

પરમાત્મ વૈભવ

ભાગ
૧

પરમાત્મપ્રકાશ પ્રવચનો

પરમાત્મ
વૈભવ

ॐ
नमः सिद्धेभ्यः

परमात्म वैभव

(भाग-१)

(श्रीमद् भगवत् योगीन्द्रदेव प्राणीत श्री परमात्मप्रकाश
परमागम उपर अध्यात्मयुगप्रवर्तक पूज्य गुरुदेवश्री कानञ्जस्वामीना
ई.स. १९६५-६६नी सालना शब्दशः प्रवचनो)

प्रकाशक

श्री द्विगंवर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट

सोनगढ-३६४२५० (सौराष्ट्र)

सहप्रकाशक

श्री कुंदकुंद-कलान पारमार्थिक ट्रस्ट

मुंबई

વિક્રમ સંવત
૨૦૭૯

વીર સંવત
૨૫૪૯

ઈ. સન
૨૦૨૩

પ્રકાશન

જેઠ સુદ-૫, તા. ૨૪-૫-૨૦૨૩
શ્રુતપંચમી તથા શ્રી સીમંધરસ્વામી દિગંબર જિનમંદિર,
વિલેપાર્લાનો વાર્ષિક પ્રતિષ્ઠા દિન

પ્રાપ્તિ સ્થાન

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

www.vitragvani.com, email-info@vitragvani.com

ટાઈપ સેટિંગ

પૂજા ઈમ્પ્રેશન્સ

ભાવનગર

મો. ૯૭૨૫૨૫૧૧૩૧

પ્રકાશકીય નિવેદન

મંગલં ભગવાન વીરો, મંગલં ગૌતમો ગણી,
મંગલં કુંદકુંદાયો, જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલં.

શાસનનાયક અંતિમ તીર્થંકર દેવાધિદેવ શ્રી મહાવીસ્વામી દ્વારા પ્રવર્તમાન જિનશાસન અખંડ મોક્ષમાર્ગથી આજે પણ સુશોભિત છે. તેમની દિવ્યધ્વનિમાં પ્રકાશિત થયેલ મોક્ષમાર્ગ, ત્યારબાદ થયેલ અનેક આચાર્યો તથા સંતો દ્વારા અખંડપણે પ્રકાશિત થઈ રહ્યો છે. આચાર્યોની પરંપરાનો ઈતિહાસ જોવામાં આવે તો શ્રી યોગીન્દુદેવ ઈ.સ.ની છઠ્ઠી શતાબ્દીમાં થયા. તેઓશ્રીએ સ્વયંની સાતિશય અનુભવ લેખની દ્વારા અનેક મહાન પરમાગમોની રચના કરી. તેઓશ્રીએ સ્વાનુભવ દર્પણ, પરમાત્મપ્રકાશ, યોગસાર, દોલાપાલુડ ઇત્યાદિ અનેક વીતરાગી ગ્રંથોની રચના કરી છે. પરમાત્મ પ્રકાશ ગ્રંથ તેઓશ્રીની જ કૃતિ છે. આ ગ્રંથમાં તેઓશ્રીની સ્વરૂપની ભાવના તથા તેના આશ્રયે ઉત્પન્ન થયેલ સ્વસંવેદનજ્ઞાન અને વીતરાગી અતીન્દ્રિય સુખનો રસ પ્રત્યેક ગાથામાં નીતરે છે. ભવ્ય જીવોના હિતાર્થે થયેલ ગ્રંથરચના પાઠકવર્ગને પણ અત્યંત રસ ઉત્પન્ન થવાનું નિમિત્ત થાય છે. તેઓશ્રીની લેખનીમાં દ્રવ્યદષ્ટિનું જોર દર્શાવતી અનેક ગાથાઓ ગ્રંથમાં જોવામાં આવે છે.

પરમાત્મ પ્રકાશ ગ્રંથના ટીકાકાર શ્રી બ્રહ્મદેવજી પણ અધ્યાત્મરસિક મહાન આચાર્ય હતા. તેઓનું મૂળ નામ 'દેવ' અને બાલબ્રહ્મચારી હોવાથી બ્રહ્મચર્યનો ઘણો રંગ હોવાને લીધે 'બ્રહ્મ' એની ઉપાધિ જતાં 'બ્રહ્મદેવ' નામ પડેલ હતું. તેઓ ઈ.સ. ૧૦૭૦ થી ૧૧૧૦ના અરસામાં થયેલ હોવાનું માનવામાં આવે છે. પંડિત દૌલતરામજીએ સંસ્કૃત ટીકાનો આધાર લઈ અન્વયાર્થ તથા તેમના સમયની પ્રચલિત દેશભાષા ઢુંઢારીમાં સુબોધ ટીકા રચેલ છે. ગ્રંથ બે મહાઅધિકારોમાં વિભાજિત થયેલ છે. આત્મા પરમાત્મા કઈ રીતે થાય તેનું અત્યંત સુંદર વર્ણન જોવામાં આવે છે. પ્રથમ અધિકારમાં ભેદવિવિક્ષાથી આત્મા-બહિર્આત્મા, અંતરઆત્મા અને પરમાત્મા એમ ત્રણ ભેદ બતાવવામાં આવ્યા છે. દરેક સંસારી જીવે ભેદજ્ઞાન નિરંતર ભાવવું જોઈએ તેનું વિસ્તારથી વર્ણન કરી પરમાત્મા થવાની ભાવના બતાવી છે. દ્વિતીય અધિકારમાં પ્રથમ મોક્ષ અને મોક્ષના ફળની રુચિ થવા અર્થે સર્વપ્રથમ મોક્ષ અને મોક્ષના ફળનું સ્વરૂપ બતાવેલ છે.

પ્રવર્તમાન શાસનમાં આપણા સૌના પરમતારણહાર ભાવિતીર્થાધિનાથ શાસન દિવાકર અધ્યાત્મ યુગપુરુષ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કાનજીસ્વામીએ લુપ્તપ્રાય: થયેલ અખંડ મોક્ષમાર્ગને ફરીને જાગૃત કરી ભરતક્ષેત્રના જીવો પર અવિરસ્મરણીય અનંત ઉપકાર કર્યો છે. જન્મ-મરણથી મુક્ત થવું અને સાદિઅનંત સ્વરૂપસુખમાં બિરાજમાન થવાનો માર્ગ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ સ્વયંબુદ્ધત્વ યોગ પ્રગટ કરી પ્રકાશિત કર્યો છે. તેઓશ્રીનો આ કાળમાં ઉદય એ એક એવી અપૂર્વ ઘટના છે, જેમ સૂર્ય

પ્રકાશિત થતાં ક્રમણો ખીલી ઉઠે છે, તેવી જ રીતે ભવ્ય જીવોનો આત્મા રસવિભોર થઈ પુલકિત થઈ ખીલી ઉઠે છે. અનેક જીવો મોક્ષમાર્ગ પ્રાપ્ત કરવા પ્રત્યે પ્રયત્નશીલ બન્યા છે. અને પંચમ કાળના અંત સુધી તેમના દ્વારા પ્રસ્થાપિત મોક્ષમાર્ગ અખંડપણે ચાલતો રહેશે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ અનેક અધ્યાત્મ શાસ્ત્રો ઉપર અનુભવરસ ઝરતા પ્રવચનો કરેલ છે. તેમાંનો એક ગ્રંથ છે-પરમાત્મ પ્રકાશ. પ્રસ્તુત ગ્રંથ ઉપરના પ્રવચનો ઓડિયોમાં આજે મોજૂદ છે, તે સાંભળતા તેઓશ્રીની અમીરસ ઝરતી વાણીના દર્શન થાય છે. તેઓશ્રીના પ્રત્યેક પ્રવચનોમાં અનેક પડખેથી આત્મસ્વરૂપને પ્રકાશતું તત્ત્વ પ્રકાશમાન થાય છે. તેઓશ્રીના ઉગ્ર અધ્યાત્મપરિણતિના દર્શન તેમની વાણી દ્વારા થઈ શકે છે. પૂર્વાપર અવિરોધ વાણી, અનુભવશીલપણું, આત્માને સતત જાગૃત કરનાર વાણીનો લ્હાવો જેમણે પ્રત્યક્ષ લીધો છે તેઓ ધન્ય છે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ કોઈપણ પ્રકારના સંસ્કૃત, વ્યાકરણના અભ્યાસ વિના આચાર્યોના હૃદય ખોલીને જે અનુપમ ભાવો તેમણે જગત સમક્ષ પ્રકાશિત કર્યા છે તે અલૌકિક છે! સ્વલક્ષે સ્વયંના ભાવો સાથે મેળવીને તેને સમજવામાં આવે તો તે એક અપૂર્વ કલ્યાણનું કારણ છે. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી માટે કે તેમની વાણી માટે કંઈ પણ કહેવું, લખવું કે બોલવું તે સૂર્યને દીપક બતાવવા સમાન છે. તેમ છતાં તેઓશ્રીનો અમાપ ઉપકાર હૃદયગત થતાં શબ્દો તેની મેળાએ જ ભક્તિભાવથી નીકળી પડે છે. તેઓશ્રીના ઉપકારનો બદલો તો કોઈ રીતે વાળી શકાય તેમ નથી, માત્ર તેમના દ્વારા પ્રકાશિત પંથ ઉપર શુદ્ધ ભાવનાથી પ્રયાણ કરીએ તે જ ભાવના છે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની દિવ્ય દેશનાને ઓડિયો ટેપમાં ઉતારવાનું મહાન કાર્ય શરૂ કરનાર શ્રી નવનીતભાઈ ઝવેરીનો આ પ્રસંગે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. તેમજ શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાય મંદિર ટ્રસ્ટ, સોનગઢે આ ઉમદા કાર્યને અવિરત ધારાએ ચાલુ રાખ્યું અને સાચવી રાખ્યું, તે બદલ તેમના આભારી છીએ.

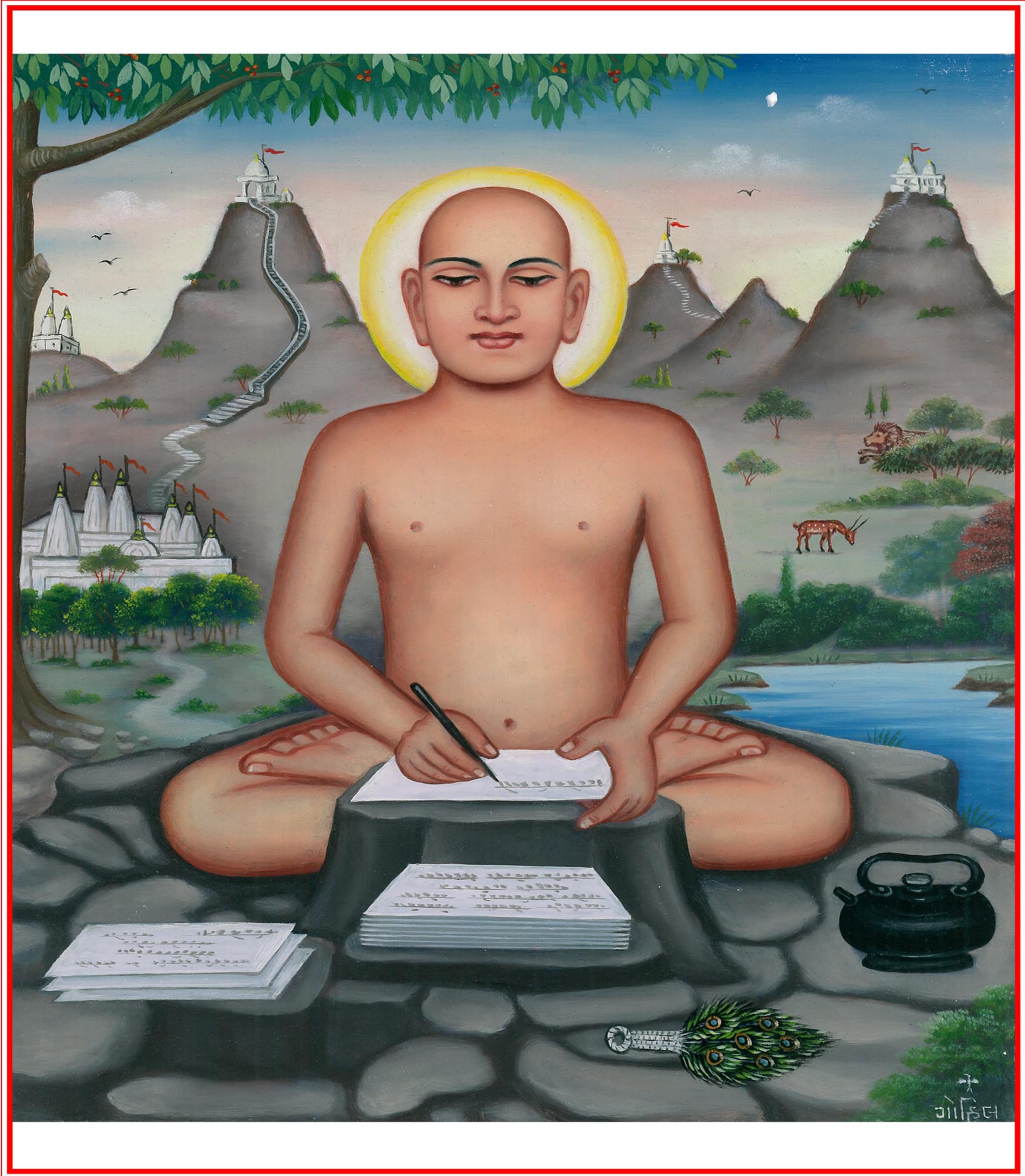
પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની દિવ્ય દેશનાની જાળવણી સી.ડી., ડી.વી.ડી., વેબ સાઈટ (www.vitragvani.com), **vitragvani app**, **vitragvani YouTube channel** જેવા સાધનો વડે શ્રી કુંદકુંદ-કહાન પારમાર્થિક ટ્રસ્ટ, વિલેપાર્લા, મુંબઈ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. આ કાર્ય પાછળ ટ્રસ્ટની એવી ભાવના છે કે વર્તમાનના આધુનિક સાધનો દ્વારા 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 આ પ્રવચનો પ્રકાશિત કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ પહેલા ઈ.સ. ૧૯૭૬-૭૭માં ચાલેલા પ્રવચનો પ્રકાશિત થઈ ચૂક્યા છે. પ્રસ્તુત ગ્રંથ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી તથા તદ્ભક્ત પ્રશમમૂર્તિ ભગવતી માતા પૂજ્ય બહેનશ્રી ચંપાબહેનને સાદર સમર્પિત કરીએ છીએ.

સર્વ પ્રવચનોને સાંભળીને ગ્રંથારૂઢ કરવામાં ચીવટતા રાખવામાં આવેલ છે. વાક્યરચનાને પૂર્ણ કરવા અર્થે ક્યાંક ક્યાંક કૌંસ કરવામાં આવેલ છે. આ પ્રવચનો સાંભળી અને ગ્રંથારૂઢ કરવાનું કાર્ય પૂજા ઈમ્પ્રેશન્સ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. પ્રવચનોને તપાસવાનું કાર્ય શ્રીમતી પાર્ણલબેન શેઠ, વિલેપાર્લા, મુંબઈ, શ્રીમતી આરતીબેન જૈન, મલાડ, મુંબઈ, શ્રી અતુલભાઈ જૈન, મલાડ, મુંબઈ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. આ પ્રસંગે ટ્રસ્ટ તેમના પ્રત્યે આભાર વ્યક્ત કરે છે. જિનવાણી પ્રકાશનનું કાર્ય ગંભીર તથા જવાબદારીપૂર્ણ હોવાથી

અત્યંત જાગૃતિપૂર્વક તથા ઉપયોગપૂર્વક કરવામાં આવેલ છે. તેમ છતાં પ્રકાશનકાર્યમાં પ્રમાદવશ કે અજાગૃતિવશ કોઈ ભૂલ રહી ગઈ હોય તો ત્રિકાળવર્તી વીતરાગ દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર પ્રત્યે ક્ષમા યાચીએ છીએ. ટ્રસ્ટ મુમુક્ષુગણને વિનંતી કરે છે કે અશુદ્ધિઓ ટ્રસ્ટને પાઠવે જેથી તે આગળની આવૃત્તિમાં સુધારી શકાય. આ પ્રવચનો **www.vitragvani.com** તથા **vitragvani app** ઉપર ઉપલબ્ધ છે. પાઠકવર્ગ આ પ્રવચનોનો અવશ્ય લાભ લઈ આત્મકલ્યાણને સાધે એવી ભાવના સાથે વિરામ પામીએ છીએ. પાઠકવર્ગ આ પ્રવચનોનો અવશ્ય લાભ લઈ આત્મકલ્યાણને સાધે એવી ભાવના સાથે વિરામ પામીએ છીએ.

ઈતિ શિવમ્.

ટ્રસ્ટીગણ
શ્રી કુંદકુંદ-કલન પારમાર્થિક ટ્રસ્ટ,
વિલે પાર્લા, મુંબઈ

श्रीमद् भगवत योगीन्दुदेव

अध्यात्मयुगसर्जक पूज्य गुरुदेवश्री कानछस्वामी

અધ્યાત્મયુગસર્જક પૂજ્ય સદ્ગુરુદેવશ્રી કાનજીસ્વામીનો સંક્ષિપ્ત જીવન પરિચય

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

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

સાત વર્ષની ઉંમરે નિશાળમાં લૌકિક શિક્ષા લેવાનું શરૂ કર્યું. દરેક વસ્તુના હાર્ટ 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 વ્યાવહારિક જીવન સુગંધિત હતું. સાથે તેમનો આંતરિક વ્યાપાર અને ઝુકાવ તો સતત સત્યની શોધ તરફ જ હતો. દુકાનમાં પણ ધાર્મિક પુસ્તકો વાંચતા. વૈરાગી ચિત્તવાળા કલ્પનકુંવર રાત્રિના રામલીલા કે નાટક જોવા જતાં ત્યારે તેમાંથી વૈરાગ્યરસનું ઘોલન કરતાં. જેના ફળસ્વરૂપે સત્તર વર્ષની ઉંમરે ઉચ્છ્વળ 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 ઊંઘા પુરુષાર્થથી વિકાર કરે છે અને સવળા પુરુષાર્થથી નાશ કરે છે.’

વિ. સં. ૧૯૭૮માં મહાવીરપ્રભુના જિનશાસન-ઉદ્ધારનો અને હજારો મુમુક્ષુઓના મહાન પુણ્યોદય 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 ઉદ્ધાસ 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, સમ્યજ્ઞાન દીપિકા, વગેરે દિગંબર શાસ્ત્રોના અભ્યાસથી ૧૩ વર્ષ સુધી ખૂબ જ જ્ઞાનની પ્રગાઢતા બાદ તેઓશ્રીને નિઃશંક નિર્ણય થઈ જાય છે કે દિગંબર જૈનધર્મ જ મૂળ માર્ગ છે અને તે જ 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. ૧૯૯૧, ચૈત્ર સુદ ૧૩) બપોરે સવા વાગે સંપ્રદાયના ચિહ્ન મુલપત્તીનો ત્યાગ કરે છે અને જાહેર કરે છે : ‘હવે હું સ્થાનકવાસી સાધુ નથી, હું સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનો શ્રાવક છું.’ સિંહ સમાન વૃત્તિના ધારક આ મહાપુરુષે, ૪૫ વર્ષની ઉંમરે અંતરમાં મહાવીર્ય ઉછાળીને આ અદ્ભુત પરાક્રમી

કાર્ય કર્યું.

‘સ્ટાર ઓફ ઈન્ડિયા’માં ત્રણ વર્ષ 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. ૧૯૯૪ના વૈશાખ વદ ૮ના રોજ આ નિવાસસ્થાનમાં મંગળ પદાર્પણ કર્યું. આ ‘સ્વાધ્યાય મંદિર’ જીવન-પર્યંત આ મહાપુરુષની આત્મ-સાધના અને વીરશાસનની પ્રભાવનાનું કેન્દ્ર બની રહ્યું.

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

દિવ્યધ્વનિનું રહસ્ય સમજાવનાર તેમજ કુંદકુંદાદિ આચાર્યોના ગહન શાસ્ત્રોનું રહસ્યોદ્ઘાટન કરનાર આ મહાપુરુષની ભવતાપવિનાશક અમૃતવાણીને ભાઈશ્રી નવનીતભાઈ ઝવેરીની દીર્ઘદષ્ટિને 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 મંગલ વાણી દેશ-વિદેશના તમામ મુમુક્ષુમંડળોમાં તેમજ લાખો જિજ્ઞાસુ મુમુક્ષુઓના ઘેર-ઘેર ગુંજતી થઈ ગઈ છે. તેથી એટલું તો નક્કી છે કે ભરતક્ષેત્રના ભવ્યજીવોને પંચમ કાળના અંત સુધી આ દિવ્યવાણી જ ભવના અભાવમાં પ્રબળ નિમિત્ત થશે.

આ મહાપુરુષનો ધર્મસંદેશ દેશ-વિદેશના સમસ્ત મુમુક્ષુઓને નિયમિત મળતો રહે તે હેતુથી સૌ પ્રથમ વિ. સં. ૨૦૦૦ના માગશર (ડિસેમ્બર ૧૯૪૩) માસથી ‘આત્મધર્મ’ નામની માસિક 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 સમજણાપૂર્વક 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 પુસ્તક રૂપે છપાવવાનું કાર્ય વિ. સં. ૧૯૯૯ (ઈ.સ. ૧૯૪૩)થી શરૂ થયું. આ સત્-સાહિત્ય દ્વારા

વીતરાગી તત્ત્વજ્ઞાનની દેશ-વિદેશમાં અપૂર્વ પ્રભાવના થઈ, જે આજે પણ અવિરતપણે ચાલી રહી છે. પરમાગમોનું ઊંડું રહસ્ય સમજાવીને કૃપાળુ કલાન ગુરુદેવે આપણા સહુ ઉપર કરુણા વરસાવી છે. તત્ત્વજિજ્ઞાસુ જીવો માટે આ એક મહાન આધાર છે અને દિગંબર જૈન સાહિત્યની આ એક અમૂલ્ય સંપત્તિ છે.

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

બાળકોમાં તત્ત્વજ્ઞાનના સંસ્કારોનું સિંચન થાય તે હેતુથી સોનગઢમાં વિ. સં. ૧૯૯૭ (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. ૧૯૯૭ના ફાગણ સુદ બીજના રોજ નૂતન દિગંબર જિનમંદિરમાં કલાનગુરુના મંગળ હસ્તે શ્રી સીમંધરાદિ ભગવંતોની પંચકલ્યાણક વિધિપૂર્વક પ્રતિષ્ઠા થઈ. તે સમયે સૌરાષ્ટ્રમાં માંડ ચાર-પાંચ દિગંબર જિનમંદિરો હતા અને દિગંબર જૈનો તો 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 ઈ. સ. ૧૯૩૫ થી ૧૯૮૦) વીતરાગમાર્ગની પ્રભાવનાનો સુવર્ણકાળ હતો. જે કોઈ મુમુક્ષુ અધ્યાત્મ તીર્થધામ સુવર્ણપુરી જતા, તેમને તો ત્યાં ચતુર્થ કાળનો જ અનુભવ થતો.

વિ. સં. ૨૦૩૭ના કારતક વદ ૭, (તા. ૨૮-૧૧-૧૯૮૦) શુક્રવારના રોજ, આ પ્રબળ પુરુષાર્થી આત્મજ્ઞ સંતપુરુષ દેહાદિનું લક્ષ છોડી પોતાના જ્ઞાયક ભગવાનના અંતરધ્યાનમાં એકાગ્ર થયા, અતીન્દ્રિય આનંદકંદ 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 આત્મસાત્ પણ કર્યું.

આ વિદેહ દશાવંત મહાપુરુષનું અંતર જેટલું ઉજ્જ્વળ હતું તેટલું બાહ્યજીવન પણ પવિત્ર છે; પવિત્રતા અને પુણ્યનો સહજ યોગ આ કળિકાળમાં ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. તેમની અત્યંત નિયમિત દિનચર્યા, સાત્વિક અને પરિમિત આહાર, આગમ સંમત સંભાષણ, કરુણ અને સુકોમળ હૃદય, તેમના વિરલ વ્યક્તિત્વના અભિન્ન અવયવો હતા. શુદ્ધાત્મતત્ત્વનું 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, સાતિશય 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, સમ્યજ્ઞાન અને તેનો વિષય, સમ્યજ્ઞાન અને જ્ઞાનનું સ્વ-પરપ્રકાશકપણું ઈત્યાદિ સમસ્ત તેઓશ્રીના પરમ પ્રતાપે આ કાળે સત્યરૂપે બહાર આવ્યું છે. આજે દેશ-વિદેશમાં લાખો જીવો મોક્ષના માર્ગને સમજવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, તે તેઓશ્રીનો જ પરમ પ્રતાપ છે.

સમગ્ર જીવન દરમ્યાન આ ગુણવંતા જ્ઞાનીપુરુષે બહુ જ અલ્પ લખ્યું છે, કેમકે તેઓશ્રીને તો તીર્થંકરની વાણી જેવો યોગ હતો. તેમની અમૃતમય મંગળવાણીનો પ્રભાવ જ એવો હતો

કે સાંભળનાર તેનું રસપાન કરતાં થાકતા જ નહિ. દિવ્યભાવશ્રુત જ્ઞાનધારી આ પુરાણપુરુષે પોતે જ પરમાગમના આ સારભૂત સિદ્ધાંતો લખાવ્યા છે :

૧. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને અડે નહિ, સ્પર્શે નહિ.
 ૨. દરેક દ્રવ્યની દરેક પર્યાય ક્રમબદ્ધ જ થાય છે.
 ૩. ઉત્પાદ, ઉત્પાદથી છે, વ્યયથી કે ધ્રુવથી નથી.
 ૪. ઉત્પાદ પોતાના ષટ્કારકના પરિણામનથી થાય છે.
 ૫. પર્યાયના અને ધ્રુવના પ્રદેશ ભિન્ન છે.
 ૬. ભાવશક્તિના કારણે પર્યાય હોય જ છે, કરવી પડતી નથી.
 ૭. ભૂતાર્થના આશ્રયે સમ્યજ્ઞર્શન 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 શાસન સ્તંભ શ્રી કલ્પાન ગુરુદેવ ત્રિકાળ જયવંત વર્તો!

સત્પુરુષનો પ્રભાવના ઉદય જયવંત વર્તો!

અનુક્રમણિકા

પ્રવચન નં.	તારીખ	શ્લોક/ગાથા	પૃ.સં.
૦૧	૧૭-૦૯-૧૯૬૫	મંગલાચરણ અને ગાથા-૧	૦૦૧
૦૨	૧૯-૦૯-૧૯૬૫	ગાથા-૧	૦૧૭
૦૩	૨૧-૦૯-૧૯૬૫	ગાથા-૧-૨	૦૩૩
૦૪	૨૨-૦૯-૧૯૬૫	ગાથા-૨ થી ૫	૦૪૯
૦૫	૨૩-૦૯-૧૯૬૫	ગાથા-૫ થી ૭	૦૬૫
૦૬	૨૪-૦૯-૧૯૬૫	ગાથા-૭	૦૮૧
૦૭	૨૬-૦૯-૧૯૬૫	ગાથા-૮-૯	૦૯૭
૦૮	૨૭-૦૯-૧૯૬૫	ગાથા-૧૦-૧૧	૧૧૨
૦૯	૨૮-૦૯-૧૯૬૫	ગાથા-૧૧-૧૨	૧૨૬
૧૦	૨૯-૦૯-૧૯૬૫	ગાથા-૧૨	૧૪૦
૧૧	૩૦-૦૯-૧૯૬૫	ગાથા-૧૩ થી ૧૫	૧૫૬
૧૨	૦૧-૧૦-૧૯૬૫	ગાથા-૧૫-૧૬	૧૭૦
૧૩	૦૩-૧૦-૧૯૬૫	ગાથા-૧૭-૧૮	૧૮૪
૧૪	૦૪-૧૦-૧૯૬૫	ગાથા-૧૮ થી ૨૧	૧૯૫
૧૫	૦૫-૧૦-૧૯૬૫	ગાથા-૧૯ થી ૨૩	૨૦૯
૧૬	૦૬-૧૦-૧૯૬૫	ગાથા-૨૩	૨૨૨
૧૭	૦૭-૧૦-૧૯૬૫	ગાથા-૨૪ થી ૨૬	૨૩૫
૧૮	૦૮-૧૦-૧૯૬૫	ગાથા-૨૬ થી ૨૮	૨૪૭
૧૯	૦૯-૧૦-૧૯૬૫	ગાથા-૨૮-૨૯	૨૬૧
૨૦	૧૦-૧૦-૧૯૬૫	ગાથા-૩૦	૨૭૪

21	11-10-1954	ગાથા-31-32	222
22	12-10-1954	ગાથા-32-33	301
23	14-10-1954	ગાથા-34-35	314
24	15-10-1954	ગાથા-35-36	322
25	16-10-1954	ગાથા-36 થી 37	340
26	17-10-1954	ગાથા-37 થી 38	342
27	18-10-1954	ગાથા-38-39	355
28	19-10-1954	ગાથા-39-40	366
29	20-10-1954	ગાથા-40-41	363
30	21-10-1954	ગાથા-41-42	405
31	22-10-1954	ગાથા-42-43	421

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 દોઢલો,
મુજ પુણ્યરાશિ ઇળ્યો અહો! ગુરુ કલાન તું નાવિક મળ્યો.

(અનુષ્ટુપ)

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

(શિખરિણી)

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

(શાર્દૂલવિક્રીડિત)

હૈયું 'સત સત, જ્ઞાન જ્ઞાન' ધબકે ને વજ્રવાણી છૂટે,
જે વજ્રે સુમુમુક્ષુ સત્ત્વ ઝળકે; પરદ્રવ્ય નાતો તૂટે;
- રાગદ્રેષ સ્યે ન, જંપ ન વળે ભાવેદ્રિમાં - અંશમાં,
ટંકોટ્કીણાં 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.

(સ્ત્રગ્ધરા)

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

પરમાત્મ વૈભવ

(ભાગ-૧)

(શ્રીમદ્ યોગીન્દુદેવ વિરચિત શ્રી પરમાત્મપ્રકાશ ગ્રંથ ઉપર
અધ્યાત્મયુગપુરુષ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કાનજીસ્વામીના
૧૯૬૫-૬૬ની સાલના શબ્દશઃ સળંગ પ્રવચનો)

ભાદરવા વદ ૭, શુક્રવાર, તા. ૧૭-૯-૧૯૬૫
મંગલાચરણ તથા ગાથા-૧, પ્રવચન-૧

‘ૐ શ્રીપરમાત્મને નમઃ, શ્રીમદ્યોગીન્દુદેવવિરચિત’ યોગીન્દ્રદેવથી બનાવેલું આ શાસ્ત્ર પરમાત્મપ્રકાશ બે ટીકા સહિત, બે ટીકા છે એની—એક શ્રીમદ્બ્રહ્મદેવકૃત સંસ્કૃત ટીકા અને શ્રી પંડિત દૌલતરામજીકૃત મંગલાચરણ ભાષા ટીકા. બે ટીકા છે. હવે પહેલી બ્રહ્મદેવ ટીકાનો પહેલો શ્લોક છે?

શ્રીમદ્બ્રહ્મદેવકૃતસંસ્કૃતટીકા
ચિદાનન્દૈકરૂપાય જિનાય પરમાત્મને।
પરમાત્મપ્રકાશાય નિત્યં સિદ્ધાત્મને નમઃ॥૧॥

એ શ્લોક છે બ્રહ્મદેવ સંસ્કૃત ટીકા. હવે શ્રી પંડિત દૌલતરામજીકૃત ભાષાટીકા. એનું પહેલા મંગલાચરણ કરે છે. પછી શ્લોકનો અર્થ ચાલશે.

દોહા

ચિદાનંદ ચિદ્રૂપ જો, જિન પરમાતમ દેવ।
સિદ્ધરૂપ સુવિસુદ્ધ જો, નમોં તાહિ કરિ સેવ।।૧।।
પરમાતમ નિજવસ્તુ જો, ગુણ અનંતમય શુદ્ધ।
તાહિ પ્રકાશનકે નિમિત, વંદૂ દેવ પ્રબુદ્ધ।।૧।।

જૂઓ! શું અર્થ કર્યો આનો? ‘ચિદાનંદ ચિદ્રૂપ...’ આ આત્મા ચિદાનંદ—ચિદ્ એટલે જ્ઞાન. જ્ઞાનાનંદ ચિદ્રૂપ અને જ્ઞાનરૂપ, જ્ઞાનાનંદ અને જ્ઞાનરૂપ. ‘જો જિન પરમાત્મ દેવ.’ વીતરાગી પરમાત્મદેવ. ‘સિદ્ધરૂપ સુવિસુદ્ધ જો,...’ જે સિદ્ધરૂપ દશા પ્રગટ થઈ, સુવિશુદ્ધ નિર્મળ થઈ. ‘નમો તાહિ કરિ સેવ.’ જે પરમાત્મા પૂર્ણ વીતરાગપર્યાયને પ્રાપ્ત થયા એવા પરમાત્માની દષ્ટિ, સેવન કરી અને નમસ્કાર કરું છું. દૌલતરામજી (કૃત છે).

‘પરમાત્મ નિજ વસ્તુ...’ એ ખરેખર તો પરમાત્મ નિજ વસ્તુ છે. પોતાનો આત્મા જ પરમ સ્વરૂપે (છે). એક પર્યાયનું, એક સમયની અવસ્થા રાગ-દ્વેષનું લક્ષ છોડી દ્યો તો ભગવાન આત્મા પરમાત્મા હી હૈ—પરમાત્મા જ છે.

‘પરમાત્મ નિજ વસ્તુ જો, ગુણ અનંતમય શુદ્ધ’ એ દ્રવ્ય લીધું. એમાં અનંત ગુણ શુદ્ધ છે. વસ્તુ એક અને ગુણ અનંત. છે? ‘ગુણ અનંતમય શુદ્ધ’, અનંતમય અભેદ ‘તાહિ પ્રકાશન કે નિમિત્ત,..’ એ પરમાત્માના પ્રકાશવા માટે ‘વંદું દેવ પ્રબુદ્ધ.’ જે પરમાત્મસ્વરૂપ પામેલા (છે) એને હું વંદન કરું છું. એ માંગલિક કરીને એની ટીકા કરે છે. આ તો હિન્દી છે, હિન્દીનો અર્થ થયો. હવે સંસ્કૃત જે છેને એનો અર્થ.

‘ચિદાનંદ ઇત્યાદિ’ ‘શ્લોક કા અર્થ :— શ્રી જિનેશ્વરદેવ શુદ્ધ પરમાત્મા આનંદરૂપ ચિદાનંદચિદ્રૂપ હૈ,...’ લ્યો! વીતરાગ પરમેશ્વર સિદ્ધ પરમાત્મા, શુદ્ધ પરમાત્મા આનંદરૂપ છે, જ્ઞાનાનંદ ચિદ્રૂપ છે. ‘ઉનકે લિયે સદાકાલ મેરા નમસ્કાર હોવે,...’ ‘ઉનકે લિયે...’ એટલે એને મારો નમસ્કાર ત્રણે કાળ પહોંચો. સદા કાળ નમસ્કાર. પરમાત્મ પૂર્ણાનંદ એ જ આદરણીય છે, એ જ વંદનીય છે અને એ જ પ્રાપ્ત કરવા લાયક છે. ‘કિસ લિયે? પરમાત્મ કે સ્વરૂપ કે પ્રકાશને કે લિયે.’ નમસ્કાર શું કરવા કરું છું? કે, પરમાત્માનો પ્રકાશ અંદરમાં પ્રગટે અને આ શાસ્ત્ર પરમાત્મ પ્રકાશ કહેવા માગું છું.

કેસે હૈં વે ભગવાન? શુદ્ધ પરમાત્મસ્વરૂપ કે પ્રકાશક હૈં, અર્થાત્ નિજ ઔર પર સબકે સ્વરૂપ કો પ્રકાશતે હૈં.’ પોતાના સ્વરૂપને પોતે પ્રકાશે, પરના સ્વરૂપને એવા જ બધા આત્માઓ શુદ્ધ પરમાત્મા છે એમ પરમાત્મા પ્રકાશે છે. ‘કિર કેસે હૈં?’ ‘સિદ્ધાત્મને’ ‘જિનકા આત્મા કૃતકૃત્ય હૈં.’ સિદ્ધ સિદ્ધ. જેનો આત્મા કૃતકૃત્ય—સિદ્ધસ્વરૂપ—થઈ ગયા. પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ સિદ્ધ થઈ ગઈ.

‘સારાંશ યહ હૈ કિ નમસ્કાર કરને યોગ્ય પરમાત્મા હી હૈ, ઈસલિયે પરમાત્મા કો નમસ્કાર કર પરમાત્મપ્રકાશ નામા ગ્રંથ કા વ્યાખ્યાન કરતા હું.’ લ્યો! એટલું તો વંદન બ્રહ્મદેવ સંસ્કૃત ટીકાકારે કર્યું. પહેલું હિન્દીમાં કર્યું હતું. આ હવે મૂળ શ્લોક, મૂળ શ્લોક. એ તો પછી એમાં શું શું આવશે એ બધી (વાત કરી છે).

મૂળ શ્લોક. આ યોગીન્દ્રદેવનું માંગલિક છે. પહેલું માંગલિક દૌલતરામજીનું કર્યું, બીજા માંગલિકનો અર્થ કર્યો બ્રહ્મદેવસૂરીનો. બ્રહ્મદેવ બ્રહ્મચારી (હતા). હવે આ યોગીન્દ્રદેવ મહા મુનિ દિગંબર સંત જંગલમાં—વનમાં વસવાવાળા એણે પરમાત્માનું સ્વરૂપ પ્રકાશવા આ ગ્રંથ બનાવ્યો.

જે જાયા જ્ઞાણગિયઈ કમ્મ-કલંક ડહેવિ।

ગિચ્ચ-ગિરંજણ-ગાણ-મય તે પરમપ્પ ણવેવે।।૧।।

એમાં કાંઈ હાથ આવે એવું નથી ન્યાં. નાના પુસ્તકમાં શું હોય? હવે એનો અર્થ. ‘અબ, પ્રથમ પાતનિકા કે અભિપ્રાય સે...’ બે પ્રકારની અંદર કથન પદ્ધતિ છે, એમાં પહેલી કથન પદ્ધતિના અભિપ્રાયે ‘વ્યાખ્યાન ક્રિયા જાતા હૈ. ઉસમેં ગ્રંથકર્તા શ્રી યોગીન્દ્રાચાર્યદેવ ગ્રંથકે આરંભ મેં મંગલ કે લિયે...’ માંગલિક માટે ‘ઈષ્ટદેવતા શ્રી ભગવાન કો નમસ્કાર કરતે હુએ એક દોહા છંદ કહતે હૈં.’ માંગલિક—મહા માંગલિક કરે (છે). કહો, આ લગનમાં માંગલિક નાખે છે ને? માણેક સ્થંભ. માણેક સ્થંભ કહતે હૈં? ક્યા કહતે હૈં? લગન મેં લકડી નહિ ડાલતે? લકડી નહીં ડાલતે? મંગલ સ્થંભ, માણેક સ્થંભ. લાકડું નાખે છે કાંઈક. ચાર લાકડા હોયને? ચાર બાજુ ચાર. રખડવાની ચાર ગતિ. માંડવામાં નાખે. મંડપ કરેને? મંડપ. અંદર ચાર હોય છે, તમને ખબર નથી. એની અંદર ચાર માથે ઝીણા અંદર આમ નીકળેલા હોય ઉપર. શું કહે છે?

‘અન્વયાર્થ :- જો ભગવાન,’ ન્યાંથી ઉપાડ્યું છે. ‘ચે’ નામ ‘જો ભગવાન ધ્યાનરૂપી અગ્નિ સે...’ જુઓ! અહીંથી વાત ઉપાડી. પહેલા તો એ ભગવાન પણ પર્યાયમાં મલિન હતા. પર્યાય, પર્યાય એટલે અવસ્થા (એમાં) મલિન હતા. પર્યાયમાં અનાદિના કાંઈ શુદ્ધ નહોતા. એ ‘ધ્યાનરૂપી અગ્નિ...’ દેખો! એ સ્વરૂપ પરમાત્માનું નિજ સ્વરૂપ એનું ધ્યાન લગાવીને. જેવું અનાદિનું રાગ-દ્વેષનું, વિકારનું ધ્યાન હતું, એ જ ધ્યાન સ્વભાવ તરફનું લક્ષ કરીને, દિશા ધ્યાનની પલટી. અનાદિથી ધ્યાન રાગ ને દ્વેષ, ચિંતા-કલ્પના કર્યા જ કરે. નિગોદથી માંડીને નવમી ઐવેયક ગયો તોપણ એ આર્ત ને રૌદ્રધ્યાનની જ કલ્પાનાનું ધ્યાન (હતું). સમજાય છે કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ભગવાન પણ પહેલેથી..

ઉત્તર :- ભગવાન પણ પહેલેથી હતા. છેને? આ શું વાત કરે છે? ભગવાન પહેલેથી પર્યાયમાં નિર્મળ નહોતા. શું અત્યાર સુધી સાંભળ્યું આ?

મુમુક્ષુ :- વાંક નહિ?

ઉત્તર :- વાંકની ક્યાં વાત છે. પહેલેથી મલિન અવસ્થા અનાદિની જીવોની છે. વસ્તુ સ્વરૂપ-વસ્તુએ પરમાનંદમૂર્તિ અખંડ આનંદકંદ હોવા છતાં, પર્યાયમાં—અવસ્થામાં—હાલતમાં બધું-

ત્રણે એક કહેવાય, અનાદિથી મલિન (હતા). મલિન ન હોય તો આ દુઃખ કોને હોય? રાડ પાડે છે. જરીક શરીર મોળું પડે તો રાડ કોણ પાડે છે એ અંદર?

એ પર્યાયમાં એટલે અવસ્થા, પર્યાય એટલે અવસ્થા. હજી તો મૂળ (વાતની ખબર ન મળે). એક જણો કહેતો હતો કે, આત્માની પર્યાય તો રૂપી છેને બધી? પંડિત નામ ધરાવે. ખબર પણ ન મળે. કોણ જાણે શું ચાલ્યું છે બધું? રસ્તામાં કહેતા હતા. રૂપી (છે ને?) કીધું, એમ રૂપી ન હોય. એ તો વિકારને રૂપી કહ્યો છે (એ) નીકળી જાય માટે કહ્યો છે. વિકાર કંઈ રૂપી છે? અમરચંદભાઈ! મોટા પંડિત હતા, હોં! સમજ્યાને. રસ્તામાં આવું પૂછે તો એવું થઈ જાય કે અરે..! આ શું પણ ભાષ્યા છે? ખબર જ ન મળે ન્યાં.

આ આત્મામાં.. વસ્તુ જે આત્મા એ તો શુદ્ધ ચિદાનંદમૂર્તિ પરમાનંદનો કંદ, અનંત ગુણ શુદ્ધ (છે). એ તો કહ્યું ને? અનંત ગુણ શુદ્ધ કહ્યું. પણ એની અવસ્થામાં મલિનતા છે, એ મલિનતા અરૂપી છે. આત્માની પર્યાય છે, પણ એને રૂપી કેમ કહી છે? કે નીકળી જાય છે માટે. એનો મૂળ સ્વભાવ નથી. સમજાણું કાંઈ? છતાં બધી પર્યાય એવી નથી. આત્મા વસ્તુ અનંત ગુણનો પિંડ એની બધી પર્યાય મલિન નથી. અસ્તિત્વગુણ, વસ્તુત્વગુણ, પ્રમેયત્વગુણ આદિ ગુણની પર્યાય તો નિર્મળ (છે). અત્યારે નિર્મળ છે, નિગોદના જીવને નિર્મળ છે. આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ? એટલે આત્મા વસ્તુ, એની પર્યાય રૂપી છે એમ નથી, બધી પર્યાય વિકારી છે એમ નથી. કેટલીક વિકારી ને કેટલીક અવિકારી (છે). શ્રદ્ધા, ચારિત્ર, આનંદ, કર્તા, કર્મ આદિ ગુણની ઊલટી અવસ્થા તે વિકારી છે. અને અસ્તિત્વગુણ, પ્રમેયત્વગુણ, અગુરુલઘુગુણ, દ્રવ્યત્વગુણ એ બધી એની પર્યાય તે નિર્મળ, અનાદિથી નિર્મળ છે. પણ અસ્તિત્વગુણની પર્યાયમાં મલિનતા શું આવે? અસ્તિત્વગુણની પર્યાયમાં મલિનતા આવે તો અસ્તિત્વગુણ ઓછો થઈ જાય, ઘટી જાય. એમ બને કોઈ દિ? આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ?

જૂઓ! આ વાત, સર્વજ્ઞ સિવાય આવો આત્મા ક્યાંય ન હોય. બધા આત્મા આત્મા વાતું કરે પણ એ આત્માનું મૂળ સ્વરૂપ છે એ સમજ્યા વિના વાતું કરે છે. સેઠી! આવો આત્મા કે જેમાં અનંત ગુણ શુદ્ધ ત્રિકાળ (રહ્યા છે). છતાં એની પર્યાયના બે ભાગ (પડે છે). કેટલીક પર્યાયો નિર્મળ (છે) અને કેટલીક મલિન (છે). છે તો મલિન ને નિર્મળ બેય અરૂપી, અમૂર્ત છે. આત્મા અરૂપી અમૂર્ત છે અને એના ગુણો અમૂર્ત અરૂપી છે, એની પર્યાય અમૂર્ત ને અરૂપી છે. ત્રણે અરૂપી, ત્રણે અમૂર્ત છે. સમજાણું કાંઈ? પણ કોઈ ઠેકાણે એને પુદ્ગલના પરિણામ અને રૂપી વિકારને કહ્યો એ શું કરવા? એ સ્વભાવમાં રહી શકતું નથી, અંતર ભાન થયે તે છૂટી જાય છે. વિકાર છૂટી જાય છે એથી તેને રૂપી કહ્યો, તેને પુદ્ગલના પરિણામ કહ્યા, તેને જડના પરિણામ પણ એક ન્યાયે કહ્યા. આહા..હા..! અમરચંદભાઈ! અપેક્ષા

સમજે નહિ.

મૂળ આ ચીજ શું છે? સર્વજ્ઞદેવે જોયેલો, કહેલો આત્મા. બીજા અજ્ઞાની આ સમજ્યા વિના કલ્પિત વાતું કરે (કે) આવો આત્મા (છે) ને આમ ધ્યાન કરો ને... એ બધા થોથા. આકાશના ફૂલ નીકળશે એમાંથી. ધ્યાન કરશે તો એમાં ધૂળ પણ નહિ નીકળે, ચાર ગતિ પ્રાપ્ત થાશે.

આવો આત્મા, જે એક સમયની અંદર પૂર્ણ શુદ્ધ દ્રવ્યે (છે) પણ પર્યાયમાં મલિન છે. એ મલિન અવસ્થા આત્માની દશામાં છે. એ અરૂપી, નિશ્ચયથી તો અરૂપી છે, અમૂર્ત છે, એને—વિકારને રંગ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ નથી. અને કેટલીક નિર્મળ પર્યાય છે, એ તો તદ્દન અરૂપી છે. આ પણ અરૂપી છે પણ એને રૂપી કહેવાનો આશય વિકાર ટળશે માટે. એવા આ ભગવાને ‘ધ્યાનાગ્નિના’, એમ લગાવ્યું પહેલું. દેખો! ધ્યાનાગ્નિનો અર્થ શું કર્યો? કે ધ્યાન લગાવ્યું દ્રવ્ય ઉપર. વસ્તુ જે છે એના ઉપર આમ (ધ્યાન) લગાવ્યું. શું ચીજ છે એ? અનંત ગુણનો પિંડ એ પોતે છે. ઈ કહેશે હમણાં, બધો એનો ખુલાસો (કરશે). સમજાય છે?

‘નિરંજનજ્ઞાનમયા:’ જુઓ! કહે છે કે, જે ભગવાન આત્માઓએ અનાદિથી જે મલિન દશા હતી; રજકણ કર્મ જુદા છે, શરીર જુદા છે, મલિન અવસ્થા એની પર્યાયમાં એની હાલતમાં છે, પણ એ મલિન પર્યાયને ધ્યાનાગ્નિ દ્વારા. ધ્યાન (કરીને). આમ દ્રવ્યસ્વરૂપ પૂર્ણ અખંડ આનંદ (છે) એ ઉપર દૃષ્ટિ લગાવી. સમ્યક્દર્શન પણ એક ધ્યાન છે, સમ્યક્જ્ઞાન પણ એક ધ્યાન છે ને સમ્યક્ચારિત્ર પણ એક ધ્યાન છે. આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ? વસ્તુ... જુઓ! આ પર્યાય પલટે છે. પર્યાયમાં મલિનતા હતી એ ધ્યાનાગ્નિ રૂપી પર્યાય દ્વારા... જુઓ! ધ્યાન અગ્નિ કીધી છે.

‘કર્મકલહકાન્’ ‘પહેલે કર્મરૂપી મૈલોં કો...’ દેખો! પહેલા કર્મરૂપી મેલ હતો. ભાવરૂપી કલંક હતું અને જડના કર્મનો નિમિત્તરૂપે સંબંધ હતો. બેની વાત કરશે, એકલું નહિ. તેથી નયે ઉપાડશે. આ આખી ઝીણી વાત છે. આખું વીતરાગનું કહેલું તત્ત્વ શી રીતે સિદ્ધ થાય છે અને કેમ એ ઉભું થાય ને કઈ નયની અપેક્ષાએ તેના કથનો છે એ બધું આમાં સમાડી દીધું છે. આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ? પહેલે કર્મરૂપી કલંક થા, મેલ હતો. (તેને) ‘ભસ્મ કરકે...’ લ્યો! ભસ્મ કર્યું એટલે? વિકારી પર્યાય તો નાશ થઈ ગઈ અને કર્મને ભસ્મ કર્યા એટલે? રજકણો-પરમાણુઓ કર્મરૂપ અવસ્થા છે એની અવસ્થા પલટી ગઈ. પલટી ગઈ એનું નામ આત્માએ તેને ભસ્મ કર્યા એમ કહેવામાં આવે છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ઈ આવશે હમણાં. ... આ તો હજી શબ્દાર્થ ચાલે છે ને? આ તો ભસ્મ

શું કર્યું? રાખ થઈ ગઈને કર્મની? શું રાખ થાય? કર્મ તો ઝીણા રજકણ છે. જેમ લાકડું, લાકડું છે કે નહિ? લાકડું. એ લાકડાની રાખ થઈ. રાખ થઈ એટલે શું થયું? એની અવસ્થા પલટી ગઈ. લાકડાની જે અવસ્થા હતી એ રાખની અવસ્થા થઈ. પરમાણુ તો એવા ને એવા અહીંયા છે. પરમાણુ તો અહીં હતા એવા ન્યાં છે. ફક્ત અહીં લાકડાની અવસ્થા હતી એ વ્યય થઈને રાખની અવસ્થાનો ઉત્પાદ (થયો). પરમાણુ કાયમ ધ્રુવ (રહ્યા). રાખ કોને થાય? રાખ કહેવી કોની? ઈ પેલામાં આવ્યું છે આપણે કે, અકર્મ અવસ્થા ભાઈ! આવ્યું હતું ને? કળશ-ટીકામાં. અકર્મ અવસ્થા ધારણ કરી. કર્મની અકર્મ અવસ્થા થઈ એનું નામ ભસ્મ કર્યું કહેવામાં આવે છે. એમાં છે કે નહિ ક્યાંક? એઈ..! શેમાં છે? એ કાંઈ યાદ રહે? આમાં નથી આવ્યું? પહેલું કીધું કર્મ. ક્યાંક હતું ખરું. કર્મનું અકર્મ કર્યું. નહોતું આવ્યું? શી ખબર પડે આટલા બધામાં? ૧૧૫ શ્લોક? (આ ભાઈએ) યાદ રાખ્યું. રાખવું જોઈએ ને. કલો, સમજાણું કાંઈ? પરમાણુની કર્મ અવસ્થા થઈ હતી તે અવસ્થા પલટીને અકર્મરૂપ અવસ્થા થઈ એનું નામ કર્મને ભસ્મ કર્યા કહેવામાં આવે છે.

મુમુક્ષુ :— પરમાણુ પરમાણુરૂપ ...

ઉત્તર :— પરમાણુરૂપના નહિ, પરમાણુ તો પરમાણુ છે જ, પણ પરમાણુની પર્યાય કર્મરૂપ હતી તે બીજી અકર્મરૂપ અવસ્થા થઈ. સમજાય છે કાંઈ? પરમાણુ તો દ્રવ્ય છે, પણ એ દ્રવ્યની-વસ્તુની કર્મરૂપ અવસ્થા હતી એ અવસ્થા પલટીને પાછી સાધારણ પરમાણુની જે અવસ્થા હતી એ અવસ્થા થઈ ગઈ. સમજાણું કાંઈ?

‘ભસ્મ કરકે...’ ‘નિત્યનિરંજનજ્ઞાનમયા: જાતા:’ જુઓ! ભાષા આટલી વાપરી છે. ‘નિત્ય, નિરંજન ઔર જ્ઞાનમયી સિદ્ધ પરમાત્મા હુએ હૈં,...’ દેખો! નિત્ય, વસ્તુમાં નિત્ય હતા, વસ્તુમાં નિરંજન હતા, વસ્તુમાં જ્ઞાનસ્વરૂપ જ હતું, એ અહીં પર્યાયમાં થઈ ગયું, એમ બતાવવું છે. સમજાણું કાંઈ? ‘નિત્ય, નિરંજન ઔર જ્ઞાનમયી સિદ્ધ પરમાત્મા હુએ હૈં,...’ નિત્ય વસ્તુ તો નિત્ય હતી. એ પર્યાયમાં ધ્યાનાગ્નિ દ્વારા મલિનતાનો નાશ કરી એ પર્યાય નિત્ય એમ ને એમ, એમ ને એમ સાદિ-અનંત રહી ગઈ. ‘નિરંજન,...’ વસ્તુ નિરંજન હતી, પર્યાય નિરંજન-મલ રહિત થઈ ગઈ અને નિરંજનમ જ્ઞાનમયી. વસ્તુ તો જ્ઞાન ને આનંદમય જ હતી પણ એ પર્યાયમાં એકલી જ્ઞાન ને આનંદમય દશા થઈ અને સિદ્ધ ભગવાન કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! જુઓ!

‘સિદ્ધ પરમાત્મા હુએ હૈં,...’ અનાદિના સિદ્ધ નહોતા, એક જીવ અપેક્ષાએ, હોં! સિદ્ધ આમ સદાય છે એ જુદી વાત છે. પણ એક સિદ્ધની જ્યારે વ્યાખ્યા કરે ત્યારે આ ધ્યાનાગ્નિ દ્વારા, એમ કહીને અનાદિ શુદ્ધ જ છે બધા જીવો, બધા શુદ્ધ જ જીવ છે, સદા

શિવ છે એમ નથી. જ્યારે જ્યારે એ ભગવાન સિદ્ધ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે ત્યારે ભગવાન પોતાના આનંદ, જ્ઞાન આદિ અનંત ગુણનો પિંડ પ્રભુ, એના ઉપર દષ્ટિ, ધ્યાન લગાવીને, જે ધ્યાન પરદ્રવ્ય અને પરસંયોગ ઉપર હતું, એ ધ્યાન સ્વના અનંત ગુણના પિંડ ઉપર લગાવ્યું એથી કર્મનો મેલ અને કર્મનો નાશ થઈ સિદ્ધસ્વરૂપને નિત્ય, નિરંજન, જ્ઞાનમય પર્યાયને પામ્યા. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :—ણમો અરિહંતાણું...?

ઉત્તર :— આણમો અરિહંતાણની વાત ચાલે છે, આ સિદ્ધની. અત્યારે સિદ્ધની (વાત ચાલે છે).

મુમુક્ષુ : ...

ઉત્તર : હા, પણ એ સિદ્ધ જ છે ને. સમજાણું? અરિહંત ને સિદ્ધ આવા હોય. આની કોર શ્લોક છે ને? અકર્મ સહિત. ક્યો શ્લોક છે? પંદર મેં પાને. હા, એ બરાબર હશે. નિર્જરાનો પહેલો બોલ, જુઓ! બરાબર. નિર્જરાનો પહેલો બોલ, ૧૧૫ પાને. જુઓ! નિર્જરાની વ્યાખ્યા : પૂર્વબદ્ધ કર્મકા અકર્મરૂપ પરિણામ. નિર્જરાનો પહેલો શ્લોક. આણે તો ભારે એક એકના અર્થ કર્યા છે. નિર્જરા એટલે શું? આત્મામાં કર્મ નિમિત્તરૂપે હતા, મલિનરૂપ પર્યાય (હતી), એ સ્વભાવનું ધ્યાન થતાં મલિનની પર્યાય ટળી અને કર્મ બદ્ધ હતા એ અકર્મ પરિણામ થયું. કર્મના પરિણામનું અકર્મરૂપ પરિણામ થવું એનું નામ નિર્જરા. આ નિર્જરાની વ્યાખ્યા. એનું નામ ભસ્મ કર્યું કહેવાય. આહા..હા..! જૈનદર્શનમાં લોકોને અભ્યાસ ન મળે. વાડામાં નવરા ન મળે. કલાક-બે કલાક આવે અને ધૂન લગાવે ને એની બધી બહારની લાગી હોય ચોવીસ કલાક. ભાઈ! એ તમાકુની, એ પડિયાની, ફલાણા ને ઢીંકણા ને એ આખો દિ' આ હીરા-માણેકનું આને. આ ભાઈને તો હવે ઓછું થઈ ગયું હશે. ચારે કોરનો નવરો ન મળે. કલાક-બે કલાક સાંભળી હવે કાંઈક, કાંઈક કહેતા હતા. સમજ્યા ને?

એક જણો (બોલતો હતો), હે ગૌતમ! હે ગૌતમ! આવે છે ને? આવે છે ને? ભગવાન કહે, હે ગૌતમ! ભગવાન એમ કહે છે, હે ગૌતમ! સમયમાત્રનો પ્રમાદ ન કરવો, હે ગૌતમ! આત્માનો પુરુષાર્થ કરવો. એક બાઈ ગઈ હશે, એનો ઘણી સાંભળવા ગયો તે. સમજે નહિ કાંઈ. પછી ગઈ ઘરે. (પૂછ્યું), શું સાંભળી આવ્યા? ઓય મા, ઓય મા કરતા હતા. પેલા ગોરમાને ઠેકાણે ઓય મા. ઓય મા, સમજાય છે? અમારા કાઠિયાવાડમાં... ઓય મા, ઓય મા (એટલે) પેટમાં દુઃખાવો હોય ને? પેટમાં દુઃખાવો (થાય ત્યારે) ઓય મા, ઓય મા એમ કરે છે ને? હે મા, હે મા એમ નથી કરતાં? એમ કે કો'ક કાંઈક ઓય મા, ઓય મા કરતાં હતા. શું મહારાજને દુઃખ હશે કોણ જાણે? ઓય મા, ઓય મા કરતાં હતા, લ્યો! આવા

ને આવા સાંભળનારાને કાંઈ ભાન ન મળે. શું માર્ગ છે, શું તત્ત્વ છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- અવગ્રહ શેનો કર્યો? ઊંઘો કર્યો.

અહીંયા નિર્જરાની વ્યાખ્યા કરી, દેખો! ૧૧૫ પાને અથવા નિર્જરાનો પહેલો શ્લોક અને સળંગનો ૧૩૩ શ્લોક, લ્યો! બે તગડા થયા. નિર્જરા એટલે અહીં શું કીધું? ધ્યાનાગ્નિ છે ને? ધ્યાનરૂપી અગ્નિ લગાવતા નિર્જરા કરી એટલે કર્મને ભસ્મ કર્યા. એટલે શું? કે, એ કર્મના રજકણની વિકારી અવસ્થા કર્મરૂપ પુદ્ગલની પર્યાય કર્મરૂપે હતી એ પલટીને અકર્મરૂપ અવસ્થા થઈ ગઈ. પરમાણુ તો એમ ને એમ રહ્યા. અકર્મરૂપ અવસ્થા થઈ ગઈ એનું નામ નિર્જરા અને એનું નામ ધ્યાનાગ્નિથી કર્મને બાળ્યા એમ કહેવામાં આવે છે.

આ કાળ માંડ માંડ મળ્યો. દાખલો શાસ્ત્રમાં આપ્યો છે ને? લીલી-કુગના ગોદડા પડ્યા હોય માથે. લીલ.. લીલ-કાઈ. આ તળાવ ઉપર કાઈ થાય છે ને? થર. એમાંથી કો'ક દિ' છૂટે અને અંદર કાચબાની આમ નજર પડે આકાશ ઉપર (ત્યારે એને એમ થાય), અરે..! આ શું? મેં તો કોઈ દિ' જોયું નહોતું. ઘરે કુટુંબને કહેવા ગયો ત્યાં બીડાઈ ગયું. ત્યાં કુટુંબી જ્યાં આવ્યા તો કાંઈ ન મળે. પેલા કહે, ગાંડો થઈ ગયો લાગે છે આ, પાગલ હો ગયા હૈ. અમે તો કોઈ દિ' સાંભળ્યું નથી. ભાઈ! કાંઈક મેં જોયું છે. આમ કાંઈક ઉપર હતું. પાણી ઉપર બહુ કાઈ લાગી જાય ને? આ તળાવ ઉપર, સરોવર ઉપર બહુ આટલી આટલી લીલ.. લીલ-કાઈ, કાઈ જામી જાય. કદી કોઈ દિ' (જોઈ નહોતી). અંદર કાચબા બહુ રહેતા. કાચબા જનાવર હોય છે ને? એ વખતે પવન આવ્યો અને પડ તુટી ગયું અને આમ જોયું તો ચંદ્ર ને તારા, પ્રકાશ... પ્રકાશ... પ્રકાશ. લાવને કુટુંબને કહેવા જાઉં. કહેવા ગયો ત્યાં (બીડાઈ ગયું). બધા જોવા આવ્યા તો કહે, આ પાગલ થઈ ગયો છે. કોઈ દિ' અમે બાપ-દાદાએ સાંભળ્યું નથી, તેં આ ક્યાંથી વળી (જોયું)? ભાઈ! પણ કાંઈક છે, હોં! હતું, મેં જોયું છે નજરે.

એમ અનાદિનો અજ્ઞાની કંઈક આત્માનું ભાન થતાં બીજાને કહે, અરે...! કાંઈક આત્મા આવો છે, હોં! ભાઈ! અરે..! ચાલ ચાલ. કોઈ દિ' અમે સાંભળ્યું નથી. આત્મા વળી અંદર આનંદ ને શુદ્ધ ને આવો કેવો? જાદવજીભાઈ! અરે..! આત્મા તો અનંત આનંદકંદ જ્ઞાનની જ્યોત ચૈતન્યસૂર્ય, ચૈતન્યઘાતુનો તારો છે એ તો. હવે ચાલ, અમે તો કોઈ દિ' જોયો નથી અનંત કાળમાં.

અહીં આચાર્ય કહે છે કે, એવું ધ્યાન કરીને જેણે 'સિદ્ધોંકો...' એવા સિદ્ધપદને પ્રાપ્ત થયા એને 'નમસ્કાર કરકે...' હું એને નમસ્કાર કરું છું. જુઓ! સિદ્ધને સીધો નમસ્કાર. 'સમયસાર'માં એમ આવે છે ને? 'વંદિતુ સવ્વ સિદ્ધે' 'મેં પરમાત્મપ્રકાશ કા વ્યાખ્યાન

કરતા હું...’ ‘બ્રહ્મદેવ’ કહે છે. ‘યહ સંક્ષેપ વ્યાખ્યાન ક્રિયા.’ ઈસકે બાદ વિશેષ વ્યાખ્યાન કરતે હૈં. હવે એક એક શબ્દનો ભંગ પાડી પાડીને, ખંડ ખંડ કરીને એનો અર્થ કરે છે.

ભાવાર્થ :— ‘જૈસે મેઘ-પટલ સે બાહર નિકલી હુઈ સૂર્યકી કિરણોં કી પ્રભા પ્રબલ હોતી હૈ,...’ છે? જેમ મેઘનો પટલ. પટલ નામ વાદળા. દળ, દળ. એનાથી ‘બાહર નિકલી હુઈ સૂર્યકી કિરણોં કી પ્રભા...’ સૂર્યના કિરણોની પ્રભા બહાર નીકળી ‘પ્રબલ હોતી હૈ, ઉસી તરહ કર્મરૂપ મેઘસમૂહ કે વિલય હોનેપર...’ એમ કર્મરૂપ મેઘ, એનો સમૂહ આત્માના ધ્યાન દ્વારા વિલય હોનેપર, નાશ હોનેપર ‘અત્યંત નિર્મલ કેવલજ્ઞાનાદિ...’ અત્યંત નિર્મળ કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન, અનંત આનંદ, અનંત વીર્ય. ‘અનંતચતુષ્ઠ્ય કી પ્રગટતાસ્વરૂપ પરમાત્મા પરિણત હુએ હૈં.’ લ્યો! એ ભગવાન અનંતચતુષ્ઠ્ય શક્તિરૂપે હતા, શક્તિરૂપે તો પરમાત્મા અનંત જ્ઞાન (આદિ) અનંત ચતુષ્ઠ્ય હતા, (એનું) ધ્યાન કરીને, અંતરની એકાગ્રતા કરીને પ્રગટરૂપે પર્યાયમાં અનંત ચતુષ્ઠ્યરૂપ થયા. ‘પરમાત્મા પરિણત હુએ હૈં.’ દેખો! આહા..! પરિણમ્યા છે, પરિણમ્યા છે. એ અવસ્થામાં પરિણત થઈ ગયા છે. અનાદિની અવસ્થા મલિન વિકારીરૂપે વસ્તુનું પરિણમન હતું, એ વસ્તુનું ધ્યાન કરતાં પર્યાયમાં પરમાત્મરૂપ પર્યાય પરિણમી ગઈ છે, થઈ ગઈ છે. સમજાણું કાંઈ?

સિદ્ધ પણ એક પર્યાય છે, સંસાર પણ એક પર્યાય છે, મોક્ષમાર્ગ પણ પર્યાય છે અને સિદ્ધ પણ પર્યાય છે. એટલે પર્યાયને કોઈ એકદમ રૂપી કહે તો સિદ્ધ પણ પર્યાય છે. વસ્તુ છે ત્રિકાળ દ્રવ્ય ધ્રુવ, એનું પરિણમન પલટતા... પલટતા... પલટતા... વિકાર જે અનાદિનો હતો, અંતર સ્વરૂપની દૃષ્ટિ કરતાં સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની નિર્મળ પર્યાય થઈ. એ નિર્મળ પર્યાય મોક્ષનો માર્ગ (છે). જેટલો મલિન રહ્યો એટલો બાધક. એ પૂર્ણ જ્યાં ધ્યાન થઈને પૂર્ણ નિર્મળ પર્યાય પ્રગટ થઈ ગઈ એ સિદ્ધ પરમાત્મા પરમાત્મારૂપે પરિણમી ગયા. આહા..હા..!

વળી સિદ્ધમાં પણ હજી પર્યાય? એક જણો કહે, સિદ્ધને પણ પર્યાય? અરે..! ભગવાન! હજી ખબર ન મળે દ્રવ્યની. પર્યાય એટલે પરિણમનની અવસ્થા. અવસ્થા વિનાનું કોઈ તત્ત્વ ત્રણકાળ, ત્રણલોકમાં હોય નહિ. આહા..હા..! મૂળ વસ્તુની ખબર નહિ ને ઓઘેઓઘે મંડ્યા કૂટવા. સામાયિક, પડિકમણા અને ચોવિહાર, લ્યો! ત્રણ. દેખો!

‘નિર્મલ કેવલજ્ઞાનાદિ અનંતચતુષ્ઠ્ય કી પ્રગટતાસ્વરૂપ પરમાત્મા પરિણત હુએ હૈં.’ જે ભગવાન આત્મા વર્તમાન અવસ્થામાં—પર્યાયમાં વિકાર ને મિથ્યાત્વ ને રાગ-દ્વેષરૂપ પર્યાય હતી તે પર્યાયનો વ્યય નામ નાશ થઈ ભગવાન આત્મા પોતાની નિર્મળ શુદ્ધ પર્યાયરૂપે ભગવાન પરિણમી ગયા. એ સિદ્ધની પર્યાય સાદિ-અનંત પરિણમી રહે છે. સિદ્ધ ભગવાનમાં પણ એ પરિણતિ સાદિ-અનંત સદાય પરિણમ્યા જ કરે. થાક લાગતો હશે કે નહિ? અરે..! એ તો

અતીન્દ્રિય આનંદનું પરિણામન છે. કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન, પૂર્ણ આનંદ અનંત ગુણની નિર્મળ પર્યાય છે. એ પૂર્ણ પર્યાયનું પરિણામન એ તો વસ્તુની સ્થિતિ થઈ ગઈ. એ પરિણામન સિદ્ધને સમયે સમયે ચાલુ છે. સમયે સમયે એ પરિણામન (ચાલે છે). પહેલે સમયે હતું એ બીજે (સમયે) નહિ, બીજે (સમયે) હતું એ ત્રીજે નહિ. એમ પરમાત્મદ્રવ્ય પર્યાયમાં પૂર્ણ પરિણામ્યા બીજે સમયે, ત્રીજે (સમયે) એમ સાદિ-અનંત પરિણામ્યા કરે છે. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :— વ્યય વિનાનો ઉત્પાદ.

ઉત્તર :— વ્યય એટલે સંસારના વ્યય વિનાનો ઉત્પાદ. પોતાનો તો વ્યય છે. ઈ ભાષા કીધી ન્યાં, આ વ્યય નહિ. આ તો પરમાત્માની પર્યાય એક સમયે ઉત્પન્ન થઈ એનો વ્યય થઈને પરમાત્મા બીજા થાય છે. પેલો વ્યય વિનાનો ઉત્પાદ એટલે સંસારનો જે વ્યય છે એ હવે ઉત્પાદ નહિ થાય. ‘પ્રવચનસાર’માં એ બીજી વાત છે. આ બીજી વાત છે. આ તો આત્મામાં જે અનંત ગુણો જે શક્તિરૂપે હતા એનું અંતર ધ્યાન કરીને પર્યાયમાં પૂર્ણ પર્યાય પ્રગટ થઈ, એક સમયમાં થઈ એ વ્યય થાય છે, બીજે સમયે ઉત્પાદ થાય છે. એ પરમાત્મ પર્યાય બીજે સમયે ઉત્પન્ન થઈ ત્રીજે સમયે નાશ થાય, ચોથે સમયે બીજી ઉત્પન્ન થાય. વસ્તુનું પર્યાયરૂપે પરિણામવું એ એનો સ્વતઃ ધર્મ છે. સમજાણું કાંઈ?

સંસારની પર્યાય તો અનાદિ-સાંત થઈ. બહુ થોડી. સંસારની અનાદિથી એક એક સમયની પર્યાય લ્યો તો અનંત છે, અનાદિ-સાંત. ત્યારે ભગવાનની પર્યાય સાદિ-અનંત એટલે જેટલી પર્યાયની સંખ્યા સંસારની હતી એથી મોક્ષની પર્યાય અનંતગુણી થઈ ગઈ. અનંતગુણી એની પર્યાય એમ ને એમ સાદિ-અનંત (રહેશે). આહા..હા..! દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય, તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જાણ્યા વિના જૈન, ભગવાન કહે છે તે તત્ત્વ હાથ નહિ લાગે. એમ ને એમ વાતું કરે આત્માની ને આત્મા આવો છે ને આત્મા આવો છે ને આત્મા (આવો છે). સમજાણું કાંઈ?

જૈન એટલે વસ્તુનું તત્ત્વ. જૈન એટલે શું? જીત્યું. વસ્તુના સ્વભાવનું લક્ષ કરીને અજ્ઞાન અને રાગ-દ્વેષને જીત્યા એને જૈન કહે છે. એ જૈન કોઈ સંપ્રદાય નથી, જૈન કોઈ વાડો નથી. વસ્તુનું સ્વરૂપ આત્માનું, આત્માનું હોં! જડનું એ તો જાણવાનો વિષય છે, જડ તો જાણવાનો વિષય છે પણ એ વિષય છે એવડો મોટો એ જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે. સમજાય છે? જ્ઞાનનો એક સમયનો પર્યાય પોતાને ને ત્રણકાળના પદાર્થને જાણે એવડો એક સમયનો પર્યાય એ જૈનની પર્યાય છે. જૈન આત્માની એ પર્યાય છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

કહે છે, ‘અનંતચતુષ્ઠ્ય અર્થાત્ અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતસુખ, અનંતવીર્ય, યે અનંતચતુષ્ઠ્ય સબ પ્રકાર અંગીકાર કરને યોગ્ય હૈં,...’ લ્યો! જીવને એ જ અનંત ચતુષ્ઠ્ય

જે પરમાત્માને પર્યાયમાં પ્રગટ્યા, એ જ આત્માને અંગીકાર કરવા લાયક છે. રાગ-દ્વેષ નહિ, વિકાર નહિ, મોક્ષમાર્ગની પર્યાય પણ એ ખરેખર તો ક્ષણિક છે. ત્રિકાળ સ્વરૂપમાંથી એ અનંત જ્ઞાન આદિ પ્રગટ્યા એ જ અંગીકાર નામ પ્રગટ કરવા લાયક છે. પ્રગટ કરવા લાયક આત્મામાંથી. આત્મામાં અનંતચતુષ્ટય છે. કહો, સમજાણું કાંઈ?

અનંતચતુષ્ટય છે ને આત્મામે? સ્વચતુષ્ટય ને અનંતચતુષ્ટય બે એક જ છે ને? સ્વચતુષ્ટય ને અનંતચતુષ્ટય. સ્વચતુષ્ટય જુદા ને અનંતચતુષ્ટય જુદા. કેટલી વાર કહીએ છીએ. તમે ધ્યાન ક્યાં રાખો છો? ... ધ્યાન રાખે છે. સ્વચતુષ્ટય કા અર્થ પ્રત્યેક દ્રવ્ય, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવથી છે એ સ્વચતુષ્ટય અને પરદ્રવ્યના ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવથી નથી, એ પરચતુષ્ટયથી નથી. સ્વચતુષ્ટય એટલે દ્રવ્ય વસ્તુ. ક્ષેત્ર (એટલે) પહોળાઈ. કાળ (અર્થાત્) અવસ્થા ને ભાવ (અર્થાત્) ગુણ. એ બધા દ્રવ્યમાં સ્વચતુષ્ટય હોય છે. અને આ અનંત ચતુષ્ટય જે ભાવમાં ગુણરૂપે અંદર પડ્યા છે એ પર્યાયરૂપે પ્રગટ કરવા એનું નામ સિદ્ધની પર્યાય છે. ભાવમાંથી કાળમાં લાવવું. અનંત ચતુષ્ટય ગુણ શક્તિરૂપે છે એની પ્રગટ પર્યાય કરવી એ અવસ્થા છે. અને સ્વચતુષ્ટય તો દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવને સ્વચતુષ્ટય કહેવામાં આવે છે. થોડા દિ' પહેલા એ વાત થઈ ગઈ હતી. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ : ...

ઉત્તર : થઈ હતી ને. અહીં તો ઘણી વાત થાય છે, ભાઈ! પેલા ગાળને ગાંઠે બાંધે, પણ આ ગુણને ગાંઠે બાંધતા વાર લાગે છે એને. ગાળ.. ગાળ. ગાળ યાદ રાખે કે પાંચ વર્ષ પહેલા એણે ગાળ દીધી હતી. ગુણને તો ગાંઠે બાંધ! ગાળ દીધી હોય તો કેવું લાગે એને! આહા..હા..! ખરે ટાણે જમાઈએ માંડવામાં નાક કાપ્યું હતું મારું. લગન હોય ને? લગન, એમાં જમાઈ એવો કડક હોય, જમાઈ એવું વચન બોલ્યો હોય, આમ યાદ રહે મરણ સુધી, હોં! એક તો સાસરો મરતો હતો તો મરતા મરતા કહે, મારી અગ્નિ જળશે. મારા બન્ને જમાઈ એવા પાક્યા છે. સમજ્યા? નામ ન દઈએ. સમજાણું કાંઈ?

એ સાસરો હતો. એ સાસરો મરતા મરતા એનો એક જમાઈ હતો અમુક જાતનો એક જમાઈ એવો હતો બીજી જાતનો. એને બન્ને દીકરીનો સંતોષ નહોતો. એટલે મરતા મરતા કહે, મારી અગ્નિ સ્મશાનમાં ઘગઘગશે, શાંત નહિ થાય. એવા બે જમાઈ મળ્યા છે. આવા ને આવા હોળી. જમાઈ કહતે હૈં ન? સંસારની એવી સ્થિતિ (છે). એક જમાઈને મતલબ પહેલેથી લગન કર્યા હતા ત્યારથી બંધી હતી પહેલેથી, લગ્ન પહેલાની બ્રહ્મચર્યની બંધી. હવે એમ ને એમ રહી ગયા આખી જિંદગી. બાર મહિના, બાર મહિના વધાર્યે ગયા. લગન પહેલા બાર મહિનાની બંધી હતી. પછી લગન કર્યા એટલે બંધી હતી પછી વળી બાર મહિના પૂરા થયા એટલે

પછી બીજે બાર મહિને એટલે બાર મહિના એટલે આખી જિંદગી કાઢી. એટલે પેલા સાસરાને બળતરા (થઈ), મારી દીકરી (સાથે) લગન કર્યા પણ.. (પેલાને) બીજી કાંઈક હતી. એ આ ભાઈને ખબર હશે. રાંડી હશે. એ તો એને ખબર હોય ને તારાચંદ્રભાઈને. કહો, સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! શું છે પણ આ? મારી અગ્નિ સ્મશાનમાં ઘગઘગશે. મને શાંતિ નથી. પણ પરને લઈને શું છે તને હવે? પણ ખદબદાટ, ખદબદાટ. કષાયની કલ્પના... કલ્પના... કલ્પના.

કહે છે, અરે..! જીવ ક્યાં ભૂલ્યો ભમે છે? ભાઈ! ભગવાન તારું સ્વરૂપ છે ને! એ પર્યાયમાં ભગવાને પ્રગટ કર્યું એ તારે પ્રગટ કરવા જેવું છે. તારું કામ એ છે, બીજું કામ નથી, એમ કહે છે, લ્યો! આહા..હા..! તારા ગુંજામાં ભર્યું છે. ગુંજા કહતે હૈં? જેબ જેબ. જેબ મેં ભરા હૈ, નિકાલકર ખા. ઈતની વાત હૈ. ભૂખ લાગી હોય ને પછી જેબમાં પેંડા-બેંડા ઊંચા આમ માવાના પડ્યા હોય. (આ ભાઈ) વળી બદામ કહે છે. ઠીક છે, લ્યો! બદામ-પિસ્તા એમ ભગવાન તારા સ્વરૂપમાં અંદર અનંત આનંદ ને જ્ઞાન આદિ, મહા પેંડા અંદર પડ્યા છે. અંતર દષ્ટિ કર ને ખા એટલી તારી વાર છે. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- એનું માહાત્મ્ય આવવું જોઈએ ને! આ તે શું છે પણ આ!! શાસ્ત્ર કહે છે ને? કુતૂહલ તો કર એકવાર. એ આવે છે ને? ભાઈ! એ 'અમૃતચંદ્રાચાર્ય'ના કળશમાં આવે છે. કુતૂહલ તો (કર). તત્ત્વનું કુતૂહલ તો (કર). તત્ત્વ કૌતૂહલીનમ્. એક કળશ છે. કુતૂહલ તો કર કે, આ તત્ત્વ શું છે? આ શું વાત કરે છે? આ કોની કરે છે? મારી! એવડો હું! કુતૂહલ તો કર એકવાર, કુતૂહલ. કળા ને ખેલ તો કરો કે, આ શું કહે છે પણ આ? અંદર આવો... આવો... આવો... શું કહે છે આ? કુતૂહલ કર. બીજાની કુતૂહલતા કેમ (કરે છે)? એક બાઈ ઘણા વર્ષથી નહોતી નીકળી. ન નીકળી હોય. પેલામાં હોયને? પડદામાં. શું કહેવાય આપણે? ઓઝલ ઓઝલ. બહાર નીકળે તો આમ બધા જોવા નીકળે. આ ભગવાન અંદર પડ્યો છે અનાદિ-અનંત શાંત અનંત ચતુષ્થનો ભંડાર! એ ઓઝલમાં રાગની આડમાં પડ્યો છે. આહા..હા..! એક વિકલ્પની આડ, પુણ્ય-પાપનો પ્રેમ, પ્રેમ-રચિની આડમાં આખો ભગવાન પડ્યો છે. આહા..હા..!

કહે છે, એ અનંત ચતુષ્થ ભગવાને પ્રગટ કર્યા એ તારે પ્રગટ કરવા લાયક છે. 'તથા લોકાલોક કે પ્રકાશનકો સમર્થ હૈં.' કોણ? સિદ્ધ પરમાત્મા. સિદ્ધ પરમાત્મા એક સમયમાં ત્રણકાળ, ત્રણલોક જાણે. સિદ્ધ ભગવાન પોતાની પર્યાયમાં (જાણે). આ કેવી વાત પણ! સિદ્ધ, અનંત સિદ્ધ જે છે... 'વંદિતુ સર્વ સિદ્ધે' સમયસારની પહેલી ગાથા. સિદ્ધોની કેવળજ્ઞાનની અનંત પર્યાય છે, એવી અનંતી પર્યાયો અનંતા ગુણની છે. પણ સિદ્ધને એક

ગુણની પર્યાયમાં લોકાલોક ભાસે છે. સિદ્ધની એક કેવળજ્ઞાનની પર્યાયમાં લોકાલોક ભાસે છે. 'સમર્થ હું.'

'જબ સિદ્ધપરમેષ્ઠી અનંતચતુષ્ચરૂપ પરિણમે, તબ કાર્ય-સમયસાર હુએ.' દેખો! શું કહે છે? ભગવાન સિદ્ધ પરમાત્મા પોતાની વર્તમાન પર્યાયમાં કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શનરૂપે, કાર્યરૂપે પરિણમ્યા, કાર્યરૂપે અવસ્થા થઈ, કાર્યરૂપે દશારૂપે પરિણમ્યા ત્યારે તેને કાર્યસમયસાર કહેવામાં આવે છે, એ કાર્યસમયસાર થયા. 'અંતરાત્મ અવસ્થા મેં કારણ-સમયસાર થે.' એ પર્યાય જે અંતર આત્મા હતી ને? કારણસમયસાર ત્રિકાળી તો છે. આ તો સાધક અવસ્થામાં કારણસમયસાર છે. શું કહ્યું? શું કહ્યું? ક્યા કલા, એ થોડા થોડા શબ્દમાં ફેર છે. બહુ ધ્યાન રાખે તો હળવે હળવે અભ્યાસ થઈ જાય. હિન્દીને ગુજરાતીનો એક કોષ છે. આખ્યો તમને? છે. આખ્યો કે નહિ? આપણે બે પાનાનો છે. કાલે આવ્યા હતા, (કીધું), શીખો. તમે હવે અહીંયા રહેવા માંડ્યા છો તો થોડા થોડા શીખો. એ..ઈ..! અમારા શેઠિયા આવે છે ને? એ તો કહે, હિન્દી બોલો જ નહિ, તમે ગુજરાતી જ બોલો. અમને તો ગુજરાતી બહુ સારુ મીઠું લાગે છે. એ હિન્દી છે. 'સરદારશહેર' દીપચંદ શેઠિયા. ગુજરાતી મીઠી ભાષા છે. સરસ... સરસ તો હિંદીમાં પણ ચાલે છેને. સરસ, સરસ એમ ગુજરાતીમાં બોલે. રસ સહિત. આત્મા રસસહિત-સરસ છે. સરસ છે એટલે આત્માના આનંદના રસ સહિત આત્મા છે. એ 'કાર્ય-સમયસાર હુએ.'

'જબ કાર્ય-સમયસાર હુએ તબ સિદ્ધપર્યાય પરિણતિકી પ્રગટતા રૂપકર શુદ્ધ પરમાત્મા હુએ.' કેટલું સ્પષ્ટ કર્યું છે! જ્યારે ભગવાન આત્મા કાર્યપરમાત્મા પર્યાયમાં થયા ત્યારે સિદ્ધપર્યાય પરિણતિ થઈ. સિદ્ધરૂપી અવસ્થા એની પરિણતિ એટલે પર્યાયની પ્રગટારૂપ-વ્યક્તરૂપ શુદ્ધ પરમાત્મા હુએ, શુદ્ધ પરમાત્મા થયા. આહા..હા..! કેટલી વ્યાખ્યા કરી છે! સિદ્ધપર્યાય પરિણતિથી પ્રગટારૂપ. એટલે સિદ્ધપર્યાય પહેલી પ્રગટરૂપ નહોતી, શક્તિરૂપે હતી. એની સિદ્ધ પર્યાય, પરમાત્મા અનંત સિદ્ધો થયા એની પર્યાય પ્રગટરૂપે પર્યાયની પરિણતિ પ્રગટ થઈ ગઈ. એને કાર્યસમયસાર ને સિદ્ધ ભગવાન કે કાર્યજીવ, કાર્યજીવ (એટલે) એ જીવે પૂરું કાર્ય કર્યું, કૃત્ય કૃત્ય થઈ ગયા એને કાર્યજીવ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

એ વાત એવી નથી, ન સમજાય એવી નથી. સમજાણું કાંઈ? પણ ભાઈ! કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થઈને પડે એવો કેવળજ્ઞાનનો કંદ તારા મૂળમાં કેવળજ્ઞાન પડ્યું છે અને એ કેવળજ્ઞાન પ્રગટ જેમાં થાય (એ) એક સમયમાં લોકાલોક જાણે. જુઓ! સિદ્ધને લોકાલોક જણાય છે. જેટલા સિદ્ધ પરમાત્મા થયા એ બધાને એક પર્યાયમાં લોકાલોક જણાય. અનંતી પર્યાય તો બીજી રહી ગઈ. દર્શનની, આનંદની, અસ્તિત્વની, વસ્તુત્વની, સ્વચ્છતાની અનંત પર્યાયો. એક

સમયમાં અનંત ગુણની અનંત પર્યાય. એક કેવળજ્ઞાનની પર્યાયમાં લોકલોક સિદ્ધ ભગવાન જાણે છે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા...!

ણામો સિદ્ધાણું કેવા, એની વ્યાખ્યા ચાલે છે, લ્યો! પહેલેથી ગડિયો હકે રાખતા હતા. ણામો અરિહંતાણું, ણામો સિદ્ધાણું, ણામો આયરિયાણું, ણામો ઉવ્વજાયાણું... આડા અવળું કરતા હશે. ણામો લોએ સવ્વસાહૂણું. ભાઈ! સિદ્ધને નમસ્કાર કરનાર આત્મા કેવો છે એમ જાણીને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ, એમ આચાર્ય કહે છે. એમ ને એમ અમે સિદ્ધને નમસ્કાર નથી કરતા. એ સિદ્ધનું સ્વરૂપ શક્તિરૂપે હતું એણે ધ્યાનથી પ્રગટ કર્યું. પર્યાયમાં અનંતી પર્યાયો નિર્મળ થઈ ગઈ. એની એક જ્ઞાનની પર્યાયમાં લોકલોક જણાય એવા સિદ્ધ છે એને સમજીને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ સમજ્યા વિના ણામો સિદ્ધાણું નમસ્કાર અમે કરતાં નથી. સમજાણું કે નહિ? મોટું માંગલિક માંગલિક (કર્યું).

‘જૈસે સોના અન્ય ધાતુકે મિલાપસે રહિત હુઆ,...’ સોનું હતું ને સોળ વલું? એની જોડે આની અન્ય ધાતુ કથીર કે ત્રાંબુ હતું. ‘અપને સોલહવાનરૂપ પ્રગટ હોતા હૈ,...’ એ ધાતુ ... રહિત થયો. સોળવલું. તમારા સોળવલું કહે છે ને? શું કહે છે? સો ટચકા સોના સોળ વલા. આ તમારે હિન્દીમાં તો છે. આ પાઠ છે ને? સોળ વલા. સમજાણું? ‘ઉસી તરહ કર્મ-કલંક રહિત...’ જેમ સોનામાં પહેલા તાંબાનું કલંક હતું, તાંબુ આદિ. એ કલંક રહિત થઈને સોળ વલું થયું. એમ સિદ્ધ ભગવાનનો આત્મા પહેલા કર્મ-કલંક સહિત, નિમિત્ત સંબંધ ને વિકાર સહિત હતો તેનાથી ‘રહિત સિદ્ધપર્યાયરૂપ પરિણામે.’ સિદ્ધની પર્યાયરૂપે પરિણામી ગયા, પરિણામી ગયા. એ પરિણામન થઈ ગયું, ખલાસ. સમજાય છે કાંઈ?

‘તથા પંચાસ્તિકાય ગ્રંથમે ભી કહા હૈ જો પર્યાયાર્થિકનયકર’ ‘અભૂદપુવ્વો હવદિ સિદ્ધો’. શું કહે છે? ભગવાન ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ મહારાજે ‘પંચાસ્તિકાય’માં એમ ફરમાવ્યું છે કે, ‘પહેલે સિદ્ધપર્યાય કભી નહીં પાઈ થી,..’ અનંત કાળમાં સિદ્ધની નિર્મળ પર્યાય કદી મળેલી નહોતી, પામ્યા નહોતા. ‘વહ કર્મ-કલંક કે વિનાશ સે પાઈ.’ ‘અભૂદપુવ્વો’ છે ને? ‘અભૂદપુવ્વો’. પૂર્વે કોઈ દિ’ સિદ્ધ પર્યાય પામી ન હતી. પર્યાય. દ્રવ્ય તો છે ઈ છે, વસ્તુ અનંત ગુણ. મોક્ષમાર્ગની પર્યાય મલિનથી રહિત થઈને શરૂ થઈ અભૂતપૂર્વ—પૂર્વે નહિ પ્રગટેલી અભૂતપૂર્વ (પ્રગટ થઈ). પૂર્વે અનંત કાળમાં નહિ થયેલી એવી પર્યાય ભગવાનને પ્રગટ થઈ. ‘વહ પર્યાયાર્થિકનય કી મુખ્યતા સે કથન હૈ...’ શું કીધું? શું કહ્યું ઈ? સિદ્ધની પર્યાય પ્રગટ થઈ એ પર્યાયાર્થિકનયનું કથન છે. પર્યાય પ્રગટી ને? એ તો પર્યાયનયનું કથન છે. દ્રવ્યાર્થિકનયે તો શક્તિ ત્રિકાળ હતી. સમજાણું કાંઈ?

શું કહ્યું? ભગવાન ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ પંચાસ્તિકાયમાં કહ્યું કે, સિદ્ધ ભગવાન પર્યાયનયે અભૂતપૂર્વ

પૂર્વે નહોતા એવા થયા. નહોતા એવા થયા એ પર્યાયમાં થયા, અવસ્થામાં થયા એ પર્યાયનયનું કથન છે. જે અવસ્થાને જાણે એવા નયનું એ કથન છે. દ્રવ્યમાં જે ત્રિકાળ શક્તિરૂપે સિદ્ધ છે એ દ્રવ્યાર્થિકનયનું કથન છે. સમજાણું કાંઈ? હવે આ નય શરૂ થઈ.

નય એટલે જે પદાર્થનો એક અંશ જાણે. પૂર્ણ જાણે તેને પ્રમાણ કહીએ. એક એક દ્રવ્યના એક પર્યાયને કે દ્રવ્યના એક એક ભાગને જાણે તેને નય કહીએ. સમજાણું કાંઈ? તો સિદ્ધ ભગવાન સિદ્ધપણે પરિણમ્યા એ કઈ નયનું વચન છે? પર્યાયનું, પર્યાય પ્રગટીને? પર્યાયપણે થયા ને? વર્તમાન સિદ્ધ પર્યાયપણે થયા. નહોતા ને થયા એ પર્યાયનયનું વચન છે. અવસ્થાનું વચન છે, અવસ્થા-દષ્ટિનું વચન છે, અવસ્થાને સૂચવે તેનું એ કથન છે. મુખ્યતા છે, હોં!

‘ઔર દ્રવ્યાર્થિકનયકર...’ વસ્તુને દ્રવ્યથી જુઓ, દ્રવ્ય એટલે વસ્તુ, એના નયથી જુઓ તો ‘જીવ સદા હી શુદ્ધ બુદ્ધ (જ્ઞાન) સ્વભાવ તિષ્ઠતા હૈ.’ વસ્તુ તરીકે જુઓ તો ત્રિકાળ જ્ઞાન ને આનંદ ને શુદ્ધ જ આત્મા છે. એ દ્રવ્યદષ્ટિ, દ્રવ્યાર્થિકનયથી. પૂરા દ્રવ્યને જોવાની દષ્ટિથી જુઓ તો અનંત જ્ઞાન, દર્શન આદિ શક્તિરૂપે ત્રિકાળ છે. એને પ્રગટ થવું કે ઢંકાવું એમાં છે નહિ. પર્યાયની અંદર ભગવાન પ્રગટ્યા. જે સ્વભાવમાં હતા, એ સ્વભાવમાં હતા એ પર્યાયે પ્રગટ્યા. સિદ્ધ પ્રભુ એને સિદ્ધ કહીએ. એ પર્યાયનયનું વચન છે. અવસ્થાને બતાવનાર એ નય છે. અને જે ત્રિકાળ હતા... પ્રગટ્યા એ તો પર્યાય થઈ. ત્રિકાળ વસ્તુ અનંત જ્ઞાન, દર્શન, આનંદ શુદ્ધ સ્વરૂપ ધ્રુવ, ધ્રુવ ગુણરૂપે જેવી હતી એ દ્રવ્યાર્થિકનયનું વચન છે. દ્રવ્ય નામ શક્તિને બતાવનાર જ્ઞાનનો તે વિષય છે. સમજાય છે કાંઈ? હળવે હળવે આ પોચું તો થાય છે.

જુઓ! વસ્તુ છે કે નહિ? આ પીપર છે ને? પીપર. પીપરનો દાણો, આ લીંડી પીપર. ભાઈ! આ છોટી પીપર લીંડી પીપર, નહિ? આ છોટી પીપર. એમાં ચોસઠ પોરી ચરપરાઈ-તિખાશ પડી છે કે નહિ? શક્તિરૂપે છે કે નહિ? એ શક્તિરૂપે છે એ દ્રવ્યાર્થિકનયનું વચન (થયું). દ્રવ્ય, દ્રવ્યની શક્તિને બતાવનાર જ્ઞાન. અને પ્રગટ થઈ બહારમાં એ પર્યાયનયનું વચન (અર્થાત્) પ્રગટેલીને બતાવનાર. એમ સંસારી દરેક જીવમાં સિદ્ધપદ ને કેવળજ્ઞાન તો શક્તિરૂપે ત્રિકાળ પડ્યું છે, એ દ્રવ્યનયનું વચન. પ્રગટ થયું એ પર્યાયનું વચન. સમજાણું કાંઈ?

વાત તો ઘણી સીધી ને સાદી હોય છે, પણ કોઈ દિ’ અભ્યાસ ન મળે. આંગણે ચડ્યો નથી, અને આંગણે આવ્યો હોય તો ઉપર ટપકે. મૂળ એના પડદા ફાડીને-ચીરીને તત્ત્વ શું છે એ જોવાની દરકાર કરી નથી. પડદાના આડે આડે કાંઈક દેખાય, કાંઈક કાંઈક લાગે છે. પેલા પડદા હોય ને ઘરે? ત્યાં કો’ક લાગે છે ખરું, રાતું લુગડું છે. બાઈ હશે કે આદમી ખબર નથી, રાતો કોટ છે કે સાડલો, ખબર નથી. આ તો પડદો ચીરીને આ આત્મા આવો છે,

(એમ કહે છે). સમજાય છે કાંઈ?

વસ્તુએ આત્મા, એક એક આત્મા, હોં! દ્રવ્યાર્થિક દ્રવ્ય એટલે વસ્તુ, અર્થિ એટલે પ્રયોજન, નય એટલે જ્ઞાન. જે જ્ઞાનનું પ્રયોજન પૂર્ણ દ્રવ્યને જોવાનું છે તે નયથી જોઈએ તો આત્મામાં સદાય સિદ્ધપદ શક્તિરૂપે પડેલું છે. એ નહોતું ને પ્રગટ્યું અને પ્રગટવું છે એવું છે નહિ. એ અભૂતપૂર્વ કીધું હતું ને? નહોતું પ્રગટ્યું સિદ્ધ(પદ). એ પર્યાયપણે નહોતી ને પર્યાય પ્રગટી. દ્રવ્યપણે ત્રિકાળ છે. બે નયથી વસ્તુને જોવાને આંખ છે, વસ્તુને જોવાની આંખો બે છે. એક ત્રિકાળ દ્રવ્યને જોવાની આંખ એ દ્રવ્યાર્થિક આંખ અને એક વર્તમાન પ્રગટ પર્યાયને પ્રગટેલીને જોવાની આંખ, એટલે પર્યાયાર્થિકની આંખ. એ બે આંખ થઈને આખું દેખાય છે. સમજાણું કાંઈ?

દ્રવ્ય, દ્રવ્ય નામ વસ્તુ તરીકે આત્માને એક એકને જોવો તો 'શક્તિ કી અપેક્ષા યહ જીવ સદા હી શુદ્ધ બુદ્ધ (જ્ઞાન) સ્વભાવ તિષ્ઠતા હૈ. જૈસે ધાતુ પાષાણ કે મેલ મેં ભી શક્તિરૂપ સુવર્ણ મૌજૂદ હી હૈ,...' શું કહે છે? ધાતુપાષાણ(રૂપ) છે જ્યારે પથ્થર ને સોનું, એમાં પણ શક્તિરૂપે સોનું તો શુદ્ધ જ શુદ્ધ છે. 'ક્યોંકિ સુવર્ણ-શક્તિ સુવર્ણ મેં સદા હી રહતી હૈ,...' એ પથ્થરના સોનામાં સુવર્ણ શક્તિ એમ જોઈએ. સમજાણું કાંઈ? ધાતુ પાષાણે સુવર્ણ શક્તિ એમ જોઈએ. છે ને અંદર? જુઓ! છઠ્ઠી લીટી. ધાતુ પાષાણેષુ, એમ જોઈએ. સુવર્ણ શક્તિ સુવર્ણમાં સદાય રહે છે એમ ન જોઈએ. ધાતુવાળો છે ને સોનાનો પથરો? ધાતુ સહિત પથરો. એ પથરામાં જ સોનાપણું શક્તિ કાયમ રહેલી છે અને ધાતુથી ભિન્ન કરો ત્યારે સોનું એકલું પ્રગટ થઈ જાય છે. સમજાય છે કાંઈ? આ પથરા હોય છે ને મોટા? સોનાના આવે છે ખાણમાંથી. એના કારખાના હોય, ઓગાળે છે, એકલું સોનું પડ્યું હોય. પણ એ પથરાના સોનામાં એ સોનાની શક્તિ છે. સમજાય છે?

'જબ પરવસ્તુ કા સંયોગ દૂર હો જાતા હૈ, તબ વહ વ્યક્તિરૂપ હો જાતા હૈ.' સોનું, સોનું, હોં! 'સારાંશ યહ હૈ કિ શક્તિરૂપ તો પહલે હી થા, લેકિન વ્યક્તિરૂપ સિદ્ધપર્યાય પાને સે હુઆ.' એમ આત્મામાં, દરેક આત્મામાં શક્તિરૂપ, સામર્થ્યરૂપ, સત્ત્વરૂપ, ભાવરૂપ સિદ્ધપદ ગુણરૂપ તો સદાય અનાદિ-અનંત છે. પ્રગટ અવસ્થા થઈ ત્યારે પર્યાયપણે પરિણમ્યા ત્યારે એને મોક્ષ દશા કહેવામાં આવે છે. એ પર્યાયનયનો વચન છે. કહો, સમજાય છે કાંઈ? એનો આધાર આપીને વાત કરશે.

(શ્રોતા : પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

ભાદરવા વદ ૯, રવિવાર, તા. ૧૯-૯-૧૯૬૫
ગાથા-૧, પ્રવચન-૨

‘પરમાત્મપ્રકાશ’ પહેલા અધ્યાયની પહેલી ગાથા. જુઓ! શું અધિકાર ચાલે છે? કે, જે સંસારમાંથી સિદ્ધ ભગવાન થયા એ ધ્યાનાગ્નિ દ્વારા કર્મને નાશ કરીને થયા. જે આ સંસારી જીવ છે ચોરાશી લાખના અવતારના જીવ એમાંથી જે સિદ્ધ ભગવાન પરમાત્મા થયા, એ કેવી રીતે થયા એ ગાથામાં નવો ઊતારે છે. આત્મા... જુઓ!

‘એસા હી દ્રવ્યસંગ્રહ મેં કહા હૈ,...’ છે? આ બાજુ ત્રીજી લીટી છે. ‘સવ્વે સુદ્ધા હુ સુદ્ધગયા’ એ સંસારી જીવ પણ અનંતા જેટલા આત્માઓ છે એ ‘શુદ્ધ નયકર,...’ શુદ્ધનય એટલે જે એની વસ્તુ શુદ્ધ પવિત્ર છે એને જાણનાર નય દ્વારા જોઈએ તો ‘સભી જીવ શક્તિરૂપ શુદ્ધ હૈ...’ બધા આત્મા શક્તિરૂપે પરમાત્મા જ છે, શુદ્ધ જ છે. સમજાણું કાંઈ? આ લોકો નથી કહેતા? કે, ભાઈ! માલ કાઢી લ્યો શરીરમાંથી જેટલો નીકળે એટલો. અપવાસ કરીને ફલાણા નથી કહેતા? ધૂળમાં-શરીરમાં ક્યાં માલ હતો? આત્મામાં માલ છે, અંદર શક્તિરૂપે પરમાત્મા છે. એમાંથી જેટલો માલ કાઢવો હોય એટલો એકાગ્ર થઈને કાઢ. કહો, સમજાય છે કાંઈ? કહે છે કે, ‘શુદ્ધ નયકર...’ શુદ્ધ એટલે વસ્તુ આત્મા પવિત્ર અનંત ગુણનું શુદ્ધ સ્વરૂપ, પરમાત્મ શુદ્ધ શક્તિરૂપે પરમાત્મા ઈ છે. એ નયથી એટલે એ જ્ઞાનથી જોઈએ તો બધા શક્તિરૂપે, સામર્થ્યરૂપે, સ્વભાવરૂપે ચૈતન્ય અંતર ચમત્કારના સ્વભાવરૂપે શુદ્ધ જ છે.

‘પર્યાયાર્થિકનયસે વ્યક્તિકર શુદ્ધ હુએ.’ જુઓ! શું કહે છે? પણ વર્તમાન પર્યાયમાં અવસ્થામાં જે સિદ્ધ થયા એ પર્યાયનય એટલે અવસ્થાની દૃષ્ટિ જોઈએ તો પર્યાયનયથી શક્તિની વ્યક્તિ થઈ. પ્રગટ અવસ્થા થઈ એ પર્યાયનયથી થઈ, વસ્તુનયે તો ત્રિકાળ શુદ્ધ જ છે. સમજાણું કાંઈ? પર્યાયથી એટલે અવસ્થા એની હાલત. સિદ્ધ ભગવાન છે એ પર્યાય છે. સિદ્ધ ભગવાન કાંઈ દ્રવ્ય ને ગુણ નથી. દ્રવ્ય, ગુણ તો કાયમી ચીજ છે. સિદ્ધ પર્યાય છે, પરિણામન એક અવસ્થા (છે), એ અવસ્થાની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો વ્યક્તરૂપ ભગવાન થયા છે એ અવસ્થા દૃષ્ટિએ થયા છે. વસ્તુ દૃષ્ટિએ તો ત્રિકાળ શુદ્ધ જ છે. કહો, સમજાણું કાંઈ?

‘પર્યાયાર્થિકનય સે વ્યક્તિકર...’ વ્યક્તિ એટલે પ્રગટ. પ્રગટરૂપે ‘શુદ્ધ હુએ.’ એ પર્યાયનયની અપેક્ષાએ પ્રગટરૂપ શુદ્ધ થયા, વસ્તુરૂપે તો શુદ્ધ જ હતા, અનાદિ હતા જ. બધા જીવો શુદ્ધ જ છે. પર્યાયમાં ધ્યાન કરીને (શુદ્ધ થયા). ધ્યાન પણ એક પર્યાય છે. વસ્તુનું

સ્વરૂપ પૂર્ણ આનંદ (છે) એનું ધ્યાન એ પણ એક પર્યાય છે, અવસ્થા છે. એ ધ્યાન પણ ખરેખર પર્યાયનયનો વિષય છે. એ દ્વારા પરમાત્માની પ્રગટ અવસ્થા થઈ એથી એને સિદ્ધ કહેવામાં આવે છે.

‘કિસ કારણ સે? ધ્યાનાગ્નિના...’ એ મૂળ શબ્દ છે ને એનો અર્થ કરે છે. ‘ધ્યાનરૂપી અગ્નિકર...’ જુઓ! ધ્યાનરૂપી અગ્નિ. વસ્તુ અખંડ આનંદ ને શુદ્ધ વસ્તુ છે એને અંતર નિર્વિકલ્પ ધ્યાન દ્વારા (સાધી). કર્મ રૂપી, જડ છે એનો નાશ એટલે રૂપાંતર થઈ અને આત્મા પોતાને કારણે સિદ્ધપદને પામ્યા. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :— ધ્યાનાગ્નિની પર્યાય...

ઉત્તર :— ઈ એકાગ્ર કીધું ને! વાત કીધી ને! અંદર શબ્દ કીધો. વસ્તુસ્વરૂપ જે છે એમાં અંતર એકાગ્ર થવું તે. ઈ ધ્યાનાગ્નિ (છે). ઈ કલ્પો હતો, વચ્ચે શબ્દ કલ્પો હતો. કોઈને પૂછવું પડે નહિ. ધ્યાન રાખે તો બધું આવી જાય. વસ્તુ જે શુદ્ધ ચિદાનંદ અનંત ગુણનો પિંડ છે એનું એકાગ્ર થઈને અંતર્મુખ થઈને ધ્યાન એટલે એકાગ્ર થવું એ ધ્યાનાગ્નિ (છે). અંતર સ્વભાવ પૂર્ણ (છે) એના ઉપર લક્ષ કરીને એકાગ્ર થવું તે ધ્યાનાગ્નિ (છે). અમરચંદભાઈ!

મુમુક્ષુ :— દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની જરૂર પડે?

ઉત્તર :— ના, અંદર કોઈની જરૂર પડતી નથી. કલો, સમજાણું કાંઈ?

‘ધ્યાનાગ્નિના અર્થાત્ ધ્યાનરૂપી અગ્નિકર...’ એટલે ભગવાન આત્મા અંદર શક્તિરૂપે છે. જેમ દિવાસળીમાં શક્તિ છે ને? દિવાસળી કહે છે ને? દિવાસળી. દિવાસળીમાં શક્તિ છે ને? અગ્નિ(રૂપ) શક્તિ તો છે અંદર. આમ થઈ તો અવસ્થામાં પ્રગટ થઈ, વર્તમાન પર્યાયમાં પ્રગટ અગ્નિ થઈ. દિવાસળી. કલો, સમજાણું કાંઈ? આત્માની શક્તિ...

જેમ દિવાસળીમાં અગ્નિની શક્તિ છે ને? એ અગ્નિની શક્તિ તો અંદર છે, ઘસી ત્યારે વર્તમાન દશામાં પ્રગટ થઈ. આમ ઘસી. એમ આત્મામાં પૂર્ણ આનંદ ને જ્ઞાન ને પરમાત્મા જ શક્તિરૂપે છે. એની એકાગ્રતા રૂપી ધ્યાન લગાવ્યું. એકાગ્રતાનો ઘસારો, અંતર્મુખ એકાગ્રતાનો ઘસારો, ઘસવું. એ એકાગ્રતાના ઘસવાથી સિદ્ધપર્યાય પ્રગટ થાય છે. કલો, સમજાણું કાંઈ? આમાં તો સિદ્ધ કેમ થવાય એ બધી વાત ભેગી આવે છે. પણ માણસને અંદર રસ ન મળેને રસ, એટલે આમ જાણે લુખ્ખું લાગે. રસ ભરેલી આમ તરબોળ વાત છે. પૂરણપોળી કરે ને? પૂરણપોળી નહિ? લબાલબ આમ ઘીની તપેલીમાં ઊની નાખે. પૂરણપોળી કહે છે, સમજાય છે? પૂરણપોળી, ઊની ઊની થાય છે ને? પૂરણપોળી. પછી ઘીની તપેલી તૈયાર હોય. ઊંચા ઘી. પાંચ રૂપિયાનું શેર અત્યારે તો મળે છે ને! બહુ સરસ ઘી. આમ અંદર નાખે. રસબોળ (થઈ જાય).

એમ આત્મા અંતરમાં પૂર્ણ આનંદનો રસબોળ સ્વભાવ છે. એની અંતર્મુખ એકાગ્રતા (કરે). પણ એકાગ્રતા એ પર્યાય છે. પર્યાય પહેલું છે એમ નક્કી થવું જોઈએ. તો દ્રવ્યમાં એકાગ્ર થતાં, વસ્તુમાં એકાગ્ર થતાં વાસ્તવિક ભગવાને કહ્યો એ આત્મા, હોં! અનંત ગુણનો પિંડ પ્રભુ શક્તિરૂપે શુદ્ધ છે, પરમાત્મા જ છે. એની એકાગ્રતા થતાં ધ્યાનરૂપી અગ્નિ. એ તો ઉપમા આપી છે.

‘કર્મરૂપી કલંકોં કો ભસ્મ ક્રિયા,...’ ભગવાન સિદ્ધોએ કર્મરૂપી કલંક હતું (એને ભસ્મ કર્યું). કલંક હતું, જડ કર્મનો સંબંધ એ કલંક હતો અને પુણ્ય-પાપના મેલા ભાવ (હતા) એ કલંક હતું. આહા..હા..! લ્યો! અહીં કલંક તો કહે છે. આત્મા ઉપર વર્તમાન પર્યાયમાં જે પુણ્ય ને પાપ જીવ કરતો હતો એ પુણ્ય-પાપ કલંક છે, મેલ છે. એને અંતરની એકાગ્રતા દ્વારા એ કલંકને ઘોઈ નાખ્યું—નાશ કર્યો. આમાં સમજાય એવું છે, હોં! શોભાલાલભાઈ! બહુ એવું ન સમજાય એવું નથી, આ તો સાદી ભાષા છે. ભાઈ! શેઠિયાઓને આમ તૈયાર કરવા થોડા, ન હોય તો ઊંચા કરીને તૈયાર કરવા. ન સમજાય એવું નથી એમ ગુજરાતી(માં કહીએ છીએ). કેમ, ભાઈ! આહા..હા..! ‘કર્મરૂપી કલંકોં કો ભસ્મ ક્રિયા,...’ ભસ્મનો અર્થ શું? કર્મરૂપી જે પર્યાય હતી (એ) અકર્મરૂપ થઈ ગઈ અને અહીં વિકારનો નાશ થઈ ગયો. ‘તબ સિદ્ધ પરમાત્મા હુએ.’ ત્યારે સિદ્ધ ભગવાન થયા.

‘વહ ધ્યાન કૌન-સા હૈ?’ હવે એ ધ્યાનની વ્યાખ્યા (કરે છે). એક એક શબ્દની વ્યાખ્યા સ્પષ્ટ (આવે છે). ધ્યાન શું છે? ધ્યાન શું છે? એટલે ધ્યાન ક્યા હૈ?

‘આગમ કી અપેક્ષા તો વીતરાગ નિર્વિકલ્પ શુક્લધ્યાન હૈ...’ શાસ્ત્રની આગમ અપેક્ષાની શૈલીએ તો વસ્તુસ્વરૂપ જે છે, એનું રાગરહિત વીતરાગી અભેદ આત્માનું ધ્યાન-શુક્લધ્યાન એ શુક્લધ્યાનની અગ્નિ દ્વારા કેવળજ્ઞાન પામ્યા, કર્મનો નાશ કર્યો. વીતરાગ નિર્વિકલ્પ એટલે અભેદ રાગરહિત સ્વરૂપની એકાકાર દષ્ટિ. એવું શુક્લ નામ ધોળું એટલે કે ઉજળું એટલે કે ઉજળી પર્યાય પ્રગટ કરવાનું કારણ. ઉજળી એકાગ્રતા, ઉજળી. તમારામાં ઉજળી કહે છે? શુક્લ... શુક્લ-સફેદ. આ સફેદ રંગ નહિ. નિર્મળ નિર્મળ વસ્તુસ્વરૂપમાં એકાગ્ર થતાં નિર્મળ પરિણતિ-નિર્મળ પર્યાય પ્રગટ થઈ તેને શુક્લધ્યાન કહે છે. એ શુક્લધ્યાન દ્વારા કર્મનો નાશ કર્યો.

‘અધ્યાત્મ કી અપેક્ષા વીતરાગ નિર્વિકલ્પ રૂપાતીત ધ્યાન હૈ.’ લ્યો! એટલું કર્યું. અધ્યાત્મ અપેક્ષાએ ‘વીતરાગ નિર્વિકલ્પ રૂપાતીત ધ્યાન,...’ ધ્યાન એક જ (છે), નામ ફેર છે. અહીં રૂપાતીત કહ્યું, ત્યાં વીતરાગ નિર્વિકલ્પ કહ્યું. રૂપાતીતનો અર્થ જ એ સિદ્ધ સમાન પર્યાય અંદર એકાકાર થયો, સિદ્ધને પ્રગટ કરવા માટે એકાકાર થયો, એનું નામ અહીંયા નિર્વિકલ્પ રૂપાતીત કહ્યું છે, પેલામાં નિર્વિકલ્પ શુક્લધ્યાન કહ્યું હતું. આ વીતરાગ નિર્વિકલ્પ શુક્લધ્યાન

કહ્યું, અહીં વીતરાગ નિર્વિકલ્પ રૂપાતીત (કહ્યું). એટલો શબ્દ ફેર પાડ્યો. કેટલો પાડ્યો? પેલામાં શુકલધ્યાન (કહ્યું) અને અહીં રૂપાતીત (કહ્યું) એટલું.

હવે રૂપાતીતની વ્યાખ્યા કરે છે. 'તથા દ્વિતીયા જગલ ભી કહા હૈ - 'પદસ્થ' ઈત્યાદિ, ઉસકા અર્થ યહ હૈ, કિ ણમોકાર મંત્ર આદિ કા જો ધ્યાન હૈ, વહ પદસ્થ કહલતા હૈ,...' પદસ્થ-પાંચ પદમાં રહેલા પાંચ ભાવ. ણમો અરિહંતાણં, ણમો (સિદ્ધાણં) એ પાંચે આત્માની દશા (છે), હોં! આત્માની દશા (છે). અરિહંતની દશા, સિદ્ધની દશા, આચાર્યની દશા, ઉપાધ્યાય અને સાધુ(ની દશા). એ પાંચ પદ. પદ એટલે પદમાં સ્થ (અર્થાત્) પાંચ પદમાં રહેલા આત્માની અવસ્થારૂપ પાંચ પદ. એનું ધ્યાન કરવાથી... એને પદસ્થ ધ્યાન કહેવાય છે.

'પિંડ (શરીર) મેં ઠહરા હુઆ જો નિજ આત્મા હૈ, ઉસકા ચિંતવન વહ પિંડસ્થ હૈ,...' 'બોજ પિંડ બ્રહ્માંડકા તો પત્તા લગ જાય.' આ પિંડની અંદર રહેલો ભગવાન પૂર્ણાનંદ, શાસ્ત્રજ્ઞાનથી બરાબર જ્ઞાન કરી, ગુરુગમે જ્ઞાન કરી, અંતરમાં શોધ અને અંતર ઉતર, એને અહીંયા પિંડસ્થ ધ્યાન કહે છે. પિંડ નામ શરીરમાં, સ્થ નામ રહેલો આત્મા. એનું અંતર એકાગ્ર ધ્યાન તેને પિંડસ્થ કહે છે.

રૂપસ્થ. 'સર્વ ચિદ્રૂપ (સકલ પરમાત્મા)...' એટલે અરિહંત. સકલ એટલે શરીર સહિત. 'જો અરહંતદેવ ઉનકા ધ્યાન વહ રૂપસ્થ હૈ,...' રૂપ છે ને? ભગવાન અરિહંત હજી શરીરમાં છે ને બહારમાં. રૂપસ્થ છે. રૂપસ્થ ધ્યાન છે. એમનું ધ્યાન છે એ રૂપસ્થ કહેવાય.

'ઔર નિરંજન (સિદ્ધ ભગવાન) કા ધ્યાન રૂપાતીત કહા જાતા હૈ.' લ્યો! તદ્દન નિરંજન-અંજન વિનાનો સ્વભાવ ભગવાનનો (છે), એવો જ મારો (સ્વભાવ) છે, એમ અંદરમાં ધ્યાન કરવું એનું નામ રૂપાતીત નિર્વિકલ્પ વીતરાગ ધ્યાન કહેવામાં આવે છે.

'વસ્તુકે સ્વભાવસે વિચારા જાવે,...' વસ્તુ એટલે ભગવાન આત્મા. પોતાનો, હોં! એના સ્વભાવથી વિચારીએ તો 'શુદ્ધ આત્માકા સમ્યજ્ઞાન,...' શુદ્ધ ભગવાન આત્મા, એની અંતર્મુખની નિર્વિકલ્પ પ્રતીતિ. એનું 'સમ્યજ્ઞાન...' એ શુદ્ધ આત્મા પૂર્ણાનંદનું અંતર જ્ઞાન, અંતર સ્વરૂપનું જ્ઞાન. અને અંતર 'સમ્યકચારિત્રરૂપ...' અંદર રમણતા. એ 'અભેદ રત્નત્રયમયી જો નિર્વિકલ્પ સમાધિ હૈ,...' એ નિર્વિકલ્પ સમાધિ. સમ્યજ્ઞાન-જ્ઞાન-ચારિત્ર ત્રણે રાગ વિનાની, વિકલ્પ વિનાની સમાધિ એટલે શાંતિ છે. સમ્યજ્ઞાન શાંતિ, સમ્યજ્ઞાન શાંતિ, સમ્યકચારિત્ર શાંતિ એ ત્રણે શાંતિને અહીંયા સમાધિ કીધી છે. ઓલી બાવા લોકો સમાધિ (લગાવે) એની વાત નથી, હોં! આ. વસ્તુ પૂર્ણ અંદરમાં શક્તિએ ચૈતન્ય ચમત્કાર પદાર્થ ભગવાન પૂર્ણ પડ્યો છે એની અંદરમાં એકાકાર થઈને શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, ચારિત્રરૂપી શાંતિ પ્રગટ કરવી. 'ઉસસે

ઉત્પન્ન હુઆ વીતરાગ પરમાનંદ...' એનાથી ઉત્પન્ન થયેલો રાગ વિનાનો 'પરમાનંદ સમરસી ભાવ સુખરસકા આસ્વાદ વહી જિસકા સ્વરૂપ હૈ,...' આ ધ્યાનની વ્યાખ્યા કરે છે, ધ્યાનની વ્યાખ્યા કરે છે. આહા..હા..! ધ્યાનમાં લોકો આમ કલ્પના કરે કે, આ છે એમ નહિ.

આ આત્મા એક સેકન્ડના અસંખ્ય ભાગમાં પૂર્ણ પરમાનંદનું રૂપ, અનંત ગુણનું સ્વરૂપ, એની શુદ્ધની શ્રદ્ધા, એનું જ્ઞાન અને એનું ચારિત્ર, એનાથી ઉત્પન્ન થયેલી શાંતિ, એનાથી ઉત્પન્ન થયેલો વીતરાગ પરમાનંદ સમરસી ભાવ. એનાથી ઉત્પન્ન થયેલો રાગ વિનાનો પરમ આનંદનો વીતરાગી ભાવરૂપ સુખરસ, એનો આસ્વાદ. 'વહી જિસકા સ્વરૂપ હૈ, એસા ધ્યાનકા લક્ષણ જાનના ચાલિયે.' આ ધ્યાનનું લક્ષણ. આહા..હા..! કહે છે કે, આ ભગવાન આત્મા... જુઓ! ધ્યાન તો કરે છે અનાદિનું, આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાન. ધ્યાન તો કરે છે અનાદિનું. બબ્બે કલાક વિચારે ચડી જાય તો બીજો વિચારેય ન આવે એને. હાલ્યું જાય એક પછી એક, પુણીમાં પુણી, પુણીમાં પુણી. પુણી સમજાણું? ફની પુણી થાય છે ને?

મુમુક્ષુ :- ચોવીસે કલાક.

ઉત્તર :- ચોવીસ કલાક ચાલે. આ તો એક ધારા બબ્બે કલાક કોઈ વાર ચડી જાય. રોગને લક્ષણે કે છોકરાના થોડા અલ્પતાની આબરુએ કાં છોકરાની વિશેષ આબરુએ કાં પૈસાના ઢગલે વિચાર ચડી જાય (તો) બબ્બે કલાક સુધી મશગૂલ થઈ જાય ધ્યાનમાં. ભાઈ! મલુકચંદભાઈ!

ધ્યાનનો અર્થ એક જ્ઞેયમાં લક્ષ રાખીને બીજા વિચારો આવવા દેવા નહિ એનું નામ ધ્યાન. તો સંસારમાં પણ એક લક્ષ કરીને જ્યાં ત્યાં કોઈ રણવાની, ભોગની વિષયની, કોઈ કલ્પનાની, આબરૂની, કીર્તિની (એમાં) એકાકાર (થઈ જવું) એ ધ્યાન છે તે સંસારના આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાન છે.

એ અહીં ગુલાટ ખાય છે, હવે પલટો મારે છે. એક સમયનો ભગવાન પૂર્ણ આમ શુદ્ધ શુદ્ધ નિર્લેપ ભીંત. એવી આમ ધ્રુવ ભીંતવસ્તુ, એને ચોંટીને, એમાં અંતર એકાગ્ર થઈને જે પરમ આનંદનો સ્વાદ (આવ્યો), સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રથી ઉત્પન્ન થયેલી શાંતિ અને એનાથી ઉત્પન્ન થયેલો પરમ આનંદ, એનો જે સ્વાદ-સુખરસનો સ્વાદ એ જેનું સ્વરૂપ છે. કોનું? કે, ધ્યાનનું. પેલામાં (સાંસારિક વિષયમાં) ધ્યાનનું સ્વરૂપ હતું દુઃખ. સંસારમાં રણવું, પેલામાં બે-બે ચાર ચાર કલાક, વળી બીજા બે કલાક ચાલે, વળી બીજા બે કલાક ચાલે, વચ્ચે થોડો ઘણો બીજો વિચાર થઈ જાય. એનો સ્વાદ દુઃખરૂપ સ્વાદ, એ ગુંગાનો સ્વાદ. નાકનો ગુંગો હોય છે ને? નાકનો મેલ. એનો સ્વાદ. નહોતો દાખલો આપ્યો અમારે (ઉમરાળાના) ભાવસારનો? ગુંગો સમજ્યા? નાકનો મેલ. એમ રાગ અને દ્રેષ, પુણ્ય ને પાપનું ધ્યાન (મેલ છે). સમજાણું કાંઈ? રાગ અને દ્રેષ, પુણ્ય ને પાપ, રણવા, ખાવા, પીવા, ભોગ, વિષય, છોકરાના લગન

કરવા એ બધું ધ્યાન છે તે એકલું દુઃખરૂપ છે. એકલું રાગ અને દ્વેષરૂપ દુઃખરૂપ ધ્યાન (છે) કે, જેમાં દુઃખનો સ્વાદ છે એનું નામ આર્ત ને રૌદ્ર ધ્યાન. જેમાં આનંદનો સ્વાદ છે એનું નામ આત્માનું ધ્યાન. સમજ્યા? એ ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાનના ભેદ. સમજાણું કાંઈ?

‘ઐસા ધ્યાનકા લક્ષણ જ્ઞાનના ચાલિયે.’ એટલે પેલા માંડીને આમ કરે, કુંભક ને રેચક ને ફલાણું એ ધ્યાન-જ્ઞાન નહિ, એમ કહે છે. યોગને કરે છે ને કેટલાક? યોગથી આ સાધે ને ઠીકણા સાધે. ઈ યોગ-બોગ નહિ. યોગ તો આત્મા અનંત ગુણનો પિંડ પ્રભુ શુદ્ધ અનંત ગુણની પ્રતીત કરીને, એનું જ્ઞાન કરીને એમાં લીનતામાંથી ઉત્પન્ન થયેલો આનંદ, એ આનંદ જેનું લક્ષણ છે એવું ધ્યાન. એ ધ્યાન વડે કરીને કર્મકલંકનો નાશ કર્યો. ભગવાને એવા (કર્મકલંકનો ધ્યાનાગ્નિ દ્વારા નાશ કર્યો). અહીં શું કહ્યું? કે, કર્મનો નાશ થયો તે દુઃખથી કર્યો કે બહુ સહન કરવું પડ્યું? આનંદનો સ્વાદ લેતા લેતા અનુભવમાં, ધ્યાનમાં એણે આઠ કર્મનો નાશ કરી દીધો. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા, ચાર. પણ બધું આવે. પછી જાય છે તો અંતરમાં. એ તો પ્રકાર ને ભેદ પાડ્યા. મૂળ તો આત્મામાં (લીન થાય છે). સમજાય છે? પદસ્થ નામ પાંચ પદમાં રહેલા. રૂપસ્થ એ અરિહંતમાં રહેલો આત્મા. એમ મૂળ તો આત્માનું ધ્યાન છે. સિદ્ધ રૂપાતીત છે. સમજાય છે કાંઈ? પિંડસ્થ-પિંડમાં રહેલો ભગવાન એ તો એ ને એ આત્મા છે. ચારેમાં આત્માનું અંતરમાં ધ્યાન (છે). સિદ્ધનું લક્ષ કરીને પણ અહીં ધ્યાન, અરિહંતનું લક્ષ કરીને અહીંયા ધ્યાન, રૂપસ્થ, પાંચ પદમાં રહેલા આત્માનું લક્ષ કરીને અહીંયા ધ્યાન અને પિંડસ્થ એ તો પોતાનું સ્વરૂપ (છે).

મુમુક્ષુ :- પાદસ્થ?

ઉત્તર :- પદસ્થ, પાદસ્થ નહિ, પદસ્થ. પદ એટલે પાંચ પદ કીધું, પાંચ પદમાં રહેલા પાંચ પદ, જે અરિહંત, સિદ્ધ (આદિ) એ પાંચ પદમાં રહેલા આત્માઓ, એનું પદસ્થ-પાંચ પદ, પદમાં રહેલા આત્મા એની જે પર્યાય નિર્મળ થઈ એ દ્વારા અહીં વિચાર કરીને આત્મામાં ઉતરવું એનું નામ પદસ્થ ધ્યાન.

મુમુક્ષુ :-રોજ ગણે એ પદસ્થ?

ઉત્તર :- એકલા ઘૂળ ગણે તો શું કરે? કહો, ઠીક કહે છે આ. દરરોજ નવકાર ગણે ને? ણમો અરિહંતાણું... ઈ ક્યાં (પદસ્થ ધ્યાન છે)? આ તો એનો ભાવ. આત્મા છે એ એનું બરાબર જ્ઞાન કરીને, એ આત્માનું જ્ઞાન કરીને અંદરમાં ઉતરે એ ધ્યાન છે. ણમો અરિહંતાણું કરીને મરી જાય નહિ, અનંત વાર કર્યા એવા તો. એ તો વિકલ્પ છે, રાગ છે. કહો, સમજાણું

કાંઈ? હામો અરિહંતાણું... હામો અરિહંતાણું... હામો અરિહંતાણું... અંતરજલ્પ છે, બોલે નહિ તો ઈ અંદર તો રાગ છે. વીતરાગ નિર્વિકલ્પ ધ્યાન એ માટે તો વિશેષ નાખ્યું હતું. બન્ને ઠેકાણે આગમમાં અને અધ્યાત્મમાં, બન્નેમાં. છે? જુઓ! વીતરાગ નિર્વિકલ્પ રૂપાતીત ધ્યાન, વીતરાગ નિર્વિકલ્પ શુક્લધ્યાન. માટે તે વિશેષણ આપ્યું છે. એ વિકલ્પ નહિ. આ વાત, બાપુ..! ઓ..હો..હો..!

પૂર્ણ સ્વરૂપ એને અંતરમાં રાગ વિનાની પર્યાય દ્વારા એકાગ્ર થઈ અને જે કલંકનો નાશ થાય ત્યારે તેને સિદ્ધપદની પર્યાય પ્રગટે. ‘ઉનકો ભસ્મકર સિદ્ધ હુએ.’ એને નાશ કરીને સિદ્ધ થયા, ધ્યાનાગ્નિની એટલી વ્યાખ્યા કરી, લ્યો! ‘જે જાયા જ્ઞાણગિયઈ કમ્મકલંક ડહેવિા’ પહેલાં બે પદની વ્યાખ્યા કરી. હજી એના નયો ઉતારશે. ‘ઉનકો ભસ્મકર સિદ્ધ હુએ.’

‘કર્મ-કલંક અર્થાત્ દ્રવ્યકર્મ...’ આઠ કર્મના રજકણો. ‘ભાવકર્મ...’ પુણ્ય-પાપના ભાવ એ ભાવકર્મ. ‘ઈનમેંસે જો પુદ્ગલપિંડરૂપ જ્ઞાનાવરણાદિ આઠ કર્મ વે દ્રવ્યકર્મ હૈં, ઔર રાગાદિક સંકલ્પ-વિકલ્પ પરિણામ ભાવકર્મ કહે જાતે હૈં.’ બન્ને—દ્રવ્યકર્મ આઠ કર્મની ઝીણી ઘૂળ અને ભાવકર્મ પુણ્ય, પાપ, દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, કામ, ક્રોધના પરિણામ એ ભાવકર્મ. ‘યહાં ભાવકર્મકા દહન...’ હવે જરીક વધારે ધ્યાન રાખવું પડશે, તો સમજાશે. ‘અશુદ્ધનિશ્ચયનયકર હુઆ,...’ શું કહ્યું? શેઠી! અભ્યાસ ન મળે, અભ્યાસ. આત્મા પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ વસ્તુએ (છે), એની વર્તમાન દશામાં જે વિકાર-ભાવકર્મ હતો, એનો નાશ કર્યો એમ કહેવું એ અશુદ્ધ નિશ્ચયનયથી છે. કેમકે પોતાની પર્યાયમાં હતો માટે નિશ્ચય અને મલિન છે માટે અશુદ્ધ, અશુદ્ધ નિશ્ચયનયે ભાવકર્મનો નાશ કર્યો એમ એનું જ્ઞાન કરવું. ફરીને.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- નહિ. શુદ્ધ નિશ્ચયમાં તો છે જ ક્યાં. એ શુદ્ધ તો ત્રિકાળ છે. આ તો આત્માની પર્યાયમાં જેટલો વિકાર પુણ્ય-પાપ, દયા-દાન, વ્રત, ભક્તિ, કામ-ક્રોધનો જે હતો એનો આત્માએ નાશ કર્યો, એ કઈ નયે? ક્યા જ્ઞાન વડે એનું જોવું? કે, અશુદ્ધ જ્ઞાન વડે એટલે જે જ્ઞાન આ અશુદ્ધતાને જોવે. એની પર્યાયમાં હતું ને અશુદ્ધ? અને તે અશુદ્ધ પોતામાં હતું માટે નિશ્ચય, અશુદ્ધ નિશ્ચયનયને તેનો નાશ કર્યો એમ કહેવામાં આવે છે. શેઠી! સિદ્ધ ભગવાને પોતાના શુદ્ધ આનંદસ્વરૂપનું અંતર ધ્યાન કરીને નિર્વિકલ્પ રૂપાતીત થયા. જે મેલ નામ પુણ્ય-પાપના મેલ, જે અરૂપી વિકાર છે એનો નાશ કર્યો એને કઈ નય લાગુ પડે, નય એટલે ક્યા જ્ઞાનની અપેક્ષા લાગુ પડે? કે એને અશુદ્ધનય લાગુ પડે. લાગુ પડે, સમજો છો?

આમ આત્મા તો ત્રિકાળ શુદ્ધ છે. હવે પર્યાયમાં-અવસ્થામાં જે અશુદ્ધતા હતી એનો આત્માએ

નાશ કર્યો એમ કહેવું, એમ જે જાણવું, એ અશુદ્ધતાને જાણવું એટલે નાશ થયો ને અશુદ્ધતાનો? અને તે પણ પોતામાં હતો માટે નિશ્ચય. અશુદ્ધનિશ્ચયથી નાશ કર્યો એમ કહેવામાં આવે છે. જાણાય છે. ખરેખર તો અશુદ્ધતા અંદર છે જ નહિ. આ પર્યાયનું લક્ષ કરીને અશુદ્ધ(નય)થી 'નાશ કર્યો' એમ કહેવામાં આવે એટલે જાણવામાં આવે છે. અશુદ્ધનયે નાશ કર્યો એમ જાણવામાં આવે છે. શુદ્ધનિશ્ચયનયમાં નાશ કરવું કે કાંઈ છે નહિ. શુદ્ધ તો શુદ્ધ જ છે, ત્રિકાળ છે. એ આવશે, જુઓ! એક એક શબ્દના (ખુલાસા) આવશે. એક એકનો ખુલાસો કરશે. આ તો વંચાઈ ગયું છે. આ તો ફક્ત (ટેપ રોકોર્ડિંગ) ઉતારવા માટે ફરીને લીધું છે.

'દ્રવ્યકર્મકા દહન...' જુઓ! બધી વસ્તુ છે, એમ સિદ્ધ કરે છે. ભગવાન આત્મા આ શુદ્ધ વસ્તુ છે એમાં તો દહન કરવું ને ઉત્પન્ન થવું એ વસ્તુમાં નથી. શુદ્ધ નિશ્ચયનય વસ્તુના સ્વભાવની અપેક્ષાએ આ લાગુ પડતું નથી. પણ વર્તમાન પર્યાયમાં મલિનતા છે એનો નાશ કર્યો એ અશુદ્ધનિશ્ચયથી જાણવા લાયક છે. કહેવા લાયક કહો તો વાણી છે અને જાણવા લાયક કહો તો જ્ઞાનનો અંશ છે. એક વાત એ સિદ્ધ કરી કે મલિન પરિણામ હતા. નહોતા કાંઈ નહિ ને મેં શ્રદ્ધા (કરી), એમ નહિ.

શું કહ્યું? સાત તત્ત્વની શ્રદ્ધા કહ્યું છે ને? સાત તત્ત્વની (શ્રદ્ધા). તત્ત્વાર્થ શ્રદ્ધાનં સમ્યઞ્ચર્શનં. હવે જ્યારે તત્ત્વાર્થ સાત છે, એમાં આત્મા એક તત્ત્વ આવ્યું, એ તો પૂર્ણ શુદ્ધ (છે). હવે એમાં પર્યાયમાં પુણ્ય-પાપ જે છે એ આસ્રવ ને બંધ. એ આસ્રવ, બંધ અસ્તિપણે હતા એમ જાણવું એ પણ અશુદ્ધનિશ્ચયથી અને એનો નાશ કર્યો એ પણ અશુદ્ધનિશ્ચયથી.

મુમુક્ષુ : ...

ઉત્તર : વસ્તુમાં તો છે નહિ, પર્યાયમાં છે. હવે પર્યાયમાં સિદ્ધપદ પ્રગટ કરવું છે. હવે સિદ્ધપદ સ્વરૂપે તો છે. હવે પ્રગટ કરવું એ પરમાત્મા છે. ત્યારે (કોઈ કહે) કે, પ્રગટ કેમ થયું? કે, અશુદ્ધ પર્યાય જે મલિન હતી એ અશુદ્ધ નિશ્ચયનયે હતી, અસ્તિપણે હતી, બદ્ધ છે એમ નહિ. પેલા કહે છે ને કે, આત્મા શું કહે છે? બ્રહ્મ સત્ય ને જગત મિથ્યા. કાંઈ જગત છે જ નહિ, એમ નહિ. મલિનતા હતી, હતી તેનો નાશ થયો એમ અશુદ્ધ નિશ્ચયનયથી જાણવામાં આવે છે.

હવે કર્મનો નાશ થયો એ કર્મ પણ હતા. નિમિત્તરૂપે જોડે જડ કર્મ (હતા). એ 'દ્રવ્યકર્મકા દહન...' દહન નામ બળવું, એટલે દ્રવ્યકર્મનું ટળવું. કઈ નય લાગુ પડે એમાં? ક્યા જ્ઞાનથી જોવું એને? 'અસદ્ભુત અનુપચરિત વ્યવહારનયકર...' અસદ્ભુત નામ જૂઠી દષ્ટિ. કારણ કે આત્મામાં એ છે નહિ. પેલો વિકાર તો આત્મામાં હતો. વિકાર પુણ્ય-પાપ, મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અપ્રત તો પર્યાયમાં હતું. એનો નાશ કર્યો એટલે એને અશુદ્ધનિશ્ચય કહેવામાં આવ્યું. કર્મ આત્મામાં

નથી, એ તો પરવસ્તુ છે. તો પરવસ્તુ છે એનો નાશ કર્યો (એમ) કઈ નયે કહેવામાં આવે? કે અસદ્ભુત જૂઠી દષ્ટિએ. એમાં નથી એટલે અસદ્ભુત અનુપચરિત. પણ આમ નિમિત્ત-નૈમિત્તિક નજીક સંબંધ છે. સંબંધ છે ને નજીક? તેથી અનુપચરિત સંબંધ કહ્યું. વ્યવહાર એટલે નિમિત્ત. 'નયકર હુઆ...' એનો નાશ અશુદ્ધ 'અસદ્ભુત અનુપચરિત વ્યવહારનયકર હુઆ...' એમ જાણવામાં, જ્ઞાન કરવામાં આવે. કહો, શશીભાઈ! બહુ આ તો ઝીણું આવ્યું, ભાઈ! કાંઈ ખબર ન મળે આત્મા શું? વિકાર શું? વિકાર કેમ નાશ થાય? એનો ઉપાય શું? એની પર્યાય (શું)? આ ઓઘે ઓઘે કરવા મંડ્યા, કરો ધર્મ. શેના ધર્મ? ધૂળમાં થાતા હશે. જાદવજીભાઈ!

અહીં તો ભગવાન ત્રિલોકનાથ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા દેવાધિદેવ... એક શબ્દ જ્યાં ઉપાડ્યો કે, આત્માએ ધ્યાનાગ્નિ દ્વારા સિદ્ધપદ પ્રગટ કર્યું. હવે એમાં બધા જ્ઞાનના ન્યાય ઉતારે છે. આત્માએ અશુદ્ધતાનો નાશ કર્યો એમ જાણવું એ અશુદ્ધ નિશ્ચયનય છે. કર્મનો નાશ કર્યો એમ જાણવું એ અસદ્ભુત, અસદ્ભુત, સંબંધવાળું નિમિત્ત હતું અને વ્યવહાર એટલે નિમિત્ત હતું તે દષ્ટિએ અસદ્ભુત અનુપચાર વ્યવહારનયે નાશ કર્યો એમ કહેવામાં આવે છે. ખરેખર એનો નાશ આત્માએ કર્યો નથી, એ તો એને કારણે થઈ જાય છે. પણ નિમિત્તનો સંબંધ હતો એટલે વ્યવહાર એટલે અનુપચરિત અને અસદ્ભુત એટલે આત્મામાં એ નથી, આત્મામાં એ નથી, આમાં અસત્ છે. એ રીતે અસદ્ભુત સંબંધવાળા વ્યવહારનયે તેનું દહન કર્યું, કર્મનો નાશ કર્યો એમ જ્ઞાન કરવામાં આવે છે. એનો નાશ આત્માએ કર્યો નથી. ઈ કર્મ કાંઈ આત્મામાં નહોતા. કર્મ તો કર્મમાં હતા, જડમાં છે, એ તો પરમાં છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- પણ અસર-ફસર શું પહોંચે? ધૂળ. સમજાય છે કાંઈ? તેથી તો અસદ્ભુત કીધું, વસ્તુ પર્યાયે પોતામાં સત્ છે અને પોતાની અપેક્ષાએ કર્મ અસત્ છે. પોતાની અપેક્ષાએ... પોતાની સમજ્યા? નિજની અપેક્ષાએ. એ કર્મ અસત્ છે. તો અસત્ એનો નાશ કરે તો અસત્ દષ્ટિએ (આત્માએ) તેનો નાશ કર્યો એમ કહેવામાં આવે છે. આહા..હા..! ભાષા તો એવી વાપરી છે. ઉપચાર (એટલે) આ બાહ્યનું આ મકાન બનાવે છે, ફલાણું કરે, તોડે ઈ ઉપચાર. આ નજીક નજીક સંબંધ છે ને. આ બહારના ઉપચાર. સમજાણું કાંઈ?

આ બીડી સળગાવી ને બીડી ઓલવી દીધી. એ ઉપચારથી અસદ્ભુત વ્યવહારનયનો ઉપચાર છે. કારણ કે, આત્મામાં નહોતું. એને કારણે ત્યાં થયું, પણ પેલો નિમિત્ત બાહ્ય દૂર છે અને એટલું નિમિત્તપણું છે એટલું કહીને અસદ્ભુત ઉપચાર વ્યવહારનયથી બીડી સળગાવી અને બીડી ઓલવી. શોભાલાલભાઈની બીડી લીધી પાછી. કહો, સમજાણું કાંઈ? આ હીરો લ્યો, હીરો, પન્ના. આ શેઠિયાએ હીરો હાથમાં લીધો અને કો'કને આપ્યો. એ બધો અસદ્ભુત ઉપચાર

વ્યવહારનય છે. ઉપચાર છે ને! દૂર છે ને વસ્તુ! કર્મ તો અહીં નજીક છે, એક ક્ષેત્રે છે. જ્યાં આત્મા છે ત્યાં કર્મ (છે). પેલા હીરો અને બીડી કાંઈ એક ક્ષેત્રે નથી. આઘે ક્ષેત્રે છે, ભિન્ન આઘી છે. ભિન્ન ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ ઉપચાર. કહો, સમજાણું કાંઈ? ઉપચાર કહો કે આરોપ કહો. આ જરીક આમ નજીક છે ખરું એટલે અનુપચારનો સંબંધ લીધો. આહા..હા..!

આ વસ્તુ સર્વજ્ઞના ઘરમાં જ હોય, બીજે ક્યાંય (નથી). બધા વાતું ભરે કરે વેદાંતવાળા કે, આત્મા આવો છે ને ફાલણું આમ ને ધ્યાન આમ કરો. બધી ધૂળ-ઘાણી (છે), એને આત્માની કાંઈ ખબર નથી. ભગવાને જોયો એવો આત્મા ને ભગવાને પ્રગટ કર્યો એવો આત્મા, એ સર્વજ્ઞ વીતરાગ પંથની અંદર જ હોય છે. આવી વાતું ઘણાય કરે છે આમ ધ્યાન કરવું, આમ કરવું ધ્યાન. પણ શેના ધ્યાન? વસ્તુ શું છે? પદાર્થ કેવો છે? કેટલા ગુણથી ભરેલો (છે)? અનંતા અનંત ગુણનો પિંડ આત્મા (છે). એવા ગુણની અવસ્થામાં વર્તમાન વિકાર કેટલીક અવસ્થામાં (છે) અને કેટલીક અવસ્થા તો અનાદિથી નિર્મળ છે, અસ્તિત્વ, વસ્તુત્વ એ નિર્મળ છે.

એમાં અશુદ્ધતાનો નાશ જીવે કર્યો અને સિદ્ધ થયા એમ કહેવું એ અશુદ્ધ નિશ્ચયનું વાક્ય છે અને અશુદ્ધ નિશ્ચયનું જ્ઞાન છે, બસ એટલું. ભગવાને દ્રવ્યકર્મનો નાશ કર્યો. ણામો અરિહંતાણું, લ્યોને. કર્મરૂપી વેરીને ભગવાને હણ્યા આ શબ્દ. અરિહંત આવ્યું ને? અરિ. ભાઈ! કઈ નયનું વાક્ય છે? કર્મ તો જડ છે. શું આત્મા જડનો નાશ કરે? એ તો એની ઉત્પાદ પર્યાય એને લઈને થાય છે. કર્મની અવસ્થા એને લઈને ઉપજી, પાછો વ્યય અભાવ થાય એ એને લઈને થાય છે. આત્મા જડનો નાશ કરે? કે ત્યારે કહ્યું કઈ રીતે? કે, અસદ્ભુત-જૂઠી નયે. જે નય પોતામાં લાગુ ન પડે, પરની અપેક્ષાએ આમાં એ નથી ને ઈ આમાં નથી. એવી નયના જ્ઞાન દ્વારા અનુપચરિત નિમિત્ત સંબંધ હતો એ વ્યવહારનયથી તેને 'કર્મનો નાશ કર્યો' એમ કહેવામાં આવે છે. નિશ્ચયનયથી આત્મા કર્મને શું નાશ કરે? એ તો જડ છે. આહા..હા..! કહો, જયંતિભાઈ!

મુમુક્ષુ :-

ઉત્તર :- ... અસદ્ભુત નામ આત્મામાં વિકાર તો હતો. એનો નાશ કર્યો એનું નામ અશુદ્ધ નિશ્ચય. સ્વમાં હતો માટે અશુદ્ધ નિશ્ચય અને કર્મનો નાશ કર્યો (એમ કહ્યું એ) સ્વમાં નથી માટે અસદ્ભુત. પણ નિમિત્ત સંબંધ હતો માટે અનુપચરિત વ્યવહારનયે નાશ કર્યો એમ જાણવામાં-જ્ઞાન કરવા માટે છે. નાશ-ફાશ પરનો કર્યો નથી. એની મેળે નાશ થઈ ગયો છે. આહા..હા..!

અહીં તો હજી ણામો અરિહંતાણુંના અર્થની ખબર ન મળે. ણામો અરિહંતાણું કર્મરૂપી વેરીને (જેમણે હણ્યા છે). જડ કર્મ વેરી હશે આત્માના? જડ વેરી હશે આત્માનો? એ જડને ખબર

પણ નથી બિચારો કોણ છે? એની ખબર પણ નથી. વેરી તો અંદર વિપરીત માન્યતા ને રાગ-દ્રેષનો ભાવ એ વેરી છે, એ વેરી છે એ અશુદ્ધ નિશ્ચયથી છે અને એનો નાશ કર્યો એ પણ અશુદ્ધ નિશ્ચયથી છે. કર્મ-બર્મને વેરી કહેવો એ અસદ્ભુત અનુપચારનયનું કથન છે. વસ્તુમાં એ છે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ભજન કરે એમાં પાપ બાંધે છે મિથ્યાત્વના. શ્રદ્ધાન મિથ્યાત્વનું. ઓળખાણ વિના શેની શ્રદ્ધા? પાપની શ્રદ્ધા છે એને. વસ્તુ શું છે અને આ વિકલ્પ શું ઉઠે છે અને વિકલ્પ શું ટળે, એનું જ્ઞાન નથી ત્યાં પાપનું જ ધ્યાન છે, મિથ્યાત્વ છે ત્યાં તો. વાત આકરી વાત છે, ભાઈ! નવ લાખ શું, અનંત લાખ જપે નહિ, એ રાગ છે, એ તો વિકલ્પ છે.

એક માસ્તર હતા, આમના ગામના. તે દિલ્હી જૈનશાળા ભણાવવા જતા, દિલ્હી, દિલ્હી. પાઠશાળા કહેવાય ને? પાઠશાળા. ત્યાં આગળ ઝવેરી ઈન્દ્ર મોટા લાખોપતિ ઝવેરી હતા. એ વખતે બહુ ગણાતું ને લાખોપતિ. ચાલીસ, પચાસ લાખ. હવે તો લાખોપતિ ધૂળમાં ગણાય. અત્યારે હવે કરોડપતિ ગણાય. પચીસ લાખ, ચાલીસ લાખ ને પચાસ લાખ. એ ઝવેરી લાખોપતિ હતા. એટલે આ માસ્તર પાઠશાળા (ભણાવવા જતા). પગાર પચ્ચીસનો, ત્રીસનો મહિને આપતા. નાગનેશના વિસાશ્રીમાળી હતા. દરજીવભાઈ, નહિ? એ પછી ત્યાંના ઓળખીતા થયા ને એટલે અહીં નાગનેશ આવ્યા. એનું ગામ ઈ ને. પછી દિશાએ જંગલ દરરોજ જાય ને (ત્યાં) મોટી નદી છે. નદીનું નામ શું? ભાદરણ. એ નદી છે, નદીમાં કલાક, બે કલાક બેસે, જોવે. તપાસ કરતાં કરતાં ઘોળા કાંકરા નીકળે સારા, એમાંથી કોઈ હીરો નીકળી જાય તો. ઝીણા, ઝીણા કાંકરા ગોતે. કારણ પેલો ઓળખીતો ખરોને દિલ્હીનો ઝવેરી. ઝવેરી પાસે રહેતા. ... એટલે આ જાણે કે મારો ઓળખીતો છે તો લાવને આમાં ભાદરણ નદીમાંથી કો'ક હીરો નીકળી જાય તો બે-પાંચ હજાર આવી જાય. દરરોજ ઝીણા ઝીણા ગોતે. બહુ થોડા નાના ઘોળા ઘોળા શેર-સવા શેર ભેગા કર્યા હશે. ઝીણા ઝીણા પથરા સમજ્યા ને? કોથળી ભરી, હોં! મને વાત કરી એણે પોતે. પછી લઈને હું ગયો દિલ્હી. બહુ લોભી હતા, વાંઢા હતા ને. અંતે મરી ગયા ત્યારે ચાર હજાર નીકળ્યા. પણ દવા-બવા કરાવે નહિ ને એવું બધું. અમારા બહુ જાણીતા હતા. પછી પેલા શેઠિયા પાસે ગયા. ઈન્દ્રલાલ કે એવું કાંઈક નામ છે. આવો આવો, માસ્તર સાહેબ! બીજું નામ (બોલતા), પંડિતજી, હા પંડિતજી. પંડિતજી! આવો આવો પંડિતજી! (આ કહે), મારી નદીમાંથી ગોતી ગોતીને આ સવા શેર ઝીણા ઝીણા (કાંકરા) ગોતીને લાવ્યો છું. એમાંથી કોઈ હીરો નીકળે પચ્ચીસ, પચાસ, સો, બસ્સો, પાંચસેનો તો ગોતો. જોયું, પછી જોઈને પોતાની જે ઓસરી હતીને ઓસરી, બહાર હેઠે ફળીયામાં નાખી દીધા.

કેમ? કે, આમાં હીરો તો નથી, પણ હીરાના તોળમાં જે ચળોઠિયું જોઈએ ને, આ એમાં પણ કામ આવે એવું નથી. તોલા તો એના કેવા હોય. તોલા તોલા સમજ્યા ને? ન ઘસાઈ એવા. શું કહેવાય? ચલોઠી હોય તો ઊંચી સુંવાળી ચીજ ઘસાય નહિ એવી હોય ત્યાં તોલા. આ તોલા ઘસાઈ જાય તો દશ હજાર રૂપિયાનો એક રતિ ભાર હીરા આવે છે. દશ હજારનો એક રતિ ભાર હીરો. અત્યારે આવે છે, આવે છે કે નહિ? મેં જોયા છે ને. આઠ રતિનો લાવ્યા હતા ૮૦ હજારનો હીરો (બેચરભાઈ) લાવ્યા હતા. આ આઠ રતિનો છે, ૮૦ હજાર રૂપિયાનો છે. દશ હજારની એક રતિ. હવે એના તોલા કેવા હોય પાકા કે, ઘસાયેલા ન હોય. ઘસાયેલા સમજો છો? એના કાંટા પણ કેટલા! આમ ચાર મણ ચોખા તોલે આમ આમ જાય એમ ન હોય એના કાંટા. એનો કાંટો તો એક જરીક આમ નમે, બસ. જરી જરી (નમે). કાંટો એક જરીક આમ નમે ને જરીક આમ નમે. કારણ કે, ન્યાં ઘસારો ન લાગે પાછો કાંટાના ... (ઝવેરી) કહે છે, પંડિતજી! આમાં હીરો તો એકે પાઈનો નથી પણ આને તોલામાં કામ આવે એવો નથી. તારા નાગનેશની નદીમાં હીરા કેવા? આ નાગનેશના શેઠિયા છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? મલુકચંદભાઈ! ન્યાં હીરા કેવા? આશાથી મહેનત કરી એટલે ઘૂળમાં નીકળી.

એમ ભગવાન આત્મા શું ચીજ છે તેનું જ્ઞાન યથાર્થ થયા વિના એને તોળવા જાય એનું માપ કરીને ધ્યાન કરવા જાય થોથે થોથા નીકળે. પાઈ ન ઉપજે, જાય મફતની મહેનત. કેટલા વખતની મહેનત એની. અરે..! અરે..! કાંઈ ન નીકળ્યું, હોં! પણ ન નીકળે. શું કહો છો? ઠગાશો ક્યાંક. કો'ક જોવા આવશે તો (કહેશે) તોલા પણ ન હોય આવા. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :— અત્યાર સુધી માનેલું...

ઉત્તર :— ત્યાં સુધી માની મમતા. નીકળ્યું ખોટું ખોટું, ગપ નીકળ્યા. આહા..હા..! એમ ભગવાન આત્મા એક સેકન્ડના અસંખ્ય ભાગમાં પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરદેવે જોયો એવો એના જ્ઞાનમાં ન આવે ત્યાં સુધી એની યથાર્થ શ્રદ્ધા થાય નહિ અને યથાર્થ શ્રદ્ધા વિના એનું ધ્યાન સાચું હોય નહિ. ત્રણે આવી ગયા જ્ઞાન, દર્શન ને ચારિત્ર.

મુમુક્ષુ :—

ઉત્તર :— ઊંઘું બઘું. મરી ગયો અનંતવાર એવું ધ્યાન કરીને. નવમી ગ્રૈવેયક ગયો અનંતવાર જૈન સાધુ થઈને, પંચ મહાવ્રત પાળ્યા, અઠ્યાવીસ મૂળગુણ અનંતવાર કર્યા. જંગલમાં રહેતો હજારો રાણી છોડીને. શું થાય? વસ્તુ શું છે એની ખબર નથી.

ભગવાન આત્મા પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરદેવે જેવો અંદર જોયો એવો તું છો અંદર. ઓણે જોયો કે, આ પૂર્ણાનંદ છે. પુણ્ય-પાપનો વિકાર તો ભગવાને તારામાં આસ્રવતત્ત્વ તરીકે જોયું છે. કર્મ, શરીર અજીવ તરીકે જોયું, ભગવાન પૂર્ણ જ્ઞાનમૂર્તિ પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપે ભગવાને

જોયો. એમ અંતરમાં દષ્ટિ કરીને જોવે અને પ્રતીત કરે ને પછી ધ્યાન કરે અને ધ્યાન સાચા કરેવાય. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! એવી મહેનત હજી... જુઓ!

‘શુદ્ધ નિશ્ચયકર તો જીવકે બંધ મોક્ષ દોનો હી નહીં હૈ.’ વસ્તુ તરીકે જુઓ તો ત્યાં બંધ ને મોક્ષ વસ્તુમાં તો છે જ નહિ. પર્યાયમાં બંધ ને પર્યાયમાં મુક્તિ (છે). શું કીધું? વસ્તુ જે છે આમ ત્રિકાળ ચૈતન્યમૂર્તિ અખંડાનંદ સૂર્ય પ્રભુ, એ તો બંધ ને મોક્ષ એવી જે પર્યાય રહિતની ચીજ છે. પર્યાયમાં બંધ ને મોક્ષ છે. મોક્ષમાર્ગ પણ પર્યાય છે, સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર, ધ્યાન આ કીધું એ પણ પર્યાય છે, વિકારીભાવ પણ પર્યાય છે, આ કેવળજ્ઞાન આદિ પણ એક પર્યાય છે. એ બધી પર્યાયો છે. પર્યાયો એ વર્તમાન પર્યાયનયનો વિષય છે. વસ્તુ જે ત્રિકાળ અખંડાનંદ પ્રભુ એ બંધ-મોક્ષ રહિત વસ્તુ છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? સાદડી-બાદડીમાં છે કે નહિ ત્યાં? શું કરવું છે તમારે?

ત્રણ ન્યાય આપ્યા. ક્યા ત્રણ? એક તો ભગવાન આત્મા વસ્તુ તરીકે જુઓ તો એની અંદર પર્યાય ઉત્પાદ-વ્યયની પર્યાય ધ્રુવમાં નથી. શું કીધું? આત્માના ત્રણ અંશો છે. એમ દરેક તત્ત્વમાં ઉત્પાદ-વ્યય-ઘૌવ્યયુક્તમ સત્. દરેક તત્ત્વના ત્રણ અંશો ભગવાને અનાદિ-અનંત જોયા છે. તો આત્મામાં ત્રણ અંશ છે. ઉત્પાદ-નવી અવસ્થા ઉત્પન્ન (થવી). વ્યય-પૂર્વ અવસ્થાનો વ્યય. અને ધ્રુવ કાયમ. તો કહે છે કે, ધ્રુવરૂપ જે શુદ્ધ વસ્તુ છે એમાં તો ઉત્પાદ-વ્યયની પર્યાયનો અભાવ છે. માટે તેમાં બંધ ને મોક્ષ નથી.

બંધ એ વિકારનો ઉત્પાદ છે અને એનો વ્યય થઈને મોક્ષની પર્યાયનો ઉત્પાદ થાય, એ બન્ને પર્યાયો છે. એક પર્યાયનો વ્યય-નાશ થયો અને એક પર્યાયનો ઉત્પાદ થયો. એ બન્ને પર્યાયનયનો-અવસ્થાદષ્ટિનો-વિષય છે. અવસ્થાની દષ્ટિએ બંધ, મોક્ષ છે, વસ્તુની દષ્ટિએ બંધ, મોક્ષ અંદરમાં છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? ભગવાન જાણે, આમાં વળી અવસ્થા શું ને ધ્રુવ શું? ભગવાન તો જાણે જ છે. ઈ તો કહે છે કે ભાઈ! સાંભળ તો ખરો, સમજ તો ખરો. લ્યો!

વસ્તુ ત્રિકાળ એક ધ્રુવ અખંડ આનંદ ને શુદ્ધ સ્વરૂપ ધ્રુવ. એમાં તો બંધ મોક્ષ નથી. કેમકે એમાં ઉત્પાદ-વ્યય નથી. હવે બંધની પર્યાય જે હતી એ અશુદ્ધ નિશ્ચયથી હતી, એનો નાશ કર્યો અશુદ્ધ નિશ્ચયથી. હવે મોક્ષની પર્યાય નહોતી એ દ્રવ્યમાંથી નવી પ્રગટ થઈ એ પણ શુદ્ધ પર્યાયનયનો વિષય છે, એ શુદ્ધ પર્યાયનયનો વિષય છે. ત્રિકાળ શુદ્ધમાં છે નહિ. અને ત્રિકાળ શુદ્ધમાં એ મોક્ષ અને બંધ બન્ને છે નહિ. સમજાય છે? સદ્ભુત વ્યવહારનયે એ પર્યાય પ્રગટી. કેવળજ્ઞાન પણ સદ્ભુત વ્યવહારનયનો વિષય છે. પર્યાય છે એની અને એક અંશ છે માટે વ્યવહાર. સદ્ભુત વ્યવહારનયે પર્યાય પ્રગટી. ત્રિકાળ સદ્ભુત ભગવાન તો

ધ્રુવરૂપ ત્રિકાળ છે એમાં બંધ મોક્ષ છે નહિ. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

આ વાત આમણે ટીકામાં વિશેષ સ્પષ્ટ શું કરવા કરી છે? કે, જૈનને નામે કોઈ બીજે રસ્તે ચડી જાય છે અને ધ્યાન કરવું ને આ કરવું ને અમારામાં પણ ધ્યાન છે ને તમારામાં પણ ધ્યાન છે. બીજાના ધ્યાન આદિ એ બધું ખોટું છે. આ વીતરાગ કહે છે તે તત્ત્વને સમજ્યા વિના એને સાચા ધ્યાન, સાચો નય કે સાચું સિદ્ધપદ પ્રગટે નહિ. સમજાય છે કાંઈ? ધ્યાન તો બધાય કહે. કુંભક કરો ને આમ કરો ને આમ કરો ને ધ્યાનમાં ચડી જવું ને યોગ સાધે ને. યોગ સાધે કુંભક ને રેચક ને પૂરક ને ધૂળ ને ઘાણી. ધૂળમાં પણ કાંઈ નથી એમાં. સમજાણું કાંઈ?

આ તો ભગવાન આત્મા જેટલા સિદ્ધો થયા એ બધા સ્વરૂપે શક્તિએ તો સિદ્ધ હતા. એને તો બંધ મોક્ષ કાંઈ લાગુ પડતું નથી. અહીં સંસાર અવસ્થાનો અભાવ અને સદ્ભાવ એ અશુદ્ધ નિશ્ચયથી છે. મોક્ષ અવસ્થાનો સદ્ભાવ પર્યાયમાં પ્રગટ્યો સદ્ભાવ, પર્યાય પણ અંશ છે એટલે વ્યવહાર (કલ્પ). સદ્ભુત વ્યવહારનયે મોક્ષ થાય છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે વાત, ન્યાલભાઈ! આ બધા સમજ્યા વિના જ્ઞાનના નયો વિના કેટલાય ઉંધુ મારે છે. તેથી આ ખુલાસો કર્યો છે.

‘ઈસ પ્રકાર કર્મરૂપમલોંકો ભસ્મકર જો ભગવાન હુએ,...’ આ અરિહંતની વ્યાખ્યા. આઠ કર્મનો નાશ ને ચારનો નાશ ને એમાં વસ્તુ શું? નાશ કેમ થયું? ‘નાશ થયું’ ને કેમ કહેવું? પ્રગટ્યું શું? ને પ્રગટ્યા વિનાની ચીજ શું? સમજાણું કાંઈ? ‘ઈસ પ્રકાર...’ એટલે ઈ પ્રકારે. અશુદ્ધ નિશ્ચયે ભાવકર્મનો પુણ્ય-પાપનો નાશ કર્યો, અસદ્ભુત અનુપચારિત વ્યવહારનયે કર્મનો નાશ કર્યો. વસ્તુ દષ્ટિએ બંધ ને મોક્ષ છે નહિ. ‘ઈસ પ્રકાર કર્મરૂપમલોંકો ભસ્મકર જો ભગવાન હુએ,...’

‘વે કેસે હૈં? વે ભગવાન સિદ્ધ પરમેષ્ટી નિત્ય નિરંજન જ્ઞાનમયી હૈં.’ એ સિદ્ધ ભગવાન તો નિત્ય નિરંજન જ્ઞાનમયી (છે). એકલો જ્ઞાનસૂર્ય રહી ગયો પ્રગટ. સિદ્ધ એટલે આત્માનો જે જ્ઞાનસૂર્ય સ્વભાવ હતો એ પર્યાયમાં એકલી જ્ઞાનમય દશા, આનંદમય દશા, શુદ્ધ દશા, અનંત વીર્ય દશા, પૂર્ણ પવિત્ર દશા (પ્રગટ થઈ ગઈ), એનું નામ સિદ્ધ દશા કહેવામાં આવે છે. આ તકરારું. તકરારું, જ્યાં હોય ત્યાં. એની પણ તકરાર કે શું છે ધર્મ. મહાવ્રત હશે મહાવ્રત, કરો. અહીં બહારને નામ તકરાર ને ઝઘડા. વસ્તુ સમજ્યા વિના ચકલા જેવી જ લડાઈ છે કે નહિ, શું છે ન્યાં?

‘યહાં પર નિત્ય જો વિશેષણ ક્રિયા હૈ,...’ દેખો! હવે સિદ્ધ ભગવાનને ત્રણ વિશેષણ આપ્યા. નિત્ય, નિરંજન અને જ્ઞાનમય. એ ત્રણ વિશેષણ. ક્યા ત્રણ? પર્યાયમાં ત્રણ વિશેષણ

લીધા ને? ‘યહ એકાંતવાદી બૌદ્ધ જો કિ આત્માકો નિત્ય નહીં માનતા,...’ દેખો! બૌદ્ધ મત એકાન્ત છે. એ નિત્યને નથી માનતા. એનો નિષેધ કરવા (નિત્ય કહ્યું છે). એ અજ્ઞાની છે એને બૌદ્ધને ભાન નથી આત્માનું. ‘યહ એકાંતવાદી બૌદ્ધ જો કિ આત્માકો નિત્ય નહીં માનતા, ક્ષણિક માનતા હૈ...’ એ તો ક્ષણિક જ માને છે. ‘ઉસકો સમજાને કે લિયે હૈ.’ આત્મા ક્ષણિક નથી, નિત્ય છે. પર્યાયે પણ પૂર્ણ શુદ્ધ થાય ત્યારે કાયમ રહેનારી થાય છે. ‘દ્રવ્યાર્થિકનયકર આત્માકો નિત્ય કહા હૈ,...’ વસ્તુ દૃષ્ટિએ વસ્તુ નિત્ય, ત્રિકાળ નિત્ય છે. પર્યાયે એક ક્ષણિક મલિન પર્યાયનો નાશ થઈ, ક્ષણિક પર્યાયનો સિદ્ધનો ઉત્પાદ થાય છે, વસ્તુ તરીકે ત્રિકાળ નિત્ય છે. સમજાય છે?

‘ટંકોત્કીર્ણ અર્થાત્ ટાંકીકાસા ઘડ્યા સુઘટ જ્ઞાયક એકસ્વભાવ પરમ દ્રવ્ય હૈ.’ ભગવાન આત્મા દ્રવ્ય. દ્રવ્ય એટલે વસ્તુ, ઉત્પાદ-વ્યય વિનાની ‘ટાંકીકાસા ઘડ્યા સુઘટ જ્ઞાયક...’ એમ. ભલો ઘડાયેલો જાણે આમ ઘાટ વિનાની, બહારના ઘાટ વિનાની ચીજ. જ્ઞાયક એક સ્વભાવ... જ્ઞાયક એક સ્વભાવ... જ્ઞાયક એક સ્વભાવ. ચૈતન્યપ્રકાશ દ્રવ્ય એક સ્વભાવ, એને ભગવાન દ્રવ્ય કહે છે. ‘ઐસા નિશ્ચય કરાનેકે લિયે નિત્યપનેકા નિરૂપણ ક્રિયા હૈ.’ કહો, સમજાણું કાંઈ? પાઠ છે ને? ‘ણિચ્છ-ણિરંજણ-ણાણ-મય’ આ પહેલા શ્લોકનો અર્થ ચાલે છે.

जे जाया ज्ञाणगियएँ कम्म-कलंक डहेवि।

णिच्छ-णिरंजण-णाण-मय ते परमप्प णवेवि।।१।।

એનો અર્થ ચાલે છે આ. હજી તો એક એક શ્લોકનો, એક એક શબ્દનો અર્થ ચાલશે. આહા..હા..! પહેલાં શ્લોકમાં નિત્ય કેમ કહ્યું? કે બૌદ્ધ નિત્ય માનતા નથી. એકાન્ત મિથ્યાદૃષ્ટિને સમજાવવા નિત્ય એવું વિશેષણ આપ્યું.

બીજું, ‘ઈસકે બાદ નિરંજનપને કા કથન કરતે હૈં. જો નૈયાયિકમતી હૈં વે ઐસા કહતે હૈં, સૌ કલ્પકાલ ચલે જાનેપર જગત શૂન્ય હો જાતા હૈ ઓર સબ જીવ ઉસ સમય મુક્ત હો જાતે હૈં,...’ નૈયાયિકનો મત છે, બધા મુક્ત થઈ જાય. સદાશિવ. ‘તબ સદાશિવકો જગતકે કરનેકી ચિંતા હોતી હૈ.’ નવું જગત બનાવવું. એ ખોટા છે. એ વસ્તુ એમ છે નહિ.

‘ઉસકે બાદ જો મુક્ત હુએ થે, ઉન સબકે કર્મરૂપ અંજનકા સંયોગ કરકે સંસારમં પુનઃ ડાલ દેતા હૈ.’ મુક્ત થઈ જાય ને વળી સંસારના કલંક લગાવી જાય. ‘ઐસી નૈયાયિકોકે શ્રદ્ધા હૈ. ઉનકે સમ્બોધનકે લિયે નિરંજનપનેકા વર્ણન ક્રિયા...’ હવે સિદ્ધને કોઈ અંજન નથી. ભાવકર્મ નથી, દ્રવ્યકર્મ નથી ને નોકર્મ નથી. એ ત્રણે કોઈ નથી. એને હવે અવતાર-અવતાર હોય નહિ. નૈયાયિક માને છે કે એને અવતાર હોય, જીવ ખુટી જાય. એટલા બધા

જીવ મોક્ષ જાય તો પછી અહીં કોણ રહે? એ પાછા ન્યાંથી આવે. અનેક એકાન્ત મત વીતરાગ સિવાય જેટલા માનનારા છે એ જૈનના વાડાવાળાને પણ ખબર નથી ને માનતા હોય વીતરાગ, કહે એનાથી ઊંધું. સમજાણું કાંઈ?

‘ઐસી નૈયાયિકોંકી શ્રદ્ધા હૈ. ઉનકે સમ્બોધનકે લિયે નિરંજનપનેકા વર્ણન કિયા કિ ભાવકર્મ-દ્રવ્યકર્મ-નોકર્મરૂપ અંજનકા સંસર્ગ સિદ્ધોંકો કભી નહીં હોતા.’ પેલા પાછો અવતાર કહે છે ને? નહિ. હવે કદી સિદ્ધ પરમાત્મા સંસારમાં આવે નહિ. અવતાર લે છે એમ કહે છે ને કેટલાક? રાક્ષસોને મારવા ને ભક્તોને તારવા અવતાર લે. ... ઉપરથી ઉતરે ભગવાન એમ હોય નહિ, ત્રણકાળમાં એ વાત ખોટી છે એમ બતાવવા આનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે.

મુમુક્ષુ :- નિરંજનનો ભાવ શું?

ઉત્તર :- નિરંજન—અંજન નહિ, મેલ નહિ. ભાવકર્મ, દ્રવ્યકર્મ. હવે સિદ્ધને ભાવકર્મ ને દ્રવ્યકર્મ નથી. પર્યાયમાં, હોં! દ્રવ્યમાં તો છે જ નહિ. સિદ્ધની પર્યાયને પર્યાય નિર્મણાનંદ છે. એ નિર્મણ પર્યાયનો અનુભવ તે સિદ્ધ છે. એને હવે મલિનતા દ્રવ્યકર્મની, ભાવકર્મની છે નહિ. ઈ લોકો પાછા અંજન કહે છે. સમજાણું? સંસારમાં પાછા આવે, પાછા મોકલે. હવે સાંખ્યમતી કહે છે. અરે..! જૈનમાં પણ ગોટા અત્યારે ચાલે છે. હમણાં એક પંડિત પૂછતા હતા, બધા જીવ એટલા બધા અહીંથી મોક્ષ જાય પછી કાંઈક કાંઈક ખુટી જાય કે નહિ આમાંથી? અંદરમાં ઊંડે ઊંડે કેટલી શંકાઓ હોય. અરે..! ભાઈ! અનંત જીવની સંખ્યા એટલી છે, છ મહિના ને આઠ સમયમાં ૬૦૮ મુક્તિએ જાય. છ મહિના ને આઠ સમયમાં ભગવાને ૬૦૮ મુક્તિએ જાય એવું જોયું છે. આ અનંત અનાદિ કાળ ગયો તે એક શરીરના અનંતમે ભાગે મોક્ષ ગયા છે. એક શરીરના અનંતમે ભાગે. કે દિ’ ખુટે? તું નીકળને હવે. છ મહિના ને આઠ સમયમાં ૬૦૮. પહેલાં મિથ્યાત્વ જાય, વિપરીત મિથ્યાત્વ પહેલા જાય.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- આ કહ્યું ને. આ શા માટે કહેવાય છે? જૈનનો એટલે? ... કરવા માટે તો આ વાત ચાલે છે. જૈનીઓ માટે તો આ ચાલે છે. જૈન નામ ધરાવીને જૈન (કહેવડાવે) પણ એમ છે નહિ.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- જૈન ક્યાં છે? ઈ જૈન હોઈ નહિ. અરે..! ઘણા જૈન પડ્યા છે ને. મહાવિદેહમાં ઘણા સંત છે ને. જૈન પરમેશ્વર પાસે ઘણા સંત છે. મહા આત્મધ્યાન જ્ઞાનમાં પડ્યા છે. અહીં જૈનનો પણ મોટો ભાગ એવો છે. ... છે નહિ? છે કે નહિ? કો’ક પણ છે ને. સમજાણું?

બાકી મોટો ભાગ તો જૈનના નામ ધરાવે એટલે કાંઈ જૈન થઈ ગયો? વાડામાં નામ ધરાવે. જૈનની ખબર ન મળે. જૈન પરમેશ્વર શું કહે છે? ઉપાય શું? વસ્તુ શું? પર્યાય શું? મલિન શું? સંયોગ શું? કાંઈ ભાન મળે, જૈન કહે કોણ એને? કોથળીમાં લખ્યા લાખ રૂપિયા, કોથળીની માથે લખ્યા લાખ ને અંદર ભર્યું કરીયાતું. એટલે કાંઈ કરીયાતા મીઠા થઈ જાય? કરીયાતા રૂપિયા થઈ જાય? કરીયાતા સમજો છો? કિરાતા. થેલીમાં કરિયાતુ ભર્યું હોય ને ઉપર લખે સાકર. તો કરિયાતું ગળ્યું થઈ જાય?

એમ ભગવાન સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ કહ્યો આત્મા અને એનું અંતરમાં શુદ્ધનું ધ્યાન અને અશુદ્ધતાનો નાશ, કર્મનો અભાવ ને પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ એવી જેને અંતરમાં ઓળખાણ ને પ્રતીત હોય એને અંતર અનુભવની દૃષ્ટિ, એને જૈન કહેવામાં આવે, બીજાને જૈન પરમેશ્વર કહેતા નથી. વિશેષ કહેશે...

(શ્રોતા : પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

ભાદરવા વદ ૧૧, મંગળવાર, તા. ૨૧-૯-૧૯૬૫
ગાથા-૧,૨. પ્રવચન-૩

‘પરમાત્મપ્રકાશ’ ચાલે છે. પહેલી ગાથા, પહેલી ગાથામાં શું કહે છે? જુઓ!

જે જાયા જ્ઞાણગિયઈ કમ્મ-કલંક ડહેવિ।

ણિચ્છ-ણિરંજણ-ણાણ-મય તે પરમપ્પ ણવેવિ।।૧।।

એક એક શબ્દનો અર્થ કરે છે. ક્યાં સુધી આવ્યું? જુઓ! આપણે આ બાજુ. સિદ્ધ ભગવાન જે અત્યાર સુધી થયા, એ બધા ધ્યાનરૂપી અગ્નિથી થયા છે. કર્મરૂપી કલંકને દહન કરીને. આત્મા પૂર્ણાનંદ વસ્તુ અનંત જ્ઞાન, દર્શન, આનંદનું સ્વરૂપ એનું ધ્યાન એટલે તેના તરફની એકાગ્રતા કરી અને પૂર્ણ સિદ્ધપદને પામ્યા છે. એટલે સિદ્ધને પદ કેમ મળ્યું એની ઓળખાણ થઈ સિદ્ધને નમસ્કાર કર્યો.

પછી એણે ઘણા પ્રકાર લીધા. નિત્ય, નિરંજન, જ્ઞાનમય એ ત્રણ શબ્દની વ્યાખ્યા ચાલે છે. સિદ્ધ ભગવાન એ નિત્ય છે. બૌદ્ધ આદિ કોઈ અનિત્ય કહેતા હોય તો એનું ખંડન કર્યું. અનિત્ય હોઈ શકે નહિ. વસ્તુએ નિત્ય છે અને પર્યાય પણ સાદ્દિ-અનંત છે. એ પર્યાય ક્ષણે

ક્ષણે ભલે નવી નવી થાય, છતાં અનંત કાળ એમ ને એમ રહેશે, પણ દ્રવ્ય તો નિત્ય ત્યાં છે.

નિરંજન. .. વ્યાખ્યા કરી. નૈયાયિક કહે છે કે સિદ્ધ થયા પછી પણ પાછા અવતાર ધારણ કરે. એને માટે નિરંજન કહે છે. એને મેલ હોતો નથી. હવે અવતાર ન હોય એને કર્મ-બર્મ હવે નથી. પૂર્ણાનંદનું ધ્યાન કરીને જે આનંદને પામ્યા એવા પરમાત્માને (હવે જન્મ હોય નહિ. એમ કહીને) ઉપાય પણ બતાવ્યો કે, આત્માનો સ્વભાવ એનું ધ્યાન કરવું એ ઉપાય. અને ફળમાં સિદ્ધપદ પ્રાપ્તિ થઈ એને ફરીને અવતાર હોતો નથી. કહો, સમજાણું? એટલે નિરંજન વિશેષણ કહ્યું.

હવે એક વિશેષણ રહી ગયું જ્ઞાનમય. સિદ્ધમાં પણ જ્ઞાન રહે છે. જ્ઞાન ક્યાં જાય? જ્ઞાન તો એનું સ્વરૂપ છે. એ જ્ઞાનની પર્યાય પ્રગટી એ કેવળજ્ઞાન છે. કેવળજ્ઞાનમય સિદ્ધ ભગવાન છે. એને પરમાત્માને સિદ્ધ કહેવામાં આવે છે.

‘અબ સાંખ્યમતી કહતે હૈં જૈસે સોનેકી અવસ્થામૈં સોતે હુએ પુરુષકો બાહ્ય પદાર્થોકા જ્ઞાન નહીં હોતા.’ શું કહે છે? સાંખ્યમતીમાં એવો એક અભિપ્રાય છે (કે) સુતેલો માણસ (હોય) એને બાહ્ય પદાર્થનું જ્ઞાન હોતું નથી. સુતેલો ઊંઘમાં. એમ સિદ્ધને. સિદ્ધ સુઈ ગયા છે હવે. પરમાત્મા થયા એ સુઈ ગયા, હવે એને જ્ઞાન હોતું નથી. પરમાત્મા થાય તો હજી ત્રણ કાળનું જ્ઞાન? ઉપાધિ કેટલી! શેઠી! કેવળજ્ઞાન તો એનો પર્યાય સ્વભાવ છે. ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકને અને સ્વને પૂર્ણ જાણવું એવો પર્યાય એ સિદ્ધનો પર્યાયધર્મ છે, એ જ્ઞાનમય છે, એ જ્ઞાનથી ખાલી નથી. દેખો!

‘વૈસે હી મુક્ત જીવોકો બાહ્ય પદાર્થોકા જ્ઞાન નહીં હોતા. એસે જો સિદ્ધદશામૈં જ્ઞાનકા અભાવ માનતે હૈં, ઉનકો પ્રતિબોધ કરાનેકે લિયે તીન જગત તીનકાલવર્તી...’ આત્મા સર્વજ્ઞપદ પામ્યો, અહીંયા આત્માના અંતર ધ્યાન, જ્ઞાન, શ્રદ્ધા, અનુભવથી, એ પર્યાય ત્યાં પણ પૂર્ણ સિદ્ધમાં રહી. ‘તીન જગત તીનકાલવર્તી સબ પદાર્થોકા એક સમયમૈં હી જ્ઞાનના હૈ,....’ સિદ્ધ પણ કેવળજ્ઞાનથી ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકને જાણે છે. હવે એને શું બાકી રહી ગયું હશે તે જાણતા હશે? જાણવાનો તો એનો સ્વભાવ છે. બાકી શું રહે? કેવળજ્ઞાન આત્માનો પર્યાય પૂર્ણ પ્રગટ્યો, એ પૂર્ણ પ્રગટ્યો એમાં ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકને જાણવાની અવસ્થા, એના આનંદ સહિત, એના જ્ઞાન સાથે વર્તે છે. ‘અર્થાત્ જિસમૈં સમસ્ત લોકાલોકકે જ્ઞાનનેકી શક્તિ હૈ,....’ પર્યાયમાં. સિદ્ધની પરમાત્માની પર્યાયમાં ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકને જાણવાની તાકાત છે. એવી પર્યાય સહિત સિદ્ધને સિદ્ધપણું પ્રાપ્ત થયું છે. કહો, સમજાણું કાંઈ?

‘એસે જ્ઞાયકતારૂપ કેવલજ્ઞાનકે સ્થાપન કરનેકે લિયે સિદ્ધોંકા જ્ઞાનમય વિશેષણ ક્રિયા.’ સિદ્ધ જ્ઞાન નિરંજન કહ્યું, નિત્ય કહ્યું, નિરંજન ને જ્ઞાનમય. ત્રણ વિશેષણના હેતુ બતાવ્યા. ‘વે ભગવાન નિત્ય હૈં, નિરંજન હૈં, ઓર જ્ઞાનમય હૈં,...’ નિત્ય કહેતા સિદ્ધ દ્રવ્યપણે નિત્ય છે અને પર્યાય એક ક્ષણની રહે છે. એવી પર્યાય પાછી એમ ને એમ નવી નવી થતાં પણ અનંતકાળ રહે છે. નિરંજન-અંજન નથી અને જ્ઞાનમય ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકનું જ્ઞાન પણ સિદ્ધપદને હોય છે. ‘એસે સિદ્ધપરમાત્માઓંકો નમસ્કાર કરકે ગ્રંથકા વ્યાખ્યાન કરતા હું.’ એક એક શબ્દની વ્યાખ્યા કરી.

‘યહ નમસ્કાર...’ છે ને? નમસ્કાર કરકે આવ્યું ને? છેલ્લો ‘જવેવિ’ છે, છેલ્લો શબ્દ. ‘જવેવિ’-નમસ્કાર કરકે. ‘યહ નમસ્કાર શબ્દરૂપ વચન દ્રવ્યનમસ્કાર હૈ...’ સિદ્ધ ભગવાનને ઓળખ્યા કે, આવા સિદ્ધ, દ્રવ્યસ્વભાવનું ધ્યાન કરી, વસ્તુ જે અખંડ આનંદની જ્ઞાન, શ્રદ્ધા, સ્થિરતા કરી અને કેવળજ્ઞાન પામ્યા (એ) નિત્ય, નિરંજન, જ્ઞાનમય રહ્યા એને મારો નમસ્કાર. વાણીરૂપે નમસ્કાર એને દ્રવ્ય નમસ્કાર અસદ્ભુત વ્યવહારનયે કહેવામાં આવે છે. અસદ્ભુત એટલે વાણી છે ને? એ આત્મામાં નથી. એને નિમિત્ત તરીકે અસદ્ભુત વચનનો નમસ્કાર વ્યવહાર કહ્યો અને ‘ઓર કેવલજ્ઞાનાદિ અનંત ગુણસ્મરણરૂપ ભાવનમસ્કાર કહા જાતા હૈ.’ પરમાત્માના અનંતા ગુણોનું સ્મરણરૂપ, છે વિકલ્પ, એ ભાવનમસ્કાર. સમજાણું કાંઈ? એ અશુદ્ધ નિશ્ચયનયે. આ અશુદ્ધ નિશ્ચય ને વ્યવહાર ને ક્યાં કોઈ (વાત સાંભળી ન હોય).

નમસ્કાર કરવાના બે પ્રકાર. એક તો વાણી દ્વારા નમસ્કાર કર્યો એ અસદ્ભુત વ્યવહારનયથી કહેવામાં આવે છે. કારણ કે, એ આત્માની પર્યાય નથી. અને ભાવનમસ્કાર, આ ભાવનમસ્કાર અશુદ્ધ નિશ્ચયનો છે. એ સિદ્ધપદ જે પહેલો સમયસારમાં (ભાવ નમસ્કાર કર્યો છે) એ આ નથી. ‘સમયસાર’માં ભાવ નમસ્કાર (એટલે) નિર્વિકલ્પ સમાધિ છે. સમજાણું કાંઈ? ભાવ એટલે અનંત ગુણના સ્મરણરૂપ જે વિકલ્પ, એનાથી નમસ્કાર જે કરવામાં આવે એને અશુદ્ધ નિશ્ચયનયે નમસ્કાર કર્યો એમ કહેવાય. હવે અશુદ્ધ નિશ્ચય શું હશે? આત્મામાં ભગવાનને વંદન કરવાનો વિકલ્પ ઉઠ્યો ને તે અશુદ્ધ છે. છે પોતાની પર્યાયમાં માટે નિશ્ચય છે. એ વડે નમસ્કાર કર્યો એમ અશુદ્ધ નિશ્ચયથી કહેવામાં આવે છે. વાણીથી નમસ્કાર કર્યો એ અસદ્ભુત વ્યવહારનયથી કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? એણે લખાણમાં નય નથી ઉતારી. ટીકામાં છે. સમજાણું? એક એકમાં નય ઉતારી છે.

‘યહ દ્રવ્ય-ભાવરૂપ નમસ્કાર વ્યવહારનયકર સાધક-દશાર્મે કહા હૈ,...’ પૂર્ણ સ્વરૂપમાં તો પછી કાંઈ વંદન કરું ને વંદન યોગ્ય ને એવું રહેતું નથી. એ તો પૂર્ણાનંદને પ્રાપ્ત થયા. અહીંયા તો ‘વ્યવહારનયકર સાધક-દશાર્મે કહા હૈ, શુદ્ધનિશ્ચયનયકર વંદ-વંદક ભાવ

નહીં હૈ.’ શુદ્ધ નિશ્ચયમાં, ભગવાન વંદન યોગ્ય છે અને હું વંદન કરનાર—એવો ભેદ હોતો નથી. એકાકાર સ્વરૂપમાં એકલી રમણતા એ નમસ્કાર છે. કહો, સમજાણું?

‘એસે પદખંડનારૂપ...’ પદ પદ. એક એક પદનું ખંડન—ભિન્ન ભિન્ન પાડીને ‘શબ્દાર્થ કહા...’ એક એકનો શબ્દાર્થ કહ્યો. કહ્યું ને? ‘જે જાયા’ ધ્યાન કર્યું એ શું? ‘જ્ઞાણગિયર્ષ’ શું કર્યું? ‘કમ્મ-કલંક’ શું હતું? એ દ્રવ્યકર્મ શું ટળ્યું? ભાવકર્મ કેમ ટળ્યા? કઈ નયે (કહ્યું)? ‘ગિચ્છ-ગિરંજણ-ગાણ-મય તે પરમપ્પ ણવેવિ’ છેલ્લો નમસ્કાર હતો. એ નમસ્કાર પદના પણ આ રીતે બે અર્થ કર્યા. ‘એસે પદખંડનારૂપ શબ્દાર્થ કહા ઔર નયવિભાગરૂપ કથનકર નયાર્થ ભી કહા,...’ નયનું કથન કર્યું. શબ્દનો નમસ્કાર અસદ્ભુત વ્યવહારે, વિકલ્પનો નમસ્કાર અશુદ્ધ નિશ્ચયનયે, કર્મનું દહન કરવું એ અસદ્ભુત વ્યવહારનયે, ભાવકર્મનું બળવું એ અશુદ્ધ નિશ્ચયનયે. કેટલું યાદ રાખવું આમાં? સમજાણું કાંઈ? એ નયાર્થ પણ કહ્યો, એક શ્લોકની અંદરમાં શબ્દનો અર્થ પણ કહ્યો અને એ શબ્દમાં શું ભાવ હતો, ધ્યાન એ શું, કર્મનું ટળવું એ શું, નમસ્કાર એ શું એનું નયથી પણ ઉતારેલ છે.

‘તથા બૌદ્ધ, નૈયાયિક, સાંખ્યાદિ મતકે કથન કરનેસે મતાર્થ કહા,...’ આનાથી—આ અભિપ્રાયથી વિરુદ્ધ કહેનારા કોણ હતા, એનો આમાં નિષેધ બતાવ્યો. એ મતાર્થ પણ આમાં બતાવ્યો છે. એક એક શ્લોકમાં પાંચ બોલના અર્થ છે. આહા..હા..!

‘ઈસ પ્રકાર અનંતગુણાત્મક સિદ્ધપરમેષ્ઠી સંસારસે મુક્ત હુએ હૈં,...’ એ સિદ્ધાંત નામ આગમનો અર્થ થયો. આગમાર્થ. અનંત સિદ્ધો, અનંત ગુણસ્વરૂપ સિદ્ધ પરમેષ્ઠી સંસારની પર્યાયથી મુક્ત થયા. પોતાની નિર્મળ પર્યાયને પ્રાપ્ત થયા. એ સિદ્ધાંતનો આગમનો અભિપ્રાય કહ્યો. સમજ્યા? હવે ભાવાર્થ. ‘ઔર નિરંજન જ્ઞાનમયી પરમાત્મદ્રવ્ય આદરને યોગ્ય હૈં,...’ એ નિરંજન નામ મલિન રહિત, જ્ઞાનમય સિદ્ધ ભગવાન એવા પરમાત્મા એ જ આદરવા યોગ્ય છે, એ જ ઉપાદેય છે. એ ભાવાર્થ કહ્યો.

એક ગાથામાં પાંચ બોલ કહ્યા—શબ્દાર્થ, નયાર્થ, મતાર્થ, આગમાર્થ, ભાવાર્થ. ક્યાં આવું બધું કરવા જાય? એમ એક એક ગાથામાં પાંચ પાંચ ઉતારવા, એમ કહે છે. દરેક શાસ્ત્રમાં આ શબ્દ કહ્યો, શબ્દ કહ્યો, એમ નહિ. આ અત્યારે તકરાર કરે છે ને? આ લખ્યું શાસ્ત્રમાં, આ લખ્યું શાસ્ત્રમાં. પણ એ લખાણ કઈ નયનું છે? શબ્દાર્થ તો થયો કે, વ્યવહારે કર્મનો જીવે નાશ કર્યો. એ તો શબ્દાર્થ થયો. વ્યવહાર. પણ હવે એનો નયાર્થ શું? કે, વ્યવહારે કર્યો એટલે ખરેખર એનો નાશ કર્યો નથી. અહીં વિકારનો નાશ થતાં એનું નિમિત્ત અને એને કારણે કર્મની નાશ થવાની યોગ્યતા (હતી), એટલો નિમિત્ત સંબંધ બતાવવા જીવે વ્યવહારે નાશ કર્યો એમ અસદ્ભુત-જૂઠી નયે કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? શાસ્ત્રને સમજવા માટે આ પાંચ

પ્રકાર જોશે, એમ કહે છે. એમ ને એમ વાંચી જાય (કે) આમાં આ લખ્યું, આમાં આ લખ્યું.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- એ ક્યાં છે? કાઢી નાખે છે. એમ કે એવોય વખત લેવાની ક્યાં નવરાશ છે? વાંચન કરવું કલાક, બે કલાક, ચાર કલાક. પણ વાંચવામાં પણ આ રીતે વાંચવું જોઈએ. એ જે ગાથા મુકી હોય એનો શબ્દાર્થ એક એક પદનો, એ કઈ નયનું વાક્ય છે? પરાશ્રિત છે, સ્વાશ્રિત છે, ભેદવાળું છે, અભેદવાળું છે? નયનો અર્થ કરવો જોઈએ. અને આનાથી વિસ્ફુટ ક્યા મતવાળાથી આને વિસ્ફુટ કહ્યું છે? કે બૌદ્ધના મતવાળા માટે નિત્ય કહ્યું, સાંખ્ય કહે છે જ્ઞાન નથી માટે જ્ઞાનમયી (કહ્યું), એમ મતાર્થ લેવો. અને આગમાર્થ તો સિદ્ધાંતને સિદ્ધ કરવું છે કે સિદ્ધપદ પોતાની નિર્મળ પર્યાયને પ્રાપ્ત થયા. એ સિદ્ધાંતનો આગમાર્થ છે. ભાવાર્થ એ નિરંજન, નિરાકાર પરમાત્મ સ્વરૂપ એ જ આત્માને અંતરમાં આદરણીય છે. એ તાત્પર્ય અર્થ કહ્યો. તાત્પર્ય અર્થ કહો કે ભાવાર્થ કહો (બન્ને એકાર્થ છે).

આ બધા વાંધા અત્યારે છે. બધા કહે, આ શાસ્ત્રમાં અમે લખ્યું. અમને ખબર નહિ કે, આવા ઊંઘા અર્થ કરશે. અમે આ શાસ્ત્રમાં આચાર્યોના શબ્દ કહ્યા એટલે માનશે, પણ ન માન્યું એણે. ફૂલચંદ્રજીને એમ લખે છે. કઈ નયનું વાક્ય તું દઈ દે? હોય વ્યવહારનયનું વાક્ય અને ઠરાવે પરમાર્થનું. અમરચંદ્રજી/ફૂલચંદ્રજી સામે ઘણું લખ્યું છે ને? તો ફૂલચંદ્રજીએ, એ તો વ્યવહારનયનું કથન છે. ઈ પરમાર્થ નથી. (તો પેલા કહે), નહિ, તમે આચાર્યને માનતા નથી, આગમને માનતા નથી, લ્યો, ઠીક.

આ શું કહે છે? પહેલી ગાથામાં અહીં મુક્યું. પરમાત્મપ્રકાશ. વસ્તુનું સ્વરૂપ કેવું છે એમ અજ્ઞાનીઓ ઘણી રીતે કલ્પે છે. આત્માને નામે તો વાતું પણ ઘણી ચાલે, પણ પરમાત્મા સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર જૈન પરમેશ્વર કે જેણે સર્વજ્ઞપદમાં જેવું સ્વરૂપ સિદ્ધનું જાણ્યું, સંસારીનું જાણ્યું, નવ તત્ત્વ અને છ દ્રવ્ય એમણે જે જાણ્યા તે પ્રમાણે જેની શ્રદ્ધા ને જ્ઞાન થાય એને સાચું તત્ત્વ પ્રતીતમાં આવ્યું એમ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? એમ તો બધા (કહે), આત્મા કરો. શું પણ આત્મા? આત્માનું ધ્યાન કરીને ભગવાને (કર્મનો નાશ કર્યો). એ ધ્યાન શું હશે? બોલ! ધ્યાન એટલે શું? કોણ જાણે? એ દ્રવ્ય એટલે દ્રવ્ય, ગુણ કે પર્યાય? ભગવાન જાણે. એ પર્યાય છે તો કઈ નયની પર્યાય છે? વર્તમાન પર્યાય છે તો કઈ નયની? નિશ્ચયની, શુદ્ધ નિશ્ચયની છે કે વર્તમાન ભેદરૂપ વ્યવહારનયની છે? આ તો કોની છે? અશુદ્ધ નિશ્ચયની છે. સમજાણું કાંઈ? કહો, આમાં બહુ યાદ રાખવું પડશે, એમ કહે છે. અત્યાર સુધી શું કર્યું? (કાંઈ) નથી કર્યું? કેટલું એક ગાથામાં...! સમજ્યા? જુઓ! પાઠ લીધો ને? મૂળ પાઠ.

‘જે જાયા જ્ઞાણગિયઈ’ જે ધ્યાનાગ્નિથી થયા, ધ્યાનાગ્નિ. ધ્યાન એ શું? આત્મા શું?

અને એમાંથી ધ્યાનના ફળરૂપે આવ્યું શું? કે, આત્મા તો શુદ્ધનયે ત્રિકાળ અખંડાનંદ દ્રવ્ય સ્વભાવ (છે). એની ધ્યાનાગ્નિ લગાવી એકાકાર એ તો પર્યાય છે, હજી અપૂર્ણ પર્યાય છે અને અપૂર્ણ પર્યાયના ફળ તરીકે કેવળજ્ઞાન અને સિદ્ધ પદની પૂર્ણ પર્યાય પ્રગટે એવી પર્યાયોના પ્રકાર બતાવ્યા. અને કર્મનો નાશ (ક્યો એમ કહ્યું). આત્મામાં એ કર્મ નથી માટે આત્મામાં-પર્યાયમાં વિકાર છે, એનો નાશ ક્યો એ અશુદ્ધ નિશ્ચયથી સ્વમાં છે, મલિન છે. સ્વમાં છે માટે અશુદ્ધ નિશ્ચયથી નાશ ક્યો. એનું નિમિત્ત પામીને ત્યાં પામવાને યોગ્ય હતો એનો સંબંધ બતાવવા અસદ્ભુત વ્યવહારનયે એનો નાશ ક્યો એમ કહેવામાં આવ્યું છે. કર્મ, અશુદ્ધતા, ધ્યાન, શુદ્ધતાનું ફળ, પર્યાય પૂર્ણ એ બધું એક એક તત્ત્વની અંદર એમાં સમાવેશ આવવો જોઈએ. બરાબર છે?

મુમુક્ષુ :—

ઉત્તર :— એ અગ્નિ પેલા લાકડાને બાળે એટલે અગ્નિની ઉપમા (આપી). કર્મરૂપી લાકડાની પર્યાય ફરી ગઈ ને? આ વિકાર નાશ થઈ ગયો, લ્યોને. વિકારનો નાશ થયો અગ્નિથી. અગ્નિ એટલે એકાગ્રતા સ્વરૂપમાં થઈ અને એનો નાશ એટલે એને અગ્નિની ઉપમા આપી.

મુમુક્ષુ :—

ઉત્તર :— એ જાળ ક્યાં ઉઠે? ધૂળ. એ જાળ ઉઠે એકાગ્રતાની. આવે છે ને?

આમ ભગવાન આત્મા એક સ્વરૂપે અનંત ગુણરૂપ. એક સ્વરૂપે અનંત ગુણરૂપ. એકલો દ્રવ્ય ને એક જ ગુણ એમ નહિ. અનંત ગુણરૂપ એક સ્વરૂપ એમ પહેલું નક્કી થવું જોઈએ. પછી એની પર્યાયમાં-અવસ્થામાં સંસાર મલિન દશા છે. જો મલિન દશા ન હોય તો એને ધ્યાન કરવું ને કાંઈ કરવું રહેતું નથી. અશુદ્ધતા છે, એ એની દશામાં-પર્યાયમાં છે. એને આત્માના અંતર એકાગ્રતા દ્વારા એનો વ્યય થાય છે અને આની પૂર્ણ શુદ્ધતાનો ઉત્પાદ થાય છે. પૂર્ણ શુદ્ધતામાં પણ નિત્યતા, નિરંજન અને જ્ઞાનમય રહે છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :— ..

ઉત્તર :— તમારે શું કામ છે પણ? આ તો મુખ્ય વસ્તુ છે. કઈ અપેક્ષાએ કહેવું છે એ કથનની અપેક્ષા ન સમજે તો એનો ભાવ સમજી નહિ શકે. સમજાણું કાંઈ? ભગવાનથી આ આત્મા અનંતા બુઝ્યા. લ્યો! આવે છે કે નહિ? તીર્થંકર થાય તો અનંતા જીવ તરી જાય, લ્યો! એ વાક્ય આવ્યું શાસ્ત્રમાં. હવે એને સમજવું પડશે કે નહિ? કે, તીર્થંકર થયા માટે અનંતા તર્યા? તરનાર પોતાની પર્યાયથી તર્યા, એમાં આ નિમિત્ત કહેવાણું. એથી એનાથી તર્યા એવું વ્યવહારનયથી કથન કરવામાં આવે છે. શોભાલાલભાઈ! ન્યાય સમજવો પડશે કે નહિ? કઈ અપેક્ષાએ કહ્યું છે? એમ ને એમ સમજ્યા વિના માને તો ઊંઘા અર્થ કરશે. આ બધું અન્યમત ને જૈનમાં ગોટા ઉઠ્યા છે આમ ને અત્યારે? જૈનમાં રહેલાને નથી ખબર (કે) અન્ય શું કહે

છે, નથી ખબર જૈન શું કહે છે. જૈન એટલે સત્ય વસ્તુ ને અજૈન એટલે સત્યથી વિરુદ્ધ કહેનારા. બેની એને ખબર મળે. મોટા માંઘાતા ત્યાગી નામ ધરાવે ને પંડિત નામ ધરાવે, ખીચડો કરે છે બઘાય. અમરચંદભાઈ!

આ તો જૈનનું પરમ સત્ય છે. જૈન એટલે સંપ્રદાય નહિ. વસ્તુ જ અખંડાનંદ અનંત ગુણનો પિંડ એક એક પદાર્થ (છે). એની પયયિમાં વિકાર (થાય છે), એ વિકારને જીતવું એટલે સ્વભાવનો આશ્રય લઈને એ નાશ થાય એવી દશા કરે, માને, અનુભવે તેને જૈન કહે છે. એ તો વસ્તુની સ્વરૂપ સ્થિતિ છે. એમાં ભગવાને કહ્યું માટે એમ સ્થિતિ છે? સ્થિતિ છે એમ જાણ્યું અને જાણ્યું એમ કહ્યું. આહા..હા..! શેઠી! એક ગાથામાં તો કેટલું મૂક્યું છે! દષ્ટિ કરવી પડશે. નવરાશ નથી ન્યાં. નવરા થાય છે કે પેલામાં? ચોપડીઓમાં કેટલી ચોપડી કરી? ક્યાંય ક્યાંય નહિ. આમથી આમ રખડ્યા રખડ, રખડ્યા રખડ (કર્ચું). કેટલી ભેગી કરી ને કેટલી છપાવે ને કેટલી લખે છે. હોંશું બહુ કરે પછી ઠેકાણે પડે નહિ એવું બધું તમારી છાપ એવી છે અંદર. સમજાણું કાંઈ? ઈ શું કામ આવે હોંશ પણ? બહારની ક્રિયામાં શું કામ આવે? ત્યારે એને એમ થાય કે, ભાઈ! અશુદ્ધ નિશ્ચયથી વિકલ્પ આવ્યો. સમજાય છે? હવે એ કાર્ય જે હું કરું છું એમ કહું છું એ તો અસદ્ભુત વ્યવહારથી છે. બને તો અસદ્ભુત વ્યવહારનપે કર્યું એમ કહેવામાં આવે. બને તો. ન બને તો નહિ. ત્યાં શું કામ આવે હોંશ પરમાં? કંઈ કામની નહિ. નોવેલ-બોવેલોમાં કાંઈ નહિ? શેઠી! હોંશ શું કામ આવે?

‘હોંશિડા મત હોંશ ન કીજે’ એવો એક સ્વાધ્યાય આવે છે, હોં! ચાર સ્વાધ્યાય આવે છે ને? ચાર સજ્જાયમાળા આવે છે. બધી વાંચેલી ને! દુકાન ઉપર ચારે વાંચેલી. (સંવત) ૧૯૬૪-૬૫-૬૬ની સાલ દુકાન ઉપર (વાંચેલી). ‘હોંશિડા મત હોંશ ન કીજે’ હોંશ સમજ્યા ને? હોંશને શું કહે છે? હોંશનો અર્થ નથી? એ તમારી ભાષા તમને સરખી (આવડતી નથી). હશે ત્યાં હોંશમાં હશે. હોંશ ન કરશો, હોંશ ન કરશો. એટલે એમ કે, આમ કરી નાખીશ, આમ કરી નાખીશ, હું આમ કરી દઈશ, હું આમ કરી દઈશ. એવો આખો એક સજ્જાય છે. ચાર સજ્જાયમાળામાં સ્વાધ્યાય છે. ‘હોંશિડા મત હોંશ ન કીજે’ એવું છે, હોં! પછી ભૂલી ગયા. એ વખતે બધું યાદ હતું ને. ૧૯૬૪-૬૫-૬૬માં. સંવત ૧૯૬૪-૬૫-૬૬. ત્યારથી વાંચન તો હતું ને. દુકાન ઉપર નિવૃત્તિ ઘણી હતી. ચારે સ્વાધ્યાય (કરેલી). મોટા પુસ્તક છે. શું કહેવાય ઈ? સજ્જાય માળા. સજ્જાય, સજ્જાય કરવાની માળા. એટલે અનેક અનેક એમાં સ્વાધ્યાય. ઘણા પ્રકારના, તેર કાછિયાની ને આની, બહુ આવે છે. દુકાન ઉપર ઘણું વાંચતા. હોંશિડા એટલે હે હોંશના કરનાર! આ બહારનો ઉત્સાહ લ્યો. આમ કરી દઈશ, આમ કરી દઈશ. ધીરો થા, ધીરો થા. બહારનું તારું ધાર્યું કાંઈ થાતું નથી.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એને ખબર કે દિ' હતી, એને તો એમ કે, હોંશિડા (એટલે) બહુ હોંશ ન કરીએ. એમ એનો (અર્થ હશે). ધીરો થા, ધીરો થા એવો અર્થ છે. પણ એનો અર્થ એ અહીં આપણે થાય. બહુ એવો ઉત્સાહ ન કરવો વિકલ્પમાં કે, આમ કરી દર્શ, આમ કરી દર્શ. એ બહારનું થવાનું હશે એ થાશે, કાંઈ તારા વિકલ્પથી ને હોંશથી થાય એવું નથી. ઉત્સાહ કરો. ઉત્સાહ કરે ને? આમ કરી દઉં. સવારમાં જ ઉઠીને આજ તો દશ હજાર મણ તમાકુ તો વેચવી જ છે. કારણ કે, ભાવ ઘટવા માંડ્યો છે. એમ નહિ થાય, એ તો થવાનું હશે એ થાશે. બહારનો કોઈ લેનાર મળે કે દેનાર થાય, એ કાંઈ આત્માના અધિકારની વાત નથી. સમજાણું? આ શું કહે છે?, હરાજી, હરાજી નથી કહેતા? હરાજી નથી કહેતા? સવારમાં બસ આ પચાસ હજારનો માલ છે, હરાજી કરી દઉં. એક જણો ... દુકાન-બુકાન મુકીને બધું સોપી દીધું કો'કને. ... કાપડની દુકાન. એ કહેતા હતા. કાપડની દુકાન હતી એ જે આપે ઈ લઈને ભાગો ન્યાંથી, કારણ કે બોમ્બ પડતા હતા. આ બધા ભાગ્યા હતા ન્યાંથી. જે આવ્યું ને જે વેચાણું, એકદમ વેચી નાખો બધું, પૈસા લઈ લ્યો. આ કાપડ નહિ લઈ જવા દ્યે. પૈસા આવવા એ પાછા નસીબ હોય એ પ્રમાણે આવે ને! વેચી નાખીએ એટલે આવે? એમ કાંઈ હિંમતભાઈ એક ફેરી કહેતા હતા, કેટલીયે હુંડી રહી ગઈ. પછી વળી હળવે હળવે લીધી. એવી વાત કરતા હતા એક ફેરી.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- એ આવવાના હતા તે થઈ ગયા. સંઘર્ષા કોણે? ધૂળે!

અહીં કહે છે, કોઈ પણ બોલનો, વાક્યનો ભાવ, એની પાછળ રહેલો આશય અને વાક્યમાં શું કહેવું (છે), એને નયથી સમજવું જોઈએ. નય એટલે જ્ઞાનના પ્રકારથી એ ક્યો પ્રકાર જ્ઞાનનો છે એમ આણે જાણવું જોઈએ. કહો, સમજાણું કાંઈ?

'ગિચ્છ-ગિરંજન-ગાણ-મય તે પરમ્પ્ણ ગવેવિ' છે ને? 'ઈસી તરહ શબ્દાર્થ, નયાર્થ,...' શબ્દાર્થ. છે છેદ્દા શબ્દો? 'નયાર્થ, મતાર્થ, આગમાર્થ, ભાવાર્થ...' ભાવાર્થ એટલે તાત્પર્ય 'વ્યાખ્યાનકે અવસર પર સબ જ્ઞાન લેના.' બધે ઠેકાણે આ જાણવું જોઈએ. એક ઠેકાણે નહિ, બધે ઠેકાણે જાણવું જોઈએ.

મુમુક્ષુ :- ઝઘડા ન રહે...

ઉત્તર :- હા, ઝઘડા જ રહે નહિ, જો આ સમજે તો. વાંધા ઈ (કાઢે છે) ને? આ શાસ્ત્રમાં આ આચાર્યે કહ્યું છે ને! પણ કઈ નયનું કથન? સમજાણું? પેલા શ્વેતાંબરમાં આવે છે, એક સમયે કેવળજ્ઞાન ને બીજે સમયે કેવળદર્શન. ત્યારે વળી પેલા કહે, એ તો અન્યમતિનું

વાક્ય છે, અન્યમતિમાં છે. પણ ખોટી વાત છે, એ તો શાસ્ત્રનું વાક્ય છે. શ્વેતાંબરમાં એવું આવે છે કે, કેવળજ્ઞાન એક સમયે ને બીજે સમયે દર્શન. એક સમયે બે ઉપયોગ ન હોય. કેવળજ્ઞાન ને કેવળદર્શન બે ઉપયોગ એક સમયે ન હોય. ત્યારે એમના શાસ્ત્રમાં એમ આવ્યું છે કે, એક સમયે એક જ ઉપયોગ હોય. (એક જણાએ) 'સન્મતિ તર્ક' બનાવ્યું છે, એમાં એ કહ્યું છે કે એ વાક્ય આવ્યું ખરું એમાં પણ એ અન્યમતિ માટે છે. એમ કરીને પોતાનો બચાવ કર્યો. એમ નથી, શ્વેતાંબર આચાર્યોની શ્રદ્ધા એ છે. કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન સમયાંતરે માને છે. દિગંબર(માં) એમ છે નહિ વસ્તુનું સ્વરૂપ. કેમ? કે કર્તા આત્મા. એની શક્તિઓ બે કર્તાની અને એના કાર્ય એક સમયમાં બે, બેના એક સમયમાં બે. એટલે એક સમયમાં બે ઉપયોગ તે વસ્તુનું સ્વરૂપ છે. સમજાણું કાંઈ? એ આગમાર્થનો અર્થ છે. પેલા અન્યમતિ એટલે કે શ્વેતાંબર આદિ અન્યમતમાં આમ કહે છે, એનો અર્થ આમ કહે છે, એમ નક્કી કરવું જોઈએ. સમજાણું કાંઈ?

એમાંથી તાત્પર્ય કાઢવું જોઈએ કે, વસ્તુ છે એ અખંડ છે અને શક્તિઓ પણ જ્ઞાન, દર્શન પૂર્ણ અખંડ છે. અને કાર્યરૂપે પરિણમન થયું તો સમય તો એક જ હોય, કાંઈ સમય બે હોય? કર્તા એક, શક્તિ સાથે બે, કાર્ય સાથે બે. એટલે એક સમયમાં બે જ ઉપયોગ હોય એવું એનું સ્વરૂપ છે. પણ ક્યાં નવરાશ ન મળે, નવરાશ ન મળે. નવરાશ શું? કુરસદ. શું તત્ત્વ છે? શું કેવળ? કેવળજ્ઞાન ને કેવળદર્શનમાં ગયા.

એક શ્વેતાંબર કહે કે, આત્મામાં કેવળજ્ઞાન સત્તારૂપે છે. દિગંબર કહે કે, શક્તિરૂપે કેવળજ્ઞાન છે. મોટો ફેર, ઉગમણો-આથમણો. સત્તારૂપે એટલે શું? કે, આમ કેવળજ્ઞાન છે અંદર, ફક્ત માથે કર્મનું આવરણ છે, કર્મનું આવરણ એટલે આમ સૂર્ય છે એવું જ કેવળજ્ઞાન (અંદર પ્રગટ) છે. એમ નથી. કેવળજ્ઞાન શક્તિરૂપે છે. જેમ ચોસઠ પહોરી પીપરમાં પીપરની તીખાશ શક્તિરૂપે છે. ચોસઠ પહોરી આમ બહાર ભરેલી છે એમ નથી. આ પીપર, લીંડીપીપર. એ ચોસઠ પહોરીની શક્તિ છે એને ઘૂંટે તો પ્રગટ થાય. એ ચોસઠ પહોરી આમ પડી નથી કે પાઘરી આમ કાઢીને ખાવા મંડે.

મુમુક્ષુ :- પુરુષાર્થથી...

ઉત્તર :- હા, પુરુષાર્થ. શક્તિ છે એનામાં પણ એમાં એકાગ્રતાનું ધ્યાન કરે તો શક્તિની વ્યક્તતા થાય. એ વસ્તુનું સ્વરૂપ છે. ત્યારે એ કહે છે કે, કેવળજ્ઞાન સત્તારૂપે છે. એટલે આમ ખુદ્ધું છે. ફક્ત કર્મનું આવરણ છે. કર્મ ખસી જાય તો કેવળજ્ઞાન એવું ને એવું (છે). એમ નથી. સમજ્યા? એમ નયથી ન્યાં જાણવું જોઈએ ને. કેમ કે એક વસ્તુ છે એની શક્તિઓ વ્યક્તરૂપે જે થાય એવી રીતે વ્યક્તપણે આમ આખું પડ્યું છે એમ નથી. જેમ આ સૂર્યના

કિરણો આમ બહાર પ્રગટ છે, એને વાદળા આવે છે. એ વાદળું ખસે (એટલે દેખાય). એમ નથી. એમ અંદર કેવળજ્ઞાનના કિરણો પ્રગટ છે એને કર્મના આવરણ (છે), એમ નથી.

અંદરમાં કેવળજ્ઞાન શક્તિ... શક્તિ... શક્તિ..., સત્ત્વ... સત્ત્વ... ભાવરૂપ સત્ત્વ એવું છે દ્રવ્યનું, દ્રવ્યનું સત્ત્વ કે, જો એકાગ્ર થાય તો એ શક્તિ વ્યક્તરૂપે કેવળજ્ઞાનપણે પ્રગટે. સમજાણું કાંઈ? એમાં સ્વસન્મુખતાના એકાગ્રતાની એમાં જરૂર છે, એ કર્મના ટળવાની જરૂર છે એમ નહિ. બેમાં મોટો ફેર છે. એક જણો કહે કે સત્તા ને શક્તિ બધું એક છે. હવે સાંભળ તો ખરો હવે. એ તો એક અપેક્ષાએ એક છે, પણ આ અપેક્ષાએ ફેર છે. ‘પંચાધ્યાયી’માં શક્તિ ને સત્તા એવા નામ આપ્યા છે. ત્યાં એક કહ્યા છે. અહીંયા એમ નથી. સમજાણું કાંઈ?

ભગવાન આત્મા, જેમ દિવાસળીમાં અગ્નિ સત્તારૂપે છે એમ નથી, શક્તિરૂપે છે. એ દિવાસળીનો ભૂકો આમ આમ કરશો તો એમાં હાથ ઉનો નહિ થાય. આ દિવાસળી, ભૂકો કરશો તો ન્યાં અગ્નિનું ઊનું દેખાશે ક્યાંય? ભૂકો સમજ્યા ને? ચૂરણ. એમ નથી ન્યાં અગ્નિ. અગ્નિ શક્તિરૂપે છે, આમ ઘસે તો એમાંથી અગ્નિ પ્રગટે. સમજાય છે કાંઈ? એમ ભગવાન આત્મામાં કેવળજ્ઞાન સ્વભાવનો શક્તિરૂપે ભાવ પડ્યો છે. એની એકાગ્રતા થતાં શક્તિનો ઘસારો અંદરમાં એકાકાર પર્યાયનો લાગતા, પર્યાયમાં પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન પ્રગટે છે. આ વસ્તુસ્થિતિ છે.

મુમુક્ષુ :— ઘસારાની આવશ્યકતા છે.

ઉત્તર :— ઘસારાની આવશ્યકતા છે. એને કર્મનો નાશ કરવો ને એમ કાંઈ છે નહિ. એ તો અહીં ઘસારો કરે એટલે કર્મ એની મેળાએ નાશ થઈ જાય છે. શક્તિની વ્યક્તતા પ્રગટ થાય છે. એમ આત્મામાં આનંદ છે તે આનંદ આમ અંદર ખુલ્લો પડ્યો છે એમ નથી. આ ડબામાં હાથ (નાખીને) ગોળ કાઢીએ એમ નથી ગોળ અંદર. શેરડીના રસમાં, ગન્નાના રસમાં ગોળનો રસ-શક્તિ પડી છે. એ કુચો કાઢી નાખી અને એને જ્યારે ઊનું કરે ને? શું કરે ઈ? ગરમ કરે ત્યારે ગોળ થાય. ગોળ સમજ્યા? ગુડ હોય ને? શેરડીના રસમાં. કોઈ કહે, લ્યો! શેરડીમાં ગોળ પડ્યો છે. કાપીને કાઢો ગોળ નીકળશે. ગોળ ક્યાંથી નીકળશે? એનો કુંચો કાઢી નાખે, રસ નીકળે અને એ રસને તપાવે ત્યારે ગોળ થાય.

એમ ભગવાન આત્મામાં જ્ઞાનરૂપ શક્તિ, આનંદરૂપ શક્તિ, શ્રદ્ધારૂપ શક્તિ, શાંતિ એટલે ચારિત્રરૂપ શક્તિ, શાંતિ એટલે એવો વીતરાગ સ્વભાવ. અંદર શક્તિ પડી છે. એ શક્તિનો અંતર પ્રયોગ કરે તો વ્યક્ત થાય. સમજાય છે કાંઈ? આહા..હા..!

એક એક શબ્દમાં શબ્દાર્થ કર્યો. શબ્દાર્થ (એટલે) આ શબ્દનો અર્થ શું? ધ્યાન. પછી કહે, ધ્યાન એટલે પર્યાય શું? કઈ? કે, નિર્મળ થવી તે. કઈ નયે? કે, એકદેશે શુદ્ધનયે અથવા અશુદ્ધનયે. સમજાણું કાંઈ? અને રાગનો નાશ એ કઈ નયે? કે, અશુદ્ધ નિશ્ચયનયે. કર્મનો નાશ

અસદ્ભુત વ્યવહારનયે. આહા..હા...! કેટલું કામ કર્યું છે! 'બ્રહ્મદેવે' એટલું... 'સમયસાર', 'પ્રવચનસાર', કથાનુયોગ, દ્રવ્યાનુયોગ જેમાં શાસ્ત્ર છે પણ એમાં કઈ નય? આ વ્યવહાર પરાશ્રયનું કથન છે? સ્વાશ્રયનું છે? એ બેને સમજ્યા વિના એમ ને એમ દીધે રાખે. દીધે રાખે એટલે શું? કહેતા રહે. એ અમારા દુભાષિયા છે. એને ગુજરાતી હવે આવડ્યું ને આ પણ આવડે છે. બેનો અર્થ કરે. દુભાષિયા રાખે. દુભાષિયા સમજ્યા? બન્ને ભાષા જાણે. આ શું કહે છે એનો અર્થ અને પેલા કઈ ભાષામાં સમજે ઈ. બન્ને અર્થ એનો હોય છે. સમજાય છે? ઓહો..હો..! આ તો ઘણે ઠેકાણે (આવે છે). 'દ્રવ્યસંગ્રહ'માં આવે છે, 'પંચાસ્તિકાય'માં આવે છે, 'જયસેનાચાર્યદેવ'ની ટીકામાં (આવે છે). આ તો પહેલી ગાથામાં જ લીધું. પેલામાં તો પછી મૂકાય. અહીં તો પહેલી શરૂઆતથી જ વાત મુકી. તારે 'પરમાત્મપ્રકાશ' વાંચવું હોય ને સમજવું હોય તો તેને આ પાંચ પ્રકારે અર્થ કરીને સમજવું પડશે. સમજાણું કાંઈ?

શબ્દાર્થ તો એવો જ થયો. લ્યો! સમજાણું? આમ લોકમાં લ્યોને. સમજાણું? લીધું દીધું, લ્યો! એમ ભાષા થઈ કે નહિ? વેપારી માલ લેવા આવે ને? માલ લેવા આવે ને પેલો કહે, બે રૂપિયાનો શેર. પેલો કહે, ના. દોઢ રૂપિયે દેવું છે? હવે લીધા દીધા. પેલો વેપારી એમ કહે કે, લીધું લીધું. લીધું લીધું એટલે? નહિ લઈ શકે તું, એમ લીધું લીધુંનો અર્થ. એમ કહે છે કે નહિ? ક્યા કહતે હૈં? લેકિન બોલે ઐસે કિ, લિયા..લિયા. બોલે છે કે નહિ? બે રૂપિયાનું શેર હોય અને માંગે એક રૂપિયે શેર દેવું છે? શેઠ! હવે લીધા, લીધા. લીધા લીધાનો અર્થ શું થયો? લેવું લેવું થાય. પણ એનો અર્થ જ કે તું નહિ લઈ શક. ભાષાનો શું આશય છે એ સમજ્યા વિના ભાષા દીધે રાખે તો એમ કાંઈ ચાલે? સમજાણું?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- બે વાર લીધું લીધું લખ્યું, લ્યો!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ભાવ દૂસરા હૈ. લીધા લીધા હવે. લિયા લિયા ઐસા કહતે હૈં ન? લિયા.. લિયા. લિયા લિયા એટલે એટલે બેના લીધા? બાપુ! એમ કહે છે, એને જ્યારે બહુ સોંધે માંગે છે ત્યારે કહે, લીધા લીધા હવે. એટલે કે તું લઈ શકીશ નહિ. તારા ગજા નહિ બાપા! એ તો વિશેષ ઉદાર માણસ હોય એ લઈ શકે.

પહેલી કેરી આવે ને? ભાઈ! ઊંચી. અમારો ઉમરાળામાં બધો અનુભવ. એની કેરી ઊંચી આવે, ન્યાં અમારા ઉમરાળા છે ને? નજીક. બહુ .. કેરી. પહેલી કેરી મોંઘી બહુ આવે, બહુ મોંઘી. એક એક કેરી તે દિ', હોં! એક કેરી બે બે આના ને ચાર ચાર પૈસાની. તે દિ'. ઊંચી પણ પહેલી લાવ્યા હોય, દશ શેર, પાંચ શેર કેરી આવી હોય. એમાં ખાનાર સ્વાદિયા

હોયને એ બધા ટોપલા પાસે ઉભા હોય. ક્યા ભાવે દેવી છે? ક્યા ભાવે દેવી છે? (પેલો કહે), આ છે. ચાર આના શેર, ચાર આના શેર. તે દિ' ચાર આના શેર એટલે તો બહુ છે ને! અત્યારે આ બધું તમારું (વધી ગયું). ખાનાર સ્વાદિયા હોય (એને કહે), ચાર આના. તો કહે, લે ચાર આના. પેલા કહે, બે આના દેવી છે? હવે હાલ હાલ, લીધા લીધા હવે. સમજાણું?

‘અબ સંસાર-સમુદ્રકે તરનેકા ઉપાય જો વીતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિરૂપ જહાજ હૈ,...’ દેખો! જહાજ. એ સંસારરૂપી સમુદ્રમાં આ નિર્વિકલ્પ વીતરાગ જહાજ જ સંસારનો પાર પમાડી દે છે. આહા..હા..! ઉપમા આપી છે, હોં! ‘ઉસપર ચઢકે ઉસ પર આગામી કાલમેં કલ્યાણમય અનુપમ જ્ઞાનમયી હોંગે, ઉનકો મૈં નમસ્કાર કરતા હું.’ દેખો! ભવિષ્યના તીર્થકર આદિ મોક્ષ જશે એને હું અત્યારે નમસ્કાર કરું છું, ભલે અત્યારે કોઈ નરકમાં પડ્યા હોય. શ્રેણીક રાજા નરકમાં છે. છે ને? પહેલી નરકમાં છે. ભવિષ્યમાં તીર્થકર થવાના. એ અનંતા ભવિષ્યમાં થશે. હજી નિગોદમાં કેટલા પડ્યા છે. ઓહો..! અને એની શ્રદ્ધામાં આમ ત્રણ કાળ તરવરે છે. અનંત અનંત સિદ્ધ થયા, અનંત અનંત ભવિષ્યમાં સિદ્ધ થશે, આમ સિદ્ધ થશે એમ પ્રતીતમાં છે ને! અનંત જીવ સ્વીકાર્યા, અનંત જીવના ઉપાય કરીને મુક્તિ પામ્યા એમ સ્વીકાર કર્યો, ક્યા ઉપાયે પામ્યા એનું જ્ઞાન થયું, અનંત જીવો ભવિષ્યમાં (પામશે). આહા..હા..! હજી તો ક્યાંય નિગોદમાં પડ્યા હશે. એ માણસ હજી તો અનંત કાળે કોઈ વાર થાશે. એવા જીવને પણ અત્યારથી કહ્યું છે. જુઓ! છે?

