

પરમાત્મ વૈભવ

ભાગ
૫

પરમાત્મપ્રકાશ પ્રવચનો

પરમાત્મ
વૈભવ

ॐ
नमः सिद्धेभ्यः

परमात्म वैभव

(भाग-प)

(श्रीमद् भगवत् योगीन्द्रदेव प्राणीत श्री परमात्मप्रकाश
परमागम उपर अध्यात्मयुगप्रवर्तक पूज्य गुरुदेवश्री कानञ्जिस्वामीना
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
૨૦૮૦

વીર સંવત
૨૫૫૦

ઈ. સન
૨૦૨૩

પ્રકાશન

કારતક સુદ-૧૫, તા. ૨૭-૧૧-૨૦૨૩
નંદીશ્વર અષ્ટાહિકા પર્વ અંતિમ 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 કુંદકુંદાર્યો, 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 દર્ષણ, પરમાત્મપ્રકાશ, યોગસાર, દોહાપાલુડ 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 ભેદવિવિક્લાથી 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 અવિસ્મરણીય 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 કમળો 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.

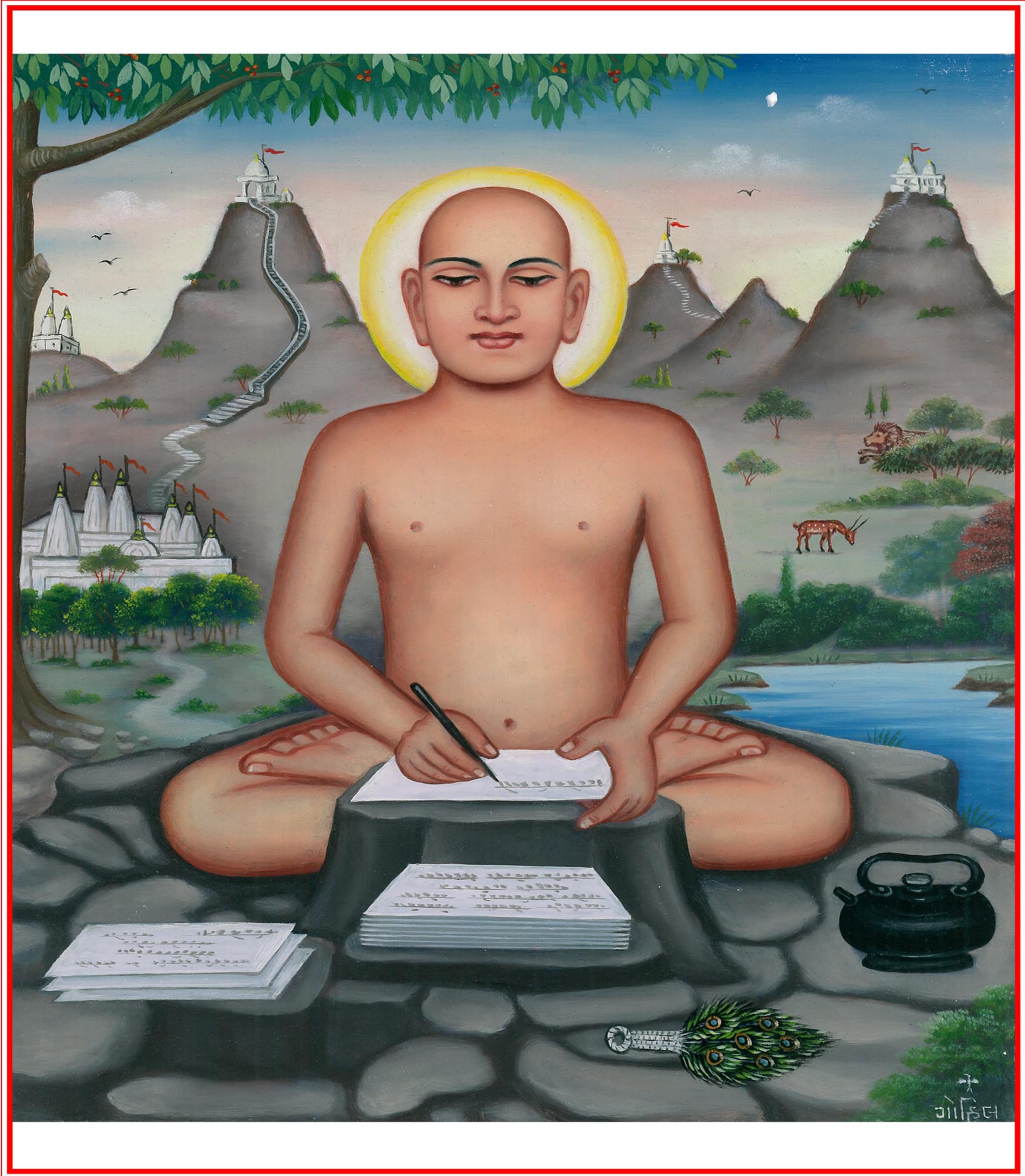
પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની દિવ્ય દેશનાની જાળવણી સી.ડી., ડી.વી.ડી., વેબ સાઈટ (www.vitragvani.com), **vitragvani app**, **vitragvani YouTube channel** જેવા સાધનો વડે શ્રી કુંદકુંદ-કલ્હાન પારમાર્થિક ટ્રસ્ટ, વિલેપાર્લા, મુંબઈ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. આ કાર્ય પાછળ ટ્રસ્ટની એવી ભાવના છે કે વર્તમાનના આધુનિક સાધનો દ્વારા 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 કોંસ કરવામાં આવેલ છે. આ પ્રવચનો સાંભળી અને ગ્રંથારૂઢ કરવાનું કાર્ય પૂજા ઈમ્પ્રેશન્સ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. પ્રવચનોને તપાસવાનું કાર્ય શ્રીમતી પાર્લબેન 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. પાઠકર્વગ આ પ્રવચનોનો અવશ્ય લાભ લઈ આત્મકલ્યાણને સાધે એવી ભાવના સાથે વિરામ પામીએ છીએ.

ઈતિ શિવમ્.

ટ્રસ્ટીગણ
શ્રી કુંદકુંદ-કલાન 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 ઉચ્છ્રવળ 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 પ્રયંડ 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 તીર્થકરની 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 કલ્હાન ગુરુદેવ ત્રિકાળ જયવંત વર્તો!

સત્પુરુષનો પ્રભાવના ઉદય જયવંત વર્તો!

અનુક્રમણિકા

પ્રવચન નં.	તારીખ	શ્લોક/ગાથા	પૃ.સં.
૧૧૭	૦૩-૦૨-૧૯૬૬	ગાથા-૭૦ થી ૭૨	૦૦૧
૧૧૮	૦૪-૦૨-૧૯૬૬	ગાથા-૭૨ થી ૭૪	૦૧૬
૧૧૯	૦૫-૦૨-૧૯૬૬	ગાથા-૭૪-૭૫	૦૩૦
૧૨૦	૦૬-૦૨-૧૯૬૬	ગાથા-૭૫	૦૪૫
૧૨૧	૦૭-૦૨-૧૯૬૬	ગાથા-૭૬	૦૫૮
૧૨૨	૦૮-૦૨-૧૯૬૬	ગાથા-૭૬ થી ૭૮	૦૭૨
૧૨૩	૦૯-૦૨-૧૯૬૬	ગાથા-૭૮-૭૯	૦૮૪
૧૨૪	૧૦-૦૨-૧૯૬૬	ગાથા-૮૦-૮૧	૦૯૮
૧૨૫	૧૧-૦૨-૧૯૬૬	ગાથા-૮૧-૮૨	૧૧૧
૧૨૬	૧૨-૦૨-૧૯૬૬	ગાથા-૮૨-૮૩	૧૨૬
૧૨૭	૧૩-૦૨-૧૯૬૬	ગાથા-૮૩-૮૪	૧૪૧
૧૨૮	૧૪-૦૨-૧૯૬૬	ગાથા-૮૪-૮૫	૧૫૪
૧૨૯	૧૫-૦૨-૧૯૬૬	ગાથા-૮૫-૮૬	૧૭૦
૧૩૦	૧૬-૦૨-૧૯૬૬	ગાથા-૮૬-૮૭	૧૮૫
૧૩૧	૧૭-૦૨-૧૯૬૬	ગાથા-૮૭-૮૮	૨૦૦
૧૩૨	૧૮-૦૨-૧૯૬૬	ગાથા-૮૮-૮૯	૨૧૪
૧૩૩	૧૯-૦૨-૧૯૬૬	ગાથા-૯૦	૨૨૯
૧૩૪	૨૦-૦૨-૧૯૬૬	ગાથા-૯૦-૯૧	૨૪૩
૧૩૫	૨૧-૦૨-૧૯૬૬	ગાથા-૯૧	૨૫૬
૧૩૬	૨૨-૦૨-૧૯૬૬	ગાથા-૯૧-૯૨	૨૭૦

୧୩୭	୦୨-୦୫-୧୯୫୫	ଗାଆ-୯୩-୯୪	୨୮୧
୧୩୮	୦୩-୦୫-୧୯୫୫	ଗାଆ-୯୫-୯୫	୨୯୫
୧୩୯	୦୪-୦୫-୧୯୫୫	ଗାଆ-୯୭-୯୮	୩୧୧
୧୪୦	୦୫-୦୫-୧୯୫୫	ଗାଆ-୯୮-୯୯	୩୨୫
୧୪୧	୦୬-୦୫-୧୯୫୫	ଗାଆ-୯୯-୧୦୦	୩୪୧
୧୪୨	୦୮-୦୫-୧୯୫୫	ଗାଆ-୧୦୧-୧୦୨	୩୫୫
୧୪୩	୦୯-୦୫-୧୯୫୫	ଗାଆ-୧୦୨-୧୦୩	୩୭୨
୧୪୪	୧୦-୦୫-୧୯୫୫	ଗାଆ-୧୦୩ ଥି ୧୦୫	୩୮୭
୧୪୫	୧୧-୦୫-୧୯୫୫	ଗାଆ-୧୦୫-୧୦୬	୪୦୫
୧୪୬	୧୨-୦୫-୧୯୫୫	ଗାଆ-୧୦୬-୧୦୭	୪୨୦
୧୪୭	୧୩-୦୫-୧୯୫୫	ଗାଆ-୧୦୭	୪୩୫

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-૫)

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

મહા સુદ ૧૩, ગુરુવાર, તા. ૦૩-૦૨-૧૯૬૬
ગાથા-૭૦ થી ૭૨, પ્રવચન-૧૧૭

૭૦મી ગાથા. ‘આગે યહ પ્રકટ કરતે હૈં, કિ કિસી દેશમેં જાવો, ચાહે જો તપ કરો,...’ મુનિપણું ધારણ કરો કે બાર વ્રત આદિ. ‘તો ભી ચિત્તકી શુદ્ધિકે બિના મોક્ષ નહીં હૈ.’ એ વાત કરે છે.

૧૧૭) જહિં ભાવઙ તહિં જાહિ જિય જં ભાવઙ કારિ તં જિ।

કેમ્વઙ મોક્ષુ ણ અત્થિ પર ચિત્તહં સુદ્ધિ ણ જં જિ।।૭૦।।

કહે છે, ‘હે જીવ, જહાં તેરી ઈચ્છા હો ઉસી દેશમેં જા,...’ ક્ષેત્રમાં ફર ગમે તે ઠેકાણે, સમ્મેદશિખર કે ગીરનાર ને પર્વતોમાં ભટક. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- એકાંત મળેને ત્યાં?

ઉત્તર :- એકાંત તો અહીં છે કે (ત્યાં છે)? કહે છે કે રાગ ને વિકલ્પની એકતામાં પડ્યો જ્યાં જાય ત્યાં તારે અશુદ્ધ જ છે, એમ કહે છે. ચાહે તો સમ્મેદશિખરે જા, ગીરનાર જા, શેત્રુંજય જા કે સમવસરણમાં જા, લે. દેશ કીધો છેને? ‘ઈચ્છા હો ઉસી દેશમેં જા, ઓર જો અચ્છા લગે, વહી કર,...’ તપસ્યા કર, મુનિવ્રત લે, વ્રત લે, ચાહે તારી ઈચ્છા હોય એ કર, ‘લેકિન જબ તક મનકી શુદ્ધિ નહીં હૈ,...’ રાગ અને પુસ્ત-પાપના

વિકલ્પમાં જ્યાં એકતાબુદ્ધિ છે ત્યાં ચિત્ત શુદ્ધિ નથી. સમજાણું કાંઈ? ‘લેકિન જબ તક મનકી શુદ્ધિ નહીં હૈ, તબ તક કિસી તરહ મોક્ષ નહીં હો સકતા.’ જ્યાં સુધી રાગની એકતા અને પુણ્યભાવની ભાવના છે અંદર, પર વિષય એટલે પરલક્ષ, કષાય એટલે શુભાશુભભાવ, એમાં જ્યાં સુધી એની ભાવના... ભાવના... ભાવના... છે ત્યાં સુધી તું ગમે તે ક્ષેત્રમાં જા ને ગમે તે ત્યાગ તપસ્યા કર, (તો પણ) મોક્ષ નથી. એટલે કે તને સંવર, નિર્જરા ને મોક્ષનું કારણ નથી.

‘ભાવાર્થ :- બડાઈ,...’ મોટપ લેવાની ભાવના. જેને આત્મા રાગરહિત શુદ્ધ ચિદાનંદ છે એની બડાઈ-મોટપ લેવાની દષ્ટિ નથી, એને બહારની ચીજમાં અધિકપણે ગણાઉં એવો ભાવ રહ્યા વિના રહેતો નથી. ‘બડાઈ, પ્રતિષ્ઠા,...’ મારી કાંઈક આબરૂ જામે, પ્રતિષ્ઠા જગતમાં થાય. ‘પરવસ્તુકા લાભ,...’ આબરૂ, કીર્તિ આદિનો. ‘ઔર દેખે, સુને, ભોગે...’ દેખેલા ઈન્દ્રિયના વિષયો, સાંભળેલા એ, અને ભોગે એટલે રાગાદિ. ‘ભોગે હુએ ભોગોંકી વાંછાણપ...’ જ્યાં સુધી રાગની વાંછા, મૂર્છા, રંજીત, તન્મય રાગની ઈચ્છાની ભાવના છે ‘(જો કે શુદ્ધાત્મજ્ઞાનકે શત્રુ હૈં)...’ શુદ્ધ જ્ઞાનમય આત્મા પવિત્ર પ્રભુ એની દષ્ટિનો અનુભવ એના શત્રુ છે એ બધી ઈચ્છાઓ. સમજાણું કાંઈ? શુભ-અશુભભાવ, પરના લક્ષનો ભાવ, સ્વલક્ષી દષ્ટિનો અનુભવ નથી અને ભાન નથી, એવી ચિત્ત શુદ્ધિ મનની, અંતર આત્માની શુદ્ધિ નથી. એ શુદ્ધિ વિના આવા ભાવો તને ઉત્પન્ન થયા વિના રહેશે નહિ. ‘ખોટે ધ્યાન, (જો કે શુદ્ધાત્મજ્ઞાનકે શત્રુ હૈં) ઈનસે જબ તક યહ ચિત્ત રંગા હુઆ હૈ,...’ જ્યાં સુધી એમાં ચિત્ત રંજીત છે, મૂર્છિત છે, ‘તન્મયં તિષ્ઠતિ’ એમ છે પાઠ. અર્થાત્ પરમાં, રાગમાં, કષાયમાં, પરલક્ષમાં તન્મય છે ‘તબ તક હે જીવ; કિસી દેશમેં જા,...’ કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં જા, એમ. સાક્ષાત્ સમવસરણમાં જા તો તારે માટે તો બંધનું જ કારણ છે. ખુલાસો કરે છે, જુઓ.

‘તીર્થાદિકોમેં ભ્રમણ કર,...’ તીર્થ આદિ છેને શબ્દ એ? સમજાણું? એ તો ખુલાસો ‘દેશાન્તરં ગચ્છ કિમપ્યનુષ્ઠાનં કુરુ’ એની વ્યાખ્યા કરી. તીર્થ, તીર્થક્ષેત્ર, ભગવાનના પગલા, પગલાના દર્શન કર, મંદિરના દર્શન કર, સમવસરણમાં પણ દર્શન ભગવાનના કર. ચૈતન્યની સંપદા જ્ઞાનાનંદ છે તેની અંદર રુચિ, દષ્ટિ થઈ નથી એથી એને આ ભાવના રાગ અને વિકારની જ અભિલાષા છે. એ વિકારની ઈચ્છાની અભિલાષાવાળો દેશાંતર જાય, તીર્થાદિકોમાં ભ્રમણ કરે ‘અથવા ચાહે જૈસા આચરણ કર,...’ અનુષ્ઠાન છેને પાઠમાં? અનુષ્ઠાન. પંચ મહાવ્રત ધારણ કરે, મહિના મહિના ઉપવાસ કરે, મૌન રહે, ચાહે તે શુભ આચરણ કર. ‘કિસી પ્રકાર મોક્ષ નહીં હૈ.’ કોઈ પ્રકારે સંવર, નિર્જરા પણ થશે નહિ. એમ કહે છે.

સમજાણું કાંઈ? શુદ્ધ જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ પૂર્ણ આનંદ એની દષ્ટિ હોય તો એની ભાવના હોય. એની દષ્ટિ નથી એટલે રાગાદિ વિકલ્પની જ દષ્ટિ અને રુચિનો પ્રેમ એટલે એની ભાવના છે. એ ભાવનાવાળો ભાવ તો એની પાસે પડ્યો છે. ગમે તે ક્ષેત્ર ને નિમિત્ત હો સંયોગ, શુદ્ધિ તો થશે નહિ.

મુમુક્ષુ :- સમવસરણમાં ભગવાન પાસે જાય...

ઉત્તર :- તોપણ નહિ થાય એમ કહે છે. એમ બોલોને. તીર્થ આદિમાં એ આવી ગયું બધું. તેથી દેશમાં આવી ગયું. સાક્ષાત્ ભગવાન હોય તોપણ, કહે છે કે તારું ચિત્ત ભગવાન આત્માની ઉપર દષ્ટિ નથી અને રાગની ભાવના છે, સાક્ષાત્ ભગવાન પાસે જાય તોપણ તારી શુદ્ધિ નથી એમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- ... થઈ શકે છે.

ઉત્તર :- અહીં તો બહિર્ વિષયની રુચિનો પ્રેમ છે એ ચાહે ગમે તે સ્થાનમાં જા, તારી ચિત્તશુદ્ધિ થશે નહિ એમ કહે છે, લ્યો! સામાન્ય રીતે તો આખી વ્યાખ્યા એવી છે. સ્વ વિષય ચૈતન્યમૂર્તિ આનંદકંદની રુચિ, વિષય ને રુચિ કરી નથી સ્વ વિષયની. (રુચિ થાય) એનું નામ ચિત્તશુદ્ધિ. સમજાણું કાંઈ?

‘કિસી પ્રકાર મોક્ષ નહીં છે.’ કોઈ પ્રકારે પણ મોક્ષ નથી. સમજાણું? ‘તથાપિ મોક્ષો નાસ્તીતિ’ એમ છેને? ‘સારાંશ યદ હૈ, કિ કામ-ક્રોધાદિ ખોટે ધ્યાનસે...’ કામ એટલે રાગ, ક્રોધ એટલે દ્વેષ. જ્યાં આત્માની દષ્ટિ નથી ત્યાં રાગ અને દ્વેષની દષ્ટિ પડી છે એમ કહેવું છે. કામ ક્રોધ એટલે રાગ અને દ્વેષ. એક કોર ભગવાન આત્મા વીતરાગસ્વરૂપ છે આત્મા, વીતરાગસ્વરૂપ જ આત્મા છે, એની દષ્ટિ નથી ત્યાં રાગ-દ્વેષની દષ્ટિ છે. એની રુચિ અને એની ભાવનાને ભાવે છે ઈ. સમજાણું કાંઈ? ‘કામ-ક્રોધાદિ ખોટે ધ્યાનસે યદ જીવ ભોગોકે સેવનકે બિના ભી...’ એમ કહેવું છે. ભલે ભોગનું સેવન ન હોય, ભાવના અંદર વીતરાગ દષ્ટિ નથી એટલે રાગની ભાવના છે, એમ કહે છે. બહારમાં ભોગનું સેવન ન હોય, સ્ત્રીનો ત્યાગ હોય, પંચેન્દ્રિય બહારથી વિષય ન દેખાતા હોય, મુનિ થઈને બેઠો હોય. ‘કામ-ક્રોધાદિ ખોટે ધ્યાનસે...’ એટલે કે સ્વભાવની એકાગ્ર દષ્ટિ નથી એટલે આનું એકાગ્રપણું એને વર્તે છે. પછી ચાહે ગમે તે સંયોગમાં હો એમાં જ તારી લોલુપતા રહેશે.

‘ભોગોકે સેવનકે બિના ભી શુદ્ધાત્મ-ભાવનાસે ચ્યુત હુઆ,...’ શુદ્ધાત્મ-ભાવનાથી ચ્યુત દેખો! સમજાણું? ભાવના શબ્દે એકાગ્રતા. છેને? ભાવના શબ્દ પડ્યો છે જુઓ! શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિની એકાગ્રતા એ એની ભાવના છે. એ ભાવના વિના અશુદ્ધની એકાગ્રતા અંદર પ્રગટ થયેલી છે. ‘અશુદ્ધ ભાવોસે કર્મોકો બાંધતા હૈ.’ લ્યો! બહુ ટૂંકું ઘણું ટૂંકું. શુદ્ધ

ચૈતન્યસ્વભાવ સમરસી વીતરાગભાવ એની એકાગ્રતાની રુચિ વિના, અશુદ્ધતાની રુચિ એકાગ્રતા છે એથી કર્મબંધન તને થશે. જરીએ કર્મબંધન અટકશે નહિ. કલો, હવે આમાં શું આવ્યું? આમાં વ્યવહાર પહેલો એવું કાંઈ ન આવ્યું આમાં તો. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- પણ વ્યવહાર કહેવો કોને? ભારે વાતું! સ્વ સ્વભાવ ચૈતન્યનો પુંજ પ્રભુ અંતર રુચિમાં, દષ્ટિમાં આવ્યા વિના આ ભેદવાળો રાગ એને વ્યવહાર કહે કોણ? સમજાણું? અભેદ ચીજની દષ્ટિ વિના ભેદવાળો વિકલ્પ છે એ વ્યવહાર છે એમ કહેવું કોને?

મુમુક્ષુ :- બધું ભૂલી જવાની...

ઉત્તર :- બધું ભૂલી... પર ભૂલી જવું, પોતાને ભૂલી જવું? શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે એની અંતરમાં એકાગ્રતામાં બીજું બધું ભૂલી જવું. અને બીજાને ભૂલ્યા વિના ભગવાનની એકાગ્રતા થાય નહિ. ભગવાનને, બીજા ભગવાનને ભૂલ્યા વિના આ ભગવાનમાં એકાગ્રતા ન થાય એમ કહે છે.

અહીં તો શુદ્ધાત્માની એકાગ્રતા. એક-અગ્ર જેનો વિષય સ્વભાવ શુદ્ધ છે. એની એકાગ્રતાની રુચિ વિના, એની એકાગ્રતા વિના એટલે એની ભાવના વિના ચ્યુત થયો છે એનાથી. એટલે એને ક્ષણે પળે ઈચ્છાની જ એકાગ્રતા ને ભોગની વાસના પડી છે. અનુભવ નથી એટલે ભોગની વાસના છે એમ કહ્યું છે અહીંયાં. સમજાણું કાંઈ? ‘અશુદ્ધ ભાવોંસે કર્મોંકો બાંધતા હૈ.’ લ્યો! એ દ૬ ગાથામાં આવી ગયું છે. અસંયમી કહ્યો હતોને ત્યાં દ૬માં. જેનું ચિત્ત શુદ્ધ નથી એ અસંયમી છે એમ ત્યાં કહ્યું હતું. અહીંયા શુદ્ધ નથી તેને અશુદ્ધ ભાવથી કર્મ બાંધે છે એમ કહ્યું. સમજાણું કાંઈ?

‘ઈસલિયે હમેશા ચિત્તકી શુદ્ધતા રખની ચાલિયે.’ એટલે કે આત્મા જ્ઞાનાનંદ શુદ્ધ છે તેનું માહાત્મ્ય કરી એકાગ્ર રાખવું જોઈએ. ‘લાખ વાતની વાત નિશ્ચય ઉર આણો.’ એ વાત છે આ. પોતાનો સ્વભાવ મહાન અચિંત્ય મહાન પદાર્થ છે. એવી અંતરમાં રુચિ અને દષ્ટિ કરવી જોઈએ. એ વિના બીજું જે કર એમાં તો એકાંત કર્મનું બંધન જ છે, સંવર-નિર્જરા બિલકુલ નથી. આ લોકોને એકાંત પડે છે, એકાંત... એકાંત... એકાંત... અરે...! ભગવાન એ સમ્યક્ એકાંત છે તારું. તું માન, ન માન એની સાથે સત્યને સંબંધ શું છે? એકાંત રે એકાંત. ‘એસા હી કથન દૂસરી જગહ ભી કહા હૈ, ઈસ લોક ઔર પરલોકકે ભોગોંકા અભિલાષી ઔર કષાયોંસે કાલિમારૂપ હુઆ અવર્તમાન વિષયોંકા વાંછક...’ વર્તમાન નથી એટલે એની ઈચ્છા અંદર પડી છેને રાગ એટલે. ‘ઔર વર્તમાન વિષયોંમેં અત્યન્ત આસક્ત હુઆ...’

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા એમ. ‘અતિ મોહિત હોનેસે ભોગોંકો નહીં ભોગતા હુઆ ભી અશુદ્ધ ભાવોંસે કર્મોંકો બાંધતા હૈ.’ સમજાણું? આવે છેને, સમયસારમાં આવે છે. જયસેનાચાર્યની ટીકામાં આ શ્લોક આવે છે. ટીકામાં. લક્ષ્મણનો અધિકાર જ્યાં આપ્યો છેને લક્ષ્મણ. ભોગ નથી ભોગવતો છતાં, એમ છે ઘણું કરીને ગાથા... તંદુલ મચ્છ છેને તંદુલ મચ્છ? ત્યાં કાંઈ ભોગવી શકતો નથી, ખાઈ શકતો નથી, તીવ્ર રાગની ભાવના ભાવે છે. બસ! એનાથી પહેલું સંહનન છે, પછી નરકે જાય છે.

મુમુક્ષુ :- ....

ઉત્તર :- અનાચાર મિથ્યાત્વનો. એને ભોગવતો નથીને. ભોગવે તો અનાચાર કહેવાય એમ. એ આવે છેને અતિચારનું ત્યાં? એ તો વ્રતની અપેક્ષાએ. આ ચાર તો રાગની એકતાના અનુભવની વાત છે આ. ઠીક કહ્યું એ. ઓલા અતિચારમાં આવે છેને, આમ કરે તો આમ કરે. ભોગવે તો .. ત્યાં સુધી અતિચાર. અને ભોગવે પણ આસક્તિથી ભોગવે તો અનાચાર. એમ આવે છેને? સામાયિકના પાઠમાં આવે છે. બત્રીસ શ્લોકમાં એ આવે છેને? સામાયિકના પાઠ આવે છેને? તત્ત્વેષુ મૈત્રી ગુણશુ પ્રમોદ... એમાં એ આવે છે. એ તો સમ્યક્દર્શન સહિત એવી તીવ્રતા આસક્તિની ન થઈ હોય અને આવી ગયું હોય છે એને અતિચાર ગણ્યા છે. અને તીવ્રતા હોય તો એને અનાચાર (ગણ્યો છે). એ વ્રતની અપેક્ષાએ. અહીં તો હજી મૂળ વસ્તુની જ વાત છે અહીં તો. સ્વભાવનો અનુભવ ભોગવવું અને રાગનો અનુભવ ભોગવવું, બેયની એક જ વાત છે અહીં તો.

વર્તમાન આત્માના અંતર શુદ્ધ આનંદની રુચિનું પોષાણ અંદર થયું નથી, અતીન્દ્રિય આનંદનો અનુભવ, રુચિ, પોષાણ અંદર નથી, અતીન્દ્રિય આનંદના અનુભવનો ભોગ્યભાવ જ્યાં નથી, ત્યાં આગળ રાગનો ભોગ્યભાવ છે, એથી અશુદ્ધતાને જ ભોગવે છે. ભલે ક્રિયા બહારમાં ભોગવવાની ન હોય દેહાદિથી, પણ ભાવમાં તો એ અશુદ્ધને જ ભોગવે છે. એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? ‘અશુદ્ધ ભાવોંસે કર્મોંકો બાંધતા હૈ.’ નિશ્ચય કહેવું છેને? ‘બંધદિ ભાવેણ કમ્માણિ’ જે આ પોતે લખ્યું એનો આધાર આપ્યો છે. કહો, સમજાણું?

‘આગે શુભ, અશુભ ઓર શુદ્ધ ઈન ત્રીન ઉપયોગોંકો કહતે હૈં -’ આત્મામાં ત્રણ પ્રકારના પરિણામ થાય છે. એક શુભ ઉપયોગરૂપી પરિણામ, એક અશુભ ઉપયોગરૂપી પરિણામ, એક શુદ્ધ ઉપયોગરૂપી પરિણામ. એ અશુદ્ધ ઉપયોગના બે પ્રકાર—શુભ અને અશુભ.

એનાથી રહિત એક શુદ્ધ. એવા પરિણામ ત્રણ પ્રકારના એનું શું ફળ? એની વ્યાખ્યા કરે છે.

૧૯૮) સુહ-પરિણામૈ ધમ્મુ પર અસુહેઁ હો઱ અહમ્મુ।

દોહિં વિ ઇહિં વિવજ્ઞિયઠ સુદ્ધુ ણ બંધ઱ કમ્મુ।।૭૧।।

‘દાન પૂજાદિ શુભ પરિણામોંસે...’ મુખ્યરૂપ વ્યવહારધર્મ, પુણ્યરૂપ વ્યવહારધર્મ લ્યો! પરમ શબ્દ પડ્યો છેને એટલે મુખ્યતાથી કહ્યું. સમ્યજ્ઞિને સમ્યજ્ઞર્શનમાં... સમજાણું? સમ્યક્ શુદ્ધ ચૈતન્યની દૃષ્ટિમાં શુભ પરિણામ જો થાય તો એને મુખ્યપણે તો પુણ્યબંધનું કારણ છે. જુઓ! ‘દાન પૂજાદિ શુભ પરિણામોંસે પુણ્યરૂપ વ્યવહારધર્મ મુખ્યતાસે હોતા હૈ,...’ ‘પુણ્યં ભવતિ’.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા, એની જ વાત છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? મિથ્યાત્વ સહિત અશુભ પરિણામ હોય એ પણ વાત લેશે ભેગી.

‘વિષય કષાયાદિ અશુભ પરિણામોંસે પાપ હોતા હૈ,...’ કહો, મિથ્યાદૃષ્ટિ અને એના સાથે અશુભ પરિણામ એ બધા એનાથી તો એકલો પાપનો જ બંધ થાય છે. ‘ઔર ઈન દોનોંસે રહિત મિથ્યાત્વ રાગાદિ રહિત શુદ્ધ પરિણામ અથવા પરિણામધારી પુરુષ...’ એમ બે અર્થ છે. બેય છેને પાઠમાં? સમજાણું કાંઈ? ‘જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મકો નહીં બાંધતા.’ એ આઠેય કર્મને બાંધતો નથી.

‘ભાવાર્થ :- જૈસે સ્ફટિકમણિ શુદ્ધ ઉજ્જવલ હૈ,...’ દાખલો આપ્યો જુઓ હવે. સ્ફટિકમણિ ઘોળું ઉજ્જવળ સ્ફટિકમણિ છે. ‘ઉસકે જો કાલા ડંક લગાવેં, તો કાલા માલૂમ હોતા હૈ,...’ સમજાણું? ‘ઔર પીલા ડંક લગાવેં...’ જોડે ફૂલ કે લૂગડું કોઈ આમ લગાવે સ્ફટિકની સાથે. ‘પીલા ડંક લગાવેં તો પીલા ભાસતા હૈ, ઔર યદિ કુછ ભી ન લગાવેં, તો શુદ્ધ સ્ફટિક હી હૈ,...’ ઘોળો સ્ફટિક રત્ન. કંઈ પણ જો ન જોડે તો એ છે એમ ... રહે છે. સમજાય છે?

‘ઉસી તરહ યહ આત્મા કમસે અશુભ, શુભ, શુદ્ધ ઈન પરિણામોંસે પરિણત હોતા હૈ.’ જુઓ, સમજાણું? આમાં કર્મ-ફર્મની વાતેય નથી લીધી. કોઈ તીવ્ર કર્મનો ઉદય હોય તો અશુભપણે પરિણામે, મંદ હોય તો શુભપણે પરિણામે. સમજાણું? ‘ઉનમેંસે મિથ્યાત્વ ઔર વિષય કષાયાદિ અશુભકે અવલમ્બન (સહાયતા) સે તો પાપકો હી બાંધતા હૈ,...’ રાગાદિની એકતાબુદ્ધિ અને એની સાથે અશુભ પરિણામ બીજા, મિથ્યાત્વના પરિણામ થાય કે રાગના-દ્રેષના પરિણામ, એ અશુભના અવલંબનથી તો પાપને બાંધે. જુઓ, અવલંબનનો અર્થ સહાયતા કરી. સમજાણું કાંઈ? ‘અવલમ્બનેન’ પાઠ છેને ‘કષાયાઘવલમ્બનેન’ અવલંબન

કહો કે નિમિત્ત કહો કે સહાયતા કહો. એ આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવમાં અશુભનું અવલંબન છે તો એ પાપ બાંધે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ઉસકે ફલસે નરક નિગોદાદિકે દુઃખોંકો ભોગતા હૈ...’ લ્યો! સમજાણું? આ અશુભને તો એકલા મિથ્યાદષ્ટિના જ લીધા. શુભમાં મિથ્યાદષ્ટિ નહિ. સમ્યક્દષ્ટિ સહિતની વાત લેશે આમાં. સમજાય છે? અશુભભાવ તો એકલો મિથ્યાત્વ. મિથ્યાત્વ એ અશુભભાવ છેને? મિથ્યાત્વ અશુભભાવ છે, બાકી હિંસા, જૂઠું, ચોરી, વિષય, મોહ, કામ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ વિષય ભાવ છે. એનાથી તો નરકમાં અને મિથ્યાત્વની તીવ્રતા હોય તો નિગોદમાં (જાશે) એમ કહે છે. અશુભભાવની તીવ્રતા હોય તો નરકમાં અને મિથ્યાત્વની અશુભની તીવ્રતા હોય તો નિગોદમાં (જાશે).

‘દુઃખોંકો ભોગતા હૈ...’ ત્યાં કોઈ શરણ નથી એવા સંયોગમાં. અહીં પણ કોઈ શરણ નહોતું. ચૈતન્ય શરણને જોયું નહોતું. મિથ્યાત્વભાવ અશુભ હિંસા આદિ તીવ્ર પરિણામ, તીવ્ર એકલા પરિણામ થયા, મિથ્યાત્વ આદિ હોય છતાં તીવ્ર એકલા હોય તો નરકમાં જાય. મિથ્યાત્વની તીવ્રતા સહિત થાય તો નિગોદમાં જાય. સ્વભાવ તત્ત્વનો વિરોધ, તત્ત્વનો ચૈતન્ય સ્વરૂપ નિર્વિકલ્પ અનાકુળ એનો સખત વિરોધ, અહીંથી નિગોદમાં જાય. એ સહિત અશુભ પરિણામની તીવ્રતા એકલી વિશેષ થઈ જાય તો નરકમાં જાય.

હવે શુભની લીધી. જુઓ! સમકિતીની વાત છે હોં! ‘और अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु इन पांच परमेष्ठियोंके गुणस्मरण...’ એ શુભભાવ છે, એ શુભ ઉપયોગ છે. સાક્ષાત્ પરમાત્મા, સાક્ષાત્ સિદ્ધ ભગવાન, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ ભાવ.. ભાવવાળા એનું ગુણસ્મરણ, એનું ગુણસ્મરણ એ શુભભાવ છે એમ કહે છે. લ્યો! કોઈ કહે કે ભાઈ! ભગવાનના ગુણસ્મરણમાં રાગ શું આવ્યો? કેમ ગુણસ્મરણમાં તો એમ કે શુદ્ધતા આવી એમ. પરોક્ષ અરિહંત થઈ ગયા. આવે છે એમ કાંઈક? એ..! આવે છે. સમજાણું કાંઈ? પ્રત્યક્ષ ઈન્દ્રિય અને એને ગુણસ્મરણમાં આવ્યો તો પરોક્ષ (અરિહંત થઈ ગયો). પરોક્ષ નથી એ તો વિકલ્પ છે. અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ એના ગુણસ્મરણો કેવળજ્ઞાન આદિનું સ્મરણ હોં! જુઓ અહીંયા. કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન, સિદ્ધનો અનંત આનંદ વિગેરે એના ગુણસ્મરણ સમ્યક્દષ્ટિને શુભભાવ હોય છે. સમજાણું કાંઈ? છે એમાં ભીખાભાઈ? એ વાંચે પણ છે કે નહિ અંદર? પણ શબ્દો પડ્યા છે કે નહિ?

અરહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ, ‘पांच परमेष्ठियोंके गुणस्मरण और दानपूजादि शुभ क्रियाओंसे...’ દાન અને ક્રિયા સમ્યક્દષ્ટિની છે હોં અહીંયા. સંસારની સ્થિતિ એટલે જે લાંબી સ્થિતિ છે, સમ્યક્દર્શન તો છે, કર્મની સ્થિતિ ઘણી ઘટાડી છે,

પણ સ્થિતિ લાંબી છે હજી એની, એને શુભભાવના યોગે સ્થિતિ ઘટે છે. કર્મની સ્થિતિ ઘટે છેને? રાગ મંદ છેને? સ્થિતિ ઓછી પડે છે, તીવ્ર હોય તો વધારે પડે છે. એમ હોં! સંસારની સ્થિતિનો અર્થ એ. સંસારનો નાશ એમ અહીં વાત નથી. નાશ તો દષ્ટિ અને એની સ્થિરતાથી જ થાય છે. શુદ્ધ ચૈતન્યની દષ્ટિ અને એની સ્થિરતાથી સંસારનો અભાવ-નાશ થાય છે. આ સંસારની સ્થિતિ તો, શુદ્ધ દષ્ટિ છે એમાં કર્મની સ્થિતિ કેટલીક વધારે છે હજી એના ગુણસ્થાન પ્રમાણમાં, એને અશુભમાં વધારે સ્થિતિ બંધાય છે, શુભમાં થોડી ઓછી (બંધાશે) એ સંસારની સ્થિતિ છેદી છે એમ કહેવામાં આવે છે. ઓહો..હો..! એવા કોણ? 'તીર્થંકરનામકર્મ ઉસકો આદિ લે...' દેખો! જુઓ! તીર્થંકર નામ કીધુંને? એ તીર્થંકરનામકર્મ પણ શુભભાવથી બંધાય છે એમ કહે છે. સમજાણું? એમાં બંધન થાય છે, એમાં કંઈ અબંધ પરિણામ નથી. એમ કહે છે. તીર્થંકરનામકર્મ પ્રકૃતિ બંધાય એને કેવળ થાય જ તે.

મુમુક્ષુ :- અત્યારે બંધ...

ઉત્તર :- અત્યારે બંધ પણ પછી તો એ તીર્થંકર પ્રકૃતિ બંધાણી માટે કેવળજ્ઞાન થવાનું જ એને. બંધાણી માટે થયું, એટલે થવાનું હશે? એ કોણે કહ્યું? સમજાણું કાંઈ? એ તો એની યોગ્યતા જ એવી છે કે એ શુભભાવથી જે બંધાણું છે એ શુભને છેદીને કેવળ પામશે. છેદશે ત્યારે પામશે, એ બાંધ્યું માટે પામશે એમ નથી. બહુ તકરાર તકરાર. જૈનદર્શનમાં તો કોણ જાણે બીજું મળતું જ નથી. બીજો ખોરાક નહિ હોય? એમ થઈ ગયું ભાઈ! એકલું પણ આ શું એકલું માંડ્યું છે? એકલી જ માંડી છે. બીજું કાંઈ લખાણ જ નથી કોઈ? અરે.. ભગવાન! ચારે કોરથી ઓલો ફલાણા ગામમાં, ઢીકણા ગામમાં, આ ગામમાં ને આ ગામમાં. સમજાણું કાંઈ?

શુદ્ધ સ્વભાવની દષ્ટિમાં, આત્માની દષ્ટિ શુદ્ધ છે એવા ભાનમાં શુભભાવ કરવાનો ભાવ નથી, પણ એ શુભભાવ આવ્યા વિના રહેતો નથી. કેવો? કે 'પાંચ પરમેષ્ઠિયોકે ગુણસ્મરણ...' પંચ પરમેષ્ઠિનું ગુણસ્મરણ. એમાં નિમિત્તપણે એ હોય માટે એના ગુણસ્મરણ અને દાન, પૂજાદિ શુભ ક્રિયા. ભાવ હોં ભાવ. એમાં આ સંસારની સ્થિતિ છેદે. લાંબી સ્થિતિ છે, થોડી ઘટેને. કષાયથી સ્થિતિ પડે છેને? યોગથી.. મિથ્યાત્વ કષાય અને કષાય આ એમાં પણ મંદ કષાય થયો એથી સ્થિતિ ઓછી પડે છે એ એની સ્થિતિ છેદે છે એમ કહેવામાં આવે છે. પૂર્વની પણ ઘટે છેને. ટીકામાં ટીકામાં છે. શું છે?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા, કીધુંને અર્થ લ્યોને. જેમ 'સંસારસ્થિતિચ્છેદપૂર્વકં'. જૂની સ્થિતિ ઓછી થાયને શુભ કષાય મંદ (છે). સમ્યક્દર્શનનું ભાન છે, અબંધ દષ્ટિ છે, અબંધ ભાવનું ભાન

છે. હવે એ ભાનમાં તીવ્ર કષાય નથી, મંદ કષાય છે. શુભભાવ છે ગુણસ્મરણ આદિ દાન, પૂજા આદિ એમાંથી સંસારની લાંબી સ્થિતિ છે, સ્થિતિ ... એ જ ખરો સંસાર છે. સમજાણું કાંઈ? એ ઓછી કરે છે.

અને 'તીર્થંકરનામકર્મ ઉસકો આદિ લે...' એમ. આદિ લે એટલે યશોકીર્તિ આદિ 'વિશિષ્ટ ગુણરૂપ પુણ્યપ્રકૃતિયોંકો અવાંછીક વૃત્તિસે બાંધતા હૈ.' દેખો! છે? 'અનીહિતવૃત્ત્યા બધ્નાતિ' ભાવ નથી બાંધવાનો, પણ એ ભાવ શુભમાં એ બંધન થયા વિના રહેતું નથી. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! વાંધા... વાંધા... વાંધા... અત્યારે તો કોણ જાણે શબ્દે, શબ્દે વાંધો ઉઠાવે છે હોં! એય...! પુણ્ય પ્રકૃતિ આમ, પુણ્ય પ્રકૃતિનું આમ છે. હવે એ પુણ્ય છે ઈ છે, સાંભળને હવે. પુણ્યની જેને મીઠાશ છેને મીઠાશ એને તો મિથ્યાત્વનું ઝેર છે. આહા..! આત્માના સ્વભાવથી વિરુદ્ધ ભાવ એની મીઠાશ (છે) એને સ્વભાવની મીઠાશ નથી. આનંદમૂર્તિ પ્રભુ અનાકુળ શાંત ચિદાનંદ મૂર્તિ એનાથી શુભભાવ કે અશુભ બેય વિભાવ છે. વિભાવની મીઠાશ તેને સ્વભાવની મીઠાશનો અનાદર છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ હોય, ભલે મંદ કર્યો. મેં તો મીઠાશ કીધી છેને, મીઠાશ છેને એમાં? એનો સ્વાદ... સ્વાદ... આકુળતાનો સ્વાદ. આકુળતાનો સ્વાદ. એક જણાને પૂછ્યું કે એલા! સમ્યજ્ઞિને અનુભવનો સ્વાદ હોય? કે નહિ, બિલકુલ ન હોય. એમ લખાણ હતું. બિલકુલ નહિ. બિલકુલ નહિ, સ્વાદ તો મુનિને હોય છે, સમ્યજ્ઞિને તો હોય નહિ. એ તો એકલી આકુળતાને જ વેદે છે. આ શાસ્ત્રમાં એમ લખ્યું છે. એક જણાને પૂછ્યું હતું બિચારાએ કે ભાઈ આમ હોય કે નહિ? નિર્બંધ કહ્યા છે. ના નહિ, બિલકુલ નહિ એકલા બંધન જ છે. સમયસારના લખાણ બધા જયચંદ્ર પંડિતના ચોખ્ખા એ બધા તોડીને ખુબ લખ્યું છે. બધું ભર્યું છે અહીં. એટલી ઊંધાઈ. કોકે પૂછ્યું બિચારાએ સાધારણ. પણ આણે એનો અર્થ એવી રીતે (કર્યો). એ બધા આર્ષગ્રંથને માનનારા નથી. જે કોઈ સમ્યજ્ઞિ જીવને, અવિરતીને આત્માનો સ્વાદ છે એમ માનનારા એ આર્ષગ્રંથોને માનનાર નથી. ઓલા તો બિચારાએ સામાન્ય પૂછ્યું હતું. અરે..! ભગવાન! કોણ જાણે ...

હમણા પ્રશ્ન હતો. એમ કહ્યું, શુદ્ધાત્માનું ધ્યાન ગૃહસ્થને બિલકુલ નથી હોતું, શુદ્ધનો સ્વાદ નથી આવતો, સ્વાદ તો પોતાની અવિરતદશા ગૃહ સંબંધી આકુળતાનો આવશે. એવું સિદ્ધ કર્યું છે. ભાઈ! કોઈ વખતે તો કહે. અરે..! સદાય નિરંતર આવું છે. પણ એ નહિ. સમ્યજ્ઞિ કહે જલાં પર સ્વાનુભવ કલા ગયા હૈ વહ અનુભવકા અર્થ શ્રદ્ધા હૈ. એ પહેલા

ક્યો હતો. આવો જ ક્યો હતો. એનો અર્થ તો જ્ઞાન છે. અનુભવનો અર્થ બીજું કાંઈ ન ... ગૃહસ્થકો શુદ્ધાત્માકા (અનુભવ) હોતા હી નહીં હૈ. લ્યો! અવિરત સમ્યજ્ઞિ કો ઈન્દ્રિય સુખકા અનુભવ કરતા હૈ, અતીન્દ્રિય સુખકા અનુભવ નહિ હોતા. યદિ કોઈ પુરુષ યહ કહે ગૃહસ્થકો ભી નિશ્ચળ નિરાલંબ શુદ્ધ ધ્યાન હોતા હૈ. તો સમજના ચાહિયે કિ ઈસ પ્રકાર પ્રલાપ કરનેવાલા પુરુષ આર્ષગ્રંથોકો હી નહિ માનતા. .... કરનેવાલેકો. એય..! આહા..હા..! એક કોરથી એ ધર્મધ્યાન નથી એમ કહે છે. સમજ્યાને? કોણ કહે? આવે છેને કોક શાસ્ત્રમાં. ધર્મધ્યાન જ નથી. પણ ભદ્ર અને ધર્મમાં ફેર શું પડ્યો? પંડિતજી કહેતા હતા બિચારા, બંસીધરજી નહોતા કહેતા? આ વાત તો ભાઈ કો'ક આત્મા ... આ કાંઈ એકદમ સમાજની સાથે મેળ ખાય (એવી નથી). એ તો પુણ્ય હોય એટલે ત્યાં સુધી ચાલે. બાકી આ વાત એકલો નિવૃત્ત પંથ, તદ્દન નિરાળો ચૈતન્ય શુદ્ધ જ્ઞાયક એની દૃષ્ટિમાં રાગ-બાગ કાંઈ સહાયક થાય એમ છે જ નહિ. સમજાણું કાંઈ? નિમિત્ત અકિંચિતકર એનામાં છે. આ વસ્તુ બેઠા વિના એક પણ ડગલું, શુદ્ધતાનું ડગલું નહિ આવે એને. સમજાણું કાંઈ? અહીં તો તીર્થકર પ્રકૃતિવાળો સમકિતી લીધો. જુઓ!

મુમુક્ષુ :- ચોથે બંધાય.

ઉત્તર :- હા, ચોથે બંધાય. ચોથે, પાંચમે આદિ.

ભગવાન આત્મા પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપનો પિંડલો છે એ તો એકલો. આત્મા એટલે શુદ્ધ સ્વરૂપ, શુદ્ધ સ્વભાવનો પિંડલો. એક સમયની જરી અશુદ્ધતા વિકૃત્તિ છે તે એક સમયમાત્ર છે, બાકી તો આખો શુદ્ધ સ્વભાવનો પિંડ છે. પરમ સ્વરૂપ છે, પરમાત્મસ્વરૂપ. પરમાત્મ એટલે પરમ ચૈતન્ય સ્વરૂપ, પરમ ચૈતન્ય સ્વરૂપ, એકલો ચૈતન્ય પરમ સ્વરૂપ. એમાં રાગ, બંધ કાંઈ નથી. એવા ચૈતન્યની એકતાની દૃષ્ટિ થયા વિના એને ધર્મની શરૂઆત કોઈ રીતે થતી નથી. લાખ વાતની વાત. સમજાણું કાંઈ? શું થાય? આત્મા એને અંતરમાં કબુલાત ન આપે ત્યાં સુધી આ વાત નહિ... નહિ... આમ ન હોય... આમ ન હોય... આમ ન હોય... ... તીર્થકર સમકિતી જીવ...

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ... એ કહેને ઓલો ... એ વાત તો ઘણી વાર આવી ગઈ છે. એ તો એનું એ મૂક્યા કરે, નવું નથી એની પાસે હવે.

પાંચ પરમેષ્ટિના ગુણસ્મરણ સમકિતી કરે એ ગુણસ્મરણમાં શુભભાવ આવે છે. પોતાના સ્વરૂપની એકતામાં શુદ્ધભાવ થાય છે. પરમેષ્ટીના ગુણસ્મરણમાં તો શુભ વિકલ્પ જ છે, શુભ રાગ પુણ્ય જ છે. દાન, મુનિઓને દાન દેવા, ધર્માત્માને દાન સમકિતી (આપે) એ દાનમાં

શુભભાવ છે. કોઈ કહે કે દાન દેવાથી સંસારનો નાશ થાય છે. એમ નહિ, એમ કહે છે અહીં. દાન કીધુંને? અને પૂજા. ભગવાનની સાક્ષાત્ તીર્થંકરની સમવસરણમાં પૂજા કરતો હોય કે પ્રતિમાની પૂજા એ બધી શુભ ક્રિયા, દયા, ભક્તિ, સ્તવન, સ્તુતિ. સમજાય છે? શુભભાવ છે. સમ્યક્દર્શનમાં ભાન છે કે આ શુભભાવ મારી ચીજ નથી. પણ એ ભાવ, વીતરાગ થયો નથી એટલે આવ્યા વિના રહેતો નથી. એટલે એ કરે છે એમ પણ વ્યવહારે કહેવાય. પરિણામે છે માટે. એનું ફળ ઘણી કર્મની સ્થિતિ હોય એ થોડી થાય છે. ઓલો કહે છે, અનંત સ્થિતિને છેદે છે. એમ આવ્યું હતું. અનંત સ્થિતિ હોય જ નહિ એને સમકિતીને. અંતઃ ક્રોડાક્રોડીની સ્થિતિ જ હોય. એમાં એ સ્થિતિ ઘટાડે શુભભાવમાં. શુદ્ધતાનું ભાન-સાન ચૈતન્ય... ચૈતન્ય... ચૈતન્ય... શુભ રાગમાં સ્થિતિ કર્મની ઓછી થાય, મુદત.

‘તીર્થંકરનામકર્મ ઉસકો આદિ લે વિશિષ્ટ (ખાસ) ગુણરૂપ પુણ્યપ્રકૃતિયોકો...’ લ્યો! આહારક શરીરાદિ એવી એવી યશોકીર્તિ... સમજાય છે? ઊંચી પ્રકૃતિઓ અને .... ‘અવાંછીક વૃત્તિસે બાંધતા હૈ.’ ઈચ્છા નથી છતાં એ બંધાઈ જાય છે. ‘તથા કેવલ શુદ્ધાત્માકે અવલમ્બનરૂપ...’ જુઓ, સમજાણું? અહીંયા અવલંબન લીધું, ભાઈ! સમજાણું? ઓલા ત્રણેમાં અવલંબન-અવલંબન (હતું). શુભ પરિણામ, અશુભ પરિણામ, શુદ્ધ પરિણામ એ અવલંબન. કેવળજ્ઞાનાદિ શુદ્ધાત્મા કેવળ ભગવાન શુદ્ધ સ્વરૂપ ચૈતન્ય છે એનું અવલંબન, એની દષ્ટિ અને એનો આચરણનો ઉપયોગ, શુદ્ધ ઉપયોગ, શુદ્ધ ઉપયોગ, શુદ્ધ સ્વભાવનો ઉપયોગ શુદ્ધ. સમજાણું કાંઈ?

‘કેવલ શુદ્ધાત્માકે અવલમ્બનરૂપ..’ એકલો આત્મા. અવલંબન ઓલું પંચપરમેષ્ટીનું ન રહ્યું એમ કહ્યું. પંચપરમેષ્ટીના ગુણસ્મરણનું અવલંબન તો શુભભાવમાં ગયું. મિથ્યાત્વ, અપ્રતાદિ જે કષાય પરિણામ છે તીવ્ર એ અશુભમાં ગયું. આ એકલો કેવળ એકલો પ્રભુ સ્વયં શુદ્ધ જ્ઞાનમૂર્તિ અનાકુળ શાંતરસનું પૂર એનું અવલંબન એટલે કે એનો આશ્રય. સમજાણું કાંઈ? એટલે કે એનો આધાર. એના અવલંબનરૂપ શુદ્ધ ઉપયોગ એમ પાછું. એ અવલંબનરૂપ શુદ્ધ કહ્યુંને? અહીં નાખ્યું પાઠમાં એમ છે. ‘અવલમ્બનેન શુદ્ધોપયોગેન’ એમ. સમજાણું કાંઈ? ઓલામાં ... કીધું હતું. .... દાન, પૂજાદિ સંસાર સ્થિતિ. સમજ્યાને? દાન, પૂજાદિ ... ત્યાં અવલંબન શબ્દ નથી પડ્યો. ગુણસ્મરણ નામ આવ્યુંને? એ આવ્યુંને અવલંબન? સમજાણું? પંચ પરમેષ્ટીના ગુણસ્મરણ, દાન, પૂજાદિ ત્યાં અવલંબન થઈ ગયું. એટલે એમ થઈ ગયું. સમજાણું?

અશુભભાવમાં અશુભનું પરિણામન થયું આત્માને. એમ. અવલંબન એટલે. શુભમાં એનું ગુણસ્મરણ આદિ અવલંબન થયુંને એ અને શુદ્ધમાં આત્માનું અવલંબન થયું એમ. સમજાણું

કાંઈ? રહી ગયો એકલો ... ઠરવા માટે રહ્યો એકલો ઠામ આત્મા. એની અંતર ઠર્યો, કહે છે શુદ્ધ ઉપયોગ (થયો) એનાથી મુક્તિ છે, એનાથી સંવર-નિર્જરા અને મુક્તિ છે. બાકી અશુભથી બંધન અને શુભથી પણ બંધન છે એમ કહે છે. આહા..હા..! સમજાણું?

‘ઉસી ભવમેં કેવલજ્ઞાનાદિ અનંતગુણરૂપ મોક્ષકો પાતા હૈ.’ ‘કેવલજ્ઞાનાદ્યનન્તગુણ મોક્ષં ચ લભતે’ એટલે શુભભાવમાં એમ લીધું છે. ‘ઈન ત્રીન પ્રકારકે ઉપયોગોંમેંસે સર્વથા ઉપાદેય તો શુદ્ધોપયોગ હી હૈ,...’ ત્રણ પ્રકારના ઉપયોગમાં સર્વથા તો શુદ્ધ ઉપયોગ આત્માનું અંતર આચરણ, આત્મા તરફની દૃષ્ટિ થઈ તેનું આચરણ એકાકાર એ જ આદરણીય છે. જુઓ, ઉપયોગ આદરણીય છે એમ કીધું છે હોં! સર્વથા ઉપાદેય. પરિણામ છે શુદ્ધ ઉપયોગ. એ આદરણીય છેને? પ્રગટ કરવા લાયકનો અર્થ એ આદરણીય છે એમ. આદરણીય તો દ્રવ્ય સ્વભાવ છે, પણ દ્રવ્ય સ્વભાવ આ ત્રણ પરિણામની અપેક્ષાએ વાત કહેવી છેને? શુભ, અશુભ અને શુદ્ધ. સર્વથા ઉપાદેય. સમજાણું? પાઠમાં એ છે .... એટલે મુખ્ય છે. સર્વથા. ઓલું ગોણ થઈ ગયું. સર્વ પ્રકારે ઉપયોગ ભગવાન આત્મા, બીજું ભૂલીને એક ભગવાનનો જે શુદ્ધ ઉપયોગ આત્માનો પોતાનો એ જ આદરણીય છે. સમજાણું કાંઈ?

‘અન્ય નહીં હૈ.’ સમજાણું? એટલે અભિપ્રાય નાખ્યું છે. ‘ઔર શુભ, અશુભ ઈન દોનોંમેંસે...’ ખુલાસો કર્યો એ તો. ‘અશુભ તો સબ પ્રકારસે નિષિદ્ધ હૈ,...’ ઓલા શુભને નિષિદ્ધ કીધું ખરુંને, અશુભ તો નિષિદ્ધ જ છે. ‘નરક નિગોદકા કારણ હૈ,...’ અશુદ્ધ પરિણામ. મિથ્યાદૃષ્ટિ, રાગની એકતાબુદ્ધિ અને પાપના ભાવ. હિંસા, જૂઠું, ચોરી, વિષયભોગ વાસના, કામ, ક્રોધ એ તો નરક અને નિગોદનું કામ છે. ‘કિસી તરહ ઉપાદેય નહીં હૈ...’ કોઈ રીતે ‘ઉપાદેય નહીં હૈ, હેય હૈ, તથા શુભોપયોગ પ્રથમ અવસ્થામેં ઉપાદેય હૈ,...’ એમ આવે છેને એટલે અશુભની અપેક્ષાએ શુભ તે ઉપાદેય છે. એટલે આવે છે એ અપેક્ષાએ. ‘ઔર પરમ અવસ્થામેં ઉપાદેય નહીં હૈ,...’ એમ. આગળ જ્યાં શુભાશુભ પરિણામ રહિત થઈ ગયો ત્યારથી તેઓ ‘હેય હૈ.’ લ્યો! સમજાણું કાંઈ? એ ૭૧ થઈ.

‘ઈસપ્રકાર ઈકતાલીસ દોહોંકે મહાસ્થલમેં પાંચ દોહોંકે શુદ્ધોપયોગકા વ્યાખ્યાન ક્રિયા. આગે પન્દ્રહ દોહોંકે વીતરાગસ્વસંવેદનજ્ઞાનકી મુખ્યતાસે વ્યાખ્યાન કરતે હૈં’

૧૧૧) દાર્ણિ લભ્મહ મોઝ પર ઇંદત્તણુ વિ તવેણ।

જમ્મણ-મરણ-વિવજ્જિયઝ પઝ લભ્મહ ણાણેણ।।૭૨।।

‘જાણેણ’ કીધું છે આ. ‘દાનસે નિયમ કરકે પાંચ ઈન્દ્રિયોંકે ભોગ પ્રાપ્ત હોતે હૈં,...’ દાનનું ફળ. દાન દીધું એવું એને મળે અનુકૂળ. સમજાય છે? ખુલાસો કરશે. દાનથી નિયમથી

પાંચ ઈન્દ્રિયના ભોગ પ્રાપ્ત થાય છે. દાનથી મુક્તિ થાય છે એમ નહિ. પરંપરા કહેવામાં આવે. દાન કરે તો પરંપરા મુક્તિ થાય એમ ઓલું લખાણ આવેને. પરંપરા એ તો વ્યવહારથી વાત કરી છે. કારણ છે કે નહિ? કારણ છે કે નહિ? એમ કહે. કારણ વિના કાર્ય થતાં હશે? એમ કહે. વ્યવહાર કારણ કહ્યુંને? વ્યવહાર સાધન. આહા..હા..! જગતને સત્ય મળવું બહુ કઠણ, મોંઘુ પડી ગયું. માંડ-માંડ વખત, થોડો મળ્યો માંડ વખત, થોડો આ તો ક્યાં અનંત કાળમાં આ .. વર્ષ એટલે. આહા..હા..! કો'કે કહ્યુંને, જાઘવજીભાઈને ઓલું થયું છે. સાંભળ્યુંને શેઠ! આમ પડ્યા હતા લ્યો. કોઈ ઘણી કે ઘોરી. અસાધ.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા, થાયને. એ તો રસ્તામાં પડ્યા. શું કરે પણ દેહની સ્થિતિ થવાની એ કાળે ફરે છે કાંઈ? રસ્તામાં જ પડ્યો છે કે દિ'? ત્યાં બાયડી, છોકરા પાસે પડ્યો હતો (ત્યારે પણ) રસ્તામાં જ પડ્યો હતો, મફતનો માને છે કે મારા ઘરમાં છું. આહા..હા..! દિગ્વિજય ગુજરી ગયા દરબાર. એ તો પણ સ્થિતિ પૂરી થાય તો ચાલ્યું જાય. મોટા રાજા હોય કે ચક્રવર્તી હોય. એ જ્યાં સંયોગી સ્થિતિની મુક્ત હોય છે કે સંયોગને ...પદાર્થમાં હોય છે? આહા..હા..! રાજા હો કે મહારાજા હો કે ચક્રવર્તી ઈન્દ્ર હો. ડોલ્યા, પૂરી સ્થિતિ થઈ એટલે ઉપડ્યા ડોલા. આહા..હા..! કહે છે કે ભાઈ! આવા થોડા કાળમાં આ કરી લેને. બાપુ! એ વાત કરી. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- .. તો કરે.

ઉત્તર :- શું એની મેળાએ કરે? કોણ કરે? લ્યો! મરી જાવા કરે છે કાંઈક. શું કરતા હતા મરી જઈને. ધર્મ કર્યા.

અહીં તો દાનથી નિયમ કરીને. જુઓ, .. ની વ્યાખ્યા કહી. નિશ્ચયથી પાંચ ઈન્દ્રિયના ભોગ પ્રાપ્ત થાય છે એમ કહે છે. છેને? 'દાણિં લબ્ધ્વ મ્હોઝ પર' 'ઔર તપસે ઈન્દ્ર-પદ મિલતા હૈ,...' આ મુનિવ્રત પાળે, બાર વ્રત, પંચ મહાવ્રત પાળે, અહિંસા વ્રત પાળે, બ્રહ્મચર્ય પાળે. સમજાય છે? એ મુનિપણાથી તો ઈન્દ્રપદ મળે, પુણ્ય બાંધે તો. સમજાય છે?

મુમુક્ષુ :- .... એ વાત સારી છે?

ઉત્તર :- એ સહસ્ર ધર્મનો અર્થ શું છે? કે એ જાતનો રસ હોય છેને. તે હોય એમાં શું પણ એની સાથે?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ધૂળમાં.. દાન એવી આશાથી જે આપે છે એને તો પાપ બંધાય, એને તો ક્યાં પુણ્ય પણ બંધાય? એ તો કહે છે, ભગવાનની મૂર્તિ (સ્થાપે) એના પુણ્યો સરસ્વતી

પણ કહી શકે નહિ. એમ આવે. સમ્યજ્ઞિ જીવ જિન પ્રતિમા, જિન મંદિર આદિની ભક્તિ કરે. સમજાય છે? બનાવે. બનાવે તો એની મેળે થાય શુભભાવ. એટલા પુણ્ય બાંધે કે જેને સરસ્વતી કહી શકે નહિ. એટલે કે આત્માનું ભાન છે અને એમાં પુણ્યનો ભાવ એવો થયો છે. ગુણાનુસ્મરણ ગુણ આદિનું ભાવ. એ પુણ્ય બંધાય ત્યારે એમ કહે, પણ એથી એ પુણ્ય આદરણીય છે એમ નથી. અને પુણ્યના ફળમાં ધૂળ મળે આ પૈસા-બૈસા તેથી કાંઈ આત્માને લાભ છે એમ છે નહિ. આકુળતા છે, ત્યાં લક્ષ્મીમાં જેટલી વૃત્તિ જાય એટલી આકુળતા છે. મક્તનો હોંશિડો હોંશ કરે રાગની. પૈસાની. બીજાના પૈસા દેખીને હોંશ કરે કે ઓહો..! એ સુખી લાગે છે હોં! આપણે દુઃખી છીએ હોં! મૂઢને પણ માપ પણ કરતા આવડતા નથી. કોણ સુખી છે પણ જગતમાં? 'સુખીયા જગતમાં સંત દુરિજન દુઃખીયા.' એક આત્માના જ્ઞાન, શ્રદ્ધા અને શાંતિવાળા સુખી છે, બાકી બધા દુઃખીયા છે. લક્ષ્મીના આશ્રયે સુખ કેવું?

અહીં તો કહે છે, મુનિપણું કદાચિત્ મિથ્યાદષ્ટિ લોય અને પાળે તો અહમિન્દ્ર આદિની પદવી મળે. ઉત્કૃષ્ટની વાત છે. ઈન્દ્ર, ... તો સમકિતી થાય. અને વીતરાગ સ્વસંવેદન. જુઓ 'જ્ઞાણેણ' એમ લીધી છે વાત. એક આત્મજ્ઞાન વડે જ મુક્તિ થાય છે, બાકી કોઈ ઉપાય એનો છે જ નહિ. ભગવાન આત્મા જ્ઞાનનો સાગર છે. જુઓ, પાઠમાં 'જ્ઞાણેણ' કહ્યું છે. અને એનો અર્થ કહ્યો કે ઓલા શુભાશુભભાવ રહિત, રાગ રહિત જ્ઞાન એમ. રાગ રહિતનું જ્ઞાન. સમજાણું કાંઈ? 'જ્ઞાણેણ' ટીકામાં લીધું છે. 'તથા વીતરાગસ્વસંવેદનજ્ઞાનસે...' 'જ્ઞાણેણ' એમ. એકલું જ્ઞાન એટલે? એમ જ્ઞાન-જાણે એમ નહિ. રાગ અને વિકલ્પ વિનાનું ચૈતન્ય જ્ઞાનાનંદ એનું જ્ઞાન. એટલે રાગ રહિતનું આત્માનું જ્ઞાન. આત્માનું જ્ઞાન લોય, રાગરહિત જ જ્ઞાન લોય. સમજાણું કાંઈ? આત્માનું જ્ઞાન લોય એ વિકલ્પ અને ઈચ્છા વિનાનું જ જ્ઞાન લોય. એને અહીંયા જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આહા..! એવા વીતરાગ સ્વસંવેદનજ્ઞાન.

એ વ્યાખ્યા પહેલા આપણે આવી ગઈ છે. ચોથે ગુણસ્થાનથી સ્વસંવેદનજ્ઞાન (લોય છે). પહેલા આવી ગઈ છે. સમજાણું કાંઈ? ચોથે ગુણસ્થાનથી લોય છે એ. અહીંયા એકલો મોક્ષ કહેવો છેને? વિશેષ સ્થિરતા લોય અને આત્માની સ્થિરતા એકલું વીતરાગી જ્ઞાન ખુલી ગયું છે. ઓહો..! અંતરમાં પૂર્ણાનંદને લેવા અંદર ઝંખનામાં એકાગ્ર થઈ જશેને આનંદમાં. એવો વીતરાગી આનંદ એવું જે જ્ઞાન. વીતરાગી આનંદ એવું જ્ઞાન, એમ. સ્વસંવેદન. સ્વ એટલે પોતાનું, સં-પ્રત્યક્ષ વેદન એવું જે આત્માનું જ્ઞાન.

'જન્મ-જરા-મરણસે રહિત જો મોક્ષ-પદ વહ મિલતા હૈ.' ત્રણનો ખુલાસો કર્યો. શુભ દાનથી પુણ્ય મળે ભોગ ઈન્દ્રિયના, ઈન્દ્રિયના. અતીન્દ્રિય નથી એમાં એ. અશુભભાવથી,..

સમજાણું? અહીં તો શુભથી આ ભોગ મળે એટલું લીધું. અને બહુ તપ કરે તો એથી ઈન્દ્રપદ મળે એટલું. અશુભની અહીં વાત નથી લીધી. સમજાણું કાંઈ? ઓલામાં લઈ ગયા એ તો. આ પહેલી થઈ ગઈને એ? શુભના બે પ્રકાર પાડ્યા. દાનાદિમાં પાંચ ઈન્દ્રિયના ભોગ મળે અને મુનિપણના વ્રતાદિ પાળે આત્મજ્ઞાન રહિત, આત્મદર્શન રહિત તો ઈન્દ્રપદ મળે. અને આત્મદર્શનસહિત એવો શુભભાવ હોય તો એ પણ ઈન્દ્રપદમાં જાય. પણ એ શુભભાવના ફળમાં જાય છે, આત્મજ્ઞાનના ફળમાં એ હોઈ શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ? ‘વીતરાગસ્વસંવેદનજ્ઞાનસે...’ ‘જન્મજરણવિવર્જિતં’ જન્મવું અને મરવું એનાથી રહિત જે મોક્ષ છે એ મળે છે. લ્યો! સમજાણું? બેય ખુલાસો કરશે હોં!

‘ભાવાર્થ :- આહાર, અભય, ઔષધ ઔર શાસ્ત્ર ઈન ચાર તરહકે દાનોંકો યદિ સમ્યક્ત્વ રહિત કરે,...’ જુઓ! છેને? તિર્યચો થાય છે. નહોતું કહ્યું? એક મુનિને આહાર આપતા હતા. ઋષભદેવ ભગવાનના જીવ... પૂર્વે મુનિને આહાર આપતા હતા જંગલમાં પતિ-પત્ની. ચાર જણા બેઠા હતા. સમજાણું ને? ભૂંડ, નોળ. શું કીધું? સિંહ અને વાંદરો. ચાર બેઠા હતા. તિર્યચ બેઠા હતા આમ. મુનિને આહાર આપતા હતા. આહા..! એમ ઓહો..! એવો ભાવ થયો. ઓલા દેનાર એ પણ મિથ્યાદષ્ટિ હતા. એ મરીને જુગલિયામાં ગયા. જુગલિયા-જુગલિયા છેને? પતિ-પત્ની, બહેન-ભાઈ થાય. એ ત્યાં જન્મ્યા, છએ જણા જન્મ્યા. સમજાણું? મુનિને દાન આપતા હતા, સમ્યક્દર્શન નહોતું, મિથ્યાદષ્ટિ હતા, પણ દાન આપ્યા એમાં ઓલા ચાર જણા પશુઓએ અનુમોદન કર્યું. આહા..હા..! છએ જુગલિયામાં ગયા. બસ! એનું ફળ એટલું.

‘ચાર તરહકે દોનોંકો યદિ સમ્યક્ત્વ રહિત કરે,...’ આહાર આપે, અભયદાન આપે, ઔષધ આપે, શાસ્ત્રદાન આપે લ્યોને. ‘તો ભોગભૂમિકે સુખ પાતા હૈ,...’ ભોગભૂમિ એના કલ્પવૃક્ષો હોય છે એના ફળ એને મળે એમ. ત્યાં પછી મુનિઓ ત્યાં ગયા છે અને સમકિત પામ્યા છે. પણ આ કર્યું માટે સમકિત પામ્યા છે એમ નથી. છએ ગયા છે, એમાં મુનિ ઉપરથી ગયા છે અને ઉતર્યા છે નીચે. બોધ આપે છે. સમકિત ત્યાં પામે છે છએ જણા. સમજાણું કાંઈ? પણ માટે એમ નથી એનો અર્થ કે આ દાન આપ્યું માટે મનુષ્ય થયા માટે ત્યાં સમકિત પામવાની યોગ્યતા થઈ. સમકિત પામવાની યોગ્યતા તે કાળની એની હતી. તેના પોતાના પુરુષાર્થના .. સમજાણું કાંઈ? માટે આવું કરે માટે એ સમકિત પામશે એમ નથી.

મુમુક્ષુ :- ઉપદેશનો યોગ મળ્યો.

ઉત્તર :- ઉપદેશનો યોગ મળ્યો, પણ છતાં પુરુષાર્થ કર્યો ઈ. એ પુરુષાર્થ છે નવો.

એ કાંઈ ઉપદેશને લઈને નહિ, નિમિત્તને લઈને નહિ, દાન આ બધા સાધન માટે નહિ. ઉપદેશ નિમિત્તને લઈને પામે તો ઉપદેશ અનંતવાર મળ્યો છે. કીધું, સમવસરણમાં ગયો. પોતાના અંતર ચૈતન્યના સહજ સ્વભાવના પુરુષાર્થથી સમકિત પામ્યા છે. કલો, સમજાણું કાંઈ? એ સમકિત રહિત હતા, પણ ભોગભૂમિમાં થયા.

‘તથા સમ્યક્ત્વ સહિત દાન કરે, તો પરમ્પરાય મોક્ષ પાતા હૈ.’ જુઓ! સમજાણું? ‘સમ્યક્ત્વસહિતેન તપસા તુ યદ્યપિ નિર્વાણં લભ્યતે’ હવે એમાં બે ભેદ છે હોં! સમજાણું? ‘તથાપિ દેવેન્દ્રચક્રવર્ત્યાદિવિભૂતિપૂર્વકેણૈવા વીતરાગસ્વસંવેદન-સમ્યગ્જ્ઞાનેન સવિકલ્પેન ’ એમ. રાગ રહી ગયો હજી. વીતરાગ સ્વસંવેદનજ્ઞાન છે, પણ રાગ રહી ગયો. ભાઈ! એમ છે શબ્દ. બહુ ખુલાસો નથી કર્યો, નથી કર્યો. બરાબર બેય જોઈએ. સમ્યગ્દષ્ટિને વીતરાગ સ્વસંવેદનજ્ઞાન છે, પણ હજી વિકલ્પ રહી ગયો છે તેનાથી દેવેન્દ્ર આદિ ચક્રવર્તી (૫૬) પામે. એ તૂટીને નિર્વિકલ્પ થઈ જાય તો મોક્ષ પામે. વિશેષ કહેશે...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

મહા સુદ ૧૪, શુક્રવાર, તા. ૦૪-૦૨-૧૯૬૬
ગાથા-૭૨ થી ૭૪, પ્રવચન-૧૧૮

ભાવાર્થ ફરીને જુઓ. ‘આહાર, અભય, ઔષધ ઓર શાસ્ત્ર ઈન ચાર તરહકે દાનોંકો યદિ સમ્યક્ત્વ રહિત કરે,...’ એ દાન. આહારદાન, અભયદાન, ઔષધદાન, શાસ્ત્રદાન એ આત્માના અનુભવ ને પ્રતીત ને ભાન વિના કરે ‘તો ભોગભૂમિકે સુખ પાતા હૈ,...’ જુગલિયામાં બહારનો સંયોગ અનુકૂળ પ્રાપ્ત થાય. સમજાણું કાંઈ? ... એમાં ભોગભૂમિ નાખ્યું છે.

મુમુક્ષુ :- ભોગ-ઉપભોગ.

ઉત્તર :- ભોગ-ઉપભોગ .. બસ એટલું. પણ એનો અહીં ખુલાસો કર્યો ભોગભૂમિનો.

‘તથા સમ્યક્ત્વ સહિત દાન કરે,...’ એટલે કે આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવના ભાન,

દર્શન, જ્ઞાન અને અંતર પ્રતીતિ ભાન સહિત (કરે) 'તો પરમ્પરાય મોક્ષ પાતા હૈ.' એટલે કે એને રાગભાગ છે એનું પુણ્ય બંધાશે અને પરંપરા પછી છોડીને મુક્તિ થાશે. 'સમ્યક્ત્વ સહિત દાન કરે, તો પરમ્પરાય મોક્ષ પાતા હૈ. યદ્યપિ પ્રથમ અવસ્થામો...' એમ ત્યાં લેવું. સમકિત સહિત તપ. જો કે પ્રથમ અવસ્થામાં એટલે સવિકલ્પ અવસ્થામાં. એટલો શબ્દ પડ્યો છે અંદર. સમજાણું કાંઈ? આત્મદર્શન, આત્મજ્ઞાન, આત્મસ્થિરતા. સ્વદ્રવ્યની સ્વથી પ્રતીતિ, સ્વદ્રવ્યનું સ્વથી જ્ઞાન, સ્વદ્રવ્યનું સ્વથી ચારિત્ર એવા આત્માના જ્ઞાન સહિત દાન કરે પહેલી વિકલ્પ અવસ્થામાં. કારણ કે વિકલ્પ જે આવ્યો તો એ 'દેવેન્દ્ર ચક્રવર્તી આદિકી વિભૂતિ ભી પાતા હૈ,...' વિકલ્પ છેને શુભરાગ, એ સંયોગની પ્રાપ્તિ આપે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- લાભની વાત છે.

ઉત્તર :- લાભની ક્યાં વાત છે? અહીં તો શું થાય એની વાત છે. એ આત્મા અમૃતનું ઝાડ છે એકલું. અતીન્દ્રિય આત્મરસનો સાગર આત્મા, એ અતીન્દ્રિય આનંદને સ્પર્શીને જે શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, શાંતિ પ્રગટે એનાથી આત્માને મોક્ષનો અને માર્ગનો લાભ થાય. એક વાત છે. એનાથી વિરુદ્ધ જે વિકલ્પ છે એ ખરેખર અમૃતથી વિરુદ્ધ ઝેર છે. કહો, એક કોર ભગવાન આત્મા અમૃત અનાકુળરસનો કંદ, એક કોર એનાથી વિપરીત શુભભાવ આ વિકલ્પ જે કીધો ઈ. સમ્યક્દષ્ટિને હોં! છેને પાઠમાં? 'સવિકલ્પેન યદ્યપિ દેવેન્દ્રચક્રવર્ત્યાદિવિભૂતિવિશેષો ભવતિ' સમજાય છે કાંઈ?

એ રાગ છેને રાગ... લોકોને વાત એવી છે કે આમ મીઠાશ લાગે છે. બહારના સુખો... ચક્રવર્તી નામ આપ્યા ને મોટા. દેવેન્દ્ર, ચક્રવર્તી લ્યો! સમજ્યાને? દેવેન્દ્ર છે એનો ખ્યાલ આવે. દેવનો ઈન્દ્ર પોતે અંદરમાં એ ખ્યાલ ન આવે, કહો. ઠીક! આ ઠીક સાધારણ માણસ ...એય..! દેવેન્દ્ર થાય, શેઠીયા થાય ખબર આવે પાંચ દાડામાં લ્યો! કે આ બંગલા થયા, આ પૈસા થયા, ઢગલા થયા ઘૂળના-સોનાના, ઝવેરાતના. એમાં આત્માને શું? આહા..હા..!

ઓહો..! અનાકુળ આનંદમૂર્તિ આત્મા, અનાકુળ આનંદસ્વરૂપ છે આત્મા. અમૃતનો કુંડ આત્મા એકલો અતીન્દ્રિય અમૃતસ્વરૂપ છે. અતીન્દ્રિય જ્ઞાન, અતીન્દ્રિય દર્શન, અતીન્દ્રિય આનંદ, અતીન્દ્રિય શાંતિ એટલે ચારિત્ર એનામાંથી નીકળેલી જેટલી શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, શાંતિ એ એક જ આત્માના સ્વભાવને શાંતિ આપનાર અને મુક્તિને આપનાર છે. આ એક વાત છે. વચમાં એને શુભરાગ આવે છે સવિકલ્પ દશામાં, પૂર્ણ વીતરાગ નથી એટલે, એટલે કહે છે કે એને અજ્ઞાનીને જે કંઈ મળે એ અજ્ઞાનીને એમ કહ્યું કે ઓલા જુગલિયાના ભોગ મળે એમ કીધું. સમજાણું? આમાં એટલો ફેર પાડ્યો કે સમ્યક્ આત્મ ભૂમિકામાં રાગનો આદર

નથી અને રાગ એવો આવે છે એના ફળમાં ઈન્દ્ર ને નરેન્દ્ર ને ચક્રવર્તી થશે. સમજાણું કાંઈ? બીજી વાત નથી. ભાઈ! વાત તો આ છે. આહા..હા..!

અરે..! તારે સ્વતંત્ર થવું હોય તો ભાઈ! એ સ્વતંત્રતાનો માર્ગ જ એક આ છે. ભગવાન આત્મા અંતર સ્વરૂપ મહાન ચૈતન્ય પદાર્થ એનું અવલોકન, શ્રદ્ધા ને જ્ઞાન તે જ વસ્તુ એ મોક્ષનો માર્ગ છે. આનંદનું કારણ એ અને આનંદસ્વરૂપ એ. આ તો વિકલ્પ આવ્યો એ બીજાના વિકલ્પ કરતાં સમ્યક્દષ્ટિની ભૂમિકામાં રાગ આવે-વિકલ્પ શુભભાવ એના ફળની વિશેષતા, બીજા કરતા વિશેષતા છે એટલું બતાવવા દેવેન્દ્ર, ચક્રવર્તી આદિની વિભૂતિ (પામતો) દેખાય છે. આત્મા પોતે અનંતગુણની વિભૂતિ પ્રભુ આત્મા જ છે. આહા..! આ સ્વતંત્ર સુખી થવાનો ઢંઢેરો એને ન ગોઠે અને રાડો પાડે, શું કરે? ભાઈ! સમજાય છે કાંઈ? દષ્ટિમાં સુખરૂપ ભગવાન આત્મા લીધા વિના કોઈ દિ' ત્રણ કાળમાં તારા સ્વતંત્રતાની શાંતિનો પોકાર નહિ ઉઠે અંદરથી. લાખ વાતની વાત કરે અનંત અનેક હોય. લ્યો! સમજાય છે કાંઈ?

કહે છે કે ભાઈ! પહેલી અવસ્થામાં વીતરાગી સ્વસંવેદનજ્ઞાન પૂરું ન હોય. શું કીધું? પહેલી દશામાં ચોથે, પાંચમે, છઠ્ઠે વીતરાગી, અંતર વીતરાગી આત્માનું જ્ઞાન, વીતરાગી આત્મદષ્ટિ, વીતરાગી સ્થિરતા એવી પ્રથમ ભૂમિકામાં પૂર્ણ ન હોય એથી ત્યાં એક છે વિકલ્પદશા, દાન, ઔષધ, આહાર આદિ મુનિને કે ભક્તિ આદિના ભાવ આવે છે, હોય છે, થાય છે. એના ફળ તરીકે સંયોગી ભાવ છે માટે તેના ફળ તરીકે દેવેન્દ્ર ચક્રવર્તી આદિની વિભૂતિ એ સંયોગની વિભૂતિ મળશે. આહા..હા..! પણ એને માણસને એ જ્યાં છે ત્યાં એને મજા આવે છે. દેવેન્દ્ર ચક્રવર્તી એની જેને મીઠાશ છે એને તો મિથ્યાદષ્ટિપણું છે. એને તો આ વિકલ્પ પણ આવો ન હોય અને એને ફળ પણ આવા ન હોય. શું થાય? વસ્તુ જ આમ છે ત્યાં ત્રણ કાળમાં બીજું થાય શું? સમાજને કે લોકોને રુચે કે ન રુચે પણ માર્ગ તો આ છે. એ દેવેન્દ્ર ચક્રવર્તીની વિભૂતિ સાંભળીને એને અંદર રસ આવે છે કે આહા.. એને તો એ સમ્યક્દર્શન જ નથી. સમજાણું કાંઈ? શું કહ્યું? આહા..હા..! અરે..! ભગવાન અનાકુળ આનંદનો અનાદર કરીને ઉત્પન્ન થયેલો રાગ એના ફળનો આદર માને. સમજાણું કાંઈ? એ વેરીને વળાવવા જાય. આવજો ફરીને હોં! ભાઈ! બાપના માથા કાપનારને વળાવવા જાય. આવજો ફરીને બીજા માથા કાપવા. એમ હશે? આહા..હા..!

અહીં તો કહે છે પ્રભુ! સાંભળ બાપા! આ અનંત કાળના દુકાળ ટાળવા હોય તો આ માર્ગ છે. બાકી તો દુકાળ, એની પર્યાયમાં દુકાળ છે. આહા..હા..! શુભ અને અશુભ રાગની મીઠાશ, એના ફળની મીઠાશ, બાપુ! તારા સુકાળના ઝાડ સુકાઈ ગયા છે. ભાઈ! આહા..હા..! અરે.. દુનિયા! દુનિયા દુનિયાને ઘરે રહી. એમને એમ અનાદિથી ચાલે છે, એ કાંઈ કોઈનું

ચાલ્યું અટકાવે એમ છે? તીર્થંકરો થયા તોપણ અટકાવી શક્યા નથી. સમજાણું?

કહે છે કે પ્રભુ! પણ સાંભળને ભાઈ! એ તારું સત્યપણું, સત્યપણું તો આ છે. સત્યપણું તો ભગવાન ચિદાનંદ પ્રભુ, અરે..! એના માહાત્મ્ય ન આવે અને રાગના અને ફળના માહાત્મ્ય આવે એને આવી વિકલ્પ દશા હોય નહિ. સમજાણું કાંઈ? અહીં તો કહે છે કે સમકિત સહિત જો હોય, વીતરાગ સ્વસંવેદન જ્ઞાન સહિત એવા વિકલ્પો જે હોય એના ફળ તરીકે, સત્ય ભૂમિકામાં બંધાયેલું પુણ્ય છે એના ફળમાં, મિથ્યાદષ્ટિના પુણ્ય કરતાં આના પુણ્યમાં પણ વિશેષ ફેર છે. એટલું બતાવવા અહીં ઈન્દ્રપદ ને નરેન્દ્ર ને ચક્રવર્તીની વાત કરી છે. એ સમ્યક્ષ્ટિને તો એ જે ભાવે બંધાય એ ભાવનો જ આદર નથી, તો એના ફળનો આદર હોય (એમ) કેમ થાય? આહા..હા..! ભારે માર્ગ બાપા! ઓહો..! સમજાણું કાંઈ?

‘તો ભી નિર્વિકલ્પસ્વસંવેદનજ્ઞાનકર મોક્ષ હી હૈ.’ એટલે શું કીધું? એ વિકલ્પ છે બાકી, એને તોડીને તદ્દન નિર્વિકલ્પ વીતરાગદશા કરે તો મોક્ષ થાય. સમજાણું કાંઈ? વસ્તુ પરમાત્મા પોતે જ પરમ સ્વરૂપે ભગવાન આત્મા છે, એના પરમ સ્વરૂપનું અંતર દષ્ટિમાં અંદર આદર થઈ, અનુભવ થઈને જેટલા દષ્ટિ, જ્ઞાન ચોખ્ખા થયા, એમાં સ્થિરતા પણ થોડી થઈ, પણ હજી વિકલ્પ બાકી રહ્યો છે એથી આવું પામે છે. એ તૂટીને એકલો નિર્વિકલ્પ વીતરાગ પરિણતિ શુદ્ધ થઈ જાય. બસ! આ વાત કરે છે.

ત્રણ વાત કરી, ત્રણ વાત થઈ. કઈ ત્રણ? આત્મા શુદ્ધ ચિદાનંદ પ્રભુનો આદર નથી, દષ્ટિ નથી, જ્ઞાન નથી, મિથ્યાદષ્ટિ છે, અસત્ય દષ્ટિ છે, સત્યની દષ્ટિ નથી, અસત્ય દષ્ટિ વિકલ્પ આદિ મારા. એ દષ્ટિમાં આહાર, ઔષધ આદિ આપે એના ફળમાં ભોગભૂમિ જુગલિયા માણસ થાય. અને આત્માના અંતર દષ્ટિના ભાન સહિતમાં ભૂમિકા ઓછી છે પૂર્ણ વીતરાગની નથી એથી એને શુભ રાગ આવ્યા વિના રહેતો નથી. બહુમાન દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રનું એવો જ એને નિમિત્ત વિકલ્પ એવી જાતનો જ હોય. સમજાય છે? એવા વિકલ્પના ફળમાં દેવેન્દ્ર અને ચક્રવર્તી, તીર્થંકર આદિની પદવી એને હોય છે. સમજાય છે કાંઈ?

કહે છે કે એવી સવિકલ્પ દશામાં હોવા છતાં જો એ વિકલ્પ તોડીને પોતે સ્થિરતામાં નિર્વિકલ્પ વીતરાગતા થાય. દષ્ટિ અને જ્ઞાનમાં તો એ આદર એ જ છે, પણ જ્યાં રાગ બાકી છે તો આમ થાય, રાગ છૂટીને નિર્વિકલ્પ ત્રણે ચારિત્ર (આદિની) વીતરાગ દશા થઈ જાય, તો મોક્ષ થાય. બહારચલો થા આત્માના ભાન વિના તો, કહે છે કે આ મનુષ્ય આદિના ભોગ મળે શુભભાવમાં. સમ્યક્દર્શન સહિત પણ જેટલું બહારચલો અસ્થિરતા રહે એનું આ ફળ. પૂર્ણ અંતરમાં ચાલમાં ગતિ પોતાની થઈ ગઈ વીતરાગતા, તો જે છે એ મળી ગયું. મોક્ષ દશા પૂર્ણ થઈ ગઈ. આ વાત છે. સમજાણું કાંઈ? દેખાયને આ, કહે છે. શું દેખાય

પણ? દેખવું એટલે શું? દેવેન્દ્ર...

મુમુક્ષુ :- એ તો શરીર ન દેખાય.

ઉત્તર :- શરીર ન દેખાય. દેવેન્દ્ર આમ બેઠા હોય, સિંહાસનમાં ઈન્દ્ર બેઠા હોય. આમ હુકમ થાય, આ થાય, પણ એ ઈન્દ્ર પોતે જ (પોતાને) માનતો નથી. પોતે એને સુખ માનતો નથી, એના વિકલ્પનો અને સહાયક વૃદ્ધિનો આદર અંતરમાં નથી. જે દુનિયા એને દેખે એનો એને આદર નથી. દુનિયા ન દેખે એવા આત્માનો અંદર દૃષ્ટિમાં આદર છે. દેખવું કોને કહેવું? આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

આત્માના અતીન્દ્રિય આનંદના, અતીન્દ્રિય આનંદ પ્રભુ આત્મા છે એના સ્વાદ આગળ વિકલ્પ આવી ગયો ખરો, અપૂર્ણ હતો એટલે, ઈળમાં એ ત્યાં ગયો. આનંદ ઉપર દૃષ્ટિ છે એની. એ ઈળમાં લોકો એમ કહે કે ધન્ય, ધન્ય ઈન્દ્ર અવતાર! ધન્ય મહારાજ! અસંખ્ય દેવના સ્વામી ક્યા પુણ્ય કરીને આવ્યા, અમારા સ્વામી! ત્યાં ઓલો અંદર સમજે છે કે એ પુણ્ય એ અમારું સ્વરૂપ નથી અને આ ઈળ એ અમારું સ્વરૂપ નથી. અમને એમાં મીઠાશ નથી. આહા..હા..! આ તે કાંઈ આંતરા! એ અંતર દૃષ્ટિથી આંતરા દેખાય કે બહારથી દેખાય? સમજાણું કાંઈ?

‘યહાં પ્રભાકરભટ્ટને પ્રશ્ન ક્રિયા, કિ હે ભગવન્, જો જ્ઞાનમાત્રસે હી મોક્ષ હોતા હૈ,...’ આપે તો જ્ઞાનમાત્રથી મોક્ષ કલ્હો. ‘તો સાંખ્યાદિક ભી એસા હી કલ્હતે હૈ,...’ સાંખ્યમત આદિ, અન્ય મતો એમ જ કહે છે. જ્ઞાનમાત્રથી મોક્ષ થાય... જ્ઞાનમાત્રથી મોક્ષ થાય. ‘જ્ઞાનસે હી મોક્ષ હોતા હૈ, ઉનકો ક્યોં દૂષણ દેતે હો? તબ શ્રીગુરુને કહા-ઈસ જિનશાસનમેં...’ સાચા વીતરાગમાર્ગની અંદર ‘વીતરાગનિર્વિકલ્પ સ્વસંવેદન સમ્યજ્ઞાન કહા ગયા હૈ,...’ વિશેષણ અહીં છે—સમ્યક્ અને વીતરાગ. વીતરાગ નિર્વિકલ્પ સ્વસંવેદન સમ્યજ્ઞાન કલ્હું છે. આત્મા ‘સો વીતરાગ કલ્હનેસે વીતરાગચારિત્ર ભી આ જાતા હૈ,...’ દેખો! સ્વરૂપ.. વીતરાગ સ્વસંવેદનજ્ઞાન સમ્યક્ એટલે કે આત્મા મહાન અનંત સાગર શાંતિનો પ્રભુ એની અંતર દૃષ્ટિ થઈ છે તે સમ્યક્ છે, એનું જ્ઞાન થયું તે સમ્યક્પૂર્વક છે અને એમાં સ્થિરતા થઈ છે તે રાગ રહિત છે. એવા ત્રણને ત્યાં નિર્વિકલ્પ વીતરાગ સ્વસંવેદન કહેવામાં આવે છે. ઓલા અન્ય તો એકલું જ્ઞાન-જ્ઞાન, જાણપણું-જાણપણું (કહે છે). પણ જાણપણું પણ એને સમ્યક્ અને વીતરાગ, એ બે બોલ હોતા નથી. સમજાણું કાંઈ?

શું કીધું? ‘વીતરાગ કલ્હનેસે વીતરાગચારિત્ર ભી આ જાતા હૈ,...’ એટલે કે જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા પોતાનું જ્ઞાન એમાં પાછું રાગ રહિત સ્થિરતા. ત્યારે વીતરાગ ચારિત્ર એ

સમ્યક્જ્ઞાનમાં આવી ગયું. 'ઔર સમ્યક્ પદકે કહનેસે સમ્યક્ત્વ ભી આ જાતા હૈ.' એક જ્ઞાન કહેવામાં બેય આવી ગયા—ચારિત્ર અને સમ્યક્દર્શન. આત્મા વીતરાગ સ્વસંવેદનજ્ઞાનથી મોક્ષ થાય એમ કહેતા ત્રણે બોલ આવી ગયા. શુદ્ધ સ્વભાવ પરમાત્મા પોતે એનું સમ્યક્દર્શન-સાચી અંતર અનુભવજ્ઞાન થઈને પ્રતીતિ અને તેનું જ્ઞાન અને તેમાં રાગ રહિત સ્થિરતા, એ ત્રણ મળીને વીતરાગી સમ્યક્ સ્વસંવેદનજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. એવું સાંખ્યમતિ કે અન્યમતિમાં હોતું નથી. ઓહો..હો..! સમજાણું કાંઈ?

આવું જ્યાં હોય ત્યાં, ઓહો વિકલ્પ કહ્યો હતોને? વિકલ્પ સવારે જે કહેવાય છેને દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર સાચા, નવ તત્ત્વના ભેદો સાચા, એના વિકલ્પની એવી જ વ્યવહારુ શ્રદ્ધા એને હોય છે. એ જ એને નિમિત્ત તરીકે અનુકૂળ છે, વ્યવહાર તરીકે અનુકૂળ છે. નિશ્ચય તરીકે આત્માની દશા અનુકૂળ છે. વ્યવહાર તરીકે જે કહ્યા નિર્ગ્રંથ ગુરુ, વીતરાગ સર્વજ્ઞદેવ, સર્વજ્ઞના કહેલા શાસ્ત્રો અને જે કંઈ નવ તત્ત્વ ને સાત તત્ત્વના સ્વરૂપે જે કહ્યું તે, એ રીતે એની શ્રદ્ધાના શુભ વિકલ્પમાં એવું એને હોય છે. એ એને અનુકૂળ એટલે વ્યવહારથી અનુકૂળતા છે. એનું આ ફળ બંધાઈ જાય છે આવું. સમજાણું કાંઈ? વ્યવહારે અનુકૂળ એનું વ્યવહાર ફળ આવી જાય છે આ બહારનું.

અરે! પરાધીનપણું એને કેમ ગોઠે છે? સ્વાધીનપણાની વાત ગોઠતી નથી અને પરાધીન... પરાધીન... પરાધીન... આહા..હા..! આ અમારે રાગ ફળશેને? અમને રાગના ફળ મળશેને? આ તો બધી પરાધીનતા છે. સ્વાધીનતા-જંજીર બંધનમાંથી છૂટવાની વાત એને ગોઠે નહિ અને બંધની વાત ગોઠે. સમજાણું કાંઈ? ભગવાન આત્મા અંદર, એ આત્મા એને કહીએ કે અતીન્દ્રિય અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત આનંદનો કંદ તું જ ચૈતન્ય સરોવર છે. આહા..હા..! એવો ભગવાન સ્વતંત્ર થવાને માટે એવી એની પોકાર દૃષ્ટિ, સ્વભાવની દૃષ્ટિ, સ્વભાવનું જ્ઞાન, સ્વભાવની સ્થિરતા. બસ! આ જ એટલું ... મારો. એ ન રચે અને ઓહો પરાધીન આ (બહારનું રચે). અહીં કહે છે કે છેદ, છેદ. વચ્ચે વિકલ્પ વ્યવહાર પૂર્ણ ન થાય ત્યાં આવે છે. એ છેદને હોંશમાં ખતવી નાખવું (એને) વસ્તુની ખબર નથી. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? એમ પરમાત્મા પોકારે છે.

