपना माने वरु बहिरात्मा है. अंतर चीज को अकाग्र होकर अपना जाने वरु अंतरात्मा है. समज में आया?

भगवान् आत्मा सख्यिदानंद प्रभु, अपना शाश्वत ज्ञान और आनंदकंद वस्तु, उसकी अंतर में अकाग्रता वीतरागी परिणति वल धर्मध्यान है. देजो! यलं विकल्प.... (निर्विकल्प) धर्मध्यान रहित है, (पण परिणती) विकल्प रहित हो तो भी धर्मध्यान सहित है. यल तो निश्चय धर्मध्यानकी भात यली है. वल कलते हैं कि धर्मध्यान शुभोपयोग है और शुक्लध्यान शुद्ध उपयोग है. यलं तो कलते हैं कि धर्मध्यान बिना का बलिरात्मा है. समज में आया? धर्म वल आत्मा पूर्णानंद सख्यिदानंद प्रभु ऐसी रीज में अकाग्रता लुई वल धर्मध्यानकी शुद्धता कायम रहती है.

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- ना. ना. कुछ नली. यौथे से धर्मध्यान.

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- नली, यल तो सातवे से. सातवेसे कल न? सातवे से. उसने लिभा है कि छहे तक शुभभाव, सातवे के भात शुभोपयोग. अरे...! भगवान्! क्या कर रहा है तुं? शुभोपयोग तो उदयभाव है. उदयभाव वल धर्मस्वरूप है?

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- ल, दोनों कल है. लिभा है. पलला. भगवान्की लक्ति से शुभ भी लोता है और धर्म भी लोता है. आलल...! भगवान् (स्व)सन्मुभ परमात्मा साक्षात् तीन लोक के नाथ हैं. समवसरण में बिराजते लों, उनकी लक्ति का भाव भी शुभराग है. शोभालललल! बलोट कठिन. परसन्मुभ द्रष्टि लुई वल तो विकल्प-राग है, यल कलते हैं. लिभा है. पुद्गल... और पुद्गलका व्यवलरसे कर्ता लूं. पुद्गल का कर्ता लूं, ऐसा लिभा है. पुद्गल का कर्ता लूं. देजो! पुद्गल .. में कर सकता लूं, ऐसा लिभा है. वल तो कली कली लिभा है थोडा. अरे...! भगवान्! क्या करता है? ललई! अरे...! लिले रास्ते पर तो हैं बिरारे और लिले रास्ते पर यलानेकी भात करते हैं. अय...! देवीलललल!

वल रतनखंदल है न? उसको तो आपने देभा लोगा. वलर्षील के पास रहते थे. जलते थे न उसके पास? बलोट साल गये. पैसे-वैसे बलोट देते थे. पैसे तो कलं उसके थे? समज में आया? आलल...! भगवान्! तेरे में राग भी नली, तो पैसे कलं से आये? आलल...! शोभालललल! ऐसा है ललई! आलल...! प्रभु! तेरी संपदा और तेरी लक्ष्मीकी रिद्धि कोई अलौकिक है. तुजे अंतर में बैठी नली. तो कुछ करे, विकल्प से शुभ करे तो कुछ करता लूं (ऐसे मानता है). आलल...! करना वल मरना है. ललईने लिभा है न? ललईने लिभा है. निडालखंद. कुछ करना ली नली. जानने-देजने में रमणता करना वली आत्माकी दशा है. आलल...! बलोट कठिन लगे लोनों को. यल तो १०-१० लजार लोग, २०-२० लजार लोग लकहे लो तो लसमें यल भात कले, तो क्या कलते हैं वल सुनने भी लडे नली रहे. व्यक्तिकी शोभा भी नली लोती. यल क्या कलते हैं? आपा! तेरे घरकी भात कलते हैं ललई! तेरे घर में, अंदर दया, दान,

વ્રત, મહાવ્રત કા રાગ ઉત્પન્ન હોતા હૈ વહ તેરે ઘરમેં નહીં, વહ પરઘરકી બાત હૈ. વહ આત્મા કા આચરણ નહીં. ખબર નહીં.. ખબર નહીં... પોપટભાઈ!

ઉસકી બેટી હૈ ન ભતીજી? ઉસને દીક્ષા લી હૈ. ઉસકો કુછ નહીં કહા હોગા? કોઈ કિસીકા માનતા હૈ? આહાહા..! હૈરાન હોનેવાલે હૈ હૈરાન. મિથ્યાત્વપને ધર્મ નહીં ઔર વહ વિકલ્પ હૈ, ઉસમેં યહ..... વહ તો રાગ હૈ. રાગ હૈ વહ હમારા ધર્મ-ચારિત્ર હૈ. વહ તો મિથ્યાત્વભાવ હૈ, ક્ષણ ક્ષણમેં મિથ્યાત્વ કા ઘૂટના હૈ. રગડ.. રગડ.. અફીણ કા પ્યાલા હોતા હૈ ન? રગડતા નહીં અફીણ? અફીણ. લો મહારાજ! લો મહારાજ! ઐસા કહતે હૈં. કાઠી લોગ હોતે હૈં ન કાઠી? અફીણ બહોત કરતે હૈં ન?

એક બાર સુના થા આપકે આતે હૈ ન ગોંડલ ઔર રાજકોટ કે બીચ મેં .. બાવા. .. મેં ઉતરે થે. ૭૧કી બાત હૈ. ... બાદ મેં સામને કાઠીકા .. થા. બાવા બોલતા થા. દેખો! બાપા! રૂપાની રાબ. પીને કા સમય હુઆ ન? મહંગી હોતી હૈ. અફીન મહંગા હોતા હૈ ન? તો ચાંદીકી રાબ. રાબ સમજતે હો? રાબ નહીં હોતી? ગેંહુ ઔર ઘીકી બનાતે નહીં? ઘી, આટા, સાકર યા ગુડ ડાલકર બનાતે હૈ ન સુબહ મેં. .. બનાયે ઉસમેં થોડી સૂંઠ ડાલે. રાબડી કહતે હૈ હમારે યહાં. સૂંઠ ડાલકર રબડી.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વહ અલગ હૈ. રબડી તો પતલી હો હૈ જરા. નરમ હોતી હૈ. લાપસી દો પ્રકાર કી હૈ. ઓરમા કી લાપસી. ઓરમા હોતા હૈ ન? બડે બડે ટૂકડે ગેહુંકે. ઔર એક આટા હોતા હૈ ઉસકી લાપસી હોતી હૈ. ઉસમેં રાબડી તીસરી જાત હૈ. બાદ મેં કહતા થા બાવા. ૭૧કી બાત હૈ. ચૈત્ર મહિના થા. ૭૧. લો બાપા! ચાંદીકી રાબડી. અકેલા થા તો ભી બોલા કરે. ઐસા બોલા તબ ચડે, વરના ચડે નહિ. જો પીતે વક્ત કોઈ બોલ જાયે કિ અફીન ચડા નહીં. તરત ઉતર જાયે. આહાહા..! ..

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ઉતર જાયે. .. ખાયે તો ઐસે પાગલ. પાગલ કે કોઈ ગામ અલગ હોતે હૈં? આહાહા..! ૭૧કી બાત સુની થી. બાવા વૃદ્ધ થા બિચારા.

યહાં કહતે હૈં કિ ભગવાન! તું સમતાભાવ દ્વારા આત્મા કો પૂજ ન સદા. યહ વિકલ્પ તો વિષમતાભાવ હૈ. આહાહા..! વહ ૬૬ હુઈ.

૬૭.

(ઈંદ્રવજ્રા)

इत्थं निजज्ञेन निजात्मतत्त्व-
मुक्तं पुरा सूत्रकृता विशुद्धम्।
बुद्ध्वा च यन्मुक्तिमुपैति भव्य-
स्तद्भावयाम्युतमशर्मणेऽहम् ॥ ६७ ॥

‘श्लोकार्थ – इसप्रकार पढले निजज्ञ सूत्रकारने...’ हेओ! पञ्चप्रभमलधारिदेव कुंदकुंदाचार्य के लिये कहते हैं कि निजज्ञ-अपने आत्मा को जाननेवाले, अनुभववाले कुंदकुंदाचार्य. कैसे थे? निजज्ञ-अपने आत्मा को जाननेवाले थे.

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- पर का पता चला, हेओ! आडाडा..!

‘निजज्ञ सूत्रकारने (आत्मज्ञानी सूत्रकर्ता श्रीमद् भगवत्कुंदकुंदाचार्यदेव)...’ ओओओ...! ‘जिस निजात्मतत्त्वका वर्णन किया...’ कुंदकुंदाचार्यने निज आत्मतत्त्वका कथन किया. श्लोकमें है. ‘और जिसे जानकर भव्य जव मुक्तिको प्राप्त करते हैं...’ जैसे भगवान आत्मा को जानकर, शुद्ध आनंदकंद को ज्ञान में ज्ञेय तरीके बनाकर जो भव्यजव मुक्तिको प्राप्त करते हैं ‘उस निजात्मतत्त्वको उत्तम सुभकी प्राप्ति के हेतु में भाता हूँ’ उसकी भावना में करता हूँ. आडाडा..!

ऐसा करना हो तब रसोई कब बनाये? जाना कब? पीना कब? और यह करना? आडाडा..! कौन भाये? कौन पीये? भगवान! यह तो किया जउकी जउ में होती है. तुम निरावा रहकर अपनी पर्याय में रहो. वह तो होता हो तो हो, न होता हो तो न हो. वह तेरे से होता है? समज में आया? गंभीर बात भाई! कितने कहते हैं कि यह तो बड़ी वीतरागकी बातें करते हैं, परन्तु पडली धर्मकी शुरुआत कैसे होती है इसकी बात करते नहीं. यह धर्मकी शुरुआत की बात है. भाभाभाई! एवं भूतकी बात की करे. अकबार कडा था. वह तो एवं भूतनयकी बात करते हैं. नैगमनयकी. आडाडा..! हेओ यह बात करते थे. गये थे न पडले. अरे..! यह नैयगमनयकी व्याख्या है यह. अपना शुद्ध विद्वानंदस्वरूप (उसकी) अंतर में श्रद्धा, ज्ञान करके अनुभव करना वह पडले निगमका अंश है, एवंभूत का-केवलज्ञान का अंश नहीं. समज में आया? ऋजुसूत्रनय.. ऐसी परिणति हो तो उसको ऋजुसूत्र अपनी स्वीकारते हैं. राग को स्वीकारते नहीं. आडाडा..! नय के यकरावेमें घूस गया.

कहते हैं, अओ...! जिसने वर्णन किया, कुंदकुंदाचार्यने ‘जिसे जानकर भव्य जव मुक्तिको प्राप्त करते हैं.’ एतनी पडली बात कही. अब ‘उस निजात्मतत्त्वको उत्तम सुभकी प्राप्ति के हेतु में भाता हूँ’ उसका अर्थ? आनंदस्वरूपकी भावना-अकाकार (डोकर) श्रद्धा, ज्ञान करना वही मुक्तिका उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं. यह नियमसार है यह लिया है. समज में आया? वह ६७ गाथा दुई लो.

(श्रोता :- प्रमाश वचन गुरुदेव!)

भादरवा सुद ११, सोमवार, ता. २२-९-१९६९
गाथा-४४, श्लोक-६८, प्रवचन-१३

यह नियमसार, शुद्धभाव अधिकार चलता है. शुद्धभाव कडो या नित्य द्रव्य आत्मस्वभाव कडो. वल शुद्ध नित्य द्रव्यस्वभाव वली निश्चय आत्मा है. जैसे निश्चय आत्माकी अंतर द्रष्टि करना और निर्विकल्प सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र प्रगट करना वल मोक्षमार्ग है. मोक्षमार्ग वली यह नियमसार. वल मोक्षमार्ग किसमें से प्रगट होता है? किसके आश्रय से? के शुद्धभाव के आश्रय से. समज में आया? वल आत्मा कैसा है? ५८ कलश.

(वसंततिलका)

आद्यन्तमुक्तमनघं परमात्मतत्त्वं

निर्द्वन्द्वमक्षयविशालवरप्रबोधम्।

तद्भावनापरिणतो भुवि भव्यलोकः

सिद्धिं प्रयाति भवसंभवदुःखदूराम् ॥ ६८ ॥

नीचे श्लोक का अर्थ. 'परमात्मतत्त्वं...' यह परमात्मतत्त्वं अर्थात् निज शुद्ध त्रिकाली वस्तु. अपना-निज ध्रुवतत्त्वं परमात्मतत्त्वं नित्यतत्त्वं वल कैसा है? कि 'आदि-अंत रडित है.' उसकी आदि नहीं, अंत नहीं. है, सस्वभाव है, परम आनंद ध्रुवस्वभाव वल आदि-अंत रडित है. 'दोषरडित है,...' उसमें दोष कहां? मुक्ति और संसारकी पर्याय भी जहां नहीं ऐसा अपनी दोषरडित वस्तु ध्रुव नित्य है. 'निर्द्वंद्व है...' द्वंद्व अर्थात् राग आदिका जोडाण उसमें है नहीं. दूसरी कोई चीज नहीं. द्रव्य और पर्याय वल द्वंद्व भी नहीं. समज में आया? 'निर्द्वंद्व है,..' अर्थात् अेकतृप है.

'और अक्षय विशाल उत्तम ज्ञानस्वरूप है.' भगवान त्रिकालीस्वरूप सत्ता अक्षय अर्थात् क्षय नहीं हो ऐसा विशाल उत्तम ज्ञान. ज्ञानस्वभाव.. विशाल, उत्तम, ज्ञानस्वरूप आत्मा है. समज में आया? यह दया, दान, व्रत, भक्ति ऐसा विकल्प उसमें है नहीं ऐसा कडते हैं. क्योंकि वल तो विशाल उत्तम ज्ञानस्वरूप है. समज में आया? मडाविस्तार सामर्थ्य विशाल.. विशाल.. उत्तम ज्ञानस्वरूप है. केवलज्ञानकी पर्याय भी नहीं उसमें, ऐसा कडते हैं. समज में आया? विशाल उत्तम ज्ञानस्वरूप है.

'जगत में जो भव्यजन...' जगतके अंदर जो कोई भव्य प्राणी 'उसकी भावनातृप परिणमित होते हैं,..' ल्यो! नित्यानंद भगवान... सर्वज्ञ परमेश्वर तीर्थकरदेवने ऐसा ध्रुवतत्त्वं आत्मा प्रत्येक का

ऐसा देभा. समज में आया ? तीर्थंकर सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्माने ऐसा प्रत्येकका ध्रुवतत्त्व आत्मा दीठा. जैसे आत्मामें जगतमें भव्यप्राणी.. अछो..! लायकप्राणी—योग्यप्राणी उसकी भावनारूप परिणामित होते हैं. शुद्ध आनंद, ज्ञान स्वरूप विशाल उसकी भावना (अर्थात्) वस्तु में अकाग्रता. दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा वल सब विकार है, अंधका कारण है. समज में आया ?

वल यैतन्यदल है. सुभकंद है, उसमें अकाग्रता. द्रव्यस्वभाव शुद्ध है. वल शुद्धभाव चलता है न? त्रिकाली शुद्धभावरूप तत्त्व है, परमात्मतत्त्व. उसमें अकाग्र होना, सम्यक् पर्याय से, सम्यग्दर्शन से अकाग्र होना, सम्यक् ज्ञान से अकाग्र होना और स्वरूप में स्थिरता—ऐसी सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र जो वीतरागी पर्याय स्वभावकी भावनारूप परिणामित होते हैं. निर्विकल्प सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी पर्यायरूप, भावनारूप अवस्था होती है 'वे भवजनित दुःखोंसे दूर ऐसी सिद्धिको प्राप्त करते हैं.' समज में आया ?

यही जव, जैसे. भवजनित दुःख—चार गति का दुःख. स्वर्ग में हो या नर्क में हो या पशु में हो या मनुष्य में हो, शोकाई में हो या भिभारी रांक हो—वल दुःखी प्राणी है. दुःख है आकुलता का. शुभ-अशुभ जो विकारीभाव है वल दुःख है. वल भवजनित दुःख—भव को उत्पन्न करनेवाला जो दुःख है विकार, दूर ऐसी, दुःखों से दूर ऐसी मुक्ति को प्राप्त करते हैं. लो! मुक्ति का उपाय, उपाय का आश्रय द्रव्य और उस उपाय से मुक्ति होती है—वल तीनों बात ले ली. समज में आया ? शोभावालज!

शरीर, वाणी, मन से तो वल दूर है. दया, दान, व्रत, खिसा, जूठ, योरी, विषयके परिणाम तो दूर है. दया, दान, व्रत, भक्ति का परिणाम दूर, उसको जाननेवाली जो अक समयकी अवस्था है वल भी दूर है और अक समयकी (शुद्ध) अवस्था है उससे भिन्न है. ऐसा अंतरात्मा ध्रुवस्वरूप उसका आश्रय करके, उसमें भावना अर्थात् अकाग्रता होती है, जिसमेंसे आनंद प्रगट हो, सम्यग्दर्शन में आनंद प्रगट हो. सम्यग्ज्ञान में आनंद प्रगट हो, और चारित्र में उग्र आनंद प्रगट हो. समज में आया ? उसको मोक्षमार्ग कलते हैं. उसको धर्म कलते हैं. कल्लो, पोपटभाई!

उसकी अर्थात् शुद्ध द्रव्यस्वभाव उसकी भावना वल सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र मोक्ष का मार्ग, उसमें परिणत होते हैं (अर्थात्) उस रूप अवस्था करते हैं 'वे भवजनित दुःखोंसे दूर ऐसी सिद्धिको...' मुक्ति को—मोक्ष को—अनंत आनंद को प्राप्त होता है. बल्लोत कठिन काम. बाडर में नजर करने से कुछ दिभे नलीं. अंदर नजर करे तो क्या है... ? बालक पूछता था न अक बार ? जामनगर में. दश वर्ष का बालक. मडाराज! ऐसा आत्मा.. आत्मा.. आप कलते लो, परंतु बाडर में तो कुछ दिभता नलीं. अंदर नजर करते हैं तो अंधेरा दिभता है. अेय..! यंदुभाई! क्या नाम उसका ?

श्रोता :- परेश.

पूज्य गुरुदेवश्री :- परेश. परेश लडका. अब तो बडा हो गया. दश वर्ष का था. वल आत्मा देभो, आत्मा देभो. परंतु बाडर नजर करने से आत्मा दिभता नलीं. अंदर नजर करे तो अंधेरा दिभता है.

अये...! सेठ! प्रश्न किया. पांच-छह साल पहले एक बालकने. भाई! अंधेरे को जाननेवाला अंधेरा नहीं. यह अंधेरा है (ऐसा जो) जानता है वह अंधेरा नहीं. जिसमें अंधेरा जाननेमें आता है वह ज्ञानप्रकाश चैतन्य है. बालकने तो प्रश्न किया कि हमको तो अंधेरा दिखता है? भाई! अंधेरा दिखता है किसको? किस सत्ता में? किसके होनेपने में? किसके होनेपने में अंधेरा दिखता है? क्या अंधेरे के होने में अंधेरा दिखता है? समझ में आया? अंधेरा समझते हैं कि नहीं? तो अंधकार, अंधकार के अस्तित्व में दिखता है? अंधकार चैतन्यके अस्तित्व-सत्ता में दिखता है. आछाछा...! समझ में आया? चैतन्य सत्ता जो ज्ञायक सत्ता ज्ञानकी सत्ता होने से अंधेरा दिखता है. जो दिखता है वह अंधेरेरूप नहीं. आछाछा...! अंधेरे को दिखनेवाला अंधेरेरूप नहीं. चेतनञ्च!

यह तो चैतन्यप्रकाश का नूर है. परंतु तुझे ખબર नहीं. कभी ખબर की नहीं. ऐसा करो... ऐसा करो... ऐसा करो... मर गया क्रियाकांड करते करते. अनादिकालसे योर्यासी के अवतार में भटककर, दुःखी, भवजनित दुःख है. कोई शुभभाव हो तो मर कर स्वर्ग में जाये, वहां भी दुःख है. शुभभाव वहां भी दुःख है. वहां यह विषय के भाव के अंगारे में सिक रखा है. सिक रखा है समझे? जलता है. दया, दान, व्रत, भक्ति आदि का भाव हुआ उसमें पुण्य बंध गया तो स्वर्ग में जाये. स्वर्ग में कषाय का अंगारा है, शीतल चेतनस्वरूप उस तरङ्गी द्रष्टि नहीं, ईसलिये पर तरङ्ग के आश्रय से राग उत्पन्न होता है. वह कषाय अग्नि है. कषाय अग्नि से जलते हैं. देव भी कषाय अग्नि से जलते हैं. सुखी नहीं. समझ में आया?

कहा न? पहले कहा था. ७७ ..., प्रवचनसार. भाई! पाप के परिणाम में बंध हो और नरक में जाये. और पुण्य परिणाम दया, दान, व्रत के विकल्प से पुण्यबंध हो तो स्वर्ग में जाये. दोनों में आकुलता है और तुम पुण्य-पाप में डेर मानते हो, पुण्य-पाप में विशेष मानते हो, पाप से पुण्य ठीक है (ऐसा) दोनों में विशेष मानते हो, (पर) विशेषता (तो है) नहीं. समझ में आया?

वह व्रतादि शुभभाव हो—दया, दान, व्रत का, तो वह भी स्वर्ग में जाकर क्लेश आकुलता भोगते है और पाप के परिणाम से नरक में वह आकुलता है. दोनोंही आकुलता के अंगारे में जल जाते हैं. उसमें कुछ शांति है नहीं. तो तुम पुण्य-पाप के भाव में विशेष मानते हो—डेर मानते हो कि पाप से पुण्य अच्छा है, तो घोर संसारमें मिथ्या द्रष्टि(पने) डूलेगा. ऐसा कहते हैं. ७७ गाथामें कहते हैं. जिसमें आत्माकी शांति नहीं. वह तो कषाय अग्नि है दोनों स्थान में. पोपटभाई! बराबर है? आपके ४०-५० लाख रुपये में सुख नहीं होगा कुछ? सेठसाहेब! सेठसाहेब! करे लो. हमारे कुंवरञ्चभाई को सेठ साहेब! सेठसाहेब! कहते हैं. कहते हैं, पांचसौ बार कहते होंगे. अरे...! हजार बार कहे तो धूल है. कहां गया? एक दिन रामञ्चभाईने पूछा था. कितनी बार आपको सेठसाहेब कहते हैं? हजार बार कहते होंगे? कि हजारबार नहीं, पांचसौ बार तो कहते होंगे. भोले व्यक्ति, कुछ भान न मिले. अये...! कुछ भान न मिले. यह तो एक जरा पुण्य लेकर आये हैं ईसलिये गिना जाये. वरना तो.... अये...! ऐसी

भात है भाई! आडाडा..! क्या है पर? सेठ पांचसो बार क्या, लाज बार कडे लो न? उसमें तुझे क्या आया? नोकर रभे लो न दो रुपये पगारदार. रोजिदार. दो रुपये पगार देकर भोलो सेठ साडेभ! सेठ साडेभ.. सेठ साडेभ.. अब भाईसाडेभ रहने दे.

श्रोता :- अब मुझे सोने दे.

पूज्य गुरुदेवश्री :- क्यों? सेठ साडेभ कडने से तुझे सुभ होता है कि नहीं? सुभ होता है तो सुभ का अंत क्यों लाते हो? कडे, अब नहीं. सोने दे. नौ भज गये है, सिर पक गया है. बंध कर दे. अरे..! सुभ है न? सुभ है न? सुभ का अंत जैसे क्यों उद बंध देते हो? अस अब नहीं. सुभ तो अनंत याडिये. सुभ नहीं, आकुलता है भाई! समज में आया?

यहां यड कडते है कि यड सब भवजनित आकुलता है. वड आकुलता भगवान आत्मा आनंदस्वरूपकी अकाग्रता से नाश होती है. समज में आया? दुर्लभ है, अशक्य नहीं. समज में आया? भगवान आत्मा चैतन्य दरबार जिसमें अनंती शांति, आनंद आदि सत्व गुण(रूप) अनंत समाज पडा है. भगवान आत्मा में अनंत गुणरूप समाज पडा है. ऐसा आनंदस्वरूप, ज्ञानस्वरूप उसमें अकाग्र होकर परिशित होता है, जैसे पारिणामिकभाव शुद्ध ध्रुव है ऐसी पर्याय में परिशित अवस्था करते हैं वही मुक्ति को पाते हैं. वड भवजनित दुःख से दूर होकर मुक्ति को पाते हैं. समज में आया?

यहां तो व्यवहार से मुक्ति को प्राप्त होता है, व्यवहार शुभभाव से—उसकी तो भात भी नहीं की. यड तो भोगियों के भोग के लिये शुभभाव है. कडो, 'ऐसी सिद्धि को प्राप्त करते हैं.' लो. ४३ गाथा डुई.

अब ४४. 'यहाँ (४३ गाथा में) भी शुद्ध जवका स्वरूप कडा है.' शुद्धजव का. उपर शुद्धभाव है न? वड ४४.

गिगंथो णीरागो गिस्सल्लो सयलदोसणिम्मक्को।

गिक्कामो गिक्कोहो गिम्माणो गिम्मदो अप्पा ॥ ४४ ॥

उसीको आत्मा कडा है. देजो! भाषा देजो. यड आत्मा ऐसा कडते हैं. ऐसा ही आत्मा. आडाडा..! अक समयकी पर्याय-इर्याय आत्मा नहीं और दया, दान, व्रत, भक्ति का परिणाम तो जड अनात्मा है. समज में आया? सब में 'अप्पा' शब्द पडा है. देजो! नीचे डरिगीत.

निर्ग्रथ है, निराग है, निःशक्य, जव अमान है,

सब दोष रहित, अकोध, निर्मद जव यड निष्काम है. ४४.

'टीका - यहां (४३ गाथा में) भी शुद्ध जवका स्वरूप कडा है.' शुद्ध नाम नित्यानंद भगवान शुद्ध चैतन्यदल ध्रुव नित्य आनंदकंद सुभकंद ऐसा आत्मा उसकी यहां परिभाषा करते हैं. आडाडा..! 'शुद्ध

‘शुद्ध अस्ति काय...’ देजो पहले शब्द ललया. ‘अप्पा’ का अर्थ कलया. ‘शुद्ध अस्ति काय...’ क्योकि लललन-लललन करके उसका स्वरूप सलद्ध करना है? असंज्य प्रदेशी अलव अस्ति काय है. शुद्ध, अलव, अस्ति और काय—यार भोल हैं. शुद्ध-पवलत्र, अलव-अस्ति है, काय-असंज्य प्रदेश. असंज्य प्रदेश अलव अस्ति काय उसको यलं शुद्ध अलव अस्ति काय कलने में आया है. वल उसकी काय, असंज्य प्रदेश वल उसकी काय. शरीर, वलषी, मन-इन उसकी काय नहीं. आलललल...!

‘शुद्ध अलव अस्ति काय...’ ललगवलन अपना नलजस्वरूप त्रलकाली, जो त्रलकाली दल है—पलंड है उसकी नजर करने से सम्यगदृशन-जान-यारलत्र डोलत है वल पर्याय है अेक समयकी. परंतु पर्यायमें उत्पन्न डोलनेवलली यीज वल पर्यायवलन शुद्धअलव अस्ति काय है. शुद्ध अलव अस्ति काय. देजो! समज में आया?

वल ‘आलल-अलल्यंतर यौभीस परलग्रह के परलत्यागस्वरूप डोलने से...’ उसमें यौभीस प्रकार का परलग्रह है डी नहीं. परलत्याग अर्थात् उसमें है नहीं. परल-समस्त प्रकार के—यौभीस प्रकार के परलग्रह नहीं डोलने से नलग्रथ है. यल आत्मस्वरूप डी नलग्रथ है. आलललल...! वस्तु जो आत्मा है.. जो वस्तु है पूर्ण नलत्यानंद ध्रुव, अेक समयकी पर्याय को डोलकर त्रलकाली जो नलत्य वस्तु है वल नलग्रथ है. नलग्रथ है तो पर्याय में नलग्रथपना आतल है. आलललल...! यल कठन आत कलमी सुनी नहीं डोल. आत्मा नलग्रथ है. नलग्रथ साधु डोलते है न आलर में? डोलकर डोल गये नलग्रथ साधु. रजते हैं गठरी की गठरीयां. और आलर के परलग्रह दूसरे लोल न. साथ में डोलर. वल नलग्रथ नहीं.

यल अंदर में रागलभाव है दया, दान, व्रत, लकलत का वल लभाव डेरा है, वल सग्रंथ डलथ्यादृषल है. वल नलग्रथ नहीं. परलग्रह है, राग है वल परलग्रह है. आलललल...! वल राग डी आत्मा में नहीं अेसा कलते हैं यलं तो. वस्तु जो ललगवलन आत्मा नलत्य अलवलनाशी अनादल अनंत वस्तु आत्मा है वल २ॡ प्रकार के परलग्रह के त्यागस्वरूप है नलग्रथ. उसमें नीचे लललल है.

उसमें ‘केश, डकान...’ केश अर्थात् डेत आदल. ‘डकान, यलंटी, सोना, धन्य, धान्य...’ अनाज आदल. ‘वस्त्र और डरतन-अेसा दश प्रकार का आलल परलग्रह है;...’ शुद्ध ज्ञानधन नलत्य आत्मा जलसकी दृषल करने से सम्यगदृशन डोल, उस आत्मा में दश प्रकार का परलग्रह है नहीं. शांतललल! समजय डे? जरा डलडोलत सूक्षड है. वलं से आये डोल डगजमें लेकर. धडलधड यललती डोल न वलं स्टेशनमें. और यौदड प्रकार का परलग्रह—दूसरा. पहले आया थल यौद परलग्रह. वलं तीनों वेद को अेक कर दलया थल. राग, द्वेष को लललन कलया थल. उसको तीनोल अेक कर दलया. डसललये यौदड डोल गया. वल यौदड अेसे ललये थे. समज में आया?

देजो! यल डलथ्यात्व वल परलग्रह है. डलथ्यात्व वल डललपरलग्रह है. डुष्य का वलकल्य जो दया, दान, व्रत, लकलत का राग वल डेरी यीज है, डुडे लललदलयक है अेसी डलथ्यात्वकी डलन्यतल वल डललपरलग्रह है.

श्रोतल :- अशुल से करता है.

पूज्य गुरुदेवश्री :- अशुभ.. मिथ्यात्व स्वयं अशुभ है. आडाडा..! समज में आया? पाप का परिणाम जो है उसमें सुजबुद्धि वही मिथ्यात्व है और पुण्यपरिणाममें छितबुद्धि दया, दान, व्रत, भक्तिके परिणाम मेरे हैं अथवा उनसे मुझे लाभ होगा ऐसा जो मिथ्यात्वभाव मडापरिग्रह है.. मडापरिग्रह है.

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- हा, वड परिग्रह, मडापरिग्रह. वड दूसरे परिग्रह से मडापरिग्रह है. समज में आया?

ऐसे मिथ्यात्वपरिग्रह से रडित वस्तु है. वस्तु द्रव्यस्वभाव में वड नहीं. आडाडा..! द्रव्य क्या और स्वभाव क्या?

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- परंतु यड किसकी बात करते हैं? यड धर्म कैसे हो उसकी तो बात चलती है. अय..! यड पैसे-बैसे से धर्म होता नहीं ऐसा कडते हैं. ५० हजार दिया और राग मंद किया हो तो वड पुण्य है, धर्म नहीं. और वड पुण्य मेरा है, मैंने किया (ऐसी मान्यता) है तो मिथ्यात्वभाव है. गडरी बात. समज में आया? भगवान (आत्मा) मिथ्यात्वपरिग्रह से रडित है. रडित न हो तो रडित हो सके कहांसे? आडाडा..! शरीरकी किया मैं करता हूं, मैं कर सकता हूं ऐसा मिथ्यात्वभाव...

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- लिभा है दोनों ने? इसमें लिभा है. पढ नहीं होगा आपने. आया है न ज्यसेनाचार्यकी टीकामें? देजो! वड तो पडलेसे पढ है. पडले में आया था. पुद्गलकी किया वड कर सकता है. देजो. समज में आया? ऐसा कडते हैं.

देजो! पडली गाथा में **वोच्छामि समयपाहुडम्.. सुद केवलिभणिदं..** इस वाक्य द्वारा यड बताया है कि केवली, श्रुतकेवली, पुद्गलरूप द्रव्यश्रुतके कर्ता हैं. ठीक! गजब करते हैं न शास्त्र में यड बात उल करके? और मैं कुंठकुंठ भी ऐसा कडता हूं कि मैं मोक्षपाहुड द्रव्यश्रुतको पौद्गलिक वयनो द्वारा कडुंगा. ठीक! जवद्रव्य अपनी पर्याय द्वारा पुद्गलद्रव्यकी पर्याय का निमित्तकर्ता है. अरे..! भगवान! क्या करते हो तुम? समज में आया? यड ज्यसेनाचार्य की टीका अभी छपी है न वहां अजमेरसे. ऐसे अर्थ करते हैं. अरेरे..! लोग बियारे तो भ्रममें तो हैं.

यहां तो कडते हैं कि विकल्पका कर्ता.. दया, दान, व्रत का विकल्प का कर्ता हो तो भी मिथ्याद्रष्टि है. देडकी किया, अरे..! भगवान! क्या करे? वड परमाशुकी पर्याय-भाषाकी पर्याय तो परिणामनेवाली है उस समय जव को निमित्त कडने में आता है. निमित्तकर्ता कडो उसको, परंतु उससे डोता है ऐसा नहीं.

આહાહા...! સમજમેં આયા? યહ તો પહલે સે આયા થા. ઇસમેં પુસ્તકમેં ડાલા, સમયસારકા નામ દિયા. ભગવાનકે નામ પર ડાલ દિયા. આહાહા...!

યહાં તો કહતે હૈં કિ પુણ્ય કા દયા કા ભાવ હો, જીવકી દયા, વહ ભાવ ભી રાગ હૈ. કઠિન પડે. એક બાત લોંગો કો કઠીન લગે. યહ રાગ મેરા સ્વભાવ હૈ, મૈં રાગકા કરનેવાલા હૂં, વહ મિથ્યાત્વભાવ હૈ, મિથ્યાદર્શન શલ્ય હૈ, વહી મહાપરિગ્રહ હૈ. આહાહા...! ઉસકે ત્યાગકી તો ખબર નહીં ઔર બાદ્ય ત્યાગ કરકે બેઠે તો મિથ્યાત્વકા પોષણ હૈ ઐસા કહતે હૈં. સમજ મેં આયા?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- દોનોં મિથ્યાત્વ. વહ કહતે હૈં ન? વહ ભી લિખા હૈં ઉસમેં. આત્મા કર્તા નહીં તબ ઉસકા અર્થ સમજ લો. જબ આત્મા સ્વભાવ કર્તા નહીં તો સમજ લો કર્મ કર્તા હૈ. અરે...! કિસ અપેક્ષા સે? સુન ન ભાઈ! વહ ભી લિખા હૈ. અનુક્રમણિકા... .. હૈ અબ. ઐસે કિ આત્મા રાગકા કર્તા નહીં, ક્યોં કિ કર્મજન્ય ઉપાધિ હૈ. ઇસલિયે કર્મ કર્તા હૈ. અરે...! ઐસા નહીં. કર્મ કર્તા કા અર્થ ક્યા? આત્મા અપને નિજસ્વભાવ, આનંદસ્વભાવકી જહાં દ્રષ્ટિ હુઈ તો આનંદકી પર્યાય કા કર્તા ઉસકો કહને મેં આતા હૈ. યહ વ્યવહાર હૈં ન? ભેદ હો ગયા ન? અરે...! ભગવાન! ક્યા કરતા હૈં? અરે...! તેરે ચોર્યાસી કે અવતાર... આહાહા...!

એક બાત નહીં સુની? અજગર ને સિંહ કો પકડા. અભી અખબાર મેં આયા થા. હજારો લોંગ દેખને ગયે થે. વહાં ટ્રેન નિકલતી. ટ્રેન નિકલતી થી વહાં એક જંગલ મેં અજગર ને સિંહ કો પકડા. અજગર થા બડા. વહાં સિંહ નિકલા તો સિંહ કો એસા બાંધ લિયા. ભરડા સમજે ન? બાંધ દિયા. તો દો પૈર નીચે રહે ઔર દો પૈર ઉપર રહે. મુંહ ઐસે રહ ગયા. અબ સિંહને દો દિન તક મહેનત કી અજગર સે છૂટને કો. મનુષ્ય ટ્રેન મેં નિકલતે હૈં તો સબ દેખતે થે. ક્યા કરે? નીચે ખડા હો ગયા. સિંહ કે દો પૈર થે ન બાહર? છૂટકર... મુંહ ઐસા હો ગયા થા. દો પૈર ઉપર ઐસે રહ ગયે, દો પૈર નીચે રહ ગયે. અજગર બડા થા. અજગર સમજતે હો? દો દિન તક સિંહને ઇતની મહેનત કી.. ઇતની મહેનત છૂટનેકી કી. આખિર મેં અજગર ને ઐસા કર દિયા.. ઐસા બાંધ દિયા. દેખો! યહ જીવકી (દશા)! આહાહા...! સિંહકો અજગરને માર દિયા. ગજબ બાત હૈં!

ઐસી સ્થિતિ મેં આ ગયા.. ઐસી સ્થિતિ મેં આ ગયા વહ કિ મુંહ કામ ન કરે. અજગર બડા થા બહોત બડા. ઐસે લે લિયા ભરડા. ભરડા ક્યા કહતે હૈં? ઝપેટ મેં લે લિયા. મુંહ ઐસા રહ ગયા. યહાં તક અજગર બહોત બડા થા. ઔર પૈર નીચે રહ ગયે. ઐસે કરને જાયે તો મુંહ ફિરે નહીં. પગ કરને જાયે તો પગ બાહર પડે હૈં. ૪૮ ઘંટા લગભગ દો દિન હુએ. ખડા કર દિયા નીચે સિંહને પૈર માર મારકર. સિંહ અજગરકો કુછ કર સકા નહીં. આખિર મેં અજગર બહોત જોર મેં આ ગયા તો બહોત ઐસા ઝપેટ મેં લે લિયા, ફટ ગયા પેટ.

શ્રોતા :- ઇસમેં સે હમકો સાર સમજાઈએ.

पूज्य गुरुदेवश्री :- सार यह है कि तुमने मिथ्यात्व को जपेट में लिया है. मिथ्यात्व से छूटना है. समज में आया? जपेट में लिया है तुने. वह दूसरी चीज हुई. उसका दूसरा भाव है. अज्ञानी अपने विद्वानंदस्वरूप को भूलकर रागसे अकता मानकर अकाकार... आता है न? क्रियाकलाप को. छाती को भेटा. प्रवचनसार ८४-८५ गाथा. दया, दान, व्रत का विकल्प है... पर तरङ्ग का लक्ष्य जाता है कि उसको न मारुं वह विकल्प सब राग है. तो वह क्रिया के साथ .. सब भेटे. मर जायेगा. समज में आया? आडाडा...! मैं कर्ता, मैंने किया... 'मैं कर्ता मैं किन्ही कैसी, अब यों करौ कछो जो ऐसी..' यह भाव जिसमें है वह मिथ्यात्वभाव है. आता है समयसार नाटक में. समयसार नाटक में (बंध द्वार पद ५). आडाडा...!

पुद्गलकी क्रिया का कर्ता... कुंदकुंदार्य वोरुणमी कडते हैं. मैं कर्ता. वह तो विकल्प है. ऐसी भाषा उसके कारण से हो गई. समज में आया? आत्मा तो... आग्निर में कडा नहीं अमृतयंद्रार्यने? कि यह वाणी का कर्ता मैं नहीं और मैं दूसरे को समजनेवाला नहीं और दूसरा मेरे से समजे ऐसा नहीं.

श्रोता :- भाषा से समजे...

पूज्य गुरुदेवश्री :- ऐसा भी नहीं. आडाडा...! हे जवो! मोडसे न नायो. मिथ्यात्वरूप से न परिणामो ऐसा कडते हैं. कि डम भाषा के कर्ता हैं और भाषा का डमारा कार्य है और लोंग मेरी भाषासे समजते हैं ऐसा न नायो. उसकी योग्यता समजते हैं, भाषा तो निमित्त है, भाषा से समजते नहीं. भाषा का मैं कर्ता नहीं. भाषा जडकी पर्याय जड से डोती है. आडाडा...! समज में आया?

तो कडते हैं कि मिथ्यात्व परिग्रह... देजो! 'यार कषाय...' परिग्रह. कोध, मान, माया, लोभ. उसमें—यार कषाय में लोभ में दया, दान, व्रत, भक्ति का परिणाम उसमें आ जाते हैं. समज में आया? यार कषाय है न? उसमें जो लोभ है उसमें दया, दान राग में आता है और लोभ में आता है. क्योंकि माया और लोभ दोनों राग का भाग है. कोध और मान दो द्वेष का भाव है. माया और लोभ दो राग का भाव है. उसमें दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा का विकल्प और हिंसा, जूठ, योरी विषयका विकल्प वह सब लोभ में और राग में जाता है. तो वह यारकषाय से भगवान आत्मा रडित है. वह यार कषाय तो परिग्रह है. आडाडा...! समज में आया?

'और नौ कषाय...' नौ. तीन वेद—श्री, पुरुष, नृपुंसक तीन वेद. डस्य, रति, अरति, भय, शोक और दुगंरुणा (आदि) नौ कषाय, यार कषाय और मिथ्यात्व. 'ऐसा यौदड प्रकार का अभ्यंतर परिग्रह है.' वह 'यौबीस परिग्रह के परित्यागस्वरूप होने से निर्ग्रथ है;...' नित्यानंद निश्चय परमात्मा, निश्चय आत्मा—सत्य आत्मा वह यौबीस परिग्रह से रडित है. अभी डो! आडाडा...! समज में आया? अरे...! वीतराग का मार्ग दुनिया को समज में आये नहीं. सुनने को मिले नहीं वह कभ समजे? कभ उतारे और कभ द्रष्टि डो? आडाडा...! और सखी बात का विरोध... विरोध... विरोध करते हैं. अरे...! भगवान! तुम किसका विरोध करते डो भाई! तुजे भी जब सम्यग्ज्ञान डोगा तो जैसे तुम मानोगे. समज में आया?

બહોત વિરોધ આયા હૈ. આજ ભી આયા જૈનદર્શન મેં. દિગંબર નહીં વહ લોગ. ઉઠાઓ. કૌન હૈ હમકો માલુમ નહીં. સાધુ સબ તાલાબ કી ગંદી મછલી હૈ ઐસા કિસીને કહા હૈ, સોનગઢવાલેને. હમેં કુછ ખબર નહીં. કિસને કહા? લિખા હૈ દો-તીન બાર. અરે..! ભગવાન! ક્યા કરતા હૈ? ભાઈ! બહોત વિરોધ કિયા હૈ. વહ લોગ દિગંબર નહીં, જૈન નહીં. નિકાલ દો વિચાર કરકે સબ. નિકાલ દો ન. આહાહા..! ઉસમેં હૈ. જૈનદર્શન મેં હૈ. જૈનદર્શન મેં. તેજ કાલા. અરે..! ભગવાન! ઐસે નહીં હોતા ભાઈ! ઉસકો તો ઐસા હૈ કિ યહ સબ વ્રત પાલતે હૈ ન? ઐસે વ્રત ભી અભી કહાં હૈ? ભાઈ! વહ સત્યસ્વરૂપ કા કથન સમજાવે તબ વસ્તુ કા સ્વરૂપ બતાવે ન? કોઈ વ્યક્તિ પ્રત્યે વિરોધ હૈ ઐસા નહીં. તો તો સત્ય બાત સમજાને મેં કભી આયે હી નહીં. કહતે હૈં ટોડરમલજી.... કિ પીછે તુમ સબકો નિંદા કરતે હોં. બાપુ! નિંદા નહીં. વસ્તુ કા સ્વરૂપ કહતે હૈં. સમજ મેં આયા? ઐસા સ્વરૂપ ન કહેં તો સત્ય સમજ મેં આવે નહીં. તો શલ્ય રહેગા ઉસકો.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- નહીં કુછ. આહાહા..!

શ્રોતા :- બહોત મંડન કરતે હૈં.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ખંડન ઔર મંડન દોનોં ચલતા હૈ.

શ્રોતા :- અનેકાંત...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- અનેકાંત બિના કહાં સે? ઐસા હોતા નહીં ઔર ઐસા હોતા હૈ. વહી બાત હૈ. અનેકાંત કહાંસે? અસ્તિ, સ્વ સે અસ્તિ ઔર પર સે નાસ્તિ. દોનોં વસ્તુ હોકર અનેકાંત હોતા હૈ. વસ્તુ કા સ્વરૂપ બતાવે હૈં. ઉસકો ઐસા લગે હાય.. હાય... અરર..! હમારા તો નિકલ ગયા. બહોત લિખા હૈ. ખૂબ લિખા હૈ. ... વહ તબ બોલે થે. ખડા થા. વહાં .. મેં. ૧૨-૧૩કી સાલ મેં. બહાર નિકલે તબ ખડા થા. લંબા કોટ.... હો બિચારે. ઉસમેં કોઈ વ્યક્તિ પ્રત્યે કુછ નહીં. ઉસકો જો બાત બૈઠી હો વહ કરે. યહ સત્ય બાત કી ઉસકો ખબર નહીં.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પાનેકી લાયકાત નહીં. ભાઈ! યહ ક્યા હૈ? ઉસકો તો ઐસા કિ યહ વ્રતાદિ માને હુએ હૈં વો સબ સાધુ હૈં ઉસકો સાધુ માનો. અબ તક આપને કિસીકે પૈર છૂએ હૈં? કોઈ સાધુ સચ્યા મિલા નહીં આપકો? અરે..! ભગવાન! યહ તુમ ક્યા કહતે હોં? યહ સચ્યા તો .. હૈ. સાધુ તો સચ્યે મહાવિદેહ મેં બિરાજતે હૈં બહોત. લેકિન તુમ કહતે હો ઉસકો સાધુ ઐસે કેસે માને? આગમ સે મિલતા નહીં વ્યવહાર, આગમ સે મિલતા નહીં નિશ્ચય.

યહાં તો કહતે હૈં કિ નિર્ગથ હી આત્મા હૈ. દેખો! યહ નિર્ગથ વસ્તુ (જિસમેં) રાગ નહીં, મિથ્યાત્વ નહીં ઐસી ચીજ હૈ. ઐસી ચીજ ઉપર દ્રષ્ટિ દેને સે સમ્યગ્દર્શનરૂપી રાગરહિત નિર્ગથદશા સમકિતકી

प्रगट होती है. और उसी चीज में स्थिर होने से निर्ग्रथ नाम तीन कषाय का अभाव होकर निर्ग्रथदशा पर्याय में छोटी भूमिकाकी दशा उत्पन्न होती है. समज में आया? उसमें आता है न 'सकल मार्ग निर्ग्रथ...' उसमें शब्द आता है न? 'समजव्यो संक्षेपमां सकल मार्ग निर्ग्रथ.' पड़ले भाषा. 'मोक्ष कव्यो निज शुद्धता, ते पामे ते पंथ.' १२३. 'मोक्ष कव्यो निज शुद्धता...' मोक्ष किसको कडते हैं? निज पवित्र पूर्ण दशा प्राप्त हो उसका नाम मोक्ष. 'मोक्ष कव्यो निज शुद्धता ते पामे ते पंथ.' निज शुद्धता पाने का उपाय जो है उसको मोक्षमार्ग का पंथ कडने में आता है.

'समजव्यो संक्षेपमां सकल मार्ग निर्ग्रथ.' वीतराग परमात्मा निर्ग्रथ संतोअे 'समजव्यो संक्षेपमां.' इस तरह संक्षेप में परमात्माने कडा है. कडां गये कनुभाई? देजो यड. १२३ गाथा में है. 'मोक्ष कव्यो...' देजो यडां कडा न? यडां यड आया न? निर्ग्रथ. जिसमें बाह्य-अभ्यंतर परिग्रह नडीं. लो! वड निर्ग्रथ. और वड निर्ग्रथ... पडले आया न उपर? अैसा निर्ग्रथ भावनारूप परिष्कमित होता है वड मोक्षका मार्ग है. उपर पंक्ति में आ गया न? आडाडा..!

निर्ग्रथस्वरूप भगवान आत्मा.. वड मडाचीज है, वीतराग जिनस्वरूप 'जिन सोडी आत्मा...' विकल्प दया, दान, व्रत रडित जो जिनस्वरूप वीतराग स्वरूप डी आत्मा है. उसको यडां निर्ग्रथ कडने में आया है. वड निर्ग्रथ भगवान निजस्वरूप अपना उसके उपर द्रष्टि देकर अंदर अेकाग्र होकर वीतरागी पर्याय प्रगट करे वड पर्याय में निर्ग्रथ हुआ. द्रव्य में निर्ग्रथ है- वस्तु में निर्ग्रथपना है. पर्याय में निर्ग्रथपना प्रगट किया वड भावलिंगी संत कडने में आता है. समज में आया? आडाडा..!

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- नडीं वड .. है. यड .. समज में आया?

यडां तो कडते हैं कि 'यौभीस परिग्रहका...' जिसमें अभाव है. अैसा भगवान आत्मा नित्यानंद ध्रुव प्रभु है. निराग है. पडले निरागकी परिभाषा आ गई है थोडी. पडले अेक बार. 'सकल मोड-राग-द्वेषात्मक येतन कर्म के अभाव के कारण निराग है;...' भाषा देजो! पडले ली निराग आ गया था पडले. उसमें आया था न? वड निराग है देजो. यडां यौदड प्रकार के परिग्रह उससे रडित को निराग कडा था. ४३ में. यौदड प्रकार के परिग्रहो का अभाव होने से आत्मा निराग है, अैसा आया है. समज में आया? यडां 'मोड-राग-द्वेषात्मक येतन कर्मके अभाव...' अैसे विस्तार दिया. येतन कर्म. ४३ नडीं. येतन का कार्य, जो मोड मिथ्यात्व, राग, द्वेष का परिष्काम (अैसे) यैतन्य का कार्य का अभाव होने से. वड यैतन्य द्रव्यस्वभाव में यैतन्यकी किया का अभाव है. समज में आया?

भाषा कितनी स्पष्ट की है, देजो! मोड अर्थात् मिथ्यात्वभाव और राग-द्वेषस्वरूप येतन कार्य. जो पर्याय में राग-द्वेष-मोड है वड येतनकी अवस्था है, उसका जिसमें अभाव है अैसे भगवान आत्मा को शुद्ध और ध्रुव कडने में आता है. उसको निराग कडने में आता है. आडाडा..! समज में आया?

નિરાગ હી ભગવાન આત્મા હૈ વસ્તુ, વહી વસ્તુ કા આશ્રય કરકે પર્યાય મેં નિરાગતા પ્રગટ હો તો સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર તીનોં નિરાગતા હૈં. સમજ મેં આયા ?

વસ્તુ સ્વયં દ્રવ્યસ્વભાવ નિરાગ હૈ. ચિદાનંદકંદ આનંદકા ધામ. આહાહા..! ઉસમેં એકાગ્ર હોકર જો નિરાગ સમ્યગ્દર્શન.... ક્યોંકિ વસ્તુ નિરાગ હૈ. તો વહ વસ્તુ કે આશ્રય સે જો નિરાગ સમ્યગ્દર્શન નામ વીતરાગી સમ્યગ્દર્શન, વીતરાગી સ્વસંવેદન જ્ઞાન ઔર વીતરાગી ચારિત્ર (પ્રગટ હો) ઉસકા નામ મોક્ષકા માર્ગ હૈ. નિરાગ વસ્તુ હૈ ઐસી પર્યાય નિરાગ પ્રગટ કરે ઉસકા નામ મોક્ષમાર્ગ હૈ. આહાહા..! કઠિન કામ. સમજ મેં આયા ? શુદ્ધભાવ અધિકાર હૈ ન ? તો શુદ્ધભાવ કૌન ? કિ નિરાગ ત્રિકાલી. અબ મોક્ષમાર્ગ કા અધિકાર હૈ ન ? નિયમસાર હૈ. આહાહા..! સુનને મેં આયા નહીં. સુના હો તો નિકાલ દિયા હો. નહીં, યહ નિશ્ચયકી બાત હૈ, યહ નિશ્ચયકી બાત હૈ. નિશ્ચય અર્થાત્ સચ્ચી બાત. સચ નહીં, જૂઠ ચાહિયે હમારે. આહાહા..! અરે..! ભગવાન! યહ મનુષ્યદેહ, ભાઈ! બિખર જાયેગા હોં. યહ સબ સામગ્રી પંચેન્દ્રિય ફૂ હોકર ઉડ જાયેગી. આહાહા..! ભગવાન અકેલા વિપરીત દ્રષ્ટિ લેકર ચોર્યાસી મેં ભટકને-ભ્રમણ મેં ચલા જાયેગા હોં. અગર યહ દ્રષ્ટિ ઔર ઇસ દ્રવ્ય કો નહીં પહચાના ઔર વિપરીત દ્રષ્ટિ કરી ઔર વિપરીત રખી તો વહ ચોર્યાસી કે ચક્ર મેં ...મેં ભટકેગા ભાઈ! સમજ મેં આયા ? આહાહા..!

વહ ચક્રમેં નહીં હુઆ અભી મુંબઈ ? કૌન આયે થે ઉસકી ભતીજી મર ગઈ, નહીં ? ભાઈ યહ ડોક્ટર. ડોક્ટર આયે થે ન જામનગર સે ? કાંતિભાઈ. વહ કહતે થે કિ મેં મેરી ભતીજીકો છોડકર આયા. વહ (મેલા) દેખને કો ગઈ થી. ચક્રડોળ હોયને ? ઉસમેં બેઠને ગઈ થી. ઉસમેં બેઠી થી. બેઠી ઉસમેં દરવાજા ખુલા રહ ગયા. ઉડકર ગિરી બાહર. મર ગઈ વહીં. બાહર ગિર ગઈ. ચોટલા સમજતે હૈં ? હિન્દી લોગોંકો ઐસા લગે કિ યહ ભાષા કુછ સમજતે નહીં. પહલે મન મેં ઐસા હો ન. પર ઇસમેં ચોટલો નહીં સમજતે ? બાલ. વહ ચક્રમેં બાઈ બેઠી થી. મેલેમેં.. મેલેં મેં હોતા હૈ કિ નહીં ? ઉસમેં કુછ રહ ગયા ઐસે .. પીછે છોડા તો ઉસમેંસે નિકલ ગઈ તો વહાં બાલ ઘૂસ ગયે. વહાં તો રહે નહીં. બાહર ગિર ગઈ. મર ગઈ. ૩૨ સાલકી યુવાન. ડોક્ટર આયે થે ન ? કાંતિભાઈ આયે થે જામનગર. મેં તો અભી છોડકર આયા થા. વહ દેખને ગઈ થી. યહાં સમાચાર આયા કિ મર ગઈ. (ગિર ગઈ) ચક્રમેંસે. જાઓ.

ઐસે મિથ્યાદ્રષ્ટિ કો ચોર્યાસી કે ચક્રાવે મેં ફેંક દિયા, જાઓ ભટકો. આહાહા..! ઉન લોંગો કો ક્યા લગા હોગા ? ચોટી વહાં રહ ગઈ હો.... બહોત જોર હોતા હૈ. નિકલ જાયેગા. વહ કહતે થે. ચોટી ફંસ ગઈ થી. આહાહા..! ચોટી હોતી હૈ ન ? બાલકી. ઉસમેં ક્યા ? ગન્ને કા સંચા નહીં હોતા ? ગન્ના ? ગન્ના. ઐસા ઘૂસ ગયા ઉસમેં. ચલતા થા ઐસા ઘૂસ ગયા. તૂટ ગયા, જાવ. અરે..! ભાઈ! ચોર્યાસી કે ચક્રાવે હૈ વહ.

ભગવાન આત્મા રાગરહિત-નિરાગી મોહ-રાગ-દ્વેષરહિત ઐસા સ્વરૂપ હૈ ઉસકા. ઐસે પરમાત્મા કા શરણ નહીં લિયા, આશ્રય નહીં લિયા, ઉસકો નજર મેં બહુમાન સે પ્રતીત નહીં કી ઔર રાગકી પ્રતીત

और परकी प्रतीत रह गઈ, मिथ्याद्रष्टि योर्यासी के चक्कर में जायेगा. नरक और निगोद. आडाडा...! दुनिया वहां भीय में नडीं आयेगी सिझारीश करने को. आडा...! समज में आया?

तीसरा बोल. निःशल्य आत्मा है. 'निदान, माया और मिथ्यात्व—एन तीन शल्यों के अभाव के कारण निःशल्य है;...' आत्मा में तीन शल्य हैं डी नडीं, वस्तु में. निदान अर्थात् कुछ क्रिया करना, डेतु बांधना मुझे स्वर्ग मिले, राज मिले—वह वस्तु में है नडीं. माया नडीं आत्मा में, मिथ्यात्व नडीं. 'तीनों शल्यों के अभाव के कारण निःशल्य है.' लो, निःशल्योवृत्ति. यहां तो कडा कि निःशल्यो द्रव्य. आडाडा...!

श्रोता :- ... डो तब डोता है न?

पूज्य गुरुदेवश्री :- तब डोता है. .. समज में आया? वह तत्त्वार्थसूत्र में आता है न निःशल्योवृत्ति? वह आत्मा डी निःशल्य है. त्रिकाली आनंदकंद ध्रुव निःशल्य है. उसके आश्रय से निःशल्य दशा प्रगट डो, स्वरूपकी द्रष्टि-ज्ञान-चारित्र वह निःशल्य वृत्ति है. जैसे द्रव्य है ऐसी पर्याय प्रगट डो उसका नाम वृत्ति कडने में आता है. कठिन भाई! मिथ्यात्व का शल्य है और डमारे व्रत डो गया. तत्त्वार्थसूत्र तो ना कडता है निःशल्योवृत्ति. निःशल्य तो यैतन्यद्रव्य है. जैसी वस्तु है निःशल्य, उसका आश्रय करने से माया, निदान—शल्य वस्तु में नडीं है. उसका आश्रय करने से भी तीन भाव उत्पन्न डोते नडीं. माया रडित, निदान रडित और मिथ्यात्व रडित तीन पर्याय उत्पन्न डोती है. समज में आया?

ओडो...! 'निदान, माया और मिथ्यात्व—एन तीन शल्यों के अभाव के कारण निःशल्य है;...' कौन निःशल्य है? वस्तु शुद्धभाव ध्रुव. ध्रुव नित्य आत्मा, अक समयकी पर्याय सिवा का आत्मा. आडाडा...! परमपारिणामिकभाव. समज में आया? ऐसा भगवान आत्मा... पुण्य-पाप तो नडीं, कर्म तो नडीं, अक समयकी पर्याय भी उपर उपर आती-जाती है, ध्रुव को छूती नडीं. आडाडा...! समज में आया? ऐसा शुद्ध ध्रुव नित्य भगवान द्रव्य-वस्तु, उसमें तीन शल्य नडीं. इसलिये निःशल्य है.

अब विमुक्त है. **सयलदोसणिम्मुक्को**. 'शुद्ध निश्चयनय से...' शुद्धनिश्चय ज्ञान के विषयरूप जो आत्मा 'शुद्ध ज्वास्तिकाय...' शुद्ध ज्वास्तिकाय... राग नडीं, अक समयकी पर्याय नडीं—ऐसा शुद्ध ज्वास्तिकाय, शुद्धभाव. उसमें 'शुद्ध ज्वास्तिकायको द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्म का अभाव डोनेके कारण...' उसमें जड कर्म नडीं. पुण्य-पाप का विकल्प नडीं और शरीर नडीं. उस 'कारण सर्वदोषविमुक्त है;...' सर्वदोषविमुक्त आत्मा है तो उसका आश्रय करने से सर्वदोषविमुक्त पर्याय प्रगट डोती है. समज में आया? वीतरागी मार्ग ऐसा झिक्का लगे.. झिक्का लगे. ऐसा मारा, ऐसा क्रिया, ऐसा क्रिया... कथा पढते हैं न रामकथा ढालसागर. श्रीकृष्णने कंस को मारा है. उसको तो ऐसा डो जाये कि मैं भी... श्रीकृष्णने अकदम... वह कंस था. .. करते नडीं. वह कथा यले तो आडाडा...! क्या है सुन न? समजे? और रामचंद्रज और लक्ष्मणजने अक भाष मारा तो दश सिर तोड डाले रावण के. कथा ढालसागर में वह आती है. समज में आया? सिर तोड दिया. रामकथा में आता है. ढालसागरमें कृष्ण का आता है.

રાવણ કો મારેગા કબ ? સુનનેવાલા ઐસા કહે. કલ મારેગા. કલ સુનનેકો આના. સમજ મેં આયા ? હમારે પહલે વર્ષ મેં હુઆ થા ૭૦ મેં. નીચે પઢતે થે. એક વ્યક્તિ ભાવસાર થા. ભાવસાર થા. રતનશી ભાવસાર. ત્યાં હોંકારો દેવાવાળા હતા. ભાવસાર નહીં ? બોટાદ. મહારાજ ! નીચે આઈયે ન ? મૈને કહા, વિકથા હૈ. ૭૦મેં અષાઢ સુદ પૂનમ. પહલે દિન હી ઉસને કહા, મહારાજ ! આપકા સ્વર બહોત અચ્છા હૈ. ક્યા હૈ ? વિકથા હૈ. હમારે ગુરુ પઢતે થે. ગુરુ પઢે યા કોઈ ઓર પઢે. હીરાજી મહારાજ નહીં પઢતે થે. મૂળચંદ્રજી પહલે પઢતે થે. બાદ મેં.... લોંગો કો રંજન બહોત હોતા હૈ. બહોત લોંગ ઇકઢે હોતે હેં. અરે.. ! ભગવાન ! ઇસમેં તુઝે ક્યા આયા ?

યહાં તો કહતે હેં કિ ભગવાન ! તેરે મેં તો વિકલ્પ નહીં ન ? તું તો સર્વદોષ સે વિમુક્ત હૈ. ઐસા ભગવાન નિત્યાનંદ પ્રભુ, ઉસ પર દ્રષ્ટિ કરના ઉસકા નામ ધર્મ હૈ. આહાહા.. ! કઠિન બાત. ક્યા આયા ? .. ‘શુદ્ધ નિશ્ચયનય સે નિજ પરમતત્ત્વ કી ભી વાંછા ન હોને સે...’ આહાહા.. ! ક્યા કહતે હેં ? મૈં દ્રવ્ય હૂં ઐસી વાંછા ભી ઉસમેં નહીં. મૈં દ્રવ્ય હૂં, શુદ્ધ હૂં ઐસી વાંછા-ઇચ્છા ભી દ્રવ્ય મેં નહીં.

‘શુદ્ધ નિશ્ચયનય સે...’ શુદ્ધ, પવિત્ર નિશ્ચય-યથાર્થ જ્ઞાન કે વિષયસે દેખો તો નિજ પરમતત્ત્વ ભગવાન પરમાનંદ પ્રભુ હૂં ઐસી નિજ પરમતત્ત્વકી ભી વાંછા ન હોને સે... મેરે પરમતત્ત્વ મૈં પ્રગટ કરું. પરંતુ વહ તો પ્રગટ હૈ હી. ઐસી ઇચ્છા ભી જિસમેં હૈ નહીં. આહાહા.. ! સમજ મેં આયા ? ઐસા ભગવાન આત્મા, સર્વજ્ઞ ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર પરમેશ્વરને કહા હુઆ આત્મા... અબ ઉસને સુના ભી નહીં હો, ખબર ન હો. ચલો, ત્યાગી હો જાઓ. મિથ્યાત્વ હૈ, ધર્મ કા ત્યાગી હૈ. મિથ્યાત્વ કા ગ્રહણ કરનેવાલા હૈ. ક્યા કરે ? ઉસકી દયા ઉસકો નહીં. ઉસકી ઉસકો ખબર ભી નહીં. ભાઈ ! યહ તો વસ્તુ કે સ્વરૂપકી સ્થિતિ કા વર્ણન કિયા હૈ. ઐસા સ્વરૂપ હૈ.

અરે.. ! ‘નિજ પરમ તત્ત્વકી ભી વાંછા ન હોને સે...’ વાંછા તો ઇચ્છા હૈ. વસ્તુ મેં ઇચ્છા કૈસી ? ઇચ્છા કા અભાવ ભી કૈસા ? હૈ હી નહીં ફિર ઉસમેં ‘હૈ’ ઓર ‘નહીં હૈ’ ઐસા ઉસમેં હૈ કહાં ? સમજ મેં આયા ? ઐસે ‘નિજ પરમ તત્ત્વકી ભી વાંછા ન હોને સે નિષ્કામ હૈ;...’ ઓર બાદ મેં નિઃક્રોધ આદિ આયેગા.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ !)

भादरवा सु६ १३, मंगलवार, ता. २३-९-१९६६
गाथा-४४ थी ४६ श्लोक-६६, प्रवचन-१४

शुद्धभाव अधिकार चलता है. आत्मा शुद्धभावस्वरूप कैसा है उसको कलते हैं. धर्मी जव को यल शुद्धभाव डी उपादेय-आदरणीय है. वल बात कलते हैं, देओ. निष्काम तक आ गया है. कैसा है आत्मा? शुद्ध ध्रुव यैतन्यमूर्ति निश्चयनय से-यथार्थ द्रष्टि से देओ तो 'प्रशस्त-अप्रशस्त समस्त परद्रव्य परिशक्ति अभाव डोने के कारण...' शुभ और अशुभ रागादिका उसमें अभाव है. 'डोने के कारण निःकोध है;...' कोध कल विकारको. प्रशस्त-अप्रशस्त भाव को कोध कलने में आया. उससे रडित निःकोध है.

धर्मी को निमित्त भी उपादेय नहीं, राग भी उपादेय, अंगीकार करने लायक नहीं. और अक समयकी पर्याय भी उपादेय नहीं, अैसा कलते हैं. समज में आया? त्रिकाली शुद्धभाव ज्ञानस्वभावी वस्तु वली उपादेय, अंगीकार करने लायक है. तो उसको सम्यग्दर्शन धर्म डोता है. उसमें 'प्रशस्त-अप्रशस्त समस्त परद्रव्य परिशक्ति का अभाव डोने के कारण निःकोध है, निश्चयनय से सदा परम समरसीभावस्वरूप डोने के कारण...' अैसा कलते हैं. कैसा है आत्मा? त्रिकाल परम समतारसभावस्वरूप डोने के कारण 'निर्मान है.' उसमें मान है नहीं.

त्रिकाल शुद्ध द्रव्य उसमें परमसमरसीभाव भरा है. ध्रुव.. ध्रुवकी बात चलती है डो, पर्याय नहीं. 'सदा परम समरसीभावस्वरूप डोने के कारण निर्मान है.' अैसा आत्मा द्रष्टिमें लेकर अनुभव करने लायक है. उसको धर्म डोता है. 'निश्चयनय से...' निर्भद.. निर्भद. 'निःशेषरूप से अंतर्मुज डोने के कारण...' भगवान आत्मा तो अंतर्मुज है. वल कोरि निमित्त में आता नहीं, व्यवहार रत्नत्रय में आता नहीं और अक समयकी पर्याय में आता नहीं. समज में आया?

'समस्तरूप से अंतर्मुज डोने कारण...' अंतर्मुज यैतन्यद्रव्य कंद वल तो अंतर्मुज विषय है. अंतर्मुज द्रष्टि करने से अंतर्मुज तत्त्व का पता लगता है. बडोत कठिन काम लोगो को लगे. यौथे, पांयवे... देओने यलं लिभा है न? यौथे, पांयवे, छठवे, सातवे में ज्ञानी कललाते हैं. बाकी अज्ञानी कलते हैं. लिभा है. अैसी अपेक्षा है. यलं तो सम्यग्दर्शन से डी ज्ञानी कलने में आता है. जययंद पंडितने स्पष्ट जुलासा किया है. यलं तो मुज्यरूप से ज्ञानीकी डी व्याख्या है. ज्ञानी उसको कल कि आत्मा आनंदस्वरूप अंतर्मुज यीज उसकी द्रष्टि करके ज्ञान डो, पुण्य-पाप के विकल्प से भिन्न डो, वल ज्ञानी है, सम्यग्द्रष्टि है.

श्रोता :- सम्यग्द्रष्टि को अज्ञानी कहे...

पूज्य गुरुदेवश्री :- हा, उसको अज्ञानी कहे. छोटे तक अज्ञानी कहे.

कहते है कि निर्मल है. भगवान् पूर्णानंदस्वरूप वस्तु का कंद, चिदानंद औसी जो ध्रुव यीज शुद्धभावरूप वल अंतर्भुज यीज है. अंतर्भुज के कारण उसमें मान है नहीं. निर्मान है. निर्मल है. 'उक्त प्रकार का (ओपर कहे लुओ प्रकार का) विशुद्ध, सलज सिद्ध...' देओ! यलं विशुद्ध, त्रिकाल द्रव्य को भी विशुद्ध कल. निर्मल पर्याय को भी विशुद्ध कहते हैं और शुभभाव को भी विशुद्ध कहते हैं. तीन प्रकार से विशुद्ध कलने में आता है. यलं तो त्रिकाली द्रव्य शुद्ध...

'विशुद्ध सलज सिद्ध...' स्वभाविक सिद्ध ही है. सिद्ध अर्थात् है. स्वभाविक वस्तु त्रिकाली अनादि-अनंत जगतकी यीज वल आत्मतत्त्व सलजसिद्ध नित्य-निरावरण... जिसमें आवरण है ही नहीं. समज में आया? नित्य वस्तु 'नित्य-निरावरण निज कारणसमयसार का स्वरूप...' जिसको शुद्धभाव कल उसको यलं निज कारणसमयसार कल. शुद्धभाव अधिकार यलता है न? शुद्धभाव कल, ध्रुव कल, नित्य कल, ज्ञायकभाव कल या निज कारणसमयसार कल. त्रिकाली वस्तु. औसा अपना निज कारणसमयसार का स्वरूप वली धर्मी जवको उपादेय-आदरणीय है. दूसरी कोई यीज आदरणीय है नहीं. आलल...! समज में आया?

उसके सिवा (सभ) डेय है. उसका अर्थ वल लुआ न? ओक समयकी पर्याय भी डेय है. आलल...! ध्रुव यैतन्यसूर्य अनादि-अनंत अंतर्भुज नित्य निरावरण सलज शुद्ध, विशुद्ध वली ओक द्रष्टि में आदरने लायक है, वलं द्रष्टि पसारने लायक है. औसे ध्रुवस्वरूप में द्रष्टि पसारने लायक है. समज में आया?

'ईसी प्रकार (आचार्यदेव) श्रीमद् अमृतचंद्रसूरिने (श्री प्रवचनसारकी टीका में ८वें श्लोक द्वारा) कल है कि -' लो!

(मंद्राक्रांता)

“इत्युच्छेदात्परपरिणतेः कर्तृकर्मादिभेद-
भ्रान्तिध्वंसादपि च सुचिराल्लब्धशुद्धात्मतत्त्वः।
सञ्चिन्मात्रे महसि विशदे मूर्च्छितश्चेतनोऽयं
स्थास्यत्युद्यत्सहजमहिमा सर्वदा मुक्त एव ॥”

कैसा है आत्मा? कि 'परपरिणति के उच्छेद द्वारा (अर्थात् परद्रव्यरूप परिणामनके नाश द्वारा)...' जो पुण्य, पाप, दया, दान व्रत आदि की परिणति है वल परद्रव्य परिणति है. परिणति नाम पर्याय परद्रव्यकी है, स्वद्रव्यकी नहीं. 'परपरिणति के उच्छेद द्वारा तथा कर्ता, कर्म आदि भेद डोनेकी जो त्रांति उसके भी नाश द्वारा...' आलल...! समजमें आया? राग का कर्ता है और राग का कार्य है और राग का

स्थान है वह तो नहीं, परंतु एक समयकी पर्याय का कर्ता, करण, साधन—ऐसे भेद भी द्रव्य में है नहीं. समझमें आया?

कर्ता—करनेवाला, कर्म—कार्य, करण—साधन, संप्रदान—पर्याय बनकर रचना, अपादान—उससे निकालना और आधार—यह भेद उसमें है ही नहीं. 'भेद होनेकी जो त्वांति...' ऐसा कड़ा है. छल प्रकार के पर्याय में जो भेद पडते हैं वह त्वांति है, वह मेरा स्वरूप है नहीं. आडाडा...! 'त्वांति उसके भी नाश द्वारा अंत में जिसने शुद्ध आत्मतत्त्वको उपलब्ध किया है...' भगवान आत्मा शुद्धस्वरूप उसको प्राप्त किया, पर्याय से लक्ष्य करके त्रिकाल ध्रुव को जिसने प्राप्त किया...

'ऐसा यह आत्मा, यैतन्यमात्ररूप विशद (निर्मल) तेज में लीन रहता हुआ,...' लो. ऐसा आत्मा यैतन्य ज्ञानमात्र ज्ञायकभाव, असाधारण कारण ज्ञानभाव उसमें लीन रहता हुआ.. 'अपनी सडज (स्वभाविक) मडिमा के प्रकाशमानरूप से सर्वदा मुक्त ही रहेगा.' द्रव्य भी मुक्त है और उसकी प्राप्ति की तो वह पर्याय भी सदा मुक्त ही रहेगी. आडाडा...! निश्चयकी बात बडोत कहीन. अध्यात्मकी बात, ऐसा कडे कि सातवें से लेना. ऐसा कडते हैं. निमित्त का आग्रह करते हैं, डडाग्रही है. देओ! यडां आता है न ... उसका अर्थ किया है. विशेष अर्थ देओ लिया. सबका थोडा थोडा. सब उल्टा लिओ है. टीका का तो ज्यालमें है, विशेष अर्थ क्या लिया है?

श्रोता :-

पूज्य गुरुदेवश्री :- अर्थ कर डाला है. आडाडा...! त्वां! तत्त्व तो तत्त्व रहेगा. जो बडलना याडता है वह बडल जायेगा द्रष्टि में. आडाडा...! वस्तु मडा भगवान पूर्णानंद शुद्ध यैतन्य ध्रुव, उसका अवलंबन करने से ही धर्म डोता है. उसके अतिरिक्त कोई दूसरे प्रकार से धर्म कडे तो मिथ्यात्व डोगा. बाबुलालज्ज! आडाडा...! समझ में आया?

कडते हैं 'ऐसा यह आत्मा, यैतन्यमात्ररूप विशद (निर्मल) तेजमें लीन रहता हुआ, अपनी सडज (स्वभाविक) मडिमा के प्रकाशमानरूप से सर्वदा मुक्त ही रहेगा.' पर्याय में मुक्त रहेगा, यडां तो कडते हैं डों. वस्तु तो मुक्त है ही, परंतु द्रष्टि से प्राप्त किया, पर्याय निर्मल डुई, ऐसा सादि-अनंत रहेगा. अनादि-अनंत मुक्तस्वरूप है. वस्तु तो पर्यायरहित मुक्तस्वरूप द्रव्य है वह अनादि-अनंत है. उसका आश्रय करके सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी प्राप्ति डुई पूर्ण, वह सादि-अनंत. समझ में आया?