‘આગામી કાલમેં કલ્યાણમય અનુપમ જ્ઞાનમયી હોંગે,...’ આ શબ્દ ‘કલ્યાણમય અનુપમ જ્ઞાનમયી હોંગે, ઉનકો મૈં નમસ્કાર કરતા હું.’ આહા..હા..! ગયા કાળના સિદ્ધોને તો નમસ્કાર કર્યો. ભવિષ્યમાં અનંત... અનંત... અનંત... વધારે તો એ છે સંખ્યા. સંખ્યા એટલે ભવિષ્ય કાળ. સમજાય છે? સંખ્યા તો એમને એમ છે. કાળ ઘણો ઘણો. એ બધાને શ્રદ્ધામાં લે છે.

(૨) તે વંદઉં સિરિ-સિદ્ધ-ગણ હોસહિં જે વિ અણંતા

સિવમય-ગિરુવમ-ગાણમય પરમ-સમાહિ ભજંત૥૨૥

જુઓ! આ ‘ગાણમય’ તો પેલામાં આવ્યું હતું, અહીં બે શબ્દ વાપર્યા ત્યાં ‘ગિત્ય-ગિરંજન’ હતું. અહીં ‘સિવમય-ગિરુવમ’ એમ શબ્દ બે વાપર્યા. ત્યાં ‘ગિત્ય-ગિરંજન-ગાણમય’ ગયા કાળના સિદ્ધોનું કહેતા. અહીંયા ‘સિવમય-ગિરુવમ-ગાણમય’ (કહ્યું છે). કારણ કે, હજી ઉપદ્રવમાં પડ્યા છે ને અત્યારે? શિવમય થશે, નિરુપમા વિનાના જ્ઞાનમય ‘પરમ-સમાહિ ભજંત’ એ પરમ સમાધિને ભજતા કેવળજ્ઞાનને પામશે. ઓહો..હો..! શું કહે છે? એનો શબ્દાર્થ.

‘મેં ઉન સિદ્ધ સમૂહોંકો નમસ્કાર કરતા હું.’ છે? એનો શબ્દાર્થ. બીજી ગાથાનો અંદર શબ્દાર્થ. ‘મેં ઉન...’ ‘તાન’. લ્યો! એ તમારું ‘તાન’ નું ‘ઉન’ આવ્યું આમાં હવે. ‘સિદ્ધ સમૂહોંકો નમસ્કાર કરતા હું, જો આગામીકાલમેં અનંત હોંગે.’ અનંતા શબ્દ પડ્યા છે. આહા..હા..! ભવિષ્યમાં. સમજાણું? ‘જાયા જ્ઞાણગિયઈ કમ્મ કલંક ડહેવી’ ત્યાં આંકડો નહોતો હતો, અહીં ભવિષ્યનો આંકડો મૂક્યો. ઓ..હો..! જે ભવિષ્યમાં અનંત સિદ્ધનો સમૂહ-સિદ્ધના ગણ ટોળા. આહા..હા..! એ શ્રદ્ધામાં અનંત આત્માઓ છે અને અનંત આત્માઓ સિદ્ધપદને ભવિષ્યમાં પામશે એમ સિદ્ધ કરે છે. આ એક જ આત્મા છે ને એક જ આત્માની મુક્તિ થઈ તો બધાની થઈ ગઈ, એમ છે નહિ.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ છે તો અનંતા એ બધું ... કાળ વધારે છે. પણ એ કાળનું ક્યાં ખુટે છે?

‘સિદ્ધ સમૂહોંકો નમસ્કાર કરતા હું, આગામીકાલમેં અનંત હોંગે.’ આહા..હા..! ક્યાંનો ક્યાં કાળ! જ્યાં હજી અનંત... અનંત... અનંત... અનંત... પુદ્ગલ પરાવર્તન પછી પણ અનંત પુદ્ગલ પરાવર્તન. અનંત પુદ્ગલ પરાવર્તન, એક પુદ્ગલ પરાવર્તનના અનંતમા ભાગમાં અનંતી ચોવીસી જાય. એક પુદ્ગલ પરાવર્તન, કાળના માપમાં અનંતમાં ભાગમાં અનંતી ચોવીસી (જાય). એવા એક પુદ્ગલ પરાવર્તનમાં અનંતા અનંતી ચોવીસી. એવા અનંતા અનંતા પુદ્ગલ પરાવર્તનમાં જે મોક્ષ જશે એ બધાને યાદ કરીને અત્યારે નમસ્કાર કરે છે. સમજાણું? આહા..હા..! અરે...! પચાસ પેઢી પહેલાનો થયો હોય ને બારોટ કહે તમારા પચાસ પેઢી પહેલા એક કરોડપતિ હતો. ત્યાં રાજી રાજી થઈ જાય, લ્યો! તમારો બાપ કરોડપતિ હતો પચાસમી પેઢી,... પેઢી કહતે હૈં? ગયા કાળમાં.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા, એના સૌના બારોટ હોય. કાશીના પંડિત એ તો વળી ઠીક. એ તો આવે પૈસા લેવા માટે. પણ સૌના બારોટ હોય છે. બારોટ સમજ્યા ને? વૈયાવંતા... એને ખબર હોય પાંચસો વર્ષ પહેલા તમારા પિતાજીના પિતા ત્યાં પાટણમાં એક મોટી વાવ બનાવી હતી. અને ત્યાં રસ્તા ઉપર બનાવી હતી ત્યાં પરચીસ હજાર ખર્ચીને. તે દિ’ના પરચીસ હજાર એટલે બહુ. ત્યાં ખુશી જાય આહા..હા..! અમારા કુટુંબમાંથી! આ અમારું કુટુંબ છે, આ કહે છે. અનંતા સિદ્ધ ધ્યાનાગ્નિ દ્વારા થઈ ગયા અને અનંતા સિદ્ધ થશે.

‘કેસે હોંગે?’ ‘ભવિષ્યન્તિ’ ‘હોંગે.’ આહા..હા..! આનું નક્કી છે ને? હું પણ ભવિષ્યમાં મોક્ષ જવાનો છું. મને હું નમસ્કાર કરું છું, એમ અહીં કહે છે, લ્યો! સમજાણું કાંઈ? ભવિષ્યમાં

અનંતા સિદ્ધમાં પોતે છે કે નહિ? ભવિષ્યમાં સિદ્ધ થશે એ આગામી અનંત સિદ્ધોને હું નમસ્કાર કરું. હું મારી પૂર્ણ પર્યાયને નમસ્કાર અત્યારે કરું છું. ચિદાનંદ ભગવાન જ્યાં અંતર દૃષ્ટિમાં આવ્યો, અનુભવમાં જ્ઞાયકને લીધો, કહે છે કે, એવા અનંતા સિદ્ધ થઈ ગયા આ રીતે અમને ખાત્રી છે, અમે પણ થવાના છીએ તે ખાત્રી છે. અમારી સાથે બીજા અનંતા થશે એ પણ અમને ખાત્રી છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

‘કેસે હોંગે? પરમકલ્યાણમય...’ શિવમય-કલ્યાણમય. આ ઉપદ્રવમાં પડ્યા છેને ઘણા તો હજી જીવો? પણ ભવિષ્યમાં શિવમય થઈ જશે. ઉપદ્રવ વિનાના અનંતા સિદ્ધો સિદ્ધપદને પામશે. આહા..હા..! અહીં તો હજી એક આત્મા ને એક આત્માથી આમ થઈ ગયું, પછી કાંઈ બૌદ્ધે કહ્યું, મહાવીરે કહ્યું, ઈસુએ કહ્યું બધું સરખું છે. અરે..! સાંભળ, સાંભળ. શેઠી! અત્યારે ખીચડો બહુ કરે છે બધાય. ખીચડામાં તો હજી દાણાય હોય, આ તો કાંકરા, સારા દાણામાં કાંકરા. ખીચડામાં તો દાણા હોય, મગ હોય, મઠ હોય, બાજરો હોય. અમારે લાલન હતા, (એની) ૯૫ વર્ષની ઉંમર અને સોળ વર્ષની ઉંમરથી અભ્યાસ. ૯૫ વર્ષ સુધી અભ્યાસ (કર્મો). ખીચડો કર્યો છે, કીધું. ઘણો અભ્યાસ પણ શ્રદ્ધાના કાંઈ ભાન નહિ. ૯૫ની વર્ષ ઉંમર. પછી સાંભળે. અહીં બેસતા, અહીં બેસતા. એક વર્ષ રહ્યા હતા. મલુકચંદભાઈના મકાનમાં. કોઈ વાર તો રોવે હાય.. હાય..! શું ભાણ્યા? કીધું. ખીચડો બધો કરે, હોં! ખીચડો. કીધું, ખીચડો નહિ, હોં! તમારો. ખીચડામાં તો મગ, અડદ, દાણા બધા દાણા હોય. આ તો દાણા ને કાંકરા બધા ભેગા. કેટલી વાર પછી રોવે, હોં! આંખમાંથી આસું (નીકળી જાય). વળી પાછા આવે અંદરથી, શલ્ય પડ્યું હોય ને અંદર. એવું હોય? ફલાણું, ઢીકણું. ધૂળમાં પણ નથી.

પરમાત્મા સર્વજ્ઞદેવ ત્રિલોકનાથ પરમેશ્વર એમણે જે જીવો, જડ, ચેતન દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય જોયા, કહ્યા એવી વાત ત્રણ કાળમાં બીજે છે નહિ. ક્યાંય નથી ત્રણકાળ, ત્રણલોકમાં. એવો જ્યાં સુધી નિર્ણય નહિ કરે ત્યાં સુધી એને આત્માની દૃષ્ટિ થશે નહિ. સમજાણું કાંઈ? ‘અનુપમ...’ આહા..હા..! એને શું ઉપમા દેવી? સમજાણું? હજી કારણ પછી આપશે, હોં! આ તો સિદ્ધપદની વ્યાખ્યા કરી. પરમકલ્યાણમય થશે. હોંગેની (વાત) છે ને?

‘પરમકલ્યાણમય, અનુપમ ઓર જ્ઞાનમય હોંગે.’ એની પર્યાય કેવળજ્ઞાનમય રહેશે. જ્ઞાનમય કેવળજ્ઞાન અનંતા આત્માઓ જ્યોતિ રહેશે. એની પર્યાયમાં ત્રણ કાળ, ત્રણ લોક જાણે એવી જ્ઞાન પર્યાયરૂપ પરિણામી. એને સિદ્ધ કહેવામાં આવે છે. આહા..હા..! અહીં તો હજી જ્ઞાનો અરિહંતાણાંના અર્થની ખબર ન મળે. કર્મરૂપી વેરીને હણ્યા, જડને આત્માએ હણ્યા. જડને આત્માએ હણ્યા, એ કઈ નયનું કથન? જ્ઞાનો અરિહંતાણાં. નમસ્કાર હો, કર્મરૂપી વેરીને હણ્યા.

લ્યો! કર્મ જડ વેરીને હણ્યા, જડને હણતો હશે આત્મા? જડ તો સ્વતંત્ર તત્ત્વ છે. એનો ઉત્પાદ-વ્યય તો એને આધીન છે. તારે આધીન છે? લ્યો! ન્યાં એમ કહેવું તો અસદ્ભુત એક નિમિત્તનો સંબંધ હતો એ સંબંધ તૂટ્યો એટલું બતાવવા સદ્ભુત વ્યવહારનયે કહ્યું છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ક્યા કરતે હુએ?’ થશે આવા. પણ ‘ક્યા કરતે હુએ?’ કેવું કરતાં થશે આવા? સિદ્ધપદ કલ્યાણમય. ‘પરમસમાધિ...’ લ્યો! ‘રાગાદિ વિકલ્પ રહિત પરમસમાધિ ઉસકો સેવતે હુએ.’ ‘ભજન્ત:’ ભગવાન પૂર્ણાનંદ પ્રભુ, અનંત અનંત ગુણનો પિંડ, એની અંતરમાં ગુણની સેવા કરતાં એટલે એકાગ્રતા કરતાં. સેવાનો અર્થ ઈ. એ વસ્તુ અખંડ અનંત ગુણસ્વરૂપ એવું દૃષ્ટિમાં લઈ, જ્ઞાનમાં લઈ લીનતા કરતાં એનું નામ પરમસમાધિ. એટલે નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ વિધિ, એ ઉપાય. પરમસમાધિ કેમ કહી છે? વળી બીજા કહે, સમાધિ આમ કરવી ને આમ, એક જ થશે, એમ નહિ. પરમસમાધિ. પુણ્ય-પાપના વિકલ્પો હતા, છે, એને આત્માની અંતર સ્વભાવના શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, રમણતા દ્વારા, સ્વરૂપની સેવા દ્વારા પરમાત્મા થશે. રાગની ને નિમિત્તની સેવા દ્વારા કોઈ સિદ્ધ અત્યાર સુધી થયા નથી, થશે નહિ. સમજાણું કાંઈ? ઓહો...! કેટલી દૃષ્ટિ લંબાવી છે!

‘પરમસમાધિ ઉસકો સેવતે હુએ.’ એની સેવા, લ્યો! ‘સેવા ધર્મો ગહનં’ અત્યારે વળી કેટલાક પંડિત નામ ધરાવીને (એમ કહે છે). ભાઈ! ‘સેવા ધર્મો ગહનં’ એમાં અહંકાર ટાળવો પડે. ધૂળમાં પણ નથી, એમાં અહંકાર છે. પરની સેવા કરવી એ માન્યતા જ મૂઢ મિથ્યાદૃષ્ટિનો અહંકાર છે. અરે..! એમાં કેટલી નિર્માનતા (જોઈએ.). કો’કની કાંઈ, કોઈ આવા હોય, કોઈ સાધારણ હોય, એને રોગચાળો હોય, ઊલટી થતી હોય, સાફ કરવું, બાપા! એ કાંઈ નિર્માનતા ઓછી છે? ‘સેવા ધર્મો યોગી નામ ગહનં’ શું આવે છે કે નહિ? ઈ સેવા આ, ઈ નહિ. જુઓને! આ શું કહ્યું? ‘ભજન્ત: ભજન્ત:’ પાઠ છે કે નહિ? ‘પરમ-સમાધિ ભજંત’ ‘ભજંત’ એટલે સેવા કરતાં. પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપની સેવા. ‘સમયસાર’માં આવે છે ને? એક સમયમાત્ર પણ જ્ઞાનની સેવા કરી નથી. અનંત કાળમાં એણે રાગ ને પુણ્ય ને પાપના ભાવની સેવાઓ કરી. ભગવાન આત્મા અનંત ગુણ સંપન્ન (એની સેવા નથી કરી).

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ સેવા હશે? રાગ મંદ હોય, પુણ્ય બાંધે. અને અમે આ કરીએ છીએ, આ ક્રિયા અમારાથી થાય છે. મિથ્યાત્વનું મોટું પાપ સાથે ભેગું. ‘મીંદડુ કાઢતા ઊંટડુ પેઠું’ અમે કરીએ છીએ, અમે કર્યા. અમે પચાસ લાખ ખચ્યા ને પચાસ હજાર ખચ્યા ને પચાસ હજાર

તારા ક્યાં હતા? એ તો ધૂળના છે. તે શું ખર્યા? રાગ મંદ ક્યો હોય જરી તો પુણ્ય (છે), અને મેં આ કામ કર્યાં. પૈસાવાળા બધા સમજવા જેવા છે. કો'ક બિચારો કુણો જીવ હોય પણ છતાં એને અંદરમાં તો હોય કે, આ અમે કરીએ છીએ. એને કે દિ' ભાન છે? આ પૈસા અમે ન દઈ શકીએ? તો કોણે દીધા? કોણે દીધા ત્યારે? અરે..! તેં નથી દીધા, સાંભળને હવે! મેં પૈસા દીધા એ માન્યતા જ મિથ્યાત્વનું મોટું પાપ છે. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :— પૈસા ક્યાં ગયા?

ઉત્તર :— પૈસા ક્યાં એના હતા તે જાય? એની પાસે મમતા હતી. એ મમતા કાંઈ ઘટાડી હોય થોડીક અને વળી પાછી આ મમતા ભેગી સાથે રાખી હોય. મારા હતા ને મેં આપ્યા ને. મેં આપ્યા તો દેવાણા, નહિતર એની મેળાએ રૂપિયા જાત? શોભાલાલભાઈ! અટપટી વાતું છે, બાપા! વાત તો એવી છે. દ્રવ્ય સ્વતંત્ર પદાર્થ છે. એમાં એક દ્રવ્યને કોણ (પરિણામાવે)? જીભનો લવો કોણ વાળે? એ તો જડની અવસ્થા છે. સમજાય છે?

અહીં તો રાગાદિ રહિત. વાણી તો ક્યાંય ન મળે, દેવા-લેવાની તો વાતેય ન મળે. પુણ્ય, રાગાદિમાં પુણ્યભાવ આવતો હશે કે નહિ? પુણ્યભાવ રહિત. રાગ એટલે પુણ્ય-પાપના રાગ રહિત જે પરમસમાધિ નામ આત્માની શાંતિ. પૂર્ણ શાંતિ અંદર પડી છે એની એકાગ્રતારૂપી પરમ શાંતરસની શાંતિ, એને સેવતા થકા ભવિષ્યમાં અનંત સિદ્ધ થશે. આહા..હા..! આ રીતે સિદ્ધ થશે, બીજો કોઈ ઉપાય એ સેવશે જ નહિ. આ જ ઉપાયે સિદ્ધ થશે. એ ઉપાયે સિદ્ધ થયા, એ ઉપાયે વર્તમાનમાં સિદ્ધ થાય છે. ત્રણે કાળનો એક જ ઉપાય છે. આહા..હા..!

અબ વિશેષ કહેતે હૈં. 'જો સિદ્ધ હોંગે, ઉસકો મેં વન્દતા હૂં.' છે ને? 'વંદડૈં' પહેલો શબ્દ પડ્યો છે. 'તે વંદડૈં' કેસે હોંગે, આગામી કાલમે સિદ્ધ,...' ભવિષ્યકાળમે સિદ્ધ હોંગે. 'કેવલજ્ઞાનાદિ મોક્ષલક્ષ્મી સહિત...' સિદ્ધ થશે. એ કેવળજ્ઞાનની પર્યાય પ્રગટશે. કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન, પરમ આનંદ ને પરમ વીર્ય. એવી પર્યાય પ્રગટશે ભગવાન સિદ્ધને, અનંતા સિદ્ધ ભવિષ્યમાં થશે એને. 'ઔર સમ્યક્ત્વાદિ આઠ ગુણો સહિત અનંત હોંગે.' લ્યો! સમકિત આદિ આઠ ગુણ. છે ને? આઠ કર્મના અભાવથી આઠ (ગુણ પ્રગટ્યા). 'તત્ત્વાર્થસૂત્ર'માં આવે છે. એવા અનંત થશે. આહા..હા..! ત્રણકાળના સિદ્ધને અંદર જ્ઞાનની સોડમાં લીધા છે. જ્ઞાનની પર્યાયમાં આમ ત્રણ કાળના સિદ્ધો આવા ઉપાયથી થયા (એમ જાણી લીધું). સમજાણું?

'ક્યા કરકે સિદ્ધ હોંગે? વીતરાગ સર્વજ્ઞદેવકર પ્રરૂપિત માર્ગકર દુર્લભ જ્ઞાનકો પાકર...' લ્યો! એક સર્વજ્ઞ વીતરાગ પરમાત્મા. બે વિશેષણ આપ્યા છે. એક તો વીતરાગ, બીજો સર્વજ્ઞ. જેને સર્વજ્ઞપદ હોય એ વીતરાગ જ હોય. વીતરાગ નીચે હોય અને સર્વજ્ઞ પણ હોય નહિ.

પણ વીતરાગ કરીને પછી સર્વજ્ઞ કહ્યું છે. સમજાણું કાંઈ? પરમસમાધિ. ‘રાગાદિ વિકલ્પરહિત સમાધિ’ સિદ્ધ ભગવાન. ‘કેવલજ્ઞાનાદિમોક્ષલક્ષ્મીસહિતાન્ સમ્યક્ત્વાઘટ્ટવિભૂતિસહિતાન્’ એમ લીધું, લ્યો! શું કહે છે? સંસ્કૃતમાં પેલો શબ્દ પણ પડ્યો છે ‘વીતરાગસર્વજ્ઞપ્રણીતમાર્ગેણ’ સંસ્કૃતમાં છે. ‘વીતરાગસર્વજ્ઞપ્રણીતમાર્ગેણ દુર્લભબોધિલબ્ધ્વા’. સંસ્કૃત છે. વીતરાગ સિદ્ધ થશે તે. ‘સર્વજ્ઞદેવકર પ્રરૂપિત માર્ગકર...’ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા જે પૂર્વે એના પહેલાં થયા, એમના કહ્યા પ્રમાણે એ માર્ગ છે. એવા ‘દુર્લભ જ્ઞાનકો પાકે રાજા શ્રેણિક આદિકકે જીવ સિદ્ધ હોંગે.’ ‘શ્રેણિક’ રાજા અત્યારે પહેલી નરકમાં છે. ચોરાશી હજાર વર્ષની સ્થિતિએ. ભવિષ્યમાં પહેલા તીર્થકર થવાના છે, પણ એ વીતરાગ સર્વજ્ઞદેવ પ્રરૂપિત માર્ગ દુર્લભ જ્ઞાનને પામીને થશે. ક્ષાયિક સમ્યજ્ઞર્શન તો પામ્યા છે. ત્યાંથી નીકળશે, તીર્થકર થઈ, કેવળજ્ઞાન પામી સિદ્ધપદને પામશે. ત્યાંથી માંડીને અનંત સિદ્ધો થશે એમ કહે છે. શ્રેણિકને સંભાર્યા. સમજાણું કાંઈ? છે ને? ‘શ્રેણિકાદયઃ’ ‘ભવિષ્યન્ત્યગ્રે શ્રેણિકાદયઃ’. ‘શ્રેણિક આદિકે જીવ સિદ્ધ હોંગે.’ આહા..હા..!

‘પુનઃ કેસે હોંગે? શિવ અર્થાત્ નિજ શુદ્ધાત્માકી ભાવના, ઉસકર ઉપજા જો વીતરાગ પરમાનંદ સુખ, ઉસ સ્વરૂપ હોંગે,...’ જે અંતરમાં આત્મામાં આનંદ પડ્યો છે, શિવસ્વરૂપ ભગવાન સદાશિવ છે આત્મા. શક્તિએ. એની સેવા કરીને. અંતર શુદ્ધાત્માની ભાવના એટલે એકાગ્રતા એટલે સમ્યજ્ઞર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર. ‘ઉસકર ઉપજા જો વીતરાગ પરમાનંદ સુખ,...’ એનાથી ઉત્પન્ન થયેલું વીતરાગ પરમાનંદ સુખ, ‘ઉસ સ્વરૂપ હોંગે,...’ એ રૂપે થશે. વીતરાગ પરમાનંદને પ્રાપ્ત થશે. પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ, દુઃખનો અભાવ ને પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ, એવા સિદ્ધો થશે એને હું અત્યારે વર્તમાનમાં નમસ્કાર કરું છું. વિશેષ કહેશે...

(શ્રોતા : પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

ભાદરવા વદ ૧૨, બુધવાર, તા. ૨૨-૯-૧૯૬૫
ગાથા-૨ થી ૫, પ્રવચન-૪

‘પરમાત્મપ્રકાશ’ પહેલો અધ્યાય. પહેલી ગાથામાં ગત કાળના અનંત સિદ્ધોને નમસ્કાર કર્યો. બીજી ગાથામાં ભવિષ્યના અનંત સિદ્ધોને નમસ્કાર કર્યો. સમજાણું? પહેલી ગાથામાં અનંત

જે સિદ્ધો થઈ ગયા (એમને નમસ્કાર કર્યો). જુઓ! ભક્તિ ઘણી ઉછળી છે. કેટલી ગાથામાં વંદન વંદન કરશે. હજી તો પાંચ ને છ ને... સમજ્યા ને? સ્વભાવનું કરીને વંદન કરશે. સાધુને કરશે. સાત (ગાથા) સુધી. ચાલે જ છે, વંદનની જ ગાથા ચાલે છે. ‘પરમાત્મપ્રકાશ’ કહું છું ને! પછી આઠમેથી કહેશે. પંચ ગુરુને વંદન કરીને ‘પ્રભાકર ભટ્ટ’ને સમજાવું છું. સાત (ગાથા) સુધી તો એકલું વંદન વંદન (કર્યું છે).

પહેલી ગાથામાં અનંત સિદ્ધો, જે પોતાના સમાધિ, શાંતિ, દષ્ટિ, જ્ઞાન ને રમણતાથી પ્રાપ્ત થયા એને હું નમસ્કાર કરું છું, એમ કહ્યું. વ્યવહાર ને નિશ્ચય બે... અને બીજામાં એ વાત લીધી નથી, વંદન કરું છું એટલી વાત લીધી. ભવિષ્યના અનંત સિદ્ધોને હું વંદન કરું છું. બસ, એટલી સામાન્ય વાત લીધી છે. પેલામાં જે બે ભાગ પાડ્યા છે એવા આમાં પાડ્યા નથી.

‘ક્યા કરકે સિદ્ધ હોંગે? વીતરાગ સર્વજ્ઞદેવકર પ્રરૂપિત માર્ગકર દુર્લભ જ્ઞાનકો પાકર...’ ભવિષ્યમાં અનંત સિદ્ધો થશે એ સિદ્ધપદની પ્રાપ્તિ એને કેમ થશે? કે, ‘વીતરાગ સર્વજ્ઞદેવકર પ્રરૂપિત માર્ગકર દુર્લભ જ્ઞાનકો પાકર...’ અંતરનું આત્મજ્ઞાન મહા સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ જે વસ્તુ જોઈ, કહી, જાણી એ માર્ગને પામશે, એ માર્ગ વિના બીજો કોઈ ઉપાય નથી. એ ‘રાજા શ્રેણિક આદિકે જીવ સિદ્ધ હોંગે. પુનઃ કેસે હોંગે? શિવ અર્થાત્ નિજ શુદ્ધાત્માકી ભાવના,...’ હવે ‘શ્રેણિક’ રાજા આદિ કેવી રીતે સિદ્ધ થશે? નિજ શુદ્ધાત્મા. બીજા પરમાત્મા થયા એમ નહિ. એને વંદન, નિજ શુદ્ધાત્મા પૂર્ણ શુદ્ધ ચૈતન્ય આનંદ અને અનંત ગુણ શુદ્ધ સ્વરૂપ એવો નિજ સ્વભાવ, નિજ આત્મા, એની ભાવના, એની અંતર એકાગ્રતા. ‘ઉસકર ઉપજા જો વીતરાગ પરમાનંદ સુખ,...’ એનાથી ઉત્પન્ન થયું, અંતરમાં પર્યાયમાં—અવસ્થામાં વીતરાગ પરમાનંદનું સુખ. ‘ઉસ સ્વરૂપ હોંગે,...’ એવા પરમ વીતરાગી આનંદની પર્યાય સ્વરૂપ સિદ્ધ હોંગે, સિદ્ધ થશે. સમજાણું કાંઈ? એ શિવની વ્યાખ્યા કરી.

શિવ એટલે એ અનંત સિદ્ધોને કોઈ ઉપદ્રવ નહિ રહે. નિરૂપદ્રવ આનંદની, સુખ વીતરાગ આનંદની પ્રાપ્તિ થશે એવા અનંતા સિદ્ધો ભવિષ્યમાં થશે, એ બધાને હું વર્તમાનમાં અનંત સિદ્ધના ગણ-ટોળાને—અનંત સિદ્ધના સમૂહને વંદન કરું છું. સમજાણું?

બીજો બોલ. કેવા થશે સિદ્ધો અનંત? ‘સમસ્ત ઉપમા રહિત અનુપમ હોંગે,...’ કોઈ ઉપમા નહિ દેવાય એવી પર્યાયને પ્રાપ્ત થશે. વસ્તુ તો દ્રવ્ય-ગુણ શુદ્ધ છે, એની એકાગ્રતા દ્વારા, ભાવના દ્વારા, ભાવના એટલે એકાગ્રતા, એમાંથી જે નિર્મળ પર્યાય પ્રાપ્ત થશે એને કોઈ ચાર ગતિ કે કોઈ એને ઉપમા મળે એવું છે નહિ. નિરૂપમ સિદ્ધપદની પર્યાયને—અવસ્થાને અનંતા સિદ્ધો પ્રાપ્ત થશે એને વર્તમાનમાં હું નમસ્કાર કરું છું. કહો, સમજાણું કાંઈ?

ત્રીજો બોલ. 'કેવલજ્ઞાનમય હોંગે,...' મૂળ પાઠ શબ્દ એટલો છે. જ્ઞાનમય હોંગે, એમ છે ને? સમજાણું? 'સિવમય-ગિરુવમ-ગાણમય' એ ત્રણ શબ્દની વ્યાખ્યા. કેવા થશે? કે, 'કેવલજ્ઞાનમય હોંગે,...' અનંત સિદ્ધને કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થશે. એ સિદ્ધને પણ એક સમયમાં ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકને જાણવાનું, નિશ્ચયથી સ્વને ને વ્યવહારથી પરને (જાણતું) એવું જ્ઞાન ભગવાન સિદ્ધને પણ, અનંતા પરમાત્મા થશે તેને જ્ઞાન થશે અને એ જ્ઞાન તેને એવું રહેશે. થશે અને રહેશે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

હવે એટલી વાત (ક્યાં પછી કહે છે), 'ક્યા કરતે હુએ એસે હોંગે?' શું કરતાં થકા એમ પામશે? 'નિર્મલ જ્ઞાન દર્શનસ્વભાવ જો શુદ્ધાત્મા...' આ નિજ આત્મા કેવો છે? નિર્મળ જ્ઞાન દર્શનસ્વભાવ. એનો કાયમી જ્ઞાતા-દેશનો નિર્મળ જે સ્વભાવ, એવો જે ભગવાન શુદ્ધાત્મા 'ઉસકે યથાર્થ શ્રદ્ધાન...' એવા શુદ્ધાત્માની યથાર્થ શ્રદ્ધાન. દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાની અહીં વાત લીધી નથી. એવાથી કાંઈ મોક્ષ પ્રાપ્ત થતાં નથી. કેમ, શું થયું? શેઠી!

'નિજ શુદ્ધાત્મા હૈ, ઉસકે યથાર્થ શ્રદ્ધાન-જ્ઞાન-આચરણરૂપ અમોલિક રત્નત્રયકર પૂર્ણ...' અહીં જલાજ લેવું છેને? જલાજ. જલાજ ભરેલું. રત્નથી ભરેલું જલાજ લઈને સિદ્ધમાં જશે. પર્યાયની વાત છેને અત્યારે તો અહીં? સમજાણું કાંઈ? દ્રવ્ય-ગુણ તો એમ ને એમ પડેલા જ છે. ઈ તો વાત કરી, દર્શન-જ્ઞાન નિર્મળ સ્વભાવનો ધરનાર શુદ્ધ આત્મા, એની એકાગ્રતા-ભાવના, એનાથી ઉત્પન્ન થયેલો અનંત ગુણ પર્યાયરૂપ સમૂહ, એનાથી ભરેલા રત્ન એવા અમોલિક રત્નત્રય. જેના રત્નત્રયની કિંમત નથી. એવા શુદ્ધાત્માની શ્રદ્ધા, એ શુદ્ધાત્માનું જ્ઞાન, શુદ્ધાત્માનું આચરણરૂપ ચારિત્ર. જેની અમોલિક રત્નત્રય, એ રત્નત્રયની કિંમત જ કાંઈ અમોલ... અમોલ... અમોલ... રત્નત્રય એનાથી પૂર્ણ છે.

'ઔર મિથ્યાત્વ વિષય કષાયાદિકરૂપ સમસ્ત વિભાવરૂપ જલકે પ્રવેશસે રહિત...' આનાથી સહિત. જલાજનું વર્ણન કરવું છે ને? જલાજમાં જેમ રત્ન ભરીને વેપારી જાય, એમ આ સિદ્ધનો વેપારી આત્મા પોતાના અનંત ગુણના પર્યાયથી ભરેલું વહાણ લઈને જાય છે. અને મિથ્યાત્વ વિષય-કષાય આદિ વિભાવરૂપ જળ. પુણ્ય-પાપના ભાવ એ વિભાવરૂપી જળ, એના પ્રવેશથી રહિત. એ જલાજમાં એનો પ્રવેશ નથી. સમજાણું કાંઈ? બીજી રીતે કહીએ. મિથ્યાત્વ વિષય કષાયનો વ્યય અને આવા ગુણનો ઉત્પાદ. એ એના પ્રવેશ રહિત કરીને વાત કરી.

'શુદ્ધાત્માકી ભાવનાસે ઉત્પન્ન હુઆ...' ભગવાન પૂર્ણાનંદ શુદ્ધ, જેની શક્તિના સ્વભાવનું અચિંત્ય અનંત માહાત્મ્ય, એવો શુદ્ધાત્મા એની અંતરમાં એકાગ્રતા, એનાથી ઉત્પન્ન થયેલો 'સહજાનંદરૂપ સુખામૃત,...' અહીં તો હજી સંસારના દુઃખ કેવા? એ આનાથી ઉલટા એમ

વાર્ણવિવું છે. કે, 'સહજાનંદરૂપ સુખામૃત,...' સ્વભાવિક આનંદરૂપ સુખનું અમૃત. 'ઉસસે વિપરીત જો નારકાદિ દુઃખ...' કલો, સ્વર્ગના દુઃખો, સ્વર્ગના દુઃખ પણ આ સહજાનંદરૂપ સુખામૃતથી વિપરીત છે. સમજાણું કાંઈ? કલો, શેઠિયાઓનું સુખ, નારકીનું દુઃખ અને દેવનું સુખ. એ બધું દુઃખ (છે). શેનાથી દુઃખ? કે, જે આત્માના સહજાનંદથી ઉત્પન્ન થયેલું સુખ અમૃત, એનાથી ચારે ગતિનું બધું દુઃખ વિપરીત છે.

મુમુક્ષુ :— સુખ હોય તો મળે ને?

ઉત્તર :— સુખ છે જ નહિને, મળે ક્યાંથી? ઘૂળમાં? ક્યાં છે સુખ? એ..ઈ..! મફતના માની બેઠા છે. હોય પણ ગામમાં બધા કહે, આ સુખી છે એમ કહે, લ્યો! બે જણા હુતો ને હુતી, કાંઈ નહિ. મોટા બંગલા ત્રણ ને કેટલીય પેદાશ આવે અને મોટરું ફેરવે.

મુમુક્ષુ :— એમાં સુખ છે.

ઉત્તર :— આ વળી બીજું કાંઈક કહે છે. એ એના હાથમાં ક્યાં છે હવે અત્યારે? જડના હાથમાં છે ઈ. જડનું થવાનું હોય એ થાય એમાં એ શું કરે? એ એના અધિકારની વાત છે?

અહીં કહે છે કે, 'નારકાદિ દુઃખ...' આહા..હા..! એ અબજોપતિના પરિણામના દુઃખ. આત્મા નિર્મળ દર્શન, જ્ઞાન સ્વરૂપ, એવો ભગવાન આત્મા એની એકાગ્રતાથી ઉત્પન્ન થયેલું વીતરાગી સુખામૃત સુખ, એનાથી ચાર ગતિના દુઃખ વિપરીત છે. આહા..હા..! સ્વભાવિક આનંદ એનાથી ચાર ગતિના (દુઃખ વિપરીત છે). એ રાજા હોય, શેઠિયા હોય કે દેવો હોય. વૈમાનિકના મોટા દેવો, હોં! પણ એના પરિણામમાં આકુળતા અને રાગ-દ્વેષનું જ દુઃખ છે એને. એવા દુઃખ ... ક્ષારજળ. આ દરિયો હોય છે ને? આ લવણ સમુદ્ર ખારો એમાં તરે ને? એમ આવો જે ક્ષારજળ દુઃખ ભરેલો ચાર ગતિનો ભાવ, એ ક્ષારજળથી ભરેલો ભાવ છે. 'ઉનકર પૂર્ણ...' સંસાર દુઃખથી પૂર્ણ ભરેલો છે.

'ઈસ સંસારરૂપી સમુદ્ર...' લ્યો. 'તરને કા ઉપાય...' આ તો ભવિષ્યની વાત કરે છે ને? બધા ભગવાનો આવા સંસારના દુઃખ ભરેલા છે એને તરી જશે. એનો નાશ કરી અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ કરશે. ઉત્પાદ-વ્યય ને ધ્રુવની સાથે સાથે વસ્તુનું સ્વરૂપ છે એ ભેગું વાર્ણવિ છે. કોઈ એકાન્ત માની લે કે, એમ ને એમ આત્મા ધ્રુવ જ છે, આત્મા ક્ષણિક જ છે એમ નથી. એવા સંસારરૂપી સમુદ્ર, જે દુઃખરૂપી ક્ષારથી ભરેલો છે, આત્માના આનંદથી, પર્યાયના આનંદથી ઉલટી દશા, એવા દુઃખરૂપ ક્ષારથી આખો સંસાર બળ્યો, ઝળ્યો-બળી રહ્યો છે.

મુમુક્ષુ :— મીઠા સિવાય બીજે ખારું લાગતું નથી.

ઉત્તર :— મીઠા સિવાય ખારું (લાગતું નથી). મીઠામાં ક્યાં ખારું કહે છે? મીઠું પણ ક્યાં

કહે છે? તમે મીઠું કહો છો આ લોકો નમક કહે છે. તમારી ભાષામાં નમક કહે. નમકને ખારું કહે, તમે વળી મીઠાને ખારું કહો. હતું કે દિ'? એ તો ખારી ચીજ જડ છે. આ દુઃખરૂપી ક્ષાર.

મુમુક્ષુ :- ભાવખાર....

ઉત્તર :- હા.

ભગવાન આત્મા શુદ્ધ જ્ઞાન, દર્શનના સ્વભાવથી ભરેલો પદાર્થ. અહીં મુખ્ય જ્ઞાન-દર્શન વાર્ણવ્યું છે ને? એની અંદર આનંદ પ્રગટ થાય છે એમ બતાવે છે. એવા સ્વભાવથી તત્ત્વ, એના અંતર્મુખની એકાગ્રતા દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલું અરાગી-વીતરાગી સહજાનંદ સુખામૃતસ્વરૂપ સુખ, એનાથી વિપરીત ચાર ગતિના દુઃખથી ભરેલો ક્ષાર તે સમુદ્ર છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

એને 'તરને કા ઉપાય જો પરમસમાધિરૂપ જલાજ...' છે. દેખો! પેલો પાઠ છે ને? બીજી ગાથા છે ને? 'પરમ-સમાહિ ભજંત' ચોથું પદ છે. પરમસમાધિને ભજશે. ભજશે, સેવા કરશે. એ શ્રેણિક રાજા આદિ અનંતા જીવો, શુદ્ધાત્મા એની પરમસમાધિરૂપ... પર્યાયની વાત છે, હોં! આ. પર્યાયમાં પરમ સમાધિ, પરમ શાંતિ, પરમ વીતરાગતા, પરમ અતીન્દ્રિય આનંદનો અનુભવ, એ રૂપ જલાજ. એને અહીં જલાજ કીધું છે. 'ઉસકો સેવતે હુએ...' એ અનંત સિદ્ધો પરમાનંદના સુખને સેવતા થકા, પોતાના જ પરમાનંદની પર્યાયને સેવતા થકા અને 'ઉસકે આધારસે ચલતે હુએ,...' એ પોતાના અતીન્દ્રિય આનંદને આધારે ચાલશે, કોઈને આધારે નહિ. સમજાય છે કાંઈ? બે શબ્દ છે, હોં! સંસ્કૃતમાં. સમજાણું કાંઈ?

'ઉસકે આધારસે ચલતે હુએ,...' બે વાત લીધી. એક તો પોતાને આનંદને સેવશે અને એને જ આધારે એ પરિણમશે. પરિણમન એને આધારે જ રહેશે. એને બીજો કોઈ આધાર નથી. આનંદનો આધાર, અતીન્દ્રિય આનંદનો આધાર. સમજાણું કાંઈ? એમ કે, ત્યાં રહેશે ને સિદ્ધમાં? લોકનો આધાર છે કે નહિ ત્યાં? ના. એ તો અતીન્દ્રિય પોતાના આનંદનો જ આધાર એને છે, એમ નિશ્ચય સિદ્ધ કરે છે. 'અનંત સિદ્ધ હોંગે.' ઓહો..! અનંત પરમાત્મા ભવિષ્યમાં થશે.

'ઈસ વ્યાખ્યાનકા યહ ભાવાર્થ હુઆ, કિ જો શિવમય અનુપમ જ્ઞાનમય શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ હૈ વહી ઉપાદેય હૈ.' લ્યો! ત્રણ શબ્દ કહ્યા હતા ને? પૂર્ણાનંદરૂપી પર્યાય જે શિવસ્વરૂપ છે અને બીજું શું કહ્યું? નિરુપમ છે. ઉપમા જેને નથી. ચાર ગતિમાં કોની (ઉપમા દેવી)? ચક્રવર્તી જેવા સુખ કહેવા? જુગલિયા જેવા કહેવા? કોના જેવા કહેવા? કોઈ ઉપમા ન મળે. એના સુખ એના જેવા. એ સિદ્ધના સુખ સિદ્ધ જેવા. એવી કોઈ બીજી ઉપમા નથી કે, એની સાથે મેળ તરોવડ કરીને એને સમજાવાય કે, આ સિદ્ધના સુખ છે. એવું નિરુપમ. અને

જ્ઞાન, કેવળજ્ઞાનમય પરમાત્મા થશે. શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ એ જ ઉપાદેય છે. લ્યો! એ જ આત્માને આદરવા લાયક છે. એ અંતર સ્વરૂપ શુદ્ધ એ જ આદરવા લાયક છે. અથવા એવી પર્યાય પ્રગટ કરવા માટે એને આદરણીય કહેવામાં આવે છે. આ તો પર્યાયની વાત છે ને? શું કીધું? પહેલું શુદ્ધાત્માને આદરણીય કહ્યો હતો. પાછા આવા પર્યાયને પ્રાપ્ત એ પર્યાય આદરણીય છે. સમજાણું? ‘જ્ઞાનમય શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ હૈ વહી ઉપાદેય હૈ.’ એવી નિર્મળ પર્યાયવાળા આત્મા તે આદરણીય છે, પ્રગટ કરવા લાયક એ છે. બે શ્લોક થયા. એમાં ઓલા નમસ્કાર નથી કહ્યા. નમસ્કારની નય ઓલામાં ઉતારી છે.

મુમુક્ષુ :— પહેલામાં આવ્યું એ બધે લાગુ કરવું.

ઉત્તર :— હવે ત્રીજામાં બીજું કહેશે. વર્તમાનને બીજી કહેશે. ઓલામાં અશુદ્ધ નિશ્ચયનય છે અને આમાં કહેશે બીજી. ત્રીજો છે ને? આ ત્રીજો શ્લોક છે ને? બીજો શ્લોક થઈ ગયો.

આ ત્રીજામાં ‘પારમાર્થિકસિદ્ધભક્ત્યા નમસ્કારોમિ’ એમ કહેશે. વર્તમાન ભગવાન છે ને? એને એ રીતે નમસ્કાર લે છે. હજી આવશે, હવે આવશે. હજી તો આ શ્લોક (ચાલે છે). ભૂતકાળના તીર્થકરોને નમસ્કાર કર્યો, ભવિષ્યનાને કર્યો, હવે વર્તમાન બિરાજે એને કરે છે. મહાવિદેહક્ષેત્રમાં ‘સીમંધર’ ભગવાન આદિ તીર્થકરો મનુષ્ય દેહે, પાંચસો ધનુષ્યનો દેહ, કરોડ પૂર્વનું આયુષ્ય, કેવળજ્ઞાનમય, ચાર કર્મને પોતાના સમાધિના અગ્નિ દ્વારા કર્મને હોમતા બિરાજે છે. ભાઈ! કર્મ-કાંડ હજી બાકી છે, એમ બતાવવું છે ને? એમ બતાવવું છે. કર્મને હોમે છે. ચાર અઘાતી કર્મ બાકી છે ને? હજી અરિહંત પદે છે. સિદ્ધ આઠ કર્મ રહિત છે, સિદ્ધને કર્મ કોઈ હોય નહિ. અરિહંતને તો ચાર કર્મ બાકી છે એમ પાછું ભેગું બતાવવું છે. એને સિદ્ધગણ કહેવામાં આવે છે. એ પણ સિદ્ધના ટોળા છે એમ કહે છે. ઓહો..! સમજાણું કાંઈ? કહ્યું છે કે નહિ?

સિદ્ધગણ. અત્યારે જે સિદ્ધગણ છે. એ સિદ્ધના ટોળા છે અત્યારે મહાવિદેહક્ષેત્રમાં. સિદ્ધ એટલે અરિહંતને સિદ્ધના ટોળા કહ્યા. ટોળા કહે છે, સમજ્યા? ટોળા એટલે સમૂહ. ગાય, ભેંસનું ટોળું નથી નીકળતું મોટું? અમારે કાઠિયાવાડમાં (કહે). હજારો ગાયનું ટોળું નીકળ્યું. આ મોટા સિદ્ધના ટોળા છે, સમૂહ. ત્રીજી ગાથા. પાઠમાં એમ જ છે ને? જુઓ! ‘અથાનન્તરં પરમસમાધ્યગ્નિના કર્મેન્ધહોમં કુર્વાણાન્’ એનો ઉપોદ્ઘાત ઈ છે. કારણ કે ભગવાન બિરાજે છે ને હજી? અને ચાર અઘાતી કર્મ (બાકી છે). આત્માનું ધ્યાન તો સદાય આત્માનો અનુભવ જ છે આનંદ. એ દ્વારા નાશ કરતાં બિરાજે છે.

મુમુક્ષુ :— કેવળી ...

ઉત્તર :— કેવળી-કેવળી એનું કાંઈ નહિ. એને જાણવું છે ક્યાં? સાંભળવું છે ક્યાં? ...

બેય કેવળી હોય. તીર્થકરના વખતમાં બેય કેવળી હોય છે.

(૩) તે હૈં વંદૈં સિદ્ધ-ગણ અચ્છહિં જે વિ હવંતા

પરમ-સમાહિ-મહગ્ગિઁ કમ્મિંઘણઈ હુણંતા।૩।।

લ્યો! પાઠમાં છે, જુઓ! ‘આગે પરમસમાધિરૂપ અગ્નિસે કર્મરૂપ ઈંધનકા હોમ કરતે હુએ...’ વર્તમાન લેવા છે ને ભગવાનને? આહા..હા..! હજી એ વાંધા ઉઠાવે એટલે આ સ્પષ્ટ કરે છે. કે, ભાઈ! અરિહંતપદ થયું છતાં હજી ચાર કર્મ નિમિત્તરૂપે બાકી છે. એને બાળે છે એટલે આગળ શુદ્ધિની વૃદ્ધિ થાય. અરિહંતને, સર્વજ્ઞને પણ એમ છે. સમજાણું કાંઈ? પર્યાય પર્યાયનો વિવેક બતાવે છે. પરમસમાધિરૂપ અગ્નિથી કર્મરૂપ લાકડા ‘હોમ કરતે હુએ વર્તમાનકાલમેં મહાવિદેહક્ષેત્રમેં સીમંધરસ્વામી આદિ તિષ્ઠતે હૈં, ઉનકો નમસ્કાર કરતા હૈં.’

વર્તમાનમાં તીર્થકર હો, મહાવિદેહક્ષેત્રમાં વીસ તીર્થકરો અને લાખો કેવળીઓ બિરાજે છે. એ બધા સિદ્ધના ટોળા છે, સિદ્ધના સમૂહ છે. આહાહા..! શેઠી! આ તો પોતાનું ઘર એક ભાળે એટલે આહા... થઈ રહ્યું, લ્યો! આ તો અનંતા સિદ્ધો ગયા, અનંતા થશે અને અનેક બિરાજે છે. વર્તમાન બિરાજે છે, વર્તમાન બિરાજે છે. જંબુદ્વીપ છે એમાં આ ભરત છે, એ મહાવિદેહ છે. ત્યાં બિરાજે છે, છે જંબુદ્વીપનો ભાગ. ‘સીમંધર’ ભગવાન ત્યાં બિરાજે છે અને બાકી બીજા ચાર અહીં છે, ચાર બીજે ઘાતકીમાં અને ચાર બીજે અર્ધ પુષ્કરમાં. આઠ-આઠ. આઠ-આઠ ત્યાં છે. સોળ ને ચાર આ, વીસ.

‘મેં ઉન સિદ્ધ સમૂહોંકો નમસ્કાર કરતા હૈં, જો વર્તમાન સમયમેં વિરાજ રહે હૈં,...’ ‘भवन्तः तिष्ठन्ति:’ આહા..હા..! અહીં તો હજી જૈનમાં જન્મ્યા એને હજી તીર્થકરો ક્યાં રહેતા હશે? તીર્થકરપદ કેમ મળ્યું? સિદ્ધપદ કેમ મળ્યું? અને એની પર્યાયમાં શું છે? અને એ વર્તમાન ક્યાં છે? ભૂતમાં ક્યાં થયા ને ભવિષ્યમાં કેવા થશે? એની ખબરેય ન મળે ને (માને) અમે જૈન છીએ.

મુમુક્ષુ :- નવકાર ગણો.

ઉત્તર :- નવકાર ગણ્યા, નવકાર ગણો. નોકાર એમ ને? ભાન ન મળે. શું અરિહંત છે, શું સિદ્ધ છે, શું આત્માની દશા છે? સમજાણું કાંઈ? ‘સીમંધર’ ભગવાનની આજ્ઞા નથી લેતા? જાદવજીભાઈ! સામાયિકમાં.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા. લે છે ઈ. સામાયિક જ્યારે કરે ને? આ લોકો મૂર્તિને માને નહિ એટલે ‘સીમંધર’ ભગવાનની સામે ... જય ભગવાન. સામાયિકની આજ્ઞા. લે છે કે નહિ? નવજીવનભાઈ! લેતા હતા?

‘ક્યા કરતે હુએ?’ દેખો! હજી અરિહંત વર્તમાન સિદ્ધના ટોળા પણ કાંઈ કરે છે, એમ સિદ્ધ કરે છે. લે, એને શું કરવું (બાકી છે)? જે સિદ્ધ થઈ ગયા એ તો કૃતકૃત્ય છે. આ સિદ્ધ છે પણ હજી ચાર કર્મ નાશ કરવાનો અંદર પુરુષાર્થ, અંદર સમાધિમાં લીનતા છે. પુરુષાર્થ કરવો એ નહિ, સહજ સમાધિથી વીતરાગી આનંદનો અનુભવ છે. એમાં સહજ કર્મ ટળતા જાય છે. સમયે સમયે કર્મ ટળતા જાય છે. દેખો! ‘ક્યા કરતે હુએ? પરમસમાધિરૂપ મહા અગ્નિકર...’ પરમ સમાધિ આત્માની શાંતિ. આમ શાંતિ કરું એમ નથી, હોં! ઈ શાંતિ ચાલે જ છે એમને. વીતરાગી કેવળજ્ઞાનમય શાંતિ. એવી અગ્નિથી ‘કર્મરૂપ ઈંધનકો ભસ્મ કરતે હુએ.’ જુઓ! કેટલું સિદ્ધ કરે છે? કોઈ આ શાસ્ત્રને કહે છે કે એને વેદાંતની સાથે મેળ (છે). પણ આમાં જો તો ખરો એક એક ગાથામાં. એક એક ગાથામાં વીતરાગે કહેલા તત્ત્વની સાથે સંધિ કરીને વાત કરે છે. સમજાણું કાંઈ? આવા વાંચીને કેટલાક (એમ માની બેસે છે કે) બસ, એક છે ને વેદાંત છે ને ઢીંકણું છે ને ફીકણું છે ને એમ કરીને... એક આત્મા છે, એમ આવે ને અંદર? પણ એક એટલે જાતિએ એક. એવા તો પાંચ-સાત અધિકાર છે, ઘણા ચોખ્ખા. ‘કર્મરૂપ ઈંધનકો ‘જુહ્નન્તઃ’ ભસ્મ કરતે હુએ.’ લ્યો! ચાર કર્મ બાકી સિદ્ધ કરે છે, અરિહંત રૂપે સિદ્ધપદ તો પ્રાપ્ત એ રીતે થયું છે. હવે એને ચાર કર્મ બાકી એને હોમતા બિરાજમાન છે. એ ભવિષ્યમાં સિદ્ધ થશે. ઘણા અબજો વર્ષ પછી થશે. હજી તો અબજો વર્ષ રહેવાના છે. ‘મુનિસુવ્રત’ ભગવાન અહીં થયા ત્યારના એ પોતે ભગવાન થઈને રહ્યા છે, કેવળજ્ઞાની પામીને. અબજો વર્ષ ગયા ને અબજો (વર્ષ રહેશે). આવતી ચોવીસીના બારમાં, તેરમાં તીર્થકર અહીં થશે ત્યારે મોક્ષ પધારશે. સમજાણું કાંઈ? અબ વિશેષ વ્યાખ્યાન હૈ.

‘ઉન સિદ્ધોંકો મૈ વીતરાગ નિર્વિકલ્પસ્વસંવેદન જ્ઞાનરૂપ પરમાર્થ સિદ્ધભક્તિકર નમસ્કાર કરતા હું.’ જુઓ! આવ્યું. ભાઈ! એ આ કહ્યું. ઓલામાં અશુદ્ધનય અને અસદ્ભુત વ્યવહારનય લીધી હતી. બીજામાં સમુચ્ચય રાખ્યું હતું. આમાં ખુદ્ધાસો કર્યો છે. ભગવાન આમ બિરાજે છે ને. એ પણ પરમ સમાધિની અગ્નિથી કર્મરૂપી લાકડાને બાળે છે. તો કહે છે કે, હું પણ એમને નમસ્કાર કરું છું. ‘વીતરાગ નિર્વિકલ્પસ્વસંવેદન...’ મારું જે રાગ રહિત જ્ઞાન-સ્વસંવેદન જ્ઞાનનું જ્ઞાન. ‘પરમાર્થ સિદ્ધભક્તિ,...’ દેખો! વ્યવહાર સિદ્ધભક્તિ એમ નહિ. આવે છે ને પેલા આઠમાં નથી? નિર્જરા, નિર્જરામાં આઠ એ સિદ્ધભક્તિ કહી એ પોતાની સિદ્ધ ભક્તિ. સમકિતના આઠ આચાર. બધા સંતો, આચાર્યો, દિગંબર મુનિઓએ તો એક રીતે જ વાત કહી છે. બીજી, ત્રીજી ઢબ (કહી) પણ વસ્તુનો એક પ્રવાહ. અનાદિ જે પ્રવાહ છે તે પ્રવાહે અનુભવ્યું અને તે પ્રવાહે કથન કર્યા.

હવે આવા જૈનના ઘરની ખબરું ન મળે ને બીજાને જોવા જાય. અમરચંદભાઈ! ચારે

કોર ... જોવા જાય. આણે આમ કર્યું, જો ઓલામાં આ (છે). ધૂળમાં પણ નથી, સાંભળને. એ માર્ગ છે, હોં! એ લોકો પણ આવું કહે છે, હોં! આના જેવું કહે છે. આને જેવું ને આવું, વળી એમ કેટલાક કહે છે. એથી આચાર્ય મહારાજે ગાથા દીઠ તીર્થકરનો ખુલાસો કર્યો. ભૂત, વર્તમાન ને ભાવિ. અને વર્તમાન તીર્થકરને કર્મ બાકી એમ પણ સિદ્ધ કર્યું. તે ભગવાનને હું વીતરાગ નિર્વિકલ્પ સ્વસંવેદનજ્ઞાનરૂપ અંતર ‘પરમાર્થ સિદ્ધભક્તિકર નમસ્કાર કરતા હું.’ લ્યો! ઓ..હો..હો..! જુઓ! પ્રમોદ કેટલો છે! આમ વર્તમાન બિરાજે છે મહાવિદેહક્ષેત્રમાં ભગવાન, એને હું વર્તમાન મારી નિર્વિકલ્પ શાંતિથી નમસ્કાર કરું છું, લ્યો! જુઓ! અનંત જ્ઞાન સંપન્ન પરમાત્મા વર્તમાન બિરાજે છે એને હું મારા વર્તમાન સ્વસંવેદનજ્ઞાન, હું પણ મારા જ્ઞાનમાં, વર્તમાન જ્ઞાનમાં એકાકાર થઈ અને મારા આત્માને નમસ્કાર કરું, એનું નામ સિદ્ધભક્તિ ને નમસ્કાર કર્યો કહેવાય. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- સિદ્ધોહં...

ઉત્તર :- સિદ્ધોહં, સિદ્ધોહં કરે? સિદ્ધોહં સિદ્ધોહં તો વિકલ્પ છે. અહીં તો હું એક વર્તમાન ભગવાન બિરાજે છે, માટે હું વર્તમાન મારા આત્મામાં પરમાર્થ રાગરહિત શુદ્ધ સ્વભાવ, એમાં એકાગ્રતા રૂપ મારા આત્મારૂપી સિદ્ધ, એની ભક્તિ તે સિદ્ધોની ભક્તિ કહેવામાં આવે છે. એમ કહે છે. લ્યો! આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- પરમાર્થ એટલે?

ઉત્તર :- પરમાર્થ એટલે સાચી.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ના, ના, પરમાર્થ. પરમ અર્થ એટલે પરમાર્થ પોતાનો. પરમાર્થ એટલે યથાર્થપણે, નિશ્ચયપણે, ખરેખર. પરમાર્થ એટલે પરમ પદાર્થ એવો મારો આત્મા, તેને પરમાર્થ એટલે ખરેખર તેને નમસ્કાર કરું છું. સમજાણું કાંઈ? આ લોકો પરમાર્થ પરમાર્થ કહે છે એ પરમાર્થ નહિ, હોં!

મુમુક્ષુ :- બીજા લોકોનું ભલું કરવું એ પરમાર્થ.

ઉત્તર :- ઈ પરમાર્થ હતો કે દિ? કોણ ભલું કરી શકે? મદ્દતનો.. અભિમાન કરે અજ્ઞાની. આ તો પરમપદાર્થ એવો મારો આત્મા જ્ઞાનરૂપ પરમાર્થ ભક્તિ. પર્યાયમાં નિર્વિકલ્પ ભક્તિ. એનું નામ સાચી કહો, પરમાર્થ કહો, ખરેખર કહો કે નિશ્ચય ભક્તિ કહો. સમજાણું કાંઈ? ઓ..હો..હો..! આચાર્યોએ પણ કામ કર્યા છે ને! એવું કરે ગાથા દીઠ ભાવ ફેરવે અને પાછી જે વસ્તુસ્થિતિ જે છે એને ત્યાં ખડી કરે છે, બીજી રીતે, ત્રીજી રીતે, તે રીતે.

કૈસે હૈં વે? અબ વર્તમાન સમયમ્ પંચ મહાવિદેહક્ષેત્રોમ્...’ દેખો! એ સિદ્ધ કર્યું

પાછું. વળી મહાવિદેહક્ષેત્ર છે. આ તારું ભરત જ એકલું છે આટલું નથી. અને બધું ક્ષેત્રમાં વ્યાપક એક એમ નથી. દરેક ક્ષેત્રમાં ભિન્ન ભિન્ન આત્માઓ બિરાજે છે. મહાવિદેહક્ષેત્ર છે. એક મહાવિદેહ જંબુદ્વીપમાં, બે મહાવિદેહ ઘાતકીખંડમાં, બે મહાવિદેહ અર્ધપુષ્કરદ્વીપમાં, અઢી દ્વિપ છે મનુષ્યના. મનુષ્યક્ષેત્ર અઢી દ્વીપ. પીસ્તાલિસ લાખ જોજનમાં મનુષ્ય ક્ષેત્ર છે. એક જોજન બે હજાર ગાઉનો. એવા પિસ્તાલીસ લાખ જોજનમાં જ મનુષ્ય છે. બાકી અસંખ્ય દ્વિપ સમુદ્રમાં એકલા પશુઓ છે. સમગ્રાય છે કાંઈ? એ પશુઓમાં પણ સમ્યગ્દષ્ટિ જ્ઞાની પાંચમા ગુણસ્થાનવાળા અસંખ્ય છે. અઢી દ્વીપ બહાર પશુઓ, અસંખ્ય. આત્મજ્ઞાની અને પંચમ ગુણસ્થાનવાળા, શાંતિવાળા. આહા..હા..!

‘વર્તમાન સમયમેં પંચ મહાવિદેહક્ષેત્રો...’ સિદ્ધ કર્યું. ‘શ્રીસીમંધરસ્વામી આદિ વિરાજમાન હૈં.’ આહા..હા..! હજી તો કેટલાકને તો સીમંધર છે કે નહિ, ક્ષેત્ર છે કે નહિ કાંઈક (ખબર ન મળે). બધી વાતું. અરિહંત હશે, પહેલા થઈ ગયા હશે વળી એમ. થઈ ગયા હશે. અત્યારે તો કોઈ લાગતા નથી. વળી વેશધારી બેઠા બેઠા આવી વાતું કરે. સમગ્રાણું કાંઈ? ‘શ્રી સીમંધરસ્વામી...’ પાઠમાં પણ એમ છે, હોં! ‘શ્રી સીમંધરસ્વામી...’ પાઠમાં લખ્યું છે શ્રીમંધરસ્વામી એમ લખ્યું છે. ભાઈ! પાઠમાં ટીકા એમ છે. શ્રીસીમંધરસ્વામી આમાં વળી શ્રીમંધરસ્વામી. શ્રી સીમંધરસ્વામી એમ લઈએ.

‘શ્રીસીમંધરસ્વામી આદિ વિરાજમાન હૈં.’ સીમં નામ પોતાના સ્વરૂપની અનંત જ્ઞાન આદિ પર્યાય મર્યાદા તે પ્રગટ થઈ ગઈ છે. એ સીમના ધરનારા છે. પોતાની પર્યાયમાં કેટલી જ્ઞાન-દર્શન-આનંદની પર્યાય જેટલી મર્યાદાવાળી હોય એ પ્રગટ થઈ ગઈ છે. ‘સીમંધર’ અપની પર્યાયમાં સીમન-મર્યાદા અનંત જ્ઞાનની ધરનારા ‘સીમંધર’ ભગવાન છે. આહા..હા..! અરે..! એની શ્રદ્ધામાં કેટલું જોર છે! અનંતા સિદ્ધો થઈ ગયા, અનંતા થશે. ત્રણ કાળને જ્ઞાનમાં લીધા. એ બધા સિદ્ધોને પૃથક પૃથક ભૂતવાળા ને ભવિષ્યવાળા ને વર્તમાનને, દેખો! હવે વળી મુનિઓને કલેશે, વળી પાછા દરેકના સ્વભાવને વંદન કરશે. ઓહો..હો..! આસ્થા... આસ્થા... આસ્થા... અતૂટ.

‘ક્યા કરતે હુએ? વીતરાગ પરમસામાયિકચારિત્રકી ભાવનાકર સંયુક્ત જો નિર્દોષ પરમાત્માકા યથાર્થ શ્રદ્ધાન-જ્ઞાન-આચરણરૂપ અભેદ રત્નત્રય ઉસ મયી નિર્વિકલ્પસમાધિરૂપ અગ્નિમેં કર્મરૂપ ઈંધનકો હોમ કરતે હુએ તિજી રહે હૈં.’ એ વર્તમાન ભગવાન મહાવિદેહક્ષેત્રમાં શું કરે છે? કે, વીતરાગ પરમસમતા. સામાયિક એટલે સમતા. પરમસમતા સામાયિક, દેખો! એણે કેવળીને પણ પરમસામાયિક લીધી. કેવળીને પરમ સામાયિક. સામાયિક એટલે સમતા, વીતરાગભાવ. વીતરાગ પરમસામાયિક એવી ચારિત્રની ભાવનાકર, આનંદ અનુભવકર સંયુક્ત-

સહિત છે, એ ચારિત્ર સહિત છે. લ્યો! તેરમે ગુણસ્થાને પણ આવું ચારિત્ર સંયુક્ત. જે નિર્દોષ પરમાત્મા, એની યથાર્થ શ્રદ્ધા ને આચરણરૂપ ‘અભેદ રત્નત્રય ઉસ મયી નિર્વિકલ્પસમાધિરૂપ,...’ એવી નિર્વિકલ્પ સમાધિ આનંદની શાંતિથી એ રીતે ‘અગ્નિમે કર્મરૂપ ઈંધનકો હોમ કરતે...’ હૈ. ક્ષણે ક્ષણે અનંતા રજકણો બળી જાય છે એટલે કર્મરૂપ છૂટી અકર્મરૂપ ધારણ કરે છે. આહા..હા..! ઓલો તો કહે, હેઠે વળી આત્મા ને આત્માનો અનુભવ? બે? બે નહિ. અહીં તો (કહે છે), સાંભળને! કેવળજ્ઞાન થયું તો પણ હજી પર્યાયમાં કર્મનો નિમિત્ત સંબંધ હતો એને સમાધિરૂપથી બળી જાય છે. કર્મ બળતું જાય છે, ક્ષણે ક્ષણે ઘટતું જાય. કેવળીને પણ ક્ષણે ક્ષણે શુદ્ધિ વધતી જાય છે. કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન વધતું નથી, એ તો એ છે એમ છે. પણ પરિણામિક ભાવમાં થોડો હજી ઉદયનો જેટલો અશુદ્ધ ભાવ છે એ ક્ષણે ક્ષણે ટળતો જાય છે. ઓહો..હો..! આવું દ્રવ્ય, ગુણ ને પર્યાયનું સ્વરૂપ! પણ આ રીતે ન હોય તો બીજી રીતે કોઈ રીતે વસ્તુ હોઈ શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

જ્યાં સુધી અરિહંતપદે છે, વાણી છે, ત્યાં સુધી કર્મનો સંબંધ છે ને તેથી ક્ષણે ક્ષણે કર્મ છૂટતા જાય છે, શુદ્ધિ વધતી જાય છે, પર્યાય પર્યાયનું સ્વરૂપ નિર્મળ થતું જાય છે. આહા..હા..! એ જ્ઞાન-દર્શન થયા, એ એટલા ને એટલા રહે છે. કથન પદ્ધતિ આચાર્યોની કોઈ ગજબ શૈલી! એ વસ્તુના છ દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાયને અને એ રીતે વસ્તુની સ્થિતિને અંશો અંશો વધે તેને પૂર્ણ થઈ ગયા કેવળજ્ઞાને તોપણ અંશે હજી શુદ્ધિ વધે છે, કર્મ ગળે છે. આવી જે કોઈ દ્રવ્ય-પર્યાયનો સ્વભાવ એને સિદ્ધ કરતાં, વંદન કરતાં જાય છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? આમાં ક્યાં ખબર હતી અરિહંત શું કરે ને શું કરે? એમ ને એમ અરિહંત ભગવાન કરો, ચોપડીઓ કરો લખીને ભગવાનના નામની ને ફલાણાના નામની. જુઓ! ‘તિષ્ઠ રહે હૈં.’ છે ને? ‘અચ્છહિં’ છે ને ‘અચ્છહિં’? ‘અચ્છહિં’. જુઓ! ‘સિદ્ધ-ગણ અચ્છહિં’ સિદ્ધગણ બેઠા છે. ઓહો..! ક્યાં રહ્યા છે? કે, મહાવિદેહક્ષેત્રમાં રહ્યા. મહાવિદેહક્ષેત્રમાં તો અરિહંત કહેવાય. હવે સાંભળને! એ અરિહંતરૂપી સિદ્ધ. એ તો મુનિ પણ સિદ્ધ છે, મોક્ષ છે. એક અપેક્ષા છે ને હજી આગળ. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! એના જ્ઞાનની એક સમયની પર્યાય કેટલા સિદ્ધોને લક્ષમાં લેવાની તાકાતવાળો છે. આવા ત્રણ કાળના સિદ્ધો સિદ્ધરૂપ પર્યાયને પ્રાપ્ત થયા, થાશે અને છે. એની જ્ઞાનપર્યાય કેટલું કબૂલ કરીને વિકાસરૂપ જ્ઞાનપર્યાયે પરિણમી રહી છે! આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? આ નમસ્કાર કરનારની વાત છે.

‘ઈસ કથન મેં શુદ્ધાત્મદ્રવ્યકી પ્રાપ્તિકે ઉપાયભૂત નિર્વિકલ્પ સમાધિ ઉપાદેય (આદરને યોગ્ય) હૈ,...’ લ્યો! આહા..હા..! સરવાળો પાછો ભાવાર્થ. પહેલું કહ્યું હતું ને શબ્દાર્થ કરવો, શબ્દાર્થનો પછી મતાર્થ, નયાર્થ. કઈ નયનું વાક્ય છે આ? પરને વંદન હોય એ વ્યવહાર વંદન

છે, નિશ્ચય પોતાનું, એમ સ્વપરની એ અપેક્ષા તેને (નયાર્થ કહે છે). નયનો અર્થ કરવો, મતાર્થ કરવો. ક્યા મતવાળા આનાથી વિરુદ્ધ કહે છે એ મતનો નિષેધ. આગમાર્થ—સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ સિદ્ધાંતમાં આ વાત સાબિત કરી છે. અને એનું છેલ્લે તાત્પર્ય. તાત્પર્ય. હવે તાત્પર્ય શું? ભાવાર્થ શું? એ ગાથા દીઠ એનો ભાવાર્થ કહેતા આવે છે. ‘નિર્વિકલ્પ સમાધિ ઉપાદેય (આદરને યોગ્ય) હૈ, યહ ભાવાર્થ હુઆ.’ લ્યો! પોતાનો આત્મા શુદ્ધ દર્શન-જ્ઞાન-સ્વભાવે (છે), એની ભાવનાથી ઉત્પન્ન થયેલી શાંતિ, એ જ અંગીકાર કરવા અથવા પ્રગટ કરવા લાયક છે. ચોથી ગાથા.

‘આગે જો મહામુનિ હોકર શુદ્ધાત્મસ્વરૂપકો પાકર સમ્યજ્ઞાનકે બલસે કર્મોકા ક્ષયકર સિદ્ધ હુએ નિર્વાણમેં બસ રહે હૈં, ઉનકો મેં વન્દતા હું.’ તે પુણુ વંદઝેં સિદ્ધ-ગણ જે ણિવ્વાણિ વસંતિ।’

નિર્વાણમાં વસે છે. ભાષા જુઓ! સમજાણું? પેલામાં એમ હતું કે, ‘અચ્છહિં’. મહાવિદેહક્ષેત્રમાં વર્તમાન વિચરે છે એમ કહ્યું હતું. સમજાણું? (બીજી ગાથામાં એમ લીધું), ‘હોસહિં’ ‘હોસહિં સિવમય-ણિરૂવમ-ગાણમય’ એમ કહ્યું. ઓહો..હો..!

૪) તે પુણુ વંદઝેં સિદ્ધ-ગણ જે ણિવ્વાણિ વસંતિ।

ણાણિ તિહુયણિ ગરુયા વિ ભવ-સાયરિ ણ પડંતિ।।૪।।

જુઓ! આ પાછો એક નવો શબ્દ નાખ્યો. ‘આગે જો મહામુનિ હોકર શુદ્ધાત્મસ્વરૂપકો પાકે સમ્યજ્ઞાનકે બલસે કર્મોકા ક્ષયકર સિદ્ધ હુએ નિર્વાણમેં બસ રહે હૈં, ઉનકો મેં વન્દતા હું.’ ‘કિર મેં ઉન સિદ્ધોંકો વન્દતા હું, જો મોક્ષમેં તિષ્ઠ રહે હૈં.’ લ્યો! વર્તમાન નિર્વાણમાં બિરાજમાન છે, પોતાની પૂર્ણ પર્યાયમાં બિરાજમાન છે. કેસે હૈં વે? જ્ઞાનસે તીન લોકમેં ગુરુ હૈં,...’ એ સિદ્ધ ભગવાન જ્ઞાનથી ત્રણ લોકના ગુરુ છે, મોટા છે, પૂજ્ય છે, ત્રણ લોકને પૂજ્ય છે. એનું જ્ઞાન કેવળજ્ઞાનમય પૂર્ણ ત્રિકાળ ત્રણ લોક જાણવાનું પરિણામી ગયું છે. બેય કલેશે, હોં! વ્યવહાર અને નિશ્ચય. એ એટલું ત્યાં.. સમજાણું? ત્રણ લોકના ગુરુ ‘તો ભી સંસાર-સમુદ્રમેં નહિ પડતે હૈં.’ આવા મહાત્મા છતાં પાછા કાંઈ સંસારમાં આવતા નથી. એમ કે, મહાન શક્તિ પ્રગટી તો વળી પાછો સંસાર પણ લે તો શું વાંધો હોય એ શક્તિથી? નહિ. ઓહો..! નીચે જ્યાં સ્વરૂપની દૃષ્ટિ થઈ એ દૃષ્ટિથી પાછો પડતો નથી, ત્યાં વળી પૂર્ણાનંદ થયો એ પાછો પડે એ હોઈ શકે નહિ. કહો, સમજાય છે કાંઈ?

અજ્ઞાની કહે છે ને કેટલાક? ન્યાં ગયા ને એ પાછા અવતરે. શું છે શ્લોક? ‘યદા યદા... પવિત્રાણાય સાધુ નામ વિનાશાય’ બધી ખોટી વાત છે. એ તો સહજ આત્માની ઉન્નતિએ

ચડેલો આત્મા, એક તીર્થકર જેવો કે આનો આત્મા પોતાના ઉન્નતિ ક્રમે ચડેલો, લોકની યોગ્યતાના કાળમાં તેનો અવતાર થાય, એથી એનાથી એ તરવાનું નિમિત્ત થાય. બાકી ભગવાન ઉપરથી ઉતરીને પ્રાણ રક્ષા કરે, અવતાર કરે એ વાત ત્રણે કાળમાં ખોટી ને જૂઠી છે. એ વસ્તુને સમજ્યા નથી, વિપરીત માન્યતા છે. એ માટે આ બધી વાત કરે છે. આમ તો બધા ઘણા ગપ મારનારા નીકળે છે આત્માને નામે. સમજાણું કાંઈ?

વળી શું કહે છે? ભાઈ! ગુરુ હોય તો હેઠે આવે પાછા. આવે છે એટલે હેઠે આવે તો. બહુ તોલદાર ચીજ છે ને તોલદાર? તો નીચે પાણીમાં પડે, એમ આ મોટા ગુરુ છે તો વળી નીચે સંસારમાં આવે. તો કહે છે, નહિ. એમ ગુરુ નથી. એ તો ગુણે ગુરુ મોટા છે, જ્ઞાનમાં મોટા છે, જાણવામાં મોટા છે. જેટલા નિર્વાણમાં વસતા સિદ્ધો (છે) એની એક એક સિદ્ધની એક એક પર્યાય કેવળજ્ઞાનની, અનંતા સિદ્ધોને જાણે એવી એની પર્યાય છે, અનંતા કેવળીઓને જાણે એવી એની પર્યાય. ઓહો..! એ સિદ્ધ કરે છે. સિદ્ધનું કેવળજ્ઞાન, ન્યાં વળી કેવળજ્ઞાન રહેતું હશે? અહીં તો હોય પણ ન્યાં પણ? પણ ક્યાં વયું જાય? પોતાની દશા ક્યાં જાય?

કહે છે, 'તો ભી સંસાર-સમુદ્રમેં નહિ પડતે હૈં.' 'ऊर्ध्वं विशेषः'. હવે પછી કાંઈ વિશેષ કહેશે. છે ને? ઊર્ધ્વ શબ્દ પડ્યો છે અંદર. ઊર્ધ્વ આવે છે ને? હવે પછી. 'જો ભારી હોતા હૈ, વહ ગુસ્તર હોતા હૈ,...' જે લોઢાનો ભાર હોય ને એ ભાર બહુ હોય. ઈ નીચે પડે. 'और जबमें डूब जाता है, वे भगवान त्रैलोक्य में गुरु हैं,...' સમજાણું? 'परंतु भव-सागरमें नहीं पडते हैं. उन सिद्धोंको मैं वंदता हूं,' એવા સિદ્ધ ભગવાનને હું વંદન કરું છું. 'तीर्थकर परमदेव, तथा भरत, सगर, राघव, पांडवादिक...' બધા આવી ગયા. કોણ? એક તીર્થકર પરમદેવ. બીજા પાછા લીધા. ભરત ચક્રવર્તી, સગર ચક્રવર્તી, રાઘવ-રામ અને પાંડવો 'पूर्वकालमें वीतराग निर्विकल्प...' દેખો! પૂર્વકાલમેં રાગ રહિત વીતરાગ નિર્વિકલ્પ ભેગા ભેગા ભગવાન આવ્યા, ઓલા મુનિઓને પણ.

'स्वसंवेदनज्ञान के बलसे...' મહામુનિ જુદા પાડ્યા ને એને? સમજાણું? 'स्वसंवेदनज्ञान के बलसे...' એ બધા પૂર્વકાળમાં થયા એ વીતરાગી પરમ નિર્મળ પર્યાયના બળ વડે 'निजशुद्धात्मस्वरूप पाकर,...' પોતાના નિજ સ્વરૂપને પામ્યા. 'कर्माका क्षयकर,...' કહો, સમજાણું? 'परमसमाधानरूप निर्वाणपदमें विराज रहे हैं...' જુઓ! પરમ સમાધાનરૂપ. પરમ સમાધાન વીતરાગપણું વર્તે છે એને. આખી દુનિયામાં કાંઈ ફેરફાર થાય, એમને માનનારા પૂજનારમાં કાંઈ ફેરફાર થાય, તો ન્યાં વિકલ્પમાં કાંઈ ફેરફાર થાય એમ છે નહિ. પરમ સમાધાન, પરમ સમાધાન. જુઓને! ટોડરમલે ન લીધું? સિદ્ધ કેમ નથી રાગ કરતાં? કેમ ... નથી કરતા? એમ બધું બહુ વર્ણવ્યું છે.

‘પરમસમાધાનરૂપ નિર્વાણપદમે વિરાજ રહે હૈં ઉનકો મેરા નમસ્કાર હોવે...’ હવે અંદરમાં તો ભર્યું થોડું અર્થમાં રહી ગયું છે. લોકાલોક પ્રકાશ કેવળજ્ઞાન સ્વસંવેદન ત્રિભુવન ગુરુ છે. એમ લોકાલોકના પ્રકાશવાળા કેવળજ્ઞાન સ્વસંવેદનરૂપી ગુરુ છે. ‘ત્રૈલોક્યાલોકનપરમાત્મ-સ્વરૂપનિશ્ચયવ્યવહારપદપદાર્થવ્યવહારનયકેવલજ્ઞાનપ્રકાશેન સમાહિતસ્વસ્વરૂપભૂતે નિર્વાણપદે તિષ્ઠન્તિ’ એટલો અર્થ એમાં રહી ગયો છે. ખરેખર તો ત્રિલોક અવલોકન. ત્રણ કાળ ને ત્રણ લોકનું અવલોકન... પરમાત્મ સ્વરૂપ એવું. એનો નિશ્ચય અને વ્યવહાર પદ, પદાર્થ વ્યવહાર નયથી. પરને જાણે વ્યવહારથી, પોતાને જાણે નિશ્ચયથી. જુઓ! બેય નાખ્યું એટલું થોડું. પોતાના સ્વરૂપને જાણે એ નિશ્ચય કહેવાય, પરને જાણે વ્યવહાર કહેવાય. એનો ખુલાસો પછી લેશે, હોં! એ પાંચમીમાં લેશે, પાંચમીમાં લેશે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ અહીં. ન્યાં નહિ. આ તો સમુચ્ચય વાત છે, બધા.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ના ના. એ તો જેટલા થાશે એ કર્મનો નાશ કરીને થશે, એટલી વાત. કર્મનો નાશ થઈને થશે, સિદ્ધ થશે. જેટલા ગયા કાળના જીવો આ બધા થઈ ગયા, એ બધા વીતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિથી કર્મનો ક્ષય કર્યો. કર્મનો ક્ષય કરીને ગયા ને બધા? કર્મ .. આઠેય કર્મનો ક્ષય કરીને. આઠેય કર્મની અહીં વાત છે ને અત્યારે? ઓલા અરિહંતની વર્તમાન ચાર(કર્મ)ની હતી. આ તો બધા કર્મનો ક્ષય કરી, ભરત ચક્રવર્તી, રાઘવ-રામ, પાંડવો નિર્વાણને પામ્યા. એનું જ્ઞાન નિશ્ચયથી તો પોતાના આલોકન પરમ પરમાત્મા પોતાનું સ્વરૂપ નિશ્ચયથી પોતાનું. વ્યવહારથી પરપદાર્થનું જ્ઞાન. એવું કેવળજ્ઞાન ‘પ્રકાશેન’ એવા કેવળજ્ઞાન સહિત સમાધિમાં બિરાજે છે. સમાધાનમાં બિરાજે એમ કહે છે. બહુ ખુલાસો પાંચમીમાં આવશે. પરને જાણતા તન્મય થતાં નથી, તેથી અહીં વ્યવહારે જાણ્યું એમ કહેવામાં આવ્યું છે. એ ખુલાસો પાંચમીમાં કરશે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ બધા ભેગા એકસાથે લીધા. પહેલા સમુચ્ચય તીર્થંકર આદિ લીધા, આ મહામુનિ આદિ લીધા. તીર્થંકર આદિ મહા મુનિઓ થયા ને બધા? તીર્થંકર પદ વિના. ભરત, પાંડવો, રામ એ તીર્થંકર નહોતા. એટલે એ બધાને ભેગા લીધા એકસાથે. સમજાણું કાંઈ? ‘ભેગા’ સમજાતે હૈં? સાથમાં. કોઈ કોઈ ભાષામાં (ફેર પડે). એ તો સહેલું થઈ જાય હળવે હળવે. અહીંના તમે વાસી થઈ ગયા તો અભ્યાસ કરવો પડશે. મકાન કરાવ્યા છે ને અહીં તમે? મકાન કરાવ્યા ને અહીં ગુજરાતમાં તમે? કહો, સમજ મેં આયા?

નિશ્ચય, વ્યવહાર પદ પદાર્થ. અહીં વ્યવહારને સ્થાને વ્યવહાર તરીકે જાણ્યું પરને અને

નિશ્ચયથી પોતાને. એવું કેવળજ્ઞાન, એમ કહે છે. એવા કેવળજ્ઞાનમયમાં 'પ્રકાશને સમાહિતસ્વસ્વરૂપભૂતે' એ કેવળજ્ઞાન પાછું પોતાનું સ્વરૂપ છે. પરને જાણે માટે કાંઈ પરનું સ્વરૂપ છે એમ નથી. 'નિર્વાણપદે તિષ્ઠન્તિ' આહા..હા..! ત્યાં એ લોકાલોકને જાણતા તિષ્ઠે છે, એમ કહે છે. કેવળજ્ઞાન એટલે આત્માની એક સમયની પર્યાય પૂર્ણ પ્રગટ કરી. લોકાલોકને જાણતા બિરાજે છે. ઓહો..!

મુમુક્ષુ : ..

ઉત્તર : એ તો વાત ફક્ત ... છે ત્યાં. અહીં સ્થિર છે એટલે ન્યાં નાશ થઈ જાય. કર્મ પાકીને તુટી ગયું એટલે કે એ વિપાકમાં એવું જ આવ્યું. ખરી ગયું. જેમ પાંદડુ હોય છે ને? ડીટડી... ડીટડી. આ કેરી. કેરીને શું કહે છે? આમ. ઉસકા હૈ ના સંથલ? ફટ જાતા હૈ ને? ડીટડું. અમારે કાઠિયાવાડમાં (ડીટડી કહે છે). કેમ ઓલી કેરીનો મોઢા આગળનો ભાગ પાકી જાય એટલે ખરી જાય. એમ અહીંયા આત્માનું ધ્યાન કરતાં કર્મ ખરી જવાને યોગ્ય હતા એ ખરી ગયા, રજકણ છૂટી જાય એનું નામ ...ક્ષય આવે છે ને? નિર્જરામાં આવે છે, નિર્જરામાં આવે છે શ્લોક. એ પાકી ગયા. અહીં પાક થઈ ગયો તારા જ્ઞાનનો ન્યાં પાકીને ખરી ગયા, જા. એ તો એક નિમિત્તથી વાત કરી, કર્મ હતા એટલી વાત સિદ્ધ કરી. ચાર ગાથા થઈ.

‘અતઃ ऊर्ध्वं’ લ્યો ! જો અહીં આવ્યું. હવે ‘યદ્યપિ વ્યવહારનયેન મુક્તિશિલાયાં તિષ્ઠન્તિ શુદ્ધાત્મનઃ હિ સિદ્ધાસ્તથાપિ નિશ્ચયનયેન શુદ્ધાત્મસ્વરૂપે તિષ્ઠન્તીતિ કથયતિ- ’

૫) તે પુણ વંદઉં સિદ્ધ-ગણ જે અપ્પાણિ વસંત।

લોયાલોઝ વિ સયલુ ઇહુ અચ્છહિં વિમલુ ણિયંત।।૫।।

‘આગે યદ્યપિ વે સિદ્ધ પરમાત્મા વ્યવહારનયકર લોકાલોકકો દેખતે હુએ...’ દેખો! એ સિદ્ધ ભગવાન. આહા..હા..! આ એની પર્યાયનો સ્વભાવ છે. પૂર્ણ પર્યાય થઈ એમાં બાકી શું રહ્યું જાણવાનું? સ્વ ને પર બધું પૂરું જણાય. એકલો આત્મા, આત્મા કરે એમ નહિ. એ આત્મામાં એ લોકાલોકના જ્ઞાનની પર્યાય થઈ ત્યારે એને આત્મા કહેવાય છે. ત્યારે એને પૂરો આત્મા કહેવાય છે. એનો સ્વભાવ-શક્તિમાં સ્વ-પરને પૂર્ણ જાણવાનો, એવી એક એક દ્રવ્યની શક્તિ એવી પર્યાયમાં પૂર્ણ થઈ ગઈ. લોકાલોકને જાણવું એ પોતાનો એક સમયનો પર્યાયવાળો આત્મા તેને આત્મા કહેવામાં આવે છે. એને લોકાલોકનું જ્ઞાન કાઢી નાખે તો એની પર્યાય પૂરી ન રહી. એક સમયની પર્યાયમાં પોતાના ત્રિકાળ દ્રવ્ય, ગુણ ને પર્યાય બીજાના દ્રવ્ય, ગુણ ને પર્યાય બધા જાણવાનો એક સમયનો પર્યાય. એક પર્યાય એવડી ન માને એણે આત્મા માન્યો નથી. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? આ તો ‘પરમાત્મપ્રકાશ’ છે. લસલસતા

લાડુ તૈયાર કરેલા આમ. દાંત વિનાના માણસ ખાય.

મુમુક્ષુ :— શીરો લસલસતો શીરો...

ઉત્તર :— હા, હા શીરા.. શીરા. આ તો લસલસતા કહેવાય, અમારી કાઠિયાવાડી ભાષામાં. લસત... લસત આવે છે કે નહિ? એ..ઈ..! લસત જ્ઞાન. આવે છે. આ બધા શબ્દો શાસ્ત્રમાં છે, હોં! અમારી કાઠિયાવાડી ભાષામાં ઊનો ઊનો શેરો આવે ને શેરો? લસલસતો ઊનો ઊનો થોડો મોઢે લાગે એવો છે એમ કરીને ખાવાનું કહે લોકોને. માંદો હોયને માણસ. એમ અહીં કહે કે, એલા! ખાવા જેવી—અનુભવવા જેવી—ચીજ આ છે. આહા..હા..! સિદ્ધ ભગવાનની પર્યાય લોકલોકને જાણે, છતાં લોકલોકમાં તન્મય નથી માટે તેને વ્યવહારથી કહ્યું, અને પોતાની પર્યાયને પોતે સીધો જાણે છે માટે નિશ્ચય કહ્યું. તન્મય થઈને જાણે માટે નિશ્ચય કહ્યું, એ ખુલાસો કરશે.

‘મોક્ષર્થે તિષ્ઠ રહે હૈં,...’ ન્યાંય હજી ઉપાધિ લોકલોકને જાણવાની, કેટલાક એમ કહે છે. સાંભળ તો ખરો. ઉપાધિ શું, વસ્તુનું સ્વરૂપ છે. અહીં અમને એક પાંચ દશ ઘરને જોઈએ ને વિચારીએ તો અમને મોટો બોજો લાગે છે. આ લોકલોકને (જાણે)? સાંભળને, તને ભાન ન મળે. જ્ઞાનનો પર્યાય જ્યાં સ્વભાવરૂપે થઈ ગયો. સ્વભાવમાં જ્યાં અટકવાનો વિષય જે હતો એ છૂટી ગયો. પૂર્ણ સ્વભાવ થઈ ગયો છે. એને શું ન જાણે? છતાં કાંઈ ઉપયોગ પરને મુકે તો જાણે એવું નથી. એ તો પોતાના પર્યાયનું પરિણામનું સામર્થ્ય જેટલું હતું એ પ્રગટ થઈ ગયું. એમાં લોકલોક જણાય છે એવી પર્યાયનો સ્વભાવ છે એમ સિદ્ધ કરે છે. એથી કોઈ વિસ્ત્ર કહેતા હોય તો એ આત્માને સમજતા નથી, સિદ્ધને સમજતા નથી, પાંચ પદને સમજતા નથી, ભગવાનની આજ્ઞાને સમજતા નથી. સમજાણું કાંઈ? એ માટે તો ચાર આ વાત સિદ્ધ કરવા જાય છે. મક્તની વાત નથી કરતાં એક એક ગાથાએ. ભિન્ન ભિન્ન રીતે દ્રવ્યાનુયોગનું જે સ્વરૂપ છે, દ્રવ્યનું અનુસરીને ગુણ, પર્યાય આદિ જે રીતે જે ઠેકાણે જ્યાં હોય એને આ રીતે સમાડી દે છે. આહા..હા..! અમરચંદભાઈ! આહા..હા..! કલો, ભાઈ! ણામો અરિહંતાણં. હું તો સીમંધર ભગવાનને વંદન કરું છું. કોણ છે ‘સીમંધર’ ભગવાન? લ્યો!

‘લોકકે શિખર ઊપર...’ હોં! પાછુ જુઓ! ‘વસંતા લોચાલોડ વિ સયલુ ઇહુ અચ્છર્હિં વિમલુ ણિયંત’ ‘તો ભી શુદ્ધ નિશ્ચયનયકર અપને સ્વરૂપર્થે હી સ્થિત હૈં,...’ લોકલોક જાણે છે માટે પર સ્વરૂપમાં સ્થિત છે એમ નથી. આમ પોતાની જે પર્યાય નિર્મળ થઈ ગઈ એમાં એ બિરાજે છે, એમાં એ જણાય છે. એટલે ખરેખર લોકલોક જાણતા લોકલોકમાં રહ્યા છે એમ નથી. પોતાની નિર્મળ પર્યાયમાં રહ્યા છે. એની વાત વિશેષ કરશે...

(શ્રોતા : પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

ભાદરવા વદ ૧૩, ગુરુવાર, તા. ૨૩-૯-૧૯૬૫
ગાથા-૫ થી ૭, પ્રવચન-૫

શબ્દાર્થ. ‘મૈં ફિર ઉન સિદ્ધોંકે સમૂલકો વંદતા હું...’ જુઓ! ચાર ગાથામાં લીધું અને આ પાંચમીમાં લેશે અને હજી છઠ્ઠીમાં લેશે ને સાતમીમાં લેશે. અહીંયા પરમાત્મા સિદ્ધમાં કેવા હોય એનું સ્વરૂપ છે. એકલા પરમાત્મા પરમાત્મા કહે કે મોક્ષ થઈ ગયો, સિદ્ધ થઈ ગયા, એ બીજું શું? એને વળી પર્યાય શું ને એને લોકલોકને જાણવું શું? એ સ્વરૂપમાં સ્થિત છે. એ પરને જાણતા છતાં પરમાં સ્થિત નથી. એ બધું એનું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ વણવિ છે. અજ્ઞાની એકાન્ત માનનારા આ રીતે પરમાત્માને જાણતા નથી.

‘મૈં ફિર ઉન સિદ્ધોંકે સમૂલકો વંદતા હું...’ પાંચમી (ગાથા). ‘જો નિશ્ચયનયકર અપને સ્વરૂપમેં તિષ્ઠતે હુએ...’ દેખો! નિશ્ચયથી-વાસ્તવિક તો પોતાના સ્વરૂપમાં જ પરમાત્મા ત્યાં બિરાજ્યા, સિદ્ધ થયા એ. ‘વ્યવહારનયકર સમસ્ત લોક-અલોકકો સંશય રહિત પ્રત્યક્ષ દેખતે હુએ ઠહર રહે હૈં.’ એટલે પોતાના સ્વરૂપને નિશ્ચયથી જાણે છે. પરને જાણવું એ વ્યવહાર છે. વ્યવહાર એટલે કે જાણે છે પણ પરમાં તન્મય થતાં નથી. સિદ્ધ પણ પરને લોકલોકને જાણે છે. જાણવું ... રહ્યું નથી. લોકલોકને જાણવું વળી ઉપાધિ શું, આવો શું? એકલો આત્મા આત્મા? એ આત્મામાં એ લોકલોકનું જ્ઞાન પોતાની પર્યાયમાં આવી જાય છે. એથી અહીંયા કહે છે કે, સંશય રહિત ‘લોક અલોકકો પ્રત્યક્ષ દેખતે હુએ...’ સિદ્ધ પરમાત્મા મોક્ષમાં બિરાજે છે. પોતાની આત્મપર્યાયમાં, આત્મનિવાસમાં બિરાજે છે.

વિશેષ. ‘મૈં કર્મોંકે ક્ષયકે નિમિત્ત...’ દેખો! કર્મોના ક્ષયમાં નિમિત્ત, પાપ કર્મનો ક્ષય થાયને એ વિકલ્પથી? સ્વરૂપમાં ઠરવાથી બધા કર્મોનો ક્ષય થાય. ‘કર્મોંકે ક્ષયકે નિમિત્ત ફિર ઉન સિદ્ધોંકો નમસ્કાર કરતા હું, જો નિશ્ચયનયકર અપને સ્વરૂપમેં સ્થિત હૈં,...’ પોતાના સ્વરૂપને સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રના આરાધન દ્વારા, અંતર સ્વરૂપના અભેદ રત્નત્રયના આરાધનથી જે મોક્ષપર્યાય પ્રાપ્ત થઈ, તે નિશ્ચયકર પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત છે ત્યાં. સમજાણું? ત્યાં ઉપર કહેવું કે, મુક્તિ શિવા ઉપર લોકમાં રહે છે ને એ બધો વ્યવહાર, પોતાના સ્વરૂપમાં રહે છે તે નિશ્ચય.

‘ઔર વ્યવહારનયકર સબ લોકલોક કો નિઃસંદેહપનેસે પ્રત્યક્ષ દેખતે હૈં,...’ નથી દેખતા એમ નહિ. વ્યવહારથી દેખે છે એનો અર્થ કે તન્મય નથી. પણ લોકલોક અનંતા આત્મા, અનંતા પરમાણુ, અનંત એના ગુણો ને પર્યાય, બધાને સિદ્ધ ભગવાન-મોક્ષ પધારેલો પરમાત્મપર્યાય

બધાને જાણે છે. ‘પરંતુ પદાર્થોમાં તન્મયી નહીં હૈ,...’ પદાર્થ ચાલ્યા ગયા નથી કાંઈ જગતમાં. કેવળજ્ઞાન થઈ ગયું એટલે પદાર્થ-બદાર્થ કાંઈ નથી. પહેલા ભાસતા હતા એ ખોટા છે.

મુમુક્ષુ :— પહેલા ભાસતા...

ઉત્તર :— પહેલા ભાસતા હતા એમ કહે. જ્યાં સુધી ભ્રમણા હતી ત્યાં સુધી. જ્ઞાન થઈ ગયું પછી ખલાસ. પછી અનંતા આત્મા અને અનંતા પરમાણુ વળી અનંત પદાર્થ કેવા? એમ નહિ. અનંત આત્મા છે, અનંત પરમાણુ છે, એથી અનંતગુણા આકાશના પ્રદેશ છે. એ બધું ભગવાનના જ્ઞાનમાં, સિદ્ધમાં પણ, મોક્ષની પર્યાયમાં, કેવળજ્ઞાનની સૂક્ષ્મ પર્યાયમાં બધું જાણે છે, નિઃસંદેહ જાણે છે. લ્યો!

‘તન્મયી નહીં હૈ, અપને સ્વરૂપમેં તન્મયી હૈ.’ એકાકાર છે. લોકાલોકમાં એક થયા નથી, એક તો પોતાના સ્વરૂપમાં છે. પોતાની જે કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન, આનંદ આદિ જે પર્યાય, એમાં પોતે એકત્વપણે બિરાજમાન છે. પરથી વિભક્ત છે. પણ પરનું જ્ઞાન નિઃસંદેહપણે પોતામાં વર્તે છે. કહો, સમજાણું? ‘જો પરપદાર્થોમેં તન્મયી હો, તો પરકે સુખ-દુઃખસે આપ સુખી-દુઃખી હોવે,...’ ભગવાનનું જ્ઞાન નારકીને દેખે છે. અનંત દુઃખી, મહા દુઃખી નારકીને સિદ્ધપદમાં ભગવાન દેખે છે, પણ કાંઈ તન્મય નથી. તન્મય હોય તો એના દુઃખને ભોગવવું પડે. જાણે ખરા. નારકીના દુઃખો, નિગોદના અનંત દુઃખો, અનંતા અનંતા જીવોની જે અપરમાર્થ વિકારીદશા, એ બધાને ભગવાન જાણે. પણ એ વિકારની પર્યાયનો એને અનુભવ, અનુભવ ન હોય.

જાણે (ક) આ અગ્નિ છે, લ્યો! એ જ્ઞાનને જાણે? એ જ્ઞાન કાંઈ અગ્નિમાં એકાકાર થઈ ગયું છે? એ અગ્નિને જ્ઞાન વેદતું નથી. જ્ઞાન જાણે કે, આ અગ્નિ છે. જ્ઞાન જ્ઞાનને જાણે, જ્ઞાન અગ્નિને જાણે. બેય જ્ઞાન પોતાનું છે. અગ્નિને જાણતા જ્ઞાન કાંઈ અગ્નિ સાથે તન્મય નથી. માટે તેને વેદન પણ નથી. અગ્નિ ઉષ્ણ છે, લાલ છે, ..., ઉગ્ર છે એવું જ્ઞાન જ્ઞાનમાં આવે. એ સંબંધીનું પોતાનું જ્ઞાન. પણ એમાં અડીને એને જાણે એમ નથી. તો તો એનું દુઃખ થાય. એમ લોકાલોકના પદાર્થને ભગવાન ભિન્ન રહીને જાણે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘પરકે સુખ-દુઃખસે આપ સુખી-દુઃખી હોવે, એસા ઉનમેં કદાચિત્ નહીં હૈ. વ્યવહારનયકર સ્થૂલસૂક્ષ્મ સબકો કેવલજ્ઞાનકર પ્રત્યક્ષ નિઃસંદેહ જ્ઞાનતે હૈ,...’ વ્યવહારથી એટલે એમાં તન્મય થયા વિના. વ્યવહારથી એટલે પરવસ્તુમાં એકમેક થયા વિના ‘સ્થૂલસૂક્ષ્મ સબકો કેવલજ્ઞાનકર પ્રત્યક્ષ નિઃસંદેહ જ્ઞાનતે હૈ,...’ એમાં સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ એને લાગું પાડ્યું છે. ત્યાં સૂક્ષ્મ પર્યાય કેવળજ્ઞાન. સમજાણું? ‘કિસી પદાર્થસે રાગ-દ્વેષ નહીં હૈ.’ ત્રણ કાળ, ત્રણ લોક લોકાલોક જાણતા છતાં પરમાત્મા સિદ્ધ જે થયા, એને કોઈ પ્રત્યે રાગ-

દ્રેષ નથી.

‘યદિ રાગકે હેતુસે કિસીકો જાને, તો વે રાગ-દ્રેષમયી હોવે, યહ બડા દૂષણ હૈ,...’ રાગ-દ્રેષથી જો લોકલોકને જાણે. નારકીને. શત્રુ, આ શત્રુ આને મારે માટે દ્રેષ, આ ભગવાનનો ભગત છે માટે રાગ (કરે), એમ છે નહિ. જાણે બધું જાણે. જેની પર્યાય જેવી છે ત્યાં તેને ભગવાનની પર્યાય ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકની એક સમયમાં જાણે.

‘ઈસલિયે યહ નિશ્ચય હુઆ કિ નિશ્ચયનયકર અપને સ્વરૂપમેં નિવાસ કરતે હૈં...’ લ્યો! ખરેખર તો પોતાના સ્વરૂપમાં જ નિવાસ છે. પરમાં નિવાસ નથી. પણ પર સંબંધીનું જ્ઞાન પોતામાં છે. એમાં એ જ્ઞાનમાં પોતે નિવાસ કરે છે. ‘પરમેં નહીં, ઓર અપની જ્ઞાયકશક્તિકર સબકો પ્રત્યક્ષ દેખતે હૈં...’ દેખો! પણ પોતાની જ્ઞાયક-જ્ઞાણવાની શક્તિ દ્વારા લોકલોકને જાણે છે. પરને કારણે લોકલોકને જાણે છે એમ નથી. તેમ લોકલોકને જાણતા લોકલોકમાં એકાકાર થાય છે એમ નથી. એ પોતાની જ્ઞાયકશક્તિ દ્વારા લોકલોકને જાણે છે. જુઓ! આવી વાત વાસ્તવિક આત્મા સર્વજ્ઞે જોયો એનામાં હોય, બીજે આવી વાત હોઈ શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ? આત્મા આત્મા તો બધા વાતું કરે, પણ એ આત્મા આવો સમજ્યા વિના એને આત્માની સાચી શ્રદ્ધા થાય નહિ. લ્યો! સિદ્ધ ભગવાનમાં પણ આટલું જાણે? હજી એને જાણવું (રહે)? પર્યાયનો સ્વભાવ છે. જુઓને! કહ્યું ને? જ્ઞાયકશક્તિ, પોતાનો જ્ઞાયકપર્યાયનો સ્વભાવ છે. સ્વના ત્રિકાળી ગુણોને, દ્રવ્યને, પર્યાયને ને પરના ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકને જાણે એ પોતાની શક્તિ દ્વારા જાણે. ‘સબકો પ્રત્યક્ષ દેખતે હૈં, જાનતે હૈં.’

‘જો નિશ્ચયકર અપને સ્વરૂપમેં નિવાસ કહા,...’ આ છેલ્લો સાર. ક્યાં રહે છે એ અહીં પાંચમીમાં સિદ્ધ કર્યું. જાણે લોકલોકને છતાં વસે છે નિજ સ્વરૂપમાં. એવા ભગવાન ‘નિશ્ચયકર અપને સ્વરૂપમેં નિવાસ કહા, ઈસલિયે વહ હી અપના સ્વરૂપ હી આરાધને યોગ્ય હૈ,...’ એવો આત્મા એ સિદ્ધ સમાન જ અહીંયા સ્વરૂપ છે. પર્યાયમાં ભલે અલ્પતા હો, શક્તિરૂપે સિદ્ધ સ્વરૂપ છે. એવો જ આત્મા અંતર દષ્ટિ કરી અને અનુભવવા લાયક છે. કહો, સમજાણું? એવો જ આ આત્મા શક્તિએ લોકલોકને જાણનાર (છે). જ્ઞાયકશક્તિથી લોકલોકને જાણનાર એનો સ્વભાવ છે. પરમાં તન્મય થયા વિના, પરનું સુખ-દુઃખ વેદ્યા વિના, પણ પરના સુખ-દુઃખને જાણવાવાળું જ્ઞાન પોતામાં શક્તિરૂપ છે એવા આત્માનું આરાધન કરવું એ એનો સાર છે. સમજાણું કાંઈ? એવો આત્મા પોતાનો છે, એમ કહે છે.

જ્ઞાયકશક્તિ તો લોકલોકને જાણે છતાં એમાં તન્મય નહિ, પરના સુખ-દુઃખ (વેદે) નહિ, છતાં જ્ઞાયકશક્તિ દ્વારા જાણ્યા વિના રહે નહિ. એવો આ જ્ઞાયકશક્તિ. હવે આ દ્રવ્ય. આ પર્યાયમાં હતું, એમ કહ્યું. આ દ્રવ્ય-ગુણમાં એવી શક્તિ પડી છે, ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકને આત્મા

જાણે એવી અહીં શક્તિ છે. એવી શક્તિવાળા તત્ત્વને અંતર્મુખ દષ્ટિ કરીને આરાધવો, સેવવો એ આ ગાથાનો સાર છે. કહો, સમજાય છે? લ્યો! પાંચ ગાથા વંદનની કરી.

હવે છઠી ગાથા. છઠી એનો સ્વભાવ વર્ણવે છે. આ તો પર્યાયનું જ્ઞાન આવું લોકલોકનું (કરે) અને વસ્તુએ સ્વમાં ને પરમાં જાણતા વસે નહિ. હવે અહીં તો એનો સ્વભાવ પાછો શું છે? હવે દ્રવ્યનો સ્વભાવ કેવો છે ત્યાં? (એ વર્ણવે છે).

‘આગે નિરંજન, નિરાકાર, નિઃશરીર સિદ્ધપરમેષ્ઠીકો નમસ્કાર કરતા હું—’ છઠી.

૬) કેવલ-દંસણ-ગાણમય કેવલ-સુખ-સહાય।

જિણવર વંદઉં ભત્તિયણ જેહિં પયાસિય ભાવા।૬।

દેખો! આવું સિદ્ધપદમાં છે. ‘જો કેવલદર્શન ઓર કેવલજ્ઞાનમયી હું,...’ આ સ્વભાવ વર્ણવ્યો, સ્વભાવ હવે. સમુચ્ચય સિદ્ધપદનું વર્ણન કરી, એના નિવાસનું વર્ણન કરી વંદન કર્યું, હવે એના સ્વભાવનું જ્ઞાન કરીને વર્ણન કરે છે.

કેવા છે સિદ્ધ ભગવાન? જે અહીંથી મોક્ષ પધાર્યા, આત્માની પૂર્ણ દશાની પ્રાપ્તિ કરી, એ નિરંજન છે. એને અંજન મેલ નથી. નિરાકાર છે. જડનો આકાર નથી. પોતાનો આકાર છે. જડનો આકાર સિદ્ધને નથી. સિદ્ધને પોતાના આત્માનો આકાર અસંખ્ય પ્રદેશી આકાર છે, અવગાહન છે, વ્યાપક છે. અસંખ્ય પ્રદેશ એ એનો આકાર છે. લે, આવું ક્યાંથી? સિદ્ધને આકાર! નિરાકાર (કહ્યું એ) તો પરનો આકાર નથી. જડનો ઈન્દ્રિયગ્રાહ્ય એવો આકાર નથી. અરૂપી પ્રભુ અસંખ્ય પ્રદેશમાં અનંત ગુણ ધામરૂપ, એને આકૃતિરૂપ વ્યંજનપર્યાય સિદ્ધ ભગવાનને હોય છે. વ્યંજન એટલે આકૃતિ. શરીરથી ભિન્ન પડી ગયા પણ શરીર પ્રમાણેનો આકાર અરૂપી ઘન રહી ગયો. એવો એને આકાર હોય છે. નિરંજન નિરાકાર કહે છે ને?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ... છે. તેથી કહ્યુંને, વ્યંજનપર્યાય છે એની. એ પ્રદેશગુણને કારણે એમાં આકૃતિ છે એની. જે કોઈ સાત હાથ (કે) પાંચસો ઘનુષ જે પ્રમાણે મોક્ષ પધાર્યા એવો જ એનો આત્માનો ઘનઆકાર એવો છે ત્યાં. જડનો આકાર નથી. નિઃશરીર (છે). શરીર નથી. ‘સિદ્ધપરમેષ્ઠીકો નમસ્કાર કરતા હું.’ કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન.

‘જિનકા કેવલસુખ હી સ્વભાવ હૈ...’ દેખો! એકલો અતીન્દ્રિય આનંદ જેનો પર્યાયમાં સ્વભાવ પ્રગટ થઈ ગયો, એવું જેનું સિદ્ધનું સ્વરૂપ છે. વળી ‘જિનહોને જીવાદિક સકલ પદાર્થ પ્રકાશિત કિયે,...’ લ્યો! પહેલા જ્યારે ઉપદેશ કર્યા, પહેલા ઉપદેશ જિનેશ્વરે કર્યો એને સમજીને મોક્ષ પામ્યા, એ પોતે પણ ઉપદેશ કરીને મોક્ષને પામ્યા છે. ‘પ્રકાશિત કિયે, ઉનકો મૈ ભક્તિસે નમસ્કાર કરતા હું.’ એવા પરમાત્મા સિદ્ધ થયા આવા ભાવવાળા.

પણ એ પહેલા આવા ભાવોને અને પદાર્થને એણે પ્રકાશિત કર્યા હતા. જુઓ! કેટલી સંધિ કરે છે! પહેલાં એમને અરિહંતપદ જ્યારે હતું, ત્યારે બધા પદાર્થોને જાણતા અને પ્રકાશતા, જાણતા અને પ્રકાશતા. આ સિદ્ધમાં જાણે અને પ્રકાશે નહિ હવે. સમજાણું? કોઈ એમ કહે કે વળી પૂર્ણ સર્વજ્ઞ થયા વળી પછી એને બોલવું શું, વાણી શું, સમજાવવું શું? એ બધું અંદર હોય છે. કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન થયું છતાં છ દ્રવ્ય, પદાર્થ, બધાનું જ્ઞાન ભગવાન પ્રરૂપે. એને બીજા સમજીને કેવળજ્ઞાન પામે એ પણ પ્રરૂપીને સિદ્ધ થાય, એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘કેવલજ્ઞાનાદિ અનંત ચતુષ્ટયસ્વરૂપ જો પરમાત્મતત્ત્વ હૈ,...’ દેખો! વિશેષ વ્યાખ્યા. કેવળજ્ઞાન આદિ, કેવળદર્શન, કેવળસુખ, કેવળવીર્ય, અનંત ચતુષ્ટયસ્વરૂપ જો ‘પરમાત્મતત્ત્વ હૈ, ઉસકે...’ હવે બધી અહીં વાત કરે છે પહેલાની. આત્મા એવો છે. ‘ઉસકે યથાર્થ શ્રદ્ધાન, જ્ઞાન ઔર અનુભવ,...’ એવો જે આત્મા, એનું યથાર્થ શ્રદ્ધાન, એનું જ્ઞાન, એનું આચરણ. અનુભવ એટલે આચરણ. ‘ઈન સ્વરૂપ અભેદરત્નત્રય વહ જિનકા સ્વભાવ હૈ,...’ સમજાય છે કાંઈ? ‘ઔર સુખ-દુઃખ, જીવિત-મરણ, લાભ-અલાભ, શત્રુ-મિત્ર, સબમેં સમાન ભાવ હોનેસે ઉત્પન્ન હુઈ વીતરાગનિર્વિકલ્પ પરમસમાધિ ઉસકે કહનેવાલે જિનરાજકે ઉપદેશકો પાકર અનંતચતુષ્ટયરૂપ હુએ,...’ દેખો! ક્યા કહતે હૈં? સંધિ કરે છે, સંધિ કરે છે કે, પૂર્વે જે આત્માઓ આવી રીતે નિર્વિકલ્પ આત્માની વીતરાગ પર્યાય પ્રાપ્ત થઈને કેવળ પામ્યા એને કહનેવાલે. પાછું એમણે એવું કથન કર્યું. અનંત જે અરિહંત થયા, એણે જાણ્યું અને કથન કર્યું. એ સિદ્ધ થયા. વળી બીજા અરિહંત થયા એણે જાણીને કથન કર્યું અને એ સિદ્ધ થયા. સમજાણું?

‘વીતરાગ નિર્વિકલ્પ પરમસમાધિ ઉસકે કહનેવાલે જિનરાજ...’ વીતરાગનો જ આવો ઉપદેશ હોય, એમ કહે છે. વીતરાગ પરમાત્મા સિવાય આવો ઉપદેશ કોઈને ત્રણ કાળમાં હોઈ શકે નહિ. કોઈ માર્ગમાં, અન્યમાં કે બીજે પંથે. જેને આત્મા એક વસ્તુ પૂર્ણ અંતર જણાણી, અનુભવી, કેવળ થયું અને એવો જ ઉપદેશ એમણે આપ્યો. એવા જિનરાજના ઉપદેશને પામીને બીજા જીવો અનંત ચતુષ્ટયરૂપ થયા. સમજાણું કાંઈ? બીજા જીવો પણ અનંત દર્શન આદિ તત્ત્વને પામ્યા. ‘તથા જિન્હોને યથાર્થ જીવાદિ પદાર્થોકા સ્વરૂપ પ્રકાશિત ક્રિયા...’ પાછું એમણે પણ જીવાદિ પદાર્થનું સ્વરૂપ કહ્યું. અનંત ચતુષ્ટય પ્રગટ્યા એણે પણ પાછું જીવાદિનું સ્વરૂપ કહ્યું.

‘તથા જો કર્મકા અભાવ હૈ વહ હી કેવલજ્ઞાનાદિ અનંતગુણરૂપ મોક્ષ...’ લ્યો! કર્મનો અભાવ થયો, પણ અંદરનો ભાવ? અહીં ભાવનું વર્ણન છે ને? કર્મનો અભાવ થયો

પણ અંદરનો ભાવ પ્રગટરૂપે પૂર્ણ થઈ ગયો. 'કેવલજ્ઞાનાદિ અનંતગુણરૂપ મોક્ષ...' હુઆ. અનંતગુણરૂપ મોક્ષ. 'और जो शुद्धात्माका यथार्थ श्रद्धान-ज्ञान-आचरણरूप अभेदरत्नत्रय वही हुआ मोक्षमार्ग...' બેયને પ્રરૂપ્યો એમ કહે છે. એ અરિહંત સિદ્ધ થયા, અરિહંતપણે સિદ્ધ થયા. એણે આવો માર્ગ પ્રરૂપ્યો અને પછી અનંત ચતુષ્ટય પોતાના હતા, (એ) સિદ્ધપદને પામ્યા. ઓહો..! શું કહે છે? જુઓ! આવા ભાવને પ્રાપ્ત સિદ્ધ પૂર્વે અરિહંતપદમાં અનંત ચતુષ્ટયની પ્રાપ્તિ થઈ, એને મોક્ષ અને મોક્ષનો માર્ગ ભગવાને કહ્યો છે. એવા પરમેશ્વરે મોક્ષ ને મોક્ષનો માર્ગ કહ્યો એ સાચો છે. સમજાય છે કાંઈ?

'शुद्धात्माका यथार्थ श्रद्धान-ज्ञान-आचरणरूप अभेदरत्नत्रय वही हुआ मोक्षमार्ग...' અને પહેલું કહ્યું, કેવળજ્ઞાન આદિ અનંત ગુણરૂપ મોક્ષ. 'ऐसे मोक्ष और मोक्षमार्गको भी प्रगट किया, उनको मैं नमस्कार करता हूं.' સમજાણું? અહીં તો અરિહંતના કેવળજ્ઞાન આદિ પર્યાય પ્રગટ થઈ, એમણે એવો ઉપદેશ કર્યો, વળી બીજાઓ પણ એનો ઉપદેશ સાંભળીને એવા અનંત ચતુષ્ટયને પામ્યા. વળી એણે ઉપદેશ કરીને બીજા પામ્યા એમ પરંપરા ચાલી જાય છે. 'जो जाणदि अरहंत' સર્વ અરિહંતોએ ઉપદેશ કર્યો. જુઓને! સંધિ કરે છે ને. અનંત તીર્થકરો પૂર્વે જે થયા તીર્થકરો, એના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયનું જ્ઞાન કરી અને ક્ષાયિક સમકિતને પામ્યા, રાગ-દ્રેષનો નાશ કરી યથાખ્યાત ચારિત્રને પામ્યા, અને એ બધા અરિહંતોએ એવો જ ઉપદેશ આપ્યો. ઉપદેશ કર્યો એ સંધિ કરે છે કે, અરિહંતને કેવળજ્ઞાન થાય ને વાણી ન હોય એમ નહિ. સમજાણું કાંઈ? એ વાણી ખરી ગઈ, ઉપદેશ થઈ ગયો, પૂર્ણ સિદ્ધપદ પામ્યા. એ સિદ્ધમાં પછી આ કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન આદિ ભાવો રહી ગયા. વાણી આદિ નીકળી ગઈ. સમજાણું કાંઈ? આ તો વસ્તુનો આવો સ્વભાવ (છે). વંદનની ભક્તિમાં પણ આટલો વિસ્તાર કરીને વણવે છે.

ભાવ જાણ્યા એવા કહ્યા. આમાં છે ને, જુઓને! 'पयासिय भाव' 'जिणवर वंदउँ भत्तियए जेहिँ पयासिय भावा' જેણે બધા ભાવોનો પ્રકાશ કર્યો છે. આહા..હા..! અરે...! જિનવર કોણ છે? જિનવરની કેવી ભાષાની વર્ગણા હોય? અને પછી વર્તમાન પૂર્ણ જ્ઞાન પામ્યા છતાં વાણી હોય અને ભાવનો ઉપદેશ કરે. નિમિત્ત તરીકે કહેવાય. વાણી તો વાણીને કારણે નીકળે. સમજાય છે? જો સંબંધ ન હોય તો આ જગત સમજે શી રીતે? કે ભાઈ! ત્યાં થઈ રહ્યું. પૂર્ણ હોય પછી એને વાણી કેવી? બોલે કેવું? બોલતા નથી. વાણીનો એવો યોગ હોય છે. સમજાણું?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ઈ વાણી આવે જ એવી, એમ કહે છે. અરિહંત થવા છતાં, કેવળજ્ઞાન થવા

છતાં નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધે એને વાણીનો યોગ હોય જ છે. એ અહીં સિદ્ધ કરે છે. સમજાણું?

મુમુક્ષુ :- ... નવકાર ગણે એટલે સુખી.

ઉત્તર :- કોણ? ધૂળમાં ગણે એટલે સુખી. શું નવકાર ગણે? સમજ્યા વિના? નવકાર, નવકાર ગણે તો સુખી થાય. પણ હજી નવકારનું સ્વરૂપ શું? અરિહંત કોને કહેવા? સિદ્ધ કોને કહેવા? અરિહંતની વાણી હોય કેવી? એ કોનો ઉપદેશ? અહીં તો કહે છે, અરિહંત મોક્ષ ને મોક્ષમાર્ગનો ઉપદેશ આપે એમ કહ્યું. જિનવરે પ્રકાશ્યો, જિનવરે આત્માનો મોક્ષમાર્ગ અને મોક્ષ પ્રકાશ્યો. બેયની પ્રજ્ઞા ભગવાને કરી છે. સમજાણું કાંઈ? અનંતા તીર્થકરો પ્રવાહે ચાલ્યા આવ્યા એ બધાઓએ પૂર્વનો ઉપદેશ જે કર્યો અરિહંતોએ, એ પોતે સમજીને અરિહંતપદ પામ્યા અને પાછો ઉપદેશ કર્યો. વળી બીજા પામ્યા એણે ઉપદેશ કર્યો, એમ પરંપરા અનાદિથી ચાલી આવે છે. અનાદિ વીતરાગ જૈનશાસન ચાલ્યું આવે છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ તો અનંત કાળ રહેશે, ત્રિકાળ રહેશે. જગત છે ત્યાં ત્રિકાળ શાસન રહેશે. સમજાણું કાંઈ? વસ્તુ એવી છે. આત્મા વીતરાગી થયો, પૂર્ણાનંદને પામ્યો, એવા પામેલા અનંત કાળના છે. કાંઈ નવા નથી. થયા હતા એ મોક્ષ ગયા... થયા એ મોક્ષ ગયા... થયા એ મોક્ષ ગયા... વળી નવા થાય એ મોક્ષ જાય. એ ઉપદેશ કરીને મોક્ષ જાય છે, એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? અને એનું જ મોક્ષ ને મોક્ષનો માર્ગનું પ્રજ્ઞાણ સાચું છે. બીજાના શાસ્ત્રો, કથન સાચા નથી એમ સાથે સિદ્ધ કરે છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- જૈન એટલે વસ્તુ. જૈનોમાં એટલે શું? જૈન એટલે માર્ગ, આત્માનો સ્વભાવ. જે આ કહેવાય છે એવો. અનંતા ગુણો જે રાગ રહિત સ્વરૂપ છે, અનંત ગુણનો પિંડ જે છે એક આત્મા, એમાં રાગ-દ્રેષ ને અજ્ઞાન (થાય) એને જીતે તે જૈન. એ તો વસ્તુનું સ્વરૂપ છે. એવું બીજે ક્યાંય અન્યમાં હોઈ શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ કરુણા નહિ. કરુણા કેવી વળી? ભગવાનને કરુણા કેવી? એને વાણીનો એવો યોગ હોય છે કે, (કેવળ પ્રાપ્ત) કરીને પછી જ વાણી નીકળે અને પછી સિદ્ધ થઈ જાય એમ કહે છે. અને એના ઉપદેશમાં મોક્ષ અને મોક્ષના માર્ગનો જ ઉપદેશ આવે. જુઓને! એમાં વળી વ્યવહારની બે વાત નથી કરી. એકલી નિશ્ચયની જ વાત કરી છે. જુઓ! અહીં કહે છે સરવાળો.

‘ઈસ વ્યાખ્યાનમેં અરંહતદેવકે કેવલજ્ઞાનાદિ ગુણસ્વરૂપ જો શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ હૈ, વહી

આરાધને યોગ્ય છે,...' જોયું? એ મૂળ ગુણ સ્વરૂપની વાત કરી છે. પૂર્ણ કેવળજ્ઞાનાદિ એવા ભાવ પ્રગટ્યા, એવા જ ભાવની પ્રથમ પ્રરૂપણા કરી. એવો જે ભાવ અનંત જ્ઞાન, દર્શન, આનંદ આદિ સ્વભાવ એ જ આદરણીય છે. 'અરહંતદેવકે કેવલજ્ઞાનાદિ ગુણસ્વરૂપ...' દેખો! એવો જે શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ તે જ સેવવા યોગ્ય છે. કેટલી વાત કરે છે એમાં! અરિહંત હોય એટલે એને વાણીનો યોગ હોય, એ ઉપદેશ થાય, બીજા સમજે, એ પાછા કેવળ પામે, એ ઉપદેશ કરે, વળી બીજા સમજે, એ મોક્ષ જાય, ઓલા સમજીને વળી ઉપદેશ કરે એમ અનાદિથી ચાલ્યું આવે છે. સમજાણું કાંઈ? આ નવો માર્ગ નથી. અનાદિ-અનંત તીર્થકરો અને જૈનશાસનમાં જિનવરોએ સ્વરૂપને પામી, ઉપદેશ કરી મોક્ષ પધાર્યા. બીજા સમજીને એમ પ્રરૂપે, એ ક્રમ ચાલ્યો આવે છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

આ કેટલાક તો એમ કહે કે, આ જૈનના સાધુ અને જૈન એટલે એક સંકોચ વાડો થઈ ગયો. વિશાળ કરી નાખે કે બધા સાચા તો એ સાચું. પણ બધા સાચા હોય શેના? સાચો એક જ હોય. સમજાણું કાંઈ? એ માટે 'યોગીન્દ્રદેવે' વંદન કરવામાં આટલી ગાથાઓ લીધી છે. સાત. સાત ગાથા, હોં! આઠમાથી પરમાત્મ સ્વરૂપનો પ્રશ્ન શરૂ કરશે. છ થઈને?

હવે ત્રણ-આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુને વંદન બાકી રહ્યું તે આમાં સાતમીમાં કરશે. ઓહો..!

'આગે ભેદાભેદરત્નત્રયકે આરાધક...' દેખો! જૈનના આચાર્ય, જૈનના ઉપાધ્યાય, જૈનના સાધુ કેવા હોય? કે, ભેદાભેદરત્નત્રયના આરાધક (હોય). નિશ્ચય સ્વરૂપના રત્નત્રયના આરાધક અને વિકલ્પ શુભ વ્યવહાર હોય છે એના આરાધક વ્યવહારે કહેવામાં આવે છે. બે સાથે છે ને? પ્રમાણનું જ્ઞાન કરાવે છે. આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ છન્નસ્થ છે. છન્નસ્થ છે તો એને નિશ્ચય પણ છે, વ્યવહાર પણ છે એમ બેય સાથે જ્ઞાન કરાવે છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા. આરાધના, આરાધના છે ને બેયની? વ્યવહારે એમ જ કહે ને? નિશ્ચયની આરાધના છે તો વ્યવહારની આરાધનાનો આરોપ કરીને કથન છે. નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ એક જ છે, પણ નિમિત્તને મોક્ષમાર્ગ કહેવાય છે. એમ આરાધન તો નિશ્ચયનું એક જ છે, પણ વચ્ચે નિમિત્ત વિકલ્પ (આવે). આવો જ સાચો દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાનો રાગ, સાચા જિનેશ્વર દેવે કહેલા દેવ-ગુરુ ને શાસ્ત્રનો પ્રેમ, ભગવાને કહેલા મહાવ્રતના રાગનો વિકલ્પ અને ભગવાને કહેલા શાસ્ત્રનો અભ્યાસ—એવો વિકલ્પ આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુને મહાસંત મુનિ થયા, એને એવો હોય અને નિશ્ચય સ્વભાવનું આરાધન હોય. બેય હોય એને અહીંયા આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ કહે છે. દુનિયાના બધા સાધુ. એમ નહિ. સમજાણું?

મુમુક્ષુ :-

ઉત્તર :— એ તો હતા જ કે દિ'? મિથ્યાદષ્ટિ છે બધા. સાધુ કેવા? એથી તો આ ખુલાસો કરે છે અહીંયા. લ્યો! સાતમી છે ને? મોટી લાંબી છે પણ.

૭) જે પરમપ્પુ ણિયંતિ મુણિ પરમ-સમાહિ ધરેવિ।

પરમાણંદહ કારણિણ તિણ્ણિ વિ તે વિ ણવેવિ।।૭।।

એહો..હો..! 'જો મુનિ પરમસમાધિકો ધારણ કરકે...' જે સંતો, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ ત્રણે, હોં! એવા જૈનના સાધુ તેને સાધુ, જૈનના આચાર્ય તેને આચાર્ય, જૈનના ઉપાધ્યાય તેને ઉપાધ્યાય (કહે છે). એ સિવાય આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ ત્રણ કાળમાં બીજે હોઈ શકે નહિ. સમજાણું? તે જૈનના એટલે આ વસ્તુ ભગવાને કહી એ પ્રમાણે પૂર્ણાનંદ આત્માનું પરિણામન કરી, શ્રદ્ધા, જ્ઞાન કરીને રમે એને આચાર્ય, ઉપાધ્યાય ને સાધુ કહેવામાં આવે છે. કહો, સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :— ...

ઉત્તર :— લોચમાં શું? ધૂળમાં છે? લે, આ શેઠ પણ ઠીક છે. એક એક મુકે છે અંદરથી. એ લોચ કરાવે માટે સાધુ નહિ, એમ કહે છે. અંદર આત્મામાંથી લાગણીનો લોચ કરી નાખ્યો છે. આ લોચ કહે છે ને? એ નહિ. એ તો ધૂળ હવે જડની ક્રિયા છે. ઈ કોણ કરે? એણે કોઈ દિ' કરી નથી.

અહીં તો એ પ્રકારનો એને છ આવશ્યક આદિનો વિકલ્પ હોય, સામાયિક, ચોવીસંથો વંદન, પ્રતિક્રમણ, પચ્ચખાણ એવો શુભરાગ હોય, સાચા દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાનો રાગ હોય, સાચા મહાવ્રત ભગવાને કહ્યા એવો વિકલ્પ આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુને છ કાયની દયાનો વિકલ્પ હોય. સમજાય છે? એવો વ્યવહાર હોય અને નિશ્ચયમાં સ્વ આત્માની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન ને રમણતાનું નિશ્ચય હોય. એનું જ્ઞાન કરાવે. આવા હોય એને આચાર્ય ને ઉપાધ્યાય ને સાધુ કહેવામાં આવે છે. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :— ..

ઉત્તર :— હા. વિકલ્પ પણ છે. અહીં તો છન્નસ્થની વાત લીધી છે ને? કેવળ થઈ ગયું એ તો પહેલી છ ગાથામાં કહ્યું. પરમાત્મા, એનો સ્વભાવ, એનો ઉપદેશ બધી વાત એમાં લઈ લીધી છે. આખું જૈનશાસનનું સ્વરૂપ પરમેષ્ઠીનું શું? કથન શું? ઉપદેશ શું? એ બધું લઈ લીધું. એવી શૈલી છે કથન પદ્ધતિ, દિગંબર આચાર્યોની પદ્ધતિ કોઈ અલૌકિક, અલૌકિક છે!! આખા જૈનશાસનના પેટ ભર્યા છે અંદર. સમજાણું? એની પર્યાય ને એમાં ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકને જાણે ને છતાં વસે પોતામાં, પરમાં નહિ. પરવસ્તુ છે એને જાણે, છતાં તન્મય નહિ. આ વસ્તુ. સમજાય છે કાંઈ? લ્યો!

‘પરમસમાધિસે ઉત્પન્ન...’ જુઓ! દેખતે હૈં. ‘ધારણ કરકે સમ્યજ્ઞાનકર પરમાત્માકો દેખતે હૈં.’ પોતાના સ્વરૂપને દેખે છે. દેખો! આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ આ ત્રણ છત્રસ્થ છે, હોં! આ પંચ પરમેષ્ટીમાં અરિહંત, સિદ્ધની વ્યાખ્યા થઈ ગઈ. એને ઓળખીને વંદન કર્યું. આવા દ્રવ્ય હોય, આવો ગુણ હોય, આવી પર્યાય હોય અને અરિહંત હોય ત્યાં સુધી એને મોક્ષ ને મોક્ષમાર્ગનું કથન-ઉપદેશ હોય. એમ ઓળખીને વંદન કર્યું છે. હવે ‘સમ્યજ્ઞાનકર પરમાત્માકો દેખતે હૈં.’ દેખો! શાંતિથી આત્માનો પૂર્ણ જે સ્વભાવ છે અંતર વસ્તુ. એને વર્તમાન વીતરાગ પર્યાય દ્વારા, એની સાથે સમ્યજ્ઞાન દ્વારા આત્માને અંતર દેખે છે. એને આચાર્ય, ઉપાધ્યાય ને સાધુ કહીએ. આવો આત્મા તે સર્વજ્ઞે કહ્યો, પરમેશ્વરે જોયો ને પરમેશ્વરે પ્રગટ કર્યો.

એવો આત્મા અંદરમાં ‘દેખતે હૈં. કિસ લિયે? રાગાદિ વિકલ્પ રહિત પરમસમાધિસે ઉત્પન્ન હુએ પરમસુખકે રસકા અનુભવ કરનેકે લિયે...’ બીજું કોઈ કારણ નથી. પોતાના રાગાદિ વિકલ્પ રહિત પરમ શાંતિનું ઉત્પન્ન થવું, પરમ આનંદના રસના અનુભવને માટે આત્માને દેખે છે. સમજાય છે કાંઈ? અતીન્દ્રિય આનંદના રસ માટે આત્માને જોવે છે. અતીન્દ્રિય આનંદરસ અંદર પડ્યો છે, એનું જ્ઞાન લીધું ને ભેગો આનંદ લીધો. બેય લીધું. આહા..હા..! વિકલ્પ રહિત, પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ રહિત. વ્યવહાર કહ્યો, હોં! વ્યવહાર રત્નત્રય કહેશે. છતાં એ વ્યવહારથી રહિત, પરમસમાધિથી ઉત્પન્ન, પરમ આનંદ એવો સુખરસ એના ‘અનુભવ કરને કે લિયે ઉન તીનોં આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુઓંકો ભી મૈં નમસ્કાર કરકે પરમાત્મપ્રકાશકા વ્યાખ્યાન કરતા હું.’ આહા..હા..! પંચ પરમેષ્ટીને સાથે ઉભા રાખ્યા. ભગવાન મારી સાથે પધારો... પધારો. હું ‘પરમાત્મપ્રકાશ’ લખવાનો છું. આવા, હોં! ઓળખીને અરિહંતને, સિદ્ધને, એના ભાવને, એના નિવાસને, ક્ષેત્રને, નિશ્ચયક્ષેત્ર પોતામાં, પરક્ષેત્ર ઉપર, નિશ્ચય જાણવું પોતામાં, પર જાણવું લોકાલોકનું એ બધું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ એને જાણી, એને પરમેષ્ટીનું બહુ માન, બહુ ભક્તિ, બહુ વિનયથી પ્રભુ વંદન કરું છું ને હવે હું પરમાત્મપ્રકાશ શરૂ કરું છું, એમ કહે છે. આહા..હા..! સમજાય છે?

વિશેષ. ‘અનુપચરિત અર્થાત્ જો ઉપચરિત નહીં હૈ, ઈસીસે અનાદિ સંબંધ...’ શું કહે છે? કર્મ અને નોકર્મનો સંબંધ. વસ્તુ આત્મા છે અનંત ગુણનો પિંડ, એની વર્તમાન પર્યાયમાં-અવસ્થામાં કર્મ, નોકર્મનો નિમિત્તરૂપે સંબંધ છે. કેવો સંબંધ છે એ? અનુપચરિત. સંબંધ કહ્યોને? આમ નજીક છે ને? કર્મ. કેવો છે? કે ઉપચરિત નથી. કાંઈ નથી એમ નહિ. આમ નજીક સંબંધ છે. કર્મનો, રજકણનો, અનંતા પરમાણુનો નિમિત્તરૂપે સંબંધ છે. ‘ઈસીસે અનાદિ સંબંધ હૈ,...’ અનુપચરિત અનાદિ સંબંધ છે. અનુપચરિત એટલે ઉપચાર નહિ, દૂર નહિ.

નજીકમાં આત્માની સાથે કર્મના રજકણનો અનંતા પરમાણુથી બનેલી પ્રકૃતિ એવા અનંતા આઠ કર્મના રજકણો જે છે એનો અનાદિ સંબંધ જીવને છે.

‘પરંતુ અસદ્ભૂત...’ દેખો! ભાષા. પોતાની પર્યાયમાં નથી. આમ છે. માટે સંબંધ છે છતાં અસદ્ભૂત છે, મિથ્યા છે. અહીં અંદરમાં આવી ગયો નથી. સમજાણું કાંઈ? આ અસદ્ભૂતની વ્યાખ્યા જ મિથ્યા કરી એણે. લ્યો! ‘દૌલતરામે’. અત્યારે અસદ્ભૂતનો એવો અર્થ ફેરવી નાખે છે. આ મિથ્યા (કહે છે). ખરેખર સંબંધ છે જ નહિ. આમ નિમિત્ત તરીકે (એક) ક્ષેત્રાવગાહમાં છે, પોતાના પર્યાયના અંશના અસ્તિત્વમાં એ છે જ નહિ. માટે એને ‘અસદ્ભૂત (મિથ્યા) હૈ, એસા વ્યવહારનયકર દ્રવ્યકર્મ, નોકર્મકા સંબંધ હોતા હૈ,...’ સમજાય છે? બેય ભેગું લીધું છે.

અનુપચિરત અસદ્ભૂત વ્યવહાર સંબંધ, દ્રવ્યકર્મ, નોકર્મ. અહીં તો કહેવું છે કે એવો સંબંધ એનાથી રહિત. સંબંધ એનાથી વસ્તુ રહિત છે એમ પાછું. સમજાણું? એ વ્યવહાર અનુપચારે સહિત, નિશ્ચયથી રહિત. ભગવાન આત્મા આમ અનંત અનંત ગુણથી બિરાજમાન એની પર્યાયમાં, વર્તમાન કર્મનો અનુપચાર રૂપે સંબંધ, નજીક સંબંધ અનાદિથી છે એ મિથ્યા સંબંધ છે. વસ્તુ તરીકે જુઓ તો એમાં એ સંબંધ નથી. કહો, એક કોર સંબંધ છે ને વળી નથી. કહો, ...ભાઈ!

‘ઉસસે રહિત...’ એક વાત થઈ. સમજાય છે? ઘણી વાત કરશે, હોં! એ ‘ચિદાનંદચિદ્રૂપ એક અખંડસ્વભાવ શુદ્ધાત્મતત્ત્વ હૈ વહી સત્ય હૈ.’ એમ બતાવવું છે અહીં તો. અખંડ ચિદાનંદ જ્ઞાનાનંદ ચિદ્રૂપ એક અખંડ સ્વભાવ, એવું શુદ્ધાત્મતત્ત્વ તે જ સત્ય છે. એમાં સંબંધ કહેવો એ વ્યવહારથી (કહેવાય છે), નિશ્ચયથી સંબંધ નથી.

હવે (કહે છે), ‘અશુદ્ધ નિશ્ચયનયકર રાગાદિકા સંબંધ હૈ,...’ આત્માની વર્તમાન પર્યાયમાં પુણ્ય-પાપ, રાગ-દ્રેષ, દયા-દાનના વિકલ્પ અશુદ્ધનિશ્ચયથી છે. કારણ કે, મલિન એટલે અશુદ્ધ. નિશ્ચય એટલે સ્વપર્યાય. તેથી છે. પરમાર્થે એનાથી રહિત છે. સમજાણું કાંઈ? કહો, આ સહિત, આ રહિત, અહીં સહિત, આ રહિત એવું બેયનું જ્ઞાન કરાવે (છે). આવી વસ્તુની સ્થિતિ છે. એમ કહે કે, એને અશુદ્ધ રાગ-દ્રેષ પર્યાયમાં છે જ નહિ. નથી તો પછી ટાળવું ક્યાં રહ્યું? નથી તો પછી મોક્ષ થઈ ગયો. છે. સમજાય છે? પેલો અસદ્ભૂત વ્યવહારનયથી કહ્યો હતો, પરદ્રવ્ય છે માટે. અને આ તો સ્વદ્રવ્યમાં, પર્યાયમાં અત્યારે અશુદ્ધ-મલિન પર્યાય નિશ્ચયથી સ્વ પર્યાયમાં છે. ‘રાગાદિકા સંબંધ હૈ,...’ છતાં ઉસસે રહિત હૈ. વસ્તુ એનાથી રહિત છે. અખંડ જ્ઞાયકભાવ એનાથી રહિત છે. પર્યાયમાં સંબંધ છે. સ્વભાવની દૃષ્ટિએ જુએ તો એમાં રહિત છે. ઓહો..હો..! નિશ્ચય અને વ્યવહાર બે વિરોધ છે, દેખો! વ્યવહારથી કહે, છે, નિશ્ચય કહે, નથી. બે નય છે તો બેનો વિષય ફેર છે.

‘તથા મતિજ્ઞાનાદિ વિભાવગુણકે સંબંધસે રહિત...’ દેખો! વળી આત્માની પર્યાયમાં મતિ-શ્રુતજ્ઞાન વિભાવ પર્યાય (સાથે) એનો અશુદ્ધનિશ્ચયથી સંબંધ છે. છતાં પરમાર્થે સંબંધ રહિત છે. એ મતિજ્ઞાનના વિભાવ રહિત દ્રવ્યસ્વરૂપ છે. આહા..! સમજાય છે કાંઈ? વિભાવગુણ કહ્યો ને વિભાવ? ચિદાનંદ ચિદ્રૂપ એક અખંડ સ્વભાવ શુદ્ધાત્મતત્ત્વમાં એ નથી. પર્યાયમાં છે, વસ્તુમાં નથી.

ત્રણ બોલ લીધા. કર્મ લીધા, નોકર્મ લીધા, અસદ્ભૂતે સંબંધ છે, વસ્તુ તરીકે અંદર નથી. અશુદ્ધનિશ્ચયે રાગાદિ છે, વસ્તુ તરીકે નથી. મતિજ્ઞાનની પર્યાય હવે લીધી, હોં! ઉઘાડ. પણ હજી અધૂરો અપૂર્ણ છે એવો પર્યાય છે, સ્વભાવમાં નથી. આહા..હા..! જુઓ! એ શૈલી છે આ. ‘જયસેનાચાર્ય’ની શૈલી છે ને? ભાઈ! એ શૈલી છે. આ મતિજ્ઞાનને વિભાવગુણ કહેવાય એ શૈલી છે. ‘નિયમસાર’માં પણ આવે છે. ‘નિયમસાર’માં આવે છે. ‘દ્રવ્યસંગ્રહ’માં, ‘સમયસાર’માં આવે છે. એ શૈલી છે. એમ બતાવવું છે કે, અપૂર્ણ જે મતિ-શ્રુત છે એ વિભાવ છે. ‘નિયમસાર’માં ચાર જ્ઞાનને વિભાવ કહ્યા છે ને? મતિ, શ્રુત, અવધિ, મન:પર્યાય વિભાવપર્યાય છે, ચાર વિભાવગુણ છે. એક સ્વભાવ તો કેવળજ્ઞાન જ છે. શેઠી! ભગવાન આત્માનો સ્વભાવ અંદર અને પર્યાય, એ કેવળજ્ઞાન એ જ એનો ખરો સ્વભાવ છે. ચાર જ્ઞાનની પર્યાય મતિ, શ્રુત, અવધિ, મન:પર્યાય એ વિભાવ છે, અપૂર્ણ છે, નીકળી જાય છે, કાયમ ટકે એવી નથી, એથી વિશેષ વિભાવ ગણીને એને અશુદ્ધનિશ્ચયનો વિષય ગણ્યો છે. સ્વભાવમાં એ છે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :— કમ...

ઉત્તર :— ના. ક્રમે પડે ભલે, પણ એ દ્રવ્યમાં નથી.

મુમુક્ષુ :— હોતે હુએ ભી નહી હૈ.

ઉત્તર :— હોતે હુએ ભી નહી હૈ. વસ્તુમાં નથી. જ્યાં દષ્ટિ દેવી છે એમાં નથી, પર્યાયમાં છે. પર્યાયમાં છે કીધું ને? અશુદ્ધ(નિશ્ચયથી) છે. સમજાણું કાંઈ? જુઓ!

‘અશુદ્ધ નિશ્ચયનયકર રાગાદિકા સંબંધ હૈ, ઉસસે તથા મતિજ્ઞાનાદિ વિભાવગુણકે સંબંધસે રહિત ઔર નર-નારકાદિ ચતુર્ગતિરૂપ વિભાવપર્યાયોસે રહિત...’ સમય સમયની પર્યાયમાં, સંસારમાં છે. નરકનો ઉદય, મનુષ્યનો ઉદય એવો વિભાવ પર્યાય. વસ્તુના સ્વભાવમાં જોઈએ તો એ છે નહિ. કેટલા બોલ લીધા! જ્ઞાન કરાવે છે. મૂળ તો આમાંથી કોઈ આડુઅવળું (સમજે તો) દ્રવ્યનું ને પર્યાયનું એને સ્વભાવનું ભાન નથી. આ સિવાય બીજે રીતે કલ્પે તો એને વસ્તુની ખબર નથી. એથી વસ્તુની પર્યાય અને વસ્તુની ત્રિકાળતા—બે જેવું છે તેવું સાથે જ્ઞાન કરાવે છે. ચાર ગતિના વિભાવપર્યાયથી રહિત. કેટલા બોલ લીધા? શેઠી! કેટલા યાદ રહે?

મુમુક્ષુ :— જેટલા યાદ કરવા લાયક હોય.

ઉત્તર :— લાયક છે. ભાષા એવી છે. લાયક છે.

પહેલું એમ કહ્યું હતું કે, આ આત્મા છે. એ વસ્તુ કેવી છે? ચિદાનંદ ચિદ્રૂપ, ચિદાનંદ ચિદ્રૂપ, જ્ઞાનાનંદ જ્ઞાનરૂપ, એક અખંડ સ્વભાવ વસ્તુ એવું શુદ્ધાત્મતત્ત્વ એ પરમ સત્ય અને તે દૃષ્ટિનો વિષય છે. છતાં તેની વર્તમાન પર્યાયમાં-વર્તમાન અવસ્થામાં કર્મ અને નોકર્મનો અનુપચારે સંબંધ વ્યવહારથી અસદ્ભૂતે સંબંધ છે, ખરેખર અંતર વસ્તુમાં એ છે નહિ. પછી અશુદ્ધ નિશ્ચય નામ વિકારી પર્યાય રાગ-દ્વેષ ને દયા-દાન એની પર્યાયમાં છે, પણ એ અશુદ્ધ છે. છે. નથી એમ નહિ. એ અશુદ્ધ છે, એ નિશ્ચયનય એટલે એની પર્યાય છે. વસ્તુની દૃષ્ટિ અખંડ જ્ઞાયક સ્વભાવમાં એ નથી. વ્યવહાર ને નિશ્ચય, વ્યવહાર ને નિશ્ચય બેનું બરાબર જ્ઞાન કરાવે છે.

છન્નસ્થ હોય ત્યાં સુધી એનામાં મતિ-શ્રુત આદિ ચાર જ્ઞાનની પર્યાય છે. વિભાવગુણ પર્યાય જેને કીધા. છે તો પર્યાય, હોં! ઈ. વિભાવગુણ કીધા ને એને? વિભાવગુણ કહ્યા છે એ. અપૂર્ણ પર્યાય છે ને? કેવળજ્ઞાન એ પૂર્ણ સ્વભાવ છે. એ અપેક્ષાએ ચાર જ્ઞાનની પર્યાય છે. પર્યાયમાં (છે). વસ્તુ અખંડ જ્ઞાયકની દૃષ્ટિમાં એ નથી. જ્યાં અખંડ જ્ઞાયકસ્વભાવની દૃષ્ટિ કરવી છે એમાં એ નથી. પર્યાયમાં છે. શેઠી! કોઈ દિ' આવી રીતે ત્યાં વાંચ્યું પણ નહિ હોય.

મુમુક્ષુ :— ...

ઉત્તર :— બંગલામાં શું હતું? ઘૂળ સળગી ગયા જુઓને! આ બધા બંગલા કેટલા છે? બંગલા કીધું તો એને ઘરે રહ્યા. અહીં તો નજીકની વાત છે. અહીં સાથે ને સાથે રહે એની વાત કરી થોડી. સાથે સાથે રહે એની વાત કરવી છે, ઓલું દૂર રહે એનું શું કામ છે અહીં? આ બધું તો સાથે જ છે જ્યાં હોય ત્યાં, એમ કહે છે. બાયડી, છોકરા, બંગલા તો ક્યાંક પડ્યા રહ્યા. પણ જ્યાં આત્મા જાય ત્યાં અખંડ જ્ઞાયક સહિત છે આત્મા અને એની પર્યાયમાં કર્મનો, નોકર્મનો સંબંધ છે, વિભાવરૂપ પર્યાય મતિ આદિ છે, રાગાદિ પર્યાય છે, નરકાદિ ગતિનો કોઈ ગતિનો પર્યાય છે. સમજાણું કે નહિ?

મુમુક્ષુ :— સાથે જ છે.

ઉત્તર :— ક્યાં સાથે હતું? ઘૂળ સાથે છે. રાગ અશુદ્ધ કીધો ને? અશુદ્ધ નિશ્ચયનયે રાગ સાથે છે. નેમિદાસભાઈ! બંગલો છે અહીં?

મુમુક્ષુ :—

ઉત્તર :— નથી? તમારું નાખ્યું. અહીં તો જે બોલ એની પર્યાયના સંબંધમાં વ્યવહારે કે નિશ્ચયે હોય તેની વાત કરીને આત્માના ત્રિકાળી અખંડ જ્ઞાયકસ્વરૂપની દૃષ્ટિમાં એ નથી.

સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! કહે કે, પર્યાય શુદ્ધ છે... શુદ્ધ છે... શુદ્ધ છે... રહેવા દો, શુદ્ધ-અશુદ્ધ વિચાર કરવા રહેવા દો. અરે..! સાંભળ તો ખરો. અશુદ્ધનો નિર્ણય અશુદ્ધ છે એમ જો જ્ઞાન નહિ કર તો આ દ્રવ્ય શુદ્ધ છે એ તરફ ઢળવું શી રીતે થાશે તારું? અને અંદર શુદ્ધ અખંડ જ્ઞાયકમાં ઢળ્યો, છતાં આ ચાર પર્યાયનું એને જ્ઞાન વર્તે છે. સમ્યક્દષ્ટિને આ ચારનું જ્ઞાન વર્તે છે. અસદ્ભૂત વ્યવહારે કર્મનો સંબંધ, અશુદ્ધનિશ્ચયથી રાગનો સંબંધ અને વિભાવ ચાર જ્ઞાનની પર્યાયની અપૂર્ણતાનો પર્યાયમાં સંબંધ, અને ચાર ગતિમાંથી કોઈ પણ એક ગતિનો વર્તમાન ઉદયનો સંબંધ (છે તેનું જ્ઞાન વર્તે છે). ગતિમાં છે પણ ગતિની પર્યાયમાં નથી? વસ્તુમાં નથી. સમજાણું કાંઈ? શું કહ્યું? આ ચાર સાથે ને સાથે રાખે છે, એમ કહે છે. લ્યો! કહ્યું?

‘યચ્ચિદાનન્દૈકસ્વભાવં શુદ્ધાત્મતત્ત્વં તદેવ ભૂતાર્થ’ દેખો! ‘પરમાર્થરૂપસમયસારશબ્દવાચ્યં સર્વપ્રકારોપાદેયભૂતં’ નાખ્યું પાછું જુઓ! એ. શું કહ્યું? સંસ્કૃતમાં બહુ સાર છે. આમાં વિસ્તાર નથી કર્યો. કહે છે, એવો જે ચિદાનંદ ચિદ્રૂપ પર્યાયમાં આવા હોવા છતાં જ્ઞાનાનંદ ચિદ્રૂપ એક અખંડ સ્વભાવ શુદ્ધાત્મતત્ત્વ તે જ ભૂતાર્થ છે. સત્ એટલે ભૂતાર્થ છે એમ કહેવું છે. ‘ભૂતાર્થ’ છે, ભાઈ! છે ને અંદર? એ ભૂતાર્થ એટલે એ સત્ય છે. ઓવું છે પર્યાયમાં, પણ ત્રિકાળની અપેક્ષાએ અસત્ છે, વ્યવહારની અપેક્ષાએ સત્ છે. વ્યવહારની અપેક્ષાએ ચારે સત્ય છે. કર્મનો સંબંધ, રાગ, વિભાવ પર્યાય અને નરકની આદિ ગતિ. છે, નથી એમ નહિ કે કાંઈ નથી. વ્યવહારે છે, નિશ્ચયે નથી. નિશ્ચયથી ખરો ભૂતાર્થ ત્રિકાળ જ્ઞાયકસ્વભાવ તે ભૂતાર્થ છે. ભૂત-અર્થ એટલે છતો પદાર્થ, સત્ય. સમજાણું કાંઈ?

‘ઉસીકો પરમાર્થરૂપ સમયસાર કહના ચાહિયે.’ લ્યો! એને પરમાર્થરૂપ ભગવાન આત્મા એક સ્વભાવ, ત્રિકાળ ચિદાનંદસ્વરૂપ, એકરૂપ ભૂતાર્થ જે દષ્ટિનો વિષય, જેને અગિયારમી ગાથામાં ભગવાન ‘કુંદકુંદાચાર્યે’ કહ્યું ‘ભૂદત્યમસ્સિદો ખલુ સમ્માદિટ્ઠી હવદિ જીવો’ એવો ભૂતાર્થ સત્યાર્થ પ્રભુ, ત્રિકાળ સત્યાર્થ વસ્તુ, એનો અંતર આશ્રય કરવાથી સમ્યક્દર્શન થાય છે. આવા પર્યાયનો આશ્રય કરવાથી સમ્યક્દર્શન થતું નથી. પર્યાયનું જ્ઞાન થાય, એને આશ્રયે દર્શન ન થાય. વ્યવહારનું જ્ઞાન થાય. સમજાય છે કાંઈ?

એવો ભૂતાર્થ ભગવાન! લ્યો! ભૂતાર્થ ભૂત-છતો પદાર્થ. અખંડ અનંત ગુણનો પિંડ ચિદ્રૂપ, અનંત સ્વભાવવાળો, આ ચાર પ્રકારના પર્યાયથી અથવા સંબંધથી રહિત, એને પરમાર્થરૂપે સમયસાર કહેવો જોઈએ. એને પરમાર્થ આત્મા કહેવાય. સમયસાર એટલે એને પરમાર્થ આત્મા કહેવાય. આ ગતિનો ઉદય, રાગાદિ વ્યવહારે આત્મા કહેવાય. અરે..! ચાર જ્ઞાનની પર્યાય વ્યવહારે આત્મા કહેવાય.

મુમુક્ષુ :- છોડી દેવું?

ઉત્તર :- ઈ ચાર જ્ઞાનની પર્યાય છોડવા યોગ્ય છે. એક સમયની પર્યાય છે. એ વ્યવહાર આત્મા છે, નિશ્ચય આત્મા નહિ. એ અભૂતાર્થ છે. ભૂતાર્થ તો ત્રિકાળ ચિદાનંદ સ્વભાવ તે ભૂતાર્થ પરમાર્થ આત્મા છે. એ આશ્રય કરવા યોગ્ય છે. આહા..હા..!

‘વહી સબ પ્રકાર આરાધને યોગ્ય હૈ.’ લ્યો! એ જ બધા પ્રકારે આરાધવા યોગ્ય ‘સર્વપ્રકારોપાદેયભૂતં તસ્માચ્ચ યદન્યત્તદ્વેયમિતિ’ ‘ઉસસે જુદી જો પરવસ્તુ હૈ વહ સબ ત્યાજ્ય હૈ.’ દેખો! એ નારકીનો ઉદય કે મનુષ્યનો ઉદય, મનુષ્યગતિનો ઉદય છોડવા લાયક છે. મતિની ચાર જ્ઞાનની પર્યાય છોડવા લાયક છે. કલો, રાગાદિ છોડવા લાયક છે. સંબંધ તો છોડવા લાયક છે જ. વ્યવહારસંબંધ. કેટલું પાછું જ્ઞાન કરાવે છે શૈલીમાં! સમજાણું?

પરમાત્મા નિર્યાંતિ. મુનિ એવા પરમાત્માને દેખે છે. પરમ સમાધિ ધરી, પરમ વીતરાગી પર્યાય દ્વારા. ‘પરમાણંદહ કારણિણ’ પરમાનંદના અનુભવને કારણે ‘તિણિ વિ ત્રીનપ્યાચાર્યોપાધ્યાયસાધૂન્’ એવા આચાર્ય, ઉપાધ્યાયને નમસ્કાર કરું છું. ઓહો..હો..! બહુ ટૂંકા શબ્દોમાં ઘણું ભર્યું છે, હોં! ‘સમયસાર’માં ભર્યું છે એવું ભર્યું છે. બહુ ભર્યું છે.

જે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ, પોતાનો પરમાત્મ અર્જંડ ભૂતાર્થ જ્ઞાયક સમયસાર પરમાત્મા, એને અંતરમાં વીતરાગી સમાધિ દ્વારા દેખે છે, એ પોતાને દેખે છે એ પરમ આનંદના અનુભવને કારણે દેખે છે. એવા આચાર્ય ને ઉપાધ્યાય સાધુને હું નમસ્કાર કરું છું. સમજાણું કાંઈ? જુઓ! આ જૈનના સાધુ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય આવા હોય. જૈન પણ આવા જ હોય, આવા વિના કોઈ સાચા આચાર્ય, ઉપાધ્યાય સાધુ હોઈ શકે નહિ. જાદવજીભાઈ! વાડામાં જન્મ્યા. હામો અરિહંતાણું, હામો સિદ્ધાંણું, હામો આઈરિયાણું. કોને કહેવા આચાર્ય? કોને કહેવા ઉપાધ્યાય? ને કોને કહેવા સાધુ? એની ઓળખાણ આપી.

પ્રશ્ન :- ...

ઉત્તર :- આ તો આત્માની પાટે છે. આવા આત્માની પાટે એની વાત છે અહીંયા. ઈ કહે છે વાત સાચી. આ એંસીની પાટે છે, છન્નુની પાટે છે,... ભગવાન પછી છન્નુમી પાટે. પાટ કે દિ’ વળી હતી ત્યાં? આહા..હા..!

ભગવાન આત્મા એક સમયમાં ભૂતાર્થ અનંત ચિદાનંદસ્વભાવથી ભરેલો એકરૂપ સ્વરૂપ તે ભૂતાર્થ છે. એવો પરમાત્મા જે અંતરના સમ્યજ્ઞાન વડે જોવે છે, દેખો! એ પર્યાય થઈ એ વડે જોવે છે, ત્રિકાળ દ્રવ્યને શ્રદ્ધે છે અને પરમ શાંતિ દ્વારા અંતરમાં આનંદને અનુભવે છે. એવી દશાવંતને આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ કહેવામાં આવે છે. આહા..હા..! લુગડા છોડી દીધા, નગ્ન (થઈ ગયા) એની વાત નથી લીધી અહીંયા. એ વ્યવહાર જ્ઞાન કરાવશે વિકલ્પનું,

વ્યવહારનું. સમજાણું? પણ એવો જ વ્યવહાર હોય. જે સાચા વીતરાગના સ્વરૂપને તત્ત્વને જાણનારાનો નિશ્ચય આવો હોય, તો એની સાથે વ્યવહારનો વિકલ્પ આવી જ જાતનો હોય. એ વાત સાથે જણાવશે. એને વિકલ્પ એવો જ સાથે હોય. પંચ મહાવ્રતનો, સાચા અરિહંત દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાની ભક્તિનો, એવો એને ભાવ વ્યવહારે હોય. એ પુણ્યબંધનું કારણ છે. પણ અહીંયા નિશ્ચય આરાધે છે, માટે વ્યવહારને પણ આરાધે એમ ભેગું પ્રમાણજ્ઞાન કરાવવા કહેવામાં આવ્યું છે. સમજાણું કાંઈ?

ઓહો..! આટલી સાત ગાથામાં પંચપરમેષ્ટીની ઓળખાણ આપી. એના દ્રવ્યની, એના ગુણની, પ્રગટેલા પર્યાયની. અરિહંતમાં, સિદ્ધમાં પ્રગટેલી પર્યાય, એની કેટલી તાકાત, વ્યવહાર શું, નિશ્ચય શું અને વ્યવહાર નિશ્ચય શું? લોકાલોકને જાણવું એ વ્યવહાર કહેવો, તન્મય નથી માટે. પોતાની પર્યાયને નિશ્ચય કહેવો, સ્વમાં વસવું તે નિશ્ચય, પરમાં લોકના અગ્રે વસવું કહેવું એ વ્યવહાર. એવી સ્થિતિએ એનું વર્ણન કર્યું છે. સમજાણું? વાસ્તવિક સત્યનો વ્યવહાર ને સત્ય શું છે, બેયનું એમાં જ્ઞાન કરાવે છે. ‘યોગીન્દ્રદેવ’..! ઓ..હો..હો..!

‘વહી સબ પ્રકાર આરાધને યોગ્ય હૈ. ઉસસે જુદી જો પરવસ્તુ હૈ વહ સબ ત્યાગ્ય હૈ. એસી દઢ પ્રતીતિ ચંચલતા રહિત નિર્મલ અવગાઢ પરમ શ્રદ્ધા હૈ ઉસકો સમ્યક્ત્વ કહતે હૈં,...’ હવે આચાર્યની વ્યાખ્યા કરે છે. પાંચ આચારને પાળે, તે આચાર્ય કેવા હોય? કે, આ રીતે એક વસ્તુ પૂર્ણાનંદ છે, અખંડ ગુણનો પિંડ છે, એની પર્યાયમાં આવા ચાર પ્રકાર છે, નિમિત્ત સંબંધ છે, આવું છે. એનું જ્ઞાન કરીને આવા આત્માની દઢ પ્રતીતિ. આવા આત્માની. હોં! આવો લોક કહે એ આત્મા નહિ. આવો આત્મા ભગવાને કીધો એવો. એની ચંચલતા રહિત નિર્મળ અવગાઢ પરમ શ્રદ્ધા, નિર્મળ પરમ અવગાઢ નિશ્ચય શ્રદ્ધા, ઉસકો સમકિત કહતે હૈં. લ્યો, એને સમકિત કહે છે.

‘ઉસકા જો આચરણ અર્થાત્ ઉસ સ્વરૂપ પરિણામન વહ દર્શનાચાર...’ લ્યો! એ નિર્મળપણે નિરતિચાર સમ્યક્દર્શનનું પરિણામન (હોય) એને દર્શનાચાર કહે છે. એ આચાર્યને આવો દર્શનાચાર હોય છે. જે કોઈ સાચા આચાર્ય હોય, જૈનના એટલે વસ્તુના તત્ત્વના, એક સ્વરૂપ ભગવાન પરમેશ્વરે અનંત ગુણનો પિંડ જોયો, એવા આત્માની અંદર શ્રદ્ધા (હોય) અને આ ચાર પ્રકાર આદિ કહ્યું તેનું જ્ઞાન વર્તે, શ્રદ્ધા આની વર્તે પૂર્ણ, એવા ચંચલતા રહિત શ્રદ્ધાન, એ રૂપે જેનું પરિણામન થઈ ગયું છે. પ્રતીતનું પરિણામન, નિશ્ચય સમ્યક્નું પરિણામન, સચિનું પરિણામન, પર્યાય એ રૂપે પરિણામી ગઈ છે. સમ્યક્દર્શનની પર્યાય પરિણામી ગઈ પર્યાયમાં. એવા આચાર્યને દર્શનાચાર હોય તેને આચાર્ય કહેવામાં આવે છે. કહો, સમજાણું કાંઈ?

‘और उसी निजस्वरूपमें संशय-विमोह-विभ्रम-रहित...’ દેખો! પોતાનું જે નિજ

સ્વરૂપ, ચિદાનંદ ચિદ્રૂપ, એક અખંડ સ્વભાવ શુદ્ધાત્મતત્ત્વ, એમાં ‘સંશય-વિમોહ-વિભ્રમ-રહિત...’ કેવો આત્મા હશે? આ સર્વજ્ઞે કહ્યો આવો પૂર્ણ આત્મા હશે? કે, બીજી રીતે એકરૂપે આત્મા હશે? એવો જેને સંશય હોય નહિ, વિમોહ હોય નહિ. વિમોહ એટલે કાંઈક હશે... કાંઈક હશે... કાંઈ સમજાતું નથી. એમ ન હોય એને. વિભ્રમ નામ વિપરીત ન હોય. એના જ્ઞાનમાં ત્રણ પ્રકારના દોષ રહિત સમ્યજ્ઞાન હોય. એવા સમ્યજ્ઞાન આચાર્યને હોય. એ ‘સ્વસંવેદનજ્ઞાનરૂપ ગ્રાહકબુદ્ધિ...’ એ સ્વસંવેદનજ્ઞાનરૂપ અનુભવની બુદ્ધિ ‘વહ સમ્યજ્ઞાન હુઆ, ઉસકા જો આચરણ અર્થાત્ ઉસરૂપ પરિણામન વહ જ્ઞાનાચાર હૈ,...’ આચાર્યને આવું હોય એને આચાર્ય કહેવામાં આવે. બે બોલ કહ્યા, હવે વિશેષ કહેશે...

(શ્રોતા : પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

ભાદરવા વદ ૧૪, શુક્રવાર, તા. ૨૪-૯-૧૯૬૫
ગાથા-૭, પ્રવચન-૬

ગાથા ચાલે છે ને? એમાં ‘પરમાત્મપ્રકાશ’ છે આ. આચાર્ય અને ઉપાધ્યાય ને સાધુની સ્થિતિ શું છે, એમ ઓળખીને ‘પ્રભાકર ભટ્ટ’ એને નમસ્કાર કરે છે. પહેલાં અરિહંત ને સિદ્ધનું સ્વરૂપ ઓળખાવી, ઓળખાણ કરીને નમસ્કાર કર્યો. હવે સાચા આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ કેવા હોય? એને ઓળખીને નમસ્કાર કરવો, એને ખરો નમસ્કાર કહેવાય છે.

હવે આચાર્યની વ્યાખ્યા ચાલે છે આપણે તો. ‘ણમો લોએ સવ્વ આઈરિયાણં’ એની વ્યાખ્યા ચાલે છે. જુઓ! અહીં દર્શનથી ફરી લઈએ, જુઓ! પહેલા શું લીધું? જુઓ! કે, આ આત્મા છે વસ્તુ, અનંત ગુણરૂપ, સ્વરૂપરૂપ, એક સ્વભાવરૂપ આત્મા. એને કર્મનો સંબંધ છે વ્યવહારે-અસદ્ભૂત વ્યવહારનયે. વસ્તુ સ્વભાવની દૃષ્ટિએ એ સંબંધ નથી. એટલે વ્યવહાર પણ જણાવ્યો, કર્મનો સંબંધ છે એમ જણાવ્યું, અને વસ્તુના સ્વભાવદૃષ્ટિએ એ સંબંધ રહિત છે. પછી આત્માની પર્યાયમાં રાગનો સંબંધ છે. પુણ્ય ને પાપ, દયા, દાન, શુભાશુભ ભાવ એનો વર્તમાન પર્યાયમાં અશુદ્ધ નિશ્ચયનયે સંબંધ છે. વસ્તુની અંતર દૃષ્ટિથી જોતા વસ્તુને એની સાથે કાંઈ સંબંધ નથી. એટલે બે બેમાં—એકનું જ્ઞાન કરાવ્યું અને એકને ઉપાદેય બનાવ્યો. સમજાણું કાંઈ? પછી ચાર

જ્ઞાનની પર્યાય. મતિ, શ્રુત, અવધિ, મન:પર્યાય છે. છતાં એ વિભાવગુણ છે. માટે હોવા છતાં તે હેય છે. અને એક શુદ્ધ દ્રવ્યસ્વભાવ અખંડ... છે ને છેલ્લું? એ વિભાવપર્યાય રહિત ચિદાનંદ ચિદ્રૂપ એક અખંડ સ્વભાવ શુદ્ધાત્મતત્ત્વ એ ભૂતાર્થ છે, સત્યાર્થ છે, સાચું એ છે. ઓલું છે ખરું વ્યવહારે સાચું, પણ પરમાર્થે સાચો શુદ્ધાત્મ જ્ઞાયકભાવ અનંત ગુણરૂપ એક સ્વભાવ, એવો શુદ્ધાત્મા તે જ ઉપાદેય ને અંગીકાર કરવા લાયક છે. એની શ્રદ્ધા નિશ્ચય સમ્યક્દર્શન કહેવામાં આવે છે.

અને ચાર ગતિ કીધી. જુઓ! સર્વજ્ઞે જોયેલું તત્ત્વ વ્યવહાર અને નિશ્ચય બેયનું સાથે જ્ઞાન કરાવીને ઉપાદેય શું એ બતાવે છે. ચાર ગતિ છે. એક સમયે એક ગતિ હોય. પણ એ ગતિનો વિભાવભાવ હેય છે. છે ખરો, હેય છે. એકલો સમયસાર ભૂતાર્થ જ્ઞાયકસ્વભાવ એકરૂપ સ્વભાવ, અનંત ગુણનો એકરૂપ સ્વભાવ, એ શુદ્ધાત્મા ભૂતાર્થ તેની સન્મુખ તેની દૃષ્ટિ કરીને નિશ્ચય સમ્યક્ પ્રગટ કરવું એને સમ્યક્દર્શન કહે છે. કહો, સમજાય છે કાંઈ?

‘વહી સબ પ્રકાર આરાધને યોગ્ય હૈ. ઉસસે જુદી જો પરવસ્તુ હૈ વહ સબ ત્યાગ્ય હૈ.’ ચાર બોલ કહ્યા એ. ગતિ, મતિજ્ઞાન આદિ વિભાવગુણ, રાગાદિ અશુદ્ધ પર્યાય અને કર્મનો સંબંધ—એ ચારે હેય છે. દૃષ્ટિમાંથી એને છોડવા લાયક છે. એક શુદ્ધ ચૈતન્યદ્રવ્ય અનંત ગુણ સ્વભાવરૂપ એક ‘ઐસી દઢ પ્રતીતિ...’ એની અંતરમાં નિશ્ચય પ્રતીતિ, ‘ચંચલતા રહિત...’ અસ્તિથી દઢ પ્રતીતિ (કલ્પું), ચંચલતા રહિત, દોષના રહિત ‘નિર્મલ અવગાઢ પરમ શ્રદ્ધા હૈ ઉસકો સમ્યક્ત્વ કહતે હૈ,...’ જુઓ! આચાર્યને આવું સમકિત હોય છે. નહિતર એ આચાર્ય કહેવામાં આવતા નથી. કહો, સમજાણું કાંઈ આમાં?

‘ઉસકા જો આચરણ અર્થાત્ ઉસ સ્વરૂપ પરિણામન વહ દર્શનાચાર...’ એ પ્રતીતનું પરિણામન જે સાથે થાવું, એનું નામ દર્શન-આચાર, આચાર્ય ભગવંતોને હોય છે. સમજાણું કાંઈ? ‘ઔર ઉસી નિજસ્વરૂપમેં...’ ભૂતાર્થ જે વસ્તુ એક સ્વરૂપે છે, આ ચારને હેય કરી અને એક સ્વરૂપે સ્વભાવ ભૂતાર્થ, પરમાર્થ સમયસાર છે, એના સ્વરૂપમાં ‘સંશય-વિમોહ-વિભ્રમ-રહિત...’ એ સ્વરૂપમાં સંશય નહિ, કંઈક હશે એમ અનધ્યવસાય નહિ અને વિભ્રમ નામ વિપરીતતા નહિ. ઓલામાં ચાર બોલ રહિત શ્રદ્ધા કીધી હતી. આમાં ‘સંશય-વિમોહ-વિભ્રમ-રહિત જો સ્વસંવેદનજ્ઞાનરૂપ ગ્રાહકબુદ્ધિ...’ ભગવાન આત્મા જ્ઞાનથી અંતર જ્ઞાન દ્વારા વેદાય, જણાય, અનુભવાય. એવી જે જ્ઞાનની ગ્રાહક સમ્યક્જ્ઞાન બુદ્ધિ, એને સમ્યક્જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. એ આચાર્ય ભગવંતને એવું સમ્યક્જ્ઞાન હોય છે. ‘ઉસકા જો આચરણ અર્થાત્ ઉસરૂપ પરિણામન...’ એ સમ્યક્જ્ઞાનનું પરિણામન જ પર્યાયરૂપ પરિણામન થઈ ગયું. એનું નામ આચારનો જ્ઞાન-આચાર ભાવ કહેવામાં આવે છે. શેઠી! આ આચાર્ય આવા એ કોઈ દિ’ નક્કી

કર્યું નહોતું. એ બરાબર છે (એમ કહે છે). આહા..હા..! કાલે ત્યાં સુધી આવ્યું હતું આપણે, લ્યો! સમજાણું? આ તો ફરીને બે આચાર થોડા ભેગા લીધા.

હવે ત્રીજો આચાર્યનો આચાર, ત્રીજો ચારિત્ર આચાર કેવો હોય છે? ‘ઉસી શુદ્ધ સ્વરૂપમે...’ જે પહેલું કહ્યું હતું એ ‘તત્રૈવ’ શબ્દ પડ્યો છે ને ભાઈ! અંદર? ‘તત્રૈવ’ ‘તત્રૈવ’-‘તત્ર એવ’. જે શુદ્ધ દ્રવ્ય જ્ઞાયકભાવ અનંત ગુણ સ્વભાવરૂપ એકરૂપ, એવો જે ભગવાન આત્મા ‘તત્રૈવ’ એટલે ‘ઉસી શુદ્ધ સ્વરૂપમે શુભ-અશુભ સમસ્ત સંકલ્પ રહિત...’ દેખો! કહો, કોને હશે આ? આઠમે હશે આ? અહીં તો હજી આચાર્યની વાત કરે છે કે, આચાર્ય આવા હોય. સમજાણું? અને એ આચાર્ય ઉપદેશ કરે તો આમ કરશે, ઉપાધ્યાય ઉપદેશ કરશે ને? ત્યારે ઉપદેશ એવો કરશે એ વખતની સ્થિતિનું વર્ણન છે. સમજાય છે કાંઈ?

‘શુદ્ધ સ્વરૂપમે શુભ-અશુભ સમસ્ત સંકલ્પ રહિત જો નિત્યાનંદમય નિજરસકા આસ્વાદ...’ ‘નિત્યાનંદ અતીન્દ્રિય આનંદ ભગવાન આત્મા, એનો આનંદમય નિજ રસ, એનો આસ્વાદ—એનો સ્વાદ,’ એનો ‘નિશ્ચલ અનુભવ, વહ સમ્યક્ચારિત્ર હૈ,...’ આનું નામ સાચું ચારિત્ર. અમરચંદભાઈ! આહા..હા..! આ તો વાતેય હજી સાંભળી ન હોય કે ચારિત્ર કેવું હોય. ‘ણમો અરિહંતાણં, ણમો સિદ્ધાણં, ણમો આઈરિયાણં.’ જાઓ! આ શેઠિયા જેવા પણ સમજ્યા વિના જય નારાયણ કરે બધાને. બરાબર છે? ગૃહસ્થ માણસ શેઠિયા, દશ દશ દીકરા. પેલાને બિચારાને એમ ઓહો...! શેઠિયાએ જુઓ દેરાસર બનાવ્યા. અને આ અમને માને છે તો અમે કાંઈક હશું ત્યારે માનતા હશે કે નહિ?

મુમુક્ષુ :— ...

ઉત્તર :— સારા શેના? કહે છે, ભગવાન! માથે કહ્યું હતું એ, હોં! એ સમયસાર એકરૂપ ચિદાનંદ એક અખંડ સ્વભાવ શુદ્ધાત્મ તત્ત્વ. એના અંદરમાં—એના ઉપર એકાગ્ર થઈને નિશ્ચલ આસ્વાદ, આનંદનો આસ્વાદનો અનુભવ, એનું આચરણ નામ પરિણામન એ ચારિત્ર-આચાર છે. અહીં તો આનંદનું પરિણામન એને ચારિત્ર-આચાર કહ્યો, ભાઈ!

મુમુક્ષુ :— સીધે સીધું.

ઉત્તર :— હા. સીધી વાત. વળી પંચ મહાવ્રત વ્યવહારનય નહિ પણ નિશ્ચય. વળી ચારિત્ર નિશ્ચય એટલે, અતીન્દ્રિય આનંદના અનુભવનમાં આત્માના આનંદનો ઉગ્ર આસ્વાદ લેવો એને ચારિત્ર-આચાર કહેવામાં આવે છે. આહા..હા..! કહો, સમજાણું કાંઈ? એ આનંદ નિશ્ચય અનુભવ નિજ રસનો નિત્યાનંદનો... શુભાશુભ વિકલ્પ રહિત કહ્યું છે. શુભભાવનો આનંદ એમ નથી કહ્યું. અહીં તો અત્યારે હજી છઠ્ઠે ગુણસ્થાને શુભભાવ હોય એમાં એને ચારિત્ર હોય. કોણ જાણે શું કરે છે?

મુમુક્ષુ :- ગૃહસ્થથી તો સારા ને?

ઉત્તર :- ગૃહસ્થથી સારા શેના? બગડેલું દૂધ મોળી છાશમાંથી જાય. સમજ મેં આયા? છાશ હોતી હૈ ન? મઠા. બીગડા હુઆ, દૂધ બીગડા હુઆ, બીગડા હુઆ દૂધ તો મોળા મઠા મેં સે જાય. મોળા મઠા હોય તો રોટી ભી ખવાય. પણ બગડેલા દૂધના?

મુમુક્ષુ :- રસ વધારે સારો છે..

ઉત્તર :- મારી નાખશે, ઓકી નાખશે, બધું કાઢી નાખશે. સમજાણું કાંઈ? એ તો સારા જ છે, એમ કહે છે. મારાથી સારા છે ને એ મોટા આચાર્ય એમ માને છે અજ્ઞાની.

અહીં તો કહે છે... આહા..હા..! શું? જુઓને! વ્યાખ્યા પ્રભાકર ભટ્ટ આ રીતે ઓળખીને પાંચ પરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરે છે. એ આઠમી ગાથામાં લેશે. સમજાણું? કે, આ રીતે ઓળખીને પ્રભાકર ભટ્ટ નમસ્કાર કરીને યોગીન્દ્રદેવને પૂછશે, પ્રભુ! અમને અનંત સંસાર રખડતા હવે બંધ કેમ (નાશ) થાય એવો અમને ઉપાય બતાવો. સમજાણું કાંઈ?

લ્યો! અહીં ચારિત્ર આચાર. નિત્યાનંદમય શુભાશુભ વિકલ્પ રહિત નિજ રસનો આસ્વાદ, નિશ્ચલ અનુભવ એનું નામ સમ્યક્ચારિત્ર, એનું આચરણ પરિણમન એ ચારિત્રઆચાર છે. હવે તપ, તપ. એ આચાર્યનો ચોથો તપાચાર. પહેલો દર્શનાચાર, બીજો જ્ઞાનાચાર, ત્રીજો ચારિત્રાચાર, ચોથો તપ-આચાર. ‘ઉસી પરમાનંદ સ્વરૂપમેં...’ દેખો! એ પરમાનંદ સ્વરૂપ જે ભૂતાર્થ જ્ઞાયકભાવ, અતીન્દ્રિય આનંદનો પિંડલો દળ એમાં, સમજાય છે? ‘પરદ્રવ્યકી ઈચ્છાકા નિરોધકર...’ વિકલ્પમાત્રનું ઉત્પન્ન થવું અટકીને. સહજ આનંદરૂપ સ્વભાવિક અતીન્દ્રિય આનંદરૂપ તપશ્ચરણસ્વરૂપ. ‘સહજ આનંદરૂપ તપશ્ચરણસ્વરૂપ...’ જેમાં અતીન્દ્રિય આનંદનો સહજ અનુભવ થાય, એને તપસ્યા કહેવામાં આવે છે. કલો. મોતીરામજી! વેળુના કોળિયા નથી, આનંદના કોળિયા છે. જુઓને! ‘સહજ આનંદરૂપ તપશ્ચરણસ્વરૂપ...’ એટલે આ તપસ્યા. શોભાલાલભાઈ!

પ્રશ્ન :- આનંદની .. બઢતી જાય.

ઉત્તર :- હા. બઢતી જાય. અમારે શેઠ ઠીક કહે છે. અતીન્દ્રિય આનંદ અંદરમેં પડા હૈ વહ બઢતા જાય. અંદરમાં આનંદ (ઉગ્રપણે વેદાય) ત્યારે એને તપસ્યા કહેવામાં આવે છે. બાકી લાંઘણું છે, લાંઘણા... લાંઘણા. લંઘન કહતે હૈ ન? ક્યા કહતે હૈં?

જુઓ! ‘સહજ આનંદરૂપ તપશ્ચરણસ્વરૂપ...’ સમજાય છે કાંઈ? લ્યો! ‘સુખરસાસ્વાદ-સ્થિરાનુભવનં ચ સમ્યક્ચારિત્રં તત્રચરણં પરિણમનં ચારિત્રચારઃ, તત્રૈવ પરદ્રવ્યેચ્છાનિરોધેન સહજાનન્દૈકરૂપેણ પ્રતપનં તપશ્ચરણં’ એનું પરિણમન તેને તપશ્ચરણ આચાર-તપાચાર એને કહે છે. આહા...હા..! આ આચાર્યને આવા પાંચ નિશ્ચય આચાર હોય છે. પછી વ્યવહાર કહેશે.

નિશ્ચય સહિત હોય તો એને વ્યવહાર કહે છે. ‘ઉસી શુદ્ધાત્મસ્વરૂપમેં...’ ‘ઉસી...’ એટલે ‘તત્રૈવ’ જે ભૂતાર્થ આત્મા એક સમયમાં અખંડ ચિદાનંદ સ્વભાવ, એની દૃષ્ટિ, એનું જ્ઞાન, એનું આચરણ, એનું તપ પ્રતપન.

‘શુદ્ધાત્મસ્વરૂપમેં અપની શક્તિ કો પ્રકટકર આચરણ પરિણમન વહ વીર્યાચાર હૈ.’ પુરુષાર્થ સ્વભાવમેં ઉગ્ર પુરુષાર્થ કરકે-પુરુષાર્થ કરીને-શુદ્ધાત્મસ્વરૂપમાં વીર્યનું ફોરવવું, પુરુષાર્થનું ફોરવવું એનું નામ વીર્યાચાર કહેવાય છે. રાગનો વિકલ્પ એ બધો વ્યવહારમાં જાય છે. નિમિત્તની વાત અહીં છે નહિ. ‘ઉસી શુદ્ધાત્મસ્વરૂપમેં...’ પોતાની શક્તિને પ્રગટકર, લ્યો! પુરુષાર્થથી અનંત આનંદ આદિ શક્તિને પ્રગટકર, અનંત ગુણની શુદ્ધતાને પુરુષાર્થ દ્વારા પ્રગટકર, આચરણરૂપ પરિણમન થવું એનું નામ વીર્યાચાર છે. ‘યહ નિશ્ચય પંચાચારકા લક્ષણ કહા.’ લ્યો! એ સાચા પંચ આચારનું સ્વરૂપ કહ્યું, લક્ષણ કહ્યું. આવા પાંચ નિશ્ચય (આચાર) હોય તો તેને આચાર્ય કહેવામાં આવે છે. નહિતર આચાર્ય કહેવામાં આવતા નથી. સમજાણું કાંઈ?

‘અબ વ્યવહારકા લક્ષણ કહતે હૈં...’ વ્યવહાર જોડે હોય છે. આવા આચાર્યને નિશ્ચય દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, તપાચાર, વીર્યાચારમાં જોડે વ્યવહારનો વિકલ્પ, રાગનો વિકલ્પ, વ્યવહાર કેવો હોય છે વ્યવહાર એનો, એનું અહીં જ્ઞાન કરાવે છે.

‘નિ:શંકિતકો આદિ લેકર અષ્ટ અંગરૂપ બાહ્યદર્શનાચાર,...’ સમકિતના વ્યવહારાચાર, વીતરાગ માર્ગમાં નિ:શંકતા, અન્ય ધર્મની ઈચ્છાનો અભાવ, આદિ આઠ આચાર. નિ:શંક, નિ:કાંક્ષ, નિર્વિચિકિત્સા, અમૂઢદૃષ્ટિ, ઉપગૂલન, સ્થિતિકરણ, વાત્સલ્ય પ્રભાવના તે આઠ આચાર હોય છે. નિશ્ચય સમકિત તો કીધું પોતાના સ્વરૂપમાં અંતર નિશ્ચલ ચંચલતા રહિત પરમ દઢ પ્રતીતિ, એનું પરિણમન, એ નિશ્ચય સમકિત. વ્યવહાર સમકિત, એમાં વિકલ્પ આવો એને હોય છે. ભગવાન સર્વજ્ઞે કહેલા માર્ગમાં એને શંકા ન હોય, અન્યમતિ આદિની ઈચ્છા ન હોય, દુગંચ્છા ન હોય, પૂર્ણ ક્યારે થાશે એમ દ્રેષ ન હોય. સમજાય છે? મૂંઝવણ ન હોય, મૂંઝવણ કો ક્યા કહતે હૈં? ઘભરાહટ. ક્યાં હશે? કેવો હશે? એમ ન હોય. અમૂંઢ દૃષ્ટિ હોય. ઉપગૂલન પોતાના ધર્મની વૃદ્ધિ કરતો હોય અને દોષને ગોપવતો હોય. સ્થિતિકરણસ્વરૂપમાં વ્યવહારે સ્થિર કરતો હોય. વાત્સલ્યધર્મ પ્રત્યે, ધર્મી પ્રત્યે પ્રેમ રાખતો હોય, અને પ્રભાવના શુભભાવની હોય. એને સમકિતના આઠ વ્યવહાર આચાર કહેવામાં આવે છે. કહો, સમજાણું કાંઈ?

જુઓ! એ સર્વજ્ઞે કહેલા માર્ગમાં નિ:શંકતા આદિ વ્યવહાર હોય છે. પોતાના સ્વરૂપમાં નિ:શંક આદિનું પરિણમન એ નિશ્ચય છે. બહારમાં વીતરાગ સર્વજ્ઞે કહેલો માર્ગ, એમાં નિ:શંક (હોય). એનાથી (વિરૂદ્ધ) અન્યમતિએ કહેલો (માર્ગ હોય) એમાં બિલકુલ ઈચ્છા હોય નહિ. એવા આઠ આચાર વ્યવહારે વિકલ્પ હોય, એને વ્યવહાર સમકિતના આચાર કહેવામાં આવે

છે. કહો, સમજાણું કાંઈ?

હવે વ્યવહાર જ્ઞાનાચાર. નિશ્ચયજ્ઞાનાચાર તો અંતર સ્વરૂપમાં સ્વસ્વરૂપની ગ્રાહ્ય બુદ્ધિ સ્વસંવેદન બુદ્ધિ, એ નિશ્ચયજ્ઞાન, એની સાથે વ્યવહારજ્ઞાનનો વિકલ્પ આવો હોય છે. ‘શબ્દ શુદ્ધ, અર્થ શુદ્ધ આદિ ઉભય શુદ્ધ...’ જ્ઞાનનો વ્યવહાર છે ને? કાળે ભણવું, વિનયે ભણવું. જેની પાસેથી સમજ્યો એને ગોપવવું નહિ, કોઈ ધર્મ પામતા હોય એને અંતરાય કરવી નહિ. એવા આઠ પ્રકારના બાહ્ય જ્ઞાનાચાર. કહો સમજાણું કાંઈ? એના આઠ પ્રકારના બાહ્ય આચાર છે એ. જ્ઞાનાચાર. જુઓ! ‘કાલવિનયાદ્યષ્ટભેદો’ અંદર સંસ્કૃતમાં છે. ટૂંકું કર્યું છે. કાળે ભણવું, વિનયથી ભણવું, શુદ્ધિથી ભણવું, બહુમાનથી ભણવું, કોઈ ભણતા હોય એને અંતરાય પાડવી નહિ, અશાતના કરવી નહિ. વિગેરે સમ્યજ્ઞાનના આઠ આચાર, નિશ્ચય જ્ઞાનાચારના કાળમાં એને આવો ભાવ હોય છે.

હવે વ્યવહારચારિત્ર. નિશ્ચયચારિત્ર તો કહ્યું હતું, કે અંદર નિજનંદના આસ્વાદનો અનુભવ તે નિશ્ચયચારિત્ર છે. વ્યવહાર ચારિત્ર, પંચ મહાવ્રત, શુભરાગ. અહિંસા સત્ય, દત્ત, બ્રહ્મચર્ય ને અપરિગ્રહ. શુભરાગ (છે). ‘પંચસમિતિ,...’ વિકલ્પ. ઈર્ષ્યા, ભાષા, એષણા... આદિ. ‘ત્રીનગુમ્નિરૂપ વ્યવહાર ચારિત્રાચાર,...’ તેર કીધો. પાંચ, પાંચ દસ ને ત્રણ તેર. વ્યવહાર તેર પ્રકારના ચારિત્ર-આચારનો વિકલ્પ, એને વ્યવહારચારિત્ર કહેવામાં આવે છે. એ પુણ્યબંધનનું કારણ છે. પરંપરા તેને મોક્ષનું કારણ કહેશે. સમજાણું કાંઈ? એ વ્યવહારચારિત્ર કહ્યું.

(હવે) વ્યવહારતપ. ‘અનશનાદિ બારહ તપરૂપ તપાચાર...’ એ અનશન, ઉણોદરી આદિ બાર તપ છે ને? એનો ભાવ થવો, વિકલ્પ ઉઠવો, એને વ્યવહાર તપાચાર કહે છે. ‘અપની શક્તિ પ્રગટ કર મુનિવ્રતકા આચરણ વહ વ્યવહાર વીર્યાચાર...’ અઠ્યાવીશ મૂળગુણનું પાલન શક્તિ પ્રમાણે બરાબર કરીને, વ્યવહાર મુનિવ્રતનું આચરણ, એ વ્યવહાર વીર્યાચાર. લ્યો! પાંચ થઈ ગયા વ્યવહાર, પાંચ થઈ ગયા નિશ્ચય. ‘યહ વ્યવહાર પંચાચાર પરમ્પરાય મોક્ષકા કારણ હૈ,...’ ‘પારંપર્યેણ સાધક’ સંસ્કૃતમાં એમ શબ્દ છે. નિમિત્ત છે ને? નિમિત્ત એટલે એને છોડીને સ્થિર થશે. સમજાણું કાંઈ? અહો..! સ્વભાવને આશ્રયે જે થયેલા પાંચ આચાર, એ જ નિશ્ચય મોક્ષનું સાધક છે. પણ આ વ્યવહારને પરંપરા સાધક કહેવામાં આવે છે. નિમિત્ત છે, વ્યવહારે નિમિત્ત અનુકૂળ ગણીને આવો જ ભાવ એને પાંચ આચારનો હોય છે, બીજો અન્યમતિઓએ કલ્પેલો દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર આદિ શ્રદ્ધા એને હોતી નથી, એટલે એને વ્યવહારને નિમિત્તને પરંપરા મોક્ષનું સાધક કહેવામાં આવ્યું છે. કહો, સમજાણું કાંઈ?

હવે એ આચાર્ય કેવા હોય છે? જુઓ! ખુબી હવે. બે વાત કરી. ‘નિર્મલ જ્ઞાન-દર્શનસ્વભાવ જો શુદ્ધાત્મતત્ત્વ ઉસકા શ્રદ્ધાન,...’ આચાર્ય જૈનના એટલે વાસ્તવિક તત્ત્વના. જૈનના આચાર્યો

એટલે વાસ્તવિક આચાર્ય. કેવા હોય છે? કે, 'નિર્મળ જ્ઞાન-દર્શનસ્વભાવ જે શુદ્ધાત્મતત્વ...' આખો પદાર્થ નિર્મળ જ્ઞાન, દર્શન, સ્વભાવવાળો આત્મા. 'ઉસકા યથાર્થ શ્રદ્ધાન,...' એ પહેલું કહ્યું હતું એના પાંચ લેશે. અહીં તો પ્રજ્વળા કરશે. પાળે અને પળાવે. યથાર્થ સમ્યક્દર્શન, 'યથાર્થ શ્રદ્ધાન, જ્ઞાન, આચરણ તથા પરદ્રવ્યકી ઈચ્છાકા નિરોધ ઔર નિજશક્તિકા પ્રગટ કરના ઐસા યહ નિશ્ચય પંચાચાર સાક્ષાત્ મુક્તિકા કારણ હૈ.' દેખો! ઓલું પરંપરા કહ્યું હતું ને માથે? એની સાથે લીધું. સાક્ષાત્ તો એ મુક્તિનું કારણ છે. ઓલું તો વચ્ચે નિમિત્ત છે, પરંપરા આરોપ દઈને કહેવામાં આવે છે. અરે..! શાસ્ત્રોને પણ જોતા નથી. આચાર્યો શું કહે છે, એના હૃદય શું છે?

'ઐસે નિશ્ચય વ્યવહારરૂપ પંચાચારોકો...' વ્યવહાર ન જોઈએ વચ્ચે. છે એમાં? છપાઈ ગયું છે? વ્યવહાર ન જોઈએ. વ્યવહાર નથી. કાઢી નાખ્યું છે. છે ને અહીંયાં? કાઢી નાખ્યું છે ને? જુઓને! 'વીતરાગનિર્વિકલ્પસમાધિં સ્વયમાચરન્ત્યાનાચારયન્તીતિ ભવન્ત્યાચાર્યા' એમ છે. વ્યવહારની વાત નથી. વ્યવહાર જણાવ્યો. એ નિશ્ચય પંચાચારોકો, એમ લેવું. વ્યવહાર કાઢી નાખો વચ્ચે મીઠું. છે? ક્યાં છે? વ્યવહાર ન જોઈએ. વ્યવહારને મુકવું અંદર. 'ઐસે નિશ્ચય પંચાચારોકો આપ આચરેં ઔર દૂસરોકો અચરાવેં ઐસે આચાર્યોકો મેં વંદતા હું.' આ પાંચને આચરે ને આચરાવે.

મુમુક્ષુ :-

ઉત્તર :- ક્યા હુઆ? આચરાવે એમાં, ભાઈ! કે, એને કથનવાળો આચાર્ય લીધો છે. બીજાને કહે ને? આવો માર્ગ છે એમ કહે ને? ત્યારે ઈ ક્યે ગુણસ્થાને હોય ઈ? આઠમાં ગુણસ્થાને હોય? સાતમે હોય આ? પાંચ આચાર આચરે ને અચરાવે. અચરાવે એનો અર્થ કે કહે કે, આ આચરણ કરો, આવું આચરણ કરો. ઈ છઠ્ઠા ગુણસ્થાનવાળાના નિશ્ચય ને વ્યવહારનું વર્ણન અહીં કર્યું છે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

ભગવાન! તારા માર્ગની રીત શું છે? અરે..! નિર્વિકલ્પ નિરાવરણ નિર્લેપ ભગવાન આત્મા, એની અંતર નિર્વિકલ્પ દષ્ટિ થયા વિના માર્ગની શરૂઆત ક્યાંથી થાય? આહા..હા..! એના જ્ઞાન વિના સાચું જ્ઞાન ક્યાંથી હોય? અને એમાં રમણતા વિના ચારિત્રનો આનંદ ક્યાંથી હોય? અને શુદ્ધની આનંદની વૃદ્ધિ વિના એ ઈચ્છાનો નિરોધનો આનંદ કેમ હોય? અને અંદર વીર્યનું પૂર્ણ અનંત શુદ્ધ ગુણનો સામર્થ્ય રસના રૂપે વીર્યાચાર એ વિના આચાર ... ક્યાંથી હોય? એવા 'પંચાચાર કો આપ આચરેં ઔર દૂસરોકો અચરાવેં...' અચરાવે એટલે? ધ્યાનમાં બેઠો હોય એ અચારવતો હશે?

મુમુક્ષુ :- ઉપદેશ દે છે.

ઉત્તર :- ઉપદેશ દે છે. આ તમારા બધા કેટલાક ના પાડે છે. એ પણ પૂર્વના હોય એ ક્યાં જાય?

મુમુક્ષુ :- વ્યવહાર કાઢી નાખવો.

ઉત્તર :- હા. વ્યવહાર કાઢી નાખવાનો. પાઠમાં વ્યવહાર છે જ નહિ. વ્યવહારનું જ્ઞાન કરાવ્યું. આચરણ એમ આરાધન પહેલું સાધારણથી કહ્યું. અહીં કાઢી નખાવ્યું. નથી, ટીકામાં નથી.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- નહિ, નહિ, નથી. નિશ્ચય પંચાચાર. ‘આપ આચરે...’ દેખો ન પાઠ હૈ. ‘સ્વયમાચરન્ત્યાનાચારયન્તીતિ’ બીજાને અચરાવે એટલી વાત છે. સમજાણું કાંઈ? ‘નિર્વિકલ્પસમાધિં સ્વયમાચરન્ત્ય’ જુઓ! ઈ વ્યવહાર કહેવાય. પહેલું કહ્યું ને? જ્ઞાન કરાવ્યું છે, જ્ઞાન કરાવ્યું છે. લ્યો! આવા આચાર્યોને હું વંદન કરું છું. પ્રભાકર ભટ્ટ કહે છે કે, આવા આચાર્યોને હું વંદન કરું છું. સમજાણું કાંઈ? જુઓ! આ આચાર્ય.

હવે ઉપાધ્યાય. જૈનના ઉપાધ્યાય સાચા કોણ? ‘ણમો લોએ સવ્વ ઉવજ્જાયાણં, એ ણમો લોએ સવ્વ સાહૂણં’ છે ને? એ ‘ણમો લોએ સવ્વ’ પાંચેયમાં આવે છે. ‘ણમો લોએ સવ્વ અરિહંતાણં, ણમો લોએ સવ્વ સિદ્ધાણં, ણમો લોએ સવ્વ આઈરિયાણં, ણમો લોએ સવ્વ ઉવજ્જાયાણં, ણમો લોએ સવ્વ સાહૂણં.’ એમ પાંચે. છેલ્લે શબ્દ આવે એ પાંચેયમાં લઈ લેવો. સમજાણું કાંઈ? પણ ક્યા? આ આવા હોય એ. સર્વ ઉપાધ્યાય એટલે બીજા બધા ઉપાધ્યાય નામ ધરાવતા હોય ને સ્થાપનાવાળા ને દ્રવ્ય એ નહિ.

ઉપાધ્યાય કેવા છે? કે, પંચાસ્તિકાય, દેખો! પાંચ અસ્તિકાયને એ માને છે. પાંચ અસ્તિકાય. કાળ સિવાય પાંચ અસ્તિ. જીવાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય એ પાંચ. પાંચ વસ્તુને માને ઉપાધ્યાય. સાચા ઉપાધ્યાય જૈનના હોય તે આ પ્રમાણે માને. એ પાંચ અસ્તિકાય જે જગતમાં છે એને ન માને એ સમકિતી નથી, પણ એ મિથ્યાષ્ટિ છે. કહો, સમજાણું કાંઈ?

‘પંચાસ્તિકાય, ષટ્દ્રવ્ય, સમ્મ તત્ત્વ, નવ પદાર્થ હૈ, ઉનમેં નિજ શુદ્ધ જીવાસ્તિકાય,...’ એ ઉપાદેય પોતે પ્રજ્ઞે. સમજાય છે કાંઈ? ઉપાધ્યાયનું કથન ઉપરનું વજન છે ને? ઓલામાં આચરણ ઉપરનું છે. આચાર્ય એટલે આચરે, ઉપાધ્યાય એટલે ઉપદેશ. ઉપાધ્યાય (એમાં) કથનની પદ્ધતિ મુખ્યતા છે. સાચા-સત્ય ઉપાધ્યાય કોને કહેવા? કે જે પાંચ અસ્તિકાયમાં... માને પાંચ અસ્તિકાય, પણ એમાં ‘આપ શુદ્ધાત્મા હૈ, વહી ઉપાદેય (ગ્રહણ કરને યોગ્ય) હૈ, અન્ય સબ ત્યાગને યોગ્ય હૈ, એસા ઉપદેશ કરતે હૈ,...’ એવો ઉપદેશ કરે છે. સમજાણું કાંઈ? આ આત્મા અંદર દેહથી બિન્ન શુદ્ધ ચિદાનંદની મૂર્તિ છે. એ એક જ અખંડાનંદ

ભગવાન અંતરમાં આદરવા યોગ્ય છે, એમ જે ઉપાધ્યાય માને અને પ્રરૂપે (તે સાચા ઉપાધ્યાય છે). સમજાય છે કાંઈ?

ઉપાધ્યાય એને કહીએ, ઉપદેશક એને કહીએ, સાચા ઉપદેશક ઉપાધ્યાય મુનિ એને કહીએ કે, જગતમાં પાંચ અસ્તિકાયના પદાર્થ ભગવાન કેવળીએ દીઠા એવા છે એમ માને. માનીને નિજ આત્મા શુદ્ધ ભગવાન આત્મા છે, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પરમાનંદની મૂર્તિ આત્મા અંદર છે. એ જ અંતરમાં આદરવા લાયક, ગ્રહણ કરવા લાયક, અનુભવ કરવા લાયક છે. એમ જગતને કહે, પોતે અનુભવે, જગતને કહે એને સાચા ઉપાધ્યાય ઉપદેશક કહેવામાં આવે છે. કહો, અમરચંદભાઈ! આ તો વાત કાંઈ નહિ, .. આ આત્મા, કરો વિકલ્પ. શું પણ વિકલ્પ ઘટાડે? વિકલ્પ ઘટાડે તો બીજી ચીજ છે ને? રાગ છે, રાગનો વિષય છે, વિષય પરદ્રવ્ય છે. એ પાંચ અસ્તિકાય રાગ-વિકલ્પનો વિષય છે. પણ એમાંથી નિર્વિકલ્પ એક આત્મા (ઉપાદેય કરે). આવું માનીને, જાણીને. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! નિજ શુદ્ધ જીવાસ્તિ પાછો, હોં! ભગવાન શુદ્ધ થઈ ગયા એનું નહિ અહીં. અહીંયા પરમાત્મા નિજ શુદ્ધ પરમાનંદની મૂર્તિ ભગવાન આત્મા છે અંતર. અતીન્દ્રિય આનંદનો રસ સ્વભાવ ભરેલો ભગવાન આત્મા છે. નિજ. એની એને ખબર નથી. હું કોણ છું એની એને ખબર ન મળે. હું તો આ એક વાણિયો છું ને આ વેપારી છું ને આ રાગી છું ને ધૂળ છું ને ગતિવાળો છું. કહે છે કે, તને તારા આત્માની ખબર નથી. કહો સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

વળી છ દ્રવ્ય છે જગતમાં. જુઓ! હવે કાળ ભેળવ્યું. પાંચ અસ્તિકાયમાં કાળ નહોતો. અને કાળ ભેળવી છ દ્રવ્ય છે જગતમાં ભગવાને જોયેલા (એમ સિદ્ધ કર્યું). છ વસ્તુ છે. અનંત આત્મા, અનંત પરમાણુ, અસંખ્ય કાળાણુ, એક ધર્માસ્તિ, અધર્માસ્તિ, એક આકાશ (એમ) છ દ્રવ્ય અનાદિ-અનંત છે. શું કીધું? સમજાણું? એ નિજ શુદ્ધ જીવાસ્તિકાય, નિજ શુદ્ધ જીવદ્રવ્ય. પહેલામાં પાંચ અસ્તિકાયમાં નિજ શુદ્ધ જીવાસ્તિકાય (હતું), અને આમાં નિજ શુદ્ધ જીવદ્રવ્ય (કહ્યું છે). છ દ્રવ્યમાં છ દ્રવ્ય છે. માનવા, વ્યવહારે જાણવા. નિશ્ચયમાં આત્મા ભગવાન નિજ શુદ્ધ જીવદ્રવ્ય, સમજાય છે? એ જ આદરણીય (છે). એ જ આદરણીય અંદર અંગીકાર કર. બાકી બધું છોડવા લાયક છે. દયા, દાનના વિકલ્પો ગતિ-ફતિ બધું છોડવા લાયક છે, એ આદરવા લાયક નથી. આહા..હા..! એમ ઉપાધ્યાય કરે અને પ્રરૂપે. સમજાણું કાંઈ?

‘સમ તત્ત્વ,...’ સાત તત્ત્વ છે ને? જીવ, અજીવ, આસ્રવ, બંધ, સંવર, નિર્જરા ને મોક્ષ. એ સાત તત્ત્વ છે. પણ નિજ શુદ્ધ જીવતત્ત્વ તે આદરણીય છે. દેખો! સંવર, નિર્જરા ને મોક્ષ પણ આદરણીય નહિ. શેઠી! આહા..હા..! દયા, દાનના વિકલ્પ તો શુભ છે એ આદરવા

લાયક નથી, પણ સંવર-નિર્જરા-મોક્ષની નિર્મળ પર્યાય છે. દ્રવ્યસ્વરૂપ જે શુદ્ધ અખંડાનંદ ભગવાન. પૂર્ણ પૂર્ણ પરમાત્મા નિજ સ્વરૂપ એ જ અંતર અંગીકાર કરવા લાયક છે. ઓહો..હો..! કહો, નેમિદાસભાઈ! જુઓ! પાછું બબ્બે વાત કરતાં જાય છે ભેગી. ઓલું છે ખરું. એનું જ્ઞાન હોય એને. આદરણીય એક જ હોય.

‘નવપદાર્થ હૈં,...’ પુણ્ય-પાપ ભેળવ્યા. નવ પદાર્થ છે જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આસ્રવ, બંધ, સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષ. પણ નવ પદાર્થમાં નિજ શુદ્ધ જીવ પદાર્થ, દેખો! નવ પદાર્થમાં પુણ્ય આદરણીય નહિ અને સંવર-નિર્જરા-મોક્ષ પણ આદરણીય નથી. એ પર્યાય છે, હેય છે. ઓહો..હો..! એમ ઉપાધ્યાય પ્રરૂપે. મોતીરામજી!

મુમુક્ષુ :- પડિમાનું ક્યારે પ્રરૂપશે?

ઉત્તર :- પડિમાનું કે દિ’ પ્રરૂપશે? પડિમાનું આવી ગયું વચમાં. પડિમા હોય એનો વિકલ્પ જ્ઞાન કરાવે. અરે..! એને આત્મા પરમાત્મસ્વરૂપ અંદર છે (એની) ખબર ન મળે. અનંત કાળનો અજ્ઞાણો મૂઢ. મૂર્ખાઈથી રખડતો ચોરાશીના અવતારમાં ઘોઠા ખાઈ ખાઈને મરી ગયો. સમજાણું કાંઈ? એ રાજા થયો હોય તો મૂઢ છે ને શેઠિયો થયા હોય તો મૂઢ છે ને દેવ થયો હોય તોય મૂઢ છે. શોભાલાલભાઈ! આહા..હા..!

આ ભગવાન આત્મા અંતરમાં વસ્તુ છે કે નહિ વસ્તુ? તો વસ્તુમાં કોઈ સ્વભાવ—શક્તિનું સત્ત્વ છે કે નહિ? તો કેટલી શક્તિઓ એનો પછી એણે વિચાર કરીને (અનુભવ કરવો). અનંત શક્તિઓ છે. એક, બે, ત્રણ એમ નહિ, અનંત. વસ્તુ છે તો એને શક્તિ હોય એટલે સ્વભાવ હોય એટલે ગુણ હોય એટલે સામર્થ્ય હોય. એવા અનંત ગુણનું એક તત્ત્વ એવો એક સ્વભાવ ભગવાન, એ જ ધર્મી જીવે અંતરમાં આદરવા લાયક છે. આહા..હા..! એમ ઉપાધ્યાયો પ્રરૂપણા કરે. બીજી પ્રરૂપણા કરે તે ઉપાધ્યાય નહિ. અમરચંદભાઈ! આહા..હા..! મંત્રીજી! કૈસી બાત હૈ? આહા..હા..! પુણ્યસે ધર્મ મનાવે, પુણ્યસે લાભ મનાવે, પુણ્યને આદરણીય મનાવે એ ઉપાધ્યાય નહિ, એ ઉપદેશક નહિ, એ સાધુ નહિ. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- માર્ગ સંસાર છે, એને મોક્ષમાર્ગ બતાવે. સમજ મેં આયા? તો પેલા રાડ નાખે. લ્યો! એને સંસાર (કલ્મો). પણ સાંભળ ને! જેટલો રાગ છે એટલું બંધન છે. હોય ભલે. હોય છે, જાણવા લાયક છે ને વ્યવહારે આરાધવા લાયક એમ પણ કહેવાય. પંચાચાર વ્યવહાર. પણ એનું ક્ષણ તો પુણ્યબંધ છે.

ભગવાન અંતર આત્મા... કોઈ પણ માણસ એમ વિચાર કરે કે, એક હું છું કે નહિ? પછી વળી ભગવાન ને કેવળી. પણ આ છે કે નહિ આત્મા? તો છે, ઈ છે એ શું છે?

છે ઈ કાંઈ છે કે નહિ એનામાં? શું પણ? જેમ ગોળ છે. ગોળ છે કે નહિ? છે. તો શું છે? તો એ ગળપણ છે. ગળપણનો પિંડ છે, દળ સક્રેદ છે, સુંવાળો વગેરે વગેરે. એમ આત્મા છે. તો છે શું એ? જ્ઞાન છે, દર્શન છે, આનંદ છે, શાંતિ છે, વીર્ય છે એવા અનંત અનંત શક્તિનો પિંડ આત્મા છે. કોઈ દિ' ભગવાનનું નામેય સાંભળ્યું નથી કે, ભગવાન કેવા હોય? અને આત્મા કેવો હોય? સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

જુઓ! એ નિજ શુદ્ધ જીવપદાર્થ નવમાં એક જ આત્મા આદરણીય છે. કેટલી વાત મુકી દીધી છે! નવ તત્ત્વ છે ખરા. જીવ ને જડ બે અને સાત પર્યાય-અવસ્થા. શુભ-અશુભ, બે થઈને આસ્રવ, બંધ, સંવર, નિર્જરા, મોક્ષ. છતાં, હોવા છતાં, છે ખરું. એક જીવપદાર્થ ભગવાન આત્મા પૂર્ણાનંદનો નાથ એકરૂપ સ્વભાવ અંતર વસ્તુ એ જ આદરણીય છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! કેવી વાત સ્પષ્ટ છે!

આવું મનુષ્યપણું મળ્યું એમાં આ કાંઈ નહિ કરે ને મરીને હાલ્યો જાશે. ચોરાશીના અવતારમાં ઘોદા અનંતકાળથી ખાય છે ને ખાશે. એમાં આત્મા શું ચીજ છે એની કિંમત નહિ કરે, તો બીજાની કિંમત જશે નહિ, બીજાની કિંમત ટળશે નહિ. આની કિંમત થાય તો બીજાની કિંમત રહેશે નહિ. આહા..હા..! શુભભાવની કિંમત નહિ રહે. અરે..! મોક્ષની પર્યાયની કિંમત નહિ. આખું દ્રવ્ય છે એમાં વળી કિંમત આની ક્યાં કરવી? આની કરવી કે આની કરવી? એમ કહે છે. આહા..હા..! જેમાંથી મોક્ષ પર્યાય અનંત અનંત ચાલી આવે છે પ્રવાહ. એવો દ્રવ્ય સ્વભાવ! માથે કીધું હતું ને? સમજાય છે? એક ચિદાનંદ ચિદ્રૂપ એક અખંડ સ્વભાવ, શુદ્ધાત્મ તત્ત્વ એ જ સાચો છે, ભૂતાર્થ છે, એ જ પરમ સત્ય છે. આહા..હા..!

વ્યક્ત છે વસ્તુ, વસ્તુ વસ્તુ તે વળી વ્યક્ત ને અવ્યક્ત કેવી? વસ્તુ છે, છે, પ્રગટ છે. વસ્તુ વળી અપ્રગટ હોય? અપ્રગટનો અર્થ અભાવ થઈ જાય. પણ ક્યાં એ શું વસ્તુ છે? કોને ખબર છે કાંઈ સાંભળ્યું નહિ, વિચારમાં લીધું નથી. મોટો મહાન પદાર્થ પ્રભુ, આ આત્મા અખંડાનંદ ભગવાન એક સ્વભાવી પદાર્થ, અનંત ગુણ છતાં એક સ્વભાવી દ્રવ્ય લેવું છે ને? ચિદાનંદ ચિદ્રૂપ એક અખંડ સ્વભાવ, જુઓને ભાષા! દ્રવ્ય એક અખંડ સ્વરૂપ. એનું જ્ઞાન અખંડ, દર્શન અખંડ, આનંદ અખંડ, શાંતિ અખંડ. એવા અનંત ગુણનું એકરૂપ ભગવાન એ અંતર્મુખમાં ગ્રહવા લાયક છે, આદરવા લાયક છે, સેવવા લાયક છે ને આરાધવા લાયક છે. આ ભાઈ! કેવી (વાત)? બહારની હોય તો ભાઈ! લાવો સેવા કરી દઈએ. બે ઘડી કોઈ પૂજા કરી નાખે, ભગવાન પાસે જઈને હાલો સેવા (કરી આવીએ). એ નહિ. એ તો પુણ્ય ભાવ છે. એ તો શુભભાવ, પુણ્યભાવ છે, એ ધર્મ નહિ. આહા..હા..! જાદવજીભાઈ!

સાચા ઉપાધ્યાય. ઉપાધ્યાય નામ જેની પાસે જ્ઞાન કરવું હોય અને જે સત્યની વાત

કરે એ કેવા હોય? કે, અંતરમાં નિશ્ચય પાંચ આચાર તો પાળતા હોય. સમજાય છે? અને આવા તત્ત્વનું તેને બધું જ્ઞાન હોય. નિશ્ચયમાં એનો આત્મા જ આદરણીય એવો અનુભવ કરતાં હોય, અને પ્રજ્ઞપણામાં પણ એ જ વાત આવતી હોય. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? એવું લાગેને એ પોતે એવડો મોટો, પણ આમ જાણે શું કહે છે આ? ક્યાં છે પણ આ? એક હતા ને? વકીલ હતા. ધોયેલ મૂળા જેવા આવડો મોટો વખાણ કરો છો તો ગયો ક્યાં? ભગવાનજી વકીલ હતા.

મુમુક્ષુ :— નામ ભગવાન.

ઉત્તર :— નામ 'ભગવાન' હતું એનું. આવા વખાણ કરો છો, આવો આત્મા આત્મા. પણ ધોયેલ મૂળા જેવો ગયો ક્યાં? છે બધો પણ તને ભાન નથી. જ્યાં છે ત્યાં નજરું કરવી નથી. નજર કરવી નથી ને ક્યાં છે? પણ ક્યાં છે પણ આંખ ઉઘાડ તો ખબર પડે કે તે વિના? અંતરના ચૈતન્યના નેત્ર ખોલીને અંતર જ્યોત અનંત ગુણની રાશી ભગવાન બિરાજે છે. પોતે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ જ પોતે છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

આ બધું છે એમ જાણીને, હોં! એકલો એકલો આત્મા કરે એમ નહિ. એનું કારણ કે, 'પञ्चास्तિકાયષड्द्रव्यसप्ततत्ત્વનવપદાર્થેષુ' એનું એક સમયની જ્ઞાનની પર્યાયમાં જાણવાની ને શ્રદ્ધા કરવાની તાકાત છે એની. પણ એ પરલક્ષી તાકાત એટલો નહિ. આખું દ્રવ્ય એક સમયમાં અખંડ જ્ઞાયક ચિદાનંદ એક સ્વભાવ, એની અંતરમાં આદરણીય દષ્ટિ, અનુભવ દષ્ટિ, સ્થિરતા દષ્ટિ, આચરણ દષ્ટિ, આચરણભાવ—એ આચરતા સંતો જગતને એ આચરવાનું કહે. એ આચરવાનું કહે, એનો ઉપદેશ આપે. આહા..હા..! (વર્તમાનમાં તો) આખી પદ્ધતિ ફરી ગઈ. મંત્રીજી! પદ્ધતિ ફરી ગઈ. આ કરો, વ્રત પાળો, ભક્તિ કરો, તપ કરો, અપવાસ કરો, ... કરો.

મુમુક્ષુ :—

ઉત્તર :— આ ભગવાન આત્મા મહાન સ્વરૂપ છે અંદર. એની અંતરમાં દષ્ટિ, જ્ઞાન ને રમણતા કરવી એ જ કરવાનું (છે), બીજું કરવાનું શું હતું? બાકી તો જડની શરીરની ક્રિયા થવાની હોય એ થાય, રાગની મંદતા પણ એ કાળે હોય. પણ એ તો પુણ્યબંધનું કારણ છે. અબંધસ્વભાવી દષ્ટિમાં આવ્યા વિના અબંધ પરિણામ પ્રગટ થાય નહિ. એ તો બંધભાવ છે, હેય છે. અત્યારે તો શુભભાવ જ થઈ પડ્યો છે બધે. ધર્મધ્યાન એ, સંવર-નિર્જરા એ. ઓહો..હો..!

મુમુક્ષુ :—

ઉત્તર :— આવા અર્થો કરવા મંડ્યા. અરે..! ભગવાન બાપુ! બહુ કઠણ પડશે. એ આત્માને આવા સત્યમાર્ગની સામે વિરોધમાં આવું નડતર કરે છે ને. આકરું કામ છે. ઓહો..હો..!

કોણ જાણે કોણ હશે અંદરમાં? ઘરમાં કાંઈ હીરો સારો હોય તો ચારે કોરથી તપાસે છે.

કેમ હશે? પ્રકાશ પ્રકાશ. હીરાની કિંમત શું કરવા કરી લોકોએ? કે, એક તો ટકાઉ બહુ. ટકાઉ. ટકે ટકે ઘણો ને? ટકે સમજે? બહુત કાલ રહે. ટીકે. અને થોડા મળે અને પ્રકાશ કરે. એની એને કિંમત છે. બીજી કિંમત શેની છે એમાં? ત્યારે એ ટકે એવું તત્ત્વ તો આ ત્રિકાળી તત્ત્વ જ્ઞાયક સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ આત્મા છે અને જેનો જ્ઞાનપ્રકાશ સ્વભાવ છે, અને જે કો'ક જ અંદર દુર્લભથી પામી શકે છે. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :-

ઉત્તર :- તરવરે. આ પાંચ હજાર માણસ ક્યાં, માણસ ક્યાં હતા ઈ? આત્માને તરવરે ત્યારે કહેવાય. લ્યો! એમ કે, હાથમાં હીરો હોય તો બીજા જાણે તો ખરા કે, આ હીરો છે. તારા દાડિયા શા થયા? હીરો એમાં પડ્યો ને મરી જાય. હાય..હાય..! જુઓને! હમણાં ન કીધું ભગવાનભાઈનું? કહે છે કે ઓલી મારી તો આમ બધા ગરી ગયા હતા. છરા-છરા. છૂટેને ગોળી? છરા. એની બળતરા થાય. એ તો એક મિનિટમાં ખલાસ થઈ જાય. એમાં ભડકો પેલાનો. જગજીવનભાઈના બહુ જાણીતા હતા, ઓળખીતા હતા. નહિ? હા, મેં કહ્યું હતું. હમણાં નહોતા આપણે પોર તમે મળવા નહોતા ગયા સ્ટેશને? સ્ટેશને મળવા ગયા હતા. ખબર છે કે નહિ? એને બધાને ઓળખાણ ખરી ને, મોટા માણસો સાથે બહુ ઓળખાણ એની. અમે ગયા હતા. બળવંતભાઈ નીકળ્યા છે. પોર હતા ને કુંડલા ત્યારે? તો કહેવડાવ્યું છે કે, જગજીવનભાઈને કે મળવા આવજો. ગયા હતા મળવા. આ ભાઈ આવ્યા કુંડલાવાળા. આ બળવંતભાઈ આત્મા છે અંદર. અનંત વીર્યનો ઘણી ભગવાન આત્મા, અનંત જ્ઞાન ને દર્શનનો આનંદનો કંદ પ્રભુ આત્મા છે. એને અંદરમાં મળવા જાય એકાગ્ર થઈને, એનું નામ ધર્મ કહેવાય છે. આહા..હા..! ભારે વાતું પણ ભાઈ!

મુમુક્ષુ :- ... નકલી વસ્તુ માને.

ઉત્તર :- નકલી માને. પેલા સુરતના આવે છે ને હીરા? કેવા કહેવાય છે? શું કહેવાય ઈ? ઈમિટેશન. ઈમિટેશનને સાચામાં ખપવી નાખે. આહા..હા..! ચૈતન્યહીરો ભગવાન! દેહના પરમાણુ માટીથી જુદો. મરતા પણ એમ કહે છે કે નહિ? આ દેહ છૂટે તો કહે, ભાઈ! જીવ ગયો. એમ કહે છે કે, શરીર ગયું ભેગું? શરીર તો આ પડ્યું રહ્યું. જીવ ગયો. પણ શું જીવ ગયો અંદર? શું હતું જીવમાં? અરૂપી પણ છે શું એ? ભગવાન જાણે કાંઈક હશે વા-બા, પવન-બવન. એ નહિ. શ્વાસ તો જડ, માટી, ધૂળ છે.

અંદર ચિદાનંદમૂર્તિ જ્ઞાનનો ઘન આનંદકંદ સચ્ચિદાનંદ અખંડ સ્વભાવી વસ્તુ એ છે. એ કોઈ દિ' ઓણે દષ્ટિમાં, શ્રદ્ધામાં લીધી નથી. કહો, સમજાણું કાંઈ? એમ. જુઓ! એ ઉપાધ્યાય આમાંથી આ બતાવે છે. પંચાસ્તિકાયમાંથી શુદ્ધ જીવાસ્તિકાય, ષટ્ દ્રવ્યમાંથી નિજ શુદ્ધ જીવદ્રવ્ય,

સમ તત્ત્વમાંથી નિજ શુદ્ધ જીવતત્ત્વ અને નવ પદાર્થમાંથી શુદ્ધ (જીવ) પદાર્થ (બતાવે છે). 'જો આપ શુદ્ધાત્મા હૈ, વહી ઉપાદેય (ગ્રહણ કરને યોગ્ય) હૈ, અન્ય સબ ત્યાગને યોગ્ય હૈં,...' દેખો! શ્રદ્ધામાં બધું છોડવા લાયક છે. એ ચાર જ્ઞાનની પર્યાય પ્રગટ થાય એ પણ છોડવા લાયક છે. 'ઐસા ઉપદેશ કરતે હૈં,...' છે? એવો ઉપદેશ કરે છે. અમરચંદભાઈ! આહા..હા..! આ તો ઉપદેશ જ ઊંઘા થઈ ગયા. આચાર્ય ક્યાં રહ્યા ને ઉપાધ્યાય ક્યાં રહ્યા? ખોખા રહ્યા નામ. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ... સંગ કહેવો કોને?

અહીં તો કહે છે, ઉપાધ્યાય, સાચા સંત, મુનિ, ઉપદેશકો જેને ભગવાનના કહેલા પદાર્થોનું જ્ઞાન અને નિજ સ્વભાવ ભગવાન આત્માનો આદરણીય ભાવ, એવું જે કથન જગત પાસે કરે એને ઉપાધ્યાય અને તેને સાધુ, સંત કહેવામાં આવે છે. નહિતર એથી ઊંધું કહે એ સાધુ, સંત નથી. એ બધા ગડબડીયા ચાર ગતિમાં રખડનારા છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? જુઓ! આ શ્લોક. પ્રભાકર ભટ્ટ ઓળખીને વંદન કર્યા પછી પ્રશ્ન કરશે.

'ઐસા ઉપદેશ કરતે હૈં, તથા...' જુઓ! બીજી વાત. એ ઉપાધ્યાય કેવો ઉપદેશ કરે છે? 'તથા શુદ્ધાત્મસ્વભાવકા સમ્યક્શ્રદ્ધાન...' આ શુદ્ધ... પેલા ચારમાંથી લીધું હતું ને? ભાઈ! પંચાસ્તિકાય, દ્રવ્ય, તત્ત્વ અને પદાર્થ એમાંથી લીધું હતું. હવે શુદ્ધ સ્વભાવકા સમ્યક્શ્રદ્ધાન એ મોક્ષમાર્ગનું વર્ણન કરે છે. ઉપાધ્યાય કેવો મોક્ષમાર્ગ વર્ણવે? કેવો મોક્ષમાર્ગ કહે? નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ કહે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? ભગવાન આત્મા શુદ્ધ (છે). વર્તમાન પુણ્ય-પાપના મેલ ભાવ છે એની પાછળ રહેલો આખો તત્ત્વ. પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ ઉઠે છે તે મેલ છે. એની પાછળ ભગવાન 'શુદ્ધાત્મસ્વભાવકા સમ્યક્શ્રદ્ધાન-જ્ઞાન-આચરણરૂપ અભેદ રત્નત્રય હૈં,....' એ અભેદ રત્નત્રય, જે રત્નત્રયથી મોક્ષ મળે છે.

'વહી નિશ્ચયમોક્ષમાર્ગ હૈ, ઐસા ઉપદેશ શિષ્યોંકો દેતે હૈં,...' દેખો! અમરચંદભાઈ! આવો ઉપદેશ શિષ્યને દે એને ઉપાધ્યાય કહેવામાં આવે છે. એ શ્રોતાને ઉપદેશ એમ કરે કે, આ ભગવાન શુદ્ધ સ્વરૂપ પરમાત્મા, જેમાં અંતર દષ્ટિ કરીને ઠરવા જેવું છે. એવો શુદ્ધ શ્રદ્ધા-જ્ઞાન ને ચારિત્ર જે અભેદ રત્નત્રય, અભેદ સ્વભાવની સાથે અભેદ થાય છે ને ત્રણ? એવો અભેદ નિશ્ચય રત્નત્રય એ નિશ્ચયમોક્ષ(માર્ગ છે). જુઓ! અભેદ રત્નત્રય કહો કે નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ કહો, ભેદરત્નત્રય કહો કે વ્યવહાર કહો. આહા..હા..! ભારે વાત, ભાઈ! વાડામાં બેઠા એણે કેટલાકે તો સાંભળ્યું ન હોય. કેવા આચાર્ય ને કેવા ઉપાધ્યાય ને કેવો એનો ઉપદેશ હોય? એય..! જમુભાઈ! અહો..!