જુઓ, આ પરમાત્મા છેને પોતે. સ્વરૂપ પરમાત્મ છે. પરમાત્મપ્રકાશ છે. એના નિમિત્તમાં પરમાત્મા જ હોય સાચા શ્રદ્ધામાં. સર્વજ્ઞદેવ એક સમયમાં ત્રણ કાળનું જ્ઞાન. નિર્ગ્રંથ ગુરુ ત્રણ કષાયનો અભાવ, સંત દિગંબર મહામુનિ વનવાસી, એ મુનિ દિગંબર મુનિ જેના શ્રદ્ધામાં-વ્યવહાર શ્રદ્ધામાં એ મુનિને જ પોતે વ્યવહારમાં માને. એવો જ વિકલ્પ એને નિમિત્ત તરીકે અનુકૂળ છે. છતાં એ અનુકૂળ નિમિત્તનું ફળ સંયોગ અનુકૂળ છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

સમજાય છેને? ગુણવંતભાઈ! આ તો સમજાય એવું છે હોં. સાદી વાત છે હોં! ઓલા બધા પૈસા-બૈસાની કાંઈ આમ વાત ન મળે ક્યાંય. આહા..હા..! આ તો માટી છે, બાપા! ઘૂળ જમીનની. આ જ્યાં ઘસાણું અને કાંઈક થયું, મોટર સાથે ભટકાણો. સાજો રહે તોપણ મરવા જેવો રહે. યાદ આવતું નથી. શું થઈ ગયું? કહો, મલૂકચંદભાઈ! એ.. ગયા છેને ... વકીલ અમરેલી. કોઈનો ઘક્કો લાગ્યો. ભૂલી ગયા, બધું ભૂલી ગયા. જીવ્યા તોપણ આ બધું ગયું, હવે મારા મર્યા પછી તો શું થાય? હાય.. હાય..! સમજાણું કાંઈ? મકાન એ તો મોટા પથરા, કાળા પથરાના મકાન કર્યા છે મોટા. છે કે નહિ? છેને ખબર છેને, ઘણા વર્ષથી. કાળા મજબૂત પથરાના મકાન. પથરા પણ કામ આવ્યા નહિ, પૈસા કામ આવ્યા નહિ, છોકરા કામ આવ્યા નહિ, વકીલાત કામ ન આવી. ઈ વળી ભારે. વકીલાત કરતા હોં! હોશિયાર માણસ આમ એ જાતનો.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એમ ... છે? આ રહે ને ભાઈ તો ત્યાં રહે છેને પ્રવિણભાઈ. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! અમે તો ૮૬માં હતાને. તે પહેલા મકાન છે એ, ત્યાં જાતા ખરાને. આ છોકરો આવડો હતો વર્ષનો. આ પ્રવિણ છેને. ઘોડીયામાં હતો ત્યારે. આહા..હા..! સપના જેવા લાગે છે સપના, આ તે શું હશે! ચાલીસ ચાલીસ વર્ષની, પચાસ વર્ષની વાતું કરે, આમ લાગે સપનું. આ શું થઈ ગયું?

અનાદિ અનંત ભગવાન આત્મા. આહા..હા..! કહે છે ભગવાન! તારા સ્વભાવનું માહાત્મ્ય છોડીને માહાત્મ્ય કરીશ નહિ બીજું, હોં! જો બીજાના માહાત્મ્ય કર્યા તો રખડવું મટશે નહિ. રખડવું અને દુઃખી થવું મટશે નહિ, ભાઈ! માર્ગ તો આ છે ભાઈ! કહો, ભીખાભાઈ! ક્યાં ગયા હીરાભાઈ? ગયા હશે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! 'જ્ઞાનસે હી મોક્ષ હૈ...' એમાં એક દાખલો આપ્યો છે. જુઓને, એ વીતરાગતા અને સમ્યક્તા બે સહિતનું જ્ઞાન તેને અહીંયા જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. એકલું ભણતર-ફણતર એ જ્ઞાન નહિ. કહેશે આગળ. શાસ્ત્રનું ભણતર એ જ્ઞાન મોક્ષનું કારણ નહિ. એ આના પછીમાં જ્ઞાન કહેશે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

આત્મા વસ્તુ અખંડાનંદ પ્રભુ એનું જ્ઞાન, એની શ્રદ્ધા, એની શાંતિ, સ્થિરતા. એમાં સમ્યક્તા અને વીતરાગતા બેય આવી ગઈ. આ એકાંત લાગે છે માણસને, હોં! એમ લાગે છે એને કે આ એકાંત (છે). પણ ઓલું વ્યવહાર જોડે હોય એનાથી કાંઈક... કાંઈક... કાંઈક... મદદ મળે. એટલે એને એમ થાય કે તો અનેકાંત કહેવાય. આ વાંધા છે આખા લ્યો! મોટા. એનાથી મળે નહિ, આનાથી મળે અને એનાથી મળે નહિ. ત્યારે અનેકાંત કહેવામાં આવે

છે. વસ્તુ આમ છે. સમજાણું આમાં કાંઈ? કહે છે, આત્માનું સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન, આત્મા વસ્તુ નિર્વિકલ્પ આનંદ, એનું જ્ઞાન, શ્રદ્ધા અને વીતરાગતા એ એક જ મોક્ષનું કારણ છે. બાકી જેટલો વિકલ્પ વચ્ચે આવે એ તો રાગ છે. સમ્યક્દષ્ટિને રાગ છે, અજ્ઞાનીને રાગ થાય તો ઓલું મળે, જ્ઞાનીને રાગ હોય તો દેવેન્દ્ર અને ચક્રવર્તીની પદવી થઈને પછી મુક્તિ થશે. રાગનો અભાવ કરીને વીતરાગતા થશે ત્યારે મુક્તિ થશે.

‘જેસે એક ચૂર્ણમિં અથવા પાકમં અનેક ઔષધિયાં આ જાતી હૈં,...’ એક ચૂર્ણમાં અનેક ઔષધિ હોય છે. ‘પરંતુ વસ્તુ એક હી કહલાતી હૈં,...’ વસ્તુ એક જ કહેવાય છેને. ગોળી કહો કે જે જે કાંઈ કહેતા હોય એ. ‘ઉસી તરહ વીતરાગનિર્વિકલ્પ સ્વસંવેદનજ્ઞાનકે કહનેસે સમ્યક્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર યે તીનોં આ જાતે હૈં.’ જુઓ, બદામ અને પિસ્તાનું ચુરમું કરેને, કહેવાય કે ચુરમું ટાઢું છે. ઉનાળામાં કરે છે લ્યો. ત્રણ વસ્તુ આવી ગઈને બદામ, પિસ્તા, સાકર. ... લીલાગરી હોય છે. એમ અહીં કહે છે ‘વીતરાગનિર્વિકલ્પ સ્વસંવેદનજ્ઞાનકે કહનેસે સમ્યક્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર યે તીનોં આ જાતે હૈં.’ લ્યો! આ ત્રણે નિશ્ચયની વાત છે, હોં! વ્યવહાર તો ઓલા વિકલ્પમાં જાય છે. આહા..હા..! સ્વતંત્રતાની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, શાંતિ એની સામે હુમલો (કરે) કે નહિ, અમારે સ્વતંત્ર નહિ. પરતંત્રતાના રાગથી કાંઈક લાભ કહો, શુભ રાગથી આત્માને લાભ કહો.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એવી વાત કરે કાંઈ? એ તો ઊંઘી મારીને બીજી રીતે કરેને. એનાથી હવે લાભ થશે, ભલે સમ્યક્દર્શન ન હોય પણ આવી ક્રિયા કરતાં-કરતાં, રાગ કરતાં-કરતાં હવે મોક્ષ થશે. હવે મોક્ષ નહિ થાય, બાપા! તારા રાગથી આ .. મળશે કદાચ, શુભરાગ સરખો હોય તો, પણ છે સંસાર. આ પણ શુભરાગનું ફળ તો સંસાર જ કીધું. દેવેન્દ્ર અને ચક્રવર્તી. ઉદયભાવનું ફળ શું હોય? સંયોગ હોય. સ્વભાવ હોય? પરમ ભગવાન પારિણામિકસ્વરૂપ પ્રભુ એની અંતર અનુભવ દષ્ટિ, જ્ઞાન અને સ્થિરતા એ એક જ સંવર, નિર્જરા અને એ મોક્ષનો માર્ગ.

‘સાંખ્યાદિકકે મતમં વીતરાગ વિશેષણ નહીં હૈં,...’ એમાં સમ્યક્ વિશેષણ નથી. સમ્યક્દર્શન નથી, આખી ચીજ શું છે એની પ્રતીત નથી અને રાગ રહિત અભાવ, રાગનો અભાવ થવો એ નથી. રાગનો અભાવ થવો એ નથી, આખી ચીજની પ્રતીત એ નથી, વચલી એ જ્ઞાનની વાતું કરે છે, એમ કહે છે. શું કીધું? કે આખી ચીજ અખંડ પ્રભુ આત્મા એની દષ્ટિ જે સમ્યક્ થવી જોઈએ એ સમ્યક્ નથી અને આમ રાગનો અભાવ નથી, આ બાજુમાં રાગનો અભાવ નથી. એક જ્ઞાનની વાત કરી એ જ્ઞાન મિથ્યાજ્ઞાન છે. મિથ્યાજ્ઞાન

રાગવાળું જ્ઞાન એમ. સમજાણું કાંઈ? આ તો સમ્યજ્ઞાન રાગ વિનાનું જ્ઞાન. આહા..હા..! સમજાણું કે નહિ?

‘સાંખ્યાદિકકે મતમે વીતરાગ વિશેષણ નહીં છે, ઓર સમ્યક્ વિશેષણ નહીં છે, કેવલ જ્ઞાનમાત્ર હી કહતે હૈં,...’ જ્ઞાન... જ્ઞાન... જ્ઞાન... પણ જ્ઞાન તે ક્યું જ્ઞાન? કોનું? વસ્તુ જે એક સમયમાં અખંડ દ્રવ્ય એક પરિપૂર્ણ પોતે છે એની સમ્યક્ પ્રતીતિવાળું જ્ઞાન એ તો કહેતા નથી. અને પરથી રાગના અભાવવાળું જ્ઞાન, રાગના અભાવવાળું (ને) આમ સમ્યક્ પ્રતીતિવાળું એ તો કહેતા નથી. એકલું જ્ઞાન-જ્ઞાન (કહે છે). પણ એકલું જ્ઞાન એટલે શું? સમજાય છે? વસ્તુ છે એની પ્રતીતિ સમ્યક્ આવી નહિ અને વસ્તુમાં પરના લક્ષે જે રાગ થાય છે. એ રાગનો અભાવ થયો નહિ. હવે એ જ્ઞાન મોક્ષનું કારણ શી રીતે હોય? એ જ્ઞાન જ મિથ્યા છે. સમજાણું કાંઈ?

‘સો વહ મિથ્યાજ્ઞાન છે,...’ જુઓ! છેને? ‘કેવલ જ્ઞાનમાત્ર હી કહતે હૈં, સો વહ મિથ્યાજ્ઞાન છે, ઈસલિયે દૂષણ દેતે હૈં,...’ સમ્યક્તા આવી નહિ, અરાગતા આવી નહિ. એટલે કે સત્યતા આવી નહિ, અરાગતા આવી નહિ. સત્યતા આવી નહિ.. વસ્તુ જે અખંડ પૂર્ણ છે એની દૃષ્ટિ થવી એ સમ્યક્ સત્ય છે. સત્યતા, સત્યનો સ્વીકાર એ આવ્યું નહિ. રાગ રહિત આવ્યું નહિ તો એકલું જ્ઞાનમાં સત્ય વિના, રાગવાળું જ્ઞાન એ મોક્ષનું કારણ હોઈ શકે નહિ. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હોય છે. માને. આહા..! એ તો બધી વાતું. નામ આપવામાં ક્યાં વાંધો હતો? કેવળજ્ઞાન? ક્યાં? હશે. બધા ઘણા હોય નામ. કાંઈ ન મળે ભાન. .... આગ્રામાં છેને મોટું મકાન સાડા ત્રણ કરોડનું તે દિ’ હતું. ૨૦૧૩ની સાલમાં ગયા હતા. સાડા ત્રણ કરોડનું. રાધા-સ્વામી. દયાલબાગ. ગપેગપ. બીજા કહેતા કે કબીરથી આ માર્ગ જુદો, ફલાણાથી આ માર્ગ જુદો. એવા લેખ લખેલા. પણ વસ્તુ કોણ? સત્યતા શું? સત્ય-સત્ય શું? સત્ય આખું થઈને સત્ય કે તું એકલો આખો સત્ય? એમ છે ક્યાંય? સમજાણું કાંઈ?

સત્ય એટલે શું? સત્ય એ પરમેશ્વર. તો કેટલું સત્ય? અનંત ગુણરાશી પ્રભુ એ પોતે સત્ય છે. સમજાણું? એ સત્યની પ્રતીતનું અંતર ભાન તેને સમ્યજ્ઞાન છે. એ વિના સમ્યક્.. સત્ય વિના જ્ઞાનને સત્ય થવું શી રીતે થાય? સમજાણું કાંઈ? આખા બધાને સત્ય સ્વીકારે એ સત્ય નથી. એમ સત્ય છે જ નહિ. સમજાય છે? અને એક અવસ્થાને સ્વીકારે એ સત્ય નથી. એક જ ગુણને સ્વીકારે એવું સત્ય નથી.

અનંત ગુણનો પિંડ ભગવાન આત્મા એવું સત્ છે. એની અંતરમાં પ્રતીતિ સ્વસન્મુખની,

એનું જ્ઞાન તો રાગ રહિત થઈ ગયું. આ બાજુ ઢબ્યું એટલે આમ રાગ રહિત થયું. એવું સમ્યજ્ઞાન તે મોક્ષનું કારણ વીતરાગમાર્ગમાં કહેવાય છે. અન્યમાં એ વાત હોતી નથી. વાતું ભલે જ્ઞાનની કરે ને આમ કરે ને બધી. નિર્વિકલ્પની કરે અને અનુભવની કરે. સમજાણું?

આજ વિરોધ આવ્યો છે રજનીશનો સ્થાનકવાસીમાં. ... બધા ભરમાઈ જાવ નહિ, વીતરાગમાર્ગ કરતાં વિરુદ્ધ છે એમાં. એ કો'કનો લેખ છે. ઘણા જૈનો એમાં.... એક જણાએ લખ્યું છે. જૈનશાસન પ્રમાણેની એની એકેય વાત નથી. ગપેગપ ચાલે છે. દુનિયા કોણ જાણે આવી... બધું ચાલે દુનિયામાં. આ વાત આવીને એટલે બહારમાં એમ થયું કે કાંઈક એ બીજી વાત કરે છે. ત્યારે એવી બીજી કોઈ વાત બીજી જાતની કરનારા મળે તો આ. પણ બીજી જાતની છે કે બીજા પ્રકારની છે કે... આહા..હા..! સંપ્રદાયનું કામ શું છે? બાપા! તારે આત્માનું કામ છે કે સંપ્રદાયનું કામ છે? આહા..! સંપ્રદાય કોઈ તારી દે એવો નથી. આહા..હા..! ૭૨ થઈ, ૭૩.

‘આગે ઈસી અર્થકો, વિપક્ષીકો દૂષણ દેકર દઢ કરતે હૈં -’ જુઓ!

૨૦૦) દેઝ ગિરંજણુ ઇઝૈં ભણઈ ગાણિં મુક્ષુ ણ મંતિ।

ગાણ-વિહીણા જીવડા ચિરુ સંસારુ મમંતિ।।૭૩।।

‘દેઝ ગિરંજણુ ઇઝૈં ભણઈ’ જુઓ! શબ્દ જુઓ! ‘દેઝ ગિરંજણુ ઇઝૈં ભણઈ’ પાછું ‘ગિરંજણુ ઇઝૈં ભણઈ’ એઈ..! વીતરાગ બોલે છે એમ કહે છે. વીતરાગનું આવું છે એમ કહેવું છે. જુઓ, વજન આપે છે.

દેઝ ગિરંજણુ ઇઝૈં ભણઈ ગાણિં મુક્ષુ ણ મંતિ।

જ્ઞાન જ મોક્ષ છે, ભ્રાન્તિ નથી. દેવ નિરંજન સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર એમ કહે છે. છેને?

ગાણ-વિહીણા જીવડા ચિરુ સંસારુ મમંતિ।।૭૩।।

કહો, આ તો બહુ શબ્દ સાદા, સાદા છે આમ. ‘દેઝ ગિરંજણુ ઇઝૈં ભણઈ’ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર ત્રિલોકના નાથ એમ કહે. વાણીવાળા લીધા ભગવાન. એવું ‘મળઈ’ લીધુંને? ‘ગાણિં મુક્ષુ ણ મંતિ’ જ્ઞાનથી મોક્ષ છે, ભ્રાન્તિ નથી, ભ્રાન્તિ નથી, ભ્રાન્તિ ... ‘ગાણ-વિહીણા જીવડા’ આત્માના જ્ઞાન વિનાના જીવો. એ ‘ચિરુ સંસારુ’ અનંતકાળ સંસારમાં રખડશે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? ‘ગાણ-વિહીણા’ આવે છેને, સમયસાર, પુણ્ય-પાપ અધિકારમાં.

‘અનંત જ્ઞાનાદિ ગુણ સહિત,...’ નિરંજનની વ્યાખ્યા. અનંત જ્ઞાનાદિ ગુણ નામ પર્યાય પ્રગટ સહિત હોં! ગુણ એટલે પર્યાય. જેને અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત આનંદ, અનંત વીર્ય, અનંત ચતુષ્ટય બધા પૂરા આખા પ્રગટ્યા છે. એવા ‘ગુણ સહિત, ઔર અઠારહ દોષ સહિત,...’ લ્યો! અસ્તિ-નાસ્તિ કરી. સમજાણું? સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર વીતરાગ સર્વજ્ઞદેવ,

જેને સર્વજ્ઞપણું પૂર્ણ પ્રગટ્યું, અઢાર દોષ રહિત છે, એને કોઈ ક્ષુધા, તૃષ્ણા (હોતા નથી). બોલવાની વાણીવાળા ભગવાનની વાત લીધી છે, હોં! સમજાય છે? એને ક્ષુધા-તૃષ્ણા નથી કે આહાર-પાણી ખાય અને શરીરને રોગ થાય-એવો ભગવાન હોય નહિ એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! એવા ભગવાન ‘હૈં ભગવૈં’ એમ કહે છે લ્યો! સમજાણું?

જેને જ્ઞાન અનંત, દર્શન અનંત પરમાત્મા પ્રગટ થયા આત્મામાં. અનંત જ્ઞાન આદિ પ્રગટયા, અઢાર દોષ રહિત થઈ ગયા. શરીરમાં રોગ ન હોય, ક્ષુધા ન હોય, તૃષ્ણા ન હોય, રાગ-દ્વેષ નથી. એ અઢાર દોષ રહિત, અનંત ગુણ સહિત, અનંત પર્યાય સહિત અને આ દોષની પર્યાય રહિત. ‘જો સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવ હૈં,...’ લ્યો! ‘ગિરંજણુ’ એની વ્યાખ્યા આ કરી. અને ‘દેવ’ એટલે સર્વજ્ઞ દિવ્ય શક્તિ જેની. એક સેકન્ડના અસંખ્ય ભાગમાં જેણે ત્રણકાળ, ત્રણલોક સમયમાં જણાણા એવા સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવ. જુઓ, છેને? આહા..હા..! એમ કહે છે. આચાર્ય પોતે બધી વાત કરે છે. અરે..! સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર પણ આમ કહે છેને ભાઈ! એ ‘દેવ ગિરંજણુ હૈં ભગવૈં’ આહા..હા..! જેને અંજન મેલ રહ્યો નથી. એમ. અંદરમાં મેલ. નિરંજન શબ્દ વાપર્યોને? એટલે ઓલો મેલ અઢાર દોષ રહિત, આમ સહિત અનંત ગુણ સહિત એમ કાઢ્યું એમાંથી. એ શરીરમાં રહેલો આત્મા, અઢાર દોષ રહિત અને અનંત ગુણ સહિત પર્યાય સહિત પ્રભુ થયા. એવા દેવ નિરંજનો એમ ભણે છે ભાઈ! એમ એ કહે છે. સમજાણું? શું (કહે છે)?

‘વીતરાગનિર્વિકલ્પ સ્વસંવેદનરૂપ સમ્યજ્ઞાન સે હી મોક્ષ હૈં,...’ જ્ઞાનથી જ મોક્ષ છે. એ આત્મા વસ્તુ ભગવાન આત્મા એનું અંતર સમ્યજ્ઞાન સહિતનું જ્ઞાન, રાગ રહિતની દશા. એવું વીતરાગ સ્વસંવેદનજ્ઞાન, વીતરાગ અભેદ સ્વસંવેદનરૂપ ‘સમ્યજ્ઞાન સે હી મોક્ષ હૈં, ઈસમેં સંદેહ નહીં હૈં.’ ભ્રાન્તિ ન કર ભાઈ! ‘મુક્ષુ ણ મંતિ’ ‘ગાણિ મુક્ષુ ણ મંતિ’ ભગવાન ભ્રાન્તિ ન કર ભાઈ એમ કહે છે. આહા..હા..! કાંઈક કાંઈક બીજું હશે કે નહિ? એય..! ધર્મચંદ્રજી! આહા..હા..! પરમાત્મપ્રકાશ. આ તો આત્માને સ્વે એવું છે. અનાત્માને અને રાગ-દ્વેષની પ્રીતિવાળાને આ સ્વે એવું નથી. સમજાણું કાંઈ? આત્મા સર્વજ્ઞે કહેલું એ આત્માને સ્વે એવું છે.

ભગવાન આત્મા રાગના ભાગથી, ભાવથી, ભાગલાથી જુદો એવો. ભાગમાં તો અનંત જ્ઞાન આદિ પડ્યા છે. એવા ભગવાનનું જ્ઞાન, રાગરહિત સ્થિરતા એવા સ્વરૂપની પ્રતીતિ. એવું વીતરાગ સ્વસંવેદનજ્ઞાન એ એક જ મોક્ષને આપનારું છે. ભ્રાન્તિ ન કર, બીજો ભ્રમ ન કર. વચ્ચે કાંઈક વ્યવહાર આવશે, કાંઈક મદદ કરશે કે આમ કરશે-એમ ભ્રમણા ન કર, ભાઈ! એમ કહે છે. કહો, સમજાણું? બહુ ટૂંકો શબ્દ અને ઘણો મહત્વશાળી. આહા..હા..!

ભાઈ! તારા અવલંબે તને મોક્ષ થાય, હોં! વીતરાગ સ્વસંવેદનજ્ઞાન એટલે તારા અવલંબનનું જ્ઞાન, એમ. આહા..હા..!

વાણી નાખીને? વીતરાગ ભણઈ. પરમેશ્વર એમ કહે છે, હોં! આહા..હા..! આચાર્યદેવને પણ વચમાં પરમેશ્વરને લાવવા પડ્યા. અમે છન્નસ્થ છીએ માટે અમે કાંઈક કહીએ છીએ, ભગવાન બીજું કહે છે એમ નથી. પરમેશ્વર એમ કહે છે હોં! પરમેશ્વર એટલે જે પરમેશ્વર અનંત ગુણના ઈશ્વર થઈ ગયા. જેને કોઈ પણ દોષનો કણ રહ્યો નહિને એ ‘મ્હણઈ’—એની દિવ્યધ્વનિમાં તો આમ આવ્યું હતું. આમ આવ્યું છે, પણ ભગવાન! તમે તો પાંચમે આરે થયા અને વળી દેવ આમ કહે છે આટલું બધું જોર ક્યાંથી લાવ્યા? સમજાણું કાંઈ? આરા-કારા આત્માને છે ક્યાં? સમજાણું કાંઈ?

ત્રણ લોકના નાથ સર્વજ્ઞદેવ પરમેશ્વર એ વીતરાગ જેને વ્યવહારશ્રદ્ધામાં વિકલ્પમાં વર્તે છે, એવા જીવને કહે છે કે આ તારો આત્મા તારા આશ્રયે અવલંબન થાય એ મોક્ષનું કારણ છે. અમારી શ્રદ્ધાનો વિકલ્પ છે એ હો ભલે. અમારી શ્રદ્ધાનો વિકલ્પ તને હો ભલે, પણ એ મોક્ષનું કારણ નથી એમ વીતરાગ કહે છે લ્યો! ભારે વાત ભાઈ! પણ તમને માને અને મોક્ષ થાય એમ તો કહો. એય..! ના, ના, કહે છે. ઈ એને માને ને એને જાણે ને એમાં ઠરે એનો મોક્ષ થાય. એમ અમે કહીએ છીએ એમ પરમાત્મા કહે છે. આહા..હા..! પણ ભગવાન! તમે કહ્યું એનું કાંઈક તો રાખોને. ‘મ્હણઈ’ કીધુંને? એનું કાંઈક તો રાખોને. એ સાંભળે છે, એના તરફની તમારી શ્રદ્ધા છે, એનાથી મુક્તિ થાય એવું થોડું, થોડું કાંઈક તો રાખો. સમજાણું? એઈ..! આહા..હા..! આ બધા ઘણા... આહા..હા..! અમે જાણે ક્યાં કેટલું અમે અનેકાંત પામી ગયા છીએ. આ તો એકાંત.... એકાંત... અરે..! ભગવાન! બાપુ! ભાઈ! એના સરવાળા ખોટા અને તારી શરૂઆત ખોટી છે. સરવાળા ખોટા કોના નીકળે? જેની શરૂઆત ખોટી હોય એના સરવાળા ખોટા નીકળેને. આંકડા પહેલા ખોટા હોય એનો સરવાળો ખોટો હોયને. ભાઈ! એ અનેકાંત તું માન એમ નથી ભાઈ!

નિરંજનદેવ પરમાત્મા દોષ રહિત નિર્દોષ થઈ ગયા. એવા ભગવાન કહે છે કે ‘ગાળિં મુક્ષુ ણ મંતિ’ એ તારા વીતરાગીસ્વરૂપ આત્માનું (જ્ઞાન), જેને તારા જ્ઞાનમાં પરની અપેક્ષા નથી, તારી શ્રદ્ધામાં પરની અપેક્ષા નથી, તારી વીતરાગતામાં પરની અપેક્ષા, વ્યવહારની અપેક્ષા નથી. જુઓ, એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! એ બીજી ઢબે વાત કરે છે. ભગવાન તારો જેમાં અપેક્ષાપણે શ્રદ્ધા, જ્ઞાનમાં વર્તે છે એ વીતરાગના આત્મા અપેક્ષાએ વર્તે છે. એનો મોક્ષ છે, ભ્રાન્તિ ન કર, ભાઈ! ભ્રમણા ન કર. બીજી વાતને અંદર બેસવા ન દે એમ કહે છે, શંકા થવા ન દે એમ કહે છે.

‘ઈસમ્ને સંદેહ નહીં હૈ.’ અસ્તિથી કરી. હવે, ‘ઔર સ્વસંવેદનજ્ઞાનકર રહિત...’ એ ભગવાન આત્મા જ્ઞાનાનંદ પ્રભુ એનું અંતરમાં સ્વનું જ્ઞાન, પ્રત્યક્ષ સ્વસંવેદનજ્ઞાન, પ્રત્યક્ષ સ્વસંવેદનજ્ઞાન, રાગના અવલંબન વિનાના આત્માના અવલંબનનું જ્ઞાન એવું વીતરાગી સ્વસંવેદનજ્ઞાન. સમજાય છે? એનાથી ‘રહિત જો જીવ હૈ, વે બહુત કાલ તક સંસારમ્ને ભટકતે હૈ.’ ઓહો..હો..! લ્યો! આવું આત્માનું વીતરાગી શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, શાંતિ એ વીતરાગ વિના, એ વિના બીજું ગમે તે હોય વ્યવહાર તારો એમ કહે છે. વ્યવહાર હો દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાનો, શાસ્ત્રનું જ્ઞાન, પંચ મહાવ્રતના પરિણામ. ભટકીશ એમ કહે છે જુઓ! ઓહો ખુલાસો આવશે ઓહામાં ભાઈ! સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! ઓહો જ્ઞાનથી મોક્ષ જશે, આ ચિરકાળ ભટકશે. ઓહો મૂકાશે, આ અનંતકાળ રહેશે જ્યાં છે ત્યાં બંધનમાં, એમ કહેવું છે. સમજાણું?

મુમુક્ષુ :- ....

ઉત્તર :- બધું એક એક શબ્દની શૈલી જ એવી છે આ. દિગંબર સંતો મુનિઓની શૈલી જ કોઈ એવી છે. એક-એક અક્ષરમાં અનેક આગમો ભર્યા હોય છે. સમજાણું કાંઈ? એક એકનો બધો વિસ્તાર કરવા જાય તો લાંબું-લાંબું (થઈ જાય), ઘણા પ્રકાર આવતા હોયને. એ તો એક-એકમાં એવી શૈલી છે. આ ન હોય તો તે વ્યવહાર અનંતકાળ સંસારમાં રખડાવશે એમ કહે છે અહીં તો લ્યો.

મુમુક્ષુ :- ....

ઉત્તર :- એ વ્યવહાર ક્યાં છે? રાગ મંદ છે. એ કાંઈ વસ્તુ નથી. મોક્ષને માટે એ વસ્તુ નથી. અહીં એમ કહ્યું છે, પણ બીજે? પણ બીજે તે અહીંથી કાંઈ વિસ્તર કહે? બાપા! તને ખબર નથી ભાઈ! એ તો વ્યવહારનયથી કથનો બીજા ઘણા આવે. એમ ન હોય અને કહે એવું આવે, એથી કાંઈ વસ્તુ સત્ય બે થઈ જાય, સત્ય બે થઈ જાય (એમ નથી). સત્ય તો એક જ રહે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

‘ભાવાર્થ :- યહાં વીતરાગસ્વસંવેદનજ્ઞાનમ્ને યદ્યપિ સમ્યક્ત્વાદિ તીનો હૈ,... ’ લ્યો! સમજાય છેને? જ્ઞાન શબ્દ પડ્યો છેને મૂળ પાઠમાં તો? એ જ્ઞાનમાં ત્રણે આવી જાય છે. જ્ઞાન કહ્યું ત્યાં પૂર્ણ આત્મદ્રવ્યની પ્રતીતિ પણ ભેગી આવી. એના વિના જ્ઞાન કોનું? સત્યસ્વરૂપ પરમાત્મા પોતે એના દર્શન—પ્રતીતિ વિના, એના દર્શન વિના જ્ઞાન કોનું? અને એ જ્ઞાનમાં પરથી પાછો ન હટે, અનાદિ આમ હતો એ આમ પાછો પરથી, રાગથી ન હટે તો આ બાજુની સ્થિરતા રાગ વિનાની આવે ક્યાંથી? સમજાણું કાંઈ? પૂર્ણ અસ્તિની પ્રતીતિ અને રાગના અભાવરૂપ સ્થિરતા એવું જે જ્ઞાન તેને સમ્યક્ પ્રતીતિવાળું જ્ઞાન ને રાગના

અભાવવાળું જ્ઞાન, એમાં વીતરાગ સ્વસંવેદનજ્ઞાન કહેતા ત્રણે બોલ, પહેલા અને છેલ્લા બે આવી જાય છે. વચ્ચું કહેતા બે આવી જાય છે એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘તો ભી મુખ્યતા સમ્યજ્ઞાનકી હી હૈ.’ ત્રણ આવી જાય છે, પણ અત્યારે જ્ઞાનની મુખ્યતાથી વાત છે. સમજાણું? ‘ક્યોંકિ શ્રીજિનવચનમેં એસા કથન કિયા હૈ, કિ જિસકા કથન કિયા જાવે, વહ મુખ્ય હોતા હૈ,...’ અત્યારે જ્ઞાનની મુખ્યતાથી વાત આવે છે તો તે મુખ્ય થઈ જાય. દર્શન અને વીતરાગતા ગૌણ છે, પણ સાથે હોય છે, કથનમાં ગૌણ-મુખ્ય છે. એમ કહ્યું ને ‘વિવક્ષિતો મુખ્ય’ કથનની પદ્ધતિમાં આની મુખ્યતા છે, ભાવમાં તો એક સાથે છે. સમજાણું કાંઈ? ક્યાંક સમ્યજ્ઞાનથી મુક્તિ કહે. દર્શનની મુખ્યતા દર્શનની છે, એમાં જ્ઞાન ને ચારિત્ર આવી જાય છે. ચારિત્ર તે જ મુક્તિનું કારણ છે એમ કહે. ચારિત્ર તે જ મુક્તિનું એક જ કારણ છે એમ કહે છે. ‘વિવક્ષિતો મુખ્ય’ કથનમાં મુખ્યતા એ આવી (પણ એમાં) દર્શન, જ્ઞાન ભેગા આવી ગયા. સમજાણું કાંઈ? ભારે! આ બધું દેખાય એની વાત નહિ કહે છે. માણસ કહે છે. પણ દેખાય નહિ કોણ? દેખાય નહિ કોણ? એ દેખનારો પોતે દેખે પોતાને. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? પર્યાયના અસ્તિત્વમાં દેખાય છે શું? ઈ દેખાય છે? એના અસ્તિત્વનો પર્યાય દેખાય છે. એ પર્યાય કોનો? એ પર્યાયનું અસ્તિત્વ આખા અસ્તિત્વને સ્વીકારીને બતાવે છે. સમજાય છે કાંઈ?

કહે છે, અહીંયાં તો ‘વિવક્ષિતો મુખ્ય’ માટે જ્ઞાનથી મોક્ષ કહ્યું, એમાં એની મુખ્યતાથી વાત છે. ગૌણપણે એટલે ગૌણપણે એટલે જ્ઞાન વખતે દર્શન, ચારિત્ર નથી એમ નહિ. એનું કથન અત્યારે મુખ્ય નથી બાકી તો જ્ઞાન કહેતા દર્શન, ચારિત્ર એક સાથે ત્રણે છે. જ્ઞાન મુખ્ય છે અને દર્શન-ચારિત્ર પરિણામનમાં ગૌણ છે, કથનમાં એમ છે. સમજાણું કાંઈ? ‘અન્ય ગૌણ હોતા હૈ,...’ કથનમાં એમ કીધુંને? પાઠ એમ છે ને ‘વિવક્ષિતો મુખ્ય इति वचनादिति’ લ્યો! ‘સમ્યજ્ઞાનસ્યૈવ મુખ્યતા’ સંસ્કૃત છેને, બહુ સરસ (અર્થ છે શબ્દનો). ઓહો..હો..!

‘આગે ફિર ભી ઈસી કથનકો દષ્ટાંત ઔર દાર્ષ્ટાંતસે નિશ્ચિત કરતે હૈં -’ એ વાતને દષ્ટાંત આપીને, એ સિદ્ધાંતને દષ્ટાંત આપીને દાર્ષ્ટાંત એટલે એ સિદ્ધને સિદ્ધાંતથી સિદ્ધ કરે છે, દષ્ટાંત આપીને.

૨૦૧) णाण-विहीणहँ मोक्ख-पउ जीव म कासु वि जोइ।

बहुँ सलिल-विरोलियइँ करु चोप्पडउ ण होइ।।७४।।

જોયું! ‘णाण-विहीणहँ मोक्ख-पउ जीव म कासु वि जोइ’ ક્યાંય ન જોઈશ કહે છે. ‘बहुँ सलिल-विरोलियइँ’ પાણીને બહુ વલોવવાથી, એ ‘करु चोप्पडउ ण होइ’ હાથ ચીકણો નહિ થાય. આ નિશ્ચય વિનાના એકલા વ્યવહારને એકલા કરવાથી હાથ લીલો

નહિ થાય એમ કહે છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? એ તો આપણે કહેવત નથી? લોકમાં કહેવત છે. પાણી વલોવે કાંઈ માખણ નીકળે? માખણની ચીકણાશ ક્યાંથી આવે ત્યાં? ક્યાં હતી એમાં? એમ આત્માના સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર વિના એકલા તારા વ્યવહારના વિકલ્પને વલોવીએ કોઈ દિ' ચીકણો હાથ નામ આત્માને શાંતિ, મુક્તિ મળે નહિ. સમજાણું કાંઈ? એની વ્યાખ્યા વિશેષ કરશે.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

મહા સુદ ૧૫, શનિવાર, તા. ૦૫-૦૨-૧૯૬૬
ગાથા-૭૪-૭૫, પ્રવચન-૧૧૯

ગાથા ફરીને, જુઓ!

૨૦૧) ણાણ-વિહીણહું મોક્ષ-પડ જીવ મ કાસુ વિ જોડા

બહુઈ સલિલ-વિરોલિયઈ કરુ ચોષ્પ ડડ ણ હોડા।૭૪।।

‘જો સમ્યક્જ્ઞાનકર રહિત મલિન ચિત્ત હૈ,...’ શું કહે છે? જેમના અંતરમાં જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ આત્મા રચિમાં, અંતર દૃષ્ટિમાં વસ્યો નથી. સમજાય છે કાંઈ? આત્મા સચ્ચિદાનંદ આનંદકંદ એનો જેને ચિત્તમાં, એટલે કે શ્રદ્ધામાં એ આત્મા પૂર્ણ આનંદ છે એ જેના ચિત્તમાં વસ્યો નથી અથવા એ આત્મા શુદ્ધ આનંદકંદ છે એનું અંતર જ્ઞાન રાગ રહિત સ્વભાવની એકતાનું બહુમાન થઈને આત્માનું જ્ઞાન જેના અંતરમાં થયું નથી તે મલિન ચિત્ત છે. ઓહો..! એનું ચિત્ત મલિન છે. નિર્મળાનંદ પ્રભુ ચૈતન્ય નિર્મળાનંદ હીરો, અખંડ આનંદનો કંદ પ્રભુ એની જેને અંતરમાં જ્ઞાનમાં, શ્રદ્ધામાં મહત્તા આવીને, તે તરફની-સ્વ તરફની એકતાબુદ્ધિ એવું શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન થયું નથી એના ચિત્તમાં મલિનતા વર્તે છે.

‘અર્થાત્ અપની બડાઈ,...’ પોતાનું સ્વરૂપ આનંદ સ્વરૂપ અતીન્દ્રિય એમાં ચિત્તમાં, શ્રદ્ધામાં, જ્ઞાનમાં વસ્યું નથી એથી એને પરની બડાઈનો ભાવ જ એને મહત્ત લાગે છે. સમજાણું કાંઈ? કહો, મનીષભાઈ! સમજાય છે કાંઈ આમાં? એ ભાઈ નવા માણસ છે.

ચોખ્ખું થોડુંક કહ્યું. આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદનો હીરો છે. અતીન્દ્રિય આનંદ જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ એની જેને અંતરમાં જ્ઞાનમાં અને શ્રદ્ધામાં પ્રીતિ, સ્થિતિ, દૃષ્ટિમાં એ જ્ઞાન અને આત્મા વસ્યો નથી એને આ પરની બડાઈની મીઠાશ અંદરમાંથી ખસતી નથી.

મુમુક્ષુ :- દાખલો આપો તો કાંઈક ખબર પડેને.

ઉત્તર :- દાખલો હવે આ નીકળે ત્યારે આવેને પણ પાછો.

પરની બડાઈ એટલે? કાંઈક શાસ્ત્રજ્ઞાન થયું હોય. સમજાય છે? કાંઈક બાહ્ય ક્રિયામાં રાગની મંદતા(રૂપ) ત્યાગ વર્તતો હોય... સમજાય છે કાંઈ? અથવા જેની મહત્તા જગતને કંઈક લાગતી હોય એવી રાગની મંદતા અને શાસ્ત્રના જ્ઞાનની, એવી મહત્તા આપનારામાં એને રાજીખો થતો હોય. પ્રાણભાઈ! ભગવાન આત્મા અનાકુળ અતીન્દ્રિય આનંદની મૂર્તિ એનું જ્ઞાન એટલે કે રાગરહિત એનું જ્ઞાન, એની મહિમા, એનું વેદન, એની અધિકતા, એની મોટપ. એવા અંતર જ્ઞાનમાં એ ભગવાન આત્મા અંતર વસ્યો નથી એના ચિત્તમાં પરની બડાઈ વસી છે. કાં શાસ્ત્રના ભણતર હોય કાં રાગની મંદતા(રૂપ) ત્યાગ હોય, કાં બાહ્યના ભેખમાં પંડિતાઈ અને મહત્તા શરીરમાં ને મોટપમાં કાંઈ દેખાતી હોય, એથી બીજા એને મોટા માનતા હોય એમાં પોતે હું પણ મોટો છું એમ જે માને એને આત્માની બડાઈની ખબર નથી.

મુમુક્ષુ :- ....

ઉત્તર :- બડો પોતે અંદરમાં છે કે બહારમાં? કહો, સમજાણું આમાં? આહા..હા..!

આચાર્ય તો દાખલો જરીક આપીને કહેશે, ભાઈ! પ્રભુ! તું કેવળજ્ઞાનનો કંદ પ્રભુ છો હોં! તારો હીરો તારી દૃષ્ટિમાં અનાદિથી ખોવાઈ ગયો. તારો હીરો, તારો હીરો દૃષ્ટિમાંથી ખોવાઈ ગયો. તારા જ્ઞાને તારા હીરાની કિંમત કરી નહિ. સમજાણું કાંઈ? એ કોણ છે? આ શું ચીજ છે? એવા અનંત શક્તિનું સત્ત્વ પ્રભુ આત્મા એની જેને અંતરમાં જ્ઞાનમાં... અહીં જ્ઞાનપ્રધાનથી વાત છે, પણ દર્શન ને રાગ રહિત વીતરાગ ચારિત્ર સાથે અંશે હોય છે. ભગવાન આત્મા જેના મનમાં 'જ્ઞાણ-વિહીનહૈં' એ શબ્દ છે એકલો. ભગવાન આત્મા આનંદ અને અનાકુળ શાંતરસનું ચૈતન્યતત્ત્વ પદાર્થ છે, એની જેને અંતરમાં બહુમાન, કિંમત, દૃષ્ટિ, એકત્વતા, શ્રદ્ધા આત્માના સ્વભાવનો અંતર સ્પર્શ થઈને આ આત્મા જ અધિક અને મોટો છે, એવું જેને અંતરમાં જ્ઞાન સમ્યક્-સત્ય-સાચું થયું નથી, એને તો ચિત્તમાં બીજા મોટા કહે તો તે મોટો જ માને. કહો, સમજાણું આમાં? પૈસે, બૈરાએ, છોકરાએ, કુટુંબે, રાગે જે ધૂળ છે પર. હજી તો લૌકિક કરીને પછી અહીં... પહેલી અંદર લીધી હતી, આ થોડી બહારની લીધી. જેચંદભાઈ! આહા..હા..! એને ઘણા પૈસા હોય, બાયડી-છોકરા ઘણા

હોય આમ બહુ સારા પુણ્યના (ઢગલા દેખાતા હોય) એની એને બડાઈ લાગે છે. મૂઢ જીવને આત્માના ચૈતન્યની બડાઈ અંદર લાગતી નથી. એ તો બહારથી લૌકિક વાત કરી.

અંતરમાં પણ કાંઈક જ્ઞાનનો ઉઘાડ-વિકાસ પરદ્રવ્યને જાણવાનો થયો હોય, બીજાને સમજાવવાની કાંઈક ક્ષયોપશમની લાયકાત પણ થઈ હોય, એની જેને મોટપ અંદરમાં વર્તે છે. કેમકે આત્મા અખંડાનંદ જ્ઞાનમૂર્તિ છે એના અંતરમાં, સમ્યજ્ઞાનમાં એનું ભાવભાસન થયું નથી. સમજાણું કાંઈ? એથી એને ઊંડાણમાં એની મીઠાશ બહારની રહે છે કે હાશ! કાંઈક આપણને આવડ્યું, કાંઈક આપણે શીખ્યા, કાંઈક આપણે કર્યું ખરું કાંઈક. આગળ વધ્યા. અજ્ઞાનમાં વધ્યો અને વધ્યો એમ માને છે. આહા..હા..! રતિભાઈ! અજ્ઞાની છે.

‘પ્રતિષ્ઠા,...’ આબરૂ કાંઈક જામે તો એમ એ માને કે કાંઈક અમે છીએ હોં! દુનિયા માને નહિતર કાંઈ? એમ શાસ્ત્રમાં ભણતર, બોલવાની કાંઈક કળા આવડી હોય, એ તો જડની કળા છે. સમજાય છે કાંઈ? અને કાંઈક છ કાયના જીવોની દયાના ભાવથી આમ જાણે ડરતો હોય હિંસાથી, એવી ક્રિયામાં જેને પ્રતિષ્ઠા લાગે છે કે અમે કાંઈક વિશેષ થયા. એને ચિત્તની મલિનતા અંદર છે કહે છે. આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ? આમ પ્રાણી હોય અને આમ બચાવવા (જાતો હોય), ડર લાગે એથી એટલે એને એમ થાય કે આહા..હા..! આપણે કાંઈક વિશેષ કર્યું હોં! અને કાંઈક વિશેષ કરીએ છીએ અને બીજા કરતા અમે કાંઈક અધિક છીએ. પણ ચૈતન્યને ભૂલીને આ ભાવમાં આવી ગયો છે એટલે એનું ચિત્ત મલિન છે.

મુમુક્ષુ :- ક્રિયાથી અધિક નથી?

ઉત્તર :- અધિક બિલકુલ નથી. સમજાણું કાંઈ?

‘પ્રતિષ્ઠા લાભ આદિ.’ કાંઈક લાભ તો મળશે. માણસનો, સેવા-ચાકરીનો. અનુકૂળ લોકો બોલશે, આપણે કાંઈક આવું દયા પાળીએ છીએ, કાંઈક શરીરનું બ્રહ્મચર્ય પાળીએ છીએ, કાંઈક ભણતર કરીએ છીએ, અમને કાંઈક આવડે છે એવો લોકોને આને ખ્યાલ આવી ગયો છે, એથી કાંઈક આપણને સારા તરીકે બોલશે એનો લાભ તો મળશેને. કહો, આહા..હા..! અરે..! ભગવાન ભૂલ્યો તે ક્યાં ગયો? ખોવાઈ ગયો આખો પરમેશ્વર પોતે. પરમેશ્વર પોતે અનંત ગુણનો ઘણી આનંદકંદ ભગવાન, એ ભીખારી થઈને શકોરું હાથમાં લઈને માંગે છે. જેમ ચક્રવર્તી ભૂલી ગયો. સમજાય છે કાંઈ?

ચક્રવર્તીનું કોઈ બાળક હોય એ ચક્રવર્તી પોતે થવાનો હોય, વયો જાય છેને ઓલો નથી શું હરિશ્ચંદ્રનું આવે છે કાંઈક? ચક્રવર્તી થવાના હતા વયા ગયા. ક્યાંક બીજે .. છોડીને. એ નથી આવતું .. રથ કાઢવા માટે. કરતાં-કરતાં એકલા વયા ગયા. એને તો ખ્યાલ હતો

કે હું ચક્રવર્તી થવાનો છું. ભલે અત્યારે એકલો છું, અત્યારે આ સ્થિતિમાં. આને તો ખબર ન મળે. ભૂલી ગયો આખો. હું લોકાલોકનો જાણનાર છું ખંડનો-આખા દુનિયાનો છું દ્રવ્યનો એક સમયમાં મને જાણતા જાણનારો હું ચક્રવર્તી છું. એક રાગનો પણ કર્તા નહિ, શરીરના રજકણનો પણ કર્તા નહિ. રાગ અને રજકણનું જેના સ્વભાવમાં અસ્તિત્વ નથી. અને પૂર્ણ... પૂર્ણ... પૂર્ણ... પૂર્ણ... અનંત ગુણનો દરિયો ભગવાન એને ભૂલીને આ બહારમાં શોધવા .. મંડ્યો, ક્યાંક હું છું.

બાહ્ય ‘પ્રતિષ્ઠા, લાભાદિ,...’ કાંઈક સંતોષ થાય એને. સારો કહે, માને બધા. સમજાય છે કાંઈ? લાભાદિ. બીજા ઠીક કહે કે આ ઘણા લાખો, કરોડો ઠીક કહે તો કાંઈક ઠીક હશે મારામાં ત્યારે ઠીક કહેતા હશેને? એ તો મૂઠ જીવો તો ઠીક કહે, એમાં તારે શું પણ છે? એ પરીક્ષા, એની બુદ્ધિ કેટલી? કે તને ઠીક કહે માટે તું ઠીક થઈ ગયો. મોહનભાઈ! આહા..હા..! રતિભાઈ! ‘પ્રતિષ્ઠા, લાભાદિ,...’ આદિ નામ કાંઈક મળ્યું, કાંઈક ધારણાની શક્તિ થઈ જાણવાની, આ દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાની કાંઈક શક્તિ થઈ. એ બધો રાગ ભાગ છે. પંચ મહાવ્રતના કાંઈક પરિણામ થયા એ પણ રાગ ભાગ છે. સમજાય છે? એ કહેશે આગળ. અને બહાર ત્યાગમાં બહાર વ્રત જેવો ત્યાગ દેખાય પંચ મહાવ્રત જેવો ત્યાગ દેખાય. કહે છે કે બગલા જેવા ભેખ લઈને તું બેઠો છો. ચૈતન્યમૂર્તિ આનંદની પ્રીતિ અને દષ્ટિ તો થઈ નથી. આહા..હા..! કહે છે જુઓ.

એવા ભાવોસે, ‘દુષ્ટ ભાવોસે જિસકા ચિત્ત પરિણત હુઆ હૈ,...’ ઓહો..! ભગવાન આત્મા આનંદ સ્વરૂપ જ્ઞાનાનંદ પ્રભુ એમાં ચિત્તની પરિણતિ નહિ થઈને, આવા વિકલ્પની જાળો (એમાં પોતાને માન્યો). સમજાય છે કાંઈ? ‘ઔર મનમે એસા જાનતા હૈ, કિ હમારી દુષ્ટતાકો કોઈ નહીં જાન સકતા,...’ એટલે? કે ભલે શુદ્ધતાનું ભાન નથી, પણ આટલું તો મારી પાસે છેને, આવું તો છેને. રાગની મંદતા છે, જાત્રા કરાવીએ, ભક્તિ કરાવીએ, પૂજા કરાવીએ, લાખો કરોડો ખર્ચાને સંઘ કાઢીએ. સમજાણું કે નહિ? આવું તો અમારી પાસે કાંઈક છે કે નહિ? એમ માનીને ઊંડાણમાં એને શુદ્ધતાનું ભાન નથી અને એમ જાણે કે આ શુદ્ધતાનું ભાન નથી, પણ દુનિયાને ક્યાં ખબર છે? અમે તો ધર્મી છીએ એમ દુનિયા માને છે. કહે છે કે ‘હમારી દુષ્ટતાકો કોઈ નહીં જાન સકતા, એસા સમઝકર...’ સૂક્ષ્મ વાત છે ધર્મચંદજી! આહા..હા..! વિકલ્પની જાળમાં પડ્યો છે અને માને છે કે બીજા ધર્મી માને છેને, આપણે ક્યાં..? અંદરની શુદ્ધતાનું ભલે ભાન નથી પણ લોકો તો ધર્મી કહે છે, આમ છે. વાંધો ક્યાં છે?

મુમુક્ષુ :- એ જાણતો નથી ...

ઉત્તર :- જાણતો શું, ભાન નથીને પછી. ભાન નથીને. ધર્મી ચૈતન્યમૂર્તિ આનંદકંઠ જ્ઞાયક એનું અંદર ભાન નથી, એનું જ્ઞાન નથી, એનો ભરોસો નથી. નહિતર આ વાતમાં આટલું એને મહત્તા-અધિકપણું કેમ થઈ જાય? અહીં તો ‘જાણસહાવાધિયં’ એના ઠેકાણે રાગભાવ અધિકં. આમ ગુલાંટ ખાય છે વાત. સમજાણું કાંઈ? ઈ આચાર્યે બીજી શૈલીથી વાત કરી છે. સમયસાર કુંદકુંદચાર્યનું જે કથન એ તો ચૌદ પૂર્વ, બાર અંગનો આખો સાર છે. એના સૂત્રમાં તો .. સૂત્રાના સૂત્રા ભર્યા છે એમાં. સમજાણું કાંઈ?

ભાઈ! ભગવાન આત્મા એની પવિત્રતાના અંતરના પ્રેમ ને દૃષ્ટિ ને રચિના ભાન વિના, આના પ્રેમમાં અમે પડ્યા છીએ એવું લોકોને ક્યાં ખબર છે? એમ કહે છે. એટલે કહે છે કે ‘હમારી દુષ્ટતાકો કોઈ નહીં જાન સકતા,...’ એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? રાગની મીઠાશ, જશની મીઠાશ, કીર્તિની મીઠાશ, બીજા મોટપ આપે એની મીઠાશ એમાં રંગાયેલો એમ જાણે છે કે અમારામાં આ ભાવ છે એ દુનિયા ક્યાં જાણે છે? અમે તો ધર્મી છીએ એમ જાણે છેને. સમજાણું કાંઈ? ‘એસા સમજકર વીતરાગ પરમાનંદ સુખરસકે અનુભવરૂપ ચિત્તકી શુદ્ધિકો નહીં કરતા,...’ જુઓ, એમાં જ રોકાઈ ગયો છે ફરતો... ફરતો... ફરતો... અનાદિથી બીજી રીતે રોકાણો હતો. અહીંયા સૂક્ષ્મતાના અંદર વિકલ્પની જાળમાં રોકાઈ ગયો. વીતરાગ પરમાનંદ ભગવાન આત્મા રાગ વિનાની ચીજ શુદ્ધ આનંદકંઠ પ્રભુ એવો પરમ અતીન્દ્રિય આનંદમૂર્તિ આત્મા એના સુખનો અનુભવ સ્વાદ, એવી સ્વાદની ‘ચિત્તકી શુદ્ધિકો નહીં કરતા,...’ એના સ્વાદ લઈને મનને શુદ્ધ કરતો નથી. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

‘તથા બાહરસે બગુલાકાસા ભેષ માયાચારરૂપ લોકરંજનકે લિયે ધારણ ક્રિયા હૈ,...’ અહીં તો એટલી જ વાત છે પાઘરી. ભગવાન આત્મા... અરે..! જેને ચૈતન્યની કિંમતું નથી અંદરની, એ વિકલ્પની કિંમત લેવા માગે છે, દુનિયા પાસેથી લેવા માગે છે. સમજાય છે? આ અમે આટલું તો કામ કર્યું, આટલા મંદિર બનાવ્યા, આટલા શાસ્ત્ર રચ્યા, આટલા શિષ્યો કર્યા, આટલા ધર્મને રક્ષણ તરીકે રાખ્યા, એટલું તો અમે કર્યું છે કે નહિ? કહે છે, એવા બગલાનો ભેષ છે કહે છે. તેં કર્યું છે કાંઈ નહિ. દિગંબર મુનિઓ છે, દિગંબર મુનિને ક્યાં દુનિયા પાસેથી લેવું છે કાંઈ? નાગા બાદશાહથી આઘા. આ છે બાપા! સમજો તો સમજો, નહિતર વસ્તુ તો આ છે. ‘બગુલાકાસા ભેષ માયાચારરૂપ...’ અમે સાધુ છીએ, અમે જાણનારા છીએ, અમે મહાવ્રત પાળીએ છીએ, દયાઓ પાળીએ છીએ, દયાનો જગતને ઉપદેશ આપીએ છીએ. અંદરમાં જ્ઞાનની શુદ્ધિ ચૈતન્યમૂર્તિ વિકલ્પ રહિત એનું સમ્યજ્ઞાન-દર્શન છે નહિ. સમજાય છે કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- .... મેલા પાપના પરિણામ છે.

ઉત્તર :- આને એકલા મેલા મિથ્યાત્વના જ પરિણામ છે. રાગની અધિકતામાં પ્રેમ કરવો એ મિથ્યાત્વ છે. ભગવાન આત્મા વીતરાગી ચિદાનંદ પ્રભુ એની અંતર રચિનું સમ્યજ્ઞાન ભૂલી આમાં એનો પ્રેમ વિકલ્પના શુભ રાગમાં, બાહ્ય ત્યાગમાં, બહારના વેશમાં, બહારની ચેષ્ટામાં (એનો પ્રેમ વર્તે છે). ત્યાગ જેવી ચેષ્ટા હોય, બાહ્ય બ્રહ્મચર્ય જેવી ચેષ્ટા હોય, સજ્જનતાના આચરણ જેવું આચરણ બહારમાં દેખાતું હોય. અંદરમાં સત્ જન સત્ વીતરાગ સ્વભાવ છે એનું તો ભાન નથી એટલે કહે છે કે એ બહારથી ‘બગુલાકાસા ભેષ...’ છે.

બગલો આમ માછલો નીકળે એટલે પકડવા જાય છેને? બાજુમાં ઊભો હોય, એક ટાંગો ઊંચો હોય જાણે મહંત ઊભો હોય, એક ટાંગો ઊંચો. માછલું આમ (નીકળે). કાદવમાં ઊભો હોય, જોયું છે? બગલાનો એક ટાંગો ઊંચો હોય અને એક ટાંગો... પણ બે ટાંગામાંથી કોક પડી જાય તો? માછલું ચાલતું હોય. બે ટાંગા આમ પડી જાય તો .. બે લાગે સરખા. એક ટાંગો હોય તો ભૂલે તો આઘો વયો જાય. ત્યાં આને ખ્યાલમાં આવી જાય એટલે ફટ પકડે.

એમ જેની એકાંત બુદ્ધિ વિકલ્પ અને અશુભમાં (વર્તે છે), એ ભાવ જ બધો મલિન છે શુભાશુભભાવ. એવા ભાવમાં જેની એકત્વબુદ્ધિ છે એ એકાંતમાં ગયો છે. સમ્યક્ ચૈતન્યમૂર્તિ ભગવાન આત્મા એની દષ્ટિ-જ્ઞાન કર્યું નથી. આ તો યોગીન્દ્રદેવ દિગંબર આચાર્ય છે. જંગલમાં, વનવાસમાં વસતા એમાં શાસ્ત્ર રચાઈ ગયા છે. એને કાંઈ દુનિયાની પડી નથી. દુનિયા ઠીક માને તો ઈ જાણે ને ન ઠીક માને તો એને ઘરે રહ્યા. દુનિયા પાસેથી કાંઈ લેવું નથી. સમજાણું કાંઈ?

‘બગુલાકાસા ભેષ માયાચારૂપ...’ એ તો માયાચાર છે કહે છે. શુદ્ધતાના ભાન ન મળે અને અશુદ્ધતાના પ્રેમમાં અધિકપણે પડ્યો અને ધર્મી કહેવરાવે છો અને ધર્મીના માન દુનિયા પાસે લે છો, એ માયાચાર છે એમ કહે છે. આહા..હા..! એઈ..! મિથ્યા શલ્ય, માયા શલ્યમાં પડ્યો છે એમ કહે છે. આહા..! ભારે કઠણ! હસમુખભાઈ! જુઓ, આ સંતો, દિગંબર મુનિ યોગીન્દ્રદેવ જંગલમાં નવસો વર્ષ પહેલાં હતા. વિચારકોએ વિચારી લેવું. ‘લોકરંજનકે લિયે ધારણ ક્રિયા હૈ,...’ આત્મરંજન થયો નથી. ભગવાન આત્મા જ્ઞાનની મૂર્તિ અનાકુળ આનંદ રસકંદ એનો રંગ નથી લાગ્યો અંદરમાં. એટલે લોકો ખુશી થાય, લોકો રંજન થાય, દુનિયા રાજી થાય અને દુનિયાથી પોતે રાજી થાય. દુનિયા રાજી થાય અને કાં એનાથી પોતે રાજી થાય એ બધું લોકરંજન છે. આહા..હા..! ભારે વાત.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- દુનિયા એટલે? જે રાગ ને વિકલ્પ ને દેહની એકતાબુદ્ધિમાં પડ્યા એ દુનિયાની

કિંમત કેટલી? એ દુનિયા એને અભિનંદન આપે, એને બહુ સારા કહે એની કિંમત કેટલી? સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

એક માંસના ભોગના સહેજ કણ આગળ આમ ગલગલીયા કરીને આખો અર્પાઈ જાય ચૈતન્યમૂર્તિને ભૂલીને. ભગવાન આનંદરસ કંદ પ્રભુ, અતીન્દ્રિય આનંદના જેના એક સમયના સ્વાદ આગળ જેને લોકલોક, ઈન્દ્રના સુખ પણ જેને તૃણ (જેવા લાગે). આચાર્ય તો કહે છે કે, ત્રણ લોકનું રાજ પણ મારે ન જોઈએ. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? અરે..! આત્માના આનંદની મીઠાશ આગળ ચક્રવર્તીના ભોગ, છન્નું હજાર સ્ત્રી એને પણ જ્યાં અંદરમાં ઝેર જેવા લાગે છે. ઝેર જેવા લાગે છે. અરે..! આ શું? આ શું? આ શું? ઓલી છન્નું હજાર સ્ત્રી સન્માન આપે. ઈન્દ્રાણી જેવી હોં! મોટી. ખમ્મા અન્નદાતા! અન્નદાતા! અર્ધાંગિના એવી સ્ત્રીઓ જેને પોકાર આમ મલમલ આમ આમ કરે. ઝેર અંદર લાગે રાગમાં. પ્રભુ! મારો અનાકુળ આનંદ મારો આત્મા, મારો રાજસાહેબો અંદર ખોવાઈ જાય છે રાગમાં. અરે..! આ શું? સમજાય છે કાંઈ? એવા વૃંદમાં પડ્યો પણ આનંદની મીઠાશને અંદર ભૂલતો નથી અને એ રાગ અને પરના રસમાં એકાકાર થતો નથી. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

ધૂળ, માંસના હાડકા અને આમ છન્નું હજાર સ્ત્રી હોં! આમ રૂપાળી સુંદર. અરે..! આ તો હાડકા ને જડ ને પુદ્ગલ. અરે..! લલચાવા તરફ એને કારણે નહિ પણ મારી વૃત્તિ ઉઠે છે એ ઝેર-ઝેર, દુઃખ-દુઃખ (છે). અરે..! આ ઉપસર્ગ એક આવ્યો. આહા..! સર્પ જેમ કરડવા આવે અને ભાગે. આમ ફણ ભેર કાળો નાગ હોં આમ. પાંચ હાથનો સોટા જેવો લાંબો હોય ને ઝાડો અને આમ મારતો આવે એમ ભાગે, એમ ઓલા રાગમાંથી આમ ભાગવા માંડે છે. અર..ર..! આ શું? ભોગનો રાગ કાળા નાગ જેવો ડંસે (એમ) એને લાગે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

એમાં જે કહે છે કે આ તો અશુભ પણ, આ શુભમાં પ્રેમમાં પડ્યો છે એ ઝેરમાં પડ્યો (છે). એ માયાચારી બગલા જેવો ભેખ ધાર્યો છે. આહા..હા..! એ દિગંબર આચાર્યો છે. એને કાંઈ દુનિયાની પડી નથી. કહો, સમજાણું કાંઈ? સમાજને આ ઠીક લાગશે કે નહિ, એને ઘરે રહ્યું. માર્ગ આ છે. પરમાત્માને જેણે અંતરમાં, પ્રેમમાં, દૃષ્ટિમાં, અનુભવમાં લીધો નહિ, આનંદને અધિક ન કર્યો અને આવા વિકલ્પની જાળથી અધિકપણે, બડાઈપણે, મોટપણે માનીને સલવાણો, (એ) બગલા જેવો માયાચાર લોકરંજન છે. ‘યહી સત્ય હૈ, ઈસી ભેષસે હમારા કલ્યાણ હોગા,...’ એ ભેખ એટલે આ રાગ ઉઠ્યો અને આ જાણપણા થયા ને કાંઈ બાહ્યના ત્યાગ દેખાણા, એમાંથી હવે મારું કલ્યાણ થઈ જશે.

મુમુક્ષુ :- ક્રમે-ક્રમે આગળ વધાયને.

ઉત્તર :- ઘૂળમાં પણ ક્રમે નહિ વધે. ઈ કહે છે અહીં. જુઓને, હમણા તો દાખલો આપશે આખો. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

‘ઈત્યાદિ અનેક વિકલ્પોંકી કલ્પોલોંસે અપવિત્ર હૈ,...’ લ્યો! સમજાય છે? એ ભેખ વિકલ્પની જાળ શુભાશુભ રાગ, વિકલ્પ ઉઠે વાસના વૃત્તિઓ એમાંથી કાંઈક કલ્યાણ થશે, એમાંથી કલ્યાણ થશે, એમાં કાંઈક છે. બીજા કરતા કેટલા વધ્યા છીએ! સંસારમાં રખડનારાની સંખ્યામાં બહુ દેખાય. એના કરતાં મેં કાંઈક ત્યાગ કર્યો, આમ ભેખ છે, આમ નિવૃત્તિ છે, જંગલમાં રહ્યો. પણ આ ભગવાન આત્મા એકલો વિકલ્પાતીત ચિદાનંદ જ્ઞાનજ્યોતિ આનંદકંદ જેની દૃષ્ટિમાં અધિકપણે વસ્યો નથી, એવું જેનું જ્ઞાન આને કબુલ્યું નથી, એના ચિત્તમાં આ જાતની મલિનતાનો વાસ રહ્યા કરે છે, એમ કહે છે. આહા..હા..! સમજાણું આમાં?

‘એસે કિસી અજ્ઞાનીકે મોક્ષ-પદવી હે જીવ, મત દેખ,...’ આહા..હા..! એવા વિકલ્પની જાળ અને બહારના જ્ઞાનના ઉઘાડના ક્ષયોપશમવાળા અને દુનિયા એને માને કે ઓહો..હો..! શું આનો ઉઘાડ અને શું આની કષાયની મંદતા! સમજાય છે કાંઈ? એવા અજ્ઞાનીઓને તું મોક્ષ થાય એમ હે જીવ! ન દેખ. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? રતિભાઈ! મિથ્યાત્વથી મુક્તિ ન થાય એમ કહે છે. આહા..હા..!

કહે છે, ભગવાન યોગીન્દ્રદેવ દિગંબર મુનિ નવસો વર્ષ પહેલા જંગલમાં વસતા હતા. કુંદકુંદાચાર્ય મહારાજ તો બે હજાર વર્ષ પહેલા દિગંબર સંત (થયા). એ તો ભગવાન પાસે ગયા હતા અને પછી શાસ્ત્ર બનાવ્યા. પછી આ અત્યારથી નવસો વર્ષ પહેલા આ યોગીન્દ્રદેવ દિગંબર સંત નગ્ર જંગલમાં આત્મધ્યાન આનંદમાં વસનારા (થયા). એક વિકલ્પ આવ્યો શાસ્ત્ર રચી નાખ્યું. અરે..! પ્રાણી ભગવાન આનંદના ઘરમાં પેઠો નથી, એના જ્ઞાનના અધિકપણે અનુભવ્યું નથી, તારા ચિત્તમાં અહીં અધિકપણું વસે છે, દુનિયા ન જાણે કે આ મારી અધિકતા અહીં છે ઈ કોણ જાણશે? પણ તને ખબર નથી ભાન કે હું આ શું કરું છું. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

આવી વાણી તો દિગંબર સંતો વિના ક્યાંય હોય નહિ. સમજાણું? આહા..હા..! જુઓ આમાં નાખ્યું છે ભાઈ. આ અમરચંદનું આવ્યું છેને અમર વાણી? હાથીને હોદ્દે મરુદેવીને કેવળજ્ઞાન થઈ ગયું. કોપી કરવા જાય છે બધું, સમયસાર બધું વાંચી-વાંચીને. આ છેને, સ્થાનકવાસી છે. ભગવાનના દર્શન કરવા જતા હતા મરુદેવી, હાથીને હોદ્દે વિચાર કરતાં-કરતાં... વિવેકની વાત કરવા જાય છે. ચિંતવનમાંથી જ મોક્ષ થાય. એટલે હાથીના હોદ્દે મરુદેવી જાય ત્યાં ભગવાન મારો દિકરો ક્યાં હશે? અરે..! ભરત કહે છે કે માતા! એ તો

કેવળજ્ઞાન પામ્યા છે. એને દેવો પૂજે છે. ક્યાં છે ક્યાં શું? હૈં! એ તો સામું શેનો જોવે? વિચાર કરતાં-કરતાં હાથીને હોદે, સ્ત્રીને લૂગડે, બાયડીનો દેહ (એમાં) કેવળજ્ઞાન પામ્યા. કેટલી (વિપરીતતા)! પણ એમ હોય નહિ ત્રણ કાળમાં. કેટલું લગાવીને? વળી પાછા એવા અંદર લાગે કે અમે તો બરાબર બીજાને સમજાવીએ અને અમે બરાબર આત્મજ્ઞાન આનું નામ કહેવાય. આહા..હા..! એલા! સ્ત્રીને પહેલું તો કેવળજ્ઞાન હોઈ શકે નહિ. એમાં હાથીને હોદે પુરુષ બેઠો હોય તો કેવળજ્ઞાન ન હોય. એમાં ફક્ત એકલું ચિંતવન કરતાં, કપડા-બપડા બધા પડ્યા છે, ચિંતવન કરતા કેવળજ્ઞાન થઈ ગયું. હજી કપડા પ્રત્યેનો પ્રેમ છૂટ્યો નથી, સ્ત્રીનો દેહ છે એને ચિંતવનમાં કેવળજ્ઞાન થઈ જાય, ત્રણ કાળમાં થાય નહિ. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ....

ઉત્તર :- ઈ જ કહે છે, આ બહારનું જોનારામાં એમ કહે કે આહા..હા..! ભારે ભાઈ! એકાગ્રતાની ચિંતવનામાં આત્માની કેટલી સ્થિતિ કે હવે આવી સ્થિતિમાં કેવળજ્ઞાન પામ્યા. એમ હોય નહિ. આહા..હા..!

અભ્યંતરમાં જેને આત્માના ભાન થયા છે, એ તો સ્વરૂપની રમણતામાં તો એને મન, વચન, કાયાથી પોતે જ બધા વસ્ત્ર, પાત્ર આદિનો ત્યાગ થઈ જાય. અંતર આનંદના સમ્યજ્ઞાન ભાન સહિત હૈં! સમજાણું કાંઈ? ત્યારે અંતરમાં ચારિત્રની રમણતા થઈ જાય, બાહ્યમાં નગ્નદશા થઈ જાય અને એ પુરુષ વેદે હોય, સ્ત્રી વેદે કોઈ દિ' થાય નહિ. સ્ત્રી વેદે તો બાહ્ય સ્ત્રી હોય એને સાધુપદ ન આવે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? એવી આત્મ ચીજને ભૂલીને... આ બહારમાં સાધારણ આવી સ્થિતિમાં કેવળજ્ઞાન થઈ ગયું લ્યો! લોકો કહે, ઓહો..હો..! આત્માની શક્તિ પણ વર્ણવે છેને! એ શક્તિ વર્ણવી નથી, એને .. ભાનેય નથી. સમજાણું કાંઈ?

અહીં કહે છે, 'અર્થાત્ બિના સમ્યજ્ઞાનકે મોક્ષ નહીં હોતા.' 'મા દ્રાક્ષી:' 'મા દ્રાક્ષી:' ગુરુ શિષ્યને કહે છે કે હે જીવ! આવા જીવોને મુક્તિ થાય કે સમ્યજ્ઞાન થાય (એમ) ન જોઈશ... ન જોઈશ... ન જોઈશ. આહા..! એય..! હાય..હાય..! 'ઉસકા દષ્ટાંત કહતે હૈં. બહુત પાનીકે મથનેસે ભી હાથ ચીકના નહીં હોતા.' લ્યો! લાખ કરોડ મણ પાણીને મથે. આખો દિ' લાખ, કરોડ, અબજ મણ પાણીને મથ્યા કરે, હાથ ચીકણો થાય નહિ. એમ કહે છે કે શુભ-અશુભ વિકલ્પની જાળમાં પડ્યો છે, પર તરફના લક્ષના ઉઘાડમાં પડ્યો છે, પરની શ્રદ્ધામાં પડ્યો છે, એવા લાખ ચીકણા કરોડમાં ... કર પણ આત્માની મુક્તિ નહિ થાય તને, લે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? 'પાનીકે મથનેસે ભી હાથ ચીકના નહીં હોતા.' ક્યાં ગયા તમારા? નથી? શું થયું વળી? ખાલી જગ્યા છેને.

શું કહ્યું? સમજાણું આમાં? કેટલા પાણી મંથનથી હાથ ચીકણો થાય? એમ કેટલા બહારના જ્ઞાન અને બહારની ક્રિયાકાંડથી આત્માને સમ્યક્દર્શન થાય? આ એમ કહે છે. લ્યો! સમજાણું કાંઈ? પાણીની સંખ્યા કેટલી લેવી કે હાથમાં જરી ચીકાશ આવે ભીની? ‘પાનીકે મથનેસે ભી હાથ ચીકના નહીં હોતા.’ ચીકણું થાય નહિ.

‘ક્યોંકિ જલમેં ચિકનાપન હૈ હી નહીં.’ દાખલો જુઓ! જળમાં ચીકણાપણું નથી. એમ બાહ્ય ક્રિયા ને ભેષ અને બાહ્યના મહાવ્રતના પરિણામ ને રાગના ને બહારના જ્ઞાનના ક્ષયોપશમ એમાં ચીકણાપણું છે જ નહિ. એટલે એમાં આત્માના જ્ઞાનની ગંધ નથી એમ કહે છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? લોકો કહે છેને કે વ્યવહાર કરતાં-કરતાં આ થાશે, આમ કરશો તો આ થાશે. અહીં કહે છે કે કરોડ મણ પાણીને મંથન કર તોપણ હાથ ચીકણો નહિ થાય. એમ તારી રાગની મંદતા અને બાહ્ય ભેષની કરોડ અબજ અનંત ક્રિયા હો, સમ્યક્દર્શન નહિ થાય એમ કહે છે. આહા..હા..! એય..! ધર્મચંદ્રજી! આહા..! બહિર્મુખની કઈ ચીજ અંતર્મુખની, બે ચીજ જ જુદી આખી. આહા..હા..! કઈ શૈલીએ વાત કરે છે! સમજાણું કાંઈ?

‘જૈસે જલમેં ચિકનાઈ નહીં હૈ, વૈસે બાહિરી ભેષમેં સમ્યજ્ઞાન નહીં હૈ.’ બહાર ભેષ નામ શાસ્ત્રનો ઉઘાડ, બહાર વ્યવહારશ્રદ્ધા અને પંચ મહાવ્રત અને બાર વ્રતના વિકલ્પ એ બધો બાહ્ય ભેષ છે. સમજાણું કાંઈ? એ પછી વિસ્તાર કરશે, પણ આમાં અહીં સામાન્યપણે લઈ લીધું એણે. બાહ્ય ભેષમાં, એ બાહ્ય ભેષ છે. ભગવાન આત્મા અનાકુળ આનંદનો કંદ પ્રભુ એની અંતરમાં બિલકુલ બાહ્ય ભેષ-જે બાહ્યનું જાણાપણું કે બાહ્યનો ક્રિયાકાંડનો રાગ મંદ ભાવ એ વસ્તુમાં છે જ નહિ.

મુમુક્ષુ :- અંતરમુહૂર્તમાં કેવળજ્ઞાન થાય છેને?

ઉત્તર :- હા, પણ હોય જ નહિ, કેવળજ્ઞાન એને થાય જ નહિ. કપડા હોય ત્યાં સુધી કેવળજ્ઞાન થાય જ નહિ. પહેલા મુનિપદ અંદર લે, નવ કોટીએ મન, વચન, કાયાએ વસ્ત્ર, પાત્ર કરવું, કરાવવું, અનુમોદવું છોડે ત્યારે તેને મુનિપણું આવે. અંતર્મુહૂર્તમાં કેવળ થાય પણ કોને? વસ્ત્ર-પાત્ર છૂટી ગયા હોય, નગ્ન દિગંબર હોય, સમ્યક્દષ્ટિ હોય અને અનુભવમાં સ્થિર થાય, એને અંતર્મુહૂર્તે કેવળ થાય. કહો, સમજાણું કાંઈ? આ વસ્ત્ર પહેર્યા હોય અને દાગીના પહેર્યા હોય અને અંતર્મુહૂર્તમાં કેવળજ્ઞાન થઈ જાય એમ ત્રણ કાળમાં બને નહિ. કારણ કે કાયાથી ત્યાગના વિકલ્પ છૂટ્યા વિના ક્યાંથી મુનિપણું આવશે? કાયાથી વસ્ત્ર, પાત્ર (આદિ) કોઈપણ ચીજ છે એ બધી છૂટવી જોઈએ. છૂટી જાય ઓલો વિકલ્પ છૂટે બધી છૂટી જાય છે, છૂટી જાય છે. સમજાય છે કાંઈ? કહો, જેઠાભાઈ!

જુઓ, ‘સમ્યજ્ઞાનકે બિના મહાન્ તપ કરો,...’ એ આત્મા સમ્યક્ ચિદાનંદ સ્વરૂપના અંતર નિશ્ચયના ભાન વિના બહાર તપ કરો, મહાન તપ કરો એમ લખ્યું. બાર-બાર મહિનાના ઉપવાસ કરીને મરી જા, પણ સમ્યજ્ઞાન નહિ થાય, હાથ ચીકણો નહિ થાય એમ કહે છે. આહા..હા..! ‘તો ભી મોક્ષ નહીં હોતા.’ મહાન તપ એટલે મુનિપણું કહેવું છે હોં! મહાન મુનિપણું. પંચ મહાવ્રત અપવાસ ક્રિયાકાંડ, દયા-દાન, વ્રત મહા ઘણા લાખો માણસો, કરોડો માણસો જેના બોધથી એમ સમજે કે ઓહો..હો..! એ બધું બાહ્ય, સમ્યજ્ઞાન વિનાનું બાહ્ય તપ છે, શુભભાવ છે કદાચિત. પુણ્ય બાંધશે, એ કહેશે પછી. સમ્યજ્ઞાન નહિ થાય. સમ્યજ્ઞાન એટલે જ મુક્તિ. મિથ્યાત્વથી મુક્તિ છેને? એ અવ્રતથી મુક્તિ, પ્રમાદથી મુક્તિ બધી મુક્તિ છે. સમજાણું કાંઈ? આહા..! ભારે આકરું ગળે ઉતારવું આ!

મુમુક્ષુ :- વ્રત કરાવે...

ઉત્તર :- કોને કરાવે? ધૂળના? તમારે ન કરવું હોય તો બધાને પૈસા આપી દો તો કરાવી નાખે એમ. પૈસાવાળા ખરાને. બબ્બે રૂપિયા આપી દે પોષા કરનારને. શું કહેવાય એ? લ્હાણી, લ્હાણી. લ્હાણી.

મુમુક્ષુ :- પારણા કરાવી દે.

ઉત્તર :- પારણા કરાવી દે બસ એમ છે જુઓ! શેઠિયા માણસ ખરાને, પારણા કરાવી દે જાવ બધાને જમાડી દો ભાઈ! લ્યો! પોષા કરે એને બબ્બે રૂપિયા અને ઉપર પારણું. ધૂળમાં પણ નથી સમ્યજ્ઞાન વિના. ઓલા પણ સમ્યજ્ઞાન વિના કરનારા મૂઢ જીવ છે એને કે દિ’ ધર્મ હતો? સમજાણું કે નહિ? આહા..હા..!

વીતરાગ માર્ગ જૈન પરમેશ્વરના ઉપદેશો સહન કરવા પણ કઠણ, સહન કરવા. આહા..હા..! આમ કંટાળો આવી જાય. અર..ર..ર..! આ શું? પ્રભુ વીતરાગ સ્વભાવે ભરેલો ભગવાન આત્મા છેને. એમાંથી વીતરાગતા, અનંતી અનંતી વીતરાગતા એટલે ચારિત્ર કાઢ્યા છેને એમાંથી? અનંતી વીતરાગ ચારિત્ર, અનંત વીતરાગ ચારિત્ર, અનંત કેવળજ્ઞાન. એવો ભગવાન ચૈતન્ય હીરો, એવા ભગવાન આત્માનું અંતર સમ્યજ્ઞાન, જ્ઞાન નથી, મહાન તપ કરીને મરી જા, પણ કલ્યાણ થાશે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

‘ક્યોંકિ સમ્યજ્ઞાનકા લક્ષણ વીતરાગ શુદ્ધાત્માકી અનુભૂતિ હૈ,...’ જુઓ, આહા..! ભગવાન આત્મા એના સ્વસન્મુખની રાગ રહિતની અનુભૂતિ સમ્યજ્ઞાન તેને અહીંયા સમ્યજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. વીતરાગ સ્વાનુભૂતિની અનુભૂતિ. વીતરાગ શુદ્ધાત્મા. જુઓ, આત્મા કેવો છે? કે વીતરાગ શુદ્ધાત્મા. આત્મા કેવો છે? કે વીતરાગ શુદ્ધાત્મા. એનું સમ્યજ્ઞાન લક્ષણ શું છે? કે એની અનુભૂતિ. સમ્યજ્ઞાનનું લક્ષણ, સમ્યજ્ઞાનનું લક્ષણ એ છે. બાર અંગ ભાણ્યો

કે અગિયાર આંગ ભાષ્યો એ એનું લક્ષણ નથી. એ સમ્યજ્ઞાનનું લક્ષણ નથી. સમ્યજ્ઞાનનું લક્ષણ એક વાત, લક્ષણ કે શુદ્ધ વીતરાગ શુદ્ધાત્મા. બીજો બોલ, દ્રવ્ય આત્મા વીતરાગ શુદ્ધાત્મા એની અનુભૂતિ એ શુદ્ધ સમ્યજ્ઞાનનું લક્ષણ છે. એનો અનુભવ એ સમ્યજ્ઞાનનું લક્ષણ છે. સમજાણું કાંઈ?

લોકોને એમ જ લાગે બિચારાને હોં, એકાંત છે. એમ સમજે, બિચારા શું કરે? અરે...! ભાઈ! ભગવાન! બાપુ! એમ ન હોય હોં! માર્ગ તો જે છે એમ રહેશે. દુનિયા કોલાહલ કરે અને ન માને એથી કાંઈ માર્ગ ફરી જાય એવો છે? હજી આવો માર્ગ સાંભળ્યે જ્યાં નિષેધ કરે છે, એને અંતરમાં સ્વવાનો કાળ ક્યાંથી આવશે? સમજાણું કાંઈ? એકવાર શ્રદ્ધાનો સ્વભાવ શુદ્ધ તરફની શ્રદ્ધાનો સપાટ ભાગ... સમજાય છે? શું કહેવાય ઓલો? દરિયામાં બાંધે ઈ? નહોતું રામચંદ્રજીએ બાંધ્યું એ શું કહે? સેતુ. સેતુનો બીજો શું શબ્દાર્થ છે? પુલ-પુલ. શુદ્ધ સ્વભાવ સાગરનો શ્રદ્ધાના પુલમાં આ તરફ જાવું. સમ્યજ્ઞાન અને સમ્યજ્ઞાન-ચારિત્ર આ તરફમાંથી છે એવો શ્રદ્ધાનો પુલ અંદર જવાનો નક્કી નહિ કરે ત્યાં સુધી અંદરમાં જઈ શકશે નહિ. સમજાણું કાંઈ? આ દરિયામાં પથરા નહોતા કર્યા, જુઓને રામચંદ્રજીએ નહિ? પુલ બાંધ્યો હતો. અહીં તો અદ્ધરથી બંધાય છે.

ભગવાન આત્મા એ શ્રદ્ધાના પુલથી ચૈતન્યમાં અંતરમાં જવાય. કેવી શ્રદ્ધા? કે નિર્વિકલ્પ શ્રદ્ધા. રાગના અવલંબન અને નિમિત્તના અવલંબન વિના અંતરમાં જઈ શકાય છે. એવી શ્રદ્ધાના પુલ પાકા બાંધ્યા વિના ભગવાન આત્માનું જ્ઞાન અને એને સમ્યજ્ઞાન થાય નહિ. સમજાય છે કાંઈ? ભીખાભાઈ! હમણા હીરાભાઈ નથી, ગયા છે. આવશે વળી સવારે. ત્યાંથી મોટરમાં આવવાના છે.

‘સમ્યજ્ઞાનકા લક્ષણ વીતરાગ શુદ્ધાત્માકી અનુભૂતિ હૈ,...’ ઓહો..હો..! ‘વહી મોક્ષકા મૂલ હૈ. વહ સમ્યજ્ઞાન-સમ્યજ્ઞાનનાદિસે ભિન્ન નહીં હૈ, તીનોં એક હૈ.’ ઓહો..હો..! એ સમ્યજ્ઞાન ચૈતન્ય ભગવાન આત્મા એનું જ્ઞાન સમ્યજ્ઞાન વિનાનું એ ન હોય, એનું જ્ઞાન રાગના અભાવ વિનાનું ન હોય. સાથે બધું હોય છે. અહીં તો વીતરાગતા સિદ્ધ કરવી છે. કેમકે આત્મા વીતરાગ શુદ્ધાત્મા છે. એની દૃષ્ટિ, જ્ઞાન અને શાંતિ પણ વીતરાગ અનુભૂતિ છે. સમ્યક્ સહિત, રાગ રહિત વીતરાગ અનુભૂતિ છે. એના વિના સમ્યજ્ઞાન હોઈ શકે નહિ. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? કહો, આમાં તો સમજાય એવું છે કે નહિ? ગુણવંતભાઈ! સમજાય એવું છે. તમે જુવાન માણસને ન સમજાય એવું હોય? નવું લાગે ત્યારે જરી લાગે અહીંયા. પણ અંતર વસ્તુ છે કે નહિ આ વસ્તુ મોટી મહાન? મહા પ્રભુ બિરાજે છે અંદર આત્મા એની એને કિંમત ન મળે. સમજાણું? આહા..!

માના હાથમાંથી ખસી ગયો હોય છોકરો. પછી ભૂલી જાય માને અને બીજે રસ્તે ચડી જાય. જ્યાં વળી યાદ આવે એને કે અર..ર..ર..! એલા ક્યાં ગયો? ક્યાં મારી મા છે? બીજે રસ્તે વળી ચડી ગયો તો ભૂલી જાય થોડી વાર. .. ખાવાનું કો'ક આપે તો ભૂલી જાય, લાડવો આપે તો ભૂલી જાય. .. બેસીને એમ કે આને છોકરું એવું .. આને મોટરમાં લઈ જાય તો રાજી થઈ જાય અને ઓલો ભૂલી જાય. જ્યાં ઓલું યાદ આવે, અરે..! મારી મા?

એમ આ અનાદિ કાળનો વસ્તુ ચિદાનંદ ભૂલી, ક્યાંક ક્યાંક સલવાઈ ગયો. કાં તો દેવના સુખમાં ને કાં આબરૂમાં ને કાં કીર્તિમાં ને કાં તો ત્યાંગમાં કાં તો બાયડીમાં ને કાં તો વેપારમાં ને કાં તો અધિક થવામાં. આ શાસ્ત્રને બહાને પણ જાણપણામાં અધિક થવામાં ગૂંચાઈ ગયો તો ત્યાં સલવાણો. ઓલો યાદ આવતો નથી કે હું તે કોણ છું આ? ભીખાભાઈ! આહા..! અને તે વીતરાગ પ્રભુ આત્મા છે. આહા..હા..! જેમાં એક વિકલ્પ તીર્થંકરગોત્ર બંધાય એવા ભાવની પણ જેમાં ગંધ નથી. આહા..! એવા શુદ્ધાત્મ ભગવાનને ભૂલી અને કહે છે કે બીજે તને રાજીપો (કેમ થાય છે)? એ રાજીપાને રસ્તે કેમ ચાલ્યો ગયો? બીજે રાજીપાને રસ્તે કેટલે વેગે ગયો કાંઈ ખબર છે વેગની? આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- શરીરમાં...

ઉત્તર :- શરીર તો હવે સ્થૂળ થઈ ગયું. એની તો વાત પણ ક્યાં રહી? અહીં તો મંદ કષાય અને શાસ્ત્રના જ્ઞાનના ખીલે ચડી ગયો, એ ખીલે ચડ્યો ત્યાં સલવાઈ ગયો, આ રહી ગયો આત્મા. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? એ ખીલો બીજો થઈ ગયો. આહા..હા..!

‘આગે નિશ્ચયકર આત્મજ્ઞાનસે બહિર્મુખ બાહ્ય પદાર્થોંકા જ્ઞાન હૈ,...’ દેખો! એ બાહ્ય પદાર્થમાં છ દ્રવ્યનું ને ભગવાનનું ને શાસ્ત્રનું ને ગુસ્તનું જ્ઞાન, ‘ઉસસે પ્રયોજન નહીં સઘતા,...’ આહા..હા..! ‘વચનામૃત વીતરાગના પરમ શાંત રસ મૂળ, ઔષધ જે ભવ રોગના કાયરને પ્રતિકૂળ.’ આમ કાળજા (કંપી જાય), અર..ર..ર..! શું કરે છે આ? વીતરાગ શાસ્ત્રકાર શું કહે છે આ? પણ અમે ક્યાં ચોંટ્યા? હજી તીવ્ર રાગમાંથી એમાંથી મંદમાં (તો લાવો). પણ મંદમાં આવ તોપણ એનું એ છે, સાંભળને. એકતાબુદ્ધિ, વિકલ્પના પ્રેમની બુદ્ધિ તો એક જ જાત છે, એમાં બીજી કોઈ જાત છે નહિ. ભેખ ફેરવ્યો એમાં તત્ત્વ ક્યાં ફર્યું છે અંદર? એમ કહે છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

નિશ્ચયકર એટલે સત્ય દૃષ્ટિથી જોઈએ તો, આત્મજ્ઞાનથી બહિર્મુખ... ભગવાન આત્મા એની અંતરની અનુભૂતિનું વીતરાગી જ્ઞાન એનાથી બહિર્મુખ બાહ્ય પદાર્થનું જ્ઞાન, શાસ્ત્રનું જ્ઞાન, શિષ્યોને ભેગા કરવાનું જ્ઞાન, મંદિરો બનાવવાનું જ્ઞાન, અબજો રૂપિયા ખર્ચાવાની કળા.

અમે અબજો રૂપિયા ખર્ચાવી દઈએ બીજા પાસે, શેઠિયાને ઊંચા કરીને. એ બધા અજ્ઞાન છે કહે છે. આહા..હા..! ધર્મચંદ્રજી! ‘ઉસસે પ્રયોજન નહીં સઘતા,...’ જુઓ, છેને? ‘યન્નિજાત્મબોધજ્ઞાનબાહ્યં જ્ઞાનં તેન પ્રયોજનં’. જ્ઞાનથી પ્રયોજન સિદ્ધે નહિ, બાહ્ય જ્ઞાનથી, લે. આહા..હા..! અંતર જ્ઞાનમૂર્તિ ચૈતન્ય સૂર્ય પ્રભુ એના અંતરના જ્ઞાન વિના બાહ્યના જ્ઞાનથી કાંઈ પ્રયોજન સિદ્ધિ છે નહિ. આ જ્યાં બે શબ્દ આવડ્યા ત્યાં કહે મને આવડ્યા હોં! આનો ઉત્તર મને આવડ્યો. સમજાણું? શાસ્ત્રની વાત કરતા આવડતી હોય, બોલતા આવડતી હોય. કેવું વ્યાખ્યાન જોયું! એક કલાક કોઈ બોલે નહિ એવી કળા છે અમારી પાસે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ... કેમ કેવું લાગ્યું તમને? શું ધૂળ લાગે? સાંભળને. વાણી જડની છે, વિકલ્પ રાગ છે, ઉઘાડ પર તરફનો છે એ જડ છે. સાંભળને હવે તું. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! આકરું લાગે હોં પણ.

‘એસા અભિપ્રાય મનમેં રખકર કહતે હૈ—’ ભગવાન યોગીન્દ્રદેવ આચાર્ય દિગંબર મુનિ વનમાં વસતા આ શ્લોકો તાડપત્ર ઉપર લખાઈ ગયા છે, તાડપત્ર ઉપર હોં!

૨૦૨) જં ણિય-બોહહૈં બાહિરઝ ણાણુ વિ કજ્જુ ણ તેણા

દુક્ખહૈં કારણુ જેણ તઝ જીવહૈં હોઈ ખણેણા||૭૫||

જુઓ, પ્રયોજનનો અર્થ કાર્ય કર્યું છે. આહા..હા..! ભારે હોં! આચાર્યની શૈલી પણ કોઈ...! દિગંબર સંતોએ તો ધર્મના થાંભલા (થઈને) ધર્મને થાંભી રાખ્યો છે. મહા સંતોએ (કહેલી) તત્ત્વની વાતને લોકો સમજી શક્યા નહિ. સમજાણું કાંઈ? આ તો નવસો વર્ષ પહેલાનો ગ્રંથ છે. આ કાંઈ નવો કરેલો સોનગઢનો નથી.

‘જો...’ ‘નિજબોધાત્’. ભાષા છે જુઓ! ‘નિજબોધાત્’ પોતાના જ્ઞાનથી, આત્માના જ્ઞાનથી. ભગવાન આત્મા ચૈતન્યસૂર્યના સ્વસંવેદન... સ્વસંવેદન... સ્વસંવેદન—જ્ઞાનનું જ્ઞાન, આત્માનું જ્ઞાન, નિજનું જ્ઞાન એના સિવાય બહાર ...સે રહિત, આવા જ્ઞાનથી બહાર, આત્મજ્ઞાનથી બહાર, આત્માના સ્વબોધના ભાન વિનાના બહાર, ‘શાસ્ત્ર વગૈરકા જ્ઞાન ભી હૈ,...’ એ શાસ્ત્ર વગૈરનું જ્ઞાન. કળા, બોંતેર કળા. જ્યાં હોય ત્યાં .. હોય બધાને. વ્યાકરણ આવડે, કવિત્વ આવડે, લેખ આવડે, ફલાણું આવડે, એકે એક. સમજાણું કાંઈ? આમ હજારો શાસ્ત્રો પડ્યા હોય એની ખબર હોય, આ લીટીમાં અહીં છે અને આ લીટીમાં અહીં છે. એય..! તારું કાર્ય એનાથી સરે એવું નથી. પ્રેમચંદ્રજી! આવી આકરી પણ વાત દિલ્હીમાં સંભળાય? આકરી પડેને માણસને. ખળભળાટ-ખળભળાટ. ... અરે! ભગવાન સાંભળ બાપા! આહા..હા..! કહે છે, અરે! ‘શાસ્ત્ર વગૈરકા જ્ઞાન ભી હૈ, ઉસ જ્ઞાનસે કુછ કામ નહીં,...’

કાર્ય નહિ, દેખો ભાષા! એ વ્યવહારું જ્ઞાન શાસ્ત્રનું જ્ઞાન હોં વ્યવહાર, એ જ્ઞાનથી કાંઈ આત્માને લાભ નહિ, કાંઈ કાર્ય નહિ. આ તે કાંઈ વાત! વ્યવહારનો તો ભૂકકો ઉડાવ્યો છે કે નહિ? સમજાણું કાંઈ?

ભગવાન આત્મા... કહે છે કે એલા! તારો મૂળ રાજા તું એનું ભાન નહિ અને હવે આ બધી પ્રજા પરની માથાકુટ કરી બધી. બહારના શાસ્ત્રથી 'તેન કાર્ય ન' 'તેન કાર્ય ન' શાસ્ત્રમાં આવો પાઠ છે અહીં તો. તેનાથી કાર્ય કાંઈ થાતું નથી. પરથી તો જ્ઞાન થતું નથી, પણ પોતાને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન થયું એનાથી આત્માનું કાર્ય કાંઈ થાતું નથી. આહા..હા..! નેમીદાસભાઈ! આહા..હા..! આ તો એટલું તો લ્યે. ભાષા છેને આચાર્યની. 'જં ગિય-બોહૈં બાહિરુઝ ગાણુ વિ કજ્જુ ણ તેણ' જરીએ કાર્ય કરી શકે નહિ. આહા..હા..! પણ હવે કેટલા થોકડા આવડે, કેટલા પ્રશ્નોત્તર કરે તો આવડે, બોલતા આવડે, સમજાવતા આવડે બધાને લ્યો! કહો! કહે છે, એનાથી આત્માનું કાંઈ કાર્ય થવાનું નથી, લે.

મુમુક્ષુ :- નંબર કોનો લગાડવો?

ઉત્તર :- નંબર લગાડવો આત્માનો. આ આત્માનું જ્ઞાન (થાય) એમાં (બીજું) કાંઈ ન હોય તો એનો નંબર લાગી ગયો. નંબર લાગે એટલે શું કહે છે? નંબર લાગી ગયો. ક્યાંક છે ખરો. લોટરીમાં. હા.. હા.. લોટરીમાં. એ લોટરીમાં નંબર એનો લાગ્યો.

'ક્યોંકિ વીતરાગસ્વસંવેદનજ્ઞાન રહિત...' આત્માના રાગ રહિત સમ્યક્ ચૈતન્યમૂર્તિના જ્ઞાન રહિત તપ. 'શીઘ્ર હી જીવકો દુઃખકા કારણ હોતા હૈ.' કાર્ય નથી એમ (કહીને) એટલેથી અટક્યા નહિ પાછા. દુઃખ જ છે. આહા..હા..! ભગવાન આત્મા ચૈતન્યના સમ્યક્ અંતર બોધ વિના એ બધા શાસ્ત્રના જ્ઞાન આદિ એ બધું દુઃખનું કારણ છે. (આ કાંઈ) વાત છે! એનું વિશેષ ચાલશે...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

મહા વદ ૦૧, રવિવાર, તા. ૦૬-૦૨-૧૯૬૬
ગાથા-૭૫, પ્રવચન-૧૨૦

યોગીન્દ્રદેવ મુનિ દિગંબર મુનિ નવસો વર્ષ પહેલા થયા છે, એમણે આ શાસ્ત્ર સર્વજ્ઞના અનુસારે જે બોધ અનાદિનો હતો એ બોધથી લખ્યું. ૭૫ જુઓ! ફરીને લઈએ છીએ હોં શબ્દાર્થ.

૨૦૨) જં ણિય-બોહહં બાહિરઝ ણાણુ વિ કજ્જુ ણ તેણા

દુક્ખહં કારણુ જેણ તઝ ઝીવહં હોઝ ઝખેણા।।૭૫।।

શબ્દાર્થ :- ‘જો...’ ‘નિજબોધાત્’ ‘આત્મજ્ઞાનસે બાહર (રહિત)...’ શું કહે છે? આ આત્મા જે છે એ શુદ્ધ શાંતરસનો પિંડ આત્મા છે. અકષાય શાંત... શાંત... શાંત... ઢીમ.. એવા આત્માનું અંદર જ્ઞાન, એ શાંતિના-શાંતિના આનંદ સાથે પ્રગટેલું જ્ઞાન, એ જ્ઞાન(મય) આત્માને જ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. એ જ્ઞાનથી બહાર.. સમજાણું કાંઈ? આત્માનું જ્ઞાન એટલે કે સ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્ય જે અકષાય વીતરાગ શાંતરસનું તત્ત્વ આખું એનું જ્ઞાન (કે) જેમાં આત્માને એ જ્ઞાનથી શાંતિ થાય શાંતિ. એવા આત્મજ્ઞાનની શાંતિ વિનાના જ્ઞાનને ‘બાહર (રહિત) શાસ્ત્ર વગૈરકા જ્ઞાન ભી હૈ,...’ લૌકિકની વાત તો નહિ, લૌકિકની આ બુદ્ધિ આ સંસારની વકીલાતની, ડોક્ટરની એ બધી તો દુઃખમય છે, એ બુદ્ધિ દુઃખમય છે, પણ આત્માના જ્ઞાન વિનાનું શાસ્ત્ર આદિનું જ્ઞાન એ જ્ઞાન... ‘શાસ્ત્ર વગૈરકા જ્ઞાન ભી હૈ, ઉસ જ્ઞાનસે કુછ કામ નહીં,...’ એ જ્ઞાનથી પણ આત્માનું કાંઈ જરીએ કાર્ય થતું નથી. આહા..! નવનીતભાઈ! આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- વકીલાતનું જ્ઞાન એ દુઃખરૂપ વિશેષ. આ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન દુઃખરૂપ થોડું, પણ દુઃખરૂપ એ છે. અશુભભાવ છે અને અહીં શુભભાવ છે એટલી અપેક્ષાએ. મિથ્યાત્વની અપેક્ષાએ સરખું. શાસ્ત્રના ભણાતરમાં શુભનો વિકલ્પ છે, શાસ્ત્રજ્ઞાન. લૌકિક જ્ઞાનમાં અશુભ રાગનો ભાવ છે. એ મહાન દુઃખરૂપ છે.