यडां तो पडले बंगले बनाये २५-५० साल तक रहे. छूट जाये तो क्या? अये...! सेठ! कितने काल रहते डो? आरसपडाज के बंगले. उसमें जरा सा जो नीये डीला धरतीकंप. दश लाओ के मकान, यालीस लाओ के जरा तिराड पडे. धूल.

श्रोता :- अंदर घुस जाये.

पूज्य गुरुदेवश्री - बिडारमें सब अंदर चले गये न? वह तो अनित्य यीज है. नाशवान यीज के काल में स्थिति बने वह तो व्यवस्थित है. आडाडा...!

भगवान् आत्मा नित्यानन्द प्रभु ध्रुवस्वरूप अनंत आनंद और चैतन्य सिद्धपदकी भाव है। ऐसी अंतर द्रष्टि करके, ज्ञान करके रमणता पूर्ण करी और स्वरूप में पूर्णता प्राप्त हुई तो सदा जैसे रहेगा। कभी उसको अवतार फिर लेना पड़ेगा नहीं, ऐसा कहते हैं।

‘और (४४वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुआ टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं) -’ वह अमृतयंद्रायार्यका श्लोक था, वह पद्मप्रभमलधारिदेवका है।

(मन्दाक्रांता)

ज्ञानज्योतिः प्रहतदुरितध्वान्तसंघातकात्मा

नित्यानन्दाद्यतुलमहिमा सर्वदा मूर्तिमुक्तः।

स्वस्मिन्नुच्चैरविचलतया जातशीलस्य मूलं

यस्तं वन्दे भवभयहरं मोक्षलक्ष्मीशमीशम् ॥ ६९ ॥

‘श्लोकार्थ – जिसने ज्ञानज्योति द्वारा पापरूपी अंधकारसमूहका नाश किया है,...’ अर्थात् उसमें है नहीं। ज्ञानज्योति सिद्धान्त प्रभु जिसमें पाप अर्थात् पुण्य और पाप दोनोंमें अंधकार है। देओ! ज्ञानज्योति लिया है न? सामने पुण्य-पापरूपी अंधकार लिया। शुभ और अशुभ राग वह अंधकार है, समझमें आया? अज्ञान है। सिद्धान्त ज्योति, ज्ञायकज्योति, चैतन्यस्वरूप वह ज्ञान है और उससे विरुद्ध पुण्य-पाप का विकल्प वह अंधकार है, अज्ञान है। क्योंकि उसमें ज्ञान का अंश नहीं। आडाडा..! समझ में आया?

‘जिसने...’ अर्थात् भगवान् आत्मा, ऐसा स्वरूप उसका है ‘ज्ञानज्योति द्वारा...’ अर्थात् उसमें पुण्य-पाप का ‘अंधकारसमूहका नाश किया है,...’ अथवा उसमें है नहीं। ‘जो नित्य आनंद आदि अतुल महिमा का धारण करनेवाला है,...’ नित्य आनंद आदि अतुल महिमा.. वह ज्ञान उसमें आया न? ज्ञानज्योति द्वारा कहां न? इसलिये आनंद दूसरा लिया है। नित्य आनंद आदि अतुल महिमा। भगवान् आत्मामें तो अतीन्द्रिय आनंद.. अतीन्द्रिय आनंद, शांतरस, पूर्ण आनंद पडा है आत्मामें। त्रिकाली नित्य. वह नित्य आनंद आदि ज्ञानादि, शांति आदि, वीतरागता आदि अतुल महिमा का धारण करनेवाला भगवान् आत्मा है। आडाडा..! समझ में आया? जैसे आत्माकी जबर नहीं और उसको धर्म डो जाये? क्या करे?

‘जो सर्वदा अमूर्त है,...’ लो! उसमें कहां है कि मूर्त है। ... मूर्त है। आया है अंदर में. वह तो निमित्त है उसकी अपेक्षा से आरोप किया। त्रिकाली द्रव्य अमूर्त, उसका गुण अमूर्त और पर्याय अमूर्त ही है। आडाडा..! अरूपी है, उसमें रूप, गंध, रस, स्पर्श है ही नहीं। अमूर्त, सर्वदा अमूर्त है। भगवान् सर्वदा अरूपी अमूर्तकी मूर्ति है। अमूर्तरूपी मूर्त है मूर्ति। आडाडा..!

‘जो अपने में अत्यंत अविचलपने द्वारा उत्तम शीलका मूल है,...’ क्या कछा? देओ! अपने स्वभावमें से यलता नडीं तो उत्तम शीलस्वरूप डी है. अपना निजस्वभाव शुद्ध ज्ञान, आनंद जो है उसमें से अत्यंत अविचल, बिलकुल यलते नडीं ँसलिये उसका स्वरूप उत्तम शीलरूप है. पर्याय नडीं डों, द्रव्यस्वभाव, उसका द्रव्य अविचल नित्य शीलरूप डी है. आडाडा...! उसने आत्मा के गीत डी सुने नडीं बराबर. सुना डी नडीं कि आत्मा कैसा है? परमेश्वर कछे औसा डों. अज्ञानी दुनिया कछे आत्मा.. आत्मा.. वड (यथार्थ) आत्मा नडीं. यड तो सर्वज्ञ परमेश्वर वीतराग केवलज्ञानीने जो आत्मा है औसा देओ और औसा कछा, औसा आत्मा. कितनी मडिमावंत, कितना उत्तम शीलस्वरूप! पर्यायकी बात नडीं यडं. अपने नित्यानंद ध्रुव से बिलकुल यले नडीं. यले तो तो अशील डे गया. समज में आया? औसा नित्य ध्रुव भगवान उत्तम शीलरूप है.

‘उस भवभयको डरनेवाले...’ वस्तु. भवभय को डरनेवाले ‘मोक्षलक्ष्मीके औश्वर्यवान स्वामीकों...’ मोक्षलक्ष्मीका स्वामी आत्मा है. राग का स्वामी नडीं, कर्म का स्वामी नडीं, पुत्र-पुत्री का पिता नडीं. वड तो मडा मोक्षलक्ष्मी.. त्रिकाली लक्ष्मी उसका स्वामी है और पर्याय में प्रगट डुआ उसका स्वामी ‘मैं वेदन करता डूं.’ भवभय को डरनेवाला, योर्यासी के भव.. घानीमें पील जाना (औसे) भव. दुःभकी घानी उसको डरनेवालेको वड दुःभरूप दशा अंदर है नडीं. औसा मोक्षलक्ष्मी के औश्वर्यवान... वड मोक्षलक्ष्मी का ँश्वर, मोक्षलक्ष्मी का स्वामी को मैं वंदन करता डूं. पद्मप्रभमलधारिदेव कडते हैं. कडो, शोभालालज्ज! आत्माकी बात सुनी नडीं उसने. आत्मा कैसा है और आत्मा में क्या क्या रीज है? औसा करो, ँ कायकी दया पालो, व्रत करो, धूल करो. करते करते (कर्ता)बुद्धि में भर गया मिथ्यात्व में.

भवभय को डरनेवाला... ओडो...! यार गति का भव, उसका जो भय, उसको डरनेवाला भगवान है. समज में आया कुंछ? परिपूर्ण भगवान के शरश में जाने से भवभय रडता नडीं. औसा मैं वंदन करता डूं. आचार्य कडते हैं मुनि, मैं वंदन करता डूं. वड ४४ गाथा डुई.

(गाथा) ४५-४६. ‘टीका – यडं (उन ढों गाथाओमें) परमस्वभावभूत औसा जो कारणपरमात्मा का स्वरूप...’ कडने में आता है.

वण्णरसगंधफासा थीपुंसणउंसयादिपज्जाया।

संठाणा संहणणा सव्वे जीवस्स णो संति ॥४५॥

अरसमरूवमगंधं अव्वत्तं चेदणागुणमसहं।

जाण अलिंगगहणं जीवमणिद्धिसंठाणं ॥४६॥

वड समयसारकी ४८ वीं गाथा. यडं ४६. वड गाथा सब में समयसार में, प्रवचनसार में, नियमसार में, अष्टपाडुड में, पंचास्तिकाय में, जयधवल में—छडो में वड गाथा है. पुरानी गाथा है.

नहिं स्पर्श-रस-अरु-गंध-वर्ण न, क्लीव, नर-नारी नही,
 संस्थान संडनन सर्व डी ये भाव सब जवको नही. ४५.
 रस, रूप, गंध न, व्यक्त नहिं, नहिं शब्द, येतनगुणमयी,
 निर्दिष्ट नहिं संस्थान, डोता जवलिंग-ग्रहण नही. ४६.

वास्तव में भगवान आत्मा चिदानंद सच्चिदानंद प्रभु निज कारणपरमात्मा... समज में आया ? वड टीका है न टीका पडली ? ' (एन दो गाथाओं में) परमस्वभावभूत...' परमस्वभावभूत... क्षायिक आदि पर्याय अपरमभाव है. समज में आया ? क्षायिक केवलज्ञान भी अपरमभाव है. रागादिकी तो भात क्या करना ? परंतु केवलज्ञानादिकी पर्याय है वड अपरम है. यड भगवान त्रिकाली परमस्वभावभाव है. समज में आया ?

'परमस्वभावभूत ऐसा जो कारणपरमात्मा का स्वरूप...' कारणपरमात्मा.. जगत के आत्माओं में कोई कारण ईश्वर डोगा ? क्या सेठ ? कारणपरमात्मा कडा. कौन डोगा ? निज द्रव्य स्वभाव पूर्ण वड कारणपरमात्मा. समज में आया ? और वड कारण के आश्रय से पूर्ण केवलज्ञान उत्पन्न डोता है वड कारणपरमात्मा. सिद्ध आदि, केवली आदि कार्यपरमात्मा और वस्तु त्रिकाली वड कारणपरमात्मा. भाषा ऐसी है. समज में आया ?

'परमस्वभावभूत ऐसा जो कारणपरमात्मा का स्वरूप उसे समस्त पौद्गलिक विकारसमूह नही है...' उसमें पौद्गलिक का कोई विकार है नही. ऐसा प्रभु बिराजमान आनंदकंद है, वडी आदरणीय है और द्रष्टि में लेने लायक है. कर्तव्य डो तो यड कर्तव्य है ज्ञानी-धर्मीका. समज में आया ? सम्यग्दर्शन वड कर्तव्य है, सम्यग्ज्ञान-चारित्र वड कर्तव्य है. वड स्व के लक्ष्य में आवे तो तीन का कर्तव्य उत्पन्न डोता है. ऐसा कडा यडां.

'निश्चय से पांच वर्ण,...' नही आत्मा में. कानो, रातो आदि छे ने ? 'पांच रस,...' नही. भट्टा-मीठा, 'दो गंध,...' नही, सुगंध-दुर्गंध. 'आठ स्पर्श,...' नही. ठंडा-गरम. आत्मा में ठंडा-गरम ऐसा स्पर्श है नही. 'स्त्री-पुरुष-नपुंसकादि विजातीय विभावव्यंजनपर्यायें,...' नही. आत्मा में स्त्रीपना नही. आत्मा स्त्री नही, पुरुष नही, डीजडा-नपुंसक नही. आडाडा..! वड तो भगवान आनंदकंद पुरुष चिदानंदस्वरूप है. आडाडा..! उसको विभावव्यंजनपर्याय कडा लो. विजातीय-विकार्य.

'कुब्जादि संस्थान,...' संस्थान है न छड ? वड नही. 'वजनारायादि संडनन पुद्गलोंको डी है, जवों को नही है. संसार दशा में स्थावरनाम कर्मयुक्त संसारी जवको...' क्या कडते अब ? संसार दशा में स्थावरनाम कर्मयुक्त संसारी जव... यड अकेन्द्रिय है न ? पृथ्वी, पानी आदि. 'कर्मफलयेतना डोती है.' समज में आया ? पंचास्तिकायकी शैली ली है. क्या कडा ? अकेन्द्रिय जव है न संसारी स्थावर ? पृथ्वी, पाणी, वायु, अग्नि, वनस्पति वड पांचो-उसको क्या है ? डि संसारी कर्मफलयेतना डोती है. उसको हरण-शोक का वेदन वड भाव है उसके पास. समज में आया ?

अकेन्द्रिय जव जो है उसको कर्मयेतना मुष्यपने नहीं गिनी है. क्योंकि उसको तो राग-द्वेष मिथ्यात्वभाव वल कर्मइल.. कर्मइल. वल कर्म का इल भोगते हैं. उसको कर्मइलयेतना है. 'त्रसनाम कर्मयुक्त संसारी जवको कार्यसहित कर्मइलयेतना छोती है.' यल पंचास्तिकाय में है. दो ँन्द्रिय से लेकर, तीन ँन्द्रिय, यौरेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, नारकी, मनुष्य, देवादि संसारी जवको कार्यसहित कर्मइलयेतना है. कार्यसहित कर्मइलयेतना. ँतना रागादि का कार्य मेरा है असी कार्यसहित हरभ-शोक का भोगना वल कार्यसहित कर्मइल(येतना). ँसलिये कर्मयेतना सहित कर्मइलयेतना है. समज में आया ?

अकेन्द्रिय को मात्र कर्मइलयेतना है. हरभ-शोक का भोगना वली अक येतना उसके पास है. दुःभका वेदन वली येतना उसके पास है. और त्रस जवको कार्ययेतना सहित कर्मइलयेतना है. त्रसजव जो है दो ँन्द्रिय से पंचेन्द्रिय (तक) वल रागादि विकार कर्ता भी छोता है और उसका इल हरभ-शोक को भोगता है. वल कार्यसहित कर्मइलयेतनावाला है. कडो, समज में आया ?

और 'कार्यपरमात्मा और कारणपरमात्मा को...' अब थोडी सूक्ष्म बात है. कार्यपरमात्मा अर्थात् केवलज्ञानी परमात्मा और कारणपरमात्मा अर्थात् त्रिकाली द्रव्यस्वभाव. समज में आया ? कर्मइलयेतना, कर्मयेतना सहित कर्मइलयेतना और केवल ज्ञानयेतनाकी व्याख्या करते हैं. कार्यपरमात्मा अर्थात् केवलज्ञानी परमात्मा और सिद्ध. वल कार्यपरमात्मा कडने में आते हैं. कार्य पूर्ण छो गया न ? और कारणपरमात्मा त्रिकाली द्रव्य. सिद्धानंदकी भान में असे कार्यपरमात्मा अनंत पडे हैं. समज में आया ?

वल 'कारणपरमात्मा को शुद्धज्ञानयेतना छोती है.' क्या कडते हैं ? त्रिकाली द्रव्यमें शुद्धज्ञानयेतना है. शुद्धज्ञानयेतना का अनुभवस्वरूप डी वल है. असा. पर्यायकी बात नहीं है, त्रिकाली. समज में आया ? कार्यपरमात्मा... शुद्धज्ञानयेतना अर्थात्.... कारण जो त्रिकाली द्रव्य है उसमें डी शुद्ध ज्ञानयेतना है, वल पर्याय नहीं. शुद्धज्ञान का अनुभवस्वरूप डी आत्मा है. और केवलज्ञानी को शुद्धज्ञानयेतना अनुभव में है. कठिन बडोत है.

कार्यपरमात्मा को शुद्धज्ञानयेतना.. द्रव्यरूपमी शुद्धज्ञानयेतना है और पर्यायरूप भी शुद्धज्ञानयेतना है. क्या कडा ? केवलज्ञानी परमेश्वर, सिद्ध भगवान दोंनों डी कार्यपरमात्मा हैं. क्योंकि पर्याय पूर्ण छो गँ. उनके पास दो शुद्ध ज्ञानयेतना हैं. अक तो द्रव्यरूप शुद्धज्ञानयेतना और अक पर्यायरूप शुद्धज्ञानयेतना. समज में आया ? उनके पास कर्मयेतना नहीं. राग करना कि अकाग्र होना वल है नहीं. वल तो ज्ञानमें अकाग्र डुअे हैं. त्रिकाली शुद्धज्ञानयेतनामें तो अकाग्रता पडी है, पर्याय में ज्ञानकी अकाग्रता है, तो कार्यपरमात्माको शुद्धज्ञानयेतना अक डी है. उसको राग का करना और राग का भोगना वल दो येतना(रूप) अकाग्रता है नहीं. समज में आया कि नहीं ?

એક પર્યાય છે ઔર એક દ્રવ્ય છે. કાર્યપરમાત્મા હૈં કેવલજ્ઞાની, સિદ્ધ આદિ. વહ પર્યાય છે, વહ કાર્યસમયસાર છે. કાર્યસમયસાર મેં પ્રગટ જ્ઞાનચેતના છે શુદ્ધજ્ઞાનચેતના. ઔર દ્રવ્યમેં છે ત્રિકાલી વહ ભી શુદ્ધજ્ઞાનચેતના છે, વહ ધ્રુવરૂપ છે. સમજ મેં આયા? ઐસી બાત કેસી? એકેન્દ્રિય, દો ઇન્દ્રિય, તીન ઇન્દ્રિય, ચૌરેન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિયકી બાત કરે તો કહે. દો. એકેન્દ્રિયા, બે ઇન્દ્રિયા, તીન ઇન્દ્રિયા ચૌ ઇન્દ્રિયા, પંચેન્દ્રિય.... આતા હૈં ન ઇચ્છામી પડિક્કમણા મેં? ક્રિયા થા ન ભગવાનજીભાઈ? પૂરાના હો ગયા? જીવીયા વહોરવીયા તસ્સ મિચ્છામીદુક્કડમ્. બસ જાઓ. ઉસમેં કયા સમજના? ઐસે આંક પઠ ડાલે, પરંતુ તત્ત્વ કયા હૈં ઉસકી ખબર નહીં.

શ્રોતા :- સમ્યગ્દર્શનસહિત... સ્પષ્ટીકરણ

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વહ પર્યાય ભી હેય છે. દ્રષ્ટિકી અપેક્ષાસે વહ પર્યાય ભી હેય છે. વહ પર્યાય કો... ૪૯-૫૦ ગાથા મેં આયેગા. વીતરાગી મોક્ષમાર્ગકી પર્યાય ભી સ્વદ્રવ્યકી અપેક્ષા સે પરદ્રવ્ય છે, સ્વભાવકી અપેક્ષા સે પરભાવ છે, ઉપાદેયકી અપેક્ષા સે હેય છે. યહ ઉપાદેય તો યહ હેય. આહાહા..!

શ્રોતા :- પર્યાયબુદ્ધિ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પર્યાય હેય, દ્રવ્ય ઉપાદેય. આશ્રય કરને લાયક નહીં, હેય હી છે. લક્ષ્ય મેં નહીં હૈં ન? જહાં લક્ષ્ય કરતે હૈં વહાં વહ નહીં. હેય હો ગઈ. ઉસ અપેક્ષા સે હેય છે. લક્ષ્ય કરના હૈં ત્રિકાલી વસ્તુ મેં, વહાં તો વહ હૈં નહીં. ઉસકા અર્થ હુઆ કિ હેય છે, ઉપાદેય તો રહા નહીં. ઉપાદેય તો યહ (દ્રવ્ય) રહા. જહાં લક્ષ્ય કરના હૈં વહ દ્રવ્ય ઉપાદેય રહા. યહાં આશ્રય, લક્ષ્ય રહા નહીં, યહાં તો યહ હેય હો ગયા. યહ હેય હૈં ઐસા કહાં (લક્ષ) કરના હૈં ઉસકા? સમજે? આહાહા..! માર્ગ સમ્યગ્દર્શન કા અલૌકિક માર્ગ છે. લોગોં ને બહોત સાધારણ ઔર ધર્મકી વ્યાખ્યા બદલ દી.

કહતે હૈં કિ કાર્યપરમાત્મા અર્થાત્ સિદ્ધ ભગવાન ઔર કેવલજ્ઞાની ઔર કારણપરમાત્મા વહ ત્રિકાલી દ્રવ્યસ્વભાવ—વહ દોનોં કો શુદ્ધજ્ઞાનચેતના છે. ઉનકો રાગ કા અનુભવ નહીં, રાગકી એકાગ્રતા નહીં ઔર હરખકી ભી એકાગ્રતા નહીં. કર્મચેતના ઔર કર્મફલચેતના દોનોં કેવલી કો ઔર સિદ્ધકો હોતા નહીં.

‘ઇસીસે કાર્યસમયસાર અથવા કારણસમયસાર કો...’ કયા કહતે હૈં? દેખો! કિ દો શુદ્ધ જ્ઞાનચેતના હોને સે... યહ કર્મ હુઆ. કેવલી કો, સિદ્ધ ભગવાન કો શુદ્ધજ્ઞાનચેતના હોને સે ઔર ત્રિકાલી દ્રવ્ય મેં શુદ્ધજ્ઞાનચેતના હોને સે... આહાહા..! ગંભીર બાત. ‘કાર્યસમયસાર અથવા કારણસમયસાર કો સહજફલરૂપ શુદ્ધજ્ઞાનચેતના હોતી છે.’ ઉસકો તો સહજફલરૂપ જ્ઞાનચેતના હોતી છે. કિસકો? કિ ત્રિકાલી દ્રવ્ય જો ધ્રુવસ્વરૂપ ભગવાન આત્મા, ઉસમેં ભી શુદ્ધજ્ઞાનચેતનારૂપી ઉસકા કાર્ય ત્રિકાલી છે. તો ઉસકા જ્ઞાન કા ફલ આનંદરૂપ વહ ભી ત્રિકાલી છે. આહાહા..! સમજ મેં આયા?

‘કાર્યસમયસાર અથવા કારણસમયસાર કો સહજફલરૂપ...’ સ્વભાવિક ફલરૂપ. કેવલજ્ઞાનીકો સહજફલરૂપ શુદ્ધજ્ઞાનચેતના હોતી છે, ફલરૂપ. કર્મચેતના ત્રસકો.. ત્રસજીવકો.. સંસારી ત્રસકો.. ત્રસ

संसारि है न? उसको कर्मयेतनासहित कर्मफलयेतना है. रागका करना सहित हरण का भोगना है. केवलज्ञानी को शुद्धज्ञानयेतना सहित शुद्ध ज्ञान-आनंद का वेदन है वल येतना है. समज में आया?

देजो! 'कारणसमयसार को सलजइलरूप...' वल तो ठीक. परंतु द्रव्य जो है त्रिकाली द्रव्य ध्रुव उसमें ध्रुव शुद्धज्ञानयेतनारूपी... शुद्धज्ञानयेतनारूपी अेकाग्रता त्रिकाल पडी है. तो उसको भी सलजइल रूप आनंद का वेदन उसमें त्रिकाल पडा है.

श्रोता :- दोनों को सलज बनाया?

पूज्य गुरुदेवश्री :- दोनों डी सलज हैं.

श्रोता :- पुरुषार्थ भी दो तरङ्ग?

पूज्य गुरुदेवश्री :- पुरुषार्थ भी सलज है कि नडी? त्रिकाली स्वभाव पुरुषार्थ का पिंड है. उसमें जो पुरुषार्थ हुआ वल भी सलज वीतरागीदशा का पुरुषार्थ हुआ, तो उसका आनंदका भोगना भी सलज है. त्रिकाली वस्तुमें भी शुद्धज्ञानयेतना है और उसके इलरूप सलजज्ञानइलयेतना है. ज्ञानरूपी कर्म है (और) कर्म का इल आनंदरूपी वेदन है. तो द्रव्य में भी त्रिकाल पडा है अैसा कलते हैं. समज में आया? आडाडा..!

अेक तो यल कडा कि अेकेन्द्रिय जव जो हैं (उनको) तो हरण-शोक के वेदनरूपी कर्मइल है. कर्म अर्थात् यलं जड अैसा नडी. कर्म नाम विकारी राग का इल जो हरण-शोक है उसका वेदन करते हैं. उसमें अेकाग्र हैं. वल अेकेन्द्रिय जव. और दो ँन्द्रिय से पंयेन्द्रिय देव, नारकी, मनुष्य आदि त्रस वल राग का, पुइय का, पाप का... देजो! अेकेन्द्रिय को पुइय भी है. अेकेन्द्रिय जवको निरंतर पुइय-पाप... पुइय-पाप... पुइय-पाप... डोता डी रलता है. शुभभाव-अशुभभाव... शुभभाव-अशुभभाव... निरंतर डोता डी रलता है. तो कलते हैं कि शुभभावरूपी... अेकेन्द्रिय को उसका वेदन जो है वल मात्र कर्मइलयेतनाका वेदन है. क्योकि है तो कर्मयेतना भी, परंतु उसको गौण करके उसकी कर्मइलयेतना की मुष्यता (बतायी) है. क्योकि मन नडी, ँसलिये बुद्धिपूर्वक अैसा करं अैसा नडी. तो उस अपेक्षा से अेकेन्द्रिय जव को है तो कर्म-राग-द्वेष का कर्तापना परिणमन है. परंतु उसकी मुष्यता नडी, उसको वलं भोगने की मुष्यता है हरण-शोककी. और त्रस जव में राग-द्वेषका कर्तापना सहित हरण-शोक का भोक्तापना अज्ञानी संसारी जवको है.

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री - .. आया. शुभभाव है उसमें. अशुद्धकी दशा में शुभभाव डोता है. अैसे नडी. उसमें अमुक भाव शुभ है, अशुभलेश्या में अमुक भाव शुभभाव है.

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- है न. न छो तो.... ऐसा कर्मयुक्त है न. दो पुण्य-पाप, दो पुण्य-पाप चलते ही है.

यहां तो विशेष तो वल है कि कार्यसमयसार केवलज्ञान दशा आदि, उसको शुद्धज्ञानयेतना है अर्थात् ज्ञानकी पूर्ण अकाग्रता है. तो उसको सलजशुद्धइलज्ञानयेतना है. सलजरूपी ज्ञान का वेदन वल सलजस्वभाविक है. वल तो ठीक. परंतु जो त्रिकाली द्रव्य है, वस्तु त्रिकाली द्रव्य. उसको भी इल है. इल का अर्थ अंदर जो त्रिकाली ज्ञानयेतना पडी है. समज में आया ?

श्रोता :- कार्य के बिना नहीं.

पूज्य गुरुदेवश्री :- वल कार्य करे नहीं, परंतु वल कार्यरूप दशा ही त्रिकाली है.

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- सलज है. कर्तापने का गुण भी सलज और भोक्तापने का गुण ध्रुव त्रिकाली है. समज में आया ? अक-अक द्रव्य में एल कारक पडे हैं नहीं ? त्रिकाली पडा है. ए कारक त्रिकाली पडे हैं, शक्तिरूप है त्रिकाली. उसको कर्मयेतना भी गिनने में आयी ? कौन-सी कर्मयेतना ? ज्ञानरूपी कर्मयेतना. और उसका सलजइलरूप आनंदइलरूप कर्मयेतना का इल. समज में आया ?

शुद्ध उपयोग... लो, प्रवचनसार में लिया है. शुद्ध उपयोग ही कर्मयेतना और शुद्ध उपयोग के इलरूप आनंद वही कर्मइलयेतना. आनंद का अनुभव करते हैं कार्य में और द्रव्य में आनंदका अनुभव त्रिकाल पडा ही है. जो अंदरमें आनंदका अनुभव(स्व)रूप न छो तो पर्याय में आनंद का अनुभव कार्य कहांसे आयेगा ? ऐसा कलते हैं. आडाडा...! त्रिकाली नित्य शुद्धज्ञानयेतना जो त्रिकाली द्रव्यमें न छो तो पर्याय में ज्ञानकी अकाग्रता की शुद्धयेतना कहां से आयेगी ? समज में आया ? गंभीर बात भाई ! ऐसी धर्मकथा ! मजा पडे नहीं. .. मारझाड... अकेन्द्रियकी दया पालना, ऐसा करना....

भाई ! जतना करना कि प्राणी न मरे. उसको तो ठीक लगता है. यहां कल कि परजवकी जतना... परजव को तो न मैं मार सकता हूं-भया सकता हूं-वल जतना तो मिथ्या द्रष्टि है. मिथ्या द्रष्टिकी जतना की उसने. समज में आया ? दो बात को सिद्ध करके सार कलते हैं.

‘ईसीसे कार्यसमयसार अथवा कारणसमयसार को...’ यहां मोक्षमार्गकी वर्तमान पर्यायकी बात नहीं. यहां तो पूर्ण कार्यइलरूप और कारण त्रिकाली द्रव्य. उसमें जो त्रिकाली में ज्ञानरूप अकाग्रता ज्ञानरूप पडी है त्रिकाल. और उसके आनंदरूप के भोक्तापना का गुण भी अंदर त्रिकाली है. ‘ईसीसे कार्यसमयसार अथवा कारणसमयसार को...’ आडाडा...! पढनेवाले को ऐसा लगे कि क्लिष्ट कर डाला. क्लिष्ट नहीं, स्पष्ट किया है.

‘ईसलिये सलजशुद्ध-ज्ञानयेतनास्वरूप निज कारणपरमात्मा संसारावस्थामें या मुक्तावस्था में सर्वदा अकरूप होने से उपादेय है...’ क्या कलते हैं ? देओ ! भगवान आत्मा नित्य ध्रुव यैतन्य वल

सहज शुद्धज्ञानयेतनास्वरूप त्रिकाली होने से... त्रिकाल में सहज ज्ञान, शुद्धज्ञानयेतना स्वरूप. यहाँ देजो! शुद्ध शब्द लिया है. समज में आया? उसमें भी शुद्धज्ञानयेतना.. शुद्ध ज्ञानयेतना.. यहाँ सहज शुद्धज्ञानयेतना. आडाडा..!

भगवान आत्मा स्वभाविक शुद्ध-ज्ञानयेतनास्वरूप निज कारणपरमात्मा... लो, निज कारण(परमात्मा) जैसे लिया. 'सहजशुद्ध-ज्ञानयेतनास्वरूप निज कारणपरमात्मा संसारावस्था में या मुक्तावस्था में...' पर्याय 'सर्वदा ऐकरूप होने से...' वस्तु तो सर्वदा ऐकरूप है. समज में आया? संसार पर्याय में हो या मुक्त पर्याय में हो, वस्तु त्रिकाली ध्रुव तो ऐकरूप है, उसमें दो भेद नहीं. समज में आया? भाई! वीतराग मार्ग अलौकिक है. लौकिक के साथ उसका मेल नहीं होता. चलते प्रवाह के साथ मेल करने जाये तो वह मेल नहीं होगा. समज में आया? वह तो अलौकिक मार्ग है. आडाडा..!

कहते हैं कि अज्ञानी त्रस है पंचेन्द्रिय मनुष्य आदि, उसको दया, दान, मडाव्रतका जो परिष्कार है वही उसकी कर्मयेतना है—अधर्मयेतना है. और उसका इल उसी समय में हरभ-शोकरूपी जो विकल्प है वह कर्मइलयेतना है. जडकर्मकी यहाँ बात है नहीं. आडाडा..! आत्मा आनंदस्वरूप शुद्ध यैतन्यमूर्ति ऐसा अंतर द्रष्टि का अनुभव नहीं, तो अज्ञानी को यह पंच मडाव्रत और बारह व्रत का विकल्प कर्मयेतना है. उसमें ऐकाग्रता है. स्वभाव में ऐकाग्रता नहीं. और उसमें दुःख वेदते हैं. आडाडा..! समज में आया? पंच मडाव्रत का भाव या बारह व्रत के भावमें दुःख वेदते हैं. पंडितज्ज! आडाडा..! सुभ का वेदन करते नहीं. ज्ञानयेतना उसमें नहीं. आडाडा..!

ज्ञानयेतना पूर्णरूपसे कार्यसमयसारमें गिननेमें आयी और पूर्णरूपसे द्रव्यमें गिननेमें आयी. परंतु वह शुद्ध त्रिकाली ज्ञानयेतना द्रव्य है उसकी द्रष्टि करने से पर्यायमें अपूर्ण ज्ञानयेतना प्रगट होती है उसको यहाँ गौणपने गिनने में आया. मुख्यपने पूर्ण ज्ञानयेतना—केवलज्ञान प्रगट हो उसको मुख्यपने गिनने में आया. बाकी तो जो त्रिकाली द्रव्य ज्ञायकस्वरूप है, शुद्धज्ञानयेतनासे त्वरी पडी रीज है, उसकी द्रष्टि अनुभव करने से पुण्य-पापके विकल्प से रहित निर्विकल्प ज्ञानकी ऐकाग्रता वह ज्ञानयेतना है. वह यौथे गुणस्थान से ज्ञानयेतना है. धर्मकी दशा कडो, ज्ञानयेतना कडो, मोक्ष का मार्ग कडो. आडाडा..! समज में आया?

भगवान ज्ञानस्वरूप चिदानंद ध्रुव उसमें ऐकाग्रता वह ज्ञानयेतना है. रागमें ऐकाग्रता वह कर्मयेतना है और हरभ-शोक में ऐकाग्रता वह कर्मइलयेतना है. और आनंद में भी, आनंद का कर्ता होकर आनंदका भोक्ता (होता है) वह भी कर्म और कर्मइलयेतना है.

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- शुद्ध. समज में आया?

श्रोता :- ..

पूज्य गुरुदेवश्री :- येतना है.

श्रोता :- ..

पूज्य गुरुदेवश्री :- ना. ना कर्मयेतना. कडा न? वड तो कर्मयेतना है. वड तो राग है.

श्रोता :- पंच मडाव्रत भी राग है?

पूज्य गुरुदेवश्री :- मडाव्रत भी राग है. अरे..! वड तो कितनी बार आया. मडाव्रत के परिणाम आस्रव हैं, राग-कर्मयेतना है.

श्रोता :- ..

पूज्य गुरुदेवश्री :- भावना भले न करे, मडाव्रतका विकल्प ही राग है. भावनाका क्या प्रश्न है? मडाव्रत कडो, अडाईस मूलगुण कडो—सब कर्मयेतना है, रागकी येतना है, अधर्म येतना है. जरा कठिन लगे. जगतने सुना नहीं न. बाबुलालज! सुना ही नहीं.. सुना नहीं.. सुना नहीं. समजे तो करे. समज में आया नहीं.

यहां तो कडते हैं कि जो मडाव्रत का-पंच मडाव्रत का विकल्प, अडाईस मूलगुण का विकल्प वड कर्मयेतना राग है, वड सुभडमें तो भडोत आया. आस्रवतत्त्व है. वड तो पराश्रितभाव है, पर के आश्रय से उत्पन्न हुआ भाव है.

श्रोता :- भावना..

पूज्य गुरुदेवश्री :- भावना तो रागकी भावना है. मडाव्रत की भावना तो रागकी भावना है. समज में आया? वड तो कर्मयेतना है. ज्ञानी को ज्ञानयेतना डोती है. जो मडाव्रतका विकल्प आया उसको जानने की येतना डोती है. आडाडा..! उसका नाम मुनि और समकित्ती है. धर्मीको राग आया उस रागको जानना और अपनेको जानना ऐसी ज्ञानकी अेकाग्रता वड ज्ञानयेतना उसको है. आडाडा..! भात को समजे नहीं. राग तो कहां रड गया. उसकी यहां भात ही नहीं करते. यहां तो अेक समयकी पर्याय, जो राग को जाना ऐसी जो पर्याय वड भी डेय है. ज्ञानयेतना भी द्रव्यद्रष्टि की अपेक्षा से डेय है. पर्याय है न? आडाडा..! क्योकि उसके उपर भी लक्ष्य करने लायक नहीं. आडाडा..! भडोत भात! क्या करे? पूरा चक्कर फिर गया है.

श्रोता :- कठिन है.

पूज्य गुरुदेवश्री :- वड तो राग है, विकल्प है, अशुद्ध पर्याय है. यहां तो शुद्धपर्याय भी परद्रव्य है. अभी आयेगा ४८ में. ५०में तो कडेंगे कि राग तो परद्रव्य है, परभाव है, डेय है, परंतु उसके साथ जो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र(३५) जो स्वाश्रय हुआ उसको भी परद्रव्य कडकर, परभाव कडकर डेय कडनेमें आया है. क्योकि अेक स्वद्रव्य आदरणीय है. वड तो चलता है भडोत. आडाडा..! मगज में पेसे नहीं. अनादि का शल्य अंदर है, शल्य अंदर. मडा भगवान अंदर यैतन्य क्या है... समज में आया?

कहा न? कुंडकुंदाचार्यने भोक्ष अधिकारमें कि शुभभाव मंडावत का है वह विषकुंभ-जेर का घडा है. है? पडिक्कमशा करना, ऐसा करना, जैसे विकल्प उठते हैं वह जेर का घडा है. भगवान अमृत का घडा है, घट. उसका-अमृत चिदानंदका आश्रय... देओ! अमृतसागर भगवान है ध्रुव. उसमें शुद्धज्ञानयेतना और आनंदकी येतनारूप भाव त्रिकाली पडा है. अस, उसका आश्रय करने से.. उसका आश्रय करनेसे जो ज्ञानकी अेकाग्रता, आनंदकी अेकाग्रता दुई वह पर्याय दुई. उसको यहां ज्ञानयेतना और ज्ञान का आनंदफल येतना कडने में आता है.

धर्मी को कर्मयेतना और कर्मफलयेतना थोडी है. पर उसका वह ज्ञानी जाननेवाला है. कर्तृत्वबुद्धिसे करना और भोगना ऐसा है नहीं. जाननेवाला है. है मेरी पर्याय में जरी राग, विकल्प है, दोष है, जेर है, दुःख है. पंच मंडावत का परिणाम भी समकित्ती को दुःख है. कठिन बात. समज में आया? जिसको आत्मदर्शन हुआ-सम्यग्दर्शन हुआ, विकल्पसे पार (डोकर) द्रव्यस्वभावका आश्रय किया तो सम्यग्दर्शन-चारित्र आदि हुआ और उस भूमिका में जो राग आता है वह ज्ञानी का नहीं. वह कर्मयेतनाका ज्ञानी ज्ञान करनेवाला है. समज में आया?

वह कर्मयेतना मेरा कर्तव्य है ऐसा माने तो तो मिथ्याद्रष्टि है. क्योंकि आत्मा का स्वभाव राग का करना ऐसा है नहीं. फिर भी माना तो स्वभावको करनेवाला माना, तो वह तो मिथ्याद्रष्टि है, अज्ञानी अनादिका है ही. आडाडा...! भडोत सूक्ष्म बात है. भडोत अलौकिक बात. अलौकिक अर्थात् लौकिक से पार-लोकोत्तर बात है. आडाडा...!

यहां कडते हैं कि 'एसलिये, सडजशुद्ध-ज्ञानयेतनास्वरूप निज कारणपरमात्मा...' वह तो निगोददशामें डो, या मुक्त अवस्थामें डो, वह तो सर्वदा अेकरूप डोनेसे वडी आदरणीय है. 'ऐसा डे शिष्य! तू जान.' है? 'हे शिष्य त्वं जानाहि इति' कडो, समज में आया? मूलपाठ में है न? 'जाण' उसमें से लिया है. आभिरमें है न? 'जाण अलिंगगहणं' एसलिये वहां लिया है. पाठ में है. 'चेदणागुणमसदं जाण अलिंगगहणं जीवमणिदिदुसंठाणं' आडाडा...! भगवान त्रिकाली ध्रुवस्वरूप है, संसारदशा निगोदकी डो या सिद्धकी डो, वह तो त्रिकाली कारणसमयसार अेक ध्रुवरूप वडी द्रष्टि में आदरने लायक है. समज में आया?

सम्यग्द्रष्टिको तो वह द्रव्यस्वभाव ही आदरणीय है. समज में आया? व्यवहार का व्रत जो विकल्प है वह तो आदरणीय नहीं, परंतु वह समयकी निर्मल पर्याय प्रगट दुई वह भी आदरणीय नहीं. क्योंकि वह लक्ष करनेलायक नहीं. जाननेलायक है. आडाडा...! देओ! 'ऐसा डे शिष्य! तू जान' ऐसे कुंडकुंदाचार्य कडते हैं. डे शिष्य! तू जान. दूसरी तरड अर्थ किया है. १७२ अलिंगग्रहण के २० बोल दूसरे यले. समयसार में दूसरा. त्मिन्न त्मिन्न अर्थ डोता है न उसका.

'एसप्रकार अेकत्वसप्तति में (श्री पद्मनंदी-आचार्यदेवकृत पद्मनंदिपंचविंशतिका नामक शास्त्र में अेकत्वसप्तति नामक अधिकार में ७८ श्लोक द्वारा) कहा है कि -'

(મન્દાક્રાંતા)

“આત્મા ભિન્નસ્તદનુગતિમત્કર્મ ભિન્નં તયોર્યા
પ્રત્યાસત્તેર્ભવતિ વિકૃતિઃ સાડપિ ભિન્ના તથૈવ।
કાલક્ષેત્રપ્રમુખમપિ યત્તચ્ચ ભિન્નં મતં મે
ભિન્નં ભિન્નં નિજગુણકલાલંકૃતં સર્વમેતત્ ॥”

ઓહોહો...! ‘શ્લોકાર્થ – મેરા ઐસા મંતવ્ય હૈ-’ પદ્મનંદી મુનિ ભાવલિંગી સંત વનવાસી. યહ શાસ્ત્ર કો વનશાસ્ત્ર કહતે હૈ, પદ્મનંદી(મુનિ) કો વનવાસી (કહતે હૈ). કહતે હૈ કિ ‘મેરા મંતવ્ય હૈ...’ સમજ મેં આયા? હૈ ન? ‘ભિન્નં મતં મે’ તીસરે પદ મેં. ‘મતં મે’ ‘મેરા ઐસા મંતવ્ય હૈ કિ...’ આચાર્ય કહતે હૈ કિ મેરા અભિપ્રાય ઔર મંતવ્ય હૈ કિ ‘આત્મા પૃથક્ હૈ ઔર ઉસકે પીછે-પીછે ચલનેવાલા કર્મ પૃથક્ હૈ;...’ કર્મ જડ ઉસકે પીછે પીછે ચલતા હૈ વહ ભી મેરે સે પૃથક્ હૈ.

શ્રોતા :- કર્મ લે જાયે...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- કુછ .. મેરે પીછે પીછે ચલનેવાલે હૈ વહ તો.

શ્રોતા :- કર્મ લે જાયે તો..

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- કોઈ નહીં લે જાતા. લોગોં કો ભાન નહીં ક્યા કરે? આહાહા...! સમયસાર કે નામ પર ઊલ્ટે અર્થ હોતે હૈ. લોગોં કો બિચારે કો .. ઊલ્ટી દ્રષ્ટિ કરકે પોષતે હૈ.

આચાર્ય કહતે હૈ કિ ‘મેરા ઐસા મંતવ્ય હૈ કિ આત્મા પૃથક્ હૈ...’ ભગવાન! ‘ઔર ઉસકે પીછે-પીછે ચલનેવાલા કર્મ પૃથક્ હૈ;...’ દેખો! કર્મ અપને સે ચલતા હૈ, મેરે કારણ સે ચલતા હૈ ઐસા નહીં. મેં કર્મકે કારણસે મેં ચલતા હૂં ઐસા ભી નહીં. ‘આત્મા ઔર કર્મકી અતિ નિકટતાસે જો વિકૃતિ હોતી હૈ...’ દેખો! વિકાર પુણ્ય-પાપકા ભાવ.. આત્મા કો કર્મ કા સંગ હોને સે... ઐસે અતિનિકટ સે. જો વિકૃતિ દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ આદિ મહાવ્રત કા વિકલ્પ હૈ, ‘વિકૃતિ હોતી હૈ વહ ભી ઉસીપ્રકાર (આત્મા સે) પૃથક્ હૈ;...’ જૈસે કર્મ પૃથક્ હૈ, ઐસે પુણ્ય-પાપ કા વિકલ્પ ભી મેરે આત્મા સે તદ્દન પૃથક્ હૈ. આહાહા...! સમજ મેં આયા?

‘ઔર કાલ-ક્ષેત્રાદિ જો હૈં વે ભી (આત્મા સે) પૃથક્ હૈ.’ યહ પંચમ આરા, યહ કાલ, વહ મેરે મેં નહીં. ‘નિજ નિજ ગુણકલાસે અલંકૃત યહ સબ પૃથક્-પૃથક્ હૈ...’ ઉસકી પરિભાષા થોડી હૈ. ‘(અર્થાત્ અપને-અપને ગુણોં તથા પર્યાયોં સે યુક્ત સર્વ દ્રવ્ય અત્યંત ભિન્ન-ભિન્ન હૈ.)’ દેખો! વિશેષ પરિભાષા હોગી...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

भादरवा सुद १४, बुधवार, ता. २४-९-१९६९
गाथा-४९, श्लोक-९० अने ९१, प्रवचन-१५

यह नियमसार, शुद्धभाव अधिकार है. कलश चलता है. हिन्दी पट पन्ना है नीचे. हेजो! क्या कहते हैं? आचार्य महाराज ऐसा कहते हैं मुनि. पद्मप्रभ आचार्य मुनि हैं द्विगंबर संत वनवासी- (जंगलमें) रहनेवाले. कहते हैं कि 'मेरा ऐसा मंतव्य है...' मेरा तो यह अभिप्राय है-विचार है 'कि - आत्मा पृथक् है...' आत्मा तो शरीर से तद्ग्न भिन्न है.

श्रोता :- कब... कब?

पूज्य गुरुदेवश्री :- अभी.. अभीकी बात है. सिद्ध हो तो तो क्षेत्रांतर हो गया. यह तो एक क्षेत्रमें रहते हुआ भी भिन्न है. समझ में आया? वस्तु तद्ग्न भिन्न है. 'और उसके पीछे-पीछे चलनेवाला कर्म पृथक् है;...' वह जडकर्म है न? वह कर्म तो अपने कारण से चलता है, आत्मा के कारण से नहीं. जैसे कर्म भी आत्मा से भिन्न है. सम्यग्द्रष्टि को जैसे भिन्न आत्मा के उपर द्रष्टि करना, ऐसा कहते हैं.

'आत्मा और कर्मकी अति निकटता से जो विकृति होती है वह भी उसीप्रकार (आत्मा से) पृथक्...' कर्मके निमित्त से पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ विकल्प जो राग है, शुभ उपयोग या अशुभ उपयोग.... यह विकृति होती है वह भी उसीप्रकार.. उसीप्रकार.. जैसे कर्म और आत्मा भिन्न हैं, उसीप्रकार (भाव)कर्म विकार भिन्न हैं. समझ में आया?

श्रोता :- सुबह में आया था.

पूज्य गुरुदेवश्री :- हा, वही आया है.

'और काल-क्षेत्रादि जो हैं वे भी (आत्मासे) पृथक् हैं.' पंचम काल, यौथा काल, यह काल, द्विच, रात्रि, प्रहर और क्षेत्र-भरतक्षेत्र, महाविदेहक्षेत्र. वह सब क्षेत्र-काल से भगवान आत्मा भिन्न है-अलग है. समझ में आया? 'वे भी (आत्मासे) पृथक् हैं. निज निज गुणकला से अलंकृत...' उसमें लिया वह. पाठ में आता है न ४७ में **अलंकिया**. तो (उससे) पहले कलशमें 'अलंकृत' शब्द है. ४७ में आयेगा न. **अष्टगुण अलंकिया**. मूल पाठ में से टीका में यह ले लिया. उसके पहले उपोद्घात में वह शब्द ले लिया है कि आत्मा भी निज निज गुण और पर्याय से (अलंकृत) है, कर्म उसके गुण और पर्याय से पृथक् है और शरीर भी उसके गुण और पर्याय से पृथक् है और पुण्य-पाप का भाव भी उसकी शक्ति और पर्याय से-आत्मा से पृथक् है. समझ में आया? ऐसा आत्मा पर से भिन्न है उसको यहां

शुद्धभाव कलने में आया है. वल शुद्धभाव उपर द्रष्टि करना, उसे ध्येय बनाकर द्रष्टि उसमें प्रसारना वली सम्यग्दर्शन कलने में आता है. समज में आया ?

जो पर से भिन्न है... तो जिसको आत्मा का कल्याण करना हो तो भिन्न है उस (यीज) उपर द्रष्टि देना नहीं, असा कलते हैं. भगवान आत्मा अमंड ज्ञायकस्वरूप शुद्धभाव, त्रिकाली ध्रुवभाव है, उसके उपर द्रष्टि करने से परकी अपेक्षा रभे बिना अपने स्वभाव का आश्रय करनेसे, ध्रुवका अवलंबन करने से, नित्यानंद प्रभु उसको लक्ष्य में, ध्येयमें लेनेसे सम्यग्दर्शन होता है. पडली धर्मकी दशा. समज में आया ?

‘निज निज गुणकला से अलंकृत...’ द्रव्य तो ठीक, परंतु विकार की भी उसकी (अपनी) गुण कला कली. विकारकी-उसकी शक्ति और उसकी अवस्था आत्मासे भिन्न है. शुभभाव का गुण बंध का कारण और वल पर्याय, अपने गुण और पर्यायका कारण शुभभाव है, आत्मा से भिन्न है. समज में आया ?

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- गुण शुभ बंध का कारण. दुःख होना वल उसका गुण. शुभ उपयोग का गुण.. शुभ उपयोग का गुण दुःख होना वल. शुभ उपयोग का इल क्या ? शुभ उपयोग का गुण क्या ? कि शुभ उपयोग का गुण दुःख.

श्रोता :- अनुकूल पदार्थ भीय में आ गया.

पूज्य गुरुदेवश्री :- उसकी बात नहीं है. पदार्थ तो उसके कारण से है. उसका तो प्रश्न भी कला है यलं ? आलाला..!

देभो! आत्मा भी अपने निजगुण पर्याय से रला है, कर्म भी अपनी निज गुणकी पर्याय से रला है, शरीर से भी अपनी निजगुण अवस्था से रला है, असे पुण्य-पाप का भाव भी उसकी शक्ति और उसकी अवस्था से रला है. आलाला..! समज में आया ?

श्रोता :- .. न्यारी हो गल.

पूज्य गुरुदेवश्री :- न्यारी हो गल नहीं, न्यारी है. समज में आया ?

‘अपने गुणों तथा पर्यायों से...’ गुण और कला. कला की परिभाषा पर्याय की. उससे सलित ‘सर्व द्रव्य अत्यंत भिन्न-भिन्न हैं.’ अत्यंत अत्यंत भिन्न है. आलाला..! शरीर से आत्मा भिन्न कलने में तो यिल्लाने लगते है बियारे. आलाला..! आज अक का पत्र आया है. नहीं है वल पोरबंदर का मेर-मेर. अक करशनज्ज आते हैं न ? करशनभाई आते हैं. बलोट प्रेम. मेर है. मेर जलत का है. उसका पत्र लंबा आया है. अरे..! शरीर से भिन्न अलाकर आत्मा का कल्याण करना यालते हैं.

श्रोता :- उसके गले उतरती है.

पूज्य गुरुदेवश्री -

पूज्य गुरुदेवश्री :- उसके गले उतरती है. इसको नहीं. वहां रजनीश आये होंगे. रजनीश. उसको सुनने गये होंगे. अरे...! कहां यह भेदज्ञानकी बात और गंध न मिले वहां, ऐसा लिखा है. अंक मेरकी जात है शोभावालाज! मेर. जैसे अपने बनिये, वैसे अंक मेर, ऐसा. रजपुत है ऐसी अंक मेर जात है. आर्य जात मेरकी. उसका अंक लडका है करशनज करके. ४० साल की उम्र है. नानजभाई का नोकर है. करोडपति है न. आठ करोड. गुजर गये. अंक नानज. आठ-दश करोड रुपये थे. वह गुजर गये. वहां नोकर है. लिखा है. बढोत भार यहां आते हैं. उसने कडा था कि रजनीश का व्याज्यान आया था. अरे...! यह भेदज्ञानकी बात! यह स्याद्वादकी बात कहीं सुनने को नहीं मिलती. बढोत बडा पत्र लिखा है. यह तो सारे भरतक्षेत्र में हमारा कल्याण किया ऐसा लिखा है. प्रमोद है. अन्यमति अन्यमति. वैष्णव है. भगवानजभाई! उसने लिखा है. आडाडा...! ऐसा भाव! यह वस्तु!

शरीर से भिन्न ध्यान करने से आत्मा का लाभ होता है ऐसा लिखा है उसने. शोभावालाज! आडाडा...! आत्मा है न? भगवान शरीर के रजकण से भिन्न है न प्रभु! शरीर तो जड होकर रखा है. कुछ तेरा होकर रखा है? जड जडपने रखा है, ऐसे विकार विकारपने रखा है. तेरा स्वरूप होकर रखा है? आडाडा...! देओ! यहां लिखा नहीं? 'उसी प्रकार (आत्मा से) पृथक् हैं.' कैसा? जैसे जडकर्म और आत्मा भिन्न है, ऐसा पुण्य-पाप के भाव भी कर्म की तरह आत्मा से भिन्न हैं. ऐसा कहते हैं. देओ! उसीप्रकार आत्मा से पृथक् है. समज में आया?

श्रोता :- 'तथैव'

पूज्य गुरुदेवश्री :- 'तथैव' दूसरी पंक्ति. 'साऽपि भिन्ना तथैव' ओडोडो...! पद्मप्रभमलधारि मुनि है वनवासी. द्विगंवर मुनि. कहते हैं कि 'तथैव' जैसे भगवान आत्मा अरूपी सिद्धन भिन्न और रूपी जडकर्म भिन्न, ऐसे ही पुण्य और पाप का विकल्प, शुभाशुभ राग जैसे ही. जैसे शरीर से, कर्म से भिन्न है, ऐसे ही विकार से आत्मा भिन्न (और) आत्मा से विकार भिन्न हैं. समज में आया? आडाडा...!

'और (एन दो गाथाओंकी टीका पूर्ण करते हुअे टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं -' लो. यह पद्मनंदी आचार्य का था जो पडला श्लोक था. पद्मनंदी वनवासी मुनि थे. वनवासी मुनि ऐसा कहते हैं. पद्मनंदी पंचविंशति का है न हम सुभल में पढते हैं न? दश .. का धर्म...

(मालिनी)

असति च सति बन्धे शुद्धजीवस्य रूपाद्

रहितमखिलमूर्तद्रव्यजालं विचित्रम्।

इति जिनपतिवाक्यं वक्ति शुद्धं बुधानां

भुवनविदितमेतद्भव्य जानीहि नित्यम् ॥ ७० ॥

વહ 'જાનીહિ' શબ્દ પડા હૈ ન અલિંગગ્રહણ મેં. શબ્દ પડા હૈ ઇસલિયે યહાં કલશ મેં ડાલ દિયા.

'શ્લોકાર્થ - બંધ હો ન હો...' આહાહા...! ભગવાન આત્મા મેં રાગકી અવસ્થારૂપી ભાવબંધ હો યા રાગ કે અભાવરૂપ મોક્ષ હો. 'સમસ્ત વિચિત્ર મૂર્તદ્રવ્યજાલ (અનેકવિધ મૂર્તદ્રવ્યોંકા સમૂહ) શુદ્ધ જીવકે રૂપસે વ્યતિરિક્ત હૈં.' આહાહા...! સમજ મેં આયા? વસ્તુ શુદ્ધ ચિદ્ધન આનંદકંદ પ્રભુ આત્મા. કહતે હૈં કિ જો.... શુદ્ધભાવ અધિકાર હૈ ન વહ? ધ્રુવભાવ કહો, શુદ્ધભાવ કહો, નિત્યાનંદ જ્ઞાયકભાવ કહો. વહ વર્તમાન રાગકી પર્યાય ભાવબંધકી અવસ્થા મેં હો. કર્મ તો પર હૈ ઉસકે સાથ. યા રાગ કે અભાવરૂપ વીતરાગી કેવલજ્ઞાની, સિદ્ધકી અવસ્થા મેં હો, પરંતુ 'સમસ્ત વિચિત્ર મૂર્તદ્રવ્યજાલ શુદ્ધ જીવકે રૂપસે વ્યતિરિક્ત હૈં...' ભગવાન અરૂપી જ્ઞાનઘન આનંદસ્વરૂપ વહ બંધ અવસ્થા મેં હો કિ મોક્ષ અવસ્થા મેં હો. દ્રવ્ય તો પરદ્રવ્ય સે તદ્દન ભિન્ન હૈ. આહાહા...! નિયમસાર મેં ભી અલૌકિક બાત કહી હૈ. 'સમસ્ત વિચિત્ર મૂર્તદ્રવ્યજાલ (અનેકવિધ મૂર્તદ્રવ્યોંકા સમૂહ) શુદ્ધ જીવકે રૂપસે વ્યતિરિક્ત...' અર્થાત્ ભિન્ન હૈ. 'ઐસા જિનદેવ કા શુદ્ધ વચન બુધપુરુષોંકો કહતે હૈં.' દેખો! સમજને કા કામી હૈ, સમજનેવાલા હૈ ઉસકો જિનદેવ કા શુદ્ધ વચન ઐસા હૈ. વચન ભી શુદ્ધ ઐસે. 'જિનપતિવાક્યં' વીતરાગ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ કા વાક્ય ઐસા હૈ. કિસકે લિયે? 'બુધાનાં' બુધપુરુષોંકે લિયે હૈં. સમજનેવાલે હૈ ઉસકે લિયે હૈ. ન સમજે તો નહીં સમજે ઐસા કહતે હૈં. આહાહા...!

યહાં તો શરીર સે યહ હોતા હૈ, ઇસસે યહ હોતા હૈ. ઓહોહો...! કિતના! સમયસાર મેં પડા હૈ. આખિર તક થોડી થોડી વિશેષ બાત. દો-ચાર પન્ને બાકી હૈ. ગડબડ ગડબડ અરે...! પ્રભુ ક્યા કિયા તૂને? સમકિત. નિર્વિકલ્પ સમાધિમેં હો વહ સમકિતી, બાહર નિકલા તો અજ્ઞાની. આહાહા...! યહાં તો સ્વરૂપ દ્રષ્ટિ.... કુછ મતભેદ હુઆ હોગા ઐસા લગતા હૈ. મતભેદ હોને પર ભી યહ છપા હૈ. ઐસા છાપે...

કહતે હૈં, ભગવાન આત્મા ચાહે સો રાગકી અવસ્થા મેં-વિકારીદશા-પર્યાય મેં દેખો યા રાગરહિત મુક્ત અવસ્થા મેં દેખો તો, દ્રવ્ય તો મૂર્તકી વિચિત્ર જાલ સે તદ્દન ભિન્ન હૈ. સમજ મેં આયા? વહ રાગ ભી મૂર્ત હૈ. સમજ મેં આયા?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- નહીં. તદ્દન નિરાલા ચૈતન્ય સત્ વસ્તુ કા કસ જો તત્ત્વ હૈ (વહ) વિચિત્ર મૂર્તજાલ સે તદ્દન ભિન્ન હૈ. વહ કહે, નહીં, સંસાર અવસ્થા મેં મૂર્ત હૈ. અરે...! ક્યા કરતે હો તુમ? ભાઈ!

અરે...! 'ઐસા જિનદેવકા શુદ્ધ વચન...' દેખો! પર સે એક કહે વહ શુદ્ધ વચન નહીં. ઐસા કહતે હૈં. વ્યવહારનય કા અશુદ્ધ વચન હૈ. આહાહા...! વ્યવહાર સે તો હૈ ન? વ્યવહાર સે તો હૈ. ઐસા કહતે હૈં. વહ શુદ્ધ વચન હૈ વ્યવહાર સે હૈ વહ. અહો...! જિનદેવ! પરમાત્મા અપને વીતરાગસ્વભાવમેં બિરાજમાન હૈ, ઉસકી વાણી નિકલી (ઐસા) નિમિત્તસે કથન કહા હૈ. જિનદેવ કા શુદ્ધ વચન..., વચન કુછ ઉસકા હૈ નહીં. ઐસા અર્થ કરે દેખો! ઉસકા શુદ્ધ વચન કહા.

श्रोता :- छो तो कहे कि नहीं?

पूज्य गुरुदेवश्री :- छो तो क्या हुआ? वह तो निमित्त का कथन है. वाणी भगवान् आत्माकी कैसी? समज में आया?

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- वही लिभा है. प्रवचनसार में तो नीचे लिभा है. श्रुतज्ञानी के लिये. कि वाणी सुनते है उसको श्रुत कलना और उससे श्रुतज्ञान है ऐसा कलना वह तो उपाधि है. (द्रव्य)श्रुतज्ञान का शब्द निकालकर जो ज्ञानकी पर्याय अपने से कुछ उसको ही श्रुतज्ञान कहते हैं. प्रवचनसार में तो श्रुतज्ञानीकी बात करते हैं. यह तो केवलज्ञानी हैं. वाणी में निमित्त कौन था उसको बताते हैं. तीन लोक के नाथ केवलज्ञानी परमेश्वर जैसे वीतराग परमेश्वरकी ऐसी वाणी. हेजो! शुद्धवचन. वाणी में ऐसी ताकात है. समज में आया? बुधपुरुषों को कहते हैं. ज्ञानी समजदार पुरुष को कहते हैं. न समजे उसको तो लाभ बात करे तो भी समजे नहीं ऐसा कहते हैं. शोभावालाज्ज! आछाछा..!

भाई! तुम प्रभु छो न. भाई! तेरी यीज निराली पडी है अंदर. समज में आया? द्रष्टांत दिया है भाईने. ऐसा कहते हैं कि पाईप है उसमें पवन है वह पवन भिन्न है और पाईप भिन्न. उसने दिया है. ये पोरअंदरवालेने. मेरे. नात मेर है. जैसे अपने बनिये है वैसे उसकी मेर जात का आर्य. उसने कहा कि पाईप, उसमें पवन वह भिन्न यीज है, पाईप भिन्न यीज है. नली. नली. नली है उसमें पवन भिन्न और नली भिन्न है. जैसे नली शरीर भिन्न है और पवन आत्मा यैतन्य भिन्न है, ऐसा लिभा है. ऐसा लिभा है उसमें. उसके शब्द हैं छों. यहां आते है बडोत बार. अन्यमति है वैष्णव. नोकरी करते हैं. आठ लोंग घर में है. बडा पत्र है.

पानी की बात कुछ बात कही होगी उसमें से डाला है. नली का द्रष्टांत दिया है. यह रछा देजो. नली और डवा दोनों अक नहीं. आज पत्र आया है. है कोई मेर वहां नेमिदासभाई है न वहां सुनने जाये. बडोत साल से. नली और डवा दोनों अकइप नहीं है. वस्तु भिन्न, गुण भिन्न, गुरुदेव ने समजाये हुआ द्रष्टांत से स्पष्ट किया है. क्या कहते है आपकी भाषा में?

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री - डा, वह. नली के द्रष्टांत से आत्मा और शरीर भिन्न हैं. उसको तो शरीर भिन्न ऐसा सुनते ही पागल कोई कहता था कहे. पागल कहे आत्मा और शरीर भिन्न. अरे..! भगवान्! क्या कर रछा है तुं? भाई! आया है. अन्यमति जैसा अर्थ लिभे. द्रष्टांत उसने अपने तरीके लिभा है. नली का. बडोत बडा लिभा है. भुंगणी. भुंगणी समजे छो ने? नली. जैसे यह नली है. उसमें पवनइपी यैतन्य तो भिन्न है. पवन उसमें रहता नहीं. भिन्न यीज है. द्रष्टांत है. पोपटभाई! कछो, बनिया नहीं, जैन में जन्मा नहीं. वह तो आत्मा है न? ऐसा स्वइप का ध्यान करना वह धर्म है,

ऐसा लिखता है भाई! अये..! अंदर विकल्प छोड़कर के उसमें अेकाग्र होना उसका नाम धर्म है. आपने कही बात ऐसी ही है. यीमनभाई!

कहते हैं कि अहो..! जिनदेव का-वीतरागदेव का शुद्ध वचन. जैसे वचन ज्ञानी का होता है, शरीर और आत्मा तद्गन भिन्न है और पुण्य-पाप का विकल्प और आत्मा तद्गन भिन्न है. सुभल में आया था. क्या आया? बराबर. अरे..! 'एस भुवनविदितको...' यह बात तो जगत में प्रसिद्ध सत्य है ऐसा कहते हैं. आडाडा..! है? 'एस भुवनविदितको (-एस जगतप्रसिद्ध सत्यको), हे भव्य! तूं सदा जगन.' यह तो जगतप्रसिद्ध है. भगवान आत्मा शरीर से, राग से भिन्न है वह तो जगतप्रसिद्ध है. जैसे सिद्ध प्रसिद्ध है. सिद्ध प्रसिद्ध आता है न स्तुति में? सिद्धकी स्तुति नहीं आती?

श्रोता :- ...आचार्यकी आती है.

पूज्य गुरुदेवश्री :- आती है. स्तुति आती है. सिद्ध प्रसिद्ध. प्रसिद्ध सिद्ध. सिद्ध प्रसिद्ध सिद्ध है. जैसे यह भी प्रसिद्ध सिद्ध जगतमें है कहते हैं. जगत में तो प्रसिद्ध है तुमको पता नहीं? पुण्य-पाप के भाव और आत्मा भिन्न हैं, शरीर से आत्मा भिन्न है—यह तो जगत प्रसिद्ध है. आडाडा..! 'भुवनविदितको हे भव्य! तूं सदा जगन.' आडाडा..! वह ४६ गाथा हुई.

४७.

जारिसिया सिद्धप्पा भवमल्लिय जीव तारिसा होंति।

जरमरणजम्ममुक्का अद्वगुणालंकिया जेण ॥४७॥

अब सिद्ध और आत्मा समान है वह बताते हैं. शक्ति हों. पर्यायकी अपेक्षा से बात नहीं.

है सिद्धि जैसे जव, त्यों भवलीन संसारी वही.

गुण आठसे जो है अलंकृत जन्म-मरण-जरा नहीं. ४७.

अरेरे..! चित्तलाने लगते हैं. अरे..! हमारे जन्म-मरण-जरा कुछ नहीं? तब किसको? अरे..! सुन न. अरे.. सुन न. यह तो तेरी पर्याय में है, वस्तु में कहां है? समज में आया? जहां द्रष्टि... आडाडा..!

उसकी 'टीका - शुद्धद्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से...' लो. शुद्धद्रव्य भगवान आत्मा त्रिकाली द्रव्यकी द्रष्टि से... जो शुद्धद्रव्यार्थिक नय. शुद्ध त्रिकाली शुद्ध, द्रव्य अर्थात् वस्तु, उसका जिसका प्रयोजन है ऐसा जो नय-ज्ञान, उस 'नय के अभिप्राय से संसारी जवों में...' मुक्त जवों में 'अंतर न होने का कथन है.' 'सिद्ध समान सदा पद मेरो.' आता है कि नहि वह? बनारसीदास में. 'सर्व जव है सिद्ध सम.' सर्व जव है ज्ञानमय. योगीन्द्रदेवमें. सर्व जव ज्ञानमय... जितना अनंता आत्माओं वह ज्ञानमय हैं. तुम भी ज्ञानमय है और वह भी ज्ञानमय है. सर्व जव है ज्ञानमय, वह जाने समता राजे. ऐसा आता है न भाई कुछ? समभाव रहे.

कोई विरोधभाव हो उसका राग-द्वेष आदि अज्ञान, वह तो उसका है नहीं। तुझे क्या देखना उसमें? तुं पर्यायद्रष्टि से तुझे देख तो दूसरे को पर्यायद्रष्टि से देख। तेरी द्रष्टि में द्रव्यस्वभाव शुद्ध आनंदकंद देख तो दूसरे को भी ऐसा देख। पर्याय है उसको गौण कर दे। आडाडा...! कड़ते हैं, 'शुद्ध द्रव्यार्थिकनय से...' भगवान् शुद्ध ध्रुव चैतन्यकी द्रष्टिवाले नय से संसारी जव, निगोदका जव और मुक्त सिद्ध जव, दोनों में वस्तुद्रष्टि की अपेक्षा से कुछ अंतर नहीं। आडाडा...! समझ में आया? अहो...! अब जरा सिद्ध कैसे होते हैं वह बात जरा मुनि करते हैं।

सिद्ध भगवान् होते हैं वह कैसे होते हैं? 'जो कोई अति आसन्नभव्य जव हुआ...' ओहो...! अल्पकाल में जिसको मुक्ति होने लायक है जैसे—नजक मोक्ष के लायक है जैसे—जव हुआ 'वह पहले संसार अवस्था में संसार-क्लेश से थके चित्तवाले होते हुआ...' राग-द्वेष और मिथ्यात्व जो संसार क्लेश है उससे थके। थक... यह नहीं... यह नहीं... थक समझते हो कि नहीं? चलते चलते थकान लग जाये। थकान लगी, कड़ते हैं। आडाडा...!

'पहले संसारावस्था में संसार-क्लेश से...' देओ! यार गति के भाव जो हैं वह क्लेश है। वह 'क्लेश से थके चित्तवाले होते हुआ...' थकान लगी, यह नहीं... यह नहीं... यार गति का भाव जो क्लेश जो हुआ वह नहीं। समझ में आया? अहोत चलते चलते थक जाते हैं न मनुष्य? आठ-दश कोस चले तो थक जाये। पीछे आराम करने को मिले तो अपने पडाव डाले। थक जाते हैं। जैसे कड़ते हैं कि जिसको गति में परिभ्रमण करने की थकान लगी हो। समझ में आया? थकान थकान लगी हो। आडाडा...! समझ में आया?

संसारदशा में संसार क्लेश से, यह संसारदशा में संसार क्लेश है। राग-द्वेष मिथ्यात्व उदयभाव वह क्लेश है। आडाडा...! शुभभाव, अशुभभाव वह सब क्लेश है क्योंकि हुआ है। समझ में आया? संसारदशा में क्या है? भाव क्या है? शुभ-अशुभ निगोद में भी है। वह संसारदशा है। नित्यनिगोद में शुभ-अशुभभाव तो निरंतर चलते ही हैं वह संसारदशा है। उदयभावदशा वह संसारदशा है। संसार क्लेश से थके चित्तवाले... थके चित्तवाले... बाहर से नहीं। अंदर मन में थकान लगी है। अरे...! योर्यासी के अवतार, जन्म-मरण करते करते थक गये। भगवान्! यह हुआ सडन नहीं होता है। ऐसा कड़ते हैं न? स्तुति में आता है न?

'सडज वैराग्यपरायण होनेसे...' सडज वैराग्य... वह क्लेश पुण्य-पाप के क्लेश से भी वैराग्य। स्वभाविक वैराग्यपरायण होने से... उत्कृष्ट साधुकी बात करते हैं न? 'द्रव्य-भाव लिंग को धारण करके...' जिसको वीतरागीपर्याय प्रगट करके भावलिंग और द्रव्यलिंग नशदशा (हुँ) अथवा अछाईस विकल्प वह भी द्रव्यलिंग है, पंचमहाव्रत का विकल्प वह भी द्रव्यलिंग है। समझ में आया?

'परमगुरु के प्रसाद से प्राप्त किये हुआ...' देओ! निमित्त कैसा है? 'परमगुरु के प्रसाद से प्राप्त किये हुआ...' गुरु महासंत वीतरागी मुनि निर्ग्रथ। ऐसा प्रसाद प्राप्त हुआ। प्रसाद से प्राप्त हुआ,

मडेरबानी से प्राप्त हुआ. क्या? 'परमागम के अभ्यास द्वारा...' परमागम के अभ्यास द्वारा. परम ज्ञानस्वरूप जो आत्मा, उसके अभ्यास द्वारा... अंतर परमागम ज्ञानस्वरूप भगवान आत्माकी पर्याय, उसका अभ्यास करते करते... वह परमागम में दर्शन-ज्ञान-चारित्र तीनों आ गये. समझ में आया? आडाडा...! परमागममें ऐसा कड़ा है, गुरुने ऐसा कड़ा, ऐसा अभ्यास अंतरमें किया ऐसा कड़ते हैं. क्या कड़ा समझ में आया? जो गुरु, परमगुरु हैं वह तो वही कड़ते हैं कि तेरा आत्मा आनंदस्वरूप है, ज्ञानस्वरूप है उसकी श्रद्धा, ज्ञान और रमणता कर, वह परम आगम का अभ्यास है. समझ में आया? ज्ञान का अभ्यास कड़ो, आत्मा का अभ्यास कड़ो, परमागम का अभ्यास कड़ो—अकड़ी बात है. समझ में आया?

'परमागम के अभ्यास द्वारा सिद्धक्षेत्र को प्राप्त करके...' उसके द्वारा सिद्धक्षेत्र को प्राप्त किया. समझ में आया? हेजो! उसमें ऐसा नहीं कड़ा कि व्यवहार विकल्प पंचमहाव्रत उससे सिद्धक्षेत्र को प्राप्त हुआ. वह राग तो भिन्न है. उससे आत्माकी क्या प्राप्ति होती है आत्माको? समझ में आया? कितनी बात ली है! ओडोडो...! आसन्नभव्य ज्व लुओ. अतिआसन्न भव्य ज्व. पहले संसारकलेश से थके चित्तवाले.. सडज वैराग्य परायण तत्पर होने से, सारे विकल्प से और पर से उदास.

वह 'द्रव्य-भाव लिंग को धारण करके...' निमित्त भी साथ में लिया. वीतरागीपर्याय—अकषाय पर्याय धारण जो भाव है और अष्टाईस मूलगुण और नग्नदशा वह निमित्त है. समझ में आया? जो कोई सिद्ध होता है यह स्थिति से सिद्ध होता है. कोई तीन कषाय के अभाव बिना सिद्ध हो और लिंग में निमित्त नग्नदशा और अष्टाईस मूलगुण न हो और सिद्ध हो—ऐसा होता नहीं. आडाडा...!

श्रोता :- निमित्त से होता नहीं.

पूज्य गुरुदेवश्री :- वह तो शब्द क्या आवे व्यवहार कथनमें? कारण अर्थात् है. ऐसा है. वीतरागी निर्मल पर्याय मोक्ष के मार्ग की वह भी है, साथमें विकल्प और शरीरकी नग्नदशा है, विकल्प आस्रवतत्त्व है, शरीरकी अवस्था अज्वतत्त्व है. दोनों निमित्तरूप हैं वह जानते हैं. समझ में आया? परमागम के अभ्यास द्वारा... बाद में अभ्यास किसका किया? धारण यह किया भले. समझ में आया? आयी दो बात. परंतु अभ्यास किसका किया?

'परमगुरु के प्रसाद से प्राप्त हुआ परमागम के अभ्यास द्वारा...' समझ में आया? अंतर में भगवान ज्ञानस्वरूप जाननस्वभाव उसका अभ्यास, ज्ञानकी अकाग्रता, स्वरूपकी अकाग्रता का अभ्यास द्वारा सिद्धपद को प्राप्त हुआ. समझ में आया? आडाडा...! निमित्त ऐसा था उसका ज्ञान कराया. निमित्त ऐसा ही होता है. मुनि भावलिंगी हो और बाह्य में वस्त्र, पात्र रह जाये और अष्टाईस मूलगुण सिवा दूसरा अव्रत के रागादि का विकल्प हो ऐसा होता नहीं. परंतु अभ्यास किसका किया अब? यह तो बात... आडाडा...! 'परमगुरु के प्रसादसे प्राप्त किये हुआ परमागम के अभ्यास द्वारा सिद्धक्षेत्र को प्राप्त करके...' सिद्धक्षेत्र प्राप्त करके, हेजो! यहां पर्यायमें भी सिद्धक्षेत्र प्राप्त किया, यहां

(क्षेत्रमें) सिद्धक्षेत्र वहां प्राप्त किया. अव्याबाध-बाधारहित सकल-विमल सर्वथा निर्मल. केवलज्ञान, केवलदर्शन, केवल सुभ, केवल वीर्ययुक्त सिद्धात्मा हो गये. वह परमात्मा सिद्धदशा हो गई. आडाडा...! यह नमो सिद्धांश. समज में आया कुछ? वह बात है.