‘એસા ઉપદેશ શિષ્યોંકો દેતે હૈં, એસે ઉપાધ્યાયોંકો મૈં નમસ્કાર કરતા હું,...’ પ્રભાકર ભટ્ટ કહે છે, આવા ઉપાધ્યાયને હું નમસ્કાર કરું છું. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? એવી કોઈ કથન પદ્ધતિ સંતોની કે જેમાં આખા જૈનદર્શનનો વ્યવહાર પણ સમાઈ જાય અને આદરણીય શું એ પણ બતાવે. આહા..હા..! પરમાત્મપ્રકાશ પણ એક...

મુમુક્ષુ :— પરમાત્માનો પ્રકાશ...

ઉત્તર :— હા. આત્મા પરમાત્માનું સ્વરૂપ જ છે અંદર. એ દ્રવ્ય સ્વભાવ જે પરમાત્મ સ્વરૂપ, પરમ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા, એની શ્રદ્ધા, એનું જ્ઞાન અને એનું આચરણરૂપ અભેદ આચરણ, એ રત્નત્રય તે જ સાચો મોક્ષનો માર્ગ છે. એમ ઉપાધ્યાય કહે એ સાચા. આથી વિરુદ્ધ કહે તે ખોટા. સમજાણું કાંઈ?

અરે..! પોતાને મુકીને વાત. અહીં પોતાને આદરીને પછી બીજી વાત. પોતે ભગવાન પૂર્ણાનંદનો નાથ અખંડ જ્ઞાયકસ્વભાવથી ભરેલો પ્રભુ, અનંત અનંત ગુણનું એકરૂપ દ્રવ્ય, એ જ સત્ય, એ જ ભૂતાર્થ, તે સત્યનો સાહેબો, એવો ભગવાન નિજસ્વરૂપ જ એક શ્રદ્ધવા લાયક છે, જાણવા લાયક છે, આચરવા લાયક છે, રમવા લાયક છે, વેદન કરવા લાયક છે. એવો અભેદ રત્નત્રયનો માર્ગ ઉપાધ્યાય શિષ્યોને કહે છે. દેખો! આ શિષ્યો પણ તેને સાંભળે છે એમ કહે છે. એમ એ શિષ્યો ના પાડતા નથી કે, ના, ના, ના, ના, એવો ન હોય, એવો ન હોય, એમ ન હોય, એમ ન હોય. તો એ શિષ્ય જ નથી એમ કહે છે. શું કહ્યું? ઉપાધ્યાય આવો નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ અભેદ રત્નત્રય કહે. શિષ્યોને કહે છે. તે શિષ્યોને કહે છે એનો અર્થ કે, એ વિનયથી સાંભળે છે. આવો નિશ્ચય... નિશ્ચય... નિશ્ચય... નહિ પણ વ્યવહાર લાવો એમ નહિ. કમલચંદ્રજી! શું થાય? સમજાણું કાંઈ? વાડામાં એવી વાતને વીંખી નાખી છે. વીતરાગ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ સર્વજ્ઞદેવનો માર્ગ, એના રહેલાઓએ પણ ફેરફાર (કરી નાખ્યો). વાડામાં રહેલા. આહા..હા..!

આ તો સિંહનો માર્ગ છે. ઘેંટામાં સિંહ ગયો, ઘેંટામાં સિંહ ગયો. બીજા સિંહે રાડ પાડી તો બીજા પૂછડા લઈને ભાગ્યા, સિંહ ન ગયો. એલા! કેમ ઉભો રહ્યો તું? કે, મને કાંઈ ત્રાસ ન થયો. સમજને કે મારી જાતનો તું છો.

એમ ભગવાને ત્રાડ મારી દિવ્યધ્વનિમાં, તું પરમાત્મા મારી જાતનો, મારી નાતનો, મારા સ્વરૂપે છે એવો તું છો અંદરમાં. લે! સાંભળનાર જાગે છે, કે આહા..હા..! હું એ જ છું. આ પુણ્ય-પાપ ને સંયોગમાં રહું છું એ હું નહિ. આહા..હા..! સમજાણું? જુઓ! ઉપદેશ આવ્યો ને એટલે આવ્યું. ઉપદેશ આવ્યો ગર્જના. ઉપાધ્યાયની આવી ગર્જના! અભેદ રત્નત્રય મોક્ષમાર્ગ હે શિષ્ય! સાંભળ. ઓલો ના પાડતો નથી, હોં!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- પાત્ર વિના વસ્તુ ન ટકે.

‘ઐસા ઉપદેશ શિષ્યોંકો દેતે હૈં,...’ કે, નહિ... નહિ... નહિ... નહિ. સાધારણ માણસને એમ ન કહેવો. ફલાણે ન કહેવો. અરે..! સાંભળને. સાધારણ એટલે કે ભગવાન આત્મા છે. એક ક્ષણમાં ફટ ફટ પુરુષાર્થ કરીને કેવળજ્ઞાન લે એવો છે ઈ. આહા..હા..! નથી નથી, ન કરી શકે, ન કરી શકે. તું રાહું પાડે છે ભિખારીને જેમ. સમજાણું કાંઈ? ચૈતન્યના સરોવર ભગવાન અનંત ગુણનો સ્વરૂપ સાગર છે. એનામાં ક્ષણમાં કેવળજ્ઞાન પૂર્ણ પર્યાય થવાની તાકાતવાળો છે. એને એમ કહેવું કે, આવો નહિ... આવો નહિ... આવો નહિ... એનો અનાદર થાય છે. સમજાણું કાંઈ? જુઓને! અહીંયા પણ બ્રહ્મદેવ ટીકા પણ કેવી કરી છે આચાર્ય આવા હોય એને ઓળખીને કરે છે. આવે છે ને પ્રવચનસારમાં? હું જ્ઞાન દર્શન સ્વરૂપી આત્મા. હું અરિહંતને નમસ્કાર કરું છું. અરિહંત કેવા? કે આવા. એ શૈલી બધી લીધી છે. શૈલી બધા આચાર્યોની (એવી અલૌકિક છે). સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

‘ઐસે ઉપાધ્યાયોંકો મૈં નમસ્કાર કરતા હું, ઔર શુદ્ધ જ્ઞાન સ્વભાવ શુદ્ધાત્મતત્ત્વકી આરાધનારૂપ...’ સાધુની વાત કરે છે. શુદ્ધ જ્ઞાન ભગવાન, શુદ્ધ જ્ઞાન એક સ્વભાવ અંતર. એવો શુદ્ધાત્મતત્ત્વ, શુદ્ધ જ્ઞાન એક સ્વભાવ. શુદ્ધ, બુદ્ધ છે ને શબ્દમાં? બુદ્ધનો અર્થ જ્ઞાન કર્યો. શુદ્ધ-બુદ્ધ એક સ્વભાવ. શુદ્ધ જ્ઞાન એક સ્વભાવ શુદ્ધાત્મ તત્ત્વ. એની આરાધનામાં ‘વીતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિકો જો સાધતે હૈં,...’ દેખો! અંતરમાં ‘વીતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિકો જો સાધતે હૈં, ઉન સાધુઓંકો મૈં વંદતા હું.’ એને સાધુ કહેવાય છે.

મુમુક્ષુ :- વ્યવહાર...

ઉત્તર :- વ્યવહારની વાતેય કરી નથી. અંતર અખંડાનંદ પ્રભુ શુદ્ધાત્મ કેવો? કે, શુદ્ધ જ્ઞાન એક સ્વભાવ. શુદ્ધ, બુદ્ધ એક સ્વભાવ. શુદ્ધ, બુદ્ધ. શુદ્ધ જ્ઞાન એક સ્વભાવ, બસ. શુદ્ધ જ્ઞાન એક સ્વભાવ, એવો ભગવાન એ જ આરાધે. આરાધનારૂપ... આરાધનારૂપ. ‘વીતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિકો જો સાધતે હૈં, ઉન સાધુઓંકો મૈં વંદતા હું.’ કહો, સમજાણું? ‘વીતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિકો જો આચરતે હૈં,...’ એ આચાર્ય, એ આચાર્ય. એવા નિર્વિકલ્પ સમાધિને કહે એ ઉપાધ્યાય અને ‘સાધતે હૈં, વે હી સાધુ હૈં.’ ત્રણના લઈ લીધા ત્રણ. આહા..હા..!

‘અહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ, યે હી પંચપરમેષ્ઠી વંદને યોગ્ય હૈં, ઐસા ભાવાર્થ હૈં.’ લ્યો! આ પાંચ પરમેષ્ઠી આ રીતે વંદન કરવા લાયક છે, એ ભાવાર્થ કર્યો.

(શ્રોતા : પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

આસો સુદ ૨, રવિવાર, તા. ૨૬-૯-૧૯૬૫
ગાથા-૮, ૯ પ્રવચન-૭

‘પરમાત્મપ્રકાશ’. સાતમી ગાથા પૂરી થઈ. જુઓ! શું કહ્યું છેલ્લો સાર? સાતમી ગાથાનો સાર ભાવાર્થ. જે ‘અહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ, યે હી પંચપરમેષ્ટી વંદને યોગ્ય હૈં, એસા ભાવાર્થ હૈ.’ આ જે પાંચ પરમેષ્ટીનું સ્વરૂપ કહ્યું, એ પાંચ પરમેષ્ટી તે વંદન કરવા માટે કહ્યું. આવા જ પાંચ પરમેષ્ટી આદરણીય ને વંદન લાયક છે. પાઠમાં ઘણો વિસ્તાર કર્યો છે.

‘એસે પંચપરમેષ્ટીકો નમસ્કાર કરનેકી મુખ્યતાસે શ્રીયોગીન્દ્રાચાર્યને પરમાત્મપ્રકાશકે પ્રથમ મહાધિકારમે પ્રથમસ્થલમે સાત દોહોસે પ્રભાકરભટ્ટ નામક અપને શિષ્યકો પંચપરમેષ્ટીકી ભક્તિકા ઉપદેશ દિયા.’ આવા પાંચ પરમેષ્ટી હોય તે ભક્તિ કરવા લાયક ને તે વંદન કરવા લાયક છે.

‘અબ પ્રભાકરભટ્ટ પૂર્વરીતિસે પંચપરમેષ્ટીકો નમસ્કારકર ઔર શ્રીયોર્ગીદ્વૈવગુસ્કો નમસ્કાર કર શ્રીગુસ્સે વિનતી કરતા હૈ—’ લ્યો! હજી શરૂઆત છે તો વિનતી કરે છે ‘પરમાત્મપ્રકાશ’.

૮) ભાવિં પળવિવિ પંચ-ગુરુ સિરિ-જોહંદુ-જિણાડા

મટ્ટપહાયરિ વિણ્ણવિડ વિમલુ કરેવિણુ મહા||૮||

‘ભાવોંકી શુદ્ધતાકર...’ પ્રભાકરભટ્ટ અંદર જિજ્ઞાસાથી ભાવની શુદ્ધતા, નિર્મળતા કરી પંચ પરમેષ્ટીને નમસ્કાર કરે છે. પૂર્ણ નિર્વિકલ્પ સમાધિને પામ્યા, એવા અરિહંત ને સિદ્ધ આચાર્ય, ઉપાધ્યાય ને સાધુ નિર્વિકલ્પ સમાધિને સાધે છે. એવા ‘પંચપરમેષ્ટીયોંકો નમસ્કારકર પ્રભાકરભટ્ટ અપને પરિણામોંકો નિર્મલ કરકે શ્રી યોગીન્દ્રજિન: શ્રીયોગીન્દ્રદેવસે...’ એમ જિનનો અર્થ કર્યો. ‘શુદ્ધાત્મતત્ત્વકે જ્ઞાનનેકે લિયે મહાભક્તિકર વિનતી કરતે હૈં.’ જુઓ! શુદ્ધાત્મ તત્ત્વની સમજવાની ઘગશ થઈ છે. બીજી કોઈ વાત નહિ. આ આત્મા શુદ્ધ કોણ છે? એને મારે જાણવો છે. બીજી વાત એકેય નહિ. શુદ્ધાત્મતત્ત્વને જાણવા માટે મહાભક્તિથી વિનંતી કરે છે.

શિષ્ય વિનંતી કરે (છે), પ્રભુ! આ આત્મા શુદ્ધ કોણ છે આ? કે, જે અનંત કાળમાં એનો અતીન્દ્રિય આનંદનો અનુભવ આવ્યો નહિ, અતીન્દ્રિય આનંદની અનુભૂતિ થઈ નહિ, એ તે શુદ્ધાત્મા છે કેવો? શેઠી! પ્રશ્ન આ છે. ધર્મને સમજનારના પ્રશ્નમાં આ પ્રશ્ન મુખ્ય છે.

કે, હું આ શુદ્ધસ્વરૂપ ભગવાન આત્મા, અનંત કાળમાં મેં એનો અનુભવ કર્યો નહિ, આનંદનો સ્વાદ લીધો નહિ. જાણ્યો નહિ એટલે આનંદનો સ્વાદ મેં લીધો નહિ. એ શુદ્ધાત્મા કેવો છે કે જેને જાણવાથી જન્મ-મરણ મટે અને આત્માના આનંદની શાંતિનો અનુભવ થાય. લ્યો! આ પ્રશ્ન છે શિષ્યનો. આવો (શિષ્ય) હોવો જોઈએ ને એવી એને દરકાર હોવી જોઈએ. બીજી લાખ વાતની વાત મુકીને, આ આત્મા શુદ્ધ કોને કહો છો આપ? સર્વજ્ઞ પરમાત્મા પરમેશ્વર તીર્થંકર દેવે જોયો ને આપ મુનિ છો, યોગીન્દ્ર આચાર્યને કહે છે, આપ અનુભવો છો તો એ શુદ્ધાત્મા છે કેવો? એમ બહુ વિનતી કરતાં ભક્તિથી આ પ્રશ્નને ગુરુ પાસે મૂક્યો છે. અમને પૈસા કેમ મળે? એવો દોરા-ઘાગા કાંઈ છે? પૈસા મળે, રાગ મળે, પદ મળે એવું નથી પૂછ્યું. એવા પૂછનાર તો અજ્ઞાની અનાદિ કાળના છે. હવે એમાં શું નવું પૂછ્યું? સમજાણું કાંઈ? અમે પુણ્ય બાંધીએ, એમાંથી સ્વર્ગ મળે એમ પૂછ્યું નથી.

ભગવાન આત્મા પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ પરમેશ્વર કેવળજ્ઞાની, શું છે? કેમ જોયો? કેમ જાણાય? એ વાત અનંત કાળમાં મેં જાણી નથી. એ જાણી નથી, બાકી બધું અનંત વાર પુણ્ય-પાપ, પરિણામ આદિ ચાર ગતિ રખડવાનું અનંત વાર કર્યું. એને પ્રશ્નમાં આવી જિજ્ઞાસાની પાત્રતા ઉઠી પાછી, એમ! એણે એમ પૂછ્યું કે, પ્રભુ! આ આત્મા શું? અનંત કાળમાં એ જ મેં જાણ્યો નથી, બાકી બધું કરીને મરી ગયો. એ કલેશે, જુઓ! આઠમાનો તો હજી પ્રશ્ન શું? નવમો છે, જુઓ!

૧) ગડ સંસારિ વસંતાહૈં સામિય કાલુ અણંતુ।

પરમહૈં કિં પિ ણ પત્તુ સુહુ દુક્કુ જિ પત્તુ મહંતુ।।૧।।

શિષ્યો પરમાત્મા સંત મુનિ પાસે જૈન પરમેશ્વરના સાધનારા એવા આત્માના સંતો, મુનિઓ, મુનિ આચાર્ય છે, આત્માના ધ્યાનમાં મસ્ત છે, એવા સંતને આ જીવ પ્રભાકર પ્રશ્ન કરે, એમ કરીને શિષ્યો, જેને જન્મ-મરણનો અંત લાવવો હોય અને જેને આત્માની પ્રાપ્તિ કરવી હોય એ કેવા હોય? કે એનો આત્માને જાણવાનો ભાવ હોય છે. સમજાય છે કાંઈ? અને એ જ અનંત કાળમાં જાણ્યો નથી.

‘હે સ્વામી,...’ જુઓ! મહા મુનિ સંત છે યોગીન્દ્રદેવ, દિગંબર સંત મુનિ મહંત જંગલવાસી. એને કહે છે, હે નાથ! ‘ઈસ સંસારમેં રહતે હુએ...’ એમ કરીને શું સિદ્ધ કર્યું? પ્રભુ! હું અનંત કાળમાં પરિભ્રમણમાં રહ્યો છું. છું તો આત્મા, પણ આ સંસારમાં ભમતે હુએ, રહતે હુએ અનંત કાળ ગયો, પ્રભુ! અનંત કાળ ગયો. ‘હમારા અનંતકાલ બીત ગયા,...’ અનંત... અનંત... અનંત પુદ્ગલ પરાવર્તન. આહા..હા..! અનંત અનંતી ચોવીસી એક પુદ્ગલ પરાવર્તનના અનંતમાં ભાગમાં જાય, એવા અનંતા પુદ્ગલ પરાવર્તન પ્રભુ! આ સંસારમાં વીતી ગયા.

‘લેકિન...’ પણ ‘મૈને કુછ ભી સુખ નહીં પાયા,...’ લ્યો! આ પ્રશ્ન.

મને આત્માનો આનંદ એવું સુખ એક સમય પણ પ્રાપ્ત ન થયું. જુઓ! આ એની જિજ્ઞાસા. આત્માનો અતીન્દ્રિય આનંદ, જે સમ્યક્દર્શનમાં જ પ્રગટ થઈ શકે છે. જુઓ! ન્યાંથી પૂછ્યું છે આ. આઠમે આનંદ પ્રગટે છે ને એમ નહિ. પહેલા સમ્યક્દર્શન થઈ ગયું ને આનંદ પછી પ્રગટે આઠમે (એમ નથી). આહા..હા..! પહેલો જ પ્રશ્ન (કરે છે), પ્રભુ! આત્માનો આનંદ એટલે કે આત્માનું સમ્યક્દર્શન એવો આત્માનો આનંદ મેં (ચાખ્યો નથી). અનંત કાળમાં ચોરાશીના અનંત અવતાર (કર્યા એમાં), અનંત વાર જૈન સાધુ પણ અનંત વાર થઈ ચુક્યો. સમજાય છે કાંઈ? દિગંબર મુનિ અનંત વાર મિથ્યા દષ્ટિ રાખીને (રખડ્યો). સ્વરૂપનો આત્માના આનંદનો અનુભવ પ્રભુ! એક સમય પણ પામ્યો નથી.

‘નહીં પાયા,...’ જુઓ! આટલી તો એ કબૂલાત પોતાની સમજણમાં આપે છે. આ આત્માનો આનંદ એટલે સ્વયં સુખ દશા, ભગવાન! અનંત કાળમાં અમને મળી નહિ. ‘ઉલ્ટા મહાન્ દુઃખ હી પાયા હૈ.’ ઉલટું અનાદિ-અનંત સંસારનો કોઈ ભવ દુઃખ વિનાનો છે નહિ. દુઃખ, દુઃખ ને દુઃખ. પાપ કર્યા તોય દુઃખ અને પુણ્ય કર્યા તોય દુઃખ. બેય દુઃખને જ પામ્યો છું, એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

આ ભગવાન આત્મા એ પુણ્ય-પાપના ભાવ, શુભ-અશુભ ભાવ રહિત શું ચીજ છે? એનો મેં આનંદ, સમ્યક્દર્શનને પામ્યો નહિ. ઉલટું ઉલટું પુણ્ય-પાપના શુભાશુભભાવ ને આકુળતાનું પ્રભુ! મેં દુઃખ ભોગવ્યું છે. કહો, સમજાય છે કાંઈ? ક્યાં આમાં દુઃખ લાગે છે પણ? દેવશીભાઈ! સુખ નથી? આ મકાન મળે એકલા, બે જણા રહે, સુખડી ખાય, લાડવા કરે. એય..! ભાઈ! દુઃખ છે? ક્યાં દુઃખ છે? આમ મોટરુંમાં ફરે છે, આમ છોકરાઓ લહેર કરે, બાપુજી, બાપુજી કરે ત્યાં કેટલું થઈ જાય? કહે છે કે, ભાઈ! એ પરપદાર્થના લક્ષવાળો ભાવ જ તને આકુળતા ને દુઃખરૂપ છે. એ તને ખબર નથી, એમ કહે છે. આ પૂછનાર જ એમ પૂછે છે, પ્રભુ! મેં મારા આત્માના સ્વભાવની સન્મુખ કોઈ દિ’ જોયું નહિ.

ઈ કોણ છે? ચીજ શું છે? સચ્ચિદાનંદ મૂર્તિ આત્મા. વસ્તુ છે તો એના કોઈ ગુણો ને શક્તિ છે કે નહિ? તો એ ગુણોમાં અતીન્દ્રિય આનંદની શાંતિ આત્મામાં પડી છે. એ શાંતિ સામું મેં કોઈ દિ’ જોયું નહિ. મને શાંતિની, સુખની પ્રાપ્તિ અનંત કાળમાં થઈ નહિ, પ્રભુ! એમ ‘પ્રભાકર ભટ્ટ’ પોકાર કરે છે. પણ ઉલટું દુઃખ (પામ્યો). સુખ નહિ એટલે દુઃખ (ભોગવ્યું). જ્યાં જ્યાં મેં પરપદાર્થની સામું જોઈ પછી સઘન હો, નિર્ઘન હો, દેવ હો, નારકી હો, સુંદર શરીર હો કે નારકીનું શરીર હો, પણ સામા પરપદાર્થની મારી ભાવના પછી શુભ કે અશુભ હો, બેય દુઃખરૂપ છે. મેં તો અનાદિકાળમાં પરસન્મુખના દુઃખ જ ભોગવ્યા, પ્રભુ! આહા..હા..!

કહો, નટુભાઈ! સાચી વાત હશે આ? દુઃખ હશે? ક્યાં આમાં દુઃખ લાગે છે? દુઃખ લાગે તો રોવું જોઈએ. ભાઈ! રોવે શું? પણ ઈ રોવે છે અંદર ભાન ક્યાં છે એને?

આત્મા આનંદની મૂર્તિ છે. પ્રભુ સચ્ચિદાનંદ અનાકુળ શાંત, એની ઉલટી પરદ્રવ્ય પ્રત્યેની જેટલી લાગણીઓ છે, એ બધી દુઃખરૂપ છે, એમાં ક્યાંય શાંતિની ગંધ નથી. બરાબર હશે આ? આ રળવાનો ભાવ દુઃખરૂપ, ભણવાનો ભાવ દુઃખરૂપ, વકીલાતનો ભાવ દુઃખરૂપ, ડોક્ટરનો ભાવ દુઃખરૂપ, વકીલાતનું... વકીલાત તો આવી ગયું. પણ આ રામજીભાઈ પહેલાં યાદ આવ્યા પછી વળી ઓલા આવ્યા. લોઢાનો વેપાર દુઃખરૂપ ભાવ. આ સંસારના ભણતર એ શું હશે? દુઃખરૂપ હશે? અરે..! શાસ્ત્રના ભણતર શાસ્ત્ર સામું જોવે એ પણ દુઃખરૂપ, એમ કહે છે. દેવશીભાઈ! આહા..હા..!

અરે..! હું એક આત્મા અને મને મારા સુખની પ્રાપ્તિ નહિ અને ઉલટું મને આ ચાર ગતિના દુઃખોમાં મેં ચારે કોર ઘોઠા ખાધા, માર ખાધા, મોઘંભીઓના દુઃખના માર ખાધા, એમ પોકાર કરે છે. આહા..હા..! પણ જો દુઃખ લાગ્યું છે, હોં! એને. રતિભાઈ! આહા..હા..! પણ શરીર નીરોગી છે ને? ક્યાં દુઃખ છે અત્યારે તને? પણ ભાઈ! શરીર છે એ તો પરવસ્તુ છે. એ મને ઠીક છે એ માન્યતા જ દુઃખરૂપ છે. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- આમ અંદર ખળભળાટ થઈ ગયો છે કે, આ મને દુઃખ થાય છે, પ્રભુ! આ અનાદિ મેં બહુ દુઃખ ભોગવ્યા. આ આકુળતા, આકુળતા... ક્યાંય આમ ફરીને ઠેકાણે આવ્યો નહિ હું. એ તે આત્મા કેવો છે? કે, (એને) જાણીને મને સુખ થાય? કહો, સમજાણું કાંઈ? લ્યો!

કહે છે, ‘ઉલટા મહાન દુઃખ હી પાયા હૈ.’ ત્યાં વિશેષ. ‘નિજ શુદ્ધાત્માકી ભાવના સે ઉત્પન્ન હુઆ જો વીતરાગ પરમ આનંદ સમરસીભાવ હૈ,...’ દેખો! સુખની વ્યાખ્યા કરી, સુખ ન પામ્યો એની વ્યાખ્યા કરી. હે નાથ! હું અનંત કાળમાં મારી શાંતિ ને મારું સુખ હું પામ્યો નહિ. કેવું સુખ? કે, નિજ શુદ્ધાત્મા. આ પરમાત્મા પોતે શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ છે. સમજાય છે? અરે..! જેમાં એકલો અતીન્દ્રિય આનંદ ને અતીન્દ્રિય શાંતિ પડી છે. એવો નિજ શુદ્ધાત્મા મારો આ આત્મા એની ભાવના, એની એકાગ્રતાથી ઉત્પન્ન થયેલું. દેખો! એની એકાગ્રતાથી ઉત્પન્ન હુઆ વીતરાગ પરમ આનંદ સમરસી ભાવ. રાગ વિનાનો પરમ શાંત, પરમ શાંત, પરમ આનંદ એવો સમતાભાવ, એનું જે સુખ. ‘ઉસ રૂપ જો આનંદામૃત...’ એ રૂપે જો... આ સુખની વ્યાખ્યા કરી. હું સુખ ન પામ્યો, કીધું ને? ‘સામિય કાલુ અણંતુ! પરમહૈં કિં પિ ણ પત્તુ સુહુ’ એ સુખની વ્યાખ્યા કરી.

આનંદનામૃત ભગવાન આત્મા, નિજ શુદ્ધાત્મા પરમાનંદમૂર્તિ પ્રભુ એની સામું એટલે એકાગ્ર થઈને, ઉત્પન્ન થયેલો. જોયું! એ આનંદ શક્તિરૂપે તો હતો, પણ એની એકાગ્રતાથી ઉત્પન્ન થયેલો આનંદ, મારી દશાનો આનંદ. કેવો? કે, જેમાં રાગ વિનાનો આનંદ, પરમ આનંદ, સમતારૂપ આનંદ ‘ઉસ રૂપ જો આનંદામૃત...’ આ સુખની વ્યાખ્યા.

‘ઉસસે વિપરીત, નરકાદિ દુઃખરૂપ ક્ષાર (ખારો) જલસે પૂર્ણ (ભરા હુઆ)...’ એમાં હું રખડ્યો. આવા આનંદને હું પામ્યો નહિ. દેખો! એનાથી વિપરીત નરક, મનુષ્ય, દેવ ને પશુ ચારે ગતિ લીધી. આ શેઠિયા પાંચ પચ્ચીસ કરોડના આસામી દુઃખી... દુઃખી... દુઃખી (છે), એમ કહે છે. પ્રભુ! હું તો દુઃખી હતો ત્યાં, હોં! આહા..હા..! બરાબર હશે આમાં? શશીભાઈ! પૈસાવાળા દુઃખી, નિર્ધન દુઃખી, સઘન દુઃખી, નિરોગી દુઃખી, સરોગી દુઃખી, વાંઝીયા દુઃખી, પુત્રવાળા દુઃખી, આબરૂવાળા દુઃખી, ગેરઆબરૂવાળા દુઃખી.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ... પ્રભુ! આ નરકનો, મનુષ્યનો, ઢોરનો ને દેવનો ભવ, જેમાં એકલા દુઃખ જ છે. જ્યાં આત્માનો આનંદ નથી. આત્મા પ્રભુ અતીન્દ્રિય આનંદની મૂર્તિ પ્રભુ સચ્ચિદાનંદ આત્મા, સત્ ચિદાનંદ, સત્... સત્... સત્ સ્વરૂપમાં ભરેલો આનંદ. એવો આનંદામૃત, એનાથી ચાર ગતિના બધા દુઃખો છે ઉલટા. બરાબર હશે? ધર્મચંદભાઈ! લોકો કહેને કે ‘પહેલું સુખ તે જાતે નર્પા, બીજું સુખ ઘેર ચાર દીકરા, ત્રીજું સુખ તે સુકુળની નાર, ચોથું સુખ કોઠીએ જાર.’ અહીં તો કહે છે, ચારે તરફનું લક્ષ છે એ ચારે તરફનો આશ્રય એ દુઃખ છે. આહા..હા..! શેઠી! બરાબર હશે? મહેન્દ્રભાઈ જેવા દીકરા મળે તોય દુઃખ હશે? પણ આ પિતાજી સાહેબ, પિતાજી સાહેબ કહે કેટલી વાત છે આમ અંદર, કેટલી વાત લ્યો! ચિઠ્ઠી આવેને તો કેટલું લખે. પિતાજી ત્યાં શાંતિથી રહો. મારી ચિંતા નહિ કરતા. કેટલાક તો એમેય લખે કે, અમારી ચિંતા કરવી. તમે ન્યાં ને ન્યાં પડ્યા છો તો. પેલા લખે વળી, ના ના. કહો સમજાણું?

અહીં તો કહે છે કે, જેટલો ભગવાન આત્મા પોતાના સ્વસન્મુખની દૃષ્ટિ ન કરી અને જેટલો પરપદાર્થ તરફની દૃષ્ટિમાં રહ્યો એ બધું દુઃખ છે. ચાહે તો રાજમાં હો, શેઠમાં હો, નિરોગીમાં હો. બાદશાહી છે એમ કહે છે ને કેટલાક તો? હમણાં કેમ છે? બાદશાહી છે. અહીં કહે છે કે, પ્રભુ! મને બાદશાહી નહોતી ક્યાંય, હોં! હું મોટો રાજા થયો, શેઠ થયો, નવમા ગ્રૈવેયકનો, નવમી ગ્રૈવેયકનો દેવ થયો. નવમી ગ્રૈવેયક છે (ત્યાં) મોટો દેવ થયો. ભગવાન! એ ‘નરકાદિદુઃખરૂપ ક્ષાર (ખારો) જલ સે પૂર્ણ (ભરા હુઆ),...’ ભરેલો દરિયો, એને મેં અનુભવ્યો. આ આનંદામૃત કીધું હતું. એક બોલ થયો.

‘અજર અમર પદસે ઉલટા જન્મ જરા (બુઢાપા) મરણરૂપી જલચરોકે સમૂહસે

ભરા હુઆ,...’ આ સંસારની વ્યાખ્યા કરે છે. અજર અમર. આત્મા તો અજર ને અમર (છે), જેમાં જીર્ણતા નથી ને મૃત્યુ નથી. ભગવાન આત્મા અજર (છે)—જરા નથી અને મરણ નથી. ભગવાન આત્મા શુદ્ધ ધ્રુવ ધાતુ અનાદિ-અનંત નિત્યાનંદ પ્રભુ, એમાં જરા નથી, વૃદ્ધાવસ્થા નથી, એમાં મરણ નથી. એવા પદ્ધતી વિપરીત આ જન્મ ને બુઢાપા. અમરની સામે જન્મ અને અજરની સામે બુઢાપો અને મરણરૂપી જળચર. જેમાં મરણરૂપી જળચર આ ત્રણે. સમૂહસે ભરા હુઆ સંસાર (હૈ). પ્રભુ! ચાર ગતિના દુઃખોમાં આ ભરેલું છે. ન્યાં ક્યાંય આનંદ ને શાંતિ નથી.

‘અનાકુલતાસ્વરૂપ નિશ્ચય સુખસે વિપરીત,...’ અનાકુળ ભગવાન આત્માનું સુખ અંદર અનાકુળ-આકુળતા વિનાની શાંતિ. એનાથી ઉલટું. ‘અનેક પ્રકાર આધિ વ્યાધિ દુઃખરૂપી બડવાનલકી...’ કહો, આધિ-મનના સંકલ્પ-વિકલ્પ, વ્યાધિ-શરીરની આધિ દુઃખરૂપી બડવાનલ, એની શિખાથી પ્રભવલિત સંસાર છે. ચોરાશીના અવતારમાં સંસાર સળગી રહ્યો છે. આહા..હા..! શેઠિયા લ્યો, ચક્રવર્તી રાજા લ્યો, ચારે કોર કાળજામાં કષાયની અગ્નિ સળગે છે, કહે છે. આહા..હા..! સમજાણું? કષાયની અગ્નિ, ભકો બળે છે, કહે છે. રતિભાઈ! એમ પોકાર કરે છે કે, જુઓ! આ આકુળતા બળી રહી છે આખી. ચાર ગતિમાં, હોં! એ ક્યાંય અનાકુળતાની સામું મેં જોયું નહિ કે શું છે ચીજ? એ પ્રભુ! મને સંભળાવો એમ કરીને વિનંતી કરે છે.

‘પ્રભવલિત વીતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિકર રહિત,...’ શું (કહે છે)? ‘મહાન સંકલ્પ વિકલ્પોકે જાલરૂપી કલ્હોલોંકી માલાઓંકર વિરાજમાન,...’ આ સંસાર. વિરાજમાન છે ને? શોભિત છે ને? આત્માનો જે નિર્વિકલ્પ શાંતિ સ્વભાવ, એનાથી ઉલટું મહાન સંકલ્પ, વિકલ્પ, પુણ્ય ને પાપ. સંકલ્પ ને વિકલ્પ, શુભ ને અશુભભાવ એવી જાળ, એવા કલ્હોલો એમાં ઉઠ્યા. એવી કલ્હોલની માળા, જુઓ! માળા-માળા. પાણીમાં આમ કલ્હોલ ઉઠેને એક પછી એક. એમ આ પુણ્ય ને પાપ, પુણ્ય ને પાપ, પુણ્ય ને પાપ. શુભ અને અશુભની કલ્હોલો ઉઠી સંસારમાં. ચોરાશીના અવતારમાં શુભ ને અશુભના, સંકલ્પ અને વિકલ્પની કલ્હોલો, એનાથી શોભિત સંસાર (છે).

‘એસે સંસારરૂપી સમુદ્રમેં રહતે હુએ મુજે, હે સ્વામી....’ જુઓ! આવા સંસારમાં. ઓળખ્યો સંસારને. આવો સંસારમાં રહેતા, હે પ્રભુ! મને ‘અનંતકાલ બીત ગયા.’ આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? ‘ઈસ સંસારમેં એકેન્દ્રિય...’ પહેલા તો એકેન્દ્રિય જીવ. પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ ને વનસ્પતિ એમાં પ્રભુ! અનંત વાર રહ્યો. જેને લોકો જીવ પણ ન માને. પૃથ્વીના જીવ આ ખાણની પૃથ્વી છે ને! જુઓને! આ જીથરીની પથરાની ખાણું નથી? એમાં અંદર એકેન્દ્રિય જીવ છે. પૃથ્વીના, પાણીના. આ પાણી-જળનું એક બિંદુ હોય એમાં અસંખ્ય જીવ

છે. અગ્નિ, આ દીવાસળીનો તળખો સળગે (એમાં) એક તણખામાં અસંખ્ય જીવ છે. વાયુ. વનસ્પતિ. આ જુઓ! લીમડાના એક પાંદડામાં અસંખ્ય જીવ છે. બટાટાના એક કટકીમાં અનંતા જીવ છે. ત્યાં પ્રભુ! હું અનંત કાળ રખડ્યો, એમ કહે છે. એ પૂર્વનો ઈતિહાસ ખડો કરે છે. પ્રભુ! મેં ત્યાં અનંત ભવ કર્યો, હોં! મેં એકેન્દ્રિયના ભવ કર્યા, એમાંથી માંડ નીકળ્યો બેઈન્દ્રિય થયો. આ ઈયળ-ઈયળ. એકેન્દ્રિયને એક શરીર જ હોય. આ ઈયળને શરીર ને જીભ, મોઢું બે હોય. આ ન્યાંથી નીકળીને ત્રણેન્દ્રિય થયો. નાક વધ્યું નાક. ન્યાંથી ચોઈન્દ્રિય (થયો એટલે) આંખ વધી.

એવા ‘સ્વરૂપ વિકલત્રય પર્યાય પાના દુર્લભ (કઠિન) હૈ...’ એકેન્દ્રિયમાંથી આવું પામવું દુર્લભ છે, એમ કહે છે. આ એ પણ મળ્યું. ‘વિકલત્રયસે પંચેન્દ્રિય,...’ બેઈન્દ્રિય, ત્રણેઈન્દ્રિય, ચોઈન્દ્રિયમાંથી પંચેન્દ્રિય થવું, એમાં પણ સંજી થવું-મનવાળું (એ તો અતિ દુર્લભ છે). શું કહે છે? ઓહો..હો..! ક્યાં ક્યાં પ્રભુ હું રખડ્યો? ‘છહ પર્યામિયોંકી સંપૂર્ણતા હોના દુર્લભ હૈ,...’ સંજી થયો મનવાળો પણ મરી ગયો અપર્યામીએ માતાના પેટમાં કે આ તિર્યચ આદિ. ‘ઉસમેં ભી મનુષ્ય હોના અત્યંત દુર્લભ,...’ એમાં પણ મનુષ્યનો ભવ અનંત કાળમાં મહા દુર્લભ (છે). ‘ઉસમેં આર્યક્ષેત્ર દુર્લભ,...’ ઓહો..! આ અનાર્ય ક્ષેત્રમાં જુઓને! છે કાંઈ? પરલોકની પડી છે કાંઈ? મારો... મારો... મારો... મારો... ... ક્યાં મરીને જાવું એની ક્યાં એને (પરવા છે). આર્યક્ષેત્ર મળવું પણ દુર્લભ.

‘ઉસમેંસે ઉત્તમ કુલ પાના દુર્લભ,...’ આર્યક્ષેત્રમાં ઉત્તમ કુળ મળવું. આર્યક્ષેત્ર હોય ને એ પાછા માંસહારીમાં જન્મે, હલકા ભીલ જેવા. આ ‘ઉત્તમ કુલ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય વર્ણ પાના કઠિન હૈ,...’ છે ને ઈ? ત્રણ કીધા. ઓલા હલકા કુળમાં જન્મે. માંસ ખાય, કાંઈ ન મળે. આહા..હા..! ‘ઉસમેં ભી સુન્દર રૂપ,...’ આ સુંદર રૂપનો અર્થ શરીરની આકૃતિ ઠીક (હોય) એટલું. ‘સમસ્ત પાંચો ઈન્દ્રિયોંકી પ્રવીણતા,...’ એમાં પણ પાંચ ઈન્દ્રિયની અખંડતા હોય. કાં આંખ કુટી ગઈ હોય, ને કાં કાન બહેરા હોય, ને કાં આવા હોય તો સાંભળવાનું મળે નહિ. આ દુર્લભમાં દુર્લભ વસ્તુ (મળી હોય), એમાં પણ પ્રવીણ ઈન્દ્રિયો મળીને લાંબુ આયુષ્ય ન હોય. જન્મ્યો ને મરી ગયો, બે-પાંચ વર્ષે મરી ગયો. શું ધર્મ ને કાંઈ છે? મનુષ્યના અવતારમાં જૈન કુળમાં જન્મ્યો. લ્યો! પણ પાંચ વર્ષનો, બે વર્ષનો થઈને મરી ગયો. એને કાંઈ છે? આહા..હા..! લાંબું આયુષ્ય મળે પણ બળ ન મળે શરીરમાં.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા. આ શરીર એટલે પ્રાણ છે ને? ... આ શરીર નિરોગ હોના. બળ તો મળ્યું. મન, વચન અને કાયા, પ્રાણ આદિ. પણ શરીર નિરોગ રહના. રોગ હોય તો આખો

દિ' એમાં ને એમાં સલવાયા કરે. આ કરું ને આ કરું, કાંઈ હખ નથી. ભાઈ! આમ છે ને કફ નડે છે ને ઊંઘ નથી આવતી ને આ નથી આવતું ને.

આ 'જૈનધર્મ ઈનકા ઉત્તરોત્તર મિલના કઠિન હૈ.' નિરોગપણું મળ્યા છતાં વીતરાગનો માર્ગ પરમાત્મા પરમેશ્વર, તીર્થંકરદેવે કહ્યો માર્ગ તે મળવો મહા મહા દુર્લભ છે. 'કભી ઈતની વસ્તુઓંકી ભી પ્રાપ્તિ હો જાવે,...' વાડો સંપ્રદાય (મળી જાય), એમ. કાંઈક પાછી સારી, શ્રેષ્ઠ બુદ્ધિ મળવી મુશ્કેલ છે. જૈન સંપ્રદાયમાં જન્મ મળ્યો પણ બુદ્ધિના ઠેકાણા ન મળે. તો એ પણ મહા સાચી બુદ્ધિ, શ્રેષ્ઠ બુદ્ધિ મળવી દુર્લભ છે. એમાં સાચા ધર્મનું શ્રવણ, એમાં પણ વીતરાગે કહેલા સત્ય ધર્મનું શ્રવણ મહા દુર્લભ છે. સાચો ધર્મ શ્રવણમાં જ મળે નહિ, ત્યાં શું કરે? કહો, ભગવાનભાઈ! સાચી વાત છે ને? સાચો ધર્મ શું છે? વીતરાગના વાડામાં જન્મ્યા. પણ શું વીતરાગદર્શનને કહેવું છે (એની ખબર ન મળે). તું પરનો કર્તા નથી, રાગરહિત શું છે? એનું તો ભાન ન મળે, શ્રવણ મળે નહિ કાને. એ કે દિ' કરે?

'શ્રેષ્ઠ ધર્મ-શ્રવણ,...' ભગવાન સર્વજ્ઞ પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ પરમેશ્વર દેવાધિદેવ, એમણે કહેલો આત્માનો ધર્મ, એવું સાંભળવું પણ અનંતે કાળે મળવું મુશ્કેલ દુર્લભ છે. કહો, આમાં બાયડી-છોકરા મળવા દુર્લભ છે એમ ન કહ્યું આમા, હોં! ક્યાંય. જયંતિભાઈ! મફતનો હેરાન થઈને મરી જાય છે. આ એક થયો ને એક મરી ગયો. ... મરી જાય તો રોવે. એક મરે ને રોવે, બીજો મરે ને રોવે, કેટલાને રોઈશ પણ? 'રોનારા નથી રે રહેનાર રે...' કોને રોઈશ તું પણ હવે? તું ક્યાં રહેનાર હતો અહીં?

કહે છે કે, આ ધર્મ વીતરાગનો કાને પડવો આવી પ્રવૃત્તિમાંથી મહા મહા મુશ્કેલ છે. એમાં પણ પાછું શ્રવણ થયું (એ) ગ્રહણ (ન કરી શકે). સાંભળવાનું મળે પણ પકડી શકતો નથી, એમ કહે છે ઘણા. કહે છે કે નહિ એમ? કહે છે કાંઈક પણ પકડાતું નથી. પણ વસ્તુ આવો માર્ગ વીતરાગનો પકડાય નહિ ત્યારે શું તને લાભ થાય? સમજાણું કાંઈ? શું આ કહે છે? આત્મા અનંત ગુણનો પિંડ છે, એ પરનું કાંઈ કરી શકતો નથી, અને રાગાદિ જ અંદર થાય તે ધર્મ નથી, આ શું કહે છે કાંઈ પકડાતું નથી. એમ છે કે નહિ? કહે છે, ધર્મ શ્રવણ પછી ધર્મનું ગ્રહણ. એ ગ્રહણ કરવું, ધારવું. ગ્રહણ કરવું હજી તો, હોં! આ આમ કહેવા માંગે છે, એ ગ્રહણ કરવું પણ મહા દુર્લભ છે. બરાબર છે કે નહિ?

મુમુક્ષુ :— બે શબ્દ પકડાણા.

ઉત્તર :— બે શબ્દ પકડાણા, લ્યો! ...

અહીં તો કહે છે, ધર્મનું ગ્રહણ (થવું). ભગવાન સર્વજ્ઞ પ્રભુ, આત્માનો રાગરહિત સ્વભાવ ધર્મ કહે છે, ઈ શું કહે છે કાંઈ સમજાતું નથી. લ્યો! આ દયા, દાન, વ્રત પાળવા એ પુણ્ય

છે. ધર્મ એનાથી જુદી ચીજ છે. આ શું કહે છે કાંઈ આવું, માથું કામ કરતું નથી. બરાબર છે કે નહિ? ધર્મનું ગ્રહણ શું કહે છે એ બુદ્ધિમાં આવવું કઠણ છે.

પહેલું તો શ્રવણ તો દુર્લભ છે, બુદ્ધિમાં પેસવું કે, આ આમ કહે છે અને આવ્યા છતાં પાછું ટકી રહેવું મુશ્કેલ છે. આમ ધાર્યું ખરું કે કાંઈક લાગે છે આમાં. ઘરે જાય તો કાંઈ ન મળે, બહાર નીકળે તો થોથા. ધારણામાં કાંઈ રહે નહિ. ગ્રહણ પછી ધારણ મહા દુર્લભ છે. ધારણ શેનું? આ શું કહે છે એટલું ધારવું, હોં! હજી સમકિતની વાત પછી. આ શું કહે છે આ તે આવો માર્ગ? આમ આત્મા નિર્વિકલ્પ સમાધિસ્વરૂપ છે ને શું આ તે કાંઈ? નિર્વિકલ્પ સમાધિ (જેવો) તો કોઈ શબ્દ સાંભળ્યો ન હોય.

(સંવત) ૧૯૮૦ની સાલમાં એક ફેરી ભાઈ! સ્વરૂપ સમજો સ્વરૂપ, એમ વાત આવી હતી. બોટાદમાં. કીધું ભાઈ! સ્વરૂપ સમજો. ત્યારે કહે, આ ક્યાંથી આવું કાઢ્યું? સ્વરૂપ, સ્વરૂપ? એક (ભાઈ) કહે, આ ક્યાંથી કાઢ્યું? ૧૯૮૦ની વાત છે. ૪૧ વર્ષ થયા. ૧૯૮૦ની સાલમાં કીધું ભાઈ! પાંચ પદનું સ્વરૂપ સમજો. એમ ને એમ ણમો અરિલંતાણં, ણમો અરિલંતાણં (બોલી જાઓ) ઈ ન ચાલે. અરિલંત કોને કહેવા? સિદ્ધ કોને કહેવા? સ્વરૂપ ક્યાંથી (કાઢ્યું)? આપણે કોઈ દિ' (સાંભળ્યું નથી). અત્યાર સુધી સ્વરૂપ સ્વરૂપ કોઈ નહોતું કહેતું.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ભોળા માણસ. કાંઈ ખબર ન મળે વીતરાગનો માર્ગ શું, પરમેશ્વર શું કહે છે? કહે છે કે, એક તો ગ્રહણ, સાંભળવું મુશ્કેલ, એમાં ગ્રહણ મુશ્કેલ, એમાં વાતને ધારી રાખવી કે, વાત તો આ કહે છે કાંઈક. રાગ ને વિકલ્પ ઉઠે છે એ વિકાર છે, એનાથી રહિત અંદર સ્વભાવ આખો ભર્યો છે, એની અંદર ઓળખાણ કરો. એમ વાત ધારી રાખવી એ પણ મહા દુર્લભ છે. કહો, સાચી વાત છે કે નહિ? બહાર જાય તો ખંખેરી (નાખે), કાંઈ યાદ રહે નહિ. શું સાંભળી આવ્યા? કાંઈ ખબર છે? કાંઈક કહેતા હતા.

મુમુક્ષુ :- સારું, સારું કહેતા હતા.

ઉત્તર :- પણ સારું શું? કાંઈ યાદ રહેતું નથી. વળી કેટલાક એમ કહે, હૈયે છે પણ હોઠે આવતું નથી. વળી એમ કહે. એમ કરીને બચાવ કરે. હોય નહિ ધારણા કાંઈ ધૂળમાં પણ તે. હૈયે તો છે પણ હોઠે આવતું નથી. આ વાતું કરે ને સાંભળીએ ને આ બધા બોલે એમાંથી.

મુમુક્ષુ :- કહી શકાતું નથી.

ઉત્તર :- હા, કહી શકાતું નથી. પણ કાંઈક તો કહે કે, આમ કાંઈક છે. ભાષા તોતડી-બોતડી પણ કાંઈક આવે કે નહિ? ધારવામાં જો આવ્યું હોય, કે ભાઈ! ભગવાન તીર્થંકરદેવ

પરમેશ્વર, ભગવાન આત્મા ચૈતન્ય વીતરાગ સ્વરૂપે કહે છે. એ વીતરાગસ્વરૂપ આત્માનું છે. એને પુણ્ય-પાપના રાગ રહિત અંતરની અનુભવદષ્ટિ કરવી, એને ભગવાન ધર્મ કહે છે. એમ એને ધારણામાં તો, પક્કડમાં તો આવવું જોઈએ. સમજાણું કાંઈ?

અને પછી ‘શ્રદ્ધાન,...’ એની શ્રદ્ધા બેસવી મહા દુર્લભ છે. રુચિ થવી કે, આ માર્ગ આવો છે. સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ કહ્યો એટલે એમ નહિ, પણ વસ્તુનું સ્વરૂપ જ એવું છે. એમ ભગવાન તો જાણે છે ને એમ કહે છે ને એમ વસ્તુ છે. એમ અંતરમાં સમજણને, સાંભળીને, ગ્રહીને, ધારીને, રુચિમાં એ વાત બેસી જવી મહા દુર્લભ છે. સમજાણું કાંઈ?

પછી ‘સંયમ,...’ દુર્લભ છે. ઈન્દ્રિયોનું દમન થવું. શ્રદ્ધા પછી. પણ શ્રદ્ધા પછી ઈન્દ્રિયોનું (દમન), અને ‘વિષય-સુખોંસે નિવૃત્તિ,...’ વિષય સુખમાં પછી પ્રેમ રહે નહિ. એ પણ એક દુર્લભ છે. એમાં પણ ‘ક્રોધાદિ કષાયોંકા અભાવ હોના અત્યંત દુર્લભ હૈ,...’ સમજાણું કાંઈ? એમ પરંપરા એક પછી એક બધી દુર્લભ ચીજ છે.

‘ઔર ઈન સબોંસે ઉત્કૃષ્ટ શુદ્ધાત્મ ભાવનારૂપ વીતરાગી નિર્વિકલ્પ સમાધિકા હોના...’ એમાં પણ સર્વોત્કૃષ્ટ ભગવાન આત્મા પરમાનંદની ખાણ છે. આત્મા પરમ અતીન્દ્રિય આનંદની મૂર્તિ છે અંદર. એની ભાવના-એમાં એકાગ્રતા (થવી). એવી વીતરાગ નિર્વિકલ્પ, રાગ વિનાની અભેદ,... સમજાણું? શાંતિ. એનું થવું, શાંતિ-અવિકારી વીતરાગી શાંતિ... શાંતિ... શાંતિ. પર્યાયમાં પ્રગટ થવી મહા દુર્લભ છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? આ પ્રભાકર ભટ્ટ કહે છે કે, આવું એક પછી એક મહા દુર્લભ (છે), એમાં આ પામવું તો મહા દુર્લભ છે.

‘ક્યોંકિ ઉસ સમાધિકે શત્રુ જો મિથ્યાત્વ,...’ જુઓ! અહીંથી લીધું છે. સમજાણું કાંઈ? એનો ખુલાસો કર્યો છે. મિથ્યાત્વ છે ને? જુઓ! અંદર. ‘વીતરાગનિર્વિકલ્પસમાધિબોધિ-પ્રતિપક્ષભૂતાનાં મિથ્યાત્વવિષયકષયાદિવિભાવપરિણામાનાં’ આમાં છેલ્લી લીટી છે. અહીં તો બીજું કહેવું છે કે, ઈ પ્રભાકર ભટ્ટ અથવા યોગીન્દ્રદેવ આચાર્ય એમ કહેવા માગે છે કે, આ આત્મામાં, આત્મામાં આ શુભ-અશુભ ભાવથી રહિત આત્માની શાંતિ, સમ્યજ્ઞર્શનની શાંતિ, જેને સમાધિ કહીએ, એવી જે સમાધિ, એનો શત્રુ તો મિથ્યાત્વ છે. એમ કોઈ કહે કે, ભાઈ! સમાધિ તો બહુ ઊંચે હોય એનો વેરી રાગ છે. એમ નથી અહીં લીધું. આત્મામાં સમ્યજ્ઞર્શન. આમ રુચિ તરીકે ભલે હો, પણ સમ્યજ્ઞર્શનની પ્રાપ્તિ અંદર કે, જે આત્મા અનાકુળ આનંદની મૂર્તિ છે, એની અંતરમાં અનુભવ દષ્ટિ થઈને જે શાંતિ, અવિકારી સુખ પ્રગટ થવું, એનો વેરી મિથ્યાત્વ ભાવ છે. જ્યાં મિથ્યાત્વ ભાવ છે ત્યાં આત્માની શાંતિ હોતી નથી. સમજાણું કાંઈ?

દેહની ક્રિયા હું કરી શકું, પરની હું દયા પાળી શકું, પરને હું મારી શકું, પરથી મને કાંઈ મદદ મળી શકે, મારા પાપભાવમાં પણ મને ઠીક પડે છે, મારા પુણ્યભાવમાં પણ કાંઈક મને

હિત લાગે છે—એવું જે મિથ્યાત્વ એ આત્માની શાંતિનો વેરી છે. સમાધિ, સમાધિ કહો કે શાંતિ કહો, સમજાણું? આ ચોથા ગુણસ્થાનથી માંડી છે વાત, હોં! તેથી અહીં આ ‘મિથ્યાત્વ’ શબ્દ પડ્યો છે. સમજાણું કાંઈ? મિથ્યાત્વનો નાશ થતાં-કરતાં વસ્તુ શુદ્ધ અખંડ આનંદનું અનાકુળ આત્મા સ્વરૂપ છે, એની અંતર દષ્ટિ થતાં અનાકુળ આનંદની, શાંતિ, સમાધિનું વેદન થાય, એના વેરી મિથ્યાત્વ છે, પ્રભુ! એ મિથ્યાત્વને લઈને આ વેદન મારું થયું નથી. એમ પૂછે છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ત્યારથી પોતાની યોગ્યતાથી ખબર પડવા માંડી. કહો, સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

‘મિથ્યાત્વ, વિષય,...’ પર વિષય ઉપર લક્ષ, ‘કષાય, ક્રોધ, માન આદિ વિભાવ પરિણામ હૈં,...’ આત્માની શાંતિ, એના વેરીઓ આ મિથ્યા અભિપ્રાય, રાગ-દ્વેષના પરિણામ છે. સમજાણું કાંઈ? ‘ઉનકી પ્રબલતા હૈ.’ એની પ્રબળતા અનાદિ કાળની, ઊંઘી માન્યતા, ઊંઘો અભિપ્રાય. વાસ્તવિક પુણ્ય-પાપ મલિન છે, ભગવાન નિર્મળાનંદ છે, શરીર આદિ અજીવ ભિન્ન તત્ત્વ છે, એના કાર્યો ભિન્ન ભિન્ન છે—એવી જે માન્યતાથી વિદ્વદ્ધ મિથ્યાત્વની માન્યતા એની પ્રબળતા જગતમાં અનાદિથી વર્તે છે. કહો, સમજાણું કાંઈ?

‘ઈસલિયે સમ્યજ્ઞર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રકી પ્રાપ્તિ નહીં હોતી...’ વિપરીત અભિપ્રાય ને કષાયને લઈને આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવનું સમ્યજ્ઞર્શન, સ્વનું જ્ઞાન અને સ્વનું ચારિત્ર, એની પ્રાપ્તિ આના પ્રબળપણાને કારણે હોતી નથી. મિથ્યાત્વના પ્રબળ પરિણામે કષાયની પ્રબળતા (છે). ‘ઔર ઈનકા પાના હી બોધિ હૈ,...’ એને-સમ્યજ્ઞર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રને પામવું એ જ બોધિ છે, એ બોધિ (છે). આહા..હા..! સમજાણું? આત્મા આખી ચીજ છે ને વસ્તુ? પદાર્થ. હવે એક ગોળ હોય તો કેટલા ગુણ હોય એમાં? ગોળમાં કેટલા ગુણો? મીઠો હોય, ઘોળો હોય, સુંવાળો હોય, ભારે હોય વિગેરે વિગેરે હોય છે કે નહિ શક્તિઓ? એ વસ્તુ છે એમ ભગવાન આત્મા મહાન પદાર્થ છે. જે બીજા પદાર્થને પણ જાણનારો ને કબુલનારો, એ કેટલો મહાન છે! એમાં અનંતા અનંતા ગુણો ભગવાને ભાળ્યા ને જોયા ને છે. એવા ગુણોની વિપરીતતાથી મિથ્યાત્વભાવથી, પ્રભુ! (હું) આ સમ્યજ્ઞર્શન બોધિને ન પામ્યો. સમજાણું કાંઈ? મારા સ્વરૂપની (અર્થાત્) શુદ્ધ ચૈતન્યપદાર્થ ભગવાન એની અંતર્મુખ દષ્ટિ થવી, એનું જ્ઞાન ને એની લીનતા થવી, એ ત્રણની પ્રાપ્તિને અહીંયા બોધિની પ્રાપ્તિ કહે છે.

‘ઉસ બોધિકા જે નિર્વિષયપનેસે ધારણ વહી સમાધિ હૈ.’ એ નિર્વિષય શબ્દ છે ને ત્યાં નિર્વિધન જોઈએ. સુધાર્યું, પહેલું વાંચ્યું ત્યારે. એનું નિર્વિધન નામ જે આત્માની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન ને શાંતિ અંદરમાં અપૂર્વ અનંત કાળમાં નહિ પ્રગટેલા પ્રગટ્યા, એને બોધિ કહેવામાં આવે

છે. અને એની એ ધારાએ મૃત્યુએ આરાધક થઈને, મૃત્યુએ આરાધક થઈને સાથે લઈને જાય, નિર્વિઘ્નપણે ધારણ ને સમાધિ થઈને લઈને જાય, એને અહીંયા સમાધિ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :— અહીંયા પ્રાપ્તિ કરી હવે...

ઉત્તર :— પણ પાછું ઠેઠ અખંડ રાખે ત્યારે લઈને જાય ને. મૃત્યુ સુધી એની શાંતિની સમાધિની આરાધના, સેવન. એમ આનંદનું સેવન, શાંતિનું સેવન. દેહ છૂટે તોય અંદર શાંતિના આનંદના અનુભવથી દેહ છૂટે. તો એ શ્રદ્ધા, જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થયેલી તે લાંબો કાળ રહે ને સમાધિને આપે અને આવતા ભવ સુધી પણ કેવળજ્ઞાનને પામવા સુધી એ કામ કરે. કહો, સમજાણું?

‘ઈસ તરહ બોધિ સમાધિકા લક્ષણ સબ જગહ જ્ઞાનના ચાહિયે...’ બોધિ ને સમાધિની વ્યાખ્યા આ. આમાં નથી આવતું? ‘સમાહિવર મુત્તં દિંતુ’. પણ આ સમાધિ. સમાધિના અર્થની ખબર નથી કોઈને. ભગવાનભાઈ! ‘એવં મઈ અભિથુઆ, વિહુય રયમલા’ શબ્દના (અર્થની) ખબર ન મળે કાંઈ. વિહા રોઈ મળ્યા (એમ કહે). એક જણાને તકરાર ચાલતી હતી. દશા ને વિશાને. વિહા રોઈ મળ્યા. પણ અહીં લોગસ્સમાં વિહા રોઈ મળ્યા, ક્યાંથી આવ્યા? ... એવું વળી એક જણ કહે. આ તો ‘એવં મઈ અભિથુઆ’. આમ તો ‘વિહુય રયમલા’ (એટલે) વિહુય (અર્થાત્) ટાળ્યા છે જેણે કર્મ ને રાગ-દ્વેષના ભાવ. એવો ભગવાન આત્મા પરમાત્મા તીર્થકરો એની ઓળખીને સ્તુતિ કરે છે. એમાં ‘સમાહિવર મુત્તં દિંતુ’ (અર્થાત્) હે પ્રભુ! મને મારો આરોગ્ય બોહિ લાભં. આવે છે ને? ‘આરુગ્યબોહિલાભં, સમાહિવરમુત્તં દિંતુ’. આરોગ્ય એટલે આત્માનું પુણ્ય-પાપના ભાવ વિનાનું સ્વરૂપ તે નિરોગ ને આરોગ્ય છે, એની મને પ્રાપ્તિ થઈ, એની મને બોધિ થઈ ‘સમાહિ વર મુત્ત દિંતુ’ મને શાંતિ... શાંતિ... શાંતિ... નિર્વિકલ્પ વીતરાગતા મૃત્યુ સુધી રહો, આવતા ભવ સુધી કેવળજ્ઞાન પામો ત્યાં સુધી રહો. આહા..હા..! એવા એના અર્થ છે, અર્થની ખબર ન મળે. ગડીયો હાંકે જાય. જ્યંતિભાઈ! ગડીયાને ક્યા કહતે હૈં (હિન્દીમાં)? પહાડા... પહાડા. આહા..હા..! પહાડો-પહાડો. પાઠ. પાઠને ગોખે. શું કહે છે કાંઈ ખબર ન મળે.

મુમુક્ષુ :— ભગવાને કહ્યું એ સાચું.

ઉત્તર :— શું ભગવાન કહ્યું? એના ભાવ સમજ્યા વિના ભગવાન શું કહે છે એની ક્યાંથી ખબર પડી? જ્ઞાનમાં ભાન વિના ભગવાન કહે ઈ સાચું આવ્યું ક્યાંથી? કહો.

કહે છે, ‘ઈસ તરહ બોધિ સમાધિકા લક્ષણ સબ જગહ જ્ઞાનના ચાહિયે. ઈસ બોધિ સમાધિકા મુજમ્બે અભાવ હૈ, ...’ આ શિષ્ય કહે છે, પ્રભુ! આમ ભાન છે એને.

આવી બોધિ ને આવી સમાધિનો, પ્રભુ! મને અભાવ છે, હોં! તો હવે એ બોધિ-સમાધિ કેમ પ્રાપ્ત થાય એ મને કહો. આહા..હા..! ‘ઈસ બોધિ સમાધિકા મુજમેં અભાવ હૈ,...’ આવું જે સમ્યજ્ઞર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર અને એવી જે સમાધિ નામ અખંડ નિર્વિઘ્નપણે આરાધન થઈને જાવું, પ્રભુ! મારામાં અભાવ છે.

‘ઈસલિયે સંસાર-સમુદ્ર ભટકતે હુએ...’ ભગવાન! ચોરાશીના અવતારમાં રખડતા રખડતા ‘મૈને વીતરાગ પરમાનંદ સુખ નહીં પાયા,...’ દેખો! આ ચોરાશીના અવતારમાં વીતરાગ પરમાનંદ સુખ ન પામ્યો. ચોથું ગુણસ્થાન ન પામ્યો એમ કહ્યું છે અહીંયા. આહા..હા..! સમ્યક્ આત્માનું ભાન ગૃહસ્થાશ્રમમાં સમ્યજ્ઞર્શન થતાં, રાગ રહિત પરમાનંદની શાંતિનો અનુભવ થાય એને સમકિત કહે છે. એમ નહિ કે આ દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર સાચા અમે માનીએ (છીએ), ભગવાન સાચા (માનીએ છીએ), એમ નહિ. એવું તો અનંત વાર માન્યું. એમાં કાંઈ દાળિયા નથી. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :— ધમ્મો મંગલ મુખ્ય છે.

ઉત્તર :— શું ધમ્મો મંગલ મુખ્ય છે? ધર્મ કોને કહેવો, મંગળ કોને કહેવું, ભાન ન મળે શબ્દોમાં. એના ભાવમાં શું ભર્યું છે અંદર આત્મામાં? આ વાત તો ભાઈ! અત્યારે એવી બધી ફેરફાર થઈ ગયો છે. તેથી તો આ પોકારે છે તે દિ’થી જુઓને! યોગીન્દ્રદેવ પાસે. પ્રભુ! આ સંસારના ચોરાશીના અવતાર અનેક અનેક કરી જિન દીક્ષા પણ અનંત વાર લીધી. પણ આત્માનું સમ્યજ્ઞર્શન શું સ્વરૂપ(નું) એ દીક્ષામાં પણ સમજ્યો નહિ. પુણ્યની ક્રિયા હતી, પુણ્ય બાંધ્યું, સ્વર્ગમાં ગયો, ચાર ગતિમાં રખડ્યો. સમજાણું કાંઈ?

‘મૈને વીતરાગ પરમાનંદ સુખ નહીં પાયા, કિન્તુ ઉસ સુખસે વિપરીત (ઉલટા) આકુલતાકે ઉત્પન્ન કરનેવાલા નાના પ્રકારકા શરીરકા તથા મનકા દુઃખ હી ચારોં ગતિયોંમે ભ્રમણ કરતે હુએ પાયા.’ ચાર ગતિમાં તો મન ને શરીરના દુઃખ જ પામ્યો. શરીરમાં રોગ આવે તો એનું દુઃખ અંદર, ન હોય તો ત્યારે મનની કલ્પનાના દુઃખો. પુણ્ય-પાપની આકુળતાના દુઃખ. જ્યાં હોય ત્યાં પ્રભુ મેં દુઃખ ભોગવ્યું છે, હોં! ઓહો..! હું નવમી ગ્રૈવેયકે ગયો પણ મેં દુઃખ ભોગવ્યું છે, એમ અહીં તો કહે છે. પંચ મહાવ્રત પાળ્યા, દયાઓ પાળી, વ્રત પાળ્યા, ભક્તિઓ કરી, શુભરાગમાં દુઃખ હતું, એની પાછળ આત્મા કોણ એના ભાન વિના, સમ્યજ્ઞર્શન વિના એ બધું દુઃખ જ હતું, એમ કહે છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? અનેક પ્રકારના શરીરનો... શારીરિક અને માનસિક દુઃખ ભોગવ્યા.

‘ઈસ સંસાર-સાગરમેં ભ્રમણ કરતે મનુષ્ય દેહ આટિકા પાના બહુત દુર્લભ હૈ, પરંતુ ઉસકો પાકર કભી પ્રમાદી (આલસી) નહીં હોના ચાહિયે.’ જૈનશાસનનું સમ્યજ્ઞાન

પામીને, આવી અપૂર્વ વાત અંતરમાં સમ્યજ્ઞાન મેળવીને એણે પ્રમાદ ન કરવો જોઈએ. એણે એ રત્નને સાચવી રાખવું જોઈએ. આહા..હા..! જૈન પરમેશ્વરે કહેલો વીતરાગી આત્માનો સ્વભાવ, એની જે જ્ઞાન ને શ્રદ્ધા મળી એમાં પ્રમાદ ન કરવો જોઈએ, એમ કહે છે. છે ને એ શ્લોક છે અંદર? ‘इत्यर्तिदुर्लभरूपां बोधिं लब्ध्वा यदि प्रमादी स्यात्। संसृतिभीमारण्ये भ्रमति वराको’ ભિખારી થઈ અને આ ભગવાનના શાસનમાં સમ્યજ્ઞાનમાં ન્યાય સમ્યક્ શ્રદ્ધા મળી અને જો નહિ સાચવે તો ભિખારી ચાર ગતિમાં રખડશે. આ દુનિયાને કારણે... પણ આ દુનિયા આમ નથી માનતી, દુનિયા અમને આમ કહે છે. દુનિયા તો દુનિયાને ઘરે રહેશે, લે. સમજાણું કાંઈ?

વીતરાગ પરમાત્માએ કહેલો આત્મા, જે પુણ્ય-પાપના વિકલ્પના રાગ રહિત (છે) એનું જ્ઞાન, શ્રદ્ધા પામીને એણે આળસ ન કરવી, પ્રમાદ ન કરવો. એ પ્રમાદમાં એ વાતને ગુમાવવી નહિ. દુનિયાની દરકારથી કે, દુનિયાને શું થશે? દુનિયા મને આમ માનશે, પહેલા દુનિયા કહેતી કે, આમ છે, વળી દુનિયા શું માને છે? ભગવાન શું કહે છે? આ વચ્ચે વિરોધ થાશે. દુનિયાનું મુકી દે તું. તારો માર્ગ જે વીતરાગ સ્વરૂપની દૃષ્ટિ ને જ્ઞાન એને પ્રમાદમાં આળસમાં ગોપવીશ નહિ, નાશ કરીશ નહિ. શું કહે છે સમજાણું? એવી જે અપૂર્વ દૃષ્ટિ અને જ્ઞાન મળ્યા, એને દુનિયાની સાથે તું મેળવવા જાઈશ તો નહિ મળે. દુનિયાની સાથે એનો મેળ નહિ ખાય. તો દુનિયાની સાથે જ્યાં-ત્યાં ભટકીને આમાં કાંઈક હશે બીજું? આ બધા તો માનતા નથી—એમ કરીને તારી વાતને ખોટી પાડીશ નહિ ને એને ગુમાવીશ નહિ, આરાધન કરજે. દુનિયામાં ઈર્ષા કરનારા ઘણા નીકળશે. આવે છે ને ‘નિયમસારમાં’? આહા..હા..! સુંદર માર્ગના ઈર્ષા કરનારા નીકળશે, નિંદા કરનારા નીકળશે, ભાઈ! પણ તારી મુડી સાચવજે. એ ચોર મળશે પણ મુડી રાખજે. ભીખાભાઈ!

મુમુક્ષુ :— ...

ઉત્તર :— હા, પણ પૈસા રાખ્યાને ડોસાએ? ... રહેવાના હતા.

મુમુક્ષુ :— યુક્તિ શોધી કાઢી.

ઉત્તર :— યુક્તિ શોધી કાઢી. એમના બાપ નારણ શેઠ હતા (એ) પહેલેથી પૈસાવાળા માણસ. નાણેશ આ એમના બાપા નારણભાઈ એ ઉઘરાણી નાખે ચારે કોર પાંચ, પરચીસ હજારની ઉઘરાણીએ નીકળે. એમાં એક વાર ચોર નીકળ્યા. નારણ શેઠ નીકળ્યા છે માટે ક્યાંક ઉઘરાણી લઈને બે, પાંચ હજાર હશે કે પંદરસો, બે હજાર હશે કાંઈક. બે હજાર હતા. નારણ શેઠ નીકળ્યા. ચોરને ખબર. આમના પિતાજીની વાત છે. પણ લૂગડાં આમ બધા જૂના માણસ એવા રાખતા ને કડીયા મેલા, માથે બાંધવાનું મેલુ ને એવું બધું રાખતા. એમાં પેલો નીકળ્યો.

નારણ શેઠ ચાલીને આવતા હતા. ખબર પડી કે, આ ચોર છે. એ.. બાપા! આઘા રહેજો. પેલાને (થયું). આ નારણ શેઠ નથી. જાવ. બે હજાર રૂપિયા લઈને ચાલ્યા ગયા ઘરે. ચોર લુટારા આવે તો ધ્યાન રાખજે, એમ કહે છે. કલો સમજાણું કાંઈ? આ આમના બાપની વાત ચાલે છે, હોં! જુઓ! છોટાલાલ નારણ, એમના દીકરા મલુકચંદ અને એમના દીકરા પુનમચંદ... દીકરા પાસે બે કરોડ રૂપિયા (છે). પેલા પાસે થોડા હતા. ત્રીસ, પાત્રીસ, ચાલીસ હજાર કહેવાતા એ વખતે. આ તો ૫૦-૬૦ વર્ષ (પહેલા)ની વાત છે. ખબર છે ને બધી સાંભળી છે ને અમે તો તરત આવ્યા હતા ને. (સંવત) ૧૯૭૧માં નાગ્નેશ આવ્યા હતા. ૧૯૭૦ની સાલમાં દીક્ષા ને ૧૯૭૧ની સાલમાં આવ્યા હતા. ત્યારથી બધી અમને ખબર છે.

મુમુક્ષુ :- ઘોડા ઉપર જાતા હતા.

ઉત્તર :- જાતા હશે. ઘોડા ઉપર જાતા. આ જાતા હતા. પણ પેલાને એમ કીધું, આઘા રહેજો. (ચોરને થયું), આ તો વળી બીજા છે. અહીં કહે છે કે, એટલે દુનિયાના લૂંટારા મળશે. તને વીતરાગ માર્ગના જે શ્રદ્ધા ને જ્ઞાન થયા એને જાળવજે. લૂંટાઈશ નહિ, પ્રમાદ કરીશ નહિ. શેઠી. પ્રમાદી નહીં હોના.

‘જો પ્રમાદી હો જાતે હૈં, વે સંસારરૂપી વનમૈં અનંતકાલ ભટકતે હૈં. એસા હી દૂસરે ગ્રંથોમૈં ભી કહા હૈ—‘इत्यतिदुर्लभरूपां’ ઈસકા અભિપ્રાય એસા હૈ, કિ યહ મહાન દુર્લભ જો જૈનશાસ્ત્રકા જ્ઞાન હૈ,...’ વીતરાગ પરમાત્માનું સાચું જ્ઞાન મળવું એ અનંત કાળે મહા દુર્લભ છે. સમજાણું કાંઈ? આમ તો બધા ઘણા ભણેલા ને વાતું-બાતું કરે એ બધી ખોટી, ગાપ્પે-ગાપ્પ મારે. આત્માનું જ્ઞાન વસ્તુ જૈનશાસ્ત્ર, વીતરાગ કહે છે, એવો આ આત્મા, એનો રાગ રહિત, પુણ્ય-પાપ રહિતનું જ્ઞાન એની શ્રદ્ધા, એનો અનુભવ, એવું જૈનશાસ્ત્રનું એ જ્ઞાન મહા દુર્લભ છે, મહા દુર્લભ. સમજાય છે કાંઈ? અન્યમાં તો નથી પણ જૈનના વાડામાં પણ ઠેકાણા નથી. એટલે કહે છે કે, એની વીતરાગી વાત, સર્વજ્ઞ પરમાત્માનું કહેલું જ્ઞાન મહા દુર્લભ છે, મહાન દુર્લભ છે એમ કહે છે.

‘ઉસકો પાકે જો જીવ પ્રમાદી હો જાતા હૈ, વહ રંક પુરુષ...’ જુઓ! રાંકા ‘વરાકો’ કહ્યું હતું ને? ‘વરાક’ ‘વરાક’ ભિખારી! તને રત્ન રાખતા આવડ્યું નહિ. આહા..હા..! દુનિયાના માનમાં ને આબરૂમાં ને કીર્તિમાં (રાજી થાય છે), આ તો કીર્તિ વધી. મરી જઈશ હવે એમાં. સમજાણું કાંઈ? ‘લહી ભવ્યતા મોટું માન, કોણ અભવ્ય ત્રિભુવન અપમાન.’ ભગવાન કહે કે, આ જીવ સમકિતી ને ભવ્ય છે. પછી તારે કોનું માન જોવે છે? ભગવાનની દૃષ્ટિમાં આવ્યું કે, આની શ્રદ્ધા મિથ્યા છે. હવે તારે કોના અપમાન જોવે છે? આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? ‘રંક પુરુષ બહુત કાલતક સંસારરૂપી ભયાનક વનમૈં ભટકતા હૈ.’

‘સારાંશ વહ હુઆ, કિ વીતરાગ પરમાનંદ સુખકે ન મિલનેસે...’ દેખો! એ પાછી વાત લીધી છેલ્લી. મારો આનંદ પ્રભુ! મારો આનંદ એવું સમ્યજ્ઞર્શન. સમ્યજ્ઞર્શનમાં જે આનંદ આવે એનું નામ આનંદ અને એ સુખ સમ્યજ્ઞર્શન. એવું રાગ રહિત આત્માની શ્રદ્ધા ને સમકિત જ્ઞાન, ‘પરમાનંદ સુખકે ન મિલનેસે યહ જીવ સંસારરૂપી વનમેં ભટક રહા હૈ, ઈસલિયે વીતરાગ પરમાનંદ સુખ હી આદર કરને યોગ્ય હૈ.’ લ્યો! આ એનો સરવાળો કર્યો. બધું છોડી ભગવાન અતીન્દ્રિય આનંદસ્વરૂપ (છે), એનો અતીન્દ્રિય આનંદ શ્રદ્ધા, જ્ઞાનમાં પ્રગટ કરી એ આદરવા લાયક છે. બાકી કોઈ આદરવા લાયક છે નહિ. એવું એણે ઉપાદેયપણે આત્માને જાણવો, અનુભવવો, એ જ આદરવા લાયક છે. પુણ્ય-પાપ આદિ કોઈ આદરવા લાયક નથી.

(શ્રોતા : પ્રમાણ વચન ગુસ્તેવ!)

આસો સુદ ૩, સોમવાર, તા. ૨૭-૯-૧૯૬૫
ગાથા-૧૦, ૧૧. પ્રવચન-૮

આ ‘પરમાત્મપ્રકાશ’ છે. પહેલો અધ્યાય, દશમી ગાથા. પ્રભાકર ભટ્ટ પોતાનો પરમાત્મ સ્વભાવ સમજવાની અભિલાષવાળો પ્રશ્ન કરે છે. ‘આગે જિસ પરમાત્મ-સ્વભાવકે અલાભમેં...’ આ પરમાત્મા એટલે પોતાનો જે શુદ્ધ આનંદ અને જ્ઞાયક સ્વભાવ, એનો અનાદિથી અલાભ નામ કોઈ દિ’ એનો લાભ થયો નહિ. સમજાણું? એના અલાભમાં ‘યહ જીવ અનાદિ કાલસે ભટક રહા થા,...’ લ્યો! બીજી ચીજો અનંત વાર મળી. શરીર, સામગ્રી, સ્વર્ગ, પુણ્ય-પાપના ભાવની સામગ્રી પણ અનંત વાર મળી. ભાવ, ભાવની સામગ્રી, હોં! એના ક્ષણની બહારની વાત (છે). પણ એક આત્મા અંદર વસ્તુ કેવળજ્ઞાનનો કંદ પ્રભુ એનો મને, પ્રભુ! અનાદિથી અલાભ છે. લ્યો! બીજા બધાનો લાભ હોવા છતાં એ બધું દુઃખ છે. સમજાણું કાંઈ?

આ પરમાત્મસ્વભાવ, મારો અંદર જ્ઞાનસ્વભાવ, આનંદસ્વભાવ, શુદ્ધસ્વભાવ એનો મને અનાદિથી અલાભ છે, મને એનો લાભ ન થયો. જુઓ! આ જિજ્ઞાસુની ધગશ! પ્રભુ! મને

મારા આત્મસ્વભાવના અલાભને લઈને, હું સંસારમાં રખડી રહ્યો છું. એમ શિષ્ય પ્રશ્નમાં પહેલો આવો જ ભાવ મૂકે છે. સમજાય છે? પ્રભુ! આ પરમાત્મ મારો અંતર સ્વભાવ, જે અનાદિ વસ્તુ છે એમ પોતે શ્રદ્ધા કરીને કહે છે, હોં! એનો મને અલાભ (છે). એને કારણે ‘અનાદિ કાલસે ભટક રહ્યા થા, ઉસી પરમાત્મસ્વભાવકા વ્યાખ્યાન પ્રભાકરભટ્ટ સુનના ચાહતા હૈ—’ દેખો! બીજું મારે કાંઈ નથી. આ આત્મા પ્રભુ! પૂર્ણ શું છે? આહા..હા..! અરે..! જેના વિરહે ચાર ગતિના દુઃખ સહન કર્યાં. જેના લાભ વિના ચોર્યાશીના અવતારમાં અનંતકાળ પીલાણો, ભીંસાણો, દુઃખી થયો, ભગવાન! આહા..હા..! મારો આત્મસ્વભાવ પરમાત્મસ્વભાવ અંદર વસ્તુપણે શું છે? એના લાભ વિના મને બીજા લાભ મળ્યા એ તો દુઃખના લાભ મળ્યા. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

કહે છે, પ્રભુ! એ પરમાત્માનો સ્વભાવ શું છે? આ નિજ પરમાત્મપ્રકાશ છે ને? અંતર પરમાત્મા સ્વરૂપે શુદ્ધ ચિદાનંદ એ વસ્તુ શું છે? કે, જેનો મને અનંત કાળમાં વિરહ છે, અલાભ છે, વિયોગ છે અને એ સિવાયના વિકારી ભાવ અને ફળનો મને સંયોગ છે, પ્રભુ! એ તો બધા દુઃખરૂપ છે. આહા..હા..! જુઓ! આ શિષ્યની જિજ્ઞાસામાં પરમાત્માનો ઘગશભાવ! પરમાત્મા તે કોણ છે? પ્રભુ! જેને જોયે આનંદ થાય, જેને મળ્યે સુખ દશા થાય, જેને ભેટે ભગવાનના ભેટા થાય. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? એવો પરમાત્મા શું છે આ?

‘પ્રભાકરભટ્ટ સુનના ચાહતા હૈ—’ આ સાંભળવા માગે છે. મારે બીજી વાત પછી. મારે આ જોઈએ. આ શું ચીજ છે પણ આ તે? આ પ્રશ્ન ધર્માર્થી જીવનો, મોક્ષના અભિલાષી જીવનો, સંસારના શુભ-અશુભ ભાવો અને એના ફળોનો દુઃખરૂપ લાભ એનાથી જેને રુચિ હતી છે અને આ પરમાત્મ સ્વભાવની અંતર રુચિ થઈ છે. એ શું ચીજ છે એમ વિશેષપણે ગુરુ પાસે એ લાભ લેવા માગે છે. એને સંભળાવો, પ્રભુ! એ સંભળાવો મને. આ શું ચીજ છે? કહો, સમજાણું આમાં?

૧૦) चउ-गइ-दुखहँ तत्ताहँ जो परमप्पउ कोइ।

चउ-गइ-दुख-विणासयरु कहहु पसाएँ सो वि।।१०।।

પોતે એટલો તો અંદર નિર્ણય કર્યો છે, અને હવે વિશેષ પૂછે છે. શું? કે, આ ‘દેવગતિ, મનુષ્યગતિ, નરકગતિ, તિર્યચગતિયોકે દુઃખોંસે તમાયમાન સંસારી જીવોંકે...’ લોઢાના તપાયેલા કડાયામાં જેમ કીડીઓ નાખે અને હડ હડ બળે. કીડી-કીડી. કીડી સમજતે હો? ચીટિંયા. એ લોઢાના ઘગઘગતા તવામાં, એમાં કોઈ કીડી પચ્ચીસ, પચાસ, સો, પાંચસો (નાખે એ હડ હડ બળી જાય). એમ આ ચોર્યાશીની ગતિમાં, પ્રભુ! અમે તમાયમાન, દુઃખી છીએ. આહા..હા..!

અરે..! ક્યાંય શરણ જોવા માગે ત્યાં શરણ શું છે એની ઉપર નજર જાતી નથી અને અહીં નજરું પોગી ત્યાં પુણ્ય ને પાપના ફળ ને પુણ્ય-પાપના ભાવ. જ્યાં એકલા દુઃખ ને દુઃખના ડુંગરો તમાયમાન, તમાયમાન. જાજ્વલમાન અગ્નિમાં શેકાઈએ છીએ, પ્રભુ! આહા..હા..! એ આકુળતા શુભ અને અશુભભાવની, એ આકુળતામાં અમે ઝળ્યા, બળ્યા, તપી રહ્યા છીએ. રતિભાઈ! જુઓ! પ્રશ્ન તો જુઓ! પણ આ બધું છે ને? આ શરીર છે, લક્ષ્મી છે, આ બાયડી-છોકરા છે. પ્રભુ! એના તરફનો ભાવ તમાયમાન જાજ્વલમાન અગ્નિથી શેકાય એવો એ ભાવ છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

એ કહે છે, પ્રભુ! ‘ચાર ગતિયોંકે દુઃખોંકા વિનાશ કરનેવાલા...’ એવી જે તમાયમાન દુઃખ દશા છે. આમ વસ્તુ એકકોર શાંતરસનો કંદ પડ્યો રહ્યો આખો. કે, જે આ આકુળતાનો નાશ કરનાર છે. સમજાય છે કાંઈ? મારો પ્રભુ, મારો પ્રભુ, આકુળતાનો નાશ કરનાર મારી નજરમાંથી વયો ગયો. કહો, જમુભાઈ! આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- ... બધાને આવું જ થાતું હશે?

ઉત્તર :- થાય એને આવું થાય અંદરથી એમ કહે છે. ‘ક્ષણ રે ન રાયું રે આ સંસારમાં’ હે માતા! આમ હજારો રાણીઓ હોય છે. શરીર સુંદર, રાજના કુંવરો. મણી રત્નના પાટુના બંગલા હોય છે. માતા! હવે ક્ષણ પણ રાયું નહિ. ‘ક્ષણ રે રાયું નહિ રે આ સંસારમાં’ માતા! આ સંસારના દુઃખો, મને હવે એમાં રુચિ નથી. દે આજ્ઞા. રજા આપ, માતા! આહા..હા..! માતા! બીજી જનેતા હવે ન કરું એમ આજ્ઞા દે હવે. આ કલંક શરીર ધારણ કરવા, અંદર મન, વાણીના સંયોગ થવા, અને પુણ્ય-પાપની આકુળતાના એ તમાયમાન દુઃખોમાં હળહળતા સળગવું, માતા! એને છોડીને હવે અમને શાંતિમાં જાવું છે અંદરમાં.

એ પરમાત્મા કેવો છે? પ્રભાકર ભટ્ટ કહે છે, જુઓ! ચાર ગતિના દુઃખોનો વિનાશ કરવાવાળો. જુઓ! અહીં બે વાત કરી. આહા..હા..! એ ભગવાન આત્મા જ્ઞાન, કેવળજ્ઞાનનો પિંડ એકલો છે. સમજાણું? એ તો એકલો જ્ઞાનનું, સત્ત્વનું રસકંદ છે. એ આત્મા એટલે કે આત્મા એ તો વસ્તુ થઈ, પણ શક્તિ શું? એટલે કે એ તો જ્ઞાનનો એકલો રસ સ્વભાવ પિંડ-પિંડલો, આનંદનો માવો એકલો આત્મા છે. પ્રભુ! પરમાત્મા ચાર ગતિના આકુળતાના દુઃખનો નાશ કરનાર છે. એ પરમાત્મા મને સંભળાવો. એમ કહે છે, લ્યો! સમજાણું કાંઈ?

આમ પચ્ચીસ-પચ્ચીસ, ત્રીસ-ત્રીસ વર્ષના જુવાન રાજકુમારો, આમ રત્નના પિંડલા જેવા શરીર હોય. કાયર થઈ ગયા. માતા! આ દુઃખ હવે સહ્યા નથી જતાં. ક્યા દુઃખો? આ શરીરનો ટાંગો ન હાલે એ નહિ, હોં! હમણાં રાડ પાડતા હતા ને આવ્યા ત્યારે? કંટાળી ગયા છીએ આ શરીરથી. અંદરમાં આકુળતા ઉત્પન્ન થાય છે એ દુઃખ છે. શરીરને કારણે નહિ. આહા..હા..!

આકુળતાના ઝળ્યા, બળ્યા (એવા મને), પ્રભુ! અમારો વિસામો ભગવાન પરમાત્મા અંદર છે. પ્રભુ! એને અમને સંભળાવો. એવી માગણી અંતરની ઘગશથી કરી છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

કેવો છે ઈ? 'ચિદાનંદ પરમાત્મા હૈ,...' દેખો! પોતે ને પોતે પૂછનાર પૂછીને ભાઈ! કહે છે. આહા..હા..! ભગવાન! મને તો લાગે છે ને કે, આ આકુળતા જે ચાર ગતિના દુઃખોની આકુળતા, હોં! અંદર વિકાર, વિકાર સળગે છે. વિકલ્પની ઝાણું ઉઠીને શાંતિને રોકે છે. એવી વિકલ્પની ઝાણની પાછળ ભગવાન, એ ચિદાનંદ પરમાત્મા છે ને! પરમાત્મ શબ્દનો અર્થ કરીને એ જ્ઞાન ને આનંદ બે લીધા. એ જ્ઞાનનો આનંદ, જ્ઞાનનો આનંદ. જ્ઞાન જેનું શરીર ને આનંદ જેનું રૂપ. એવો ભગવાન પરમાત્મા 'ઉસકો કૃપા કરકે...' એને હે મહારાજ! આપ કૃપા કરીને મને એ સંભળાવો. આપની મહેરબાની હોય તો એ કહો. દેખો! આહા..હા..! 'કૃપા કરકે હે શ્રીગુરુ, તુમ કહો.' હું સાંભળવાને પ્રભુ! તૈયાર બેઠો છું. પ્રભુ! મને એ સંભળાવો. મારે બીજું કાંઈ સાંભળવું નથી. આહા..હા..! કહો, સમજાય છે કાંઈ? જુઓ! આ સંસારના ભયથી કંટાળેલા જીવો અને ચિદાનંદ પરમાત્માને પામવાના કામિની આવી ભૂમિકા હોય છે. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે, ભગવાન! અમે તમાયમાન છીએ, હોં! ઝળ્યા-બળ્યા છીએ. આહા..હા..! એ ચાર ગતિના દુઃખોનો નાશ કરવાવાળો યહ, યહ ... જો કોઈ. એટલે કે આ વિકારી આકુળતાને સંયોગ વિનાની કોઈ ચીજ અંદર છે. એવો 'ચિદાનંદ પરમાત્મા હૈ, ઉસકો...' આપની કૃપાથી. જુઓ! ભાષા પાછી આ. પ્રભુ! મને કહો જ એમ નહિ. મને મહેરબાની કરો, કૃપા કરીને સંભળાવો મને. સંભળાવો એમ નથી કહેતો. સમજાય છે? સંભળાવો એમ પ્રભુ! કૃપા કરો આપ. કૃપા કરીને એ સંભળાવો. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

જેને આનંદની ભૂખ લાગી છે અંદરની. અરે..! આકુળતાએ પેટ ન ભરાણા. દુઃખી... દુઃખી... દુઃખી... દેવમાં પણ અમે દુઃખી, શેઠિયામાં દુઃખી, રાજમાં દુઃખી, એટલી એટલી સગવડતાના ઢગલા જેને એક હુકમ કરે ને એકવીસ તૈયાર થાય. પ્રભુ! પણ એ દુઃખ, હોં! એના તરફના આકુળતાના ઝાંવાં એ દુઃખ છે. એ દુઃખનો નાશનો કરનાર તો આ પરમાત્મા અંદર છે. સમજાણું કાંઈ?

આપના 'પ્રસાદેન' હોં! પ્રભુ! આપની પ્રસાદી તરીકે આપ કૃપા તરીકે આ સંભળાવો એમ માંગુ છું. એટલી ભૂમિકા પહેલી ગાથા... પરમાત્માને પૂછનારને કેટલી શૈલી વિનયની છે! અને કેટલી ઘગશ છે! એમ વેઠની જેમ એ ભણી ગયો ને સાંભળી ગયો ને કરી ગયો (એમ નથી). એ તો અનંત વાર કર્યા એવા. એમાં કાંઈ ઘૂળ મળી નહિ ને કાંઈ થયું નહિ. સમજાણું કાંઈ?

આવા વિનયથી નિર્માનપણે અંતરના સ્વરૂપની રુચિ તો છે. આ ચિદાનંદ ભગવાન છે. આ આકુળતા... હવે મારે વિશેષ સાંભળવું છે. એ તે કેવું એનું સ્વરૂપ છે? આહા..હા..!

‘શ્રીગુરુ, તુમ કહો...’ ‘(કથય)’ પણ ‘પ્રસાદેન કથય’ હોં! આમ કહો એમ નહિ. આનો મને ઉત્તર આપો એમ નહિ. મહારાજ! મહેરબાની કરોને. અમારા ચિદાનંદ ભગવાન અંદર સ્વરૂપમાં શું છે? ઈ ખજાનો કેવો છે? પ્રભુ! આપની મહેરબાની હોય તો એ વાત કરો મને. આહા..હા..! અહીં તો લહેરું મારવી છે બહારમાં, માન મેળવવા, આબરૂ મેળવવી, કીર્તિ મેળવવી, આમ મેળવવા, શાસ્ત્ર બહારને પણ આબરૂ ને કીર્તિ મેળવવી. એને ક્યાં અંદર આત્માની પડી છે? સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

આ તો શાસ્ત્ર સાંભળવા માગનાર આમ પોકાર કરી રહ્યો છે, મારે પ્રભુ! કાંઈ જોઈતું નથી, હોં! આપની મહેરબાની હોય તો એ પરમાત્માનો સ્વભાવ શું છે અંદર? આખું ચૈતન્ય દળ શું છે? આખું સત્ત્વ પરમાત્મસ્વરૂપ વસ્તુ છે એ શું છે? એ હું સાંભળવા માગું છું. પ્રભુ! મારે બીજું કાંઈ સાંભળવું નથી. આવા પુણ્ય કરીને અમે સ્વર્ગમાં જઈએ ને પછી ભગવાન પાસે જાશું, એમ કાંઈ માગતા નથી. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

‘ભાવાર્થ :— વહ ચિદાનંદ શુદ્ધ સ્વભાવ પરમાત્મા,...’ કેવો છે? ચિદાનંદ પરમાત્મા. અહીં કહેશે કે, આવો પરમાત્મા તમારા પ્રસાદથી સાંભળવા માંગુ છું, એમ કહેશે. કેવો છે એ પરમાત્મા? કે, ચિદાનંદ. ચિદ્ નામ જ્ઞાનનો, આનંદનો પિંડ છે, શુદ્ધ સ્વભાવ છે, પરમ સ્વરૂપ છે.

‘આહાર, ભય, મૈથુન, પરિગ્રહકે ભેદરૂપ સંજ્ઞાઓંકો આદિ લેકર...’ ભગવાન પરમાત્મા આહારની સંજ્ઞા વિનાનો છે. એ કેવળજ્ઞાનની સંજ્ઞા, કેવળજ્ઞાનનો પિંડ છે એમ કહે છે. આ સંજ્ઞા નહિ, આ નહિ. આહા..હા..! આમ આહારની ઈચ્છાની સંજ્ઞા, એની વિનાનો સંજ્ઞ, સંજ્ઞ-એકલો સમ્યક્ પ્રકાર જ્ઞાનનો પિંડલો છે. એની સામે આ સંજ્ઞા નાખી જરીક. આમ સમ્યક્ કેવળજ્ઞાનનો પિંડ છે આત્મા, એને આ આહારસંજ્ઞા, આહારની ઈચ્છા, ... રોકાવું, ગૃહિદ્ર, ભયની સંજ્ઞા, આ વિષય, મૈથુનની સંજ્ઞા, પરિગ્રહની સંજ્ઞા—એ ભેદરૂપ સંજ્ઞાઓ તો દુઃખરૂપ છે. એનાથી ભગવાન આત્મા ચાર સંજ્ઞા વિનાનો છે. સમજાય છે કાંઈ? લ્યો! પહેલેથી આ ઉપાડ્યું. સમજાણું? આ આહાર આવો હોય ને ઈચ્છા થાય ને બસ, આમ દૂધપાક પૂરી ને આમ માવાના જાંબુ ને,.. મહારાજ! પ્રભુ! એ સંજ્ઞા છે ને. એમાં તો ભગવાન જ્ઞાનને દુઃખ થાય છે.

ભગવાન તો જ્ઞાનાનંદનો એકલો પિંડ છે ને. એની સામે સંજ્ઞા ઉપાડી ભાઈ! આમ ગુલાંટ (ખાધી). આગળ કહેશે. ભગવાન, સમજાય છે? એકલો કેવળનો પિંડ છે. એ પછી કહેશે. સ્વસંવેદનજ્ઞાનમાં... આગળ કહેશે. એકલો આત્મા. આમ જે રોકાયેલો છે એ આત્મા નહિ.

આહારની સંજ્ઞાનો વિકલ્પ ઉઠીને ગૃહિદ્રમાં રોકાયો, પ્રભુ! એ આત્મામાં છે જ નહિ ને. એવો આત્મા મારે સાંભળવો છે. સમજાણું? ભયની સંજ્ઞા વિનાનો આત્મા એ મારે સાંભળવો છે. જેમાં ભય જ નથી, નિર્ભય પિંડમાં, નિર્ભય કિલ્લામાં પડેલો ભગવાન છે. પૂર્ણાનંદનું વજ્ર, પૂર્ણાનંદનું વજ્ર અનાદિ-અનંત ધ્રુવ, એને ભય કેવો? એ ભય વિનાનો વજ્ર કિલ્લો, નિર્ભય ચૈતન્યમૂર્તિ, એ મારે સાંભળવો છે, પ્રભુ! સમજાણું કાંઈ?

વિષય, ભોગ આમ ઈન્દ્રાણીઓના વિષયની વૃત્તિઓ, સંજ્ઞામાં જ્ઞાન રોકાઈ જાય, અરે..! અહીં કેવળજ્ઞાનનો પિંડલો ભગવાન (છે ઈ) ન્યાં રોકાઈ જાય! એના વિનાની એ ચીજ છે. સમજાણું કાંઈ? એવી પરમાત્મ ચીજ મારે સાંભળવી છે. આ ચૈતન્ય હીરલો મેં કોઈ દિ' જોયો, જાણ્યો, અનુભવ્યો નથી. એવા ચૈતન્યહીરાને મને આપ કલો. એ શું છે આ તે અંદર? જેના વખાણ વાણીમાં પૂરા કેવળીને ન આવે. એ ભગવાન મૈથુન સંજ્ઞા વિનાનો છે. એ સંયોગી ચીજની મજાના રાગ વિનાનો છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

‘પરિગ્રહ...’ આ ધૂળના ઢગલા, ઈન્દ્રપદના અને આ રાજ ચક્રવર્તીપદના, એની જે પરિગ્રહની સંજ્ઞા, હોં! સંજ્ઞા. એમાં ‘આ ઠીક’ એમ રોકાઈ ગયો ને. એ રોકાયેલી ચીજ વિનાની ચીજ છે એ. આહા..હા..! એમાં રોકાય એવી એ ચીજ નથી. આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ? આમ અગ્નિના ભડકા ઉઠતા હોય અને માણસ જેમ ત્યાંથી ભાગે. અગ્નિના, તેજાબના ભડકા સળગતા હોય ને, (ત્યાંથી) ભાગે. એમ ભગવાન! આ પુણ્ય-પાપના આકુળતાના ભડકા સળગે છે, હોં! નાથ! એ ચાર સંજ્ઞાના ભડકાઓ સળગે છે. એના વિનાનો મારો સ્વભાવ ભગવાન પરમાત્મા મારે સાંભળવો છે, કહે છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? રતિભાઈ! હજી આ પ્રશ્ન કરનારની આટલી ભૂમિકા છે. આહા..હા..!

‘આદિ લેકર સમસ્ત વિભાવોં સે રહિત,...’ પહેલી સંજ્ઞા જ ઉપાડી અહીં. ભગવાન સંજ્ઞા તો કેવળજ્ઞાનનો પિંડ છે ને! એ આવી સંજ્ઞાથી તો રહિત છે. એથી બીજા બીજા વિભાવો, લાખ કરોડ અસંખ્ય શુભાશુભ પરિણામ, એવા વિભાવોથી રહિત અને ‘વીતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિકે બલસે...’ દેખો! જ્યાં રાગ રહિત, અંતર ભગવાનના ભેટા કરીને, ચિદાનંદની અંતર નજરું નાખીને, જે વિકાર વિનાની શાંતિના બળ દ્વારા ‘નિજ સ્વભાવકર ઉત્પન્ન હુએ પરમાનંદ...’ પરમ આનંદ, પર્યાયમાં, હોં! ‘સુખામૃતકર સંતુષ્ટ હુઆ હૈ હૃદય જિનકા,...’ આહા..હા..! ‘એસે નિકટ સંસારી-જીવોંકે ચતુર્ગતિકા ભ્રમણ દૂર કરનેવાલા હૈ,...’ આત્મા. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

ભૂખ બહુ લાગી હોય ને પકવાન સારો, પોચો, ઊંચો મીઠો થાતો હોય. કેટલી વાટ જોવે ઈ? ભૂખ લાગી હોય આમ. વળી છોકરા હોય નાની ઉંમરના તો એવી ભૂખ લાગી હોય.

દૂધપાક કર્યો હોય ને મોસાળનું આમંત્રણ હોય, પણ ન્યાં બે વાગે દૂધપાક થાશે. હાય.. હાય..! ક્યારે થાય ને ક્યારે જાઈએ, ક્યારે થાય ને ક્યારે જાઈએ.

એમ અહીં કહે છે, પ્રભુ! આવો ભગવાન કઢાયેલું દૂધ આનંદનો પિંડ પડ્યો છે અંદર. જેને આશ્રયે થતાં નિર્વિકલ્પ પરમાનંદનું સુખ (ઊપજે) એવો જે... સમજાય છે? એવા સંતુષ્ટ જેનું હૃદય છે એવા આત્માઓ ‘એસે નિકટ સંસારી-જીવોકે...’ જેનો સંસારનો અંત હવે આવ્યો છે. બસ. એવા ‘ચતુર્ગતિકા ભ્રમણ દૂર કરનેવાલા હૈ,...’ એ જીવને એ આત્મા આવા ચાર ગતિના દુઃખનો નાશ કરવાવાળો છે. આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ? ઘણી વાત કરતાં જાય છે.

‘જન્મ-જરા-મરણરૂપ દુઃખકા નાશક હૈ,...’ ભગવાન! એ પરમાત્મા તો જન્મ-જરા-મરણના દુઃખનો નાશક છે. ઉત્પાદક નથી. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? એ આ બધા વિભાવો કહ્યા અને જન્મ-મરણ કહ્યા, એનો તો એમાં અભાવ છે. એનો તો નાશ કરનાર છે, એને ઉત્પન્ન કરનાર એ પરમાત્મા પોતે નથી. પર્યાયમાં ઉભું કર્યું, અજ્ઞાનથી આખો સંસાર ખડો કરી દીધો. સમજાણું કાંઈ?

‘વહ પરમાત્મા નિજ સ્વરૂપ પરમસમાધિર્મે લીન...’ દેખો! એક તો આવા જીવોને સંસારના નાશ કરવાવાળો છે અને ‘વહ પરમાત્મા નિજ સ્વરૂપ પરમસમાધિર્મે લીન મહામુનિયોંકો નિર્વાણકા દેનેવાલા હૈ,...’ શું કહ્યું સમજાણું કાંઈ? કેવો છે ભગવાન અંદર? કે, જેમાં એકાકાર થતાં વીતરાગી સમાધિ શાંતિ પ્રગટ થાય અને જે દ્વારા ચાર ગતિના દુઃખનો નાશ કરે, જેને અંદરમાં આત્માની શ્રદ્ધા-જ્ઞાન-શાંતિથી સમાધિનો સંતોષ પ્રગટ્યો, એ દ્વારા ચાર ગતિનું ભ્રમણ નાશ કરે એવો એ આત્મા છે. અને મહા મુનિઓને તો અંતર શાંતિની સમાધિ, વસ્તુના અંદરમાં પિંડલો ભગવાનના પિંડમાં પડ્યો, એકાકાર મુનિઓ જેના ધ્યાનમાં મસ્ત થયા, એવા મહા મુનિઓને તો નિર્વાણના દેવાવાળું છે. એ તો તત્કાળ કેવળજ્ઞાન ને મોક્ષનો આપનાર છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

‘નિકટ સંસારી-જીવોકે ચતુર્ગતિકા ભ્રમણ દૂર કરનેવાલા હૈ,...’ અને મુનિઓને તો નિર્વાણ આપનારો છે. સમજાણું કાંઈ? શેઠી ઊંઘ જાતા હૈ બહુત. ધ્યાન રાખે તો આમા તો ઊંઘ આવે એવું નથી. એને ખબર નથી પડતી. સમજાણું આમાં? આમાં તો એક શું છે આ ચીજ? આહા..હા..! કહે છે કે, ‘વહી સબ તરહ ધ્યાન કરને યોગ્ય હૈ,...’ વહી આત્મા. આવો આત્મા. કેવો? કે, જે ચાર ગતિના ભાવથી રહિત, સંજ્ઞાથી રહિત, વિભાવથી રહિત છે. સમજાણું કાંઈ? અને, આદિ બધા વિભાવથી રહિત છે. પછી નિર્વિકલ્પ સમાધિવાળાની (અંદર) દષ્ટિ થઈને જે શાંતિ આવી, એનાથી એ ચાર ગતિના નાશનો કરવાવાળો છે. અને

જે મહામુનિ પરમાત્મસ્વરૂપનું ઉગ્ર ધ્યાન કરનારા છે એનું, એનું ધ્યાન કરનારા એ એવો છે કે નિર્વાણને આપનારો છે. આહા..હા..! એ પરમાત્માનું ધ્યાન નિર્વિકલ્પ સમાધિ લગાવવી છોડી, ચાર ગતિના ભ્રમણ કરનારો એ પરમાત્મા છે. અને એ પરમાત્મા મુનિઓને વિશેષ સ્થિરતાથી નિર્વાણને આપનારો છે. એવો આ પરમાત્મા દ્રવ્યસ્વરૂપ ભગવાન એ કોણ છે? પ્રભુ! બસ. એ..ઈ..! ધર્મચંદ્રજી! આહા..હા..! કેટલી રીતે વાત કરે છે! પોતે પણ એમાં પાછો પરમાત્મા આવો ને આવો એમ ભેગા કહેતા જાય છે. હવે વિશેષ સ્પષ્ટ માટે માગે છે. એકદમ પોકાર છે, એકદમ ધોધ ધોધ કરો. કેવો આત્મા છે આ? એકદમ સંભળાવો!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા. શિષ્ય કહે છે. શિષ્ય કહે છે કે, આવો જે આત્મા તે કેવો છે એ મને બતાવો. કહેતા તો જાય છે, જેવો જીવ છે એવો. આહા..હા..!

‘વહી સબ તરહ ધ્યાન કરને યોગ્ય હૈ, સો એસે પરમાત્માકા સ્વરૂપ...’ સો એસે પરમાત્માકા સ્વરૂપ. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? ‘આપકે પ્રસાદસે સુનના ચાહતા હું.’ લ્યો! પોતે ને પોતે કહેતા જાય છે કે પરમાત્મા આવો. પરમાત્મામાં ગયા છે ને? એ તો ખ્યાલ તો છે કે પરમાત્મા આવા ચાર સંજ્ઞાઓ ને વિભાવથી રહિત છે. તેનો આશ્રય લેનારા એ ચાર ગતિના દુઃખોનો નિર્વિકલ્પ શાંતિથી નાશ કરવાવાળો એ છે. મહા મુનિઓને અંદર આશ્રય કરનાર એ છે. એ અહીં પરમાત્મદ્રવ્ય લેવું છે, હોં! એનું જેણે ઉગ્ર ધ્યાન કર્યું એને નિર્વાણનો આપનાર છે એ આત્મા. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

‘સુનના ચાહતા હું.’ કહે છે, લ્યો! આવો ભગવાન જે વિભાવથી રહિત, જન્મ-મરણના અભાવનો કરવાવાળો અને મુક્તિનો આપવાવાળો. ઓલું જન્મ-મરણ આમ લીધુંને અહીંથી, ભાઈ! આમ જન્મ-મરણના અભાવ કરવાવાળો ને નિર્વાણનો આપનાર. વિભાવ રહિત સ્વભાવવાળો, જન્મ-મરણથી રહિત કરનાર, નિર્વાણનો આપનાર. આહા..હા..! કહો, સમજાણું કાંઈ? જન્મ-મરણના વ્યય કરનાર, મુક્તિની પર્યાયનો ઉત્પાદ કરનારો એ દ્રવ્ય પરમાત્મા (છે). આહા..હા..! એક ગાથામાં કેટલું મૂક્યું!

‘ઈસલિયે કૃપાકર આપ કહો. ઈસ પ્રકાર પ્રભાકર ભટ્ટને શ્રી યોર્ગીદ્રદેવસે વિનતી કી.’ અરે..! મારો નાથ, સાહેબો પરમાત્મા કેવો છે? અરે..! જેનામાં વિભાવમાત્રની ગંધ નથી અને જન્મ-મરણના અભાવ કરવાવાળો અને મોક્ષનો દેવાવાળો... આહા..હા..! એ મારો પ્રભુ પરમાત્મા અંદર વસ્તુ કેવો છે? પ્રભુ! મને વારંવાર સંભળાવો. આપ મહેરબાની કરીને, કૃપા કરીને સંભળાવો. એવી વિનંતી દશમી ગાથાથી શરૂ કરી. બહુ ભક્તિથી પંચ પરમેષ્ટીનું વંદન ઓળખીને કરી, એને કરાવ્યું કે, જુઓ! આવા પરમેષ્ટીને વંદન તારા ગુરુ (ને) દેવ કહેવાય.

આહા..હા..! સમજાણું? ત્યારે હવે પ્રભુકર ભટ્ટને યોગીન્દ્રદેવ કહે છે.

‘ઈસ કથનકી મુખ્યતાસે ત્રીન દોરે હુએ. આગે પ્રભાકરભટ્ટ કી વિનતી સુનકર શ્રીયોગીન્દ્રદેવ ત્રીન પ્રકારકી આત્માકા સ્વરૂપ કહતે હૈં’ વિનતી સુનકર કહતે હૈ. એટલે કે એની પાત્રતાને ભાળીને આ વાત નીકળે છે, એમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :— આજે દિવસ પણ ત્રીજનો છે.

ઉત્તર :— ત્રીજ છે. કહો, અહીં તો સદાય ત્રીજ જ છે. ભગવાન જ્યાં આખો છે એમાં બીજે બાકી ક્યાં રહ્યું છે? આહા..હા..!

૧૧) પુણુ પુણુ પળવિવિ પંચ-ગુરુ ભાવેં ચિત્તિ ઘરેવિ।

ભટ્ટપહાયર ણિસુણિ તુહું અપ્પા તિવિહુ કહેવિ (વિં)।।૧૧।।

હે પ્રભાકર ભટ્ટ! ‘બારમ્બાર પંચપરમેષ્ઠિયોંકો નમસ્કારકર....’ આહા..હા..! જેના પ્રસાદે પંચ પરમેષ્ઠીના પ્રસાદથી.. ઓહો...! જ્યાં મુક્તિનો લાભ થાય છે. આવે છે ને? મહા અરિહંતો એ વીતરાગી પયયિને સદેહે અનુભવે છે. વીતરાગી પૂર્ણાનંદને અદેહે એકલા આત્માએ અનુભવે છે. એ સંતો પોતાના પંચ આચારને નિશ્ચયમાં ધ્યાનથી અનુભવીને વેદે છે. ઉપાધ્યાયો ભગવાન પૂર્ણાનંદના સમીપમાં પડીને એ આત્માના ધ્યાનમાં પડ્યા છે, અને સંતો આત્માના સાધનારા સ્વરૂપની આરાધના સાધે છે. એ બધી હયાતીનો સ્વીકાર કરી, એ બધી હયાતીનો સ્વીકાર કરી, એ હયાતીને મારો વંદન ને નમસ્કાર છે. સમજાણું કાંઈ? ‘બારમ્બાર પંચપરમેષ્ઠિયોંકો નમસ્કારકર...’ વારંવાર. ‘શ્રીમદ્’ કહ્યું ને છેલ્લું, નહિ? અગણિત. વંદન હો અગણિત. છેલ્લે વંદન હો અગણિત, એ ચોથું પદ છે. વંદન હો અગણિત. આંકડા-ફાંકડાની અહીં વાત નહિ.

‘બારમ્બાર પંચપરમેષ્ઠિયોંકો નમસ્કારકર...’ અહો! જેના મુખમાંથી પરમાત્મા ઝરે એવા અરિહંતો, જેણે સિદ્ધતા પદને ઓળખાવ્યા ને સિદ્ધપદ પ્રાપ્ત છે તેને જણાવ્યા. (જે) આચાર્ય ને ઉપાધ્યાયો (જે) પરમાત્માને પહોંચવાને નજીક નગર, સિદ્ધપુર પાટણની નજીક થઈ ગયા છે ઈ. એવા પંચ પરમેષ્ઠીઓને હું વંદન કરું છે. સમજાણું કાંઈ? એનો હું આદર કરું છું. મારે પણ મોક્ષરૂપી પાટણમાં જાવું છે ને. એ ગયેલાઓને હું આદર કરું છું અને એવો મારો પરમાત્મા પ્રભુ! ‘નિર્મલ ભાવોંકર મનમેં...’ જુઓ! પંચ પરમેષ્ઠિને મારા પરમાત્માની પયયિમાં ધારણ કરું છું. ‘મૈં ત્રીન પ્રકારકે આત્માકો...’ આચાર્ય કહે છે, હોં! ‘કહતા હું...’ આચાર્ય કહે છે કે, હું પંચ પરમેષ્ઠિને મારા જ્ઞાનમાં ધારણ કરું છું, હું એને વંદન કરું છું. આ પોતે કહે છે.

મુમુક્ષુ :— ..

ઉત્તર :— હા. ઓલી શિષ્યની (વાત) હતી. આ પંચ પરમેષ્ઠિની છે. આહા..હા..! આ વીતરાગી જ્ઞાનના વલણ જેના ઘરે પડ્યા છે આખા, એવા પૂર્ણાનંદના નાથ અરિહંત ને સિદ્ધ

અને પૂર્ણ પહોંચવાના તદ્દન નજીકમાં એવા આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ, એને પ્રભાકર ભટ્ટે તો વંદન કર્યું. આ કહે છે કે, હું તને આવા પંચ પરમેષ્ટીઓને વંદન કરીને હવે આત્માની વાત કહીશ. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

‘સો હે પ્રભાકરભટ્ટ, તૂ નિશ્ચયસે સુન.’ ‘નિશ્ચય’ છે ને? તું આત્માને સાંભળ. તું આત્મા પરમાત્મા અંદર કેવો છે? સચ્ચિદાનંદ નિર્મળાનંદ જે સિદ્ધ અને અરિહંતપણાની પર્યાયને પામ્યા, એવો જ આ અંદરમાં આત્મા કોણ છે ઈ તને હું સાંભળાવું છું. ‘નિશ્ચય’ પણ એ સાંભળ. નિશ્ચયથી સાંભળ કે, જે સાંભળ્યું સાર્થક થાય. એમ આચાર્ય પોતે પણ અંદરથી પ્રમોદમાં આવેલા છે. હું આ આત્માની વાત (કરું છું).

‘નિશ્ચય’ એમ શબ્દ પડ્યો છે ને? કહો, ‘પ્રભાકરભટ્ટ,...’ ‘નિશ્ચય’ એ ઉપસર્ગ મૂકીને વિશેષ કહ્યું. નિશ્ચયથી સાંભળ. ‘નિ’નિશ્ચયથી સાંભળ. શ્રુત, પરિચિતા કહ્યું છે ને? તો બરાબર સાંભળ. સાંભળ્યું સાર્થક થઈ જાય ને પરમાત્મા પ્રગટે એ રીતે સાંભળ, કહે છે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! આ દેહમાં ભગવાન બિરાજમાન પરમાનંદની મૂર્તિ, હું તને સાંભળાવું પણ એવી રીતે સાંભળજે, હોં! કે, એ સાંભળ્યું સફળ થઈને ફરીને સાંભળવું પડે નહિ. આહા..હા..! એક પદ્ધતિ શબ્દોમાં કેટલું ભર્યું છે ને પાછળ! નિશ્ચયથી સાંભળ, હોં! નિશ્ચયથી સાંભળ્યું એને પરમાત્માનું ભાન થયા વિના રહે નહિ અને એને ફરીવાર સાંભળવું પડે નહિ. સાંભળ્યા એ સાંભળ્યા એક વાર. સાંભળ્યા પ્રભુ! તને સાંભળ્યા તેં કીધું એ આત્માને. સમજાય છે? ફરીને હવે અમારે દેહ જ મળે નહિ (તો) સાંભળવાનું ક્યાં રહ્યું? આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? પ્રભાકર ભટ્ટને ગુરુ કહે છે તું પૂછે છો તે જ હું કહીશ, હોં! પણ બરાબર સાંભળજે, હોં! બરાબર સાંભળજે. ત્રણ પ્રકાર પાડ્યા પહેલા જ હવે.

‘બહિરાત્મા, અંતરાત્મા, પરમાત્માકે ભેદકર આત્મા ત્રણ તરહકા હૈ, સો હે પ્રભાકરભટ્ટ જૈસે તૂને મુજસે પૂછા હૈ,...’ જુઓ! ત્રણ પ્રકાર પાડશે. ભગવાન આત્મા પૂર્ણાનંદનો નાથ સાહેબો ચૈતન્યપ્રભુ, એ વિકારને, શરીરને મારા માને તે બહિરાત્મા, બહિર્ આત્મા, મૂઢ આત્મા છે. સમજાણું કાંઈ? અને એ મૂઢતાને મુકીને ભગવાન પરમાનંદની મૂર્તિ સચ્ચિદાનંદ શુદ્ધ સ્વરૂપ અખંડાનંદ અનાકુળ આનંદનો કંદ (છે) એવું ભાન થવું એને અંતરાત્મા કહેવામાં આવે છે. અને એ આત્મા પૂર્ણાનંદની પ્રગટ પર્યાયને જેવો પૂર્ણ છે, એવો અવસ્થામાં પ્રગટરૂપે પર્યાયપણે પ્રાપ્ત થાય તેને પરમાત્મા કહે છે. પર્યાયના ત્રણ પ્રકાર કરીને સમજાવે છે કે, વસ્તુમાં એ પરમાત્મપણું આખું પડ્યું છે. આહા..હા..!

કહે છે, ‘જૈસે તૂને મુઝસે પૂછા હૈ,...’ વળી શું કહે છે? તારો પ્રશ્ન, તારો પ્રશ્ન છે ને? ભાઈ! એવા જ પ્રશ્નના કરનારા પૂર્વે ઘણા ધર્માત્મા થઈ ગયા છે અને એને ઉત્તર દેનારા

મહા તીર્થકરો, સર્વજ્ઞો, પરમાત્માઓ થઈ ગયા છે, હોં! હું કાંઈ નવો ઉત્તર દેનાર ને તું કાંઈ આવો નવો સાંભળનાર (છો) એમ નથી. આવું જગતમાં ધર્મના પ્રવાહમાં ચાલ્યું આવે છે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

‘જૈસે તૂને મુજસે પૂછા હૈ, ઉસી તરહસે ભવ્યોંમેં મહાશ્રેષ્ઠ...’ એ ભવ્યમાં મહાશ્રેષ્ઠ આત્માઓ પૂર્વે થયા, ‘ભરતચક્રવર્તી,...’ આહા..હા..! છ ખંડના રાજ, છન્નું હજાર દેવીઓ જેવી રાણીઓ. આ નહિ, પ્રભુ! મને કાંઈક બીજું કહો વાતમાં. એમ ‘ભરતે’ ‘ઋષભદેવ’ ભગવાનને પૂછ્યું હતું એમ કહે છે. આહા..હા..! એ છ ખંડના અધિપતિએ પણ ભગવાન પાસે આ ઝંખના નાખી હતી. સમજાય છે કાંઈ? આ નહિ, હોં! આ નહિ, એ નહિ. જેનામાં એ નથી એ કોણ છે? આહા..હા..! એવો ભગવાન આત્મા આ છ ખંડના રાજ વૈભવ ને પુણ્ય-પાપના વિકલ્પો, એ જેનામાં નથી એવો પ્રશ્ન ‘ભરત’ ચક્રવર્તીએ ‘ઋષભદેવ’ ભગવાનને પૂછ્યો હતો, એમ કહે છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

‘ભરતચક્રવર્તી, સગરચક્રવર્તી,...’ એણે ‘અજીતનાથ’ને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. બીજા તીર્થકર ‘અજીતનાથ’ થયા છે. પહેલાં તીર્થકરે, હોં! યાદ કર્યા ઠેઠ સુધીની આ ચોવીસીને. ‘પ્રભાકર ભટ્ટે’ અને આને કાઢ્યું આમાંથી કે, ભાઈ! આવા પ્રશ્નના કરનાર અને ઉત્તર દેનાર આ ચોવીસીમાં પહેલેથી શરૂ છે, ચાલ્યું આવે છે. એવા અનંતી ચોવીસીમાં અનંતા પ્રશ્નકાર આવા જ પ્રશ્નકાર હતા અને એને ઉત્તર દેનારા મહા તીર્થકરો, કેવળીઓ, મુનિઓ હતા. એ બધી હયાતી સ્વીકાર કરાવતા જાય છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

‘ભવ્યોંમેં મહાશ્રેષ્ઠ ભરતચક્રવર્તી, સગરચક્રવર્તી, રામચંદ્ર,...’ એમણે ત્યાં... સમજાય છે? ‘દેશભૂષણ’, ‘કુળભૂષણ’ કેવળીને, ‘સકળભૂષણ’ કેવળીને પૂછ્યું હતું. ‘રામચંદ્ર, બલભદ્ર,...’ મહા પુરુષો જેને ત્રણ ખંડના રાજ, આમ બહારની વિભૂતિ(ને લઈને) દુનિયાએ પરમેશ્વર સ્વીકાર્યા. એવી તો બહારની વિભૂતિ! એમણે પ્રશ્ન મહા કેવળીઓને પૂછ્યા. આહા..હા..! મહારાજ! આ બધી ચીજ વિનાનો પરમાત્મા કેવો છે? સમજાણું કાંઈ? જેમાં કાંઈક બીજું છે ને જેમાં આ નથી એવો કોણ છે આ આત્મા? એવા રામચંદ્રજી, બળદેવો જે ત્રણ ખંડના પુણ્યના ધાંભલા! જેના પુણ્ય પાથર્યા, પુણ્ય પાથર્યા ખૂટે નહિ ત્રણ ખંડમાં, અને ચક્રવર્તીના પુણ્ય પાથર્યા છ ખંડમાં ખૂટે નહિ. એવા પુણ્યશાળીઓએ તીર્થકરોને અને કેવળીઓને પ્રશ્ન કર્યા છે, હોં! કહો, સમજાણું કાંઈ?

‘પાંડવ,...’ મહા યોદ્ધા. પૃથ્વીના મોટા યોદ્ધા, શૂરવીર! એ લોકોએ પણ ભગવાન ‘નેમિનાથ’ પાસે પ્રશ્ન આ કર્યો હતો, હોં! આહા..હા..! સમજાણું? શ્રી ‘નેમિનાથ’ ત્રિલોકનાથ તીર્થકર ભગવાનની સમીપે, એ પાંડવો યોદ્ધા, જેના યુદ્ધનું વીર્ય ને શૂરવીરતા જેના ત્રણ ખંડમાં પ્રસિદ્ધ

છે, એમણે પણ ભગવાન પાસે આ પ્રશ્ન કર્યો હતો, હોં! બીજું કંઈ નહિ. કહો, શશીભાઈ! આહા..હા..! પ્રભુ! આ દેહમાં ભગવાન આત્મા, પરમાત્મા કહેવાય છે એ અંદર કેવો છે? જેમાં પરમાત્માનું પરમ સ્વરૂપ ઠાંસી ઠાંસીને નિવડ વજની પેઠે અંદર ભર્યું છે, જેમાંથી એક એક પરમાત્મા સમય સમયમાં આવે તોય વજનો પિંડ ખૂટે નહિ, એવો ભગવાન તે કોણ છે આ તે? આહા..હા..! સમજાણું કંઈ? એક એક સમયનું પડ હાલ્યું આવે આમ. કાગળના પડ હોય ને જ્યાંથી પડ હાલ્યું આવે, પણ ન્યાં ખૂટે. અહીં તો ખૂટે નહિ એવું આ છે. પડ હાલ્યું આવે, એમ ભગવાન આ પરમાત્મા જેમાંથી પરમાત્માની અનંતી અનંતી પર્યાય હાલી આવે એવો પરમાત્મા વજરૂપ દળ તે કોણ છે? ભગવાન! એવા પ્રશ્નો પાંડવોએ પણ 'નેમિનાથ' ભગવાનને પૂછ્યા હતા. આહા..હા..! કેટલી આમ ત્રિકાળ સિદ્ધ કરતાં જાય છે, હોં! આવા સાધકો હતા, એના ઉત્તર દેનારા કેવળીઓ હતા, એ બધું અસ્તિત્વ હતું, એ બધું અસ્તિત્વ નહોતું એમ નહિ. આહા..હા..! સમજાણું કંઈ? એવા કાળ સારા કાળમાં પણ આવા પ્રશ્ન કરનાર ને ઉત્તર દેનારા પણ એ વખતે હતા.

‘પાંડવ તથા શ્રેણિક આદિ બડે બડે રાજા,...’ શ્રેણિકે ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યા છે. સમજાય છે? હજારો મુગટબંધી રાજાનો સાહેબો, એણે પણ ભગવાનને પૂછ્યું. પ્રભુ! આ પરમાત્મા કોણ? એ આ નહિ, આ નહિ. સમજાણું આમાં? એ..ઈ..! આ શરીર સારું મળે ને ન મળે એમ પૂછ્યું નથી, એમ કહે છે. શરીર બધા સારાના ઢગલા હતા. નહિ, આ નહિ, આ નહિ, આ નહિ. પ્રભુ! આ નહિ રે નહિ. જેમાં આ નથી અને જેમાં કંઈક બીજી જાત પડી છે અંદર. અનંતા-અનંતી શાંતિના રસના કુંડ જેમાં પડ્યા છે, ઈ ભગવાન આત્મા કોણ છે? એવા પ્રશ્નો શ્રેણિકે ભગવાન ‘મહાવીર’ને કર્યા હતા. છેક ‘ઋષભ’થી માંડીને એક કોડાકોડી સાગરની સ્થિતિ સિદ્ધ કરી. આહા..હા..! આ ચોવીસીમાં પણ આવા તીર્થકરો, કેવળીઓ, મુનિઓ છેક ‘મહાવીર’ સુધી લઈ ગયા અને એના પૂછનારા પણ આ સાધક જીવો આમ પૂછતા હતા. એ બધું સિદ્ધ છે. આહા..હા..! કહો, સમજાણું કંઈ? એ આચાર્ય મહારાજ કહે છે, જુઓને!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એમાં તૃપ્તિ થઈ નથી ત્યારે પૂછે છે. ઈ માટે તો પહેલી માંડી. આ રાજા ને આ રાણીઓ ને આ રાગ ને હીરાના પેલા સિંહાસનો હતા. હીરાના સિંહાસન! જેના એક આટલા હીરાના કરોડ રૂપિયા. એ હીરાના સિંહાસન ને હીરાના આ શું? લાટીઓ હેઠે. એ હીરા ને માણેકમાં ચારે કોર હીરાની લાટીઓ ને ચારે કોર માણેક આમ ફરતા ગોઠવેલા. એક એક લાટીમાં અબજો અબજો રૂપિયાના માણેક ગોઠવેલા. એવા આખા બંગલા. પ્રભુ! પણ આમાં શાંતિ નથી. આ તો દુઃખના, દુઃખના નિમિત્તો છે. એ આકુળતાના નિમિત્તો, પ્રભુ!

એ આકુળતા ને આ જેમાં નથી એવી ચીજ કોણ છે? આહા..હા..! કહો, સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! કહો, મલુકચંદભાઈ! હવે આમાં ક્યાં પાંચ-પાંચ, દશ લાખ કે વીસ લાખ કે કરોડ ને ધૂળ રહે છે આમાં? આહા..હા..!

એ લોકોએ પણ પરમાત્મા પાસે પરમાત્માનો પોકાર કર્યો છે. પ્રભુ! મારો પરમાત્મા કોણ છે આમાં? સમજાણું કાંઈ? ‘બડે બડે રાજા, જિનકે ભક્તિ-ભારકર નમ્રીભૂત મસ્તક હો ગયે હૈં,...’ જુઓ! વળી. શું કહે છે? આમ છ ખંડના ઘણી, જેની સોળ હજાર દેવ સેવા કરે, છન્નું હજાર જેની રાણીઓ મહા દેવાંગના જેવી પદમણીઓ, જેની ચુંદડી ઓઢ્યામાં ભમરા એટલા ફરે કે જેની સુગંધમાં શરીરની સુગંધું કપડાને અડે, એને સુંઘવા હજારો ભમરા ફરે. એવી છન્નું હજાર રાણીઓ. પ્રભુ! એ ‘ભરત’ ચક્રવર્તીએ ‘ઋષભદેવ’ ભગવાનને આમ પૂછ્યું, હોં! આ મસ્તક નમાવી, જુઓ! શું કહે છે?

‘ભક્તિ-ભારકર...’ ભક્તિનો ભાર વધી ગયો છે, કહે છે. નમ્રતા... નમ્રતા... નમ્રતા. હે નાથ! આ ચાર ગતિના દુઃખનો અભાવ જેમાં (છે) અને દુઃખનો નાશ કરનાર એવો આત્મા, મહામુનિઓને નિર્વાણનો આપનાર એવો આત્મા, સર્વ સંજ્ઞા ને વિભાવથી રહિત એવો પરમાત્મા, પ્રભુ! કોણ છે એ મારે સાંભળવો છે. પણ આ બધું છે ને? ક્યાં છે? એ તો એનામાં છે. મારામાં નથી. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

કહે છે, ‘જિનકે ભક્તિ-ભારકર...’ ભાર એટલે? એટલો વિનય થયો છે કે, જેના વિનયની હદ નથી એમ કહે છે. વિનયનો, નમ્રતાનો ભાર. નમ્રતાનો ભાર એટલે? વિનયની ઉત્કૃષ્ટતાની નરમાશ એટલી આમ. સમજાણું કાંઈ? એક ગલુડીયું આમ નાનું બચ્ચું હોય, કુતરીની મા આમ મોટી, આમ ઘાવવા જાય ત્યાં અંદર માથું નાખીને બધી રીતે અનુકૂળતા માગે એની માતાને. જરીક ઊંચુ શરીર કરે ઓલી, ઘાવવું હોય એટલે જરી શરીર ઊંચુ કરે કાં ઉભી થઈ જાય એમ એવા ઓલાથી. હે નાથ! આમ નમ્ર... નમ્ર... નમ્ર..., વિનય... વિનય... વિનય... વિનય... આહા..હા..!

‘ભક્તિ ભારકર...’ જુઓ! પેલા પંચ પરમેષ્ટીને નમસ્કાર છે. અહીં પોતે વિનયથી આ રીતે કરે છે. ‘મસ્તક હો ગયે હૈં,...’ નમ્રીભૂત મસ્તક થઈ ગયું છે. આમ વળી ગયું છે એમ નહિ. એટલો વિનય, એટલો વિનય કે આમ શરીર નમી ગયું છે. પ્રશ્ન પૂછતાં શરીર નમી ગયું છે. જેના મુગટોમાં અબજોની કિંમતના હીરા ને હાર લટકતા હોય છે અને આમ... એવી રીતે આવા પ્રશ્નો પહેલાં ચક્રવર્તી રાજાઓએ સંતોને, તીર્થકરોને પૂછ્યા હતા. એણે જે ઉત્તર આપ્યા હતા એ પ્રમાણે હું તને આપીશ, એમ કહે છે. મારા ઘરની વાત નથી. અનાદિ મહા સંતો, કેવળીઓ, તીર્થકરો થયા. ખુબી શું કહે છે?

‘ભક્તિ-ભારકર નમ્રીભૂત મસ્તક હો ગયે હૈં, મહા વિનયવાલે પરિવારસહિત...’ બધી રાણીઓ પાસે જ્યાં આમ અધિપતિ મુછાળું આમ રાખતા, એ બધી બેઠી આમ... ભગવાન પાસે. પરિવાર સાથે પડ્યો છે, હોં! બધો. કેટલાક એવા હોય બાયડી પાસે પોતાની મોટપ બતાવવી હોય ને જ્યાં મોટપ બતાવવી હોય, જ્યાં હરખાઈની હિંમત નથી ત્યાં બાયડીને સાથે ન લઈ જાય. અધિકપણે રહ્યો હોય ને એની પાસે? એટલે જ્યાં ક્યાંય મોળું જેને દેખાય ત્યાં સાથે ન લઈ જાય, સારું દેખાય ત્યાં એને લઈ જાય. આ તો આખા પરિવારને, હોં! છન્નું હજાર સ્ત્રીનું ટોળું સાથે (હોય). આમ ગલુડીયાની જેમ ભગવાન (પાસે બેસે), પ્રભુ! અરે..! પણ અમે છન્નું છન્નું હજાર સ્ત્રીઓ પગે લાગીએ અને સોળ-સોળ હજાર દેવ ખમ્મા ખમ્મા કરે સેવામાં. એ નહિ હોં! નહિ. આ મારો નાથ પરમાત્મા છે કેવળજ્ઞાની એને હું પૂછું છું ત્યાં હું એનો દાસાનુદાસ છું, હું એનો સેવક એના ચરણની રજા છું. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે, ‘મહા વિનયવાલે પરિવારસહિત...’ પાછો બધો પરિવાર પણ આમ નમી પડ્યો છે, હોં! ભગવાનને આમ. આહા..હા..! ચક્રવર્તી પૂછે છે પ્રભુને અને બધી રાણીઓ, દીકરાઓ, દીકરીઓ, જમાઈઓ. પરિવાર હોં! લાખો સાથે ટોળે (વળેલા હોય). જેને જે પ્રમાણે હોય એ (પ્રમાણે). ‘સમોસરણમેં આકે,...’ એ સમવસરણ સિદ્ધ કર્યું. ભગવાનની ધર્મસભામાં એ પરિવાર સહિત આવ્યા. હાથીઓમાં બેસી ટોળા મોટા રથ ને હાથી સાથે એ પરિવાર સમવસરણમાં ભગવાન પાસે આવ્યા. હે પ્રભાકરભટ્ટ! એણે આવા પ્રશ્ન કર્યા હતા, હોં! આહા..હા..!

‘વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમદેવસે...’ વીતરાગ સર્વજ્ઞ રાગ રહિત એકલી જ્ઞાનપર્યાય પૂર્ણ જેની પ્રગટ થઈ ગઈ છે. જેનો ભગવાન એકલો પૂરો ખીલી ગયો છે. આહા..હા..! જેનો ભગવાન પરમાત્મા શક્તિરૂપે હતો, એ પૂર્ણ જ્ઞાન ને આનંદ રૂપે પ્રગટી ગયો એવા ભગવાનને ‘સર્વ આગમકા પ્રશ્નકર,...’ આ એક શબ્દ મૂક્યો છે. શું કરવા ઈ (કહ્યું)? કે, ષટ્ દ્રવ્ય, પંચાસ્તિકાય, નવ તત્ત્વ, સાત પદાર્થ સાત તત્ત્વ આદિ છે એ બધાના પ્રશ્નો કર્યા. અસ્તિ સહિત. પછી એકલા આત્માની વાત ભાઈ! પૂછે છે. એકલો કોઈ આત્મા આત્મા કરતાં હોય તો એમ નહિ. સમજાણું કાંઈ? એ બધા ચક્રવર્તીઓએ ભગવાન પાસે જઈ નમ્રીભૂત થઈને સર્વ આગમના પ્રશ્ન (કર્યા). છે ને? ‘સર્વઆગમપ્રશ્નાનન્તરં’. એનો અર્થ ઈ કે, છ દ્રવ્ય છે, નવ પદાર્થ છે, સાત તત્ત્વ છે, પંચાસ્તિકાય છે, એના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય છે, ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવ વગેરે છે એના પ્રશ્નો કર્યા હતા. કારણ કે, એનું અસ્તિત્વ એને સિદ્ધ હતું. એકલો આત્મા આત્મા એમ નહિ. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? શશીભાઈ!

આ તો સંતોની ટીકાઓ ને સંતો. બ્રહ્મદેવ એ બ્રહ્મચારી હોય ગમે તે. પણ એ આચાર્યના

હૃદયમાં જ એટલું ભરેલું છે. કે, આ આત્માનો પ્રશ્ન કરનાર બીજા બધા છ દ્રવ્ય, નવ તત્ત્વને જાણે, માને છે. માને છે, જાણે છે, નથી છ દ્રવ્ય ને કાંઈ, એકલો એકલો આત્મા—એમ નહિ. એને આત્માની કે વ્યવહારની પણ ખબર નથી. ‘સર્વ આગમકા પ્રશ્નકર,...’ દેખો! સર્વ આગમ એટલે ચારે અનુયોગમાં જે પ્રકારનું વર્ણન છે એ પ્રકારની શૈલી થોડી થોડી પૂછીને ખ્યાલમાં બધી લીધેલી છે.

મુમુક્ષુ :— ...

ઉત્તર :— હા. એ જાણ્યું છે. ‘ઉસકે બાદ સબ તરહસે ધ્યાન કરને યોગ્ય...’ હવે બધું જાણ્યું પણ આ પોતે ધ્યાન કરવા યોગ્ય વસ્તુ શું? એ તો જાણવા યોગ્ય થઈ. વસ્તુ છે જગતમાં. ‘શુદ્ધાત્માકા હી સ્વરૂપ પૂછતે થે.’ લ્યો! એ બધા, બધા જીવો જે કીધા એ ભગવાનોને, મુનિઓને ‘શુદ્ધાત્માકા હી...’ શુદ્ધ આત્મા વસ્તુ અંદર પરમાત્મા આખો આમ કોણ છે? એનો પ્રશ્ન પૂછતા હતા. એનો એણે ઉત્તર આપ્યો, હું પણ આપીશ એમ કહે છે.

(શ્રોતા : પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

આસો સુદ ૪, મંગળવાર, તા. ૨૮-૯-૧૯૬૫
ગાથા-૧૧ થી ૧૨, પ્રવચન-૯

અગિયારમી ગાથા ચાલે છે. ‘પરમાત્મપ્રકાશ’ પહેલો ભાગ.

અહીંયા એ ચાલે છે કે, ભરત ચક્રવર્તીથી શરૂ થઈને શ્રેણિક રાજા વગેરે ભગવાનોને, મુનિઓને એ શ્રોતાઓએ એ પ્રશ્ન કર્યો કે, ભગવાન! આ શુદ્ધાત્મા એ શું ચીજ છે? શુદ્ધાત્મા જેને કહીએ, પ્રભુ! એ શું છે? એ ‘શુદ્ધાત્માકા હી સ્વરૂપ પૂછતે થે.’ ભગવાન શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ કષાય-અગ્નિની અંદર, બરફનો જેમ શીતળ સ્વભાવ અવિકારી વીતરાગ આનંદ અને શાંતિ, એવો ભરેલો ભગવાન શુદ્ધાત્મા કોણ છે? એવું ભરત ચક્રવર્તીઓએ અને શ્રેણિક રાજાએ આવો ભગવાનને પ્રશ્ન કર્યો.

એના ઉત્તરમાં ભગવાન કહે છે, ‘ઉસકે ઉત્તરમેં ભગવન્ને યહી કહા, કિ આત્મ-

જ્ઞાનકે સમાન દૂસરા કોઈ સાર નહીં હૈ.’ એ પોતે ન્યાયથી લીધું છે. કેમકે આત્મા ઉપાદેય છે ને? એમ છેલ્લું કહેશે. એટલે આ ભગવાનના ઉત્તરમાં, મુનિઓના અવાજમાં, પ્રજ્ઞપણામાં એ આવ્યું કે, હે ભાઈ! શુદ્ધાત્મા હી (સાર છે). શુદ્ધાત્મા એટલે ‘આત્મ-જ્ઞાનકે સમાન દૂસરા કોઈ સાર નહીં હૈ.’ જુઓ! ભલે કષાય હો, શરીર આદિ હો, પણ જે ચીજમાં આનંદ અને શાંતિ પડી છે, એવો ભગવાન આત્મા એનું જ્ઞાન, એનું જ્ઞાન થતાં પુણ્ય-પાપ આદિ એમાં નથી એવું જ્ઞાન થાય પણ એ બધું આત્મજ્ઞાન થયું કહેવાય. સમજાણું કાંઈ? આત્મજ્ઞાન. ભગવાનના ચારે અનુયોગમાં... જુઓ! આગમના પ્રશ્નો ઉત્તરમાં એ બધું આવ્યું હતું. એમાં એ પણ આવ્યું હતું એમાંથી એમણે આ પ્રશ્ન કર્યો. ભગવાન ‘શુદ્ધાત્માકા હી સ્વરૂપ પૂછતે થે.’ શિષ્યો. ભગવાન ઉસકા ઉત્તર દેતે થે કિ ‘આત્મ-જ્ઞાનકે સમાન દૂસરા કોઈ સાર નહીં હૈ.’

‘ભરતાદિ બડે બડે શ્રોતાઓમ્હેસે ભરતચક્રવર્તીને શ્રીશ્રીભદ્રેવ ભગવાનસે પૂછા, સગરચક્રવર્તીને શ્રી અજિતનાથસે, રામચંદ્ર, બલભદ્રને દેશભૂષણ, કુલભૂષણ કેવલીસે તથા સકલભૂષણ કેવલીસે,...’ પૂછા. ‘પાંડવોને શ્રીનેમિનાથ ભગવાનસે...’ પૂછા. ‘ઔર રાજા શ્રેણિકને શ્રીમહાવીરસ્વામીસે પૂછા.’ લ્યો! આ પ્રશ્ન કર્યો, પ્રભુ! હું કોણ? આ શુદ્ધાત્મા કોણ છે? સમજાણું?

હવે એ શ્રોતા કેવા છે કે જેણે પ્રશ્ન આવો કર્યો? એ શ્રોતા કેવા છે? ‘કૈસે હૈં યે શ્રોતા જિનકો નિશ્ચયરત્નત્રય ઔર વ્યવહારરત્નત્રયકી ભાવના પ્રિય હૈ,...’ જેને આ ભગવાન આત્મા, પૂર્ણ શાંત આનંદસ્વરૂપ, એની શ્રદ્ધા-જ્ઞાન ને શાંતિ એવી નિશ્ચયરત્નત્રય જેને પ્રિય છે. સમજાણું? ભગવાન આત્મા જુઓ! નિશ્ચયરત્નત્રય પ્રિય છે એટલે નિશ્ચયરત્નત્રય છે. સમજાણું કાંઈ? આખો શીતળ અવિકારી શાંત સ્વભાવનો પિંડલો પ્રભુ, એના એકાગ્રતાથી ઉત્પન્ન થયેલો આનંદ, (ઈ) કહેશે, એને નિશ્ચયરત્નત્રયની પ્રિયતા છે. સ્વભાવ શુદ્ધ પૂર્ણ એનો આનંદ, એનો અનુભવ થયો છે. એવા નિશ્ચયરત્નત્રયની પ્રિયતા છે અને જુઓ! વિશેષ (કહે છે).

‘ઔર વ્યવહારરત્નત્રયકી ભાવના પ્રિય હૈ,...’ અને દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા આદિનો રાગ પણ વ્યવહારે પ્રિય છે. નિશ્ચયથી આ પ્રિય છે ને વ્યવહારે આ પ્રિય છે. સમજાણું કાંઈ? પ્રિય જ છે. ભગવાન આત્માનું આનંદસ્વરૂપ પ્રભુ જેમાં કષાય-અગ્નિને શાંત કરવાનો, નાશ કરવાનો સ્વભાવ છે, એવો ભગવાન કેવળજ્ઞાનમય કહેશે અંદર. ‘જ્ઞાનમય’ બાર (ગાથામાં) કહેશે. જે એકલો જ્ઞાનમય પ્રભુ છે, એટલે કે એમાં વિકાર નથી એટલે જ્ઞાનમય છે, એમાં આનંદમય છે, શાંતમય છે, સ્વચ્છતામય એ બધું એમાં આવી જાય છે. એવો જે ભગવાન આત્મા એની એને ભાવના નિશ્ચયથી પ્રિય છે. વ્યવહારથી એવા વિકલ્પો પણ દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની

શ્રદ્ધાના, જ્ઞાનના વ્યવહારો અને વ્યવહારો દયા-દાનના, ભક્તિના પરિણામ પણ હોય છે. તો એને વ્યવહારે પ્રિય છે એમ કહેવામાં આવે છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- બેય બેય. અને એકાગ્રતા છે ને? રાગમાં એટલી અસ્થિરતા છે ને? અહીંયા વીતરાગની સ્થિરતા છે. નિશ્ચયરત્નત્રયમાં વીતરાગસ્વરૂપ આત્મા એની સન્મુખતાની એકાગ્રતા છે, રાગમાં જરી પરસન્મુખનો વિકલ્પ છે, એટલું અંદર પરિણામન છે એટલે એને એ અપેક્ષાએ એકાગ્રતાનો આરોપ આપ્યો.

‘પરમાત્માકી ભાવનાસે ઉત્પન્ન...’ ઓહો! ભગવાન જ્ઞાનસ્વરૂપ પ્રભુ, એની અંતરની એકાગ્રતા દ્વારા ‘ઉત્પન્ન વીતરાગ પરમાનંદરૂપ અમૃતરસકે પ્યાસે હૈં,...’ અમૃતરસના પ્યાસુ છે, તૃષ્ણા લાગી છે. આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ? જેમ તૃષ્ણા લાગી હોય ને પાણીને કેમ માગે? એમાં મોસંબીના પાણી અને બરફના પાણી આવે એટલે આમ ગટક ગટક પીવે. એમ આ કહે છે, પ્રભુ! એ શ્રોતાઓ એવા છે. આહા..હા..! જેને વીતરાગ પરમાનંદ અમૃતરસ, ભગવાન આત્મા વીતરાગરસથી ભરેલું તત્ત્વ પ્રભુ એવા આત્માના અમૃતના રસનો પિપાસુ છે. સમજાણું? એ રાગરસ ને તૃષ્ણા ને ભોગરસના પિપાસુ નથી. આહા..હા..! છ ખંડના ઘણી, છન્નું છન્નું હજાર સ્ત્રીના વૃંદમાં દેખાય. નહિ, નહિ. આ નહિ, આ નહિ. એ ભોગના રસના પિપાસુ નથી, એ આત્માના અવિકારી આનંદના રસના, અમૃતના પિપાસુ છે. કહો, સમજાણું કાંઈ?

‘ઔર વીતરાગ નિર્વિકલ્પસમાધિકર ઉત્પન્ન હુઆ...’ રાગ રહિત આત્માની શુદ્ધતાની અંતર દષ્ટિ, જ્ઞાન ને લીનતા દ્વારા ‘ઉત્પન્ન હુઆ જો સુખરૂપી અમૃત...’ એ વીતરાગ નિર્વિકલ્પ શાંતિથી ઉત્પન્ન હુઆ ‘સુખરૂપી અંતર અમૃત ઉસસે વિપરીત...’ મનુષ્ય, નારકી, દેવ, ઢોર, તેના દુઃખ ‘ઉનસે ભયભીત હૈં.’ આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ?

જીવતા જાનવરને અગ્નિના ભાઠામાં નાખે. રાજકુમાર, આમ રાજકુમાર હોય પરચીસ વર્ષનો યુવાન, એને આમ જમશેદપુરની ભઠ્ઠીમાં જીવતો, લાકડુ જીવતું નાખે એમ નાખે, અને એ અગ્નિનો જેને ભય છે અંદર. આહા..હા..! એમ ચાર ગતિ ને કષાયની આકુળતાનો જેને ભય છે. અરે..! આ દ્રવ્ય અહીંથી છૂટીને ક્યાં જશે? આ વસ્તુ આકુળતા છે એમાં ને એવા અવતાર અનંત કર્યા. એવી આકુળતાના દુઃખથી જેને અંતરમાં ભય લાગ્યો છે. જેમ અગ્નિથી આમ બીવે છે, એમ એ આકુળતાથી બીના છે, એમ કહે છે. સમજાય છે કાંઈ?

એ વિકલ્પની ઝાણું ઉઠે, શુભ-અશુભની ઝાણ એવું જે વિકલ્પનું દુઃખ, એ ચાર ગતિના દુઃખ એમાં છે. સ્વર્ગમાં હોય તો એ વિકલ્પની ઝાણમાં દુઃખ છે. એનાથી ભયભીત છે. અરે..!

આ આત્મા આવા આકુળતાના દુઃખો અનંતવાર વેઠ્યા. હવે એનાથી રહિત મારી ચીજ શું છે? એને અંતર પિપાસા અમૃતને પીવા (અને) દુઃખથી, આકુળતાથી (છૂટવા પ્રશ્ન કરે છે). દુઃખ એટલે પ્રતિકૂળતા એમ નહિ. દુઃખ એટલે કે કષાયનો વિકારી ભાવ, એનાથી ભય પામે છે. આ કષાય આત્માની શાંતિના લૂંટારા છે. સમજાણું કાંઈ? દેખો! છ ખંડના રાજમાં દેખાય. ઈ છે ક્યાં? કહે છે. એ ચાર ગતિના દુઃખના દુઃખથી ડરેલા છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? એવી સામગ્રીઓ આમ બધી. શરીર, સ્ત્રીઓ, કુટુંબ, પરિવાર એના તરફની જે કષાયની જ્વાળા સળગે, એનાથી ભયભીત છે. સમજાણું કાંઈ? ડરી ગયા છે. તીર્થંકર જેવા પણ ચાર ગતિના દુઃખની આકુળતાથી ડર્યા. એનાથી જે ન ડરે એ તો મહા ભડ કહેવાય છે. ચોરાશીના અવતાર, અરે..! ક્યાં એને સુખ (છે). ક્યાંય એને શાંતિની ગંધ ન મળે. ચારે કોર ચોરાશીના અવતારમાં દુઃખ, દુઃખ ને દુઃખ છે. એનો જેને ભયભીત છે. સમજાણું કાંઈ?

‘જિસ તરહ ઈન ભવ્ય જીવોને ભગવંતસે પૂછા,...’ આવા જીવોએ પ્રશ્ન પૂછ્યા એનો ઉત્તર ભગવાને આપ્યો એમ બે ભૂમિકા સ્થાપી. આહા..હા..! એમ એક શોખ ખાતર, સાંભળવા ખાતર, સમજીને કાંઈક જ્ઞાન કરીને બીજાને કહેવું અને આપણે કાંઈ આવડે છે ને એ ખાતર એ પૂછતા નહોતા, એમ કહે છે. આહા..હા..! સમજાણું? પૂછવાની રીતમાં પણ ફેર હોય છે. પૂછે તો આપણને કાંઈક આવડે છે એમ બીજાને બતાવે, કાં પૂછે તો કાંઈક એનો જવાબ બીજો મળે તો એને ધારણા થાય. બીજા કરતાં વિશેષપણું (છે), એ નહિ... એ નહિ. પ્રભુ! આ આત્માને આકુળતાથી છૂટવાનો આત્મ ભગવાન આત્મા કોણ છે? કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

દુનિયા પાસે એને સહેલ માર્ગ નથી લેવો કે, આ સારો છે, હોં! પૂછનાર છે, પ્રશ્ન પૂછે, ધર્મની ભારે જિજ્ઞાસુવાળો લાગે છે. સમજાય છે? અને વાંચે છે, ભણે છે, કેટલો પ્રયત્ન કરે છે. એમ દુનિયાને દેખાડવા માટે નથી. દુઃખથી કંટાળ્યા (છે), ભય છે. શરીરથી નથી (કંટાળ્યા), હોં! અહીંયા. ગતિનું રચણવું, આ શાંતરસમાંથી નીકળી અને એ વિકલ્પોમાં આવવું, એ જ દુઃખ છે. સમજાણું કાંઈ? એવા દુઃખથી ભયભીત થયા છે. આહા..હા..!

આમ દેખો તો છ ખંડના રાજ, ઈન્દ્રાણી જેવીઓ તો જ્યાં ઘરે અપ્સરાઓ ને સ્ત્રીઓ. આમ મણિરત્નના મહેલ (હોય). અગ્નિના ભદ્રામાં જેમ બરફનો ઠંડો પાંચ મણનો ગોળો પડ્યો હોય અંદર, એમ આ કષાયની, વિકલ્પની અગ્નિની પાછળ ભગવાન શાંતરસ છે. એમાં જવા માટે આ આકુળતાથી ભયભીત છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

મોટો કાળો નાગ દેખે ને જેમ ભાગે, સાંભળે ત્યાં ભાગે. દેખે આમ કરીને. સમજાણું? પેલા કહેતા નહોતા કાલે? બાબુભાઈ કહેતા હતા. પેલો .. નાગ બેઠો છે બારણે. આ પેલા

ટોટા છે ને? ટોટા નથી? આ કૂવાના ટોટા ભર્યા છે ને એમાં? મકાનો નથી એને? .. એણે એક રાખે છે ને? એક માણસ ઈ છે અને એક રાતે છે. ઈ કહે, ભાઈ આવ્યા હતા ને. ... એ કહે, આમ પથારીમાં અંધારું હતું તે આ મોટો નાગ બેઠેલો જોયો. હું તો પથારી લઈને ભાગ્યો. પથારીમાં આમ જ્યાં સાંભળ્યું ત્યાં. બત્તી કરી ત્યાં આમ બેઠેલો. જંગલ છે ને ત્યાં તો તદ્દન. જંગલમાં એટલે આમ બેઠો હતો. ભાગે અંદર. પથારી-બથારી ગોટો લઈને ભાગ્યો. આહા..હા..!

એમ પુણ્ય-પાપના વિકારી આકુળતાના દુઃખ સર્પ જેવા છે. ધર્માત્મા એના દુઃખથી ભાગ્યા છે. આહા..હા..! સમજાય છે? એ રસ લેવા ઉભા રહ્યા નથી. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? એ પૂર્વના પુણ્યને લઈને સામગ્રી મળી હોય અને પાપને લઈને પ્રતિકૂળતા, અંતરમાં બેયની આકુળતાના દુઃખથી ભાગ્યા છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? આકુળતામાં જેને કાંઈ રસ રહ્યો નથી. અને રસ રહ્યો છે એવો આત્મા એની ભાવના પ્રિય છે, એવા શ્રોતાએ પ્રશ્ન કર્યા ને ભગવાને ઉત્તર દીધા છે. આહા..હા..! કેવી ભૂમિકા સ્થાપે છે! સમજાય છે કાંઈ? આહા..હા..!

‘જિસ તરહ ઈન ભવ્ય જીવોને ભગવંત સે પૂછા,...’ એવા ભવ્ય જીવોએ આમ ભગવાનને પ્રશ્ન કર્યો, નાથ! પૂર્ણ કેવળજ્ઞાની પરમાત્મા છે, સંતો આદિ કે મુનિઓ આદિ હોય, એને પૂછે, પ્રભુ! આ પરમાત્મા મારો નિજ સ્વરૂપ ભગવાન અંદર, એ શું છે? વિશેષ પ્રગટ સમજવા માટે, વિશેષ ઉગ્રતા પુરુષાર્થ માટે, આ પ્રશ્ન આવા શ્રોતાઓએ પૂછ્યા હતા. આહા..હા..! પોતાના આત્મામાં વિશેષ મહિમા આવીને સ્થિર થવા માટે આ પ્રશ્નો હતા. સમજાણું કાંઈ? ‘और भगवंतने तीन प्रकार आत्माका स्वरूप कहा,...’ આગળ કહેશે ને? ઈ કહેવું છે એટલે.

ભગવાને આત્માના ત્રણ પ્રકારના સ્વરૂપ કહ્યા. જ્યારે શ્રોતાઓએ આવું પૂછ્યું ઓહો..હો..! એ સભા, એ ચક્રવર્તી રાણીઓ લઈને આવ્યો હોય, વાસુદેવ, બળદેવો પણ આ રાણીઓ હજારો લઈને આવ્યો હોય, આમ મોટા આભના થોભ જેવા પુણ્યવાળા દેખાય. એ કહે છે કે એને આકુળતાના ભાવથી બીના છે, હોં! અંદર ભગવાન આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદનો રસ પ્રભુ એના અમે પિપાસુ (છીએ). ઈ કહેતા નથી, અહીં તો આચાર્ય કહે છે ઈ એના પિપાસુ છે, એમ અમે કહીએ છીએ. એવા જીવોએ ભગવાનને પૂછ્યું, તો ભગવાને આત્માના ત્રણ પ્રકારની વાત કરી. સમજાય છે?

‘भगवंतने तीन प्रकार आत्माका स्वरूप कहा, वैसे ही मैं जिनवाणीके अनुसार तुझे कहता हूँ.’ જુઓ! સર્વજ્ઞ પરમાત્મા કેવળજ્ઞાનીની પર્યાયમાં જે આ ત્રણ કાળ, ત્રણ લોક જણાણા, એમાં આત્મા, બહિરાત્મા, અન્તરાત્મા, પરમાત્મા કેવો છે, એનું જ્ઞાન ભગવાનના

જ્ઞાનમાં હતું. ભગવાને એ આત્માના ત્રણ પ્રકારનું સ્વરૂપ કહ્યું. એને અનુસારે હું પણ તને કહીશ, કહે છે. મારા કલ્પનાની, ઘરની વાત નથી. સર્વજ્ઞ પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ વીતરાગ પરમેશ્વર, એમણે જે ત્રણ કાળ, ત્રણ લોક જાણ્યા એમાં આત્માની ત્રણ અવસ્થાઓ અને આત્મદ્રવ્ય, એ જાણી અને એમણે કહી એવી જિન અનુસાર, વાણીને અનુસાર હું તને કહીશ. સમજાણું?

સારો દીકરો એક મરી ગયો હોય ને, પછી જેને નથી કહેતા કે, ભાઈ! લોયાળા મોઢા છે. એમ નથી કહેતા? એમ આ વૈરાગ્યના જેના મોઢા છે, એવા ભગવાનને પ્રશ્ન કરે છે. આહા..હા..! સમજાય છે? દીકરો મરી ગયો હોય વીસ વર્ષનો, બે વર્ષનું પરેણાતર મુકીને, અને એકનો એક જ હોય, હવે આશા પણ નવી ન હોય ને એને કાંઈ છોકરો પણ ન હોય. એ લોયાળુ માટું હોય. લોયાળું એટલે? શોક... શોક... શોક... શોક...

અહીં કહે છે કે, આકુળતાના ભાવમાં દુઃખ લાગ્યું છે ને. સમજાય છે? જેને વૈરાગ્ય મોઢે આત્મામાં છવાઈ ગયો છે. પેલાને લોયાળા મોઢા છે, આના વૈરાગ્યથી (ભરેલા) છે. પ્રભુ! આહા..હા..! અમારા આત્માનું નિજ સ્વરૂપ પ્રભુ કેવું છે? ત્યારે કહે છે, ભાઈ! ભગવાને કહ્યું એ પ્રમાણે હું તને કહીશ.

‘વૈસે હી મૈં જિનવાણીકિ અનુસાર તુજે કહતા હું. સારાંશ યહ હુઆ, કિ તીન પ્રકાર આત્માકે સ્વરૂપોસે શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ જો નિજ પરમાત્મા વહી ગ્રહણ કરને યોગ્ય હૈ.’ એમાં ટીકાનો છેલ્લો શબ્દ છેને? અન્તરાત્મા, બહિરાત્મા, પરમાત્મા કહીશ, પણ એમાં આ આત્મા જે નિજ સ્વરૂપ છે, એ જ અંતર દૃષ્ટિ કરીને સ્થિર થવા લાયક, તે જ ઉપાદેય અને આદરણીય છે. સમજાય છે?

‘જો મોક્ષકા મૂલકારણ રત્નત્રય કહા હૈ,...’ પેલા ભેદાભેદ રત્નત્રયની ભાવના પ્રિય છે, એમ કીધું ને? ત્યારે ભગવાને પણ ભેદાભેદ રત્નત્રય કહ્યા છે ને? એટલે એને પ્રિય છે. ભગવાને કહ્યા તે હું પણ કહું છું, એમ કહે છે. સમજાય છે કાંઈ? પ્રશ્નકારને ભેદાભેદ રત્નત્રયની પ્રિયતા જે વર્ણવી, ત્યારે એમણે પણ ભગવાને, સંતોએ ભેદાભેદ રત્નત્રય કહ્યા હતા. તો કહે છે, ‘વહ મૈને નિશ્ચયવ્યવહાર દોનોં તરહસે કહા હૈ,...’ હું પણ એ રીતે કહું છું. સમજાણું કાંઈ?

‘મૈને...’ બ્રહ્મદેવ કહે છે, આ યોગીન્દ્રદેવ આચાર્ય કહે છે. નિશ્ચય વ્યવહાર. કેમકે શ્રોતાને નિશ્ચય ને વ્યવહાર, અભેદ-ભેદરત્નત્રય પ્રિય છે. એણે સાંભળ્યું ને ક્યાંથી એમણે એ સાંભળેલું જાણ્યું? સંતોએ કેવળીઓએ કહેલું તો હું પણ એ રીતે તને કહું છું, એમ કહે છે. ‘નિશ્ચયવ્યવહાર દોનોં તરહસે કહા હૈ, ઉસમૈં અપને સ્વરૂપકા શ્રદ્ધાન,...’ ભગવાન આત્મા એકદમ જ્ઞાન અને આનંદનું સ્વરૂપ જેનું પૂર્ણ છે, એની જેને અંતર શ્રદ્ધા, સ્વ-શુદ્ધસ્વરૂપની અંતર શ્રદ્ધા,

‘સ્વરૂપકા જ્ઞાન...’ સ્વ-રૂપ. પોતાનો જ્ઞાનમય ચિદાનંદ પ્રભુ, એનું જ્ઞાન. જ્ઞાનનું જ્ઞાન, આત્માનું જ્ઞાન, જ્ઞાનનું જ્ઞાન-આત્માનું જ્ઞાન, સ્વરૂપનું જ્ઞાન, નિજ પરમાત્માનું જ્ઞાન, એ નિશ્ચય. એ નિશ્ચય જ્ઞાન, તે અભેદ જ્ઞાન. પહેલું સ્વરૂપ શ્રદ્ધા ને નિશ્ચય સમકિત કે અભેદ શ્રદ્ધાને ‘ઔર સ્વરૂપકા હી આચરણ...’ ભગવાન આત્મા પોતાની દૃષ્ટિ, જ્ઞાનને કરીને એવા શુદ્ધ સ્વરૂપમાં ઉપર અંતર રમે. ઉપર એટલે શું? કે, પર્યાયથી દ્રવ્યમાં રમે. વસ્તુ જે પૂર્ણ સ્વભાવનો પિંડલો શાંતરસનો ગર્ભ, એકલો શાંત બરફ જેમ ઠંડો, એમ આ શાંતરસનો પિંડલો એના ઉપર રમે, એનું નામ ચારિત્ર ને એનું નામ નિશ્ચય આચરણ કહેવામાં આવે છે અથવા એને અભેદ ચારિત્ર કહેવામાં આવે છે. કેમકે એ પર્યાય દ્રવ્ય સાથે એક થાય છે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! અરે..! ‘યહ જો નિશ્ચયરત્નત્રય હૈ, ઈસીકા દૂસરા નામ અભેદ ભી હૈ,...’ માથે અભેદ કીધું હતું ને? ભેદાભેદ રત્નત્રય પ્રિય છે. એટલે કીધું કે, અભેદ ને ભેદ પ્રિય છે. એનો અર્થ જ અભેદ એટલે નિશ્ચય, ભેદ એટલે વ્યવહાર.

‘ઔર દેવ-ગુરુ-ધર્મકી શ્રદ્ધા,...’ સાચા સર્વજ્ઞ પરમાત્મા. ‘યોગીન્દ્રદેવ’ કહે છે અથવા જે જે પ્રશ્નકારના ઉત્તર દેનાર સંતો કહે છે, કે ભગવાન આત્મા નિજ સ્વરૂપે પૂર્ણાનંદનો નાથ પ્રભુ, એની અંતરની શ્રદ્ધા, અંતર્મુખનું જ્ઞાન ને અંતર્મુખનું આચરણ, એને સાચા રત્નત્રય કે, જે સાચા રત્નત્રયના વટાવમાં મોક્ષ મળે છે. ઈ સાચા રત્નત્રયની કિંમત દેતાં મોક્ષનું મણિ-માણેક મળે છે. એને નિશ્ચય કહે છે, એને અભેદ કહે છે, એને સાચા રત્નત્રય કહે છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? એની જોડે દેવ-ગુરુ-ધર્મની શ્રદ્ધાનો એક વિકલ્પ હોય છે. સાચા સર્વજ્ઞ પરમાત્મા, સાચા પૂર્ણ સ્વરૂપને સાધનારા સંતો અને અહિંસા ધર્મ, શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા એનો જે શુભ વિકલ્પ, એ વ્યવહાર શ્રદ્ધા છે, ભેદવાળી શ્રદ્ધા છે, એ ઉપચારીક શ્રદ્ધા છે.

‘નવતત્ત્વોંકી શ્રદ્ધા,...’—જીવ-અજીવ આદિ બરાબર (જાણ્યા છે). જીવ અનંત છે, અજીવ છે, અનંત છે, પુણ્ય પરિણામ છે, પાપ પરિણામ છે, એવા નવે નવ ભિન્ન ભિન્ન એના કાર્ય અને ભિન્ન ભિન્ન જેનું સ્વરૂપ (છે), એ રીતે નવને શ્રદ્ધવા એ વિકલ્પવાળી શ્રદ્ધા એ રાગ શ્રદ્ધા, રાગરૂપ શ્રદ્ધા એ વ્યવહાર શ્રદ્ધા કહેવામાં આવે છે.

આગમનું જ્ઞાન અને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન. સ્વનું જ્ઞાન એ નિશ્ચયજ્ઞાન. આગમજ્ઞાન એ વ્યવહારનો એવો વિકલ્પ હોય છે. શાસ્ત્રના ભણવાનું જ્ઞાન એ વિકલ્પ (છે). નિશ્ચય જેને હોય એને આવો વ્યવહાર હોય છે. એવું આગમનું જ્ઞાન, બરાબર આગમનું જેવું કહેવું છે નવ તત્ત્વ, છ દ્રવ્ય આદિ, એનું એને જ્ઞાન (હોય છે) એ વ્યવહાર જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. જે વિકલ્પ છે, જે ભેદ છે, જે ઉપચાર છે અથવા ખોટા રતન છે. ઉપચાર કહો કે ખોટા કહો, એમાં શું ... છે? સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ખોટા કિંમતી થાય નહિ. ખોટાને કિંમતનો આરોપ આપે, પેલો નિશ્ચય સાથે છે માટે. સમજાણું કાંઈ?

‘તથા સંયમભાવ...’ પાંચ ઈન્દ્રિયોના દમનનો શુભ વિકલ્પ. સમજાય છે? અથવા છ કાયના જીવને ન મારવા એવો આદિ વિકલ્પ, એવો શુભ સંયમ વ્યવહાર હોય છે. એ વ્યવહાર આચરણ કહો, ભેદરૂપી આચરણ કહો, નિમિત્તરૂપે આચરણ કહો કે ઉપચાર આચરણ કહો. ‘યે વ્યવહારરત્નત્રય હૈં,...’ છે. પાછું એમ સિદ્ધ કરવું છે ને? અને પેલાને કહ્યું હતું ને ભેદાભેદ રત્નત્રયની ભાવના પ્રિય છે. ત્યારે છે એ પ્રિય છે ને? સમજાણું? ભગવાને આમ કહ્યું હતું, આચાર્ય કહે છે, અમે પણ એમ જ કહીએ છીએ. ‘ઈસીકા નામ ભેદરત્નત્રય હૈ.’ વિકલ્પરૂપ, રાગરૂપ, ઉપચારરૂપ ભેદરત્નત્રય હૈ. જેનું ખરેખર ફળ તો પુણ્ય છે. પણ નિશ્ચયરત્નત્રયનું ફળ મોક્ષ છે, એવો એનો આરોપ દઈને કહીએ તો એનું ફળ મોક્ષ છે એમ કહેવામાં આવે છે. સમજામેં આયા કી નહીં?

આત્મા વસ્તુનો સ્વભાવ, એની અંતર દષ્ટિ, જ્ઞાન ને રમણતા તે એક જ મોક્ષનો સાચો માર્ગ છે. સાથે આવો વ્યવહાર છે એ ખરેખર (મોક્ષમાર્ગ) નથી, પણ આવા મોક્ષમાર્ગની જોડે એવો વિકલ્પ અનુકૂળ વ્યવહારે ગણીને એ પણ મોક્ષનું કારણ છે એમ વ્યવહારે કહેવામાં આવે છે. છે બંધનું કારણ. એને વ્યવહારનય કહે છે કે, તે વ્યવહાર મોક્ષનું કારણ છે. આવા બે પ્રકારના ભાવ ધર્મ આરાધક જીવને હોય છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :-

ઉત્તર :- વિકલ્પ હૈ યા નહીં? અહીં નિર્વિકલ્પની સાથે છે તો આરોપ દે છે. આરોપ કરીને કહે છે ને? નિશ્ચય સાચા છે, પેલા જોડે ખોટા છે. પણ સાચાના નિશ્ચયની અપેક્ષા એ પણ વ્યવહારે સાચા છે, એમ આરોપ કરવામાં આવે છે. કઠણ પડે એવું છે? ક્યા હૈ?

અહીં તો બેને રત્નત્રય કહેવા છે ને? અહીં નિશ્ચયરત્નત્રય છે એટલે એને વ્યવહારરત્નત્રય કહ્યા. નિમિત્તરૂપે કહો, ભેદરૂપે કહો, વ્યવહારરૂપે કહો. અહીં આ છે એનો આરોપ કરીને એને પણ રત્નત્રય કહ્યા ને મોક્ષમાર્ગ બેય છે એમ કહેવામાં આવ્યું. બેનું કથન કર્યું એમાં બે આવ્યા. વાસ્તવિક તો એક જ મોક્ષમાર્ગ છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- આજે થોડું વ્યવહારને સ્થાન મળ્યું (એમ કહે છે).

મુમુક્ષુ :- આજે નિશ્ચિત કરવા માટે સ્થાન મળ્યું છે.

ઉત્તર :- અહીં તો બે સાથે વર્ણવા છે ત્યારે એનું સ્વરૂપ શું કહે? એને રત્નત્રય કહ્યા.

અહીં રત્નત્રય સાચા છે તો વિકલ્પને વ્યવહારે રત્નત્રય કહ્યા. આ નિશ્ચય તો આ વ્યવહાર, આ સાચા તો ઉપચાર, આ ખરેખર તો ખોટા, આ શુદ્ધ ઉપાદાન તો ઓલું નિમિત્ત. કહો, સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! નિશ્ચયની અપેક્ષાએ ખોટા, વ્યવહારની અપેક્ષાએ વ્યવહાર સાચા છે ખરું ને?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ ઉપચારનો અર્થ જ ખોટો છે. મીંદડીને સિંહ કહેવો. એમાં શું કહે આ સિંહ રહ્યો. ચિતરામણમાં લખ્યું હોયને સિંહ. આ સિંહ. છે સિંહ? ખોટો સિંહ છે. ઉપચારથી કહેવામાં આવે છે.

‘ભેદરત્નત્રય તો સાધન હૈં...’ વ્યવહારે. એ વ્યવહારે રત્નત્રય, ભેદરત્નત્રય વ્યવહારે સાધન છે. કારણ કે, એનો વિષય પર છે. શું કીધું? દેવ-ગુરુ લીધા ને? જુઓને! દેવ-ગુરુ ... ધર્મ, નવ તત્ત્વો ને આગમનું જ્ઞાન અને સંયમ, ઈન્દ્રિયનું દમન આદિ પરલક્ષે પરને આમ ન મારવા આદિ, એવો જે વ્યવહાર રત્નત્રય છે એ રાગ છે, એનો વિષય પર છે. નિશ્ચય રત્નત્રય છે તે નિર્વિકાર છે તેનો વિષય આત્મા છે. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ તો આ નિશ્ચયની અપેક્ષાએ ખોટો. ખોટાની અપેક્ષાએ ખોટો સાચો (છે). વસ્તુ નથી? વસ્તુ નથી? ખોટો રૂપિયો નથી? ખોટો રૂપિયો છે કે નહિ? પણ રૂપિયો કહેવાય ને એને? શું કહેવાય? ખોટો રૂપિયો પણ રૂપિયો કહેવાયને? એમ.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ખોટું વ્યવહારે સાધન કહ્યું.

મુમુક્ષુ :- તો ખોટાની ... કરતા આવડે તો સાચો આવ્યો કહેવાય.

ઉત્તર :- અસત્યાર્થનયે, વ્યવહારનયે તેને સાધન કહ્યું. અસત્યાર્થનયે, વ્યવહારનયે, જૂઠીનયે તેને સાધન કહ્યું. કહો, સમજાણું?

‘ઔર અભેદરત્નત્રય સાધ્ય હૈ.’ આહા..હા..! ભગવાન આત્મા અરે..! વિસામાનું ઠામ જેણે કોઈ દિ’ જોયું નહિ, જાણ્યું નહિ, જાણ્યાનો અનુભવ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો નહિ. સ્વ્યું નહિ... સ્વ્યું નહિ. જ્યાં આગળ ઠરવાથી શાંતિ મળે અને એ શાંતિનું મહાધામ સત્તા આસન લગાવવાનું (સ્થાન) એવી ચીજ શું છે એની એણે અનંત કાળમાં કોઈ દિ’ પ્રીતિ પણ કરી નથી. સમજાણું કાંઈ?

‘આગે ત્રીન પ્રકાર આત્માકો જ્ઞાનકર...’ હવે બારમી ગાથા. ‘બહિરાત્મપના છોડ સ્વસંવેદન જ્ઞાનકર તૂ પરમાત્માકા ધ્યાન કર, ઈસે કહતે હૈં’

૧૨) અપ્પા તિ-વિહુ મુણેવિ લહુ મૂઢઝ મેલ્લહિ ભાઝા

મુણિ સણ્ણાણે^૬ ણાણમઝ ઝો પરમપ્પ-સહાઝા।।૧૨।।

‘હે પ્રભાકરભટ્ટ! તૂ આત્માકો તીન પ્રકારકા જાનકર (મૂઢં ભાવમ્ લઘુ મુચ્ચ) બહિરાત્મ સ્વરૂપ ભાવકો શીઘ્ર હી છોડ,...’ એ પુણ્ય ને પાપ ને પોતાનું માનવું, એ રાગના વિકલ્પોને પોતાના માનવા, એ બહિરાત્મબુદ્ધિ, મિથ્યાબુદ્ધિ, મૂઢબુદ્ધિ છે. શરીર, વાણી તો ક્યાંય રહી ગયા. ખબર નથી અહીંથી જાવું ક્યાં? કોઈ સાથે આવે એવું છે?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હશે કોણ જાણે કોને થાતું હોય તો. કાગડા આવીને શ્રાદ્ધ નાખે એવાને થાતું હશે? પરભવમાં આ બધી સામગ્રીનો કાંઈ ઉપકાર (થાય કે નહિ?) આ ભવમાં તો કાંઈ નહિ પર વસ્તુ છે એટલે કાંઈ ઉપકાર થતો નથી. પણ એના માટે મરી ગયો, મરીને મથે છે. છોકરા માટે, બાયડી માટે, શરીર માટે, મકાન માટે, આબરૂ માટે મરીને મથે છે. ખબર છે કે, અમે અહીં રહેવાના નથી. જાવું છે મોટે કાળે બીજે. અહીં તો થોડો કાળ (રહેવાનું છે). હવે આ સામગ્રીની સંભાળમાં... એને આ સામગ્રી એક સમય પણ સાથે આવવાની નથી. બરાબર હશે? એક સમય સાથે આવશે? પણ..

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- કોને? ધૂળમાં કામ આવે છે? દુઃખને માટે નિમિત્ત થવામાં કામ આવે છે. દુઃખને માટે નિમિત્ત થવામાં કામ આવે છે.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- અલ્પ નહિ, બધું, બધું દુઃખ જ છે. અલ્પને વળી ક્યાં? પછી મહેન્દ્રભાઈ જેવા છોકરા હોય તો એના પિતાજી કહે થોડું દુઃખ છે ને એટલું તો? થોડું તો સુખ છે ને એમાં? કહો. કહ્યાગરા છોકરા મળે એવા. પિતાજીને અહીં પચાસ હજારના મકાન કરાવી દે. રહો, નિરાંતે રહો, હવે તમારે કાંઈ કરવાનું નથી, જાવ. એટલું તો સુખ ખરું કે નહિ? નહિ? લે, આ ના પાડે છે. એ..ઈ..! શેઠી. ઈ પણ ના પાડે છે. એ દુઃખ જ છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- સુખ નહિ ને દુઃખ, બેમાં ફેર હશે? આહા..હા..!

એક સેકન્ડનો અસંખ્યમો ભાગ પણ જેના સમીપમાં-એના ક્ષેત્રમાં આ ચીજ આવી નથી. આવી છે? એક સમયમાત્ર આ શરીર આત્માની પર્યાયમાં આવ્યું છે? એક સમય. અને એક સમયમાત્ર અહીંથી નીકળતા સાથે એક સમયમાત્ર આવશે? આ તો પર માટી, ધૂળ, પરવસ્તુ અને જગતના પદાર્થ છે. આહા..હા..! પણ એને માટે આત્માને ખોઈને પણ એને સારા રાખું.

આત્માને ગાળીને પણ એને જીવતા, ટકતા રાખું. આત્માને ઓગાળીને પણ એને ટકતા રાખું. મિથ્યાશ્રદ્ધાથી આની ... આમ રહો, આનો .. આમ રહો અને આનો .. આમ રહો. મરી ગયો એની ભાવનામાં. બાબુભાઈ! અરે..! શું હશે આ તે? અને એક સમયમાત્ર જ્યાં છૂટ્યો. ખબર નથી એને કે અહીં રહેવું છે કેટલું? જેટલા વર્ષ કેટલાકને પચાસ ઉપર નીકળ્યા એને એટલું રહેવું છે? એક વાત છે. દાખલો. આ શેઠને તો ૮૦ થઈ ગયા. શરીરને, હોં! શેઠને એટલે આત્માને નહિ. આહા..હા..! ક્યાંનો ક્યાંનો તું, ક્યાંનું આ પીંજર? આ શરીર જ જડ, માટી, ધૂળના પદાર્થ છે. તું ક્યાં છો એમાં? એની સંભાળ કરવી એ કાંઈ સંભાળે રહે એવું છે? આહા..હા..! સાથે તો આવતું નથી, મમતા છૂટતી નથી. સાથે આવતું નથી, મમતા છૂટતી નથી. છોડ્યા વિના રહે એવું નથી હવે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ના, ના. થાય છે એમ માને છે કે, સારું રાખું આને. એ માટે દુઃખમાં રહે છે. સારું રાખ્યું રહેતું નથી માટે દુઃખ માને છે. એ મૂઢતા છે એમ કહે છે. સારું-નરસુંની વ્યાખ્યા શું? એ તો પરપદાર્થ છે. તારા કોઈ કલ્પનાથી તે રહે એવું છે? અને કલ્પના લાખ રાખે છૂટવા કાળે છૂટ્યા વિના રહે એવું છે? અત્યારે છૂટું જ પડેલું છે. ક્યાં ગરી ગયું છે આત્મામાં એ? આહા..હા..! પણ મૂઢ પોતાના આત્મા...

અહીં બહિરાત્માની વ્યાખ્યા ચાલે છે. બહિર્ જેટલી વસ્તુ છે તે તેની નથી, તેમાં રહે નહિ, એ રાખી રહે નહિ, છતાં એને પોતાનું માની, પોતાના આત્માની શાંતિ, સ્વભાવ ખોઈ, અનાદર કરી આને રાખવા મથે છે. એ ત્રણ કાળમાં એના થતાં નથી ને કોઈ દિ' થયા નથી. એવી માન્યતાવાળા કહે, મારા આને રાખું. એ બહિરાત્મા મૂઢ કહેવાય છે. 'મૂઢ' અહીં શબ્દ વાપર્યો છે. આહા..હા..! સમજાણું?

કોઈ રીતે જગતમાં મને સારો કોઈ કહે અને નરસાની છાપ છે એ જાય. એના માટે મથે વિકલ્પથી, એનો અર્થ જ ઈ પરને જ પોતાનું માને છે. આહા..હા..! ઈ બહિરાત્મા પરને જ પોતાનું માને છે. કેમકે પર જે છે ઈ મને ઠીક કહે ને તો મને ઠીક. એટલે એ પરને જ પોતાનું માને છે. બીજા મને ઠીક કહે... આહા..હા..! ભારે! બસ, રાજી રાજી. અને એ સારો માણસ કહેવાય. તો એને સારો માણસ કહેવાય.

મુમુક્ષુ :- ઈ સારો.

ઉત્તર :- હા. એને ઠીક કીધું ને એટલે એ સારો.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- વાત તો એ છે.

અરે..! તારે દુનિયા જે પરપદાર્થ, એની પર્યાય ઈ સરખું તને કહે, તો તને સરખું ઠીક લાગે અને સરખું એ ન કહે તો ઠીક ન લાગે. એણે પરને જ પોતાનું માન્યું છે. સમજાય છે કાંઈ? બહિરાત્મબુદ્ધિ, મૂઢબુદ્ધિ છે. આહા..હા..! બરાબર હશે?

કહે છે, 'બહિરાત્મ સ્વરૂપ ભાવકો...' હોં! ભાવકા. છે ને? પાઠ છે ને 'મૂઢં ભાવમ્' એમ છે. પરવસ્તુ નહિ, પરવસ્તુ મારી છે, એને રાખું, એની રક્ષા કરું અને પ્રતિકૂળ હોય તો એને દૂર કરું. એવો જે પરને (પોતાનું માને છે), એનો અર્થ કે, હું દૂર કરું ને રાખું એનો અર્થ જ પરને પોતે માન્યો કહેવાય. પરને પોતાનું માન્યું છે, એને દૂર કરું ને ભેગું કરું એવું એણે માન્યું છે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

અન્તરાત્મા ભગવાન જ્ઞાનમય કહેશે, જુઓ! આ પાઠમાં. 'સ્વજ્ઞાનેન જ્ઞાનનયઃ જાન મન્યસ્વ' ભગવાન જ્ઞાનસ્વરૂપી પ્રભુ એનામાં આ પરચીજનો ત્રણે કાળે અભાવ (છે). છતાં એને રાખવા મથું અને એને ઠીક કરે મારું તો એ ઠીક મને એમ એને પરને જ એણે માન્યું છે. અને મારી આ નિંદા કરે ને, એના અસ્તિત્વને હું ઉખેડી નાખું તો મને ઠીક પડે. એનો અર્થ જ છે કે, એ પરને જ પોતાનું માને છે. સમજાણું કાંઈ?

એ બહિર્ નામ ભગવાન અંતર્મુખ ચિદાનંદમૂર્તિ, એવું જેને પોતાનું જ્ઞાન, જ્ઞાનનું જ્ઞાન નથી. સ્વસંવેદનજ્ઞાન, જ્ઞાનમયનું સ્વસંવેદનજ્ઞાન, હું તો જ્ઞાન-આત્મા ચૈતન્ય છું. પર્યાયમાં વિકાસ ભલે પરમાત્માનો ન હો પણ હું સ્વસંવેદન જ્ઞાનથી, જ્ઞાનસ્વરૂપે તે હું છું. બીજી કોઈ ચીજને ફેરફાર કરવા હું માગું તો મારી કલ્પનાથી ફેરફાર થાય એ ચીજમાં છે નહિ. કારણ કે ત્યાં જ્ઞાન છે. આ જ્ઞાન છે. એ તો થાય તેને જાણનાર છે. સમજાય છે? થાય તેને ફેરવનાર છે એમ નથી. ફેરવી નાખ તારા ભાવમાંથી, ફેરવી નાખ તારા ભાવમાંથી. શું કરવું છે તારે? આહા..હા..! એ તીર્થકરોએ બહિરાત્માનું સ્વરૂપ આવું વર્ણવ્યું એમ આચાર્ય કહે છે કે, હું તારી પાસે વર્ણવું છું. આહા..હા..! એણે પાઠમાં શું લીધું?

'લહુ મૂઢઝ મેલ્લહિ ભાઝ' શીઘ્રપણે મૂઢાત્માને મેલ એવા ભાવને. સમજાણું કાંઈ? બહારની સગવડતા એ મને ઠીક અને અસગવડતા એ અઠીક, એ પરને જ પોતાનું માન્યું. એની બુદ્ધિ, બહિર્બુદ્ધિ, બાહ્ય બુદ્ધિ છે. સમજાણું? આ નામ શરીરનું એની પ્રસિદ્ધિ એ મને પ્રસિદ્ધિ (છે એમ માનનાર) એ બહિરાત્મા મૂઢ મિથ્યાદષ્ટિ છે. શરીરના નામની કોઈ નિંદા આદિ કરે ને એને એમ થાય કે, આ મારી નિંદા કરે છે. એનો અર્થ કે, શરીરને નામે જે કરે ઈ મને કરે (છે). એટલે એ શરીરને જ પોતાનું માને (છે). આહા..હા..! કહો, ભીખાભાઈ! આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :— આ ઉકરડો કાઢવા માટે તો વાત ચાલે છે આ. આહા..હા..! આમ તો અગિયાર અંગ ને નવ પૂર્વ શીખી ગયો. ભણી ભણીને ગોખી ગયો. સમજાણું કાંઈ? અને મને આવડ્યું એમ પણ એણે મानी લીધું. આપણને આવડે છે બધું હવે. અમે તો ઘણું શીખી ગયા, ઘણા વર્ષથી શીખી ગયા.

મુમુક્ષુ :— ...

ઉત્તર :— એના ખ્યાલમાં છે બધું. ખ્યાલમાં છે કે, આ વસ્તુમાં ફેરફાર થાય તો મને ઠીક પડે ને એમાં ન થાય તો મને ઠીક ન પડે, એ ખ્યાલમાં છે. સમજાણું કાંઈ? છોડ બહિરાત્મ-બુદ્ધિ. અને પરમાત્મસ્વભાવ, પોતાનો પરમસ્વભાવ, પરમસ્વરૂપ સ્વભાવ એકલો જ્ઞાનમય પ્રભુ જ્ઞાનમય, જ્ઞાન (કહેતાં) શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નહિ, આ જ્ઞાન નહિ. આ આત્મા જે જ્ઞાનમય વસ્તુ છે, એનું ‘સ્વજ્ઞાનેન’ જુઓ! સ્વ-જ્ઞાનમાં સ્વસંવેદનનો વિસ્તાર કરશે. ઈ ‘સ્વજ્ઞાનેન’ છે ને? એનો વિસ્તાર કરશે.

‘સ્વસંવેદનજ્ઞાનસે અંતરાત્મા હોતા હુઆ...’ જુઓ! ચોથેથી બાર સુધીની આ વ્યાખ્યા. ‘સ્વજ્ઞાનેન’ ઓલી મિથ્યાત્વની વ્યાખ્યા બહિરાત્માની અને આ ચોથાથી બારમા સુધી. સમજાણું કાંઈ? એમાંથી કાઢશે. એ પાઠ એટલો છે. ‘અન્તરાત્મલક્ષણવીતરાગનિર્વિકલ્પસ્વસંવેદનજ્ઞાનેન’ પાઠમાં ‘સ્વજ્ઞાનેન’ ટીકામાં ‘અન્તરાત્મલક્ષણવીતરાગનિર્વિકલ્પસ્વસંવેદનજ્ઞાનેન’ આ વસ્તુ. પેલા કહે, નવા શાસ્ત્રો બનાવ્યા. ભાઈ! શાસ્ત્રો બનાવ્યા નથી. એ તો શાસ્ત્રમાં છે એ વાતનો વિસ્તાર કર્યો. નવા શાસ્ત્રો શું કરવા બનાવ્યા? પેલા છે તે રાખવા હતા ને. લ્યો! એક વળી એમ કહે. કોણ બનાવે? બાપા! કાર્ય કોણ કરે? એના પરમાણુની પર્યાયમાંથી જે વિસ્તાર આવવાનો હોય એ આવે, હોય. એમાં નવા શાસ્ત્ર ક્યાં? નવી વાણી (ક્યાં)? વાણી તો જે છે એ છે. કોણ વાણી કરે ને કોણ કાઢે ને કોણ બોલે? આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

વાણી હું ધીમેથી કહું તો હું કરી શકું, તાણીને કરું તો કરી શકું, ઉગ્રપણે જોર દઈને કરું અને ધીમેથી (કરું), બધું કરી શકું. એ માન્યતા જ બહિરાત્મા મૂઢની છે. આહા..હા..! ભગવાન પાસે તો એકલું જ્ઞાન છે. એની પાસે આનું આમ કરવું એવું એની પાસે છે? એના દ્રવ્ય ગુણમાં નથી ને પર્યાયમાં પણ નથી. સમજાણું?

કહે છે, એ ‘સ્વસંવેદનજ્ઞાનસે અંતરાત્મા હોતા હુઆ મન્યસ્વ જ્ઞાન.’ શું જાણ? ‘વહ સ્વભાવ કેવલજ્ઞાનકર પરિપૂર્ણ છે.’ એકલો જ્ઞાન શાંતરસ, અકષાયી જ્ઞાન વીતરાગ વિકલ્પ વિનાનું, બોલવાની ભાષાની તો ગંધેય નથી એમાં. પણ વિકલ્પ કરું, આમ નહિ કરું—એ વસ્તુમાં નથી. એવો એકલો જ્ઞાનમય અકષાય, વિકાર રહિત, વીતરાગસ્વરૂપ, જ્ઞાનસ્વરૂપ. એને પામ, એનું સાધન કર. બહિરાત્માને છોડી અંતરાત્મા દ્વારા પરમાત્માનું સાધન કર. સમજાણું કાંઈ?

અરે..! આમાં કોનું કામ છે પણ? સમજાણું? કે, આ દુનિયા રાજી થાય કે ન રાજી થાય. હવે દુનિયા રાજી-નરાજી પરદ્રવ્ય છે. એની પર્યાય સાથે તારે શું સંબંધ છે?

મુમુક્ષુ :- દુનિયા કોઈ દિ' રાજી થાય એમ નથી.

ઉત્તર :- પણ રાજી થાય તો એની પર્યાયમાં. એની પર્યાયમાં એવું પરિણમન (થાય) એમાં તને શું? તારા પરિણમનને શું લાભ એમાં? અને પ્રતિકૂળતાના પરિણમનની વાણી જગતમાં હોય એમાં તારી પર્યાયને નુકશાન શું? આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

તેથી કહ્યું કે, 'સ્વજ્ઞાનેન'. 'સ્વજ્ઞાનેન' શબ્દ વાપર્યો છે એમાંથી આટલું (કાઢ્યું કે) સ્વસંવેદન એટલે આત્માના જ્ઞાન દ્વારા, કેવળજ્ઞાનકર પરિપૂર્ણ એને જાણ. આખો આત્મા પરિપૂર્ણ છે એને જાણ અને જાણીને પરમાત્મા પૂર્ણ પ્રગટ કરવાનું સાધન અંતરાત્માપણું પ્રગટ કર. આહા..હા..!

અનંત કાળમાં માંડ માંડ માણસ થયો, એમાં માંડ એને મનુષ્યપણામાં સંજ્ઞીપણું મળ્યું. એમાં કાંઈક ઈન્દ્રિયોની (સરખાઈ મળી). એમાંથી એ ભાગીને નીકળવાનો એને કાળ (મળ્યો), ત્યાં ચોંટીને પડ્યો એમાં સરખાઈનો. સમજાણું કાંઈ? એમાંથી છૂટીને નીકળવાના ટાણા (આવ્યા) એમાં, એ છૂટવું નથી, એને જ પકડીને રાખવું (છે) ને એને જ રાખવું (છે). ઓહો..! અવળાઈ તે પણ કાંઈ. બહિરાત્મબુદ્ધિ બહારને રાખવા, છોડવા, રાજી-ખુશી કરવા. કહે છે કે, ભાઈ! એ મૂઢભાવ છોડ અને જ્ઞાનમય ભગવાન જાણવાનો દેખનાર સ્વભાવ તારો (છે). બોલવું પણ ક્યાં ને વિકલ્પ પણ ક્યાં ત્યાં (છે)? સમજાણું કાંઈ? એવી આત્માની ચીજને તું જાણ અને એ તો એકલો જ્ઞાનમય ભગવાન છે. સમજાણું કાંઈ? એમાં બોલવાનું, હાલવાનું, બીજાથી રાજી થવાનું કોઈ સ્વરૂપમાં છે જ નહિ. આહા..હા..!

'જો વીતરાગ સ્વસંવેદનકર પરમાત્મા જાના થા, વહી ધ્યાન કરને યોગ્ય હૈ.' શું કહ્યું? અંતરાત્માની વાત કરી પાછી. ભગવાન આત્મા એકલો જ્ઞાનનો... જ્ઞાન જેનું રૂપ અને સ્વરૂપ છે. શરીર જેનું રૂપ ને સ્વરૂપ જેનામાં ત્રણ કાળમાં નથી. વાણીનું રૂપ અને સ્વરૂપ જેનામાં નથી, પુણ્ય-પાપના વિકલ્પોના જવાબ દેવામાં, આ વિકલ્પ હોય તો આમ દઉં એવું વિકલ્પનું સ્વરૂપ ને રૂપ જેના સ્વરૂપમાં નથી. એ તો કેવો છે? વીતરાગ સંવેદન પરમાત્મા (છે). એ જ્ઞાનમય ભગવાન એને રાગ રહિત ચૈતન્યના ભાન દ્વારા જાણ્યો હતો એ જ ધ્યાન કરવાને લાયક છે. એમાં વારંવાર એકાગ્ર થવા લાયક છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

'યહાં શિષ્યને પ્રશ્ન ક્રિયા થા, જો સ્વસંવેદન અર્થાત્ અપનેકર અપનેકો અનુભવના...' મહારાજ! આપે એમ કહ્યું અપનેકર અપનેકો, પોતાથી પોતાને અનુભવવો. 'ઈસમેં વીતરાગ વિશેષણ ક્યોં કહા?' પોતાનું જાણવું એમાં વીતરાગનું વિશેષણ (લગાવી) વીતરાગ સ્વસંવેદન જ્ઞાન કેમ કહ્યું? સ્વસંવેદન કહેવું હતું એકલું. વીતરાગ સ્વસંવેદન કેમ કહ્યું? આત્મા ભગવાન

જ્ઞાનની મૂર્તિ પ્રભુ પુરુષાકાર પરમાત્માનું સ્વરૂપ પોતે છે. એને પોતાના વીતરાગી જ્ઞાન દ્વારા એને જાણવું, આપે વીતરાગ શબ્દ કેમ વચમાં નાખ્યો? એમ શિષ્યે પ્રશ્ન કર્યો છે. ‘ક્યોંકિ જો સ્વસંવેદન જ્ઞાન હોવેગા, વહ રાગરહિત હોવેગા હી.’ શિષ્યનો પ્રશ્ન છે. એનું વિશેષ સમાધાન કરશે.

(શ્રોતા : પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

આસો સુદ ૫, બુધવાર, તા. ૨૯-૯-૧૯૬૫
ગાથા-૧૨, પ્રવચન-૧૦

‘પરમાત્મપ્રકાશ’. પહેલા ભાગની ૧૨મી ગાથા. અહીંયા શિષ્યનો પ્રશ્ન છે. એમાં આચાર્યે કહ્યું કે, આત્માનું સ્વસંવેદન વીતરાગી જ્ઞાન, તેને સમ્યજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આત્મા વસ્તુસ્વરૂપે શુદ્ધ ચિદાનંદની જ્યોતિ, એનું સ્વ એટલે પોતાનું વેદન. અકષાયભાવનું સમ્યજ્ઞાનના પ્રકાશ સાથે વીતરાગી વેદન (થવું) તેને સ્વસંવેદન કહેવામાં આવે છે. એને ધર્મની શરૂઆત ચોથા ગુણસ્થાનથી કહેવામાં આવે છે.

ત્યારે શિષ્યે પ્રશ્ન કર્યો કે, ‘વીતરાગ વિશેષણ ક્યોં કહા? ક્યોંકી જો સ્વસંવેદન જ્ઞાન હોવેગા, વહ તો રાગરહિત હોવેગા હી.’ સમજાય છે? શિષ્યને એટલો તો આશંકાનો ભાવ આવ્યો કે, આ સ્વસંવેદન આત્મા જે છે એ પોતાનું સ્વરૂપ શુદ્ધ, એને પોતાથી-સ્વથી સં-પ્રત્યક્ષ વેદે, એ તો વીતરાગભાવવાળું જ હોય. એમ તો શિષ્યે પ્રશ્ન કર્યો. છતાં ‘વીતરાગ વિશેષણ ક્યોં કહા?’ સમજાણું?

‘ઈસકા સમાધાન શ્રીગુરુને ક્રિયા ક્રિ વિષયોંકે આસ્વાદનસે ભી ઉન વસ્તુઓંકે સ્વરૂપકા જ્ઞાનપના હોતા હૈ,...’ શું કહે છે? ભગવાન આત્મા જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ હોવા છતાં વિષયોના, કષાયોના પરિણામોનું સ્વમાં વેદન હોય છે. એને પણ સ્વસંવેદન કહેવામાં આવે છે. પણ એ વિષયોનું, ભોગનું, રાગનું વેદન એ રાગવાળું છે. સમજાણું કાંઈ? આત્મા વીતરાગી વિજ્ઞાનઘન (છે). એ પોતાનો વિષય, ધ્યેય છોડીને પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયો શુભાશુભ ચાહે

સો હોય, એ તરફના પુણ્ય-પાપનો વિકાર એ રાગ છે અને એ રાગનું વેદન એ સ્વસંવેદન કહેવાય. પોતાનું વેદન છે રાગનું. પણ વીતરાગી વેદન નથી. સમજાણું કાંઈ? ક્યા ફરમાયા? લ્યો!

આત્મા વિષય કા વેદન કરે એ કાંઈ જડનું વેદન નથી, પરનું નથી. આત્મા આનંદમૂર્તિ સ્વરૂપ સ્વ વિષયને છોડીને પર વિષયમાં શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ આદિમાં એ રાગાદિને કરીને વેદે એ સ્વસંવેદન છે. પોતાનું વેદન એટલે વિકારનું વેદન છે. એ કાંઈ જડનું ને પરનું નથી. એટલે સ્વસંવેદનમાં વીતરાગતા કહેવાનું એ કારણ છે કે, આ સ્વસંવેદન જે રાગવાળું છે એ વેદન અહીંયા લેવાનું નથી. સમજાણું કાંઈ આમાં?

આમ આત્મા એકલો અતીન્દ્રિય આનંદનો રસ અને અકષાય સ્વભાવ, એનો એ પ્રભુ સાગર પૂર્ણ ભરેલો છે. એનું જે સ્વ, સ્વ એટલે અવિકારી વીતરાગી સ્વભાવનું. સ્વ-પોતાનું, સં-પ્રત્યક્ષ, રાગ વિના આત્માની શાંતિનું, જ્ઞાનનું વેદન થાય, એને અહીંયા વીતરાગી સ્વસંવેદન કહેવામાં આવે છે. સમજાય છે કાંઈ? એ ચોથે ગુણસ્થાનથી પ્રગટ થાય છે. સમ્યજ્ઞાનથી સ્વસંવેદન વીતરાગી વેદન પ્રગટ થાય છે. એટલે સ્વસંવેદનને વીતરાગી વેદન કહેવાનો આશય કે વિષયના ભોગને પર તરફના વેદનમાં વેદે છે તો રાગને અને પોતે વિકારને. અને પોતાનું વેદન (છે). પોતાનું એટલે સ્વરૂપની વાત અહીંયા નથી. પણ વિકારને વેદે છે એમાં એકલો રાગ છે. માટે એ રાગનું વેદન એ વીતરાગી સ્વસંવેદન હોઈ શકે નહિ. સમજાય છે કાંઈ આમાં? આહા..હા..!

એમ કહે છે કે, અનંત કાળે એણે કાંઈ પરને તો કોઈ દિ' વેદ્યું નથી. જડને, શરીરને, પૈસાને, લાડવા, દાળ, ભાતને વેદ્યું નથી. એણે વેદ્યો તો પોતાનો જ ભાવ છે. પણ એ પોતાનો ભાવ એ રાગ ને વિકાર ને કષાયવાળો છે. એને એણે વેદ્યો એ રાગવાળી વેદનાને જુદી પાડવા સમ્યજ્ઞાને વીતરાગી સ્વસંવેદન હોય છે માટે સ્વસંવેદનને વીતરાગ શબ્દ લાગુ પાડવો. ઓહો..! કહો, શેઠી! આ તો જૂના માણસ છે તોય હજી એને પૂછવું પડે છે નવું. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- રાગનું વેદન ને રાગનું જ જ્ઞાન છે, સ્વનું જ્ઞાન ને સ્વનું વેદન નથી. ઠીક. અનાદિ વસ્તુ તો ભગવાન પૂર્ણાનંદથી ભરેલું તત્ત્વ, વસ્તુ, પદાર્થ આત્મા (છે). એનું સ્વ જ્ઞાન ને સ્વનું વેદન તો વીતરાગી જ્ઞાન ને વીતરાગી વેદન હોય. પણ પુણ્ય-પાપના ભાવનું વેદન અને તેનું જ્ઞાન એ તો રાગનું જ્ઞાન ને રાગનું વેદન છે. સમજાણું કાંઈ આમાં? એય..! જમુભાઈ! હવે આવું ઝીણું, જેઠાભાઈ! આહા..હા..!

વસ્તુ છે કે નહિ? એક ગોળનો આવડો મોટો ગાંગડો હોય. સમજાય છે? તો ગોળનો સ્વાદ આવે એ ગોળની મીઠાશનો આવે કે નહિ? કે, ગોળ ઉપર કોઈ ધૂળનું ઢેકું બહાર આવી ગયું જરી. આ નથી નાખતા આમાં? ગોળ બાંધે ને જરી (એમાં) કાળી ધૂળ નાખે, સાબુ નાખે. અને એમાં કોઈ સાબુનો ભાગ ને જરીક ધૂળનો ભાગ રહી ગયો એનો સ્વાદ એ કાંઈ ગોળનો સ્વાદ છે? સમજાણું કાંઈ?

એમ ભગવાન આત્મા જ્ઞાન ને અનાકુળ આનંદનું સ્વરૂપ, એમાં જેટલા વિકાર પુણ્ય-પાપના, રાગ-દ્વેષના થાય, એ ધૂળ ને સાબુની કોઈ કટકી રહી જાય એમાં ગોળમાં, હોં! થોડી થોડી નાખે ને? એ સ્વાદ બીજો થઈ જાય. એમ ચૈતન્યનો સ્વાદ સ્વનું જ્ઞાન ને સ્વનો સ્વાદ એ વીતરાગી જ્ઞાન ને વીતરાગી સ્વાદ છે. આહા..હા..! કેમકે આત્મા વીતરાગ સ્વરૂપ જ છે. વીતરાગ એટલે અકષાય સ્વભાવનો ઘન આત્મા છે. આહા..હા..!

અકષાય સ્વભાવનો પિંડલો આત્મા ભગવાન છે. એ આત્માનું અંદર જ્ઞાન અને આત્માનું વેદન (થાય), એ સ્વ જ્ઞાન અને સ્વની શાંતિનું વેદન (છે). એને વીતરાગી વેદન કહેવામાં આવે છે. અને આ વિષયનું વેદન રાગનું, ભોગનું, વિકલ્પનું, માન, આ કીર્તિનું વેદન. એના તરફનો રાગ, એ રાગનું વેદન એ છે પોતાનું વેદન, પણ ઓલું સ્વભાવનું નહિ, વિકારનું વેદન છે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! એમાં કાંઈ લાડવા ને દાળ-ભાત ને રૂપિયાનું વેદન નથી. શું હશે? મલુકચંદભાઈ! નહિ?

હવે એક તો આ ઘી મોંઘા મળે પાંચ શેર રૂપિયાનું. રૂપિયાનું પાંચ શેર હોય? રૂપિયાનું પાંચ શેર પહેલાં હતું. પાંચ રૂપિયાનું શેર. કહો, હવે એનો સ્વાદ કેવો આવતો હશે? સ્વાદ ઘીનો આવતો હશે? ભગવાન આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપે પૂર્ણ સ્વરૂપ છે. એ તો કેવળ જ્ઞાનનો, કેવળ-એકલા જ્ઞાનનો ને એકલા વીતરાગી અવિકારી સ્વભાવનો કંદ પિંડ વસ્તુ આત્મા (છે). હવે એ પોતે પરનો વિષય કરે તો કાંઈ પરને વેદતો નથી. વેદવા વખતે રાગ કરે છે, દ્વેષ કરે છે, વિકલ્પ (કરે છે) એને એની પર્યાયમાં, અવસ્થામાં અનુભવે છે. પણ એ વિકારી વેદન છે તે દુઃખરૂપ છે અને એ સંસાર છે, એવા રાગવાળા વેદનને જુદું પાડવા સ્વસંવેદનને વીતરાગી વેદન કહેવામાં આવે છે. કહો, સમજાય છે આમાં? ઓહો..હો...!

‘વિષયોંકે આસ્વાદનસે ભી ઉન વસ્તુઓંકે સ્વરૂપકા જ્ઞાનપના હોતા હૈ,...’ જોયું? એનું જાણાપણું તો હોય છે. આ રાગનું, દ્વેષનું આ ફલાણું છે. ‘પરંતુ રાગભાવકર દૂષિત હૈ,...’ જ્ઞાન તો હોય ને? જ્ઞાન ક્યાં ચાલ્યું જાય? આ રાગનું જ્ઞાન, દ્વેષનું જ્ઞાન, પુણ્યનું જ્ઞાન, પાપનું જ્ઞાન, ભોગનું, વાસનાનું જ્ઞાન. ‘વસ્તુઓંકે સ્વરૂપકા જ્ઞાનપના હોતા હૈ, પરંતુ રાગભાવકર દૂષિત હૈ, ઈસલિયે નિજરસ કા સ્વાદ નહીં હૈ,...’ એથી ભગવાન આત્મા

એકલો જેમ... આ કોલ્હાપુરનો ગોળ નથી થાતો? શું કહેવાય છે ઈ? રવા રવા મોટા. એમાં અડધા નંબરનો ગોળ આવે છે કાંઈક. બહુ ઊંચો કહે છે. નહિ? અડધા નંબરનો ને? ઊંચો આવે છે. એ તમે ગયા હતા ને? એ બધા સાથે ફરતા હતા ને, એને ખબર છે ને. ઘોળો બાયકા જેવા આમ સમજ્યા ને. અધમણ લીધો હતો તો મોટરમાં ઉંદર ખાવા મંડ્યો. નીકળ્યો એમાંથી ઉંદર.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા. ત્યાં નીકળીને પાણી પી આવે. વળી પાછો ગરી જાય ન્યાં ગોળ ખાવા. ફતેહપુર કાઢ્યો પછી. એવો ઊંચો ઘોળો (ગોળ). એનો સ્વાદ હશેને જીવને? એનું જ્ઞાન છે કે, આ ગોળ છે. અહીં જ્ઞાન છે પણ રાગવાળું જ્ઞાન છે. સમજાણું કાંઈ? જ્ઞાનમાં તો જે આવે એ વસ્તુનો ખ્યાલ આવે કે નહિ? એ જ્ઞાન છે જાણે છે કે, આ ગોળ છે અને એમાં રાગ થાય છે. એ રાગનો સ્વાદ લે છે, ગોળનો નહિ. જ્ઞાન વસ્તુનું છે, સ્વાદ રાગનો છે.

મુમુક્ષુ :-

ઉત્તર :- કોનો? રાગનો ગોળ એવું ક્યાં કીધું? ગોળનું જ્ઞાન કીધું. અહીં શું કીધું?

‘ઉન વસ્તુઓકે સ્વરૂપકા જ્ઞાનપના હોતા હૈ,...’ આ ગોળ છે, આ દૂધપાક છે, આ સ્ત્રીનું માંસલ શરીર છે, એમ જ્ઞાનમાં આવે છે પણ એ જ્ઞાનમાં ભેગો રાગ છે, વિકાર છે એ વિકાર દોષીનું જ્ઞાન તે વિકારનું આસ્વાદન (છે). તે ભલે સ્વનું પોતાના વિકારનું હોય છતાં એ વિકારવાળું છે. એ જ્ઞાન તે જ્ઞાન કહેવાતું નથી. જેમાં સ્વજ્ઞાન ભળે નહિ ને રાગ રહિત થાય નહિ તેને જ્ઞાન કહેતા નથી. એમ કહે છે. આહા..હા..! કહો, મણિલાલભાઈ! આહા..હા..! કેવા હશે એ ‘પોરબંદર’ના ભેંશના ઘી? મીઠા તો લાગતા હશે કે નહિ? કે, ના. એ વસ્તુનું (જ્ઞાન થાય છે).

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- આ લખ્યું છે શું પણ? આમાં જુઓને! એ વસ્તુનું જ્ઞાન છે એમ કહે છે, જુઓ!

મુમુક્ષુ :- જીવનું જ્ઞાન છે પણ મજા એની છે.

ઉત્તર :- મજા રાગની છે એમ કહે છે અહીં. એય..! ધર્મચંદભાઈ! આહા..હા..! છે ને? ભાઈએ બહુ સરસ લખ્યું છે. છે ને પુસ્તક હાથમાં કેટલાકને? તમારે છે? તમારે ક્યાંથી આવ્યું?

મુમુક્ષુ :- પુસ્તક હાથમાં છે પણ ... જ્ઞાન નથી.

ઉત્તર :- પણ આ શું કહે છે એટલો ખ્યાલમાં તો... નથી ખ્યાલ એના કરતાં ખ્યાલમાં આવે એટલો જુદો તો પડે ને? એ..ઈ..! શું કીધું? શું કીધું?

શિષ્યે એમ પ્રશ્ન કર્યો કે, પ્રભુ! આપ સ્વસંવેદન ને વીતરાગભાવ, વીતરાગ વિશેષણ કેમ લગાડ્યું? વીતરાગ સ્વસંવેદન કેમ કહ્યું આપે? કારણ કે, જે કાંઈ વેદન હોય એ તો આત્માનું જ વેદન છે. સમજાય છે? આ રાગ કાંઈ પરનું વેદન નથી. ગમે તે ચીજના કાળમાં ઉભો હોય, ભલે એ ચીજનું જ્ઞાન અહીં હોય પોતા સંબંધી, એ જ્ઞાનમાં એ જણાય આ ગોળ છે, આ સ્ત્રી છે, આ દૂધપાક છે, આ પૂરી છે, આ આબરૂ કહે છે, મારા વખાણ કરે છે. સમજાય છે? એના જ્ઞાનમાં આવે, પણ સ્વાદ એ વખાણના શબ્દોનો નથી, સ્વાદ એ પૂરી ને દાળ-ભાતનો નથી, સ્વાદ રાગનો છે. કહો, સમજાય છે કે નહિ આમાં? ભગવાનભાઈ! આહા..હા..!

કહે છે, આ સમજતા વાંચતા નથી (તો) એના પ્રયોગમાં તો ક્યાંથી હોય આ વાત? પણ આ શું કહે છે એ રીતે સમજતા નથી. ચોથે ગુણસ્થાને શુભભાવ ને દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા (હોય) એ સમકિત જાવ. અને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન એ જ્ઞાન. અહીં તો કહે છે કે, પર વિષયનું જ્ઞાન કે દેવ-ગુરુ ને શાસ્ત્ર એવું જ્ઞાન હોય છે. ભાઈ! એ...ઈ..! પણ એની શ્રદ્ધા કરે છે ત્યારે રાગ છે, એ રાગનું વેદન છે. સ્વસંવેદન વીતરાગી વેદન નથી.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા. એમ કહે છે. વસ્તુ લીધી છે કે નહિ?

મુમુક્ષુ :- દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર પણ આવી ગયા.

ઉત્તર :- વસ્તુ પરમાં આમ દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર આ છે એમ જ્ઞાનમાં આવે છે. પણ એના પ્રત્યે પેલો શ્રદ્ધા કરે એ રાગ છે. એ રાગનું વેદન છે, આત્માના સ્વનું વીતરાગી વેદન નથી. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- એ તો પરસંબંધીનો રાગ છે.

ઉત્તર :- એ પર આવ્યું ન્યાં. પાંજરાપોળનો હું ઘણી છું ન્યાં. અને આ કાકા-કાકી ગામમાં કહેવડાવે છે અમે મોટા શેઠિયા છીએ. એ શબ્દોનો સ્વાદ નથી તમને. સમજાણું કાંઈ? પણ એ વાત જ્ઞાનમાં નથી આવતી? એ કાકા! એ કાકા! કરતાં કરતાં તમારે ઘરે આવે. બિચારા ઘરે આવે, હોં! અંદર ગરે, અંદર. એ પહેલાં ઉભા રહે બારણા પાસે થોડા. એટલે એની અનુકૂળતા દેખે તો વળી અંદર ફળીયામાં જાય. એ કાકા! એ કાકા! પછી એમ કહે, આવો આવો. એ બધું જ્ઞાન આવે છે કે નહિ? ખ્યાલમાં આવે છે કે નહિ? પણ ખ્યાલ નથી, પેલો રાગ છે, એ રાગનો સ્વાદ છે, એના વખાણનો નહિ. ...ભાઈ! વાત ઉતારી ઘરે ઠીકને? આહા..હા..!

કહે છે, ભાઈ! વસ્તુ બે. એક પોતે અને એક બીજી બધી અનંત વસ્તુઓ. જુઓ! હવે અનંત વસ્તુમાં સ્વસ્વરૂપનું જ્ઞાન ન કરીને પરવસ્તુ તરફના વલણવાળું જ્ઞાન, એ જ્ઞાન તો કરે

છે કે, આ શરીર છે, આ વાણી છે, આ દેવ છે, આ પ્રતિમા છે, આ ભગવાન છે, આ સમવસરણ છે, આ છે, આ છે, આ દીકરો છે. એ જ્ઞાન આવે છે પણ એની સાથે રાગ આવે છે પણ પરના લક્ષે રાગ થયા વિના રહે નહિ.

મુમુક્ષુ :— રાગમાં તો ખોવાઈ ગયો.

ઉત્તર :— ખોવાઈ ગયો. આ શું કહે છે તમારા કાકા?

મુમુક્ષુ :— એમાંથી મારે પાછું ખેંચીને કાઢવો જોશે.

ઉત્તર :— આ એમાં નથી ખોવાઈ ગયો, મક્કતનું માને છે એમ કહે છે. એ..ઈ..! દેવાનુપ્રિયા! આ છોકરાઓ કહે છે આ કાકા આમ કેમ બોલે છે? ખોવાઈ ગયા ક્યાં? આ રહ્યા. નથી? આહા..હા..!

કહે છે, ભાઈ! વસ્તુઓ બે. એક કોર રામ ને એક કોર ગામ. એક કોર ભગવાન આત્મા પદાર્થ, અનંત ગુણનો પિંડ ચૈતન્યરસનો કંદ અને એક કોર આખી દુનિયા. પછી દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર હોય કે સ્ત્રી, કુટુંબ, વેપાર, ધંધા કોઈ પણ સામી વસ્તુ હો. અહીંયા એમ કહેવું છે કે, ભગવાન આત્મા પોતાનો સ્વસ્વભાવ, એનું જ્ઞાન કરીને જે વેદે તે રાગ વિનાનું જ્ઞાન અને રાગ વિનાનું વેદન હોય છે. એ ચોથા ગુણસ્થાનની ભૂમિકા છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? એ ધર્મની પ્રથમ આ ભૂમિકા (છે) કે જે ભગવાન આત્મા વસ્તુ અતીન્દ્રિય શાંત અનાકુળ આનંદનો પિંડલો, રવો આખો, એનું જ્ઞાન, એનું લક્ષ, એનું ધ્યેય કરતાં જે એનું જ્ઞાન થાય, એમાં રાગ અનંતાનુબંધીનો અને મિથ્યાત્વનો અભાવ થઈને જ એ જ્ઞાન થાય. એટલો વિકાર રહિત વીતરાગી જ્ઞાન, એને અહીંયા સ્વસંવેદન જ્ઞાન, ધર્મનું જ્ઞાન, આત્માનું જ્ઞાન, મોક્ષના કારણરૂપે જ્ઞાન આને કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

એ વીતરાગપણું વિશેષણ એ માટે આપ્યું કે, જીવ પોતાના સ્વભાવનું જ્ઞાન મૂકીને, પોતાની અરાગી પરિણતિને છોડી દઈને, છોડીને એટલે ઉત્પન્ન નહિ કરીને. આમ ભગવાન આત્મા પરના લક્ષે કોઈ પણ જ્ઞેય હો, એને જાણવાનું કાર્ય તે સમયમાં છે એટલે કરે છે, જાણે છે. જાણતા તેને રાગ, દ્વેષ, વાસના, રતિ, અરતિ આદિનું વિકારનું એને વેદન છે એ ખરેખરું સ્વસંવેદન કહેવાતું નથી. એવું વેદન તો અનાદિથી નિગોદથી માંડીને નવમી ત્રૈવેયક બહિરાત્મા ગયો, એને એવું વેદન (છે) એ કાંઈ અપૂર્વ વેદન નથી, એ અપૂર્વ જ્ઞાન નથી. સમજાણું કાંઈ?

જો 'કિ વિષયોકે આસ્વાદનસે ભી ઉન વસ્તુઓકે સ્વરૂપકા જ્ઞાનપના હોતા હૈ, પરંતુ રાગભાવકર દૂષિત હૈ, ઈસલિયે નિજરસકા આસ્વાદ નહીં હૈ,...' આહા..હા..! અરે..! આવા માર્ગની સત્યતા, પ્રભુ! એને કાને પડે નહિ, એ વિચારવા કે દિ' મથે? અને

પરથી હટીને એનું વેદન કે દિ' કરે? એને અદ્વરથી જ એમ ને એમ મનાવી લે (કે) આ માન્યું તે સમકિત. ભાઈ! સમકિત તો બીજી ઉગી એને પુનમ કેવળજ્ઞાન થવાનું. એવું બીજી બોધિ બીજી છે. એટલે કહે છે 'નિજરસ આસ્વાદ નહીં હૈ,...' અજ્ઞાનીને પરના જ્ઞાન કાળે રાગનું વેદન છે. એને નિજ સ્વભાવનો આસ્વાદ અને નિજ સ્વભાવનું જ્ઞાન નથી.

'ઔર વીતરાગ દશામેં સ્વરૂપકા યથાર્થ જ્ઞાન હોતા હૈ,...' દેખો! પણ વીતરાગ (એટલે કે) રાગ રહિત જેટલે અંશે દશા થાય, 'સ્વરૂપકા યથાર્થ જ્ઞાન...' સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન પોતાનું 'હોતા હૈ, આકુલતા રહિત હોતા હૈ.' સમજાણું કાંઈ? પછી સ્વરૂપનું, સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયું ત્યારે એને વસ્તુના પર સ્વરૂપનું પણ અંદર જ્ઞાન યથાર્થ થઈ ગયું. સ્વ સ્વરૂપ જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થતાં, રાગ રહિત જ્ઞાન થયું, એટલે આ રાગાદિ બાકી જે પરવસ્તુ એ મારામાં નથી એવું જ્ઞાન પણ એના સ્વરૂપનું પણ યથાર્થ એમાં આવી ગયું. સ્વ-પરપ્રકાશક જ્ઞાનનું સામર્થ્ય એટલું ખીલી ગયું. સમજાણું કાંઈ?

'વીતરાગ દશામેં...' વીતરાગ દશા એટલે ચોથાથી માંડીને, હોં! 'સ્વરૂપકા યથાર્થ જ્ઞાન હોતા હૈ, આકુલતા રહિત હોતા હૈ. તથા સ્વસંવેદનજ્ઞાન પ્રથમ...' હવે ઈ, હવે ઈ. સ્વસંવેદનજ્ઞાન પહેલી દશામાં, પહેલી દશામાં—શરૂઆતમાં, 'ચૌથે પાંચવેં ગુણસ્થાનવાલે ગૃહસ્થકે ભી હોતા હૈ,...' સમજાણું કાંઈ? એ સ્વસંવેદન જ્ઞાન પહેલી દશામાં—શરૂઆતમાં સમકિતી અને પાંચમે ગુણસ્થાને ગૃહસ્થ કે ભી હોતા હૈ. જુઓ! આ મુનિપણા સિવાય બે આ લીધા. કોઈ કહે કે, મુનિને જ આવું હોય (તો એમ નથી).

મુમુક્ષુ :— એ તો મુનિને ના પાડે છે. આઠમે ગુણસ્થાન...

ઉત્તર :— એ તો આઠમે. અરે..! ભગવાન! શું કરે છે? આખો વીતરાગ માર્ગ ઉથલ-પાથલ કરી નાખ્યો. અરે..! પદ્ધતિની એની પ્રણાલિકાની પ્રજ્વળા ફેરવી નાખી. વસ્તુ તો એની ફરી ગઈ છે અંદર. સમજાય છે?

આ આત્મા ચોથે, પાંચમે ગુણસ્થાને (હોય), 'સ્વસંવેદન ગૃહસ્થકે ભી હોતા હૈ,...' એ ચક્રવર્તીના રાજ હોય, બળદેવના રાજ હોય, ઈન્દ્રપદના પદ હોય, એમાં પણ જેને જે ચોથું, પાંચમું (ગુણસ્થાન) હોય એને એ પણ સ્વસંવેદનજ્ઞાન થાય છે. 'વહાં પર સરાગ દેખનેમેં આતા હૈ,...' શું હવે કહે છે? ચોથા, પાંચમા (ગુણસ્થાનમાં) પણ હજી રાગ દેખવામાં આવે છે. ચોથે ત્રણ કષાય, પાંચમે બે કષાય-રાગ. એ રાગનો નિષેધ કરવા ત્યાં વીતરાગી સ્વસંવેદનજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે.

ફરીને. 'સ્વસંવેદનજ્ઞાન પ્રથમ અવસ્થામેં ચૌથે પાંચવે ગુણસ્થાનવાલે ગૃહસ્થકે ભી હોતા હૈ, વહાં પર સરાગ,...' વહાં પર, હોં! ત્યાં પણ. બહિરાત્માના વેદનમાં તો રાગ

છે જ, એ તો એકલું રાગનું વેદન છે. પણ ચોથે-પાંચમે ગુણસ્થાને પણ રાગ છે, હજી દેખાય છે. 'દેખનેમ્ આતા હૈ,...' દેખનેમ્ આતા હૈ. સમજાય છે? 'ઈસલિયે રાગસલિત અવસ્થાકે નિષેધકે લિયે...' એ ચોથા પાંચમામાં પણ રાગ દેખાય છે. છતાં એ રાગના નિષેધ માટે વીતરાગી સ્વસંવેદન કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

એક તો વિષયના આસ્વાદનું જ્ઞાન એ વીતરાગી નથી, રાગવાળું છે માટે એનો નિષેધ કરવા વીતરાગ વિશેષણ કહ્યું અને બીજું ચોથે, પાંચમે હજી રાગ દેખાય છે. એ રાગ દેખાય છે એ સ્વસંવેદન નહિ. એનું જ્ઞાન છે, પણ એના રહિત જેટલું સ્વનું જ્ઞાન થઈને રાગ રહિત વેદન (થાય છે) તેને સ્વસંવેદન વીતરાગ વેદન કહેવામાં આવે છે. કહો, સમજાય છે કે નહિ આમાં? શબ્દ પણ કેવા! જુઓને! 'સ્વસંવેદનજ્ઞાન વહાં પર સરાગ દેખનેમ્ આતા હૈ,...' રાગ છે, રાગનું જ્ઞાન પણ છે, પણ એ રાગનો નિષેધ કરવા સ્વનું જ્ઞાન (થઈ), રાગ રહિત જેટલું વેદન થયું, તેને વીતરાગી સ્વસંવેદન કહેવામાં આવે છે. આહા..હા..! ભારે વાત, ભાઈ!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- બાઘોલો નથી, મોટો બાદશાહ છે. ચૈતન્યનો બાદશાહ પોતે. બાઘોલો કેમ કહેવાય એને? માની બેસે એને શું કરવું? સમજાય છે કાંઈ?