અહીં તો અંતરમાં આત્મજ્ઞાનસ્વરૂપ ભગવાન આત્મા જેના જ્ઞાનમાં અંતર શાંતિ, અનંતાનુબંધીનો અભાવ એટલી શાંતિ (થઈ છે), મિથ્યાત્વનો અભાવ એટલો નિઃસંદેહ પ્રતીતનો

ભાવ છે. એવા આત્માના જ્ઞાન વિના શાસ્ત્રનું જ્ઞાન પણ કાંઈ પ્રયોજનનું નથી. કાંઈ આત્માને કાર્યકર નથી. ઝીણી વાત છે ભાઈ!

મુમુક્ષુ :- ... દુઃખનું કારણ છે.

ઉત્તર :- એ હજી હવે આવશે. આ તો કાંઈ પ્રયોજન નથી એટલું સિદ્ધ નહિ કરે. પણ આત્માના અંતર જ્ઞાનમાં ભાન વિનાના જેટલા જાણપણા (થાય) એ દુઃખરૂપ છે. તેને અભિમાન થાય, એને આ થાય, આ કર્યું ને આ જાણ્યું... રખડ્યા રખડ વિકલ્પની જાળમાં.

કહે છે કે ‘ક્યોંકિ વીતરાગસ્વસંવેદનજ્ઞાન રહિત...’ આત્માનું, રાગ અને વિકલ્પ રહિત સ્વ ચૈતન્યનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન એવા સ્વસંવેદનજ્ઞાન રહિત ‘તપ શીઘ્ર હી જીવકો...’ મુનિપણું હોય, બહાર પંચમહાવ્રત હો. બે વાત લીધી—એક તો શાસ્ત્રનું જ્ઞાન અને મુનિપણું. એ ‘જીવકો દુઃખકા કારણ હોતા હૈ.’ શીઘ્ર હી દુઃખકા કારણ હૈ. આહા..હા..! કહો, સમજાણું આમાં? સંસારના ભાવો સંસાર માટે થાય શુભ-અશુભ ભાવો એ તો દુઃખરૂપ છે જ. દુઃખનું જ કારણ છે. વસ્તુ દુઃખરૂપ નથી હોં, એનો ભાવ. વસ્તુ દુઃખરૂપ નથી. આ બહારની ચીજો એ કાંઈ દુઃખરૂપ નથી, સુખરૂપ નથી. એણે કરેલા વિકારી ભાવ એ દુઃખરૂપ છે. સમજાય છે કાંઈ? અહીં તો એ ઉપરાંત જરી શાસ્ત્રના ભણનારાઓ, દેવ ગુરુને માનનારાઓ અને મુનિવ્રતના પાળનારાઓ, એને કહે છે કે તારું ભણતર એ જ્ઞાન જ નથી. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- બધું રેકોર્ડમાં ઉતરે છે.

ઉત્તર :- રેકોર્ડમાં ઉતરવા માટે તો ઉતરે છે આ. આ છે શું જુઓને.

બે વાત—‘જ્ઞાનમપિ’ ને ‘તપઃ’ બે શબ્દ લીધા. ભાઈ! ભગવાન આત્મા એકલો શાંત સ્વરૂપ, ચૈતન્યની શાંતિ જેમાં એકલો અકષાય સ્વભાવ, જેના શાંત... બરફ જેમ છે, એમ પ્રભુ આત્મા શાંત શિવા છે, શાંત શિવા અરૂપી છે. ભગવાન આત્મા અકષાય (સ્વરૂપ છે). પુણ્ય-પાપના જેટલા વિકલ્પ રાગ છે એ દુઃખરૂપ છે એનાથી રહિત એનું સ્વરૂપ શાંત... શાંત... શાંત... એકલું ઢીમ. એ વળી ઓલું યાદ આવ્યું હતું તમારું. શીતળ શિવા શશીકાંતની જ્યાં વિશ્રાંતિ લહી. એ વળી મગજમાં આવી ગયું. એ એમાં અહીં આવી ગયું અહીં આવ્યું. ‘શીતળ શિવા શશીકાંતની...’ સમવસરણમાં એ આવે છે વાત. ભગવાન પાસે જાય છેને ઈન્દ્રો, ત્યારે વચમાં શીતળ શિવા શશીકાંતની (આવે છે) ત્યાં ઈન્દ્રો પેસતા જરીક બેસે છે. કહે છે કે એ તો નહિ. ‘શીતળ શિવા શશીકાંતની...’ ભગવાન આત્મા જેમાં શાસ્ત્રના જ્ઞાનનો પણ વિકલ્પ ઉઠે તે અશાંતિ છે. આહા..હા..! ભારે વાત ભાઈ! એ વિનાની શીતળ શાંત... શાંત... શાંત... ‘શીતળ શિવા શશીકાંતની જાણે’ ચંદ્રમાના શીતળ કિરણો ફૂટતા હોય, એમ શીતળ-શીતળ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા એમાં ઈન્દ્ર વિશ્રાંતિ લે. આત્મા એમાં એકાકાર

થઈને વિશ્રાંતિ લે એવા જ્ઞાનને જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? એ જ્ઞાન વિનાનું, કહે છે કે શાસ્ત્રનું જ્ઞાન હો, વ્યાકરણ ને આ ને અર્થ ને શબ્દાર્થ ને... સમજાય છે? સંસ્કૃત ને અને શાસ્ત્રના જ્ઞાન આચારાંગ ને સૂચગડાંગ ને ઠાણાંગ ને સમયસાર ને પ્રવચનસાર ને નિયમસાર ને... આહા..હા..!

કહે છે કે પ્રભુ! પરમાત્મા સર્વજ્ઞદેવ ત્રિલોકનાથ દેવ ફરમાવે છે, ભાઈ! આ તો મુનિ કહે છે. દિગંબર મુનિ નવસો વર્ષ પહેલાં જંગલમાં સંત વસતા હતા એ કહે છે કે અરે..! ભગવાન પરમાત્મા એમ ફરમાવતા હતા અને એમ છે. ભાઈ! તારું જ્ઞાન અંતરમાં શાંતિને સ્પર્શીને જે જ્ઞાન આવે, જેમાં અધિકારી સમ્યજ્ઞાન શાંત-શાંત વીતરાગ પિંડ પ્રભુ, વીતરાગી એકલો પિંડ જેમાં વિકલ્પનું ઉઠવું પણ દુઃખરૂપ લાગે, શાસ્ત્રનું ભણતર પણ જ્યાં દુઃખરૂપ છે. ભીખાભાઈ! આહા..હા..! એ વિનાનું, જે શાંત પ્રભુ ચૈતન્ય ભગવાન એને અંતર સ્પર્શીને, ચૈતન્યની નિર્વિકલ્પ શાંતિને સ્પર્શીને જે જ્ઞાન થાય એ જ્ઞાન તે પ્રયોજનભૂત છે. એ આત્માને શાંતિ અને મોક્ષનું કારણ છે. એ સિવાય, કહે છે કે બાપા! શાસ્ત્રના જ્ઞાન ભણતર તારા અભિમાન કરીને મારી નાખશે તને. આહા..હા..! શશીભાઈ! એ.. રતિભાઈ! હવે એમાં રૂપિયા શું કરતા હશે?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- રૂપિયા આકુળતા ન કરે, એના તરફનો મમતા ભાવ એ આકુળતા દુઃખ, દુઃખ ને દુઃખ.

અહીં તો કહે છે કે રાગ ઘટાડીને-મંદ કરીને કાંઈ દાનમાં દે એ રાગ મંદ એ દુઃખ. આહા..હા..! એ તો ઠીક, પણ કહે છે કે પંચ મહાવ્રતના પરિણામ થવા રાગ એ મંદનો વિકલ્પ છે એ દુઃખ. ઝીણી વાત છે, બાપુ! એણે કોઈ દિ' આત્માની વાત, ભગવાન આત્મા સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ, સત્-શાશ્વત આનંદનો કંદ એની એણે વાત સાંભળી નથી. ધર્મને બહાને એણે ઢસરડા કર્યા. પણ ધર્મ કોને કહેવો? ભાઈ! જેમાં શાંત થઈને ઠરે. આહા..હા..! શાંત... શાંત... શાંત... અહીં તો ભગવાન આચાર્ય કહે છે. યોગીન્દ્રદેવ દિગંબર મુનિ જંગલમાં વસનારા એને ક્યાં દુનિયાની પડી છે કે આ દુનિયાને ઠીક લાગશે કે નહિ ઠીક લાગે? નવનીતભાઈ! આ તો ભાઈ! પ્રભુ! તારો રસ શાંત ને અકષાય રસ છેને બાપુ! એમાં શાસ્ત્રના ભણતરનો વિકલ્પ પણ દુઃખરૂપ છે. આહા..હા..! આ તે કોઈ...

મુમુક્ષુ :- કષાય મંદ થાય અને આત્મા મોકળો થાય..

ઉત્તર :- એ મંદ થાય એ દુઃખરૂપ ભાવ છે એમ કહે છે. એ મોકળો ન થાય, એ બંધાઈ જાય છે દુઃખમાં. આ..હા..! રાડ નાખી જાય છેને.

ભગવાન! શાંત થા બાપુ! તારું સ્વરૂપ જ (એવું છે). આમ વિકલ્પનો એ ખદબદાટ ઉઠવો, આમ શાસ્ત્ર તરફનો વિકલ્પ ઉઠવો ભાઈ! એ દુઃખરૂપ છે. ભાઈ! તને ખબર નથી. આહા..હા..! એ તો શાંત અકષાય સ્વરૂપનો જ એકલો સાગર આત્મા છે. અકષાય કલો કે વીતરાગ કલો કે શાંત... શાંત... શાંત... એમાં જેટલું આમ ભણતર તરફ-શાસ્ત્રના બોજા તરફ જવું એ, કહે છે વિકલ્પનો બોજો છે, દુઃખ છે, ભાઈ! આહા..હા..! નવનીતભાઈ! હવે આ કહે છે કેટલાક તો ભગવાન ભાઈ! એ તો વાત સમજવા માટે હોં! એ વ્યવહારથી આ થાય. ભાઈ! શાસ્ત્રના જ્ઞાનથી પણ કહે છે કે મારે કામ નથી, અહીં તો એમ કહે છે. આહા..હા..! મારું પ્રયોજન એનાથી ન સિદ્ધ થાય. અરે..! એ નહિ પણ તપ, મુનિપણું. તપ છેને? વીતરાગ સ્વસંવેદનજ્ઞાન રહિત તપ મહાવ્રત, પંચ મહાવ્રત, અઠ્યાવીશ મૂળગુણ (પાળે), મહિના-મહિનાના અપવાસ, શરીરને કટકા કરીને ખાર છાંટે તો ક્રોધ ન કરે એવી જેની ક્રિયા. તપ એ પણ આ અંતર જ્ઞાનાનંદ પ્રભુ શીતળ... શીતળ... શીતળ... છાયા જેની એના તરફ ઢળ્યો નથી, એનું વલણ અંતર અનુભવ્યું નથી, એ વિનાના તારા તપ આદિ બધા શીઘ્ર દુઃખનું કારણ છે. ઓહો..હો..! સમજાણું કાંઈ? બીજી ભાષાએ કહીએ તો નિશ્ચય વિનાનું વ્યવહારરત્નત્રય દુઃખ છે અને આ નિશ્ચય સહિત હોય તો એ તો દુઃખ જ છે એમ કહે છે, લ્યો! નવનીતભાઈ! ઓલો નિમિત્ત કીધો હતોને? નિયતનો હેતુ ને કારણ ને.

ભગવાન! ભાઈ! તું તો કોણ છો તને ખબર નથી ભાઈ! એમાં ડોકીયું આમ ઊંચું કરવું, આમ ભગવાન કહે છે એમ સાંભળવાનો વિકલ્પ કરવો એ કહે છે દુઃખરૂપ છે. આહા..હા..! એની મોટપ એને કેમ બેસે? જ્યાં ત્યાં ભિખારી થઈને માગ્યા કરે છે. કોઈ મને મોટો કહે, કાંઈક જાણપણથી મોટો કહે, કાંઈક બ્રહ્મચારી છું એમ કરીને મોટો કહે, કાંઈક હું ત્યાગી છું વ્રતનો, વ્રતનો ત્યાગી છું. બહારમાં ત્યાગી છું એમ કલો. લ્યો! કાંઈક મેં કર્યું. અરે..! ભગવાન! શું છે પણ તને? રતિભાઈ! બહુ વાત પણ આ...! હવે આ તમારા પૈસાવાળાનું સુખ ક્યાં ગયું? ધૂળમાં પણ નથી. કોણ કહે છે? કોણ કહે છે કે પૈસાવાળા સુખી છે? ભગવાન કહે છે કે દુઃખી છો. પૈસાને લઈને નહિ.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ત્યાં ગાંડા તો, ગાંડાની હોસ્પીટલમાં ગાંડા જ વાતું કરેને. ગાંડા છે બધા પાગલ. નવનીતભાઈ! પાગલ તો પાગલની વાતું કરે.

અહીં તો ભગવાન ત્રણલોકના નાથ જૈન વીતરાગ પરમેશ્વર જેની વાણીમાં આવ્યું... અહીં તો છેલ્લામાં છેલ્લી વાત તત્ત્વની છે. આહા..હા..! ભાઈ! તું તો પ્રભુતાના શાંત સ્વભાવના

રસથી ભરેલો, આમ-આમ એ વિકલ્પની વૃત્તિનો ઉત્થાન ઉઠે એ, આ.. ભાઈ! કહે છે એનાથી મારે શું પ્રયોજન? સમજાય છે કાંઈ? આત્માને એનાથી શું કાર્યની સિદ્ધિ છે? એમ કહે છે. જેને કારણ કીધું બીજે ઠેકાણે, એને અહીં ના પાડી કે એનાથી મારું કાર્ય કાંઈ થાય એવું નથી. લ્યો! એમ કહે છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? અરે! હું પોતે જ અતીન્દ્રિય આનંદનો રસ છું, એમાંથી મારે આ વિકલ્પ ઉઠાવવો ભણતર શાસ્ત્રનો, હોં! કે કષાય મંદથી અભિમાનથી ઉઠાવે કે અમે આમ છીએ, અમને આવડે, એ તો વળી મહાન દુઃખીના દાળિયા. સમજાણું કાંઈ? અમને આવડે છે, તમને આવડતું નથી, અમે કાંઈક આગળ વધ્યા છીએ જાણ્યામાં એવા અભિમાનીઓ તો મહા દુઃખી, દુઃખી ને દુઃખી, મિથ્યાત્વસહિત દુઃખી છે એમ કહે છે. રતિભાઈ! આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- ... જાહેરાત.

ઉત્તર :- એ જાહેરાત કરે છે પોતાની કે હું કાંઈક છું, એમ મને કહો, ગણો કાંઈક ગણો. એવા પણ નહિ, અહીં તો કહે છે. અહીં તો અંદરમાં જેને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન થયું છે હજી પર તરફના વલણવાળું એવો વિકલ્પ તે મારા કાર્યને શું સિદ્ધ કરશે? આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? હિંમતભાઈ! ભારે વાતું ભાઈ આ. આહા..હા..!

પ્રભુ! તારા ઘરની વાત છે હોં આ, પણ એને ઘરની વાત ગોઠતી નથી. બહાર બહારથી કાંઈક બહારના વલણથી કાંઈક અંદર ધર્મ થઈ જાયને. અર..ર..ર..! કહે છે કે વિકલ્પ બહારનો એ શાસ્ત્રજ્ઞાન એ જ્ઞાન જ નથી, એ વ્યભિચારી જ્ઞાન છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? અને પંચ મહાવ્રતના પરિણામ એ શુભરાગ એ વ્યભિચારી ભાવ છે. ભાઈ! તને ખબર નથી, એ દુઃખરૂપ છે. આહા..હા..! ક્યાં ગરી ગયો અને ગરી ગયો ક્યાં એની એને ખબર ન મળે પાછી. અને કોઈ વાત કરે ત્યારે કહે, નહિ... નહિ... નહિ... એમ નહિ. બહુ સારી વાત છે બાપા! રખડ. નવનીતભાઈ! અનાદિથી છે ભાઈ! નિગોદના પેટ મોટા છે, બાપા! નિગોદના પેટ મોટા. અહીં મરીને બધાને સંઘરશે ઈ. એક શરીરમાં અનંતા જીવ. બાહ્ય તત્ત્વનો વિરોધ કરનારા, આવું તત્ત્વ છે એમ નહિ સમજનારા એને બડાઈ અને પ્રતિષ્ઠાનું માન અને ખાટેલા, એ બધા મરીને નિગોદમાં જવાના છે. આહા..હા..! એ નિગોદના પેટ મોટા કે જે ઘણા જીવો જઈને ત્યાં સંઘરે. એક શરીર જ નિગોદનું કહ્યું હતુંને એક ફેરી? કેટલા સાગરોપમ સુધી શરીર એક હોં! એમાં નિગોદના જીવ આવે ને જાય, આવે ને જાય, શરીર એનું એ. ઓલું અંતરમુદૂર્ત સ્થિતિવાળું ... આ તો મોટું શરીર છે ઔદારિક. આહા..હા..! ભાઈ! તારો સ્વભાવ તદ્દન નિવૃત્ત. હીરાભાઈ! આહા..હા..!

એથી કહે છે, 'ઉસ જ્ઞાનસે કુછ કામ નહીં,...' છે? એવા શાસ્ત્રજ્ઞાનથી. બીજા ભણતરના

અભિમાન અને એનાથી તો શું, કાંઈ ધૂળેય નથી. સમજાણું આમાં? વકીલાતના અને આ શું કહેવાય તમારા? ડૉક્ટરના, એમ.એ.ના પૂછડાં ને આ બધા ઘંઘા વેપારના અને ચોપડીઓના. આ નવનીતભાઈને શું કહેવાય એ? શું કહેવાય? પાવર હાઉસના. આહા..હા..! વીતરાગને કાંઈ કોઈની શરમ છે? આહા..હા..!

પ્રભુ! ભાઈ! તારે શાંતિ જોતી હોય તો આ રસ્તો લે. એ બધું ભૂલી જા, ભૂલી જા હોં! એ શાસ્ત્રના જ્ઞાનથી મને આમ કાંઈક તો થાશે કે નહિ? કાંઈક તો થાશેને? ધૂળેય નહિ થાય કહે છે, લે. અને અમે દયા, દાન પાળીએ છીએ, રાગ મંદ કરીએ છીએ, મહાવ્રત પાળીએ છીએ, મહિના મહિના અપવાસ કરીએ છીએ કાંઈક તો થાશેને? ધૂળેય નહિ થાય કાર્ય, લે. દુઃખરૂપ છે એમ કહે. આહા..હા..! આ તે વીતરાગ કહે હોં ઈ. સમજાણું કાંઈ? ‘ક્યોંકિ શીઘ્ર હી જીવકો દુઃખકા કારણ હોતા હૈ.’ એટલો શબ્દાર્થ ક્યોં.

ભાવાર્થ :- ‘નિદાનબંધ આદિ ત્રીન શલ્યોંકો આદિ લે..’ માયાશલ્ય, મિથ્યાશલ્ય, સમજાય છે કાંઈ? નિદાનશલ્ય. ઊંડા-ઊંડામાં ત્રણ શલ્ય પડ્યા અજ્ઞાનીને. ગમે એટલી વાતો કરતો હોય પણ એને અંદર મીઠાશ... મીઠાશ... મીઠાશ... રાગની મીઠાશ વર્તે છે. કહે છે કે નિદાન જ છે તારે તો. મિથ્યાત્વનું નિદાન, માયાનું નિદાન, ઊંડે એના ફળ, એના ફળ કાંઈક મળે એવી જ ઈચ્છા અંદર છે. આનંદની શાંતિનો અંતર અનુભવ નથી. સમજાણું કાંઈ? ‘વચનામૃત વીતરાગના પરમ શાંતરસ મૂળ, ઔષધ જે ભવ રોગના કાયરને પ્રતિકૂળ.’ વીતરાગના વચનો શાંતરસને સમજાવનારા, ભગવાન શાંત વીતરાગપણે આત્મા એને બતાવનારા એ એમ કહે છે, વીતરાગના વચનામૃતો એમ કહે છે કે તારા અમૃતના સ્વાદના ભાન વિનાના જ્ઞાન એ તને કાર્યસિદ્ધિમાં જરીએ મદદ નહિ કરે. ભાઈ! એ તને દુઃખરૂપ છે. આ કાયર જીવોને... અર..ર..ર..! આ તો લોપ થઈ જાય છે.

મુમુક્ષુ :- કોનો? અજ્ઞાનનો કે ..નો?

ઉત્તર :- વ્યવહારનો લોપ થઈ જાય. એય..! નવનીતભાઈ! આ બધું સાંભળ્યું છેને એણે ઘણા પાસે. આહા..હા..! આ કહે છે ભાઈ! પરમ શાંતરસ મૂળ. એ વાણી, એ તારા નિર્વિકલ્પ શાંતરસને બતાવવા માટે વાણી છે. ઓલો વ્યવહાર વિકલ્પ છે એ તો અંદર ભાન થયું એટલે જાણવા માટે હો, આદરવા માટે નથી, એ દુઃખરૂપ છે.

‘નિદાનબંધ આદિ ત્રીન શલ્યોંકો આદિ લે સમસ્ત વિષયાભિલાષરૂપ...’ વિષય એટલે પરની અભિલાષા. સ્વનું વેદન, ચૈતન્યની શાંતિ... શાંતિ... શાંતિ... શાંતિ... શાંતિ... એકલો જેના શાંતરસના એક સ્વાદ આગળ જેને આ વિકલ્પો દુઃખરૂપ લાગે એની એને હોંશ કઈ રીતે હોય? સમજાય છે કાંઈ? ‘મનોરથોંકે...’ એનો મનનો રથ જ ત્યાં ફરતો

હોય છે કહે છે. ભગવાન આત્મા એકલો અરાગી વીતરાગસ્વભાવસ્વરૂપ એવી જેને અંતર દષ્ટિ અને જ્ઞાન થયું નથી, એના મનોરથો તો વિકલ્પમાં જ દોડ્યા કરે છે. આનું આમ છે... આનું આમ છે... આનું આમ છે... આનું આમ છે.

‘વિકલ્પજાલરૂપી અગ્નિકી જ્વાલાઓંસે...’ આહા..હા..! દેખો! એ શુભ આદિ વિકલ્પની જાળ છે, અગ્નિની જ્વાળા છે કહે છે. સમસ્ત કીધું છેનેબધું વિકલ્પજાળ. શુભ શાસ્ત્રના ભણતરનો વિકલ્પ, ભણેલાનો જ્ઞાનનો ભાવનો વિકલ્પ. કહો, દાસ! આકરું પડે માણસને હોં આ જરી. પણ હવે તો ઘણા લઢાઈ ગયા છે કે નહિ? રતિભાઈ! એવી જ્વાળા અગ્નિની ઉઠે છે, કહે છે, વિકલ્પની. આહા..હા..! એનાથી રહિત ‘જો નિજ સમ્યજ્ઞાન હૈ,...’ દેખો, જો નિજ સમ્યજ્ઞાન હૈ. ચૈતન્ય... ચૈતન્ય... ચૈતન્યનું અંતર જ્ઞાન છે, જ્ઞાનનું જ્ઞાન છે. શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નહિ, જ્ઞાનનું જ્ઞાન છે, અંતરમાં વેદનમાં જ્ઞાન શાંતિને વેદે છે એવું જે નિજ જ્ઞાન. ‘ઉસસે રહિત બાહ્ય પદાર્થોંકા શાસ્ત્ર દ્વારા જ્ઞાન હૈ, ઉસસે કુછ કામ નહીં.’ એથી બાહ્ય પદાર્થોં... એ બધા નિજ પદાર્થ સિવાય બાહ્ય પદાર્થ એમ લેવું. નિજ અને પર એ બધું શાસ્ત્રનું જ્ઞાન, છ દ્રવ્ય બધું બાહ્ય પદાર્થનું જ્ઞાન છે. ભીખાભાઈ! આહા..હા..!

કહે છે, ભગવાન નિજ સમ્યજ્ઞાન ‘ઉસસે રહિત બાહ્ય પદાર્થોંકા શાસ્ત્ર દ્વારા જ્ઞાન હૈ, ઉસસે કુછ કામ નહીં.’ એનાથી આત્માનું કાંઈ કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી. આહા..હા..! ‘કાર્ય તો એક નિજ આત્માકે જ્ઞાનનેસે હૈ.’ છે? કાર્ય તો એક ભગવાન આત્મા જ્ઞાનનું જ્ઞાન, એ જ્ઞાન એટલે આત્મા એનું જ્ઞાન એનાથી કાર્ય છે. લ્યો! આમાં તો એક જ માર્ગ કહ્યો ભાઈ પાછો. આહા..હા..! બે માર્ગ એમ ન કહ્યા ભાઈ! આ ‘દુવિહં પિ મોક્ષહેઝં’ કીધુંને? ‘છ ઢાળા’માં કહ્યું, બધે કહ્યું. અહીં કહ્યું એ તો ત્યાં કથનમાત્ર પ્રકારે કહ્યું હતું. વસ્તુ એ નહિ રે નહિ. વસ્તુ તો એક કાર્ય નિજ આત્માનું જ્ઞાન તે એક જ કાર્ય છે. બીજું જ્ઞાનને, વ્યવહાર જ્ઞાનને મોક્ષમાર્ગમાં નિમિત્ત તરીકે ગણીને વ્યવહારમોક્ષમાર્ગનો આરોપ આપ્યો હતો એ અહીં ના પાડે છે. સમજાણું કાંઈ? ‘કાર્ય તો એક નિજ આત્માકે જ્ઞાનનેસે હૈ.’ ઓહો..હો..! શાસ્ત્ર પછી ભણ્યો હોય કે ન ભણ્યો હોય. ભણ્યો હોય તો, કહે છે કે કાર્ય એનાથી નથી પછી પ્રશ્ન શું? આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- શાસ્ત્ર ભણીને કાંઈક કર્યું તો ખરું.

ઉત્તર :- ધૂળમાંય છે નહિ. એ તો કાર્યમાં મદદ કરી એમ કહે છે. અહીં તો એકદમ નિરપેક્ષ વસ્તુ એવી છે કે જેને બહારના ભણતરની બિલકુલ અપેક્ષા છે નહિ. કહો, જમુભાઈ! અહીં કાંઈ વાણિયાના લાલાપેઠા નથી અંદર. થોડું અહીં પોચું મૂકે અને થોડું આ કરેને. આ વાણિયા કરેને પાંચ હજારનું લેણું હોય તો ઓલો કહે, હજારથી એક પૈસો નથી દેવો. આ

કહે પાંચ હજારમાંથી એક પાઈ પણ ઓછી નથી લેવી. એમ કરતાં-કરતાં બે હજાર આવ્યો વચમાં. એમ હશે અહીં કાંઈ વીતરાગ માર્ગમાં? શાંતિભાઈ! સંસારમાં એમ ચાલે. ઓલા કણબી પાસે માગતા હોયને પાંચ હજાર રૂપિયા. કણબી કહે પણ .... ભેંસો વેંચીએ તોપણ હજાર થાય એવું છે માંડ. હરામ એક હજારથી વધારે દેવું હોય તો. ઓલો કહે હરામ પાંચ હજારમાંથી પાઈ ઓછી લઉં તો. પાંચ હજાર માગીએ છીએ. કરતાં-કરતાં ત્યારે ઓલો કહે ત્યારે બારસો લ્યો, આ કહે કે ત્યારે ચાર હજાર આપો, ઓલો કહે પંદરસો લ્યો, આ કહે ત્રણ હજાર હવે એમ કરતાં-કરતાં બે હજારે વચમાં આવી જાય એમ હશે અહીં કાંઈ? ગોપાલદાસભાઈ! શું હશે? એક માર્ગ વીતરાગનો જેમાં કોઈ અપવાદ અને છૂટ-છાટની વાત છે નહિ. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? બીજાથી ન થાય અને આનાથી થાય એનું નામ અનેકાંત છે. બીજાથી પણ થાય અને આનાથી થાય એ વાણીમાં આવે, વસ્તુમાં નહિ. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ દેવાધિદેવ જિનવરની દિવ્યધ્વનિમાં આવેલી આ વાત સંતોએ શાસ્ત્રમાં ઈશારા તરીકે ગોઠવી છે.

‘યહાં શિષ્યને પ્રશ્ન ક્રિયા,...’ ‘કાર્ય તો એક નિજ આત્માકે જ્ઞાનનેસે હૈ.’ એનો અર્થ લઈ લેવો કે કાર્ય તો એક આત્માના શ્રદ્ધાથી જ છે, કાર્ય તો એક આત્માની શાંતિની સ્થિરતાથી જ છે. અહીં જ્ઞાનની વ્યાખ્યા છે. એની સાથે શ્રદ્ધા અને સ્થિરતા—ચારિત્ર ત્રણે આવી ગયા. ભાઈ! સમજાય છે? વ્યવહાર ચારિત્ર, વ્યવહાર શાસ્ત્રનું જ્ઞાન અને વ્યવહાર શ્રદ્ધા એનાથી કાર્ય આત્માને બિલકુલ કરી શકતું નથી. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- વ્યવહાર શ્રદ્ધા...

ઉત્તર :- વ્યવહાર શ્રદ્ધા નિમિત્તરૂપનું જ્ઞાન કરાવે છેને. એવી જ વ્યવહાર શ્રદ્ધાનો વિકલ્પ અને જ્ઞાન એને એવું જ હોય, એથી ઉલટું ન હોય. કુદેવ, કુગુરુ અને કુશાસ્ત્રને માનતો હોય ને એને નિમિત્ત એવું હોય ને અંદર નિશ્ચય હોય એમ હોય નહિ, એમ બતાવે છે. એવું નિમિત્ત છે માટે અહીં છે એમ નથી, એમ સિદ્ધ કરે છે અહીં. વ્યવહાર નિમિત્તપણે સાચો છે માટે નિશ્ચય છે એમ નથી. આહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘યહાં શિષ્યને પ્રશ્ન ક્રિયા, કિ નિદાનબંધ રહિત આત્મજ્ઞાન તુમને બતલાયા, ઉસમેં નિદાનબંધ કિસે કહતે હૈં?’ નિદાનબંધ મોટું કીધું, નિદાનબંધ કોને કહો છો આપ? સમજાણું કાંઈ? ‘ઉસકા સમાધાન—જો દેખે, સુને ઔર ભોગે હુએ ઈન્દ્રિયોકે ભોગોંસે જિસકા ચિત્ત રંગ રહા હૈ,....’ લ્યો! આ વ્યાખ્યા. સમજાણું? આ આત્મા કોઈ દિ’ જોયો નથી, એને કોઈ દિ’ જાણ્યો નથી, એને કોઈ દિ’ અનુભવ્યો નથી. આ દેખેલા, સાંભળેલા અને ભોગવેલા. બહારનું જ જેને લક્ષ છે. ‘ઈન્દ્રિયોંસે ભોગોંસે જિસકા ચિત્ત રંગ રહા

હૈ...' એના બહારના વિકલ્પથી જેનું ચિત્ત રંગાઈ ગયું છે. 'એસા અજ્ઞાની જીવ રૂપ-લાવાણ્ય સૌભાગ્યકા અભિલાષી...' ચૈતન્યના રૂપની અને ચૈતન્યના લાવાણ્યની ને ચૈતન્યના આનંદની જેને ખબર નથી એથી એને બહારના રૂપ, શોભા ને અભિલાષાનો પ્રેમ અંદર પડ્યો છે. સમજાણું કાંઈ?

'વાસુદેવ ચક્રવર્તી-પદકે ભોગોંકી વાંછા કરે;...' ઊંડાણમાં (એમ છે કે) આમાંથી કાંઈક સારું પદ મળશે. આ નિજપદની તો ખબર નથી. નિજપદ અખંડ આનંદકંદ અનાકુળ શાંત-શાંત... ભગવાનને સાંભળવામાં વિકલ્પ પણ અશાંત. આહા..હા..! નવનીતભાઈ! કહે છે, એવા નિજપદની ઈચ્છા, ધારણા વિનાના અને 'ચક્રવર્તી-પદકે ભોગોંકી વાંછા કરે; દાન, પૂજા, તપશ્ચરણાદિકર...' એ દાન કરે, પૂજા કરે, ભગવાનની ભક્તિ કરે, જાત્રા કરે. તપશ્ચરણાદિ શબ્દ છેને? તપસ્યા કરે, મહિના-મહિનાના અપવાસ કરે, મુનિવ્રત પાળે અઠ્યાવીશ મૂળગુણના. આદિ. જાત્રા આદિ. કરોડો, અબજો રૂપિયાના દાન કરે, લાખો મંદિરો બનાવે, મોટી પંચ કલ્યાણક પ્રતિષ્ઠાઓ કરે, હાથીઓ બોલાવે, દશ-દશ હાથી, તપશ્ચરણ કરે મોટી, અંદરમાં આમ ખખડઘજ થઈ જાય, હાડકા ખખડે તપસ્યા કરી કરીને, એટલી તપસ્યા. એના ભોગોની અભિલાષા કરે. નિજ સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી. આત્મા અતીન્દ્રિય જ્ઞાનની શાંતિવાળું જ્ઞાન જે જોઈએ એ તો છે નહિ. એટલે આના 'ભોગોંકી અભિલાષા કરે, વહ નિદાનબંધ હૈ,...' સમજાણું કાંઈ? હેતુ ત્યાં પડ્યો છે એમ કહે છે. અહીં હેતુ સ્વભાવ છે, કારણ છે શાંતિનું (એને મૂકીને) આ... આ... એમાં હેતુ રચિ ન્યાં ગરી ગઈ છે.

મુમુક્ષુ :- દેખાતું તો નથી.

ઉત્તર :- દેખાતું નથી, એને ભાન નથી એટલે ન દેખાય. આહા..હા..! એક કોર ભગવાન શાંત અવિકારી ચૈતન્યપ્રભુ એનું જ્યાં અંતર નિજ જ્ઞાન નથી એને પરની અભિલાષા અંતરથી ઊડે-ઊડે ખસતી નથી. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

'સો વહ બડી શલ્ય (કાંટા) હૈ.' સમજાય છે કાંઈ? જેને રાગવાળા જ્ઞાન, શાસ્ત્રના જ્ઞાન અને આ રાગવાળી ક્રિયા શુભ એ જેના જ્ઞાનમાં અધિકપણે-અધિકપણે, વિશેષપણે-વિશેષપણે ભાસે છે, એને ત્યાં રતિ અને હેતુ જ ત્યાં પડ્યો છે આખો. સમજાણું કાંઈ? 'ઈસ શલ્યસે રહિત જો આત્મજ્ઞાન...' આવા શલ્યથી રહિત જે આત્મજ્ઞાન. જુઓ! ગુલાંટ મારે છે વાત. આ તો પુસ્તક છે કે નહિ હાથમાં? એમાંથી તો આ અર્થ ચાલે છે. અરે..! એણે કોઈ દિ' વાત સાંભળી નહિ હોં! એમને એમ મૂઢપણે ભૂંસાવી મૂક્યો પ્રભુને. બહારની ધમાધમ (કરીને) એનાથી જાણે મોક્ષ થઈ જશે. સમજાણું કાંઈ? કહે છે કે ભાઈ! એવા વિકલ્પની જાળમાં તારો આત્મા અશાંતિને ભોગવે છે પ્રભુ! ભગવાન આત્મા એ વિકલ્પની

જાળ વિનાની ચીજ છે. એના નિજ જ્ઞાનનું ભાન, શાંતરસનું એટલે આત્મા શાંતરસ છે એનું ભાન નથી. એટલે એ ઈર્ષો નથી, એટલે ઉદ્ધત થઈને એવા વિકલ્પની જાળમાં નિજ જ્ઞાનને ભૂલી ગયો છે. એવા નિજ શલ્યથી રહિત આત્મજ્ઞાન એના વિના, આવા આત્મજ્ઞાન વિના 'શબ્દ-શાસ્ત્રાદિકા જ્ઞાન મોક્ષકા કારણ નહીં હૈ.' ઈ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન એ જ શબ્દનું જ્ઞાન છે, આ શબ્દનું જ્ઞાન, આત્માનું નહિ એમ કહે છે. આહા..હા..! પછી એમ નહિ કે ઓલા શબ્દનું અંદર જ્ઞાન. જ્ઞાન છે શાસ્ત્રનું એ શબ્દજ્ઞાન છે, આત્માનું જ્ઞાન નહિ. ... સૂત્ર જોયુંને? સૂત્ર શબ્દો કીધા, શબ્દ છે. ઈ વાત છે. આહા..હા..! છ કાયના જીવ તે ચારિત્ર. અહીં શબ્દો તે જ્ઞાન સમજ્યાને? નવ તત્ત્વ તે શ્રદ્ધા. એમ ત્યાં કહ્યું છેને, બંધ અધિકારમાં. એ બધો વિકલ્પ છે કહે છે, ભાઈ! વ્યવહાર છે એ આત્માને કાર્યકર બિલકુલ નથી. હોય છે, નિશ્ચય ભાનમાં આગળ વધેલો ન હોય એને વ્યવહાર આવો હોય છે, પણ હોય છે એ કાર્યકર (થાય છે કે) આત્માને નિરપેક્ષ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, શાંતિ જે મોક્ષનો માર્ગ એમાં એ મદદ કરે છે એમ બિલકુલ નથી. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- રહે એની સાથે એટલે? કહો. આહા..હા..! રાજા હોય મોટો એમાં એની સાથે એક નોકર રહે લાકડી ઉપાડનારો, છત્રી ઉપાડનારો લ્યોને. એમાં રાજાનું શું કાર્ય થયું? આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- રાજાની સેવા તો કરીને.

ઉત્તર :- કોણે કરી? એણે કરી છે કે રાજાએ કરી છે? એણે તો બિલકુલ કરી નથી.

મુમુક્ષુ :- ....

ઉત્તર :- ના, ના. બિલકુલ નહિ. એકલો હોય તો રાજાને રાજા તરીકે ઓળખે. એના ટાલકા ... દેખાય? 'રાજા ધૂપે નહિ ભભૂત લગાયા' એકલો જંગલમાં હોય તો લાગે કે આ કોઈ રાજા લાગે છે. સમજાય છે? એના પુણ્ય, એના તેજ, એની બેઠક, એની ગતિ, એની દશા, એનું ઉઠવું એ બધી જાત જ જુદી હોય, જે મહા પુણ્યશાળી હોય એની. સમજાય છે?

અહીં કહે છે, આહા..હા..! પણ આ તે આચાર્યની વાત! પરમાત્માને પ્રકાશે છે. એ પરમાત્માના પોત પ્રકાશ્યા અને વ્યવહારના પોતને ખોટા ઠરાવ્યા. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? ભગવાન! તારી ચીજમાં તો પ્રભુ મહાન આનંદ પડ્યો છેને નાથ! આહા..હા..! અરે..! ત્યારે આ બહારના ડોકિયાથી તને આનંદ મળશે જરીએ? એટલે કે આત્મા મળશે જરીએ? એ તો અણાત્મા છે. શું કીધું? વળી બીજું આવ્યું પાછું. શાસ્ત્રજ્ઞાન, પંચ મહાવ્રતના પરિણામ, નવ તત્ત્વની શ્રદ્ધા અણાત્મા છે. એથી એને દુઃખરૂપ કહ્યું છે. એય..! ક્યાં ગયા ચીમનભાઈ?

સમજાણું આમાં? આહા..હા..! અરે..! શેના અભિમાન? બાપા! અહીં તો કાંઈક પાંચ, પચ્ચીસ લાખ હોય ને બે લાખ ખર્ચે ત્યાં અમે ધર્મમાં મોઢા આગળ છીએ હોં! અરે..! શેનો ધૂળમાં? સાંભળને હવે. તારા દશ લાખ શું, કરોડ ખર્ચ તોપણ ધૂળ છે, એ તો અજીવ છે. એમાં તારી રાગની કોઈ મંદતા થઈ હોય તો પુણ્ય છે અને પાછો એમાંથી લાભ માને તો મિથ્યાત્વ છે ભેગું. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- .... હા તો પાડે છેને.

ઉત્તર :- શું હા પાડે? ભાન ન હોય એ હા પાડે. બીજા કહે, બીજા ગાંડેગાંડા ભેગા થયા હોય તો કહે.

મુમુક્ષુ :- પૈસા ખર્ચતા હોય તો...

ઉત્તર :- પૈસા કોના બાપના હતા તે ખર્ચે? એ તો અજીવતત્ત્વ છે, અજીવને ખર્ચે કોણ?

મુમુક્ષુ :- શુભભાવનું પરિણામ..

ઉત્તર :- શુભ પરિણામનું પરિણામ દુઃખ છે. એ શુભ પરિણામ પોતે જ દુઃખ છે. શાંતિભાઈ! આ તો વાત જ બીજી છે. એ શુભ વિકલ્પ છે, વૃત્તિ ઉઠે છે એ દુઃખ છે. દુઃખ છે અહીં આવ્યુંને પહેલું. એ દુઃખ છે. ભગવાન આત્મા નિર્વિકલ્પ આનંદ તે સુખ છે. આ વાત બીજી આખી છે. આહા..હા..! અરે..! એનું એને માહાત્મ્ય (નથી), ત્યાં ક્યાંક છે, એમાં કાંઈક છે, એ શુભ વિકલ્પમાં કાંઈક છે એમ માનનારા આનંદને માનતા નથી. સમજાણું કાંઈ? વાતુ બાપા આ તો પરમ સ્વરૂપની છે. પરમ સ્વરૂપમાં એ હીનરૂપની અધિકતા માનવા જાય એ સ્વરૂપની અધિકતા દષ્ટિમાં નહિ રહે એને. સમજાણું કાંઈ?

જ્ઞાન, વીતરાગ સ્વસંવેદનજ્ઞાન, દેખો, 'ક્યોંકિ વીતરાગસ્વસંવેદનજ્ઞાન રહિત તપ ભી દુઃખકા કારણ હૈ.' તપ મહિના-મહિનાના અપવાસ, નગ્ન શરીર, જંગલમાં રહે, સૂર્યના તડકે બેસે, ખાવા જાય તો એક મમરા અને પાણી પીવે. સમજાય છે? એવી ક્રિયાઓ તપસ્યા (કરી) પણ, ભગવાન આત્મા જ્ઞાનાનંદની અંતર દષ્ટિ શાંતરસની એના સ્વાદ વિના આનો સ્વાદ એને પ્રતિકૂળ છે એમ નહિ ભાસે. અને એ તપનો ભાવ શુભ અને વિકલ્પ મંદ છે એમાં એની પ્રીતિ એને એકાગ્ર છે તે મિથ્યાત્વભાવ છે. સમજાય છે કાંઈ? આ કહેને, વ્યવહાર સારો છે... વ્યવહાર સારો છે... અરે..! સાંભળને ભગવાન! વ્યવહાર સારા કહે છે કોને? હજી તો સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે કહેલો વ્યવહાર જે વિકલ્પ છે એનું કહેલું જ્ઞાન, એમનો કહેલો વ્યવહાર તપ... સમજાય છે? બીજાની તો વાત પણ શું કરવી? દિગંબર અવસ્થા જેની, એના વસ્ત્ર વિનાની જેની દશા, જેના પંચ મહાવ્રતનો વિકલ્પ ચોખ્ખો. સમજાય છે? એ

વ્યવહાર પણ નિશ્ચય વિનાનો વ્યવહાર જૂઠો અને દુઃખરૂપ છે. આ નિશ્ચય સહિત હોય તોપણ એ ભાવ છે એ તો દુઃખરૂપ છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ક્યાંય મોક્ષ મળે નહિ.

ઉત્તર :- એકલો મોક્ષ મળે એવો છે. એમ કહે છે, ક્યાંય મોક્ષ મળે એવો નથી. મોક્ષ એટલે ક્યાંક કો'કથી કાંઈક મદદ મળે એમ નથી. કીધું, એકલો મોક્ષ મળે એવો છે. આહા..હા..! ભાઈ!

એ એક વાત શાસ્ત્રની કરી. આત્મજ્ઞાન વિનાનું શાસ્ત્ર (જ્ઞાન) તે દુઃખરૂપ છે એમ કીધું અને આ 'વીતરાગસ્વસંવેદનજ્ઞાન રહિત તપ ભી દુઃખકારણ છે.' આત્માને મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધીનો નાશ થઈ અને આત્માનું સ્વસંવેદન, ચૈતન્યના જ્ઞાન સહિતની સ્થિરતા એ વિનાના તપ કરે, એકલા મહાવ્રત પાળે, પંચ મહાવ્રત, અઠ્યાવીશ મૂળગુણ પાળે, નવ દિગંબર રહે. 'મુનિવ્રત ધાર અનંત ભૈર ગ્રીવક ઉપજાયો, પૈ નિજ આતમજ્ઞાન બિન સુખ લેશ ન પાયો.' સમજાણું કાંઈ?

કહે છે, વીતરાગ—રાગ વિનાના જ્ઞાનના પ્રત્યક્ષ વેદનવાળી સ્થિરતા વિના, એ તપ પણ દુઃખનું કારણ છે. ઓહો..હો..! 'જ્ઞાન રહિત તપસે જો સંસારકી સમ્પદાર્થે મિલતી હૈં,...' ભગવાન આત્માની જ્ઞાનસ્વરૂપની સંપદા અંતર ભાન દ્વારા, અંતરના જ્ઞાનના આત્મજ્ઞાન દ્વારા અંતર સંપદા મળે. એ વિનાના આવા તપસ્યા ને ક્રિયાકાંડ કરે મોટા માસ-માસ ખમણના પારણા અને અઠ્યાવીશ મૂળગુણ પાળે, વસ્ત્ર રહિત દિગંબર દશા રાખે—એવા શુભભાવમાં, કહે છે 'સંસારકી સમ્પદાર્થે મિલતી હૈં,...' આ દેવ અને રાજા, ધૂળના રાજા અને ધૂળના દેવ થાશે. આહા..હા..! આચાર્યને પણ પૂછેને, ઉઘાડી સમણી છે, ઉઘાડી સમણી (સોનીનો ચીપીયો) છે. કોઈની રાખી નથી આ વાડાવાળાને કે આમ થાશે કે તેમ થાશે. એ ગોઠશે કે નહિ? નવનીતભાઈ! રચે, ન રચે તમારી સ્વતંત્રતા છે. માર્ગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરનો આ છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- સંપદા....

ઉત્તર :- આ સંપદા ધૂળની. સંપદા કીધીને? સંપદા-આપદા એનો બીજો અર્થ છે. ધૂળ મળશે. એમાં ધૂળ મળશે એટલે કોને મળે? એ તો એની મમતા મળશે. સંસારની સંપદા એ આત્માની સંપદા સમ્યજ્ઞાન-દર્શન અનુભવ વિના આવી ક્રિયાકાંડ સારી હો! રાગની મંદતાવાળી. સંસારની સંપદા મળે છે, એ ક્ષણભંગુર છે એ તો. પૈસાવાળા દુઃખી, નિર્ધન દુઃખી, બહારની ચિંતા પણ દુઃખી એ તો ઠીક પણ અમથા રાગ કરે છે એના ઉપર, પૈસા ઉપર એ પણ દુઃખી. આહા..હા..! ભગવાન આત્મા સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે. એ તો સત્,

જ્ઞાન અને આનંદની મૂર્તિ છે. એના આનંદના ભાન વિનાના આ બધા વિકલ્પની જાળો સંપદા બધી દુઃખરૂપ છે કહે છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ભગવાનનો એકડો એવો છે. ભગવાન કહે છે ઈ વાત આ છે. સમજાણું કાંઈ? હવે કો'ક કહે કે આ સોનગઢનું છે એમ નથી, એમ પાછું કહે છે. વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરની વાત આ છે. ત્રણકાળ, ત્રણલોકમાં આ વસ્તુ છે. સમજાણું કાંઈ? .... ભગવાન! રહેવા દે બાપુ! ભાઈ! ઈ વીતરાગનો પંથ જ આ છે. વ્યવહાર કરતાં-કરતાં થાશે એ ના પાડે છે માટે પંથ જુદો છે. અરે..! પ્રભુ! પંથ જુદો, વીતરાગનો પંથ છે આ. એ વિના બીજી રીતે માને એ વીતરાગપંથથી (જુદા) અજ્ઞાનપંથમાં પડ્યા છે. નવનીતભાઈ! આમાં તો કોઈની સિકારીશ-બિકારીશ, માખણ-બાખણ રહે એવું નથી કાંઈ આમાં. આહા..હા..! આ હોંશુ માની હોય એ હેઠે પડી જાતી હોય. હોંશુ માની હોય કે આમાંથી કાંઈક થાશે, આમાંથી કાંઈક થાશે એ હેઠે પડી જાય. હાય... હાય...! કહે છે, એ સંપદા, 'વે ક્ષણભંગુર હૈં.' ભગવાન આત્મા એનું અંતર જ્ઞાન અને અંતર દષ્ટિ નિશ્ચય એ આત્મ કેવળજ્ઞાન લક્ષ્મીનું કારણ છે. સમજાણું કાંઈ?

'ઈસલિયે યહ નિશ્ચય હુઆ,...' એ માટે નિર્ણય થયો 'કિ આત્મજ્ઞાનસે રહિત...'. આત્માના નિજ સ્વરૂપના ભાન વિનાના. 'જો શાસ્ત્રકા જ્ઞાન ઔર તપશ્ચરણાદિ હૈં, ઉનમૈં મુખ્યતાકર પુણ્યકા બંધ હોતા હૈં.' મુખ્યતાકર એટલે? મિથ્યાત્વ તો સાથે છે, મુખ્યથી આમ બહાર દેખાય પુણ્ય. એમ. ધર્મ ગૌણપણે થાય એમ પ્રશ્ન નથી અહીં. મુખ્યતા અંદર પુણ્યની આમ દેખાય છેને શુભભાવ ને આ લક્ષ્મી. એમ. અંદર મિથ્યાત્વ છે તે દુઃખરૂપ તો છે. આહા..હા..! પુણ્યનો બંધ થાય છે. ત્યાં તો બંધ થાય છે કહે છે. એ આત્માના જ્ઞાન વિના શાસ્ત્રજ્ઞાનથી પણ બંધ થાય છે. આહા..હા..! અને એ તપસ્યા અને ક્રિયાકાંડ જે જેટલા ઊંચામાં ઊંચા કહેવાય એનાથી તો બંધ, પુણ્યનો બંધ થાય. સમજાય છે કાંઈ? એ ... પુણ્ય કહ્યું છે કેમ? કે અંદરમાં મિથ્યાત્વ તો છે, ગૌણપણે પાપ તો છે. એમ કહેવું છે હોં! ગૌણપણે બીજું ધર્મ એમ અહીં નથી. મિથ્યાત્વનું પાપ તો ભેગું છે, પણ બાહ્યમાં આમ આચરણ ને ક્રિયા શાસ્ત્રજ્ઞાન કર્યું એમાંથી પુણ્ય બહાર પુણ્ય બંધાણું (એટલે) બહારમાં મળે. ગૌણપણે અંદરમાં મિથ્યાત્વ પડ્યું છે એની તો એને ખબર નથી. આ લક્ષ્મીની ખબર પડે. આહા..હા..! ... મળ્યા, આ મળ્યું, આ રાજ મળ્યું, દેવ થયા, મોટો .. થયો. આહા..હા..! સમજાણું?

મુમુક્ષુ :- ....

ઉત્તર :- મિથ્યાત્વનું દુઃખ ઘણું, પણ મિથ્યાત્વના પાપના બંધનની એને ખબર નથી. આ ખબર પડે કે આ શુભભાવથી આ પુણ્ય બંધાય, આ મળ્યું, સંપદા મળી એમ. અંદર સંપદા લૂંટાણી કેટલી મિથ્યાત્વથી એની ખબર નથી. આ શુભભાવ આવા થયા અને એમાંથી પુણ્ય બંધાણું. આહા..હા..!

કહે છે ‘ઉસ પુણ્યકે પ્રભાવસે જગત્કી વિભૂતિ પાતા હૈ,...’ વિભૂતિ એટલે ધૂળ. જગતની વિભૂતિ મળશે રાજા, મહારાજા, બહુ ક્રિયાકાંડી હોય તો કદાચ દેવ અને ભૂતડો થાય. આહા..હા..! ફોટો કાઢ્યો છે અહીં તો સરખો. ‘વહ ક્ષણભંગુર હૈ.’ ત્યાં પણ કીધું હતુંને, ‘સમ્પદાર્યે મિલતી હૈં, વે ક્ષણભંગુર હૈં.’ અહીં ‘પુણ્યકે પ્રભાવસે જગત્કી વિભૂતિ પાતા હૈ, વહ ક્ષણભંગુર હૈ.’ એમાં આત્મા નિત્યાનંદ ભગવાન ક્યાં આવ્યો એમાં? આહા..હા..! લ્યો! બેમાં વાત કરી. ‘ઈસલિએ અજ્ઞાનિયોંકા તપ...’ આત્મજ્ઞાન વિનાના આત્મ ભાન અનુભવ દષ્ટિ સમ્યક્ ચૈતન્યની શાંતિની પ્રાપ્તિ વિનાના એ મહાવ્રત આદિ ‘તપ ઓર શ્રુત યદ્યપિ પુણ્યકા કારણ હૈ, તો ભી મોક્ષકા કારણ નહીં હૈ.’ પુણ્ય બંધાય, આત્માને મોક્ષનું બિલકુલ જરીએ કારણ નહિ. એમ એણે નિશ્ચય અને સમ્યજ્ઞાનમાં શ્રદ્ધા બરાબર કરવી જોઈએ. લ્યો! એક ગાથા પૂરી.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

મહા વદ ૦૨, સોમવાર, તા. ૦૭-૦૨-૧૯૬૬
ગાથા-૭૬, પ્રવચન-૧૨૧

પરમાત્મપ્રકાશ, બીજા ભાગની ૭૬મી ગાથા. ૭૫માં કહ્યું, ધર્મી જીવને આત્માના આનંદની અનાકુળ સ્વભાવની દષ્ટિ અને સમ્યજ્ઞાન સહિત હોય, એથી પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવના ભાનમાં વ્યવહારું જે વિકલ્પ શાસ્ત્રજ્ઞાન આદિનો વ્યવહાર છે એ પણ પોતાના કામમાં—કાર્યમાં કાંઈ પણ મદદ કરતો નથી.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- વિધન કરે છે. પણ એ અત્યારે કાંઈ કરતો નથી, દુઃખ કરે છે એમ કહે છે.

ભગવાન આત્મા અનંત ગુણના રત્નથી ભરેલું તત્ત્વ, એવા ચૈતન્ય રત્નની જ્યાં દષ્ટિ થઈ છે એવું જે સમ્યક્દર્શન, એવું જે આત્માનું ધ્યાન અથવા ધર્મદષ્ટિ, એને એવી દષ્ટિમાં ભાવ હોય છે કે શરીર, વાણી, મન આ બધા પરપદાર્થો તો મને કાંઈ કરતા નથી, એ મારા કામમાં મદદ કરતા નથી, એનું કાંઈ હું કરતો નથી. સમ્યક્દષ્ટિ હોં ચોથા ગુણસ્થાનથી. આત્મા જ્ઞાન અને આનંદ સ્વરૂપ છે. અનંત રત્નનો આખો દરિયો છે. અનંત-અનંત જ્ઞાન, દર્શન આદિનો સ્વભાવ. અતીન્દ્રિય આત્માની અંતરમાં આગળ શુદ્ધિની વૃદ્ધિમાં આત્માને ચલાવે છે. એને આત્મા સિવાય પરપદાર્થ શરીર, વાણી, મન, પૈસા એ કંઈ મને કામના નથી, હું એનો કામનો નથી, એના કામ હું કરી શકતો નથી. ઓહો..હો..! કેવી વાત!

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- કાંઈ ચલાવતો ધૂળેય નથી. અહીં તો જાણે છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? અરે..! અનંત રત્નથી ભરેલો... આગબોટ કે વહાણ હોય એ વહાણ વેગથી ચાલતું હોય વેગથી. એમાં ક્યાંક ... તરીકે એનાથી લાકડાનો કટકો હેઠેથી કાઢીને કામમાં લે એમ બને?

મુમુક્ષુ :- ....

ઉત્તર :- તાપણું નથી તો સળગાવી નાખો ઓલું. લાવો લાકડું કાઢી નાખીએ. લોઢાનો કટકો કાઢી નાખો. ...

અનંત ચૈતન્ય રત્નથી ભરેલું વહાણ, સમ્યક્દષ્ટિ ધર્મી જીવને એ વહાણ ચલાવવાની જ્યાં દષ્ટિ થઈ છે, એનું પરિણામન (થયું છે). સમજાણું કાંઈ? સમ્યક્દર્શન એટલે કે મોક્ષના મહેલની પહેલી સીડી. એવું જ્યાં અંતરમાં પોતાના સ્વભાવને આશ્રયે શાંતિ અને આનંદ છે મારો આત્મા એવી દષ્ટિએ આગળ વધતો, એને કાણા વચમાં પડે અને માલ રહે એમ બને નહિ. સમજાય છે કાંઈ? એ પરથી કામ લે એવી માન્યતા શ્રદ્ધામાં જ નથી એને. એ તો નથી, અહીં તો પુણ્યની વાત કરી. વ્યવહાર રત્નત્રય આદિ હોં! વ્યવહાર સમકિતના આઠ આચાર, વ્યવહાર સમકિત પોતે, વ્યવહાર શાસ્ત્રનું જ્ઞાન પોતે, પંચ મહાવ્રતના પરિણામ પોતે-એનાથી પણ મારું કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી. કેમકે એ તો રાગ છે. રાગથી, આત્મા વીતરાગી ચૈતન્ય રત્નનો ભંડાર ભગવાન, એના કાર્યમાં એ રાગ શું કામ કરે? સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! આ તે કાંઈ માર્ગ! એય..! રતિભાઈ! .... કહો, સમજાણું આમાં?

જેના અંતરમાં આત્મા જેની દષ્ટિમાં વસ્યો છે, પરમાત્મા જેના શ્રદ્ધાના જ્ઞાનમાં આવ્યો, આત્મા પોતે આવ્યો છે એવા આત્મદષ્ટિવંત ધર્મીને બીજા રાગથી શું કામ છે? આવે રાગ, હોય છે. સમજાય છે? ભૂમિકા પ્રમાણે નબળાઈનો વિકલ્પ વ્યવહારનો પણ આવે છે. અરે...! એનાથી પણ મારે શું કામ છે? ઓહો..હો..! રાગથી પણ જ્યાં ઉપેક્ષા છે અને વીતરાગ

ભાવની જેમાં અંતર એકલી અપેક્ષા છે. સમજાણું?

કહે છે, અરે...! 'આગે જિસસે મિથ્યાત્વ રાગાદિકકી વૃદ્ધિ હો,...' ત્યાં આત્મજ્ઞાન કેવું? ત્યાં ધર્મબુદ્ધિ કેવી? સમજાય છે કાંઈ? 'વહ આત્મજ્ઞાન નહીં હૈ,...' છે? પહેલી લીટી. શું કહેવા માગે છે? 'એસા નિરૂપણ કરતે હૈ—'

૨૦૩) तं णिय-णाणु जि होइ ण वि जेण पवड्ढइ राउ।

दिणयर-किरणहँ पुरउ जिय किं विलसइ तम-राउ।।७६।।

આહા..હા..! કહે છે, ભગવાન! 'હે જીવ, વહ વીતરાગ નિત્યાનંદ અખંડસ્વભાવ પરમાત્મતત્ત્વકા પરિજ્ઞાન,...' છે, ત્યાં તો એની આશા પરની, રાગની, વૃદ્ધિની હોય નહિ. આવું જ્યાં નથી... સમજાણું કાંઈ? સમ્યક્દર્શનમાં આત્મા અંતર એકલો વીતરાગી સ્વરૂપ છે, શુદ્ધ આનંદ સ્વરૂપ છે, એનું જ્ઞાન જ્યાં નથી ત્યાં રાગની વૃદ્ધિ અંધકાર વધે છે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! રતિભાઈ! જ્યાં ચૈતન્યસૂર્ય આનંદ સ્વરૂપની અંતર દષ્ટિ અને જ્ઞાન નથી ત્યાં એને પુણ્ય-પાપના રાગની વૃદ્ધિ હોય છે. રાગની એને વૃદ્ધિ જ હોય છે. એ અંધકારની જ્યાં વૃદ્ધિ છે ત્યાં ચૈતન્યનો સૂર્ય નથી. સમજાણું કાંઈ? જ્યાં ભગવાન ચૈતન્યસૂર્ય એની દષ્ટિ અંદર પડી છે એને રાગ અને પુણ્ય-પાપના વિકલ્પની વૃદ્ધિ (હોતી નથી). પહેલાં ૭૫માં એમ કહ્યું કે રાગ વિકલ્પ હોય વ્યવહાર એ કામ કરતું નથી, એ દુઃખરૂપ છે એમ કીધું, ભાઈ! હવે એથી જરી વધાર્યું છે કામ આમાં. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

બાપુ! વીતરાગ માર્ગ અંતર સ્વરૂપ એવી ચીજ છે કે નિરપેક્ષ તત્ત્વ ભગવાન આત્મા છે એવું જેને અંતર જ્ઞાન આત્મદર્શન અને દષ્ટિ વ્યક્ત થઈ, કહે છે કે ત્યાં રાગથી કામ તો ન લે, પણ રાગ વધે એમ કેમ હોય? શુભરાગ વધે એ ન હોય એમ કહે છે ભાઈ! અહીં તો. આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ? જ્યાં ભ્રમણા અને રાગની વૃદ્ધિ છે ત્યાં આત્મજ્ઞાન કેવું? જ્યાં રાગની તીવ્રતા અંદરમાં હોય, આ કરું ને આ લઉં ને આનાથી આ થાય અને આનાથી આ થાય એ મિથ્યાત્વભાવ છે. એની સાથે રાગના વિકલ્પોની જ્યાં વૃદ્ધિ છે ત્યાં, કહે છે કે ભગવાન આત્માની દષ્ટિ કેવી? મોહનભાઈ! કહે છે, જ્યાં આ રાગથી આમ કામ લઉં, વિકલ્પથી આમ કામ લઉં, આવા વિકલ્પ કરું તો આમ થાય, આમ કરું તો આમ થાય એમ જ્યાં ભ્રમણા મિથ્યાત્વની અને રાગની ધારા જ્યાં વધે છે, ત્યાં ચૈતન્ય ભગવાન વીતરાગની વૃદ્ધિનું કારણ એનું જ્ઞાન ક્યાં છે ત્યાં? શું કીધું? સમજાણું? મોહનભાઈ! આહા..હા..!

ભગવાન આત્મા તો એકલા અનંત ચૈતન્ય રત્નનો ભંડાર છે. ધંધા-વેપારનું કોણે કહ્યું? અંદર રાગની વૃત્તિઓનું અધિકપણું અંદરમાં વધી જાય, રાગની એકતા અને રાગની અસ્થિરતા વધે અને એમ કહે કે અમને આત્મ દષ્ટિનું જ્ઞાન છે, કહે છે કે એમ ત્રણ કાળમાં હોય

નહિ. સમજાણું કાંઈ? આ ચોથાથી વાત છે, હોં! પાછું કોઈ એમ ન માને કે આ તો (ઉપરના) ગુણસ્થાનની વાત છે. આહા..હા..! આખો ભંડાર ભગવાન... આહા..હા..! જેનામાં એક એક શક્તિમાં અનંતી-અનંતી શક્તિવાળા રત્ન પ્રભુ એવો આખો ચૈતન્ય રત્નાકર દરિયો મોટો... આહા..હા..! એ સમ્યક્દર્શન વડે જ્યાં અંદર સંસાર કપાતો જાય છે, રાગ કપાતો જાય છે એમ કહે છે. ત્યાં એમ કોઈ કહે કે એનું અમને જ્ઞાન છે અને રાગ વધે છે, તને ભાન નથી વસ્તુનું. સમજાણું કાંઈ?

‘હે જીવ, વહ વીતરાગ નિત્યાનંદ અખંડસ્વભાવ પરમાત્મતત્ત્વકા...’ ભગવાન અતીન્દ્રિય આનંદરૂપ એનું જેને જ્ઞાન નથી એટલે પોતાનું. ‘જિસસે પરદ્રવ્યમે પ્રીતિ બઢે,...’ એને પરદ્રવ્યમાં પ્રીતિ વધે છે. સ્વદ્રવ્યમાં જેની દૃષ્ટિ ને રુચિનું ભાન છે એને પરદ્રવ્યમાં પ્રીતિ ઘટતી જાય છે. આસક્તિ હોય, એકતા તો નથી. એકતા નથી, પણ આસક્તિ છે એ ઘટતી જાય છે. અજ્ઞાનીને આત્મદૃષ્ટિ-વીતરાગ સ્વરૂપે ચૈતન્ય છે એની દૃષ્ટિમાં ભગવાન આત્માના માહાત્મ્ય આવ્યા નથી, એનું જ્ઞાન નથી. એથી વિકલ્પમાં એકતા અને વિકલ્પની વૃદ્ધિ છે. સમજાણું કાંઈ? પરમાત્મપ્રકાશની વાત જ બીજી ઢબની છે. દાખલો આપશે જુઓ!

‘જિસસે પરદ્રવ્યમે પ્રીતિ બઢે,...’ ભગવાન આત્મા અખંડ જ્ઞાનાનંદ પ્રભુ પૂર્ણાનંદની પ્રીતિ જેને નથી એને પરદ્રવ્યની પ્રીતિનો પ્રવાહ વહે છે એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? એ બહારના પ્રમાણ એમ નથી કે આ બહાર છોડી દીધું માટે એને એ રાગ છૂટી ગયો છે અને આને છ ખંડના રાજ છે માટે રાગ એને વધેલો છે એમ પ્રમાણ નથી. મહાન ચૈતન્યપ્રભુ અનંતગુણસાગર આત્મા એને દૃષ્ટિના અનુભવથી જેના વહાણ ચાલે છે મોક્ષની સામા. સમજાય છે કાંઈ? સંસારને કિનારે, મોક્ષને ... એને કહે છે કે રાગની એકતા તો નથી, પણ રાગની એને વૃદ્ધિ નથી એમ કહે છે. પણ જ્યાં આગળ આત્મદ્રવ્યની રુચિ અને અંતર પ્રેમ નથી એને પરદ્રવ્યનો પ્રેમ હોયા વિના રહેતો નથી. એથી ઊંડે એમાં રાગની વૃદ્ધિ જ એને છે. મિથ્યાત્વ સહિત શુભરાગની પણ જેને વૃદ્ધિ (છે), એ મિથ્યાત્વ છે ત્યાં તો. વીતરાગ સ્વરૂપ ચૈતન્યસૂર્ય-દિનકર પાસે અંધારા કેવા? સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ....

ઉત્તર :- .. જેવું લાગેને. નવનીતભાઈ!

કહે છે કે ભાઈ! પણ આત્મા જ એવો છે હોં! કે તારી પાસે આમ શાંતિ... શાંતિ... શાંતિ... વિકલ્પનું ઉત્થાન થાય એ તારી ચીજમાં જ નથી. આહા..હા..! જે ભાવે તીર્થકર ગોત્ર બંધાય એ ભાવનું સ્થાન આત્મા છે જ નહિ. આહા..હા..! એ તો રાગ અને વિકલ્પ છે. એનું એ સ્થાન છે? એ તો મોક્ષના કસલવા પાકે અતીન્દ્રિય આનંદના એનો એ આત્મા

બીજું છે. સમજાય છે? આત્મદ્રવ્ય જ એ છે વસ્તુ... વસ્તુ... વસ્તુ. જેની ચોંટ લાગતા અંદરમાં, પ્રેમ લાગતા જે પ્રેમથી ફાટ્યો પ્યાલો આત્માનો સમ્યજ્ઞાનમાં, કહે છે કે એને રાગની એકતા તો નથી, પણ રાગની વૃદ્ધિ પણ નથી. ... પણ વૃદ્ધિ નથી એમ કહે છે અહીં તો. સમજાણું કાંઈ? ભારે વાત ભાઈ! પછી એના બહારથી માપ કાઢે કે આ બાયડી, છોકરા છોડ્યા માટે જુઓ, એને રાગ કેટલો છૂટી ગયો!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- જરીએ છોડ્યો નથી. પરદ્રવ્યના પરમાણુ આદિની ક્રિયાનો હું કર્તા છું, કરી શકું છું અને રાગ આવે શુભાશુભ એની પ્રીતિની સચિ અને એકત્વબુદ્ધિ છે, એ રાગથી મને કામ થાય, કારણ કે એ કામ... છેને એને. દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, પૂજા, દાન, જાત્રાના ભાવથી મારું કલ્યાણ થશે એ માનનારા મિથ્યાદષ્ટિ મૂઢ જીવને બાલ્યના ત્યાગ વર્તે, પણ અંદર મિથ્યાત્વની પુષ્ટિ થતી જાય છે.

આ ગાથા પહેલી કીધા પછી આ લીધી છેને? કે ભાઈ! સમ્યજ્ઞને ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય એ ઈચ્છા છે જ નહિ કહે છે. અને જે ઈચ્છા દયા, દાનના, વ્રતના વિકલ્પ ઉઠે દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની ભક્તિ એ ઈચ્છાથી મારું કાર્ય સિદ્ધ થાય એમ સમ્યજ્ઞે માનતો જ નથી. આહા..હા..! ઈચ્છાથી વીતરાગનું કાર્ય સિદ્ધ થાય? આત્મા તો વીતરાગસ્વરૂપ ચિદાનંદ અકષાય સ્વરૂપ છે. નિશ્ચય સમ્યજ્ઞર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર અને વ્યવહાર સમ્યજ્ઞાન-ચારિત્ર બે વિરુદ્ધ છે. બેના ફળ જુદા છે, બેનો વિરોધ છે, બેનો આશ્રય જુદો છે, બેની દિશા જુદી છે. આહા..હા..! એ વાત અહીં કરે છે. સમજાણું કાંઈ? રતિભાઈ! કહે છે, અરે! જ્યાં ભગવાન આત્મા વસ્યો નથીને દષ્ટિમાં, એને જ વિકારની આસક્તિ અને એકતા વૃદ્ધિ થાય છે, એને આત્મજ્ઞાન છે જ નહિ.

અહીં કહે છે. ‘સૂર્યકી કિરણોકે આગે અન્ધકારકા ફેલાવ કેસે શોભાયમાન હો સકતા હૈ?’ છે? સૂર્યના કિરણો જ્યાં હોય ત્યાં અંધકાર કઈ રીતે હોઈ શકે? જુઓ! દષ્ટાંત આપીને દિગંબર સંતોની કડકાઈ પણ દષ્ટાંતો પણ કેવા સૂચવે છે! સૂર્યના કિરણો જ્યાં પ્રકાશ થયા, આમ પ્રકાશરૂપ નીકળ્યા, તીખા તીખા પ્રકાશ એમાં અંધકાર શી રીતે હોય? શોભા પામે એટલે? શોભા પામે. ભાષા એમ લીધી છેને? ‘કિં વિલસતિ’ કેમ હોય? એનો અર્થ કેમ શોભા પામે એટલે હોય નહિ. એમ. સમજાય છે કાંઈ?

એમ ભગવાન આત્મા દિનકર-ચૈતન્યસૂર્ય, એવા અનંત-અનંત રત્નનો ભગવાન ભંડાર. એ પુણ્ય માટે અને પુણ્યના ભાવ માટે... દાખલો આપ્યો છેને. .. પુણ્યના અધિકારમાં આવે છે. ચંદનનું વન છે, એક રાખ થોડી જોવે એના માટે ચંદનનું વન બાળી નાખે. ... લોકોને

.. લાગે, બાકી તો આ શું કહે છે કાંઈ સમજતા નથી. થોડું ખુલ્લું આવ્યું તો ભડક્યા પછી. ચંડાળનું નહિ? અપાસરાની પાછળ નહોતો હમણા છોકરોઓ? એક આવ્યો હતો. ત્યાં વ્યાખ્યાન ચાલ્યું હતું. એક આવ્યો હતો નહિ? એ પાછળવાળો. આ ચંદનના વન છેને. એક રાખ ચપટી જોવે છે એમાં એ ચંદનના આખા વનને બાળીને રાખ લે છે.

એમ ભગવાન આત્મા એકલો શીતળ... શીતળ... શીતળ... આનંદ સ્વભાવ એને બાળીને પુણ્યની ઈચ્છા ને દુનિયાની અભિલાષા કરે છે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! કીધું નહિ? પહેલા દૃષ્ટાંત આપ્યોને? શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, શાંતિ, આનંદથી ભરેલો ભગવાન એની દૃષ્ટિ અને જ્ઞાનથી ગતિ કરતું વહાણ આખું જેમ હોય અનંત રત્નથી ભરેલું અને એક લોઢાનો કટકો જોતો હોય તો હેઠેથી તોડે, એમ મૂર્ખ અનંત-અનંત દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રના રત્નથી ભરેલો ભગવાન જેની શ્રદ્ધા, જ્ઞાનમાં આવ્યો હોય અને પછી કહે કે ના, ના, એમ નહિ. આ જોવે... આ જોવે... આ જોવે... મૂઢ! આખું ચૈતન્ય રત્નથી ભરેલું વહાણ ડૂબી જશે તારું. સમજાણું કાંઈ? ભીખાભાઈ! ભારે વાત ભાઈ! ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ આવું? આ આત્મા તે ગૃહસ્થાશ્રમમાં ક્યાં છે? એ તો આત્મા આત્મામાં છે. બાર વ્રતના વિકલ્પમાં પણ આત્મા ક્યાં છે? અને બાર વ્રતના વિકલ્પથી આત્માનું કાર્ય ક્યાં સિદ્ધ થાય છે? આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? આવશ્યક હોય શ્રાવકને. દેવ પૂજા, ગુરુ સેવા... વિકલ્પ હોય શુભ રાગ, એનાથી આત્માના મોક્ષનું શુદ્ધતાનું કાર્ય ક્યાં સિદ્ધ થાય છે? એમ કહે છે. તો પછી એવા વીતરાગી સ્વભાવની જ્યાં દૃષ્ટિ અને જ્ઞાન નથી ત્યાં જ રાગની વૃદ્ધિનો અંધકાર હોય છે એમ કહે છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

‘ભાવાર્થ :- શુદ્ધાત્માકી ભાવનાસે ઉત્પન્ન જો વીતરાગ પરમ આનંદ...’ લ્યો! જુઓ, ભાવનાથી ઉત્પન્ન કીધું હોં! ક્યાંક એ ભાવનાનો અર્થ આવે છે. ભાવના એટલે સમજ્યાને? ધ્યાન એટલે એકાગ્રતા અને ભાવના એટલે ચિંતવન. ઓલા ધ્યાનના ભેદ નથી આવતા ચાર? ધ્યાનના ભેદ આવે છેને ચાર? જયસેનાચાર્યમાં. ધ્યાન એટલે એકાગ્રતા ને ભાવના એટલે .. પણ ઈ આ ભાવના નહિ, આ ભાવના એ નહિ. આ તો વળી બધે ઠેકાણે લાગુ પાડી દે. આ એમ નથી. અહીં તો ભગવાન આત્મા શુદ્ધ ચિદાનંદની મૂર્તિ વીતરાગનો પિંડ જ આત્મા છે. એનો એક સમયમાં જે વિકૃતભાવ દેખાય છે ક્ષણિક, એ વિકાર વિનાની ચીજને આત્મા કહીએ. એ પરમ વીતરાગી આનંદરૂપી માખણથી ભરેલો ભગવાન એની ભાવના-એની એકાગ્રતા. એની એકાગ્રતાથી શું ઉત્પન્ન થાય? કહે છે કે રાગ ઉત્પન્ન થાય? વ્યવહાર રત્નત્રય ઉત્પન્ન થાય? આહા..હા..! વિષય વાસના આદિ અશુભભાવ તો નહિ, પણ શુભભાવ વીતરાગ શુદ્ધાત્માની એકાગ્રતાથી શું શુભરાગ ઉત્પન્ન થાય? એ તો

પહેલો નકાર કર્યો. શુભરાગ જેટલો થાય એ પણ આત્માના ધર્મની શુદ્ધિ માટે બિલકુલ કાર્યગત નથી. આહા..હા..! જૂના માણસને આકરું પડે, નહિ? પ્રેમચંદ્રજી! તમારી ... કહું છું. એણે તો સાંભળ્યું ન હોય. નહિ? હજી તો સમજે નહિ આ ભાષા ગુજરાતી. આ શું કહે છે? ભક્તામર ગણો, ભગવાનની પૂજા કરો, ધર્મ થઈ જશે. અહીં કહે છે કે લાખ તારા ભક્તામર ગણ અને ભગવાનની કરોડ પૂજા કર તો એ શુભ રાગ છે. એનાથી સમ્યક્દર્શન પણ નહિ થાય અને એનાથી ધર્મ પણ નહિ થાય. લ્યો!

મુમુક્ષુ :- ....

ઉત્તર :- ... એ તો ભાવ આવ્યા વિના રહે નહિ. હોય એ જુદી વાત છે. એય..! એ તો એને કરાવવું છે. હવે પંચકલ્યાણ કરાવશે. રૂપિયાના પ્રમાણમાં કરશે કે નહિ એ? એવી વાત આવે છે. શેઠીયાઓ છે મોટા. ...વેદી પ્રતિષ્ઠા... હવે એ તો થવાની ક્રિયા તો થવાની તે જડથી થાય, બાપુ! પરની ન થાય આત્માથી, એમ કહે છે. આહા..હા..! અને એ વખતનો શુભભાવ હોય એનાથી એ કામ ન થાય અને શુભભાવથી આત્માની સિદ્ધિનું પણ કામ ન થાય.

મુમુક્ષુ :- બહારનું ન થાય?

ઉત્તર :- બહારનું પણ ન થાય અને અહીંનું પણ ન થાય. આહા..હા..! બહારનું ન થાય એ તો પહેલી વાત એ તો મોટી. શુભભાવથી ત્યાં મંદિર રચાય, એક લાખ રૂપિયા કે પાંચ લાખ દીઠા માટે મંદિર રચાય એ વાત જ નથી. પરમાણુનું એ જગત છે. એ પરમાણુનું જગત સ્કંધ છે એનાથી વિશેષ ઉત્પત્તિ થાય છે. ઉત્પત્તિ એટલે પર્યાય. એ સ્કંધોની ઉત્પત્તિથી તે મંદિર થાય છે.

અહીં તો કાંઈ વાત પણ નવી અપૂર્વ હોય તો વાત, નહિ તો ઓલી વાતું તો સાંભળે બધા. ચકલી લાવી ચોખાનો દાણો અને ચકલો લાવ્યો મગનો દાણો, એની કરી ખીચડી. આ તો વીતરાગ કથા છે, ભાઈ! વીતરાગ ધર્મકથા છે. વીતરાગ પરમાત્મા વીતરાગ... વીતરાગ... વીતરાગ... જુઓ, આવે છેને આત્મ અવલોકનમાં? આત્મ અવલોકન છે દીપચંદ્રજીનું કરેલું, ભાઈ! દીપચંદ્રજી. ... મુનિઓ તો વીતરાગ... વીતરાગ... વીતરાગની જ કથા કરે છે. બીજી વાત નહિ. વીતરાગ-વીતરાગ મૂલુ-મૂલુ-વારંવાર વીતરાગ, આત્મ સ્વભાવ વીતરાગ, સમ્યક્દર્શન વીતરાગી, જ્ઞાન આત્માનું વીતરાગી, સ્થિરતા આત્માની વીતરાગી. એનું ફળ એકલું વીતરાગી. જુઓ! ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેલા એ હતા સમજ્યાને? દિપચંદ્રજી. દિગંબર સાધર્મી. મુનિઓના મુખમાં તો... અને આમાં પણ આવે છેને આપણે તમારે છ ઢાળામાં નહિ? અમૃત ઝરે છ ઢાળામાં પાઠ આવતો નથી? મુનિઓના મુખમાંથી અમૃત ઝરે છે. છે કે નહિ? શું? છેદ્યા

બોલમાં નથી? ક્યાં ગયું? બીજો શ્લોક છે.

અંતર ચતુર્દશ ભેદ બાહિર, સંગ દસધા તેં ટલૈ।
પરમાદ તજિ ચઝકર મહી લખિ, સુમતિ ઈર્યા તેં ચલૈ।
જગ સુહિતકર સબ અહિત હરિ, શ્રુત સુખદ સબ સંશય હરૈ।
ભ્રમ રોગ હર જિનકૈ વચન, મુખચંદ્ર તેં અમૃત ઝરૈ૥।

વીતરાગતા વીતરાગતા. સમજાય છે? મુનિઓ તો એને કહીએ કે જેને અંતરમાં આનંદના અમૃતના ઉછાળા માર્યા છે. અતીન્દ્રિય આનંદના અધિક ઉછાળા અનુભવ થયા છે અને 'જિનકૈ વચન, મુખચંદ્ર તેં અમૃત ઝરૈ' મિથ્યાત્વરૂપી રોગને હરનાર. એ વીતરાગ વાણી ઝરે છે. વીતરાગ-વીતરાગ. એ અમૃત ઝરે એમાં વીતરાગ ભાવ છે. નવનીતભાઈ! સમજાણું કાંઈ? રાગ એ અમૃત નથી. વિકલ્પ તો જડ છે, આ વાણી. રાગ તો જડ અંધારું એ તો અહીં છે.

ભગવાન આત્મા એ પુણ્ય-પાપના વિકલ્પથી રહિત એવો પ્રભુ, એકલો અમૃતનો વીતરાગી સાગર ઉછળતો પ્રભુ ભગવાન એની વાત મુનિઓ એના મુખમાંથી એ વાત કરે છે. અરે..! જીવો! વીતરાગી આત્માની દષ્ટિ કરો, વીતરાગી આત્માનું અંતર જ્ઞાન કરો, વીતરાગી ભગવાનમાં ઠરો વીતરાગ ભાવે; એ મોક્ષમાર્ગ છે. સમજાણું કાંઈ? બીજી લીટી આવી. બીજી કડીમાં સમજાણું? .... પછી કીધું. પોતનું કહીને ઓલું કહ્યું. ઓલું વચન કહેવું છેને? સમજાણું?

ષટ્ કાય જીવ ન હનનતેં, સબ વિધિ દરવ હિંસા ટરી।
રાગાદિ ભાવ નિવારતે, હિંસા ન ભાવિત અવતરી।
જિનકેં ન લેશ મૃષા ન જલ, ત્રણ હૂં બિના દિયૌ ગ્રહૈ।
અઠદશ સહસ વિધિ શીલ ધર, ચિદ્બ્રહ્મ મેં નિત રમિ રહૈ।

પોતાને નિજ લીધું. 'ચિદ્બ્રહ્મ મેં નિત રમિ રહૈ' મુનિ એને કહીએ, બાપા! મુનિ એટલે કાંઈ લૂંગડા ફેરવ્યા અને નગ્ન થઈ ગયા એટલે મુનિ થઈ ગયા?

મુમુક્ષુ :- પંચમકાળમાં તો એવું...

ઉત્તર :- પંચમકાળમાં ગોળનો ગારો થાતો હશે? પંચમકાળમાં એટલે ઘી, ગોળ અને સુખડી થાતી હશે. ઘી, ગોળ અને લોટની. કે ગારો, પાણી અને ..નું દૂધ નાખીને થાતી હશે? સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! 'ચિદ્બ્રહ્મ મેં નિત રમિ રહૈ' એમ કહીને પછી આ બીજી કડી લીધી છે. સમજાણું? પછી આ શૈલી લીધી છે હોં! 'મુખચંદ્ર તેં અમૃત ઝરૈ' ઉપદેશ નીકળે એટલે અમૃત ઝરે. એ પોતાની વાત આવી. વિકલ્પ ઉઠ્યો છે અને ઉપદેશ થાય છે. મુનિઓ એમ વીતરાગ... વીતરાગ... વીતરાગ... ભગવાન આત્મા અનાકુળ અમૃતથી

ભરેલો પ્રભુ છેને ભાઈ! એની અંતરમાં ... દષ્ટિ કરો, જ્ઞાન કરો. એવી વાણી સંતોના મુખમાંથી નીકળે છે. નવનીતભાઈ! લ્યો, આ નવનીતભાઈને તો મોઢે છે ... આહા..હા..! એટલું ભર્યું છે એમાં. છ ઢાળામાં ગાગરમાં સાગર ભર્યો છે. આમ હિન્દી ભાષા સાદી. આમાં તો કોઈ સંસ્કૃત, વ્યાકરણની કાંઈ જરૂર પડે એવું નથી. પહેલી ચિદ્ બ્રહ્મમાં રમે અને પછી આ વાત કીધી. ઉપદેશ નીકળે તો આ નીકળે. શાંત... શાંત... શાંત... ભગવાન! તારા શાંતસાગરમાં ઝૂલ, દષ્ટિ કર, જ્ઞાન કર. વિકલ્પ ઉઠે એ જોવું પણ નથી, કહે છે. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :-....

ઉત્તર :- તો શું પણ? એ છે, હો, પણ આ મોટો ભગવાન છેને મોટો. અનાકુળ અમૃતનો દરિયો ભર્યો છે અમૃતનો. એને જો, શ્રદ્ધા કર અને ઠર. નિશ્ચયની વાત કરે છે જુઓ, મુનિ મુખમાંથી આવી વાત કરે છે. વાત પહેલા કરી ગયા. નિશ્ચય સમકિત અને વ્યવહાર. પણ એનાય મુખમાં આ વાત આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ....

ઉત્તર :- ઈ સાદી સીધી છે, પણ આડ મારી છેને. દોરાઈ ગયો બીજે એટલે આ દોર એને હાથ આવતો નથી. સમજાણું?

કહે છે, ઓહો...! શુદ્ધાત્માની ભાવના. ભગવાન આત્મા આનંદનો કંદ પ્રભુ સાગર એની એકાગ્રતાથી ઉત્પન્ન. અહીં તો એ સિદ્ધ કરે છે કે ભાઈ! તારી ચીજમાં એકાગ્રતાથી શું ઉત્પન્ન થાય? કાંઈ દયા, દાન અને વ્રતના વિકલ્પો એની એકાગ્રતાથી ઉત્પન્ન થાય ભાઈ? આહા..હા..! ઓલામાં એમ કહ્યું હતું કે વ્યવહાર શાસ્ત્રનું જ્ઞાન આત્માને કાંઈ કામ કરતું નથી, બિલકુલ આત્માનું કાર્ય કરતું નથી. આહા..હા..! સમજાય છે? અને શાસ્ત્રનો ઉપદેશનો વિકલ્પ જે થાય એ પણ આત્માને કાંઈ કામ અને મદદ ધર્મમાં કરતો નથી. ગજબ વાત છેને! વાણીથી તો કાંઈ નહિ, પણ વિકલ્પથી પણ કાંઈ નહિ. આ તે કાંઈ વાત છે! વસ્તુ છે એવી. સમજાણું?

ત્યારે અહીં કહે છે કે ભગવાન! તું જે શુદ્ધ સ્વરૂપ છો એની એકાગ્રતાથી શું ઓલો વ્યવહાર રત્નત્રય ઉત્પન્ન થાય? સમજાણું કાંઈ? પહેલા વ્યવહારના વિકલ્પથી કાર્ય ન થાય એમ સિદ્ધ કર્યું, ભાઈ! હવે કહે છે કે તારી એકાગ્રતાથી શું વ્યવહાર ઉત્પન્ન થાય? એ તો અસ્થિરતાથી ઉત્પન્ન થયેલો વિકલ્પ છે. સમજાણું કાંઈ? ભગવાન પૂર્ણાનંદનો સાગર આત્મા એની એકાગ્રતાથી તો વીતરાગ પરમસુખ આનંદ ઉત્પન્ન (થાય). આહા..હા..! એમ કહીને એમ કહે છે કે પ્રભુ! તારી એકાગ્રતામાં તો વ્યવહાર રત્નત્રયની ઉત્પત્તિ પણ એકાગ્રતાનું ફળ નથી, એ તો અસ્થિરતા હતી. એથી તારું કાર્ય સિદ્ધ થાય એમ નથી અને તું એકાગ્ર

થાય તો એ ઉત્પન્ન થાય એવું નથી. સમજાણું કાંઈ? તારી ચીજ એવી છે શુદ્ધ ભગવાન અનાકુળ શાંતરસથી ભરેલું તત્ત્વ. આહા..હા..!

નિરોગ શરીર, જુવાન હોય. ખાધેપીધે શરીર સારા અને કરોડોની સંપત્તિ નજરે પડતી હોય અને સુંવાળા શરીર, ભવિષ્યમાં રોગ થવાની પણ આશા વર્તમાન દેખાતી ન હોય. એ બેની પ્રીતિના પ્રેમમાં જુઓ એનો ઉદ્ધાસ. સમજાય છે કહે છે? એ તો ઝેરનો ઉદ્ધાસ છે. એમ આત્માના ધર્મના યૌવનકાળનો સમય. વીસ વર્ષની આમ કન્યા પદમણી જેવી આમ દરેક અવયવે કુલેલી સરખી આમ દેખાય માંસના હાડકાની. સામે પણ ઓલો પચ્ચીસ વર્ષનો જુવાન ફૂટડા બધા અવયવે ફેલાયેલો અને બે, પાંચ કરોડની મૂડીને વર્તમાનમાં પછી રોગ થશે એવું અંદરમાં જરી આવાગમન પણ દેખાતું ન હોય કે થશે કે કાંઈ થશે એવી નિરોગતા, એના પ્રથમ પ્રીતિના કાળમાં ઉદ્ધાસનો જે પ્રેમ... સમજાય છે? એ ઝેરની મજા એને અજ્ઞાનીને એવી લાગે. સમજાણું કાંઈ?

બાપુ! ભગવાન આત્મા બાળપણું છોડી-અજ્ઞાનપણું છોડી અને જ્યાં પૂર્ણાનંદ ભગવાન આત્માના યૌવનદશાની રમતમાં આવ્યો અને જ્યાં પૂર્ણાનંદની શાંતિના રસથી, સુખડીથી ભરેલો ભગવાન... આહા..હા..! સમજાય છે? એ જ્યારે એકાગ્ર થઈને ખાવા બેસે એની મણાની વાત શું કરવી?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ધૂળમાં પણ દેખાતું નથી. એ માટે તો વાત કરી.

છ હાથનું લાંબુ શરીર અને રૂપાળું આમ મોટું હોય ગોરા જેવું અને મોટું શરીર રૂપાળું. તેજ પડતું હોય આમ ... જેવા. બેય સરખા શરીર હોય પાછા. અને એ યૌવનથી ફૂટડા ફાટ્યા હોય, ફૂટડી ફાટી હોય અંદરથી અને ચારેકોરની સરખાઈ અને મા-બાપને એકના એક બેયને હોય. બેયને એકના એક હોય એટલે દીકરી એક જ હોય અને આને દીકરો એક હોય. ચારે કોરથી આમ. બધી બાજુ એને સરખાઈ ઝેરની લાગતી હોયને. આ ઝેર છે, પણ એને પ્રેમ કેવો લાગે! જગતમાં જાણે આ સિવાય કાંઈ બીજું છે જ નહિ. બસ, ઓહો..હો..! આહા..હા..!

અહીં તો જરી એ 'ભાવના' શબ્દ પડ્યો છેને ત્યાં લક્ષ ગયું છે. ઓહો..! ભગવાન ચૈતન્ય અનંત આનંદનો કંદ પ્રભુ એનો ધર્મકાળ જ્યાં યૌવનકાળ ધર્મનો વર્તે છે, વૃદ્ધકાળ તો એના ફળ કેવળજ્ઞાન ને કેવળદર્શન છે. નવનીતભાઈ! યૌવનકાળ. આહા..હા..! એ એટલા ઉત્સાહથી અંદર એકાગ્ર થાય છે કે અણઉત્સાહ તો ક્યાં છે જગતમાં એની ખબર નથી. અને પ્રમાદ છે કે નહિ જગતમાં એની ખબરું નથી. એવો ભગવાન આત્મા.. આવે છેને

આવે એ એમને એમ હજો. સમયસારમાં આવે છે હોં! એ શબ્દ. સમયસારના શબ્દો બધા એકલા વીતરાગના ઝરણા છે. અંદરમાં ભર્યો છે એવું ભગવાન ચૈતન્યરત્ન એમાં એકાગ્ર થયો, કહે છે કે એમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો વીતરાગ પરમાનંદ. ઓલા જુવાનીને ઉત્પન્ન થયેલો પ્રેમ એકલો રાગ અને ઝેર છે. સમજાય છે કાંઈ?

એમાં કોઈ એને કહે, લગન થયા હોયને તરત જ્યોતિષી (કહે કે) જો તમે આજ પહેલી રાત સુલાગની કાઢશો તો તે દિ' મરી જશો. તમારું જ્યોતિષ એમ કહે છે. આમ છે ભાઈ! રાજાને સગપણ કરેલું. ... આ તો બધા દાખલા તૈયાર. જામનગર દરબાર આ .. એના કાકા હતા રણજીતસિંહ એનું સગપણ કરેલું ગરાસણી સાથે. જ્યોતિષીએ કહ્યું કે જે દિ' તમારા લગન થશે, બે ભેગા થશે તે દિ' મૃત્યુ. આ કહીએ છીએ વાત એમ અદ્ધરથી ન હોય, બધું ક્યાંક એમાં.... કહ્યુંને? શું કહે છે એ આપણને ખબર નથી. લગન કર્યું જ નહિ. બાઈ એમને એમ કુંવારી રહી ગઈ. આનું સગપણ છોડીનું.. એને લે કોણ? એ જાય ક્યાં બીજે? બાઈએ ના પાડી. અહીં તો બીજું કહેવું છે. સમજાણું કાંઈ?

એમ આવી જ્યાં ઓલી સરખાઈ પહેલી કીધી અને એમાં લગન થયા ને જ્યાં મેળાપ થયો અને જ્યોતિષ કોઈએ આવીને કહ્યું. જો આ ગાંઠો બે ભેગી થઈ અને મેળાપ થયો તો દેહ છૂટી જશે. દુનિયા કહે કે રંગમાં પડ્યા ભંગ. એ સ્થિતિ ક્યાં જાય પછી? આ બધી હોય સ્થિતિ હો એવી ને એવી. બેય જુવાન મા, બાપને એકના એક દીકરા. કરોડો રૂપિયા બધું સરખું હોય. સારો જ્યોતિષ હોં! સરખાઈનો વિશ્વાસ જેનો ઉપજે એવો. એવા જ્યોતિષી હોયને?

મુમુક્ષુ :- ખાતરી કરીને....

ઉત્તર :- ખાતરી થઈ ગઈ. પહેલા ઘણી વાર... મોટા રાજા હોયને એટલે ઘણી વાર આવેલા હોય. અને કેટલાક જ્યોતિષ એના સાચા પડ્યા હોય. હાય..! હાય..! એમ ... ફડાક અંદર ગયા ... ગયા.

એમ ભગવાન જ્યોતિષી એમ કહે છે, પરમાત્મા તું શુદ્ધ આત્મા છો, પ્રભુ! તારી એકાગ્રતાના આનંદમાં તને એટલો આનંદ આવશે કે તું આ રાગના આનંદમાં જઈશ તો મરી જઈશ, તારું ઝેર થશે, ઝેર થશે આનંદનું. સમજાણું કાંઈ? રાગમાં એકાગ્ર થવા જઈશ તો આનંદનું ઝેર થઈ જશે. આહા..હા..! શુભાશુભ રાગની જ્યાં રુચિ છૂટી, પરની રુચિ તો ગઈ, આ ભગવાન આત્માની એકાગ્રતા વીતરાગ પરમાનંદ.

મુમુક્ષુ :- ....

ઉત્તર :- અહીં તો એ બંધ વળી જાય ફડાક દઈને એમ કહે છે. શુભાશુભમાંથી ઉત્પત્તિ

અટકી જાય એમ કહે છે અહીં. સમજાણું કાંઈ? એ બંધ આવી ગયો એમ ને એમ. નથી આવતું? એ વિજ્યા શેઠ અને વિજ્યા રાણીનું આવે છેને. એ પરણ્યા, બે પરણ્યા હતા. એક કથા આવે છે. એકને હતી સુદની બાધા પરણ્યા પહેલા અને એકને હતી વદની. સુદ પખવાડીયાની બાધા બ્રહ્મચર્ય પાળવાની. એકને વદની. બેના લગન થયા. પહેલી સુહાગરાતે વાત થતાં કે મારે સુદની બાધા છે, ઓલો કહે મારે વદની. જાવજીવ બ્રહ્મચર્ય લઈ લીધું. સમજાણું કાંઈ? વાતમાં આવે છે. અહીં તો આવી પ્રીતિના કાળમાં જ્યાં એક ક્ષણમાં કેટલી વાર લાગી? ભાઈ! એમ કહું છું. બેયને એમ હતું જ્યાં કે ઓલો..! આજ પતિને ભેગા થાશું, પતિ જાણે કે પત્નીને ભેગા થાશું. આમ સુહાગરાત છે, પહેલી રાત છે. સમજાણું? એમ કહ્યું મારે આ સુદનો ... વર્તે. .. વર્તે મારે સુદની બાધા છે. ઓલો કહે, મારે વદની બાધા છે. ભગવાન ... સમજાણું? સઠ્ઠનને બીજું હોય? બહેન અને ભાઈ જેવો આપણે સંબંધ છે. બહાર કહેશો નહિ. સમજાણું કાંઈ?

એમ આત્માના શ્રદ્ધાના જ્ઞાનમાં આત્મા આવો આનંદમય (છે) એની જ્યાં એકતા થઈ ઝેરના, ઝેરના પ્રેમ છૂટી ગયા અંદરથી. હવે મારે અને રાગને કાંઈ સંબંધ નથી. .. અનાદિનો .. છે. એનાથી ઉત્પન્ન થયેલા એવા ‘ઉસકે શત્રુ પંચેન્દ્રિયોકે વિષયોંકી...’ જુઓ, ભાષા. વેરી છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? ‘પંચેન્દ્રિયોકે વિષયોંકી અભિલાષી...’ અભિલાષા હોં! સમ્યક્દષ્ટિને અભિલાષા નથી. રાગ થાય છે છતાં અભિલાષા નથી, અભિલાષા ભગવાન આત્માની છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? અહીં તો વિશેષ એકાગ્રતા થવા માટે કહે છે કે એને અભિલાષાની વૃત્તિની ઉત્પત્તિ જ થતી નથી.