‘कि जो शुद्धात्मा कार्यसमयसारूप है.’ कि शुद्धात्मा उसको कार्यसमयसार कहते हैं. अथवा कार्यशुद्ध कहते हैं. अथवा कार्य अपेक्षा से शुद्ध. उसकी निर्मल पर्याय पूर्ण हो गई है कार्य. कार्य अपेक्षासे सिद्ध भगवान को शुद्ध कहते हैं. समज में आया? कठिन बात कड़ी. ‘जैसे वे सिद्धात्मा हैं वैसे ही शुद्धनिश्चय से भववाले जोव हैं.’ जैसे यह सिद्धात्मा हैं वैसे ही शुद्धनिश्चय स्वभावकी द्रष्टि से देओ तो... भवहीन शब्द पडा है न उसमें? भववाला जोव ऐसा ही है. पर्याय को न देओ तो वस्तु तो ऐसी ही है. आडाडा...! समज में आया?

शक्तिरूप तो मुक्त ही है, सिद्ध ही है. समज में आया? व्यक्तरूप-प्रगटरूप मुक्तदशा जिसको प्राप्त हुई ऐसा यह आत्मा शक्तिरूप मुक्तस्वरूप ही है, ऐसा कहते हैं. आडाडा...! परंतु कैसे बैठे अंदर से? सिगारेट बिना यले नहि, तम्बाकु बिना यले नहीं, शुभभाव हो तो ठीक पडे—ऐसा आग्रह जिसको हो, उसको ऐसी आत अंतर बैठती नहीं. आडाडा...! समज में आया?

कहते हैं कि जैसा यह कार्यशुद्ध भगवान आत्मा उसको कार्यसमयसाररूप कडा, जैसे भववाले जोव भी ऐसा है. ‘जिस कारण वे संसारी जोव सिद्धात्मा समान हैं,...’ वस्तु तरीके, द्रव्य तरीके, स्वभाव तरीके दोनों समान है. ‘सिद्ध समान सदा पद मेरो.’ आता है कि नहीं वह? ‘चेतनरूप अनुप...’ परंतु यहां सिद्ध समान कडा. ‘सिद्ध समान सदा पद मेरो.’ बनारसीदासने कडा. मैं तो सिद्ध समान ही द्रव्यस्वभाव त्रिकाल हूं. उसको प्रगट पर्याय है. मेरे में वह शक्तिरूप ऐसा ही अनंत ज्ञान, दर्शन आदि पडा है. आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, वीर्य ऐसा पडा ही है. उसको प्रगट है. यहां अप्रगट है. परंतु वस्तु तरीके वह समान है. वस्तु में फेरफार नहीं. आडाडा...! देओ यह सम्यग्दर्शन का विषय. अंतर्भुज ऐसा तत्त्व है सिद्ध समान, उसकी अंतर द्रष्टि करने से पर्याय का भेद ऐसा लक्ष्मसे छोड देने से. 6वीं गाथा में आया न? ‘ण वि होदि अप्पमत्तो ण पमत्तो जाणगो दु जो भावो’ कौनसी पर्याय बाकी रह गई? जहां १३ वें गुणस्थान और १४ वें गुणस्थानकी पर्याय भी मैं नहीं. समज में आया?

ऐसे भगवान जैसा सिद्ध है ऐसे संसारी जोव हमारे समान है. द्रव्यद्रष्टि करने से, शुद्ध द्रष्टि करने में जो यीज पडी है वह तो सिद्ध समान ही है. अत्मेद विद्वानंद भगवान... वह सिद्धकी दशा-पर्याय प्रगट है. यह सिद्ध जैसा ही द्रव्यस्वभाव है. ‘उस कारण वे संसारीजोव जन्मजरामरण से रहित...’ देओ! आडाडा...! भगवान वस्तुस्वभाव, उसमें जन्म-मरण क्या आया? जन्मजरामरण हों! आत्मा द्रव्यस्वरूप में जन्म कहां? जरा नाम वृद्धावस्था कहां? और शरीर का अंत ऐसा मरण कहां?

આહાહા...! ભગવાન અંતર્મુખ ચૈતન્ય પ્રભુ વહ તો સિદ્ધ સમાન જન્મ-મરણ ઔર વૃદ્ધાવસ્થા સે રહિત હૈ.

ભાઈ! વૃદ્ધાવસ્થા મેં શરીર કામ ન કર સકે, યુવાન અવસ્થા મેં આત્મા કર સકે, શરીર કો લેકર. ઐસા હૈ કિ નહીં? .. મેં યહ અધિકાર આયા થા ઇન લોગોં કો શ્વેતાંબર મેં. પરદેશી રાજા થે ન પરદેશી રાજા? એક ...સ્વામી કો મિલા. યહ તો કથા બનાઈ હોગી. .. સ્વામી થે એક. પાર્શ્વનાથ. ચાર જ્ઞાન કે સ્વામી થે. મિલે. પરદેશી જીવ માને નહીં. ઉસને પ્રશ્ન કિયા કિ મહારાજ! તુમ શરીર ઔર જીવ કો ભિન્ન માનતે હોં? હા. શરીર ઔર જીવ કો હમ ભિન્ન માનતે હૈં. ઉસકા બડા ભાઈ થા ઉસકી તરહ .. મુનિ. ક્યા કહતે હૈં? ..પ્રધાન. યહ .. પ્રધાન આત્મા ઉસકા વર્ણન કિયા હૈ. બૌદ્ધ મેં હૈ. પરદેશી રાજા અર્થાત્ આત્મા, રાગ કો અપને માનનેવાલા ઐસા આત્મા પરદેશી વહ સિદ્ધપ્રધાન. યહાં રાજકોટ મેં પઢા થા અપનને. ૮૯કી સાલ. તીન-તીન હજાર લોગ. રાજકોટ ૮૯ સાલ. ૮૯. કિતને સાલ હુએ? ૧૧ ઔર ૨૫, ૩૬ સાલ. તીન-તીન હજાર લોગ. સુધરે વાલે ઐસે ઠાઠ જમે. એક ઘંટા પહલે આયે. તીન-તીન હજાર લોગ. .. મેં શ્વેતાંબર મેં. વહ પઢા થા.

તો ... વહાં ઉસકો લે ગયે કિ ચલો તો સહી. .. ઘોડે પર સવારી કરે. ઘોડે સમજે અશ્વ. તો અશ્વ થક ગયા તો વહાં જાકર વન મેં ઉતારા. જહાં મુનિ બૈઠે થે. વરના પરદેશી તો જાયે નહીં અનાર્થ જૈસા. પરંતુ ઉસકો ઘોડે પર બિઠાયા. નયે ઘોડે આયે થે ઊંચે અશ્વ. અશ્વ. રાજા થા ન તો બહોત ઊંચા કહીં સે આયા થા ભેટ મેં. તો .. ઉસકા બડા ભાઈ થા. અબ દિવાનપના થા. યહ રાજા થા. ભાઈ! અપને ઘોડે નયે આયે હૈં ન? ઘોડે પર સવારી કરને કો જાતે હૈ. ચલો ચલે. ઉસકા હેતુ થા મુનિ કે પાસ લે જાના. ઐસે તો મુનિ કે પાસ આયે નહીં. ઘોડે કો ઇતના દૂર લે ગયે કિ રાજા થક ગયા. અંદર બૈઠા થા. અરે...! ચિતા! ગાડી કો ઘુમાઓ. થાક લગા હૈ.

વન મેં મુનિ બૈઠે થે. વહાં લે ગયે. ઘોડે કે છોડ દિયા. ટહલ કરતે કરતે. યહ કૌન? મહારાજ! યહ મુનિ હૈં. યહ મુનિ શરીર ઔર જીવ કો ભિન્ન માનતે હૈં. વહ ભિન્ન નહીં માનતા થા ન? ચિતે કહા- ઉસકે દિવાનને. શરીર ઔર જીવ કો ભિન્ન માનતે હૈં. હૈં! શરીર, જીવ ભિન્ન. વહાં ચલે ચિતા! હમ ચલે. હા, સાહેબ! ચલો. પ્રશ્ન પૂછા પીછે. શરીર ઔર જીવ ભિન્ન હૈ? હમ પ્રશ્ન કરતે હૈં, પરદેશી કહે. શરીર યુવાન હો તો આત્મા બહોત કામ કર સકતા હૈ શરીર સે ઔર વૃદ્ધ હો તો કામ નહીં કર સકતા. દેખો! આત્મા ઔર શરીર એક હૈ તો ઐસા હોતા હૈ. ઐસા પ્રશ્ન કિયા પરદેશી રાજાને. બહોત પ્રશ્ન આયા.

દેખો! શરીર મજબુત હો તો કિતના કામ કર સકે. મણ, દો મણ... હોતા હૈ ઉસમેં સે ઉઠાયે કહાં સે? અરે...! પરદેશી! મૂઢ હૈ? ઐસા કહા જરા હોં. મુંઢા.. મૂઢ હૈં. ચિતપ્રધાન સાથ મેં થે. મૂઢા પરદેશી? મૂઢ હૈ તુમ? ક્યા? વહ તો કાવડ જૈસી. કાવડ સમજતે હૈં. કાવડ નહીં હોતી, પાની ભરનેકી.

શ્રોતા :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- हा वड. तो कावड ज़र्षा डो तो युवान आदमी क्या करे? कावड है यड तो. समज में आया? कावड है. वांस ज़र्षा डो तो... उठाने का डोता है न? क्या कडते है उसको? रस्सी .. रजनेकी डो. मन रजे तो वड ज़र्षा डो जाये, पड जाये. युवान में ताकात नडीं औसा नडीं, परंतु वड साधन कय्या है. औसे शरीर कय्या है. परंतु शरीर आत्मा है नडीं. समज में आया? वड तो बडोत प्रश्न यलते थे.

कडते हैं कि, अरे..! वर्तमान ज़व जन्म-मरणसे रडित है. जैसा सिद्धरडित है, राग से शरीर से कर्म से औसा भगवान आत्मा अभी राग से, शरीर से, कर्म से रडित है. 'उस कारण वे संसारी ज़व जन्मजराभरण से रडित और सम्यक्त्वादि आठ गुणोंकी पुष्टि से तुष्ट हैं...' इससे रडित है और सम्यक्त्वादि आठ गुणों से '(-सम्यक्त्व, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहन, अगुरुलघु तथा अव्याबाध ँन आठ गुणोंकी समृद्धिसे आनमंदय है.)' आत्मा. अंदर स्वभाव में डों. आठ गुणों से अनंत शक्ति में अंदर आनंदमय आत्मा है. समज में आया?

'सम्यक्त्वादि आठ गुणोंकी पुष्टि से तुष्ट है...' पुष्टि से तुष्ट है. तुष्ट अर्थात् आनंदमय है. आठ गुणको धारण करने से आनंदमय आत्मा है. अभी आत्मा औसा है, औसा कडते हैं. आडाडा..! निगोड का आत्मा भी औसा है. यडां तो संसारीकी... वस्तु तो वस्तु है. पूरा शक्तिरूप तत्त्व वस्तु यैतन्यतत्त्व उसमें तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, समकित आदि अनंत शक्तियां पडी है. वड सिद्ध को प्रगट है, यडां शक्तिरूप अप्रगट है. परंतु वस्तु तरीके तो सिद्ध समान डी आत्मा है. समज में आया? यडां शुद्धभाव कडते हैं वड सिद्ध समान ज़व को कडते हैं. और वड ज़व औसा है उसपर द्रष्टि करने से सम्यग्दर्शनरूपी धर्मकी पडली पर्याय प्रगट डोती हैं. उसके सिवा दूसरी कोई क्रियाकांड करने से.... बडोत डाला है भाईने. व्रत आदि करने से, बाद में व्यवडार भले साधन करे, बाह्य का त्याग करे. बाद में उसको समकित डोता है, ज्ञान डोता है. बडोत डाले हैं लकडे. आडाडा..! औसे पुस्तक समयसार के नाम पर, उससे जयादा तो जयचंद पंडितने कितना अरुण अर्थ किया है! जयचंद पंडितने अर्थ किया है. उसको वड मान्य नडीं. अरे..! भगवान! क्या करता है? और साधु नाम धराये. भाई! वड सत्य का अनादर डोता है. वड सुभ का मार्ग नडीं भाई! समज में आया? जिस मार्ग पर जा रहे डो वड संसार का डल है.

यडां तो रागरडित, रागकी अपेक्षा नडीं जिसको. औसी यीज भगवान आत्मा... व्यवडार पडले करे, तो पडला व्यवडार और बाद में निश्चय औसा लिजा है .. में. प्रथम यड है, बाद में यड है. यडां कडते हैं कि... और दोनों को मोक्षमार्ग कडा है. व्यवडार और निश्चय दोनों मोक्षमार्ग है. यडां भाई टोडरमलने कडा, दो मोक्षमार्ग है डी नडीं. उसकी श्रद्धा न मिले उसको. मोक्षमार्ग अक डी है. दो तो कथनमें आता है निमित्त देभकर. मोक्षमार्ग दो है नडीं. वड तो लिजा है, स्पष्ट लिजा है. दो मोक्षमार्ग

है. पड़ले व्यवहार आता है, व्यवहार का इल निश्चय आता है. आडाडा..! अरे..! भगवान! क्या करता है? साधु नाम धरावे और औसा काम करे! गजब काम करे!

लोगों को बियारे को पता नहीं. संप्रदाय में लोगों को कुरसद न मिले. यीज क्या है और कैसे होती है? नवराश समजे क्या कडते हैं? कुरसद. कुरसद नहीं. उपर बैठते है उसका मान ले. जुकावे. जुकानेवाला याडिये. जुकानेवाला तो तैयार है. जैसे कडे कि डा. आडाडा..! कडते हैं कि उसकी कबुलात कैसे तुजे आये? जैसे सिद्ध के गुण प्रगट हैं समकित आदि, औसे डी गुण मुठमें हैं. समज में आया? मिलकुल अल्प नहीं, कम नहीं, अधिक नहीं औसी यीज मेरे में है. औसी द्रव्यद्रष्टि करना वड मडापुरुषार्थ है. समज में आया?

यड सारा आत्मा अंतर्मुंज तत्त्व... अंतर्मुंज आया था न? विशेष अंतर्मुंज. पडले आया था. विशेष अंतर्मुंज आया था. 'विशेषरूप से अंतर्मुंज होने के कारण निर्मद है.' कल निर्मदकी भात कडी थी रात को? पूछा था न मान और निर्मद. 'वहां निश्चय परमसदा समरसीभाव स्वरूप होने के कारण निर्मान है और निश्चयनय से विशेष अंतर्मुंज होने के कारण से निर्मद है.' औसा कडा. आडाडा..! अेक मूल पर्यायद्रष्टि डी उसको अनादिसे डुई है. अेक अंश को देभते हैं, राग को देभते हैं, निमित्त को देभते हैं, वड पर्यायद्रष्टि है. वड पर्यायद्रष्टि डी मिथ्यात्वभाव है.

अनादि-अनंत यैतन्य वस्तु... क्या सेठ! प्रश्न किया कि नहीं? औसा कडे कि वड उपदेशकने किया है. औसा कडे. तुमने माना एसलिये तुमने किया. औसा है नहीं सेठ! आडाडा..! जिनभगवान तो औसा इरमाते है देभो न. शुद्ध जिनवचन औसा कडते हैं. जिनपति का शुद्ध वाक्य. जिनपति का शुद्ध वाक्य औसा है और लुवनविदित है. वड तो जगत में प्रसिद्ध है. तुमको कैसे नयापन लगता है? औसा कडते हैं. आडाडा..! प्रभु! वड विकल्प दया, दान, व्रत आदि से भिन्न है तो लुवनविदित है, जगतप्रसिद्ध है और जिनपति का शुद्धवाक्य है. समज में आया? आडाडा..! भेदज्ञानकी भात है वड. औसा भेदज्ञान करना उसका नाम सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन है. साथ में लकडे रभकर शुभभाव मेरा है, औसा है, वैसा है—वड तो मिथ्यात्वभाव है. देवीलालज! आडाडा..!

भगवान! तुम जैसा है औसा लक्षमें ले, पीछे अंतर द्रष्टि में जा तो तुजे सम्यग्दर्शन डोगा, धर्म डोगा तो उस मार्ग पर चलेगा. सम्यग्दर्शन बिना मार्ग में नहीं. वड तो कुमार्ग है. आडाडा..! अरे..! भाई! थोडा दुःख ली तुजे ठीक नहीं लगता है तो मडामिथ्यात्वका मडा दुःख कैसे सडन डोगा? भगवान! आडाडा..! समज में आया? अेक जरा थोडा दुःख डों अेक यींटी काटे यींटी. यींटी कडते हैं न कीडी? मकोडा औसा डोता है न मकोडा? औसा काटे कि तूट जाये, दो भाग डो जाये पर छोडे नहीं. पडले चिद्लाये. बाद में कुछ नहीं डोता. मकोडा. मकोडा कडते हैं न? भाई! एतना दुःख तुजे प्रतिकुल लगता है, ठीक नहीं, तो आत्मा जैसा है औसा न मानकर विपरीत मान्यताका मडा दुःख नरक-निगोद का कैसे

सडन डोगा तुजे? आडाडा...! पैसे आदि सभ डो. १०६ डिग्री बुभार आये. भगवानज्जभाई! लो पैर में दई डुआ तो घर पर पडे रहे. पैसे पैसे के पास रहे, लडका लडके के घर पर गया.

श्रोता :- लडका यला गया.

पूज्य गुरुदेवश्री :- तो यडां बैठकर क्या करे? कब तक बैठा रहे? वड सभ धुतारेकी टोली है. एसमें आता है. अये...! शीमनभाई! श्री, अये, मा-आप सभ धुतारा के आजिविका के लिये टोली मिली है तुजे.

श्रोता :- लुटाने को तैयार है

पूज्य गुरुदेवश्री :- वड जानबुझकर लूटाता है. अये...! लीभाभाई! है न कडीं? कडां पर है. आजिविका के लिये ठगोंकी टोली मिली... वड कडीं है. उसमें लिभा है. यड तो नया है न डिन्दीवाला? है न उसमें? यड है न. कडीं पर है. ठगोंकी टोली. एस तरङ्ग है. कलश है कलश. कौनसी जगड है वड भबर है. १८६ पन्ने पर. गुजराती? दोनों पन्ना अेक है. देओ. पोते करेला कर्म इण... एसमें देओ न? कौन सा पन्ना कडा? १८६. 'स्वयं किये डुअे कर्म के इलानुबंध को स्वयं भोगने के लिये तू अकेला जन्म में तथा मृत्यु में प्रवेश करता है, अन्य कोई (श्री-पुत्र-मित्रादिक) सुभ-दुःख के प्रकारों में बिलकुल सहायभूत नहीं डोता;...'

श्रोता :- ... पैर दभाते हैं न?

पूज्य गुरुदेवश्री :- पैर धूल में दभाते नहीं. वडां दभाये तो क्या करे? पांय डिग्री बुभार डो.

अेक लडकी थी बारड साल की डो. उसको कूत्ते ने काटा. कूत्ता-पागल कूत्ता. भाद में डभारे प्रेमयंदभाई थे न? उसके पडयानवाले थे. तो वड लडकी थी. बारड सालकी ब्राह्मनकी. वड उसमें पागल डो गई. उसमें वड... क्या कडते हैं? डडकवा. ४८ घंटे तक पानी का बिंदु नहीं, कुछ नहीं अैसे के अैसी मर गई. प्रेमयंदभाई नडि अपने? राषापुरवाले थे. उसके पास गये. क्या डुआ भडेन? भाई! याया! मुजे कडीं डीक नहीं लगता. कुछ उसे पवन नहीं दिभे, डवा डीक न पडे. सभ देभे उसके मा-आप. आप तो मर गया था. मा और भाई सभ. क्या करे? वड कडते है कि श्री-पुत्र-मित्रादिक. १०६ डिग्री बुभार डो तो श्री देभे. क्या आपको है? भाई! मुजे डो रडा है वड सडन नहीं डोता. आडाडा...!

आता है न उसमें? 'सगी नारी रे तारी कामिनी, डिभी टगटग जुअे, आरे कायामां डवे कांई नथी.' आपरी कि स्थिति डो गई. २५ साल की युवान अवस्था. दो सालकी शादी. आडाडा...! 'आरे कायामां डवे कांई नथी, डिभी धुसके धुसके रोवे ज्.' धुसके समजते हैं न? डाय... डाय... अैसे रोने लगे. पर क्यों रोने लगे? कडते हैं कि 'अपनी आजिविका के लिये ठगोंकी टोली तुजे मिली है.' है उसमें? ठगो अर्थात् धुतारा. अये...! भगनभाई! कठिन भाई! उसमें धुतारा, अपने यडां ठग कडा.

‘(मात्र अपने स्वार्थ के लिये श्री, पुत्र, मित्रादिक)...’ सब जैसे हों. मित्र भी जैसे सब. अच्छा हो तब तक ठीक वरना देभे भी नहीं. जैसेवाला हो जाये तब देभने जाये, हम आपके मित्र है, हम आपके सगे हैं. आपके साले के साले हैं. ऐसा संबंध लेकर आये. जैसे सगा साला हो जैसे-बैसे न हो तो सामने न देभे. जैसेवाला हो जाये तो.. समझ में आया? आडाडा...! ‘ठगोंकी टोली तुझे मिली है.’ लिजा है न? ठगोंकी टोली है. भाई-भाई ठगोंकी टोली है ऐसा समझना. आडाडा...! सेठी... आडाडा...!

कहते हैं कि भगवान आत्मा.. तेरा स्वरूप ही ऐसा है. आठ मुलगुण जैसे भगवान को प्रगट हुअे जैसे तेरे में हैं. किंचित्मात्र कम है नहीं. ऐसा भगवान आत्मा की अंतर्मुख द्रष्टि करने से, ऐसी चीज को स्वीकार करने से सम्यग्दर्शन होता है. समझ में आया? पर्याय को, राग को, निमित्त को स्वीकार करने से मिथ्याद्रष्टि होता है. इसके लिये यह बात करते हैं.

‘(अब ४७वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुअे टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं -)’

(अनुष्टुभ)

प्रागेव शुद्धता येषां सुधियां कुधियामपि।

नयेन केनचित्तेषां भिदां कामपि वेद्म्यहम् ॥७१॥

‘श्लोकार्थ – जिन सुबुद्धिओंको...’ ज्ञानीयोंको ‘तथा कुबुद्धिओंको...’ मिथ्याद्रष्टि को ‘पहले से ही शुद्धता है,...’ याहे तो मिथ्याद्रष्टि हो या याहे तो सम्यग्द्रष्टि हो या सिद्ध हो, परंतु पहले से ही अपना शुद्ध त्रिकाली पडा है. आडाडा...! समझ में आया? ‘उनमें कुछ भी भेद मैं किस नयसे जानुं?’ मुनि कहते हैं.

श्रोता :- व्यवहार से नहीं?

पूज्य गुरुदेवश्री :- व्यवहार-इयववहार है नहीं. व्यवहार असत्यार्थ-जूठा है. देभो! सुबुद्धिओं-सम्यग्ज्ञानी हो और केवलज्ञानी हो या कुबुद्धि मिथ्याद्रष्टि हो, पहले से ही भगवान (आत्मा) में शुद्धता त्रिकाल पडी है.

‘उनमें कुछ भी भेद मैं किस नय से जानुं? (वास्तव में उनमें कुछ भी भेद अर्थात् अंतर नहीं है.)’ ऐसा आत्मा शुद्धभाव त्रिकाली द्रव्यस्वभाव वह आदरणीय है, उपादेय है, नजर करनेलायक है, आश्रय करने लायक है. उसके सिवा कोई आश्रय करनेलायक है नहीं.

(श्रोता :- प्रमाश वचन गुरुदेव!)

ભાદરવા સુદ ૧૫, ગુરુવાર, તા. ૨૫-૯-૧૯૬૯
ગાથા-૪૮ અને ૪૯, શ્લોક-૭૨, પ્રવચન-૧૬

અસરીરા અવિનાસા અણિંદિયા ણિમ્મલા વિસુદ્ધપ્પા।

જહ લોચગ્ગે સિદ્ધા તહ જીવા સંસિદી ગેયા ॥૪૮॥

વિન દેહ અવિનાશી, અતીન્દ્રિય, શુદ્ધ નિર્મલ સિદ્ધ જ્યોં,

લોકાગ્ર મેં જૈસે વિરાજે, જીવ હૈ ભવલીન ત્યોં. ૪૮.

ક્યા કહતે હૈ? 'ટીકા - ઔર યહ, કાર્યસમયસાર તથા કારણસમયસાર મેં અંતર ન હોને કા કથન હૈ.' કહતે હૈ કિ સિદ્ધ ભગવાન જો પૂર્ણ કેવલજ્ઞાનાદિકો પાચે વહ કાર્યસમયસાર હૈ ઔર યહ આત્મદ્રવ્ય ત્રિકાલી વહ કારણસમયસાર હૈ. સમજ મેં આયા? તો સિદ્ધ ભગવાન લોકાગ્ર... દેખો! શબ્દ પડા હૈ ન? લોકાગ્ર સિદ્ધા. સિદ્ધ ભગવાન... લોક કે અગ્રમેં જો અનંત સિદ્ધ હૈ વહ કાર્યસમયસાર કહને મેં આતા હૈ. ઔર યહ આત્મા દ્રવ્ય.... દો મિનિટ પહલે આના ચાહિયે સેઠી! દો મિનિટ પહલે આના ચાહિયે. બીચ મેં ગડબડ હોતી હૈ ન? યહ તો ધર્મકથા હૈ. સમજ મેં આયા? યહ ધર્મકથા હૈ, વહ શરૂ હો ઉસકે પહલે આના ચાહિયે, જિસકો આના હો ઉસકો. નહીં આના હો ઉસકો કુછ નહીં. ક્યોંકિ યહ કથા કોઈ દૂસરી નહીં, યહ તો આત્માકી કથા હૈ ઔર ઉસમેં નિયમસાર હૈ. યહ અલૌકિક બાત હૈ યહ બાત. સમજ મેં આયા?

સિદ્ધ ભગવાન અનંત કેવલજ્ઞાન, અનંત દર્શન આદિ પર્યાયસંપન્ન હૈ વહ કાર્યસંપન્ન હૈ. પર્યાય મેં પૂર્ણતા વહ કાર્યસંપન્ન હૈ. સંપન્ન હૈ ઉસ કારણ ઉસકો કાર્યસમયસાર કહને મેં આયા હૈ. સમજ મેં આયા? ઐસા હી, દેખો! 'યહ, કાર્યસમયસાર તથા કારણસમયસાર...' કારણસમયસાર અર્થાત્ દ્રવ્ય. જો શુદ્ધભાવ અધિકાર હૈ વહ. ત્રિકાલીદ્રવ્ય. એક સમયકી પર્યાય લક્ષ્ય મેં ન લેને સે.... જો કાર્યસમયસાર હૈ વહી પર્યાય હૈ ઔર સંસારપર્યાય હૈ વહ ભી પર્યાયનય કા વિષય હૈ. તો યહાં તો કહતે હૈ કિ જૈસે સિદ્ધ ભગવાન હૈ ઐસા હી આત્મા અનાદિ સંસારીકા હૈ. દેખો! 'જીવા સંસિદી ગેયા' ઉસકી દ્રષ્ટિ મેં યહ બાત અનાદિસે બૈઠતી નહીં. યહ વસ્તુ ઐસી હૈ ઔર અંતર્મુખ દ્રષ્ટિ કરકે ઉસકા અનુભવ લેના વહ મોક્ષકા માર્ગ હૈ. સમજ મેં આયા? જો અંતર વસ્તુ હૈ વહ, કાર્યસમયસાર સિદ્ધ ભગવાન જૈસા હી યહ આત્મા હૈ. કાર્યસમયસાર ઔર કારણસમયસારમેં અંતર ન હોને કા કથન હૈ. અંતર હૈ હી નહીં. સિદ્ધ સમાન સદા પદ મેરો. સમજ મેં આયા?

પાઠ હૈ, દેખો! 'જીવા સંસિદી ગેયા' જીવ સંસાર મેં પર્યાય મેં હોને પરભી નિગોદકી પર્યાય મેં રહતે હુએ ભી, દ્રવ્યસ્વભાવ જો અખંડાનંદ અભેદ સમ્યગ્દર્શન કા જો વિષય હૈ, વહ ચીજ તો સિદ્ધ જૈસી

डी यल यीज है. उसमें कोई भेद नहीं. समज में आया? वल कथन है. 'जिसप्रकार लोकाग्र में सिद्धपरमेष्ठी भगवंत निश्चय से पांच शरीरके प्रपंचके अभाव के कारण "अशरीरी" है,...' लोकाग्र में, लिया देभो यहाँ. धर्मास्तिका का अभाव भगवान यल लोकाग्र में रहनेवाली यीज. कल प्रश्न हुआ था न? कि धर्मास्तिकाय अभाववात. वल तो व्यवहारनय का कथन है.

लोकाग्र रहते हैं वल पर्याय का, द्रव्य का स्वभाव डी है. 'लोकाग्रमें सिद्धपरमेष्ठी भगवंत निश्चय से पांच शरीर के प्रपंच के अभावके कारण...' पांच शरीर का प्रपंच है वल तो. अभाव... अशरीरी है जैसे पीछे सब ले लेना. उसी प्रकार... आभरी पंक्ति है. 'उसीप्रकार संसारमें भी यल संसारी जव किसी नयके बलसे...' अशरीरी है जैसे लेना. आभरी शब्द है. 'जिसप्रकार लोकाग्र में...' सिद्ध भगवान बिराजते हैं ऐसा निश्चयनय, किसी नय अर्थात् निश्चयनय से आत्मा अशरीरी है. अभी अशरीरी है. क्योंकि शरीरकी तो उसमें नास्ति है. शरीर, शरीरके कारणसे टिकता है, निभता है, रहता है. उस कारण से आत्मा से कुछ (संबंध) है नहीं. समज में आया?

ऐसा यल संसारीजव निगोद से लेकर... द्रव्यद्रष्टि से देभो तो कारणसमयसार भगवान त्रिकालीवस्तु कार्यसमयसार सिद्ध भगवान जैसे है. कलो, सेठ! क्या कला? जैसे सिद्ध हैं ऐसा द्रव्यस्वभाव आत्मा का अभी है.

श्रोता :- क्या करे?

पूज्य गुरुदेवश्री :- क्या करे? उसमें द्रष्टि करना वल करना है, बाकी करना क्या है? द्रव्यस्वभाव ऐसा है जैसे अंतर्मुख द्रष्टि करके ठरना वल करना है. दूसरा करना क्या है? आडाडा..! समज में आया? ऐसा है, ऐसा अंतरद्रष्टि से निर्णय करना और ऐसा है उसमें ठहरना. बस, करना, दूसरा क्या करना है? मोक्षमार्गकी बात चलती है न? दर्शन, निर्णय करना और ठहरना यारित्र. ज्ञान तो है. समज में आया? अक बोल हुआ अशरीरी.

'अविणासा' है न ४८ में? 'निश्चय से नर-नारकादि पर्यायोके...' यल मनुष्य का शरीर आदि गति. समजे? वल मनुष्य का, नारकी, देव या पशु जैसे 'पर्यायो के त्याग-ग्रहण का अभावके कारण...' त्याग-ग्रहण का आत्मा में अभाव है. सिद्ध में अभाव है. त्याग-ग्रहण है कोई? ऐसा आत्मा में है. यार गति का शरीरादि का ग्रहण-त्याग आत्मा में है नहीं. आडाडा..!

श्रोता :- वल तो पर्याय में है.

पूज्य गुरुदेवश्री :- नहीं, नहीं, वल तो ४९ में हैं. आत्मा में क्या है? जव में है डी नहीं. ४९ ४९की दशा सब है गति (आदि). गति आदि वल तो परकी अवस्था है, आत्माकी क्या है? आडाडा..! जैसे पूरा डिट्टा छोकर पर्यायद्रष्टि छोडकर द्रव्यद्रष्टि करना उसका नाम यहाँ मोक्षमार्ग है. समज में आया?

‘त्याग-ग्रहण के अभावके कारण...’ अर्थात् क्या? जन्मे तब ग्रहण है, मृत्यु हो तब छोड़ता है. ऐसा आत्मा में है ही नहीं. सिद्ध में है नहीं तो आत्मा में भी नहीं. ऐसा कहते हैं.

श्रोता :- कब?

पूज्य गुरुदेवश्री :- अभी. कब क्या? आडाडा...! उसका त्याग-ग्रहण आत्मा में है ही नहीं न. किसको छोड़ना? मृत्युकाल में समाधिभरण करके देह छोड़ना, जन्मकालमें शरीर का संग होता है. किसको? आत्मा में है ही नहीं न जन्म-मरण. आडाडा...! समज में आया?

‘निश्चय से नर-नारकादि...’ मनुष्यादि ‘पर्यायोंके त्याग-ग्रहणके अभाव के कारण...’ सिद्ध भगवान अविनाशी हैं. सिद्ध भगवानकी यह परिभाषा चलती है. जैसे आत्मा भी द्रव्यद्रष्टि से ऐसा ही है अविनाशी. आत्मा में चार गति का ग्रहण-त्याग, जन्म-मरण का त्याग है. यह जन्म (अर्थात्) संयोग ग्रहण किया, (मरण अर्थात्) त्याग किया ऐसा है नहीं. कब, समज में आया? ‘अविनाशी है.’ ठस कारण से. वह नाशवान कब न? आता है और जाता है. आता है, जाता है. उत्पाद-व्यय होता है. ऐसी यह वस्तु नहीं. वस्तु तो अविनाशी सिद्ध भगवान है. आता है और जाता है ऐसा कुछ सिद्ध में है नहीं. जैसे भगवान आत्मा चार गति का संयोग हो और गति का अभाव हो ऐसा वस्तु में है नहीं. आडाडा...! समज में आया?

‘परम तत्त्व में स्थित...’ आत्मा में-परमवस्तु उसमें ‘सहजदर्शनज्ञानादिरूप कारणशुद्धस्वरूप को...’ कारणशुद्धस्वरूप नाम त्रिकाली द्रव्यस्वभाव. परमतत्त्व जो त्रिकाली वस्तु, उसमें स्थित रहनेवाला स्वभाविक दर्शन-ज्ञान और आनंद. दर्शन आदि आनंदरूप कारणशुद्धस्वरूप त्रिकाली द्रव्य, उसको ‘युगपत् जानने में समर्थ...’ अके समय में जाननेमें ‘ऐसी सहजज्ञानज्योति द्वारा...’ सहजज्ञान ज्योति द्वारा ‘जिसमेंसे समस्त संशय दूर कर दिये गये हैं जैसे स्वरूपवाले होनेके कारण अतीन्द्रिय है.’ कौन? सिद्ध भगवान. यह आता है न, देओ!

‘परम तत्त्व में स्थित सहजदर्शनादिरूप कारणशुद्धस्वरूप...’ त्रिकाली. ‘युगपत् जानने में समर्थ...’ कौन? सिद्ध. ‘ऐसी सहजज्ञानज्योति द्वारा...’ अपनी स्वभाविक ज्ञानज्योति द्वारा ‘जिसमेंसे समस्त संशय दूर...’ छोकर निःसंशय परिणामन हो गया है. ‘जैसे स्वरूपवाले होने के कारण अतीन्द्रिय है.’ सिद्ध भगवान. आत्मा अतीन्द्रिय ऐसा ही है. समज में आया? परमतत्त्व अर्थात् द्रव्यस्वभाव, वस्तु आनंदकंद, सहजानंद उसमें रहनेवाला सहज दर्शन, आनंद के कारण शुद्धस्वरूप त्रिकाली, उसको अके साथ जानने में समर्थ कौन? सिद्ध. ऐसी सहजज्ञानज्योति द्वारा. सिद्ध को पर्याय में. ‘जिसमें समस्त संशय दूर कर दिये गये हैं जैसे स्वरूपवाले होनेके कारण अतीन्द्रिय है.’ उसी तरह आत्मा भी ऐसा ही है.

श्रोता :- कब?

पूज्य गुरुदेवश्री :- अब. वड (सिद्ध) पर्याय द्वारा जानते हैं, इसकी शक्ति में त्रिकाल द्रव्य को जानने की शक्ति द्वारा जाननेका ही स्वभाव उसका है. अस, ऐसा कडना है. समज में आया? सिद्ध भगवान पर्याय द्वारा त्रिकाल परमतत्त्व में स्थित सडजदर्शन, ज्ञान, आनंदको और सडजज्ञान ज्योति द्वारा जानते है इसलिये सिद्ध भगवान अतीन्द्रिय हैं. जैसे यड आत्मा भी अपने अंतर दर्शन-ज्ञान-स्वभावकी शक्ति द्वारा आत्मा त्रिकालद्रव्य को जाने ऐसा सामर्थ्यवाला है, तो उस अपेक्षा से उसको अतीन्द्रिय कडते हैं. समज में आया?

श्रोता :- द्रव्यस्वभाव में शक्तिरूप और पर्याय में व्यक्त..

पूज्य गुरुदेवश्री :- वे व्यक्तरूप से जानते है, यड शक्तिरूप है ऐसा जानने का उसका स्वभाव है. आडाडा..! बडोत कठिन काम. वस्तु.. वस्तु.. वस्तु कारणसमयसार भगवान है वड केसा है उसको कभी ज्याल में लिया ही नहीं. यड किया, व्रत लिया, दया करे.. समजे?

कल अक प्रश्न उठा था न रात को? भाई! यड पडिक्कमशा आदि करते हैं तो शुभभाव है, व्रत का शुभभाव है. वड तो शुभभाव है नहीं और शुभभाव करने को जाता है, कर्तृत्वबुद्धि डोती है तो मिथ्यात्व डोता है, मिथ्यात्व का पोषण डोता है. वड बात है कि सम्यग्दर्शन बिना शुभभाव डो, समज में आया? व्रत का शुभभाव न डो...

श्रोता :- .. गुणस्थान में डोता है?

पूज्य गुरुदेवश्री :- वड पंचम गुणस्थान में डोता है. इसलिये व्रत का शुभभाव और यड शुभभाव में बडोत इर्क है. इसलिये कोई ऐसा कडे कि जैसे (अज्ञानीको) शुभभाव आता है और कर्तृत्वबुद्धि डो जाये तो मिथ्याद्रष्टि है, ऐसा यड पंचम गुणस्थानमें नहीं हैं. यड शुभभाव डो, परंतु व्रत का शुभभाव नहीं है यड. यड तो स्वाध्याय का है, भक्ति आदि का शुभभाव है. परंतु शुभभाव (करनेवालो)का लक्ष तो अंदर डोना याडिये स्वभाव तरङ्ग, तो शुभभाव डो उसको जाननेवाला रडता है और उसमें कर्तृत्वबुद्धि डो जाये तो तो मिथ्यात्व है. परंतु यड योथे गुणस्थान में (और) पडले मिथ्यात्व में व्रत का शुभभाव नहीं डोता है. इतना डेर है बडा. समज में आया?

व्रत का शुभभाव उसको सम्यग्दर्शन बिना और मिथ्यात्व डो उसमें डोता नहीं. सम्यग्दर्शन डो तो भी सम्यग्द्रष्टि को योथे गुणस्थानमें व्रत का भाव नहीं डोता है. पांचवे जड स्वरूपकी बडोत द्रष्टि और शांति प्रगट डुई तड शुभभाव आया व्रत का. वड शुभभाव भिन्न है और यड शुभभाव भिन्न है. मिथ्याद्रष्टि को भी व्रत बिनाका दया, दान, आदि का शुभभाव आता है और सम्यग्द्रष्टिको भी व्रत बिना का दया, दान, भक्ति का भाव आता है. और व्रत के परिणाम शुभ हैं, वड सम्यग्दर्शन बिना और सम्यग्दर्शन डो तो शुभभाव का कर्तृत्व उसको है नहीं. यड तो सम्यग्दर्शन है नहीं और व्रत का परिणाम मानते हैं कि मैं व्रती डूं. तो तो व्रती के परिणामकी योग्यता की भूमिका ही नहीं उसकी. पंडितज! और वड शुभभाव का कर्तृत्व.... क्योकि उसको रभने का प्रयत्न है (और) द्रष्टि तो स्वरूप में

હૈ નહીં, અનુભવ તો દ્રષ્ટિ કા હુઆ હી નહીં ઔર ઉસકો વ્રત કા પરિણામ રખને કા ભાવ હુએ બિના, મૈં એસા રખું... મૈં એસા રખું... સમજ મેં આયા? યહ તો મિથ્યાદ્રષ્ટિ કા પોષણ હૈ. યહ બાત બહોત અલગ હૈ.

શ્રોતા :- એસા સ્વરૂપ હૈ?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, એસા સ્વરૂપ હૈ.

શ્રોતા :- ન જાને તો ક્યા હોગા?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ન જાને તો મિથ્યાત્વ કા પોષણ કરતા હૈ. ન જાને તો તકલીફ કુછ નહીં. તકલીફ કિસકો? નરક ઔર નિગોદ મેં જાયે એસી તકલીફ હૈ.

શ્રોતા :- શુભભાવ કરે તો ભી નરક મેં જાયે?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- શુભભાવવાલા નરક-નિગોદમેં જાયે. ઉસ સમય થોડા પુણ્ય બાંધતા હૈ (તો) એકાદ ભવ (સ્વર્ગકા હો), પરંતુ મિથ્યાત્વ કા પોષણ કરતે હૈં, મિથ્યાત્વ નિગોદ કા કારણ હૈ. સમજ મેં આયા?

વ્રત, તપ એસા જો વિકલ્પ હૈ વહ તો પંચમ ગુણસ્થાન સે શુરૂ હોતા હૈ. સમ્યગ્દર્શન બિના નહીં. ઔર યહાં તો સમ્યગ્દર્શન બિના હી વ્રતાદિ લેતે હૈં, સમ્યગ્દર્શન બિના દયા, દાન, ભક્તિ, પૂજા એસા ભાવ આતા હૈ. સમજ મેં આયા? તો ઉસે પુણ્યબંધ હોતા હૈ. પરંતુ ઉસકા મેરા કર્તવ્ય હૈ એસા સ્વીકારે તો મિથ્યાત્વસહિત પુણ્યબંધ હોતા હૈ. તો મિથ્યાદ્રષ્ટિ કો વ્રત કે પરિણામ હોતે હી નહીં વાસ્તવ મેં તો. સમજ મેં આયા? ઇસલિયે કહા ન કિ અજ્ઞાની કો તો બાલવ્રત ઔર બાલતપ હૈ.

શ્રોતા :- મિથ્યા..

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- દ્રષ્ટિ .. હૈ. અભી ચૈતન્ય નિર્વિકલ્પ જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા હૈ એસા અનુભવ (ઔર) ભૂમિકા તો પ્રગટી નહીં સમ્યગ્દર્શન કી.

શ્રોતા :- ચારોં કષાય મંદ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ચારોં કષાય મૌજુદ ઔર મિથ્યા અભિપ્રાય મોજુદ હૈ. કઠિન કામ ભાઈ! સમજ મેં આયા? સમ્યગ્દર્શન મેં ચૌથે ગુણસ્થાનવાલે કો શુભભાવ હોતા હૈ. દયા કા, દાન કા, ભક્તિ કા, પૂજા કા, નામસ્મરણ કા.

શ્રોતા :- જાત્રા કા.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ઉસકો વ્રત કા નહીં હોતા હૈ. જાત્રા કા. વ્રત કા ઉસકો નહીં હોતા હૈ. ક્યોંકિ ભૂમિકા નહીં હૈ ઉસકી. સમજ મેં આયા? તો વહાં સહજ શુભભાવ હો ઉસકો સમ્યગ્દ્રષ્ટિ જાનતે હૈં. સહજ હો વહાં જાનતે હૈં. ઔર પંચમ ગુણસ્થાનમેં ભી ભૂમિકા કી નિર્મલતા બહોત પ્રગટ હુઈ ઔર શુભભાવ આયા તો ઉસકો ભી સહજ આયા એસા જાનતે હૈં. મૈં ખીચકર લાઉં એસા હોતા નહીં. ઔર

अज्ञानी को तो भीयकर ऐसा व्रत करना, ऐसा करना, ऐसा पालना, ऐसा आता है. बात बडोत... समज में आया?

यहां तो कडते हैं कि विकल्प आदि, कर्तृत्व आदि वस्तु में है नहीं. सिद्ध में नहीं है जैसे डी आत्मामें अभी नहीं है. आडाडा..! समज में आया? यड तो जाननेवाला-देभनेवाला आत्मा है. वड पर्याय से जानते है सिद्ध भगवान, यड द्रव्य का स्वभाव, अपने द्रव्य को जाने-देभे ऐसी शक्ति-स्वभाव उसमें पडा है. सिद्ध भगवान कार्यपर्यायरूप परिणामे हैं और आत्मद्रव्य अभी कार्यरूप परिणामा नहीं, परंतु (शक्तिरूप) है. तो द्रव्यस्वरूप जो कारणसमयसार है, और कार्यसमयसार दोनों में डेर नहीं. आडाडा..! भारे गडभड डुई है न? कि मूलवस्तु डथ आनी मुश्किल है उसको. और डिर व्रतादि ले लिया डो और है नहीं वस्तु तो. है उसको टालने के लिये छटपटाडट करे अंदर रभने के लिये. वरना बाडर में आभरु जाये. समज में आया?

श्रोता :-

पूज्य गुरुदेवश्री :- अनंतानुबंधी गये बिना .. कहां से निकले? कठिन काम है भाई! यड तो निर्मानपने काम करने का है. यड कोई मान ले कि डमें ऐसा डुआ है, ऐसा है बाडर से. तो यड रीज है नहीं.

यहां तो सडजानंद ज्योति अतीन्द्रिय अविनाशी, निर्विकल्प, राग और मोक्षकी पर्यायकी कियारडित ऐसा द्रव्यकी द्रष्टि अनुभव डुओ बिना कारणसमयसारकी सम्यक् द्रष्टि डोती नहीं. समज में आया? पीछे तो 'मलजनित क्षयोपशमिकादि विभावस्वभावों के...' देओ! यड तो कडते हैं कि क्षयोपशम, उदय यड तो मलजनक विभाव हैं. उसमें कर्म के निमित्तकी अपेक्षा है न? विभावभाव है. वड सिद्ध में नहीं, जैसे आत्मा में भी नहीं, ऐसा कडते हैं. आडाडा..! समज में आया? 'मलजनित क्षयोपशमिकादि...' मलजनक का अर्थ? क्षयोपशम तो है स्वभाव का अंश, परंतु उसमें कर्म का निमित्त पडा है न? क्षायिक डुआ डी नहीं. क्षायिक डो तो भी निमित्तकी अपेक्षा से उसको भी विभावभाव गिनने में आया है. त्रिकाडी परमस्वभावकी अपेक्षा से. आडाडा..!

'मलजनित क्षयोपशमिकादि विभावस्वभावों के अभाव के कारण...' क्योकि क्षयोपशम ज्ञानकी पर्याय है उसका आश्रय करे तो राग मल डी उत्पन्न डोता है. सिद्ध में यड है नहीं. 'क्षयोपशमादि...' क्षयोपशम आदि लेना, उपशम आदि. 'विभावस्वभावों के अभाव के कारण निर्मल है.' जैसे यड आत्मा भी.. पीछे शड है. 'उसीप्रकार संसारमें भी यड संसारी जव...' जैसे डी है. शुद्धनय से. पाठ में है न? 'जीवा संसिदी गेया' 'जीवा संसिदी गेया' संसारी जव को भी ऐसा अंतरमें द्रष्टि से जानना. आडाडा..!

'और द्रव्यकर्मों तथा भावकर्मों के अभाव के कारण...' लो. सिद्धमें नहीं आठ कर्म और नहीं दया, दान के विकल्प का भावकर्म. जैसे आत्मा.. 'अभाव के कारण विशुद्ध आत्मा हैं,....' विशुद्ध आत्मा. देओ!

યહાં સિદ્ધ કો વિશુદ્ધાત્મા કહા. કેવલજ્ઞાન પર્યાય કો વિશુદ્ધ કહા. કોઈ સમય શુભભાવ કો વિશુદ્ધ કહે, કિસી સમય શુદ્ધપર્યાય નિર્મલ ઉસકો વિશુદ્ધ કહે વહ શુદ્ધપર્યાય. કમ-જ્યાદા શુદ્ધપર્યાય ઉસકો ભી વિશુદ્ધ કહે. શુભભાવ કો વિશુદ્ધ કહે, કેવલજ્ઞાન કો ભી વિશુદ્ધ કહે. સમજ મેં આયા? આહાહા..!

‘વિશુદ્ધાત્મા હૈ, ઉસીપ્રકાર...’ દેખો! હૈ? ‘સંસાર મેં ભી...’ યહ સંસારકી વિકારી પર્યાય ઉદયભાવ કે કાલ મેં ભી ‘સંસારી જીવ કિસી નય કે બલ સે...’ કિસી અર્થાત્ નિશ્ચયનય કે બલ સે ‘શુદ્ધ હૈ.’ સમજ મેં આયા? ઔર સબ (જીવ)કો લેકર કહા હૈ. યહાં વિશુદ્ધ આત્મા કે લિયે કહા ઐસા નહીં. યહ પહલે કહા ન સબ? પહલે બોલ કહે ન? ‘**અસરીરા અવિનાસા અણિંદિયા ગિમ્મલા વિસુદ્ધપ્પા**’ ઇસકારણ સે... સમજ મેં આયા? ‘શુદ્ધ હૈ.’ ભગવાન ત્રિકાલ ધ્રુવ... ધ્રુવ... ધ્રુવ... શુદ્ધકંઠ, આનંદકંઠ દલ હૈ. યહ તો જૈસા સિદ્ધકી પર્યાય મેં હૈ ઐસા હી ભગવાન દ્રવ્યસ્વભાવ વસ્તુ તો ઐસી હૈ. સમજ મેં આયા? સમજ મેં આતા નહીં. જહાં રહા.. યહાં ફેર નહીં. જૈસે જીવ સિદ્ધક્ષેત્ર વસે તૈસે ધર્મ યહાં બસે. યહાં વહાં ફેર નહીં. ઉસકો બાત અંતર કે અભિપ્રાય સે બૈઠની ચાહિયે. ઐસા ક્યો? ઐસા ક્યો? તબ યહ સબ મિથ્યાદ્રષ્ટિ મહાવ્રત પાલે, વ્રત કે વિકલ્પ હૈ, સબ મિથ્યાત્વકા હી પોષણ કરતે હૈં. મહાપાપ જો અનંત સંસારકા કારણ ઐસે પાપ કા પોષણ કરતે હૈં. પોપટભાઈ! આહાહા..! ઐસા હૈ ભાઈ! ક્યા કરે?

ઉસને ઐસા કહા કિ અભવિ હૈ વહ ભોગ કે લિયે વ્રતાદિ પાલતે હૈં. ઐસા લિખા હૈ. ઔર ભવિ અશરીરી હોને કે લિયે વ્રત પાલે તો ઉસકો મુક્તિ હોતી હૈ. વહ ગાથા હૈ ન? વહાં તો દ્રષ્ટાંત દિયા હૈ કિ અભવિ ભી વ્રત આદિ પાલે તો ઉસકો મુક્તિ હોતી નહીં. તો ભવિ કો ભી ઐસા હૈ. ઐસા અર્થ કિયા હૈ. ભોગ હૈ ન ભોગ? ક્યા કહા? ભોગ નિમિત્તં. ભોગ નિમિત્તં. બંધ અધિકાર. બંધ અધિકાર ન? કૌન-સી ગાથા હૈ? ભોગ.. ભોગ.. ગાથા હૈ ન વહ? ... ઉસકી પરિભાષા કી. ..

જૈસે કિસાન અન્ન પૃથ્વી પર ડાલતા હૈ, ઇસલિયે નહીં કિ વહ બેકાર હૈ. અપિતુ ઉસે ઇસલિયે ડાલતા હૈ કિ ઐસા કરને મેં મુઝે કઈ ગુના અધિક હોકર ફલ દેગા. ઇસીપ્રકાર અભવિ મુનિ ભી વર્તમાન ભોગોં કા ત્યાગ કરતા હૈ વહ વૈરાગ્ય સે નહીં, પરંતુ મૈં માનવ ઉચિત ભોગોં કો છોડ દૂંગા તો મુઝે સ્વર્ગાદિ ભોગ પ્રાપ્ત હોંગે ઇસલિયે કરતા હૈ. વહ તો નૌવી ગ્રૈવેયક ભી ન જાયે. ઔર શરીર કે કાયકલેશ તપાદિ કરતા હૈ. વહ ભી ઇસલિયે કિ જો મૈં શરીરકો તપમેં લગા દૂંગા તો મુઝે વૈકિયિક આદિ ઋદ્ધિવાલા મિલેગા. અપિતુ ઇસલિયે નહીં કિ મૈં અશરીરી બન જાઉંગા. ક્યોંકિ અશરીરી બન જાનેકા મહત્વ ઉસે માલુમ નહીં. ઇસલિયે ઉસકો શ્રદ્ધાન આદિ નહીં. ઠીક! ભવિ જો કરતે હૈ વહ અશરીરી (હોને) કે લિયે કરતે હૈં. દૂસરે મેં હૈ. પરંતુ ઉસમેં આ ગયા ન? ઉસકા અર્થ હુઆ ન? અશરીરી. ઠીક! વહ તો આ ગયા ન ઉસમેં. ઉસમેં હી આ ગયા. ફિરસે. ઇસમેં ભી હૈ દેખો.

દૂસરા અભવિ દ્વારા... ભવ્ય જીવ અશરીરી અબંધ રહને કે લિયે .. ધારણ કરતા હૈ. યહાં બાત હી કહાં હૈ? અરે..! ભગવાન! વહાં તો ઐસા કહતે હૈં કિ ભાઈ દેખો! જિતને જિનવરને કહે હુએ વ્રત, તપ

आदि वड शुभभाव वड अज्ञानी भोगके लिये करते है, उसका अर्थ? राग का अनुभव वर्तमान में है और अनुभव के लिये करते हैं. स्वभाव का अनुभव नहीं है, राग का अनुभव है. वड राग के अनुभव में रखा करता है तो राग का अनुभव के लिये करते हैं.

श्रोता :- राग में रुचि नहि.

पूज्य गुरुदेवश्री :- औसा कडा. औसा कडा. अरे...! भगवान! उससे मुझे स्वर्ग मिले तो पापबुद्धि है. वड नौवीं त्रैवेयक जाये कडां से? परंतु औसे अर्थ करते है न. समज में आया?

यहां तो कडते हैं कि व्रत, तप, भक्ति, पूजा याहे सो शुभभाव अभावि करे, परंतु अशरीरी चैतन्यद्रष्टि नहीं उस कारण से व्यवहार है वड निषेध करनेलायक है. वड आत्मा को लाभदायक है नहीं. याहे तो अभावि करे या भवि करे. अभावि का द्रष्टांत दिया है. वड तो कडे, अभावि के लिया कडा है. भवि तो अशरीरी (खोने) के लिये करते हैं. अशरीरी (खोने)के लिये व्यवहार व्रत पावे? आडाडा...! क्या करता है? समयसार छापे, लोगों को जबर न मिले. समज में आया कि नहीं? आपको भी पता नहीं. वड सब पढे तो डा.. डा.. कर दे.

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- अनंत बार गये. अनंत बार गये. आडाडा...! परंतु सुनी डी नहीं कि बात क्या है? यहां तो द्रष्टांत दिया है. भगवान! भाई! जिनवरने कडे लुअे व्रत, तप वड तो अभावि भी अनंतबार करते हैं. उससे तो स्वर्ग मिले, उससे मुक्ति तो है नहीं. तो तुं भी औसे करे तो तुं भी स्वर्ग है, मुक्ति है नहीं, औसा कडा है. आडाडा...!

यहां तो कडते हैं, भाई! आत्मा तद्न शुद्ध त्रिकाली आत्मा है अंदर. व्रत के विकल्प भी नहीं और व्रत का विकल्प का त्याग वड भी उसमें नहीं. आडाडा...! औसा शुद्ध भगवान आत्मा, उसकी अंतर द्रष्टि करना, आश्रय करना उसका नाम सम्यग्दर्शन धर्मकी पडली भूमिका है. समज में आया?

‘(अब ४८ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते लुअे टीकाकार मुनिराज श्लोक कडते हैं-)

(शार्दूलविक्रीडित)

शुद्धाशुद्धविकल्पना भवति सा मिथ्यादृशि प्रत्यहं

शुद्धं कारणकार्यतत्त्वयुगलं सम्यग्दृशि प्रत्यहम्।

इत्थं यः परमागमार्थमतुलं जानाति सद्दृक् स्वयं

सारासारविचारचारुधिषणा वन्दामहे तं वयम् ॥ ७२ ॥

मुनि भी कडते हैं. ओओओ...!

‘શ્લોકાર્થ – શુદ્ધ-અશુદ્ધકી જો વિકલ્પના વહ મિથ્યાદ્રષ્ટિકો સદૈવ હોતી હૈ;...’ દેખો! ક્યા કહતે હૈ? દેખો! ‘શુદ્ધ-અશુદ્ધકી જો વિકલ્પના...’ વિપરીત કલ્પના-મિથ્યા માન્યતા-અનિશ્ચય-શંકા યા ભેદ. શુદ્ધ-અશુદ્ધ પર્યાય કા ભેદ મૈ હું (યે) મિથ્યાદ્રષ્ટિકો હોતા હૈ.

શ્રોતા :- પર્યાયબુદ્ધિ..

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પર્યાયબુદ્ધિકી બાત કરતે હૈ. સમજ મૈ આયા ?

પર્યાય સે શુદ્ધ (હોઉંગા) ઔર સંસારદશા સે અશુદ્ધ (હું) ઐસા એક દ્રવ્યમૈ ભેદ કરતા હૈ વહ પર્યાયબુદ્ધિવાલા મિથ્યાદ્રષ્ટિ હૈ. સમજે નહીં? હમ તો નહીં સમજે. ફિર કહતે હૈ ન. ક્યા ઐસા લિખા હૈ ઉસમૈ? ‘શુદ્ધ-અશુદ્ધકી જો વિકલ્પના વહ મિથ્યાદ્રષ્ટિ કો સદૈવ હોતી હૈ;...’ સદૈવ હોતી હૈ કા અર્થ? કિ અજ્ઞાનીકી દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય ઔર સ્વભાવ પર હૈ નહીં. તો અજ્ઞાની કે વિકલ્પ મૈ ઔર પર્યાય મૈ અશુદ્ધ હું ઔર પર્યાય શુદ્ધ હોગી ઐસી પર્યાય ઉપર ઉસકી દ્રષ્ટિ હૈ. તો પર્યાયદ્રષ્ટિ કે કારણ વિપરીત માન્યતા હૈ. વિપરીત માન્યતા કે કારણ મિથ્યાદ્રષ્ટિ હૈ.

શ્રોતા :- દ્રવ્ય શુદ્ધ હૈ ઐસા નહીં આયા ?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- દ્રવ્ય શુદ્ધ નહીં આયા. પર્યાય મૈ યહ અશુદ્ધ હૈ. તો નિકલકર શુદ્ધ હોગા પર્યાય મૈ. દ્રષ્ટિ પર્યાય મૈ ઔર પર્યાય મૈ હૈ. સમજ મૈ આયા ? સાથમૈ ડાલા હૈ દેખો. ઉસકો કઠિન લગે.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વહ તો દૂસરી બાત હૈ. ઉસકી યહાં બાત નહીં. યહાં તો દ્રવ્યદ્રષ્ટિ કે વિષય મૈ વહ બાત યહાં નહીં. સમજ મૈ આયા કુછ ? યહાં તો કહતે હૈ કિ પર્યાય કા અંશ અશુદ્ધ હૈ ઔર અંશ ટલેગા તો શુદ્ધ—ઐસી ઉસકી દ્રષ્ટિ અંશ ઉપર—પર્યાય ઉપર હૈ. સમજ મૈ આયા ? સારા દ્રવ્ય જો ચિદાનંદ ચોસલા પડા હૈ અખંડાનંદ, ઉસકા અનાદર હો ગયા. ઐસી બાત હૈ. આહાહા..!

શ્રોતા :-

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વહ અવગુણ દેખના નહીં હૈ. દેખતા કૌન હૈ ? અવગુણ કૌન દેખતા હૈ ? દ્રવ્યદ્રષ્ટિ હોવે તબ અવગુણકી પર્યાય કા જ્ઞાન કરે. ઉસકે બિના અવગુણ દેખે કૌન ? ચીમનભાઈ! યહ સબ દૂસરી બાત હૈ. સબ શૂન્ય કરના પડેગા ઇસમૈ. કહો, સમજ મૈ આયા કુછ ? ઉસમૈ આતા હૈ ન ઐસા કિ ‘અધમા અધમ અધિકોપતિ સકલ જગતમાં હું, એ નિશ્ચય થયા વિના...’ વહ તો પર્યાયમૈ ઐસા મૈ હું ઐસા જ્ઞાન કરાતે હૈ. સમજે ? ઐસે કિ આશ્રય હોતા હૈ વહાં ?

જરા યહ શબ્દ કઠિન હૈ, દેખો! લોગોં કો યહ પઢે કિ ‘શુદ્ધાશુદ્ધવિકલ્પના ભવતિ સા મિથ્યાદૃશિ પ્રત્યહં’ ઉસકા અર્થ કિ પર્યાયરૂપ જો અવસ્થા હૈ... દ્રવ્ય તો ત્રિકાલી આનંદકંદ ધ્રુવ હૈ. ઉસકે ઉપર તો ઉસકી દ્રષ્ટિ હૈ નહીં ઔર પર્યાય કે અંશ ઉપર ઉસકી ખલબલાહટ હૈ. પર્યાય મૈ ખડા રહકર—અવસ્થા

में जडा रडकर, यड अशुद्ध है, पीछे शुद्ध होगी—ऐसे पर्याय में जडा डोकर यड बात का विचार करता है. तो वड पर्यायबुद्धिवाला मिथ्याद्रष्टि है. आडाडा...!

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- डा देजो न. 'शुद्धाशुद्धविकल्पना भवति सा मिथ्याद्रष्टि' आडाडा...! यड तो आगे कहेगे आवश्यक अधिकार में. समजे? बडिरात्मा को यड विचार आता है न अक दूसरा बोल? आवश्यक में है. आलोचना? बाद में आवश्यक है. आवश्यक में नहीं है अक? ठसमें कहां है? श्लोक है. १५०.

अंतररबाहिरजप्ते जो वट्टइ सो हवेइ बहिरप्पा।

जप्तेसु जो ण वट्टइ सो उच्चइ अंतरंगप्पा ॥ १५० ॥

यड तो छिन्दी है न, ठसलिये आ गया. १५० गाथा. १५० है न? देजो. उसका अर्थ, 'जो अंतर्बाह्यजल्प में वर्तता है, वड बडिरात्मा है;...' भाषा देजो! उसका अर्थ पर्यायबुद्धिमें वर्तता है, जैसे. समज में आया? वड बडिरात्मा है. है शब्द? शोभावालाज!

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- डा, वड तो ठीक. नहीं उपर शब्दार्थ. 'जो अंतर्बाह्य जल्पमें...' यहां तो कुंठकुंठार्य का मडासिद्धांत है. अन्वयार्थ नहीं? अन्वयार्थ शब्दार्थ. उसके उपर. वड पढा उसके उपर. शब्दार्थ है कि नहीं?

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- वड बडिरात्मा है. कुंठकुंठार्य कडते हैं.

श्रोता :- पर्याय के भेदमें डी पडा है.

पूज्य गुरुदेवश्री- पर्याय के भेद में पडा है. सेठ! ठीक लाते हैं. अभी तुम्हारे ऐसा जोर नहीं आता है. पर्याय के भेद में पडा है. पूरा द्रव्य छुप जाता है. अय...! करसनज! आडाडा...! यड कुंठकुंठार्य कडते हैं.

कडते हैं कि बाह्य और अंतर्जल्प, 'जो अंतर्बाह्य जल्प में वर्तता है,...' उसका अर्थ? कि विकल्पकी पर्याय में वर्तते हैं. जैसे. वर्तमान विकल्प आया शुभादिक कि मैं ऐसा छूं, हैसा छूं, ऐसा विकल्प में वर्तता है. वड विकल्प में वर्तता है तो मिथ्याद्रष्टि है. समज में आया? द्रव्यस्वभाव में वर्ते वड सम्यग्द्रष्टि है. आडाडा...! बडोत कठिन काम भाई! यड तो नियमसार तो समयसार से कितनी बात में सूक्ष्म है. ठसलिये लोंगो को लगे, ठीक पढा नहीं और नियमसार निकला है अभी. वड भाई शीतलप्रसाद को डाय आये. कहां जयपुर में? जयपुर में योमासा था शीतलप्रसाद. यड नियमसार बादर नहीं पडा था. श्रीमद् के वक्तमें बादर नहीं आया था. उनको मिला नहीं था श्रीमद्को. अभी

શીતલપ્રસાદ વહાં આયે થે, તબ બહાર આયા તો ઉસને હિન્દી ટીકા થોડી બનાઈ પહલે. બાદ મેં બહાર આયા. અભી હી આયા હૈ.

શ્રોતા :- શીતલપ્રસાદ ક્યારે થયા ?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- અભી થે. થે ન ?

શ્રોતા :- ... થી ન ઉસ વક્ત મેં યહ હુઆ.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હૈ ન. અપને યહાં હૈ. નિયમસાર હૈ. યહાં શીતલપ્રસાદ.... શીતલપ્રસાદ યહાં ૮૪ મેં આયે થે. ૧૫ દિન રહે થે. યહ જો આપને ખોલા ન ? સ્વાધ્યાયમંદિર. સ્વાધ્યાયમંદિર મેં જો કી ન સમયસારકી પ્રતિષ્ઠા ? ઉસકે હાથ સે કી હૈ. હમકો કહાં ઐસે મંત્ર-બંત્ર આતે થે. વહ યહાં થે. ઉદ્ઘાટન હુઆ તબ યહાં થે ૧૫ દિન. શીતલપ્રસાદ ૮૪ મેં. લખનઉ મેં રહતે થે. લખનઉ મેં રહતે હૈં કોઈ કોઈ સેઠ. ઉદ્ઘાટન ક્રિયા.

શ્રોતા :- ઉસકે મિત્ર કે સાથ રહતે થે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- મિત્ર કે સાથ રહતે હૈં. ઐસે .. હો ગયા થા.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, વહ શીતલપ્રસાદ. યહાં ૧૫ દિન રહ ગયે ૮૪મેં. દ્રષ્ટિ કા પતા નહીં, નિમિત્ત કે પ્રધાનતા સે કથન કરતે થે. યહાં શ્લોક બોલતે થે. પરંતુ યહાં શીતલપ્રસાદને ક્રિયા, સમજે ? ઉસકો પહલે હાથ આયા જયપુર કે ભંડાર મેં સે. ચોમાસા ક્રિયા થા ઉસમેં હાથ આયા. બાદ મેં ઉસને હિન્દી બનાયા. વહ હૈ પુસ્તક અપને યહાં. પુરાના. .. નયા હૈ ઉસમેં. સંસ્કૃત હૈ. હિંમતભાઈને સંસ્કૃત મૂલ કો છુકર બનાયા હૈ. સંસ્કૃત કો છુકર. ઐસા સૂત્ર તો ઉસમેં નહીં. સમજ મેં આયા ?

ઓહોહો..! ગંભીર હૈ ભાઈ! બાત ઐસી હૈ. શીતલપ્રસાદને ઉસમેં લિખા હૈ કિ સમયસાર સે ભી નિયમસાર બહોત સૂક્ષ્મ હૈ. ઉસસે ભી અધિક હૈ. ઐસા લિખા હૈ ઉસને. ઐસે પઢે તો સમજે નહીં. માથાપચ્ચી મેં... કયા કહતે હૈં ? સ્વયં કુંદકુંદાર્યને કહા કિ 'અંતર્જલ્ય ઔર બાહ્યજલ્ય મેં વર્તતા હૈ...' વહ મિથ્યાદ્રષ્ટિ હૈ. યહ કહે, નિકાલના કયા ? તબ વિકલ્પ નહીં હૈ ? સમકિતી કો નહીં હૈ ? સુન તો સહી ! સમકિતી જલ્ય મેં વર્તતા નહીં. સમકિતી જ્ઞાન મેં વર્તતા હૈ. જલ્ય કા જ્ઞાન કરતા હૈ. આહાહા..! સમજ મેં આયા ?

રાગ મેં વર્તતા હૈ, વર્તન મેં પડા હૈ તો મિથ્યાદ્રષ્ટિ હૈ. આસ્રવમેં વર્તન કરતા હૈ વહ તો. જો આત્મસ્વભાવ નહીં (ઐસા) વિરુદ્ધભાવ ઉસમેં વર્તે તો કુંદકુંદાર્યને ૧૫૦મેં કહા કિ અંતર-બાહ્યજલ્ય મેં વર્તતા હૈ વહ મિથ્યાદ્રષ્ટિ હૈ. તબ ભડકે કુછ લોગ. અરરર..! બસ ! વિકલ્પ હોતા હી નહીં સમકિતી કો ? મુનિકો ? મુનિકો ભી હોતે હૈં અહાઈસ મૂલગુણ કા વિકલ્પ ઔર મહાવ્રત કે વિકલ્પ. અરે..! સુન તો સહી ! તુઝે માલુમ નહીં. વહ વિકલ્પ હૈ ઉસમેં જ્ઞાની વર્તતે નહીં. આહાહા..! સમજ મેં આયા ? આસ્રવ

में वर्ते, वल तो द्रष्टि मिथ्या डो गल. आडलडल...! यडल कुंडकुंडलर्यर्य डोकर करते हैं १५० गलथलमें. समज में आया? और यल आयी टीकल. टीकल कलश है.

‘शुद्ध-अशुद्धकी जो विकल्पना...’ विकल्पना अर्थ कियल न डलररे डंडितजने. विपरीत कल्पनल. विपरीत कल्पनलकल अर्थ? द्रव्यद्रष्टि डोडकर डर्यलयडुद्धि में आ गयल. डर्यलय में अडनल सर्वस्व डलनल, ऐसल कलते हैं. डगवलन आनंदकंद ध्रुवस्वडलव कल अनलदर डो गयल. समज में आया? अक समयकी डर्यलय उसमें डडल डोकर, डडल रडनल वडी मिथ्यल द्रष्टि है. समज में आया? वल डर्यलयडुद्धि है. धरुडकी डर्यलयडुद्धि नडी. समज में आया? आतल है न वल? डर्यलयडुद्धि नडी. डनलरसीदलस में. ‘रिद्धि सिद्धि वृद्धि दिसे घटमें डगट सदल. अंतरकी लखीसों अजयी लखणडति है. दलस डगवंत के उदलस रडे जगतसों, सुडुडल सदैव ऐसे जव समकित्ति है.’ योथे गुणस्थलनकी डलत करते हैं. न गृहस्थ है, न यति है. श्रलवक नडी, सलधु नडी. योथे की डलत करते हैं. समज में आया? आडलडल..!

कलते है कि अडो...! ‘शुद्ध-अशुद्धकी जो विकल्पना...’ विपरीत डलन्यतल अर्थल अंशडुद्धि में रडकर अंशकी कल्पनल में वर्ततल है उस मिथ्यलद्रष्टिको... मिथ्यलद्रष्टि को सदैव डोती है. द्रव्यद्रष्टि वस्तु द्रव्य है वल तो द्रष्टि में आया नडी, तो डर्यलय में ऐसी कल्पनल अशुद्ध है, शुद्ध डोगल, वल तो डर्यलय में डडे डोकर सड डलत विडलरते हैं, डोलते हैं, करते हैं. डर्यलयडुद्धि है तो मिथ्यलडुद्धि-अंशडुद्धि में डूरे द्रव्यकल अडलव कर दिडल. कठिन कलड. समज में आया?

‘शुद्ध-अशुद्धकी जो विकल्पना वल मिथ्यलद्रष्टि को सदैव डोती है.’ ऐसी डलषल है. क्यो? यलडे तो वत, तड, दयल, दलन, डकित करे, डौन रडे, डोले, तो उसमें विकल्प कल-रलग कल डी अंतर आश्रय है और रलग डडर डुद्धि उसकी है. आडलडल...! समजमें आया? सदैव डोती है ऐसल कल है, निरंतर. तो सम्यगद्रष्टिको निरंतर विकल्पमें वर्तनल है नडी. आडलडल...! ‘शुद्ध-अशुद्धकी जो विकल्पना...’ डेदडुद्धि-डर्यलयडुद्धि-विपरीत कल्पनल-वस्तु से विपरीत डर्यलयडुद्धिकी कल्पनल, ‘वल मिथ्यलद्रष्टि को सदैव डोती है.’ सदैव डोती है. आडलडल...! अक अंश में डडल डोकर सड विडलरते हैं. समज में आया? अक अंश में डडल है तो अंशडुद्धि डुई, डर्यलयडुद्धि डुई. डरसडय डुआ.

‘सम्यगद्रष्टि को सदल (ऐसी डलन्यतल डोती है कि)...’ देडो! सलडने डललल. डिल्टल डोकर. उसमें सदल शडु है. ‘कलरलतत्त्व और कलर्यतत्त्व दोनो शुद्ध हैं.’ कलरलद्रव्य डुडल है और कलर्य डगवलन सिद्ध डुडल है. ऐसी डलन्यतलमें डर्यलयडुद्धि उसको डोती नडी. द्रव्यडुद्धि डोती है ऐसल कलते है न? ‘सम्यगद्रष्टि को सदल (ऐसी डलन्यतल है कि)...’ कलरलद्रव्य शुद्ध त्रिकलल शुद्ध डूं. वल डर्यलय अशुद्ध, डीडे डर्यलय शुद्ध (वल) तो डर्यलयद्रष्टिकी डलत है. द्रव्य में ऐसल है नडी. ऐसल कलरलतत्त्व कलर्यतत्त्व जैसल डी शुद्ध है.

‘ईसडकलर डरडलगड के अतुल अर्थ को सलरलसरके विडलरवलडी सुंदर डुद्धि दलरल..’ देडो! अडो...! ‘ईसडकलर डरडलगड...’ डगवलन कल डरडलगड, उसकल जो अतुल अर्थ. डडडल डुडनल कल अर्थ.

આહાહા...! ‘પરમાગમ કે અતુલ અર્થ...’ અતુલ અર્થ (અર્થાત્) નિશ્ચય કા જો અર્થ હૈ વહ અર્થ સમજતે હૈં એસા કહતે હૈં. ‘સારાસારકે વિચારવાલી સુંદર બુદ્ધિ...’ સાર હૈ તો કારણદ્રવ્ય હૈ, બાકી રાગાદિ યા પર્યાય આદિ અસાર હૈ. આહાહા...! આવી હૈ ગાથા. કલશ મેં આયા થા. સર્વ તત્ત્વમેં સાર આત્મા હૈ. સંવર, નિર્જરા પર્યાય હુઈ નહીં. સમજ મેં આયા? પહલે આયા થા ન ઉત મેં? ઉત મેં આયા થા. દેખો! કલશ મેં આયા થા. કલશ મેં.