ચૈતન્યનો સૂર્ય લસલસતો હજાર કિરણો ઉગે સૂર્ય. આ તો અનંત કિરણો ખીલેલો ચૈતન્ય અંદર પડ્યો છે. એવો ભગવાન આત્મા ચોથે પાંચમે ગુણસ્થાને પણ સ્વનું જ્ઞાન કરીને રાગ રહિત જેટલી દશા થઈ છે, એ વીતરાગી સ્વસંવેદન બતાવવા, એને રાગ હોય છે એનો નિષેધ કરવા, વીતરાગ સ્વસંવેદન કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

બે પ્રકાર કહ્યા. વીતરાગ વિશેષણ કેમ કહ્યું? એમ શિષ્યે પ્રશ્ન કર્યાના બે ઉત્તર દીધા. એક તો પરનું જ્ઞાન કરીને રાગવાળું વેદન (થાય છે), તેનો નિષેધ કરવા આ કહ્યું છે. બીજું પોતાના સ્વસંવેદનમાં પણ હજી રાગ બાકી છે. એ સ્વસંવેદન કાળ વખતે રાગ દેખાય છે. એ રાગના નિષેધ માટે સ્વસંવેદનનું જ્ઞાન જેટલું રાગ રહિત થયું એ વીતરાગી જ્ઞાન છે એમ બતાવવા 'વીતરાગ' વિશેષણ કહેવામાં આવ્યું છે. કહો, સમજાણું કે નહિ આમાં?

હવે આ તો શશીભાઈ કહેતા હતા, પેંથીએ પેંથીએ વાત ચાલતી હતી અત્યાર સુધી. પરમ દિ' આવ્યા હતા. પણ આ તો કહે, વાળે વાળે... બહુ મગજવાળો માણસ છે, હોં! શશીભાઈ પરમ દિ' આવ્યા હતા બહુ ખુશી થઈને. ઓહો..હો..! ઓલું સવારમાં સાંભળ્યું ને ત્રીજનું વ્યાખ્યાન. આ તો પેંથીએ પેંથીએ તેલ નાખે છે એમ લોકો કહે છે. પણ આ તો વાળે વાળે (તેલ નખાય છે). પણ જેને વાળ હોય એને ખબર પડે કે નહિ? વાળ વિનાના માથા થાય છે. ખબર છે કે નહિ? શું કહેવાય એને? ટાલિયા. છે ને આ એક મનસુખભાઈનો દીકરો

નહિ? મનસુખભાઈનો દીકરો .. મોટો. મનસુખભાઈના દીકરા છે. નહિ? મનસુખ તારાચંદ ડોક્ટર. ગુજરી ગયા ને? એના ત્રીજા નંબરના છોકરાને પહેલેથી વાળ નહિ, જન્મથી નહિ, વાળ જ નહિ. અહીં એક વાર આવ્યો હતો. બારણા પાસે ઉભો હતો. ભાવનગર લગનમાં આવ્યો હતો. મનસુખ તારાચંદ કરોડપતિ. ત્રીજા નંબરનો દીકરો. લગન થઈ ગયા. પૈસા છે કે નહિ? ઈ છે ને.

એમ આત્માની અનંતી લક્ષ્મી અંદર પડી છે, એની લગની લાગે એને પરમાત્મા મળ્યા વિના રહે નહિ. સમજાણું કાંઈ? એને રાગ-બાગ હોતા નથી. એ નહિ. રાગ વિનાનું જ્ઞાન બતાવવા ‘વીતરાગ’ વિશેષણ કહ્યું છે. પાઠમાં તો ‘અન્તરાત્મલક્ષણવીતરાગનિર્વિકલ્પસ્વસંવેદનજ્ઞાનેન’ એટલો શબ્દ છે. આ એનું આ છે ને? છેલ્લી લીટી. આહા..હા..! પહેલાના ગૃહસ્થો પણ એવા હતા. સમજાણું? આ પંડિત છે. બહુ ફરી ગયું.

ઓહો..! ભગવાન આત્મા આખો પૂર્ણાનંદનો નાથ, પૂર્ણ પૂર્ણ અનંત અનંત સુખનો સાગર પ્રભુ આત્મા છે. એકલો ગોળનો રવો જ્યાં ચીરો હોય ત્યા ગોળ જ નીકળે. એમ ભગવાન આત્મા પૂર્ણ આનંદ ને શાંતરસનો પિંડ છે. જ્યાં નજર નાખો ત્યાં એની શાંતિ ને જ્ઞાન જ એનું થાય. સમજાણું કાંઈ? ચોથે પાંચમે (ગુણસ્થાને) રાગ દેખવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? એ રાગના નિષેધ માટે ‘વીતરાગ સ્વસંવેદન જ્ઞાન ઐસા કહા હૈ.’ કહો, બરાબર છે?

‘રાગભાવ હૈ, વહ કષાયરૂપ હૈ, ઈસ કારણ જબતક મિથ્યાદષ્ટિ કે અનંતાનુબંધી કષાય હૈ, તબતક તો બહિરાત્મા હૈ,...’ ત્યાં સુધી તો એકલા રાગ ને વિકારનું જ જ્ઞાન ને વિકારનું વેદન (છે). સમજાય છે? અથવા પરપદાર્થનું જ્ઞાન ને વિકારનું વેદન (છે). એને તો આત્માનું જ્ઞાન ને આત્માનું વેદન જરીએ નથી. સમજાણું કાંઈ? ‘ઉસકે તો સ્વસંવેદન જ્ઞાન અર્થાત્ સમ્યક્જ્ઞાન સર્વથા હી નહીં હૈ,...’ કોને? જેની દષ્ટિ એકલા પરપદાર્થની માન્યતા ઉપર છે અને કષાય અનંતાનુબંધી સહિત છે, એને તો સમ્યજ્ઞાનનો એકેય અંશ નથી. અગિયાર અંગ ભાણ્યો, નવ પૂર્વ ભાણ્યો, પણ સમ્યજ્ઞાન નથી. સમજાણું કાંઈ? અગિયાર અંગ ભાણ્યો, નવ પૂર્વ ભાણ્યો (પણ એ) સમ્યજ્ઞાન નથી, એ સમ્યજ્ઞાનનું લક્ષણ નથી.

‘और चतुर्थ गुणस्थानमें सम्यग्दृष्टि...’ હવે પેલા બેમાં ચોથા ગુણસ્થાનની વાત લે છે. ચોથા ગુણસ્થાનમાં સમ્યક્દષ્ટિ અવિરતિને ‘મિથ્યાત્વ તથા અનંતાનુબંધીકે અભાવ હોનેસે સમ્યજ્ઞાન તો હો ગયા,...’ સમ્યજ્ઞાન—આત્માનું સાચું જ્ઞાન થઈ ગયું. સ્વ વિષય જ્ઞાનમાં બનાવી અને આત્મા કોણ છે એનું જ્ઞાન થયું. ‘परंतु कषायकी तीन चौकड़ी बाकी रहनेसे...’ કષાયની ત્રણ ચોકડી હજી રાગની બાકી છે. રાગ ત્રણ પ્રકારનો બાકી છે. અપ્રત્યાખ્યાની, પ્રત્યાખ્યાની ને સંજ્વલન. ‘बाकी रहनेसे द्वितीयाके चंद्रमाके समान विशेष प्रकाश नहीं

હોતા,...’ એનો અર્થ એ કે, એને દ્વિતીયાના ચંદ્રમા જેવો પ્રકાશ છે, પણ એનાથી વિશેષ છે નહિ. શબ્દો તો એવા છે જાણે. ‘દ્વિતીયાકે ચંદ્રમાકે સમાન વિશેષ પ્રકાશ નહીં...’ એટલે કે બીજનો ચંદ્ર બહુ પ્રકાશવાળો નથી, એવો એનો પ્રકાશ છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- બીજ તરત આથમી જાય.

ઉત્તર :- અહીં આથમવા-ફાયમવાની વાત નથી. બીજ આથમીને ત્રીજ ઉગે છે, ત્રીજ આથમીને ચોથ ઉગે છે. ઉગે છે એ અહીં લેવાની વાત છે. સમજાણું કાંઈ?

અહીં કહે છે કે, ચોથા ગુણસ્થાનમાં સમ્યજ્ઞિ અવિરતિ હોવા છતાં તેને આત્માનું સાચું જ્ઞાન અંતર્મુખનું હોય છે. તેને એટલા અંશે વીતરાગ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. પણ એને ત્રણ (ચોકડી) પેલો રાગ છે માટે બીજના ચંદ્રમાનો જે પ્રકાશ છે એટલો પ્રકાશ છે. એથી વધારે પ્રકાશ વીતરાગી વિજ્ઞાનનો પ્રકાશ, વીતરાગની જે પ્રકાશની શાંત પૂર્ણ વિશેષ જોઈએ એ નથી. સમજાણું કાંઈ? ઓહો..હો..!

કહે છે કે, પહેલે ગુણસ્થાને તો કાંઈ સાચું જ્ઞાન પણ નથી ને કાંઈ વીતરાગી અંશ પણ નથી. એ તો તદ્દન રાગ ને કષાયનું વેદન ને પરનું જ્ઞાન છે. હવે ચોથા ગુણસ્થાનમાં સ્વનું જ્ઞાન અને અંદર દ્વિતીયાના ચંદ્રમા જેટલો વીતરાગી પ્રકાશ (છે). રાગ વિનાના જ્ઞાનનું (વેદન છે). પૂર્ણ વીતરાગી આત્મા જે છે એવા આત્માનું રાગના અંશ વિના અનંતાનુબંધીના અભાવવાળો, એટલા રાગ વિનાનું જ્ઞાન અને એટલું એનું વીતરાગી વેદન હોય છે. પણ બીજના ચંદ્રમાનો પ્રકાશ જેમ થોડો છે એવો એને પ્રકાશ વીતરાગી વિજ્ઞાનનો થોડો છે. વિશેષ પાંચમા છદ્ધા (ગુણસ્થાને) જોઈએ એવો અહીંયા નથી. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! ‘ઔર શ્રાવકકે...’ આ શ્રાવક. લ્યો! ભગવાનભાઈ! આ શ્રાવક કહેવાય હવે. આ બધા અત્યાર સુધી શ્રાવક હતા.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ઈ નહિ આ.

શ્રાવકને એટલે કે પાંચમા ગુણસ્થાનવાળાને... કેમ પાંચમું ગુણસ્થાનમાં શું આવ્યું વિશેષ? કે ‘દો ચૌકડીકા અભાવ હૈ,...’ બીજો અપ્રત્યાખ્યાનાવરણીય કષાયનો પણ પાંચમા ગુણસ્થાનમાં, દર્શન પડિમા, પહેલી પડિમાવાળાને એનો અભાવ છે. સમજાય છે કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ ચાર. અનંતાનુબંધી, અપ્રત્યાખ્યાનાવરણીય, પ્રત્યાખ્યાનાવરણીય કષાય. ‘ત્રીન ચૌકડી બાકી...’ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ. એ ચાર. એ અપ્રત્યાખ્યાનાવરણીયની બાકી ચોથે, પ્રત્યાખ્યાનાવરણીયની બાકી, સંજ્વલનની બાકી. પાંચમે (ગુણસ્થાને) બેનું બાકી. પ્રત્યાખ્યાન ને સંજ્વલનના બે ભાગ બાકી (છે). બેય. ક્રોધ, માન,

માયા, લોભ ચારેમાં. બે ના ચાર ચાર. એ કહેશે, ચોકડી વળી શું પાછી? મફતમાં વયો જાય નહિ.

શ્રાવકને પાંચમા ગુણસ્થાનમાં બે ચોકડીનો અભાવ છે. એટલે? આત્માના અંતર સ્વસંવેદનજ્ઞાનનો પ્રકાશ બે પ્રકારના કષાયના અભાવવાળો વીતરાગી પ્રકાશ એને થયો છે. ચોથા ગુણસ્થાનવાળા કરતાં એનો વીતરાગભાવ વધી ગયો છે. ચોથા ગુણસ્થાનવાળા કરતાં પાંચમા ગુણસ્થાને વીતરાગભાવ (વધી ગયો છે). પેલાના એક કષાય મિથ્યાત્વનો અભાવ હતો, આને બે કષાયનો અભાવ છે. એટલો વીતરાગભાવ વધી ગયો છે. પણ બે ચોકડીનો અભાવ છે. ‘ઈસલિયે રાગભાવ કુછ કમ હુઆ,...’ સમજાય છે? ચોથાવાળા કરતાં આને રાગ કાંઈક ઓછો થયો. ‘વીતરાગભાવ બઢ ગયા,...’ જુઓ! વીતરાગભાવ ચોથે (ગુણસ્થાને) તો છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :-

ઉત્તર :- એ પ્રત્યાખ્યાના પ્રતિ... તમને પણ ક્યાં કાંઈ ખબર ન મળે ને શું કહેવું તમને? ચાર પ્રકારના કષાય છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ને ચાર પ્રકાર છે. અનંતાનુબંધી, અપ્રત્યાખ્યાનાવરણીય, પ્રત્યાખ્યાનાવરણીય, સંજ્વલન. કોઈ દિ’ મજૂરી આડે કર્યું છે કે દિ’ આ નવરાશથી? સાચી વાત છે કે નહિ? ભાઈ! આ તમારા ભત્રીજાને પૂછવું છે. એ કષાય છે. એમાં ચોથે ગુણસ્થાને (એક ચોકડીનો અભાવ થાય છે). પહેલે ગુણસ્થાને મિથ્યાશ્રદ્ધા મિથ્યાત્વ અને ચાર કષાય (છે). ચાર એટલે? અનંતાનુબંધી, અપ્રત્યાખ્યાનાવરણીય, પ્રત્યાખ્યાનાવરણીય અને સંજ્વલન. અને એક એકના પાછા ચાર-ક્રોધ, માન, માયા ને લોભ. એવા સોળ પ્રકાર હોય છે. ત્યારે ચોથે ગુણસ્થાને અનંતાનુબંધીની એક ચોકડી ગઈ. એટલે એના ચાર ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ગયા. એટલો વીતરાગભાવ પ્રગટ થયો. પાંચમે ગુણસ્થાને અપ્રત્યાખ્યાનીની બીજી ચોકડી ગઈ. એટલે બીજા પ્રકારના ક્રોધ, માન, માયા, લોભનો અભાવ થયો એટલો વીતરાગભાવ પાંચમે ગુણસ્થાને વધી ગયો. આહા..હા..! સમજાણું આમાં?

‘રાગભાવ કુછ કમ હુઆ,...’ કોનાથી કમ હુઆ? ચોથા ગુણસ્થાન કરતા. સમ્યજ્ઞાનમાં મિથ્યાત્વ ને અનંતાનુબંધીનો એકલો જે પર વિષયનું જ્ઞાન અને રાગ હતો, એ એકલો હતો એ છૂટી ગયો. એ મિથ્યાત્વ છૂટીને સ્વનું જ્ઞાન સમ્યક્માં થયું, અનંતાનુબંધી છૂટીને સ્વરૂપના આચરણની સ્થિરતા થઈ, એટલો રાગ રહિત ભાવ થયો. પાંચમા ગુણસ્થાનમાં એનાથી વધારે વીતરાગભાવ વધ્યો, રાગભાવ ઘટ્યો. જુઓ! આ પાંચમા ગુણસ્થાનની પદવી! આહા..હા..! આ તો.. એય...! મોતીરામજી!

મુમુક્ષુ :- પડિમા આવી કેટલામે?

ઉત્તર :— પડિમા આવી પાંચમામાં. પણ પાંચમામાં એ વીતરાગભાવ વધે અને પેલો વિકલ્પ રહે એ બે કષાયનો વિકલ્પ છે. સમજાણું કાંઈ? બે કષાય ટળીને વીતરાગભાવ વધ્યો એને પાંચમું ગુણસ્થાન કહેવામાં આવે છે. આહા..હા..!

વીતરાગ માર્ગની... 'શ્રીમદ્' કહે છે ને? કથની ઘસાઈ ગઈ. વીતરાગભાવ જે છે એ ધર્મ છે. શરૂઆતથી વીતરાગભાવ તે ધર્મ, એ કથની ઘસાય ગઈ એમ લખ્યું છે એણે. ભાવ તો નહિ, પણ કથની, પ્રરૂપણા ઘસાઈ ગઈ છે. આહા..હા..! ભગવાન ત્રિલોકનાથ પ્રભુ! મહા પદાર્થ મોટો પ્રભુ! એનો વિષય કરી ધ્યેયમાં લઈને એક કષાય અને મિથ્યાત્વનો નાશ થયો એટલો તો વીતરાગી અંશ રહ્યો, થયો. ત્રણ ભલે રહી ગયા. પાંચમે (ગુણસ્થાને) બે કષાય ગયા એટલો વીતરાગભાવ વધી ગયો, રાગભાવ ઘટી ગયો, પેલો ત્રણ હતો એનો બે રહી ગયો. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :— બહારમાં કાંઈ પ્રાપ્તિ છે?

ઉત્તર :— બહારમાં શું દેખાય? બહારમાં ઢોર હોય, મગરમચ્છ હોય. અંદરમાં પાંચમું ગુણસ્થાન હોય. બહારમાં મોટો રાજા હોય ને મિથ્યાષ્ટિ હોય, સાધુ હોય ને અગિયાર અંગ ને નવ પૂર્વ ભણેલો હોય અને મિથ્યાષ્ટિ છે. બહારની નથી, અંતરની વસ્તુ છે. સમજાણું કાંઈ?

'ઈસ કારણ સ્વસંવેદનજ્ઞાન ભી પ્રબલ હુઆ,...' પોતાને પકડવાનું જ્ઞાન પણ વીતરાગી વિશેષ થયું ને? જ્ઞાન તો હતું, પણ રાગ રહિત થયું તે પકડવાનું વિશેષ.. 'સ્વસંવેદનજ્ઞાન ભી પ્રબલ હુઆ,...' એમ કીધું, ભાઈ! સમજાણું? પેલો રાગ એટલો ઘટ્યો છે ને એટલો સ્વ વિષયને પકડવામાં વધ્યું છે આમ. પકડવામાં વધ્યું છે આમ અંદર. કહો, સમજાણું કાંઈ? એ અપેક્ષાએ, હોં! પેલા સ્વના લબ્ધિનો ઉઘાડ એટલો વધ્યો. રાગ રહિત થયું ત્યાં એટલું પકડવામાં એને પ્રબળપણું થયું.

'પરંતુ દો ચૌકડીકે રહનેસે મુનિકે સમાન પ્રકાશ નહીં હુઆ.' મુનિને જે પ્રકાશ જોઈએ, વીતરાગી સ્વસંવેદન પ્રકાશની વાત છે, હોં! પણ ત્રણ કષાયના અભાવથી જ મુનિને વીતરાગી પર્યાયથી આત્માનું જે વેદન છે, એવું વેદન શ્રાવકને નથી. 'મુનિકે ત્રીન ચૌકડીકા અભાવ હૈ, ઈસલિયે રાગભાવ તો નિર્બલ હો ગયા,...' મુનિ છે એને ત્રણ ચૌકડીનો અભાવ છે અને રાગ તો બળ વિનાનો થઈ ગયો, પણ છે ખરો. 'વીતરાગભાવ પ્રબલ હુઆ,...' પેલાને 'સ્વસંવેદન ભી પ્રબલ હુઆ,...' કહ્યું હતું ને? આને વીતરાગભાવ ભી પ્રબલ, વિશેષ હો ગયા.

મુમુક્ષુ :— ...

ઉત્તર :— ના. પછી પ્રબલ હુઆ કહ્યું છે ને? વીતરાગ બઢ ગયા ને .. સ્વસંવેદન પ્રબલ

હુઆ. એ ભી કહ્યું હતું પાંચમા. ‘સ્વસંવેદનજ્ઞાન ભી પ્રબલ હુઆ, પરંતુ દો ચૌકડીકે રહનેસે મુનિકે સમાન પ્રકાશ નહીં હુઆ...’ એમ અહીં પાછું વીતરાગભાવ પ્રબલ હુઆ. છઠ્ઠે (ગુણસ્થાને) ત્રણ કષાયનો નાશ કરીને સ્વભાવનો આશ્રય એટલો લીધો છે, એટલો વીતરાગભાવ વધી ગયો છે. સમજાણું કાંઈ? આવી વાતું તો કો’ક દિ’ સાંભળવા મળતી હશે. નહિ? છ કાયની દયા પાળો, વ્રત પાળો, આ કરો, એ કરો. લ્યો! પણ હવે એમાં શું કરવાનું? જે ક્રિયા વાસ્તવિક શું છે એનું ભાન ન મળે ને આ કરો ને આ કરો. એ તો કર્તાબુદ્ધિ બહિરાત્મબુદ્ધિ છે અનાદિથી. સમજાણું કાંઈ?

સર્વજ્ઞ પરમાત્માને વીતરાગી પ્રકાશ પૂરો પ્રગટ્યો, તો ચોથેથી એ માંહ્યલું વીતરાગી વિજ્ઞાન પ્રગટ્યા વિના ચોથું (ગુણસ્થાન) કેમ કહેવાય? પાંચમા (ગુણસ્થાનમાં) વીતરાગ વિજ્ઞાન વધી ગયું, છઠ્ઠે વીતરાગભાવ પ્રબલ હુઆ. ઓહો..! ત્રણ કષાયનો અભાવ સ્વરૂપને પકડવાને વીતરાગતા એકદમ પ્રબળ થઈ. ‘વહાં પર સ્વસંવેદનજ્ઞાનકા અધિક પ્રકાશ હુઆ,...’ દેખો! ‘વીતરાગભાવ પ્રબલ હુઆ...’ પેલામાં ‘વીતરાગભાવ બઢ ગયા...’ કહ્યું હતું. ચોથાથી પાંચમા ગુણસ્થાનમાં. અહીંયા ‘સ્વસંવેદનજ્ઞાનકા અધિક પ્રકાશ હુઆ,...’ વીતરાગભાવ પ્રબલ હુઆ. ‘પરંતુ ચોથી ચૌકડી બાકી હૈ,...’ સંજ્વલન ચોથો કષાય છે ને? ચૌકડી એટલે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ. એક-એક ને પાછા ચાર-ચાર.

‘ઈસલિયે છઠ્ઠે ગુણસ્થાનવાલે મુનિરાજ સરાગસંયમી હૈં.’ દેખો! પેલો રાગ બાકી છે ને? એ અપેક્ષાએ એને સરાગસંયમી કહ્યો છે. બાકી તો ત્રણ કષાયનો અભાવ વીતરાગી પરિણતિ છે અંદર. આહા..હા..! અહીં તો છઠ્ઠા ગુણસ્થાનની વાત હજી લે છે ને? ‘વીતરાગસંયમીકે જૈસા પ્રકાશ નહીં હૈ.’ દેખો! જેવો રાગ રહિત ... પ્રકાશ છે એટલો છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં નથી. કારણ કે, હજી રાગ બાકી છે. સમજાણું? છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં મુનિને પંચ મહાવ્રત આદિનો વિકલ્પ રાગ બાકી છે. એથી એને સરાગસંયમી કહેવામાં આવે છે. એ વીતરાગ સંયમી જેવો પ્રકાશ નથી. એવો પ્રકાશ નથી, પણ વીતરાગી પ્રકાશ બિલકુલ નથી એમ નહિ. જેવો રાગ રહિત અંદર ચૈતન્યને પ્રકાશ, પ્રકાશને વીતરાગતાથી પકડે આગળ ગુણસ્થાનમાં, એવો છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં પ્રકાશ નથી. પાછો એનો અર્થ (એવો કરે) કે, પેલા વીતરાગી જેવા છે એવો આને નથી એટલે બિલકુલ વીતરાગી નથી. તો તો ચોથે ગુણસ્થાનેથી અહીં વાત લીધી છે. એ ગૃહસ્થનું છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- પણ આ કહશે ને. અંતરાત્મા લક્ષણ વીતરાગ નિર્વિકલ્પ સ્વસંવેદનજ્ઞાન. એનો અર્થ કે, ચોથેથી બાર. એ તો પાઠ છે એમાં. વ્યાખ્યાનમાં ચોથાથી બાર એ શબ્દમાંથી નીકળીને

ખુલાસો કર્યો છે. મફત નથી કર્યો. સમજાણું કાંઈ?

‘વીતરાગસંયમીકે જૈસા પ્રકાશ નહીં હૈ.’ મુનિ છઠ્ઠા ગુણસ્થાનવાળા, હોં! અંદર સ્વ વિષયનું જ્ઞાન અને ત્રણ કષાયના અભાવવાળો વીતરાગી પ્રકાશ પ્રગટ્યો છે. પણ જેવો ઉપરના ગુણસ્થાનમાં વીતરાગી પ્રકાશ સંયમીને છે એવો અહીંયા નથી. ‘સાતવેં ગુણસ્થાનમેં ચૌથી ચૌકડી મંદ હો જાતી હૈ,...’ મંદ હવે કહે છે. પેલામાં છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં હજી આખી હતી. સાતમે ગુણસ્થાને મંદ થઈ જાય છે. સાતમાં ગુણસ્થાનમાં સંજ્વલન જે ચોથો કષાય એના ચાર ભાગ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ મંદ થઈ જાય છે. ‘વહાંપર આહાર-વિહાર ક્રિયા નહીં હોતી,...’ સાતમા ગુણસ્થાનમાં આહાર-વિહારનો વિકલ્પ નથી એમ કહે છે. ક્રિયા તો જડની નથી પણ એને વિકલ્પ નથી. છઠ્ઠા (ગુણસ્થાન)માં હોય એ સાતમા (ગુણસ્થાન)માં ન હોય. ઓ..હો..હો..! ‘ધ્યાનમેં આરૂઢ રહતે હૈ,...’ એટલી તો અંદર એકાગ્રતા થઈ ગઈ છે કે એને આહાર-પાણીનો વિકલ્પ હોતો નથી.

‘સાતવેંસે છઠે ગુણસ્થાનમેં આવે, તબ વહાંપર આહારાદિ ક્રિયા હૈ,...’ સાતમાથી છઠે ગુણસ્થાને આવે ત્યારે એને આહારના વિકલ્પનો રાગ હોય છે. પેલો સાતમે મંદ હતો એ અહીં તીવ્ર છે. સમજાણું કાંઈ? મંદ કહ્યો હતોને ત્યાં? મંદ છે. અહીં છઠે (ગુણસ્થાને) તીવ્ર છે. એટલો આહારનો, પાણીનો, વિહારનો-ચાલવાનો વિકલ્પ છે. ‘ઈસી પ્રકાર છઠા સાતવાં કરતે રહતે હૈ,...’ ઈસી પ્રકાર છઠા સાતવા કરતે રહતે હૈ, લ્યો! મુનિ આને કહીએ. છઠું સાતમું... છઠું સાતમું... છઠું સાતમું હજારો વાર કર્યા કરે. છઠે ગુણસ્થાને હોય ત્યારે ત્રણ કષાયના અભાવનું અને ચોથે ગુણસ્થાને કષાયના ઉદયનું. સાતમે હોય ત્યારે ત્રણ કષાયનો અભાવ સાથે સંજ્વલનના મંદતાનું, એકલા મંદતાનો રાગ ઘટીને વીતરાગતા વધી ગઈ છે. સાતમે (ગુણસ્થાને) કષાયની મંદતા છે એટલે વીતરાગતા વધી ગઈ. એટલે કે આહાર ને પાણી લેવાનો વિકલ્પ એને નથી. હેઠે ઉતરે એટલે વળી પાછો તીવ્ર રાગ હોય છે. ત્યાં ત્રણ કષાયનો અભાવ છે, પણ કષાયની તીવ્રતા, સંજ્વલનની તીવ્રતા છે, સંજ્વલનની તીવ્રતા છે, છે. એની મંદતા સાતમે હતી એની તીવ્રતા છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે વાત કરી છે ભાઈ. ‘વહાંપર અંતર્મુહૂર્તકાલ હૈ.’ લ્યો! સમજાણું? સાતમા ગુણસ્થામાં પણ અંતર્મુહૂર્ત કાળ રહે છે. થોડો કાળ રહે છે, હોં! એ છઠે સાતમે થઈને...

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- એ મુહૂર્તની અંદર. મુહૂર્ત એટલે બે ઘડીનું મુહૂર્ત. એની અંદર. એના ઘણા ભંગ, ઘણા ભંગ (છે). અહીં તો અંતર્મુહૂર્ત શબ્દ મૂક્યો છે. મુહૂર્ત બે ઘડીનું એક કહેવાય છે ને? બે ઘડીનું મુહૂર્ત. એની અંદર, અંદરમાં ઘણા ભાગ પછી નાનું... નાનું... નાનું... અહીં તો

સાતમા (ગુણસ્થાન)ની વાત લેવી જરી.

‘આંઠવેં ગુણસ્થાનમેં ચૌથી ચોકડી અત્યંત મંદ હો જાતી હૈ,...’ સાતમે (ગુણસ્થાને) મંદ હતી, આઠમા ગુણસ્થાનમાં અત્યંત મંદ થઈ જાય છે. ‘વહાં રાગભાવકી અત્યંત ક્ષીણતા હોતી હૈ,...’ રાગભાવ આઠમે ગુણસ્થાને ઘણો ક્ષીણ થઈ જાય છે. ‘વીતરાગભાવ પુષ્ટ હોતા હૈ,...’ લ્યો! આઠમે ગુણસ્થાને વીતરાગભાવ પુષ્ટ થાય છે. વીતરાગભાવ પુષ્ટ હોતા હૈ, વીતરાગભાવ જ એકલો આવ્યો એમ નહિ. સમજાય છે? આઠમે વીતરાગતા છે અને નીચે એકલી સરાગતા છે એમ નહિ. વીતરાગ ત્યારે આઠમે ગુણસ્થાને આવે. નીચે તો બધું સરાગ જ છે. અહીં તો કહે છે કે, વીતરાગભાવ જેટલો સાતમે હતો એથી આઠમે ગુણસ્થાને વધારે પુષ્ટપણાને પામે છે, બસ એટલી વાત છે. સંજ્વલનનો અત્યંત મંદભાવ થયો ... સ્વભાવ તરફ વીતરાગી જ્ઞાનને... છે તો ધ્યાનમાં એ. આઠમા ગુણસ્થાનવાળો તો ધ્યાનમાં હોય છે. પણ વીતરાગભાવ ત્યાં વિશેષ પુષ્ટ થયો છે. શુદ્ધની સ્થિતિની ધારા વધી છે અને શ્રેણી કહેવાય છે.

‘સ્વસંવેદનજ્ઞાનકા વિશેષ પ્રકાશ હોતા હૈ,...’ લ્યો! સ્વસંવેદન એટલે પોતાને પકડવાના વેદવાનો વિશેષ પ્રકાશ. અહીંયા બાર અંગનું ને અગિયાર અંગનું જ્ઞાન વિશેષ ઉઘડી ગયું છે એમ અહીં વાત નથી લેવી. ‘સ્વસંવેદનજ્ઞાનકા વિશેષ પ્રકાશ હોતા હૈ,...’ જ્ઞાનાનંદ પ્રભુ આત્મા, એને અંદર પકડવાની એકાગ્રતા થઈ છે એમાં ઘણી નિર્મળતા વધી ગઈ છે. કહો, સમજાણું આમાં? આ તો ચોથેથી માંડીને બાર સુધી લઈ જશે. અંતરાત્માની વ્યાખ્યા કરે છે ને આ? કહો, તેથી તો કહે છે, ‘અન્તરાત્મલક્ષણવીતરાગનિર્વિકલ્પસ્વસંવેદનજ્ઞાનેન’. અંતરાત્માની વ્યાખ્યા કરી છે. ચોથે વીતરાગી નિર્વિકલ્પ સ્વસંવેદનજ્ઞાન, પાંચમે વીતરાગી નિર્વિકલ્પ સ્વસંવેદનજ્ઞાન કરતાં કરતાં બારમા સુધી પૂરું થાય છે. પછી એનું ફળ છે કેવળજ્ઞાન.

‘શ્રેણી માંડનેસે શુક્લધ્યાન ઉત્પન્ન હોતા હૈ.’ લ્યો! એ આઠમાથી શુદ્ધતાની વૃદ્ધિ થઈ એટલે શુક્લધ્યાન-આત્માનું ઉજળું ધ્યાન (થાય છે). રાગ ઘણો ઘટી ગયો એટલે નિર્મળ પર્યાય દ્રવ્ય ઉપર એકાકાર થઈ. ‘શ્રેણીકે દો ભેદ હૈ,...’ એ શુદ્ધતાની શ્રેણીના બે પ્રકાર. ‘એક ક્ષપક, દૂસરી ઉપશમ,...’ એક ક્ષય કરતો સ્થિરતા પામે, એક ઉપશમ કરતો સ્થિરતા પામે. ‘ક્ષપક શ્રેણીવાલે તો ઉસી ભવસે કેવલજ્ઞાન પાકર મુક્ત હો જાતે હૈ,...’ લ્યો! આઠમાથી જે ક્ષપક છે, સ્વરૂપની સ્થિરતા બિલકુલ ક્ષાયિકભાવે ઉપડી છે, એ તો આ ભવમાં કેવળજ્ઞાન થઈને મુક્ત થઈ જાય. સમજાણું કાંઈ?

‘ઔર ઉપશમવાલે આઠવેં નવમેં દશવેંસે આરહવાં સ્પર્શકર....’ —ઉપશમવાળો જે આઠમે જાય, ઉપશમ શ્રેણી સ્થિર થઈને, ક્ષાયિક સમકિત પણ હોય કોઈને અને કોઈને ઉપશમ

હોય. સમજાણું? એ ‘આઠવેં નવમેં દશવેંસે વ્યાહરવાં સ્પર્શકર...’ એ અગિયારમાં જાય. ‘પીછે પડ જાતે હૈં,...’ ઉપશમવાળાની મુદત એટલી (કે) પાછા પડી જાય. ‘સો કુછ એક ભવ ભી ધારણ કરતે હૈં, તથા...’ સો કુછ એક ભવ. સો કુછ એટલે કેટલાક. સો કુછ એટલે કેટલાક ભવ પણ ધારણ કરે. કોણ? ઉપશમવાળો.

‘તથા ક્ષપકવાલે આઠવેંસે નવમેં ગુણસ્થાનમેં પ્રાપ્ત હોતા હૈં,...’ ક્ષપક શુદ્ધતાની ઉગ્રતા વધી છે, એ તો આઠમાથી નવમે ને ન્યાંથી (પૂર્ણતા પામે છે). ‘વહાં કષાયોંકા સર્વથા નાશ હોતા હૈં,...’ ‘ગુણસ્થાનમેં પ્રાપ્ત હોતે હૈં, વહાં કષાયોંકા સર્વથા નાશ હોતા હૈં, એક સંજ્ઞવલનલોભ રહ જાતા હૈં, અન્ય સબકા અભાવ હોને સે વીતરાગભાવ અતિ પ્રબલ હો જાતા હૈં,...’ નવમાં, નવમી ભૂમિકા—ગુણસ્થાન.

‘ઈસલિયે સ્વસંવેદનજ્ઞાનકા બહુત જ્યાદા પ્રકાશ હોતા હૈં,...’ સ્વસંવેદનજ્ઞાનકા બહુત જ્યાદા પ્રકાશ હોતા હૈં. ઓલી વીતરાગતા વધી એટલો પ્રકાશ વધ્યો, એમ. ‘પરંતુ એક સંજ્ઞવલનલોભ બાકી રહનેસે વહાં સરાગચરિત્ર હી કહા જાતા હૈં.’ દેખો! પેલાને સરાગસંયમી કહ્યો, અહીં સરાગચારિત્ર કહેવામાં આવે છે. રાગસહિત છે ને થોડું? ‘દશવેં ગુણસ્થાનમેં સૂક્ષ્મ લોભ ભી નહીં રહતા,...’ સૂક્ષ્મ લોભ રહે છે, પણ છેલ્લે નથી રહેતો, એમ કહે છે. ‘તબ મોહકી અઘાઈસ પ્રકૃતિયોંકે નષ્ટ હો જાનેસે વીતરાગચારિત્ર કી સિદ્ધિ હો જાતી હૈં.’ દશમામાં થોડો લોભ રહે છે.

‘દશવેંસે બારહવેંમેં જાતે હૈં, આરહવેં ગુણસ્થાનકા સ્પર્શ નહીં કરતે,...’ કોણ? ક્ષપકવાળા. ‘વહાં નિર્મોહ વીતરાગીકે શુક્લધ્યાનકા દૂસરા પાયા (ભેદ) પ્રગટ હોતા હૈં, યથાખ્યાતચારિત્ર હો જાતા હૈં. બારહવેંકે અંતમેં જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, અંતરાય ઈન ત્રીનોંકા વિનાશ કર ડાલા,...’ વિનાશ કર ડાલા. જોયું? વિનાશ થઈ જાય છે. ‘મોહકા નાશ પહલે હી હો ચુકા થા,...’ મોહનો નાશ તો પહેલા થયો હતો. ‘તબ ચારોં ઘાતિકમોંકે નષ્ટ હો જાનેસે તેરહવેં ગુણસ્થાનમેં કેવલજ્ઞાન પ્રગટ હોતા હૈં,...’ વર્તમાન એવી વસ્તુ નથી એટલે બહુ ટૂંકું કરીને વર્ણવી છે. ચોથા, પાંચમા, છઠ્ઠા, સાતમાની સ્પષ્ટીકરણ વધારે લે છે. ‘વહાં પર હી શુદ્ધ પરમાત્મા હોતા હૈં,...’ ત્યાં પૂર્ણ પરમાત્મા તેરમા ગુણસ્થાનમાં થાય છે. ‘અર્થાત્ ઉસકે જ્ઞાનકા પૂર્ણ પ્રકાશ હો જાતા હૈં, નિઃકષાય હૈં.’

હવે આ છેલ્લો શબ્દ હતો ને? કે, ‘અન્તરાત્મલક્ષણવીતરાગનિર્વિકલ્પસ્વસંવેદનજ્ઞાનેન’ અથવા પાઠ શું હતો? જુઓ! ‘મુણિ સણ્ણાણેં ણાણમઝ જો પરમપ્પ-સહાઝ’ ‘સણ્ણાણેં’ શબ્દ પડ્યો છે ને? ‘સણ્ણાણેં’ નો અર્થ ‘સ્વજ્ઞાનેન’ કર્યું છે, હોં! ‘સ્વજ્ઞાનેન’ કર્યું છે. સંસ્કૃત. પેલો ‘સણ્ણાણેં’ શબ્દ છે ને? એનો ‘સ્વજ્ઞાનેન’ એવો કર્યો છે. એની આ વ્યાખ્યા છે, આ

‘સળ્ળાળ’ શબ્દની આ બધી વ્યાખ્યા છે. એની ટીકા આ છે ‘અન્તરાત્મલક્ષણવીતરાગનિર્વિકલ્પસ્વસંવેદનજ્ઞાનેન જાનિહિ’ ‘મન્યસ્વ’ છેને? એની આ વ્યાખ્યા કરી આટલી બધી.

‘ચોથે ગુણસ્થાનસે લેકર બારહવેં ગુણસ્થાન તક તો અંતરાત્મા હૈ,...’ આ બધી વ્યાખ્યા બારમાં સુધી અંતરાત્માની કરી. સ્વસંવેદન વીતરાગી જ્ઞાન. ‘ઉસકે ગુણસ્થાન પ્રતિ ચઢતી હુઈ શુદ્ધતા હૈ,...’ પાંચમે શુદ્ધતા વધી, છઠ્ઠે ગુણસ્થાન, ગુણસ્થાન ચઢતી હુઈ. ‘ઔર પૂર્ણ શુદ્ધતા પરમાત્માકે હૈ,...’ લ્યો! કેવળીને પૂર્ણ કહ્યા. ‘યહ સારાંશ સમજના.’ અંતરાત્માની વ્યાખ્યા બહુ સરસ થઈ. ચોથેથી બારમા સુધી પાઠમાં ‘સળ્ળાળ મન્યસ્વ’ ‘સળ્ળાળ મન્યસ્વ’ અંતરાત્મા એની આ બધી વ્યાખ્યા ટીકામાં ટૂંકી કરીને એનો વિસ્તાર જ આ કરેલો છે. ઘરનું કાંઈ નથી, હોં! પાઠમાં આ છે ને? ‘મુણિ સળ્ળાળેં ણાળમડ’ છે ને? અને જ્ઞાનમયનો અર્થ જ પાઠમાં કર્યો ‘જ્ઞાનમયં કેવલજ્ઞાનેન નિર્વૃત્તમિતિ’ આત્મા. એનું વેદન શરૂ થઈ ચોથે અને બારમે અંતરાત્માનું પૂરું થયું. અંતરાત્માની અપેક્ષાએ પૂરું, પૂર્ણ પ્રકાશ તેરમે ગુણસ્થાને પૂરો થાય છે. આવી સ્થિતિને અંતરાત્મા કહેવામાં આવે છે.

(શ્રોતા : પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

આસો સુદ ૬, ગુરુવાર, તા. ૩૦-૯-૧૯૬૫
ગાથા-૧૩ થી ૧૫, પ્રવચન-૧૧

‘પરમાત્મપ્રકાશ’ પહલા ભાગ ચલતા હૈ. ઉસકી ૧૩વીં ગાથા હૈ. દેખો!

૧૩) મૂઢ વીચક્ષણ બંધુ પરુ અપ્પા તિ-વિહુ હવેઝ।

દેહુ જિ અપ્પા જો મુણઝ સો જણુ મૂઢ હવેઝ।૧૩।

‘ત્રીન પ્રકાર કે આત્મા કે ભેદ હૈ,...’ પર્યાય કે પર્યાય મેં ત્રીન પ્રકાર કે ભેદ હૈ. આત્મા જો દ્રવ્યવસ્તુ હૈ, વહ તો અનંત જ્ઞાન, દર્શન આદિ શુદ્ધ સ્વભાવ કા પિંડ હૈ. વહ દ્રવ્ય-વસ્તુ હૈ. ઉસકી પર્યાય કે ત્રીન ભેદ હૈ. એક બહિરાત્મા, એક અન્તરાત્મા ઔર એક પરમાત્મા. કહતે હૈ, ત્રીન પ્રકાર કે આત્મા કે ભેદ હૈ, વહ પર્યાય કે ભેદ દિખાને હૈ. સમજ મેં આયા? ‘ઉનમેં સે પ્રથમ બહિરાત્મા કા લક્ષણ કહતે હૈ :’ બહિરાત્મા કિસે કહતે હૈ? જિસકો

अनादि अपना शुद्ध चैतन्यस्वरूप पूर्णानंद प्रभु की दृष्टि लुप्त नहीं और अपने अंतर स्वरूप से बाह्य शरीर, वाणी, मन और पुण्य-पाप के विकारी भाव (हैं, उसमें अपनत्व करता है).

वह 'मिथ्यात्व रागादिषु परिणत हुआ...' विकार में हूँ शरीर में हूँ क्यों? कि अपना एक समय में जो पूर्ण अस्तित्व जो शुद्ध चिदानंद है, वह तो दृष्टि में आया नहीं. उस दृष्टि में पुण्य और पाप, काम और क्रोध, दया और दान, व्रतादि भक्ति का परिणाम ही मैं हूँ, ऐसा मिथ्यात्वभाव और 'रागादिषु परिणत...' अकेले मिथ्या भ्रम और राग में परिणत होता है, उसे बहिरात्मा कहते हैं. वह बराबर समझते नहीं. हिन्दी (में प्रवचन करने के लिये) विन्ती की थी. मद्रास. समझ में आया?

वह आत्मा है न, आत्मा वह तो एक समय में वस्तु की दृष्टि से देखो तो पूर्ण शुद्ध अनंत आनंदकंद आनंदघन, शुद्ध बुद्ध है. शुद्ध नाम निर्मल और बुद्ध नाम मात्र ज्ञान का पिंड आत्मा है. वह द्रव्य, वह वस्तु है. उस वस्तु में तीन प्रकार की पर्याय होती है. पर्याय यानी अवस्था, पर्याय नाम लालत. उसमें एक पर्याय ऐसी है कि वह 'मिथ्यात्व रागादिषु परिणत हुआ बहिरात्मा...' (है). अपना शुद्ध चिदानंदस्वरूप की मौजूदगी में, परमशांत आनंदरस पडा है, जैसे अस्तित्व की जिसे दृष्टि नहीं है, और पुण्य-पाप, विकार राग-द्वेष, शरीर आदि उतना और वही मैं हूँ, जैसे अस्तित्व की, जैसे विद्यमानता की जिसकी दृष्टि है, वह मिथ्यात्व और राग-द्वेषरूप परिणत नाम पर्याय में आकुलतारूप उसकी पर्याय लुप्त है. जैसे आत्मा को बहिरात्मा कहते हैं.

बहिरात्मा नाम मिथ्यादृष्टि, स्वरूप का अनजान और स्वरूप में नहीं है ऐसी विकारदशा और शरीर आदि को अपना (मानता है), उसकी किया वह मेरी किया है, जैसे मानता है, उसे बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि कहने में आया है. वह बहिरात्मा विकार का साधक है. समझ में आया? द्रव्य का साधक नहीं, परमात्म-पूर्ण-पर्याय का साधक नहीं. क्योंकि जो दृष्टि में आया, पुण्य और पाप आदि विकार जो त्रिकाल अनाकूल स्वभाव से विपरीत है, वही परिणाम मैं हूँ (ऐसा मानता है). और उसका लक्ष लंबा जाता है तो शरीर, वाणी, मन की जो पर्याय होती है, वह मेरे से होती है. और जो मेरे से लुप्त ऐसा माने उसे अपना माने बिना, वह मेरे-से होती है ऐसा मान सके नहीं. समझ में आया? वह बहिरात्मा, अधर्म-आत्मा है. अधर्म-आत्मा, बहिरात्मा, वस्तु के स्वरूप से बाह्य वस्तु (कि) जो अंदर में नहीं है, उसे अपना मानने की दृष्टिवंत भ्रमण और राग-द्वेष की अवस्थाएँ परिणामता है, उसे यहां बहिरात्मा, अधर्म-आत्मा, संसार-आत्मा कहते हैं. कड़ो, जमुभाई! वह तो समझ में आये ऐसा है. ये हिन्दी ऐसी कोई (कठिन) नहीं है.

दूसरा अंतरात्मा. इस अंतरात्मा की व्याख्या में 'विचक्षण' शब्द का प्रयोग किया है. जो स्वर्ूप का साधक है, परमात्मा का साधक है, उसे धर्मीको यहां 'विचक्षण' कहने में आया है. 'विचक्षण' की व्याख्या — 'वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदनज्ञानरूप परिणामन करता हुआ अंतरात्मा...' यह आत्मा जो ज्ञानानंद शुद्ध स्वर्ूप पूर्णानंद है वही मैं हूं, जैसे अनुभव में अपने स्वभाव की दृष्टि करके, जो अनाकूलता शांति का अंश, शांति का अंश प्रगट किया है, उसमें स्थित है उसे धर्मात्मा—अंतरात्मा—विचक्षण—कहने में आता है. समज में आया?

आत्मा वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदनज्ञान (रूप परिणामता है, जैसे) अंतरात्मा की बात खलती है, हां! चौथे (गुणस्थान) से बारहवें (तक). वस्तु शुद्ध चिदानंद की मूर्ति जो आत्मा है, उसकी निर्विकल्प दृष्टि करके, अरागी अनंतानुबंधी आदि का अभाव लेकर, जितनी शांति समाधि-उत्पन्न हुई है, शांति कलौ या समाधि कलौ, इतनी शांति में जो स्थित है और पूर्ण शांतिस्वरूप आत्मा की दृष्टि में पडा है, उसे यहां विचक्षण—धर्मात्मा—अंतरात्मा—द्रव्य का साधक अथवा पूर्ण परमात्मदशा का साधक कहने में आता है. बराबर है? ओ..लो..लो...! विचक्षण (कहा). पहले मूढ कहा उसके सामने लिया विचक्षण. समज में आया?

भगवान आत्मा ज्ञान की ज्योत, चैतन्य शांतिसमाधि की मूर्ति है, उसकी दृष्टि नहीं करके, पुण्य-पाप विकार और वह मेरा कर्तव्य, वही मुजस्वरूप है, ऐसी मान्यतावंत बहिरात्मा, मूढ आत्मा, अविचक्षण आत्मा, संसारसाधक आत्मा कहने में आता है. साधक तो रभा. शेटी! विकार संसार है, उसे साधता है. संसार की व्याख्या क्या? पुण्य-पाप, विकार, ब्रमादि संसार उदयभाव है, वह विकार मेरा है, उसे साधता है, वही संसार साधनेवाला मूढ अविचक्षण बहिरात्मा अधर्मी कहने में आता है. आहा..हा...! कलौ, समज में आया?

उसके सामने विचक्षण लिया. मूढ के सामने विचक्षण (लिया). जो सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ वीतराग देवाधिदेव उन्होंने जो आत्मा देखा है, वह तो पुण्य-पाप के विकल्प के आस्रव से रहित, कर्म से रहित देखा है. ऐसा जो अंतरात्मा अपनी निर्मल पर्याय से भगवान आत्मा की अंतर दृष्टि करके अपनी शांति में स्थित है और सम्यग्दर्शन में अपने पूर्ण आत्मा की प्रतीत की है, जैसे आत्मा को राग मेरा है, पुण्य मेरा है, वह उसमें नहीं आता. मेरा शुद्ध भगवान परमानंद समाधि शांतिस्वरूप मेरा स्वरूप है, उसकी दृष्टि करके उसमें शांत, समाधि निर्विकल्प आंशिक वीतरागी पर्याय उत्पन्न हुई है. समज में आया? उसका परिणामन करता हुआ, ऐसी निर्विकल्प वीतरागी पर्याय श्रद्धा, ज्ञान, शांति की अवस्था करता हुआ, परमात्मा पूर्ण स्वरूप का साधक होता हुआ, उसे अंतरात्मा कहते हैं. कलौ, समज में आता है?

अब परमात्मा. पहले पर्याय परिणत हुआ, जैसे कहा ना? पहले में ऐसा कहा था कि 'मिथ्यात्व रागादित्रय परिणत हुआ...' यहां कहा, 'स्वसंवेदनज्ञानत्रय परिणामन करता हुआ...' समझ में आया? ओ..लो..लो...! वस्तु एक सेकंड के असंख्य भाग में पूर्ण जो द्रव्यस्वरूप वस्तु, शुद्ध चिदानंद आनंद है, वह आस्रव, कर्म, शरीर से रहित है. उसको सहित विकारसहित, शरीर सहित मात्र मानना वह बहिरात्मा मूढ़ है. और राग और शरीर भेरे में नहीं, मैं तो पूर्ण आनंद और ज्ञान का कंद हूं, ऐसी अनुभवदृष्टि करके आत्मा को शुद्ध वीतरागी ज्ञानना और वीतरागी अंशत्रय परिणामन करना, उसका नाम अंतरात्मा परिणामन करनेवाला कहने में आया है. ओ..लो..लो...! भारी बात. समझ में आया? आहा..हा...!

मुमुक्षु :- अकेला..

उत्तर :- अकेला यानी?

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- इसीलिये कहा न, राग और विकारमात्र ही मैं हूं. विकार और शरीरमात्र मैं हूं, वह मिथ्यात्व है. और राग और शरीर बिना का मात्र शुद्ध चैतन्य हूं, वह सम्यक्त्व है. समझ में आया? भारी बात, भाई! जगत सत्य बात समझने के लायक नहीं इसलिये सत्य श्रवण होना मुश्किल पड़ता है. आहा..हा...! यह तो सादी भाषा में समझ में आये ऐसी बात है... इसमें बहुत पंडिताई की जरूरत पड़े ऐसी बात नहीं है.

मुमुक्षु :- पंडिताई किसको कहें?

उत्तर :- इसे पंडित कहते हैं. उसमें विभा है ना? वह पंडित है. उसे ही पंडित लिया है. अंतरात्मा में कहेंगे. १४ वीं गाथा में आयेगा. देखिये! 'कः पण्डितो विवेकी'. संस्कृत में है. वही पंडित है, दूसरा पंडित क्या है? समझ में आया? सुज्ञानमल्ल! क्या कहा? आहा..हा...!

भगवान वस्तु पूर्ण आनंद अने पूर्ण केवलज्ञानमय मात्र वस्तु है, जो रागमय, शरीरमय, कर्म नहीं. ऐसी चीज का शुद्ध श्रद्धा-ज्ञानत्रय, शांतित्रय परिणामन होना. पर्याय लेनी है ना? परिणामन होना, पर्याय में निर्मलता का होना और निर्मलानंद भगवान को अपनी प्रतीत में लिया तो पर्याय में निर्मलता का परिणामन होना, उसका नाम विद्यक्षण, अमूढ़, परमात्मा का साधक अंतरात्मा कहने में आता है. क्लो, समझ में आया?

अब, 'ब्रह्मा परः' तीसरी पर्याय. आहा..हा...! बहुत (अलौकिक) बात. 'परमात्मप्रकाश' ने तो परमात्मा (बना दिया). परमात्मा द्रव्य से तो है, अनुभव दृष्टि कर तो तेरी परमात्मा होने की तैयारी हो गई. पर्याय में परमात्मा की तैयारी हो गई. वह परमात्मा का साधक

है, राग का साधक नहीं, विकार का साधक नहीं. धर्मी अंतरदृष्टि में विकार का साधक नहीं. वह पर्याय में पूरानंद परमात्मा की पर्याय ग्रहण करनेवाला, उत्पन्न करनेवाला साधक है. उत्पन्न करनेवाला साधक है. बीच में गुंजराती आ जाता है, देखिये! समझ में आता है?

तीसरा. 'ब्रह्मा परः'. 'शुद्ध बुद्ध स्वभाव परमात्मा अर्थात् रागादि रहित, अनंत ज्ञानादि सहित,...' अंतरात्मा में भावकर्म थे तो सही, किन्तु अपनी दृष्टि में भावकर्म रहित, विकार रहित, कर्म रहित, शरीर रहित और अनंत गुण सहित, वर्तमान में परिणामन में सम्यग्दर्शन, ज्ञान और स्वप्न आचरण समाधि का परिणामन है, उसका नाम अंतरात्मा धर्मात्मा कहते हैं. और परमात्मा शुद्ध बुद्ध. शुद्ध नाम बिलकुल निर्मल, बुद्ध नाम मात्र ज्ञान की पर्यायस्वरूप, स्वभावस्वरूप, रागादि रहित है. वर्तमान में रागादि रहित है, हां! रागादि रहित परिणामन, 'अनंत ज्ञानादि सहित...' अनंत ज्ञानादि वर्तमान पर्याय में सहित. केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य ऐसी पर्याय सहित. भावकर्म, द्रव्यकर्म, नोकर्म रहित. भाव, द्रव्यकर्म और नोकर्म. भावकर्म, द्रव्यकर्म और नोकर्म, जैसे लेना.

वर्तमान में भावकर्म रहित परिणामन हो गया है. अंतरात्मा में भावकर्म, द्रव्यकर्मका निमित्तस्वरूप से सम्बन्ध है. वह कहेंगे, बाद में १४ वीं गाथा में कहेंगे. समझ में आया? लेकिन यहां तो अब सम्बन्ध ही नहीं है. बहिरात्मा को मात्र विकार, कर्म और शरीर का सम्बन्ध है. उतना सम्बन्ध वही मैं हूं, वह बहिरात्म बुद्धि है. अंतरात्मा राग और कर्म का निमित्तस्वरूप से असद्भूत आदि से सम्बन्ध होनेपर भी मेरा स्वप्न शुद्ध अजंठ आनंद ज्ञायकस्वरूप परिणामन है, वही मैं हूं. रागादि है तो सही, सर्वथा अभाव नहीं हुआ, लेकिन दृष्टि में परिणामन में रागरहित परिणामन शुरू हो गया. समझ में आया? उसे धर्मात्मा अंतरात्मा सम्यग्दृष्टि से लेकर बारहवें गुणस्थानवाले को अंतरात्मा कहते हैं. देखिये! यह बात सर्वज्ञ के अलावा और उसके अनुभवी के अलावा यह बात और कहीं हो सकती नहीं.

वस्तु. उसकी तीन पर्याय. एक पर्याय में बिलकुल विकार है. एक पर्याय में विकार रहित परिणामन होनेपर भी विकार का सम्बन्ध अशुद्ध निश्चयनय व्यवहार से है. एक पर्याय में अशुद्ध निश्चय, और असद्भूत व्यवहार का सम्बन्ध भी नहीं है. ऐसी परमात्मा की निर्मल पर्यायस्वरूप परिणामन करनेवाले को परमात्मा साक्षात् व्यक्तिस्वरूप से कहते हैं. व्यक्तिस्वरूप यानी प्रगटस्वरूप. आला..ला...! समझ में आता है?

'शुद्ध बुद्ध स्वभाव परमात्मा...' शुद्ध का अर्थ किया. शुद्ध अर्थ किया कि रागादि रहित. और बुद्ध का अर्थ किया अनंत ज्ञानादि सहित. समझ में आया? परमेश्वर परमात्मा

अरिहंत भगवान परमात्मा उसे कहते हैं कि जिसमें मात्र शुद्धता है. बिलकुल राग रहित शुद्धता पूर्ण प्रगट हुई हो. अशुद्धता रहित कदा लेकिन वस्तु किससे सहित है? रागादिरहित शुद्ध अनंत ज्ञानादि सहित. अनंत केवलज्ञान, अनंत केवलदर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, ऐसी पर्याय का परिणामन हो गया है, उसको परमात्मा केवलज्ञानी प्रभु शक्तिरूप द्रव्य है, वह व्यक्तिरूप हुआ, प्रगटरूप हुआ उसे पर्याय में परमात्मा कहते हैं. कही, समज में आता है? आहा..हा...!

‘ईसप्रकार आत्मा तीन तरहका है,...’ ...ईस तीन तरह का आत्मा कहने में आया. ईसमें तो सादी भाषा, सरल बात है, उसमें कोई संस्कृत, व्याकरण की, हिमाग की जरूरत पड़े, ऐसी बात नहीं है. शशीभाई! आहा..हा...! ‘अर्थात् बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये तीन भेद हैं.’ उसकी पर्याय के—अवस्था के—हालत के. वस्तु तो वस्तुरूप त्रिकाल है ही. ‘ईनमेंसे जो देहको ही आत्मा मानता है,..’ देखिये! अब थोड़ा स्पष्टीकरण करने हैं. मूढ कदा था ना? मूढ. मूढ यानी? मूढ का अर्थ क्या? जो अपना शुद्ध द्रव्यस्वभाव है उसे अंतर में मानता नहीं, उसकी दृष्टि देह पर ही है. राग-द्वेष, पुण्य-पाप कर्मण देह है. यह शरीर भी देह है. अपने को वही मानता है और उसीके लिये उसका सर्व साधकपना है. वही साधना करता है. विकार की साधना, देह की क्रिया का साधन में करूं, ऐसी साधना करनेवाला (बहिरात्मा है). समज में आया? ओ..हो..हो..! कही, ये नये अवतार में ऐसा सुनने मिल रहा है. वे कहते हैं, (मेरा) नया अवतार हुआ है. आहा..हा...!

‘देह को ही आत्मा मानता है,..’ देह क्यों लिया? अक ओर भगवान आत्मा शुद्ध ज्ञानधन, अक ओर देह. यहां (आत्मा की ओर) दृष्टि नहीं है तो ईस ओर दृष्टि है देह पर. देह पर दृष्टि है तो उसको विकार पर दृष्टि है ही. विकार वही मैं और शरीर वही मैं. क्योंकि निर्विकारी शुद्ध बुद्ध जो स्वरूप है उसकी दृष्टि तो हुई नहीं, दृष्टि की नहीं. शुद्ध विद्ध विकार और दुःख विद्ध ज्ञान अचेतन शरीर रहित. समज में आया? शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा रागादि रहित. बुद्ध नाम केवलज्ञान सहित. ऐसी दृष्टि तो अनुभव में, सम्यक् में आयी नहीं तो शुद्ध रहित राग और ज्ञान रहित अचेतन शरीर की दृष्टि हुई. विकार मैं, अचेतन शरीर मैं, कर्म मैं, ये सब मैं (हूं). यहां से लेकर सब मैं (दृष्टि है). मैं की व्याख्या वह मेरा कार्य है. उसका अर्थ वही कि मैं उस रूप परिणामता हूं तो मेरा स्वभाव भी उस रूप परिणामन करनेवाला है. तो मैं विकारमय हूं, ऐसा माननेवाला बहिरात्मा कहने में आता है. कही, समज में आया?

‘वह वीतरागनिर्विकल्प समाधिसे उत्पन्न हुआ परमानंद सुखामृत को नहीं पाता

हुआ मूर्ख है, अज्ञानी है.' ओ..लो...! देजिये! देह को आत्मा समझता है उतनी बात कही. अचेतन को चेतन माना. राग-द्वेष भी अचेतन है. समझ में आया? पुण्य-पाप का भाव होता है वह भी अचेतन है. ज्ञान के प्रकाश का अंश उसमें नहीं है. जैसे देह और विकार को अपना माना. अपना माना उसका अर्थ वह मेरा कार्य है और मैं वह करता हूँ, उसका अर्थ हुआ कि वही मैं हूँ. उसके पास क्या नहीं है? 'वह वीतरागनिर्विकल्प समाधिसे उत्पन्न हुआ परमानंद सुभामृत को नहीं पाता हुआ मूर्ख है,...' यह मूढ़ की व्याख्या कही. आला..ला...! समझ में आया?

आत्मा रागरहित शुद्ध, अभेद शांति. जैसे उत्पन्न हुआ परमानंद सुभामृत. परम अमृतस्वरूप आत्मा की आनंद दशा को नहीं पाता हुआ, नहीं प्राप्त हुआ, मूर्ख है. देजो! बहिरात्मा की व्याख्या. आला..ला...! उसके सामने अंतरात्मा की लेनी है. वह आयेगी, बाद में १४ वीं गाथा में. 'परम-समाहि-परिद्वियउ' उसके सामने यह शब्द है. समझ में आया? इसमें तो यही (शब्द है), शुद्ध बुद्ध भाव. 'वीतरागनिर्विकल्पसमाधिसंजात'. मिथ्यादृष्टि में बहिरात्मा का क्या लक्षण है? कि, वह आत्मा शुद्ध बुद्ध वीतराग और ज्ञानमय वस्तु है, उसके अनुभव उत्पन्न होनेवाला परमशांत समाधि, आनंद है, उससे वह रहित है और मात्र विकार सहित है. उसको बहिरात्मा मूढ़, मूर्ख कहने में आया है. ओ..लो..लो...! चारह अंग पढा लो, नव पूर्व पढा लो फिर भी मूर्ख है. ...उसमें सूर्य नहीं आया. चैतन्य का सूर्य आया नहीं. पुण्य और पाप, विकार, शरीर में प्रकाश नहीं आया. आला..ला...! बहुत स्पष्ट किया है. पाठ में ही कितना भरा है! 'मूढ़ वियकखणु बंभु'. ओ..लो..लो...! समझ में आया?

कहते हैं, बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि मूर्ख क्यों कहा? अधर्म-आत्मा क्यों कहा? उसको भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप परमानंद है-उसकी समाधि-शांतिका अंश भी उत्पन्न हुआ नहीं. निर्विकल्प शांति आंशिक रूप से अनुभव में आनी चालिये, उसका उसमें अभाव है. मात्र असमाधि का अनुभव करनेवाला है, इसलिये मूर्ख, अज्ञानी, मूढ़ कहने में आया है. ओ..लो..लो...! कव (अक लेख) आया है, केवलज्ञान आदि लो तब आस्रव रहित होता है. यहां तो कहते हैं, आठ कर्म सहित हूँ, विकार सहित हूँ, मात्र उसीसे सहित हूँ. असद्भुतनये कर्म सहित, अशुद्धनये राग सहित, परंतु शुद्ध निश्चयनयसे उससे रहित हूँ. ऐसी आत्मा की अनुभव-दृष्टि समाधि की शांति आये बिना, उसको धर्मी और साधक कहने में आता नहीं. कलो, समझ में आया? ...

यह वस्तु ऐसी है कि पूरी बात ही मूल परंपरा, सत्य की पूरी परंपरा तूट गઈ. पूरा मार्ग, भगवान पूरा (है). जिसे विशेष ज्ञानपने की जरूरत नहीं है, जिसे पूर्व में राग की

मंदता होती है ज़रूर, लेकिन उसके स्वरूप के अनुभव में उसकी ज़रूरत नहीं है. आला..ला...! समझ में आया? बहुत ज्ञान का क्षयोपशम है तो आत्मा प्राप्त होता है, ऐसा भी नहीं. आला..ला...! और बहुत कषाय की मंदता की किया करता है तो उसे सम्यग्दर्शन होगा, ऐसा भी नहीं है. आला..ला...! समझ में आया? मात्र भगवान आत्मा पूर्णानंद का स्वामी-नाथ, उसकी दृष्टि का विरह और निर्विकल्प शांति जो अंदर में है (वह प्रगट नहीं है). क्योंकि वस्तु निर्विकल्प शांति का मूर्त स्वरूप है. पूरा स्वरूप ही आत्मा है. उसमें से प्रगट रूप से विकार रहित श्रद्धा और विकार रहित शांति, ऐसी समाधि प्रगट हुआ बिना उसने बाह्य शास्त्र पढ़े हो.. समझ में आया? मुनिव्रत, पंच महाव्रत, अष्टाधिस मूलगुण का पालन करता हो तो भी उसे मूर्ध और अज्ञानी कहते हैं. कलो, समझ में आया? आला..!

‘धन तीन प्रकार के आत्माओंमें से बहिरात्मा तो त्याज्य ही है...’ पर्याय में—अवस्था में तीन प्रकार कहे ना? बहिरात्मा—अधर्मबुद्धि—राग भेरा, शरीर भेरा, उसकी किया में जो पडा है, राग का साधक है. जहां-तहां राग ही प्राप्त करना है, राग प्राप्त करना है, मान मिलना, ईच्छत मिलनी वह राग प्राप्त करना है. अक राग का ही साधक है. वह तो बहिरात्मा है, मूढ है, उसको तो दृष्टिमें से छोडने लायक है. समझ में आया?

‘धसकी अपेक्षा यद्यपि अंतरात्मा अर्थात् सम्यग्दृष्टि वह उपादेय है,...’ किस अपेक्षा से? बहिरात्मा की अपेक्षा. अपना स्वरूप शुद्ध चिदानंदमूर्ति के अनुभव में शांति और समाधि का अंश प्रगट हुआ है, वही बहिरात्मा की अपेक्षा अंतरात्मा की पर्याय उपादेय है, ऐसा कहने में आता है. ‘तो भी सब तरहसे उपादेय (ग्रहण करने योग्य) जो परमात्मा...’ पूर्णानंद. रागादि रहित और केवलज्ञान सहित. अकेला भगवान रागादि रहित और केवलज्ञान, आनंद सहित. ऐसा परमात्मा सब ओर से प्रगट करने लायक की अपेक्षा उपादेय है. परमात्मा उपादेय है, समझ में आया? उपशम करनेलायक है.

‘परमात्मा उसकी अपेक्षा वह अंतरात्मा लेय ही है,...’ परमात्मा की पर्याय की अपेक्षा से अंतरात्मा लेय है. बहिरात्मा की अपेक्षा से अंतरात्मा उपादेय है. कलो, समझ में आया? आला..ला...! अरे..! उसने सब कुछ बहुत किया. नौवीं त्रैवेयक भी गया. ओहो..हो...! समझ में आया? नव पूर्व का क्षयोपशम ज्ञान हुआ. शून्य है. भींडा समझते हो? शून्य... शून्य. और अष्टाधिस मूलगुण का पालन, राग की मंदता की, शून्य है. स्वभाव की दृष्टि बिना राग और बाह्य ज्ञान मेरी चीज में नहीं है. परसत्तावलंबी जो ज्ञान है वह मेरे स्वभाव में है ही नहीं. आला..ला...! समझ में आया? ऐसा अपना स्वरूप, शुद्ध स्वरूप बहिरात्मा की पर्याय की अपेक्षा से अंतरात्मा की पर्याय उपादेय (करने लायक), अंगीकार करने (लायक

है), ऐसा कलने में आया है. वास्तव में पूर्ण परमात्मदशा प्रगट करने की अपेक्षा से अंतरात्मा लेय कलने में आया है. अपूर्ण निर्मल पर्यायि, पूर्ण पर्यायि प्रगट करने की अपेक्षा से लेय कली है, छोडने लायक कला है.

‘शुद्ध परमात्मा ही ध्यान करने योग्य है,...’ शुद्ध पूर्ण परमात्मा की पर्यायि प्रगट करने लायक, ध्यान करने लायक है. ‘ऐसा ज्ञानना.’ कली, समज में आया? अब १४ वी (गाथा.)

‘अब परमसमाधिमें स्थित,...’ देजो! ‘परमसमाधि’ शब्द का प्रयोग किया है. चौथे से लेकर बारहवें (गुणस्थान) तक. परमसमाधि नाम अज्ञानी जो समाधि मानते हैं अज्ञानी की, वह नहीं. अंतरात्मा की दृष्टि करके शांति का अंश प्रगट किया, उसका नाम परमसमाधि है. जो वीतराग आत्मा परमात्मा, पूर्ण पूर्ण पूर्ण स्वभाव समाधि शांत स्वरूप से, वीतरागभाव से पडा है, उसकी प्रतीति अनुभवज्ञान में लुई, उसकी शांति अंतर में आयी, उसको यहां परमसमाधि का अनुभव करके समाधि लुई, उसे परमसमाधि (कली है). अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के अभाव में ली परमसमाधि कलने में आती है. आला..ला...! अरे..!

यहां परम ‘परम-समाहि-परिद्वियड’. ‘परिद्वियड’. परम समाधि और ‘परिद्वियड’. (कला है). उसका अर्थ भगवान आत्मा परमशांत वीतरागस्वरूप नाम परमसमाधि. उसमें स्थिर हुआ इसलिये उसकी पर्यायि को परमसमाधि, परि-समस्त प्रकार से स्थिर हुआ है. चंचल या अस्थिर नहीं है. जैसे आत्मस्वरूप की दृष्टि करके स्वरूप में दृष्टि के अनुभव में पर्यायि में स्थिर हुआ है, उसे परमसमाधि में स्थित ऐसा अंतरात्मा कलने में आता है. आला..ला...! समज में आया?

‘देह से लिन्न ज्ञानमयी (उपयोगमयी) आत्माको जो ज्ञानता है,...’ जो चैतन्य ज्ञानस्वरूप भगवान, उसको ज्ञानता है, ऐसा कला. ईतने शास्त्र ज्ञानता है या आचारंग ज्ञानता है या सूयगडांग ज्ञानता है या समयसार ज्ञानता है, (ऐसा नहीं कला). समयसार यह आत्मा है. समज में आया? आला..ला...! ज्ञानमयी—उपयोगमयी समयसार—आत्मा. उसे जो ज्ञानता है...

मुमुक्षु :— ज्ञानमयी और उपयोगमय में क्या इर्क है?

उत्तर :— ज्ञानमयी कली या उपयोगमय कली, सब अकार्य है. उसका अर्थ किया. ज्ञानमयी माने क्या? उपयोगस्वरूप. ज्ञानमय अमेद. शुद्ध उपयोगस्वरूप ही आत्मा है. चैतन्य उपयोगस्वरूप ही आत्मा है. बस, उसका ज्ञान (जिसे है उसे) विचक्षण और अंतरात्मा कलते हैं. आला..ला...! १४. आयी ना?

१४) देह विभिण्णउ णाणमउ जो परमप्पु णिण्ड।

परम-समाहि-परिद्वियउ पंडित सो जि हवेइ।।१४।।

ईसे पंडित कल। लवे ली कुछ पढा न लो, आरल अंग, नव पूर्व कुछ नली पढा लो। प्रश्न के उत्तर देना आता नली लो, प्रश्न करना आये नली। उत्तर देना आये नली। आल..ल..! अज्ञानी की महिमा उसमें है, ऐसा यहां कलते हैं। समज में आया?

पंडित उसे कलें कि जो ज्ञानमय वस्तु ज्ञानमय परमात्मा निज स्वरूप है, उसका अनुभव करके शांतिमय वेदन लुआ है, वही पंडित, वही विवेकी है। पंडित का प्रमाण कोर शास्त्र के ज्ञानपने पर नली है। क्योकि शास्त्र का ज्ञानपना वल आत्मा नली है, वल आत्मा नली है। ओ..लो..लो...! यहां तो थोडे शास्त्र के ओल का ज्ञान लो तो उसे ऐसा लो जये कि ओ..लो..लो...! मुजे तो ललुत आता है, ललुत ज्ञान लिया, अब सुनने में और ध्यान देने की जरूरत नली है। ललुत आता है, अपने तो सब ज्ञानते हैं। शेडी। रतना तो जिसे अंदर में अभिमान वर्तता लो। अभिमान का धूटन चलता लो, लं! समज में आया? आल..ल..!

ओलना कलं आत्मा में था? क्या ओलना था? क्या ओले? कौन विकल्प करे? उसमें तो है ली नली। आल..ल..ल..! रागादि, द्वेषादि, वाशी आदि है नली। है तो मात्र ज्ञानमय स्वरूप है, आनंदमय है। अस, वल ज्ञान का स्वरूप का ज्ञान किया वही पंडित कलने में आता है। आल..ल..ल..! रसमें ओलर में ललुत प्रसिद्धि नली लो सकती, लं! अेय...! शेडी। बाह्य में प्रसिद्धि ललुत लो तल वल ज्ञाननेवाला कलवाये, लोशियार कलवाये, ज्ञानी कलवाये, ऐसा लोग मानते हैं कि बाह्य में कुछ है। ओलर में तो कुछ दिभता नली। मूढ को ओलर में क्या दिभे? समज में आया? क्या चीज है उसकी अज्ञानी मूढ को कलं जलर है? ओलर में ऐसा दिभाई दे के ओलर में ओले, जवाल देना आये, ऐसा कुछ करना आये (तो लोगों को लगे कि), कोर लडे विद्वान हैं।

मुमुक्षु :- यमत्कार को नमस्कार है।

उत्तर :- वल यमत्कार है या ये यमत्कार है?

यहां तो कलते हैं, ललुत सुंदर बात ली है! ओ..लो..लो...! यहां तो देल से भिन्न ललगवान ज्ञानमय का ज्ञान किया, अस, वल आत्मा को ज्ञानता है, वही अंतरात्मा है, पंडित और विवेकी है। सब आ गया। अल्पकाल में केवलज्ञान लेगा, अब क्या बाकी रहेगा? आल..ल..ल..! समज में आया?

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- पंडित की पंडित ज्ञाने, लमे मालुम नली। जिसका लो उसे कले ना। पंडित का

शब्दार्थ क्या? ऐसा पूछते हैं. विचक्षण नाम पंडित, यहां कदा है. विचक्षण की व्याख्या पंडित की है. विचक्षण यानी विशेष विवेकी. राग, विकार और शरीर से भिन्न अपने ज्ञानमय आत्मा को जाने वह पंडित है. वह पंडित, वह विचक्षण, वह अंतरात्मा, वह धर्मात्मा, वह मोक्ष का साधक जो है. आला..ला...! समझ में आया? लोग थिझाते हैं. सनावट का कुछ लेभ आया है. पढना. सनावट के सेठ है तो उन्हें पढना चाहिए ना. कितनी जिम्मेदारी है उनकी. अरे..! भगवान! बापु! तुझे भावूम नहीं. जिसके घर का पता नहीं, उस घर की बातें करता है! समझ में आया?

‘जो पुरुष परमात्मा को शरीर से जुटा...’ देजो! शरीर अर्थात् शरीर और विकार दोनों शरीर में आ जाते हैं. ‘ज्ञानमयं’ ‘केवलज्ञानकर पूर्ण...’ देजो! समझ में आया? ‘ज्ञानमयं केवलज्ञानेन निर्वृत्तं परमात्मनं’ संस्कृत है. अकेला ज्ञान का पिंड परमात्मा निज सूर्य-स्वप्न, केवलज्ञान का सूर्य आत्मा है. कदा, सुजानमलज! सूर्य है. मात्र केवल ज्ञान.. ज्ञान.. ज्ञानप्रकाश का सूर्य मात्र. इस प्रकाश का सूर्य का ज्ञान का ज्ञान करना वह विचक्षण धर्मात्मा है. आला..ला...! समझ में आया? अनंत सर्वज्ञ, अनंत केवली, अनंत वीतराग संतोंने उसे पंडित और विचक्षण कदा है. आला..ला...! ‘केवलज्ञानकर पूर्ण ज्ञानता है,...’ केवलज्ञानकर पूर्ण का अर्थ क्या? यहां पर्याय की बात नहीं है. आत्मा मात्र ज्ञान-केवल ज्ञान—अकेला ज्ञानमय है. अकेला अर्थात् उसमें विकार, शरीर और कर्म है ही नहीं. सम्बन्ध है तो कर्म का सम्बन्ध है... देजो! नीचे अर्थ में आयेगा. समझ में आया? नीचे अर्थ आयेगा. ‘वही परमसमाधिमें तिष्ठता हुआ अन्तरात्मा अर्थात् विवेकी है.’ उसे धर्मात्मा कहते हैं. अब, देखिये!

भावार्थ :— ‘यद्यपि अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयसे...’ समझ में आया? ‘अर्थात् इस जोके परवस्तुका संबंध अनादिकावका मिथ्याइप होनेसे...’ देजो! मिथ्या यानी असद्भूत. है भावार्थ? असत् की व्याख्या मिथ्या करी. भगवान आत्मा ज्ञायकमूर्ति चिद्घन सूर्य, उसको जड कर्म का अनुपचरित नाम निमित्तइप से सम्बन्ध है. असत्मिथ्या. मिथ्याइप होने से. लेकिन वह सम्बन्ध मिथ्या है, सख्या सम्बन्ध नहीं है. किसका? आठ कर्म का. ‘व्यवहारनयकर देहमयी है,...’ व्यवहारनयकर कर्म सहित है. व्यवहार निमित्त का सम्बन्ध असद्भूत अनुपचार से कहने में आता है.

‘तो भी निश्चयनय कर सर्वथा देहादिकसे भिन्न है,...’ यथार्थ वस्तुदृष्टि करने से सर्वथा देहादि, कर्म आदि से भिन्न है. समझ में आया? वस्तु निश्चय—सत्य सत् प्रभु पूर्ण ज्ञानमय आत्मा, उसकी दृष्टि से देजो तो सर्वथा विकार, शरीर, कर्म से भिन्न है. रागादि

है (उसका) अशुद्धनिश्चय से सम्बन्ध है। पर्याय में। कर्म का, देह का अनुपचरितअसद्भूत से सम्बन्ध है। वह ज्ञाननेवायक है। आदरणीय तो अनादि-अनंत निश्चय भगवान देह और राग से बिन्न है और केवलज्ञानमय है। अकेला भगवान केवल ज्ञान (है)। केवलज्ञान यानी पर्याय नहीं। समझ में आया? वह तो अकेला केवल ज्ञान-अकेला ज्ञान, ज्ञानपूँज स्वप्न ही है। जैसे निज शुद्धात्मा को-अपने शुद्धात्मा को वीतराग निर्विकल्प सहजानंद शुद्धात्मा की अनुभूतिरूप परमसमाधि में स्थित हुआ ज्ञानता है, वह विवेकी अंतरात्मा कहलाता है। क्या करते हैं? आहो..हो...!

भगवान आत्मा शुद्ध चिदानंद ज्ञान की समाधि का अकेला पिंड है। समाधि अर्थात् शांति। शांति अर्थात् वीतरागभाव। वीतरागभाव से पूर्ण भरा आत्मा है। वही परमसमाधि नाम वीतराग परिणति से सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् स्वप्नपाचरण, ऐसी वीतराग परिणति से अपने को ऐसी अनुभूतिरूप परमसमाधि में स्थित हुआ, जैसे आत्मा को ज्ञानता है, वही विवेकी अंतरात्मा कहलाता है। वही विवेकी अंतरात्मा सम्यग्दृष्टि धर्मात्मा कहने में आता है। ओहो..हो...! लड़ु तैयार करके रखा है। लबावबा! लड़ु लोते हैं ना? लड़ु. तैयार करके रखे हैं. क्या कहा?

अंतरात्मा की व्याख्या चलती है। चौथे गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान की। सम्यग्दृष्टि से बारहवें (गुणस्थान)में वीतरागभाव प्रगट हो, उसकी व्याख्या चलती है। अंतरात्मा किसे कहना? भले थोड़ी शांति, विशेष शांति जैसे भंग हो। थोड़ी वीतरागता, विशेष वीतरागता, विशेष वीतरागता जैसे भंग हो, परंतु सामान्यरूप से शांति और वीतरागता की शांति से आत्मा को ज्ञानता है, उसका नाम अंतरात्मा विवेकी और पंडित कहने में आता है। चौथे से बारह (गुणस्थान पर्यंत)। समझ में आया?

‘निज शुद्धात्माको...’ भगवान नहीं, परमात्मा अकेले ओर रह गये। प्रगट हुआ परमात्मा सिद्ध और अरिहंत नहीं, यह आत्मा। निज शुद्धात्मा को वीतराग रागरहित। अभेद होकर सहजानंदस्वाभाविक आत्मा का आनंद। जैसे शुद्धात्मा की अनुभूति, सहजानंद ऐसी शुद्धात्मा की अनुभूति, अनुभव में स्वाभाविक अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद (आना) वह परमसमाधि-शांति में स्थित होता हुआ आत्मा को इसप्रकार ज्ञानता है। वही विवेकी अंतरात्मा कहलाता है। ओहो..हो...! समझ में आया? इसमें छकाय की दया, छ काय के प्रत, भक्ति, पूजा, मंदिर इत्यादि नहीं आता। उस सम्बन्धी का स्वयं का ज्ञान है-अपना ज्ञान है वह ज्ञान आया। उसमें दूसरा कुछ आता नहीं। वाह...! नेमिदासभाई! जैनशाखा आदि में पढ़ना वह कैसा ज्ञान होगा?

भगवान् निज शुद्धात्मा, अकेला शुद्ध नाम राग रहित और अकेला ज्ञानमय भगवान्, उसकी राग रहित अभेद शांति से उत्पन्न हुआ आनंद, ऐसी अनुभूति, उस परम शांति में स्थित हुआ आत्मा को ज्ञानता है। वही विवेकी अंतरात्मा, धर्मात्मा, विचक्षण, साधक, परमात्मा को प्राप्त करने को तलस रहा है ऐसा अंतरात्मा कहते हैं। उसे पुण्य करना है और स्वर्ग प्राप्त करना है, ऐसा है ही नहीं। आहा..हा...! शैली!

मुमुक्षु :— वह तो परमात्मा ही है।

उत्तर :— परमात्मा है।

‘वह परमात्मा ही सर्वथा आराधने योग्य है, ऐसा ज्ञानना.’ अंतरात्मा को भी पूर्ण परमात्मा आराधन-सेवन करने लायक है अथवा प्रगट करने लायक है, ऐसा ज्ञानना। अंतरात्मा में रहना नहीं। आहा..! रहने पर भी उसे परमात्मा प्रति, पूर्ण प्रगट प्रति ही प्रयास है। स्वभाव की ओर का प्रयास अंदर में उग्र चलता है। उसे परमात्मा ही आराधन, आदरणीय, उत्पन्न करने लायक है। अंतरात्मा तो हुआ, उसे परमात्मा उत्पन्न करनेलायक ऐसा कहने में आता है। आहा..हा...! अंतर की बातें लोगों को बाहर में भिजे नहीं और बेचारे और लोग बाहर से किंमत करते हैं। बाह्य से त्याग अथवा किसी को दानों को। बातें करता हो, कुछ बातें करनी आती हो.. आहा.. आहाहा...! अस, हो गया। उसे लगे ... ज्ञानपना लगता है। भाषा में ऐसा कहे, इलाना ऐसा कहते हैं, इलानाने ऐसा कहा है, इलानाने वैसा कहा है। शास्त्र के आधार बहुत दिये हैं।

अक आर्जिका है। सनावद. सम्यग्दर्शन कोई भी जिनवाणी से मिल सकता है। कोई कहता है कि जैसे ज्ञानी से ही भिजे, ऐसी बात नहीं है। इलाना नहीं है, ढीकना नहीं है। अब तो बहुत लोग बातें करने लगे हैं। और विकार की बात (करते हैं)। स्फटिकमणि के कारण, जैसे स्फटिकमणि में रंग के कारण रंग होता है, अपने से नहीं। स्फटिक में काला रंग आता है तो उससे रंग होता है। वैसे आत्मा अपने से विकार नहीं करता। विकार का अपना कारण है ही नहीं, निमित्त तो कर्म ही है। बहुत विषा है। उसीसे विकार होता है। यह तो स्थूल बातें हैं, बहुत स्थूल बात है।

मुमुक्षु :— ...

उत्तर :— वह तो ममत्व करता है तो होता है, पर से कहां होता है। अभी तो बाह्य की स्थूल बात कबूल करने की ताकत नहीं है। उसके ज्ञानपने में धतनी क्षयोपशम में भी अभी ताकत नहीं। यह तो दूसरी बात है। समज में आया?

‘वह परमात्मा ही सर्वथा आराधने योग्य है,...’ देओ! इसमें भी लिया है, हां!

सर्वथा. यौदह गाथा (पूरी) दुष्ट. तेरहवी (गाथा) बहिरात्मा की (थी). यौदहवीं अंतरात्मा की. सब आधार दिये हैं. 'अमोघवर्ष, प्रश्नोत्तरमावा रत्नमावा.'

'आगे सब परद्रव्योंको छोड़कर...' दृष्टि में तो छूटा था, अब सम्बन्ध में अस्थिरता को छोड़कर 'जिसने अपना स्वप्न केवलज्ञानमय पा लिया है,...' पर्याय में केवलज्ञानमय प्रगट हुआ. 'वही परमात्मा है,...' वह परमात्मा है. अरिहंत भगवान सर्वज्ञदेव त्रिलोकनाथ परमात्मा किसे कहते हैं? वह संप्रदाय की चीज नहीं है, यह तो वस्तु की चीज है. हमारे जैन में ऐसा है (ऐसे नहीं), यह तो वस्तु ही ऐसी है. आला..ला...! आपके अरिहंत है और हमारे इलाना है. लेकिन अरिहंत शब्द का (अर्थ) क्या? भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ, उसकी दृष्टि करके, स्वप्न में स्थिर हुआ और आठ कर्म निमित्त का नाश हुआ. अशुद्धता का नाश हुआ. वह तो वस्तु की स्थिति है ऐसी बात की है. अशुद्धता का नाश और शुद्धता की उत्पत्ति. तो कर्म के सम्बन्ध का उसे अभाव हो गया है. ऐसी चीज है. समझ में आया? ऐसा भगवान आत्मा अपने में जो पूर्ण ज्ञान और आनंदमय पडा है, उसको पर्याय में पूर्णरूप से रागरहित, कर्मरहित छोड़कर, मात्र परमात्मा की पर्यायरूप परिणामित होता है... समझ में आया? बाद में आत्मा कहेंगे.

१५) अप्पा लद्धउ णाणमउ कम्म-विमुक्के जेण।

मेळ्ळिवि सयलु वि दव्वु परु सो परु मुणहि मणेण॥१५॥

अन्वयार्थ :- 'जिसने ज्ञानावरणद्वि कर्मोंका नाश करके...' देजो! 'कर्मविमुक्तेन' है ना? उसे निमित्तरूप से कर्म का सम्बन्ध ही नहीं रहा. असद्भूत अनुपचार कर्म का सम्बन्ध जो अंतरात्मा को भी था (उसका नाश करके). समझ में आया? बहिरात्मा को तो वही चीज थी. ज्ञानी को असद्भूतव्यवहारनय से थोडा कर्म का सम्बन्ध था पर्याय में. और विकार का अशुद्धनिश्चयनय से अेक समय की पर्याय में सम्बन्ध था. फिर भी उसकी दृष्टि छोड़कर, ज्ञानमयी दृष्टि की तो जितना बाकी रहा उसका ज्ञान करने लायक रह गया. परमात्मा को तो उस चीज का नाश हो गया. आला..ला...! समझ में आया?

'जिसने ज्ञानावरणद्वि कर्मों का...' 'विमुक्तेन' समझ में आया? वह जो असद्भूतव्यवहार का सम्बन्ध था और अशुद्धनिश्चय का जो सम्बन्ध था, वह सम्बन्ध ही छूट गया. अकेले पूर्ण स्वभाव के साथ सम्बन्ध हो गया. अंतरात्मा में शुद्ध स्वभाव का सम्बन्ध हुआ, लेकिन पूर्ण सम्बन्ध नहीं हुआ. क्योंकि अभी उतना सम्बन्ध बाकी है. परमात्मा को वह सम्बन्ध भी सर्वथा छूटकर, सर्वथा स्वभाव में सम्बन्ध हो गया, परमात्मपर्याय प्रगट हो गई. समझ में आया? ओ..लो..लो...! वस्तु ही ऐसी है, उसमें क्या कहे? कोई

તર્ક કા પ્રશ્ન હી કહાં હૈ. ઐસા દૂસરા કહતે હૈં ઓર વૈસા કહતે હૈં. વસ્તુ ઐસી હૈ. શુદ્ધ કરના હૈ તો ઐસા પ્રશ્ન ઉઠે તો ઉસમૈં સબ સિદ્ધ હો જાયેગા. અશુદ્ધતા હૈ, નિમિત્ત હૈ, શુદ્ધ કરના હૈ તો શુદ્ધ સ્વરૂપ હૈ, પહેલે સે પૂર્ણ શુદ્ધ હૈ—ઐસી દૃષ્ટિ હુએ બિના, ઐસે સમ્બન્ધ કા વ્યવહાર જ્ઞાન કિયે બિના, શુદ્ધતા કા સાધક હો સકતા નહીં. સમજ મૈં આયા?

‘જિસને જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મોકા નાશ કરકે...’ ‘સકલમપિ પરં દ્રવ્યં’ દેખો! સબ દેહાદિ પરદ્રવ્યોં કો. ઉસમૈં રાગાદિ લે લેના. ‘કેવલજ્ઞાનમયી આત્મા...’ ‘લબ્ધ:’—‘પાયા હૈ,...’ દેખો! પર્યાય મૈં પાયા, ઐસા કહતે હૈં. વસ્તુ કી અપેક્ષા નહીં. યહાં તો લબ્ધ-પાયા. પર્યાય મૈં પ્રાપ્તિ હો ગઈ. સમજ મૈં આયા? ‘કેવલજ્ઞાનમયી આત્મા પાયા હૈ, ઉસકો શુદ્ધ મનસે પરમાત્મા જ્ઞાનો.’ અંતરાત્મા કો કહતે હૈં, શુદ્ધ મન સે ઉસકો શુદ્ધ પર્યાય પ્રગટ હુઈ, ઉસકો તુમ પરમાત્મા જ્ઞાનો. બહિરાત્મા, અંતરાત્મા ઓર પરમાત્મા. તીનોં પર્યાય કી વ્યાખ્યા હુઈ. ઉસકા વિશેષ (સ્પષ્ટીકરણ આયેગા)...

(શ્રોતા : પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

આસો સુદ ૭, શુક્રવાર, તા. ૧-૧૦-૧૯૬૫
ગાથા-૧૫ થી ૧૬, પ્રવચન-૧૨

‘પરમાત્મપ્રકાશ’ પહેલો ભાગ, ૧૫મી ગાથા. એનો ભાવાર્થ. પરમાત્માની વ્યાખ્યા છે, પરમાત્મા પર્યાયે પરમાત્મા કોણ તે? આત્મા દ્રવ્યસ્વરૂપે તો પરમાત્મા શક્તિરૂપે છે. આ આત્મા વસ્તુરૂપે, શક્તિરૂપે, સત્ત્વરૂપે, સ્વભાવરૂપે પરમાત્મા જ છે. કહો, સમજાણું? એવા આત્માની—શક્તિરૂપે પરમાત્મા છે એની—વ્યક્ત પ્રગટરૂપે પરમાત્મા કેવા હોય એનું આ સ્વરૂપ વર્ણવે છે. એનું સ્વરૂપનું હે પ્રભાકર ભટ્ટ! તું ધ્યાન કર. એમ કહેવામાં આવે છે. બીજા કોઈ પરમાત્મા કર્તા-હર્તા જગતના છે એવું કોઈ છે નહિ.

ભાવાર્થ :— ‘જિસને દેહાદિક સમસ્ત પરદ્રવ્યકો છોડકર...’ જે આત્મા, આ વસ્તુ આ આત્મા છે, એને દેહ, શરીર, વાણી, પરદ્રવ્યને ‘છોડકર જ્ઞાનાવરણાદિ દ્રવ્યકર્મ, રાગાદિક ભાવકર્મ, શરીરાદિ નોકર્મ ઈન તીનોંસે રહિત...’ ભગવાન આત્મા પરમાત્મા જે થયા, સર્વજ્ઞ પરમાત્મા અરિહંત કે સિદ્ધ થયા, એ જ્ઞાનાવરણી આદિ આઠ કર્મથી રહિત થયા, પુસ્ત-

પાપના ભાવ હતા વિકારી એનાથી રહિત થયા અને શરીરના સંયોગથી પણ રહિત થયા.

‘ઈન તીનોંસે રહિત કેવલજ્ઞાનમયી અપને આત્માકા લાભ કર લિયા હૈ,...’ કેવળજ્ઞાનમયી એકલો જ્ઞાનમૂર્તિ પ્રભુ! એવો જેણે પર્યાયમાં, વ્યક્તમાં, પ્રગટમાં લાભ પ્રાપ્ત કર્યો છે. કહો, સમજાય છે કાંઈ? ‘કેવલજ્ઞાનમયી અપને આત્માકા લાભ કર લિયા હૈ, એસે આત્માકો હે પ્રભાકરભટ્ટ,...’ એમ કહે છે. એવા પરમાત્માને તું જાણ. એ ક્યારે જાણાય? એમ કહે છે. એવા પરમાત્મા એકલા કેવળજ્ઞાનમય પરમાત્મસ્વરૂપ સિદ્ધપદ, એ નીચે ક્યારે જાણાય?

‘માયા, મિથ્યા, નિદાનરૂપ શલ્ય વગેરહ સમસ્ત વિભાવ (વિકાર) પરિણામોંસે રહિત...’ માયાનું શલ્ય, મિથ્યા અભિપ્રાયનું શલ્ય અને ક્રિયાના ફળનું શલ્ય કે ક્રિયાથી મને કંઈક લાભ થાય. એવા ત્રણ શલ્ય વગેરે સમસ્ત વિકાર. દેખો! ત્યારે એ પરમાત્માને જાણ્યા. મોક્ષ તત્ત્વ એવું પરમાત્મ તત્ત્વ, આ આત્મા એને જાણે ત્યારે કહેવાય. જુઓ! આ વાત. આ સર્વજ્ઞને કહે છે ને? સર્વજ્ઞ કેવળજ્ઞાની, કેવળજ્ઞાનીએ બધું જાણ્યું એમ થાય. કહે છે કે, અહીંયા પણ કેવળજ્ઞાની જે પરમાત્મા છે, એને તું જાણ ત્યારે તારી દશામાં શું હોવું જોઈએ? સમજાય છે કાંઈ? કે, માયા, કપટ, કુટિલતાનો ત્યાગ, મિથ્યા અભિપ્રાયનો ત્યાગ. પરમાત્માને જાણવો કોને કહેવાય? શી રીતે જાણે? એનો નમુનો અંતર આવ્યા વિના આ પરમાત્મા છે એમ શી રીતે જાણે?

આ પાંચ માણ ચોખા રંધાઈ ગયા છે, એનો પાક આમ નવ ટાંક, પા શેર હાથમાં લેતા આમ ચડી ગયા દેખે તો થાય કે આખા એવા છે. શું કહેવાય ઈ? ઓલું મોટું? બેગડી, બેગડો. એમ આ આત્માને... અહીં જુઓ! પ્રભાકરભટ્ટને કહે છે કે, તું પરમાત્માને જાણ. પરમાત્મા એટલે કેવળજ્ઞાની પ્રભુ. પર્યાયે. અનાદિ કોઈ શિવ કર્તા-હર્તા જગતના છે એમ નહિ.

જેણે આત્માનો સ્વભાવ, વસ્તુમાં પૂર્ણ આનંદ ને જ્ઞાન ભર્યા છે, એવા આત્માને જેણે આઠ કર્મરહિત, વિકારરહિત, શરીરરહિત આત્માનું સાધન કરીને કેવળજ્ઞાનમય પર્યાયને પ્રાપ્ત કરી છે. આહા..હા..! એકલી કેવળજ્ઞાન પર્યાય, જેને પર્યાયમાં ત્રણ કાળ, ત્રણ લોક એવા જાણાય. એવો જ એનો પર્યાયનો, કેવળજ્ઞાનનો, પૂર્ણ દર્શનનો ધર્મ છે, સ્વભાવ છે. એવા સ્વભાવ ને પરમાત્માને તું જાણ કઈ રીતે? કે, એ નિર્મળાનંદ પૂર્ણ છે તો એને જાણવું અહીં ક્યારે (કહેવાય)? કે, આત્મા કપટ, મિથ્યા અભિપ્રાય અને નિદાન ક્રિયાનું ફળ—રાગાદિ એનું ફળ. રાગ, રાગનું ફળ અને મિથ્યા અભિપ્રાય.

એવો આશય છોડી ‘વિભાવ (વિકાર) પરિણામોંસે રહિત નિર્મલ ચિત્તસે પરમાત્મા જાન,...’ દેખો! આહા..હા..! સમ્યજ્ઞાનની નિર્મળ પર્યાય દ્વારા ભગવાન આત્માને જાણ. એ પરમાત્માને જાણ એટલે તારા આત્માને જાણ ત્યારે પરમાત્માને જાણ્યું કહેવાય. કહો, ધર્મચંદ્રજી!

બહુ વાત... સર્વજ્ઞ પરમાત્મા પૂર્ણ આત્મા, જેની નિજ શક્તિ પ્રગટ થઈ ગઈ પૂર્ણ કેવલ્ય. એ જ આત્મા ખરો. એ જ પૂર્ણ આત્મા, એ જ પરમાત્મા. એને તું જાણ. ક્યારે જાણે ઈ? એને જાણ. (ઈ) ક્યારે જાણે? અંદરમાં રાગ કર્મ ને વિકલ્પ આદિથી રહિત થઈને આ આત્મા પૂર્ણાનંદ છે એમ જાણે ત્યારે પરમાત્માને જાણ્યો એમ કહેવાય. બહુ સરસ આમાં (વાત કરી છે). કહો, પરમાત્માને જાણે તો આ રીતે જાણે, કહે છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- શું? શરત-શરત છે. જવાબદારી. આ કહ્યું ને. તારો આત્મા એ પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ મિથ્યા શ્રદ્ધા અને નિદાન એની દષ્ટિ છોડી, એ ભાવ છોડી, એ આદિ સર્વ વિભાવ છોડી, એમ કહ્યું પાછું. એમ કહ્યું છે ને? સર્વ વિભાવની લાગણી છોડી. કેમકે પૂર્ણ સ્વભાવને પ્રાપ્ત ભગવાનની પર્યાય થઈ એને તારે ક્યારે જાણવામાં આવે? કે સર્વ વિભાવથી રહિત થઈને તારા આત્માને અંદરમાં જાણ, ત્યારે તે પરમાત્માને તે જાણ્યો એમ કહેવામાં આવે. આ શરત છે, શરત. કહો, સમજાણું કાંઈ? લ્યો! ઓહો...!

આમ ચૈતન્ય પ્રભુ જ્યારે પૂર્ણ પર્યાયને કેવળજ્ઞાની પરમાત્મા પામ્યા, એવા પરમાત્માને તો કોઈ વિકલ્પ ને વાસના, રાગ કે કર્મ કે શરીર કાંઈ નથી. ત્યારે કાંઈ નથી એવી પૂર્ણ પર્યાયને જાણવામાં તાકાત જાણનારની કેટલી જોઈએ? એ પણ વર્તમાન ભલે એને વિભાવ હો એટલી વાત છે, એને વિભાવ બિલકુલ ગયા છે. સમજાણું કાંઈ? પરમાત્માને પૂર્ણ વિકલ્પ આદિ, શરીર આદિ પૂર્ણ બિલકુલ અભાવ થઈ ગયો છે. હવે એવા અભાવવાળાને તારે માનવા હોય તો તારે વર્તમાન કર્મ, રાગાદિ ભાવ ભલે હો. પણ એના સ્વભાવભાવની દષ્ટિ છોડી, એના રહિત થઈને આત્માને જાણ, ત્યારે સંબંધ રહેશે થોડો હજી. એને પૂર્ણ સ્વભાવ (થઈ) સંબંધ છૂટી ગયો છે. સમજાણું કાંઈ? એને સિદ્ધને પૂર્ણ નિમિત્ત સંબંધ પણ છૂટી ગયો છે. તારે પણ એ નિમિત્ત વર્તમાન રાગાદિનું, કર્મનું હોવા છતાં એ બધા ભાવથી ભિન્ન વર્તમાનમાં મારો સ્વભાવ શુદ્ધ છે, એવી રીતે તું જાણ ત્યારે તે પરમાત્માને જાણ્યો કહેવામાં આવે. આહા..હા..! ભારે વાત, ભાઈ!

‘નિર્મલ ચિત્તસે પરમાત્મા જ્ઞાન,...’ અસ્તિ-નાસ્તિ કરી. વિભાવી પર્યાય રહિત નિર્મળ જ્ઞાન દ્વારા આત્માને જાણ, એટલે પરમાત્માને જાણ. પણ એ પરમાત્મા ક્યારે જાણાય એને? સમજાણું કાંઈ? ‘તથા કેવલજ્ઞાનાદિ ગુણોવાલા પરમાત્મા હી ધ્યાન કરને યોગ્ય હૈં...’ એવા પૂર્ણાનંદને પ્રાપ્ત પરમાત્મા એ જ તારા ધ્યાનમાં ધ્યાવવા યોગ્ય છે. એ પરમાત્મા પૂર્ણ આવા એનું ધ્યાન કરે એનો અર્થ કે, પૂર્ણાનંદ સ્વભાવ પોતાનો છે તેનું ધ્યાન કરે એટલે એ પરમાત્માનું ધ્યાન કર્યું કહેવામાં આવે છે. કારણ કે, પરમાત્માપર્યાયને પ્રગટ કરવી છે, એનું

ધ્યાન કરવું એટલે જેને પ્રગટ થઈ તેવી પ્રગટ કરવી છે આને. એટલે પ્રગટ થયેલીનું ધ્યાન ક્યારે થાય? કે, પ્રગટ કરવી છે એવો ભાવ સ્વભાવ તરફ ઢળે ત્યારે એ પરમાત્માનું ધ્યાન કર્યું કહેવાય. બહુ વાત.. ભાઈ! સમજાણું કાંઈ?

આણમો અરિહંતાણંને જાણવું હોય તો આમ જાણ, એમ કહે છે. મંત્રીજી! આહા..હા..! ભગવાન! અરિહંત પરમાત્મા... એ તો 'પ્રવચનસાર'માં લીધું ને? 'જો જાણદિ અરહંતં દ્વત્તગુણત્તપજ્જયત્તેહિં, સો જાણદિ અપ્પાણં' ભગવાન આત્મા... પરમાત્માનો આત્મા, પરમાત્માના ગુણ ને પરમાત્માની પ્રગટ પર્યાય એને જાણીને આત્મા સાથે તું અંદરમાં મેળવ. આવડી મોટી પર્યાય જેને પ્રગટ થઈ છે એમ જ્યારે તું અંદરમાં બેસાડવા જા, ત્યારે રાગ ને શરીરના આશ્રય વિના જ્યારે દષ્ટિ થાય, ત્યારે તું એ પરમાત્માને અંદરમાં બેસાડી શકીશ. આહા..હા..! આણમો અરિહંતાણંની વાત ચાલે છે. સુજ્ઞાનમલજી! આહા..હા..!

ભગવાન અરિહંત એટલે એ જ પરમાત્મા સિદ્ધ લ્યો, સિદ્ધ પરમાત્મા જેને કાંઈ નથી. એકલો આત્મા જ્ઞાનાનંદ પૂર્ણ જેવું સ્વરૂપ-શક્તિ હતી એવી પ્રગટ દશા થઈ ગઈ. એવા પરમાત્માની જે દશા, એ પરમાત્માનું ધ્યાન કર. એનો અર્થ ઈ કે, એને તું જાણ ને એનું તું ધ્યાન કર. બે વાત આવી ને? એ જાણે ક્યારે? કે, એ પોતે પણ આત્મા, આવા આત્માની અસ્તિ જગતમાં પરમાત્મા પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત છે એવી મહાસત્તાનો સ્વીકાર કરવા જાય, જ્યારે એ વિભાવ ને શરીર વિનાની આત્મસત્તા છે એનો સ્વીકાર થાય ત્યારે એનો (પરમાત્માનો) સ્વીકાર થાય.

મુમુક્ષુ :-

ઉત્તર :- એ પરમાત્માનું ધ્યાન આ કહેવાય. પરમાત્માનું ધ્યાન કોને કહેવાય? વિકલ્પનું ધ્યાન કરવું છે અહીં? પરમાત્માનું ધ્યાન કોને કહેવાય? પૂર્ણ જ્ઞાન, પૂર્ણ દર્શન, પૂર્ણ આનંદ, પૂર્ણ શાંતિ, પૂર્ણ વીર્ય એવી જેની વર્તમાન દશા પ્રગટ થઈ ગઈ છે. એવા જે પરમાત્મા-શક્તિમાંથી વ્યક્તતા પ્રગટ કરી છે એવા પ્રભુ, એને જાણ ને એનું કર ધ્યાન. એને જાણ.

આવો પરમાત્મા મહા પરમ સ્વરૂપે પ્રગટ, એની અહીં પ્રતીત ને ધ્યાન કરવા જાય છે, ત્યારે એ વિભાવ, શરીર રહિત ચૈતન્ય ભગવાન આત્મા એના તરફ ઢળ્યા વિના, જાણ્યા વિના, ધ્યાન કર્યા વિના, એ (પરમાત્મા) જાણ્યા કે ધ્યાન કર્યું કહેવાતું નથી. ભારે વાત, ભાઈ! સમજાણું કાંઈ? કહો, શેઠી! બરાબર છે?

'और ज्ञानावरणाद्विज्ञप सब परवस्तु त्यागने योग्य है,...' એવા પરમાત્માને તું મહાસત્તાનો સ્વીકાર કરવા જા, તને પણ જ્ઞાનાવરણીય આઠ કર્મ ને વિકાર આદિનો ત્યાગ કરવા લાયક છે અને વસ્તુ સ્વરૂપ પૂર્ણાનંદ એ જ આદરવા લાયક છે, એવો અનુભવ થાય ત્યારે તે પરમાત્માને જાણ્યા અને ધ્યાન કર્યું એમ કહેવાય છે. કહો, સમજાણું આમાં? વાત

તો ભાઈ! મોટી એવી છે. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :-

ઉત્તર :- પણ પ્રગટ છે એવી પ્રતીત કરવી છે કે નહિ એને? છે એની હયાતીનો સ્વીકાર કરવો છે કે નહિ? જે આવા પરમાત્મા હોય, આત્માની શક્તિની જે પૂર્ણતા તેને પ્રગટ થઈ ગઈ છે. એવી પ્રગટ થયેલી પરમાત્મદેશાનો જ્યાં સ્વીકાર કરે છે, ત્યારે વિભાવ ને શરીર વિનાનો આત્મા છે, એનો સ્વીકાર થાય ત્યારે એનો સ્વીકાર કર્યો કહેવાય. આહા..હા..! ‘પરમાત્મપ્રકાશ’ છે આ. ભાવે પ્રગટે પરમાત્મ થઈ ગયા એનું ધ્યાન ને જાણવું એ તારો દ્રવ્ય પરમાત્મા એનું ધ્યાન ને જ્ઞાન કરે ત્યારે એને જાણ્યું ને ધ્યાન કર્યું કહેવાય. એમ વાત છે, લ્યો! સમજાણું કાંઈ?

‘ઈસ પ્રકાર જિસમેં તીન તરહકે આત્માકા કથન હૈં,...’ જુઓ! ત્રણ પ્રકારનું કથન આવ્યું ને? ત્રણે પર્યાયની વાત છે, હોં! બહિરાત્મા—મૂઢ, અંતરાત્મા—વિચક્ષણ, પરમાત્મા—પ્રગટ અવસ્થાએ પ્રાપ્ત. પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન આદિ લબ્ધિની પ્રાપ્તિ. સમજાણું કાંઈ? બહિરાત્મા એટલે પર્યાયમાં, પર્યાયની વાત છે ને? અવસ્થા. ભગવાન આત્મા પૂર્ણ શુદ્ધ ચૈતન્યને ન જાણતો, એ અલ્પજ્ઞ પર્યાય અથવા રાગાદિને, નિમિત્ત આદિને એકલું પોતાનું સ્વરૂપ માનતો, એ બહિરબુદ્ધિ બહિરાત્મા છે, અધર્મ-આત્મા છે. આહા..હા..! કેટલો એનો ઉલટો પુરુષાર્થ!

હવે સુલટો—‘વિચક્ષણ’ ઓલો ‘મૂઢ’ આ ‘વિચક્ષણ’. અંતરાત્મા વિચક્ષણ છે, વિચક્ષણ એને કહીએ કે જેનો ચૈતન્ય સ્વભાવ પૂર્ણાનંદ પ્રભુ! જેણે અંતર જ્ઞાનમાં, દષ્ટિમાં લીધો છે એને વિચક્ષણ ને ડાહ્યો કહીએ. બાકી બધા ડાહ્યા ને વિચક્ષણના મીંડા. શેઠી. ક્યાં ગયા આ બધા હાપણ-બહાપણ? છે ને? મલુકચંદભાઈ! કાપડની દુકાનુંના ફલાણાના આ વેપારના આનું આ ને હોશિયાર માણસ છે ને બહુ. લ્યો! એ..ઈ..! આ બહુ હતા તોફાની ન્યાં. નહિ? અગ્રેસર હતા ને? અગ્રેસર. તોફાની એટલે ઈ. મોટા અગ્રેસર વધારે તોફાન કરે. કલકત્તાનો મંત્રી. અહીં વળી મોટા ... પોરબંદરમાં. લ્યો! ત્યારે શું કહેવાય આ?

કહે છે કે, ભગવાન આત્માને જો જાણવો હોય, પરમાત્માને હોં! એ સિદ્ધ પરમાત્મા, સિદ્ધ સિદ્ધ થયા છે એટલે પર્યાયમાં પૂર્ણાનંદની પ્રગટ દશા સિદ્ધ ભગવાન, એને જાણ્યા ત્યારે કહેવાય કે, આ આત્મા વિકારની વિભાવ રહિત થઈને પોતાનું ધ્યાન ને જ્ઞાન કરે ત્યારે તેને જાણ્યા કહેવાય. ત્યારે એને ખ્યાલમાં આવે કે, ઓહો..! પૂર્ણ પર્યાય પ્રગટ કરનાર આવા હોય. આવી પર્યાય પ્રગટ થઈ તે હું. પૂર્ણ પર્યાય પ્રગટ થયે આવા હોય. ત્યારે એને આત્માનું ભાન થતાં, સંવર-નિર્જરાનું ભાન શુદ્ધતાના અંશનું થયું, પૂર્ણ શુદ્ધતા આવી હોય એનામાં જ્ઞાન એવું આવી જાય છે. સમજાણું કાંઈ?

‘અબ મુક્તિકો પ્રાપ્ત હુએ કેવલજ્ઞાનાદિરૂપ સિદ્ધ પરમાત્માકે વ્યાખ્યાનકી મુખ્યતાકર

દશ દોહા-સૂત્ર કહતે હૈં.' હવે દશ દોહા એકલા પરમાત્મા પ્રગટ થયા એની વાત કરે છે. પેલા તો આત્માના ત્રણ પ્રકાર વર્ણવ્યા એમાં પરમાત્માની વાત આવી. હવે એકલા પરમાત્મા સિદ્ધ છે એની એકલાની વાત કરે છે. સમજાણું કાંઈ? પેલા આવે છે ને? કાલે આવ્યું ને? નિશ્ચય સહિત વ્યવહાર ને કાં એકલો વ્યવહારનો ઉપદેશ ઘો ચરણાનુયોગમાં. એય..! એવું આવ્યું હતું. કાલે આવ્યું હતું કે નહિ? ... કેમ નથી? પણ એ તો ઉપદેશકની શૈલીની વાત કરી છે. સમજાય છે? ઉપદેશક એને કેવી વૃત્તિ છે ને કોણ છે એની અપેક્ષાએ વાત કરે છે. આહા..હા..! એ આ જાણે કે, આ નિશ્ચય(નો ઉપદેશ) આપતા નથી સમજતો, તો તેને રાગ આદિ મંદ કરવાની વાત કરે. ભક્તિ કર, પૂજા કર એવું હોય. પણ આ તો એને ધર્મ માની બેઠા એને એ વાત કરવા માગે, તો એને નથી. જેને વ્યવહારનો આગ્રહ છે, એ વ્યવહારનો ઉપદેશ ગ્રહણ કરશે તો મિથ્યાત્વ વધારે પુષ્ટ થશે. આ નથી લખ્યું એમાં? 'ટોડરમલજી'એ. અને નિશ્ચયનો એકલો નિશ્ચયાભાસનો આગ્રહ થઈ નિશ્ચયાભાસી જ રહ્યા છે અને વૈરાગ્ય બિલકુલ (નથી). રાગથી સર્વનો અંતરથી ઉદાસ એવો વૈરાગ્ય નથી, તો નિશ્ચયાભાસી વધારે શુષ્ક થઈ જશે. માટે જેને જે હોય એથી એનો વિરુદ્ધ ભાવ, આગ્રહ જો વ્યવહારભાસનો હોય તો નિશ્ચયનું ગ્રહણ કરવું, નિશ્ચયાભાસનો હોય તો એને વ્યવહારનો વૈરાગ્ય કેમ થાય એનું ગ્રહણ કરવું. સમજાણું કાંઈ? શું થાય પણ?

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- પણ સ્વરૂપ કહેવાની એટલે કહે કોણ? આ તો ઉપદેશની પદ્ધતિમાં ઉપદેશક આવા હોય. એ પણ સમ્યક્દષ્ટિ એને ખબર છે કે આવો ઉપદેશ હોય. અજ્ઞાનીને ઉપદેશની ખબર ક્યાં છે? સમજાણું કાંઈ? એને કોને માટે ઉપદેશની વાત છે ત્યાં? કે, આવા તીર્થકરો, મુનિઓ, સંતો, જ્ઞાનીઓ આવો ઉપદેશ કરે છે. મિથ્યાદષ્ટિ આમ ઉપદેશ કરે છે એમ છે ત્યાં? સમજાણું કાંઈ? એ તો એને ખબર છે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ કેવો હોય. એ જાતની વાણી આવે. એમ જ આવે ને. સમજાણું કાંઈ? ભારે અટપટી વાતું!

આ કાંઈ નિશ્ચય વૃત્તિ નથી થતી એથી કાંઈ પૂજા, ભક્તિ આ બ્રહ્મચર્ય પાળવા એ ભાવ છોડી દેવો એમ છે કાંઈ? એ ભાવ હોય છે. નથી હોતો? પૂજાનો, ભક્તિનો, મંદિર કરાવવાનો, બ્રહ્મચર્ય પાળવાનો એવો ભાવ હોય છે. નિશ્ચય અનુભવ વિના પણ એ ભાવ હોય છે. એમ નથી? પણ એનો જ જેને આગ્રહ (છે) અને એ તો ઉપદેશ થઈ રહ્યો છે ને એને તો પકડીને બેઠા છે. એને શું કહેવું? એને આ ઉપદેશ દે. ભગવાન આત્મા જ્ઞાનાનંદસ્વરૂપ છે એની દષ્ટિ કર્યા વિના તારા ઉદ્ધાર ક્યાંય નથી. તારા રાગની મંદતા (હોય તો) પુણ્ય બાંધે, તો બહારમાં નિમિત્તો રહ્યા કરે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એમ નહિ. અહીં પુણ્ય બાંધે એને લઈને નિમિત્તો બહાર રહ્યા કરે. પણ એથી એમાં આત્માને શું? સમજાણું કાંઈ?

‘અબ મુક્તિકો પ્રાપ્ત હુએ કેવલજ્ઞાનાદિરૂપ સિદ્ધ પરમાત્માકે વ્યાખ્યાનકી મુખ્યતાકર દશ દોહા-સૂત્ર કહતે હૈં.’

‘ઈસમેં પાંચ દોહોંમેં જો હરિહરાદિક બડે પુરુષ અપના મન સ્થિરકર જિસ પરમાત્માકા ધ્યાન કરતે હૈં, ઉસીકા તૂ ભી ધ્યાન કર, યહ કહતે હૈં—’

૧૬) તિહુયણ-વંદિત સિદ્ધિ-ગૃહ હરિ-હર જ્ઞાયહિં જો જિ।

લક્ષુ અલક્ષેં ધરિવિ થિરુ મુણિ પરમપ્પૃત સો જિ।૧૬।।

કહે છે કે, મોટા મોટા ‘ઈન્દ્ર, નારાયણ, ઓર રુદ્ર...’ શંકર ને વિષ્ણુ આદિ. ‘બડે બડે પુરુષ ત્રિલોકકર વંદનીક ઓર કેવલજ્ઞાનાદિ વ્યક્તિરૂપ સિદ્ધપનેકો પ્રાપ્ત...’ એ પણ એનું ધ્યાન કરે છે. જગતમાં જે મહા પૂજનીક લોકો કહેવાય એ પણ, સર્વજ્ઞ પરમાત્મા જેની પૂર્ણ આત્માની દશા પ્રગટ થઈ ગઈ છે એનું પણ એ લોકો ધ્યાન કરે છે. એને પણ આ જ ધ્યાન કરવા લાયક છે. સમજાણું કાંઈ? પાઠમાં છે ને? ‘હરિહરહિરણ્યગર્ભાદયો’ એટલે જરી વધારે શબ્દો નાખ્યા.

‘ઈન્દ્ર,...’ એ પણ પરમાત્માનું ધ્યાન કરે છે. પરમાત્મા પૂર્ણ સર્વજ્ઞ કેવલજ્ઞાનમય આત્મા. એવા સિદ્ધ ભગવાનનું ઈન્દ્ર ધ્યાન કરે છે. ‘નારાયણ,...’ એટલે વાસુદેવ. નારાયણ એટલે વાસુદેવ એ પણ સિદ્ધ ભગવાનનું ધ્યાન કરે છે. ‘રુદ્ર,...’ એ પણ ભગવાન સિદ્ધ પરમાત્મા પૂર્ણ કેવલજ્ઞાનમય, પૂર્ણ આનંદમયનું ધ્યાન કરે છે. ‘કેવલજ્ઞાનાદિ...’ સમજાય છે? ‘ત્રિલોકકર વંદનીક...’ એ પુરુષો ત્રણ લોકમાં આદરવા લાયક લોકો માને છે ને? સમજાય છે? એ ત્રણ લોકના. એ લોકો મોટા છે એ ત્રણ લોકના વંદનીક ભગવાન છે. એને પણ લોકો બડા જે કહેવાય છે એ એને વંદે છે. ‘ત્રિભુવનવંદિતં’ કોણ? સિદ્ધ ભગવાન. ત્રણ લોકમાં વંદિત સિદ્ધ ભગવાન. ત્રણ લોક વંદિ, લ્યો! ત્રણ લોક બધા માનતા હશે સિદ્ધને? મહા ઉત્તમ પુરુષો એને વંદન કરે એ ત્રણ લોકના વંદનીક કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? ‘ત્રિભુવનવંદિતં’ સિદ્ધ પરમાત્મા, (જેને) આત્માની પૂર્ણ નિર્મળ કેવલદર્શન આદિ પર્યાય પ્રગટ થઈ, એ ત્રણ ભુવનને વંદિત છે. ઉર્ધ્વ, મધ્ય ને અંત એવા ત્રણ લોકમાં એ વંદિત છે. સમજાય છે કાંઈ?

‘સિદ્ધિગતં’ ‘ઓર કેવલજ્ઞાનાદિ વ્યક્તિરૂપ સિદ્ધપનેકો પ્રાપ્ત...’ દેખો! વંદનીક કીધું એક કોર અને એક પછી પ્રાપ્ત શું થયું છે એમને? કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન, પૂર્ણ આનંદ, પૂર્ણ વીર્ય, અનંત ગુણની અનંત નિર્મળ પર્યાય—અવસ્થા પ્રગટ થઈ ગઈ છે. ‘સિદ્ધપનેકો પ્રાપ્ત

જિસ પરમાત્માકો હી ધ્યાવતે હૈં,...’ એવા પરમાત્માને પણ હરિહર આદિ ધ્યાન કરે છે.

‘અપને મનકો વીતરાગ નિર્વિકલ્પ નિત્યાનંદ સ્વભાવ પરમાત્માર્મે સ્થિર કરકે...’ લ્યો! ‘લક્ષ્યં અલક્ષ્યે’ લક્ષ્મી નામ મન, અલક્ષ્મી નામ પરમાત્મા(રૂપ) આત્મા એમાં સ્થિર થા. છે ને પાઠમાં? ‘લક્ષ્મી અલક્ષ્મી’ લખનારો એટલે વિકલ્પ કરનારું મન, પરને જાણનારું મન, એને ‘અપને મનકો વીતરાગ નિર્વિકલ્પ નિત્યાનંદ સ્વભાવ પરમાત્માર્મે સ્થિર કરકે...’ એ પૂર્ણ પરમાત્મા આવા હોય એને ધ્યાન કરવા જાય, પોતાનો જ આત્મા ‘નિર્વિકલ્પ નિત્યાનંદ સ્વભાવ પરમાત્માર્મે સ્થિર કરકે ઉસીકો હે પ્રભાકર ભટ્ટ, તૂ પરમાત્મા જાન...’ એને પરમાત્મા જાણજે. પૂર્ણાનંદ પરમાત્મા થયા એ પરમાત્મા, એનું તું ધ્યાન કર. ‘પરમાત્મા જાનકર ચિંતવન કર.’ ક્યારે એના જ્ઞાનમાં એ આવે? એ તો વાત થઈ. એ પૂર્ણ શુદ્ધ છે, પૂર્ણ પ્રગટ દશા થઈ ગઈ છે. તો એ પર્યાયને પૂર્ણ શુદ્ધનું જ્યાં અંતરમાં ધ્યાન કરવા જાય ત્યાં પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવનું જ ધ્યાન થઈ જાય છે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

‘સારાંશ યહ હૈ કિ કેવલજ્ઞાનાદિરૂપ ઉસ પરમાત્માકે સમાન રાગાદિ રહિત અપને શુદ્ધાત્માકો પહચાન,...’ દેખો! એ સારાંશ લીધો પાછો. છે ને? પાઠમાં જ છે. ‘રાગાદિરહિતઃ સ્વશુદ્ધાત્મા સાક્ષાદુપાદેય’ એ પરમાત્મા જ્યાં શુદ્ધ પરમાત્મા સર્વજ્ઞ ઓહો..હો..! પૂર્ણ જેની દશા! જેની એક સમયની અવસ્થામાં ત્રણ કાળ, ત્રણ લોક જણાય પોતાની પર્યાયમાં. સમજાણું? એક સમયનો દર્શનનો ઉપયોગ ત્રણ કાળ, ત્રણ લોક સામાન્ય દેખે, એક સમયના આનંદમાં અનંત અનંત અતીન્દ્રિય આનંદનું વેદન થાય. એક સમયનું વીર્ય અનંતા અનંતા ગુણની પર્યાયની નિર્મળતાને રચે, એવા જે અનંત ગુણોની પર્યાય જેની અવસ્થામાં પ્રગટ થઈ ગઈ છે. એવી સત્તા હોવાપણાનું ધ્યાન એ પોતાના સ્વભાવનું શુદ્ધાત્માનું જ ધ્યાન છે. સમજાણું કાંઈ?

રાગ રહિત છે, પૂર્ણ નિર્મળ છે. એવો જ્યાં અંતર વિચાર કરે ત્યાં એને, આ રાગ રહિત છે ને પૂર્ણ નિર્મળ આત્મા છે એના ઉપર દષ્ટિ ને જ્ઞાન જાય અને શુદ્ધાત્માનો આદર કરે ત્યારે એ પરમાત્માનું ધ્યાન કર્યું કહેવાય છે. કહો, સમજાણું આમાં? હવે ભાઈ! ટૂંકી ટૂંકી વાતમાં મોટી મોટી મહિમા છે, હોં! આહા..હા..! આવા પરમાત્મા છે એને હજી પહેલાં ન જાણે. એના પર્યાયમાં, એની અવસ્થામાં આવા પરમાત્મા પૂર્ણ છે એનો પણ સ્વીકાર, સત્કાર આવે નહિ, ત્યાં સુધી એને આત્માનું ભાન થાય નહિ અને આત્માના ભાન વિના એને કોઈ ચારિત્ર-કારિત્ર હોતા નથી.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- ચારિત્ર શેના પણ કહેવા? ચારિત્ર શેના લે? આત્માના અનુભવ (વિના ચારિત્ર શેના?) આ આત્મા પૂર્ણાનંદ પરમાત્મા છે, એને જ્યાં લેવા જાય ત્યાં વિકાર ને વિભાવ

રહિત સ્વભાવ છે એમાં ઢળતા, પૂર્ણાનંદની આત્માની પ્રતીતિ (થાય છે કે) આ નિર્વિકલ્પ જ્ઞાતા-દૃષ્ટા છે. એવું ભાન થતાં આમાં ઠરવું એમ ચારિત્ર પછી આવે. એ વિના ચારિત્ર આવતું હતું ક્યાંથી? ધૂળમાં? કલો, સમજાણું કાંઈ? એક બે પૂરી ને પાશેર દૂધ ખાય છે. બહુ ત્યાગ છે. (ઈ) ધર્મનો ત્યાગ છે. સમજાણું કાંઈ? એ..ઈ..! ઈશ્વરચંદ્રજી! આહા..હા..!

(એક જાણ) કહે, ભાઈ! આ બધા પુસ્તકો કાઢી નાખ્યા. હવે કોણ એનું ધ્યાન કરે? કરનારા કરશે કરવું હશે તો. એમાં શું છે પણ હવે? એમ કે, આ બધા કાઢે છે ને ગામમાં પોતાના મકાનમાંથી. કાઢી નાખો આ પુસ્તકો. એ તો થવાનું હશે એ થાશે. એ કોઈ અટકાવી શકે છે? ના, ના. આ તો એક કોઈ કદાચિત થાય તોય શું પણ? એને અટકાવે કોણ? અને સમજાવનારને સમજાવે કોણ? એ..ઈ..! વાત જ કોઈ બીજી છે. આહા..હા..! ઈ તો જેની પર્યાયની યોગ્યતા છે એ પ્રમાણે એનું પરિણામન થશે. એમાં શું છે પણ? અટકાવવું છે કોને ને છોડવું છે કોને ને મુકવું છે કોને? હવે તો દેખાદેખી થઈ ગઈ છે. કાઢો, કાઢો.

અરે..! ભાઈ! એ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે, એવું જેને જ્ઞાન થતાં એ તો જ્ઞાતા-દૃષ્ટાના કામમાં રહે એને થાવું હોય એ થાય અને ન થાવું એ ન થાય. એમાં કોણ કરે ને ન થાય ક્યાં? આ બીજાનું જ્ઞાનેય કોણ કરે? ને એને સમજ્યા વિના તું સમજજે બરાબર, હોં! એ કોણ કરી શકે છે? ધર્મચંદ્રજી! કોણ કરે છે પ્રચારની નોંધ? કોણે કરી? શું કર્યું? રામજીભાઈએ વિકલ્પ કર્યો. શું કર્યું? શું છે? ટ્રસ્ટી તમે છો, કહે છે. ઈ છે બેના બધા. અહીં લખતા ને ન્યાંય લખતા, ચારે કોર લખતા. કલો, સમજાણું આમાં? આહા..હા..!

કહે છે, એને જાણ (કે) ભગવાન પરમાત્મા આવા (છે). આહા..હા..! જેની એક સમયની દશામાં ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકનું જાણવું પ્રગટ દશા. એ તે કોઈ વાત! જેને પૂર્ણ... પૂર્ણ... પૂર્ણ... આનંદનો પૂર્ણ આનંદનો અતીન્દ્રિયનો અનુભવ. જેના વીર્યના બળનો પૂર્ણ વિકાસ, પૂર્ણ વિકાસ, અનંતા અનંતા ગુણોની પૂર્ણ પર્યાયની રચનાનું વીર્ય કામ કરે એવું પૂર્ણ. અરે..! આ તે કાંઈ આસ્થા! એનો સ્વીકાર. ભીખાભાઈ!

પોતાના આંગણામાં કેવળીને પધરાવે છે. દેખો! એવા ભગવાન પૂર્ણ જ્ઞાન, દર્શનના ધરનાર, અનંત પરમાત્મા આવા ઈ રાગમાં પધરાવવાના છે? રાગમાં આવી શકશે? રાગ જાણનાર છે? જાણનાર જ્ઞાન છે. એ જાણનાર જ્ઞાનમાં એ આવી શકે છે. જ્ઞાનમાં એનું જ્ઞાન આવી શકે છે, રાગમાં એનું આવતું નથી. બસ, ખલાસ થઈ ગયું. તો એનું જ્ઞાન, અનંત સર્વજ્ઞ આવા પરમાત્મા છે એનું અહીં જ્ઞાનમાં જ્ઞાન આવે છે, રાગમાં નહિ, એટલે એવું જ્ઞાન આવું મોટું, એ જ્યાં પ્રતીત કરવા જાય છે, ત્યારે એને શુદ્ધાત્મા જ ઉપાદેય છે એમ આવી જાય છે. કલો, બરાબર હૈ મંત્રીજી? આહા..હા..! ગુણને પધરાવી શકે છે?

આ પર્યાયમાં ખ્યાલ કરી શકે છે. આવા પરમાત્મા, આવા પરમાત્મા. આહા..હા..! અનંત અનંત જેની પર્યાય પૂર્ણ... પૂર્ણ... પૂર્ણ... પૂર્ણ... પૂર્ણ એને જ્યાં જ્ઞાનમાં લાવે છે, ત્યાં એ રાગ ને પરથી હટી જાય છે. હટી જાય છે એટલે દ્રવ્ય ઉપર દષ્ટિ જાય છે. જ્ઞાયક પૂર્ણાનંદ ઉપર દષ્ટિ જાય ત્યારે એની પર્યાયમાં પરમાત્માનું ધ્યાન થયું કહેવાય. આહા..હા..! કહો, સમજાણું કાંઈ? એથી આમાં મુક્યું ને?

‘ચિંતવન કર.’ ‘કેવલજ્ઞાનાદિરૂપ ઉસ પરમાત્મા કે સમાન...’ એના જેવો હું એમ. એમ કીધું. છે ને? પાઠમાં છે. સમજાણું કાંઈ? ‘સદૃશો’ જુઓ! ‘કેવલજ્ઞાનાદિવ્યક્તિરૂપમુક્તિગતપરમાત્મસદૃશો’ એના જેવો હું. આહા..હા..! એટલો અંદર પુરુષાર્થ છે ત્યાં. સમજાણું કાંઈ? એ કેવળજ્ઞાન આદિ પૂર્ણ પરમાત્મા, એ સિદ્ધ સમાન સદશ. એ સિદ્ધના જેવો જ હું. મારે ને એમાં કાંઈ ફેર નહિ. સદશ. દેખો! જેમાં વિકલ્પ છે નહિ એમાં વિકલ્પ ઉઠાવવો ક્યાં રહ્યો? શેઠી! આહા..હા..! એવા ‘પરમાત્મા કે સમાન,...’ પ્રગટ પરમાત્મા છે તેના સમાન. રાગાદિ રહિત ભગવાન આત્મા, પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ રહિત આત્મા ‘અપને શુદ્ધાત્માકો પહચાન, વહી સાક્ષાત્ ઉપાદેય હૈ,...’ લ્યો! એ સાક્ષાત્ આદરણીય છે. સમજાણું કાંઈ?

‘સાક્ષાત્ ઉપાદેય હૈ,...’ હોં! પાઠમાં છે, ભાઈ! સાક્ષાત્ શું કે, સાક્ષાત્ અહીં. પેલો પરમાત્મા છે એ પર છે. પણ એને સાક્ષાત્ અહીં કરવા જાય તો સાક્ષાત્ ઉપાદેય આ થાય છે, સાક્ષાત્ ઉપાદેય આ છે. આહા..હા..! વાત તો ભાઈ! મોટી છે, બાપા! આહા..હા..! વસ્તુસ્થિતિ આ છે ને. આમ એકલો ચૈતન્ય ભગવાન આમ જ્ઞાનનો ગોળો એને જેવો ને જ્ઞાનની વર્તમાન અવસ્થાએ પરિપૂર્ણ, જેમાં રાગની ગંધ નહિ અને જ્ઞાનમાં અપૂર્ણતા નહિ. રાગની ગંધ નહિ, વાસનાની ગંધ નહિ ને અપૂર્ણતાનો એક અંશ નહિ. એવો પૂર્ણ પરમાત્મા શુદ્ધ, પ્રભુ! કહે છે કે, એનો સાક્ષાત્ ઉપાદેય, એના જેવો તું છો એ ઉપાદેય છે. આહા..હા..! ‘પરમાત્મપ્રકાશ’. સમજાણું કાંઈ?

અરે...! મોટા રાજા ઘરે આવે એના આંગણા ઉજળા કેવા હોય? મોટા રાજા આવે ને? મોટા રાજા આવે ને ઘરે? ઘરે, ઘરે સમજતે હો કિ નહીં? અપને ઘર પર. તો ઘરનું આંગણું સાફ કરે. સાફસુફ કરે, ચાકળા-બાકળા બાંધે ને આમ સરખું-બરખું કરે આમ. અત્તર-બત્તર નહિ પણ આપણે સુંગધી લ્યો ને ગુલાબજળ, ગુલાબજળ આમ નાખે. રાજા-મહારાજા આપણે ઘરે આવ્યા છે. બહાર દેખાય એને, કહે છે.

આ તો અંદરના આંગણા ઉજળા કરે પર્યાયમાં. વિકાર ભગવાનને નથી એને મારે અહીં પધરાવવા છે. ત્રણ લોકના નાથ પરમાત્મા પૂર્ણાનંદ પૂર્ણ પર્યાય જેને ત્રણ કાળ, ત્રણ લોક

હસ્તામલવત્ થઈ ગયા છે, એવા ભગવાન મારે આંગણે! તો એનો અર્થ થયો કે, એની પર્યાયમાં એટલું બળ આવ્યું કે, જે પર્યાય આત્માને શુદ્ધાત્મા તરીકે સ્વીકારે છે. સમજાણું કાંઈ?

એ વાતની ગંધ આવ્યા વિના એનું એને માહાત્મ્ય આવે નહિ. હવે આ માહાત્મ્ય હાકે જ રાખે. આ કરો આ કરો, આ કરો, આ કરો. ઈ તો છે, હવે ઈ તો છે ને ઈ કરે છે. ઈ ક્યાં નથી? હવે ધર્મ શું છે? ધર્મ કેમ થાય? થયું એ થયું. હવે એને ફરીને સંસાર થાય નહિ. એ ચીજ શું? સમજ્યા ને? થયું તે રહ્યું અને ગયું તે ગયું. એ શું? આવે છે ને? ઉત્પાદ તે વ્યય વિનાનો, વ્યય તે ઉત્પાદ વિનાનો. 'પ્રવચનસાર'માં આવે છે. આત્મા ઉત્પાદ નામ આત્મા શુદ્ધ ચિદાનંદ પરમાત્મા જેવો છે. આ પરમાત્મા છે તેવો હું. એવી જ્યાં દષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ એ થઈ. એ હવે જાય નહિ. એ પરમાત્મા થાય. અને મિથ્યાભ્રાંતિ ગઈ ઈ ગઈ હવે ભ્રાંતિ આવે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

અહીં તો કહે છે, કે એ પરમાત્મા સદૃશ ભગવાન આત્મા પોતાનો. એ જ 'ઉપાદેય હૈ, અન્ય સબ સંકલ્પ વિકલ્પ ત્યાગને યોગ્ય હૈ.' આ તો સમજાય એવું છે, હોં! હિન્દીવાળાને સમજાય એવું છે. થોડું થોડું ધ્યાન રાખે તો સમજાય. ભાઈ! 'ન સમજાય' નાખે એને ન સમજાય. ભાષા ગુજરાતી સાદી છે. આઠ આઠ વર્ષના છોકરાઓ કેવળજ્ઞાન પામતા. એમાં શું છે? આહા..હા..! આમ ભગવાન પોતાના ઢીમ ચિદાનંદ ઢીમમાં ઢબ્યો, ફડાક કેવળજ્ઞાન! પણ એને ભરોસો આવવો જોઈએ ને? ભરોસામાં આમ આમ લબક લબક થાય. આ તો આમ હશે, આમ હશે.? ત્યાં દીવો ઓલવાઈ જશે. સમજાણું કાંઈ? આ દીવો ઓલવાયને ત્યારે આમ લબક-ઝબક થાય ત્યાં તો ઓલવાઈ જવાનો. ... રૂપે અંદરથી જ્ઞાનાનંદ મૂર્તિ છું. પૂર્ણ પરમાત્મા આવા હતા. એવા અનંતા પરમાત્માનો હું ભક્ત છું, એનો દાસ છું, એનો સેવક છું. ક્યારે થાય? સમજાય છે કાંઈ? એ વિભાવનો, નિમિત્તનો દાસ છૂટીને સ્વભાવનો દાસ થાય ત્યારે પરમાત્માનો દાસ થાય. સમજાય છે કાંઈ? આહા..હા..!

જુઓને! ટીકાકારે સદૃશ નાખ્યા પાછા. ધ્યાન કરવાનું કહ્યું. પરમાત્માને તું જાણ ને પરમાત્માનું (ધ્યાન કર). અહીં દસ દોહરામાં તો સિદ્ધની જ વ્યાખ્યા છે. સિદ્ધની વ્યાખ્યા દશ દોહરામાં. સોળથી. સિદ્ધની વ્યાખ્યા કરતાં ત્યાં કહી દીધું પાછું કે, ભાઈ! જુઓ! આવા છે સિદ્ધ, આવા છે સિદ્ધ, આવા છે એને જાણ ને ધ્યાન કર. એનો અર્થ એ આવી જાય છે કે શુદ્ધાત્મા એના જેવો તું છો એને ઉપાદેય જાણ ત્યારે તે સિદ્ધને જાણ્યા કહેવાય. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? કહો, ભગવાનભાઈ! અહીં તો હજીણામો સિદ્ધાણની માંડી છે.ણામો સિદ્ધાણની ખબર ન મળે.ણામો અરિહંતાણ,ણામો અરિહંતાણ,ણામો અરિહંતાણ કરે. એને ખબર છે. એના ગામમાં. સવારમાં આવે ... કર્યા કરે. ભાઈ! તમે નહિ જોયું હોય. જોયું છે? ન અર્થ આવડે

સિદ્ધનો, ન આવડે અરિહંતનો. એ સિદ્ધ કેવા? એ તો ભગવાન કેવળજ્ઞાની પરમાત્મા. શું પણ કેવળજ્ઞાની એટલે? એવા પરમાત્મા સિદ્ધને જ્યાં વંદન કરવું. જુઓને! એની એ વાત લીધી. એ તો ભગવાન ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ કહ્યું ને? સિદ્ધને વંદન કરું છું. આ બીજી ઢબથી વાત કરી. એ વંદન કરું તો એનો અર્થ કે, મારા સ્વરૂપમાં એને સ્થાપું છું. એટલે હું સિદ્ધ સમાન મારો આત્મા છે તેમાં દૃષ્ટિને લઈ જાઉં છું. આહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘અબ, સંકલ્પ વિકલ્પકા સ્વરૂપ કહતે હૈં, કિ જો બાહ્યવસ્તુ પુત્ર, સ્ત્રી, કુટુંબ, બાંધવ, આદિ અચેતન પદાર્થ, તથા ચાંદી, સોના, રત્ન, મણિકે આભૂષણ આદિ અચેતન પદાર્થ હૈં, ઈન સબકો અપને સમજે, કિ યે મેરે હૈં, એસે મમત્વ પરિણામકો સંકલ્પ જ્ઞાનના.’ અહીં મિથ્યાત્વનો જ સંકલ્પ લીધો છે. સમજાય છે? અને મિથ્યાત્વનો જ વિકલ્પ લીધો છે. શું કહ્યું? ભગવાન આત્મા પોતાનો દ્રવ્યસ્વભાવ વસ્તુ, એને છોડીને જેટલી બાહ્ય ચીજો છે એ વિગેરે પુત્ર, કુટુંબ અમારા... અમારા... અમારા... અમારા... એલા! અમારા હોય એ તારામાં પ્રવેશ કરી ગયા હોય. એ તારા નથી.

મુમુક્ષુ :— કબજો હોય ને?

ઉત્તર :— કોનો કબજો છે? અને આ ચાંદી, સોના, રત્ન, મણિ લાવ્યા, લ્યો! એય શેઠી! તમારા એવા આભૂષણ વગેરે અચેતન પદાર્થ. અમારા દાગીના, અમારા સોના, અમારા મણિ દાગીના, અમારા આ, અમારું આ. લટકતા હોય છે ને? એરિંગ? શું કહેવાય? એરિંગ. એરિંગ લગાડે. કહો, સમજાણું?

‘એસે મમત્વ પરિણામકો સંકલ્પ જ્ઞાનના.’ મિથ્યાત્વરૂપી સંકલ્પ. શરીર મારું, બાયડી મારી, કુટુંબ મારું, પુત્ર મારા. પણ હવે આ તે કાંઈ બાવો થયા વિના મારું તોડાય? એમ કહે છે. પણ બાવો છો, સાંભળને! ઈ વિનાનો જ છો તું અહીં. આહા..હા..! સમજાણું? સ્ત્રી, કુટુંબ, ભાઈઓ વગેરે અચેતન પદાર્થ પરવસ્તુ, પરવસ્તુ. ચાંદી, સોના, અચેતન વગેરે પરવસ્તુ ‘સબકો અપને સમજે, કિ યે મેરે હૈં,...’ કહો, સમજાણું? ઈ બધા પરદ્રવ્ય મારા. ગમે તે મંદિર હો, આ દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર હો, ઈ વગેરેમાં આવી જાય. એ પર મારા. એ પર આમાં નથી ત્રણ કાળમાં. એ પર મારા, એનાથી મને લાભ થાય એ પરિણામ જ સંકલ્પ ને મિથ્યાત્વ છે. ભાઈ! શું કરવું આ? એકદમ નાહી નાખવું? મેલો સંભળાવતા નથી? સંભળાવે ને. મૂકે પછી. આ વાણિયામાં છે ને?

એમ અહીં કહે છે, મૂકને પોક હવે, રાગને છોડ ને. એ પર મારા એ તો તું રોવે છો, રોવું છે. મરી ગયો એમાં તું. પરવસ્તુ તારી ત્રણ કાળમાં નથી, ત્રણ કાળમાં નથી, ત્રણ લોકમાં નથી. કાળ ને ક્ષેત્રમાં નથી તો ભાવમાં છે નહિ. આહા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ મહાસુખ તમારો નથી, પર છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એમ હોય. આમ પાછા જાય તો આમ હાથ ફેરવે છે ઈ. ૧૨ વર્ષનો, ૧૪ વર્ષનો, ૧૫ વર્ષનો હાથ ફેરવે. અહીંથી જતાં હોય ને. અમે તો જોઈએ ને. અમારે તો બધું નાટક જોવાનું હોય ને. અને બાપ-દીકરાને પ્રેમ હોય એટલે બધા... કેમ, ...ભાઈ! ક્યાં ગયા તમારા? નથી આવ્યા. બાપ-દીકરા બેને બહુ પ્રેમ. અનુભાઈને એના બાપ ઉપર બહુ પ્રેમ. જાતા હોય તો આમ હાથ રાખે.

અહીં કહે છે, કોઈ કોઈનું નથી. આરે.. આરે...! શિવલાલભાઈ! આહા..હા..! કો'કનો મેળ ન હોય છતાં મેળ હશે. પ્રેમ એમ. પણ કહે છે કે, મારા છે નહિ. મારા માનવા એ સંકલ્પ મિથ્યાત્વ છે. એ જૂઠો છે, તે દુઃખરૂપ છે. આહા..હા..! પણ આ ઘરના દીકરા એ પોતાના દીકરા એ પોતાના ન માનવા? ઘરના દીકરા તો તારી નિર્મળ પર્યાય શ્રદ્ધા, જ્ઞાન થાય એ તારી પ્રજા છે. એ દીકરા ક્યાંથી આવ્યા તારા? હતા કે દિ' ક્યાંય? આહા..હા..! આ મારા, આ મારા. સારા દીકરા થાય તો ખુશી થાય. ખરાબ દીકરો થાય તો નારાજ થાય. એ બધું મારા પણાનો મિથ્યાત્વભાવ છે. સમજાણું કાંઈ? હવે ભાઈ! પાંચ પાંચ હજારનો પગાર લાવતો હોય મહિને, ઈ છ હજારનો. અત્યારે ભાઈના છોકરાનું યાદ નથી. એ તો વળી તમે યાદ કરાવ્યું. હું તો વળી સાધારણ વાત (કહું છું). એ..ઈ..! હવે આ છોકરા એના, જુઓને! કેટલા પાંચ પાંચ હજારનું દનિયું લાવે, લ્યો! કોના પણ? કોના છોકરા? કોના પૈસા?

બે લીધું અહીં તો. સચેતન ને અચેતન લક્ષ્મી મારી, એ લક્ષ્મી મારી. એ ઘર જ્યાં જોવેને તો એ ઘર મારું. અમે પચાસ પચાસ વર્ષથી અહીં રહેનારા છીએ, અમારા બાપના બાપ અહીં રહેતા હતા. ન્યાં રહેતા હતા કે, તારા આત્મામાં હતા તમે? ક્યાં રહે? ધૂળમાં? એ ઘર યાદ આવે ને જ્યાં રહેતા હોય ત્યાં. ઈ કહે, આ અમારા બાપનું ઘર, આ અમારા પૂર્વજોનું આ ઘર, પૂર્વજોનું આ ઘર. આહા..હા..! કહે છે કે, એ પર અચેતન ને સચેતન. સ્ત્રી, બાયડી, છોકરા, છોડીયું એ મારા માનવા એ મોટા સંકલ્પની મમતાનો પરિણામ છે. મિથ્યા સંકલ્પ છે, મિથ્યા સંકલ્પ છે. આત્માની આહુતિ આપે છે એમાં. સમજાય છે? હું આત્મા એમાં છું, મારામાં નથી, એમ જાવ, ઓમ સ્વાહા. પોતાનો જ્ઞાતા-દૃષ્ટા અનંત ગુણનો ઘણી ભગવાન, એને આ મિથ્યા સંકલ્પમાં હોમી નાખે છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

‘તથા મૈં સુખી,....’ આ વેદનની વાત છે. હું સુખી છું. ભાઈ! અમારે બાદશાહી છે. છોકરા રળે છે. આઠ આઠ છોકરાઓ રળે ને મને વળી છોકરા કહ્યાગરા. અમે સુખી છીએ.

મૂઠ્ઠ છે? ક્યાંથી લાવ્યો સુખ? આને દશ દીકરા છે. એક તો અહીં સાથે રહે છે. એક અહીં છે કે નહિ? એક અહીં છે. એક બાપાની સંભાળ રાખવા જોઈએ ને. કહો, સમજાણું આમાં?

આ પણ કેવી વાત છે? પણ અનંત દ્રવ્ય દ્રવ્યેદ્રવ્ય જુદા એમાં તારું માન્યું ક્યાંથી તેં? આ કહે છે. અને અમે સુખી છીએ, અમે સુખી પૈસે, ટકે, બાયડી-છોકરાએ. મૂઠ્ઠ છે. મિથ્યાત્વ વિકલ્પ છે તારો, મિથ્યા, જૂઠો, પાપમય વિકલ્પ છે. આહા..હા..! કહો, સુજ્ઞાનમલજી! આમ બારસો બારસોના પગારદાર છોકરા હોય તો આમ હૈયું ભરાય જાય કે નહિ? અમલદાર મોટા, કહો. આહા..હા..! કહે છે, ભાઈ! એ ચીજ નાની કે મોટી પણ એની છે, તારી ક્યાંથી અહીં આવી ગઈ?

‘મैं સુખી, मैं दुःખी, ईत्यादि हर्ष-विषादरूप परिणाम...’ દેખો! પેલા મમતાના પરિણામ. મારા એટલું હતું. અને આ હરખ-શોકના પરિણામ. એ વિકલ્પ. એ મિથ્યાત્વનો વિકલ્પ છે, હોં! આ પણ. પેલો સંકલ્પ-વિકલ્પની વ્યાખ્યા જુદી હતી. પેલા સંકલ્પમાં મિથ્યાત્વ (અને) વિકલ્પમાં અનંતાનુબંધી. એ ‘સમયસાર’માં આવે છે. આ તો બેય મમતાના, મિથ્યાત્વના વિકલ્પ.

અમે સુખી. ભગવાન! અમે સુખી તો આનંદમય દશા એ સુખી છે. આ રાગની મંદતાથી હરખ થયો તને? આમ હરખ થયો અને આ બધા સાધન ઓહો..હો..! જુઓને બાપા! આમ પાંચ પાંચ, દસ કરોડના આસામી. છોકરાના લગનમાં પાંચ લાખ આમ છૂટી ખોળે, છૂટી ખોળે વાપરવા છે. હરખ... હરખ... હરખ... બાયડીને તો હરખ માય નહિ, ગાવામાં ગળા બેસી ગયા હોય તો હરખ માય નહિ. છોકરાના લગન ભાઈ! છેલ્લાં-પહેલાં અમારા છે. હવે પછી સાંઈઠ વર્ષ થયા હવે તો છોકરો.. હરખ... હરખ... હરખ... એ અમે સુખી છીએ. મૂઠ્ઠ છે? ભીખાભાઈ! અરે..રે..! આ ભારે વાત, ભાઈ!

‘मैं सुखी, मैं दुःखी, ईत्यादि हर्ष-विषादरूप...’ સમજાય છે? ‘दुःखीत्यादिचित्तगतो हर्ष-विषादादिपरिणामो’ વિકલ્પ. આ અમે સુખી-દુઃખી એ વેદનની અપેક્ષા લીધું. અને ઓલું મારું છે એમ માન્યું. પોતાનું દ્રવ્ય આખું (પડ્યું રહ્યું). પોતાનું દ્રવ્ય ભૂલીને પરદ્રવ્યને સચેતન, અચેતન દ્રવ્યને પોતાના માન્યા અને પોતાનું વેદન આનંદનું ભૂલીને સુખ-દુઃખના વેદનને પોતાનું માન્યું. સમજાણું કાંઈ? ઓ..હો..! વ્યાખ્યા જુદી. દિગંબર સંતોની, દિગંબર મુનિઓની આખી શૈલી જુદી છે. દુનિયાથી નિરાણી.

‘ઈસ પ્રકાર સંકલ્પ-વિકલ્પકા સ્વરૂપ જ્ઞાનના ચાહિયે.’ લ્યો! ‘જ્ઞાનના ચાહિયે.’ પણ ‘सर्वत्र ज्ञातव्यम्’ એમ છે. આવું લક્ષણ સર્વત્ર જાણવું. જ્યાં જ્યાં સંકલ્પ-વિકલ્પ આવે ત્યાં આવું લક્ષણ જાણવું એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? વિશેષ કહેશે...

(શ્રોતા : પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

आसो सुट ९, रविवार, ता. ०३-१०-१९६५
गाथा-१७, १८, प्रवचन-१३

‘परमात्मप्रकाश’ का पहला भाग खलता है. १७ वीं गाथा. ‘आगे नित्य निरंजन ज्ञानमयी परमानंदस्वभाव शांत और शिवस्वरूपका वर्णन करते हैं :’ वर्णन तो सिद्ध भगवान का है. परमात्मा कैसे हैं, उसका वर्णन है. परमात्मा जैसे अपना स्वरूप है, ऐसा जनकर अपने स्वरूप का अनुभव करना. यहां उसका यह तात्पर्य बतलाते हैं.

१७) गिच्छु गिरंजणु गणमउ परमाणंद-सहाउ।

जोएहउ सो संतु सिउ तासु मुणिज्जहि भाउ।।१७।।

भगवान सिद्ध परमात्मा ‘द्रव्यार्थिकनयकर अविनाशी...’ वस्तु तरीके उसका द्रव्य स्वभाव तो अविनाशी है. और ‘निरंजन’ ‘रागादिक उपाधिसे रहित...’ वर्तमान पर्याय में विकल्प आदि मलिन भाव से पर्याय रहित है. निर्मल पर्याय है. ‘अथवा कर्ममलरूपी अंजनसे रहित...’ रागादि और कर्म से रहित है. (जैसे) सिद्ध भगवान वैसा आत्मा है, ऐसा बताना है. समज में आया? जैसे आत्मा सिद्ध परमात्मा है, वैसा ही यह आत्मा है. पर्याय में उनको कर्म और विकार का निमित्त सम्बन्ध छूट गया है. यहां रागादि और कर्म का निमित्तरूप सम्बन्ध है. वह स्वभाव में नहीं है. क्लो, समज में आया?

भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप, द्रव्यदृष्टि से सिद्ध भगवान नित्य है. पर्याय से रागादि, विकल्प, पुण्य-पाप और कर्म से रहित है. ऐसा यह आत्मा द्रव्यस्वरूप से शुद्ध है और पर्याय में जो रागादि विकल्प और कर्म का सम्बन्ध जो देने में आता है. उससे भी वस्तु स्वरूप भिन्न है. ऐसा अपने आत्मा का ध्यान करना, अंतर में दृष्टि लगाकर अकार लोना, वही आत्मा की शांति का उपाय है. ओ..लो..लो...! समज में आया?

कैसा है आत्मा? ‘केवलज्ञानसे परिपूर्ण...’ सिद्ध भगवान वर्तमान केवलज्ञान की पर्याय से परिपूर्ण है. यह आत्मा भी अंदर केवलज्ञान से परिपूर्ण है. स्वरूप से ज्ञानमयी आत्मा है. राग, विकल्प, शरीर, वाणी, मन, कर्म का उसमें सम्बन्ध है नहीं. समज में आया? ‘और..’ ‘परमानंदस्वभावः’ ‘शुद्धात्म भावना कर उत्पन्न हुआ...’ यह सिद्ध की बात खलती है ना? परमानंद स्वभाव अपना शुद्ध स्वरूप परमानंद, उसकी भावना कर. देओ! साथ में उपाय बताते हैं.

सिद्ध कैसे हुआ? अथवा सिद्ध परमात्मा कैसे प्रगट हुआ? कि, अपना निज स्वरूप जो

शुद्ध आनंद है, उस ओर की भावना नाम अंतर की अेकाग्रता, उससे उत्पन्न हुआ परमानंद, 'वीतराग परमानंदकर परिणत है,...' दो बोल लिये. क्या कहते हैं? अहो..! भगवान शुद्धस्वरूप परमात्मा, यह परमात्मा शुद्ध, शक्तिरूप से-स्वभावरूप से. उसकी भावना. ऐसा शुद्ध भगवान परिपूर्ण ज्ञानानंद वस्तु, उसकी सन्मुख की अेकाग्रता, उस अेकाग्रता द्वारा उत्पन्न हुआ वीतराग परमानंद सुख, उससे सिद्ध परिणत है. जैसे आनंद से सिद्ध भगवान पर्याय में परिणत है. यह आत्मा ऐसा है, उसकी भावना करने से परिणत होता है. आहो..हो...!

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- ये भी आपके साथ मिल रहे हैं. ये आत्मा अंदर है, भान नहीं है? जयचंदभाई! यह आत्मा, आत्मा कितनी बात कहते हैं, बापू!

मुमुक्षु :- आप कहते हो, लेकिन हमारा जगृत हो तब तो..

उत्तर :- लेकिन जगृत करे तब हो कि अपने आप हो जाये? जयचंदभाई! ये शरीर, वाणी, मन उसमें नहीं है.

मुमुक्षु :- कभी?

उत्तर :- अभी.

मुमुक्षु :- ये शरीर में बिमारी है...

उत्तर :- शरीर जड रूपी है. आत्मा में बिमारी है ही नहीं.

मुमुक्षु :- हमें क्यों लग रही है?

उत्तर :- मूढ होकर लग रही है. जयचंदभाई! शरीर से घिर गये हैं. लेकिन शरीर धूल है. ऐसा शरीर तो अनंत बार आया और मिल गया, छूट गया. तेरी ज्ञात में क्या चीज है? ओ..हो..हो...! अनंत काल में मनुष्यपने के भव में भव का अभाव करने का समय (मिवा है). उसमें यह भव मेरा, राग मेरा, शरीर मेरा मूढ होकर चार गति का परिभ्रमण करने का भाव करता है. आहो..हो...! समज में आया? कहां होगा ऐसा आत्मा? जयचंदभाई! अंदर ज्ञानता कौन है?

मुमुक्षु :- स्वयं जव हो तो..

उत्तर :- यह जव. ऐसा नहीं कहते? शरीर छूट गया, जव चला गया. जव चला गया, वह क्या चीज है? जव गया ऐसा कहते हैं या शरीर गया, ऐसा कहते हैं? शरीर तो यहां पडा रहता है. तो जव क्या है? कौन है जव? ज्ञानानंद आनंदमय मूर्ति जव है. समज में आया? क्या कहते हैं, समज में आता है? ...

यह देह परमाणु का पिंड मिट्टी का है और यह वाणी भी जड है. अंदर भगवान

चैतन्यमूर्ति आत्मा जिसे कहते हैं, वह वस्तु है कि नहीं? आत्मा, ऐसा शब्द है तो आत्मा उसका वाच्य है कि नहीं? जैसे शक्कर शब्द है तो शक्कर पदार्थ है कि नहीं? जैसे यह आत्मा, ऐसा शब्द वाचक है. तो वाच्य क्या है? आत्मा पदार्थ है. तो ऐसी चीज आत्मा है क्या? किसे कहना आत्मा? आत्मा में तो ज्ञान, आनंद, शांति, अनाकुल स्वच्छता, पूर्णता अनंत शक्ति का पिंड भगवान आत्मा है. मावूम नहीं, कभी विचार किया नहीं. अनंत काल यौरासी के अवतार में कभी विचारने का अवसर मिला तो अवसर लिया नहीं. जैसे ही जो दिया. आला..ला...!

आज सबेरे रास्ते में तो ऐसा विचार आया था, अहो..! मुनिओ, संतो! मनुष्य का स्थान तो छोड़ दिया, लेकिन मनुष्य का पगरव वन में हो वहां भी हम नहीं है. आला..ला...! हमारे आत्मा की शोध के लिये हम अकांत में चले जाते हैं. आला..ला...! भगवान आत्मा सखिदानंद स्वर्ण सत् नाम शाश्वत, आत्मा वस्तु शाश्वत है. कहा न? द्रव्यार्थिक से-द्रव्य से शाश्वत है. पर्याय नाम उसकी दशा में पुण्य-पाप का विकल्प जो विकार टिभता है, वह उसका स्वर्ण नहीं. और शरीर, कर्म उसका स्वर्ण नहीं. ऐसा भगवान आत्मा, अरे..! उसकी शोध का काल मिला और वह काल दूसरे की शोध में चला जाये. आला..ला...! समझमें आया? कुटुंब का करना, देह का करना, धूल का (करना). पर पदार्थ में कुछ कर सकता नहीं. उसमें ये सब करना. अपना स्वर्ण चिदानंदमूर्ति कौन है, उसकी शोध करने का भव है, उसमें शोध की पर की. रतिभाई! आला..ला...! कुटुंब, स्त्री, देह, सावे या लडके, उसका करना, उसका करना, उसका करना. विकल्प की जाल में पर की शोध में जिंदगी चली गई. अनंत काल में अनंत बार मनुष्यदेह मिला. लेकिन भगवान आत्मा एक समय में पूर्ण आनंद ज्ञानमूर्ति, उसकी अंतर शोध करने में क्या चीज है, ऐसा कभी उसने विचार, मंथन किया नहीं. समझ में आया? बराबर है? ... आज तो आप की हिन्दी में चल रहा है. बराबर है. आला..ला...!

अरे...! भगवान! तेरी चीज तो देह से भिन्न आत्मा.. आत्मा.. आत्मा कहते हैं तो वस्तु है कि नहीं? वस्तु है तो वस्तु उसे कहते हैं कि जिसमें अनंत गुण बसते हैं, उसको वस्तु कहते हैं. आत्मा में अनंत गुण बसते हैं. अनंत गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद. भान नहीं, कभी विचार किया नहीं. अंतर्मुख का मंथन किया नहीं. बहिर्मुख के धोलन में अनंत काल (बीत गया). साधु हुआ, त्यागी हुआ, मुंडन करके पडा था तो दया पालनी, ये करना, व्रत करना, जैसे पर के विकल्प में पडा. लेकिन अपनी चीज अंतर में क्या है उसकी शोध में आया नहीं. समझ में आया? आला..ला...!

मुमुक्षु :- दुःखी हो रहा है..

उत्तर :- ये बता रहे हैं. दुःखी कैसे हो रहा है. मेरा, मेरा. तेरा नहीं है उसमें माना मेरा. वह दुःख का ढंढेरा है. नहीं है तेरा, उसमें माना मेरा, यही तेरे दुःख का डेरा है. दुःख का तंबु यह है. भगवान आत्मा, आ..लो..! वस्तु, वस्तु, वस्तु है कि नहीं? पदार्थ है कि नहीं? जड है, शरीर है, यह है तो जैसे आत्मा वस्तु है कि नहीं? अज्ञपी लेकिन वस्तु है कि नहीं? ये वस्तु है तो वस्तु में बसनेवाला कोई शक्ति, गुण, स्वभाव है कि नहीं? वस्तु उसको कहते हैं. वास्तु नहीं कहते हैं? वास्तु. वास्तु लेते हैं ना? घर में वास्तु लेते हैं कि कोई जंगल में, पानी में, दरिया में लेते हैं? वास्तु लेते हैं तो घर में लेते हैं कि नहीं? वास्तु करते हैं ना? क्या कहते हैं? आप की हिन्दी में क्या कहते हैं? (गृहप्रवेश). पांच-पचास लाख का घर बनावे ना? गृहप्रवेश, जैसा लो ना. गृह में प्रवेश. उठे मिट्टी के ढेर में प्रवेश. समझ में आया? आज हमारे यहां गृहप्रवेश है. पांच लाखका बंगला बनाया हो, आज पचास लखर का भ्रम करने हैं, आज हमारा गृहप्रवेश है. हम हमारा घर छोड़कर धूल के ढेर में प्रवेश करते हैं.

भगवान आत्मा.. ओ..लो...! ज्ञानसमुद्र प्रभु है. ज्ञानक स्वभाव, दर्शन स्वभाव, आनंद स्वभाव, शुद्ध चैतन्य स्वभाव त्रिकाण अनादि वस्तु जैसे नित्य है, जैसा स्वयं का स्वभाव ध्रुव नित्य है. उसमें विकारमात्र नहीं, शरीरमात्र नहीं, कर्ममात्र नहीं. जैसी अपनी चीज का अंतर में ध्यान, दृष्टि लगाना वही आत्मा का धर्म और मोक्ष का वही उपाय है. बाकी सब 'रेश में पोख मुकने' जैसी बात है. समझ में आया? आ..लो..! क्या कहते हैं? देओ!

भगवान आत्मा शुद्धात्मा सिद्ध परमात्मा कैसे हुआ? संसारी दशा का व्यय होकर, संसार विकार पर्याय में आत्मा को अनादि से थी. उस विकारी अवस्था का नाश कर, अंतर के स्वभाव में शुद्धता का अकार ध्यान करके, अपनी भावना शुद्धात्मा में लगाकर, वीतराग परमानंद सुख प्राप्त हुआ, उसका नाम परमात्मा सिद्ध भगवान कहते हैं. जैसा ही अपना आत्मा है उसका ध्यान करना, यह बताते हैं. शशीभाई! जैसी बात. आ..लो..! पूरा भगवान आत्मा तो गुम हो गया. उसकी नजर में तो ये सब चीज हैं. ये धूल, शरीर, वाणी और अंदर दया, दान के परिणाम करता है वह पुण्य, उसकी नजर में है. धूल. पापभाव उसकी नजर में है. लेकिन पाप और पुण्य, राग से भिन्न भगवान है, जिसमें पूर्णानंद और अनंत ज्ञान भरा है. क्या चीज आत्मा है? उसकी कहां किसी को पडी है. समझ में आया?

कहते हैं, प्रभु! तेरी अंदर पीछान कर, पीछान कर. आ..लो..! तेरी पीछान, तेरी कीमत किये बिना अनंत काल में पुण्य-पाप का भाव और शरीर आदि पर की कीमत करके

तुने यौरासी के अवतार में दृःभ पाया. समज में आया? भगवान आत्मा पूर्णानंद प्रभु सखिदानंद स्वरूप है. आला..ला...! अपनी अपने को भबर नहीं, पर की भोज करने निकल गया. कलो, समज में आया?

आचार्य महाराज कहते हैं, भगवान! यह भव तो भव का अभाव करनेका काल है. उसमें भव के करने का विकार सेवन करके हम हैं, मानते हो, उसमें तेरे भव की वृद्धि होती है. यह मनुष्यभव उसके लिये है? मुश्किल से पचास-साठ-सत्तर वर्ष मिले. अनंत काल में निगोद, नरक से निकलकर (ये मनुष्यभव प्राप्त हुआ है).

सबेरे वह याद आ गया था, भाई! (संवत्) १९८० साल. 'वनेयंद सेठ' कहते थे. समज में आया? 'वालीडा मारा टाणा रे आव्या कामना ज, ओंटना भवमां तें जाधा कंधेरीना मार,' कंधेरी नामकी वनस्पति होती है. ओंटको मारे. पानी मिले नहीं. 'मनुष्यदेहना टाणा रे वालीडा तने नहीं रे मणे... ओ वालीडा मारा आवो भव इरी नहि रे मणे'. जिसमें आत्मा का कार्य करने का प्रसंग है. भगवान! यह देह भोग, विषय और दुनिया का काम करने के लिये नहीं है, प्रभु! आला..ला...! ये तो किसी की संभाल करने में लग गया, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, आगे गया तो देश और कुटुंब की संभाल धूल में भी कर सकता नहीं. मूढ जव पर की संभाल करते-करते अपनी संभाल भो गया. बराबर है?

अंदर सखिदानंद भगवान (भिराजमान है). सत् नाम शाश्वत ज्ञान और आनंद का पिंड प्रभु पडा है. वस्तु है तो वस्तु में कोई शक्तिका वास न हो तो वस्तु किसकी? भगवान आत्मा वस्तु है, उसमें अनंत ज्ञान आदि परिपूर्ण वीतराग निर्विकल्प शांति पडी है. कभी लक्ष किया नहीं, कभी सुना नहीं. कभी अपनी चीज को कैसी है (उसे) विश्वास में ली नहीं. आला..ला...! और धर्म के नाम पर बाहर में कुछ करे तो ये दया या व्रत या भक्ति या पूजा करते-करते कल्याण हो जायेगा (जैसा मान लिया). धूल में भी नहीं है, वह तो विकल्प, राग है. समज में आया? वह भी पुण्य है, आत्मा के कल्याण का कारण भिलकूल नहीं. आला..ला...! क्योंकि आत्मा में वह है ही नहीं. वह तो कहते हैं.

भगवान आत्मा सिद्ध परमात्मा कैसे हुआ? अपना निजानंद प्रभु, उसकी अंतर में अकाग्रता करके. भावना कला ना? 'उत्पन्न हुआ...' पर्याय से. सिद्ध ओक अवस्था है. सिद्ध कोई द्रव्य नहीं. उसका द्रव्य तो कला. वस्तु आत्मा द्रव्यार्थिकनय से नित्य है. लेकिन उसकी अवस्था में-पर्याय में निर्मलानंद वीतराग परमानंद पूर्ण प्रगट हुआ, उसे परमात्मा और उसे मुक्ति, और उसे सिद्ध कहते हैं. वह कैसा हुआ? भगवान आत्मा...

घर के आठ सदस्य हो. रात को जटिये भिछाये हो. उसमें दश बजे ओक जाली टोके

तो पूछे, क्यों सात ही है? अके लडकी कहां चली गई? शोधने नीकले. तुम कौन हो, उसकी कभी भोज की? सो गया. लेकिन तू कहां सो गया? तुम हो कौन? कुछ मालुम नहीं. ये लडकी कहां चली गई? भटिये बिछाये हैं. सात तो है, आठवीं कहां गई? आयी नहीं है. चलो, शोध करो गांव में. धूल में.. वह तो परवस्तु आनी हो वह आये और जनेवाली जाये. लेकिन उसकी ममता से शोधने का पार नहीं. अनंत काल ऐसी शोध में, अपनी शोध भोकर, सुधबुध को भोकर, पर को शोधने में अनंत काल निकावा. आला..ला...! समज में आया? जयचंद्रभाई!

ये तो सुंदर शरीर हो, ईन्द्र, देव का देह हो, लेकिन वह देह भी आत्मा को शांति का कारण नहीं. अंदर में दया, दान, भक्ति, व्रत, तप का भाव आता है वह भी धर्म का और शांति का कारण नहीं. क्योंकि वह आत्मा में है ही नहीं. आला..ला...! समज में आया? ऐसा भगवान,...

कहते हैं, 'परमानंदकर परिणत है, जो ऐसा है, वही शांतज्ञ और शिवस्वज्ञ है,..' समज में आया? वही सिद्ध भगवान परमात्मा अशरीरी लुअे, वे शांत.. शांत.. शांत अविकारी शांति जिसे पर्याय में प्रगट लुई है. और शिव है—निज्ञपद्रव है. कोई उपद्रव है नहीं और शांत है. ऐसी पर्याय नाम अवस्था परमात्मा सिद्ध की प्रगट लुई, ऐसा ही वह आत्मा है. समज में आया? 'सिद्ध समान सदा पद मेरो, चेतन रूप अनूप अमूरत, सिद्ध समान सदा पद मेरो.' भगवान आत्मा, अरे...! अरे...! निज्ञ स्वज्ञ की कीमत नहीं और पुण्य-पाप आदि पर की कीमत करता है, वह संयोग से कभी छूटता नहीं. समज में आया? भव परिभ्रमण से कभी नहीं छूटेगा.

भगवान आत्मा.. ओ..लो...! मनुष्यभव मुश्किल से पर्यास-साठ-सत्तर वर्ष का. अनंत काल में रजडते, रजडते, रजडते मिला. उसमें आत्मशोधन के काल में पर की क्रिया और दया, दान, व्रत भाव और पर में रुक गया. भगवान आत्मा की शोध में आया नहीं. शोध में आया वह सिद्ध लुअे बिना रहा नहीं. वह कहते हैं. अपने शुद्ध स्वज्ञ की शोध में अंतर में पडा वह सिद्ध परमात्मा, परमात्मा लुअे बिना रहे नहीं. वह परमात्मा शिव और शांत है. दूसरा कोई शिव और शांत है नहीं. कोई जगत का करनेवाला शिव है या ऐसा है—ऐसा है नहीं. समज में आया?

'वही शांतज्ञ और शिवस्वज्ञ है, उसी परमात्मा का शुद्ध बुद्ध स्वभाव...'
देभो! उसमें विभा है. लेकिन 'अके' स्वभाव नहीं विभा है. 'शुद्धबुद्धैकस्वभावमित्यभिप्रायः'. भगवान आत्मा, जो अपना शुद्ध परमानंद स्वज्ञ में अंतर अकाग्र लोकर परमानंद की प्राप्ति

हुँ, वह शुद्ध बुद्ध अके स्वभाव हुआ. शुद्ध हूँ—रागादि रहित. बुद्ध हूँ—ज्ञान की पूर्ण परिष्कृति. सिद्ध परमात्मा की अकल्प अमेद दशा हो गई.

आत्मा.. भाई! आत्मा कौन है? भाई! प्रभु! उसे अपनी कीमत् नहीं. कोडी (क्षुद्र वस्तु) के लिये आत्मा को बेच दिया. आला..! थोडा कोई अके पाप परिष्काम आया, अस! मज्जा! थोडे दया, दान या भक्ति, कोमलता का, सेवा का भाव आया तो ओ..हो...! (हो गया). मूढ! विकल्प, राग की मंदता में पूरे आत्मा को जो दिया. जेठाभाई! आला..!

मुमुक्षु :— उसमें स्वाद..

उत्तर :— उसमें धूल में भी स्वाद नहीं है. देखो ना! ये दुःखी हो रहा है, परेशान हो रहा है. बार-बार अंदर से वेदन आ रहा है.

मुमुक्षु :—

उत्तर :— जैसे ही सब अनंत भी जैसे ही हैं. उसका तो दृष्टांत दिया. भाई! ये तो आगे बैठे हो उसका दृष्टांत दिया. हैरान-हैरान हो गया.

भगवान आत्मा चिद्ब्रह्मोति. आला..हो...! संतों, जहां मनुष्य का स्थान था वहां से तो चले गये, लेकिन जहां मनुष्य के पैर जिस पगदंडी पर पड़े हो, उस पगदंडी पर भी नहीं आते. हमारा रास्ता और स्थान भी अलग है. आला..हो...! राजकुमार चक्रवर्ती हो और चक्रवर्ती के पुत्र हो. देखो ना! 'राम' के दो (पुत्र)लव और कुश. रामचंद्रजके दो पुत्र. जब लक्ष्मण का स्वर्गवास हुआ. छ महीने तक उठाकर चलते हैं. पिताज! आज्ञा दीजिये! ओ..हो...! पिताज याया के मृत्यु के पीछे पागल हो गये. याया का स्वर्गवास हुआ. अरे...! संसार. अरे...! संसार. आला..हो...! घर में पन्नशि जैसी रानीयां, हां! राजा की पुत्री. अरे...! हम कहां है? अरे...! हम कहां पड़े हैं? हमारा स्थान अंदर में असंख्य प्रदेश में अनंत आनंद का धाम, वह हमें दृष्टि में आया, उसके शोधन में हम वहां अटक रहे हैं. ये विकल्प अटकाते हैं. स्त्री, कुटुंब-परिवार. पिता! आज्ञा दीजिये! समज में आया? आला..हो...!

छ अंड के राजा, ८६ हजार रानीयां जिसके घर पर हो, वह भी जब ऐसा तत्त्व देखे... आला..हो...! अरे...! हमारे निधान को शोधने का समय हमने लिया नहीं. हमारे चेतन के निधान जोलने का समय नहीं लिया. जैसे नाकमें-से कड़ निकाल दे, जैसे भूत को देखकर भागे, वैसे भागे. भागे, हां! कहां जाओगे? हम तो वन में जायेंगे. आला..हो...! लेकिन ये सब स्थान, ये भरा हुआ घर, ये नया कुटुंब, नयी ताज रोटी भोजन में मिले. पुराणपोणी मिले, गरम-गरम दाल मिले. अरे...! हमारा आनंद पर की ओर के विकल्प में लूटा जा रहा है. आला..हो...! हमारा अतीन्द्रिय आनंद हमारा जीवन है, वह पर की ओर के विकल्प

में लूटा जा रहा है. हमें अब पोसाता नहीं. हमें अब पोसाता नहीं. बस, चल दिये. आला..ला...! (उनके पीछे) ८६-८६ हजार स्त्री स्वयं के बाव जिये. (झिंझी) चल पडे. मुर्दे को जैसे जनाजे में स्मशान में ले जाते हैं, हम निकल पडे है, स्वयं निकल पडे हैं. मेरा भगवान मुझे दृष्टि में आया है. समज में आया? मेरा प्रभु, मेरा शिदानंद परमात्मा मेरी दृष्टि में मुझे आया है. मैं शोधने निकल पडा हूं. उसका नाम साधु. अपने स्वयं का शोधन साधे वह साधु. बाकी सब ढोंगी साधु. समज में आया? आला..ला...! शशीभाई!

१८) जो णिय-भाउ ण परिहरइ जो पर-भाउ ण लेइ।

जाणइ सयलु वि णिच्चु पर सो सिउ संतु हवेइ।१८।।

जो भगवान सिद्ध परमात्मा को अपनी निज पर्याय अनंत ज्ञान, आनंदादि प्रगट दुर्घ उसे कभी छोडते नहीं. और विकल्प रागादि, देव-गुरु-शास्त्र की भक्ति के विकल्प को वे कभी ग्रहण नहीं करते. ओ..हो..हो..! वैसे वह भगवान आत्मा, वस्तु की अपेक्षा उसका वस्तु स्वभाव, उसमें बेलद ज्ञानादि आनंद है, वह स्वयं वस्तुस्व, अपनी शक्ति-सत्त्वको कभी छोडते नहीं और वह वस्तु, जिस भाव से तीर्थकरगोत्र बंधे उस भाव को भी द्रव्य पकडता नहीं, ग्रहण करता नहीं. आला..ला...! समजमें आया? ... जैसा अपना द्रव्यस्वयं भगवान आत्मा पदार्थ, उसकी अंतर दृष्टि का ध्यान करना वह मोक्ष का उपाय है. वह धर्म है, बाकी सब बातें दुनिया को ठगने की बातें हैं. समज में आया? जयंतिभाई! ये सब बातें बहुत (अलौकिक)!

देभोना! 'रामचंद्रज'. कल विजयादशमी है ना? यहां आत्मा की विजयदशमी है. अरे...! भगवान प्रभु! तेरे स्वभाव शक्ति में तुने कभी पूर्णता का त्याग नहीं किया और कभी तुने अल्प विकार का अेक सूक्ष्म थोडा विकल्प भी ग्रहण नहीं किया. जैसी मेरी चीज है, जैसी अंतर में अनुभव दृष्टि करके, सम्यग्दर्शन प्रगट करके, स्वयं में स्थिर होना उसका नाम धर्म और मोक्ष का उपाय है. आला..ला...! समज में आया?

ईतना तो है लेकिन 'सकलमपि केवल नित्यं जानाति'. सिद्ध परमात्मा अेक समय में—सेकंड के असंख्यवे भाग में, तीन लोक तीन काल की सब चीजों को केवल, केवल भास हमेशा जानता है. सिद्ध हुआ वह अपनी ज्ञान की अेक समय की दशा में तीन काल, तीन लोक को पूर्ण पूर्ण हमेशा नित्य.. समज में आया? केवल जानता है, जैसा कहते हैं. किसीका कर्ता-इर्ता नहीं. अनंत अनंत चीजों को केवल जानता है. अेक विकल्प राग का (आये कि), दुनिया दुःभी है, मैं कुछ करूं, जैसा है ही नहीं. वह तो अपने अज्ञान से दुःभी है. ज्ञान जानता है कि वह अज्ञान से दुःभी है. वह अज्ञान तोडेगा तो सुभी होगा, मेरे से कोई

सुभी-दुःभी होगा नहीं. आहा..हा...! समझ में आया? आहा..!

कहते हैं, 'तीन लोक तीन कालकी सब चीजोंको केवल...' केवल क्यों लिया? ईतना-ईतना जाने तो उसमें कुछ हलचल है या नहीं? रागादि कोई विकल्प है या नहीं? केवल ज्ञानता है, केवल ज्ञानता है. सर्वज्ञ पर्याय में परमात्मा तीन काल तीन लोक केवल ज्ञानता है. अस. यह आत्मा भी अपने ज्ञानस्वभाव में तीन काल तीन लोक को ज्ञानने की शक्ति रखता है. अस, केवल ज्ञानने की शक्ति रखता है. केवल ज्ञानने की शक्ति. राग, पुण्य का विकल्प उठाने की शक्ति आत्मा नहीं रखता. आहा..हा...! समझ में आया?

भगवान आत्मा सिद्ध परमात्मा केवल, केवल पूर्ण मात्र जानते हैं. बिलकुल राग की अपेक्षा बिना जानते हैं. जैसे भगवान आत्मा केवल ज्ञानने-देखने का स्वभाव ही आत्मा रखता है. उसके स्वभाव में जिससे तीर्थकर गोत्र अंधे उस भाव की शक्ति आत्मा स्वभाव में नहीं रखता. आहा..हा...! समझ में आया? अरे..! उसे उसकी कीमत नहीं. जबर नहीं, जबर नहीं. बेजबर है. बेजबर यानी दो-जबर होगा? दो जबर होगी? बे यानी नहीं. नहीं तो दुनिया तो जैसे कहती है कि बेजबर है. बेजबर आप में कहते हैं? हिन्दी में क्या कहते हैं? बेजबरा है. बेजबर यानी दो जबर-दो ज्ञान होगा? बेजबर यानी तान बिना का है. बेजबर फिर रहा है. बेजबर यानी दो जबर होगी? दो की जबर. जबर यानी ज्ञान. आहा..हा...!

भगवान चैतन्यप्रभु, तेरा चैतन्यहीरा जिसमें केवलज्ञान यमकता है, जिसमें राग के अंक विकल्प का भाव ग्रहण करने की उसमें ताकत नहीं है. सिद्ध में ताकत नहीं है वह तो पर्याय से नहीं है. यहां द्रव्य में ताकत नहीं, ऐसा कहते हैं. आहा..हा...!

'केवल हंमेशा ज्ञानता है, वही शिवस्वरूप...' वही शिवस्वरूप, वही 'शांतस्वरूप है.' सिद्ध की व्याख्या कही. आहा..! पहले कहा ना? जैसा परमात्मा है ऐसा ही तू है, ऐसा ध्यान करो. तेरा स्वभाव ऐसा शुद्ध बुद्ध परमानंद है, वह राग की जाल में गुम हो गया है. गुम हो गया है. अब तूं स्वभाव में गुम हो जाओ तो राग गुम हो जाये. आहा..हा...! समझ में आया?

भगवान आत्मा.. 'सर्व जव छे सिद्ध सम' 'श्रीमद्' कहते हैं ना? 'सर्व जव छे सिद्ध सम, जे समजे ते थाय'. अस, ईतनी बात है. करना-करना वह बात नहीं है, वह समजे वही उसकी किया है. आहा..हा...! शशीभाई! 'श्रीमद्' तो बहुत कहते हैं लेकिन आदमी को कुछ विचार करना नहीं है और पक्ष करके बैठ जाये. फिर ऐसा करने से ऐसा होगा और ऐसा करने से वैसा होगा, (ऐसा मान लेते हैं). उसमें आता है या नहीं?

सर्व श्रवणं सिद्धं समं, जे समजे ते थाय,
सद्गुरु आज्ञा जिनदशा निमित्त कारण मांय.

तेरी चीज तेरे ज्ञान में आवे तो गुरु को ज्ञानी को निमित्त कहने में आता है. अज्ञानी निमित्त नहीं होता, ईतना निषेध करने को बताते हैं. आला..ला..! समज में आया?

अपने यहां 'योगसार' में है ना? 'सर्व श्रवणं ज्ञानमय, ज्ञानो समता भाव.' सर्व श्रवणं परमात्मा स्वरूप अंदर ज्ञानमय है. वस्तु है कि नहीं? तो वस्तु का कोई स्वभाव है या नहीं? कहते हैं, उसका ज्ञानप्रधान धर्म है. ज्ञानप्रधान धर्म ज्ञानना प्रधान धर्म, ज्ञानना मुख्य धर्म. उसके साथ अनंत स्वभाव भले हो. लेकिन वह तो ज्ञानमय है. राग, पुण्य विकल्पमय आत्मा है ही नहीं. कर्ममय तो है ही नहीं, लेकिन दया, दान के विकल्प से आत्मा मय है नहीं, मय नाम तन्मय है ही नहीं. भिन्न है, भिन्न है. आस्रवतत्त्व है. पुण्य परिणाम दया, दान का विकल्प तो आस्रवतत्त्व है. भगवान् ज्ञायकतत्त्व में उसका प्रवेश है ही नहीं. आला..! (प्रवेश हो तो) दो तत्त्व भिन्न रहते नहीं. आला..ला..! समज में आया?

अरे..! अक रत्न जैसा पुत्र हो और कोई उसकी प्रशंसा करे तो उसे कितना अंदर भाव होता है कि उसका कलेजा ठंडा होता है. आला..! मेरा पुत्र! नेमचंदभाई! नजर यहां बंदी गई. आला..! भले पैसा कमाये और फिर पाप बांधे. लेकिन उसे ऐसा लगे, मेरा पुत्र. यहां तो यह कहना है कि, कोई पुत्र को अच्छा कहे तो भुश होता है. और यहां तुझे अच्छा कहे और तू भुश नहीं होता? समज में आया? ऐसा पुत्र, उसका ऐसा पुत्र है. अक कहता था, मेरे सावे की बहू ऐसी है. आ..ला..! लेकिन ईतनी प्रशंसा किसकी करते हो? होता है, होता है. आला..! मेरे सावे की बहू ऐसी है. लेकिन सावे की बहू को और तुझे क्या बेनादेना? मेरा सावा और उसकी बहू, ऐसी. लेकिन तुझे क्या है? ईतनी प्रशंसा सुनकर तुझे अंदर में अच्छा लगता है. (यहां) तेरे भगवान् स्वरूप का मालात्म्य करे, उसकी प्रशंसा करे, उसमें तू भुश ना हो, और विकार में भुश हो जाये, विकार का भुशपना नहीं जाये. तो तू तो पर की भुशी में भुश हो गया. आला..ला..! समज में आया? 'चीथरे वीट्युं रतन छे' भाई को ऐसा कहा था. मनगभाईने कहुं लतुं. मोरबी के थे ना? गवर्नर आये थे, गवर्नर. मगन दइतरी. आपके अग्रणी थे ना पहले? वे आये थे. जब लेने आये थे ना? ... उस दिन उसे कहा था, ईसमें कुछ भाव नहीं है. उस दिन कहां माने? उस दिन तो अंदर से वेग था. ये तो अक बात है. कोने में बैठकर कहा था. याद है? ईसमें कुछ नहीं है. वह बाहर में ओलने लग गया था. कुछ भान, अक्कल नहीं. जब नारायण! यहां कहते हैं, अरे..! पुत्र को रत्न कहे तो तू भुश हो जाये. ये तेरा चैतन्यरत्न ऐसा है, ऐसा

(सुनने के बाद भी) तुझे वीर्य का उद्घास न आये? आहा..हा...! समझ में आया?

यह 'परमात्मप्रकाश' है. 'परमात्मप्रकाश'. 'शिवस्वरूप तथा शांतस्वरूप है.'

भावार्थ :- 'संसार अवस्थामें...' देजो! संसार अवस्था में सब जब 'शुद्ध द्रव्यार्थिकनयकर सभी जब शक्तिरूपसे परमात्मा हैं,...' जो परमात्मा शक्ति-सत्त्वरूप से न हो तो प्रगटरूप से कहां से आयेगा? समझ में आया? लींटीपीपर होती है ना? छोटीपीपर. छोटीपीपर में चौसठ पल्लोरी ताकत अंदर चरपराई की लरी है. जो अंदर में न हो तो बाहर में आयेगी कहां से? घूटकर नीकावी है वह बाहर प्रगट हो गई है. अंदर में पडी है वह छोटीपीपर का... .. क्या कहते हैं? ... सब में चौसठ पल्लोरी-पूरा रूपिये-सोलह आना चरपराई-तीजाश अंदर में पडी है. जो है तो चौसठ पल्लोरी प्रगट होती है.

ऐसे भगवान आत्मा का ठेका पडा है. ठेका का ठेका अनंत आत्मा (है). सब अके-अके आत्मा में चौसठ पल्लोरा अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन पडा है. आहा..हा...! ज्ञान उसे स्वीकार करे तब उसे विश्वास (आये). आहा...! मुंभई में पूरा गोडाउन भरा हो. किसी का पीपर का व्यापार हो तो पीपर का ही होता है. बाजों रूपये की पीपर. अके अके पीपर में चौसठ पल्लोरी-सोलह आना-रूपया या चौसठ पैसा कडो या चौसठ आना कडो. चौसठ पल्लोरी पूरी शक्ति पडी है तो प्रगट होती है. वैसे ठेके के ठेके पडे हैं. चौदह ब्रह्मांड... क्या कहते हैं? समझ में आया? गोडाउन. चौदह ब्रह्मांडरूपी गोदाम. उसमें अनंत आत्मारूपी ठेके पडे हैं. अके अके आत्मा में अनंत ज्ञान, दर्शन शक्ति अंदर पडी है. आहा..हा...! यह चौदह ब्रह्मांड गोदाम है. आहा..हा...! क्या कहते हैं? देजो!

'संसार अवस्था में...' संसार में निगोद भी लेना, हां! निगोद जब, बटाटा, शकरकंद, ईट, चींटी सब जब हैं ना? जब ही है. जब है, अवस्था में मविन भवे हो, शक्तिरूप से तो परमात्मा ही है. चौसठ पल्लोरी उसमें ताकत लरी है. ईतनी चींटी होती है, लेकिन आत्मा है कि नहि? ईतना बडा लथी है तो आत्मा है कि नहीं? आत्मा में छोटा-बडा कहां-से आया? वह तो क्षेत्र से छोटा-बडा ऐसा अवगालन हुआ. भाव में छोटा-मोटा कहां-से आया? समझ में आया?

कहते हैं, 'संसार अवस्था में शुद्ध द्रव्यार्थिकनयकर...' वस्तु अपेक्षा परमात्मा अपना निज स्वरूप की दृष्टि से देजो तो सभी जब शक्तिरूप से परमात्मा हैं. जैसे चौसठ पल्लोरी ताकत चरपराई, हमारी गुजराती में तीजाश कहते हैं, चौसठ पल्लोरी-सोलह आना पडी है, पीपर में चरपराई-तीजा रस पडा है, जैसे आत्मा में अनंत ज्ञान का पूर्ण रस सब में भरा है. कडो, बराबर है? भाई! जैसे ही अकेन्द्रिय, दोईन्द्रिय, त्रिईन्द्रिय, चौईन्द्रिय.. तरस

भिखामी टुकड़म कर लिया. ... जैसे बड़ा आत्मा, उसको ऐसा मानना कि मैं अल्प ज्ञानमय और रागमय हूँ, ... पूरे जिवत्व का नाश कर दिया. दृष्टि में अपन चैतन्य भगवान का मालात्म्य का नाश कर दिया. उसका नाम जिविया ववरोविया है. ईच्छामी पडिक्ममा में आता है ना? प्रतिक्रमण के पाठ में आता है. आपने किया है कि नहीं? किया था पहले? ... नहीं आता है? नहीं आता होगा. सामायिक के सात पाठ आते हैं ना? सामयिक के. एगो अरिलंताण से बोल रहा हो, ईच्छामी, तस्सूतरी, लोगरस, ... नमोत्थुणं, सात आते हैं कि नहीं? आहा..हा...!

‘व्यक्तिरूपसे नहीं है.’ प्रत्येक वस्तु, जैसे छोटीपीपर के ठेले हो, उन प्रत्येक में चौसठ पड़ोरी शक्ति पूर्ण भरी है. प्रगट हो तब पर्याय में—अवस्था में प्रगट होती है. जैसे प्रत्येक आत्मा पूरा चौदह ब्रह्मांड गोदाम, अनंत आत्मा का ठेला पड़ा है, उसमें अके- अके पीपर में जैसे चौसठ पड़ोरी (चरपराई भरी है, वैसे) अके-अके आत्मा में पूर्ण परमात्मा शक्तिरूप से पड़ा है. आहा..हा...! किस तरह उसे बैठे? भोग बिना चले नहीं, उडद की दाव अच्छी नहीं बनी हो तो माथा (भराब हो जाये). उडद की दाव. उसमें मट्टा डालकर अकरस बनी न हो तो... अरे..! भगवान! अकरस तुम हो अंदर. तेरा (अकरसपना) पुण्य-पाप का विकल्प मेरा, उसमें तेरा अंतर का अकार का रस चला गया. आहा..हा...! समज में आया?

भगवान आत्मा अपना बल शोधने को निकल पड़े. मैं तो मेरा शोधन में हूँ या परके शोधन में मैं रहूँ? आहा..! भाव करता है. अपना स्वरूप भगवान आत्मा, जिसमें पूर्ण परमात्मा पड़ा है, वह उसकी पर्याय में अनावर्ण होता है, पर्याय में प्रगट होता है. अंदर में है वह बाहर आता है. ‘जैसा कथन अन्य ग्रंथोंमें भी कहा है...’ विशेष करेंगे...

(श्रोता : प्रमाण वचन गुरुदेव!)

आसो सुद ६, सोमवार, ता. ४-१०-१९६५
गाथा-१८ थी २१, प्रवचन-१४

गाथा १८. ‘परमात्मप्रकाश’ १८ वीं गाथा चलती है. उसका भावार्थ. देओ! अधिकार क्या है? यह ‘परमात्मप्रकाश’ है. संसार अवस्था में जो आत्मा है वह तो शुद्ध आनंदकंद सिद्ध समान ध्रुव है, शुद्ध. आत्मा वस्तु पूर्ण आनंद, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शांति यानी चारित्र आदि शुद्ध स्वरूप का वह पिंड आत्मपदार्थ है आत्मा. उसकी वर्तमान अके समय की अवस्था

में, जिसको यहां संसार अवस्था कहते हैं... वस्तु त्रिकाण शुद्ध आनंदकंद ध्रुव, उसकी एक समय की (पर्याय), एक सेकंड के असंख्यवे भाग में—एक समयरूप संसार अवस्था में एक समय की अवस्था न देखो तो 'शुद्ध द्रव्यार्थिकनयकर सभी जव शक्तिरूपसे परमात्मा हैं,...' समझ में आया? एक समय की वर्तमान विकृत अवस्था को न देखो.. क्योंकि वह तो पर्याय-अवस्था नय का विषय है. वर्तमान पुण्य-पाप, राग-द्वेष आदि जवपदार्थ में वर्तमान अवस्था में पर्याय में जो दिखते हैं, वह तो वर्तमान एक समय की अवस्था का विषय है. वस्तु जो है, पदार्थ, द्रव्यार्थिक शुद्ध द्रव्यार्थिक. शुद्ध द्रव्यस्वरूप चिद्घन आनंदकंद, परमानंद की मूर्ति सभी जव शक्तिरूप से परमात्मा हैं. सब आत्मा, अनंत आत्माओं सब परमात्मस्वरूप ही है. वस्तुदृष्टि में तो. समझ में आया?

'व्यक्तिरूपसे नहीं है.' वर्तमान पर्यायरूप नहीं, वर्तमान अवस्थादृशारूप, जो आत्मा शक्तिरूप से परमात्मा है, वह पर्यायरूप से नहीं. 'ऐसा कथन अन्य ग्रंथोंमें कहा है...' कि 'परमकल्याणरूप,...' यह पर्यायरूप की बात चलती है. जो आत्मा पर्याय यानी अवस्था-हालत में परमात्मपद पाया, वह कैसा है? परम कल्याणरूप है. वस्तुस्वरूप में तो परम कल्याण था ही. वस्तु में—परम द्रव्य में तो परम कल्याण था ही. अनुभव निर्विकल्प ध्यान द्वारा, वस्तु का स्वरूप शुद्ध अण्ड आनंद उसे अंतर रागादि का, मन आदि के अवलंबन बिना, शुद्ध वस्तु का त्रिकाव का अवलंबन, ऐसी निर्विकल्प रागरहित पर्याय-अवस्थामें उसका ध्यान करने से आत्मा परम कल्याणरूप वर्तमान पर्याय में प्रगट होता है. समझ में आया?

'परमकल्याणरूप, निर्वाणरूप...' शीतलीभूत वर्तमान दशा में (हुआ). निर्वाणस्वरूप, शीतलीस्वरूप तो है ही. वस्तु पदार्थ अक्षय शीतल नाम शांत (स्वरूप है), उसमें क्षय की अग्नि बिलकुल नहीं है. ऐसा आत्मा निर्वाणस्वरूप द्रव्य है. वह पर्याय में निर्वाणरूप हुआ. समझ में आया? 'महाशांत...' भगवान आत्मा वस्तु अपेक्षा से तो महाशांत ही है. महाशांत.. शांत.. शांत (है). ऐसा अंतर में ध्यान करने से पर्याय में महाशांतपने की दशा प्रगट हुई, उसे सिद्ध परमात्मा कहते हैं. समझ में आया?

'अविनश्वर...' द्रव्य आत्मा तो अविनश्वर है. परंतु पर्याय में अविनश्वर दशा प्रगट हुई. इस संसार में चार गति में परिव्रमण (में) बिन्न बिन्न, बिन्न बिन्न गति होती थी. एक समय में बिन्न-बिन्न परिवर्तन (होता था), उसका नाश होकर (अविनश्वर दशा प्रगट हुई). वह नाशवान गति थी. उसका नाश होकर वस्तु अविनश्वर तो है ही, पर्याय में अविनश्वर दशा हो गई. अंतर आत्मा का अनुभव का ध्यान करके, चिद्द्विवास स्वरूप का ध्यान करके (सिद्ध दशा प्रगट हुई). उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है. समझ में आया?

वस्तु अर्जुनानंद प्रभु, उसका ध्यान करके पूर्ण अविनश्वर पर्याय का उत्पन्न होना, उसका नाम सिद्ध परमात्मा कहते हैं. 'ऐसे मुक्ति-पदको जिसने पा लिया है,...' जैसे जिसने अपनी वर्तमान दशा में मुक्त अवस्था रूप प्राप्ति कर ली. 'वही शिव है,...' वह शिव है. दूसरा कोई जगत का कर्ता-हर्ता शिव है नहीं. जगत का दूसरा कोई शिव कर्ता है, या नाश (कर्ता) है, ऐसा है नहीं. आत्मा ही शिवस्वरूप था, वस्तु यह आत्मा ही शिवस्वरूप था. अपना ध्यान करने से, निज स्वरूप का ध्यान करने से पर्याय में शिव रूप हुआ. वही परमात्मा है, दूसरा कोई परमात्मा जगत का करनेवाला, हरनेवाला है नहीं. समझ में आया?

'अन्य कोई, एक जगत्कर्ता सर्वव्यापी सदा मुक्त शांत नैयायिकों का तथा वैशेषिक आदिका माना हुआ नहीं है.' नैयायिक और वैशेषिक मानते हैं कि सदा शिव कोई है. ऐसा कोई है नहीं. आत्मा ही शिवस्वरूप अंदर परमात्मस्वरूप शक्ति का दल था, आनंद रूप था, उसका ध्यान करने से पर्याय में पूर्णानंद अविनश्वर दशा हुई, उसको मुक्ति और उसको शिव कहते हैं.

'यह शुद्धात्मा ही शांत है, शिव है,...' वही परमात्माशुद्ध आत्मा शांत और शिव है. वही 'उपादेय है.' अर्थात् वैसा ही यह आत्मा है वही आत्मा अंतर में उपादेय है. उपादेय नाम अंतर ध्यान करनेवायक वह चीज है. समझ में आया? यह तो 'परमात्मप्रकाश' है. तैयार लड़ु बनाकर (दिये हैं).

भगवान आत्मा.. आगे बहुत गाथा आयेगी. पूर्णानंद स्वरूप, स्वरूप स्व-रूप जिसका, वस्तु आत्मा वह तो पूर्ण आनंद और पूर्ण परमात्मस्वरूप ही शक्ति का सत्त्व है. उसमें एक अंश में भी झेझार है नहीं. वस्तु में एक समय की संसार की अवस्था है, स्वरूप का एक समय का अंतर ध्यान लगाना. ध्यान लगाने से (संसार) अवस्था का व्यय होता है, और शुद्ध आनंद की प्रशांत, शिव, निरूपद्रव अवस्था प्राप्त होती है. उसी सिद्ध को शिव और शांत कहते हैं. भाई! शिवो अहं, शिवो अहं कहते हैं ना?

हम 'दुबली.. दुबली' गये थे. वहां ... थे. बारह वर्ष से मौन रहते थे. अभी स्वर्गवास हुआ. बार वर्ष से मौन रहते थे. बाद में सब साधु उसके साथ आये. बड़ा मठ था उसमें ठहरे थे. शिवो अहं.. शिवो अहं.. शिवो अहं करते-करते चले आये. कहा, शिवो अहं कौन? बाद में कहा था, पीपर का दशांत दिया ना? उसका साधु था तो उसको बहुत अच्छा लगा. सब साधु व्याख्यान में बैठे थे. दुबली.. दुबली ना? सिद्धार्थ मठ. कहा, भाई! शिवो अहं. शिवस्वरूप तो यह आत्मा शक्ति रूप से है. पीपर का दशांत दिया था. बहुत भुश हुआ. शिव दूसरा कोई है नहीं. यह भगवान आत्मा ही अंदर में शुद्ध चिदानंद की मूर्ति द्रव्य पडा

है, परमात्मा ही है. उसका ध्यान करने से पर्याय में प्रगट होना, उसका नाम परमात्मा है. समज में आया?

यह शिव और शांत. स्थिर हो गये. सारी दुनिया में चले सो हो. निर्विकल्प परमानंद शांत निर्वाणपद की अनुभव दशा में पडा है. उसका नाम परमात्मा, उसका नाम ईश्वर, उसका नाम शिव है. शांत.

‘आगे पहले कहे हुए निरंजनस्वरूपको तीन दोहासूत्रोंसे प्रगट करते हैं :’

१९) जासु ण वण्णु ण गंधु रसु जासु ण सहु ण फासु।

जासु ण जम्मणु मरणु णवि णाउ णिरंजणु तासु॥१९॥

२०) जासु ण कोहु ण मोहु मउ जासु ण माय ण माणु।

जासु ण ठाणु ण ज्ञाणु जिय सो जि णिरंजणु जाणु॥२०॥

२१) अत्थि ण पुण्णु ण पाउ जसु अत्थि ण हरिसु विसाउ।

अत्थि ण एक्कु वि दोसु जसु सो जि णिरंजणु भाउ॥२१॥

अन्वयार्थ :— ‘जिस भगवान के...’ प्रगट परमात्मा की बात करते हैं. लेकिन ऐसा ही आत्मा है, ऐसा समज लेना. वस्तु अपेक्षा ऐसा है, ऐसा समजना. यहां पर्याय प्रगट हुए उसकी बात करते हैं. जिसकी वस्तु की—पदार्थ की वर्तमान दशा प्राप्त हुई, (जैसे) परमात्मा कैसा उसका वर्णन करते हैं. लेकिन ऐसा पर्याय में है, इस संसारी पर्याय अके समय की अवस्था में ऐसा नहीं. वस्तु ऐसी है, ऐसा उसके साथ समज लेना. समज में आया? यदि ऐसी वस्तु न हो तो पर्याय नाम वर्तमान अवस्था—हालत में ऐसी दशा कहां से हुई? और विकार संसार अवस्था कहां गई? समज में आया?

‘जिस भगवानके सङ्केट, काला, लाल, पीला, नीलास्वरूप पांच प्रकार वर्ण नहीं है,....’ कितने ही लोग कहते हैं कि आत्मा के ध्यान में ऐसा सङ्केट दिभता है, लाल दिभता है. लाल, सङ्केट तो रंग है. आत्मा कहां से आया? समज में आया? क्या कहते हैं? यह आत्मा है ना? आत्मा अंदर. यह शरीर जड मिट्टी, यह वाणी मिट्टी है. अंदर कर्म रजकण है यह भी मिट्टी—धूल अणु है. और अंदर में दया, दान, व्रत का परिणाम होता है यह पुण्य है. और हिंसा, जूठ, योरी आदि का पापभाव है. ये दोनों पाप-पुण्य तत्त्व से भिन्न भगवान आत्मद्रव्य है.

यह आत्मद्रव्य है, वस्तु जो आत्मा है उसमें रंग नहीं है. यहां तो सिद्ध की पर्याय में रंग नहीं है, ऐसा बताते हैं. सङ्केट, काला, लाल, पीला, नीला पांच प्रकार का वर्ण सिद्ध परमात्मा को नहीं है. जैसे इस द्रव्यस्वरूप में भी पंच रंग नहीं है. आला..ला...!

भगवान आत्मा चैतन्यपिंड, ज्ञान और आनंद की महाशीतल शिवा! यह द्रव्य, द्रव्य. परमात्मा सिद्ध वर्तमान पर्याय में महान शीतल शीतल शांत शिवरूप प्रगट हो गया. यह आत्मा वस्तु अपेक्षा असंख्य प्रदेशी सिद्धन धाम है. शीतल शिवा, शांत शिवा, आनंद का धाम आत्मा है. उसमें वार्ण, गंध, रस, स्पर्श है नहीं.

मुमुक्षु :— कब?

उत्तर :— अभी. भाई!

मुमुक्षु :— ... तब की बात करते हो ना?

उत्तर :— यह तो पर्याय में उसको है, यहां पर्याय में निमित्त हो, वस्तु में नहीं है. वस्तु में कहां है? राग, द्वेष, भ्रमणा, विकल्प वह तो एक समय—एक सेकंड के असंख्यवे भाग—एक समयमात्र की दशा है. वस्तु में कुछ नहीं है. वस्तु तो निर्मलानंद शीतल शिवा पडी है. समज में आया? शशीकांत याद आया. अये..! समवसरण में है ना. ईन्द्र आते हैं तब शशीकांत शिवा में विश्राम लेते हैं. वैसे यह आत्मा... अये..! शशीभाई! शशीकांत शिवा है आत्मा. आला..ला..! लेकिन जबर नहीं. क्या है? मैं कौन हूं? शीतल आनंद, आनंद, आनंद शीतल शांत अविकारी वीतरागस्वभाव का धाम वस्तु है. उसमें संसार एक समय की अवस्था टिजती है वह अंदर में नहीं है. आला..ला..! समज में आया? अंदर में नहीं थी तो वस्तु का ध्यान करने से संसार अवस्था का नाशकर सिद्ध भगवान ने पूर्णानंद की पर्याय को प्राप्त किया. समज में आया?

‘सुगंध दुर्गंधरूप दो प्रकार की गंध नहीं है,...’ सिद्ध भगवान को सुगंध-दुर्गंध नहीं है, तो इस आत्मा में भी सुगंध-दुर्गंध नहीं है. वस्तु में नहीं है. वस्तु तो अण्डानंद प्रभु शुद्ध सिद्धन पडी है. शशीकांत. ईन्द्र समवसरण में जाकर विश्राम लेते हैं, वैसे शशीकांत विश्राम शीतलधाम आत्मा है. उसमें धर्मी विश्राम लेते हैं. जैसे ईन्द्र समवसरण में जाते हैं. वहां शशीकांत शिवा है. समवसरण में सकेट-सकेट शिवा हैं. वहां ईन्द्र भगवान के दर्शन को जाते हैं, तो थोड़ी देर बैठते हैं. वैसे आत्मा-सिद्ध के दर्शन करने को आत्मा जाये, पूर्णानंद पर्याय प्राप्त करने को, तो अपना शुद्ध आनंदधाम, उसमें अंतर दृष्टि करके आत्मा विश्राम लेता है. आला..! समज में आया? तब वह आत्मा परमात्मपद को पाता है. कोई क्रियाकांड, दया, दान, व्रत या देह की क्रिया से वह परमात्मा होता नहीं. आला..ला..! समज में आया?

‘मधुर, आम्ल (जडा), तिक्त, कटु, कषाय (क्षार) रूप पांच रस नहीं है.’ सिद्ध में ये पांच रस नहीं है. तो यह भगवान आत्मा अंदर वस्तु, सिद्धानंद द्रव्य वस्तु पिंड पडा है, उसमें रस नहीं है. पांच प्रकार के रस का वस्तु में अभाव है. ऐसी चीज भगवान

आत्मा, उसकी अंतर दृष्टि करके ध्यान करना, वही धर्म और वही मोक्ष का उपाय, कारण है. समझ में आया?

मुमुक्षु :— ...

उत्तर :— जितना सुभ अंदर में पडा था, आनंद आत्मा में था, उतना प्रवालरूप पर्याय में सिद्ध को आनंद आ गया. धूल में बाहर में सुभ साधन नहीं है. धूल यह पैसा, शरीर सुभ का साधन है? आकुलता का निमित्त है. वास्तव में आकुलता का कारण नहीं है. वह आकुलता उत्पन्न करता है तो बाह्य चीज उसमें निमित्त करने में आती है. बाह्य चीज में सुभ-दुःख का निमित्त नहीं है. धूल में भी नहीं है, पैसा में नहीं है, चक्रवर्ती के पद में नहीं है. समझ में आया?

भगवान आत्मा वस्तु है ना? वस्तु है ना. वस्तु है तो उसमें उसे लुअे—रहे लुअे गुण है कि नहीं? 'गोमटसार' में 'नेमियंद्र सिद्धांतचक्रवर्ती' कहते हैं कि आत्मा वस्तु है. तो वस्तु में रहे लुअे—उसे लुअे गुण हैं. कैसे (गुण हैं)? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत शीतल शीतल शीतल शीतल स्वभाव, ऐसी शक्ति-सत्त्व आत्मा में पडा है. वह सिद्ध भगवान को अंतर में ध्यान करने से प्रगट हो गया. समझ में आया?

(भाषा अभाषारूप) 'शब्द नहीं है,...' भाषा अभाषारूप शब्द सिद्ध को नहीं है. तो इस भगवान आत्मा को भी शब्द-शब्द है नहीं. यह वाणी तो जड की है. बोलते है वह वाणी बोलती है, आत्मा नहीं. आत्मा में वाणी है ही नहीं. वाणी तो जड है. आत्मा कभी तीन काव तीन लोक में बोलता नहीं. आहा..हा...! ... भाई!

मुमुक्षु :— मर जाने के बाद या जिवित है तब?

उत्तर :— जिवित किसे कहना? भगवान आत्मा शब्द भाषा और अभाषा से रहित है. सिद्ध भगवान को निमित्त का सम्बन्ध नहीं रहा. यहां द्रव्य में, वर्तमान पर्याय में शब्द का निमित्त सम्बन्ध है, वस्तु में नहीं है. ओ..हो...! शब्द बोले कौन? वह तो रजकण, ध्वनि धूल की है. ॐ आदि ध्वनि उठती है वह तो परमाणु रजकण भाषा की उठती है. आत्मा में अंदर रजकण पडा है कि आत्मा भाषा निकाले?

मुमुक्षु :— यह ठवाणी बोलती है?

उत्तर :— ठवाणी बोलती है, देजो! आवाज लुई की नहीं? वह रजकण की अवस्था में अंदर से उठती है. वास्तव में तो यह भी नहीं बोलता और यह उंगली भी नहीं. अंदर जैसे हो उसमें भाषावर्गणा योग्य परमाणु है, उसकी आवाज उठती है. ऐसा करते हैं तो आवाज उठती है. उसमें से नहीं, उंगली से नहीं. उसमें से परमाणु की पर्याय

की आवाज उठती है. जैसे आत्मा से नहीं. लोठ से नहीं, भाषा की वर्गणा अधर से उठती है. आहा..हा...! शेठी.

भाषा और अभाषा. ... दूसरे शब्द है वह भी आत्मा में है नहीं. 'अर्थात् सचित्त अचित्त मिश्ररूप कोई शब्द नहीं है,...' सिद्ध को नहीं है, वैसे आत्मपदार्थ में भी नहीं है. वस्तु भगवान आत्मा अज्ञपी ज्ञानघन आत्मा है. पर्याय में सिद्ध को नहीं है. इसको पर्याय में निमित्त कलने में आता है. कलो, समज में आया? 'सात स्वर नहीं है.' सात प्रकार का स्वर होता है ना? हार्मोनियम में स्वर होते हैं ना? जैसे स्वर सिद्ध को नहीं है और आत्मा में नहीं है.

'शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, गुरु, लघु, मृदु, कठिनरूप आठ तरलका स्पर्श नहीं है,...' जैसे आत्मा में आठ स्पर्श है नहीं. भगवान आत्मा वस्तु से आठ स्पर्श रहित है. सिद्ध को वर्तमान निमित्त का सम्बन्ध छूट गया. यहां निमित्त लो, लेकिन वस्तु में है नहीं. 'और जिसके जन्म, जरा नहीं है,...' ओ..लो...! सिद्ध भगवान परमात्मा 'शुभो सिद्धाणं' जो लुओ उन्हें जन्म और मरण नहीं है. भगवान आत्मा वस्तु, उसको भी जन्म-मरण नहीं है. वस्तु क्या जन्मे? और वस्तु का क्या मृत्यु लो? चिद्घन ध्रुव शाश्वत चैतन्यधातु, आत्मा शाश्वत अनादि-अनंत अकृत्रिम अणुनाश, ऐसा चैतन्यतत्त्व हव भगवान आत्मा, ऐसी वस्तु में तो जन्म और मरण का निमित्तपना भी नहीं है. ओ..लो..लो...! समज में आया? 'उसी चिदानंद शुद्धस्वभाव परमात्माकी निरंजन संज्ञा है,...' ऐसा चिदानंद ज्ञानानंद शुद्ध स्वभाव सिद्ध परमात्मा की निरंजन संज्ञा है. 'जैसे परमात्मा को ही निरंजनदेव कहते हैं.'

'किर वह निरंजनदेव कैसा है? जिसे सिद्ध परमेष्ठी के गुस्सा नहीं है,...' क्रोध-गुस्सा कहां है? वस्तु में गुस्सा नहीं है. वह पर्याय में विकार उत्पन्न करता है, अंदर में नहीं है. जो परमात्मा निज स्वरूप निज शुद्धात्मा, उसमें गुस्सा नहीं है. पर्याय में उत्पन्न करता है. सिद्ध को तो पर्याय में भी है नहीं. ओलो..लो...! 'भोह तथा कुल ज्ञाति आदि आठ तरलका अभिमान नहीं है,...' सिद्ध को वर्तमान भगवान पर्यायपने—अवस्थापने परमात्मा लुओ उसमें ज्ञाति, कुल मद, ज्ञान, विद्या, ईश्वर का मद है नहीं. अलो...! वस्तु भगवान आत्मा स्वयं का निज स्वरूप, उसमें मद कैसा?

सम्यग्दृष्टि को भी मद नहीं है. समज में आया? वस्तु में मद नहीं तो धर्मी को भी ज्ञाति, कुल, ज्ञान, विद्या, ईश्वर का मद है नहीं. सिद्ध को वर्तमान मद नहीं. सम्यग्दृष्टि को भी, द्रव्य स्वभाव में मद नहीं तो द्रव्य का भान लुआ है तो उसकी अधिकांश में कोई

ज्ञान का क्षयोपशम, ईश्वर का बडप्पन—महत्ता (हो), उसका मह समकित्ती को होता नहीं। क्योंकि मेरा अधिक परमात्मा शुद्ध अखंडानंद भगवान बिराजमान है। मैं, उसके पास सब चीज ललकी और तुच्छ है।

समकित्ती को चक्रवर्ती का पूरा राज हो। समज में आया? 'चक्रवर्ती की संपदा ईन्द्र सरीभा भोग, कागविट सम मानत है, सम्यष्टि लोग' ...भाई! आहा..हा...! सम्यष्टि अपना निज स्वरूप पूर्ण आनंदमूर्ति की अंतर दृष्टि का अनुभव में प्रतीत हुई है। समकित्ती चौथा गुणस्थान। उसको चक्रवर्ती की संपदा... छ ङंड की संपदा पूर्व के पुण्य के कारण हो। और 'ईन्द्र सरीभा भोग..' दो सागर की स्थितिवाला शकेन्द्र, जिसको करोड़ों ईन्द्राणी (है)। ऐसे संयोग हो, 'कागविट सम मानत है।' कौंसे की विष्टा। शशीभाई!

मुमुक्षु :— कौन मानता है?

उत्तर :— समकित्ती. आत्मा की श्रद्धावंत, आत्मा के धर्म को माननेवाला. आहा..! 'कागविट सम मानत है.' चक्रवर्तीको पचासि जैसी ८६ स्त्री, नव निधान, सोलह लजार देव सेवा करे. अरे..! मेरी चीज तो अखंडानंद प्रभु शुद्ध आत्मा में आनंद हूं. ऐसी दृष्टि में धर्मी उस चक्रवर्तीपद को और ईन्द्रपद को कौंसे की विष्टा जैसा मानते हैं. आहा..हा...! समज में आया? मेरी निजपद अंतर आनंदमूर्ति भगवान, उसकी अधिकाई में उससे अधिक जगत में कोई नहीं है. समज में आया?

आठ मह से सिद्ध रहित है. वस्तुस्वरूप आठ मह से रहित है. और सम्यष्टि वर्तमान में आठ मह रहित है. समज में आया? जति, कुल, बल आदि समकित्ती को बाह्य निमित्त में हो. वह मेरी चीज ही नहीं तो मुझे किसका अभिमान करना? मेरी चीज तो अखंडानंद सच्चिदानंद 'सिद्ध समान सदा पद मेरो'. सिद्ध समान मेरा अंतर स्वरूप है तो उसके आगे कोई अधिक चीज है नहीं. किसका अभिमान करे? आहा..हा...! कहां. शेडी. देणो, क्या कहां?

'कुल जति...' माता का पक्ष, कुल पिता का 'आदि आठ प्रकारना अभिमान...' सिद्ध में नहीं है, वस्तु आत्मा में नहीं है. आत्मा में नहीं है तो उसकी दृष्टि करनेवाले धर्मी को भी नहीं है. आहा..हा...! समज में आया? आहा..हा...! कहां चीज आत्मा और कहां लोग धर्म मानकर बैठे हैं. भगवान अनाकुल आनंद का पिंड धाम, उसका चिद्घन का निर्विकल्प ध्यान से ही उसकी प्राप्ति होती है. उसके अलावा दूसरा कोई उपाय है नहीं. वह बाह्य में आयेगा. भगवान की वाणी से भी वह प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहेंगे. भाई! बाह्य में कहेंगे. २३ गाथा में आयेगा. केवली की दिव्यध्वनि से भी प्राप्त नहीं होता. 'वेयहिँ सत्थहिँ इंदियहिँ जो जिय मुणहु ण जाइ' वीतराग की दिव्यध्वनि से भी आत्मा

जाना नहीं जाता. लोग थिझाते हैं. आहा..हा...! अरे..रे..! भगवान की वाणी से नहीं जाना जाता? लेकिन वाणी तो पर है. पर उपर सुनने का लक्ष रहता है उतना विकल्प है... भाई! लोग थिझाते हैं. विशेष स्पष्टीकरण आयेगा तब कहेंगे. २३ में (कहा है), दिव्यध्वनि से भी भगवान आत्मा जाना नहीं जाता. अर..र..र...! ये जैन कहवाते हैं? ऐसा कहते हैं. कसो 'योगीन्द्रदेव' को. 'योगीन्द्रदेव' कहते हैं, हम तो आचार्य हैं. जैन के आचार्य ऐसा कहते हैं कि दिव्यध्वनि से आत्मा को लाभ नहीं होता, जाना नहीं जाता. समझ में आया? वज्रुभाई! ये सब सेठ लोग को भारी पड़ता है. अग्रेसर बनकर रहना है. सब भेडियो को—संघ को सम्हालना है... आहा..हा...!

यहां तो कहते हैं, 'योगीन्द्रदेव' आचार्य संत मुनि परमेष्ठीपट्ट में है, 'शमो लोभे सव्य आर्षिरियाणं' उसमें वे हैं. 'योगीन्द्रदेव' द्विगंबर मुनि वन में बसनेवाले कहते हैं, वीतराग की वाणी से भी आत्मा जाना जाता नहीं. हाय.. हाय..! अरे...! वीतराग की वाणी से न जाने तो वह जैन नहीं, ऐसा कहते हैं. अर..र..! यहां तो कहते हैं, वीतराग की वाणी से नहीं जाना जाता, निर्विकल्प ध्यान से जाना जाता है, वही जैन है. आहा..हा...! क्या करें? वह बहुत अच्छी गाथा आयेगी. वह तो आगे आयेगी. लोग अन्य मार्ग में लगे हैं, ऐसा आयेगा. ३० गाथा में बहुत आयेगा. समझे? लोग अन्य ही मार्ग में लगे हुए हैं. सो वृथा क्लेश करे हैं. आगे आयेगा. समझे? आगे आयेगा.

'वेद शास्त्र तो अन्य तरह ही हैं, नय, प्रमाश्रुप हैं, तथा ज्ञान की पंडिताई कुछ और ही है, वह आत्मा निर्विकल्प है, नय, प्रमाश्रु, निक्षेप से रहित है. वह परमतत्त्व तो केवल आनंदरूप है. और ये लोक अन्य ही मार्ग में लगे हुए हैं.' पाठ में है. 'यशस्तिवक' का श्लोक है. २३ गाथा में अंत में है. लोक अन्य मार्ग में लगे हुए हैं. विकल्प और ऐसा, वैसा. मार्ग दूसरा है. 'सो वृथा क्लेश कर रहे हैं.' है? भाई! २३ गाथा में अंत में. संस्कृत टीका में है. 'यशस्तिवक'. 'अन्यथा वेदपाण्डित्यं शास्त्रपाण्डित्यमन्यथा। अन्यथा परमं तत्त्वं लोकाः क्लिश्यन्ति चान्यथा।।' मार्ग दूसरा है, लोग अन्यथा क्लेश कर रहे हैं. आहा..हा...! वज्रुभाई! देओ! ये द्विगंबर संत! यह द्विगंबर मुनि है, हां! पंचमकाल के छठवे गुणस्थानवाले भावविंगी संत हैं. लोग अन्य मार्ग में लगेकर वृथा क्लेश करते हैं. विकल्प और ऐसा, वैसा, दया, प्रत और भक्ति से कल्याण होगा. वृथा क्लेश करते हैं. मार्ग अन्य है. लोग अन्य वृथा क्लेश करते हैं. समझ में आया? वह श्लोक तो आयेगा. ये तो थोड़ा याद आ गया. शैली! आहा..हा...!

भगवान आत्मा.. पहले शास्त्र से समझने का निमित्त है, ठतना कहना है. बस. कि

क्या है? बाद में प्राप्ति तो ध्यान से ही होती है. निर्विकल्प ध्यान से प्राप्ति है, उसका दूसरा कोई उपाय तीन काव में नहीं. पाया उसने ध्यान से पाया, जोया उसने आर्तध्यान, रौद्रध्यान से जोया. समज में आया? आला..!

कहते हैं, मद् क्या? मद् किसका? ओ..लो..लो...! केवलज्ञान का कंठ भगवान, जिसमें केवलज्ञान का प्रवाल अनंत बड़े जैसा मैं आत्मा हूं. जैसे आत्मा में मद् कहां? और ऐसी दृष्टि वंत को मद् कहां? और पूर्ण पर्याय प्राप्त में तो मद् है नहीं. समज में आया? 'जिसके माया व मान कषाय नहीं है,...' भगवान परमात्मा सिद्ध दशा में माया व मान नहीं. भगवान आत्मा में-वस्तु में माया या मान तीन काव में नहीं.

'और जिसके ध्यान के स्थान नाभि, हृदय, मस्तक, आदि नहीं हैं...' जैसे ध्यान करना, नासिका में लक्ष ले जाना, सिर पर ले जाना. क्या है? सिर, नासिका ही नहीं है आत्मा में. समज में आया? 'और जिसके ध्यान के स्थान नाभि, हृदय, मस्तक, आदि नहीं हैं...' सिद्ध को नहीं है तो भगवान आत्मा वस्तु में नहीं है. 'चित्तके रोकनेरूप ध्यान नहीं है, जब चित्त ही नहीं है तो रोकना किसका हो.' समज में आया? भगवान को चित्त ही नहीं, रोकना किसको? द्रव्य में भी चित्त नहीं है तो रोकाना किसको? भगवान आत्मा जैसा ही अजंडानंद प्रभु पडा है. वह निर्विकल्प अंतर ध्यान करने से वह प्राप्त होता है. मैं चित्त को रोकू, जैसा भी वहां है नहीं. आला..ला...! मैं विकल्प कम करूं तो प्राप्त होगा, जैसा वस्तु में नहीं और वस्तु की निर्विकल्प ध्यान की दशा में जैसा नहीं है. परमात्मा को पर्याय में नहीं है. समज में आया? आला..ला...! ... समज में आता है? आज तो लिन्टी आ रही है. थोडा गुजराती सीप लेना. गुजराती में बहुत सरल आता है. 'रोकना किसका हो..'