‘જિસમેં હો, વહ નિજ (આત્મ) જ્ઞાન નહીં હૈ,...’ જેમાં પર વિષયના પ્રેમ, વિષય શબ્દ એકલો ભોગ એમ નહિ. પાંચેય ઈન્દ્રિયના વિષયો રૂપ, ગંધ, રસ, આબરૂ, કીર્તિ આદિની વાસના. સમજાય છે? આણીન્દ્રિય ભગવાન આત્માનું જ્યાં જ્ઞાન છે ત્યાં આ પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયની અભિલાષાનું ઝેર ક્યાંથી હોય? જ્યાં સૂર્ય ઉગે ત્યાં અંધકાર ક્યાંથી હોય? અને અંધકાર છે ત્યાં દિન કરનાર સૂર્ય છે નહિ. એ દિનકર-દિનનો હાથ નથી. કર કહેને એના કીરણો? દિનકર એ સૂર્યના હાથ છે. એ આત્માનો હાથ નથી. જેને રાગની અભિલાષા ત્યાં આત્માનો અધિકાર-હાથ નથી. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

કહે છે, અરે..! પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયો શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, આબરૂ, કીર્તિના મલાવા બધા એ આત્માના આનંદના વેરી છે. સમજાણું કાંઈ? કહો, ભીખાભાઈ! વાણી નિવારી શકે છેને? હોશિયાર માણસ છેને. કહેતા પણ આવડે છે કે નહિ? આહા..હા..! ભગવાન આત્મા.. કહે છે કે જેમાં એકાગ્રતાથી જેના શાંત ઝરણા ઝરે એવો પ્રભુ. એના વેરી પાંચ

ઈન્દ્રિયના વિષયની અભિલાષા જ્યાં હોય ત્યાં આત્મજ્ઞાન કેવું? ત્યાં આત્માની દૃષ્ટિ કેવી? એને પરમાત્મા દૃષ્ટિમાં વસ્યો કેવો? આ બહારની વાત નથી, હોં! એટલે લોકો જાણે કે બસ ત્યારે આપણે વિષય છોડી દો, બાયડી છોડી ને બ્રહ્મચર્ય પાળીએ એટલે આપણને અભિલાષા છૂટી ગઈ. એમ નહિ. અહીં તો પુણ્ય-પાપના વિકલ્પની વૃત્તિઓથી છૂટીને સ્વભાવની દૃષ્ટિ કરે ત્યારે એની અભિલાષા છૂટે. સમજાણું કાંઈ?

‘જ્ઞાન નહીં હૈ,....’ આહા..હા..! એક મ્યાનમાં બે તલવાર રહે નહિ. જ્યાં ભગવાન આત્માની રચિની ભાવના છે ત્યાં આ રાગની ભાવના કેવી? રાગની ભાવના ત્યાં ભગવાનની ભાવના કેવી? એકમાં બે ન હોય. સમજાણું કાંઈ? એ શુભ રાગે પણ પુણ્ય ફળે અને એના ફળ દુઃખ છે સ્વર્ગના. એ વિષયનું જ ફળ, પુણ્યનું ફળ જ વિષયો છે. સ્વ વિષય ફળ એનું છે જ નહિ. ભગવાન કહે છે કે સમકિતીને પુણ્ય રહી જાયને, ફળ બાંધે સ્વર્ગમાં. એ રાગના અંગારાથી શેકાય છે. આહા..હા..! એ સ્વર્ગના ફળના રાગમાં ભગવાનની શાંતિ ક્યાં છે ત્યાં? શાંતિ તો જેટલી એકાગ્ર થઈને પ્રગટી એ છે. એ રાગના ફળમાં, દેવમાં આ અનુકૂળતા ઈન્દ્રાણીઓનું ને આમ જુઓ તો. ઓહો..હો..! સમજાણું?

મુમુક્ષુ :- ....

ઉત્તર :- વિષય દાહ, હા એ. આહા..હા..! તે દિ’ વાત કરી હતી.

કહે છે, ભગવાન આત્મા એના શાંતરસની રચિના પ્રેમમાં, એકાગ્રતામાં આવી વાસનાનું ઉઠવું ક્યાંથી હોય? અને એવી વાસના અંદરમાં ઉઠે ત્યાં આત્મજ્ઞાન કેવું હોય? સમજાણું કાંઈ? ‘અજ્ઞાન હી હૈ.’ ચાહે તો ત્યાગી થઈને બેઠો હોય, મુનિ થઈને બેઠો હોય, અંદરના રાગના વિકલ્પની અભિલાષા પડી છે એને આત્માનું જ્ઞાન નથી એમ કહે છે અહીં. આહા..હા..! રાગના વેગે તણાણો તેને ચૈતન્યનું જ્ઞાન નથી. સમજાણું કાંઈ? ‘જિસ જગહ વીતરાગભાવ હૈ, વહી સમ્યજ્ઞાન હૈ.’ દેખો! શું કીધું? જ્યાં આત્મામાં પુણ્ય-પાપના વિકલ્પની અભિલાષા રહિતનો વીતરાગભાવ દૃષ્ટિ જ્ઞાનમાં છે ત્યાં સમ્યજ્ઞાન છે. જ્યાં અભિલાષામાં અને પ્રેમમાં રાગ ભાગ પડ્યો છે ત્યાં સમ્યજ્ઞાન કેવું? સમજાણું કાંઈ?

‘જિસ જગહ વીતરાગભાવ હૈ,....’ એટલે કે જેની શ્રદ્ધા-જ્ઞાનમાં વીતરાગ પરમાત્મા નિર્મળાનંદ પ્રભુ વસે છે એને સમ્યજ્ઞાન છે. આહા..હા..! આ શાસ્ત્ર-બાસ્ત્રના જ્ઞાનની તો વાત જ કાઢી નાખી. ઈ તો પહેલા કાઢી નાખી. સમજાણું? આહા..હા..! વીતરાગ માર્ગ તે કોઈ વીતરાગ માર્ગ છેને! આહા..હા..! કાયરને પ્રતિકૂળ ‘વચનામૃત વીતરાગના પરમ શાંત... શાંત... શાંત... રસમૂળ, ઔષધ જે ભવરોગના કાયરને પ્રતિકૂળ.’ કાયરને એમ થાય કે આવું હોય? આવો માર્ગ હોય? આવો માર્ગ હોય? એ નપુંસકને કોઈ દિ’ વીર્ય હોય

નહિ. એમ કાયરો મિથ્યાત્વથી પુષ્ટ થયેલા એને આ વીતરાગની આ વાત (પ્રતિકૂળ લાગે છે). વિકલ્પ રાગ રત્નત્રય તે આત્માને કામ કરે નહિ અને આત્માની એકાગ્રતાથી તે રાગ ઉત્પન્ન થાય નહિ. સમજાણું કાંઈ?

‘ઈસી બાતકો દષ્ટાંત દેકર દઢ કરતે હૈં, સો સુનો. હે જીવ, જૈસે સૂચકે પ્રકાશકે આગે અંધેરા નહીં શોભા દેતા,...’ શોભા દેતા નહિ એટલે હોય જ નહિ એમ. ઓલો શોભે ત્યાં આ શોભે ક્યાં? હોય (નહીં તો) ક્યાંથી શોભે? અસ્તિ જ ન હોય. આહા..હા..! ‘સૂચકે પ્રકાશકે આગે અંધેરા નહીં શોભા દેતા, વૈસે હી આત્મજ્ઞાનમેં વિષયોંકી અભિલાષા નહીં શોભતી.’ સમજાણું કાંઈ? ‘યહ નિશ્ચયસે જાનના.’ ભગવાન આત્મા એનું જ્ઞાન, એનું દર્શન, એના ભાન ત્યાં વિષયની અભિલાષા કેમ સ્ફૂરે? જ્યાં આનંદ સ્ફૂરે ત્યાં આ ક્યાંથી સ્ફૂરે? એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? અસ્થિરતાની થોડી વૃત્તિ આવે એને અહીંયા ગૌણ કરીને વાત કરી છે. અજ્ઞાન છેને એમ કીધું છેને? અહીં તો અજ્ઞાન અને જ્ઞાન બેની ભાઈ વાત કરી. એમ નથી કે અહીંયાં ઓલો વીતરાગ સ્વરૂપ છે... અરે...! ભગવાન! ભાઈ! બાપુ! તને ચૈતન્યના માહાત્મ્યની ખબર નથી, ભાઈ! એ શાસ્ત્રએ કાંઈ પાર પડે એવું નથી. તત્ત્વની દષ્ટિ સમજ્યા વિના...

આ ભગવાન આત્મા આમ ગૃહસ્થાશ્રમમાં પડ્યો સમકિતી ભાન છે. ઈન્દ્ર ઉપરથી ઉતરે, ઈચ્છા ન મળે, ઈચ્છા ન મળે. અરે...! અમારા શાંતરસની એકાગ્રતામાં અમે આવીએ કે અમે તો રાગની એકાગ્રતામાં આવીએ? અસ્થિરતાથી ઉત્પન્ન થઈ જાય જુદી વાત છે, પણ એકાગ્ર કરીને આ કરવા જેવું છે એવી મીઠાશ સમ્યઞ્ઞેને રાગની ઉત્પત્તિમાં રહેતી નથી. સમજાણું કાંઈ?

‘શાસ્ત્રકા જ્ઞાન હોને પર ભી જો નિરાકુલતા ન હો,...’ દેખો! શાસ્ત્રના જ્ઞાન કર્યા, નવ પૂર્વ ભાણ્યો ને બહાર હજારો માણસને રીઝવે, લાખો માણસને ડોલાવે. અમરચંદભાઈ! શું ઘૂળ થઈ એમાં? આહા..હા..! ‘શાસ્ત્રકા જ્ઞાન હોને પર ભી જો નિરાકુલતા ન હો,...’ અંતર નિરાકુળ વસ્તુની દષ્ટિ અને નિરાકુળ જ્ઞાન ન હોય, એ શાસ્ત્રજ્ઞાન શું કરે એને? અમરચંદભાઈ! આહા..હા..! ‘ઔર આકુલતાકે ઉપજાનેવાલે આત્મીક-સુખકે વૈરી રાગાદિક જો વૃદ્ધિકો પ્રાપ્ત હોં, તો વહ જ્ઞાન કિસ કામકા?’ એ જ્ઞાન ક્યા કામનું છે? એ જ્ઞાન કામનું શું? જેમાં અંતર સ્વરૂપની દષ્ટિ અને નિર્વિકારી જ્ઞાન શાંત થઈને ઠર્યું નથી એને જ્ઞાન કોણ કહે? એ જ્ઞાન કામનું શું? કહે છે. વિશેષ થોડું કહેશે...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

મહા વદ ૦૩, મંગળવાર, તા. ૦૮-૦૨-૧૯૬૬
ગાથા-૭૬ થી ૭૮, પ્રવચન-૧૨૨

પરમાત્મપ્રકાશ, બીજો ભાગ, ૭૬ ગાથા. છેલ્લી છે બે લીટી. પહેલું તો એમ કહ્યું કે ‘આકુલતાકે ઉપજાનેવાલે આત્મીક-સુખકે વૈરી રાગાદિક જો વૃદ્ધિકો પ્રાપ્ત હો, તો વહ જ્ઞાન કિસ કામકા?’ શું કહ્યું? આત્મા.. જેને આત્માનું જ્ઞાન થયું, જ્ઞાન તો એનું નામ કહેવાય કે જેમાં જ્ઞાન સાથે શાંતિ પ્રગટ થાય. કેમકે આત્મા એ શાંત અને આનંદસ્વરૂપ છે. એટલે એનું જ્ઞાન થયે, જેનું જ્ઞાન કરે છે તેનું જ્ઞાન થતાં તેનામાં જે શાંતિ ને આનંદ છે એવું એમાં જ્ઞાનમાં આવવું જોઈએ. સમજાણું કાંઈ આમાં? આત્માનું જ્ઞાન કીધુંને? આત્માનું જ્ઞાન એટલે? આત્મા એટલે? અકષાય સ્વભાવ અને આનંદ એવો આત્મા, એનું જ્ઞાન થયે એમાં જે શાંતિ અને આનંદ છે એવી જ્ઞાનમાં શાંતિ અને આનંદ ન આવે તો એ જ્ઞાન શેનું? સમજાણું કાંઈ?

આકુળતા વધે, જાણપણા કરે અને આકુળતા અને અંતરમાં રાગની એકતા વધે, વિકાર વધે, અશાંતિ વધે એ જ્ઞાન શેનું? કારણ કે જેનું જ્ઞાન છે તેમાં શાંતિ અને આનંદ છે, એમાં આકુળતા અને દુઃખ નથી. સમજાણું કાંઈ? જ્યારે બીજા શાસ્ત્રોનું એકવું જ્ઞાન કરે તો બીજામાં કાંઈ આત્મા નથી અને બીજામાં કાંઈ આનંદ નથી. સમજાણું કાંઈ? એટલે જ્ઞાન અને આનંદ જેમાં નથી એનું જ્ઞાન કર્યે એ જ્ઞાન કહેવાય જ નહિ. સમજાણું કાંઈ? કહે છે કે આત્માનું જ્ઞાન થયે આકુળતા વધે એ જ્ઞાન શેનું? ઝીણી વાત છે જરી હોં અંદર. વાત અંતરથી કહે છે.

‘જ્ઞાન તો વહ હૈ, જિસસે આકુલતા મિટ જાવે.’ એનું નામ જ્ઞાન. શાસ્ત્રના ઝાઝા ભણાતર કર્યા કે બીજાને સમજાવતા આવડ્યું... સમજાય છે? એ જ્ઞાન નથી, એ જ્ઞાન નથી. આહા..હા..! જ્યાં ભૂખ લાગે તો આ ભૂખ લાગી એની અશાંતિ છે. ભૂખ શેની છે? ભૂખ લાગી એને શું મળ્યું? રાગ થયો એમાં રાગ. શાંતિ ક્યાં આવી? શાંતિ તો આત્માના આનંદમાં (છે). આત્મા છે એમાંથી શાંતિ આવે? એમાં કાંઈ રોટલામાં શાંતિ છે? રોટલાના વિકલ્પમાં શાંતિ છે? ક્યાંથી શાંતિ આવી? સમજાય છે કાંઈ? જે માણસને એ સંબંધીનું જ્ઞાન હોય, એ સંબંધીના જ્ઞાનમાં એ નિઃશંક હોય છે કે નહિ? કે હા મને બરાબર આવડે છે આ.

પ્રેમચંદભાઈ! વાત બરાબર છે? વાત તો ... છોકરા.. અમને આ બરાબર આવડે છે. બરાબર આવડે છે? હા. નિ:શંક છો? હા. બતાવો હાથમાં કાઢીને. હાથમાં કાઢીને બતાવો કે તમે તમારા જ્ઞાનમાં નિ:શંક છો એ અમને બતાવો. ધર્મચંદજી!

એમ આત્માનું અસ્તિત્વ જે છે, આત્માનું અસ્તિત્વ છે એનું જે જ્ઞાન હોય તો નિ:શંકપણે એમાં શાંતિ હોય. બીજો કહે અમને બતાવો. એ બીજાને ન બતાવાય. બીજો શી રીતે જાણે? જેના વેદનનો વિષય છે એ જાણે કે બીજાનો એ વેદનનો વિષય છે? અહીં તો કહેવું છે કે સ્વ જ્ઞાનમાં વેદન આવે છે. પરજ્ઞાનમાં વેદન હોતું નથી તો એ વિષય નથી. પરનો વિષય વેદન તો નથી અને શાસ્ત્રનો બોધ કે રાગની મંદતાની ક્રિયા કે પછી એમાં શાંતિ નથી. સમજાણું કાંઈ? એ વેદન શાંતિનું નથી. શાંતિ એટલે? પણ તમે તમારી દુકાનના ઘંઘાના વેપારમાં કુશળ હતા કે નહિ? એ કુશળપણું તમને ખ્યાલમાં હતું કે તમને સંદેહ હતો? એ નિ:શંકપણે હતું કે નહિ? કે એમાં આમ... આમ... આમ... હતું? એટલી ત્યાં આગળ એ જાતની ફડકની આકુળતા નહોતી. હતી?

એમ ભગવાન આત્મા ચૈતન્યમૂર્તિ વસ્તુ, એનું જે જ્ઞાન હોય એ નિ:શંકપણે પોતે જાણે છે કે આ જ્ઞાન. હવે એમ જાણતા એનામાં શાંતિ ને આનંદ છે એનું પણ અંદર વેદન આવેને? વેદન ન આવે તો આ આત્મા છે એનું જ્ઞાન ક્યાં આવ્યું? એમાં નિ:શંક ક્યાં થયો? સમજાણું કાંઈ? ઝીણું પણ હવે... એનો અર્થ આ છે. તમારા ચોપડીના તમે જાણપણા કર્યા હતા કે નહિ? નોવેલો? ઈ ખ્યાલ તમને છે? નોવેલોનો ખ્યાલ હતો કે નહિ? એ ખ્યાલ તમને નહોતો? હવે ખ્યાલ કેવો હતો એ લાવો બતાવો અમને. એ તમારો વિશ્વાસવાળો હતો તો તમારા ... સમજાણું? એ વિશ્વાસ એવો હોય એને કે હું આવો જ છું, બરાબર હું આમાં નિપૂણ છું. એ પોતે હાથમાં ન દેખે, બીજાને બતાવી ન શકે. છતાં એના ભાવમાં એ નિ:શંક એનો વિશ્વાસ એને હોય છે, એ જાતનો.

એમ ભગવાન આત્મા એ વસ્તુ છેને? એનું જે જ્ઞાન, એનું જ્ઞાન એ જ્ઞાનમાં એનો વિશ્વાસ આવતા એને શાંતિ અને આનંદનું સાથે વેદન હોય એને જ્ઞાન કહે છે. એમ કહે છે. આમ હશે કે આમ હશે? આમ હશે ત્યાં તો એને એકત્વબુદ્ધિ પરમાં રહી. અહીં તો થઈ નથી. ભણતર ભણ્યો, શાસ્ત્ર ભણ્યો, નવ પૂર્વ ભણ્યો. કહો, સમજાણું કાંઈ? આ જરી વાત એવી અહીં લીધી છેને. સવારમાં એ આવી હતી. આરંભ અને કષાયમાં, વિષયમાં વર્તે છે, એ વર્તે છે, એ કહ્યું છે ઈ આસક્તિની અપેક્ષાએ કહ્યું છે. વર્તતો નથી. આસક્તિપણે વર્તે છે, વસ્તુપણે વર્તતો નથી. વસ્તુ તો જ્ઞાનમાં આનંદનું જ્ઞાન છે, ભાન છે એ એમાં વર્તતો જ નથી. સમજાણું કાંઈ?

અહીં કહે છે કે 'જ્ઞાન તો વહ હૈ, જિસસે આકુલતા મિટ જાવે.' એ શબ્દની વાત નથી આ. આ ભણતર બહારના ભણતરમાં એ જાતનું ભણતર હોય તો એને નિઃશંક થઈ જાય છે કે નહિ? નિઃશંક થઈ જાય એને એ જાતની જાણવાની આકુળતા રહે છે એને? એ જાતની જાણવાની આકુળતા રહે? લ્યો, રામજીભાઈને એ બધું વકીલાતનું .. આ મોટા કરતા તો એમાં એ જાતની એને આકુળતા હતી?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એવી જાતની જેમ રાગના જ્ઞાનમાં નિઃશંકતા અને આકુળતાનું જ્ઞાન છે એ. કારણ કે આ આત્માનો આનંદ અને આ શાંતિ ઈ એનું જ્ઞાન ક્યાં છે? એ તો બહારનું છે. આનંદ, પોતાનો આનંદ અને શાંતિ જેમાં નથી એનું જ્ઞાન છે એ તો. એ એનું જ્ઞાન એટલે આત્માનું જ્ઞાન નથી ઈ. એય..! આહા..હા..!

અહીં તો જ્ઞાન આત્માનું જ્ઞાન કહેવું છેને? આત્માનું કહેવું છેને? કે શાસ્ત્રનું કે રાગનું કે આનું કે ફલાણાનું? આત્માનું જ્ઞાન. તો કહે છે, જ્ઞાન આત્માનું જ્ઞાન એ જ્ઞાન એવું હોય છે કે જે આત્માનું જ્ઞાન, તો આત્મામાં જ્ઞાન, શાંતિ અને આનંદ સહિત જે છે એનું જ્ઞાન. એનું જ્ઞાન એમાંથી જ્ઞાન આવ્યું સમ્યક્, શાંતિ આવી અને આનંદ આવ્યો ત્યારે એ જ્ઞાનને જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. ત્યારે આત્માનું જ્ઞાન કહેવામાં આવ્યું. જેમાં આકુળતા ન મટે અને આકુળતા ઉત્પન્ન થાય કે આકુળતા વધે એ આત્મજ્ઞાન જ ક્યાં છે ઈ? સમજાય છે કે નહિ આમાં?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ સ્થિરતા એટલો ભેગો છેને. આકુળતા નથી, એ ભેગું શાંતિ અને આનંદ ભેગો છે કીધુંને. એ શાંતિ અને આનંદ ભેગું ત્યારે જ એને જ્ઞાન કીધું એમ કહું છું. આત્મામાં શાંતિ છેને? એ શાંતિ કહો કે ચારિત્રગુણ કહો. આ તો ભાષા બીજી કરી. આનંદ કહો કે સુખ ગુણ કહો. એવા સુખ અને આનંદવાળું જ્ઞાન, એનામાં સુખ અને શાંતિ ભેગી હોય કે નહિ સ્થિરતા? એ આકુળતાનો અભાવ હોય કે નહિ? શાંતિ હોય હોય કે નહિ ભેગી? આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- .....

ઉત્તર :- એ પણ કોનું? કોનું જ્ઞાન? રાગનું? શરીરનું? શાસ્ત્રનું? બાયડી-છોકરાનું? કોનું જ્ઞાન? જ્ઞાન કોનું?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ધૂળ છે, ત્યાં ક્યાં છે હવે? સમજવા જેવી વાતું છે. બધાના કાળજા જોઈએ

છીએ છેને અંદર. પણ કદાચિત્ કોઈને બહારની ચિંતા ન હોય તો એ પર તરફનું જ્ઞાન એ પરમાં ક્યાં આ શાંતિ છે? આ આત્મા શાંત સ્વરૂપ છે, આત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે એ શાંતિ અને આનંદ શેમાં છે? આનો શાંતિ આનંદ શેમાં છે? બીજાના આત્માની શાંતિ અને આનંદનું જ્ઞાન થાય તે આત્મા, પણ એનું બીજાનું થતાં આનું ન થયું ત્યાં અહીં શાંતિ, આનંદ ક્યાંથી આવે? સમજાણું કાંઈ આમાં?

અહીં તો કહે છે કે જ્ઞાન તો એ છે, પાઠ શું કહે છે? 'તં ણિય-ણાણુ જિ હોઙ્ગ ણ વિ જેણ પવહ્હુ રાડા' એને જ્ઞાન કહીએ કે એમાં રાગ વધે નહિ એટલે કે એને જ્ઞાન કહીએ કે જેમાં અનાકુળતા થાય અને અનાકુળતા વધે. સમજાણું કાંઈ? વાત... શું થાય? આ હીરાભાઈ લ્યો! એને બંગડીઓનું ને ફલાણાનું કેટલો અંદર ખ્યાલ હશે? ફલાણી જાત ને ફલાણી જાત ને ફલાણી જાતની. એમાં એ નિઃશંક થઈને પડ્યા છે કે નહિ? એ નિઃશંકપણું કેવું છે અંદર બતાવો અમને. .. તો એ જાણો છે. એમ આત્મા, આત્મા.. આત્મજ્ઞાન કહીએ છીએને અહીંયા? બીજા બધાની વાતુંનું જ્ઞાન અહીંયા નથી. દુનિયાનું, શાસ્ત્રનું પણ નહિ, અહીં તો કહે છે. એ પરદ્રવ્ય છે. પરદ્રવ્યમાં આત્માનો જ્ઞાન અને આનંદ નથી. એ તો આપણે પહેલા આવી ગયુંને. જ્ઞાન .... તો નહોતું આવ્યું? શુદ્ધને જાણવાથી. પહેલા કળશમાં નહોતું આવ્યું? આવ્યું હતું કે નહિ? ક્યાં ગયું?

એ વસ્તુ સ્થિતિ છે. એના અર્થ બહુ સરસ ભર્યા છે, આપણે તે દિ' અર્થ કર્યા છે બધા. સમયસાર કલશ. અજીવ પદાર્થ પુદ્ગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાળ કે સંસારી જીવ કે સુખ નહિ, જ્ઞાન ભી નહિ. ઉનકા સ્વરૂપ જ્ઞાનને પર જ્ઞાનનહારે જીવકો ભી સુખ નહિ, જ્ઞાન ભી નહિ. ક્યાંનું ક્યાં આવી ગયું. લક્ષ ... આ જરી વિસ્તાર થતાં-થતાં આવે છેને. 'શુદ્ધ જીવકે સુખ હૈ ઔર જ્ઞાન ભી હૈ. ઉસકો જ્ઞાનને પર, અનુભવને પર જ્ઞાનનહારે કો સુખ ઔર જ્ઞાન ભી હૈ.' બહુ સરસ વાત છે. માર્મિક વાત મૂકી છે, મર્મની વાત મૂકી છે. સમજાણું કાંઈ? એ વાત... જ્યાં અંદર શું ચીજ છે એના જ્ઞાન વિનાની વાતું કરે, એના જ્ઞાન વિનાની વાતું કરે, એના જ્ઞાનમાં જે શાંતિ અને આનંદ છે એ તો એને હોય નહિ. એટલે જે જ્ઞાન આકુળતાને વધારે એ જ્ઞાન આત્માનું જ નથી. સમજાણું કાંઈ? કેમકે આકુળતા એમાં નથી. આત્મામાં આકુળતા નથી, આત્મામાં તો અનાકુળતા અને શાંતિ છે. ઝીણી વાત બહુ નહિ! ગુણવંતભાઈ! તમને સાંભળવા તો મળે. આ તો ગુણવંત આત્મા એની વાત ચાલે છે, લ્યો. આહા..હા..!

જેનામાં આનંદ અને શાંતિ ભરી છે એના જ્ઞાનમાં આકુળતા વધે કે આકુળતા ઘટે? ઘટે એ તો નાસ્તિથી વાત થઈ, પણ અહીં તો શાંતિ ને આનંદ થાય તેને આત્માનું જ્ઞાન

કહીએ. અને શાંતિ અને આનંદ વધે, જ્ઞાન ભલે ઓછું હોય જાણપણું. સમજાય છે? વિશેષ બોલવાનું, જાણવાનું, સમજાવવાનું, શાસ્ત્રનું, પણ આનું જ્ઞાન છે, એથી એ જ્ઞાન ક્રમે-ક્રમે શુદ્ધિમાં વધતા આકુળતા રહિત એટલે અનાકુળ અને શાંતિની વૃદ્ધિ થાય એને જ્ઞાન કહીએ. એમ છે, એમ છે. સમજાણું કાંઈ આમાં? ... સમજાય છે?

કીધુંને એક ફેરી, ભાઈ અમને એવું બહુ ફૂડકપટ ન આવડે. માલ .. કરતા હતાને. બે પૈસા શું કહેવાય? પાસ. આ રેલના લઈ જાયને. બે પૈસાનો પાસ લઈને આટલામાં (ઘણો માલ લઈ જાય). કીધું, ભાઈ અમને એવું ન આવડે. ત્યારે કહે, ભગતડા .. અરે..! તમે મોટા ચક્રડા લગાવો છો આવડા. આ શું કરો છો પણ તમે? એમ કીધું. આ તો બહુ નાની ઉંમરની વાત હો! લગભગ (સંવત) ૧૯૬૫-૬૬ની વાત હશે. મુંબઈમાં માલ લેવા ગયેલા અમે. તો બે ટિકિટ હતી. પોણો પોણો મણ હોય એક વ્યક્તિનો. પાંચ-છ મણ ભાર હતો. નાખોને રેલમાં. ... પછી એક જણો હતો .... ચાર જણા બબ્બે પૈસાના પાસ લઈને અંદર ગયા અને માલ મૂક્યા. એલા! પણ આ શું કરો તમે? .. ગાંડા તે દિ' લાગતો હતો. આ અમારે ભારે સંસારી લાગે છે. કેમ થાય ને કેમ નહિ..? કારણ કે આપણે અહીં ચડાવવું છેને ત્યાં તો આપણું ગામ છે પાલેજ. ત્યાં તો પોર્ટર આપણા ઘરના, ત્યાં કોઈ અમને પૂછે નહિ. ત્યાં તો અમે ઉતરીએ એટલે ત્યાં ફટ. પહોંચ. પણ આ ચોરી કરીને લઈ જવા આ તે કાંઈ માર્ગ છે? એમાં હોશિયાર. એ આકુળતા છે હો! પરનું જ્ઞાન એ આકુળતા, ખેદ અને ચિંતા. ભય... ભય... ભય...

ભગવાન આત્માનું જ્ઞાન... આહા..હા..! (સમકિતી) એ વિષયમાં વર્તે છે એ તો આસક્તિ પૂરતી વાત છે. એ હમણા કહેશે. સમજાણું? આદર નથી. હવે એ આદર નથી અને અહીં આદર છે એને જાણો કોણ? એ તો જાણનારો જાણો કે બીજો જાણો એને? જા તું લાવ તો મને બતાવ આ લાવ્યો એ. પણ શી રીતે બતાવે તારા ભાવનું? અમને બતાવ લે. તારો આ ભાવ છે. પણ અમે જાણવામાં આવે સામાનો ભાવ, પણ એ ભાવ કાંઈ બતાવી દેવાય એને? કે ભાઈ જુઓ આ તમારું. શી રીતે બતાવવું એને?

મુમુક્ષુ :- બતાવવાનું રહેતું નથી કાંઈ.

ઉત્તર :- એને ખ્યાલમાં ન આવે ત્યાં સુધી બતાવવું એ શી રીતે કામ આવે? કારણ કે ખ્યાલ તો એને કરવો છે. એમ આના ખ્યાલમાં આ લેવું છે. એ ખ્યાલમાં આવ્યા વિના આ શું છે અને એનું શું વેદન છે એ બીજાને શું ખબર પડે? સમજાણું? છતાં બીજો બરાબર જ્ઞાની આદિ હોય તો એને પણ એનો ખ્યાલ આવી જાય કે વેદન ફર્યું છે. એનું વેદન ન આવે, પણ આમ વેદન ફરી ગયું છે. જ્ઞાન આવે, પણ એ જ્ઞાન આવતા કાંઈ આનંદ

આવે? શું કીધું? સમજાણું કાંઈ? અહીં તો ઈ કહે છે, અરે..! જેને સાચું જ્ઞાન છે એને આકુળતા અને રાગની વૃદ્ધિની ઉત્પત્તિ કેવી? ઉત્પત્તિ કેવી? એ આસક્તિનો ભાવ એ ગૌણ છે અત્યારે હોં! એ વાતમાં છે નહિ. એ બધો ટળતો જાય. એમાં રસ નથી. સમજાણું કાંઈ? સવારમાં એ કહ્યું હતુંને જરી?

મુમુક્ષુ :- સદા.

ઉત્તર :- સદા. એ સદાય ભલે પડ્યો હોય ત્રણ કષાયના ઓલામાં, છતાં એને આકુળતાનો રસ નથી. આહા..હા..! સમકિતી ખરેખર નિશ્ચયથી નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં હોય, તોપણ એને ત્રણ કષાયમાં એની આસક્તિ તો ત્યાં પણ પડી છે. આહા..હા..! એથી કરીને એને આકુળતાની સાથે એકતા છે અને અનાકુળતાના આનંદની એકતા તૂટી ગઈ છે એમ નથી. સમજાણું કાંઈ?

‘જ્ઞાન તો વહ હૈ, જિસસે આકુલતા મિટ જાવે.’ આહા..હા..! ચકલા જોયા છે ઉનાળામાં? અમથા બેઠા હોય તો આમ... આમ... આમ... આમ... કષાય ઘણો છેને અંદર. આ તો સ્થૂળતામાં પણ એની ક્રિયાના આચરણમાં આવી જાય છે કે આને કષાય તીવ્ર છે. સમજાય છે? પાંખો-બાંખો આમ આમ થાય. જોયા છે ચકલા? એમ કહે છે કે જેને પર તરફના જ્ઞાન ને પર તરફની શ્રદ્ધા ને પર તરફના આચરણ છે ત્યાં તો પરમાં પોતાને સુખ અને આનંદ નથી જ્ઞાન અને શાંતિ, તેથી એને તો આકુળતા જ છે, ભાઈ! એને આકુળતા જ છે અંદર. બહારથી નગ્ન મુનિ થઈને બેઠો હોય તોપણ એને આકુળતા જ છે. આ નથી- ભગવાન નથી. સમજાણું કાંઈ?

‘ઈસસે વહ નિશ્ચય હુઆ, કિ બાહ્ય પદાર્થોકા જ્ઞાન...’ જુઓ, અહીં આ સિદ્ધાંત છે. એણે ન્યાય આપ્યો છે. શું કરવા? કે ‘વિશિષ્ટમોક્ષાભાવાદિતિ’ એમ છેને પાઠમાં? જેનું ફળ આકુળતાનો છૂટકારો ન થાય એને જ્ઞાન જ કહેતા નથી. છેલ્લો શબ્દ છેને, ભાઈ! અંદર ટીકામાં ‘કસ્માત વિશિષ્ટમોક્ષાભાવાદિતિ’ એની પછી વ્યાખ્યા કરી. આટલી આકુળતાના અભાવરૂપ મોક્ષ એવું ફળ એને-બાહ્ય પદાર્થના જ્ઞાનવાળાને નથી માટે તેને જ્ઞાન કહેતા નથી. એ તો એમાંથી કાઢ્યું પછી ભાઈ! સમજાણું આમાં? બાહ્ય પદાર્થ... ભગવાન આત્મા સિવાય જે પોતાનો ચારિત્ર સ્વભાવ, શાંત સ્વભાવ, અનાકુળ લક્ષણરૂપ આનંદ સ્વભાવ, આ આનંદ અને શાંતિ બીજા પદાર્થમાં નથી. માટે બીજા પદાર્થનું જ્ઞાન એ આકુળતા સહિત અને શાંતિ સહિત નથી. આકુળતા સહિત અને અશાંત સહિત છે. સમજાણું કાંઈ? એ ભલે અગિયાર અંગ ભાણ્યો હોય, નવ પૂર્વ ભાણ્યો હોય, એ બાહ્ય પદાર્થનું જ્ઞાન છે, આત્માનું નથી. આહા..હા..!

‘બાહ્ય પદાર્થોકા જ્ઞાન મોક્ષ-ફલકે અભાવસે...’ જુઓ! પાઠમાં તો એ લીધું .. હોં! એટલે એમાંથી નાખ્યું આ. ખુલાસો કર્યો છે. જેમાં અનાકુળતા અને આનંદની ઉત્પત્તિનો

અભાવ એ બાહ્ય પદાર્થનું જ્ઞાન છે માટે. બાહ્ય પદાર્થમાં અનાકુળતાની ઉત્પત્તિ નથી અને અનાકુળતાની ઉત્પત્તિનો જેમાં અભાવ એવું બાહ્ય પદાર્થનું જ્ઞાન ‘એ કાર્યકારી નહીં છે.’ સમજાણું કાંઈ?

‘આગે જ્ઞાની જીવોકે નિજ શુદ્ધાત્મભાવકે બિના અન્ય કુછ ભી આદરને યોગ્ય નહીં છે, એસા દિખલાતે હું—’

૨૦૪) અપ્પા મિલ્લિવિ ગાણિયહું અણ્ણુ ણ સુંદરુ વત્થુ।

તેમ ણ વિસયહું મણુ રમઙ્ગ જાણંતહું પરમત્થુ।।૭૭।।

‘આત્માકો છોડકર...’ ભગવાન આત્મા જ્ઞાન અને આનંદનું ધામ એનું જેને જ્ઞાન... સમજાય છે? ‘આત્માકો છોડકર જ્ઞાનિયોકો અન્ય વસ્તુ અચ્છી નહીં લગતી,...’ આહા..હા..! જુઓને કઈ ભાષાએ વાત કરે છે! ભગવાન આત્મા જેના જ્ઞાન અને શ્રદ્ધામાં પ્રભુ વસ્યો છે, અનાકુળ રસનો કંદ આત્મા અને એકલો અકષાય ચારિત્રસ્વરૂપ તત્ત્વ પ્રભુ જેના જ્ઞાનમાં વસ્યો છે એને એ વસ્તુ છોડીને કોઈ ચીજ અચ્છી નહિ (લગતી). એ શુભરાગ પણ એને સારો લાગતો નથી. આહા..હા..! જે ભાવે તીર્થકરગોત્ર બંધાય એ ભાવ પણ સારો લાગતો નથી કહે છે. જુઓ તો ખરા. એય..! સમજાણું કાંઈ? જેને બહારના પદાર્થની મીઠાશ ઊડી ગઈ છે, જેની મીઠાશ અંતરના આત્મામાં ચોંટી છે. અરે..! માખી જેવું જનાવર ફટકડીના સ્વાદને ચાખેલી સાકર ઉપર આવે તો એ સાકરને થુંક લાગ્યું હોય છોકરાનું, ચોંટી જાય પાંખ, પણ સ્વાદની મારી ઉઠે નહિ. એમ જેને આત્માના આનંદનો સ્વાદ છે... સમ્યજ્ઞાન અને સમ્યજ્ઞાન એટલે શું? સમજાણું? એવા જ્ઞાન અને આનંદ આગળ કોઈ ચીજ, આ આત્મા સિવાય કોઈ ચીજ, આત્મા સિવાય કોઈ ચીજ... કોઈમાં કઈ રહી? શુભ-અશુભભાવ, સ્ત્રી, કુટુંબ, પરિવાર, સ્વર્ગ, ચક્રવર્તીની સંપદા, સમવસરણના દેખાવ (એ કાંઈ સારા લાગતા નથી). સમજાય છે કાંઈ? આહા..હા..! કહે છે, ‘અન્ય વસ્તુ...’ અન્ય વસ્તુ. ભગવાન આત્મા સિવાય, જેના પ્રેમ ભગવાન સાથે લાગ્યા આત્માના. સમજાણું કાંઈ? ‘અચ્છી નહીં લગતી,...’

‘ઈસલિયે પરમાત્મ-પદાર્થકો જ્ઞાનનેવાલોંકા મન...’ પરમ આત્મા ભગવાન આત્મા એ સાક્ષાત-પ્રત્યક્ષ વ્યક્તરૂપ દ્રવ્ય છે, પ્રગટ દ્રવ્ય છે. વસ્તુ તો વસ્તુ જ છે. અનંત ગુણની રાશી એવો ચૈતન્યપ્રભુ એના જાણવાવાળાનું મન ‘વિષયોંમેં નહીં લગતા.’ આહા..હા..! એનું મન ક્યાંય વિષયમાં, આબરૂમાં, કીર્તિમાં, રૂપમાં, ખાધામાં, રસમાં, એ લાડવા ને મેસુબમાં... સમજાય છે? ક્યાંય મન ચોંટતું નથી. સમજાય છે કાંઈ? અજ્ઞાનીનું મન વિષય સિવાય ક્યાંય આત્મામાં લાગતું નથી. બાહ્ય પદાર્થના પ્રેમ અને રુચિવાળાને ક્યાંય આત્મા ગોત્યો

હાથ આવતો નથી, ગંધ દેખાતી નથી. સમજાણું કાંઈ? એક મ્યાનમાં બે (તલવાર) ન રહે એમ કહે છે. જેને પ્રભુના પ્રેમ એને પરપદાર્થમાં પ્રેમ હોય નહિ. અને પરમાં જેને પ્રેમ એને સ્વમાં પ્રેમ નથી. સ્વ અને પર જેણે જુદાં જાણીને જુદાં વિવેકથી જ્ઞાન કર્યું છે... સમજાણું? એને વિષયોમાં, વિષય શબ્દે આ ભોગ આદિ એકલા એમ નહિ, એનું આમ બહારના લક્ષમાં વિકલ્પ આદિ થાય એમાં એને રસ લાગતો નથી. એ વિષય છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ભાવાર્થ :-’ ‘મિથ્યાત્વ રાગાદિકકે છોડનેસે,...’ જુઓ, બે વાત લીધી. વિપરીત શ્રદ્ધા અને રાગની એકતાનો જે ભાગ છે એને છોડવાથી. ‘નિજ શુદ્ધાત્મ દ્રવ્યકે યથાર્થ જ્ઞાનકર...’ જુઓ, પુણ્ય-પાપમાં પ્રેમ અને પરવસ્તુના પ્રેમની રુચિ જેને છૂટી ગઈ છે એથી તેની સાથે અનંતાનુંબંધીનો આસક્તિ ભાવ પણ છૂટી ગયો છે. સમજાણું કાંઈ? આ તો ધમાલ ને ધમાલ ને મોટા કરતા હોયને ક્રિયા. આહા..હા..! એ ધર્મી અને ધર્મના પ્રભાવ કરનારા, પ્રભાવના કરનારા. ભીખાભાઈ! આહા..હા..! જેના અંતરંગમાં પરના રાગની, રજકણની રુચિ ટળી ગઈ છે, મિથ્યાત્વ ટળ્યું છે એમ, અને આ રાગાદિ પણ તેટલા પ્રમાણમાં છોડ્યું-છૂટ્યું છે.

‘નિજ શુદ્ધાત્મ દ્રવ્યકે યથાર્થ જ્ઞાનકર...’ જુઓ, ભગવાન આત્મા પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ ‘દ્રવ્યકે યથાર્થ જ્ઞાનકર જિનકા ચિત્ત પરિણત હો ગયા હૈ,...’ જેનું ચિત્ત પરિણત થયું છે, પરિણત થયું છે. પરણી ગયો છે એની સાથે. આહા..હા..! પરણવું એ હશે? શું હશે વળી? એ શું હશે, અહીં તો વળી એ મગજમાં આવ્યું. પરણવું-પરણવું શું? ઓલામાં નથી આવતું મીરાંબાઈમાં? શું કહેવાય? મીરાંબાઈમાં. ... પરણવું, પર નમવું, પરણવું, પરમાં નમવું. છેને શબ્દ? તમને સંસ્કૃતવાળાને આવડે, આપણને ક્યાં એવું આવડે? પરમાં નમી ગયો છે આખો. અહીં પોતામાં નમી ગયો છે આખો. સમજાય છે કાંઈ? મીરાંબાઈ આ મીરાંબાઈ નહોતા કહેતા એના ભક્તિના ઓલા... ‘પરણી મારા પીયુજની સાથ બીજાના મીંદોળ નહિ રે બાંધુ.’ એ જાતની એને ભક્તિ હોં! એ જાતની ભક્તિ. તત્ત્વદષ્ટિ નહિ, વસ્તુની ખબર નહિ.

અહીં આત્માના જ્યાં રંગ લાગ્યા છે, આહા..હા..! એ મીરાંબાઈનું નાટક જોયું હતું એક ફેરી ત્યાં ભરૂચ-ભરૂચ. ડાહ્યાભાઈનું.... અંદર આમ ધૂન લગાવેને. એવું લાગે ને એકવાર જાણે ત્યાં ને ત્યાં બેસી રહીએ. તે દિ’ હોં! તે દિ’. સાધુ બધા ભેગા થાય, રાતા લૂગડા. ... હાથમાં તંબુરો. માથે ઘોળું લૂગડું બધું ઘોળું. હોય તો આદમી એ. આદમી હોય પણ દેખાવ એવો કરે. પંદર સો-પંદર સો રૂપિયા હોં એક દિ’ના. તે દિ’. એક રાતના પંદર સો. એમ એટલા રસવાળા અંદર જોવા આવતા એમ. એવો એનો રસ આવતો. એક અઠવાડીયામાં

ત્રણ (શો કરતા), ભાઈ, કહેતા હતા. શું કહેવાય એ? ત્રણ-ત્રણ. ત્રણ હમા. ત્રણ કાંઈક હતું. એકવાર તાકડે અમે ગયેલા ત્યાં સાધુ આમ .. આવ્યા હતા. હું અને ફાવાભાઈ ગયા હતા. એમાં ... નાટક જોઈએ. ... એવી ધૂન લાગે... એવી ધૂન લાગે વૈરાગ્યની. વાહ! સંસાર એકવાર ક્યાં છે એમ એ વખતે ઓલા ધૂનમાં (લાગતું). એને તો કલ્પના. ત્યાં ક્યાં (વૈરાગ્ય હતો)? એ તો પૈસાવાળા. નોકરી (કરે). પણ જેને આત્માના રંગ લાગ્યા છે કહે છે... આહા..હા..! એનું ચિત્ત પરણિત થઈ ગયું છે. પરણીત લ્યો! એ પરણીત, પરિણમી ગયું છે. રગે-રગે આત્મપ્રદેશે,... આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

‘એસે જ્ઞાનિયોંકો શુદ્ધ, બુદ્ધ પરમ સ્વભાવ પરમાત્માકો છોડકે...’ જુઓ, સમજાણું આમાં? શુદ્ધ, બુદ્ધ પરમ સ્વભાવ. આ તો વ્યાખ્યા કરી પાછી આત્માની. કેવો છે પ્રભુ ભગવાન? એકલો શુદ્ધ... શુદ્ધ... શુદ્ધ... દ્રવ્ય વસ્તુ શુદ્ધ. બુદ્ધ-એકલો જ્ઞાનનો પિંડલો અને પરમ સ્વભાવ, પરમ સ્વભાવ. એકલો ધ્રુવ ધ્રુવ સ્વભાવ. એવો જે આત્મા. પરમાત્મા એટલે પોતાનું સ્વરૂપ, પરમ સ્વરૂપ. (ઉસકો) ‘છોડકે દૂસરી કોઈ ભી વસ્તુ સુન્દર નહીં ભાસતી.’ આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? દૂધપાકના જેને સ્વાદ આવ્યા હોય, મીઠાશ લીધી હોય, એને એ રોટલા કુંચાના ફોતરાના, જુવારના ફોતરાના રોટલાનો પ્રેમ લાગતો હશે? એમ આત્મા અનાકુળ... ઈન્દ્રના ઈન્દ્રાસનમાં જેને પર તરફના વલણમાં તે સુખની ગંધ નથી, એવા સુખના ભાસમાં બીજી કોઈ ચીજ સુંદર લાગતી નથી. સ્વપ્નામાં પણ કોઈ વિકલ્પ હોય એ પણ એને સારો લાગતો નથી. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? શુદ્ધ-પરમાત્મા પોતે પવિત્ર, બુદ્ધ-એકલો જ્ઞાનધન, એકલો જ્ઞાનશક્તિ રસ. એવો ભગવાન એને છોડીને બીજી કોઈ પણ વસ્તુ સુંદર નથી લાગતી. સમજાણું કાંઈ?

‘ઈસલિયે ઉનકા મન કભી વિષય-વાસનામેં નહીં રમતા.’ હોં! એનું મન વિષયમાં રમતું નથી, ગોઠતું નથી, ત્યાં વિશ્રામ લેતું નથી. આહા..હા..! પછી આનો અર્થ એવો કરી નાખે (કે) વિષય અમે છોડ્યા છેને એટલે અમારે સમ્યજ્ઞાન છે. વિષય છોડ્યા છે, અમારે વિષયનો ત્યાગ છે. એમ નહિ. અમે આ ત્યાગી થયા છીએ. લ્યો! ધર્મના. અંદર વસ્તુ પરમાત્મા પોતે ચિદાનંદ સ્વરૂપ શું છે? મહાન અનંત આનંદનો કંદ એના જ્ઞાન અને શ્રદ્ધામાં આવ્યા વિના જ્યાં રુચિ છૂટે નહિ ત્યાં આસક્તિ શી રીતે છૂટે? સમજાણું કાંઈ? અને આસક્તિ છૂટ્યા વિના બાહ્યનો ત્યાગ વ્યવહારે ક્યો એમ કેમ કહેવું? સમજાણું કાંઈ? વિષયોમાં નથી રમતું. ચોથા ગુણસ્થાનથી હોં! વિષયની વાસના નથી. ‘મનસિ ણ લગ્ગઈ ન લગતિ ન રોચ્છતે ન પ્રતિભાતિ’ એટલા શબ્દ પડ્યા છે નહિ અંદર? છે કે નહિ? ૭૮, ૭૮ ચાલે છેને? ૭૭. એ માથે, એ ‘સુન્દરં સમીચીનં વસ્તુ પ્રતિભાતિ યેન કારણેન તેણ ણ વિસયહં

મણુ રમઝ તેન કારણેન' માથે છેને. 'ણ સુંદરુ વત્થુ। તેમ ણ વિસયહું મણુ રમઝ જાણંતહું પરમત્થુ' એમ હેતુ આપ્યો. વિષય-વાસનામાં રમતું નથી, 'યે વિષય કેસે હું. જો કિ શુદ્ધાત્માકી પ્રાપ્તિકે શત્રુ હું.' એ પાંચ ઈન્દ્રિય તરફના વિષયના વિકલ્પો એ ભગવાન આત્મા શુદ્ધાત્માની પ્રાપ્તિના વેરી, આડ નાખનારા છે. સમજાણું કાંઈ? શુદ્ધ ભગવાન આત્મા એની પ્રાપ્તિમાં પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયો તરફના વલણનો રાગ એ શુદ્ધાત્માની પ્રાપ્તિના શત્રુ છે, વેરી છે.

'એસે યે ભવ-ભ્રમણકે કારણ હું,...' એ તો ભવ-ભ્રમણનું કારણ છે. શુભ રાગ એ તો ઉદયભાવ, ભવનું કારણ છે. ભવના .. છે. ભગવાન આત્મા મોક્ષના કારણ રૂપે પરમાત્મા છે. એવા આત્માની, 'કામ-ભોગરૂપ પાંચ ઈન્દ્રિયોકે વિષય ઉનમેં મૂઢ જીવોંકા હી મન રમતા હૈ,...' કામ-ઈચ્છા ને ભોગ ભોગવવું, અનુભવ રાગનો, એવા ઈન્દ્રિયના વિષયમાં 'મૂઢ જીવોંકા હી મન રમતા હૈ,...' આત્માના આનંદના અનુભવ આગળ જ્ઞાનીને વિષયમાં મન રમતું નથી. સમજાણું કાંઈ? 'સમ્યજ્ઞિકા મન નહીં રમતા.' આ શું કરવું એ કહે છે. અમારે રાજી થવુંને? સવારમાં નહોતા કહેતા? મેં પૂછ્યું હતું ભીખાભાઈને, આ શું કહેતા હતા આ? અમારે તો રાજી થવુંને જોઈને, સાંભળીને. સાંભળીને. સાંભળીને રાજી થવુંને? પછી મેં ભીખાભાઈને પૂછ્યું સવારમાં આમ જતાં. શું કહેતા હતા તમારા ભાઈઓ બધા? સાંભળીને રાજી થવું. આ સમજીને રાજી થવું. એનું નામ છે સમજીને રાજી થવું. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! મેં કીધું એનો અર્થ ભીખાભાઈને .. છે. કીધું હતુંને, ખબર છે? આ તો આત્મા વાત શું કહે છે, કેવો અર્થ તમારે કરવો એવો અર્થ કરે છે કે બીજો અર્થ કરે છે? એમ.

'સમ્યજ્ઞિકા મન નહીં રમતા.' પરમાત્મપ્રકાશ છેને આ? પરમાત્માનો પ્રકાશ જેના સમ્યજ્ઞર્શનમાં થયો, એના પ્રકાશમાં રાગના અંધારાના પ્રેમ એને હોતા નથી. સમજાણું કાંઈ? એ કાલ કહેતું હતું. પ્રવચનસાર, પરમાત્મપ્રકાશ બહુ સારું. કોણ કહેતું હતું? ... પરમાત્મપ્રકાશ બહુ સારું. સમયસાર, પ્રવચનસાર બધું સારું છે. આત્મા સારો તો બધું સારું. કોણ કહેતું હતું? તમે કહેતા હતા? બહાર. 'કેસે હું સમ્યજ્ઞિકા,...' જુઓ, હવે વ્યાખ્યા પાછી. 'જિન્હોંને વીતરાગ સહજાનંદ અખંડ સુખમેં તન્મય પરમાત્મતત્ત્વકો જ્ઞાન લિયા હૈ.' જુઓ, આ જ્ઞાન. કેવા છે સમ્યજ્ઞિકા એટલે કે ધર્મી? એટલે કે ધર્મના કરનાર ધર્મી કેવા હોય છે? જેણે આત્માના રાગ રહિત સહજ આનંદ એક સ્વરૂપે જે છે અંદર... એક શબ્દ પડ્યો રહ્યો છે. સમજાણું?

વીતરાગ સહજાનંદ એક પરમાર્થિક સુખ. 'અખંડ સુખમેં તન્મય...' જુઓ, શું છે?

એકરૂપ પરમાત્મ તત્ત્વ, પાછો અખંડ સુખમાં એકરૂપે ભગવાન છે. આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદના એકરૂપ સુખથી ભગવાન એકરૂપે છે, એકરૂપે. બે રૂપ નથી એના. એ આત્મા દ્રવ્ય કહ્યો તો એનો અખંડ આનંદ એનો ગુણ એ ગુણથી તન્મય એકરૂપ છે આત્મા. સમજાણું? જેને વીતરાગ સહજાનંદ સ્વભાવિક આનંદ, એવો એક અખંડ સુખ પરમાર્થથી .... એક કહો કે અખંડ કહો. નહિતર પરમાર્થ સુખમાં તન્મય. પરમાત્મ તત્ત્વ ભગવાન આત્મા તો અતીન્દ્રિય આનંદથી એકરૂપ છે પ્રભુ આત્મા. એણે જાણ્યો છે. જુઓ, ઉસને જાન લિયા હૈ. સમજાણું કાંઈ? ‘એગં જાણાલી સવ્વં જાણાલી.’ આ જાણ્યું એણે બધું જાણ્યું, બધું જાણ્યું. એમ. આ જાણ્યા વિના બધું ન જાણ્યું. જાણ્યું એ ન જાણ્યું. આવડ્યું એ નહિ આવડ્યું. કહો, સમજાણું કાંઈ? અને આ જાણ્યું એણે બધું જાણ્યું. આહા..હા..!

કેવો છે? સમ્યજ્ઞિની વ્યાખ્યા કરી હો! કેવો સમ્યજ્ઞિ? કે દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાવાળો છે, નવ તત્ત્વની શ્રદ્ધાવાળો સમ્યજ્ઞિ એમ નથી કહ્યું અહીંયા. સમજાણું કાંઈ? ‘જ્ઞાનિનાં’ શબ્દ છે પહેલો? ‘જ્ઞાનિનાં’ શબ્દ પડ્યો છેને? ‘જ્ઞાણિયહૈ’ એનો અર્થ કર્યો છે, જ્ઞાની કેવો છે? સમ્યજ્ઞિ કેવો છે? જ્ઞાની કેવો છે અને સમ્યજ્ઞિ કેવો છે એમ. સમજાણું કાંઈ? હવે આ આઠમા ગુણસ્થાનની વાત અને બીજી ચોથા ગુણસ્થાનની બીજી. એમ નથી આ. અરે..! ભગવાન! અહીં તો કહે છે કે વસ્તુ જ એવી આત્મા છે ચીજ કે જેના અરાગી સ્વભાવિક આનંદનું એકરૂપ જેમાં પરમાર્થ એકરૂપ પડ્યું છે. એવો જ આત્મા, એ આત્મા એને જ કહીએ. એ આત્માનું જ્ઞાન જાણ્યું એણે આત્માને જાણ્યો.

‘ઈસલિયે યહ નિશ્ચય હુઆ, કિ જો વિષય-વાસનાકે અનુરાગી હૈં,...’ જુઓ, ‘વિષય-વાસનાકે અનુરાગી હૈં,...’ સમજાણું કાંઈ? એમાંથી કાઢ્યું એ. આમ અનુરાગ જેણે વિષયના પ્રેમમાં, ભોગમાં, રાગમાં, વિકલ્પમાં, પ્રેમ અને રસમાં પડ્યો છે, અનુરાગી છે. જુઓ, જ્ઞાનીને અનુરાગ નથી, રાગ આવે છે, પણ એનો રાગનો રાગ નથી. સ્વભાવની રુચિ છૂટીને, આનંદ છોડીને કોઈ વસ્તુ સારી લાગતી નથી. આ તો વિષય વાસનાનો અનુરાગ એ અંદર છેને? રાગની કેડે રાગ, આસક્તિની કેડે રુચિ. ‘વે અજ્ઞાની હૈં,...’ કહો, સમજાણું કાંઈ?

‘ઔર જો જ્ઞાનીજન હૈં, વે વિષય-વિકારસે સદા વિરક્ત હી હૈં.’ એ તો એમાંથી છે. ધર્મી જીવ વિષયથી વિરક્ત જ છે. સમજાણું? એ તો સવારમાં શબ્દ ન આવ્યો? .. શબ્દ પડ્યો હતોને. વિષય-વાસના .... એમાંથી વિરક્ત કાઢ્યું છે ટીકાકારે. વિષય વાસના હોવા છતાં વિરક્ત છે. આરંભ હોવા છતાં અતિ વિરક્ત છે એમ કાઢ્યું છે. ભાઈ! ઓલી ગાથા નહિ સ્વામી કાર્તિકિયાનુપ્રેક્ષામાં? સદા વિષય આરંભમાં અને વિષયોથી આરંભ... અતિનો

અર્થ એવો કર્યો છે ટીકામાં. આમ હોવા છતાં અતિ વિરક્ત છે. ... વિરક્ત છે એમ કહ્યું જોયું. ... સમજાણું? ઓલામાં એમ કહ્યું, 'ઈન્દ્રિયાણાં .. ' એવી જ વ્યાખ્યા કરી છે. આ અતિ વિરક્ત છે. આ વિષય ગતોપિ વિરક્ત. ગતોપિ વિરક્ત વિષયમાં ગયો છતાં વિરક્ત, આરંભમાં વર્તે છતાં વિરક્ત. આ કેવી વાત! સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ....

ઉત્તર :- અંદર દાખલા આપ્યા છે. ...

'જ્ઞાનીજન હૈં, વે વિષય-વિકારસે સદા વિરક્ત હી હૈં.' આ ઓલો વિરક્ત શબ્દ આવ્યોને તો યાદ આવી ગયું. સમ્યજ્ઞિ જીવ ત્રણ કષાયના વિષયમાં વર્તતો છતાં અને બધા આરંભના ભાવમાં એ ... અંતર વર્તતો છતાં દૃષ્ટિના આનંદ આગળ કોઈ ચીજ સુંદર લાગતી નથી માટે અંતર વિરક્ત છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? આ વિરક્તિ થયા વિના બીજી વિરતી આવે ક્યાંથી? શું કીધું? સમજાણું?

આત્મા શુદ્ધ આનંદ જ્ઞાનના ભાન વિના, રાગાદિની આસક્તિની વિરક્ત દશા થયા વિના વિરતી આવે ક્યાંથી? દૃષ્ટિમાં વિષય અને કષાયની વિરક્તિ વિના આગળ વધીને એના અભાવની વિરતી ક્યાંથી આવે? સમજાણું કાંઈ? સદા વિરક્ત, લ્યો! સદા અહીં આવ્યું હોં! એ નાખ્યું એમાં. એમાં છેને સહજાનંદ એક પરમાત્મા. ... સદા આમાં એક છેને, એમ આમ સદા અજ્ઞાની... ઓલા સદા વિકાર રહિત અહીં છે, ઓલું વિકાર સહિત છે. લ્યો! વિકાર સહિત સદાય છે. સમજાણું કાંઈ? વાતનું ક્યું રૂપ છે એ સમજવામાં ન આવે ત્યાં સુધી બધું થોથાં-થોથાં લાગે એને. કે આ શું છે આમાં? એ વિરક્ત, જે આસક્તિથી વિરક્ત થાય એનું જ્ઞાન જ ક્યાં છે ભેદજ્ઞાન? આસક્તિ વિરક્ત નહિ એને જ્ઞાન જ ક્યાં છે? એનો અર્થ શો? આસ્રવના પરિણામ છે એનું ભેદજ્ઞાન ન કરે, એનાથી જુદો ન પડે, તેને જ્ઞાન ક્યાં છે એનું? એમ વાત છે એમાં. ૭૬માં આવે છેને? ... જ્ઞાનનું ફળ વિરતી છે. એ આવે છેને, ભાઈ! જ્ઞાનનું ફળ વિરતી છે. ... જ્ઞાન થાય એટલી વિરતી. ... અરે..! સાંભળ તો! બહાર ગોતવા જઈશ કે અંદર? એની ખબર ન મળે. આખા તત્ત્વના આનંદના ચોસલાની ખબર ન મળે અને બાકી બધી ખબર બધી. અગિયાર અંગ ભાણ્યો હોય, નવ પૂર્વ ભાણ્યો હોય ને... સમજાય છે? .. ભગવાન આત્મા વિકલ્પ અને પરના લક્ષની રચિ છોડી, પૂર્ણાનંદ પ્રભુની રચિમાં ઠરવું. બસ, એને કોઈ ચીજ બીજી સુંદર લાગે નહિ. એ અહીંયાં તાત્પર્ય કહેવાનું છે. કહો સમજાણું? ૭૭ થઈ. ૭૮માં હવે દૃષ્ટાંત આપે છે હોં!

'અથ તમેવાર્થ દૃષ્ટાન્તેન સમર્થયતિ-' એની એ વાતને દાખલો આપીને દઢ કરે છે.

૨૦૫) અપ્પા મિલ્લિવિ ણાણમઝ ચિત્તિ ણ લગ્ગઇ અણ્ણુ।

મરગઝ જે પરિયાણિયઝ તહુ કચ્ઠે કઝ ગણ્ણુ।।૭૮।।

જેને મરકતમણિ રત્ન મળ્યું એને કાચના કટકાની શી કિંમત? સમજાણું? આહા..હા..! ...કે બીજી હોય? ... એને શું કહીએ? જેમાં અનાકુળ આનંદનો સાગર ભગવાન એ જ્યાં રચ્યો એની શું ઉપમા? આ તો બાહ્ય ...ના જગતને મરકતમણિની, સમજાય છે? બહુ મહિમા છેને? મહિમા-મહિમા. એ મહિમાથી વાત કરે છે. ... આવે છેને લોગસ્સમાં નથી આવતું? ચંદ્રેસુ નિમ્મલયરા સાગરવર ગંભીરા. એ બધી ઉપમા છે. ત્યાં ક્યાં અંદર લાગુ પડે છે એ? એ આવે છે હોં, આમાં પણ આવે છે. ભગવાન સિદ્ધ કેવા છે? ભાઈ! ચંદ્રેસુ નિમ્મલયરા ચંદ્રથી પણ નિર્મળતર. ચંદ્ર તો જડ છે, એની કિરણો જડ છે, એનાથી નિર્મળ બીજી... બાપુ! એની ઉપમા આપી ભાઈ! એના કિરણો શાંત ઠરેલા... ઠરેલા... ઠરેલા... નિર્મળ. એમ ભગવાન આત્મા શાંત ઠરેલો શુદ્ધ ભગવાન નિર્મળ. આઈય્યેસુ અહિયં પયાસયરા. આદિ એટલે સૂર્ય, સૂર્યની આ પ્રકાશનો આદિ કરનાર એવો સૂર્ય ... અધિક પ્રકાશ કરનાર એવા સિદ્ધ ભગવાન. આ ..... ચંદ્ર કરે પ્રકાશ એથી વધારે પ્રકાશ કરતા હશે સિદ્ધ ભગવાન? એને ખબર પણ ન હોય અર્થની. ગડીયો હાંકીને પૂર્ણ કરે સામાયિક. ણમો .. અરિહંતાણં.. જાવ. મિચ્છામિ દુક્કડમ ... હતી કે દિ' તો દોષ લાગે? ભીખાભાઈ! એ કહે છે કે અહીં તો મરકતમણિની ઉપમા આપીને સિદ્ધાંત.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

મહા વદ ૦૪, બુધવાર, તા. ૦૯-૦૨-૧૯૬૬
ગાથા-૭૮ થી ૭૯, પ્રવચન-૧૨૩

પરમાત્મપ્રકાશ, બીજા ભાગની ૭૮મી ગાથા છે.

૨૦૫) અપ્પા મિલ્લિવિ ણાણમઝ ચિત્તિ ણ લગ્ગઇ અણ્ણુ।

મરગઝ જે પરિયાણિયઝ તહુ કચ્ઠે કઝ ગણ્ણુ।।૭૮।।

‘જ્ઞાનમયં આત્માનં’ આ આત્મા જ્ઞાનમય, એકલો ચૈતન્યમય છે. એમ કહેતા ટીકાકારે

ખુલાસો કર્યો કે જ્ઞાન એટલે એકલું જ્ઞાન નથી, પણ 'કેવળજ્ઞાનાદિ અનંતગુણમયી આત્મા...' છે. કોઈ વળી આત્માને એકલું જ્ઞાન-જ્ઞાન કરે અને એ આત્મા જાણે (-માને) તો એ આત્માનું એવું સ્વરૂપ નથી. આત્મા જ્ઞાન આદિ કેવળજ્ઞાન, કેવળ એટલે એકલું જ્ઞાન, એવા કેવળ દર્શન, કેવળ આનંદ, કેવળ વીર્ય એવા અનંત ગુણ આત્મામાં છે. જુઓ, અહીંયા અસ્તિ સ્થાપે છે. સમજાણું કાંઈ? આત્માને અસ્તિત્વપણે સિદ્ધ કરે છે. પછી એને રાગ રહિત એમ જણે પરીક્ષા કરીને જ્ઞાન કર્યું છે. સમજાણું કાંઈ? કેવળજ્ઞાન આદિ અનંત ગુણમય પાછું, અનંત ગુણ એમ. એક, બે, ચાર ગુણ એમ નહિ. આ આત્મા એક આત્મા એક હોં! પોતાનો એક. એમાં જ્ઞાન, દર્શન, આનંદ એવા અનંત સંખ્યાએ ગુણ છે. સમજાણું કાંઈ?

એવા 'અનંતગુણમયી આત્માકો છોડકર...' એટલે કે જણે આત્માને જાણ્યો છે આવો. અંતરમાં પરીક્ષા કરીને જાણ્યો છે. અન્ય અજ્ઞાનીઓ આત્માને કહે છે એ સિવાય સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે કહ્યો છે આત્મા.. સમજાણું કાંઈ? આત્મા સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે એક-એક આત્મા અનંત જ્ઞાનાદિ ગુણથી સહિત જોયો, એવો જણે આત્મા પોતામાં અનંત જ્ઞાન ગુણ સહિત અંતર નિશ્ચય પરીક્ષા કરી અને અનુભવ દ્રષ્ટિ કરી છે એણે આત્માને જાણ્યો છે. સમજાણું કાંઈ? એનો અર્થ થયો કે એને છોડીને 'દૂસરી વસ્તુ જ્ઞાનિયોકે મનમેં નહીં રચતી.' એટલે એમાં એ ન્યાય આપ્યો કે ભગવાન આત્મા અનંત-અનંત બેહદ ગુણથી સંપન્ન ... છે એવડી જોને અંતર રુચિ થઈ એટલે પર્યાય ફરી ગઈ. શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, શાંતિ આદિ થઈ ગયા. પર્યાયથી નિશ્ચય કર્યોને આત્માનો? સમજાણું કાંઈ? અનંત ગુણમય આત્મા, એનો જણે અંતર નિર્ણય અનુભવમાં કર્યો. એ નિર્ણય, અનુભવ એ પર્યાય છે, ગુણ છે તે ધ્રુવ છે, પણ અનંત છે, વસ્તુ છે તે અનંત ગુણનું એકરૂપ છે. લ્યો, ત્રણે આવી ગયા. સમજાણું કાંઈ?

જણે અનંત જ્ઞાનમય આત્મા, અનંત ગુણમય એક સમયમાં, હોં! અનંતકાળ રહેશે એમ નહિ. વર્તમાનમાં જેમાં અનંત ગુણ છે. બેહદ કેવળજ્ઞાન, બેહદ આનંદ, બેહદ શાંતિ એટલે ચારિત્ર, બેહદ વીર્ય, બેહદ સ્વચ્છતા, પ્રભુતા, વિભૂતા, કર્તા, કર્મ, કરણ આદિ. એક જ સમયમાં એવા અનંત ગુણોમય ભગવાન. એમ કહ્યુંને 'જ્ઞાનમયં' એટલે અભેદ કીધું. સમજાણું કાંઈ? એવા આત્માને છોડીને. એવો આત્મા જણે અંતરમાં જાણ્યો છે સમ્યજ્ઞાનમાં પરીક્ષા કરીને. પરીક્ષા તો રત્નમાં છે પણ અહીં ગોઠવ્યું છે. ...અહીં અર્થ નથી કર્યો, પણ એ જોઈએ. સમજાણું કાંઈ? સર્વજ્ઞ સિવાય બીજાઓ આત્મા કહે છે એના કરતાં સર્વજ્ઞે કહેલો આત્મા જણે અંતરમાં પરીક્ષા કરી (જાણ્યો છે). અહીં તો સર્વજ્ઞ પહેલા મૂક્યું છે હોં! ધર્મના ... પહેલા સર્વજ્ઞ છે. સર્વજ્ઞ વિના જે કોઈ વાત કરે એની એકેય વાત સાચી હોય નહિ. સમજાણું કાંઈ? પરમેશ્વર જોને એક સમયમાં સર્વજ્ઞપણું.. અને ત્યારે જ વસ્તુ પૂરી થાય છે. વસ્તુ

અને વસ્તુના અનંત ગુણો, એની પર્યાયની પરિપૂર્ણતા સર્વજ્ઞ થાય ત્યારે થાય છે. ત્યારે એ ખરેખર પૂરો આત્મા થાય છે. સમજાણું કાંઈ? એવા પૂરા આત્માએ જ્ઞાનમાં અનંત આત્માઓ અને છ દ્રવ્ય જોયા. એમાં ભગવાને જોયો એવો અનંત.... કારણ કે બેલદની દશા જેને પ્રાપ્ત થાય એણે જે જોયું, એવો જ આ આત્મા છે. એમ જે પોતે પરીક્ષા કરીને એવા કેવળજ્ઞાનમય આત્માને જાણે છે. રાગ વિકલ્પથી રહિત, વિકલ્પથી રહિત, વિકલ્પથી રહિત પણ અનંત ગુણથી સહિત. સમજાણું કાંઈ? એકલો વિકલ્પ-વિકલ્પ નથી, વિકલ્પ નથી એમ નહિ. એ તો નાસ્તિ થઈ ગઈ, તેથી અહીંથી અસ્તિથી પહેલું ઉપાડ્યું છે. બસ વિકલ્પ ... ... એ તો નાસ્તિ થઈ. તેથી આચાર્યે એમ કહ્યું, એ વસ્તુ જ ખોટી છે, એમ વસ્તુ છે નહિ.

જ્ઞાનમય આત્મા પોતે વસ્તુને ... કરીને કહે છે એવું જેને અંતર ભાન થયું એને છોડીને બીજી વસ્તુ જ્ઞાનીઓને નથી રચતી. ‘મનસિ ણ લગ્ગઈ’ હોં! એ મનમાં નથી લાગતી એટલે નથી રચતી, એટલે નથી પ્રતિભાતિ એમ અહીં તો કહ્યું પાછું અર્થમાં. એના જેવી ચીજ બીજી એને લાગતી નથી. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! ‘દૂસરી વસ્તુ જ્ઞાનિયોકે મનમેં નહીં રચતી.’ એને વિષયની વાસના વૃત્તિ આવે છે, રચતી નથી. અતીન્દ્રિય આનંદ આત્માને જાણ્યો સમ્યક્દર્શનમાં, એથી ક્યાંય હવે આત્માને છોડીને-એને મૂકીને અન્ય બીજાને લક્ષમાં લઈને રચિ થાય એવું જ્ઞાનીને થતું નથી. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? ‘નહીં રચતી...’ ‘લગતિ’નો અર્થ એ ક્યો ને. સમજાણું કાંઈ? ‘ચિતિ મનસિ ણ લગ્ગઈ ન લગતિ ન રોચતે ન પ્રતિભાતિ’ એટલે એના જેવી બીજી લાગતી નથી અને એટલે એનામાં પ્રેમ થતો નથી. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? .... પર્યાયમાં થાય છે એ. આ વસ્તુ આવી છે, એ વસ્તુ એવી બીજી રાગાદિ નથી. સમજાણું કાંઈ?

‘ઉસકા દષ્ટાંત યહ હૈ, કિ જિસને મરકતમણિ (રત્ન) જ્ઞાન લિયા,...’ પરીક્ષા શબ્દ સંસ્કૃતમાં છે. ‘તહું રત્નપરીક્ષાપરિજ્ઞાનસહિતસ્ય’ એમ. જેણે રત્નની પરીક્ષા (કરી કે) આ રત્ન છે. જુઓ, અહીં બે વાત કરી, કાચના કટકા આદિ બીજી ચીજો એ છે ચીજો ખરી બીજી, પણ આ મણિરત્ન આમ મરકત કીધું. શું કીધું? મરકત. મરકત શું થાતું હશે? ઝવેરી કોઈ નથી? આપણને શું ખબર પડે? મરકત એવો મણિ વિશેષ થાતો હશે, રત્ન બહુ ઊંચું.

મુમુક્ષુ :- લાલ માણેક.

ઉત્તર :- લાલ માણેક. હા, ઠીક. આ લાલ માણેક થાય છે એ આ. આપણે આ મૂક્યું છે એ. લાલ માણેક. એ ઝવેરી છેને. લાલ માણેક વાત સાચી. લાલ માણેક ઊંચા થાય છેને.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા, એ ભાઈ કહેતા હતાને અમારા વીરજીભાઈ કહેતા હતા. એક ફેરી લીંબુમાંથી માણેક નીકળ્યું હતું. ત્યાં આગળ ગયા હતાને. લીંબુ, લીંબુ છેને આ? એમાંથી માણેક થયું. મને એમ યાદ છે કે લગભગ વીસ હજારનું માણેક એમ કહેતા હતા. વીસ હજારનું એક માણેક. આ લીંબુનો ઠળિયો હોં. લીંબુ જે હતું એને આમ ખોલતા એના ઠળિયાને ઠેકાણે માણેક પાકેલું. અને શાસ્ત્રમાં પાઠ છે એ તો આ પ્રવચનસારમાં. પ્રવચનસારમાં પાઠ છે શાસ્ત્રમાં. લીંબુ ન ઠળિયો. જે ઠળિયો ન પાકતા ત્યાં માણેક પાકે. શું છે? ખુશી છે? ધૂળમાં પણ નથી. આ તો દષ્ટાંત સમજાવવા માટે છે. એ વીરજીભાઈ કહેતા. વડીલાતે ગયા હતા ક્યાંક કલકતા ગયા હતા. ત્યાં ગયા હતા તો કહે વીસ હજારનું માણેકનું સાંભળ્યું છે. એ લીંબુમાંથી નીકળેલું. અને શાસ્ત્રમાં પાઠ છે કે લીંબુમાં એવા માણેક પાકે છે. એ માણેક લાલધુમ જેવા અંદર કિંમતી. જુઓને આપણે ઓલામાં નહોતું? અને આમાં છે કે નહિ? આ ઝૂં છે ઝૂં જુઓ! ઝૂં માણેક છે. ઝૂં છેને માણેક છે. જુઓ ઝૂં. અભિનંદ ગ્રંથમાં પણ ઓલો 'અભિનંદન ગ્રંથ' શબ્દ પડ્યો છે એ બધા માણેકનો પડ્યો છે. નહિ? નીચે.

જેણે પરીક્ષા કરીને રત્નમણિ-માણેકને દીઠું, જોયું, 'જાન લિયા, ઉસકો કૉચસે ક્યા પ્રયોજન હૈ?' પાઠમાં એટલું છે પછી અર્થકાર કહેશે કાચનો ટૂકડો. સમજાય છે કાંઈ? કહો, જેણે મરકતમણિની પરીક્ષા કરીને લીધું અથવા જાણ્યું એને કાચના કટકા તે શું છે? સમજાણું કાંઈ? એને કાંઈ કાચની કિંમત નથી. એટલે શું કહ્યું? ઓલો માથાનો દષ્ટાંત આપ્યો. ઓલો ૭૭માં કહ્યું હતું એનો. સમજાણું? શું કહ્યું? 'કભી વિષય વાસનામેં નહીં રમતા.' ત્યાં એમ કહ્યું હતુંને? એની સાથે દષ્ટાંત છે આ. ધર્મી જીવને, સમ્યજ્ઞિને ચોથે ગુણસ્થાને પોતાનો આત્મા અનંત ગુણમય જેણે અંતર જાણ્યો, વિકલ્પ રહિત જાણ્યો, શરીર, કર્મ રહિત વસ્તુ હોં બધી. એના રહિત જાણ્યો અને પરિજ્ઞાન જ્યાં થયું, કહે છે કે એને વિષય ભોગની સ્થિતિ હોતી નથી, એમ કહે છે અહીં. મણિરત્નની પરીક્ષાવંતને મણિરત્ન પ્રાપ્ત થયું મરકત, એને કાચના ટુકડાનું શું કામ છે. આહા..હા..!

એમ જેને આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદનો કંદ છે આત્મા તો. એક ગુણ નહિ, એવા અનંતા. અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત શાંતિ એવા અનંત ગુણનો પિંડ દ્રવ્ય છે. એવી જેણે અંતરમાં પ્રતીતિ વિકલ્પ રહિત ભાન કરીને, પરીક્ષા કરીને, નિર્ણય કરીને કર્યું. એને હવે વિકલ્પ અને ભોગની વાસના-કાચના ટુકડાનું એને શું પ્રયોજન? સમજાય છે કાંઈ? આહા..હા..! એ છ ખંડના રાજ હોયને તો એને ઝેર જેવા, અંદરમાં રાગ ઉઠે ઝેર જેવો લાગે છે. એમ કહે છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? (અજ્ઞાની) બાથ ભીડે છે આમ જાણે આ પૈસા, આ

બાયડી, આ છોકરા, આ હજીરા. હજીરા એટલે? મકાન-મકાન. લાખ, બે લાખના મકાન હોયને. દશ-દશ લાખના મકાન. આહા..હા..! અહીં ગરવાનું ને અહીં, અહીં નીકળવાનું, અહીં નીકળવાનું. એવું હોયને અંદર બધું? નાખ્યા હોય બારી-બારણા અને આમ. એ બારી-બારણા તો કેવા પાછા! પોલીશ એમ કરીને આમ... આમ... આમ... એવા લાકડાના એવા કરે. એકલું બારણું દેખીને બીજો ખુશી થઈ જાય, આ તે કેવો બંગલો હશે અંદર!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા, એવા મોટા છેને ઓલા મૈસુરમાં જોયો હતોને. ત્યાં મૈસુરમાં જોયો હતોને. નહિ? કેટલો? ત્રણ કરોડનો એક બંગલો છે મૈસુરમાં. જોવા ગયા તો ખાલીખમ. હવે થઈ રહ્યું દરબાર.. કાઢી મૂક્યા દરબારોને. ત્રણ કરોડનો ખાલી પડ્યો હતો. જોવા ગયા હતા ત્યાં મૈસુર.

મુમુક્ષુ :- દાખલો આપ્યો તો સિદ્ધાંત માટે જ..

ઉત્તર :- દાખલો શું કરવા છે? ઓલા ત્રણ કરોડના બંગલાનો દાખલો છે? સ્મશાન જેવો બંગલો લાગે એમ કહે છે. જ્યાં આત્માના રસ ચડ્યા છે, આત્માના આનંદના રસની ખુમારી સમ્યક્દર્શન થયું, એમાં રાગ ઉત્પન્ન થાય એ ઝેર જેવો લાગે છે. એ ચીજ તો જોય છે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

એ પોતાને માટે એમ જાણે છે અને બીજાને માટે, બહુ પાંચ, દશ કરોડનો આસામી હોય અને બહુ સુંદર ને બહુ સ્ત્રી ને બહુ કુટુંબ ને બહુ પહોળા વિષય ને બહુ પહોળા આબરૂવાળો (હોય) એને સુખી નથી માનતો ઈ. ...ભાઈ! અરે! આ રાગ કેટલો કરે છે અને કેટલો એકત્વ છે, આ તો મહા ઝેરને પીવે છે. એમ જ્ઞાની પરને માટે પણ એમ જાણે છે. સમજાણું કાંઈ? હવે એને શેની અદેખાઈ આવે? આને બહુ બાયડી ને છોકરા ને. બાયડી ઘણી હોય કેટલાકને તો વળી. રાજા આદિને હોયને. છોકરાઓ મોટા લોઢા જેવા અને દીકરીઓ ભણેલી એલ.એલ.બી. અને પૂછડાં મોટા વળગાડ્યા હોય. દશ-દશ લાખની, વીસ-વીસ લાખની ઉપજ દિવસ દિવસની હોય.

અરે! ચૈતન્યરત્નના આનંદ આગળ, નિર્વિકલ્પ ભગવાન અનંત ગુણનો પિંડ પ્રભુ એના ભાન અને પ્રતીતિ આગળ એ બધી વાતમાં ક્યાંય રુચિ, ક્યાંય રુચિ (નથી), મન ક્યાંય ચોટતું નથી. સમજાણું કાંઈ? અને દુનિયાના જીવને પણ એવા સંયોગમાં દેખીને એને એમ થાતું નથી કે ઓહો..! આને ઘણું સાધન હોં! એ એમ જાણે છે કે એ તો જેટલો રાગ કરે છે એના તરફનો એટલો એ દુઃખી છે. કહો, ગુણવંતભાઈ! આ તો સમજાય એવું છે કે નહિ? એકદમ લ્યો! આહા..હા..!

ભગવાન આત્મા, આ આત્મા જ એવો છે કે સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરદેવે... અનંત તીર્થંકરો થયા, અનંત થશે, વર્તમાન બિરાજે છે બધા એ આત્મામાંથી થયા છે. સમજાણું કાંઈ? એની વાણીમાં જે આત્મા આવ્યો, આહા..! એ આત્મા, એની જેણે અંતરમાં પરીક્ષાઓ કરી છે, ... પરીક્ષા કર્યા વિનાનું માન્યું છે એ માન્યતા સાચી છે જ નહિ. સમજાય છે કાંઈ? કોઈ પણ ચીજની કસોટીએ ચડાવીને નિશ્ચય કર્યો નથી, એ નિશ્ચય એનો સાચો હોય નહિ અને એ નિશ્ચય ટકે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

એ શબ્દ એક આવે છે, ભાઈ! સંપ્રદાયમાં કહેતા અમે. એ આવે છે. ... એ વ્યાખ્યાનમાં આવ્યું છે ઘણા (વર્ષ પહેલા). (સંવત) ૧૯૭૩-૭૪-૭૫. જેણે તત્ત્વને પરીક્ષા કરીને જોયું, જાણ્યું, નિર્ણય કર્યો નથી એને કોઈ રીતે સંદેહ ટળતો નથી, કોઈ રીતે સિદ્ધિ સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની અને મુક્તિની એને સિદ્ધિ છે જ નહિ. સમજાણું કાંઈ? અહીં તમે પરીક્ષા કરીને કાંઈ લેતા હશો કે નહિ? દાણો જોવો તો આમ મેળવો. આ જુવાર આવી છે ને ઢીંકણું આવું છે, કપડું આવું છે.

મુમુક્ષુ :- શાક લેવા જાય તોપણ પરીક્ષા કરે.

ઉત્તર : લ્યો! શાક લેવા પણ પરીક્ષા કરે. આ નાની છે ને આ સડેલી છે ને આ ઢીંકણું છે ને આ ટૂવો, શું કહેવાય? ટૂવો પડ્યો છે આ કારેલામાં અને એમાં ઉંડો હશે અથવા આ આવે છેને હરડે-હરડે, હરડે બહુ ઊંચી આવે છે. હરડેમાં જરી ઉપરથી જરી ચાંચ મારેલી હોય તો કહે રસ ખવાઈ ગયો છે. એની કિંમત નહિ. ટૂવા વિનાની એક હરડે આવડી નાની હોય તો મોટી કિંમત એની હોય. સારી ઉંચી હોય. ..પાકે છે સમેદશિખરમાં. સમજાય છે?

એમ ભગવાન આત્મા જેમાં વિકલ્પનો ખંડ પડ્યો નથી એવો ભગવાન અનંત ગુણનો પિંડ જેણે અંતરમાં પરીક્ષા કરીને, પ્રતીત કરીને જાણ્યો છે એને જગતના વિષય ભોગ હવે સ્વતા નથી. એ નથી પ્રતિભાતિ એટલે કે હવે ભાસતા જ નથી. એટલે ભાસતા નથી, જ્ઞાન તો કરે છે, પણ આવું છે એ ભાસતા નથી. આવો આ છે એવું એ ભાસતું નથી. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- કો'કનું શું કામ છે? કોનું કામ છે? તમે આ ચોપડીઓ લખીને .. પરીક્ષા કરાવી હશે તમે? એ તો ચોપડીઓમાં, પણ તમે જે નિર્ણય કર્યો હતો કે આવું હોય એની પરીક્ષા કોઈ પાસે કરાવી હતી? સમજાણું કાંઈ? ભીખાભાઈ!

અથવા આ મારી સ્ત્રી છે એવો તમે નિર્ણય કર્યો હતો એ નિર્ણય કોઈને બતાવ્યો હતો

તમે? ના, ના, આ વાત થઈ ગયેલી અમારે હોં! ઓલા ભાઈ કહેતા હતાને આપણે નરભેરામભાઈ હતાને. આ નરભેરામભાઈ હતા, આ હતાને એના પિતા. ૮૭માં ગયા અમે. આમ વાતું કરે વકીલાતની જાણે આમ-આમ. કોઈ કાંઈ સંદેહ હોય એવી વાત હોતી નહિ. સાધારણ વાત તમને એમ થતી હશેને ઝવેરભાઈ બેઠા હતા ઓલા ઝવેરચંદભાઈ. ... ના બનેવી. ....બનેવી કાંઈક પૂછો, નરભેરામભાઈ! મહારાજને પૂછો. ત્યારે એણે મને એમ કીધું, મને કહે છે પૂછવાનું આ કહે છે કે, એ નિઃસંદેહ હશે. તેમ કરીને એને અપમાન લાગ્યું. અરેરે! દુનિયાને પણ જુઓ! નરભેરામભાઈ! કાંઈક પૂછો મહારાજને. ઓલા .. ગયેલાને પછી. ત્યારે શું તમે એમ માનો છો કે કોઈ નિઃસંદેહ હોય છે? સંદેહ વિનાના તમે થઈ ગયા છો એમ? અરે! નરભેરામભાઈ! હું પૂછું તમને કીધું એક. પૂછું? કહે હા. તમે જ્યારે પહેલે દિ' પરણેલા સ્ત્રીને એ પહેલા તો નહોતા પરીક્ષા કરતા બાયડીની હોં! એ મા-બાપ પરીક્ષા કરી આવે. એ પહેલે દિ' જ્યારે એ સ્ત્રી હતી ત્યારે તમને શંકા પડી હતી કે આ મને મારી નાખશે? ઘણા રાજાઓની રાણીઓએ મારી નાખ્યા છે રાજાને. પહેલે દિ'એ મારી નાખ્યા છે. મીઠોળ હોતા ઝેર દીઘા છે. સાંભળ્યા છે? રાણીએ હોં!

મુમુક્ષુ :- રાણી આપે, એની મા પણ આપે.

ઉત્તર :- મા પણ આપે. આ તો બાઈ-રાણી આપે મીઠોળ હોતા. ન ગોઠેને જરીક કાંઈક ખ્યાલમાં આવી ગઈ વાત, રાણી ઝેર આપે, એની મા ઝેર આપે, મીઠોળ હોતા રાત્રે. ખલાસ! બન્યું છેને છે દાખલા બધાય. કીધું, આવી વાતું તમે સાહિત્યમાં વાંચી હશે. તમને શંકા પડી હતી? આ કન્યા સોળ વર્ષની છે, કોની છે, મને ખબર નથી. નામ સાંભળ્યા છે કે આની દીકરી અને ફલાણું. પણ એ કેવી છે? હું તો જોવા ગયો નથી. મા-બાપે પસંદ કરી. એમાં શંકા પડી હતી? એમાં શંકા શેની હોય? શું કરવા? પ્રીતિ છે. જેનો જેને પ્રેમ તેમાં તેને શંકા હોતી નથી. રહેવા ઘો એવી વાતું કરવી, કીધું. એમ કહે, શંકા વિનાના તમે (થઈ ગયા છો)?

એમ જેને વસ્તુની પરીક્ષા કરીને આત્મ ધર્મ નિઃસંદેહ જાણ્યો હોય એને સંદેહ એમાં હોય નહિ. સમજાણું કાંઈ? એમાં શંકા (હોય કે) આમ હશે કે આમ હશે? તમને આમ હશે કે હશે એમ થયું હતું તે દિ'? કીધું. ૮૭માં કહ્યું હતું હોં! શું કીધું? પૂછતા હતા, આ શું? એમ વકીલાત ન કામ આવે. બહારના ડલાપણનું બીજાને પૂછવાનું તમને અપમાન લાગ્યું? નરભેરામભાઈ વકીલ હતાને. કહો, સમજાણું કાંઈ? અને આ વકીલ એનો દીકરો. એમ જેને જેની રુચિ અને જેનું ભાન છે, શંકા કેવી? ત્રણ કાળ ત્રણ લોકમાં આ વસ્તુ તો આવી જ છે. સમજાણું કાંઈ? એમ જેણે પરીક્ષા કરીને આત્માને જાણ્યો છે, નક્કી કર્યો છે એટલે

કે દૃષ્ટિમાં, અનુભવમાં લીધો છે એમ, એને વિષયના ભોગની વાસનાની કિંમત કાંઈ નથી. ભોગની, બાયડીની, છોકરાના, હીરાના, માણેકના આમ ઢગલા પડ્યા હોય ઢગલા ઘરમાં એકલા હીરા અને માણેકના ઢગલા. સમજાણું કાંઈ? ધૂળમાં પણ નથી. અમારા ચૈતન્યના રત્ન આગળ કોઈ જગત અમને ખેંચી જાય અને લાગણી કરીને અમને રાગ કરાવે એવી કોઈ ચીજ છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? અને પ્રતિકૂળ ચીજ દેખીને કોઈ અમને ખેંચીને દ્વેષ કરાવે ને અમે ઓગળી-ગળી જઈએ એવી કોઈ ચીજ છે નહિ દુનિયામાં. સમજાણું કાંઈ?

‘ભાવાર્થ :-’ કહે છે ‘જિસને રત્ન પા લિયા,...’ બસ પા લિયામાં પરીક્ષા કરીને (પ્રાપ્ત કર્યું) એમ લેવું છે. ‘ઉસકો કાંચકે ટૂકડોંકી ક્યા જરૂરત હૈ?’ સમજાણું કાંઈ? એને અન્યમતીઓએ અને અન્ય ધર્મોએ કહેલા તર્કોમાં, વિકલ્પમાં પણ એને શું કિંમત છે? અને વિષય વાસનાની વૃત્તિમાં પણ એને શું ભાસે છે? સમજાણું કાંઈ? આત્મા એવો ભાસતો નથી. પરમાં એવો આત્મા ભાસતો નથી એટલે પરની રુચિ ને પ્રેમ લાગતો નથી.

‘ઉસી તરહ જિસકા ચિત્ત આત્મામેં લગ ગયા,...’ જેનું ચિત્ત ભગવાન આત્માની સાથે લાગ્યું ‘ઉસકે દૂસરે પદાર્થોંકી વાંછા નહીં રહતી.’ લ્યો! કોઈ પદાર્થની વાંછા સમકિતીને છે જ નહિ એમ કહે છે અહીં તો. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! અનંત આનંદના, જ્ઞાનના ખજાના આગળ કઈ કિંમત એને અધિકપણે ભાસે કે જેની વાસના ઉત્પન્ન કરીને પ્રેમ થાય? ચૌદ બ્રહ્માંડમાં કોઈ આત્માના આનંદ સ્વરૂપને જેણે જાણ્યો એને બીજી કોઈ ચીજમાં એને રુચિ આવતી નથી. મન લાગતું નથી, રુચિતું નથી, એવો કોઈ પદાર્થ નથી કે આ આત્માની હોડમાં આવે. સમજાય છે કાંઈ? આહા..હા..! ‘દૂસરે પદાર્થોંકી વાંછા નહીં રહતી.’ સમજાય છે કાંઈ? નિઃકાંક્ષ સ્વભાવભાવ, નિઃશંક ભાવસ્વભાવનું ભાન (થયું છે) કે આ બાજુનો નિઃકાંક્ષભાવ ઉત્પન્ન થયો, એમ કહે છે. શું કીધું?

ભગવાન આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્ય દ્રવ્યસ્વભાવ જ્યાં પ્રતીત અને જ્ઞાનમાં ભાસ્યો એ અસ્તિપણે નિઃશંક થયો. એને એના સિવાયના કોઈ પદાર્થની વાંછા નથી એટલે એની નાસ્તિ છે એનામાં. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? એ વાંછા નથી એમ કહે છે. અરે! ચારિત્રમોહનો ઉદય (છેને)? એ નથી, કહે છે. સાંભળને! જુઓ, આ આત્મદર્શન અને આત્મ સમ્યક્દર્શનનું માહાત્મ્ય. સમજાણું કાંઈ? ૭૮ થઈ.

પરમાત્મપ્રકાશ છેને. અરે! જેને પરમાત્માના પ્રેમ થયા, એને જગતનો ક્યો પદાર્થ અને વાસના પ્રતિભાસે એના જેવી કે જેમાં તેને પ્રેમ થાય? આહા..હા..! તીર્થંકર પદનું સમવસરણ આદિ પણ, કહે છે, એને લલચાવી શકે નહિ એમ કહે છે અહીં તો. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! (દેવોના) આમ આવીને ટોળા ઉતરે ઉપરથી, આ ઈન્દ્રો અને ઈન્દ્રાણીઓના નાચ લલચાવી

શક્તા નથી સમકિતીને, એમ કહે છે. અહીં તો એક ભૂતડું જો આવ્યું હોયને સરખાઈનું. ઓહો..હો..! એ દેવ આવ્યો દેવ. શું છે? અરે! તું દેવાધિદેવ છોને. શેની કિંમત તને લાગી પરની? કોઈ પૈસા દેનાર હોય એવો, મંત્ર, તંત્રને સમજ્યાને, જુઓને હેરાન-હેરાન થઈ ગયા છેને. શું કહેવાય? ઓલો બાવો ફકીર નીકળ્યો છે. સાંઈબાબા. હાલી નીકળ્યા છે પણ જૈનને નામે જૈનો હોં! નામે જૈન. શું છે? જૈન કોઈ સંપ્રદાય નથી, જૈન કોઈ વાડો નથી, જૈન કોઈ એકપક્ષી ચીજ નથી. જૈન એટલે એક-એક આત્મા અનંત ગુણનો પિંડ ભગવાન એ સ્વભાવનો આશ્રય કરીને વિકારને જીતે તેને જૈન કહેવામાં આવે છે. એ તો વસ્તુનો સ્વભાવ છે. સમજાણું કાંઈ? એવું જેને અંતર સ્વ્યું એને દુનિયા કોઈ લલચાવી શકે નહિ. સમજાણું?

દાખલો નહોતો આખ્યો એક ફેરી ઓલા ધ્રુવનો? નાટક જોયું હતું ઘણા વર્ષ પહેલા. ભાવનગરમાં ૬૮ની સાલ હશે ઘણું કરીને. સંવત્ ૧૯૬૮, ભાવનગરમાં ધ્રુવનું નાટક. એક થિએટર છે ભાવનગરમાં. બોરીબંદર ઉપર છે? બોરીબંદર તો અહીં મુંબઈમાં આવ્યું. સ્ટેશન પાસે એક હતું. બોરીબંદરમાં તો ઓલું ફિલ્મ-ફિલ્મ. નહિ? બોરીબંદર ..છેને? ત્યાં ફિલ્મ હતું. એણે નાટક પાડ્યું હતું ધ્રુવનું. બાળક આમ રોવે. પડદા લીલા આમ બે કટકા ફટ દઈને. અડધો આમ ને અડધો આમ હોં! લાકડાની હોય છેને. આ તો નજરે જોયું છેને, ભાવનગરમાં. બે લીલા પડદા ફટ્યા. બે અપ્સરાઓ ઉતરી હતી, બે અપ્સરાઓ ઉતરી હતી. ઓલું લાકડું હોય ને લાકડું આમ. દોરી બાંધે, દોરી ઉપરથી ખેંચે તો ઉતરે પગ નીચે આમ દોરી ઝાલીને. ઈન્દ્ર ઉપરથી ઉતર્યા. ઉતરીને પછી લલચાવે છે એને.

આ ધ્રુવ ચૈતન્ય ભગવાન આત્મા એની દષ્ટિ થઈ એને બીજી ઈન્દ્રાણીઓ લલચાવી શકે નહિ એમ કહે છે અહીં તો. એ ધ્રુવનો તો દાખલો હતો. એ ધ્રુવ આમ બેઠો હતોને. બહુ નાની ઉંમરનો આઠેક વર્ષની ઉંમર. એની નવી માતા હતી તો .. વાળ આમ અદ્ધર લટકતા અને આબેહુબ લાગે માણસને. ઈન્દ્રાણી બહુ લલચાવે છે. આ અમારા કોમળ આ જુઓ, આ જુઓ. આમ આ.. આ.. ટશિયા જુઓ, આંગળામાં ઓલા કરેલાને પછી લાલ કરેને અંદર. લાલી લગાવે હાથને. એવા એવા. ઓહો..! પોતે આમ ઊંચું જોતો નથી. અરે! પણ ધ્રુવ ઊંચું તો જો, ઊંચું તો જો. બહુ સાંભળીને પછી કહે છે, માતા! શું કહું તારા શરીરની સુંદરતાના અવયવોની રચના! કદાચિત્ અવતાર બાકી હશેને, માતા! તારે કુંખે અવતરીશ હોં! બીજી વાત હરામ સ્વપ્નામાં છે. એમ બોલ્યો હતો લ્યો અંદર. સમજ્યા? એ તો સાધારણ માણસ નાટક ભજવતો હતો.

હે મા! તારા સુંદર અવયવોના એક એકના તું વખાણ કરે છે એ મેં સાંભળ્યા અને મને સુંદર લાગ્યા, પણ એ વાતમાં એટલી વાત છે કે મારા શરીરે તારા શરીરનો સ્પર્શ

થાય એ વાત તો ત્રણ કાળમાં સ્વપ્નામાં નથી, પણ અવતાર બાકી એકાદ હોય તો તારા કુંખે આવીને પછી પૂરું કરીશ, બાકી બીજું છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? ભગવાન આત્માના અનાકુળ આનંદ આગળ ઈન્દ્રાણીઓ આવીને કહે કે પણ તમે આ ઠેકાણે જવાના છોને, એ ઠેકાણે અમારે આવો અહીંયા. તમે આઠમા દેવલોકમાં જવાના છો અથવા પાંચમા દેવલોકે બ્રહ્મલોકમાં સ્ત્રી વિનાના જીવમાં જવાના છો એવું અમને લાગે છે, પણ અમારી સાથે જરીક નિયાણું કરોને તો બીજા દેવલોક આવો. એય..! સમજાણું કાંઈ?