‘સર્વ તત્ત્વો મેં જો એક સાર હૈ,...’ ઉત કા પહલા કલશ હૈ, દેખો. પ૪વાં કલશ હૈ. ‘સર્વ તત્ત્વો મેં જો એક સાર હૈ,...’ સર્વ તત્ત્વ મેં એક સાર. એક સાર અર્થાત્ દ્રવ્ય સાર. પુણ્ય-પાપ વિકલ્પ ઔર સંવર, નિર્જરા, મોક્ષ (આદિ) સર્વ તત્ત્વમેં ભી એક દ્રવ્ય સાર. આહાહા...! વહ સાર ઔર પર્યાય આદિ અસાર દો કા વિચાર કરને મેં સુંદર બુદ્ધિવાલા સમ્યગ્દ્રષ્ટિ, એસા કહા દેખો. પરમાગમ કે અતુલ અર્થ કો... પરમાગમ મેં અતુલ-ઉપમા બિના કા જો કહના હૈ એસે અર્થ કો ‘સારાસાર કે વિચારવાલી સુંદર બુદ્ધિ દ્વારા જો સમ્યગ્દ્રષ્ટિ સ્વયં જાનતા હૈ,...’ લો!

કારણતત્ત્વ દ્રવ્યસ્વભાવ ઔર કાર્ય દોનોં શુદ્ધ હી હૈ, બસ. અશુદ્ધતા યહાં હૈ ઔર બાદ મેં શુદ્ધ હોગા એસા દ્રવ્યમેં હૈ નહીં. ‘કારણતત્ત્વ તથા કાર્યતત્ત્વ દોનોં શુદ્ધ હૈં. ઇસપ્રકાર પરમાગમ કે અતુલ અર્થ કો...’ શાસ્ત્રકે મહા અલૌકિક અર્થકો ‘સારાસાર કે વિચારવાલી સુંદર બુદ્ધિ દ્વારા...’ આહાહા...! સમ્યગ્દ્રષ્ટિકો તો સાર ચીજ એક ધ્રુવ હી હૈ. સમ્યગ્દ્રષ્ટિ કે વિચાર મેં સાર તો એક ધ્રુવતત્ત્વ હી હૈ. આહાહા...! એય...!

શ્રોતા :- કાર્યશુદ્ધ પર્યાય હૈ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- કાર્યશુદ્ધિ તો સિદ્ધકી બાત લી. કારણતત્ત્વ તો દ્રવ્ય હી લિયા. પહલે આ ગયા. સમજ મેં આયા? ક્યોંકિ યહ બાત તો સંપ્રદાયમેં ચલે નહીં. સંપ્રદાય મેં તો વ્રત કરો, તપ કરો, દયા કરો, દાન કરો, યહ છોડો, યહ છોડો, સબ છોડો. છોડ દો ધર્મ. પતા નહીં. ક્યા કરે? આહાહા...! લુટ ગયા હૈં. જગત સારા વીતરાગ માર્ગસે વિરૂદ્ધ હોકર લુટ ગયા હૈ. વીતરાગ પરમાત્મા ક્યા હૈ ઉસકો પતા નહીં. આહાહા...! લો સમજ મેં આયા? વહ તો ઉસમેં ભી આયા ન? સમસ્ત નષ્ટ હોનેવાલે ભાવ સે દૂર હૈ. ઉત્પાદ-વ્યયસે ભી દૂર હૈ. વહ આયા થા. સર્વ તત્ત્વ મેં સાર હૈ ઔર સમસ્ત નષ્ટ હોનેવાલે ભાવોં સે દૂર હૈ. રાગ સે તો દૂર હૈ, ભગવાન! પરંતુ ઉસકી પર્યાય ઉત્પાદ-વ્યય સે દૂર હૈ. ક્યા કહતે હૈં વહ સમજના કઠિન હૈ. દેવીલાલજી! અભી તો એકેન્દ્રિયા, દો ઇન્દ્રિય, તીન ઇન્દ્રિય, ચૌઇન્દ્રિયા, પંચેન્દ્રિય મેં પડા હો. તસ્સ મિચ્છામિદુક્કડમ. તાવકાયં.....અપ્પાણં વોસરામિ. આખો આત્મા વોસરાઈ ગયો. આત્મા કિસકો કહે ઉસકી ખબર નહીં. આહાહા...!

કહતે હૈં કિ સમ્યગ્દ્રષ્ટિ કેસા હૈ? કિ પરમાગમ કે ઉપમા બિના કા અર્થ નિશ્ચય કા. ‘સારાસારકે વિચારવાલી સુંદર બુદ્ધિ દ્વારા જો સમ્યગ્દ્રષ્ટિ સ્વયં જાનતા હૈ,...’ સ્વયં જાનતા હૈ. પરકી અપેક્ષા રખે બિના. દ્રવ્ય ત્રિકાલ એક ધ્રુવ શુદ્ધ હૈ વહ મેં હૂં. પર્યાય આતી-જાતી હૈ, ઉત્પન્ન હોતી હૈ, વહ ભી મેરા

ત્રિકાલી સ્વરૂપ નહીં. આહાહા...! મુનિ કહતે હૈં કિ ઓહો...! 'ઉસે હમ વંદન કરતે હૈં.' દેખો! યહ તો મુનિ... પ્રભુ! આહાહા...! ધન્ય ભાઈ! તારા અવતાર, ઐસા કહતે હૈં. સમજ મેં આયા?

શ્રોતા :- ..

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- નમતા હૈ અર્થાત્ વહ આદર કરતા હૈ. સમ્યગ્દ્રષ્ટિ કા શ્રદ્ધાન.. સમજ મેં આયા? યહાં મુનિ જો સમ્યગ્દ્રષ્ટિ ઉસકો યહાં .. આદર કરતે હૈં. અહો...! ધન્ય ભાઈ! તેરી દ્રષ્ટિ ઔર તેરા જ્ઞાન યથાર્થ હૈ. ઐસે. એય...! સમજ મેં આયા? લો ૪૮ ગાથા પૂરી હુઈ.

૪૯.

एदे सव्वे भावा ववहारणयं पडुच्च भणिदा हु।

ધ્યાન રખના, અંદર ટીકામેં ઉપાદેય શબ્દ આયેગા. વહ 'વવહારણયં પડુચ્ચ ભણિદા' ઉસકા અર્થ કિયા હૈ. વ્યવહારનય સે જાના હૈ ઉસકા અર્થ વહાં ઉપાદેય અર્થાત્ જ્ઞાન કરને કો કહા હૈ. સમજ મેં આયા?

एदे सव्वे भावा ववहारणयं पडुच्च भणिदा हु।

सव्वे सिद्धसहावा सुद्धणया संसिदी जीवा ॥ ४९ ॥

વ્યવહારનયસે હૈં કહે સબ જીવકે હી ભાવ યે,

હૈં શુદ્ધનયસે જીવ સબ ભવલીન સિદ્ધ સ્વભાવસે. ૪૯.

કૌન? યહ નરકગતિ ઔર રાગ, પર્યાય યહ સબ વ્યવહારનય, ઉદયભાવ, ક્ષયોપશમભાવ, ક્ષાયિકભાવ. આહાહા...! ધર્મકી પર્યાય વહ આત્મા (ઐસા) ભગવાનને વ્યવહારનયસે કહા હૈ. હૈ ન 'વવહારણયં પડુચ્ચ' વ્યવહારનય કે આશ્રય કહા. વહ અર્થ ઉસમેં ઉપાદેય મેં લિયા હૈ. ઉપાદેય નામ વહ જાનને લાયક હૈ. વ્યવહારનય કા વિષય જાનને લાયક હૈ ઔર સ્વભાવ કા ત્રિકાલી વસ્તુ આદરને લાયક હૈ. સમજ મેં આયા?

વ્યવહારનયસે હૈં કહે સબ જીવ કે હી ભાવ યે,

હૈં શુદ્ધનયસે જીવ સબ ભવલીન સિદ્ધ સ્વભાવસે. ૪૯.

ભવલીન અર્થાત્ સંસારી. 'સંસિદી' હૈ ન અંદર? 'સંસિદી' અર્થાત્ ભવલીન. વહ સિદ્ધસ્વભાવ, સિદ્ધસ્વભાવ જૈસે સબ આત્મા હૈં. વ્યવહારનય સે જ્ઞાન કરાયા. ઉદયભાવ, ક્ષાયિકભાવ ભી પર્યાયમેં હૈ વ્યવહારનય સે. ઓહોહો...! સમજ મેં આયા? સચ્ચા મોક્ષમાર્ગ જો હૈ, ચિદાનંદ ભગવાન આત્મા કે અંતર આશ્રયસે જો પ્રગટ હુઆ વહી વ્યવહારનય કા વિષય જાનને લાયક હૈ ઐસા યહાં કહતે હૈં. અસ્તિ હૈ ન? અસ્તિ અર્થાત્ જાનને લાયક. જાનને લાયક ઉસકો ઉપાદેય કહને મેં આતા હૈ. કહા ન? વહ ટીકા મેં આયેગા.

વહ દ્રવ્યસ્વભાવ હૈ ત્રિકાલી, વહી જાનને લાયક ઔર આદરને લાયક હૈ, ઐસા. પરંતુ પર્યાય મેં જો ક્ષાયિકભાવ આદિ ઉદયભાવ હૈ વહ જાનને લાયક હૈ, ઉસકા જ્ઞાન કરને લાયક હૈ. વહ અસ્તિ હૈ ન? પર્યાય મેં રાગાદિ હૈ, નિર્મલ પર્યાય હૈ, તો ઇતના જ્ઞાન કરના ઉસકે લિયે ઉપાદેય કહને મેં આયા. જ્ઞાન કે લિયે. સમજ મેં આયા? આશ્રય કરનેલાયક ઔર આદરને લાયક હૈ ઐસા નહીં. વહ પાઠ હી બોલતા હૈ ન? દેખો. ઇસલિયે કહા 'વવહારણયં પદુચ્ચ મણિદા' વ્યવહારનય આશ્રય કહા. કહા નામ જાનને લાયક હૈ, ઐસા ઉસકા અર્થ લેના. કથન તો વાયક હૈ. પરંતુ વ્યવહારનય સે વહ પર્યાય હૈ ઉસકો જાનને લાયક હૈ. સમજ મેં આયા? કઠિન બાત!

દેખો! 'ટીકા - યહ, નિશ્ચયનય ઔર વ્યવહારનય કી ઉપાદેયતાકા પ્રકાશન હૈ.' દેખો! વહ ઉપાદેય કા અર્થ વ્યવહારનય કો જાનને કા અર્થ ક્રિયા હૈ. દૂસરા પદ હૈ ન ઉસકા? જાનને લાયક હૈ. વ્યવહારનય કા વિષય નહીં હૈ ઐસા નહીં. વેદાંત કહતે હેં કિ કેવલ દ્રવ્ય હૈ, પર્યાય હૈ નહીં, રાગ હૈ નહીં—ઐસા નહીં. પર્યાય હૈ, રાગ શુભાદિ હૈ, ક્ષાયિકભાવ આદિ હૈ, ઉપશમભાવ આદિ હૈ. હૈ ઉસકો જાનના. ઐસા જ્ઞાન કા ગ્રહણ કરના ઐસા કહને મેં આયા હૈ. વહ આયા ન ઉસમે? તત્ત્વાર્થ મેં મોક્ષમાર્ગ મેં આયા. નય કો ગ્રહણ કરને કો કહા ન? ઉપાદેય અર્થાત્ ગ્રહણ. ઉપાદેય અર્થાત્ ગ્રહણ. ગ્રહણ કરને કો કહા હૈ ન. ગ્રહણ કરને કા અર્થ જાનને લાયક હૈ.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા. સમજ મેં આયા? ઉસકા વિશેષ અર્થ હોગા.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

भादरवा वद १, शुक्रवार, ता. २६-९-१९६९
गाथा- ४९, श्लोक-७३, प्रवचन-१७

यह नियमसार, शुद्धभाव अधिकार है. ४९ वीं गाथा चलती है. देओ, क्या कहते हैं?

‘टीका – यह, निश्चयनय और व्यवहारनयकी उपादेयताका प्रकाशन है.’ निश्चयनय जो है त्रिकाली द्रव्यस्वभाव उसका भी यहाँ प्रकाशन है और व्यवहारनय का विषय जो वर्तमान पर्याय में यार भाव है उदय, उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक, वह भी है. समज में आया? तो वह भी ग्रहण करने लायक नाम जानने लायक है.

टीका करते हैं—उसका जुलासा. ‘पहले जो विभावपर्याय विद्यमान नहीं हैं, ऐसी प्रतिपादित की गई है...’ की गई है. कि आत्मामें द्रव्य त्रिकालीकी अपेक्षासे यार भाव—उदयभाव, उपशमभाव, क्षयोपशम, क्षायिक अक समयकी पर्याय वस्तुमें विद्यमान नहीं. समज में आया? ‘पहले जो विभावपर्याय...’ विभाव अर्थात् यारों पर्यायों. यार पर्याय हैं उदय, उपशम, क्षायिक, क्षयोपशम. याडे तो क्षायिक सम्यग्दर्शन डो, केवलज्ञान डो, परंतु वह सब पर्याय हैं. अक अवस्था है वह तो व्यवहारनयका विषय है. समज में आया?

कहते हैं कि ‘पहले जो विभावपर्याय विद्यमान नहीं है, ऐसी प्रतिपादित की गई है...’ वस्तु जो त्रिकाल ज्ञायक ध्रुव यैतन्य है वही आत्मा है, उसमें यार प्रकार की पर्याय है नहीं. समज में आया? ऐसा कडा था. ‘वे सब विभावपर्यायों वास्तवमें व्यवहारनयके कथन से विद्यमान हैं.’ त्रिकाली वस्तुकी द्रष्टि के विषय में वह है नहीं, इसलिये ‘नहीं है’ ऐसा कडा था. अन्नी उसकी पर्याय रागादि है, उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक आदि संसारीज्ज्वकी पर्यायमें है. समज में आया? पर्यायमें है, वह विद्यमान है. बिलकुल असत्यार्थ कडा था, व्यवहार असत्यार्थ है—जूठा है. वह तो त्रिकालीकी अपेक्षा से व्यवहारनयको ऐसा कडा था. परंतु पर्यायकी अपेक्षासे पर्याय विद्यमान है. जैसे उसको बराबर जानना चाडिये. समज में आया? आडाडा..!

‘पहले जो विभावपर्यायों विद्यमान नहीं हैं, ऐसी प्रतिपादित की गई है.’ भगवान आत्मा अक समय में ध्रुव यैतन्यदल जो सम्यग्दर्शन का विषय है, जो आश्रय करने लायक है, उस चीजमें पर्याय, कोई भी पर्याय, यार भावोंमेंसे कोई भी पर्याय वस्तुमें नहीं है. पर्याय पर्याय में है, पर्याय द्रव्य में नहीं. समज में आया? समज में आया सेठ?

श्रोता :- द्रष्टि...

पूज्य गुरुदेवश्री :- नही, नही, नही. द्रव्यमें पर्याय है ही नहीं. त्रिकाली वस्तुमें कहां है? वह पर्याय तो अेक समयकी अवस्था है. समज में आया? शुद्धभाव. शुद्धभाव है न यहां? तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायकभाव सख्यिदानंद प्रभु, कारणपरमात्मा अथवा कारणज्जव जो त्रिकाली ध्रुव है, उस अपेक्षा से वह (ध्रुव) यीज है. उस अपेक्षासे पर्याय के यार भाव हैं नहीं. समज में आया?

‘सब विभाव पर्यायें वास्तवमें व्यवहारनय के कथनसे विद्यमान हैं.’ वर्तमान पर्याय... व्यवहारनय का विषय करनेवाली नय है न? नय तो जाननेवाली है न? तो जाननेवाली का विषय है कि नहीं? विषय है कि नहीं? तो यार भावरूप अेक समयकी पर्याय वह व्यवहारनय से विद्यमान है. शोभावालाज्ज! समज में आया?

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- हा, व्यवहार है षतना. विद्यमान है. बिलकुल नहीं ऐसा नहीं. द्रव्यमें, शुद्धनयकी द्रष्टि में त्रिकाली वस्तुमें है नहीं. वह त्रिकाली शुद्धभावका कथन किया और वही आश्रय करने लायक है कि जिसके आश्रय से सम्यग्दर्शन होता है. उस अपेक्षा से.. क्योंकि मोक्षमार्ग बताना है न? तो मोक्षमार्ग जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र वह तो पर्याय है. तो वह पर्याय किसके आश्रय से उत्पन्न होती है? समज में आया? तो कहां, त्रिकाली वस्तु ध्रुव चैतन्य सत् सत् दल शाश्वत दल, ध्रुव अनादि-अनंत उसका जो त्रिकालीभाव है, जो शुद्धभाव ध्रुव उसके आश्रय से सम्यग्दर्शन मोक्षमार्ग होता है. तो उस अपेक्षा से त्रिकाली ध्रुव का आश्रय कराने को त्रिकाली ध्रुव में वर्तमान यार पर्याय के प्रकार उसमें है नहीं. समज में आया? अमरचंद्रभाई! आडाडा..!

‘और जो (व्यवहारनय के कथन से)...’ वर्तमान पर्याय का अंश है उसको बताने को विद्यमान (कहा) है. है, है उसको जानना, उसका नाम उपादेय (अर्थात्) ग्रहण करना कलने में आया है. समज में आया? वह प्रश्न यला है न उसमें? मोक्षमार्गप्रकाशक में. शास्त्रमें दो नय को ग्रहण करने को कहा है न? आया था, नहीं? दो नयको ग्रहण करने को कहा था. समज में आया? वह क्या? आप तो कलते थे कि नहीं, ग्रहण करना नहीं. नहीं ग्रहण करना जैसे कहा, लो.

प्रश्न- ऐसा है तो जिनमार्ग में दोनों नय का ग्रहण करना कहा है न? उसका क्या कारण? तुम तो कलते थे कि व्यवहार नहीं.. व्यवहार नहीं.. व्यवहार नहीं...

श्रोता :- व्यवहारकी मान्यता छोडो... मिथ्यादर्शन...

पूज्य गुरुदेवश्री :- छोडो. छोडो. व्यवहारकी मान्यता छोडो, डेय है. तो शास्त्र में तो दो नय को ग्रहण करना कहा है. उसका क्या कारण? जिनमार्ग में तो कोई स्थान में निश्चयनयकी मुष्यता सडित व्याख्या है. उसका तो सत्यार्थ ऐसा ही है ऐसा जानना. त्रिकाली ध्रुव है निश्चयनय का व्याख्या, तो सत्यार्थ ऐसा जानना. और किसी जगह पर व्यवहारकी मुष्यता से व्याख्या है. यार पर्याय का कथन यले... आत्मामें पर्याय का कथन यले वह तो पर्यायकी मुष्यतासे ‘है’ ऐसा व्याख्या किया. परंतु

ऐसा नहीं. पर्याय है वह त्रिकाल में नहीं. पर्याय वह त्रिकालीस्वरूप नहीं. परंतु निमित्तादिकी अपेक्षा से निमित्त, अंश, वर्तमान भावकी अपेक्षा से वह उपचार किया है ऐसा जानना. और उसप्रकार जानना (वही) दोनों नय का ग्रहण है. समज में आया? टोडरमलज्जने एतना स्पष्ट कर दिया है.

दो नयको जानने का नाम ही ग्रहण है. परंतु दोनों नयों का व्याख्यान समान सत्यार्थ जाने कि एसप्रकार भी है और एसप्रकार भी है जैसे भ्रमरूप प्रवर्तने को तो दोनों नय को ग्रहण करने को कडा नहीं. समज में आया? मोक्षमार्गप्रकाशक पढा है कभी? पूरा? पूरा नहीं पढा, कुछ पन्ने पलटे हैं. कडो, समज में आया?

आत्मा के दो रूप. एक द्रव्यरूप, एक पर्यायरूप. बराबर है? पर के साथ कुछ संबंध नहीं. पर, परमें रडा. वस्तु जो है आत्मा वह द्रव्यरूप त्रिकाली वस्तु और एक वर्तमान पर्याय नाम अवस्थारूपी अंश.—दो छोकर प्रमाश का विषय द्रव्य कडने में आता है. समज में आया? तो उसमें जो त्रिकाली द्रव्य है उसको जहां बताना है तो उसको निश्चय कडकर सत्यार्थ वही सत्य है. और पर्याय उसमें है नहीं. उस अपेक्षासे पर्यायको असत्य कडा. ११वीं गाथामें. मूल गाथा समयसारकी. 'ववहारोऽभूदत्थो' व्यवहार है ही नहीं. व्यवहार को अभूतार्थ कडा. है ही नहीं. है नहीं का अर्थ? त्रिकाल में नहीं. आश्रय करने लायक नहीं. परंतु है नहीं का अर्थ ऐसा नहीं कि पर्याय पर्यायरूप नहीं है. समज में आया? वही परिभाषा आयी उसमेंसे 'ववहारोऽभूदत्थो' जो पर्याय है, राग है, वह सब असत्यार्थ जूडा है. अर्थात् वह त्रिकाली द्रव्य में नहीं. और त्रिकाली द्रव्य का आश्रय करने से ही धर्मकी पर्याय उत्पन्न होती है. उसकारण से वहां 'ववहारोऽभूदत्थो भूदत्थो देसिदो दु सुद्धणओ' भूतार्थ, सत्यार्थ, त्रिकाल वही सत्य और निश्चयनय है, वही शुद्धनय, वस्तु वही शुद्धनय है. ध्रुव त्रिकाली है वही शुद्ध नय है. और 'भूदत्थमस्सिदो खलु' ऐसी ध्रुव यीज, सत् यीज, सामान्य यीज उसका आश्रय करने से सम्यग्द्रष्टि होता है. यह कुंडकुंदाचार्यकी गाथा. वही भाव यहां कडते हैं. समज में आया?

श्रोता :- कठिन लगे.

पूज्य गुरुदेवश्री :- कठिन कुछ नहीं. यह तो अकदम सादी भाषा आती है.

श्रोता :-

पूज्य गुरुदेवश्री :- है नहीं, किस अपेक्षा से? त्रिकालमें नहीं उस अपेक्षा से. परंतु अपनी अपेक्षा से तो है. आत्माकी अपेक्षासे—स्वद्रव्यकी अपेक्षा से परद्रव्य.. परद्रव्य है ही नहीं. लो, अद्रव्य है वह. क्या? अपनी स्ववस्तु है, स्ववस्तुकी अपेक्षासे सारा जगत अद्रव्य है—अवस्तु है. अपने स्वद्रव्यकी अपेक्षा से सारा जगत का सब पदार्थ अद्रव्य, अवस्तु, अक्षेत्र, अकाल, अभाव है. समज में आया? मार्ग तो ऐसा है भाई! परंतु जब उसकी (अपनी) अपेक्षासे लो तो वह अपने द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से वह भी है. समज में आया? जैसे... वह तो पर और स्वकी अपेक्षा रही. अब अंतर में द्रव्य और पर्याय के भेद करने हैं. आडाडा..! समज में आया?

તો અપના દ્રવ્ય જો ત્રિકાલી ધ્રુવ ચૈતન્ય અનાદિ-અનંત વહ ધ્રુવકી અપેક્ષાસે ધ્રુવ હૈ ઓર ધ્રુવકી અપેક્ષા સે એક સમયકી પર્યાય ધ્રુવમેં નહીં ઇસલિયે નહીં હૈ. સમજ મેં આયા? જૈસે પરદ્રવ્ય અપને દ્રવ્યમેં નહીં ઉસી અપેક્ષા સે પરદ્રવ્યકો અદ્રવ્ય કહા. પરંતુ ઉસકી અપેક્ષાસે દ્રવ્ય હૈ. ઐસે ત્રિકાલી દ્રવ્ય ભગવાન શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ ધ્રુવ વહી વસ્તુકા સ્વરૂપ ત્રિકાલ હૈ. વહ હૈ, ઉસ અપેક્ષાસે એક સમયકી પર્યાય, જૈસા પર નહીં ઐસી ઉસકી એક સમયકી પર્યાય નહીં. સમજ મેં આયા? કઠિન બાત ભાઈ! પરંતુ પર્યાયકી અપેક્ષા સે પર્યાય હૈ ઐસા જિસકા જ્ઞાન નહીં, ઉસકા શુદ્ધ દ્રવ્યકા જ્ઞાન ભી યથાર્થ હોતા નહીં. વહ તો એકાંતદ્રષ્ટિ હો ગઈ.

શ્રોતા :- પર્યાય ઉસકી નહીં કિ ઉસમેં નહીં?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ઉસકી નહીં ઓર ઉસમેં નહીં-દોનોં. ઉસકી નહીં ઓર ઉસમેં નહીં. સમજ મેં આયા?

‘પહલે જો વિભાવપર્યાયે...’ વિભાવ અર્થાત્ ચારોં હોં. ચાર ભાવ. પાંચ ભાવ હૈં ન? એક પરિણામિકભાવ-કાયમી ચીજ વસ્તુ ઓર ચાર પર્યાયભાવ... ચાર પર્યાયભાવ. ઉદય-રાગાદિકા, ઉપશમ- સમકિત આદિકા, ક્ષયોપશમ-જ્ઞાન આદિકા. ક્ષાયિક-સમકિત આદિકા. સમજ મેં આયા? તો વહ ત્રિકાલી વસ્તુ ભગવાન.... પરંતુ ઉસકો (મેં) ત્રિકાલી ચીજ હૂં ઐસી બાત બૈઠતી નહીં. ઉસકો યહ ક્ષણિક અવસ્થા-યહ વર્તમાન પર્યાય ઇતના મેં યા જ્ઞાન કા વિકાસ એક અંશ હૈ ઇતના મેં, રાગ હૈ ઇતના મેં. પરંતુ વહ તો એક અંશ હૈ. ત્રિકાલી ચીજ, ધ્રુવ ત્રિકાલી ચીજ તો બાકી રહ ગઈ. સમજ મેં આયા? અંશ દ્રષ્ટિ હૈ વહ તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ હૈ.

એક અંશકી દ્રષ્ટિ છુડાને કો ત્રિકાલી દ્રવ્યમેં વહ હૈ નહીં ઓર વહ દ્રવ્યકી હૈ નહીં. દ્રવ્ય મેં પર્યાય કેસી? ઓર દ્રવ્યકી કેસી? પ્રમાણકા અંશ લેને મેં દ્રવ્યકી પર્યાય (કહી જાતી હૈ), પરંતુ દ્રવ્યકે (ધ્રુવ) અંશમેં પર્યાય દ્રવ્યકી હૈ હી નહીં. આહાહા...! બહોત ગંભીર બાત. ઐસા માર્ગ સમજના પડે, ઉસસે તો વ્રત પાલના, જીવ દયા પાલના, મુંડ જાના. ધૂલમેં નહીં. મર જાયે તો વહાં ધર્મ હૈ નહીં, સુન તો સહી! સમજ મેં આયા? જહાં સે ધર્મ પ્રગટ હોતા હૈ... કહાં ગયે? આયે આપકે ભાઈ યા ગયે? ભાઈ ભાઈ, ધારશીભાઈ. યહ ભાઈઓ કો દેખો ન. આપકે દો ભાઈ, ઉસકે ભાઈ વહ સબ.

શ્રોતા :- આને તો લગે હૈં.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- આતે હૈં. પરંતુ આકર સુને તો પતા ચલે. યહ ચીજ તો ઐસી હૈ.

શ્રોતા :- સુને તો રહ જાયે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- સુને તો કુછ લે. કયા કહતે હૈં યહ? ભાઈ! યહ તો સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર કા માર્ગ હૈ. બડી તીર્થંકરકી પેઢી કા માર્ગ હૈ. સમજ મેં આયા? આહાહા...! સર્વજ્ઞ...

શ્રોતા :- ઉસકી નહીં, ઉસકી નહીં તો આપી તો કિધર સે?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- આવી ઉપરસે. પર્યાય પર્યાય સે હૈ, પર્યાય પર્યાયકે કારણ સે હૈ, પર્યાય પર્યાય કે આધાર સે હૈ, પર્યાય પર્યાય કા કર્તા હૈ ઓર પર્યાય કા કર્મ હૈ. ઠીક. હમારે પંડિતજી હૈ ઉદયપુર કે. સમજ મેં આયા? આહાહા..! સ્પષ્ટીકરણ સમજના ચાહિયે બાપુ!

ભગવાન આત્મા.... નિશ્ચયમેં તો પર્યાય પર્યાય કા કર્તા. ક્ષાયિકપર્યાય પર્યાય કા કર્તા, પર્યાય પર્યાય કા કારણ, પર્યાય પર્યાય કા કાર્ય, પર્યાય પર્યાયકે આધાર સે હૈ, પર્યાય પર્યાયમેંસે આવી. આવી અર્થાત્ અંશ એસે. આહાહા..! એસી ચીજ સત્ હૈ ન વહ અંશરૂપસે. દ્રવ્યકા આશ્રય નહીં, દ્રવ્યકી અપેક્ષા ઉસકો નહીં. આહાહા..! સમજ મેં આયા? અમરચંદભાઈ! બાત એસી હૈ. વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર ઉનકા કહા માર્ગ અલૌકિક હૈ. પરંતુ લોગોં કો સુનને ન મિલે, બાહર મેં ભટક જાયે.

શ્રોતા :- આપ સર્વથા નિશ્ચય કહકર..

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- સર્વથા નિરપેક્ષ. કહા ન વસ્તુ... ઉસમેં ભી આયા આત્મમીમાંસા મેં. ધર્મ ઓર ધર્મી કોઈ અપેક્ષા બિના નિરપેક્ષ હૈં. નિરપેક્ષ બિના દો સિદ્ધ હોતા નહીં. યહ પર્યાય ઇસકી, યહ દ્રવ્ય ઉસકા—વહ તો પીછે વ્યવહાર લાગુ પડતા હૈ. સેઠ! બહોત મગજકો કસના પડતા હૈ. બીડીમેં ચલે એસા યહાં નહીં ચલતા. ઉસમેં તો પુણ્ય કે પરમાણુ પડે હો ઓર બાહર મેં દિખે તો કહે, સેઠને મહેનત કી તો પૈસે મિલે હૈ. ધૂલ ભી મિલી નહીં વહાં. શોભાલાલજી! બહોત યહ કરતે થે ગાવ મે સાઈકલ ઉપર ચારોં ઓર. અબ જરા જમ ગયા તો લડકે બૈઠને લગે. ઉસકો એસા લગે કિ હમ કમાયે હૈં. એય...! કહાં ગયા નટુ? આહાહા..!

યહાં તો કહતે હૈં, ભગવાન! સુનતો સહી ભાઈ! યહ બાહ્યકી ચીજ દૂસરી હૈ. તેરી કલ્પનાસે કોઈ બાહરકી ચીજ આ જાયે યા છૂટ જાયે એસી ચીજ નહીં. પરંતુ યહાં આત્મામેં અંદર મેં તો દો અંશ હૈં. યહ (શરીર) તો મિટ્ટી જડ પરવસ્તુ હૈ. આત્માકી અપેક્ષાસે યહ શરીર હૈ હી નહીં. સમજ મેં આયા? આત્માકી અપેક્ષાસે—સ્વ ચૈતન્યકી અપેક્ષાસે યહ શરીર હૈ નહીં. અદ્રવ્ય હૈ, યહ દ્રવ્ય હૈ તો યહ અદ્રવ્ય હૈ. યહ વસ્તુ હી નહીં. આહાહા..! સમજ મેં આયા? ઓર શરીર કી અપેક્ષાસે આત્મા અદ્રવ્ય હૈ. પરંતુ જિસકો (-અજ્ઞાનીકો) જો કામ કરના હૈ તો ઉસકા વહ કામ નહીં. ક્યોંકિ આત્મા આત્માકી અપેક્ષાસે હૈ ઓર આત્માકી અપેક્ષાસે (શરીર) હૈ નહીં. હૈ હી નહીં. દુનિયામેં હૈ નહીં. દુનિયા અર્થાત્ મેં. સમજ મેં આયા? આત્માકી અપેક્ષાસે આત્મા હૈ તો આત્માકી અપેક્ષાસે કર્મ જગતમેં હૈ હી નહીં. એસે આત્માકી અપેક્ષાસે રાગ, વિકાર જગતમેં હૈ હી નહીં, અવસ્તુ હૈ.

એસે યહાં દ્રવ્યકી અપેક્ષાસે એક સમયકી પર્યાય હૈ હી નહીં. દેવીલાલજી! આહાહા..! કહતે હૈં... અહો...! 'વિભાવપર્યાયે વાસ્તવ મેં વ્યવહારનયકે કથન સે વિદ્યમાન હૈ.' વર્તમાન અંશ જો દ્રવ્ય કા હૈ, રાગ ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાયિક વહ અંશકી અપેક્ષા સે અંશ વિદ્યમાન હૈ. હૈ, નહીં હૈ એસા નહીં. વહ તો શુદ્ધનયકી દ્રષ્ટિકી અપેક્ષા સે 'નહીં હૈ' એસા કહા થા. આદરણીય હૈ ઇસકા અર્થ - હૈ ઉસકા જ્ઞાન કરના ચાહિયે. પર્યાય નહીં હૈ એસા જ્ઞાન કરે તો દ્રવ્યકા પતા લગેગા નહીં. સમજ મેં આયા? એસા

कठिन धर्म का रूप. वरना यद्यत् तो तावकाये ढाणेशं मानेनं जाणो... कर दिया. कायोत्सर्ग हो गया. .. कायोत्सर्ग कर लिया. अये...! धूलमें भी नहीं कायोत्सर्ग, सुन न!

यहां तो कहते हैं कि आत्मामें पर्याय नहीं है ऐसी द्रष्टि हुआ बिना कायोत्सर्ग सख्या है ही नहीं तेरा. आडाडा...! द्रव्यकी द्रष्टि करने से पर्याय का उत्सर्ग हो जाता है. भाई! आडाडा...! उसका नाम कायोत्सर्ग है. समझमें आया? उंगली ऐसे करे. लो, हो गया. क्या धूल हुई? यद्यत् तो राग है विकल्प करते हैं. राग है उसको धर्म मानते हैं. और देहकी क्रिया वद्यत् मैने की. वद्यत् तो जडकी क्रिया है. जड तो उसके कारण से ऐसा होता है. कोई तेरे कारणसे ऐसा होता है? पंडितजी! आडाडा...! माना कि मैने ऐसे क्रिया. वद्यत् तो अण्वकी क्रिया का स्वामी हुआ मिथ्याद्रष्टि. अण्व को ण्व माना. और दूसरा अंदर विकल्प आया. नमो अरिहंतां... वद्यत् राग है, आस्रव है. उसमें संवर मेरा हुआ, निर्जरा हो गई, धर्म हो गया. अण्व को ण्व माना और आस्रव को संवर माना. मिथ्यात्व का पाप लगता है और मिथ्यात्वकी पुष्टि होती है. अये...! जगलराजजी!

श्रोता :- धर्मध्यान भी...

पूज्य गुरुदेवश्री :- धर्मध्यान तो अंदर रागसे भिन्न होकर द्रव्य का आश्रय करे तो धर्मध्यान होता है, वरना कहां से धर्मध्यान होता है? आडाडा...! समझ में आया? देओ!

कहते हैं कि 'पहले जो विभाव पर्यायों विद्यमान नहीं है.' देओ! विभाव अर्थात् चार पर्याय भोजुद नहीं है. 'ऐसी प्रतिपादित की गई हैं वे सब...' यही सब, जो नहीं है ऐसा जो कडा था, नहीं है ऐसा जो कडा था, 'वे सब विभावपर्यायों...' चार पर्यायों 'वास्तव में व्यवहारनय के कथन से हैं.' पहले ना कडा था, वही है. समझ में आया? कितनी बात है! ओहोहो...! अलौकिक बात है. शरीर, वाणी, मन, राग—वद्यत् तो अपनी अपेक्षासे हैं ही नहीं. समझमें आया? तो है नहीं उससे धर्म होता है और उसमें धर्म होता है? समझ में आया?

परंतु यहां तो कहते हैं कि त्रिकाली द्रव्यकी अपेक्षासे पर्याय विद्यमान नहीं. तो पर्याय नहीं है उसके आश्रय से धर्म हो? कभी होता नहीं. आडाडा...! समझ में आया? यद्यत् धर्मकी पर्याय प्रगट हुई द्रव्यके आश्रयसे, उसके (-शुद्ध पर्यायके) आश्रयसे भी धर्मकी नई पर्याय उत्पन्न होती नहीं. त्रिकाली भगवान सख्यिदानंद प्रभु महासागर, अनंत शक्ति—स्वभाव का सागर वस्तु त्रिकाल है. उसका आश्रय करने से, उसकी सन्मुख होने से, उसका अवलंबन से, उस तरङ्ग ठुकनेसे सम्यग्दर्शन—धर्मकी पर्याय पहली उत्पन्न होती है. समझ में आया? उस अपेक्षासे कडा कि चार विभाव पर्यायों है ही नहीं. ऐसा कडा था.

'वे सब...' 'है नहीं' कडा था वद्यत् सब... 'विभावपर्यायों वास्तव में व्यवहारनय के कथनसे विद्यमान हैं.' व्यवहारनय के कथनसे वास्तवमें हैं. आडाडा...! अये...! समझ में आया? अहो...! अनादि-सांत दुःख संसारदुःख उसका अंत आना और सादि-अनंत आनंद प्रगट होना वद्यत् कोई अपूर्व चीज

હૈ. સમજ મેં આયા? અનાદિ સંસાર કા અંત આના ઔર મોક્ષકી પર્યાય કા ઉત્પન્ન હોકર અનંત કાલ રહેના, સમજ મેં આયા? યહ તો અપૂર્વ કોઈ દ્રષ્ટિ કા વિષય હૈ. સમજ મેં આયા? પૂર્વે કદી ઐસા સુના નહીં ઐસા કહતે હૈં આચાર્ય તો.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, ચૌથી ગાથા મેં કહા કિ ઐસી બાત તુને કભી સુની નહીં. તો પરિચય મેં કહાં સે આવે? ઔર તેરે અનુભવમેં તો કહાંસે આવે? નયે હૈં. નયે પહલે સુને તો પુરાને હોવે ન? આહાહા..! સુને તો (સહી કિ) યહ ક્યા કહતે હૈં? યહ કહતે હૈં ન્યાય સે, યુક્તિ સે સિદ્ધ કરતે હૈં, તો ઉસમેં કુછ લગતા હૈ. વહ તો સમજે બિના ગડબડ... ગડબડ... જાઓ કરો મિચ્છામી પડિક્કમા કરો, તસ્સઉતરી કરો, સ્ત્રી, બચ્ચે છોડો, સિર પર મુંડન કરો. ઘેટા (-ભેડ) ભી મુંડન કરાતે હૈં, સુન ન! મુંડન કરને સે કહાં ધર્મ હોતા હૈ? સમજ મેં આયા? ઉસમેં રાગકી મંદતા કા શુભ પરિણામ હો, તો વહ વિકાર હૈ. ઉસમેં કહાં ધર્મ થા? સમજ મેં આયા? ભગવાન આત્મા અખંડાનંદ પ્રભુ, વસ્તુ વસ્તુ.. વસ્તુ... 'વહોરજો રે ડોસીડાને હાટે.' ઐસા કુછ ગાતે હૈં ન? શાદી મેં ગાતે હૈં કિ નહીં?

શ્રોતા :- વહ શાદી કે ગીત હૈં.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- યહ ભી શાદી કે ગીત હૈં. જહાં વસ્તુ હૈ વહાં જાના ઔર વહાં સે માલ નિકાલના. 'ડોશીને હાટે...' જહાં માલ હો તો લેને જાયે, માલ બિના જાતે હોંગે. યહ ભગવાન અંદર હાટ અંદર ચિદાનંદ મૂર્તિ ધ્રુવ દુકાન હૈ. હાટ-હાટ સમજે ન? બજાર, ઘર, દુકાન. હમારે યહાં શાદી મેં સ્ત્રીયાં બોલતી હૈ. કુછ બોલતી હૈ નહીં? આપકી ભાષા હોગી હિન્દીમેં કુછ. દૂસરી ભાષા હોગી સબ. ચૂલ્હે મેં રાખ હો તો સબ કે વહાં હોતા હોગા. સમજ મેં આયા? આહાહા..!

ભગવાન બિરાજતે હૈં ન પરમાત્મા સ્વયં પૂર્ણાનંદ કા નાથ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ તુમ. વહાં જા, ઉસ દુકાન પર જાયેગા તો માલ મિલેગા. બાકી કહીં સે ભી માલ મિલેગા નહીં. આહાહા..! ઐસા જો કથન કિયા થા, વહાં તો ચાર પર્યાયોં નહીં ઐસા કહા થા. વહ ત્રિકાલી દ્રવ્ય વિદ્યમાન ચીજ જો ત્રિકાલી હૈ ઉસકા આશ્રય કરાને કો, ઉસકી દ્રષ્ટિ કરાને કો ત્રિકાલીકો સત્ય કહા ઔર પર્યાય કો અસત્ય વહાં કહા થા. સમજ મેં આયા?

તો યહાં કહતે હૈં કિ કહી થી વહી બાત... 'વિભાવ પર્યાયે વાસ્તવ મેં...' નિશ્ચય સે 'વ્યવહારનય કે કથન સે હૈં.' વહ પર્યાય હૈ, પર્યાય હૈ, ક્ષાયિકભાવ હૈ, દયા, દાન, પરિણામ હૈ. શુભ-અશુભ પરિણામ હૈ, ઉદયભાવ હૈ. વિદ્યમાન હૈ. ઐસી બાત વ્યવહારનયસે કહી. 'ઔર જો (વ્યવહારનયકે કથનસે) ચાર વિભાવભાવરૂપ પરિણત હોને સે સંસાર મેં વિદ્યમાન હૈં...' ક્યા કહતે હૈં? પર્યાયપને પરિણિત હોનેવાલે જીવમેં ચાર વિભાવરૂપ પર્યાય સે પરિણમન હોનેવાલી સંસારી પર્યાય હૈ. સંસારજીવ મેં.. સંસારી જીવમેં પર્યાયમેં ઉદય, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાયિક રૂપી પરિણિતવાલી પર્યાય હૈ. સમજ મેં આયા? આહાહા..! કહાં તક લિખા હૈ! બહોત કઠિન બાત.

‘वे सब शुद्धनय के कथन से शुद्धगुणपर्यायों द्वारा सिद्ध भगवंत समान हैं.’ जिसको संसार दशा में चार पर्यायसंपन्न कला, संसारी जिवको. संसारी प्राणी (अर्थात्) पडले से यौदह गुणस्थान तक. समज में आया? उसको रागादि विकार है, उपशम है, क्षयोपशम ज्ञानादि है, क्षायिक समकित आदि है और (क्षायिक) चारित्र आदि है (जो) वड केवलज्ञानी छे. तो जैसे संसारी प्राणी पर्याय में चार प्रकारकी पर्याय सहित हैं. समज में आया? वड वस्तु-पर्याय विद्यमान है.

‘वे सब जिव...’ जिसको वर्तमान में चार पर्याय विद्यमान-हयाती-मौजूद कडने में आती है वड सब ‘शुद्धनयके कथन से शुद्धगुणपर्यायों द्वारा सिद्धभगवंत समान है...’ वड तो सिद्ध भगवान समान छी है. उसमें कोई चार पर्याय है नही. परमपरिणामिकभाव मात्र है ऐसा बताते हैं. आडाडा...! अये...! शुद्धकी अपेक्षा से कडने में आता है. शुद्ध. वे शुद्ध हैं ऐसा छी शुद्ध है जैसे. समज में आया?

संसारी जिव—अकेन्द्रियसे लेकर यौदह गुणस्थान तक. उसकी चार विभावभाव-चार विभावपर्यायरूप, चार विभावभाव अर्थात् पर्याय. चार विकारी अथवा विशेष. विकार अथवा विशेष. गुण का विकार सो विशेष. इसलिये पर्याय भी विकारमें (लेते) हैं. विकार अर्थात् विशेष कार्य. वड चार उदयभाव, क्षयोपशमभाव, क्षायिकभाव और उपशम. विभावपर्यायरूप परिणत होने से... क्योंकि गुणरूप तो परिणमने की भात यडां नही. वड चारभाव रूप-चार पर्यायरूप-चार दशरूप परिणत पर्यायरूप होने से संसार में संसारी जिव को पर्यायद्रष्टि से चार पर्याय विद्यमान हैं. समज में आया? यड क्या है?

‘वे सब...’ वडी संसारी जिव को ‘शुद्धनय के कथन से...’ जैसे शुद्ध गुण-पर्याय द्वारा (शोभित) सिद्ध भगवान हैं ऐसा छी सिद्ध भगवान जैसा है यड आत्मा. शुद्धनय जैसा (यानी) यड सिद्ध जैसा है. लले वडां पर्याय शुद्ध है, ऐसी यडां वस्तु शुद्ध छी है. उसमें चार पर्याय के भाग हैं नही. आडाडा...! समज में आया? ज्ञानमें भावमें यड भात पडली ज्यालमें आनी चाडिये. समज में आया? क्या चीज है? कैसे कडते हैं? कैसे डोता है? कैसे डोना चाडिये? समज में आया? सख्या ज्ञान नही और उल्टे ज्ञानसे काम ले तो वड उल्टा ज्ञान है. मिथ्यात्व बंध पडता है. लले कषाय राग मंद छे और मुनिपना ले लिया छे पंच मडाव्रत और अछाईस मूलगुण. समज में आया? वस्तुकी जबर नही. तो क्षण क्षणमें अंशबुद्धि में मिथ्यात्व का पोषण डोता है. पंडितजु! आडाडा...! लो.

वड नीये कडा है न? नीयेका लो थोडा. ‘वे सब शुद्धनय के कथनसे शुद्धगुणपर्यायों द्वारा सिद्धभगवंत समान हैं (अर्थात् जो जिव व्यवहारनय के कथन से औदयिक आदि विभावभावोंवाले होनेसे संसारी हैं वे सब शुद्धनय के कथन से शुद्ध गुण तथा शुद्ध पर्यायोंवाले होने से सिद्ध सदृश हैं).’ लो. समज में आया?

अब नीये नोट. ‘प्रमाणभूत ज्ञान में शुद्धात्मद्रव्य का तथा उसकी पर्यायों का—दोनों का सम्यक् ज्ञान डोना चाडिये.’ प्रमाणभूत अर्थात् द्रव्य का और पर्याय अवस्था का—दोनों का प्रमाणभूत ज्ञानमें

‘શુદ્ધાત્મદ્રવ્ય કા...’ ત્રિકાલી દ્રવ્ય જો જ્ઞાયકભાવ ભગવાન પૂર્ણાનંદ હૈ ઉસકા ભી ઓર ઉસકી પર્યાયોં ચાર, ઉસકા ભી—દોનોં કા સમ્યગ્જ્ઞાન તો હોના ચાહિયે. સમજ મેં આયા ? પર્યાય કા જ્ઞાન નહીં તો તો મિથ્યાદ્રષ્ટિ હો ગયા. સમજ મેં આયા ? મિથ્યાભાસી હો ગયા. પર્યાય નહીં.. પર્યાય નહીં.. પર્યાય નહીં તો ફિર કાર્ય તો પર્યાય સે લેના હૈ. સમજ મેં આયા ?

‘દોનોં કા સમ્યગ્જ્ઞાન હોના ચાહિયે. સ્વયં કો કથંચિત્ વિભાવપર્યાયેં વિદ્યમાન હૈં એસા સ્વીકાર હી જિસકે જ્ઞાન મેં ન હો...’ સ્વયં કો કથંચિત્ વિભાવપર્યાય અર્થાત્ ચાર પર્યાય વિદ્યમાન હૈં એસા સ્વીકાર હી જિસકે જ્ઞાનમેં ન હો ‘ઉસે શુદ્ધાત્મદ્રવ્ય...’ ત્રિકાલી હૈ ઉસકા ‘ભી સચ્ચા જ્ઞાન નહીં હો સકતા.’ સમજ મેં આયા ? એસી ધર્મકથા ? કિ એસી હી હૈ. વહ કહે, એકેન્દ્રિય, દો ઇન્દ્રિય, તીન ઇન્દ્રિય.... શ્રીમદ્ને કહા હૈ. ભાઈ હરોજ આપ બાત કરતે હો આપ એકેન્દ્રિય આદિ કી. પરંતુ યહ સમકિતકી બાત કરો. ગોઠવણ કરો એસા લિખા હૈ. શ્રીમદ્ મેં. કિસીકો કહા હોગા શ્રીમદ્ રાજચંદ્રને કિ આપ હરોજ એકેન્દ્રિય, દો ઇન્દ્રિય, તીન ઇન્દ્રિય, ચૌ ઇન્દ્રિય ન મારના, બચાના. યહ સબ બહોત કહી. હજાર બાર સુની. અબ યહ સમકિત કા વિચાર કરના કુછ કિ સમકિત કેસે હોતા હૈ ? સમકિત કયા ચીજ હૈ ? ઓર કિસકે આશ્રય સે હોતી હૈ ? એસા લિખા હૈ. શ્રીમદ્ મેં આતા હૈ. સમજ મેં આયા કુછ ? સારા દિન છ કાય કે જીવ હૈં, યહ ભગવાન હૈં, પંચ પરમેષી હૈં. પરંતુ હૈ તો કયા કરના હૈ આપકો ? સમકિત કેસે હોતા હૈ ? સમકિત કા આશ્રય એસી બાત કરની હૈ કિ નહીં આપકો ? એચ..! પોપટભાઈ ! હૈ કહીં પર. સમકિત કે યોગ્ય (વિચાર) કરના એસા કુછ હૈ.

શ્રોતા :- સત્ય ધર્મકી શુરૂઆત કરો.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- સત્ય ધર્મ કયા હૈ ઉસકી તો બાત કરતે નહીં. બહોત બાત કરી જબ જન્મે તબ સે કિ છ કાય કે જીવ હૈ, ઉસકો નહીં મારના.

શ્રોતા :- એસા હી ભગવાનને કહા હૈ.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એસા ભગવાનને કહા નહીં. સમજ મેં આયા કુછ ? દેખો ન, દોનોં કો ચર્યા યલી થી, તેરાપંથી ઓર સ્થાનવાસી મેં. તેરાપંથી હૈ ન તુલસી ? ઉસકી ઓર સ્થાનકવાસી કો. એક સૂત્ર હૈ પ્રશ્નવ્યાકરણમેં. છકાય જીવ રખણ ... એસા શબ્દ હૈ. તબ તેરાપંથી કહે કિ છકાય જીવ રખન હૈ ઉસકા અર્થ ? જીવકો ન મારના એસા ભગવાને કહા હૈ. તબ વહ કહે, છકાય જીવ રખન (કા અર્થ) છ કાયકી જીવકી રક્ષા કે લિયે ભગવાનને પ્રવચન કહા હૈ. મારના નહીં. રક્ષા કરની એસા નહીં. રક્ષા કરના વહ તો તેરાપંથી કો ગડબડ હો જાયે.

વહ તો એસા કહે, દેખો કાનજીસ્વામી એસા કહતે હૈં કિ છ કાય જીવકી રક્ષા આત્મા સે હો સકે નહીં. એસી બાત કરતે હૈં. પરંતુ વહ તો પરકી દયા પાલ સકે નહીં એસી બાત હૈ. રક્ષા કર સકે ઓર માર સકે—દોનોં બાત નહીં હૈ. પરદ્રવ્યકી પર્યાય કો કૌન મારે ? કૌન રક્ષા કરે ? એક મહિને તક ચર્યા હોં ! ઉબલે, કષાય મેં ઉબલે. વહ કહે, નહીં, છકાય જીવકી રક્ષા કરના એસા ભગવાનને કહા હૈ. યહ

भाईस संप्रदायवाले. प्रवचनमें जैसे कडा है. वड कडे, ऐसा नहीं. वडी सूत्रकी तकरार अेक मडिने तक. लीलाधरज्ज थे वड कडते थे. डमारे पक्षकी भात कुछ आये और सामनेवाला नीये आये तो डमें आडार वडोरनेको ठीक पडे. परंतु डमारे विरुद्धकी आये तो कषाय डोवे और आडार वडोरना (ठीक न पडे). आडार वडोरने को जते थे... लीलाधरज्ज थे अेक तेरापंथी साधु. साधु थे बाढमें श्रावक डो गये. आडाडा...! अब डोनों की भात जूठी है.

भगवानने जो प्रवचन कडा है, वड आत्मा के आश्रय करके वीतरागता प्रगट करने के लिये कडा है. तकरार के लिये नहीं. छ कायकी रक्षा के लिये नहीं और छ कायकी... डोनोंकी मान्यता जूठी है. अरेरे..! आडाडा...! बडी तकरार. तब कडते थे. अये..! शांतिभाई! सुना है कि नहीं यड? स्थानकवासी और तेरापंथी डोनो के भीयमें अेक मडिने तक यर्या यली थी. यडं तो कडे, तुम डोनों की भात जूठी है. भगवानकी वाणी वीतरागता डोने के लिये आयी है और वीतरागता स्वद्रव्य के आश्रय से डोती है. कोई पर के आश्रयसे डोती नहीं. सारा प्रवचन यौढड पूर्व और बार अंग भगवानने कडा, वड ँसिलिये कडा है. समज में आया न? पंयास्तिकायमें आता है न? सारा शास्त्रका तात्पर्य क्या? वीतरागभाव. पंयास्तिकायमें आता है. अेक सूत्रतात्पर्य, अेक शास्त्रतात्पर्य. सूत्रतात्पर्य का अर्थ गाथा गाथा में क्या कडना है वड गाथा में कडा वड. यड तो कडे कि सारा शास्त्रका तात्पर्य वीतरागता है. तो वीतरागता का अर्थ? परकी अपेक्षा डोडकर त्रिकाली द्रव्यकी अपेक्षा करे तो वीतराग सम्यग्दर्शन डोता है. वीतरागी ज्ञान, वीतरागी यारित्र डो उसके सिवा वीतरागी ज्ञान डोता नहीं. समज में आया?

‘डोनों का सम्यग्ज्ञान डोना याडिये. स्वयं को कथंयित् विभावपर्यायिं विद्यमान है.’ पर्यायद्रष्टिसे व्यवडारनयसे व्यवडार कथंयित्.... द्रव्य में नहीं, परंतु पर्याय में पर्याय है. ‘ऐसा स्वीकार डी जिसके ज्ञान में न डो उसे शुद्धात्मद्रव्य का भी सख्या ज्ञान नहीं डो सकता’. ँसलिये ‘व्यवडारनय के विषयों का भी ज्ञान तो ग्रडण करने योग्य है.’ यड आया ग्रडण. उपाडेयकी व्याख्या. जानना. व्यवडारनय का अर्थ ज्ञान है जानना कि है.. है.. पर्याय है, राग है, उपशम है, क्षयोपशम है, क्षायिक है. समज में आया? ‘ऐसी विविक्षा से डी यडं व्यवडारनय को उपाडेय कडा है,...’ ऐसा कथन करने में व्यवडारनय को उपाडेय कडने में आया है.

‘उनका आश्रय ग्रडण करने योग्य है ऐसी विविक्षा से नहीं.’ उनका आश्रय ग्रडण करने योग्य है. क्या? पर्याय का आश्रय करने लायक है उस कथन से ग्रडण करने लायक कडा नहीं. ‘आश्रय ग्रडण करने योग्य है ऐसी विविक्षा से नहीं. व्यवडारनय के विषयों का आश्रय...’ पर्याय का आश्रय, पर्याय का आलंबन, पर्याय का जुकाव, पर्याय की सन्मुभता और पर्यायकी भावना ‘तो डोडनेयोग्य है डी...’ समज में आया? आडाडा...! निमित्त का आश्रय, निमित्त का अवलंबन, निमित्त का जुकाव, सन्मुभता तो डोडने लायक है डी, परंतु अेक समयकी पर्याय का जुकाव, पर्यायकी सन्मुभता, पर्याय का आलंबन, पर्यायकी अेकाग्रता भी डोडनेलायक है. धन्नालालज्ज! ऐसी भात भाई! आडाडा...! गुनामें तो ऐसी

भात यली नडीं छो कभी. गुनामें तो अवगुणकी भात छो, गुण की कहां से छो? आडाडा...! अनादि से यह भात सुनी नडीं.. सुनी नडीं. आडाडा..!

भगवान् चैतन्य नित्यानंद प्रभु, उसका आश्रय कराने को और उसके आश्रय से धर्मकी दशा छोती है. परंतु पर्याय के आश्रय से आश्रय करने लायक है, आलंबन करने लायक है, जुकाव करने लायक है ऐसा है नडीं. वह तो छोडने योग्य है जैसे समजने के लिये है. प०वीं गाथा आयेगी अभी. व्यवहारनय को 'व्यवहारनय को स्पष्टरूप से डेय कडा जायेगा.' यारों पर्याय उदय, उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक को डेय कडा है. अभी प०वीं गाथामें आयेगा. यह ४८ है. यार पर्याय हैं वह परद्रव्य हैं, परभाव हैं, डेय हैं. जैसे तीन बोल प० में आयेगें. आडाडा...! खिल्लाने लगे कि नडीं इसमें? क्षायिक समकितकी पर्याय वह परद्रव्य है, परभाव है उसके लिये परद्रव्य है, इसलिये डेय है. तीन बोल आयेगे प०वीं गाथा में. समज में आया?

'जिस जव के अमिप्राय में शुद्धात्मद्रव्य के आश्रय का ग्रहण और पर्यायों के आश्रय का त्याग छो,...' देजो! 'जिस जव के अमिप्राय में...' श्रद्धा में 'शुद्धात्मद्रव्य के आश्रय का ग्रहण...' करने योग्य है. पर्याय के आश्रय का त्याग छो. 'उसी जव को द्रव्यका तथा पर्यायों का ज्ञान सम्यक् है ऐसा समजना, अन्य को नडीं.' डमारे पंडितजने बडोत स्पष्ट कर दिया है. समज में आया? कडो, बराबर डुआ. भगवान्जो भाई! आडाडा..!

भगवान् आत्मा ध्रुव वस्तु द्रव्य-वस्तु त्रिकाली वस्तु... अेक समयकी पर्याय के लक्ष बिना त्रिकाली यीज है वह आश्रय करने लायक है, ग्रहण करने लायक है. और अेक समयकी पर्याय उसकी है छो प्रमाण के विषयकी अपेक्षा से. वह पर्याय का आश्रय, जुकाव, सन्मुभता छोडने लायक है. क्योंकि द्रव्यद्रष्टि में परका आश्रय बिलकुल काम करेगा नडीं. आडाडा...! बडोत भात. द्रव्यद्रष्टि क्या उसमें कुछ समजे नडीं. अेय...! नटु! नया सुने. स्थानकवासी छो, देरावासी छो, कडे कि यह क्या कडते हैं? कुछ समजते नडीं. अेक व्यक्ति कडते थे.

द्रव्य अर्थात् वस्तु भगवान् अंदर पूर्णानंद वस्तु, अेक सेकन्ड के असंख्यवे भाग में त्रिकाली तत्त्व सत् सारा ध्रुव है, उसमें अंतर आश्रय करे, अवलंबन करे, सन्मुभ छो, जुकाव छो तो धर्म छोता है. नडीं तो दया पले, अडिंसा पले, वह कोई धर्म-बर्म है नडीं. आडाडा...! अेय...! सेठ! पैसे-बैसे का दान करे तो धर्म नडीं ऐसा कडते हैं.

श्रोता :- दान नडीं करे?

पूज्य गुरुदेवश्री :- नडीं करे क्या? वह करता है? उसको तो विकल्प आता है. वह तो लक्ष्मी जानेवाली छो तो जाये बिना रहेगी नडीं. रभे क्या वह? वह तो जड है. जड जहां रहनेवाली छो वहां रहेगी. जड क्षेत्रांतर छोकर जानेवाली छोगी तो जायेगी.. जायेगी.. और जायेगी. समज में आया? देजो न!

श्रोता :- जूठा मान करे.

पूज्य गुरुदेवश्री :- मान करे. बराबर है. हमने रभे, हमने दिया. वल तो परवस्तु है. देभो न अहमदाभाद में कितना नुकसान हुआ? लोगों को बियारे कों... वल पर्याय होनेवाली है उसको कौन रोके? समज में आया?

श्रोता :- रोकने का प्रयत्न करे.

पूज्य गुरुदेवश्री :- प्रयत्न करे तो वल जब होनेवाली होगी तब बनती है. बाकी उसका कोई उपाय नहीं. सूक्ष्म बढोत भाई! तकरार करनेवालेने भाव किया तो उसको नुकसान है. वल तो बाधकी किया तो होनेवाली होगी. कठीन काम हे भाई! वीतराग मार्ग समजना.

श्रोता :- वीतराग मार्ग समजने में न आवे...

पूज्य गुरुदेवश्री :- क्या करे?

श्रोता :- वीतराग समजना हो तो पुण्य करे.

पूज्य गुरुदेवश्री :- पुण्य करे.. वो करता है अनादिका मिथ्यात्व. पुण्य करूं, राग करूं, वल तो मिथ्यात्वभाव है. पर्यायद्रष्टि है. मिथ्यात्व तो करते ही है. वल तो करते है अनादि से. वल कोई नहीं थीज नहीं. आडाडा..!

‘१सीप्रकार (आचार्यदेव) श्रीमद् अमृतयंद्रसूरिने (श्री समयसारकी आत्मज्याति नामक टीका में पांयवे श्लोक द्वारा) कडा है कि-’ लो. देभो! अपने आधार के लिये कडते हैं.

(मालिनी)

“व्यवहारणनयः स्याद्यद्यपि प्राक्पदव्या-
मिह निहितपदानां हंत हस्तावलम्बः।
तदपि परममर्थं चिच्चमत्कारमात्रं
परविरहितमन्तः पश्यतां नैष किञ्चित् ॥”

ओडोडो..!

श्रोता :- उसको देभता भी नहीं.

पूज्य गुरुदेवश्री :- यडां जडां अंदर देभे तो पर्याय पर्याय है नहीं अंदर, अइसा कडते हैं मूल तो. आडाडा..!

‘श्लोकार्थ – यद्यपि व्यवहारनय १स प्रथम भूमिका में जिन्होंने पैर रभा है...’ अर्थात् जडां पूर्ण दशा नहीं और पर्याय जडां है उस पर लक्ष है तो ‘अइसे जवों को, अरे रे! उस्तावलंबरूप भले हो...’ जानने लायक है पर्याय, अइसा कडनेमें आया है. है, जानने लायक है कडा. ‘तथापि जो जव

ચૈતન્યચમત્કારમાત્ર, પરસે રહિત...’ ફિર ભી જીવ ચૈતન્યચમત્કારમાત્ર ભગવાન આત્મા... જિસમેં તીન કાલ તીન લોક એક સમય મેં જાનને કા ચૈતન્યચમત્કાર સ્વભાવ પડા હૈ, ઐસા અપના સ્વભાવ પર સે રહિત હૈ.

‘જીવ ચૈતન્યચમત્કારમાત્ર,..’ અસ્તિ ઓર રાગાદિ સે રહિત, અરે! પર્યાય સે ભી રહિત. ‘ઐસે પરમ પદાર્થ કો અંતરંગ મેં દેખતે હૈ...’ ઐસે ત્રિકાલી ધ્રુવ ઉપર દ્રષ્ટિ કરકે અનુભવ કરતે હૈ ‘ઉન્હેં યહ વ્યવહારનય કુછ નહીં હૈ.’ પર્યાય-ફર્યાય કુછ હૈ નહીં. આહાહા...! બહોત કઠિન હૈ ભાઈ! હમારે સેઠ કહતે હૈ કિ કોઈ નયે આયે તો ભડક જાયે ઐસા હૈ.

શ્રોતા :- વિભાવિક પર્યાય આતી હૈ.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પર્યાય અંદર આતી હૈ, પરંતુ પર્યાય દેખતી હૈ દ્રવ્ય કો. સમજ મેં આયા? પર્યાય દેખતી હૈ દ્રવ્ય કો, તબ પર્યાયકા અનુભવ હોતા હૈ. સમજ મેં આયા? પર્યાય અનુભવ કરે પર્યાયકા, પરંતુ પર્યાય દેખતી કિસકો? ત્રિકાલી દ્રવ્ય કો દેખતી હૈ તો પર્યાયમેં આનંદ કા અનુભવ આતા હૈ. પર્યાયકો દેખે તો પર્યાયમેં રાગકા અનુભવ હોતા હૈ. બહોત બાત અલૌકિક હૈ. ગાથા બહોત અચ્છી આ ગઈ હૈ. સમજ મેં આયા? બહોત ગાથા, અલૌકિક ગાથા હૈ. ૫૦ મેં ભી થોડી અલૌકિક બાત હૈ.

‘ઉન્હેં યહ વ્યવહારનય કુછ નહીં.’ પર્યાય-ફર્યાય કુછ હૈ નહીં. દ્રવ્ય કા જહાં અનુભવ કરે, તબ પર્યાય કહાં? દ્રવ્યમેં તો પર્યાય દિખતી હી નહીં, ભેદ દિખતે હી નહીં. અરેરે...! અર્થાત્ ક્યા કરે? ઐસે. અરેરે...! પર્યાય ખ્યાલ મેં તો આતી હૈ, પર ક્યા કરે? ખેદ કરતે હૈ કિ પર્યાય હૈ, વ્યવહાર હૈ, ખેદ હૈ. સમજ મેં આયા? અરેરે...! પર્યાય યહ હૈ ક્યા કરે? પરંતુ હમ તો દ્રવ્ય કા આશ્રય કરતે હૈ. હો પર્યાય પર્યાય મેં, ક્યા કરે? પર્યાય નહીં ઐસા તો હમ નહીં કહતે હૈ, ઐસા કહતે હૈ. પરંતુ આશ્રય કરને લાયક નહીં. સમજ મેં આયા? હમેં તો ખેદ હૈ. ખેદ હૈ, ઐસા અર્થ કરતે હૈ ઉસમેં. સમજ મેં આયા?

કહતે હૈ કિ જાનને લાયક પર્યાય તો હોતી હૈ. આતા હૈ ન? વ્યવહારનય જાના હુઆ પ્રયોજનવાન. યહ બાત કહતે હૈ. યહ હૈ. જબ તક (પર્યાયમેં) પૂર્ણતા ન હો તબ તક પર્યાય હૈ ઉસકો જાનને લાયક હૈ, પરંતુ જહાં દ્રવ્ય કે અનુભવ મેં ગયે તો પર્યાય કુછ હૈ નહીં. અંદર હૈ નહીં ઓર અનુભવમેં આને લાયક ચીજ હૈ. પર્યાય કા અનુભવ હો, પરંતુ અનુભવ કા આશ્રય તો દ્રવ્ય હૈ તો ઉસ દ્રવ્ય મેં પર્યાય હૈ નહીં. આહાહા...! સમજ મેં આયા? વ્યવહારનય કુછ નહીં. ઇસલિયે હૈ નહીં, ઐસા. નિશ્ચયકી અપેક્ષા સે વ્યવહાર હૈ નહીં, ઐસા કહતે હૈ મૂલ તો. વ્યવહારકી અપેક્ષા સે વ્યવહાર હૈ, જાનને લાયક હૈ. ક્યા કરે? જાનને લાયક ચીજ તો રહતી હૈ વિદ્યમાનતા. અરેરે...! ક્યા કરે? કિ વ્યવહાર પર્યાય હૈ, જાનને લાયક હૈ, પરંતુ આદરને લાયક નહીં.

અંદર દ્રવ્યસ્વભાવ નિર્વિકલ્પ અભેદ ભગવાન ઉસકી અંદર દ્રષ્ટિ કરનેસે અનુભવમેં વહ પર્યાય તો કુછ હૈ નહીં. દ્રવ્ય હી કેવલ હૈ. આહાહા...! સમજ મેં આયા? એય...! નટ્ટ! ઐસી બાત હૈ, યહ સબ

समजना पडेगा. उस दुकानमें कुछ नहीं है. यह सब यद्वा दे कि यह डोंशियार हुआ है, ऐसा है. धूल में भी नहीं डोंशियारी. यह तो सब पागलपना है. बीभाभाई! आडाडा..!

अब टीका करनेवाले मुनि श्लोक कडते हैं..

(स्वागता)

शुद्धनिश्चयनयेन विमुक्तौ

संसृतावपि च नास्ति विशेषः।

एवमेव खलु तत्त्वविचारे

शुद्धतत्त्वरसिकाः प्रवदन्ति ॥७३॥

‘श्लोकार्थ – शुद्ध निश्चयनय से मुक्ति में तथा संसार में अंतर नहीं है;...’ दोनों पर्याय हैं. ‘ऐसा ही वास्तव में , तत्त्व विचारने पर (-परमार्थ वस्तुस्वरूप का विचार अथवा निरूपण करने पर) शुद्ध तत्त्व के रसिक पुरुष कडते हैं.’ शुद्धनिश्चयसे मुक्ति में और संसार में अंतर नहीं अर्थात् दोनों पर्याय हैं ऐसा कडते हैं. ऐसा कडते हैं. आडाडा..! ऐसा कडते हैं. भगवान आत्माकी अंतर द्रष्टि करने से, शुद्ध ध्रुवकी द्रष्टि सम्यक् करने से पर्याय-इर्याय उसमें है ही नहीं. मोक्षकी पर्याय नहीं और बंधकी पर्याय भी नहीं. आडाडा..! कडो, समज में आया?

‘शुद्ध निश्चयनय से मुक्ति में...’ मुक्तिकी पर्याय में ‘तथा संसार में अंतर नहीं है;...’ अंतर अर्थात् दो पर्याय. दोनों पर्याय हैं. हमारा आश्रय करने लायक नहीं. ‘ऐसा ही वास्तव में तत्त्व विचारने पर...’ तत्त्वका सम्यक् विचार करने पर... ‘(-परमार्थ वस्तुस्वरूप का विचार अथवा निरूपण करने पर) शुद्ध तत्त्व के रसिक पुरुष कडते हैं.’ आडाडा..! मुक्ति में और संसारमें अंतर नहीं. अरे..! केवलज्ञान प्रगटे, पर केवलज्ञान प्रगटे तो ध्रुव में कडों शुद्धि बढ गई है? और संसार में मडा अशुद्धता डो निगोद जैसी, तो ध्रुव में कडों घुस गई है मलिनता? ऐसा कडते हैं मूल तो.

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- ऐसा का ऐसा है. ऐसा है. बराबर है. सेठ ठीक कडते हैं. .. ऐसी बात करी. पकडे न, अब तो पकडे कि नहीं. किस लिये... समज में आया? कडो, सेठी! क्या कडा?

कि भगवान आत्मा परमपारिष्णामिक ध्रुवस्वरूप जो सिद्धानंद नित्य है... वह मुक्तिकी पर्याय डो तब भी डेय ही है, संसारकी पर्याय डो तो डेय ही है. संसारकी तीव्र मिथ्यात्वकी पर्याय डो तो वडों ध्रुव में कुछ बगाड डो जाता है और मुक्ति-केवलज्ञानपर्याय डो तो ध्रुवमें सुधार डो जाता है ऐसा है नहीं. आडाडा..!

श्रोता :- ध्रुव तो ऐसा का ऐसा रड जाता है.

पूज्य गुरुदेवश्री :- ध्रुव तो ऐसा का ऐसा है. समज में आया? ऐसा तत्त्वके विचारवाले पुरुषो, वस्तु के विचारवाले कछते हैं. अज्ञानीको तो मालुम है नहीं, ऐसा कछते हैं. बाद में प० गाथा आयेगी.
(श्रोता :- प्रमाज्ञ वचन गुरुदेव!)

* * * * *

भादरवा वद २, शनिवार, ता. २७-९-१९६६
गाथा- ५०, प्रवचन-१८

५० गाथा. नियमसार. 'यह, डेय-उपादेय अथवा त्याग-ग्रहण के स्वरूपका कथन है.' बखोत गिंयी गाथा, सर्वोत्कृष्ट गाथा है. सार-सार.

पुव्वुत्तसयलभावा परदव्वं परसहावमिदि हेयं।

सगदव्वमुवादेयं अंतरतच्चं हवे अप्पा ॥५०॥

पर-द्रव्य परभाव हैं पूर्वोक्त सारे भाव डी,

अतमेव हैं ये त्याज्य, अंतःतत्त्व है आदेय डी. ५०.

टीका. इस गाथा में, डेय कौन है और अंगीकार करने लायक उपादेय कौन है इसकी गाथा है. भोक्षमार्ग के अधिकारकी और त्याग-ग्रहणका स्वरूप... डेय का त्याग और उपादेय का ग्रहण. जो ४८वीं गाथामें व्यवहारसे (कडा) था, व्यवहारसे है (ऐसा) जो कडा था, 'जो कोई विभावगुणपर्याय है...' व्यवहारसे है, पर्यायसे है, एतना डों. आदरणीय-झादरणीय का प्रश्न नहीं. डयाती धराती है. सुभड में आया था न? परमार्थ से नहीं. व्यवहार से पर्याय में राग, उदय पर्याय, क्षयोपशम पर्याय है, अस एतना. समज में आया?

व्यवहारनय से विभावगुण पर्याय अर्थात् यार भावोंकी पर्याय—दया, दान, आदि विकल्प, उपशम, समकित आदि पर्याय, क्षयोपशम ज्ञान आदि पर्याय और क्षायिक समकित आदि पर्याय वड यार. यारों विभावगुण पर्याय हैं. समज में आया? 'विभावगुणपर्यायें हैं वे पडले (४८ वीं गाथा में) व्यवहारनयके कथन द्वारा उपादेयरूप से कडी गई थी...' जानने लायक है, ऐसा जानने लायक जो कडा था. 'किंतु शुद्ध निश्चयनयके बल से वे डेय हैं.' लो!

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- ना कडी न. है डी नहीं उसमें.

श्रोता :- तुम नहीं मैं. तुम नहीं मैं.

पूज्य गुरुदेवश्री :- यहां तो अेक क्षायिक केवलज्ञान भी अपना स्वरूप नहीं. समज में आया? मिथ्यात्वभाव, शुभाशुभ रागभाव और उपशम समकित आदि भाव, क्षायिक समकित आदि भाव या उपशम यारित्र आदि पर्याय और केवलज्ञानादिक पर्याय—जितने उदयभाव, उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक हैं वड सब पर्याय हैं. तो पर्याय से वड जानने लायक है ऐसा व्यवहारनय से कडा था. है.

पर्याय है, छतना. परंतु शुद्ध निश्चयनय के बल से—अंतर द्रव्यस्वभावकी द्रष्टि करनेवाले ज्ञानसे वे डेय है, यारों पर्याय डेय हैं. ओछोछो...! अभी तो यहाँ शुभराग डेय माननेमें उसको पसीना आता है. अेय...! शोभालालल!

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- यड तो यारों पर्याय. यडं तो शुभोपयोग डेय है वड मानना भी कठिन लगता है.

श्रोता :- मानना कड. सुनना पडे.

पूज्य गुरुदेवश्री :- सुने कि अरेरे...! अरे...!

यडं तो भगवान कुंडकुंदाचार्य अेक आत्मा शुद्ध द्रव्यस्वभाव त्रिकाली ध्रुवस्वभाव, त्रिकाली कारणपरमात्मा वडी आदरणीय है, उसके सिवा शुभभाव या उपशम या क्षयोपशम, क्षायिक आदि भाव वड आदरणीय नडीं. पाठमें अैसा लिया है. 'परदव्वं परसहावमिदि हेयं' अर्थ में 'परसहाव परदव्वं हेयं' टीका में 'हेयं परसहाव परदव्वं' टीका में पडले डेय लिया है. पीछे परस्वभाव और परद्रव्य लेगें. पाठ में 'परदव्वं परसहावमिदि हेयं'

श्रोता :- आभरी है.