'जैसे निजशुद्धात्माको हे श्रव,...' देजो! लिया जैसा है, सिद्ध को है नहीं लेकिन जैसा 'स्वशुद्धात्मानं हे जीव निरंजनं जानीहि' 'तमित्थंभूतं स्वशुद्धात्मानं' संस्कृत है. है ना? 'यस्य न तमित्थंभूतं स्वशुद्धात्मानं हे जीव निरंजनं जानीहि' सिद्ध भगवान जैसे हैं, वैसा शुद्धात्मा हे श्रव! निरंजन है, जैसा तु ज्ञान. संस्कृत में है. 'स्वशुद्धात्मानं हे जीव निरंजनं जानीहि' संस्कृत है. नीचे से तीसरी पंक्ति है. है ना? बात तो यह है कि, परमात्मा पर्याय में बताते-बताते वस्तु बताते हैं. हेतु क्या है बताने का? परमात्मा सिद्ध जैसे हैं, यह बताने का प्रयोजन क्या है? समज में आया? तेरा आत्मा निज शुद्धात्मा को, हे श्रव! तु ज्ञान. निरंजन ज्ञान, निरंजन ज्ञान. आला..ला...!

'सारांश यह हुआ, कि अपनी प्रतिसिद्धता (बडाई) महिमा, अपूर्व वस्तुका

मिलना,...' सब विकल्प छोड दे, ऐसा कलते हैं. 'अपनी प्रतिसिद्धता...' भगवान आत्मा की प्रसिद्धता तुझे करनी है या बाह्य की प्रसिद्ध तुझे प्राप्त करनी है? अये...! ...भाई! भगवान द्विगंबर संत मुनि! आला..ला..! धर्म के स्तंभ! परमात्मा केवलज्ञानी त्रिलोकनाथ अरिहंत परमेश्वर ने जो धर्म इरमाया, उस धर्मरूप आचार्य परिणत लुअे हैं. भाव अंतर आत्मानंद का परिणामन करके बात करते हैं. अरे...! आत्मा. तेरी प्रसिद्धि में दूसरी प्रसिद्धि को छोड दे. आला..ला...!

भगवान आत्मा निज शुद्धात्मा की प्रसिद्धि पर्याय में करनी है या बाह्य की प्रसिद्धि प्राप्त करनी है? बाहर में हमारी प्रशंसा करे. धूल में भी नहीं है बाह्य की प्रसिद्धता. बडाई. समझे ना प्रसिद्धता का मतलब? मलिमा. हमारी मलिमा जगत में बढे. अरे..! भगवान! तेरी मलिमा तो अंतर वस्तु में है तो बाहर की मलिमा का तुझे क्या काम है? तेरी मलिमा ओ..लो...! सिद्ध भगवान, अरिहंत भी तेरी मलिमा की पूरी बात कल सके नहीं. समज में आया? ऐसी यीज तू अंदर में सख्यिदानंद प्रभु है. उसकी मलिमा (करनी है) या तेरे पुण्य की, दया की, पुण्य के इल की मलिमा? किसकी मलिमा तुझे करनी है? आला..ला...!

'अपूर्व वस्तुका मिलना...' बाह्य में कुछ अपूर्व नया मिले, अख्ण पुत्र मिले, या अकदम लक्ष्मी मिले, निधान मिले तो.. आला..ला...! हमें बहुत मिला. धूल में भी नहीं है, छोड दे विकल्प. अपूर्व मिलना तो आत्मा का मिलना है. यहां तो ऐसा विकल्प छोडकर, ऐसा कलते हैं. '(बडाई) मलिमा, अपूर्व वस्तुका मिलना,...' अपूर्व नाम पूर्व में नहीं मिली लो और पहली बार मिली लो. ओ..लो..लो...! जैसे ङुशी-ङुशी लो जये. ङुश-ङुश लो जये के साठ वर्ष में पुत्र लुआ. बांजपना टल गया. क्या है? धूल है. क्या है? तेरी सम्यग्दर्शन-ज्ञानकी प्रजा प्रगट किये बिना तुझे इस प्रजा से हित क्या है? कलो, समज में आया? दस-दस पुत्र (लो). अपूर्व मिलना. उसे दस पुत्र हैं.

मुमुक्षु :- जैसे मिले तो सब अपूर्व ही है.

उत्तर :- धूल में भी नहीं है. धूल में कुछ मिलना नहीं है. पैसा तो धूलमिड्डी है. कर प्रार्थना जब रोग आये, मरण आये कि अरे..! मैंने तेरे लिये बहुत समय बिताया, अब मेरा मृत्यु का समय है तो कुछ मदद तो करो, ओल, लोली कर उसके पास. मलुक्यंदभाई! दो करोड मिला, तीन करोड मिला, पांच करोड मिला. फिर अंदर.. उसे क्या कलते हैं? बलड प्रेशर. माथा धुम रला है. ओल ना, पुकार कर तेरी धूल के पास. भाईसाहब! तेरे लिये मैंने ङिदगी निकाली, मैंने मेरा कुछ किया नहीं. तेरे लिये निकाली और इस दुःख के समय तू मेरा सहायक नहीं लोगा? पैसा कलता है, हम ओलते नहीं, हम तो जड है. ...भाई! द्विगंबर आचार्य कलते हैं, तेरी बडाई प्रतिष्ठा के आगे दूसरे की बडाई प्रतिष्ठा की तुझे क्यों

कीमत आती है? वह कीमत छोड़ दे और आत्मा की बड़ाई—प्रतिष्ठा की कीमत कर. आहा..हा...! समझ में आया? ये कहते हैं, पैसे लो तो कितने झुश-झुश लो जाये.

मुमुक्षु :— लोक ऐसा मानता है.

उत्तर :— दुनिया मानती है. पागल दुनिया अपने निजघर का भाव छोड़कर परघर की संपदा में प्रतिष्ठा और बड़ाई मानते हैं, वह पागल दुनिया है. समझ में आया? आहा..! सम्यग्दृष्टि कहा ना? ईन्द्रपट्ट मिले तो काग विद्या है. चक्रवर्ती का पद, ८६ हजार ईन्द्राणी जैसी स्त्री, पद्मिणी जैसी, कौशे की विद्या (है). ओ..लो..! देखा था कि नहीं? ..आपके उल्टेन में नहीं देखा था? याचना में लिखा था. समझ में आया? आहा..हा..!

अरे..! सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ वीतराग परमेश्वर ऐसा इरमाते हैं, भगवान! तेरे आत्मा की अंदर चीज मेरे जैसी ही है. सिद्ध परमात्मा दुःखे और अरिहंत दुःखे, ऐसी तेरी चीज अंदर में है. उसकी बड़ाई छोड़कर दुनिया की बड़ाई में हैरान हो गया. समझ में आया? आहा..हा...!

‘देखे सुने भोग इनकी ईच्छाएँ सब विभाव परिणामोंको छोड़कर...’ अपनी प्रसिद्धताई छोड़ दे. अपनी यानी बाहर की, हां! अंदर की नहीं. भाव्य की अपूर्व वस्तु मिलना, बड़ाई, महिमा जितनी बाहर की चीज देखे, सब देखने में विकल्प राग था. जितना सुना, जितना भोगा भगवान आत्मा को कभी अंदर भोगा नहीं. जितना रागादि, पुण्यादि विकल्प का भोग हुआ, ‘इनकी ईच्छाएँ सब विभाव परिणामोंको छोड़कर अपने शुद्धात्माकी अनुभूतिस्वयं निर्विकल्पसमाधिमें ठहरकर उस शुद्धात्माका अनुभव कर.’ यह है. समझ में आया? बड़ाई, प्रतिष्ठा.. समझ में आया? अपूर्व. थोड़े काव में नहीं मिली लो. पूर्व में तो स्वर्ग आदि अनंत बार मिला है. उन सबकी विकल्प की विभावभाव छोड़कर भगवान आत्मा अपने शुद्धात्माकी... ऐसा कहते हैं. सिद्ध भगवान दूर रहे. बात करते हैं सिद्ध भगवान की, परंतु सिद्ध भगवान की बात करते हैं उसमें प्रयोजन क्या है? समझ में आया?

भगवान आत्मा देहदेवण में चैतन्यदेव बिराजमान है, देहमंदिरमें चैतन्यदेव भगवान बिराजमान पूरानंद प्रभु तेरा है. उसकी अंतर ‘शुद्धात्मा की अनुभूतिस्वयं...’ उसकी अंतर में दृष्टि लगाकर अनुभव करो. निर्विकल्प शांति में ठहरकर शुद्धात्मा का अनुभव करे वह सार है. समझ में आया? भगवान आत्मा पहले गुरुगम से, शास्त्र से सुन ले, ज्ञान ले. परंतु ज्ञानने के बाद वह स्वयं निर्विकल्प आत्मा राग, पुण्य, दया, दान विकल्प से भी पार चीज है. उससे भी आत्मा की प्राप्ति होती नहीं. आहा..हा..! वर्तमान में तो लोग चिह्नाते हैं. चारों ओर चिह्नाते हैं, अरे...! व्यवहार से होता है, धूल में भी नहीं

होता, सुन तो सही. व्यवहार तो राग है, भगवान तो निर्विकल्पस्वरूप निज परमात्मा है.

निज शुद्धात्मा की अनुभूति. भगवान निर्मलानंद प्रभु, उसका अनुसरण करके अनुभव होना. राग, पुण्य और मन के संग बिना निर्विकल्प अनुभव होना, उससे ही शांति (प्राप्त होती है). अभेद शांति में छुटकर शुद्धात्मा का अनुभव कर. परमात्मा को बताने का आशय तो यह है. है कि नहीं? श्रेणी. बात तो सिद्ध की चलती है. लेकिन सिद्ध की बताने में हेतु क्या है? तेरी चीज ऐसी है. जैसी सिद्ध की पर्याय में है, ऐसा तेरे द्रव्य में है. पर्याय में प्रगट करने को निर्विकल्प रागरहित, मनरहित, मन के संग रहित, स्वभाव की अंतर दृष्टि का त्राटक लगाकर, आत्मा है, ऐसी अनुभूति—अनुभवकरके शांत होकर अंदर में छुट जा तो आत्मा का अनुभव होगा. तो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति होगी. ओ..लो..लो...! वज्रुभाई! पर्युषण कहां किया? यहां या भावनगर? कलो, समज में आया इसमें?

श्रद्धा में यह बात रुचि में आये (कि), आत्मा की प्राप्ति में अन्य कोई उपाय है ही नहीं. श्रद्धा का वज्र स्तंभ ऐसा लगा दे कि भगवान अण्डानंद प्रभु, उसके सन्मुख निर्विकल्प अनुभव से ही आत्मा में सम्यग्दर्शन, ज्ञान होता है. और आत्मा की प्राप्ति उस सम्यक् अनुभव से ही होती है. जिसने पाया उसने ध्यान से पाया, जिसने गंवाया उसने राग की अकता से गंवाया. समज में आया? आला..ला...! तीनों काल तीन लोक में यह मार्ग है. वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा परमेश्वर जैन परमेश्वर, उसका मार्ग है. ...भाई! यह है. आला..ला...! लोगों को कठिन लगे इसलिये बाहर में चडा दिये. आयेगा, उस गाथा में बहुत आयेगा. अन्य मार्ग में लोगों को लगा दिया. धांची के बैल को लगा दिया है, धुमता रहता है, वैसे लगा दिया है, ये कर, वो कर. धूल भी नहीं होगी. सुन ना. आला..ला...!

यह 'योगीन्द्रदेव आचार्य' 'परमात्मप्रकाश' कहते हैं. पढना नहीं, सुनना नहीं, समजना नहीं और आत्मा को धर्म हो जायेगा, धर्म हो जायेगा. कहां से धूल में हो जायेगा? आला..ला...! तेरा आत्मराम अंदर में बिराजमान भगवान पूर्णानंद है, उसमें दृष्टि लगाकर रागरहित निर्विकल्प अनुभव से शांति में छुटकर अनुभव कर, वही अक आत्मा में सिद्धपद पाने का उपाय है. समज में आया?

मुमुक्षु :— कर्म कहां जायेंगे?

उत्तर :— कर्म कर्म में गये. कहां थे? आत्मा में कर्म-कर्म है ही नहीं. कर्म का अस्तित्व कर्म में, आत्मा का अस्तित्व आत्मा में. कर्म जड है कि नहीं? तो जड की मौजूदगी जड में, चैतन्य भगवान की मौजूदगी आत्मा में. मौजूदगी दोनों की है. हो तो उसमें वह है,

ईसमें यह है. कर्म कहां आत्मा में घुस गये? समझ में आया? अक समय का विकल्प का विद्यमानपना भी वस्तु में नहीं है, ईसलिये निर्विकल्प ध्यान करके आत्मा की प्राप्ति होती है, दूसरा कोई उपाय है नहीं. ओ..लो..लो...! समझ में आया? उपर कला ना? सब विभाव. ईन सब ओल में उसका बहुत विस्तार है. प्रसिद्ध, महिमा, अपूर्व मिलना, देजे, सुने, भोग, ये सब विभाव परिणाम को छोडकर.

अक अपना भगवान शुद्धात्मा... अरे..! उसकी महिमा की जबर नहीं. भगवान शुद्धात्मा. अक-अक गुण जिसमें अनंत अशित्य महान अपूर्व महिमा लेकर पडे हैं. पूर्णानंद स्वभाव जिसका उसकी बात क्या! जिसकी अंतर नजर में निधान भगवान पडने से निर्विकल्प अनुभव में ही आत्मा की प्राप्ति होती है. दूसरा कोई उसे आत्मप्राप्ति में उपाय तीन काव तीन लोक में भगवान ने कला नहीं. समझ में आया? व्यवहार कला, वह तो निमित्त का ज्ञान कराने को कला.

वस्तु का स्वरूप भगवान आत्मा पहले शास्त्र से, सत् समागम से (जाने कि), ऐसी चीज है, ऐसा ज्वाल करने में उपायरूप से कलने में आया है. लेकिन उस ज्वाल का अंदर में उपाय न करे तो बाह्य को निमित्त भी कलने में आता नहीं. आला..ला...! समझ में आया? देओ! दस दोरे में बात चल रही है, सिद्ध की. पहले कला था, कि सिद्ध की बात दस दोरे में कलेंगे. लेकिन कलने का आशय क्या है? सिद्ध की बात, सिद्ध.. सिद्ध, सिद्ध जैसे हैं, वह तो पर्याय सिद्ध दुई. पर्यायरूप सिद्ध तो सिद्ध तो पर्याय है. संसार भी पर्याय है, सिद्ध भी पर्याय है. द्रव्य-गुण तो त्रिकावी शुद्ध अजंडानंद है. ऐसी पर्याय में निर्मल पर्याय प्रगट की, ऐसी सिद्ध की पर्याय बताने का हेतु, तुम भी सिद्ध समान द्रव्य हो. उसमें ऐसा निर्विकल्प स्वभाव है, ऐसी पर्याय निर्विकल्प करके उसको प्राप्त कर, तो निर्विकल्प पर्याय की पूर्ण शुद्धि की पर्याय प्राप्त होगी. दूसरे कोई कारण से होगी नहीं. आला..ला...! कलो, शशीभाई! बेचारे लोग चिह्नाते हैं, अरे..रे...! व्यवहार, व्यवहार, हमारा व्यवहार. जैसे गवे लगाया है. तुजे व्यवहार था कहां? निश्चय का भान बिना? अनुभव अंतर दृष्टि निश्चय की प्रगट दुअे बिना विकल्प जो है उसे व्यवहार कलते हैं, लेकिन व्यवहार बंध का कारण है. वह निर्विकल्प ध्यान में मट्ट करता नहीं. आला..ला...! 'छल ढाला' में आता है. नवनीतभाई को 'छल ढाला' मुजपाठ है. 'परद्रव्य से भिन्न आत्मद्रव्य रुचि लवा है' 'छल ढाला' में आता है. नवनीतभाई को 'छल ढाला' बहुत प्रिय है तो दश हजार छपकर आ गई है. बहुत लोगों को भेंट दी है. समझ में आया? आला..ला...! सार यह कला, देओ! समझ में आया?

‘पुनः वल निरंजन कैसा है? जिसके द्रव्यभावरूप पुण्य नहीं...’ आत्मा में द्रव्यपुण्य रणकण भी नहीं और भावपुण्य जो विकल्प होता है, वल भी आत्मा में नहीं. सिद्ध में भी नहीं है और आत्मा में भी नहीं है. आल..ल...! ‘रागद्वेषरूपी भुशी व रंज नहीं है, और जिसके क्षुधा आदि दोषोंमेंसे अक भी दोष नहीं है वही शुद्धात्मा निरंजन है, असा तूं जन.’ समज में आया? असा शुद्धात्मा तेरा अंदर में है. पर्यायरूप प्रगट हुआ भगवान को. असा ही तेरा वस्तुरूप है, उसका अंतर्भुज लोकर ध्यान करके सिद्धपट की प्राप्ति कर. वही सारे शास्त्र को कलने का सार है.

(श्रोता : प्रमाण वचन गुरुदेव!)

**आसो सुट १०, मंगलवार, ता. ५-१०-१९५५
गाथा-१८ थी २३, प्रवचन-१५**

‘परमात्मप्रकाश’. पहला भाग है, उसकी १८ से २१ गाथा. उसका भावार्थ. क्या कलने हैं? यल देल-शरीर, वाणी, पुण्य-पाप का विकल्प, रागादि से भिन्न है, असा स्वरूप पहले ज्ञान में ज्याल में लेकर ‘असे निज शुद्धात्माके परिज्ञानरूप...’ असा शब्द पडा है. असे यानी भगवान आत्मा अक सेकंड के असंभ्यवे भाग में पूर्ण शुद्ध चैतन्य अनंत गुण का पुंज-पिंड है. विकार का विकल्प आदि से, राग से, मन से रलित है. असे आत्मा ‘निज शुद्धात्माके परिज्ञानरूप...’ असा पहले ज्याल में लेकर ‘वीतराग निर्विकल्प समाधिमें स्थित लोकर तूं अनुभव कर.’ भगवान आत्मा पूर्णानंद अनंत गुण संपन्न परमात्मा शुद्ध है, पूर्ण है. उसमें रागादि, कर्म आदि का सम्बन्ध बिलकुल वस्तु में है नहीं. असा पहले परिज्ञान, परिज्ञान (करना). सत्समागम से अथवा शास्त्र से उसका ज्ञान कर. बाद में करना क्या? वीतराग निर्विकल्प शांति. भगवान आत्मा शुद्ध निर्विकल्प श्रद्धा-ज्ञान का ही वल विषय है. समज में आया?

आत्मा शुद्ध चिदानंद प्रभु, अनंत गुणधामरूप राग रलित, ईच्छा रलित, निर्विकल्प शांति का वल विषय है. समज में आया? निर्विकल्प शांति में स्थित लोकर. आभिर में सार लिया है ना? तेरी चीज अंदर में पूर्णानंद अनंत अनंत तेरे गर्भ में, ध्रुव में शांति और अतीन्द्रिय

आनंद का रस पडा है. वह चीज बिलकुल संसार के विकल्प के लोप से रहित है. समझ में आया? ऐसी चीज को पहले सत्समागम से ज्वाल में, लक्ष में लेकर करना क्या?

भगवान आत्मा में शुभाशुभ विकल्प से रहित अरागी निर्विकल्प वीतरागी पर्याय में स्थित होकर उसका ध्यान कर. अनुभव उससे होता है, दूसरी चीज से होता नहीं. ओ..ओ..! यह 'परमात्मप्रकाश' है. अपना निज परमात्मा अथवा परमस्वरूप परम-आत्मा अर्थात् परमस्वरूप, पूर्ण शुद्ध द्रव्य ध्रुव निज परमात्मा है. वह विकार, दोष से रहित है, ऐसा ज्वाल करने के बाद स्वरूप सन्मुख की निर्विकल्प राग रहित शांति का विषय है, वह शांति द्वारा परम शांति का अनुभव कर. बहुत सूक्ष्म. समझ में आया? बाहर से कहते हैं ना कि राग की भंढता या दया, दान, व्रत, भक्ति के परिणाम से आत्मा की प्राप्ति होती है, तो ऐसा है नहीं तीन काल में. समझ में आया?

भगवान निर्दोष परमात्मा आनंदस्वरूप अतीन्द्रिय आनंद, अंतर में अलभेद रागरहित निर्विकल्प ध्यान शांति का ही वह विषय है. समझ में आया? यहां 'योगीन्द्रदेव' द्विगंबर मुनि संत महंत वनवासी थे. उन्होंने यह 'परमात्मप्रकाश' बनाया. वे अपने 'प्रभाकरभट्ट' शिष्य को कहते हैं, हे प्रभाकर! तेरा भगवान पूर्ण तेरे पास, तू ही वह है. आहा..हा...! पर परमात्मा के लक्ष से भी उस परमात्मा का ज्ञान नहीं होता. समझ में आया?

अनंत परपदार्थ, चाहे सो सिद्ध हो, उनके लक्ष से भी विकल्प उकता है तो उसका भी वह आत्मा विषय नहीं है. समझ में आया? भगवान आत्मा, निर्विकल्प शांतिसे अनुभव कर, वही मुक्ति पाने का उपाय है. शक्तिमें से व्यक्तस्वरूप परमात्मा होने का, शक्तिस्वरूप परमात्मा निर्दोष भगवान निज स्वरूप है, उसका अंतर ध्यान करने से ही शक्तिमें से पूर्ण परमात्मा की व्यक्ति-प्रगटता-प्रसिद्धता होती है. कहे, समझ में आया?

'ईस प्रकार तीन दोहोंमें जिसका स्वरूप कहा गया है, उसे ही निरंजन जानो,...' ऐसा अपना निज स्वरूप निरंजन है. कोई निरंजन ईश्वर था और उसने यह बनाया है, सदाशिव कोई था, ऐसा है नहीं. तू ही सदाशिव द्रव्यस्वरूप अनादि-अनंत है. ऐसा शिवस्वरूप परमात्मा निजानंदमूर्ति, उसको तुम निरंजन जानो. दूसरा कोई परमात्मा निरंजन है और तेरा, करनेवाला है, ऐसा कोई है नहीं. 'अन्य कोई भी परकल्पित निरंजन नहीं है.' अज्ञानीओं ने कल्पित किया कि कोई ईश्वर है, निरंजन है, उसकी ये सब लीला है—ऐसा कुछ है नहीं.

'ईन तीनों दोहोंमें जो निर्मल ज्ञान दर्शनस्वभाववाला...' आभिर की गाथा-पद है. भगवान आत्मा निर्दोष दर्शन, ज्ञानसामान्य त्रिकाल (है). ज्ञान और दर्शन त्रिकाल

स्वभावस्वरूप जो आत्मा है, वही निरंजन कला जाता है, दूसरा कोई निरंजन जगत में कर्ता-हर्ता है नहीं। समझ में आया? 'यही उपादेय है।' यही भगवान निरंजन, जिसमें अंजन नाम विकल्प, राग, दया, दान आदि का मैल का लोप का जिसे स्पर्श है नहीं। ऐसा भगवान निज स्वरूप, उसका अनुभव करके शांति को प्राप्त हो। दूसरा कोई शांति का—धर्मप्राप्ति का उपाय है नहीं। समझ में आया?

आगे २२ गाथा. 'आगे धारणा,...' शास्त्र में व्यवहार के विकल्प की बात आती है, 'धारणा, ध्येय,...' प्रतिमा आदि का ध्येय 'यंत्र, मंत्र, मुद्रा आदिक व्यवहारध्यानके विषय मंत्रवाद शास्त्रमें कहे गये हैं, उन सबका निर्दोष परमात्माकी आराधनाइय ध्यानमें निषेध किया है।' समझ में आया? व्यवहारशास्त्र में आता है, कि पहले ऐसा चिंतवन करना. ध्यान में प्रतिमा लक्ष में लेना. प्रतिमा भगवान है, ऐसा लक्ष में लेना. ऐसी जो बात व्यवहारशास्त्र में आती है, वस्तु के स्वरूप में वह व्यवहार है ही नहीं. समझ में आया? और उस वस्तुस्वरूप के साधन में भी वह व्यवहार नहीं है. समझ में आया? कलो, डालचंदण!

तेरे अंदर में दर्शन, ज्ञान, आनंद स्वभाव का माल है ना! 'ज्ञानार्णव' में व्यवहार की धारणा का बहुत विषय लिया है. कहते हैं कि, वह भी उसके स्वरूप में नहीं है और अंतर में साधक में उसकी सहायता भी नहीं है, ऐसा यहां कहते हैं. समझ में आया? 'उन सबका निर्दोष परमात्माकी आराधनाइय ध्यानमें निषेध किया है.' भगवान आत्मा पूर्ण स्वरूप की आराधना व्यवहार के साधन से नहीं होती, ऐसा कहते हैं. जो व्यवहारशास्त्र में ऐसा कथन आया है, वह अशुभ विकल्प से बचने को पहले शुभ विकल्प में आने की बात व्यवहारशास्त्र में कही है. वह यहां अंतर स्वरूप के ध्यान में अनुभव की प्राप्ति में बिलकुल सहायक नहीं. आहा..हा...! समझ में आया?

पहले उसकी प्रतीत में ऐसा पक्का निश्चय होना चाहिये कि मैं ही पूर्णानंद स्वभाव, स्वभाव से ही प्राप्त होनेवाली चीज हूं. कोई विकल्प से, निमित्त से, संयोग से प्राप्त होनेवाला, अनुभव होनेवाली चीज मैं हूं नहीं. मेरी चीज में ऐसा है नहीं. ओ..ओ..! लोग थिझाते हैं. अर..र..र...! हमारा व्यवहार? भाई! व्यवहार तो विकल्प आया, उसकी रुचि छोड़कर, भगवान परमानंदमूर्ति की अंतर में निर्विलप दृष्टि करके अनुभव करना, वही साधन है. वही साधन है. व्यवहार का साधन वह परमार्थ में है नहीं. समझ में आया? ओ..ओ..ओ...!

२२) जाणु ण धारणु धेउ ण वि जासु ण जंतु ण मंतु।
जासु ण मंडलु मुद्द ण वि सो मुणि देउं अणंतु।।२२।।
यस्य न धारणा ध्येयं नापि यस्य न यन्त्रं न मन्त्रः।।
यस्य न मण्डलं मुद्रा नापि तं मन्यस्व देवमनन्तम्।।२२।।

अन्वयार्थ :— ‘जिस परमात्माके...’ भगवान निज स्वरूप पूर्णानंद में ‘धारणा न’ ‘कुंभक, पूरक, रेचक...’ आदि. पवन का भरना आदि. ‘कुंभक, पूरक, रेचक नामवाली वायुधारणादिक वस्तु में नहीं है,...’ वस्तु स्वरूप पूर्णानंद में साधनकाल में वह शीज बिलकुल है नहीं. आहा..हा...! ‘प्रतिमा आदि ध्यान करने योग्य पदार्थ भी नहीं है,...’ जिनमंदिर, जिनप्रतिमा, समवसरण के जिनेश्वर, वह भी आत्मा का अंतर ध्यान के काल में बिलकुल नहीं है और उससे ध्यानप्राप्ति होती नहीं. ओ..ओ...! शेही. धतने मंदिर, धतने समवसरण ... से है. वह तो उसके कारण से है. शुभभाव आता है तो लक्ष भक्ति में जाता है. आहा..हा...!

चौथे गुणस्थान में भी स्वरूप के ध्यान में वह साधन-साधन है नहीं. जब अंदर स्थिरता न हो तो शुभ विकल्प आता है तो पर उपर लक्ष जाता है. फिर भी वह विकल्प बंध का कारण है. स्वभाव के साधन में वह सहायक है नहीं. व्यवहार है सही. जैसे आत्मा के अलावा दूसरे द्रव्य हैं सही, लेकिन वह द्रव्य अपने स्वरूप के साधन में मददगार नहीं है. जैसे विकल्प है सही, व्यवहार है सही, लेकिन है वह स्वरूप की अकाग्रता में स्वभाव में स्पर्शन करने में बिलकुल सहायक नहीं है.

मुमुक्षु :— परंपरा...

उत्तर :— परंपरा कलने में आया है. परंपरा क्या है? परंपरा का अर्थ है कि वह विकल्प को छोड़कर निर्विकल्प में स्थिरता कर. परंपरा कलते हैं, लेकिन वह मददगार बिलकुल है नहीं. स्वभाव निर्वोप शुद्ध भगवान परमानंद सागर, उसका स्वभाव ही उसका साधन है. निर्विकल्प शांति की पर्याय जो स्वभाव, वही साधन है. भारी बात, भाई! लोग चिद्धाते हैं, दिव्ही में तो चिद्धाते हैं, अरे...! अकांत हो जाता है, अकांत हो जाता है. भगवान! अकांत हुआ बिना तेरी प्राप्ति होती ही नहीं. समझ में आया? आहा..हा...!

वह कहां गुण से और शक्ति से अपूर्ण है? प्रभु! वह अपने गुण और शक्ति से संपूर्ण पूर्ण पूर्ण परमात्मा है. उसके अंतर परमात्मा में अनंत परमात्मा उसके पेट में-गर्भ में भरे हैं. आहा..हा...! समझ में आया? अनंत अनंत सिद्ध पर्याय जो प्रगट होती है, सादि-अनंत पर्याय, सादि-अनंत. अनादि-सांत जो संसार की पर्याय है. सादि-अनंत सिद्ध

की परमात्मा की (पर्याय), एक समय का परमात्मा, दूसरा परमात्मा जैसे साद्वि-अनंत. भूतकाल की पर्याय की संख्या (से) भविष्यकी अनंतगुनी संख्या. परमात्मा का एक समय का काल है, वैसा अनंत काल है. जैसे अनंत परमात्मा आत्मद्रव्य में भरे हैं. ऽलचंद्रं! क्या (कहा)? एक परमात्मा में अनंत परमात्मा पडे हैं? भगवान आत्मा तेरे गर्भ में-ध्रुव में, सत्त्व में-स्वभाव में अनंत अनंत सिद्धपर्याय की ज्ञान वह आत्मा है. राग की ज्ञान, विकल्प की ज्ञान वह यीज है ही नहीं. आला..ला...! समज में आया?

ऐसा भगवान आत्मा प्रतिमा वगैरह ध्यान करने योग्य वस्तु में है नहीं. उसका ऐसा अर्थ नहीं है कि जब वह ध्यान में न हो, स्थिरता पूर्ण न हो और परमात्मा की व्यक्तता न हो, उसके पहले ऐसा भक्ति का शुभभाव आता है, व्यवहार होता है, लेकिन उस व्यवहार से निश्चय की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं. आला..ला...! दो यीज है. आत्मा है जैसे अनंत परपदार्थ भी हैं. जैसे निश्चय स्वयं के ध्यान की परिणतिसे प्राप्त है, जैसे राग, व्यवहार वस्तु है. लेकिन उस वस्तु से अंतर में ध्यान का साधन प्रगट होता है, ऐसा नहीं. समज में आया?

कहते हैं, 'प्रतिमा आदि ध्यान करने योग्य पदार्थ...' भगवान आत्मा में तो नहीं, लेकिन उसके अनुभव की अंदर साधक दशा, द्रव्य साध्य करने में, उसमें भी वह नहीं है. समज में आया? 'जिसके अक्षरोंकी रचनाइय स्तंभन मोलनादि विषयक यंत्र नहीं है,...' यंत्र करते हैं ना? छोटे-बड़े अक्षर लिखकर. ये यंत्र-इंत्र आत्मा के द्रव्य में तो है नहीं, परंतु द्रव्य का निर्विकल्प साधन स्वभाव में वह यंत्र-इंत्र है नहीं. समज में आया? ... बडी गडबड होगी. मंदिरमें से निकाल दो, निकाल दो. कौन निकाले? निजमंदिर में भगवान पडा है उसमें से निकाले कौन? राजमलज्ज! भगवान पूर्णानंद प्रभु, अपना स्वभाव सागर में पडा है. ऐसी स्वभाव की परिणति से ही स्वभाव का पता चलता है. जैसे यंत्र और मंत्र...

'अनेक तरहके अक्षरोंके ओलनेइय मंत्र नहीं है,...' एमो अरिहंताणं, ॐ.. ॐ.. ॐ.. ॐ.. ॐ.. ॐ.. लाज कोड मंत्र का विकल्प है, वह वस्तु में नहीं और वस्तु की प्राप्ति के साधन में भी वह है नहीं.

मुमुक्षु :-

उत्तर :- निमित्त है, ज्ञान कराने की यीज है. बताते हैं. ज्ञान करवाते हैं. भगवान आत्मा अपना शुद्ध स्वयं पूर्णानंद को साधकपने सिद्ध करता है तो साथमें विकल्प है, स्व का ज्ञान हुआ तो साथ में विकल्प भी है, ऐसा ज्ञान स्वपरप्रकाशक प्रगट होता है तो ज्ञान

करने लायक है. आश्रय करने और आदर करने लायक नहीं. समझ में आया? आहा..हा..!

आत्मद्रव्य है जैसे छः अन्य द्रव्य नहीं है, ऐसा नहीं. 'है' लेकिन वह तो ज्ञान में स्व का ज्ञान होता है, स्वपरप्रकाशक ज्ञान में वह पर है, ऐसा ज्ञान आ जाता है. जैसे भगवान आत्मा शुद्ध विद्वान वस्तु निर्विकल्प स्वभाव निर्विकल्प दृष्टि और ज्ञान से ही प्राप्त होता है. उसमें रागादि बाकी रहा तो उसको व्यवहार का ज्ञान हुआ. है उसका ज्ञान हुआ. परंतु साधन में महद्वगार है ऐसा उसमें भान नहीं हुआ. आहा..हा...!

मुमुक्षु :— व्यवहार साधन कहा है.

उत्तर :— व्यवहार साधन का अर्थ कि साधन है नहीं. क्या है? नहीं है उसको साधन कहना, उसका नाम व्यवहारनय का कथन है. आहा..!

उसको चैतन्यप्रभु की महिमा ही आयी नहीं. उसकी महिमा तो उसके महिमा स्वभाव से उसकी महिमा है. राग से प्राप्ति हो तो उसकी महिमा ही नहीं आयी. जो अपना द्रव्य और निर्मल पर्याय जो साधक है उससे (अधिक) विकल्प जो व्यवहार है उसकी महिमा है, तो उसको निर्मल पर्याय और द्रव्य की महिमा ही नहीं है. आहा..हा...!

मुमुक्षु :— पड़ोसी तो है ना.

उत्तर :— पड़ोसी तो सब द्रव्य पडे हैं. दुनिया में अनंत निगोद है तो क्या है? छः द्रव्य नहीं है? छः द्रव्य नहीं है? एक समय की ज्ञान की पर्याय में छः द्रव्य हैं, ऐसा निश्चय करने की पर्याय में ताकत है, परंतु उस पर्याय जितना द्रव्य नहीं है. समझ में आया? भगवान आत्मा की एक ज्ञानगुण की एक श्रुतज्ञान आदि पर्याय में षट् द्रव्य हैं, ऐसा निर्णय करने की, जानने की ताकत है पर्याय में. यदि छः द्रव्य की ना कहे तो पर्याय का र्थना सामर्थ्य है, उसका निषेध हो जाता है. लेकिन वह एक समय की पर्याय में छः द्रव्य का निर्णय हुआ तो वह पदार्थ एक पर्याय जितना नहीं है. आहा..हा...! समझ में आया? वह जो परप्रकाशक की एक समय की पर्याय हुई, उसका भी स्वपरप्रकाशक यथार्थ कब होता है? कि, स्व ज्ञायकमूर्ति भगवान अपने ज्ञान से, स्वसंवेदन ज्ञानसे भान हुआ तो उस ज्ञान में दूसरे षट् द्रव्य हैं, ऐसा पर्याय का ज्ञान भी स्वपरप्रकाशक में आ गया. समझ में आया? भारी सूक्ष्म बात, भाई! वह 'परमात्मप्रकाश' है. 'समयसार' और 'परमात्मप्रकाश'. समझ में आया? अरे..! निज परमात्मा उसकी क्या निधि और क्या माहात्म्य है, उसे उसने कभी प्रीति से सुना नहीं. समझ में आया?

पूष्पानंद का नाथ प्रभु, अकेला सहजानंद का गोला निराखंडन पदार्थ, ऐसी भगवान आत्मा की प्राप्ति में मंत्र-इंत्र की रचना काम करती नहीं. उसकी पर्याय में काम नहीं करती,

हां! द्रव्य में तो है ही नहीं. समज में आया? वह पर्याय, जो वीतराग पर्याय से स्वभाव का साधन होता है, उस पर्याय में मंत्र आदि का ज्ञान है कि यह है. साधन में महदगार नहीं है. समज में आया?

‘और जिसके जलमंडल, वायुमंडल, अग्निमंडल, पृथ्वीमंडलादिक पवनके भेद नहीं है,...’ जल ऐसा और पवन ऐसा. एक भी विकल्प है वह स्वभाव स्वरूप भगवान आत्मा में तो है नहीं, परंतु निर्विकल्प साधन की पर्याय में भी है नहीं. समज में आया? कठिन पडे, भाई! लेकिन वस्तु ऐसी है. कठिन नहीं, वस्तु ही ऐसी है, वस्तु ही ऐसी है. जैसी वस्तु है ऐसी वस्तु पुकार करती है. शेरी. ‘पवनके भेद नहीं है,...’

‘गाड़मुद्रा, ज्ञानमुद्रा आदि मुद्रा नहीं है,...’ जैसे चिंतवन करना कि ऐसा गड़ है और जैसे उड रहा है, ज्ञान जैसे आकारवाला है. सब आकार का विकल्प भगवान वस्तुस्वरूप में है नहीं, लेकिन उसका जो साधन निर्विकल्प स्वभाव का आश्रय लेकर निर्मल पर्याय में चलता है, (उसमें भी) वह चीज नहीं है. समज में आया? भगवान आत्मा, अंतर्भुज जो निर्विकल्प पर्याय से साधन होता है, वह स्वभावमें से स्वभाव का अंश प्रगट होकर उससे साधन होता है, इस साधन में बिलकुल महदगार नहीं है. दूसरी चीज है ऐसा ज्ञान करने लायक है. समज में आया?

मुमुक्षु :-

उत्तर :- ज्ञान का आकार—ऐसा ज्ञान है और ऐसी आकृति. ज्ञानमुद्रा क्या है? आकार चिंतवे ना? ऐसा ज्ञान है, गोला है, ऐसा है, वैसा है. ऐसा विकल्प का ज्ञान में चिंतवन करना कि ज्ञान ऐसा है, ऐसा है, वह सब विकल्प उसमें है नहीं. समज में आया?

‘उसे द्रव्यार्थिकनयसे अविनाशी...’ ऐसा भगवान आत्मा द्रव्य से अविनाशी ‘तथा अनंत ज्ञानादिगुणरूप परमात्मदेव ज्ञानो.’ ये परमात्मा है. भगवान! तेरा स्वरूप ऐसा है. देओ! अब लेते हैं.

भावार्थ :- ‘अतीन्द्रिय आत्मिक-सुभके आस्वादसे विपरीत जिह्वाइंद्रिक विषय (रस) को जतके...’ जिह्वा इंद्रिय का इंद्रिय का लक्ष छोडकर, ‘अतीन्द्रिय-आत्मिक सुभके आस्वादसे...’ अतीन्द्रिय भगवान आत्मा. अतीन्द्रिय आत्मिक सुभ का आस्वाद—उसका अनुभव, आनंद का आस्वाद, उससे जिह्वारस का विषय भिन्न है. उस रस को छोडकर, अतीन्द्रिय आनंद के रस का अनुभव करना, वही अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय आत्मा का साधन करनेवाली है. समज में आया?

‘निर्मोह शुद्ध स्वभावसे विपरीत...’ भगवान आत्मा शुद्ध स्वभाव निर्मोह है. जिसमें

मोह, विकल्पमात्र (नहीं है). पर ओर की सावधानी का भाव जिसके द्रव्य-गुण में त्रिकाल में नहीं है. ऐसा भगवान आत्मा, उससे 'विपरीत मोहभाव...' विकल्प आदि भाव है उसे छोड़ दे, उसकी रुचि छोड़कर, भगवान! निर्मोह स्वर्ूप भगवान का ध्यान कर. समज में आया? इसमें तो मार्मिक बात जोल दी है. समज में आया?

भगवान आत्मा पर ओर के विकल्प की सावधानी छोड़. स्वर्ूप की सावधानी से आत्मा का अनुभव कर. समज में आया? भगवान आत्मा निर्मोह, निर्मोह, निर्मोह. अकेला शांत शीतल शीतल बई की शिला है. भगवान आत्मा शीतल वीतराग अकषाय स्वभाव की शीतल उपशमरस शिला है. मोह का-पर ओर की सावधानी का विकल्प अग्नि, कषाय-ज्वाला है. उसको छोड़कर शीतल, शीतल वीतराग स्वभावरस, अकषाय वस्तु पडी है, उसको अकषायभाव से अनुभव कर. समज में आया?

यहां तो, द्रव्यस्वर्ूप है वह अंतर की निर्मल पर्याय से ही साधा ज्ञता है, दूसरा कोर् उसमें उपाय ही नहीं है. व्यवहार है सही. व्यवहार का निषेध करे तो भेद आदि रहते हैं, भेद होता है उसका ज्ञान यथार्थ नहीं रहता. निश्चय का निषेध करे तो तत्त्व ही नहीं रहता. तत्त्व भगवान पूर्णानंद का नाथ, अक समय में बई की शिला पडी हो, जैसे चैतन्य शांतरस की बडी ध्रुव शिला आत्मा है. समज में आया? मोह से रहित छोड़, निर्मोह भगवान आत्मा, उसका आस्वाद से अनुभव कर. वही मोक्ष का मार्ग है. समज में आया?

'वीतराग सहज आनंद परम समरसीभाव सुभर्ूपी रसके अनुभवका शत्रु...' कैसा है भगवान आत्मा? रागरहित स्वाभाविक आनंद ऐसा परम समरसी, परम समरसी, परम शांतरस, परम शांतरस, अकेली परम समता, समता, समता. जिसमें सूक्ष्म विकल्प (का अस्तित्व नहीं). जिस भाव से तीर्थकर गोत्र अंधे जैसे सूक्ष्म विकल्प की ज्वाला ली जिसके समतास्वर्ूप में नहीं. समज में आया? ऐसा 'परम समरसीभाव...' आहा..हा...! जिस भाव से तीर्थकर गोत्र अंधे वह कषाय-ज्वाला है. शेठी! कहते हैं, विकल्प-ज्वाला है उससे रहित अकेला शांत अविकारी वीतराग समतारस का पिंड प्रभु, अंतर समता की पर्याय के आश्रय से अवलंबन ले. राग के अवलंबन से साधकपना प्रगट होता नहीं. यहां यह सिद्ध करना है. ज्ञानयंदृष्ट! क्या करे? आहा..हा...!

अरे..! जिसको वस्तु का साधकपना और साध्य वस्तु का ज्ञान ली नहीं है तो वह अंतर रुचि करके स्वर्ूप का अनुभव कैसे कर सकेगा? समज में आया? भगवान समरसी, समरसी. अकेला समता.. समता (स्वर्ूप है). समता अर्थात् अराग. अराग अर्थात् अद्वेष. अद्वेष अर्थात् वीतरागस्वभाव का समरसस्वर्ूप अकषाय, उसका अनुभव कर. शांतरस से शांतरस

का अनुभव कर. शांतरस से शांतरस त्रिकाव का अनुभव कर. विकल्प अशांत है. समज में आया?

‘अनुभवका शत्रु जो नौ तरलका कुशील...’ मन, वचन, काय. करना, करवाना, अनुमोदन आदि भोग के विकल्प या नौ प्रकार का विषय का प्रकार, सब को छोड़कर. ‘निर्विकल्पसमाधिके घातक...’ भगवान आत्मा निर्विकल्प समाधिरस्वप्न, उसकी पर्यायि निर्विकल्प समाधि से साधनेवाली दशा, ऐसी निर्विकल्प समाधि की निर्मल पर्यायि, उसका घातक. ‘मनके संकल्प विकल्पोंको त्यागकर...’ समज में आया? अभेद समाधि. भगवान आत्मा अभेद शांतस्वप्न, उसका साधन अभेद शांत समाधि, उसका घातक मन का संकल्प-विकल्प. समज में आया? घातक. देजो! मन में विकल्प आदि उठे, उसको साधन कलना, व्यवहार दया, दान, व्यवहार रत्नत्रय आदि को साधन कलना, वह तो विकल्प है. निर्विकल्प शांति का घातक है. घातक को साधक कलना यह व्यवहारनय का लक्षण है. यह व्यवहारनय का लक्षण है. उसकी कथनशैली है. आला..ला...! समज में आया? घातक को साधक कलना, यह व्यवहारनय. निमित्त है उसका ज्ञान करवाना है. उस समय ऐसा ही नव तत्त्व का, छल द्रव्य आदि का विकल्प, सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ परमेश्वर की पर्यायि पूर्ण है, ऐसा विकल्प की प्रतीत में आया है, ऐसा ही विकल्प होता है, दूसरा नहीं होता ऐसा ज्ञान करने को, यहां व्यवहार बीच में आता है, उसका ज्ञान करवाने को कला. समज में आया? आला..ला...!

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- बताते हैं कि तेरा परमात्मा पूर्ण है. उसका साधन भी पूर्ण निर्विकल्प शांति से साधन होता है, यह बताते हैं. छोड़ दे दूसरा विकल्प. इलाना से ऐसा होता है और वैसा होता है. व्यवहार से निश्चय होता है, ऐसा छोड़ दे. शेही. भगवान की भक्ति करते-करते अंदर सम्यग्दर्शन हो जायेगा, परमात्मा का दर्शन करने से चारित्र हो जायेगा, मलाप्रत पावने से विकल्प करने से अंदर चारित्र की स्थिरता हो जायेगी—(ऐसा) छोड़ दे.

मुमुक्षु :- धर्म तो होगा ना?

उत्तर :- धर्म कहां से होगा? विकल्प तो धर्म की पर्यायि का घातक है, यहां तो कला. घातक का अर्थ क्या हुआ? अधर्म है. व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प होता है, जरूर आता है. क्योंकि भूमिका में पूर्णानंद परमात्मा की जो दृष्टि हुई, उसमें पूर्ण परमात्मा का, वाणी आदि, परमात्मा कैसे हैं, ऐसा विकल्प आता है. लेकिन वह विकल्प स्वप्न के साधन में घातक है. उसको व्यवहारनय साधक कलती है. व्यवहारनय साधक है ऐसा कलती है. समज में आया? क्या? साधक निमित्तपने कलने में आता है. है तो नहीं. आला..ला...! है नहीं

उसको कलना वल व्यवहार की सिद्धि करते हैं, दूसरी चीज है सही.

मुमुक्षु :-

उत्तर :- सिद्धी की है. क्या किया है? दो प्रकार के नय है ना? कथन शैली आये. व्यवहार साधन कल तो... समज में आया? बताना है ना? वस्तु है ऐसी बताते हैं. भगवान आत्मा में जो राग है, विकल्प है वल क्या चीज है, समजावे नहीं? समजाकर बराबर बताते हैं. ज्ञान करना है कि नहीं? सारे लोकालोक का ज्ञान (लाना) वल तो अपना स्वपरप्रकाशक स्वभाव है. लोकालोक का ज्ञान करना वल तो स्वपरप्रकाशक अपना स्वभाव है, कोर पर के कारण से नहीं है. व्यवहार आया तो व्यवहार के कारण से यहां स्वपरप्रकाशक ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है. लेकिन स्वपरप्रकाशक में व्यवहार का क्या ज्ञान आया उस व्यवहार को बताते हैं. समज में आया?

‘निर्विकल्पसमाधिके घातक मनके संकल्प विकल्पोंको त्यागकर हे प्रभाकर लड्ड, तू शुद्धात्माका अनुभव कर.’ विकल्प से ली कलना है तो वल कलना है, ऐसा कलते हैं. समज में आया? तेरा चैतन्यप्रबु.. अभी पीछे लेंगे. २३ में. समज में आया? वल तो ध्यान का ही विषय है. वल कोर ली परद्रव्य आदि का विषय है नहीं, अविषय है, ऐसा लेंगे. शिर्षक है ना? ‘वेदशास्त्रेन्द्रियादिपरद्रव्यालम्बनाविषयं’ २३ में उपर अविषय (कल है). है ना? वस्तु है. यहां तो मज्जन तत्व क्या है वल बात चलती है. कलते हैं, ‘मनके संकल्प विकल्पोंको त्यागकर हे प्रभाकर...’ भगवान आत्मा.. अंतर अनुभूति-गुण में जाकर उसका अनुभव कर.

‘ऐसी ही दूसरी जगल ली कल है...’ ‘अक्खाणेति’ ‘ईसका आशय ईस तरल है, कि ईन्द्रियोंमें जल प्रबल होती है,...’ पहले रस आया था ना? आत्मरस के अलावा जिह्वारस का स्वाद में विकल्प है, छोड वल रस. भगवान का आनंदरस अंदर में पडा है. अतीन्द्रिय आनंदरस के सामने जिह्वाईन्द्रिय का विषय का विकल्प छोड दे. ‘ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंमें मोल कर्म बलवान होता है,...’ उसमें निर्मोल कल था ना? निर्मोल-शुभाशुभ विपरीत मोलभाव कल था ना? उसकी गाथा कही है. भगवान आत्मा, सब में पर ओर की सावधानी का विकल्प जितना ही मलामुखिल लिया है. समज में आया? यहां कर्म लिया है लेकिन कर्म की ओर का जुकाव, मोल जैसे जुकाव है, स्वभाव की ओर जुककर उसे जितना वल ही बडा कठिन है. अशक्य नहीं है. ‘बलवान होता है,...’ राग, पर की ओर का भावविकार बलवान होता है. उसको छोडकर स्वभाव का साधन करना मलान अनंत पुरुषार्थ का प्रयत्न है. समज में आया?

‘पांच महाव्रतोंमें ब्रह्मचर्य व्रत प्रबल है,...’ ब्रह्मब्रह्मानंद भगवान उसकी लीनता. विकल्प है उसमें भी दूसरे पांच विकल्प हैं उससे ब्रह्म का विकल्प विशेष है. ‘तीन गुणियोंमेंसे मनोगुप्ति पालना कठिन है.’ क्योंकि उसमें संकल्प विकल्प से रलित अंदर होना (पडता है). ‘ये चार बातें मुखिल से सिद्ध होती हैं.’ मुखिल से सिद्ध होती है, अशक्य नहीं है. समज में आया? वही बात टीका में कही थी, उसे (सिद्ध करने को) दूसरा आधार लिया. ‘अणुगार धर्माभृत’ पृष्ठ-२२२, ऐसा लिखा है. उस श्लोक का आधार (दिया है). वहां का श्लोक है, जैसे. श्लोक वहां का है. कलो, समज में आया?

दुनिया थिछाती है, पुकार करती है. अरे...! भगवान की दिव्यध्वनि से भी आत्मा का ज्ञान नहीं होता? जिनवाणी से भी आत्मा का ज्ञान नहीं होता? ऐसा कलनेवाला जैन नहीं. यहां कलते हैं कि जिनवाणी से अपना ज्ञान होता है, ऐसा माने वह जैन नहीं. आला..ला..! माण्डुक्यंदृष्ट! देओ!

‘वेद...’ वेद नाम दिव्यध्वनि. ‘शास्त्र,...’ मुनि के वचन. ‘ईन्द्रियादि परद्रव्योके अगोचर...’ पाठ में अविषय है, भाई! वीतराग की वाणी से अगम्य आत्मा है. दिव्यध्वनि से अगम्य आत्मा है. दिव्यध्वनि परद्रव्य है. ईसपर थिछाते हैं, अरे..रे..! सोनगढवाले (ऐसा कलते हैं). अरे...! सोनगढवाले नहीं, अनंत तीर्थंकर ऐसा कलते हैं. अरे...! भगवान! तुझे मालुम नहीं है, प्रभु! ये क्या लिखा है? देओ! क्या है उसमें? अरे..! सोनगढवाले दिव्यध्वनि से भी लाभ नहीं मानते. सोनगढवाले दिव्यध्वनि से लाभ नहीं मानते. (वे) जैन नहीं, निकाल दो. निकाल दो ना तुम्हारे विकल्पमें से. आला..ला...!

वेद नाम भगवान की वाणी. शास्त्र नाम संतों के वचन, मुनियों के वचन. ईन्द्रियादि, परद्रव्य मन आदि के अविषय आत्मा है. आत्मा अविषय है. दिव्यध्वनि का विषय आत्मा नहीं. आला..ला...!

मुमुक्षु :- वेद यानी ये चार वेद?

उत्तर :- वेद ये वीतराग की वाणी वेद. चार अनुयोग हैं कि नहीं? भगवान के मुझ से निकला चार अनुयोग, वेद, वाणी. अन्य वेद की बात यहां कहां है? सर्वज्ञ परमात्मा देवाधिदेव ॐ कार ध्वनिमें से चार अनुयोग निकले, उस दिव्यध्वनि का भगवान विषय ध्येय हो सकता नहीं. समज में आया? ये किसके लिये कला है? ये ‘परमात्मप्रकाश’ गुप्त रजने के लिये ‘योगीन्द्रदेव’ ने कला था? कि, गुप्त रजना, लैया! वीतराग की वाणी से लाभ नहीं होगा तो लोग सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं. सुन तो सही. जब तक स्वप्न में स्थिरता न हो तब तक ऐसा सुनने का विकल्प आये बिना रहे नहीं. गणधर को भी आता है. लेकिन

वह वाणी और विकल्प का विषय आत्मा नहीं. आह...ह...!

वह तो 'वीतराग निर्विकल्प समाधि...' गम्य है. विषय है, प्रत्यक्ष है, गम्य है दो अर्थ लिये. 'वीतरागनिर्विकल्पसमाधिविषयं'. हेओ! यह शब्द उपर है. भगवान आत्मा पुण्य-पाप के विकल्प से रहित, शुद्ध शांति का भगवान आत्मा विषय है. वाणी का विषय नहीं, समझने का वाणी का विकल्प उठता है और वाणी का लक्ष करके परलक्षी जो ज्ञान हुआ, उसका भी वह आत्मा विषय नहीं. समझ में आया?

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- अपनी पर्याय का ध्यान करने से होता है, समवसरण के कारण से नहीं होता. भैया! वहां होता है तो वहां अपना परमात्मा बिराजमान है कि नहीं? बस, उसमें ध्यान लगाने से केवलज्ञान होता है, वाणी से केवलज्ञान होता है, ऐसा है ही नहीं. वहां समवसरण में अपना आत्मा है या नहीं? या चला गया है? समझ में आया? हेओ! कितने ही लोग कहते हैं, अपने जिनवाणी का भूष सेवन करने से आत्मा का लाभ होगा. यहां ना कहते हैं. जिनवाणी परद्रव्य है. हेओ! पाठ है कि नहीं? 'वेदशास्त्रेन्द्रियादिपरद्रव्यालम्बनाविषयं' अरे..! भगवान अंतर आंगन कैसा है उसकी भी उसे जबर नहीं. उसकी चीज क्या है उसकी तो जबर नहीं, लेकिन अपने आंगन में पर्याय में क्या चीज है कि जिससे वह लक्ष में आता है, उस चीज की जबर नहीं. समझ में आया? आह...ह...!

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- गुमड़प है, लेकिन है कि नहीं? विद्यमान है या अविद्यमान है? भूतार्थ पदार्थ है या अभूतार्थ है? अड़पी होनेपर भी मलान आनंदकंद का अस्तित्व है या मौजूदगी नहीं है? आह...! समझ में आया?

२३) वेयहिँ सत्थहिँ इंदियहिँ जो जिय मुणहु ण जाइ।

णिम्मल-झाणहँ जो विसउ सो परमपु अणाइ।२३।।

आह...ह...! कितनोंने तो यह माल भी कभी सुना नहीं. आह...ह...! वेद अर्थात् 'केवलीकी दिव्यवाणीसे...' हेओ! अंदर लिखा है. केवली की दिव्यवाणी. उससे आत्मा जाना जाता नहीं. समझ में आया? स्वसंवेद्यज्ञान गम्य आत्मा (है). पहले 'स्वानुभूत्या चकासते' में कहा था. 'समयसार' में पहले ही क्लेश में आया है कि 'स्वानुभूत्या चकासते'. अपनी निर्मल स्वसंवेदन अनुभूति से प्रगट होता है. समझ में आया? बाकी तो व्यवहार आदि है उसका ज्ञान करने लायक है.

केवली की दिव्यध्वनि वाणी.. समझ में आया? उससे भी भगवान आत्मा जाना नहीं जाता. समवसरण में भी अनंत बैर गया. दिव्यध्वनि भी अनंत बैर सुनी. परपदार्थ है, सुनने में लक्ष था उतना विकल्प था. और यह वाणी है, छ द्रव्य आदि है उसका ज्ञान हुआ वह भी परप्रकाशक परसत्तावलंबीज्ञान हुआ. समझ में आया?

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- शेत्रुंजय से नहीं होता, सच बात है. (संवत्) २००६ की साल में वहां गये थे. (वहां किसी ने कहा), ये लोग कहते हैं, शेत्रुंजय से सिद्धि नहीं होती. अरे..! शेत्रुंजय तो बहुत दूर रह गया, साक्षात् भगवान की वाणी से भी आत्मा जाना जाता नहीं. परद्रव्य से आत्मा स्वद्रव्य जानने में आता है? क्या यह आत्मा धतना पराधीन है? उसके स्वभाव में ऐसी कोई योष्यता है कि परद्रव्य से जानने में आता है, ऐसी उसकी ताकत है? कि स्वपर्याय से जानने में आता है, ऐसी स्वभाव में ताकत है. शेठीया. आला..ला...! सिद्धगिरी. सिद्धगिरी को नहीं मानते, सिद्धगिरी से लाभ नहीं मानते. सिद्धगिरी तो बहुत दूर रह गया. साक्षात् सिद्ध हो तो भी उसके लक्ष से आत्मा को ज्ञान नहीं होता. वह तो परद्रव्य है. परद्रव्य लिया है ना? देओ ना. आदि परद्रव्य, जैसे लिया है, भाई! ऐसा कहकर यहां तो थोड़े शब्द से न्याय दिया है. सब परद्रव्य हैं. जितना परद्रव्य का लक्ष करने में परालंबी परसत्तावलंबी क्षयोपशमज्ञान होता है. उससे आत्मा का ज्ञान होता नहीं. आला..ला...! परद्रव्य से नहीं, परद्रव्य के लक्ष के विकल्प से नहीं और परद्रव्य का क्षयोपशम ज्ञान अपनी पर्याय में हुआ उससे भी आत्मा जाना जाता नहीं. समझ में आया?

मुमुक्षु :- शिभरञ्ज का मालात्म्य...?

उत्तर :- शिभरञ्ज है ना. अपना शिभर नहीं है? आत्मा समेदशिभर है. आला..ला...! अनंता तीर्थकर मोक्ष पधारे ना? आत्मामें से अनंता तीर्थकर केवली परमात्मा सिद्ध अंदरमें से पर्वतमें से उत्पन्न होते हैं, ऐसा समेदशिभर यह (निजात्मा) है. जिसके उपर अनंत परमात्मा मोक्ष का अनुभव करते हैं. जिसके उपर (यानी) ध्रुव पर. अपने ध्रुव पर अनंता परमात्मा होकर आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसा समेदशिभर अपना आत्मा है. आला..ला...! 'अेक बार दर्शन जे होई...' ऐसा कुछ आता है ना? 'वंदे जे कोई, नारक पशु होई नहीं' नारक, पशु न हो तो उसमें क्या हुआ? फिर से होगा. परद्रव्य के लक्ष से, परद्रव्य के ज्ञान से, परद्रव्य के विकल्प से कभी आत्मा का साधन, स्वभाव हो सकता नहीं. आला..ला...! समझ में आया?

'केवलीकी दिव्यवाणीसे, महामुनियोंके वचनोंसे...' महा 'कुंडकुंदाचार्य' जैसे संतों की

गणधरों की वाणी. शास्त्र रचे हो. दिव्यध्वनि ... रचे हुआ शास्त्र, गणधरों के शास्त्र. उससे आत्मा ज्ञाना जाता नहीं. देजो! 'जिह मुणहु ण जाइ'. भगवान! तेरी पामरता बाहरमें प्रसिद्ध मत कर. तेरी पामरता बाहर में प्रसिद्ध मत कर, प्रभुता प्रसिद्ध कर ना. मैं पर के अवलंबन से ज्ञाना नहीं जाता, ऐसा मैं स्वभाव से ज्ञाना जाता हूं. ऐसा प्रसिद्ध कर ना, ये क्या पामरता प्रसिद्ध कर रहे हो. समज में आया? महामुनियों के वचनों से भी भगवान आत्मा ज्ञाना जाता नहीं. समज में आया? कैसे ज्ञाना जाता है, वह कहेंगे... (श्रोता : प्रमाण वचन गुरुदेव!)

आसो सुट ११, बुधवार, ता. ५-१०-१९५५
गाथा-२३, प्रवचन-१६

'परमात्मप्रकाश' का पहला भाग—अध्याय चलता है. उसमें २३वीं गाथा है. क्या कहते हैं? केवली की दिव्यध्वनि का आत्मा विषय नहीं. भगवान आत्मा शुद्ध परमब्रह्म आनंदस्वरूप आत्मा है, वह भगवान की वाणी का भी विषय नहीं. वाणी है वह परद्रव्य है और परद्रव्य के लक्ष से सुनने का जो विकल्प आता है, उस विकल्प का भी आत्मा विषय नहीं. समज में आया? उससे 'ज्ञाना नहीं जाता...' दिव्यध्वनि से भगवान आत्मा ज्ञानने में नहीं आता, क्योंकि वह दिव्यध्वनि का विषय नहीं. (ऐसा हो) तो वाणी का सुनना (आदि) सब निरर्थक हो जाये. सुनने में विकल्प है वह निमित्त हो, पर वह स्वरूप को पकड़ने में साधन नहीं. आहा..हा...! भगवान आत्मा शुद्ध अनाकुल आनंद का कंद प्रभु आकुलता का विकल्प का भी वह विषय नहीं, तो दिव्यध्वनि का विषय आत्मा का ध्येय हो ऐसा आत्मा के स्वभाव में नहीं. वाणी का विषय बने ऐसी वाणी की ताकत नहीं. समज में आया? ओ..हो..हो...! ज्ञानचंद्र! क्या करना? लोग कहते हैं.

देजो! प्रभु! तेरी चीज ही ऐसी है ना! अनंत अनंत शुद्ध गुण संपन्न प्रभु, परमात्मस्वरूप ही आत्मा है. तो वह दिव्यध्वनि का विषय कैसे हो? वह तो अपना स्वभाव निर्विकल्प श्रद्धा, निर्विकल्प ज्ञान, निर्विकल्प शांति, निर्विकल्प समाधि का विषय आत्मा है. समज में आया? हेमचंद्र! शास्त्र का विषय नहीं. महामुनियों 'कुंदकुंदाचार्य' आदि गणधर, भगवान के मुहमें से अर्थ निकले, (उसमें से) गणधरों ने सूत्र-शास्त्र की रचना की. शास्त्र की रचना हुई उसका भी आत्मा विषय नहीं. ओहो..हो...! समज में आया? भगवान के अर्थ से

दिव्यध्वनि नीकली, गणधरों ने शब्दों से शास्त्र की रचना की। उसका भी भगवान आत्मा विषय नहीं। उससे-शास्त्र से आत्मा ध्येय हो जाये, ऐसा आत्मा नहीं। ओ..लो..लो...! ज्ञानयंदज्ज! ज्यकुमारज्ज! क्या है? (लोग) चिह्नाते हैं, पुकार करते हैं। भिह्नी उडाते हैं। भिह्नी कइते हैं ना? तुम्हारे में क्या कइते हैं? भिह्नी उडाते हैं. ... कइते हैं. मश्करी करते हैं. अरे...! क्या शास्त्र से समज में नहीं आये? जैसे मश्करी करते हैं. और शास्त्र की ओर की बुद्धि को शास्त्र में व्यभिचारी कइ है. 'पञ्चनंदि पंचविंशति' में (कइ है). शास्त्र है वल परद्रव्य है. उसमें बुद्धि रुकती है वल शुभ विकल्प है. वल व्यभिचारी बुद्धि है. आला..ला...! (लोग कइते हैं), वाणी को व्यभिचारी कइते हैं. वाणी तो जड, पर है. समज में आया?

भगवान आत्मा शास्त्र में-परद्रव्य में जितना धुमे उतना भी विकल्प शुभराग है. शुभराग है वल स्वभाव का व्यभिचार है. शुद्ध स्वभाव में अशुद्धता का संयोग हुआ. समज में आया? बुद्धि को व्यभिचार कइ है. शुभ विकल्प है ना (ईसलिये).

कइते हैं, ईन्द्रिय और मन का भी विषय नहीं. भगवान आत्मा..! मन तो विकल्परूप है. समज में आया? उसका भी विषय नहीं. ईन्द्रिय तो मूर्तिक है. उससे भी आत्मा अनुभव में आ सके, ऐसी ताकत मन, ईन्द्रिय में नहीं है. समज में आया? आला..ला...! व्यवहार के अर्थां लोग तो चिह्नाते हैं. पुकार पुकार (करते हैं). पुकार करो तो करो, वस्तु तुम कइते हो ऐसी है नहीं. पहले श्रद्धा में उसका बराबर वास्तविक निश्चय तो करे कि भगवान आत्मा वाणी, अर्थ, मन और ईन्द्रिय का विषय ही नहीं है. समज में आया? वल तो अंदर में निर्विकल्प शांति की पर्याय का आत्मा विषय है. कइते हैं, मन से भी शुद्धात्मा ज्ञाना नहीं जाता है.

'वेद, शास्त्र, ये दोनों शब्द अर्थस्वरूप हैं,...' वेद और शास्त्र तो शब्द अर्थरूप है. भगवान की वाणी अर्थरूप, गणधर की रचना शब्दरूप है. (ईन) दोनों से आत्मा ज्ञाना नहीं जाता. क्या करना? शास्त्र स्वाध्याय करने से निर्जरा होती है, ऐसा कइते हैं. ऐसा कइते हैं. अभी नहीं कइते हैं? ऐसा विषा है. शास्त्र स्वाध्याय करने से निर्जरा होती है. सुन तो सही, भगवान! वल तो अपने स्वरूप के आश्रय से जितनी अकाग्रता हो, उसके कारण से निर्जरा होती है. शास्त्र ओर का जितना विकल्प है, वल तो पुण्यबंध का कारण है. ओ..लो..लो...!

'आत्मा शब्दातीत है,...' शास्त्र और वेद शब्दरूप है, अर्थरूप है. भगवान की, मुनियों की, संतों की वाणी अर्थरूप है. उस वाणी से भी आत्मा ज्ञाना नहीं जाता. जिनवाणी से भी आत्मा ज्ञाना नहीं जाता. सुनने में लोगों के बहुत कठिन लगे... 'तथा ईन्द्रिय,

मन विकल्प्य है,...' मन तो विकल्प्य है और इन्द्रिय मूर्तिक पदार्थ है. समझे? मन और विकल्प तो 'मूर्तिक पदार्थको जानते हैं,...' भगवान आत्मा तो निर्विकल्प है, शुद्ध स्वप्न है ना. शरीर, कर्म अश्रवतत्त्व है और मिथ्यात्व, अप्रत, प्रमाद, कषाय, योग अंक समय का आस्रवतत्त्व है. उस आस्रवतत्त्व से रहित भगवान आत्मा है. आत्मा तो निर्विकल्प है, अमूर्तिक है. 'ईशविये इन तीनोंसे नहीं जान सकते.' समझ में आया? वेद, शास्त्र, मन और इन्द्रिय. जो आत्मा निर्मल ध्यान के गम्य है, विषय है. मूल में विषय शब्द पडा है ना? विषय ही नहीं है, वह उसका विषय नहीं है, उसका अर्थ निकाला. 'गिम्मल-झाणहँ' वेद, शास्त्र, इन्द्रिय, मन का विषय नहीं है. ओ..ओ..ओ...!

भगवान आत्मा, उस ओर की अंतर अकाग्रता, शुद्ध श्रद्धा, ज्ञान और शांति की अंतर अकाग्रता, जैसे निर्मल श्रद्धा, ज्ञान के ध्यान द्वारा ही आत्मा विषय-ध्येय अनुभव में आने लायक है. समझ में आया? निर्मल ध्यान का विषय है. विषय क्लो, गम्य क्लो, ध्यान से प्रत्यक्ष क्लो, ध्यानगोचर क्लो (सब अकार्थ हैं). शब्द, वाणी से अगम्य, अगोचर, अविषय. मन, इन्द्रिय से अगम्य, अगोचर, अविषय. भगवान निर्मल पर्याय से गम्य है. निर्मल पर्याय से गम्य है, निर्मल पर्याय का ध्येय है, निर्मल पर्याय का विषय है. समझ में आया?

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- ओलो ना. क्या है? कौन ओलता है? ओलो. ओलता कौन है तो ओलो.

'वही आदि अंत रहित परमात्मा है.' भगवान अनादि-अनंत ध्रुव, जो वर्तमान निर्मल सम्यग्दर्शन, ज्ञानपर्याय, ध्यान से ही वह विषय हो सकता है, लक्ष हो सकता है, ध्येय होता है, उससे आत्मा प्राप्त होता है.

मुमुक्षु :- ध्यान आया.

उत्तर :- ध्यान आया न. संवर, निर्जरा ध्यान है, निर्मल पर्याय है. समझ में आया? ध्यान का अर्थ वस्तु शुद्ध चिदानंद की अकाग्रता, वह ध्यान. समझ में आया? पहले से सम्यग्दर्शन से आत्मा ध्यानगम्य ही है. समझ में आया? 'वही आदि अंत रहित परमात्मा है.' अर्थात् टीकाकार टीका करते हैं. देओ!

भावार्थ :- 'मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग-इन पांच तरह आस्रवोंसे रहित...' क्या कहते हैं? कि भगवान वर्तमान में वर्तमान अनंत गुण का पिंड प्रभु (है). वर्तमान में इन्द्रिय, कर्म, शरीर, वाणी आदि तो अश्रव हैं उसका तो विषय नहीं, क्योंकि वह उसमें नहीं. परंतु मिथ्यात्व, अप्रत, प्रमाद, कषाय, योग जो अंक समय की विकृत पर्याय है, वह आस्रव है. ईस आस्रव का विषय नहीं. आत्मा आस्रव से रहित है. समझ में

आया? वर्तमान की बात चलती है, हां!

वस्तु एक समय में पूर्ण डेवलज्ञान, डेवलदर्शन (स्वडूप है), वल पीछे लेंगे. २४ गाथा में. समज में आया? 'केवल-दंसण-णाणमउ. भगवान आत्मा अनंत ज्ञान, दर्शन, आनंद, वीर्यस्वडूप प्रभु, बेहद विस्तार आनंद आदि स्वभाव का सामर्थ्यडूप प्रभु, वल अपने निर्मल श्रद्धा, ज्ञान, शांति (का विषय है). जो आत्मा मिथ्यात्व, अत्रत, प्रमाद, कषाय, योगडूप एक समय की विकृत अवस्था (का विषय नहीं). पांचों एक समय की विकृत अवस्था (है), उससे भगवान आत्मा भिन्न है.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- विकृत पर्याय से भिन्न आत्मा (है). वल तो आस्रव है और वल तो आत्मा है. एक समय में मिथ्याश्रद्धा, अत्रतभाव, प्रमादभाव, कषायभाव, कंभनभाव योग आदि, एक समय की विकृत दशा आस्रव है. भगवान आत्मा तो आस्रव के नास्तिडूप भाव है. अपने अनंत ज्ञान, दर्शनडूप अस्तिडूप स्वभाव है और आस्रव से नास्तिडूप भाव है. समज में आया?

मुमुक्षु :- कहां छूप गया है?

उत्तर :- आर्तध्यान और रौद्रध्यान में छूप गया है. ये लडके कैसे अच्छे रास्ते पर चले, शरीर का रोग कैसे भिटे? ऐसे राग के विपरीत रास्ते पर चड गया.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- ... 'अन्य ही मार्ग में लगे लुअे हैं...' नीचे है. देभो! नीचे है, हां! हमारे शब्द नहीं हैं. देभो! नीचे. 'लोग अन्य ही मार्ग में लगे लुअे हैं...' है अंदर? है ना, अंदर है. उसमें नीचे हैं. २३ वीं गाथा में अंत में है. लोग अन्य ही मार्ग में लगे हैं. कोर्र राग, कोर्र पुण्य, कोर्र पाप, कोर्र विकल्प के ऐसे मार्ग में लगे हैं और (मानते हैं) हमको आत्मा का धर्म लोगा और आत्मा की प्राप्ति लोगी. स्वमार्ग में नहीं लगे हैं, अन्य मार्ग में लगे हैं. आला..ला...! समज में आया?

मिथ्यात्व नाम विपरीत भ्रांति. भगवान निर्भ्रांत स्वडूप है. भ्रांति तो आस्रवपर्याय है. भगवान चैतन्यमूर्ति निर्भ्रांत सम्यक् श्रद्धा संपन्न उसका स्वभाव है. समज में आया? अविस्त वल रागभाव है. प्रमाद भी राग है, कषाय भी राग है. योग भी राग है अथवा कंभन है. एक समय का आस्रव (है). समज में आया? उसका विषय नहीं. क्योकि वल आस्रव है, भगवान आस्रव रहित है. तो जिससे रहित है उसका विषय कैसे लो सकता है? समज में आया? भगवान आत्मा चिदानंदमूर्ति अनंत गुण संपन्न प्रभु, अत्रत, प्रमाद, कषाय,

योग के आस्रव की ओक समय की विकृत दशा से पार-दूरीभूत भगवान है. जैसा आत्मा आस्रव या विकल्प का विषय क्यों हो? उससे कैसे प्राप्त हो? उसमें नहीं है उससे कैसे प्राप्त हो? उसमें परमानंद आदि शुद्धता पडी है तो परमानंद आदि शुद्ध पर्याय से ही उसकी प्राप्ति होती है. समझ में आया? आहा..हा...!

‘धन पांच तरह आस्रवोंसे रहित निर्मल निज शुद्धात्मा...’ व्याख्या (कही). कैसा है शुद्धात्मा? निर्मल (है). आस्रव रहित है, कर्म, शरीर रहित है. अजव से रहित है वह बात नहीं कही. यहां तो उसकी पर्याय में जो आस्रव है उससे रहित भगवान आत्मा है. है रहित तो है कैसा? रहित है तो सहित कैसा (है)? कि, निर्मल निज शुद्धात्मा. भगवान निर्मलानंद निज शुद्धात्मा पूर्ण निर्मल, पूर्ण प्रकाश शुद्ध स्वभाव जैसा निज निर्मल शुद्धात्मा, परम निर्मल आत्मा वह द्रव्य (है). ‘ज्ञानकर उत्पन्न हुआ...’ उसके ज्ञान से-शुद्धात्मा के ज्ञान से. वह पर्याय (हुँ). उसका ‘ज्ञानकर उत्पन्न हुआ...’ उसका ज्ञानकर क्यों लिया? कि शास्त्र का ज्ञान, वेद का, वाणी का (ज्ञान) नहीं. इसलिये लिया है.

पांच आस्रव रहित भगवान वर्तमान में (है). वर्तमान में पांच आस्रव रहित है? वर्तमान में रहित ही है. सात तत्त्व है कि नहीं? सात तत्त्व. जव-आस्रव, अजव तत्त्व. अजवतत्त्व भिन्न है, आस्रव भिन्न है, आत्मा भिन्न है. तत्त्व भिन्न है कि नहीं? समझ में आया? भगवान आत्मा निर्मल निज शुद्धात्मा. निज, हां! यहां पर की बात नहीं है. परमात्मा भी नहीं. बात चलती है सिद्ध की, लेकिन अंदर आत्मा ही लिया है.

जैसा ‘निर्मल निज शुद्धात्मा...’ वस्तु, वस्तु. पांच आस्रव रहित. निर्मल शुद्ध शुद्धात्मा अस्तिरूप वस्तु. उसका ज्ञानकर. देजो! दिव्यध्वनि का, शास्त्र का, मन का, धन्द्रिय का विषय नहीं. लेकिन निज शुद्धात्मा के ज्ञान का वह विषय है. समझ में आया? आत्मा का ज्ञान, उस ज्ञान का वह विषय है. आत्मा वह तो निज शुद्धात्मा और उसको जिस ज्ञान ने विषय किया वह सम्यग्ज्ञान. उस सम्यग्ज्ञान का, आत्मा का ज्ञान उसका विषय है. वह ज्ञान कैसा है?

‘ज्ञानकर उत्पन्न हुआ नित्यानंद सुभामृतका आस्वाह...’ आ..हा...! भगवान आत्मा मन, वाणी, देह, कर्म, अजव तत्त्व से तो वर्तमान में त्रिकाल भिन्न ही है. लेकिन पांच आस्रव के विकल्प की पर्याय से त्रिकाल भिन्न है. है कैसा? निर्मल शुद्धात्मा निज. उसका जो ज्ञान, उसका जो ज्ञान किया उस ज्ञान से क्या उत्पन्न हुआ? आस्रव के लक्ष से तो आस्रव ही उत्पन्न होता है और आकुलता उत्पन्न होती है. लेकिन भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप निर्मल पूर्ण वस्तु.. वस्तु, उसका ज्ञान, उसका ज्ञान वह वर्तमान पर्याय है. उस ज्ञान

के साथ उत्पन्न हुआ नित्यानंद सुभामृतका स्वाद. नित्यानंद भगवान जो नित्य आनंदरूप है, उसका सुभामृत का आस्वाद. उसके साथ-आत्मा के ज्ञान के साथ आनंद की उत्पत्ति हुई. समझ में आया?

सुभामृत-सुभरूपी अमृत का आस्वाद. 'उस स्वरूप परिणत...' उस रूप-अवस्थारूप आत्मा हुआ. 'निर्विकल्प अपने स्वरूपके ध्यानकर स्वरूपकी प्राप्ति है.' समझ में आया? ओ..लो..लो...! यहां तो लोगों को (यही मानना है कि), चौथे, पांचवे, छठवे गुणस्थान में व्यवहार रत्नत्रय है, उससे आत्मा की प्राप्ति हो गई. व्यवहार से. अरे..! व्यवहार तो विकल्प का आश्रय है. पराश्रय व्यवहार. पराश्रय व्यवहार, स्वआश्रय निश्चय. समझ में आया? शांति से पहले सुनना. सुनकर उसका निश्चय करना कि क्या चीज है. जैसे ही चला जाये और (कहे), जैसे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा भोटा है, ऐसा सच्चा है. लेकिन सुन तो सही, प्रभु!

तेरी चीज तो निर्मल आनंदकंद है और उस चीज में आस्रव और अश्रव का तो त्रिकाल अभाव है. और वह आत्मा शुद्ध निर्मल की दृष्टि हुई और उसके साथ जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसी ज्ञान के साथ जो निर्मलानंद, नित्यानंद प्रभुआत्मा, उसका व्यक्तरूप आनंदका-निर्विकल्प आनंद का स्वाद (प्रगट) हुआ. जैसे आस्वाद 'उस स्वरूप परिणत...' हुआ आत्मा. पर्याय में आत्मा परिणत हुआ. वह संवर, निर्जरा हुई. समझ में आया?

सात तत्त्व सिद्ध करने हैं ना? तो अश्रवतत्त्व कर्म, शरीर से भिन्न. वर्तमान आस्रव से भिन्न. अब भगवान शुद्ध प्रभु आत्मा, उसमें अंतर अकाग्र होकर आत्मा का जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान से उत्पन्न हुआ अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद, उस रूप परिणत हुआ वह संवर, निर्जरा हुई. वह निश्चय सम्यग्दर्शन, ज्ञान हुआ. निश्चय सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र हुआ. समझ में आया? जैसे स्वरूप परिणत. परिणत. वस्तु जो शुद्ध स्वरूप है, उसका अंतर लक्ष, दृष्टि करने से भगवान आत्मा का ज्ञान, श्रद्धा और निर्विकल्प आनंदरूप पर्याय में दशा परिणत हुई, जैसे निर्विकल्प अपने स्वरूप के ध्यानकर. 'जैसे निर्विकल्प अपने स्वरूपके ध्यानकर स्वरूपकी प्राप्ति है.' कहे, मञ्जन आया है, मञ्जन. मञ्जन है? आह..हा...!

'लाभ बात की बात एक निश्चय उर लावो.' वह आता है ना? 'छह ढावा' में आता है. 'छह ढावा' में आता है. 'छह ढावा' में, आता है ना? 'छह ढावा' में नहीं आता है? 'लाभ बात की बात निश्चय उर लावो, झोड बात की बात निश्चय उर लावो, अनंत बात की बात निश्चय उर लावो.' बात तो लाभ कही. कहे कितनी? समझ में आया?

भगवान आत्मा 'अपने स्वरूपके ध्यानकर...' देओ! अपने स्वरूप के ध्यानकर. वाणी,

शास्त्र, मन, इन्द्रिय का लक्षकर, ध्यानकर प्राप्ति नहीं होती, उससे तो विकार की उत्पत्ति होती है. चिह्नाते हैं. अरे..रे..रे...! जिनवाणी से लाभ नहीं होता? मुंभं में कला, जिनवाणी से लाभ न हो ऐसा माननेवाला जैन नहीं. उसको आत्मामें से निकाल दो. जिनवाणी से लाभ नहीं? जिनवाणी परद्रव्य? अनंत बार परद्रव्य. और परद्रव्य का विषय भगवान है ही नहीं. थोड़ा कलेंगे.

‘आत्मा ध्यानगम्य ही है,...’ भगवान आत्मा तो अंतर की अकाग्रता में ही गम्य है. वह निर्विकल्प दृष्टि द्वारा ही गम्य है. बस, दूसरा कोई उसका उपाय है नहीं. कलें, बराबर है? ज्ञानचंद्र! इसमें फिर तकरार हो कि नहीं? ... लोप हो जाता है. लोप नहीं होता है, जैसे ही रहता है. जैसे है वैसा रहता है. भगवान आत्मा, अपने स्वयं की अकाग्रता हो, तब स्थिरता नहीं होती हो, (तब) विकल्प हो, निमित्त हो, लक्ष हो, लेकिन उन सबसे अगम्य बात है. उसके गम्य नहीं. उससे गम्य नहीं. भगवान आत्मा का धर्म राग और पर से गम्य नहीं. आला..! समझ में आया?

‘शास्त्रगम्य नहीं है,...’ है उसमें? उसमें है कि नहीं? इसमें कहां है? लिप्ता है कि नहीं? (जब) शास्त्रगम्य नहीं है तो आर्तध्यानगम्य तो हो कहां से? शास्त्रगम्य नहीं है. द्विगंबर संत नन्न साधु. नागा बादशाहथी आधा. आत्मा शास्त्रगम्य नहीं है, द्विगंबर संत पुकार करते हैं. समझ में आया? अज्ञानी का भाव नहीं है कि ऐसा कह सके. द्विगंबर संत, मुनि भावलिंगी छठवे-सातवें गुणस्थान में जुलनेवाले. विकल्प आया, शास्त्र वाणी वाणी से हो गया, विकल्प से नहीं. विकल्प का कर्ता भी नहीं, विकल्प से मुझे लाभ भी नहीं और दुनिया को लाभ हो उससे मुझे भी लाभ नहीं. ओ..लो..लो...! समझ में आया? दूसरा (जब) थोड़ा धर्म प्राप्त कर ले तो उसकी पर्याय से आत्मा को थोड़ा लाभ होता है कि नहीं? दूसरा (जब) धर्म प्राप्त करे उसका लाभ यहां नहीं होता? नहीं? तो क्यों धर्म-प्राप्ति करवानी? आला..ला...!

वचन अगोचर वस्तु है, कलें वही लाभ अगमअगोचर वस्तु है. वह यीज ही अवौकिक चिदानंद प्रभु (है). कलें हैं, अभी थोड़ा कलेंगे. शास्त्र तो थोड़ा सुनने का उपाय, पहले लक्ष करना धतना है. उससे आत्मा प्राप्त होता है ऐसी यीज नहीं. निमित्त उपाय कलें में आता है. ‘क्योंकि जिनको शास्त्र सुननेसे ध्यानकी सिद्धि हो जाये,...’ शास्त्र सुनकर यदि ध्यान की सिद्धि हो, तो सुना उसे निमित्त कलें में आता है, ऐसा कलें हैं. यह कला. सुनकर यदि उसके श्रद्धा-ज्ञान में आत्मा की ओर का ध्यान हो जाये, यह कर्तव्य है, यह (सुनना आदि) तो कर्तव्य है ही नहीं, ऐसा कलें हैं. सुनने से आया ना? आला..ला...!

मुमुक्षु :— निमित्त है.

उत्तर :— यह हो तब उसे निमित्त कहने में आता है.

मुमुक्षु :— ...

उत्तर :— ऐसा अर्थ विष्णु है. देजो! 'वे ही आत्माका अनुभव कर सकते हैं,...' ध्यान की सिद्ध हो ज़ावे (तब उसे निमित्त कहते हैं). शास्त्र ऐसा कहते हैं कि हमारी ओर का लक्ष छोड. शास्त्र ऐसा कहते हैं कि हमारी ओर का लक्ष छोड दे. विकल्प भी छोड दे, स्वभाव का ध्यान कर. ऐसा वह शास्त्र कहते हैं. समज में आया? ऐसा कहते हैं. शास्त्र सुनकर क्या किया? 'जिनको शास्त्र सुननेसे...' का अर्थ क्या हुआ? कि शास्त्र ऐसा कहते हैं. भगवान आत्मा पूर्णानंद निर्माणानंद प्रभु, पांच आस्रव की विकल्प पर्याय से भिन्न है, उसका विषय नहीं, अज्जव का विषय नहीं. वह अंतर निर्मल पर्याय का (विषय है), ऐसा शास्त्र कहते हैं. ऐसा शास्त्र ने कहा वह उसके लक्ष में रहो. शास्त्र से भी नहीं, विकल्प से नहीं, शास्त्र सन्मुभ के ज्ञान से आत्मा प्राप्त होता नहीं, आत्मा के ज्ञान से आत्मा प्राप्त होता है. ऐसा शास्त्र ने कहा. शास्त्र ने ऐसा कहा और ऐसा सुना. (शास्त्र) कहता यह है कि हमारी ओर से लक्ष छोड दे, विकल्प का लक्ष छोड दे. पूर्णानंद भगवान की निर्मल पर्याय से ध्यान कर. ऐसा ध्यान हुआ तो शास्त्र को निमित्त कहने में आया.

मुमुक्षु :— शास्त्रे अटवी चेतवशी तो आपी.

उत्तर :— चेतवनी ही लेकिन लक्ष में लिया किसने? उसने कैसे लक्ष में लिया? कैसे उसने लक्ष में लिया? कि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि हमारी ओर के लक्ष से तुम्हारा ज्ञान नहीं होगा. शास्त्र ऐसा कहते हैं हमें सुनने से विकल्प होते हैं, उस विकल्प से तेरा विषय नहीं होगा. शास्त्र ऐसा कहते हैं कि हमारी ओर के विकल्प से जो क्षयोपशम पर्याय होती है, उससे तेरा विषय नहीं होगा. ऐसा शास्त्र कहते हैं. ज्यकुमारज!

मुमुक्षु :— ...

उत्तर :— ऐसा शास्त्र कहते हैं. तु ध्यान से प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं. समज में आया? आहा..हा...!

'शास्त्र सुनने से...' ईतना अर्थ आया. 'ध्यानकी सिद्धि हो...' शास्त्र ने क्या कहा? शास्त्र ने कहा क्या? कि हमारी ओर का लक्ष करने से तेरी प्राप्ति नहीं होगी और हमारी ओर (लक्ष करके) सुनने में जो विकल्प उठता है उस विकल्प से तेरी प्राप्ति नहीं होगी. और हमारी ओर का मात्र शास्त्र का बोध हुआ, राग मंद छोकर कोई क्षयोपशम (हुआ) उससे भी आत्मा का बोध नहीं होगा. शास्त्र कहते हैं कि तेरी निर्मलानंद भगवान चीज

है, उसका ज्ञान कर. उस ज्ञान से प्राप्त होगा, ऐसा शास्त्र कहते हैं. मालयंदृष्ट! अंदर माल पडा है. आला..ला...! वह निर्माल्य नहीं है, मालवाला है. कमजोर नहीं है, पामर नहीं है, प्रभु है तू. आला..ला...! समझ में आया? पंगु लकड़ी लेकर चले ऐसा नहीं है. हमारे अवलंबन से तेरा ध्यान हो, ऐसा तू है ही नहीं, ऐसा कहते हैं. तू ऐसा नहीं है. हम ऐसा कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि हमारे लक्ष से तेरा ध्यान हो ऐसा तू है ही नहीं. बराबर है? ज्ञानयंदृष्ट! आत्मा है, देओ! आला..ला...! प्रभु! तेरी कीमत क्या है?

सर्वज्ञ की वाणी और सर्वज्ञ ऐसा कहते हैं. समझ में आया? कि तेरा आत्मा परलक्षी निमित्त, परलक्षी विकल्प, परलक्षी ज्ञान उससे तेरा ज्ञान होता नहीं, ऐसा भगवान कहते हैं. भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, गणधर कहते हैं, संतों कहते हैं. ऐसा सुना. ओ..लो...! ये तो निषेध करते हैं. समझ में आया? ओलो तो थोडा मिले. झिर सुनने से आया. बीजाभाई! बीज मांगने की आदत पड गई है. यहां तो कहते हैं, भगवान कहते हैं, बीज मांगने की ताकत ही तेरे में नहीं है. ऐसा कहते हैं. आला..ला...! हमयंदृष्ट! आला..ला...! तेरी शक्ति ऐसी है हम कहते हैं, यह तुझे बैठता नहीं? तेरा सामर्थ्य ही ऐसा है, यह तुझे जयता नहीं? हम कहते हैं यह तुझे जयता नहीं तो हमारी तूने मानी नहीं. मूल में भूल. नेमिदासभाई! हम सर्वज्ञ कहते हैं, वाणी द्वारा, निमित्त द्वारा और शास्त्र द्वारा संतों ऐसा कहते हैं कि तुम्हारा भगवान आत्मा हमारे अवलंबन से प्राप्त हो ऐसा तुम्हारा आत्मा है ही नहीं. हम ऐसा कहते हैं और तुम ऐसा मानते हो कि नहीं? आला..ला...!

भगवान चिदानंदज्योत मात्र वीर्य की मूर्ति. वीर्य नाम बल. बल.. बल.. बल.. बल.. मात्र बल की मूर्ति. उस बल से देओ तो पूर्ण बल की मूर्ति (है). ज्ञान से देओ तो पूर्ण ज्ञान की मूर्ति. पूर्ण बल, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण आनंद, ऐसा स्वभावमय प्रभु, सर्वज्ञ कहते हैं कि हमारे लक्ष से तेरा लक्ष हो ऐसा तू है ही नहीं. आला..ला...! समझ में आया? उसने भगवान को कहां माना? कहते हैं, प्रभु! तेरी यीज में ऐसी ताकत है, ईतना सामर्थ्य है, ईतना तेरा सहज स्वभाव संपन्न प्रभु तू है कि पर के अवलंबन से तेरा आत्मा प्राप्त हो ऐसा तुझमें है ही नहीं. आला..ला...! तेरे ज्ञान से, तेरी श्रद्धा से, तेरी शांति से तुम प्राप्त हो ऐसा तेरा स्वभाव हो, ऐसा तेरा स्वरूप है, ऐसा तेरा सामर्थ्य है. ओ..लो..लो...!

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- जैसा कहते हैं वैसा है. समझ में आया? आला..ला...! जो कदा जाता है वह तो वाणी है, वाच्य तो आत्मा है.

कहते हैं, 'आत्मा ध्यानगम्य ही है, शास्त्रगम्य नहीं है,...' ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा केवली कहते हैं. कौन कहता है? ऐसा 'कुंदकुंदाचार्य' कहते हैं, संतों, गणधरों शास्त्र में कहते हैं. कलो, हेमचंद्रभाई! आला..ला...! अकेबार हां तो कह, हां कह. तूं हां कर तो बत हो जायेगी, हावत हो जायेगी. ना कहोगे तो आत्मा प्राप्त नहीं होगा. समझ में आया? सर्वज्ञदेव त्रिलोकनाथ परमात्मा परमेश्वर देवाधिदेव सौ ईन्द्र की उपस्थिति में समवसरण में इरमाया. सौ ईन्द्र की उपस्थिति में त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ ने इरमाया, जैसे संतोंने शास्त्र रचे, अर्थ से कहा, शास्त्र रचे, जैसे ही शास्त्र संतोंने रचे. वह शास्त्र पुकार करते हैं कि हमारे से तुम गम्य नहीं. आला..ला...!

भगवान आत्मा ऐसा ही उसका सामर्थ्य, स्वरूप, सत्त्व है कि उसके सत्त्व में ऐसा ही सत् सत्स्वरूप पडा है कि परावंबन से, विकल्प से, परावंबी ज्ञान से भी प्राप्त न हो और अपने आत्मा के ज्ञान, अपनी श्रद्धा, स्वभाव शुद्ध शांति से प्राप्त हो ऐसा ही भगवान आत्मा है, ऐसा शास्त्र कहते हैं. कलो, बराबर है? जयकुमारजी! शास्त्र कहते हैं या दूसरा कोई ऐसा कहता है? बिना है ना? देजो!

'क्योंकि जिनको शास्त्र सुननेसे ध्यानकी सिद्धि हो जाये, वे ही आत्माका अनुभव कर सकते हैं,...' शास्त्र ने ऐसा कहा, उसके लक्ष में आ गया कि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि हमारे ज्ञान से भी तेरा ज्ञान नहीं होगा. आला..ला...! कायर कांप उठे ऐसी बात है. 'वयनामृत वीतरागना, परम शांतरस मूण, औषध जे त्वरोगना, कायरने प्रतिकूल'. नपुंसक को (ऐसा लगे), अरे..रे..रे...! ये क्या? भगवान त्रिलोकनाथ सर्वज्ञदेव दिव्यध्वनि में ईन्द्र समझ, गणधर समझ, लाजो-कोडो मनुष्य और देव समझ इरमाते थे, हमारे लक्ष से तेरा लक्ष नहीं होगा, ऐसा तेरा आत्मा है. आला..ला...!

'जिन्होंने पाया, उन्हींने ध्यानसे ही पाया है,...' जिन्हें आत्मा मिला उन्हीं ध्यान से ही मिला है. शास्त्र से, विकल्प से, देह से, वाणी से, गुरु से, तीर्थकर से कभी प्राप्त हुआ नहीं. समझ में आया? 'जिन्होंने पाया, उन्हींने ध्यानसे ही पाया है,...'

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- अवैकिक का अर्थ अवैकिक स्वरूप आत्मा का है. आत्मा वैकिक स्वरूप है क्या? समझ में आया? 'दुविहं पि मोक्खहेउं ज्ञाणे पाउणदि जं मुणी णियमा' 'द्रव्यसंग्रह' में आता है. निश्चय-व्यवहार दोनों मार्ग ध्यान में ही प्राप्त होते हैं. 'द्रव्यसंग्रह'की ४७ वीं गाथा है. 'दुविहं पि मोक्खहेउं ज्ञाणे पाउणदि जं मुणी णियमा' ध्यान से अंतर आत्मा का निर्विकल्प ध्यान हुआ उससे ही प्राप्त होता है, दूसरा कोई उसका उपाय है ही नहीं.

ऐसी उसकी ताकत है, ऐसा उसका सामर्थ्य है. ऐसा उसके निर्मल पर्याय के सामर्थ्य से पर्यायवान ध्यान में आता है, ऐसा उसका स्वरूप है. दूसरा स्वरूप नहीं है तो कहां से लावे? 'शास्त्र सुनना तो ध्यानका उपाय है,...' उपाय का (अर्थ) क्या? ये ऐसा कहते हैं. ये ऐसा कहते हैं.

मुमुक्षु :— सांभलीने ...

उत्तर :— वह ऐसा सुनता है कि मेरा लक्ष छोड़ दे, ऐसा वह सुनता है. चंद्रभाई! ऐसा सुनता है, वह ऐसा सुनता है और ऐसा सुनाते हैं. अकेला भगवान ध्रुव परमात्मा मलान पदार्थ, मलान पदार्थ, मलान पदार्थ है. अपना निज आत्मा सिद्ध से भी भिन्न मलान आत्मा है. सिद्ध तो उसके लिये मलान है, अपने लिये मलान नहीं है. अपने लिये सिद्ध आत्मा मलान नहीं है. समझ में आया? भगवान निज शुद्ध प्रभु, उसमें... समझ में आया? ऐसा शब्द है. उसमें कहां वह है? आगे आयेगा. 'आप ही सब बातोंमें परिपूर्ण...' है. २४ गाथा में अन्वयार्थ में आयेगा. 'आप ही सब बातोंमें परिपूर्ण...' अन्वयार्थ में तीसरी पंक्ति में है. सब बातों से परिपूर्ण है. २४ गाथा है ना? उसमें है. केवलज्ञान, केवलदर्शनमयी है, उसका अर्थ किया है. आप ही सब बातों में परिपूर्ण है. आहा..हा...! समझ में आया? ऐसा मार्ग मलान कोई पुण्य का योग हो तो सुनने मिले. समझ में आया? और उसके क्षयोपशम की धतनी चोखता हो तो सुनने मिले. उसे सुनने में वह आया कि हमारी ओर के ज्ञान से तेरा ज्ञान नहीं होगा. शैलीयाज्! आहा..हा...! तब उनके उपकार का विकल्प आये बिना रहता नहीं. समझ में आया? ओ..हो..हो...!

'जिन्होंने पाया, उन्होंने ध्यानसे ही पाया है,...' ऐसा भगवान इरमाते हैं. उसको भगवान इरमाते हैं ऐसा मानना या दूसरा मानना? वाणी ऐसा कहती है, संतो की वाणी, परमात्मा की वाणी, दिव्यध्वनि, जिनवाणी, ज्ञानी की सब बात अके ही है. कोई बात में डेर है नहीं. कहते हैं, भाई! भगवान! तेरी महिमा तू घटाकर तेरी महिमा तुझे आये ऐसा कैसे बने? तेरी महिमा घटाकर पर की महिमा करके तेरी महिमा आ जाये, (ऐसा) कैसे बने? समझ में आया? ओ..हो..हो...! शास्त्र सुनना तो ध्यान का निमित्तमात्र उपाय है. वह क्या कहते हैं ऐसा ज्वाल में आया, तो ज्वाल ऐसा आया कि वे कहते हैं कि हमारी ओर का लक्ष छोड़ दे. हमारी ओर का जो ज्ञान हुआ उससे भी तेरे आत्मा का ज्ञान हो ऐसा नहीं है. क्योंकि आत्मा में ज्ञानानंद पडा है. उसके लक्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञान से ही प्राप्ति होती है. बस, धतनी बात है. आहा..हा...! क्यों तैया समझ में आता है कि नहीं? छोटी उम्र में तो पहले सुनने में आये कि ये चीज है. आहा..!

आत्मा कहां है? आत्मा को छोटी उम्र है कहां? आहा..हा...!

शास्त्र के ज्ञान से आत्मा जानने में नहीं आये, ऐसी ताकतवाला है. उसकी ताकत कम मानना वह आत्मद्रव्य को ही मानता नहीं. समझ में आया? आहा..हा...!

मुमुक्षु :- निगोदमांथी नीकणीने आठ वर्षे केवण पामे.

उत्तर :- आत्मद्रव्य है ना! पाये क्या? पाया ही है. दृष्टि पलटी. है तो है ही. है तो है ही. अपनी दृष्टि से निर्विकल्प दृष्टि से प्राप्त होता है. निर्विकल्प स्वभाव है तो निर्विकल्प दृष्टि से प्राप्त होता है. कोई दूसरे से प्राप्त होता नहीं. समझ में आया? यह बात दुनिया से टकराये ऐसी है. लोगों को टकराव ही पसंद है ना. वह कहेंगे. लोग अन्य ही मार्ग में लगे हैं. वृथा क्लेश करते हैं.

‘ऐसा समझकर...’ क्या समझा? कि शास्त्र सुनना तो अके निमित्त कहता है कि तेरा क्या स्वप्न है. लक्ष कराया है. तेरा स्वप्न ऐसा है, निर्विकल्प निर्मलानंद पूर्ण स्वप्न है तो तेरा स्वप्न तेरी निर्मल पर्याय से प्राप्त होता है. ऐसा शास्त्र ने सुनाया. अस. कहते हैं, ‘ऐसा समझकर अनादि अनंत चिद्रूपमें अपना परिणामन लगाओ.’ देओ! यह सार. अनादि-अनंत ध्रुव.. ध्रुव.. ध्रुव.. ध्रुव. वर्तमान पर्याय को वहां लगाओ. अके रूप चिदानंद पडा है उसमें परिणाम को लगाओ. अस, वह परिणाम है वही ध्यान है. उसे द्रव्य पर लगाओ. समझ में आया?

मुमुक्षु :- समझकर.

उत्तर :- हां, समझकर, लेकिन यह समझकर. उससे गम्य नहीं है, तेरे ध्यान से गम्य है, ऐसा समझकर. समझ में आया? यहां तो अभी तो व्यवहार दया, दान, प्रत, भक्ति, तप और विकल्प करते-करते प्राप्त हो जायेगा. अके बार बेडा पार हो जायेगा करते रहो. हो जायेगा. देह का अभाव हो जायेगा, विकार का अभाव नहीं होगा. आहा..हा...! कितना अंतर है? मालचंद्रं! बहुत अंतर है? पहले सब सुना था कि नहीं स्थानकवासी में?

मुमुक्षु :- उगमणा-आथमणा.

उत्तर :- उगमणा-आथमणा डेर? वस्तु ऐसी है. वस्तु की जबर बिना पुकार करे, क्या करे?

कहते हैं, अपना परिणाम लगावो. चिद्रूप अनादि-अनंत ध्रुव है, उसमें अपना परिणाम (लगाओ). अपना परिणाम निर्विकल्प परिणाम लगाओ. अस, यह पर्याय (लुई). समझ में आया? सारा बारह अंग, चौद पूर्व, दिव्यध्वनि यह कहते हैं.

‘दूसरी जगह भी ‘अन्यथा’ र्थत्यादि कहा है...’ ‘यशस्तिवक चंपू’. उसमें कहा

है. अरे..! 'वेद शास्त्र तो अन्य तरल ही हैं,...' वीतराग की वाणी और शास्त्र तो अन्य तरल ही है, भगवान् बिन्न है. वल तो 'नय प्रमाशुडुप हैं,...' विकल्पात्मक. 'तथा ज्ञानकी पंडिताई कुश और ही है,...' क्षयोपशम ज्ञान का लो, आतें करे, ज्ञान की क्षयोपशम की पंडिताई कुश और है. ओ..लो..लो...! समज में आया? देओ, पाठ में है, हां! 'वेदपाण्डित्यं शास्त्रपाण्डित्यमन्यथा' दिव्यध्वनि का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान अन्यथा (है), जैसा कहते हैं. दोनों में पंडित शब्द है. 'वेदपाण्डित्यं शास्त्रपाण्डित्यमन्यथा'. 'यशस्तिवक' में बडी आत कही है. ओ..लो...!

'वल आत्मा निर्विकल्प है,...' रागरहित, निर्मल पर्याय स्वरूप, निर्मल स्वरूप है. 'नय प्रमाशु निक्षेपसे रहित है,...' नय, प्रमाशु, निक्षेप के विकल्प के भेद से रहित है. 'वल परमतत्व तो केवल आनंदरूप है,...' भगवान् आत्मा अतीन्द्रिय आनंदरसरूप है. उस ओर आनंद की पर्याय आदि को ज्ञान से अंतर में लगाओ, वही अेक आत्मा की मुक्ति पाने का और आत्मा की प्राप्ति का उपाय है. आहा..हा...!

'और लोग अन्य ही मार्ग में लगे लुअे हैं,..' देओ! समज में आया? 'अन्यथा परमं तत्त्वं लोकाः क्लिश्यन्ति चान्यथा' अरे...! परमतत्व तो कोई दूसरी यीज अंदर है. समज में आया? 'लोग अन्य ही मार्ग में लगे लुअे हैं,...' ओ..लो..लो...! दया, दान, प्रत, भक्ति, तप, पूजा, जात्रा, जैसा पालना, जैसा कष्ट, अनशन, उणोदरी, प्रत, जैसा करना, शास्त्र अभ्यास जैसा करना. लोग अन्य मार्ग में लगे हैं, मार्ग दूसरा है. यहां बहुत स्पष्ट आया है. यह गाथा जैसी आ गई. शेडीयाज्ज! आये और जैसी गाथा आयी. समज में आया? आहा..हा...!

'लोग अन्य ही मार्ग में लगे लुअे हैं,...' व्यवहार के विकल्प में, आहर की क्रियाकांड में, आद्य के शास्त्र-अभ्यास में अन्य मार्ग में लगे लुअे हैं, मार्ग दूसरा है. 'सो वृथा क्लेश कर रहे हैं.' शेडी. पहली बार में यह सुने तो कठिन लगे, धमाका लगे. जब वे पहली बार आये थे. 'ईस जगल अर्थरूप शुद्धात्मा उपादेय है,...' भगवान् शुद्धरूप अर्थ, जो पदार्थ आत्मा, वही ध्यान करने लायक है, 'अन्य सब त्यागने योग्य हैं, यह सारांश समजना.' २३ वी गाथा में कला.

(श्रोता : प्रमाशु वचन गुरुदेव!)

आसो सु६ १२, गुरुवार, ता. ७-१०-१९६५
गाथा-२४ थी २६, प्रवचन-१७

पहले भाग की २४ वीं गाथा है. २३ गाथा लो गઈ. 'आगे कहते हैं जे परमात्मा वेद-शास्त्रगम्य तथा इन्द्रिगम्य नहीं,...' यह भगवान आत्मा अनंत गुण संपन्न पदार्थ है लेकिन वह शास्त्रगम्य नहीं है. शास्त्र है वह तो परवस्तु है. और उसका वह ज्ञान कराता है तो वह भी परलक्षी ज्ञान होता है. उससे वह गम्य नहीं. वह तो अपना स्वरूप शुद्ध, पूर्ण, निर्विकल्प दृष्टि, शांति से गम्य है. समझ में आया? भगवान आत्मा शुद्ध समाधि आनंदस्वरूप वस्तु है. वस्तु है तो वस्तु में अनंत गुण (जसे लुअे हैं). वह अभी कहेंगे. वह शास्त्रगम्य नहीं, इन्द्रियगम्य नहीं.

'केवल परमसमाधि रूप...' यानी? वस्तु जे अनंत गुणस्वरूप अस्तिरूप धाम पदार्थ है, वह अंतर्मुख रागरहित अरागी शुद्ध शांति, दृष्टि और ज्ञान का वह विषय है. सुमेरुमलज्ज! क्या आया? भगवान आत्मा अनंत आनंद, अनंत ज्ञानादि धाम प्रभु स्वतः वस्तु अजंड पदार्थ है. अेक अपना स्वरूप, हां! यह अजंड पदार्थ शास्त्र, इन्द्रिय, मन, विकल्प गम्य है ही नहीं. शांतिगम्य है. अरागी शांति, अरागी दृष्टि और अरागी ज्ञान अथवा आत्मा का ज्ञान (गम्य है). अैसा निर्विकल्प शांति, अैसा ध्यानकर ही गम्य है. अैसे ध्यान में ही वह आत्मा आ सकता है. दूसरे कोई उपाय से आ सकता नहीं. आहा..हा...!

मुमुक्षु :— शुभ-उपयोगथी आवे ने.

उत्तर :— तीन काव में (नहीं). शुभ-उपयोग तो राग है. धूल में आये? शुभ तो आस्रव है, विकल्प है. उदयभाव से परमपारिणामिकभाव दृष्टि में नहीं आता. परम स्वभावभाव वस्तु.. वस्तु.. वस्तु.. वस्तु उसकी निर्मल निर्विकारी पर्याय द्वारा ही अनुभव में आता है.

मुमुक्षु :— वह तो शुक्लध्यान ना?

उत्तर :— अरे...! धर्मध्यान में. वह तो कहीं उपर रह गया. नीचे धर्म नाम स्वभाव, उसका ध्यान. भगवान पूर्णानंद प्रभु, उसका लक्ष करनेवाली निर्विकारी शांति की पर्याय जे धर्मध्यानरूप है, उसीसे आत्मा गम्य है. समझ में आया? वह गुरु से भी प्राप्त नहीं होता, अरिहंत से भी प्राप्त नहीं होता, शास्त्र के ज्ञान से भी प्राप्त नहीं होता. वह तो अंतर स्वभाव वीतराग शांति का बिंजरूप भगवान आत्मा है. वह वीतरागी शांति का अंश परिणति द्वारा ही ध्यान में आता है. इसके अलावा आत्मा गम्य होता नहीं.

‘ईसलिये उसीका स्वरूप फिर कहते हैं...’ २३ (गाथा में) कल आ गया था. लेकिन अब अस्तित्व से कहते हैं, क्या स्वरूप है वह.

२४) केवल-दंसण-गाणमउ केवल-सुख-सहाउ।

केवल-वीरिउ सो मुणहि जो जि परावरु भाउ।२४।।

भगवान आत्मा...! यहां सिद्ध की व्याख्या करते हैं. लेकिन सिद्ध समान अपना आत्मा है, उसकी बात चलती है. समझ में आया? बात सिद्ध की चलती है कि सिद्ध परमात्मा वस्तु है ना? पदार्थ है ना? अस्तित्व है ना? विद्यमान तत्त्व है ना? विद्यमान तत्त्व में उसका विद्यमान त्रिकावी स्वभाव है कि नहीं? कि स्वभाव बिना की वस्तु है? वस्तु और उसका त्रिकावी स्वभाव, वह स्वभाव शुद्ध चिदानंद, उसकी पर्याय में पूर्ण प्रगट हुआ वह सिद्ध भगवान (हैं). ऐसा ही आत्मा है. समझ में आया? सिद्ध में और अपने आत्मा में किंचित् ईर्ष नहीं. अपना द्रव्यस्वरूप शुद्ध चिदानंद भगवान, पूर्णानंद सहजानंद मूर्ति (है). उसकी अंतर निर्विकल्प शांति, दृष्टि द्वारा ही (ज्ञात होता है). जैसे सिद्ध ज्वाल में आते हैं वे भी निर्विकल्प दृष्टि से आते हैं. क्योंकि सिद्ध ऐसे हैं, ऐसा ज्वाल करने जाये तो ऐसा अपनी पर्याय में प्रगट तो है नहीं,.. समझ में आया? ऐसे सिद्ध लोकाग्रे बिराजमान हैं, वैसे ही लोक अर्थात् देहमें मैं ही बिराजमान हूं. समझ में आया? कैसा है?

‘केवलज्ञान केवलदर्शनमयी है,...’ सिद्ध परमात्मा केवलज्ञान पर्याय और केवलदर्शन पर्यायमय है. आत्मा केवल-मात्र ज्ञानमात्र, दर्शनमय स्वरूप है. (सिद्ध भगवान) प्रगट पर्यायमय हैं, यह (निज्ज्वात्मा) गुणमय-स्वभावमय है. समझ में आया? ‘अर्थात् जिसके परवस्तुका आश्रय (सहायता) नहीं,...’ असहाय शब्द है ना? संस्कृत का पहला शब्द. ‘केवलोऽसहायः’. जो ज्ञान की पर्याय सिद्ध भगवान को प्रगट हुए (वह) असहाय (है). प्रगट दृशा किसी की सहायता से मदद से केवलज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुए अथवा टीकती है, ऐसा वस्तु में है नहीं. समझ में आया?

भगवान आत्मा शांत.. शांत.. शांत निर्विकल्प समाधि स्वरूप आत्मा है. तो पर्याय में निर्विकल्प शांतिस्वरूप भगवान को-सिद्ध को प्रगट हो गया. समझ में आया? ऐसा ही अपना आत्मा केवलज्ञान, केवलदर्शन अथवा ‘आप ही सब बातोंमें परिपूर्ण ऐसे ज्ञान दर्शनवाला है,...’ सिद्ध भी जैसे पर्याय से परिपूर्ण, आप ही सर्व बातों में परिपूर्ण हैं. वैसे यह भगवान आत्मा आप ही सब बातों से परिपूर्ण, ऐसे ज्ञान, दर्शनवाला है. आला..ला...! समझ में आया?

अरे...! वह भगवान कौन है? भगवान का अर्थ महिमावंत, स्वभाववंत. क्या स्वभाव

है? वस्तु है तो वस्तु का स्वभाव (क्या है)? तो कहते हैं, केवल सर्व बातों से परिपूर्ण
ऐसा ज्ञान, दर्शन से भगवान आत्मा अपने अंतर में भरा पडा पूर्ण है.

मुमुक्षु :— बधी वाते पूरो?

उत्तर :— बधी वाते पूरो. क्या है? देओ!

मुमुक्षु :— कहीं शोधने की जरूरत ही नहीं.

उत्तर :— बाहर शोधने की जरूरत ही नहीं. कहां शोधे? यीज अंतर में है, शोधने
जये राग में (तो) मिले कहां से? शुभ विकल्प, शुभ-उपयोग है उसमें शोधने जये तो
वहां तो राग मिलेगा. समज में आया? भगवान आत्मा अंतर में पूर्ण आनंद, ज्ञान (स्वप्न
है). वस्तु स्वभाव से परिपूर्ण-सब बातें पूरा (है). भक्ति में आता है, स्तवन में आता
है. 'तू सब बातें पूरा' ऐसा आता है. समज में आया?

सब बातों से परिपूर्ण. भगवान केवलदर्शन, ज्ञान सहित सिद्ध परमात्मा (हैं). ऐसा
ही देह देवालय में भगवान सिद्ध आत्मा (है). मुक्त में मुक्तालय में बिराजमान हैं, यह
देह देवालय में मंदिर में परमात्मा बिराजमान हैं. आला..ला...! समज में आया? वह आयेगा,
हां! २५ वीं गाथा में आयेगा. सिद्धालय वह देवालय है. जैसे सिद्धालय है, अनंत परमात्मा
पूर्ण आनंद की प्रगट-व्यक्त अवस्था से बिराजमान हैं, वह सिद्धालय है. इस देहालय में
भगवान आत्मा पूर्ण ज्ञान, दर्शन से भरा पडा बिराजमान ही है. आला..ला...! समज
में आया? वहां दृष्टि देने से वह आत्मा प्रगट होगा. सिद्ध परमात्मा पूर्ण दुःखे, उनकी
दृष्टि से भी यह (आत्मा) प्रगट नहीं होगा. क्योंकि उस दशा में अपनी शक्ति नहीं है.
उनकी दशा में, उनके गुण में यह शक्ति नहीं है. यह शक्ति तो यहां है. समज में आया?
देओ! रतन का लाल आत्मा है, ऐसा कहते हैं. आला..ला...! तेरा लाल-रतन तेरे पास
है ना. बाहर कहां शोधने को-ढुंढने को जा रहे हो? मृग की नाभि में कस्तूरी है. ढुंढने
बाहर फिरता है. कहां मिलेगा? भगवान! ऐसे भगवान आत्मा देह देवालय में (बिराजमान
हैं). देवालय. देहदेवालय. यही देवालय-मंदिर (है). भगवान को रहने का देवालय स्थान यह
निमित्तज्ञ है.

मुमुक्षु :— यह जैनधर्म है.

उत्तर :— वस्तु ही ऐसी है. जैनधर्म का अर्थ क्या? जैनधर्म कोई संप्रदाय नहीं है.
कहो! वस्तु का स्वप्न है. ऐसी ही वस्तु है. ऐसी वस्तु न हो तो दूसरी तरह से वस्तु
हो सके कैसे? समज में आया?

कहते हैं, 'ऐसे ज्ञानदर्शनवाला है, जिसका केवलसुख स्वभाव है, और जो

अनंतवीर्यवाला है,...' सिद्ध परमात्मा पूर्ण आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद का पूर्ण आस्वाद और पूर्ण वीर्य नाम आत्मबल—सामर्थ्य की व्यक्तता. अनंत गुण की पूर्ण पर्याय की रचना का कार्य करनेवाला अनंत बेलद अचिंत्य परमवीर्य सहित सिद्ध भगवान हैं. ऐसा यह भगवान आत्मा है. दुनिया ईश्वर को बाहर ढुंढने जाती है कि यहां ईश्वर है. 'मेरो प्रभु मेरे...' आता है ना? 'मोली में है, सूऊत नीकि.' सुना है ना? उसमें आया है. बंध अधिकार में ना? बंध अधिकार में. बंध अधिकार में है. टेओ! (पद ४८). समज में आया?

‘केई उदास रहें प्रभु कारन,

केई कहें उठि जांदि कहीकि.’ उठो, जाओ कही, जाओ. दरप्रसाद.. क्या करते हैं? दरद्वार और यहां समेदशिपर.

‘केई प्रनाम करें गढि मूरति,

केई पहर यहें यहि छीकि.’ छीकि.. छीकि. डोवी लोती है ना? डोवी में बैठते हैं. ‘कोई कहें असमानके उपरि,...’ यहां है. एजार लाथवाला भगवान यहां बिराजमान हैं. ‘केई कहें प्रभु लेठि जर्मकि.’ नीचे हैं भगवान. चार मदिने अंदर जाते हैं पाताल में.

‘मेरो धनी नहि दूर दिसन्तर, मेरो धनी नहि दूर दिसन्तर,

मोलीमें है मोदि सूऊत नीकि.’ क्यों बैया! समज में आता है कि नहीं? ‘मेरो धनी नहि दूर दिसन्तर..’ दूर देशांतर में मेरा प्रभु कहीं नहीं है. ‘मोलीमें है मोदि सूऊत नीकि.’ लकीलांति मूजे सूऊत है. समज में आया? विकल्पातीत. पुष्य-पाप के विकल्प, शुभाशुभ परिणाम रहित भगवान अंदर में बिराजमान है. वह अपनी निर्मल पर्याय से सूऊता है. समज में आया? भगवान के पास, मूर्ति के पास भगवान है, यहां लेने जाता है. भगवान यहां से देंगे. यहां है? ज्ञानयंदज! वह तो शुभभाव होता है, तब स्थिरता अंतर में न हो तो अशुभ से बचने के जैसे कालक्रम में भाव आता है. शुभ है ... लोती है. लेकिन शुभ और पर से आत्मा का ज्वाल आये या अनुभव हो जाये (ऐसा वस्तुस्वप्न नहीं है).

मुमुक्षु :—

उत्तर :— अरे...! भगवान! उसने तो गप मारे हैं, गप. आला..ला...! अरे..रे...! पहली चोट में भगवान पूर्णानंद का पर्याय में भान न हो तो आत्मा किसे कलना? समज में आया? शुभाशुभ विकल्प से पार, निमित्त से पार, संयोग से पार मनातीत, विकल्पातीत भगवान बिराजमान है. अंतर की निर्विकल्प दृष्टि से ही अनुभव में आता है, दूसरा कोई

उपाय है नहीं. ओ..लो..लो...! समझ में आया? वह मुक्तस्वप्न है. भगवान् द्रव्यस्वप्न अथवा मुक्तस्वप्न है. वस्तु बंधस्वप्न कहां से होती है? वस्तु से बंध कहां होता है? पर्याय में राग की अकेला है उतना बंध है. वस्तु में बंध कहां है? वस्तु में बंध हो तो वस्तु का अभाव, अवस्तु हो जाये. बराबर है?

भगवान् आत्मा पूर्ण द्रव्य वस्तु.. वस्तु.. वस्तु द्रव्य वस्तु, पदार्थ वस्तु है उसको बंध कहां? वह तो अबंधस्वप्नी—मुक्तस्वप्नी है. समझ में आया? वह बंध के भाव रहित अबंध परिणाम से ही ज्वाल में आता है. अबंधस्वप्न भगवान्, मुक्तस्वप्न भगवान् मुक्त नाम राग से मुक्त, अराग परिणाम से ही अनुभव में आता है. उसकी दूसरी कोई रीत नहीं है. समझ में आया? आहा..हा...! अरे...! उसको जैसे मानना कि वह विकल्प से ज्वाल में आता है, तो वह तो प्रभु की पामरता की. विकल्प जो विकृद् स्वभावी है, विरोधी दृष्टमन से स्वभाव की प्राप्ति होती है. वह दृष्टमन के वश हो गया. समझ में आया? भगवान् आत्मा सिद्ध जैसे अनंतवीर्य और सुभ संपन्न हैं, जैसे प्रभु अपना निज स्वप्न अंदर में अनंत वीर्य, सुभ, ज्ञान, दर्शन संपन्न बरा पडा है.

‘स एव परापरभावः’ ‘पर-अपर’ ‘परापर’ ‘उत्कृष्ट अर्हतपरमेष्ठीसे भी अधिक स्वभाववाला...’ है. अरिहंत भगवान् पर उत्कृष्ट हैं, उससे भी सिद्ध भगवान् उत्कृष्ट हैं. उससे भी उत्कृष्ट अपना स्वभाव द्रव्यस्वभाव है, अपने में है. उसके स्वभाव से अपना स्वभाव प्रगट होता नहीं. अपना स्वभाव परिपूर्ण सिद्ध समान वस्तु है. वह मलान पर सिद्ध से भी पार है. समझ में आया? ‘अर्हतपरमेष्ठीसे भी अधिक स्वभाववाला सिद्धस्वप्न शुद्धात्मा...’ भगवान् अपने आत्मा में बिराजमान है. आत्मा ही ऐसा है.

भावार्थ :— ‘परमात्माके दो भेद हैं, पहला सकलपरमात्मा...’ स-कल. शरीररहित परमात्मा. स-कल. कल-शरीर. सहित परमात्मा. ‘दूसरा निकलपरमात्मा...’ शरीररहित भगवान् परमात्मा. ‘उनमेंसे कल अर्थात् शरीर सहित जो अरहंत भगवान् हैं,...’ वह साकार. आकार यानी? शरीर सहित देखने में आते हैं. ‘और जिनके शरीर नहीं, जैसे निष्कल परमात्मा निराकारस्वप्न सिद्धपरमेष्ठी हैं,...’ शरीर का आकार-इकार उसमें है नहीं. जैसे सिद्ध परमेष्ठी हैं, ‘वे सकल परमात्मासे भी उत्तम हैं,...’ सकल अरिहंत परमात्मा से भी उत्तम हैं. समझ में आया? उससे भी अपना आराधन योग्य भगवान् सिद्ध से भी अपना स्वप्न भिन्न है वही उत्कृष्ट है. क्योंकि सिद्ध का लक्ष करने से भी आत्मा का आराधन होता नहीं. समझ में आया? आहा..हा...!

अरे...! परमात्मस्वप्न क्या है? उसमें कैसी शक्ति पडी है? उसके स्वभाव की अचिंत्यता,

माहात्म्य क्या है, उसने कभी ज्वाल में लिया नहीं। क्योंकि प्रगट पर्याय जितनी है उस पर्याय का वलण भाव में चला गया है। प्रगट जो अंश है, ज्ञान-दर्शन, वीर्य का प्रगट अंश है उसका लक्ष तो पर उपर अनादि से चला गया है। राग और निमित्त (उपर है)। परंतु अंदर में चीज क्या है? समज में आया? एक समय का जिसका अंश है, जिसका अंश है, वह अंशी कैसा है? समज में आया? जिसका अंश है वह अंशी अंदर में कैसा है? यह तो अंश है, अंश है तो उसका लक्ष ही पर में है। बस, ठटना माना। तो अंश की गति कहां चली? यहां चली। राग में, शरीर में, जैसे मैं, वैसा मैं, यह मैं, यह मैं (उसमें चली)। समज में आया?

मुमुक्षु :- वर्तमान अंशमां दुःख भाणे तो भसे ने?

उत्तर :- दुःख देणे क्या? दुःख है ही नहीं। अंश अस्तिरूप से है, वह ज्वाल में आता है या नहीं? ज्ञान का अंश है, यह ज्ञान का अंश है, प्रगट अंश है वह ज्वाल में आता है कि नहीं? वह प्रगट अंश किसका है? राग का है? निमित्त का है? उस ओर का है? जोड देता है उसके साथ। समज में आया? जिसका अंश है उसके साथ जोडता नहीं और जिसका नहीं और जिसमें वह अंश नहीं (वहां जोडता है)। जिसमें वह नहीं, राग नहि और जिसमें अंश नहीं। राग में (ज्ञान) अंश नहीं और ज्ञान के अंश में राग नहीं। समज में आया?

भगवान आत्मा पूर्ण स्वरूप का प्रगट अंश तो वर्तमान व्यक्त तो सब को थोडा है। थोडा न हो तो कहां जाये? उसका अभाव हो जाये तो जड हो जाये। थोडा अंश जो कम अंश भी है, वह अंश किसका है? क्या यह अंश राग का है? वह अंश राग में है? उस अंश में राग है? उस अंश में शरीर है? शरीर में वह अंश है? समज में आया? सुमेरमलज्ज! यह तो सीधी बात है। उसमें कोई बहुत (विद्वतावाली बात नहीं है)।

भगवान आत्मा वस्तु वस्तु वस्तु वस्तु. आदि-अंत बिना की चीज. पदार्थ.. पदार्थ.. पदार्थ (है). अनंत गुणस्वरूप द्रव्यधाम, उसका प्रगट अंश है। उस अंश को यदि अंतर दृष्टि में ले, जिसका है उसमें जाये तो उसका पता लग जाये कि यह तो पूर्णानंद पूर्ण ज्ञानस्वरूप द्रव्य ही है। समज में आया? लेकिन वह प्रगट अंश अनादि से इन्द्रिय से काम लेता है। बाहर से लेता है। ये शरीर, ये कान, ये जल. जल से ज्ञाना, कान से ज्ञाना, जैसे ज्ञाना, जैसे ज्ञाना. ज्ञान के अंश से ज्ञाना नहीं, परंतु उससे ज्ञाना, उससे ज्ञाना जैसा हो गया है। समज में आया?

कहते हैं, भगवान जैसे सिद्ध परमात्मा सकल शुद्धात्मा हैं, (जैसा ही) 'सिद्धरूप शुद्धात्मा

ध्यान करने योग्य है।' जैसा ही मेरा आत्मा है. वही अंतर ध्यान नाम लक्ष में लेने लायक है. तूने कभी उसे लक्ष में लिया ही नहीं. लक्ष में लेने योग्य है जैसा निश्चय भी किया नहीं. समझ में आया? यह आत्मा पूर्णानंद द्रव्यस्वरूप पूर्ण है, वही लक्ष में लेने लायक है, वही ध्येय करने लायक है, जैसा निर्णय ही कभी किया नहीं. कहते हैं, भगवान आत्मा शांतरस से भरा पडा पिंड (है). शीतल बई की शिवा (होती है), जैसे भगवान अकषाय स्वभाव की शिवा (है). उसका प्रगट अंश ज्ञान का अंश (है). शांति का अंश भवे प्रगट न हो, लेकिन प्रगट ज्ञान का अंश है उसे अंतर में जुकाने से प्रगट ज्ञान की सम्यक्ता और अंतर शांति का अंश प्रगट समाधि शांति आती है, उससे आत्मा ज्वाल में आता है. समझ में आया?

मुमुक्षु :— ... गणी लागे ने.

उत्तर :— आ गणी लागे, अम कहे छे. सुभ अंश है, लेकिन जिसका अंश है उस ओर का लक्ष है नहीं. लक्ष तो राग उपर है तो वहां तो आकुलता है. आकुलता के पीछे कोई आनंद है या नहीं? आकुलता तो कृत्रिम क्षणिक दुःख. तो क्षणिक आकुलता किसकी है? कोई त्रिकाल आनंद है उसकी विपरीतता की आकुलता है या आकुलता अधर से उत्पन्न दुःख है? आकुलता है वही बताती है कि निराकुल आनंद उसमें त्रिकाल पडा है. शेकीयाज!

जैसे परमात्मा सिद्ध में बिराजमान सर्वोत्कृष्ट हैं. उससे मेरा आत्मा सर्वोत्कृष्ट है. क्योंकि मेरा साधन मेरे पास है. मेरा साधन पर से होता नहीं. समझ में आया? जैसा भगवान परमानंद की मूर्ति (है). अरे...! स्वयं को अपनी कीमत नहीं. आला...ला...! अपने को अपनी कीमत नहीं. अपने को कीमत राग की, दह की, भोग की, पैसे की और धूल की (है). आला...ला...! हीरा की, माणिक की कीमत करने गया. कीमत करनेवाला कीमत करनेवाली चीज क्या है उसकी कीमत नहीं की. मैंने पुण्य बहुत किया, मैंने जैसा-वैसा (किया), जैसा भोग (लिया), मैं कमाया. किसकी कीमत करते हो? प्रभु! कौन कीमत करता है? ज्ञान की पर्याय. किसकी करती है? पर की. ... कहां से लाया? समझ में आया? जो पर की कीमत करनेवाला है वह अपनी कीमत करे या पर की कीमत करने जाये? समझ में आया?

कहते हैं, मैं तो सिद्ध से भी उत्कृष्ट हूं. लो! क्यों? कि मेरा स्वभाव परिपूर्ण है, उस ओर का मैं लक्ष करुंगा तो मुझे अनुभव करके शांति प्राप्त होगी. सिद्ध पर लक्ष करुंगा तो मुझे शांति प्राप्त होगी नहीं. समझ में आया? भाई! 'अगम्य पियाला पियो मतवाला, चिन्ही अध्यात्म वासा, आनंदधन येतन व्हे भेवे, देभे लोग तमासा. आशा औरन की क्या कीजे? ज्ञान सुधारस पीजे, आशा औरन की क्या कीजे?' सिद्ध भगवान की आशा

क्या करना? हेमचंद्र! भारी बात, भारी! २४ गाथा (पूरी) दुई. २५.

‘आगे तीन लोककर वंदना करने योग्य पूर्व में कहे दुअे लक्षणों सहित जो शुद्धात्मा कला गया है, वही लोकके अग्रमें रहता है,...’ उपोद्घात में आ गया.

२५) एयहिं जुत्तउ लक्खणहिं जो परु णिक्कलु देउ।

सो तहिं णिवसइ परम-पइ जो तइलोयहं झेउ।।२५।।

एतैर्युक्तो लक्षणैः यः परो निष्कलो देवः।

स तत्र निवसति परमपदे यः त्रैलोक्यस्य ध्येयः।।२५।।

ओ..लो..लो...! परमात्मा प्रकाश है. यह ‘परमात्मप्रकाश’ है. परमात्मा जैसे सिद्ध प्रकाशरूप लो गये, वे पर्याय में परमात्मा दुअे. भगवान् द्रव्यरूप परमात्मा यही है. जैसे परमात्मा के समीप जाकर अेकाग्र होना वही व्यक्त परमात्मा करने का उपाय है. राग के समीप जाना, जिसमें है नहीं, उसके समीप जाकर परमात्मा की व्यक्त शक्तिमें से प्रगट होगा, ऐसा है नहीं. समझ में आया? ओ..लो..लो...!

‘तीन लुवनकर वंदनीक’ ँत्यादि जो लक्षण कहे थे, उन लक्षणोंकर सहित सबसे उत्कृष्ट...’ ‘निष्कलो’ ‘औदारिक, वैदिक, आहारक, तैजस, कार्माणु ये पांच शरीर जिसके नहीं है,...’ जैसे भगवान् ‘निराकार है,...’. सकल में आकार कला था, निष्कल में निराकार कला. सकल में शरीर सहित कला था, निष्कल में शरीर रहित और निराकार. सकल में शरीर सहित और साकार कला था. सबसे उत्कृष्ट ‘तीन लोककर आराधित जगतका देव है,...’ सिद्ध भगवान्. तीन लोक में आराधने लायक हैं. ओ..लो...! तीन लोक में अेकेन्द्रिय, दोर्धन्द्रिय भरे पडे हैं ना. जड भी भरे हैं. जो सर्वोत्कृष्ट जव है, जिसका लक्षण सिद्ध पर जाता है, कि सिद्ध जैसा मैं हूं, ऐसा ‘तीन लोककर आराधित जगतका देव है,...’ समझ में आया? जिसका लक्षण, सिद्ध परमात्मा जैसे हैं, ऐसा लक्षण जाता है, ऐसा जो लोक में बिराजमान आत्मा है, जैसे आत्मा को सिद्ध परमात्मा आराधने योग्य है. तो तीन लोक में सब पर आ गये. प्रधान पुरुष आत्मा जो सिद्ध का लक्षण करके आराधते हैं वे ही तीन लोक में प्रधान जव है. तो तीन लोक आ गया. सब साधारण व्यर्थ रह गये. समझ में आया?

‘तीन लोककर आराधित जगतका देव है, ऐसा जो परमात्मा सिद्ध है, वही उस लोकके शिखर पर बिराजमान है,...’ कलो, शिखर पर बिराजमान है वह भी कथंचित् परतंत्र है. ऐसी व्याख्या करते हैं. क्योंकि धर्मास्ति आगे नहीं है तो वहां जा नहीं सकते, उतने सिद्ध परतंत्र हैं. अरे..! भगवान्! ये तुम क्या कह रहे हो? तेरी परतंत्रता

की दृष्टि ने जैसे जैसे सिद्ध को परतंत्र लगा दिया? समझ में आया? सिद्ध भगवान है ना? मुक्ति में बिराजमान है. आगे क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि धर्मास्ति नहीं है. षतने परतंत्र है. अरे..! भगवान स्वतंत्र पूर्ण है. परतंत्र किंचित् नहीं है. आला..ला...! उसका नाम अनेकांत है. जैसे ही लगा दे कि, कथंचित स्वतंत्र, कथंचित परतंत्र. उसने झूठीवाह लगा दिया. झूठी समझे? यक्कर. जैसे यक्कर लगाये. ऐसा भी है और ऐसा भी है. ऐसा भी है और ऐसा भी है. कोई निर्णय-निर्धार है या नहीं? समझ में आया?

भगवान परमात्मा सिद्ध प्रभु लोक के अग्र में बिराजमान हैं. पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण सुधी, पूर्ण आत्मबल संपन्न, पूर्ण स्वतंत्रता में ञंड का अंश उसमें नहीं है. बहुत प्रश्न होता है. सिद्ध क्यों नहीं जाते? देओ! 'तत्त्वार्थ सूत्र'में लिखा है, धर्मास्तिकाय अभावात्. धर्मास्तिकाय नहीं है तो (नहीं जाते). वह तो निमित्त का ज्ञान कराया है कि निमित्त नहीं है. अपनी योग्यता भी षतनी रहने की, स्वतंत्र सुधी रहने की वहां है. समझ में आया? ओ..लो..लो...!

'परमपदे' देओ भाषा! 'परमपदे'. परमपद वहां है. 'निवसति' 'बिराजमान है, जो कि तीन लोकका ध्येय (ध्यान करने योग्य) है.' कलो, समझ में आया? तीन लोक को आराधने लायक वह परमात्मा है. अलो...! जिसकी कृतकृत्य दशा परिपूर्ण हो गई, जिसको कुछ करना बाकी रहा नहीं, सब हो गया. कृतकृत्य दशा (हो गई). ऐसा पूर्ण परमात्मा वही तीन लोक के ञव को ध्येय करके-जैसे ही मैं हूं-उसे आदर्श बनाकर, उसको आदर्श दर्पण बनाकर, ऐसा मैं हूं, जैसी दृष्टि करना. समझ में आया? आला..ला..!

'हरिनो मार्ग छे शूरानो, कायरना नहीं काम जो ने...' आता है उसमें? 'हरिनो रे मारग छे शूरानो..' हरि यानी आत्मा. पाप का ओघ 'हरति षति हरि'. 'हरिनो मार्ग छे शूरानो, कायरना नहीं काम जो ने, प्रथम पहलेकुं मस्तक मूकी, वणतुं वेवुं स्वइप नाम जो ने...' पहली पूरी अर्पणता करनी चाहिये. मैं तो पूर्णानंद का नाथ (जैसे) पूर्ण श्रद्धा में (लेना). पूर्ण पूर्ण मेरी निर्विकल्प पर्याय से मैं प्रगट होनेवाला हूं. जैसे पहले अर्पणता हुआ बिना स्वभाव सन्मुख वीर्य की गति होगी नहीं. समझ में आया? हरि नाम आत्मा कलने में आता है. 'पंचाध्यायी' में है, पाठ है, हरि, पाप ओघ हरे वह हरि. अज्ञानइपी राग-द्वेष के पाप-ओघसमूह को हरेनेवाला, नाश करनेवाला जैसा भगवान आत्मा हरि है. समझ में आया? आला..ला...!

अरे..! उसने आत्मा क्या है (वह सुना नहीं). आत्मा के दरबार में क्या-क्या उसकी सेना, स्वभाव की कितनी किस प्रकार की है, कितने सामर्थ्यवाली, जैसे भगवान आत्मा को यथार्थ दृष्टि से, रचि से सुना ही नहीं. समझ में आया? जेठाभाई! 'तीन लोकका ध्येय है.'

भावार्थ :- 'यहां पर जो सिद्धपरमेष्ठीका व्याख्यान किया है, उसीके समान अपना भी स्वरूप है, वही उपादेय (ध्यान करने योग्य) है।' बिलकुल जिसमें विकल्प की गंध नहीं। जिसमें गंध, विकल्प तो है नहीं लेकिन थोड़ी गंध है वह भी उसमें है नहीं। समझ में आया? ऐसा भगवान आत्मा निर्विकल्प नाथ, निर्विकल्प का नाथ प्रभु (है)। समझ में आया? ओक अण्ड द्रव्य सामर्थ्य जिसका। ओक-ओक गुण का अण्ड पूर्ण सामर्थ्य (है)। ऐसा निज आत्मा अपना स्वरूप 'वही उपादेय है।' सिद्ध भगवान को तो निकाल दिये। सिद्ध भगवान के लक्ष से सिद्ध भगवान नहीं होता। तो जिसके लक्ष से होता है वही अपने में उत्कृष्ट हो गया। समझ में आया?

'जो स्वरूप समझ्या विना, पाभ्यो दुःख अनंत
समझयुं ते पद नमुं, श्री सद्गुरु भगवंत.'

'समझयुं ते पद नमुं.' सुमेरमलज्ज! उसमें तो कदा है, 'समझयुं ते...' (कदा)।

'जो स्वरूप समझ्या विना, पाभ्यो दुःख अनंत,
समझयुं ते पद नमुं, श्री सद्गुरु भगवंत.'

हमारा सद्गुरु साहेबो परमात्मा तो मेरे पास है। मेरा साहेबो मेरे पास है, वह और कहीं नहीं है। ऐसा ओक अर्थ है। ऐसा ओक अर्थ है, जैसे कदा. आला..ला...! अनंत गुण का साहेबो प्रभु, वह किसी के पास लाथ जोडने जाये, ऐसा तीन काल में बनता नहीं। और दूसरे के पास लाथ जोडकर प्राप्त हो, ऐसा प्रभु आत्मा है ही नहीं। समझ में आया? है नहीं उसको ऐसा मानना वह तो विपरीत मान्यता हुई। समझ में आया?

शरीर प्रत्येक रजकण से पार और अपने प्रत्येक गुण के अनंत सामर्थ्य से अपार। शरीर, मन, वाणी के प्रत्येक रजकण से पार, भिन्न. अपने ओक-ओक गुण के अनंत सामर्थ्य से अपार (है)। अपार-जिसका पार नहीं। ऐसा भगवान आत्मा, अपना आत्मा देह देवालय में बिराजमान है। सिद्धालय में सिद्ध बिराजमान है। ये देहालय में देह-आलय देहर्षी घर. समझ में आया? है उसमें? देओ! उसमें है. 'जो सिद्धालय है, वह देहालय है,...' वो. ये जड का मंदिर है उसमें भगवान चैतन्य बिराजता है। समझ में आया? देओ! बात खती है सिद्ध की, हां! दस गाथा तक. २५ तक तो सिद्ध की है. १६ गाथा से खती है ना? १६ से खती है ना? यहां से लिया. दस गाथा है ना? १६ से २५, यानी दस हो गई. 'अब मुक्तिको प्राप्त हुआ केवलज्ञानादिष्ट सिद्ध परमात्माके व्याख्यानकी भुभ्यताकर दश द्वादशसूत्र कहते हैं.' १६ गाथा से शुरू हुआ. यहां पुरी हुई. लेकिन बात में तो अंदर आत्मा कदा है. प्रयोजन क्या है? सिद्ध बनाने का प्रयोजन क्या है? तेरा

ही सिद्ध सिद्ध सिद्ध परमात्मस्वरूप पूर्ण आनंद (है). सब बातें तू पूरा है. समझ में आया? जैसे अंतर स्वभाव में मालात्म्य करके निर्विकल्प दृष्टि हो जाना, उससे वह प्राप्त होता है. भगवान् वहां बिराजता है...

‘जैसा सिद्धलोकमें बिराज रहा है, वैसा ही हंस (आत्मा) इस घट (देह) में बिराजमान है.’ आहा..हा...! ‘मेरो धनी नहि दूर दिसन्तर, मोलीमें है मोहि सूअत नीकि.’ भले प्रकार से. भगवान् ज्ञानस्वरूप प्रभु, अनंत गुण का साहेबो, अनंत गुण की शांति का रजवाला, अनादि से उसमें अनंत गुण रक्षित हैं. कभी अंडित नहीं हुआ. समझ में आया? जैसा भगवान् तेरे देह-देवालय में बिराजमान है. समझ में आया? देह-देवालय में निक्षेप है. भगवान् की मूर्ति तो व्यवहार निक्षेप है. भावनिक्षेप वहां है. कितने ही लोग वहां लग गये. मंदिर, मूर्ति, पूजा और भक्ति. जाओ, उसमें से कल्याण हो जायेगा. जहां लक्ष करना है वहां से चूक गया. लक्ष बांध दिया दूसरे के साथ. जो तीर का ध्येय वहां करना था वह लक्ष चूक गया. तीर हाथ में तो लिया, (लेकिन) कहां ताकना है वह भूल गया. तो लिया क्या हाथ में? जिसपर ताकना था वह भूल गया. परमात्मा, प्रतिमा, मंदिर आदि पूजनीय शुभ विकल्प में आते हैं, लेकिन उसका ध्येय क्या? जैसा ही निर्विकल्प है. जैसे भगवान् है, हिलते नहीं, निश्चिंत हैं, वैसा मैं निश्चिंत परमात्मा हूं. उसका लक्ष करने में वह तो शुभ विकल्प के समय निमित्त कलने में आता है. समझ में आया?

हंस.. हंस.. हंस. ‘हंसलो नानो ने देवण जूनुं थयुं’ भक्ति में आता है ना? भक्ति में आता है. हमारे काठियावाड में. ‘मारो हंसलो नानो ने देवण जूनुं थयुं’. अर्थात् यह देवण पुराना-जीर्ण हुआ, उसे अपना माना और हंस छोटा रह गया. बड़ा मदान है उसकी दृष्टि की नहीं. समझ में आया? देह जीर्ण हो गया. अरे..रे...! मैं तो नीच हो गया, हलका हो गया. हंसलो नानो. मैं तो छोटा हूं. शरीर जीर्ण हो गया. अरे..! तू छोटा नहीं है. समझ में आया?

भगवान् परमात्मा सिद्धालय में विद्यमान मौजूद अनंत अनंत सिद्ध हुआ. क्योंकि स्वरूप की जो साधक दशा प्रगट की, उसको सिद्ध होने में असंख्य समय के अतिरिक्त विशेष काल नहीं लगता. असंख्य समय में साधक अकदेश शुद्ध हुआ, जैसा-जैसा अनंत काल गया तो अनंत सिद्ध हो गये. जैसे अनंत सिद्ध बिराजमान विद्यमान पदार्थ लोकाग्र में है, लोक के अग्र में है. तो यह देह के अग्र भिन्न भगवान् आत्मा अंतर में बिराजमान है. समझ में आया? लोक से पार, शरीर से पार, विकल्प आदि सब लोक है पार. मन से पार, वाणी से पार, देह से पार. सब लोक से लोकातीत भिन्न (है). समझ में आया? उसकी

यथार्थ अंतर श्रद्धा-दृष्टि करने से उस परमात्मा का पता लगता है. दूसरा कोई उसका उपाय है नहीं. 'वैसा ही हंस (आत्मा) हंस घट (देह) में बिराजमान है.'

'हंस प्रकार जिसमें तीन तरहके आत्माका कथन है, जैसे प्रथम महाधिकारमें मुक्तिको प्राप्त हुआ सिद्धपरमात्माके व्याख्यानकी मुख्यताकर चौथे स्थलमें इस दोहा-सूत्र कहे.' १६ गाथा से शुरू हुआ था. 'आगे पांच क्षेपक मिले हुआ चौबीस दोहोंमें जैसे प्रगटरूप परमात्मा मुक्तिमें है, वैसा ही शुद्धनिश्चयनयकर देहमें भी शक्तिरूप है, ऐसा कहते हैं.' यह तो परमात्मा का (सेवन है). पीपर को घूटते हैं कि नहीं? लीडीपीपर-छोटीपीपर नहीं होती? चौसठ पल्लोरी चरपराई उसमें लरी है ना? घूटते है ना? तो चौसठ पल्लोरी प्रगट होती है कि नहीं? वैसे यह परमात्मा पूर्णानंद चौसठ नाम पूर्णानंद पडा है. उसमें अकाग्रतारूप घूटने से पूर्णानंद की पर्याय में प्राप्ति होती है. समज में आया?

हंस 'परमात्मप्रकाश' में तो ताजे लड्डु करके बताया है. सब तकरार मिट जाये, ये समजे तो. क्यों? माणिक्यंदण्ड! अरे...! भगवान! कहते हैं, अरे...! सोनगढवाले मंदिर से लाल नहीं कहते हैं. मंदिर बनाते हैं तो अन्य हेतु से बनाते हैं. द्विगंबर तो ... अरे...! भगवान! ऐसी कल्पना तुजे कहां से हुई? आहा..हा...! परमात्मा तूने ऐसी कैसी बात सुनी? हमारे हृदय की बात है. आहा..हा...! तुम भी परमात्मा हो ना! ऐसी गडबडवाली बात कहां से लाया? समज में आया? ओ..हो...! वह तो शुभराग होता है और बननेवाली चीज बनती है. लक्ष्मि आदि होती है, शुभभाव है. श्रेयीयाण्ड! समज में आया? आहा..हा...! प्रभु! ऐसी पामरता. किसी के आत्मा में भी कल्पना! ये तेरे लिये ठीक नहीं है. प्रभु! तुम तो महा दृढ संकल्पी होकर परमात्मा होने के लायक हो ना! दृढ संकल्पी होकर तुम तो परमात्मा होने के लायक हो. ऐसा संकल्प तुम कहां से लाये? वह कहते हैं, देओ यहां.

२६) जेहउ गिम्मलु णाणमउ सिद्धिहिँ णिवसइ देउ।

तेहउ णिवसइ बंभु परु देहहँ मं करि भेउ।।२६।।

अन्वयार्थ :— 'जैसे केवलज्ञानादि प्रगटस्वरूप कार्यसमयसार...' कार्यसमयसार कलो या पर्यायरूप कार्य जिसका प्रगट हो गया ऐसा कार्यसमयसार, कार्य-आत्मा, कार्यपरमात्मा. जिसका कार्य परमात्मा की पर्याय में सिद्ध को कृतकृत्य-पूरा हो गया. 'उपाधि रहित भावकर्म-द्रव्यकर्म-नोकर्मरूप मलसे रहित...' कार्यसमयसार कैसा है ? कि, उपाधि रहित (है). जिसको भावकर्म का विकल्प नहीं है, द्रव्यकर्म का निमित्त संबंध नहीं है, नोकर्म का अनुपचार से संबंध था वह भी नहीं है. 'केवलज्ञानादि अनंत गुणरूप सिद्धपरमेष्ठी...' केवलज्ञान आदि अनंत गुणरूप परमेष्ठी. 'देवाधिदेव परम आराध्य...' देव की व्याख्या की. १६ में आया था

ना ? 'देवाधिदेव परम आराध्य मुक्तिमें रहता है,...' भगवान मुक्ति में परम आराध्य परमात्मा मुक्तिधाम में बिराजते हैं.

'वैसा ही सब लक्षणों सहित...' 'तादृशः', 'तादृशः'. जैसा सिद्ध भगवान, वैसा सादृश तेरा आत्मा है, कहते हैं. जो सिद्ध में नहीं वह तेरे में नहीं और जो सिद्ध में है वह तेरे में है. समझ में आया ? आदर्श है. उसमें नहीं है. उसमें तो अपूर्णता भी नहीं है. राग नहीं, शरीर नहीं, कर्म नहीं, अपूर्णता नहीं. तेरे स्वरूप में भी राग, शरीर और अपूर्णता नहीं है. तेरी वस्तु में नहीं है. समझ में आया ? 'तादृशः' 'परब्रह्माः' 'परमब्रह्म,...' परम आनंदरूप भगवान. परमब्रह्म स्वरूप, निज स्वरूप परमब्रह्म स्वरूप. 'शुद्ध, बुद्ध,...' विकार रहित शुद्ध. ज्ञानानंदरूप बुद्ध. परमब्रह्म आनंदरूप भगवान आत्मा. अतीन्द्रिय आनंद की पाट अंदर में पडी है. जहां अकाग्रता लुई तो उसमें से अतीन्द्रिय निकलेगा, अतीन्द्रिय रस निकलेगा, जरेगा. समझ में आया ? उसमें से विकल्प जरे औसी वह चीज नहीं है.

'उत्कृष्ट शुद्ध द्रव्यार्थिकनयकर शक्तिरूप परमात्मा शरीरमें तिष्ठता है,...' जैसा भगवान शुद्ध द्रव्य स्वरूप से द्रव्यार्थिकद्रव्य का प्रयोजन जिस ज्ञान का है, वस्तु का प्रयोजन जिस ज्ञान का है, जैसे ज्ञानकर देजने से भगवान 'शक्तिरूप परमात्मा शरीरमें तिष्ठता है, ईसलिये हे प्रभाकरभट्ट, तूं सिद्ध भगवानमें और अपनेमें भेद मत कर.' आला..ला...! औसी दृष्टि, ज्ञान प्रगट करना वही मोक्ष का मार्ग है.

(श्रोता : प्रमाण वचन गुरुदेव !)

**आसो सुट १३, शुक्रवार, ता. ८-१०-१९५५
गाथा-२५ थी २८, प्रवचन-१८**

'परमात्मप्रकाश' पहले भाग की २६ वीं गाथा. यहां 'योगीन्द्रदेव' मुनि द्विगंबर मुनि लुजे करीब ८००-९०० वर्ष पहले. महा भावविंगी संत थे उनको यह 'परमात्मप्रकाश' बनाने का विकल्प आया. 'परमात्मप्रकाश' तो शब्दपर्याय से बन गया. उसमें 'परमात्मप्रकाश' में २६ वीं गाथा में शिष्य को यह कहा, शिष्य को उद्देश करके (कहा लेकिन) सर्व आत्मा को (कहा है).

‘हे प्रभाकरभट्ट! तूं सिद्ध भगवानमें और अपनेमें भेद मत कर.’ सिद्ध भगवान और अपना आत्मा दोमें भेद मत कर. तेरा आत्मा ही सिद्ध स्वरूप अंदर बिराजमान है. उसकी तुम दृष्टि लगाकर ध्यान करो. वही परमात्म शक्तिमें से परमात्मा प्रगट होने का कारण और उपाय है. समझ में आया? ‘सिद्ध भगवान में और अपनेमें भेद मत कर.’ आभिर की गाथा का शब्द है. ‘ऐसा ही भोक्षपालुडमें कुंदकुंदाचार्यने भी कहा है...’

णमिण्हिं जं णमिज्जइ ज्ञाइज्जइ ज्ञाइण्हिं अणवरयं।

थुव्वंतेहिं थतुणिज्जइ देहत्थं किं पि तं मुणहा।

भगवान ‘कुंदकुंदाचार्य’ ‘अष्टपालुड’ में भोक्ष पालुड की १०३ गाथा है उसमें कहते हैं. ‘ईसका यह अभिप्राय है कि जो नमस्कार योग्य मलापुरुषोंसे भी नमस्कार करने योग्य है,...’ यह आत्मा कैसा है? कि जो नमस्कार करने योग्य ईन्द्र आदि हैं अथवा तीर्थंकर आदि जो नमस्कार करने योग्य हैं, उनसे भी नमस्कार करने लायक आत्मा है. समझ में आया? जो सिद्ध भगवान आदि अथवा अरिहंत आदिको जो नमस्कार करते हैं, नमस्कार करने लायक हैं, अथवा आचार्य आदि नमस्कार करने के लायक हैं, वही जिसका ध्यान करते हैं ऐसा आत्मा तेरे पास है. आहा..हा...! समझ में आया? मलापुरुष, जो नमस्कार करने लायक मलापुरुष हैं, उनसे भी नमस्कार करने योग्य यह आत्मा है. बराबर है? ऐसा आत्मा!? ओ..लो...!

‘स्तुति करने योग्य सत्पुरुषोंसे स्तुति किया गया है,...’ जो कोई मलापुरुष धर्मात्मा स्तुति करने लायक है, उनसे भी स्तुति करने लायक आत्मा है. उन्होंने भी आत्मा की स्तुति की है. समझ में आया? ‘और ध्यान करने योग्य आचार्यपरमेष्ठी...’ तीर्थंकर आदि हैं (उनको भी) ‘ध्यान करने योग्य ऐसा ज्वनामा पदार्थ...’ उनसे भी ध्यान करने योग्य आत्मा है. ओ..लो..लो...! ध्यान करनेवाला जिसका ध्यान आचार्य आदि करते हैं, आचार्य का ध्यान, वे आचार्य भी आत्मा का ध्यान करते हैं. वही आत्मा आचार्य को अथवा सर्व को ध्यान करने लायक है. समझ में आया? ‘ऐसा ज्वनामा पदार्थ ईस देहमें बसता है,...’ ईस देह में भगवान चिदानंद तेरे पास ही तेरा स्वभाव है. थोडा भी दूर नहीं है. ‘उसको तूं परमात्मा ज्ञान.’

‘योगीन्द्रदेव’ द्विगंबर संत मुनि वन में वनवासी महंत कहते हैं, अरे..! आत्मा! तीर्थंकर आदि जो स्तुति करने लायक हैं वे भी जब साधु थे तब उन्होंने आत्मा का ध्यान किया. वे वंदन करने लायक हैं, वे भी आत्मा को वंदन करते हैं. समझ में आया?

भावार्थ :- ‘यही परमात्मा उपादेय है.’ ‘तत्त्वानुशासन’ में यला है, अेक प्रश्न

यवा है कि, भगवंत! आत्मा का अरिहंत का ध्यान करने को तुम कहते हो. आत्मा अरिहंत स्वरूप का ध्यान करे. अपने अरिहंतपद तो है नहीं, पर्याय में तो है नहीं तो किसका ध्यान करना? तो कहा कि, भैया! अरिहंत की पर्याय आत्मद्रव्य में वर्तमान में पडी है. समज में आया? सब पदार्थ जितने दुनिया में हैं, उन पदार्थ की भूतपर्याय अनंत और भाविपर्याय द्रव्य में तिष्ठती हैं, द्रव्य में रहती हैं. समज में आया? सब द्रव्य जो पदार्थ हैं, वह पलटते हैं, अवस्था रूप पलटते हैं. वर्तमान अवस्था तो अकेली है. अकेला अर्थात् अकेला गुण की अकेला, सब गुण की अनंत हैं. लेकिन भूतकाल में जितनी पर्याय हो गई और भाविष्य में जितनी होनेवाली हैं, सब द्रव्य में अस्ति अंदर पडी हैं. शेडीयाज्ज! श्लोक निकाला था ना? समज में आया? कौन-सी गाथा है? १८२ गाथा है.

शिष्यने प्रश्न किया कि भगवंत! अरिहंत का ध्यान करो, आत्माका अरिहंतरूप से ध्यान करो. तो अरिहंत पर्याय तो है नहीं, तो वह तो निरर्थक ध्यान हुआ. 'णमिहिं' कहा ना? उसके पीछे ही 'भोक्षपाहुड' में गाथा आई है. आत्मा की पर्याय ही अरिहंतपद, सिद्धपद, आचार्यपद, उपाध्यायपद, साधुपद है. आत्मा की पर्याय ही पांच पद है. पांच पद आत्मा की पर्याय से कोई भिन्न नहीं है. अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु आत्मा की पर्याय है. विकल्प है, शरीर है वह आत्मा नहीं, वह आचार्यपद नहीं. समज में आया? भगवान आत्मा की पूर्ण शुद्ध पर्याय वह सिद्ध. अरिहंत में भी कुछ शुद्ध वह अरिहंत. आचार्य में भी कुछ शुद्धता (है), तीन कषाय का अभाव रूप निर्मल पर्याय है वही आचार्यपद है, वही उपाध्याय और वही साधुपद है. वह तो आत्मा की पर्याय ही पांच पद है. समज में आया?

वीतरागी पांच प्रकार की पर्याय वही पांच पद है. समज में आया? अरिहंत का ध्यान करने से वर्तमान अरिहंत पर्याय है नहीं ना? तो कहते हैं, प्रभु! 'भाविनो भूताः स्वपर्यायास्तदात्मका' भगवान आत्मा में भूतपर्याय जो हो गई और भाविष्य में अरिहंत होनेवाला आत्मा है. समज में आया? वह पर्याय सर्वज्ञपद की पर्याय अरिहंत की जो होनेवाली है वह वर्तमान 'आसते द्रव्यरूपेण' अंदर द्रव्यरूप है, अंदर पडी है. शशीभाई! इस आत्मा में सर्वज्ञपद पर्याय प्रगट होनेवाली है. तो होनेवाली है तो वर्तमान में है कि नहीं? अनंत अनंत सर्वज्ञपर्याय जो प्रगट होनेवाली है वह सब द्रव्य में वर्तमान 'आसते' पडी है. 'आसते द्रव्यरूपेण सर्वद्रव्येषु सर्वदा'. ये शब्द पडा है. सर्व द्रव्य में, सर्वदा. सर्व द्रव्य में, सर्वदा. समज में आया?

अनंत द्रव्य जगत में हैं. अनंत आत्माओं, अनंत परमाणु, असंख्य कलाणु, अकेला धर्मास्ति,

अक अधर्मास्ति और आकाश. 'आसते द्रव्यरूपेण सर्वद्रव्येषु सर्वदा'.... भूत और भविष्य की पर्याय तदात्म्यद्रव्य में तद्द्रूप वर्तमान पडी है. ओ..लो..लो...! समज में आया? प्रश्न तो पीछे लिया है. जैसे आत्मा में अरिहंत में हूं, ऐसा ध्यान करते है तो उसमें क्या विभ्रम हो गया? भ्रम क्या हुआ? वह तो अरिहंतपर्याय अंदर में है उसका ध्यान करते हैं. और यदि विभ्रम हो तो भगवान आत्मा अंदर सिद्धपद ही है. अरिहंतपद की पर्याय अंदर है तो मैं अरिहंत, सिद्ध वर्तमान हूं. ऐसा ध्यान करनेवाला यदि पर्याय अरिहंत और सिद्धपद की वर्तमान में न हो तो शांति का इव सार्थक कैसे होता है? समज में आया? यदि आत्मा जूठमूठ अरिहंत है, आत्मा जूठमूठ वर्तमान अरिहंत हो तो उसका ध्यान करने से शांति कहांसे मिलेगी? क्या कदा, समज में आया? नहीं समज में आया?

वह आत्मा वस्तु पदार्थ भगवान है. उसकी वर्तमान पर्याय चाहे तो अल्प है. लेकिन उसमें अंतर में अरिहंत, सिद्ध पर्याय आदि न हो तो उसका ध्यान करने से भ्रमणा होती है, ऐसा कोई कहे, अरिहंत है नहीं और अरिहंत का ध्यान करता है तो भ्रम है, भ्रमणा है. यदि भ्रमणा हो तो द्रव्य में अरिहंतपद है, भूत-भविष्य की पर्याय अंदर में है, उसका ध्यान करने से शांति कहां से आयेगी? यदि जूठमूठ हो, अरिहंत और सिद्ध अंदर न हो तो (शांति कहां से आयेगी?) समज में आया?

वस्तु स्वरूप भगवान आत्मा अरिहंत का ध्यान... वह अरिहंत नहीं, मैं ही अरिहंत हूं. वह सिद्ध नहीं, मैं ही सिद्ध हूं. आचार्य, उपाध्याय (नहीं). मैं ही वर्तमान आचार्य, उपाध्याय (हूं). जो पर्याय प्रगट होनेकी है वह वर्तमान द्रव्य में अस्तिरूप पडी है. द्रव्यरूप है, द्रव्यनिकेपरूप है, वस्तुरूप है. यदि वस्तुरूप न हो तो उसका ध्यान करने से शांति कहां से आयेगी? जूठमूठ अरिहंतपर्याय का ध्यान करने से शांति कहांसे आयेगी? समज में आया? जूठी खीज का ध्यान करने से तो जूठा भाव आयेगा.

भगवान आत्मा तीर्थंकर जब साधुपद लेते हैं तब जिन्हें नमन करते हैं, एगो सिद्धाणं. जो नमन करते हैं वह आत्मा, (सब) तीर्थंकर को नमन करने लायक मानते हैं, वे भी अपने आत्मा को नमन करते हैं. समज में आया? इस वस्तु में पदार्थ में वर्तमान पर्याय अल्पज्ञ होनेपर भी वस्तु में पूर्ण पर्याय, पूर्ण पर्याय, पूर्ण पर्याय द्रव्यरूप से भरी पडी है. भूतकाल की पर्याय और अनंत भविष्य की पर्याय वर्तमान प्रगट नहीं है वह सब पर्याय अंतर में पडी हैं. न पडी हो तो आयेगी कहां से? अंतर में न हो तो आयेगी कहां से? और अंतर में है तो उसका ध्यान करने से शांति मिलती है, वह निश्चल (होगी). यदि अरिहंत आत्मा अंदर में न हो तो शांति मिलेगी कहां से? समज में आया? उलखंडज!

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- अंदर में सब है. वल बात अभी नहीं, रात्रिको पूछना. तुम्हे झूरसद नहीं है. अभी चलती बात सुनो. समज में आया? दो बात कल दया. तुम्हें रात्रि को झूरसद नहीं है और अभी पूछते हो तो ऐसा नहीं चलेगा. समज में आया?

लगवान आत्मा... बात चलती है वही चलेगी. प्रभु आत्मा अपना निज स्वरूप वर्तमान... लव्यज्जव की बात चलती है. समज में आया? लव्यज्जव में लविष्य में अरिलंतपर्यायि प्रगट होगी, होगी और होगी. सिद्धपर्यायि प्रगट होगी, होगी और होगी. और द्रव्यस्वभाव के निर्विकल्प श्रद्धावान को तो अल्पकाल में सिद्धपर्यायि होगी, होगी और होगी. समज में आया? जो पर्यायि होगी वल कहां रहती है? वर्तमान पर्यायि में नहीं (तो) अंतर में (भी) नहीं है? अंतर में ने हो तो सत् का अंश आयेगा कहां से? समज में आया? वस्तु त्रिकाल पर्यायि का पिंड लगवान आत्मा है. सब द्रव्य ऐसे हैं. यहां तो सर्वदा सर्व द्रव्येषु. सर्वदा, सर्वदा, सर्व काल, सर्व द्रव्य भूत-भावि पर्यायि से भरपूर अंदर में भरे हैं. अस्ति रहा है. समज में आया? ऐसा अरिलंत का ध्यान (करे कि) मैं अरिलंत हूं, ऐसा ध्यान करनेवाले को जूठा ध्यान नहीं होता. अंदर में पद का सत् पडा है, उसमें वल अकाग्र होता है. अकाग्रता करने से शांति का पूर्ण पद पडा है तो उसके ध्यान में शांति निर्विकल्प प्रतीत होती है. यदि अरिलंतपद ही अंदर न हो तो मैं अरिलंत हूं, ऐसा ध्यान करनेवाले को अकेला कषाय उत्पन्न होना चालिये. समज में आया? अरिलंत ही अंदर में न हो, सिद्धपद अंदर में न हो, न हो और ध्यान करता है तो राग ही उत्पन्न होना चालिये, मात्र विकल्प और विकार ही उत्पन्न होना चालिये. समज में आया? ये मांगीवालज्ज! क्या?

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- शरीर की क्रिया-क्रिया की यहां बात नहीं है. यहां दया, दान, व्रत के विकल्प की बात नहीं है. वल सब पुण्यबंध का कारण है. वल धर्म-भर्म नहीं है. यहां तो परमात्मा अपने निज स्वरूप में परमात्मा जो अनंत होनेवाली पर्यायि है, सब वर्तमान में पडी है. ऐसा मैं सिद्ध हूं, ऐसा ध्यान करनेवाले को रागरहित निर्विकल्प दृष्टि में अकषाय शांति आती है. जूठ अरिलंत और जूठ सिद्ध द्रव्य हो, तो शांति कहां से आयेगी? समज में आया? ...भाई!

अरे...! उसका तत्त्व अंदर क्या है? लगवान आत्मा (है). परमाणु वो ना. परमाणु भी (ऐसा है). परमाणु में कुछ वर्तमान पर्यायि है, भूत और लविष्य पर्यायि द्रव्य में अस्ति टीकी लुई अंदर है. सत् है. उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य युक्तं सत् है. समज में आया? यहां तो

अपने निर्मल पर्याय की बात अभी तो चलती है. अपने तो यहां वह बात कलनी है ना? 'णमिहिं' सिद्ध समान तू है, ऐसा आया है ना? (कोई) कलता है कि, पर्याय में सिद्धपना नहीं है ना? (समाधान है), द्रव्य में सिद्धपना है. वर्तमान में है और उसकी श्रद्धा, उसका ध्यान करनेवाले को सिद्धपर्याय अल्प काल में प्रगट होनेवाली है. विकल्प से, दया, दान, व्यवहार रत्नत्रय से नहीं (प्रगट होती). निश्चय स्वभाव का ध्यान करने से (प्रगट होती है). निश्चय भोक्षमार्ग अक ही भोक्षमार्ग है. दूसरा कोई भोक्षमार्ग है नहीं. समज में आया? ओ..ओ..ओ..!

वस्तु है कि नहीं? धतनी धारा, धतनी पर्याय की धारा. ओ..ओ..ओ..! तीन काल, तीन काल का समय, उसकी धारा आकाश के अक प्रदेश की धारा में समा जाती है. आकाश जो अनंत व्यापक है, अनंत श्रेणीबद्ध आकाश है, उसकी अक ही श्रेणी, आकाश के अक प्रदेश की कोई भी श्रेणी लो, आदि-अंत के बिना, अक ही प्रदेश.. प्रदेश.. प्रदेश.. प्रदेश... अक श्रेणी है, ऐसी अनंत श्रेणी आकाश प्रदेश की है. अनंतानंत श्रेणीयां हैं. उसमें अक ही आकाश प्रदेश.. प्रदेश.. प्रदेश.. प्रदेश.. प्रदेश धारावाली वे तो यहां नीचे आदि नहीं है कि यहां आकाश नहीं रहा है, यहां अंत नहीं, तो अक-अक प्रदेश की अक धारा में तीन काल का समय समा जाता है. समज में आया? तीन काल का समय!! ओ..ओ..ओ..! काल थोड़ा पडा. धारा, आकाश के प्रदेश की धारा बढ गई. अनंतानंत गुणी. समज में आया? कोई भी श्रेणी जैसे लो, जैसे लो, अक ही बात. प्रदेश.. प्रदेश.. प्रदेश... अक ही श्रेणी पूरे तीन काल के समय जितनी है. और भगवान आत्मा का अक-अक गुण.. समज में आया? उसकी धतनी पर्याय है, यहां तो तीन काल की पर्याय बतानी है, भाई! क्या कलते हैं? सुनो!

यहां तो अक गुण में, द्रव्य में तीन काल की पर्याय बतानी है. वर्तमान में तीन काल की बतानी है. तीन काल की पर्याय तो बहुत थोड़ी लो गई. लेकिन उसमें सामर्थ्य तो धतना पडा है... उससे अनंतगुना सामर्थ्य (गुणमें) पडा है. आला..ला..! अक-अक गुण में, अक-अक गुण में (धतना सामर्थ्य है). अक ज्ञानगुण लो तो धस ज्ञानगुण की जो अनादि-अनंत पर्याय तीन काल के समय की है, समज में आया? वर्तमान प्रगट (है) और बाकी गुण में रही, वह तो गुण कितने लुअे? धस अपेक्षा से तो तीन काल के समय जितने गुण रहे हैं. लेकिन गुण की ताकत तो उससे अनंतगुणी विशेष है. ऐसी बात थोड़ी सूक्ष्म है. समज में आया? त्रिकाल पर्याय तो गुण की है, परंतु गुण की ताकत उससे अनंतगुणी अक-अक में है. वह धारा, सत् के सत्त्व की अविभागी अंश की सत्त्व की शक्ति का पार

कहां? जैसे भगवान आत्मा में अक-अक गुण में सब पर्याय पडी है. समज में आया?

भगवान आत्मा में अक चारित्रगुण में यथाभ्यात चारित्र वीतराग पर्याय साष्टि-अनंत होगी, वल सब पर्यायिं गुण में पडी हैं. पर्याय कितनी? वल तो तीन कल लुअे. समज में आया? भाव क सामर्थ्य तो क्षेत्र से भी अनंतगुना है. गुण तो अनंतगुने हैं, लेकिन भाव क सामर्थ्य अनंतगुना है. ँतने भाव हैं. आल..ल..! वर्तमान में, लं! जैसे वर्तमान में सामर्थ्य लो तो ध्यान करने से शांति आती है. सत् लो तो शांति आती है, असत् लो तो शांति कलं-से आयेगी? समज में आया? सुंदरमलज!

कलते हैं, यली तेरी परमात्मा सिद्ध समान वर्तमान में वस्तु है. भ्रांति न कर, भ्रम न कर. अक समय की ँतनी पर्याय में द्रव्य में कलं रल? (जैसे) भ्रम लोड दे. समज में आया? आल..ल..! यल 'परमात्मप्रकलश' है. तो परमात्मा की जितनी पर्याय प्रगट लोनेवाली है वल सब द्रव्य में है. जैसे परमात्मा तू ली है, तुम्हलर ध्यान करो. तुम्हलरे में दष्टि लगाओ, तुम्हलर सत्कार तुम करो, तुम्हलरे सत्कार से ली भगवान की केवलज्ञान पर्याय आयेगी. समज में आया? कोल विकल्प आदल दया, दान, व्यवलर रत्नत्रय से वल पर्याय प्रगट (नलीं लोती). क्योकि व्यवलर रत्नत्रय क विकल्प भी अशुद्धता है. यलं तो शुद्धता प्रगट करनी है. समज में आया? आल..ल..!

ले आत्मा! जैसे आत्मा, मलंत आत्मा, अनंत स्वभाव संपन्न आत्मा, अक समय में अनंत-अनंत सिद्ध की पर्याय गर्भ में रजनेवाला आत्मा (है). आचार्य, 'कुंदकुंदार्य' कलते हैं, भगवान! ये पांयों पर्याय तो पांय पद की आत्मा की निर्मल पर्याय हैं. तो भगवान ये पांयों पर्याय वर्तमान में नलीं है? समज में आया? साधु लोने की पर्याय, आचार्य, उपाध्याय, अरिलंत और सिद्ध सब पर्याय आत्मा की प्रगट लो वल आत्मा है. तो प्रगट नलीं है उसके अंतरमें सब पर्याय क पिंड भगवान पडल है. आल..ल..! शशीभाँ!

उसकी वर्तमान दष्टि में ँतना अंदर पावर पडल है ँतना जब (तक) दष्टि में न आवे तल तक उसकी निर्विकल्प दष्टि नलीं लोती. निर्विकल्प दष्टि में ँतनी ताकत है कि अक समय में पूर्ण परमात्मा वर्तमान में हूं, जैसे प्रतीत करने की ताकत है. समज में आया? निश्चय सम्यज्दर्शन में ताकत है. समज में आया? और निश्चय स्वसंवेदन सम्यज्ज्ञान की पर्याय में ताकत है.

कलते हैं, ले जव! तूं सिद्ध और तेरे आत्मा में लेद मत कर. आल..ल..! पामर दष्टि लेद किये बिना रहे? उसे बैठे नलीं. अर..र..र...! लेद मत कर, भगवान! लेद मत कर. भगवान तेरे पास (है), पूर्ण परमात्मा तुम ली लो. शंका लोड दे. निःसंदेह लोकर, निःशंक

होकर हम कहते हैं ऐसा तू है. हम कहते हैं ऐसा तू है. है उसकी हम प्रतीति करवाते हैं, नहीं है उसकी प्रतीति नहीं करवाते हैं. समझ में आया? आला..ला...! 'आचार्यपरमेश्री वगैरहसे भी ध्यान करने योग्य ऐसा ज्वनामा पदार्थ इस देहमें बसता है,...' अरे..! तकरार कैसी? भाई! अरे..! भगवान तेरे घर में है, तू किसको शोधने बाहर जाते हो? समझ में आया? बड़ा आदमी हो तो मिलने को सामने जाये. कृता आवे तो सामने जाता है? जैसे तेरे पास तो अनंत सिद्ध भगवान पडा हैं ना! भगवान! तेरे द्रव्य में पडा है, पडा है, पडा है. है, है, है. 'है' में नहीं है ऐसा कभी आता नहीं. समझ में आया?

कहा था ना? आकाश 'है' में कभी अस्ति में नास्ति नहीं आयेगी. कभी नास्ति नहीं है. जैसे भगवान आत्मा में शुद्धता है, है, है. परिपूर्ण वर्तमान है. पूरी, पूरी, पूरी, पूरी. 'है' में 'नहीं है' ऐसी उसकी गंध उसमें है नहीं. समझ में आया? ओ..हो...! पूर्ण पर्याय पडी है, ऐसा कहते हैं. पूर्ण पूर्ण वर्तमान में पूर्ण. वर्तमान में केवलज्ञान, वर्तमान में पूर्णानंद, वर्तमान में पूर्ण वीर्य, वर्तमान में पूर्ण दृष्टि (है). समझ में आया? ऐसा तेरा द्रव्य भगवान आत्मा तू ही है, तू ही है. माहात्म्य करके ध्यान लगाओ, बस, यही दृष्टि करने से ही परमात्मा प्रगट होगा. दूसरे (कोई उपाय) से होगा नहीं. यही कहते हैं, देजो! २७ गाथा.

'आगे जिस शुद्धात्माको सम्यग्ज्ञान-नेत्रसे देखने से...' देजो! 'पहले उपायन किये दुअे कर्म नाश हो जाते हैं, उसे हे योगिन! तू क्यों नहीं पहचानता, ऐसा कहते हैं.'

२७) जेँ दिङ्गेँ तुङ्गंति लहु कम्मइँ पुव्व-कियाइँ।

सो परु जाणहि जोइया देहि वसंतु ण काइँ।।२७।।

येन दृष्टेन त्रुटयन्ति लघु कर्माणि पूर्वकृतानि।

तं परं जानासि योगिन् देहे वसन्तं न किम्।।२७।।

अन्वयार्थ :— 'जिस परमात्माको सदा आनंदरूप वीतराग निर्विकल्प समाधिस्वरूप निर्मल नेत्रोंकर देखनेसे...' देजो! भगवान आत्मा पूर्ण स्वरूप परमात्मा वर्तमान में द्रव्यरूप से पूर्ण (है). पर्यायरूप से अल्प भवे हो. जैसे भगवान को सम्यग्ज्ञान, सम्यग्ज्ञान स्वसंवेदनज्ञान (से देखने से). शास्त्रज्ञान, परज्ञान नहीं. अपने ज्ञान की वर्तमान निर्मल पर्याय, जो रागरहित निर्विकल्प (है), निर्विकल्प अर्थात् रागरहित. ज्ञान का स्वभाव तो सविकल्प है वह बात नहीं है. निर्विकल्प नाम रागरहित अपनी निर्मल ज्ञानपर्याय में शांति सहित, 'सदा आनंदरूप वीतराग निर्विकल्प समाधिस्वरूप निर्मल नेत्रोंकर देखनेसे...' सदा आनंदरूप वीतराग तो

अपना त्रिकावी स्वप्न है, परंतु उसका 'निर्विकल्प समाधिस्वप्न निर्मल नेत्रोंकर देभनेसे...' वर्तमान में सम्यग्ज्ञान, सम्यग्ज्ञान (से देभने से). विकल्प नहीं, व्यवहार विकल्प नहीं. सम्यग्ज्ञान की पर्याय शुद्ध नेत्र प्रगट करके उससे भगवान वर्तमान में पूर्ण है, (अैसे) देभने से अज्ञानभाव से बंधा हुआ कर्म छूट जायेगा, निर्जरा हो जायेगी. समझ में आया? आला..ला...! देभो! क्या करते हैं?

'सदा आनंदरूप...' कोई कहे कि सदा आनंदरूप तो त्रिकाव है. लेकिन त्रिकाव सदानंद वीतराग निर्विकल्प समाधि उसमें उत्पन्न हुई. सदा निर्विकल्प पर्याय सदा आनंदरूप ही है. वस्तु तो आनंदरूप है, परंतु पर्याय जो सम्यक् ज्ञान से देभना है वह सदा निर्मल ज्ञान सदा आनंदरूप ही है. समझ में आया? पर्याय. जिस सम्यक् नेत्र से अंतर देभना है वह पर्याय भी सदा आनंदरूप ही है. उसमें कभी राग आ जाता है, अैसे है नहीं. आला..ला...! समझ में आया? आला..ला...! भगवान की बात उसके सुनने में आयी नहीं. कौन है परमात्मा? पामर कहां शोधते हैं? क्रियाकांड में, दया, दान, व्रत, भक्ति करते-करते आत्मा मिलेगा (अैसे मानते हैं). उसमें आत्मा है (नहीं.) शरीर की क्रिया में आत्मा है नहीं? आत्मा कहां है? अैसे करते हैं. भगवान आत्मा तो अनंत गुणसंपन्न एक समय में अंदर में पडा है. उसकी दृष्टि निर्विकल्प सम्यग्ज्ञान, शांति की दृष्टि से देभ लो तो अशांति और अज्ञानभाव से जो पूर्व में कर्म बंधे थे, वे छूट जायेंगे. देभो!

'निर्मल नेत्रोंकर देभनेसे शीघ्र ही...' 'पूर्वकृतानि' 'निर्वाणुके रोकनेवाले पूर्व उपाणित कर्म...' 'व्रुटयन्ति' 'यूर्ण हो जाते हैं,...' ये यूर्ण हो जाते हैं. निद्धत और निकथित भगवान के जिनबिंब (दर्शन से यूर लोते हैं), अैसे करते हैं ना? यह जिनबिंब, यह जिनबिंब. समझ में आया? जिनबिंब भगवान भगवान. अरे...! चैतन्यदृण स्वभाव स्वप्न, स्वभाव.. स्वभाव.. स्वभाव.. स्वभाव.. स्वभाव.. जिसमें अनंत सिद्ध पर्याय प्रगट होनेवाला अंदर में बिराजता है. उसीका अेनवार्य पर्याय में लोता है. पर्याय में वह प्रगट लोता है. बाहर से प्रगट लोता है? समझ में आया? विकल्प, राग में पडा है भगवान? यिद्धाते हैं. कोई दूसरा मार्ग कलो. मार्ग अेक ही है. कथन पद्धति दो प्रकार की है. समझ में आया? दो मोक्षमार्ग का कथन है, मोक्षमार्ग दो नहीं है. मोक्षमार्ग अेक ही है. अबंधस्वप्न भगवान में अनंत सिद्धपट वर्तमान में पडा है, उसकी अंतर में निर्विकल्प दृष्टि, ज्ञान करने से उसकी प्राप्ति लोती है. यह अेक ही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग है नहीं. समझ में आया? आला..! अेकांतवादी अैसे करते हैं, अैसे विभा है. अरे...! भगवान! भाई! अेकांतवादी अैसे मानते हैं. यहां तो व्यवहार से भी लाभ लो, निश्चय से भी लाभ लो, उसे अनेकांत करते हैं...

अरे..! भगवान! प्रभु! शांत था, शांत था. धीरो था. समझे? वह निष्कला से प्राप्त होनेवाली चीज है. रागादि, परकला से प्राप्त होनेवाली चीज नहीं है. समझ में आया? लोग कहते हैं, ... बाहर से मान रखा है और मनाते हैं. मनानेवाले मनावे और माननेवाले ने मान रखा है. वस्तु अकेले रह गई. चार गति में रहने का भाव उसके पास पड़ा है. परंतु गति में रहने के भाव अलावा कोई चीज अंदर है कि नहीं? और निर्मानंद पर्याय प्रगट होनेवाली है वह वर्तमान विद्यमान है कि नहीं? पर्याय में नहीं, द्रव्य में नहीं (हो) तो पर्याय कहां-से आयेगी? समझ में आया? अर्धर से आयेगी?

‘जिस परमात्माको...’ (सम्यग्ज्ञान) नेत्र से तूं क्यों नहीं पहचानता? ऐसा कहते हैं. जिस परमात्मा को (देखने से), ‘शीघ्र ही निर्वाणके रोकनेवाले पूर्व उपाजित कर्म यूँ ही होते हैं, अर्थात् सम्यग्ज्ञान के अभावसे जो पहले शुभ अशुभ कर्म कमाये थे,...’ कमाये थे. कमाई हुई, कमाया था, पुण्य-पाप के परमाणु की कमाई की थी. अज्ञानभाव से भगवान् चिदानंद के अनादर से, परमानंद की मूर्ति प्रभु उसके अनादर से, वीतराग पिंड जिनबिंब परमात्मा उसके अनादर से कर्म कमाये थे वह भगवान् के आदर से छूट जाते हैं. समझ में आया? वह धर्मध्यान में आता है. धर्मध्यान का काउंसल नहीं आता? मिथ्यात्व से बंधे कर्म समकित से तोड़ते हैं, अप्रत से बंधे कर्म, प्रमाद से बंधे कर्म अप्रमाद से तोड़ते हैं. धर्मध्यान का काउंसल आता है. स्थानकवासी में आता है. अके आता है, धर्मध्यान का काउंसल आता है. धर्मध्यान का अके काउंसल आता है, उसमें वह आता है कि प्रमाद से बंधा कर्म अप्रमाद से तूटता है. अचारित्र से बंधा कर्म चारित्र से तूटते हैं. मिथ्यात्व से बंधा कर्म सम्यग्दर्शन से तूटता है. यहां कहते हैं, अज्ञान से बंधा कर्म भगवान् परमात्मा की दृष्टि से और स्थिरता से छूटते हैं. धर्मध्यान का काउंसल है वह हमारे काठियावास में चलता है. सुना है कि नहीं? धर्मध्यान का अके काउंसल आता है. आता है. देओ! उसे मावूम है. उसने बहुत मुंडन करवाये हैं. ‘कलकत्ता’ और (दूसरी जगह). आहा..!

कहते हैं, दो बात करते हैं. क्या कला? भगवान् अपना निष् स्वर्ण पूर्णानंद, उसका आश्रय नहीं करके, उसका अवलंबन नहीं करके, रागादि का अवलंबन किया, उसके अस्तित्व में अपना पद माना तो नये कर्म उपाजन हुआ. और अपने निजानंद पद का आश्रय किया, अनाश्रय से जो कर्म बंधे थे वह आश्रय से छूटते हैं. उसमें निर्जरा और मोक्ष होने की रीत भी बता दी. निर्जरा-बिर्जरा कोई विकल्प से होती है या शुभभाव से होती है, ऐसा नहीं है. आहा..हा..! अरे..! लोग चिह्नाते हैं, शुभ से निर्जरा है. शुभभाव से क्षायिक समकित होता है. भगवान्! गजब किया, गजब किया! शुभभाव से क्षायिक समकित होता है. चौथे

गुणस्थान में शुद्ध-उपयोग नहीं है. भगवान! शुद्ध-उपयोग नहीं है (ऐसा) नहीं है, परंतु कदाचित् होता है. तो शुद्ध परिणति तो निरंतर होती है. समझ में आया? शुद्ध परिणति द्वारा शुद्ध स्वभाव का अवलंबन लिया, उससे कर्म छूटते हैं. समझ में आया?

‘निजस्वप्ने देहनेसे ही नाश हो जाते हैं,...’ देओ! निजस्वप्ने देहनेसे ही नाश हो जाते हैं. है पाठ? देओ! ‘वीतरागनिर्विकल्पसमाधिलक्षणनिर्मललोचनेनावलोकितेन त्रुटयन्ति शतचूर्णानि भवन्ति’. देओ! यहां यह आया है. यूर्ण-यूर-यूर हो जाते हैं. यूर्ण इसका अर्थ कर्म की पर्याय छूट जाती है. परमाणु तो कहां जाये? कर्मरूप पर्याय जो परमाणु ने धारण की है, कर्मरूप पर्याय जो परमाणु ने धारण की है, अज्ञानभाव से जो धारण की थी, वह स्वभाव की अकग्रता द्वारा कर्मरूपी पर्याय अकर्मरूप पर्याय हो जाती है. समझ में आया? उसका नाम यूर्ण किया. यूर्ण का अर्थ परमाणु यूर्ण हो जाते हैं? यूर्ण किया. ओ..हो..हो...!

अरे..! भगवान आत्मा ऐसा पहले रुचि में तो ले. और रुचि में लेकर उसके विचार, ध्यान में ले, तो कलते हैं, तेरा पूर्व का कर्म छूट जायेगा और अल्प काल में परमात्मा हो जायेगा. परमात्मा तेरे पास पडा है, झूठी भोव दे. झूठी भोवे तो माल निकलता है ना? पटारे में पडा है वह. झूठी भोव दे कि मैं परमात्मा ही हूं. राग की अकताबुद्धि में ताका लगाया था. विकल्प की अकताबुद्धि में भ्रमना भोवने पर ताका लगाया था. भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ वर्तमान में ही पूर्ण परमात्मा है. ऐसी अकताबुद्धि करके ताका भोव दे. उसमें तेरा परमात्मा प्रगट होगा. कोई अन्य जगह से आनेवाला नहीं है. समझ में आया? ओ..हो..हो...! ‘अक लोय त्राण काणमां परमार्थनो पंथ.’ ‘अक ज लोय त्राण काणमां परमार्थनो पंथ.’ बाकी तो व्यवहार निमित्त कला. वस्तु तो यह है.

‘सदानंदरूप परमात्माको देहमें बसते हुआ बी...’ भगवान! यह सदानंदी प्रभु, नित्यानंदी नाथ, तेरे देह में तूं ही बिराजमान है ना! आला..हा...! बाहर में नजर करने से कहीं मिलेगा? कहीं नहीं है. पलाड में मिलेगा? शेरुंजय में मिलेगा? समेदशिभर में? मंदिर में मिलेगा? मंदिर की प्रतिमामें से मिलेगा? कहां है? तेरा आत्मा उसमें (नहीं है)? समझ में आया? रतिभाई! मानस्तंभमें से मिलेगा? नहीं? ऐसा कलते हैं कि अब काम हो गया इसलिये कोई दर्जा नहीं है. पहले यहि कला होता तो नहीं होता. कौन करता है? किसने वह मानस्तंभ बनाया है? ‘राजकोट’ में बनाया ना? दो लाज का समवसरण बना है, सवा लाज का मानस्तंभ बना. अभी हम अक मास गये थे ना? रतिभाई के कुटुंब ने अक लाज पहले निकाले थे और अब तीस-चावीस दर्जर (निकाले). दो लाज का समवसरण

हुआ है. दो लाख का, हां! नया. सवा लाख का मानस्तंभ. औसा नहीं है. चौपन झीट का है. दो झीट विशेष किया तो बढ गया. सवा लाख. वह तो परमाणु की पर्याय उस समय वहां परावर्तन से होनेवाली थी तो हुआ है. कोई रतिभाई के विकल्प से और उसके बाप के विकल्प से वहां हुआ है? उसका पिताजि है ना, उसका भाव था. अक लाख निकाला. पहले लाख निकाला था और अभी तीस-चावीस हजार पंच कल्याणक में. उसको पैसेवाला कहते हैं. समझ में आया? यहां तो कहते हैं, सिद्धवाला आत्मा है. रागवाला भी आत्मा नहीं, कर्मवाला आत्मा नहीं, शरीरवाला आत्मा नहीं. अल्पज्ञ पर्याय जैसा आत्मा नहीं. आला..ला..! समझ में आया?

औसा भगवान 'योगीन्द्रदेव' द्विगंजर संत मुनि वनवास में 'परमात्मप्रकाश' बनाया. जगत को संबोधन करके, शिष्य को संबोधन करके कहा, हे प्रभाकरभट्ट! तेरे आत्मा में सर्व संपन्न गुण पडा है. तेरी दृष्टि की नजर निधान पर दे. निधान में नजर पडने से ही निधान भुल जायेगा. समझ में आया? आला..ला..! वीतराग मार्ग यह है. सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ वीतरागदेव का यह मार्ग है. बाकी दूसरा मार्ग कहते हैं वह सब अज्ञानी का मार्ग है. समझ में आया? ओहो..ओ..! 'परमात्मप्रकाश' ने परमात्मा का स्तंभ जडा कर दिया है कि, देओ! उसमें क्या है ना? 'प्रवचनसार' में क्या है, स्तंभ में भविष्य के तीर्थकर... भविष्य की चौबीसी के, वर्तमान. भूत की चौबीसी, वर्तमान चौबीसी, भविष्य की. वर्तमान प्रत्यक्ष देखते हैं कि ये तीनकाल की चौबीसी है. वैसे भगवान आत्मा में तीन काल की पर्याय का पिंड द्रव्य है वह दृष्टि में देखने में आता है. श्रद्धा में निर्विकल्प, निर्विकल्प ज्ञाननेत्र से तू आत्मा को देख. भगवान सिद्ध समान ही तेरा स्वप्न है. अस, वह निर्विकल्प ज्ञान के द्वारा ही तेरा परमात्मा प्रगट होगा. दूसरा कोई कारण, क्रियाकांड या बाहर से तीनकाल तीनलोक में प्रगट होगा नहीं. समझ में आया?

'सदानंदरूप परमात्माको देखमें बसते हुआ भी हे योगी! तूं क्यों नहीं जानता?' अरे..! दूसरे को जानता है. जाननेवाले तुम (हो). उसमें आयेगा. यह शब्द पडा है ना? क्यों नहीं जानता? देओ! नीचे आयेगा.

'जिसके जाननेसे कर्म-कलंक दूर हो जाते हैं वह आत्मा शरीरमें निवास करता हुआ भी देखरूप नहीं होता,...' क्या कहते हैं? भगवान पूर्णानंद प्रभु अनंत-अनंत स्वभाव की श्रेणी से भरा हुआ भगवान (है). अनंत-अनंत ज्ञान, दर्शन, आनंद भेद स्वभाव की श्रेणी से, स्वभाव के स्वप्न से पडा हुआ प्रभु पूर्ण (है). 'जिसके जाननेसे कर्म-कलंक दूर हो जाते हैं...' भगवान आत्मा का अंतर ज्ञान करने से-सम्यग्ज्ञान करने से कर्म दूर

हो जाते हैं. ओ..हो...! 'वह आत्मा शरीरमें निवास करता हुआ भी देख्य नहीं होता...' भगवान आत्मा शरीर में रहता है जैसा देखने में आता है. देख्य नहीं हुआ, कर्म्य नहीं हुआ, राग्य नहीं हुआ. एक समय की अल्पज्ञ पर्याय जितना भी नहीं हुआ है. द्रव्य तो उतना नहीं है. समज में आया?

'उसको तू अच्छी तरह पहचान...' भाई! भगवान! तेरे चर्मयक्षु को छोड़ दे. विकल्प चर्मयक्षु है. विकल्प से, पुण्य से भी भगवान ज्वाल में नहीं आता. शुभराग भी चर्मयक्षु है. वह चैतन्य नेत्र नहीं है... आला..ला..! बाहर धमाक में पड़ा हो. जैसे रास्ते पर दुनिया को चड़ा दिया है कि चैतन्य कहां है, वह तो गुम हो गया. सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ देवाधिदेव जैन परमेश्वर समवसरण में सौ इन्द्र की उपस्थिति में जैसा इरमाते थे. वैसा यहां संतों कहते हैं. वे घर की बात कहते नहीं. घर की नाम कल्पना की. है तो बात घर की.

कहते हैं, भगवान! तू तेरे पास जहां नजर करने लायक है वहां तो नजर करता नहीं. 'दूसरे अनेक प्रपंचों (जगदों) तो जानता है;...' देखो! जिजा है ना? तू क्यों नहीं जानता? उसमें से निकाला. ये दुनिया, शरीर, राग, पुण्यक्रिया, राग के परिणाम. उसको जानने का ज्ञान अपना और जानता है राग, विकार और पर को. जैसे प्रपंचों को जानता है लेकिन भगवान आत्मा क्या है, उसपर तेरी नजर नहीं पड़ती. तुम क्या करते हो? समज में आया? आला..ला...! संप्रदाय के आग्रह में पड़े हो उनको तो यह बात सुनकर ही ... लगे. बोलते हैं, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है. नेमीचंद्र! भगवान! भगवान पर ईर्ष्या नहीं होती. भगवान की कथा चलती (है). भगवान परमात्मा परमात्मा की कला से प्रगट होता है. वह तो परमात्मा की कथा है. समज में आया? राग से, पुण्य से और जैसी क्रिया से प्राप्त हो, वह विकथा है, वह धर्मकथा नहीं. समज में आया? ओ..हो..हो...! बहुत इरकार हो गया. और बहुत इरकार करनेपर पर ही आत्मा में परमात्मा होगा.

अरे..! भगवान! दूसरे अनेक जगदों को तो जानता है. शरीर, वाणी, कपडा, ये, वो, कोई भी चीज, जगत को जानने की क्रिया में बाकी नहीं रखा. जैसा और वैसा. लेकिन जाननेवाला जैन है उसको तो जाना नहीं. समज में आया? देखो ना. लडाई की बातें इस जैनपत्रों में आती है. वीरवाणी और जैनजगत. बडे लेख.

अरे..! भगवान! 'किं न जानासि' भगवान! तुझे तू क्यों नहीं जानता? जैसा कहते हैं. तुझे तू क्यों नहीं जानता? और जाननेवाले को जाने बिना पर के अघडे में क्यों पड़े हो? 'दूसरे अनेक प्रपंचों को..' ओ..हो..हो...! अपने द्रव्य के अलावा परद्रव्य का ज्ञान

करना वह भी सब प्रपंच, विकल्प है, ऐसा करते हैं. ओ..लो..लो...! जो परमात्मा अपना पूर्ण स्वरूप रभकर पडा है, उसका ज्ञान नहीं करके ये सब ऊँचे विकल्प, शुभाशुभ परिणाम, शरीर की क्रिया, वाणी, ऐसा बोला, ऐसा हुआ, ऐसा बढाया, उस भाव क्रिया का तुझे ज्ञान हो वह तो जगडा का ज्ञान हुआ. प्रपंच का ज्ञान है. समज में आया?

‘अपने स्वरूपकी तरफ़ क्यों नहीं देखता?’ जहाँ देखने की चीज है वहाँ क्यों नहीं देखता? जहाँ जानने की चीज है वहाँ क्यों नहीं जानता? जिसमें स्थिर होने की चीज है उसमें क्यों नहीं स्थिर हो रहा है? समज में आया? भगवान् पूर्णानंद वही जानने की चीज है, वही देखने की चीज है, वही श्रद्धान करने की चीज है और उसमें स्थिर होने की वही चीज है. समज में आया? ऐसा भगवान् आत्मा ‘अपने स्वरूपकी तरफ़ क्यों नहीं देखता? यह निज स्वरूप ही उपादेय है,...’ भगवान् पूर्ण शुद्ध स्वरूप ही उपादेय है, ‘अन्य कोई नहीं है.’ क्लो, समज में आया?

‘ईससे आगे पांच प्रक्षेपकों द्वारा आत्मा ही का कथन करते हैं :’ ‘ऊर्ध्व’ है ना? ‘ऊर्ध्व’ शब्द पडा है. देखो! ‘ऊर्ध्व’. ‘ऊर्ध्व’ अर्थात् आगे. ‘प्रक्षेपपञ्चकं’ ‘ऊर्ध्व’ शब्द पडा है. उर्ध्व ‘पंचास्तिकाय’ में आता है ना? बडी तकरार. तकरार करनेवाले तकरार ही करते हैं. ‘पंचास्तिकाय’ भी बंद करना पडा. हमने बोल दिया और (पंडितजी को) बैठा नहीं. क्या करना? ईसलिये बाहर नहीं आया था. अरे..! भगवान् कहां की कल्पना करते हैं. आहा..हा..! देखो! ‘ऊर्ध्व’. अब पांच प्रक्षेपकों की गाथा कहेंगे.

२८) जित्थु ण इंदिय-सुह-दुहईं जित्थु ण मण-वावारु।

सो अप्पा मुणि जीव तुहुँ अण्णु परिं अवहारु।२८।।

आकुलता रहित ‘जिस शुद्ध आत्मस्वभावमें...’ भगवान् आत्मा जिस शुद्ध परमात्मा निज स्वरूप में, परमानंदमूर्ति भगवान् में, अपना भगवान्, हां! ‘आकुलता रहित अतीन्द्रियसुभसे विपरीत जो आकुलताके उत्पन्न करनेवाले ईन्द्रियजनित सुभ दुःख नहीं हैं,...’ भगवान् आत्मा में ईन्द्रियजनित सुभ-दुःख की कल्पना, सुभ-दुःख आत्मा में है ही नहीं. भगवान् आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद का भोगनेवाला है. समज में आया? सुभ दुःख की कल्पना.. ओ..लो...! आकुलता रहित अपना अतीन्द्रिय सुभ. उससे विपरीत ‘आकुलताके उत्पन्न करनेवाले ईन्द्रियजनित सुभ दुःख नहीं हैं,...’ भगवान् आत्मा में. सम्यग्दृष्टि अपने आत्मा को ऐसा जानते हैं कि मेरे में ईन्द्रिय के सुभ दुःख की कल्पना वस्तु में है ही नहीं. समज में आया? और बाहर में पुण्य के कारण चक्रवर्ती या ईन्द्रपट्ट मिला है वह कागविष्टा समान समकितदृष्टि जानते हैं. धर्मी सम्यग्दृष्टि चौथे गुणस्थानवाला. ‘चक्रवर्ती

की संपदा और ईन्द्र सरीजा भोग, कागविट सम मानत है सम्यञ्छि लोक'. सम्यञ्छि लोक समझिती यौथे गुणस्थानवाला. अपना ईन्द्रिय सुभ कल्पना में है वह तो अपने में है ही नहीं. बाहर की चीज की गंध छिपती है, चक्रवर्ती ईन्द्र का पद, वह सम्यञ्छि को काग विष्टा सम छिपता है. कौअे की विष्टा. आहा..हा...!

ऐसे भगवान आत्मा में वह बाहर की संपदा नहीं है. पुण्य-पाप के सुभ-दुःख की कल्पना भी स्वरूप में है नहीं. ऐसा आत्मा, जिसमें दूसरी चीज क्या नहीं है, ईत्यादि कहेंगे...

(श्रोता : प्रमाण वचन गुरुदेव!)

आसो सुद १४, शनिवार, ता. ९-१०-१९६५
गाथा-२८, २९. प्रवचन-१९

यह 'परमात्मप्रकाश' (है). उसका पहला भाग चलता है. उसकी २८ वीं गाथा. शब्दार्थ चलता है. यह परमात्मस्वरूप आत्मा कैसा है? कि जिसमें, ईन्द्रिय के विषय की कल्पना का सुभ-दुःख का भाव (होता है) वह वस्तु में है नहीं. समझ में आया?

'आकुलता रहित अतीन्द्रियसुभ...' आत्मा तो अतीन्द्रिय सुभरूप है. आकुलता रहित अतीन्द्रिय सुभ का स्वरूप आत्मा है. उससे 'विपरीत जो आकुलताके उत्पन्न करनेवाले ईन्द्रियजनित सुभ-दुःख नहीं हैं,...' अर्थात् जो पांच ईन्द्रिय की ओर का लक्ष कर जो लर्ष, रागादि की कल्पना होती है वह कल्पना वस्तुस्वरूप में नहीं है. ऐसे आत्मा पर दृष्टि करने से आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और शांति की प्राप्ति होती है. समझ में आया? भगवान आत्मा अनाकुल आनंदमूर्ति है. वस्तु.. वस्तु. वस्तु ही ऐसी है. उसमें ईन्द्रिय के सुभ-दुःख की कल्पना जो बलिर्लक्षी उत्पन्न होती है, वह अंतर स्वभाव में नहीं (है). है, कल्पना है वह चीज है. कल्पना सुभ-दुःख की कल्पना वह वस्तु है, वस्तुस्वरूप में नहीं है. समझ में आया? ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, ऐसा नहीं है. भगवान आत्मा शुद्ध ज्ञानानंदमूर्ति परमानंद स्वरूप, उसमें ईन्द्रिय के सुभ-दुःख की (कल्पना नहीं है). ईन्द्रियां हैं, ईन्द्रिय का

विषय भी है और विषय के ओर की सुभ-दुःख की कल्पना भी है. लेकिन वह वस्तु में नहीं है. आत्मा स्वभाव शुद्ध चैतन्य में नहीं है. समझ में आया? है उसका निषेध हो ना, नहीं हो उसका निषेध क्या? समझ में आया?

वस्तु परमात्मा निज स्वरूप, जिसको आत्मा कहते हैं, वह तो वीतराग वीतराग स्वभाव, अनाकुल आनंदस्वभाव का पिंड, रस आत्मा है. उसकी दृष्टि करने से सम्यग्दर्शन, ज्ञान और मुक्ति का मार्ग प्रगट होता है. क्योंकि आत्मा ही मुक्तस्वरूप है. विकल्प सुभ-दुःख की कल्पना से मुक्त है. कर्म से मुक्त है, शरीर से मुक्त है, इन्द्रिय से मुक्त है और इन्द्रिय के विषय से भी मुक्त है. और विषय की कल्पना है उससे भी वह मुक्त है. ऐसे आत्मा में अंतर दृष्टि करने से आत्मा अनुभव में, दृष्टि में आया ऐसा कहने में आता है. समझ में आया?

‘जिसमें संकल्प-विकल्प रूप मन का व्यापार भी नहीं है,...’ मन में संकल्प या विकल्प है. मन का संग करने से परलक्षी संग करने से संकल्प-विकल्प की विकृत पर्याय है. वस्तु द्रव्य चैतन्य भगवान में वह नहीं है. समझ में आया? तत्त्व सिद्ध करते जाते हैं. संकल्प-विकल्प का एक आस्रवतत्त्व है. तत्त्व ज्ञायकस्वरूप परमानंद आत्मा स्वरूप, परमात्म स्वरूप में वह नहीं है. आस्रव (उसके स्थान में) है या नहीं? दुःख की पर्याय, संकल्प विकल्प की पर्याय, विकल्प की अवस्था है. अस्ति है. चिदानंद भगवान आत्मा में वह नहीं है. समझ में आया? ऐसा संकल्प-विकल्प का मन का व्यापार है. कहते हैं कि, स्वरूप में वह व्यापार नहीं है.

‘विकल्प रहित परमात्मासे (मन के) व्यापार जुड़े हैं,...’ जुड़े हैं. शुभाशुभ वृत्तियां उठती हैं, वह हैं. वस्तु चिदानंद आत्मा की अनुभव, दृष्टि करने से उसमें है नहीं. समझ में आया? उसमें नहीं है, ऐसा तान होनेपर विकल्प है उसका ज्ञान रहता है. राग राग में है, राग स्वभाव में नहीं है ऐसे चैतन्य स्वभाव की दृष्टि होने से राग है उसका ज्ञान है, लेकिन वह राग आत्मा में है ऐसा ज्ञान नहीं है. व्रत आदि, दया, दान का विकल्प है. नहीं है ऐसा नहीं. लेकिन वह भगवान चिदानंदस्वरूप आत्मा में नहीं है. आत्मा में है ऐसा मान ले तो (उसने) दो तत्त्व को एक माना, मिथ्यादृष्टि है. समझ में आया? दो को एक माना वह तो मिथ्यादृष्टि (है). मिथ्या नाम वस्तुस्वरूप है ऐसा नहीं माना, मिथ्या मान्यता दुर्घ. कहते हैं, मन का व्यापार है. क्योंकि वह आस्रव विकल्प तत्त्व है. भगवानस्वरूप चिदानंद में दृष्टि करने से वस्तु में नहीं है.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- ... क्या चलता है? वह तो चलता है. समझ में आया? संकल्प-विकल्प है

तो कदा. लेकिन वस्तुस्वरूप में नहीं है ऐसा अनुभव दृष्टि करने से प्रतीत में ऐसा आता है कि वस्तु में नहीं है. समझ में आया? सप्त तत्त्वश्रद्धान करना है ना? 'तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यग्दर्शन' है ना? उसका अर्थ क्या? सात तत्त्व क्यों लिये? सात सातरूप है, ऐसी श्रद्धा करना. उसका अर्थ क्या हुआ? कि भगवान् चिदानंद सच्चिदानंद प्रभु परमात्मा आत्मा ज्ञायक स्वरूप, उसमें वह संकल्प विकल्प है ही नहीं. भिन्न है. समझ में आया? जैसे आत्मा की अंतर श्रद्धा, अनुभव, ज्ञान में आत्मा को लेकर प्रतीत में लेना कि आत्मा वह संकल्प विकल्प तीन काल में है नहीं. संकल्प-विकल्प संकल्प-विकल्प में है, वह भिन्न रह गया. समझ में आया? ऐसा अंतर में ज्ञान अनुभव करके प्रतीत में लाना उसका नाम सम्यग्दर्शन है. समझ में आया? यहां तो वही बात चलती है. क्या कहते हैं?

'उस पूर्वोक्त लक्षणवालेको हे श्रुव, तूं आत्माराम मान,...' क्या (कहते हैं)? कि इन्द्रिय के सुभ दुःख का विकल्प, इन्द्रियां और विषय, उससे भिन्न भगवान् और मन के विकल्प से भिन्न भगवान्, ऐसा आत्माराम उसको तूं आत्मा ज्ञान. दया, दान, भक्ति आदि का विकल्प उठते हैं वह आत्मा नहीं. (क्रियाकांड में धर्म मानकर) माथा झोडा हो वह माने? थोडा नीचे उतर जाये तो माने. तेरा शरणा कहां है उसका पता लिये बिना तेरा दुःख कैसे मिटेगा? समझ में आया? बाहर की बड़ी-बड़ी पट्टी आ गઈ, वे ली, आचार्य है, उपाध्याय है, साधु है. कौन ना कहते हैं? पट्टी में क्या आत्मा आ गया? समझ में आया?

पूर्वानंद का नाथ प्रभु, उसमें संकल्प-विकल्प और इन्द्रिय का सुभ-दुःख तो है नहीं. है उसकी अवस्था में है, उसके अस्तित्व में (है). अपने परमानंद के अस्तित्व में नहीं है, ऐसा आत्मा का अनुभव, प्रतीत, स्वरूप में रमणता करना. उसका उन सब में अभाव है, ऐसा ज्ञान होता है. उसका अर्थ, रागादि विकल्प के साधन से आत्मा की दृष्टि नहीं होती. कषाय की मंदता आस्रव है. वह तो स्वरूप में है नहीं. है नहीं तो वह साधन छोड़ आत्मा की दृष्टि कैसे होगी? चिदानंद प्रभु, सिद्ध समान स्वरूप शुद्ध, उसकी दृष्टि में तो पुण्य पाप के विकल्प से रहित परमात्मा है. जैसे लक्षणवाले अंतरात्मा को तुम पहिचानो. कही, समझ में आया? ऐसी कोई साधारण बात, पोपाबाई का राज नहीं है कि बाहर से खीज मिल जाये. (पोव) अंदर तत्त्व में चले नहीं. धन तत्त्व चिदानंद ज्ञानधन वस्तु है. ज्ञानधन वस्तु है, विज्ञानरस वस्तु है. उसमें विकल्प का प्रवेश नहीं. तो विकल्प का साधन छोड़ सम्यग्दर्शन होता है, ऐसा कभी तीन काल में है नहीं. आहा..हा..! कुछ आधार चालिये, बाहर से आधार चालिये. लेकिन वह निराधार निरावंबी खीज भगवान् आत्मा (है). समझ

में आया? वह पर के आवंजन रहित (है तो) उसके (-परके) आवंजन से निरावंजन तत्त्व दृष्टि में आता है, ऐसा होता नहीं। विकल्प आदि को छोड़ दृष्टिमें से। भगवान् पूर्णानंद अकेला ज्ञानस्वभाव से भरा, उसकी दृष्टि में तू परमात्मा आत्मा ज्ञान।

भावार्थ :- 'ज्ञानानंदस्वरूप निज शुद्धात्माको...' भगवान् निज शुद्धात्मा कैसा है? दो का वर्णन किया। ज्ञानानंद-ज्ञान और आनंद। ज्ञान और आनंद। ज्ञान तो प्रगट अंश है, लोगों की भावना आनंद की है। सुख। लोगों की भावना सुख लेने की है और ज्ञान का अंश प्रगट है। आनंद का अंश अनादि से प्रगट नहीं है। तो कहा कि भगवान्! ज्ञान का अंश प्रगट है ना? सारा आत्मा ज्ञानस्वरूप है। और तुझे सुख चालिये ना? तो आनंदस्वरूप ही आत्मा है। समझ में आया? तूझे सुख चालिये ना? समाधान चालिये ना? शांति चालिये ना? तो वह शांति तेरे स्वभाव में ही पडी है। बाहर से आनेवाली नहीं है।

'ज्ञानानंदस्वरूप...' देओ! 'ज्ञानानंदस्वरूप निज शुद्धात्माको निर्विकल्पसमाधिमें स्थिर होकर ज्ञान,...' जैसे ही ज्ञानना, जैसे नहीं। लक्ष में, धारणा में लिया कि आत्मा ऐसा है, जैसे नहीं। आत्मा शुद्ध है, पवित्र है। जैसे लक्ष में क्षयोपशमज्ञान में लिया, जैसे नहीं। उसे ज्ञाना नहीं कहने में आता है। विकल्प रहित दृष्टि करके शांतिवाली दृष्टि से भगवान् को अनुभव में ज्ञान। समझ में आया? राग विकल्प रहित अथवा निर्विकल्प शांति, ऐसी प्रतीत, ऐसा ज्ञान, जैसे निर्विकल्प शांति द्वारा आत्मा (को) ज्ञान, तब आत्मा को ज्ञाना ऐसा कहने में आता है। लक्ष में लिया कि आत्मा ऐसा (है)। ना, वह आत्मा को ज्ञाना नहीं।

आत्मा ज्ञाना उसका नाम कहते हैं कि भगवान् आत्मा, शरीर, वाणी, मन का लक्ष छोड़ दे, पुण्य-पाप के विकल्प का लक्ष छोड़ दे। स्वरूप की दृष्टि में राग रहित अंशे वीतरागता, प्रतीत, ज्ञान में लीनता द्वारा आत्मा को अनुभव, ज्ञाने तब आत्मा को ज्ञाना ऐसा कहने में आता है।

'ज्ञानानंदस्वरूप निज शुद्धात्मा...' उसको अंतर निर्विकल्प दृष्टि और निर्विकल्प शांति अर्थात् रागरहित और ज्ञान की पर्याय में ली राग रहित (है), जैसे सम्यक् श्रद्धा, ज्ञान, शांति (होनी), उसका नाम निर्विकल्प समाधि (है)। निर्विकल्प शांति, समाधि द्वारा आत्मा यह है, ऐसा ज्ञान। तेरे आत्मा का अनुभव उसमें होगा। तुझे मुक्ति का मार्ग ज्ञान में आ जायेगा कि ओ..हो..! मार्ग तो अंदर में लीन होना ही मार्ग है। समझ में आया? अन्य कोई मार्ग है नहीं।

'अन्य परमात्मस्वभावसे विपरीत पांच इंद्रियोंके विषय आदि सब विकार परिणामोंको दूरसे ही त्याग,...' अंतर अनुभव की दृष्टि में रागादि दूर से त्याग। दूर

से त्याग का अर्थ क्या? थोड़ी कषाय की मंदता का विकल्प मुझे अंदर में सहायक होगा, ऐसा नहीं. समझ में आया? विकल्प जो राग मंद है, वह मेरे आत्मा के अनुभव में थोड़ा सहायक होगा, (ऐसा) छोड़ दे. दूर से छोड़ दे. ओहो..ओ..! समझ में आया?

भगवान् चिदानंद परमात्मा देहदेवालय विकल्प की आड में परमात्मा पडा है. समझ में आया? उसमें कहते हैं, उसमें 'नरसिंह महेता' हुआ ना? बात करते हैं. यह चीज नहीं है लेकिन आत्मा एक नाम लेकर बात करते हैं. जैसे आत्मा की तो उसे जबर नहीं. 'तारी' पास है हरि नहीं वेगणा छ. पाण आडो आव्यो तने रे अलंकार' विकल्पनो अलंकार. अे हुं, वह आडे आया. प्रभु! 'तारी' पास है हरि नहीं वेगणा छ.' हरि नाम भगवान् तेरे से वेगणा-दूर नहीं है. यह हरि. दरदर, दरदर जाते हैं ना? भैया! 'तारी' पास है...' पास है शब्द संकल्प-विकल्प को दूर से छोड़ दे, उसमें वह है ही नहीं. समझ में आया? यह बात तो दूसरे में होती नहीं. आत्मा का नाम लोग लेते हैं. समझे? लेकिन यह आत्मा ऐसा (है), कहीं नहीं है. समझ में आया? भगवान् आत्मा एक सेकंड के असंज्य भाग में पूर्ण शांति आदि अनंत-अनंत गुण की राशि का पिंड एक वस्तु (है). ऐसी चीज सर्वज्ञ भगवान् ने ही ऐसी देणी है. दुनिया कल्पना से आत्मा आत्मा करते हैं, ऐसा नहीं है. समझ में आया?

ऐसा परमात्मा तू ही है. पास का अर्थ तू ही है. संकल्प विकल्प को दूर से त्याग, भाई! संकल्प का, विचार का थोड़ा-सा भी सहारा लेकर मुझे चैतन्य की प्राप्ति होगी, ऐसा है नहीं. समझ में आया? कहते हैं, 'दूरसे ही त्याग, उनका सर्वथा ही त्याग कर.' भगवान् आत्मा की प्राप्ति में तेरी विकल्प आदि की वागणी सर्वथा छोड़ दे. निर्विकल्प दृष्टि से ही भगवान् आत्मा, निर्विकल्प शांति से ही भगवान् आत्मा अनुभव में आनेवाली चीज है. समझ में आया? ये तो महाप्रत पावे वह अध्यात्म है, ऐसा मानते हैं. ये हमारा निवृत्त मार्ग है, अध्यात्म मार्ग है, ऐसा शब्द लेते हैं अभी. कहां (मार्ग है)? महाप्रत का विकल्प तो पर की ओर जाता है. महाप्रत कैसा सम्यग्दर्शन के बिना? अनुभव चिदानंद अजंडानंद भगवान् पूर्णानंद प्रभु हुं, जैसे सम्यक् अनुभव में स्वसन्मुख में अनुभव हुआ बिना सम्यक् नहीं है तो फिर महाप्रत का विकल्प का व्यवहार भी उसको कहां आया? मांगीरामजी तो उदार बहुत है तो सबको ऐसा कहते हैं, ये समझ जाये तो बहुत अच्छा हो जाये. ज्ञानदान है, गांव में परियवाला है. वह समझ दे. मांगीरामजी! दूसरे पर डाल दिया. आत्मा परमानंद की मूर्ति, लाभ-अनंत दूसरे उपाय करे तो दूसरे उपाय से (उसकी) प्राप्ति नहीं होती. वह तो अंतर्मुख में निर्विकल्प शांति और दृष्टि द्वारा ही आत्मा का अनुभव

होता है. (ईसलिये अन्य रागादि को) दूर से छोड, सर्वथा छोड.

‘यहां पर किसी शिष्यने प्रश्न किया कि निर्विकल्पसमाधिमें सब जगह वीतराग विशेषण क्यों कला है?’ प्रभु! आपने तो अंतर आत्मा की वीतराग निर्विकल्प समाधि (में) वीतराग वीतराग शब्द का प्रयोग किया है. ऐसा क्यों कला है?

‘उसका उत्तर कहते हैं—जहां पर वीतरागता है, वहीं निर्विकल्पसमाधिपना है,...’ क्या कहते हैं? अन्यमति में जैसे समाधि लगाते हैं कि ऐसी समाधि (होती है). लेकिन वस्तु क्या है वह दृष्टि में आये बिना शून्य हो जाता है. समज में आया? वस्तु अके समय में पूर्णानंद अनंत गुण का पिंड अस्ति-सत्ता मलाधाम, उसका पहले ज्ञान हुआ नहीं तो ज्ञान की दृष्टि उस ओर मुडती नहीं तो महान अस्तित्व की प्रतीति आती नहीं. शून्य जैसा हो जाये. ईसलिये कहते हैं कि वीतराग पर्याय अंदर आनी चालिये. अकेला शून्य नहीं. समज में आया? निर्विकल्प समाधि में, गृहस्थ को समजते है...

‘जहां पर वीतरागता है, वहीं निर्विकल्पसमाधिपना है,...’ अर्थात् जो वस्तु है वही अविकारी वीतराग स्वरूप का पिंड वस्तु है. अनंत गुण का पिंड वीतरागस्वरूप ही द्रव्य है. तो उसकी पर्याय में वीतरागता प्रगट हो, अस्ति में—जगृत में—भान में—अराग की शांति की पर्याय में ‘यह पूर्णानंद है’, ऐसा प्राप्त हो, ईसलिये उसमें वीतरागता कहने में आया है. शून्य हो जाये और कुछ है, जैसे नहीं. शून्य हो गया, कोई विकल्प नहीं रहा, मन को बांध लिया, जैसे नहीं. ठे आदमी है, भीठे आदमी है ना? भीठावाल नाम है ना? समज में नहीं आया, कहते हैं. क्या कहते हैं?

भगवान आत्मा वस्तु वस्तु है. अपने ईतने क्षेत्र में (रहा है). समज में आया? अकाग्र होना है तो जैसे (बाहर) लक्ष करके नहीं होना है. क्योंकि उसका क्षेत्र बाहर में नहीं है. जितने में अकाग्रता करता है वह ईतने क्षेत्र में है, लेकिन उस क्षेत्र में है क्या? अनंत भाव, ज्ञानानंद स्वरूप भावस्वरूप वह क्षेत्र है. समज में आया? नित्यानंद ज्ञानानंद स्वभाव वस्तुस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, आनंदस्वरूप है. ऐसी अंतर प्रतीति में जब आता है तब राग रहित वीतराग दृष्टि हो, वीतराग शांति हो, तब वीतराग शांति में वह दृष्टि में आता है. शून्य नहीं हो जाता है. वह तो जगृत हुआ. ओ..ओ...! जो आनंद का अंश आया (उससे प्रतीति में आया कि) सारा आनंदमय है. ऐसा जगृत में भान में आ गया, ऐसा कहते हैं. शून्य नहीं (हो जाता) कि आत्मा कहीं है, जैसे नहीं.

ज्ञान में—ज्ञान के अंश में—सारा स्वरूप ज्ञानमय अस्तिज्ञानमय पदार्थ महान है, ऐसा ज्ञान के अंश में प्रतीति में आता है. और राग रहित में सारा आत्मा अनाकुल आनंदमय है,

वह शांति का अंश आया उससे ज्वाल में आया कि सारा आत्मा शांति का पिंड है. ऐसा अस्तित्व में आता है, वीतरागदृष्टि से आता है. तो वीतरागता का भी अस्तित्व रहा और उसके अस्तित्व में शून्य नहीं आया. विकल्प का शून्यपना आया. वीतरागपर्याय आयी. पूरी चीज में शून्य नहीं है. ये तो महान पदार्थ है. अंश में धतना है, तो महान पदार्थ है. ऐसा दृष्टि में आना, उसका नाम आत्मा कहते हैं, उसका नाम निर्विकल्प समाधि कहते हैं, ऐसा कहते हैं. आला..ला...! ...भाई! समझ में आया?

‘जहां पर वीतरागता है,...’ अस्ति में निर्मल शांति है. समझ में आया? जैसे ही शून्य ज्ञान, ऐसा नहीं. शांति की जगृति ऐसी है कि सारी शांति का पिंड की प्रतीति करवाती है. समझ में आया? शून्य समाधि, कुंभक, रेचक, इवाणा, धंगला, पिंगला. भाईने तो पहले बहुत अभ्यास किया है ना. कोई-कोई बार दृष्टांत देते हैं. पहलीबार आये थे और उनकी स्त्री ने प्रश्न किया था. तीन काल को ज्ञाननेवाला सर्वज्ञ हो तो भूतकाल का करनेवाला कहां रहा? समझ में आया? सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ हो. सर्वज्ञ है तो उसमें तीन काल का ज्ञान आया. भूतकाल का किया और वर्तमान, भविष्य का ज्ञान दो प्रकार का न आया. एक में तो कर्ता आया (तो) तीन काल का ज्ञान आया नहीं. सर्वज्ञ कहे तो वह किसी का कर्ता है नहीं. पहले प्रश्न यवा था. पहले शुद्ध में आये (तब).

वस्तु आत्मा है. जो है तो उसकी पर्याय में सर्वज्ञपना है. सर्वज्ञपना आया तो अंदर सर्वज्ञपना था. आया तो सर्वज्ञपना में त्रिकाल ज्ञानना हुआ. त्रिकाल में एक काल में वह आत्मा करनेवाला है और दो काल का ज्ञाननेवाला है, तो सर्वज्ञ हुआ नहीं. ईश्वरकर्ता सिद्ध नहीं होता. लेकिन ईश्वर तीन काल का ज्ञाननेवाला सिद्ध होता है. समझ में आया? ईश्वर की महत्ता—ब्रह्मपन उसका नाम है कि अपना स्वभाव ही पूर्ण ईश्वर वीतरागस्वरूप है और पर्याय में निर्विकल्प शांति, श्रद्धा, ज्ञान द्वारा ज्वाल में आया कि पूर्ण ज्ञानमय आत्मा है. पूर्ण आनंदमय है. अब, उसमें जितना स्थिर होउंगा धतनी शांति बढ़ेगी. पूर्ण स्थिर होउं तो केवलज्ञान और पूर्ण वीतरागता होगी. समझ में आया? ऐसा प्रतीत, ज्ञान में निर्विकल्प शांति का भाग आये बिना आत्मा ज्ञानने में आता नहीं. ऐसा कहते हैं. अस्ति स्थापते हैं. निर्विकल्प पर्याय की अस्ति, त्रिकाल वस्तु की अस्ति. समझ में आया? विकल्प की उसमें नास्ति (है). सातों तत्त्व की श्रद्धा हो गई. विकल्प है नहीं, निर्विकल्प पर्याय उत्पन्न हुई वह संवर, निर्जरा हुई, सारा आत्मा ज्ञायकतत्त्व है उसमें स्थिर होने से मुक्त तत्त्व प्रगट होगा. समझ में आया? सभी सात तत्त्वों की श्रद्धा उसमें आ गई. जैसे-जैसे अकेला आत्मा है, आत्मा है जैसे माने तो उसने आत्मा ज्ञाना ही नहीं. समझ में आया? कहे,

समज में आता है कि नहीं?

सात तत्त्व जो सर्वज्ञ भगवान ने कहे, तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यग्दर्शन. उसमें मलान रहस्य है. अकेला आत्मा आत्मा कहे तो आत्मा है तो दूसरी चीज है, उसके बिना आत्मा कहां से आया? निर्मल है तो कोई मलिनता की पर्याय न हो तो निर्मल आया कहां से? भवास हो गया. आत्मा है, तो दूसरी चीज है. निर्मल है, तो दूसरी मलिन (वस्तु) है. मलिन अर्थात् आस्रव और बंध. जव यानी ज्ञायकभाव. अजव यानी भिन्न चीज. जैसे आत्मा में विकल्प मलिन और अजव का लक्ष छोडकर, निर्मल दृष्टि द्वारा यह आत्मा, ऐसा त्मान हुआ, वह संवर-निर्जरा हुआ. वह मोक्ष के मार्ग का अंकुर हुआ. उसमें, 'ईस आत्मा में विशेष स्थिर लोउंगा तो पूर्ण सर्वज्ञ और वीतरागता प्रगट होगी', वह मोक्ष की पर्याय की श्रद्धा हो गई. समज में आया?