આવ્યું હતુંને? રામચંદ્રજીને થયું હતુંને. રામચંદ્રજી ધ્યાનમાં હતા ને જ્યારે. સીતાજી ... એ વખતે વળી એવો વિકલ્પ આવી ગયો જુઓને અસ્થિરતાનો. સવારે નહોતા કહેતા તમે? બારમાં દેવલોકે અહમિન્દ્ર છે અથવા ઈન્દ્ર આદિ ઈન્દ્ર. હવે આમ ધ્યાનમાં હતા. અંતરમુદૂર્તે તો મોક્ષ જાવું છે રામચંદ્રજીને, ચળાવવા આવ્યા. અરે! રામચંદ્રજી! જરીક વૃત્તિ ફેરવો. થોડોક અમારા ઉપર પ્રેમ કરો. આપણે ભોગ લઈએ, ચાલો સ્વર્ગમાં. આહા..હા..! વૃત્તિ એટલે અસ્થિરતાની હોં! ચારિત્રદોષની વૃત્તિ છે, એકત્વબુદ્ધિ નથી. આહા..હા..! જુઓને ચારિત્રનો દોષ શું કરે છે. અંતરમાં ભેદ છે હોં, અંદરમાં એકત્વ નથી, મીઠાશ નથી. આ તે કાંઈ વાત! રામચંદ્રજી સામું જોતા નથી. ક્ષપકશ્રેણી ચઢી, કેવળજ્ઞાન પામી મોક્ષ જાય છે.

રામ સ્વરૂપે ભગવાન રામરૂપે થઈને મુક્તિને પામે છે. આત્મારામમાં આત્મા રમણતા પૂરી થઈ ગઈ. સામું જોતા નથી. જેના માટે કોલાહલ કરેલા. મારી સીતા. આમ સીતા ખોવાણી તો ઝાડને પૂછે, મારી સીતા? એય..! ડુંગર ક્યાંય અવાજ? ક્યાંય સીતાનો અવાજ તો સંભળાવ મને. અરે! એના નુપૂરના અવાજ, એની જુદી જાતની ધ્વનિ. એની ગતિને દેખી એની ચાલ હાથણી જેવી, એના હાથણી ચાલમાં એના નુપૂર જે પહેરેલા એની ગતિનો અવાજ જુદી જાતનો હતો. એ અહીં સામું જોતો નથી હવે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! સીતાજી! હવે આવો પાછા. ઓલી પરીક્ષા કરીને કીધું ને? આવો પાછા. હું તમને પટરાણી બનાવું. અરે! રામચંદ્રજી! હવે હદ થઈ સંસારની. અમે સતી, અમે ધર્માત્મા એવું તમારા જ્ઞાનમાં, તમારી પ્રતીતમાં હતું છતાં રાજના રાગે પુરુષોત્તમ પુરુષને આવું કરાવ્યું? હદ સંસારની. હવે નહિ. સમજાણું કાંઈ? એ અહીં સીતાજી પાછા આવે છે ત્યારે રામચંદ્રજી સામું જોતા નથી. જુઓને, કલ્પનાથી રહિત આત્માના ભાન પછી પણ આવી કલ્પના હોય છે, છતાં એની ભાવના નથી. આહા..હા..! આ તે મેળ કાઢવા... ધર્મચંદ્રજી! લાગતું નથી, ચિત્ત ક્યાંય લાગતું નથી, ક્યાંય ચિત્ત ચોંટતું નથી. એનું નામ આત્મદર્શન અને આત્મજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. ૭૯.

‘આગે કર્મ-ફલકો ભોગતા હુઆ જો રાગ-દ્રેષ કરતા હૈ, વહ કર્મોકો બાંધતા હૈ...’

૨૦૬) भुजंतु वि णिय-कम्म-फलु मोहईं जो जि करेइ।

भाउ असुंदरु सुंदरु वि सो पर कम्म जणेइ।।७९।।

ભાષા સાદી છે. બહુ એવી સંસ્કૃત નથી, આ તો બીજી જાતની છે પ્રાકૃત. જે કોઈ ભગવાન આત્મા, જે કોઈ જીવ થઈને જીવ જીવે છે. જીવ કીધોને? આહા..! ભગવાન આત્મા ચૈતન્ય સમ્યક્ થઈને, એ જીવ થઈને જીવ રહ્યો છે એ જીવ. ‘નિજકર્મફલ’ ભાષા પાછી કેવી છે? ‘અપને કર્મોકે ફલકો...’ એટલે પૂર્વે જે કર્મ બાંધ્યા હતાને. શુભાશુભભાવ એના હતા એમ પાછું સિદ્ધ કરવું છે. પૂર્વે એણે શુભાશુભભાવ કરેલા અજ્ઞાનપણે એ શુભાશુભ પરિણામનું બંધાયેલું કર્મ. એ કર્મના ફળ કાળે ‘ભોગતા હુઆ ભી...’ વર્તમાનમાં બાહ્ય દૃષ્ટિએ એને ભોગવે છે એમ કહેવા છતાં. સમજાણું કાંઈ?

‘મોહસે ભલે और बुरे परिणामोंको करता है, वह केवल कर्मको उपजाता (बांधता) है.’ જ્ઞાની એ ભલા, ભૂંડા પરિણામ કરતો નથી એમ કાઢવું છે એમાંથી. સમજાય છે કાંઈ? ભગવાન આત્મા શુદ્ધ અનાકુળ આનંદના પ્રેમ સિવાય જે શુભાશુભ પરિણામ કરેલા, એનાથી બંધાયેલા કર્મો, એના ફળમાં અજ્ઞાની (એટલે) શુદ્ધ સ્વરૂપની પ્રીતિ અને રુચિથી ભ્રષ્ટ થયેલા, પોતાનો આનંદ, શાંત સ્વભાવ એના પ્રેમની દૃષ્ટિથી ભ્રષ્ટ થયેલા, પૂર્વે શુભાશુભ ભાવથી બાંધેલા કર્મો એના ફળમાં રાજી થઈને એને ભોગવે છે. સમજાણું કાંઈ? એ અજ્ઞાનીને નવા કર્મ બંધાય છે. સમજાણું કાંઈ? એની સામે જ્ઞાનીને બંધાતા નથી. ઓલામાં આવ્યું હતું, ૭૮માં આવ્યું હતું. સમજાણું?

‘ભાવાર્થ :- वीतराग परम आर्लादरूप शुद्धात्माकी अनुभूतिसे विपरीत...’ જુઓને કેટલી વાત કરે છે! આત્મા-ભગવાન આત્મા જે શુદ્ધાત્મા વીતરાગ પરમ આનંદરૂપી શુદ્ધાત્મા. રાગ રહિત ભગવાન આત્મા, પરમ સુખરૂપ. આર્લાદની વ્યાખ્યા જ કરી. આર્લાદ નામ સુખ. એવો શુદ્ધાત્મા. એ શુદ્ધાત્માની વ્યાખ્યા, એ આત્માની આ વ્યાખ્યા. ભગવાન આત્મા એ પુણ્ય-પાપના સંકલ્પ-વિકલ્પથી રહિત એટલે વીતરાગ, પરમ આનંદરૂપ એવો આત્મા. એ શુદ્ધાત્મા, એ વસ્તુ કીધી વસ્તુ. એની અનુભૂતિ એ પર્યાય કીધી. એનો અનુભવ સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન આદિ. એવા શુદ્ધાત્માનો અનુભવ, એ અનુભૂતિ એ પર્યાય છે. એનાથી વિપરીત. અનુભૂતિ પ્રતીત થઈ હતીને વિપરીત એમ નહિ. અહીં તો સમજાવવું છે. આવો ભગવાન આત્મા એનો તો અનુભવ-અનુભૂતિ થવી એ જ એનું સ્વરૂપ છે એમ. સમજાણું કાંઈ?

‘એનાથી વિપરીત જો અશુદ્ધ રાગાદિક વિભાવ...’ લ્યો! પછી ચાહે તો શુભ

હો કે ચાહે તો અશુભ હો. એ અશુદ્ધ રાગાદિ પરિણતિ વિભાવ. ભગવાન આત્મા શુદ્ધ આત્મા એને કહીએ જે પરમ આલ્લાહ વીતરાગ આનંદરૂપ એને આત્મા કહીએ. એવા આત્માને અનુસરીને થતી અનુભૂતિ, એને છોડીને નિમિત્તને અનુસરીને થતો અશુદ્ધ રાગ, અશુદ્ધમાં બે—શુભ અને અશુભ, દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, તપ એ શુભ દયા, દાન, ચિંતવન વિકલ્પ શુભ અને અશુભ અહિંસા, જૂઠું આદિ એ બધો અશુભ રાગ છે. શુદ્ધ ભગવાન આત્માની પરિણતિથી વિપરીત પરિણતિ-પર્યાય. આહા..હા..! કેટલું સિદ્ધ કરે છે! પરિણતિ-પર્યાય એમ પાછું. પર્યાય-ક્યાય બીજે હોય નહિ. પર્યાય શબ્દ પણ ન આવે વાતું કરે એમાં ક્યાંય. સમજાય છે?

અન્યમતિ આત્માની વાત કરે મોટી-મોટી કરે પણ એમાં ક્યાંય પર્યાય કે દ્રવ્ય એ વાત આવે નહિ, પણ વસ્તુની એને ખબર નથી. સમજાણું કાંઈ? અહીં તો ગાથા દીઠ દ્રવ્ય અને પર્યાય, દ્રવ્ય અને પર્યાય. આહા..હા..! એનાથી વિપરીત. પાછું અશુદ્ધ રાગાદિ થાય છે. અનાદિથી વસ્તુસ્વરૂપ શુદ્ધ અને આત્મા આનંદમૂર્તિ હોવા છતાં અશુદ્ધ રાગાદિ પરિણતિ થાય છે. સમજાણું? એ અશુદ્ધ રાગાદિ કર્મથી થયા એમ અહીં ન લીધું પાઘરું. એમ પછી કહ્યું, એનાથી ઉપાર્જન કરેલા શુભાશુભ કર્મ એમ લીધું છે. સમજાણું કાંઈ આમાં?

મુમુક્ષુ :- ....

ઉત્તર :- ધૂળોય ઉત્પન્ન થતું નથી. એ તો નિમિત્ત છે કર્મ. કર્મ કોણ ઉત્પન્ન કરાવે? સમજાણું કાંઈ? બહુ તત્ત્વની વાત ફરી ગઈને. એટલે આ ... છોટાભાઈએ સવારમાં યાદ કરાવ્યું હતુંને? શું કહેવાય તમારું? છેલ્લું લખ્યું બિચારાએ. કોઈ અત્યારે આગમ પ્રમાણે શ્રદ્ધા, જ્ઞાનમાં કોઈ દેખાતું નથી. દિગંબરમાં દેખાતું નથી એમ કહ્યું, બીજે તો છે જ ક્યાં? સમજાણું? એ આપણે આવી ગયું છે પહેલું હોં! આ વાત તો વંચાઈ ગઈ, આખું વંચાઈ ગયું છે. પણ આજ વળી ભાઈએ સવારમાં યાદ કર્યું છોટાભાઈએ, ઓલા અનંતાનુબંધીનું. કાલે-કાલે યાદ કર્યું, નહિ? કાલે યાદ કર્યું. કહે છે, સાક્ષાત્ ગૃહીત મિથ્યાત્વ પોષવાથી... અત્યારે એવા દેખાય છે. 'જિનમત કે વિષે વક્તા ભયે, અધિષ્ઠાતા ભયે. જિનસૂત્રકે અર્થ અન્યથા કરને લગે. તા કરી ભોલે જીવ તિનકી બતાય પ્રવૃત્તિ જિસમે પ્રવર્તતે ભયે. નહીં હૈ સત્ય સૂત્ર કા જ્ઞાન જિનકો તા કરી મૌન શાસ્ત્રનકા જ્ઞાન તિનકે અગોચર ભયા તાકરી મૂઢતા પ્રાપ્ત ભયે. હીન શક્તિ કે ભયે સત્ય વક્તા, સાચા જિનોક્ત સૂત્ર કે અર્થ ગ્રહણ કરાનેવાલા કોઈ રહા નહીં.' જુઓ આ ...છે. 'કોઈ રહા નહીં. તાતે સત્ જિનમતકા તો અભાવ ભયા.' એ વખતે હોં! કેટલા વખત થયા હશે? ૨૫૦. દિપચંદજી આ બધું છેને. 'સબ ધમકે પરાક્રુખ ભયે તબ કોઈ કોઈ ગ્રહસ્થ સુબુદ્ધિ સંસ્કૃત પ્રાકૃતકા વેતા ભયા, એણે જિન સૂત્રનો અવગાહા,

તબ એસા પ્રતિભાસતા ભયા કે સૂત્રકે અનુસાર એક ભી શ્રદ્ધાન, જ્ઞાન આચરણ નહિ પ્રવૃત્તિ ન કરે હૈ. આચરણકી પ્રવૃત્તિ ન કરે હૈ.’ એવો પોકાર છે. તે દિ’ હોં! એ ૨૫૦ વર્ષ પહેલાં. એ તો ઉઘાડું મૂક્યું એણે.

‘બહુત કહા ગયા મિથ્યા શ્રદ્ધાન આચરણ કી પ્રવૃત્તિકો .. મુખ કહે માને નહીં.’ મોઢે કહીએ તો માને નહિ. ચાલો બતાવો. એકાંત છે તમારું. ‘તબ જીવનકા કલ્યાણ હોતા જાણી કરણાબુદ્ધિ કરી દેશભાષા વિશે શાસ્ત્ર રચના કરી તબ ... સુબુદ્ધિની કે સાચા બોધ ભયા.’ સમજાણું? ‘અબ અવસર વિશે જ્ઞાનકી શક્તિકે ... જો ભાષા શાસ્ત્રનકે ભી જ્ઞાન કર સકે નહિ. તાતે તિન મહંત શાસ્ત્રને પ્રયોજન વસ્તુ કાઢી કાઢી છોટે પ્રસંગ કરી ...’ આમાં કાઢ્યું છે. તેથી ‘એસે અવસર વિશે સમ્યજ્ઞાનકે કારણ ભાષા શાસ્ત્ર હૈ.’ સંસ્કૃત, વ્યાકરણ સમજે નહિ. આ ભાષાશાસ્ત્ર એ માટે બનાવ્યું છે. જુઓ, એને કેટલી લાગી છે એ વખતે! રાડ નાખી જાય કે અરે..! તે દિ કોઈ નથી. કોઈ નથી, કોઈ નહોતું. આહા..હા..! આ બનાવું છું અત્યારે એના સાર સાર નાના-નાના ટૂકડા એમાંથી કાઢી સાર .. એમ કહે છે. થોડો-થોડો સાર કાઢીને બનાવ્યું છે. બહુ થઈ ગયું, ઘણું થઈ ગયું. દિગંબર જૈન ધર્મમાં હોં! અન્યમાં તો છે જ ક્યાં ક્યાંય વાત? સમજાણું કાંઈ? આહા..! આવો માર્ગ નિર્મળાનંદ પ્રભુ, એના કથનો, એની રીત, એના ગુરુ, એના શાસ્ત્ર, એના તત્ત્વો, જે ત્રણકાળમાં બીજા કોઈ જાણે નહિ, કોઈ કહી શકે નહિ.

કહે છે, એવો ભગવાન આત્મા આવો પદાર્થ જેને સ્વ્યો એને પુણ્ય-પાપ સ્વયતા નથી. અને એને ઠેકાણે પુણ્યને લઈને ધર્મ થાય. આહા..હા..! રાડ નાખે. પુણ્યને વિષ્ટા કહીએ તો રાડ નાખે. ઓલું તો આવ્યું હતું. નહોતું આવ્યું? વેશ્યાનો પ્યાર. વેશ્યાનો પ્યાર આપણે આવ્યું હતુંને, સવારે આવ્યું હતું. વેશ્યાનો પ્યારની ઉપમા આપી! કે ભાઈ! આ કારણે આપી છે સાંભળને પાછા કોઈ ભડકી ન જાય. ગણિકાનો પ્યાર. ગણિકા એટલે નગરની નાર. એટલે બધા વ્યભિચારી જેવા માણસો બધા આવે. એની ઉપમા આપી. સમજાણું? એનો પ્યાર જેમ નથી એમ ધર્મને આત્માના પ્રેમ સિવાય બીજે ક્યાંય પ્રેમ નથી. એમ દષ્ટાંત કહ્યું. સમજાવવા દષ્ટાંત કહ્યો, ત્યાં ભડકી જાય એટલે પછી ખુલાસો કર્યો. સમજાણું કાંઈ?

આત્મા એવો શુદ્ધ ભગવાન આત્મા શુદ્ધ કીધો ત્યારે એમ થયું કે એની પર્યાયમાં અશુદ્ધતા તો અનાદિની છે. એ અશુદ્ધ રાગાદિ, એ અશુદ્ધ રાગાદિ અનાદિ કાળમાં એકલા પાપનું જ અશુદ્ધ કર્યું છે એણે? નવમી ત્રૈવેયકે સ્વર્ગમાં અનંત વાર ગયો. કેટલા દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ કેટલા કર્યા હશે ભાવમાં એણે. એવા શુભ પરિણામ પણ એવા અત્યારે તો એવા શુભ પરિણામ હોય નહિ જેનાથી નવમી ત્રૈવેયક જવાય. એવા શુભાશુભ પરિણામ એને

અહીંયાં અશુદ્ધ પરિણામ કીધા છે. એ અશુદ્ધથી તો કર્મ ઉપાર્જન થાય. એનાથી કાંઈ ધર્મ થાય (એમ બને નહિ). સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

‘અશુદ્ધ રાગાદિક વિભાવ ઉનસે ઉપાર્જન ક્રિયે...’ એનાથી ઉપાર્જન કરેલા. કર્મ જેવો છે ઉદય આવ્યો તે જ પ્રમાણે વિકાર થયો અને તે પ્રમાણે ઉપાર્જ્યા એમ નથી અહીં. સમજાણું કાંઈ? ‘શુભ-અશુભ કર્મ ઉનકે ફલકો ભોગતા હુઆ જો અજ્ઞાની જીવ મોહકે ઉદયસે...’ એટલે મિથ્યાત્વ ભાવથી. મોહ શબ્દ પડ્યો છેને મૂળમાં? સમજાણું? ‘મોહકે’ મોહ છે ને? ‘નિર્મોહશુદ્ધાત્મપ્રતિકૂલમોહોદયેન’ એમ પાછું લીધુંને? સમજાણું? ‘નિર્મોહશુદ્ધાત્મપ્રતિકૂલમોહોદયેન’ એમ. એનાથી પ્રતિકૂળ છે હોં! એટલે કર્મ નહિ, ઓલો વિકાર છે. સમજાણું કાંઈ? ‘નિજોપાર્જિતં’ એમ છેને? ‘નિજોપાર્જિતં’. તેનાથી ઉત્પન્ન કરાયેલા. પાઠમાં એમ છેને? ‘નિજોપાર્જિતં’ પોતે ઉપાર્જન કરેલા એટલે કે એનાથી ઉપાર્જન કરેલા એમ થયું. પણ પોતે ઉપાર્જન કર્યા છે એમ.

ભગવાન આત્મા શુદ્ધ ચિદાનંદ પ્રભુ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે જે પ્રગટ કર્યો પર્યાયમાં, એવો જ ભગવાન દ્રવ્ય સ્વરૂપે એવો છે. એની અનુભૂતિની પર્યાયથી વિપરીત આવી શુભાશુભ પરિણાતિ એ અશુદ્ધ પર્યાય. એ નિજથી કરેલી અને નિજથી ઉપાર્જેલું. શું? શુભાશુભ કર્મફળ. સમજાય છે? ‘ઉનકે ફલકો ભોગતા...’ જ્ઞાની એને ફળને ભોગવતો નથી એમ પહેલું કહ્યું હતું. અજ્ઞાનીને આનંદના ફળની ખબર નથી એટલે એ કર્મના ફળને ભોગવતો અજ્ઞાની, ‘મોહકે ઉદયસે હર્ષ-વિષાદ ભાવ કરતા હૈ,...’ સમજાણું? હા, બહુ ઠીક છે. પ્રેમ નથી. વિષયભોગ .. ઈન્દ્ર આદિ, દેવ, વૈભવ, વિભૂતિ, શરીર, બીજી બધી સામગ્રી. મૂઢ જીવ શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપથી ભ્રષ્ટ થયેલ, પોતાના આનંદ સ્વભાવને ભૂલી અને આ સામગ્રીમાં ઠીક છે એમ અજ્ઞાની હરખને કરે છે. પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવને ભૂલી પ્રતિકૂળ સામગ્રી ‘આ ઠીક નથી... આ ઠીક નથી... આ ઠીક નથી’ એમ દ્રેષને કરે છે. સમજાણું? હર્ષ-વિષાદ. વિષાદ એટલે ખેદ. શરીરમાં રોગ હોય, નિર્ધનતા હોય, ‘આ ઠીક નથી’. શું ઠીક નથી પણ? ધૂળ એ તો જગતની ચીજ છે. એમાં ઠીક નથી તને આવ્યું ક્યાંથી એમાં? સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ....

ઉત્તર :- ઠીક એટલે સારું માન્યું એમ બીજું માન્યું છે. છે ક્યાં સારું ન્યાં? માન્યું એવો ભાવ. સમજાણું? કજ્યાણી બાયડી અને કજ્યાણા છોકરા ને બધા મકાન પણ એવા ને પૈસા એવી ને બધી સ્થિતિ એવી હોય, મૂઢ જીવ એમ માને ઉંહું.. આ નહિ. વિષાદ ખેદ... ખેદ... ખેદ... મૂઢ છો કરે છે. ભગવાન આત્માને ભૂલીને ખેદ કરે છો? અજ્ઞાનીને કર્મ નવું બંધાય છે. બધી કલ્યાગરી સ્ત્રી અને કલ્યાગરા છોકરા અને કલ્યાગરી બાયડી, વહુ. બધું

આમ. શું કહે છે તમારી મીઠી ભાષામાં? કહ્યું કુંબ. કહ્યું કુંબ કહે છેને? બધું આમ સરખું દેખે. પૈસા બધા. મૂઢ છો? ભગવાન આત્માને ઠીક માન્યા વિના આ ઠીક ક્યાંથી આવ્યું તને?

મુમુક્ષુ :- દિ' વળે ત્યારે ઠીક થાયને.

ઉત્તર :- શેનો દિ' વળ્યો કહેવાય? દિ' તો આત્માનો સ્વકાળ વળ્યો એને દિ' વળ્યો કહેવાય. અશુદ્ધ પરિણતિમાં ગયો એ શુદ્ધ પરિણતિમાં આવે એનો દિ' વળ્યો કહેવાય. બાકી દિ' ક્યાં વળ્યા? દિ' ભૂંસાડીયા વળી ગયા છે એના. આ આકરી વાત ભાઈ! સમજાણું?

'એ વિષાદ ભાવ કરતા હૈ, વહ નયે કર્મોકા બંધ કરતા હૈ.' લ્યો! આવો ભાવ કરે તે નવા કર્મને બાંધે એમ કહે છે લ્યો! સમજાણું? 'વહી નયે કર્મોકા બંધ કરતા હૈ.' રાગ-દ્વેષ અજ્ઞાની કરે છે એ અજ્ઞાની નવા ચીકણા કર્મ બાંધે છે, જ્ઞાનીને એવું બંધન છે નહિ. એ બતાવવા આ સામે વાત કરી છે હોં! એવી ને એવી સામગ્રી, એવી ને એવી પ્રતિકૂળતામાં, એવી ને એવી અનુકૂળતામાં પડ્યો હોય જ્ઞાની. ઠીક-અઠીક પરમાં એને લાગતું નથી કાંઈ. આત્માના જ્ઞાતા-દૃષ્ટાના ભાન આગળ કોઈ ઠીક-અઠીક બીજું નથી. એટલે એને ખરેખર અશુદ્ધ ભાવ થતાં નથી. માટે એને ખરેખર બંધન છે નહિ અને અજ્ઞાનીને બંધન છે.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

મહા વદ ૦૫, ગુરુવાર, તા. ૧૦-૦૨-૧૯૬૬
ગાથા-૮૦-૮૧, પ્રવચન-૧૨૪

૮૦ ગાથા.

૨૦૭) ભુંજંતુ વિ ણિય-કમ્મ-ફલુ જો તહિં રાઝ ણ જાઝા.
સો ણવિ બંધઝ કમ્મુ પુણુ સંચિઝ જેણ વિલાઝા।૮૦।।

जरी जीणी वात करे छे थोडामां. जे कोई आत्मा... 'निजकर्मफलं' ऐसा शब्द पडा है न? ऐसा सिद्ध किया कि आत्मा है वह अनादि है. वह अनादि-अनंत गुण संपन्न है, छतां अपना स्वरूपका तान बिना अपने किया लुअे कर्मोके इव, ऐसा शब्द पडा है. आत्मा वस्तु अनंतगुण संपन्न अनादिकी है. और उसकी पर्यायमें-अवस्थामें अनादिकी भूल है. दो बात सिद्ध की. समजमें आया? तो क्या भूल की उसने? कि अपना शुद्ध आत्मा ज्ञानानंद, ज्ञाता-दृष्टा वीतरागस्वभाव है उसको भूलकर अज्ञानभावसे पुण्य-पापका भाव जो उपाजन किया उससे अपने बांधे कर्म. जो 'निजकर्मफलं' छेने? उसने पूर्व पर्यायमें अपनी दशा, अपने स्वभावको भूलकर मैं ज्ञानानंद हूं, आनंद हूं, शुद्ध हूं, वीतराग मेरा स्वभाव शुद्ध है ऐसा न जानकर पर्यायमें भूल है अनादिकी ऐसी. वस्तु शुद्ध है ऐसी पर्याय भी शुद्ध थी अनादिकी ऐसा है नहीं. अने भूल है तो भूल अपने से है, कोई दूसरेसे नहीं. किसीने कराया है भूल तो होती है ऐसा नहीं. अपने बांधे लुअे कर्मइव को... देजो, कर्म है, पर्यायमें भूल थी, कर्म बंधा और उसका इव आया. एतनी बात सिद्ध की. कर्म जो बंधा उसका इव आया पाक.

'भोगता लुआ ली...' देजो, वो कर्मके इवमें लक्ष होनेपर ली राग-द्वेष नहीं आत्मामें. मैं तो ज्ञाता हूं. वीतराग शुद्ध चैतन्य मेरा स्वभाव है. अनुकूल हो या प्रतिकूल उसमें विकल्पमें राग-द्वेष नहीं करके, ज्ञाता-दृष्टा होकर अपनी शांतिका अनुभव करता है. तो 'जो जव राग-द्वेषको नहीं प्राप्त होता...' देजो, पहले दो बात कही. पूर्वे राग-द्वेष अज्ञानसे किया था, उससे बंध किया, उसका इव आया. वर्तमानमें दशा पलट गयी. मैं आत्मा ज्ञानस्वरूप हूं. मेरी चीज कोई दूसरेसे मुझे प्राप्त होती नहीं, दूसरा कोई प्राप्त करा सकता नहीं. समजमें आया? और विकल्प जो है उससे ली मेरी चीज, शुभरागसे ली मेरी चीज मुझे प्राप्त नहीं होती. ऐसा अपना स्वभाव ज्ञायक शुद्ध अनंतगुणका पिंड उसकी श्रद्धा, ज्ञान और शांति प्रगट करके, पूर्वका बंधा इवको भोगते हैं. भोगते हैं का अर्थ संयोगमें आता है तो राग-द्वेष नहीं करते. अनुकूल-प्रतिकूल संयोग हो, मेरी चीजमें है नहीं. मैं तो उसका ज्ञानने-देखनेवाला हूं. मैं तो ज्ञानने-देखनेवाला हूं. वह चीज मेरी है और मुझे भोगनी पडती है ऐसा सम्यग्दृष्टि जव, धर्मी जव अपनेमें ऐसा मानता नहीं. आवी वात छे. समजमें आया?

'किर कर्म को नहीं बांधता,...' नये कर्म नहीं बंधते. आत्मा शुद्ध चैतन्यके तानमें, अतानसे बंधा कर्म तानमें नहीं बांधता. समजमें आया? यह किया उसकी है. मैं ज्ञाता-दृष्टा, अनंत आनंदस्वरूप ऐसी दृष्टि लुई, अपना आनंदका स्वतंत्र स्वभाव शुद्धका, आनंदका

वेदन हुआ, मैं शांतस्वरूप हूँ, आनंद हूँ, ऐसा अतीन्द्रिय आनंदका भान हुआ, वह स्वादके आगे दूसरी चीजमें कहीं उसको राग और प्रीति-अप्रीति होती नहीं. समझमें आया? भारे काम. देजो 'पहले बांधे हुआ कर्म भी नाश होता है.' अ..

'भावार्थ :- निज शुद्धात्माके ज्ञानके अभावसे...' वहां प्रीतिका लिया. भगवान आत्मा निज नाम अपना लो. भगवाननो आत्मा भगवान पासे. गुरुनो आत्मा गुरु पासे. कोईसे मिलता नहीं. समझमें आया?

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- .. छो नहि. गुरु कहते हैं हम तुमको समझके ... .. समझमें आया? कौन समझवे? दूसरा कुछ समझ दे ऐसा अभिमान है?

मुमुक्षु :- कर्तव्य है.

उत्तर :- कर्तव्य भी है नहीं. क्या कर्तव्य है?

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- अ तो सांभणवुं, पाण समझवुं-समझवुं कोने? अने समझे त्यारे उसने सुना ऐसा कहनेमें आता है. कौन समझे? कौन समझवे? आहा..हा..! समझनेमें समझनेमें समझना किसको है? थई रह्युं जवास हुआ. अ ज कहे छो के निज शुद्धात्मा. जूओ, शब्द ऐसा लिया है. गुरुअे कहा, सर्वज्ञने कहा. परमात्मा त्रिलोकनाथ हता ल्यो! समवसरणमें. पाण अ समझ्यो, अपने समझ तब गुरुने कहा ऐसा कहनेमें आता है. आहा..हा..! समझमें आया?

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- नहीं, नहीं, ऐसा है ही नहीं.

'निज शुद्धात्माके ज्ञानके...' ऐसा लिया है देजो, अपना आत्मा चैतन्यमूर्ति अनंतगुणका पिंड है. उसका पहला निज शुद्धात्मा लिया. द्रव्य. वह अपना द्रव्य लिया है. वस्तु. उसका ज्ञान वह पर्याय ली है. समझमें आया? बात ये तो वीतराग सर्वज्ञ परमेश्वर आत्मा है. ऐसा वीतराग परमेश्वर हुआ ऐसा ही उसका स्वभाव है. निज शुद्ध चैतन्य प्रभु राग आदि है उससे भिन्न स्वरूप है. निज शुद्धात्मा. उसको आत्मा कहते हैं देजो, अपना शुद्ध आत्मा अनंत गुण शांत आनंद वीतराग स्वरूप, जिसमें परकी कोई अपेक्षा है ही नहीं. उसका ज्ञान, उसका ज्ञान वह पर्याय हुई. ऐसा शुद्ध भगवान आत्मा उसका ज्ञान. अटवे आत्मा का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान. उसका 'अभाव से उपार्जन किये...' ऐसा किया देजो, कर्मका कारणसे उपार्जन किया, पूर्वका कर्मका अंध पडा उससे यहां अज्ञान हुआ ऐसा

नहीं कला है.

मुमुक्षु :- दूसरी जगल कला.

उत्तर :- दूसरी जगल कला वल निमित्तसे कथन है. वस्तु ऐसी है नहीं. समजमें आया? 'अपने को आप लूलके हैरान हो गया.' दूसरा कोई उसको लूलाता है ऐसा है नहीं. और अपनेको आप लूला वली लूल अपनेसे टलती है. मैं तो ज्ञान हूं, मैं तो शांत आत्मा हूं. आत्मामें कोई विकल्प है नहीं, राग है नहीं, कर्म है नहीं, शरीर है नहीं, स्वतंत्र वस्तु है, स्वतंत्र पदार्थ है. ऐसा आत्माके 'ज्ञानके अभावसे' लिया है. कोई कर्मका जेरेके कारणसे उसने नया कर्म बांधा ऐसा है नहीं. समजमें आया? लारे वात लार्ण! अे अंतर्मुण कया खीज है उसने अनंतकालमें दृष्टि दी नहीं. वल कारण से उपाज्जन किया. ऐसा कला देणो.

'ज्ञानके अभावसे...' तल उसका अर्थ हुआ कि आत्माके अज्ञानसे, स्वरूपके बेलानसे. मैं कयां हूं? शुद्ध अण्ड आनंदकंड हूं, विकल्पकी गंध नहीं उसमें. जिस लभावसे परगति मिले वल लभाव ली उसमें नहीं. जिस लभावसे तीर्थकरगोत्र बंधे वल लभाव ली वस्तुमें नहीं. वस्तुमें कया? ऐसा आत्माका अज्ञान. देणो, ज्ञानसे अभाव अर्थात् अज्ञान. वली अज्ञानसे उपाज्जन किये 'शुल-अशुल कर्म...' देणो, शुललभाव किया दया, दान, व्रत, लक्ति, तप, जपका लभाव, तो पुण्य बंध गया. हिंसा, जूहुं, योरी, विषय, लभोग किया तो पाप बंध गया. 'शुल-अशुल कर्म उनके इलको...' देणो, अल. वल कर्म जे बंधा, उतनी बात सिद्ध करते है. अेककोर आत्मा सिद्ध किया शुद्धात्मा, उसका ज्ञानका अभाव सिद्ध किया. अज्ञान है. और अज्ञानसे कर्म बंधा. जड खीज है दूसरी. वल बंधा उसका इल लभोगता. उसका इल आया पाप. बंधा था उसका पाक आया और उसका लोक्ता हुआ. देणो.

ज्ञानी 'वीतराग खिदानंद परम...' अेक शब्द पडा रला न. परम डाल दिया. 'वीतराग खिदानंद...' अेक स्वलभाव छेने? अेटले परम शब्द नाजी दीधो छे. 'वीतराग खिदानंद परमस्वलभावरूप...' अे रूप नाण्युं. समज्जाणुं कांई? ओलो..लो..! सम्यज्दर्शनमें वीतराग खिदानंद परमस्वलभावरूप. हूं तो आत्मा. जिसमें विकल्पसे समजुं और मैं परसे समजुं ऐसी विकल्पकी जिसमें खीज नहीं. ऐसा वीतराग जिसमें पुण्य-पापका विकल्प नहीं. जे विकल्प था वल पर्यायमें था, स्वरूपमें नहीं. स्वरूप वीतराग शांतरस से लरा खिदानंद. खिद् अेटले ज्ञानानंद. देणो, अकषाय ऐसा ज्ञानानंद अेक परमस्वलभाव. आनंदस्वरूप मेरा है. ऐसा सम्यज्दर्शन. ऐसा सम्यज्दर्शन. समजमें आया?

परमस्वलभाव-परमस्वलभाव. वीतराग खिदानंद अेक परमस्वलभाव ऐसा शुद्धात्मतत्त्व.

भगवान् परमानन्दमूर्ति, उसकी भावना. भावना क्या? अकाग्रता. भगवान् आत्मा शुद्ध आनंद है उसमें अकाग्रता, अंदर अकाग्रता. जो पुरुष-पापके भावमां अकाग्रता थी, अकाग्रता तो थी परंतु अज्ञानरूप थी, भगवान् ज्ञानस्वरूप प्रभु उसमें अनंत आनंद आदि है उसमें अकाग्रता. वह पर्याय है. परमस्वभाव तत्त्व द्रव्य है, भावना उसमें संवर-निर्हरा दुर्घ. श्रवतत्त्व ऐसा वीतराग विद्वानंद परमस्वभाव श्रवतत्त्व और उसमें अकाग्रता वह संवर-निर्हरा तत्त्व. संवर-निर्हरा लोक कहे ऐसा नहीं हों. अंतरमें आनंदमें अकाग्रता होना उसका नाम आत्माकी भावना, उसका नाम संवर और निर्हरा तत्त्व. उससे उत्पन्न. बुद्धि, उत्पन्न. आनंद तो त्रिकाव है, परंतु पर्यायमें आनंद आया उसका नाम संवर-निर्हरा कहते हैं. समझमें आया?

‘अतीन्द्रियसुभद्र अमृतसे तृप्त हुआ...’ भगवान् आत्मा शांत... शांत... शांत... अविकारी-अकषाय स्वरूप अवी अंतर अकाग्रता करके शांतिसे, शांतिसे तृप्त हुआ, शांतिसे अतीन्द्रिय आनंदरूप अमृतसे. देओ, सम्यग्दृष्टि उसको कहते हैं. समझमें आया? गृहस्थाश्रममें भी हो तो भी अपने अमृतरसके स्वाद आगे रागी-द्वेषी नहीं होता. ओहो..हो..! समझमें आया? छ भंडका राज उसको ललचा सकता नहीं. छ भंडका राज उसको ललचा नहीं सकता. और उसको प्रतिकूल अत्रिका परिषद हो जला नहीं सकता, द्वेष नहीं करा सकता. मैं तो ज्ञान और आनंद हूं ऐसा सम्यक् भान होनेसे अतीन्द्रिय सुभद्र अमृत का तृप्त हुआ. आहो..हो..! अपना भाव शुद्ध चैतन्यकी शांतिसे तृप्त हुआ. रागी-द्वेषी नहीं हुआ. अपनी शांतिसे जहां तृप्त है वहां संयोग अनुकूल-प्रतिकूल ईष्ट-अनिष्ट वृत्ति उत्पन्न होती नहीं. आहो..हो..! भारे वात. समझमें आया? रागी-द्वेषी ईन्द्रियका .. विकल्प .. नहीं. प्रतिकूलतामें जरा अंश दोष आया, प्रेम नहीं. संयोगका स्पर्श नहीं. अंतर्मुख भगवान् आत्मा अनंत-अनंत गुण संपन्न प्रभु उसकी अंतरमें अकाग्रतासे, अतीन्द्रिय आनंदकी तृप्तिसे तृप्त हुआ, संयोगमें राग-द्वेष होता नहीं. सम्यग्दृष्टिको संयोगसे, अंतरमें राग-द्वेष होता नहीं. आहो..हो..! समझमें आया?

‘वह श्रव किं ज्ञानावरणादि कर्मोंको नहीं बांधता है,...’ समग्रय छे कांई? वास्तविक अपना स्वरूप क्या है? अनंत-अनंत शांति जिसमें पड़ी है. बरइकी शिवा है जैसे बरइकी शिवा. जैसे आत्मा अकली शांत शिवा है शांत अकषाय शांत. ऐसा अंतरमें तृप्त हुआ ज्ञानी. समझमें आया? रागी-द्वेषी नहीं होता तो नया कर्म नहीं बांधता. ‘और नये कर्मोंका बंधका अभाव होनेसे...’ सम्यक् भानमें नया कर्मका बंध नहीं होता. और ‘प्राचीन कर्मोंकी निर्हरा ही होती है.’ पूर्ण पूर्वका कर्म है वह उदय आके फिर जाता

है. संवरपूर्वक निर्जरा भाषा भाई करी छे. जुओ, तेथी जुवासो क्यो. समजय छे?

‘यह संवरपूर्वक निर्जरा ही मोक्षका मूल है?’ जुओ, त्रण विया. संवरपूर्वक निर्जरा ही मोक्षका मूल. तीनों विधे—संवर-निर्जरा और मोक्ष. पुण्य-पापका भाव वह आस्रव था. उससे नया बंध पडता था वह बंध था. वह बंध और आस्रवसे दृष्टि हटाकर अपना विद्यानंद स्वरूप अबंधस्वभाव उसकी दृष्टि करने से अेकाग्रता से जो शांतिका तृप्तपना आया वह संवर है. उससे नया कर्म बंधता नहीं. और उसमें उग्रता से हलरता है तो पूर्वके कर्म फिर जाते हैं. वह निर्जरा लुई. .. निर्जरा कैसे होती है वह भाई कहते है. .. ज्ञानावरणीय नहीं बंधते?

भगवान आत्मा पूर्ण अरागी स्वरूपका अतृप्तपना जो राग और पुण्यका प्रेममें आत्माका तृप्तपना तूटकर विकारका तृप्तपना था. अनादिसे पुण्य-पापका विकारका तृप्तपना मानकर अंदर मिथ्यात्वमें पडा था. उससे लडकर भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंदमूर्ति प्रभु उसके अंदरमें तृप्त अेकाग्र होकर संवर हुआ. वह सम्यग्दर्शन-ज्ञान वह संवर हुआ. स्वरूपकी स्थिरता लुई वह भी संवर हुआ. तो उससे नये कर्म बंधते नहीं. भारे रीत आकरी. समजमें आया?

और ‘प्राचीन कर्मोंकी निर्जरा ही होती है. यह संवरपूर्वक निर्जरा ही मोक्षका मूल है?’ देओ, नौ तत्त्वमें यह तत्त्व ले विया. उसमें कुछ .. लोने .. आस्रव तत्त्वमें पुण्य-पाप गिना जाता हैने. तो सातों आ गया देओ! साततत्त्वका सुभका श्रद्धान किया हैन शास्त्रकारे? सात तत्त्वकी श्रद्धानका अर्थ क्या आया? कि आत्मा ज्ञानानंद तत्त्व है शुद्धात्मा, उसमें अेकाग्र होकर श्रद्धा-ज्ञान हुआ वह संवर-निर्जरा और बाकी जो थोडा विकल्प आदि रहा वह आस्रव, (रुका) वह बंध, उसका ज्ञान आ गया. वह मेरेमें नहीं जैसे ज्ञान आया. उसका अनुभव नहीं. और आत्मा से भिन्न अजवतत्त्व कर्म है. कर्मके इलमें मैं लूं नहीं. ... बंधका अभाव हुआ दृष्टिमें से ज्ञान. और संवर-निर्जराकी उत्पत्ति लुई. और उसकी संवर-निर्जरापूर्वक आगे बढकर पूर्ण शुद्ध हुआ वह मोक्ष हुआ. समजमें आया?

कुंडकुंदाचार्य महाराज, उनके शिष्य उमास्वामी. तत्त्वार्थसूत्र मोक्षशास्त्र. वह तो पलेवा सूत्र है ‘सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणी मोक्षमार्गः’ तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शनं. सात तत्त्वकी श्रद्धा. तो सात तत्त्व कैसा? समजमें आया? सब समा दिया देओ उसमें. मैं तो ज्ञायक विद्यानंद वीतरागस्वरूप लूं. जैसे दृष्टि लुई तो आत्माकी प्रतीत लुई. दृष्टि लुई, संवर लुआ. और उस कारणसे आस्रव-बंध मेरेमें अभाव से तो मुझे आस्रव-भावबंध है ही नहीं. और अजव मेरेमें है नहीं. मेरा स्वभावमें अेकाग्र होने से नया कर्म नहीं बंधा. संवर लुआ, और शुद्ध अेकाग्र होकर पूर्वका कर्म छूट जाता है. और अशुद्धता टव जाती है उसको निर्जरा

कहते हैं. और पूर्ण शुद्धताकी प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं. बीजाभाई! सात तत्त्वनी श्रद्धानुं आ स्वरूप छे. आ दुनिया माने बहारथी मान लिया. समझमें आया?

देभोने उन्हींने तो बहुत जुवासा किया है. समझमें आया? यह क्या ज्ञानना है? भगवानने सात तत्त्व देभे और कहा वही ज्ञानना, दूसरा क्या ज्ञानना है? क्या ज्ञानना दूसरा? घडा कैसे बने? कपडा कैसे बेचना वह ज्ञानना है? इंजेक्शन कैसे लगाना? दवा यह सब ज्ञानना है? वह धूलकी बात तो अनादि से जानी है. भगवान चिदानंद स्वरूप अनंत-अनंत बेहद शांतिका समुद्र प्रभु है. जैसा सर्वज्ञ परमेश्वरने कहा है. जैसा उसने अंतरमें जाना. तो जाना तो संवर हो गया. वह संवरपूर्वकी अपेक्षा से. तो पूर्वका कर्म जरते है तो वहां निर्जरा हो गयी और वही संवर-निर्जरा पूर्वक ही पूर्ण शुद्धता प्राप्त होती है. एक आस्रवपूर्वक मोक्षकी प्राप्ति होती है, पुण्य-पापका परिणाम है, पुण्यके परिणामपूर्वक मोक्षकी प्राप्ति होती है जैसा नहीं. धूलमें पुण्यसे संवर नहीं होता. आत्मापूर्वक संवर और संवरपूर्वक निर्जरा और निर्जरापूर्वक मोक्ष. क्या कहा? देभो.

भगवान आत्मा. देभो, क्या कहा? धतनेमें ले लिया. शुद्धात्मतत्त्व वह आत्मपूर्वक हुआ. भावना वह आत्मामें से निकला संवर और निर्जरा, उसपूर्वक अतीन्द्रिय तृप्त हुआ. रागी-द्रेषी न हुआ, आस्रव-बंध न हुआ. समझमें आया? और 'प्राचीन कर्मोंकी निर्जरा ही होती है.' ये तो महासिद्धांत है. लौकिकमें तमारा चोपडा तपासते है, पण उसमें क्या व्याज-ब्याज करते है. धीरधार करते है कि नहीं? पांच-दश लाख रुपिया दिया हो तो आठ आना तरीके व्याज काढते है कि नहीं वाणिया? चक्रवृद्धि व्याज निकाले. मोहनभाई! दश लाख दिया हो. तब आठ आना था. अब तो बढ़ गया है, नहीं? अब तो बढ़ गया है. अब तो ब्याज बढ़ गया है. एक-एक दिनका ब्याज लेकर ब्याज चढा दे. दश लाख दिया हो तो आठ आना का ब्याज. एक दिनका जो व्याज आया वह चढा दे. और दूसरे दिन वह दश लाख और उसका ब्याज एक दिनका उसमें आठ आना लगा दे. उसका नाम चक्रवृद्धि ब्याज. वहां बहुत उलापन करते है अज्ञानी. ..भाई! अब तक क्या किया? समझमें आया?

यहां भगवान परमात्मा कहते हैं कि अब दूसरा धंधा कर, दूसरा कर. अपने आत्मा का वेपार कर दे. वह तो अज्ञानका, राग-द्रेषका व्यापार हुआ. उसमें तो हेरान-हेरान चार गतिमें हुआ. समझमें आया? आत्मा .. पूर्वसंचित कर्म जैसे वीतराग परिणाम .. .. वह वीतराग परिणाम. संवर और निर्जरा वह वीतरागभाव है. समझमें आया? अध्यात्मकी बात जैसी सूक्ष्म है. कभी अभ्यास किया नहीं. कभी अनंतकालमें शास्त्र पढ लिया. समझमें

आया? व्रत-नियम भी अनंतबार लिया, परंतु तत्त्व क्या है? अंतरमें गंभीर नजर नहीं की. सारा संसारका विकल्प मेरी चीजमें नहीं. और है तो फिर मेरी शांति से मेरा आत्माका हूं. शांति कलौ या वीतरागभाव कलौ. ऐसा आत्मामें अकाग्र होकर नया कर्म बंधते नहीं और पूराना कर्म .. होता है. उस पूर्वक .. होता है. क्या कलौ?

आत्माकी श्रद्धामें आत्मपूर्वक. श्रद्धा आत्माकी, ज्ञान आत्माका, स्थिरता आत्मामें. वह आत्मापूर्वक श्रद्धा-ज्ञान से और संवर-निर्जरापूर्वक मोक्ष होता है. आस्रव और श्रव निकाव दिया. समझमें आया? देओ पाठमें ऐसा लिया. 'वीतरागपरिणामेन विलयं विनाशं गच्छतीति।' देओ, भगवान आत्मा अपने स्वभाव सन्मुख होकर जो अविकारी परिणाम वीतराग पर्याय होती है उससे ही पूर्वका कर्मका विलय-नाश होता है. दूसरा कोई उपायसे कर्मका नाश नहीं. निर्जरा कलते है. समझमें आया? त्यारे गुरुने प्रभाकरभट्टे प्रश्न क्यो. गुरुको शिष्यने प्रश्न किया. 'ऐसा कथन सुनकर प्रभाकरभट्टने प्रश्न किया...' योगीन्द्रदेव मुनि थे. ८०० साल पहले द्विगंबर मुनि जंगलमें बसते थे. महा द्विगंबर मुनि सनातन सर्वज्ञका पंथ वीतरागका है. उसका आराधन करते थे जंगलमें. ध्यानमें द्विगंबर मुनि. उन्होंने यह परमात्मप्रकाश बनाया. कुंडकुंदाचार्यके बाद ११०० सालके बाद लुअे लगभग. भगवान कुंडकुंदाचार्य द्विगंबर मुनि दो हजार वर्ष पहले लुअे. उनके पीछे यह योगीन्द्रदेव परमात्मप्रकाशके कर्ता. द्विगंबर संत जंगलवासी, वनवासी उन्होंने यह बनाया.

ऐसा गुरुने कलौ योगीन्द्रदेव. उसने प्रभाकर .. पक्ष. उसने प्रश्न किया कि, महाराज! तुम जैसे कलते हो कि हमको प्रश्न है. समझमें आया? .. योगी-योगी कलते है. 'हे प्रभो,....' शिष्य प्रश्न करता है. गुरुने ऐसा कलौ तो शिष्यने प्रश्न किया. समझमें आया? 'कर्मके इलको भोगता हुआ भी ज्ञानसे नहीं बंधता ऐसा सांध्य आदिक भी कलते हैं,....' अन्यमति भी कलते हैं. जैनदर्शन सिवाय अन्यमति भी है वे भी कलते है कि ज्ञान कर लो भैया! ज्ञान कर लो. ज्ञान से मोक्ष होता है, ज्ञान से मोक्ष होता है. अन्यमति सांध्य आदि कलते है न देओ! 'कर्मके इलको भोगता हुआ भी ज्ञानसे नहीं बंधता ऐसा सांध्य आदिक भी कलते हैं,....' वेदांत कलते है, सांध्य आदि कलते हैं. बस ज्ञान कर लो भैया, दूसरा कुछ करना नहीं. तो फिर उसका जूठा क्यो ठहराते हो? समझमें आया?

शिष्यने प्रश्न किया, महाराज! आप तो आत्मज्ञानसे, आत्मदर्शनसे, आत्मासे.. आत्मासे कर्म फिरते हैं और आत्मासे मोक्ष होता है. तो वे भी ऐसा कलते हैं. ज्ञान-ज्ञान करते है. 'उनको तुम दोष क्यो देते हो? उसका समाधान श्रीगुरु करते हैं.' है? 'हम तो आत्मज्ञान संयुक्त ज्ञानी श्रवोंकी अपेक्षासे कलते हैं,....' वह तो अज्ञानी (बाह्य)

ज्ञानपना (करता है). परंतु आत्मज्ञान, यहां तो आत्माका ज्ञान. अकेला ज्ञान-ज्ञान ऐसा नहीं. आत्मा भगवान् पूर्णानंद प्रभु, उसका ज्ञान. ऐसा अन्यमतमें है नहीं. वे तो ज्ञान-ज्ञान करते हैं. आत्म कौन है? कैसा है आत्मा? कितना है आत्मा? कितना गुण है? वह आत्मा-आत्मा नहीं. ज्ञान करो, अस ज्ञान करो. ज्ञान ही मोक्षका कारण है. परंतु किसका ज्ञान? कैसा है आत्मा? एक समयमें अनंत गुणसंपन्न प्रभु भगवान्, ऐसे आत्माके ज्ञानकी बात हम करते हैं. अज्ञानी कहे ज्ञान करो भाई! ज्ञान. दूसरा कुछ नहीं भाई यह ज्ञान करो. ज्ञानसे मुक्ति होती है. समझमें आया?

कहते हैं, 'हम तो आत्मज्ञान संयुक्त ज्ञानी ज्योंकी अपेक्षासे कहते हैं,...' क्या कहा? .. है वह. आत्मा एक समयमें अस्तित्व महान् अनंतगुणका पिंड आत्मा है. यहां आत्मा अपना निर्वस्वरूप. परसे भिन्न है, परसे व्यापक नहीं. यह आत्मा. अनंत-अनंत गुणका पिंडरूप आत्मा, उसका ज्ञान. उसका ज्ञान तो राग और पुण्यसे लटकर अपना आत्मा तरङ्गका ज्ञान हुआ उसका नाम ज्ञान कहते हैं. अकेला शास्त्रकी वातुं करना, बोलना ऐसा है.. ऐसा है.. ऐसा है नहीं. समझमें आया? ... कि द्रव्य-बव्य है कि नहीं? गुण है कि नहीं? कि ऐसा कुछ ज्ञानना नहीं. वह मिटा दो पुण्य. कैसे मिटा दे? वस्तु अखंड एक समयमें पूर्ण द्रव्य कैसा है? ऐसा लक्षमें ऐसा महान् सत् आये बिना वस्तुका स्वभाव तरङ्ग जुकना वह विकल्प उसमें है नहीं. ऐसा महान् सत्ता की श्रद्धा बिना विकल्प छूटेगा कहांसे? यहां तो रागरहित ज्ञान बताना है. समझमें आया? जीशी वात बहु भाई!

'हम तो आत्मज्ञान संयुक्त...' अम के आत्मा एक समयमें अनंतगुणका पिंड शांत-शांत वीतरागी परमात्मा अपना निर्वस्वरूप लो! उसका ज्ञान. शास्त्रका ज्ञान नहीं, गुरुका ज्ञान नहीं, देवका नहीं. देव-गुरु-शास्त्रका ज्ञान वह विकल्प है. समझमें आया? योगीन्द्रदेव द्विगंबर संत महामुनि जंगलमें बसनेवाले. जब यह कहा, आत्मामें अपने स्वरूपका भान लेकर शांतिसे तृप्त सम्यग्दर्शन-ज्ञान हुआ और रागका अभाव उसमें हुआ. क्योंकि राग वह करता नहीं. ऐसा अंतरमें होनेसे नया कर्म बंधते नहीं, पुराना कर्म टलते है. तो ऐसी बात तो अन्यमति भी कहते हैं अज्ञानी वेदांत आदि बहुत कहते हैं. समझमें आया? ज्ञान करो भाई दूसरा कुछ नहीं. वो. एक .. है नहीं. कर्म ऐसी दूसरी चीज है नहीं. समझमें आया? आत्मा भी अनंत है ऐसा भी है ही नहीं.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- .. कर्म है, हमें तो कर्म था, हम तो आत्मा हैं, एक आत्मा मोक्ष जाता है और दूसरा आत्मा संसार में रहते है ऐसा भेद नहीं. ऐसा अज्ञानी कहते है उसको

दूर करनेको यह बात करते हैं. समझमें आया?

‘हम तो आत्मज्ञान...’ ऐसा है न? ‘निजशुद्धात्मानुभूतिलक्षणं वीतरागचारित्रनिरपेक्षा वदन्ति’ अम कहे छे ल्यो! ‘निजशुद्धात्मानुभूतिलक्षणं’ ज्यो! निज शुद्धात्मानुभूति. आत्मा शांत अविकारी स्वरूप भगवान आत्मा शुद्धात्मा. शुद्धस्वरूप पवित्र. अनुभूति-उसका अंतर अनुभव, आत्माका अनुभव. तो ऐसा लक्षणवाला वीतरागचारित्र. उस सहित, विकार, पुण्य-पापके रागसे रहित, आत्मज्ञानसहित, रागसे रहित. समझमें आया? ऐसा ‘संयुक्त ज्ञानी ज्योकी अपेक्षासे कहते हैं, वे ज्ञानके प्रभावसे कर्म-इव भोगते दुःखे भी राग द्वेष भाव नहीं करते.’ ल्यो! ऐसा अपना आत्मा, अपना शुद्ध स्वभाव वीतराग स्वभाव को जानकर रागभाव, द्वेषभाव विकारी पर्यायिका अभाव करता है ऐसा आत्मज्ञानी रागरहित स्थिरताके द्वारा शांतिको वेदता है ऐसा शुद्ध आत्मा अनुभूति. शुद्ध आत्मानुभूति वीतरागलक्षण चारित्र. ऐसा ज्ञान से मुक्त संवर-निर्जरा होती है. अकेला वातुं करनेसे या ऐसी भाषा करनेसे होती नहीं. समझमें आया?

‘ईसलिये उनके नये बंधका अभाव है, और मिथ्यादृष्टि...’ देजो, ‘ज्ञानभावसे बाह्य पूर्वोपाजितकर्म-इवको भोगते दुःखे...’ मिथ्यादृष्टि नाम बूढी दृष्टि है, आत्मा क्या चीज है? आत्माका स्वभावकी महत्ता क्या है? आत्मामें अनंतगुणकी अचिंत्यता क्या है? उसके ज्ञानका अभावसे. मिथ्या नाम बूढी दृष्टि. ‘ज्ञानभावसे बाह्य पूर्वोपाजितकर्म-इवको भोगते दुःखे रागी द्वेषी होते हैं,...’ ज्ञानपनामात्रसे यह चीज ठीक है, अठीक है. ऐसा अनुभव उसमें आये बिना रहता नहीं अज्ञानीको. चैतन्य सन्मुखका तो भाव है नहीं. वस्तु पूर्ण है उस तरफकी दृष्टि नहीं है, अकेला पर उपर लक्ष है. समझमें आया?

‘मिथ्यादृष्टि ज्ञानभावसे बाह्य पूर्वोपाजितकर्म-इवको भोगते दुःखे...’ न समझे उसको आत्मतत्त्वका भान नहि, वीतराग स्वभाव भगवानकी पिछान नहीं, तो रागका अभाव करनेका उसके पास भाव है नहीं. तो राग आये बिना अंदरमें सूक्ष्मरूपसे विकल्प जो उठते है सूक्ष्मरूपसे जो न उठते हो तो निर्विकल्प आनंद क्यों न आया? समझमें आया? तो विकल्प उठते है उसके भोगमें उसकी दृष्टि पडी है. ..में लगे ऐसा है कि ओहो..! हम तो अनुभव करते है. समझमें आया? आत्माका अनुभव करते है. अनुभव नहीं है, रागका अनुभव है उडे. आत्मा चीज कैसी है ऐसी चीज तो दृष्टि में आयी नहीं. सुनी नहीं, समझ नहीं, मान तो दृष्टिमें आया नहीं. जैसा है वैसा दृष्टिमें आया नहीं. तो विकल्प टूटते ही नहीं उसको. विकल्प टूटे नहीं और विकल्प टूटते है ऐसा मानते है कि हमारा विकल्प ध्यानमें टूटा. मूढ है. . अनो अर्थ क्या? ये तो विकल्प है कि नहीं ऐसा भी

विचार नहीं करना. .. नहीं करना तो विकल्प आस्रव था कि नहीं? वह अनादिकी भूल है वह निर्णय नहीं करना? भूल नहीं है तो फिर अनादिकी निर्मलता लोनी चालिये. तो नया समझना या नया ध्यान करना वह तो कुछ रहता नहीं. ध्यान करो, ध्यान करो ऐसा एक शब्द आया. एक ध्यान .. करो. किसमें? कि आत्मामें. आत्मा कैसा है? कैसा है? ऐसा समझे बिना किसका ध्यान करे? और ध्यान करो ऐसा हुआ तो उसका अर्थ कि नयी पर्याय हुई वहां. ध्यान करो उसे ऐसा हुआ तो विकारका ध्यान था, पुण्य-पाप था, उसमें अकाग्र था. उससे छूटकर अंदर अकाग्र हुआ, आस्रव-बंधका ज्ञान भी हुआ. समझमें आया?

मूण माणस अम कहे सब छोड दो, अस ध्यान करो भाई! ध्यान अटवे क्या? ध्यान अटवे कोई द्रव्य है? वस्तु है? कोई गुण है त्रिकावी? कि कोई वर्तमान पर्याय है? ध्यान अर्थात् क्या चीज है? ध्यान करो, तो उसको ऐसा हुआ कि अनादिकी शक्ति नहीं. ध्यान करो ऐसा हुआ तो वह अनादिकी शक्ति-गुण न रहा. गुण अनादिकी चीज है, द्रव्य अनादिकी चीज है. तो ध्यान करना वह अनादिकी चीज नहीं, वह नयी चीज हुई. समझमें आया? पर्याय थई अे तो. पर्यायिकी जबर नहीं कि पर्याय कितने काल रहनेवाली है? और पर्यायिका क्या स्वरूप है? और पर्याय किसमें से आती है? कैसा द्रव्य-गुण है? जैसे भान बिना अेकला ज्ञान-ज्ञान करे, ध्यान-ध्यान करे वह ससलाना शिंगडा जैसे ध्यान है. ससला समझे न? भरगोश. भरगोश कलते है न? वह कलते है. अज्ञानी ध्यान जलुत करते है. ऊँ... ऊँ... ऊँ... ध्यान क्या हुआ? किसकी सत्तामें तेरा लक्ष जता है? वह सत्ता कितनी और कैसी है? यह क्या.. क्या काम है? अंधेरेमें घूसो.

आचार्य महाराज योगीन्द्र देव ऐसा कलते है, भगवान सर्वज्ञ परमेश्वरने कला है ऐसा आत्मा, ऐसा उसका वस्तुका स्वभाव लक्षमें आये बिना... आत्मा और पर्याय पलटती है क्योंकि ध्यान करो उसका अर्थ क्या आया? कि विकारकी पर्यायमें तेरी अकाग्रता है तो वह पर्याय पलटती है. तो उस पर्यायिका ज्ञान लोना चालिये. पलटनेवाली पर्याय है. रहनेवाला द्रव्य-गुण है, उसका ज्ञान लुअे बिना ध्यान किसका करना? समझमें आया?

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- शेमां स्थिर थाय पण शेमां? स्थिर अटवे शुं? स्थिर शेमां थवुं? किसमें से निकलना? स्थिरताका अर्थ क्या उसका ज्ञान किये बिना? ठसलिये भगवानने सात तत्त्व कहे है. यह वस्तुका स्वरूप ऐसा है. आस्रव, बंधकी पर्यायमें से हटकर, पर्यायसे. द्रव्यस्वभावमें वस्तुमें .. पर्याय नयी हुई. सम्यग्दर्शन आदि नयी पर्याय हुई. और वह नयी पर्यायिकी

પૂર્ણતા પ્રગટ હો તો ઉસકા નામ મોક્ષ હૈ. વડીલ કહેવા કોને? શરીરમાં મોટા એટલે વડીલ કહેવા? બોલતા આવડે બહુ માટે વડીલ? વડીલકા અર્થ ક્યા?

મુમુક્ષુ :- ધ્યાન કરે.

ઉત્તર :- ધ્યાન કરે, ઘણા ધ્યાન કરે છે, કીધુંને. સમજાણું? ઓલા બળદ નહોતા બળદ? એને બિચારાને મારીને .. બળદ નહિ બળદ? ઉસકો .. દોસો માણસ હો .. બળદ કો પૂછે કિ કિસકી જેબમેં ઘડિયાળ હૈ? ઉસકે પાસ જાકર બતાતા થા. વહાં આયે થે ન. આ અમારે ..ભાઈ ગયા હતા નહિ? તે દિ' અમારે ટીકા થાતી હતી. પંચાસ્તિકાયની? પંચાસ્તિકાયની ટીકા કરતા હતા આપણે પંડિતજી. પૂછા તો પંચાસ્તિકાયકી ટીકા કૌન કરતા હૈ અભી. તો ઓલો માણસ ઉસકા .. વહ કુછ સમજે નહીં. પંચાસ્તિકાયકી ટીકા ક્યા. બળદને કહા .. એ ટીપીને એવું બિચારાને મારી મારીને વિદ્યા શીખવ્યા. કિ આમ .. ભાઈ! .. બળદ થા. ઉસને .. પંચાસ્તિકાયકી ટીકા. વહ તો નામ ભી સુના નહીં. કુંદકુંદાચાર્યકા જો ગ્રંથ હૈ પંચાસ્તિકાય. ઉસકી ટીકા પંડિતજી કરતે થે. તો પ્રશ્ન ઐસા કિયા બૈલ કો. કિ પંચાસ્તિકાયકી ટીકા કૌન કરતા હૈ? .. ત્યાં ઉભા રહ્યા. .. જ્ઞાન હૈ? વહ તો મૂઢતા હૈ. ઐસી વિદ્યા માર-મારકર બિચારાને શીખવે. એ વિદ્યા.. ઉસમેં આત્મામેં ક્યા આયા? સમજમેં આયા? તે દિ' કહ્યું હતું કે ભાઈ! આ વાત જ બીજી છે. ભગવાન સર્વજ્ઞનો માર્ગ ભિન્ન છે. વહાં તો આત્મજ્ઞાન.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- તો ... શું ગોતે એમાં પણ? ક્યા હુઆ? ... .. લગન થા. દો બાલક હૈ. કોક કહેતા હતા. માતા-પિતા ... મેરી ઐસી ... ભાવનગરમાં. એક .. ભાઈ. ઐસી લડકી હૈ .. વર્ષકી. આપણું કાંઈ આવ્યું રાજુલનું. પણ બહાર નથી પડ્યું. આપણે તો આ છોડીનું પ્રત્યક્ષ છે કે નહિ? રાજુલ આ. એક લડકી હૈ શેઠ! વહાં. અભી નહીં હૈ. પાંચ સાલ લડકી હૈ. ઢાઈ વર્ષસે કહતી હૈ કિ મેં જૂનાગઢસે આયી હૂં. વહ આયેગી. .. હમ પંડિતજી અમારે. પાંચ વર્ષકી હૈ. ઢાઈ વર્ષકી થી તબ કહતી થી. કિ મેં જૂનાગઢસે આયી હૂં. વહાં તાવ. તાવ સમજતે હો? બુખાર-બુખાર. બુખારમેં હમારા દેહ છૂટ ગયા. બુખારમેં હમ.. સમજમેં આયે. વહાં આઠ દિન આયી થી. ઘણા માણસ જોવા આવતા. આ મહોત્સવમાં આવશે. આ મહોત્સવ હોતા હૈ ન અપના? .. ભગવાનકા દિવસ હૈ ન ફગણ સુદ દુજ. ૨૫ વર્ષ હોતા હૈ ભગવાનકે મંદિરકો. તબ આયેગી. ... સવા પાંચ વર્ષકી હૈ. . ગયે થે. સબ ગયે થે. તબ નક્કી કિયા. વહ હમારે પૂર્વકી માતા, વહ મેરે પિતા, વહ મકાન, વહાં રહતી થી. સબ બતાયા. હમારે પંડિતજી સાથમેં ગયે થે ન. આ પંડિતજી અમારે. આ હિંમતભાઈ હૈ ન. ...ભાઈકી લડકી હૈ. અભી પાંચ સાલકી હૈ. પાંચ વર્ષકી હૈ. વહાં અઢી વર્ષમેં દેહ

छूट गया.

बुलाशा क्या करते हैं? वह बुलाशा होता है न? एक बुलाशा होता है. उसकी लडकी थी जूनागढमें. अढी वर्षकी तब देल छूट गया. अब यहां आयी है. वांकांनेरमें. सब ओला उसने यहां जाकर. मैं यह मंदिरमें जाती थी, आ यह उसका पगथिया है. पगथिया समजे न? यहां आरती उतरती थी, मैं भोजन करती थी. और यह मेरी पूर्वभवकी मा है, यह मेरा पप्पा है, यह मेरा काका है. यहां .. सब कला. पैंडा में जाती थी. सब बात वह तो .. भाई. सब बात.. कल दी. है कि नहीं पुनर्जन्म? तो एतनी बातमें लोगों को विस्मय आता है वो. यह तो अलौकिक आत्माकी बात है. वह कोई विस्मयकी बात ऐसी नहीं है. समजमें आया? वह भवकी बात है थोडी. यहां से यहां आया. यह तो अनंतकालसे आत्मा कैसा है उसका भान हो, वही चमत्कारी आश्चर्यकारी बात है. बाकी तो समजनेकी... समजमें आया?

मिथ्यादृष्टि ज्ञानभावसे अकेला राग-द्वेष करता है और मानता है कि हमारे धर्म होता है. समजमें आया? अवश्य बंध होता है. 'ईस तरह सांभ्य नहीं कहता, वह वीतरागचारित्रसे रहित कथन करता है.' अज्ञानीको. क्या? रागसे सहित कियाका उसको ज्ञान मानकर मोक्षधर्म करते है. मैं तो आत्मा वीतराग स्वरूप हूं उस तरह जानेसे रागसे लठने से शांति वीतरागता उत्पन्न होती है. उसे मोक्ष करते है. हमारा कथनमें और अज्ञानीके कथनमें उगमशा-आथमशा डेर है. उगमशा-आथमशा क्या करते है? पूर्व-पश्चिम. यह भाषा ऐसी है न. पूर्व-पश्चिम करते है न? पूर्व और पश्चिम. ऐसी वीतराग सर्वज्ञ परमेश्वरका कथन और अज्ञानीके कथन में उगमशा-आथमशा डेर है. कुछ मिलान है नहीं. बात तो बहुत करते है अज्ञानी कि हमें ज्ञान करना है, ऐसा करना है. सब भूल जाओ, बोध भी भूल जाओ. पण बोध भूल जाये तो किसका बोध करना? समजमें आया?

यहां करते हैं कि भगवान आत्मा महान सत्ता-अस्तित्व. सब पदार्थ भिन्न सर्व आत्मासे और सर्व रजकणसे और सब रागसे. ऐसा रागरहित भ्रांति के द्वारा ज्ञान जो आत्माका होता है. अस्तित्व-नास्तित्व की. आत्माका ज्ञान पण रागरहित. परमें राग-द्वेष नहीं. ऐसा ज्ञान राग-द्वेष रहित अपना चैतन्यका ज्ञान, उसको हम मुक्ति करते हैं. वह संवर-निर्जरा है. अज्ञानीके पंथमें वह बात है नहीं. समजमें आया? 'ईसलिये उन सांभ्यादिकोको दूषण दिया जाता है.' अम पाठ है. ८० थई ८०.

हवे ८१में क्या करते है? 'आगे जबतक परमाणुमात्र भी (सूक्ष्म भी) रागको नहीं छोडता-धारण करता है, तबतक कर्मोंसे नहीं छूटता,...' राग तो एक विकल्पमात्र.

शुभरागका विकल्पमात्र भी अपना मानता है तबतक उसको धर्म और सम्यग्दर्शन होता नहीं। समझमें आया? अनासक्ति से कर्म करना कहते हैं न? क्या अनासक्ति. . करते कौन कि अनासक्ति से करे? समझमें आया? ज्ञाता-दृष्टा लेकर परका कार्य कर सकता नहीं। हमारा अधिकार पर रजकण शरीर आदि कियाका करना, डेरना हमारेमें है नहीं। ऐसा तान लेकर कियाका कर्ता नहीं होता उसका नाम अनासक्ति है। करते हैं और कर सकते हैं, अनासक्ति रहना। उसका अर्थ ही मिथ्यात्व है। परका कर सकते नहीं। वह कहते हैं कि थोडाभी परका करना और मैं कर सकता हूं ऐसी दृष्टिमें पडा है। इतना रागमात्र से उसको देह कर्मसे छूटना नहीं होता। समझमें आया? आगे आइये। आ तो वीतरागमार्ग छे। तद्न विपरीत। माणसने तत्त्व शुं छे, वीतराग केवणी शुं छे ऐनी वातनी जबर न मणे। भवि, अबवि ने आ ने आ। गप्पेगप्प मारे। अम के आ करुं, आ कहे आ करुं। पण .. शुं चीज छे? शरीररहित क्या चीज है? निर्भय होते हैं तो पर्याय कैसी होती है? उस चीजको माने बिना भय-अभय कहां से होता है? समझमें आया? जिसको लज्ज द्रव्य-गुण-पर्यायिका ज्ञान नहीं उसको भय-अभय कहांसे आया? प्रेमचंद्रज्ज! बहुत बात सूक्ष्म है। आला..ला..!

.. कहते अपना ज्ञायकमात्र भिन्न तत्त्व। थोडा भी परद्रव्यका अक रजकणका भी कर्ता होता है कि मैं कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, समझमें आया? मैं दूसराको समझ सकता हूं ऐसा अक विकल्पमात्रका कर्ता होता है तबतक वह ज्ञानी है नहीं। वह कर्मसे छूटनेवाला नहीं। सम्यग्दर्शन होता नहीं. .

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

महा वद ०६, शुक्रवार, ता. ११-०२-१९६६

गाथा-८१-८२, प्रवचन-१२५

गाथा-८१.

२०८) जो अणु-मेत्तु वि राउ मणि जाम ण मिल्हइ एत्थु।

सो णवि मुच्चइ ताम जिय जाणंतु वि परमत्थु।।८१।।

अब क्या कहते हैं? 'जबतक परमाणुमात्र भी रागको नहीं छोडता-धारण करता है,...' नहीं छोडता और धारण करता है। 'तबतक कर्मसे नहीं छूटता, ऐसा कथन

કરતે હું—’

‘જો જીવ થોડા ભી રાગ...’ ક્યા અર્થ હૈ ઈસમેં? આત્મા અંતર રાગ, વિકલ્પસે ભિન્ન આત્મતત્ત્વ હૈ. રાગ જો શુભરાગ હૈ કિ અશુભરાગ હૈ વિકાર, ઉસકી અંતર સ્વભાવમેં સે એકત્વબુદ્ધિ નહીં છોડતે ઉસકો રાગકી હી અભિલાષા હૈ. કહો, સમજમેં આયા? અણુમાત્ર રાગ નામ ગ્રંથિ યહાં લેના હૈ. આત્મા જ્ઞાનાનંદ શુદ્ધસ્વરૂપ પરમાનંદ મૂર્તિ હૈ ઓર રાગ શુભ યા અશુભરાગ મેલ, વિકાર. યહ વિકાર ઓર સ્વભાવ દોકી એક માન્યતા હૈ ઉસકા નામ ગ્રંથિ. ગ્રંથિ નામ ગાંઠ, ગાંઠ નામ મિથ્યાત્વ કલતે હૈ. સમજમેં આયા? જબતક રાગકી એકત્વબુદ્ધિ મિથ્યાત્વ હૈ તબતક ઉસકો સમ્યજ્ઞાન, સમ્યજ્ઞાન, મુક્તિ હોતી નહીં. સમજમેં આયા?

‘મનમેંસે જબતક ઈસ સંસારમેં નહીં છોડ દેતા હૈ,...’ ભગવાન આત્મા શુદ્ધ પવિત્ર વીતરાગ સ્વભાવ સંપન્ન ઉસમેં રાગકી થોડી ભી એક કચાશ, અલ્પરાગ હૈ, ઉસકી ભી એકત્વબુદ્ધિ રખતા હૈ, ઉસકો પરપદાર્થ વિષયકી હી અભિલાષા હૈ. સમજમેં આયા? અંતર આત્મસ્વભાવકી ભાવના ઉસકો નહીં. જિસકે અંતરમેં ભગવાન આત્મા જ્ઞાન શુદ્ધ ચૈતન્ય મૂર્તિ પરમાનંદ ઉસમેં એક થોડા ભી રાગ. કહા ન? અણુમાત્ર ભી રાગ. અણુમાત્ર રાગ. પણ રાગ વિકલ્પ હૈ, મલિન હૈ ઓર ભગવાન આત્મા ત્રિકાળ શુદ્ધ નિર્મલ હૈ. વહ આત્માકો છોડકર રાગકી જો ભાવના ભાતા હૈ અથવા રાગકી એકત્વબુદ્ધિ નહીં છોડતા હૈ ‘ઈસ સંસારમેં નહીં છોડ દેતા હૈ તબતક હે જીવ, નિજ શુદ્ધાત્મતત્ત્વકો...’ ભગવાન નિજશુદ્ધાત્મ. દેખો, નિજ શુદ્ધસ્વરૂપ. પવિત્ર અનંત આનંદકા પિંડ પ્રભુ. ઉસકો ‘શબ્દસે કેવલ જ્ઞાનતા હુઆ ભી...’ શબ્દસે જ્ઞાને કિ આત્મા શુદ્ધ હૈ, પવિત્ર હૈ. એક શબ્દમાત્ર જ્ઞાનસે આત્મજ્ઞાન નહીં હોતા. સમજમેં આયા?

જ્ઞાન શબ્દસે નહીં હોતા. શબ્દસે દેખો ન. ‘જાનન્નપિ’ ‘શબ્દસે કેવલ જ્ઞાનતા હુઆ ભી...’ છેલ્લો શબ્દ એમ મૂક્યો છે છેલ્લો. ‘નિજશુદ્ધાત્મસ્વભાવજ્ઞાનેડપિ’ બે વાત લીધી છે. પહેલો ‘શબ્દ’ પણ લીધો છે. ‘શબ્દમાત્રેણ જાનન્નપિ’ એમ બે વાત લીધી. પછી ઓલો ‘પરમત્થુ’ શબ્દ છેને? એમાં વળી એ નાખ્યું છે પાછું. ભાઈ! સમજાણું? બે શબ્દ છે. ‘જાનન્નપિ’ એક શબ્દમાત્ર સે જ્ઞાને. શબ્દ નામ વિકલ્પસે જ્ઞાને એમ કલતે હૈ. કિર ભી વીતરાગ અનુષ્ઠાનસે રહિત હૈ વહ. સમજમેં આયા? વીતરાગ અનુષ્ઠાન રહિત છે. અર્થાત્ આત્મા પુણ્ય-પાપકે રાગસે રહિત હૈ, ઉસકા શુદ્ધ અનુષ્ઠાનરહિત હૈ. અશુદ્ધ અનુષ્ઠાન હૈ. સમજાય છે કાંઈ? ‘શબ્દસે કેવલ જ્ઞાનતા હુઆ ભી નહીં મુક્ત હોતા.’ સમ્યજ્ઞાન નહીં હોતા ઓર પરમાર્થ જબતક રાગકી અસ્થિરતા ભી થોડી હૈ તબતક વીતરાગ ચારિત્રરૂપ હોકર કર્મસે

નહીં છૂટતા. દો અર્થ લિયા હૈ. સમજમેં આયા?

‘ભાવાર્થ :- જો વીતરાગ સદા આનંદરૂપ...’ એકમાં એક સમાઈ જાય છે. ‘એક’ શબ્દ પડ્યો છેને. ‘એક’ શબ્દ પડ્યો છે. ‘વીતરાગસદાનન્દૈકશુદ્ધાત્મનો’ યહ વ્યાખ્યા કહી. કિ યહ આત્મા, આત્મા અર્થાત્ ‘વીતરાગ સદા આનંદરૂપ...’ એકસ્વરૂપ સ્વભાવ ઉસકા નામ આત્મા. શરીર, વાણી, મન વહ તો પર, જડ રહ ગયા. કર્મ જડ રહ ગયા. શુભ-અશુભ રાગ હોતા હૈ વહ ભી ચૈતન્યસે વિપરીત આત્મવતત્ત્વમેં ગયા. આત્મા વીતરાગ. રાગરહિત સદા નામ ત્રિકાલ આનંદ એક ‘શુદ્ધાત્મભાવસે...’ ‘આનંદરૂપ શુદ્ધાત્મભાવસે...’ આનંદરૂપ શુદ્ધાત્મા, ઉસકે ભાવસે રહિત ‘પંચેન્દ્રિયોકે વિષયોકી ઈચ્છા રખતા હૈ,...’ દેખો, ઈચ્છા મનમેં રાગકી ઈચ્છા, કોઈ ભી અંદર વિકલ્પકી ભાવના હૈ ઉસકો વિકલ્પ પંચેન્દ્રિયકે વિષયોકી ઈચ્છા હૈ. પરવિષય રહિત જ્ઞાનાનંદ ભગવાન આત્મા ઉસકી દષ્ટિકા અભાવ હૈ. સમજમેં આયા?

‘પંચેન્દ્રિયોકે વિષયોકી ઈચ્છા રખતા હૈ,...’ અણિન્દ્રિય આત્મા જો હૈ. એમ કહતે હૈ દેખો. ‘વીતરાગ સદા આનંદરૂપ શુદ્ધાત્મભાવસે...’ જો અણિન્દ્રિય હૈ. યહ અણિન્દ્રિયકી જિસકો અંતર દષ્ટિ નહીં, ઉસકો રાગકી ભાવનાકી દષ્ટિ હૈ. અને રાગકી ભાવનાકી દષ્ટિ હૈ, ઉસકો ઈન્દ્રિયકા પંચેન્દ્રિયકા વિષયકી હી અભિલાષા હૈ. સૂક્ષ્મ-સૂક્ષ્મ તત્ત્વ. લોકોને અંતરમાં... ચીજ જ આખી ભિન્ન છે. ચૈતન્ય... ચૈતન્ય... ચૈતન્ય.. ચૈતન્યસૂર્ય. ચૈતન્યસૂર્ય. વહ તો પુણ્ય-પાપકા રાગસે ભિન્ન એસી ચીજકી જિસકો દષ્ટિ નહીં ઔર સૂક્ષ્મરાગકા ભી જિસમેં અંતરમેં પ્રેમ પડા હૈ. એકત્વબુદ્ધિ હૈ ઉસકો ગ્રંથી-ગાંઠ મિથ્યાત્વકી હૈ એસા ભગવાન કહતે હૈ. ગાંઠ કહે ગાંઠ.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ થોડો રાગ એટલે એ. પાઠમાં લીધુંને. ‘વીતરાગાનુષ્ઠાનરહિતઃ સન્ શબ્દમાત્રેણ જાનન્નપિ’ લખ્યું છે કે નહિ અંદર? ટીકામેં હૈ ટીકા. અભિલાષ લિખા હૈ દેખો ન.

મુમુક્ષુ :- અભિલાષમાં પાછો રાગ લખ્યો છે.

ઉત્તર :- એ રાગની જ અભિલાષા છે એમ કહતે હૈ. ટીકામેં હૈ દેખો.

મુમુક્ષુ :- વહ સંસ્કૃતમેં હૈ.

ઉત્તર :- પણ સંસ્કૃતમેં હૈ ન. એટલું સંસ્કૃત વાંચતા નથી આવડતું. હવે તમે આટલા વર્ષ કાઢ્યા. ઠીક છે. કેટલી ચોપડીયું છપાવ્યા અને કેટલા ડહાપણ કર્યા અને કેટલાય કર્યા છે બહારમાં. કહો, સમજમેં આયા? ચોપડી બહોત છાપતે થે. નોવેલ... નોવેલ... નોવેલ... કથા. નહીં? કેટલી છાપી? એક હજાર. જાત એક હજાર. આમ તો લાખ કેટલી હશે? લાખની

घण्टी लाओ. डेटवी लाओ. उसमें क्या टिमाग लगा? आत्माके चैतन्यका तान बिना टिमागमें टिमक पडा है. टिमागमें जवडा पडा है. टिमागमें जवडा कइते है न? टिमक कइते है न? टिमक कइते है न? डीडा पडा है. टिमागमें टिमक पडा है.

भगवान आत्मा पुण्य-पापका विकल्पसे रहित जिसकी दृष्टिमें नहीं उसका ज्ञान भी सब डीडा भा गया है. आहा..हा..!

मुमुक्षु :- मुक्ति तो मणेने.

उत्तर :- मुक्तो क्यां एतो? युक्ति.. युक्तो क्यां एतो त्यां? समजय छे? अे तो कुज्ञान है. संसारिक जितना ज्ञान है वए सब कुज्ञान है. वेपारका, डोक्टरका, वकीलातका, वए सब कुज्ञान है. समजमें आया? छे अंदर अर्थमां. नहिलर तो अणुमात्र पण आवी गाथा घण्टी आवे छेने आपणे भाई समयसारमां आवे छेने. प्रवचनसारमां आवे छे, समयसारमां आवे छे, अष्टपालुडमां आता है. कि थोडा रागका अर्थ वए है अनंतानुबंधीका राग. उसका अर्थ है जैसा. समजमें आया? जयचंद पंडित. जयचंद पंडित लुअे हैं न? कहां? जयपुरमें. उसने भी जैसा अर्थ किया है. उसमें जैसा अर्थ किया है. समजमें आया?

‘मनमें थोडासा भी राग रभता है,...’ जैसी बात करते है. थोडो-थोडो. थोडाका अर्थ? अेकत्वबुद्धिका राग. वए बात यहां है. समजमें आया? ‘यए आगमज्ञानसे आत्माको शब्दमात्र ज्ञानता लुआ...’ शब्दशास्त्र ज्ञाणे, अगियार अंग ज्ञाणे, नव पूर्व पढ ले. कुछ उसको आत्माका लाभ है नहीं. शास्त्र पढे. पंडित डोकर बडा-बडा लज्जरो-लाजो लोडोमें लाषण दे. कइ छे के वए शब्दज्ञान है, आगमज्ञान, शास्त्रज्ञान है. ‘आगमज्ञानसे...’ देओ, अकेले शास्त्रज्ञानसे आत्माको शब्दमात्र ज्ञानता लुआ भी ‘वीतरागचारित्रकी भावनाके बिना...’ अेम लिया है. समजे न? ‘परमार्थशब्दवाच्यनिजशुद्धात्मतत्त्वमिति’ देओ, परमार्थका अर्थ वए किया. समजाणुं? निजशुद्धात्मतत्त्व. निर्विकल्प शुभ-अशुभ रागरहित आत्मा उसका भाव जिसके पास नहीं, वए रागकी भावनामें ग्रंथिमें अेकाकार है, वए आत्मा मोक्षको नहीं पाता.

‘बिना मोक्षको नहीं पाता.’ अंतरस्वप्नकी दृष्टि और स्वप्नकी अेकाग्रताके बिना उसको मुक्ति डोती नहीं. कइ, समजमें आया? बराबर अहीया वीधुं आ नहिल? पानामां आव्युं. ग्रंथि वीधुं अने पछी वीतराग चारित्र वीधुं. कुंडकुंदाचार्यने प्रवचनसारमें जैसा लिया है. अरे! हमने हमारा आत्मज्ञान द्वारा मोहग्रंथि का नाश किया है. और वीतराग चारित्र द्वारा हम चारित्रको प्राप्त लुअे हैं. उससे हमारे मुक्ति डोगी, दूसरे से मुक्ति नहीं. कुंडकुंदाचार्य ढिगंबर संत-मुनि डो लज्जर वर्ष पहले जंगलमें रहते थे. पोत्रुरलील. मद्रास पासे. भगवानके

पास गये थे. देओ, यह कहते हैं. अभी देओ कि नहीं? १४० पाने छेने? देओ, ओम कह्युं देओ, भाषा ऐसी ली. 'अति विस्तारसे बस हो, जयवंत वतों...' स्याद्वादमुद्रित ज़िनेन्द्र शब्दब्रह्म भगवान वीतराग परमेश्वरकी वाणी. ज़िनेन्द्र ब्रह्म. भगवानकी ॐ ध्वनि. जिसमें ध्वनि शब्द निकला. जयवंत हो. अमृतचंद्राचार्य कहते हैं. नवसो वर्ष पहले दिगंबर मुनि. उसकी टीका करते हैं कुंडकुंदाचार्यक श्लोककी वह टीका करते हैं. जयवंत हो, जयवंत वतों. स्याद्वादमुद्रित ज़िनेन्द्र शब्दब्रह्म. शब्दब्रह्म जेनुं मूण छे ऐवी वाणी. जुओ, भगवाननी वाणी पण जयवंत वतों. निमित्त है न? जयवंत वतों शब्दब्रह्ममूलक आत्मतत्त्व उपलब्धि देओ, क्या कहते हैं?

भगवान ज़िनेन्द्र परमेश्वरकी जो दिव्यध्वनि तीर्थकरकी है, वही अपने आत्म अनुभवमें निमित्त होती है. अन्य अज्ञानीकी वाणी, कोई जैन सिवाय, परमेश्वर सिवाय किसीकी वाणी आत्मज्ञानमें सम्यग्दर्शनमें निमित्त होती नहीं ओम कहते हैं. है? शब्दब्रह्म... देओ, 'शब्द ब्रह्म जेनुं मूण कारण छे ऐवी आत्मतत्त्वनी प्राप्ति...' भगवान आत्मा... भगवान परमेश्वरे, त्रिलोकनाथने जो वाणी कही, सर्वज्ञदेव. पहले मुनि सर्वज्ञदेवको याद करके कहते हैं. समझमें आया? सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा, उसकी वाणी नीकली वह आत्माकी उपलब्धि-प्राप्तिमें निमित्त है. निमित्त वह शब्दब्रह्म है. ओ सिवाय अन्य अज्ञानी वीतराग परमात्मा सर्वज्ञनी वाणी सिवाय किसीकी वाणी आत्मज्ञानमें निमित्त होती नहीं. समझमें आया? अभी सर्वज्ञ वीतराग कौन है उसकी जबर नहीं. ओक समयमें तीनकाल, तीनलोक जनते हैं भगवान. और आया है न. यह तो ठीक कहा है. समझमें आया? ओक समयमें भगवान त्रणकाण, त्रणलोक जाण्य, ॐ ध्वनि नीकणी, दिव्यध्वनि. तो कहते हैं ऐसा शब्द ब्रह्म जिसका मूल है ऐसा आत्मतत्त्व उपलब्धि... भगवानकी वाणी ऐसा बताते हैं वीतराग. तो वीतरागवाणी क्या बताया? कि रागरहित आत्मतत्त्व है. ऐसा भगवानने बताया, ऐसी प्राप्ति हुई. क्या कहा समझमें आया? शब्दब्रह्ममूलक का अर्थ क्या आया? कि भगवानकी वाणी जिसका मूल है. किसमें? आत्मतत्त्वकी प्राप्तिमें. तो आत्मतत्त्वकी प्राप्ति वाणीमें कैसे कहा था? वाणीमें कैसे कहा था भगवानने? कि यह विकल्प पुण्य-पापकी लागणीसे रहित तेरी यीज है उसका नाम आत्मा, ऐसा शब्दमें आया था. भगवानकी वाणीमें ऐसा आया था? समझमें आया कि नहीं?

शब्दब्रह्ममूलक आत्मतत्त्व.. सर्वज्ञकी वाणीमें जैसा आत्मा आया और कहा कि पुण्य-पापका विकल्पसे भिन्न तेरी यीज है. ओम वाणी कही. उस वाणीमें ऐसा कहा, ऐसे उसकी प्राप्ति हुई. विकल्पसे रहित मेरी यीज ऐसा आत्मा है. ऐसा भान हुआ तो उस

मानमें भगवानकी वाणी निमित्त है. सर्वज्ञ परमेश्वर, त्रिलोकनाथ तीर्थंकरकी उसके सिवाय. संतो कहते हैं वह भी वीतरागकी वाणीसे कहते हैं. अपने घरसे नहीं. समझमें आया? देणोने पहले कहते हैं. नमस्कार पहले शुरू किया. अनंत तीर्थंकरको नमस्कार शुरू करके प्रवचनसार कहा. भूतकालके तीर्थंकर हो गया, वर्तमानमें बिराजते हैं. महाविदेह क्षेत्र भविष्यमें होगा उन सबको नमस्कार करते हैं. पीछे प्रवचनसार सिद्धांतका सार बनाया. और समयसारमें भी 'वंदितु सव्व सिद्धे' महासमयसार अत्यारे चौदह ब्रह्मांडका, चौदह पूर्वका सार लिया. तो उसमें पहली गाथा ऐसी ली. भगवान कुंदकुंदाचार्य द्विगंबर मुनि. 'वंदितु सव्व सिद्धे' ओहो..! अनंत सिद्धोंको नमस्कार. कितनी भाषा है उसमें. अनंत सिद्ध अभीतक हुआ, वह अनंत सिद्ध है. एक ही आत्मा नहीं ऐसा उसमें निकला. अनंत सिद्ध हुआ है. आत्माका मान करके, वीतरागदशा करके अनंत परमात्मा हुआ है. कोई एक ही आत्मा माने, सिद्धमें भी एक आत्मा माने. सबको उडा दिया. अनंत सिद्ध हुआ. सब सिद्ध अम कला न. 'सव्व सिद्धे' अभीतक मेरे पहले सब अनंत सिद्ध अनंत पुद्गल परावर्तनका हुआ, वंदन करता हूं. मेरी ज्ञानकी दशामें सब सिद्धोंका आदर करता हूं.

देणो, कितना आया? आत्मा अनंत तो सिद्ध हुआ. उससे अनंतगुना आत्मा दूसरा संसारमें वह भी उसमें सिद्ध हो गया. समझमें आया? कोई एक ही आत्मा कहे, कोई जड है ही नहीं ऐसा कहे, वह सब अज्ञानसे है. सर्वज्ञकी वाणीमें ऐसा आया कि अनंत आत्मा है. उसमेंसे (स्व)आत्माका मान करके, सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य प्राप्त (करके), अंतर अनुभव करके अनंत सिद्ध हुआ है. अभी तक तो अनंत मोक्षमें बिराजते हैं. तो अनंत मोक्षमें बिराजते हैं उसका अर्थ हुआ कि उससे अनंतगुना संसारमें है. समझमें आया? उसको मैं वंदन करता हूं. उसका अर्थ? मेरी ज्ञानकी दशामें ऐसा अनंत सिद्धको ही मैं आदर देता हूं. दूसरोंको मैं आदर देता नहीं. समझमें आया? आहा..हा..!

ईतने एक शब्दमें. समयसारका पहला शब्द. पहला कहते हैं न? प्रथम शब्द. 'वंदितु' आहा..हा..! गजब करी छेने वात! तो उनके टीकाकारने क्या कहा? अमृतचंद्राचार्यने. कि हम हमारे आत्मामें अनंत सिद्धको प्रतिष्ठित-बिराजमान करते हैं. है श्रोताओ! आपके ज्ञानमें भी हम अनंत सिद्धोंको बिराजमान करते हैं. और पीछे तुम सुनो. आहा..हा..! समझमें आया? कितना विनय है! और कितनी महत्ता! सिद्ध अनंत अशरीरी हुआ, उसकी पर्यायमें आदर है. तो मुझे भी अनंत सिद्धका आदर है, तुम भी अनंत सिद्धकी प्रतिष्ठा करो. तुम्हारे भी राग और निमित्तका आदर नहीं रहे तब अनंता सिद्धकी आपकी ज्ञानपर्यायमें प्रतिष्ठा होगी. समझमें आया? ईतनी गंभीरता है! जैसे कुंदकुंदाचार्य जैसे पहले 'वंदितु

સવ્વ સિદ્ધે' 'વોચ્છામિ સમયપાહુડમિણમો' મેં સમયપ્રાભૂત શ્રુતકેવલીઓને કહા, સર્વજ્ઞ ભગવાનને જો કહા ઓર શ્રુતકેવલીઓંકા (કહા) વહ સમયસાર કહુંગા. મેરી કલ્પનાકી બાત નહીં ઓર સર્વજ્ઞને જૈસા કહા ઐસા મેરા જ્ઞાનમેં આયા હૈ ઐસા મેં કહુંગા. સમજમેં આયા?

ઓલા કહે કે હમ કહતે હૈ... હમ કહતે હૈ... હમ કહતે હૈ કિ ઐસા ધર્મ હૈ. હમ કહતે હૈ ઐસા ક્યા? ભગવાન ક્યા કહતે હૈ? સમજમેં આયા? હમારા અનુભવ ઐસા હૈ કિ ધર્મ ઐસા હૈ, પણ સર્વજ્ઞ કહે ઐસા હૈ કિ સર્વજ્ઞસે વિરૂદ્ધ હૈ?

મુમુક્ષુ :- .. બાત નહીં કરના.

ઉત્તર :- નહીં બાત કરના તો ઉસકી બાત નહીં સુનના. યહાં તો પહલી બાત હૈ. સમજમેં આયા? સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર જિસે ત્રિકાલજ્ઞાન હૈ વે ઐસા કહતે હૈ ઓર વહી સિદ્ધ પરમાત્માકી દશા સે હુઆ ઐસી બાત બિના હમ કહતે હૈ... હમ કહતે હૈ... હમ કહતે હૈ... ક્યાં તુમ કહતે હો? સમજમેં આયા?

યહાં તો કહતે હૈ કિ હમેં શબ્દબ્રહ્મમૂલક આત્મા પ્રાપ્તિ હુઈ. જિસકે પ્રસાદસે ક્યા હમારા આત્મા આનંદકંદ હૈ. દેખો, અભી સમ્યજ્ઞર્શનકી બાત કરતે હૈ. 'અનાદિ સંસારથી બંધાયેલી મોહગ્રંથિ તુરત જ છૂટી ગઈ.' હમારા આત્મા ભગવાન શુદ્ધ આત્મા ઉપર અંતર અનુભવ દષ્ટિ હુઈ, રાગકી એકતાકી બુદ્ધિકા હમારા અંતરમેં નાશ હુઆ. વહ ભાસ હોતા હૈ કિ નહીં? કિ ભગવાનકો પૂછને જાતે હૈ? યહાં તો પંચમ આરાકા મુનિ કહતે હૈ. કિ મુનિકો ખબર ન પડે નિશ્ચય સમકિત. ભાઈ આજ એ બધી વાત આવી છે ઘણી. એ તો ઓલામાં આવી છે. જૈનદર્શન. ઓલામાં આવી છે. પણ આ તો શુભયોગે ધર્મ થાય, શુભયોગ એ બધી વાત આવી છે. સમજમેં આયા? એ તો.. સાધુ આવ્યું છેને એમાં આવ્યું. શ્વેતાંબરનું છેને એમાં. એ નિશ્ચય સમકિતની ખબર ન પડે. નિશ્ચય સમકિતની ખબર ન પડે. થઈ રહ્યું જાવ.

અહીં તો પંચમ આરાના મુનિ, નવસો વર્ષ પહલે દિગંબર સંત આત્મજ્ઞાની, અમૃતચંદ્રાચાર્ય મુનિ જંગલમેં વસતે થે. વહ કહતે હૈ કિ અમારી અનાદિ સંસારથી બંધાયેલી મોહગ્રંથિ તુરત જ તૂટી ગઈ. આમ જ્યાં પર્યાય ઉત્પન્ન થઈ ત્યાં વહ પર્યાયિકા નાશ હુઆ. સમજમેં આયા? કેટલીક વાત તો સમ્યજ્ઞર્શનની કરી. આહા..હા..! એ જયવંત વર્તો. પરમવીતરાગ ચારિત્ર શુદ્ધ ઉપયોગ. જુઓ, કોઈ કહતે હૈ કિ અત્યારે શુદ્ધ ઉપયોગ હોય નહિ. ઐસા .. અમૃતચંદ્રાચાર્ય આદિ સંતો કહતે હૈ, જયવંત વર્તો. પરમવીતરાગ ચારિત્રરૂપ શુદ્ધ ઉપયોગ જિસકે પ્રસાદ સે યહ આત્મા અપના સ્વયમેવ ધર્મ હુઆ. એમ કહતે હૈ. ધર્મ હોગા ઐસા નહીં. કહતે હૈ ન કિતને? કિ અત્યારે શુદ્ધ ઉપયોગરૂપી ચારિત્ર હૈ નહીં. શુદ્ધ ઉપયોગરૂપી ધર્મ હૈ? આચાર્ય કહતે હૈ કિ હૈ. સમજમેં આયા? દેખો, કહતે હૈ કિ જયવંત વર્તો પરમવીતરાગ. પાછા પરમવીતરાગ

चारित्र्य. यथाभ्यातनी अर्हीया वात नथी. अेना पोताना उपयोग सामायिक चारित्रनी उपयोगनी वात छे.