पूज्य गुरुदेवश्री :- ड. उसको टीका में पडले डाला. क्योकि (जो) उपादेय (है उसे) डेय करना है न? समज में आया? शांतिसे समजनेकी यीज है. बडोत अलौकिक गाथा है. वस्तु अेक समय में ध्रुव यैतन्य कंड निर्विकल्प निश्चिय है. निश्चिय शब्दसे जिसमें क्षायिकभावकी पर्याय नडीं, उपशमकी नडीं, क्षयोपशमकी नडीं. और रागकी नडीं वड तो साधारण बात है. समज में आया? अैसा आत्मा त्रिकाली निश्चिय ध्रुव, वडी सम्यग्द्रष्टिको उपादेय और आदरणीय है. है उसमें? देजो! समज में आया? आडाडा...!

'व्यवहारनय के कथन द्वारा उपादेयरूपसे कडी गई थी...' ४८ में. उपादेय अर्थात् जानने लायक कडी गई थी. जानना (अर्थात्) ग्रहण करना अैसा कडने में आया था. परंतु यडं कडते हैं, वास्तविक द्रष्टि से भगवान आत्मा में दो अंश है. नय तो अंशको विषय करता है न? नय पूरे को विषय नडीं करता. द्रव्य, पर्याय दो का विषय करे तो प्रमाणाज्ञान डोता है. समज में आया? सारा—पूर्णा द्रव्य और अेक समयकी अवस्था—दो का ज्ञान करे वड तो प्रमाणाज्ञान डुआ. परंतु नय में तो अेक अंश का ज्ञान है, तो व्यवहारनय है वड वर्तमान राग यार पर्याय है अैसा जानता है. द्रव्यमें वर्तमान पर्यायमें यार प्रकारकी अवस्था है अैसा व्यवहारनय, प्रमाणाका अंश है उस कारणसे व्यवहारनय अंशको डयाती है अैसा जानता है. समज में आया?

परंतु निश्चयनय वल पर्याय के अंश बिना का त्रिकाली द्रव्य जो है... वल शुद्ध निश्चयनय के बल से. हेभो! 'व्यवहारनय के कथन द्वारा उपादेयरूप से कही गई थी. किंतु शुद्ध निश्चयनय के बल से...' संस्कृत है हेभो अंदर में.

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- डा. 'व्यवहारनयादेशादुपादेयत्वेनोक्ताः निश्चयनयबलेन हेया भवन्ति' संस्कृत है. वल तो अनादि सनातन सत्य है. लोगों को समझ में आती नहीं. और ऐसा पकड़कर...

यहां तो कहते हैं कि एक समय के अंश में जो वहां रुका तो द्रव्य का अनादर हो जाता है. राग में तो नहीं, राग पुण्य शुभभाव तो दूसरी चीज रही, परंतु क्षयोपशमज्ञान-रागको जाननेवाली जो पर्याय है वल अंश है. वहां भडा होकर.. वहां भडा रखा तो द्रव्य को अनादर किया. समझ में आया? पर्याय में रहकर द्रव्यको देभना ऐसा हो सकता नहीं, ऐसा कहते हैं. पर्यायसे द्रव्य में देभना, परंतु वल द्रव्य ध्रुव है उसमें पर्याय को स्थापना. आडाडा..! समझ में आया? राग में, निमित्त में रहकर तो द्रव्य का लक्ष होता नहीं, द्रव्यकी द्रष्टि होती नहीं, परंतु एक समयकी पर्याय में द्रव्यकी द्रष्टि होती नहीं. आडाडा..! समझ में आया? गंभीर बात भाई!

'शुद्ध निश्चयनय के बल से (शुद्ध निश्चयनय से)...' जैसे. बल कडा न? (अर्थात्) उस कारणासे. 'वे डेय हैं.' यार प्रकार का उदयभाव जो २१ प्रकार, १८ आदि है न सब? क्षायिक के ८ प्रकार. आ गया है पडले. क्षायिक का ८ प्रकार, उपशम का समकित दर्शन दो प्रकार. क्षयोपशम का कितने हैं? उदय के २१ और क्षयोपशम के १८. वल सब प्रकार धर्मी को द्रष्टि में डेय है. आडाडा..!

श्रोता :- डेय का ज्ञान कराया?

पूज्य गुरुदेवश्री :- और क्या करे? समझ में आया?

एक परम पारिष्णामिक त्रिकाली ध्रुवस्वभाव वाली धर्मीजिव को सम्यग्दर्शन में, सम्यग्ज्ञान में आदरणीय है. आडाडा..! समझ में आया? समझ में आया?

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- नहीं ऐसा बताया.. क्या बताया है? बराबर कडा है. ४८ में कडा था कि जानने लायक है उस अपेक्षा से ग्रहण करने लायक है. उस अपेक्षा से कडा था. वल यहां कहते हैं कि डेय हैं यारों पर्याय. एक द्रव्यस्वभाव त्रिकाली ध्रुव ही सम्यग्द्रष्टि को उपादेय है. आडाडा..! क्या करे? पूरा मार्ग ही गुलांट भा गया. संप्रदाय में तो पूरी चीज ही विपरीत कर दी. शास्त्र देभे नहीं, शास्त्र पढे नहीं और अपनी द्रष्टि से लगावे अंदर. पंडितज! यह पंडित लोगों को झुरसद नहीं. अपनी द्रष्टि से पढे. नवराश नहीं समझे? झुरसद नहीं. और पढे तो अपनी द्रष्टिसे. क्या तत्त्व है....?

यहां तो कड़ते हैं कि पड़ेले घडाके (अर्थात्) सम्यग्दर्शनके काल में—सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है उस काल में.... केवल द्रव्य ज्ञायकस्वभाव ध्रुव अजंड अक्रिय-निष्क्रिय, चार प्रकारकी पर्याय तो सक्रिय हैं, पट्टन किया है. समज में आया? अक समयकी अवस्था... केवलज्ञान भी अक समयकी अवस्था है. समज में आया? उपशम समकित भले असंख्य समय रहे, परंतु अक समयकी अवस्था है, दूसरे समय में दूसरी, तीसरे समय में तीसरी. तो कड़ते हैं कि भगवान आत्मा... जिसको सम्यग्दर्शन प्राप्त करना हो अथवा जिसको आत्मद्रव्य अंगीकार करना हो. समज में आया? तो आत्मामें जो पर्याय द्विभती है वर्तमान अंश, वड सब अंश—चार प्रकारकी पर्यायें सब डेय हैं. आश्रय करने लायक नहीं. आडाडा...! कडो, भीजाभाई! आडाडा...! भडोत कठीन.

श्रोता :- भात है.

पूज्य गुरुदेवश्री :- डा. यड देडकी किया तो कडीं रड गई जड में. दया, दान, व्रत के परिणाम तो कडीं रड गये विकार में. आडाडा...! क्या करे? मडासागर ध्रुव प्रभु अक समय में सिद्धानंद, परमानंद अनंत सिद्धपर्याय जिसमें अंतर पडी है अैसा भगवान ध्रुवस्वरूप अक समय के अंश से रडित है. वड अंश में द्रव्य नहीं और द्रव्य में वड अंश नहीं. आडाडा...! समज में आया?

कड़ते हैं कि जो वहां ४८ में विभावगुण... विभाव अर्थात् चारों डों. निमित्तके अभावकी अपेक्षा लेकर डोता है तो केवलज्ञान को भी अक न्याय से यहां विभावपर्याय कडा है.

श्रोता :-...

पूज्य गुरुदेवश्री :- गुणकी पर्याय है न वड? वड गुण शब्दसे कडने में आया? गुणपर्याय. गुणपर्याय कडा न? गुण नहीं, गुणकी पर्याय. समज में आया? आडाडा...! ज्ञानगुणकी केवलज्ञान अक समयकी पर्याय है. ज्ञानगुणकी क्षयोपशम अक समयकी पर्याय है और चारित्रगुणकी अक समयकी विरुद्धरूप शुभराग पर्याय है और समकितरूपी श्रद्धा नामके गुण की क्षायिक समकित अक समयकी पर्याय है. वड क्षायिक समकितकी पर्याय भी डेय है अैसा कड़ते हैं यहां. आडाडा...! क्योकि पर्यायमेंसे पर्याय नयी आती नहीं. समजमें आया?

श्रोता :- विभाव...

पूज्य गुरुदेवश्री :- निमित्तकी अपेक्षा आयी न? विशेषभाव. सामान्यभाव नहीं, त्रिकाली सामान्यभाव नहीं. समज में आया? पडले शब्दार्थ करते हैं. टीका लेने से पडले शब्दार्थ करे. देजो!

अन्वयार्थ है न अन्वयार्थ? 'पूर्वोक्तसकलभावाः' यड उंची गाथा है न तो अन्वयार्थ पडले लेते हैं. 'पूर्वोक्त' पूर्व कडा अैसा सर्व भाव. भाव अर्थात् पर्याय. वड 'परस्वभावाः' 'परस्वभावाः' वड 'परस्वभाव हैं,...' आत्मस्वभाव नहीं. आडाडा...! केवलज्ञानकी पर्याय परस्वभाव है. क्षायिक समकितकी पर्याय परस्वभाव है. त्रिकाली स्वभावकी अपेक्षा से परस्वभाव है. आडाडा...! पूनमयंदंज! कठिन भात है. दुनिया में भलबली मय जाये. कठिन लगे. यहां तो थोडा भडोत परियय

हुआ न. न सुननेवाले कभी सुनते नहीं. सुनने आये तो वह भाडकते डाय.. डाय.. दया, दान, व्रत का परिणाम कर्तृत्व मिथ्यात्व? अरे..! सुन तो सही! वह दया, दान परिणाम कर्तव्यलायक है ऐसी मान्यता वह मिथ्यात्व, विकार है. समझ में आया?

यहां तो कहते हैं कि 'पूर्वोक्त सर्व भाव...' पर्याय. भाव अर्थात् यहां पर्याय है. कितना? कि उदयभाव का जो बोल है, क्षयोपशम का बोल है, उपशमका और क्षायिक का. सर्व पर्याय 'परस्वभावाः' द्रव्यस्वभाव अपना स्वभाव नहीं. परस्वभाव अर्थात् पर्याय जाने पर है. हेमो तो सही. ओहोहो..! मैं नहीं यह. केवलज्ञानकी पर्याय मैं नहीं. आडाडा..! बिल्लाने लगे. पर्याय व्यवहारनय का विषय है, वह मेरा नहीं. मैं तो ध्रुव त्रिकाली शुद्ध द्रव्य हूं जैसे धर्मीकी द्रष्टि में ध्रुव ही उपादेय है. आडाडा..! भगवान्जोभाई! यह तो अलौकिक गाथा आयी है. इसबार सब अधिकार पर्युषण में अच्छे आये हैं. सुभल में समयसार संवर, दोपहर में यह नियमसार. आडाडा..!

कहते हैं कि पूर्व उक्त... जो सर्वज्ञ परमेश्वरने द्रव्यकी पर्यायमें कहा था, वह सर्व पर्याय परस्वभाव है. उसका अर्थ की स्व-स्वभाव नहीं. आडाडा..! पाठ में पढ़ले परद्रव्य है, भाद में परस्वभाव लिया है. परंतु यहां उसमें परस्वभाव है इसलिये परद्रव्य ऐसा लिया है. समझ में आया? आडाडा..! टीका में पढ़ले डेय कडकर भाद में परस्वभाव और परद्रव्य (कडा). भाद में परद्रव्य लेंगे.

श्रोता :- परस्वभाव विभाविक...

पूज्य गुरुदेवश्री :- वह तो अंक ही है. परस्वभाव है विशेष पर्याय हुई न? विशेष अवस्था. सामान्य नहीं.

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- वह पर का ही स्वभाव है. वह द्रव्यके स्वभाव रहित है तो परका ही स्वभाव है. समझ में आया? 'ववहारोऽभूदत्थो' व्यवहार असत्यार्थ है तो वह पर्याय सब असत्यार्थ है. त्रिकाली की अपेक्षा से असत्यार्थ है. ११वीं गाथा में भी वही कहा है. यह बात. आडाडा..! दूसरी तरफ से बात करते हैं. पर्यायमात्र व्यवहार है. क्या? परिणाममात्र व्यवहार है. याडे तो केवलज्ञान परिणाम डो या याडे तो क्षयोपशम या समकित का परिणाम डो. परिणाममात्र.. पर्यायमात्र व्यवहार है.

श्रोता :- व्यवहार....

पूज्य गुरुदेवश्री :- व्यवहार असत्यार्थ, डेय है. आदरणीय है नहीं. आडाडा..!

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- समकित को लेकर. जिसे समकित ग्रहण करना डो उसके लिये. यह तो क्या कहा? समकित की बात चलती है, मोक्षमार्गकी बात चलती है. जिसको सम्यग्दर्शन प्रगट करना डो, पढ़ले चौथा गुणस्थान जिसको प्रगट करना डो... आडाडा..! उसको सर्व पर्याय परस्वभाव है.

આહાહા...! બાત તો બાત હૈ ન. દ્રવ્યસ્વભાવકી અપેક્ષા સે પર્યાયસ્વભાવ પરસ્વભાવ ગિનને મેં આયા હૈ. નિશ્ચય સ્વભાવકી અપેક્ષા સે પર્યાયસ્વભાવ વ્યવહારસ્વભાવ કહને મેં આયા હૈ. તો વ્યવહારસ્વભાવ કહકર ઉસકો પરસ્વભાવ કહને મેં આયા હૈ. આહાહા...! શોભાલાલજી! કભી સુના નહીં. એય...! ગડબડ.. ગડબડ..

ભગવાન પરમાત્મા શુદ્ધ ચૈતન્ય ધ્રુવ મહાસાગર અનંત પુરુષાર્થ કા સાગર, અનંત જ્ઞાન કા સાગર, અનંત દર્શન કા સાગર હૈ. લો, યહ સાગર આયા આપકા.

શ્રોતા :- સાગર ઉછળ્યા

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી 'સાગર ઉછળ્યો ને..' કુછ આતા હૈ ન? ગાતે થે. લહેરિયુ ઉછળ્યું ક્યા કહા?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વહ પર્યાય હૈ. સ્વસમયકી એક સમયકી પર્યાય હૈ વહ પરસ્વભાવ હૈ. યહાં તો બહોત ઉત્કૃષ્ટ બાત હૈ. જરા સૂક્ષ્મ બાત હૈ. આહાહા...! સ્વસમયકી જો પર્યાય હૈ ન કેવલજ્ઞાન, સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર? વહ પર્યાય હૈ વહ પરસમય હૈ અથવા પર્યાય વહ પરભાવ હૈ, પરસ્વભાવ હૈ, અપના નિજસ્વભાવ નહીં. આહાહા...! ચિલ્લાને લગતે હૈં. યહ ગાથા તો બહોત સાર મખ્ખન હૈ. વહ તો ૧૧વીં ગાથા મેં કહા હૈ ઉસકા યહાં સ્પષ્ટીકરણ દૂસરી તરહ સે કહા હૈ. સમજ મેં આયા?

પરસ્વભાવ હૈ અર્થાત્ દ્રવ્યસ્વભાવ નહીં. દ્રવ્યસ્વભાવ જો ધ્રુવસ્વભાવ વહ યહ ભાવ નહીં. આહાહા...! 'પરદ્રવ્ય હૈં,...' દેખો! યહ ચાર પ્રકારકી પર્યાય પરદ્રવ્ય હૈં. આહાહા...!

શ્રોતા :- અખંડ મેં પરદ્રવ્ય?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- અખંડ મેં નહીં, પર્યાય હૈ વહ પરદ્રવ્ય હૈ.

શ્રોતા :- અખંડ મેં પર્યાય...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- અખંડ દ્રવ્ય તો એકરૂપ ધ્રુવ હૈ. ઉસમેં હૈ નહીં વહ. આહાહા...! સૂક્ષ્મ બાત હૈ ભાઈ! સમજ મેં આયા?

શ્રોતા :- આમને સામને લિયા સ્વદ્રવ્ય ઔર પરદ્રવ્ય.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એસે. આત્મા ત્રિકાલીસ્વભાવભાવ જો હૈ વહ સ્વ-અપના ભાવ હૈ, પરિણામિકભાવ જો ત્રિકાલી ભાવ ધ્રુવભાવ વહ અપના ભાવ ઔર એક સમયકી પર્યાય કા ભાવ વહ પરભાવ હૈ. સ્વદ્રવ્ય જો હૈ ત્રિકાલી જ્ઞાયક ઉસકો દ્રવ્ય કહા, તો પર્યાય કો પરદ્રવ્ય કહા, યહ શરીર ઔર કર્મ તો કહાં રહ ગયે પરદ્રવ્ય. સુન ન! આહાહા...! સમજ મેં આયા? ભાઈ! જડ, (અન્ય) ચૈતન(દ્રવ્ય) આત્મા સે ભિન્ન હૈં ઉસકો તો પરદ્રવ્ય કહો, પરંતુ અપની પર્યાય, પ્રમાણ કા વિષય મેં અપની પર્યાય કો પરદ્રવ્ય? કિ હા.

स्वद्रव्य का ज्ञान हो तो परद्रव्य का प्रमाणा ज्ञान सभ्यता है. परद्रव्य अर्थात् पर्याय. पंडितजी! हेमो! उसमें है. आडाडा...! राग तो परद्रव्य है, यहाँ तो क्षायिक केवलज्ञान परद्रव्य है, क्षायिक समकित परद्रव्य है. खिलाने लगते हैं न. आडाडा...! क्योंकि आश्रय करने लायक नहीं, वहाँ टिकने लायक नहीं. द्रष्टि तो ध्रुव उपर देना है. त्रिकाली द्रव्य उपर द्रष्टि प्रसरने से सम्यग्दर्शन होता है. पर्याय उपर द्रष्टि देने से तो विकल्प उत्पन्न होता है. समज में आया?

‘पूर्वोक्त सर्व भाव परस्वभाव हैं, परद्रव्य हैं, इसलिये डेय हैं;...’ इसलिये डेय हैं.

श्रोता :- कारण बताया

पूज्य गुरुदेवश्री :- कारण बताया. आडाडा...! समजमें आया कुछ? परिणाममात्र डेय है. रागकी तो कहां बात रही. और लडके, स्त्री वहाँ तो डेय कहां, वहाँ तो ज्ञेय है, वहाँ तो पर हैं. आडाडा...! समज में आया? वीतराग सर्वज्ञ परमात्माने कहां हुआ धर्म अलौकिक है. वहाँ खीज कोई दूसरे स्थान में होती नहीं. और वहाँ भी अक द्विगंबर संप्रदाय में है, दूसरेमें है नहीं. समज में आया? उसमें भी समजते नहीं तो वहाँ भी अन्य संप्रदाय जैसा हो गया. दूसरे जैसा हो गया है. बाबुलालजी! आडाडा...!

‘पूर्वोक्तसकलभावाः’ शब्द पडा है न हेमो पाठ में. ‘पुव्वुत्तसयलभावा’ पूर्व कहीं वहाँ सकलपर्याय. ४८ में कहां था न? हेमो.

एदे सव्वे भावा ववहारणयं पडुच्च भणिदा दु।

सव्वे सिद्धसहावा सुद्धणया संसिदी जीवा ॥४९॥

ह्रिं भी द्रव्यस्वरूप तो सिद्ध समान ही सबका है. यहाँ डेय-उपादेय का व्याख्यान किया. पाठ में ऐसा लिया कि ‘पुव्वुत्तसयलभावा परदव्वं’ वहाँ तो शब्दकी संधि करना है न? ‘परदव्वं परसहावमिदि हेयं’ वहाँ परद्रव्य है इसलिये परभाव है, इसलिये डेय है. परंतु वहाँ संधि में नहीं आता. कि यहाँ स्वस्वभाव है उस अपेक्षा से पर्याय परस्वभाव है, उस अपेक्षासे परद्रव्य है, उस अपेक्षासे परद्रव्य को डेय कलने में आया है. आडाडा...! यहाँ तो शुभरागको भी डेय माने तो पसीने छूटते हैं, डाय, डाय.. अरर! शुभउपयोग! पूनमयंदण! सडन न हो. दया व्रत का परिणाम? अरे...! समकित्ती को, मडाव्रत मुनि है उसको मडाव्रत का परिणाम? मुनि को, समकित्तीको हों. अज्ञानी को तो होता है कहां? मडाव्रत परिणाम? कि मडाव्रत परिणाम डेय, डेय ने डेय. परंतु वहाँ मडाव्रत के परिणाम का ज्ञान किया अपने से अपने में, वहाँ ज्ञानकी पर्याय भी डेय है. समज में आया?

श्रोता :- श्रद्धा में है, या यारित्र में?

पूज्य गुरुदेवश्री :- श्रद्धा में डेय, यारित्र-झारित्र कहां था वहाँ? श्रद्धा में डेय है न? और राग आता है, राग है, तो श्रद्धा-ज्ञान का काम श्रद्धा-ज्ञान करते हैं कि नहीं? राग आया लो. और उस समय

श्रद्धा-ज्ञान जाली पडी है? श्रद्धा-ज्ञान काम करते हैं कि नहीं? कि यह उपादेय है ऐसी द्रष्टि वहां है. और यह आदरणीय नहीं ऐसा तो काम श्रद्धा-ज्ञान करता ही है. भले राग हो, शुभराग हो, अशुभ हो, उसमें क्या है? आडाडा...! समज में आया? आप कछो कि चारित्र की बात, श्रद्धाकी बात उसके लिये चलता है .

श्रद्धा-ज्ञान... द्रव्यस्वभाव ध्रुव. केवल निजानंद प्रभु ध्रुव, उसका जहां श्रद्धा-ज्ञान हुआ, पीछे विकल्प हो, तो विकल्पके कालमें भी श्रद्धा-ज्ञान श्रद्धा-ज्ञान का काम करते हैं कि नहीं? कि श्रद्धा-ज्ञान कूटस्थ पडी है? समजमें आया? जैसे द्रव्य कूटस्थ है. जैसे श्रद्धा-ज्ञान हुआ, सम्यग्दर्शन हुआ, सम्यग्ज्ञान हुआ कि ध्रुव वहां आदरणीय है. ऐसा भान हुआ. राग आया, अशुभ राग आया. विषय-वासना का राग आया. उस समय श्रद्धा-ज्ञान काम करती है कि मुक्त में पडी है? श्रद्धा-ज्ञान काम करते हैं कि यह आदरणीय है और यह आदरणीय नहीं हैं. ऐसा श्रद्धा-ज्ञान निरंतर समय समय काम करते हैं. आडाडा...! क्या करे? मनुष्य को मूल रीत और मूल मार्ग ही ज्वाल में आया नहीं. और बाहर से मान लिया है.

तो कडते हैं कि पूर्वोक्त सर्व पर्याय परस्वभाव हैं, परद्रव्य है. पडले परस्वभाव लिया. उस कारण से वहां परद्रव्य है, इसलिये डेय हैं अर्थात् वहां लक्ष्य देने लायक नहीं. आडाडा...! समज में आया? हेजो! यह भगवान सर्वज्ञने कडा हुआ तत्त्व! पडली सम्यग्दर्शन दशा में ही यौथे गुणस्थान से. सम्यग्दर्शनकी पर्याय जब ध्रुव उपर गઈ तब सम्यग्दर्शन हुआ. तो कडते हैं कि पर्याय जो है वहां परस्वभाव है. गजब बात है न? वहां परद्रव्य है, इसलिये डेय है. अंतःतत्त्व ऐसा स्वद्रव्य... भाषा हेजो! पडले स्वभाव लिया न? तो परद्रव्य. तो अंतःतत्त्व है वहां भाव वहां स्वद्रव्य. अंतःतत्त्व का स्वभाव वहां स्वद्रव्य. आडाडा...!

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- वास्तविक परद्रव्य है. यथार्थमें आश्रय करने लायक नहीं. स्वद्रव्यकी अपेक्षासे परद्रव्य है, कडो. स्वद्रव्य द्रव्यपने है और पर्याय अवस्तु है, द्रव्यकी अपेक्षा से पर्याय अवस्तु है, उसकी अपेक्षा से भले वस्तु हो. स्वद्रव्यकी अपेक्षा पर अवस्तु है. तो अवस्तु कडो या परद्रव्य कडो. आडाडा...! समज में आया? कठिन बात भाई! गजब किया है. संप्रदाय में तो सुनने को न मिले.

कडते हैं कि भगवान! तुम तो द्रव्य हो न? वहां द्रव्य ही वस्तुका स्वरूप है. द्रव्यका स्वरूप वहां (असली) स्वरूप है, पर्यायस्वरूप वहां द्रव्य का स्वरूप नहीं. इसलिये उसको परभाव कडकर, परद्रव्य कडकर डेय (कडा). पर्याय मैं रूप नहीं. वहां पर्यायकी अकताबुद्धि वही मिथ्यात्व है. सुनो! पर्याय का अंश है वहां मेरे में है ऐसी अकताबुद्धि, आडाडा...! वही मिथ्यात्व है. पर्याय से सर्वथा द्रव्य भिन्न है.

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- यह तो नाशवान पर्याय है. नाशवान पर्यायकी अपेक्षासे अविनाशी सर्वथा भिन्न है. आडाडा...! यह कोई बात है! वीतराग सर्वज्ञ का मार्ग... केवली पण्डितो धम्मो शरणं जैसे बोले सडी. सुभल-सांज मांगलिक में बोलते हैं न? परंतु क्या धर्म है और कैसे डोता है उसकी जबर नडी. आडाडा...!

कडते हैं कि डेय है. अंतःतत्त्व... अर्थ में लेंगे सब भाव. शास्त्र सडजज्ञानादि भाव उसको अंतःतत्त्व कडेंगे. यडां भाव लिया है न? यडां न्याय समजो. अक समयकी पर्याय को परभाव कडकर, परस्वभाव कडकर परद्रव्य कडा. बाढ में डेय (कडा वो) तो डीक. एसलिये डेय है. अंतःतत्त्व.. जो आत्मा है उसका अंतःतत्त्व जो अनंत ज्ञान, दर्शन, यारित्र, आनंद जो ध्रुवस्वभावभाव वड अंतःतत्त्व है. अंतःतत्त्व वड स्वद्रव्य है. वड भाव जो अंतःतत्त्व है वड स्वद्रव्य है. त्रिकाली जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, ध्रुव गुण, ध्रुवस्वभाव. समज में आया ?

अंतःतत्त्व औसा स्वद्रव्य... जुभी देभो न? अर्थ में जडोत अस्थ कडा है. अंतःतत्त्व अर्थात् जो त्रिकाली ज्ञान ध्रुव, त्रिकाली दर्शन ध्रुव, त्रिकाली आनंद ध्रुव. वड अंतःतत्त्व, अंतःभाव. वड अंतःतत्त्व वड स्वद्रव्य. जैसे पर्याय परभाव एसलिये परद्रव्य, अंतःतत्त्व स्व एसलिये स्वद्रव्य. आडाडा...! अलौकिक बात है भगवानजुभाई!

श्रोता :- तादात्म्य स्वरूप है कि...

पूज्य गुरुदेवश्री :- नडी, तादात्म्य स्वरूप है डी नडी पर्याय और द्रव्य. अनित्य तादात्म्य संबंध है. नित्य तादात्म्य संबंध है डी नडी. भारे कठिन.! प्रमाश वड निश्चय को स्वीकार रभकर प्रमाशज्ञान करता है. प्रमाश औसा नडी ज्ञान करता है कि निश्चय अत्मेड है उसको छोडकर ज्ञान करता है. निश्चय को तो रभता है डी औसा. निश्चय को औसा रभकर व्यवहारका ज्ञान साथ में करता है तो उसका नाम प्रमाश है. आडाडा...! समज में आया ?

प्रमाश मे! प्रमाश का अर्थ क्या? निश्चय जो है वड द्रव्य का आश्रय करता है और द्रव्य को डी स्वीकारता है. तो वड स्वीकार प्रमाशमें भी है. परंतु अक अंशका (स्वीकार) है, साथ में दूसरा अंश लेकर प्रमाश करते हैं. औसा कडते हैं. पर्याय है औसा ज्ञान करते हैं. पर्याय कडां है? पर्याय पर्यायमें है, द्रव्य में नडी. समज में आया? अेय...! वजुभाई! कठिन बात भाई! यह सब सोचना पडेगा.

श्रोता :- पर्याय का आश्रय...

पूज्य गुरुदेवश्री :- पर्यायका आश्रय पर्याय में. आत्मामें नडी. पर्याय का कारण पर्याय, पर्याय का षट्कारक पर्याय में पर्याय के कारणसे, आत्मा के कारणसे नडी. आत्मा सत् है वड पर्याय का कर्ता नडी और पर्याय सत् है वड द्रव्यसत् का कर्ता नडी. गजभ बात है. औसा वीतराग का मार्ग! समज में आया ?

श्रोता :- अनादि अनस्पर्शित है.

पूज्य गुरुदेवश्री :- हा, अनस्पर्शित है. द्रव्य पर्यायको स्पर्शती नहीं. असंज्य प्रदेशमें अेक डोने से स्पर्शती नहीं. भिन्न कड दिया न? आडाडा...! वड तो पर्याय का प्रदेश भिन्न है अेक न्याय से. आडाडा...! गजभ आत है.

श्रोता :- रागदि के कारण..

पूज्य गुरुदेवश्री - .. नहीं, वड तो राग के कारण से कडा था. परंतु यडां तो पर्याय का आधार द्रव्य नहीं और द्रव्य का आधार पर्याय नहीं ऐसी आत है जरा. वसंतभाई! आडाडा...! भाई! यड सत् है कि नहीं? सत् है, द्रव्य भी सत् है कि नहीं? तो सत् है तो उसका पर्याय आधार कैसे? और पर्याय भी सत् है तो पर्यायको द्रव्यका आधार कैसे? आडाडा...! गजभ आत! सर्वज्ञ परमेश्वर तीर्थंकरदेव उन्डोंने जो तत्त्व जाना, वो ऐसा जाना है भगवानने. ऐसा कडे कि भगवान सख्ये, भगवान सख्ये. परंतु सख्ये क्या कडते हैं उसकी भबर नहीं. कडां सख्या तुजे आया? समज में आया?

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- वड है ऐसा तो मान तो भगवान सख्ये. आडाडा...! और तेरा भगवान सख्या डी, वड भगवान सख्ये तो परमें गये. आडाडा...! भगवान तो कडते हैं कि डमारे सामने देभनेसे तो तुजको विकल्प उठता डोगा. और विकल्प तो कषाय है. डम कडते हैं कि तेरी द्रव्यकी अपेक्षा है वड तो डेय है तुजे. आडाडा...! समज में आया?

भगवान त्रिलोकनाथ परमेश्वर ऐसा कडते हैं इन्द्रो और गणधर के समक्ष में. परमात्मा ऐसा इरमाते हैं. परमात्मा वर्तमान भिराजमान हैं मडाविदेड क्षेत्र में. समज में आया? वड परमात्माकी वाणी है यड. समजमें आया? कुंढकुंढार्य वडां गये थे भगवानके पास में. वाणी यडां भी मिली थी परंपरा से उनको, परंतु साक्षात् परमेश्वरकी जात्रा डुई. मडाविदेड में गये. कोई कडे, मडाविदेड में गये नहीं. अरे...! भगवान! क्या कडते डो तुम? वड तकरार. आया था न अभी कोई? सनावड में ऐसा कडते हैं कि मडाविदेडमें गये नहीं. अये...! कुंवरखंढ्ख! कोई आत करते थे. पत्र आया था. मडाविदेडमें गये नहीं. परंतु यड आर्य पाठ में लिभते हैं न कि मडाविदेडमें गये थे? पंयास्तिकायमें. समज में आया? यड पंयास्तिकाय में है, डो.

श्रोता :- ८०० साल का है.. ..

पूज्य गुरुदेवश्री :- परंतु आर्योंने कडा है कि नहीं? ८०० साल क्या करना है तुजे? देभो! पडली टीका में है. पंयास्ति न? है न? जयसेनार्य में है. जयसेनार्य में है. यड लिभा है देभो. श्रीमद् भगवत् देव उसके दूसरे नाम पन्नंदि आदि.... अब .. देव शिष्य .. जिसके दूसरे नाम भी वीतराग सर्वज्ञ सीमंघरस्वामी तीर्थंकर परमदेव के दर्शन करके... पंयास्तिकाय जयसेनार्यकी टीका है.

श्रोता :-

पूज्य गुरुदेवश्री :- ना, ना. अेक यलं आया है. और अेक दूसरी जगल देवसेनाआर्य में आया है. अस, और दर्शनसार में तीसरी जगल अष्टपाडुंडकी टीका सुभसागर तीनों जगल. दूसरे नहीं आया. अेक यलं आया है पंआस्तिकायमें, अेक आया दर्शनसार देवसेन आर्य. अलु...! कुंडकुंडार्य. भगवान के पास नहीं गये डते तो ऐसी यीज डमको कलंसे मिलती? ऐसे लिभा है. यलं पंआस्तिकायकी टीका, जयसेनाआर्यकी टीका. वल दर्शन... और सूत्रपाडुंड में. अष्टपाडुंड में. अष्टपाडुंड है न उसमें श्रुतसागर कलते हैं. आभिर में सभ में.

यलं तो कलते हैं कि अलु! तीर्थकर परमदेव के दर्शन करके तेओश्री के मुभमेंसे निकली दिव्यवाणी के श्रवण द्वारा अवधारित पदार्थ द्वारा शुद्धात्मातत्त्व आदि सारभूत अर्थ अलकर.... हिर से वलं से आकर अंतःतत्त्व और अलित्तत्त्व देभु! भाषा ऐसी है. अंतःतत्त्व और अलित्तत्त्व के गुण मुभ्य प्रतिपादन अर्थ... देभु! अंतःतत्त्व ज्ञायकभाव. अलित्तत्त्व पर्याय आदि पर. आलल...! गौण मुभ्य प्रतिपादन अर्थ शिवकुमार मलाराज तीर्थकर नाम करन के लिये रया है. लु.

श्रोता : वली रलते तो भुक्ष दे देते.

पूज्य गुरुदेवश्री :- भुक्ष वलं जये? यलं का प्राणी वलं भुक्षको जता है? पंयम आरामें जन्मे डुअे प्राणी किसी जगल भुक्ष जते हैं? क्षायिक समकित न डु तभ. भगवान के पास गये तभ क्षायिकसमकित नहीं था. यल कल न. आलल...! गजभ.

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- वलं कलं उनकी लायकत थी? ...साढे तीन डथ के. क्या कलते हैं? तीड.. तीड जैसे लगे. तीड.. तीड. पंयसुु धनुष डे डजार डथ ऒंये. डतना तो तीड लगे. कुन है तीड? यकवर्ती कडे. यल मनुभ्य आकार से पंभी जैसा, तीड जैसा कुन है? भगवान कलते हैं कि वल पंयम आराम के भरतक्षेत्र के अग्रेसर आर्य मलाराज हैं. समज में आया?

यलं कलते हैं, अलु...! डसलिये डेय है. अंतःतत्त्व ऐसा स्वद्रव्य, वल आत्मा ऐसा कलकर. तीन शडु लिये हैं. अंतःतत्त्व अर्थात् अनंत ज्ञान, दर्शन जो ध्रुव ऐसा अंतःतत्त्व वल स्वद्रव्य और स्वद्रव्य वल आत्मा. यल तो आधार-आडेय लेंगे. समज में आया? ऐसा भगवान आत्मा वल आत्मा उपाडेय है. 'भवेत्' है. वली उपाडेय है. यल श्लोक. अेक भूल गाथा का डतना अर्थ है. आलल...!

भगवान अंतःतत्त्व जो ध्रुव ज्ञान-दर्शन-आनंद जो भाव वल अंतःभाव, वल द्रव्य, वल आत्मा. वली अंगीकार करने योग्य है. सम्यग्द्रष्टि की द्रष्टि में वली आदरणीय है. आलल...! समज में आया? आत्मा उपाडेय है. 'उपाडेयम् भवेत्' ऐसा है न? 'भवेत्' है न? 'भवेत्' 'अन्तस्तत्त्वं भवेत् आत्मा' अंतःतत्त्व वली आत्मा, ऐसे. 'स्वकद्रव्यम् उपाडेयम्' अंतःतत्त्व वली आत्मा. वली आत्मा. आलल...! ऐसा है. पर्याय-अर्याय आत्मा नहीं. ऐसा कडे. आलल...! यल तो कुई भात! वल व्यवडार आत्मा है. पंय पर्याय व्यवडार आत्मा है. व्यवडार आत्मा अर्थात् त्रिकालकी अपेक्षासे असत्यार्थ आत्मा है.

ગજબ બાત હૈ ન! ઐસે વીતરાગકી વાણી ઐસા કહે હોં! જગત કો રુચે, ન રુચે, બૈઠે ન બૈઠે પરંતુ માર્ગ તો ઐસા હૈ.

અબ યહાં આવી ટીકા. કિ જો વ્યવહારનયસે કહા થા પર્યાય, વહી શુદ્ધનિશ્ચયકે બલસે, અંતરકી દ્રષ્ટિ ધ્રુવ ઉપર દ્રષ્ટિ દેનેસે વહ હેય હૈ. વહ લક્ષમેં રહતી નહીં. પર્યાય અંદર મેં લક્ષમેં આતી નહીં ઇસલિયે હેય કહનેમેં આયા હૈ. આહાહા..! ‘કિસ કારણ સે?’ અબ કહતે હૈં કિ હેય કહા વહ કિસ કારણ સે? સમજ મેં આયા? ‘શુદ્ધ નિશ્ચયનય કે બલ સે હેય હૈં.’ ચાર પર્યાય હેય હૈં. ઓહોહો..! અનંત કેવલજ્ઞાન, અનંત કેવલદર્શન, આનંદ અનંતી પર્યાય જો પર્યાય મેં... સમજ મેં આયા? કેવલજ્ઞાનકી એક સમયકી (પર્યાય) મેં અનંતા સિદ્ધ ઔર તીન કાલ તીન લોક જાનને મેં આતા હૈ. એક સમયકી પર્યાય હૈ ઉસ કારણ સે હેય હૈ. આહાહા..! શ્રુતજ્ઞાની કો તો હૈ નહીં, પરંતુ જિસકો કેવલજ્ઞાન હૈ વહ કેવલજ્ઞાન ભી ધર્માજીવ કો આશ્રય કરને લાયક નહીં. સમજ મેં આયા?

‘કિસ કારણ સે?’ કિસ કારણ સે હેય હૈ, ઐસા કહના હૈ. પાઠ મેં તો ઐસા લિયા કિ પરદ્રવ્ય પરસ્વભાવ હેયં. ટીકા મેં અન્વયાર્થ મેં લિયા હૈ કિ ‘**પરસ્વભાવાઃ પરદ્રવ્યમ્ ઇતિ હેયાઃ**’ ‘**અન્તસ્તત્ત્વં સ્વકદ્રવ્યમ્ ઉપાદેયમ્**’ અર્થ મેં. અબ ટીકા મેં. ‘કિસ કારણ સે?’ કિસ કારણ સે હેય કહતે હોં? ચાર પર્યાય—કેવલજ્ઞાનાદિકી પર્યાય પરંતુ ક્ષાયિક સમકિતકી પર્યાય, અરે..! ચારિત્રકી પર્યાય, ધર્મ ચારિત્ર. ચરિતં ખલુ ધમ્મો. ઐસી ચારિત્ર પર્યાય તીન કષાય કે અભાવકી પર્યાય વહ શુદ્ધ ત્રિકાલીદ્રવ્યકી અપેક્ષા સે હેય હૈં.

શ્રોતા :- ..

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- યથાખ્યાત ચારિત્ર ભી હેય હૈ. યહાં તો અભી હૈ નહીં ઇસલિયે યહ લિયા. યથાખ્યાત. વહ યથાખ્યાત ચારિત્ર આ ગયા નહીં ક્ષાયિકમેં? આહાહા..!

‘કિસ કારણ સે? ક્યોંકિ વે પરસ્વભાવ હૈં,...’ ઇસ કારણસે. ક્યોંકિ વહ પરસ્વભાવ હૈં. ઓહોહો..! વહ અપના દ્રવ્યસ્વભાવ નહીં. અંશ-ભેદ વહ અપના દ્રવ્યસ્વભાવ નહીં. હસમુખ..ભાઈ! ઐસી બાત કોઈ મુંબઈ મેં મિલે ઐસા નહીં હોં. કહીં ભી. લો સેઠી! આપકે ચિરંજીવી કહતે હૈં કિ ઐસી બાત કહીં નહીં હૈ. આહાહા..! બાત તો ઐસી હૈ. ભગવાન કે ઘરકી યહ બાત હૈ.

શ્રોતા :- મુંબઈ મેં બાત હોતી નહીં.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- યહ બાત ઐસી હોતી નહીં. દશ-દશ હજાર લોગ ચિલ્લાને લગતે હૈં. ક્યા કહે વહ સમજે નહીં. એક વ્યક્તિને કહા થા. આયા થા પ્રેમ સે સુનને. મહારાજ કહતે હૈં અચ્છા, પરંતુ મુઝે કુછ સમજ નહીં આયા. શ્વેતાંબર થા કોઈ. કુછ બાત ચલતી હી નહીં, સંપ્રદાય મેં હૈ નહીં. હૈ તો ઉલટી સબ હૈ. ઐસા કરના, ઐસા ખાના, ઐસા પીના, ઐસા રહના, ઐસા છોડના. આહાહા..! સમજ મેં આયા? પરદ્રવ્ય કે ગ્રહણ-ત્યાગકી બુદ્ધિ તો મિથ્યાત્વભાવ હૈ.

શ્રોતા :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- हा, निजद्रव्य है. उसके सिवा.. पर, डेय क्यो कडा? पर्यायको डेय क्यो कडा? यार प्रकार के भाव की जो पर्याय है उसको डेय क्यो कडा? उस कारणसे कि यह परस्वभाव है, वह द्रव्यस्वभाव नहीं. आडाडा..! अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शांति, आनंद जो ध्रुवस्वभाव है, वह पर्याय नहीं. समज में आया? यह तो अलौकिक गाथा है. अमरचंद्रभाई! आडाडा..!

अरे..! परस्वभाव! भगवान! परस्वभाव, परद्रव्यकी पर्यायको परस्वभाव कडो. बहुत तो विकार हया, हानके विकल्प को परस्वभाव कडो. क्षायिक समकित और चारित्र की पर्याय परस्वभाव? परस्वभाव, त्रिकाली स्वस्वभावकी अपेक्षा से वह परस्वभाव है. समज में आया?

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री :- क्षणिक है, अक समयकी पर्याय है और त्रिकाली द्रव्यस्वभाव ध्रुव है. त्रिकाली द्रव्यका स्वभाव तो ध्रुव है. परमपारिणामिक भगवान आत्मा सलजस्वभावरूप वस्तु, वह स्वस्वभाव है, पर्याय है वह परस्वभाव है. आडाडा..! यह भात! बाबुलालज्ज! कभी सुनी नहीं डोगी. लो, यह पंडित डोगने सुनी नहीं. आडाडा..!

श्रोता :- ...

पूज्य गुरुदेवश्री - भात सय है. समज में आया? परंतु यह अनुभूति कैसे डो—यह भात चलती है. कि द्रव्य उपर द्रष्टि देने से अनुभूति डोती हैं. पर्याय उपर, विकल्प उपर, निमित्त उपर द्रष्टि देने से अनुभूति डोती नहीं, ऐसा कडते हैं. समज में आया? यहां तो कडते हैं कि अनुभूति है और उसको देभना वह भी पर्यायबुद्धि डो गई. अय..! अनुभूति यह है और यह विकार है—वह तो पर्यायकी द्रष्टि डुई. यहां तो द्रव्यस्वभाव उपर द्रष्टि देनेसे अनुभूति डोती है. परंतु वह अनुभूति का लक्ष करना ऐसा है नहीं. आडाडा..! समज में आया?

श्रोता :- अनुभूति का लक्ष डुआ तो...

पूज्य गुरुदेवश्री :- वह पर्याय का लक्ष डो गया, तो द्रव्य का लक्ष छूट गया.

श्रोता :-

पूज्य गुरुदेवश्री :- यही आया है. सुनते है कि नहीं?

श्रोता :-

पूज्य गुरुदेवश्री :- क्या कडते हैं? उतनी सत्यार्थ यह है. .. दूसरा है ऐसा नहीं. यीमनभाई! .. भात सम्यग्दर्शन डोने में ध्रुवका ही शरज है, पर्याय का शरज नहीं.

श्रोता :- प्रारंभिक पाठ है.

पूज्य गुरुदेवश्री :- प्रारंभिक पाठ है. लो, डमारे सेठीने कडा. प्रारंभिक पडला पाठ है यह. आडाडा..! अलौकिक भात है भाई! ओडो..!

કહતે હૈં કિ યહ ચાર પર્યાય હેય લિયા. ઉસમેં લિયા થા સ્વભાવ મેં પરસ્વભાવ હૈ ઇસલિયે પરદ્રવ્ય ઇસલિયે હેય. યહાં તો પહલે સે કહા કિ હેય. અબ હેય કિસ કારણ સે? કિ પરસ્વભાવ હૈ ઇસલિયે હેય હૈ. પરસ્વભાવ હૈ. આહાહા...! ક્ષયોપશમજ્ઞાન, જ્ઞાનકા ઉઘાડ, નવ-નવ પૂર્વકા, દશ-દશ પૂર્વ કા, ચૌદહ-ચૌદહ પૂર્વ કા, બારહ અંગ કા. પર્યાય જો ઉઘાડ હૈ વહ સમ્યગ્દ્રષ્ટિ કો હૈ. તો કહતે હૈં કિ વહ બારહ અંગ કા વિકાસ જો પર્યાય મેં હુઆ, કહતે હૈં કિ વહ પરસ્વભાવ હૈ.

ત્રિકાલ મહાસાગર પડા હૈ ધ્રુવ, ઉસકી અપેક્ષામેં એક અંશ કી ગિનતી ક્યા? આહાહા...! સમજ મેં આયા? મહાસાગર પડા હૈ, પ્રભુ મહાસાગર અનંતા... અનંતા... અનંતા... અનંતા... કેવલજ્ઞાન કા પેટ જિસમેં પડા હૈ ઉસકે ભાવ મેં. આહાહા...! એસા અપના અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત આનંદ એસા સ્વભાવ-સ્વતત્ત્વ, ઉસ અપેક્ષા સે વહ પર્યાયકો હેય ક્યોં કહા? કિ પરસ્વભાવ હૈ ઉસ અપેક્ષા સે હેય કહા. આહાહા...! સમજ મેં આયા? યહાં તો કહે કિ ભગવાનકી વાણી હેય! હાય.. હાય.. દિવ્યધ્વનિ હેય! પરંતુ વહ તો પરદ્રવ્ય હૈ. ઉસકો સુનનેસે વિકલ્પ આતા હૈ વહ તો રાગ હૈ. પરંતુ જ્ઞાન કરતે હૈં જ્ઞાન, અપને સમ્યગ્દર્શન પૂર્વક મેં જો સ્વકા જ્ઞાન હુઆ, ઉસમેં રાગ આયા વહ રાગ કા જ્ઞાન પર્યાય કરતી હૈ વહ પર્યાય ભી પરસ્વભાવ હૈ. ત્રિકાલી ધ્રુવ સ્વભાવકી અપેક્ષા સે પરસ્વભાવ હૈ. અપના નિજસ્વભાવ નહીં. આહાહા...! યહ કોઈ બાત હૈ! કરસનભાઈ! એસા કભી સુના હી નહીં.

શ્રોતા :- ..

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી - .. લો ભાઈ! યહ તો શબ્દ શબ્દકા અર્થ હોના ચાહિયે ન? એસે એસે માન લે એસા નહીં ચાહિયે. ન્યાય ઉસકે ખ્યાલમેં આના ચાહિયે ન?

શ્રોતા :- સ્વસમય હૈ... વહ પરસમય હૈ.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વહ સ્વસમય-પરસમય કી બાત યહાં હૈ હી નહીં. વહ દોનોં પર્યાય હૈં. યહાં ઉસકી બાત હૈ નહીં. યહાં તો દ્રવ્ય ઓર પર્યાય—દોનોંકી બાત હૈં. સ્વસમય તો કેવલ **‘જીવો ચરિત્તદંસણગાણઠિદો તં હિ સસમયં જાણ’** યહ તો પર્યાય હુઈ. ઉસ પર્યાયકો યહાં કહતે હૈં કિ પરસ્વભાવ હૈ. ક્યોંકિ દ્રષ્ટિકા વિષય યહ નહીં. આહાહા...! ગજબ કામ ભાઈ! સમજ મેં આયા?

‘ક્યોંકિ વે પરસ્વભાવ હૈં, ઓર ઇસલિયે પરદ્રવ્ય હૈં,...’ એસે. ‘ઇસલિયે પરદ્રવ્ય હૈં.’ જૈસે શરીર, વાણી, કર્મ પરદ્રવ્ય હૈં તો ઉસમેંસે અપની ધર્મપર્યાય નથી પ્રગટ નહીં હોતી. એસે પર્યાય જો પ્રગટ હૈ ઉસમેં નથી પ્રગટ નહીં હોતી, તો વહ સ્વદ્રવ્ય નહીં હુઆ. દ્રવે તે દ્રવ્યં. સમજ મેં આયા? પર્યાય દ્રવે ઓર પર્યાયમેંસે નથી પર્યાય આતી હૈ એસા નહીં હૈ, ઇસલિયે વહ પરદ્રવ્ય હૈ. આહાહા...! સમજ મેં આયા? ઇસલિયે હેય એસા કહા. હેયસે લિયા ન, હેયસે? સર્વ પર્યાય હેય હૈ ક્યોંકિ પરસ્વભાવ હૈ ઇસલિયે પરદ્રવ્ય હૈ. વહ ઉપાદેય કૌન હૈ ઉસકી બાત કરેંગે.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

ભાદરવા વદ ૩, રવિવાર, તા. ૨૮-૯-૧૯૬૯
ગાથા- ૫૦, પ્રવચન-૧૯

નિયમસાર. શુદ્ધભાવ અધિકાર. ગાથા ૫૦.

પુવ્વુત્તસયલભાવા પરદવ્વં પરસહાવમિદિ હેયં

સગદવ્વમુવાદેયં અંતરતચ્ચં હવે અપ્પા ॥૫૦॥

પૂર્વોક્ત ભાવો પર-દરવ પરભાવ, તેથી હેય છે,

આત્મા જ છે આદેય, અંત:તત્ત્વરૂપ નિજદ્રવ્ય જે. ૫૦.

એનો ‘અન્વયાર્થ – પૂર્વોક્ત સર્વ ભાવો...’ ભાવો એટલે પર્યાયો. શુદ્ધભાવ છેને શુદ્ધ? શુદ્ધભાવ તો ત્રિકાળી ધ્રુવ છે. એ સિવાયના પૂર્વોક્ત સર્વ ભાવો... ક્ષાયિકભાવના નવ ભેદ. કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન, ક્ષાયિક સમક્રિત વગેરે યથાખ્યાત ચારિત્ર દાન, લાભ... ઉપશમના બે ભેદ. ઉપશમ સમક્રિત, ઉપશમ ચારિત્ર. ક્ષયોપશમના અઢાર ભેદ ચાર જ્ઞાન અને ત્રણ અજ્ઞાન વગેરે આવે છે ને? એ બધી પર્યાયો છે. એ બધી પર્યાયો... અને ઉદયભાવના ૨૧ બોલ, ક્ષયોપશમના અઢાર. એ બધા પરપર્યાય છે, એનો અહીંયા ત્યાગ બતાવે છે. સમજાય છે કાંઈ?

સર્વ પર્યાયો પૂર્વે કહ્યા તે પરસ્વભાવ છે. એ પરસ્વભાવ છે, સ્વસ્વભાવ નહીં. આહાહા..! કેવળજ્ઞાનાદિ અને ક્ષયોપશમ આદિ કે ઉદય આદિ કે ઉપશમ એ બધી પર્યાયો છે એક સમયની, એ પરસ્વભાવ છે. ત્યારે દ્રવ્ય તે સ્વસ્વભાવ છે. સમજાય છે કાંઈ? એ સર્વ પરસ્વભાવો છે. એ ગાથામાં પરદ્રવ્ય છે માટે પરસ્વભાવ છે એમ લીધું છે. પણ એનો અન્વયાર્થ કરતાં તે પરસ્વભાવ છે તે પરદ્રવ્ય છે, એમ લીધું. પરસ્વભાવ છે. ઓહોહો...! જુઓ તો એક પર્યાય... અહીં તો કહે છે કે પર્યાય હેય છે, ત્યાગ છે એનો. આહાહા..!

સમ્યગ્દ્રષ્ટિની દ્રષ્ટિમાં એક ત્રિકાળી ધ્રુવસ્વભાવ જ એક ઉપાદેય નામ આદરણીય છે. પર્યાય જેમાં તેનો ત્યાગ છે એને. આહાહા..! ભારે ત્યાગ! જેઠાલાલભાઈ! બહારના ત્યાગની તો વાત જ ક્યાં? એ તો અંદરમાં છે નહિ. આ તો એની જે પર્યાય છે એ પર્યાયમાં જે કેવળજ્ઞાનાદિ ક્ષાયિકભાવ, ઉપશમ આદિ પર્યાયભાવ કે ક્ષયોપશમ... ઉદય તો રાગાદિ ઠીક, ગતિ આદિ. એ ભાવો પરસ્વભાવ છે, તેથી તે પરદ્રવ્ય છે. ‘તેથી હેય છે;...’ તે ત્યાગ કરવાલાયક છે. દ્રષ્ટિમાં એનો ત્યાગ જોઈએ એમ કહે છે. આહાહા..! ભારે વાત!

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, જુઓને આ. આનું નામ ત્યાગ. દ્રષ્ટિમાં, પહેલો સમ્યગ્દર્શનમાં એ ચારેય પ્રકારની પર્યાયનો દ્રષ્ટિમાં ત્યાગ છે. આહાહા...! કરસનભાઈ! ભારે વાત કહે. બીજો તો ત્યાગ છે એટલે બીજી ચીજ તો એની પર્યાયમાં નથી. શરીર, વાણી, કર્મ, લક્ષ્મી આદિ એ તો એની પર્યાયમાં પણ નથી એટલે એની વાત તો નથી.

શ્રોતા :- ત્યાગ છે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એનો શું પણ ત્યાગ? છે જ નહિ, એમાં નથી પછી એનો ત્યાગ શું? આ તો એની પર્યાયમાં છે. છે ખરા. એ કહેશે આગળ. વિભાવગુણપર્યાયો છે, એવો શબ્દ છે. અસ્તિ છે. તે હેય છે. આહાહા...! જુઓ એ કુંદકુંદાર્યના વચનો. સમ્યગ્દ્રષ્ટિને પર્યાય હેય છે. એય...! નવરંગભાઈ! આહાહા...! ભારે વાત ભાઈ!

અને ‘અંત:તત્ત્વ...’ એટલે કે અંત:સ્વભાવ જે ત્રિકાળી જ્ઞાન, દર્શન, આનંદ જે ધ્રુવસ્વભાવ, જ્ઞાન, દર્શન, આનંદ જે ત્રિકાળી સહજ સ્વભાવ એવું જે અંત:તત્ત્વ એવું જે સ્વદ્રવ્ય... સમજાય છે? અંત:તત્ત્વ એ સ્વદ્રવ્ય અને તે આત્મા. એ આત્મા સમ્યગ્દ્રષ્ટિને ઉપાદેય છે. આહાહા...! ઓલા પંચ મહાવ્રતના પરિણામ ગ્રહણ કરે અને પાળે (એવું) આમાં તો ક્યાંય આવ્યું નહિ. એ તો હોય એનું ફક્ત જ્ઞાન કરાવ્યું છે. સમજાણું કાંઈ?

પહેલા જે અંત:ભાવ જે ત્રિકાળી અનંત જ્ઞાન-દર્શન-સ્વભાવ... સ્વભાવ... સ્વભાવ... સ્વભાવ... સ્વભાવ... એ અંત:તત્ત્વ છે. અંતરનો ભાવ છે એ ધ્રુવ. એ ભાવ એ અંત:તત્ત્વનું દ્રવ્ય. એ ભાવસ્વભાવ તે દ્રવ્ય અને એ દ્રવ્યનો આધાર તે આત્મા. સમજાય છે કાંઈ? આ તો અલૌકિક ગાથા છે. આત્મા તે ઉપાદેય છે. કહો, શોભાલાલજી! સવારે પ્રશ્ન કર્યો હતો રસ્તામાં. કે આ પર્યાય પર? આહાહા...!

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એ તો રાગથી ભિન્ન પાડ્યો હતો. હવે અહીં તો પર્યાય ને દ્રવ્યને ભિન્ન પાડવું છે. સવારે કહ્યું હતું.

શ્રોતા - એ આ ભિન્ન પડે ત્યારે..

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ઓલું ભિન્ન પડે ત્યારે ‘ઓલું હોય છે’ એવું જણાવે છે. વાત તો એક, દ્રષ્ટિમાં એકલો ધ્રુવ, દ્રષ્ટિ જે છે એ તો એકલા ધ્રુવમાં જ પ્રસરે છે, ધ્રુવમાં જ વ્યાપે છે. સમજાય છે કાંઈ? સમ્યગ્દર્શનની પર્યાય એ ધ્રુવમાં પ્રસરે છે, વ્યાપે છે, ફેલાય છે, સારા ધ્રુવને દ્રષ્ટિ કબજે લઈ લે છે. ઝીણી વાત છે થોડી. સમજાય છે? આ મોક્ષમાર્ગનો અધિકાર છે. તો મોક્ષમાર્ગમાં સમ્યગ્દર્શનની પર્યાય એનો શું છે વિષય? કે એ તો ત્રિકાળી ધ્રુવ તે એનો વિષય છે. સમજાય છે કાંઈ? લ્યો માણેકલાલ! આ બધું તમારે ચાલતું હતુંને ગડબડ બધી. મુંબઈમાં ચાલતી હતી. દોઢ વર્ષ ચાલી. પર્યાય જોવે, સમ્યગ્દર્શનમાં પર્યાય જોવે. આહાહા...!

કહે છે કે સમ્યગ્દ્રષ્ટિને અથવા ધર્મદ્રષ્ટિમાં ધર્મીને ધર્મી એવો જે ત્રિકાળી ધ્રુવ જ્ઞાયકભાવ તે એક દ્રષ્ટિમાં લઈને આદરણીય છે. સમજાય છે? આહાહા...! આ ગુજરાતી થયું, ગુજરાતીમાં તો જે ભાવ હોય એ આવે કે બીજા આવતા હશે? સમજાય છે કાંઈ? ‘એવું સ્વદ્રવ્ય,...’ તત્ત્વ જે છે ભાવ. બેહદ જ્ઞાન, બેહદ આનંદ, શાંતિ, શ્રદ્ધા ત્રિકાળી એવું જે અંતઃસ્વભાવ એવું જે સ્વદ્રવ્ય એનો આધાર આત્મા એટલે એકરૂપ પારિણામિકભાવ ત્રિકાળી એ આત્મા જ સમ્યગ્દર્શનમાં ઉપાદેય નામ આદરણીય અને તેનું લક્ષ અને ધ્યેય કરવા જેવું છે. આહાહા...! જોયું! ‘ઉપાદેય છે.’ એમ શબ્દાર્થ થયો ને? અન્વયાર્થનો. ઓલામાં હેય છે એમ કહ્યું હતું. હવે એ પરદ્રવ્ય છે, પરસ્વભાવરૂપ છે એમ કહ્યું હતું ને? છે. છે.

હવે એની ટીકા - આ હેય, ઉપાદેય... સંસ્કૃતમાં છે જુઓ! ‘હેયોપાદેયત્યાગોપાદાનલક્ષણકથનમિદમ્’ આ ગાથામાં હેય નામ ત્યાગયોગ્ય, ઉપાદેય નામ ગ્રહણયોગ્ય શું છે એના સ્વરૂપનું લક્ષણ અથવા એ સ્વરૂપનું એમાં કથન છે. હેયનું લક્ષણ શું અને ઉપાદેયનું લક્ષણ શું? હેયનું સ્વરૂપ શું અને ઉપાદેયનું સ્વરૂપ શું—એમ પદ્મપ્રભમલધારિ દેવે પહેલો એનો ટીકાનો ઉપોદ્દયાતભાવ કર્યો. આ ગાથામાં જૈનશાસનને વિષે—વીતરાગદર્શનને વિષે હેય શું અને ઉપાદેય શું? આહાહા...! એટલે કે ત્યાગ કોનો અને ગ્રહણ કોનું? સમજાય છે કાંઈ? આહાહા...!

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- લુગડાં-કુગડા ક્યાં હતા અહીંયા? આહાહા...! લોકોને મૂળ તત્ત્વની ખબર ન મળે એટલે આ લુગડાં ઉતાર્યા અને નગ્ર થઈ ગયા અને ..ક્રિયા કાંઈ કરી અહિંસા-ફહિંસાની ને થઈ ગયા મુનિ. બાપુ! મુનિ તો ક્યાં, પણ હજી ગૃહીત મિથ્યાત્વનો ત્યાગ એમાં નથી. સમજાય છે? વસ્તુ વ્યવહારના ઠેકાણા નથી અને એમાં મુનિ માને એ તો ગૃહીત મિથ્યાત્વ છે. આહાહા...! સમજાય છે કાંઈ? આ તો અગૃહીત મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કેમ થાય? અને ધ્રુવપણાનો અંગીકાર કેમ થાય એની અહીંયા વાત છે. આહાહા...! બીજી રીતે કહીએ તો પર્યાયબુદ્ધિનો ત્યાગ અને દ્રવ્યબુદ્ધિનો આદર છે. દ્રવ્યમાં દ્રવ્યનો આદર. આહાહા...! સમજાય છે કાંઈ?

પર્યાયબુદ્ધિ નહિ. સમ્યગ્દ્રષ્ટિની પર્યાયબુદ્ધિ નથી. જાણે ખરો. છે એમ જાણે. છે એમ જાણે. પર્યાય છે (એમ) જાણે પ્રમાણજ્ઞાન કરવા માટે, પણ પ્રમાણજ્ઞાનમાં દ્રવ્ય નિશ્ચય જે ઉપાદેય છે એનો નિષેધ કરીને પ્રમાણ જ્ઞાન કરતું નથી. સમજાય છે કાંઈ? એક ધ્રુવ ઉપાદાન એક જ આદરણીય છે. એ વસ્તુ નિશ્ચયની કબુલ રાખીને.... એનો નિષેધ કરીને પ્રમાણજ્ઞાન પ્રમાણ ન કરે, તો તો પ્રમાણ રહે નહિ. નિશ્ચય અને વ્યવહાર બેનું જેમ છે તેમ જ્ઞાન કરે તો પ્રમાણ કહેવાય. સમજાય છે કાંઈ?

નિશ્ચય તો, જ્ઞાયકભાવ એકલો ધ્રુવબિંબ, વજ્રબિંબ ચૈતન્ય શાશ્વત એ જ ઉપાદેય નામ દ્રષ્ટિ ત્યાં કરવા જેવી છે એ નિશ્ચય. પ્રમાણજ્ઞાન એ નિશ્ચયને તો એ રીતે જ કબુલે છે. તો એ ઉપરાંત પર્યાયમાં જે ભાવો છે પર્યાયના એને જાણે છે.. જાણે છે. એનું નામ પ્રમાણ છે. એ પર્યાયને આદરે છે એમ નથી. સમજાણું કાંઈ? કારણ કે નયને આદરવું એ નથી. નય તો જાણવું છે. નિશ્ચયનય જાણવું છે. પણ

જાણવામાં સામાન્ય તરફ ઢળે છે ત્યાં ઉપાદેય થઈ જાય છે. સમજાણું કાંઈ? પર્યાય તરફ ઢળવું એવો અર્થ કાંઈ નથી. એ તો પર્યાય ઉપર છે, એનું જાણવું થાય કે આ છે, એટલું. સમજાય છે કાંઈ? આ તો અલૌકિક વાત છે. સવારના, બપોરની બધી. દેવરાજભાઈ! આ તો ભાગ્યશાળીને કાને પડે એવી વાત છે. આહાહા..!

‘આ...’ આ એટલે આ ગાથામાં ‘હેય...’ એટલે ત્યાગ કોનો? અને ગ્રહણ કોનું? ‘હેય-ઉપાદેય અથવા...’ એમ કહ્યું છે ને? એમ. ત્યાગ કોનો અને ગ્રહણ કોનું? તેના સ્વરૂપનું કથન આમાં છે. ‘જે કોઈ વિભાવગુણપર્યાયો છે...’ એટલે કે ચાર પર્યાયોને અહીંયા વિભાવગુણપર્યાયો કહ્યા છે. ચાર ભાવ. એકકોર ભગવાન પરમ પરિણામિકભાવ ધ્રુવસ્વભાવ નિત્યાનંદ સહજાનંદ, નિત્ય અખંડ અક્રિયબિંબ. અને એક બાજુ ચાર પ્રકારના ભાવની પર્યાયો. સમજાય છે કાંઈ? એ ‘વિભાવગુણપર્યાયો છે...’ જુઓ! ભાષા એમ છે. સંસ્કૃતમાં પણ એમ છે. ‘વિભાવગુણપર્યાયાસ્તે’ છે. નથી એમ નહિ. પણ એ છે ‘વ્યવહારનયના કથન દ્વારા ઉપાદેયપણે કહેવામાં આવ્યા હતા...’ ૪૯માં. વ્યવહારનયે ઉપાદેય એટલે જાણવું એવું ગ્રહણ કરવું. ઉપાદેય એટલે ગ્રહવું, ગ્રહવું એટલે જાણવું. એ જાણવું એવું ત્યાં કહેવામાં આવ્યું હતું, ગ્રહવું એટલે જાણવું એમ કહેવામાં આવ્યું હતું. એને અહીંયા ‘શુદ્ધ નિશ્ચયનયના બળે તેઓ હેય છે.’ આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એ કહ્યું ઉપાદેય. કહ્યું ને એણે. ઉપાદેય નામ જાણવું. એથી તો ખુલાસો કર્યો ભાઈએ મોક્ષમાર્ગપ્રકાશકમાં. કે ત્યાં ગ્રહણ કરવાનું કહ્યું છેને વ્યવહારનયને? કે ગ્રહણ કરવાનો અર્થ જાણવું એમ એનો અર્થ છે. ગ્રહણ કરવાનો અર્થ આદરણીય એવો અર્થ નથી. એ તો મોક્ષમાર્ગપ્રકાશકમાં કહ્યું. બે નયને ગ્રહવી, એવું છેને શાસ્ત્રમાં? તો એનો અર્થ કે ગ્રહણ એટલે જાણવું એમ એનો અર્થ છે. ગ્રહણનું નામ આદરણીય અને આશ્રય કરવાલાયક છે એવો એનો અર્થ નથી. સમજાય છે કાંઈ? નય છે ને? તો નય અંશને જ માને, તો આખાને તો પ્રમાણ માને. ત્યારે વ્યવહારનય છે એ વર્તમાન પર્યાયને જ જાણે. નિશ્ચય છે એ પણ એક અંશ છે. કારણ કે આ અંશ વિનાનો આખો રહી ગયો ને. સમજાણું કાંઈ?

અંશ છે ને? નય છે આ. શુદ્ધ નિશ્ચયનયના બળે, એમ છે ને? નયનો વિષય આખો ન હોય. દ્રવ્ય અને પર્યાય—બે નયનો વિષય અંશ જ હોય. પણ આ અંશ કેવો? આહાહા..! કે ત્રિકાળી ધ્રુવ છે તેવો. ભીખાભાઈ! આહાહા..! આમ ભગવાન આત્મા... કહે છે કે હો, પર્યાય હો, પર્યાયને કાળે પર્યાય હો. છે એ જાણવા જેવી છે. પણ ક્યારે? કે નિશ્ચયના બળે ત્રિકાળનો આદર થાય, ત્રિકાળ વસ્તુ જે શુદ્ધનિશ્ચયના બળે... બળેનો અર્થ શુદ્ધનિશ્ચયને કારણે. ‘તેઓ હેય છે.’ લક્ષમાં લેવાલાયક નથી. લક્ષમાં એટલે? ધ્યેય કરવાલાયક નથી. આહાહા..! આ ત્યાગ કાંઈ કેટલો ત્યાગ છે? આખી દુનિયાનો—લોકાલોકનો તો ત્યાગ થઈ ગયો, પણ એની પર્યાયમાં જે લોકાલોકનું જ્ઞાન થાય ક્ષયોપશમમાં (એ પર્યાયનો પણ ત્યાગ).

શ્રુતજ્ઞાનની પર્યાયમાં લોકાલોકનું છે દ્રવ્યનું એક સમયની પર્યાયમાં જ્ઞાન થાય. જાણવાના પર્યાયનો એટલો સ્વભાવ છે એક સમયનો. એનો પણ અહીંયા ત્યાગ છે, કહે છે. આહાહા..! પ્રસન્નભાઈ! લ્યો પ્રસન્નભાઈએ કહ્યું હતું ગુજરાતીમાં લેજો. સેઠીજી! તમારા ચિરંજીવીએ કહ્યું હતું. આ તો લેવું હતું ફરીને. કાલે હિન્દીમાં આવ્યું હતું ને.

શ્રોતા :- વિષય એવો જ છે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- આમ જ છે. આહાહા..!

કહે છે કે ભગવાન ત્રિલોકનાથ પરમેશ્વરની વાણીમાં એવું આવ્યું છે, એ વાત કુંદકુંદાચાર્ય શાસ્ત્ર દ્વારા કહે છે અને એ જ વસ્તુનો સ્વભાવ છે. કે જે ૪૮ (ગાથા)માં, ચાર પ્રકારના પર્યાયો છે, ચાર ભાવની પર્યાય છે, એ છે એને ઉપાદેય કીધી હતી. ઉપાદેય એટલે કે ગ્રહવી. ગ્રહવી એટલે કે જાણવી એમ કહી હતી. પણ એ જાણવામાં એને હેયબુદ્ધિએ જાણવી. સમજાય છે કાંઈ? અને 'શુદ્ધનિશ્ચયના બળે તેઓ હેય છે.' આહાહા..! કેટલો ત્યાગ! એ ત્યાગની કિંમત ન મળે. અને બાહ્ય કાંઈક થોડા છૂટે અને છોડ્યું, મૂક્યું ને ત્યાગી થઈ ગયા. ધર્મના ત્યાગી છે. શોભાલાલજી! વાત તો આકરી છે, ભાઈ! આહાહા..! વસ્તુ સત્. પણ આમાં ક્યાં કોઈ.... વસ્તુ ત્રિકાળ છે એ સ્વભાવ સ્વદ્રવ્યનો સ્વભાવ છે અને પર્યાયસ્વભાવ તે પરસ્વભાવ છે, પરસ્વભાવ સ્વસ્વભાવમાં નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

જે પર્યાયનો ધર્મ છે, પર્યાયનો સ્વભાવ છે... ચાહે તો ક્ષાયિકભાવનો પર્યાય કેવળજ્ઞાનનો સ્વભાવ, પણ છે એ પરસ્વભાવ. સ્વસ્વભાવમાં નથી. એ પરસ્વભાવથી સ્વસ્વભાવ અત્યંત ભિન્ન છે. આહાહા..! રાગથી તો અત્યંત ભિન્ન છે. સમજાય છે કાંઈ? આ તો અલૌકિક વાત છે બાપા! કેવળજ્ઞાન થવાના કક્કા છે આ. આહાહા..! મોક્ષમાર્ગ છે કે નહિ? કેવળજ્ઞાનને બોલાવે છે, કહ્યું હતું એક ફેરી. મતિ-શ્રુતજ્ઞાન, મતિજ્ઞાન કેવળજ્ઞાનને બોલાવે છે. આવો, નજીક આવો, નજીક આવો. કેમકે એવી અનંતી કેવળજ્ઞાનની પર્યાયોને સંઘરી રાખ્યું છે જ્ઞાને, એવા આખા જ્ઞાનને મેં પ્રતીતમાં લીધું છે, કબજે લીધું છે. તો હવે એમાંથી નીકળે છૂટકો કેવળજ્ઞાનને. પોપટભાઈ!

આખો મુક્તસ્વભાવ, ધ્રુવસ્વભાવ સમ્યગ્દર્શનમાં કબજે લઈ લીધો છે. સમજાણું કાંઈ? પ્રતીતમાં કે આ જ છું. શ્રદ્ધાએ કેવળજ્ઞાન થયું છે, એમ આવ્યું છેને ભાઈ! શ્રીમદ્માં આવે છે ને? કેવળજ્ઞાન.. કેવળ જ્ઞાન-એકલો જ્ઞાનસ્વભાવ, એકલો જ્ઞાનસ્વભાવ. શ્રદ્ધામાં તો જોર વર્તે છે. કેવળજ્ઞાન તો અલ્પકાળમાં હવે આવે છૂટકો. કારણ કે કેવળજ્ઞાન જેના પેટમાં છે એની તો પ્રતીત અને અનુભવ કર્યો છે. હવે પ્રસર્યા વિના રહેશે નહિ. આહાહા..!

શ્રોતા :- આવું હિન્દીમાં નહોતું.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હિન્દીમાં નહોતું. વાત સાચી. ભાષા ગોઠવવી પડે ને. અને આ તો ચાલી જ આવે અંદરથી. આહાહા..! સમજાય છે?

કેવળજ્ઞાન અને ક્ષાયિક સમકિત આદિની પર્યાયો અનંતી.. અનંતી.. જેના શ્રદ્ધાગુણમાં અને જ્ઞાનગુણમાં બધી પડી છે. એ સ્વભાવ એવું અંતઃતત્ત્વ, એવું જે દ્રવ્ય એનો આધાર પરમપારિણામિક એ ભાવની અપેક્ષાએ પર્યાયધર્મ પરસ્વભાવ છે, પરસ્વભાવ છે. એ આમાં નથી. આ સામાન્યપણું છે અને ઓલું તો વિશેષ અંશ છે. સામાન્યમાં વિશેષના અંશનો ત્યાગ છે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? આ તો હજી માથાકૂટમાં પડ્યા કે દયા પાળવી, વ્રત પાળવા, અપવાસ કરવા. ક્યાંયના ક્યાંય.. એય..! મિથ્યાત્વના પોષણમાં પડ્યા અને માને કે અમે ધર્મ કરીએ છીએ. આહાહા..! શું થાય? જગત પણ નિરાધર અશરણ.... કરે છે.

ભગવાન આત્મા ‘શુદ્ધ નિશ્ચયનયના બળે...’ એટલે કે જ્યાં ધ્રુવસ્વભાવનો આશ્રય કરે છે ત્યાં એ પર્યાય સાથમાં આવતી નથી, હેયપણે વર્તે છે. પર્યાય આશ્રય કરે એનો, પણ છતાં એ પર્યાય હેયપણે વર્તે છે. ભારે વાત ભાઈ! એય..! એ તો સામાન્ય વિશેષપણું કરે તો નીકળે એમાંથી, એમ કહેવું છે. સામાન્યપણે કહીએ તો તો પર્યાય પર્યાયથી નવી થાય છે. પર્યાયનો કર્તા પર્યાય, પર્યાયનું કર્મ પર્યાય, પર્યાયનો આધાર પર્યાય, પર્યાયના ષટ્કારક પર્યાયને આધારે છે. ધ્રુવને લઈને નહિ. આહાહા..! એ ધ્રુવ પર્યાયની કર્તા જ નથી. એ ધ્રુવનું પર્યાય કાર્ય જ નથી. આહાહા..! ગજબ વાત છે ને. અહીંયા તો હજી રાગ કાર્ય, દયા, દાન, વ્રત ને શુભ ઉપયોગ જીવનું કાર્ય. ભાઈ! તે સાંભળ્યો નથી ભગવાનને. તારો ભગવાન કેવડો છે અને ભગવાન કહે છે તે સાંભળ્યું નથી. આહાહા..!