कहते हैं, निर्विकल्प समाधिपना जहां है, वहां वीतरागता है. 'ईस रहस्य को समजाने के लिये अथवा जो रागी हुआ कहते हैं कि हम निर्विकल्पसमाधिमें स्थित है,...' देओ! कितने ही कहते हैं हमारे (निर्विकल्प समाधि है). क्या है? कोई शांति, आनंद का अनुभव है? ऐसा कुछ नहीं, बस. वह थोथा है. समज में आया? अक घंटा, दो घंटा पढे तो ज्याव विशेष बढ़ता है. तो तेरा ज्ञान जो स्व की ओर ढला तो ज्ञान में कोई विशेषता आयी कि नहीं? समज में आया? अक शास्त्र घंटा, दो घंटा पढता है तो थोडा-थोडा ज्याव (आता है). वस्तु अक कोर रहो, लेकिन ज्ञानपना का थोडा ज्याव (बढ़ता है). तो यहां अक द्रव्य सारा ज्ञायक चिदानंद मलान पदार्थ है, उसका तूजे ज्ञान हो गया तो उसके ज्ञान में कोई विशेषता पर्याय में आयी कि नहीं? समज में आया? ये विशेषता रागरहित ज्ञान, रागरहित दृष्टि और रागरहित शांति का अंश है. समज में आया? यह दृष्टिजाने को यहां (कहा कि), समाधि होगी वह वीतराग समाधि ही होगी. ईसलिये वीतरागता (विशेषण) कहा है.

'रागी हुआ कहते हैं कि हम निर्विकल्पसमाधिमें स्थित हैं,...' क्या आत्मा है, वह प्रतीत में आया? (तो कहे कि), आत्मा है, कैसा है, हमको कुछ जबर नहीं. तो तूने आत्मा ज्ञाना ही नहीं. आत्मा का ज्ञान हो और ज्ञान में आत्मा कैसा है, ऐसी प्रतीत में नयी यमत्कारिक चीज नहीं आये तो तूजे आत्मा का ज्ञान है नहीं. समज में आया?

मुमुक्षु :- उसका नाम सम्यग्दर्शन.

उत्तर :- उसका नाम सम्यग्दर्शन.

'रागी हुआ कहते हैं कि हम निर्विकल्पसमाधिमें स्थित हैं, उसके निषेधके लिये

वीतरागता सहित निर्विकल्पसमाधि का कथन किया गया है,...' अलौकिक बात है. राग का अस्तित्व है, अज्ञान का अस्तित्व है, भगवान का अस्तित्व है. जैसे अस्तित्व की यदि प्रतीति हुई तो वीतराग पर्याय हुई. वीतरागी पर्याय का शांति का वर्तमान वेदन आया. सारा आत्मा ऐसा है. राग का ज्ञान आया कि राग वस्तु में नहीं है, ज्ञान आया. वस्तु में अज्ञान नहीं है, (जैसा) ज्ञान आया. समझ में आया? वह तो ज्ञान स्वपरप्रकाशक अपना है उसमें ज्वाल आया. है दूसरी चीज, नहीं है जैसे नहीं. हमने ज्ञाना ईसलिये लोक यवा ज्ञाता है, आत्मा ज्ञाना तो लोक शून्य हो जाता है, ऐसा नहीं. लोक तो लोक में है. समझ में आया? भैया!

'अथवा सकेट शंभकी तरह स्वप्न प्रगट करनेके लिये कटा गया है,...' क्या? स्वप्न 'अर्थात् जो शंभ होगा वह श्वेत ही होगा,...' शंभ होगा वह श्वेत ही होगा. श्वेत. 'उसी प्रकार जो निर्विकल्पसमाधि होगी, वह वीतरागस्वप्न ही होगी.' वीतरागता का अंश लेकर होगी वह समाधि है, शून्य नहीं. रागरहित दृष्टि ज्ञान में वीतरागता लेकर दृष्टि उत्पन्न हुई उसका नाम वीतरागसमाधि है. शंभ श्वेत ही होगा. दृष्टि, समाधि—शांति—आत्मा में होगी वह वीतरागता सहित ही होगी. वीतराग बिना की निर्विकल्प समाधि होती नहीं. समझ में आया?

आत्मा कैसा है? (तो कहे कि) आत्मा सर्वव्यापक है. हमने आत्मा को ज्ञान लिया है. तूने आत्मा को ज्ञाना ही नहीं. शून्य हो गया. समझ में आया? आत्मा कैसा है? आत्मा तो सब अेक ही है. हम ध्यान में निर्विकल्प में (रहते हैं). तूने ज्ञाना ही नहीं. भाई! २८ वीं गाथा (पूरी) हुई. शंभ होगा वह सकेट ही होगा. जैसे भगवान आत्मा का शांति का अनुभव हुआ वह वीतरागी पर्याय ही होगी. समझ में आया? व्यवहार दर्शन, ज्ञान (जैसा) मोक्षमार्ग यौथे, पांचवे में शुरू होता है. भगवान! गजब किया. आहा..हा...!

वीतरागस्वप्न आत्मा वीतराग के अंश से ही प्रतीत में आता है. वीतरागस्वप्न भगवान त्रिकाव है. वस्तु हो वह तो निर्दोषस्वप्न ही होती है. उसमें सदोष कहां से आया? वह तो पर्याय में सदोषता है वही संसार है. स्वभाव में सदोषता है ही नहीं. ऐसा निर्दोष भगवान आत्मा निर्दोष पर्याय से ही निर्दोषता का पता लगता है. राग से पता लगता है, ऐसा माने वह वस्तु को समझते नहीं, साधन को समझते नहीं. उसके इव को, कार्य को समझते नहीं. अथवा सातों तत्त्व को वह समझता नहीं.

यहां तो धर्मध्यान यौथे गुणस्थान में आत्मा की प्राप्ति के काव की बात चलती है. लोगों ने ऐसा मान लिया है कि शुक्लध्यान होगा तब आत्मा की प्राप्ति होगी और तब शांति

होगी. आह...ह...! करो यहां. क्या करे? धूल करे? उसमें नहीं है वह प्राप्त होगा? बहुत भ्रमणा, बहुत भ्रमणा अनादि की. साधु लेकर अनंत बार मर गया. पंच महाव्रत लिये. 'मुनिव्रत धार अनंत बैर त्रैवेयक उपजायो, पै निज आत्मज्ञान बिन लेश सुभ न पायो.' किसकी बात कही? आठवे गुणस्थान की बात है? आठवा गुणस्थान अनंत में नहीं मिला, जैसे कहा है? 'मुनिव्रत धार अनंत बैर त्रैवेयक उपजायो.' वर्तमान में तो ऐसा शुभभाव भी नहीं है. जो नौवीं त्रैवेयक में अनंत बार गया था, शुभभाव शुक्लवेश्या थी, ऐसा तो अभी किसी के पास नहीं है. ऐसा शुभभाव अनंत बार हुआ लेकिन 'आत्मज्ञान बिन लेश सुभ न पाया.' उसका क्या अर्थ हुआ? यौथे गुणस्थान की सम्यग्दर्शन की बात है या आठवें गुणस्थान की बात है? समज में आया? (व्यवहार के पक्षवाले) तो कांप उठते हैं. अरे..! हमारा लोप कर दिया. तुम्हारा लोप नहीं किया, तुमने तुम्हारा लोप कर दिया है. देह की किया से हमें आत्मा का भान (और) श्रद्धा होगी. लोप कर दिया, परमानंद अभंडानंद प्रभु का नाश कर दिया. समज में आया?

'आगे यह परमात्मा व्यवहारनयसे तो इस देहमें ठहर रहा है, लेकिन निश्चयनयकर अपने स्वरूपमें ही तिष्ठता है, ऐसी आत्माको कहते हैं : ' २६ वीं गाथा. ये क्यों बताते हैं? कहाँ है यह बताते हैं. कितने क्षेत्र में है, यह बताते हैं, भाई! पहले लिया ना, निर्विकल्पसमाधि. धतने में बिराजता है, यह स्पष्ट करने को यह श्लोक लिया है. समज में आया? निर्विकल्प समाधि में आत्मा का भान हुआ. अनंत में अनंत, अनंत में अनंत मिल गया, बस (ऐसा कहे).

२९) देहादेहहिँ जो वसइ भैयाभेय-णणण।

सो अप्पा मुणि जीव तुहुँ किं अण्णें बहुण्ण॥२९॥

अन्वयार्थ :- 'जो अनुपचरित-असद्भुत व्यवहारनयकर अपनेसे भिन्न ऋडरूप देहमें तिष्ठ रहा है,...' अनुपचरित नाम यह देह समीप है ना? संबंध में है इसलिये अनुपचरित कहा. उपचरित तो भिन्न हो (जैसे) स्त्री, कुटुंब, मकान. यह अनुपचरित (है क्योंकि) यहां समीप में है. और असद्भुत (अर्थात्) बूढ़ा है. आत्मा उसमें है नहीं. असद्भुतनय से, संबंधवाली असद्भुतनय से व्यवहार नाम निमित्तनय से 'अपनेसे भिन्न...' 'अपनेसे भिन्न ऋडरूप देहमें तिष्ठ रहा है,...' ऐसा अनुपचरितअसद्भुत संबंधवाली बूढ़ीनय से जैसे कहने में आता है कि देह में आत्मा है. देह में आत्मा है, ऐसा संबंधवाली बूढ़ी नय से, व्यवहार-बूढ़े व्यवहार से कहने में आता है कि देह में आत्मा है. जैसे ही मान ले कि हमारे में सर्वव्यापक है, अकार है. दो चीज है ही नहीं. धतना सर्वव्यापक क्षेत्र

वही आत्मा (है). आत्मा ऐसा है नहीं. समझ में आया?

यह देह एतने क्षेत्र में है. ये पहले बताना है. इस देह में है, किस नय से? ज्ञान की कौन-सी अपेक्षा से? कि करीब संबंधवाली जूठा असद्भुत. जूठा संबंध. जैसे व्यवहार से जड में आत्मा है, ऐसा कलने में आता है. जूठी नय से उसमें है तो सख्ये नय से सर्वव्यापक होगा (ऐसा कोई कहे). समझ में आया?

कलते हैं, देओ! 'शुद्ध निश्चयनयकर...' लेकिन शुद्ध वस्तु के स्वरूप की वास्तविकता के नय से देओने से 'अपने आत्मस्वभावमें ठहरा हुआ है...' भगवान देह में बिन्न अपने आत्मस्वरूप में ठहरा है. व्यवहारनय से अभिन्न कला, निश्चय से बिन्न कला. अभिन्न कलने का आशय आयेगा. 'शुद्धनिश्चयनयकर अपने आत्मस्वभावमें ठहरा हुआ है...' भगवान! अपना असंख्य प्रदेशी शुद्ध आनंदधन स्वभाव में ही ठहरा हुआ है. देह में है नहीं. 'अर्थात् व्यवहारनयकर तो देहसे अभेदरूप (तन्मय) है,...' तन्मय का अर्थ क्या? इस देह के साथ ही अेकमेक संबंधरूप है. व्यवहार से. क्या (कला)? आत्मा यही शरीर प्रमाण में व्यवहार से अेकरूप अेकक्षेत्रावगाह एतने में है ऐसा बताने को व्यवहारनय से शरीर के साथ अेकरूप अेकक्षेत्र में अभेद है, ऐसा कलने में आता है. सर्वव्यापक का निषेध करने के लिये शरीर जितने संबंध में है एतना व्यवहारनय से कलने में आया है. आहा..हा...! समझ में आया?

परमात्मा के घर की बात है. कलते हैं, देह से अभेद है. व्यवहार से देह से अभेद (का अर्थ क्या)? एतने शरीर संबंध में ही है. समझ में आया? वह तो पाठ में अभेद है. 'व्यवहारेणाभेदनयेन' है ना अंदर? है ना? 'स्वपरमात्मनोऽभिन्ने'. ऐसा कलने का आशय (यह है कि) भगवान आत्मा अनंत गुण वीतरागस्वरूप की राशि प्रभु (है), उसका स्थल निश्चय से अपने स्वरूप में है. व्यवहार से एतने में जो देह है, इसके साथ संबंध में अभेद में अेकक्षेत्रावगाह संबंध है. समझ में आया? लोक के साथ उसका संबंध है, उसका निषेध करने को देह के साथ अभेद है ऐसा कलने में आया है. देह के साथ व्यवहार से अभेद कला उसका अर्थ एतना है कि यहां संबंध में है, बाहर संबंध में है नहीं. बस, एतना. समझ में आया? आहा..हा...!

'निश्चयसे सदा कालसे अत्यंत जुटा है,...' सत्यदृष्टि से, सत् स्वभाव से देहप्रमाण में व्यवहार से संबंध कला, वही भगवान आत्मा उसी काल में अंतर सत् के स्वभाव से देह से बिलकुल बिन्न, अपने स्वभाव से अभिन्न है. समझ में आया? दो नय कलने का आशय क्या है, समझे?

'अपने स्वभावमें स्थित है, उसे हे श्रुव, तू परमात्मा जान.' हे आत्मा! उसे

तू आत्मा ज्ञान. देह के संबंध में धतने में है. अस, धतना संबंध अताने को अनुपचरित ङूठी व्यवहारनय से यहीं है, असा कलना है. वस्तुस्वरूप से देओ तो यहां लोनेपर भी बिलकुल भिन्न है. समज में आया? आत्मा निर्विकल्प शांति में आया तो कौन ज्ञाने कैसा व्यापक लोगा? व्यवहार से किसके साथ क्षेत्रावगाह संबंध लोगा. बडा व्यापक लोकर सारा लोकव्यापक है, व्यवहार से असा संबंध है. परद्रव्य के साथ? शरीर तो धतना है, उसके साथ व्यवहार का संबंध है. समज में आया? धतना बडा शांत स्वभाव रभता है, बडा ज्ञान रभता है, बडी वीतरागता रभता है और धतने देह के व्यवहार संबंध में भिन्न रहता है? धतने संबंधवावे (लोने परभी) भिन्न है? बडा है तो व्यवहार से कोध पर के साथ संबंध है या नहीं? समज में आया? असत्नय से धस शरीर तक के व्यवहार संबंध कलते हैं. वही भगवान शुद्ध सत्ता स्वभाव की दृष्टि से अत्यंत त्रिकाल वर्तमान देह से भी भिन्न है. समज में आया? आल..ल..!

‘हे ञव! तू परमात्मा ज्ञान.’ धसे हे आत्मा! तू तुजे ज्ञान. ‘नित्यानंद वीतराग निर्विकल्पसमाधिमें धलरके...’ भगवान आत्मा शुद्ध ज्ञान, आनंदधन प्रभु शरीरप्रमाश से वस्तु लोनेपर भी, शरीरप्रमाश के आकार में अपना स्वरूप त्रिकाल भिन्न रभता है. असे आत्मा को वही निर्विकल्प दृष्टि से ज्ञान. समज में आया? ‘अपने आत्माका ध्यान कर. अपने से भिन्न देह रागादिकोंसे तूजे क्या प्रयोजन है?’ तेरे क्षेत्र में ही व्यापक देह का निमित्त संबंध (है) और तेरे क्षेत्र में अेक समय का व्यापक अशुद्ध रागादि का संबंध (है). समज में आया? जैसे देह (के साथ) असद्भुत व्यवहारनय से धतना संबंध है, असे ही पूरा आत्मा है उसमें भी अशुद्धनिश्चय से उस समय राग का संबंध धतने में है. उससे तेरा स्वभाव बिलकुल भिन्न है, उसे तू ज्ञान. समज में आया?

द्विर से. भगवान आत्मा पूर्णानंद प्रभु अनंत गुण का पिंड आत्मा, देह में, धसी देह में निमित्त-नैमित्तिक संबंधरूप से रहने पर भी, व्यवहार से, धतना व्यवहार संबंध लोने पर भी निमित्त-नैमित्तिक संबंध रहित तेरी चीज है. और तेरी पर्याय में रागादि अशुद्ध पर्याय जितने में व्यापक आत्मा है, धतने में ही व्यापक राग की पर्याय है. शरीर प्रमाशसे व्यापक असंख्य प्रदेश हैं और राग का व्यापकपना असंख्य प्रदेश में है. द्विर भी धतने में राग है. राग भी धतने में है और शरीर भी धतने में है. आत्मा तेरा शुद्ध धतने में है. समज में आया?

यह तो ‘परमात्मप्रकाश’ है. परमात्मा तो जसा है वसा प्रकाश में आना चाहिये ना? वह तो कल, राग से पृथक ज्ञान. राग से ज्ञान, असे नहीं. शरीर से पृथक ज्ञान. शरीर

से ज्ञानने में नहीं आता. शरीर अच्छा हो तो समझे. मजबूत दृढ़ शरीर वह जैसा हो तो आत्मा में समझ में आये. रोग जैसा शरीर हो तो समझ में आये? ऐसा कितने ही कहते हैं. शरीर मजबूत हो तो अहिंसा पाल सके. कोई सामने जोरदार आये तो जमैया-बमैया लेकर तैयार रहे. दुर्बल हो तो ऐसा.. ऐसा.. ऐसा (करे). अरे..! यव. दुर्बल शरीर के साथ क्या संबंध है? अहिंसा का संबंध शरीर के साथ क्या है? उससे क्या संबंध है? अके जन्म ऐसा कहता था, अरे...! स्त्री का शरीर बराबर दृढ़ बनाओ. नहीं तो तुम्हारा लडका ऐसा नहीं होगा. बोरडी होती है, छोटी बोरडी होती है. बोरडी समझे? बेर. बेर की बोरडी में क्या आम पकता है? इसलिये स्त्री का शरीर पहले बिलकुल कृश और माल बिना का हो तो क्या उसमें वीर पुरुष पकते हैं? मार गप. लोगों को कुछ ખબર नहीं. यहां तो कहते हैं, शरीर दृढ़ हो तो भी आत्मा के साथ निमित्त-नैमित्तिक संबंध असह्युत व्यवहारनय से कड़ा. आहा..हा...! अरे..! भगवान!

अहिंसा पालने का अर्थ क्या? अपना भगवान आत्मा राग से व्यापक अके समय में होनेपर भी असह्युत व्यवहारनय से शरीर (के साथ) निमित्तरूप संबंध है. बिन्न भगवान आत्मा की दृष्टि और अनुभव करना वही अहिंसा कहने में आती है. यह अहिंसा है. जितना राग उत्पन्न होता है उतनी हिंसा है. चिह्नाते हैं. आहा..हा...! पर की दया का भाव आओ, आते हैं, लेकिन वह राग है, वह स्वरूप की हिंसा है. आहा..हा...! कहे, समझ में आया? अहिंसा आत्मा वीर का कार्य है. शरीर का वीर का, राग का वीर का कार्य अहिंसा है? आहा..हा...! 'देह रागादिकोंसे तूजे क्या प्रयोजन है?'

भावार्थ :— 'देहमें रहता हुआ भी..' देओ! देह में रहता हुआ भी, व्यवहार से. व्यवहार सिद्ध किया. व्यवहार सिद्ध करते हैं ना? धतना है ना? 'निश्चयसे देहस्वरूप तो नहीं होता,...' भगवान वास्तव में देहस्वरूप तो है नहीं. अपने आनंदस्वरूप में अनादि से बिराजमान है. तेरी दृष्टि उसमें आयी नहीं तो तेरा आत्मा कहां है, तूजे पता लगता नहीं. 'वही निज शुद्धात्मा उपादेय है.' ऐसा भगवान आत्मा ही तूजे आदर करने लायक है. अंतर दृष्टि करके वही उपादेय ज्ञानने लायक है. उपादेय का अर्थ अंगीकार करने लायक, उसमें दृष्टि देने लायक है. समझ में आया? निज शुद्धात्मा ही आदरणीय है, बाकी कोई चीज आदरणीय है नहीं. उसका (विशेष अर्थ) आयेगा.

(श्रोता : प्रमाणा वचन गुरुदेव!)

आसो सुद १५, रविवार, ता. १०-१०-१९५५
गाथा-३०, प्रवचन-२०

‘परमात्मप्रकाश’, उसका पहला अध्याय चलता है. उसकी ३० वीं गाथा. ३०...३०. ‘आगे जव और अजवमें लक्षणके भेदसे भेद है, तूं दोनोंको अक मत जान, अैसा कलते हैं...’

३०) जीवाजीव म एक करि लक्षण भेएँ भेउ।

जो परु सो परु भणमि मुणि अप्पा अप्पु अभेउ।३०।।

शिष्य को उदेश करके सर्व जव को कलते हैं, कि हे प्रभाकरभट्ट! तूं ‘जव और अजवको अक मत कर...’ बहुत बार आ गया है. लेकिन दूसरी तरह से यहां बात है. ‘जव और अजवको अक मत कर...’ ‘क्योंकि दोनों में लक्षण के भेद से भेद है...’ भगवान आत्मा और अजव, दोनों का लक्षण भिन्न है. अजव के दो प्रकार कलने को ँस गाथा में विशेषता ली है. क्या है? देओ! अर्थ में आयेगा.

‘परके संबंधसे उत्पन्न हुअे रागादि विभाव (विकार) हैं, उसको पर समज...’ भगवान आत्मा, अपने चेतना लक्षण से अनुभव में, लक्ष में आनेवाली चीज है. समज में आया? चेतना अर्थात् राग है वह भावकर्म अन्य द्रव्य संबंधी भाव है. बताना यह है कि आत्मा के साथ भावकर्म का पर्याय में व्यापक रूप भिन्न संबंध है. समज में आया? भगवान आत्मा असंख्यप्रदेशी चैतन्यप्रभु अंतर में निर्विकल्प पर्याय, शांति, सम्यग्दर्शन, निर्विकल्प समाधि लक्षण से ही आत्मा जानने में आता है. समज में आया? क्योंकि राग है वह आत्मा में व्यापक है, लेकिन वह असद्भुत परवस्तु है. है आत्मा के संबंध में, वह राग पर में है, अैसा नहीं. है आत्मा के संबंध में, लेकिन वह संबंध अजव लक्षण संबंध है. समज में आया? और शरीर आदि, कर्म आदि भी अजव लक्षण संबंध है. उसका स्पष्टीकरण करेंगे.

भगवान आत्मा है, अक समय में शुद्ध चिदानंदस्वरूप. भगवान सर्वज्ञ परमात्मा ने, तीर्थकरदेव त्रिलोकनाथ परमेश्वर ने अैसा यह आत्मा देजा है. उनका तो देजा, लेकिन सबको अैसा देजा है. जो आत्मा अजंजानंद शुद्ध अंतर निर्मल अपने असंख्य प्रदेश में व्यापनेवाली निर्विकल्प समाधि द्वारा ही प्राप्त होता है. समज में आया? उसके साथ राग का व्यापकपना है, वह उसकी पर्याय में है, परंतु भिन्न व्यापकपना है. अजव लक्षण संबंधी जव में व्यापकपना

निमित्त से कलने में (आता है). वल अलवल कल लललल, लवल के संलंध में रलनेवली रलग की पर्यल कल अलवल कल लललल कलने में आल है...

शरीर और कर्म, यलं लो निमित्तल्ल संलंध है, यल लतलने कल आशल (यल है कल), दूसरल पदलर्य है वल ललनन है. उसके सलथ उपरलरलत ललनन लललललवलल संलंध है. और यलं लो समीप में है, उतने में ली आललल वलपक है और उतने में ली शरीर और कर्म वलपक है. समल में आलल? अन्य मत कल निषेध करके लैन आगमलर्य उसकल क्यल है? आगम में उसको क्यल कलनेल है, वल लतलने को कल कल ललगवलन आललल वस्तु अपनी निर्वलकल्लप सलललधल शलंती से प्रलम लनेवलल (है). उसकल संलंध तो नलत्य स्वल्ल लैसल त्रलकलल स्वललव के सलथ नलत्य है, वैसे निर्मल पर्यल के सलथ ली अललेट संलंध है. निर्वलकल्लप पर्यल से आललल लननल लतल है वल अललेट संलंध है और रलग कल ललेट, अलवल लललल संलंध है. ँतने ली द्रव्य के सलथ.. समल में आलल? और उतने ली द्रव्य में शरीर और कर्म कल ली ँतनल ली संलंध है. वल परले आ गल थल, यलं वलशेध (कलने लें). परले वल (२ॢ वीं) गलथल आ गँ थी नल?

‘अनुपरलरल असदुलुतवलवलरनयकर अपनेसे ललनन ललल्लप...’ ये कलने कल लेतु (यल है कल), आललल शरीर वलपक ली है. शरीर से आगे है, ऐसल नलीं. शरीरप्रमलल उसकल वलपकपनल है. लकप्रमलल वलपकपनल कोँ कलने लें ऐसी वस्तुस्थलती नलीं है. उसकल निषेध करने के ललये आगमलर्य कलने में ललगवलन आललल है तो शरीर, कर्म से ललनन, कलर ली शरीर, कर्म ललतने में है उतने में ली आललल है. समल में आलल? उससे अधलक यल लीन है, ऐसल नलीं. समल में आलल? और दूसरे द्रव्य लो लें, दूर यल परस, कोँ ली स्थलन में लो, लेकलन वल असदुलुत उपरल संलंध है. समीप कल क्षेत्रलवलगल संलंध है नलीं. समल में आलल?

वलकर कल, कर्म कल, शरीर के ँतने क्षेत्र में निमित्त-नैमित्तलक समीप संलंध है. है वल अलवललललल. द्यल, दलन, कलम, कोध कल वलकल्लप उठतल है वल अचेतनललललल है. वल चैतन्यललललल नलीं है. लेकलन है उसकल वलपकपनल समीपमें है. समल में आलल? और शरीर है ललनन, परंतु वलपकपनल शरीरप्रमललल आललल है तो ँतने प्रमललल में ली शरीर वलं है. ये असदुलुत अनुपरलरनय कल संलंध लनन करलने को कल है. परललललल अलवललललल ऐसल है. कर्म, शरीर वलपक आलललप्रमललल है वल अलवललललल संलंध है. है अलवल लेकलन लवल संलंध लललललवललल ँतनी लील है. समल में आलल?

स्त्री, कुटुंब-परलवलर दूसरे द्रव्य लें. है, नलीं है ऐसल नलीं. लेकलन उसकल आललल के सलथ

उपचार, असद्भुत उपचार संबंध है। समझ में आया? क्योंकि धतने प्रमाणा में व्यापक और धतने प्रमाणा में क्षेत्रावगाह दूसरे द्रव्य नहीं है। समझ में आया? आला..ला..! पर के संबंध से उत्पन्न हुआ रागादि, विभाव आदि उनको अन्य समझ और आत्मा को अपने से अल्लेद ज्ञान, ऐसा में कलता हूँ।

हे भगवान! हे आत्मा! तेरी चीज तो अंदर शुद्ध निर्विकल्प शांतकंद, रसकंद है। उसी आत्मा का भान (लोना)। राग रलित स्वभाव है तो राग रलित सम्यग्दर्शन, ज्ञान, शांति उसका नाम वीतरागी पर्याय, उसका नाम निर्विकल्प समाधि, उससे प्राप्त है। सारे द्रव्य में शुद्धपना, वीतरागपना पडा है तो निर्विकल्प शांति की पर्याय से वह अनुभव में आता है। सारा पूर्ण द्रव्य निर्विकल्प समाधि में प्राप्त होता है। समझ में आया?

मुमुक्षु :— कठण पडे अेवुं छे।

उत्तर :— कठण पडे अेवुं छे? पहली गाथा से धस गाथा को अलग करनी है। कल तो यह कला था, शरीर का संबंध, शरीरव्यापक कलने का कारण क्या है?

मुमुक्षु :— अभिन्न कीधुं।

उत्तर :— अभिन्न कलुं ने। व्यवहार से अभिन्न है। यही अभिन्न है, समीप है। क्षेत्रावगाह (है)। धसविये व्यवहार से अभिन्न है, निश्चय से भिन्न है। पाठ में है ना? 'व्यवहारेणाभेदनयेन' २९ गाथा। ऐसा कलने का आशय क्या है? कोध आत्मा को सर्वव्यापक, पूरी दुनिया में व्यापक है ऐसा कले तो ऐसी चीज नहीं। दूसरे से वस्तु का स्वरूप भिन्न भताने को ऐसा कला कि भगवान आत्मा शरीर से अल्लेद है। कैसे? निमित्तनय, व्यवहारनय, असद्भुत-जूठी नय के संबंध से अल्लेद है। उसमें शब्द है। असद्भुत और अनुपचरित। उसका अर्थ है—अनुपचरित नाम धतने में संबंध है। दूसरे के कर्म, शरीर, दूसरे का शरीर, समझे? दूसरे का आत्मा, या दूसरे परद्रव्य, आकाश आदि पर है, उसके साथ ऐसा संबंध नहीं है। सर्वज्ञे देखा हुआ आत्मा कैसा है? कितने प्रमाणा में है? और उसको कैसे निमित्त का संबंध धतने क्षेत्रावगाह में और भिन्न कितना है, वह भी है सली। लेकिन वह भिन्न भताने को दो प्रकार का लक्ष भताया। समझ में आया? ओ..लो..लो...!

यहां शरीरप्रमाणा (है, ऐसा) अनुपचारनय से तो यहां कला था—असद्भुत क्यों कला? कि शरीरप्रमाणा में व्यापक है। उसका क्षेत्र धतने में ली है। धससे आगे कोध क्षेत्र माने तो वस्तु का स्वरूप ऐसा है नहीं। और राग का क्षेत्र भी आत्माप्रमाणा ली है। परंतु वह असद्भुत अशुद्धनिश्चय से संबंध है, वस्तु के साथ संबंध नहीं है। वह अल्लेदवक्षणा में ज्ञाता है। आला..ला...! समझ में आया? और शरीर, कर्म का संबंध अेकक्षेत्रावगाह प्रमाणा में अनुपचरित

बूढ़ी नय से संबंध है, यहां है. धतने में है. ङितने में आत्मा है, उतने में ही है. ङितने में शरीर, कर्म है उतने में ही आत्मा है, ङितने में आत्मा है, उतने में शरीर और कर्म है. समज में आया? और दूसरे ङो पदार्थ हैं, शरीर, स्त्री, कुटुंब, मकान आदि सब दूसरे द्रव्य के साथ अेकक्षेत्रावगाल अनुपचरित संबंध नहीं है. ढिन्न संबंध है. आगे-पीछे, दूर क्षेत्र में कहीं भी हो. वल दूसरी थीं है. समज में आया? उसके साथ निमित्त-नैमित्तिक संबंध है. ज्ञान-ज्ञेय. फिर भी उसके साथ उपचरित संबंध है. अरे..! समज में आया? वल तो 'परमात्मप्रकाश' का वर्णन है.

अपना स्वरूप ही द्रव्य परमात्मा ही है. वस्तु.. वस्तु.. वस्तु ढगवान आत्मा. द्रव्य है वल तो वस्तु लुई. उसका स्वभाव पूरे द्रव्यप्रमाण में व्यापक शुद्ध आनंद, ज्ञानादि पूरे द्रव्य प्रमाण में व्यापक है. व्यापक है और तदात्म्य है. विकार भी पूरे द्रव्यप्रमाण में व्यापक है. समज में आया? फिर भी वल अेक समय का असद्वलुत अथवा अशुद्धनय का उसके साथ संबंध है. वस्तु के स्वभाव के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है. समज में आया? और शरीर, कर्म के साथ भी धतने प्रमाण में क्षेत्र में रलनेवाला ढगवान, उसके साथ अनुपचरित संबंध है. अनुपचरित का अर्थ (जैसे) पर के साथ ढिलकुल संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है. अेक क्षेत्रावगाल में शरीर, कर्म का धतना संबंध है. तो उसे अनुपचरित क्षेत्र का संबंधवाले अजव को, जव संबंधी अजव लक्षणवाला कलने में आया है. ढालयंदज्ज! ढलुत सूक्ष्म पडता है, ऐसा कलते हैं. अेक-अेक गाथा में ढिन्न-ढिन्न ढात करते हैं. अेक ही ढात नहीं करते हैं. ये कलते हैं, जव से अजव ढिन्न है, ये तो ढलुत ढार आ गया. नहीं. सुन तो सली. आला..ला..!

ढगवान सर्वज्ञ परमेश्वर वीतरागदेव, उन्हींने जैसे आत्मा देजा (ऐसा है और) अन्यमति ङो कलते हैं ऐसा आत्मा नहीं है, उससे ढिन्न करने को (यहां कथन किया है). ङयकुमारज्ज! क्यों? आता है ना? सर्वव्यापक है, कल्याण में ऐसा है, वैसा है. ज्ञान में सब देजते हैं. लो, लकडी का ज्ञान लोता है कि नहीं? लकडी का ज्ञान लोता है. लकडी संबंधी ज्ञान है तो वल ज्ञान की थीं है. वल तो अेक है धसलिये ज्ञान लोता है. ऐसा नहीं है. आता है ना? उसमें तर्क आता है. उसमें ङावा था. 'जवन शोधन'. ढाई! उसे क्या कलते हैं? ढसरुवाला. उसने 'जवन शोधन' नाम के दो पुस्तक ढनाये थे. उसमें अेक तर्क दिया था. ये लकडी दिजती है, स्तंढ देजने में आता है. देजने में आता है तो उस संबंधी ज्ञान लुआ, तो वल तो ज्ञानमयी थीं है तो ज्ञान लुआ. धसलिये सब अेक है. ऐसा नहीं है. समज में आया? उसके शरीर का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, और पर का ज्ञान, दो में भी

भिन्न लक्षणवाला यहां तो संबंध बताया. इस शरीर, कर्म का ज्ञान हो. अपनी निर्विकल्प दृष्टि में अपने शुद्ध स्वरूप के भान में, 'मैं यह अस्ति हूं और राग, कर्म, शरीर मेरे क्षेत्रावगाह प्रमाण में होनेपर भी मैं नास्ति हूं.' लेकिन उसके साथ अनुपचरित संबंध है, अनुपचरित संबंध है. पर का जैसा उपचार संबंध है उसी उसके साथ संबंध नहीं है. ओ..हो..हो...! समझ में आया? यहां नय के प्रयोजन में सार्थकता बताते हैं. अनुपचरित असद्भुतनय से संबंध है. पर के साथ उपचरित असद्भुत संबंध है. लेकिन उसका अर्थ क्या? प्रयोजन क्या? समझ में आया? शशीभाई!

कहते हैं, भगवान अपने स्वरूप से अभेद है और ध्यान करने से प्राप्ति (होती है). वह ध्यान की पर्याय भी स्वरूप से (अभेद है). भवे अके समय की हो, लेकिन अभेद है. समझ में आया? सम्यग्दर्शन, ज्ञान की पर्याय है अके समय की, परंतु शुद्ध द्रव्य के साथ सर्वव्यापक अके समय में पूरा अभेद है. समझ में आया? और रागादि भाव है वह असंप्रत्य प्रवेश प्रमाण में है, लेकिन उसका संबंध भिन्न अशुवलक्षण है. शुव संबंधी अशुवलक्षण. ऐसी कैसी बात? समझ में आया? यह बात सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा के अलावा और कहीं हो सकती नहीं. समझ में आया? संप्रदाय में अभी मावूम नहीं तो अन्य में तो कहां है? अन्य में तो है ही नहीं.

वीतराग परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमेश्वर ने आत्मा अनंत गुण का पिंड देखा. परंतु शरीर व्यापक ही तेरे आत्मा को देखा है. समझ में आया? तेरी राग की पर्याय आत्मव्यापक ही देखा है. परंतु व्यापक होनेपर भी भिन्न है, भिन्न है. शरीर, कर्म भी आत्मव्यापक देखा है, आत्म प्रमाण में ये पूरा शरीर, कर्म व्यापक (देखे हैं). परंतु वह अनुपचरित बूठी नय से संबंध है, उसी ज्ञानना. समझ में आया? और दूसरे जो पदार्थ है, अशुव, पुद्गल आदि, देओ! ये लकड़ी आदि, उसके साथ क्या संबंध है? असद्भुत उपचारनय वस्तु सिद्ध करती है और वस्तु का ज्ञान होता है तो ज्ञान में संबंध कितना? उपचरित असद्भुतनय से ज्ञानने में आता है. बस. उसका आत्मा के साथ संबंध होना उसी को ही जरूरी नहीं. अनुपचरित में तो आत्मा का संबंध जितने में है उतने में है, उसी संबंध का ज्ञान करवाने को अनुपचरित असद्भुतनय कहा है. शशीभाई!

भावार्थ :— 'शुव अशुवके लक्षणोंमेंसे...' सूक्ष्म बात है, भाई! वीतराग की बात सूक्ष्म है. लोगों को सुनने नहीं मिलती. लोग क्या करे? पहली चीज क्या है? भगवान आत्मा, सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर ने उसी तेरा आत्मा देखा है और वैसा है. शुद्ध आनंदकंद आत्मा है. क्यों? कि रागादि व्यापक होनेपर भी राग आस्रवतत्त्व है. पुण्य-पाप का विकल्प

है. अस्ति सिद्ध करनी है. मात्र आत्मा ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, ऐसा नहीं है. समज में आया?

भगवान आत्मा अके समय में अनंत गुणराशि-पिंड प्रभु पूर्णानंद आत्मा (है), उसको भगवान आत्मा कहते हैं और ऐसा आत्मा है. साथ में राग को भगवान ने आस्रवतत्त्व देखा है. तेरी पर्याय में असंभ्य प्रदेश व्यापक होनेपर भी उसका संबंध अशुद्धनिश्चय से है, वस्तु का तादात्म्य संबंध नहीं है. ऐसा पुण्य-पाप का विकल्प आत्मव्यापक होनेपर भी वह अज्ञवलक्षण, अचेतन लक्षणवाला विकार है. उसका संबंध आत्मा प्रमाण में है. आला..ला...! ऐसा भगवान ने देखा है. ऐसा उसकी दृष्टि में आना चालिये. जो आत्मा है उसमें वही राग है. धतने प्रमाण में. धतने प्रमाण में राग से हटकर अपनी निर्विकल्प पर्याय से व्यापक होकर अंतर में अनुभव में आना वही ज्ञव का लक्षण है. आला..ला...! समज में आया?

‘ज्ञव अज्ञवके लक्षणोंमें से ज्ञवका लक्षण शुद्ध चैतन्य है,...’ देजो! समज में आया? भगवान आत्मा.. पुण्य-पाप का विकल्प वह चैतन्य का लक्षण नहीं, चैतन्य का लक्षण नहीं. वह तो आस्रव का लक्षण अर्थात् अज्ञव के लक्षण में जाता है. आला..! समज में आया? ... यहां तो ज्ञव और अज्ञव, दोनों के लक्षणभेद करेंगे. राग, शरीर, कर्म और सभ. सभ को अज्ञव में डालकर, अके ज्ञव संबंधी अज्ञव(लक्षण) और अके बाह्य संबंधी अज्ञव (लक्षण), दोनों के लक्षण बिलकुल भिन्न, ज्ञव से भिन्न है.

‘वह स्पर्श, रस, गंधरूप शब्दादिकसे रहित है.’ भगवान आत्मा में स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है. शब्द का आवाज निकालने की उसमें ताकत नहीं है. शब्द आदि जड की पर्याय से भगवान भिन्न है. वर्तमान और त्रिकाल. समज में आया? शब्दादिक की ध्वनि भिन्न परमाणु से उठती है. अपने में है नहीं. शब्द की पर्याय से भगवान भिन्न है. आला..ला...! समज में आया? अपने में शब्द बोलता हूं, ऐसी मान्यता शब्द जड और चैतन्य को अके मानता है, दोनों के भिन्न लक्षण की उसको जबर नहीं. समज में आया?

कहते हैं, रस, गंधरूप शब्दादिकसे रहित भगवान है. आत्मा में शब्द है नहीं. शब्दलक्षण, शब्दलक्षण अज्ञवलक्षण संबंध है. भगवान के साथ चिदानंद चैतन्यलक्षण संबंध है. समज में आया? ‘ऐसा ही श्री समयसारमें कहा है...’ ४८ वीं गाथा है ना? ‘अरसमरूवमगंधं’. ‘अव्वत्त चेदणागुणमसद्धं’ है ना? ‘जाण अलिंगगहणं जीवमणिद्विद्वसंठाणं’. भगवान आत्मा ज्ञानानंद प्रभु, उसमें ‘भिष्ट आदि पांच प्रकारके रस रहित है,...’ पांच रस भगवान आत्मा में नहीं है. क्या कहते हैं? कि ये जो रस, रस है ना? रस. वह रस संबंधी जो

यहां ज्ञान होता है, इसलिये वह रसवाला आत्मा है ऐसा नहीं। समझ में आया? भट्टा, मीठा का ज्ञान होता है कि नहीं? सामने रस है कि नहीं? तो रस का ज्ञान होता है। ज्ञान होता है, तो कलते हैं रसस्वरूप आत्मा है इसलिये ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। रस भिन्न है। ज्ञान होता है वह रस से नहीं, और रसमय हुआ है और ज्ञान होता है, ऐसा नहीं। और रस है तो यहां ज्ञान होता है, ऐसा भी नहीं। समझ में आया? रस से भिन्न (है)। रस है, ऐसा ज्ञान में आता है। बराबर ऐसी ही ज्ञान होता है। भट्टा है, मीठा है। ऐसी भट्टे-मीठे की पर्याय से उसी समय में ज्ञान भिन्न है। और भट्टे-मीठे की पर्याय का ज्ञान हुआ, वह ज्ञान की पर्याय उससे हुई, ऐसा नहीं है। क्योंकि उससे वह भिन्न है। समझ में आया? ज्ञान की पर्याय चैतन्यलक्षण है तो आत्मा से उत्पन्न हुई है। समझ में आया? इसलिये रस से भगवान् भिन्न है। वर्तमान बात चलती है, हां! वर्तमान आत्मा ऐसा है। ऐसा दृष्टि में जब तक नहीं आता तब तक उसे सम्यग्दर्शन नहीं होता।

रस का ज्ञान हो तो वह रस का ज्ञान है? रस उसमें आया है तो आत्मा भट्टा-मीठा हो गया? भट्टा-मीठा आत्मा हुआ है? आत्मा की पर्याय। द्रव्य-गुण तो (होते ही नहीं)। पर्याय में भट्टा-मीठा आ गया है? पर्याय नाम अवस्था उसमें भट्टा-मीठा है? भट्टा-मीठा से भिन्न है। भट्टे-मीठे के अस्तित्व से यहां ज्ञान की पर्याय का अस्तित्व है? नहीं। ज्ञान की पर्याय का अस्तित्व, द्रव्य का लक्षण जो चैतन्य है, उससे उत्पन्न हुई ज्ञान की पर्याय है। समझ में आया? रस से भिन्न है।

‘श्वेत आदिक पांच तरलके वर्ण रहित है,...’ पांच दिग्भते हैं ना? श्वेत-सफ़ेद ज्ञान में आता है ना? क्या ज्ञान की पर्याय सफ़ेद होती है? ज्ञान की पर्याय सफ़ेद होती है? और सफ़ेद के कारण से ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई है? भिन्न है सफ़ेद से। भिन्न है तो सफ़ेद का ज्ञान कहां-से उत्पन्न हुआ? भिन्न से हुआ? सफ़ेद से भिन्न है। पांचों रंग से भिन्न है। समझ में आया? चैतन्यलक्षण है तो चैतन्यलक्षणवाले द्रव्य का लक्षण किया तो उस समय वह सफ़ेद है, ऐसा ज्ञान अपना स्व का ज्ञान करने से हुआ है। समझ में आया?

‘सुगन्ध, दुर्गन्ध इन दो तरलके गंध उसमें नहीं है,...’ इल की सुगंध। सुगंध है वह आत्मा की पर्याय में आ गई है? और सुगंध है तो ज्ञान की पर्याय हुई है? पर्याय के अंश का अस्तित्व उस सुगंध के कारण से हुआ है? सुगंध है तो हुआ है? नहीं। इसलिये सुगंध से भिन्न है। वह पर्याय अपने द्रव्य के लक्षण से उत्पन्न होती है। समझ में आया? ओ...हो...! ‘प्रगट (दृष्टिगोचर) नहीं है,...’ गंध उसमें नहीं है। ‘प्रगट (दृष्टिगोचर) नहीं है, चैतन्यगुण सहित है,...’ भगवान् तो ज्ञानन गुण सहित है। ज्ञानना लक्षणवाला

चैतन्य, अपने लक्ष से चैतन्य की पर्याय प्राप्त होती है। शब्दरूप से नहीं, शब्दरूप यहां आता नहीं, वह है तो पर्याय होती नहीं, अपना चैतन्यलक्षणवाला द्रव्य है तो पर्याय होती है। समझ में आया? चैतन्यलक्षणवाला आत्मा बताना है। स्पर्श का ज्ञान लेकर स्पर्श के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान का लक्षण ऐसा है नहीं। समझ में आया?

‘शब्दसे रहित है,...’ भगवान वाणी की पर्याय उठती है वह अपने से तो नहीं, परंतु शब्द की पर्याय का ज्ञान होता है वह शब्द है तो ज्ञान होता है, ऐसा नहीं। जिसमें ज्ञान भरा है उसके आश्रय से वह ज्ञान की पर्याय होती है। ओ..ओ..ओ...! स्व के चैतन्य लक्षण से लक्षित भगवान अपना ज्ञान करता है, उस समय शब्द उठता है तो अपनी स्व-परप्रकाशक ज्ञान के समय में शब्द का ज्ञान अपने स्व आश्रय से हुआ है। तो शब्द से भिन्न है। शब्द का ज्ञान से भी वह भिन्न है। समझ में आया?

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- निकले क्या? कुछ निकलता नहीं। वाणी वाणी के कारण निकलती है। रात्रि में मावूम नहीं पड़ता? सपना आया हो तो बडबड करता है। बोलता है कि नहीं? अंक आदमी था। दिन में पूछे तो नहीं आये। ‘जमावी’ का अधिकार चलता था। ‘भगवती’ में जमावी का अधिकार आता है ना? जमावी जव शाश्वत है या अशाश्वत? रात्रि में नींद में बोले। जैसे साधारण (था)। दिन में व्याख्यान सुना था। चर्चा चलती थी। वहीं सो गया तो रात्रि में बोल रहा था। जमावी। भगवान कहते हैं, जमावी! जव शाश्वत है या अशाश्वत? चलमाणी ... आता है ना? ‘भगवती’ में चलमाणी ... आता है। दोपहर में व्याख्यान चलता था वह सुना। रात्रि में बोलने लगा। दिन में पूछा तो कहा, मुझे कुछ मावूम नहीं। ... थे ना? उनके साथ सोया था।

भाषा की पर्याय स्वतंत्र है। आह..! आत्मा है तो भाषा निकलती है ऐसा है नहीं। और भाषा है तो आत्मा में उसका ज्ञान होता है, ऐसा है नहीं। जिसमें ज्ञान है उससे ज्ञान होता है तो आत्मा कहने में आता है। आह..हा...! पर का लक्ष से जो ज्ञान हुआ ऐसा है नहीं, ऐसा कहते हैं। आह..हा...! समझ में आया?

स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसकलिंग से आत्मा ग्रहण नहीं होता। पुल्लिंग ग्रहण आत्मा में है नहीं। भगवान चिदानंद अज्ञपी अविकारी स्वरूप है। ‘ग्रहण नहीं होता अर्थात् लिंग रहित है,...’ यहां संक्षेप में बात की है। ‘प्रवचनसार’ में तो बीस बोल लिये हैं। ‘उसका आकार नहीं दिभता,...’ ईन्द्रिय ग्राह्य आकार नहीं है। ‘अर्थात् निराकार वस्तु है।’

‘आकार छल प्रकारके हैं-समयतुरन्त, न्यग्रोधपरिमंडल, सात्तिक, कुण्डक, वामन,

हुंउक. एन छह प्रकारके आकारोंसे रहित है, ऐसा जो चिद्रूप निज वस्तु है, उसे तू पहचान.' ऐसा जो चिद्रूप, चिद्रूप अहं. ज्ञानरूप, आत्मा ज्ञानरूप (है). राग नहीं, कर्म नहीं, शरीर नहीं, वाणी नहीं, शब्द नहीं, स्पर्श नहीं. ऐसा भगवान आत्मा 'चिद्रूप निज वस्तु...' हेओ! स्वयं की वस्तु है उसे तू पहचान. समज में आया? पहचान का अर्थ? यह तेरी चीज है, तेरे ज्ञान के लक्षण से यहां जाकर पहचान (कि) यह आत्मा है. समज में आया?

ज्ञान का अंश जो प्रगट है वह प्रवाल कलां से आया? वह प्रवाल जलां से उठता है वह द्रव्य है. उसका चेतना लक्षण है. पुण्य और पाप, दया और दान, व्रत और भक्ति के विकल्प से आत्मा जाना जाता नहीं. उससे आत्मा का अनुभव होता नहीं. उससे आत्मा में शांति प्राप्ति नहीं होती, ऐसा कहते हैं. आहा..हा..!

'आत्मासे भिन्न जो अजव पदार्थ है, उसके लक्षण दो तरहसे हैं,...' हेओ! उसके लक्षण दो प्रकार के. भिन्न अजव का लक्षण दो प्रकार का. ओ..ओ..! 'अेक जव संबंधी, दूसरा अजव संबंधी.' उसमें कहीं आता है ना? जव संबंधी, तत्त्व क्या, इलाना क्या? ऐसा कुछ कहते हैं. यहां तो भगवान आत्मा जितने प्रमाण में क्षेत्र बताकर उसका स्वभाव एतने में है, उतने व्यापक वस्तु है. उसमें जो शरीर, कर्म, राग का संबंध है वह अजवलक्षण, जव संबंधी अजवलक्षण कहने में आया है. जव संबंधी अजवलक्षण कहने में आया है. ओ..ओ..! समज में आया? वस्तु ऐसी है. अन्य (मतमें) ऐसा-ऐसा आत्मा आत्मा करे. आत्मा है, बस. विकल्प छोड दो, विकल्प छोड दो. विकल्प छोड दो, लेकिन विकल्प कितने में है? कितने काल है? कितने क्षेत्र में है? विकल्प के पीछे कितने क्षेत्र में स्वभाव भरा है? और उसके निमित्त संबंध में, क्षेत्रावगाल संबंध में शरीर, कर्म उतने प्रमाण में है या दूर है? समज में आया? आहा..हा..!

'अेक जव संबंधी...' वो, ठीक! अजव पदार्थ के लक्षण दो प्रकार के. अेक जव संबंधी अजवलक्षण, दूसरा अजव संबंधी अजवलक्षण. अजव का लक्षण. लेकिन उतना बताना है कि अेक अजव एतने संबंध में है और अेक अजव क्षेत्रव्यापकता के संबंध बिना दूर है. लेकिन वह चीज है एतना सिद्ध करना है और एतने में व्यापक वह यहां संबंध में है उसको जव संबंधी अजवलक्षण (कहते हैं). मात्र अजव संबंधी अजवलक्षण. समज में आया?

सात तत्त्व है कि नहीं? तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शन, है ना? तो तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शन में जव तो ज्ञायक शुद्ध चैतन्यमूर्ति (है). उसकी प्रतीत करना. उसमें दूसरे सात तत्त्व है

या नहीं? पुण्य, पाप, आस्रवतत्त्व है. आस्रवतत्त्व है तो उसका क्षेत्र कितना? आत्मा की व्यापकता जितना क्षेत्र है. लेकिन है बिन्न तत्त्व है. वह अश्रवणसंभंधी आस्रवतत्त्व है. उसको भी अश्रवणसंभंधी करने में आया है, हां! चैतन्य का प्रकाश पुण्य-पाप के विकल्प में नहीं है. पुण्य-पाप का भाव उठता है, दया, दान, व्रत, काम, क्रोध का विकल्प है उसमें अचेतनपना है. चैतन्य के प्रकाश का तेज उसमें नहीं है. आहा..हा...! लेकिन है आत्मा व्यापक. है अश्रवणसंभंधी परंतु श्रवणसंभंधी अश्रवणसंभंधी है. आहा..हा...! राग के साथ संबंध है ऐसी अश्रवणसंभंधी. ओ..हो..हो..! वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा का आत्मा कैसा? जैसे तो सभी कहते हैं, 'ज्यां लगी आत्मा तत्त्व चिह्नयो नहीं' लेकिन वह तो मात्र आत्मा करने के लिये है. बाकी वस्तु आत्मा कैसी है (उसकी जबर नहीं). ...भाई!

सर्वज्ञ भगवान त्रिलोकनाथ परमेश्वर ने जो आत्मा देखा, उसका क्षेत्र देखा, उसके साथ राग अश्रवणसंभंधी देखा. उसके साथ कर्म, शरीर अश्रवणसंभंधी देखा. तो ऐसी अश्रवण है. मेरे श्रवण में वह नहीं है. अश्रवण अश्रवण में है तो अश्रवण की श्रद्धा यथार्थ होती है. मेरे चैतन्यसंभंधी स्वभाव में वह नहीं है. लेकिन रागादि अश्रवण है, शरीर, कर्म, श्रवणसंभंधी में ईतने क्षेत्र में है, ऐसी उसकी—अश्रवण की प्रतीति (होती है). मेरे में नहीं है ऐसी प्रतीति (आती है). दूसरे अश्रवण बिन्न हैं, वह भी मेरे में नहीं है लेकिन बिन्न है, ऐसी प्रतीति. जैसे सात तत्त्व की श्रद्धा, सात तत्त्व की श्रद्धा शास्त्र में तो बहुत आया है. तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यग्दर्शनं. उसका अर्थ क्या? उसकी चीज तो सरल है लेकिन कठिन करके मान लिया है, मान लिया है. समझ में आया? समझ में आवे नहीं, समझने में आवे नहीं, सुनने में आवे नहीं तो उसे कठिन लगती है. समझ में आया?

अश्रवण के दो प्रकार की श्रद्धा करवाते हैं. उसका ज्ञान का सामर्थ्य ही उतना है कि चैतन्यसंभंधी से लक्षित द्रव्य भगवान (है) तो उसकी ज्ञान की पर्याय में स्वपरप्रकाशक सामर्थ्य है. वह अपने से है. परंतु उसमें एक श्रवणसंभंधी अश्रवण का ज्ञान और एक अश्रवणसंभंधी मात्र अश्रवण का ज्ञान. श्रवणसंभंधी अश्रवण मेरे में नहीं, श्रवणसंभंधी रहित अकेला अश्रवण भी मेरे में नहीं, उसमें है. मात्र आत्मा आत्मा करे, शून्य हो जाओ. लेकिन वह वस्तु क्या है? सात तत्त्व सिद्ध हुए बिना ज्ञायकपना प्रसिद्ध कैसे होगा? ज्ञायक है. ज्ञायक है तो दूसरी कोई चीज है कि नहीं? समझ में आया? किससे बिन्न पडना है? बिन्न पडना है वह कोई चीज है कि नहीं? बराबर समझ में आया?

कहते हैं, ऐसी कोई टीका 'परमात्मप्रकाश' की (है). प्रत्येक गाथा में वस्तु का स्वरूप और वस्तु का सामर्थ्य, उसमें दूसरी चीज क्या है, उसका संबंध कितना, वह बताते-बताते चले

जाते हैं. परमात्मा का प्रकाश बताते-बताते चले जाते हैं. समझ में आया?

‘द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्मरूप है, वह तो जिवसंबंधी...’ अजिवलक्षण है. है उसमें? देओ! है? मालचंद्रज्ज! ओविये. द्रव्यकर्म (अर्थात्) जऽ आठ कर्म. नोकर्म (अर्थात्) शरीर, वाणी. भावकर्म (अर्थात्) पुण्य-पाप, दया, दान, व्रत, भक्ति, काम, क्रोध का भाव. उन तीन के साथ जिव संबंधी अजिवलक्षण है. आहा..हा...! अजिवलक्षण से आत्मा ज्ञान में आता है और आत्मा को सम्यग्दर्शन होता है? यहां तो भाई! व्यवहार रत्नत्रय को जिव संबंधी अजिवलक्षण में डाल दिया है. अजिवलक्षण, जिव संबंधी अजिवलक्षण. आहा..हा...!

‘परमात्मप्रकाश’ बताना है. ‘परमात्मप्रकाश’ भगवान परमात्मा चैतन्यबिंब सारा सूर्य चैतन्य है. अकेला चैतन्य का बिंब रसकंद वह चैतन्य है. उसका जहां लक्ष हुआ तो प्रकाश हुआ. प्रकाश में यह प्रतीति हुई कि रागादि जिव के साथ अजिवलक्षण संबंध है उसका ज्ञान हुआ. समझ में आया? और शरीर और कर्म अक्षेत्रावगाह जिव संबंधी अजिवलक्षण है, (उसका) ज्ञान होता है. अपने में ज्ञान होता है अपने कारण से. उसके कारण से नहीं, उसका अभाव किया नहीं. उसका अभाव (मेरे) स्वभाव में है, उसका अभाव उसमें नहीं. समझ में आया? देओ ना भाई! व्यवहार ज्ञाना हुआ प्रयोजनवान है, जहां कदा है, यहां कैसी बात करते हैं! ओ..हो..हो..! १२ वीं गाथा में कदा ना, व्यवहार ज्ञाना हुआ प्रयोजनवान है. यहां दूसरी तरफ से कहते हैं. वह भिन्न वस्तु है. अजिवलक्षण कहकर (भिन्नता बताई है). जिवलक्षण तो चैतन्य लक्षण है? राग में चैतन्य लक्षण कहां आया? अजिवलक्षण. जिव संबंधी अजिवलक्षण. ...भाई!

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- ज्ञानी क्या करे? उसने पढा होगा. वह पुस्तक आपके यहां है. ‘परमात्मप्रकाश’. यह भी छपा है.

भाई! यह तो आत्मा के घर की बात है. चैतन्य का घर स्व-परप्रकाशक चैतन्यलक्षण है. चैतन्य लक्षण का अर्थ स्व-परप्रकाशक चैतन्य लक्षण से लक्षित आत्मा है. स्व-परप्रकाशक लक्षण से लक्षित, उसके परप्रकाश में क्या आया? है उसमें अभाव, परंतु आया क्या? कि कुछ है ही नहीं? अकेला ज्ञायक है? उसकी पर्याय का स्व-परप्रकाशक (सामर्थ्य है). अपना और छह द्रव्य का ज्ञानना, ऐसी अपनी पर्याय का सामर्थ्य है. छह द्रव्य के कारण से नहीं, उसकी ह्याती के कारण से नहीं. अपने द्रव्य की, चैतन्य की अक समय की पर्याय अपनी ह्याती के कारण से, अपना और पर का अक समय में छह द्रव्य को ज्ञानना ऐसा अपनी पर्याय का सामर्थ्य है.

यदि कोई छल द्रव्य का स्वीकार नहीं करे तो वह अपनी ज्ञान की स्वपरप्रकाशक पर्याय का ही स्वीकार नहीं हुआ. समज में आया? और अेक समय की पर्याय का र्थतने सामर्थ्य का स्वीकार नहीं हुआ तो चैतन्य लक्षण से लक्षित भगवान सारा द्रव्य है, उसकी प्रतीत में नहीं आता. समज में आया?

कहते हैं, भगवान आत्मा चैतन्य लक्षण से लक्षित (है). स्वपरप्रकाशक सामर्थ्य में श्रव संबंधी राग अश्रवलक्षण (है). ओ..लो..लो...! कथनपद्धति.. द्विगंवर संतों की पद्धति.. गजब बात है! साधारण बात में क्या डाल दिया, देजो! श्रव संबंधी अचेतनलक्षण अैसा विकार, व्यवहार रत्नत्रय अश्रवलक्षण है. आला..ला...! अस्ति सिद्ध की. संबंध सिद्ध किया तो है उसके साथ संबंध है या नहीं है उसके साथ? श्रवसंबंधी कला ना? श्रव संबंधी अश्रवलक्षण, अैसा कला ना? श्रव संबंधी, श्रवस्वरूप अैसे नहीं. समज में आया?

भगवान आत्मा चेतनालक्षण से प्रकाश परमात्मा (है). नारायण परमात्मा... नहीं था? अेक पागल 'राजकोट' में है ना? सबरे दिशा के लिये जाते थे तब देभकर बोले, नारायण परमात्मा... नारायण परमात्मा. वैश्रव छे. नारायण परमात्मा, यह आत्मा नारायण परमात्मा है. समज में आया? नर का नारायण होता है वह यह आत्मा (है).

पर्याय में अल्पता होनेपर भी लक्षण उसके चेतनालक्षण से पूरी द्रव्य वस्तु आती है. पूरा परमात्मा लक्ष में आता है. तो परमात्मा यह चीज अंजानंद है, उसके लक्षण से जो भाव उत्पन्न हुआ, उसका नाम मोक्ष का मार्ग है. उसके साथ पुण्य-पाप का विकल्प है. अश्रव, श्रव संबंधवाला श्रव का निकट अनुपचरित संबंधवाला, निकट संबंधवाला विकार, उस संबंधी, संबंधी, स्वरूप नहीं, अैसे निमित्त संबंध में अश्रवलक्षणवाला, श्रव संबंधी अश्रवलक्षणवाला भाव है. आला..ला...! समज में आया?

द्रव्यकर्म, जडकर्म. श्रव संबंधी, उसके साथ निमित्त-नैमित्तिक संबंध है. द्रव्यकर्म का समीप का संबंध है. लकडे का साथ, स्त्री के साथ या र्थके साथ संबंध है, अैसा नहीं. समज में आया? अैसा ही स्वरूप वहां है. द्रव्यकर्म आठ कर्म. मोलनीय, अंतराय आदि. श्रव संबंध में भिन्न, श्रव संबंध में भिन्न लेकिन समीप संबंधवाला अश्रवलक्षणवाला कर्म है. समज में आया? कर्म के कारण से अपने में दृष्टि जाती है या कर्म का क्षयोपशम हो तो (दृष्टि) जाये, अैसा नहीं. क्यों कि वह तो अश्रवलक्षणवाली चीज है. समज में आया? संबंध है ना? संबंध हो तो उसका अचेतपने के साथ निमित्तनिमित्त संबंध है, स्वभाव संबंध है नहीं. राग के साथ, कर्म के साथ (स्वभाव संबंध नहीं है).

नोकर्म (अर्थात्) शरीर. भगवान आत्मा के साथ शरीर का श्रव संबंधी अश्रवलक्षण संबंध

है. अञ्जवलक्षण का संबंध है. चैतन्यलक्षण से लक्षित भगवान, उसके साथ शरीर का ज्व संबंधवाला अञ्जवलक्षण स्वप्न अञ्जव है. यह तो बहुत विस्तार से स्पष्ट (हो रहा है). पांच ओल डले हैं. पहले पद में कल है नल? शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ. प्रत्येक गलथल में वल डलत कलते हैं, समज में आलल? सब नलकलने कल समय कलं और तलकत कलं? अेक-अेक गलथल में ललर ले तो पूरल कल लो? समज में आलल? संतो की शैली सर्वज्ञ की इरमलई (लुई है). अेक-अेक की मलत्तल और गंभीरतल की क्यल डलत!

‘दूसरल अञ्जव संबंधी.’ अैसल और कहीं जगल कल है? पलठ में तो ईतनल है,

३०) जीवलजीव म एकु करल लकखण भेईं भेडल

जो परु सो परु भणमल मुणल अप्पल अप्पु अभेडल॥३०॥

उसमें से नलकलल.

मुमुक्षु :— ज्व कल और उसकल सलमलवेश कलरनल है नल.

उत्तर :— उसीमें सलमलवेश कलरनल है नल. दो ली प्रकलर हैं. ‘जीवलजीव म एकु करल’. दूसरल क्यल कलरनल? रलग, शरीर, कर्म भी अञ्जव और डललर की लीज, अपने अलवलल सब अञ्जव. यह ज्व नली है, ईस अपेकल से. तो अेक न कर, अेक न कर. लक्षणलभेद से लेद कर, अैसल कलते हैं. लक्षणलभेद से लेद कर, अेक न कर. अेक न कर कल अर्थ लक्षणलभेद से लेद है. लक्षणलभेद से लेद है उसकल लक्षणल. समज में आलल? भगवलन आत्मल, अपनी चैतन्य शलंति नलर्मल पर्यलथ से ली अनुभव में आनेवलली लीज है. कोई रीत से वल दूसरी लीज नली है. क्यलं? कल रलगलदल संबंध में दलभते हैं, परंतु अञ्जवलक्षण वललल है. शरीर, कर्म संबंध में दलभते हैं, वे अञ्जव प्रत्यक्ष जड लक्षणल संबंध है. ‘दूसरल अञ्जव संबंधी.’ समज में आलल?

‘और पुद्गललदलडल पांच द्रव्यरूप अञ्जव ज्वसंबंधी नली है,...’ देजो! पुद्गललदलडल पांच द्रव्यरूप अञ्जव ज्वसंबंधी नली है. दूसरे पुद्गलल बलन्न हैं. पैसल, लक्ष्मी, नोट, रूपथे, लीरल, मलणुक. लीरल, मलणुक के सलथ ज्व कल क्यल संबंध है? लीरल, मलणुक कल अस्तलत्व है. लेदरूप अञ्जव लक्षणलवलल-ज्व के संबंध बलनल कल अञ्जव लक्षणलवलल, अपने से बलन्नरूप अञ्जवलक्षणलवलल उसकल तत्व है. अञ्जव संबंधी अञ्जव. ज्व कल नलकट संबंध बलनल, बलन्न रहनेवलल, अञ्जवलक्षणलवलल, अञ्जवलक्षणलवलल वल अञ्जव है. ये ज्वसंबंधी लक्षणलवलल अञ्जव, वल ज्व से संबंध बलनल कल अञ्जवलक्षणलवलल अञ्जव. कलो, समज में आलल?

मुमुक्षु :— ...

उत्तर :— यह वस्तु ली ईस प्रकलर है. समजने की वस्तु जलस प्रकलर से है उस प्रकलर

से समज्जे या दूसरे प्रकार से? सत् ही ईस प्रकार है, सत् ही ईस प्रकार है. समज्जे में आया? मूलचंदभाई! 'पुद्गलादि पांच द्रव्यरूप...' यहां समीप में है ना? वहां कहां संबंध है? जव ज्ञाता है तो धर्मास्ति के प्रदेश साथ में ज्ञाते हैं? राग, कर्म और शरीर तो साथ-साथ लोते हैं. समज्जे में आया? नहीं तो यहां तो धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश सब है. उसके साथ कुछ संबंध नहीं है. यानी वास्तव में जव संबंध बिना का अजववक्षणावावा वल द्रव्य है. आला..! समज्जे में आया?

'ईसविये अजव हैं, जवसे भिन्न हैं.' भवे जवसंबंधवावा राग, कर्म और नोकर्म कला, है तो अजव. और वक्षणा से अजववक्षणा है, भगवान का चैतन्यवक्षणा है. दोनों भिन्न हैं. ओ..लो..लो...! समज्जे में आया? यहां तो अभी व्यवहार, विकल्प, शुभभाव से आत्मा को संवर, निर्जरा लोती है (ऐसा कलते हैं). अजव से जव की शांति भिवती है (ऐसा अर्थ हुआ). जैसे से लोता है. ...भाई!

व्यवहार, राग जव संबंधी की अजव वस्तु. ये भिन्न जव संबंध बिना की अजव वस्तु. कोई कले कि, जैसे से मुजे धर्म लोगा, मंदिर बनवाने से मुजे धर्म लोगा. वल जैसे जूठ है, जैसे राग से मुजे धर्म लोगा, वल भी जूठ है. राग यानी शुभराग.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- कहां शरीर आया? क्या सुना? जूटा जूटा स्वभाव का साधन लोता है कि अभिन्न लो वल साधन लो सकता है? ईसीविये तो वल बात बताते हैं. वल वक्षणा ही नहीं है उसका तो प्रश्न क्या? वल तो अजववक्षणा चीज है. अजववक्षणा चीज, राग अजववक्षणा चीज है उससे आत्मा की प्राप्ति नहीं लोती है, वल तो चैतन्यवक्षणा से प्राप्ति लोती है, ऐसा तो यहां कलना है. समज्जे में आया? दया, दान, प्रत, भक्ति, तप का विकल्प जो शुभभाव उठता है, वल अजव अचेतनवक्षणा है. भवे जव के साथ निमित्त संबंध द्विभता लो. क्या उससे आत्मा का लाभ लोता है? क्या उसका वल वक्षणा है? उसका वक्षणा तो चेतना है. समज्जे में आया?

'ईस कारण जवसे भिन्न अजवरूप जो पदार्थ हैं, उनको अपने मत समज्जे.' देजो! उनको अपने मत समज्जे. क्योंकि उसका अजववक्षणा है. भवे जव के संबंध में देजने में आवे या भिन्न देजने में आवे, परंतु है अजव. ओ..लो..लो...! पंच महाप्रत का परिणाम अजव अचेतन वक्षणावावा है. मांगीरामज्जे! विकल्प है, अचेतन है, पुण्य परिणाम है. वल जव संबंधी अजववक्षणा अजव है. उससे आत्मा का वक्षणा और आत्मा की प्राप्ति लोती है, ऐसा तीन काव, तीन लोक में उससे लोती नहीं. आला..ला...!

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- लेकिन अज्ञवक्षणा है फिर प्रश्न (कहां है). वक्षणा से वक्ष होता है कि वक्षणा उसका नहीं है उससे वक्ष होता है? यहां प्राप्ति का अर्थ यह किया कि राग अचेतन वक्षणा है, तो वह वक्षणा अपना है कि उससे वक्ष हो? समझ में आया? अपना वक्षणा चेतन है तो चैतन्य से वक्ष होता है नाम द्रव्य की प्राप्ति होती है. वक्षणा से वक्ष प्राप्त होता है. तो वक्षणा तो अज्ञव का है. उसमें अज्ञव प्राप्त होता है. अज्ञव की प्राप्ति होती है, जव की प्राप्ति नहीं होती. क्लो, समझ में आता है कि नहीं?

‘यद्यपि रागादिक विभाव परिणाम ज्वमें ही उपजते हैं, उससे ज्वके क्ले जाते हैं, परंतु वे कर्मजनित हैं,...’ कर्मजनित उपाधि संबंध है. ‘परपदार्थ (कर्म) के संबंध से है, ईसलिये पर ही समजो.’ पर ही समजो. विकार, विकल्प उठते हैं वह पर ही समजो. स्वभावमें से उत्पन्न हुआ नहीं. चैतन्यवक्षणा नहीं है ईसलिये पर समजो. ‘यहांपर ज्व-अज्ञव दो पदार्थ क्ले गये हैं, उनमेंसे शुद्ध चेतना वक्षणाका धारण करनेवाला शुद्धात्मा ही ध्यान करने योग्य है,...’ वो, देजो! शरीर, कर्म का वक्ष छोडकर. क्योंकि उससे भिन्न है. राग का वक्षणा छोड दे. क्योंकि राग आत्मा से भिन्न है. अपने ज्ञानवक्षणा से चेतना वक्षणा का धारण करनेवाला शुद्धात्मा ज्ञान से ही प्राप्त होता है. वही आत्मा उपादेय है. वही आत्मा ध्यान करने लायक है, दूसरा कोई उपादेय, ध्यान करने लायक है नहीं.

(श्रोता : प्रमाणा वचन गुरुदेव!)

आसो वद १, सोमवार, ता. ११-१०-१९५५
गाथा-३१, ३२, प्रवचन-२१

पहले मन लिया है, बाद में इन्द्रिय लिया है. भगवान आत्मा... ज्ञानस्वरूप पीछे क्लेंगे. अभी तो यहां अमन, अनिन्द्रिया जैसा क्लते हैं. मन, जो संकल्प-विकल्परूपी मन है, शुभाशुभभाव से उत्पन्न होना, उससे वह परमस्वरूप भगवान भिन्न है. जैसे आत्मा का क्या वक्षणा है, वह क्लते हैं. समझ में आया? संकल्प-विकल्पमय वृत्ति, शुभाशुभ भाव

उठते हैं, ऐसा जो मन, उससे आत्मस्वरूप शुद्ध चिदानंदमूर्ति बिलकुल अलग (है). वास्तव में जैसे देह को स्पर्शता नहीं, वैसे आत्मस्वरूप विकार को भी स्पर्शा ही नहीं. समझ में आया?

मुमुक्षु :— कब की बात है?

उत्तर :— अभी की. कब की क्या, अभी की बात है. समझ में आया? वस्तु.. लक्षण तो बाद में विशेष करेंगे. दूसरे पदार्थ में नहीं है, ऐसा विशेष. विशेष शब्द डाला है ना? 'ज्ञानमयादिलक्षणं विशेषेण कथयति'. उसके उपोद्घात में ऐसा है.

भगवान आत्मा, अस्तित्व, वस्तुत्व, अगुरुत्व, प्रमेयत्व आदि गुण तो अपने में भी है और दूसरे पदार्थ में भी हैं. लेकिन उससे वह भिन्न जानने में नहीं आता. इसलिये इस गाथा में ज्ञानादि विशेष गुण से आत्मा कैसा है, उसका यहां वर्णन करने में आया.

भगवान आत्मा,.. पहले तो धतना लिया कि मन जो यहां है, संकल्प-विकल्प (होते हैं), जडमन है वह अशुद्ध है और उसके साथ जडान से संकल्प-विकल्प उत्पन्न होते हैं वह भावमन का विकल्प-मन (है). उससे चैतन्य द्रव्यस्वभाव भिन्न है. क्या लक्षण है वह बाद में विशेष करेंगे. उससे भिन्न आत्मा है. और अनीन्द्रिय है.

'शुद्धात्मासे भिन्न धन्द्रिय-समूह से रहित है...' जैसे गुवांट मार के बात करते हैं ना? क्या? 'परमात्मासे विपरीत विकल्पजालमयी मनसे रहित...' तीन शब्द (हैं). अंक तो वस्तु ज्ञानानंद स्वरूप (है), उससे विपरीत संकल्प-विकल्प (है), उससे रहित आत्मा है. समझ में आया? और अनीन्द्रिय है. कब की बात चलती है? अभी (की). ...भाई! आला..ला...! सम्यग्दर्शन में ऐसा आत्मा, दूसरे पदार्थ से विशेष लक्षणमयी अभिन्न पदार्थ अनुभव में प्रतीत में आता है, उसको आत्मा कहना, उसकी यथार्थ प्रतीति को सम्यग्दर्शन कहना. समझ में आया? इसलिये यहां वर्णन करते हैं. अंदर आयेगा (कि) ग्रहण कैसे हो सकता है. शुद्धात्मा से भिन्न, भगवान शुद्धस्वरूप वस्तु चैतन्यपिंड उससे यह धन्द्रियां भिन्न है. धन्द्रिय समूह से रहित. समझ में आया? तीन प्रकार से वर्णन करते हैं. वस्तु आत्मा उससे धन्द्रिय भिन्न और उस भिन्न से आत्मा रहित (है).

चैतन्यप्रभु बिलकुल अपना शुद्ध ध्रुव चैतन्य बिराजमान (है). संकल्प-विकल्प मन परमात्मा से भिन्न है, उससे आत्मा भिन्न है. भगवान आत्मा वस्तुस्वरूप से भिन्न. ये पांच धन्द्रियां, उस धन्द्रिय से भिन्न. पहले ही स्वरूप से भिन्न वह (और) उससे भिन्न (स्वरूप). समझ में आया? ऐसी सूक्ष्म बात है. पहले समझनें यह चीज नहीं आये तो उसका अनुभव कैसे कर सके? समझ में आया? क्या चीज है, सर्वज्ञ परमात्मा कैसी चीज कहते हैं, उसकी

जब बिना अनुभव कैसे करे? वह चीज ही ऐसी है कि अपने शुद्ध स्वरूप से बिन्न-
 इन्द्रियां जो हैं, उससे वह रहित है. अध्यात्मशैली में ऐसी कथन पद्धति है. समझ में
 आया? भगवान आत्मा, उससे रहित इन्द्रियां और इन्द्रिय से रहित वह. अम. समझ
 में आया कि नहीं? नहीं आया समझ में? तुम तो बहुत वर्ष से आते हो. तुम्हारे छोटे
 भाई कहते हैं, हम नहीं समझे.

आत्मा है ना, आत्मा? जैसे एक मणिरत्न डिब्बी में पड़ा है और डिब्बी में काट..
 काट समझे? क्या कहते हैं? काँ. काँ. जंग. पहले वह मणिरत्न जंग से बिन्न है और
 मणिरत्न से जंग बिन्न है और जंग से मणिरत्न बिन्न है. समझ में आया कि नहीं?
 तुम्हारे छोटे भाई जैसे क्यों कहते हैं? थोड़ा-थोड़ा नकार करते हैं कि और स्पष्ट लाँअे.

भगवान आत्मा चिद्घन वस्तु, वस्तु जिसको आत्मा कहें वह तो शुद्ध घन चैतन्य है.
 उससे बिन्न संकल्प-विकल्प मन (है). उससे बिन्न कलौ या रहित कलौ, वह आत्मा है.
 दोनों के परस्पर बिन्नता है. ऐसी अध्यात्म शैली 'जयचंद्र' पंडित आदि की पद्धति उसमें
 है. समझ में आया? और पद्धति का हेतु है कि उससे वह बिन्न है तो वह उससे वह
 रहित है कलौ या बिन्न है (कलौ). समझ में आया कि नहीं? ऐसा आत्मा अंतर में अनुभव
 में दृष्टि में लेना, उसका नाम सम्यग्दर्शन है. समझ में आया? वह तो अभी प्रथम सम्यग्दर्शन
 की बात चलती है, चौथे गुणस्थान की. बाद में पांचवा श्रावक का और छठा मुनि का वह
 तो कहीं दूर रह गये. संप्रदाय में मानते हैं ऐसी यह चीज नहीं है. समझ में आया?

भगवान आत्मा शुद्धस्वरूप प्रभु, उससे बिन्न इन्द्रियां. उससे बिन्न नहीं कहकर उससे
 रहित आत्मा (कलौ). समझ में आया? परस्पर दो चीज बिन्न है. दोनों का अस्तित्व है,
 ऐसा सिद्ध करना है. दोनों का अस्तित्व है. समझ में आया? वेदांत (कलता है कि) एक
 ही आत्मा है, दूसरा अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कहते हैं. शुद्धात्मा से बिन्न
 इन्द्रियां हैं. समझ में आया? सुमेरुमल्ल! इन्द्रियां हैं कलौ? है तुम्हारे उसमें (संप्रदाय में)?
 तुम्हारा ही कलौ ज्ञान ना, तुम पहले उसमें थे ना? भूतनैगमनय से. कलौ, भाई तो पहले
 उसमें थे ना. कहते हैं... तो वह यहां कहते हैं.

वस्तु, दो का अस्तित्व है. एक आत्मा का ही अस्तित्व है (अथवा) दूसरे का अकेला
 अस्तित्व है, ऐसा नहीं, भाई! अस्तित्व समझे? मौजूदगी, लयाती. लयाती दोनों की है,
 ऐसा यहां कहना है. 'परमात्मप्रकाश' की व्याख्या है. परमात्मा ज्ञान चैतन्यसूर्य प्रभु, वह
 निज आत्मा. उससे पांच इन्द्रियां बिन्न हैं. वस्तु है, अस्ति है, सत्ता—मौजूदगी इन्द्रियां
 की हैं और उससे बिन्न है तो वह भगवान उससे रहित है. समझ में आया? कथनपद्धति

ही कोई अलग ज्ञात की है. ऐसा नहीं है कि अकेला आत्मा है और अकेले संकल्प-विकल्प और इन्द्रियां ही हैं, ऐसा नहीं है. समज में आया? इतनी बात कलकर अब (कलते हैं), उसका विशेष लक्षण क्या है? कि जो दूसरे द्रव्य में नहीं है, ऐसा क्या उसमें विशेष-भास-भास, भास लक्षण है? जो आत्मा में ही है, दूसरे में नहीं है. (तो कलते हैं), ज्ञानमयी. भगवान तो लोकालोक का ज्ञाननेवाला ज्ञानमयी आत्मा है. समज में आया? तो स्वभाव का वर्णन किया, स्वभाव.

शुद्धात्मा से संकल्प-विकल्प रहित भिन्न (है और) संकल्प-विकल्प से वल भिन्न है. शुद्धात्मा, उससे इन्द्रियां भिन्न हैं, उससे भगवान भिन्न है. अब है क्या? ज्ञानमय. ज्ञानमय अर्थात् मात्र चैतन्यपूँज ज्ञानमय है. अमेद का वर्णन करना है ना. ज्ञानवाला जैसे नहीं. भगवान आत्मा ज्ञानवाला, जैसे नहीं. ज्ञानमय, ऐसा शब्द पडा है ना. भगवान आत्मा ज्ञानमय. तद्द्रव्य ज्ञान तद्द्रव्य. वल कैसा? यल तो इतना कल, लेकिन शक्ति कितनी उसकी? वल तो ज्ञानमय है. संकल्प, विकल्प से रहित है. इन्द्रियां से रहित है. उसमें नहीं है. तो उसमें क्या ताकत है? ताकत कितनी है? विशेष लक्षण क्या है? विशेष ज्ञान. कितनी ताकत है? लोकालोक ज्ञानने की ताकत है. सारी पूर्ण ज्ञानने की ताकत है, लेकिन अपने से रहित अनंत चीज हैं, उससे रहित है. समज में आया? रहित होनेपर भी अनंत चीज को ज्ञानने की ताकत रजता है. अनंत चीज अपने में नहीं रजता. समज में आया? अनंत चीज अपने में नहीं रजता और अनंत चीज में वल नहीं है. अनंत चीज ज्ञानने की ताकत रजता है. ज्ञानने की ताकत है ऐसा बताना है. समज में आया?

भिन्न है इसलिये उसको ज्ञानने की शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं. भिन्न है तो उसको छूता नहीं, छूता नहीं. आपणी भाषामां कले छे ने, अऽतो नथी. छूता नहीं इसलिये उसका ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं. छूते तो ही ज्ञान लोवे ऐसा नहीं है, ऐसा कलते हैं. समज में आया?

भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्यस्वरूप, दूसरे पदार्थ से चैतन्य ज्ञान विशेष-भास लक्षण उसी में है. ऐसा लक्षण स्वरूप ज्ञानमय. 'लोक और अलोकके प्रकाशनेवाले केवलज्ञानस्वरूप है,...' समज में आया? कोई चीज बाकी न रहे ऐसा ज्ञानस्वभाव (है). त्रिकाव सामर्थ्य उस मय आत्मा है. आत्मा यानी चैतन्यसूर्य, चैतन्यसूर्यस्वरूप. स्वरूप ही वल है. कैसा? तीन काल तीन लोक की चीज से भिन्न है, परंतु तीन लोक और तीन काल को अक समय में ज्ञानने की ताकत है. यल आत्मा कितने स्वभाववाला है, यल बताने हैं. विशेष लक्षण और विशेष लक्षण की ताकत कितनी! समज में आया? प्रत्येक में अज्ञानी अंकांत माननेवाला

है उससे रहित तत्त्व क्या है, यह बताते हैं. आह..हा..!

‘मूर्ति विरहित’ देओ! कैसा है भगवान? ज्ञानमय तो कहा. पहला भास लक्षण. बाद में अमूर्तिक कहा. नहीं तो अमूर्तिक तो दूसरे पदार्थ भी हैं. धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश और काच अमूर्त अर्पी है. परंतु यह ज्ञानमय अर्पी है. दूसरे पदार्थ जड अर्पी है. समज में आया? ‘अमूर्तिक आत्मा से विपरीत...’ देओ! भगवान आत्मा अर्पी अमूर्त वर्तमान (है). उससे विपरीत ‘स्पर्श, रस, गंध, वर्षावाली मूर्ति...’ है. वर्षावाली मूर्ति है. पहले कहा ना? आत्मा से विपरीत वह वस्तु है. अमूर्तिक आत्मा से विपरीत स्पर्श, रस, वर्षा वस्तु है. परंतु आत्मा से वह भिन्न है, उससे भगवान रहित है. साथ में दो-दो बात लेते हैं. अकेला आत्मा-आत्मा जैसे नहीं. भाई!

कहते हैं, विपरीत स्पर्श, रस, गंध, रंग, वर्षा इस शरीर का या अनंत स्कंध आदि का. जैसे मूर्तिकपने से भगवान आत्मा तो अमूर्तिक है, उससे मूर्तपना भिन्न है. और मूर्त से भगवान रहित है. समज में आया? दोनों हैं, ऐसा सिद्ध किया. अमूर्तिक ज्ञानमय है, दूसरे मूर्त (पदार्थ) वर्षा, गंध... जडमय है. दोनों है सही, है सही. अस्ति है. समज में आया? भगवान ज्ञानमय से वह भिन्न है, उससे भिन्न है ऐसा नहीं कहकर रहित है (ऐसा कहा). समज में आया? जैसे आत्मा को, जैसा है जैसे आत्मा को ‘अन्य द्रव्योंमें नहीं पाई जाये, ऐसी शुद्धचेतनास्वरूप ही है,...’ समज में आया? ज्ञानमय कहा, शुद्धचेतनास्वरूप मात्र. शुद्ध ज्ञानना-देभनामय चैतन्यस्वरूप है. अन्य द्रव्यों में नहीं. मन में, वाणी में, कर्म में, शरीर में नहीं पाई जानेवाली ‘ऐसी शुद्धचेतनास्वरूप ही है,...’ ‘चिन्मात्र’ लिया ना? ज्ञानमय कहा और चिन्मात्र में दर्शन और ज्ञान दोनों को समा दिये. समज में आया? शुद्ध चेतनास्वरूपदर्शन-ज्ञान शुद्ध चेतनास्वरूप. समज में आया?

ज्ञानमय (कहा) वह उसके असाधारण लक्षण वर्षान में ज्ञानमय कहा. फिर चिन्मय कहा. चेतना. अकेले दर्शन और ज्ञान चेतनामय स्वरूप है. साथ में सामान्य और विशेष ऐसी चेतना, वह वस्तु आत्मा है. समज में आया? क्या डेर पडा, पहले और दूसरे में? ज्ञानमय में और चिन्मात्र में डेर क्या पडा? क्या डेर पडा? उसे बड़म् हो जाता है. सामने पूछे तो उसे ऐसा लगता है अपनी कुछ भूल हो जायेगी. दुकान में ऐसा नहीं करते होंगे. इट-इट कोई ग्राहक आये तो ये दवा, वह दवा (दे). भले ही गलत दवाई हो. इंजेक्शन देना हो और किसी का कुछ ले जाये, जल्दी में कुछ का कुछ हो जाये. लेकिन वहां जल्दी बात ज्यादा में आ जाती है. (क्योंकि) रुचि है. समज में आया?

भगवान आत्मा, देओ! आत्मा की चीज कैसी स्वतंत्र! भगवान आत्मा है. उससे रहित

दूसरी और उससे रहित भगवान (है). ऐसा दोनों का अस्तित्व सिद्ध करके भगवान ज्ञानमय है और चेतनामय है. सबका सामान्य और विशेष देजनेवाला है. समज में आया? 'ईन्द्रियोंके गोचर नहीं,...' क्योंकि पहले कहा था, ईन्द्रिय रहित है. जो ईन्द्रिय रहित है उससे गम्य नहीं. पहले कहा था कि आत्मा से ईन्द्रियां पर हैं और पर से भगवान भिन्न है. तो भिन्न से गम्य है, ऐसा होता नहीं. वह तो उसके साथ जो ज्ञानमय चेतना अभिन्न है उससे गम्य होता है, ऐसा यहां बताना है. समज में आया? कपूरभाई! बहुत सूक्ष्म. ऐसा वीतराग का मार्ग? वह सब स्थूल था ना. अकेन्द्रिया, बेईन्द्रिया... उसमें कुछ था समजना? हो गया, ङिंदगी मुक्त में चली जाये. ...भाई!

यह तो सर्वज्ञ परमात्मा परमेश्वर वीतरागदेव त्रिलोकनाथ तीर्थंकर सौ ईन्द्र के पूजनीक. उनके ज्ञान में जो पूरा लोकलोक आया और दिव्यध्वनि में इरमान आया कि भाई! प्रभु! तूजे तो हम ऐसा कहते हैं और तूं दूसरी तरफ से मान तो तेरी मान्यता में बड़ा इर्क है. तूजे तो हम ऐसा कहते हैं और तूं ऐसा है. समज में आया? तूजे हमने सर्वज्ञज्ञान में ऐसा देखा है, संकल्प, विकल्प, मन से भिन्न और तूज से वह भिन्न. ईन्द्रियां तूज से भिन्न और ईन्द्रियों से तूम भिन्न. और ज्ञानमय और शुद्ध चेतनामय ऐसा (स्वप्न) हमने तेरा देखा है. तूं दूसरी तरफ से मान कि संकल्प, विकल्प और साधारण मन से यह होता है, तो कहते हैं कि ईन्द्रिय से गम्य नहीं है. हम कहते हैं कि ऐसा तेरा स्वभाव है. तेरा स्वभाव ईतना सामर्थ्य रखता है कि वह ईन्द्रिय द्वारा गम्य हो ऐसा उसका स्वभाव नहीं. और ईन्द्रिय में ताकत है कि उससे ज्ञानने में आये ऐसी ईन्द्रिय में ताकत नहीं. क्या कहा समज में आया? संकल्प-विकल्प में ताकत नहीं, ईन्द्रियों में ताकत नहीं है कि तूं उसके सामर्थ्य द्वारा ज्ञानने में आये. और तेरा सामर्थ्यस्वभाव ऐसा नहीं है कि संकल्प-विकल्प और ईन्द्रिय से तूं ज्ञानने में आये ऐसा तेरा स्वभाव नहीं है. समज में आया? आला..ला...! ये ज्ञानचंद्रज्ज! ज्ञानमय की बात चलती है, देजो!

कहते हैं, प्रभु! तूं तो चिन्मात्र 'ईन्द्रियविषयः'. ऐसा कहकर क्या कहा? कि आत्मा से मन भिन्न कहा, आत्मा से ईन्द्रियां भिन्न कहा, उससे भगवान भिन्न कहा तो उसका विषय उससे हो सके, भिन्न है उससे विषय कैसे हो सके? समज में आया? भगवान से जो चीज भिन्न है उससे वह गम्य कैसे हो सके? तब क्या है?

'वीतराग स्वसंवेदनसे ही ग्रहण किया जाता है.' देजो! यह पद्धति ही अलग प्रकार की है. भगवान आत्मा ज्ञानानंदस्वप्न शुद्ध चैतन्यब्रह्म आनंदस्वप्न, उससे विकल्प, मन रहित, उससे ईन्द्रियां रहित है (और) उससे यह (आत्मा) रहित है. तो कहते हैं,

जिससे वह रहित है उससे वह ज्ञानगम्य हो जाये, उससे आत्मा ज्वाल में आ जाये, ऐसी वह चीज नहीं, वह चीज ऐसी नहीं है. और तू ऐसे मान कि विकल्प से, मन से, इन्द्रियों से गम्य हो, तो तेरा स्वभाव है ऐसा तूने जाना, माना ही नहीं. समझ में आया? आहा..हा..! सामर्थ्य में दो-दो बात बताने का हेतु है. उसमें विकल्प में, मन में, इन्द्रियों में ताकत नहीं. क्योंकि भिन्न है तो उससे भिन्न चीज ज्वाल में आवे, ऐसी उसमें ताकत नहीं. तेरा स्वभाव भी ऐसा नहीं है कि तेरे से जो भिन्न है उसके द्वारा तू ज्वाल में आ जाओ, ऐसा तेरा स्वभाव नहीं. आहा..हा...! समझ में आया? आहा..हा...! तब, क्या है?

‘वीतराग स्वसंवेदनसे ही ग्रहण किया जाता है.’ ओ..लो..लो...! क्या कदा? कि, तेरा स्वप्न ही निर्दोष शुद्ध वीतरागस्वप्न ही है. तो वीतरागपर्याय से ही ग्रहण करने में आता है. आहा..हा...! क्योंकि जो शक्ति में पडा है, वस्तु पडी है, उसमें जब अकाग्र हो तो, अकाग्रता तो वीतराग की पर्याय से उसमें अकाग्र हो सकता है. समझ में आया?

वीतराग स्वसंवेदन. अकेला स्वसंवेदन ऐसा नहीं लिया है. वैसे तो ज्ञान है, पांच इन्द्रिय के विषय का (ज्ञान तो है, लेकिन) वह ज्ञान नहीं. भगवान ज्ञानमय शुद्ध चेतनामय प्रभु, वह इन्द्रिय, विकल्प से भिन्न है तो भिन्न से जानने में आवे, ऐसी चीज नहीं. तो यह चीज ही ऐसी है. अविकारी, चिद्धन, आनंदस्वप्न, वीतराग शांतस्वप्न (है). वह वीतरागी शुद्ध परिणति द्वारा ही गम्य है. वस्तु है वह उसके अंश-परिणति द्वारा ही गम्य है. आहा..हा...! समझ में आया? रागादि तो उसके द्रव्य-गुण में नहीं है और उसके अंश में भी नहीं है. संकल्प-विकल्प तो उसके द्रव्य-गुण में ही है और उसके अंश में भी नहीं है. आहा..हा...! भगवान आत्मा चेतनास्वप्न दर्शन-ज्ञान अर्थात् वह निर्दोष (स्वप्न है). समझ में आया? ये तो सीधी-सादी बात है. कल कहते थे कि सादा-सीधा (है). ऐसी सादी-सीधी बात है. लौकिक में सङ्घनता सादा-सीधा (है), ऐसा कहते थे. वैसे सादा-सीधा आत्मतत्त्व है.

भगवान! सङ्घन-सत् जन है ना? सत्-जन है ना? सङ्घन में दो ‘ज’ उभल है तो सत् जन (हुआ). लौकिक में लौकिक सङ्घन (है), यह आत्मा भाव-सत्-जन है. सत् समुदाय, ज्ञान का सत् जन आत्मा है. सत् जन की पर्याय से सत् जन ज्वाल में आता है. पुण्य-पाप का विकल्प, इन्द्रियां असत् है. स्वभाव में नहीं है इस अपेक्षा से असत् है. समझ में आया?... अरे...! भगवान! तेरे घर की बात हो और उद्वास नहीं आवे, ऐसी यह चीज नहीं है, ऐसा कहते हैं. समझ में आया? तेरी चीज में गम्य होने में प्रमोद की पर्याय आती है तब उसके गम्य होता है, ऐसा कहते हैं. आहा..हा...! अमरचंद्रभाई! वे

कहते थे, समकित बहुत दुँढते थे, समकित है कहीं? समकित किसे मानना? अमरचंद्रभाई पूछते थे, ये सब किस-किस को समकित कहते हैं. औसा अकबार कहते थे.

भगवान! समकितपर्याय समकित स्वरूप गुण है तेरा. समज में आया? गुणस्वरूप है. ज्ञानस्वरूप शुद्धचेतनास्वरूप, सम्यक् स्वरूप शक्ति—स्वभाव है. उसकी परिणति राग का लक्ष छूटकर उस पर लक्ष जाये तो तेरी शुद्ध परिणति, स्वभाव जैसा है ऐसी शुद्ध परिणति से ही शुद्ध आत्मा गम्य होता है. आला..ला...! ...भाई! बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म. लोगों को लगा दिया है, जाओ! भगवान की मूर्ति को पूजे, मंदिर कराओ, हो गया कल्याण. भुशी-भुशी जाओ. भगवान! वह तो शुभभाव आता है तो होता है. उसकी मर्यादा शुभभाव जितनी है. लेकिन जो जिसमें नहीं है उससे कैसे प्राप्त होता है? यह तो यहां कहना है. जो शुभ विकल्प है वह भी उसमें नहीं है. भगवान वीतरागस्वरूप से विकल्प भिन्न है और विकल्प से भगवान भिन्न है. तो मंदिर और मूर्ति तो कहीं भिन्न रह गये. समेदशिअर तो कहीं भिन्न रह गया. समज में आया? आला..ला...! ये बहुत नडता है.

मुमुक्षु :— समेदशिअर ..

उत्तर :— ये समेदशिअर है. वह स्मृति के लिये कहा था. समेदशिअर (जाने का) हेतु क्या? समेदशीअर देखना नहीं है. यहां परमात्मा सिद्ध जिस क्षेत्र में लुअे उस क्षेत्र में उपर बिराजमान होते हैं, ऐसी लंबी दृष्टि कर तेरे में ध्यान कर, विचार कर. यहां बिराजते हैं, लेकिन ऐसी दृष्टि लंबी करे. अस्तित्व ऐसा (है). जो अनंत सिद्ध यहां से मुक्ति में बिराजमान हैं वे बराबर वहीं उपर ही बिराजमान हैं. यहां से मुक्त लुअे वे यहां बिराजमान हैं. असंख्य योजन दूर लवे हो. काव मत (गिनो). अनंत अनंत सिद्ध की पर्यायवत परमात्मा (हैं). यहां लूं यहां उपर बिराजते हैं. मेरे सिरपर बिराजते हैं. समज में आया? उनका स्मरण करने की चीज है. उससे आगे लेकर उसे यह हो जाता है, विकल्प होता है उससे यह हो जाता है, वह सब समजने की चीज है. समज में आया? (ऐसी) बात! तभी तो लोग कहते हैं, महाराज मूर्ति स्थापते हैं, सब करते हैं, मूल में तो उनकी श्रद्धा गूठ है, लेकिन लोगों को उस ओर मोड़ने को करते हैं. अरे...! भगवान! ये तू क्या कर रहा है? प्रभु! तूजे ऐसी बुद्धि कहां-से सूझी? आला..ला...! समज में आया? अरे...! सामनेवाले के अभिप्राय में क्या है, उसकी जबर बिना औसा (बोल रहा है). वह भी शक्तिवान है ना? उलटा गिरनेवाला भी शक्तिवान है. अनंत तीर्थकर हो, समवसरण में जाये तो भी डिगे नहीं, औसा वह है.

यहां लान लुआ, अनंत अग्नि के अंगारे में शरीर पडा. (किर भी) डिगे नहीं औसा

यह आत्मा है. शांतरस का इवारा. (लेकिन) अग्नि में पडा है ना? हम कहां अग्नि में है? हम तो आनंदकंड में है तो हम तो आनंद के इवारे में है, अग्नि में है नहीं. अग्नि में है कौन? कौन कलता है? हम अग्नि को छूते भी नहीं.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- अरे...! कौन डाले? जैसे कुतर्क. समज में आया?

भगवान आत्मा.. देजो क्या कलते हैं? ओ..लो...! कषाय अग्नि के अंदर शीतल चैतन्यपिंड वीतरागी वीतरागधन शांतरस, ऐसी शिला है. समज में आया? वह उसकी शुद्ध परिणति द्वारा ही परमात्मा ज्वाल में आता है. उसकी ज्ञातवाली दशा द्वारा उस ज्ञात का भान होता है. उसकी ज्ञात से विकृद् विकल्प आदि से उसका अनुभव नहीं होता. ओ..लो...! ऐसी चीज है (उसे) जैसे नहीं मानना और दूसरी तरफ से मानना वह तो मिथ्यात्म और मिथ्याशय है. समज में आया? यहां तो 'परमात्मप्रकाश' चलता है. पहले आया था ना? अन्यथा मार्ग में लगे हैं. अरे..! लोक अन्यथा मार्ग में लगे हैं. मार्ग कहां रह गया (और) अन्यथा में लगे हैं.

कलते हैं, पाठ में है, हां! 'वीतराग स्वसंवेदनज्ञानेन ग्राह्यो'. उसके सामने डाला. वीतराग स्वसंवेदन. क्यों कि पाठ में 'इन्द्रियविषयः नैव' है, उसमें से निकाला. इसका विषय नहीं है तो किसका विषय है? भगवान आत्मा शुद्ध ब्रह्म आनंदमूर्ति प्रभु, वह अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है. बराबर है? ... ज्ञात वस्तु है, जिस ज्ञात का मणिरत्न हीरा हो, उसी ज्ञात का उसमें से किरण निकलता है कि नहीं? जैसे भगवान आत्मा विकल्प की ज्ञात से भिन्न निर्विकल्प शांतरस प्रभु है. ज्ञानमय शुद्धचेतनामय कला, उसको बढाकर यहां पर्याय में वीतरागता कला. अर्थात् वस्तु भी वीतरागस्वप्न (है), ऐसा कला. समज में आया? पहले ज्ञानमय चिन्मय (कला). यहां वीतराग स्वसंवेदन से ग्राह्य करके वस्तु ही वीतरागस्वप्न है. अकषायस्वप्न परमानंदमूर्ति प्रभु, रागरहित स्व-अपना वेदन, शांतरस के वेदन से ही ग्राह्य, ग्राह्य शब्द पडा है, ग्रहण किया जाता है. दूसरी कोर चीज से ग्रहण किया जाये ऐसी वह चीज नहीं है. समज में आया? यह प्रथम की बात चलती है, हां! आठ, नौ, दसवें (गुणस्थान) की यह बात नहीं है. आहा..हा...!

'ये लक्षण जिसके प्रगट कले गये हैं...' देजो! पाठ आया ना? 'इन्द्रियविषयः नैव' और अरागी वीतरागी स्वसंवेदन से ग्राह्य 'ये लक्षण जिसके प्रगट कले गये हैं...' है? 'निरुक्तम्'. भगवान त्रिलोकनाथ की वाणी में ऐसा आया. परमात्मा परमेश्वर एक समय में त्रिकाल ज्ञान का असंख्य प्रदेशी अनंत सूर्य प्रगट हो गया है. असंख्यप्रदेश में अनंत

चैतन्यसूर्य प्रगट हो गया है. जैसे भगवान की वाणी में ऐसा आया है. आहा..हा...! समज में आया? 'निरुक्तम्' प्रगट कला है. भगवान की वाणी में ऐसा प्रगट कला है. पोपटभाई! बहुत सूक्ष्म पडे. सारा दिन व्यापार-धंधे में पडा हो, उपाश्रय में जाये तो दूसरा सुनने मिले, ये करो, दया पावो. ये बात दूसरी, जिंदगी में (सुनी नहीं हो). ये तो पुराने हैं. समज में आया? आहा..हा...!

अरे...! भगवान तेरी जात की बात ही कोई अलग है. ऐसा पहले श्रद्धा-ज्ञान में लिये बिना उसके स्वप्न का अनुभव तीन काल में कभी होता नहीं. आहा..हा...! यहां तो कहते हैं कि वह इन्द्रियगम्य नहीं है ऐसा स्वभाव है. उसका अर्थ क्या? कि तेरा स्वभाव ही अराग ज्ञान से जानने में आये ऐसा तेरा स्वभाव है. समज में आया? जैसा है वैसा नहीं माने और दूसरी तरफ से माने तो उसकी निर्मल पर्याय से ग्राह्य (हो) ऐसी पर्याय उसे प्रगट होगी नहीं. समज में आया? राग से, विकल्प से, ईससे, उससे (प्राप्त होगा ऐसा मानेगा तो) स्वभाव का सामर्थ्य है उस ओर उसकी दृष्टि जायेगी नहीं. समज में आया?

यह भगवान आत्मा शुद्ध चिद्घन वीतराग स्वभाव से पडा शांतरस का कंट है पूरा. वह शांतरस की पर्याय से ही अनुभव में आता है. आहा..हा...! समज में आया? अकेला ज्ञान नहीं लेकिन उस ज्ञान के साथ अरागी ज्ञान, उसको वीतराग स्वसंवेदन कला. ज्ञान कला, शुद्धचेतना कला था तो ज्ञान लक्षण कला. परंतु ज्ञान लक्षण के साथ 'एतत् लक्षणं' 'इन्द्रियविषयः नैव'. अतीन्द्रिय वीतराग ज्ञान पर्याय से ग्राह्य. जैसे उसके लक्षण प्रगट कहे गये हैं. आहा...! समज में आया? ...भाई! जिंदगी में कभी सुना नहीं हो. आहा..हा...!

देओ! 'उसको ही तूं निःसंदेह आत्मा जान.' उसे तूं आत्मा जान कि जो वीतरागी पर्याय द्वारा ग्राह्य था वह आत्मा, उसको तूं आत्मा जान. समज में आया? अमरचंद्रभाई! आहा..हा...! जैसे आत्मा को जान. कैसा (आत्मा)? इन्द्रिय, विकल्प से रहित. तो इन्द्रिय, विकल्प से ग्राह्य नहीं ऐसा. ज्ञानमय शांतरस सहित (है) तो ज्ञान की, शांति की पर्याय से ग्राह्य हो ऐसा आत्मा है, ऐसा तूं जान. समज में आया? 'उसको ही तूं निःसंदेह आत्मा जान.' निःसंदेह निःशंक हो जाओ. ज्ञान की वीतरागपर्याय द्वारा ग्राह्य होता है. समज में आया?

'ईस तरफ जिसके ये लक्षण कहे गये हैं,...' ईस तरफ जिसके लक्षण कहने में आये हैं, 'वही आत्मा है,...' वह आत्मा है. आहा..हा...! न्यावभाई! राग शुभभाव से आत्मा का सम्यग्दर्शन होता है. भगवान! आत्मा ऐसा है नहीं. है नहीं और तूं मानते

हैं, कहां से लाया? आला..ला...! शुभ विकल्प से तो भिन्न भगवान है और भगवान से शुभ विकल्प भिन्न है. तो भिन्न से वह ज्ञानने में आये जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है. आला..ला...! और उस विकल्प में ताकत नहीं है कि वह अपने स्वसंवेदन में सहायता करे. क्योंकि विकल्प राग है वह आत्मा की चीज से विरुद्ध है. आला..ला...! समझ में आया? आला..ला...!

प्रभु में तो प्रसन्नता भरी है ना! प्रभु में कहां शोक पडा है? समझ में आया? भगवान प्रसन्नता का पिंड, शांतरस का पिंड है. वह शांतरस की प्रसन्नता से ही ज्ञानने में आता है. आला..ला...! समझ में आया? बाह्य की प्रसन्नता से भी ज्ञानने में आता नहीं. आला..ला...! कलो, ...भाई! यह आत्मा. लोग अभी आत्मा.. आत्मा करते हैं. आत्मा के नामपर बहुत जगल चलता है. चलते हैं, ये आत्मा. सोनगढ में महाराज जो आत्मा कहते हैं, जैसा आत्मा है. जैसी बातें अब सब जगल चलती है. अरे..! सुन रे सुन, भगवान! भाई! आत्मा कैसा है और कैसे है, कैसे प्राप्त होता है, उससे भिन्न चीज क्या है, भिन्न से वह भिन्न, उससे वह भिन्न, भिन्न से प्राप्त न हो और अपनी अभिन्न चीज है, उसकी निर्मल पर्याय से प्राप्त होता है. समझ में आया? आला..ला..!

‘वही उपादेय है, आराधने योग्य है,...’ वही आदरणीय है, वही देव सेवा करनेवायक है. जैसे आत्मा की सेवा करनेवायक है. आला..! ‘यह तात्पर्य निकवा.’ देओ! पांच-पांच अर्थ करते हैं ना? तो अंत में तात्पर्य कहते हैं. उसमें यह आया, यह आया जैसा कहकर अन्यमत से भिन्न भी बताया, नय भी बताया, समझे? शब्दार्थ भी बताया और आगमार्थ-आगम के अर्थ में क्या है, राग से भिन्न आस्रव क्या है—वह भी उसमें आ गया. अक-अक गाथा में बात बहुत आती है. उ२.

‘आगे जो कोई संसार, शरीर, लोगोंसे विरक्त छोके शुद्धात्माका ध्यान करता है, उसीके संसाररूपी भेव नाशको प्राप्त हो जाती है, इसे कहते हैं :’

३२) भव-तणु-भोय-विरत्त-मणु जो अप्पा झाएइ।

तासु गुरुक्की वेल्हडी संसारिणि तुट्टेइ॥३२॥

संसाररूपी गुरु-बडी-लंबी भेव. भेव.. भेव. उदयभाव की बडी भेव. आला..ला...!

अन्वयार्थ :- ‘जो जव...’ ‘भवतनुभोगविरक्तमनाः’ ओ..लो...! क्या कहते हैं? भगवान आत्मा वर्तमान समय में मिथ्यात्व, अप्रत, प्रमाद, कषाय, योग अक समय की उदयभावरूप संसार पर्याय, (उससे भिन्न है). समझ में आया? भगवान आत्मा, अक समय का मिथ्यात्व, अप्रत, प्रमाद, कषाय, योग ये पांच बंध के कारण कहे हैं, वह अक समय की पर्याय है.

मिथ्यात्व, अप्रत, प्रमाद, कषाय, योग ये संसार है. ये संसार से भगवान रहित है. समज में आया? कब?

भव.. भव. संसार कदा ना? भव नाम संसार. संसार नाम अपनी पर्याय में मिथ्यात्व, अप्रत, प्रमाद, कषाय, योग जो अक समय की विकृत अवस्थाइय संसार है, उससे भगवान रहित है. समज में आया? वर्तमान मिथ्यात्व, अप्रत, प्रमाद, कषाय, योग पांच जो विकृत पर्याय है उससे भगवान रहित है. आला..ला...! समज में आया? 'भव-तणु-भोय-विरक्त-मणु'. है ना? भगवान आत्मा वस्तु परमानंद की मूर्ति (है). उसका विकृत अक समय का उदयभाव, ऐसा संसार, उससे रहित है.

शरीर. यह शरीर टिभता है, उससे भगवान अशरीरी भिन्न है. भोग. विशेष लिया. ये तो उसमें आता था परंतु वेदन में दुःख का वेदन, भोग का वेदन (है), भोग की मुष्यता लोगों को है ना? अनुभव ने वेदन, भोग का वेदन. तो कहते हैं, उदय की पर्याय संसार. यह शरीर भोग का वेदन, उससे भगवान रहित है. आला..ला...! समज में आया? इसे आत्मा कहते हैं. भाई! यह चीज है जैसे सिद्ध किया. संसार है, शरीर है, भोग है. अनुभव राग का वेदन (है). लेकिन उन तीनों से भगवान रहित है. समज में आया? आला..ला...! ओ..लो..! क्यों बैयाज? बराबर है? अक बार ना कदा था, अब बराबर दृढ कराओ.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- संसार क्या है? संसरण इति संसार. शुद्ध चिदानंदस्वरूप से लटकर पर्याय में भ्रांति, अप्रत, प्रमाद, कषाय, योग है वह संसार है. संसार कोई स्त्री, पुत्र संसार नहीं है. मकान, पैसे-बैसे संसार नहीं. संसार का आयुष्य अक समय का. भगवान का त्रिकावी आयुष्य. भगवान आत्मा त्रिकावी टिकनेवावी चीज. संसार अक समय का आयुष्यवाला-स्थितिवाला है. यह स्थिति है. उससे भगवान त्रिकावी भिन्न है. संसार था ही नहीं, उसकी पर्याय में अशुद्धता है नहीं, जैसे नहीं है. समज में आया?

भगवान संसार इसे कहते हैं कि तेरा स्वरूप अण्डानंद शुद्ध चैतन्य, पूरा पदार्थ द्रव्यवस्तु, उससे लटकर वर्तमान पर्यायदृष्टि में भ्रम, राग-द्वेष में तुम आये वही पर्याय संसार है. समज में आया? जो उसमें है नहीं ऐसा पर्याय में निकाला. द्रव्य और गुण में है नहीं. ऐसा अंश में निकाला भ्रम, अप्रत, प्रमाद, कषाय, योग. समज में आया? संसार, शरीर, लोगों से विरक्त मन हुआ. देओ! 'भवतनुभोगविरक्तमनाः'. अरे.. भगवान! वह तो साधु हो, त्यागी हो तब (होगा)? सुन तो सही. समज में आया?

भगवान परमात्मा वस्तु है कि नहीं? परमानंद की मूर्ति, स्वभाव का कंद. अकेला द्रव्य

और स्वभाव वस्तु का कंड चैतन्यदल है कि नहीं? शिवा. शीतल शिवा भगवान की आत्मा की. अकषाय शिवा. उसकी एक समय की पर्याय में मिथ्यात्व आदि पर्याय है वह स्वभाव में है नहीं. उससे तो रहित भगवान है. वह तो आस्रवतत्त्व हुआ. अथवा बंधपर्याय का अंश लो तो भी आत्मा अबंधस्वरूप में बंध नहीं है. अनास्रवी भगवान आत्मा में वह आस्रव नहीं है. ऐसा आत्मा (है). समझ में आया?

भोग. उसे अनुभव है ना? अनुभव. ऐसा कहते हैं. अनुभव है ना? अनुभव करता है ना? राग का, विषय का, भोग का, विकार का, हां! भोग तो पर रहा. लेकिन उस भोग के भोगने का विकल्प जो वेदन में है, उससे भगवान भिन्न है. उत्पन्न कर्ता की पर्याय मिथ्यात्व आदि, भोक्ता की विकारी पर्याय और शरीर, तीनों से मन विरक्त होकर आत्मा तीनों से विरक्त है. ओ..हो..हो..! समझ में आया?

भगवान आत्मा... अभी की बात चलती है, हां! सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ परमात्मा ने उसको आत्मा देखा है और ऐसा कहा है, ऐसा है. ऐसा है, ऐसी अंतर दृष्टि में आवे तब आत्मा की दृष्टि ने प्रतीत, आस्तिक्य हुआ ऐसा कहने में आता है. आहा..हा..! भगवान आत्मा संसार, शरीर, भोगों में 'विरक्तमनाः'. भाषा कैसी है? कोई बाह्य से स्त्री, पुत्र, कुटुंब से विरक्त हो (ऐसा नहीं). समझ में आया? देजो! विरती हो गई. स्त्री, पुत्र, कुटुंब छोड़ दिया. अरे..! सुन तो सही. वह तो भिन्न ही है, तेरी चीज में कब घूसा गया है? पोपटभाई! कैसे-कैसे अंदर में घूसे हैं? कैसे वहां 'कलकत्ता' में पड़े रहे हैं.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- वह तो ममता है. वह तो पर्याय में ममता है. भगवान ममता से रहित है. समझ में आया?

मुमुक्षु :- उंका बज्ज.

उत्तर :- हां, यहां तो उंके ही बज्जते हैं. उंके की चोट पर भगवान कहते हैं और ऐसा (भगवान) है तेरा.

ऐसे शुद्धात्मा का चिंतवन कर. चिंतवन का अर्थ अकाग्र हो. ऐसा भगवान आत्मा, उसमें अकाग्र हो. विशेष आयेगा..

(श्रोता : प्रमाण वचन गुरुदेव!)

आसो वट २, मंगलवार, ता. १२-१०-१९६५
गाथा-३२, ३३, प्रपचन-२२

‘परमात्मप्रकाश’ पहले भाग की ३२ वीं गाथा चलती है. थोड़ा शब्दार्थ बाकी है ना? देओ!

अन्वयार्थ :- ‘जो जव...’ यह ‘परमात्मप्रकाश’ है. यानी आत्मा, उसका द्रव्यस्वरूप, वस्तु स्वरूप परमात्मस्वरूप ही है. परम आत्मा यानी परम स्वरूप, परम स्वरूप. जैसा परमात्मा ‘संसार, शरीर, भोगों में विरक्त मन हुआ...’ जो अनादि से संसार नाम उदयभाव, शरीर नाम यह वस्तु, शरीर वस्तु और भोग.. भोग (अर्थात्) वेदन. उससे मन विरक्त हुआ. उससे विरक्त. अनादि से भव, तन, भोग रंजित. अंदर चार शब्द पड़े हैं.

भव, उदयभाव में अनादि से मिथ्यात्व भाव से रंगा हुआ है. मूर्छित है, वासित है और आसक्त है. ये है जैसी बात सिद्ध करनी है. अनादि से अपना शुद्ध चिदानंदस्वरूप, उसको भूलकर उसका चित्त शरीर, राग नाम उदयभाव और भोग, उसमें रंजित है, वासित है, मूर्छित है, आसक्त है. है धतना पहले सिद्ध करना है. समज में आया? उसकी पर्याय में भूल ही नहीं थी और शुद्ध था, जैसा है नहीं.

कहते हैं, जो जव संसार, शरीर, भोगों में मूर्छित, रंजित, वासित, आसक्त चित्त था उससे विरक्त मन हुआ. देओ! वह पलट सकता है. आसक्त है वह स्वभाव की ओर दृष्टि करने से परमात्म सन्मुख होने से मन, भोग, राग और शरीर से विरक्त हो सकता है. समज में आया? तो कहते हैं, देओ! विरक्त मन हुआ.

‘शुद्धात्माका चिंतवन करता है,...’ जो शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा उसके सन्मुख होकर उसकी चिंतवना, वियक्षणता से ध्यान करता है, अंतर्मुख होता है ‘उसकी मोटी संसाररूपी भेल..’ संसाररूपी भेल, उदयभाव की लंबी भेल ‘नाशको प्राप्त हो जाती है.’ कही, समज में आया?

भावार्थ :- ‘संसार, शरीर, भोगोंमें अत्यंत आसक्त हुआ...’ चार शब्द की एक भाषा ली. संसार नाम उदयभाव है. राग.. राग.. राग.. राग.. राग.. राग संसार है, स्वभाव असंसार है. समज में आया? दो है. राग, संसार में उदयभाव का अकेत्व, शरीर में राग वह मैं, भोगों में आनंद, आसक्ति. ‘अत्यंत आसक्त (वगा हुआ) चित्त है, उसको आत्मज्ञानसे उत्पन्न हुआ...’ देओ! भगवान आत्मा में संसार, शरीर, भोग

का उत्पन्न करना ऐसा आत्मा में कोई गुण नहीं है. समझ में आया? संसार का उत्पन्न करना (ऐसा कोई गुण नहीं है). परंतु उसके गुण में आत्मज्ञान में आत्मा का ज्ञान करने से आत्मा में ऐसा एक गुण है कि जो संसार का कारण न बने और संसार से अपने में कार्य न रहे, ऐसा उसमें गुण है. समझ में आया? अकार्यकारण नाम की शक्ति.

आत्मज्ञान से उत्पन्न हुआ, आत्मा वस्तु है शुद्ध चिदानंद, उसकी दृष्टि करने से आत्मा में ऐसा गुण है कि जो विकार को उत्पन्न करे ऐसा आत्मा में गुण नहीं है, परंतु संसार, शरीर, भोग का अभाव करे और संसार, शरीर, भोग को कारण बने नहीं, ऐसा आत्मा में गुण है. तो उसका अभाव करने का उसमें गुण है. समझ में आया? आत्मज्ञान से आत्मवस्तु में स्वभाविक अनंत गुण हैं. उसमें एक अकार्यकारण नाम की एक शक्ति भी है और प्रभुत्व नाम का गुण भी प्रभुता पडा है. तो प्रभुत्व के कारण से और अकार्यकारणगुणरूप आत्मा के कारण उसका ज्ञान होने से, कि यह आत्मा (है), जैसे ज्ञान से 'उत्पन्न हुआ...' देओ! 'वीतराग परमानंद सुभामृतके आस्वादसे...' आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सुभामृत उत्पन्न करना, ऐसा गुण है. समझ में आया?

देओ! 'आत्मज्ञानसे...' भगवान आत्मा वस्तु (है). उसमें अनंत गुण का पिंड है, उसका अंतर् बोध होने से उससे उत्पन्न हुआ, उससे उत्पन्न हुआ. संसार उत्पन्न हुआ वह कोई आत्मज्ञान या आत्मगुण में ऐसा कोई भाव है नहीं. वह तो एक समय का भ्रम उत्पन्न करके राग में, संसार में, भोग में ऐसा मान रखा है. समझ में आया? वस्तु आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं कि संसार को उत्पन्न करे. भोग को वेदे ऐसा कोई आत्मा में गुण नहीं है. और शरीर मेरा माने ऐसा कोई आत्मा में गुण नहीं है.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- वह शरीर का कंटावा दिखाता है.

मुमुक्षु :- कौन मानता है?

उत्तर :- भ्रमण मानता है मूढ़ जव. क्या कला? भाई! उस मूढ़ को अपने स्वरूप की ખबर नहीं है. मेरा स्वरूप चिदानंद है, वह संसार का कारण बने और संसार से, मेरे राग से उदय से मेरे में कार्य हो, ऐसा उसमें गुण है नहीं. परंतु मूढ़ होकर विकार करता है और अपना स्वरूप मानता है वह विभ्रम का कारण है. क्यों रतनलावण? आहा..हा..! चैतन्यरत्न तो ऐसा है. रतन लाव है, चैतन्यरत्न है कि नहीं? उसमें ऐसा कोई गुण नहीं, स्वभाव नहीं, त्रिकाव शक्ति नहीं कि जो उदय विकार को उत्पन्न करे, ऐसा कोई गुण नहीं. मूढ़ अपने स्वरूप का, स्वभाव का अनजान होकर अज्ञानभाव से भ्रम करके मिथ्यात्व से

राग-द्वेष उत्पन्न करता है. समज में आया? आला...ला...! कलते हैं, जो आत्मज्ञान से... भगवान आत्मा, उसका जो स्वभाव है, उसके ज्ञान से. समज में आया?

मुमुक्षु :— ये हमारा भ्रम कब तूटैगा?

उत्तर :— कौन तोड़े लेकिन? किसने किया कि तोड़े? ज्ययंढभाई! किसने किया है कि तोड़े? जो तोड़े वह जोड़े और जोड़े वह तोड़े. क्यों भाई? राग के साथ उसने अज्ञानभाव से जुडान किया है. जोड़े वह तोड़े. स्वभाव में उसका जुडान होने की कोई शक्ति है नहीं. स्वभाव में तो उसको तोड़ने की शक्ति है अर्थात् उसका अभाव होने की शक्ति है. आला..ला...! समज में आया? ऐसा उसका स्वभाव है उसकी जबर नहीं. पैर नहीं चले तो अं..अं..अं.. लो जाता है. रात में ठीक नहीं रहे तो कले, भर जाना है. कहां जाना है लेकिन? वहां मौसी बैठी है? (उसे) सबेरे कंटावा आता है. कहां है? आत्मा क्या है? कहां जाना है? आत्मा में जाना है या बाहर जाना है?

मुमुक्षु :— .. लेकिन शरीर की अनुकूलता लो कैसे लो.

उत्तर :— लेकिन जड की अनुकूलता का अर्थ क्या? वह तो जड है, पर पदार्थ है. मूढ अंतर पर्याय में, द्रव्य-गुण में नहीं, ऐसा मानकर मेरी शरीर की अनुकूलता लो तो मुझे ठीक पडे, ऐसी भ्रांति पर्याय में मिथ्यात्व का अंकुर उत्पन्न किया है. आला..ला...! स्वभाव में है नहीं.

भगवान आत्मा संसार, शरीर, भोगों से अत्यंत विरक्त मन हुआ. देजो! समज में आया? विरक्त होने की ताकत त्रिकाव शक्ति में है तो विरक्त का परिणामन साट्टि-अनंत रहता है. समज में आया? संसार,.. संसार अर्थात् स्त्री, पुत्र नहीं. अंदर भ्रमणा लोती है कि शरीर मेरा, राग मेरा, पुण्य मेरा, कर्म से मैं रजडता हूं, कर्म मुझे नुकसान करते हैं, मैं कर्म बांधता हूं, ऐसी जो भ्रमणा, भ्रम उसकी पर्याय में है वह संसार है.

उसके कारण से विकार का भोग वेदन है. यह शरीर तो बाहर प्रत्यक्ष टिभता है. अशरीरी चीज से शरीर भिन्न. तीनों में जो आसक्त, रंजित, वासित, अकत्व आसक्तबुद्धि मिथ्यात्वभाव से थी, असत्यबुद्धि से थी, सत्स्वभाव का अनादर करने से थी, वह सत्स्वभाव का आदर करने से भिट जाती है. समज में आया?

मुमुक्षु :— स्वयं अज्ञान करता है...?

उत्तर :— कौन करता है? 'अपने को आप भुल के हैरान लो गया.' माने कि किसी के कारण नुकसान (लोता है). शरीर प्रतिकूल है इसलिये मुझे दुःख लो रहा है. मूढ है. समजे? आला..ला...! भगवान मूढ हुआ. 'श्रीमद्' कलते हैं, प्रभु में अनंत गुण हैं. लेकिन उसमें

अपलक्षणा भी बहुत हैं. एक पत्र आता है, पत्र. पत्र 'श्रीमद्' ने लिखा है. लोग कहते हैं, अरे..! ये प्रभु में अपलक्षणा कहते हैं. अरे..! सुन तो सही. प्रभु यानी आत्मा, उसमें अनंत गुण हैं. परंतु उसमें लक्षणा नहीं जैसे अपलक्षणा उत्पन्न करता है. वो, ये आया. है ना वह? वस्तु में विकार, दोष करने का लक्षणा नहीं है. ऐसा प्रभु है, अपना परमात्मस्वरूप है. वो, बात कहां की कहां गई, देजो! ये शब्द याद आया. प्रभु आत्मा में अनंत गुण हैं, फिर भी उसमें अपलक्षणा का पार नहीं है.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- ये मूर्ख बन गया मूर्खता के कारण. समझ में आया? अपलक्षणा यानी उसमें लक्षणा है नहीं. और अपलक्षणा अज्ञान में शरीर मेरा, राग मेरा, स्त्री मेरी, कुटुंब मेरा, देश मेरा, मेरा.. मेरा अंदर रह गया और तेरा नहीं है वह मेरा हो गया. मेरा रह गया अंदर और तेरा नहीं है वह मेरा हो गया. हेमचंद्र! आह..हा...! वह भ्रमणा की है, ऐसा यहां कहते हैं. यह भ्रमणा कोई करवाता नहीं. कर्म नहीं करवाता. आत्मद्रव्य में भ्रमणा होने की शक्ति नहीं है. पर्याय में ऐसी भ्रमणा उत्पन्न करता है.

ऐसा जो चित्त, 'उसको आत्मज्ञानसे उत्पन्न हुआ...' देजो! आत्मा में आत्मा के स्वभाव का भान होनेपर उसमें ऐसा गुण है कि अपने आनंद की उत्पत्ति करे ऐसा उसमें कारण गुण है. आनंदगुण आत्मा में है तो आनंद उत्पन्न करने में वह आनंदगुण कारण है. आत्मा सच्चिदानंदमूर्ति ज्ञानानंद सत् शाश्वत (है). सत् शाश्वत ज्ञान, आनंद (है) तो आनंद उत्पन्न करने में वह कारण है. दुःख का कारण उत्पन्न करने का द्रव्य-गुण में है नहीं. आह..हा...! समझ में आया? ओ..हो...!

भगवान आत्मा चित्त में जो राग में, शरीर में, भोग में भ्रमणा से लीन है, वह वस्तु में है नहीं तो वस्तु की दृष्टि करने से, वस्तु का ज्ञान करने से, वस्तु जैसी है उसका आदर सत्कार करने से उसमें ऐसा स्वभाव है कि आनंद का कारण बनकर आनंदगुण है, इस आनंद की पर्याय का कारण बनकर आनंदकार्य उत्पन्न करता है. समझ में आया? 'वीतराग परमानंद...' देजो! रागरहित परमानंद. दुनिया की कल्पना के सुख से पार ऐसा परमानंद. 'सुखामृतके आस्वादे...' क्योंकि उसमें गुण है तो उस गुण को धारण करनेवाला भगवान, उसका आश्रय करने से, उसका अंतर में अंतर्मुख जहां वस्तु है वहां पर्याय को अंतर्मुख करने से (सुख उत्पन्न होता है). समझ में आया? 'सुखामृतके आस्वादे...' क्योंकि सुखामृत का आस्वाद का कारणरूप गुण आत्मा में है. तो आनंद का कार्य उत्पन्न होता है. तो आनंद के कारण से राग-द्वेष से चित्त को हटाकर. है ना राग-द्वेष? 'चित्त' शब्द पडा है ना पहले?

लगा हुआ चित्त है उसको हटाकर. समझ में आया? ये तो संक्षिप्त भाषा है ना?

‘परमात्मप्रकाश’ अकेला मज्जन वर्णन किया है. माव माव लडु बनाकर तैयार करके (देते हैं), वो. भगवान आत्मा, प्रभु! तूझे तेरा विश्वास नहीं. समझ में आया? तूझे तेरा विश्वास नहीं और तेरे में नहीं है उसका तूझे विश्वास है, वह पर्याय में उत्पन्न किया है, वस्तु में नहीं है. समझ में आया? मांगीवालज्ज! आहा..हा...! प्रभु! तेरे में गुण तो आनंद का कार्य करनेवाला गुण है. समझ में आया? तेरे में यह ताकत है. आनंद अतीन्द्रिय का कार्य बने ऐसा कारण है और इस कारण का वह कार्य है. परंतु राग का तुम कारण बनाओ, राग उत्पन्न (हो), ऐसा कोई गुण तेरे द्रव्य में है नहीं. भ्रम से मान रखा था. ‘निब्रान्त’ शब्द आयेगा. उ३ गाथा में आयेगा. ‘णिभंतु’. उ३ गाथा में अंतिम शब्द है ना? निब्रान्त लेकर. देओ! ब्रान्ति के सामने निब्रान्त लेकर भगवान आत्मा निब्रान्त है. ऐसा लेकर ब्रान्ति को छेद कर अथवा संसार बेल का छेद कर. जमुभाई! समझ में आता है यह? सूक्ष्म है बहुत, भाई! रूप्ये देखकर लोता लो तो... तो पांच लाजमें से पर्यास लज्जर दे दे. अकदम तो धतना नहीं दे दे परंतु कदाचित् पर्यास लज्जर, लाज दे देते हैं. पूर्व के पुण्य थे वह जल गये और पांच लाज मिले. ऐसा है ना? ...भाई! पूर्व के पुण्य थे वह जल गये तब मिले ना? और नया पाप (बांधा). अक गया और अक आया. पाप हुआ और पुण्य गया.

मुमुक्षु :- पैसा..

उत्तर :- पैसा कैसे में रहा. सख्या है? मावयंदज्ज! पुण्यतत्त्व गया और पापतत्त्व बांधा. विचार आये कि पांच-दस लाज की पूंज है तो पर्यास लज्जर, लाज देते हैं. धर्म लोता है कि नहीं? ना. इससे धर्म नहीं लोता. मोहनभाई!

मुमुक्षु :- पाप तो कम लोता है ना?

उत्तर :- मिथ्यात्व का पाप कम नहीं लोता. शरीर का बहला करे, ऐसे भेज को बहलाये ऐसा पाप कम लोता है. भगवान आत्मा का पाप जो मिथ्याब्रान्ति है उसका नाश नहीं लोता. समझ में आया? उसका भेज बहल जाये, आत्मा का भेज बहल जाये. विकार का भेज मान रखा है वह स्वभाव की दृष्टि से निर्विकार पर्याय का भेज संवर, निर्जरा की पर्याय लो जाये. वह भी ‘समयसार’ में वेश लिया है ना? संवर, निर्जरा भी आत्मा का अक भेज है वेश है.

भगवान आत्मा विकार की अकत्वबुद्धि में जो भेज रखा है, वह गुलांट जाकर आत्मज्ञान से पर्याय में संवर, निर्जरा शुद्धता का भेज धारण किया. बाकी पुण्य-पापमें से तो बाह्य

शरीर का भेज पलटता है. किसी का मनुष्य शरीर पलटकर देव हो, पाप से मनुष्य शरीर पलटकर नारकी का शरीर हो, परंतु उसमें आत्मा की दशा नहीं पलटती. समज में आया? भगवान आत्मा में जैसे अनंत गुण हैं वैसा अनंत गुण संपन्न प्रभु, उसकी दृष्टि से अथवा उसके विश्वास से, उसकी रुचि से, उसमें अंकाकार हो कि यही चीज मैं हूं, जैसे अंतर परिणामन से उत्पन्न हुआ जो आनंद, इस आनंद के कारण से राग-द्वेष से चित्त को हटाकर. अम. लठ से हटाकर जैसे नहीं. समज में आया? चिंता निरोधो, कलते हैं ना? जैसे नहीं. वस्तु का स्वरूप दृष्टि में लेकर आनंद का उत्पन्न कार्य बनाकर (रागादि से) चित्त को हटाकर अम. आनंद की उत्पत्ति, चित्त हटा वह व्यय हो गया, समज में आया? ध्रुव स्वरूप वैसा का वैसा पडा है. शाश्वत प्रभु.

‘अपने शुद्धात्म-सुभमें अनुरागी कर...’ देजो! जैसा विकल्प में अंकाकार अनुरागी होकर भ्रम करता था, वह भगवान आत्मा पूर्णानंद प्रभु, पूर्ण प्रभु शक्ति से भरा हुआ, पूर्ण आनंद से भरा हुआ, पूर्ण अकार्यकारण शक्ति से भरा हुआ. राग का कारण बने या राग से कार्य बने, उससे रहित जैसी अकारणकार्यशक्ति से पूरा भरा हुआ. जैसा भगवान अपने शुद्धात्म-सुभ में प्रेमी होकर, प्रेमी होकर. ‘शरीरादिकमें वैराग्यरूप हुआ...’ जैसा वैराग्य. जैसे नहीं कि ये स्त्री, पुत्र भराव है, नुकसान करनेवाले हैं, छोड दो. वह तो द्वेष हुआ. स्त्री, कुटुंब नुकसान करनेवाले हैं. सापोलिया है. सापोलिया समजे? सर्प का बय्या. क्या है? वह तो परद्रव्य है. वे नुकसान करते हैं, छोड दो. वह तो परद्रव्य पर द्वेष हुआ.

मुमुक्षु :- जो कोई प्रतिकूलता देते हो...

उत्तर :- जघडा कौन करता है? जघडा तो उसकी पर्याय में वह करता है, पर कौन जघडा करता है? जमुभाई! क्या है? पर्याय में भ्रमण, क्वेश उत्पन्न करता है वह स्वयं आत्मा करता है. पर में कहां क्वेश है? पर का क्वेश तो तूजे छूता भी नहीं. पर का क्वेश तूजे छूता भी नहीं और तेरा भाव पर को कभी छूता नहीं. वह आयेगा उसमें. समज में आया? भाद में आयेगा. छूआ भी नहीं. पर के कारण क्वेश को छोड दो. क्या छोडे? छूटा ही पडा है. छोडुं उसका अर्थ हुआ कि ग्रहण किया है जैसी मिथ्याबुद्धि हुई. समज में आया? शेही!

‘शरीरादिकमें वैराग्यरूप हुआ...’ देजो! भाषा कैसी है! वैराग्य का अर्थ पर से हटकर, उदासीन होकर. स्वभाव का अमृत के आनंद के कार्य से (रागादि से) चित्त को हटाकर नाम वैराग्य उत्पन्न कर, जैसा कलते हैं. समज में आया? अंदर पुण्य में भी प्रीति हो तो उसे वैराग्य नहीं है. उदय से हटा नहीं है, भोग से हटा नहीं, शरीर से हटा नहीं. आहा..हा...!

समज में आया? ... ये समजते हो कि नहीं? देओ! ऐसा समजना पड़ेगा. ऐसा अर्थ में कुछ नहीं चलेगा. अर्थ में भी विपरीत करते हैं तो डेरना पड़ता है. कलो, समज में आया? ये तो आत्मपदार्थ (है). आला..ला...!

भगवान आत्मा.. कहते हैं कि तेरे में तो भगवान! ऐसी शक्तियां पड़ी हैं, उसकी तो तूने संभाव की नहीं और जो शक्ति तेरे में नहीं है उसको उत्पन्न करके वहां घुस गया. रंजित होकर घुस गया. समज में आया? अक बार भगवान! तेरे स्वभाव में शुद्धता पड़ी है, उसमें सब कारण, प्रभुता आदि पड़ी है, उसको प्रेम से, उसका प्रभु का प्रेम से आनंद उत्पन्न कर, पर से वैराग्य होकर. दूसरा छोड़ना-डोड़ना नहीं. पर से हट जाना, स्वभाव सन्मुख हो जाना.

‘वैराग्य हुआ जो शुद्धात्माको विचारता है,...’ ऐसी स्थिति में भगवान पूर्ण शुद्ध, उसमें चिंतन करता है अर्थात् उस शुद्ध भूमिका में अकाग्र होता है तो शुद्ध भूमिका ध्रुव है, उसमें ऐसा आनंद उत्पन्न कर. चित्त से हटकर, शुद्ध द्रव्यस्वरूप में अकाग्र होता है, ‘उसका संसार छूटा जाता है,...’ उसकी संसार बेव उत्पन्न होती नहीं. उत्पन्न होती नहीं वह छूट जाती है. समज में आया? आला..ला...!

‘ईसलिये जिस परमात्माके ध्यान से...’ देओ! ईस कारण से. ईसलिये नाम ईस हेतु से. दोपहर को बहुत चलता है ना. अक-अक शब्द का बहुत चलता है. हमारे पंडितजी बहुत करते हैं. ईसलिये, ऐसा, वैसा, तैसा... बहुत करते हैं. बात सच्ची है. तुम्हारी भाषा में थोड़ा सुधार हो जाता है. कलो, समज में आया? ‘ईसलिये जिस परमात्माके ध्यान से...’ जिस-जो परमात्मा के ध्यान से. जो नाम आत्मा. अपना निज शुद्ध स्वरूप, ऐसा जिस परमात्मा नाम परमस्वरूप जिसमें है उसके ध्यान से ‘संसाररूपी बेव दूर हो जाती है, वही ध्यान करने योग्य (उपादेय) है.’ अंतर में दृष्टि लगाकर उसे ही उपादेय मानना और उसका ध्यान करना, वही संसार बेव का नाश करने का उपाय है. कलो, समज में आया?

कोई पुण्य करते-करते संसार बेव तूट जाती है, शुभभाव से क्षायिक समकित होता है. क्षायिक समकित से तो संसार बेव तूट गई. भगवान! तेरे में वह भाव नहीं था उस भाव द्वारा संसार का नाश किया, उसका अर्थ क्या हुआ? राग से राग का नाश किया. कांटे से कांटा निकलता है? कांटे से कांटा नहीं निकलता. कांटे ... जोर से निकलता है. समज में आया? कांटा से कांटा नहीं निकलता. कांटा पकड़नेवाले का जोर है, ऐसा जोर देते हैं तो निकलता है? (वैसे) आत्मा में जोर है. रागरूपी कांटा निकालने का भगवान आत्मा में जोर है. उस जोर से निकलता है. आला..ला...! समज में आया? आत्मा क्या है? आत्मा कैसी

चीज है? उसको समझने में ली नहीं. 'अंगं ज्ञाणसि सव्वं ज्ञाणसि'. भगवान ज्ञाना उसने सब ज्ञाना. उसे जिसने नहीं ज्ञाना उसने कोई बात ज्ञानी है नहीं. ओ..लो..लो...!

'जिस परमात्माके ध्यानसे संसाररूपी भेव...' भेव.. भेव. समझे? मूण पाठ भेवडी है. तूट जाती है, 'वही ध्यान करने योग्य (उपादेय) है.' कोई दूसरी चीज में अकाग्र होने लायक नहीं. जिसमें निधान पडा है उसमें अकाग्र होने लायक है. अस. समझ में आया?

'आगे जो देहरूपी देवालयमें रहता है...' देओ! देहरूपी देवालय में भगवान बिराजमान आत्मा है. सिद्धालय में जैसे सिद्ध बराजते हैं, जैसे देहालय देह-आलय देह आलय यानी स्थान. देहरूपी आलय के स्थान में भगवान चैतन्य परमात्मा बिराजते हैं. फिर भी देह से भिन्न है. देह को स्पर्श किया नहीं, देह ने उसको स्पर्श नहीं किया. समझ में आया? देह देवालय में भगवान बिराजते हैं. (फिर भी) देह को अक समय और अक अंश से, पर्याय से, अंश से छुआ नहीं. भिन्न-भिन्न तत्त्व भिन्न-भिन्न अपनी पर्याय से परिणामन कर रहा है. समझ में आया? 'देहरूपी देवालयमें रहता है, वही शुद्धनिश्चयनयसे परमात्मा है,...' तेरा परमात्मा तेरे देह में बिराजमान है वह तेरा परमात्मा है. सिद्ध परमात्मा तेरा नहीं. ओ..लो..लो...! समझ में आया?

३३) देहादेवलि जो वसइ देउ अणाइ-अणंतु।

केवल-गाण-फुरंत-तणु सो परमप्पु णिभंतु।।३३।।

अन्वयार्थ :- 'जो व्यवहारनयकर...' वह आया था ना? असद्भुत अनुपचारनय से. व्यवहारनयकर पहले आया था और अब आयेगा. इसके बादवाली उ४ वीं गाथा में है. अनुपचरित असद्भुतव्यवहारनयकर. भगवान आत्मा अनुपचरित (अर्थात्) यहां करीब में संबंध है. दूसरी चीज का संबंध ऐसा करीब का नहीं है. संबंधवाली गूठी व्यवहारनय से आत्मा देह में है. 'निश्चयनयकर देहसे भिन्न है,...' वस्तु दृष्टि से देओ तो भगवान आत्मा देह को तीन काल तीन लोक में बिलकुल छुआ नहीं. ओ..लो...! समझ में आया? इस देह से भिन्न है ऐसा कहते हैं. और ये देह को लेकर चिह्नाते हैं. आहा..!

निश्चयनय. निश्चय नाम सत्य के सत्य स्वरूप की दृष्टि से देओ तो, जैसा सत् है वैसा देओने से 'देहकी तरह...' देह से भिन्न है. 'देहकी तरह मूर्तिक तथा अशुचिमय नहीं है,...' भगवान आत्मा देह की तरह (मूर्तिक नहीं है). देह मूर्तिक है. देह की तरह मूर्तिक नहीं है. वह तो अमूर्तिक है. देह अशुचि है. मांस, लडी, पिशाब, ખून भरा है. भगवान जैसा अशुचिमय है नहीं. भगवान तो पवित्र आनंदगुण का धाम है. ओ..लो..लो...! समझ में आया? सिद्ध किया, हां! निश्चय देह से भिन्न है.

‘देहकी तरह मूर्तिक तथा अशुचिमय नहीं है,...’ तो दोनों सिद्ध किये. देह ऋद्ध है. मूर्त अशुचि है. वह वस्तु है. पुद्गल की पर्याय वस्तु है. तो भगवान् अमूर्त अकेला शुचि पदार्थ, स्वभाव आनंद आदि पवित्र गुण से भरा है. दो पदार्थ बिलकुल विपरीत लक्षणवाले हैं. समझ में आया? है सही. अस्तित्त्व से तो है. भाई! जैसे सिद्ध करना है ना? अस्तित्त्व से तो है. देह भी अस्तित्त्व है और यह भी अस्तित्त्व है. अस्तित्त्व है. लेकिन जो मूल लक्षण है उससे वह भिन्न है. समझ में आया?

‘महा पवित्र है,...’ देजो! भगवान् आत्मा तो.. ओ..लो..लो...! जिसकी पवित्रता का अके-अके गुण का अस्तित्त्व और अमाप सामर्थ्य है. जैसे अनंत गुण की पवित्रता का वह धाम है तो यह भगवान् आत्मा ही है. समझ में आया? ‘महा पवित्र है,...’ कला, देजो! समझे? ‘आराधने योग्य है,...’ यह भगवान् आराधने योग्य है. उसकी अंतर दृष्टि लगाकर, उसका विश्वास लाकर उसमें लीन होने लायक है. वही ‘पूज्य है,...’ तूजे तो वही पूजने लायक भगवान् है. तेरा भगवान् तूजे पूजने लायक है. ओ..लो..लो...! भगवान् सर्वज्ञ हो तो वे व्यवहार से पूज्य है. समझ में आया? तेरा भगवान् पूर्ण शुद्ध पवित्र धाम, वही तूजे पूजने लायक देव है. समझ में आया? देवमंदिर में देव जिन, देहमंदिर में आत्मजिन. इसमें यह भगवान् नहीं.

मुमुक्षु :-

उत्तर :- यह कला ना. अपना स्वभाव जैसा है जैसा दृष्टि में लेकर बहुमान करना, वही अपना पूज्यपना है. रागादि का पूज्यपना, महत्ताई, अधिकपना छोड देना, वह परवस्तु की अपूज्यता है. निश्चय से तो जैसी बात है. समझ में आया?

भगवान् आत्मा.. ओ..लो..लो...!

जे स्वर्ण सर्वज्ञे दीर्घं ज्ञानमां,
कही शक्या नहि ते पाण श्री भगवान् जे,
तेह स्वर्णपने अन्य वाणी ते शुं कहे,
अनुभवगोचर मात्र रह्युं ते ज्ञान जे

ते स्वर्णपने सर्वज्ञे दीर्घं ज्ञानमां, कही शक्या नहीं पाण ते... वाणी द्वारा शुं कहे? वाणी ऋद्ध, भगवान् चैतन्य. आत्मा अर्पी, आ र्पी. दोनों विरोध धर्मवाले तत्त्व.

जे स्वर्ण सर्वज्ञे दीर्घं ज्ञानमां,
कही शक्या नहि ते पाण श्री भगवान् जे,
तेह स्वर्णपने अन्य...

अनेरी वाणी और अन्य वाणी क्या कहे? भगवान की वाणी भी जिसके पूर्ण स्वरूप को कल सके नहीं. जिनमें सामर्थ्य है और वाणी की उनमें धतनी सारी योज्यता है. वल भी कल सके नहीं, तो जिसकी अल्पज्ञता है और जिसकी वाणी में अनेक प्रकार की विविधता है, वल वाणी धस स्वरूप को क्या कहे? 'अनुभवगोचर मात्र रह्युं ज्ञान.' वल तो स्वसंवेदन से ज्ञाना ज्ञये औसा तत्त्व है. बाकी सब निमित्त की बातें हैं. समज में आया? कैसा है?

'देह आराधने योज्य नहीं है,...' देह सेवन करनेलायक नहीं है, देह पूज्य नहीं है. देह पूज्य नहीं है. भगवान पूज्य हैं. 'अनाद्यनन्तः' देजो! देह है उसकी तो अेक समय की स्थिति तूजे संबंध में दिजती है. क्षणभंगुर है. भगवान आत्मा 'जे परमात्मा आप शुद्ध द्रव्यार्थिकनयकर अनादि अनंत है,...' जे भगवान अपना निज स्वरूप वस्तु.. वस्तु.. अस्ति सत् शुद्ध द्रव्यार्थिक. त्रिकाल वस्तु जे है उसको ज्ञाननय से देजने लायक वल द्रव्य अनादि-अनंत है. वस्तु है, है और है. अर्थात् आदि नहीं, अनादि है. वर्तमान है, भविष्य है, है और है. अनादि-अनंत लो गया. 'है' में 'नहीं है' औसा कलं आया? अनादि-अनंत है, वल तो क्षणभंगुर है, पलट जाती है. धूल पलटे. दूसरा शरीर लो ज्ञये... दूसरा शरीर लो ज्ञय... शुद्ध आप भगवान अपना स्वरूप शुद्ध वस्तु जे द्रव्य है, उसके प्रयोजनवाला जे ज्ञान है, उस ज्ञान से वल ज्ञानेलायक वल यीज है. उससे भगवान अनादि-अनंत है.

'तथा वल देह आदि अंतकर सहित है,...' देजो! सामने लिया. समज में आया? सामने उतारा. अब तनु-शरीर. शरीर स्वयं है. अपना शरीर कैसा है? 'केवलज्ञानस्फुरत्तनुः'. ओ..लो...! भगवान आत्मा का शरीर तो निश्चय से, यथार्थ से, सत्यनय से, सत्य के ज्ञान से देजो तो सत्यस्वरूप 'लोक अलोकको प्रकाशनेवाले केवलज्ञानस्वरूप है, अर्थात् केवलज्ञान ही प्रकाशरूप शरीर है,...' केवलज्ञान प्रकाशरूप भगवान आत्मा का शरीर है. ये शरीर-इरीर आत्मा में है नहीं. अकेला केवलज्ञान का पिंड उसका भगवान का तनु शरीर है. आला..ला...! शरीर से भिन्न बताना है ना. तो शरीर है कि नहीं? वल भी अेक शरीर है. वस्तु है ना? पदार्थ है ना? अस्ति है ना? अनादि-अनंत है ना? अनंत स्वभाव से भरा भगवान, अनंत स्वभाव से भरा भगवान कैसा है? 'केवलज्ञानस्फुरत्तनुः'. लोकालोक को ज्ञानने का शरीर है. शक्ति भी औसी है कि लोकालोक ज्ञाने औसा धसका शरीर है. पर्याय में प्रगट लोता है तब लोकालोक ज्ञानने की ताकत (है), औसा उसका शरीर है. समज में आया? ओ..लो..लो...!

'और देह जड है,...' अेक समय का ज्ञान उसको (शरीर को) नहीं, पर का नहीं. क्या (कला)? शरीर में अेक समय का ज्ञान धसका का नहीं, पर का नहीं (लोता). धस भगवान

में तीन काव तीन लोक को ज्ञानने की ताकत अेक समय में है. आला..ला...! समज में आया? लोकालोक, उसकी शक्ति में ज्ञानने की ताकतवाला उसका शरीर पिंड है. उसमें से प्रवालित पर्याय, द्रवित पर्याय लोती है तो वल भी तीन काव तीन लोक को ज्ञानने की ताकतवाला शरीर है. शरीर की पर्याय (में) अेक समय भी ज्ञानने की लायकात नहीं है, उसको और पर को. जल कि आत्मा स्व और पर को तीन काव, तीन लोक को अेक समय में पूरा ज्ञानने-देजने की ताकत रजनेवाला उसका शरीर है. देजो! आला..ला...! समज में आया?

शरीर वस्तु है जताया, अंतवाली चीज जताया, जड कल. समज में आया? अशुचि कल. अनपूज्य और अनाराध्य कल. भगवान आत्मा वस्तु अनादि-अनंत शुचि पदार्थ-पवित्र पदार्थ से गुण से भरा (है). आराधने योज्य, पूज्य (है). उसके शरीर में ही ताकत नाम स्वभाव में ताकत (है). लोकालोक में किसी को नहीं ज्ञाने अैसी ताकत उसमें नहीं है. सबको ज्ञाने. शरीर किसी को नहीं ज्ञाने अैसी ताकत (रजता है). शरीर किसी को नहीं ज्ञाने. अेक समय और किसी स्व को या पर को किसी को नहीं ज्ञाने अैसी ताकत है. भगवान में तीन काव तीन लोक में स्व-पर को पूर्ण देजने की ताकत है. अैसी विद्भ शक्तिवाले दो तत्व हैं, अैसा कलते हैं. समज में आया? आला..ला...! 'परमात्मप्रकाश' देजो ना, आचार्य ने भी देजो न (क्या लिजा है)! 'केवलज्ञानस्फुरत्तनुः'. 'स्फुरत्तनुः'. अंदर से तिनका कूटे. कूलजरी नहीं लोती है दिवाली में? क्या कलते हैं? कूलजरी. वलां तो अंत आ जाता है, लां! जलते-जलते सब जल जाये. यल तो अैसा केवलज्ञान का तिनका पर्याय में कूटे कि सादि-अनंत (रलता है). कभी जाली नहीं लो अैसा चैतन्यतन शरीर भगवान में भरा है. आला..ला...! समज में आया? यल तो अनादि-अनंत अैसा ज्ञान का पिंड, जिसकी पर्याय में प्रवले केवलज्ञान पर्याय. कभी जवास नहीं लोता, कभी जवास नहीं लोता. द्रव्य जवास लो जाय तो पर्याय निकलना जवास लो. समज में आया? ये तो कुछ नहीं ज्ञानता, मुर्दा (है). शरीर मुर्दा है. अभी? अभी?

यल चैतन्य, यल मुर्दा. यल त्रिकाली ज्ञाननेवाला, यल अेक समय भी नहीं ज्ञाननेवाला. त्रिकाली पवित्रधाम, इसमें अेक समय भी पवित्रता नहीं, (अैसा) अशुचि का धाम. परंतु दोनों है, अैसा सिद्ध करके दोनों की व्याख्या करते हैं. समज में आया? 'सः परमात्मा' 'वही परमात्मा...' वही नाम केवलज्ञान जिसका शरीर है, चैतन्यपिंड चैतन्यमूर्ति अड़पी पूरे शरीर प्रमाश, भिन्न भगवान (है). शरीर को धूअे बिना की चीज, शरीरप्रमाश लोनेपर भी, शरीरप्रमाश लोनेपर भी शरीर को स्पर्श नहीं करती, अैसी चीज है. ओ..लो..लो...! समज में आया? 'वही परमात्मा...' 'निर्भान्त' 'निःसंदेह है, इसमें कुछ संशय नहीं

समजना.' जैसी भ्रांति तूजे थी कि राग में हूं, यह हूं. तो कहते हैं कि, हम ऐसा कहते हैं कि आत्मा निभ्रांत ऐसा है. आ..लो...! समज में आया? ऐसा कैसे होगा? कैसे होगा क्या, निभ्रांत ऐसी चीज है. आ..लो...! भ्रांति में बिलकुल आत्मा की ताकत की जबर नहीं. मात्र राग, विकार या तो अक समय की अल्पज्ञ पर्याय, इतना माना वह भ्रांति थी. समज में आया? वह भ्रम रहित अपने स्वभाव में जहां दृष्टि दी, ऐसा आत्मा निभ्रांत ऐसा है.

भगवान आत्मा अनादि-अनंत अनंत गुण संपन्न पूज्य आराधकदेव है. अपना अपना पूज्य अपने कारण सेवन करने लायक ऐसा भगवान चैतन्य-शरीर बिंब निभ्रांत है. ऐसा कैसे होगा? इतने में रहना? शरीर में रहना तो बताया और शरीर को छूआ नहीं (यह भी) बताया. समज में आया? और इतने में इतना पवित्रधाम रहता है? निभ्रांत रहता है. 'सो परमप्यु गिभंतु'. वही परमात्मा निभ्रांत तू ज्ञान. आ..लो...! उसे ज्ञानने से तूजे लोकलोक ज्ञानने में आ जायेगा. समज में आया? क्योंकि वह लोकलोक ज्ञानने की शक्ति रहता है. और शक्ति का पिंड ही आत्मा है. 'निःसंदेह है...' समज में आया? 'निभ्रान्तः निःस्सन्देह इति'.

भावार्थ :- 'जे देहमें रहता है, तो भी देहसे जुटा है,...' दोनों सिद्ध किये. है इतने में, है इतने में, फिर भी उससे जुटा-देह से जुटा (है). कथन पद्धति (ऐसी है). आत्मा सर्व व्यापक है? नहीं, इतने में है. है इतने में फिर भी उसे कभी छूआ नहीं. ओ..लो...! समज में आया? इसके बादवाली गाथा में लेंगे, इसलिये यहां से लिया. देहा! बादवाली गाथा में वह आता है. 'अमृतयंद्रायार्थ' जैसी शैली कभी-कभी (आती है). आगे आनेवाला हो उसका पहले थोड़ा कहते हैं. बाद में आयेगा, स्पर्श करता नहीं. 'णवि छिवइ' 38 गाथा में आता है ना? तो यहां-से कहा.

भगवान आत्मा, डिब्बी में जैसे हीरा पडा है. हीरा के प्रकाश के पूंज वह हीरा का शरीर है. डिब्बी अकेले लोहे की जंग लगी दुई चीज है. कोई किसी को छूता नहीं. डिब्बी को हीरा नहीं और हीरे को डिब्बी छूती नहीं. समज में आया? देह जंग से भरा, अशुचि से भरा पदार्थ है. जैसे देहइपी देवालय नाम डिब्बी में भगवान बिराजमान है. डिब्बी कहते हैं ना? डिब्बी.. डिब्बी. लेकिन है भिन्न. किसी को छूआ नहीं. ओ..लो..लो...! लाभ इपये का हीरा डिब्बी में पडा हो तो क्या हीरे की पर्याय उसमें घुस गई है? उठा ले तो डिब्बी तो ऐसी की ऐसी है. है? जैसे भगवान आत्मा.. ओ..लो...!

अक हीरे की बात की थी ना? (संवत) 2000 की साल में. अक साठ हजार का हीरा

था और अके अस्सी एगार का हीरा था. (अके भाँ) दो हीरे लाये थे. ऐसी डिब्बी में, मजमल की डिब्बी थी. जडा लोता है ना? जडा, वल लाये थे. जडे में पडी थी. अके लाये थे साठ एगार का हीरा. कितनी किंमत का है? आधा रुपयाभार. कितनी किंमत है? साठ एगार. दूसरा लाये थे वल आठ रति का था, आठ रति का था. कितनी किंमत? अस्सी एगार रुपया. ऐसा क्यों? उसका तेज ही बहुत है. आठ रति का. अके रति का दश एगार रुपया. उसका प्रकाश.. उसका.. क्या कलते हैं? पलेल? पलेल कलते हैं? पलेल.. पलेल. आठ रति का, लां! आठ रति. अस्सी एगार. अके रति का दश एगार. अरे..! परमाणु के पिंड की र्थतनी किंमत! जडा क्षेत्र नहीं, जाने में काम आये नहीं, तृषा लगी हो तो पी सके नहीं. बराबर है? आला..ला..! कोरु रोग हो तो घिसकर लगा सकते नहीं. हीरा लगाते हैं? ऐसा आठ रति की अस्सी एगार की किंमत. (अकरभाँ) लाये थे. अके रति का. अरे..! भगवान! र्थतना अंश, उसके दस एगार?

यल भगवान र्थतने अंश में चैतन्य-हीरा, उसमें अनंतगुना अनंत भरा पडा है. उसमें अनंत पलेल हैं. उसमें तो थोडे पलेल लोंगे. आला..ला..! समज में आया? चैतन्य-शरीर हीरा आत्मा भगवान, अनंत पलेल हैं. उसके अके-अके गुण की किंमत-मूल्यांकन हो सकता नहीं. समज में आया? उसकी राग के विकल्प से प्राप्ति होती नहीं. र्थतने प्रमाण में किंमत देनी पडती है. विकल्प से प्राप्त हो ऐसी किंमत थीज नहीं. ऐसी लवकी नहीं है, वल तो मला किमती थीज है.

कलते हैं, 'देहको यल देव छूता नहीं है, वही आत्मदेव उपादेय है.' देह देवालय में भगवान बिराजमान है. अंदर ज्ञान तनकी पर्याय से अंतर्मुख होकर द्रव्य को स्पर्श कर, पर्याय देह को छूँ नहीं है. देह की पर्याय ने तेरी पर्याय को छूआ नहीं है. तेरी वर्तमान पर्याय, चैतन्य-देह को, चैतन्य अनंत गुण के पिंड को छूअे तो परमात्मा को छुआ. वल परमात्मा को भेटा, उसे परमात्मा की भेंट लुँ, परमात्मा का उसे स्पर्श लुआ. परमात्मा के स्पर्श में अतीन्द्रिय आनंद आता है. समज में आया? आला..ला..! भैया! आला..ला..! ये करो, ये करो.. ये करो. दया, भक्ति, पूजा, व्रत ऐसा... ऐसा.. (करते-करते) कुमशः हो ज्ञयेगा. मांगीरामज्ज! राग के कोयले से धीरे-धीरे कोयला हीरा बन ज्ञयेगा. कोयलेमें से हीरा लोता है, लां! लंब काव के बाद. परमाणु है ना? परमाणु पलटे तब. वैसे यल राग, विकल्प से भगवान की प्रतीति नहीं होती. ऐसा मला किमती प्रभु हीरा है. उसका तोल क्या? वल तो अइपी है, तोलवावी थीज है. अके रति का दस एगार. उसका कांटा भी ऐसा लोता है? तोला समजते हो? त्राजवा. वल कांटा ऐसा नहीं लोता कि, चार मन गेलूमें से

पाव शेर ऐसा हो जाये, वैसा हो जाये. नीचे थोड़ा मुलायम पीतल का ञडा (होता है). पीतल का थोड़ा ञडा होता है. देभा है ना. देभा है. यहां से थोड़ा उंचा होता है. कंटे में थोड़ा इर्क पड जाये तो अक रति का दस लजर (लग जाये). ये तो साधारण हीरा (की बात है). बडा हीरा हो तो अक-अक रति का लाणो, कोडो इपये की किमत. उसका तोलने का कंटा भी सूक्ष्म है. जैसे भगवान आत्मा की किमत करने की दृष्टि सूक्ष्म है. समज में आया?

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- यहां भी पडापडी होती है. अनंत छल मलिन और आठ समय में अनंत सिद्ध हो जाते हैं. छल मलिन और आठ समय में ६०८, ६०८ की लरमावा है. छल मलिन और आठ समय में ६०८, ६०८ श्रेणीबद्ध चले जाते हैं. श्रेणी लगी है. धारावाली मार्ग में चले जाते हैं.

‘वही आत्मदेव उपादेय है.’ जैसे आत्मा को अंतर आदरणीय करने का अर्थ—उसमें ही दृष्टि लगाना. दूसरे की किमत छोडकर वल किमती चीज है, उसमें दृष्टि लगाना उसका नाम आत्मा उपादेय कलने में आता है. वही मोक्ष का मार्ग है.

(श्रोता : प्रमाण वचन गुरुदेव!)

आसो वद ४, गुरुवार, ता. १४-१०-१९९५
गाथा-३४, ३५, प्रवचन-२३

‘परमात्मप्रकाश’नी पहला अध्यायनी ३४ भी गाथा.

३४) देह वसंतु वि णवि छिवइ णियमें देहु वि जो जि।

देहँ छिप्पइ जो वि णवि मुणि परमप्पउ सो जि।३४।।

अन्वयार्थ :- ‘जे देहमें रहता हुआ भी...’ आ आत्मा देहमां रहतो थको पण. आ आत्मा छे अे देहमां रहतो थको अेम देभाय छे. व्यवहारे, कलेशे. ‘निश्चयनयकर शरीरको नहीं स्पर्श करता,...’ निश्चयथी आत्मा शरीरने अडतो नथी. आत्मा ज्ञानानंद शुद्ध परमानंदनी

મૂર્તિ આત્મા, એ શરીરને, કર્મને, વિકારને સ્પર્શતો જ નથી. સમજાય છે કાંઈ? એને આત્મા કહીએ. જે આત્મા દેહમાં રહ્યો દેખાય છતાં શરીરને સ્પર્શતો નથી. 'દેહસે વહ ભી નહીં છુઆ જાતા.' દેહથી આત્મા પણ સ્પર્શ કર્યો જતો નથી. એટલે શું? આત્મા દેહને સ્પર્શતો નથી-અડતો નથી, દેહથી પણ આત્મા સ્પર્શો-અડ્યો જાતો નથી. બીજી ભાષાએ કહીએ તો આત્મા શુદ્ધ ચિદાનંદ પરમાત્મા એને કહીએ કે જે વિકાર, કર્મ, શરીરને સ્પર્શતો જ નથી અને વિકાર, કર્મ ને શરીર આત્માને સ્પર્શો જ નથી. ભાઈ!

મુમુક્ષુ :- .. કઈ રીતે થઈ ગયું?

ઉત્તર :- થયું છે ક્યાં? માન્યું છે. છે નહિ. સમજાય છે કાંઈ?

ભગવાન આત્મા ચિદાનંદ જ્ઞાનાનંદમૂર્તિ, એને આત્મા શુદ્ધ વસ્તુ કહીએ. એ આત્મા દેહને સ્પર્શતો નથી. દેહ શબ્દે અહીંયા પુણ્ય-પાપ, રાગ-દ્રેષ, શરીર, કર્મ આદિ બધાને એ પરમાત્મા સ્પર્શતો નથી. સમજાય છે કાંઈ? અને દેહે એ સ્પર્શો જતો નથી. અર્થાત્ દેહ, વાણી, પુણ્ય-પાપના ભાવ દ્વારા એ સ્પર્શો નામ અનુભવ નામ વેદન થઈ શકતું નથી. સમજાણું કાંઈ?

'ન તો જીવ દેહકો સ્પર્શ કરતા ઔર ન દેહ જીવકો સ્પર્શ કરતી, ઉસીકો પરમાત્મા તું જાન,...' શિષ્યને કહે છે કે હે આત્મા! તું એને આત્મા જાણ, એને પરમાત્મા જાણ. ઝીણી વાત છે, ભાઈ! આ તો 'પરમાત્મપ્રકાશ'ની વ્યાખ્યા છે. સમજાય છે કાંઈ? પરમાત્મસ્વરૂપ પોતાનું શુદ્ધ જ્ઞાનાનંદ પરમાત્મ સ્વભાવ, જે શુદ્ધ જ્ઞાયક (છે) એ વિકાર, કર્મ, શરીરને અડતો પણ નથી, સ્પર્શતો પણ નથી. અને વિકાર, કર્મ, શરીર આત્માને સ્પર્શ કરી શકતા નથી. ભાઈ!

આત્મા સ્વરૂપ હી પરમાત્મા હૈ. અપના આત્મા શુદ્ધ જ્ઞાનઘન પૂર્ણાનંદસ્વરૂપ જ આત્મા છે. એ સ્વરૂપને ને વિકાર ને કર્મને કંઈ લાગેવળગે નહિ. સમજાય છે કાંઈ? કર્મ, શરીર, વિકારને અને આત્માને કાંઈ લાગેવળગે નહિ. અહીંયા બે ભાગ પાડવા છે. એક કોર ભગવાન આત્મારામ અને એક કોર બધું ગામ. સમજાણું આમાં? ઓ..હો..! શુદ્ધ જ્ઞાનઘન આનંદમૂર્તિ આત્મા પરમાત્મા છે. પોતાનો, હોં! પોતાનો. અને વિકાર, કર્મ ને શરીર, દેહ એ બધું ગામ, દેહ, એ બધું દેહ. એ દેહમાં આત્મા નહિ અને એ આત્મામાં દેહ નહિ. એમ બે ભિન્ન-ભિન્ન ચીજ વર્તે છે. સમજાણું કાંઈ? કહો, હવે તો આ સહેલી આવી ને? ગુજરાતી સહેલી ભાષા છે. ગુજરાતી સહેલી ભાષા છે.

ભગવાન આત્મા એને કહીએ, આત્મા એને કહીએ અને આત્મા એવો છે કે જે 'શુદ્ધાત્માકી અનુભૂતિ...' પોતાનો શુદ્ધાત્મા. આત્મા એ શુદ્ધ ચિદાનંદની મૂર્તિ જ્ઞાયકસ્વરૂપ અનંત અનંત શુદ્ધ સ્વરૂપનું રૂપ, એવો આત્મા એ નિર્મળ નિર્વિકારી દશા દ્વારા અનુભવ થઈ શકે એવો એ આત્મા છે. એવો આત્મા શુદ્ધ વસ્તુ પરમાનંદનો પિંડ પ્રભુ, એ પોતાની અનુભૂતિ(થી જણાય

એવો છે). અનુભૂતિ એટલે એવો શુદ્ધસ્વરૂપ ભગવાન, એને અનુસરીને, પુણ્ય-પાપના રાગ રહિત દૃષ્ટિ, પુણ્ય-પાપ રાગ રહિત જ્ઞાન, પુણ્ય-પાપ રાગ રહિત શાંતિ, સ્થિરતા. એવી જે અનુભૂતિ. સમ્યક્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર નિર્વિકારી પરિણામ એવા જે આત્માનો અનુભવ, એ અનુભવથી જ તે સ્પર્શી શકાય અને જાણી શકાય છે. આહા..હા...! સમજાય છે કાંઈ?

એ ‘અનુભૂતિ સે વિપરીત ક્રોધ, માન, માયા, લોભરૂપ વિભાવ પરિણામ...’ સમજાય છે કાંઈ? ભગવાન આત્મા શુદ્ધ ચિદ્ધન સર્વજ્ઞ પરમાત્મા તીર્થંકરદેવ ત્રિલોકનાથે જે આ આત્મા બીજાનો જોયો, એનો તો જોયો અને જાણ્યો, પણ બીજાનો આત્મા એ ભગવાન કેવળજ્ઞાની તીર્થંકરે એવો જોયો કે શુદ્ધ ચિદ્ધન આનંદધન, એ નિર્મળ નિર્વિકારી અનુભૂતિથી જ પ્રાપ્ત થઈ શકે એવો ભગવાને જોયો. શેઠી. આહા..હા...! ભારે વાત. અને એ નિર્વિકાર વસ્તુ નિર્વિકારી શુદ્ધસ્વરૂપ પરમાત્મા નિજ સ્વરૂપ, એની શુદ્ધ નિર્મળ પરિણાતિ, નિર્મળ—નિર્વિકારી દશાથી પ્રાપ્ત થાય, એ આત્મા પ્રાપ્ત થાય. એવી અનુભૂતિથી વિપરીત ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, પુણ્ય-પાપના ભાવ, એવો જે વિભાવ પરિણામ ‘ઉનકર ઉપાર્જન ક્રિયે શુભ-અશુભ કર્મો..’ એનાથી ઉત્પન્ન થયા શુભ-અશુભ કર્મ. સમજાય છે કાંઈ?

ભગવાન આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ અનંત ગુણ સંપન્ન પ્રભુ, પરમાત્મા સર્વજ્ઞને પ્રાપ્ત થયો એવો જ આ આત્મા ભગવાને જોયો અને કહ્યો. એ આત્મા શુદ્ધ શ્રદ્ધા-જ્ઞાન નિર્મળ અનુભૂતિથી આત્મા પ્રાપ્ત થાય. એ અનુભૂતિથી વિપરીત પુણ્ય-પાપના વિકાર દ્વારા કર્મ પ્રાપ્ત થાય અને કર્મથી શરીર પ્રાપ્ત થાય. સમજાય છે કાંઈ? આ તો સાદી સીધી વાત છે. આમાં કાંઈ શાસ્ત્રોનો બહુ ગૂઢ રહસ્ય ને (એવું નથી). સમજાય છે કાંઈ? શાસ્ત્રોના ઓલા શબ્દો બહુ આકરા કે એવું આ નથી.

આ આત્મા, અંદર આત્મા છે એ વીતરાગી સ્વભાવથી ભરેલો પિંડ ચૈતન્યસ્વરૂપ છે. એ વીતરાગી શુદ્ધ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, શાંતિથી પ્રાપ્ત થાય. એવી નિર્મળ અનુભૂતિથી આત્મા પ્રાપ્ત થાય. એ નિર્મળ અનુભૂતિથી વિપરીત શુભ-અશુભ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, કામ, ક્રોધ વગેરે શુભાશુભભાવ, એનાથી કર્મ ઉપાર્જન થાય. શુભ-અશુભ કર્મ થાય. ‘ઉપાર્જન ક્રિયે શુભ-અશુભ...’ કર્મ. એનાથી બનેલો દેહ. એનાથી બન્યો આ દેહ. સમજાય છે કાંઈ?

ભગવાન આત્મા વસ્તુએ શુદ્ધ પરમાત્મા છે. એની નિર્મળ વીતરાગી પર્યાય દ્વારા એની પ્રાપ્તિ થાય. એના દ્વારા કર્મ ન બંધાય અને કર્મ દ્વારા શરીર મળે નહિ. કહો, સમજાણું કાંઈ? પણ આ આત્મા જે શુદ્ધ આનંદકંઠ વસ્તુ છે, અતીન્દ્રિય આનંદનો રસકંઠ આત્મા છે. જેમ બરફની શીતળ ઠંડી શિલા (હોય), એમ ભગવાન આત્મા અકષાય વીતરાગી શીતળ શાંત અતીન્દ્રિય

આનંદમૂર્તિ સ્વરૂપ છે. આહા..હા..! આ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરદેવ કહે છે એમ અમે જાણું છું એમ કહે છે. એ તને કેમ જાણાય? શુદ્ધસ્વરૂપ આનંદમૂર્તિ, એની નિર્વિકલ્પ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, શાંતિ... રાગ પુણ્ય-પાપની રુચિ છોડી, ત્રિકાળ સ્વભાવ શુદ્ધની રુચિ, શુદ્ધનું જ્ઞાન અને શુદ્ધની અનુભૂતિ-સ્થિરતા, એ દ્વારા આત્મા અનુભવમાં આવે એવો આત્મા, એની અનુભૂતિથી વિપરીત જે પુણ્ય-પાપના ભાવ, શુભ-અશુભના વિભાવ, એનાથી ઉપાર્જન થયેલા કર્મો, એનાથી બનેલો આ દેહ. કલો, સમજાય છે કાંઈ? કલો, આ તો સમજાય છે કે નહિ? બન્યો કર્મથી દેહ અને માનવો મારો. મૂઠ છે, એમ કહે છે. સમજાણું? આહા..હા..!

‘કર્મોંકર બનાઈ હુઈ દેહમેં અનુપચરિત અસદ્ભૂત વ્યવહારનયકર બસતા હુઆ ભી...’ શું કહે છે? કેટલી વાતની અસ્તિ જણાવે છે, અસ્તિથી આની અસ્તિ ભિન્ન છે, બેય અસ્તિ છે. ભગવાન આત્મા વસ્તુ તરીકે શુદ્ધઘન, જ્ઞાનઘન પરમાત્મા નિજ સ્વરૂપ છે. અત્યારે. એની નિર્મળ વીતરાગી શ્રદ્ધા, જ્ઞાનની અનુભૂતિ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય, ત્યાં પરની સમાપ્તિ થઈ ગઈ. ત્યાં આત્મા પ્રાપ્ત થયો. એને મુક્તિ થાય. એ આત્માની અનુભૂતિથી વિપરીત પુણ્ય-પાપ ને ભ્રાંતિ—હું રાગ છું, પુણ્ય છું, પાપ છું, દેહ છું એવી ભ્રાંતિ આત્માની અનુભૂતિથી વિપરીત છે અને પુણ્ય ને પાપ ભાવ એ આત્માનો અનુભવ, આત્માનો સ્વભાવ, એની જે અનુભૂતિ, એનાથી વિપરીત પુણ્ય-પાપ ભાવ છે. આહા..હા..! એવા પુણ્ય-પાપના ભાવથી ઉપાર્જ્યા પુણ્ય-પાપના જડ કર્મ. એ જડ કર્મનું નિમિત્ત થઈને થયું આ ધૂળશરીર. એ શરીરમાં વસતો કહેવો એ નજીકના સંબંધની અપેક્ષાએ અનુપચરિત જૂઠી નયથી એ આત્મા દેહમાં રહે છે એમ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

અનુપચરિત. શાસ્ત્રકારે એવી શૈલીએ બે અસ્તિ બતાવી અને એમાં રહ્યો એ કઈ નયે? અને વસ્તુમાં રહ્યો એ કઈ નયે? ક્યા ન્યાયથી? ક્યા ન્યાયથી? કે દેહ જડ માટી છે, એમાં આત્મા રહ્યો છે એમ કહેવું (એ વ્યવહારનયનું કથન છે). કેમ કે એ તો આત્માથી દેહ તો ભિન્ન ચીજ હૈ. ભિન્નમાં રહ્યો એમ કહેવું એ નજીકના નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધને લક્ષે જરી સંબંધ છે, એટલું. બીજા સાથે સંબંધ નથી. કુટુંબ સાથે, બાયડી સાથે એવો સંબંધ નથી. કારણ કે એ તો ભિન્ન રહી ગયા. પણ શરીરનો સંબંધ અહીંયા નજીકમાં એટલા ક્ષેત્રમાં છે, જેટલામાં ભગવાન આત્મા પોતે બિરાજમાન છે એટલામાં શરીર છે. અને એટલા શરીર પ્રમાણે ભગવાન આત્મા એનામાં, એનાથી ભિન્ન (રહ્યો છે), પણ નિમિત્ત સંબંધની અપેક્ષાએ સંબંધ અસદ્ભૂત જૂઠી નયે એમાં રહ્યો (કહે છે). કેમ કે દેહમાં રહ્યો જ નથી. આત્મા આત્મામાં છે. પણ જૂઠી નયે એમ કહેવાય કે અહીં છે. એ અસદ્ભૂત નયે કહેવામાં આવે છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? મકાનમાં રહ્યો કહેવું એ ઉપચાર અસદ્ભૂત વ્યવહારનય છે, જૂઠો નય છે.

ઘરમાં એ રહ્યો નથી, પણ બહાર જરી છેટે છે એથી એને ઉપચારે જૂઠી નયે ત્યાં રહ્યો છે એમ કહ્યું. અહીં શરીરમાં રહ્યો એમ (કહેવું એ) અનુપચાર એટલે નજીક સંબંધ દેખીને એટલા ક્ષેત્રમાં વ્યાપક છે માટે તેને સંબંધવાળી અસદ્ભુત—જૂઠી નયે દેહમાં રહ્યો એમ કહેવામાં આવે છે. શશીભાઈ! કાયદા ભારે આકરા, ભાઈ! સમજાય છે? વીતરાગ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ સર્વજ્ઞદેવ અરિહંત પરમેશ્વરની વાણીમાં એ આવ્યું. એને ખબર ન મળે, જૈનના વાડામાં જન્મ્યા એને ખબર ન મળે. શું આત્મા ને શું કર્મ કેમ થયા? ને કર્મનું ફળ આ શરીર શું?

ભગવાન આત્મા, જે પોતાના ભાન વિના અજ્ઞાનભાવે વિકાર કરીને શુભ કે અશુભ બેય વિકાર, એનાથી બન્યા શુભ-અશુભ જડ કર્મ, એનાથી બન્યો દેહ. એમાં આત્મા રહ્યો છે, એમ કહેવું, એટલા ક્ષેત્રમાં (રહ્યો છે) માટે અનુપચરિત. બાકી એમાં નથી માટે અસદ્ભુત વ્યવહારનયે દેહમાં રહ્યો એમ કહેવામાં આવે છે. આહા..હા...! ગજબ શૈલી છે ને શાસ્ત્રની! સમજાય છે કાંઈ?

‘નિશ્ચયકર દેહકો નહીં છૂતા,...’ એમાં રહ્યો છતાં ભગવાન આત્મા, એ દેહને અડતો નથી, અડ્યો નથી. ભગવાન ચૈતન્યમૂર્તિ અરૂપી જ્ઞાનઘન, આ ધૂળ માટી જડ. એ જડને કેમ અડે? આહા..હા...! અડે સમજે ના? છૂતે હૈં. ગુજરાતી ભાષા થોડી-થોડી સમજ લેના. યહાં તો બહુત હિન્દી હો ગયા, અબ ગુજરાતી મેં ચલેગા. અહીંના કેટલાક બૈરાઓ બિચારા સમજે નહિ. લ્યો. પછી રાડ્યું આવે, અમે કંઈ સમજતા નથી. કાંઈક આત્મા આત્મા કરે છે. પછી પેલું ગોઈ મા, ગોઈ મા જેવું થઈ જાય. આહા..હા...!

ભાઈ! પ્રભુ! તું ક્યાં અને તું કોને અડતો નથી? દેહ કેમ થયો ને તે દેહ તને કેમ અડતો નથી, એની વાત અહીંયા કરે છે. આહા..હા...! આત્મા દેહમાં એટલા ક્ષેત્રમાં છે એ અપેક્ષાએ અનુપચાર કહ્યો અને બીજા બાયડી, છોકરા, ઘર તો દૂર ક્ષેત્રે છે. માટે એ તો ઉપચારે એની સાથે સંબંધ છે, જૂઠી નયે ઉપચાર. આની સાથે આટલો અનુપચારે સંબંધ, પણ એમાં રહ્યો એ જૂઠું કહેવું છે. ભગવાન આત્મા અરૂપી, રૂપ, રંગ, ગંધ, અરે...! વિકાર વિનાની ચીજ છે. જેનામાં પુણ્ય-પાપના વિકલ્પો પણ જે સ્વરૂપમાં નથી, એને આત્મા કહીએ. એ આત્મા અહીંયા રહ્યો છતાં એ એમાં અડ્યો નથી અને દેહ પણ એને અડ્યો નથી. ભિન્ન ભિન્ન ભાવમાં બે છે ખરા. બે છે ખરા. બે છે (છતાં) આ આને અડે નહિ અને આ આને અડે નહિ. આહા..હા...! ભારે વાતું. ચંદ્રકાંતભાઈ! શું આ તે આવી વાત? જૈન ધર્મ આવો હશે? અમે તો જૈનધર્મમાં આવું નહોતું સાંભળ્યું. ... તસ્સ મિચ્છામી દુક્કડમ. એકેન્દ્રિયા, બેઈન્દ્રિયા.. ... અરે...! ભગવાન! સાંભળ તો ખરો. ભાઈ! એ તો વાતું બીજી, આ તો તત્ત્વની મૂળ ચીજ છે. સમજાય છે કાંઈ? આહા..હા...!

કહે છે કે ભગવાન આત્મા, જેને આત્મા કહીએ, આ આત્મા જેને કહીએ, એમાં તો પુણ્ય-પાપનો વિકાર પણ નથી, કર્મ પણ નથી અને શરીર પણ નથી. એવો ભગવાન આત્મા એ વિકાર, શરીર, કર્મને અડ્યો નથી. અહીં શરીરને અડ્યો નથી એટલે અનુપચરિત અસદ્ભુત લીધો છે. સમજાણું? ખરેખર તો અધ્યાત્મથી તો વિકાર એ અસદ્ભુત વ્યવહારનય છે. પુણ્ય અને પાપના ભાવ, એમાં આત્મા છે એમ કહેવું એ જૂઠા સદ્ભુત વ્યવહારનયથી કહેવામાં આવે છે. આહા..હા...! અને ભગવાન આત્મા જ્ઞાનની મૂર્તિ અનાકુળ આનંદની મૂર્તિ પ્રભુ, એને શરીર ને કર્મ ને પુણ્ય-પાપના ભાવ અડતા નથી. અડતા નથી. બે ભિન્ન ભિન્ન ચીજ છે. છે જ એવી રીતે. અજ્ઞાનીની માન્યતામાં ભ્રમ પડીને આ દેહ હું, પુણ્ય-પાપ હું, એવી માન્યતામાં ફેર છે. વસ્તુ તો ભિન્ન ભિન્ન જ છે. સમજાણું કાંઈ?

‘નિશ્ચયકર દેહકો નહીં છૂતા,...’ ભગવાન આત્મા સત્ય દષ્ટિએ એના સત્ય સ્વભાવથી જોઈએ તો એ સત્ય સ્વભાવ દેહને અડતો નથી. કારણ કે દેહ એ આત્માની અપેક્ષાએ એ બધું અસત્ છે, પણ વસ્તુ તરીકે એ સત્ય છે એમ અહીં વાત સિદ્ધ કરવી છે. શું કહ્યું? આ આત્મા અંદર જ્ઞાનઘન, ચિદ્ઘન વસ્તુ એ સત્સ્વરૂપ છે. સત્ (છે). એની અપેક્ષાએ પુણ્ય-પાપ, કર્મ, શરીર આ સ્વની અપેક્ષાએ અસત્ છે. છતાં એની અપેક્ષાએ સત્ છે. વિકાર વિકારપણે છે, કર્મ કર્મપણે છે, શરીર શરીરપણે છે. હવે એ કર્મ કર્મપણે, શરીર શરીરપણે છે એને ભગવાન આત્મા અડતો પણ નથી. કેમકે ભિન્ન જ્ઞાયકમૂર્તિ ચૈતન્ય છે. આહા..હા...! સમજાણું કાંઈ?

‘નિશ્ચયકર દેહકો નહીં છૂતા...’ ભગવાન સત્સ્વરૂપ પ્રભુ, સચ્ચિદાનંદ સર્વજ્ઞ સ્વભાવ, સિદ્ધ સ્વરૂપ પોતાનું છે એ વિકાર ને કર્મને કેમ સ્પર્શે? સ્પર્શે તો બે એક થઈ જાય. સમજાણું કાંઈ? બેના બે રહે, બેના એક થાય નહિ. આહા..હા...! એક કોર ભગવાન જ્ઞાનમૂર્તિ આત્મા. ચૈતન્ય અનંત અનંત જ્ઞાન, દર્શન, આનંદનો કંદ પરમાત્મા, પોતે, હોં! એક બાજુ પુણ્ય-પાપ વિકલ્પ, કર્મ, શરીર. એનામાં આ નહિ અને આમાં એ નહિ. આહા..હા...! શશીભાઈ! એમાં આ સદ્વાના ધંધા કરવા ને એ બધું કોણ કરતું હશે?

મુમુક્ષુ :- બંધ થઈ ગયો.

ઉત્તર :- બંધ થઈ ગયો? શું થયું વળી? ભાવમાં નહિ, બહારથી બંધ થયું હશે. સરકારે બંધ કર્યું, ઠીક. આ બધી લડાઈ છે એટલે એવું બધું (નાખ્યું હશે). કોણ કરે ઈ? કહે છે કે ઈ ભાષા અને એ વેપાર, એનાથી તો બહુ દૂર આત્મા છે. જેનાથી દૂર તેનું, તે દૂર દૂરનું કેમ કરે? અને એ ભાષા આદિની ક્રિયાઓ જે ભગવાન આત્માથી દૂર છે એ ભાષા આદિ ભગવાન આત્માને કેમ અડે? આહા..હા...! ...ભાઈ! આ જુદી જાતનું ભગવાનનું તીર્થકરનું શાસન છે. કોઈની સાથે મેળ ખાય એવું ન મળે.

મુમુક્ષુ :— તીર્થંકર સાથે મેળ ખાય.

ઉત્તર :— એના માર્ગ સાથે મેળ ખાય. વાડા સાથે મેળ ખાય એવું નથી અત્યારે તો. શશીભાઈ! આહા..હા...!

સર્વજ્ઞ પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ દેવાધિદેવ તીર્થંકરપ્રભુ, જેણે એક સમયમાં ત્રણ કાળ, ત્રણ લોક જોયા અને એણે પદાર્થની જે વ્યાખ્યા અને સ્વરૂપ કહ્યું, કહે છે કે ભાઈ! અમે તો એમ જોયું ને એમ જાણ્યું ને એમ અનુભવ્યું. તારો (અને) બધા આત્માઓ, જેને ભગવાન આત્મા કહે છે અને એ આત્મા છે, એ તો શુદ્ધ ચિદ્ધન આનંદની મૂર્તિ છે. એ વિકાર, કર્મ, શરીરને અડતો નથી. ભલે રહ્યો દેખાય. અસદ્ભુત નજીક સંબંધની અપેક્ષાએ. જૂઠી રીતે. પણ એ એને અડતો નથી, આ એને અડતા નથી. અજ્ઞાની ભ્રમ કરીને, વિકાર મારા, કર્મ મારા, શરીર મારું એવી ભ્રમણા ભ્રાંતિથી એવું માની રહ્યો છે. આમાં અને વસ્તુની વચ્ચે, સંબંધ ભિન્ન છે એને સંબંધ છે એમ માને છે એ મિથ્યાભ્રમથી માને છે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા...! હવે પણ આમાં કરવું શું? આમ છે ને આમ છે.

કરવું ઈ કહે છે કે ભાઈ! તું ચિદાનંદસ્વરૂપ છો. એની અંતર સામું જો નિર્મળ પર્યાય દ્વારા અને એનાથી વિમુખ વિકારાદિને અડ નહિ, એ તારી ચીજ નથી. એમ એને કરવા જેવું છે. આહા..હા...! કરવા જેવું હાથ આવતું નથી. કરવું શું આમાં? ભાઈ! તું પ્રભુ છો ને! અને વિકાર તો પામર, દોષ, અચેતન છે. શરીર, કર્મ અચેતન છે. એ બધા અચેતન દેહસ્વરૂપ છે. ભગવાન જ્ઞાયકસ્વરૂપ ચિદાનંદ જ્યોત છે. એ ચિદાનંદ જ્ઞાયકજ્યોત અચેતનને સ્પર્શતી નથી. એ અચેતન દ્વારા ચેતન સ્પર્શ્યો જાતો નથી. આહા..હા...! કહો, સમજાય છે કાંઈ? એનો અર્થ એ થયો કે પુણ્ય, દયા, દાન, વ્રતના પરિણામથી આત્મા અનુભવમાં આવી શકે એવો એ છે નહિ. એ તો વિકલ્પ છે, રાગ છે. રાગને ભગવાન ચૈતન્યસ્વરૂપ અડ્યો નથી. અને રાગ એને અડ્યો નથી. અડ્યા વિના એનાથી કેમ પ્રાપ્તિ થાય? આહા..હા...! સમજાણું કાંઈ? આ અત્યારે આમ ઘડાકા લાગે છે. હાય.. હાય..! સોનગઢવાળાએ શું કર્યું? સોનગઢવાળાએ નહિ, ભગવાનને કહે. દેખા ના? આયા ના? કિતને લેખ આપે હૈં? વિસ્તાર સે આયા, વિસ્તાર સે. વિસ્તાર કરે કિ નહિ? આહા..હા..!

‘ઉસકો તુમ પરમાત્મા જાનો...’ લ્યો, આ જાણવાનું કહ્યું, દેખો! આ ક્રિયા કીધી. જે આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ પૂર્ણાનંદ પ્રભુ છે, એ કર્મને, વિકારને અડતો નથી અને કર્મ ને શરીર એને અડતા નથી. એવા આત્માને તું પરમાત્મા આત્મા તેને જાણ, અંદરમાં જાણ. એનું નામ સમ્યજ્ઞાન, જ્ઞાન અને ધર્મ કહેવામાં આવે છે. આહા..હા...! રતિભાઈ! છે ક્યાંય? સાંભળી હતી વાત ન્યાં? દાન આપો તો થાય, ઢીકણું આપો થાય, દયા પાળો તો થાય. કપુરભાઈ!

આમાં છે કે નહિ? જુઓ! સામું પુસ્તક પડ્યું છે એમાં. ચોપડાના નામા તો મેળવે કે નહિ વાણિયા, દિવાળીના દાડાએ. કેટલું લેણુ-દેણુ છે અમારે ને તમારે? આ દિવાળી. નામું તો મેળવશો કે નહિ? તારે ને મારે શું ફેર છે, એમ ભગવાન કહે છે. તને નામા મેળવતા આવડતા નથી. આત્માનો મેળ કાઢતા તને નથી આવડતો.

ભગવાન આત્મા પૂર્ણાનંદની, અતીન્દ્રિય આનંદની મૂર્તિ પ્રભુ આત્મા છે. વસ્તુ કોને કહીએ? વસ્તુ દુઃખરૂપ હોય? વસ્તુ વિકારરૂપ હોય? વસ્તુ કર્મવાળી હોય? વસ્તુ શરીરવાળી હોય? વસ્તુ તો ચિદાનંદમૂર્તિ નિર્મળ આનંદ છે. એ આત્માને તું આત્મા જાણ કે જે આત્મા પોતાની નિર્મળ અનુભૂતિથી પ્રાપ્ત થાય. અને નિર્મળ અનુભૂતિથી વિપરીત વિકાર દ્વારા કે કર્મ ને શરીર દ્વારા એ પ્રાપ્ત થાય નહિ. એવો જે આત્મા તેને અંતરમાં જાણ. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :— અંતરમાં જાણ એમ કહ્યું ને.

ઉત્તર :— શું કહે પણ? આત્મા અંતરમાં વસ્તુ શુદ્ધ છે એને એવી રીતે શુદ્ધ જાણ. એમ કહે છે. શ્રદ્ધા, જ્ઞાન દ્વારા નક્કી કર. માથું ગૂંચવાણું છે દેહમાં. ઘૂળમાં પણ નથી. માથામાં આત્મા નથી અને આત્મામાં માથું નથી, એમ અહીં તો કહે છે. માથામાં આત્મા નથી, એમ કહે છે અને આત્મામાં માથું નથી. શેનું માથું ફરી ગયું? કહે છે. સમજાણું?

‘ઉસી સ્વરૂપકો વીતરાગ નિર્વિકલ્પસમાધિમેં તિષ્ઠકર ચિંતવન કરો.’ એ જાણવાની વ્યાખ્યા કરી. એ જાણવાની વ્યાખ્યા જ ઈ. જાણવું એટલે? ‘ઉસી સ્વરૂપકો...’ ભગવાન આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્યપિંડ, એને વીતરાગ નિર્વિકલ્પ શાંતિ (દ્વારા જાણ). રાગ, પુણ્ય-પાપ કે કર્મનું ફળ ને કર્મ, એનાથી રહિત ભગવાન, એની શ્રદ્ધા, એનું જ્ઞાન અને એની શાંતિ, એવી નિર્મળ વીતરાગી પરિણતિ દ્વારા એમાં ઠરીને એની એકાગ્રતા કર. ચિંતવન કર એટલે એકાગ્રતા કર. આહા..હા..! અરે..! એક ગાથા સમજે તો એકે પૂરું થાય. આહા..હા..! હવે છોકરા ને વહુરુ ક્યાં રહી હશે?

મુમુક્ષુ :— સૌ સૌના ઘરે.

ઉત્તર :— સૌના ઘરે? પણ પોતાને ઘરે આવે છે ને? યાદ કરે ત્યારે આવે રાગ. ઈ ચીજ તો ક્યાં આવે છે એના ઘરમાં? રાગ આવે. રાગ પણ તારી ચીજ નથી, ભગવાન અંદરથી ભિન્ન છે. ભારે વાત, હોં! દુકાન યાદ આવે. યાદ આવે એટલે શું થાય? અહીં આવી જાતી હશે? યાદ આવે. યાદ આવે જ્ઞાન, પણ એની સાથે ‘આ મારી’ એવો ભાગ આવે ઈ રાગ. જાણવા પૂરતી એ જુદી ચીજ છે. આ તો કહે, આ મારી. એ વળી ક્યાંથી ખોસ્ચું? જાણવામાં તો બધી ચીજો આવે છે. એમાં બધીમાં ‘આ મારી’ ક્યાંથી લાવ્યો તું? ખંડ ક્યાંથી પાડ્યો તેં? સમજાણું કાંઈ? જાણનાર ભગવાન જાણે બધાને. જાણવું તો બધું

જાણો. પણ એમાં જાણતા આ મારો છોકરો અને આ શરીર મારું, એમાં આવ્યું ક્યાંથી? મૂઢતાને લઈને એવી ભ્રમણા તેં ઉત્પન્ન કરી છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- કોણ કરાવે પડાવે? ધૂળ? રાગ અને મોહ ક્યો હતો એકલો. ભીખાભાઈ! શું હશે આ બધું? ગયા ને મલુકચંદભાઈ હમણા? આહા..હા...!

‘યહ આત્મા જડરૂપ દેહમેં વ્યવહારનયકર રહતા હૈ,...’ અનુપચિરત કહા ના. ‘સો દેહાત્મબુદ્ધિવાલેકો નહીં માલૂમ હોતી...’ ટીકાકારે તો એવી વાત લીધી છે કે જેને પુણ્ય-પાપના ભાવ, દેહ, કર્મની ક્રિયા મારી છે એમ માનનારને આત્મા હેય વર્તે છે. અંદર છે ને? હેય-ઉપાદેયની વ્યાખ્યા તો જુઓ! ભગવાન આત્મા શુદ્ધ જ્ઞાનઘન આનંદકંઠ પૂર છે, આનંદપૂર આત્મા છે, જ્ઞાનનું પૂર છે. એવા આત્માને પુણ્ય-પાપ, રાગ-દ્વેષ, શરીર, કર્મ મારા છે એમ જાણો માન્યું, તે હેય ચીજ છે તેને ઉપાદેય માની, તેને આત્મા હેય થઈ ગયો. સમજાણું કાંઈ?

બે ચીજ કીધી. એક કોર શુદ્ધ ભગવાન આતમરામ અને એક કોર પુણ્ય-પાપ, કર્મ, શરીર. હવે જેને પુણ્ય-પાપ, શરીર મારા એવી મમત્વબુદ્ધિ છે એને પુણ્ય-પાપ, શરીર ઉપાદેય થયા. ભગવાન શુદ્ધાત્મા તેને હેય થઈ ગયો. શ્રદ્ધામાં એને છોડી દીધો. હેય નામ છોડવાલાયક. અજ્ઞાનીને છોડવાલાયક આત્મા છે અને અજ્ઞાનીને આદરવા લાયક પુણ્ય-પાપ અને દેહ છે.

‘વહી શુદ્ધાત્મા દેહકે મમત્વસે રહિત (વિવેકી) પુરુષોકે આરાધને યોગ્ય હૈ.’ ધર્મીજીવને પુણ્ય-પાપ, શરીર આદિ હેય વર્તે છે. ત્યારે જ્ઞાનાનંદસ્વરૂપ તેને ઉપાદેય વર્તે છે. ભાઈ! આ તો લોજીકથી વાત છે, હોં! ન્યાયથી વાત છે ને? એમ નથી કે ઢસડી-ફસડીને વાત નથી. વીતરાગદેવ ન્યાય-લોજીકથી વાત કરે છે. સમજાય છે કાંઈ? ઓહો..હો...! જેને ભગવાન આત્મા શુદ્ધ પવિત્ર આનંદઘામ પરમસ્વરૂપ પરમાત્મા, પરમસ્વરૂપ પરમાત્મા, એની જેને રુચિ અને ઉપાદેય છે, એને પુણ્ય-પાપ, શરીર, વાણી, કર્મ હેય થઈ ગયા છે. એ છોડવા લાયક છે. આ સ્વરૂપ તે આદરણીય છે.

જેને શુદ્ધ ચિદાનંદસ્વરૂપ ઉપાદેય, આદરણીય, અંગીકાર કરવા લાયક નથી એવા અજ્ઞાનીને પુણ્ય-પાપ, દેહ મારા છે, એ અંગીકાર કરવાલાયક છે, તેને આત્મા હેય વર્તે છે. કહો, જેઠાભાઈ! આહા..હા...! આ રામની રમતવાળાને, આત્મારામની શ્રદ્ધા-જ્ઞાનવાળાને આત્મા ઉપાદેય છે. એને પુણ્ય ને પાપ ને શરીર, કર્મ તે આદરણીય નથી પણ હેય છે. રામની રમતું મૂકીને પુણ્ય ને પાપ, શરીર, વાણી મારા માનનાર એને એ બધું ઉપાદેય વર્તે છે, ત્યારે ભગવાન આખો પરમાત્મા તેને હેય વર્તે છે. આહા..હા...! વાહ..રે...! ‘પરમાત્મપ્રકાશ’! આ ‘પરમાત્મપ્રકાશ’ છે. આહા..હા...! વૈરાગ્યના પદને ... ઘણા. આવે છે ને એમાં?

આ તો કહે છે, એક ધામાં બે કટકા. ભગવાન શુદ્ધ ચૈતન્ય વસ્તુ જ્ઞાયકભાવ આત્મા અર્થાત્ પરમસ્વરૂપ આત્મા, પરમ શુદ્ધ સ્વરૂપ વિકાર, શરીર, કર્મ રહિત, પરમ સ્વરૂપ આત્મા, એ જેને ઉપાદેય, દૃષ્ટિમાં આદરણીય વર્તે છે. એવા ધર્મીજીવને શુદ્ધ આત્મા—પરમાત્મા તે જ મારી ચીજ માની છે. એને પુણ્ય-પાપ, શરીર, કર્મ મારા નથી એમ હેય માન્યા છે. કહો, શશીભાઈ! આમાં સીધી સાદી વાત છે. કપુરભાઈ! વેપારની ઓલામાં ન સમજાય એવું નથી આ. આહા..હા...!

આ કહે છે કે જેટલી શરીરની ક્રિયાઓ, બહારની ક્રિયાઓ, બાહ્ય પદાર્થ, આત્મા સિવાય બાહ્યના બધા પદાર્થો અને એમાં થતાં કર્મ બંધાયેલા, આ દેહ અને થતાં પુણ્ય-પાપના ભાવ, એમાં જેને ઉપાદેય, આ ઠીક છે, મને ઠીક છે, મારા છે એમ જેણે માન્યું છે એને ભગવાન પરમાત્મા અનાદેય-હેય-છોડવાલાયક આત્મા છે એમ એણે માન્યો છે. અને જેણે ભગવાન શુદ્ધ ચૈતન્યઘન આત્મા જ્ઞાનમૂર્તિ વસ્તુ એ જ હું, એટલે કે એ જ મારે આદરણીય ચીજ છે, એમ શ્રદ્ધા-જ્ઞાન દ્વારા એ જ આત્મા ઉપાદેય છે એટલે કે એ જ હું છું. એ હું છું તે આદરણીય છે અને રાગ-દ્વેષ એ મારા નથી એટલે આદરણીય નથી. એટલે જ્ઞાનીને વિકારથી માંડીને દેહ હેયપણે દેખાય છે. અને આત્મા ઉપાદેયપણે દેખાય છે. આહા..હા...! ઉપાદેયનો અર્થ પોતાની આ ચીજ આટલી છે એમ એને દેખાય છે. અજ્ઞાનીને પુણ્ય-પાપ, શરીર, કર્મ એટલો જ હું છું, એને એમ દેખાય છે. મોહનભાઈ! આહા..હા...! ‘યોગીન્દ્રદેવે’ પણ જંગલમાં ગાથાઓ કેવી લીધી છે! જુઓ! આહા..હા...!

યોગ, યોગજ્ઞોડાણ. જેણે ભગવાન આત્મામાં જોડાણ કર્યું કે હું શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ (છું), એના અસ્તિત્વને સ્વીકાર્યું એ નિર્વિકલ્પ શ્રદ્ધા-જ્ઞાન દ્વારા, અનુભૂતિ દ્વારા સ્વીકાર થયો. એ આત્મા એને ઉપાદેય (છે). એને પુણ્ય ને પાપ, શરીરક્રિયા, જેટલી બધી ક્રિયા થાય એ જાણવામાં છે, પણ આદરવા લાયક છે નહિ. આહા..હા...! અજ્ઞાનીને આખા પરમાત્માની આડ નાખીને, ભગવાન પૂર્ણાનંદનો કંદ પ્રભુ અંદર, એના મહાન અસ્તિત્વ, મહાસત્તા, મહાસત્તારૂપ અનંત ગુણનું ધામ તેનો અનાદર કરીને, આદર નહિ કરીને એટલે અનાદર કરીને, પુણ્ય ને પાપના વિકલ્પ, શરીર, કર્મ, એક વર્તમાન સમયની દૃશા, એ મારી, એને આદર્યા એને ભગવાનનો અનાદર થઈ ગયો છે. આહા..હા...! સમજાય છે કાંઈ? કહો, આમાં સમજાય એવું નથી? લક્ષમાં તો આવે એવું છે ને? પ્રયોગ કરવામાં ભલે એને મહેનત પડે. એ.. ભીખાભાઈ! આહા..હા...! ચંદ્રકાંતભાઈ! માંડ પણ આવી જાય, અહીંયા દેશમાં હોય તો આવી જાય. ગોથું મારી જાય. જુઓ! આ ખીર પીરસાય છે. આ દિવાળીના દિ'ની ખીર છે. અરે..! ભગવાન! ભર્યા આનંદના ભાણે ખાતો નથી અને તારામાં નથી તેને ખાવા જા છો, મૂરખ છો, એમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :-

ઉત્તર :- ... આ ગુજરાતી આવ્યું માટે? એની બાને સરખું સમજાય, એમ.

ભગવાન આનંદના ભાણે ભરેલો પ્રભુ અતીન્દ્રિય આનંદ અને જ્ઞાયકથી ભરેલો ભગવાન, એવા ભાણા મૂકીને જેમાં તું ક્યાંય નથી એવા પુણ્ય-પાપ, વિકાર, શરીરને મારા માનીને તું હારી ગયો છો, ભાઈ! આહા..હા...! સમજાણું કાંઈ? આહા..હા...! કહો, રતિભાઈ! બરાબર ન્યાયથી વાત છે કે નહિ? આહા..હા...! અને જેણે ભગવાન આત્માના ભાણામાં ભાળ્યા આનંદકંદ શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ છું, એવી અંતરદષ્ટિ અને જ્ઞાને જેણે આત્માને આદ્યો, એને પુણ્ય-પાપના ભાવ હેય, ઝેર વર્તે છે. તો પછી આ પૈસા-કૈસા, અને પૈસાવાળા, ધૂળવાળા એ તો જ્ઞાનીને હોતું નથી. આહા..હા...! દેવશીભાઈ! શું હશે આ? આ મકાન-બકાન કરાવે એમાં સરખા કરાવે છે કે નહિ? સારા કરાવે. એ આ મગનભાઈના ભાઈબંધ છે તો બરાબર ધ્યાન રાખે છે. અરે.. અરે..! આ ભારે વાત ભાઈ. રામની રમત... શું આવે છે? 'કંચન અને કામિની ચોકી આડી શામની, રામની રમતને તે જ લૂંટે..' એવું એ લોકોમાં આવે છે. એને ખબર નથી વસ્તુની, એ તો વાતું કરે. 'કંચન અને કામિની ચોકી આડી શામની, રામની રમતને તે જ લૂંટે..'

અહીં કહે છે, આ રામ આત્મારામ ભગવાન જ્ઞાનની મૂર્તિ શુદ્ધ ચૈતન્ય. શુદ્ધ એટલે આનંદ, શુદ્ધ એટલે કે દુઃખ નહિ, શુદ્ધ એટલે કે અપૂર્ણતા નહિ, શુદ્ધ એટલે કે પવિત્રતાનું પૂર્ણ ધામ ભગવાન એને આત્મા કહીએ. એની રમતમાં પુણ્ય ને પાપ મારા એ માનનારા આત્માની રમતને લૂંટી નાખે છે. આહા..હા...! આ વ્યવહાર મારા, કહે છે, (એમાં તું) પરમાત્માનો અનાદર કરે છો. પ્રભુ! શું થાય? એની પુણ્યની ક્રિયા કરતાં કરતાં કરતાં આત્મા પમાય. માંગીરામજી! દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિના શુભ પરિણામ કરતાં (થઈ જશે). અહીં તો કહે છે, શુભ ઝેર છે. ચૈતન્ય અમૃતથી વિપરીત છે. એનો આદર કર્યો એણે ભગવાન આત્માનો અનાદર કર્યો છે. ભગવાન આનંદથી ભરેલો, લોકો નથી કહેતા? ભર્યે ભાણે પેટ ભરાણા નહિ અને એકું ચાટવા જાય. સમજાણું કાંઈ? લોકો એવા હોય છે ને કેટલાક? ઘરે રૂપાળી બાપડી છે અને ભર્યે ભાણે થયું નહિ અને ત્યાં કોળણ અને વાઘરાણ પાસે જાય, તને કાંઈ ભાન નથી.

ભગવાન પરમાત્મા પોકાર કરે છે કે હે આત્મા! તારામાં અતીન્દ્રિય આનંદ અને શાંતિ ભર્યા પડ્યા છે. એને મૂકીને તું પુણ્ય-પાપની એક ચાટવા જાય છે. મોહનભાઈ! આહા..હા...! એટલે? કે જે તારામાં નથી તેને મારું માનવું એ એકું ચાટવા જાય છે. એક છે, દુઃખદશા છે, વિકારને અનુભવે છે. આહા..હા...! સમજાણું કાંઈ?

બે વાત લીધી. પાઠમાં-ટીકામાં જુઓ! 'શુદ્ધાત્માનુભૂતિરહિતદેહે વસન્નપિ દેહમમત્વપરિણામેન

સહિતાનાં હેયઃ સ એવ શુદ્ધાત્મા દેહમમત્વપરિણામરહિતાનામુપાદેય' એકની બે વાત કરી. શબ્દાર્થ બરાબર કર્યો નથી. કેટલું કરવા જાય? હિંમતભાઈને કહેવું કેટલું? કરે કેટલું? નહિતર આ તો ... લ્યો. વખત ક્યાં મળે? ઈ અહીં પૂરું થતું નથી. સમજાણું?

‘આગે જો યોગી સમભાવમેં સ્થિત હૈં, ઉનકો પરમાનંદ ઉત્પન્ન કરતા હુઆ કોઈ શુદ્ધાત્મા સ્ફુરાયમાન હૈ...’ શું કહે છે? જે કોઈ યોગી નામ ભગવાન આત્મા, શુદ્ધ સ્વરૂપની દષ્ટિ-સમ્યક્ દષ્ટિ તે યોગી છે. પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં જોડાણ કરનાર, તેને યોગી કહીએ. અને પુણ્ય-પાપ ને શરીરમાં એકાકાર કરનાર તેને ભોગી કહીએ. સમજાણું કાંઈ? જે કોઈ યોગી ‘સમભાવમેં સ્થિત હૈં,...’ પોતાના આનંદસ્વરૂપમાં શાંતિ દ્વારા સ્થિત છે, ‘ઉનકો પરમાનંદ ઉત્પન્ન કરતા હુઆ...’ ઈ ભગવાન આત્મા. ‘પરમાનંદ ઉત્પન્ન કરતા હુઆ કોઈ શુદ્ધાત્મા સ્ફુરાયમાન હૈ...’ આ આત્મા, એને એકાગ્ર થતાં પરમાનંદ ઉત્પન્ન કરતો આ આત્મા પ્રગટ થાય છે. આ સ્ફુરાયમાન અતીન્દ્રિય આનંદવાળો તે હું છું. શુદ્ધાત્મા પ્રગટે છે, પરમ આનંદ લેતો શુદ્ધાત્મા પ્રગટે છે. સમજાણું કાંઈ? ઓ..હો..હો..!

૩૫) જો સમ-ભાવ-પરિદ્વિયહૈં જોઈહૈં કોઈ ફુરેઈ.

પરમાણંદુ જણંતુ ફુડુ સો પરમપ્પુ હવેઈ।।૩૫।।

પરમાત્મા કોને કહેવો? પરમાત્મા એટલે આ આત્મા, હોં! પરમાત્મા પરમાત્મા થઈ ગયા ઈ એના ઘરના પરમાત્મા. ઈ પરમાત્મા એમ કહે છે કે મારી પાસે કાંઈ તારો પરમાત્મા નથી કે તું મારી સામે જોયે તને પરમાત્મપદ મળે. એમ પરમાત્મા તીર્થકર કહે છે, તારો પરમાત્મા તારી પાસે છે. એની સામું જો, એ આનંદથી સ્ફુરાયમાન થઈને પ્રગટ થાશે, આ આત્મા. આહા..હા...! સમજાણું કાંઈ?

અન્વયાર્થ :- ‘સમભાવપ્રતિષ્ઠિતાનાં’ ‘સમભાવ અર્થાત્ જીવિત, મરણ,...’ શરીરનું જીવન હો, મરણ હો એને કારણે મારે કાંઈ નથી. જેમાં બેમાં સમભાવ છે. અને વિષમભાવ કરે તોપણ જીવન કાંઈ ઘટી જાય, વધી જાય એમ કાંઈ છે નહિ. આહા..! ‘જીવિત, મરણ, લાભ, અલાભ,...’ બહારની ચીજની પ્રાપ્તિ કે અણપ્રાપ્તિ—બેમાં જેને સમ્યક્દષ્ટિને સમભાવ છે. બહારની ચીજના લાભે, અલાભે મને કંઈ લાભ છે નહિ. અલાભે મને નુકસાન નથી અને બહારના લાભે મને લાભ નથી. બહારની ચીજો ધૂળ આવે ને જાય. કપુરભાઈ! ભારે વાત ભાઈ આ!

‘સુખ, દુઃખ,...’ સંયોગ પ્રતિકૂળ અને અનુકૂળ. અનુકૂળ સંયોગ હો કે પ્રતિકૂળ હો, એમાં ધર્મને સમભાવ છે. કેમકે અનુકૂળ તે સુખરૂપ નથી, પ્રતિકૂળ તે દુઃખરૂપ નથી. એ તો કલ્પના હતી કે અનુકૂળ તે ઠીક, પ્રતિકૂળ તે અઠીક. કલ્પના હતી, વસ્તુમાં ઠીક-અઠીકપણું છે નહિ.

એમ જે ધર્મીજીવ સમભાવ, અનુકૂળ-પ્રતિકૂળમાં એકપણે જાણતો સમભાવ રાખતો (પરિણામે છે). 'શત્રુ, મિત્ર ઈત્યાદિ ઈન સબર્મે સમભાવ...' આહા..હા...! શત્રુ-મિત્ર ધર્મીને છે નહિ પણ જગતની દૃષ્ટિએ મનાયેલા અનિષ્ટ અને ઈષ્ટ એવા પદાર્થ, એના પ્રત્યે ધર્મીને સમભાવ છે. શત્રુ-મિત્ર કોઈ જગતમાં છે જ નહિ. એમ શત્રુ-મિત્રના જોડલામાં સમભાવ છે.

જીવિત-મરણમાં સમભાવ છે. જીવન હો કે આ સમયે મૃત્યુ હો, એમાં મને કાંઈ લાભ-અલાભનું કારણ નથી. સુખ-દુઃખ, સંયોગ અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ હો. અરે..! ટાણા આવ્યા સંયોગ ભોગવવાના અને હવે મૃત્યુ આવ્યું. કેટલાક એમ કહે. એક જણો એમ કહેતો હતો. છોકરા ઠીક જાગ્યા ને પૈસા-બૈસા થયા ત્યાં મારે ઉપડવું (થયું). એ તો વાત બીજી હતી. બીજા કહે, હવે તમે બાધા લ્યો, બાધા. ત્યારે કહે, અરે..! પણ ટાણા આવ્યા ભોગવવાના, હવે બાધા લ્યો. આ લ્યો. એવી એક વાત હતી. શેઠી. માંડ ટાણા આવ્યા. છોકરા થયા ઠીક, બે-પાંચ લાખ રૂપિયા આવ્યા, હવે ખાઈ-પી.. શું કહેવાય? અંશઆરામમાં રહેશું. ત્યારે કહે, હવે બાધા લ્યો, ફલાણાની, ભોગની. હાય.. હાય..! હોળી એને આવી આ બહારના અનુકૂળ ભોગવવાની. જયચંદભાઈ!

મુમુક્ષુ :- ત્યાં ડોળા ઉપડ્યા.

ઉત્તર :- ત્યાં ડોળા ઉપડ્યા, પૂરા થઈ ગયા. હાય.. હાય..! શું છે પણ હવે તારે? પોતાને અને પરને બેયને માટે, હોં! બીજાને લાભ-અલાભ દેખીને ખુશી થાય, અલાભ દેખીને નારાજ થાય, તો એ પણ મૂઢ છે. એને કે દિ' બાદ ચીજને લઈને લાભ-અલાભ આત્મામાં હતો? અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ સંયોગને દેખીને બીજા માટે પણ એમ કહે કે અરે..! એને અનુકૂળ, મને પ્રતિકૂળ. કોઈને અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ છે જ નહિ, એ વસ્તુ સમભાવ રાખવા જેવી છે. આહા..હા...! સમજાણું કાંઈ? સવારે યાદ કરાવ્યું હતું. આઠ વાગે જઈએ ત્યારે યાદ રાખજો. ભાઈને કહ્યું હતું. કહો, સમજાણું? સવા આઠનું પહેલું વ્યાખ્યાન છે ને?

જીવિત-મરણ. આહા..હા...! શરીરના આયુષ્ય હો કે છૂટી જાઓ, એમાં આત્માને શું? એ ચીજ જ મારામાં નથી, એને મારે શું સંબંધ? બહારની ચીજમાં.. સાંઈઠ વર્ષે ટીકરો (થયો), વાંઝીયે મહેણુ ભાંચું. સમકિતીને જેમાં સમભાવ (છે). એક રાગ જરી થયો હતો એનું આ ફળ? ના, એ રાગ ને એ ચીજ મારી નથી ને. આહા..હા...! સમજાણું કાંઈ? સાંઈઠ વર્ષે છોકરો થાય. પાંચ લાખ, દશ લાખ ને પચાસ લાખની મૂડી હોય (તો ઈ) સાચવે. નહિતર ભત્રીજા લઈ જશે. મૂઢ! પણ તારા પણ ક્યાં છે અને એના પણ ક્યાં છે? શેની હોળી માંડી તેં? જેઠાભાઈ! આહા..હા...! એમાં એને ભત્રીજા સાથે બનતું ન હોય અને આને ટીકરો ન હોય. પોતા પાસે પચીસ લાખની મૂડી હોય. હાય.. હાય..! મરી ગયા પછી આને જાશે.

આ રહ્યો વેરી. ક્યાં વેરી-દુશ્મન, શેના માન્યા પણ તેં? શત્રુ કોણ અને મિત્ર કોણ જગતની અંદર? સમજાણું કાંઈ?

જેને આત્મા શાંતમૂર્તિ પ્રભુ છે એવી દષ્ટિ થઈ છે, એમાં જેનું જોડાણ છે, એને બહારની બે ચીજમાં ક્યાંય વિષમતા-સમતા છે નહિ, ઠીક-અઠીક છે નહિ. એ જાણવા લાયક ચીજ છે. આહા..હા..! ‘ઈત્યાદિ...’ એમ શરીરમાં રોગ-નિરોગ લઈ લેવું. દીકરા, કુટુંબમાં રોગ-નિરોગ. બધું આવવાનું હોય એ આવે છે અને ન આવવાનું હોય એ નથી આવતું. મારે તો એને માટે પરથી કાંઈ લાભ-અલાભ છે નહિ. એમ જેની દષ્ટિ પરના જોડાણથી છૂટી ગઈ છે અને ચૈતન્ય ભગવાનના જોડાણમાં દષ્ટિ સમભાવી થઈ છે, એ સમભાવમાં ‘પરિણત હુએ...’ આત્મા શાંતિ, શાંતિ, શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને શાંતિ. સમ્યક્શ્રદ્ધા, સમ્યજ્ઞાન. સાચું સ્વરૂપ છે તેને પ્રતીતમાં લીધું, ખોટું એમાં ગમે તે થાય, મારે કાંઈ છે નહિ. એવા શ્રદ્ધા-જ્ઞાન અને સમભાવમાં પરિણત પર્યાયે પ્રગટ થતો.

‘જિનકે શત્રુ-મિત્રાદિ સબ સમાન હૈ,...’ પરમ યોગીશ્વર લીધા છે. કહો, સમજાય છે કાંઈ? પરની અનુકૂળતાએ આત્માને શું સુખ છે? પ્રતિકૂળતાએ શું દુઃખ છે? વાંઝીયા મરે એમાં આત્માને શું નુકસાન છે? અને દશ દીકરા જીવે એમાં આત્માને શું લાભ છે? મોતીરામજી! એમને દશ દીકરા છે. જીવતા દશ છે. નવ પરણેલા અને એક બાળ બ્રત્તચારી.

મુમુક્ષુ :- પગ દાબે.

ઉત્તર :- પગ શું (દાબે)? એ તો એક જણો હમણા છે, નહિતર ક્યાં એકલા હતા બે જણા. ત્યાં પેલા બધા લહેર કરે. ન્યાં એને શું છે અહીં? કોને લઈને કોણ? અરે..! ભારે. દીકરા-બીકરા સરખા હોય તો સેવાચાકરી કરે. મૂઢ છો. કોની સેવાચાકરી? દેહની? દેહની પર્યાય ફરતી હશે પરને લઈને? અને દેહની પર્યાય ફરે એમાં તને લાભ હશે? સમજાણું કાંઈ? ભારે ભાઈ આ. આ ઈજેક્શન જુદી જાતનું, હોં!

એ જીવને એવી શાંતિ પ્રગટ થાય છે. કોના દ્વારા? એ સમ્યજ્ઞાન, જ્ઞાન, ચારિત્ર ત્રણની વાત કરશે.

(શ્રોતા : પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

આસો વદ ૫, શુક્રવાર, તા. ૧૫-૧૦-૧૯૬૫
ગાથા-૩૫, ૩૬, પ્રવચન-૨૪

૩૫મી ગાથા ચાલે છે. જુઓ! અહીંયા આવ્યું. આ આત્મા, અંતર વસ્તુ આત્મા છે એ પરમાત્મા સ્વરૂપ છે, પરમ સ્વરૂપ છે. એનું શુદ્ધ આનંદકંદ (સ્વરૂપ છે). પરમાત્મા જે પર્યાયમાં પરમાત્મા અરિહંત અને સિદ્ધ થયા, એવી જ પરમાત્માની શક્તિ સ્વરૂપ આ આત્મદ્રવ્ય (છે). દરેક વસ્તુ એવી છે આત્માની. એ પરમાત્મસ્વરૂપ કેમ પ્રાપ્ત થાય? કે 'સમ્યગ્દર્શન, સમ્યજ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્રરૂપ અભેદરત્નત્રય જિસકા સ્વરૂપ હૈ, એસી વીતરાગનિર્વિકલ્પસમાધિમેં તિષ્ઠે હુએ હૈં, ઉન યોગીશ્વરોકે હૃદયમેં વીતરાગ પરમ આનન્દકો ઉત્પન્ન કરતા હુઆ જો કોઈ સ્ફુરાયમાન હોતા હૈ, વહી પ્રકટ પરમાત્મા હૈ, એસા જાનો.' શબ્દાર્થ કર્યા. ક્યા કહતે હૈં? શું કહે છે? આ ભગવાન આત્મા અંદર છે, એ એનું કામ... એને-આત્માને આત્મા કામમાં ક્યારે આવે? સમજાય છે કાંઈ? આત્મા, આત્માને કામ ક્યારે આવે? આત્મા પરમાનંદ શુદ્ધ વસ્તુ, એની અંતર્મુખની દષ્ટિ સમ્યગ્દર્શન, એનું જ્ઞાન અને એનું રમણતારૂપ ચારિત્ર, એવા અભેદ નિશ્ચય-સાચા દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર સ્વરૂપ એવો જે અભેદ સમાધિભાવ, નિર્વિકલ્પ ભાવ એમાં જે રહ્યા, એને પરમાત્મા એટલે આત્મા, પરમાનંદની સ્ફુરણા દ્વારા પ્રગટ થાય છે.

આ આત્મા વસ્તુ છે પૂર્ણાનંદ પ્રભુ. શરીર, વાણી, કર્મ, પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ રાગ, એનાથી દષ્ટિને સંકેલી અને દષ્ટિને અંતરમાં ... પૂર્ણાનંદ પ્રભુ આત્મા વસ્તુ છે, પદાર્થ છે. જેની ખાણમાં અનંત આનંદ અને જ્ઞાન પડ્યા છે. એવો આત્મા બધા વિકલ્પ મન, વાણી, દેહ આદિના લક્ષથી (પાછો વાળી), એના પોતાના સ્વભાવ તરફ લક્ષને વાળી અને જે લક્ષે, જે શ્રદ્ધાએ અને જે સ્થિરતા દ્વારા તે આત્મા લક્ષમાં, દષ્ટિમાં આવે, ત્યારે તે આત્મા પરમાનંદ સહિત સ્ફુટ થઈને પ્રગટ થાય છે. એને આત્મા અથવા પરમાત્મા કહે છે. ઓ..હો..હો..! શું કહ્યું? સમજાણું આમાં?

'ઈત્યાદિસે કહા હૈ,...' દેખો! બીજામાં કહ્યું છે. 'ઈષ્ટોપદેશ'માં. જે કોઈ આત્મા સ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્ય એમાં જેનું જોડાણ છે અંતરમાં... જે અનાદિનું પુણ્ય-પાપના ભાવ, શરીર, કર્મ ને સંયોગી ચીજ, એમાં જેનું અંતર જોડાણ છે, જોડાણ એટલે એના તરફમાં એકત્વ છે, એને પર વિકારની પ્રાપ્તિ થઈને સંસારની પ્રાપ્તિ થાય છે. આહા..હા..! પણ જેને આત્મા એક સમયમાં શુદ્ધ પૂર્ણ આનંદ વસ્તુ છે, એ તો વસ્તુ છે, એમાં જેણે અંતરમાં જોડાણ-યોગ કરીને શ્રદ્ધા, જ્ઞાન ને લીનતારૂપી યોગ દ્વારા આત્માની સંધિ કરી છે, આત્માને દષ્ટિમાં લીધો છે. સમજાય છે?

‘જો યોગી આત્મા કે અનુભવમેં તક્ષીન હૈં,...’ એવો આત્માનો સ્વભાવ શુદ્ધ સન્મુખ થઈને તેના તરફમાં એકાગ્ર છે. ‘ઔર વ્યવહારસે રહિત...’ પુણ્ય-પાપના ભાવ, કર્મ, શરીર એવો જે આખો વ્યવહાર, એનાથી દષ્ટિને ફેરવી પૂર્ણાનંદ પ્રભુ તરફ દષ્ટિ કરી, નિશ્ચયમાં સ્થિર છે, વ્યવહારથી પરાન્મુખ છે. પૂર્ણ સ્વભાવ શુદ્ધ ચૈતન્ય દ્રવ્ય તેની જેમાં સન્મુખતા છે અને વિભાવ શરીરથી જેની અંતરમાં વિમુખતા છે, એને આત્મા કેવો છે પ્રગટ થાય છે. આહા..! બહુ સાદી ટૂંકી ભાષામાં માલ છે આ એકલો. પકવાન, એકલો પકવાન છે. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :— નિરોગીને પાચન થાય ને.