शुद्धोपयोग के जेना प्रसादसे आ आत्मा स्वयमेव. देओ, किसीकी मद्द बिना, किसीकी सहाय बिना अपनेसे धर्म हुआ. अब धर्म हुआ. हम आत्मा धर्मरूप हुआ. धर्म नाम चारित्र्य जो पहलेसे कला था. प्रवचनसारमें पहलेसे कला था कि हम धर्म(रूप) हुआ है. धर्मी आत्मा ही पर्यायमें धर्मरूप हुआ है. समझमें आया? वही बात यहां परमात्मप्रकाशमें योगीन्द्रदेव कहते हैं कि जिसको आगमज्ञानका ठतना ज्ञान है, પણ जो आत्मा रागरहितका आत्मत्मान नहीं उससे आत्माकी मुक्ति-बुक्ति होती नहीं. उसको सम्यग्दर्शन होता नहीं, उसको सम्यग्ज्ञान होता नहीं, तो उसको चारित्र्य तो होता नहीं. है?

‘वीतरागचारित्र्यकी भावनाके बिना मोक्षको नहीं पाता है.’ वह आभिरका शब्द है छेद्वा. ८१ दुई ८१.

‘आगे जो निर्विकल्प आत्म-भावनासे शून्य है, वह शास्त्रको पढता हुआ भी तथा तपश्चरणा करता हुआ भी परमार्थको नहीं जानता है,...’ दो बात वी. ८२.

२०९) बुज्झइ सत्थइँ तउ चरइ पर परमत्थु ण वेइ।

ताव ण मुंचइ जाम णवि इहु परमत्थु मुणेइ।।८२।।

ऐसा कहते हैं कि ‘शास्त्रोंको जानता है,...’ शास्त्रको पढता है, बहुत शास्त्र पढ़ें. ‘और तपस्या करता है,...’ मुनिपना भी पावता है. अष्टाईस मूलगुण, पंच महाव्रत आदि पावता है. ‘लेकिन परमात्माको नहीं जानता है,...’ आला..ला..! પણ वह विकल्पसे, शास्त्रज्ञान से पार आत्मा है उसको जो नहीं जानते है. समझमें आया? है न शब्द? ‘लेकिन परमार्थ...’ परमार्थ नाम परम अर्थ, परम अर्थ नाम पदार्थ आत्मा. वीतरागस्वरूप निर्विकल्प नाम रागरहित आनंदघन आत्मा अपना, उसको शास्त्र पढते हुआ और मुनिपनाकी क्रियाकांड करनेपर भी जो आत्मा नहीं जानते. ऐसा आत्माका ज्ञान श्रद्धा नहीं है. ‘जबतक पूर्व कहे हुआ परमात्माको नहीं जानता,...’ यह शास्त्र पढनेसे और क्रियाकांड ठतनी करनेसे भी आत्माका त्मान बिना, आत्माका ज्ञान उसको होता नहीं. समझमें आया?

‘या अच्छी तरह अनुभव नहीं करता है,...’ आत्मामें राग और शास्त्रका पढने से भिन्न ऐसा आत्माका अनुभव करते नहीं. क्योंकि वह क्रियाकांड राग है, शास्त्रज्ञान भी राग है. आला..ला..! ‘अच्छी तरह अनुभव नहीं करता है,...’ शास्त्रशब्दसे (ज्ञान) करते है. ऐसा आत्मा है, ऐसा आत्मा है, ऐसा आत्मा है. आत्मा शुद्ध है, वीतराग है, ऐसा शब्द से कहते है. और क्रियाकांडमें मानते है. दया, दान, व्रत, भक्ति, परिणाम

हो, परंतु यह आत्माका ऐसा अंतर बोध न हो तो उसको परमार्थका कुछ ज्ञान नहीं है. समझमें आया? कठण वात छे जगतने.

देओ, भावार्थ है न? 'यद्यपि व्यवहारनयसे आत्मा अध्यात्मशास्त्रोंसे ज्ञाना जाता है,...' देओ, यह भी बात. भावार्थ है न? 'यद्यपि व्यवहारनयसे आत्मा अध्यात्मशास्त्रोंसे ज्ञाना जाता है,...' समझमें आया कुछ? 'व्यवहारेण परमात्मप्रतिपादकशास्त्रेण ज्ञायते' ऐसा संस्कृत शब्द पडा है. उसका अर्थ किया. 'व्यवहारेण परमात्मप्रतिपादकशास्त्रेण' यह परमात्म प्रतिपादक शास्त्र है न? यह परमात्मप्रकाश उसका नाम है. समयसारका नाम भी परमात्मा प्रकाश ही है. यह समयसार अर्थात् आत्मा. तो कहते है 'व्यवहारेण परमात्मप्रतिपादकशास्त्रेण ज्ञायते' ज्ञाननेमें आता है तो वह शास्त्र परम अध्यात्म शास्त्र ही ज्ञाननेमें आता है. कहते हैं परंतु धतना शास्त्र ज्ञानते लुअे भी. देओ, फिर जुवासा क्या किया? 'व्यवहारेण परमात्मप्रतिपादकशास्त्रेण ज्ञायते' जिसमें आत्माका कथन है. परमात्मस्वरूप अपना निरावरण निर्मण. ऐसा परमात्मस्वरूपका जिसमें अध्यात्म शास्त्रमें कथन है. दूसरे शास्त्रमें व्यवहार आदि कथन है परंतु परमार्थ शास्त्र अध्यात्ममें है. देओ, पाठ लिया ने?

'व्यवहारनयसे आत्मा अध्यात्मशास्त्रोंसे ज्ञाना जाता है, तो भी निश्चयनयसे...' सत्य दृष्टि बिना... 'वीतराग स्वसंवेदनज्ञानसे ही ज्ञानने योग्य है,...' यह ज्ञानने योग्य तो रागरहित आत्माके ज्ञानसे आत्मा ज्ञानने लायक है. आला..ला..! समझमें आया? भीजाभाई! वीतराग शास्त्र अध्यात्म शास्त्रसे भी ज्ञाननेमें नहीं आता.

मुमुक्षु :- तमने तो ज्ञाणवामां आवे छे अधुं.

उत्तर :- अे ज्ञाननेमें आवे अेटवे? ज्ञाणे तो उसका निमित्त अध्यात्म शास्त्र होता है ऐसा कहते है. उसमें ऐसा है. अेय..! 'परमात्मप्रतिपादकशास्त्रेण ज्ञायते' ज्ञाने तो उसका निमित्तमें परमात्म शास्त्रका अध्यात्म शास्त्र निमित्त है. ऐसा ज्ञाना है परमात्मशास्त्र. 'तो भी...' अंतर वीतरागविज्ञानके ज्ञान द्वारा ज्ञाने नहीं तो उसका कुछ आत्माको लाभ है नहीं. आला..ला..!

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- अेटवे क्या? घोडा उपर बेसीने पछी घोडो...

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- हा, आत्मा, राग विकल्प जो है उससे भिन्न रागरहित अपना ज्ञान, वीतराग ज्ञानसे आत्मा ज्ञाननेमें आता है ऐसा कहते है. करो तर्क. आत्मा वीतरागज्ञानसे ज्ञाननेमें

આતા હૈ.

મુમુક્ષુ :- વીતરાગ જ્ઞાન .. આત્મા જ્ઞાનતા હૈ.

ઉત્તર :- પણ યે તો વહી કા વહી હુઆ.

મુમુક્ષુ :- નિશ્ચય પ્રમાણ...

ઉત્તર :- ના, ના, એમ નહિ. જ્ઞાનનેમેં આતા હૈ તો શાસ્ત્ર જ્ઞાના તો જ્ઞાનનેમેં નહીં આયા એસા કહતે હૈ. વ્યવહારસે જ્ઞાનનેમેં આતા હૈ કિ યહ શાસ્ત્ર એસા કહતે હૈ. પરંતુ વહ યથાર્થ નહીં. વિકલ્પરહિત નિર્વિકલ્પ દષ્ટિ હુઈ, તો ઉસ દષ્ટિ દ્વારા આત્મા એસા હૈ જ્ઞાનનેમેં આતા હૈ બસ ઈતના. હૈ તો આત્મા જ્ઞાનનેમેં આતા હૈ. આત્મા જ્ઞાણ્યોને, વળી શું જાણે? પણ એ દષ્ટિમેં આત્મા જ્ઞાનનેમેં આયા. દેહ, વિકલ્પ દષ્ટિમેં જ્ઞાના ક્યા? આત્મા. બસ.

મુમુક્ષુ :- નિર્વિકલ્પ દષ્ટિ થઈ ક્યારે?

ઉત્તર :- થઈ ક્યારે? એના તરફ સન્મુખ થયો ત્યારે. સમજમેં આયા? ભારે કઠણ ભાઈ જગતને. હૈ કિ નહીં પણ દેખોને.

‘નિશ્ચયનયસે વીતરાગસ્વસંવેદનજ્ઞાનસે હી...’ ભાઈ! બાત તો એસી હૈ. અપના સ્વરૂપ હી એસા હૈ, પરંતુ વર્તમાનમેં તો ગડબડ બહુત હો ગઈ ઈસલિયે વાસ્તવિક તત્વકો સમજનેમેં ભી ગડબડ હો ગયી. ભગવાન આત્મા અપની શુદ્ધ પરિણતિ વીતરાગદશા દ્વારા હી આત્મા જ્ઞાનનેમેં આતા હૈ. બસ એક હી બાત. સમજમેં આયા? વહ પહલી ગાથામેં રાગકી એકતાકી બાત કહી થી. યહ રાગકા અભાવકી બાત કરતે હૈ. દુર્લભ લાગે અને મહાન લાગે, પરંતુ અશક્ય નહીં હૈ. વસ્તુ તો એસી હૈ. બાકી સબ બાત તો નિમિત્તમાત્ર હૈ. આત્મા અંતરમેં અનંતગુણ સંપત્ર, અનંત શાંતિ, આનંદ સંપત્ર વસ્તુ હૈ. વહ તો અંતર મેં નિર્વિકલ્પ દષ્ટિ કરને સે હી આત્મા હૈ એસા જ્ઞાનનેમેં આતા હૈ. શાસ્ત્રજ્ઞાન સે નહીં એસા કહતે હૈ. પહેલા કહ્યું ખરું જાણવામાં આવે, પણ એ નિમિત્તથી વ્યવહાર જાણવામાં આવે એમ. પણ આત્મા આવો છે, એસા હૈ, એસા વિકલ્પસે, શાસ્ત્રસે જ્ઞાનનેમેં આયા, પરંતુ વહ કોઈ વાસ્તવિક જ્ઞાનના નહીં હુઆ એસા કહતે હૈ. સમજમેં આયા?

કિ સર્વજ્ઞ ભગવાનકા કહા હુઆ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર. ઉસસે વહ જ્ઞાનનેમેં આતા હૈ કિ યહ આત્મા એસા હૈ એમ ભગવાન કહતે હૈ. પરંતુ વહ જ્ઞાનના ભી યથાર્થ નહીં. સમજમેં આયા? વીતરાગ-રાગ રહિત. અરે! ઉસકો રાગરહિત જ્ઞાનના, વહ તો કહતે હૈ, એસા અનંતબાર જ્ઞાના. નવ પૂર્વ ઔર ચારહ અંગમેં ઉસકો એસા ખ્યાલ ભી આયા થા. સમજમેં આયા? ભગવાન કહતે હૈ એસા ખ્યાલમેં ભી આયા થા. પરંતુ યહ પરલક્ષી થા. યહ આત્મા અપને

स्वसंवेदनसे. ज्ञानसे ज्ञान आत्मामें ज्ञाननेमें आता है ऐसा कभी (निर्णय) किया नहीं. आला..ला..! समझमें आया?

यहां तो पाठ कैसा है? देखो, 'वीतरागस्वसंवेदनज्ञानेन परिच्छिद्यते' छेने? 'निश्चयेन वीतरागस्वसंवेदनज्ञानेन परिच्छिद्यते' ओलामां 'ज्ञायते' कहुं, अहींयां 'परिच्छिद्यते' कहुं. टीकामां पण... भगवानकी वाणीमें ऐसा ज्वाल आया कि भगवान ऐसा कहते हैं कि आत्मा तेरी शुद्ध थीज अनंत गुणका पिंड राग और निमित्तसे रहित ऐसी थीज है. ऐसा आत्मा है. ऐसा ज्वाल आया, परंतु वह तो शास्त्रका ज्ञानसे विकल्पसे ज्वाल आया. वह वास्तविक तत्त्व नहीं. समझमें आया? तेथी उसमें 'ज्ञायते' कहुं, अहींयां 'परिच्छिद्यते' कहुं. ज्ञाने व्यवहारज्ञान हुआ. समस्त प्रकारे आत्मा शुद्ध जैसे है ऐसा अंतर्मुख होकर सम्यग्ज्ञानसे, वीतराग स्वसंवेदनसे ज्ञाननेमें आता है वही निश्चय है. ओलो..लो..! कलो, भीजाभाई! आमां क्यांय चावे अेवुं नथी, भाई! त्त्यारे अे व्यवहार शास्त्र भगवानने कहा उसको निमित्तका आरोप आता है. भगवानका शास्त्र ही ऐसा कहते हैं. परमेश्वर परमात्माका शास्त्र ही आत्माकी ऐसी बात. ऐसी बात कोई दूसरे शास्त्रमें सर्वज्ञके सिवा होती नहीं. ईतनी बात है. परंतु वह शास्त्र तरङ्गका लक्ष करके आत्मा ज्ञाननेमें आ जाये. आला..ला..! समझमें आया? और शास्त्रका ज्ञान हुआ चारह अंगका. वह चारह अंगके ज्ञानसे आत्मा ज्ञाननेमें आ जाता है ऐसा नहीं. आला..ला..!

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- बंधु आवी गयुं नथी परेवुं, एज आवशे एवे. एज आवशे एवे. अे एज आवशे टउमां. भरु ओल त्थां आवशे एज. जड है.. जड है.. जड कहेगा. आला..ला..! टउमां. आटकणी कर देते हैं. आटकते हैं कहते हैं न? वह सूपडामें होता है कि नहीं? आटकते हैं वह झोतरा. झोतराने शुं कहे छे? छिलका. वह छिलका निकल जाता है और दाना-दाना रह जाता है. जैसे आत्मा राग, दया, दान, विकल्प, जो है पुण्य वह छिलका है. उससे रहित भगवान आत्मा वेदनमें आ जाना वह रागरहित वीतराग दृष्टिसे आता है. दूसरेसे आता नहीं. आला..ला..!

दूसरी बात 'यद्यपि बाह्य सहकारीकारण अनशनादि बारह प्रकारके तपसे साधा जाता है,...' निमित्तसे लों. निमित्त कहते हैं. ओलामां 'ज्ञायते' कहुं एतुं, अहीं 'साधा जाता' है. अनशन, उणोदरी 'बाह्य सहकारीकारण अनशनादि बारह प्रकारके तपसे...' पाछा दिया देखो, समझमें आया कुछ? 'यद्यप्यनशनादिद्वादशविधतपश्चरणेन' क्या? अनशन, उणोदरी, वृत्तिसंक्षेप, रसपरित्याग सब रागकी मंदता है. यह अंदर ध्यान करना कि मैं

ऐसा हूं... ऐसा हूं... वह भी विकल्प है. पहले ध्यान करते-करते. ऐसा भी विकल्प, वह बारह प्रकारका तप रागकी मंडतामें गया. अनशन, उषोदरी, वृत्तिसंक्षेप, रसपरित्याग, कायक्लेश, ... अे बाह्य, पछी प्रायश्चित, विनय, वयावय्य, सञ्जाय, ध्यान और.. वह बारह प्रकारके तप भी बाह्य निमित्त है. अंतर उपादान शुद्धमें वह काम नहीं करता. आहं..हं..! ध्यान भी लिया हों उसमें. आ ध्यान करते है न केटवाक? पाण ये सब विकल्प है. राग है, उसको निमित्त कलनेमें आता है. कब? कि आत्मा अंदरमें निश्चय...

देजो, 'तो भी निश्चयनयसे निर्विकल्पवीतरागचारित्रसे ही आत्माकी सिद्धि है.' देजो, रागरहित स्वइपकी स्थिरता अंतरमें होती है, वही सय्या चारित्र है, वही चारित्रसे आत्माकी सिद्धि होती है. बहिरंग तपसे सिद्धि होती नहीं. बहु गूढ मूक्युं छे घणुं. कलो, बाह्यके देव-गुरु-शास्त्रके विनय, वयावय्य आदि सब शुभरागमें जाता है. प्रायश्चित, विनय बार प्रकार लिया है टीकामें. वयावय्य, शास्त्रका स्वाध्याय. अे शास्त्रका स्वाध्याय. यह शास्त्रका वांचन करना वह सब विकल्पमें जाता है शुभरागमें. धर्मदशना करना. वह भी शुभरागमें जाता है. वाचणा-पूछणा प्रश्न पूछना वह भी शुभरागमें जाता है. वाचना, पूछणा.. वारंवार उसको शास्त्र घोलना, गोपना. ऐसा कलते है न? पर्यटन करना. वाचना, पूछणा, पर्यटना, अनु..धर्मकथा. वह स्वाध्यायका भेद है, वह बाह्यतपका भेद है. अंतर नहीं. आहं..हं..!

दूसरी बात वह. क्या? कि अनशन आदि बार प्रकारकी तपकी व्याख्या वीतराग सर्वज्ञके शास्त्रमें ही निमित्तइपसे है. ऐसी व्याख्या दूसरे अज्ञानीमें है नहीं. समजमें आया? अनशन, उषोदरी आदि जो बार प्रकार है वह जैनदर्शनमें निमित्तइप, व्यवहारइप ऐसा होता है. ऐसा निमित्त भी अज्ञानीमें ऐसा नहीं है. ऐसा निमित्त होनेपर भी, देजो, 'निश्चयनयसे...' अंतरदृष्टिसे 'निर्विकल्पवीतरागचारित्रसे...' स्वइपमें शांतिमें ठरना... ठरना... ठरना... अतीन्द्रिय आनंदका स्वाद लेना. आत्माका अतीन्द्रिय आनंदका स्वाद लेना, उसमें चारित्र नाम रमना. है? उससे आत्माकी सिद्धि है. वह चारित्रसे मुक्ति है. समजाय छे कांई?

चारित्र नाम यरना, यरना नाम घास आ ढोर यरे छे के नहिए? क्या कलते है? ढोर कलते है न पशु? घास-घास होता है कि नहीं? यरते हैं कि नहीं? तो कोई यीज है उसको यरते है कि नहीं? तो आत्मा अतीन्द्रिय आनंद ज्ञानानंद स्वइप दृष्टिमें आया है सम्यग्दृष्टिको. उसमें अेकाग्र होकर आनंदका यरना, आनंदका अनुभव होना उसका नाम चारित्र है. समजमें आया? निश्चयसे अर्थात् सत्यसे, सत्यवस्तुकी दृष्टिसे, निर्विकल्प अर्थात् रागरहित वीतरागचारित्रसे ही आत्माकी सिद्धि है. उसके सिवा आत्माकी सिद्धि नहीं होती.

'जिस वीतरागचारित्रका शुद्धात्मामें विश्राम होना ही लक्षण है.' देजो, व्याख्या.

आहा..हा..! समजय छे? 'निर्विकल्पशुद्धात्माविश्रान्तिलक्षणवीतरागचारित्रसाध्यो' क्या कइते है? आत्मा वीतराग आनंदस्वरूप आत्मा उसमें विश्रान्ति लेना. आहा..हा..! भगवान... जैसे अरझकी शिवा पडी हो ठंडा अरझकी. शिवा उपर सो जाये. ठंडा... ठंडा... ठंडा... जैसे भगवान आत्मा अनाकुल शांतरसका पिंड आत्मा है उसमें विश्राम लेना, ठहरना. आहा..हा..! मगजमें-भेजेमें बात भैठे नहीं. क्या है यह? यह तो मिट्टी-धूल है. कर्म मिट्टी-धूल है. अंदरमें विकल्प उठते है पुण्य-पापका वह तो राग है, उससे पूरी चीज भिन्न पडी है. शरीर प्रमाणसे आनंदका कंड आत्मा है. अतीन्द्रिय शांतरससे भरा पिंड है आत्मा. यह उसमें दृष्टि पहले करकर, पीछे उसमें विश्राम लेना. ओहो..हो..!

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- क्या विश्राम पण किसमें? थक लगता है न? तो सो जाते है कि नहीं? विश्राम करते है न? वो विश्राम करो... विश्राम करो.. बहुत थक लगा है. कोई भेटा मर गया हो, लडका मर गया हो तो दुःख होता है तो विश्राम करो. भाई सो जाओ. थोडे समय सो जाओ. बहुत दुःख होता है तो फिर विश्राम करते है. जैसे यहां कइते है कि अज्ञानसे बंधा जो कर्म उससे उत्पन्न हुआ विकार. उससे जैसे निकलकर अपना स्वरूपमें स्थिर हो तो भेद भिन्न जायेगा तेरा. आहा..हा..! वीतरागमार्ग तो भाई ऐसा कठिन है. समजमें आया? 'धार तलवारनी सोह्यवी, दोह्यवी चौदमा जिनतणी चरण सेवा. धार पर नायता देभ बाजगरा, सेवना धार पर रहे न देवा.' देवलोको देव न रही शके अने अज्ञानी पण अमां रही शके नहि. आहा..हा..!

अेकवो भगवान आत्मा निर्विकल्प शांतरसका दल आत्मा वह पिंड-गांठडी है. आत्मा वीतराग स्वभावकी गांठडी है. आ उसमें विश्राम लेना, उसमें ठहरना. उसका नाम त्रिलोकनाथ परमेश्वर चारित्र कइते है. है? 'वीतरागचारित्रका शुद्धात्मामें विश्राम होना ही लक्षण है.' वह उसका लक्षण है. बारह तप और पंच महाव्रत वह तो राग लक्षण है. वह तो शुभराग है. वह कुछ वीतराग चारित्रका लक्षण नहीं. वह तो रागमें ठहरा ठतना. भारे वात भाई! आ मुनि परमात्माकी बात करते है. मुनि स्वयं छठे-सातवे गुणस्थानमें है. समजमें आया? अंतरमें समम गुणस्थानमें रागरहित होकर स्वरूपमें ठहरते है शांति... शांति... शांति... शांति... शांति... वह वीतरागचारित्र विश्राम अंतर ठहरना वह उसका लक्षण है. आहा..हा..! देओ, अर्थ करते है. रागमें, विकल्पमें ठरते है वह तो अचारित्र है.

बात यह है कि अपना स्वरूप क्या चीज है उसकी महत्ता उसको आती नहीं. पदार्थ महान भगवान आत्मा अनंत-अनंत जिसकी ज्ञानमें शांति पडी है. आनंद है, ज्ञान है,

દર્શન છે, પ્રભુતા અનંત પડી છે ઉસમેં. એસી પ્રથમ દષ્ટિ કરકે, નિર્વિકલ્પ દષ્ટિ તો પલલે કી. ગ્રંથિભેદ. સમજે? રાગરહિત. પીછે ઉસમેં જમ જાના, અતીન્દ્રિય આનંદકા અનુભવ કરના, વિશ્રામ લેના, ભગવાન આત્મામેં વિશ્રામ લેના. લ્યો! શીતળા શું કીધું એ તમારે? ‘શીતળ શિલા શશીકાંતની જ્યાં ઈન્દ્રો વિશ્રાંતિ લહે.’ આવે છેને આપણે આ ભગવાનના સમવસરણામાં? ભગવાન જ્યારે સમવસરણામાં બિરાજે છેને? આજ દિવસ છે લ્યો! ઠીક આજ છઠ છે આજે ભક્તિ ત્યાં થશે. જહાં સમવસરણામાં ભગવાન બિરાજતે હૈં વહાં બીચમેં શશીકાંતકી શિલા હોતી છે. શશીકાંત ચંદ્રમાકે શીતલ કિરણ એસી ઠંડી... ઠંડી... ઈન્દ્રો સમવસરણામેં પેસતે હૈ ભગવાનકે દર્શન કરનેકો અંદર. તો વહાં થોડા વિશ્રામ લેતે છે. વૈમાનમેં સે ઉતરા છે ન.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- શશીકાંત. એય..! રાજમલજી! ક્યા કલતે છે વહ? એરકંડીશન. આ ઠંડા મૂકતે હૈ વહ ને? ગરમ ચીજ રખે તો ઠંડી હો જાયે. વહાં એસા નહીં છે. ભગવાન પાસે તો નીચે બાહર ઘૂસતે આઠ ભૂમિકામેં પલલે ઘૂસતે શશીકાંત એક શિલા છે ઠંડી... ઠંડી... ઠંડી... ઠંડી... ઠંડી... તો ભગવાનકો વંદન કરનેકો આતે છે સ્વર્ગમેં સે દેવ? તો પલલે ઘૂસતે હૈ ન અંદર? વહાં બેઠતે હૈ થોડીદેર વિશ્રામ લેતે છે. ફિર સબ ઈકઠા હોકર ભગવાન પાસે જાતે છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- શિલો હા આપણે બનાવ્યું છે નામ આ શું કહેવાય? સ્થાપનાનિક્ષેપે. અહીં જોઈ છે કે નહિ? સમવસરણામાં ધોળી શિલા છે. બહુ ઠંડો. શશીકાંત. એને ઉપમા આપી નથી? કે જાણે ચંદ્રમાના કિરણોથી બનાવી હોય. શશીકાંત આવે છે. ભગવાનની અંદર છે ઠંડી. એ તો પત્થરનું શશીકાંત. આ ચૈતન્યનું શશીકાંત. આહા..હા..! યહ આત્મા કૌન છે? કેસા છે? સમજમેં આઈ નહીં વહ બાત. જિસ આત્મામેં એકાગ્ર હોકર વિશ્રામ શાંત... શાંત... શાંત... શાંત.. ઠહર જાના ઉસકો સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર ચારિત્ર કલતે છે. વહ વીતરાગ ચારિત્રસે આત્માકો કેવલજ્ઞાન હોતા છે. શુભરાગ તો નિમિત્તરૂપસે કલનેમેં આયા. વસ્તુરૂપ... સમજમેં આયા?

‘સો વીતરાગચારિત્રકે બિના આગમજ્ઞાનસે તથા બાહ્ય તપસે આત્મજ્ઞાનકી સિદ્ધિ નહીં છે.’ યહ વીતરાગચારિત્રકે... આગમજ્ઞાન ઓર બાહ્યતપસે આત્મજ્ઞાનકી સિદ્ધિ નહીં છે વીતરાગચારિત્રકે બિના. યહ રહ ગયા થોડા. વહ તો સંધિ કર લેના. ‘વીતરાગચારિત્રકે બિના...’ એસા લેના થોડા શબ્દ. સમજમેં આયા? બાકી છેને? ‘पूर्वोक्तलक्षणं परमार्थं मनुते जानाति श्रद्धते सम्यगनुभवतीति’ લો. યહ આત્મજ્ઞાન, અકેલા આગમજ્ઞાન ઓર

बाह्य तप. क्रियाकांड, मलिने-मलिने के अपवास और पंच महाव्रतका भाव वह बाह्य तपसे आत्मज्ञानकी सिद्धि नहीं. उसमें आत्माकी सिद्धि नाम मुक्ति नहीं होती. आत्माकी शांति नहीं मिलती.

‘जबतक निज शुद्धात्मतत्त्वके स्वरूपका आचरण नहीं है,...’ देओ, जबतक-जहांतक निज शुद्धात्मा, अपना शुद्धात्मा. देओ, भगवानका आत्मा भगवानके पास रहा. ‘जबतक निज शुद्धात्मतत्त्व...’ समझमें आया? उसका स्वरूपका आचरण नहीं. निज शुद्धात्मतत्त्व अंतर स्वरूप शुद्ध उसका अंतर आचरण नहीं, अनुष्ठान नहीं, अंतर स्थिरता नहीं ‘तबतक कर्मोंसे नहीं छूट सकता.’ तबतक उसको निर्जरा होती नहीं. कर्मकी निर्जरा अंतर शांतिमें ठरनेसे होती है. समझमें आया? ‘यह निःसंदेह ज्ञानना,...’ विभा है? ‘यह निःसंदेह ज्ञानना,...’ संदेह नहीं करना, शंका नहीं करना कि ऐसा होगा कि कैसा होगा? ‘यह निःसंदेह ज्ञानना,...’ देओ, यह टीका. दौलतरामनी टीका छे के कोनी छे भाई आ? आ दौलतरामनी टीका छे लों. ओ सवारमां वांचीओ छीओने आपणो? ओ ओक ज छेने? के बीज. ओक बीज वणी कहे छे. ओ प्रकार कहे छे. पाण ओ दौलतरामनी आ टीका छे. ओक पंडित थई गया छे दौलतरामज्ज. सुबलमें चलता है वह दौलतरामज्जकी छल ढावा. वणी कोई कहे ओ कांईक छे जरुं ओक. दौलतराम कोई बे-त्रण थया छे लों. द्विगंबर संत. लोगा कोई. परंतु वह दौलतरामज्ज पंडित गृहस्थाश्रममें थे. उसमें परमात्मप्रकाशकी अंदर टीका जो मुनिओने बनाया शास्त्र. उसका लिन्टी बनाया है. पंडितने लिन्टी बनाया है. भगवानके शास्त्रमें जो विभा था उसको पंडित दौलतरामज्ज है पलवे. देओ, पलवी टीकामें शुरुआतमें? शुरुआतमें है. ‘श्री पंडित दौलतरामज्जकृत भाषा टीका’ पलवी गाथामें है. ‘दौलतरामज्जकृत भाषा टीका’ ऐसा पलवेमें है. शुरुआतमें पलवी गाथा है न? पलवी. विभा है. बराबर है. हीक छल ढावामें दौलतरामज्ज है वही दौलतरामज्ज यह है. आपणो सवेरमें चलती है न छल ढावा? वह भी पंडित दौलतरामज्जकी बनायी लुई है, यह भी संस्कृतमेंसे लिन्टी दौलतरामज्जने बनाया है. बलुत दौलतरामज्ज गृहस्थमें पंडित परंतु बलुत अरुछा लुआ. पलवे के पंडित तो बलुत अरुछा... दोसो साल पलवे तो द्विगंबर पंडितो भी बलुत अरुछा ज्ञानपनेवाले.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- वजत तो भेणवे उसको मिले. परप्रवृत्तिमें पडे उसे न मिले.

यहां कलते हैं कि आगम ज्ञानादिसे ‘आचरण नहीं है, तबतक कर्मोंसे नहीं छूट सकता. यह निःसंदेह ज्ञानना,...’ पीछे विशेष कहेगा...

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

મહા વદ ૦૭, શનિવાર, તા. ૧૨-૦૨-૧૯૬૬
ગાથા-૮૨-૮૩, પ્રવચન-૧૨૬

.. છે જુઓ. પરમાત્મપ્રકાશ. દ્વિતીય ભાગ, ૮૨ ગાથા. 'જબતક નિજ શુદ્ધાત્મતત્ત્વકે સ્વરૂપકા આચરણ નહીં છે,...' યહાં આયા છે. આત્મા જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ છે ઉસકા અંતરમેં આનંદકા આચરણ, જબતક અનુભવ આત્માકા આચરણરૂપ ન હો, 'તબતક કર્મોસે નહીં છૂટ સકતા.' સમજમેં આયા? શુભાશુભ પરિણામ હોતા છે. શુભભાવ હોતા છે ઉસસે પુણ્ય બંધતા છે, અશુભભાવ હો તો પાપ બંધતા છે. આત્મા વહ શુભ-અશુભભાવસે ભિન્ન ઉસકા અંતરમેં આચરણ નામ અનુષ્ઠાન-ઉસમેં એકાગ્રતાકી લીનતા હુએ બિના કર્મસે છૂટતા નહીં. બંધનસે છૂટકારા આત્માકા અનુભવ બિના હોતા નહીં. સમજમેં આયા? મિથ્યાત્વકા ભી છૂટકારા આત્માકા અનુભવ બિના હોતા નહીં. અવ્રત અને પ્રમાદ, કષાયકા પરિણામ પણ આત્માકા અંતરકા અનુભવ બિના ઉસકા નાશ હોતા નહીં.

'યહ નિઃસંદેહ જ્ઞાનના,...' એ પોતે અર્થકારે કહ્યું. નિઃસંદેહ નિર્ણય કરના કિ યહ આત્મા જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ ઉસકા આચરણ અંતરમેં અનુભવ કિયે બિના કભી બંધનસે છૂટનેકી નિર્જરા કભી હોતી નહીં. સમજમેં આયા? 'જબતક પરમતત્ત્વકો ન જ્ઞાને,...' પરમાત્મા નામ આત્મા પરમસ્વરૂપ તત્ત્વ છે, પરમ આનંદ, પરમજ્ઞાન, પરમશાંતિ, પરમ સ્વચ્છતા. વસ્તુ પરમસ્વરૂપ આત્મા છે. પુણ્ય-પાપકા ભાવ છે વહ તો અપરમ અથવા વિકૃત છે. ઔર ક્ષયોપશમ આદિ પર્યાય ભી અપરમભાવ છે, વહ પરમભાવ નહીં, પરમસ્વરૂપ નહીં.

ભગવાન આત્મા જબતક પરમતત્ત્વ નામ અપના શુદ્ધસ્વરૂપ સ્વભાવસે અભિન્ન એકાકાર છે. ઉસકો ન જ્ઞાને, અંતરકા આત્માકા જ્ઞાન ન કરે, ન શ્રદ્ધા કરે. યહ આત્મા અખંડ પૂર્ણાનંદ પ્રભુ ઉસકી અંતરમેં શ્રદ્ધા જબતક ન કરે, 'ન અનુભવે,...' ત્રીન બોલ લિયા. ન ઉસમેં આનંદકા આચરણ કરે, 'તબતક કર્મબંધસે નહીં છૂટતા.' સમજમેં આયા? 'ઈસસે યહ નિશ્ચય હુઆ કિ કર્મબંધસે છૂટનેકા કારણ એક આત્મજ્ઞાન હી છે,...' બહુ જગતને આત્મા ક્યા ચીજ છે ઉસકો પીછાનનેમેં દરકાર નહીં. બહારસે પ્રવૃત્તિ કરના ઔર ઉસસે કલ્યાણ હો જાયેગા. કલ્યાણકા જો ધર્મ કરનેવાલા છે વહ આત્મા કેસા છે વહ જ્ઞાને બિના ધર્મ કિસમેં હોતા છે?

मुमुक्षु :- धर्म तो...

उत्तर :- परंतु धर्म करनाका अर्थ क्या? धर्मका अर्थ क्या? कि निर्मल पर्याय. धर्मका अर्थ? कि निर्मलदृशा. निर्दोषदृशा, निर्दोषभाव. तो निर्दोषभाव करनेवाला आत्मा है कैसा? निर्दोषभाव करना है तो निर्दोषभाव कहां से आता है? सदोषभाव तो है तो उसे निर्दोष करना है. निर्दोषभाव कलो, धर्म कलो, पवित्रता प्रगट करना कलो, तो वल पवित्रता-धर्मरूपी दृशा करना है तो वल किसमें से आती है. वल तो आत्मामें पडी है आनंद आदि पवित्रता. तो ऐसा परमतत्त्व अंतरमें उसका ज्ञान, श्रद्धा किये बिना उसमें स्थिरता आती नहीं और उसका अनुष्ठान श्रद्धा-ज्ञान बिना शांति और धर्म होता नहीं. बराबर है? धर्म करना और धर्म करनेवाला कौन है उसको न ज्ञानना. उसमें क्या दरकत है? चीज लेनेको ज्ञाना और क्या चीज है वल पिछाननेमें लाना नहीं. यल शाक. शाक-शाक कलते है? क्या कलते है? शाकभाज. तो शाकभाज लेवा ज्ञय छे पांच रुपिया लरने. क्या शाक लेना है? कि मेरेको जबर नहीं.

मुमुक्षु :- पिताजको जबर है.

उत्तर :- पिताजको जबर है, पण लेने वल आया है न.

मुमुक्षु :- ... करी ज नाजवुं छेने.

उत्तर :- शुं करी नाजे? लार्थ शाक लावो. पांच रुपियानुं शाक. क्युं शाक? अेवुं कांरुं कहुं? के नहीं मुजे जबर नहीं. मेरे पिताने कला कि पांच रुपियाका शाक लाओ. तो पांच रुपिया लेकर आये देओ. पण क्या दे? पयास प्रकारकी चीज है. यल कंरुं चीज है. जेठ मलिनका अवसर है. तो तेरे पिताने केरीका अवसर है तो कारेला मंगवाया है? कि क्या मगाया है? के मने जबर नहीं. नेमिदासलार्थ! क्या लिया उसने? क्या चीज लेनी वल चीजकी जबर नहीं तो क्या लेगा? अेम आत्मा धर्म करना है तो धर्म कहांसे किसमेंसे निकलता है? धर्म कहांसे आता है? यल आत्मा है. तो आत्माकी तो जबर नहीं. समजमें आया? आला..ला..! आत्मा है उसमें सब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि पडा है आत्मामें. तो उसमें से लेना है, उसमें से निकालना है. शाकभाज शाकभाजकी दुकानमें मिलती है कि कापडकी दुकानमें मिलती है?

मुमुक्षु :- .. त्यां बधी वस्तु मणे.

उत्तर :- पण बधी वस्तु मणे त्यां जबर तो लोयने के यल चीज लेनी है. समजमें आया? अेम मने शांति. धर्म नाम शांति. धर्म नाम निर्दोषता. निर्दोषता लमें करना है. तो निर्दोषता किस पीढीमें से निकलती है. आत्मा क्या है उसकी जबर नहीं. निर्दोष तो

आत्मा है. निर्दोष भगवान आत्मा अविकारी स्वभावका पिंड चैतन्य दण है, पिंड है आभा. उसका ज्ञान करे बिना, उसकी श्रद्धा करे बिना, उसमें स्थिरता करना कहांसे आयेगा? समझमें आया? यह तो मूल रकमकी बात है. अनंतकालमें उसने मूल रकमकी पिछान की ही नहीं.

कहते हैं कि 'जबतक परमतत्त्वकी न जाने,...' भगवान अपना स्वरूप शुद्ध चैतन्यका ज्ञान अंतरमें न करे 'न श्रद्धा करे, न अनुभवे, तबतक कर्मसे नहीं छूटता. इससे यह निश्चय हुआ है...' इससे यह निश्चय हुआ कि 'कर्मबंधसे छूटनेका कारण अके आत्मज्ञान ही है,...' देओ, अे आत्मज्ञान समाई गयुं. आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्म चारित्र तीनों समा गये. समझमें आया? 'और शास्त्रका ज्ञान भी आत्मज्ञानके विये ही किया जाता है,...' यह तो शास्त्र कहते हैं कि यह आत्मा वीतराग शुद्ध है जैसे विकल्पसे परलक्षी ज्ञानसे ज्ञानना वह आत्माका ज्ञानना बताते है. समझमें आया? देओ, 'शास्त्रका ज्ञान भी आत्मज्ञानके विये ही किया जाता है,...' आत्मा कैसा है और कैसे प्राप्त हो? वह माटे शास्त्रका ज्ञान करनेमें आता है.

'जैसे दीपकसे वस्तुको देखकर...' दीपक है न दीपक? 'वस्तुको उठा लेते हैं,...' दीपकमें वस्तु देखे कि यह हीरा है तो उठा लेते हैं. 'और दीपकको छोड देते हैं,...' वस्तु उठा लेते हैं, दीपकको छोड देते हैं. कि दीपक साथमें रहते हैं? 'उसी तरह शुद्धात्मतत्त्वके उपदेश करनेवाले...' देओ, 'अध्यात्मशास्त्र उनसे शुद्धात्मतत्त्वकी ज्ञानकर...' बहु टूंकामें तत्त्व भर दिया है. समझमें आया? 'शुद्धात्मतत्त्वके उपदेश करनेवाले...' पाछा अध्यात्म शास्त्र विया है. उससे आत्मा ज्ञाननेमें निमित्त. अध्यात्म शास्त्र ही आत्मा ज्ञाननेमें निमित्त होता है. अेम बताया भाई! आला..ला..! 'शुद्धात्मतत्त्वप्रतिपादकशास्त्रेण' पाठ है टीकामें.

हीरा बतानेकी दुकान हो तो हीरा बतानेवाला ऊवैरी होना चालिये न? हीरा, कुंभार हीराको बता सकता है? अेम आत्मा भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर वीतराग परमेश्वरने अध्यात्म शास्त्र जो कला उससे आत्मा ज्ञाननेमें आता है विकल्पसे. विकल्पसे ज्ञाननेमें आता है. वस्तु नहीं. शास्त्र ऐसा कहता है कि, भाई! तेरा आत्मा वह देहसे भिन्न है, कर्मसे भिन्न है, पुण्य-पापका राग उठते है वह भी विकारसे भी भिन्न है. और तेरा आत्मा अनंतगुणसे आत्मा अभिन्न है. विकारसे भिन्न है और अनंत-अनंत ओलद-अपरिमित अनंत ज्ञान-दर्शन-आनंद उससे भगवान आत्मा अकेमेक अभिन्न तन्मय है. ऐसा अध्यात्म शास्त्र बताते है. समझमें आया?

तो कहते हैं कि 'शुद्धात्मतत्त्वके उपदेश करनेवाले...' जो अध्यात्म शास्त्र भगवान परमेश्वरने कला. समयसार, यह परमात्मप्रकाश. यह सब मुनिओने, द्विगंबर संतोने, परमेश्वर

जो सर्वज्ञ हुआ, उन्होंने कहा हुआ शास्त्र उन्होंने बनाया है. अपना घरका नहीं. द्विगंवर कुंडकुंदाचार्य, उमास्वामी, यह परमात्मप्रकाशके योगीन्द्रदेव, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आदि जो अध्यात्म शास्त्र सर्वज्ञ परमेश्वर हुआ उससे परंपरासे आया यह शास्त्र बनाया. उस शास्त्रमें क्या बताया? आत्मा तेरा शुद्ध है, अनंत आनंदमय है ऐसा उपदेश करनेवाले. 'अध्यात्मशास्त्र उनसे शुद्धात्मतत्त्वको जानकर...' अरे वरे आत्मा पवित्र जिसमें धर्म पडा है. धर्म नाम वस्तुका स्वभाव पडा है. वस्तु आत्मा उसमें स्वभाव पडा है अनंत ज्ञान-दर्शन आदि धर्म. उसका ज्ञान कर तो तेरी पर्यायमें धर्म होगा. समझमें आया?

'शुद्धात्मतत्त्वका अनुभव करना चाहिये,...' लो देओ! यह जानकर पीछे भगवान आत्मा अंतर्मुख होकर, श्रद्धा-ज्ञान करके पीछे स्वप्नमें ठहरना चाहिये, अनुभव करना चाहिये, तो अनुभव से मुक्ति होती है, अनुभवसे बंधनका नाश होता है. 'अनुभव रत्न चिंतामणि अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्षका, अनुभव मोक्ष स्वप्न.' बनारसीदास. समयसार नाटक. उन्होंने बनाया है हिन्दी. कहते हैं कि यह आत्मा वस्तुका पहले बराबर शास्त्र अथवा धर्मात्मा संतसे, मुनिसे कि ज्ञानीसे कोईपण धर्मात्मा यथार्थ आत्माका उपदेश शुद्ध बतावे उससे पहले आत्मा जान लेना. समझमें आया?

मुमुक्षु :- दोनों आया भरा.

उत्तर :- शास्त्र आया तो दोनों. पण कहेशे. यह शास्त्रका विकल्प छोडना चाहिये. वह विकल्प छोडकर अनुभव करना. उस समय विकल्प रजकर अनुभव होगा ऐसा है नहीं.

मुमुक्षु :- .. विकल्प छूटी ज्ञाय.

उत्तर :- हा, छूटी ज्ञाय जो छोडवा मागे तो.

मुमुक्षु :- मेणव्या पछी.

उत्तर :- मेणव्युं क्यां लतुं? मेणवे क्यां? अरे तो विकल्पसे, रागसे जाननेमें आया कि आचार्य, शास्त्रकार, ज्ञानी ऐसा कहते हैं कि आत्मा तेरी चीजमें तो परम आनंद पडा है न भगवंत! तेरेमें तो अनंत, बेहद शांति पडी है न. अंतरमें अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर्य है, अनंत शांति है. ऐसा आत्माको ज्ञानी द्वारा कि शास्त्र द्वारा विकल्पसे, मनमें रागसे पहले क्षयोपशममें भ्याव आया कि ऐसा है. पीछे? अनुभव करना चाहिये, शास्त्रका विकल्प छोडना चाहिये. यह शास्त्र ऐसा कहते हैं वह विकल्प वृत्ति राग है. छोड देना चाहिये. छोडे बिना अनुभव नहीं होगा.

पकवान भाते हैं. पकवान कहते हैं न? मिष्टान-मिष्टान. वह मिष्टान लेनेको जाते हैं तो मिष्टानका भाव पूछते हैं पहले कि अक सेरका कितना है. त्राजवुं-त्राजवुं. त्राजवुं कहते हैं

न? वह त्राणवुंमें तोल करते है कि भाई त्राणवुं बराबर है कि नहीं? घडा-घडा कलते हमारे. क्या कलते है तमारे? घडा कलते है? तमारी भाषा बराबर लिन्टी नहीं आती. वह घडा करता है कि बराबर है कि नहीं? फिर भाव पूछते है. पछी तोल शेर-पांच शेर. बराबर है पांच शेरी? सरकारसे रजिस्टर किया है कि नहीं? कि साडा चार शेरको पांचशेर तुम मानते हो? तो पांच शेरीका नक्की करे, घडा नक्की करे और भाव नक्की करे, पाण ले लिया पीछे औसा भाव है औसा गोभते है? भाते वक्त वह भूल गया सब. भाव, कितना शेरका भाव और कितना त्राणवाका तोल, कितना पांच शेर? जाने लगता है. औसे आत्मयीण माव, पक्वान है. आहा..हा..! परमतत्व भगवान आत्मा उसको शास्त्रसे, गुरुसे, ज्ञानसे पलवे ज्ञान करना. कितनी किंमतकी यीण है? प्रमाणसे क्या ज्ञाननेमें आता है? नयसे क्या ज्ञाननेमें आता है? वास्तविक भाव क्या है? द्रव्य योय्यता क्या है? औसा पलवे ज्ञाननेमें लेना. पीछे अंदर अनुभव करनेमें विकल्प छोड देना. भाते वक्त वह गोभते नहीं कि पांच रुपियाका शेर... पांच रुपियाका शेर.. औसा गोभते है?

मुमुक्षु :- स्वाह नहीं आता.

उत्तर :- स्वाह न आवे? आहा..हा..! औसे भगवान आत्मा अमृतरसका पिंड प्रभु आत्मा है. औसा पलवे शास्त्रसे, ज्ञानीसे ज्ञान लिया. ज्ञानकर वह विकल्प छोड देना. अंतरमें दृष्टि करके अनुभव करना है.

देओ, 'शास्त्रका विकल्प छोडना चालिये.' है? अंदरमें है देओ, 'प्रदीपस्थानीयः शास्त्रविकल्पस्त्यज्यय इति' समजमें आया? 'शास्त्र तो दीपकके समान हैं, तथा आत्मवस्तु रत्नके समान है.' ल्यो! रत्न बतानेमें दीपक आया. रत्न ले लिया, दीपक छोड दिया. अम शास्त्र आदि पलवे सुननेमें निमित्त है, विकल्प है, राग है. भगवान आत्मा अकेला केवलज्ञान, केवलदर्शन, केवल आनंदसे परिपूर्ण पडा है. औसा ज्ञाना वह विकल्प है, राग है, पुण्य है, पीछे उसे छोडकर अंतर दृष्टि करके अनुभव करना वही निर्जराका कारण है. वही अंधका छेदन करनेका उपाय भगवानने कला है. कलो, समजमें आता है कि नहीं? भारे कठण पाण माणुं आ बधुं करवुं संसारनुं. अमांथी नवरा थईने पाछुं लज्ज आत्मा समजवो. वणी आत्मा समज्या पछी पाण विकल्प छोडीने अनुभव करवो. वजत क्यां पाण आमा वजत? टाईम मिलता नहीं हमारे टाईम नहीं मिलता. मरनेका टाईम मिलता है. बराबर.. आ.. इ थईने चाल्या जय अद्दरथी. जुओने केटला मरी गया. केटला माणसो! हमणा तो केटलुं थाय छे जुओने शुं कहेवाय? अकस्मात. बलुनने इलाणुं ने मरी गया १३३, ११७ने. आहा..हा..! देह तो नाशवान स्थिति तो पूरी हो गई. भवास हो गया.

जानो रजदनेको दूसरे त्वमें. जबतक आत्मज्ञान दर्शन नहीं किया तबतक उसका बंधन छूटेगा नहीं और मुक्तिका उपाय उसको हाथमें आयेगा नहीं. अब वह गाथा कही. यह सब गाथा बहुत गींची है लो!

अब देजो ८३वीं गाथा. लोकों कलते है कि सम्यग्दर्शन विकल्पसे... विकल्पसे... विकल्पसे... विकल्प नाम विकल्प राग. शुभराग होता है उसमें धर्म मानना वह मिथ्यादृष्टि ऐसा कलते हैं. देजो, 'आगे जो शास्त्रको पढ करके भी विकल्पको नहीं छोडता,...' विकल्प नाम राग, विकल्प शुभ विकल्प. समजमें आया? यह शास्त्र पढे, लाज शास्त्र पढे, पाण वह तो पर तरकका विकल्प राग है शास्त्रका पढना. वह विकल्प छोडकर अंतरमें दृष्टि करके अनुभव न करे 'तो निश्चयसे शुद्धात्माको नहीं मानता...'

मुमुक्षु :- अटलो ... नहि लोय

उत्तर :- उघाडवुं नहि अम कोणो कहुं? जाधा विना हाथ घोई नाजवा? जाधु नहि अने हाथ घोवा. शास्त्रसे, सत् समागमसे पहले सुनना. पहले समजना कि आत्मा है पहले विचारना, श्रवण करना. समजमें आया? गणधरोंभी भगवानके पास सुनते है. त्रणलोकना नाथ परमेश्वर उसके साथ गणधर बार अंगकी रचना अंतर्मुहूर्तमें करते हैं. वह भी सुनते है. विकल्प है न. जबतक वीतराग न हो तबतक सुननेका भाव आता है. तो अज्ञानीको तो पहले सुनना ही चालिये. बराबर शास्त्र क्या कलते है? आत्मा क्या? विकार क्या? दुःख क्या? सुख क्या? कैसे आत्माकी प्राप्ति होती है? सम्यग्दर्शन किसको कलते है उसको तो बराबर स्तवन करके निर्णय करना. समजमें आया?

पाण कलते है कि अेवा विकल्पसे, रागसे निर्णय किया आत्माका. पाण छोडकर 'शुद्धात्माको नहीं मानता जो कि शुद्धात्मदेव देहर्षी देवालयमें भोजूद है,...' देजो, भगवान यह आत्मा शुद्धात्मदेव. यह आत्मा पोते शुद्ध भगवान देव है. देहर्षी देवालय. आ देहर्षी देवालय आ मंदिरमें भगवान आत्मा बिराजते हैं. आहा..हा..! अने केम आ भगवान आत्मा.. शुद्धात्मदेव अम कले. परमपवित्र भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य सिद्ध समान यह आत्मद्रव्य देहमें बिराजमान है. 'देवालयमें भोजूद है,...' देजो, है कि नहीं? 'उसे न ध्यावता है,...' उसकी अंतर दृष्टि करके ध्यान नहीं करता 'वह भूर्ज है,...' आचार्य द्विगंबर मुनि है. उसको कुछ भूर्ज दुनियाकी पडी नहीं है. नागा बादशाह से आधा. सत्य मार्ग अैसे कलनेमें आता है. उसको कोई लाज नहीं. भाई मार्ग तो अैसा है भगवान! तुम शास्त्र पढकर पाण आत्मा अंदरमें परम देव देवाधिदेव देवालयमें बिराजता है. देवालय आ है. निश्चय देवालय तो देहदेवालय है. उसमें शुद्धात्म भगवान अनंतगुणसे बिराजमान देजो

મોજુદ છે. ‘ઉસે ન ધ્યાવતા હૈ, વહ મૂર્ખ હૈ, ઐસા કહતે હૈ—’ અહીં તો ભાષા... આહા..હા..!

૨૧૦) સત્યુ પઢંતુ વિ હોઝ જડુ જો ણ હણેઝ વિચપ્પુ।

દેહિ વસંતુ વિ ણિમ્મલુઝ ણવિ મણ્ણઝ પરમપ્પુ।।૮૩।।

યહ ૮૩ ગાથા બહુત અચ્છી ગાથા હૈ. યોગીન્દ્રદેવ, દિગંબર સંત મુનિ જંગલમેં તાડપત્ર ઉપર યહ સબ લિખા થા. પહલે ક્યા કાગજ-બાગજ નહીં થા. આ કાગજ તો પીછે આયા ન. તાડપત્રમેં. તાડપત્રી હૈન? તાડપત્ર ઉસમેં.

‘જો જીવ...’ ઉસકા અર્થ અંદર શબ્દાર્થ. જો કોઈ જીવ. ‘ચઃ’ શબ્દ છોને? ‘ચઃ’ એટલે ‘જો જીવ શાસ્ત્રકો પઢતા હુઆ ભી...’ નથી પઢતો શાસ્ત્ર અને ભણતો નથી એની તો વાત ક્યા કરના? સંસારકા ચોપડા તપાસે, એના દેણા-લેણા ઉઘરાણી. ઉઘરાણી કહતે હૈ ન ભૈયા? ક્યા કહતે હૈ? યહ પૈસા નાખો. ઉઘરાણી? અહીં અમારે ઉઘરાણી કહે છે. ઉગાઈ કહતે હૈન? પૈસા દેતે હૈ ન તો પછી લેના-દેના. ઐસા ઉસમેં ધ્યાન રખે, ઉસકા સબ પઢ લે. ઉસમેં પાપ હૈ.

મુમુક્ષ :- ... મળેને.

ઉત્તર :- ધૂળમાંય મળતા નથી. એ તો પૈસા હોય તોપણ મળતું નથી કાંઈ.

યહાં તો કહતે હૈં કિ યહ સંસારકા પઢનામેં બહુત હુશિયાર હોતા હૈ. વહ તો મૂઢ હૈ. ઉસકી બાત યહાં હૈ હી નહીં. ‘શાસ્ત્રકો પઢતા હુઆ ભી...’ એમ લીધું આચાર્યે. નિવૃત્તિ હોકર શાસ્ત્ર પઢતે હૈ, વખત લિયા. શાસ્ત્ર પઢનેકા વખત લિયા. સમય નિકાલા. સંસારમેંસે શાસ્ત્ર.. પઠિત્વા ‘પઠત્રપિ’ ત્યારે શાસ્ત્ર ભણવાનો ટાઈમ લિયા કે નહીં? કિ દુકાનમેં હી ઘૂસ ગયા. ધર્મચંદજી! ડોક્ટરમેં ઘૂસ ગયા આખો દિ’? આચાર્ય ક્યા કહતે હૈ? દેખો, દિગંબર સંત હૈ મુનિ. ભાવલિંગી આનંદકંદમેં જૂલતે હૈ. વિકલ્પ આયા જરી, શાસ્ત્ર બન ગયા શાસ્ત્રસે. હમ કર્તા નહીં, હમ કર્તા નહીં. હમ તો જ્ઞાતા હૈ. વહ કહતે હૈ વીતરાગભાવસે. કોઈ પ્રત્યે દ્રેષ હૈ નહીં, કોઈ મિત્ર-સજ્જન હૈ નહીં. જ્ઞાતા હૈ. વહ કહતે હૈ કે અરે પ્રભુ! તુમ શાસ્ત્ર ભી પઢા. વખત લિયા પઢનેકા.

‘પઢતા હુઆ ભી વિકલ્પકો નહીં દૂર કરતા,...’ પણ જ્ઞાનમેં મેં આત્મા ઐસા હું, રાગ ઐસા હૈ, કૈસા હૈ ઐસા વિકલ્પ નામ રાગ ઉઠતે હૈ, વહ રાગકો નહીં છોડતા. ‘વહ મૂર્ખ હૈ,...’ જડની વ્યાખ્યા કરી. મૂળ આચાર્યે તો ‘જડો’ યહ વિકલ્પ હૈ વહ જડ હૈ, અચેતન હૈ. ઉસમેં ચેતનપના નહીં. ચૈતન્યતો જ્ઞાનાનંદ ભગવાન આત્મા, ઉસમેં વહ વિકલ્પ રાગકા ઉઠા વહ ભી જડ હૈ. તો કહતે હૈ કિ પઢકર ભી ક્યા કિયા? વહ છોડકર આત્માકા

अनुभव दृष्टि नहीं करते है, शास्त्र पढनेवाला भी जड है, मूर्ख है. आला..ला..! आकरी भाषा! दया है, कड़वासे बोलते है. कड़वा है. मुनिओंको जगतसे कड़वा है. तिरस्कार नहीं करते. कड़वा अरे! आत्माओ. आला..ला..! समजमें आया?

मुमुक्षु :- .. क्यो सारो?

उत्तर :- क्यो सारो? कोई सारो नहि. आत्मा सिवाय कुछ अरुछा नहि. ज्यां लगी आत्मा न समजे त्यां सुधी वल विकल्प आया, वल पुण्यबंध हुआ. पीछे पलटकर पाप हो जायेगा. क्या है?

मुमुक्षु :- कांईक सारा...

उत्तर :- शुभराग हुआ. वल शुभराग हुआ पीछे पुण्यबंध होता है. पुण्यबंध होगा.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- बिलकुल अंशे नहीं. आला..ला..! चैतन्यसूर्य भगवान आत्मा सूरज है वल तो. देहदेवलमें देवालयमें भगवान चैतन्यबिंब आत्मा. जैसे स्फटिककी अक प्रतिमा हो, जुओ, जैसे देह उपर डाल दे. जैसे आत्मा चैतन्य स्फटिककी प्रतिमा है. उसमें देहका चामडा उपर पडा है. भिन्न भगवान है. आला..ला..! समजमें आया?

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- वल तो स्थापनानिक्षेप है. साक्षात् भगवान क्या है त्यां? वल तो प्रतिमा है भगवान. वल भक्ति, पूजासे तो शुभभाव होता है, शुभभाव होता है पुण्यभाव. भगवान तो स्थापना है. साक्षात् भगवान तो वलां बिराजते है और साक्षात् भगवान वल आत्मा है ऐसा कहते है. वलां तो आत्माको कला देओ. वल तो स्थापना निक्षेप है. साक्षात् भगवान है? साक्षात् भगवान सीमंधर भगवान बिराजते है मलाविदेह क्षेत्रमें. तमारा पिताञ्जे ज्ञेया लशे. शेठ वलां नहीं है लों दूर है दूर. बहुत दूर. जैसे . जिज्ञासा होती है कि भगवान आम कहते है. आ आम अटले बहु दूर. जमीन उपर बहु दूर है आम. मलाविदेह है न? मलाविदेह क्षेत्र है. वल जो भरतक्षेत्र है न? तो मलाविदेह क्षेत्र बहुत दूर है. वलां भगवान मलाविदेह क्षेत्र है न. उसका दो भाग है. अक पूर्वमें, अक पश्चिममें. उसमें अक-अक भागमें १६-१६ भाग है. १६-१६. दोमें ३२ विजय है भगवान. तो आठमें अक सीमंधर भगवान बिराजते है. ऐसा-ऐसा पांच मलाविदेह है. अक मलाविदेह वलां जंबूद्वीपमें. दूसरा घातकीअंडमें और दो अर्ध पुष्करद्वीप है. वल अढी द्वीप है न? तो पांच मलाविदेहमें २० तीर्थकर बिराजते हैं अभी. पांच मलाविदेह क्षेत्रमें वल भरत जमीन उपर लों. बहुत दूर. बहुत दूर है. पांच मलाविदेह क्षेत्रमें, वर्तमानमें २० तीर्थकर भगवान केवलज्ञानपने,

અરિહંતપણે બિરાજમાન છે.

જૈસે મહાવીર ભગવાન યહાં બિરાજમાન અરિહંતપદે સમવસરણમેં થે, ઐસે વીસ વિહરમાન ભગવાન વર્તમાન મહાવિદેહ ક્ષેત્રમેં, વર્તમાન ઉસે વિહરમાન કલતે હૈ ન? વીસ વિહરમાન-વિહરમાન-વિચરમાન. વિચરમાન નામ વર્તમાન. વર્તમાન બિરાજતે હૈ. મનુષ્યદેહ હૈ. હજી મોક્ષ જાનેકી દેરી હૈ. અરિહંત હુએ હૈ, સિદ્ધ નહીં. શરીર છૂટ જાયેગા તબ સિદ્ધ હોંગે. સમજમેં યા? કાંઈ ખબર ન મળે. ઘરના બધાની ખબર. ઘરમાં કેટલા ગાદલા, કેટલા ગોદડા, પૈસા કેટલા પાંચ-દશ લાખ હૈ સબકી ખબર. શેઠ! પૈસાની ખબર છે કે નહિ? ખબર છે મેં પૂછ્યું. ખબર છેને. બરાબર રાખે કુંચી હાથમાં. વ્યાજ લેવા ત્યાં જાય ફટ દઈને.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- ઠીક! એ પૈસાની હૂંફને લઈને છો? એમ કે આજીવિકાનું સાધન છે. નિરાંતે બેઠા બાયડી-ભાયડો બે. એય.. ત્રણ બંગલા છે બબ્બે લાખના મોટા પોરબંદર. કલતે હૈ કિ ભાઈ નિવૃત્તિ લેકર યહ શાસ્ત્ર શ્રવણ કરના, સમજના. કલો, સમજમેં આયા? પણ અંતે વહ વિકલ્પકો છોડકર દષ્ટિ અંતરમેં લગકર અનુભવ ન કરે તબતક મિથ્યાત્વ ને અપ્રત ને પાપકા અથવા પુણ્યકા બંધન છૂટા નહીં પડેગા. છૂટા નહીં પડેગા. આહા..હા..! ભારે વાત!

બહુ ગાથા સરસ છે દેખો, ‘સત્યુ પઢંતુ વિ હોઈ જડુ’ આચાર્ય મહારાજ તો સખત કલતે હૈ. દિગંબર મુનિ હૈ. આત્મધ્યાનમેં મસ્ત હૈ. આત્માકા આનંદમેં મસ્ત. વિકલ્પ આ ગયા જરી શાસ્ત્ર બન ગયા વનમેં. હમ કર્તા-ફર્તા નહીં. હમ તો આત્મા હૈ. આહા..હા..! અરે! ‘શાસ્ત્રકો પઢતા હુઆ ભી વિકલ્પકો...’ નામ રાગકો, પઢનેકા રાગકો અથવા પર તરફકા ક્ષયોપશમકા રાગકો યહ ‘નહીં દૂર કરતા,...’ ઔર સ્વસન્મુખ નહીં હોતા, યહ પરસન્મુખમેં વિકલ્પ રખકર સ્વસન્મુખ નહીં હોતા તો કલતે હૈ કિ જડ હૈ. અરર..! આટલું જાણપણું તોપણ મૂર્ખ કલે છે. એય..! નિહાલભાઈ!

મુમુક્ષુ :-...

ઉત્તર :- ભાઈ! એ બધા તો વાંચશે, સમજશે કે ઓહો..હો..! દિગંબર મુનિઓને કણ્ણા કરકે કિયા હૈ. હમારા ઉપર કણ્ણા કિયા થા. આહા..હા..! કલો, પિતાજી કલે કિ નહીં પુત્રકો? માળા ગાંડા પાગલ! સમજતે નહીં હૈ. કલતે હૈ કિ નહીં? તો ક્યા તિરસ્કાર કરના હૈ? કણ્ણા હૈ-કણ્ણા હૈ. સમજમેં આયા? વૈસે મુનિકી કણ્ણા હૈ. ક્યા કલતે હૈ? અરે! શાસ્ત્ર પઢકર. દૂસરી કિયાકી તો બાત ક્યા? એમ કલના હૈ જરી. ક્યા કલતે હૈ થોડા? સંસારકા પાપ પરિણામકી તો બાત કલાં ઔર દૂસરી જો પૂજા, ભક્તિ આદિકા પાપમેં પડા હો અકેલા. વહ તો શુભભાવ હૈ. ઉસકી તો બાત હી ક્યા? પણ શાસ્ત્ર પઢનેમેં વખત નિકાલા હૈ. આહા..હા..!

यह बात कहते हैं जरी.

जिसको शास्त्र पढनेका रस है, समय भी है. समय समझे? समय निकालते हैं शास्त्र श्रवण, मनन करनेका. उसकी बात ली है. अकेला बाहरमें पडा है रागमें, पुण्यमें, शास्त्रका ज्ञान भी नहीं. उसकी तो बात ही क्या? उसको तो आत्मा क्या है उसकी जबर नहीं तो उसको तो धर्म होता ही नहीं. समझमें आया? ओहो..हो..! कथनपद्धति! 'सत्थु पढंतु' बीजुं भाण्यो होय बहारनुं, पूजा, भक्ति, भक्तामर स्तोत्र के अनेक प्रकारना भाव अे तो अेक शुभराग है. शुभराग है पुण्यबंध हो जायेगा. पण उससे आत्माका कल्याण तो नहीं, पण उसको छोडकर शास्त्र पढनेका वजत लिया. अेम कहते हैं यहां तो. जे शास्त्र पढनेका वजत लेते नहीं उसकी बात तो लम क्या करे? आहा..हा..! समझमें आया?

यह कहते हैं कि शरीरमें-देहमें... 'वसंतमपि' 'रहते दुअे भी निर्मल...' 'निर्मलं परमात्मनम्' है? देहमें यह आत्माकी बात करता है यह आत्मा. परमात्मा अेटवे निर्मल परमात्मा. निर्मल भगवान (संबंधी विचारना) वह विकल्प है वह राग है. शास्त्र पढनेका विकल्प राग है, सुननेका भाव भी राग पुण्य है. वह राग है, पुण्य है, पण उसको छोडकर देहदेवालयमें परमात्मा अंतरमें बिराजमान भगवान है, उसकी दृष्टि करके अनुभव नहीं करता, 'नहीं श्रद्धानमें लाता.' तो कहते हैं कि मूर्ख है. आहा..हा..! भारे वातुं! समझमें आया?

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- आ विकल्प पहले छूटे सम्यग्दर्शन होता है. पहले क्षायिक समकितकी क्या बात है? समझमें आया? .. कहते हैं न. वह क्षायिक समकित कहते हैं न? यहां तो विकल्प छोडे बिना सम्यग्दर्शन नहीं होता अेम कहते हैं. हीरावालय! क्या? देओ, कहते हैं कि र्तना तो भाई! शुभयोगसे क्षायिक समकित होता है. शुभयोग अेटवे शुभ विकल्प राग. यहां तो कहते हैं कि विकल्प छोडे बिना उपशम सम्यक् भी नहीं होता. है कि नहीं भैया! कहां है? पाठ देओ. पाठ देओ भैया! नामा भिवाते है कि नहीं? संसारमें नामा नहीं भिवाते? दिवाली आती है न दिवाली? कि वावो तुम्हारे पास र्तना लेना है. देओ यहां.

आचार्य महाराज क्या कहते हैं? शास्त्र पढनेसे भी जिसको भाणवानी, समजवानी दरकार नहीं उसकी तो बात लम क्या करे? वह तो लज्ज ज्ञानस्वरूप क्या है वह समजनेका विकल्प भी उसके पास नहीं. उसके पास तो दूसरा विकल्प पडा है शुभराग. पुण्यबंध हो जायेगा. पुण्यसे स्वर्गादि मिले. जन्म-मरणका अंत नहीं होगा. चार गतिमें लटकेगा. आहा..हा..! पण यहां तो शास्त्रका पढनेका रस है, निवृत्ति लेकर शास्त्र पढते हैं, सुनते हैं, वांचते हैं, पण उस तरङ्गका लज्ज राग है शास्त्र पढनेका भाव वह. वह रागको छोडकर स्वभावका अनुभव

દષ્ટિ ન કરે તબતક ઉસકો ધર્મ નહીં. તબતક ઉસકો મૂર્ખ કહતે હૈ, જ્ઞાની નહીં. આહા..હા..! ભારે શબ્દ લિયા! સમજમ્ને આયા?

‘ભાવાર્થ :- શાસ્ત્રકે અભ્યાસકા તો ફલ યહ હૈ, કિ રાગાદિ વિકલ્પોંકો દૂર કરના,...’ લ્યો ઠીક! શાસ્ત્ર તો એમ કહતે હૈં એમ કહે છે. શાસ્ત્ર એમ કહતે હૈં, જ્ઞાની એમ કહતે હૈં, કેવળી એમ કહતે હૈં. કિ ભૈયા! તુમ્હારા આત્મા દેહદેવાલયમ્ને બિરાજમાન હૈ ઉસકો તુમ, હમારે તરફકા વિકલ્પ જો હૈ, સમજનેકા, વિચારનેકા વિકલ્પકો છોડકર તુમ્હારે આત્માકા અનુભવ કરો. યહ હમારા કહના હૈ. શાસ્ત્ર પઢનેકા ફલ વહ હૈ. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- હા, પણ એ વિકલ્પ પરસન્મુખનો વિકલ્પ છે એકત્વ છે ત્યાં સુધી મિથ્યાત્વ છે. વિકલ્પમાં રાગની એકતા ન છોડે અને સ્વભાવ એકતા ન કરે તબતક આત્માકા દર્શન હૈ નહીં. સમ્યજ્ઞાન હૈ હી નહીં.

યહાં ક્યા કહતે હૈ મુનિ દેખો ન, કિ વહાંતક શાસ્ત્રકા અભ્યાસકા ફલ ક્યા? શાસ્ત્ર પઢનેકા ફલ ક્યા? કિ રાગાદિ વિકલ્પોંકો દૂર કરના. અંદર જો વૃત્તિ ઉઠતે હૈ રાગભાવ, ભણનેકા, પઢનેકા વહ છોડકર. ‘નિજ શુદ્ધાત્માકો ધ્યાવના.’ દેખો, યહ શાસ્ત્ર આમ કહતે હૈ. ભગવાન સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર ભી એમ કહતે હૈ ઓર સંતો, દિગંબર મુનિઓ ભી એમ કહતે હૈ કિ યે પઢકર તુમ્હારા આત્મામ્ને અંદર દષ્ટિ લગાકર ધ્યાન કરો. યહ શાસ્ત્ર પઢનેકા ફલ હૈ. જો ધ્યાન અંતર દષ્ટિ ન દિયા, તેરા શાસ્ત્ર પઢના સબ નિરર્થક ફોગટ હૈ. આહા..હા..! ભારે કઠણ. પાઠમ્ને હૈ વહ સબ દેખો! મૂલ પાઠમ્ને લિયા હૈ ન? ‘શાસ્ત્રાભ્યાસફલભૂતસ્ય રાગાદિવિકલ્પરહિતસ્ય નિજશુદ્ધાત્મસ્વભાવસ્ય પ્રતિપક્ષભૂતં મિથ્યાત્વરાગાદિવિકલ્પં ન હન્તિ.’ જુઓ, મિથ્યાત્વ આદિ આવ્યું. અહીં એમ છે જુઓ, મિથ્યાત્વરાગાદિ વિકલ્પ એમ લીધું છે. ઓલો વિકલ્પની વ્યાખ્યા આ કરી. ઓલો વિકલ્પ ન છોડે એ વિકલ્પની આ વ્યાખ્યા કરી. કોઈ અસ્થિરતાનો વિકલ્પ એમ નહિ. મિથ્યાત્વ એ વિકલ્પ જ એ છે. શાસ્ત્ર ભણવાનો વિકલ્પ એકત્વબુદ્ધિ મિથ્યાત્વ છે. આહા..હા..!

ક્યા કહતે હૈ? અભી તો યહાં મિથ્યાત્વમ્ને સે સમકિત લાનેકી બાત કહતે હૈ. ભગવાન આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્યસૂર્ય પ્રભુ ઉસકા શાસ્ત્ર તરફકા વિકલ્પ નામ રાગસે પઢા-ભાણ્યા. દૂસરી બાત એકકોર મૂકો. પણ છતાં વહ રાગ હૈ તબતક સ્વભાવકી (ઓર) રાગકી એકતાબુદ્ધિ હૈ. વહ મિથ્યાત્વ ભાવ હૈ. ઓહો..હો..! સમજમ્ને આયા? આ ક્રિયા શરૂ કરતે હૈ. આ ધર્મકી ક્રિયા. ક્યોં ભૈયા! યહ ધર્મકી ક્રિયા કહતે હૈં. આહા..હા..!

‘નિજ શુદ્ધાત્માકો ધ્યાવના.’ દેખો, અપના-નિજ પવિત્ર ભગવાન ઉસકા અંદર દષ્ટિ

લગાના વહ સર્વ શાસ્ત્રકા કરના, ભગવાનકા કરના, મુનિયોંકા વહ કરના હૈ. યહ જબતક ન લગાવે તબતક પર તરકકા વિકલ્પ જો રાગ હૈ ઉસમેં એકત્વ બુદ્ધિ ઓર મિથ્યાદષ્ટિ હૈ અગિયાર અંગ પઢ ડાલા, નવ પૂર્વ પઢે તો ભી રાગકી એકતાબુદ્ધિ ઉસમેં હૈ તો મિથ્યાત્વભાવ હી હૈ. ઓહો..હો..! સમજમેં આયા? સંસ્કૃત હૈ ન ભૈયા! દેખો, ક્યા હૈ? ત્રીજી લીટી. ‘મિથ્યાત્વરાગાદિવિકલ્પં ન હન્તિ’ ઈસકે સામને દેખો. ‘નિજશુદ્ધાત્મસ્વભાવસ્ય પ્રતિપક્ષભૂતં’ હૈ? ભગવાન આત્મા નિજ શુદ્ધાત્મા પવિત્ર ભગવાન આત્મા ઉસસે પ્રતિપક્ષભૂત મિથ્યાત્વરાગાદિ વિકલ્પ. ચૈતન્ય સ્વભાવ જ્ઞાનાનંદ પ્રભુ ઉસસે વિપરીત રાગ, રાગમેં એકત્વબુદ્ધિ વહ મિથ્યાત્વ વહ ભી આત્મસ્વભાવ સે વિપરીત. યહાં તો યહ બાત પહલેસે કરતે હૈ. આહા..હા..! કહો, હીરાભાઈ!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- મીઠો ઠપકો છો ભાઈ! મા-બાપ એના બચ્ચાને ઠપકો આપે કે નહિ? ઠપકો ક્યા કરતે હૈ? ઓલંભા. ઓલંભા કરતે હૈ ન? ઓલંભા કરતે હૈ. હમારે ઠપકો કરતે હૈ. એમ મુનિઓ, સંતો, જ્ઞાનીઓ કહે કે ભૈયા, પ્રભુ! તેરા આત્મા તો અંદરમેં બિરાજમાન હૈ ન ભાઈ! શુદ્ધ આનંદકંદ હૈ ન? ઉસકી પર્યાય કહાંસે આયેગી, કેવલજ્ઞાન કહાંસે આયેગા? સમજમેં આયા? ક્યા કહા? દેખો. શાંતિ, ચારિત્રકી પર્યાય ભી કહાં સે આયેગી? કિસમેં પડી હૈ? આત્મા દ્રવ્યમેં પડી હૈ. આત્મા વસ્તુ હૈ, વસ્તુ ભગવાન અખંડાનંદ પ્રભુ. ઉસમેં કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન સબ પડા હૈ અંદરમેં. તો એસા આત્માકી જબતક વિકલ્પ તોડકરકે દષ્ટિ ન કરે તબતક વહ મિથ્યાદષ્ટિ હૈ. આહા..હા..! સમજમેં આયા?

‘ઈસલિયે ઈસ વ્યાખ્યાનકો જ્ઞાનકર...’ દેખો, આ વ્યાખ્યાનને જાણીને એમ કરતે હૈ. ‘તીન ગુપ્તિમેં અચલ હો...’ દેખો, સમજે? મન-વચન-કાયાસે લક્ષ છોડ દેના. એમ કરતે હૈ. એનો અર્થ એ (કે) ભગવાન આત્મા, મનસે વિકલ્પમેં જો શાસ્ત્રકા પઢના હુઆ ઉસસે રહિત હોકર, વહ વિકલ્પસે રહિત હુઆ તો મનસે રહિત હુઆ. મનકી ગુપ્તિ હો ગયી, વાણીકી ગુપ્તિ તો હૈ હી. દેહકી ગુપ્તિ ભી હૈ. તીનોંકી ગુપ્તિ હો ગયી. ક્યા કરતે હૈ? જબ ચૈતન્યમેં મન લગાયા. શુદ્ધ ભગવાન આત્મા પરમપવિત્ર ધામ એસા પહલે વિકલ્પ નામ રાગસે પઢ લિયા થા. વહ રાગ છોડકર, લક્ષ છોડકર ચૈતન્ય સ્વભાવમેં દષ્ટિ લગાયા તો મનકા વિકલ્પ છૂટ ગયા તો મનગુપ્તિ હો ગયી. વાણી તો હૈ હી નહીં. તો વાણીગુપ્તિ હો ગયી. દેહકી ગુપ્તિ હો ગયી. દેહકા લક્ષ હૈ નહીં. અંતર આત્મામેં દષ્ટિ પડી હૈ. આહા..હા..! ક્યા દેખો?

‘તીન ગુપ્તિમેં અચલ હો...’ અર્થાત્ એસી દષ્ટિ લગાના કે મન-વચન-કાયામેં કુછ શરીર,

બરીર એસા હોતા હૈ ન? કિ આમ શરીરમેં ઠીક નહીં પડતા, એસા નહીં ઠીક પડતા એસા લક્ષ છોડ દે એ વખતે. વાણી બોલના છોડ દે એમ કહતે હૈ. અંતરમેં વહ વિકલ્પ આતા હૈ પઢનેકા એસા જ્ઞાન.. એસા જ્ઞાન.. વહ છોડ દે. તો મન, વાણી, દેહ તીનસે રહિત હોકર આત્માકી દષ્ટિ લગાના આ ઉસકા નામ સમ્યઞ્ઠર્શન, સમ્યઞ્ઞાન હૈ.

મુમુક્ષુ :- મનગુમ્મિ...

ઉત્તર :- મન ગુમ્મિ ક્યા? મનની તો વાત કરી પહેલી આ. શાસ્ત્રના પઢવાનો મનનો વિકલ્પ. એ વિકલ્પ છોડે ત્યારે મનની ગુમ્મિ થઈ ગઈ.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- કઠણ, પણ કઠણકા અર્થ ક્યા? દેહ તો યહ દેહ હૈ. માટી હૈ દેખો પડા હૈ. વાણી યહ તો જડ હૈ. વહ તો બંધ હોગી અંતર વિચાર કરકે. હવે વહ વિકલ્પ થા અંદર. તો શાસ્ત્ર તો એમ કહતે હૈ કિ આત્મા પવિત્ર હૈ, શુદ્ધ હૈ એસા વિકલ્પ ઉઠતે હૈ રાગ. વહ મનકે સાથ સંબંધ હૈ. ઉસે છોડકર અંદરમેં એકાગ્ર હુઆ. તીનોં ગુમ્મિ હો ગયી. આહા..હા..! ભાઈ આ તો પરમાનંદની મુક્તિની વાત છે. એ કાંઈ સાધારણ નથી. પાંચ, પચાસ હજાર, લાખ મળવાની મહેનત કરતે હૈ. .. ન તો મિલતે હૈ. મરી જાય મહેનત કરીને મજૂરી આખો દિ'. આઠ-આઠ કલાક, દશ-દશ કલાક દુકાન ઉપર બેસેને. હેરાન-હેરાન. ધૂલમેં. આ તો આત્મા...

મુમુક્ષુ :- તકીયા ઉપર બેસેને.

ઉત્તર :- તકીયા ઉપર બેસે તો મજૂરી બધા કરે છે ત્યાં. ..ભાઈ! એ નાનાભાઈ કહેતા એમના પિતાજી. અઢાર કલાક કામ કરતા ત્યાં કીધું એક ફેરી. અઢાર કલાક કામ કરતા ચોવીસ કલાકમાં, કહે. પછી આ બે પુળા મળ્યા પછી એમ કહેતા. પુળા એટલે આ પૈસા. એમ કહેતા. સમજાણું કાંઈ? એ તો પુણ્યને લઈને મિલતા હૈ, કાંઈ પરિશ્રમસે નહીં મિલતા. યહ આત્મા તો પરિશ્રમસે, પુરુષાર્થસે મિલતા હૈ. વહાં કોઈ કર્મ-ફર્મસે આત્મા ધર્મ નહીં હોતા. કર્મકે કારણસે ધર્મકી પ્રાપ્તિ નહીં. બાહરકી પ્રાપ્તિ કર્મસે હોતા હૈ. પુણ્ય હો તો અનુકૂલ પૈસા, લક્ષ્મી, નિરોગતા. પાપ હોય તો સરોગતા નિર્ધનતા વગેરે. બાહરકી ચીજ સાથે સંબંધ હૈ. આત્માકે ધર્મ કે લિયે કર્મકી બિલકુલ જરૂર નહીં હૈ. બિલકુલ જરૂર નહીં. આહા..હા..! અહીં તો મનનો વિકલ્પ છોડવા માટે બે ગુમ્મિ તો હોય ભાઈ એમ કહી દીધું. આ તો વાંધો ઓલા મનની સાથે હતો. શાસ્ત્ર પઢનેકા વિકલ્પ વહ બાત કરતે હૈ. સમજમેં આયા? દેહ તો દેહ હૈ. યહાં પડા હૈ. વાણી ભી બંધ હૈ. શાસ્ત્ર પઢનેકા વિકલ્પ હૈ, એસા આત્મા હૈ... એસા આત્મા હૈ... એસા આત્મા હૈ... ભગવાનને એસા કહા, શાસ્ત્ર સે કહા. મનકા વિકલ્પ થા, મનકે સાથ સંબંધ. અબ વહ લક્ષ છોડકર યહાં સંબંધ કર દે તીનોં ગુમ્મિ હો ગયી

એમ કહતે હૈં. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- યહ તો મુનિકી બાત હૈ.

ઉત્તર :- અરે! અહીં સમ્યજ્ઞનની વાત છે. અહીં તો મનના વિકલ્પ છોડવાની વાત કરી ત્યાં. સમજમેં આયા?

જિસકા ફલ અનંતજ્ઞાન, કેવલજ્ઞાન ઓર જિસકી સાદિ-અનંત મુક્તિ, અનંત આનંદ. બાપુ! ઉસકા કાર્યકારણ કિતના હોના ચાહિયે? આહા..હા..! ‘સાદિ અનંત અનંત સમાધિ સુખમાં.’ ઐસી મોક્ષદશા ઉસકા કારણ તો ઐસા હૈ. અંતર ભગવાન આત્માકો અંતર સ્પર્શના. વહ રાગકો સ્પર્શતે હૈ પુણ્યકો-વિકલ્પકો. કહતે હૈ કિ વહ તો એકાત્મબુદ્ધિ મિથ્યાત્વ હૈ. સમજમેં આયા? ઉસકો છોડકર, સ્વભાવ ચૈતન્યમૂર્તિ મહાન પદાર્થ ઐસા અંતરમેં માહાત્મ્ય લેકર, વિકલ્પકો છોડકર વીર્યકા ઉદ્ધાસ સંબંધ સ્વભાવકે સાથ બઢા દે. આહા..હા..! દેખો, યહ સમ્યજ્ઞન વિકલ્પ તોડને સે હોતા હૈ. ઐસી યહાંસે શુરૂઆત કિયા ૮૩ ગાથામેં. સમજમેં આયા? શાસ્ત્ર પઢનેસે વ્યવહાર સમકિત હૈ. વ્યવહાર સમકિત ચોથા ગુણસ્થાને અહીં ના પાડી ભાઈ! અરે ભગવાન! અરે..! જગતને પ્રાણીને માંડ ટાણા મળ્યા, મનુષ્ય દેહ થોડો કાળ. કિતના કાલ રહના? ફૂ થઈને ઉડી જશે. અહીં કિતના કાલ? પાંચ-પચાસમાં કિતના તો ૫૦-૫૦, ૬૦-૬૦ વર્ષ તો દેહકા ચલા ગયા હૈ. ૫૦-૬૦ તો રહના હૈ નહીં. ભાઈ!

મુમુક્ષુ :- ક્યારે થઈ જશે એવું કાંઈ?

ઉત્તર :- આ ક્ષણમાં થશે. મેળ છે? દેહ આ તો જડ-માટી છે. ઉં..હું...હું.. આમ થઈ ગયું ફૂ લ્યો ચાલ્યા. હાર્ટ ફેઈલ થઈ ગયું. ક્યા હુઆ? કોણ જાણે? ભાઈ સાજાનરવા બેઠા હતા. સાજાનરવા એટલે? આરામસે. સાજામાજા એમ કહતે હૈ. આરામસે બેઠે થે. લ્યો! એમ કહે. આરામસે બેઠે થે. કુછ નહીં થા. લ્યો આ તમારે નહિ? ગુણવંતભાઈ! બાલુભાઈ. આરામસે સ્નાન કિયા, યહ કિયા, યહાં આનેકા .. લિયા થા. સમજે? પતિ-પત્ની દોનોં થે. એક લડકી થી ઉસકી તો શાદી કર દી પચાસ હજાર ખર્ચ કરકે. પીછે યહાં આના થા. દર્શનકરકે ગયે. યહાં રાયપર. રાયપર ગુજરી ગયાને? સ્નાન કરકે આમ ઐસા.. પડ ગયા. ખલાસ હો ગયે. લ્યો યહાં મકાન લેકર ગયે થે. યહાં આના હૈ. દોનોં થે. પાંચ-છ લાખ રૂપિયા ઉસકે પાસ થા. સમજમેં આયા? ક્યા કરે રૂપિયા? અને ક્યા કરે ધૂલ? એ પાટી બાંધતે હૈ જરી પાટી સમજે ન? ... કાંઈ નહિ. કેમ ગુણવંતભાઈ! જોડે હતાને કોઈ કોણ હતું? તારાચંદભાઈ હતા? હા. અહીં તો રાજકોટ મંગળિક સાંભળીને ગયા હતા લ્યો. હવે અમારે નિવૃત્તિ લઈને વેપાર-ધંધો છોડ દેના હૈ. હવે પૈસા-બૈસા હૈ, આજીવિકા હૈ. અબ કુછ કરના નહીં. ચલતી દુકાન થી હોં! સબ બંધ કર દિયા. પતિ-પત્ની દોનોં થે, પૈસે થે બહુત. દેહકી

સ્થિતિકી ખબર હૈ કે દિ' છૂટેગી?

મુમુક્ષુ :- ઈતની ખબર હો તો...

ઉત્તર :- પણ ખબર હોય તો ક્યા? રોશે, પહેલેથી રોશે. કે અરેરે! મને આવી. હવે બે દિ'મેં મેરા મરણ હૈ. પણ હવે કરને આ તેરા. એય..! ધર્મચંદજી! આ ડોક્ટર-બોક્ટર ક્યા હાલ નાખેગા? ડોક્ટર મર જાતે હૈ.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ... આપઘાત. એ તો વળી સારામાં સારો ડોક્ટર. પણ મૂર્ખમાં શું મૂર્ખાઈ. આહા..હા..! મૂંઝાણો હશે કાંઈક. બીજું શું? કાંઈક સરખાઈ નહિ હોય. આવા ને આવા અનાદિ અજ્ઞાન અને અનાદિ મરણ ક્રિયા હૈ. અનંત જીવોએ. નથી ક્યા બાત હૈ? એક વહ આત્મા અખંડાનંદ પ્રભુ. ઉસકો રાગરહિત હોકર સમ્યજ્ઞર્શન ક્રિયે બિના ઉસકા પરિભ્રમણ કત્ની મિટેગા નહીં. આહા..હા..! સમજમેં આયા?

દેખો, 'અચલ હો પરમસમાધિમેં આરૂઠ હોકે...' આત્મા શાંતિ... શાંતિ... શાંતિ... શાંતિ... આત્મા શાંતિકા સાગર ભગવાન, વહ પરમસમાધિ. 'નિજસ્વરૂપકા ધ્યાન કરના.' લ્યો એ સમાધિ હોં ઓલા બાવા લગાવે એ નહિ. આહા..હા..! 'સમાહિવરમુત્તમં દિંતુ' નથી આવતું? લોગસ્સમાં આવે છે. 'સમાહિવર મુત્ત..' પણ કઈ સમાધિ? ઓલા બાવા લગાવે આમ કરીને એ નહિ. આત્મા અખંડાનંદ પૂર્ણાનંદ પ્રભુ ઉસમેં દષ્ટિ લગાકર એકાગ્ર હોના વહી પરમસમાધિ હૈ. ઉસકા નામ પરમશાંતિ હૈ. પરમસમાધિમેં... સમજમેં આયા? 'આરૂઠ હોકે નિજસ્વરૂપકા ધ્યાન કરના.' અપના સ્વરૂપકા વિચાર ધ્યાન અંતર કરના. દૂસરેકા નહીં. ભગવાનકા વિચાર કરના વહ ભી વિકલ્પ હૈ. અપના સ્વરૂપકા અંદર ધ્યાન કરના વહી સારા શાસ્ત્ર કલનેકા ફલ હૈ અને ઉસસે આત્માકી મુક્તિ ઔર નિર્જરા હોતી હૈ.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

મહા વદ ૦૮, રવિવાર, તા. ૧૩-૦૨-૧૯૬૬
ગાથા-૮૩-૮૪, પ્રવચન-૧૨૭

પરમાત્મપ્રકાશ. યોગીન્દ્રદેવ મુનિ દિગંબર કૃત દૂસરે ભાગકી ૮૩મી ગાથા છે. ક્યા કલ્તે હૈ? કિ આત્માકા નિજશુદ્ધાત્માકા ધ્યાન.. એ ત્યાં વાત આવી. શાસ્ત્ર પઢકર ભી શાસ્ત્રકા સાર વહ હૈ કિ આત્મા અપના શુદ્ધસ્વરૂપ સન્મુખ દષ્ટિ કરકે એકાગ્રતા હોના વહી સર્વ શાસ્ત્રકા તાત્પર્ય ફલ હૈ. સમજમં આયા? ક્યોંકિ આત્મામં ધર્મ રહા હૈ. આત્મા જો શાંતિ નિર્દોષતા અર્થાત્ પવિત્રતા કરના ચાહતા હૈ વહ સબ પવિત્રતા આનંદ, શાંતિ આદિ આત્મામં હી હૈ. આત્મામં શાંતિ, આનંદ આદિ ધ્રુવપને, શુદ્ધપણે પરિપૂર્ણ પડા હૈ. તો શાસ્ત્ર... વહ વસ્તુકા સ્વભાવ જો ધર્મ, ઉસ તરફ ઝુકને કો આચાર્ય કલ્તે હૈ. સમજમં આયા?

ભગવાન આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપી શુદ્ધ આનંદ ઉસ તરફકી એકાગ્રતા કરકે ઉસકી ભાવના નામ શુદ્ધતા પ્રગટ કરના વહી વાસ્તવિક, અનંતકાલમં નહીં કિયા હુઆ એસા ધર્મ હૈ. ઈસમં ન રહ સકે તો દાન, દયા, ભક્તિ, પૂજા એસા પરિણામ શુભભાવ હોતા હૈ. શુભભાવ હોતા હૈ, પણ વહ પુણ્યબંધકા કારણ હૈ. આત્માકા વીતરાગી પરિણામ પ્રગટ કિયે બિના જન્મ-મરણકા અંત નહીં આતા. જન્મ-મરણકા ચક્રાવા ચોર્યાસીના અવતાર, ચાહે તો સ્વર્ગકા અવતાર હો યા ચાહે તો મનુષ્યકા હો, તો ઉસકે પીછે નિગોદ અને પશુકા ભી અવતાર પડા હી હૈ. સમજમં આયા? ચોર્યાસીકા અવતારકા કારણ હી મિથ્યા ભ્રમ અજ્ઞાન હૈ. યહ અવતાર નિષેધને અથવા અવતારકી ઉત્પત્તિ ન કરના હો તો આત્મા અખંડ જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવ વીતરાગ મૂર્તિ આત્મા હૈ ઉસકી પ્રથમ દષ્ટિ કરકે ઉસકા અનુભવ કરના, કરનેલાયક હો તો વહી કર્તવ્ય હૈ. સમજમં આયા?

દેખો, યહ આયા. ‘પરમસમાધિમં આરૂઠ હોકે નિજસ્વરૂપકા ધ્યાન કરના.’ બાત તો વહી હૈ. આહા..હા..! જો કોઈ વસ્તુસ્વભાવ હૈ તો અપના અપનેમં હૈ. કોઈ બાહરસે તો આતા નહીં. પણ ઉસકો માહાત્મ્ય અપને સ્વરૂપકા ન આવે તબ બાહર ફિરતે હૈ. ‘ધર્મ ધર્મ સબકો કહે ધર્મ ન જાણે મર્મ.’ ધર્મ તો આત્મા ચાહે સો પુણ્ય પરિણામ કરે, ચાહે તો શાસ્ત્રકા પઢના કરે. હો, પુણ્ય હોતા હૈ, રાગ મંદસે ઉસમં પુણ્ય બંધતા હૈ. ભગવંત! ઉસમે જન્મ-મરણકા અંત નહીં. જન્મ-મરણકા અંત આયે બિના ઉસકો કભી ક્યાંય શાંતિ

के सुख है नहीं। तो कहते हैं कि अक्वार प्रभु आत्माका स्वर्ण... यह देख तो भिन्न माटी है, उससे भिन्न है और पुण्य-पापका विकल्प उठते हैं उससे भी चैतन्य स्वर्ण शुद्ध आनंदकंद वह भिन्न है। उसकी दृष्टि करके ध्यान लगाओ, अकाग्र हो, वही कल्याण करनेका उपाय है। आहा..हा..!

‘लेकिन जबतक तीन गुमियां न हों,...’ जबतक स्वर्णमें अकाग्रता न हो, ‘परमसमाधि न आवे, (हो सके) तबतक विषय कषायोंके हटानेके लिये...’ ‘परश्रवोंको धर्मोपदेश देना,...’ शेष! अपनेमें अशुभभाव उत्पन्न न हो और जैसा शुभराग है तो उपदेश (आता है कि) कि अरे श्रवो! मुझे आत्मस्वभाव शुद्ध स्या है। तुमको सत्यते है? वह कहेंगे। समझमें आया? तो घरमें कोई महेमान आते हैं महेमान। महेमान कहते हैं न? तो अपनी प्रिय भोजन जो चीज है उसको देते हैं, कि हमारा प्रिय दूधपाक है। आपणो दूधपाक कहे हैं। तमारे क्या कहते हैं? भीर? भीर पण अमारे दूधपाक कहते हैं। दूधपाक होता है न? .. की चीज होती है। हम जाते हैं तो उनको देते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि अपना स्वर्ण शुद्ध स्वर्ण पुण्य-पापके रागरहित जिसको रुचिमें आ गया है और स्थिर हो सके नहीं तब उसको विकल्प तो आता है शुभराग। उस बदलने भावना तो यह है कि शुद्धात्म भावना स्मरण ‘दृढीकरणार्थ’ अर्थ अेम छे भाई! आत्मा अंतरमें ऐसी है... ऐसी चीज है ऐसी उपदेश करना। जिसमें शुद्धात्माकी अकाग्रताका स्मरण हो ऐसी दृढ करनेको ऐसी उपदेश दूसरेको कहे। समझमें आया? जिसको अनंतकालमें पुण्य-पापके भावकी भीढास और उसके इवकी भीढास लगी है वह तो जहर है।

मुमुक्षु :- करवुं...

उत्तर :- करवुं अस अे कहते हैं। कहे छे भाई! प्रभु! तेरे स्वर्णमें तो अमृत पडा है न? तो अमृतस्वर्णसे विद्ध जो भाव उत्पन्न होते हैं, शुभ हो कि अशुभ। भगवान! यह आत्माकी शांतिसे विद्ध भाव है न। उसकी रुचि जिसको हट गयी और आत्माकी रुचि लुप्त। वह आत्मामें ठहर न सके तो वह शुद्धात्माकी भावनाका स्मरण हो ऐसी बात करे दृनिया पासे। आहा..हा..! समझमें आया? बात तो ऐसी है। उपदेशमें भी ऐसी है अेम कहते हैं। दूसरेको विकल्प आता है, शुभराग होता है उपदेशमें। उपदेशमें शुभराग होता है। वाणी तो जड है। वाणी तो निकलती है वह जड है। उसमें कुछ अपना कर्तव्य है नहीं, वह वाणी परमाणु उठता है। पण अपने स्वर्णमें ठहर न सके तो शुभरागसे वास्तविक तत्त्वमें कैसे अकाग्र हो? ऐसी बात दृनियाको कहे।

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- त्यां कहुं नहि? वल उपदेश शास्त्र स्वाध्याय लुआ न. अे ञाणो पणु अैसा आमंत्रणु करे कि भैया! प्रभु! तुम आत्मा है न? तुम्हारेमें आनंद पडा है न भगवंत! हमन्नी हमारे आत्मामें आनंद है. उसकी हमको रुचि है और रुचि है पणु हम स्थिर नहीँ हो सकते. तो स्थिर न हो सकते है जब, तब अैसा विकल्प आता है, दुनियाको अैसा कहे भाई! तेरा आत्मामें आनंद है न प्रभु! वल पुण्य-पापका राग है न भैया! वल तो दुःख है. समझमें आया? उससे हटकर आत्मामें स्थिर कैसे हो? अैसा उपदेश आता है. उस बलाने अपनेको उपदेश देते है. आयेगा अभी. आला..ला..! समझमें आया?

‘मुष्यताकर अपने ञव हीको संबोधना.’ है? यल तो अंदर हलर नहीँ सके तो विकल्पमें यही उपदेश निकलता है उसको अेम कलते है. समझमें आया? यल आत्मा मलान आनंद सागर प्रभु आत्मा है, अतीन्द्रिय स्वरूप. भगवंत! तुम उसमें रुचि होकर हलरना चलते हो तो हम हमारी यीज-प्रीतिवाली यीज आपको आमंत्रणु करते है अेम कलते है. ञिसको ञो स्यता है वल बात दुनियाको कहे. स्यती है भैया! आत्मा वस्तु है न भाई! विश्राम ठाम, विश्राम लक्षण, आत्मामें विश्राम होना, पुण्य-पापके रागसे हटकर, वल मल विश्रामका धाम तुम्हारा आत्मा है. अेम करके अपने आत्माको संबोधते है अेम कलते है. आला..ला..! भारे वात भाई! आव्युं हतुंने ओलामां नहि? ‘शुद्धात्म विश्रान्ति लक्षण वीतराग चारित्र’ पलेलामां आवेकुं. भाई! आ तो वीतराग मार्ग छे. वीतराग परमेश्वर सर्वज्ञदेव त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ हुअे और वीतराग हुअे. तो सर्वज्ञ हुअे और वीतराग हुअे. वल तो सर्वज्ञ अने वीतराग होनेकी बात करे. सर्वज्ञ परमेश्वर कैसे हुअे? अल्पज्ञको छोडकर, रागको छोडकर सर्वज्ञने वीतराग हुआ. समझमें आया?