કહે છે કે શુભરાગની તો પર્યાયમાં પણ ગંધ નથી, પણ પર્યાય જે છે નિર્મળ શુદ્ધ, કહે છે કે એ પણ શુદ્ધનિશ્ચયને બળે એટલે ધ્રુવમાં જ્યાં દ્રષ્ટિ જાય છે, પર્યાય સાથે આવતી નથી. એ પર્યાય ભલે લક્ષ ત્યાં કરે, પર્યાય તેનો આશ્રય લેવા જાય, પણ એ પર્યાયનો આશ્રય કરવો છે એવું ત્યાં રહેતું નથી. સમજાણું કાંઈ? પર્યાયની પૂંઠ છે અને દ્રવ્યની સન્મુખ છે. પૂંઠ સમજો છો ને?

શ્રોતા :- પરણ્મુખ

પરણ્મુખ છે. પૂંઠ દીધી નથી કહેતા?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, અહીંયા સન્મુખ અને અહીંથી વિમુખ. દ્રવ્યની સન્મુખ અને પર્યાયથી વિમુખ. આહાહા..! આચાર્યની રચના! ટૂંકામાં તત્ત્વનો આશ્રય કોણ છે અને કેવો આશ્રય કરવા જેવો નથી. છતાં છે ચીજ ખરી. વેદાંતની પેઠે નથી એમ નહિ. ન હોય તો તો પછી દ્રવ્ય પણ નથી. કારણ કે કરનાર તો પર્યાય નિર્ણય કરનાર છે. સમજાણું કાંઈ? નિર્ણય કરનાર તો પર્યાય છે, કાંઈ દ્રવ્ય નિર્ણય કરતું નથી. એ શું કરે? એ તો ધ્રુવ છે. દેવરાજભાઈ! જુઓ! આ વિષય આવ્યો ટાંકણે તમે આવ્યાને જુઓ.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પર રહી ગયા? મહેન્દ્રભાઈ અને પ્રસન્નભાઈ તો ક્યાંય રહી ગયા?

શ્રોતા :- પર્યાય...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- દૂર. ધ્રુવતત્ત્વ પર્યાયથી દૂર છે. આહાહા...! એ આપણે આવી ગયું છે પહેલું. સર્વ તત્ત્વમાં, ધ્રુવતત્ત્વ એનાથી બીજા તત્ત્વો દૂર છે. આવી ગયું છેને પહેલા, નહિ? ૩૯. ૩૯. ૩૯નો સાર. શ્લોક જ છે ને, કળશ છે. 'જે સમસ્ત નાશ પામવાયોગ્ય ભાવોથી દૂર છે.' કેવળજ્ઞાનની પર્યાયથી દ્રવ્ય દૂર છે. આરે, આરે! રાડ નાખે કે નહિ આ? સમજાણું કાંઈ? એક ક્ષાયિક સમકિતની પર્યાયથી દ્રવ્ય દૂર છે. પહેલો કળશ છે, ૫૪ કળશ છે. શરૂઆતમાં શુદ્ધભાવ અધિકારની. આ શુદ્ધભાવનો અર્થ પર્યાય નથી. પહેલાં કહ્યું હતું. શુદ્ધભાવ તે ત્રિકાળી પરમપારિણામિક ધ્રુવસ્વભાવ તેને અહીં શુદ્ધભાવ કહે છે. એ શુદ્ધભાવ જ નિશ્ચયનયે આદરણીય છે. સમજાય છે કાંઈ? આહાહા...! એય...! બલુભાઈ! આવું કોઈ દિ' ક્યાંય ભાવનગરમાં પણ ન મળે. આહાહા...!

કહે છે, હો, પર્યાય છે. એ ઉપાદેય કહેવામાં, જાણવામાં કહેવામાં આવી હતી. પરંતુ શુદ્ધનિશ્ચય.. ત્રિકાળી શુદ્ધ, એનું જે સત્પણું ત્રિકાળી, એને જે જ્ઞાનનો નય એટલે અંશ પકડે એવા નયની અપેક્ષાએ તો એ બધા પર્યાયો હેય છે. એ દ્રષ્ટિના વિષયમાં પર્યાયનો ત્યાગ વર્તે છે, એમ કહે છે. આહાહા...! આની તો કાંઈ કિંમત ન મળે અને બહારમાં આ મૂક્યું, લીધું, કર્યા, વ્રત પાળ્યા. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ? આ તો સાદી ભાષામાં છે ગુજરાતી. બહુ કાંઈ એવું નથી. ગુજરાતી સાદી ભાષા છે.

વસ્તુ છે... એક સમયમાં વસ્તુના બે અંશ. પરની અહીં વાત નહિ. એક સમયમાં વસ્તુ-દ્રવ્ય ભગવાન આત્માના બે અંશ—એક ધ્રુવ અંશ, એક પર્યાય અંશ. બસ. એ પર્યાય અંશ છે એ પર્યાયબુદ્ધિવાળાને ઉપાદેય છે મિથ્યા દ્રષ્ટિ તરીકે. એને આ કેવળજ્ઞાનાદિ ન હોય, ક્ષાયિક સમકિત પણ ન હોય, સમકિત ન હોય ત્યાં. પણ પર્યાયનો જે અંશ છે ક્ષયોપશમનો અંશ, રાગનો અંશ, જ્ઞાનનો ઉઘાડ-ક્ષયોપશમનો અંશ, વીર્યનો અંશ, દર્શનનો ઉઘાડનો અંશ—એ પર્યાયબુદ્ધિવાળાને તેનું ઉપાદેયપણું છે, એ જ મિથ્યાબુદ્ધિ છે, એ જ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. સમજાય છે કાંઈ? પન્નાલાલજી! આવી વાત ક્યાં! આહાહા...!

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પણ સોનગઢને નામે કહે છે. ભગવાન કહે છે કે એમ કહેને પહેલાં તું. સોનગઢ આમ કહે છે, સોનગઢ આમ. પણ સોનગઢમાં ઘરનું કહે છે કે આ અંદરનું છે એ કહે છે? કહો, દેવરાજજી! આહાહા...!

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- બસ. એમ કરીને આ ... ન કર્યું. ત્યાં તો વિશેષ માણસ હોયને હજારોમાં, તો પકડી શકે નહિ એટલે એવી વાત મૂકવી કઠણ. બાકી વસ્તુ તો એ છે. બીજી રીતે આવે. વિશાળ (સમુદાયમાં) બીજી રીતે આવે, પણ એવી રીતે આવે કે લપેટીને આવે. આહાહા...! સમજાય છે કાંઈ?

હવે કે છે કે એ ચાર પ્રકારના જે પર્યાયો, પર્યાય-અવસ્થામાં છે તે હેય કહ્યાં. જુઓ. પાઠમાં હતું 'પરદ્રવ્યમ્ પરસ્વભાવાઃ ઇતિ હૈયાઃ' અન્વયાર્થમાં હતું કે પરસ્વભાવ એ પરદ્રવ્ય હેયં. ત્યારે ટીકામાં પહેલું હેય નાખી ને પછી પરસ્વભાવ અને પરદ્રવ્ય નાખશે. સમજાય છે કાંઈ? કારણ કે પહેલું હેયપણું બતાવવું છે. પછી શું હેય? આહાહા..!

કહે છે, 'શા કારણથી?' હેય છે? કેમ? 'હેયા ભવન્તિ કુતઃ?' સંસ્કૃત છે. ક્યા કારણથી તે હેય છે? 'કારણ કે તેઓ પરસ્વભાવો છે,...' આહાહા..! એ ચાર પ્રકારના પર્યાયોના જેટલા પ્રકાર, ૧૮ અને ૨૧ = ૩૯ થયા ને? ૩૯ અને ૨ = ૪૧ અને ૯ = ૫૦ અને ૩ પરિણામિકના ભેદવાળા હતા. ૫૩ બોલ થયા. પરિણામિકના ત્રણ લીધા છે ને? એ મૂળ ૫૩ છે. ભાવના બોલ ૫૩ છે. એમાં અત્યારે એક પારિણામિક ધ્રુવ ત્રિકાળ એક લેવો છે. બાકી તો ભવિ-અભવિનો પર્યાય પણ હેય છે. સમજાય છે કાંઈ? એક જીવત્વ પારિણામિકભાવ ત્રિકાળ એક ઉપાદેય છે. એ સિવાયના ભાવન બોલ તે હેય છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એ પહેલાં આવી ગયા છે આપણે. ક્ષાયિકભાવના અને ઉપશમના. એ ૫૩ બોલ છે. ૫૩ થયાને ભગવાનજીભાઈ? પરિણામિકના ૩, પછી ૧૮, પછી ૨૧ અને પછી ૯ અને ૨ = ૫૩ થયા.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પહેલા ૯. ૯. પહેલા ૨ પછી ૯. ૧૮, ૨૧, પછી ૩ = ૫૩-૫૩. ૫૩માં એક એક ધ્રુવ અને ભાવન તે પર્યાય. આહાહા..! એની ક્યાં ખબર છે? ભાવન શું ને ત્રેપન શું? એ પહેલાં આવી ગયા નહિ આપણે? પહેલા આવ્યા ને? ૪૧માં આવ્યા છે જુઓ. ૪૧. ગાથા-૪૧.

णो खइयभावठाणा णो खयउवसमसहावठाणा वा।

ओदइयभावठाणा णो उवसमणे सहावठाणा वा ॥४१॥

'णो' એટલે આત્મામાં આ ચાર નથી, એમ કહ્યું હતું. ત્યારે જડને હશે? આત્મા એટલે દ્રવ્ય, એમાં નથી એટલે એને નથી પર્યાયમાં પર્યાય છે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? જુઓ! એમાં નીચે. ઉપશમના બે ભેદ-ઉપશમ સમકિત અને ઉપશમ ચારિત્ર. નીચે છે ને નીચે? એમાં ઓલીકોર 'ક્ષાયિકભાવના નવ ભેદ આ પ્રમાણે છે - ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ, યથાખ્યાતચારિત્ર, કેવળજ્ઞાન ને કેવળદર્શન, તથા અંતરાયકર્મના ક્ષયજનિત દાન, લાભ, ભોગ, ઉપભોગ ને વીર્ય.'

'ક્ષયોપશમિકભાવના અઢાર ભેદ આ પ્રમાણે છે-' ચાર જ્ઞાન એ પરસ્વભાવ છે. કેવળજ્ઞાન પરસ્વભાવ છે, ક્ષાયિક પરસ્વભાવ છે, યથાખ્યાત ચારિત્ર પરસ્વભાવ છે, પરસ્વભાવ છે એ દ્રવ્યસ્વભાવ નહિ. આહાહા..! છે? ત્રણ અજ્ઞાન, ત્રણ દર્શન ચક્ષુ-અચક્ષુ (આદિ). ઠીક, આ એક વધારાનું. ક્ષયોપશમિક છે ને કાળલબ્ધિ ક્ષયોપશમિક. કરણલબ્ધિ. અહીંયા કહે છે કે કરણલબ્ધિ પરસ્વભાવ છે. ઓલા કહે છે કે કરણલબ્ધિને લઈને સમ્યગ્દર્શન થાય. સમજાય છે કાંઈ? ઉપદેશલબ્ધિ-દેશનાલબ્ધિ અને વિશુદ્ધિ— એ બધા પરસ્વભાવ છે.

અને સંયમાસંયમ અને વેદક ક્ષયોપશમસમકિત અને ક્ષયોપશમ ચારિત્ર—એ બધી પરપર્યાય, પર્યાય પરસ્વભાવ છે. દ્રવ્યનો સ્વભાવ નહિ. હુંપણું જેમાં છે એમાં એ નહિ. આહાહા...! હુંપણું જેમાં છે ધ્રુવપણું એ સ્વદ્રવ્યસ્વભાવ એમાં આ નહિ. સમજાણું? ઉદયભાવમાં છેને ચાર ગતિ ને ચાર કષાય ને એમાં લોભ અને રાગ આવી ગયા. ત્રણ લિંગ ને. પછી મિથ્યાત્વ, એક અજ્ઞાન, એક અસંયમ અને અસિદ્ધ અને છ લેશ્યા અને પરિણામિકના ત્રણ ભેદ. જીવત્વપરિણામિક, ભવ્યત્વપરિણામિક અને અભવ્યત્વપરિણામિક. લ્યો. જીવત્વપરિણામિક એક ત્રિકાળી ભાવ છે. જીવપણાનો ભાવ એવો જીવ.. જીવપણાનો ભાવ એવો જીવ એ ત્રિકાળી છે. એક જ પારિણામિકભાવ. પડમાં એક બોલ ઉપાદેય અને બાવન બોલ હેય છે એમ કહે છે. આહાહા...! બાયડી, છોકરા..

શ્રોતા :- પડમાં ..

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એક જ છે ભગવાન આત્મા ધ્રુવ. એ દ્રવ્યસ્વભાવને બાવન ભાવ છે જ નહિ. બાવન ભાવ પરસ્વભાવ છે. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ?

હેય કેમ? એ તો પરસ્વભાવ છે ને. પોતાનો સ્વભાવ નહિ. ભાષા જુઓ! પરસ્વભાવ એટલે પોતાનો સ્વભાવ નહિ. આહાહા...! પોતાનો એટલે દ્રવ્યનો, એમ. એ જ પોતે સ્વભાવ છે એમ કહે છે. આ સ્વભાવ નહિ. આહાહા...! બલુભાઈ! આહાહા...! આહાહા...! એ પરસ્વભાવો છે, એ મારા સ્વભાવ નહિ. હું જે સ્વભાવે છું તે એ ભાવે નહિ. એ ભાવ પરભાવ છે. આહાહા...! સમજાય છે કાંઈ?

‘કારણ કે તેઓ પરસ્વભાવો છે, અને તેથી જ તે પરદ્રવ્ય છે.’ અહીંથી લીધું છેને એ? પરસ્વભાવ છે માટે પરદ્રવ્ય છે, મારું સ્વદ્રવ્ય એ નહિ. આહાહા...! મારો એ સ્વભાવ નહિ, માટે મારું સ્વદ્રવ્ય નહિ. પરસ્વભાવ માટે પરદ્રવ્ય છે. મારો ધ્રુવસ્વભાવ ત્રિકાળી તે સ્વદ્રવ્ય હું છું. એમાં (-પરસ્વભાવમાં) મારું દ્રવ્ય પણ નથી અને એ મારો સ્વભાવ પણ નથી. આહાહા...! સમજાય છે કાંઈ?

શ્રોતા :- ..

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, વાત એ. ધ્રુવ તે જ તું એમ કહે છે અહીં તો. ધ્રુવપણું એ જ આત્મા. પર્યાય બર્યાય એ પરસ્વભાવ એ આત્મા નહિ. રાડ નાખે. એય...! વજુભાઈ!

ભગવાન સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ (અર્થાત્) સત્-શાશ્વત, ચિદ્-જ્ઞાન અને આનંદ એવો જેનો સ્વભાવ, એવું જે ધ્રુવતત્ત્વ. એ સ્વ નામ પોતાનો ભાવ અને પોતાનું દ્રવ્ય. પર્યાય પરભાવ માટે પરદ્રવ્ય, માટે તેને હેય કહેવામાં આવે છે. હેય પહેલું લઈને પછી કહ્યું છે. આહાહા...! ભારે વાત ભાઈ! માણસો સ્વાધ્યાય પોતાની દ્રષ્ટિ આગળ મૂકીને વાંચેને, પણ પોતાની દ્રષ્ટિ રાખીને વાંચે એટલે એને જે હોય એને બેસી જાય. અંદર આચાર્ય, શાસ્ત્ર શું કહે છે અને ભાવ શું છે એ એને પકડવામાં નથી આવતો.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- આ તો સમ્યગ્દ્રષ્ટિને માટે. કોની વાત છે અહીંયા? સમ્યગ્દર્શન જેને પ્રગટ કરવું હોય એને ધ્રુવ ઉપાદેય છે અને તે પણ નિરંતર એ જ ઉપાદેય રહે. કોઈ સમયે પણ સમ્યગ્દ્રષ્ટિને નિજ દ્રવ્ય ઉપાદેય સિવાય પર્યાય ઉપાદેય થાય નહિ. આહાહા...! નવરંગભાઈ! ઓલું તો હજી પાણી ગાળવા માટે ગયા હતા ત્યાં. પાંચની સાલમાં. નવરંગભાઈ! એક છે ને. એક સ્થિતિ હતીને. ભાવ હતો. આહાહા...! કહો, પન્નાલાલજી! શું કહે છે સમજાણું કાંઈ? આહાહા...!

ભગવાન (આત્મા) તો ત્રણ લોકનો નાથ, તારી એક સમયની પર્યાયમાં લોકલોક, અનંતા કેવળી જણાય. શ્રુતજ્ઞાનની પર્યાયમાં હોં. શ્રુતજ્ઞાનની પર્યાયમાં એટલો પર્યાયનો સ્વભાવ સામર્થ્ય છે. છતાં એ પરસ્વભાવ છે. પરસ્વભાવ છે. આહાહા...! આ તે કાંઈ વાત છે! સમજાણું કાંઈ? ભગવાન આત્મા એ સમ્યગ્દર્શનનો વિષય એટલે ધ્યેય. વિષય કુરુ-એને ધ્યેય બનાવ, ભગવાન! સમ્યગ્દર્શનમાં દ્રવ્યને ધ્યેય બનાવ. કેમ? પર્યાય તો હેય છે. કેમ? કે પરસ્વભાવ છે, માટે તારો સ્વભાવ નહિ. માટે તારું દ્રવ્ય નહિ. કહો, નવરંગભાઈ! છે કે નહિ એમાં પણ?

ઓલું ભાઈનું વંચાતું હતું તો ભડક્યા માણસ. રાતે આપણે વંચાતું હતું ને. નિહાલભાઈ નહિ? ભડક્યા કેટલાક. પણ એને ક્યાં ત્યાં ઉપદેશ કરવો હતો? એને તો વાત હતી. તો કોઈ વખતે લખાઈ ગયું હતું. એને ક્યાં ખબર હતી કે મારા કાગળ બહાર પડશે? વસ્તુ તો એ હતી એ આવી ગઈ હતી. તેથી કેટલાક તો એને નિશ્ચયાભાસી કહેતા. વાત સાચી. છે હો .. માં. પચે નહિ તો નિશ્ચયાભાસી થઈ જાય એવું છે. પચે નહિ તો. પચે એવી જઈ જોઈએ. આહાહા...!

કહે છે કે પર્યાય તો પરસ્વભાવ છે ને? કેમ? કે હેય છે ને? કેમ કે એ પરસ્વભાવ છે ને? મારો સ્વભાવ નહિ.. મારો સ્વભાવ નહિ. આહાહા...! દેખો! આ તો જાણે પર.. પરનો સ્વભાવ. હું એ નહિ. આહાહા...! જુઓ તો ખરા. ધ્રુવ વસ્તુ પરમપારિણામિક ચૈતન્ય ભગવાન તે હું. પર્યાય આવે, જાય, થાય એ બધું હેય છે. શોભાલાલજી! આટલા વર્ષમાં કોઈ દિ' સાગરમાં સાંભળ્યું નહિ હોય ત્યાં. દાંત કાઢે છે ભાઈ. આહાહા...!

‘કારણ કે તેઓ પરસ્વભાવો છે, અને તેથી પરદ્રવ્ય છે.’ પાઠમાં આવ્યું ને? ‘**પરસ્વભાવાઃ પરદ્રવ્યમ્** **इति हेयाः**’ ‘તેથી જ પરદ્રવ્ય છે.’ રાડ નાખેને. ક્ષાયિકસમકિત તે પરદ્રવ્ય અને ક્ષાયિકસમકિત એ પરસ્વભાવ. આહાહા...! કહો, પ્રસન્નભાઈ! જે ક્ષાયિકસમકિત થયું એ તો કેવળજ્ઞાન થાય અને એમાં ને એમાં સિદ્ધ સુધી સાદિ-અનંત રહેવાનું. એની એ પર્યાય નહિ હોં. કારણ કે પર્યાયની વ્યાખ્યા છે ને? ક્ષાયિક સમકિત પણ પર્યાય છે, ગુણ નહિ. દ્રવ્ય નહિ. ગુણ ત્રિકાળી અને દ્રવ્ય ત્રિકાળી છે. સમજાય છે કાંઈ? આહાહા...!

કહે છે કે એ શા કારણથી હેય છે? ત્યાગવાયોગ્ય છે? એ હેયનો અર્થ જ એમ અંદર છે. કારણ કે ઓલામાં બે અર્થ કર્યા હતા ને? એટલે હેય છે એટલે ત્યાગવાયોગ્ય છે શા કારણથી? એમ લેવું. હેય છે એટલે ત્યાગવાયોગ્ય છે એ શા કારણથી? કે તેઓ પરસ્વભાવો છે. નિજસ્વભાવ નહિ. આહાહા...!

ચંદુભાઈ! તમે કાલે યાદ આવ્યા હતા પૂરું થયું ત્યારે. ત્યાં આવ્યા બરાબર આજે. રાતે જરીક થયું કોણ જાણે લોકોને કાંઈક એય...! રતિભાઈ! તમારી વાત થઈ હતી હોં. પછી રામજીભાઈ કહે કે કોણ જાણે કાલે વાત આ છે અને આવી છે ટાકણે. જુઓ કાલે હિન્દી હતી અને આજે ગુજરાતી થઈ. હરખ જમણમાં પહોંચી ગયા. આહાહા..!

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- આહાહા..! મતિજ્ઞાન પોકાર.. પોકાર.. (કરે કે) આવો.. આવો.. કેવળજ્ઞાન આવો. અટકવાની વાત નહિ એમ કહે છે.

શ્રોતા :- એ કહે છે કે હું આવું છું.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, કેવળજ્ઞાન તો આવે છૂટકો. મતિજ્ઞાને પકડ્યો દ્રવ્યને અને એ જે જ્ઞાન થયું એ જ્ઞાને થોડા કાળમાં કેવળજ્ઞાન લીધે છૂટકો. આહાહા..! એ પરમાત્મા થવાનો. એમાં એને શંકા વચમાં આવી જાય કે પડી જાય એ વાત છે નહિ. આહાહા..! ભારે વાત ભાઈ!

કહે છે કે ચાર પ્રકારના ભાવ જે પર્યાય છે એને હેય કહો છો. શા કારણે? કારણ કે તેઓ પરસ્વભાવો છે ને. તારો સ્વભાવ નથી. તું સ્વભાવ નથી તો તું કોણ? અને એ પરદ્રવ્ય છે ત્યારે સ્વદ્રવ્ય કોણ? આ જ્યારે પરદ્રવ્ય ત્યારે સ્વદ્રવ્ય કોણ? આહાહા..! એ હવે વાત કરે એની સામે. ‘સર્વ વિભાવગુણપર્યાયોથી રહિત...’ સર્વ વિભાવગુણપર્યાયો એટલે ચાર પ્રકારના પર્યાયો. સમજાય છે? દશ મિનિટ છે ને? કહે છે કે ‘સર્વ વિભાવગુણપર્યાયોથી રહિત...’ એટલે કે એ ચાર પ્રકારના જે બાવન બોલ કહ્યા, એને અહીંયા વિભાવગુણપર્યાય તરીકે શબ્દ વાપર્યો છે. પંડિતજી! એ બાવન બોલ. ત્રેપન છે ને? ત્રેપન. અને આ બાવન બોલ. એકકોર ભગવાન પારિણામિકભાવ ધ્રુવ. ..ભાવ, ત્રિકાળીભાવ. આ ત્રેપનમાં એક જ ભાવ ધ્રુવ. બાવનભાવ ઉપાદેય નહિ. ઓહોહો..! એ તો જીવત્વ પરિણામિકભાવ ત્રિકાળી. અહીં જીવનું છે. જીવત્વપણું ત્રિકાળી. જુઓ! જીવત્વપણું એનો ભાવ. જીવદ્રવ્ય, તેનું જીવત્વપણું એટલે પરિણામિક ધ્રુવભાવ. જે અહીં અંત:તત્ત્વ તરીકેનો ભાવ (કહ્યો). એને કરીને પાછું એ દ્રવ્ય કરીને એ દ્રવ્યનો આધાર પરિણામિક એમ લેશે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ?

‘જે સર્વ વિભાવગુણપર્યાયોથી રહિત...’ કેવો છું હું? અને જે ઉપાદેય છે તે કેવું તત્ત્વ છે? કે ‘શુદ્ધ અંત:તત્ત્વસ્વરૂપ...’ શુદ્ધ-અંત:ભાવસ્વરૂપ.. શુદ્ધ-અંત:સ્વભાવસ્વરૂપ. ઓલા પરસ્વભાવ કહ્યા હતાને? એની સામે આ છે. સામે ઓલા પરસ્વભાવ કહ્યા હતા એની સામે શુદ્ધ-અંત:સ્વભાવસ્વરૂપ. તત્ત્વ કહો કે શુદ્ધ અંત:સ્વભાવસ્વરૂપ. એને પરસ્વભાવ કહ્યા હતાને? અને અહીંયા અંત:તત્ત્વસ્વરૂપ ભાવ ત્રિકાળી અને એ સ્વદ્રવ્ય. સામે-સામે છે. ઓલા પરસ્વભાવો હતા તે પરદ્રવ્ય અને ત્રિકાળી જે અંત:તત્ત્વ, અંતરભાવ, ધ્રુવસ્વભાવ એવું જે સ્વદ્રવ્ય તે ઉપાદેય છે, તે આદરણીય છે. લ્યો! ચાર પર્યાય ત્યાગયોગ્ય છે અને ધ્રુવસ્વભાવ ઉપાદેય છે. આહાહા..! શાંતિભાઈ!

શુદ્ધ અંતઃભાવ... તત્ત્વનો ભાવ છે ને? 'તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન'માં નથી આવતું? અર્થ એટલે દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય અને તત્ત્વ એટલે એનો ભાવ. એનો ભાવ. એ શુદ્ધ અંતઃભાવ, ત્રિકાળી ભાવ એ અંતઃતત્ત્વસ્વરૂપ સ્વદ્રવ્ય ઉપાદેય છે. સમજાય છે કાંઈ? સ્વદ્રવ્ય ઉપાદેય. 'અન્તસ્તત્ત્વં સ્વકદ્રવ્યમ્ ઉપાદેયમ્' ઓહોહો...! એક જ ઉપાદેય છે. ધ્રુવ પરમપારિણામિકસ્વભાવ જીવત્ત્વસ્વભાવ ત્રિકાળી. સમજાય છે કાંઈ? જેમાં અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન બેહદ જેનો સ્વભાવ, વસ્તુ છે એનો સ્વભાવ બેહદ જે છે એવું જે અંતઃસ્વભાવરૂપ, અંતઃભાવરૂપ એવું જે સ્વદ્રવ્ય. એ બધા ભાવને સ્વદ્રવ્ય કીધું છે. અંતઃતત્ત્વસ્વરૂપ સ્વદ્રવ્ય જ ઉપાદેય છે. સમ્યગ્દ્રષ્ટિને અંતઃભાવસ્વરૂપ એક આત્મદ્રવ્ય ત્રિકાળી એ જ ઉપાદેય છે. આહાહા...! ક્યાં ગ્રહણ-ત્યાગ? આમાં અશુભને છોડો ને શુભને ગ્રહણ કરો, એ ગ્રહણ-ત્યાગ. અરે...! એ ગ્રહણ-ત્યાગ ક્યાં હતો આમાં આત્મામાં? બાયડી, છોકરાને છોડો અને નગ્નપણું અંગીકાર કરો. અરે...! એ ક્યાં હતું આમાં? આમાં ક્યાં? આહાહા...!

અહીં તો કહે છે, ભગવાન.... અને ભગવાન થવાનો રસ્તો જે પરમ ભગવાન ઉપાદાન સ્વરૂપ શુદ્ધ ધ્રુવસ્વભાવ એમાં અંતઃતત્ત્વ એનો જે ભાવ છે તેને અંતઃદ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે અને એને આદરણીય અને ઉપાદેય અને ત્યાં નજર નાખવા જેવું છે. એ નિધાન ઉપર નજર નાખવા જેવું છે. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ? હવે એ અંતઃતત્ત્વની વ્યાખ્યા જરી કરશે. સામાન્ય ભાષા હતીને અંતઃતત્ત્વ? સામાન્યભાવ હતો ને? ઓલામાં જે પરસ્વભાવમાં સામાન્ય હતું અને પરસ્વભાવના ભેદો બાવન હતા. સમજાણું કાંઈ? પરસ્વભાવના ભેદો બાવન હતા. હવે આ અંતઃતત્ત્વ સામાન્ય, એના ભેદ કેવા? આહાહા...!

'સહજજ્ઞાન...' ત્રિકાળી સ્વભાવિક જ્ઞાન.. ત્રિકાળી સ્વભાવિક જ્ઞાન જેમાં અનંતા અનંતી કેવળજ્ઞાનની પર્યાયો-ગુણ પડ્યા છે એવું સહજજ્ઞાન, ધ્રુવજ્ઞાન. 'સહજદર્શન...' સ્વભાવિક દ્રષ્ટાપણું ત્રિકાળી, જેમાં ત્રિકાળી મહાસત્તાનું ભાન પર્યાયમાં નહિ, અહીંયા તો મહાસત્તાનું ભાન વખતે એવી અનંતી શક્તિ દર્શન-ગુણમાં પડી છે. એવો જે દર્શનસ્વભાવ ત્રિકાળી. સ્વભાવિક જ્ઞાન, સ્વભાવિક દર્શન, સ્વભાવિક ચારિત્ર. એ ત્રિકાળી સ્વભાવિક ચારિત્ર. વીતરાગભાવ. આત્મામાં સ્વભાવિક વીતરાગભાવ શાંતભાવ-ઉપશમરસભાવ, શાંતરસ ત્રિકાળી એને સ્વભાવિક ચારિત્ર ધ્રુવભાવ એ સ્વભાવિક ચારિત્ર ત્રિકાળી ધ્રુવ.

'સહજ પરમવીતરાગ-સુખાત્મક...' ભાષા. સુખને નાખવું છે ને? એટલે સહજ પરમવીતરાગ સુખસ્વરૂપ. ત્રિકાળી આનંદકંદ પ્રભુ... કેવો સુખ છે એ? સ્વભાવિક પરમવીતરાગ-સુખાત્મક... પરમ વીતરાગ સુખસ્વરૂપ, ધ્રુવસ્વરૂપ, પરમવીતરાગ સુખસ્વરૂપ, ધ્રુવસ્વરૂપ. એ ચતુષ્ટય લીધા ચાર. ખરેખર સહજજ્ઞાન ત્રિકાળી, ત્રિકાળી દર્શન, સહજ ચારિત્ર અને સહજ પરમવીતરાગ (સુખ)—એવું શુદ્ધતત્ત્વસ્વરૂપ. લ્યો! એવું શુદ્ધ અંતઃતત્ત્વભાવ, એવું અંતર તત્ત્વ સ્વરૂપ. આહાહા...!

એ ‘આ સ્વદ્રવ્ય...’ હવે એનો આધાર છેલ્લો ઓલો ‘અપ્પા’ શબ્દ પડ્યો છે ને? પાઠમાં પડ્યો છે ને જુઓને. ‘સગદવ્વમુવાદેયં અંતરતત્ત્વ’ એટલે અંત:તત્ત્વનું એવું સ્વદ્રવ્ય ઉપાદેય. એટલે કે એ આત્મા. ‘અપ્પા’ છેલ્લે શબ્દ પડ્યો છે ને? એ ‘અપ્પા’નો અર્થ કાઢ્યો પરમપારિણામિકભાવ એકલો. સમજાય છે કાંઈ? છે બધુંય ભાઈ પહેલેથી છેક સુધી ઝીણું. પણ છે એના ઘરની ચીજ. એને આ રીતે જાણે અને ઓળખે અને અનુભવે છૂટકો છે, એ વિના કોઈ રસ્તો જન્મ-મરણનો અંત લાવવાનો નથી. સમજાણું કાંઈ?

એવું ‘શુદ્ધઅંત:તત્ત્વસ્વરૂપ આ સ્વદ્રવ્યનો આધાર...’ વળી આધેય-આધાર... આધેય-આધાર કેમ નથી જેમાં? એમ અહીં સમજાવે છે. ત્યારે ગુણસ્વભાવ, એનો આધાર દ્રવ્ય—એવો ભેદ પણ નથી એમાં એમ બતાવવું છે મૂળ તો. સમજાય છે કાંઈ? આ સ્વદ્રવ્યનો આધાર, સ્વદ્રવ્ય એટલે આ સ્વજ્ઞાન, દર્શન આદિ અંત:તત્ત્વ એ સ્વદ્રવ્ય એ ‘(- સહજ પરમ પારિણામિક ભાવ જેનું લક્ષણ છે એવો)...’ સ્વભાવિક પરમ પારિણામિકભાવ. પરમપારિણામિકભાવ. ચારેય પર્યાયને પણ પરિણામિક તો કહે છે. આ તો પરમપારિણામિકભાવ. પર્યાયરૂપી પારિણામિકભાવ, પારિણામિકભાવ એ હેય. અને પરમ પારિણામિકભાવ એ ઉપાદેય. આહાહા..!

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પારિણામિક પર્યાય છે ને ચાર, એને પારિણામિકની પર્યાય કહે છે. ઉદય, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ એને પણ પર્યાય કહે છે. પર્યાય. એ પર્યાયના બાવન બોલ એ હેય છે અને એક સહજ પરમપારિણામિકભાવ જેનું લક્ષણ એવો ‘કારણસમયસાર છે.’ તે આ ‘અપ્પા’ છેલ્લો શબ્દ છે ને પ૦માં? એ આત્મા ઉપાદેય છે. લ્યો! આહાહા..! વખત થઈ ગયો.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

ભાદરવા વદ ૪, સોમવાર, તા. ૨૯-૯-૧૯૬૯
ગાથા- ૫૧ થી ૫૫, શ્લોક-૭૪, પ્રવચન-૨૦

નિયમસાર. મોક્ષમાર્ગનો અધિકાર છે. શુદ્ધભાવ અધિકાર. નીચે. ૫૦મી ગાથાની ટીકા થઈ ગઈ.
'એવી રીતે (આચાર્યદેવ) શ્રીમદ્ અમૃતચંદ્રસૂરિએ (શ્રી સમયસારની આત્મખ્યાતિ નામની ટીકામાં ૧૮૫મા શ્લોક દ્વારા) કહ્યું છે કે -'

(શાર્દૂલવિક્રીડિત)

“સિદ્ધાન્તોડયમુદાત્તચિત્તચરિતૈર્મોક્ષાર્થીભિઃ સેવ્યતાં
શુદ્ધં ચિન્મયમેકમેવ પરમં જ્યોતિઃ સદૈવાસ્મ્યહમ્।
एते ये तु समुल्लसन्ति विविधा भावाः पृथग्लक्षणा-
स्तेऽहं नास्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि ॥”

કહે છે કે ધર્માત્મા એને કહીએ કે 'જેમના ચિત્તનું ચરિત્ર ઉદાત્ત છે...' જેના જ્ઞાનસ્વભાવમાં અભિપ્રાયની ઉદારતા છે. '(ઉદાર, ઉચ્ચ, ઉજ્જવળ) છે એવા...' જીવો. 'એવા મોક્ષાર્થીઓએ...' પૂર્ણ પવિત્ર આનંદદશાની પ્રાપ્તિના અભિલાષી જીવોએ 'આ સિદ્ધાંતનું સેવન કરો કે- હું તો શુદ્ધ ચૈતન્યમય એક પરમ જ્યોતિ જ સદાય છું:...'

શ્રોતા :- સિદ્ધાંત એ ?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, સિદ્ધાંત આ. હું તો શુદ્ધ ચૈતન્યમય, જ્ઞાનમય, એકલો પરમબ્રહ્મ સ્વભાવ એવો ચૈતન્યમય અને એક પરમ જ્યોતિ સદાય છું, એમ. ચૈતન્યમય એક પરમ જ્યોતિ સદાય છું. સમ્યગ્દ્રષ્ટિ જીવે—જેનો અભિપ્રાય સમ્યક્ છે એ જીવે—આ સિદ્ધાંત સેવન કરવો કે હું તો શુદ્ધ ચૈતન્યમય... પાછો ચૈતન્યવાળો નહિ, ચૈતન્યમય—જ્ઞાનમય, એકરૂપ.. પાછું એકરૂપ. પર્યાયના અનેકરૂપે આને ગૌણ કરીને અહીંયા વાત કરે છે. શુદ્ધચૈતન્યમય એક પરમ જ્યોતિ જ સદાય છું... ત્રણે કાળે. ત્યાં સુધી તો.. ત્યાં સુધી તો આ ગાથા સાથે મેળ બરાબર છે. સમજાય છે કાંઈ ?

જુઓ! આ ધર્મી જીવે એટલે જેના ચિત્તમાં અભિપ્રાયમાં ઉજ્જવળતા—નિર્મળતા છે એણે આ સિદ્ધાંત સદૈવ સેવવો.

શ્રોતા :- સદાય ?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- સદા—નિરંતર, અખંડ. હું તો ચૈતન્યમય, વસ્તુ જે છે એ ચૈતન્યમય વસ્તુ છે એ હું છું. ત્યો, આ સમ્યગ્દ્રષ્ટિનો અભિપ્રાય અને સમ્યગ્દ્રષ્ટિનું ધ્યેય અને સમ્યગ્દ્રષ્ટિનો વિષય આત્મા

પૂર્ણ એકરૂપ છે. સમજાય છે કાંઈ? એ સિદ્ધાંતનું સેવન કરો, એમ કહે છે આચાર્ય. આ નિર્ણયનું સેવન કરો. આ સિદ્ધાંત છે ત્રિકાળી. નિયમિત નિયમ. વસ્તુ આ છે કે પરમાત્મસ્વરૂપ ચિન્મય વસ્તુ—ચૈતન્યમય વસ્તુ તે હું છું. એવા સિદ્ધાંતનું સેવન કરો. લ્યો! આમાં, હું શુભરાગ છું કે કર્મવાળો છું કે એ વાત આવતી નથી. કેમકે જેને જે થવું હોય તે પ્રમાણે તેની શ્રદ્ધાન ભાવના કરે. રાગરૂપે થવું હોય એ રાગની ભાવના કરે એટલે કે સંસારની ભાવના. મોક્ષાર્થી છેને અહીંયા? મોક્ષનો અધિકાર છે ને? જેને જેવું થવું હોય, એવું એ માને, એવું થાય. રાગવાળો છું, વિકલ્પવાળો છું, વિકારવાળો છું—એમ જો માને તો વિકારવાળો થાય, તો સંસારમાં જાય. કેમ શેઠિયા નથી આવ્યા? તબિયત ઠીક નથી? સમજાય છે કાંઈ?

‘હું તો શુદ્ધ ચૈતન્યમય એક પરમ જ્યોતિ જ સદાય છું:...' ‘જ’ આવ્યુંને. ‘જ’ આવ્યું કે નહિ?

શ્રોતા :- ‘જ’નો અર્થ ભી હોય?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ‘ભી’ ન હોય. એ ‘ભી’ તો આખું દ્રવ્ય બતાવવું હોય ત્યારે. વસ્તુ બતાવવી સમ્યક્ એકાંત ત્યાં ‘જ’ આવે. સમ્યક્ એકાંત ચિન્મય જ્યોતિ બતાવવી હોય ત્યાં ‘જ’ આવે. વળી હું ચિન્મય છું અને રાગમય છું એમ આવે દ્રવ્યસ્વભાવમાં? સમજમેં આયા? અનેકાંત એમ થાય? નિશ્ચયથી દ્રવ્ય શુદ્ધ ધ્રુવ ત્રિકાળ છે એ એકાંત ધ્રુવ છે. વળી ત્યાં કથંચિત્ નિશ્ચયથી ધ્રુવ છે અને કથંચિત્ અધ્રુવ છે એમ આવે? એમ આવે નહિ. એમ હોઈ શકે નહિ. તો વસ્તુ સિદ્ધ થાય નહિ. સમજાણું કાંઈ?

આત્મા દ્રવ્ય અને પર્યાય, એમાં દ્રવ્ય.. દ્રવ્યાર્થિકનયે દ્રવ્ય એકાંત નિત્ય અને ધ્રુવ છે. એમાં વળી દ્રવ્યાર્થિકનયે નિત્ય પણ છે અને દ્રવ્યાર્થિકનયે પર્યાય અનિત્ય પણ છે એમ આવે એમાં? એમ ન આવે. એક જ વાત આવે. પર્યાયાર્થિકનયે પર્યાય જ છે. પર્યાયાર્થિકનયે વળી પર્યાય પણ આવે અને ત્રિકાળી દ્રવ્ય પણ આવે—એમ આવે?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એવું કરે છે માટે ચાલે છે. એ તો આખું પૂર્ણ દ્રવ્ય બતાવવું હોય ત્યારે એને કહે, દ્રવ્ય કેવું છે આખું? કે કથંચિત્ નિત્ય છે અને કથંચિત્ અનિત્ય છે. પણ જ્યારે એક પડખાંથી નયને બતાવવું હોય તો દ્રવ્યાર્થિકનયે તો દ્રવ્ય નિત્ય જ છે. સમજાણું કાંઈ?

શ્રોતા :- જૈનોમાં ‘જ’ હોય જ નહિ.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ‘જ’ હોય. આ શું આવ્યું આ? આવે છે, શ્રીમદ્માં પણ આવે છે. મારો મહાવીર ... કરે. એ તો બીજી રીતે વાત છે. છેને જુઓને! પણ પાઠ શું છે? જુઓ. ‘સિદ્ધાન્તોડયમુદાત્તચિત્તચરિતૈર્મોક્ષાર્થીભિઃ’ આવો સિદ્ધાંત સેવો, એમ કહે છે અહીં તો આચાર્ય. ‘શુદ્ધ ચિન્મયમેકમેવ’ ‘એવ’ છે ને ‘એવ’? એક જ.. એક જ.. એક જ.. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ?

કહે છે કે જે આત્માર્થી હોય.. આત્માર્થી કહો કે મોક્ષાર્થી કહો. એને અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ કુંદકુંદાચાર્યની ગાથાનો સાર કહીને... કહેવામાં આવે છે. અરે..! ધર્માત્માએ—ધર્માર્થીઓએ—

મોક્ષાર્થીઓએ એ સિદ્ધાંત સેવન કરો. કે હું તો... હું તો શુદ્ધચૈતન્યમય એક પરમ જ્યોતિ જ સદાય છું. આહાહા...! હવે એમાં 'જ' આવ્યો, ચૈતન્યનો અભેદ આવ્યો, એકરૂપ આવ્યું, પરમપણું આવ્યું અને સદાય આવ્યું. આહાહા...! કહો, શુદ્ધ તો એકકોર નાખ્યું. શુદ્ધ આવ્યું એકકોર, એકકોર ચૈતન્યમય. રાગાદિ નહિ, એક (છું), અનેક નહિ, પરમ ઉત્કૃષ્ટ જ્યોતિ જ એકાંત સદાય આવો છું. સમજાય છે કાંઈ?

'અને...' હવે બીજો બોલ. 'આ જે ભિન્ન લક્ષણવાળા...' પુણ્ય, પાપ, દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, શુભ આદિ, અશુભ વિકલ્પો જે છે એ આ.. પાછી વિદ્યમાનતા છે. મોક્ષનો માર્ગ બાપુ! અલૌકિક છે. સમજાય છે? આ જે... એટલે વિદ્યમાનતા છે. રાગાદિ, પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ શુભ, અશુભ રાગ છે ખરો. છે ત્યારે નિષેધ થાયને? ન હોય એનો નિષેધ શું કરવો? આહાહા...! આ અને 'આ જે ભિન્ન લક્ષણવાળા...' એટલે શું કહ્યું? ચૈતન્યમય લક્ષણવાળું મારું તત્ત્વ શુદ્ધ એક પરમ જ્યોતિ જ ત્રિકાળ... ત્રિકાળ... ત્રિકાળ... એની સામે ભિન્ન લક્ષણ... મારા ચૈતન્ય લક્ષણ સિવાય જેટલા દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, પૂજા, કામ, ક્રોધના વિકલ્પો ઉઠે એ બધા ભિન્ન લક્ષણોવાળા (છે). એક વાત. ઓલા એક હતું એની સામે વિવિધ પ્રકારના. સમજાણું કાંઈ? પોતે હતો શુદ્ધ ચૈતન્યમય લક્ષણવાળો (અને) આ ભિન્ન લક્ષણવાળા. આહાહા...! અશુદ્ધ છે, ભિન્ન છે અને એકરૂપ નથી. વિવિધ પ્રકારની પર્યાય-ભાવો છે એ તો. કોઈ વખતે શુભ, અસંખ્ય પ્રકારના શુભમાં આવ્યો. શુભ(માં) કોઈ વખતે કોઈ હોય, કોઈ દયાનો, કોઈ દાનનો, કોઈ ભક્તિનો. એ ભિન્ન લક્ષણવાળા વિવિધ નામ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની પર્યાયો. જુદી જુદી જાતની અનેક પ્રકારની વિકારી પર્યાયો પ્રગટ થાય છે.

'પ્રગટ થાય છે...' એટલે શું કામ એમ કહ્યું? કે મારા સ્વરૂપમાં તો નથી પણ પર્યાયમાં પ્રગટ થાય છે. આહાહા...! સમજાય છે કાંઈ? આ પર્યાયો જે પ્રગટ શુભ દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ આદિના પરિણામ છે... અહીંયા તો મુખ્ય તો એ વાત લેવી છે. અશુભ તો ક્યાંય ગયું. આ જે વિવિધ પ્રકારના.... સમ્યગ્દ્રષ્ટિ પોતાના આત્માને શુદ્ધ એક સદાય ચૈતન્યમય માનતો, જાણતો અને એનાથી વિરૂદ્ધના વિકલ્પો જેટલા શુભ-અશુભના થાય એ પ્રગટ ભાવો તે હું નથી. આ હું છું અને આ હું નથી. લ્યો! સવારમાં ચાલે છે કે નહિ આપણે ભેદજ્ઞાન? એ જ વાત છે. એ તો બધે બીજી રીતે, ત્રીજી રીતે વસ્તુ તો પરથી ભિન્ન છે એ બતાવવું છે ને. સમજાણું કાંઈ?

'આ જે ભિન્ન લક્ષણવાળા વિવિધ પ્રકારના...' પર્યાયો છે. પર્યાય છેને ભાવ એટલે? 'તે હું નથી...' એ વ્યવહાર રત્નત્રયનો વિકલ્પ ઉઠે એને, સમકિતી માને છે કે એ હું નથી. આહાહા...! સમજાય છે કાંઈ? મારામાં નથી, એ હું નથી.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- સમકિતી, ચોથા ગુણસ્થાનની વાત અહીં તો ચાલે છે. સમજાણું કાંઈ? એ તો મુનિ છે એટલે મુનિપણાની મુખ્યતાથી વાત કરી છે. બાકી તો સમ્યગ્દ્રષ્ટિની જ વાત છે. ભલે ત્રણ કષાયના ભાવ રહ્યા, પણ એ વિવિધ પ્રકારના ભાવ એ હું નથી.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- અત્યારે એ વાત નથી આમાં. આ કળશમાં એમણે તો ફક્ત એક ચૈતન્યમયની સાથે અને પરદ્રવ્યની સાથે મેળવવા માટે આ કળશ લીધો છે. આ કળશમાં જે નિર્મળ પર્યાય છે એને પરદ્રવ્ય અહીં નથી કહી અને પ૦માં તો નિર્મળ પર્યાયને પરદ્રવ્ય કીધી છે. આપણે ચાલે છે એમાં તો. સમજાય છે? એટલો આમાં મેળ છે. ચૈતન્યમય હું સદાય છું એકરૂપ, એ તો થઈ ગઈ-વસ્તુ થઈ ગઈ. હવે પર્યાયમાં જે રાગાદિ અનેક પ્રકારના ઉત્પન્ન થાય, વિવિધ પ્રકારના એ હું નથી. ઓલી એક સમયની પર્યાય નિર્મળ છે એ વાત આમાં લેવી નથી. પણ એ આવી જાય એની સાથે. સમજાય છે? આ ચિન્મય વસ્તુ છું તો દ્રવ્ય થઈ ગયું.

શ્રોતા :- પર્યાય જુદી પડી ને?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પર્યાય જુદી પડી રહી ગઈ. સમજાય છે કાંઈ?

વસ્તુની અંતર્મુખ દ્રષ્ટિ કરતાં હું એક ચિન્મય જ્યોતિ પરમસ્વરૂપ જ સદા છું. આ તો પછી વસ્તુમાં પર્યાય આવી નહિ. પણ અહીંયા નિષેધ કરવો છે ઓલો વિકારનો. સમજાણું કાંઈ? મોક્ષના અધિકારની ગાથા છેને આ કળશ? એટલે મોક્ષનું કારણ, વિકલ્પ વ્યવહારત્ત્રય મોક્ષનું કારણ નથી એ સિદ્ધ કરવું છે ત્યાં. જેટલા દયા, દાન, વ્રત, શુભ ઉપયોગ આદિ હોય એ બધું મોક્ષનું કારણ નથી, બંધનું કારણ છે. આહાહા..! ભારે કામ ભાઈ! જગતને વીતરાગનું તત્ત્વ હજી સમજણમાં લેવું કે આવું છે, એ વાત મોંઘી થઈ પડી છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

કહે છે કે અરે..! ‘હું તો શુદ્ધચૈતન્યમય એક પરમ જ્યોતિ જ સદાય છું;...’ એ સિદ્ધાંતનું સેવન કરો. આ માન્યતાને સેવો. એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? ‘અને આ જે ભિન્ન લક્ષણવાળા વિવિધ પ્રકારના ભાવો પ્રગટ થાય છે...’ એ હું નથી. વિકલ્પો આદિ છે એ હું નથી. ‘કારણ કે તે બધાય મને પરદ્રવ્ય છે.’ આહાહા..!

શ્રોતા :- મોક્ષમાર્ગ પરદ્રવ્ય?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- મોક્ષમાર્ગ પરદ્રવ્ય. એ તો પહેલા આવી ગયુંને અંદર? એ તો આવી ગયું પ૦માં. ચાર પર્યાયો છે... મોક્ષમાર્ગની પર્યાયો પરદ્રવ્ય, કારણ કે સ્વદ્રવ્ય નહિ તે પરદ્રવ્ય, સ્વસ્વભાવ નહિ તે પરસ્વભાવ. સ્વસ્વભાવ ઉપાદેય તો એ પરસ્વભાવ હેય, એમ બેસે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

અંતર્મુખ ભગવાન આત્મા.. બહિર્મુખના લક્ષેથી છૂટીને અંતર્મુખના લક્ષે જાય છે ત્યારે તો ચિન્મય જ વસ્તુ એક દ્રષ્ટિમાં હોય છે. અને સામાન્ય તરફ દ્રષ્ટિ ગઈ આમ બહિરાત્મથી અંતર્મુખ ગઈ એટલે સામાન્ય એક જ ચિન્મય છું એમ સિદ્ધાંત, એમ કહે છે મૂળ તો. કારણ કે એનું શરણ છે અને એને આશ્રયે નિર્મળ પર્યાય મોક્ષની નવી પ્રગટ થાય છે. સમજાણું કાંઈ? એકાંત છે રે, એકાંત છે, એમ કહે. વ્યવહારથી પણ કાંઈક લાભ થાય એમ કહો તો અનેકાંત કહેવાય. કારણ કે વ્યવહારને સાધન કહ્યું છેને પંચાસ્તિકાયમાં, પરમાત્મ પ્રકાશમાં. કેટલે ઠેકાણે કહ્યું, લ્યો. દ્રવ્યસંગ્રહમાં. ભાવના, છ ઢાળા. ‘હેતુ

નિયતકો હોઈ.' આવે છે કે નહિ? નિયત નામ નિશ્ચયનો વ્યવહાર હેતુ છે, કારણ છે, સાધન છે. એ બધી વાત નિમિત્ત શું છે એનું જ્ઞાન કરાવવા વાત છે. વ્યવહારનયે સાધન, વ્યવહારનયે હેતુ, વ્યવહારનયે કારણ એટલે અસદ્ભુતનયે તે બધું કારણ કહેવામાં આવે છે. આહાહા...! ભારે કામ!

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- જ્ઞાનનો અર્થ જુદી વાત છે, અહીં તો આદરણીય અને હેયપણાની વાત છે. જ્ઞાન તો બેયનું છે. એ તો કહે છે કે રાગ છે. રાગ નથી? રાગ છે તો જ્ઞાન કર્યું. પણ જ્ઞાનમાં એ 'છે' એ હું નહિ, એ પરદ્રવ્ય છે. બે ક્યારે થાય? એ પણ એક વસ્તુ તો છે ને? શુભોપયોગ વસ્તુ છે કે નહિ? છે ને? છે પણ એ હેયબુદ્ધિએ છે. એ પરદ્રવ્ય તરીકે છે. અહીં તો વ્યવહારરત્નત્રયનો વિકલ્પને પરદ્રવ્ય અહીંયા તો ચોખ્ખું કહી દીધું.

આ ૫૦મી ગાથામાં તો નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગની પર્યાયને પણ પરદ્રવ્ય કહી દીધી. એક ડગલું આગળ જઈને આ નિયમસારમાં છે. સમજાણું કાંઈ? અહીં તો આદેશ કરે છે આચાર્ય. જૈન, સારા જૈનદર્શનનો સાર એમ સેવવો હોય તારે તો, આમ સેવન કરો. આદેશ કરે છે જુઓ! આહાહા...! કે ભિન્ન લક્ષણવાળા વિવિધ પ્રકારની પર્યાયો થાય છે, પર્યાય વિકલ્પાદિ છે, 'તે હું નથી,...' આ હું છું અને આ હું નથી.—આ એનું નામ અનેકાંત થયું. કહો, દેવીલાલજી! આ ચૈતન્યમય છું આ હું—એમ અનેકાંત થયું. બે છે પણ આ હું છું અને આ હું નથી. —એવી રીતે અનેકાંત છે.

શ્રોતા :- બેય હું છું એમ નહિ.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- બેય હું છું એમ નહિ. એનું જ્ઞાન કરે પણ આ હું છું એવું જ્ઞાન, આ હું નથી એવું જ્ઞાન, એમ. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ?

જેને વ્યવહાર રત્નત્રયનું સાધન કહ્યું, સાધ્યનું સાધન કહ્યું, નિશ્ચયનું કારણ કહ્યું, નિશ્ચયનો હેતુ કહ્યો.. સમજાય છે કાંઈ? નિશ્ચયનો ઉપચારમાર્ગ કહ્યો પુરુષાર્થસિદ્ધિ ઉપાય આદિમાં. ઉપચાર... એ બધોય હું નહિ, અહીં તો એમ કહે છે. શોભાલાલજી! એવી વાત છે. આહાહા...! હું જ્યાં છું ત્યાં એ નથી અને એ જે છે ત્યાં હું નથી, એમ કહે છે. આહાહા...!

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, લક્ષ અનેકાંતનું ક્યાં લેવું છે? લક્ષ તો એકાંતનું થયું ત્યારે એને અનેકાંતનું જ્ઞાન થાય. હું સદા ચિન્મય એકરૂપ છું એવું દ્રવ્યનું જ્ઞાન થતાં, પર્યાયનું જ્ઞાન દ્રવ્યનું જ્ઞાન થતાં થાય છે. ત્યારે કહે, આ છે એ હું નથી—એવું જ્ઞાન ત્યાં થાય છે. સમજાણું કાંઈ? બહુ. કહો, કાંતિભાઈ સમજાય છે કે નહિ આ? ઓલામાં તો કાંઈ નહોતું. ..ઋદ્ધિમાં. આહાહા...! આવો માર્ગ પવિત્ર સનાતન માર્ગ લોકોને કાને પડે નહિ બિચારાને અને આગ્રહમાં એમ ને એમ જિંદગી ચાલી જાય. એ તો કીડીને જેમ મનુષ્યપણું મળ્યું નથી અને નિરર્થક જ છે, એમ આને મનુષ્યપણું મળ્યું પણ નિરર્થક છે. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ?

ત્યાગી થાય બહારથી, તોપણ એ મનુષ્યપણું નિરર્થક છે એનું. કારણ કે વસ્તુ છે એ દ્રષ્ટિમાં તો આવી નથી અને દ્રષ્ટિમાં લાવવા જેવી આ છે અને આ નહિ એ વાત હજી જ્ઞાનમાં પણ આવી નથી. સમજાણું કાંઈ? ઓહોહો...! મને બધાય વિવિધ પ્રકારના ભાવો પ્રગટ થાય છે. એક વાત કે છે. એ હું નથી, પણ તે બધા પરદ્રવ્ય છે. લ્યો, આ તો સમયસારની ગાથા. કળશ સમયસારનો છે. એક એક કળશે અને એક એક ગાથાએ આખો ભેદ.... એને કાંઈ ઝાઝું વાંચવું કે ઝાઝું વિચારવું પડે નહિ. બધાય મને પરદ્રવ્ય છે.

‘વળી (આ ૫૦મી ગાથાની ટીકા પૂર્ણ કરતાં ટીકાકાર મુનિરાજ શ્લોક કહે છે-)’ પોતે, પદ્મપ્રભમલધારિદેવ પોતે કહે છે.

(શાલિની)

ન હ્યસ્માકં શુદ્ધજીવાસ્તિકાયા-

દન્યે સર્વે પુદ્ગલદ્રવ્યભાવાઃ।

इत्थं व्यक्तं वक्ति यस्तत्त्ववेदी

सिद्धिं सोऽयं याति तामत्यपूर्वाम् ॥ ૭૪ ॥

શું કહે છે? અહો! ‘શ્લોકાર્થ – શુદ્ધ જીવાસ્તિકાયથી અન્ય...’ લ્યો! દ્રવ્ય એકલું શુદ્ધ જીવાસ્તિકાય છે. અસ્તિકાય લઈને અને અસંખ્ય પ્રદેશી ભેગું લેવું છે. શુદ્ધ, જીવ અસ્તિકાય. અસંખ્ય પ્રદેશી અને અનંત ગુણનો પિંડ એવો જે શુદ્ધજીવાસ્તિકાય તે હું છું. ‘અન્ય એવા જે બધા પુદ્ગલદ્રવ્યના ભાવો તે ખરેખર અમારા નથી’ લ્યો! ૧૫૦ ગાથાના કળશમાં આમ આપ્યું.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એમાંથી કાઢી નાખ્યું છે. ઉત્પાદ-વ્યય... ઉત્પાદ-વ્યય થાય છે તે મારા પરિણામ છે. મારા નહિ એમ કીધું છે ને? મારા નહિ, હું નહિ, એ આમ નાખી દીધું છે. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ?

જેમ કે કર્મ ને શરીરમાંથી કાંઈ આત્માની ધર્મપર્યાય આવતી નથી, તેમ પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ છે એમાંથી પણ કાંઈ ધર્મની પર્યાય નવી આવતી નથી, તેમ ધર્મપર્યાય પ્રગટી છે એમાંથી ધર્મની નવી પર્યાય આવતી નથી. માટે ત્રણેને પરદ્રવ્ય કહી દીધા છે. સમજાણું કાંઈ? એ શું કહ્યું?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એટલે શું કહ્યું એ? પર્યાયમાંથી પર્યાય? જેમ જડમાંથી પર્યાય આવતી નથી. આ શરીરમાંથી..., સમકિતદર્શન થયું અને પછી ચારિત્રની પર્યાય કાંઈ શરીરમાંથી આવે? અને કર્મમાંથી આવે? રાગમાંથી આવે? પર્યાય થઈ છે સમ્યગ્દર્શન, એમાંથી ચારિત્રની પર્યાય આવે? એ અપેક્ષાએ

જડ પરદ્રવ્ય, રાગ પરદ્રવ્ય અને એક સમયની પર્યાય પણ પરદ્રવ્ય છે. ત્યાં નવી પર્યાય નીકળવા માટે ત્રણે સરખા છે. સમજાય છે કાંઈ આમાં?

શ્રોતા :- એ જડ નથી.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એ જડ જ છે, પર જ છે. એક અંશ છે તે પરદ્રવ્ય વ્યવહાર છે. વ્યવહાર છે તે અસત્યાર્થ છે. પોતાની અપેક્ષાએ દ્રવ્ય છે એ સત્યાર્થ છે. સ્વની અપેક્ષાએ સત્યાર્થ છે.

શ્રોતા :- મૂળ વસ્તુ જુદી રહી ગઈ.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- રહી ગઈ. આખું તત્ત્વ જ જુંદું છે આખું. એક સમયનો અંશ? કે નહિ. જેને આશ્રયે વિકલ્પ ઉઠે છે, એને આશ્રયે નવી પર્યાય પ્રગટ થતી નથી. બે વાત. મોક્ષમાર્ગની પર્યાય પ્રગટી એને આશ્રયે લક્ષ કરવા જાય તો તો વિકલ્પ ઉઠે. નિર્વિકલ્પ નવી પર્યાય એને આશ્રયે પ્રગટ થાય નહિ. તો જેમ મારે (માટે) શરીર પરદ્રવ્ય છે, એમ એ પર્યાય પણ એ અપેક્ષાએ (પરદ્રવ્ય છે કેમ કે) નવી પર્યાય એને આશ્રયે થતી નથી અને એનો આશ્રય કરવા જાય તો નવી પર્યાય રાગની થાય છે.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- રાગ થાય. આદર કરે તો રાગ થાય, પણ ધર્મની પર્યાય નવી થતી નથી. એ તો પરદ્રવ્ય છે. આહાહા...! આવી વાત! આહા...! સમજાણું કાંઈ?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- આ અપેક્ષાથી કહ્યુંને? ઉત્પાદ-વ્યાય વિનષ્ટદાન પર્યાય છે ને? ત્રિકાળની અપેક્ષાએ વિનષ્ટદાન છે. પુદ્ગલ ગળે અને પૂરાય, ગળે ને પૂરાય. ગળે એટલે વ્યય થાય અને પૂરાય એટલે ઉત્પન્ન થાય. પ્રસન્નભાઈ! તારા બાપા માગશે હોં ઘરે. ત્યાં શું સાંભળ્યું?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એ આ કહ્યુંને, આ કહ્યુંને હમણાં. એક તો પહેલાથી તમને કહ્યું કે પુદ્-ગલ. પુદ્ એટલે પુરાવું એટલે ઉદય-ઉત્પાદ. અને ગલ એટલે વ્યય. જેમ એ પુદ્ગલનો અર્થ એવો છે, એવો આ ઉત્પાદ-વ્યયનો એવો અર્થ છે. ત્રિકાળી દ્રવ્ય નહિ માટે તેને પુદ્ગલદ્રવ્ય કહેવામાં આવ્યું છે. આહાહા...! ઝીણી વાત બહુ ભાઈ!

‘શુદ્ધ જીવાસ્તિકાયથી...’ એકલું દ્રવ્ય ધ્રુવ, એમ. એ જ સ્વરૂપ મારું, એમ. ‘અન્ય એવા જે બધા પુદ્ગલદ્રવ્યના ભાવો...’ છે ‘તે ખરેખર અમારા નથી...’ આહાહા...! ‘આમ જે તત્ત્વવેદી સ્પષ્ટપણે કહે છે...’ ‘કહે છે’ નો અર્થ તો કથન છે. ‘આમ જે તત્ત્વવેદી સ્પષ્ટપણે...’ માને છે, જાણે છે ‘તે અતિ અપૂર્વ સિદ્ધિને પામે છે.’ એમ. શું કહ્યું? શુદ્ધજીવાસ્તિકાય એટલે શુદ્ધ જીવ, અસ્તિ અને કાય એટલે અસંખ્ય પ્રદેશી વસ્તુ. શુદ્ધ... શુદ્ધ... ધ્રુવ. એનાથી અન્ય એવા જે બધી પુદ્ગલદ્રવ્યની પર્યાયો તે ખરેખર અમારા નથી. આમ જે તત્ત્વવેદી... એ વેદી થઈ એ પર્યાય થઈ. તત્ત્વ જે ત્રિકાળી ધ્રુવ જીવાસ્તિકાય, એનો વેદનારો

સ્પષ્ટપણે જાણે છે. પ્રત્યક્ષ જાણે છે એમ કહે છે અહીં તો. સમજાય છે કાંઈ? ‘વ્યક્ત’ છે ને? એમ સ્પષ્ટપણે કહે છે. કહે છે તો વાણી છે, પણ ખરેખર તો એમ માને છે એમ પરિણામે છે એમ એનો અર્થ છે. સમજાણું કાંઈ?

‘જે તત્ત્વવેદી સ્પષ્ટપણે કહે છે...’ એ તો વેદી થયોને, એ તો પરિણામે જ છે. આહાહા...! ભગવાન આત્મામાં શુદ્ધ જીવસ્વરૂપ, જીવાસ્તિકાયસ્વરૂપ એ હું, એવી દશા... ‘એ હું’ એવું તો પર્યાયે નક્કી કર્યું ને? નક્કી તો પર્યાયે કર્યુંને? એ પર્યાયનું વેદન થયું. હું શુદ્ધ જીવ છું, શુદ્ધ જીવાસ્તિકાય છું, આનંદનું ધામ છું. એવું જે આનંદનું ધામ છું એવો જે નિર્ણય થયો પર્યાયમાં, તે પર્યાયમાં આનંદનું વેદન આવ્યું. જે પર્યાયે નિર્ણય કર્યો કે હું તો ધ્રુવ છું. નિર્ણય તો પર્યાય કરે છેને, ધ્રુવ ક્યાં નિર્ણય કરે છે? આહાહા...!

જે પર્યાય એમ નિર્ણય કરે છે. અવગ્રહ, ઈહા, અવાય, ધારણા તો પર્યાયમાં ચાલે છે ને? ધ્રુવમાં ચાલે છે? પણ એ વિચારનું અવલંબન ધ્રુવ છે. ‘આ ધ્રુવ તે મારું સ્વરૂપ છે’ એમ જે પર્યાયે નિર્ણય કર્યો, એમ પર્યાયમાં જે ભાવ આવ્યો, ત્યારે તત્ત્વવેદી થયો. એ તત્ત્વની વ્યક્ત અવસ્થા એના વેદનમાં આવી ગઈ. સમજાણું કાંઈ? આ રીતે જે ‘હું ત્રિકાળી શુદ્ધ જીવાસ્તિકાય છું’ એમાં સમ્યગ્દર્શન આવ્યું, એમાં સમ્યગ્જ્ઞાન આવ્યું, એમાં ઈર્ષ્યો એ ચારિત્ર પણ આવ્યું. સમજાણું કાંઈ?

આ શુદ્ધ જીવાસ્તિકાય વસ્તુ દ્રવ્ય ધ્રુવ... ધ્રુવ... ધ્રુવધામ એ હું છું. ‘હું છું’ એમાં દર્શન આવ્યું, જ્ઞાન આવ્યું, ચારિત્ર ત્રણે આવી ગયા. એટલે એ ત્રણનો વેદનારો.. ત્રણનો વેદનારો એટલે પરિણામુ છું એનો અર્થ કે વેદનારો. એ સ્પષ્ટપણે વેદે છે કે તે અતિ અપૂર્વ... આ એને મુક્તિ અલ્પકાળમાં થવાની છે એમ કહે છે. ‘તે અતિ અપૂર્વસિદ્ધિને પામે છે.’ મહામુક્તિને અલ્પકાળમાં પામે છે. દ્રવ્યથી તો મુક્તિ થઈ ગઈ દ્રષ્ટિમાં. સમજાણું?

વસ્તુ છે એ તો મુક્તસ્વરૂપ છે. આમ જીવાસ્તિકાય આ હું છું, એ તો મુક્ત થયું દ્રષ્ટિમાં, તો મુક્તતત્ત્વ આવ્યું. મુક્તતત્ત્વ દ્રષ્ટિમાં આવ્યું. એટલે મુક્ત છું, જીવાસ્તિકાય આ છું, એ તો પર્યાયમાં વેદાણુંને? સમજાય છે કાંઈ? (શ્રોતા :- ...)

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, દ્રવ્ય તો દ્રવ્ય રહ્યું. દ્રવ્યમાં વેદન ક્યાં આવે છે? આ હું છું... રાગાદિ નહિ, વ્યવહારાદિ નહિ, આ છું એમ અંદર શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને એકાગ્રતા થઈ—એવું જે મોક્ષના માર્ગનું સ્વરૂપ તત્ત્વનો વેદનારો, તત્ત્વનો અનુભવનારો થયો. લ્યો.

‘તે અતિ અપૂર્વ...’ અલ્પકાળમાં અતિ અપૂર્વ. આનંદ.. આનંદ.. આનંદ.. પૂર્ણાનંદ એવી જે મુક્તિ, તેને પામે છે. પર્યાયમાં મુક્તિને પામે છે એમ કહે છે. આહાહા...! લ્યો આ કારણે. તત્ત્વવેદી છે એનાથી મુક્તિને પામે છે. ઓલો વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ રાગાદિ આવે માટે મુક્તિને એનાથી પામે છે એમ નથી.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વાત સાચી છે. અત્યાર સુધી માન્યું એને ધોઈ નાખો. પાટી ધોઈ નાખો. બરાબર છે. નિશાળમાં એવું આવતું. છોકરાઓને તે દિ’ તો લખવાનું બહુ નહોતું. સ્લેટ.. સ્લેટ હતી અને

એક ડાબલી રખાતી ડાબલી. એમાં પોતું રાખે કપડાનું ભીનું. ભીનું કપડું રાખતા અમે એ વખતે. ખબર છે. લખાઈ ગયું હોય તો ભૂંસી નાખે.

શ્રોતા :- પાણી નાખીને ઘોઈ નાખે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પોતું ફેરવી દે. પોતા કહે છે ને? ડાબલી નાની હોય. પહેલાની માન્યતા હોય એને પોતું ફેરવી નાખો તો આ બેસશે, કહે. શોભાલાલજી!

શ્રોતા :- બધી માન્યતામાં ફેર પડે છે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એકેએક માન્યતા અજ્ઞાનીની ફેર છે. એકેય વાતમાં જ્ઞાનીને કે અજ્ઞાનીને મેળ નથી. અથડામણબુદ્ધિ થાય એવું છે.

ઓહો..! સ્પષ્ટપણે તત્ત્વને વેદે છે. પ્રત્યક્ષપણે જ્ઞાન અને આનંદ પરિપૂર્ણ છું એવું શ્રદ્ધયું, જાણ્યું અને અનુભવ્યું એને તો અલ્પકાળમાં મુક્તિ થવાની છે. એની સિદ્ધિ તો અલ્પકાળમાં છે. સમજાણું કાંઈ? એટલે ઉપાય પણ સાથે કલ્પો. મોક્ષનો ઉપાય, આ આત્મા ત્રિકાળી જ્ઞાયક છે તેની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને રમણતા તે મોક્ષનો ઉપાય. આ વ્યવહાર રત્નત્રય.. વ્યવહાર રત્નત્રય ઘણાં કહે છે. પુરુષાર્થસિદ્ધિમાં આવે છે ને? બેથી મોક્ષ પામે છે નિશ્ચય અને વ્યવહારથી.. એ તો પ્રમાણનું જ્ઞાન કરાવ્યું. એવી ગાથા આવે છે પુરુષાર્થસિદ્ધિ ઉપાયમાં. એ નાખે એ લોકો. ભાઈ! પ્રમાણ શું એનું જ્ઞાન કરાવ્યું છે. બાકી મુક્તિનો ઉપાય તો એક જ છે. આ તત્ત્વનું વાસ્તવિક જ્ઞાયકતત્ત્વ, વસ્તુતત્ત્વ એની દ્રષ્ટિ થતાં, એનું જ્ઞાન થતાં, એમાં રમણતા આવતાં આનંદ અને શાંતિનું વેદન આવે એ મોક્ષનો માર્ગ છે. આહાહા..!

એ મોક્ષના માર્ગે અતિઅપૂર્વ સિદ્ધિને પામશે. એમાં કાંઈ શંકા છે નહિ. કહો, સમજાણું આમાં? આહાહા..! લ્યો એ ૫૦ થઈ. હવે પાંચ રહી. પાંચ ગાથા.

વિવરીયાભિણિવેસવિવજ્જિયસદ્દહણમેવ સમ્મત્તં।

સંસયવિમોહવિભ્રમવિવજ્જિયં હોદિ સળ્ણાણં ॥૫૧॥

ચલમલિણમગાઢત્તવિવજ્જિયસદ્દહણમેવ સમ્મત્તં।

અધિગમભાવો ણાણં હેયોવાદેયતચ્ચાણં ॥૫૨॥

સમ્મત્તસ્સ ણિમિત્તં જિણસુતં તસ્સ જાણયા પુરિસા।

અંતરહેઊ ભણિદા દંસળમોહસ્સ સ્વયપહુદી ॥૫૩॥

સમ્મત્તં સળ્ણાણં વિજ્જદિ મોક્કસ્સ હોદિ સુળ ચરણં।

વવહારણિચ્છણ ડુ તમ્હા ચરણં પવક્કામિ ॥૫૪॥

વવહારણયચરિત્તે વવહારણયસ્સ હોદિ તવચરણં।

ણિચ્છયણયચારિત્તે તવચરણં હોદિ ણિચ્છયદો ॥૫૫॥

શ્રદ્ધાન વિપરીત -અભિનિવેશવિહીન તે સમ્યક્ત્વ છે;
 સંશય-વિમોહ-વિભ્રાંતિ વિરહિત જ્ઞાન સમ્યગ્જ્ઞાન છે. ૫૧.
 ચલ મલ-અગાઢપણા રહિત શ્રદ્ધાન તે સમ્યક્ત્વ છે;
 આદેય-હેય પદાર્થનો અવબોધ સમ્યગ્જ્ઞાન છે. ૫૨.
 જિનસૂત્ર સમકિત હેતુ છે, ને સૂત્રજ્ઞાતા પુરુષ જે,
 તે જાણ અંતર્હેતુ, દગ્મોહક્ષયાદિક જેમને. ૫૩.
 સમ્યક્ત્વ, સમ્યગ્જ્ઞાન તેમ જ ચરણ મુક્તિપંથ છે,
 તેથી કહીશ હું ચરણને વ્યવહાર ને નિશ્ચય વડે. ૫૪.
 વ્યવહારનયચારિત્રમાં વ્યવહારનું તપ હોય છે;
 તપ હોય છે નિશ્ચય થકી, ચારિત્ર જ્યાં નિશ્ચયનયે. ૫૫.