ઉત્તર :— આત્મા નીરોગી જ છે.

મુમુક્ષુ :— ત્રણે કાળ?

ઉત્તર :— ત્રણે કાળે નીરોગી છે, પાચન થવાને લાયક જ છે. ફક્ત દષ્ટિ ફેરવે દોલત નજરમાં આવે એવી છે. જેની દષ્ટિમાં પુણ્ય-પાપના ભાવ, કર્મ, શરીર અને આ ધૂળ સંયોગ એનામાં સન્મુખ દષ્ટિ છે, એને સંસારના પરિભ્રમણનો લાભ થાય છે.

જેની દષ્ટિ વસ્તુ સ્વરૂપ પરમાનંદની મૂર્તિ દ્રવ્યસ્વભાવ આખી ચીજ છે. એક કોર આખું ગામ પુણ્ય-પાપ, શરીર, કર્મ આદિ, એક કોર ભગવાન આખો પૂર્ણાનંદ પ્રભુ. એના અંતર સન્મુખ એટલે જોડાણ. અંતર સન્મુખની દષ્ટિ, અંતર સન્મુખનું લક્ષ અને અંતર સન્મુખની એકાગ્રતા—એવા નિશ્ચય સ્વભાવ વડે જે સ્વભાવમાં સ્થિત છે એ વ્યવહારથી પરાન્મુખ છે, પરાન્મુખ છે, પરથી મુખ ફેરવ્યું છે. સ્વસન્મુખ મુખ દષ્ટિનું કર્યું છે. આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ?

જેને અંતરમાં (એમ છે કે) પુણ્ય-પાપના ભાવ, શરીર આદિ સંયોગ કાંઈ મને કામના નથી. મારા કામ માટે એ ચીજ કોઈ મને મદદગાર નથી. શુભ-અશુભભાવ, શરીર-કર્મ આ દેહાદિ આ બધા સાધનો, એ મારા શાંતિના કામ માટે બિલકુલ મદદગાર, સહાયક જરીએ નથી. એના તરફના સહાયક માનવાની દષ્ટિમાં એ દુઃખરૂપી ભાવને એ નિમિત્ત અને સહાયક છે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

ભગવાન આત્મા એક સેકન્ડના અસંખ્ય ભાગમાં વસ્તુ-વસ્તુ પરમાત્મ પિંડ પ્રભુ છે. જેમાંથી અનંત કેવળજ્ઞાન ને અનંત આનંદની નદીઓ જેમાંથી વહે છે, નદી, એવું ચૈતન્યપૂર વસ્તુ એના સન્મુખમાં દષ્ટિ, જ્ઞાન ને લીનતા દ્વારા જોડાણ (કરે) તો વ્યવહારથી પરાન્મુખ, સ્વભાવથી સન્મુખ છે. એને આત્મા દષ્ટિમાં આનંદ સહિત પ્રગટ આવે છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? ભારે વાતું. આ તો અવલદોમ આકાશગંગાને હેકે ઉતારી દીધી.

ઈ કહે છે, જ્યાં છે ત્યાં છે એ બધું. શુભાશુભભાવ હો, કર્મ હો, શરીર હો, સંયોગ

જ્યાં છે ત્યાં ભલે હો. મારા આત્માના કામને માટે તે બિલકુલ મને સહાયક, મદદગાર બિલકુલ નથી. આહા..હા..! મારી શાંતિ ને મારી સ્વતંત્રતાના આનંદની પ્રાપ્તિ માટે વિકલ્પથી માંડીને કોઈ ચીજ મને મદદગાર, સહાયક નથી. મને સહાયક, મારી શ્રદ્ધા, જ્ઞાન સ્વભાવ સન્મુખ કરવાથી વસ્તુ મને સહાયક થાય છે. આહા..હા..! સમજાય છે?

‘વ્યવહારસે રહિત શુદ્ધ નિશ્ચયમેં તિષ્ઠતે હૈં,...’ એટલામાં બધું નાખી દીધું. આ ‘ઈષ્ટોપદેશ’ની ગાથા છે. ‘વ્યવહારબહિઃસ્થિતેઃ’ ‘વ્યવહારબહિઃસ્થિતેઃ’ ‘ઈષ્ટોપદેશ’ ગાથા ૪૭. ભગવાન આત્મા વસ્તુ, વસ્તુ. આત્મા છે ને? વસ્તુ છે ને? પદાર્થ છે ને? ચીજ છે ને? અનાદિ-અનંત છે ને? એમાં અનાદિ-અનંત જ્ઞાન આદિ મહાન સ્વભાવનો એ ભંડાર આત્મા છે. એની તરફની દૃષ્ટિ કરતાં... એ..! હિંમતભાઈ! બહુ અસ્થિરતા લાગે છે તમારી, હોં! આમથી આમ જોયા કરે છે. શું છે આ? આ વખતે પણ. પહેલા તમને ઘણીવાર કહ્યું છે. કાંઈ સમજી ગયા એમ ધારીને આમ ન કરવું, એમ સમજો. એકવાર કહ્યું હતું. અમને આવડે છે હવે કહેતા માટે હવે સાંભળવામાં આપણે ધ્યાન રાખો. અત્યારે એ બહુ થઈ ગયું છે. આ પર્યું નથી જગતને. સમજાણું કાંઈ? એ..ઈ..! ધરમચંદજી! વાત તો ભાઈ! એવી અહીં આકરી છે. જ્યાં ધર્માત્માની વાત ચાલે ત્યાં બીજા સામું જોવું ને આમ આમ જોયા કરવું, એનો અર્થ ન્યાય નથી, બિલકુલ વિરુદ્ધ છે. સમજાય છે કાંઈ? અહીં શેની વાત ચાલે છે એ તમને આવડે છે એમ ધારીને હવે થઈ રહ્યું જાવ. મુકી ઘો. એ દેવાનુપ્રિયા! અહીં તો એવી વાત છે જરીક.

બાપા! શ્રીમદ્ એકવાર કહે છે કે, તને આવડ્યું હોય તો હું કહું છું આ શબ્દને ફરી વાર સાંભળ ને વિચાર. કારણ કે, આ સમય કોઈ બીજી જાતનો સમય છે. એમ કરીને એને સત્યનો વિનય કરાવે છે અને અસત્યનો જે આદર છે અને સત્નો અનાદર થાય છે એ મહા અંદર દોષ થાય છે. ખબર નથી પડતી, લોકોને એની ખબર નથી. છોટાભાઈ! અહીં તો એવી વાતું છે, ભાઈ! આહા..હા..! શું નીકળે છે ને કેમ છે એ અમને આવડે છે, એ અમને આવડે ને એ તો અમે ધાર્યું છે. એમ રહેવા દે. સમજાણું કાંઈ? મગનભાઈ! ભારે આકરું કામ, ભાઈ!

ભગવાન! તું ક્યાં છો? એ કેવી રીતે લક્ષમાં આવે એ વાત ચાલે છે. સમજાણું કાંઈ? પ્રભુ! ઓહો..હો..! ઈ પહેલું ધાર્યું, સાંભળ્યું એ બધું સાંભળ્યું ને ધાર્યું નથી તેં. બધું ખોટું છે. સમજાણું કાંઈ? આ વર્તમાન સમયની પર્યાયમાં એની સ્થિતિ શું વર્તે છે એવો ભગવાન આત્મા પૂર્ણાનંદનો નાથ, એ વસ્તુ... વસ્તુ... વસ્તુ છે. આમ અનાદિ-અનંત ને સ્વભાવ આમ કહેતા ત્યાં ... નજર ગઈ, કે અરે..! આ શું? આ નજર એના ઉપર નથી. સમજાણું કાંઈ? એ..ઈ..! ધરમચંદજી! બહુ કસોટી આકરી, બાપા!

ભગવાન આત્મા.. આહા..હા..! અરે..! જેની સામું જોવાનું જ્યાં છે એની કોર જોયું નથી

અને બીજા તરફ જોઈને એનો આદર કર્યો છે, એને આત્મા આદરમાં ને અંતરમાં નથી. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! શશીભાઈ! શું કહે છે આ? આ તો એકલું માખણ આવ્યું છે.

કહે છે, ઓહો..હો..! આ એક ટૂકડો છે આટલો. 'વ્યવહારસે રહિત શુદ્ધ નિશ્ચયમેં તિષ્ઠતે હૈં,...' એ ભાળ્યું ને સાંભળ્યું છે ઘણું કે વ્યવહાર છોડવા જેવો છે, એમ નહિ. સમજાણું કાંઈ? એને પળે પળે એના સમયમાં ભગવાન આત્માની સન્મુખતાની દૃષ્ટિ ને જ્ઞાન (વર્તે છે). જગતના બધા ચાલતા વિકલ્પો ને સંયોગો મારામાં છે જ નહિ. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? જમુભાઈ!

વીસ વર્ષનો એક દીકરો, આ બે વર્ષના લગને દીકરા વિના મરી ગયો હોય અને ઘરે પચાસ લાખની મૂડી (હોય), એના મોઢા લાલ કેવા હોય? લોહીએ ખરડ્યા આમ લાગે. એને એ વખતે આખી દુનિયા ઉદાસ, એ વખતે સખના સડકા ઉડી જાય.

એમ અહીંયા ભગવાન આત્મા તારી એક એક પળ, બાપુ! જાય છે, ભાઈ! કહે છે કે, એ સ્વરૂપ આવું જે અનાદિ-અનંત ગુણનો ઢગલો શાંત આનંદનો કંદ પ્રભુ (છે), એની અંતરની દૃષ્ટિ વર્તમાન જ્ઞાન અને તેની લીનતા દ્વારા તે આત્મા અનુભવમાં આનંદ સહિત પ્રગટ થાય તેને આત્મા ને પરમાત્મા કહે છે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! એ શુદ્ધ સ્વરૂપ ભગવાન, જેની નજરમાં એક વાર મીટમાં લેતા, બધા વિકલ્પો પુણ્ય, પાપ, શરીર, વાણી બધું જ્યાં વિમુખ થઈ જાય છે અને એક જ સ્વભાવની સન્મુખમાં ઠરતાં જે આત્મા ધ્યાનમાં, જ્ઞાનમાં આનંદની દશા સહિત આવે, એને આત્મા ને પરમાત્મા કહે છે. સમજાણું કાંઈ? ઓહો..હો..! સંધ્યાના રંગ જગતના, ત્યારે આ ચૈતન્યરત્ન ધ્રુવ પિંડ, પ્રભુ. જેની અંતરમાં નજર નાખતા આખી દુનિયા વિકલ્પ આદિ બધી હો, બધી ઉપેક્ષિત થઈ ગઈ. એકલો ભગવાન આત્મા અંતરદૃષ્ટિમાં અપેક્ષા કરીને અંતર સન્મુખ થયો તે કાળે આનંદ સહિત જે પર્યાય પ્રગટી, એને પરમાત્મા આત્મા કહે છે. ત્યારે એને આત્મા પ્રતીતમાં, સમ્યક્દર્શનમાં આવ્યો એમ કહેવાય છે. સમજાય છે? ગુજરાતી ભાષા હવે તો થઈ ગઈ છે. અહીં ઘણી બાઈયું બિચારી સમજે નહિ. હિન્દી કેટલા દિ' થી ચાલતી હતી. કહો, આ ભાષા તો સમજાય એવી છે કે નહિ? આહા..હા..!

મુનિ થવાને જ્યારે રાજકુમાર તૈયાર થાય છે. આમ નીલમણિના શિલાઓની જેને ઘરે... આ શું કહેવાય? લાદી હોય જેને ઘરે. (એ એમ કહે), માતા! મારી એક ક્ષણ લાખેણી જાય, મા! મને આ મળ્યો સમય, અરે..! મારા સન્મુખ જોવામાં આ નિમિત્તો વચ્ચે મને વિઘ્ન કરે છે. માતા! ફરી મા ન કરું અને સ્વભાવ સન્મુખ થઈને મને જન્મ-મરણ ન રહે, એવી દશા સાવધાન માટે માતા! હું નિવૃત્તિ લઉં છું. માતા! રજા આપ, માતા! મા! તારે આમ કરવું પડશે, હોં! જ્યારે સુખ જોઈતું હોય તો આ કરવું પડશે. આહા..હા..! શાસ્ત્રમાં ત્યાં સુધી

ચાલે છે, બેટા! જા તારે રસ્તે, એ રસ્તો અમને હજો. આહા..હા..! જેઠાભાઈ! આહા..હા..! એ રસ્તે ભાઈ જા, જેમાં તને નિર્ભયતા પ્રગટ થશે. એ રસ્તે બેટા! અમે પણ આવવાના કામી છીએ, હોં! આહા..! એવી રીતે કરીને રજા આપે છે. જેઠાભાઈ! આહા..હા..!

‘ઉન યોગિયોંકે ધ્યાન કરકે અપૂર્વ પરમાનન્દ ઉત્પન્ન હોતા હૈ.’ દેખો! એ યોગીને અંતરમાં સ્વરૂપની એકાગ્રતા કરીને, પુણ્ય-પાપના ભાવ આદિથી માંડીને પરમાંથી લક્ષ અને એકાગ્રતા છોડીને, ભગવાન આત્મામાં એકાગ્રતા થાય છે. એને ‘અપૂર્વ પરમાનન્દ ઉત્પન્ન હોતા હૈ.’ એમ કહે છે કે, એ ભગવાન સન્મુખને દષ્ટિ જ્ઞાનમાં લેતા, એ ભગવાન આનંદની ધારા વહેતો આત્મા પ્રગટ થાય છે. એ આત્મા પોકાર કરે છે કે, જો હું આ આવો આનંદમય છું. સમજાય છે કાંઈ? આમ સંકલ્પ, વિકલ્પની જાળ જે દુઃખરૂપની જાળ, એને લક્ષમાં, દષ્ટિમાં, રુચિમાં છોડી, ભગવાન આત્માની દષ્ટિમાં જઈ, વર્તમાન, વર્તમાન પર્યાયમાં તેના સન્મુખ થઈ, વર્તમાનમાં પરથી વિમુખ થઈ, જે આત્મામાં આનંદ સહિત પર્યાય પ્રગટ થાય, તે આત્મા છું, એ પરમાત્મા છું એમ આનંદમાં, ધ્યાનમાં પ્રગટ થાય છે. આહા..હા..! એણે કોઈ દિ’ પ્રીતિ કરીને વાત સાંભળી નથી. ધરમચંદજી!

‘હે પ્રભાકરભટ્ટ! જો આત્મસ્વરૂપ યોગીશ્વરોંકે હૃદયમે સ્ફુરાયમાન હૈ,...’ દેખો! યોગી એટલે સ્વરૂપમાં એકાગ્ર થનાર યોગીશ્વર. ચાહે તો ચોથામાં હો, પાંચમાં હો, છઠ્ઠામાં હો. આહા..હા..! જેણે ભગવાન આત્મા પૂર્ણાનંદમાં જોડ્યો છે દષ્ટિનો યોગ, એવા ધર્માત્માને ‘હૃદયમે સ્ફુરાયમાન...’ જે આત્મા હૃદયમાં-જ્ઞાનના પર્યાયમાં સ્ફુરાયમાન આ આત્મા, હે યોગીશ્વર! એ ઉપાદેય છે, એ જ એક આદરણીય છે. સમજાણું કાંઈ?

‘જો યોગી વીતરાગનિર્વિકલ્પસમાધિમે લગે હુએ હૈ,...’ ઓહો..! એક એક સમય જેનો, સ્વરૂપની સન્મુખતાની રુચિ, જ્ઞાન ને રમણતામાં જેનો લાગ્યો છે, એ વીતરાગ શાંતિમાં ‘લગે હુએ હૈ, સંસારસે પરાન્મુખ હૈ,...’ સંસાર શબ્દે શુભ-અશુભ વિકલ્પ અને પરની સન્મુખતાના ભાવ ને પર વસ્તુ. આહા..! જેનાથી પરાન્મુખ છે, ‘ઉન્હીકે વહ આત્મા ઉપાદેય હૈ,...’ શું કહ્યું? ઈ શું કહ્યું? કોને આત્મા આદરણીય છે? કોને આત્મા ઉપાદેય છે? જેને જ્ઞાનમાં એકલો પૂર્ણાનંદ આદરણીય અંતરમાં વર્તે છે અને પુણ્ય-પાપથી માંડીને બધા ભાવ જેનાથી દષ્ટિમાં પરાન્મુખ થઈ ગયા છે, એને આત્મા ઉપાદેય છે. સમજાણું કાંઈ? એણે આત્મા પકડ્યો છે, એણે આત્માને જાણ્યો છે, એને આત્મા અંતર આદરણીય થયો છે કે, જેને તે ક્ષણે બધા વિકલ્પથી માંડી (સમસ્ત) સંસાર હેયપણે વર્તે છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

‘જો યોગી વીતરાગનિર્વિકલ્પસમાધિમે લગે હુએ હૈ, સંસારસે પરાન્મુખ હૈ, ઉન્હીકે વહ આત્મા ઉપાદેય હૈ,...’ ઈ શું કહ્યું છે? જુઓ! પાઠ છે, હોં! એ. ‘અત્ર

વીતરાગનિર્વિકલ્પસમાધિરતાનાં સ एवोपादेय' એને એ આત્મા આદરણીય છે. જેને ભગવાન આત્મા જેના સન્મુખની પર્યાયમાં, આનંદની પર્યાય પ્રગટ થઈને જેને વિકલ્પના વ્યવહારથી માંડીને હેય વર્તે છે, એવા આત્માને આ આત્મા ઉપાદેય છે. એને વિકલ્પથી માંડી બધો ભાવ હેય વર્તે છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

'તદ્વિપરીતાનાં હ્યે' આહા..હા..! શું કહે છે? જેને ભગવાન આત્મા અંતર્મુખની દષ્ટિ, જ્ઞાન ને ઉપાદેય આત્મા નથી, એને પુણ્ય-પાપ, વિકલ્પ ને પર પદાર્થ ઉપાદેય છે, એને ભગવાન આત્મા હેય વર્તે છે. સમજાણું કાંઈ? શેઠી! આહા..હા..! આ આત્મા પ્રભુ પૂર્ણ અનાકુળ આનંદનો કંદ, તેની સન્મુખમાં જેની દષ્ટિ, જ્ઞાને આત્માને આદર્યો છે, એને જ એ આત્મા ઉપાદેય આદરણીય છે એમ અનુભવમાં મનાણું ને જણાણું છે. એને વિકલ્પથી માંડીને બધો સંસાર હેયપણે જ્ઞાનમાં વર્તે છે. આહા..હા..! આવી તો વસ્તુની સ્પષ્ટ વાત છે, હવે આમાં ગડબડ ક્યાં છે ક્યાંય? આહા..હા..!

'और जो देहात्मबुद्धि विषयासक्त हैं,...' દેખો! જેને અંદરમાં રાગની રુચિ ને પ્રેમ વર્તે છે, શરીર પ્રત્યેની સન્મુખતાનો પ્રેમ વર્તે છે, કર્મ આદિ બાહ્ય સામગ્રીનો પ્રેમ ને રુચિ વર્તે છે, વિકલ્પથી માંડીને બાહ્ય પદાર્થો પ્રત્યે જેને આસક્તિ એટલે 'એ હું' એમ જેને અંતરમાં 'આ હું' એમ કરીને મજા લાગે છે, એવા આત્માને પરમાત્મા તે હેય છે. આહા..! કપુરભાઈ! આ તો એક ઘાના બે કટકા. બરાબર લ્યો. જુઓ! આ પરમાત્માનો અંતર માર્ગ, એ વીતરાગે કહેલો એ માર્ગ (છે). એ વીતરાગે કહેલો માર્ગ ક્યાંય બહારમાં રહેતો નથી. સમજાણું?

ભગવાન આત્મા પોતાના સન્મુખની દષ્ટિ, જ્ઞાનને છોડી અને વિકલ્પ પુણ્ય-પાપના પરિણામ ને બાહ્ય પદાર્થમાં સન્મુખતાની દષ્ટિની રુચિમાં પડ્યો છે, એને પરમાત્મા પોતે દષ્ટિમાં હેય વર્તે (છે). સમજાણું કાંઈ? અને વિકલ્પથી માંડીને આ આખો સંસાર તેને ઉપાદેયપણે વર્તે છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? નવમી ગ્રૈવેયક (ગયો). નગ્ન દ્વિગંબર મુનિ અનંત વાર બહાર સ્ત્રી, કુટુંબ છોડ્યા, અગિયાર અંગના ભણતર કર્યા. ઊંડાણમાં એને પેલો વિકલ્પ જે વર્તે છે ને, એના સન્મુખપણાની દષ્ટિ ગઈ નથી, સ્વભાવ સન્મુખની દષ્ટિ થઈ નથી. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

એવી દેહાત્મબુદ્ધિ અથવા એ રાગની બુદ્ધિ જેને રુચિમાં વર્તે છે. દેહની સગવડતા, બહારની સગવડતા, સંયોગની સગવડતા, એમાં આસક્તનો અર્થ એ જ વર્તમાન રાગાદિ બધી ચીજો એના ઉપર જેના જ્ઞાનનો થાપ પડ્યો છે, જે 'એ જ હું છું' એમ પડ્યું છે. આહા..હા..! 'वे अपने स्वप्नको नहीं जानते हैं,...' અર્થાત્ એ પોતાના સ્વપ્નને ઉપાદેય માનતો નથી. એમ એનો અર્થ ઈ છે, ટીકામાં એમ છે, ભાઈ! એ તો આમ ભાષા ખરેખર ઉપાદેય હેય

કરી એ સ્થિતિ સારી છે. પણ બરાબર કરતા આવડી નથી. બધું કેટલું કરવું પણ? નહિતર મનને થઈ ગયું કે, આ ‘પરમાત્મપ્રકાશ’ હિંમતભાઈ કરે તો કેવું ... થાય. હજી માંડ ‘અષ્ટપાલુડ’ થાતું નથી એમાં આ ક્યાં થાય? કહો, સમજાણું? એ થવું હોય એ થાય. આ તો એક વાત છે. આહા..હા..! આ હેય ઉપાદેય જે સંબંધ મૂક્યો છે... આ..હા..! ગજબ કામ કર્યું છે.

કહે છે, આઠ વર્ષની બાળિકા હો, જાણપણું બહુ થોડું હો, અને... સમજાય છે? પણ જેને, અંતર સ્વરૂપ ચિદાનંદ ભગવાન આખું દ્રવ્ય સ્વરૂપ છે એના સન્મુખનો ઉપાદેય ભાવ આત્માનો થઈ ગયો છે, એને વિકલ્પથી માંડીને બધી ચીજ દષ્ટિમાં હેય, વર્તમાન દષ્ટિમાં હેય વર્તે છે. આહા..હા..! એ કદાચિત લગન કરે, પરણે. આહા..હા..! છતાં એ ભગવાન આત્મા પૂર્ણાનંદનો નાથ જે સ્વની સન્મુખ થઈને દષ્ટિમાં, અનુભવમાં આવ્યો, એ જ ઉપાદેય છે. જેટલા શુભ-અશુભ વિકલ્પો આદિ ઉઠે એ બધા મારે માટે હેય છે. આહા..! સમજાણું કાંઈ?

અને બાહ્યનો ત્યાગી થઈને ફરતો હોય, અંતરમાં એક વિકલ્પના રાગને, કણને, વિકારને ઉપાદેય (માન્યો હોય) અર્થાત્ ત્યાં જ દષ્ટિની છાપ પડી છે, ત્યાં દષ્ટિની જમવટ પડી છે. ત્યાં જ આખું સર્વસ્વ માની આ રાગ અથવા આ હું એમ ભલે એને (ખ્યાલ ન આવે) પણ આખો આત્મા પૂર્ણાનંદ તરફ એની સન્મુખતા નથી તેથી તેની વિમુખતા થઈને એના વિરુદ્ધ રાગાદિ ભાવમાં જેની વર્તમાનમાં સન્મુખતામાં લીનતા પડી છે, એને આખો આત્મા પરમાત્મા દષ્ટિમાં હેય વર્તે છે. આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ?

‘સંસારસે પરાન્મુખ હૈં, ઉન્હકિ વહ આત્મા ઉપાદેય હૈં,...’ એટલે શું કહ્યું? જેના અંતર જ્ઞાન ને દષ્ટિમાં ભગવાન આત્મા એકલો ઉપાદેય આદરણીય છે, એને સારો (આખો) સંસાર હેય છે. સમજાણું? અને જેને ‘દેહાત્મબુદ્ધિ વિષયાસક્ત હૈં,...’ વિષયાસક્તનો અર્થ એમ નથી કે, છન્નું હજાર સ્ત્રીનો ભોગ ને એમાં લીનતા. એમ પ્રશ્ન નથી. નાનામાં નાનો રાગ હો અને સંયોગ થોડા ભલે હો, પણ એ રાગ ને સંયોગમાં જેની રચિના પરિણામ જે આમ સ્થપાવીને પડ્યું છે, સ્વસન્મુખ, સન્મુખતાનું માહાત્મ્ય જેને આવ્યું નથી, એને રાગ ને પરનું જેને માહાત્મ્ય વર્તે છે. બસ, એ માહાત્મ્યવાળો ભગવાનને ભૂલી ગયો, એ ભગવાનને હેય માને છે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

‘અપને સ્વરૂપકો નહીં જાનતે હૈં,...’ નહિ જાનતાનો અર્થ? ‘તદ્વિપરીતાનાં હેય’ જેને એક શુભરાગનું પણ આમ ત્યાં લક્ષ થઈને સન્મુખતા ને પ્રેમ વર્તે છે, એને વિષયની આસક્તિ જ વર્તે છે. વિષય એટલે? સ્વવિષય જે ભગવાન આત્મા શ્રદ્ધા, જ્ઞાન ને શાંતિનો સ્વ વિષય આત્મા, એને ઉપાદેયપણે છોડી દઈ, પર વિષય જે વિકલ્પ આદિ વ્યવહારનયનો જે વિષય, એમાં જેની રચિ, લીન ને આસક્ત છે, એ વિષયમાં જ આસક્ત છે. ભગવાન આત્મામાં

તેની દષ્ટિ નથી. કહો, સમજાણું આમાં?

‘ઉનકો આત્મરુચિ નહીં હો સકતી...’ એ છેલ્લે હેયની વ્યાખ્યા કરી. ‘તદ્વિપરીતાનાં હેય’. ભગવાન આત્મા શુદ્ધ આનંદઘન એની જેને રુચિ નથી, એનું લક્ષણ શું? સમજાય છે? કે, જેને સ્વચૈતન્ય ભગવાન સ્વ-વિષયને છોડી અને રાગ પુણ્ય-પાપ વિકલ્પ ને શરીરાદિ જેના જ્ઞાનના પર વિષયો થયા છે, એમાં જેની દષ્ટિ પડી છે તે વિષયાસક્ત જીવને આત્મા પરમાત્માની રુચિ છે નહિ. આહા..હા..! ભારે વાત, ભાઈ! જેઠાભાઈ! નથી હમણા આવતા, એ તો બહુ મોંઘુ કર્યું, એમ કહ્યા કરતા હતા. માંડ સમકિતમાં આવ્યા ત્યાં તો કહે, હજી મોંઘુ છે. એય..! કહે છે ને? બાપુ! ભાઈ! આહા..હા..! ભગવાન! તારા માર્ગ કોઈ અલૌકિક છે, પ્રભુ! એ કોઈ બહારથી મળે એવા નથી. આહા..હા..! એ ૩૫ ગાથા (પૂરી) થઈ. ગાથા દીઠ ઉપાદેય હેય લખી રાખ્યું. માથે અંદર પડ્યું છે અને હેઠે નથી.

૩૬. આ અમૃતની વાતું ચાલે છે. આહા..હા..! બાકી બધા ઝેર ઘોળાય છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? આ ‘પરમાત્મપ્રકાશ’ની વાત છે. ભગવાન પ્રકાશમાં આવ્યો અને બહિરાત્મબુદ્ધિ હેય થઈ ગઈ. અંતરાત્મબુદ્ધિ જ્યાં પ્રગટી ત્યાં બહિરાત્મબુદ્ધિ હેય થઈ. બહિરાત્મબુદ્ધિની રુચિ જ્યાં રાગાદિ ને આ ઠીક, ઠીક, આ હોય તો મને ઠીક છે, આ હોય તો મને ઠીક. જ્ઞાનમાં ઊડે ઊડે આમ, આમ હોય તો... આમ હોય તો... આમ હોય તો... આ જોઉં, આ જાણું, આ વાંચું, આ એનાથી મને ઠીક—એમ જ્યાં પડ્યું છે એને આત્મા-પરમાત્મા હેય વર્તે છે. આહા..હા..! સુજ્ઞાનમલજી! સમજાણું કાંઈ? કહો, બે ને બે ચાર જેવી વાત છે. આહા..હા..!

‘આગે શુદ્ધાત્માસે...’ આ તો ગુજરાતી છે, હોં! હવે તો સમજાય એવું છે કે નહિ? આ બૈરાઓ ના પાડતા હતા, કેટલાક કહે સમજાતું નથી. ‘આગે શુદ્ધાત્માસે જુદે કર્મ...’ ભાઈ! વસ્તુ તો જેવી હોય એવી આવે ને? ગુજરાતી હોય તો કાંઈ વસ્તુ કાંઈ હલકી થઈ જાય બીજી? ભાષા ગુજરાતી થાય પણ ભાવ તો જે હોય એ આવે. બીજું શું થાય? આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ઠીક. બહુ સારું. એની બાની અનુકૂળતા ખરી. ઘણી બાયું છે. આ છે. અમારે અહીં ...બહેન છે એ ક્યાં ન્યાં..? ત્યાં ભઠિયારામાં હતા. ક્યાં ગયા? માંડ નીકળ્યા છે. ભઠિયારીને ... હોં! ખબર છે? ચુલા પાસે રાંધ્યા કરે. અરે..! ભગવાન આવો આત્મા પ્રભુ તારી પાસે આમ (પડ્યો છે), આનંદના પાક થાય એવો આત્મા પડ્યો છે. આહા..હા..! ‘નજરની આળસે રે તે નિરખ્યા ન નયાણે હરી’ અરે..! તારી નજરની આળસે ભગવાનને તેં જોયો નહિ, પ્રભુ! આહા..હા..! અંદર આનંદકંદ પરમાત્મા સાક્ષાત્ શુદ્ધ ચૈતન્ય દ્રવ્ય પડ્યું છે આખું. એની હયાતીના આશ્રયે આનંદ (થાય), એમ તેં કોઈ દિ’ સ્વીકાર્યું નહિ. સમજાણું કાંઈ? એની નજરું કરી

નહિ. જ્યાં નિધાન ઉપર નજરું કરવાની (હતી) ત્યાં એણે કોઈ દિ' જોયું નહિ. જ્યાં ધૂળ, રાગ ને પુણ્ય ને પાપ ને એના ફળ ને કર્મ ધૂળ બહાર, ત્યાં નજરું કરીને સંતોષ મીણો ચડી ગયો. કપુરભાઈ! છે?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- વાત સાચી છે. એ..ઈ..! જયચંદભાઈ! આહા..હા..!

‘શુદ્ધાત્માસે જુદે કર્મ ઓર શરીર ઈન દોનોંકર અનાદિકર બંધા હુઆ...’ કર્મ નાખ્યું હવે જરી. શરીર હતું ને? હવે કર્મ નાખ્યું. ‘યહ આત્મા હૈ, તો ભી નિશ્ચયનયકર શરીરસ્વરૂપ નહીં હૈ, યહ કહતે હૈ -’

૩૬) કમ્મ-ણિબદ્ધુ વિ જોહ્યા દેહિ વસંતુ વિ જો જિ।

હોહ ણ સયલુ કયા વિ ફુડુ મુણિ પરમપ્પઝ સો જિ।૩૬।।

આહા..હા..! ‘કર્મનિબદ્ધોડપિ યોગિન્’ હવે જરી કર્મનિબદ્ધને સમજાવે છે. દેહમાં રહ્યો છતાં જુદો સમજાવ્યો. હવે કર્મમાં રહ્યો છે ને? કે ના. ગાથા દીઠ ફેર છે, હોં! એમ સમજવું નહિ કે વાત ઈની ઈ આવે છે આ.

કર્મનિબદ્ધોડપિ યોગિન્ દેહે વસન્નપિ ય એવ।

ભવતિ ન સકલઃ કદાપિ સ્ફુટં મન્યસ્વ પરમાત્મનં તમેવ।।૩૬।।

આહા..હા..! લસલસતા લાડુ પીરસ્યા છે એકલા. કળીના લાડવા હોય ને વળી દાંત ન હોય તો ખાઈ જાય ફટ દઈને. તમારે શું કહે છે? કળી... કળી. કળીના લાડવા કહે ને? બુંદી, બુંદી. આમ ઘીમાં તળેલી બુંદી. દાંતની જરૂર નહિ, દાઢ હોય તો હાલ્યા જાય એવા લાડવા છે આ. લ્યો! આહા..હા..!

‘હે યોગી!...’ એટલે કે હે આત્મા સન્મુખ જોનારા! હે ભગવાન આત્મા! તારી સામું જોનારા અને જગતથી વિમુખ પડેલો આત્મા. ‘જો યહ આત્મા યદ્યપિ કર્મોસે બંધા હૈ,...’ અહીં ફેરવ્યું. ધ્યાન રાખ કે, તને એમ લાગે છે કે કર્મથી બંધાયેલ છે ને રજકણ ધૂળથી અને ‘દેહમેં રહતા ભી...’ સમજાય છે કાંઈ? કર્મથી બંધાયેલો દેહમાં રહેતો. એક વાતને ફેરવી. ‘પરંતુ કભી દેહરૂપ નહીં હોતા,...’ એ દેહરૂપ થયો નથી, કર્મણ શરીરરૂપે પણ થયો નથી. આહા..હા..! ભગવાન જ્ઞાનમૂર્તિ ચૈતન્યપ્રભુ એ વસ્તુ તો ચૈતન્યસૂર્ય (છે), એ કાંઈ એક કર્મના રજકણથી બંધાય? સૂર્યના તેજની સામે આડ નાખો તો એ કાંઈ આમ આડા રહેતા હશે? વાદળા સોસરવું દેખાય કે આ સૂર્ય છે. ભગવાન ચૈતન્યનો સૂર્ય છે ને પ્રભુ! તને તારી ખબર નથી. હું કેવડો ને કેવો ને ક્યાં?

કહે છે, ‘યદ્યપિ કર્મોસે બંધા હૈ, ઓર દેહમેં રહતા ભી હૈ,...’ આ બંધાયેલો દેહમાં

રહે છે એમ તને દેખાય છે, એમ કહે છે હજી, હોં! વાત ફેરવે છે. ‘પરંતુ કભી દેહરૂપ નહીં હોતા,...’ યાદ રાખ કે કર્મથી બંધાયેલું તત્ત્વ તને દેખાય, દેહમાં રહેલું દેખાય, પણ દેહ ને કર્મરૂપે તત્ત્વ થયેલું છે જ નહિ. ‘ઉસીકો તૂં પરમાત્મા નિશ્ચયસે જાન.’ ભગવાન આત્મા દ્રવ્ય કર્મના સંયોગરૂપી બંધન જડનું દેખાય છે. છતાં તેનાથી રહિત એવો જે પરમાત્મા છે તેને તું આત્મા જાણ. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! અહીં તો હજી દુકાનના બંધન, ફલાણાના બંધન, ઢીંકણાના બંધન. ધૂળનાય નથી કહે છે. આ કર્મનું બંધન નથી તને કહીએ છીએ. વસ્તુ ચિદાનંદ જ્યોત પડી છે, પ્રભુ! એના જડકર્મના બંધન એના સહિત દેહમાં દેખાય (છે). અમે કહીએ છીએ કે કર્મરૂપે ને શરીરરૂપે વસ્તુ થઈ જ નથી. એવી ભગવાન ચિદાનંદ જ્યોત નિરાળી પડી છે. તું દૃષ્ટિમાં લેતો નથી, એ તારી નજરની આળસ છે. ધરમચંદજી! આહા..હા..! યદ્યપિ કહ્યું ને? ‘કર્મનિબદ્ધોઽપિ’ સમજાય છે?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા. એમ. ‘કર્મનિબદ્ધોઽપિ’ વસ્તુ સિદ્ધ કરવી છે. પાછું કર્મનું નિમિત્તપણું, જડપણું છે, દેહ છે, આમ છે, આમ છે, છતાં આમ જુદો છે. ચિદાનંદપ્રભુ, પરમાનંદની જ્યોત વસ્તુ છું. (તેં) તારી કોઈ દિ’ ખબર કરી નથી. કેવડો ને ક્યાં ને કેમ છું એની તેં કોઈ દિ’ સંભાળ કરી નથી. એમને એમ આ બહારમાં મથ્યો. પુણ્ય-પાપ, શરીર, વાણી, મન ધૂળ ઘાણી, સંધ્યાના રંગ જેવા ફરીને ઘડીકમાં કાંઈ થઈ જાય. આહા..હા..! ભાઈએ એમ કહ્યું કપુરભાઈએ કે, સાંભળવા મળ્યું નથી. આહા..હા..!

બંધાયેલો, વસતો દેખાય પણ વસ્યો નથી, કહે છે. કર્મથી બંધાયો દેખાય તે બંધાયેલો નથી. શરીરમાં વસતો દેખાય એ શરીરમાં વસેલો નથી. આહા..હા..! સમજાણું? ગાયની ડોકમાં ઓલું દોરડું નથી નાખતા? દોરડું.. દોરડું. એ દોરડાથી ગાય છૂટી જ છે. કે, નહિ? છૂટી ન હોય તો છૂટી નીકળશે (કઈ રીતે)? આમ-આમ કાઢે તો આમ માથેથી નીકળી જાય. ગળામાં દોરડું રાખે છે ને? એ દોરડામાં હોવા છતાં ગળું દોરડાથી જુદું છે, દોરડેથી બંધાયેલું નથી. આહા..હા..!

એમ આત્મા અનંત અનંત જ્ઞાનની મહા મૂડી પ્રભુ, એ કર્મના દોરડામાં બંધાયેલો દેખાય છતાં એ બંધાયેલો નથી. સમજાણું કાંઈ? એ ગાય આમ આમ કરીને કરે તો દોરડું કાઢી નાખે, ફડાક દઈને. એક થયું નથી. દોરડું ને ગળું એક થયું છે? તો તો ગળું છૂટું પડે નહિ ને દોરડું બહાર નીકળે નહિ. એમ ભગવાન આત્મા ચૈતન્યના નૂરના તેજથી ભરેલો ભગવાન આખો, એ બંધનમાં રહ્યો છતાં બંધનથી બંધાયેલું તત્ત્વ નથી. દેહમાં રહેલો છતાં આત્મામાં વસેલો છે, દેહમાં વસ્યો નથી. આહા..હા..! અરે..! ઓણે કોઈ દિ’ સાંભળ્યો નહિ એને, હોં! ઓણે

એને કોઈ દિ' સાંભળ્યો નહિ. બાકી બધી વાતું સાંભળી. કહો, જમુભાઈ!

કહે છે, 'પરંતુ કભી દેહરૂપ...' 'કદાપિ' દેખો! ભાષા. 'દેહરૂપ નહીં હોતા,...' કોઈ દિ' એ કર્મથી બંધાયેલામાં રહ્યો છે એમ છે જ નહિ. એ તો છૂટો જ રહ્યો છે. દેહમાં રહ્યો છે એમ છે જ નહિ. દેહરૂપ નથી. કભી હુઆ હી નહિ. ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકમાં કર્મ અને શરીરરૂપે વસ્તુ થઈ નથી. કર્મ કર્મમાં, શરીર શરીરમાં, ભગવાન ભગવાનમાં છે.

મુમુક્ષુ :— અદ્ભુત વાત છે.

ઉત્તર :— અદ્ભુત વાત છે, કહે છે. માન્યતાએ માનીને બેડી નાખી. આ મને, આ કર્મ મને, આ મને શરીરને, એ આ મને, આ આ મને, પણ આ મને આખો ચિદાનંદ છે એની સામું એણે જોવાની કોઈ દિ' દરકાર કરી નથી. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

'ઉસીકો તું પરમાત્મા નિશ્ચયસે જ્ઞાન.' શું કહે છે? પરમાત્મા પણ 'નિશ્ચયસે જ્ઞાન.' 'સ્ફુટં' શબ્દ છે ને? ખરેખર એ ભગવાન તારો, એ વસ્તુ ભગવાન તારી અંદર બિરાજે છે ચીજ, એ કર્મના બંધાયેલા છતાં એ રૂપે થઈ નથી, શરીરમાં વસતા છતાં વસ્યો નથી. એ પોતામાં અબંધસ્વરૂપે ભગવાન પોતાના સ્વરૂપમાં બિરાજમાન છે. એને તું આત્મા ને પરમાત્મા જાણ. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

ભાવાર્થ :— 'પરમાત્માકી ભાવનાસે વિપરીત...' પોતાનું સ્વરૂપ જે શુદ્ધ આનંદકંદ, જ્ઞાનની જ્યોત વસ્તુ પોતે છે એ પરમાત્મા. પોતે પરમ આત્મ એટલે પરમ સ્વરૂપ. પરમ સ્વરૂપ દ્રવ્ય. એની ભાવના, એની અંતર એકાગ્રતા, એનાથી વિપરીત. ભગવાન શુદ્ધ ચૈતન્ય વસ્તુથી, એકાગ્રતાથી વિપરીત એમ લીધું છે, હોં! ઈ શું કહ્યું? એ વસ્તુ તે વસ્તુ પરમાનંદ શુદ્ધ ચૈતન્ય વસ્તુ, એનાથી વિપરીત ન કહેતા એની ભાવનાથી વિપરીત. એ ભગવાન આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્ય વસ્તુ એની જે શ્રદ્ધા, જ્ઞાન ને લીનતાની એકાગ્રતા તે ભાવના. એનાથી વિપરીત 'રાગ, દ્વેષ, મોહ...' શુભ-અશુભભાવ ને પરમાં સાવધાનભાવ, એ સ્વ સાવધાનીની ભાવનાથી, સ્વસ્વભાવની સાવધાનની ભાવનાથી, પરસાવધાનીનો ભાવ સ્વસાવધાનીથી વિપરીત છે. શું કહ્યું? ભગવાન આત્મા.. આહા..! ન્યાલભાઈ! આ તો ન્યાલકરણની વાત છે. જુઓને! હવે એવી લાગી છે ને. કાલે બોલતા હતા. પેલા સ્વામિનારાયણને લોકો ન્યાલકરણ કહેતા. સ્વામિનારાયણ થયા ને! દાડ મૂકાવે, એવું મૂકાવે. ન્યાલકરણ, ન્યાલકરણ (કહે). ન્યાલકરણ તો આત્મા છે, ભાઈ! એની સામું જોયે એ ન્યાલ કરી દે એવો એ આત્મા છે, પણ પર સામું જોવું છોડે તો. સમજાણું કાંઈ? કેમકે ભગવાન આત્મા એની સામાની જે એકાગ્રતા છે એવી જે પર્યાય, શુદ્ધ પરમાત્મા નિજ સ્વરૂપ પૂર્ણ દ્રવ્ય-વસ્તુ, એની જે સાવધાનીની ભાવના—એકાગ્રતા એટલે કે સમ્યક્દર્શન, જ્ઞાન નિર્મળ પર્યાય, એનાથી પુણ્ય-પાપના રાગ-દ્વેષ ભાવ તે વિપરીત છે. કહો,

સમજાણું કાંઈ?

આત્માથી તો વિપરીત (છે જ), અત્યારે અહીં તો વર્તમાન પર્યાય જે સ્વભાવની એકાગ્રતા જોઈએ, એની એકાગ્રતાની પર્યાયથી આ એકાગ્રતા ભિન્ન પર્યાય છે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! એવી ભગવાન આત્મા વસ્તુ છે કે નહિ પદાર્થ મહાન? એક હીરો જોવા જાય તો આમ નજરું આમ ઠરાવે છે ત્યાં. બીજેથી નજર છોડી નાખે છે. પછી ભલે એ વખતે ચુરમાના લાડવા તૈયાર હોય. સમજાણું? ભૂખ લાગી હોય પણ હીરો જો આવ્યો આમ પાંચ હજારનો જોવા, આપણા બાપા ઘરે દાગીનો લાવ્યા. સહિયારો છે, જેને પહેરવો હોય એ પહેરે ઘરમાં. આહા..! કેવો છે! લાડવા પડ્યા રહે એકકોર. પડ્યા રહે કે નહિ? દૂધપાક પડ્યા રહે. અને સમૂરતું આવ્યું હોય. શું કહેવાય એ? સમૂરતું. પૈસા અને બધા દાગીના લઈને, આ દશ હજારના દાગીના. ઓહો..હો..! વેવાઈ તે લાવ્યા છે ને. છોકરી માટે આવા દાગીના ધાર્યા નહોતા, હોં! અમે ધાર્યા હતા પાંચ-સાત હજારના. પણ આ તો એક હીરો પચાસ હજારનો સાથે. અને બીજા દાગીના ત્રીસ-ચાલીસના. આહા..હા..! બધા ભેગા થાય. લાડવા પડ્યા રહ્યા. ન બોલાવે તોય જોવા આવે ત્યાં. આહા..હા..! તારો ચૈતન્ય પરમાત્મા હીરો જોવા તો આવ, કહે છે. બધું મૂકીને હવે છોડ ને મૂક ને આને જો.

મુમુક્ષુ :— સમૂરતા આવ્યા છે.

ઉત્તર :— હા. દાગીના ચડાવવા આવ્યો છે એ. આહા..હા..! બધા રાજી હોય, ઓલી છોડી રાજી થાય. હવે દાગીના પહેરશું આપણે. એની મા રાજી, એનો બાપ રાજી, ઢીકણા ને.. ધૂળે ધૂળ રાજી. આહા..હા..!

ભગવાન પરમાત્મા, એવું પોતાનું નિજ સ્વરૂપ, એની જે એકાગ્રતાની ભાવના, શ્રદ્ધા, જ્ઞાનની, એનાથી વિપરીત પુણ્ય-પાપના ભાવ માંડીને બધું વિપરીત. અહીં તો એકલા વિકાર લેવા છે. ‘જો રાગ, દ્રેષ, મોહ હૈં, ઉનકર યદ્યપિ...’ અશુદ્ધનિશ્ચય સે બંધા હૈ, એમ લેવું. વ્યવહારનય કરતા. ટીકામાં છે, ભાઈ! ‘કર્મભિરશુદ્ધનયેન’ છે. એણે વ્યવહાર કર્યો છે. પણ અહીં અશુદ્ધ જોઈએ. ભગવાન આત્મા, જુઓ! ઓલું કર્મબંધન લીધું હતું ને? એ ન લીધું, અહીં વિકારની અશુદ્ધતા લીધી. બસ. કર્મ જડ રહી ગયા, શરીર પર રહી ગયું. ભગવાન હીરો ચૈતન્ય જુદો રહ્યો. હવે એની એકાગ્રતા નથી, એના સ્વભાવની શ્રદ્ધા-જ્ઞાન નથી. એથી એની શ્રદ્ધા, જ્ઞાનથી ઉલટા મિથ્યાશ્રદ્ધા, એ પુણ્ય-પાપમાં મજા ઠીક, એવી મજા એ મને ઠીક, એ મને શાંતિ, એનાથી મને સાવધાનપણું, મને સમાધાન રહે છે—એવો જે મિથ્યાત્વભાવ અને એવો જે રાગ-દ્રેષ ભાવ તે આત્માને અશુદ્ધ નિશ્ચયનયે પર્યાયમાં બંધાયેલો દેખાય છે. શું કીધું ઈ?

અશુદ્ધ નિશ્ચય. સિદ્ધ કરવું છે, જડકર્મ સિદ્ધ કરવા છે, કર્મ સિદ્ધ કરવા છે, ભગવાન સિદ્ધ કરવો છે અને એની સાથે એની સન્મુખતાની પર્યાયથી વિરુદ્ધ પર્યાય સિદ્ધ કરવી છે. આહા..! કથન પદ્ધતિ! એ ભાવપુણ્ય-પાપના વિકલ્પો ભાવ, રાગ-દ્વેષ, પરમાં આમ વિકલ્પ કરું તો ઠીક, આમ પર સામું જોઉ તો ઠીક, એવો જે મિથ્યાત્વભાવ, એ મિથ્યાત્વભાવ ને રાગ-દ્વેષ એની પર્યાયમાં, શુદ્ધ સ્વભાવથી ભિન્ન પર્યાયમાં અશુદ્ધપણાના પર્યાયથી બંધાયેલો એ દેખાય છે. સમજાણું કાંઈ?

‘દેહમેં તિષ્ઠ રહા હૈ, તો ભી નિશ્ચયનયસે શરીરરૂપ નહીં હૈ,...’ આહા..! દેહમાં રહ્યો છે, અશુદ્ધ બંધન પર્યાય દેખાય છે. દેહમાં રહ્યો છે તો (પણ) નિશ્ચયનયથી શરીરરૂપ નથી. ખરેખર સત્ય સ્વરૂપે જુઓ તો એ શરીર ને અશુદ્ધપણે થયો નથી. ‘ઉસસે જુદા હી હૈ, કિસી કાલમેં ભી યહ જીવ જડ તો ન હુઆ,...’ આવા કાળમાં પણ ભગવાન ચૈતન્ય દ્રવ્ય અશુદ્ધપણે પર્યાયમાં થયો છતાં, ‘કિસી કાલમેં ભી યહ જીવ જડ તો ન હુઆ, ન હોગા, ઉસે હે પ્રભાકરભટ્ટ! પરમાત્મા જાન.’ સમજાય છે? એ ભગવાન અશુદ્ધ પર્યાયે ત્યાં બંધાયેલો હોવા છતાં, શરીરમાં રહ્યો દેખાય છતાં, ભગવાન પોતે અશુદ્ધ પર્યાય ને શરીરમાં રહ્યો જ નથી. એવો શુદ્ધ ભગવાન આત્મા તેને તું આત્મા ને પરમાત્મા જાણ. એની વાત કરશે...

(શ્રોતા : પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

આસો વદ ૬, શનિવાર, તા. ૧૬-૧૦-૧૯૬૫
ગાથા-૩૬ થી ૩૮, પ્રવચન-૨૫

‘પરમાત્મપ્રકાશ’ એટલે ‘નિશ્ચયનયકર આ આત્મા જ પરમાત્મા છે.’ આ દેહમાં વસતો ભગવાન, એ આત્મા પોતે જ પરમાત્મા છે. જો સ્વરૂપે શક્તિએ પરમાત્મા ન હોય તો એની વર્તમાન પર્યાયમાં સર્વજ્ઞ થયા એ ક્યાંથી થાય? સમજાણું કાંઈ? આ આત્મા જ પરમાત્મા

(છે) એમ દૃષ્ટિમાં લેતાં પુણ્ય-પાપ વિકાર આદિ, શરીર-કર્મ આદિ એ બંધમાં હોવા છતાં, આ ગાથા ‘બંધમાં હોવા છતાં’ની છે. હવે એના પછી ‘નિર્બંધ થતો હોવા છતાં’ એમ કહેશે. શરીર અને કર્મના સંબંધમાં હોવા છતાં આત્મા શરીર, કર્મરૂપ કોઈ દિ’ થયો નથી. અને શરીર ને કર્મ તે આત્મારૂપે કોઈ દિ’ થયા નથી. સમજાણું કાંઈ?

‘બદ્ધોડપિ’ શબ્દ છે એની અંદરમાં. ‘નિર્બદ્ધોડપિ’ પછી કહેશે. કર્મના રજકણો ને આ શરીર, માટી—એ અજીવ તત્ત્વો હોવા છતાં એના સંબંધમાં એ કર્મ ને શરીર વિનાની ચીજ છે. એ રૂપે થયો નથી અને કર્મ ને શરીર એ આત્મારૂપે થયા નથી. એવા આત્માના સ્વભાવને તું તારી દૃષ્ટિમાં લઈ અને એને પરમાત્મા જાણ. આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ? કેમ કે, આત્મા વસ્તુ છે, જ્ઞાનની મૂર્તિ આનંદસ્વરૂપ વસ્તુ અને પુણ્ય-પાપના ભાવ, કર્મ ને શરીર બે વચ્ચે સાંધ છે. બેની એકતા કોઈ દિ’ થઈ નથી. સમજાણું કાંઈ? ગાથા ‘બદ્ધોડપિ’ છૂટો છે એમ કહેવું છે. આહા..હા..! એ શેઠી!

ચૈતન્યસંપદાસ્વરૂપ આનંદમૂર્તિ એ વસ્તુ આત્મા પદાર્થ છે. એ પદાર્થ કર્મ, શરીરરૂપે થયો નથી, તેથી એની ભિન્ન જ દશા વર્તે છે. ખરેખર તો પુણ્ય-પાપના વિકલ્પમાં અને સ્વભાવ વચ્ચે સાંધ છે, બે એક થયા નથી. આહા..હા..! એક થયા હોય તો જુદા પડે નહિ. જુદા છે માટે જુદા પડે છે. ભારે વાત, ભાઈ! સમજાય છે કાંઈ?

‘નિશ્ચયકર આત્મા હી પરમાત્મા હૈ,...’ ભાઈ! તારી દૃષ્ટિમાં તારો આત્મા પૂર્ણ આનંદ કર્મ, રાગથી ભિન્ન છે એમ તું અંતરમાં શ્રદ્ધા, જ્ઞાનમાં લે. એ જ પરમાત્મા તારો તું છો. તારે માટે બીજો કોઈ પરમાત્મા નથી. તારો પરમાત્મા તારી દૃષ્ટિથી તને વેગળો થઈ ગયો છે એ દૃષ્ટિના સમીપમાં લે. બસ, આ વાત કરે છે. સમજાય છે કાંઈ?

‘ઉસે તૂં વીતરાગ સ્વસંવેદનજ્ઞાનકર....’ એવો ભગવાન આત્મા અંદર વસ્તુ પરમાનંદની મૂર્તિ, એને તું પુણ્ય-પાપ ને શરીરાદિની રુચિ છોડી અને એ વીતરાગ પરમાનંદ હું છું એવી રુચિ, રાગ રહિત રુચિ કરી અને રાગ રહિત પોતાના જ્ઞાનને પકડવાની પર્યાય પ્રગટ કરી, વીતરાગ સ્વસંવેદનજ્ઞાનકર તેનું ધ્યાન કર. જ્ઞાન કર, તેનું ધ્યાન કર. આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ? ‘સારાંશ યહ હૈ, કિ યહ આત્મા સદૈવ....’ આત્મા સદૈવ. સદૈવ એટલે? ત્રણે કાળે. વર્તમાન, ભૂત અને ભવિષ્ય ત્રણે કાળે ભગવાન વસ્તુ. ‘વીતરાગનિર્વિકલ્પસમાધિર્મે લીન...’ એ વસ્તુ ત્રણે કાળે એવી છે કે એના તરફની રુચિ શ્રદ્ધા ને જ્ઞાનમાં એકાગ્ર થતાં તે આત્મા તેને પ્રિય છે, એ આત્મા તેને ઉપાદેય છે. સમજાય છે કાંઈ?

ભગવાન વસ્તુ પરમાનંદની મૂર્તિ આત્મા પોતે પરમાત્માનો સ્વભાવ ધારણ કરે છે. એને રાગની પર્યાયથી હટીને (ગ્રહણ કરે). કેમકે એમાં એ નથી અને એના દ્વારા, એના ઉપર લક્ષ

અને આશ્રય થઈ શકતો નથી. એથી પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ રહિત, નિર્વિકલ્પ વીતરાગ પરિણતિ દ્વારા એ આત્મા સંતોને, ધર્મીને ઉપાદેય છે, એ આત્મા પ્રિય છે. ધર્મીને પુણ્ય-પાપ, શરીર, વાણી તે અંતરમાં પ્રિય નથી. ઉપાદેય નથી. આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ?

‘મૂઠ્ઠોકો નહીં.’ ભગવાન આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્ય પિંડ પ્રભુ, તેનો જેને પ્રેમ નથી અને પુણ્ય-પાપ, શરીર, કર્મનો જેને પ્રેમ છે, એને એ ભગવાન અંતરમાં અનાદરપણે, હેયપણે વર્તે છે. સમજાણું કાંઈ? સમ્યક્ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન દ્વારા એ આત્મા ઉપાદેય છે, એ જ આત્મા પરમાત્મા છે એમ ધર્મની દૃષ્ટિમાં, ધર્મની દૃષ્ટિમાં ધર્મી એવો જે ભગવાન આત્મા એ જ ઉપાદેય છે. સમજાણું કાંઈ? અધર્મ દૃષ્ટિમાં પુણ્ય-પાપના, શરીર, કર્મના પ્રેમમાં એ જ આત્મા અજ્ઞાનીએ હેય કરેલો છે. આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ? અહીં તો એક ઘા ને બે કટકાની વાત છે.

ભગવાન આત્મા સચ્ચિદાનંદમૂર્તિ, ‘સિદ્ધ સમાન સદા પદ મેરો.’ એવું જે ચૈતન્યપદ આત્મા પોતે, એના સન્મુખનો આદર કરીને જે આત્માની એકાગ્રતા કરે છે એને એ દૃષ્ટિમાં આત્મા જ આદરણીય છે, પ્રિય છે, હિતકર છે. બીજું કોઈ હિતકર નથી. સમ્યક્દૃષ્ટિના ધ્યેયમાં આત્મા જ આદરણીય છે, બીજું કોઈ આદરણીય નથી. સમજાય છે કાંઈ? પણ રાગ અને પુણ્ય-પાપ ને કર્મ ને શરીરના પ્રેમીને, તેની રુચિવંતને, તેની શ્રદ્ધા કરનાર કે, એમાં હું, એ હું છું એમ માનનારને ભગવાન આખો હેયપણે દૃષ્ટિથી છોડ્યો છે એણે. કહો, સમજાય છે કાંઈ? આહા..! કહો, આ સમજાય એવું છે કે નહિ હવે આમાં?

બે ભાગ છે. તને પોસાય તે ભાગ લે. છોકરાને ભાગ નથી પાડતા બાપ? તરબૂચનો ભાગ પાડે કે નહિ? કે, જો આ બે કટકા, જો આ. આ ઊંચો ભાગ છે, પણ હેઠે નાનો છે. આ હેઠે પહોળો છે, ઊંચો થોડો છે, પણ બે ભાગ સરખા છે. એમ ભગવાન આત્મા એક સેકન્ડના અસંખ્ય ભાગમાં પૂર્ણ શુદ્ધ ચૈતન્યદળ આનંદ છે એ ભાગ તને પોસાતો હોય તો તે દૃષ્ટિમાં એ આત્મા જ તારે ઉપાદેય છે, બીજું કોઈ અંગીકાર કરવા લાયક નથી. અને એ ભાગ તને ન પોસાતો હોય અને એનાથી વિરુદ્ધના શુભ-અશુભ પરિણામ, એનું બંધન ને એનું ફળ, એ તને પ્રીતિમાં રુચિ કર લાગતું હોય તો ભગવાનનો ભાગ તેં છોડી દીધો છે. માંગીરામજી! કહો, બરાબર છે?

આ સમજવું એ અમલમાં મૂકવા જેવું છે, એમ કહે છે અહીં. એ દેવાનુપ્રિયા! આહા..હા..! આ શરીર-મનુષ્યનો દેહ, દેવને વદ્ધભ છે. ક્યારે અમે મનુષ્યદેહ પામીએ અને અમે આત્મધર્મને ધરીએ! એટલે આચાર્ય શાસ્ત્રકાર મનુષ્યને કહે છે, હે દેવાનુપ્રિયા! હે દેવને વદ્ધભ! આ આત્મા તને રુચે છે? કે વિકાર ને શરીર તને રુચે છે? બેમાંથી એક ભાગ લે. માંગીરામજી! માંગ, કહે છે માગવું હોય એ બેમાંથી એક. આહા..હા..! ભગવાન વસ્તુ...

એક કોર કાળા કોલસાની ખાણ, વખાર ભરી છે મોટી, એક બાજુ હીરાની મોટી વખાર ભરી છે. હવે જેના ઉપર નજર કર એ તને આદરણીય છે. એમ અહીંયા આત્મામાં અનંત આનંદ આદિના હીરા ભરેલા ભગવાન આત્મા આખો વખાર ભરી છે, ગોદામ છે. એ શુદ્ધ શક્તિના રત્ન, ચૈતન્ય રત્નાકર ગોદામ છે. આહા..હા..! જો એને દૃષ્ટિમાં લઈને એને આદર માન, તો પુણ્ય-પાપ ને શરીર-કર્મની રુચિ તને છૂટી જાય, એનો પ્રેમ રહેશે નહિ. અને એ પુણ્ય-પાપ ને અને આ બધી વખાર કોલસાની છે, એનો જો તને પ્રેમ છે, રુચિ છે, પોસાણ છે (તો) ભગવાન આખી હીરાની ખાણ તને હેયપણે વર્તે છે. સામું જોવાની તને દરકાર નથી. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા. ઈ તો કહે છે. ભાઈ! તારી દૃષ્ટિમાં ભગવાનને બેસાડવા છે? કે તારી દૃષ્ટિમાં વિકાર, કર્મ ને શરીરને બેસાડવા છે? કહે, તારે ઘરે કોને બેસાડવા છે? આહા..હા..!

ભગવાન આત્મા. અહીં તો બે, બે જ વાત એક એક ગાથા એ લીધી. હેય ને ઉપાદેય, હેય ને ઉપાદેય. થોડી વાતમાં મહાન સિદ્ધાંત! ક્યારે? અત્યારે. એના વાયદા નહિ પાછા. એ કીધું છે ને 'પ્રવચનસાર'માં? આજ જ આ કર, ભાઈ! એ વાયદા કર તો એનો અર્થ ઈ કે તને આત્મા સ્વતો જ નથી. આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ? જેને સ્વે એના વાયદા ન હોય, વાયદા વાફળ કરે.

ભગવાન આત્મા.. ઓહો..! શાંત અવિકારી ચૈતન્યરસની ખાણ પડી છે, પ્રભુ! એ પરમાત્મા તું પોતે છો. એ તને તારી દૃષ્ટિમાં જો સ્વયં, તો એ જ આદરણીય ને ઉપાદેય છે. એ સાધનથી જે ઉપાદેય છે એ સાધન મોક્ષનું કારણ છે. છૂટો છે તેને છૂટા કરવાનું એ સાધન છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

એટલે આ પુણ્ય-પાપના ભાવ ને વ્યવહાર, વિકલ્પ આદિ એનાથી આ લક્ષ થાતું નથી. એથી એ છૂટવાના સાધન નથી. ભગવાન આત્મા જે શ્રદ્ધા, જ્ઞાન દ્વારા, જે શાંતિ દ્વારા આ આત્મા ઉપાદેય તરીકે સ્વીકારવામાં આવે તે આત્મા મુક્તસ્વરૂપ છે, ધર્મી છે. એવી ધર્મની દૃષ્ટિમાં આવો ધર્મને આદર થયો એ ધર્મની પર્યાયના ફળ તરીકે ધર્મની પૂર્ણ મુક્ત દશા પ્રાપ્ત થાય, એ એની ધર્મદશા સાધન છે. સમજાણું કાંઈ? એ બધું એમાં ને એમાં સમાય છે એમ કહે છે. આહા..હા..! આવી વાત સાંભળવી મુશ્કેલ પડે.

'મૂઠ્ઠોકો નહીં.' અરે..! જેને ભગવાન આત્મા શુદ્ધસ્વરૂપ સ્વતો નથી એને એ ભગવાન આત્મા તરછોડ્યો છે જેણે શ્રદ્ધામાંથી, હેય કર્યો છે જેને માન્યતામાંથી. બીજું તો હેય શું થાય? સમજાણું કાંઈ? એ ઉદમી ગાથા થઈ. ૩૭મી એનાથી સવળી છે.

૩૭) જા પરમર્થે ગિક્કલુ વિ કમ્મ-વિભિણ્ણઝ જો જિ।

મૂઢા સયલુ ભગંતિ ફુઙુ મુણિ પરમપ્પઝ સો જિ।।૩૭।

છે ને? ઓલામાં બંધન હતું. ‘કમ્મ-ગિબદ્ધુ વિ જોઙ્યા દેહિ વસંતુ’ હતું. હવે નિશ્ચય નામ સાચી દૃષ્ટિએ જોતાં ‘આત્મા દેહ ઓર કર્મોસે રહિત હૈ,...’ ભગવાન આત્માને સત્ય સ્વરૂપને જેવું સત્ય છે એ રીતે દૃષ્ટિએ જોતાં, તે ભગવાન કર્મ ને દેહથી બંધાયેલો નથી. પેલામાં હતું કે, બંધાયેલો છતાં છૂટો છે. અહીં (કહે છે), બંધાયેલો જ નથી. આહા..હા..! ગાથા દીઠ ન્યાય ફેરવે છે. સમજાય છે કાંઈ? આહા..હા..! નિશ્ચય નામ સાચા, સત્ય સ્વભાવમાં, જે સત્ય સ્વરૂપ છે, જેવું ચૈતન્યનું અને રાગાદિ ને કર્મ આદિ ભિન્ન છે જે રીતે, એ રીતે દૃષ્ટિથી જોતાં, એ દેહ ને કર્મોથી તો રહિત જ વર્તમાન છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

‘તો ભી મૂઢો...’ અરે..! સ્વરૂપની મુક્તતા, વિકાર, કર્મ, શરીર રહિતતા હોવા છતાં, તેના સ્વરૂપના અજ્ઞાણ જીવોને, ‘શરીર સ્વરૂપ માલૂમ હોતા હૈ,...’ એને તો આ કર્મ ને શરીર જ દેખાય છે, એમ કહે છે. પેલો આખો છે એ દેખાતો નથી. ભગવાન આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્યની જ્યોત જ્ઞાનની મૂર્તિ, એવો આત્મા શરીર, કર્મ ને રાગથી વર્તમાનમાં રહિત હોવા છતાં, તેના તરફના દૃષ્ટિના અભાવને લઈને, મૂઢોને તે આત્મા તેની હયાતી દૃષ્ટિમાં આવતી નથી. એને તો હયાતીમાં એ આવે છે કે, આ શરીર તે પુણ્ય-પાપ તે કર્મ તે હું, આ હું એમ મૂઢને એના હોવાપણાનો રાગ, દ્વેષ, શરીર ને કર્મનું હોવાપણું મૂઢોને ભાસે છે. ભગવાન કર્મ ને શરીર, રાગ રહિત હોવા છતાં તે સ્વરૂપના અજ્ઞાણને, તેના આદર વિનાના જીવને, તે વિકાર કર્મ ને શરીર જ હું છું, એમ ભાસે છે. કહો, સમજાય છે કાંઈ? આહા..હા..!

અમૃત વરસ્યા! એવી છે આ અમૃતની વાત. આહા..! જુઓને! એકલું અમૃત વરસાવ્યું છે. આહા..હા..! એલા! જેમાંથી અમૃતના ઝરણા ઝરે, એવા ભગવાનને તેં અનાદર કર્યો, એને દૃષ્ટિમાં એવી હયાતીને લીધો નહિ અને જેનામાં એ વિકાર, કર્મ, શરીર નથી, એની હયાતીમાં તારું સર્વસ્વ કબુલાઈ ગયું, એવા મૂઢને આત્મા આદરણીય હોઈ શકે નહિ. એને તો આ શરીર, રાગ, આ... આ... આ... આ... આ (જ દેખાય છે). આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :— શરીરથી ધર્મ માને એને શું કહેવાય?

ઉત્તર :— શરીરથી શું? રાગથી ધર્મ માને એ રાગને જ આત્મા માનનારા છે. રાગથી, પુણ્યથી ધર્મ માનનારા એ આત્મા મૂઢ (છે). ભગવાન આત્મા ભિન્ન રાગથી પડેલું ચૈતન્યદળ આખું છે એનો એ અનાદર કરે છે. ઓહો..! સમજાય છે કાંઈ? આ વાતની વાત નથી, હોં! ભાવમાં એને બેસવું જોઈએ, એમ કહે છે. આહા..હા..!

ભગવાનમાં અંદર બે ભાગલા પડ્યા. એક કોર પ્રભુ અનંત ગુણનું ધામ, એક બાજુ પુણ્ય,

પાપ, વિકાર, કર્મ ને શરીર. મૂઢોને આવી છુટી ચીજ પડી છતાં ભાસતી નથી અને આ ચીજમાં એ નથી તે એનામાં એને ભાસે છે. આહા..હા..! અરે..! પુણ્યભાવમાં સુખ મળા માને, આ શરીરની પર્યાયમાં મળા માને, લક્ષ્મીમાં મળા માને, એવા મૂઢ જેમાં મળા છે તેનો એ અનાદર કરે છે. સમજાણું કાંઈ? જેમાં મળા છે—આનંદ છે, વાસ્તવિક તત્ત્વની શાંતિ છે એવા તત્ત્વને દષ્ટિમાં, વિશ્વાસમાં, આદરમાં ન લેતાં, જેને એ પુણ્ય ને પાપમાં સુખ છે, મળા છે શરીરમાં, કર્મમાં, બાયડીમાં, છોકરામાં, એને મળા માનનાર મૂઢને આત્મા હેય વર્તે છે. આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ?

એણે શ્રદ્ધામાંથી આત્માને છોડી દીધો છે, એણે શ્રદ્ધામાં વિકાર, શરીર ને સંયોગમાં સુખ છે, એમ માનીને મૂઢે આનંદમૂર્તિ દષ્ટિમાંથી છોડી દીધો છે. આહા..હા..! સમજાય છે? અને જેને આત્મામાં આનંદ ને મળા-સુખ છે, એવી દષ્ટિએ આત્માનો સ્વીકાર કર્યો છે, એને પુણ્ય, પાપ, શરીરદિમાં મળા છે એ વાત ઉડી ગઈ છે. આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ? એ સમ્યક્દષ્ટિને ભોગના કાળમાં આનંદમૂર્તિ ઉપાદેય વર્તે (છે), એમ કહે છે. આહા..હા..! ભગવાન આત્મા અંતર પ્રતીત દષ્ટિમાં લીધો, શુદ્ધ ચિદાનંદ આનંદમૂર્તિ છું, એને ઉપાદેય વર્તે છે. ભોગના કાળના અશુભ વાસના ને દેહની ક્રિયા તે દષ્ટિમાં હેય વર્તે છે. આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ? અને જેને એ મીઠાશમાં આનંદ-મળા વર્તે છે, રાગમાં, દેહની ક્રિયામાં ઠીક સમાધાન, એમાં ઠીક છે એવું જેને વર્તે છે, એવા મૂઢે ભગવાન આત્મા છોડી દીધો છે. આહા..હા..! એને આત્મા હેયપણે વર્તે છે. સમજાણું કાંઈ?

અન્વયાર્થ :- ‘જો આત્મા નિશ્ચયનયકર...’ નિશ્ચય એટલે સત્ય, સત્ય છે તે દષ્ટિએ જોઈએ તો જેવું સત્ય સ્વરૂપ આત્માનું છે, વિકાર, કર્મ, શરીરથી ભિન્ન તે દષ્ટિથી જોઈએ તો, ‘શરીર રહિત હૈ,...’ ભગવાન તો વર્તમાનમાં શરીર રહિત છે. આહા..હા..! ...ભાઈ! વર્તમાનમાં શરીર રહિત હશે? આ બધો લોચો છે ને સાથે? આ શરીર, આ હીરાભાઈ, ભાઈ ભાઈ, કરે ત્યાં કેટલું થઈ જાય, લ્યો! આહા..હા..! કહે છે કે, એ બધી પર છે. એક કોર કોલસાની ખાણ અને એક કોર ભગવાન આનંદના હીરાની ખાણ. લૂંટવા હોય એટલા લૂંટ, જો આદર કર તો. સમજાણું કાંઈ? બારણા ખોલ હીરાની ખાણના. સડેડાટ હીરા મોટા ઝાઝા હોય ને આમ ઝાઝા? બારણું ખોલે ત્યાં આમ ઢગલો થઈ પડે. પેલા બારણાની આડે પડ્યા હોય ને ઉપરથી નાખ્યા હોય પાછા. બારણા બંધ કરે ને ઉપરથી બારી હોય એમાંથી નાખે હીરા. ઉપરની બારી હોય ને ઉપરની? ન્યાંથી નાખ્યા હોય. બારણા બંધ રહે ને ન્યાં ઢગલા (હોય). બારણું જ્યાં ઉઘાડે તો સડેડાટ નીકળે.

ભગવાન આત્મા. અરે..! ચૈતન્ય રત્નાકર પ્રભુ એના બારણા ખોલ—દષ્ટિ આપ એટલે એમાંથી

હીરા નીકળ્યા જ કરશે તને. આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ? અને આ બારણા બંધ કરવા પડે પણ. પુણ્ય-પાપ અને પુણ્ય-પાપનું બંધન અને તેના ફળ ધૂળવાળા સંયોગ, પ્રતિકૂળ, અનુકૂળ આદિ બધું જેની દૃષ્ટિમાં હેય વર્તે છે. હેય નામ જ્ઞેય તરીકે પણ હેય તરીકે વર્તે છે. જાણવામાં આવે છે છતાં તે છોડવા લાયક છે, છોડવા લાયક એટલે એ કાંઈ છોડવાનો વિકલ્પ એમ નથી. આ બાજુ જ્યાં આદર છે એટલે આ બાજુ આદર નથી એનું નામ હેય છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ઔર કર્મોસે ભી જુદા હૈ, તો ભી...’ શરીર રહિત હૈ, કર્મોસે ભી જુદા હૈ. ભગવાન જુદો રત્ન પડ્યો છે એમ કહે છે. આહા..હા..! અરે..! જેના ખ્યાલમાં આવે નહિ, સાંભળવામાં આવે નહિ, એ પ્રયોગ કે દિ’ કરે? આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ? કહે છે, ‘નિશ્ચય વ્યવહાર રત્નત્રયકી ભાવનાસે વિમુખ મૂઢ...’ મૂઢની વ્યાખ્યા કરી. ભગવાન આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન ને શાંતિ એવા નિશ્ચયરત્નત્રય રહિત અને સાચા દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રએ જે તત્ત્વ કહ્યા તેની શ્રદ્ધાનો વિકલ્પ આદિ એ બેયથી મૂઢ. પ્રમાણનું જ્ઞાન કરાવ્યું.

‘શરીરસ્વરૂપ હી પ્રગટપનેસે માનતે હૈં,...’ જુઓ! ‘સ્ફુટં’ અમારો ભગવાન તો શરીર જ છે એમ પ્રગટપણે માને છે. આહા..હા..! પ્રગટપણે શરીર તે જ હું. વળી બીજો અંદર આત્મા છે (એવું કાંઈ નથી). શરીરે સુખી તે અમે સુખી, શરીરે દુઃખી તો દુઃખી, પૈસાએ સુખી તો સુખી, નિર્ધને તો દુઃખી. એ મૂઢ શરીરને જ આત્મા માને છે. આહા..હા..! પ્રગટપણે, હોં! પાછી ભાષા લીધી છે. ‘સ્ફુટં’ આહા..! જેને બાહ્ય પદાર્થની સગવડતાએ સગવડતા ભાસે છે, જેને બાહ્યની અગવડતાએ અગવડતા ભાસે છે તે ભગવાનને તે સ્વરૂપ—શરીરરૂપે જ માને છે. એ સાધન સ્વરૂપ જ, એ સાધન સ્વરૂપ જ જીવને માને છે. સમજાણું કાંઈ?

‘પ્રગટપનેસે માનતે હૈં,...’ પ્રત્યક્ષ. એને તો એ જ પ્રત્યક્ષ થઈ પડ્યું છે. આ જ્ઞાયક ચિદાનંદ પ્રભુ, મહાન પ્રભુ, ચૈતન્ય મહાન પ્રભુ એવો ભગવાન, જેને પ્રેમ જેની રુચિમાં વર્તતો નથી, એને પ્રગટપણે આ શરીર આદિ હું છું તે જ એને પ્રગટપણે વર્તે છે. સમજાય છે કાંઈ? આહા..હા..! ‘સો હે પ્રભાકરભટ્ટા!...’ જુઓ! આ શિષ્યને ‘યોગીન્દ્રદેવ’ કહે છે. અરે..! ભગવાન! ‘ઉસીકો પરમાત્મા જ્ઞાન,...’ મૂઢોને દૃષ્ટિમાં આવતું નથી ને શરીરસુખ જેણે માન્યું છે. જ્ઞાનીને પરથી ભિન્ન વર્તે એવો આત્મા તેને હે શિષ્ય! તું પરમાત્મા જાણ. આ જગતમાં તારો પરમાત્મા બીજો છે એવું છે નહિ.

‘વીતરાગ સદાનંદ નિર્વિકલ્પસમાધિર્મે રહકર અનુભવ કર.’ લ્યો! હે આત્મા! હે શિષ્ય! એમ કહે છે, હોં! ભાઈ! એ કરવટ ફેરવ. પડખું ફેરવ, પડખું ફેરવ. આમ પુણ્ય-પાપ, શરીર, કર્મને માન્યા છે એ પડખું ફેરવ. ડાબાનું જમણું પડખું થઈ ગયું છે, આમ. મોઢું આમ

હતું એ આમ થઈ ગયું છે. સમજાય છે કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- આમ હોય ત્યારે આમ હોય, આમ હોય તો આમ હોય.

એમ ભગવાન આત્મા જે શરીર ને કર્મરૂપે માનનાર હોવા છતાં તે ભગવાન તો એનાથી જુદો જ છે. એવો આત્મા તેને તું પરમાત્મા જાણ. કોઈ બીજો જગતકર્તા પરમાત્મા છે અને તારે માટે મોટો કોઈ ઈશ્વર છે, મહાન કોઈ હજાર હાથવાળો કોઈ ઈશ્વર હશે, એમ છે નહિ. એ અનંત ગુણના હાથવાળો આત્મા છે. હાથ એટલે અવયવ, અવયવ એટલે ગુણ અને અવયવી એટલે ગુણી. ગુણી એવો ભગવાન અનંત ગુણના અવયવવાળો, અનંત હાથવાળો એ ભગવાન છે. આહા..હા..! પેલા તો હજાર હાથ કહે છે. એ.. બાપા! હજાર હાથવાળો ભગવાન છે. આહા..હા..! અરે..! ક્યાં હજાર હાથ ..? ઈ કહેશે અહીં, હોં!

ભાવાર્થ :- ‘વહી પરમાત્મા શુદ્ધાત્માકે વૈરી...’ આહા..હા..! હે ભાઈ! તારો પ્રભુ તારી પાસે, તું પોતે છો. એ દષ્ટિને ફેરવ્યે, નજરને ફેરવ્યે નિધાન દેખાય એવું છે, કહે છે. આહા..હા..! કહે છે, એને રાગ રહિત શાંતિથી અનુભવ કર. એવો ભગવાન આત્મા, ચિંતા બીજી છોડી દઈને એ ભગવાન તરફની એકાગ્રતાની ભાવના દ્વારા ભગવાનને અનુભવ કર. એ પરમાત્મા તું જ છો. સમજાણું? આ શું કરવાનું એમ આવ્યું આમાં.

એ ભગવાન આત્માના વેરી. મિથ્યાત્વ. પુણ્ય-પાપમાં લાભ છે, પરમાં લાભ છે, પર સાધન હોય તો મને ઠીક પડે. એવા ભગવાનના, ભગવાન આત્માના વેરી મિથ્યાત્વભાવ અને ‘રાગાદિકોંકે દૂર હોનેકે...’ એની તરફનું પડખું છોડી દે. એવા હોનેસે, ‘દૂર હોનેકે સમય જ્ઞાની જીવોંકો ઉપાદેય હૈ,...’ શું કહે છે? આમ પહેલા સાધારણ શ્રદ્ધામાં આ આત્મા, આ આત્મા ઉપાદેય છે ને રાગાદિ હેય છે એ વાત નહિ. અંતરમાં જ્યારે જ્ઞાનસ્વરૂપ ચિદાનંદ તરફ વળીને, એકમેક થઈને આદરણીયમાં અભેદ થયો, આદરણીયમાં અભેદ થયો તે કાળે તેને ઉપાદેય વર્ત્યો. સમજાણું કાંઈ?

વિપરીત શત્રુ. એ પુણ્ય-પાપમાં મને મજા છે એવો મિથ્યાત્વભાવ, શરીરની અનુકૂળતાએ મજા છે, આ પૈસાની અનુકૂળતાએ મજા છે, આ શરીરના સુંદર અવયવોથી મને મજા છે એવો જે મિથ્યાત્વભાવ, એ ભગવાન પરમાત્માનો વેરી મિથ્યાત્વભાવ છે. એવા રાગાદિ ભાવ એ પરમાત્મ સ્વરૂપમાં નથી એથી રાગાદિ વૈરી છે. એવા ભાવને દૂર હટાવીને સ્વરૂપ તરફના ઉપાદેયભાવમાં રહે ત્યારે તે જીવને આ ઉપાદેય છે એમ નક્કી થાય છે. આ તો તે કાળે સમ્યક્દર્શન નામ પડે છે, હોં! એ શૈલી બધી લીધી છે. ૧૪૪. એ કાળે સમ્યક્દર્શન ને જ્ઞાન શ્રદ્ધવામાં ને માનવામાં આવે છે. ૧૪૪ ગાથા. ઓહો..હો..! સંતોની વાણીની ઢબ તો એક

જ પ્રકારની બધાની છે.

‘ઔર જિનકે મિથ્યાત્વરાગાદિક દૂર નહીં હુએ...’ જેને પુણ્ય-પાપની રચિનો પ્રેમ ખસ્યો નથી, શરીરાદિ સંયોગમાં મજા છે એવો મિથ્યાત્વભાવ ટપ્યો નથી, એવા જીવને ઉપાદેય નથી. એ જીવને એ આનંદમૂર્તિ હેય વર્તે છે. ઓહો..હો..! અદ્ભૂત વાત કરી છે ને પણ! બે વાત. આમ રાગાદિના પ્રેમીલાને પ્રભુનો ભાવ હેય વર્તે છે. પ્રભુભાવના આદરણીયને એ રાગાદિના પ્રેમનો ભાવ દૂર થઈ ગયો છે. સમજાણું કાંઈ? આ તો સાદી ભાષા છે અને ગુજરાતી છે, હવે આમાં ન સમજાય એવું છે?

અરે..! એમ ન માનવું કે અમે અભણ છીએ, એમ ન માનવું કે, અમે સ્ત્રી છીએ, એમ ન માનવું કે અમે આ બધા દીન અને વીર્યહીન છીએ. એ માનનારનો ભાવ પરમાત્માથી એ બધા ભાવ વેરી છે. પોતાના પરમાત્માથી એ ભાવ વેરી છે. સમજાય છે કાંઈ? અરે..! અમે નબળા. શું કહે છે એ સ્ત્રીને? અબળા. અબળા ને નબળા ને સબળા. ગોટા વાળ્યા ખોટા. અમે અબળા છીએ, નિર્બળ છીએ. ભગવાન! એ માન્યતા તારા પરમાત્માથી વેરી ભાવની છે. અરે..! અમને ભણતર ન મળે. અરે..! ભાઈ! ભણતર કેના કરવા છે તારે? એ ભગવાન આત્મા અખંડાનંદ પ્રભુ ઢોરના જીવને પણ ભાનમાં આવી જાય છે. પશુ ક્યાં ભણવા ગયા હતા? આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :-

ઉત્તર :- આ તો એકેની જરૂર નથી એમ અત્યારે સિદ્ધ કરીએ છીએ. આ પશુને, દેહકાને કાંઈ શબ્દની ખબર નથી. આમ ભગવાન અંદર વસ્તુ ખ્યાલમાં લીધો કે, આ તો આત્મા આનંદમૂર્તિ છે. એને પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ આદિ હેયપણે સહજપણે વર્તે છે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! અને મોટા ચક્રવર્તી રાજા માંઘાતા અરે..! અગિયાર અંગના ભણેલા, નવ પૂર્વના ભણેલા, જેને અંતરમાં ભગવાન આત્મા વર્તમાન પૂર્ણાનંદ રાગ રહિત ભિન્ન તત્ત્વ છે એના પ્રેમ નથી, તેના એ ભણતરને, રાગને પોતાના માની અને મૂઢને આત્માની ખબર નથી એમ કહે છે. આહા..હા..! એ અગિયાર અંગ ને નવ પૂર્વના ભણ્યા તે મારું જ્ઞાન છે. એ હું છું એટલે એનો અર્થ કે શરીર એ જ હું છું. સમજાણું કાંઈ? એ ભણતર પર તરફના, એ પર તરફનો રાગ, શરીર, કર્મ એ બધી ચીજ પર તરફ જાય છે. ભગવાન આત્માથી પરમાં જાય છે. એ પરના જેને પ્રેમ, તેને ભગવાનનો પ્રેમ નથી. આમાં કોઈ બીજી ચીજનું કામ નથી. આહા..હા..! કહો, સમજાણું?

‘રાગાદિકોંકે દૂર હોને કે સમય...’ કહ્યું છે ને? એ બધું પર તરફનું ભણતર, હલાપણ, રાગ બધો બહિરાત્મ ભાવ છે. એમાં અમે છીએ એને માનનાર શરીરને જ, કર્મને જ, વિકારને

જ, સ્વભાવથી વિરુદ્ધ ભાવને જ પોતાનો માની, જે આત્માના વેરી છે એમાં ટક્યા તેને જ્ઞાન સ્વરૂપ ચિદાનંદ ઉપાદેય વર્તતું નથી, એને હેય વર્તે છે. આહા..હા..! કલો, નેમિદાસભાઈ! આમાં કાંઈ મોટા પાટલામાં ઘૂળ નાખીને એકડા ઘૂંટવા ને એવી આ વાત નથી આ કાંઈ. આ તો સીધી સદ્દે જેવી વાત છે.

એક કોર આ ભગવાન આત્મા વસ્તુ છે કે નહિ? વસ્તુ છે કે નહિ? છે તો અનાદિ-અનંત છે કે નહિ? છે તો કોઈ અંદર શાંતિ આદિ ગુણો ભરેલા છે કે ખાલી છે એ ચીજ? એ વિકાર કર્મથી ખાલી છે, પણ પોતાના અનંત ગુણથી તે ભરેલી અસંગ ચીજ છે. સમજાય છે કાંઈ? તેથી કહે છે 'જિનકે મિથ્યાત્વ-રાગાદિક દૂર નહીં હુએ...' જેને એ બહારના વિકારીભાવ, પુણ્યભાવ, શરીરભાવ, મજાભાવ, અરે..! બહારના ક્ષયોપશમના ભાવમાં પણ જેને અધિકપણું દષ્ટિમાં મનાણું છે, એને ભગવાન આત્મા હેય વર્તે છે. સમજાણું કાંઈ? 'પરવસ્તુકા હી ગ્રહણ હૈ.' ખુલાસો કર્યો. 'સમ્યગુપાદેયો ભવતિ તદભાવે હેય' ૩૭ છે ને? 'તદભાવે હેય' બહુ ટૂંકી વ્યાખ્યા.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- તમારી બાને લઈને કે તમારે લઈને? આહા..હા..!

'આગે અનંત આકાશમેં...' હવે જુઓ! એની-પ્રભુની મહિમા વણવિ છે. 'આગે અનંત આકાશમેં એક નક્ષત્ર...' અનંત આકાશ. જેનું માપ નથી દશે દિશામાં એટલું વ્યાપક આકાશ. એમાં એક આટલું નક્ષત્ર. એક નક્ષત્ર તારો. 'તરહ જિસકે કેવલજ્ઞાનમેં તીનો લોક...' આટલા નક્ષત્ર જેવા. સમજાણું કાંઈ? આમ આકાશ કેટલું છે? છે ક્યાંય માપ? ક્યાંય એમાં અમાપ... અમાપ... અમાપ... કોઈ પણ દસે દિશામાં. ઓહો..હો..! એમાં એક આ વચમાં ધ્રુવનો તારો. એક નક્ષત્ર. સમજાય છે? શાંતિ, શાંતિ નક્ષત્ર. હવે એક તારાનું ક્યું છે? સમજાણું? એકનું છે? અધ્યાવીશમાં કોઈ નહિ હોય. ... બધા બે-બેના છે.

આખા આકાશમાં એક નક્ષત્ર જેમ દેખાતું હોય. એક તારો આટલો, આટલો તારો આખા આકાશમાં. એમ આ ભગવાનના જ્ઞાનની અંતર સ્વભાવના મહિમામાં ત્રણ લોક એક નક્ષત્ર જેટલા છે એવા જ્ઞાનમાં ભાસે એવું આત્માનું જ્ઞાન છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

૩૮) ગયણિ અર્ણતિ વિ એક ઉડુ જેહુઝ ભુયણુ વિહાઝ।

મુકહૈં જસુ પૈ બિંબયઝ સો પરમપ્પુ અણાઝ।૩૮।

આ તો શું કહેવા માગે છે જરી? એલા! તારા આ મકાન ને પૈસા ને શરીર ને ઘૂળ ને આ.. આટલામાં, આટલામાં તારું જ્ઞાન જાણવામાં આટલામાં સમાઈ ગયું? મારામાં તો નહિ, પણ જાણવું એટલું જ્ઞાન નથી. એ જ્ઞાન તો ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકથી અનંતગણું જાણે એવું

એ જ્ઞાન છે. મારું માનીને અહીં અટક્યો એટલું તો છે નહિ પણ એને એટલાને જાણે એટલુંય જ્ઞાન નથી. સમજાણું કાંઈ? જેટલામાં પડ્યો છો ત્યાં એમ કહે છે કે, આ મારું, આ શરીર મારું, રાગ મારું, પુણ્ય મારું, કર્મ મારું, આ મારું, આ મારું. એ તો છે નહિ, પણ એટલાનું જ્ઞાન કરનારો જીવ નથી. આહા..હા..! એ તો ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકને એક નક્ષત્ર જેમ આકાશમાં હોય, એવા ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકને જેના જ્ઞાનની મહિમામાં એક નક્ષત્ર જેવા સમાડીને પડે એવો એ આત્મા છે. એવું જેનું જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

રાગ, પુણ્ય, પાપ એ તો નથી, પણ એટલા પદાર્થને જાણવાનો જે પર્યાય છે સાધારણ, એટલા પર્યાય જેટલો એ આત્મા નથી. આહા..હા..! અરે..! બાર અંગના, ચૌદ પૂર્વના જાણપણાની પર્યાય, એ તો એટલોય આત્મા નથી એમ કહે છે. સમજાણું? આ બધાને આટલાને જાણે, આટલાને માને એ તો મિથ્યાત્વ, પણ આટલાને જાણે એટલું જ્ઞાન એ પણ મિથ્યાત્વભાવ છે. એવી શૈલી લીધી ઉપાડી છે. મદ્દત નથી ઉપાડી ગાથામાં. સમજાય છે કાંઈ?

ભાઈ! તારા જ્ઞાનની અચિંત્ય અનંત મહિમાની શું વાત કરવી! જેના આકાશના અમાપમાં એક નક્ષત્ર (છે એની) ક્યાંય ગણતરી ન મળે. અનંત આકાશમાં એક નક્ષત્ર. એમ ભગવાન આત્માના જ્ઞાનની એટલી અત્યંત મહિમા, સ્વભાવની અને પ્રગટ થાય પર્યાયની, બેયની. સમજાણું કાંઈ? તને જેટલું આ જાણવામાં આવે, આ બાર અંગનું જાણવાનું એ પર્યાય જાણે એટલો એ આત્મા નથી. ઓહો..હો..! સમજાણું? એ રાગ, વિકલ્પ, શરીર, કર્મ અને એને જાણવા પૂરતી વર્તમાન પર્યાય, એટલો એ નથી. ભગવાન તો આકાશમાં એક નક્ષત્ર હોય. ઓહો..હો..! પરમાત્મા વર્ણવે છે ને? પરમાત્મા, પરમ સ્વરૂપ. એ પરમ સ્વરૂપ એ તારી બીજી બધી ક્ષયોપશમની, ઉદયની પર્યાયો તો ગઈ, પણ ક્ષયોપશમની પર્યાય અને એની શ્રદ્ધા, એ બધી પર્યાયને ક્યાંય ગોપવીને પડ્યો એટલી તાકાતવાળો આત્મા છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

અન્વયાર્થ :— ‘જૈસે અનંત આકાશમેં એક નક્ષત્ર હૈ, ઉસી તરહ તીન લોક બિસકે કેવલજ્ઞાનમેં પ્રતિબિંબિત હુએ...’ ત્રણ લોક જેના જ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે એમાં કેવળજ્ઞાનીઓ પણ આવી ગયા. આહા..હા..! ભાઈ! તારા જ્ઞાન સ્વભાવની મહત્તાના માહાત્મ્ય શું કહીએ? તું કેવડો મોટો એની તને શું વાત કરવી! અનંતા કેવળીઓ સિદ્ધ લોકમાં બિરાજે છે. એના જ્ઞાનમાં, જેમ આકાશમાં એક નક્ષત્ર છે, એમ ભગવાનના જ્ઞાનમાં એ અનંતા કેવળીઓ નક્ષત્રની જેમ જણાઈ ગયા. લ્યો! આહા..હા..! શું કહે છે એ? સમજાણું કાંઈ? ભાઈ! તારા સ્વભાવના માપ શા? તારું જ્ઞાન, એ જ જ્ઞાનને વર્ણવ્યો, ઉપાડ્યો છે, હોં! આહા..હા..! ભાઈ! તારા એક જ્ઞાનસ્વભાવના માપ શા? એનું માપ એકલા આ બહારના જ્ઞાન, કે બાર અંગના જ્ઞાન, ચાર જ્ઞાન. સમજાય છે? એવા એવા કેવળીઓ જગતમાં ભરેલા છે. અનંતા સિદ્ધો,

કેવળીઓ લાખો આખો લોક આકાશમાં જેમ નક્ષત્ર... અરે..! ભગવાન! તારા જ્ઞાન સ્વભાવમાં એ નક્ષત્રની જેમ થોડા છે બહુ. આહા..હા..!

આવડો મોટો ચૈતન્યપ્રભુ તને માહાત્મ્યમાં આવતો નથી? અને આ બધા માહાત્મ્યમાં જા છો તને શું થયું છે? એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? જ્યાં પાંચ શબ્દો આવ્યા કે પાંચ, પચાસ શાસ્ત્રો શીખ્યો ત્યાં એને (થઈ જાય), આ..હા..! અરે..! ભગવાન! દૃષ્ટિમાં મિથ્યાત્વ છે તને. એમ કહે છે અહીં. ભગવાનના જ્ઞાનમાં, લોકાકાશ આકાશમાં નક્ષત્ર આટલું, પ્રભુ! (એમ) તારા જ્ઞાનના સ્વભાવમાં આ લોકાલોક નક્ષત્ર જેટલા, એમાં તને ક્યા જ્ઞાનની પર્યાયની અધિકતા લાગી? સમજાય છે કાંઈ? આવો ભગવાન અધિક જેના જ્ઞાનમાં લોકાલોક આકાશ, આ નક્ષત્ર જેમ જણાય, એની અધિકતા તને દૃષ્ટિમાં ન આવે, એને હેયપણે તું જાણ અને આને ઉપાદેયપણે જાણ, પ્રભુ! તારી કેટલી વિપરીતતા. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? નેમિદાસભાઈ!

‘જિસકે કેવલજ્ઞાનમેં પ્રતિબિંબત હુએ દર્પણમેં મુખકી તરહ ભાસતા હૈ,...’ દર્પણમાં મુખ, આ લાખ મુખ સામે હોય તોપણ દર્પણમાં ભાસે. એથી અનંતા અનંતા હોય તો દર્પણમાં ભાસે. જુઓ! પાર આવે છે? જુઓ! ભગવાનના અરીસા છે ને બે બાજુ?

મુમુક્ષુ :-

ઉત્તર :- હાર આવી. એ તો આની નજર પોગતી નથી. હાર તે હાર તે અપાર એલા આ એક અરીસાની સ્વચ્છતામાં, જડની પર્યાયમાં આ આની હારની પાર ન આવે, એ હારની પાર ન આવે. આહા..હા..!

તારા જ્ઞાનમાં, સ્વભાવમાં, માહાત્મ્યમાં, શક્તિમાં કેવળજ્ઞાનની પર્યાય જો કે, તારું જ્ઞાન સ્વરૂપ જ છે. આ જગતના અનંતા અનંતા લોકાલોક ને એવા સાદડા અનંતા ને અનંતા હોય, તો ત્યાં એ ગળી જાય એવું તો એનું જ્ઞાન છે. એવડા ભગવાનને તેં નાનો કરીને માન્યો, ભાઈ! એ મોટાને મોટપ ન દીધી અને મોટાને નાનો માન્યો, એ તારી દૃષ્ટિમાં વિપરીતતા છે. સમજાણું કાંઈ?

‘દર્પણમેં મુખકી તરહ ભાસતા હૈ, વહ પરમાત્મા અનાદિ હૈ.’ એ ભગવાન આત્મા ચૈતન્ય અરીસા સમાન એવો ને એવો અનાદિ છે. તેં કોઈ દિ’ નજરું કરી નથી. તેં જ્ઞાન ને શ્રદ્ધામાં લેવા યોગ્ય ચીજ છે એ કોઈ દિ’ લીધી નથી. આહા..હા..!

ભાવાર્થ :- ‘જિસકે કેવલજ્ઞાનમેં એક નક્ષત્રકી તરહ સમસ્ત લોક-અલોક...’ દેખો! ભાષા પાછી. ‘લોકઃ પ્રતિભાતિ’ એ તો લોક તો શબ્દ મુક્યો છે. બાકી બધું દેખાય. એ શું! જ્ઞાનની વાત શું કહેવી! તારા એક જ્ઞાનસ્વભાવની શું કેવી હદ શું કહેવી! આહા..હા..! પેલા કહે છે ને એ આવું ન ભાસે, અને આટલા ગુણો ન ભાસે. ફલાણા ધર્મને ભાસે. ભગવાન!

તને જ્ઞાનના સ્વભાવની અચિંત્યતાની ખબર નથી. એવો આત્મા અધિકપણે બધી પર્યાયથી વર્તે એવો તને ખબર નથી. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? અપેક્ષિત ધર્મો ન જણાય. આ 'સોનગઢ' ન જણાય, એના માણસ જણાય. આહા..હા..! ભગવાન! તને આત્માની શ્રદ્ધા નથી. આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ?

'જિસકે કેવલજ્ઞાનમેં...' એક નક્ષત્રની જેમ લોક-અલોક જેને ભાસે, લોક-અલોક નક્ષત્રની જેમ ભાસે. ગજબ વાત છે! શેની તને એક સમયની આ ઉઘાડની પર્યાયના તને અભિમાન થઈ ગયા? આહા..હા..! આ અમે જાણ્યું, આમ અમે જાણ્યું, ભાઈ! તને સ્વભાવની વિપરીત દૃષ્ટિ છે. આહા..હા..! 'જિસકે કેવલજ્ઞાનમેં એક નક્ષત્રકી તરહ સમસ્ત લોક-અલોક ભાસતે હૈં, વહી પરમાત્મા રાગાદિ સમસ્ત વિકલ્પોસે રહિત...' એ ભગવાન આત્મા પર તરફના વિકલ્પોથી રહિત, સ્વભાવની સન્મુખના ભાવથી આદરણીય છે, એવા સંતોને એ આત્મા આદરણીય છે. સમ્યજ્ઞાનોને એ આત્મા આદરણીય છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

એના જ્ઞાનમાં સહજપણે પ્રયાસ વિના, પ્રયાસ વિના, હોં! આ પ્રયાસ એટલે આમ કરું એમ નહિ. તારો એવો સહજ સ્વભાવ, પ્રભુ! લોકલોકને નક્ષત્ર જેવું જાણે એથી અનંત ગણું તારું જ્ઞાન. ભગવાન! તેની મહત્તા તને નથી આવતી? અને શેની બીજી મહત્તા તને આવે છે? એ રીતે પણ જેને આવો આત્મા ઉપાદેય વર્તે એને બીજું બધું જ્ઞાન, શ્રદ્ધા આદિ હેય વર્તે છે. અને બીજો બધો ઉઘાડ રાગાદિ જેને ઉપાદેય વર્તે, જેને આવો ભગવાન આત્મા હેય વર્તે છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? લ્યો! એ ૩૮ ગાથા (પૂરી) થઈ.

(શ્રોતા : પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

આસો વદ ૭, રવિવાર, તા. ૧૭-૧૦-૧૯૬૫
ગાથા-૩૮ થી ૪૦, પ્રવચન-૨૬

૩૮ ગાથાની થોડી લીટી બાકી છે. ભાવાર્થ ફરીને, દેખો! આ 'પરમાત્મપ્રકાશ', પહેલો ભાગ, એની ૩૮મી ગાથા છે. જેમ અનંત આકાશમાં... જે ક્ષેત્રથી આકાશ અમાપ છે, જેનું

ક્યાંય માપ નથી, એમાં એક નક્ષત્ર, એક નક્ષત્ર. પછી એક તારાનું હો કે એક નક્ષત્ર સો તારાનું હો. એ એક નક્ષત્ર અનંત અનંત જોજનનું જ્યાં માપ નથી એવા ક્ષેત્રમાં, એક નક્ષત્ર જેમ છે, 'ઉસી તરહ તીન લોક જિસકે કેવલજ્ઞાનમેં પ્રતિબિંબિત હુએ...' સમજાણું? ત્રણ કાળ, ત્રણ લોક જેના... 'મુક્તસ્ય'નો ક્યાં અર્થ આવ્યો? 'મુક્તસ્ય'નો અર્થ નથી આવ્યો. 'મુક્તહૈ' ટીકામાં છે 'મુક્તસ્ય યસ્ય પદે કેવલજ્ઞાને'. એટલે જેમ એ આકાશ સર્વ વ્યાપક (છે), જેના ક્ષેત્રનો પાર નથી, એમાં એક નક્ષત્ર જેમ ઘણું જ પ્રમાણમાં નાનું, એમ જેના જ્ઞાનમાં ભગવાન આત્મા, જ્ઞાન સ્વભાવભાવમાં 'તીન લોક જિસકે કેવલજ્ઞાનમેં પ્રતિબિંબિત હુએ...' કેવળજ્ઞાન શબ્દે અનાદિ એનો સ્વભાવ જ, અનાદિ આત્મસ્વભાવ એવો છે કે, જેના જ્ઞાનમાં લોકાલોક તો આકાશના અમાપ ક્ષેત્રમાં જેમ એક નક્ષત્ર, નાનું આટલું નક્ષત્ર થાય છે. આ ચાલતું ચિત્રા નક્ષત્ર છે. એ ચિત્રા નક્ષત્રનો એક તારો હોય છે, એક તારો. અનંતા અનંતા વ્યાપક ક્ષેત્રમાં એક તારો. એમ આ જ્ઞાનનો એવો સ્વભાવ આત્માનો, અનાદિ આત્માનો સ્વભાવ. નવો નથી કાંઈ. જ્ઞાનસ્વરૂપ, જ્ઞાનરૂપ, જ્ઞાનભાવ, અનંત જ્ઞાન સ્વભાવ સામર્થ્ય, જેના જ્ઞાનમાં લોકાલોક, એક નક્ષત્ર આકાશમાં જેમ હોય સર્વ વ્યાપકમાં, એમ લોકાલોક નક્ષત્રની સમાન ભાસે. ઓ..હો..હો..! સમજાય છે કાંઈ?

લોકાલોકમાં એક વિકલ્પ આદિ પણ જેની ચીજ નથી. વિકલ્પ શુભરાગ આદિ પણ જેની-આત્માની ચીજ નથી. પરમાણુ કર્મ, શરીરાદિ, આ લોકાલોક કોઈ એની ચીજ નથી. છતાં એનો સ્વભાવ એવો છે કે, જેના જ્ઞાનના અપરિમિત-બેહદ સ્વભાવમાં લોકાલોક, જાણે આકાશમાં એક નક્ષત્ર હોય, એમ જેના જ્ઞાનમાં લોકાલોક એક નક્ષત્રની પેઠે ભાસે (છે). આહા..હા..!

એમ કહીને એમ કહેવા માગે છે કે, અમાપ ચૈતન્ય ભગવાન આત્મા અનાદિ એ છે, એને દૃષ્ટિમાં ઉપાદેય લે અને વિકલ્પથી માંડીને બધી ચીજને હેય કરી દે. સમજાય છે કાંઈ? એ છે છેલ્લે સરવાળે. એવો ભગવાન તારો સ્વભાવ, સ્વભાવ ભગવાન એટલે સ્વભાવ ભગવાન. આત્મ ભગવાનનો જ્ઞાન ભગવાન સ્વભાવ એટલે મહિમાવંત સ્વભાવ છે. આહા..હા..! જેના એક સમયના જ્ઞાનસ્વભાવ સામર્થ્યના ભાવમાં લોકાલોક પ્રકાશે એવો પ્રભુ, એને લોકાલોક આદિ આત્મા સિવાય બીજી ચીજો એ બધી વિકલ્પથી માંડીને શરીર, કર્મ બધુંય દૃષ્ટિમાં હેય કરીને આવો ભગવાન આત્મા દૃષ્ટિમાં ઉપાદેય કર. સમજાણું કાંઈ?

મહંત આત્મા મહાન પદાર્થ જેના એક સેકન્ડના અસંખ્ય ભાગમાં, જેના સ્વભાવની ભૂમિકાના સામર્થ્યમાં, લોકાલોક જાણે એક નક્ષત્ર હોય, એવું એનું સામર્થ્ય (છે), એવા ભગવાન ચિદાનંદ સ્વભાવના સામર્થ્યમાં અંતર દૃષ્ટિ કર, એને આદર માન. વિકલ્પથી માંડી બધી ચીજને હેય જાણ. કહો, સમજાય છે કાંઈ? કહો, વદ્ધભભાઈ! ઓહો..હો..! ભગવાન! તારી મહિમા, કહે

છે, કેટલી કહેવી? આકાશની ઉપમા આપીને નક્ષત્રનો એક આટલો ભાગ ત્યાં અમાપ... અમાપ... અમાપ... અમાપ... અમાપ... આકાશ ચારે બાજુ, એમાં એક આ નક્ષત્ર. એમ ભગવાન આત્મા જેના સ્વભાવના અનંત... અનંત... અનંત... અનંત... સામર્થ્યમાં આ લોક ને અલોક જેને એક નક્ષત્ર જેમ હોય એમ જણાઈ જાય છે. આહા..હા..! એવો ભગવાન આત્મા તે વીતરાગી દષ્ટિએ ઉપાદેય આદરવા લાયક છે. સમજાય છે કાંઈ?

‘દર્પણમેં મુખકી તરહ ભાસતા હૈ,...’ લ્યો! દર્પણમાં મોટું દેખાય, એમ જેના જ્ઞાનમાં લોકાલોક પ્રત્યક્ષ ભાસે. એને લોકાલોકને સામું જોયા વિના સ્વભાવના સામર્થ્યમાં એટલી તાકાત છે, એક નક્ષત્ર જેમ લોકાલોક આકાશમાં હોય, એમ ભગવાન આત્મામાં લોકાલોક નક્ષત્રની પેઠે (જાણે), પ્રભુ! એવો આત્મા તારો સ્વભાવ છે. ભાઈ! તને દષ્ટિમાં એ જ ઉપાદેય આદરવા લાયક અને દષ્ટિ ત્યાં સ્થાપવા લાયક છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

‘વહ પરમાત્મા અનાદિ હૈ.’ ભગવાન! તું એવો અનાદિનો છો. સમજાય છે? કેવળજ્ઞાનપણે પર્યાયમાં ભલે પ્રગટે. વસ્તુ સ્વભાવ તો એનો અનાદિ એવો ને એવો ને એવો છે. આહા..હા..! આવા ચૈતન્યના મહાસાગરના અનંત સ્વભાવ આગળ બધી ચીજ, રાગાદિ તો ઠીક, પણ જેની અલ્પજ્ઞાનની અવસ્થા—ચાર જ્ઞાન આદિની અવસ્થા પણ જેની પાસે તુચ્છ છે. અરે..! કેવળજ્ઞાન એક સમયનું પ્રગટે એવા એક સમયની પર્યાયથી પણ અધિક ભગવાન આત્મા અનંતી પર્યાયો એવી સંગ્રહીને પડ્યો, એવો કેવળજ્ઞાન (સ્વરૂપ) ભગવાન આત્મા એ જ દષ્ટિમાં આદરણીય કરવા લાયક છે. સમજાણું કાંઈ? કહો, સમજ મેં આતા હૈ કિ નહિ? આહા..હા..!

એક કોર ભગવાન ને એક કોર ગામ આખું. એક કોર રામ ને એક કોર ગામ. ગામ એટલે? વિકલ્પ ને શુભરાગથી માંડી સારી દુનિયા લોકાલોક. એક કોર ભગવાન એને બધાનો જાણનાર તે કેવો? એક અલ્પ જાણે હોય, એ ચીજ તો જાણે અલ્પ હોય, અને સામર્થ્ય જેમ કોળિયો કરી ગયું હોય, મુખમાં જેમ કોળિયો કરી જાય, મુખ મોટું ને કોળિયો નાનો. (એવા) કેવળજ્ઞાન એના સ્વભાવમાં લોકાલોક તો કોળિયો કરી ગયું. એવું તારું સ્વરૂપ, ભગવાન! એના માહાત્મ્યની દષ્ટિ કર. સમજાય છે કાંઈ? એવા સ્વભાવની દષ્ટિ કરવા લાયક છે. એ જ કરવા લાયક છે, બીજું કરવા લાયક નથી. આહા..!

શાસ્ત્રના ભણતર, લૌકિકના ભણતર, વૈદોના ભણતર, આ ડોક્ટરના, ઔષધના, ફલાણાના, વિજ્ઞાનના બધી કળાઓના ક્યાંય થોથા ઉડી ગયા છે તારા. સમજાય છે? જેને ચાર ચાર જ્ઞાન પ્રગટે એ પણ જેની પાસે થોથા. આહા..હા..! એવો ભગવાન આત્મા એક સેકન્ડના અસંખ્ય ભાગમાં સ્વભાવના સામર્થ્યવાળું આવું તત્ત્વ, જેને લોકાલોક તો એક નક્ષત્ર જેવું જેના જ્ઞાનમાં જણાય. આહા..હા..! એવો ચૈતન્ય સ્વભાવ, એ પર તરફની દષ્ટિ છોડ, રાગ-દ્રેષના

વિકલ્પ છોડ અને સ્વભાવ સન્મુખ દષ્ટિ કર. એનું નામ સમ્યક્દર્શન ને સમ્યક્જ્ઞાન ને સમ્યક્ચારિત્ર છે. કહો, સમજાય છે કાંઈ? આહા..હા..!

એ પરમાત્મા અનાદિ છે, ભાઈ! પ્રભુ! તું એવો અનાદિનો છો, નવો એમ નહિ, એ છે જ એવો એ. આહા..હા..! એની સાથે અનંત આનંદની શી વાત? એમ ભેગું કહે છે. એને પછી ધ્યાનનું કહેશે. ઓ..હો..! બેહદ જ્ઞાન! એવો જ તારો ભગવાન બેહદ અનંત... અનંત... અનંત... અનંત... બેહદ અમાપ અતીન્દ્રિય આનંદનો રસ તારા ધામમાં જામીને પડ્યો છે એમ ને એમ. આહા..હા..! ક્યાંય સાંભળ્યો ન મળે. સાંભળવાના મળે નહિ, શું કોણ ને ક્યાં? ક્યાં તારે નજર કરવાની છે? એ ભગવાન મહાત્મ્ય અનંત... અનંત... અનંત... અનંત... અનંત... આનંદનું ધામ ભગવાન પોતે વર્તમાન, હોં! એવા આનંદમય ભગવાન ઉપર દષ્ટિ કર, બાકી બધું હેય છે. સમજાણું કાંઈ? પુણ્ય-પાપના રાગ તો હેય, ચાર જ્ઞાનની પર્યાય પણ તને હેય છે, ઉપાદેય નથી, અંગીકાર કરવા લાયક નથી. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? કો'ક એનો બાપ મુકી ગયો (હોય) પચાસ લાખ, કરોડ, પાંચ કરોડ. એના છોકરાને ખબર ન હોય, અને એનો કોઈ મોસાળને સોપ્યું ને એને કહે કે, જો તારા બાપ આ મુકી ગયા છે, હોં! અમે તો ટ્રસ્ટી તરીકે છીએ. જો, આ મૂડી તારી પચાસ કરોડની. દેખીને રાજી થાય કે નહિ?

મુમુક્ષુ :— સાંભળીને રાજી થાય.

ઉત્તર :— સાંભળીને રાજી થાય. પોપટભાઈ! આહા..હા..! એમ અહીં ભગવાન કહે છે કે, ભાઈ! તારો આત્મા અંદર અનંત આનંદ ને જ્ઞાનનું નિધાન પડ્યો છે. સંતો કહે છે કે અમે એના પ્રતિનિધિ છીએ. આહા..હા..! અમને સોંપી ગયા છે ભગવાન કે, જો આ તારો આત્મા આવો એમ તને કહેવા માટે મને સોંપી ગયા છે. આહા..! કહો, શશીભાઈ! ભાઈ! તારા આનંદના એક સમયના આનંદની શી વાત! આ અમારો અંગત માણસ છે એમ કહે. ઓળખે છે કહે છે. એ..ઈ..! પોપટભાઈ! આ અમારા અંગત અને મને ઓળખે છે. મારા ઘરનો ઘરનો અંદર ઓળખીતો છે, જાણનાર છે. તો તો આમાં રાજી રાજી થઈ જાય. અરે..! દેહના નામની પ્રશંસા, એ જડ નામ તારામાં નામેય નથી ને દેહ નથી. એના નામની પ્રશંસાએ તું રાજી ને ઉદ્વસિત થઈ જા, ભગવાન! તારા નિધાનની વાતું સાંભળીને ઉદ્વસિત ન થા? આહા..હા..! કહો, સમજાય છે કાંઈ? કહો, જયંતિભાઈ! પચાસ લખરની લોન આવી ત્યારે કેટલું થયું હશે અંદરથી? આ તો કહે કે, ધૂળમાં પણ એમાં કાંઈ ન મળે દુઃખ હતું એનું લક્ષ કરવાથી તો. આ ભગવાન અતીન્દ્રિય આનંદની અમે પ્રશંસા કરીએ છીએ. એ તારી, તારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

એ પરમાત્મા અનાદિ એવો તું છો. એમ ને એમ આનંદકંદનું ચોસલું પડ્યું છે. અતીન્દ્રિય

આનંદનો રસકંદ ધામ શિલા આત્મા છે. અને પૂર્ણ પૂર્ણ જ્ઞાનનો પિંડ પ્રભુ આત્મા કિ 'જિસકે કેવલજ્ઞાનમે એક નક્ષત્રકી તરહ સમસ્ત લોક-અલોક ભાસતે હૈં, વહી પરમાત્મા રાગાદિ સમસ્ત વિકલ્પોસે રહિત...' આ એનો સાર. એવો જ ભગવાન પર તરફના શુભ-અશુભ વિકલ્પો રહિત થઈ, એ દષ્ટિમાંથી વિકારને ખાલી કરી, એ દષ્ટિને ભગવાન આત્મા તરફ ઢાળ. આહા..હા..! સમજાણું? એ શ્રદ્ધામાં જ્યાં વિકલ્પ ને આ ને એની મહત્તા જ્યાં આમ વર્તે છે, એને છોડ. આમ ઢાળ. જેમાં કેવળજ્ઞાન ને આનંદના મહા પરમ નિધાન પડ્યા છે.

એ પરમાત્મા 'વિકલ્પોસે રહિત યોગીશ્વરોકો...' અર્થાત્ તે કાળમાં રાગાદિથી દષ્ટિ ખાલી કરીને તે દષ્ટિને નિધાનમાં સ્થાપતા, તે કાળે સંતોને તે આત્મા આદરણીય છે. આહા..હા..! કહો, સમજાણું કાંઈ? 'ઉપાદેય હૈ.' એ કાળે સમ્યક્દષ્ટિને તો એ કાળે એ જ ઉપાદેય (છે). એ કાળે પણ સર્વથા એ જ ઉપાદેય કાળે છે. આહા..હા..! ધર્મી જીવની દષ્ટિ ત્રિકાળ અનંત જ્ઞાનાનંદ ભગવાનનો આદર કરીને પડી છે, એ કોઈ પણ કાળમાં એને તે જ ઉપાદેય છે, કોઈ ચીજ એને આદરણીય છે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

ધર્મીજીવને કોઈ પણ વિકલ્પથી માંડી જગતની કોઈ ચીજ, એને શોભનીક રૂડી-સુંદર એને દષ્ટિમાં દેખાતી જ નથી. આહા..! ધર્મીની દષ્ટિમાં ભગવાન અનંત આનંદ ને જ્ઞાનનો પ્રભુ, જ્ઞાનનો પ્રભુ પોતે મહા સામર્થ્યવાળી સુંદરતા દષ્ટિમાં આવતા બીજું કોઈ આદરણીય દેખાતું નથી. આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ? હવે ઉલમી ગાથા. ધ્યાનની વિશેષતા બતાવે છે.

'આગે અનંત જ્ઞાનમયી પરમાત્મા...' આ ભગવાન આત્મા 'યોગીશ્વરોકર...' નામ સ્વરૂપની અંતર જોડાણ કરવામાં મુખ્ય પ્રધાન. 'નિર્વિકલ્પ સમાધિ...' રાગ રહિત સ્વભાવની દષ્ટિ, જ્ઞાનમાં રહેનારા, એવા 'કાલમે ધ્યાન કરને યોગ્ય હૈં,...' અર્થાત્ એ સમયે જ આત્મા ઉપાદેય થઈ શકે છે. કહેવાનું એમ છે કે, ભાઈ! લક્ષમાં લીધું કે આવો આત્મા ને આવો આત્મા એમ ધારી રાખ્યું એમ નહિ. સમજાણું કાંઈ? એ ભગવાન આત્મા પરમાનંદ ને જ્ઞાનના સ્વભાવની મૂર્તિ પ્રભુ એ જ વિકલ્પ રહિત દષ્ટિ કરીને ધર્મીને એ જ ધ્યાવવા લાયક છે. સમજાણું? જુઓ! વાતને ફેરવે છે.

'ઉસી પરમાત્માકો કહતે હૈં -' કારણ બતાવે છે. મોક્ષને કારણે આત્માને સેવ. મોક્ષનું કારણ કોણ એમ બતાવવું છે.

૩૯) જોઈય-વિંદિહૈં ગાણમઝ જો જ્ઞાઈજ્ઞઈ જ્ઞેઝ।

મોક્ષહૈં કારણિ અણવરઝ સો પરમપ્પઝ દેઝ।।૩૯।।

જુઓ! શું વાત સમાડે છે? 'જો...' 'યોગિન્દ્રવૃન્દૈ' ભગવાન આત્મા પૂર્ણાનંદનો નાથ, એનું જેને અંતર જોડાણ દષ્ટિથી થયું છે, એ મહાન ચિદાનંદની પેઢીમાં જેણે આડતી બાંધી

દીધી છે અંદર. સમજાય છે કાંઈ? ‘યોગિન્દ્રવૃદ્ધૈ’ ભગવાન આત્મા પરમાનંદની મૂર્તિ, અનંત જ્ઞાનનો સ્વભાવ સાગર, એમાં જોણે દષ્ટિને સ્થાપી છે, એને મોક્ષનું કારણ એ છે. દેખો! ‘મોક્ષસ્ય કારણે’ કોઈ એમ કહે કે, ભાઈ! આ રાગ ને પુણ્ય ને શરીર ને ફલાણું ને ફલાણું મોક્ષનું કારણ, દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિના પરિણામ મોક્ષનું કારણ, ભાઈ! એ તો બંધનું કારણ છે. આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ?

આ વાત કરી ને એ મોક્ષનું કારણ તે ભગવાન આત્મા છે. રાગાદિ, વિકલ્પ આદિ ત્રણ કાળમાં પૂર્ણ મુક્ત સ્વરૂપ, પૂર્ણ મુક્ત પર્યાયનું કારણ તેના સ્વભાવનો આદર તે પર્યાય જ મોક્ષનું કારણ છે. સમજાણું કાંઈ? મોક્ષનું કારણ, પણ તે કારણ કેવું? નિરંતર, એ આત્મા એક સમયમાં પૂર્ણ જ્ઞાન ને આનંદમય મૂર્તિ છે એ નિરંતર તે આદરવા લાયક છે. કેમ કે, તે નિરંતર મોક્ષનું એક જ કારણ છે. નિરંતર. કોઈ વખતે વચ્ચે વિકલ્પ દયા, દાનનો આવે એ પણ મોક્ષનું કારણ ને આ પણ કારણ, એમ છે નહિ. આહા..હા..! એક તો મોક્ષનું કારણ ને તે પણ ‘નિરંતર ‘અનવરતં’ વિસામો લીધા વિના. તેનો એકાકાર ભગવાન આત્મા, તેના તરફનો જે આશ્રય ભાવ જે લીધો, તે જ આશ્રય તે જ નિરંતર મોક્ષનું કારણ છે. સમજાણું કાંઈ? વચ્ચે દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિનો વ્યવહાર આવો પણ એ મોક્ષનું કારણ નથી એમ સિદ્ધ કરવું છે. આહા..હા..! જગતને એવું કઠણ પડે છે અત્યારે. સમજાણું કાંઈ?

જે ભગવાન આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદનો કંદ પ્રભુ, દળ છે આખું. જેમ શક્કરકંદને આમ શેકીને મીઠાશથી ખાય છે કે નહિ? શું કહેવાય તમારી? ૧૪, મહા સુદ ૧૪, શિવરાત્રી. શિવરાત્રી. આ શિવ દિવસ. એ રાત્રી ને આ શિવ દિવસ છે. શિવ નામ ભગવાન આત્મા અનંત આનંદ ને જ્ઞાનની મૂર્તિ, એના તરફની દષ્ટિની એકાગ્રતા, બસ એ જ આત્મા મોક્ષનું કારણ છે. એમાં આનંદ પડ્યો છે, એ આનંદને સેવ, સેવ, એને ખા, એને અનુભવ. એ શિવનો માર્ગ છે. શિવ એટલે મોક્ષ. અર્થેય આવડતા ન હોય, ભાઈ! પેલા આવે છે ને! નમોત્યુણાંમાં, નહિ? ‘સિવમલયમરુ’ભગવાન જાણે, એ તો શિવમય ત્યાં રહી ગયું. નમોત્યુણાંમાં આવે છે. ‘સિવમલયમરુણંત’. ‘સિવમલયમરુમ’ એમ શબ્દ છે. શિવમ. એ પરમાત્મા શિવ સ્વરૂપ છે, નિરુપદ્રવ છે, કલ્યાણની મૂર્તિ છે. ‘સિવમ-અલયમ્’ અચળ છે. ‘સિવમ્-અલયમ્-અરુવમ્’ ઉપમા વિનાની ચીજ છે ને રોગ વિનાની એ ચીજ છે. આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ? ત્યાં એ સિદ્ધ ભગવાનની વ્યાખ્યા કરી છે, અહીં આ આત્માની વ્યાખ્યા છે. ભાઈ! શીખ્યા હતા? પછીથી આવ્યાને પાછળથી. કહો, સમજાણું?

ઓ..હો..! એ ધર્મના ધરનારા ધર્મી જીવોના વૃંદોને. ધર્મ એવો જે નિર્મળ પર્યાય, એને ધર્મી એવો જે પૂર્ણાનંદ ભગવાન, એના તરફ દષ્ટિ કરીને, આદરણીય માનીને, એ જ મોક્ષનું

કારણ છે એવા ધર્મીજીવના વૃંદો-સંઘનો સમુદાય, એ ધર્મના ધરનાર સંઘનો સમુદાય, એ બધા સમુદાયને એ ભગવાન આત્મા પૂર્ણ જ્ઞાન, આનંદ એ મોક્ષને કારણે સેવવા લાયક છે. આહા..! મગનભાઈ! ઓલાને ચોંટાડી દીધા બિચારાને. હેરાન થઈને મરી જાય પણ કાંઈ પત્તો ખાય નહિ.

એક શ્રદ્ધાની આડ પાકી દઢ નાખે અંદરમાં કે ભગવાન પૂર્ણાનંદનો નાથ એના તરફનું વલણ તે જ એક મોક્ષનું કારણ છે, બીજું કોઈ નથી. એવી શ્રદ્ધાને દઢ કરે તો એનું વીર્ય સ્વભાવ સન્મુખ વળ્યા વિના રહે નહિ. સમજાય છે કાંઈ? આહા..હા..! જેની ખાણમાં અનંતા આનંદ પડ્યા, અનંત જ્ઞાન પડ્યું, ત્યાં ખોટ્યે નીકળે કે રાગમાં ખોટ્યે નીકળે? પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ ઉઠે એ તો રાગ છે, લોઢાની ખાણ છે. ન્યાં ક્યાં હતો આત્મા? સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

ત્રણ લોકના નાથ સર્વજ્ઞ દેવાધિદેવ પરમેશ્વર વીતરાગ 'સીમંધર' પરમાત્મા વર્તમાન બિરાજે છે, એ રીતે ફરમાવે છે. અનંત તીર્થકરો એ રીતે જગતને ફરમાવે છે. કે, ભાઈ! પ્રભુ! તારા પૂર્ણાનંદનો નાથ પ્રભુ તું છો પોતે. એનું માહાત્મ્ય કરીને અંતરમાં એકાગ્ર થા. એને નિરંતર જ્ઞાનમય ચિંતવન ક્રિયા જાતા હૈ. એ ભગવાન ત્રિકાળ જ્ઞાનમય, આનંદમય એમ ધ્યાન કરવા લાયક છે. રાગ ને પુણ્ય ને કુણ્ય એમાં છે નહિ ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકમાં. સમજાણું કાંઈ? ઓ..હો..હો..! આમ કહે કે, અમે ભગવાનને ભજીએ, ભગવાનને ભજીએ. ણમો અરિહંતાણં. ભગવાન શું કહે છે એની ખબર ન મળે. ઓઢણું ઘણીનું ને ઘણીની આજ્ઞા માનવી નહિ, ઓઢણું ઘણીનું, ઘણી આવે તો ઓળખવો નહિ. આમ આવ્યું હતું કે, આની સાથે સગપણ કર્યું છે અને આ પાંચ, પચાસ લાખના આસામી છે, પચ્ચીસ વર્ષનો જુવાન આવ્યો, ઓળખ્યો નહિ. આ કોણ છે? પોપટભાઈ! આહા..!

એમ ભગવાન ચિદાનંદ પ્રભુ શુદ્ધ અનંત આનંદનો કંદ જેનાથી વિઙ્કલ વિકલ્પ રાગાદિ મેલ, દુઃખ, દુઃખદાયક છે. એની રુચિ છોડી પરમાત્મા પૂર્ણાનંદની દષ્ટિ કરીને એકાગ્રતા (કરવી) એ નિરંતર એક જ માર્ગ મોક્ષનો છે, બીજો કોઈ માર્ગ છે જ નહિ. લ્યો! મોક્ષના માર્ગ બે, બે. કે ના. ના.

મુમુક્ષુ :— બીજે આવે છે.

ઉત્તર :— બીજે તો કથન આવે છે. બે મોક્ષના માર્ગનું કથન-નિરૂપણ આવે છે. નિમિત્તને દેખીને, એને આરોપ કરીને વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ કહેવામાં આવે છે. વસ્તુ તે એક છે, એમાં બે હોય નહિ. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

જ્ઞાનમય કેમ કહ્યું? કે, એમાં કોઈ વિકલ્પ પણ નહિ, રાગ રહિત એવો જ્ઞાનનો મય ચૈતન્યબિંબ

પ્રભુ! એ 'ધ્યાયતે' એ ધ્યાવવા યોગ્ય છે, એ ચુસવા યોગ્ય છે, ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે. આરે.. આરે, વાત પણ કાંઈ ગજબગજબની! ક્યાંય કોઈ દિ' સાંભળી ન હોય કેટલાકે તો. એ..ઈ..! ભાઈ! વીતરાગના વાડામાં જન્મ્યા. પેલો કહે સ્થાનકવાસી, પેલા કહે દેરાવાસી, પેલો કહે દિગંબર.

'સઃ પરમાત્મા દેવઃ' છે. જુઓ! તે તારો પૂર્ણાનંદ પ્રભુ એ જ દેવ તારો છે. 'વહ પરમાત્મદેવ આરાધને યોગ્ય હૈ,...' સમજે? એ સંતો ધર્માત્મા, ધર્મી આત્માને જે ધ્યાવે છે, (તેમને) તે ધ્યાવવા યોગ્ય છે, બીજી કોઈ ધ્યાન કરવા લાયક ચીજ છે નહિ. ભાઈ! પણ માખણ મુક્યા છે એકલા.

ભાવાર્થ :- 'જો પરમાત્મા મુનિયોંકો ધ્યાવને યોગ્ય કહા હૈ,...' સંતોને, ધર્મીને, સમકિતીને, સાચા શ્રાવકને, જે પરમાત્મા શુદ્ધ ચિદાનંદની મૂર્તિ કંદ આનંદનો કંદ પ્રભુ અંતર્મુખ થઈને ધ્યાન કરવા લાયક, આદરવા લાયક, સેવવા લાયક કહ્યો છે. 'વહી શુદ્ધાત્માકે વૈરી...' ધ્યાનની વ્યાખ્યા કરવી છે ને જરી. એવો જે ભગવાન આત્મા એના એકાગ્રતાના વેરી, 'આર્ત-રૌદ્ર ધ્યાનકર....' એ વેરી છે. આત્માના સ્વભાવની એકાગ્રતામાં એ એકાગ્રતા તે ધર્મધ્યાન છે. એના વેરી આર્ત ને રૌદ્ર ધ્યાન છે. શરીરની ઈષ્ટતા એ ઠીક ને અનિષ્ટતા એ ઠીક નહિ ને. સમજાય છે કાંઈ? પૈસાની, અનુકૂળતાની ચિંતવના ને આનું આમ રાખવું ને આનું વ્યાજ ઉપજાવવું ને આનું આ કરવું ને એ રૌદ્રધ્યાન છે. આર્ત ને રૌદ્રધ્યાનના વિકલ્પો ભગવાન આત્માની એકાગ્રતાના વેરી છે. આહા..હા..! વેરીને હોંશે ભેટે, ભેટે છે. હાલ બાપા! હાલ, મારા માથા કાપ. આહા..હા..! ધરમચંદજી!

કહે છે, અહો..! ભગવાન આત્મા અનંત અનંત ગુણનો સાહેબો પ્રભુ તો આત્મા પોતાનો પોતાનો (છે). એના તરફની એકાગ્રતા તે ધ્યાન, ધર્મધ્યાન છે, એ મોક્ષનું કારણ છે. એના વેરી આર્ત ને રૌદ્રધ્યાનના ભાવ, એને છોડીને આત્માના સ્વભાવની એકાગ્રતા કર. એ જ ભગવાન મોક્ષનું નિરંતર કારણ છે. આહા..હા..! કહો, પ્રવીણભાઈ! ભારે વાતું પણ, ભાઈ! ભગવાન આત્મા શુદ્ધસ્વરૂપ, 'વહી શુદ્ધાત્માકે વૈરી...' આત્મા શુદ્ધ જ્ઞાનની એકાગ્રતાની વિસ્ફુલ્કવાળા ભાવ. 'આર્ત-રૌદ્ર ધ્યાનકર રહિત ધર્મ ધ્યાની પુરુષોંકો ઉપાદેય હૈ,...' એવા રહિત ધર્મ જ્ઞાની પુરુષોંકો ઉપાદેય છે. એવો ધર્મ શુદ્ધ ચૈતન્ય, ત્રિકાળ નિર્મળ આત્મા છે એની એકાગ્રતા એવું ધર્મધ્યાન, એ દ્વારા ભગવાન આત્મા આદરણીય છે. કહો, સમજાણું કાંઈ?

'અર્થાત્ જબ આર્તધ્યાન રૌદ્રધ્યાન યે દોનોં છૂટ જાતે હૈ,...' અર્થાત્ પર તરફની વાસનાની લાળ, આર્ત ને રૌદ્ર ધ્યાન, વિકલ્પોની જાળ, એને છોડે છે 'તબી ઉસકા ધ્યાન હો સકતા હૈ.' ત્યારે ભગવાન આત્મા તરફની એકાગ્રતા થઈ શકે છે. સમજાણું કાંઈ? તે

ઉપાદેય છે. એમ કહ્યું ને? સમજાણું? ‘રહિતાનામુપાદેય’ એમ. ઉપાદેય, પણ રાગરહિત દશાથી ઉપાદેય છે. રાગનો ભાગ જેટલો વિકલ્પ છે પુણ્ય-પાપના, એના રહિત એવો જે આત્મસ્વભાવ એના સન્મુખ થઈને, રાગ વિકલ્પ રહિત આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્ય ઉપાદેય છે. એવી ધર્મ દશા તે જ આત્માને મોક્ષનું નિરંતર કારણ છે, બીજું કોઈ મોક્ષનું કારણ નથી.

અહીં તો કહે, નિશ્ચયનો ગ્રંથ છે માટે એમાં નિશ્ચય હોય. વ્યવહારના ગ્રંથમાં ત્યાં નિમિત્ત કેવું હોય એવું જણાવે, એથી કાંઈ માર્ગ બે થઈ જાય? વ્યવહારના ગ્રંથમાં આવે કે, ધર્મીને આત્મા આદરણીય પરમાત્મા પોતાનું સ્વરૂપ (છે). જ્યારે એની પૂર્ણ દશા નથી, ત્યારે એને એવો વિકલ્પ દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાનો (આવે). આગળ જાય તો મુનિને પંચ મહાવ્રતનો, સાચા દેવની આરાધનાનો... સમજાય છે? એવો એ જાતનો રાગ આવે. અને એ અપેક્ષાએ વ્યવહારે એને આદરણીય કહેવાય એટલે કે ખરેખર એ આદરણીય નથી. આવા લખાણ આવે ત્યાં પેલો મૂંઝાય, એ... આમાં આમ કહ્યું છે. આહ..હા..! સમજાણું કાંઈ? પણ એ કહ્યું તે કાળે પણ આત્મા જ ઉપાદેય છે એમ ધ્યાન રાખીને એને જ્ઞાન કરવું, સાંભળવું એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? હવે શું કહે છે? એ ૩૯મી કીધી.

૪૦મી ગાથામાં શું કહે છે? આવો શુદ્ધ ભગવાન, એ જ્યારે પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવની પરિણતિને ન રચે, તો એ રચે શું? સમજાય છે કાંઈ? ભગવાન આત્મા શુદ્ધ અનંત આનંદકંઠ જ્ઞાનની મૂર્તિ પ્રભુ પોતે, એના તરફનો આદર ન હોય અને એનું પરિણામન શુદ્ધ ન હોય, ત્યારે અનાદિનું એ કર્યું શું? એ કરે છે શું? સમજાય છે કાંઈ? એણે કર્યું છે કે નહિ કાંઈ? કે, હા. એ જગતનો કર્તા થયો છે. આઠ કર્મથી થયેલા ત્રસ, સ્થાવર આદિ ભેદો, એના કારણરૂપ એને વેદ વાસના બહુ સેવી. અવેદી અવિકારી સ્વભાવની દષ્ટિ છોડી દઈ અને વેદ વાસના, વિકારની વાસનાના ભાવને સેવી એણે કર્મ બાંધ્યા અને એને લઈને આ સૃષ્ટિ થઈ-ત્રસ ને સ્થાવર. એ એનો આ કર્તા છે, બીજો જગત કર્તા છે એ છે નહિ. કહો, સમજાય છે કાંઈ?

‘આગે જો શુદ્ધ જ્ઞાનસ્વભાવ જીવ જ્ઞાનાવરણાદિકર્મોકિ કારણસે ત્રસ સ્થાવર જન્મરૂપ જગતકો ઉત્પન્ન કરતા હૈ,...’ દેખો! એ ત્રસ સ્થાવરના શરીરને ઉત્પન્ન કરે છે. કઈ અપેક્ષાએ? પેલો વિકાર ઉત્પન્ન કર્યો, એથી કર્મ થયું, એનાથી ત્રસ ને સ્થાવર થયા. એટલે આ ત્રસ સ્થાવરના જગતનો ઉત્પન્ન કરનાર આત્મા એમ વ્યવહારનયે કહેવામાં આવે છે. જગતનો કોઈ કર્તા બીજો જીવ છે, એવો કોઈ નથી. તારા ત્રસ ને સ્થાવરના દેહના ઉત્પન્ન કરનારો. સ્થાવર એટલે એકેન્દ્રિય. બેઈન્દ્રિય, ત્રણેન્દ્રિય, ચૌઈન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિય. ત્રસ એટલે બેઈન્દ્રિય, ત્રણ ઈન્દ્રિય સમજ્યા ને? એકેન્દ્રિય. સ્થાવર એટલે પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ. ત્રસ એટલે બેઈન્દ્રિય, ત્રણેન્દ્રિય, ચૌઈન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિય—નારકી, મનુષ્ય, દેવ, ઢોર. એના શરીરની ઉત્પત્તિનો

કરનાર તું જગતનો કર્તા (છો). એ જગત છે. પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિના શરીરો. ત્રસના બેઈન્દ્રિય, ત્રણેન્દ્રિય, ચૌઈન્દ્રિયના શરીરો. પંચેન્દ્રિયમાં નારકી, મનુષ્ય, દેવ ને ઢોરના શરીરો. એ શરીરનો રચનાર, તેં સ્વભાવની રચના ન કરી, વિઙ્ક્ર પરિણામની રચના કરી, એથી કર્મ થયા, એનાથી આ રચ્યા. ઈ શરીરની, જગતની રચનાનો (કરનાર), સ્વભાવની એકતા રચના થઈને પૂર્ણાનંદનો નાથ થવો જોઈએ, એમ ન થતાં એણે આ શરીરની રચના અનાદિથી કરી છે. સમજાણું કાંઈ?

‘વહી પરમાત્મા હૈ, દૂસરે કોઈ ભી બ્રહ્માદિક જગત્કર્તા નહીં હૈ,...’ કોઈ બ્રહ્મા જગતનો કર્તા, વિષ્ણુ એનો રક્ષક ને શંકર એનો સંહારક—એવો કોઈ છે નહિ. જગતે કલ્પિત વાતું કરી છે. વસ્તુના સ્વભાવમાં એમ છે નહિ. તું જ તારા શરીરરૂપી જગતનો રચનાર છો. આહા..હા..! ભગવાન આત્માએ પોતાને ભૂલીને શરીરનું જગત રચ્યું. જેને અંતર સ્વભાવનું ધ્યાન કરીને પરમાત્મ થવાની રચના જોઈએ, એને ઠેકાણે ઊંઘો પડ્યો અનાદિનો, શુદ્ધ ભગવાન ચિદાનંદની મૂર્તિ આત્મા એનો આદર છોડીને, પુણ્ય ને પાપના વિકલ્પ, વેદની વાસના, ભોગના વાસનાનો આદર કરી કર્મ બાંધ્યા ને શરીરનું જગત એણે ઉત્પન્ન કર્યું છે.

મુમુક્ષુ :— જગત એટલે?

ઉત્તર :— શરીર. બીજું શું જગત એટલે? આ લ્યોને અનંતા રજકણનો મોટો પિંડ છે ને આ? જગતમાં શું છે? અનંતા આત્મા ને અનંતા રજકણો. એમાં અનંતા રજકણો, અનંતા અનંતા રજકણો. એક જીવને અનંતા અનંત રજકણો છે આ બધા. માટી... માટી... માટી. આ શરીરરૂપી જગતનો રચનાર આત્મા છે, અજ્ઞાન ભાવે, વ્યવહારનયે. (પહેલા) સવળાની વાત કરી, (હવે કહે છે), આ ઊંઘો પડ્યો (ત્યારે) શું કર્યું અત્યાર સુધી આ ન કર્યું ત્યારે?

મુમુક્ષુ :— જગતના કાર્ય...

ઉત્તર :— તારા ભાવનો રચનાર તું. ઊંઘા ભાવ, મિથ્યાત્વ ભાવ, રાગ-દ્વેષ ભાવ, વિકારી ભાવ. એનાથી બન્યું કર્મ ને એનાથી બન્યું શરીર. એટલે તેં શરીર જગતને ઉપજાવ્યું એમ પરંપરાએ કહેવામાં આવે છે. આહા..હા..!

ખરેખર તો ભાવજગત તો વિકારી ભાવ જ છે. પુણ્ય-પાપ અને મિથ્યા શ્રદ્ધા આદિ ભાવજગત તો એ છે. એ અજ્ઞાનીએ ઉત્પન્ન કર્યું. પણ આ બહાર કોઈ કહે કે, શરીરનો કોઈ કર્તા (છે)? કે, હા. એ તું. તારા વિભાવી વિકારનો સેવનાર તું. એમાંથી કર્મ થયું ને એનાથી (થયું) શરીર. ખરેખર તારી લાળ જ એને ઉત્પન્ન કરે છે. આહા..હા..! એના ભગવાનના સ્વભાવમાં એવો કોઈ શરીરને ઉત્પન્ન કરે કે કર્મને બાંધે એવો એના સ્વભાવમાં કોઈ ભાવ નથી. પણ એ ભગવાન આનંદકંદને ભૂલી એની વાત, એના આનંદની મહિમા એને ન આવી.

એટલે મહિમા વહેંચાઈ ગઈ ક્યાંક. શુભાશુભભાવ દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, કામ, ક્રોધ. ન્યાં ગઈ મહિમા. એને લઈને કર્મ બંધાણા. વેદની વાસના, ભોગની વાસના. અહીં મૂળ તો વેદ લેશે. ત્રસ, સ્થાવર, જગત એનું કારણ વેદ છે. એટલે વેદને પણ એ ઉત્પન્ન કરે છે. એટલે સ્ત્રી, પુરુષ, નપુંસક લિંગને પણ એ ઉત્પન્ન કરે (છે), એમ કહે છે. ત્રસ સ્થાવરના શરીરને એ ઉત્પન્ન કરે છે અને શરીરનું પુરુષલિંગ, સ્ત્રીલિંગ, પાવૈયાનું નપુંસકલિંગ, એ પણ જીવે એ જગતને ઉત્પન્ન કર્યું છે. સમજાણું કાંઈ? કેમકે પોતાનો નિર્વિકારી સ્વભાવ(ની) રચિ છોડી એને વેદની વાસના, ભોગની વાસનાના પ્રેમમાં બંધાણો. એથી નવા કર્મ બંધાણા એનાથી આ ત્રણ લિંગ સ્ત્રી, પુરુષ, નપુંસકના શરીરો મળ્યા. એ શરીરનો રચનાર અજ્ઞાની આત્મા જ છે, એ વેદનો રચનાર આત્મા છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

૪૦) જો જિઝ હેઝ લહેવિ વિહિ જગુ બહુ-વિહઝ જણેઝ।

લિંગત્તય-પરિમંડિયઝ સો પરમપ્પુ હવેઝ।।૪૦।।

પાછો સિદ્ધ (સાબિત) તો પરમાત્મા કરવો છે. ઈ તારો જ પરમાત્મા ઊંઘો પડ્યો જગતને રચે છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? આ આત્મા 'વિધિ હેતુ'. જુઓ! વિધિ એટલે આઠ કર્મ. જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, વેદનીય, મોહનીય, આયુષ્ય, નામ, ગોત્ર ને અંતરાય (એ) આઠ કર્મ. તે વિધિ. એના 'કારણોંકો પાકર...' દેખો! એ આઠ કર્મના કારણને પામીને 'અનેક પ્રકારકે જગતકો પૈદા કરતા હૈ,...' અનેક પ્રકાર. જગત એટલે ત્રસ, સ્થાવર, શરીર અને સ્ત્રી, પુરુષ ને નપુંસકના લિંગરૂપી દેહ. શરીર પણ શરીરમાં પાછા લિંગ આવા કેમ આવ્યા, એમ બે બતાવ્યું.

પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્તપિનું શરીર, એ નિગોદના જીવ પોતાના શરીરની સૃષ્ટિને રચે છે. બીજા બધા જીવો પણ એના પોતાના શરીરની રચના કરે છે. કઈ અપેક્ષાએ? કે, પોતાના સ્વરૂપને ભૂલી કારણને કર્મને કારણ હેતુ બનાવી, એનાથી શરીર ઉત્પન્ન થયા ને એમાં લિંગોના ચિહ્નો ઉત્પન્ન થયા. સ્ત્રીના, પુરુષના ને પાવૈયા-હીજડાના. એ બધા લિંગોનો ને શરીરનો જગત. એ લિંગ ને શરીર એ જગત. એનો ઉત્પાદક આત્મા પોતાના સ્વભાવને ભૂલેલી દશા. આહા..હા..! કપુરભાઈ! આ બધું સમજાય એવું છે, હોં! કોઈ દિ' સાંભળ્યું ન હોય. ન્યાં 'કલકતા'માં ક્યાં વખત હોય. જ્યંતિ ભાઈ! એને લાતીમાં નવરાશ મળે નહિ. આ મોટી લાતી (વખાર) ખડકાણી છે અંદર, કહે છે, અનંત જ્ઞાન ને આનંદની. આહા..હા..!

ભગવાન આત્મા પરમાત્મા પોતે જ અનંત ગુણનો સ્વામી મહા સામર્થ્યવાળો (છે). પણ એ જ પરમાત્માએ પોતે પોતાના સ્વરૂપના મહાત્મ્યને છોડી, પોતા સિવાયનો પુણ્ય-પાપ, વિકલ્પ, શરીર, વાણી, મન આદિ પરપદાર્થ અથવા ભોગ, વાસના આદિ વિકલ્પ એનું માહાત્મ્ય ને

આદર કરીને કર્મ બાંધ્યા અને એ કર્મને લઈને શરીર અને લિંગો મળ્યા. એ શરીર ને લિંગનો કર્તા તું છો. સમજાણું કાંઈ?

‘અનેક પ્રકારકે જગતકો પૈદા કરતા હૈ, અર્થાત્ કર્મકે નિમિત્તસે...’ હેતુ છે ને એનો? ‘ત્રસ સ્થાવરરૂપ અનેક જન્મ ધરતા હૈ...’ ઓહો...! ઈયળું, કીડી, મકોડા, નારકી, મનુષ્ય, દેવ, ઢોર, શરીર ભિન્ન-ભિન્ન, નિગોદના જીવ. આહા..હા..! નિત્યનિગોદના જીવ એ પોતાના નિત્યનિગોદના શરીરને ભગવાનને ભૂલ્યા એને રચે છે. પોતાના ભગવાનને ભૂલ્યા, એ ભ્રમણા કરવાના ભાવથી એ શરીરને રચે છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- મિથ્યા એટલે? આત્મામાં નથી, એનામાં છે. જગત જગતમાં છે એ પોતાના માનીને ભ્રમણા કરી રહ્યા એમ કહે છે, ઉત્પન્ન કરે છે. પુણ્ય, પાપ, વિકલ્પ, શરીર, વાણી, મન, કર્મ પોતામાં નથી. પણ છે, વસ્તુ છે. ઈ છે એને પોતાનું માની ભ્રમણા કરીને કર્મ ઉત્પન્ન કરીને, જગત એટલે શરીરને, લિંગોને ઉત્પન્ન કરે છે. ત્રસ સ્થાવરના શરીરો અને સ્ત્રી, પુરુષ, નપુંસકના શરીરના ચિહ્નો-એંધાણ, એને એ જીવ પોતે ઉત્પન્ન કરે છે માટે એનો કર્તા જીવ છે. આ બધું જગત છે ધૂળનું, અનંત રજકણનું. એને અજ્ઞાની આત્મા ઉત્પન્ન કરે છે. વ્યવહારનયે નિમિત્ત સંબંધથી કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘અનેક જન્મ ધરતા હૈ...’ ‘લિંગત્રમયપરિમણ્ડિત’ જોયું? ‘સ્ત્રીલિંગ, પુલ્લિંગ, નપુંસકલિંગ ઈન ત્રીન ચિન્હોંકર સહિત હુઆ...’ ભગવાનમાં તો એ ત્રણ વાસનાય નથી. સ્ત્રી, પુરુષ, નપુંસકનો વિકલ્પ જે ભોગની વાસના, એ વસ્તુમાં નથી. પરમાત્માના મૂળ સ્વરૂપમાં એ નથી. એવા સ્વરૂપને છોડી ભોગની વાસનાના વિકલ્પને ઉત્પન્ન કરી અને કર્મ બાંધીને શરીરના લિંગો ઉત્પન્ન કર્યા છે. આહા..હા..!

આ સ્વ-વિષયને છોડ્યો એટલે વિષય આ લીધો. ખરો વિષય ઈ. આ વિષય પોતાનો છોડ્યો, એટલે આ વિષય ભોગનો વિષય જે એણે બનાવ્યો. એ વિષયથી જેણે બાંધ્યા કર્મ, એનાથી વળી મળ્યા ત્રસ સ્થાવર ને લિંગ સહિતના શરીરો. નિગોદના એકેન્દ્રિય શરીરને નપુંસક શરીર છે, નારકીને નપુંસક શરીર છે, દેવને સ્ત્રી ને પુરુષના ચિહ્ન છે, મનુષ્ય ને પશુને ત્રણે ચિહ્ન છે. એ બધા શરીરના આકારોના ચિહ્ન, એ ભગવાનમાં એના કારણરૂપ ભાવ પણ નથી. પણ એવા ભાવ વિનાના પરમાત્માને ન સેવતા, એવા વિકારી ભાવને સેવી એણે કર્મ ઉપાજીને આવા બધા લિંગો ઉત્પન્ન કર્યા છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? ગાથા દીઠ ભિન્ન ભિન્ન વાત કરે છે.

કહે છે, ઓહો...! એ જ ‘શુદ્ધનિશ્ચયકર પરમાત્મા...’ એમ પાછો. જે વેદની, ભોગની

વાસનામાં પડ્યો જે કર્મ બાંધીને જે શરીર ને લિંગ ઉપજાવે છે, એ જ શુદ્ધનિશ્ચયનયે તો પરમાત્મા પોતે છે. અશુદ્ધનિશ્ચયમાં પડ્યો આવા ભાવ કરે છે. સમજાણું કાંઈ? ‘વહી શુદ્ધનિશ્ચયકર પરમાત્મા હૈ.’ ભગવાન આત્મા બેહદ અનંત અચિન્ત્ય જ્ઞાન આનંદનો કંદ ધામ... આહા..હા..! એ જ પરમાત્મા છે, હોં! કહે છે.

ભાવાર્થ :- ‘અર્થાત્ અશુદ્ધપનેકો પરિણત હુઆ જગતર્મે ભટકતા હૈ,...’ અશુદ્ધપણે, વિકારપણે, પુણ્ય-પાપપણે વિકારની વૃત્તિઓ તે હું એમ માનીને પરિણમતો, અશુદ્ધપણે પરિણત નામ પર્યાયમાં વિકારપણે એકલો વિકારમય છું એમ પરિણમીને-થઈને, જગતમાં ચોરાશીમાં ભટકે છે. જ્યાં ત્યાં ભીખ માગી રહ્યો છે. આહા..! ‘ભટકત દ્વાર દ્વાર લોકન કે, કુકર આશા ધારી’ ‘આનંદધનજી’ કહે છે. ‘ભટકત દ્વાર દ્વાર લોકનકે’ આ કુતરા ન હોય કુતરા? બિચારાને ટાણા થાય ને દશ વાગે. જ્યાં ક્યાંક ધુમાડો દેખાય, ક્યાંક ગંધ આવે ચોખાની કે રોટલાની, એ ન્યાં મોઢુ નાખે. એના ઓટલા ઉપર જઈને આમ મોઢું કરીને નાખે. બે પગ ભલે હેઠે રાખે પણ આમ મોઢું રાખે. સુગંધ આવે ને સુગંધ? અહીં આપશે, અહીં આપશે. ‘ભટકત દ્વાર દ્વાર લોકન કે, કુકર...’ એમાં વળી કોઈ એવા ઘર હોય, માંડ ખાય એવું હોય, એમાં કાંઈ મળે નહિ બિચારાને.

એમ કહે છે, અરે..! આત્મા! એ ચોરાશીના અવતારમાં કૂતરાની પેઠે ભટક્યો. ક્યાંય મને સુખ, ક્યાંય મને સુખ, ક્યાંય સુખ (મળે). ‘ભટકત દ્વાર દ્વાર લોકન કે, કુકર આશા ધારી’ પણ ચૈતન્ય ભગવાન અંદર બિરાજે છે આનંદકંદ પ્રભુ! એની તેણે શોધ ને નજરું તે અનંત કાળમાં કરી નહિ. આહા..હા..! માગે, હોં! કોઈ પૈસા દેશો? આહા..હા..!

કાલે એક છોકરો હતો. દિશાએ ગયા હતા ને? એને માર્યો હશે એના મા-બાપે. હરિજનનો હશે એવું લાગે છે. આ શેઠનો ખૂણો છે ને? ઓલી કોર ઊભો હતો. આડો ઊભો રહ્યો. મને વહેમ પડ્યો. જતા વળતા સુધી એમ ને એમ ઊભો રહ્યો. આડો ઊભો રહે આમ જાય.. આડો ઊભો રહે આમ જાય. શું છે આ? છોકરો ૧૧-૧૨ વર્ષનો હતો. એલા! પણ શું છે? કીધું, અહીં કેમ ઊભો છે? મને મા-બાપે માર્યો છે એટલે હું અહીં આવ્યો છું. હવે ગામમાં રોટલીનું બટકું, રોટલીનું બટકું માગીને ખાઈશ. દશ વાગ્યાનું ટાણુ થયું. હવે માર્યો હશે ને હવે આવ્યો હવે એ વખતે જાવું, રોટલાનું બટકું માગીને ખાઈશ. તમે આપશો? એમ મને પાછો કહે.

મુમુક્ષુ :- એ તો ગરજવાન હતો.

ઉત્તર :- અને હું એની કોર ગયો પાછો એને જોવા. શું છે, કીધું, આ તે કાંઈ? ઓલા છોકરાઓને ટેવ હોય છે ને કોઈકનું ચોરી આવે પછી ખાડો કાઢીને દાટે. પણ એ તો જીથરીનો

છે, અહીં ન આવે. પછી તો બરાબર લાગ્યો કે, આ મા-બાપે માર્યો છે હવે હું અહીં ઊભો છું. મારે ગામમાં રોટલીનું બટકું માગીશ. રોટલી માગીશ એમ બોલ્યો નહિ. રોટલીનું બટકું માગીશ ને ખાઈશ. તમે આપશો? આહા..!

... છે કે નહિ એવી પછી એને ખબર રહેતી નથી. ટાણા થઈ ગયેલા દશ વાગ્યાના. હવે એને ક્યાં જવું? બરાબર એ વખતે માર્યો હોય ને કાઢ્યો હોય. હવે એ વખતે તરત શી રીતે જાવું? એ તો એના મા-બાપ વળી શોધવા આવે. ઓલા ખૂણે સંતાણો હતો. શેઠનું મકાન છે ને? તદ્દન ઓલે ખૂણે. એટલે બે બાજુ ધ્યાન રહે. આની કોરનું ધ્યાન રહે, આમ આડો હોય તો અહીં સંતાય, આમ આવે તો આમ સંતાય. ઓલા ખૂણા ઉપર. ઘણીવાર જતા-વળતા જોયું. આ શું? અરે..! ભિખારી! અને મૂળ જાત ઓલી હશે તો રોટલીનું બટકું માગીને ખાઈશ. વાણિયાનો દીકરો હોય તો એવું બોલે નહિ. એ તો કોઈક હતો. પણ એ કોણ જાણે. પેલા કહે, હરીજન લાગે છે. ભાઈ કહે. એવો કો'ક છે. રોટલીનું બટકું માગીશ, એમ કીધું. રોટલી માગીશ એમ ન કીધું. કેમકે આખી રોટલી કોઈ ન આપે, બટકું બટકું માગીશ ને ખાઈશ કહે. કાળી પહેરીને આવેલો.. શું કહેવાય એ? ચડી અને એક ઝભ્ભો. આ દશા.

જગત આ રીતે ભીખ માગી રહ્યું છે. ભગવાન સાથે કરી તકરાર. પોતાનો ભગવાન આનંદમૂર્તિ, એનો ખોરાક જ્યાં મળે એના ટાણા એમાં એની સાથે કર્યો વિરોધ, અને વિકારભાવ એકલો પુણ્ય-પાપ, કામ-ક્રોધ, રાગ-વિકાર કરી ક્યાંય સુખ, ક્યાંય સુખ માગ્યા માગ (કરે છે). બટકું માગે. લાવ બટકું તો બટકું. ઘણે ઘરે કરશું પૂરું. પોપટભાઈ! ક્યાંય પૈસામાં સુખ થોડું, કોઈ બાયડીમાં, કોઈ મકાનમાં, કોઈ આબડ્ડમાં, કોઈ પહેરવામાં, કોઈ લૂગડામાં, કોઈ નાવામાં, કોઈ ઘોવામાં, કોઈ સાબુ લગાડવામાં. ક્યાંક ક્યાંક થોડું... થોડું... થોડું... થોડું... કટકો લેશું સુખનો. એમ કરીને પેટ ભરશું. ઓલુ બટકું બોલ્યો ને એટલે મને થયું, આ કેમ આખી રોટલી ન બોલ્યો? પણ એને બિચારાને ભરોસો ન હોય કે આખી રોટલી આપે કે નહિ આપે. આહા..હા..!

આ દુનિયા ભિખારી. ભગવાન આત્મા ભર્યા ભાણા પડ્યા છે અંદર. એ અતીન્દ્રિય આનંદનો ભગવાન પરમાત્મા પોતે છે. એને ચાટવા ન જાતાં, એ પુણ્ય ને પાપની વાસના, ભોગની વાસના, સ્ત્રી, પુરુષ, નપુંસકની વાસના, એની મીઠાશ (લીધી), એમાં બાંધ્યા કર્મ, એના થયા શરીર, એમાં મળ્યા એના આકાર લિંગ. પછી માગ્યા કરે, ક્યાંક આ કરું તો આમ થાય, આ ખાવ તો આમ થાય, આ કરું આમ થાય. હેરાન, હેરાન ભિખારી થઈ રહ્યો છે. એવા જગતને ઉત્પન્ન એણે કર્યું છે, બીજો કોઈ નથી. વિશેષ કહેશે...

(શ્રોતા : પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

આસો વદ ૯, મંગળવાર, તા. ૧૯-૧૦-૧૯૬૫
ગાથા-૪૦, ૪૧, પ્રવચન-૨૭

પહેલા ભાગની ૪૦મી ગાથા ચાલે છે. જુઓ! અહીંયા આવ્યું. ‘વહી...’ ‘પરમાત્મા’ ‘શુદ્ધનિશ્ચયકર પરમાત્મા હૈ.’ છેલ્લો શબ્દાર્થ, એનો છેલ્લો શબ્દાર્થ. એટલે શું કહે છે? કે, આ આત્મા વસ્તુ તરીકે આનંદ અને શુદ્ધ સ્વરૂપ (છે). શુદ્ધ દૃષ્ટિના નયે દેખતા એ શુદ્ધ-સ્વરૂપ જ છે. એ વસ્તુ પદાર્થ સચ્ચિદાનંદ શુદ્ધ પરમસ્વરૂપ, એ શુદ્ધનિશ્ચયનય એટલે સત્ય નયથી જોતા એ પોતે જ આત્મા પરમાત્મા છે.

‘અર્થાત્ અશુદ્ધપનેકો પરિણત હુઆ...’ એ આત્મા પોતાના આનંદ અને શાંત રસને ભૂલી... સમજાય છે? પોતે આનંદ અને શાંત, અતીન્દ્રિય શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ, એવો શુદ્ધ નિશ્ચયથી પરમાત્મા પોતે હોવા છતાં, પોતાના અતીન્દ્રિય આનંદના સ્વાદને, શાંતિને ભૂલી, ‘અશુદ્ધપનેકો પરિણત હુઆ...’ એ મિથ્યાત્વ અને રાગ-દ્વેષપણે પરિણત થયો. શુદ્ધ આનંદસ્વરૂપ, શુદ્ધ શાંત વીતરાગ અકષાયસ્વરૂપ, એની પ્રતીતિ ન કરતાં, આનંદનું વેદન ન લાવતાં, એનાથી વિરુદ્ધ પુણ્ય-પાપના ભાવથી જીવને દુભાવ્યો એણે. સમજાણું કાંઈ? શુભ-અશુભ પરિણામ એનાથી આત્માની શાંતિને એણે દઝાડી. એથી અશુદ્ધપણાની પરિણતિથી, એકલા પુણ્ય-પાપ, કામ-ક્રોધ, વિકાર પરિણતિથી, ‘જગતમે ભટકતા હૈ,...’ કહો, સમજાય છે કાંઈ?

પોતાનો નિજ સ્વરૂપ અંતર આત્મા, અતીન્દ્રિય આનંદનો કંદ આત્મા, એવું ભાન ન કરીને અને એકલા વિકારની-અશુદ્ધ વિકાર પરિણતિપણે વિકારપણે થયો થકો. શુદ્ધ સ્વભાવમાં ભટકવું એવું નથી, પણ ઊંઘી અવળી પરિણતિ કરીને જગતનો કર્તા થઈ જગતમાં ભટકે છે. સમજાણું કાંઈ? કર્તા એટલે? કે, અશુદ્ધ પુણ્ય-પાપના મલિન ભાવનો કર્તા થઈ, કર્મ બાંધી ત્રસ-સ્થાવર એવા શરીરાદિની રચના એ જીવ કરે છે, એથી તે જગતનો કર્તા છે એમ વ્યવહારથી કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ઔર શુદ્ધપનેરૂપ પરિણત હુઆ...’ એ ભગવાન આત્મા વિકારની એકતાપણે પરિણત થયો થકો જગતમાં ભટકે છે અને ત્રસ સ્થાવર આદિ શરીરોની રચનાનો વ્યવહારે કર્તા થઈને જગત એટલે શરીરનો કર્તા કહેવામાં આવે છે. એ જ આત્મા ‘શુદ્ધપનેરૂપ પરિણત હુઆ...’ ભગવાન આત્મા હું આનંદ અને શુદ્ધ નિર્મળ છું. મારા સ્વરૂપમાં પુણ્ય-પાપ આદિ વિકલ્પની પણ જેમાં ગંધ નથી અને ગંધ હોય તો અતીન્દ્રિય આનંદની જેમાં સુવાસ છે. સમજાય છે કાંઈ? પુણ્ય ને પાપના મલિન અશુદ્ધ પરિણતિ, એ ભાવ તો એના સ્વરૂપમાં નથી, છે તો

સુવાસ-અતીન્દ્રિય આનંદની સુવાસથી ભરેલો ભગવાન છે. એવી અતીન્દ્રિય આનંદના સુવાસની શ્રદ્ધા, જ્ઞાનની પરિણતિ દ્વારા, એની શુદ્ધપણાણ્ણ પરિણતિ નામ પર્યાય, પર્યાયપણે પરિણમતો થકો. 'વિભાવ (વિકાર) પરિણામોંકો હરતા હૈ,...' આ કર્તામાં હતા જરી નાખ્યું છે. સમજાય છે કાંઈ? ભગવાન આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદનો કંદ પ્રભુ એનો પ્રેમ, સચિ છોડી અને એકલા મલિન પુણ્ય-પાપના ભાવને અનાદિથી કરે છે. એથી એને શરીરનો, જગતનો, આ ત્રસ સ્થાવરનો કર્તા કહેવામાં આવે છે. બીજો કોઈ ઈશ્વર જગતકર્તા છે એમ નથી. કહો, સમજાણું?

મુમુક્ષુ :- ... એનું જ્ઞાન કર્યું જગતને?

ઉત્તર :- કોણ જીવ? એ પોતે દરેક જીવનો કર્તા, દરેક પોતપોતાના સૃષ્ટિનો કર્તા (થાય છે). ન્યાય તો એ આપ્યો. વેદ વાસનામાં પડ્યો, નિર્વિકારી ભગવાન આનંદની સુવાસની-સુગંધની પ્રતીતિ જ્ઞાન નહિ કરતો વેદનો (ભોગવટો કરે છે). મૂળ તો વેદ લીધું છે. એથી ઉપાડ્યું ભોગની વાસના. એ વાસના ભોગની, આનંદના ભોગવટાથી વિરુદ્ધ, અતીન્દ્રિય આનંદના અનુભવ ભોક્તથી વિરુદ્ધ જે વેદની વાસના સ્ત્રી, પુરુષ, નપુંસકના ભોગની વાસનાએ પરિણમ્યો, કર્મ બાંધી અને શરીરને રચે તે જગતનો કર્તા એ જ આત્મા છે. સમજાણું કાંઈ? એવા અનંત આત્માઓ પોતાના શરીરની સૃષ્ટિને, શુદ્ધ સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન નહિ કરતાં, અશુદ્ધ પરિણતિ મલિનભાવને ઉત્પન્ન કરનારો, શરીરની સૃષ્ટિ કરનાર એ જીવને કહેવામાં આવે છે. આહા..હા..! કહો, સમજાણું?

કોઈ ઈશ્વર હશે કે નહિ જગતમાં કર્તા બીજો? આહા..હા..! ભાઈ! તું જ તારો ઈશ્વર ઊંધો પડ્યો. અશુદ્ધ. ભગવાન તો શુદ્ધ ચિદાનંદની મૂર્તિ શુદ્ધ નિશ્ચયથી તો વસ્તુ છે. એનો અંતર આદર નહિ, આશ્રય નહિ, શ્રદ્ધા નહિ, અવલંબન નહિ. એકલા વિકારના પરિણામન અનાદિ એકેન્દ્રિયથી માંડી નવમી ગ્રૈવેયક તક જે ગયો, એ જીવ પોતાના અશુદ્ધ મલિન મિથ્યાત્વ સહિત વિકારી પરિણામે પરિણમતો, એ અશુદ્ધ પરિણતિનો જીવ કર્તા છે, અને એનાથી બંધાયેલું કર્મ એનો વ્યવહારનયે કર્તા છે. એનાથી ત્રસ સ્થાવરના શરીરો બન્યા એનો વ્યવહારનયે કર્તા છે. એ રીતે અનાદિથી કર્તા થઈને ભટકે છે. કહો, સમજાય છે આમાં?

એ જ ભગવાન આત્મા 'શુદ્ધપનેણ્ણ પરિણત હુઆ...' પોતાનો આનંદ સ્વભાવ વેદ વાસના સહિત (છે). વેદ ને ત્રસ સ્થાવર બે જ લીધા છે. ભગવાન! ભાઈ! વેદ વાસના વિનાનો, અતીન્દ્રિય આનંદના સ્વભાવની સુગંધથી ભરેલો એવો ભગવાન પોતાના અંતરમાં પોતાના અનુભવથી આત્માનો વિશ્વાસ કરતો, શુદ્ધપણે પરિણમતો-શુદ્ધપણે થતો, જેવો શુદ્ધ સ્વભાવ અતીન્દ્રિય આનંદ છે, એવી શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, શાંતિ શુદ્ધપણે થતો, થયો થકો. 'પરિણત હુઆ...' એટલે કર્તા એ પોતે (થાય છે), એમ કહે છે. જેમ અશુદ્ધ પરિણતિનો કર્તા આત્મા હતો, એ રીતે શુદ્ધ પરિણતિનો કર્તા ભગવાન આત્મા પોતે જ છે. સમજાણું કાંઈ? એમાં

કર્મ-બર્મને લઈને શુદ્ધપણું આવ્યું કે અશુદ્ધપણું આવ્યું એ અહીં વાત છે જ નહિ. નિમિત્તનું જ્ઞાન ક્રાવવા ક્યાંય વાત ભલે હો. સમજાણું આમાં?

પોતે જ પોતાના પરમાત્મા આનંદસ્વરૂપને ભૂલી, એકલા મિથ્યા શ્રદ્ધા સહિતના મલિન પરિણામે પરિણમતો, અશુદ્ધનો કર્તા થતો કર્મ ને શરીરનો વ્યવહારે કર્તા એ થાય છે. એ જ આત્મા પોતાના શુદ્ધ આનંદસ્વરૂપના અનુભવ દૃષ્ટિના પરિણતિથી, પોતાના શુદ્ધસ્વભાવની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન ને શાંતિની પરિણતિ નામ પર્યાય નામ અવસ્થા દ્વારા, એ અશુદ્ધપણાની પરિણતિનો હર્તા એ આત્મા છે, બીજો કોઈ હર્તા નથી. કહો, સમજાણું આમાં? જગતનો કોઈ નિયંતા કર્તા-હર્તા છે કે નહિ? કે, તું તારો કર્તા ને તું તારો હર્તા (છો), પ્રભુ! આહા..હા..! સમજાણું?

મુમુક્ષુ :- બ્રહ્માએ શું કર્યું?

ઉત્તર :- બ્રહ્માએ શું કર્યું? આ બ્રહ્મા આત્મા, એણે ઉત્પન્ન કર્યો વિકાર, એની થઈ આ સૃષ્ટિ શરીર આદિ. પોતાના સ્વરૂપનું ભાન કરતા, પરિણતિ કરતા એ વિકારની સૃષ્ટિનો સંહાર કર્યો. એનાથી કર્મ ને શરીર ન મળ્યા (એટલે) એનો સંહાર કર્યો એમ વ્યવહારે કહેવામાં આવે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

‘શુદ્ધપનેરૂપ પરિણત હુઆ...’ ભગવાન આત્મા પોતાના પવિત્ર આનંદસ્વરૂપની સન્મુખની દૃષ્ટિ કરી અને શુદ્ધપણાના પરિણમનથી (પરિણત થયો). કારણ કે, વસ્તુ શુદ્ધ છે, એ શુદ્ધના સન્મુખથી શુદ્ધનું પરિણમન, એટલે સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એ શુદ્ધ પરિણમન શુદ્ધતામાંથી આવેલું. એવા શુદ્ધ ‘પરિણત હુઆ...’ અશુદ્ધ જે મિથ્યાત્વ રાગ-દ્વેષ આદિ પરિણતિ હતી, એના વિકારનો હર્તા થયો. એ આત્મા વિકારનો હર્તા થયો. શુદ્ધભાવનો કર્તા થયો. અશુદ્ધનો કર્તા હતો, એ શુદ્ધ કર્તા થઈ, અશુદ્ધનો હર્તા થયો. કહો, સમજાણું કાંઈ? આહા..! એને કોઈ તારી દે ને કોઈ ઉગારી દે ને કોઈ મારી દે, એવી કોઈ ચીજ જગતમાં નથી. લ્યો! આ કર્મે હેરાન કર્યા એ ના પાડી અહીં. અને પરમાત્મા જે ઉગારી દે એની ના પાડી.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- તું તને બુડાડ ને તું તને તાર. બાકી બીજી વાતુંમાં કોઈ માલ છે જ નહિ, એમ કહ્યું. સમજાણું?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- કોણ દેવ, દેવલો હતો? મોટો દેવ તો આ છે. ભગવાનને આરાધનાનો જે વિકલ્પ, એના પર તરફના લક્ષે વિકલ્પ છે, ભગવાન એમ કહે છે. ભગવાન એમ કહે છે કે, તું તારા શુદ્ધ પરિણતિથી તું તારા સ્વભાવનો કર્તા થઈને વિકારનો હર્તા થા. એમ ભગવાન ફરમાવે છે. કહો, આહા..હા..!

‘યહ જીવ હી જ્ઞાન અજ્ઞાન દશાકર કર્તા-હર્તા હૈ...’ દેખો! જ્ઞાન દશાકર શુદ્ધનો કર્તા અને અશુદ્ધનો હર્તા, અજ્ઞાન દશાકર અશુદ્ધનો કર્તા અને શુદ્ધનો હર્તા. લ્યો! સમજાણું કાંઈ? ‘और दूसरे को भी हरिहरादिक कर्ता-हर्ता नहीं है.’ કોઈ હરિહરાદિ શંકર, ઈશ્વર, ભગવાન કર્તા-હર્તા નથી. સમજાણું કાંઈ?

ભાવાર્થ :- ‘पूर्व जो शुद्धात्मा कहा था, वह यद्यपि शुद्धनयकर शुद्ध है,...’ એટલે કે સાચા શ્રુતજ્ઞાનથી જોતા, સમ્યક્ શ્રુત જ્ઞાનથી જોતા, એ તો વસ્તુ શુદ્ધ જ છે. વસ્તુ પરમાનંદની મૂર્તિ એકલો અતીન્દ્રિય આનંદથી ભરેલો સાગર છે. ભગવાન અતીન્દ્રિય આનંદથી ભરેલો સમ્યક્ શ્રુતજ્ઞાનથી જુઓ તો શુદ્ધ આનંદની ભરેલું તત્ત્વ છે આત્મા. ‘तो भी...’ તોપણ ‘अनादिसे संसारमें...’ અનાદિથી સંસારમાં નિગોદથી માંડીને ‘ज्ञानावरणादि कर्म बंधकर ढका हुआ...’ લ્યો! સમજે? પોતાની અશુદ્ધ પરિણતિથી ઢંકાણો છે તે અશુદ્ધ નિશ્ચય અને કર્મથી ઢંકાણો છે તે વ્યવહારનય. એ અસદ્ભુત, અસદ્ભુત.

‘वीतराग, निर्विकल्पसहजानन्द, अद्वितीय सुभके स्वादको न पानेसे...’ દેખો! ભાષા. આગળ એક આવશે પછી પણ શંકર અને હરિહર આદિ, પણ એ ત્યાં વીતરાગ નિર્વિકલ્પ ઉત્કૃષ્ટ તે ભવમાં મોક્ષ જનાર એવો ભાવ લેશે. અહીં તો અનાદિથી આ નથી પામ્યો એમ કહે છે. એનો અર્થ થયો કે, ‘अनादिसे संसारमें ज्ञानावरणादि कर्म बंधकर ढका हुआ वीतराग, निर्विकल्पसहजानन्द, अद्वितीय सुभके स्वादको न पानेसे...’ શું કહ્યું? સમ્યક્દર્શનની વ્યાખ્યા કરતાં આ કહ્યું. પોતાનું અતીન્દ્રિય આનંદ સ્વરૂપ, વીતરાગ સ્વરૂપ, નિર્વિકલ્પ સહજ આનંદ, અજોડ સુખ, જેના આનંદની જોડ જગતમાં ન મળે, એવા સુખનો સ્વાદ, એ સમ્યક્દર્શન પાયા વિના એનો સુખનો સ્વાદ એને આવતો નથી. સમજાણું કાંઈ?

અહીં વેદની સામે લેવું છે ને? પોતાના આનંદનો સ્વાદ નહિ પામીને એમ કહ્યું છે. એમ નથી કહ્યું કે, વ્યવહાર સમકિત થયું તો પામ્યો હતો ને નિશ્ચય સમકિત નહોતો પામ્યો. સમજાણું? એ પહેલે સમ્યક્ જે છે એ જ પામ્યો નથી. અનાદિથી રખડ્યો એનું કારણ, ભગવાન રાગ રહિત નિર્વિકલ્પ શાંત એવો આત્માનો આનંદરસ, શાંતરસ, ઉપશમરસ, અવિકારીરસ એના સ્વાદને ‘अलभमानो’ એના સ્વાદને નહિ પામતો... એના સ્વાદને પામે તો સમ્યક્દર્શન થયું ને એને જન્મ-મરણ હોય નહિ. સમજાણું કાંઈ?

અનાદિ કાળથી પોતાનું અદ્વિતીય સુખ જેના અંતરમાં આનંદ-અજોડ આનંદ, તેજ જેવો આનંદ. ચક્રવર્તી ને ઈન્દ્રોના સુખની ગંધ એ બધી ઝેરવાળી ગંધ. એનાથી આ વિપરીત (સુગંધ છે). આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદની મૂર્તિ, એના અંતર સમ્યક્દર્શનમાં (થતા) આનંદના સ્વાદને નહિ પામતો. સમજાણું કાંઈ? ‘व्यवहारनयकर त्रस और स्थावररूप...’ વ્યવહારકર આ સ્થાવર-

-એકેન્દ્રિય, પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિના શરીર અને ત્રસના. બેઈન્દ્રિય, ત્રણેઈન્દ્રિય, ચૌઈન્દ્રિય, નારકી, મનુષ્ય, પશુ-ઢોર અને દેવ.

‘સ્ત્રી, પુરુષ, નપુંસક લિંગાદિ...’ અરે..! જેમાં અવેદ નિર્વિકારી ભગવાન આત્મા એ પોતાના નિર્વિકારી આનંદના સ્વાદને નહિ પામતો ‘સ્ત્રી, પુરુષ, નપુંસક લિંગાદિ સહિત હોતા હૈ,...’ એ વેદના લિંગો એને મળે છે. અંદર વિકારની વાસના અને બહારના આ દેહના આકાર. જે બેય વસ્તુમાં છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? આ સ્ત્રીવેશ, પુરુષલિંગ, નપુંસકલિંગ એ બધા મિથ્યાત્વભાવથી આત્માના આનંદના સ્વાદના અભાવમાં વિકારી દુઃખના સ્વાદથી આ બધા લિંગો એને પ્રાપ્ત થાય છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? લ્યો! પુરુષવેદ થયો એ બહુ સારું થયું. સ્ત્રીવેદ કરતાં પુરુષવેદ સારોને, એમ કહે છે ને? અહીં તો કહે છે કે, ભગવાન આત્મા પોતાના અંતર આનંદના સ્વાદને અણપામતો આવા લિંગને પામે છે. કહો, સમજાણું કાંઈ?

એક ફેરી કહેતા, વાત આવતી. ચક્રવર્તીની રાણી કરતા કૂતરો મહા પુણ્યવંત. પુરુષ વેદે પામ્યો. ત્યાં પેલા બિચારા (ભરમાઈ જાય)... ઓહો..હો..હો..! શું મહાસતી પણ વ્યાખ્યાન (આપે છે)! સ્ત્રીવેદ કરતાં પુરુષવેદનું પુણ્ય કેટલું! સાંભળનારને ભાન ન મળે એટલે શું આ કહે છે એની ખબર ન મળે. પણ પુરુષ છેને કુતરો પણ, ચક્રવર્તીની રાણી સ્ત્રી છે. સ્ત્રી કરતાં પુરુષના કેટલા પુણ્ય કે કુતરાનો વેદ મોટો! પેલા કહે... આહા..હા..! વ્યાખ્યાન કાંઈ કર્યું આજે!

મુમુક્ષુ :- ... પ્રમાણ કહેતા હશે ને?

ઉત્તર :- પ્રમાણ કહે. બધા એવા જ હોય ત્યાં. સમજાણું?

મુમુક્ષુ :- એમ જ ચાલ્યું છે અત્યાર સુધી.

ઉત્તર :- લ્યો! આમાં ઘણા પોઈન્ટ મૂક્યા છે, હોં! કાલ આ. પોઈન્ટ બહુ મૂક્યા. ઓહો..હો..! ઘણા મૂક્યા છે આજે. એ હતું શું આ? ‘કાનજીસ્વામી’ પહેલા હતું શું આપણે અહીં? આમતોર પર... આમતોર એટલે શું? પુણ્ય કરો ને આ કરો ને વ્યવહાર કરો ને પુણ્ય કરો ને એ વાત હતી. આત્માની શુદ્ધિ એ હતું કે દિ? આ જ્યાં નિશ્ચય આત્મા, નિશ્ચય સમકિત અને પુણ્ય હેય. એ ત્રણ વાત આવી તે લોકો થઈ જાય. ખળભળાટ થઈ ગયો. પોઈન્ટ તો ઘણા મૂક્યા. અત્યારે ફેરીને પોઈન્ટ ઉપર એક એક ચિહ્ન કર્યા પાછા. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! ઉપદેશના પરિવર્તનનું જવાબદારી બેને નાખી છે. બે કોણ ફેરવે? ... આહા..હા..!

કહે છે, ભગવાન આત્મા આ પુરુષલિંગ પામે એ આત્માના આનંદના સ્વાદના અભાવમાં મિથ્યાત્વભાવથી પામે, એમ કહે છે અહીં તો. આહા..હા..! સમજાય છે? એ પુરુષલિંગ, સ્ત્રીલિંગ, નપુંસકલિંગ એના સ્વાદ લેવા જાય છે એ મિથ્યાદષ્ટિ છે એમ કહે છે. ભગવાન આત્માના

આનંદનો સ્વાદ ન લેતાં, એ સ્વાદને અણપામીને, વિપરીત સ્વાદથી બંધાયેલા મિથ્યાત્વભાવથી બંધાયેલા કર્મ, એનાથી મળેલા ત્રણ વેદ, એ વેદના સ્વાદમાં જાય છે એ મૂઢ મિથ્યાદષ્ટિ છે. એ જગતની આ સૃષ્ટિ એણે રચી છે. કહો, સમજાણું આમાં? આહા..હા..!

‘ઈસલિયે જગત્કર્તા કહા જાતા હૈ...’ આ માટે તેને જગતનો કર્તા કહેવામાં આવે છે. ભગવાન આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદનો સ્વાદ નહિ પામતા, ઊંઘી શ્રદ્ધા, જ્ઞાન દ્વારા કર્મ બાંધીને જે શરીર ને અહીં લિંગો મળ્યા, વળી એ લિંગોમાં સ્વાદ લેવા જે મથે છે, એ નવા લિંગો ઉત્પન્ન કરવાના કારણને સેવે છે. મોક્ષના માર્ગની ખબર નથી કે છૂટવું કેમ એની એને ખબર નથી. આહા..હા..! ભારે વાત, ભાઈ! સમકિતી છન્નું હજાર (સ્ત્રીના) વૃંદમાં પડ્યો, એ ભોગના સ્વાદને દુઃખ, ઝેર માને છે. એ પોતાના આનંદના સ્વાદની મીઠાશ આગળ, એ અશુભભાવને ઝેર, દુઃખદાયક, આવેલો મોટો ઉપસર્ગ માને છે. સમજાણું કાંઈ?

મિથ્યાદષ્ટિ વિષયની વાસનાની મજા (માને છે). ભારે અનુકૂળ, ભારે મજા. મૂઢ એવી વાસનામાં એકત્વ થયેલો મીઠાશમાં પડેલો, નવા વેદના લિંગો ઊભા કરે છે અને ત્રસ સ્થાવરમાં ભટકી રહ્યો છે, એમ કહે છે. કહો, ભીખાભાઈ! આહા..હા..!

સમ્યક્દષ્ટિને આત્માના આનંદના સ્વાદ આગળ છન્નું હજાર (સ્ત્રી)ને કરોડો અપ્સરાના ભોગનો વિકલ્પ ઝેર, દુઃખ છે. જાણે બાણ વાગતા હોય ઊના ઊના કરેલા, લોઢાના ઊના ઘગઘગતા કરેલા બાણ વાગતા હોય એમ જ્ઞાનીને લાગે છે. અજ્ઞાનીને એ ભોગમાં મીઠાશમાં, મીઠાશમાં તણાતો, મિથ્યાત્વભાવથી સ્વાદ લેતો, અનંતા નવા વેદ અને ત્રસ સ્થાવરના શરીરને ઉત્પન્ન કરે છે. એ જગતનો કર્તા એ આત્મા પોતે. કહો, ...ભાઈ! આહા..હા..! ‘પરમાત્મપ્રકાશ’ ગાથા દીઠ વાત જ જુદી જાતની નાખે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘અન્ય કોઈ ભી દૂસરોંકર કલ્પિત પરમાત્મા નહીં હૈ.’ આ વિવિધ પ્રકારના ત્રસ, સ્થાવરના શરીરો ને વેદો એ કોણે કર્યા? તેં તારા આનંદને ભૂલીને દુઃખદાયક અશુદ્ધ પરિણતિથી બધા કર્યા. સમજાય છે કાંઈ? બીજો કોઈ કર્તા નથી. એને ટાળનારો બીજાની કૃપાથી ટળે એવું પણ નથી. લ્યો! ‘યહ આત્મા હી પરમાત્માકી પ્રાપ્તિકે શત્રુ...’ દેખો! જુઓ! ભગવાન આત્મા એના આનંદથી વેરી, ‘ત્રીન વેદોં (સ્ત્રીલિંગાદિ) કર ઉત્પન્ન હુએ રાગાદિ વિકલ્પ જાલોંકો...’ દેખો! જુઓ! આહા..હા..! ભગવાન આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદના સ્વાદથી ઉલટો. આ સ્ત્રી, પુરુષ, નપુંસકના રાગથી ઉત્પન્ન થયેલો વેદના ભોગની વાસનાથી. ‘નિર્વિકલ્પસમાધિસે જિસ સમય નાશ કરતા હૈ,...’ એવા વિકલ્પને, રાગને, મેલભાવને આત્માના નિર્વિકલ્પ શાંત દષ્ટિ-શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, શાંતિથી, ‘નાશ કરતા હૈ, ઉસી સમય ઉપાદેયરૂપ...’ એ જ ક્ષણે તે આત્મા ઉપાદેયરૂપ, ‘મોક્ષ-સુખકા કારણ હોનેસે...’ મોક્ષના આનંદનો એ આત્મા અને

આત્માના આનંદનો અનુભવ કારણ હોવાથી 'ઉપાદેય હો જાતા હૈ.' એ વખતે આત્મા અંગીકાર કરવા લાયક થઈ જાય છે. સમજાણું કાંઈ? એ શું કહ્યું?

વેદની વાસનાના ભોગ વાસના જે વિકલ્પની જાણું, એને ભગવાન આત્મા શુદ્ધ અંતર શુદ્ધ નિર્વિકલ્પ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, શાંતિ દ્વારા છોદે છે. સમજાય છે? નાશ કરે છે. તે કાળે, તે આત્માને તે આત્માની શાંતિનું વેદન તે ઉપાદેય છે. ઉપાદેય શાંતિ આવી ત્યારે આત્મા ઉપાદેય થયો. નહિતર તો દષ્ટિમાં વિકાર ઉપાદેય હતા. સમજાણું કાંઈ?

આત્મા ઉપાદેય થયો ક્યારે કહેવાય? એકલી શ્રદ્ધામાં લીધો કે આત્મા (આવો), એમ નહિ કહે છે. ...ભાઈ! આહા..હા..! એ ભગવાન આત્મા અતીન્દ્રિય પ્રભુ, પોતાની અંદર નિર્વિકલ્પ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, શાંતિ દ્વારા એ અશુદ્ધતાનો નાશ કરે ને શુદ્ધતા દ્વારા આત્માનો આદર કરે છે ત્યારે તે આત્મા ઉપાદેયપણે થયો એમ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? ઓહો..હો..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- આ કેટલા ... થાય? તમે કહો ને. તમે શેઠાઈ કરી છે બહુ. તે દિ' તમે ત્યાં લાકડા કેટલા ખોસ્યા હશે? કલકતામાં મંત્રી હતા કે નહિ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ત્યાંનું બહુ કરતા હતા, લ્યો! ઠીક, જુઓ! ... કર્યા, પૈસા આપો, આમ કરો, ભાષણ કરે. કારણ કે, વક્તા પોતે. બે ગામ, બે તળાવ ને બે તળાવ આમ. કહો, કેટલા અપવાસે થાય? તમે કહોને તમે કેટલું કર્યું હતું પહેલેથી? એક તળાવ આમ જાય ને એક તળાવ આમ જાય. પાળ ફાટે એટલે. એની કોર એક કોર આમ જાય, એક કોર આમ જાય. એ કોર પાપના વખાણ કરે, તો વળી એક કોર પુણ્યના વખાણ કરે. દેખો! આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

'ઉસી સમય ઉપાદેયરૂપ મોક્ષ-સુખકા કારણ હોનેસે...' એટલે કે આત્મા પરમાનંદની મૂર્તિ (સ્વયં છું) એવું અંતર સમ્યજ્ઞાન-જ્ઞાન-શાંતિ થઈ, ત્યારે આ ઉપાદેય છે એમ અભેદ થયો ત્યારે ઉપાદેય છે એમ થયું. નહિતર ઉપાદેય આત્મા એની દષ્ટિમાં રહ્યો નથી. દષ્ટિમાં તો રાગ ને પુણ્યનો વિકલ્પનો આદર જ્યાં છે ત્યાં આત્માનો આદર છે એમ બે સાથે હોઈ શકે નહિ, એમ કહે છે. ઓહો..હો..! 'પરમાત્મપ્રકાશે' બહુ ટૂંકી ને ઊંચી વાત કરી છે. સમજાણું કાંઈ?

૪૧મી ગાથા. 'આગે જિસ પરમાત્માકે કેવલજ્ઞાનસ્વરૂપ પ્રકાશમે...' ભગવાન પોતે આ કેવળજ્ઞાન આત્મા, હોં! ચૈતન્ય સૂર્ય ભગવાન દિપતો, લસલસતો ચૈતન્ય સૂર્ય બિરાજે છે આત્મા. કોઈ દિ' નજરું નાખી નહિ, એના વિશ્વાસ આવ્યા નહિ, એની સામું જોવા નવરો

થયો નહિ. આહા..હા..! જે આ આત્મા પરમ એટલે પરમસ્વરૂપ, પરમ આત્મા એટલે પરમસ્વરૂપ એવું, 'કેવલજ્ઞાનસ્વરૂપ પ્રકાશમેં જગત બસ રહા હૈ,....' એવા પરમાત્મામાં, કેવળજ્ઞાનમાં આખું જગત વસે છે. જાણવારૂપે જગત વસે છે, કરવારૂપે જગતનું કાંઈ નહિ. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! એક વિકલ્પથી માંડીને કાંઈ કરવાપણું ચૈતન્યમાં બિલકુલ નથી અને ભગવાનના જ્ઞાનમાં લોકાલોક બધું અંદર વસે છે, જાણવાની અપેક્ષાએ. ઓહો..હો..! સમજાણું? 'તો ભી વહ જગતરૂપ નહીં હૈ,....' એના જ્ઞાનમાં બધું જણાય છતાં પરરૂપ કોઈ દિ' થાય નહિ. એવો આ ભગવાન આત્મા કેમ છે એ વર્ણવે છે.

૪૧) જસુ અબ્ધંતરિ જગુ વસઇ જગ-અબ્ધંતરિ જો જિ।

जगि जि वसंतु वि जगु जि ण वि मुणि परमप्पउ सो जि।।૪૧।।

'જિસ આત્મારામકે કેવલજ્ઞાનમેં...' જ્ઞાનની પ્રકાશમય મૂર્તિમાં પર્યાય પ્રગટ હો તોપણ... શક્તિ કહો બધું એક જ છે. 'સંસાર બસ રહા હૈ,....' સારા સંસાર જેમાં જાણવામાં આવી ગયો છે. એના જ્ઞાનમાં સ્વ-પરપ્રકાશના સામર્થ્યમાં બધું જાણવારૂપ સામર્થ્ય એનું છે. 'પ્રતિબિમ્બિત હો રહા હૈ,....' જેના કેવળજ્ઞાનની પર્યાયમાં લોકાલોક જાણવામાં આવ્યા છે. પ્રતિબિંબનો અર્થ જાણવામાં આવ્યા. 'પ્રત્યક્ષ ભાસ રહા હૈ, ઔર જગતમેં વહ બસ રહા હૈ,....' જગતમાં આત્મા વ્યાપ્યો છે એટલે એના જ્ઞાન તરીકે વ્યાપ્યો કહેવાય છે ને?

'સંસારમેં નિવાસ કરતા હુઆ ભી નિશ્ચયનયકર કિસી જગતકી વસ્તુસે તન્મય (ઉસ સ્વરૂપ) નહીં હોતા,....' ભગવાન જ્ઞાનસ્વરૂપ બધી ચીજોને જ્ઞાનમાં જાણવા છતાં અને આત્મામાં જગત જાણે જ્ઞાનરૂપે આવ્યું એમ છતાં, અને એ જગતમાં આત્મા ગયો એટલે તેનું જ્ઞાન કર્યું એમાં વ્યાપ્યો એમ હોવા છતાં, તે જગતને (કે) રાગાદિને કોઈ દિ' અડતો નથી. 'સબમેં વ્યાપ રહા હૈ. પ્રત્યક્ષ ભાસ રહા હૈ, વહ જ્ઞાતા હૈ ઔર જગત જ્ઞેય હૈ,....' શું કહે છે સમજાય છે? એ ચૈતન્યગોળો, ચૈતન્યપ્રકાશનું રૂપ પ્રભુ એ તો જાણનાર, દેખનાર છે અને વિકલ્પથી માંડીને બધું જ્ઞેય જગત છે.

બસ, બે વાત. એક કોર રામ ને એક કોર ગામ. ભગવાન ચૈતન્યપ્રકાશનો ગોળો, જેને વિકલ્પથી માંડીને બધી ચીજનું જાણવું પોતાના સ્વભાવ સામર્થ્યથી વર્તે છે. પણ તે ભગવાન જગતમાં વસે, જગત અહીં વસે જ્ઞાન તરીકે, છતાં જગતને બિલકુલ અડતો નથી. આહા..હા..! એ પુણ્ય-પાપના ભાવને સ્પર્શતો નથી. અત્યારે, હોં! જ્ઞાતા એવો એ છે. માન્યતામાં એણે ફેર કર્યો છે. સમજાય છે? ઘરમાં ગોળા નથી ટાંગતા? શેના કાચના કહેવાય કે શું કહેવાય એ? લીલા ને પીળા ને. એમાં આખું ઘર દેખાય આમ બારી-ફારી. ઓલું આખું ઘર જાણે ગરી ગયું હોય. સરીયા-બરીયા દેખાય, હોં! જોયું છે કે નહિ? જોતા જોતા નજર તો પડી

ગઈ હોય ને. બધું જોયું તો હોય કે નહિ? સરીયા દેખાય, બારી દેખાય, આમ અડધી દેખાય, અડધી બંધ હોય તો અડધી દેખાય, ઉઘાડી દેખાય. એમાં બધું દેખાય. એમ ચૌદ બ્રહ્માંડમાં ભગવાન ચૈતન્યગોળો લટકતો અદ્ધર છે, હોં! અદ્ધર. નિરાલંબી, કર્મ ને શરીર વિનાનો, શરીર ને કર્મના આધાર વિનાનો. કપુરભાઈ! આ ક્યાં હશે? એમ કહે છે. આવી વાતું! કોઈ દિ' ઓણે નજર કરી નથી, મક્તનો આંધળો થઈને ફરે છે, એમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :— પણ હવે સાહેબ! બતાવી તો ઘો.

ઉત્તર :— પછી ક્યાં બેઠો હશે? એમ કહે. એ અંદર બિરાજે છે એ ચૈતન્ય ક્યાં બેઠો હશે એવી શંકા કરે છે એ પોતે જ્ઞાનમાં બેઠો છે. એ શંકા કરે છે, ક્યાં બેઠો હશે? એ પોતે જ સ્વરૂપમાં બેઠો છે. આહા..હા..! કહો, સમજાણું આમાં?

જુઓ! આ જ્ઞાનની વર્તમાન પ્રગટ પર્યાય એમાં શરીર જણાય છે કે નહિ? રાગાદિ જણાય છે કે નહિ? બાયડી-છોકરા જણાય છે કે નહિ? આ ભૂતકાળ આમ થયો એ પણ એના જ્ઞાનમાં આવે છે કે નહિ? ભવિષ્યમાં આમ થાશે... આમ થાશે... આમ થાશે... આમ થાશે... એ પણ જ્ઞાનમાં આવે છે કે નહિ? તો એના જ્ઞાનની વર્તમાન પર્યાયમાં બધું જગતનું જ્ઞાન આવી જાય છે. અને જગતને જાણે સ્પર્શતો હોય, એના સ્વરૂપમાં વ્યાપક હોય એમાં વ્યવહારથી કહેવામાં આવે છે. છતાં તે વિકલ્પ ને કોઈ ચીજને જ્ઞાન, જ્ઞાતા સ્વભાવ અડ્યો જ નથી. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :— શરીર અડ્યું કે નહિ?

ઉત્તર :— આ શરીરની ક્યાં વાત માંડી? અહીં તો વિકલ્પની માંડીને. અત્યારે, હોં! આહા..હા..!

ધીરેથી વિચાર કરો કે આ જ્ઞાનપર્યાય એમ જાણે છે કે નહિ? કે, આ અનાદિનો છું, આ સંયોગ અનાદિના છે, આ રાગ છે, આ કર્મ છે એવું જ્ઞાન વર્તે છે કે નહિ? અને રખડનાર આવા જીવો ભવિષ્યમાં આવા રખડશે, આમ થાશે, એવું જ્ઞાનની પર્યાયમાં એ જ્ઞાન વર્તે છે કે નહિ? એ જ્ઞાન વર્તે છે. એવો જ એ જ્ઞાતા દષ્ટાના-સ્વભાવનું સામર્થ્યવાળું સત્ત્વ ને તત્ત્વમાં બેઠો છે એ. પણ માને છે કે રાગ ને શરીરમાં બેઠો, એની ભ્રમણા, મિથ્યાત્વ ભ્રમણા છે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :— ...

ઉત્તર :— કહો, તમારી બા માટે કે તમારી માટે?

મુમુક્ષુ :— ...

ઉત્તર :— એના માટે કહેવાય. ના ના આ તો સાધારણ, આ ગરભલો કરીને તો આપે છે. દાંત વિનાના છોકરા ખાઈ જાય. બાજરાના લોટનો. સમજાય છે? એક તો જાણે બાજરાને

લોટ કર્યો હોય, ને એને વળી ચાળ્યો હોય, ચાળીને .. કરી એના બનાવ્યા રોટલા. એમાંથી પડ ને હેઠલું કાઢીને વચલો (રઘો) ગર્ભ, આ એને સાકર ને સાકર નાખીને એવો ગરભલો અપાય છે. લ્યો! સમજાણું કાંઈ? ઉપરનું પડ કાઢી નાખે, હેઠનું પડ કાઢી નાખે, તે પણ બાજરાનો લોટ કેવો? આમ દૃષ્યો એવો નહિ. પહેલો તો લોટ સારો કરેલો ભારે ઘંટીએ. ઝીણો થઈ ગયો હોય. ઓલી વધારે ઊંચે નાખે તો ન સરખું થાય. ભારે ઘંટીએ દૃષ્યો હોય, એને પાછી મલમલે ચાળ્યો હોય. એના બનાવ્યા રોટલા, એના પડને ઉપલા કાઢ્યો હોય, વચલો એમાં ગરભલો સાકર-ઘીને નાખે એવું છે આ વાત, લ્યો! શેઠી! હવે કહે, પણ ખવડાવો, લ્યો! પણ હવે ખાવું કોને? એ..ઈ..! દેવાનુપ્રિયા! આહા..હા..!

અરે..! ભગવાન તું અસ્તિ છો કે નહિ? અહીં તો એ સિદ્ધ કરે છે. ‘પરમાત્મપ્રકાશ’ છે ને? એકકોર પરમાત્મ છે ને એક કોર આ બધું છે. આ બધું છે તેનું એને જ્ઞાન વર્તે એવો તે છે. અને જાણે કે એમાં ગયો હોય એટલે બધું અહીં આવી ગયું એટલે એમાં ગયો એમ કહેવામાં આવે. એવો ચૈતન્ય ભગવાન આત્મા જ્ઞાનસામર્થ્યનો પિંડલો પ્રભુ! એ રાગને, શરીરને કોઈ દિ’ અડ્યો નથી, સ્પર્શો નથી. વસ્તુસ્વભાવ વિકારને ને પરને સ્પર્શે નહિ. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? આહા..! ‘નિશ્ચયનયકર કિસી જગતકી વસ્તુસે તન્મય (ઉસ સ્વરૂપ) નહીં હોતા,...’ આ આત્મા જ્ઞાનમૂર્તિ ચૈતન્યબિંબ પ્રભુ અરૂપી ગોળો અંદર ભિન્ન છે. એ શરીરરૂપે થયો છે? શરીરરૂપે થયો (હોય) તો છૂટો કેમ પડશે? રાગરૂપે થયો છે?

મુમુક્ષુ :- થોડી વાર તો થયો છે ને.

ઉત્તર :- જરીએ થયો નથી. માન્યું છે માન્યતામાં.

મુમુક્ષુ :- પણ દુઃખે છે એટલી વાર તો...

ઉત્તર :- દુઃખે છે અજ્ઞાનને લઈને, પરને લઈને નહિ. ‘આ મને થાય’ એવી ભ્રમણાનું જ્ઞાન છે, છતાં એ ભ્રમણાથી હું દુઃખી છું એમ માને છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- છરો વાગે તો ઊભો થઈ જાય.

ઉત્તર :- છરાને અડતોય નથી, મૂઢ કહે છે (મને છરો લાગ્યો). એ તો આ છરો ને આ, એનું અહીં જ્ઞાન, તે કાળે આ શું છે જ્ઞેય, એનું અહીં જ્ઞાન વર્તે છે. એ જ પ્રકારનું જ્ઞાન, જ્ઞાનમાં વર્તે છે કે, આ છરો ગયો શરીરમાં કાંઈક થાય (છે), એવું જ્ઞાન વર્તે છે. એ જ્ઞાન અનુભૂતિ જ્ઞાન વર્તે છે. પણ એમ ન માનતા, આ મને થાય છે ને આમાં હું ગરી ગયો એ એની મિથ્યાભ્રાંતિ જગતને ઉત્પન્ન કરે છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ... કારણ શું? પ્રભુ!

ઉત્તર :- ભ્રમણા ઊંઘી કરી ઈ. કારણ શું? ભ્રમણા ઊભી કરે છે. હવે કરે છે એનું

કારણ શું? પણ કરે છે ને? દેખાતું નથી? રાડે રાડ પાડે છે અંદરથી. મરી જઈએ તો હવે સારું. ક્યાં જાવું છે? ત્યાં માસીબા બેઠી છે? સમજાણું કાંઈ?

કહે છે કે, ભગવાન ચિદાનંદમૂર્તિ તો જે છે તે ચૈતન્યનો ગોળો અંદર છે આખો. એ બધા વિકલ્પથી માંડીને બધી ચીજનું જ્ઞાન કરનાર છે. એ જ્ઞાન કરનાર છે, પણ રાગ ને પરનો કરનાર એ નથી. આહા..હા..! એવો ભગવાન પરમાત્મા પોતાને એ રીતે ન માનતા, બીજી રીતે રાગ ને પુણ્ય ને આ ને આ ને આ કર્યા ને આ મારા, એ માન્યતા ભ્રમણા એને નવો સંસાર આવા શરીરને ઊભા કરે છે. કહો, સમજાણું આમાં?

આ તો ‘પરમાત્મપ્રકાશ’ છે. એક એક ગાથામાં એકદમ... ભાઈ! બે અસ્તિત્વ છે. એમાં એક અસ્તિત્વમાં તું છો ને એક અસ્તિત્વમાં આવું જગત. એક કોર ભગવાન સ્વ-પરપ્રકાશક ચૈતન્યનો ગોળો ભગવાન આત્મા, અને એક કોર બધી ચીજો. એનું જ્ઞાન વર્તે તેવો તું છો. પણ એમાં તું વર્ત ને એ આમાં વર્તે, એના કામ તું કર ને એના અસ્તિત્વમાં આ અસ્તિત્વ અને આ અસ્તિત્વમાં એ અસ્તિત્વ, (એમ) છે નહિ. ઓહો..હો..! મનસુખ! કહો, શું હશે આવી ભ્રમણા? શું ઊભી થઈ હશે? કહેતો હતો. આ તે ઊભું કર્યું હોંશે હરખે. હરખ સનેપાત થયો છે એને. આહા..હા..! એના હોવાપણામાં આનંદ છે, આનંદ વિનાની એ ચીજ હોય નહિ.

મુમુક્ષુ :— કેટલા ભવની અજ્ઞાનતા ભરી છે?

ઉત્તર :— એક સમયની, કેટલા ભવની નહિ, એક સમયની. ભાઈ! પેલા કહે, કેટલા ભવની પડી હશે? એક જ સમયની, કીધું ને. એક કોર આખો ભગવાન ચૈતન્યગોળો પ્રભુ સ્વ-પરપ્રકાશની મૂર્તિ અરૂપી આનંદકંદ. શાંત ને આનંદની શિલાનો પિંડ પ્રભુ આત્મા. એક કોર વિકલ્પથી માંડીને બધી ચીજ. એક સમયમાં આ મારા એ માન્યું છે બસ, થઈ રહ્યું. એક સમયમાં માન્યું છે કે, આ મારા. ‘આ મારા’ છૂટી ગયું (તો) બધું (છૂટી ગયું). સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

જુઓ! દાખલો આપે છે. ‘અર્થાત્ જૈસે રૂપી પદાર્થકો નેત્ર દેખતે હૈં,...’ દેખો! લ્યો! આંખ અગ્નિને દેખે છે કે નહિ? અગ્નિને આંખ દેખે છે કે નહિ? બરફને આંખ દેખે છે કે નહિ? તે આંખ દેખે એટલે આ આંખ ઊની, ટાઢી થઈ જાય છે? આમ અગ્નિને દેખે એટલે અહીં ઊની થઈ ગઈ? આમ બરફને દેખે તો આંખ ઠંડી થઈ ગઈ? એમ જ્ઞાનનેત્ર આત્માના ચૈતન્યચક્ષુ અંદર છે, જગતને દેખે એટલે કાંઈ જગતરૂપ થઈ ગયું? સમજાણું કાંઈ? ઓહો..હો..!

‘જૈસે રૂપી પદાર્થકો નેત્ર દેખતે હૈં, તો ભી ઉનસે જુદે હી રહતે હૈં, ઈસ તરહ વહ ભી સબસે જુદા રહતા હૈ, ઉસીકો પરમાત્મા હે પ્રભાકરભટ્ટ! તૂં જાન.’ લ્યો! એ ભગવાન આત્મા રાગથી, શરીરથી, કર્મથી બધાથી (ભિન્ન) બધાનો જાણનાર ભિન્ન વર્તે

છે, એને તું હે શિષ્ય! પરમાત્મા જાણ, બીજો કોઈ પરમાત્મા તારો તારાથી જુદો તારે નથી. સમજાણું કાંઈ? ઓહો..! પામરપણું માન્યું છેને એણે? એક જરી પાંચ પૈસા મળે ત્યાં હરખ... હરખ... હરખ (થઈ જાય અને કહે), લાપસીના આંધણ મૂકો. આ થયું, ફલાણું થયું, સારું કપડું આવ્યું, અરે..! એક ઘરે શું કીધું? ખાંડણી. ખાંડણી ને દસ્તો ... ઘરમાં (આવે) ત્યાં તો ઘરના દશ માણસ રાજી રાજી થઈ જાય. લ્યો! આ તો ખાંડણી .. આપણે નવું રાસ. કારણ કે મહેમાનનું ઘર હોય, હરવખતે ક્યાં માગવા જાવું? સૂંઠ ભાગવી હોય, ફલાણું (કરવું હોય તો કામ આવે). શું છે પણ હવે આ? તારી મૂર્ખાઈનું પ્રદર્શન કેટલું કરવું છે તારે?

મુમુક્ષુ :- નહોતું ત્યારે તો...

ઉત્તર :- શું નહોતું? બધું જ્ઞાન વર્તે છે એમાં, નથી ... ક્યાં? જ્ઞાનમાં બધું વર્તે છે કે, આ છે... છે... છે... છે... હું જ્ઞાન... જ્ઞાન... ક્યાં નથી? કોને કહેવું સાંપડ્યું ને કોને કહેવો અભાવ? સાંભળ તો ખરો, કહે છે. આહા..હા..! આ તો અલક-મલકની બીજી વાતું, આ તો અગમ્ય-ગમ્યની વાતું છે. કહો, પોપટભાઈ! આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એણે કરી માન્યતા, ભ્રમણા ઊભી કરી. ભ્રમણા ને ભ્રમણામાં લાળમાં ચાલ્યો ગયો. ઓહો..! ચૈતન્યપ્રભુ જ્ઞાનાનંદનો દરિયો, એને એકવાર ... સવારે યાદ આવ્યું (હતું). ક્યાંક છે ખરું, 'શ્રીમદ્'માં. અરે..! એવા આત્માને વિકલ્પથી દુભાવશો નહિ. એવું કાંઈક આવે છે. એવું આવે છે. રસ્તામાં વિચાર આવ્યો હતો. આવો ભગવાન આત્મા એને ... કો'ક ઉપર લખે છે, એને વિકલ્પથી દુભાવવો નહિ. આહા..હા..!

વિકલ્પ આવે, છતાં તે દુઃખાય છે આત્મા એમ જેને ભાન નથી તેને વિકલ્પમાં આનંદ વર્તે છે. સમજાણું કાંઈ? એને શુભાશુભ વિકલ્પમાં પોતાનું હોવાપણું ભાસે છે. શુભાશુભ વિકલ્પથી ભગવાન એનો જાણનાર ભિન્ન (છે). એને યાદ કરતાં, એનું માહાત્મ્ય જોતાં, તે વિકલ્પથી, સ્પર્શથી રહિત તદ્દન છે. એને વિકલ્પવાળો માનવો એ વિકલ્પથી જીવને દુભાવવું છે. એ આત્માની શાંતિને હણે છે. હણે છે એને મજા પડે એમ માનવું, હવે આ કોના ઘરની ભૂલ ટાળવી ક્યાંથી? આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? તે શુભાશુભ ભાવ થાય તેનો જાણનાર છે. એટલે જાણનાર તરીકે એ પૃથક તત્ત્વ છે. એને એ તત્ત્વથી મને શાંતિ ને મને ઠીક સમાધાન થાય છે એનો અર્થ કે આત્માની શાંતિ ને તે શ્રદ્ધા તે હણી નાખે છે. ...ભાઈ! સમજાણું કાંઈ?

ભાવાર્થ :- 'જો શુદ્ધ, બુદ્ધ સર્વવ્યાપક સબસે અલિપ્ત, શુદ્ધાત્મા હૈ,...' દેખો! જે ભગવાન શુદ્ધ નામ નિર્મળ, બુદ્ધ નામ એકલો જ્ઞાનનો પિંડલો પ્રભુ, જ્ઞાનનો પુંજ, જ્ઞાનની મૂર્તિ. સર્વવ્યાપક એટલે બધાને જાણનાર. સર્વવ્યાપકનો અર્થ બધાને જાણનાર. એ ભગવાન

આત્મા બધાનો જાણનાર. ‘સબસે અલિપ્ત,...’ તે રાગાદિ બધાથી અલિપ્ત ભગવાન વસ્તુ સ્વરૂપ આત્માનું છે. વહ ‘શુદ્ધાત્મા હૈ,...’ સમજાય છે?

‘ઉસે વીતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિમેં સ્થિર હોકર ધ્યાન કર.’ લ્યો! ભાઈ! જેને લક્ષમાં લેવો છે, એમાં વિકાર નથી. તો વિકાર વિનાની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન ને શાંતિ દ્વારા એનું ધ્યાન કર. સમજાય છે? તો તેં આત્માને પ્રાપ્ત કર્યો એમ કહેવાય. કઠણ લાગે છે ને? આ નિશ્ચય વસ્તુ, નિશ્ચય... જુઓને, પોકરે છે. ઉપદેશને પરિવર્તનની જરૂર છે, એમ લખે છે. એને વળી હિમ્મતભાઈ સમજાવે છે. પંડિતો પંડિતો સમજે તો ખબર પડે આમાં. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- પણ આ ધ્યાન એ તપ છે, બીજો તપ ક્યો હતો? તપનું કહેવું શું? આ અંતરમાં ભગવાન અંતર જ્ઞાનની દશાથી વળે એ તપસ્યા, એ ધ્યાન, એ સંવર, એ નિર્જરા, એ મોક્ષનો માર્ગ. એ બધું સર્વસ્વ એની પર્યાયમાં વર્તે છે. આહા..હા..! ભાઈ! પણ એ આમ કો’ક દિ’ પાંચ દિ’, પંદર દિ’ સાંભળે તો ખબર પડે કે, આ શું છે. હવે ઈ તો કર્યા, ઓવું તો કીધા જ કરે છે કે, વ્યવહાર કરવો... કરવો. કરવો ત્યાં આત્મા ક્યાં રહ્યો? વ્યવહારના વિકલ્પનો પણ જાણનાર છે તેને કરવું, સોપવું તે આત્માને દુભાવી દે છે. હોય છે એ જુદી વાત છે. સમજાય છે? બહુ તો એ માગે તો એ હો, ભૂમિકા પ્રમાણે રાગ હોય છે. પણ એમાં છે માટે આ છે ને આ છે માટે આ છે. બે ભિન્ન છે. આને લઈને આ ને આને લઈને આ, એમ નથી. જેઠાભાઈ! અગમ-નિગમની વાતું છે, ભાઈ! આ. આહા..હા..! અરે..! તારા લેખા કેવળી જાણે, બાપા! અને તું જાણ ત્યારે તને ખબર પડે.

એવો ભગવાન આત્મા,... કહે છે, પોતાની અંતર દષ્ટિ વડે, શાંતિ વડે સ્વને જ્ઞેય બનાવવાના કાળમાં શુદ્ધતાથી જ્યારે અનુભવ કરે, ત્યારે તે ધ્યાન કરે, ત્યારે તે ઉપાદેય છે. સમજાણું? ‘જો કેવળજ્ઞાનાદિ વ્યક્તિરૂપ કાર્યસમયસાર હૈ,...’ હવે લે છે મોક્ષનું કારણ. મોક્ષરૂપ દશા, ભગવાન આત્માની કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન, અનંત આનંદ(રૂપ) અરિહંત ભગવાનની દશા કે સિદ્ધ ભગવાનની દશા, એવો જે વ્યક્ત... શક્તિરૂપે તો હતો ભગવાન, આખો પરમાત્મા પૂર્ણ એને અંતરમાં ધ્યાન દ્વારા સમ્યજ્ઞાન-જ્ઞાન-ચારિત્ર તે ત્રણે પર્યાય ધ્યાન દ્વારા કાર્યસમયસાર નામ પૂર્ણ વીતરાગતા કેવળજ્ઞાન પ્રગટ કર્યું એ કાર્ય કર્યું એણે, એણે કાર્ય કર્યું એ. એ કાર્યનું કારણ કોણ?

‘ઉસકા કારણ વીતરાગ સ્વસંવેદન જ્ઞાનરૂપ નિજભાવ હી ઉપાદેય હૈ.’ લ્યો! એનું ‘કારણ વીતરાગ સ્વસંવેદન જ્ઞાનરૂપ નિજભાવ હી ઉપાદેય હૈ.’ આહા..હા..! વાત સાંભળતા કેટલાકને એવું લાગે કે આ શું હશે? એણે કોઈ દિ’ ઘરની વાત સાંભળી નથી. એ કેવડો

પ્રભુ મહાન મોટો છે (કે) જેની-વીતરાગની વાણીમાં પૂરો પડ્યો નથી. એવો ભગવાન પોતાના કાર્યસમયસાર જે મોક્ષનું કાર્ય, એને આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્યદળ, એની અંતરમાં શ્રદ્ધા, જ્ઞાન દ્વારા રાગરહિત સ્વસંવેદન જ્ઞાન. આત્માનું, રાગ વિના જ્ઞાનથી જ્ઞાન... જ્ઞાનથી જ્ઞાન... જ્ઞાનથી જ્ઞાન... રાગથી જ્ઞાન નહિ, વ્યવહારથી જ્ઞાન નહિ. જ્ઞાનથી જ્ઞાનના વેદન દ્વારા. સમજાય છે? તે મોક્ષનું કારણ. તેવો 'નિજભાવ હી ઉપાદેય હૈ.' એવો મોક્ષનો માર્ગ એ જ આત્માને કારણરૂપે ઉપાદેય છે. કે, જેના કાર્યમાં પરમાત્મા વ્યક્તિરૂપે પ્રગટ થાય છે. ઓહો..હો..! સમજાણું કાંઈ? લ્યો! ૪૧મી ગાથા થઈ.

(શ્રોતા : પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

આસો વદ ૧૦, બુધવાર, તા. ૨૦-૧૦-૧૯૬૫
ગાથા-૪૨, ૪૩, પ્રવચન-૨૮

‘પરમાત્મપ્રકાશ’. પહેલા ભાગની ૪૨મી ગાથા. ‘આગે...’ હવે અહીંયા શુદ્ધાત્મા. ‘વહ શુદ્ધાત્મા...’ અંદર વસ્તુ, વસ્તુ છે ને પદાર્થ? ‘યદ્યપિ દેહમેં રહતા હૈ,...’ દેહમેં અસદ્ભૂત વ્યવહારનયથી એમ કહેવાય કે, એમાં રહે છે. ‘તો ભી પરમસમાધિકે અભાવસે...’ પરમ સમાધિ જેનાથી અંતર વીતરાગતાની જે દશા થાય કે જેનાથી તે ભવે મોક્ષ થાય. એવા અભાવને કારણે, ‘હરિહરાદિક સરીખે ભી જિસે પ્રત્યક્ષ નહીં જાન સકતે, વહ પરમાત્મા હૈ, એસા કહતે હૈં -’ વિશેષ ખુલાસો આપશે હોં!

૪૨) દેહિ વસંત વિ હરિ-હર વિ જં અજ્ઞ વિ ણ મુણંતિ।

પરમ-સમાહિ-તવેણ વિણુ સો પરમપ્પુ ભણંતિ।।૪૨।।

શું કહ્યું? આ ‘પરમાત્મસ્વભાવસે ભિન્ન શરીરમેં...’ આ શરીર તો માટી-ધૂળનું છે. આત્મા પરમાત્મા તો એથી ભિન્ન વિપરીત ચીજ છે બે. અને ‘પરમાત્મસ્વભાવસે ભિન્ન શરીરમેં...’ જુઓ! આમ લીધું. પરમાત્મા એટલે પોતાનો નિજ સ્વભાવ આત્મા આનંદ શુદ્ધ વસ્તુ, એનાથી જુદી (વસ્તુ) એ શરીર, એમાં જે વસે છે એમ કહેવું, જુદામાં વસે છે એમ

કહેવું, એ ‘અનુપચરિત અસદ્ભૂત વ્યવહારનયકર...’ કહેવામાં આવે છે. એમ કે એટલા દેહમાં છે એમ સંબંધ બતાવવો છે, અને અસદ્ભૂત એટલે ખરેખર દેહમાં એ છે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

‘વસન્તમપિ’ અનુપચરિત એટલે શરીરનો સંબંધ એટલામાં આત્મા છે, એ અપેક્ષાએ એને અનુપચરિત કીધું. એ આત્મા કોઈ આમ બહારમાં વ્યાપક છે, એમ છે નહિ. એટલે શરીરમાં અનુપચરિત એટલા સંબંધમાં વ્યાપક છે, એ અપેક્ષાએ તેને અનુપચરિત કહ્યું. અને અસદ્ભૂત-એ દેહમાં છે નહિ, એથી જૂઠી નયે શરીરમાં છે એમ કહેવામાં આવે છે. કહો, સમજાણું? એટલે કોઈ એમ કહેતું હોય કે, ભાઈ! આત્મા છે એ તો આમ બધે સર્વવ્યાપક છે. એવો મહાન આત્મા તેને આત્મા કહીએ. એમ નથી. વ્યાપક તો શરીર પ્રમાણે જ છે, એટલો સંબંધ બતાવવા એટલામાં જ આખો પૂર્ણાનંદ પ્રભુ આત્મા છે. સમજાય છે કાંઈ? તેથી એને અનુપચરિત કહ્યું અને અસદ્ભૂત, શરીર જડમાં એ રહેતો નથી પણ કહેવું એ જૂઠી દૃષ્ટિએ છે. એવો વ્યવહાર નિમિત્તનયથી વસતા એમ કહેવામાં આવે છે.

‘તો ભી જિસકો હરિહર સરીખે...’ હરિ નામ વિષ્ણુ, હરાદિ શંકર આદિ. ‘સરીખે ચતુર પુરુષ અબતક ભી નહીં જાનતે હૈં.’ સમજાય છે કાંઈ? એને પૂર્ણાનંદને પ્રત્યક્ષ કરવો જોઈએ એ રીતે એમણે જાણ્યો નથી. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :— એ .. કેવળી જાણે છે.

ઉત્તર :— નથી જાણતા. કેવળીને ... વીતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિ, ક્ષપક શ્રેણીની જે સમાધિ થવી જોઈએ એ રીતે એણે જાણ્યો નથી. સમજાણું આમાં કાંઈ?

‘કિસકે બિના?’ જુઓ! ભાષા. ‘પરમસમાધિતપસ્યા વિના’ આ તપસ્યાની વ્યાખ્યા કરી. ‘વીતરાગનિર્વિકલ્પ નિત્યાનંદ અદ્વિતીય સુખરૂપ અમૃતકે રસકે આસ્વાદરૂપ પરમસમાધિભૂત મહાતપકે બિના નહીં જાનતે,...’ આ મહાતપની વ્યાખ્યા છે. મહાતપ કોને કહેવો? આહા..! કે, રાગ રહિત ભગવાન આત્મા જે શુદ્ધ પૂર્ણાનંદ છે, એને રાગ રહિત અભેદ નિત્યાનંદ અદ્વૈત સુખરૂપ, બીજું એ આનંદનું જોડ નથી જેની સાથે, એવા ‘સુખરૂપ અમૃતકે રસકે...’ એવો આત્માના અમૃતનો સ્વાદ, એના આસ્વાદરૂપ પરમ શાંતિભૂત, એને મહાતપ કહેવામાં આવે છે. એવા મહાતપ વિના આત્મા અંતરમાં પ્રત્યક્ષ થાય તેવું એને થતું નથી. સમજાણું કાંઈ? લ્યો! આ તપસ્યાની વ્યાખ્યા. ભારે તપસ્યા! અપવાસ કેટલા કરવા આમાં?

ભગવાન આત્મા ચૈતન્ય દેહદેવળમાં રહે એમ કહેવું એ સંબંધ તો જૂઠી નયનો વિષય છે. ભગવાન આત્મા અંદર ચિદાનંદ વસ્તુ જ્ઞાનસ્વરૂપ, આનંદની મુર્તિ, વીર્યનું બળ, પ્રભુતાનો

પરમેશ્વર, પ્રભુતાનો પરમેશ્વર, બધી સામર્થ્ય-શક્તિનો પરમેશ્વર પોતે. એવો ભગવાન પૂર્ણાનંદનું દળ આખો. દેહમાં રહેતા થકા જે હરિહરોએ વ્યવહાર રત્નત્રય આદિ ભેદાભેદનું સાધન કરેલું, પણ આ સાધન કર્યા વિના, આહા..! ઉગ્ર કેટલું! સાક્ષાત્ પરમાત્મા આમ તે જ ક્ષણે, અલ્પ કાળમાં પૂર્ણાનંદ પ્રત્યક્ષ થાય, એવી જે અંતરમાં ઉગ્ર વીતરાગી સમાધિ શાંતિ દ્વારા, એ વીતરાગી-રાગ રહિત વીતરાગી શાંતિરૂપ, સમાધિરૂપ તપસ્યા દ્વારા જે જ્ઞાન આત્મામાં ભાન આવે એવું એણે કર્યું નથી. એટલે એને પ્રત્યક્ષ આત્મા હરિહરને થયો નથી. આ રીતે પ્રત્યક્ષ, હોં!

મુમુક્ષુ :- સ્વસંવેદન પ્રત્યક્ષ છે.

ઉત્તર :- સ્વસંવેદન પ્રત્યક્ષ છે, હતું. તે વિના આવા પુણ્ય ક્યાંથી બાંધે? જે શ્રી કૃષ્ણ આદિ ... થયા એ એ સમકિતદર્શન વિના-સમકિત વિના થાય નહિ. સમજાણું કાંઈ? કલેશે.