परमेश्वर तीर्थकर या केवली हो. ञो केवलज्ञान पाया वल तो अपना अल्पज्ञताको छोडकर सर्वज्ञ हुअे स्वभावके आश्रय और राग विकल्पथा पुण्यादिका उसे छोडकर वीतराग हुअे. तो सर्वज्ञ वीतराग हुअे उसकी दिव्यध्वनिमें वली आया. अने संतो, ज्ञानीओ पणु वली बात कलते है कि भैया! भगवान आत्मा तेरा धर्म धरनेवाला तो भगवान आत्मा तेरे पास तुं ही है. समझमें आया? उसमें तेरी रुचि लगती है और रुचि लगे तो रुचि कर और उसमें स्थिर हो, अैसा अपनेमें स्थिर न हो सके त्यारे धर्मी ञव दूसरेको अैसा उपदेश देकर अपनी शुद्धात्माका भावनाका स्मरण ज्ञानमें दढ करनेको अैसा करते है. आला..ला..! भारे वात!

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- अे व्यवहार ज्ञान थयुंने? पर तरङ्ग लक्ष छे तेटलुं. अे क्थां अंदर अेकाग्रता

छे? ओ विकल्प ईतना आया ये परको कइते है ईतना पर तरइका लक्ष है. ओ परावंबी ज्ञान हुआ न ईतना? और उसमें भी वल दढ करते है. परावंबीमें दढ वल करते है कि आत्मा शुद्ध भगवानमें अकाग्र हो, मैं भी अकाग्र होनेका अभिलाषी हूं. मैं अकाग्र न हो सकूं तो तुमको उपदेश करता हूं. यल बलाने भी शुद्धात्माकी भावनाका ही स्मरण करते है. आ तो परमात्मप्रकाश तो ऐसी चीज है. तैयार लडु बनाकर दिया है. जाओ कहे. समजमें आया? ऐसा योगीन्द्रदेवने जंगलमें टिंगंबर मुनि वनवासमें ताडपत्र उपर लिख दिया. समजो तो समजो. हमारे क्या है? तुम्हारी समजसे हमको लाभ नहीं और हमें विकल्प आया समजनेमें वल भी हमारी अकाग्रताका कार्य नहीं. आहा..हा..! समजमें आया?

कइते हैं भगवान आत्मा प्रभु! तेरे पास सर्व समृद्धि ऋद्धि तेरी पास पडी है. ऐसा आत्मा मुझे रखा है, मेरा प्रेम मेरे आत्मा उपर है. मैं आत्मामें वर्तमानमें हर सकता नहीं तो विकल्पमें परके संबोधनमें ऐसा मैं कइता हूं भैया! वल शुद्धात्मा है न? वीतराग स्वभावी प्रभु! उसमें तुम दृष्टि लगावो. वल प्रेम करनेवायक चीज वही है. ऐसा उपदेश करे. कलो, भीजाभाई! आहा..हा..! अरे! वीतराग मार्ग ते कांई वीतरागभाव से शुरू होता है कि रागसे शुरू होता है? आहा..हा..! दुनियाने रागना प्रेम छे, उसको वीतराग मार्गका प्रेम नहीं लगे. आहा..हा..! अरर! आ अकटम! कि भाई! अनंतकालमें तुने नहीं किया तो वल नहीं किया है. अपना स्वभाव.

‘श्रुत परिचित अनुभूता सव्वस वि कामभोग अंध कथा.’ भगवान कुंडकुंडाचार्य कइते है समयसारमें. भाई! राग करना और राग भोगना प्रभु! यल बात तो तुने अनंतबार सुनी है. उसमें क्या नवीन है? अम कइते हैं. आहा..हा..! पुण्यभाव भी करना और उसका इल भोगना वल श्रुत परिचित है. कुंडकुंडाचार्य मलाराज कइते है, वल बात तो तुने अनंतबार सुनी हैने, प्रभु! वल अनंतबार तेरे परिचयमें भी आ गयी है और उसका अनुभव भी तुझे, रागका अनुभवभी अनंतबार आ गया भाई! आहा..हा..! पाण ‘सव्वस्स वि कामभोगबंध कहा एतस ओलंभो नव एतस’ भगवंत! ये रागसे (भिन्न) भगवान आत्मा, पुण्यके विकल्पसे भिन्न ऐसी बात प्रभु तुने सुनी नहीं अनंतकालमें. आहा..हा..! यल बात सुनी नहीं और काने पडी तो उसका अभ्यास किया नहीं. समजमें आया? आत्मा अजंडानंद प्रभु उसे रागसे भिन्न करनेका तुने अभ्यास किया नहीं और अभ्यास करे बिना अनुभव हुआ नहीं. वल बात तुझे रह गयी है. बाकी तो अनंतबार शुभाशुभभाव किया और शुभाशुभभावका इल यल संसार. विषतइइल अम कइते है भगवान तो. यल कर्मका अंधका इल अरकाडका इल है. विषतइइल ऐसा पाठ है समयसारमें. कर्मबंधनका इल अहरका आडका

ફલ હૈ. આહા..હા..! ભાઈ! પણ મીઠાશ લાગેને આમ. પુણ્યના ફળ તરીકે આમ બે-પાંચ કરોડની પુંજ, લડકા કઠ્યાગરા હોય. કઠ્યાગરા ક્યા કહતે હૈ? આજ્ઞા માનનેવાલા. ભાઈ તમારી ભાષા ફેર હોયને થોડી. હમારે કઠ્યાગરા કહતે હૈ ન. આજ્ઞા માનનેવાલા હો, લડકિયાં ભી અચ્છી હો, સ્ત્રી ભી અચ્છી હો. સુખી. ભગવાન! યહ સુખ ક્યા હૈ ઈસમેં? વહ તો રાગ અને દુઃખકી દશામેં અજ્ઞાનસે મૂઢપને દુઃખમેં સુખ તુને માન લિયા હૈ. સમજમેં આયા? ઐસી બાત સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરને કહી હૈ ઐસા જિસકો સમજમેં આયા કિ આત્મા રાગસે ભિન્ન હૈ ઉસમેં ઠરના, ધ્યાન કરના, એકાગ્ર હોના વહી ચારિત્ર હૈ. ઉસસે આત્માકી શાંતિ મિલતી હૈ. વહ જબતક સ્થિર ન હો, ઉપદેશમેં ઐસી બાત કરે. સમજમેં આયા? યહ વ્યવહાર જ્ઞાન .. થયુંને? વ્યવહાર પરનું અવલંબન છે એટલો વ્યવહાર જ્ઞાન હૈ ન? નિશ્ચયજ્ઞાન તો સ્વમેં એકાગ્રતા વહ હૈ. આહા..હા..! પણ વ્યવહાર જ્ઞાનમેં બાત વહ લાયે એમ કહતે હૈ. સમજમેં આયા? ખેંચીને પણ તાત્વિક વાત ઉપર વહ બાત લે. ભૈયા! આત્મા વીતરાગબિંબ હૈ ન અંદર? વીતરાગમૂર્તિ ચિદાનંદ દેહદેવાલયમેં ભિન્ન હૈ. યે વિકાર હૈ એક ક્ષણિક ઉસસે તદ્દન નિરાલા પ્રભુ આત્મા હૈ. ઉસકી તુમ રુચિ કરો, પુણ્ય-પાપકી રુચિ છોડો ઓર સ્વરૂપકી રુચિ કરકે ઠરો. ઐસા ભાવના શુદ્ધ ભાવનાકા સ્મરણ માટે ઐસા ઉપદેશ જ્ઞાની જગતકો કરતે હૈ. સમજમેં આયા? આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- પોતાનું જ્ઞાન એ શુદ્ધ તરફ વળે છે પરાલંબી જ્ઞાન. પરસત્તાવલંબી જ્ઞાન એટલું થાય છેને. રાગ મંદ થાય એટલે જ્ઞાન એટલો ક્ષયોપશમ થાય છેને. સ્વજ્ઞાન નહિ. આહા..હા..! સ્વજ્ઞાન તો અંતરમેં જિતના જ્ઞાનાનંદમેં લીન હોકર જ્ઞાનકા, આનંદકા વેદન-સ્વાદ લેના, આનંદકા સ્વાદ લેના. ઉસમેં જ્ઞાનકી વૃદ્ધિ હૈ. આત્માકા જ્ઞાનકી વૃદ્ધિ ઉસમેં હૈ. કહો, પ્રવિણભાઈ! સમજાય છે કાંઈ? આહા..હા..! પણ ભારે વાત કહે.

વહ દીપચંદ્રજી હુએ હૈ ન? દીપચંદ્રજી સાધર્મી. યહ ચિદ્રિલાસ, અનુભવપ્રકાશકા કરનેવાલે. દિગંબર ગૃહસ્થ ધર્મી, સાધર્મી હુએ હૈ. બહુત અચ્છા. દોસો વર્ષ પહલે હજી તો. વહ ચિદ્રિલાસ, આત્માવલોકન. આત્માકા અવલોકન બનાયા ઉસમેં ઐસા એક શ્લોક રખા હૈ. કિ મુનિઓ અપના સ્વરૂપ પુણ્ય-પાપકે રાગરહિત વીતરાગ સ્વરૂપકી શ્રદ્ધા-જ્ઞાન કરકે ઉસમેં હી રમતે હૈ. પણ મુહુ મુહુ. ઉપદેશ કરતે હૈ મુનિયોં તો વીતરાગ ભાવકા હી ઉપદેશ કરતે હૈ. સમજમેં આયા? વહ બાત યહાં કહતે હૈ લો. સમજમેં આયા? વિકલ્પમેં આતી હૈ બાત તો વીતરાગ. ભાઈ! આત્મા રાગસે, વિકલ્પસે ભિન્ન હૈ ઐસા અનુભવ કરો, ઐસી બાત વીતરાગી સંતોકે મુખમેં ઐસે નિકલતી હૈ. સમજમેં આયા? છેને ઓલું આત્માનું અવલોકન. આત્માવલોકન પુસ્તક હૈ. વહ દીપચંદ્રજી

કૃત. યહ અનુભવપ્રકાશકે કરનેવાલે. દિગંબર મહાન પંડિત ગૃહસ્થ અધ્યાત્મ પુરુષ હુએ હૈ. સમજમં આયા?

અહીંયા બીજી રીતે વાત કરે છે. કિ જિસકો વીતરાગભાવ અપને સ્વ્યા હૈ, અપના સ્વરૂપમં ઠરના વહી ઠીક હૈ. વહી બાત કરે દુનિયા પાસે. દીપચંદજી હુએ હૈ. ઉન્હોને પુસ્તક બહુત બનાયે હૈ. સમજમં આયા? લ્યો પાનુ વહી નિકલા. ક્યું પાનું હશે? દેખો, ગુરુ અધિકાર વહ પાના હી નિકલા. પાના ક્યા હોગા? યહ દોરી દૂસરમં હૈ હોં.

વિચરાયં વિચરાયં, જિયસ્ય ણિય સસરુઓ વિચરાયં।

મુહુ મુહુ ગણદિ વિચરાયં, સો ગુરુપયં ભાસાદિ સયા।।૨।।

યે શ્લોક બનાયા હૈ. દીપચંદજી ગૃહસ્થાશ્રમમં થે, સ્ત્રી-કુટુંબ થા, પણ ઉસકી દષ્ટિ આત્મા ઉપર થી, વીતરાગ દષ્ટિ થી. વહ કહતે હૈ દેખો, ‘જીવકા નિજસ્વરૂપ વીતરાગ હૈ, ઐસા બારંબાર કહતા હૈ વહી ગુરુ પદવીકો શોભિત હોતા હૈ.’ દેખો, યહ શ્લોક હૈ. ગુરુ અધિકાર. હૈ? શબ્દ હૈ ન? બડા શબ્દ હૈ. દેખનેમં આતા હૈ. પણ યહ ચોપડા મિલાના ચાલીયે કિ નહીં? ક્યોં ભૈયા! ચોપડા દેખતે હૈ કિ નહીં? કિ ભાઈ! હમારે ચોપડેમં ઐસા નામા હૈ, હમારા મં દેખો ઉસને સવાલાખ હૈ. તમારે સવાલાખમં પાંચ હજાર ઓછા હૈ ઐસા કેસે? મિલાન કરો. ક્યા કહા દેખો, ‘જીવકા નિજસ્વરૂપ...’ જો હૈ. ‘વિચરાયં’ ‘વીતરાગ હૈ,...’ પુણ્ય-પાપકા રાગ. દેહ-વાણી તો કહીં રહી ગયી. યહ તો ધૂલ-માટી હૈ પણ આત્મા વહ સમ્યઞ્દષ્ટિ જીવ હૈ હોં સાધર્મી જીવ. દીપચંદજી ગૃહસ્થાશ્રમમં. સમ્યઞ્દષ્ટિ જ્ઞાની થે. સમજમં આયા? તો કહતે હૈં કિ ‘જીવકા નિજસ્વરૂપ વીતરાગ હૈ,...’ જિસમં પુણ્ય-પાપકા વિકલ્પ ભી સ્વરૂપમં નહીં હૈ. ઐસી દષ્ટિ કરો ઓર ઉસમં જો મુનિ હૈ વહ વીતરાગ ભાવમં ઠરતે હૈ. વહ વારંવાર કહતે હૈં. ‘મુહુ મુહુ’ શબ્દ પડા હૈ ન? ‘મુહુ મુહુ’ બારંબાર. વહી ગુરુ પદવીકો શોભે હૈ. લ્યો! વીતરાગભાવ... વીતરાગભાવ... વીતરાગભાવ... વહ યહાં કહતે હૈ દેખો.

‘ઉપદેશકે બહાનેસે મુખ્યતાકર અપના જીવ હીકો સંબોધના.’ સમજમં આયા? ‘કિ પરકો ઉપદેશ દેતે અપનેકો સમજાવે.’ વીતરાગભાવ. બહુસરસ આત્માવલોકન છે હોં. સમજમં આયા? દેખો, ‘સ્થિરીભૂત કરકે જબ કિસીકો ઉપદેશ ભી દેતે હૈ તો અન્ય સબ છોડકર જીવકે એક નિજ વીતરાગસ્વરૂપકો હી બારંબાર કહતે હૈં.’ દેખો, ‘ઉનકે અન્ય કુછ અભ્યાસ નહીં હૈ, યહી એક અભ્યાસ હૈ.’ હિન્દી હૈ હિન્દી. મુનિકો તો એક હી અભ્યાસ હૈ. પુણ્ય-પાપકા રાગરહિત વીતરાગસ્વભાવ... વીતરાગસ્વભાવ... વીતરાગસ્વભાવ... આનંદસ્વભાવ... શુદ્ધસ્વભાવ... નિર્વિકલ્પસ્વભાવ... ઉસમં આનંદમં રહના, અતીન્દ્રિય આનંદમં રહના વહી સ્વભાવ. વહી બાત કરતે હૈ દુનિયાકો. મોટી વ્યાખ્યા છે

હો આખી.

દેખો, 'સ્વયં ભી અંતરંગમેં સ્વયંકો વીતરાગરૂપ અભ્યાસ કરતે હૈં ઓર બાહ્યમેં ભી જબ બોલતે હૈં, તબ આત્માકા વીતરાગ સ્વરૂપ હૈ,...' વીતરાગસ્વરૂપી બોલ બોલે હૈ. 'ઐસા વીતરાગકા ઉપદેશ સુનતે હી નિકટ-ભવ્યકો નિઃસંદેહરૂપસે નિજ વીતરાગત્વરૂપકી સુધિ હોતી હૈ.' સુધિ હોતી હૈ. આહા..હા..! વીતરાગપના બતાનેસે, સુનનેવાલેકો વીતરાગ નિજસ્વરૂપકી સુધિ હોતી હૈ. 'ઈસમેં સંશય નહીં હૈ. જિસ સાધુકે વચનમેં ઐસા વીતરાગકા હી કથના હૈ, ઉસ જૈન સાધુકો હી નિકટભવ્ય ગુરુ કહતે હૈં;...' યહ શ્લોક બનાયા હૈ ઉસને આત્માવલોકન ઉસકા નામ હૈ.

મુમુક્ષુ :- ..ન કાવે તો બીજે...

ઉત્તર :- કલુંને વિસામો તો એ છે. એમ કે એક જ માંડી છે. સાધર્મી ગૃહસ્થાશ્રમી થા. ઉસને શ્લોક બનાયા. યહ સારા પુસ્તક હૈ. ચિદ્વિલાસ હૈ, આત્માનુભવ હૈ, એક ભાવદીપિકા હૈ. સમજમેં આયા? દૂસરા ક્યા હૈ? અનુભવપ્રકાશ હૈ. સમજમેં આયા? વહ બતાયા દેખો! ઓહો..હો..! પણ વહ બતાના વહ વિકલ્પ હૈ કિ નહીં? વિકલ્પ આયા હૈ તો વહી બતાતે હૈ એમ કહતે હૈં. આહા..હા..! એય..! ..ભાઈ!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ વિસામો, વિકલ્પ આવ્યો એ વિસામો નહિ. મારે ગપ્પ મારે છે. ઠીકને હા પાડી દેશે જાણે. વિસામો નહિ. વિસામો તો રાગરહિત ઠરના વહ વિસામા હૈ. સમજમેં આયા? વે નહીં ઠર સકતે તો વિકલ્પ તો આતા હૈ. તો વિષય કષાયકા અશુભાવસે બચનેકો, અશુભભાવ વંચનાર્થ એમ કહા ન? અશુભભાવ પાપકો ટાલનેકો ઐસા ભાવમેં ભી કથન તો ઐસા આતા હૈ. વિષયકષાયકા પાપભાવ હૈ ઉસકો છોડનેકો, ઉસસે બચનેકો શુભભાવમેં ભી આતા હૈ, ઐસી બાત. આહા..હા..! ભારે વાત ભાઈ! સમજમેં આયા? તો કહતે હૈં કિ 'ઉપદેશકે બહાનેસે મુખ્યતાકર અપના જીવ હીકો સંબોધના.' ઓહો..! આત્મા! તેરે સ્વરૂપમેં સ્થિરતા હો વહી મુક્તિકા માર્ગ હૈ. અંતર આત્મદષ્ટિ હુઈ ફિર ભી જબતક ધ્યાન નહીં જમે તબતક વિશેષ નિર્જરા નહીં હોગી. ઐસા ઉપદેશ દેકર ભી અપનેકો સંબોધતે હૈં. આહા..હા..! ભારે વાત લૂખી લાગે ભાઈ! રાગ વિનાની વાત અને વીતરાગવાળી રસવાળી વાત. આહા..હા..!

'વહ ઈસ તરહ હૈ...' છેને? 'કિ પરકો ઉપદેશ દેતે અપનેકો સમજાવે.' હૈ? 'જો માર્ગ દૂસરોંકો છુડાવે, વહ આપ કૈસે કરે.' આહા..હા..! અરે! દૂસરેકો કહે, ભગવંત! આત્મા જ્ઞાનાનંદ પ્રભુ હૈ ન. ઉસમેં દષ્ટિ લગાવો, મિથ્યાત્વ છોડો, પુણ્ય-પાપકી રુચિ, પુણ્ય-પાપસે લાભ હૈ ઐસા, મિથ્યાત્વ છોડો, ઐસા દૂસરોકો કહે, યહ ઉપદેશ દે વહ સ્વયં ક્યોં

કરે એસી બાત? એમ કહતે હૈ. સમજમ્ આયા? 'માર્ગ દૂસરોંકો છુડાવે, વહ આપ કેસે કરે.' રાગમ્ લાભ નહીં વહ દૂસરેકો કહે, સ્વયંકો ક્યોં માને એસે કિ રાગસે લાભ હૈ? હોતા હૈ રાગ, આતા હૈ જરૂર શુભભાવ, પરંતુ ઉસમ્ આત્માકા કાર્ય શુદ્ધતા હૈ વહ કાર્યસે તો અ્યુત હોતા હૈ, તો એસી બાત દૂસરેકો કહે તો આપ ભી રાગસે લાભ કેસે માને? આહા..હા..! આ તો વીતરાગ માર્ગ છે, ભાઈ! ઈન્દ્રો ઉપરથી સુનનેકો આતે હૈ વહ તો કેસી બાત હોગી? વાર્તા હોગી? ત્રીન જ્ઞાનકે સ્વામી. ત્રીન જ્ઞાન હૈ. શકેન્દ્ર, ઈશાનેન્દ્ર. સુધર્મ અને ઈશાન દેવલોક. સુધર્મ દેવલોકમ્ ૩૨ લાખ વિમાન, ઈશાન ઈન્દ્રમ્ ૨૮ લાખ વિમાન, અર્ધલોકકા સ્વામી ઈન્દ્ર હૈ. શકેન્દ્ર ઈશાન. ભગવાન પાસે જાતે હૈ. અભી મહાવિદેહમ્ જાતે હૈ. વહાં મહાવીર ભગવાન હતા ઉસકે પાસ જાતે થે. સમજમ્ આયા? ઉસકી દો સાગરકી સ્થિતિ હૈ. ઉસકી એક જિંદગીમ્ અસંખ્ય તીર્થકરકા જન્મોત્સવ કરતે હૈ. અસંખ્ય તીર્થકરકા. કિસકા? મહાવિદેહમ્ હોં! વહાં કહા હૈ? વહાંસે તો બહુત દૂર હૈ ન. કરોડપૂર્વ હૈ. તો એક સાગરોપમ હૈ એસા તો અસંખ્ય કરોડપૂર્વ ચલા જાતા હૈ. આહા..હા..! સમજમ્ આયા?

તો કહતે હૈં કિ વે ભી વહાં ભગવાનકે પાસ સુનનેકો જાતે હૈ. તીર્થકરકા જન્મકલ્યાણક, દીક્ષા કલ્યાણક, નિર્વાણ કલ્યાણક સબ કરતે હૈ. એક ભવમ્ અસંખ્ય તીર્થકરકા હોં! મહાવિદેહમ્ ઉસકે એક ભવમ્ અસંખ્ય તીર્થકર હો જાતે હૈ. તીર્થકરકા આયુષ્ય કરોડપૂર્વ હૈ અને ઈન્દ્રકા આયુષ્ય દો સાગર હૈ. તો દો સાગરમ્ એક સાગરમ્ દસ કોડાકોડી પલ્યોપમ ચલે જાતે હૈ ઔર એક પલ્યોપમમ્ અસંખ્ય અબજ વર્ષ ચલે જાતે હૈ. ક્યા કહના હૈ? કિ એસા ઈન્દ્ર ભી ભગવાનકે પાસ સુનનેકો જાતા હૈ. વહ કથા કેસી હોગી? સમજમ્ આયા?

મુમુક્ષુ :- જાના.

ઉત્તર :- જાના તો ઠીક, વહ તો વૈભવ છોડકર. વહ વૈભવ હમારે નહીં. વહ નહીં.. વહ નહીં.. પણ વહ કથા કેસી હોગી? જાના તો ઉસકી ઠીક, કથા કેસી હોગી? બાત એસી હૈ. ચકલા લાવ્યો ચોખાનો દાણો, પુણ્ય કરો ને એસા કરો એસી તો સાધારણ બાત કરતે હૈ. ત્રણ જ્ઞાનનો ઘણી ઈન્દ્ર. આમ જેના સુંદર રૂપ. હજારો સૂર્યના ચાંદલા કરતા પ્રકાશ... પ્રકાશ... પ્રકાશ... સમજે? જેની બેઠકનું સિંહાસન એની નીચે .. પત્થર હોય, અબજોની કિંમત એની હોય. ... આ ગયા. રાગ હોતા હૈ, દુઃખ હૈ-દુઃખ હૈ. ભગવાન પાસે સમ્યજ્ઞાની જીવ ક્ષાયિક સમકિત હૈ શકેન્દ્ર. શકેન્દ્ર જે છેને. ક્ષાયિક સમકિતી લો. .. ક્ષાયિક સમકિતી વહાંસે સ્વર્ગમ્ જાતે હૈ દેવલોકમ્. ભગવાન પાસે સુનનેકો આતે હૈ. મહાવીર આદિ થા તો ઉસકે પાસ સુનને જાતે થે. એસી બાત થી. એસી સાધારણ વાર્તા નહીં થી. આમ અંદરસે કિ ઓહો..! તેરા સ્વરૂપ વીતરાગ પરમાનંદકી મૂર્તિ હૈ. ઉસમ્સે કેવલજ્ઞાન નિકાલ. નિકાલ

केवलज्ञान. क्षापिक समकित प्रगट कर, केवलज्ञान प्रगट कर, स्वप्नमें अेकाग्र होकर चारित्र प्रगट कर. समजमें आया?

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- अे भान दृष्टिमें तो है. मुझे तो दूसरी बात करनी है. वल कैसे बात करते है वल कलना है. कलेनार कैसे कथा करते होंगे कि ँन्द्रोकों ली विरमय लगता है. अेम बात है. वल तो समकितती है. समजमें आया? दिव्यध्वनिमें अैसा आता है अंटरसे धोधमार. भगवानकी वाणीमें वीतराग... वीतराग... वीतराग... भगवान! तेरा स्वप्न मेरे जैसा ही वीतराग है. अैसी रुचि करो, पुण्यपापकी रुचि छोड दो. पुण्य-पापके इलमें मीठास होती है (उसे) छोड दो. अैसा भगवानके उपदेशमें निकलते है. वल वाणी सुननेमें असंज्य योजन अथवा दूरसे भगवानके पास आते हैं. समजमें आया? वल कथा कैसे है? अलौकिक कथा. अलौकिक कथा.

वलं ली कहते हैं योगीन्द्रदेव कि वलं तो 'ँससे मुज्य संबोधन अपना ही है.' वीतरागभावका संबंधोन करते है. समजमें आया? 'परज्जुवोंको अैसा ही उपदेश है, जे वल बात मेरे मनमें अख्ठी नहीं लगती,...' देजो, उपदेशकर्ता अैसा कले कि भगवंत पुण्य-परिणाम, पाप परिणाम मुझे अख्ठा नहीं लगता. आता है. मुझे अख्ठा नहीं लगता. तुझे ली अख्ठा नहीं लगना चालिये. समजमें आया? देजो, 'मेरे मनमें अख्ठी नहीं लगती, तो तुमको ली लवी नहीं लगती होगी, तुम ली अपने मनमें विचार करो.' आल..ल..! समजमें आया? ल्यो वल ८३ गाथा लुई. परमात्मप्रकाशने तो परमात्मप्रकाश कर दिया. चैतन्यसूर्य भगवान तेरा अनंत ज्ञानका किरण कैले अैसी तेरी ताकात है. उसमें तेरी श्रद्धा कर, दृष्टि कर, पुण्य-पापकी विकल्पकी दशामें क्या पडा है तुं? समजमें आया? और उसका इलमें क्या पडा है, धूल मिले बालरमें, स्वर्गमें तो उसमें क्या आया? जिसमें आत्मशांति, आत्म स्वतंत्रताकी शांति अंतरमें से न मिले वल क्या चीज जगतमें है? उसकी किंमत क्या? आल..ल..!

'आगे ज्ञानके लिये शास्त्रकों पढते लुअे ली...' आ तो शास्त्रना पढवावाणानी वात. बीज क्कियाकांडीने तो उडावी दीधा. जे कोई बाह्य तप करे व्यवहारे उपवास आदि अे तो शुभराग है. अने वल बाह्य क्कियाकांडका दया, दान, पूजा वल शुभ पुण्य है, वल तो निकाल दिया कि वल तो आत्माका स्वभाव नहीं. लो, आते है, पापसे बयनेको आते है जइर, परंतु तुम अैसा मान लो कि उसमेंसे मेरा जन्म-मरणका अंत और सम्यज्दर्शन होगा. बिलकुल नहीं. आल..ल..! 'वचनामृत वीतरागना परम शांत रसमूण, औषध जे लवरोगना

કાયરને પ્રતિકૂળ.’ રાજમલજી! કિસકા શ્લોક છે? શ્રીમદ્કા. ખબર છે ન ઉસકો. ‘વચનામૃત’ છોટી ઉમ્મરે ૩૩ વર્ષમેં દેહ છૂટ ગયા. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર. આત્મભાન હુઆ થા. વહ ફોટા છે ન સેઠ! વહ ફોટા છે વહ. વહ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર છે. તુમ્હારે રાજમલજીને બહુત પઢા છે એસા. તુમકો ખબર નહીં. એ લાવ્યા છેને કે મા-બાપ લાવો અહીં. કિ સુનો આપ. દીકરાકી ફરજ છે કિ નહીં? ક્યોં? લાયે થે. સાચી વાત છે.

એક ધન્યકુમાર નહીં છે વહ? બ્રહ્મચારી એક ધન્યકુમાર છે. વહ ઉસકે પિતા છે. ઉસકો દસ લડકા છે. દસ લડકા હોં અત્યારે. અભી જિંદા છે. ઓર ગૃહસ્થ. .. કેવા કહે છે નહિ? ૩૦૦ એકર જમીન. ૩૦૦ એકર જમીન ઘરકી છે. ૩૦૦ એકર. બહુત બડા લાખોપતિ. તો એસા દસ લડકા. તો નવકા લગન હો ગયા છે. દસવા લડકા યહાં આતા છે. વહ ભી ૨૮ વર્ષકી ઉમ્મર હોગી. ઉસકો તો બાલબ્રહ્મચારી રહનેકી ઈચ્છા છે. તો યહાં આયા, સુના. ઓર સુનકર ઉનકે પિતાજીકો પત્ર લિખા. ઓર પિતાજી .. છ પડિમા લે લિયા થા. ગૃહસ્થ માણસ હેં. મંદિર બનવાયા ઉસને. ગૃહસ્થ માણસ બહુત. વહાં દક્ષિણમેં. તો યહાં સુનકર લિખા પત્ર. પિતાજી! યહાં તુમ આઓ. વહ ક્યા બાત વીતરાગકી છે વહ સુનો. અને વહ સમજે બિના... બહુત કડક લિખા થા. થોડા પ્રેમ થા. એ તો પ્રેમ થાના. પિતાકા પ્રેમ થે. પિતાજી! પિતાજી સાહેબ! આપ યહાં સુનો, આપ યહાં આઓ. માર્ગ કોઈ વીતરાગકા એસા છે. જો એસા નહીં સમજેગા, નરકમેં, ચાર ગતિમેં ભટકેગા એસા લિખા થા. આતે છે ન વહ. કેવા? ધન્યકુમાર. મોતીરામજીકા પુત્ર. મોતીરામજી યહાં રહતે થે. મા-બાપ દોનોં રહતે થે. અભી તો વહ દક્ષિણમેં ગયે. ચાર ગતિમેં ભટકેંગે. તુમ્હારી સાત-બાત પડીમા નહીં કામ કરેગી. આત્મા ક્યા છે ઉસકી દષ્ટિ કિયે બિના ઓર સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કિયે બિના એસી બાત તુમ માન લો તો જન્મ-મરણકા અંત આયેગા નહીં. એસા લિખા. પત્ર લિખકર હોં આંખમેં સે... એકદમ રુદન આ ગયા. પુત્રકા પત્ર આયા ન તો રુદન આ ગયા. એકદમ. યહાં સુનતે-સુનતે રોતે છે બહુત. આહા..હા..! આપને જિંદગી ગુમા દી. તુમ્હારા વાસ્તવિક વીતરાગમાર્ગ ક્યા વહ હમેં સમજમેં આયા નહીં ઓર એસે હી હમારી જિંદગી ચલી ગયી. કહો, ભીખાભાઈ! લો. આહા..હા..!

ભાઈ! વાસ્તવિક તત્ત્વકી શ્રદ્ધા, જ્ઞાન હુએ બિના જો કુછ કરનેમેં આતા છે ઉસમેં કોઈ જન્મ-મરણકા અંત નહીં. તો કહતે હેં, જ્ઞાનકે લિયે શાસ્ત્રકો પઢે. ઉસકે આપ-જ્ઞાન નહીં ‘જિસકે આત્મ-જ્ઞાન નહીં,...’ પણ જિસકો ભગવાન આત્મા વહ જ્ઞાનસ્વરૂપકા વિકલ્પ રાગકા કર્તા નહીં, દેહકા કર્તા નહીં, આત્મજ્ઞાન નહીં, ‘વહ મૂર્ખ છે,...’ ઉસમેં જડ કહા. વહ જડકે અર્થમેં મૂર્ખ કહા થા. સમજમેં આયા કુછ? ૮૪ છે ન?

२११) बोह-णिमित्तै सत्थु किल लोइ पढिज्जइ इत्थु।

तेण वि बोहु ण जासु वरु सो किं मूढु ण वत्थु।।८४।।

आचार्य महाराज पणु भारे! दिगंबर मुनि है न. वल तो वीतरागताकी बात करते हैं. सुनो भारे! क्या है? कि मूर्ख है? 'ईस लोकमें नियमसे...' शब्दार्थ है. आ लोकनी अंदर नियमथी. 'ज्ञानके निमित्त...' 'बोधनिमित्तेन' है न? ज्ञान भणुवा माटे, ज्ञान पढनेको 'शास्त्र पढे जाते हैं,...' शास्त्र पढते हैं. 'परंतु शास्त्रके पढनेसे भी जिसको उत्तम ज्ञान नहीं हुआ,...' अ 'वरः बोधः' हुआ. वर नाम भगवान आत्माका अंतरज्ञान न हुआ. तो शास्त्र पढनेसे क्या हुआ? समझमें आया? यहां तो लज्जा शास्त्रके अभ्यासका ठिकाना नहीं. नीचे लभेगा लो! पढनेका अभ्यास नहीं छोडना पाछा. ऐसा कला. आ तो शास्त्रका अभ्यास करना नहीं छोडना. पणु अही तो कहते हैं, परसन्मुखकी दृष्टिमें शास्त्र भी बहु पढें. पणु 'वरः बोधः न' वर भगवान आत्मा उसका नाम ही सम्यक् प्रधानबोध कहनेमें आता है. देओ, 'वरः बोधः' कला न? प्रधान बोध उसको कहते है. प्रधान अर्थात् मुख्य ज्ञान उसको कहते है. वल तो शास्त्रका ज्ञान विकल्पसे है. पढो, भणुओ, लो. परंतु उससे रहित 'वरः बोधः'. वर बोध नहीं. शास्त्रका ज्ञान प्रधानबोध नहीं. सम्यग्ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान नहीं. ओलो..लो..! समझमें आया?

भाषा कैसी ली है देओ आचार्य महाराजने. दिगंबर संत जंगलमें रहनेवाले महामुनि. 'वरु सो किं मूढु ण वत्थु' जेने, वरु बोधो तेषु न वरु अेम छे. जेने वर ज्ञान नथी. वर अेटले प्रधान आत्मज्ञान नथी. आत्मा ज्ञान... ज्ञान... ज्ञान... चैतन्यमूर्ति ऐसा पुण्य-पापका विकल्पसे रहित ज्ञान नहीं, ये वरबोध नहीं. वल शास्त्र पढनेसे क्या तुजे (लाभ) है? मूढ है. अेम कहते है. आला..ला..! कइणु है वल तो. द्वेष नहीं है. वल तो वीतरागी मुनि है. 'शास्त्रके पढनेसे भी जिसको उत्तम ज्ञान नहीं हुआ,...' उत्तम ज्ञानकी व्याख्या वल. भगवान आत्मा चैतन्यसूर्य उसका ज्ञान. पुण्य-पाप नहीं, देह, वाणी नहीं. अंतर्मुख होकर आत्माका ज्ञान, आत्माका अल्टे बोध, आत्मस्वभावमें से निकलता हुआ सम्यग्ज्ञानका कण, स्वाश्रय चैतन्यमेंसे आत्माका भान उसका नाम वल भगवान वरबोध कहते है. उत्तम ज्ञान उसको कहते है. बाकी अगियार अंग पढे, नव पूर्व पढ डाले, यर्था, वार्ता, ऐसा-कैसा. अेमांय पाछा अलंकार करे. थोडुं-घणुं आवडे त्यां कहे अमने आवडे अने अने नथी आवडतुं. समझमें आया? आला..ला..!

'वल क्या मूर्ख नहीं है?' अेम आचार्य कहते हैं. 'मूर्ख ही है, ईसमें संदेह नहीं.' 'तथ्यम्' अेम. 'तथ्यम्' मूर्ख नहीं है? कि सत्य मूर्ख है-साया मूर्ख है. आला..ला..! बापु!

યહ આત્મા ભલે થોડા ભણતા હોય. યહ કહેગા અંદર. જ્ઞાનપના શાસ્ત્રકા થોડા હો, પણ આત્મજ્ઞાન-રાગરહિતકા ભાન ક્રિયા, પ્રધાન બોધ હો ગયા. ભલે થોડા પાંચ સમિતિ, ત્રીન ગુપ્તિકા શાસ્ત્ર જ્ઞાન થોડા હો. સમજમેં આયા? મહાન ચૈતન્યપદાર્થકા જ્ઞાન હુઆ વહ પ્રધાન જ્ઞાન હૈ. જ્ઞાન કિસકો કહના? આત્માકા અંતરજ્ઞાન અંતર્મુખ હોકર સ્વજ્ઞેય બનાકર સ્વજ્ઞાનમેં અંતર એકાગ્ર હોના વહી સ્વસંવેદન જ્ઞાન હી ઉત્તમ બોધ, ઉત્તમ જ્ઞાન, પ્રધાન જ્ઞાન, અગ્રેસર જ્ઞાન, વહી જ્ઞાન. સમજમેં આયા?

દેખો, 'ઈસમેં સંદેહ નહીં.' સમજમેં આયા? 'તથ્યમ્' આહા..હા..! યહાં તો હજી શાસ્ત્રમેં વાદ અને વિવાદ. વાદ-વિવાદ. અરે ભગવાન! યહ વાદવિવાદ ક્યા ચીજ હૈ? તુમ એસા લિખા હૈ, તુમ એસા લિખા હૈ. ભાઈ! ભગવાન આત્માકા જ્ઞાન બિના શાસ્ત્રકા જ્ઞાનકા વાદ-વિવાદ જૂઠા હૈ. સમજમેં આયા? બનારસીદાસ કહતે હૈ સમયસાર નાટકમેં. 'સદ્ગુરુ કહે સહજકા ધંધા, વાદવિવાદ કરે સો અંધા.' સમજમેં આયા?

મુમુક્ષુ :- અંધા ક્યોં કહા?

ઉત્તર :- યહ તત્ત્વકા ભાન નહીં ને આંધળા હૈ, તુમ તો મૂર્ખ હો. .. કરકે. હજી સત્ય ક્યા હૈ ઉસકી તો દષ્ટિ નહીં, જ્ઞાન નહીં. સમજાય છે કાંઈ? અને ભાઈએ તો ત્યાં સુધી કહ્યું છે નહિ? આદિપુરાણ. જિનસેનસ્વામી. જિનસેનસ્વામી આદિપુરાણ. જિસકો આત્માકા જ્ઞાન નહીં, અકેલા શાસ્ત્રકા જ્ઞાન પાના બતાતે હૈ કિ ઉસમેં યહ લિખા હૈ, અક્ષર મ્લેચ્છ હૈ. ક્યાંક છે ખરું આમાં. ક્યાં છે એ ક્યાંક છેને? પહેલા શ્લોકમેં. જીવદ્વારમેં લિખા હૈ. દેખો, સમયસારનાટક.

જોગ ધરૈ રહૈ જોગસૌં ભિન્ન,
અનંત ગુનાતમ કેવલજ્ઞાની।'
તાસુ હૃદૈ-દ્રહસૌ નિકસી,
સરિતાસમ હૈ શ્રુત-સિંધુ સમાની।
યાતે અનંત નયાતમ લચ્છન,
સત્ય સ્વરૂપ સિઘંત બખાની।
બુદ્ધ લખૈ ન લખૈ દુરબુદ્ધ,
સદા જગમાંહિ જગૈ જિનવાની।।૩।।

દુર્બુદ્ધ મિથ્યાદષ્ટિ. 'કોરે વ્યાકરણ કોષ આદિકે જ્ઞાતા...' વ્યાકરણ નામ સંસ્કૃત, ભાષા. દેખો, એસે જીવોંકો આદિપુરાણમેં અક્ષર મ્લેચ્છ કહા હૈ. લો. અક્ષર મ્લેચ્છ. અક્ષરકી ઈચ્છા તેરે ભગવાન આત્મા. ઉસકા તો જ્ઞાન નહીં, આત્મભાન નહીં, ધ્યાન નહીં. ક્યા આત્મા

है उसकी जबर नहीं. श्रद्धा नहीं, ज्ञान नहीं. शास्त्रका अकेला बताया. यह व्याकरणमें ऐसा लिखा है और यह कोषमें ऐसा लिखा है, यह ऐसा लिखा है. .. लिखा है. समझमें आया? अक्षर भेद्यह्यं ह्यं. स्वामी आदिपुराणं जिनसेनस्वामी कहते हैं. आदिपुराणमें ऐसा लिखा है. नलितों यह तो कथानुयोग शास्त्र है. फिर भी आत्माका ज्ञानका भान नहीं. अकेला कथाओ, वाताओ मूके अने उसमें अपनी पंडिताई बतावे. कहते हैं कि यह अक्षर भेद्यह्यं है. आत्माका भान नहीं. समझमें आया?

‘भावार्थ :- इस लोकमें यद्यपि...’ देओ, कहते हैं. ‘लोक व्यवहारसे नवीन कविताका कर्ता कवि,...’ छेने? कवि होय कवि आम शीघ्रकवि. शीघ्रकवि समझते है? आम कांई वात देजे त्यां तरत बनावे कथा. ‘प्राचीन काव्योंकी टीकाके कर्ताको गमक,...’ जूनी टीकाका अर्थ करे. कर्ताको गमक हों टीका कर्ताका गमक. ‘जिससे वादमें कोई न जित सके ऐसा वादित्व, और श्रोताओंके मनको अनुरागी करनेवाला शास्त्रका वक्ता होनेइय वाञ्छित्व,...’ वाञ्छित्व-वचनमें यतुर, व्याख्यानमें यतुर, भाषा शास्त्रमें यतुर. बराबर समझवे लोकोने. ‘ईत्यादि वक्ष्णोवाला शास्त्रजनित ज्ञान होता है, तो भी निश्चयनयसे वीतरागस्वसंवेदनइय ही ज्ञानकी अध्यात्म-शास्त्रोंमें प्रशंसा की गयी है.’ उसकी प्रशंसा शास्त्रमें की गयी नहीं. समझमें आया? यथार्थ दृष्टिमें वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानइपी... आह...ह...! देओ, यह शास्त्रका ज्ञान, परावलंबी ज्ञान उसकी प्रशंसा नहीं की है. रागरहित, अंतरमें राग होते छते रागरहित अपना वीतरागी ज्ञान स्वसंवेदनइय-अपना ज्ञानका वेदन होना वही ज्ञानकी अध्यात्म शास्त्रमें प्रशंसा की गयी. समझमें आया? अध्यात्म शास्त्रमें उसको अधिक कला और प्रशंसा कला. शास्त्रज्ञानकी कोई प्रशंसा नहीं, निश्चयनयमें हों. व्यवहारमें व्यवहारकी बात करते है.

‘ईसलिये स्वसंवेदन ज्ञानके बिना...’ अपने ज्ञानका ज्ञान, अंतरका भान बिना ‘शास्त्रोंके पढे लुओ भी मूर्ख हैं.’ योगसारमें कहते है न. योगसारमें आता है. शास्त्र पढे पाण मूर्ख, नहीं आता है यह? शास्त्रपाठी पाण मूर्ख है. ये निज तत्त्व अज्ञान. समझमें आया? यह योगसार है न १०८ श्लोक. यह योगीन्द्रदेवका, यह भी योगीन्द्रदेवने बनाया, यह भी योगीन्द्रदेवने बनाया. शास्त्रपाठी मूर्ख है, जो निजतत्त्व अज्ञान. वीतरागस्वइय भगवान आत्मा अनंतगुणइय निर्विकल्प चैतन्य उसका ज्ञान नहीं तो, कहते है यह अज्ञान निजतत्त्व, यह शास्त्रके पढनेवाले भी. यह तो कठण-कडक भाषा है. कडक नहीं, कडण्णवंत है हों कडण्ण. अने कडण्ण अरे! जव तेरा हित कहां रहा? समझमें आया? थोडा भी शास्त्र(ज्ञान) हो, पाण अपना स्वसंवेदन आत्मज्ञान हो तो मुक्ति होगी, उसका कल्याण होगा. अकेल भव करके मुक्ति होगी. पाण आ अटवा-अटवा शास्त्र पढा तो अनंतबार पढा. पाण अंतरमें

आत्मज्ञान, स्वसंवेदन—स्व नाम आत्माका वेदनरूपी ज्ञान, उसके बिना यह सब शास्त्रमें कोई दूसरेकी प्रशंसा नहीं की. ऐसा ज्ञानकी प्रशंसा की है. समझमें आया? विशेष कहते हैं अभी. उसके सिवाय थोड़ुं ज्ञान होय पण आत्माका ज्ञान करे तो प्रशंसा. शास्त्रका बहुत ज्ञान करके भी आत्माका ज्ञान नहीं करे आत्माका ज्ञान तो वह प्रशंसनीय नहीं. वह बात करेंगे...

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

महा वद ०६, सोमवार, ता. १४-०२-१९६६
गाथा-८४-८५, प्रवचन-१२८

परमात्मप्रकाश शास्त्र है. एक योगीन्द्रदेव दिगंबर मुनि आजसे नवसौ वर्ष पहले हुआ हैं. उन्होंने अध्यात्म शास्त्र ताडपत्र पर वनमें बनाया जंगलमें. समयसार कुंडकुंदाचार्य महाराज दो हजार वर्ष पहले हुआ. वह भगवान पास गये थे. कुंडकुंदाचार्य लगभग संवत् ४८में लगभग यह क्षेत्रमें हुआ, दिगंबरमुनि. वह वंदेवासमें ध्यानमें रहते थे. वंदेवास है पोटुरहीव. वहांसे भगवानके पास गये थे. परमात्मा सीमंधर प्रभु तीर्थकरदेव वर्तमान महाविदेह क्षेत्रमें बिराजते हैं. बड़ा आयुष्य है करोड पूर्वका. तो अ वजते उस समयमें भगवान पास गये, आठ दिन रहे, तब शास्त्र बनाया समयसार आदि. पीछे यह योगीन्द्रदेव. ११०० वर्ष पीछे कुंडकुंदाचार्य के पीछे हुआ. महादिगंबर संत आत्मज्ञान आनंदमें जूलनेवाले, जंगलमें रहनेवाले. उसने यह परमात्मप्रकाश बनाया है. यह उसकी ८४वीं गाथा चलती है. ८४ कहते हैं? क्या कहते हैं? ८४. थोड़ी-थोड़ी, हिन्दी बहुत नहीं आतीने. अमारे भाईको पूछ लेना. तुम्हारे बड़े भैया है न उसको पूछ लेते हैं.

देभो, क्या कहते हैं? 'ईसलिये स्वसंवेदन ज्ञानके बिना शास्त्रोंके पढ़े हुआ भी भूर्भ हैं.' वहां तक आया है. जरी जीणी वात है. सुनना. यह तो सत्य बात... अनंतकालमें परिभ्रमण करते-करते योर्थासी लाभ अवतारमें प्रत्येक प्राणीने अनंतभव प्रत्येक गतिका किया. स्वर्गमें भी अनंतबार गया. अनादिका है न आत्मा? आत्मा कोई नया नहीं है. है, है

न है. तो ऐसा अनादिकालसे यह आत्मा क्या चीज है उसके अंतरके भान बिना, उसने पुण्य-पापका भाव अनंतबार किया. समझमें आया भैया? शुभ-अशुभभाव अनंतबार किया. उसके इलस्वरूप चार गतिमें लटकना पडा.

तो यहां कहते हैं कि शास्त्र पढनेवाला भी... शास्त्र पढे, और शुभ परिणाम दया, दान, व्रत, भक्ति, तीर्थ यात्रा आदिका शुभभाव भी करे. हो, पापसे बचनेको. समझमें आया? પણ जबतक आत्मा ज्ञानानंदका वेदन अंतर दृष्टि न करे तबतक उसको मुक्ति नहीं होती.

मुमुक्षु :- धर्म तो होगा न?

उत्तर :- धर्म कलो या मुक्ति कलो-अेक ही बात है. सूक्ष्म बात है देजो यहां.

‘ईसलिये स्वसंवेदन ज्ञानके बिना...’ है भैया! वकीलज्ज! है अंदर देजो. ‘शास्त्रोंके पढे लुअे भी भूर्भ हैं.’ अेम कहते है यहां तो. शास्त्र पढे, પણ भगवान आ आत्मा देलदेवलनी अंदर चिदानंद सच्चिदानंद मूर्ति है. ‘सिद्ध समान सदा पद मेरो.’ वह आता है न? बनारसीदासमें आता है. समयसार नाटक. ‘चेतन रूप अनुप अमूर्त सिद्ध समान सदा पद मेरो.’ मेरा स्वरूप शुद्ध आनंद ज्ञानानंद है. ऐसा अंतरमें पुण्य-पापके रागरहित, रुचि छोडकर, पुण्य-पापके भावकी रुचि छोडकर. अपना ज्ञानस्वरूप चिदानंद भगवान जे अनंत शांतरस और अनाकुल आनंदसे भरा है. उसका अंतर वेदन अनुभव ज्ञान बिना उसको धर्म होता नहीं. भैया! बिलकुल ठीक है? लोजिकसे बात चलते है आचार्यकी. देजो है? स्वसंवेदन ज्ञान. स्वसंवेदनका अर्थ? कि अपना आत्मा ज्ञानानंदस्वरूप शुद्ध चैतन्यमूर्ति है उसका अंतर ज्ञान करे बिना ‘मुनि व्रत धार...’ वह आते है न छल ढालामें? ‘मुनि व्रत धार अनंत बैर त्रैवेयक उपज्जयो, पै निज आतम ज्ञान बिन लेश सुभ न पायो.’ आत्मा ज्ञानानंद सच्चिदानंद सिद्ध परमात्मा. जैसा परमेश्वर तीर्थकरदेव सर्वज्ञ परमेश्वरने आत्मा देजा है, वह तो पवित्र आनंदमूर्ति आत्मा देजा है भगवानने. शरीर, वाणी, मन यह तो माटी जड धूल है और अंदरमें शुभ अने अशुभभाव होता है वह पुण्य-पाप है, वह आस्रव है, वह आस्रवसे तो या बंध होता है. उससे रहित अपना ज्ञानस्वरूप चिदानंदकी ज्योत. शीतल... शीतल... शीतल... शांतरसका पिंड आत्मा है. उसकी अंतर्भुजमें रागरहित होकर रागकी रुचि छोडकर ज्ञानानंद शुद्ध चैतन्य स्वभावका अंतर्भुजमें वेदन जबतक न हो, तबतक उसको वह धर्म होता नहीं. समझमें आया? आल..ल..! लारे जगतने कछल पडे.

कहते है देजो, ‘जे कोई परमात्मज्ञानके उत्पन्न करने (छोटे) थोडे शास्त्रोंको भी

‘ज्ञानकर...’ देजो, भले थोडा शास्त्र ज्ञाने, પણ ‘ज्ञानकर वीतराग स्वसंवेदनकी भावना करते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं.’ क्या कला? बहुत शास्त्र पढ़ें, जगतको समझने भी लगे और तर्क-कुतर्क अनेक प्रकारके चलावे. પણ आत्मा ज्ञानस्वरूप आनंदमूर्ति है उसका अंतरमें सम्यग्दर्शनसे आत्माका वेदन जबतक न हो, तबतक उसको धर्म नाम शांति अथवा कल्याण नहीं होता. समझमें आया? और थोडा शास्त्र पढ़नेसे भी. देजो, है? ‘थोडे शास्त्रोंको भी ज्ञानकर वीतराग स्वसंवेदनज्ञानकी भावना करते हैं,...’ में आत्मा आनंद इंद्रिय आनंदका पिंड इंद्रिय जैसे कहते हैं न. पीपरका छोटा दाना होता है न पीपरका? क्या कहते हैं? वह लींपीपर. छोटीपीपर. वह छोटी पीपर नहीं होती है? पीपर. उसमें चोसठ पल्लोरी चरपराई भरी है न उसमें? भरी है कि नहीं? तो घूंटते हैं न. घूंटते हैं न. घूंटते-घूंटते. चोसठ पल्लोरी चरपराई प्रगट होती है कि नहीं? वह कहांसे प्रगट हुई? पत्थरमेंसे हुई? वह उसमें है. पत्थरको घूंटनेसे हो तो कोलसा घूंटनेसे निकलना चाहिए. तो वह पीपरके दानेमें अंतरमें चोसठ पल्लोरी. चोसठ पल्लोरी समझते हैं? चोसठ पल्लोरी नहीं? क्या कहते हैं? पल्लोरी-पल्लोरी. चोसठ पल्लोरी. घूंटते हैं न चोसठ पल्लोरी? घूंटते घूंटते चोसठ पल्लोरी. हमारे काठियावाडमां तीजाश कहते हैं. तमारी भाषामें चरपराई कहते हैं. वह चरपराई प्रगट होती है कहांसे? अंदरमें है. है तभी प्राप्त होता है. प्राप्तकी प्राप्ति होती है. है तो प्राप्त होती है. न हो तो प्राप्त हो नहीं. जैसे यह भगवान आत्मा देहदेवालयमें. कल आ गया था. देहदेवालयमें बिराजमान सच्चिदानंद आत्मा स्वरूप उसकी शक्तिमें अतीन्द्रिय आनंद अंदरमें पडा है. यह अतीन्द्रिय आनंदकी अंतर रुचि करके सम्यग्ज्ञानमें आत्माका वेदन शांतिका होना, थोडा शास्त्र पढ़े तो भी उससे मुक्ति होती है, दूसरे से मुक्ति होती नहीं. धर्मचंद्र! क्या है? भारे वात भाई!

देजो, ‘मुक्त हो जाते हैं. ऐसा ही कथन ग्रंथोंमें हरअेक जगह कहा है,...’ टीकाकार कहते हैं कि यह बात तो शास्त्रोंमें-परमात्मा त्रिलोकनाथ तीर्थकरदेवके शास्त्रमें हरजगह कहा है. क्या? ‘वैराग्यमें लगे हुए जो मोहशत्रुको जितनेवाले हैं, वे थोडे शास्त्रोंको ही पढ़कर सुधर जाते हैं—मुक्त हो जाते हैं,...’ क्या कहा? अरे भगवान आत्मा में तो शांत आनंदमूर्ति इंद्रिय. ऐसी आठ वर्षकी लडकी हो, थोडा शास्त्र पढ़ा हो. समझमें आया? પણ आ आत्मा अतीन्द्रिय शांत आनंदकी उद्गी है, अतीन्द्रिय आनंदका पिंड है. ऐसी अंतर रुचि करके रागसे हटकर, स्वभावकी अेकाग्रताका शांतिका वेदन करे तो वह आठ वर्षकी लडकीको भी धर्म हो जाता है. समझमें आया? ऐसा आत्माका ज्ञान बिना लाज शास्त्र पढ़े और अनेक प्रकारकी दया, दान, व्रत, भक्तिका पुण्य परिणाम करे तो शुभ बंध

હોગા. ભૈયા! શુભ બંધ હોગા. સંવર-નિર્જરા નહીં હોગા એમ કહતે હૈ. બંધ પડે. ભાઈ કહતે હૈ. એ કહેંગે, તીર્થ ભ્રમણ કરનેસે ભી મોક્ષ નહીં. પીછેકી ગાથામેં કહેંગે. ૮૫મેં. વહ ભાવ હોતા હૈ. પાપસે બચનેકો શુભભાવ, પૂજા, ભક્તિ, જાત્રા ભાવ હોતા હૈ, પણ ઉસ ભાવસે આત્માકા ધર્મ શાંતિ અને સમ્યજ્ઞર્શન હો જાય એસા કોઈ માન લે તો વહ મિથ્યાદષ્ટિ મૂર્ખ હૈ એમ કહતે હૈ યહાં.

મુમુક્ષુ :- .. નહિ પરંપરા છે.

ઉત્તર :- ધૂલમેં ભી પરંપરાસે હોતા નહીં. શાંતિ સે શાંતિ મિલતી હૈ. નિર્વિકલ્પ દષ્ટિસે નિર્વિકલ્પ શાંતિ મિલતી હૈ. રાગકે કારણસે આત્માકો અરાગી સમ્યજ્ઞર્શન હો એસા કભી હોતા નહીં. સમજમેં આયા?

તો કહતે હૈં. વૈરાગ્ય... વૈરાગ્ય... અરે! મેં તો આત્મા શુદ્ધ આનંદ હૂં. વિકલ્પ પુણ્ય-પાપકા ભાવ ઉઠતે હૈ વહ ભી મેરેમેં નહીં. વહ તો વિકાર હૈ. શરીરાદિ તો જડ, માટી, ધૂલ હૈ. એસે વૈરાગ્ય કર, પરસે હઠકર, રાગસે હઠકર સ્વભાવમેં અંદર ડટ જાયે, એકાગ્ર હો તો 'વૈરાગ્યમેં લગે હુએ જો મોહશત્રુકો જીતનેવાલે હૈં,...' રાગકી એકતા કો જીતતે હૈ ઓર સ્વભાવમેં એકતા કરતે હૈ 'વે થોડે શાસ્ત્રોંકો હી પઢકર સુધર જાતે હૈં-' વહ ભી થોડા શાસ્ત્ર પઢે તો ભી ઉસકી ધર્મદષ્ટિ હોતી હૈ ઓર આત્મકલ્યાણ હો જાતા હૈ. સમજમેં આયા? યહ તો પરમાત્મપ્રકાશ હૈ. યોગીન્દ્રદેવ મુનિ જંગલમેં બસનેવાલે દિગમ્બર સંત થે આત્મધ્યાની, જ્ઞાની આનંદમેં લહેર. વિકલ્પ આયા જરી શાસ્ત્ર તાડપત્રમેં લિખ દિયા. તાડપત્રમેં. હમારા કુછ કર્તવ્ય નહીં. હમ તો આત્મા હૈ. યહ શાસ્ત્રકી ક્રિયા જડકી બની ઉસકે ભી હમ કર્તા નહીં. વિકલ્પ જો આયા, વહ ભી રાગ થા, વહ ભી હમારા નહીં. આહા..હા..! સમજમેં આયા?

અનંતકાલ પરિભ્રમણ કરતે-કરતે ગયે, પણ ઉસમેં એક સમયમાત્ર સમ્યજ્ઞર્શન પ્રાપ્ત ક્રિયા નહીં. સમ્યજ્ઞર્શન બિના જિતની ક્રિયાકાંડ કરે, શુભભાવ હો, પુણ્ય બંધ જાયે. પુણ્યસે ઉસકો સ્વર્ગાદિ મિલે અથવા પૈસેવાલે યા શેઠિયા આદિ કહતે હૈં. શેઠિયા કહતે હૈ, હૈ નહીં. એસા હો જાયે. સમજમેં આયા? પણ યે આત્મા જિસમેં અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત આનંદ, અનંત વીતરાગતા સ્વભાવ ભરા હૈ. એસે આત્માકી અંતર્મુખ દષ્ટિ ક્રિયે બિના ઉસકો કભી તીનકાલ, તીનલોકમેં ધર્મ ઓર સમ્યજ્ઞર્શન હોતા નહીં. સમજમેં આયા? આહા..હા..! છે ભાઈ એમાં છે કે નહિ? ક્યાંથી ભાઈ આવ્યા છે? ક્યાંના છે? ક્યાંના મૂળ? ઠીક. કહો, સમજમેં આયા? આ તો હિન્દી .. ચલતી થી હોં. આ ..મલજી આયે ન, તો હિન્દી ચલતી હૈ. તો ઉસમેં તુમ્હારે હિન્દી.. ભાઈ હિન્દી ચલતે હૈ. તમારા પિતાજીકે કારણ હિન્દી બોલતે બોલતે...

आज हिन्दी बोलना. में कीधुं हिन्दी ही चलती है. પણ ભાવ તો ભૈયા સૂક્ષ્મ હૈ પ્રભુ!

यहां तो परमात्मप्रकाशमें योगीन्द्रदेव भगवान आचार्य थे. पंच परमेष्ठी है न? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु जो भाव अंतरमें आनंदका अनुभव हुआ है, अतीन्द्रिय आनंदका स्वाद आता है. सम्यग्दर्शनमें तो अतीन्द्रिय आत्माका स्वाद आता है. समझमें आया? और मुनिपनेमें तो अतीन्द्रिय-अतीन्द्रिय आनंदका-उग्र आनंदका स्वाद आता है उसको चारित्र्य अने उसको मुनिपना कहते हैं. यहां तो लज्ज सम्यग्दर्शनकी बात करते हैं कि जहां तक आत्माका स्वप्नका अंतरबोध चैतन्य शक्तिका पिंड उसका अंतर अनुभव दृष्टि न करे, तबतक उसको कभी पुण्यबंध हो जाये, परंतु स्वर्गका, नरकका अभाव होकर धर्म हो और मुक्ति हो ऐसा कभी होता नहीं.

‘और वैराग्यके बिना सब शास्त्रोंको पढ़ते हुआ भी...’ यहां वैराग्य क्यों लिया है? कि पुण्य-पापका भाव है उसकी रुचि छोड़ना वही वैराग्य है. समझमें आया? वैराग्यकी व्याख्या भगवान कुंडकुंदाचार्य पुण्य-पाप(अधिकार)में ऐसा करते हैं. कि आत्मामें जो शुभ-अशुभाव होता है वह राग है. वह रागसे लहना उसका नाम वैराग्य है. समझमें आया? भगवान कुंडकुंदाचार्य मुनि जो भगवानके पास गये थे. साक्षात् त्रिलोकनाथ बिराजते हैं मलाविदेहमें. उसके पास आठ दिन रहे थे. पोत्रुरहीव. पोत्रुरहीव देभा है? वह मद्रास से ८० माईल है. अब ज्ञाना है? ठीक. ८० माईल आ बाजु है. वंदेवास गांव है छोटा, वहां से पांच माईल पोत्रुरहीव है. हम दो बार वहां गये थे. दो वर्ष पहले गये थे तब लज्जर माणस था. दिभा? अच्छा यहां दिभा झोटा दिभा. वहां पर कुंडकुंदाचार्य मलाराज ध्यानमें रहते थे. ध्यानमेंसे ऐसा.. हुआ अरे प्रभु! यह भरतक्षेत्रमें तीर्थंकरका हमको विरह है. मुनि थे धर्मात्मा द्विगंबर संत आत्मध्यानमें मस्त. ऐसा अंतरमें चिंतवन करते-करते समवसरणका चिंतवन हो गया अंदरमें. ऐसा विचार आया. ओहो..! भरतक्षेत्रमें त्रणलोकका नाथ परमेश्वरका हमको विरह पडा है. हमारा जन्म भरतक्षेत्रमें, (होनेसे) तीर्थंकरका हमको योग नहीं. ऐसा कहा. जहां वंदन किया भगवान को, वहांसे ‘धर्मवृद्धि अस्तु’ जैसे भगवानके मुझमेंसे उँवाणी द्वारा निकल गया वहांसे. बिराजते हैं परमात्मा हों अभी बिराजते हैं. यहां नजर करते हैं कि नहीं? वहां बिराजते हैं बाहर. बहुत लज्जरों योजन दूर.

ऐसे यहां पूर्वका मित्र था उसका यज्ञ आदि. यहां लेनेको आये. वहां से गये. आठ दिन. आठ दिन पछी समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, नियमसार आदि शास्त्र वहां बनाया है. पोत्रुरहीवमें. त्यां मकान थोडा अकेल बनाया है. थोडा छोटा मकान है. वह कुंडकुंदाचार्य पीछे परंपरा जितना संतोकी चली द्विगंबर संत, ये सब उसका समयसारका

સબ બીજડા લેકર બનાયા હૈ. તો યહ ભી ઉસમેં જો સમયસારમેં આયા હૈ વહી યહાં બાત કરતે હૈ કિ આત્મા અપના નિર્વિકલ્પ દષ્ટિ જબતક ન કરે, સ્વસંવેદન જ્ઞાન ન કરે, તબતક મુક્તિ નહીં હોતી.

‘ઔર વૈરાગ્યકે બિના સબ શાસ્ત્રોંકો પઢતે હુએ ભી...’ વૈરાગ્યકા અર્થ ક્યા? શરીર, વાણી, મન તો જડ હૈ. ઉસકી તો ઉપેક્ષા હી કરના, પણ અંતરમેં શુભ અને અશુભભાવ હોતા હૈ ઉસકી ભી ઉપેક્ષા કર દેના, રુચિ છોડના ઉસકા નામ ભગવાન વૈરાગ્ય કહતે હૈ. આહા..હા..! સમજમેં આયા? છેને ભાઈ આમાં સમયસારમાં? સમયસાર છેને? પુણ્ય-પાપકે અધિકારમેં હૈ ન? કહાંસે નિકાલા? લિખા હૈ? ઠીક દેખો. ૧૫૦ ગાથા હૈ સમયસારકી.

રત્તો બંધદિ કમ્મં મુચ્ચદિ જીવો વિરાગસંપત્તો।

एसो जिणोवदेसो तम्हा कम्मेसु मा रज्ज।।૧૫૦।।

ભગવાન કુંદકુંદાચાર્ય મહારાજ કહતે હૈ, અરે આત્મા! પરમેશ્વર જિનકા-વીતરાગકા ઉપદેશ હૈ કિ રાગ પુણ્ય-પાપકે ભાવસે ‘બંધદિ’ પુણ્ય-પાપકે ભાવસે ‘બંધદિ કમ્મં મુચ્ચદિ જીવો વિરાગસંપત્તો’ એ શુભ-અશુભભાવસે વૈરાગ્ય કર. શુભ-અશુભભાવકી રુચિ છોડના ‘एसो जिणोवदेसो’ એસા વીતરાગ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ તીર્થકરદેવકા ઉપદેશ હૈ, એસા મુનિ દિગંબર આચાર્ય ‘कम्मेसु मा रज्ज’ એમ કહે છે. અરે! ભગવાન આત્મા! એ શુભ-અશુભભાવ હો, પણ ઉસમેં રાચ નહીં... રાચ નહીં... ભગવાન આત્મા વહ શુભ-અશુભભાવસે ભિન્ન હૈ ઉસકી રુચિ કર. સમજમેં આયા? આત્મા અંતરમેં... જો આગમકા વહ વચન હૈ કિ રાગીપનેકા કોઈ ભી ભાવ હો સબ બંધકા કારણ હૈ. સમજમેં આયા?

‘શુભ અને અશુભ બન્ને કર્મને અવિશેષપણે બંધના કારણ તરીકે સિદ્ધ કરે છે. અને તેથી બન્ને કર્મને નિષેધે છે.’ ભગવાન આચાર્ય ત્રિલોકનાથ પરમેશ્વરકા બહાના (-આધાર) લેકર. ભગવાન આમ કહતે હૈ ન ભાઈ! પરમેશ્વર વીતરાગદેવ એમ કહતે હૈ કિ તેરે આત્મામેં. સમજમેં આયા? આહા..હા..! જૈસી શીતલ બરફ ઠંડી શિલા હો, એસા આત્મા દેહકે રજકણસે ભિન્ન ઔર પુણ્ય-પાપકા વિકારકી વિકૃતભાવ શુભાશુભરાગ ઉસસે ભિન્ન ચૈતન્ય શિલા અવિકારી ચૈતન્ય શિલા પડી અંદર અરૂપી. અરૂપીકા રૂપકા લક્ષ કરના. રૂપ અર્થાત્ સ્વરૂપ. એસા ભગવાન આત્મા અરૂપી સ્વરૂપ હૈ ઉસકા. વિકારરહિત. ઉસકી અંદર પુણ્ય-પાપકે ભાવકી રુચિ છોડના ઉસકો યહાં વૈરાગ્ય કહતે હૈ. વૈરાગ્યકી વ્યાખ્યા યહ હૈ.

मुमुक्षु :- अरूपका स्वरूप.

उत्तर :- अरूपका स्वरूप. अरूप પણ स्वरूप હૈ કિ નહીં? વસ્તુ હૈ કિ નહીં? પદાર્થ હૈ કિ નહીં? જૈસા જડ, માટી, પદાર્થ હૈ એસા અરૂપી સ્વરૂપ પદાર્થ હૈ. દેહમેં અરૂપી મહાન

पदार्थ भगवान् विद्वानंश्च चित्स्वरूप परमात्मा अपना स्वरूप ही ऐसा है.

वह कहते हैं कि अरे आत्मा! अकेले क्षणभी ते अनंतकालमां शुभ अने अशुभभावका वैराग्य नहीं किया तूने. दूसरा वैराग्य लेकर निकल जाये वह वैराग्य नहीं. समझमें आया? स्त्री-कुटुंब छोड़ दे और वैराग्य. वह वैराग्यकी व्याख्या है नहीं भगवानकी. भगवानकी वैराग्यकी व्याख्या वह है कि अपना आत्मा रागरहित स्वरूप भगवान् विद्वानंश्च प्रभु उसमें जो शुभ-अशुभ राग उठते हैं उसकी वैराग्य नाम रुचि छोड़ना, रुचि छोड़ना और स्वभावकी रुचि करना उसका नाम भगवान् वैराग्य कहते हैं. भैया! समझमें आया? वैराग्यका अर्थ, वैराग्यका अर्थ रागरहितपना. तो आत्मामें शुभ-अशुभभाव दोनों उत्पन्न हो वह राग है. सूक्ष्म बात है. उसने कभी किया ही नहीं. जन्म-मरणका अंत लानेकी बात उसने सुनी ही नहीं. समझमें आया?

तो ऐसा वैराग्य जिसने अंतरमें किया वह यहां कहते हैं देओ, 'वैराग्यके बिना...' वैराग्यकी व्याख्या? कि पुण्य-पाप दोनों अकेले बंधका कारण है जैसे परसे लटे बिना 'सब शास्त्रोंको पढ़ते हुआ भी मुक्त नहीं होते.' उसको धर्म होता नहीं. आहा..हा..! समझमें आया? 'यह निश्चय जानना...' यह निश्चय जानना. अशुभभावसे पाप बंध जाता है और शुभभाव होता है तो पुण्य बंध जाता है, परंतु जिसको वैराग्य करना है अथवा चार गतिका निवारण करना है जैसे सम्यग्दृष्टि श्रवणको, भगवान् आत्मा परमानंदस्वरूपकी अंतर रुचि करता है वह तो अस्तिकी रुचि कुछ अस्तिकी. पुण्य-पापकी रुचि छोड़ना वह नास्ति कुछ. वैराग्य हुआ. पुण्य-पापके परिणामसे नास्ति किया तो वैराग्य हुआ. स्वरूप पूर्णानंद उसकी अस्ति कुछ. लारे जीणी वात लारे! समझमें आया?

अजंड पूर्ण शुद्ध प्रभु आत्मा है, शक्तिमें आनंद पूर्ण है. जैसे अंतर्भुजकी पूर्ण अस्तिकी प्रतीति करना वह सत्ताका स्वीकार हुआ, परंतु उस सत्ताके स्वीकारके साथ पुण्य-पापका राग है उससे रुचि छोड़ना उसका नाम वैराग्य है. समझमें आया? शुभभाव ठीक है और अशुभ अठीक है तो उसको रागसे वैराग्य नहीं. समझमें आया भैया? ऐसी बात भगवान् कुंडकुंदाचार्यदेव तो दो हजार वर्षसे कहते हैं. योगीन्द्रदेव पाण्डु द्विगंबर संत हैं. ये जितने संत द्विगंबर आदि हुआ वह तो अकेले ही बात कहते हैं. उसकी कोई दूसरी बात नहीं. अनादि सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथने जो कहा वही बात संतो कहते हैं.

तो कहते हैं कि 'वैराग्यके बिना सब शास्त्रोंको पढ़ते हुआ भी...' क्या कहते हैं? कि पुण्य-पापके विकल्पकी रुचि छोड़े बिना 'सब शास्त्रोंको पढ़ते हुआ भी...' आत्माकी मुक्ति नाम उसको धर्म होता नहीं. 'यह निश्चयसे जानना परंतु यह कथन अपेक्षासे

है.' क्या कहते हैं? 'ईस बलानेसे शास्त्र पढनेका अभ्यास नहीं छोडना,...' वणी कोई कहते हैं कि ल्यो यह शास्त्र पढनेसे तो कुछ लुआ नहीं. अर्थात् शास्त्र पढने पर भी अंतर दृष्टि जो स्वर्पकी न करे तो उसको शास्त्र पढनेका इव कुछ आया नहीं. ईसके कारण शास्त्र पढना छोड देना (नहीं). समजमें आया? आया न? 'ईस बलानेसे शास्त्र पढनेका अभ्यास नहीं छोडना,...' अंतर अनुभव हो नहीं और शास्त्र पढना छोड दे. पापमें यवा ज्ञये. समजमें आया?

'और जो विशेष शास्त्रके पाठी हैं, उनको दूषण न देना.' जैसा सुनकर सम्यज्ज्ञानी दृष्टिवंत कोई शास्त्रको विशेष पढा हो, तो उनको दूषण न देना. 'जो शास्त्रके अक्षर बता रहा है, और आत्मामें चित्त नहीं लगाया...' भगवान आनंदकंद स्वर्पमें दृष्टि नहीं लगायी. ईस शास्त्रमें यह विषा है और ईस शास्त्रमें जैसा विषा है जैसा करते हैं तो 'यह जैसे ज्ञानना कि जैसे किसीने कण रलित बहुत लूसेका ढेर कर लिया हो,...' ओ दृष्टा समजे न? दृष्टा नहीं. क्या कहते हैं? छिवका. छिवका ईकहा कर लिया. हमारे थोडा लिन्दी... छिवका ईकहा कर लिया. है? देओ, 'आत्मामें चित्त नहीं लगाया...' शास्त्र पढकर और दया, दान, व्रत आदिका भाव होने परभी 'और आत्मामें चित्त नहीं लगाया यह जैसे ज्ञानना कि जैसे किसीने कण रलित बहुत लूसेका ढेर कर लिया हो, यह किसी कामका नहीं है.' कलो, कितने छिवकेमेंसे दाना निकवेगा? वाज, करोड, अबज छिवका हो तो दाना कितनेमें से निकवेगा? छिवकेमें से दाना न निकवे. दानेमें से दाना निकवता है. दृष्टा कहते हैं न यह? क्या कहते हैं? कण-कण. कणमें कण आता है या छिवकेमें से कण निकवता है? जैसे आत्मामें उपर शरीर, वाणी तो छिवका है जड, धूल. पाण उपर पुण्य-पापका भाव है यह भी छिवका है. यह आत्माका सत्-चिदानंद वीतराग स्वर्प यह नहीं. समजमें आया? आहा..हा..! ओणे अनंतकाण नवमी त्रैवेयक अनंतबार गयो, पाण आत्माका ज्ञान सम्यक् चीज अंतर वेदन सम्यज्दर्शननी प्रगट किये बिना उसके लवका अंत नहीं आया. जन्म-मरणका अंत नहीं आया. रजडे चार नरक और स्वर्ग अनंतबार मिला है. उसमें कुछ नयी चीज नहीं. यह कहते हैं.

कि 'लूसेका ढेर कर लिया हो, यह किसी कामका नहीं है. ईत्यादि पीठिकाभात्र सुनकर जो विशेष शास्त्रज्ञ हैं, उनकी निंदा नहीं करनी,...' समजमें आया? 'और जो बहुश्रुत हैं, उनको भी अल्प शास्त्रज्ञोंकी निंदा नहीं करनी चाहिये.' आत्मज्ञानी जव कोई हो, आत्माका लानवाला और कोई बहुत शास्त्रके पढनेवाला हो तो उसकी निंदा नहीं करनी कि उसे शास्त्रका ज्ञान नहीं. अरे शास्त्र ज्ञान आ गया सब. आत्माका ज्ञान

किया उसने सब शास्त्रका ज्ञान किया. समझमें आया? अंगं ज्ञाएली, सव्वं ज्ञाएली. भगवान आत्मा पशुयोनिमें भी आत्मज्ञान हो जाता है. पशुयोनि होती है कि नहीं? देओ न लाथी नहीं? त्रिवोकमंडन लाथीकी बात नहीं आती? और उसके सिवा अढी द्वीप बालर असंज्य द्वीप समुद्र है. अढी द्वीप बालर असंज्य द्वीप समुद्र है. वहां भी असंज्य पशु समकित्ती है. स्वयंभूरमाण समुद्र है, स्वयंभूरमाण समुद्र है आणिरका. उसमें असंज्य पशु समकित्ती है, आत्मज्ञानी पशु.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- वकीवात क्या करे? वकीवातमें है क्या धूल? हमारे रामज्जभाई बडे वकीव है सुना है कि नहीं? बडा वकीव है. २५-३० वर्ष पहले तो २०० रुपये लेते थे, ज्ञये कोर्टमें तब २००. कीधुं वकीवातका ज्ञान? कुज्ञान है औसा कहते है वल. यह तो उस समयकी बात है. २० वर्ष पहले कोर्टमें जाते थे. बडे वकीव थे यहां राजकोटके. .. २०० रुपये लेते थे २०० चार क्लाक, पांच क्लाक. दो-दो हजरका दनियावाला ..भाई था न उसके सामने रहते थे. २० वर्षसे छोड दिया. .. वकीवका ज्ञान कैसा है? कुज्ञान है. अये..! समझमें आया भैया? आत्माका ज्ञान बिना सब कुज्ञान है अम आचार्य कहते है.

यहां तो शास्त्रका ज्ञान भी आत्माका ज्ञान नहीं तो कुज्ञान है औसा कहते आचार्य तो. यहां तो आगे चलकर कहते है. तुम्हारे संसारका उलापण. उलापण समजे? क्या कहते है? होशियारी. संसारकी होशियारी मीडा है चकरडा. यहां तो भगवान परमात्मप्रकाशमें योगीन्द्रदेव मुनि द्विगंबर संत वनमें नागा बादशाहसे आघा. दुनियाकी उसको परवाल नहीं. अये..! आत्मा! तुम शास्त्र भी पढो आदि क्रियाकांड लाभ करो, परंतु आत्माका ज्ञान किये बिना तेरा धर्म होता है कि जन्म-मरण मिटेगा औसा तीन काव, तीन लोकमें नहीं. समझमें आया? आहा..हा..!

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- धूलमां करता-करता? राग करते-करते वीतरागता होती है? लसाण जाते जाते कस्तुरीका उकार आता है? लहसुन जाते हैन? लहसुन कहते हैन सेठ क्या कहते है? यह ढोकलामें जाते. नहीं ढोकला नहीं कहते है. अमारे ढोकला कहते है. लज्या लज्या लो भाई! लहसुन होता हैन. लहसुन जाया हो और उकार आया कस्तुरीका. परंतु लहसुनके उकारमें कस्तुरीका उकार नहीं होता. औसे रागकी क्रियामें वीतरागका उकार होता नहीं. समझमें आया? आहा..हा..! पण क्या करे? उसने कभी दरकार ही किया नहीं. अनंतभव औसा गवा दिया आंभ बंध करके चले चोर्पासीके अवतारमें.

आचार्य महाराज कहते हैं, हे ज़ो! राग-द्वेषकी उत्पत्ति हो ऐसा नहीं करना. कहते हैं न? 'क्योंकि परके दोष ग्रहण करनेसे राग-द्वेषकी उत्पत्ति होती है, उससे ज्ञान और तपका नाश होता है,...' माटे कहते हैं कि आत्मामें पुण्य-पापकी रुचि छोड़कर आत्माकी श्रद्धा, ज्ञान वेदन करना. वह थोड़ा शास्त्र पढ़े तो भी उसको लाभ है और बहुत शास्त्र पढ़कर भी ऐसा करे तो उसको लाभ है. उसके सिवा लाभ होता नहीं. समझमें आया? कठण-कठण. एवे ज़री कठण बात करते हैं थोड़ी. वे तो आचार्य हैं सत्य बात कहनेमें दुनियाकी क्या पड़ी है. दुनिया को राज रचना है कि आगमको राज रचना है? समझमें आया? आगम क्या कहते हैं उसका रहस्य भोवकर बताना है, तो सङ्गन लोकोंमें समधारण रहे या न रहे उसके साथ धर्मात्मा बंधनमें नहीं आता. सत्य बात कहते हैं कि आगम यह कहते हैं. शास्त्रकार भगवान परमात्मा त्रिलोकनाथ संत ऐसा कहते हैं. वह कहते हैं देओ, ८५.

'वीतरागस्वसंवेदनज्ञानसे रहित ज़ोंको तीर्थ-भ्रमण करनेसे भी भोक्ष नहीं है,...' यह तो स्वरूप क्या है? वह पुण्यभाव है, शुभभाव है. यह बात है. भैया! आचार्य महाराजने कहा देओ. देओ, श्लोक ८५ है.

मुमुक्षु :- (तीर्थ) भ्रमण तो अक साधन है.

उत्तर :- साधन नहीं, वह शुभराग है. साधन-बाधन हो तो तो अनंतबैर किया फिर भी सम्यग्दर्शन नहीं हुआ. दृष्टि छोड़कर करे तो हुआ. ऐसी बात है. यह ज़े साधन हो तो वह तो अनंतबार किया है. तो अनंतबैरमें साधनका साध्य क्यों न हुआ? ज़रा सूक्ष्म बात है सूक्ष्म बात है. कल कहा था न थोड़ा नहीं? 'यम नियम संयम आप कियो पुनि त्याग वैराग्य अथाग लह्यो. वनवास रह्यो, मुभ मौन रह्यो, दढ आसन पन्न लगाय दियो, जब भेद तपे तप क्यों तपे सब उरसे उदासी लही सबपे, सब शास्त्रन के नयधारी एवे मतमंडन भंडन भेद लहे. वह साधन बार अनंत कियो तदपि कछु लाथ लजु न पर्यो.' वकीलज! आ तमे साधन कह्युं. 'वह साधन बार अनंत कियो तदपि कछु लाथ लजु न पर्यो, अब क्यों न बियारत है मनसे कछु और रह्या उन साधनसे, बिन सद्गुरु कोरि भेद न लहे, मुभ आगल है कल बात कहे.' भगवान आत्मा उस विकल्पके साधनसे भी पार है. वह तो बात करते हैं. बीयमें आता है शुभभाव. आये बिना रहता नहीं. जबतक वीतराग न हो तो भाव तो आता है, परंतु कोरि ऐसा मान ले कि करते-करते अंदरमें साध्य हो जायेगा. ऐसा नहीं.

मुमुक्षु :- .. छोड देना चालिये?

उत्तर :- रुचि छोड़ना. छोड़े क्या? स्वइपका शुद्ध उपयोग जब होगा तब शुभ छूटेगा. પણ पहले पुण्य-पापका भावकी रुचि, कला न वैराग्य. शुभ-अशुभभाव हो उसकी रुचि छोड़कर आनंदमूर्तिकी रुचि करना उसका नाम धर्मकी सम्यग्दर्शन पहली सीढ़ी है. मोक्षमहलकी पहली सीढ़ी. वह आता है न छल ढालमें आता है. छल ढालमें आता है. मोक्षमहलकी पहली. आता है न? आव्युंने अ? डेटलामुं आव्युं अ? त्रीञ्च ढाण? आञ्जिर. ल्यो अ आव्युं टेओ. १७मी छे. 'सम्यग्दर्शन बिना ज्ञान-चारित्रका मिथ्यापना.' वह छल ढाला. 'मोक्ष महलकी परथम सीढ़ी या बिना ज्ञान-चारित्रा, सम्यक्ता न लहे सो दर्शन धारो लव्य पवित्रा. दौल समञ्ज सुन येत सयाने, काल वृथा मत ओवै. यह नरलव किर मिलन कठिन है, ओ सम्यक् नहीँ लोवै.' आ दौलतरामञ्ज लों छल ढालामें. 'मोक्ष महलकी परथम सीढ़ी' सम्यग्दर्शन. पुण्य-पापकी रुचि छोड़कर, आत्माकी दर्शन रुचि करना वह 'मोक्ष महलकी परथम सीढ़ी या बिना ज्ञान-चारित्रा,' ये सम्यग्दर्शन बिनाका ज्ञान और चारित्र 'सम्यक्ता न लहै...' सायापणुं लहे नहीँ. बाणपणुं लहे. 'दर्शन धारो लव्य पवित्रा.' बहु सरस छे. गागरमें सागर लर दिया है. छल ढाला है न? दौलतरामञ्ज. दौढसो वर्ष पहले लुआ. बहुत गागरमें सागर लर दिया. छल ढालामें ८३ श्लोक है. अली यलते है. सुबलमें यह यलता है. सवेरमें यह यलता है. ...समञ्जमें आया?

क्या कलते है टेओ ८प. मूण श्लोक.

२१२) तित्थइँ तित्थु भमंताहँ मूढहँ मोक्खु ण होइ।

णाण-विवज्जिउ जेण जिय मुणिवरु होइ ण सोइ।।८५।।

अर्थ उसका है न. शब्दार्थ. 'तीर्थ तीर्थ प्रति ल्रमाण करनेवाले...' टेओ, यह कुदरती गाथा आयी है लों.

मुमुक्षु :- आज ली.

उत्तर :- आज ली आया. क्या कुदरतका मिलन! लगवान योगीन्द्र आचार्य. मुनि है, आचार्य है तो लगवान ली है. पंच परमेष्ठी है न वे तो. मला संत है, जगतकी परवा उसको है नहीँ. मार्ग है वह प्रसिद्ध कर देते है. तुमको रये, न रये तुम जानो. लमें क्या है? समञ्जमें आया? वह पञ्चनंदी पंचविंशति है न? पञ्चनंदी आचार्य लुअे है. पञ्चनंदी पंचविंशति है. अक टिंगंलर मुनि लुअे हैं. वह ली ८०० वर्ष पहलेवा. बडा वैरागी, ज्ञानी, ध्यानी जंगलमें रहनेवाले टिंगंलर पञ्चनंदी मुनि. पीछे उन्लोंने अकबार ल्रत्नचर्यका वरुण किया. ल्रत्नचर्यका वरुण. आत्मा ल्रत्नानंद है उसमें चरना-रमना. अरे! युवानो विषयमें, लोगमें क्या पडा? बहुत लिया. बात करते-करते र्थतना लिया. पीछे आञ्जिरकी गाथामें लिया.

पञ्चनंटी पंचविंशतिमें आभिरकी गाथा है. अरे युवानो! हमारी ब्रह्मचर्यकी बात तुमको रचे नहीं, ज्ये नहीं. हम संत है हमको क्षमा करना. हमारे पास दूसरी क्या आशा रचना? समझमें आया? वही बात है यह. अक गाथा है. पञ्चनंटी पंचविंशती बडा पुस्तक है न. २५ अधिकार है. आभिरमी गाथा है उसमें. वहां कहते है कि हम ब्रह्म नाम आत्मा. आत्मामें आनंद भगवान है वह विषय भोगमें क्या पडा है? उसमें आनंद नहीं है, दुःख है. दुःख है. शुभभाव भी दुःख है तो अशुभभाव तो दुःख है ही. शुभभाव विकल्प है, राग है, दुःख है. आत्माका स्वभाव सिवाय विकल्प उठते है राग वह दुःख है. आत्मामें अतीन्द्रिय आनंद है. अतीन्द्रिय आनंदसे उलटा जितना विकल्प रागकी वासना उत्पन्न होती है वह सब दुःख है. शुभरागको दुःख कहते है, तो अशुभराग भोगकी वासना महा दुःख है. समझमें आया?

कहते है कि रुचि तो छोड दे अकबार. भगवान आत्मामें आनंद पडा है. ऐसी ब्रह्मचर्यकी धतनी व्याख्या किया. बार तप. वह छोड़ी आभिरकी गाथा है. अरे! जवो! हमारी ब्रह्मचर्यकी बात तुमको न ज्ये और तुमको कंटावा लगे, तो हम संत है, साधु है. हमारे पास क्या दूसरी आशा रभेगा? समझमें आया? हमने तो हमें जो रुचि जयी है वह बात जगतको आमंत्रण करते हैं. वह आया था पहले यहां. देभो पहले आया था. ८३मी गाथामें. ८३में है न? देभो, 'परजवोंको ऐसा ही उपदेश है, जो यह बात मेरे मनमें अच्छी नहीं लगती, तो तुमको भी लवी नहीं लगती होगी, तुम भी अपने मनमें विचार करो.' ८३ गाथामें आभिरका बोल है. है न? वह तो कल यवा गया. हमारे मनमें ऐसी जयती नहीं. शुभ-अशुभरागमें सुख हमको जयते नहीं, तो तुमको नहीं जयना चाहिये. ऐसा उपदेश देनेवाला कहे. तुम भी लैया यह छोड दो. भगवान आत्मामें आनंद है न प्रभु! यह आनंदकी दृष्टि करो. शुभाशुभभावमें भोगमें सुख, उसमें सुख है नहीं. ऐसी रुचि छोड दे. परमें सुख (मानता) है तो. क्योंकि ऐसा तुमको जया है तो दुनिया तो ऐसी बात करे. कि भाई हमको ऐसी जयी. तुम श्रद्धा करो ऐसे.

क्या कहते है आचार्य? कि पुण्य छोडाकर पापमें लेनेकी बात नहीं करते. शुभभाव है भक्ति, तीर्थका, जत्राका वह छोडाकर पाप कर दे ऐसी बात नहीं. परंतु उसमें तुमने धर्म मान रभा हो वह मान्यता छोड दो. समझमें आया? देभो, 'तीर्थ तीर्थ प्रति भ्रमण करनेवाले...' है? 'भूजोंको मुक्ति नहीं होती,...' वह तो आचार्यने लिया है. ६०० वर्ष पहले लिया है.

मुमुक्षु :- .. भालुम था.

उत्तर :- ... मालुम था?

यहां तो कहते हैं, भगवान! तुम्हें शुभभाव है, तीर्थमें भगवानकी पूजा, बहुमान, सन्मान, शुभभाव है. परंतु तुम ऐसा मान लो कि इस शुभभावसे हमारा सम्यग्दर्शन और आत्मानुभव और धर्म होगा ऐसा नहीं है भगवान! समझमें आया?

मुमुक्षु :- तो तो सभी को ...

उत्तर :- तब तो जितना तीर्थ करे वह सब भोगमें जाये. ऐसा है ही नहीं. समझमें आया? आहा..हा..!

‘तीर्थ तीर्थ प्रति...’ देओ, दो शब्द पडा है! तीर्थ-तीर्थमें है न मूल पाठमें वह. ‘तित्थिँ तित्थु’ है न? दो शब्द पडा है? आचार्यको क्या कहना है? कि भैया! परद्रव्य आश्रित जितना भाव है इतना राग है. स्त्री, कुटुंब, परिवार, वेपार, धंधा तरक्का तेरा राग वह अशुभ राग है. और देव-गुरु-शास्त्रकी भक्ति, पूजाका राग... परद्रव्य है न वह? तो परद्रव्यके आश्रयसे भाव है वह अशुभ राग है, वह परद्रव्यके आश्रयसे स्वभावकी दृष्टि उत्पन्न होती है ऐसा नहीं. क्या कहते हैं सुनो.

पराश्रितो बंध स्वाश्रितो मुक्ति, पराश्रितो व्यवहार, स्वाश्रितो निश्चय. तो जितना स्त्री, कुटुंब, परिवार, धंधाका लक्ष करके भाव होता है वह परद्रव्यसे तो यहां पाप होता है. और देव-गुरु-शास्त्र भक्ति, पूजा आदि परद्रव्य है. अपना स्वद्रव्य नहीं है वह. तो उसका बहुमान भक्ति आदि है तो वह पुण्यभाव है. स्वद्रव्य और पुण्य-पापका विकल्पकी रूचि छोड़कर स्वद्रव्यका आश्रय करे तो उसको सम्यग्दर्शन अने ज्ञान होता है. आहा..हा..! न्याय समझमें आता है? वकीलज! न्याय है यहां लोजिक है. न्याय ‘नि’ धातु है न वह ‘नि’. ‘नि’ नाम ले जाना, दोरी जाना. जो सत्य है उस तरफ वात ले जाना उसका नाम न्याय. आहा..हा..! वह तुम्हारा न्याय दूसरा है. यह तो भगवानका न्यायकी बात है न. तुम्हारा न्याय तो कायदा हो .. पडे किताबसे.

यहां तो भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर उसने जो ज्ञानमें तीन काल, तीन लोक देओ. उससे भगवानकी वाणीमें आया कि भगवान! तुम आत्माका स्वलक्ष, स्वस्वइपकी रूचि छोड़कर, बाह्य पदार्थमें तेरी बुद्धिका भ्रमण हो और उससे तेरा भ्रमण मिट जाये ऐसा होता नहीं. समझमें आया? वस्तु तो अंदर है पूर्ण आनंद और उसका लक्ष है बाहर. तो बाहरका लक्ष अंदर में आये बिना अंतरकी दृष्टि सम्यक् कहांसे होती है? समझमें आया? वस्तु जो अनंत आनंदकंद प्रभु आत्मा है उसका लक्ष यहां रहा करे तो शुभ-अशुभभाव है. स्त्री, कुटुंब, वेपार अशुभभाव है, देव-गुरु-शास्त्र, भक्ति, पूजा, जात्रामें शुभभाव है. परंतु दोनोंका लक्ष-रूचि छोड़कर स्वतत्त्वकी

रश्मि-दृष्टि करे तो उसको सम्यग्दर्शन होता है. वरना कभी तीन कावमें सम्यग्दर्शन बाहरसे होनेवाला नहीं. समझमें आया? और सम्यग्दर्शन बिना ज्ञान, चारित्र और व्रत सब मिथ्या है. अक्का विनाना शून्य. शून्य कहते हैं न? मीडा. क्या कहते हैं भैया? बिंदी-बिंदी. लाज बिंदी लभी हो और अक न लिजा हो तो? किंमत कितनी? परंतु (आगे) अक लिजा हो तो किंमत आ गयी. पीछे शून्य लिजे तो नौ बढ जाये. जैसे सम्यक् आत्माका भान करके पीछे रागको मंद करके स्वप्नमें रहे तो चारित्र हो जाये. समझमें आया? चारित्रका अर्थ क्या है? चरना, रमना, जमना. आत्मस्वप्नका भान पहले सम्यग्दर्शन हुआ, पीछे अंतरमें लीन होना आनंदमें. उसका नाम भगवान चारित्र कहते हैं. वह चारित्र, सम्यग्दर्शन मुक्तिका कारण है. बाहरकी क्रियाकांड वह मुक्तिका कारण है नहीं. आला..ला..! भारे वात. परसेवो उतरी जाय माणसने. आटवी महेनत करीने आव्या. लज तो थाक लाग्यो होय, गिरनार उपर चड्या होय अटवे. थाकने शुं कहे? मांड मांड आ दुःखता होय. मांड उपरथी त्रण कवाके उतरे.

अहीं कहे के भैया! वह शुभभाव है तेरा. भगवानके प्रति बहुमान वह अशुभरागसे बचनेको शुभभाव है, परंतु है राग. पराश्रित भावमें वीतरागता कभी नहीं. इसलिये आचार्य कहते हैं. तीर्थ भ्रमत भ्रमते मुक्ति नहीं होगी. 'हे जव, क्योंकि जे ज्ञानरहित हैं,...' देजो, जिसको आत्मा ज्ञानमूर्तिका अंदर भान नहीं उसको ऐसा शुभरागका भ्रमाण करनेसे 'वह मुनिश्वर नहीं है,...' सम्यग्दृष्टि तो नहीं है, परंतु मुनिवर भी हो सकते नहीं. आला..ला..! अंतर आत्मज्ञान बिना समझमें आया? 'कोटी जन्म तप तपे.' आव्योने. आपणो अधिकार आवी गयो अ. 'ज्ञान बिन कर्म अरे जे' कोटी भवमां जे क्रियाकांड करे, करोडो भवमां. आत्मज्ञानी सर्व कर्मका नाश कर दे. वस्तुके स्वप्नकी अंतर दृष्टि करके आत्माका आश्रय किया जिसने उसका सम्यग्दर्शन-ज्ञान हुआ तो मनसे लटकर अंतर ध्यान हुआ उसमें करोडो भवका कर्म बंध हो, निर्जर जाते हैं. अज्ञानी करोड भवमें क्रियाकांड करके अकाम निर्जरा नहीं कर सकते हैं इतना ज्ञानी सम्यग्दृष्टि अंतर्मुहूर्तमें आत्माका अंतर ज्ञान करके करोडों भवका कर्मोका नाश कर देते हैं. वह आत्मज्ञानकी महिमा है. समझमें आया?

अंतिम त्रैवेयक है न? नव त्रैवेयक. यहां अनंतबार गया. स्वर्ग है. हंभक नहीं लों. सब लोजिकसे, युक्तिसे सिद्ध कर सकते हैं. परंतु यहां तो बात चलती हो वह चले न. स्वर्ग है, नर्क है. सब है. है. नहीं ऐसा नहीं. नर्क है, स्वर्ग है, भगवान बिराजते हैं महाविदेह क्षेत्रमें. समझमें आया? सब है. वह न्यायसे, युक्तिसे, आगमसे, अनुभवसे बात सिद्ध हो सकती है. यहां तो चलती है बात. वह ... स्वर्ग भी है. अनंतबार स्वर्गमें गया. समझमें आया? अनंतबैर गये है कि नहीं? क्यों वकीलज! आत्मा कबका है? अनाटिका.

આત્મા છે. હૈ વહ કભી ઉત્પન્ન હોતા હૈ? હૈ વહ કભી ઉત્પન્ન હોતા હૈ?

મુમુક્ષુ :- અનાદિ-અનંત હૈ.

ઉત્તર :- બસ અનંત હૈ ખલાસ હો ગયા. તો અનાદિ હૈ તો રહા ક્યા અભી તક? હૈ તો રહા ક્યા? મુક્તિ હો ગયી હૈ? મુક્તિ હોવે તો ચાર ગતિ પીછે મિલે નહીં. જો ચના ક્યા કહતે હૈ? ભુજ ગયા. ચના હોતા હૈ ન ચના? વહ ભુજ ગયા વહ પીછે ઉગતા હૈ? પીછે નહીં ઉગતા હૈ. એમ આત્માકી જો મુક્તિ હો જાયે પીછે જન્મ અવતાર નહીં હોતા હૈ. તો અનાદિ કાલમેં કભી મુક્તિ તો હુઈ નહીં. જન્મ-મરણ ક્રિયા ધૂલ ચાર ગતિમેં. સમજમેં આયા? વહ સબ હૈ કિ નહીં? પ્રત્યક્ષ હૈ કિ નહીં? અભી એક લડકી આનેવાલી હૈ યહાં. વહ પુનર્જન્મકી બાત નહીં આયી થી? સુની હૈ કિ નહીં?

મુમુક્ષુ :- બહેનકી...