પહેલાં ગાથાનો અર્થ કરીએ. અન્વયાર્થ. કારણ કે આ ગાથા તકરારી ગાથા છે. ૫૩મી ગાથા છેને એ તકરારી ગાથા છે. ગાથા કાંઈ તકરારી હોય? પણ એના ઊંઘા અર્થ કરનારા હોય છે. એનો અન્વયાર્થ— ‘વિપરીત અભિનિવેશ...’ એટલે ‘અભિપ્રાય; આગ્રહ રહિત શ્રદ્ધાન તે જ સમ્યક્ત્વ છે.’ વ્યવહાર, આ વ્યવહાર સમકિતની વ્યાખ્યા છે. ‘વિપરીત અભિનિવેશ રહિત શ્રદ્ધાન તે જ સમ્યક્ત્વ છે; સંશય, વિમોહ તે વિભ્રમ રહિત (જ્ઞાન) તે સમ્યગ્જ્ઞાન છે.’ એ પણ વ્યવહાર છે.

‘ચળતા, મલિનતા અને અગાઢતા રહિત શ્રદ્ધાન તે જ સમ્યક્ત્વ છે;...’ એ પણ વ્યવહાર છે. ‘હેય અને ઉપાદેય તત્ત્વોને જાણવારૂપ ભાવ તે સમ્યગ્જ્ઞાન છે.’ એ પણ વ્યવહાર છે. સમજાણું કાંઈ? હવે આ ગાથાનો... ‘સમ્યક્ત્વનું નિમિત્ત જિનસૂત્ર છે;...’ સમ્યગ્દર્શન પામે છે તે જીવને, સર્વજ્ઞની, વીતરાગની વાણી તે નિમિત્ત છે. અને ‘તસ્ય જ્ઞાયકાઃ પુરુષાઃ’ તે ‘જિનસૂત્રના જાણનારા પુરુષોને (સમ્યક્ત્વના) અંતરંગ હેતુઓ કહ્યા છે...’ શું કહે છે?

સમ્યગ્દર્શન તો સ્વદ્રવ્યને આશ્રયે પ્રાપ્તિ થાય. એ તો પહેલી વાત ખૂબ દ્રઢ કરીને નિમિત્ત કોણ એનું જ્ઞાન કરાવે છે. સમજાણું કાંઈ? સમ્યગ્દર્શન તો સ્વદ્રવ્યને આશ્રયે જ પ્રગટ થાય. એ તો ખૂબ જોરથી લીધું, પર્યાયને પરદ્રવ્ય ગણી નાખીને. સમજાણું કાંઈ? ભીખાભાઈ!

શ્રોતા :- ... વખત આવ્યો.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- આવ્યો વખત હવે.

શ્રોતા :- નથી આવ્યો.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ત્યાં જ્ઞાન કરાવે છે એને. કહે છે કે નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શનની પર્યાયની પ્રાપ્તિ તો અખંડાનંદ પરિપૂર્ણ દ્રવ્યને આશ્રયે થાય છે. એ તો ઘણી વાત આવી ગઈ. પર્યાયને આશ્રયે નહિ, વિકલ્પને આશ્રયે નહિ, નિમિત્તને આશ્રયે નહિ. ત્રિકાળ ધ્રુવસ્વરૂપ તેનું ધ્યેય બનાવીને પર્યાય પ્રગટ

થાય સમ્યગ્દર્શનની, એને મોક્ષમાર્ગનો એક અવયવ કહેવામાં આવે છે. પણ એ સમ્યગ્દ્રષ્ટિને નિમિત્ત કોણ હોય? કે વીતરાગની વાણી નિમિત્ત હોય. આવો ઉપદેશ, આ રીતે હોય એ વીતરાગનો ઉપદેશ છે. સમજાય છે? વીતરાગની વાણી, જેમાં વીતરાગપણું બતાવે, એ રાગથી લાભ ન બતાવે, નિમિત્તથી લાભ બતાવે નહિ એ વીતરાગની વાણી છે.

શ્રોતા :- નિમિત્તથી લાભ ન બતાવે?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- લાભ બતાવે તો વીતરાગની વાણી ક્યાં રહી? શું કીધું?

કહે છે... પાઠ એવો છે જુઓ! જીવ ‘સમ્યક્ત્વનું નિમિત્ત...’ આ નિશ્ચય સમકિત છે. પહેલા હજી વ્યવહાર સુધીની વાત હતી. નિશ્ચય સમ્યક્ જે આત્માનું દર્શન... આત્મા અખંડ પૂર્ણાનંદન એને આશ્રયે થતું સમકિત, એમાં વીતરાગની વાણી નિમિત્ત હોય. કારણ કે વીતરાગ.. વીતરાગ.. વીતરાગભાવ આત્માને આશ્રયે પ્રગટ કર્યો છે અને એની વાણીમાં આત્માનો આશ્રય લેવો એ વાત આવે છે. વીતરાગની વાણી વીતરાગપણું બતાવે છે. વીતરાગપણું એટલે? નિમિત્ત અને વિકલ્પની અને પર્યાયની ઉપેક્ષા કરી અને દ્રવ્યની અપેક્ષા કરવી એવું વીતરાગની વાણી બતાવે છે. એવી વાણી અન્યમાં—જૈન પરમેશ્વર સિવાય બીજે—હોય નહિ. સમજાણું કાંઈ?

‘સમ્યક્ત્વનું નિમિત્ત જિનસૂત્ર છે; જિનસૂત્રના જાણનારા પુરુષોને...’ એ સમકિતી અને જ્ઞાની પુરુષો... સમકિતીને—પામનારને ‘અંતરંગ હેતુઓ કહ્યા છે,...’ વાણી બાહ્ય નિમિત્ત છે. અને આ એનો અભિપ્રાય છે એ અંતરંગ નિમિત્ત કહેવામાં આવ્યો છે. ધર્મગ્રંથમાં દર્શનમોહાદિનો (ક્ષય) અંતરંગ કારણ (કહ્યો) છે એ અહીં વાત નથી. એવો આત્મા કહે છે ત્યાં પંડિત લોકો. કે ‘જિનસૂત્રના જાણનારા પુરુષોને...’ એટલે સમકિત થનારને, જે જિનસૂત્રના જાણનાર જ્ઞાની છે તે સમકિતના અંતરંગ હેતુ છે (અને) વાણી છે તે બાહ્યહેતુ છે. અને જ્ઞાનીનો અભિપ્રાયનો અંતરભાવ તેનું જ્ઞાન થયું સમકિતીને, એ છે તો બાહ્ય, પણ ઓલી વાણીની અપેક્ષાએ એના અભિપ્રાયને અંતરંગ હેતુ કહેવામાં આવ્યો છે. સમજાણું કાંઈ?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- આ જરી.. તેથી હળવે હળવે આ લઈએ છે ને? પંચાસ્તિકાયની ૧૪૮મી ગાથામાં આત્માનું યોગ જે કંપે છે અને જે કષાય છે—એ બે તો એની જીવની પર્યાય છે. છતાં ત્યાં એમ લીધું છે કે જોગ છે તે બાહ્યહેતુ છે અને કષાય તે અંતર હેતુ છે બંધના. એમ લીધું છે. પંચાસ્તિકાયની ૧૪૮મી ગાથા. સમજાય છે કાંઈ? છે તો એની ને એની પર્યાય. જોગ—કંપન્ન વિકારી અને રાગની વિકારી પર્યાય. પણ કંપન્ન છે એને બાહ્ય નિમિત્ત કહેવામાં આવ્યું છે. અને કષાયને અંતરંગ હેતુ કહેવામાં આવ્યું છે. એમ અહીંયા છે તો બેય બાહ્ય. ઓલી છે એની પર્યાય, છતાં એના બે ભાગ કર્યા. એમ આ છે તો બાહ્ય, પણ સમકિતી પામનારને વીતરાગની વાણીનું નિમિત્ત બાહ્યહેતુ છે અને એમનો કહેવાનો આશય જે વીતરાગભાવ છે એ એને અંતરંગ નિમિત્ત થાય છે.

શ્રોતા :- ..

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- અંતરંગ હેતુ ઉપર આવ્યું. અંતરંગ હેતુ, પણ બીજાનો (ભાવ), એને અહીંયા અંતર હેતુ આને કહેવાય છે. આહાહા...! આમ સમકિત પામવાનો અંતર હેતુ તો નિશ્ચયનો સ્વભાવનો આશ્રય એ અંતર હેતુ છે, પણ અહીં વાણીની અપેક્ષાએ બાહ્ય નિમિત્તમાં વીતરાગની જ વાણી એને હોય કાને. અજ્ઞાની સિવાય સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર વીતરાગદેવ ત્રિલોકનાથ, પછી એની વાણી ભલે મુનિ કહે, સમકિતી કહે, સમજાય છે, પણ વીતરાગની વાણી હોવી જોઈએ. સમજાય છે કાંઈ?

જુઓ! જેણે કલ્પિત શાસ્ત્ર બનાવ્યા વીતરાગને બહાને, એ એને નિમિત્ત હોઈ શકે નહિ સમ્યગ્દર્શનને, એમ કહે છે. એય...! ..ભાઈ! એવી વાત છે. આ પક્ષ નથી હોં. વસ્તુનું સ્વરૂપ એવું છે. સમજાણું કાંઈ? કેમકે એને કાને, એના સંસ્કારમાં કાને એ વાત પડે છે કે આત્મા અખંડાનંદ પૂર્ણ છે તેનો આશ્રય લે. પરની ઉપેક્ષા કર, સ્વની અપેક્ષા (કર). એવી વીતરાગની વાણીમાં-બારેય અંગમાં આ આવે છે. વીતરાગ સિવાયની વાણીમાં એવું આવે નહિ. કાંઈ ગડબડ ગડબડ થયા વિના રહે જ નહિ. કાં તો રાગથી લાભ મનાવે, કાં પર્યાયનો આશ્રય કરે લાભ મનાવે, કાં નિમિત્તથી લાભ મનાવે એ વીતરાગની વાણી નહિ. વ્યવહારથી નિશ્ચયનો લાભ મનાવે એ વીતરાગની વાણી નહિ. કહો, દેવીલાલજી!

શ્રોતા :- એ વિના તો રખડે છે બધે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- રખડે. ભૂલે તો રખડે જ ને. જે સૂત્રો ભગવાનના નથી અને એને ભગવાનના કલ્યા અને માન્યા, એ સમકિત પામનારને એ નિમિત્ત ન થાય એમ કહે છે. બીજું એ કહેનારા જે છે એ પણ સમકિતીને પામવાને નિમિત્ત થાય નહિ. આહાહા...! ભારે આ તો આવું છે હોં. એ પહેલાં એમણે પ્રશ્ન લખ્યો હતો ..માં, કે જો આપણા શ્વેતાંબરમાંથી જો આમ નીકળે તો મારે ફેરવવું મટે. એમ કે અહીં કાનજીસ્વામી આ કહે છે આમ... એ ૫૦ પ્રશ્ન કાઢ્યા હતા. ૫૦. શ્વેતાંબરના આચાર્યોને પ્રશ્ન મૂક્યા બધાને. ..૫૦. એકાદો જવાબ આપ્યો નહિ કોઈ? એકેય આપ્યો નહિ અને એકાદો આપ્યો તે ખોટો.

આમણે લખેલું એવું હોં કે જો આવા પ્રશ્નના ઉત્તર આપણામાંથી જો મળે તો મારે ફેરવવું મટે. આપણામાંથી જો મળે તો મારે ફેરવવું મટે. અમરચંદભાઈ! નહિતર તો મારે ફેરવવું પડશે. ચોપડાના તપાસનારા ઓડિટર હતાને?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- આમાં ઓડિટરનો તર્ક નાખ્યો. ધીરુભાઈ! ક્યાંય કાંઈ નથી, બાપુ! વીતરાગની વાણી જે પરંપરા સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરથી સંતોએ ગ્રહી છે, જ્ઞાન થયું છે. એ સંતોની, એ જ્ઞાનીની વાણી સમકિત પામનારને બાહ્ય નિમિત્ત હોય છે અને એ જ્ઞાનીનો અભિપ્રાય એ અંતરંગ હેતુ છે. સમજાણું?

‘કારણ કે તેમને દર્શનમોહના ક્ષયાદિક છે.’ કોને? પંડિતજી! કોને? દર્શનમોહનો ક્ષય છે એ કોને? શું અર્થ કરે છે? જુઓ. કોને? સમકિત પામનારને કે સમકિત પામવામાં નિમિત્ત હોય એને? નિમિત્ત ખરું પણ કોને?

શ્રોતા :- જ્ઞાનીને.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- જ્ઞાનીને. જ્ઞાની જે છે એ સમ્યગ્દર્શન પામવામાં એની વાણી નિમિત્ત છે અને એનો અંતરંગ અભિપ્રાય નિમિત્ત છે. કોનો? કે જે જ્ઞાનીને દર્શનમોહનો ઉપશમ-ક્ષયોપશમ-ક્ષય થયો છે તે જ્ઞાનીને. પામનારને દર્શનમોહનો અંતરંગ ક્ષય થાય માટે એમ નહિ. અટપટી વાત છે. સમજીને બરાબર (અર્થ) કરજો નહિતર આમાં મોટો ગોટો છે.

શ્રોતા :- આમાં ગોટો છે કે ન સમજે એમાં ગોટો?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એમાં એને સમજવામાં ગોટો થયો ને? જુઓને આમાં પાઠ છે ને. એ લોકો એમ કરે છે અર્થ કે જિનસૂત્ર જાણનારા પુરુષો નિમિત્ત છે અને સમકિત પામનારને દર્શનમોહનો ક્ષય પ્રવર્તે. તેમને દર્શનમોહ આદિના ક્ષયનો અંતરંગ કારણ પામનારને છે, એમ એ કહે છે. એમ નથી અહીં. સમકિત પામનારને જે બાહ્ય સૂત્ર નિમિત્ત છે કહેનારા એ સૂત્ર. એ કહેનારાને જે સમ્યગ્દર્શન છે એ કેવું છે એનું? કે એને દર્શનમોહનો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાયિક થયો છે એવો. એનો અભિપ્રાય ઓલાને અંતર હેતુ કહેવામાં આવે છે. અટપટી વાત છે આ.

શ્રોતા :- નિમિત્તનું જ્ઞાન પણ કઠણ લાગે. ઉપાદાન...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા. કારણ કે કર્મગ્રંથમાં એમ આવે, સમકિત પામનારને અંતરંગ હેતુ દર્શનમોહનો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિક છે. એ અહીં વાત નથી.

શ્રોતા :- ..

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- આવે છે એ બીજી વાત છે.

અહીં તો ધર્મીજીવ-ધર્મને પામનારને નિમિત્ત કેવું હોય? કે એક તો એની વાણી-વીતરાગે કહી એ વાણી નિમિત્ત. એ નિમિત્ત, બાહ્ય નિમિત્ત કહેવામાં આવે છે. અને એમનો જે અભિપ્રાય છે એ ધર્મ પામનારને અંતર હેતુ કહેવામાં આવે છે. છે તો બાહ્ય, પણ ઓલી વાણીની અપેક્ષાએ એને અંતર હેતુ ઉપચારથી કહેવામાં આવ્યો છે. અને અંતર હેતુ જેને થયો એને આ દર્શનમોહ, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાયિક હોય એમ નહિ. પણ જે નિમિત્ત અંતર હેતુ કહેવામાં આવ્યા એવા જે જ્ઞાની... જે આને અંતર હેતુ કહેવામાં આવ્યા એવા જ્ઞાનીને દર્શનમોહ આદિનો ક્ષય ને ઉપશમ ને ક્ષાયિક વર્તતો હોય તો તે એનો અભિપ્રાય બીજાને નિમિત્ત થાય અને વાણી એને બાહ્ય નિમિત્ત થાય.

શ્રોતા :- વાણી અંતરંગ નહિ?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વાણી અંતરંગ હેતુ નહિ, એ બહિરંગ હેતુ છે. અભિપ્રાય અંતરંગ હેતુ છે. જે જ્ઞાનીને-ધર્મ પામનારને જે નિમિત્ત થાય તે નિમિત્ત કેવું છે? એમ કહે છે. એક તો એની વાણી વીતરાગવાળી છે અને એક તો એનો અભિપ્રાયમાં સમ્યગ્દર્શન, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ કે ક્ષાયિક થયેલું છે. નિમિત્તમાં. આહાહા...! 'જિનસૂત્રના જાણનાર પુરુષોને...' એમ કહ્યું છે. એને કહેવા. સમજાણું કાંઈ?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એની વાત છે. એ અભિપ્રાયની વચ્ચેની વાત તો ઠીક, પણ અભિપ્રાયવાળો જીવ એના આ દર્શનમોહનો ક્ષયોપશમ, ક્ષાયિકની વાત છે. પામનારને દર્શનમોહનો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ એમ અહીં વાત નથી. સમજાણું કાંઈ? 'કારણ કે તેમને દર્શનમોહના ક્ષયાદિક છે.' માટે તે બાહ્ય નિમિત્ત અથવા અંતર હેતુ કહેવામાં આવે છે. નહિતર તો અંતર હેતુ નિમિત્ત ઉપચાર પણ નહિ થાય અને એની વાણી પણ બાહ્ય હેતુ થાય નહિ. મિથ્યાદ્રષ્ટિ જીવ છે એની વાણી જ્ઞાન પામવાને બાહ્ય નિમિત્ત પણ નથી અને એનો અભિપ્રાય અંતર હેતુ પણ નથી.

શ્રોતા :- પ્રાપ્તિ થઈ જાય તો..

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- નહિ પ્રાપ્તિ થઈ જાય નહિ. પ્રાપ્તિ થઈ હોય એ બીજાને નિમિત્ત થાય એમ કહે છે. જરી ફેર છે, મોટો ફેર છે. આહાહા..!

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

* * * * *

ભાદરવા વદ ૫, મંગળવાર, તા. ૩૦-૯-૧૯૬૯
ગાથા- ૫૧ થી ૫૫, પ્રવચન-૨૧

શુદ્ધભાવ અધિકાર છે. મોક્ષમાર્ગ (અર્થાત્) નિયમસાર. શુદ્ધભાવનો અર્થ, આત્મા ત્રિકાળી ધ્રુવ જે છે ત્રિકાળી, સામાન્ય જ્ઞાયકભાવ, પરમસ્વભાવભાવ નિત્યાનંદ ધ્રુવ, એને અહીંયા શુદ્ધભાવ કહેવામાં આવે છે. સમજાય છે? ઓરા આવો, અહીં જગ્યા છે. જગ્યા... અહીંયા. સમજાય છે કાંઈ? આ નિયમસારનો અર્થ મોક્ષમાર્ગ છે, સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એ નિયમસાર એટલે મોક્ષનો માર્ગ. એ મોક્ષનો માર્ગ કેમ પ્રગટે છે? ક્યાંથી પ્રગટે છે? કે ધ્રુવ ચૈતન્ય જ્ઞાયકભાવ એકરૂપ સ્વભાવ, એનો આશ્રય કરતાં, એના અવલંબે, તેના લક્ષે, તેના ધ્યેયે, તેને ધ્યાનમાં લેતા સમ્યગ્દર્શન પ્રગટે છે. સમજાય છે કાંઈ? તેથી આચાર્ય મહારાજ તેને શુદ્ધભાવ (કહે છે). શુદ્ધભાવ એટલે આ પર્યાયની વાત નથી.

જેમકે હિંસા, જૂઠું, ચોરી, વિષય, ભોગવાસના એ અશુભભાવ છે, દયા, દાન, વ્રત, પૂજા, ભક્તિ તે શુભભાવ છે અને એ ભાવ વિનાની આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ-રાગ વિનાની શુદ્ધ પરિણતિ એ શુદ્ધભાવ છે એ પર્યાયનો શુદ્ધભાવ છે. આ અધિકાર પર્યાયના શુદ્ધભાવનો નથી. ત્રિકાળી શુદ્ધભાવનો અધિકાર છે. સમજાણું કાંઈ? ત્રણ પ્રકારના ભાવ છે ને? શુભ, અશુભ અને શુદ્ધ. એ તો પર્યાયના ત્રણ બોલ છે. આ અધિકાર છે એ એનો નથી. પણ એ શુદ્ધ પર્યાય એટલે મોક્ષનો માર્ગ કોના લક્ષે, કોના ધ્યેયે, આશ્રયે પ્રગટ થાય? એનો આ અધિકાર છે.

તો કહે છે કે સમ્યગ્દર્શનની ઉત્પત્તિ ધ્રુવ ચૈતન્યમૂર્તિ અખંડ આનંદકંદ એકરૂપ નિષ્ક્રિય.... વર્તમાન પર્યાયનું પરિણમન પણ જેમાં નથી. નિમિત્ત તો નથી, રાગ-વિકલ્પ શુભભાવ તો નથી, પણ એક સમયની જે નિર્મળ પર્યાય છે એ પણ જેમાં નથી. એવા ધ્રુવભાવને અહીંયા શુદ્ધભાવ કહેવામાં આવે છે. એ શુદ્ધભાવને દ્રષ્ટિમાં લેતાં સમ્યગ્દર્શન થાય છે. સમજાય છે કાંઈ? હવે એ સમ્યગ્દર્શન થવાના પરિણામમાં નિમિત્ત કોણ છે એ ગાથા ચાલે છે આપણે.

ઉપાદાન તો એ છે શુદ્ધ ધ્રુવ ચૈતન્ય ભગવાન નિજસ્વભાવ. એની અંદરમાં શ્રદ્ધાને પ્રસારતા, શ્રદ્ધાને તેમાં જોડતાં સમ્યગ્દર્શન થાય છે. એ વિના સમ્યગ્દર્શનની ઉત્પત્તિ (ત્રણ) કાળમાં કોઈ બીજે કારણે થતી નથી. સમજાય છે કાંઈ? હવે એ સમ્યગ્દર્શનના પરિણામમાં નિમિત્ત કોણ છે? એટલી વાત અહીંયા પઝમી ગાથા (કરે છે). કે ‘સમ્યક્ત્વનું નિમિત્ત જિનસૂત્ર છે;...’ વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર વીતરાગદેવ, એમણે કહેલી વાણી, એ સમ્યગ્દર્શન પામનારને એ વાણી નિમિત્ત છે. સમજાય છે કાંઈ?

શ્રોતા :- શાસ્ત્ર કે ઉપદેશ?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ઉપદેશ. પાના નહીં. જ્ઞાનીનો ઉપદેશ જે વાણી છે..., વીતરાગી સમ્યગ્દર્શન થયું છે, વીતરાગી મુનિપણું પ્રગટ્યું છે અને કાં વીતરાગી દશા કેવળજ્ઞાનની પ્રગટી છે—એવા જ્ઞાનીની વાણી એને અહીંયા જિનસૂત્ર અને તેની વાણી એને અહીંયા બહિરંગ નિમિત્ત તરીકે, શુદ્ધ સ્વભાવના આશ્રયે પ્રગટે તેમાં આ નિમિત્ત તરીકે કહેવામાં આવ્યું. સમજાણું કાંઈ? જુઓ! આમાં એકલા શાસ્ત્રો એની મેળાએ ભણે અને નિમિત્ત થાય, એમ પણ નથી કહ્યું.

એ જિનસૂત્ર એટલે વીતરાગની વાણી. વીતરાગભાવે નીકળેલી વાણી. અજ્ઞાનીની વાણી, સમ્યગ્દર્શન પામવાના અંતર કારણમાં બાહ્ય નિમિત્ત એને થતું નથી, એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? અને ‘જિનસૂત્રના જાણનાર પુરુષોને...’ એટલે વીતરાગી ભગવાન સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે કહ્યા જે શાસ્ત્રો એનું જેને અંતરમાં આત્મજ્ઞાન છે એ જિનસૂત્રના જાણનાર તેને કહ્યા. સમજાણું કાંઈ? ‘જિનસૂત્રના જાણનાર પુરુષોને (સમ્યક્ત્વના) અંતરંગ હેતુઓ કહ્યા છે,...’ છે તો એ જ્ઞાનીનો અભિપ્રાય. સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્તિ માટે એ તો બાહ્ય નિમિત્ત છે. પણ એની વાણી છે એને બાહ્ય નિમિત્ત તરીકે કહ્યું છે અને એમનો અભિપ્રાય કે આ આત્મા વીતરાગસ્વરૂપ છે, સ્વનો આશ્રય કરવા જેવો છે. એવી વાણી મુનિઓની, જ્ઞાનીની, સમકિતીની, તીર્થંકરની નીકળે. સમજાય છે? માટે તે વાણીને બાહ્ય હેતુ કહ્યો અને એમનો જે અભિપ્રાય છે... એને—સમકિત પામનારને નિશ્ચય આશ્રય તો દ્રવ્યનો છે. અંતરંગ હેતુ છે.... છે તો બાહ્ય, પણ એને ઓલા વાણી કરતા એનો અભિપ્રાય નજીકમાં સમજવું છે એથી તેને અંતરંગ હેતુ કહેવામાં આવે છે. સમજાય છે કાંઈ?

‘જિનસૂત્રના જાણનાર પુરુષોને...’ એટલે કે વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે કહેલું તત્ત્વ જેને અનુભવમાં આવ્યું છે એ પુરુષોની વાણી... ધર્મીજીવ ધર્મ પામે છે પોતાના સ્વભાવથી, પણ એને વાણી બાહ્ય નિમિત્ત તરીકે છે અને એમનો કહેલો વીતરાગ અભિપ્રાય છે તે અંતરંગ નિમિત્ત તરીકે કહેવામાં આવ્યો છે. સમજાણું કાંઈ? ‘કારણ કે તેમને દર્શનમોહના ક્ષયાદિક છે.’ કોણ? સમકિતમાં જે નિમિત્ત ઉપદેશક છે. ઉપદેશક અંદરમાં સમ્યગ્દર્શન પામેલ છે. એને દર્શનમોહનો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિક થયેલ છે. એ જીવની વાણી બાહ્ય નિમિત્ત છે અને એનો અભિપ્રાય અંતર નિમિત્ત છે. છે તો નિમિત્ત બેય. કહો, સમજાણું? આમાંથી કોઈ એમ કહે કે ભાઈ! અજ્ઞાનીની વાણી પણ નિમિત્ત થઈને સમકિત પામે એમ નથી.

શ્રોતા :- શાસ્ત્ર વાંચે...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વાંચે ભલે. એ વાંચે ભલે, કહે ભલે, પણ એની વાણી.... એને જ ખબર નથી જ્યાં ચીજની. આત્મા તદ્દન દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિના વિકલ્પ વિનાનો છે એવા તત્ત્વનું જેને અંતર જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા નથી, એ વાંચે છે એ રાગને વાંચે છે. વીતરાગના શાસ્ત્રને વાંચતો નથી એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, છે અંતરંગ એ. પણ બાહ્યના બે પ્રકાર લીધા. છે તો વાણી પણ બાહ્ય, છે તો એનો અભિપ્રાય (પણ) બાહ્ય, પણ અભિપ્રાયને ઉપચારથી અંતરંગ હેતુ કીધો અને બહિરંગ તો છે જ વ્યવહાર. એ ખુલાસો ટીકામાં આવશે વધારે.

પછી કહે છે ‘સાંભળ, મોક્ષને માટે સમ્યક્ત્વ હોય છે,...’ એ નિશ્ચયની વાત છે. જેને મુક્તિ થાય છે એને માટે સમ્યગ્દર્શન એ કારણ છે કે જે સમ્યગ્દર્શન ધ્રુવ ચૈતન્યના દ્રવ્યને આશ્રયે પ્રગટ થાય છે. જુઓ! આચાર્ય કહે છે, સાંભળ! એમ કહે છે. જુઓ ઓલામાં કીધું ત્યારે કહે, સાંભળ! મોક્ષ નામ પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ તેનું કારણ તો સમકિત છે અને સમ્યગ્જ્ઞાન હોય છે. આત્મજ્ઞાન અને આત્મદર્શન એ મોક્ષનું કારણ છે. શાસ્ત્રનું જ્ઞાન અને શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા એ મોક્ષનું કારણ નથી. સમજાણું કાંઈ?

દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા એ મોક્ષનું કારણ નથી. એટલી વાત પહેલી મૂકી અને પછી ઓલી વાત કરશે. ટીકામાં પહેલી લેશે વ્યવહારની. સમજાણું કાંઈ? દેવ અરિહંત, વીતરાગ ગુરુ નિર્ઘેય અને શાસ્ત્ર સર્વજ્ઞના કહેલા—એની શ્રદ્ધા પણ શુભ વિકલ્પ અને રાગ છે. એ મોક્ષનું કારણ નથી. સમજાણું કાંઈ? હોય છે, પણ મોક્ષનું કારણ નથી.

શ્રોતા :- દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા સાચી હોય તો...?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- સાચી હોય તો રાગ છે. સાચાની વાત છે, ખોટાની ક્યાં વાત છે? સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર, ગુરુ નિર્ઘેય અને વીતરાગની વાણી—એની જે શ્રદ્ધા છે એ તો વિકલ્પ છે, રાગ છે. એની શ્રદ્ધા એટલે કાંઈ સમ્યગ્દર્શન નથી. એ તો રાગ છે. ભારે વાત! સમજાણું કાંઈ? શેઠ! શું કહે છે? એમ બોલે છે ભાઈ.

શ્રોતા :-

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એ શ્રદ્ધા વિકલ્પ છે, રાગ છે. બંધનું કારણ છે.

શ્રોતા :-

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એ તો પોતાથી થાય છે, પરથી નહિ. પર તો નિમિત્ત છે. પર તરફનો વિકલ્પ છે એ તો નિમિત્ત છે. આહાહા..!

‘મોક્ષને માટે સમ્યક્ત્વ હોય છે.’ ક્યું? નિશ્ચય, સ્વ-આશ્રય. નિશ્ચય જ્ઞાન હોય છે, આત્મજ્ઞાન એ મોક્ષને માટે હોય છે. શાસ્ત્રજ્ઞાન એ લાખ, કરોડ શાસ્ત્ર ભણે પણ એ મોક્ષનું કારણ નથી. કારણ કે શાસ્ત્રજ્ઞાન, સર્વજ્ઞના શાસ્ત્ર હોં! વીતરાગના શાસ્ત્ર. અન્યના શાસ્ત્રની તો વાત છે નહિ. પરમેશ્વરના શાસ્ત્રો પઢે અગ્યાર અંગ, નવ પૂર્વ, એ મોક્ષનું કારણ નથી. કારણ કે એ તો વિકલ્પ છે. આહાહા..! અને ‘ચારિત્ર (પણ) હોય છે;...’ ક્યું ચારિત્ર? ભગવાન આત્મા શુદ્ધ ધ્રુવ ચૈતન્ય નિષ્ક્રિય પ્રભુ, એનું સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન અને એમાં રમણતા—શુદ્ધ ધ્રુવમાં રમણતા એ ચારિત્ર છે. આ પંચ મહાવ્રતના પરિણામ અને દયા, દાનના

વિકલ્પ એ ચારિત્ર નથી. પંચ મહાવ્રતના પરિણામ એ ચારિત્ર નહિ, એ મોક્ષનું કારણ નહિ. ઓહો...! સમજાય છે કાંઈ?

‘તેથી હું વ્યવહાર અને નિશ્ચયથી ચારિત્ર કહીશ.’ ચારિત્રના બે પ્રકાર – એક વ્યવહાર ચારિત્ર વિકલ્પરૂપ, નિશ્ચય ચારિત્ર નિર્વિકલ્પ વીતરાગરૂપ. બે કહીશ એમ આચાર્ય કહે છે. જણાવીશ હું. ‘વ્યવહારનયના ચારિત્રમાં વ્યવહારનયનું તપશ્ચરણ...’ મુનિપણું. પંચ મહાવ્રત, અઘ્યાવીશ મૂળગુણ, નગ્નદશા—એ દશા વ્યવહારનયે વ્યવહાર ચારિત્ર કહેવામાં આવે છે. એટલે કે ચારિત્ર નથી તેને ચારિત્ર કહેવું એનું નામ વ્યવહારનય.

શ્રોતા :- નથી એને શું કરવા કહેવું?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- છે ને વસ્તુપણે નિમિત્ત. છે એને યથાર્થપણે જાણવું એ નિશ્ચય. નથી તેને કહેવું અને જાણવું એનું નામ વ્યવહાર. પંચ મહાવ્રતના પરિણામ અઘ્યાવીશ મૂળગુણ મુનિને હોય એને હોય. એકવાર આહાર, ખડા આહાર, નગ્નપણું, છ આવશ્યક—એવા અઘ્યાવીશ મૂળગુણ હોય એ વિકલ્પ છે, રાગ છે. પણ ઓહું નિશ્ચય જેને હોય અનુભવ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર. કોને આશ્રયે થયેલું હોય? એને આવું નિમિત્ત હોય છે તેથી તેને વ્યવહારે ચારિત્ર કહેવામાં આવે છે. ચારિત્ર નથી તેને કહેવું એ વ્યવહારનયનો વિષય છે. સમજાણું કાંઈ?

ચારિત્રમાં વ્યવહારનયનું મુનિપણું. વ્યવહારનયનું મુનિપણું એટલે અઘ્યાવીશ મૂળગુણ, પંચ મહાવ્રતના પરિણામ, એકવાર આહાર, છ આવશ્યકની ક્રિયા, અંદરમાં સામાયિક—એ વિકલ્પ બધા. એ વ્યવહાર મુનિપણું કહેવાય. પણ કોને? કે જેને નિશ્ચય મુનિપણું હોય એને. તો ઓલાને વ્યવહાર કહેવાય. નહિતર વ્યવહાર કહેવાય નહિ. આહાહા...! સમજાય છે કાંઈ? વીતરાગદર્શનમાં તો મુનિ એને કહે કે જેને આત્મદર્શન સમ્યક્ થયું તે ઉપરાંત સ્વરૂપમાં ત્રણ કષાયનો અભાવ થઈ વીતરાગદશા થાય અને એને અઘ્યાવીશ મૂળગુણ હોય, બાહ્યમાં નગ્નદશા હોય છે. એ બાહ્યમાં નગ્નદશા અને અઘ્યાવીશ મૂળગુણના વિકલ્પ એ વ્યવહાર મુનિપણું કહેવાય અને રાગરહિત આત્માનું દર્શન, જ્ઞાન અને સ્થિરતા એ નિશ્ચય સાધુપણું કહેવાય. એ નિશ્ચય છે તે મોક્ષનું કારણ છે. વ્યવહાર છે તે વચમાં આવે છે, પણ તે બંધનું કારણ છે. સમજાણું કાંઈ?

‘તેથી...’ વ્યવહાર.... નિશ્ચય નામ નિશ્ચયથી... ચારિત્રમાં નિશ્ચય મુનિપણું હોય છે. ભગવાન આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદનું સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ કરી અને તેનું આત્માનું જ્ઞાન પ્રગટ કરી અને સ્વરૂપમાં વીતરાગી રમણતા હોય છે તે સાચું ચારિત્ર છે અને એ મોક્ષનું કારણ છે. સમજાય છે કાંઈ?

હવે ટીકા. ‘આ, રત્નત્રયના સ્વરૂપનું કથન છે.’ હવે પહેલી વ્યવહારની વાત કરે છે. ‘પ્રથમ, ભેદોપચાર રત્નત્રય...’ ભેદવાળું વ્યવહારે રત્નત્રય સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર જે શુભરાગરૂપ છે, એ બંધનું કારણ છે. એ નિશ્ચય સમ્યક્ દ્રષ્ટિ, જ્ઞાન, ચારિત્રવાળાને (પૂર્ણ) વીતરાગપણું જ્યાં સુધી પ્રગટે નહિ ત્યારે તેને આવો ભાવ હોય છે. તેને વ્યવહાર રત્નત્રય (કહે છે). એ કહે છે જુઓ! ‘વિપરીત અભિનિવેશ

રહિત શ્રદ્ધાનરૂપ એવું જે સિદ્ધિના પરંપરાહેતુભૂત...’ જેના અભિપ્રાયમાં ઊલ્ટો અભિપ્રાય ન હોય. ભગવાને આત્મા કહ્યો છે, જડ કહ્યું છે, રાગ વગેરે. એના તત્ત્વોમાં વિપરીત અભિનિવેશ એટલે આગ્રહ. ‘રહિત શ્રદ્ધાનરૂપ એવું જે સિદ્ધિના પરંપરાહેતુભૂત...’ મુક્તિનું પરંપરા કારણ, સીધું કારણ નહિ. પરંપરા શું? કે વ્યવહાર છે એને છોડીને જ્યારે નિશ્ચય કરશે ત્યારે તેને મુક્તિ થશે માટે તેને પરંપરા કારણ કહેવામાં આવ્યું છે. સમજાણું કાંઈ?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પરંપરા કીધું ને. પણ કીધું એનો અર્થ શો? એ તો અર્થ કર્યોને આ. કે નિશ્ચય આત્મજ્ઞાન, આત્મદર્શન અને આત્મરમણતા જ્યાં છે ત્યાં આવો વિકલ્પ હોય છે, તે વર્તમાનમાં તો અશુભથી બચવા માટે છે. પછી શુભમાંથી જ્યારે શુદ્ધમાં જાય ત્યારે શુભને છોડીને જશે માટે તેને પરંપરા હેતુ કહેવામાં આવ્યો છે.

શું પરંપરા હેતુ? ‘ભગવંત પંચપરમેષ્ઠી પ્રત્યેનું...’ પંચપરમેષ્ઠી અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ—વીતરાગ પરમેશ્વરના કહેલા. સમજાણું કાંઈ? કેટલાક કહે છે કે નમો લોએ સવ્વસાહુણં. એમાં ક્યા (સાધુ) આવ્યા? કે જૈનના સાધુ હોય અને બીજા ન હોય. જૈનમાં પણ જેને આત્મદર્શન... વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર કેવળજ્ઞાની તીર્થંકરદેવે (કહેલા) આત્મદર્શન—રાગરહિત સમ્યગ્દર્શન સ્વરૂપનું થયું છે, એનું આત્માનું જ્ઞાન થયું છે અને આત્મામાં રમણતા થઈ છે, એને અહીંયા આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ કહેવામાં આવે છે. અને એના ફળ તરીકે પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન થઈને એને અરિહંત અને સિદ્ધ કહેવામાં આવે છે. તો એ વીતરાગમાર્ગમાં જ આ હોય, એ સિવાય બીજે હોઈ શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

અન્યલિંગે મુક્તિ એમ કહે છે ને? ભગવાન ના પાડે છે. એમ હોઈ શકે નહિ. એને વ્યવહારલિંગ પણ નગ્રદશા અને અઘ્યાવીશ મૂળગુણનો વ્યવહાર હોય અને નિશ્ચય તો સ્વભાવના આશ્રયે વીતરાગદશા પ્રગટી હોય, એને આવું નિમિત્ત હોય. સમજાણું કાંઈ? ભારે વાંધા. પણ શરીરમાં કપડા રાખવાનો ભાવ હોય અને કપડા પહેર્યા હોય અને એને ત્યાં મુનિપણું પ્રગટે એમ ત્રણ કાળમાં બને નહિ. સમજાણું કાંઈ? અને કપડા છોડ્યા માટે મુનિપણું પ્રગટ્યું છે એમ પણ નથી. આહાહા..! એવો માર્ગ છે, ભાઈ!

શ્રોતા :- કપડા છોડ્યા તોપણ મુનિ નહિ?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- કપડા તો અનંત વાર છોડ્યા છે એમાં શું આવ્યું? પંચ મહાવ્રત તો અનંત વાર પાળ્યા છે. એમાં શું આવ્યું?

આત્મા અંદર રાગરહિત શુદ્ધ ચિદાનંદનો સમ્યક્ અનુભવ થયા વિના અને સ્વરૂપની રમણતા વિના મુક્તિનું કારણ એને જરીએ નથી. સમજાય છે કાંઈ? ભગવંત પંચપરમેષ્ઠી પ્રત્યેનું... ભગવાન પંચપરમેષ્ઠી—અરિહંત પ્રભુ, સિદ્ધ ભગવાન, આચાર્ય ભગવંત, ઉપાધ્યાય ભગવંત અને મુનિ

પરમેશ્વર, એ પાંચ ભગવંત કીધા. જુઓ! પાંચેયને ભગવંત કહ્યા. આહાહા...! છે? આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુને ભગવંત કહ્યા. ભગવાન છેને પાંચેય? આહાહા...! અહો...! અરિહંત, સિદ્ધ તો કેવળજ્ઞાની પરમાત્મા છે, પણ આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ એ અરિહંતપદ પ્રાપ્ત થવાને નજીકમાં છે. જેને એક થોડો વિકલ્પ ઉઠે છે પંચ મહાવ્રતનો, એને છોડીને કેવળજ્ઞાન પામવાના. એવી જેની અંતરમાં સ્વરૂપની રમણતા અને આનંદ આદિની લીનતા છે, એને અહીંયા નિમિત્ત તરીકે નગ્નપણું અને અઠ્યાવીશ મૂળગુણ હોય. સમજાય છે કાંઈ? એ બધાને ઓલા ભાવની અપેક્ષાએ ભગવાન પંચ પરમેષ્ટી કહ્યા છે. ઓલા વિકલ્પની અપેક્ષાએ નહિ. આહાહા...!

શ્રોતા :- ભક્તિ તો

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- શું?

શ્રોતા :- ભક્તિ..

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, ભક્તિ એટલે શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધાનો અર્થ ભક્તિ. .. આવે છે એ. પ્રત્યેનું.... હજી તો આવ્યું નથી. હજી આવ્યું નથી. હજી અહીં સુધી આવવા દો. એ શબ્દ આવ્યો નથી.

પંચપરમેષ્ટી ભગવંત... અહીં તો ભગવંતની વ્યાખ્યા હજી ચાલે છે કે ભગવંત પંચપરમેષ્ટીને ભગવંત કહ્યા છે. આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ એ ભગવાન છે. કારણ કે ત્રણ કષાયનો અભાવ થઈને વીતરાગદશા જેને વર્તે છે. અને અરિહંત અને સિદ્ધ તો પરમેશ્વર સાક્ષાત્ છે. એવા ‘ભગવંત પંચપરમેષ્ટી પ્રત્યેનું ચળતા-મલિનતા-અગાઢતા રહિત...’ એ ચળ-મલ નહિ કે ભગવાન આ હશે કે બીજા હશે? કાંઈ ચળવું નહિ. મલિનતા અને અગાઢતા નામ અસ્થિરતા નહિ. એવું જેનું ‘નિશ્ચળ ભક્તિયુક્તપણું...’ એ ભગવાન પંચ પરમેષ્ટીની ભક્તિ અને એનું નામ રાગ અને એ રાગને સમકિત વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે.

શ્રોતા :- વ્યવહાર સમકિત રાગ છે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- રાગ જ છે પણ જુઓને. તેની ‘ભક્તિયુક્તપણું તે જ સમ્યક્ત્વ છે.’ વ્યવહાર સમકિત. પંચ પરમેષ્ટીનો પ્રેમ છે. ઓલા નિશ્ચય સમકિતસહિતવાળાની વાત છે હોં.

શ્રોતા :- બીજાની નહિ?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- બીજાની વાત પણ ક્યાં હતી? વ્યવહાર કેવો? માલ વિના બારદાન.. માલ વિના બારદાન કહેવું કોને? આ તો ઘઉંનો કોથળો છે કે ચોખાનો, પણ માલ હોય તો કહેવાયને? સમજાણું કાંઈ? કોથળો સમજો છો? બોરા. પણ એ બોરા કોનો કહેવો? કે માલ નાખે એનો. માલ હોય તો બોરા કહેવાય. નહિતર માલ વિના બોરા ખાલી કોથળા કહેવાય. એમ આત્મા અંદર શુદ્ધ ધ્રુવ ચૈતન્ય... શુદ્ધભાવ અધિકાર છે ને? શુદ્ધભાવ ધ્રુવબિંબ ચૈતન્ય નિષ્ક્રિય-રાગની ક્રિયા વિનાનો આત્મા, એનું જે સમ્યગ્દર્શન, એનો અનુભવ, એની જે રમણતા એ મોક્ષનું કારણ. એની જોડે પંચપરમેષ્ટીની

ભક્તિરૂપ શુભરાગ એને વ્યવહાર સમકિત કહેવામાં આવે છે. છે રાગ, એ શ્રદ્ધાગુણની પર્યાય નથી. વ્યવહાર સમકિત શ્રદ્ધાગુણની પર્યાય નથી. એ ચારિત્રના વિપરીતભાવનો એક રાગ છે.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- કહ્યુંને? એ રાગ છોડીને... પહેલા કહ્યુંને. રાગ છોડીને વીતરાગ થશે માટે નિશ્ચય છે એની વાત છે. જેને નિશ્ચય અનુભવ સમ્યગ્દર્શન છે, રાગ વિનાની દ્રષ્ટિ. અનુભવ સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર નિશ્ચયને આશ્રયે પ્રગટ્યો, એનો જે રાગ છે એ છોડશે માટે પરંપરા હેતુ કહ્યો છે. એકલા અજ્ઞાનીની વાત છે નહિ. છોડવાની વાત છે ને. નિર્વિકલ્પ થાય ત્યારે છૂટશે, માટે પરંપરા હેતુ (કહ્યો) છે. કેમકે શુભમાં અશુભ છૂટ્યો છે અને શુદ્ધ થઈને શુભ છૂટશે, એમ. સમજાણું કાંઈ?

પંચપરમેષ્ઠીની નિશ્ચળભક્તિયુક્ત... એમ. ચળે નહિ એવો એનો વિકલ્પ છે, પંચપરમેષ્ઠીની ભક્તિનો. એને વ્યવહાર સમકિત. માથે આવે છે ને ભેદ ઉપચાર. એને વ્યવહાર સમકિત કહેવાય છે. કોને? ભક્તિને. પણ કોને? જેને નિશ્ચય આત્મા અખંડ આનંદકંઠ ધ્રુવ, એનો જ્યાં અનુભવ થઈને સમ્યગ્દર્શન નિશ્ચય પ્રગટ્યું છે, એને આ વ્યવહાર સમકિત કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘નિશ્ચળ ભક્તિયુક્તપણું તે જ સમ્યક્ત્વ છે.’ એ વ્યવહાર. હવે એમાં વિશેષ અર્થ કરે છે. ‘વિષ્ણુબ્રહ્માદિકથિત વિપરીત પદાર્થસમૂહ...’ સમજાણું કાંઈ? બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ આદિથી કહેલા તત્ત્વો એ વિપરીત તત્ત્વો છે. એના પ્રત્યેના આગ્રહનો અભાવ.. એના પ્રત્યેનો આગ્રહનો અભાવ. ‘તે જ સમ્યક્ત્વ છે.’ વ્યવહાર. એવો અર્થ છે. ઓલાની જેવું કર્યું. પ્રવચનસારમાં આવે છેને ઓલું? ‘સ્વરૂપેચરણં ચારિત્ર’ એનો અર્થ આ છે, એ ઢબ લીધી છે. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે કે વ્યવહાર સમકિત નિશ્ચય સમકિતવાળાને હોય છે. પણ એ વ્યવહાર સમકિત-રાગ કેવું હોય? કે જેને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશના કહેલા પદાર્થની શ્રદ્ધાનો એને અભાવ હોય છે. સમજાણું કાંઈ? બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશનો કહેલો પદાર્થની શ્રદ્ધા હોય તો વ્યવહાર સમકિત એ નથી અને ત્યાં નિશ્ચય પણ નથી. સમજાણું કાંઈ? સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ તીર્થકરદેવે કહેલા-તેના મુખમાંથી નીકળેલી વાણી. સમજાણું કાંઈ? આવશે ટીકામાં. વીતરાગ સર્વજ્ઞના મુખકમળથી નીકળેલું છે, એમ. આહાહા..!

જેને વિષ્ણુ, બ્રહ્મા, બૌદ્ધ આદિ કથિત વિપરીત... સર્વજ્ઞ વીતરાગ સિવાય જેટલા અભિપ્રાયો જગતમાં ઊંધા છે, એ ઊંધાના આગ્રહ વિનાનો ભાવ... અને આગ્રહ વિનાના ભાવને નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ દ્રષ્ટિવાળાને વ્યવહાર સમકિતનો આરોપ દેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? એ મોક્ષમાર્ગપ્રકાશકમાં આવી ગયું છે. ભેદ-ઉપચાર બેય આવી ગયું છે. સમકિતમાં આવ્યું નથી? કે ઉપચાર છે. નિશ્ચય એક સમ્યગ્દર્શન છે અને નિશ્ચય સમ્યગ્જ્ઞાન છે, નિશ્ચય વીતરાગતા છે ત્યાં વિકલ્પને—વ્યવહાર શ્રદ્ધાને, વ્યવહાર જ્ઞાનને અને વ્યવહાર રાગાદિને સહચર દેખી, સાથે રહેલા દેખી વ્યવહારને ઉપચારથી મોક્ષમાર્ગ કહ્યો છે. એ મોક્ષમાર્ગ છે નહિ. કહો, મોક્ષમાર્ગમાં આવી ગયું છે, મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકમાં. સમજાણું કાંઈ?

શ્રોતા :-

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- મોક્ષમાર્ગ તો એક જ છે, પણ આવો એક વિકલ્પ જોડે હોય છે એને આરોપે વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ કહ્યો, એ મોક્ષમાર્ગ છે નહિ. ખરેખર બંધમાર્ગ છે. સમજાણું કાંઈ? છે ને આમાં, મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકમાં? આપણે ચાલી ગયું આમાં ક્લાસમાં. ઘણું ચાલ્યું હતું. જુઓ.

‘નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ તો, સાચા મોક્ષમાર્ગને મોક્ષમાર્ગ નિરૂપણ કર્યો તે નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ છે. તથા જ્યાં મોક્ષમાર્ગ તો નથી, પરંતુ મોક્ષમાર્ગનું નિમિત્ત છે. સહચારી—સાથે રાગ છે કે વિકલ્પ તેને ઉપચારથી મોક્ષમાર્ગ કહીએ. એ વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ છે. નિશ્ચય વ્યવહારનું સર્વત્ર એવું લક્ષણ છે.’ સાચું નિરૂપણ તે નિશ્ચય, ઉપચાર કથન તે વ્યવહાર. નિરૂપણની અપેક્ષાએ બે પ્રકારે મોક્ષમાર્ગ જાણવો. પણ એક નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ અને એક વ્યવહારમોક્ષમાર્ગ છે—એમ બે મોક્ષમાર્ગ માનવા મિથ્યા છે. બે મોક્ષમાર્ગ નથી.

વળી નિશ્ચય-વ્યવહાર બંનેને ઉપાદેય માને તે પણ ભ્રમ છે. વ્યવહાર પણ આદરણીય છે અને નિશ્ચય પણ આદરણીય છે—એ પણ અજ્ઞાનીનો ભ્રમ છે. કહો, ભીખાભાઈ! નિશ્ચય-વ્યવહાર બંનેને આદરણીય માને છે. નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ પણ આદરણીય અને વ્યવહાર પણ આદરણીય (માને તો) ભ્રમ છે. કારણ કે નિશ્ચય-વ્યવહારનું સ્વરૂપ તો પરસ્પર વિરૂદ્ધતા સહિત છે. વીતરાગ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, ચારિત્ર એ વીતરાગ છે અને રાગાદિ શ્રદ્ધા એ તો વિકલ્પ વ્યવહાર છે. આનાથી વિરૂદ્ધ છે. બહુ સરસ વાત કરી જુઓ! સમજાણું?

વ્યવહાર અસત્યાર્થ છે. સત્યનું નિરૂપણ કરતો જ નથી. કોઈ અપેક્ષાએ ઉપચારથી અન્યથા નિરૂપે છે. અન્યથા નિરૂપે છે. મોક્ષમાર્ગ નથી એને મોક્ષમાર્ગ (કહે). આ ચાલે છે એ. ભગવાનની ભક્તિ એ સમકિત નથી, એ તો રાગ છે. પણ વ્યવહારે તેને આરોપ દઈને, નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શનનો અનુભવ છે એને એવો રાગ છે માટે સાથે નિમિત્ત દેખીને વ્યવહારનો ઉપચાર કહ્યો છે. ભારે વાત ભાઈ!

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ખુલાસો બધો મોક્ષમાર્ગપ્રકાશકમાં ઘણો કર્યો છે. બે માર્ગ છે નહિ, એમ કહે છે. સમજાણું? જુઓ, પછી પણ છે ને? જિનમાર્ગમાં તો બંને નયનું ગ્રહણ કરવું કહ્યું છે ને? જિનમાર્ગમાં કોઈ ઠેકાણે નિશ્ચયની મુખ્યતાથી વ્યાખ્યાન (હોય) તેને સત્યાર્થ એમ માનવું. કોઈ ઠેકાણે વ્યવહારની મુખ્યતાથી વ્યાખ્યાન (હોય) તેને એમ નથી. જુઓ! આ વ્યવહાર સમકિત કહ્યું, (પણ) એમ છે નહિ. ભારે જગતને પણ. નિમિત્તાદિની અપેક્ષાએ ઉપચાર કર્યો. એ પ્રમાણે જાણવું. બંને નયોના વ્યાખ્યાનને સમાન સત્યાર્થ જાણે (કે) આ પ્રમાણે પણ છે અને એ પ્રમાણે પણ છે.—એમ ભ્રમરૂપ પ્રવર્તવા.... બંને નયો ગ્રહણ કરવા કહ્યા નથી. ભગવાને કહ્યા જ નથી. આહાહા...! ખબર ન મળે અને એમ ને એમ આંધળે દોડે ચાલ્યો જાય. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક(કારે) એનો ખુલાસો બધો કર્યો. જુઓ! કેવો સરસ કર્યો! સાતમો અધ્યાય બહુ અલૌકિક છે મોક્ષમાર્ગમાં. સાતમું અધ્યયન.

કહે છે કે જેને આત્મા ધ્રુવનું... અહીં શુદ્ધભાવ અધિકાર છે ને? શુદ્ધભાવ ધ્રુવ ત્રિકાળ તેનું અવલંબન લઈ, આશ્રય કરી જે સમ્યગ્દર્શન થયું, નિર્ણય થયો—નિર્વિકલ્પ નિર્ણય થયો એ નિશ્ચય સમકિત. એની સાથે પંચ પરમેષ્ઠીની ભક્તિરૂપ વિકલ્પ જે રાગ છે એ સમકિત નથી, એ તો રાગ છે. પણ એ રાગ અને સમકિતનો આરોપ દઈને વ્યવહારે સમકિત કહ્યું છે. એને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ આદિ કહેલા પદાર્થની શ્રદ્ધાનો આગ્રહ હોતો નથી.

શ્રોતા :- આગ્રહ ન હોય પણ સમન્વય...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- સમન્વય ન હોય. સમન્વય શેનો હોય? ભગવાને કહ્યું સાચું અને આને કહ્યું સાચું—એવો સમન્વય ન હોય. વીતરાગમાર્ગ સિવાય કોઈ માર્ગ સાથે સમન્વય હોય. ક્યો? એ પણ છે અને આ પણ છે—એ અપેક્ષાએ સમન્વય (હોય). પણ આ સાચો અને એ સાચો એમ સમન્વય હોઈ શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે કે એનું નામ વ્યવહારસમકિત કહ્યું છે. ત્યો! એવો અર્થ છે. હવે વ્યવહારજ્ઞાન. જેને આત્મજ્ઞાન છે, આત્માનું જ્ઞાન છે એવા નિશ્ચય જ્ઞાનવાળાને વ્યવહારજ્ઞાન કેવું હોય, એની વાત કરે છે. જેને આત્માનું જ્ઞાન જ નથી, આત્માનો અનુભવ નથી, એને તો વ્યવહારજ્ઞાન હોઈ શકતું નથી. સમજાણું કાંઈ?

‘સંશય, વિમોહ ને વિભ્રમ રહિત (જ્ઞાન) તે જ સમ્યગ્જ્ઞાન છે.’ વ્યવહાર હોં આ. સંશય નહિ. આમ હશે કે આમ હશે? વિમોહ નહિ. મૂઝવણ નહિ. કાંઈક હશે એમ પણ નહિ. વિભ્રમ-વિપરીતતા નહિ. એ સમ્યગ્જ્ઞાન વ્યવહારે કહેવામાં આવે છે. કોને? કે જેને આત્મજ્ઞાન નિશ્ચય છે એના આવા જ્ઞાનને વ્યવહારજ્ઞાન પુણ્યબંધનું કારણ કહેવામાં આવે છે. જિનદેવ હશે કે શિવદેવ હશે? એ સંશય. સમજાય છે? કોણ જાણે ભાઈ! કાંઈક બીજે પણ દેવ હશે. સર્વજ્ઞદેવ સિવાય બીજામાં પણ પરમાત્મા થયા હશે. સમજાય છે? એવી સંશયદશા, નિશ્ચય સમકિતીજીવને વ્યવહારજ્ઞાનમાં પણ સંશય હોતો નથી. સમજાણું કાંઈ?

‘શાક્યાદિકથિત વસ્તુમાં નિશ્ચય...’ શાક્ય એટલે બૌદ્ધ. બૌદ્ધ પણ ધર્મી હતા. બૌદ્ધ પણ મોક્ષે ગયા છે.

શ્રોતા :- એને ઘણા માનનારા હતા.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ઘણા માનનારા હતા એટલે શું થયું? કીડી ઘણી હોય. કીડીયું ઘણી હોય એટલે માણસ થઈ જાય? ઘણા માનનારા એટલે કાંઈ સાચું થઈ જાય? સમજાય છે કાંઈ?

‘(અર્થાત્ બોદ્ધાદિએ કહેલા પદાર્થનો નિર્ણય) તે વિમોહ છે;...’ સમજાય છે કાંઈ? અને ‘અજ્ઞાનપણું (અર્થાત્ વસ્તુ શું છે તે સંબંધી અજાણપણું) તે જ વિભ્રમ છે.’ શું હશે કાંઈ ખબર પડતી નથી. કોણ જાણે સર્વજ્ઞે કહેલું તત્ત્વ (સાચું) હશે કે આ બીજાએ કહેલું હશે? કાંઈ ખબર પડતી નથી. એવી વિભ્રમદશા—વિપરીતતા સમકિતીને સમ્યગ્જ્ઞાનમાં, વ્યવહારજ્ઞાનમાં હોતી નથી. સમજાણું કાંઈ?

અને સમ્યગ્દર્શન—આત્માનું દર્શન છે, આત્માનું જ્ઞાન છે અને નિશ્ચય ચારિત્ર છે. સ્વરૂપમાં રમણતારૂપ ચારિત્ર જ્યાં નિશ્ચય છે એને વ્યવહારચારિત્ર કહેવું એની વ્યાખ્યા ચાલે છે. એ પાપક્રિયાથી નિવૃત્તિરૂપ પરિણામ તે ચારિત્ર. અશુભભાવથી છૂટીને સાવધયોગથી છૂટીને નિશ્ચય ચારિત્રવંત જીવને—સમ્યક્ નિશ્ચય-જ્ઞાનચારિત્રવાળાને પાપથી છૂટીને શુભભાવમાં વર્તે છે અહિંસા, સત્ય, દત્ત, પંચ મહાવ્રતમાં, તેને વ્યવહાર ચારિત્ર કહેવામાં આવે છે. જેને નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર વીતરાગી હોય તેને. સમજાણું કાંઈ?

શ્રોતા :- નિશ્ચય અને વ્યવહાર...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પણ વાત શેની ચાલે છે આ? વ્યવહારવાળાને વ્યવહાર, નિશ્ચયવાળાને નિશ્ચય. નિશ્ચય હોય ત્યાં વ્યવહાર હોય. નિશ્ચય નથી ત્યાં વ્યવહાર કેવા? હોય જ નહિ. વ્યવહારનો આરોપ, નિશ્ચયના સહકાર વિના આરોપ કોણ આપે? એથી સહકારી કહ્યું છે ને? સાથે હો, આરોપ આવે વ્યવહારનો ઉપચારનો, (પણ) વાસ્તવિક માર્ગ એ નથી. આહાહા..!

‘પાપક્રિયાથી નિવૃત્તિરૂપ પરિણામ તે ચારિત્ર છે.’ જુઓ પરિણામ છે વ્યવહાર પણ. નિશ્ચયચારિત્ર એ વીતરાગી પરિણામ છે અને વ્યવહારચારિત્ર એ શુભરાગના પરિણામ છે. ‘આમ ભેદોપચાર-રત્નત્રય પરિણતિ છે.’ લ્યો! ભેદોપચાર એટલે વ્યવહાર. આમ વ્યવહારરત્નત્રય પરિણતિ એટલે પર્યાયમાં રાગ છે. ‘તેમાં જિનપ્રણીત હેય-ઉપાદેય તત્ત્વોનું જ્ઞાન તે જ સમ્યજ્ઞાન છે.’ બહુ ટૂંકુ કર્યું પાછું. ભગવાને કહેલા તત્ત્વોમાં, આ હેય છે અને ઉપાદેય છે એવું જ્ઞાન તેને વ્યવહારજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આહાહા..!

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- આવે એને અંદર. આવ્યા વિના રહે કાંઈ? વ્યવહારનય હેય છે, નિશ્ચયનય ઉપાદેય છે એનું જ્ઞાન હોય જ છે. સમજાણું કાંઈ? સામે છે ને પુસ્તક? જુઓ ને. પુસ્તકના શબ્દો જુઓ, અર્થ જુઓ.

‘જિનપ્રણીત...’ વીતરાગ પરમેશ્વર, ત્રિલોકનાથ, તીર્થંકરદેવ એણે કહેલાં જે તત્ત્વો, તેમાં રાગાદિ હેય છે, આત્માદિ ઉપાદેય—એવો ભેદ તે જ્ઞાન છે. તે જ્ઞાનને વ્યવહારજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. એવું વ્યવહારું જ્ઞાન નિશ્ચયજ્ઞાન—આત્મજ્ઞાન હોય એને હોય છે. સમજાણું કાંઈ?

હવે આ ૫૩ ગાથાનો અર્થ. ‘આ સમ્યક્ત્વપરિણામનું બાહ્ય સહકારી કારણ...’ લ્યો! નિશ્ચય સમકિતરૂપી જે પરિણામ છે... જુઓ! એને લીધા સાથે. નિશ્ચય શુદ્ધ ચૈતન્યધ્રુવ એમાં શ્રદ્ધાને પ્રસરાવીને જે નિર્ણય સમ્યક્ નિર્વિકલ્પ અનુભવમાં થયો એવું જે સમ્યગ્દર્શન એ પરિણામ છે. સમ્યગ્દર્શન એક પરિણામ છે, સમ્યગ્દર્શન એક પર્યાય છે, સમ્યગ્દર્શન ગુણ નથી. સમજાણું કાંઈ? ગુણ નથી. ગુણ તો ત્રિકાળી ગુણને ગુણ કહેવાય, જે ધ્રુવ છે તેને. સમ્યગ્દર્શન એ પર્યાય છે—પરિણામ છે. ગુણ નહિ. ગુણ તો ત્રિકાળી હોય તેને કહેવાય.

શ્રોતા :- ..ભાઈને ખબર હોય.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એને પણ ખબર નથી. ઓલો કહેતો હતોને કે સમકિતને તમે કેમ પર્યાય કહો છો? સમકિતને ગુણ કહેવાય. એક ક્ષુલ્લકનો પ્રશ્ન હતો. તમે સમકિતને પર્યાય કહો છો? ભગવાને તો એને ગુણ કહ્યા છે, સિદ્ધના આઠ ગુણમાં? કહો. ગુણનો અર્થ ત્યાં પર્યાય છે. હવે ગુણ કે દિ' પ્રગટે?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, ગુણનો અર્થ એ પર્યાયને ગુણ કહ્યો છે. ગુણ તો ત્રિકાળી છે. ત્રિકાળી જ્ઞાનગુણ જે એકરૂપ તેને ગુણ કહીએ અને સમ્યગ્દર્શન તો નવી પર્યાય છે. પ્રગટે છે તે પર્યાય પ્રગટે. ગુણ પ્રગટે? શ્રદ્ધાગુણની પર્યાય. નિશ્ચય પર્યાય હોં. આ નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શનની વાત ચાલે છે. નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન એ શ્રદ્ધા જે ત્રિકાળ આત્માનો ગુણ છે એની પર્યાય છે અને વ્યવહાર સમકિત એ રાગનો પર્યાય છે. એ તો ચારિત્રગુણની વિપરીત પર્યાયનો ભાગ એ રાગ, એને વ્યવહાર સમકિતનો આરોપ આપ્યો છે. કેટલું શીખવું આમાં? એને ઘણું છોડવું છે નિર્મોહ થવા માટે. પણ ખબર ન મળે, કાંઈકનું કાંઈક ભરડીને બેસે અનાદિથી. જૈન સંપ્રદાયમાં આવીને પણ ઊંધી માન્યતા અને ઊંધી શ્રદ્ધા (હોય) અને માને કે આપણે ધર્મી છીએ.

‘આ સમ્યક્ત્વપરિણામનું...’ જુઓ! પરિણામ, નિશ્ચય સમકિતની વાત છે આ. વીતરાગી દ્રષ્ટિ. શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિને અવલંબીને નિષ્ક્રિયદ્રવ્યને અવલંબીને સક્રિય શુદ્ધ પરિણામ થયા.. શુદ્ધ પરિણામ થયા. રાગ વિનાની નિર્વિકલ્પ પ્રતીતિ થઈ એને અહીંયા નિશ્ચય સમકિતના પરિણામ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? એ પરિણામનું બાહ્ય સહકારી કારણ. જુઓ આવ્યું. સંસ્કૃતમાં છે જુઓ અંદર. ‘**અસ્ય સમ્યક્ત્વપરિણામસ્ય બાહ્યસહકારિકારણં વીતરાગસર્વજ્ઞમુખકમલવિનિર્ગતસમસ્તવસ્તુપ્રતિપાદન-સમર્થદ્રવ્યશ્રુતમેવ તત્ત્વજ્ઞાનમિતિ**’ એ તત્ત્વ(જ્ઞાન) વ્યવહારની વાત છે.

‘સમ્યક્ત્વપરિણામનું બાહ્ય સહકારી કારણ...’ બાહ્ય સહકારી હોં. સાથે રહેલું. સહકારી એટલે સાથે રહેલું. ‘વીતરાગ-સર્વજ્ઞના મુખકમળમાંથી નીકળેલું...’ પરમેશ્વરની દિવ્યધ્વનિમાંથી આવેલું. ‘મુખકમળથી નીકળેલું સમસ્ત વસ્તુના પ્રતિપાદનમાં...’ એમ કહે છે. ભગવાનની વાણીમાં તો આ ત્રણ લોક, ત્રણ કાળના બધા પદાર્થને જાણેલાનું જ્ઞાન આવે છે. અજ્ઞાનીને તો એવું હોઈ શકે નહિ. જેને સર્વજ્ઞપણું નથી એની વાણીમાં સર્વ પદાર્થનું જ્ઞાન આવે ક્યાંથી? સર્વ પદાર્થ(નું જ્ઞાન) છે નહિ તો વાણીમાં આવે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

સમકિતના પરિણામનું બાહ્ય બારદાન-સહકારી કારણ-નિમિત્ત ‘વીતરાગ-સર્વજ્ઞના મુખકમળમાંથી નીકળેલું સમસ્ત વસ્તુના પ્રતિપાદનમાં...’ દેખો! દુનિયા ત્રણ કાળ ત્રણ લોકના પદાર્થને કહેનારી વાણી પરમાત્માની છે. એ સિવાય-વીતરાગની વાણી સિવાય બીજાની એવી વાણી હોય નહિ. ‘એવું દ્રવ્યશ્રુતરૂપ તત્ત્વજ્ઞાન જ છે.’ જુઓ એ વ્યવહાર. એ દ્રવ્યશ્રુતજ્ઞાન તત્ત્વ એ બાહ્ય સહકારી કારણ છે. સમ્યગ્દર્શન ધ્રુવને અવલંબે પ્રાપ્ત થાય એને આવું દ્રવ્યશ્રુત નિમિત્ત કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? કારણ કે વાણીમાં જ એવું આવ્યું છે કે આત્મા ત્રિકાળી પરિપૂર્ણ પ્રભુ છે, એનો આશ્રય લે તો

સમ્યગ્દર્શન થાય. એવું વાણીમાં આવ્યું છે. એથી વાણી સાંભળી ત્યારે તો વિકલ્પ હતો. સમજાય છે? પણ જ્યારે એ વાણીમાં કહેલો ભાવ એના લક્ષમાં આવ્યો અને વાણીમાં એનો—કહેનાર જ્ઞાનીનો હૃદયનો ભાવ હતો એ ભાવ એને અંતરંગ હેતુ નિમિત્ત તરીકે આવ્યો અને જ્યારે ધ્રુવસ્વભાવ ઉપર દ્રષ્ટિ થઈને સમ્યગ્દર્શન થયું, ત્યારે એને—વાણીને બાહ્ય કારણ અને એના અભિપ્રાયને ઉપચારથી અંતરંગ કારણ કહેવામાં આવે છે.

‘સમસ્ત વસ્તુના પ્રતિપાદનમાં સમર્થ એવું દ્રવ્યશ્રુતરૂપ તત્ત્વજ્ઞાન જ છે.’ એમ કહેવામાં એમ છે કે વીતરાગની વાણી નિમિત્ત ન હોય અને કોઈ સમકિત પામી જાય એમ છે નહિ. અજ્ઞાનીની વાણી નિમિત્ત હોય અને સમકિત પામી જાય એમ છે નહિ (અને) એ વાણી છે માટે સમકિત પામી જાય એમ પણ નથી. ભારે વાત! કારણ કે વાણી સાંભળે છે ત્યારે વિકલ્પ છે, રાગ છે. વ્યવહારુ જ્ઞાન છે. પણ એ વ્યવહારુ જ્ઞાન નિમિત્ત ક્યારે કહેવાય? કે નિશ્ચય અંતર આશ્રય કરીને સમ્યગ્દર્શન થાય એને આ પરિણામને આ ભાવને નિમિત્ત, બાહ્યકારણ કહેવામાં આવે છે.. આહાહા..!

હવે આ તકરારી બોલ છે એ. ‘જે મુમુક્ષુઓ છે...’ મુમુક્ષુ એટલે સમકિત પામનારની આ વાત નથી. જે ઉપદેશમાં નિમિત્ત થાય છે એની વાત છે. ‘જે મુમુક્ષુઓ છે તેમને પણ...’ એટલે મુમુક્ષુ એટલે જ્ઞાની. જે વાણી ઉપદેશમાં આવે છે એવા જે જ્ઞાની, એ જ્ઞાનીનો આત્મા ‘તેમને પણ ઉપચારથી...’ દેખો ઉપચારથી. ‘પદાર્થ નિર્ણયના હેતુપણને લીધે (સમ્યક્ત્વપરિણામના)...’ બાહ્ય નિમિત્ત તરીકે હોવાથી ‘અંતરંગ હેતુઓ કહ્યા છે,...’ છે તો પરિણામ બાહ્યના, પણ એને ઉપચારથી.... ભાષા વાપરી છે ને? ઉપચારથી અંતરંગ હેતુ કહ્યો છે. સંસ્કૃત છે જુઓ. ‘**ये मुमुक्षवः तेऽप्युचारतः पदार्थनिर्णयहेतुत्वात् अंतरंगहेतव इत्युक्ताः दर्शनमोहनीयकर्मक्षयप्रभृतेः**’ સમજાય છે કાંઈ?

શું કહ્યું? કે ભગવાન આત્મા.... સમ્યગ્દર્શનના જે ધર્મરૂપ પરિણામ અપૂર્વ—અનંત કાળે નહિ પ્રગટેલા, એવા દ્રવ્યસ્વરૂપના આશ્રયે પ્રગટેલું સમ્યગ્દર્શન એ પરિણામ છે—એ પર્યાય છે. એને નિમિત્ત કોણ હતું? વીતરાગની સર્વજ્ઞની ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકની વસ્તુઓને પ્રતિપાદન કરનારી વાણી એ સમકિતીને હોય તોપણ એને ત્રણ કાળની વસ્તુને પ્રતિપાદન કરનારી વાણી છે. સમજાણું કાંઈ? કેમકે અહીં તો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાયિક લીધો છે ને પાછો? કેવળીને તો એકલો ક્ષય જ હોય છે. સમજાણું કાંઈ? કેવળજ્ઞાનીને તો એકલું ક્ષાયિક સમકિત હોય છે, એને ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, સમકિત હોતું નથી. અહીં તો એ લીધું છે, જેને ઉપશમ સમકિત છે એ નીચલો છદ્મસ્થ જીવ... ક્ષયોપશમ છે કે ક્ષાયિક છે. એ જીવને દર્શનમોહ આદિનો ક્ષાયિક, ઉપશમ થયો છે એવા જીવના પરિણામ... કહેવા માગે છે કે આ આત્મા અંતર આશ્રય કરે ત્યારે તેને ધર્મ થાય. એવો જે એનો ભાવ છે એને પકડ્યો વિકલ્પથી, ત્યારે તેના ભાવને અંતરંગ હેતુ કહેવામાં આવ્યા. પણ એને છોડીને જ્યારે સ્વભાવનો આશ્રય કરે ત્યારે ઓલાને અંતરંગ હેતુ કહેવામાં આવે. આહાહા..!

શ્રોતા :- એવી ભૂલ થઈ જાય છે મુમુક્ષુથી.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, એવી ભૂલ થઈ જાય.

શ્રોતા :-

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એ લે છે. બસ વાત એ છે.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- તો મુમુક્ષુ. અહીંયા કેવળી લીધા નથી. અહીંયા સાધારણ મુમુક્ષુ લીધા છે. ત્રણ કાળની વાત લે છે ને. વાણી ભલે એની છે, પણ વાણી કહેનાર છે એ જ્ઞાની છે અને એની વાણી પણ એવી જ છે. સર્વ પદાર્થને કહેનારી. એક સમયની પર્યાયમાં દ્રવ્ય ત્રણ લોક જાણે છે. એવી પર્યાયનું સ્વરૂપ છે એવું એ વાણી દ્વારા કહે છે. ચાહે તો સમકિતી હો, શ્રાવક હો કે મુનિ સાચા. મુમુક્ષુ લીધા છે ને અહીં તો ?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા. સંસ્કૃતમાં એમ છે. એનો અર્થ બધા એમ કરે છે કે જુઓ, દર્શનમોહનો ક્ષય સમકિતીને થાય એને કહે છે. પણ એનો અર્થ બેસશે નહિ.

શ્રોતા :- અર્થ બેસતો નથી.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- નથી બેસતો. આ બેસે છે. બે હજારમાં શરૂ કર્યું હતું. એનાથી વિરૂદ્ધ.... પછી અમારા પંડિતજી કહે છે કે એવો અર્થ છે નહિ એમાં. આ અર્થ છે. બે હજારની સાલમાં નિયમસાર શરૂ કર્યું હતું. સમજાય છે કાંઈ ?

અહીં તો બીજી એક વાત કે મુમુક્ષુ છે ક્ષયોપસમકિતી કે ક્ષાયિકસમકિતી, એ પણ સર્વ પદાર્થને જાણવાની જ વાત કરે છે. ભાઈ! કારણ કે શ્રુતજ્ઞાનમાં સર્વ પદાર્થનું સ્વરૂપ એના ખ્યાલમાં આવી ગયું છે. આહાહા..! એક પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષ જેટલો ફેર છે, પણ વસ્તુમાં ફેર નથી. જુઓને! ‘વીતરાગ-સર્વજ્ઞના મુખકમળમાંથી નીકળેલું સમસ્ત વસ્તુના પ્રતિપાદનમાં સમર્થ એવું દ્રવ્યશ્રુતરૂપ...’ પણ એ દ્રવ્યશ્રુત કહેનાર કોણ છે? કે મુમુક્ષુ, એમ. એ સર્વ ત્રણ કાળ ત્રણ લોકના પદાર્થનું તેના જ્ઞાનમાં જ્ઞાન વર્તે છે. આહાહા..! જુઓને! કેવી રીતે સમાવ્યું છે! સમજાય છે કાંઈ ?