ખુબી તો એ કીધી, પરમ સમાધિ તપસ્યા ન કરી એણે. એટલે કે જેનાથી ઘણી જ નિર્જરા (થાય), અશુદ્ધતાનો નાશ થઈ ને શુદ્ધતાનું આમ ભાન અંદર આમ ચિદાનંદ આખી કાતળી (પડી છે). સમજાય છે? શેરડીના કુચામાં જેમ રસ, રસ ભર્યો છે ને આખો? એમ આ દેહના કુચામાં આનંદરસ આખો આત્મા પડ્યો છે, પૂર્ણ. એને પ્રત્યક્ષ આનંદ થાય એવી શાંતિરૂપી સમાધિની તપસ્યા ન કરી. કલો, વજુભાઈ!

‘નહીં જાનતે, ઉસકો પરમાત્મા કહતે હૈં.’ એને પરમાત્મા કહીએ છીએ. પૂર્ણ સ્વરૂપ ભગવાન અંદર બિરાજમાન પોતે આખો અખંડ આત્મા, એને આવા ધ્યાન વિના પૂર્ણ દશા પ્રગટ થતી નથી અને પૂર્ણપણે જાણવામાં આવતો નથી. એને તું પરમાત્મા જાણ.

ભાવાર્થ :- ‘યહા કિસીકા પ્રશ્ન હૈ, કિ પૂર્વભવમેં કોઈ જીવ જિનદીક્ષા ધારણકર...’ જિનદીક્ષા ધારણ કરેલી, નગ્ન મુનિ થયેલા. ‘વ્યવહાર નિશ્ચયરૂપ રત્નત્રયકી આરાધનાકર...’ એણે શુદ્ધ ચૈતન્ય વસ્તુ, એની અનુભવ દષ્ટિ કરેલી અને દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રનો વિનય, વિકલ્પ આદિ વ્યવહાર રત્નત્રય પણ થયેલા. સમજાણું કાંઈ? ‘જિનદીક્ષા ધારણકર પૂર્વભવમેં...’ આ વિષ્ણુ કેમ થાય છે એ વાત કરી પહેલા. સમજાણું? ‘વ્યવહાર નિશ્ચયરૂપ રત્નત્રયકી આરાધનાકર મહાન પુણ્યકો ઉપાર્જન કરકે...’ કારણ કે, આત્માની સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન ભૂમિકા વિના એવું પુણ્ય વિષ્ણુનું થાય એટલે આ વાસુદેવ એવું પુણ્ય હોઈ શકે નહિ. એ સિદ્ધ કરવું છે. શું કહ્યું? સમજાણું? આત્માના સમ્યક્ શુદ્ધતા ભાન, અનુભવ વિના, વાસુદેવ, ચક્રવર્તી આદિ થાય એ આવા પુણ્ય વિના ન થાય. એકલા મિથ્યાદષ્ટિને એવું પુણ્ય હોઈ શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

‘મહાન પુણ્યકો ઉપાર્જન કરકે...’ સ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ ભગવાન, એનો અંતર અનુભવ કરેલો. નિશ્ચય, અભેદ. વ્યવહારનું વિકલ્પનું આરાધન બરાબર દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર સાચા, નવ તત્ત્વ

ભેદરૂપ વગેરે શાસ્ત્રનું બરાબર જ્ઞાન વ્યવહારરૂપ, અને પંચ મહાવ્રતના વિકલ્પ વ્યવહાર, એની આરાધના કરેલી. એમાં આવું પુણ્ય બંધાય ગયું. શુભભાવ વિશેષ (થઈ ગયેલો). ઓલી શુદ્ધતા તો એક કોર રહી. પુણ્ય બંધાય એની જાત છે.

‘અજ્ઞાનભાવસે નિદાનબંધ કરનેકે...’ એમાં નિદાન કર્યું કે, હું જગતને વદ્ધભ થાઉં. સમજાય છે? વાસુદેવ જેટલા થાય એને બધા નિદાન ... હોય છે. નિદાન એટલે કરેલી ક્રિયાના ફળમાં હેતુ બાંધેલો હોય છે. હું જગતને વદ્ધભ થાઉં, જે મને દેખે તેને વદ્ધભ લાગું. જગતને પ્રિય થાઉં એવું એણે નિદાનબંધ બાંધ્યું.

મુમુક્ષુ :— ...

ઉત્તર :— પ્રયોજન શું? આ પ્રિય થવાનું. (બીજું) કાંઈ પ્રયોજન નથી. એ હેતુ નિદાન મિથ્યાત્વભાવ થઈ ગયો. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :— ...

ઉત્તર :— પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી આ મિથ્યાત્વભાવ ન આવે પાછો? એમ કહેવા માગે છે અહીં તો. દેવાનુપ્રિયા! અહીં તો અખંડ ધારાનું આરાધન ન કરે ત્યાં સુધી અધૂરો છે ને ફરી જાય એ વાત સિદ્ધ કરી, એના પુણ્ય સિદ્ધ કરી, એની મહાન તપસ્યાની શાંતિ દ્વારા આત્માને જોયો નથી, એમ કહેવા માગે છે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

‘નિદાનબંધ કરનેકે બાદ સ્વર્ગમ્ ઉત્પન્ન હોતા હૈ,...’ પુણ્ય બાંધે, સ્વર્ગમાં જાય. પણ દુનિયાને વદ્ધભ થાઉં એવો વાસુદેવનો પૂર્વે ભાવ આવી ભૂમિકામાં થયો. જગતને વલાલો થાઉં. આત્માની વલાલપ મુકી દીધી. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? ‘વહી ત્રીન ખંડકા સ્વામી પીછે આકર મનુષ્ય હોતા હૈ,...’ ન્યાંથી મનુષ્ય થાય. ‘વહી ત્રીન ખંડકા સ્વામી વાસુદેવ (હરિ) કલલાતા હૈ,...’ દેખો! આ શ્રીકૃષ્ણ, લક્ષ્મણ એ બધા વાસુદેવો હતા. મોટા. દુનિયાની સ્ત્રીઓ તો દેખીને ફિદા થઈ જાય. ભોગપુરુષ કહેવાય, એ ભોગપુરુષ. બહુ ભોગ, પાપ ઘણા. સમજાણું કાંઈ?

શ્રીકૃષ્ણ જુઓને! નાની ઉંમરમાંથી આમ પેલા ભરવાડમાં ઉછર્યા તો ભરવાડણી ફીદા અંદરથી. દૂધ લુંટે, દહીં લુંટે તોપણ રાજી થાય. એવું પુણ્ય લઈને આવેલા. સ્વર્ગમાં પૂર્વે બાંધેલું. આત્મભાન હતું પછી નિદાનબંધ થઈ ગયું ને દષ્ટિ ફરી ગઈ. પહેલા પુણ્ય ઘણા બંધાયેલા. સમજાણું? સ્વર્ગમાં ગયા, ન્યાંથી થયા. જુઓ!

મુમુક્ષુ :— ...

ઉત્તર :— ઈ કહે છે. જાગૃત. છેક સુધી કેવળજ્ઞાન પામે ત્યાં સુધી જાગૃત રહ્યા કરે. એમ કહેવા માગે છે. કહે છે, એ લક્ષ્મણ, શ્રીકૃષ્ણ એના પુણ્ય એટલા બધા. રામચંદ્રજી અને લક્ષ્મણ

રાવણને જીતવા લંકા ગયા છે ને? રાવણે એવી વિદ્યા મારી (કે) લક્ષ્મણને મૂર્છા થઈ ગઈ. રામ વિલાપ કરે છે. અરે..! બંધુ એકવાર જવાબ દે, ભાઈ! આ બંધુ અમે પાલેજ કહેતા, એ..ઈ..! ભાઈ! તમારો જન્મ પણ નહોતો થયો. સ્વાધ્યાય કરીને, સાંજે પડિકમણા કરીએને? પછી આ બોલતા. ભગત કહેવાયને આપણે તો. અંદર અહીં આવડતું ને બીજા બધા ઠોઠ નિશાળીયા જેવા કાંઈક વેપાર-ધંધા કરીને આવે બેસવા-સાંભળવા. ફાવાભાઈનું મકાન હતું ને આની કોર? આની કોર હતું ઓલા લોટિયાવાળાનું. વડોદરાવાળાનું હતું મકાન. અત્યારે છે ને તમારી દુકાન? એ લીમડાની વચ્ચે હતી. ત્યાં માથે પડિકમણા કરતા.

ભાઈ મરે ભવ હારીએ ને બેની મરે દિશ જાય,

નાનપણામાં જેની મા મરે તેને ચારે દિશના વા વાય બંધવા

બોલ દે લક્ષ્મણ બોલ દે એકવાર જી.

એમ 'રામચંદ્રજી' કહે છે. હે ભાઈ! એકવાર બોલ. એ પણ ભાષા એની શૈલી હોય. એકવાર જવાબ દે, બાપા! આ વિદ્યા લાગી. હું તો બળદેવ છું. મારાથી એ રાવણ જીતાય નહિ, ભાઈ! તને આ શું થયું? વિલાપ કરે છે. પછી વળી એક જણાએ કહ્યું એક બહેન છે, બાઈ. શું નામ કીધું? વિશલ્યા એક સ્ત્રી છે. પૂર્વે મહા પુણ્ય કરેલું એવું બાપે કે, જેના નાહિને પાણી છાટે તો આ લક્ષ્મણ જાગતો થઈ જાય ફડાક દઈને. અને પછી એની રાણી થવાની એ બાઈ. બ્રહ્મચારી હજી હતી, પરણેલી નહોતી. સમજાણું? એવા પુણ્ય ઉપાર્જેલા એ બાઈએ.

ચક્રવર્તીની દીકરી પૂર્વે હતી. જંગલમાં કોઈ લઈ ગયેલું, પૂર્વે. અજગરે ગળી આખી. એમાં એ ચક્રવર્તી આવ્યા ખબર પડી એટલે. મારું અજગરને. બાઈ કહે છે, પિતાજી! હું તો બહાર નીકળીશ તોય આહાર તો લેવાની નથી હવે. મેં તો સમાધિમરણ (કરવાનું નક્કી કર્યું છે). અજગર ગળી ગયો આવડો, આટલું મોઢું બહાર રહી ગયું. અજગરને ન મારો. હું બહાર નીકળીશ તો હવે જીવવાની તો નથી. એમાં એવા પુણ્ય બાંધ્યા (એના ફળમાં) આ વિશલ્યા થઈ.

કોઈ કહ્યું કે, ભરતના રાજમાં એક બાઈ છે. ભરત છે ને? આ રામચંદ્રજી બહાર નીકળી ગયા ને વનવાસ? ભરતને રાજ સોંપ્યું હતું ને? ભરતના રાજમાં છે, ભરતને કહો તો આપે. એકદમ ... આ રાજાની દીકરી છે તમારા રાજમાં. કહો, હુકમ કરીએ. જાવ ત્યાં. રાત્રે ને રાત્રે આવે નહિતર સવારે તો દેહ છૂટી જાય એવી વિદ્યા. દેહ તો શું છૂટે એ તો વાસુદેવ. એકદમ બાઈ જ્યાં આવી અંદર કરોડો મનુષ્યની સભા. અંદર જ્યાં ગરી ત્યાં હવા એની લાગી ને, જેટલા ઘા કેટલાકને વાચ્યા એ ઘા રુઝાવા માંડ્યા. લ્યો! એ..ઈ..! અને જ્યાં અંદર તંબુમાં ગર્યા, ન્યાં લક્ષ્મણ સુતા હતા. ત્રણ ખંડનો અધિપતિ-સ્વામી-લાડો. રામચંદ્રજી જેવા પણ આમ

જાણે નજરું કરીને બેઠા હતા. અરે..! ભાઈ! એક જવાબ તો દે, બાપા! આવ્યા હતા ત્યારે ત્રણ જણા ને જાણું એકાએક. આ સીતા ત્યાં, તું અહીં. પાછો હું જાઈશ તો માતા ખબરું પૂછશે, એને હું શું ઉત્તર દઈશ? પેલો ત્રણ ખંડનો ઘણી બળદેવ, હોં! મોક્ષ જાવું છે એ ભવમાં. ભાઈ! તું જવાબ દે. આ બધી વાતું કરતા, હોં! તે દિ' ત્યાં. કુંવરજીભાઈને બધા સાંભળે ભાઈને.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- સારું લાગે. આવી વાતું સારી લાગે ને ત્યાં કીધી હતી. (બહુ) સમજવાની નહિ. જ્યાં આમ આવીને પાણી નવરાવ્યું જ્યાં, નવરાવીને જ્યાં છાટ્યું, આળસ મરડીને ઊભો થયો. કલો, સમજાણું? પછી લડાઈ કરીને રાવણને મારી નાખ્યો. પછી બાઈને પરાણ્યો એ. કેટલા પુણ્ય! કે, જે રાણી એને (અડેલું) પાણી છાંટે ને આવા સાજા વાસુદેવ થાય. એવું પુણ્ય પેલાનું. સમજાણું કાંઈ? બાઈનું એવું પુણ્ય એને આવે. આના પુણ્ય કેટલા? આ બધા પૂર્વ ભેદાભેદ રત્નત્રયના આરાધનમાં બાંધેલા (પુણ્ય). સમજાણું કાંઈ?

ભગવાન આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્યની દૃષ્ટિનો અનુભવ (થયો છે), રાગ બાકી રહ્યો છે, પુણ્ય બંધાઈ ગયું. નિદાન થયું એટલે પછી.... કહે છે કે, મનુષ્ય થઈ આ ત્રણ ખંડનો સ્વામી થયા. એક વાત. એ હરિની વાત કરી. હવે હરની વાત કરે છે. હરિહર બે શબ્દ છે ને?

‘કોઈ જીવ ઈસી ભવમેં જિનદીક્ષા લેકર...’ આ ભવમાં જિનદીક્ષા લીધેલી. ‘સમાધિકે બલસે પુણ્યબંધ કરતા હૈ,...’ પુણ્યબંધ કર્યું એટલી શૈલી કરી. સમજાણું? ભેદાભેદ બેય રત્નત્રયનું આરાધન કીધું છે, હોં! હર નહિ પણ એવી કોઈ વ્યક્તિ. ‘ઉસકે બાદ પૂર્વકૃત ચારિત્રમોહકે ઉદયસે વિષયોંમેં લીન હુઆ...’ પુણ્ય બાંધ્યા, સમ્યજ્ઞ-જ્ઞાન આદિ થયેલા, પણ જે વીતરાગ સમાધિથી, જે શાંતિથી તરત કેવળ થાય તેવું એને થયું નહિ. ‘પૂર્વકૃત ચારિત્રમોહકે ઉદયસે...’ એટલે ચારિત્રમોહમાં જોડાઈ ગયા. પછી વિષયની વાસનામાં લીન થઈ ગયા. ‘રુદ્ર (હર) કહેલાતા હૈ.’ એ શંકર કહેવામાં આવે છે.

‘ઈસલિયે વે હરિહરાદિક પરમાત્માકા સ્વરૂપ કેસે નહીં જાનતે?’ શિષ્યે પ્રશ્ન કર્યો. આવું છે, આવા ભેદાભેદ રત્નત્રયના આરાધક. આવા પુણ્ય બાંધ્યા ને આવું થયું, જિનદીક્ષા લીધેલી. સમજાય છે? એ કેમ આત્માનું-પોતાનું, ‘પરમાત્માકા સ્વરૂપ કેસે નહીં જાનતે?’ શિષ્યે પ્રશ્ન કર્યો. આહા..હા..! જેટલું પણ ખટક રહી ગયું કહે છે કે, ન જાણ્યું એણે પૂર્ણ જેમ જાણવું જોઈએ, એમ સિદ્ધ કરવું છે.

‘ઈસકા સમાધાન યહ હૈ, કિ તુમ્હારા કહના ઠીક હૈ.’ કહે (છે), તારું કહેવું સાચું છે. નથી જાણ્યું કેમ? આવું જાણ્યા વિના તો આવા પુણ્ય લોય નહિ. દીક્ષા લીધી કલો છો,

નિશ્ચય-વ્યવહાર રત્નત્રય આરાધ્યા કહો છો અને એવા પુણ્ય કે જેમાં આવા પુણ્ય એ સમકિત વિના ઉપાર્જન હોય નહિ, અને તમે કહો છો કે, આત્માને એણે જાણ્યો નથી. 'કેસે નહીં જાનતે? કિ તુમ્હારા કહના ઠીક હૈ. યદપિ ઈન હરિહરાદિક મહાન પુરુષોને રત્નત્રયકી આરાધના કી,...' ભગવાન આત્મા શુદ્ધ સ્વરૂપ, એની અંતર શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, શાંતિનું આરાધન-સેવન કરેલું. 'તો ભી જિસ તરહકે વીતરાગ-નિર્વિકલ્પ-રત્નત્રયસ્વરૂપસે તદ્ભવ મોક્ષ હોતા હૈ, વૈસા રત્નત્રય ઈનકે નહીં પ્રગટ હુઆ,...' બસ, આ સિદ્ધ કરવું છે. આ આત્મા પરમાત્માને એકદમ સ્પર્શે, એકદમ ભગવાન પૂર્ણાનંદને આમ સ્પર્શની તરત કેવળ થાય, એ રીતે એણે એવી ધ્યાનની તપસ્યા અંદરમાં ન કરી. સમજાણું કાંઈ? ધ્યાન યોગે જ પ્રાપ્ત થાય, બાકી કોઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય નહિ. જે આ ધ્યાન ઉગ્રપણે અંદર ધ્યાનમાં લીન સ્વરૂપ શુદ્ધ ચિદાનંદ આખો ગાંગડો પ્રભુ, એમાં જે લીનતા, ઉગ્ર વીતરાગ શાંતિથી એકદમ થાય. આહા..હા..!

'વીતરાગ-નિર્વિકલ્પ-રત્નત્રયસ્વરૂપસે તદ્ભવ મોક્ષ હોતા હૈ, વૈસા રત્નત્રય ઈનકે નહીં પ્રગટ હુઆ,...' એવું એણે પ્રગટ કર્યું નહિ. એ રીતે ન થયું માટે એ રીતે આત્માને જાણ્યો નહિ. કહો, સમજાણું આમાં? અધૂરું પાલવતું નથી એમ કહે છે. આહા..હા..! કહો, ન્યાલભાઈ! પૂર્ણ ન્યાલ લાવો કહે છે. આહા..! બસ, આ તો થોડું એણે નાખ્યું છે જરીક. સરાગ રત્નત્રય એટલે વ્યવહારરત્નત્રય. એ તો એક સમજાવ્યું છે કે, જેવું ઓલું નિશ્ચય સમાધિનું છે એવું એને નહોતું. એથી એને પછી ઓછું છે એને ન્યાં વ્યવહારરત્નત્રય કહ્યું. બાકી નિશ્ચય તો હતું. સમજ્યા ને? નિશ્ચય સહિતનો વ્યવહાર હતો. પણ જે નિશ્ચય આમ અભેદ એકાકાર આનંદમાં લીન થઈને તત્કાળ એકદમ કેવળ થાય એવું નહોતું. એની અપેક્ષાએ અધૂરું હતું, એની અપેક્ષાએ ઓછું કહેવામાં આવ્યું.

'સો યહ તો હુઆ, લેકિન શુદ્ધોપયોગરૂપ વીતરાગરત્નત્રય નહીં હુઆ,...' સમજાય છે કાંઈ? આહા..હા..! જેવો એ ભગવાન આત્મા અંદર છે, પૂર્ણ શાંતરસથી ભરેલો વીતરાગ પિંડ જ આત્મા છે. એકલો વીતરાગ નામ અકષાય સ્વભાવનો પિંડ એ પૂતળી પ્રભુ છે, આ આત્મા, હોં! અકષાય સ્વભાવની એકલી પૂતળી. એને પ્રગટ કરવા જેટલી અકષાય શાંતિની સમાધિની ઉગ્રતા જોઈએ એ રીતે નહોતી, માટે તેને એ રીતે જાણવું જોઈએ એવું જાણ્યું ત્યાં કહ્યું નથી. તે રીતે જાણ્યું નહિ માટે જાણ્યું નથી એમ કહ્યું. એટલી રીતે તો જાણ્યું છે. સમજાય છે કાંઈ આમાં? 'પરમાત્મપ્રકાશ' છે કે નહિ ત્યાં તમારે? નહિ હોય. ઠીક. પૈસા છે ને ત્યાં? પૈસા તો ઘણા છે. 'પરમાત્મપ્રકાશ' નથી? થઈ રહ્યા સુખી. પૈસા સંઘરે એ કરતાં પુસ્તક તો સંઘરે. એ કહે, પછી વાંચવાનો વખત મળે ન મળે. એય..! આ તો એકલું માખણ પીરસ્યું

છે આમાં. તૈયાર લાડુ લસલસતા કરીને મૂક્યા છે, જુઓ! આ લાડવા. ખા લવે.

મુમુક્ષુ :- પચે નહિ ને.

ઉત્તર :- અરે..! એ પચે નહિ એ વાત જ ન કહે આમાં. આત્મા એવો છે જ નહિ. અહીં કહેવામાં આવ્યું નહિ? કાલે સાંભળ્યું નહિ? ઈ રામજીભાઈ! કહેતા હતા. ૧૯૮૬ની સાલમાં રામજી હંસરાજ-અમરેલી વ્યાખ્યાન ચાલતા. ન્યાં રહ્યા હતા ને ચોમાસુમાં બધા? એ ત્રણે ભાઈઓ (હતા). એ તો વાત વળી જરી આવે અમુક ત્યાં. આ હોજરી પચન કરે એવી મહારાજ! આ વાત નથી, હોં! કીધું, હોજરી પચન કરે એવી તાકાત પ્રગટ કરો. સાધારણ ગરીબ માણસ પણ, કીધું, સાધારણ રોટલી ખતમ ફટ ફટ (કરે). એને લાડવા ખાવાનું મન થઈ જાય છે. એને કેમ હોજરી તૈયાર નથી કરતો? પૈસા થોડા હતા અને દશ લાખ થયા. તે દિ' દશ લાખ હતા એની પાસે. તે દિ' તો ૧૯૮૬ની સાલમાં. પછી આ બે કરોડ થયા. આ બધા પચાવવાનું ક્યાંથી મન થઈ ગયું આ બધું? જઠર તૈયાર કરો, કીધું. એ..ઈ..! વજુભાઈ! અમારે તો બધી કંઈક જાતના માણસ આવે કે નહિ? તમારો પ્રશ્ન અત્યારે નવો નથી. ૧૯૮૬માં થયેલો ૮૬માં. રામજી હંસરાજ. જઠર નથી. આત્મા એક સમયમાં પરમાત્મા થાય એવી તાકાતવાળો છે. એને ઓછી તાકાતવાળો માનવો એ દ્રવ્યના સ્વભાવની શ્રદ્ધા નથી. આહા..હા..! પછી કરી શકે (જો) પુરુષાર્થ નબળો હોય, એ જુદી વાત છે, પણ વસ્તુ એવી છે. ધરમચંદજી! આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- જડની. આ તો ભગવાન આત્મા અંદર (છે). સ્ત્રી, પુરુષ શરીરના લિંગને ન જુઓ. અંદર ભગવાન આત્મા બિરાજે છે. એની એટલી તાકાત છે. એને નબળો માનવો એ દ્રવ્યની શ્રદ્ધા એને સાચી છે નહિ. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? ભરપૂર જ્ઞાનથી, બેહદ સ્વભાવથી ભરેલો છે. આહા..હા..! એને જેટલા જોરે જાણીને ઠરવું જોઈએ એટલા જોરે એ જાણ્યું નહિ ઠરીને. તેથી એણે નથી જાણ્યું એમ કહેવા માગ્યું છે, એમ કહે છે. સમજાણું? નહોતું જાણ્યું એમ નહિ. સ્પર્શ તો થઈ ગયેલો કે, આ ચીજ આત્મા, અનુભવ. પણ એ જે ઉગ્ર તપે કરીને ઉગ્ર શાંતિ દ્વારા આમ સ્થિર... સ્થિર... સ્થિર... સ્થિર (થવું જોઈએ એ ન થયો). કેમકે સ્થિરતા એનો સ્વભાવ છે, એનો ગુણ જ સ્થિરતા છે. સમજાણું કાંઈ? એ સ્થિરતાના કર્તા દ્વારા, સ્થિરતાની પર્યાય દ્વારા પૂર્ણ પામી શકે એવી એનામાં તાકાત છે. પણ એટલી સ્થિરતા પ્રગટ ન કરી એમ કહેવા માગે છે. વસ્તુમાં તો પૂર્ણ સ્થિરતા છે. વસ્તુનો સ્વભાવ તો પૂર્ણ સ્થિર થવું એ જ એનું સ્વરૂપ છે. ચારિત્રગુણ છે ને એનામાં? અને કર્તા-ગુણ છે કે નહિ? સાધનગુણ છે કે નહિ? આધારગુણ છે કે નહિ? એ શાંતિના આધારે પૂર્ણ થાય એવો જ એનો સ્વભાવ છે. પણ એની પર્યાયમાં એટલી નબળાઈ રહી એમ બતાવવા

માગે છે કે જે રીતે એને જોર જોઈએ સમાધિ(નું), શાંતિનું, સ્થિરતાનું, એ રીતે એણે જાણ્યું નથી માટે તેણે આત્મા જાણ્યો નથી એમ આ અપેક્ષાએ કહેવા માગીએ છીએ. આહા..હા..!

‘રણે ચડ્યા રજપૂત ધૂપે નહિ.’ ઈ ગરાસિયો તે કાંઈ ઝાલ્યા રહેતા હશે? ભિખારી હોય તોય વાણિયાને ... કરે. ઉભા રહો. સાધારણ ગરાસિયાને સાથે લીધેલો. વાણિયાની હતી જાન. લીમડી પાસે શું કહેવાય? જાંબુ. જાંબુ છે ને? જાંબુના વોરા. વાણિયા, હોં! એમાં જાન નીકળી, પછી એણે ગરાસિયાને લીધો સાથે. એમાં કો’કને ખબર પડી કે, જાનમાં પૈસા સારા છે ને એમાં નીકળ્યા આવ્યા પેલા બહારવટીયા લૂંટારા. વાણિયાને ખબર પડી કે, આ લૂંટારા આવ્યા. એય...! શેઠિયાઓ! તમે મને શી રીતે લીધો આ? મેં જાણી લીધા તમને. બેસી રહો. ઊભો થઈ ગયો, ઊભો. જો હું ગરાસિયો છું, ધ્યાન રાખજે. પેલાને કહે. સમજાણું? માથા મૂકવા હોય તો આવજે અહીંયા. અમે વાણિયા ટેંટા નથી. ભાગી ગયા. બીજું શું? પેલાનું જોર જ્યાં દેખ્યું ત્યાં. જોર દેખીને ભાગી ગયા, ભાગી. લૂંટવા આવ્યા હતા. આ વાણિયાને શૂર ચડી ગયું હતું. વયા ગયા. એ કહેતા હતા. એ વાત કરતા હતા. આપણે કો’કે સાંભળેલી વાત હોય ને? કહો, સમજાણું આમાં?

એમ અંદર આત્મામાં વીરતા... વીરતા... વીરતા... વીરરસ પડ્યો છે. એવી પૂર્ણ વીરતા જેનાથી એકદમ પ્રગટે એવી વીરતાની ખામી, એ રીતે એણે આત્માને જાણ્યો નહોતો. બાકી જાણ્યો તો હતો. સમજાણું? શુદ્ધ ઉપયોગ. અંદર વિકલ્પની બિલકુલ ગંધ નહિ પુણ્યની. એવી અંદર રમણતા જે શુદ્ધોપયોગથી ભગવાન આત્મામાં થવી જોઈએ. એ ‘નહીં હુઆ, ઈસલિયે વીતરાગરત્નત્રયકે ધારક ઉસી ભવસે મોક્ષ જાનેવાલે યોગી જૈસા જાનતે હૈં, વૈસા યે હરિહરાદિક નહીં જાનતે.’ સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! જેવા એ યોગીઓ મોક્ષ તદ્ભવ મોક્ષ લે આમ તરત, એ કાળે આમ મોક્ષ લે. એવા જે યોગીઓએ જોડાણ કર્યું આમ અંતરમાં, એટલું જોડાણ એણે નહોતું કર્યું. માટે ‘જૈસા જાનતે હૈં, વૈસા યે હરિહરાદિક નહીં જાનતે. ઈસીલિયે પરમ શુદ્ધોપયોગિયોંકી અપેક્ષા ઈનકો નહીં જાનનેવાલે કહા ગયા હૈં,...’ પરમ શુદ્ધોપયોગ, હોં! આમ તો શુદ્ધોપયોગ થયેલો. પણ પરમ શુદ્ધોપયોગ અંદર. આખી દુનિયા એકકોર ભગવાન આત્મા એટલો સ્થિર કે અબુદ્ધિપૂર્વક રાગ રહ્યો છે એને ટાળવા જેટલી સ્થિરતા જોઈએ એટલી સ્થિરતા કરી નહિ માટે એણે જાણ્યું નહિ એમ કહેવામાં આવે છે.

‘ક્યોંકિ જૈસે સ્વરૂપકે જાનનેસે સાક્ષાત્ મોક્ષ હોતા હૈં,...’ જેથી સ્વરૂપને જાણવાથી તરત એ ભવમાં જ મોક્ષ નામ મુક્ત દશા, મુક્ત સ્વરૂપ છે તે પર્યાયમાં મુક્તરૂપ થઈ જાય. મુક્ત સ્વરૂપ છે દ્રવ્યે, એ પર્યાયમાં મુક્ત થઈ જાય. જુઓ! પછી દ્રવ્ય ને પર્યાય લે છે, હોં! પછીની ગાથામાં. ‘વૈસા સ્વરૂપ યે નહીં જાનતે.’ એવું એ સ્વરૂપ જાણતા નહોતા.

‘યહાંપર સારાંશ યહ હૈ, કિ જિસ સાક્ષાત્ ઉપાદેય શુદ્ધાત્માકો તદ્ભવ મોક્ષકે સાધક મહામુનિ હી આરાધ સકતે હૈં,...’ દેખો! સાક્ષાત્ ઉપાદેય શુદ્ધાત્માકો તદ્ભવ મોક્ષગામી સાધક મહામુનિ આરાધ સકતે હૈં. ‘ઔર હરિહરાદિક નહીં જ્ઞાન સકતે, વહી ચિંતવન કરને યોગ્ય હૈ.’ એવું પરમાત્મસ્વરૂપ પોતાનું અંદર શુદ્ધ છે, એ જ ધ્યાન કરવા લાયક છે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! પાવૈયાને પાનો ચડે એવું છે આ તો. પાણી ચડી જાય એવું છે.

‘આગે યદ્યપિ...’ એટલે જો કે ‘પર્યાયાર્થિકનયકર...’ ભગવાન આત્મા... હવે જુઓ! ધ્યાન રાખજો. એ ભગવાન સ્વરૂપ જે આત્માનું અંદર છે, કાયમનો ધ્રુવ પિંડ પ્રભુ, એમાં વર્તમાન ઉત્પાદ-વ્યય અવસ્થા, ઉપજવું-વિણસવું, ઉપજવું-વિણસવું અવસ્થા. પૂર્વની અવસ્થાનો વ્યય-અભાવ, નવી અવસ્થા થવી. કર્મ સાથે, શરીર સાથેનો અહીં પ્રશ્ન રહ્યો નથી હવે. હવે તો પરથી જુદો પણ પર્યાયનું પરિણામન પણ દ્રવ્યમાં નથી એટલું સિદ્ધ કરવું છે. સમજાણું કાંઈ?

ભગવાન વસ્તુ જે છે અંદર વસ્તુ, એમાં કર્મ નથી, શરીર નથી, પુણ્ય-પાપના ભાવ નથી. સમજાય છે? પણ આ ઉત્પાદ-વ્યયની પર્યાય છે એ પણ વસ્તુમાં નથી. આહા..હા..! સમજાય છે આમાં? ભાઈ! એય! હસમુખ! આ બધું સાંભળવું પડશે, હોં! એકલું પાછું મનસુખને સોપવું એમ નહિ ચાલે ત્યાં.

આ આત્મા છે ને અંદર? જેમ એક સોનું છે ને સોનું? પાંચ રૂપિયા ભાર, દશ રૂપિયા ભાર એનો એક દાગીનો થાય ને? એક કડાની અવસ્થા હોય, અને કડાની અવસ્થા મટીને કુંડળની અવસ્થા થઈ. એ અવસ્થા વિનાનું સોનું હોય નહિ. પણ કહે છે કે, એ અવસ્થા જે કુંડળની હતી, કુંડળની અવસ્થા ઉત્પન્ન થઈ અને કડાની ગઈ. એ સોનું છે એ રૂપે નથી. એ સોનું એ રૂપે નથી થયું. સોનું તો એ ઉત્પાદ-વ્યયથી રહિત છે. આહા..હા..!

આત્મદ્રવ્યમાં પરિણામન નથી એમ કહે છે. એ..ઈ..! પેલો પિંડ ધ્રુવ પડ્યો છે ને આમ ધ્રુવ, સ્તંભ એકલો ધ્રુવ. અહીં તો છોડી દે લક્ષ શરીરનું, રાગનું, વિકલ્પનું પણ ઉત્પાદ-વ્યય છે એ એના દ્રવ્યમાં, વસ્તુમાં નથી. વસ્તુ... વસ્તુ... વસ્તુ... વસ્તુ ઉત્પાદ-વ્યયના પરિણામન વિનાની છે. સમજાણું? ઉત્પાદ-વ્યય પર્યાયમાં થાય ને? પર્યાય અવસ્થા. એ અવસ્થા, ઈ ચીજમાં એ અવસ્થા નથી. ભારે વાત, ભાઈ!

‘પર્યાયાર્થિકનયકર ઉત્પાદવ્યયકર સહિત હૈ,...’ સહિત હૈ. પેલો સંયુક્ત શબ્દ પડ્યો છે ને? એટલે સહિત કર્યો. પણ અર્થમાં પછી બીજું લીધું. ‘તો ભી દ્રવ્યાર્થિકનયકર ઉત્પાદવ્યયરહિત હૈ,...’ ભગવાન વસ્તુ... વસ્તુ... વસ્તુ અનાદિ-અનંત છે... છે... છે...

છે... છે. એવો ભગવાન આત્મા અંદર છે... છે... છે... છે. ઈ છે, છે એવી જે વસ્તુ, એમાં અવસ્થાનું થવું ને જવું એ અંદરમાં ધ્રુવમાં નથી. બહુ ઝીણું છે, ભાઈ! આ તો એના ઘરની વાત કરે છે. તું તારામાં શું થઈ રહ્યું એની વાત કરે છે. એ દળ છે. ચિદ્ધન છે, ચિદ્ધન છે. એ આત્મા ચિદ્ધન છે, એકલો ધ્રુવ છે, ધ્રુવ છે, કૂટસ્થ છે, નિત્ય છે, એકરૂપ છે. જેમાં ભાવ-અભાવ નથી. ભાવ એટલે પર્યાયનું ઉત્પન્ન થવું અને અભાવ એટલે એ પર્યાયનો અભાવ થવો એ વસ્તુમાં અંદરમાં નથી. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

જેના સ્વભાવની અચિંત્યતા, અપરિમિતતા, બેહદતાના સ્વભાવનો સાગર પિંડ ધ્રુવ. એ ધ્રુવ વસ્તુમાં ઉત્પાદ-વ્યય નવી અવસ્થા થવી, જૂની જવી, એવી પર્યાયના પરિણામન રહિત દ્રવ્ય છે. આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ? ‘સદા ધ્રુવ (અવિનાશી) હી હૈ,...’ એ વસ્તુ... વસ્તુ... વસ્તુ... વસ્તુ... વસ્તુ..., ધ્રુવ... ધ્રુવ... ધ્રુવ... ધ્રુવ... સદા ધ્રુવ નિત્ય... નિત્ય... નિત્ય... નિત્ય... છે. ‘વહી પરમાત્મા નિર્વિકલ્પ સમાધિકે બલસે...’ દેખો! એવા અંતર ધ્રુવ ભગવાન આત્માને વીતરાગી શાંતિ દ્વારા. એ પર્યાય આવી. નિર્વિકલ્પ શાંતિ દ્વારા, એના બળ દ્વારા, જુઓ! રાગના બળ દ્વારા નહિ, નિમિત્તના બળ દ્વારા નહિ, શરીરના બળ દ્વારા નહિ, શરીર સંલનન બહુ મજબુત હતું માટે થયું એમેય નહિ. આહા..હા..!

એ પરમાત્મા પોતાનું સ્વરૂપ ધ્રુવ, ધ્રુવ ચિદ્ધન. એ નિર્વિકલ્પ શાંતિ દ્વારા, વીતરાગી અંદર નિર્વિકલ્પ સમાધિ દ્વારા—શાંતિ દ્વારા. એના બળથી ‘તીર્થકરદેવોને દેહમે ભી દેખ લિયા હૈ,...’ તીર્થકરદેવોએ એવા ધ્રુવસ્વરૂપને દેહમાં રહ્યા, દેહમાં રહ્યા એમ નિમિત્તથી કહ્યું. એમાં ને એમાં ભગવાન આવો છે એમ અંતર જોઈ લીધો છે. આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ? ‘એસા કહતે હૈ :’

૪૩) ભાવાભાવહિં સંજુવઝ ભાવાભાવહિં જો જિ।

દેહિ જિ દિદ્ધઝ જિણવરહિં મુણિ પરમપ્પઝ સો જિ।।૪૩।।

એને પરમાત્મા કહીએ એમ કહે છે અહીં. ‘પરમાત્મપ્રકાશ’ છે ને?

અન્વયાર્થ :- ‘જો વ્યવહારનયકર યદપિ ઉત્પાદ ઔર વ્યયકર...’ પરિણાત હૈ. જુઓ! એ વ્યવહાર. પેલો દેહમાં રહ્યો હતો એ અનુપચરિત અસદ્ભુત વ્યવહાર. આ સદ્ભુત પર્યાયના અંશનો વ્યવહાર. સમજાણું કાંઈ? સમજાણું? પર્યાયાર્થિકનય કીધું ને? એટલે એને વ્યવહાર કહ્યો. દ્રવ્યાર્થિકનય એટલે નિશ્ચય. ત્યારે કહે છેને ઘણા? કે જુઓ! એ વસ્તુ જે છે એ નિશ્ચય. એનો પર્યાય છે એ એનામાં છે કે નહિ? વ્યવહાર છે કે નહિ? પણ વ્યવહાર છે નહિ એમ કોણે કહ્યું? એમ રાગાદિ વ્યવહાર છે નહિ એમ કોણે કહ્યું? પણ એ વ્યવહારને લઈને, રાગને લઈને અહીં નિશ્ચય છે એમ નહિ. એમ પર્યાયના વ્યવહારને લઈને દ્રવ્ય છે

એમ નહિ. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

પોતે અનાદિ-અનંત પદાર્થ છે કે નહિ? આવી ધૂળ શરીર તો અનંત વાર આવ્યા ને ગયા. આ અંદરના પુણ્ય-પાપના ભાવ એ આવ્યા ને ગયા. એની વાત મુકી દે હવે કહે છે અહીં તો. આ તો ભગવાન આત્મા ધ્રુવ વસ્તુ છે કે નહિ અનાદિ-અનંત? અનાદિ-અનંત પદાર્થ છે કે નહિ અંદર આત્મા? એ આત્માની વર્તમાન દશામાં, હાલતમાં ઉપજવું-વિણસવું થાય એ વ્યવહાર છે, એ જ વ્યવહાર છે. એથી એક ન્યાયે એને અભૂતાર્થ કીધો છે. વસ્તુ સ્વરૂપ જે ભૂતાર્થ છે, એમાં એ ક્યાં છે? આહા..હા..! છતાં આશ્રય લેનાર છે એ પર્યાય છે. પણ પર્યાયનું લક્ષ કરતા ભેદ છે માટે વ્યવહાર છે. ત્યારે એનો અર્થ એમ નહિ કે, પર્યાય વ્યવહાર છે તો વ્યવહારથી નિશ્ચય પમાય છે, એમ નથી એનો આશય. એમ કહે, નિશ્ચયનો આશ્રય તો વ્યવહારે કર્યો ને? પણ સાંભળને. શું કહેવાય છે?

‘મૂદત્યમસ્સિદો’ આવે છે ને? એ પ્રશ્ન ઉઠ્યો હતો ને? ત્યાં એને ઉઠ્યો હતો. વડવામાં સોમાભાઈ સાથે. આમ ઓલા પાટીયામાં લખ્યું હતું. એમાં કીધું જુઓ! આ આશ્રય છે એ પર્યાય છે કે નહિ? પણ પર્યાયથી આશ્રય કર્યો શેનો? શેનો કર્યો? પર્યાય વ્યવહાર છે, આ નિશ્ચય છે, એમાં જે ઢળ્યો છે પર્યાય (એ) અભેદ થઈ ગયો છે. સમજાય છે કાંઈ? આહા..હા..! ઓટલા ઉપર હતું ને પાટીયું હતું. ઓટલા ઉપર ખૂણે ઉતરતા. એને થનગનાટ કરવા ને થનગનાટ.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ અભેદ સહિત નિશ્ચય લ્યો, પણ વિષય છે દ્રવ્ય એકલો. પણ વિષય કર્યો છે પર્યાય. પણ એ પર્યાય વિષય કરી, ભૂતાર્થ ઉપર ગઈ એટલે એનો વિષય થયો. પર્યાય આશ્રયે ભૂતાર્થનો વિષય થતો નથી. ઝીણી વાત છે. એથી એકદમ આત્મા ધ્રુવ... ધ્રુવ... ધ્રુવ... ધ્રુવ... ધ્રુવ... ધ્રુવ... પરિણમન-પરિણમન છે નહિ એમાં.

ન્યાલભાઈ બહુ આવી વાતું કરતા ને કલકતાવાળા. લોકોને નહોતું બેસતું, લોકોને ખબર નથી. ધ્રુવ એકલો છે. પરિણમવું એ ક્યાં છે અંદરમાં? સમજાણું? એટલે પછી કેટલાક તો કહે, એ નિશ્ચયાભાસી હતા. હવે તને ભાન ન મળે, સાંભળને. એ..ઈ..! ન્યાલભાઈ હતા એક. અજમેરના હતા, કલકતા રહે છે. બહુ ... સમજાણું કાંઈ? એકલી વસ્તુ, ધ્રુવ જ વસ્તુ છે, બસ. પરિણમન કાઢી નાખે તો...

મુમુક્ષુ :- અપરિણામી બોલતે થે.

ઉત્તર :- અપરિણામી બોલતે થે. તો અહીં પણ અપરિણામી કહ્યો. દ્રવ્ય-વસ્તુ અપરિણામી છે. પર્યાય પરિણમન છે, દ્રવ્ય વસ્તુમાં પરિણમન કેવું? સમજાણું કાંઈ?

‘જો વ્યવહારનયકર યદ્યપિ ઉત્પાદ ઔર વ્યયકર સહિત હૈ...’ એટલે પરિણત છે

એમ શબ્દ પડ્યો છે સંસ્કૃતમાં. 'ઉત્પાદવ્યયાભ્યાં પરિણતઃ' સમજાણું? બાપુ! આ તો બાદશાહના ઘર છે. સાધારણ બાદશાહના ઘરમાં પણ સરખાઈ થઈને જવાય તો આ તો પરમાત્મા પોતે ત્રણલોકનો નાથ આત્મા પોતે (છે). સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! એકલો જ્યાં ધ્રુવ... ધ્રુવ... ધ્રુવ... ધ્રુવ... એનું લક્ષ કરનારી ભલે પર્યાય છે, પણ એ પર્યાય તે ધ્રુવમાં નથી. ભાઈ! અહીં તો આ 'પરમાત્મપ્રકાશ' છે. પેલો પરમાત્મા કહે છે. એક સમયનો પર્યાય પરમાત્મા નહિ, દ્રવ્ય પરમાત્મા. સમજાણું કાંઈ?

એ ભાવ-અભાવકર રહિત હૈ. સહિત કીધા, હોં! પરિણત છે એમ કીધું, પરિણત છે. ઉત્પાદ વ્યય પરિણત છે. 'તો ભી 'દ્રવ્યાર્થિકનયસે ઉત્પાદ ઔર વિનાશસે ('રહિતઃ') રહિત હૈ,...' એ આત્મા ભગવાન ધ્રુવ, ધ્રુવ એકરૂપ ચિદાનંદ ઘન વસ્તુ, એ પરિણમન રહિત છે. જમુભાઈ! કહો, આ બેસે કે નહિ? બાને શું થશે આ? આ ગુજરાતી આવ્યું ભાઈ! હવે. પણ ગુજરાતી જે હોય એ આવે કે નહિ? લાડવા તે કાંઈ એકલા લોટના થાય? એના પ્રમાણમાં ઘી ને ગોળ બધું જોવે કે નહિ? આહા..હા..! અરે..! આત્મા છે. કેમ ન બેસે? ન બેસે એવું શલ્ય જ એણે ઊંધું નાખ્યું છે અંદર. એ શલ્ય એને પેસવા દેતું નથી.

મુમુક્ષુ :- લાડવાનું નામ પડતા જઠરાગ્નિ ઉદ્દિપ્ત થઈ જાય.

ઉત્તર :- લાડવા. આ સાંભળે ત્યાં જઠરાગ્નિ પ્રજ્વલિત ન થાય?

એકલો વીર્યનો પિંડ પ્રભુ છે. આત્મા એટલે કે બળનો પિંડ, એકલું બળનું રૂપ. લ્યો! ઠીક, વીર્ય આવ્યું વળી. આત્મા એટલે એકલો જ્ઞાનનો ગંજ-પૂંજ. જેમાંથી અનંત કેવળજ્ઞાન ચાલ્યા આવે છે. આત્મા એટલે અનંત આનંદ, જેમાંથી અનંત આનંદ ચાલ્યો આવે છે. એવો જે ધ્રુવ પરિણમન રહિત છે. સમજાણું કાંઈ? આહા..! તોપણ દ્રવ્યાર્થિકનય... દ્રવ્યાર્થિક એટલે? જેનું પ્રયોજન ધ્રુવને જોવાનું છે. જે જ્ઞાનને જોવાનું પ્રયોજન ધ્રુવનું છે, જે જ્ઞાનનો પર્યાય ધ્રુવને જોવા માગે છે, એ ધ્રુવમાં પરિણમન નથી. આહા..! સમજાણું કાંઈ? કહો, રતિભાઈ! આવું તમારે ક્યાં છે ન્યાં? ખોટા ખોટા અભ્યાસ કરાવે બધા. આ હિંમતભાઈ ભેગા છે કે નહિ? આહા..હા..! કેળવણી વિના ચાલે? ફલાણા વિના ચાલે? વળી એમ કહે પાછા. હવે સાંભળને.

આ ભગવાન એકલો આત્મા કેળવાયેલો પિંડ પડ્યો છે, અનંત ગુણનો પિંડ. જેમાં પર્યાયનું પરિણમન-એની નિર્મળ અવસ્થાનું પરિણમન, ક્ષાયિક સમકિતની પર્યાય, યથાખ્યાતની પર્યાય વસ્તુમાં ક્યાં છે? કેવળજ્ઞાન પર્યાય વ્યવહાર છે. સંસાર પર્યાયનો વ્યય ને કેવળનો ઉત્પાદ, બેય જે ધ્રુવમાં નથી. એ..ઈ..! આ દિવાળી આવે છે કે નહિ હવે આ? શું કહેવાય એ કાંઈ કરે છે, લાડવા નથી કર્યા ઘઉંના? દળ-દળ. એ અમારે પંડિતજીને તરત મોઢે જાણો. ગમે એ

વાત પણ,.. પાછુ બીજું નથી આવડતું એવો એનો અર્થ ન થાય. દળ દળ થાય છે, પેલા ઘઉંના શું કહેવાય ઘઉંના? દળ, દળ કરે ઘઉંના લાડવા. ત્રણ શેર, ચાર શેર. એમાં એટલું બધું તો ઘી ન નાખે. એ તો ઓલો સક્કરપારો કરે. દળની જેવું. ઓલો સક્કરપારો કરે ને ઘઉંનો? ઘઉંનો સક્કરપારો કરે એમાં એક શેર લોટમાં ચાર શેર ઘી પાય. અને મેસુબ કરે એમાં એક શેર ચણાના લોટમાં ચાર શેર. અને આ દળમાં સાધારણ હોય. લોટ-ઘી તો હોય ને? જોયા છે ને? લાડવા જોયા છે કે નહિ? પહેલા ખાધા હશે, હમણા ખાવા-બાવાનું બંધ કરી દીધું.

કહે છે, ઓ..હો..હો..! ભગવાન આત્મા, એ ભગવાન જે વસ્તુ અંદર ધ્રુવ અનાદિ-અનંત વસ્તુ એને જિનવરે દેહમાં રહ્યા જોઈ લીધી છે એમ કહે છે. પેલા ધ્રુવને જોઈ લીધી, હોં! આહા..હા..! આખા દ્રવ્યને એક સમયમાં ભગવાને જોઈ લીધું, એમ કહે છે અહીં તો. આહા..હા..! ત્યારે કહે, એ જોયું તો પચાવે ને? વ્યવહારે કામ કર્યું ને? અરે..! સાંભળને ભગવાન! વ્યવહારથી નિશ્ચય પમાય છે કે નહિ? અરે..! ભગવાન! તું શું કહે છો? ભાઈ! એ દ્રવ્યની દૃષ્ટિ થઈ તે દ્રવ્યથી દ્રવ્ય પમાણું છે એમ ન્યાય છે ખરેખર. સમજાણું કાંઈ?

વસ્તુ ધ્રુવ સચ્ચિદાનંદ ભગવાન સિદ્ધ સ્વરૂપનો પિંડ જ આત્મા છે. પર્યાયમાં સિદ્ધ થવું એટલી એની વાત. વસ્તુ તો સિદ્ધસ્વરૂપ જ છે. દ્રવ્ય તો સિદ્ધ ધ્રુવ... ધ્રુવ... ધ્રુવ... અનાદિ-અનંત સિદ્ધ છે. અનાદિ-અનંત પરમાત્મા જ પોતે છે. એવા અનંતા પરમાત્મા બિરાજે છે. આહા..હા..! સમજાણું? એવો જિનવરે, 'વીતરાગનિર્વિકલ્પ આનંદરૂપસે સમાધિકર તદ્ભવ મોક્ષકે સાધક જિનવરદેવને...' જુઓ! પેલાની સામે લેવું છે ને? પેલા હરિહરે એવું જોયું નહોતું, આ એ વાત છે.

'વીતરાગનિર્વિકલ્પ આનંદરૂપસે સમાધિ...' એ વસ્તુ વીતરાગ પિંડ હતો આખો, પરિણામન વિનાનો, ઉત્પાદ-વ્યય વિનાનો વસ્તુ. એને ભગવાન પરમાત્મા અરિહંત જિનવરોએ જોઈ લીધો (કે) આ દ્રવ્ય, આ વસ્તુ. જોનાર ભલે પચાવે, પણ જોયો ધ્રુવ. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! 'વીતરાગનિર્વિકલ્પ આનંદરૂપસે સમાધિકર તદ્ભવ મોક્ષકે સાધક જિનવરદેવને...' એટલે જિનવરદેવે. 'દેહમેં ભી દેખ લિયા હૈ,...' આ દેહમાં અહીં ને અહીં દેખ્યો. વળી તું કહે કે, ન્યાં મોક્ષ થાશે ત્યારે દેખે એમ નહિ, એમ કહે છે. અહીં ને અહીં પરમનિર્વિકલ્પ સમાધિ દ્વારા આ ધ્રુવ છે એમ જાણી લીધું. સમજાણું કાંઈ? (કોઈ) એમ કહે, વળી દેહ રહિત થાય ત્યારે આ જણાય. દેહ રહિત જ છે. સંબંધ રહિત જ છે. પણ સંબંધમાં રહ્યો છતાં, અહીં આમ રહ્યો છતાં, અહીં ને અહીં પૂર્ણાનંદ ભગવાન છે એમ ઉગ્ર વીતરાગ સ્વભાવની શાંતિ દ્વારા દેહમાં રહ્યા, એમ અહીં કહેવું છે. દેહમાં રહ્યાનો અર્થ તો ના પાડી પહેલી તો. સંબંધરૂપ

છે, જૂઠામાં છે જૂઠી નયે. પણ અહીં ને અહીં ભગવાન ધ્રુવ છે એમ વીતરાગ શાંતિ દ્વારા જોઈ લીધો. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

‘દેખ લિયા હૈ, ઉસીકો તૂં પરમાત્મા જાન,...’ લ્યો! શિષ્યને કહે છે, ભાઈ! આહા..હા..! જેમાં પરિણામન નહિ, પરિણામન નહિ. ગજબ વાત છે! આ તે કાંઈ શું કહે છે! ધ્રુવ પરમાત્મા, દ્રવ્ય પરમાત્મા એવો ને એવો પરમાત્મા ત્રિકાળ તું છો. સમજાણું? ‘અર્થાત વીતરાગ પરમસમાધિકે બલસે અનુભવ કર.’ લ્યો! શિષ્યને પણ પાછું એવું જ કહ્યું. ઓલાએ કહ્યું ભાઈ! અમે, પંચમ આરામાં જન્મ્યા છીએ ને? ભગવાન! તમે તો તદ્ભવ મોક્ષગામીની વાત પાછી અમને સોંપો છો. વાત તમે આવી કરો છો કે તદ્ભવ મોક્ષ જવાના. ઓલાની નહિ. સાંભળને હવે. તદ્ભવ.. ને કર આમ. સમજાણું? ‘અનુભવ इति अर्थ’ એટલે છે ને અંદર? ‘પરમસાધિબલેનાનુભવેત્યર્થઃ’ એનો ભાવાર્થ કહેવાશે...

(શ્રોતા : પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

આસો વદ ૧૧, ગુરુવાર, તા. ૨૧-૧૦-૧૯૬૫
ગાથા-૪૪, ૪૫, પ્રવચન-૨૯

૪૩ થઈ ગઈ. આ પરમાત્મા પોતે આત્મા ‘આગે દેહમેં જિસકે રહનેસે પાંચ ઈન્દ્રિયરૂપ ગાંવ બસતા હૈ, ઔર જિસકે નિકલનેસે પંચેન્દ્રિયરૂપ ગાંવ ઉજડ હો જાતા હૈ, વહ પરમાત્મા હૈ, એસા કહતે હૈ -’

૪૪) દેહિ વસંતૈ જેણ પર ઇંદિય-ગામુ વસેઙ્ઠા

ઉવ્વસુ હોઙ્ઠ ગણ ફુડે સો પરમપ્પુ હવેઙ્ઠા||૪૪||

અન્વયાર્થ :- ‘જિસકે કેવલ દેહમેં રહનેસે...’ જેનું દેહમાં રહેવાથી-ભગવાન આત્માનું ક્ષત અસદ્ભુત વ્યવહારનયે. ‘ઈન્દ્રિય ગાંવ રહતા હૈ,...’ પાંચ ઈન્દ્રિયની સમય સમયની પર્યાયની જાગૃતિ ઈન્દ્રિયના નિમિત્તના લક્ષે, એ પોતે હોય તો એ જાગૃતિ દેખાય છે. સમજાણું કાંઈ? ભગવાન આત્મા દેહમાં વસતા, ઈન્દ્રિય ગામ વસે છે. એટલે કે પાંચ ઈન્દ્રિયના તે તે સમયના જ્ઞાનથી જાણતી ઈન્દ્રિયો વસે છે, એમ કહેવામાં આવે છે. ‘ઔર જિસકે પરભવમેં

ચલે જાનેપર ઉજડ નિશ્ચયસે હો જાતા હૈ...' ભગવાન આત્મા અહીંથી નીકળ્યો, એટલે પાંચ ઈન્દ્રિયોના તરફનું જ્ઞાન એ ઉજ્જડ થઈ ગયું. ઈન્દ્રિયો થઈ ગઈ ઉજ્જડ. સમજાણું કાંઈ? કહો, જમુભાઈ!

ભગવાન આત્મા બિરાજમાન જ્યાં છે, ત્યાં ઈન્દ્રિયોની જાગૃતિમાં તે દેખાય છે પર્યાય, એ ઈન્દ્રિયો વસી છે એમ ઈન્દ્રિયજ્ઞાનની અવસ્થાએ ત્યાં કહેવામાં આવે છે. જ્યાં આત્મા અહીંથી નીકળ્યો એટલે બધું શૂન્ય-માટી. અહીં જાગૃતિનો જે ભાગ હતો, એનો પર્યાય, હોં! વસ્તુ તો ભિન્ન આખી. 'ઈન્દ્રિય ગાંવ રહતા હૈ,...' રહે છે અને જેના જવાથી ઉજ્જડ ઈન્દ્રિયો (થઈ જાય છે). 'વહ પરમાત્મા હૈ.' એ પરમાત્મા છે. શું કહે છે જરી? કે, જ્ઞાન-સ્વભાવ સર્વજ્ઞસ્વભાવી ભગવાન આમાં વસવાથી પાંચ ઈન્દ્રિયના લક્ષણું જ્ઞાન તે તે કાળે જાણે ઈન્દ્રિયો જાગતી હોય એમ એને લઈને દેખાય છે. એ ગયો એટલે ઈન્દ્રિયો જડ થઈ ગઈ, તે તે પ્રકારનું જ્ઞાનના અંશનું જાગૃતપણું ત્યાં રહ્યું નહિ. છતાં એ આત્મા એટલો નથી. સમજાય છે કાંઈ? જે જ્ઞાનની મૂર્તિ, સર્વજ્ઞસ્વભાવી પરમાત્મા જ્યાં વસ્યો, ત્યાં એકલી ઈન્દ્રિયોને જાગૃત કરી. એટલે કે ચૈતન્ય જ્યાં વસ્યો તે ઈન્દ્રિયો વસી એમ લાગ્યું, પણ ઈન્દ્રિયો ગઈ ત્યાં ઉજડ થઈ ગયું. શું કહ્યું? સમજાણું આમાં?

મુમુક્ષુ :- નિમિત્ત છે ને વાત?

ઉત્તર :- નિમિત્તની વાત નથી. આ જડમાં જાગૃતિનો ભાગ છે એવો જે આત્મા, અંશની જાગૃતિ. એને લઈને આ ઈન્દ્રિયો વસી છે એટલે જાણે કે, આ નિમિત્ત સંબંધમાં આ ચૈતન્ય કામ કરે છે, એટલે ઈન્દ્રિય વસી એમ કહેવાય. એ ગયો એટલે જડ ઉજ્જડ થઈ ગયું. ફાંકા પડ્યા રહ્યા જડ, માટી, ધૂળ. આહા..હા..! સિદ્ધ તો એનું અતીન્દ્રિય જ્ઞાન સ્વરૂપ કરવું છે. પણ ઈન્દ્રિયમાં અંદર અહીં વસ્યો, ઈન્દ્રિય તો શરીરનું અવયવ છે. સમજાણું કાંઈ? એમાં એ વસ્યો (એમ) સંબંધરૂપ દેખાય છે. પણ એની જાગૃતિને-વર્તમાન ઈન્દ્રિયજ્ઞાનની જાગૃતિને લઈને ઈન્દ્રિયો વસી એમ દેખાય છે. એ જાગૃતિ ગઈ એટલે જડ માટી થઈ ગઈ. એવું તો જેની વર્તમાન ઈન્દ્રિય તરફની જાગૃત અવસ્થાનો ખ્યાલ, એ ભગવાન અતીન્દ્રિય જ્ઞાનમય છે. સમજાણું કાંઈ?

ભાવાર્થ :- 'શુદ્ધાત્માસે જુદી ઐસી દેહમેં...' ભગવાન આત્મા એકલો જ્ઞાનનો ગાંગડો, જ્ઞાનનો સ્વભાવ, જ્ઞાન ભગવાન સ્વભાવ. જ્ઞાન ભગવાન સ્વભાવ. એવો ભગવાન જ્ઞાન મહિમાવંત સ્વભાવ, એ 'દેહમેં બસતે...' એ ભગવાન સ્વભાવથી દેહ ભિન્ન છે. સમજાણું કાંઈ? દેહની મહિમા નથી, આની મહિમા નથી. જ્ઞાનસ્વભાવ ભગવાન આત્મા એનાથી આ દેહ ભિન્ન છે. શુદ્ધાત્મ ભગવાન... ઓહો..! એવો ભગવાન આત્મા મહિમા સ્વભાવ, ભગવાન સ્વભાવ એવો

શુદ્ધ સ્વભાવ, એનાથી આ દેહ ભિન્ન છે.

‘ઐસી દેહમેં બસતે આત્મજ્ઞાનકે અભાવસે...’ ઈ ભગવાન આત્મા કોણ છે એના જ્ઞાનના અભાવથી. જુઓ! ‘ઈન્દ્રિયા અપને અપને વિષયોમેં (રૂપાદિમેં) પ્રવર્તતી હૈં,...’ એમ કહેવું છે. જોયું? એ આત્મ વસ્તુ, વસ્તુ અતીન્દ્રિય જ્ઞાન પૂર્ણ કોણ છે, એના ભાન વિના એ આત્મા જ્યાં વસ્યો ત્યાં તેટલું ઈન્દ્રિયજ્ઞાન કામ જાગૃતનું કરે છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? ભગવાન આત્મા શુદ્ધસ્વરૂપ પરમાનંદની મૂર્તિ, એનાથી જુદો આ દેહ જડ માટી, એમાં વસતો અનુપચારે, અસદ્ભુતે, વ્યવહારનયે, વસ્તુનું પૂર્ણસ્વરૂપ, તેના જ્ઞાનના અભાવે, વસ્તુ અખંડ જ્ઞાયકમય સ્વભાવ તેના ભાનના અભાવે, પાંચ ઈન્દ્રિયમાં વસતું ઈન્દ્રિયજ્ઞાન (કામ) કરી રહ્યું છે. એટલું ઈન્દ્રિય એ વર્તમાન એટલી જાગૃતિ પણ એ પરમાત્માને લઈને છે એમ કહે છે. આ ઈન્દ્રિયોને લઈને નથી. સમજાણું કાંઈ?

એ પણ પોતે શુદ્ધસ્વરૂપ જ્ઞાનનો એકલો રસ. ‘જ’ ગોળો, ‘જ’ ગોળો, સ્વભાવ જ્ઞાન ગોળો. બસ જેને જાણવું... જાણવું... જાણવું... જાણવું... એકલું સ્વરૂપ. એવા સ્વભાવના ભાન વિના એ પરમાત્મા ઈન્દ્રિયમાં વસ્યો અંદર લક્ષ કરીને, એ ઈન્દ્રિયજ્ઞાનથી ઈન્દ્રિય જાગૃત દેખાય છે.

‘અપને વિષયોમેં પ્રવર્તતી હૈં, ઔર જિસકે ચલે જાનેપર અપને અપને વિષય-વ્યાપારસે રુક જાતી હૈં,...’ જાણવાનો વેપાર... આ આની વાત નથી, આમ જે થાતું એ આ ગયો ત્યાં અટકી ગયું. એના ઈન્દ્રિયના વિષય સંબંધીનું જ્ઞાન કરતું હતું. પોતે ઈન્દ્રિય છે, હોં! ભગવાન અહીંથી ગયા પછી થઈ રહ્યું. સમજાણું? એવો જે આ આત્મા, ‘ઐસા ચિદાનન્દ નિજ આત્મા વહી પરમાત્મા હૈ.’ દેખો! પાંચ ઈન્દ્રિયના સંબંધમાં વર્તમાન જ્ઞાન જાગૃતિથી, ઈન્દ્રિયની જાગૃતિ દેખાય એટલે જાણે એ ઈન્દ્રિય કામ કરતી હોય ને ઈન્દ્રિય જાણે અંદર જાગતો આત્મા, એને લઈને આ ઈન્દ્રિય જાગતી (દેખાય). જાગે છે તો પોતાથી. એ જ્યાં ગયો જ્યાં એટલો પર્યાય સામર્થ્ય છે, એનું જેને... એ તો આખી ચીજ પૂર્ણ છે. એ જ્યાં ગયો (ત્યાં) એ ઈન્દ્રિયો જડ થઈ ગઈ, ઉઠ્ઠડ થઈ ગઈ ઉઠ્ઠડ. એવો વર્તમાન ઈન્દ્રિયના લક્ષમાં પણ જાગૃત અવસ્થાથી વસેલો, ઈન્દ્રિયોમાં વસેલો અને ગયો ત્યાં ઉઠ્ઠડ થયો એવો ભગવાન પૂર્ણાનંદ દ્રવ્યસ્વભાવ એને તું આત્મા જાણ. એમ અહીંયા કહેવું છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :— ... કામ કરતી બંધ થઈ જાય.

ઉત્તર :— કામ કરતી બંધ, એ તો કામ જ કરતી નહોતી, પણ આમ જાગૃત ત્યાં લાગતી હતી, આમ તેજ લાગતું હતું. સમજાણું? આ કોડા તો આમ ને આમ છે, પણ પેલું જ્ઞાન હતું ત્યાં તેજ લાગતું હતું. એ જાણે છે અહીંથી રૂપને. આ કાન જાણે શબ્દને સાંભળે છે,

જાણે છે, શબ્દને જાણે છે. એમ બધું જાગૃત હતું એ ઉજ્જડ થઈ ગયું ગયા પછી. કહો, રતિભાઈ! ઓહો..હો..! ફક્ત વર્તમાન ઈન્દ્રિય જ્ઞાનની જાગૃતિથી આ ઈન્દ્રિયો વસતી હતી એમ કહેવામાં આવે છે. એ ઉજ્જડ થઈ ગઈ. ભગવાન ગયો એટલે ઉજ્જડ થઈ ગઈ. એવું તો એનું ઈન્દ્રિયજ્ઞાન છે એમ કહે છે અહીં તો. ભાઈ! આહા..! એનો સ્વભાવ ઈન્દ્રિયજ્ઞાન નથી. આ તો એટલા ... આ જાણે... જાણે... જાણે... જાણે... જાણે... જાણે... આમ જાણે. એ આખો અતીન્દ્રિય જ્ઞાનમય છે. સમજાણું કાંઈ? ‘એસા ચિદાનન્દ નિજ આત્મા વહી પરમાત્મા હૈ.’ જુઓ! હવે. એ છે ને ઈન્દ્રિય હતી એટલે...

‘અતીન્દ્રિયસુખકે આસ્વાદી પરમસમાધિમે લીન હુએ...’ ઈન્દ્રિય તરફના જ્ઞાનની જાગૃતિના ભાવથી દષ્ટિને ફેરવી. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! ભગવાન આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદના સ્વાદથી ભરેલો ભરચક છે. ઈન્દ્રિય જ્ઞાનમાં, પર્યાયમાં એનું દુઃખ હતું. એ સ્વરૂપ નથી, ઈન્દ્રિયજ્ઞાન પણ એ કાંઈ મૂળ સ્વરૂપ નથી. એ તો એનો જાગૃત અંશ ત્યાં વસ્યો એમ બતાવ્યો હતો. આમ વસ્તુ જે છે, એ અતીન્દ્રિય જ્ઞાન અને અતીન્દ્રિય આનંદ (સ્વરૂપ છે). ભગવાન આત્મા ઈન્દ્રિયથી એમ કે જાગૃતના અંશથી આમ જે જણાતું શબ્દ રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ એ વડે આત્મા જણાય નહિ, ઈન્દ્રિય વડે આત્મા જણાય નહિ. અને ઈન્દ્રિયનું વર્તમાન જ્ઞાન અંશ જે પરલક્ષી છે એ વડે પણ આત્મા જણાય નહિ, એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘અતીન્દ્રિયસુખકે આસ્વાદી...’ અરે..! ઈન્દ્રિય તરફના લક્ષને, એટલા જ્ઞાનને, એટલા મહત્ત્વને છોડી દઈને. અતીન્દ્રિય જ્ઞાનસ્વરૂપ ભગવાન આત્મા, એનો જે આનંદ, પૂર્ણ જ્ઞાનમાં જ્યાં પૂર્ણ જ્ઞાન હોય ત્યાં બીજું શું હોય? ત્યાં આનંદ જ હોય. પર્યાયમાં જ્યાં પૂર્ણ... પૂર્ણ... પૂર્ણ... પૂર્ણ... પ્રગટ્યું. લ્યો! પૂર્ણ પ્રગટ્યું. ત્યાં આનંદ જ છે એકલો. એમ જ્યાં પૂર્ણ જ્ઞાન ભર્યું છે અંદર, ત્યાં એકલો આનંદ જ છે. સમજાણું કાંઈ?

‘અતીન્દ્રિયસુખકે આસ્વાદી...’ એ ભગવાન અતીન્દ્રિય જ્ઞાનનો આસ્વાદી, ‘પરમસમાધિમે લીન...’ સંતો પોતાના સ્વભાવની અંતર મહિમા કરીને લીન થનાર, પરમ શાંતિથી લીન થયા. ‘મુનિયોંકો એસે પરમાત્માકા ધ્યાન હી મુક્તિકા કારણ હૈ,...’ અંતરના આવા સ્વભાવની એકાગ્રતા એ જ મુક્તિનું કારણ છે. કહો, કથા ચાલતી હૈ ક્યા? કેસી ચલતી હૈ? આ તો આત્મા કી કથા હૈ. પરમાત્મા કી કથા હૈ. ઓહો..! ‘વહી અતીન્દ્રિયસુખકા સાધક હોનેસે સબ તરહ ઉપાદેય હૈ.’ એ ભગવાન આત્મા અતીન્દ્રિય સુખનું સાધન હોવાથી અથવા પૂર્ણ અતીન્દ્રિય સુખ એનું સાધન સમાધિ, એનું ધ્યેય આત્મા. પૂર્ણાનંદ ભગવાન જેની અચિંત્ય મહિમા લઈ અને એકાગ્ર થાય એ અતીન્દ્રિય સુખ, પૂર્ણ અતીન્દ્રિય સુખનું સાધન છે. કહો, સમજાય છે કાંઈ? ભારે વાતું, ભાઈ! આ બધી.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- મોટી મોટી વાતું, પણ આ દેખાય એની વાતું જ નહિ.

મુમુક્ષુ :- દેખાય એની જ વાતું છે.

ઉત્તર :- દેખાય છે અંશ, એનો આખો ભગવાન બીજો છે, એમ કહે છે અહીં. સમજાણું કાંઈ? ત્યાં તું જોતો નથી. જ્યાં જોવાનું છે એ જોતો નથી. અને એ અંશ વડે આમ જોઈ રહ્યો છે, આમ... આમ... આમ... સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

એવો ભગવાન આત્મા,... જુઓ! 'શ્રીમદ્'માં આવે છે એક. સર્વજ્ઞપદનું ધ્યાન કરો, ધ્યાન કરો. સમજાણું? ભગવાન સર્વજ્ઞપદસ્વરૂપ છે. સર્વ જ્ઞાણનાર સ્વભાવ છે. સમજાણું? સર્વ જ્ઞાણનાર સ્વભાવ, એવા અનંત જીવ પરમેશ્વર છે. જ્ઞ સ્વભાવી જીવો એટલે સર્વજ્ઞ સ્વભાવી જીવો અનંત છે. અજ્ઞ સ્વભાવી જડ એનાથી અનંત છે. સમજાણું? એ અજ્ઞસ્વભાવી જડદ્રવ્ય અનંત એને જ્ઞાણનારું આ સર્વજ્ઞપદ. સર્વજ્ઞ જીવો અનંત (છતાં) ઓછા છે અને અજ્ઞ દ્રવ્યો અનંત છે. પણ એ અજ્ઞને 'જ્ઞ' કરનારા જીવ દ્રવ્યો ઓછા હોવાથી, પણ એનો પણ એક એક આત્મા બધાને સર્વજ્ઞપણે સર્વને જ્ઞાણે એવું એક એક દ્રવ્ય છે. સમજાણું કાંઈ?

અહીં તો ઈન્દ્રિયજ્ઞાનની ક્યાં વાત, કહે છે, આ તો ભગવાન મહાન સર્વજ્ઞપદ પ્રભુ અતીન્દ્રિય જ્ઞાનનું એકલું સત્ત્વ છે, સ્વત્વ. જીવનું સ્વત્વ જ એ છે સર્વજ્ઞ સ્વરૂપ. સમજાય છે? કાંઈક સ્વત્વ કાઢ્યું કે નહિ? કહે છે એમાંથી કાઢ્યું કે નહિ કાંઈ સ્વત્વ? સત્ત્વ નહિ, સ્વત્વ કહુ છું, હોં! સ્વત્વ, સ્વપણું. એમ ભગવાન આત્માનું સ્વપણું એટલું છે કે અનંત અનંત એવા ને એવા સર્વજ્ઞ સ્વભાવી જીવને જ્ઞાણે, એથી અનંત ગુણા અજ્ઞ સ્વભાવી જડને જ્ઞાણે, એથી અનંત ગુણા કાળ સમય જે અજ્ઞ જડ છે એને જ્ઞાણે, એનાથી અજ્ઞ જે અસંખ્ય પ્રદેશી, અનંત પ્રદેશી આકાશ એને જ્ઞાણે, એનાથી અનંત ગુણા એક દ્રવ્યના ગુણ એને જ્ઞાણે, એવા એવા અનંત ગુણવાળા અનંતા દ્રવ્યોના અનંત ગુણની સંખ્યા કેટલી થાય? આહા..હા..!

અનંતા ગુણ એવા એવા અનંતા દ્રવ્યો, અનંતા આત્મા એથી અનંત ગુણા એવા પરમાણુ એવા અનંતા ગુણનું દળ આખું બધું. સમજાણું? એને જે એક સમયમાં જ્ઞાણવાની પર્યાયની તાકાતવાળો, અને એના સ્વભાવમાં તો એવી અનંત પર્યાયના સામર્થ્યનો રાખનારો. શેઠી! આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? એવો આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદ, જેનું પૂર્ણ જ્ઞાન આવડું, એમાં પૂર્ણ જ્ઞાનમાં વળી બીજું શું હોય? આનંદ જ છે ત્યાં. પ્રગટ પર્યાય જ્યાં પૂર્ણ જ્ઞાણવાની એકલી પ્રગટ એ પામી. જ્ઞાણવું પૂર્ણ થઈ ગયું, પૂર્ણ જ્ઞાણવું ત્યાં દુઃખ શું હોય? એ તો આનંદ જ થઈ ગયો. ખલાસ. સમજાય છે?

અહીં પણ વિકલ્પને જ્ઞાણવું, વિકલ્પને કરવું, શરીરને કરવું કાંઈ નથી આમાં. એ તો જ્ઞાણવું...

જાણવું... જાણવું... એક સમયમાં બધું જાણવું. એવા એવા અનંત પર્યાયનો પિંડ સર્વજ્ઞસ્વભાવી દ્રવ્ય, એના ધ્યાનમાં અતીન્દ્રિય આનંદ આવ્યા વિના રહે નહિ. કારણ કે, એવા પૂર્ણ જ્ઞાનમાં પૂર્ણ શાંતિ ને આનંદ ભર્યો છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? એને એમ કે આવડો મોટો આ કોણ આવો? ભાઈ! તારી મોટપને શું (કહેવું)! કહે છે.

અતીન્દ્રિય સુખનો આસ્વાદી જે પરમાત્મા, એવા પૂર્ણ જ્ઞાન ને અંદર ધ્યાનમાં પડી અને એ પૂર્ણ જ્ઞાનમાં મીટ માંડી છે, એથી આનંદ પણ ત્યાં પૂર્ણ પડ્યો છે. આટલું બધું જ્ઞાન ને આટલો બધો જ્ઞાનની સાથે રહેલો આનંદ, એવું જીવનું સ્વપણું એનું ધ્યાન કરતાં સમાધિ શાંતિ થાય, એ નિર્વિકારી શાંતિ તે મોક્ષનું કારણ છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- બેહદ આનંદ...

ઉત્તર :- હદ શી? જેનો સ્વભાવ તેને હદ શી? જેનું સ્વરૂપ ને સ્વભાવ તેને માપ શા? છતાં એનું બધું જ્ઞાન આવી જાય. જ્ઞાન આવ્યું એટલે કાંઈ ચીજ માપવાળી થઈ ગઈ? સમજાણું કાંઈ? એવો ભગવાન અતીન્દ્રિય સુખના આસ્વાદી ધર્માત્મા! આહા..હા..! એવા ધર્માત્મા એસે પરમાત્માકા, 'એસે પરમાત્માકા ધ્યાન હી...' દેખો! આવો જે પરમાત્મા પોતાનો અંતર સ્વભાવ, એનું ધ્યાન જ મુક્તિનું કારણ છે. એમ કહીને શું કહે છે? એવું જે સ્વરૂપ એની એકાગ્રતા એ જ મુક્તિનું કારણ છે. સમજાણું કાંઈ? એ... ન્યાલભાઈ! આ ધર્મધ્યાન અહીંથી પ્રગટે છે. આહા..હા..! ધર્મ નામ સ્વભાવ. બેહદ ભગવાન સ્વભાવ, એની જે મહિમાની એકાગ્રતા એ ધર્મધ્યાન. એ મુક્તિનું કારણ છે. સમજાણું કાંઈ?

'વહી અતીન્દ્રિયસુખકા સાધક હોનેસે સબ તરહ ઉપાદેય હૈ.' એ ભગવાન જ આત્મા અતીન્દ્રિય સુખનું સાધન છે. એનો પર્યાય પ્રગટ્યો એ પૂર્ણાનંદનો સાધક છે, પણ પૂર્ણ આનંદનું સાધકનું સાધક, એનું સાધક દ્રવ્ય છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? શું વાત કરે છે આ તે? કેવી હશે આ? ભાઈ! તું એવડો છો, એવો છો એમાં ક્યાંય શંકાને સ્થાન નથી. એવી નિઃશંકતા જ્ઞાનમાં લઈ અને આત્મા પોતાના સ્વભાવ તરફ ઢળે છે. બસ, ત્યાં એ મુક્તસ્વરૂપ તે જ મુક્તિની પર્યાયનું કારણ છે. સમજાણું કાંઈ?

હવે એ કહે છે. 'આગે જો પાંચ ઈન્દ્રિયોંસે પાંચ વિષયોંકો જાનતા હૈ,...' પણ પોતે જણાય નહિ. 'और आप ઈન્દ્રિયોંકે ગોચર નહીં હોતા હૈ, વહી પરમાત્મા હૈ, યહ કહતે હૈ -'

૪૫) जो गिय-करणहिँ पंचहिँ वि पंच वि विसय मुणेइ।।

मुण्डि ण पंचहिँ पंचहिँ वि सो परमप्पु हवेइ।।૪૫।।

'જો આત્મારામ...' ભગવાન આત્મારામ. આહા..હા..! જેને પરથી માન લેવા નથી, પરના

અપમાન સહન કરવા નથી. એ તો એકલો જ્ઞાતા-દૃષ્ટાનો પિંડ પ્રભુ છે. સમજાણું કાંઈ? જે ખાય, જાય (તેને) જાણનારો તે ભગવાન આત્મારाम છે. સમજાણું? ‘જો આત્મારाम...’ આમ કેમ શબ્દમાં આવ્યું, મગજમાં? કે, એ આત્મારाम જ છે એ જાણનાર, જાણનાર એમાં આત્મ રમે. એમાં કાંઈ આ કેમ ને આ કેમ ને આ શું ને... એ બધું જાણવાનું જ કામ કરે આત્મારाम. સમજાણું? એ ‘શુદ્ધનિશ્ચયનકર અતીન્દ્રિય જ્ઞાનમય હૈ...’ વસ્તુ.

મુમુક્ષુ :— ઈન્દ્રિયજ્ઞાન સ્વભાવ નથી.

ઉત્તર :— ઈન્દ્રિયજ્ઞાન સ્વભાવ જ ક્યાં છે? ખંડ ખંડ એ સ્વભાવ છે કાંઈ? વસ્તુ જ્યાં અખંડ એક, અખંડ એક, અખંડ પૂર્ણ વસ્તુ છે, એનું સામર્થ્ય પૂર્ણ છે. જે એક અખંડ સંપૂર્ણ દ્રવ્ય હોવોથી તેનું જ્ઞાન સામર્થ્ય સંપૂર્ણ છે. આમ ખૂણે ચાકળો છે. દેખાય છે? ઝાંખું થાય છે. જીવ એક અખંડ સંપૂર્ણ દ્રવ્ય હોવાથી તેનું જ્ઞાન સામર્થ્ય સંપૂર્ણ છે. સંપૂર્ણ વીતરાગ થાય તે સંપૂર્ણ સર્વજ્ઞ થાય, ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ જુઓ! નીચે લખ્યું છે. એને પણ એ મોક્ષમાળામાંથી સૂઝ્યું પાધરું. ‘સર્વજ્ઞનો ધર્મ સુશર્ણ જાણી...’ ન્યાંથી ભણકાર ઉઠ્યા, બે ભણકાર મૂળ-સર્વજ્ઞપદનું અને ભવના અંતનું. સમજાણું કાંઈ?

સર્વજ્ઞનો ધર્મ સુશર્ણ જાણી,

આરાધ્ય આરાધ્ય પ્રભાવ આણી;

અનાથ એકાંત સનાથ થાશે,

એકાંત સનાથ થાશે, કથંચિત્ અનાથ ને કથંચિત્ સનાથ ને એમ નહિ રહે. આહા..હા..!

અનાથ એકાંત સનાથ થાશે,

એના વિના કોઈ ન બાહ્ય સ્હાશે.

તારી બાંધ પકડનાર બીજો કોઈ નથી, ભાઈ! સર્વજ્ઞે કહેલો સર્વજ્ઞસ્વભાવ આત્માનો, સર્વજ્ઞે કહેલો સર્વજ્ઞસ્વભાવ આત્મારामનો, એની એકાગ્રતા કર. એ તને શરણ છે, બાકી કોઈ શરણ છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? અને એક શબ્દ એવો આવે છે. સર્વજ્ઞે કહેલો આત્મા ગુરુગમે જાણવો. નહિતર આમ આત્મા આત્મા તો બધા કહે (છે), એમ નહિ. સર્વજ્ઞે કહેલો આત્મા. સર્વજ્ઞે અનંતા સર્વજ્ઞસ્વભાવી આત્મા જોયા છે અને છે. સમજાણું કાંઈ? જેના જ્ઞાનમાં, અનંતા સર્વજ્ઞ પ્રગટેલા જેના જ્ઞાનમાં વર્તે એવી પર્યાય સર્વજ્ઞની. એવી અનંતી પર્યાય જેના પેટમાં પડી એવો સર્વજ્ઞ આત્મા. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :—

ઉત્તર :— પણ જાણવું શું? જાણનારને જાણવું શું? જાણનારને જાણવું શું? ગુરુગમે જાણનારને જાણવું શું? કે, ભગવાન આત્મા એક સમયમાં પર્યાય પ્રગટ થાય ત્યારે તો બધું જાણે. પણ

એના એક સમયમાં એનું સત્ત્વ સત્ સ્વભાવ એવા અનંતા સર્વજ્ઞોને અને અનંતા અનંતા કેવળીઓ જે થઈ ગયા, કેવળી થયા, થાશે ને થાય છે એ બધાને એક સમયમાં (જાણે), જેની એવી અનંતી શક્તિઓનો સરસ આત્મા, એને તું જાણ. લ્યો!

મુમુક્ષુ :- ... જાણાવે છે.

ઉત્તર :- કહે છે, પણ એને જાણ કોને? જાણવું છે કોને? જાણવું એને. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

‘આત્મારામ...’ આ દ્રવ્યની વાત ચાલે છે, હોં! ‘શુદ્ધનિશ્ચયનયકર અતીન્દ્રિય જ્ઞાનમય છે...’ વસ્તુ ભગવાન એકલો અતીન્દ્રિય જ્ઞાનનો પિંડ છે. આવો હોવા છતાં ‘તો ભી અનાદિ બંધકે કારણ...’ વાત પાછી પર્યાયને સિદ્ધ કરે છે. હા, એમ નથી કે, વસ્તુ એવી ને એવી છે એટલે પર્યાયમાં કાંઈ મલિનતા થઈ જ નથી, અટક્યો જ નથી. અટક્યો ન હોય તો ટાળવું રહેતું નથી. ઓહો..હો..! પછી ઈ કહેશે. બંધ નથી ને સંસાર પણ નથી, ઈ કહેશે પછી. સમજાણું કાંઈ?

ભગવાન આત્મા વસ્તુ... વસ્તુ... વસ્તુ... ચૈતન્ય હીરો એ તો અતીન્દ્રિય જ્ઞાનમય છે, અતીન્દ્રિય જ્ઞાનસ્વરૂપ જ છે. તોપણ અનાદિ બંધને કારણે અસદ્ભૂત, ‘વ્યવહારનયસે ઈન્દ્રિયમય શરીરકો ગ્રહણકર...’ વસે છે એમ કહેવું છે. ‘અસદ્ભૂતવ્યવહારેણ’ એમ પાઠ છે. શરીર છે ને? એ વ્યવહારનય શબ્દ લીધો. અસદ્ભૂત વ્યવહાર ઈન્દ્રિયગમ્ય શરીરકો, ‘ઈન્દ્રિયમય શરીરકો...’ ઈન્દ્રિયમય આ શરીર છે. ભગવાન આત્મા અતીન્દ્રિય જ્ઞાનમય છે, ત્યારે આ શરીર છે એ ઈન્દ્રિયમય છે. સમજાણું કાંઈ? આ આત્મા અતીન્દ્રિય જ્ઞાન સ્વરૂપમય છે, શરીર ઈન્દ્રિયોમય શરીર છે. બેય જુદી ચીજ છે. એને ગ્રહણ કરી એટલે એમાં રહ્યો થકા.

‘અપની પાંચ ઈન્દ્રિયો દ્વારા...’ દેખો! ‘નિજકરણૈઃ’ એ પાંચ ઈન્દ્રિયો દ્વારા, ‘પચ્ચાપિ વિષયાન્’ ‘રૂપાદિ પાંચોં હી વિષયોંકો જ્ઞાનતા હૈ,...’ જ્ઞાનતા હૈ, હોં! આ પાંચ ઈન્દ્રિયો, સમજાય છે? ‘અર્થાત્ ઈન્દ્રિયજ્ઞાનરૂપ પરિણામન કરકે ઈન્દ્રિયોંસે...’ ઈન્દ્રિયજ્ઞાનરૂપ નિમિત્ત ઈન્દ્રિય જડ, ભાવઈન્દ્રિય જ્ઞાનરૂપ પરિણામન કરકે પર્યાયમાં, પર્યાયમાં-અવસ્થામાં ‘ઈન્દ્રિયજ્ઞાનરૂપ પરિણામન કરકે ઈન્દ્રિયોંસે રૂપ, રસ, ગંધ, શબ્દ, સ્પર્શ...’ આમ ખ્યાલમાં લે છે. ‘ઔર આપ પાંચ ઈન્દ્રિયોંકર તથા પાંચોં વિષયોંસે સો નહીં જ્ઞાના જ્ઞાતા,...’ ભગવાન આત્મારામ, શુદ્ધ નિશ્ચયનયે અતીન્દ્રિય જ્ઞાનમય પદાર્થ વસ્તુ, આ ઈન્દ્રિયોમય વર્તમાન પરિણામન જ્ઞાનનું ઈન્દ્રિયમય કહી, ઈન્દ્રિયોથી રૂપ, રસ, સ્પર્શને ત્યાં વર્તમાન આમ જાણે છે. સમજાણું કાંઈ? પણ ભગવાન આત્મા એ વિષયોથી અને ઈન્દ્રિયોથી જાણાય એવો નથી. સમજાણું કાંઈ?

‘ઈન્દ્રિયજ્ઞાનરૂપ પરિણામન કરકે ઈન્દ્રિયોંસે રૂપ, રસ, ગંધ, શબ્દ, સ્પર્શ...’ તે તે પર્યાયમાં, ક્ષણિકમાં, આ દ્વારા ક્ષણિક દ્વારા પરિણામનથી, ક્ષણિકના પરિણામનથી આમ રૂપ, રસ આદિને જાણે. ‘આપ પાંચ ઈન્દ્રિયોંકર તથા પાંચોં વિષયોંસે સો નહીં જાના જાતા,...’ પરલક્ષી ઈન્દ્રિયનું પરિણામન ને એનો વિષય, એ દ્વારા ભગવાન જાણવામાં આવે એવો નથી. સમજાય છે કાંઈ? આવો (આત્મા)! ‘નહીં જાના...’ ‘મતો ન’ જ્ઞાન એનું થઈ શકતું નથી. ‘અગોચર હૈ,...’ ઈન્દ્રિયના પરિણામન જ્ઞાનથી અને એના શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધથી. આ તો એવું થયું, દિવ્યધ્વનિ શબ્દથી પણ આ જણાય એવો નથી. એમ થયું. એ..ઈ..! એ પણ એ તો આવી ગયું છે. પણ એણે વાંધો ઉઠાવ્યો છે. આ તો એકસાથે બધું.

વસ્તુ ગોળો આખો ચૈતન્યબિંબ, રસકંદ, પૂર્ણ વસ્તુ એકલું સત્ત્વ, એની વર્તમાન ઈન્દ્રિયના પરિણામન જેટલો ભાગ, એ દ્વારા આ લક્ષ વચમાં નિમિત્ત અને આ વિષયો એટલું આમ જાણે. એ દ્વારા આત્મા જણાય એવો નથી. ઓહો..હો..! ઈન્દ્રિય પરિણામનથી દિવ્યધ્વનિ છે એમ ખ્યાલ આવ્યો. એ..ઈ..! ઈન્દ્રિય પરિણામનથી ખ્યાલ આવ્યો, એમ કહે છે, ભાઈ! ઈન્દ્રિયજ્ઞાનનો તે વખતનો એટલો ભાવશ્રુત જે ઈન્દ્રિયનું પરિણામન થયું એનાથી આ જાણ્યું. એ પરિણામન અને દિવ્યધ્વનિ બેયથી આત્મા જણાય એવો નથી. સમજાણું કાંઈ? એ ખંડ અંશ પરલક્ષી અને પેલો શબ્દ. એ પાંચ ઈન્દ્રિયનો પરિણામનનો ખંડ અંશ અને સામો વિષય શબ્દ, રૂપ આદિ. ભગવાનની પ્રતિમાથી આત્મા જાણાય એવો નથી. આ પાનાથી ને શબ્દોથી ને વાણીથી જણાય એવો નથી. એ શબ્દ અને શબ્દના પરિણામનથી, જે પરિણામનથી શબ્દને જાણે, બેયથી આત્મા જણાય એવો નથી. શેઠી! આહ..હા....!

મુમુક્ષુ :— તો શેનાથી જણાય?

ઉત્તર :— એ અંતર અતીન્દ્રિય જ્ઞાનથી જણાય એવો છે. આહ..હા..!

એક, બે, પાંચ લાખનું મણી આવેને મણીરત્ન ઘરમાં તો બધા જોવા થાય ભેગા આમ, હોં! એના પાસા, એનો પ્રકાશ ને એની ઊંડપ ને એની ગંભીરતા ને એના તેજ ને એના પ્રકાર ને એના ભેદો ઘણા ... ટકટક જુએ તો કાંઈ બીજે ખ્યાલેય ન રહે, હોં! એલા! ખાવા બોલાવે છે. તો કહે, હમણા નહિ. પણ ભૂખ લાગી છે ને? આ દૂધપાક કર્યો ફર્સ્ટ ક્લાસ આમ કઢાયેલો.

મુમુક્ષુ :—

ઉત્તર :— આની ઉતાવળ ક્યાં? પેલાપણે નજર પહોંચી છે.

અહીં કહે છે, અહો..! ભગવાન ચૈતન્યમૂર્તિ, ભગવાન! તને આમ નજરે દેખાડવામાં આવે છે. આહ..હા..! અરે..! કહે છે, એને જોવામાં ઈન્દ્રિયજ્ઞાન અને પરવસ્તુ કામ આવતી નથી

એટલે ન્યાં અટકી જાય છે ફડાક દઈને ન્યાંથી. એમ કહે છે. સમજાણું? આહા..! એ એમ કહે છે. ‘પરમાત્મપ્રકાશ’ છે ને? પરમાત્મસ્વરૂપ, એના જોવામાં જે પ્રકાશ પ્રગટે એ પ્રકાશથી પણ એમાંથી પ્રગટેલા પ્રકાશથી પ્રકાશ પ્રતીત થાય. પણ આ ઈન્દ્રિયના તરફના પરિણમન ને ઈન્દ્રિય વિષયોના શબ્દો, રૂપ, ગંધ, રસ, સ્પર્શથી એ ભગવાન જણાય એવો નથી. એટલે ફટ અટકી જાય બધું, એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘નહીં જાના જાતા, અગોચર હૈ, એસે લક્ષણ જિસકે હૈ, વહી પરમાત્મા હૈ.’ એવું જેનું લક્ષણ એવો ભગવાન આત્મા છે. આહા..હા..! એ તો અંતર્મુખના લક્ષે જ લક્ષમાં આવી શકે છે. બહિર્મુખની જ્ઞાનની પરિણતિ ને વિષયો (એનાથી લક્ષમાં આવતો નથી). બહુ આ માણસને એવું લાગે જાણે કે, આ તો પણ એકાંત એકાંત (થઈ જાય છે). ભાઈ! વસ્તુનું સમ્યક્ એકાંત જ એવું છે. આહા..હા..! ‘એસે લક્ષણ જિસકે હૈ, વહી પરમાત્મા હૈ.’

‘પાંચ ઈન્દ્રિયોકે વિષય-સુખકે આસ્વાદસે વિપરીત,...’ દેખો! પાંચ ઈન્દ્રિયનું જ્ઞાન કરતાં જે રાગ આવે, એમાં સ્વાદ આવે ઝેરનો, દુઃખનો. એનાથી (વિપરીત) ‘વિષય-સુખ કે આસ્વાદસે વિપરીત વીતરાગ-નિર્વિકલ્પ પરમાનન્દ સમરસીભાવરૂપ, સુખકે રસકા આસ્વાદરૂપ પરમસમાધિ કરકે જો જાના જાતા હૈ,...’ લ્યો! શેમાં જણાય એ આ કહ્યું. ભગવાન આત્મા એકલો જ્ઞાન... જ્ઞાન... જ્ઞાન... એનું શું કહેવું! કહેશે હમણાં. એ જીભમાં આવશે. વેલડીનો દાખલો. આ જદ પછી જી આવશે. સમજાણું?

પાંચ ઈન્દ્રિયોના લક્ષવાળા જ્ઞાનમાં દુઃખ. એના આસ્વાદથી રહિત વિપરીત. વીતરાગ આત્મા સ્વરૂપ છે એને રાગરહિત, નિર્વિકલ્પ અભેદ, પરમાનન્દ પરમ સમરસીભાવરૂપ, પરમ અતીન્દ્રિય આનંદ એવો વીતરાગભાવ. પેલો રાગ અને દુઃખ, આ વીતરાગ અને સુખ. અંતર સ્વભાવ તરફની દૃષ્ટિમાં વીતરાગતા અને આનંદ. ઈન્દ્રિય તરફના જ્ઞાનમાં ઈન્દ્રિય વિષય રાગ અને દુઃખ. સમજાણું કાંઈ? શેઠી! આહા..હા..!

વીતરાગ નિર્વિકલ્પ પરમ આનંદ સમરસીભાવ વીતરાગી પર્યાય, આનંદવાળી વીતરાગી પર્યાય, એવા સુખના રસના આસ્વાદરૂપ, એવા આત્માના અતીન્દ્રિય આનંદના સ્વાદરૂપ પરમ શાંતિ. પાછી શાંતિ પેલા સમાધિ-ફમાધિ કહે છે, આમ ને તેમ કહે છે ને ઘણા? સમાધિ કરો, આમ કરો... એ સમાધિ નહિ. એટલે આવા વિશેષણ આપ્યા. ભગવાન આત્મા સમાધિ એટલે આનંદસ્વરૂપ છે અને વીતરાગસ્વરૂપ છે. એવો આત્મા આનંદ(રૂપ) અસ્તિત્વ છે અને વીતરાગનું અસ્તિત્વ મોજૂદગી પડી છે, પૂર્ણ. એની એકાગ્રતા થતાં અહીં વીતરાગ ને આનંદના આસ્વાદરૂપ પર્યાય પ્રગટ થાય છે. એનાથી ગમ્ય છે, એનાથી જાણ્યો જાય છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

‘વહી પરમાત્મા હૈ,...’ એ અંદર જ્ઞાન, રાગ વિનાનું જ્ઞાન અને શાંતિ એટલે આનંદ, એનાથી રાગ વિનાની પૂર્ણ વસ્તુ અને પૂર્ણ આનંદ જાણવામાં આવે એ પરમાત્મા કહેવાય છે. ‘વહ જ્ઞાનગમ્ય હૈ, ઈન્દ્રિયોસે અગમ્ય હૈ,...’ ઈન્દ્રિયોસે અગમ્ય હૈ, જ્ઞાનસે ગમ્ય હૈ. જ્ઞાન એટલે ઓલું જ્ઞાન, હોં! અતીન્દ્રિય જ્ઞાન, અતીન્દ્રિય પદાર્થનું અતીન્દ્રિય જ્ઞાન ગમ્ય એ આત્મા છે. ‘ઔર ઉપાદેયરૂપ અતીન્દ્રિય સુખકા સાધન અપના સ્વભાવરૂપ વહી પરમાત્મા આરાધને યોગ્ય હૈ.’ લ્યો! પોતાના અતીન્દ્રિય સુખનું સાધન જે પોતાનો સ્વભાવ, એ જ પરમાત્મા, એ જ સેવવા ને આરાધવા યોગ્ય છે. કહો, સમજાણું?

વહી સુખ રસકા આસ્વાદરૂપ. કેવો આસ્વાદ? આહા..હા..! સુખકે રસકા સ્વાદ. રાગના જ્ઞાનના રસનો સ્વાદ એ ઝેર છે. આહા..હા..! સુખના રસનો આસ્વાદ એવી પરમ શાંતિ, એ દ્વારા જાના જાતા હૈ. બાકી કોઈ વિકલ્પ ને મન ને રાગ ને શાસ્ત્ર-ફાસ્ત્રથી જણાય એવો નથી, એમ કહે છે. આહા..હા..! પેલામાં કહ્યું ‘પ્રવચનસાર’ અલિંગરૂપ કહ્યા છે ને જ્યાં? થોડા બોલ. થોડા અર્થ કર્યા છે ને પેલામાં? જુના ‘પ્રવચનસાર’માં. ત્યાં લખ્યું ભાઈ! અલિંગરૂપ છેવટે પાંચ-છ અર્થ કરી, એ નિમિત્તમાત્ર સાંભળવું છે, બાકી વસ્તુ તો આ જ્ઞાનગમ્ય છે. એવું લખ્યું છે. કહો, સમજાણું? જુનું ‘પ્રવચનસાર’ છે ને? એમાં વીસ અર્થ નથી. થોડા અર્થ કરીને ... નિમિત્તમાત્ર તે ક્યારે? આ કાર્ય થાય તો નિમિત્તમાત્ર છે એમ કહેવામાં આવે. સમજાણું કાંઈ? પાછું નિમિત્તમાત્ર એટલે આ છે તો થાય છે એમ નહિ. એ છે તો થાય તો નિમિત્ત ન રહ્યું. સમજાણું? એણે લખ્યું છે લ્યો આ. ‘શ્રીમદ્’નું મૂળ ‘પ્રવચનસાર’ છે ને? એમાં લખ્યું છે. આપણે તો અહીં વીસ અર્થ કર્યા. પેલામાં થોડા અર્થ છે. ઓહો..હો..!

વીતરાગ શાંતિ દ્વારા. પણ એ વીતરાગસ્વરૂપ શાંતનો રસ જ છે. એને તો અંદરમાં રાગ વિનાની દષ્ટિ, રાગ વિનાનું જ્ઞાન અને રાગ વિનાની શાંતિ. શાંતિ તો રાગ વિનાની જ હોય ને? એવો આત્મા અંદરમાં ઘોલનમાં જાય, એ અતીન્દ્રિય જ્ઞાન, અતીન્દ્રિય શાંતિ ને અતીન્દ્રિય સુખ દ્વારા સાધન થઈ શકે એવો આત્મા છે. બાકી બધી વાત. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

‘ઈન્દ્રિયોસે અગમ્ય હૈ,...’ આ ઈન્દ્રિયના જ્ઞાનથી અગમ્ય ને ઈન્દ્રિયથી પણ અગમ્ય. લ્યો! ઈન્દ્રિયથી અગમ્ય (કહ્યો) તો શબ્દોથી તો અગમ્ય ક્યાંય થઈ ગયો. પેલા કહે, એય..! દિવ્યધ્વનિથી પણ લાભ ન કહે, ભગવાનની દિવ્યધ્વનિને જડ કહે. અરે..! ભગવાન તારા સ્વરૂપનું સાધન સ્વતંત્ર પડ્યું છે એની તને ખબર નથી. શ્રદ્ધા જ નથી, શ્રદ્ધા—ભરોસો નથી. આ વસ્તુ મારી શાંતિ, સુખ માટે કોઈ નિમિત્ત ને વિકલ્પ ને કોઈના શબ્દના સાધનની મને જરૂર નથી. સમજાણું કાંઈ? સારે મોઢે બોલાવે તો સુખ થાય, લ્યો! શશીભાઈ! મોઢે મોઢે બોલાવે. અહો..! ભાઈ સાહેબ! આવ્યા. તમારા હિન્દીમાં તો બહુ બોલતા હશે લાંબી ભાષા.

ભાઈ સાહેબ પધાર્યા પધાર્યા, ભાઈ સાહેબ પધાર્યા, ભાઈ સાહેબ પધાર્યા. ઓહો..! આમાં સુખ થાય. અહો..! આજ અમારે ઘરે ભાઈ સાહેબ પધાર્યા. આંગણે સૂરજ ઊઝ્યો, અમારા ઘર અંજવાળ્યા, અજવાળા થયા. અહો..! એવા બધા વખાણ કરે, હોં! એક જણો કહેતો હતો. શેઠિયો ગયો હતો ચા પીવા કે, આજ તો અમારે ઘરે આંગણા ઉજળા. શેના પણ શું છે પણ? સમજાણું કાંઈ? કો'ક દિ' કામ આવે એમ કહે પાછો મોટો હોય તો. પણ ઈ કામ ન આવે, કામ આવે આત્મા. સાંભળને! એ દુઃખમાં કામ આવે. શેઠી! સારી સિક્કરીશ શેમાં કામ આવે? દુઃખમાં બહારની. એ દુઃખ થાય એમાં નિમિત્ત થાય છે. સમજ્યા? એ સિક્કરીશમાં દુઃખ થાય છે. ન્યાં એમાં કામ આવે ઈ.

ભગવાન આત્મા, આહા..હા..! જેને કોઈ પાસેથી કામ લેવું નથી ને કોઈને સાધન બનાવવું નથી. કહો, સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! એક જણો પહેલા પૂછતો હતો કે, આ પંચાધ્યાયી પાંચસો, હજાર બનાવી દે તો એનો મોક્ષ થાય કે નહિ? પંચાધ્યાયી બનાવનાર. એવો પ્રશ્ન કર્યો. લાખ પંચાધ્યાયી બનાવ તો પણ મોક્ષ ન થાય. એ પ્રશ્ન કર્યો હતો એક જણો. આ 'પંચાધ્યાયી' જેવો ગ્રંથ બનાવે તો? એ..ઈ..! ભાઈ! અહીં તો પ્રશ્ન ઘણી જાતના આવે કે, જાણે આવો 'પંચાધ્યાયી' જેવો ગ્રંથ! ઓહો..હો..! તે શું છે? કીધું. સમજાણું કાંઈ? બનાવે કોણ? એ તો પરમાણુની પર્યાય. વિકલ્પ ઉઠ્યો એ રાગ. કહો, એનાથી આત્માને કલ્યાણ થાતા હશે? 'સમયસાર' 'કુંદકુંદાચાર્ય' રચ્યું એથી એનું કલ્યાણ હશે ન્યાં? આહા..હા..! પરમાણુની પર્યાય થઈ, ઊઠ્યો હતો વિકલ્પ. એમાં સાધન આત્માને શું થયું એમાં?

ઈ અહીં કહે છે કે, ઈન્દ્રિયજ્ઞાનના પરિણામને બહારના વિકલ્પ ને આ વિષયો, બિલકુલ એનાથી આત્મા ગમ્ય નથી. ઈન્દ્રિયોસે અગમ્ય એનો અર્થ આ. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? એ તો જ્ઞાન સ્વના જ્ઞાનગમ્ય છે, પરના જ્ઞાનથી પણ એ ગમ્ય નથી. આહા..હા..!

'ઉપાદેય અતીન્દ્રિય સુખકા સાધન અપના સ્વભાવરૂપ વહી પરમાત્મા આરાધને યોગ્ય હૈ.' આહા..હા..! એ તો પરમાત્મા. એ તો પરમાત્માને ... કર્યો. પાછા કહે કે, ભાઈ! વારંવાર અમે વાત કરીએ છીએ પણ એ પુનરુક્તિ ન લેવું, આ તો ભાવનાનો ગ્રંથ છે. સમાધિ શતકની પેઠે. વારંવાર ભૂખ લાગે તો વારંવાર કેમ ખાવા જાવ છો દરરોજ? કંટાળો આવે છે? આ દશ વાગે ઈ ને ઈ છે. આ ઘઉંની રોટલી ને મગની દાળ કે અડદની દાળ કે લીલોતરીના આમ જડના પાંદડા શેકેલા. પોપટભાઈ! શું હશે દરરોજ?

મુમુક્ષુ :-

ઉત્તર :- એ જડના, જડના ભિન્ન ભિન્ન. આહા..હા..! પણ દરરોજ રોટલી કે બીજું કાંઈ છે? એ ઘઉંના ભૂકાનો લોટ ને એનો લોટ કરીને (રોટલી બનાવે). લાકડા છે, લાકડા.

એનો લોટ, એનો ભૂકો. દરરોજ જરૂર પડે છે મને. આહા..હા..! એમાં ન્યાં કંટાળો આવતો નથી. દરરોજ ઈનું ઈ, ઈનું ઈ, રોટલી ઈને ઈ દાળ ને ઈને ઈ શાક. એનો એ ચૂલો અને એનું રાંધવાનું દેખવાનું પાછું ત્યાં. એ.. ભીખાભાઈ! આ ઈની આ આત્માની વાત આવે એમાં કંટાળો નથી, કહે છે. સમાધિ છે એમ કહે છે અહીં. આહા..હા..! દઢતા છે એની વસ્તુની. મજા આવે ને પેલા ખાવાનું, પીવાનું, એને મજા એમાં લાગતી હતી એમ કહે છે. કપુરભાઈ! વકીલ આકરિયાના છે ને? ઘૂળમાં પણ નથી.

ભગવાન આત્મા અતીન્દ્રિયગમ્ય છે, ઈન્દ્રિયગમ્ય નથી. ‘और उपादेय अतीन्द्रिय सुभक्षा साधन अपना स्वभावज्ञप वही परमात्मा आराधने योग्य है.’ લ્યો!

હવે કહે છે, ‘જિસકે નિશ્ચયકર બંધ નહીં હૈં, और संसार भी नही है,...’ ઉપાય. ભગવાન પરમાત્મા એને કહીએ... અંદર આત્મા, હોં! જેને બંધ ને સંસાર નથી. બંધ ને સંસાર તે પરમાત્મા નહિ. સમજાણું કાંઈ? જેને વસ્તુના સત્યસ્વરૂપની દૃષ્ટિએ વસ્તુ દેખો (તો) ભગવાન વસ્તુ સત્... સત્... સત્... સત્... સત્નું એકલું સત્વ એકરૂપ વસ્તુ અનાદિ-અનંત પદાર્થ, અનાદિ-અનંત એકરૂપ વસ્તુ. એવો પરમાત્મા નિજ સ્વરૂપ પૂર્ણ વસ્તુ પદાર્થ, એને બંધ નથી, એને સંસાર નથી. આહા..હા..! પેલા કહે, અત્યારે સંસાર છે. સાંભળને. પણ પર્યાયના અંશમાં ઉદય છે અને અંશમાં બંધન છે, વસ્તુમાં બંધ ને સંસાર ક્યાં છે? આહા..હા..! લ્યો! અત્યારથી કહે છે કે, એ આત્મામાં સંસાર નથી. અત્યારથી એમ નહિ, પણ અનાદિથી (નથી).

ભગવાન વસ્તુ... વસ્તુ... વસ્તુ... વસ્તુ... અબંધસ્વભાવી પદાર્થ, પદાર્થ ઘન વસ્તુ છે ને! પદાર્થ છે ને? અરૂપી પણ પદાર્થ છે ને? રૂપ નથી માટે અપદાર્થ છે? વસ્તુ છે, દળ છે, સત્વ છે, ધ્રુવ છે, એકરૂપ શક્તિએ રહેવાવાળું તત્ત્વ પરમાત્મા એવી વસ્તુને એક સમયનો સંસાર ને બંધ વસ્તુમાં નથી. જુઓ! આ પર્યાયનયનો વિષય સંસાર ને બંધ એ દ્રવ્યદૃષ્ટિમાં નથી, (એવી) વસ્તુ નથી એમ અહીં કહેવા માગે છે. ઓહો..હો..!

‘उस आत्माको सब लौकिकव्यवहार छोडकर...’ લૌકિક શબ્દ અહીં વાપર્યો છે. એનો અર્થ કે, વ્યવહાર એટલે ભેગો આ વિકલ્પ-ફિકલ્પ આવે એ બધો લૌકિક જ વ્યવહાર છે. એ દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ આ એમાં વિકલ્પો ઉકે બધા, એ બધો વ્યવહાર લૌકિક છે. વ્યવહારનય જ લૌકિક છે. એ લોકોત્તર નહિ. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? ઓલામાં હતું. ભાઈ! નય નથી? નય છે ને. કીધું ને. એનો વિષય છે ને? હવે એ વિષય લૌકિક છે. એને છોડ. સમજાણું? સબ લૌકિકવ્યવહાર, હોં! સમજાણું?

મુમુક્ષુ :- વ્યવહારનયના .. કાઢી નાખ્યો લાગે.

ઉત્તર :- વ્યવહારનય એટલે શું? વિકલ્પ આદિનો ભાગ છે, બંધ આદિનો ભાગ છે

તે વ્યવહારનયનો વિષય છે. ભેદ તરીકે વ્યવહારનય એને કહો. એ બધો વસ્તુમાં નથી. માટે ભૂતાર્થ આને કહ્યું ને આને અભૂતાર્થ કહ્યું. સમજાણું કાંઈ? ભગવાન આત્મા પદાર્થ, મહાન પદાર્થ, એ ભૂત-છતો પદાર્થ. સમયનો સંસાર અભૂતાર્થ છે. ખોટો પદાર્થ છે. ત્રિકાળી પદાર્થમાં એ નથી. એક સમયનું છે એ નહિ.

‘સબ લૌકિકવ્યવહાર છોડકર અચ્છી તરહ પહચાનો,...’ એવા ભગવાનને ભલી રીતે જોવો, ‘એસા કહતે હૈ -’ એ ગાથા લેશે.

(શ્રોતા : પ્રમાણ વચન ગુસ્તેવ!)

આસો વદ ૧૩, શુક્રવાર, તા. ૨૨-૧૦-૧૯૬૫
ગાથા-૪૬, ૪૭, પ્રવચન-૩૦

‘પરમાત્મપ્રકાશ’. પહેલો ભાગ. ૪૬મી ગાથા. શબ્દાર્થ છે.

અન્વયાર્થ :- ‘હે યોગી,...’ એટલે કે આત્મા શુદ્ધ આનંદઘન ચિદાનંદસ્વરૂપ છે, તેમાં જેનું જોડાણ નામ સંબંધ કરવો છે, એને અહીંયા યોગી તરીકે સંબોધન કર્યું છે. હે યોગી! જે આમ જોડાણ છે રાગ-દ્વેષ, વિકલ્પની સાથે, એ જોડાણ છોડી ચિદાનંદ ભગવાન (સાથે જોડાણ કરે). જુઓ! ‘જિસ ચિદાનંદ શુદ્ધાત્માકે...’ એ જ્ઞાન આનંદ, લ્યો! જ્ઞાનાનંદ. એવો જે આ ભગવાન શુદ્ધાત્મા ‘નિશ્ચય કરકે...’ એ કેવો છે? એની સાથે તું સંબંધ કર, એમ કહેવું છે. સમજાણું કાંઈ?

કેવો છે એ ખરેખર ચિદાનંદ શુદ્ધાત્મા વસ્તુ? કે, ‘નિજ સ્વભાવસે ભિન્ન...’ એ શુદ્ધ ચિદ્ઘન ભગવાન આત્મા પૂર્ણ સત્ ચિદાનંદ અનાદિ-અનંત સ્વવસ્તુ. એવો સ્વભાવ, વસ્તુનો સ્વભાવ અને સ્વભાવથી ભિન્ન. ‘દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભવ, ભાવરૂપ પાંચ પ્રકાર...’ સંસાર છે. આ ભગવાન આત્મા શુદ્ધ જ્ઞાનઘન, એનાથી દ્રવ્ય નામ પરપદાર્થના સંસર્ગમાં રમવું, એ દ્રવ્યસંસાર. ક્ષેત્રમાં પરિભ્રમણ કરવું એ ક્ષેત્રસંસાર, સમય આદિ કાળમાં એ કાળસંસાર, નારકી આદિ ભવમાં ભવસંસાર, આ પુણ્ય-પાપના ભાવમાં રખડવું એ ભાવસંસાર. મૂળ એમાં ભાવ.

સ્વરૂપ ચિદાનંદ શુદ્ધ ભગવાન આત્મા એનાથી ઉલટો સંસાર એટલે કે મિથ્યાત્વભાવ,

રાગ-દ્રેષ ભાવ એ ભાવસંસાર. એને કારણે દ્રવ્ય સંયોગમાં, ક્ષેત્રના સંસર્ગમાં, કાળમાં ને ભવમાં એવા પાંચ ભવ પરાવર્તનરૂપી સંસાર. એ 'નૈવ નહીં હૈ,...' એ વસ્તુમાં નથી. કલો, સમજાણું કાંઈ? વસ્તુ જે આત્મા જ્ઞાનધન વસ્તુ છે, અનાદિ-અનંત છે, જ્ઞાનધન છે, આનંદની મૂર્તિ છે, એવું જે વસ્તુસ્વરૂપ એનાથી વિરુદ્ધ વિકારભાવ મિથ્યાત્વ આદિ અને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ ને ભવ. એ પાંચ સંસાર એ વસ્તુના સ્વરૂપમાં નથી. સમજાણું?

'ઔર સંસારકે કારણ જે પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, અનુભાગ, પ્રદેશરૂપ ચાર પ્રકારકા બંધ ભી નહીં હૈ.' ભાવસંસાર છે, એને કારણે પેલો દ્રવ્યપ્રકૃતિનો બંધ પડે છે. નવા કર્મોનું દળ, નવા કર્મોનું દળ જે બંધ પડે, એ આત્માના સ્વભાવથી વિરુદ્ધ મિથ્યાત્વ આદિ ભાવસંસાર. પછી દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ એનું નિમિત્ત, ફળ છે એ તો. સમજાય છે? એનું કારણ ભાવબંધ છે, એનો ભાવ છે એનું કારણ કોણ? સંસારનું કારણ પ્રકૃતિ બંધ. કર્મની પ્રકૃતિ, કર્મની સ્થિતિ, કર્મનો રસ ને પ્રદેશ. એ ચાર પ્રકારનો બંધ પણ આત્મામાં નથી. ક્યારે? અત્યારે?

ભગવાન વસ્તુ એકલો જ્ઞાન આનંદનો પિંડલો પ્રભુ આત્મા છે. એમાં એ સંસાર ને સંસારનું કારણ બંધન-બેયનો એમાં અભાવ છે. સંસાર રહિત મોક્ષસ્વરૂપ છે, બંધ રહિત અબંધસ્વરૂપ છે. સમજાણું કાંઈ? લ્યો! આ ધનતેરસની લક્ષ્મી આવી આ. પહેલું આવ્યું જુઓ! શરૂઆતમાં. લક્ષ્મી પૂજન કર્યું હતું. કેવળજ્ઞાન ભગવાન મોક્ષ જવાના હતા ને? મોક્ષનું પૂજન કર્યું દેવોએ, એમ કહેવાય છે. એમ આ મોક્ષ છે, હોં! ઓલી તમારી પૈસાની, ધૂળની નહિ.

મુમુક્ષુ :— ધનનો અર્થ?

ઉત્તર :— ધન એટલે આ ચૈતન્ય ધન, આત્મધન, કેવળજ્ઞાનરૂપી ધન. એની સંપદાનું પૂજન એનું નામ (લક્ષ્મીપૂજન છે). કલો, સમજાણું આમાં? આ ચોપડામાં પૂજન કરશે ને? લક્ષ્મી. લક્ષ્મી પ્રસન્ન હો. આળસ જાઓ, આળસ જાઓ અને લક્ષ્મી આવો એવું કરે છે. ઈ આળસ જાવ ને લક્ષ્મી આવો એનો અર્થ કે, સ્વરૂપ ચિદાનંદની મૂર્તિ પ્રગટ થાઓ અને ભવભાવનો નાશ થાવ. કલો, સમજાણું કાંઈ?

સંસારનું કારણ, 'જો બંધ કેવલજ્ઞાનાદિ અનંતચતુષ્ઠ્યકો પ્રગટતારૂપ મોક્ષ-પદાર્થસે જુદા હૈ,...' દેખો! એ બંધ પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, અનુભાગ, પ્રદેશ પરમાણુના આઠ કર્મના ફળ, આઠ કર્મનું સ્વરૂપ. એ કેવળજ્ઞાન આદિ પ્રગટ પર્યાય એનાથી બંધપદાર્થ વિરુદ્ધ છે. સ્વભાવથી સંસાર વિરુદ્ધ છે અને આખો કેવળજ્ઞાનમય પર્યાય મોક્ષપદાર્થથી વિરુદ્ધ છે અને વસ્તુથી પણ બંધપદાર્થ વિરુદ્ધ છે. 'ઉસ પરમાત્માકો તૂં..' એવો પરમાત્મા એટલે તું, એવું પરમ સ્વરૂપ દ્રવ્યસ્વભાવ, વસ્તુસ્વભાવ, પૂર્ણ સ્વભાવ, એકરૂપ સ્વભાવ. એને, 'મનસિ વ્યવહારમ્ મુક્ત્વા' 'મનમેસે સબ લૌકિક-વ્યવહારકો છોડકર...' શું કહેવા માગે છે એ? બહારથી આ છોડ્યા

બાયડી, છોકરા એમ નહિ. ‘મનસિ વ્યવહારમ્ મુક્ત્વા’ મનમાં વિકલ્પરૂપી ભાવ આખો સંસાર, એને છોડીને.

‘તથા વીતરાગસમાધિર્મે ઠહરકર...’ જુઓ! ભગવાન શુદ્ધ જ્ઞાનઘન પરમાત્મા. એક સમયમાં. અહીં ‘પરમાત્મપ્રકાશ’ છે ને? પરમાત્મા એનું સ્વરૂપ જ શક્તિરૂપે પરમાત્મા છે. એનાથી વિરુદ્ધ સંસાર ને બંધ, એનાથી રહિત ભગવાન આત્મા, એને મનમાં પુણ્ય-પાપ આદિ વિકલ્પો જે વ્યવહાર, એ વ્યવહારને છોડી, સ્વરૂપની અંદરમાં એકાગ્ર થા. કેવી રીતે? કે, રાગ રહિત શ્રદ્ધા, રાગ રહિત જ્ઞાન ને રાગ રહિત શાંતિ. એવી વીતરાગ શાંતિર્મે ઠહરકર જાન, એમ ઠરીને આત્માને જાણ. આમ એકલું જાણ આત્મા આવો છે એમ નહિ. સમજાય છે કાંઈ?

આ લક્ષ્મીપૂજન કર આ રીતે, કહે છે. ભગવાન અનંત ગુણનો ઘણી ચિદ્ધન, પૂર્ણાનંદ એવો આત્મા તારું સ્વરૂપ પૂર્ણ છે. સંસાર રહિત સ્વરૂપ છે, બંધ રહિત છે. એને મનમાંથી વિકલ્પો આદિનો મનથી ત્યાગ કરી, સ્વરૂપ ચિદાનંદ જ્ઞાનાનંદમાં સ્થિર, શાંતિ, શ્રદ્ધા, જ્ઞાન દ્વારા, અરાગી પરિણતિ દ્વારા ઠરીને એને જાણ. અરાગી પરિણતિ પર્યાયમાં ઠરીને એને જાણ. સમજાણું કાંઈ? માર્ગ તો એ છે.

વિકલ્પ આદિ ભાવ, શુભભાવ એ વિનાની ચીજ છે માટે ભાવને છોડીને. એ ચીજમાં ભાવસંસાર નથી, ઉદયભાવ આખો નથી. એ ઉદય ભાવને મનમાંથી છોડી દઈને સ્વભાવમાં શાંતથી, ધીરજ, શ્રદ્ધા, શાંતિ અને સ્થિરતા દ્વારા ઠહરકર. એ આ આત્માને જાણ. એ આત્મા લક્ષ્મી સંપન્ન પૂર્ણાનંદ છે. સમજાય છે કાંઈ? અને એ રીતે તેનું ચિંતવન નામ ધ્યાન કર. બહુ મોટી વાત છે. માણસ કહે, પણ પહેલું, પહેલું શું કરવું? પહેલું આ જ કરવાનું છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ઈ આ કરવું. વર્તન શું। આ કરવું.

મુમુક્ષુ :- વર્તન કેવું કરવું?

ઉત્તર :- આ વર્તન. બીજું વર્તન શું કરવું હતું? અંતરમાં પર તરફના પુણ્ય-પાપના ભાવમાં જેનું એકાગ્ર વર્તન છે કે, જે એ સ્વરૂપ વસ્તુમાં નથી. સમજાણું? શુભાશુભ વિકલ્પોનું વર્તન, એની મનમાં વર્તન અનાદિનું છે. કે, જે વિકલ્પનું વર્તન સ્વરૂપમાં નથી. એવા વિકલ્પના વર્તનનું પડખું ફેરવીને, આ સ્વરૂપ જેમાં એ નથી એમાં દષ્ટિ એકાગ્ર કરીને તે આત્માને તું જાણ. કહો, સમજાણું કાંઈ?

ભાવાર્થ :- ‘શુદ્ધાત્માડી અનુભૂતિસે ભિન્ન...’ ભગવાન શુદ્ધસ્વરૂપ સચ્ચિદાનંદ સત્ શાશ્વત જ્ઞાન ને આનંદ. શાશ્વત અનંત આવ્યું હતું ને? શાશ્વત અનંત છે આત્મા. વસ્તુ શાશ્વત એટલે અનંત એટલે શાશ્વત-ક્યાંય અંત એનો ન આવે. શાશ્વત-અંત ન આવે એવો અનંત.

વસ્તુ છે ને પદાર્થ છે ને? જ્ઞાનઘન, આનંદઘન એવી વસ્તુ તે શાશ્વત-અનંત છે. એવો શાશ્વત, અનંત એટલે શાશ્વતમાં ક્યાંય એનો અંત નથી. એવો ભગવાન એની અનુભૂતિ. એવો શાશ્વત પ્રભુ, પોતાનું સ્વરૂપ, એનો અનુભવ, એનાથી જુદા આ સંસાર ને સંસારનું કારણ બંધ. સમજાણું કાંઈ? ઓહો..હો..! ભારે. માણસને એવું લાગેને કે, આ બધો વ્યવહાર ને આથી (થાય નહિ)? રાડે રાડ પાડે. પોકાર પોકાર કરે છે. અરે..! ભગવાન પણ તારા ઘરમાં સંતોષ આવે એવી આનંદની વાત છે. ભાઈ!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એને એ રોગ તો મટે ક્યાંથી? રાડા રાડ કરે. આ થયું, આ થયું, આ થયું. પણ નથી એ બધું એમાં. આ વ્યવહાર કરીએ. હવે પણ વ્યવહાર જે વિકલ્પ છે એ વસ્તુમાં નથી. હવે શું માંડી છે તેં? એમ કહે છે અહીં. જે વિકલ્પને કરીને તું લાભ લેવા માગે છે તે વિકલ્પો વસ્તુમાં નથી. એ વ્યવહાર વસ્તુમાં નથી. એમ બીજી ભાષાએ કહીએ તો. આહા..હા..! ભાઈ!

એવો નિર્ણય કર કે, મારા વસ્તુમાં એ ભિન્ન પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ ને ભાવસંસાર જ નથી. એવો ભાવસંસારનો ભાવ સ્વરૂપમાં નથી, એમ ત્યાંથી લક્ષ છોડીને જેમાં એ સંસાર નથી, પણ જેમાં અનંત આનંદ આદિ વસ્તુ સ્વભાવ છે. સંસાર નથી જેમાં પુણ્ય-પાપ, વ્યવહાર, વિકલ્પ નથી, પણ પૂર્ણાનંદ પૂર્ણ ગુણથી ભરેલો પદાર્થ છે. આહા..હા..! જેનો એક એક ગુણ અનંત શક્તિવાન છે. ભલે એક ગુણની પર્યાય ત્રિકાળ હોય, પણ શક્તિ તો અનંત છે. એવું શાશ્વત અનંત દ્રવ્ય અને એનો ગુણ શાશ્વત અનંત છે. એવો ભગવાન આત્મા, એમાં અંતર નજર કર, એ નજરમાં શાંતિ ને શ્રદ્ધામાં ઠરીને એને જો, એમ કહે છે. આહા..હા..! ભારે વાત, ભાઈ!

અહીં તો જેને આત્મા પ્રાપ્ત કરવો હોય અથવા પરમાત્મા છે એવો સમજવું હોય એની વાત છે. બાકી બીજું છે. શુભાશુભભાવ આદિ અનેક પ્રકાર હોય છે, ભવ. એ કાંઈ આત્મા નથી ને એ કાંઈ આત્મપ્રાપ્તિનો ઉપાય નથી. એટલે કે મોક્ષપ્રાપ્તિનો ઉપાય નથી, ધર્મપ્રાપ્તિનો એ કોઈ ઉપાય નથી. શુભ આદિ વિકલ્પ હોય તે ધર્મપ્રાપ્તિનો ઉપાય નથી.

ભગવાન શુદ્ધાત્મા એનો અનુભવ, એમ લીધું છે અહીં. પૂર્ણાનંદ પ્રભુ એની અનુભવ દશા એટલે સમ્યક્ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, શાંતિ, સ્થિરતા, એનાથી વિરુદ્ધ સંસાર ને સંસારનું કારણ બંધ, એનાથી રહિત. 'આકુલતાસે રહિત ઐસે લક્ષણવાલા મોક્ષકા મૂલકારણ...' દેખો! એવું લક્ષણવાળું મોક્ષનું મૂળ કારણ તારો આત્મા. સમજાણું કાંઈ? પૂર્ણ આનંદની, પૂર્ણ શાંતિની પ્રાપ્તિપી મુક્તિ, એનું કારણ એ આકુળતા અને સંસાર ને બંધનથી રહિત એવા લક્ષણવાળો

આત્મા, તે મોક્ષનું મૂળ કારણ શુદ્ધાત્મા છે. આહા..હા..! એ ટૂંકામાં તો ઘણું (કહ્યું). કહો, સમજાણું આમાં?

એમ કહે છે કે, તારે કાંઈ મોક્ષ માટે કામ કરવું છે કે નહિ? મોક્ષ માટે કામ કરવું છે કે નહિ? કે, વાતું કરવી છે? મોક્ષ એટલે પરમ શાંતિ, સુખને પ્રાપ્તિ કરવાનું કોઈ કામ કરવું છે કે નહિ? એ કામ માટે તો આ ભગવાન શુદ્ધાત્મા, જે સંસાર ને બંધના રહિત લક્ષણવાળો છે. એ અબંધ અને અસંસાર લક્ષણવાળો છે. બંધ અને સંસારના લક્ષણ રહિત છે, અને અબંધ મુક્તસ્વભાવ ને સંસારના અભાવ લક્ષણવાળો છે. સમજાણું કાંઈ આમાં?

વસ્તુ છે, જેની મુક્ત અવસ્થા થાય છે એ બંધ રહિત છે. જે સંસાર રહિત અવસ્થા થાય છે, મુક્તમાં, તો એ વસ્તુ પોતે સંસાર રહિત છે. સમજાણું કાંઈ? પર્યાય નામ વર્તમાન અવસ્થામાં... આ શરીર, વાણી, મન તો એક કોર જડપદાર્થ પરમાં ગયા એ તો. આ ભાવસંસાર જે વિકલ્પ મિથ્યાભ્રાન્તિ આવડો હું નહિ, આવડો હું નહિ, આવડો આ એવી ભ્રાન્તિ અને રાગ-દ્વેષ એવો જે ભાવસંસાર વસ્તુમાં નથી. વસ્તુમાં નથી, ભાવસંસાર એમાં નથી એવા લક્ષણવાળો આત્મા છે. સંસારના લક્ષણવાળો આત્મા નથી. ...ભાઈ! અને બંધ જે છે પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, અનુભાગ, એવા લક્ષણવાળો આત્મા નથી. બંધના લક્ષણ રહિત આત્મા અબંધ લક્ષણવાળો છે. આહા..!

આ સંસાર ને બંધ લક્ષણવાળું સ્વરૂપ એમાં નથી માટે એ લક્ષણવાળો નથી. એ લક્ષણ તો બંધ ને સંસારનું છે, એ એનામાં નથી. એટલે બંધ ને સંસાર વિકારીભાવ એ લક્ષણ વિનાનો એ ચૈતન્ય છે. આહા..! એવો આ આત્મ ભગવાન જે સંસાર અને બંધ લક્ષણ વિનાનો એટલે કે મુક્ત લક્ષણવાળો અને સંસારમાં સંસારણ-ખસી જવું એવા લક્ષણ વિનાનો એવું સ્થિર લક્ષણવાળું સ્વરૂપ, મુક્તસ્વરૂપ ભગવાન એના ઉપર એકાગ્ર થા, એકાગ્ર થઈને આ છું, એમ જાણો એમ કહે છે. આમ એકલો એમ નહિ. એમાં ઠરીને આ જાણ કે, આ આત્મા પૂર્ણ છે. સમજાણું કાંઈ? કહો, કાંતિભાઈ! આ તો લોજીકથી વાત છે કે નહિ? વકીલાતની પેઠે કાંઈ આડી-અવળી વાત નથી.

આમ બે (વાત છે). એક ભગવાન ને એક કોર આમ અભગવાન. એક કોર ભગવાન આત્મા મહિમાવંત પદાર્થ શુદ્ધ અનાદિ-અનંત આનંદકંદ શુદ્ધ ચિદ્ધન, અને એક કોર સંસાર ને બંધ ભાવ એ અભગવાન, મહિમા વિનાની ચીજ. એ ભાવ આમાં નથી ને આ એમાં નથી. કહો, સમજાણું કાંઈ? પણ એને કાંઈ નિર્ણય કરવો નથી, સમજવાની દરકાર કરવી નથી. અને ધર્મ કરવો. શું પણ ધર્મ કોણ? ધર્મ કરનાર ચીજ કેવડી છે કે, જેમાંથી ધર્મ થાય? ધર્મ તો નવો કરવો છે ને? ધર્મ હોય તો તો પછી કરવું રહેતું નથી. તો ધર્મ કરવો છે ને? તો

ધર્મ કરવો છે એ ધર્મદશા કરનારો કેવડો છે? એ બધા ધર્મ થાય, એવા બધા સ્વભાવવાળો છે કે અધર્મ સ્વભાવવાળો એ જીવ છે? સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- પણ આમાં આત્માની સાથેની વાત છે, આમાં ક્યાં પ્રશ્ન છે? આમાં ક્યાંય બહુ ભાણતરની જરૂર ક્યાં છે? સમજાય છે?

એક સાકરનો ગોળો છે આખો આવડો મોટો. સમજાણું? હવે જોડે એક મેલ છે. આ દૂધે ઘોવે છે કે નહિ? મેલ છે. તો એ સાકર છે એ મેલ વિનાની છે અને સાકરમાં એ મેલ નથી. તો જુદા પડી જાય છે. સાકરમાં મેલ નથી ને મેલ એમાં નથી. માટે આત્મા જે ચિદાનંદ સાકર અમૃતનો ગોળો છે આત્મા. એમાં પુણ્ય-પાપના વિકલ્પનો મેલ નથી, એનો મેલ એમાં નથી તો એ લક્ષણવાળો પણ નથી. એ તો નિર્મળ લક્ષણવાળો છે. સાકર મીઠાશ લક્ષણવાળી છે, મેલ લક્ષણવાળી છે? કહો, સમજાણું આમાં? આહા..હા..! હજી તો આવશે આમાં આવે. આ તો પહેલું હજી ઝદમીનો ઉપોદ્ઘાત થાય છે. ઝઝમાં આવે છે. સમજાણું? આહા..હા..!

તારું લક્ષણ શું છે એ લક્ષણ જાણ્યા વિના લક્ષ્ય હાથમાં શી રીતે આવશે? રાગ અને દ્વેષ, પુણ્ય ને પાપ ને બંધ એ લક્ષણ તારા છે? એ તો વિકારના ને બંધના લક્ષણ છે. એનાથી તો બંધ ને એ હાથમાં આવે એવો છે. તું હાથમાં આવે એનું લક્ષણ શું? કે, ભગવાન એ સાકરનો ગોળો જેમ આખો પડ્યો મોટો પિંડલો, એમ આત્મા એકલો અમૃત ને જ્ઞાનના રસનો પિંડ પ્રભુ અરૂપી નિરાલંબી, કંઈ પણ શરીર, વાણી, મનના આધાર વિનાનો રહેલો અંદર. પરના ક્ષેત્રના આધાર વિનાનો, હોં! અને આ વિકલ્પના આધાર વિનાનું તત્ત્વ પડ્યું છે. સમજાણું?

અદ્ધર પરના આધાર વિનાનો અને ભાવ વિકારના આધાર વિનાનો. એવો ભગવાન આત્મા, એને આ વિકાર ને બંધના લક્ષણ વિનાનો જાણ. ક્યારે? કે, એ જ્ઞાનાનંદ, ચિદાનંદ લક્ષણથી લક્ષિત થાય એવો એને જાણ. વિકલ્પમાં ઠરવાથી આ શું આત્મા એમ નહિ લક્ષમાં આવે. કારણ કે, એનું લક્ષણ નથી. એનું લક્ષણ જ્ઞાન ને આનંદ છે. જ્ઞાનાનંદમાં ઠર, એનાથી આ આત્મા છે એમ પ્રતીતમાં આવશે ત્યારે એણે આત્મા જાણ્યો એમ કહેવામાં આવે છે. કહો, સમજાય છે કે નહિ? આમાં કાંઈ બહુ ગડીયા ભાણવા પડે એવું નથી.

‘વહી સર્વથા આરાધને યોગ્ય હૈ.’ આવો દેવ લક્ષ્મીથી ભરેલો ભગવાન, એની પૂજા કરવા જેવી છે લ્યો! આ લક્ષ્મીપૂજા. હવે ઝઝ.

‘આગે જિસ પરમાત્માકા જ્ઞાન સર્વવ્યાપક હૈ, એસા કોઈ પદાર્થ નહીં હૈ,...’ સર્વવ્યાપક એટલે? એવો કોઈ પદાર્થ નથી કે, જે જ્ઞાનમાં જાણ્યા વિના રહે. સર્વવ્યાપક નામ

એ ભગવાન આત્માનું જ્ઞાન શક્તિરૂપે કે પ્રગટરૂપે. પ્રગટની વાત કરશે કેવળજ્ઞાન. પણ એ શક્તિ અને પર્યાય પ્રગટ, એ જ્ઞાનનું એવું સામર્થ્ય છે કે, સર્વવ્યાપક (છે). સર્વવ્યાપક એટલે સર્વને જાણનાર. કંઈ પણ જાણ્યા વિનાનો રહે એવો એનો સ્વભાવ નથી. આ જ્ઞાનલક્ષ્મી. આહા..હા..! કહો, રતિભાઈ! આ જ્ઞાનલક્ષ્મી, સરસ્વતી. શું કહે છે તમારે? 'સા વિદ્યા યા વિમુક્ત્યે' લખે છે કે નહિ? આહા..હા..!

'જિસ પરમાત્માકા જ્ઞાન...' જુઓ! અહીંયાં જરીક વાત, ધ્યાન રાખજો, આમાંથી કુતર્ક કાઢનારા આમાંથી કાઢે છે ને એમાંથી સ્વભાવનું મહાત્મ્ય બતાવશે. 'એસા કોઈ પદાર્થ નહીં હૈ, જો જ્ઞાનસે ન જાના જાવે, સબ હી પદાર્થ જ્ઞાનમેં ભાસતે હૈં,...' ભગવાન જ્ઞાન એવું છે કે, જેનું જાણવું એવો સ્વભાવ, એમાં કોઈને ન જાણે એવું કેમ હોય? સમજાય છે? એવો ભગવાન જ્ઞાનલક્ષ્મીસંપન્ન પ્રભુ ચૈતન્ય છે, પણ એવી એની અનંત કાળમાં પ્રતીત કરી નથી. સમજાણું કાંઈ? ભગવાન આત્માનું જ્ઞાન, જાણવું એવો એનો સ્વભાવ. જાણવું એવો જેનો સ્વભાવ, એ જાણવામાં ન જાણવું, આને ન જાણે એમ કેમ હોય? જાણવામાં જાણવું... જાણવું... જાણવું... જાણવું... જાણવું... જાણવું... જાણવું... આવે. સમજાણું કાંઈ? કેટલું કેટલું આવે જાણવું, જાણવું? જરી વાત કરશે.

૪૭) ગેયાભાવે વિલ્હિ જિમ થક્કઙ્ગ ણાણુ વલેવિ।

મુક્કહં જસુ પય બિંબયઠ પરમ-સહાઠ ભણેવિ।।૪૭।।

ઓહો..હો..! 'જૈસે મંડપકે અભાવસે બેલ (લતા) ઠહરતી હૈ,...' મંડપ હોય છે ને મંડપ- માંડવો? માંડવા ઉપર વેલડી હેકે-ઉપર ચડે તો માંડવાના ઠોંગા સુધી જાય. વાસડાના જ્યાં સુધી મંડપ હોય, ત્યાં સુધી જાય ને? પછી આઘી ક્યાં જાય? જવાની શક્તિ તો ઘણી છે પણ મંડપ નથી. કાઢે છે એમાંથી. અરે..! ભગવાન! શું કહેવું છે, સાંભળ તો ખરો! મંડપ કરે છે ને આ? અને વેલડી નથી કરતા મોટી? મોટી મોટી વેલડી આમ ચારે કોર. ઓહો..હો..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ત્યાં હશે થોડી. પણ મોટી મોટી જોઈ છે. ક્યાં ગયા હતા ત્યાં. ઓહો..હો..!

મુમુક્ષુ :- બાહુબલી.

ઉત્તર :- બાહુબલી તો ઠીક. એ નહોતા ગામમાં? એક જ દિ' રહ્યા હતા, પેલો મરી ગયો માણસ રસોયો. એક રસોયો મરી ગયો ને બહુ ખાધું ને પછી એ રાતે ન્યાં મરી ગયો. એ કો'ક ગામ હતું. ઈ ન્યાં બંગલે ઉતર્યા હતા, શું કહેવાય એ? ગેસ્ટ હાઉસ. એવી વેલડીયું આમ હતી. ઓહો..હો..! એ તો આમથી આમ ચડેલી અને આમથી આમ ચડેલી ઢગલા.

કહે છે કે, એ મંડપ જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી વેલડી વિસ્તરે, વેલડી વિસ્તરે. ઈ ક્યાં

વિસ્તરે? પણ એથી વિસ્તરવાની શક્તિ નથી, એમ નથી. કહો, બરાબર સમજાણું આમાં? એ વેલડી આમ એવી હોય છે ને ઘણી નીચે અને મૂળ ઝાડા એવા થાય પછી હાલ્યા જ કરે, ઉપરા ઉપર પછી આમ થાય ને આમ થાય, આમ જાય ને આમ જાય. ઠોંગા તો અમુક સુધી હોય. પાંચ, પચ્ચીસ હાથ સુધી કે એટલા સુધી. પેલો મોટો લાંબો હતો. આમથી આમ વેલા ને આમથી આમ વેલા નાખે છે. મંડપથી આઘી જતી નથી એથી મંડપથી આઘી જવાની શક્તિ નથી એમ નથી. મંડપ એવડો નથી એટલે જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી જાય. પણ એનામાં શક્તિ તો એટલી છે કે મંડપ ગમે એટલા થાય એમ ને એમ ચાલી જ જાય છે વેલડી. લ્યો! એ વેલડીને જાવાની શક્તિ હોવા છતાં મંડપ નથી માટે (નથી જઈ શકતી એ) નિમિત્તની પ્રધાનતા થઈ કે નહિ ત્યાં? લ્યો! આ ઊંઘાવાળા એમ કાઢે. આહા..હા..! એ આવશે હમણા જોજો.

‘જહાં તક મંડપ હૈ, વહા તક તો ચઢતી હૈ ઓર આગે મંડપકા સહારા ન મિલનેસે...’ દેખો! ‘ચઢનેસે ઠહર જાતી હૈ,...’ આહા..હા..! જે અભિપ્રાય કહેવો (છે) એ ન લેતા એમાંથી ઊંઘો બીજો કાઢે છે. અહીં તો કહે છે કે, વેલડી ચડવાની એવી તાકાત રાખે છે, કે એટલો જ મંડપ છે. પણ એથી આઘો હોત તો (પણ જાત). પણ મંડપ જ એટલો એટલે શું થાય? એટલે ત્યાં ને ત્યાં, શક્તિ ઘણી હોવા છતાં એટલામાં ને એટલામાં રહે છે. એથી કરીને પર નથી માટે એના નિમિત્ત વિના આ નથી કામ કરતું, નિમિત્ત હોય તો કામ કરે—એમ ક્યાં સિદ્ધ કરવું છે? અરે..રે..! અહીં તો નિમિત્ત નથી માટે કામ કરતું નથી એમ સિદ્ધ નથી કરવું. એની શક્તિને સિદ્ધ કરવી છે. આહા..હા..! સમજાણું આમાં? આહા..હા..! પણ ભાઈ! જગત... પણ આત્મા છે ને.

‘જહા તક મંડપ વહાં તક તો ચઢતી હૈ ઓર આગે મંડપકા સહારા ન મિલનેસે ચઢનેસે ઠહર જાતી હૈ,...’ એટલે કે એ નિમિત્ત મંડપ નથી માટે ચડતી નથી એમ સિદ્ધ નથી કરવું. એની શક્તિ ઘણી છે પણ આવું નથી એટલે ક્યાં જાય? શક્તિ તો અનંતી સિદ્ધ કરવી છે. નિમિત્ત નથી માટે નથી જતી એમ સિદ્ધ નથી કરવું. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

‘ઉસી તરહ મુક્ત-જીવોંકા જ્ઞાન...’ દેખો! ભગવાન કેવળજ્ઞાનીનું જ્ઞાન સર્વજ્ઞપદ... સર્વજ્ઞપદ... સર્વજ્ઞપદ... એક સમયમાં સર્વ... સર્વ... સર્વ... સર્વ... સર્વ જાણે. લોકાલોક મંડપ, લોકાલોક મંડપ, ત્રણ કાળ મંડપ. એ મુક્ત જીવોનું જ્ઞાન (સર્વને જાણે). જુઓ! તારી શક્તિમાં આવું જ્ઞાન પડ્યું છે એમ કહે છે. એ મુક્તસ્વરૂપ શક્તિ એવી જ પડી છે અંદર. કેવળજ્ઞાન પ્રગટ મુક્તા નામ ‘જ્ઞાન ભી જહાંતક જ્ઞેય (પદાર્થ) હૈ, વહાંતક કૈલ જાતા હૈ,...’ જ્યાં જાણવાયોગ્ય પદાર્થ ત્રણ કાળ ને લોકાલોક (છે) ત્યાં સુધી જાણવાનું કામ કરે.

‘જ્ઞેયાભાવે’ દેખો! ટીકાકારે પણ એમ લીધું છે કે, ‘જ્ઞેયકા અવલમ્બન ન મિલનેસે...’ ઠીક. આમાંથી તર્ક કરે છે. એ જ્ઞેય ન મળે—અવલંબન નિમિત્ત નથી તે શું કામ કરે? કામ તો ઘણું કાર્ય કરવાનું છે. ઉપાદાનમાં શક્તિ તો છે. આહા..હા..! અરે..! ભગવાન! તારી પણ બલિહારી છે ને, બાપા!

મુમુક્ષુ :- ... તે નહિ જાણો.

ઉત્તર :- એનું અવલંબન નથી એમ કહીને એની શક્તિની વિસ્તારતાને સિદ્ધ કરે છે. નિમિત્તનો અભાવ છે માટે કામ કરી શકતી નથી એમ નથી સિદ્ધ કરવું. સમજાણું કાંઈ? લોક ‘જ્ઞેયકા અવલમ્બન ન મિલનેસે...’ ભાષા એવી શૈલી સમજાવવી છે બીજી. જુઓ! ‘બલેપિ’ શબ્દ છે કે નહિ?

મુમુક્ષુ :- પોતાનું બળ ...

ઉત્તર :- ના ના. બળ હોવા છતાં એમ અહીં લેવું. ‘બલેપિ’ છે ને? ‘જ્ઞાનનેકી શક્તિ હોનેપર ભી...’ એમ અહીં લેવું છે. શું કહેવું છે? ભગવાન જ્ઞાનની પર્યાયમાં—કેવળજ્ઞાનમય આત્માની દશામાં બળ હોવા છતાં પણ, બળ હોવા છતાં પણ લોકલોક ને ત્રિકાળ જ્ઞેય છે એટલું કામ કરે છે. બળ હોવા છતાં પણ. એથી એટલું જ બળ છે એમ નથી. એમ સિદ્ધ કરવું છે. આહા..હા..! અરે..! તું ચૈતન્ય આનંદકંઠ જાણનાર. શું રાગ ને શું શરીર ને શું લોકલોક. જાણનાર... જાણનાર... જાણનાર... અમાપ—અથાહ જાણનાર તારો સ્વભાવ છે. પણ એ મહિમા જીવની એને ન આવે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- યે સિદ્ધ કરના હૈ. સમજાય છે કાંઈ આમાં?

એ મંડપની હદ આવી, પણ વેલડીની હદ નથી કે હવે એટલે જ રહે. એથી એનો અર્થ એવો નથી કે વેલડીની શક્તિ હોવા છતાં પેલા લાકડા મળ્યા નહિ માટે આઘી ગઈ નહિ. એમ નથી સિદ્ધ કરવું. આહા..હા..! વેલની પણ બલિહારી છે ને? એમાંથી કાઢે છે, હોં! આ દાખલો આવ્યો હતો, ભાઈ! હોં! છાપામાં આવ્યું હતું. શું સમજાણું આમાં? એય...! જ્યોતિ! શું કીધું?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એની શક્તિ અનંતી છે એમ બતાવવું છે. મંડપ નથી માટે આઘી જતી નથી એમ મંડપની પ્રધાનતા બતાવવી નથી. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

‘અવલમ્બન ન મિલનેસે જ્ઞાનનેકી શક્તિ હોનેપર ભી ઠહર જાતા હૈ,...’ સમજાણું કાંઈ? બીજો પણ શાસ્ત્રમાં બોલ આવે. જુઓ! કે આત્મામાં ઊર્ધ્વ શક્તિનો સ્વભાવ ઘણો

છે સિદ્ધનો, પણ ધર્માસ્તિ નથી તે શું કરે? લ્યો! એ પાઠ બીજો ધર્માસ્તિનો. જેવો આ જ્ઞાનનો એવો ઈ. ઊર્ધ્વ સ્વભાવ, એ તો ઊર્ધ્વ સ્વભાવ છે, અનંત ઊર્ધ્વ સ્વભાવ છે. પણ ધર્માસ્તિ આગળ નથી તો ઊર્ધ્વ કેમ જાય? એથી કરીને નિમિત્તની પ્રધાનતા નથી સિદ્ધ કરવી. એનું સામર્થ્ય છે એટલું જ ત્યાં જાય ને ત્યાં નિમિત્ત એટલું જ છે. શક્તિ તો ઘણી છે, પણ શક્તિ એટલું જ કામ કરે છે, ત્યાં નિમિત્ત એટલું જ છે. આહા..હા..! ભારે પણ ત્યાંથી ઈ કાઢે છે. લ્યો!

ત્રીજું. કાળ ન હોય તો પરિણામન ન થાય, કાળ અભાવે પરિણામન ન થાય. 'નિયમસાર'માં પાઠ છે ચોખ્ખો. કાળ અભાવે પરિણામન અને કાળદ્રવ્ય ન હોય તો પરિણામન ન થાય. પરિણામન ન થાય તો પર્યાય ન હોય, તો દ્રવ્ય નહિ રહે ને પર્યાય નહિ રહે. ઈ કરીને શું સિદ્ધ કરવું છે? પરિણામન કરનાર પદાર્થ વખતે એક નિમિત્ત ચીજ છે એમ સિદ્ધ કરવી છે. આહા..હા..! સિદ્ધ કરવા જાય છે નિમિત્ત, ત્યાં આના બળનું સામર્થ્ય એને લઈને કામ કરે છે, નહિતર એ વિના કામ કરતું નથી. ...ભાઈ! આહા..હા..!

જેમાં જ્ઞેય નથી માટે એ આગળ કામ કરતું નથી નિમિત્તને અભાવે એમ નહિ. એની શક્તિ અપાર છે એમ સિદ્ધ કરવું છે. આટલું જાણનાર શું ન જાણે? કેટલો અનંત ગુણો કાળથી અને કોઈ ક્ષેત્રેથી બધું, એમ એની અપાર, અચિંત્ય શક્તિ સત્ છે... છે... છે... જેના જ્ઞાનનો પર્યાય જાણનાર છે... છે... છે... છે... છે... છે. એમાં છે... છે... છે... છેમાં નથી એમ આવે નહિ એમ સિદ્ધ કરવું છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

જેમ સર્વ આકાશ છે... છે... છે... છે... છે... એમાં નથી એમ કાંઈ ન આવે એમ સિદ્ધ કરવું છે. હવે પછી આકાશ નથી ક્યાંય એમ નહિ. છે... છે... છે... છે... છે... છે. એમ જ્ઞાનની પર્યાય ને ગુણ આદિમાં છે... છે... છે... છે. એ છેના અંત નથી એટલું છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

અરે..! એના પોતાના માહાત્મ્યની વાત કરે ત્યારે માહાત્મ્ય નાખે કો'કનું. બલિહારી છે ને પણ એની! કાળ અભાવે પરિણામન (ન) થાય, ધર્માસ્તિ અભાવે ઊર્ધ્વ સ્વભાવ હોય છતાં ન જાય. એ એના સ્વભાવની સ્થિતિનું વર્ણન કરે છે. પુદ્ગલ ન હોય તો લોક યાત્રા ન થાય. એમ 'નિયમસાર'માં પાઠ છે. લ્યો! જેઠાભાઈ!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ વાત એને એ જાતની ઉંઘી ગડ જ બેસી ગઈ હોય. ન્યાંથી જ આમ જોનારા. આમ ચીજ બતાવે છે ત્યારે ન્યાંથી જોવે છે. પુદ્ગલ વિના લોકયાત્રા ન થાય એવું 'નિયમસાર'માં છે. પણ એ તો પુદ્ગલ છે ત્યાં સુધી પરમાણુની ગતિ છે, જીવ પણ એની

આત્મા કેવડો એવું અસ્તિત્વ એને સિદ્ધ કરાવે છે. ભાઈ! તારો એક જ્ઞાનગુણનો એક પર્યાય કેવડો? એક પર્યાય કેવડો? કે, આ લોકાલોકને જાણે એટલું જ જ્ઞેય છે માટે એટલું જ જ્ઞાનની પર્યાયનું સામર્થ્ય છે, એવું અસ્તિત્વ એટલું જ છે એમ નહિ. આહા..! આ તો સ્વભાવની અલૌકિકતા છે તેમ વર્ણન કરે છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

વર્તમાન શ્રુતજ્ઞાનની પર્યાયનું પણ સામર્થ્ય એટલું છે કે, એ લોકાલોક ને બધું તેના જ્ઞાનમાં જાણાઈ જાય છે. ફક્ત પ્રત્યક્ષ ને પરોક્ષનો ફેર છે. પણ તે શ્રુતજ્ઞાનની પર્યાયની પણ બેહદતા છે. આહા..હા..! તો જ્યાં પ્રગટ એકલી પર્યાય જ્યાં પૂર્ણ થઈ ગઈ... આહા..હા..! એ જ્ઞેય ખૂટ્યા, પણ જ્ઞાન નથી ખૂટતું એમ કહેવું છે. આહા..હા..! એ જ્ઞેય ખૂટ્યા માટે જ્ઞાન કામ કરતું નથી એમ પરાલંબી સિદ્ધ નથી કરવું. શશીભાઈ! આહા..હા..! કહો, સમજાણું કાંઈ?

અરે..! તારા મહાત્મ્ય તેં એક ગુણની એક પર્યાયના પણ જાણ્યા નહિ, કહે છે. આવો જેનો સ્વભાવ, ભગવાન એકરૂપ અખંડ પદાર્થ છે ને? સૌ પદાર્થ ભિન્ન ભિન્ન એની વાત નથી અત્યારે. એક-એક ભગવાન આત્મા... આત્મા, જેનું જાણવું સ્વરૂપ, જાણવો સ્વભાવ, જાણવું તત્ત્વ, એનું નીકળેલું તત્ત્વ પર્યાયરૂપ પરિણમ્યું, એમાં એટલું સામર્થ્ય છે, એક સમયની પર્યાયને એટલું સામર્થ્ય અસ્તિરૂપે, અસ્તિરૂપે છે, છેના સામર્થ્યની એટલી તાકાત છે કે, આ એટલો લોકાલોક જ્ઞેય ને કાળ છે, લોકાલોક જ્ઞેય લોકાલોક ક્ષેત્ર ને જ્ઞેય, કાળ. છતાં એથી અનંત ગણું હોય તોપણ તે જ્ઞાનની એક સમયની પર્યાયમાં ન જાણવું અથવા જાણવું ઓછું છે એમ નથી. એ જાણવાનો સ્વભાવ જ કોઈ બેહદ... બેહદ... બેહદ... બેહદ... બેહદ... હદની ક્યાંય હદ ન લાગે. આહા..હા..! એ.. રતિભાઈ! સમજાણું કાંઈ?

એ જ્ઞેય ખૂટ્યા પણ તારું જ્ઞાન ખૂટે નહિ, હોં, ભાઈ! આહા..હા..! એક સમયની પર્યાયનું જ્ઞાન ખૂટે નહિ કે હવે (જાણવું) રહી ગયું. આ તારા દરિયાની તો શું વાત કરવી! એવા એક એક ગુણના સામર્થ્યનું તો શું કહેવું! અને એવા એવા અનંતા ગુણનું સામર્થ્યનું શું કહેવું! અને એનું એકરૂપ દ્રવ્ય એનું તો શું કહેવું!! આહા..હા..! ઈ વર્ણવે છે, પરમાત્મા વર્ણવે છે. પરમાત્માનો પ્રકાશ વર્ણવે છે ને? સમજાણું કાંઈ?

આ ઘનતેરસ છે. આ લાપસી પીરસાય છે. આહા..હા..! જુઓ! આ લક્ષ્મીપૂજન. એ જ્ઞાનની લક્ષ્મી ભગવાન! તારો એક સમયનો પ્રગટ થયેલો પર્યાય જેમાં હદ કહેવાય જ નહિ. આટલું જ જાણે એમ હોય નહિ. આહા..હા..! એવો તો ભગવાન! તારો એક પર્યાય. એક સમયની એક પર્યાય-અવસ્થા-અંશ, એ અંશ. અંશની બેહદતા. આહા..હા..! ભગવાન તારા આવા અનંતા અંશનો પિંડ જ્ઞાન એનું શું કહેવું? આહા..હા..! ધીરૂભાઈ! આ જ્ઞાનપૂજન ચાલે છે. સરસ્વતીપૂજન ચાલે છે ને? ઘરે મફતના ચોપડાની પૂજા કરે છે. ધૂળમાં પણ નથી ન્યાં. પૈસા

મળે માટે આમ કરીએ. અહીં કેવળજ્ઞાન લક્ષ્મીનો ભંડાર દ્રવ્ય પડ્યું છે ને.

મુમુક્ષુ :-

ઉત્તર :- પણ સ્વભાવને હદ શું? સ્વભાવને હદ શું? માટે તો ક્ષેત્રનો વારંવાર દાખલો અપાય છે. હેતુ છે એમાં. સમજાય છે? અને એ દાખલો ‘અંબર’ કરીને ‘પરમાત્મપ્રકાશ’ આપ્યો. આકાશ... આકાશ... આકાશ... આકાશ... એવો આત્મા... આત્મા... આત્મા... ભાવ-ભાવ. આહા..હા..! અહીં તો ‘પરમાત્મપ્રકાશ’ પ્રગટ થાય છે.

ભગવાન આત્મા, ઓ..હો..! અરે..! ત્યાં વિકલ્પની કિંમત શું? ત્યાં શુભભાવની કિંમત શું? આહા..હા..! જેના બંધમાં તીર્થકરપણું બંધાય એની કિંમત શું? એમ કહે છે. આહા..હા..! એવો ભગવાન તારો આત્મા, એના ખજાનાના અસ્તિપણાના જ્ઞાનગુણના અસ્તિ... અસ્તિ... અસ્તિ... અસ્તિ... અસ્તિ... અસ્તિ... એવી અનંતી પર્યાયો, એથી પણ સામર્થ્ય અનંતગુણું છે. સમજાણું કાંઈ? એ લીધું છે ને ભાઈ! ‘ચિદ્વિલાસ’માં? એક એક ગુણની અનંતી શક્તિ, એક એક ગુણની અનંતી પર્યાય. ગુણનો ગુણ, વસ્તુ જેનો સ્વભાવ છે, જેનું એક સત્ત્વનું સત્ત્વ એક એક ગુણનું છે, એની હદ શું? ભાઈ! એ વસ્તુ છે, બાપુ! એ પ્રભુ છે. એક એક ગુણે પ્રભુતાની માપ હદ હોય નહિ. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ... યાત્રા કરાવવાથી ...

ઉત્તર :- એ ચૈતન્ય-સમ્મેદશિખર ઉપર ચડી જા એમ કહે છે અહીં તો. આહા..! એક વાર વીર્યથી એ કબુલ તો કરે. એમ નહિ. કબુલાત એના અંદરમાં આવવી જોઈએ. એના ‘હા’ની હા, હોં! હામાં ક્યાંય ના નહિ.

કહે છે, અહીં ‘બલેપિ’ આવ્યું ને? ‘તિષ્ઠતિ’ એમાંથી પછી પેલા બે ચાર યાદ આવ્યા. લોકની યાત્રા પુદ્ગલ વિના થાય નહિ, ધર્માસ્તિ વિના ઉપર જાય નહિ, કાળ વિના પરિણામે નહિ. અરે..! ભગવાન! અધર્માસ્તિ વિના સ્થિર થાય નહિ.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- આવું બળ હોવા છતાં પણ. મૂળ તો બીજું કાંઈ નહિ. ‘તિષ્ઠતિ’ ત્યાં જ્ઞાન તેટલું કામ કરે છે. કરે છે એટલે શક્તિ નથી એમ નહિ.

ભગવાન પરમેશ્વર આત્મા, આ પોતે પરમેશ્વર આત્મા. એની ઈશ્વરતા જ્ઞાનની મોટપ, એની જ્ઞાનગુણની મોટપ, એ તો અપાર. પણ એની પર્યાય એક સમયની એની ઈશ્વરતાની અમાપતા. એમ ઈશ્વરતામાં ખંડન, અપૂર્ણ ક્યાંય હોઈ શકે નહિ. એ જ્ઞાનનો એક સમયનો સર્વજ્ઞપર્યાય, એની ઈશ્વરતા, એની પ્રભુતા એટલી. આટલું જાણે છતાં ઘણું જાણવાની તાકાત એથી અનંત ગુણી છે એવી એક પર્યાયની ઈશ્વરતા છે. આ તો બળ શબ્દથી આવ્યું. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

આ તે કાંઈ... કહો, ...ભાઈ! સમજાય છે કે નહિ આ? કે, આ વાણિયાવેડ જેવી વાત હશે આ? એવો છે. અસ્તિ છે તેના અસ્તિનું કથન છે. સત્પદ પ્રરૂપણા હોય છે. શાસ્ત્ર છે ને? ભાઈ! એમ પહેલું. સત્પદ પ્રરૂપણા ભગવાન શરૂઆત કરે ત્યારે. છે તેની કથન કરતું હોય તેનું ... કરશું. સત્ પદ પ્રરૂપણા. પહેલો જ બોલ આવે છે આ 'ધવલ' આદિમાં. યોગદાનમાં પણ એમ આવે છે. સત્ પદ પ્રરૂપણા. છે તેને શબ્દો દ્વારા કથન કરવું. આહા..હા..! ભાઈ!

એમ ભગવાન આત્મા એનો એક જ્ઞાનગુણ, એનો એક સમયની અંશ-દશા પ્રગટ ભેદ અંશ, હોં! એ અંશ કેવળજ્ઞાનની એટલી હદતા... હદતા... હદતા... કે, જેમાં હદ ન મળે. મર્યાદા વિનાનું. લોકાલોક જાણે તોય તેથી અનંત ગણું બળ છે એમાં. એ ઈશ્વરતા અનંત ગુણી છે એમાં. આહા..હા..! અરે..! એ માગે માગણ જ્યાં-ત્યાં રાગ પાસે, પુણ્ય પાસે, વિકલ્પ પાસે માગે કે મને કાંઈક દેજે. ભિખારી થયો. ચક્રવર્તી રાજા માગવા જાય ત્યાં વાઘરીના ઘરે. કૂબે જાય કૂબે. ઓલું ...

અરે..! ભગવાન ત્રણલોકનો નાથ ચૈતન્ય નાથ બિરાજે. એક એક ગુણે જેની હદ ન મળે. એની એક સમયની પર્યાયની જેમાં અસ્તિમાં આ નહિ (એવું આવે નહિ). છે... છે... છે... સ્વભાવમાં નહિ એવું આવે નહિ. એવો તારો સ્વભાવ સર્વજ્ઞ પર્યાયે પ્રગટ થાય ને સર્વજ્ઞસ્વભાવી તું. આહા..! સમજાય છે કાંઈ? એટલા સ્વભાવને જે વીર્ય, જે શ્રદ્ધા જોરે કબુલ કરે... સમજાણું કાંઈ? એમાં વિકલ્પના સહારા-ફહારા હોય નહિ. સમજાણું કાંઈ?

'સબ દ્રવ્ય,...' બધા દ્રવ્યો. ઓહો..હો..! એ બધા દ્રવ્યોમાં રહેલો એક એકમાં હદ (વિનાનો) ગુણ, તેવા અનંતા ગુણો. એને પણ કેવળજ્ઞાન પર્યાય જાણે છતાં જાણવાની (શક્તિ) બાકી રહી જાય. અરે..! ભગવાન! સબ દ્રવ્યમાં પાછા આવ્યા કે નહિ? આખા દ્રવ્યમાં એક એક ગુણ આવ્યા કે નહિ બધા? જ્ઞાનમાં...

એક એક પરમાણુમાં એક એક ગુણ લ્યો. વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, ગુણ, એ ગુણની પણ અસ્તિની બેહદતા છે. એમ ન જો કે, ક્ષેત્ર આટલું છે. એ સ્વભાવનો એક પિંડ છે, બસ. રૂપી મૂર્ત સ્વભાવનો પિંડ એક પરમાણુ. એ સ્વભાવને-શક્તિને ક્ષેત્રતાની જરૂર નથી. એના સ્વભાવના સામર્થ્યની જરૂર છે. એ સામર્થ્યવાળો એક પરમાણુ પણ એટલો છે, એક વર્ણ, એક વર્ણ શક્તિરૂપ ગુણ, ગુણ છે... છે... છે... છે... છે... છે... એના પર્યાયમાં અનંત ગુણી પર્યાય પરિણામે છે, તોપણ એનું સામર્થ્ય તેથી અનંત ગણું છે. સમજાણું કાંઈ?

એમ ન જો કે, ક્ષેત્ર આવડું છે માટે વ્યંજન પર્યાય કાઢી નાખે છે. અર્થપર્યાયમાં તાકાત કેટલી છે એ બતાવે છે. સાત હાથનું ક્ષેત્ર હોય ને કેવળ પામે. પાંચસો ધનુષનું ક્ષેત્ર હોય ને કેવળ પામે. એટલે કેવળની પર્યાયની બેહદતા નાના ક્ષેત્રે રોકી નથી. ...ભાઈ! આહા..હા..!

માટે વ્યંજનપર્યાય અને અર્થપર્યાયને જુદી પાડી છે. સમજાણું કાંઈ? આકૃતિ નાની છે માટે તેનો અર્થપર્યાય નાનો છે એમ નથી. મોટી આકૃતિનો અર્થપર્યાય મોટો થઈ જાય એમ નથી. એનો બેલદ પર્યાય જ્ઞાનનો અર્થ પર્યાયનો એટલો છે, સાત હાથનો હોય ભલે, અમાપ, પાંચસો હાથનો હોય. અમાપ. આ લોક પ્રમાણે વ્યાપે કેવળજ્ઞાન વખતે ક્ષેત્ર. સમજાય છે કાંઈ? તોપણ એ એક સમયની પર્યાયમાં, લોકાલોકથી પણ અનંત ગુણી તાકાત એક સમયની પર્યાયમાં છે. ક્ષેત્ર મોટું-નાનું થવાની અપેક્ષાએ એ વસ્તુ છે જ નહિ. સમજાણું કાંઈ? આ પદાર્થ વિજ્ઞાન, સર્વજ્ઞ ભગવાનના ઘરનું પદાર્થ વિજ્ઞાન ચાલે છે. શશીભાઈ! તમારે ન્યાં પદાર્થવિજ્ઞાન આત્મા ઉતારતા થોડું.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ સમજાવતા હશે ઓલા. તમારી ઉપર હાથ કરે છે. સાયન્સમાં...

મુમુક્ષુ :- એ સંયોગી કાર્ય છે. આ વીતરાગી કાર્ય છે.

ઉત્તર :- આહા..હા..! વાહ રે નાથ! આ તો સ્વભાવ, સ્વભાવ સમર્થ શાસ્ત્ર. સ્વભાવ ઈશ્વર શાસ્ત્ર. આ તો ધનતેરસ છે ને? ભગવાન મોક્ષ પદાર્થ પરમ દિ'. લ્યો! તો આ આવે કે નહિ? અહીં તો અત્યારે જાણે ધનતેરસ (છે). ભગવાન ને મોક્ષની પૂજા છે. કાળને કોણ જોવે છે?

‘સબ દ્રવ્ય,...’ ઓહો..હો..! કેવળજ્ઞાનની એક પર્યાય! એવી પર્યાય અનંતી, જેના એક દ્રવ્ય કે એક આત્મામાં પડી છે, એવો એક જ્ઞાન ગુણ અંદર છે. એવા અનંતા ગુણથી ભરેલું દ્રવ્ય, એવું ક્ષેત્ર અમાપ, કાળ ત્રિકાળ, ભાવ. સમજાણું? ઓહો..! એ ગુણનો સ્વભાવ, ભાવ બધાને કેવળજ્ઞાનનો પર્યાય એક સમયમાં જાણી લે.

‘જ્ઞાન જ્ઞાનતા હૈ, એસે ત્રીનલોક સરીખે અનંતે લોકાલોક હોવે,...’ લ્યો! એવા ત્રણ લોક જેવા લોકાલોક હો અનંત. ‘તો ભી એક સમયમે હી જ્ઞાન લેવે,...’ કહો, સમજાણું? એક સમયમાં ભગવાન જાણે, એવો પર્યાય છે, ભાઈ! આ જ્ઞાનનો પર્યાય. લ્યો! કુદરતે આજે આ ધનતેરસ ને લક્ષ્મી આવી આ. સમજાણું? લ્યો વખત થઈ ગયો. વિશેષ કહેશે...

(શ્રોતા : પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

આસો વદ ૩૦, રવિવાર, તા. ૨૪-૧૦-૧૯૬૫
ગાથા-૪૭, ૪૮, પ્રવચન-૩૧

‘પરમાત્મપ્રકાશ’. પહેલો ભાગ, ૪૭મી ગાથા ચાલે છે. આજે ભગવાનનો નિર્વાણ દિવસ છે. ભગવાન મહાવીર પરમાત્મા પાવાપુરીના ક્ષેત્રમાં, અનંત કાળથી સિદ્ધપર્યાયિ પ્રગટ નહિ થઈ હતી એવી સિદ્ધપર્યાયિને પ્રાપ્ત આજે થયા. એને અહીંયા નિર્વાણ દિવસ, મોક્ષ દિવસ કહે છે. એટલે આજ ખરેખર ૨૪૯૧ વર્ષ પૂરા થાય છે ને ૯૨મું વર્ષ બેસે છે, વર્ષ બેસતું પણ આ ને પૂરું પણ આજ. એવા ભગવાનને પાવાપૂરીમાં દેહ છૂટ્યો. અનંત કાળથી જે સંબંધ કર્મનો નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધ હતો, એ પૂરો નહિ છૂટેલો. એ સંબંધ છૂટીને પોતાનો જે નિર્મળ પરમપારિણામિક સ્વભાવ જે ધ્રુવ, એનો વર્તમાન પર્યાયિ પૂર્ણ પ્રગટ્યો, એને ત્યાં મોક્ષ કહે છે. એ મોક્ષની પર્યાયિની એટલી તાકાત છે, એ અહીં વર્ણન ચાલે છે.

કેવળજ્ઞાનની એક સમયની પર્યાયિમાં એટલી તાકાત છે કે, ‘જિસ ભગવાન્ પરમાત્માકે કેવલજ્ઞાનમેં...’ પરમાત્મા એટલે મૂળ દ્રવ્યસ્વરૂપ તો વસ્તુ, વસ્તુ જ છે. પણ જેની એક સમયની જ્ઞાનની અવસ્થા પૂર્ણ શુદ્ધ પ્રગટ થઈ, એ કેવળજ્ઞાનમાં એટલી તાકાત છે કે, ‘અપના ઉત્કૃષ્ટ સ્વભાવ સબકે જ્ઞાનનેરૂપ પ્રતિભાસિત હો રહા હૈ,...’ જે કેવળજ્ઞાનમાં પોતાનો દ્રવ્ય સ્વભાવ, પર્યાયિ સ્વભાવ અને જે ત્રિકાળી દ્રવ્યનો અને પર્યાયિ સ્વભાવ, બધું જેને જ્ઞાનપર્યાયિમાં પ્રતિબિંબ થઈ ગયું છે. એવી એક સમયના પર્યાયિની તાકાત આ આત્માના કેવળજ્ઞાનની એક સમયની છે.

‘જ્ઞાન સબકા અંતર્યામી હૈ,...’ શું કહે છે? એ કેવળજ્ઞાન વસ્તુ જે ધ્રુવ છે એને જાણે છે, પોતાની વર્તમાન અવસ્થાને જાણે છે. ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકના જગતના દ્રવ્ય-પર્યાયિ એ પણ એક સમયની પર્યાયિમાં પોતાની તાકાતથી પોતામાં જણાય છે. કહે છે કે, ‘જ્ઞાનકર જ્ઞાનકા આરાધન કરો.’ એ ‘સર્વાકાર જ્ઞાનકી પરિણતિ હૈ,...’ સર્વ આકાર એટલે પોતાનું દ્રવ્ય, પોતાના ગુણ, પોતાની પર્યાયિ ને જગતના દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાયિ. એ બધાણે પરિણામવાની તાકાતવાળો એક સમયનો પર્યાયિ છે. છતાં એક સમયનો પર્યાયિ લોકાલોકને જાણે એટલી જ તાકાતવાળો છે એમ નથી. સમજાણું કાંઈ?

ભાવાર્થ :- ‘જહાં તક મંડપ વહાં તક હી બેલ (લતા) કી બઢવારી હૈ,...’ મંડપ જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી વેલ વધે. એથી વેલ આગળ વધવાની તાકાત નથી, એમ નથી. સમજાણું કાંઈ? એ દિવાળીએ દિ-વળ્યો પર્યાયિનો. સ્વકાળ પ્રાપ્ત થયો. એક સમયની

જ્ઞાનની પર્યાય એટલી તાકાત રાખે છે કે, લોક ને અલોક ત્રણ કાળ, ત્રણ લોક છે એટલા તો જાણ્યા, પણ એથી અનંત ગુણ કાળ ને અનંત ગણું ક્ષેત્ર આદિ હોય તોપણ એક સમયની જ્ઞાન પર્યાય જાણવાની તાકાત રાખે છે. કેમ? કે જે જ્ઞાનનો એક સમયનો પર્યાય પૂર્ણ શુદ્ધ થયો, એમાં એનું અસ્તિત્વનું સામર્થ્ય, અસ્તિત્વનું—મોજૂદગીનું સામર્થ્ય આટલું જ જાણવાનું છે એમ માપ નથી. સમજાય છે કાંઈ?

એક સમયનો જે જ્ઞાનપર્યાય એટલી તાકાત રાખે છે કે, જેમાં જેની વ્યક્તતા.. વસ્તુ તો એક કોર રહી. એક સમયની પર્યાયમાં સામર્થ્ય છે... છે... છે... છે... છે... છે... એમાં છે... છેમાં નથી એવું ક્યાંય નહિ આવે. સમજાણું કાંઈ? આટલા કાળ ને લોકાલોક એટલું જાણ્યું એટલું જ (સામર્થ્ય) છે એમય નહિ. એ છે... છે... છે... છે... છે. એટલે એક સમયની પર્યાયમાં સામર્થ્ય છે... છે... છે... તેનું માપ નથી. ...ભાઈ! આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? એવો તો એક જ્ઞાનગુણનો એક સમયનો પર્યાય. એમાં એના સામર્થ્યની હદ જ્યાં આટલી રહે, એમ હોય જ નહિ. કારણ કે, જેનો સ્વભાવ વ્યક્ત થઈ ગયો... સ્વભાવની તો વાત શું કરવી? એ તો જુદો જ છે. સ્વભાવ તો પર્યાયને અડતો નથી. પર્યાય સ્વભાવને અડતી નથી અને દ્રવ્ય તે પર્યાયને અડતું નથી. બેનું અસ્તિત્વ જ ભિન્ન ભિન્ન છે. રાજમલજી! આહા..હા..!

જેનું એક સમયનો... સ્વભાવ છેને, સ્વભાવ છેને, પ્રગટરૂપ જ્ઞાન પર્યાય સ્વ, સ્વભાવ, સ્વભાવ, સ્વ-ભવન, સ્વભાવ. એ સ્વભાવમાં આવા લોકાલોક અને અનંત કાળ જાણ્યો એટલી જ તાકાત છે એમ નથી. આહા..! સમજાણું કાંઈ? એક સમયની પર્યાયમાં એ વેલડી મંડપ જેટલી વિસ્તાર પામી, એથી વેલડીનો વિસ્તાર થવાની તાકાત નથી ને હદ થઈ ગઈ, એમ નથી. એ તો દૃષ્ટાંત દીધું.

એમ ભગવાન આત્મા. પછી કલેશે, હોં! પછીની ગાથા આ ૪૭ ગાથામાં અહીં સુધી લીધું છે. સમજાણું? જેની સુડતાલીસ પ્રકૃતિનો નાશ થયો. પાંચ જ્ઞાનાવરણીય, નવ દર્શનાવરણીય, અઠ્યાવીશ મોહનીય અને પાંચ અંતરાય. એની સુડતાલીસનો નાશ થઈને, વ્યય થઈને ઉત્પાદ થયો જ્ઞાનની પર્યાયનો. જુઓ! ૪૭ ગાથા આવી છે આમાં પાછી. સમજાણું કાંઈ? એક સમયનો પર્યાય સામર્થ્ય. શું કહ્યું? આ વાતની વાત નથી, હોં! કેમકે જેનો પર્યાય સ્વભાવ પૂર્ણ એકરૂપ પ્રગટ થયો, એની એકરૂપતાની પર્યાયની અસ્તિ છે... છે... છે... છે... છે..., અનંત... અનંત... અનંત... અનંત... અનંત... અનંત... અનંત... એ અનંતમાં ક્યાંય (અંત) નથી. અંત આવે એવું પર્યાયમાં પણ ન હોય. સમજાણું કાંઈ? આહા..!

કહે છે, 'જહાં તક મંડપ વહાં તક હી બેલ (લતા) કી બઢવારી હૈ, ઔર જબ મંડપકા અભાવ હો, તબ બેલ સ્થિર હોકે આગે નહીં ફૈલતી, લેકિન બેલમેં વિસ્તાર-

શક્તિકા અભાવ નહીં કહી શકાય,...' વેલમાં વિસ્તાર-શક્તિના સામર્થ્યનો અભાવ (છે) એમ કહી શકાય નહિ. આહા..હા..! આવો આત્મા જેને લક્ષમાં આવે, એને આ શરીર, સંયોગ, વિકલ્પની મહિમા ઉડી જાય. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે, 'ઈસી તરહ સર્વવ્યાપક જ્ઞાન...' સર્વ વ્યાપક એટલે? સર્વને પહોંચી વળતું, એક સમયનું નિર્વાણી જ્ઞાન, કેવળજ્ઞાન, પૂર્ણ જ્ઞાન. આહા..! 'કેવલીકા હૈ, જિસકે જ્ઞાનમેં સર્વ પદાર્થ ઝલકતે હૈં, વહી જ્ઞાન આત્માકા પરમસ્વભાવ હૈ,...' પ્રગટરૂપ સ્વભાવની વાત ચાલે છે, હોં! આ. 'એસા જિસકા જ્ઞાન હૈ, વહી શુદ્ધાત્મા ઉપાદેય હૈ.' એ જ્ઞાન જેનું છે, એવો ભગવાન આત્મા પૂર્ણાનંદ એ ઉપાદેય છે. જેની એક સમયની પર્યાયમાં આટલી તાકાત! જેની એક સમયની પર્યાય-અંશીનો અંશ. એવો અંશી ભગવાન ધ્રુવ સ્વરૂપ પરમાત્મા એ જ ઉપાદેય છે, એ જ દષ્ટિમાં અંગીકાર કરવા લાયક છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

'યહ જ્ઞાનાનંદરૂપ આત્મારામ હૈ,...' એ આનંદ જ્ઞાનાનંદ પ્રભુ આત્મારામ છે. 'વહી મહામુનિયોકે ચિત્તકા વિશ્રામ ધામ (ઠહરનેકી જગહ) હૈ.' લ્યો. સંતોના વિશ્રામ ધામ છે ઈ. ભગવાન આત્મા... વિશ્રામની પર્યાય છે, વિશ્રામની પર્યાય છે. એ પર્યાયને ઠરવાનું સ્થાન ચિદાનંદ ધામ છે. સમજાણું કાંઈ? ધર્માત્માને ઠરવાનું સ્થાન શરીર, વાણી, વિકલ્પ નથી. રાજમલજી! આ વાત ભારે જગતને.

કહે છે કે, ભગવાન આત્મા જેના એક સમયની (પર્યાય)... વસ્તુ કોને કહે? અણકરાયેલ, અણવિનાશી અકૃત્રિમ વસ્તુ ચૈતન્ય જ્ઞાનપિંડ આનંદકંદ પદાર્થ વસ્તુ. એ વસ્તુનો સ્વભાવ શું કહેવો? એ પછી વિશેષ ઝટમાં કહેશે. અહીં તો કહે છે કે, એવા વસ્તુના સ્વભાવમાંથી પ્રગટ થયેલી કેવળજ્ઞાન પર્યાય, એક સમયની જેની અવસ્થા. આહા..હા..! જેના આનંદનો પણ પાર નહિ. જેના જ્ઞાનનો એક સમયમાં આ... આ... આ... આ... આ..., અનંત... અનંત... અનંત... અનંત..., છે... છે... છે... છે... એમાં ક્યાંય ન આવે. અનંતને અનંતપણામાં કાંઈ ન આવે એવું નથી. એમ એની પર્યાયમાં અતીન્દ્રિય આનંદમાં અતીન્દ્રિય અનંત આનંદ... આનંદ... આનંદ..., અનંત... અનંત... અનંત... તે આનંદના છે-પણામાં નહિપણું ન આવે. સમજાય છે કાંઈ? ભાઈ! આ તો વસ્તુની સ્થિતિનું વર્ણન છે. આહા..હા..!

કહે છે, અહો..! 'મહામુનિયોકે ચિત્તકા...' ઉપાદેય શબ્દ લીધો હતો ને એમાંથી એ કાઢ્યું છે. ઉપાદેય આ ભગવાન આત્મા. અરે..! પણ અકૃત્રિમ પદાર્થ છે કે નહિ? અકૃત્રિમ, અણકરાયેલ નિત્ય વસ્તુ, નિત્ય સત્, નિત્ય સત્. એવો ભગવાન આ આત્મા. એક એક આત્મા, હોં! એના પર્યાયમાં આટલી તાકાત, જેની એ જ્ઞાનની તાકાત પર્યાય છે એવો ભગવાન આત્મા

જ અંતર દૃષ્ટિમાં જ્ઞાનીને વિશ્રામ ધામ છે. આહા..હા..! ‘પરમાત્મપ્રકાશ’ છે ને? સમજાણું કાંઈ? હવે ઝઘડા કેટલા? આ વ્યવહારથી થાય ને... અરે..! પ્રભુ! પણ તું શું કહે છે? ભાઈ!

એ પરમાનંદની મૂર્તિ તેના સ્વભાવનું (શું કહેવું)! અહીં કહેશે. એને તો શું કહેવું? જેના એક સમયની પર્યાયમાં આટલી તાકાત. સમજાય છે? એવો ભગવાનનો આનંદ. આ ભગવાન એટલે આત્માનો પૂરો પર્યાય-અવસ્થાનો આનંદ, એની અવસ્થાનું જ્ઞાન, એની અવસ્થાનું વીર્ય બળ, એના અવસ્થાનું દર્શન, એની અવસ્થાની સ્વચ્છતા, એની અવસ્થાની પ્રભુતા, એની અવસ્થામાં એ રાગને કારણ ન થાય ને પોતે પરથી ઉત્પન્ન ન થાય, એવું અકારણકાર્યપણાનું અનંત સામર્થ્ય એક સમયની પર્યાયમાં ઉત્પન્ન થયું છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? જે કારણ દ્રવ્યને બનીને કાર્ય થયું, ખરેખર એ કારણ ને કાર્યનું બેનો એકપણે સ્પર્શ નથી. રાગના વિકલ્પને, પર્યાયની મંદતાને, પૂર્વની અવસ્થાના માર્ગને આશ્રય કરીને પ્રગટ નથી થઈ. જે પ્રગટ થઈ છે એ પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ ભગવાન પૂર્ણ સ્વરૂપ વસ્તુ છે. થયું છે... થયું છે... થયું છે. એ કાર્યરૂપ દશા થઈ છે. સમજાણું? એ કાર્યદશા પણ કારણરૂપ ભગવાન છે એને કાર્ય દશા અડી નથી, કારણ કાર્યને અડતું નથી. આહા..હા..! બહારના કારણથી થાય એ વાત તો ક્યાં રહી? રાજમલજી!

અરે..! ભગવાન! બાપુ! તને તારી મોટપની ખબર ન મળે, એને તું મોટપ બીજાને દેવા જા, ત્યાં તારી હલકાઈ થઈ જાય, ભગવાન! આહા..હા..! ભાઈ! આત્મા પૂર્ણ ધામ, એની એક સમયની પર્યાયની આનંદની, સ્વચ્છતાની આટલી તાકાત! એવો ભગવાન આત્મા ધ્રુવ, ધ્રુવ ધામ એ આદરણીય છે, ત્યાં દૃષ્ટિ મુકવા જેવી છે. ત્યાં વિશ્રામ ઠામ, ત્યાં ધ્રુવ (છે) માટે ઠરવાનું ઠેકાણું એ છે. સમજાણું કાંઈ? ...ભાઈ! મોટી વાતું બધી આ તો જુદી જાતની છે. તમારે રાયપુરમાં કે કલકત્તામાં ક્યાંય મળી ન હોય એવી. હવે જરી એથી વધારે વાત વધારે છે. ૪૮ આવે છે.

‘આગે જો શુભ-અશુભ કર્મ હૈં, વે યદ્યપિ સુખ-દુઃખાદિકો ઉપજાતે હૈં, તો ભી વહ આત્મા કિસીસે ઉત્પન્ન નહીં હુઆ, કિસીને બનાયા નહીં, એસા અભિપ્રાય મનમેં રખકર ગાથા-સૂત્ર કહતે હૈં -’

૪૮) કમ્મહિં જાસુ જગંતહિં વિ ણિઝ ણિઝ કજ્જુ સયા વિ।

કિં પિ ણ જણિયઝ હરિઝ ણવિ સો પરમ્પ્પઝ ભાવિ।।૪૮।।

અન્વયાર્થ :- ‘જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મ...’ જડ છે. સ્વરૂપ ને પૂર્ણાનંદને ભૂલી, પર્યાયમાં વિકાર કરી, એને કર્મ જે ઉપાઠ્યા એ ‘હમેશા અપને અપને સુખ-દુઃખાદિ કાર્યકો પ્રગટ કરતે હૈં,...’ એ કર્મ પર્યાયમાં સુખ-દુઃખની અવસ્થા હાલતમાં ઉત્પન્ન કરે. ‘તો ભી શુદ્ધ નિશ્ચયનયકર જિસ આત્માકા કુછ ભી અર્થાત્ અનંતજ્ઞાનાદિસ્વરૂપ ન તો નયા પૈદા

ક્રિયા ઔર ન વિનાશ ક્રિયા, ઔર ન દૂસરી તરહકા ક્રિયા,...' શું કહે છે? ભગવાન આત્મા જે ધ્રુવ ચૈતન્ય પ્રભુ, વિકારની પર્યાય ઉત્પન્ન થઈ ને વિકારે કર્મ થયા ને કર્મથી વળી સુખ-દુઃખની પર્યાય થઈ. પણ વસ્તુ જે છે એ કર્મથી ઉત્પન્ન થઈ નથી, વસ્તુ છે તેને કર્મે હણી નથી. સમજાણું કાંઈ?

'ન દૂસરી તરહકા ક્રિયા,...' ધ્રુવ ભગવાન આત્મા. ઓહો..! ભલે પર્યાયમાં વિકાર થયો ને વિકારનો અભાવ થઈને કેવળજ્ઞાન થયું. એ ભલે ઉત્પન્ન થયું. વસ્તુ છે તે ઢંકાણી નથી અને વસ્તુ તે ઉત્પન્ન થતી નથી. સમજાય છે કાંઈ? આહા..! ભગવાન આત્મા સત્... સત્... સત્... સત્... સત્... એવો જે એનો ત્રિકાળી સ્વભાવ, એ કાંઈ નવો ઉપજતો નથી. કેવળજ્ઞાન ઉપજ્યું એ પર્યાય ઉપજી, વસ્તુ ઉપજતી નથી. સમજાણું કાંઈ? કર્મના સદ્ભાવમાં પર્યાયની હીણતા ને અભાવમાં ઉગ્રતા. વસ્તુને હીણતા ને ઉત્પન્ન થવું વસ્તુમાં નથી.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ધ્રુવ વસ્તુ એને શું? જે છે સત્... સત્... સત્... સત્... સત્... આહા..હા..! એ સત્ની ગાંગડી સત્ સ્વરૂપ ધ્રુવ તારો છે. ભારે વાત, ભાઈ! એ સત્ને કોઈ ઉત્પન્ન કરે નહિ, પર્યાયપણે ઉત્પન્ન થાય એ તો અવસ્થા ઉત્પન્ન થાય છે અને હીણી થાય એ અવસ્થા થાય છે. વસ્તુ હીણી થાય કે ઉત્પન્ન થાય એમ છે નહિ. આહા..! સમજાણું કાંઈ?

એક સમયમાં ભગવાન આત્મા સત્ શાશ્વત સત્ છે કે નહિ? શાશ્વત સત્ છે કે નહિ? શાશ્વત અનંત ન કહ્યું? આવ્યું ને? શાશ્વત અનંત, એ શાશ્વત અનંત. વસ્તુ શાશ્વત અનંત. અનંતના અગિયાર બોલ આવ્યા છે એમાં. શાશ્વત અનંત, વસ્તુ શાશ્વત અનંત. શાશ્વતમાં અંત આવે એવું ક્યાં છે? ઉપજવું એ શાશ્વતમાં ક્યાં છે? સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

વસ્તુ સ્વભાવ... સ્વભાવ... સ્વભાવ... સમજાણું કાંઈ? જેને અલિંગગ્રહણમાં કહ્યું ને? કે વસ્તુ સ્વભાવ કેવળજ્ઞાન પર્યાયને સ્પર્શતી નથી. નહિ? રાડ નાખે, હોં! માણસને... અર..ર..! સાંભળ તો ખરો, ભાઈ! વસ્તુ ધ્રુવ સત્, સત્ જેમાં ઉપજવું, વિણસવું વસ્તુમાં નથી. ઉપજવું, વિણસવું. સંસારનું ઉપજવું ને કેવળનું ઉપજવું ને સંસારનો વ્યય જેમાં નથી. સમજાણું કાંઈ?

વસ્તુ છે ને પોતાની? એ છે એ શાશ્વત અનંત, શાશ્વત અંત નહિ એવું તત્ત્વ. અંત નહિ એટલે શાશ્વત વસ્તુને અંત શા? શાશ્વત. એ વિરાટ વસ્તુ છે દ્રવ્ય. એવો શાશ્વત પદાર્થ, કહે છે, એ 'ન તો નયા પૈદા ક્રિયા...' એ પૈદા થતો નથી. 'ન વિનાશ ક્રિયા,...' એનો કોઈ વિનાશ થતો નથી. 'ઔર ન દૂસરી તરહકા ક્રિયા,...' બીજી રીતે રૂપાંતર કરે દ્રવ્યનું, ધ્રુવનું એમ છે નહિ. આહા..હા..! ભાઈ! વાત પણ જગતને...

'મૂદત્થમ' જે છે ને? ૧૧મી ગાથામાં. ભૂતાર્થ એ કૂટસ્થ છે, એ ધ્રુવ છે. એનો આશ્રય

કરનાર ભલે પર્યાય છે. ધ્રુવ દ્રવ્ય વસ્તુ. એ વસ્તુ નવી પેદા થતી નથી, એ વસ્તુની હાનિ થતી નથી, એ વસ્તુનું બીજું રૂપ જે સદૃશનું એકરૂપ એમાં કોઈ બીજી રીત થતી નથી. ઓહો..હો..! આવા બધા ભણાતા હશે એમાં પણ આવું કાંઈ નહિ આવતું હોય. પદાર્થ વિજ્ઞાનનું. ગપ્પા મારે બધા ભણાવે પણ ગપ્પા. હિંમતભાઈ ભણાવતા હશે ને એવું બધું? પણ એનું લખેલું હોય એ પ્રમાણે ભણાવે.

મુમુક્ષુ :- એના તત્ત્વો સમજાવવાના નથી, સંયોગો સમજાવવાના છે.

ઉત્તર :- સંયોગો સમજાવવાના છે. આહા..હા..!

ભાઈ! જે સ્વતઃ, સ્વતઃસિદ્ધ સત્ શાશ્વત અનંત વસ્તુ એક પોતાની, હોં! સમજાણું કાંઈ? અરે..! એના અનંત કાળમાં એણે માહાત્મ્ય કર્યા નથી. એના માહાત્મ્ય કરે તો બધું ઊડી જાય. સંયોગનું માહાત્મ્ય ને પરમાં સુખનું માહાત્મ્ય ને આ રાગમાં મજા છે, એ માહાત્મ્ય બધું ઊડી જાય છે. ઝેરના માહાત્મ્ય ઝેરના ઊડી જાય બધા. અમૃતનો દરિયો જે શાશ્વત અનંત, શાશ્વત અનંત. ઓહો..હો..! જમુભાઈ! ભાષા તો બહુ ટૂંકી છે, કાંઈ એવી નથી.

મુમુક્ષુ :- ...મુક્તિની જાહેરાત કરે છે.

ઉત્તર :- બધા મુક્ત સ્વરૂપ જ છે.

વસ્તુ છે કે નહિ? જુઓને! રાત્રે નહોતું કહ્યું? એક પરમાણુ છે આ પરમાણુ, એનું ક્ષેત્ર ન જોશો. એક પરમાણુ અનંત સ્વભાવનો પિંડ સાગર છે. ક્ષેત્ર નાના-મોટાનો પ્રશ્ન અહીં હોય શકે નહિ. એક પોઈન્ટ પરમાણુ છે, એમાં અનંત... અનંત... અનંત... સ્વભાવરૂપ તત્ત્વ છે. રૂપી અનંત સ્વભાવરૂપ તત્ત્વ છે. અનંત જેના વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શની શક્તિનું પણ જેનું સત્ત્વ શાશ્વત અનંત છે. ભાઈ! એક પોઈન્ટ, હોં! આ પરમાણુ. આ તો ઘણા રજકણોનો પિંડ જ દેખાય છે. એક પોઈન્ટ રજકણ લ્યો, છેલ્લો ભાગ, જેના બે ટૂકડા ન થાય, એ પણ મહાન વસ્તુ છે. સ્વભાવ છે, ભાઈ! ધ્યાન રાખો. એ સ્વભાવ છે. અચેતન અનંત રંગ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ સ્વભાવ સ્વરૂપ. ક્ષેત્ર નાનું એમ ન લ્યો. ક્ષેત્રનો અર્થ એ ન લ્યો. આવડું એમ નહિ. એક અનંત બેહદ રંગ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, અસ્તિત્વ, વસ્તુત્વ શક્તિનો સાગર શાશ્વત અનંત, શાશ્વત અનંત એવી વસ્તુ છે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! એવા એવા અનંત ગુણા પરમાણુઓ.

હવે એક અંગુલના અસંખ્ય ભાગમાં, આટલામાં અનંતા પરમાત્મા બિરાજે છે, આત્મા. હવે જેટલું ક્ષેત્ર પરમાણુનું છે, આ અંગુલના અસંખ્યભાગ... જરી અસંખ્ય પ્રદેશ રોકે છે ને એક જીવ, બાકી તો એક પ્રદેશમાં અનંતા પ્રદેશ રહે છે. પણ એ અસંખ્ય પ્રદેશ રોકે છે અને પરમાણુ એક પ્રદેશ (રોકે છે). એટલાથી જરી પહોળો-મોટો છે. પણ અંગુલના અસંખ્ય ભાગમાં

અસંખ્ય તો ઔદારિક શરીર છે, અને એક એક શરીરમાં અનંત આત્મા છે. એક એક આત્મામાં અનંત અનંત શાશ્વત, અનંત સ્વભાવની બેહદ ... પડી છે. સમજાણું કાંઈ? આ છે, આ છે. એવા બધા છે એને જ્ઞાનનો પર્યાય કબુલ છે એ જ તે બધું છે. એટલો એક સમયની પર્યાયની તાકાતવાળો છે. દ્રવ્ય તો એકકોર રહી ગયું. દ્રવ્યનું પ્રતીતરૂપ ભલે આવ્યું પર્યાયમાં, પણ દ્રવ્ય પર્યાયમાં આવ્યું નથી. જ્ઞાન આવ્યું, ભાઈ! જ્ઞાનની પર્યાયમાં એ દ્રવ્યનું જ્ઞાન આવ્યું. એમ અનંતા પરમાત્મા ધ્રુવ... ધ્રુવ... ધ્રુવ સ્વભાવના સાગર, સ્વભાવ. આ સ્વભાવ જ્યાં જાયો, જાણ્યો એને બધા સ્વભાવ આવા છે. સમજાણું કાંઈ?

આ તો વીતરાગ માર્ગ છે અને અનંત આનંદદાયક છે. સમજાણું કાંઈ? એવો એક સમયનો પર્યાય આટલા બધા અનંત કેવળીઓ સિદ્ધોને પણ પર્યાય જાણે. એ દ્રવ્ય છે... છે... છે... ઠીક. પણ આનો એક સમયનો પર્યાય એ છે એને અડ્યા વિના જાણે એવી એક સમયની પર્યાયની તાકાત છે. એવો પર્યાય જેને અડતો નથી એવું દ્રવ્ય ઉત્પન્ન થતું નથી, એ દ્રવ્ય નાશ થતું નથી. શાશ્વત અનંત દ્રવ્ય છે. સમજાણું કાંઈ? શાંતિભાઈ! આ દિવાળીનું આવ્યું છે આ. આહા..!

વસ્તુ છે કે નહિ? છે કે નહિ? એ સત્ છે કે નહિ? છે કે નહિ? હોવાપણે છે કે નહિ? હોવાપણે છે એનું ન હોવાપણું (ક્યે) કાળે હોય? ક્યારે તે કાળે ન હોવાપણું હોય? અને જેનું હોવાપણું છે એના હોવાપણાના સત્તામાં અંત (આવે) કે અહીં હવે નહિ, એવું ક્યારે હોય? ક્યા કાળે હોવાપણે ન હોય અને ક્યા ભાવમાં એના હોવાપણાનો અંત આવે? સમજાય છે કાંઈ? આહા..હા..! મગજમાં લોજીકથી તો વાત કરાય છે, કાંઈ એમ ને એમ ઘસરપસર થાતું નથી.

જે છે તત્ત્વ, પરમાણુ હો કે આત્મા હો, ફક્ત પરમાણુમાં જ્ઞાન નથી, એનો નિર્ણય કરનારું જ્ઞાન છે. એટલે મહત્તા આની છે. પણ આ પણ સ્વભાવ જ્યાં પરમાણુ પણ વસ્તુ છે કે નહિ અણકરેલી અકૃત્રિમ? એને કાળ છે? કે, ક્યે કાળે નથી? ક્યે કાળે નહિ હોય? તો એના ભાવમાં કેટલા ભાવ હોય અને આટલો ભાવ ન હોય, એમ હોઈ શકે નહિ. દ્રવ્ય તો થઈ ગયું. કાળનો ... ભાવ પોતે થયું, ક્ષેત્ર આટલું છે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

હવે આ આત્મા જેનો એક સમયનો પર્યાય પરિપૂર્ણ પ્રગટ્યો. હવે પરિપૂર્ણ પ્રગટ્યો એની આદિ થઈ પર્યાયની, કાળની આદિ થઈ. હવે નહિ જાય. પણ એના ભાવનું સામર્થ્ય અનંત છે. ત્યારે દ્રવ્ય જે છે એને કાળનો કાંઈ કાળ નથી. ભાવના સ્વભાવની બેહદતા ભરેલી છે. સમજાણું કાંઈ? કોઈ દિ' આવે છે તમારે ત્યાં એમાં? આંકડા-બાંકડામાં નહિ આવતું હોય? આહા..હા..!

આ સર્વજ્ઞ ભગવાનનું પદાર્થ વિજ્ઞાન. સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર કેવળજ્ઞાની પરમાત્મા વાણી દ્વારા કહીને સમાપ્ત થઈ ગઈ આજ. બસ, સમાપ્ત થઈ ગઈ—વાણી પૂરી થઈ ગઈ, સંસાર પૂરો થઈ ગયો. એવો ભગવાન આત્મા... કહે છે, ભાઈ! એ કર્મના સદ્ભાવે દ્રવ્ય હણાણું નથી, કર્મના અભાવે દ્રવ્ય ઉત્પન્ન થતું નથી. વસ્તુ છે એને કાળ પણ નથી અને એના ભાવની હદ નથી. પર્યાય પ્રગટી એનો કાળ નવો ઉત્પન્ન થયો. પણ તેના ભાવના સામર્થ્યનો સ્વભાવ છે ને પર્યાય? સ્વભાવની પૂર્ણતા પ્રગટી એના ભાવનું માપ નથી. કે, હવે આટલું જાણે ને આટલું જાણે. એમ છે... છે... છે... છે... છે... આકાશનો દાખલો તેથી ઘણીવાર આપીએ છીએ. આમ આકાશ એમ ને એમ ચાલ્યું જાય છે એમાં 'છે' એમાં 'નથી' એમ ક્યાંય નહિ આવે. ક્ષેત્ર અસ્તિમાં નાસ્તિ એટલે નહિ એવું નહિ આવે. કેમકે ક્ષેત્રનો સ્વભાવ અસ્તિપણે એમ ને એમ જાય છે. એ અસ્તિમાં ક્યાંય નાસ્તિ નહિ આવે.

એમ ભગવાન આત્મામાં એક સમયની પર્યાયના પ્રગટપણામાં ભાવના સામર્થ્યનું અસ્તિત્વ, મોઝૂદગી કેટલી... કેટલી... કેટલી? અનંત... અનંત... અનંત... અનંત... અનંત... અનંત... અનંત... એનો પાર ન આવે, પણ એની કાળની નવી પર્યાય પ્રગટી એટલો ફેર છે, દ્રવ્યની અપેક્ષાએ. ભાઈ! પણ દ્રવ્ય જે છે એને કાળ પણ નથી. જેમ અહીં હદ નથી એમ આને કાળને હદ નથી. હવે એના ક્ષેત્રનો સ્વભાવ પણ અનંત અનંત એમ ને એમ બધે ચાલ્યો જાય છે. હોં! વ્યાપક ક્ષેત્ર સ્વભાવ. અહીં ભગવાન આત્માનું દ્રવ્ય, એનો સ્વભાવ એટલો છે કે, એક પર્યાયને જાણવી, છ દ્રવ્યને જાણ્યા. એટલામાં દ્રવ્ય નથી આવતું. બહાર દ્રવ્ય નથી આવી ગયું પર્યાયમાં, જ્ઞાન એનું ભલે આવ્યું. સમજાણું કાંઈ?

જે વસ્તુ છે, સત્ છે એને કાળની મર્યાદા નથી, એને ભાવની મર્યાદા નથી. પર્યાયને કાળથી મર્યાદા ઉત્પન્ન થઈ, ભાવની મર્યાદા ન હોય સ્વભાવને. સમજાણું કાંઈ આમાં? અરે..રે..! આવો પ્રભુ તું છો. એવો ભગવાન આત્મા વસ્તુ તરીકે સત્, શાશ્વત સત્ નિરાલંબી દેહ પ્રમાણે ચૈતન્યગોળો ભગવાન આત્મા, જેની ઉત્પત્તિ નહિ, અંત નહિ. જેના સ્વભાવની શક્તિઓની તો વાત શું કરવી! જેના એક સમયના પર્યાયમાં એની મર્યાદા ન આવે કે, હવે બસ. ઘણું જાણ્યું માટે એટલું (હદ) એમાં ન આવે. આહા..હા..! એવી એવી અનંતી પર્યાયો સદૃશ શક્તિરૂપનો પિંડ ધ્રુવ તત્ત્વ, નવો ઉત્પન્ન થાય નહિ, કર્મ એને હણે નહિ, કર્મના અભાવે એ ઉત્પન્ન થાય નહિ. નવરંગભાઈ! સમજાણું કાંઈ?

‘ઉસ પરમાત્માકો તૂં ચિંતવન કર.’ આહા..હા..! આ તો ‘પરમાત્મપ્રકાશ’ છે. એવો પરમાત્મા પહેલો વિશ્વાસમાં લાવ. વિશ્વાસ જો બેસે તો એ બાજુ દષ્ટિ જાય. વિશ્વાસ બેસે કે આવું આ હોય જ. આવું ન હોય તો એ સત્ત્વને સત્ત્વ જ ન કહેવાય. એમ જે વીર્ય

અને જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા ભલે વિકલ્પવાળી, એવી કબુલાત જેની ન આવે તો અંદર વળી નહિ શકે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! કલો, રતિભાઈ! આમાં ન્યાયથી વાત છે કે એમ ને એમ છે? ભગવાન ... જાવ. એમ માનો અમે આમ કહીએ છીએ. પણ કઈ રીતે? બાપા! ભાઈ! સત્ શાશ્વત કહીએ જેને. સત્ શાશ્વત કહીએ. એક એક સત્ શાશ્વત હોય, અનંત શાશ્વત ભિન્ન-ભિન્ન. ઓહો..હો..!

જેનો સ્વભાવ શાશ્વત. સદશતાની શક્તિનું સત્ત્વ આખું શાશ્વત. ઓહો..! એવો પરમાત્મા, એનો તું વિશ્વાસ પર્યાયમાં કર. અને વિશ્વાસ કરીને એ બાજુમાં ઢળ. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? આ એને કરવાનું છે જો સત્ જોઈતું હોય તો. બાકી તો રખડ્યા કરે ચોરાશીમાં. સ્વર્ગ મળે કે નરક મળે, ધૂળ રાજા થાય કે રાંક થાય, બધા ભિખારા છે. સમજાણું કાંઈ? જે ઠરવાના ઠેકાણા ઢીમ પડ્યા છે ધ્રુવપણે, એને વિશ્વાસ લઈને ન્યાં જા તો ત્યાં વિશ્રામ ઠામ ઠરી શકીશ. આહા..હા..! પણ એ બેસવું મુશ્કેલ પડે. આ આવડો હું? એમ કેમ બેસે? આમ દાળ વિના ચાલે નહિ, શાક વિના ચાલે નહિ. જરીક એક અંગ સગવડતાનો એક તૂટે ત્યાં રાડ નાખે. ...ભાઈ!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ પ્રશંસા આવી ગમે તે જૂઠા હાડકાની ને લાકડાની ને ધૂળની. તું પૈસાવાળો ને તું શરીરે સારો ને તું બુદ્ધિવાળો. મૂર્ખ કહે તો અપમાન લાગે. બુદ્ધિવાળો કહે ડાહ્યો. આ બધા જડના અપમાન ને જડની પ્રશંસા ગોઠે છે મૂર્ખને. ચંદુભાઈ! આહા..હા..! અમે નિર્ધન, અમે બાયડી વિનાના. એક બાયડી નથી, વાંઢા. અમને રોગ ખસે નહિ કોઈ દિ'. શું છે પણ હવે?

મુમુક્ષુ :- એ નજરે દેખાય આવે.

ઉત્તર :- શું નજરે દેખે છે? નજરે દેખનાર કેવડો છે એની તો ખબર નથી. જેના અસ્તિત્વમાં આ શું છે એ જણાય છે, ભલે પર્યાય તો એનું અસ્તિત્વ છે ને? જ્ઞાનના અસ્તિત્વ-મોજૂદગીમાં આ આમ જણાય છે કે નહિ? તો એ અસ્તિત્વનો પર્યાય કોનો છે પણ? જેનો છે એનું તો મહાત્મ્ય નથી ને આ અસ્તિત્વનું પરનું અંદર રાખીને... આ આવ્યું ને આ ગયું ને આ થયું ને આ ગયું. હોળી કર્યા જ કરે છે અનાદિથી. એમાં ક્યાંય એને શાંતિ મળતી નથી. કલો, સમજાણું કાંઈ?

કહે છે, એ પરમાત્માનું ચિંતવન કર. પહેલા આઠ કર્મની વાત કરશે જરી કે, જરી પર્યાયમાં આમ થાય છે પણ શુદ્ધ ચૈતન્ય જુઓ તો તેનામાં કાંઈ છે નહિ. થયું ને ગયું એવું કાંઈ છે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

ભાવાર્થ :- ‘યદ્યપિ જો કે વ્યવહારનયસે...’ જુઓ! એ બધો પર્યાયનું ઉત્પન્ન થવું ને વ્યય થવો બધો વ્યવહારનય છે. નિશ્ચય તો ભગવાન આમ પડ્યો છે. ઉત્પાદ વ્યય છે એ વ્યવહારનયનો વિષય છે, ધ્રુવ તે નિશ્ચયનો સત્ વિષય છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થવી ને ન થાય એ બધો વ્યવહારનયનો વિષય છે. ઉત્પાદ-વ્યય વ્યવહારનયનો (વિષય છે). ભગવાન આત્મા ધ્રુવ નિત્યાનંદ પ્રભુ સત્ શાશ્વત. જેના એક પર્યાયમાં છ દ્રવ્ય જણાય એને માને, એણે પર્યાયને માની. આવડી પર્યાયને આટલી માને તો હોં! પણ પાછુ દ્રવ્ય જે છે એમાં તો આટલો પર્યાય અંદર નથી. સમજાણું કાંઈ? એવો પ્રભુ ધ્રુવ... ધ્રુવ... ધ્રુવ... ધ્રુવ... ધ્રુવ... ધ્રુવ (છે).

જેને પર્યાયમાં ‘શુદ્ધાત્મસ્વરૂપકે રોકનેવાલે...’ સ્વરૂપ તે રોકનેવાલા એટલે પર્યાયમાં પ્રાપ્તિની પર્યાયને રોકવામાં. દ્રવ્યમાં તો જેમ છે એમ છે. સમજાણું કાંઈ? ‘અપને અપને કાર્યકો કરતે હૈં,...’ પર્યાય વિકારી કાર્ય કરે છે. ‘અર્થાત્ જ્ઞાનાવરણ તો જ્ઞાનકો ઢંકતા હૈં,...’ ઢંકતાકા અર્થ? એ નિમિત્ત થાય છે અને અહીં પર્યાયમાં હીણી દશા થાય છે. એ કાર્ય છે, કારણ પ્રભુ ભગવાન એમાં એ નથી. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

જગતમાં પણ (કહે છે), સારામાં સારી ચીજ લાવજો, હોં! એમ કહે. કહે કે નહિ? છોકરો એનો બાપ જાય તો કહે, બાપા! સારી રીતનું સારું રમકડુ લાવજો, બાયડી કહે કે સારો સાડલો લાવજો, છોકરો મોટો હોય તો (કહે), સારામાં સારો દાગીનો લાવજો, હોં! સારામાં સારો ઊંચો. હવે સારામાં સારો તો આ ભગવાન આત્મા છે, કહે છે. ભગવાનને કહે (છે) કે, સારામાં સારો મહારાજ મને પ્રભુ બતાવજો, હોં! તો કહે છે જો સારામાં સારો આ તારો આત્મા એ સારામાં સારો છે. ચંદુભાઈ!

કેવળજ્ઞાનાદિ ક્ષાયિક ભાવ આદિ જેની પાસે અપરમભાવ છે. ક્ષાયિક કેવળજ્ઞાન પણ જેના દ્રવ્ય સ્વભાવ પરમ ભાવ આગળ અપરમ ભાવ છે. ...ભાઈ! આ શેની વાત ચાલે છે? ‘ભૂદત્થમ’ એની. ભૂતાર્થ... ભૂતાર્થ... ભૂતાર્થ. પછી ‘અલસ્સદો’ એ તો એની નજર કરવી એ તો પર્યાયથી. પણ આવો આ છે. સમજાણું કાંઈ? ઈ કર્મને લઈને જરી નિમિત્તમાં પર્યાયના સંબંધે ઢંકાવું એવો પર્યાયમાં નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધ હો, વસ્તુમાં નથી.

‘દર્શનાવરણકર્મ દર્શનકો આચ્છાદન કરતા હૈં,...’ દર્શનની પર્યાયમાં નૈમિત્તિકતામાં હીણી દશા, દર્શનાવરણી એ હોય એ બે વ્યવહાર છે. ‘વેદનીય સાતા-અસાતા ઉત્પન્ન કરકે અતીન્દ્રિયસુખકો ઘાતતા હૈં,...’ પર્યાયમાં, હોં! પર્યાયમાં સુખની દશામાં નિમિત્ત અશાતા-શાતા છે. એટલો એને સંબંધ છે. વસ્તુમાં એ છે નહિ. ઓહો..! ‘મોહનીય સમ્યક્ત્વ તથા ચારિત્રકો રોકતા હૈં,...’ સમકિત એક પર્યાય, હોં! ચારિત્ર પર્યાય. એમાં મોહનીયનું નિમિત્ત

છે. આ એની સાથે બે સંબંધ છે. રોકતાનું નાખે. રોકતા હૈ નામ તું પર્યાયથી ત્યાં અટકે છો એટલે એ રોકે છે એમ કહેવામાં આવે છે. તારું સ્વતંત્રપણું છે એમાં પણ.

‘આયુર્કર્મ સ્થિતિકે પ્રમાણ શરીરમેં રાખતા હૈ,...’ જેટલી સ્થિતિ હોય એટલું આમાં રહે. આત્માને ક્યાં વળી સ્થિતિ? અહીં તો એક સમયની પર્યાયમાં એની પચાસ-પચ્ચીસ વર્ષની સ્થિતિની યોગ્યતા અને આયુષ્યનું નિમિત્ત. એટલો સંબંધ પર્યાયને ઓલા સાથે છે. વસ્તુ જે છે સ્થિતિની બહાર વસ્તુ અનાદિ-અનંત ભગવાન આત્મા. એમાં આ સ્થિતિ-ક્રિતિ લાગુ પડતી નથી. સમજાણું કાંઈ? કહો, કાંતિભાઈ! સમજાય છે? આ જુદી જાતની કારીગરી છે.

હવે દિવાળીના દહાડા, અમે તો સાંભળવા આવ્યા. તમે આવી માંડો. અમને સમજાય નહિ. ન સમજાય. પણ તું ન સમજે એમ કહે છો કેમ? ન સમજાય એમ કહે છો કેમ? એ તારી લાયકાતની હાનિ પામે છે. અહીં તો કહે છે, કેવળજ્ઞાનનો પર્યાય છો એ પણ જ્યાં આખો અંશ પૂરી ચીજ નથી, એનામાં પૂરું પડતું નથી સત્તું જાણવામાં એટલી તો એની તાકાત છે. એ પર્યાય પણ ઉત્પન્ન થયેલી છે, વસ્તુ ઉત્પન્ન થતી નથી. પછી ન જણાય, ન સમજાય એમ માનવું એ જ એને પોતાના આત્માની મહિમા છોડીને બીજાની હીણાની, હીણો કરનારની મહિમા કરીને સાંભળે છે.

અહીં તો ભગવાન ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ કીધું નહિ? હું સિદ્ધ ને તું સિદ્ધ. સાંભળ. ના પાડીશ નહિ, ના પાડ તો શ્રોતા નહિ અમારો, એમ કહે છે. આહા..હા..! એમ કીધું કે નહિ? અનંતા સિદ્ધને અમારી પર્યાયમાં સ્થાપીએ છીએ. આ દિવાળી છે. અનંતા સિદ્ધો એક તો ભગવાન મોક્ષ ગયા એવા અનંતા ત્યાં ભેગા થયા છે. એ પછી ઘણા સિદ્ધો સંખ્યાતા થયા. મહાવિદેહમાંથી મોક્ષ જાય. અહીંથી ભલે જતા નથી, અહીંથી થોડા ગયા હતા. નહિ? સુધર્મસ્વામી, જંબુસ્વામી આદિ બીજા મુનિઓ કેવળ પામ્યા. ત્યાંથી તો જાય સદાય. છ મહિના આઠ સમય હાર બંધાણી છે આમ. કહે છે કે, બધા સિદ્ધોને અમે આત્માની પર્યાયમાં સ્થાપીએ છીએ. અરે..! જનતા! અમે તારી પર્યાયમાં પણ અનંત સિદ્ધને સ્થાપીએ છીએ. સ્થાપીને અમે વાત કરીએ છીએ, હોં! હવે હીણો ન સમજી શકે, એ તારાથી ન થાય. આહા..હા..! એ ઉપાડી છે વાત ત્યાંથી જ ઉપાડી છે સમયસારની. સમજાણું આમાં?

મુમુક્ષુ :— દાતા તો આવા હોય.

ઉત્તર :— પણ દાતા તે કાંઈ માગે? તું માગ કહે છે. કીધું હતું એક દાતાને. લેવા ગયો હતો ઓલી બીડી. દિવાસળી પીને નાખ્યું ઓલામાં-બાકસમાં. ઓલા લેવા આવ્યા. હવે આની પાસે કેટલું માગવું? શું કરવા આવ્યા છો ભાઈ? દિવાસળીથી બીડી પીવે ને? થોડી .. નાખી બાકસમાં. કીધું, આની પાસે શું માગવું? આ દીવાસળી નાખી દેતા નથી બહાર ફળીયામાં.

શું કરવા ભાઈ આવ્યા છો? શું આશા રાખો છો મારી પાસે? એમ પૂછ્યું. શું આશા રાખો છો મારી પાસે? ... બે-પાંચ હજાર આપશો. તમારી આશા મારે માટે કેટલી છે? કે દશ હજાર આપો. આ દશ હજાર. આ શું? ... પણ એ દીવાસળીનું કુંડું બહાર નાખી દેવું. એની રાખ જરીક હોય આ બાજુમાં એ ક્યાંક પડે, ક્યાંક બગડે કે, આમાં પડશે એવા હેતુથી મેં આમાં નાખી હતી, પેલા માટે નહિ. આ બાજુ સળગી હોય ને થોડી? રાખ હોય ક્યાંક નાખે ત્યાં એ જમીન બગડે, કપડું બગડે. એ કરતા આમાં નાખી છે તે એ બગડે ભલે ને પછી નાખી દેશે. આવા હેતુથી દાતાની કિંમત તું ન કર. ઓલો કહે, માગ, તારે આશા મારી પાસે શું છે? હવે આનાથી પેલા હણાઈ ગયાને અંદર પહેલેથી? સાહેબ! દશ હજાર. ભૂલ્યા. ફરીવાર કાંઈ કહેવાય છે?

ભગવાન પરમાત્મા કહે છે, માગ માગ તું! કેટલું જોવે છે તારે? આહા..હા..! અમે કહીએ છીએ સિદ્ધ છો, પર્યાયમાં સિદ્ધ સ્થાપીએ છીએ. હવે તારે શું માગવું છે? આહા..હા..! એમ કરીને તો ‘સમયસાર’ ઉપાડ્યું છે. એની ગતિ, સમયસાર કહેવાની ગતિ જુદી જાતની છે. સમજાણું? અમારી પાસે સિદ્ધ સિવાય ઓછું માગીશ નહિ અને એ ભગવાન અંદર પૂરો છે. એ સિદ્ધપદને એક સમયમાં પ્રગટ કરે એવી તાકાત તો એવી અનંતી પડી છે એનામાં. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? પણ એને એ વસ્તુ, વસ્તુ એની કિંમત નથી એને આવતી. હવે એ કિંમત આવ્યા વિના જેની કિંમત એને છે એ સંયોગ કેમ છોડે? નિમિત્તની કિંમત, રાગની કિંમત, અલ્પજ્ઞતાની કિંમતનો અહંકાર જ્યાં થોડુંક જાણપણું થાય ત્યાં આહા..હા..! હવે એ તે અલ્પજ્ઞતા કે દિ’ છૂટશે તને? એમાં ને એમાં સડી જાઈશ રાગમાં ને રાગમાં નિમિત્તમાં લક્ષવાળું. સમજાણું કાંઈ?

ભર્યા ભંડાર જેના ઘરમાં પડ્યા છે. લોકો નથી કહેતા? ભર્યે ભાણે સંતોષ નહિ ને આ એંઠા ચાટવા જા. એમ ભગવાન આત્મા પર્યાયમાં, ભલે કહે છે, કાર્ય-કારણ હો નિમિત્ત સાથે. ભગવાન ધ્રુવમાં કંઈ છે જ નહિ. આહા..હા..! એવો વિશ્વાસ શું કરે? એને કેમ આવે? અર..ર..! આ? ભાઈ! જે સત્ છે, શાશ્વત છે, અણકરાયેલું છે, કાળની હદ વિનાનું છે, કાળના નાશ વિનાનું છે. એના ભાવના હદની શક્તિની શાશ્વતતાનું શું કહેવું? ભાઈ! એને કોઈ ક્ષેત્રની મોટપની જરૂર નથી. આવડું ક્ષેત્ર કે એમ નહિ. એના સ્વભાવ... સ્વભાવ... સ્વભાવ... સ્વભાવ... સ્વભાવ... ધ્રુવ પર્યાયમાં ભલે સ્થિતિ પણ એટલી હો. વસ્તુની કોઈ સ્થિતિ જ નથી. સમજાણું?

‘નામકર્મ નાના પ્રકાર ગતિ જાતિ શરીરાદિક્કો ઉપજાતા હૈ, ગોત્રકર્મ ઊંચ નીચ ગોત્રમેં ડાલ દેતા હૈ, ઔર અન્તરાયકર્મ અનંત (બલ) કો પ્રગટ નહીં હોને દેતા. ઈસ પ્રકાર યે કાર્યકો કરતે હૈં,...’ પર્યાય નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધ એ વ્યવહાર. ‘તો ભી

શુદ્ધનિશ્ચયનયકર આત્માકા અનંતજ્ઞાનાદિસ્વરૂપકા...’ ધ્રુવ હોં, એ. અનંત જ્ઞાન, વિજ્ઞાનનો પિંડ પ્રભુ એકલો ચૈતન્યઘન છે. અંત જેના જ્ઞાનના, દર્શનમાં સારમાં નથી એવા અનંત... અનંત... અનંત... અનંત... શક્તિ, હોં! ઓલી પર્યાયની અનંતતા તો પહેલી કીધી. એવું ‘ઈન કર્મોને ન તો નાશ ક્રિયા, ઔર ન નયા ઉત્પન્ન ક્રિયા,...’ ઉત્પન્ન થાય તો પર્યાય થાય, ધ્રુવ ઉત્પન્ન થતું નથી. ઓહો..હો..! કહો, સમજાણું કાંઈ? લ્યો! શું કહે છે?

‘આત્મા તો જૈસા હૈ વૈસા હી હૈ.’ ભાઈ! ભગવાન! તારા અંતરનું ભગવાનપણું જે ધ્રુવપણું છે, એવું ને એવું પડ્યું છે. એને બેસતું નથી એ જ અહીં વાંધા છે. સમજાણું કાંઈ? એક સમયનો ભગવાન આમ આત્મા. જેવો અનાદિનો એવો અત્યારે એવો ને એવો છે. ધ્રુવપણામાં ઊણપ, ઓછપ, અધિક, વિકાર, હીણો, અધિક કાંઈ છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? ઓહો..હો..! જેનામાંથી કેવળજ્ઞાન થાય તો ત્યાં ઉણું થયું નથી, જેમ છે તેમ છે. કેવળજ્ઞાન થાય તો છે તેવો ને તેવો છે. અને નિગોદમાં રહ્યો ત્યાં પર્યાયમાં ફેર હો ભલે, પણ વસ્તુ તો છે એવી છે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

ત્રિલોકનાથ સર્વજ્ઞ દેવાધિદેવ પરમાત્મા મહાવીર આ છેલ્લી વાણી કરીને મુક્તિએ પધાર્યા. બાપા! તું પણ પ્રભુ! આવો છો, હોં! તારી પ્રભુતાની હદ અમારા જ્ઞાનમાં આવી, વાણીમાં પૂરી ન આવે એવો તું છો. સમજાણું? કહે છે, એવો ભગવાન ધ્રુવ પ્રભુ એ પર્યાયે ઉત્પન્ન થઈ તો એ અવસ્થા ઉત્પન્ન થઈ. હીણી થઈ તો પર્યાય હીણી થઈ, મોક્ષમાર્ગ તરીકે થઈ તો પર્યાયમાં નિર્મળતા આવી, વસ્તુ તો જે છે એવો... એવો... એવો.. ધ્રુવ... ધ્રુવ... સત્.

‘એસે અખંડ પરમાત્માકો તૂં વીતરાગ નિર્વિકલ્પસમાધિર્મે સ્થિર હોકર ધ્યાન કર.’ લ્યો! આહા..હા..! ભાઈ! એનું માહાત્મ્ય લાવી અને એક કોરનું પડખું ફેરવી, અને આ અંતર પડખે જા. રાગ રહિત શ્રદ્ધા, રાગ રહિત જ્ઞાન, રાગ રહિત શાંતિ, એ દ્વારા આવો આત્મા છે એમ માહાત્મ્ય આવે એટલે આવી દૃષ્ટિની સ્થિરતા થયા વિના રહે નહિ. એ દ્વારા એનું ધ્યાન કર એ મોક્ષનો માર્ગ છે.

(શ્રોતા : પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

पाठकोनी नोंध माटे

: પ્રકાશક :

શ્રી કુંદકુંદ-કહાન પારમાર્થિક ટ્રસ્ટ

વિલે પાર્લા, મુંબઈ.

www.vitragvani.com