એવી જે વાણી એને બાહ્યનિમિત્ત કહ્યું, બાહ્ય સહકારી કારણ કહ્યું. સહકારી છેને ત્રીજી લીટીમાં? અને ‘જે મુમુક્ષુઓ છે તેમને પણ...’ એમ. તેમને પણ, એમ. ‘ઉપચારથી પદાર્થનિર્ણયના હેતુપણાને લીધે (સમ્યક્પરિણામના) અંતરંગ હેતુઓ કહ્યા છે,...’ છે તો એ બાહ્ય, પણ ઉપચારથી અંતરંગ હેતુ (કહ્યો). ઉપચાર શબ્દ પડ્યો છે ને? ઉપચારથી અંતરંગ હેતુ કહ્યા છે. કારણ કે અંતરંગ હેતુ એ નથી. અંતરંગ હેતુ તો દ્રવ્યસ્વભાવ છે. સમકિત પામવામાં અંતરંગ કારણ તો દ્રવ્યસ્વભાવ છે. સમજાણું કાંઈ ?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ક્યો ?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, છે ને.

શ્રોતા :- દર્શનમોહનીય...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હોવાથી. નિમિત્ત કહ્યું. એ વાત કહે છે.

શ્રોતા :- દર્શનમોહનીય..

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- જેને થયું છે એ બીજાને નિમિત્ત થાય છે. એમાં ગડબડ બહુ કરે છે.

શ્રોતા :- ભૂલ કરે છે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- કરે છે.

શ્રોતા :- જેને થવાનું છે તેને કહે છે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- થવાનું છે તેને કહે છે.

શ્રોતા :- જેને પ્રારંભ થયો છે...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા. બસ, એ છે. ... પ્રકાશ. સમજાય છે કાંઈ? આ પદ્મપ્રભમલધારિદેવની ટીકા છે. મુનિની ટીકા છે. મુનિ પંચ મહાવ્રતધારી, અઠ્યાવીશ મૂળગુણ, મહા સમ્યગ્દર્શન ચારિત્રવંત છે. પોતે કહે છે કે મારા મુખમાંથી પરમાગમ ઝરે છે. પરમાગમ ઝરે છે. એ પોતે કહે છે લ્યો! સમજાય છે કાંઈ?

શ્રોતા :- અર્થ કર્યો.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, એ ટીકામાં જ છે. એક-એક શબ્દનો અર્થ એવો છે.

જે સમકિત-સમ્યગ્દર્શન છે એ પરિણામ તો આત્માની પર્યાય છે. એ તો ધ્રુવને આશ્રયે પ્રગટેલી છે. એને બાહ્ય નિમિત્તના બે પ્રકાર છે. એની વાણી છે જ્ઞાનીની એ બાહ્ય સહકારી તરીકે એને નિમિત્ત કહ્યું અને એનો જે અભિપ્રાય છે એને ઉપચારથી અંતરંગ હેતુ કહ્યો. ઉપચારથી અંતરંગ હેતુ. નહીં તો એ તો બાહ્ય હેતુ છે. પણ જ્ઞાનીનો અભિપ્રાય એના ખ્યાલમાં આવ્યો વિકલ્પમાં કે આમ કહે છે. ઓહો...! એ તો દ્રવ્યનો આશ્રય કરે તો સમ્યક્ થાય, વસ્તુનો આશ્રય કરે તો સમ્યગ્જ્ઞાન થાય, વસ્તુના આશ્રયમાં ઠરે તો ચારિત્ર, એમ એ કહે છે. એમ વિકલ્પ દ્વારા જ્યાં ખ્યાલમાં આવ્યું ત્યારે તેના (જ્ઞાનીના) પરિણામ (-ભાવ)ને સમકિત પામનાર જીવને બાહ્ય હેતુ (હોવા છતાં) ઉપચારથી અંતરંગ હેતુ (કહ્યો). અંતરંગ એટલે? છે તો બાહ્ય, પણ ઉપચારથી અંતરંગ હેતુ કહેવામાં આવે છે.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- કહ્યા છે માટે તેને.... સમજાય છે કાંઈ? આ તકરારના ઘણા ઊંધા અર્થ કરે છે.

શ્રોતા :- ભૂલ થાય છે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ભૂલ થાય છે. નહિ, જ્ઞાનીની વાણી નિમિત્ત હોય એમ નહિ. એમ આમાં નથી એમ કહે છે. વસ્તુની ખબર ન મળે કાંઈ. અજ્ઞાનીની વાણી પણ નિમિત્ત હોય છે, ફલાણું નિમિત્ત હોય છે. એમ હોય નહિ ભાઈ! દીવે દીવો પ્રગટે. કાંઈ કોલસાને અડાડે દીવા પ્રગટતા હશે? પ્રગટે છે પોતાથી, પણ વાણીનો વિકલ્પ, જ્ઞાનીનો ભાવ નિમિત્તપણે છે. નિમિત્ત છે માટે થયું છે એમ નહિ. પણ સહકારીમાં એવો વિકલ્પ હોય છે કે ભગવાનની વાણી આ છે એ બાહ્ય સહકારી કારણ કહ્યું અને એનો અભિપ્રાય છે કે ભગવાન પૂર્ણાનંદ નિત્યાનંદ આનંદકંદ એનો આશ્રય કર તો તને સમ્યગ્દર્શન થાય. એવો જે એનો અભિપ્રાય હતો એ વિકલ્પમાં આવ્યો તેથી ઉપચારથી તેને બાહ્ય હોવા છતાં અંતરંગ હેતુ કહેવામાં આવ્યો છે. પરમાર્થે અંતરંગ હેતુ તો ધ્રુવ છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- શુદ્ધતા ધ્રુવ.

શ્રોતા :-

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- અંતરંગ હેતુ ઉપચારથી કેમ? કે ઓલા અભિપ્રાયનો ભાવ એને પકડવો છે. વિકલ્પથી ઊં હજી. પણ ક્યારે એ નિમિત્ત કહેવાય? કે એ વાણીમાં, ભાવમાં એમ કહેવામાં.... કારણ કે આખું જૈનદર્શન કે એની વાણી વીતરાગતાને જ બતાવે છે. ચારેય અનુયોગમાં વીતરાગતાને બતાવે છે. તો વીતરાગની વાણી કે સમકિતીની વાણી વીતરાગને જ બતાવવાની વાણી હોય છે. રાગ કરવાની વાણી એની વાણી હોય નહિ. રાગ હોય એનું જ્ઞાન કરાવવાની વાણી હોય. સમજાય છે કાંઈ?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એ તો વિકલ્પ આવે. આવે એ જુદી વાત છે અને એ પાછું અંતરનું કારણ થાય એમ નથી. અંતરંગ કારણ તો સમ્યક્ સ્વભાવ દ્રવ્ય છે તે કારણ છે. આહાહા..! ભારે વાત!

શ્રોતા :- વાણી નિર્ણય કરાવે?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વાણી નિર્ણય જરીએ કરાવતું નથી. ચીમનભાઈ! ઠીક હળવે બોલ્યા. ઝવેરી છે ને. એ નિર્ણય કરે છે વિકલ્પ દ્વારા, ત્યારે એનો અભિપ્રાય અંતરંગ હેતુ કહેવામાં આવે છે અને એની વાણી બાહ્ય હેતુ કહેવામાં આવે છે. આમ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘(સમ્યક્ત્વ પરિણામના) અંતરંગ હેતુઓ કહ્યા છે, કારણ કે તેમને દર્શનનો હનીયકર્મના ક્ષયાદિક છે.’ ઉપદેશ કરનારને દર્શનમોહનો ઉપશમ, ક્ષય થયેલો છે. માટે તેની વાણી બાહ્ય હેતુ અને એનો અભિપ્રાય અંતરંગ હેતુ કહેવામાં આવ્યો છે.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

ભાદરવા વદ ૬, બુધવાર, તા. ૧-૧૦-૧૯૬૯
ગાથા- ૫૧ થી ૫૫, શ્લોક-૭૫, પ્રવચન-૨૨

મોક્ષનો અધિકાર. મોક્ષનો માર્ગ—મોક્ષનો ઉપાય. શુદ્ધભાવ અધિકાર છે. અત્યાર સુધી એમાં એમ આવ્યું કે પંચ પરમેષ્ઠીની ભક્તિરૂપ વ્યવહાર સમક્રિત એ છે. વિકલ્પરૂપ ભાવ એક છે એમ આવ્યું. અને હેય-ઉપાદેયનું જ્ઞાન પણ વીતરાગે કહ્યું એવું ત્યાં વ્યવહારનું જ્ઞાન છે અને પાપની નિવૃત્તિરૂપ એના મહાવ્રત આદિના પરિણામ છે. એટલું કહ્યું હતું. છે વ્યવહાર, એટલું. પણ એ મુક્તિનું કારણ નથી.

શ્રોતા :-

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એ પરંપરાનો અર્થ કે એ મુક્તિનું કારણ નથી. પછી છોડશે ત્યારે મુક્તિનું કારણ થશે. એમ અર્થ થયોને? હવે મુક્તિનું કારણ શું એની વ્યાખ્યા ચાલે છે. લ્યો!

‘અભેદ-અનુપચાર-રત્નત્રયપરિણતિવાળા જીવને,...’ હવે મૂળ માર્ગ, મૂળ વસ્તુ આવી આ. કેવો છે જીવ? કે જેને અભેદ એટલે નિશ્ચય, અનુપચાર એટલે વ્યવહાર નહિ. વાસ્તવિક રત્નત્રય પરિણતિવાળો જીવ. એટલે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર સત્યસ્વરૂપ, નિશ્ચયસ્વરૂપ, સ્વના સ્વદ્રવ્યને અવલંબીને થયેલી સમ્યક્દશા, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર એવા રત્નત્રય એટલે સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર) ત્રણ રત્ન, એની પરિણતિ એટલે અવસ્થા—એ ત્રણે મોક્ષમાર્ગ પરિણતિ—પર્યાય છે. સમજાય છે કાંઈ?

ભગવાન આત્માની મુક્તિ થાય એટલે પરમ આનંદની પ્રાપ્તિ થાય. મુક્તિ એટલે પરમ આનંદની પ્રાપ્તિ. એનો ઉપાય અભેદ રત્નત્રય... અભેદ અનુપચાર એટલે શુદ્ધ દ્રવ્યસ્વભાવ કહેશે હમણાં. એ વિકલ્પ વિનાનું અભેદ નામ શુદ્ધ ચૈતન્ય દ્રવ્યનું સમ્યગ્દર્શન, એનું જ્ઞાન અને એની વીતરાગ પરિણતિરૂપી ચારિત્ર. એ ત્રણ રત્નત્રય પરિણતિ, પરિણતિ એટલે અવસ્થા. એવા અવસ્થાવાળા જીવને... સમજાય છે કાંઈ? મોક્ષમાર્ગ એ પર્યાય છે, ગુણ નથી, તેમ (વ્યવહાર) મોક્ષમાર્ગ એ વિકલ્પ છે એ પણ મોક્ષમાર્ગ નથી. સમજાણું કાંઈ?

‘અભેદ-અનુપચાર-...’ વાસ્તવિક. અભેદ અને વાસ્તવિક રત્નત્રય—સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર— વીતરાગી સમ્યગ્દર્શન, વીતરાગી જ્ઞાન અને વીતરાગી ચારિત્ર એવી અવસ્થાવાળા જીવને.. હવે ત્રણની વ્યાખ્યા કરે છે. સમજાય છે કાંઈ? ‘ટંકોટ્કીઈ જ્ઞાયક જેનો એક સ્વભાવ છે એવા નિજ પરમ તત્ત્વની શ્રદ્ધા,...’ વડે મુક્તિ થાય છે. છેલ્લો શબ્દ એનો છે. ‘અભૂતપૂર્વ સિદ્ધપર્યાય થાય છે.’ છે? શું કહ્યું?

ભગવાન આત્મા જ્ઞાયક ટંકોત્કીર્ણ-અણઘડેલી મૂર્તિ, ચિદાનંદ ધ્રુવ નિત્ય દ્રવ્યસ્વભાવ, ‘આત્મા દ્રવ્યે નિત્ય છે’ એમ આવે છે ને? એ નિત્ય જે દ્રવ્ય વસ્તુ છે, જ્ઞાયકસ્વભાવ છે, ધ્રુવસ્વભાવ છે.... જેનો એક જ્ઞાયકસ્વભાવ એવું નિજ પરમતત્ત્વ, એવો જે નિજ આત્મભાવ, એવા તત્ત્વની શ્રદ્ધા વડે.. એની શ્રદ્ધા વડે જીવને મુક્તિ થાય છે. સમજાણું કાંઈ? પહેલું કહ્યું હતું, પરંપરા હેતુભૂત. એ તો વિકલ્પ છે ને? પહેલો અશુભ ટળ્યો છે, સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર થયું છે. પણ વચ્ચે છદ્દે ગુણસ્થાને એવી શ્રદ્ધાનો વિકલ્પ, પંચ મહાવ્રતના પરિણામ હોય છે એથી તેને વ્યવહાર છે એમ કહેવામાં આવ્યું. સમજાણું કાંઈ?

પણ અહીં તો હવે, એને મુક્તિનું કારણ છે એમ સિદ્ધ કરવું છે. નિશ્ચય છે મુક્તિ એટલે પરમ શુદ્ધતા પરમાત્મદશા. અભૂતપૂર્વ સિદ્ધપર્યાય. જુઓ! એ પણ પર્યાય છે. મોક્ષનો માર્ગ પણ પર્યાય-અવસ્થા-હાલત છે અને સિદ્ધ પણ એક પર્યાય છે. સિદ્ધ કાંઈ ગુણ નથી. પંડિતજી! સિદ્ધ પર્યાય છે. જુઓ! ‘અભેદ-અનુપચાર...’ એટલે વાસ્તવિક ઉપચાર નહિ-જૂઠું નહિ, પણ યથાર્થ એવા રત્નત્રય પરિણતિવાળા જીવને સિદ્ધિ થાય છે, મુક્તિ થાય છે. શા વડે? કે ‘ટંકોત્કીર્ણ જ્ઞાયક જેનો એક સ્વભાવ છે એવા નિજ પરમ તત્ત્વ.’ દ્રવ્ય-વસ્તુ. ધ્રુવ. અહીં જે કહે છેને શુદ્ધભાવ? એ શુદ્ધભાવ ધ્રુવ. જેમાં રાગ પણ નહિ, નિમિત્ત પણ નહિ અને એક સમયની પર્યાય નહિ—એવું ધ્રુવ. એવા તત્ત્વની શ્રદ્ધા વડે, એવા તત્ત્વના સમ્યગ્દર્શન વડે તથા એ વડે.... ધ્રુવની શ્રદ્ધા એ પર્યાય છે. ધ્રુવ છે એ ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે, પરમતત્ત્વ છે એ તો ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે. શ્રદ્ધા વડે, એ એની પર્યાય છે. ઓલા રત્નત્રય પરિણતિ કીધી એ એની એક પર્યાય છે. કેટલું આમાં!

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- કાંઈ ખબર જ ન મળે કે શું દ્રવ્ય અને શું પર્યાય. જય મહારાજ! ગોટેગોટા.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ધીમેથી તો કહેવાય છે, જરી વિચાર કરી શકે એ રીતે. કે આ વસ્તુ છે ભગવાન આત્મા ધ્રુવ દ્રવ્ય. દ્રવ્ય એટલે નિત્યાનંદ પ્રભુ, સચ્ચિદાનંદ—સત્ એટલે શાશ્વત, ચિદ્ એટલે જ્ઞાન અને આનંદ એવો જેનો શાશ્વત ધ્રુવસ્વભાવ છે એવા તત્ત્વની શ્રદ્ધા-અંતર્મુખ થઈને સમ્યગ્દર્શનની પર્યાય, એ શ્રદ્ધાપર્યાયથી પરિણત જીવને અભૂતપૂર્વ-અનંત કાળમાં નહિ થયેલી એવી સિદ્ધપર્યાયને તે પ્રાપ્ત થાય છે. સમજાણું કાંઈ? મિથ્યાત્વભાવ અને રાગ-દ્વેષ, સંસાર એ પણ એક વિકારી પર્યાય છે. સમજાય છે કાંઈ?

મિથ્યાત્વ એટલે જે સ્વભાવમાં નથી એવો શુભરાગ વિકલ્પ, દયા, દાન, ભક્તિ, વ્રત વગેરે... એવા રાગવાળો છું એ માન્યતા મિથ્યાત્વ છે અને એ મિથ્યાત્વ તે સંસારની એક વિકારી પર્યાય છે. સમજાય છે કાંઈ? અને આ મોક્ષમાર્ગ પણ એક અપૂર્ણ નિર્મળ પર્યાય છે. અને સિદ્ધ તે પૂર્ણ શુદ્ધ પર્યાય છે. છે તો ત્રણેય પર્યાય-અવસ્થા છે-હાલત છે.

શ્રોતા :-

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ત્રણ પ્રકાર છે. એક બહિરાત્મા, એક અંતરાત્મા અને એક પરમાત્મા—ત્રણ પ્રકારની પર્યાય છે. આત્મા ત્રણ પ્રકારે થઈ રહ્યો છે પર્યાયમાં. શેઠ!

ભગવાન આત્મા ધ્રુવ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ, નિત્યાનંદ સહજાનંદની મૂર્તિ આત્મા છે—એ વસ્તુ. એ વસ્તુમાં રાગનો વિકલ્પ છે એ મારો છે એ પરભાવ છે, વિકાર છે, દુઃખ છે. એ આનંદસ્વરૂપ ભગવાન આત્મા એના ધામમાં રાગનું દુઃખ નથી. એના ક્ષેત્રમાં, એના ભાવમાં.... રાગ ચાહે તો શુભવિકલ્પ ભક્તિ ભગવાનનું નામસ્મરણ આદિ (હોય) એ બધો રાગ છે અને દુઃખ છે. એ આત્માને દુઃખવાળો માનવો એનું નામ બહિરાત્મબુદ્ધિ, મિથ્યાત્વબુદ્ધિ, તે સંસારબુદ્ધિ છે. સમજાણું કાંઈ?

હવે ધર્મબુદ્ધિ કે એ જે ટંકોત્કીર્ણ જે જ્ઞાયકભાવ, ધ્રુવ નિત્યાનંદ પ્રભુ એવું જે પરમતત્ત્વ... નિજ પરમતત્ત્વ પાછું હોં. ભગવાનનું તત્ત્વ એ નહિ, એમ. ટંકોત્કીર્ણ જ્ઞાયક જેનો એક સ્વભાવ છે એવો નિજ પરમતત્ત્વ—પોતાનું તત્ત્વ. ભગવાનને—પરમાત્માને માનવા એ તો વિકલ્પ છે. એ તો પહેલામાં આવી ગયું. પંચપરમેષ્ટીની શ્રદ્ધાનો વિકલ્પ... એ પહેલામાં આવી ગયું. આ તો નિજ પરમતત્ત્વ... પરમતત્ત્વ એટલે? રાગ તો નહિ, (પણ) એક સમયની પર્યાય છે એ પરમતત્ત્વ નથી, એ અપરમભાવ છે. પરમભાવ તો ત્રિકાળી જ્ઞાયક ધ્રુવ એકરૂપ નિષ્ક્રિય જેમાં મોક્ષમાર્ગની પર્યાયનું.. પર્યાયનું પરિણમન પણ જેમાં નથી. ભારે વાત!

એવો જે પરમતત્ત્વ સ્વભાવભાવ, એની શ્રદ્ધા... એ શ્રદ્ધા એ પર્યાય થઈ. પરમતત્ત્વ એ દ્રવ્ય થયું. દ્રવ્ય નામ ધ્રુવવસ્તુ થઈ. અને એની શ્રદ્ધા, એના સન્મુખ થઈને નિર્ણય સમ્યગ્દર્શન થાય એને અહીંયા એની શ્રદ્ધા—સમકિત કહેવામાં આવે છે. કહો, સમજાય છે કાંઈ? તેથી નિજ પરમતત્ત્વ શબ્દ વાપર્યો છે. કોઈ એમ કહે, ભગવાનને માનીએ, પરમેશ્વરને માનીએ, ગુરુને માનીએ તો? કે એ માન્યતા રાગવાળી છે, એ શ્રદ્ધા ધર્મની નહિ.

શ્રોતા :- આત્માની શ્રદ્ધા નહિ એમ થયું?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- આત્માની શ્રદ્ધા નહિ એ. આહાહા..!

તેથી નિજપરમતત્ત્વ એવો ત્રિકાળી ભગવાન, એની શ્રદ્ધા... એની શ્રદ્ધા... ઓલો જે રાગ હું છું એવી માન્યતા હતી, એ મિથ્યાત્વ માન્યતા એ સંસારપર્યાય, બહિરાત્મબુદ્ધિની હતી. હવે આ એકલું પરમધ્રુવસ્વરૂપ છું, રાગ પણ નહિ, નિમિત્ત નહિ, કર્મ નહિ, કાંઈ નહિ. એક સમયની પર્યાયમાં પણ આ ધ્રુવ નહિ. એવો ધ્રુવ ભગવાન નિત્યાનંદ પ્રભુ અનાદિ-અનંત શાશ્વત ચીજ, એની શ્રદ્ધા વડે... જે શ્રદ્ધા સમકિત તે પર્યાય છે—અવસ્થા છે, નિર્મળ વીતરાગી દશા છે. એ વડે રત્નત્રય પરિણત જીવને અભૂતપૂર્વ સિદ્ધ પર્યાય થાય છે. છે એમાં અંદર?

અનંત કાળમાં નહિ થયેલી એવી સિદ્ધની દશા આવા જીવને થાય છે. કહો, આમાં તો ચોખ્ખી વાત છે. જરી વાંચે તો.... કાંઈ ચોપડા મેળવશે કે નહિ? દશેરામાં ચોપડા મેળવે છે આ તમારે કે કેટલી

પેદાશ થઈ. છે એય..! ભગવાનજીભાઈ! હવે ૮૦ લાખ હતા, એમાં ૨૦ લાખ ભાગ્યા ઓણ પેદાશના. એક કરોડ થયા. સમજ્યાને? ૫૦ હજારનો ખર્ચ બાદ કરીને. બધું કરે છે કે નહિ? એય..! પોપટભાઈ!

શ્રોતા :- છોકરા કરે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- છોકરા કરે, બધું ધ્યાન રાખે. દોરી હાથમાં રાખીને છોકરા કરે. પૂછાવે બધું. કહો, સમજાય છે કાંઈ? આહાહા..! એ તો બધાની વાત છે ને શેઠ!

શ્રોતા :- વધારે ખર્ચ કરે તો.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, ઝાઝા ખર્ચ કરી જાય તો? આ શેઠિયા જુઓ! ડાલચંદજી એ તો હુશિયાર માણસ બધા છે, પણ ઝાઝું કરી નાખે તો? ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ધ્યાન રાખે તો, કહે, એમ થાય નહિ. એમ કહે છે.

અહીં તો ધ્યાન રાખવું એટલે? ધ્યાન કરવું. કોનું? કે ધ્રુવતત્ત્વનું. આહાહા..! એ છે ભાઈ! અંદર શબ્દ એ છે હોં. વિષય કુરુ. ધ્યાન વિષય કુરુ એવું ઘણે ઠેકાણે આવે છે આમાં. કળશમાં ધ્યાન... અધ્યાત્મતરંગિણીમાં. ઘણે ઠેકાણે. ધ્યાનમાં વિષય કરવો એટલે અંતરમાં વિષય દ્રવ્ય ધ્રુવ છે તેને ધ્યેય બનાવવું. એવો જે ધ્રુવ ભગવાન, વર્તમાન પર્યાયમાં તેને પ્રસરાવીને ધ્રુવમાં જે નિર્ણય સમ્યગ્દર્શન થાય એ વીતરાગી નિર્દોષ આત્માની પર્યાય છે તેને સમકિત કહેવામાં આવે છે. અને એ સમકિત પર્યાય વડે અભૂતપૂર્વ-અનંત કાળમાં નહિ થયેલી સિદ્ધની પર્યાય, કેવળજ્ઞાન અને આનંદની પર્યાય અસ્તિપણે પ્રગટ થાય છે. ઓલો વ્યવહાર છે તો થાય છે એમ નથી કહ્યું એમાં. પરંપરા કીધું. એટલે પરંપરાનો અર્થ એ કાઢી નાખશે ત્યારે થાશે. સમજાણું કાંઈ?

શ્રોતા :- કરતા કરતા થાશે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- કરતા કરતા ધૂળેય થાય નહિ. રાગ કરતા કરતા થાય? રાગનું કર્તૃત્વ તો છૂટ્યું, પણ રાગ રહ્યો એને છોડે ત્યારે થશે. પહેલા સમ્યગ્દર્શનમાં તો રાગનું કર્તૃત્વ છૂટે ત્યારે સમ્યગ્દર્શન થાય. રાગ મારું કર્તૃત્વ છે, કરવા જેવું છે ત્યાં સુધી તો બહિરાત્મા મિથ્યાદ્રષ્ટિ મૂઠ જીવ સંસારી છે. સમજાય છે કાંઈ? તેથી જુઓને.

‘નિજ પરમ તત્ત્વ...’ દ્રવ્યસ્વરૂપ ત્રિકાળી ધ્રુવપણે, અચળપણે, અવિનાશીપણે રહેલો ભગવાન આત્માનો નિજસ્વભાવ એની ‘શ્રદ્ધા વડે...’ જુઓ! અહીં દેવ-ગુરુની શ્રદ્ધા વડે સમકિત, એમ નથી કહ્યું, છ દ્રવ્યની શ્રદ્ધા વડે સમકિત નથી કહ્યું, પર્યાયની શ્રદ્ધા વડે સમકિત નથી કહ્યું. પર્યાયની શ્રદ્ધા વડે સમકિત નથી કહ્યું. શ્રદ્ધા છે પર્યાય, સમ્યગ્દર્શન છે અવસ્થા, પણ એની શ્રદ્ધા વડે સમકિત એમ નથી કહ્યું. ત્રિકાળી દ્રવ્ય ભગવાન આત્મા ધ્રુવ નિત્યાનંદ સહજાનંદનો સાગર, અનાદિ-અનંત સ્વભાવથી છલોછલ ભરેલો, પરિણમનની પર્યાય વિનાનો—એવા નિજ પરમતત્ત્વની શ્રદ્ધા વડે એટલે સમકિત અનાદિકાળનો સિદ્ધ પર્યાય તેને પ્રગટ થશે. સમજાણું કાંઈ? એટલે કે એને મુક્તિ થશે. આહાહા..! એક વાત.

હવે બીજી વાત જ્ઞાન. ‘તદ્જ્ઞાનમાત્ર...’ તદ્જ્ઞાનમાત્ર. તત્ જે ‘(તે નિજ પરમ તત્ત્વના જ્ઞાનમાત્રસ્વરૂપ)...’ શાસ્ત્રજ્ઞાન એ નહિ. સમજાય છે કાંઈ? શાસ્ત્રજ્ઞાન એ બંધનું કારણ છે. તેથી કહે છે, ‘તદ્જ્ઞાનમાત્ર...’ તત્ છે ને? દ અડધો છે એટલે તત્ ‘(તે નિજ પરમતત્ત્વના જ્ઞાનમાત્રસ્વરૂપ)...’ ધ્રુવ ભગવાન આત્મા નિત્યાનંદ જેમાં જ્ઞાન ઠસોઠસ સ્વભાવથી ભરેલો ભગવાન એનું જ્ઞાન. સમજાણું કાંઈ? નિમિત્ત શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નહિ, રાગ થયો એનું જ્ઞાન નહિ, એક સમયની પર્યાયનું જ્ઞાન નહિ. સમજાણું કાંઈ? માર્ગ તો બાપા! એવો છે. એણે સાંભળ્યો નથી, એણે ખ્યાલમાં લીધો નથી. એમ ને એમ ધર્મને બહાને જિંદગી કાઢી અનંત કાળ એમ ને એમ દિ’ ગુમાવ્યા. સમજાણું કાંઈ? ઓહોહો...!

આ વસ્તુ છે એની વાસ્તવિક શ્રદ્ધા પણ પહેલી સમજણમાં નહિ કરે તો એને સમ્યગ્દર્શન થવાનો અવકાશ છે નહિ.

શ્રોતા :- જ્ઞાન...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- જ્ઞાન કરાવે છે, પણ આ સાંભળવા મળે છે કે નહિ? શોભાલાલજી! આહાહા...! ત્રસની સ્થિતિ તો ઘણાની પૂરી થવા આવી છે. ત્રસમાં રહેવાનો કાળ જ બે હજાર સાગર છે. શું કહ્યું? આ બે ઈન્દ્રિય, ત્રણ ઈન્દ્રિય, ચૌ ઈન્દ્રિય, નારકી, મનુષ્ય, દેવ અને ઢોર એમાં રહે તો કેટલો (કાળ)? બે હજાર સાગર. બસ એટલી સ્થિતિ પૂરી થાય એટલે એને એકેન્દ્રિયમાં જાવું જ પડે. આહાહા...!

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- આ તેથી કહ્યુંને. આ સમજે એને જાવું પડે નહિ. ન સમજે એને (ત્રસની સ્થિતિ) પૂરી થાય ને ત્યાં જાશે. આહાહા...!

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- અંતરનું શરણ જોઈએ એમ કહે છે. ગુરુનું શરણ નહિ અહીં તો. ત્રણ લોકના નાથ કેવળીનું પણ શરણ નહિ. કારણ કે કેવળજ્ઞાની પરદ્રવ્ય છે. આહાહા...! પરદ્રવ્યનું શરણ લેવા જાય ત્યાં વિકલ્પ ઉઠશે, રાગ ઉઠશે, પુણ્ય થશે. અને તેમાં ધર્મ માનશે કે મને લાભ થાય, ત્યાં તો મિથ્યાત્વ થશે.

‘એવો માર્ગ વીતરાગનો ભાખ્યો શ્રી ભગવાન.’ સમજાય છે કાંઈ? આ તો દાંડી પીટીને કહેવાય છે. હવે ક્યાં ત્યાં ગુપ્ત રાખ્યું છે? ઓલા પહેલા ભાઈ હતું ને? છાશ લેવા જાય ને દોણી કેમ સંતાડે, એમ કહેતા. પહેલા તો બહુ છાશ-બાશ લેવા જાય ને, અમારે એમ કહે. આ તો અમારા મામાને ઘરે જતા. અમારે મામાનું ઘર હતુંને. સાત મામા હતા ને મોટું કુટુંબ હતું. બધા ગૃહસ્થ હતા. પછી અહીંયા સાધારણ ઘર અમારું. પણ પછી છાશ લેવા જાય અને એમાં મહેમાનનું ઘર હોય (એટલે) મહેમાન આવ્યા હોય તો કઢી-બઢી કરવી હોય તો મોટું તપેલું.... એક મોઢા આગળ બતાવે બોઘડી નાની. લ્યો, આ બોઘડી. નહિતર નાનું લઈને જાય. આ તો બધી નાની ઉંમરની વાત છે, ૧૧ વર્ષની (ઉંમર) પહેલાની. સમજ્યા? આ તમારો માની બેસેલો તર્ક.

સાધનવાળા ખરાને. ભેંસ રાખે, ઓલું રાખે, છાશ લેવા જાય તો નાનું પછી આપે. વધારે જોવે તો કહે, જરીક મહેમાન છે અને કઢી કરવી છે તો આજે પા શેર છાશ જોઈશે. બતાવે કે નહિ? કે પાછળ રાખતો હશે? આપે નહિ ઝટ. સગા હોય તોય આપે નહિ. એવું જોયું છે ભાઈ! આ તો બધી સમજવા જેવી વાતું છે. સગા કોના હતા? બધા સ્વાર્થના સગા છે. ધૂળધાણી અને વા-પાણી છે. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ?

અહીં કહે છે, ભગવાન! ‘નિજ પરમ તત્ત્વ...’ આનંદકંઠ પ્રભુ ધ્રુવસ્વરૂપ તેનું જ્ઞાન. આહાહા...! છે? તદ્જ્ઞાન. તદ્ એટલે તે. તેનું જ્ઞાન. તેનું કોનું? કે જે પરમતત્ત્વ જે ધ્રુવસ્વરૂપ છે તેના જ્ઞાન તે નિજ પરમતત્ત્વના જ્ઞાનમાત્રસ્વરૂપ ‘એવા અંતર્મુખ પરમ બોધ વડે...’ ભાષા જુઓ! શાસ્ત્રનું જ્ઞાન અને પરનું જ્ઞાન અને ભગવાને કહ્યું આ શાસ્ત્ર, એ જ્ઞાન નહિ. એ જ્ઞાનને જ્ઞાન જ કહેતા નથી. આહાહા...! ભારે વાતું! શું કીધું?

‘એવા અંતર્મુખ...’ અંતર્મુખ પરમતત્ત્વ જે ધ્રુવ, જે જ્ઞાનનો સાગર ભર્યો છે એના તરફનું અંતર થઈને, અંતર્મુખ થઈને... અંતર્મુખ પરમબોધ. બહિર્મુખથી ખસીને અંતર્મુખમાં જાય એને પરમબોધ-સમ્યક્ બોધ વડે-એવા સમ્યગ્જ્ઞાન વડે ‘અભૂતપૂર્વ સિદ્ધપર્યાય...’ આ જ્ઞાન દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ?

‘અંતર્મુખ પરમ બોધ વડે...’ ભાષા કેટલી સરસ કરી છે જુઓને. ઓહોહો...! શું કહે છે?

શ્રોતા :- બહુ સ્પષ્ટ.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- સ્પષ્ટ જ છે. વસ્તુ સ્પષ્ટ છે. ભગવાન ચિદાનંદ પ્રભુ ધ્રુવ જ્ઞાનનો કંઠ છે. ધ્રુવ હોં ધ્રુવ નિત્ય, એનું જ્ઞાન. નિત્યાનંદ પ્રભુનું જ્ઞાન એ એનું જ્ઞાન. અંતર્મુખ થાય ત્યારે એનું જ્ઞાન થાય. બહિર્મુખનું લક્ષ છોડી... છે કે નહિ એમાં? જુઓ! સંસ્કૃતમાં છે. ‘તત્પરિચ્છિત્તિમાત્રાંતર્મુખપરમબોધેન’ ‘તત્પરિચ્છિત્તિમાત્રાંતર્મુખ-પરમબોધેન’ સમજાય છે કાંઈ? એ હજી વાર છે. આ તો જ્ઞાનની વાત છે. હજી જ્ઞાનની વાત ચાલે છે. ચારિત્રની પછી. અરેરે...! સમજાણું કાંઈ? જેના ખ્યાલમાં એ નથી કે આ શું શ્રદ્ધા, આ જ્ઞાન ને મુક્તિનું કારણ. એનો ખ્યાલ પણ નથી તો રખડ્યા રખડ કરે છે બહારમાં. સમજાણું કાંઈ?

તે નિજ પરમ ભગવાન જે જ્ઞાનમાત્ર સ્વરૂપ પ્રભુ, એવો જે આત્મા. એમ. માથે આવ્યું હતું ને? જાયક જેનો એક સ્વભાવ... એવો આત્મા ધ્રુવ, એનું અંતર્મુખ. અંતર્મુખ થઈને બોધ-પરમ બોધ. જુઓ એનું નામ પરમબોધ. એ વડે. ઓલી કોર લેવું. ‘અભૂતપૂર્વ સિદ્ધ પર્યાય થાય છે.’ એ વડે આત્માને મોક્ષ અને મુક્તિ થાય છે. બીજા જ્ઞાન વડે મુક્તિ અને મોક્ષ થતો નથી. આહાહા...! લોકોને એવું લાગે વ્યવહાર... વ્યવહાર... વ્યવહાર...

શ્રોતા :- આ તો કોઈને કબુલ થાય એવું બહુ કઠણ છે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી - કઠણ છે, પણ કઠણ કબુલ કરશે તે દિ’ કલ્યાણ છે.

શ્રોતા :- આ જ માર્ગથી જવાનું?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- માર્ગ જ આ છે વીતરાગ કેવળજ્ઞાની પરમાત્માનો. ત્રિલોકનાથ અનંત તીર્થકરોએ આ કહ્યું છે અને તે તેના ખ્યાલમાં આવી શકે એવી ચીજ છે. એવી કંઈ (કઠણ) છે નહિ. સમજાય છે કાંઈ? ખ્યાલ તો કરે.. ખ્યાલ તો કરે. ખ્યાલ રાખ.. ખ્યાલ રાખ.. ધ્યાન રાખ, નથી કહેતા? ધ્યાન રાખ ભાઈ! એ ભગવાન આત્મા નિજ પરમસ્વરૂપ તત્ત્વ નિજ-પોતાનું સ્વરૂપ ધ્રુવ એની શ્રદ્ધા વડે મુક્તિ થાય છે. નિજ પરમતત્ત્વ જ્ઞાયકભાવસ્વરૂપ. ઓલામાં જ્ઞાયક કીધો હતો, અહીં જ્ઞાનમાત્ર સ્વરૂપ કૌંસમાં લીધું. એવો જ્ઞાયકભાવ ચૈતન્ય ધ્રુવ તેનું અંતર્મુખ જ્ઞાન, તે જ્ઞાન દ્વારા મુક્તિ થાય છે. બીજા જ્ઞાન દ્વારા મુક્તિ-બુક્તિ થતી નથી. આહાહા..!

શ્રોતા :- પર્યાય દ્વારા...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, પર્યાય દ્વારા પર્યાય પ્રાપ્ત થાય છે. પર્યાય છે એ. વ્યવહાર પર્યાય છે ને. ઓલી વ્યવહાર પર્યાય છે. નિશ્ચય તો દ્રવ્ય છે. અત્યારે તો મોક્ષનો ઉપાય કહેવો છે ને? એટલે. નહિતર તો એ મોક્ષની પર્યાય પણ દ્રવ્યમાંથી આવે, દ્રવ્યને કારણે આવે. પણ અહીં તો પર્યાયથી મુક્તિ... મુક્તિનો ઉપાય ને મુક્તિ.... નિયમસાર છે ખરું ને? નિયમસાર એટલે મોક્ષનો ઉપાય. ઉપાય બતાવવો છે. એટલે એ ઉપાય આ પર્યાય. ત્રિકાળી ભગવાન આત્માની શ્રદ્ધા, નિર્વિકલ્પ અનુભવ, એના જ્ઞાનમાં થતી પ્રતીતિ અને અંતર્મુખ થતો આત્માનો બોધ એ પર્યાય છે. એ પર્યાય દ્વારા સિદ્ધની પર્યાય પ્રાપ્ત થાય છે એટલે મુક્તિ થાય છે.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એનો અર્થ જ એ થયો. ઓલા દ્વારા નહિ. તેથી લીધું છે. પણ પાછું ઓલું પરંપરા મૂક્યું છે ને? એટલે પરંપરાનો અર્થ એ. કે એ દ્વારા નહિ. એને છોડીને જ્યારે નિશ્ચય જ્ઞાન, શ્રદ્ધાન, ચારિત્ર કરશે ત્યારે મુક્તિ થશે. આહાહા..!

શ્રોતા :-

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- અભાવ. પછી અભાવ વર્તમાન કરશે એનું નામ પરંપરા. સાક્ષાત્ નથી એનો અર્થ શું થયો? પછી થશે એટલે કે એનો અભાવ કરીને થશે. એમ કહે. આહાહા..! એ કહેશે જુઓને હમણા ચારિત્રમાં. બે બોલ થયા. સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન જે મોક્ષનું કારણ. એ બે બોલ થયા.

હવે ત્રીજો બોલ. ચારિત્ર. ક્યું ચારિત્ર હવે? આહાહા..! કહે છે... છે ને? '(અર્થાત્ નિજ પરમ સ્વરૂપે)...' ભગવાન ધ્રુવસ્વરૂપ છે, નિત્યાનંદ છે એમાં ઠરવું. એમાં તે રૂપમાં ઠરવું, નિજપરમતત્ત્વરૂપે અવિચળપણે સ્થિત, અવિચળપણે સ્થિત-તે સ્વરૂપમાં ચળે નહિ એવી રીતે સ્થિત થવારૂપ ચારિત્ર વડે, એવું 'સહજચારિત્ર વડે અભૂતપૂર્વ સિદ્ધ પર્યાય થાય છે.' સમજાણું કાંઈ?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી - .. એટલે શું? સહજચારિત્ર છે. ઓલો વિકલ્પ છે એ રાગ છે. પંચ મહાવ્રતના પરિણામ છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં હોય ખરું. એ પહેલું કહેશે. પણ એ તો રાગ છે. સહજચારિત્ર, સ્વભાવિક સ્વરૂપની રમણતા. ભગવાન ધ્રુવ એમ છે ને? તે છે ને? તે રૂપે. એટલે તત્ત્વરૂપે, અવિચળ તે રૂપમાં, ધ્રુવમાં અવિચળરૂપે સ્થિત... રમણતા-વીતરાગી રમણતા. પંચ મહાવ્રતના વિકલ્પના પરિણામરહિતની સ્થિરતા. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ?

તદ્રૂપે એટલે તે રૂપે. છે ને? 'અર્થાત્ નિજ પરમતત્ત્વરૂપે) અવિચળપણે...' એમાં ચળે નહિ એટલે અવિચળ. અ-નહિ વિચળપણે. (ન) ચળે એવું સ્થિર નિર્વિકલ્પ વીતરાગદશા એવા થવારૂપ સહજચારિત્ર. સહજ વીતરાગીભાવ.. પંચ મહાવ્રતના વિકલ્પવાળા ભાવરહિત સ્વભાવિક અંતરના વીતરાગી ચારિત્ર દ્વારા. એ ત્રણે ભેગા કરી નાખવા હવે. પરમતત્ત્વની શ્રદ્ધા વડે, અંતર્મુખ પરમબોધ વડે અને સહજચારિત્ર વડે. અભૂતપૂર્વ-પૂર્વે કદી નહિ થયેલો એવો સિદ્ધપર્યાય-મોક્ષદશા થાય છે. આ ઉપાય અને આ એનું કાર્ય. સમજાય છે કાંઈ? પકડાવું કઠણ.

એની રમતું અંદરમાં ને અંદરમાં છે. કહે છે. બહારમાં કાંઈ સંબંધ નથી. જડની સાથે શું સંબંધ? શરીર તો શરીર જડપણે થઈને રહ્યું છે, આ કાંઈ આત્મા થઈને રહ્યું છે? આ વાણી વાણી થઈને રહી છે, કર્મ કર્મ થઈને રહ્યા છે, આત્માના થઈને રહ્યા છે? એમ રાગનો ભાગ આસ્રવતત્ત્વ પણ આસ્રવતત્ત્વપણે થઈને રહ્યો છે, આત્માનો થઈને રહ્યો નથી. આહાહા...! આત્મા રાગરહિત થઈને રહેલો છે એને આત્મા કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- અરે..! અહીંયા પહેલે અનાદિનો રાગરહિત જ છે. નહોતું કહ્યું? સવારમાં આવ્યું હતું ને? સવારમાં નહિ? શું અધિકાર હતો આ? સંવર અધિકાર. ભેદજ્ઞાન. રાગના સૂક્ષ્મ વિકલ્પથી પણ જ્યાં ભિન્ન પડ્યું એવું આત્મતત્ત્વ, સદાય હું જ્ઞાનસ્વભાવે જ રહ્યો છું, રાગરૂપે થયો નથી. રાગરૂપે થાય તો રાગ નીકળે નહિ, છૂટો પડે નહિ. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ? માર્ગ વીતરાગનો સૂક્ષ્મ છે. આહાહા...! સહજ અને સરળ.

શ્રોતા :- કડક.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- કડકનો અર્થ તો પુરુષાર્થ ઉગ્ર છે એમ એનો કડક. કડકનો અર્થ - ન થઈ શકે એવી વ્યાખ્યા નથી. આહાહા...!

ત્રણ બોલ થઈ ગયા. એ મોક્ષનો માર્ગ આ ત્રણ—સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યકચારિત્ર. એ ત્રણે ધ્રુવસ્વભાવની શ્રદ્ધા, ધ્રુવનું જ્ઞાન અને ધ્રુવમાં રમણતા. સમજાણું કાંઈ? આ તો લુગડાં-બુગડાં ફેરવ્યા, આ ફેરવ્યું, આ ફેરવ્યું, કાં નગ્ર થઈ ગયા, થઈ ગયા ચારિત્ર. ધૂળેય ચારિત્ર નથી, સાંભળને! અને અંદર કોઈ વિકલ્પ રહ્યો પરને નહિ મારવાનો—અહિંસા, સત્ય, દત્ત બ્રહ્મચર્ય, એ પણ એક શુભરાગ અને

વિકલ્પ છે એટલે આસ્રવતત્ત્વ છે. એ કાંઈ સંવર અને ચારિત્ર નથી, એ ધર્મ નથી. પંચ મહાવ્રતના પરિણામ એ ધર્મ નથી. આહાહા..!

શ્રોતા :- પરંપરા ધર્મ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ધૂળેય ધર્મ નથી. ધૂળેય એટલે? સમ્યગ્દર્શન વિનાના પંચ મહાવ્રત એમાં ઊંચું પુણ્ય પણ બંધાય નહિ. ધર્મ તો નહિ, પણ ઊંચું પુણ્ય પણ ન બંધાય. સમજાય છે કાંઈ? એવો માર્ગ છે ભાઈ! આ તો ગંભીર માર્ગ છે, ઊંડો માર્ગ છે. આહાહા..! એ માર્ગનું સાંભળવું પણ મહામુશ્કેલ થઈ ગયું અત્યારે. બીજે રસ્તે....

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ના, ના, આ તો સરળ વસ્તુ જ એવી છે. આમાં ક્યાં....? અનંત તીર્થકરો, અનંત કેવળીઓ, અનંત સંતો, સમકિતી આમ કહેતા આવ્યા છે. મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં ભગવાન આમ જ કહી રહ્યા છે. સમજાય છે કાંઈ?

હવે વ્યવહારની વાત કરે છે કે છકે ગુણસ્થાને આત્માનું સમ્યગ્દર્શન છે—આત્મા આશ્રિત દર્શન છે, આત્મા આશ્રિત જ્ઞાન છે અને આત્મા આશ્રિત ચારિત્રની ત્રણ કષાયના અભાવરૂપ પરિણતિ છે. પણ હજી સાતમા ગુણસ્થાનને યોગ્ય નિશ્ચય ચારિત્ર ત્યાં નથી. સાતમા ગુણસ્થાનને યોગ્ય... નિશ્ચય સ્વરૂપની રમણતા છે. એથી કહે છે. છઠ્ઠાને લાયક એની આનંદની રમણતા છે. જે પરમ જિનયોગીશ્વર કહેલું ને તેથી? પરમ જિનયોગીશ્વર... પરમ જિન વીતરાગ યોગીશ્વર એટલે આત્માના વીતરાગ સ્વરૂપમાં જેણે જોડાણ કર્યું છે. પરમ જિનયોગીશ્વર... એટલે આ માર્ગ વીતરાગ સિવાય ક્યાંય હોઈ શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ? કેમકે વીતરાગે એમ કહ્યું કે પરમજિન યોગી તું છો ભાઈ! પરમ વીતરાગમૂર્તિ ધ્રુવ, એમાં યોગ નામ જેણે જોડાણ કર્યું છે—એવા પરમ જિન યોગીશ્વર. કારણ કે યોગમાં ઈશ્વર મહાન. કારણ કે યોગી તો સમકિતી પણ યોગી કહેવાય છે, પાંચમા ગુણસ્થાનવાળાને યોગી કહેવાય છે. સ્વરૂપમાં જેટલી એકાગ્રતા થઈ, યોગ થયો એ બધા યોગી કહેવાય. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

આનંદસ્વરૂપ ભગવાન આત્મા એને સમ્યગ્દર્શન થયું, એ પણ અંદર જોડાણનો યોગ થયો છે. યોગી છે. પંચમ ગુણસ્થાનવાળો તો વિશેષ આનંદમાં રમે છે અને વિશેષ શાંતિ થાય છે, તેથી ખૂબ યોગમાં રમે એટલે એને યોગી કહેવાય. પણ આ તો પરમ જિનયોગીશ્વર છે. છઠ્ઠા ગુણસ્થાનવાળો મુનિ, નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન, નિશ્ચય સમ્યગ્જ્ઞાન અને ચારિત્રની ત્રણ કષાયના અભાવની પરિણતિ છે. એવા જીવને પરમ જિનયોગીશ્વર... પહેલાં એને છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં ‘પાપક્રિયાથી નિવૃત્તિરૂપ વ્યવહારનયના ચારિત્રમાં હોય છે...’ એને અઘ્યાવીશ મૂળગુણનો વિકલ્પ છકે ગુણસ્થાને હોય છે. સમજાણું કાંઈ? એ વ્યવહાર ચારિત્ર છે એટલે રાગ છે. એવું પહેલે છકે ગુણસ્થાને એવી દશા હોય છે. બાહ્યમાં નગ્નદશા હોય છે.. બાહ્યમાં નગ્નદશા હોય છે. અભ્યંતરમાં બાહ્ય લક્ષવાળા એને અઘ્યાવીશ મૂળગુણના વિકલ્પ હોય છે એ અહીંયા પાપક્રિયાથી નિવૃત્તિરૂપ વ્યવહારનયના ચારિત્ર પંચમહાવ્રતરૂપ વ્યવહાર હોય છે.

‘તેને ખરેખર વ્યવહારનયગોચર તપશ્ચરણ હોય છે.’ એ વ્યવહારનયનું મુનિપણું છે, છઠ્ઠે ગુણસ્થાને રાગ છે એ. આહાહા...! સમજાય છે કાંઈ? વ્યવહારનય ગમ્ય તપશ્ચરણ.. તપશ્ચરણ એટલે મુનિપણું. વ્યવહાર રાગ છેને પંચમહાવ્રતનો? એટલે. હવે નિશ્ચય. સહજનિશ્ચયસ્વરૂપ. નિશ્ચય અહીંયા નયાત્મક છે ને? સ્વભાવિક નિશ્ચય સ્વરૂપ પરમસ્વભાવસ્વરૂપ પરમાત્મા, એ આખું દ્રવ્યનું સ્વરૂપ છે. ત્રિકાળી ભગવાન સ્વભાવિક નિશ્ચય જ્ઞાનસ્વરૂપ, પરમસ્વભાવસ્વરૂપ પરમાત્મા એવો નિજ આત્મા એમાં પ્રતપન... એમાં પ્રતપન... આનંદની ઉગ્રતાથી તપવું. જેમ સોનાને ગેરુ લાગતા સોનું શોભે છે, એમ આત્માની એકાગ્રતાની ઉગ્રતા, ચારિત્ર હોવા છતાં પણ વિશેષ ઉગ્રતા, પુરુષાર્થની તીખાશની ઝણઝણાટ અંદરમાં સ્થિરતા—એવું પ્રતપન તે તપ છે. એને તપ કહેવામાં આવે છે. એ પરમાત્મામાં પ્રતપન તે તપ છે. આ બધા અપવાસ-બપવાસ કરે એ બધી લાંઘણું છે. ... શું કહે છે આ? ભગત!

જુઓ! સ્વભાવિક-ત્રિકાળી, નિશ્ચય-યથાર્થ, નયસ્વરૂપે એટલે એ વસ્તુને નયસ્વરૂપ કીધી. વસ્તુ જે ધ્રુવ છેને ત્રિકાળ? એ નિશ્ચયનયસ્વરૂપ છે. એ અગ્યારમી ગાથામાં એમ આવે છે ને? ‘**મૂદ્ત્યો દેસિદો દુ સુદ્ધગઓ**’ ધ્રુવ છે તે શુદ્ધનય છે. ધ્રુવ છે તે શુદ્ધનય છે. ત્રિકાળી ધ્રુવ તત્ત્વ પર્યાય વિનાનું એને શુદ્ધનય કહેવામાં આવે છે. આહાહા...! ભારે ભાષા! એવી તે કાંઈ સાંભળી હોય નહિ. હવે મેળવે ક્યાંથી? સમજાણું કાંઈ?

સ્વભાવિક નિશ્ચય ધ્રુવસ્વરૂપ એ નય એટલે ધ્રુવસ્વરૂપ એવો પરમસ્વભાવસ્વરૂપ, ધ્રુવસ્વરૂપ એવો જે પરમાત્મા એક સમયની પર્યાય ને રાગ વિનાનો એવો ભગવાન આત્મા પોતાનો પરમાત્મા હોં. એમાં પ્રતપન-ઉગ્રપણે રમણતા.. ઉગ્રપણે રમણતા, એને એ તપ છે. અને ‘નિજ સ્વરૂપમાં અવિચળ સ્થિતિરૂપ સહજનિશ્ચયચારિત્ર આ તપથી હોય છે.’ લ્યો! ચારિત્ર પણ આ તપથી હોય છે. ઓલા પંચ મહાવ્રતના વિકલ્પથી ચારિત્ર હોતું નથી.

‘નિજ સ્વરૂપમાં...’ નિજ આનંદસ્વરૂપ ધ્રુવ એમાં અવિચળ-ચળે નહિ એવી સ્થિતિરૂપ સહજ નિશ્ચયચારિત્ર, સ્વભાવિક નિશ્ચય વીતરાગદ્વેષ, એ પરમાત્મામાં પ્રતપન તપ છે તેનાથી તે આ ચારિત્ર હોય છે. સમજાણું કાંઈ? છઠ્ઠે ગુણસ્થાને રાગની વિકલ્પદ્વેષ છે એ વ્યવહાર ચારિત્ર કહ્યું. સ્વરૂપની રમણતા ઓછી છે, પણ નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન છે ધ્રુવને અવલંબીને, નિશ્ચય જ્ઞાન છે, ત્રણ કષાયનો અભાવ છે, પણ હજી સ્વરૂપનો ઉપયોગ અંદર જામ્યો નથી. સાતમા ગુણસ્થાનને યોગ્ય જે અભેદ ચારિત્ર થવું જોઈએ એ જામ્યું નથી. એ પહેલાના પંચ મહાવ્રતના વિકલ્પવાળા વ્યવહાર ચારિત્રને, વ્યવહારતપ એટલે વ્યવહાર મુનિપણું કહ્યું છે. પણ તે જ કાળ પછી જ્યારે આત્મા પોતાના સ્વભાવિક સ્વરૂપ પરમાત્માના ઉગ્રપણે પોતાના આત્મા... પરમ આત્મા એટલે પરમસ્વરૂપ એમ. પરમ આત્મા એટલે પોતાનું પરમ સ્વરૂપ. એમ કીધુંને? પરમસ્વભાવસ્વરૂપ પરમાત્મા. પોતાનો ત્રિકાળી જ્ઞાયકસ્વભાવ સ્વભાવસ્વરૂપ પોતાનો આત્મા એ પ્રતપન. લીનતાની ઉગ્રતાની શોભા દ્વારા જે તપ છે તે સહજ સ્વરૂપમાં

અવિચળ સ્થિતિ નિશ્ચય ચારિત્ર આ તપથી હોય છે. એ સ્વભાવિક નિશ્ચય ચારિત્ર આવા તપથી હોય છે. આહાહા...! છે કે નહિ પંડીતજી એમાં? જુઓ સંસ્કૃત છે, અર્થ છે.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા. ‘સ્વસ્વરૂપાવિચલસ્થિતિરૂપં સહજનિશ્ચયચારિત્રમ્ અનેન તપસા ભવતીતિ’ એ બાર પ્રકારના તપ વિકલ્પ કરે, અનશન, અપવાસ, ઉણોદરી, રસપરિત્યાગ, ભગવાનનો વિનય—એ બધાથી આવું ચારિત્ર હોતું નથી. એમ કહે છે. ભારે વાત!

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એવું કોણે કહ્યું? ભોજન કરે એ એક વિકલ્પ છે અને છોડે કે આ ભોજન છોડ્યું એ પણ એક વિકલ્પ છે.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એ વળી જુદી વાત છે. એ તો ત્યાં ચરણાનુયોગના અધિકારમાં. અહીં તો દ્રવ્યાનુયોગના અધિકારમાં તો બીજી વાત છે. સમજાણું કાંઈ? આહાર કરવાનો અને છોડવાનો વિકલ્પ છે એ વ્યવહાર ચારિત્રમાં જાય છે. નિશ્ચય સહિત હોં. સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રના રમણતાસહિતવાળાની વાત છે. અજ્ઞાનીને બાર પ્રકારે નિશ્ચય નથી ત્યાં વ્યવહાર કેવો અને તપ પણ કેવું અને ચારિત્ર કેવું?

એવું તપ તે કોને હોય છે? તપ એટલે મુનિપણું. કે તે સ્વરૂપમાં—પોતાના નિજસ્વરૂપમાં પાછું એમ. ભગવાનનું ધ્યાન કરવું કે ભગવાન છે, એ તો વિકલ્પ છે. એ નિજસ્વરૂપમાં અવિચળ ધ્યાન એવી સ્થિતિ—રમણતા એવું સ્વભાવિક નિશ્ચય સાચું ચારિત્ર એ આ પરમાત્મા એટલે પોતાના સ્વરૂપમાં ઉગ્રતાપણે રહેવું, એવા તપથી તે ચારિત્ર હોય છે. આવા તપથી ચારિત્ર હોય છે. આવા ચારિત્રથી આવું તપ હોય છે એમ નથી કીધું. મુનિપણું લેવું છે ને?

શ્રોતા :- ચારિત્ર સિદ્ધ કરવા.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા. એટલે મુનિપણું. આવા મુનિપણાને આવું ચારિત્ર હોય છે. સમજાય છે કાંઈ? ભારે!

‘એવી રીતે એકત્વસપ્તતિમાં (શ્રી પદ્મનંદી-આચાર્યદેવકૃત....’ પદ્મનંદી શાસ્ત્ર છે. જેને શ્રીમદ્ પણ વનશાસ્ત્ર (કહે છે). કારણ કે વનમાં સંતો રહેતા. મુનિઓ તો જંગલમાં જ રહેતા. નગ્ર મુનિ. એક વસ્રનો તાણો પણ મુનિને હોય નહિ. એક પણ વસ્રનો તાણો રાખીને મુનિપણું માને તો, કુંદકુંદાચાર્ય કહે છે કે એની ત્રસસ્થિતિ પૂરી થવા આવ્યે નિગોદમાં જશે. સમજાણું કાંઈ?

શ્રોતા :- આકરી સજા છે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- આકરી સજા નથી. ચીભડાના ચોરને ફાંસીની સજા નથી. વીતરાગનો ચોર છે કહે છે. સમજાણું કાંઈ ?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ક્યાં ધૂળમાં પણ સગવડતા કોને કહેવી ?

શ્રોતા :- બહારની...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- બહારની સગવડતાની સાથે શું કામ છે ? આ તો અંતરની રમણતાની વાત છે ભાઈ! જે એક પણ વસ્ત્રનો ધાગો રાખીને મુનિપણું માને છે એને નવેય તત્ત્વની વિપરીત શ્રદ્ધા છે. તેથી તેને નિગોદગામી કહ્યો છે. સમજાણું કાંઈ ?

કહ્યું હતુંને એક ફેરી, નહિ ? અહીં તપ્તસિંહજી હતા દરબાર ભાવનગરમાં. આ શ્રીકૃષ્ણકુમાર હમણા છે. એના બાપ હતા ભાવસિંહ, એના બાપ હતા તપ્તસિંહજી. એ રાજા હતા ને એક બાઈ રાખેલી હતી. શું નામ ભૂલી ગયો ? મુસલમાન બાઈ હતી. કેસરબાઈ. કેસરબાઈ મુસલમાન બાઈ રાખેલી. અને મોટા .. ૩૦-૪૦ લાખની ઉપજ હશે. વધારે નથી. તપ્તસિંહજી. તો એ સૂતા હતા અંદર તો સોનાની ઘડિયાળ, સોનાના બધા... ગૃહસ્થ રાજાને મોટા ? મોઢા આગળ આરબો બેઠેલા દરવાજે. ઓલા પીવેને શું કહેવાય ?

શ્રોતા :- કાવો.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ..નો કાવો પીવે એટલે ઊંઘ ન આવે. મોઢા આગળ આરબો બેઠેલા. પણ એક ચોર એવો નીકળ્યો કે જે ગઢ હતો એવડી મોટી નિસરણી લઈ આવ્યો ઘરેથી. નિસરણી સમજ્યા ? સીઢી-સીઢી. તો લઈને બહાર મૂકી. ઊપર ચડ્યો ગઢ ઉપર. ઓલા દરવાજે ઊભા રહ્યા. એ નિસરણી ત્યાંથી ઉપાડી અને અંદર મૂકી, એમાં ઉતર્યો. સમજાણું ?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- નિસરણીથી ઉતર્યા. ઓલી બાજુ નિસરણી રાખીને ચડ્યા અને આ બાજુ નિસરણી ઉપાડીને પાછી અંદર મૂકી એટલે અહીં ઉતર્યો. ઉતરીને ગયો અંદર દરબારગઢમાં. જ્યાં રાજા સૂતો હતો ત્યાં. સોનાની ઘડિયાળ અને ઊંચી ચીજ હતી એ લીધી. ત્યાં ઓલા જાગ્યા નહિ. લઈને નીકળી ગયો બહાર. પાછી નિસરણી ચડી નીચે ઉતરીને ઘરે મૂકી આવ્યો. વળી લોભ થયો, લાવને બીજી વાર લઈ આવું, કહે. ત્યાં તો ચીજો બધી ઘણી હોય.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- બીજીવાર આવે છે એટલે શું ? બીજીવાર એટલે દૂસરી બાર આવ્યા. બીજીવાર એટલે... એટલું અનુમાન તો કરે.

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- છોડીને આવ્યો. ઘરે મૂકી આવ્યો પછી પાછો ફરીને આવ્યો. ફરીને ચડીને જ્યાં અંદર ગયો ત્યાં ઓલા જાગ્યા દરબાર. દરબાર જાગ્યા, તો ખુલ્લી હતી તલવાર. રાજા ખરાને. એ તો ઉઘાડી રાખે. તલવાર ખેંચી. કેસરીબાઈ (કહે), દરબાર! એ સાધારણ પ્રાણી છે. સાધારણ છે? અહીંયા દરબાર છે એના ગઢમાં અંદર આવીને ચોરી? કાપી નાખું, કેસરબાઈએ ના પાડી. જવા દો. છે જવા દો. લઈ ગયો છે ને? કહે, હા, ફરીને આવીશ નહિ.

અહીં શું છે? ભગવાન વીતરાગી પરિણતિ(સ્વરૂપ) છે, એને રાગની પરિણતિ દ્વારા લાભ થાય એમ માને છે એ મહાગુનેગાર છે. આ ભગવાનના ઘરમાં ચોરી કરવા આવ્યો છો માળા? સમજાય છે કાંઈ? એવી વાત છે ભાઈ! માર્ગ તો પ્રભુનો એવો છે. (શ્રોતા :- ...)

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- અંદર વીતરાગ પરિણતિ છે એ મુક્તિનું કારણ છે. એને ઠેકાણે રાગનો ભાવ અને વસ્ત્રનો રાખવાનો ભાવ એનાથી મુક્તિ માને એ દરબારનો ચોર છે. એને નવેય તત્ત્વની વિપરીત શ્રદ્ધા છે. સમજાણું કાંઈ? એવી વાત... માટે કુંદકુંદાચાર્યે કહ્યું છે કે વસ્ત્રનો તિલમાત્ર-તલતુષમાત્ર વસ્ત્ર રાખે અને મુનિ માને, તો મિથ્યાદ્રષ્ટિ નિગોદમાં જશે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા...! વસ્ત્ર નડતું નથી, પણ એ વસ્ત્રનો ભાવ છે રાગ, ત્યાં સુધી તેને ચારિત્ર હોઈ શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ? ભારે આકરી વાત. દુનિયાને તો જીરવવી આકરી છે.

શ્રોતા :- રાજાએ માફી આપી તો...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- અહીં તો માફી શેનો આપે? ત્યાં પછી એને છોડી દીધો કે ગરીબ માણસ છે. ઓલી બાઈ હતી તો કહે, જવા દો. એ ન જવા દે. એ તો રાજા કહેવાય ભાઈ? એ તલવાર ઉઘાડી રાખીને સૂતા હોય. કારણ કે એને તો ઘણા દુશ્મનો હોયને વિરોધી? તલવાર પડી હતી. ઉઘ્યાને ખબર પડી કે આ... હાથ ઝાલ્યો હોં એણે. અહીં માફી થાય એવું નથી.

શ્રોતા :- એ તો ઓલાને પુણ્યનો યોગ હતો.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એ તો ઓલાને પુણ્યનો યોગ હતો, નહિતર મારી નાખત.

અહીં કહે છે કે ભાઈ! આવું ચારિત્ર જે વીતરાગપણું છે એવા પ્રતપનથી એવું ચારિત્ર થાય છે. આહાહા...! એને વસ્ત્ર ન હોય, એને પાત્ર ન હોય, એને નગ્નદશા હોય, એને અધ્યાવીશ મૂળગુણ વિકલ્પ હોય, છતાં એ ચારિત્ર સાચું ચારિત્ર નથી. એની પાછળ જે નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન છે.... સમજાણું કાંઈ?

શ્રોતા :- ...

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- લગાવી દે. એ તમે કર્યું છે બધું. લગાવી દે. એ તો ઉપસર્ગ કર્યો. શેઠ! ઉપસર્ગ કર્યો કહેવાય કે નહિ? આ શેઠ કહે લગાવી દે. અહીંયા અમારે લગાવ્યું હતું. માથે કપડાનું હોયને જાડું? શઠ. શાંતિ(સાગર) આવ્યા હતાને. ૯૭માં આવ્યા હતા. શાંતિસાગર. આવ્યા હતા. શઠ લગાવ્યો હતો અહીંયા માથે મોટો. ઠંડી હતી. એ કાંઈ કપડાનો કટકો ખપે નહિ તો શઠ ખપે એ ક્યાંથી આવ્યું કહે?

શ્રોતા :- શરીરને ન અડે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ન અડે એટલે? બિલકુલ વિપરીત દ્રષ્ટિ છે. વસ્તુની સ્થિતિ એમ છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? આ તો વીતરાગમાર્ગ છે, એમાં કોઈની સિક્કારિશ નથી. સિક્કારિશને શું કહે છે? સિક્કારિશ કહે છે.

શ્રોતા :- ભલામણ.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ભલામણ ન ચાલે. વીતરાગ માર્ગ જેવો છે એવો હોવો જોઈએ. સમજાય છે કાંઈ?

લ્યો, હવે પદ્મનંદી આચાર્ય વનશાસ્ત્રી. શ્રીમદ્ કહે છે કે વનશાસ્ત્ર છે. કારણ કે વનમાં રહેતાને જંગલમાં? એણે બનાવેલું આ પંચવિંશતિ છે. એમાં પણ આ કહ્યું છે જુઓ.

(અનુષ્ટુભ)

“દર્શનં નિશ્ચયઃ પુંસિ બોધસ્તદ્બોધ ઇષ્યતે।

સ્થિતિરત્રૈવ ચારિત્રમિતિ યોગઃ શિવાશ્રયઃ ॥”

‘શ્લોકાર્થ – આત્માનો નિશ્ચય તે દર્શન છે,...’ છે? પદ્મનંદિમાં આધાર આપીને મુનિ પોતે વાત કરે છે. એ શુદ્ધ ધ્રુવ જે પહેલો કલ્પો આત્મા પરમસ્વભાવ, તેનો નિશ્ચય અંદર નિર્ણય થવો અનુભવમાં, એને ભગવાન સમ્યગ્દર્શન કહે છે. સમજાણું કાંઈ? ‘આત્માનો બોધ તે જ્ઞાન છે.’ જુઓ! પદ્મનંદીની ગાથા જુઓ. ‘બોધસ્તદ્બોધ’ અને ‘આત્મામાં સ્થિતિ તે ચારિત્ર છે.’ આત્મામાં સ્થિતિ તે ચારિત્ર છે. પંચ મહાવ્રત અને વિકલ્પ તે ચારિત્ર નહિ. સ્વરૂપમાં વીતરાગી આનંદમાં રમે તેને ચારિત્ર કહેવામાં આવે છે.

‘આવો યોગ (અર્થાત્ આ ત્રણેની એકતા) શિવપદનું કારણ છે.’ ત્રણની એકતા તે મુક્તિનું કારણ છે. એમ પદ્મનંદી આચાર્ય મહારાજ નગ્નમુનિ જંગલમાં વસનારા એમણે પણ આ કહ્યું છે.

હવે ગાથા છેલ્લી છે. છેલ્લો કળશ છે. પૂરું કરવું છેને આજે આ? પછી કાલે ઓલું શું લેવું? નય? નય બાકી છે ને. નય બાકી છે.

(માલિની)

જયતિ સહજબોધસ્તાદૃશી દૃષ્ટિરેષા

ચરણમપિ વિશુદ્ધં તદ્વિધં ચૈવ નિત્યમ્।

અઘકુલમપંકાનીકનિર્મુક્તમૂર્તિઃ

સહજ પરમતત્ત્વે સંસ્થિતા ચેતના ચ ॥ ૭૫ ॥

ઓહોહો...! આ શુદ્ધભાવની વાત છેલ્લી કરી દીધી. છેલ્લો શુદ્ધભાવ ભગવાન આત્મા કેવો છે? કે ‘સહજ જ્ઞાન સદા જયવંત છે,...’ એ ત્રિકાળી-સ્વભાવિક જ્ઞાન ધ્રુવ સદા જયવંત વર્તે છે. જેની દ્રષ્ટિ કરવાથી સમ્યગ્દર્શન થાય છે. સ્વભાવિક જ્ઞાન સદા... ત્રિકાળી જ્ઞાનની વાત છે હોં. પર્યાયની વાત નહિ.

જ્યવંત વર્તે છે (એમ) પર્યાયમાં ભાવના કરે છે. પણ જ્યવંત વર્તે છે કોણ? કે સદા જ્ઞાન જ્યવંત વર્તે છે. આહાહા...! સ્વભાવિક જ્ઞાન સદા ત્રિકાળ જ્યવંત વર્તે છે આત્મામાં. તેમ સહજ આ દ્રષ્ટિ સમકિત તે જ્યવંત વર્તે છે આત્મામાં, એમ. સમ્યગ્દર્શન આ પર્યાય નહિ. ત્રિકાળી દ્રષ્ટિ અંદર દ્રવ્યસ્વભાવની દ્રષ્ટિ ત્રિકાળ પડી છે એ જ્યવંત વર્તે છે. આહાહા...! સમજાય છે કાંઈ?

અને ‘તેવું જ (સહજ) વિશુદ્ધ ચારિત્ર પણ સદા જ્યવંત છે;...’ અંદરમાં વિશુદ્ધ ચારિત્રસ્વભાવ હોં, ત્રિકાળી ચારિત્ર. વર્તમાન પર્યાય ચારિત્રની એ તો પર્યાય છે. આ તો ત્રિકાળી વિશુદ્ધ ચારિત્રસ્વભાવમાં એ સદા જ્યવંત વર્તે. એમ કહે લ્યો શાસ્ત્રકાર. શુદ્ધભાવ ત્રિકાળ જ્યવંત વર્તે છે. સહજજ્ઞાન... એ કોણ સહજજ્ઞાન? પર્યાયનું કે ધ્રુવનું? ધ્રુવ.. ધ્રુવ સહજ સ્વભાવિક જ્ઞાન સદા જ્યવંત વર્તે. સહજ આ દ્રષ્ટિ સદા જ્યવંત (વર્તે). સમ્યગ્દર્શન પર્યાય નહિ. ત્રિકાળી સમ્યક્ શ્રદ્ધા જે ત્રિકાળ સ્વભાવમાં છે એ ત્રિકાળ જ્યવંત વર્તે છે અને તેવું વિશુદ્ધ ચારિત્ર પણ સદા જ્યવંત છે.

‘પાપસમૂહરૂપી મળની અથવા કાદવની પંક્તિથી રહિત જેનું સ્વરૂપ છે એવી સહજ પરમતત્ત્વમાં સંસ્થિત ચેતના...’ ત્રિકાળી હોં! અહીં તો જ્ઞાનચેતના પ્રગટ થાય છે ને? પણ કહે છે કે અંદર જ્ઞાનચેતના ત્રિકાળી વર્તે છે આત્માની અંદર. સમજાણું કાંઈ? ‘સહજ પરમતત્ત્વમાં સંસ્થિત ચેતના પણ સદા જ્યવંત છે.’ આહાહા...! એવું જ્યવંત ધ્રુવ વર્તે છે એવી દ્રષ્ટિ જે છે, તેને સમ્યગ્દર્શન કહે છે. એવા ધ્રુવનું જ્ઞાન તેને જ્ઞાન કહે છે અને ધ્રુવમાં રમણતા તેને ચારિત્ર કહે છે. લ્યો આ શુદ્ધભાવ અધિકાર પૂરો થયો.

‘આ રીતે, સુકવિજનરૂપી કમળોને માટે જેઓ સૂર્ય સમાન છે અને પાંચ ઇન્દ્રિયોના ફેલાવ રહિત દેહમાત્ર જેમને પરિગ્રહ હતો...’ મુનિ છે ને? પદ્મપ્રભમલધારિ મુનિ હતા. એક દેહમાત્ર તેને હોય, બીજું કાંઈ હોય નહિ. આવે છેને શ્રીમદ્માં નથી આવતું? દેહમાત્ર.. ‘માત્ર દેહ તે સંયમ હેતુ હોય જો.’ તેમાં એ કહી દીધું છે એમણે. મુનિને વસ્ત્ર-પાત્ર હોતા નથી. એય..! જયંતિભાઈ! અર્થ આવડે નહિ. માત્ર દેહ તે સંયમ હેતુ... એકલો દેહ નગ્ન બસ. નિમિત્તપણે. બીજું મુનિને હોય નહિ. એ અહીં કહે છે.

‘પાંચ ઇન્દ્રિયોના ફેલાવરહિત...’ પાંચ ઇન્દ્રિયોનો વિસ્તાર જ અટકી ગયો છે. અતીન્દ્રિય થઈ ગયા છે. ‘દેહમાત્ર જેમને પરિગ્રહ હતો એવા શ્રી પદ્મપ્રભમલધારિદેવ વડે રચાયેલી નિયમસારની તાત્પર્યવૃત્તિ નામની ટીકામાં (અર્થાત્ શ્રીમદ્ ભગવત્ કુંદકુંદાચાર્યદેવપ્રણીત શ્રી નિયમસાર પરમાગમની નિર્ગ્થ મુનિરાજ શ્રી પદ્મપ્રભમલધારિદેવવિરચિત તાત્પર્યવૃત્તિ નામની ટીકામાં) શુદ્ધભાવ અધિકાર નામનો ત્રીજો શ્રુતસ્કંધ સમાપ્ત થયો.’ લ્યો! મંગળવારથી શરૂ થયો છે, નહિ? પહેલા પર્યુષણથી. ૨૩ દિ’ આ અધિકારને થયા. પ્રવચનસારનો નવ અધિકાર ચાલશે.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

Vitragvani

www.vitragvani.com