ઉત્તર :- ચંપાબહેનકી ભતીજેકી લડકી હૈ. બહેન તો હૈ ચંપાબહેન ઉન્હેં તો હૈ, પરંતુ ઉસકે ભતીજેકી લડકી હૈ. યહ ઉસકે ભાઈ હૈ. લડકી અભી આનેવાલી હૈ. પાંચ સાલકી ઉમ્મ હૈ. જાતિસ્મરણ હુઆ હૈ. યહાં અભી જૂનાગઢમેં હૈ. જૂનાગઢ હૈન? યહાં લુહાણા હૈ લુહાણા. ગોકલદાસ લુહાણા. ઉસકી દીકરી થી લડકી. અઢી વર્ષમેં ગુજર ગયી. ઔર યહાં આયી હૈ. આઠ દિન રહેગી. યહાં મહોત્સવ હૈ ન મહોત્સવમેં આતે હૈ. દુજીકા મહોત્સવ હૈ ન પચ્ચીસ વર્ષકા. તો આનેવાલી હૈ. પાંચ વર્ષકી હૈ. સબ બાત કરતી હૈ. કિ મૈં ગીતા થી, યહ મેરી માતા હૈ, મેરે પિતા હૈ. સબ જાકર નક્કી ક્રિયા. હમારે યહ પંડિતજી હૈ બહે. વહ બેઠે હૈ. વહ પરીક્ષા લેતે હૈ. બહુત કમ બોલતે હૈ. બડા પંડિત હૈ. ઉસકે ભૈયાકી બેટેકી બેટી હૈ. વહ ત્યાં લે ગયે. તો સબ પિછાન ક્રિયા. જો બાત કહી વહ સબ બતા દી. યહ મેરી બા-પૂર્વભવકી મેરી માતા, યહ મેરે પિતા, યહ મેરા ઘર, યહાં મૈં દર્શન કરનેકો જાતી થી. લુહાણા થા. લુહાણા અર્થાત્ અન્યમતિ. મંદિર. વહા સબ બતા દિયા. યહાં મૈં પેંડા ખાતી થી. .. સબ કહા. વહ જયપુરસે આયે થે. એક જયપુરમેં બડી સંસ્થા હૈ ન. પીછે અમેરિકાકી એક સંસ્થા હૈ. પુનર્જન્મકી.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા, વહ આયે થે. યહાં આયે થે. મોટર લેકર આયે થે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- વહ આયે થે યહાં. ઉસકો નક્કી કરનેકો. યહાં તો નક્કી ક્રિયા. રેકોર્ડિંગ લે ગયે. ભાઈકા રેકોર્ડિંગ લે ગયે. દો કલાક રહે થે. લાખ ઉપરકી મોટર બડી થી. બહે પ્રોફેસર થે. લે ગયા. મેરે પાસમેં અંદર આયા થા. .. ક્યોં આયા કીધું? હિંમતલાલ કહાં હૈ? ક્યા

काम कीधुं? राजुल. कीधुं राजुलकी बात सखी है सब. यहाँका नाम राजुल है. आपणो आ जैनमें अवतरी. वहाँ गीता नाम था. तो पहलेवा अढी वर्षसे कलती थी. हम गीता हूँ. मैं जूनागढसे आयी हूँ. मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरे जैसा घर. सब बात सखी निकली. भाई गये थे साथ. सब नक्की करके आये. सब सख्या है. अब यहाँसे भरकर यहाँ आयी. यहाँ तो जूनागढसे वांकांनेर लो. पाण एवे दूसरा क्षेत्रसे दूसरे आवे तो किसको कलना वह बात? समजमें पाण एज्ज पुनर्जन्मका ठिकाना नहीं प्रतीतमें. क्या?

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- हा, ज़हरेरात हो गयीने. छापामां आ गया. अबबारमें बहुत आ गया. यहाँ आठ दिन रह गयी. बहुत लोग देखनेको आते थे. अभी आनेवाली है दो-चार दिनमें. आनेवाली है यह महोत्सव है न. बहुत लोग देखनेको.

यहाँ तो दूसरा कलना है कि पुनर्जन्म है कि नहीं? तो जैसा भाव किया वैसा अवतार होता है. आत्मा तो यही है. वह कलती थी. हम गीता है. हमारे पंडितज्जने प्रश्न जैसा किया था. पंडितज्ज हमारे बडे दुशियार है. क्योंकि बापका काका है न तो पूछा. तुम तेरे पिताज्जको पहचान लेगी? तेरी माताज्ज पहचानेगी? हा. क्या तेरे घरको पहचान लेगी? हा. क्या गीताको पहचानेगा? गीता तो मैं हूँ. समजमें आया? हा-हामें ओला हा कल दे. तुम गीताको पहचान लेगी? हमारे पंडितज्ज बडे दुशियार है. तो जैसा प्रश्न किया कि तो क्या वहाँ गीताको पहचानेगी? गीता क्या कलते हो? गीता तो मैं हूँ. वहाँसे मैं आयी हूँ. यह जोणिया दूसरा है, जव मैं हूँ. समजमें आया? जैसा अनादिका जव है जैसे पुण्य-पाप किया तो चार गतिमें बटका है. भव भिवा परंतु पुण्य-पापसे रुचि छोडकर कभी उन्हींने आत्मज्ञान और आत्मदर्शन किया नहीं. और उसकी श्रद्धा क्या है उस चीजकी किंमत भी उसको आयी नहीं. तो उसके बिना, कलते है कि तीर्थ-तीर्थ लभे तो भी वह मूर्ख है. आचार्यने तो जैसा कला. आहा..हा..!

और 'मुनिवरः न भवति' ल्यो! जबतक आत्मज्ञान और आत्मदर्शन न हो तबतक चारित्र होता नहीं. मूढ पहले कला और पीछे आत्मज्ञान बिना चारित्र नहीं होता. तो आत्माका भान सम्यक् अनुभव बिना मुनिवर नाम चारित्र कभी होता नहीं और चारित्र बिना कभी मुक्ति होती नहीं. माटे पहले सम्यग्दर्शन चारित्रका कारण है उसको पहले यथार्थ श्रद्धान करके प्रगट करना. वह बात यहाँ बताते हैं.

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

महा वद १०, मंगलवार, ता. १५-०२-१९६६
गाथा-८५-८६, प्रवचन-१२९

परमात्मप्रकाश. उसके दूसरे भागकी ८४ गाथा पूरी हुई. ८५ खलती है देओ. देओ, यहां क्या कहते हैं आचार्य योगीन्द्रदेव मुनि? धर्मात्माको महातीर्थ कौन है तीर्थ? कि जिस तीर्थमें स्नान करनेसे अपवित्रताका नाश हो और पवित्रताकी उत्पत्ति हो. वह परमार्थसे तीर्थ कौन है वह बात खलती है. अकेला बाह्यतीर्थ भ्रमते हैं तो शुभभाव होता है. आवे छेने मूणमां आवी गयुंने? 'तित्थिइं तित्थु भमंताहं' 'तीर्थ तीर्थ प्रति भ्रमण करनेवाले...' 'मूढहं मोक्खु ण होइ' ये तो आया तो सुननेको मिले. क्व वह जत्रावाले आये थे तीर्थवाले. जयपुरसे बहुत लोग आये थे. यह तो गाथा तुम्हारे लिये नहीं आयी. वह तो बराबर आयी हमारेमें. वह व्यवहारतीर्थ आयेगा. शुभभाव, जब शुद्ध स्वरूप आत्माकी दृष्टि करके स्थिर न रह सके तो ऐसा शुभभाव आता है जत्राका आदि अशुभसे बचनेको, पण वह कोई बंधका निराकरण करे. वह तीर्थ बंधका नाश करे यह नहीं है उसमें. समजमें आया? पुण्यबंध हो जाये. पण साथमें मिथ्यादृष्टिपना रहे कि उससे मेरा कल्याण होगा, तो वह तो पापानुबंधी ऐसा कोई पुण्य बंध जाये. आचार्य कहते हैं कि लीया! अपना आत्मा तीर्थके लान बिना बाह्यतीर्थका अकेली भ्रमणा, भ्रमना, भ्रमना वह भ्रमणा है. और उसमें मूढ मोक्ष मानते हैं. योञ्जा शब्द लिजा है. यह तो द्विगंबर आचार्य मुनि है. दुनियासे कोई लेना नहीं है. बंदा-बंदा करवाना नहीं है कि उसको ठीक हो तो ठीक पड़ेगा. समजमें आया?

देओ, 'तीर्थ तीर्थ प्रति भ्रमण करनेवाले मूर्खोंको मुक्ति नहीं होती, हे श्रव, क्योंकि जो ज्ञानरहित हैं,...' जिसको आत्मा अंतर ज्ञानानंद .. चिदानंदस्वरूप उसकी अंदरमें दृष्टि और अनुभव नहीं है. समजमें आया? 'वह मुनिश्चर नहीं हैं,...' वह धर्मी ही नहीं. उसको मुनिपना कहते नहीं, उसको चारित्र भी कहते नहीं. 'जो समस्त विकल्पजालोंसे रहित होके अपने स्वरूपमें रहें, वे ही मोक्ष पाते हैं.' देओ! जो निषेध किया उसमें से अस्ति निकाला. जो आत्मा... बात तो ऐसी है, भगवान आत्मा उस चीजकी कोई किंमत नहीं लोगोंको. शरीर ने वाणी ने किया जडकी और बहु तो अंदरमें

શુભભાવ હો, ભૈયા! ઉસકી કિંમત. જો આત્મસ્વભાવસે વિરૂદ્ધભાવ હૈ. પાપભાવ હો યા પુણ્ય હો. દોનો ભાવ... આત્મ શુદ્ધ આનંદ સ્વભાવ ચિદાનંદ મૂર્તિ આત્મા હૈ. અપના નિજ શુદ્ધસ્વભાવસે દોનો ભાવ વિરૂદ્ધ હૈ. તો આત્મજ્ઞાન બિના, આત્મદષ્ટિ અનુભવ બિના અકેલા તીર્થ-તીર્થ ભમે તો યોગીન્દ્રદેવ કહતે હૈ કિ મૂઠ હૈ. સમજમેં આયા? તબ પરમાર્થ તીર્થ ક્યા હૈ કિ જિસમેંસે એકાગ્ર હોકર આત્માકી શાંતિ મિલે ઓર અશાંતિકા નાશ હો. વહ તીર્થ ક્યા હૈ? વહ કહતે હૈ દેખો,

‘ભાવાર્થ :- નિર્દોષ પરમાત્માકી ભાવનાસે ઉત્પન્ન હુઆ વીતરાગ પરમ આનંદરૂપ નિર્મલ જલ...’ અબ તીર્થકી ઉપમા દેતે હૈ. સર્વજ્ઞ પરમાત્માકી બાત કરતે હૈ. પરંતુ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા જૈસા, આત્મા વૈસા, કહેગા ભાઈ. એમ જ છે પણ બરાબર અર્થ નથી. સર્વજ્ઞ વીતરાગ પરમાત્મા હૈ એસા હી અપના આત્મા હૈ, ઉસમેં અંતરમેં એકાકાર હોના, વહી મહા તીર્થ ધર્માત્માકો અંતરમેં તીર્થ હૈ. આહા..હા..! સમજમેં આયા?

એમ કહતે હૈ, કોઈ સ્વરૂપમેં ઠર ન સકે ઓર તીર્થકી વંદના આદિકા શુભભાવ હૈ વહ ભી નિષેધ કર દે કિ વહ હોતા હી નહીં હૈ. વહ ભી નહીં હૈ. અને કોઈ એસા માન લે કિ ઉસ ભાવસે હમારા ધર્મ ઓર મુક્તિ હોગી. એસા ભી નહીં હૈ. સમજમેં આયા? આહા..હા..! યહાં તો ધર્મ કેસા હૈ? તીર્થકર કેસા હૈ? ભાઈ! યહાં તો તીર્થકર જૈસા આત્મા.. મુઝે તો યહ કહના હૈ જરા. કેવલી જૈસા નહીં. યહાં તો તીર્થકર જૈસા યહ આત્મા મેં હી એસા હું. અંતરમેં એકાકાર હોતે હૈ ઉસકો મહાતીર્થ તો અપના આત્મા હૈ એમ કહતે હૈ. આચાર્યકી ધ્વનિ તીર્થકરકા આત્માકે સાથ અપને આત્માકો લગા દિયા હૈ. સમજમેં આયા?

કેસા હૈ તો તીર્થકર પરમાત્મા? કિ ‘નિર્દોષ પરમાત્માકી ભાવનાસે...’ અબ વહ શબ્દ પડા હૈ દેખો, કહતે હૈ કિ પરમાત્મા કેવલીકો અનંત આનંદકા પ્રવાહ જલ પ્રવાહ ઝરતા હૈ. ભગવાન સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરકો અનંત આનંદરૂપ જલકા પ્રવાહ ઝરતા હૈ. વહ કહાંસે ઝરતા હૈ? ઝરતા કહતે હૈ ન ઝરત? નિકલતા હૈ. પાઠમેં નિર્જર હૈ. ઝરતા હૈ. જૈસે ..મેં પાની હો ન ઝરતા હૈ. વૈસે ભગવાન આત્મા અકેલા અતીન્દ્રિય આનંદ અને શાંતરસકા ડુંગર હૈ આત્મા પવિત્ર. ઉસમેં.. કેસા હૈ? નિર્દોષ. પહલા શબ્દ પડા હૈ. ‘નિર્દોષ...’ યહ શરીર, વાણી, મન જડ, કર્મ જડ. પુણ્ય-પાપકા ભાવ વહ વિકારી આસ્રવ. ઉસસે રહિત નિર્દોષ પરમાત્મા વહ વસ્તુ લી. આત્મા. નિર્દોષ પરમાત્મા. દોષરહિત, પુણ્ય-પાપકા રાગરહિત. પૂર્ણાનંદ પ્રભુ આત્મા ઉસકી ભાવના. ભાવના નામ ઉસમેં એકાગ્ર હોકર સર્વજ્ઞ ક્યોં હુઆ અને સર્વજ્ઞકો અતીન્દ્રિય આનંદકા જલકા પૂર-પ્રવાહ ક્યોં બહતા હૈ? એસા કહતે હૈ કિ અંદરમેં ચૈતન્યમેં મહા આનંદ જલ ભરા હૈ. ઉસમેં એકાગ્ર હોકર. ભાવના નામ એકાગ્રતા. જમુભાઈ! આહા..હા..!

निर्दोष अपना निज परमात्मा उसकी भावना, अंतर स्वप्नकी शुद्धताकी अकाग्रता, अंतर अकाग्रता. पुण्य-पापका विकल्प आश्रय छोड़कर अपना निज चिह्नपिंड, ज्ञानपिंड अनाकुल आनंदका मलान पर्वत जैसा अपना आत्मा. उस पर्वतमें भावना-अकाग्र हुआ अंदर. उससे उत्पन्न हुआ. क्या उत्पन्न हुआ? 'वीतराग परम आनंदरूप निर्मल जल...'

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- यह कहते हैं न. क्या कहा देजो न. आला..ला..! बड़ा पर्वत हो तो पानी निकलता है न. जरना बला आता है पानी. गुडका गुडका वह बड़ा रवा होता है न रवा. रवा क्या कहते हैं रवा? देवा. वह कोल्हापुरका होता है कोल्हापुरका. बहुत उंचा. अडधा ... अडधा नंबरनो गोण अमे त्यां गया एताने कोल्हापुर. तो अक अडधा नंबरनो गोण. अडधा नंबरनो. बहुत सखेट जिया. पाण अक जणामे अधमण आप्यो एतो. थोडा-थोडा लो. फिर मोटरमें रभा तो मोटरमें उंदर भा गये. मोटरमें उंदर आ गये तो मोटरमें से निकले नहीं. वह इतेहपुरमें निकावा.

मुमुक्षु :- उंदरका भाव्यका हो.

उत्तर :- वह तो सबका हो. यहां तो कहते हैं कि कोल्हापुरका अक आधा नंबरका गुड होता है जैसा रवा हो. बहुत सखेट. तो उसका चीरा करो चीरा. चाकु द्वारा, तो उसमें से क्या निकलता है? गुड निकले. क्या उसमें ऊहर है? पानी है उसमें? अम यह आत्मा केवलज्ञानका कोल्हापुरका आनंद त्तरा रवा है. आला..ला..! लोकोने यह आत्मा क्या वह बैठता नहीं. समजे? वह कोल्हापुरा केवलज्ञानका पिंड अकला अने अतीन्द्रिय आनंदका अंतर पूर-पूर रस पडा है. देजो यह पाठ है हो! अभी अर्थ बराबर नहीं किया पाठका जैसा. पाठमें तो जैसा है कि आत्माका परम आनंदरूपी जो रवा पडा है पूर्णानंद, उसमें अकाग्र होकर वीतराग परमानंद, रागरूपी भावसे रहित अंतरकी अकाग्रतासे परम आनंद सुंदर आनंद, आनंद अतीन्द्रियका प्रवाल कैसा है? जैसा निर्मल जल. 'अतीन्द्रिय आनंदरूप निर्मल जल...' उसका पूर, उसका प्रवाल, उसका जरना. जैसा शब्द है टीकामें. समजमें आया?

सर्वज्ञ परमात्माको अतीन्द्रिय आनंद क्यों हुआ है? कैसे हुआ? यह बताया है और क्या किस कारणसे हुआ है वह कारण भी बताया. जैसा यह आत्मा है अम बताया है यहां तो. परमेश्वर तीर्थकरदेव त्रिलोकनाथ. अपना आत्मा पूर्णानंद जो निर्दोष परमात्मस्वरूप अपना उसमें अकाग्र होकर पुण्य-पापके भावमें अकाग्र हो तो वह तो अंध होता है. स्वभाव शुद्ध पिंड, चैतन्य पिंड उसमें अकाग्र होकर निर्मल आनंदरूपी निर्मल नीर, निर्मल नीर. अतीन्द्रिय आनंदरूपी निर्मल जल उसका पूर. आनंद जलका पूर उसका प्रवाल. आचार्यने

કિતના લિખા છે! ઉસકા નિર્જર. ઝરના ઉસમેં નિકલતા છે, કલતે હેં

આત્મા ભગવાન આત્મા સમ્યજ્ઞર્શનસે માંડકર વીતરાગપના બહુત જબ અંતર એકાગ્રતા હુઈ તો અંતરમેં અતીન્દ્રિય આનંદકા જલરૂપી-નીરરૂપી પ્રવાલકા પૂર ચલા અંદરમેં. યહ પર્યાયમેં. સમજમેં આયા? યહ ઉસમેં સ્નાન કરના ઐસા આત્મા છે, યહાં બતાતે છે. જૈસા તીર્થકર ભગવાનકા આત્મા છે વૈસા યહ આત્મા છે. પૂર્ણાનંદ નિર્દોષ પરમાત્મા ઉસમેં એકાગ્ર હોકર રાગરહિત પરમાનંદકા પ્રવાલકા જરના જો હોતા છે ઉસમેં આત્માર્થી સ્નાન કરતે હેં, મુનિજન ઉસમેં પરિણતિ કરતે હેં ઉસકો તીર્થ કલનેમેં આતા છે. એમ કલતે છે. ભારે ઉપમા.

મુમુક્ષુ :- .. પરંતુ સુંદર આનંદ.

ઉત્તર :- સુંદર આનંદ એમ. તમારો આ ઝેર જેવો આનંદ નહિ એમ કહે છે. આ સંસારના સુખ કહે છેને. સંસારના સુખ આ પાંચ-પચ્ચીસ લાખની પૂંજ અને ધૂળ ને બાયડી-છોકરા લડુ-બડુ ખાના. રાગ આતા છે ન? યહ સુંદર આનંદ નહીં યહ તો કડવા આનંદ છે, યહ તો દુઃખ છે.

મુમુક્ષુ :- કડવો વળી આનંદ કેવો હોય?

ઉત્તર :- એ કડવો આનંદ એ જૂઠો આનંદ. સમજમેં આયા? યહ સચ્ચા આનંદ. સુંદર રૂપાળા એટલે યથાર્થ.

અંતર ભગવાન આત્મા અકેલા આનંદકા રવા છે યહ તો. ઉસકો આત્મા ક્યા છે ઉસકી કિંમત હી નહીં આતી. જગતકી કિંમત આતી છે સબકી. બહુ તો અંદરસે પુણ્ય ઔર પાપકે પરિણામ હોતા છે ન. આહા..હા..! યહ શુભભાવ ક્રિયા તો ઓહો..હો..! બહુત ક્રિયા લો. યહાં તો યોગીન્દ્રદેવ કલતે હેં કિ ભગવાન! તેરા આત્મા અંતરમેં નિર્દોષ પ્રભુ છે. ઉસમેં એકાગ્ર હોકર પરમાત્માકો પરમ આનંદરૂપી નીરકા પૂર બલતા છે. એક યે બાત. જલ કલા.

દૂસરી બાત 'ઉસકે ધારણ કરનેવાલે...' ઐસા આનંદ અતીન્દ્રિય જરના જરતે છે ઉસકો ધારણ કરનેવાલા. કૌન? તીર્થકરદેવકા આત્મા. ઐસા હી યહાં લગાયેગા. વૈસા યહ આત્મા છે એમ લગાયેગા. ઔર એક બોલ યહ હુઆ. 'જ્ઞાન-દર્શનાદિ ગુણોકે સમૂહરૂપી ચંદનાદિ વૃક્ષોકે વનોંસે શોભિત...' પાછા જલકા ભરા છે આનંદકા, પરંતુ સાથમેં ઝાડ. ઝાડ હોતા હૈન? બડા તીર્થ હો, કુંડ હો બડા. તો કેસા? જ્ઞાન-દર્શનાદિ ગુણ. આત્મામેં આનંદરૂપી જલકા પ્રવાલ બલતા છે આત્મસ્વભાવમેં એકાગ્ર હોકર ભગવાન કો જો પૂર્ણ આનંદ પ્રગટ હુઆ ઉસમેં 'જ્ઞાન-દર્શનાદિ ગુણોકે સમૂહરૂપી ચંદનાદિ વૃક્ષોકે...' કહો, સમજમેં આયા? યહ આનંદકા પૂર બલતા છે પર્યાયમેં. અંતરમેં એકાગ્ર હોકર જો પ્રવાલ હુઆ ઉસમેં જ્ઞાન, દર્શન, અસ્તિત્વ, વસ્તુત્વ, પ્રભુત્વ, સ્વચ્છતા, કર્તા-કર્મ આદિ અનંતગુણરૂપી ચંદનકે વૃક્ષ રાજિત

नाम ते तीर्थ शोभित है. अकेला .. होय तो वृक्ष न हो तो यह बराबर शोभित नहीं है ऐसा कहते हैं कि नहीं? चारों ओर चंदनके वृक्ष हों. वो यह भी आत्मामें पूर्ण निर्दोष भगवान आत्मा उसके अंतर अकाग्र होकर अतीन्द्रिय आनंदका जलका प्रवाह जरा, उसके साथ ज्ञान, दर्शन, आनंद शांति चारित्र्य वगैरे स्वच्छता, प्रभुता ऐसा ज्ञान-दर्शनादि समूह ऐसा चंदनादि वृक्षों. देओ, अके तो आनंदका जरना पर्यायमें आया, उसमें साथमें चंदन आदि वृक्ष पडा है. ऐसा आत्मामें आनंदका प्रवाह बला, उसमें ज्ञान-दर्शन शांति आदि चंदन वृक्षका समूह साथमें है. उससे वह आनंद जलरूपी तीर्थ शोभित है. भारे वात भाई! कलो, समजय छे कांई? समजय छे कांई अटवे? समजमें आता है? आला..ला..!

‘चंदनादि वृक्षोंके...’ भगवान आत्मामें अनंत गुण जो पडा है न. उसमें अकाग्र होकर जो वीतराग आनंद जलप्रवाह बला उसके साथ ज्ञान, दर्शन, स्वच्छता, प्रभुता आदि अनेक शक्तियोंकी व्यक्तता प्रगट हुई, उससे यह चंदन आदि वृक्षसे शोभायमान अपना निर्मल आनंद जलरूपी तीर्थ ऐसा वृक्षसे शोभित है. राजमलज्ज! उपमा ऐसी कभी सुनी नहीं होगी. यह भाग बनाते तो बनावेने भाई बीचमें मकान, चारों ओर कुलजाड. धूलजाड बनावेने बधा? बगीचा. समजमें आया? लाज-लाज, दो लाज, पांच लाजका बडा बनाते हैं न? देओन. कैसे मकान थे? हम गये थे जयपुर? तो सुंदरलाव ठोणिया नहीं? उसका बडा बगीचा था. हम गये थे. रात्रिको वहां जाते थे. गांवमें तो रुकते नहीं. अकांतमें रहते थे. रात्रिको वहां जाते. बडा-बडा सा ऐसा क्या कहते हैं? भाग. उसमें .. लोगोंको धूलकी .. यह अंतरकी शोभा.

भगवान आत्मा परमात्मा अपना निजस्वरूप उसकी अकाग्र होकर जो आनंद प्रवाह बला, उसके साथ ज्ञानदर्शन आदि शांति आदिका चंदनकी शोभावाले वृक्षसे वह तीर्थ आनंदरूपी तीर्थ शोभित है. आला..ला..! समजमें आया?

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- यह भाग-बगीचा है. वह बगीचाकी क्या बात है. धूलमें भाग-बगीचामें बैठा हो, जुरसीमें बैठा हो तो जैसे दू थई जय. मर जाये हवे त्यां क्यां भाग बगीचा? यहां तो जीवित रहे ऐसी बात है. जुरसी डालकर चारों ओर रणेने जैसे. अब अकेली जुरशी नहि ओला नाजे ने तमारे शुं कहेवाय नेतरना?

मुमुक्षु :- सोझ.

उत्तर :- सोझ. ओ नामबाम आवडे नहीं. नेतरना आम बेसे तो आम पाश पडे नहि, आम पाश पडे नहि आम. नेतरना होता है न नेतरकी जुरशी? क्या कहते हैं उसको? अस

આમ બેસે. આમેય હલે નહિ, આમેય હલે નહિ. નીચે આમ પહોળું હોય. ઓહો..હો..! ક્યા હુઆ? કુછ અસુખ હૈ. ત્યાં જોવા આવે ત્યાં ખલાસ થઈ ગયો. ધૂલમેં ભી બાગ સુખરૂપ હૈ નહીં. સમજમેં આયા? બાગમેં ભી મર ગયે કિતને ઐસે. રાત્રિકો ખા-પીકર બૈઠે હવા લેનેકો. શીખંડ પૂરી ખાકર, શીખંડ ઔર પતરવેલિયા. પતરવેલિયા કહતે હૈ? તમારે ક્યા કહતે હૈ? વહ અળવીકા પાન હોતા હૈ ન અળવી, અળવીકા પાન હોતા હૈ ઉસકા ભજ્યા બનાતે હૈ. પાંદડા હોતા હૈ ન લંબા ઉસકા કટકા બનાકર વહ ચનાકા આટા હોતા હૈ ન ચોપડકર વાટા બનાવે. વહ શીખંડ અને .. ખાઈને બેઠા હો. ફૂ થઈ જાય. ધૂળમાંય નથી હવે, એ તો જડ-માટી છે.

ભગવાન આત્મા વહ આત્માકા બાગકા વર્ણન કરતે હૈ. ઓહો..! જિસમેં અતીન્દ્રિય આનંદ પડા હૈ. યહાં આનંદસે બાત લી હૈ. દુઃખ નહીં હૈ ઐસા કહતે હૈ. ઐસા ભગવાન આત્મા ‘જ્ઞાન-દર્શનાદિ ગુણોકે સમૂહરૂપી ચંદનાદિ વૃક્ષોકે...’ એ ઉપમા ચંદન આદિ. ઓલા જ્ઞાનદર્શનકો ચંદન આદિકી ઉપમા હૈ. એવા વનથી આત્મા શોભે છે અંદર. ‘તથા દેવેન્દ્ર...’ આહા..હા..! ઈન્દ્રો. ભગવાનકે સમવસરણમેં તો ઈન્દ્રોં આતે હૈં કિ નહીં? દેવેન્દ્ર. અર્ધલોકકે સ્વામી સુનનેકો આતે હૈ. ‘ચક્રવર્તી...’ છ ખંડકે ઘણી. છત્રું હજાર પદમણી જૈસી સ્ત્રી. લેકર ઐસે ભગવાનકે વંદન કરનેકો આતે હૈં. ‘ગણધરાદિ...’ ગણધર ચાર જ્ઞાનકે ઘણી. ‘આદિ ભવ્યજીવરૂપી તીર્થ-યાત્રીયોકે...’ યહ તીર્થયાત્રી વહ હૈ. દેખો, વહ તીર્થયાત્રી વહ તીર્થ કરનેકો નિકલા હૈ. આત્માકા પરમાનંદરૂપી ઝરના જહાં અંદરમેં એકાગ્ર હોકર ઝરે. યહાં ચંદન વૃક્ષ આદિકી શોભા જ્ઞાનદર્શનકી હૈ. ઉસમેં ગણધર, દેવેન્દ્ર ઔર ચક્રવર્તી. તીર્થયાત્રી આયા ભગવાનકે પાસ. યહાં સર્વજ્ઞકી ઉપમા દી હૈ ન. વહ તીર્થયાત્રીયોં હૈ. તિરનેકા ઉપાય શોધકર તરતે હૈ તો ભગવાનકે પાસે આયે હૈં.

‘ગણધરાદિ ભવ્યજીવરૂપી તીર્થ-યાત્રીયોકે...’ આ એને તીર્થની યાત્રા કરનારા કહે છે. એ સર્વજ્ઞ પરમાત્માના અતીન્દ્રિય આનંદ અને ચંદનવૃક્ષ જ્ઞાન દર્શનાદિ હૈ ઉસકે પાસ આતે હૈ ઉસકો યહાં તીર્થયાત્રી કહનેમેં આતા હૈ. યહાં પર્વત પાસે જાયે ઉસકો વ્યવહાર તીર્થયાત્રી કહતે હૈં. સમજમેં આયા? ઐસા ‘તીર્થ-યાત્રીયોકે કાનોંકો સુખકારી ઐસી દિવ્યધ્વનિસે શોભાયમાન...’ ભગવાનકી દિવ્યધ્વનિ નિકલતી હૈ આનંદ અમૃત બતાનેકો. ‘વચનામૃત વીતરાગના...’ જૈસા અમૃત આનંદકા અનુભવ કરતે હૈ ભગવાન અતીન્દ્રિય આત્મસ્વભાવમેં એકાગ્ર હોકર ઐસી વાણી નિકલતી હૈ. યાત્રીકો બતાયા અરે! આત્માઓ! તુમ આનંદમય હો. આહા..હા..! અરે! તીર્થયાત્રીયોં! તુમ તીર્થ કરનેકો આયે હો. તુમહારા આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદસે પરિપૂર્ણ ભરા હૈ. ઉસમેં તુમ દષ્ટિ ઔર સ્થિરતા લગાઓ. યહ તો ..

સમકિતી તો છે. સમજમં આયા? ઉસમં સ્નાન કરો, હમ સ્નાન કરકે પવિત્ર હોકર કેવલજ્ઞાન પાયા, તુમ ભી ઐસે આત્માકે ચૈતન્ય સરોવરમં એકાકાર હોકર સ્નાન કરો. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા, કહો, સમજાણું કાંઈ? આશીર્વાદની ક્યાં વાત છે? અહીં તો કહે છે, શોભાયમાન એ વસ્તુ આત્મા છે એમ કહે છે. અહીં તો એવો આત્મા છે એમ કહેશે.

‘દેવેન્દ્ર ચક્રવર્તી ગણધરાદિ ભવ્યજીવરૂપી તીર્થ-યાત્રીયોકે કાનોંકો સુખકારી...’ ક્યાં સુખકારી કહા? કિ જિસકો અતીન્દ્રિય આનંદ પ્રિય છે. સમજમં આયા? પંચાસ્તિકાયમાં નથી ભાઈ લીધું? પહેલી ગાથામાં નહિ? ‘જગ મધુર વિશુદ્ધ...’ એવી બધી ઉપમા લીધી છે. પહેલી ગાથામાં. ઈન્દ્રિય તદ્ વંદણિયાણું. ભગવાન ત્રિલોકનાથ કેસા છે? સો ઈન્દ્રોંસે વંદનિક ઓર તીન જગતકો હિત કરનેવાલે ઓર સ્પષ્ટ ઓર મધુર જિસકા વાક્ય છે. મીઠા મનોહર. કિસકો? યહ જિસકો આત્માકી અંતર ચૈતન્યકી દષ્ટિ ઓર અનુભવ કરનેકા ભાવ છે ઐસે પરમ મનોહર જીવકો ઉસકી વાણી મનોહર લગતી છે. આહા..હા..! એ પહેલી ગાથામાં ઘણું મૂક્યું છે. મધુર .. મીઠા વાક્યો. મીઠા વાક્યો. લે વાક્ય મીઠા હશે! વાક્યમં ઐસા કર્ણપ્રિય આવે છેને? આહા..હા..! ભાઈ! પ્રભુ! તેરા આત્મા તો અંદર આનંદસસે ભરા છે ન પ્રભુ! યહ વાક્ય ભી ઐસા આતા છે. તેરા આત્મા પૂર્ણ છલોછલ આનંદસે ભરા છે. એક આનંદકી કમી નહીં. પોણી સોલ આની નહીં. ઐસા આત્મામં સોલહ આના આનંદ પડા છે ભગવાન! ઐસી ભગવાનકી વાણી આતી છે. આહા..હા..!

ગણધરોં સુનનેકો આવે, ઈન્દ્રોં સુનનેકો આવે વહ વાત .. સમજતા છે. ઐસી બાત અંદરમં આતી છે. ઓહો..! ભગવાન તેરા આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદસે ભરા છે. ઐસી વાણી કાનોંકો સુખ કર દેતી છે ઐસે યહ તીર્થ શોભાયમાન છે. ‘ઐસી દિવ્યધ્વનિસે શોભાયમાન...’ છે. ‘ઓર અનેક મુનિજનરૂપી રાજહંસોકો...’ પાછા સરોવરમં ઓલા રાજહંસ હોતા છે ન રાજહંસ? સમજમં આયા? રાજહંસ એટલે? એ પાણી અને દૂધને જુદું કરી દે. એવી એની શક્તિ હોય છે હંસોમાં. પાણી અધમણ હોય. આઘા. આઘા નહીં કહતે? આઘા પાની ઓર આઘા દૂધ. ચાંચ ખટ્ટી હો તો ઐસા ડાલકર જુદા કર દે. ઐસે મુનિજનરૂપી રાજહંસ જિસકો પુણ્ય-પાપકા વિકલ્પ વહ જલ છે, આત્મા આનંદ વહ દૂધ છે. ઉન દોનોંકો ભિન્ન કરતે હેં. ઉન દોનોંકો ભિન્ન કરતે હેં ઉસકો રાજહંસ કહનેમં આતા છે. આહા..હા..! કહો, પ્રાણભાઈ! આવું તીર્થ પણ સાંભળ્યું નહિ હોય કોઈ દિ’. નહિ?

મુમુક્ષુ :- આ માહાત્મ્ય બતાવ્યું પોતાનું.

ઉત્તર :- આ માહાત્મ્ય બતાવે છે. તેરા આત્મા ઐસા છે, પરંતુ તુએ ખબર નહીં. જ્યાં

त्यां भटके. कहांसे पवित्र होता है? कहांसे पवित्र होता है? पवित्र तो तुं ही अंदरमें पडा है. समजमें आया? आहा..हा..!

कहते हैं कि 'मुनिजनरूपी राजहंसोंको आदि लेकर नाना तरलके पक्षियोंके शब्दोंसे...' देजो, महामुनि होते है न? ओहो..! भगवानकी वाणी! ऐसा बोलेने शब्द! वह प्रभु! प्रमाण .. सत्य है. ऐसा कोवालव होता है न? ऐसे अनेक प्रकारके मुनिजन आदि राजहंसो उसकी आवाज निकलती हैं. वह प्रभु! वह वाणी! वह! ऐसे यह तीर्थ शोभता है अम आचार्य कहते है. छह जंडमें चक्रवर्ती बैठे हो न? चक्रवर्ती बैठे हों. भगवान परमात्मा आपकी वाणी यथार्थ है. . .ऐसे कोवालव होता है. ऐसी वाणीका कोवालव होता है. समजमें आया? महाविदेह क्षेत्रमें देजो तो अभी भी ऐसा होता है. सीमंधर भगवान बिराजते हैं न अभी? तीर्थकरपणो बिराजते है केवली ऐसा होता वहां अभी ऐसा होता है. आहा..हा..! पण माणसने कांई विचार नहीं के क्या क्षेत्र है, क्या परमात्मा है, क्या चीज आत्मा है. यहां तो कहते है कि ऐसा ही यह आत्मा है अम कहेगा. आहा..हा..!

'अरिहंत सर्वज्ञ वे ही निश्चयसे महातीर्थ हैं,...' वो, समजमें आया? 'यदहर्द्वीतरागसर्वज्ञस्वरूपं तदेव निश्चयेन गङ्गादितीर्थं' 'परमनिश्चयेन तु जिनेश्वरपरमतीर्थसदृशं' अम कहे. जूओ, पछी छेदुं वीधुं, पण अनी साथे वीधुं. ऐसा परमात्मा जैसा तुम्हारा आत्मा है अम कहते है वो. समजमें आया? 'जिनेश्वरपरमतीर्थसदृशं' देजो, है? देजो, निश्चयसे महातीर्थ तो भगवान परमात्मा है. 'उनके समान अन्य तीर्थ नहीं है.' गंगा-इंगाका स्नान तो वह पाप है. परंतु यहां तो भगवानका तीर्थ है गिरनार, सम्भेदशिखर आदि वह भी शुभभाव पुण्यबंधका निमित्त है. पुण्यभावका निमित्त है, पवित्रताका निमित्त है नहीं. आहा..हा..! समजमें आया? पवित्रताका कारण तो तेरा परमात्मा है. अंदर बिराजमान हम जैसा परमात्मा है ऐसा ही तुम हो ऐसा कहते है. समजमें आया?

'वे ही संसारके तरनेके कारण परमतीर्थ हैं.' भगवान आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप परमतीर्थ उसमें अकाग्र होकर स्नान करनेवाला सम्यग्दृष्टि आदि मुनियों वह परम तीर्थ हैं. 'उनके समान अन्य तीर्थ नहीं हैं. वे ही संसारके तरनेके कारण परमतीर्थ हैं. जो परम समाधि में लीन महामुनि हैं, उनके वे ही तीर्थ हैं,...' अे धर्मीको तो वही तीर्थ है, दूसरा तीर्थ परमार्थसे है नहीं. आहा..हा..! लारे वात लार्ही! शेत्रुंजयमां कहेवाय छे. ओलुं शेत्रुंजय छेने शेत्रुंजय? अे शेत्रुंजयमां न नाद्या अेना अवतार गया अेणे. अम कहे छे. अे शेत्रुंजय छे. अरे! आ शेत्रुंजय नदी आ छे. शेत्रुंजय. लार्ही! नाम क्या? तुम्हारा नाम क्या? माणोक्यंछ. पानायंदलार्हीका लार्ही. समजमें आया? ओहो..! शेत्रुंजय. यह पुण्य-

પાપ આદિ વિકાર ભ્રમણા વહ શત્રુ છે. ઉસકા આત્માકા સ્વભાવમેં એકાગ્ર હોકર જય કરના વહ શેત્રુંજય આત્મા છે. વહ વ્યવહાર છે, પુણ્યબંધકા કારણ છે. ગિરનાર, શેત્રુંજય આગે આયેગા. સમ્મેદશિખર આદિ તીર્થમેં શુભભાવ જબ આતા છે તબ વંદનકા ભાવ હોતા છે, પરંતુ વહ પુણ્યબંધકા કારણ છે. આત્મદષ્ટિ અનુભવકે બિના ઐસા અકેલે શુભભાવસે તેરે તરણ ઉપાય હો જાયે. ઐસા કભી બનતા નહીં. લાખોપતિ, કરોડોપતિ, દો-પાંચ ખર્ચ કરલે ઓર મુક્તિ હો જાયે. ચલો ભાઈ તીર્થ નિકાલા પાંચ લાખ ખર્ચ કરકે. એય..! પ્રાણભાઈ!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- સાફ થઈ ગયું લ્યો. ધૂલમેં સાફ હુઆ? પાંચ લાખ નિકાલો આપણે તીર્થ. એક સંઘ નિકાલો. દસ લાખ ખર્ચા તો ઓહો..હો..! ક્યા હુઆ? દસ લાખમેં રાગ મંદ ક્રિયા હો તો પુણ્ય શુભભાવ છે. શુભભાવ છે. .. શુભભાવ છે. પરંતુ ઐસા માન લો કિ ઐસે શુભભાવસે હમારા જન્મ-મરણકા અંત આયેગા યા સમ્યજ્ઞર્શન હોગા વહ બાતમેં માલ નહીં કુછ. સમજમેં આયા? આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ગયા હતા. બધે ગયા નહોતા? હમણા નહોતા ગયા? પોર નહોતા ગયા?

મુમુક્ષુ :- શેત્રુંજય આપણે ગયા હતાને એમ કહે છે.

ઉત્તર :- શેત્રુંજય ગયા હતા. બે વાર ગયા હતા. ૯૫માં અને ૬ની સાલ. શેત્રુંજય બે વાર તીર્થ ગયે થે. ગિરનાર ત્રીન બાર. પહલે ૯૬, દૂસરી ૧૭, ત્રીસરી બાર યહ અભી. દસ-દસ. પહલે ૯૬, ૧૦ અને ૧૭ ત્રીનબાર તો વહાં ગયે, દો બાર યહાં ગયે. સમ્મેદશિખર એક બાર ગયે, બાહુબલી દો બાર ગયે. બહુત સાથમેં લોગ થે. પરંતુ વહ શુભભાવ છે. માણેકચંદજી! સાથમેં તો દો સાલ પહલે ગયે નહીં? બાહુબલજી ગયે વહાં ભગવાન કુંદકુંદાચાર્ય રહતે થે વહ પોત્રુરહીલ. વહાંસે ભગવાનકે પાસ ગયે થે. વહાં ૭૦ મોટર સાથમેં થી. હજાર માણસ થા. ૭૦ મોટરકે સાથ પાંચ-પાંચ હજાર લોગ દર્શનમેં. મદ્રાસસે ૮૦ માઈલ આ બાજુ વંદેવાસ છે. છોટા ગાંવ. વહાંસે પાંચ માઈલ પોત્રુરહીલ છે. વહાં હમ દો બાર ગયે. વહાં અપને તરફસે એક છોટા મકાન બનવાયા છે. ખાલી પગલા (ચરણ) છે ભગવાન કુંદકુંદાચાર્ય કા પગલા છે. યહાં તરફસે ૨૫-૩૦ હજાર સંસ્થાકો દિયા થા. વહાં એક બનાયા છે યાદગીરી માટે. યહાં દો બાર સોનગઢકા સંઘ આયા થા. સમજમેં આયા? હજી કોઈકો વિચાર છે ઐસા સુના છે. વહાં બનાનેકા કિસીકો ભાવ છે. કુંદકુંદાચાર્ય મહારાજ વહાં ધ્યાનમેં રહતે થે ઓર વહાંસે ભગવાનકે પાસ ગયે થે. સદેહ હોં ઈસ દેહસે. એમ કે કોઈ વળી આહારક શરીર હતું. એવું કાંઈ નહોતું. આહારક શરીર નહોતું આ બાજુ. ભગવાનના વખતમેં ચૌદ પૂર્વધારીકો આહારક શરીર હોતા

है. यह तो लब्धि थी और उसका मित्र देव था.

भगवानके पास सट्टे लगे थे और आठ दिन वहां रहे थे. और आसपासमें अभी टिभाया सबको बताया था. बाजो ताड़ी है आसपास बाजो ताड़ी. तो उस ताडपत्र लेकर उन्होंने बनाया समयसार, प्रवचनसार. और एक धवलगिरी है. जेठे धवलगिरी है. वहां षट्पंडागमकी टीका रचना हुई. साथमें धवलगिरी है. परंतु वहां तो शिवमंदिर हो गया है अकेला. जैनका कोई नहीं रहा. परंतु बताया था कि वहां धवल विभा है. जो कुंडकुंदाचार्य पहले महाश्रुति धरसेनाचार्य जो गिरनारमें द्विगंबर मुनि महासमर्थ मुनि जिनके कंठमें कर्णानुयोगकी मिठास. उसने दो मुनिको बताया गिरनारमें. उसके बाद वहां टीका बनायी है. वह पौत्रुरहीवके पास बड़ी अके है. उंची टेकरी है. उस टेकरीमें अभी तो शिवमंदिर है. जैन नहीं. वहां धवल विभा है. धवल वहां विभा, समयसार वहां विभा है. वह पौत्रुरहीवके पास है. वहां हम सब लगे थे. हमने दो बार सबको बताया था. समझमें आया? परंतु भाव तो होता है कि नहीं? भक्तिभाव होता है, परंतु उसकी मर्यादा कितनी है? माण्डूक्यचंद्र! शुभभाव है. अस ठतनी. पापसे बचनेको, अशुभभावसे छूटनेको भाव होता है, परंतु ठतनेमें कल्याण मान ले, जन्म-मरणका अंत हो जाये वह बात नहीं. वह बताते हैं. समझमें आया? कलो, प्राणभाई! तमे आव्या हता के नहि अकेयवार त्यां? भेय नथी आव्या अकेयवार.

‘निश्चयसे निज शुद्धात्मतत्त्वके ध्यानके समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है,...’ है? पाठमें तो ऐसा विभा है. ठसमें तो ठतना ही विभा है. पाठमें तो ऐसा है. ‘जिनेश्वरपरमतीर्थसदृशं’ समझे? ‘निर्विकल्पपरमसमाधिरतानां निजशुद्धात्मतत्त्वस्मरणमेव तीर्थ,’ पाठ तो ऐसा है टीकामें. पण बराबर अर्थ नहीं विभा. शब्दार्थ, बराबर पाठमें हो ऐसा शब्दार्थ होना चाहिये. भगवान परमेश्वर परम अकाग्र अंतर स्वर्ूपमें होकर परम आनंदका ऊरणाका पूर बहते थे और ज्ञानदर्शन आदि, चंदन आदि वृक्षसे शोभित थे और मुनिवरों आदि राजहंससे वहां शब्द होते थे और देवेन्द्र चक्रवर्ती आदि कानोंको सुणकर और भीठा ऐसी दिव्यध्वनि होती थी. ऐसा जो निजतीर्थ सर्वज्ञका ऐसा निजतीर्थ यह आत्माका. कलो, समझमें आया? आहा..हा..!

‘निश्चयसे निज शुद्धात्मतत्त्वके ध्यानके समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है, और...’ अब आया. ‘व्यवहारनयसे...’ शुद्ध स्वर्ूपकी दृष्टि होनेपर भी उसमें स्थिर न हो सके तो ऐसा व्यवहारनयसे तीर्थका भाव ज्ञानीओंको भी आता है. समझमें आया? वह ‘व्यवहारनयसे तीर्थकर परमदेवाधिदेवके गुणस्मरणके कारण...’ सर्वज्ञ ऐसे थे, गिरनारमें भगवान बिराजते थे, वासुदेव, अणदेव जिसको वंदन करते थे. भाई थे न उसके? ..भगवानका

वासुदेव, कृष्ण, बलदेव भाई था. अर्ध वासुदेव तो उसको भगवानने .. लिया. बलदेव, वासुदेव तीन अंडके स्वामी. भगवानने टीका ली. उसके भाई थे. ऐसा स्मरण करनेको गिरनार पर्वत भी व्यवहार तीर्थ कलनेमें आता है. पांडव यहां शत्रुंजय. पांच पांडव यहां आये थे. मास-मास जमण्डके अपवास करते थे. यहां ध्यानमें गये. यहां दुर्योधनना भांजा था. ध्यानमें मुनि थे. धर्मराज, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल. ध्यानमें नग्नमुनि. उसका भांजेने लोलेके (आभुषण) बनाया. दागीना. दागीना क्या कहते हैं? आभुषण बनाया. आनंदमें रहते थे. तीन तो केवलज्ञान पाकर मोक्ष गये. ये शत्रुंजय. तीन केवलज्ञान पाकर अंतर आनंदमें उतरकर मोक्ष गये. सहदेव, नकुलको जरा विकल्प आ गया. अरे! बड़े भाईको क्या हुआ? ईतना साधर्मिकि साथ... सर्वार्थसिद्धका आयुष्य बंध गया. सर्वार्थसिद्धका आयुष्य बंध गया. मोक्ष अटक गया. स्वर्गमें गये पीछे मनुष्य होकर मोक्ष जायेगा. यह पांच पांडवोंमें से तीन मोक्ष गये और दोको.. ऐसा स्मरण करनेको वह तीर्थ है. स्मरण करनेको है न देणो.

‘गुणस्मरणके कारण मुज्यतासे शुभ बंधके कारण...’ है. समझमें आया? अंतर उस समय अकाग्रता अंदरमें हो तो शुद्धता बढ़ती है और बाहर लक्षमें जितना परिणाम रहा वह पुण्य है. समझमें आया? ‘बंधके कारण जैसे जो कैलास, सम्मोदशिखर...’ देणो, सम्मोदशिखर. वह भी स्मरणके निमित्त. क्या? कि सम्मोदशिखरमें तीर्थकर मोक्ष पधारे है. तो जहां जहां मोक्ष पधारे है उसका गुणस्मरणका वह निमित्त है. क्यों? कि जहांसे मोक्ष पधारे हैं वहीं उपर बिराजते हैं. क्या कहा? पांडव यहांसे मोक्ष पधारे तो वहीं बिराजते हैं उपर सिद्धमें. सिद्ध है न उपर? सीधा आत्मा मोक्ष जाता है देह छूटकर. यहां बिराजते हैं. सादि अनंत यहां रहेंगे. पार्श्वनाथ भगवान यहां बिराजते हैं. सम्मोदशिखर मोक्ष पधारे. आदि वीस तीर्थकर. तो जिस स्थानसे देह छूटा, उस स्थानमें उपर है. ज्ञानचंद्र! समझमें आया? वह सबको कहा था तेरकी सालमें. जो भगवान यहांसे मोक्ष पधारे तो यहां बिराजते हैं उपर. सिद्धका स्थान है उपर. यहां बिराजते हैं.

अक तो स्थानकवासीको कहा था कि भाई! जत्राका यह हेतु है. तब वह कहे ओलो..लो..! यह तो हमने नहीं सुना था. समझे? बरवाणावाणा हताने अक. आग्रही हता पछी तो .. अे गुणस्मरणमां शुभभाव छे अेनुं अेक निमित्त छे. यहां से मोक्ष पधारते हैं यहां पर विचार करनेका स्मरणमें निमित्त है कि ओलो...! यहांसे भगवानको केवलज्ञान प्राप्त हुआ और देह छोडकर यहां उपर ही हमारे मस्तक उपर त्यां स्थानमें बिराजते हैं. जहांसे मोक्ष पधारे यहां उपर बिराजते हैं, समश्रेणीसे. समश्रेणीसे जाते हैं कि नहीं? मोक्ष जाते हैं तो आधी-पाछी श्रेणी नहीं होती. जैसे आत्मा निकले तो यहां जाये ऐसा नहीं. जहांसे

आत्मा .. ऐसा.. समझमें आया? ऐसा स्थानमें उसका गुणस्मरणमें निमित्त है तो उस कारणसे ज्ञानीओंको भी व्यवहार तीर्थमें शुभभाव ऐसा होता है, परंतु वह शुभ पुण्यबंधका कारण है. समझमें आया?

‘ऐसे जो कैलास, सम्मेशिखर आदि निर्वाणस्थान हैं,...’ कैलास तो अभी नहीं है. ऋषभदेव भगवान मोक्ष पधारें हैं न. वह कैलास पर्वत है. अभी तो द्विभता नहीं. बहुत दूर. वहां ऋषभदेव भगवान मोक्ष पधारें. वहां कैलास है आगे .. वहां भगवान वहां उपर बिराजते हैं. वहां सम्मेशिखर वहां बिराजते हैं, यह गिरनार वहां वह बिराजते हैं. गिरनारमें नेमिनाथ भगवान वहां उपर ही बिराजते हैं सब. साष्टि-अनंतकाव वहां रहेंगे. ऐसे स्मरणके लिये धर्मात्माको पुण्यबंधका कारण शुभभावमें वह निमित्त कलनेमें आता है. समझमें आया? ‘वे भी व्यवहारमात्र तीर्थ कहे हैं.’ अर्थकार जरी.. यह व्यवहारमात्र तीर्थ है. परमार्थ तीर्थ तो यह भगवान आत्मा अंतर शुद्ध से भरा है उसमें अकाग्र होना वही महातीर्थ है. आहा..हा..! समझमें आया?

‘जो तीर्थ-तीर्थ प्रति भ्रमण करे, और निज तीर्थका जिसके श्रद्धान परिज्ञान आचरण नहीं हो,...’ भुवासा करते हैं. अपना स्वरूप शुद्ध आनंदकंड निराकुल आनंद उसकी तो अनुभव दृष्टि, श्रद्धा, ज्ञान नहीं और अकेला तीर्थ-तीर्थ प्रति परिभ्रमण करे और ‘जिसके श्रद्धान परिज्ञान आचरण नहीं हो,...’ तीनों लिया. अपना भगवान आत्मा उसका अनुभव करके प्रतीति करना और स्वरूपमें लीनता, आचरण यह नहीं. ‘वह अज्ञानी है.’ देओ, समझमें आया? ‘वह अज्ञानी है.’ आहा..हा..! ‘उसके तीर्थ भ्रमनेसे मोक्ष नहीं हो सकता.’ उसके अटले जैसे अज्ञानीको अपना स्वरूपकी तो दृष्टि, ज्ञान, शांति है नहीं. अपना स्वभावका तो आश्रय लिया नहीं. अने अकेले परके आश्रयसे हमारी मुक्ति हो जयेगी ऐसा माननेवाला अज्ञानी उसके तीर्थ भ्रमनेसे मोक्ष नहीं हो सकता. समझमें आया? धर्मचंद्र! बहु सरस.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- शुभभावनुं बज्र अर्हिया मंड छे कहे. बीजे बहु तेजमां छे. शुभभावकी तो किंमत जितनी है उतनी है. शुभभावकी तो किंमत जितनी है उतनी है. अशुभ पाप है, शुभ पुण्य है, शुद्धस्वभाव है वह धर्म है. सात तत्त्व है कि नहीं? सात तत्त्व है कि नहीं? जव, अजव, आस्रव, अंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष. तो आस्रव है, वह शुभ-अशुभभाव दोनों आस्रव है. परंतु उसमें पापभाव वह तीव्र आस्रव है, पुण्यभाव वह मंड आस्रव, परंतु है तो आस्रव. समझमें आया? ऐसी दृष्टि जिसको अंतरमें नहीं

ઔર અકેલા તીર્થ-તીર્થ પ્રતિ ભ્રમણ કરતા હૈ ઔર હમારા કલ્યાણ હો જાયેગા, જન્મ-મરણકા અંત હોગા. તો આચાર્ય કહતે હૈં કિ અજ્ઞાની હૈ. સમજમેં આયા? આહા..હા..!

એ ગાથામાં નથી કહ્યું ભાઈ? નહિ ઓલા ૪૪-૪૫. ૪૫ ગાથામાં નહિ? .. આઠેય કર્મને ભગવાને તો દુઃખ જ કહ્યું છે. ૪૫ ગાથા હૈ. સમયસાર પહેલેમેં ભગવાન આચાર્ય... સમજમેં આયા? ૪૫ હૈ દેખો.

अद्विहं पि य कम्मं सव्वं पोगलमयं जिणा बेंति।

जस्स फलं तं वुच्चदि दुक्खं ति विपच्चमाणस्स।।४५।।

આહા..હા..! આચાર્ય ભગવાન કુંદકુંદાચાર્ય કહતે હૈં. હે ભગવાન! સુન તો સહી પ્રભુ! તુઝે આઠ કર્મકા જો બંધ પડતા હૈ શુભ હો કિ અશુભ, પરંતુ ઉસકે ફલમેં તો દુઃખ હૈ. આહા..હા..! પાછા ખુલાસા ક્યા ક્રિયા હૈ? કિ ‘અનાકુલતા જો સુખ નામકા આત્મસ્વભાવ ઉસસે વિલક્ષણ હોને સે...’ વહ દુઃખ હૈ. ‘ઉસ દુઃખમેં હી આકુલતાલક્ષણ અધ્યવસાન આદિ ભાવ સમાવિષ્ટ હોતે હૈં.’ ક્યા કહતે હૈં? સુન તો સહી ભગવાન! વહ શુભ-અશુભભાવ, ભગવાન કહતે હૈ કિ દુઃખમેં હી સમાવેશ હોતા હૈ. દોનોં દુઃખ હૈ. હોતા હૈ, અશુભસે બચનેકો શુદ્ધમેં સ્થિર ન હો તબ, દષ્ટિ અપના સ્વભાવ સન્મુખ હોનેપર ભી વહ શુભભાવ હોતા હૈ. પરંતુ વહ શુભભાવ અશુભ દુઃખમેં સમાવિષ્ટ હોતે હૈ. આહા..હા..! ઈતના તો ખુલાસા ક્રિયા હૈ. ભાઈ! વહ આનંદ ભગવાનકા હૈ ઉસમેં વહ સમાવિષ્ટ નહીં હોતે. કહો, સમજમેં આયા? યહાં તો આઠોં કર્મમેં ડાલા. તીર્થકર પ્રકૃતિ વહ સમજને જૈસા હૈ. કહો, સમજમેં આયા કુછ? ઉસકો તો તીર્થકર પ્રકૃતિ બાદમેં ફલતી હૈ ન. પરંતુ યહાં તો ‘અદ્વિહં પિ ય કમ્મં સવ્વં પોગલમયં જિણા બૈતિ’ ત્રિલોકનાથ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરકી દિવ્યધ્વનિમેં આઠ કર્મ દુઃખમય કહનેમેં આયા હૈ. આહા..હા..! શુભબંધ હો યા અશુભબંધ હો. ભગવાન આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદ, બંધનમેં આ જાતા હૈ વહ દુઃખ હૈ. આહા..હા..! સમજમેં આયા? ઐસી બાત.

‘તેથી, જોકે તેઓ ચૈતન્ય સાથે સંબંધ હોવાનો ભ્રમ ઉપજાવે છે...’ એમ કહે છે. વહ શુભ-અશુભભાવ સમજમેં આયા? હૈ હી નહીં ઐસા હૈ એમ કહતે હૈ. ભ્રમ ઉપજાવે છે એમ કહે. સમજે? ૪૫ હૈન? ‘તોપણ તેઓ આત્માના સ્વભાવો નથી...’ શુભ-અશુભભાવ વહ આત્માકા સ્વભાવ નહીં. ‘પરંતુ પુદ્ગલ સ્વભાવ હૈં.’ આહા..હા..! લોગોંકો ઉનકી મીઠાસ હૈ ન બાહરકી મીઠાસ. આત્મા આનંદસ્વરૂપકી મીઠાસકી રુચિ બિના વહ પુસ્ત-પાપકે ભાવકી મીઠાસ અંદરસે હટતી નહીં. ઐસા મીઠા... મીઠા... મીઠા... લગતા હૈ જૈસે. ઓહો..હો..! સમજમેં આયા? શુભબંધકી બાત આયે તો વહ ખુશ હો જાતા હૈ. યહાં તો

कहते हैं...

मुमुक्षु :- बंधावानी वात आवे त्यां

उत्तर :- बंधावानी... पण भाई! वह तो अशुभसे बचनेको आता है, परंतु वह कोई आदरणीय नहीं है. आदरणीय तो भगवान आत्मा शुद्ध आनंदस्वरूप उसका आदर है, तब उसके भावको पुण्यबंध कलनेमें आता है. आह..ह..! भारे वात! जूओने अेकलुं कठण छे. सत्यनी प्रतीत उसे अपना निजस्वभावका मालात्प्य ही आता नहीं. मैं धतना? मैं आहर निकलुं तब कोई भाव होता है तो उसकी किंमत है. समजमें आया?

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- आ केटवी मीढास मूकी देओने. धतना तो ले विया कि तीर्थकर अैसा है, अैसा तेरा आत्मा अैसा ही है. इेर कुछ नहीं. वस्तु तो अैसी है. और अैसी चीजमें तेरी अेकाग्रता हो वह तेरा तीर्थ है. आह..ह..! यह तरण उपाय है, तरण उपाय है. तरनेका उपाय तो यह है. देओ, तरण उपाय कलकर इिर बंध कल है. समजमें आया? निश्चयमें बीचमें व्यवहार आता है जइर. समजमें आया? पूर्ण वीतराग न हो तब निश्चय दृष्टि, ज्ञान होनेपर भी निश्चयमें व्यवहार बीचमें आता है. पहले व्यवहार नहीं. समजमें आया? तो यह बात समजमें आती नहीं और लोग वहां पकड लेते हैं. देओ, उसमें है न? उसमें भी है कि नहीं? बंध अधिकारमें है न? बंध-बंध. मोक्ष. मोक्ष अधिकार है न. देओ! जयचंद्र पंडितने विभा है. जयचंद्र पंडित दुअे है जयपुरमें. अडे (विद्वान). उन्होंने अर्थ विभा है.

'कारण के निश्चयनयनी अपेक्षासहित ज व्यवहारनय मोक्षमार्गमां छे.' आत्माकी अंतरकी निश्चय दृष्टि ज्ञान दुआ तो बीचमें व्यवहार रागमंढताका बीचमें व्यवहार आता है. केवल व्यवहारका पक्ष मोक्षमार्गमें नहीं. धतना तो षुलासा वह मोक्षमागकि अधिकारमें करते है. जयचंद्र पंडितने विभा है. जयपुरमें दुअे हैं. निश्चयनी अपेक्षा सहित ज व्यवहारनय मोक्षमार्गमां छे. आता है सही, परंतु वह निश्चयस्वरूपकी शुद्ध दृष्टि ज्ञान दुआ तो बीचमें व्यवहार है, परंतु निश्चयके भान बिना अकेला व्यवहार अकेला बंधका ही कारण है. उसमें मोक्षमार्ग तो जरा भी है नहीं. समजमें आया? वह ८५ गाथा दुई.

८६. अब क्या कहते हैं? 'ज्ञानी और अज्ञानी यतियोंमें अलुत अडा अेद दिभवाते हैं—' अज्ञानी यति साधु नाम धराकर परमें अटकते हैं. पुण्य-पापकी क्रियामें हमारा कल्याण वह मानते है अज्ञानी. ज्ञानी अपने स्वरूपकी श्रद्धा, आनंदमें धर्म मानते हैं. दोनोंमें अलुत ईर्क है कहते है. अंतर दृष्टिमें दोनोंमें अलुत उगमण-आथमण.. उगमण-आथमण कहते है न? क्या कल? पूर्व-पश्चिम. देओ. यह तीर्थकी अैसी व्याख्या करते... योगीन्द्रदेव मुनि

थे हों. आचार्य थे. द्विगंवर मुनि थे जंगलमें रहनेवाले. ८०० साल पहले. कुंडकुंदाचार्य तो दो हजार वर्ष पहले हुए. यह ८०० साल पहले हुए. जंगलमें रहनेवाले. महा आत्मध्यान मस्त आनंदमें.

तो वह कहते हैं भैया! 'ज्ञानी और अज्ञानी यतियोंमें बहुत बड़ा भेद द्विभवाता है—' साधु तो होता है कहते हैं. अंतर अनुभवकी दृष्टि बिना अज्ञानी यति होता है और एक आत्माका भानसहित यति मुनि होता है. दोमें बहुत पूर्व-पश्चिमका फर्क है.

२१३) गाणिहैं मूढहैं मुणिवरुहैं अंतरु होइ महंतु।

देहु वि मिल्हइ गाणियउ जीवइँ भिण्णु मुणंतु।।८६।।

ज्ञानी नाम 'सम्यग्दृष्टि भावविंगी...' है उसमें अर्थ? देओ, जिसको एक रागकी-शुभभावकी भी कर्ताबुद्धि नहीं. देखके रजकणकी क्रिया चलती है उस क्रियाका कर्ता ज्ञानी नहीं. उसका नाम ज्ञानी सम्यग्दृष्टि, भावविंगी कहनेमें आता है. है उसमें? विभा है देओ भावविंगी. आत्मा भावविंग अर्थात् आत्मा पुण्य-पापका कर्ता नहीं, देखकी क्रियाका कर्ता नहीं. अपना शुद्ध आनंदस्वरूपकी परिणतिका कर्ता है और ज्ञाता-दृष्टा है ऐसा जिसको ज्ञान, श्रद्धा, आनंद हुआ उसको भावविंग (अर्थात्) आत्मामें निर्मल चिह्न आनंदका प्रगट हुआ उसको भावविंगी मुनि कहनेमें आता है. समझमें आया?

और 'मूढानां' मूढानी व्याख्या करी 'मिथ्यादृष्टि द्रव्यविंगी...' है? मिथ्यात्वका अर्थ करेंगे. मिथ्यादृष्टि नाम बहिरबुद्धि जिसकी है. शरीर, वाणी, मनकी दशा में करता हूं और उससे मुझे लाभ होगा, शुभ-अशुभभाव विकार है उससे मुझे लाभ होगा. ऐसा बहिर आत्मा चैतन्य स्वरूप शुद्धसे बहिरबुद्धि जिसकी है उससे लाभ माननेवाला है, यह मिथ्यादृष्टि नाम बूढ़ी दृष्टि है, वह द्रव्यविंगी है. द्रव्यविंग है साधुपना, परंतु यथार्थ साधु नहीं. समझमें आया? मुनि अपनी बात करते हैं देओ. मुनि तो उसको कहते हैं कि अपने सम्यग्दर्शनपूर्वक अंतर पुण्य-पापके रागरहित स्वभावकी दृष्टि करके स्वभावमें शुद्धता अंदर प्रगट हुई, पवित्रता प्रगट हुई. उसको पुण्य-पापका भाव आता है. कर्ता नहीं, लाभ मानते नहीं. देखकी क्रिया होती है वह जडसे होती है वह मैं नहीं. ऐसा जिसको अंतरमें भावविंग नाम अनुभव दृष्टिका चिह्न प्रगट हुआ उसको स्वरूपकी रमणतावालेको सत् साधु कहते हैं. अज्ञानीको द्रव्यविंगी कहते हैं. जिसको रागकी क्रियामें धर्म मानते हैं, शुभभावमें धर्म मानते हैं, देखकी क्रिया हम करते हैं. शरीरकी क्रिया हमने की, नत्रपना हमने लिया. वह तो जडकी क्रिया है शरीरपना. अंदर शुभभाव है वह पुण्य है.

मुमुक्षु :- निमित्त होता है.

उत्तर :- क्या निमित्त होता है? शुद्ध प्रगट करे तो निमित्त कलनेमें आता है. माल बिना कोथणा किसका? कोथणा-कोथणा क्या कलते है? बारदान. माल बिना बारदान किसका? वल मुनि नाम 'बडा लारी लेद है. क्योंकि ज्ञानी मुनि तो शरीरको भी जवसे जुदा जानकर छोड देते हैं,...' देलकी क्रिया मेरी नहीं, रागका लाव मेरा नहीं. ऐसा अंतरमें अनुभव करते है उसका नाम ज्ञानी मलामुनि धर्मात्मा कलनेमें आता है. वल विशेष कहेगा...

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

महा वद ११, बुधवार, ता. १९-०२-१९६६
गाथा-८६-८७, प्रवचन-१३०

परमात्मप्रकाश. दूसरा भाग. उसकी ८६वीं गाथा है. क्या कलते है? 'ज्ञानी और अज्ञानी यतियोंमें बहुत बडा लेद दिखलाते हैं—' जैसे गृहस्थाश्रममें सम्यज्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिमें बहुत लेद है. सम्यज्दृष्टि अपना शुद्ध चैतन्यस्वरूप उसकी दृष्टि, ज्ञान और उसमें आचरण स्थिरताको मोक्षका मार्ग समजते हैं. मिथ्यादृष्टि गृहस्थाश्रममें होने पर भी. वल उपर आ गया न तीर्थ आदि जाते. तीर्थमें भ्रमण करते है अकेली जात्रा. आत्माका दर्शन-ज्ञानका लान नहीं. तो अकेला तीर्थमें, पूजा, लक्तिमें मोक्षमार्ग मानते हैं वल गृहस्थाश्रममें मूढ है. ऐसा उपर कल गये है. समजमें आया?

अब मुनिमें भी ऐसा होता है ऐसा कलते हैं. गृहस्थाश्रममें अपने शुद्ध स्वरूपके लान बिना, दृष्टि ज्ञान किये बिना अकेली शुभलावकी क्रियाको ही मुक्तिका मार्ग मानकर चार गतिमें लटकते है अनादिसे. उसको आत्माका लान नहीं. ऐसे मुनियोंमें भी 'सम्यज्दृष्टि लावकिंगी...' देओ पहला शब्द पडा है. यहां मूल तो लेदज्ञानकी बात करनी है. 'सम्यज्दृष्टि लावकिंगी...' जरा व्याख्या सूक्ष्म बात है. आत्मा पुण्य-पापका रागसे भिन्न अपना लान जिसने किया हो उसका नाम सम्यज्दृष्टि और स्वरूपमें स्थिरता विशेष जम गयी हो, अरागी-

वीतरागी पर्याय उसको मुनि कहते हैं, उसको भावविंगी कहते हैं. और मिथ्यादृष्टि द्रव्यविंगी-जिसने द्रव्यविंग धारण किया नग्नपना, पंच मलाप्रतादि भाव, अष्टाईस मूलगुणका विकल्प राग वह है, परंतु अंदरमें उससे भिन्न अपना भान नहीं. समझमें आया? वह रागका भी कर्ता नहीं, देहकी किया भी मेरे नहीं. मेरा स्वरूप तो शुद्ध आनंद रागसे और देहसे भिन्न है. जैसा जिसको अंतर भान नहीं उसको मिथ्यादृष्टि द्रव्यविंगी कहते हैं. समझमें आया? जैसा 'मुनियोंमें बड़ा भारी भेद है.' एक आत्माके स्वभाव सन्मुखका अनुभव करते हैं और द्रव्यविंग बाहर है. बाहरमें मुनिपनाका नग्न वेश अष्टाईस मूलगुण भी है, परंतु अंतरसे उसका आत्मबोध आनंद चारित्र अंतरकी रमणताका भान है. तो उसको भावविंगी कहनेमें आता है. और अंतरमें रागकी कियासे भिन्न चैतन्यकी कियाकी जबर नहीं, रागकी किया ही मेरा कर्तव्य है, देहका आचरण ही मेरा कर्तव्य है जैसा मानता है वह मिथ्यादृष्टि द्रव्यविंगी गिननेमें आता है. ओहो..हो..!

'क्योंकि ज्ञानी मुनि तो शरीरको भी जव से जुदा जानकर...' देहका परमाणु वह तो माटी है. उसकी पर्याय उत्पाद होता है क्षण क्षणमें शरीरमें. परमाणुमें वह देहकी अवस्था होती है वह जडकी है, आत्माकी नहीं. धर्मी मुनि अथवा धर्मी सम्यग्दृष्टि देहकी कियाको अपना मानते नहीं. समझमें आया? ओहो..हो..! पूज्य-भक्तिमें जैसा आता है न? शरीर चेष्टा होती है. स्वाहा भक्ति. तो वह तो देहकी किया जडकी है. ज्ञानी देहकी किया अपनेसे होती है जैसा नहीं मानते. जेम सम्यग्दृष्टि मुनि देहकी किया लवनचवनकी होती है वह अपनी है जैसा नहीं मानते. मिथ्यादृष्टि मानते हैं कि अपना आत्मा वह देहका आचरण, आत्मा है तो देह चलता है, आत्मा है तो देह को ओलनेमें आता है जैसा अज्ञानी मानते हैं.

तो 'ज्ञानी मुनि तो शरीरको भी जव से जुदा मानकर छोड़ देते हैं,...' छोड़ देते हैं का अर्थ क्या? वह बांधा उसमें है. छोड़ देते हैं का अर्थ? उसकी ऐकत्वबुद्धि करते नहीं. छोड़े क्या? शरीर तो रहता है. परंतु शरीरका आचरण लवन-चवन है वह मेरा नहीं. जैसा दृष्टिमें विपरीत भाव हो वह छोड़ देते हैं. कि मैं करता हूं, मैं चलता हूं, मैं चलता हूं, मैं परजवकी दया पावता हूं. जैसी शरीरकी कियाको श्रद्धामेंसे सम्यग्दृष्टि जव छोड़ देते हैं. समझमें आया? 'अर्थात् शरीरका भी भमत्व छोड़ देते हैं, तो फिर पुत्र, स्त्री आदिका क्या कहना है?' तो उसको पुत्र, स्त्री आदिकी ममता अंतरमें होती नहीं. 'ये तो प्रत्यक्षसे जुड़े हैं, और द्रव्यविंगीमुनि विंग(भेष)में आत्म-बुद्धिको रभता है.' देहो वह भाषा! साधु हुआ, नग्नविंग धारण किया. अंतरमें पंच मलाप्रतका, अष्टाईस मूलगुणका

राग भी आया शुभराग. वह द्रव्यविंग है. उसमें आत्मबुद्धिको करता है, यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा आचरण है और वही मैं हूँ. समझमें आया? भारे वात भाई!

द्रव्यविंगीमुनि आत्मज्ञान के बिना शरीर और रागसे भिन्न अपना अनुभव सम्यग्दर्शनके बिना, जैसे अज्ञानी संसारमें तीर्थ भ्रमण करते-करते हमारा मोक्ष हो जायेगा, ऐसा उसको देखसे और रागसे भिन्न अपना बोध है नहीं. ऐसा मुनि होकर भी ऐसा माने कि देखकी किया मेरे से है और भेष जो पंच महाप्रतका विकल्प उठता है वह पुण्य है. उसमें आत्मबुद्धि करता है. जीणी वात, भाई! समझमें आया? पंच महाप्रतका भाव और अष्टाईस मूलगुणका भाव वह शुभराग है, शुभराग है. वह आत्मा नहीं. उसकी ममता सम्यग्दृष्टि छोड़ देते हैं. मिथ्यादृष्टि उसमें अपनी बुद्धि रभते है. तो उसको जबर नहीं. सम्यग्दृष्टि को मुनिपना कैसे होता है ऐसा भान कराते है. सात तत्त्वकी श्रद्धामें संवर-निर्जराकी श्रद्धा कैसे होती है उसका भान कराते है. मुनि होते है तो अंदरमें चारित्र आनंदमें लीन होते है. जिसको रागका, पंच महाप्रतका विकल्प आया तो भी उसका स्वामी होता नहीं. और रागका स्वामी हो तो मिथ्यादृष्टि हो जाता है. समझमें आया?

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- उपदेशमें डेर हो अंदरमें. समझमें आया? उडि-उडि डेर होय, वास्तविक तत्त्व न होय, उडि-उडि डेर होय. साधारण रीते ऐसा उपदेश आपे साधारण रीते लों. यथार्थ तत्त्वकी उसको.. उडि-उडि उसमें शरीरादिकी क्रियासे धर्म है और पुण्यके परिणामसे धर्म है ऐसा अभिप्राय अंतरमें पडा है. समझमें आया? शरीरादि लवना-चलना वह जडकी क्रियामें कुछ-कुछ हमारा कर्तव्य है. शरीर निवर्तया ना बाहरसे? तो हमें कुछ निवृत्ति तो मिलीन? ऐसा जडकी क्रियाका स्वामी अज्ञानी मिथ्यादृष्टि अंदरमें होते है वह बाहरके लक्षणमें भी दिखनेमें आता है. समझमें आया? जीणी वात छे, भाई!

‘भावार्थ :- वीतरागस्वसंवेदनज्ञानी...’ देओ, पहले सम्यग्दृष्टिकी जात कही, अब मुनिकी जात करते हैं. ‘वीतरागस्वसंवेदनज्ञानी...’ भगवान आत्मा वीतराग स्वसंवेदन आत्माका प्रत्यक्ष आनंदका प्रगट वेदन होता है उसको. आनंदका वेदन, आत्मा आनंदमूर्ति अतीन्द्रिय आनंद है यह अतीन्द्रिय आनंदका स्वाद उग्र आता है. सम्यग्दृष्टिको अल्प आनंद आता है. मुनिको अतीन्द्रिय आनंदका बहुत आनंद आता है. उसका नाम मुनिपना है.

मुमुक्षु :- आ तो ...

उत्तर :- कुंडकुंदाचार्यने कहा है कुंडकुंदाचार्यने. वह सारा शब्द शास्त्रमें पडा है. कुंडकुंदाचार्यने कहा पंचम गाथामें कि हमारे गुरुने हमको शुद्धात्माका उपदेश दिया. समझमें आया? लवे

उग्रनो अर्थ अमारे पाठ काढीने बताववो पडशे पाछो. 'प्रचुर स्वसंवेदन' विया है. कुंढकुंढाचार्यने. पांचमी गाथा. कुंढाकुंढाचार्य कलते हैं कि हमको अरिहंत भगवानसे लेकर परमगुरु. अरिहंत सर्वज्ञ परमात्मासे लेकर वल परमगुरु. कैसे थे वल परमगुरु? 'निर्मल विज्ञानधन आत्मामें अंतर्निमग्न थे,...' थे. कौन? सर्वज्ञ परमात्मा. सुनो न्याय. वल तो मला टीका है, अद्भूत टीका है. कलते हैं कुंढकुंढाचार्य टीका सूत्र बनाते है कि हमारा परमगुरु सर्वज्ञदेव परमेश्वर कैसा था? निर्मल विज्ञानधन भगवान आत्मा उसमें अंतर्निमग्न था. वल परमगुरु. पीछे? 'और अपरगुरु—गणधरादिकसे...' पीछे मुनि, उसका शिष्य, उसका शिष्य 'लेकर हमारे गुरुपर्यन्त,...' वल हमारे गुरु भी जैसे थे कि निर्मल विज्ञानधनमें अंतर्मग्न थे. वल हमको जातरी है ऐसा कलते है. आला..ला..! समजमें आया? देजो, पंचम गाथा है.

'अपरगुरु—गणधरादिकसे लेकर हमारे गुरुपर्यन्त,...' विज्ञानधन, आत्मा चिद्धनमें लीन था. उसका नाम सर्वज्ञ और उसका मुनि और उसका नाम आचार्य. छतनी बात. 'उनके प्रसादरूपसे दिया गया ज्ञे...' ऐसा हमारा गुरुपर्यंत और सर्वज्ञने हमारा उपर कृपा की. कुंढकुंढाचार्य कलते हैं. 'प्रसादरूपसे दिया गया ज्ञे शुद्धात्मतत्त्वका अनुग्रहपूर्वक उपदेश...' अरे भाई! तेरा आत्मा पुण्य-पापका रागसे, भेदसे भिन्न है, शुद्धात्मा है, परमात्मा है. ऐसा हमारे उपर कृपा करके हमारे गुरुने हमें उपदेश दिया? किसका दिया? शुद्धात्मतत्त्वका. समजमें आया? दूसरी बात नहीं. हमारे गुरुने यह दिया हमको. आला..ला..! अरे आत्मा! तेरी परमानंद चीज तो शुद्ध चिदानंद धन है न. ये पुण्य-पापका शुभ-अशुभ राग है वल तुम नहीं, तेरी चीज नहीं. शरीर-भरीर तेरा नहीं. हमारा गुरुने हमको बोध दिया 'उससे निजवैभवका जन्म हुआ है.' हमारे आनंदकी उत्पत्ति (हुई), वल उपदेश दिया और हमारे आत्मामें हम परिणाम गये अंदरमें. कैसा है देजो, 'निरंतर जरता हुआ...' देजो, हमारा आत्मामें वल आनंद निरंतर जरता है. वल आया था न कल? कल वल तीर्थमें नहीं? निर्जर. परमात्मप्रकाशमें आया था न? देजो, यह टीका. यह शास्त्र अभीका नहीं. यह तो दो हजार साल पहलेका है. समजमें आया?

क्या कलते है? हमारे गुरुने हमें शुद्धात्माका उपदेश दिया वल तो निमित्त कला. अब हम हमारे आत्मामें, शुद्ध चिदानंद मूर्ति विज्ञानधन है ऐसा हम अंतर्भुज होकर अपना अतीन्द्रिय आनंदका हमारा स्वाद आया. देजो, 'निरंतर जरता हुआ—स्वादमें आता हुआ ज्ञे सुंदर आनंद है,...' हमारा अनुभवकी मलोर क्या है? वल मलोर मारते है न यह? ट्रेसमार्क नहीं करते है? यह मोहर लगाते है. तो कलते है हमारा अनुभवकी मलोर क्या है? कि सुंदर ज्ञे आनंद. यह सुंदर शब्द आया. यह दुनिया सुज-दुःखकी कल्पना

तो दृःभ है. हमें सुंदर आनंद हमारे आत्मामेंसे प्रगट हुआ. कैसा? सुंदर आनंदकी छाप, मलोरछाप है उसमें. पुण्य-पापका विकल्पकी हमारा मुनिपनामें छाप नहीं, वल हमारी मलोर ही नहीं जैसा कलते हैं. आल..ल..! समजमें आया?

अब आया तुम्हारा उग्र शब्दमें. 'उसकी मुद्रासे युक्त प्रचुरस्वसंवेदनरूप स्वसंवेदनसे...' प्रचुर. सम्यज्दृष्टिको धर्मात्मा गृहस्थाश्रममें लो तो उसको आनंदका वेदन अल्प है. परंतु मुनि जैसा कलते हैं. हम आचार्य मुनि है तो हमारा प्रचुर संवेदनस्वरूप... समजमें आया? प्रचुर नाम उग्र, उग्र नाम घणो, बलोल वेदन हमें आनंदका आया है. उलरा आया है. उलरा कलते? क्या समजे? उकान आती है न? दूधमें उकान आती है. जैसे कलते हैं यल छन्नस्थ मुनि उसको मुनिपना कलते हैं. आल..ल..! प्रचुरसंवेदन, स्वरूपस्वसंवेदन उससे हमारा अनुभवका जन्म है. आल..ल..! समजमें आया? छन्नस्थ मुनि हैं. दो लगर साल पहले कल है कि मुनिपना जैसा है. उसको मुनिपना तीर्थकरदेवने स्वीकार किया है. हमारा गुरु और तीर्थकरने जैसा कल था, जैसा हमारे वेदनमें आ गया. आल..ल..! समजमें आया? तो गुरुने और सर्वज्ञने उपदेशमें ली यल कल अम. सारा चौद पूर्व कल था न. बार अंग सब कल था, परंतु उसमें शुद्धात्म तत्वका ही उसमें सार आया था. प्राणलार्ण! आल..ल..! सारा उपदेशका सार सर्वज्ञ परमेश्वरका और हमारा गुरुपर्यंत सर्व गणधरोंका. आल..ल..! हमको उपदेश दिया, हमारे उपर कृपा की. हम पात्र थे जैसा न लिया. परंतु हमारे उपर कृपा करके हमारे गुरुने हमको कल. शिष्य! आत्मा शुद्धात्मा है न लगवान! वल पुण्य-पापका आस्रव विकल्प है उससे भिन्न तेरी जीज है. उसका अनुभव कर तो तुजे सम्यज्दर्शन-ज्ञान लोगा. और प्रचुर अनुभवक वेदन, उग्र आनंदका वेदन उसका नाम चारित्र और मुनिपना है. आल..ल..! वांज्यु छे के नलि आ पांचमी गाथा?

मुमुक्षु :- आ रीते नलि.

उत्तर :- आ रीते नलि.

यलं तो यलंसे देओ, आ तो तमे ओलो उग्र शब्द. 'प्रचुरसंवेदनरूप स्वसंवेदनसे...' स्वसंवेदनतो है. सम्यज्दृष्टिको ली योथे गुणस्थानमें लोता है, आठ वर्षकी लडकी लो और सम्यज्दृष्टि लो धर्मी. तो उसको ली आत्माका स्वसंवेदन-आत्मा ज्ञान है, आनंद है उसका वेदन तो उसको ली है तो यलं तो कलते हैं कि हमारे तो 'प्रचुरसंवेदनस्वरूप स्वसंवेदन'. जैसा विशेषण लिया. समजमें आया? हम पंच मलप्रत पालते हैं और अट्टाईस मूलगुण पालते है यल मुनिपना जैसा नहीं कलते लार्ण! आल..ल..! अरे लैया! वल तो दोष है. पंच मलप्रतका विकल्प उठते वल तो पुण्य है. यल मुनिपना नहीं. वल धर्म नहीं, वल चारित्र

નહીં, વહ મોક્ષકા માર્ગ નહીં. મોક્ષકા માર્ગ ભગવાનને હમકો કહા થા. દેખો, દો હજાર વર્ષ પહલે કુંદકુંદાચાર્ય હુએ, ઉસસે પહલે છસ્સો વર્ષ પહલે ભગવાન મહાવીર હુએ. ઓર વહાંસે ભગવાનકે પાસ સીધે ગયે થે આઠ દિન. યહાં તો પરંપરાકી બાત લી.

હમારા પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ મહાવીર પ્રભુ, ગણધર ઓર હમારા ગુરુ ઉસને હમકો આત્માકા ઉપદેશ દિયા, ભાઈ! તુમ શુદ્ધાત્મા હો. તેરી ભૂમિકા આત્મા પવિત્ર હૈ, તેરી ભૂમિમેં જો વિકલ્પ દિખતે હૈ રાગ વહ તેરી ચીજ નહીં. ઐસા હમકો બોધ લગા ઓર હમ અંતરમેં ઉતર ગયે ઐસા કહતે હૈ. પણ યહાં તો ઐસા ન કહકર ઐસા કહા કિ યહ ઉપદેશ મેં કુંગા, કહુંગા વહ હમારા વૈભવ પ્રચુર સ્વસંવેદનસે ઉત્પન્ન હુઆ હૈ. યહ હમારા વૈભવ હૈ. દુનિયા કહતી હૈ ન હમારા પૈસા, મકાન, સ્ત્રી વહ હમારા વૈભવ હૈ. વહ ધૂલકા વૈભવ, વહ વૈભવ નહીં.

મુમુક્ષુ :- સવારે આપે કહ્યું .. સારું નથી.

ઉત્તર :- નથી. હૈ હી નહીં. ધૂલ વૈભવ હૈ તો કહતે હૈ. સમયસાર સવારમાં આવ્યું હતું. કુછ કામકા હૈ નહીં ધૂલમેં પૈસા-બૈસા ઉસકા. સમયસાર નાટકમેં તો બહુત કડક લિયા હૈ. બહુત કડક લિયા હૈ. સમજમેં આયા? વહ બનારસીદાસને. સારા .. હમે પુણ્યસે મિલા હૈ. ક્યા મિલા હૈ તુઝે ધૂલ મિલી હૈ? તેરા આત્મા હૈ ઉસકી તુઝે ખબર નહીં ઓર યહ પૈસા હમારા હૈ ઉસે કામ આપેગા. મૂઢ હૈ? સમ્યજ્ઞિકો ઐસા અંદરમેં નહીં હૈ. એક રજકણ મેરા નહીં. મેં ક્યા ઉસકો વાપરું? કિસકા ક્રિયા કરું? મેરેમેં રાગ આતા હૈ વહ ભી મેરી ચીજ નહીં. મેં તો જ્ઞાનાનંદ શુદ્ધ ચૈતન્ય હું. યહાં તો આચાર્ય કહતે હૈ, હમારા વૈભવ પ્રચુરસ્વસંવેદનરૂપ સંવેદનસે ઉત્પન્ન હુઆ. સમજમેં આયા? શાસ્ત્રમેં તો ભાઈ યહાં તો બહુત ભર દિયા હૈ. કુંદકુંદાચાર્યને સમયસાર, પ્રવચનસાર, નિયમસાર, પંચાસ્તિકાય, અષ્ટપાહુડ. ઓહો..હો..! ભગવાનકી વાણી જો આયી ઉસકા સારા રહસ્ય શાસ્ત્રમેં ભર દિયા હૈ. સમજમેં આયા? જંગલમેં રહતે હૈ વનવાસમેં રહતે થે તાડપત્ર ઉપર. ઈતના એક-એક અક્ષરકી અમુલ્ય ચીજ હૈ. સમજમેં આયા?

કહતે હૈ, અજ્ઞાની દ્રવ્યલિંગી સાધુ યા મિથ્યાદષ્ટિ અજ્ઞાની સંસારી વહ લિંગમેં આત્મબુદ્ધિ રખતા હૈ. અપના અતીન્દ્રિય શુદ્ધ આનંદસ્વરૂપમેં આત્મબુદ્ધિ ન કર વહ પુણ્યકા વિકલ્પ રાગ ઓર દેહકી ક્રિયામેં આત્મબુદ્ધિ યહી હમારા કર્તવ્ય હૈ, યહી હમારા કર્તવ્ય હૈ. સમજમેં આયા? 'વીતરાગસ્વસંવેદનજ્ઞાની મહામુનિ...' દેખો, 'મન-વચન-કાય ઈન તીનોંસે અપનેકો ભિન્ન જ્ઞાનતા હૈ,...' મન, વચન અને કાયા તીનોંસે અપના આત્મા ભિન્ન માનતે હૈ, અનુભવ કરતે હૈ. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- મનથી પણ જુદું!

उत्तर :- मनथी, वाणी अने देह. मनका संग भी मुझे नहीं. अंदर मन है न मन यहां छातीमें. सूक्ष्म मन है यहां. यह वाणी, यह जड. उससे मेरी चीज ही भिन्न है. ज्ञानानंद सहजानंद प्रभु उसका अनुभव सम्यग्दृष्टि मुनिको उग्र होता है. उसको परमें, रागमें, देहमें आत्मबुद्धि होती नहीं. क्लो, समझमें आया?

‘तीनोंसे अपनेको भिन्न जानता है, द्रव्यकर्म,...’ देजो, द्रव्य अर्थात् आठ कर्म. मेरे आठ कर्म हैं? कि ना. आठ कर्म मेरे हैं ही नहीं. देजो, है न? द्रव्यकर्म अर्थात् आठ कर्म. ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय. सम्यग्दृष्टि जव और मुनि सच्ये है वे. आठ कर्मको अपना मानते नहीं. ओम कहते हैं. क्योंकि जड है वह तो. अजव तत्त्व है. तो अजव मेरा नहीं. मेरेमें है वह परमें नहीं और परमें है वह मेरा नहीं. ‘भावकर्म,...’ देजो, भावकर्म आया. भावकर्म क्या? ओ दया, दान, व्रत, भक्तिका परिणाम जो उत्पन्न होता है वह शुभ वह भावकर्म है, विकारभाव है. वह सम्यग्दृष्टि और मुनि दोनों भावकर्मको अपना मानते नहीं. आहा..हा..! समझमें आया?

‘नोकर्मादिसे...’ नोकर्म अटके आ शरीर. ये शरीर, वाणी उसको नोकर्म कलनेमें आता है. द्रव्यकर्म... सत्य बात समझमें आये नहीं अने धर्म करना... धर्म करना... कहांसे धर्म होगा? ओहो..हो..! समझमें आया? क्लेश तो लागे भाई! दुनियाको अनंतकाणका अभ्यास दूसरा है अने वात सुननेमें दूसरी आवे. सत्य बात तो ऐसी है भगवान! तेरा आत्मा है अंदर. यह जड शरीर, यह वाणी, यह भाव यहां मनमें राग उत्पन्न होता है वह भावकर्म और जडकर्म आठ उससे भिन्न है. देजो, ‘जिसको ममता नहीं है,...’ क्या कहते हैं? सम्यग्दृष्टिको अथवा मुनिको ‘शरीर मेरा है’ ऐसी ममता नहीं. यह पुण्य परिणाम विकार है उसमें ममता नहीं कि पुण्य परिणाम मैंने किया यह मेरा है ऐसी ममता नहीं. आहा..हा..! क्लो, वकील! समझमें आता है? अहु सरस ल्यो! नहि तो वकीलनो कागण आज आव्यो छे वकीलनो. वह जूनागढसे. अक वकील. जामनगरसे. त्यां गये थे. पहले दिन सुनने आया. दो वकील था अडा. अक ओला जोशीभाई नहि जोशी? पहले दिन सुनने आया. अभी गये थे न सवा मास पहले. यह क्या? आत्मा है क्या? आत्मा है वह हमें बैठता नहीं. अच्छा. देजो! सुनो तो सही. व्याख्यान सुननेको आया. कवर अहींया नथी. त्यां मूयुं छे कवर. कवर आया है. कि ओहो..! यह व्याख्यान सुनकर तो हमें अनंत अनंत उपकार हो गया है. वकील विभते है वकील हों. जयसुभलाव वकील है.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- वस्तु ऐसी है. आज कवर आया है कवर. वहां पडा है. कवरमें विभा है.

ओहो..हो..! वीरज्जुभाई माटे तुम आये. वीरज्जुभाई है न वल? ८५ वर्षकी उंमर है. उसके विये गये थे न यार दिन? परंतु हमारे पर बहुत उपकार हो गया. अनंत-अनंत उपकार विजते है. हम तो कुछ मानते थे, हम तो कुछ मानते थे. और रामज्जुभाईकी साक्षीमें हमारा ज्ञानको कुज्ञान हलराया अच्छी बात है. त्यां रामज्जुभाई आगण साथमें. पोष वदमें गये थे ने. तमारे .. हती. यार दिन त्यां गये थे. वीरज्जुभाईकी ८५ वर्षकी उंमर है न. जाटवामें पडा है. तो कीधुं, ये वकीवातका ज्ञान कैसा है? कुज्ञान है. .. उसमें. पत्रमें विजा है. सखी बात है. कुज्ञान और कुटीवता. मैंने तो कुटीवता कही. अम विजते है.

मुमुक्षु :- कुज्ञान..

उत्तर :- कुज्ञान अटवे उंधुं ज्ञान अम. अम बियाराअे लज्युं छे. कुज्ञान अने कुटीव. मैंने कुटीवसे काम किया है अभी तक तो. अक बी मेरी बात सखी नहीं. अम बियाराका कवर आया है. अने आ सांभणीने तो.. अने अम नहि समजवुं के आ गाममां तमने नहि समजनारा होय. आपने समजनारा छे आ गाममां. अम बियाराअे लज्युं छे हों. अम करीने इरीने आववानुं कहुं. माणस विचार तो करे के नहि? क्या है? अैसा यवे अंधेअंधा? आत्मा अंदर है, विकार है, शरीर है, हो. समजमें आया? पण अपना उसे मानकर रहना वल तो मिथ्यादृष्टि है. चैतन्यमें विकारकी ममता करे कि मेरा परिणाम पुण्य, मेरा है. वल मिथ्यादृष्टि है. समजमें आया? आहा..हा..!

तो पीछे कहते हैं कि 'द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्मादिसे जिसको ममता नहीं है, पिता, माता, पुत्र, कलत्रादिकी तो बात अलग रहे...' वल तो दूर ही चीज रह गयी. पिता, माता, पुत्र वल तो कही रह गये. उसके साथ है नहीं. वल तो उसके साथमें है. शरीर, कर्म और विकार. 'जे अपने आत्म-स्वभावसे निज देहको...' अपने आत्मस्वभावका भान करके 'आत्म-स्वभावसे निज देहको जुदा जानता है.' देओ, भाषा. अैसे जुदा-जुदा कहते है अैसे जुदा नहीं. अपना स्वरूप ज्ञान चैतन्य ज्योत, चैतन्य स्वरूप उसका भान करके आत्मस्वभाव शुद्धसे वल देह भिन्न है. वल भिन्नका आचरण मेरा नहीं. अैसे अंतरमें जे भिन्न जानते है उसको सम्यदृष्टि, भावविंगी मुनि कहनेमें आता है. समजमें आया?

'जिसके परवस्तुमें आत्मभाव नहीं है.' परवस्तु समजे? शरीर, पुण्य-पापका भाव उसमें आत्मभाव नहीं. मेरा वल नहीं, मैं नहीं वलं. मेरेमें वल विकार नहीं और विकारमें मैं नहीं. भावकर्म अष्टाईस मूलगुण है वल विकल्प है, वल भावकर्म है. आहा..हा..! छ आवश्क, पंच मलाप्रतका परिणाम वल भावकर्म है, शुभराग है. वल बी मुनि अपने आनंदके

स्वभावकी दृष्टि से उसको जूटा जानते है. मेरा नहीं. मैं उसका पालन करनेवाला नहीं. आह..ह..! गृहस्थाश्रममें भी सम्यग्दृष्टि रागको भिन्न जानते हैं. यह तो मुनि है तो बहुत स्थिरता हो गई अेम कहते है. धतनी स्थिरता शांति... शांति... शांति... शांति... शांति... मुनि तो गंगलमें बसते है. वनवास. आत्मध्यानमें मग्न है. तो कहते है कि 'जिसको परवस्तुमें आत्मभाव नहीं है. और मूढात्मा परभावोंको अपने जानता है.' लो. मूढ. वह कहना है. अज्ञानी आत्मा चैतन्य ज्ञाता-दृष्टाका स्वभावको छोडकर वह राग पुण्यका परिणाम दया, दान और शरीरकी क्रिया उसको अपना मानता है. 'यही ज्ञानी और अज्ञानीमें अंतर है.' अंतर यह है. दूसरा कोई बाहरमें अंतर नहीं. अंतरका भावमें श्रद्धा, ज्ञान, शांतिमें भेद है. अज्ञानी पुण्य-पाप शरीरको मेरा मानता है. ज्ञानी पुण्य-पाप, द्रव्यकर्मसे भिन्न अपना आत्मा आनंदस्वरूप से स्वभावके भावसे परको जूटा जानते है. समजमें आया? 'यही ज्ञानी और अज्ञानीमें अंतर है.' लो.

'परको अपना मानें वह बंधता है,...' टूंडी भाषा. परको अपना माने वह अज्ञानसे बंधता है. शुभ-अशुभ भाव और देहादि क्रिया, वाणी आदि मेरी जैसे अंतर माननेवाला. क्योंकि जवने अजवको अपना माना और जवने पुण्य परिणाम आस्रव उसको अपना माना. तो उनको अपना माने वह बंधता है. नया मिथ्यादर्शनसे बंधता है 'और न मानें वह मुक्त होता है.' अस शब्द टूंडामें है देओ. समजमें आया? भगवान आत्मा पुण्य-पापके शुभरागसे और देहसे भिन्न अपना स्वरूपको जानता है, परमें अपनापन मानता नहीं. अपनापन मानते नहीं वह मुक्त होते है. वह बंधनसे छूट जाता है. उसको बंधन कभी होता नहीं. 'यह निश्चयसे जानना.' जैसा निश्चयसे जानना. बराबर निर्णय करना. जैसा लथडपथड नहीं रजना. अेम कहते है. लथडपथड क्या कहते है? धन जैसे पवन आवेने पवन? जैसा पवन उस तरङ्ग धन लटपटे जैसी. जैसा नहीं करना. यथार्थ निर्णय करना कि आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति प्रभु उसको रागादिकी ममता जो करे, मेरा राग है और मेरी जडकी क्रिया है, मूढात्मा बंधता ही है. और रागादि, शरीरादि मेरा नहीं. मेरा तो ज्ञानानंद स्वभाव शुद्ध आनंद है. जैसा अनुभव करता है वह नहीं बंधता है. नया कर्मसे बंधता नहीं. कलो, समजमें आया? अस वह पूरा हुआ. अब 'धसप्रकार धकतावीस दोहोंके मलस्थलके मध्यमें पन्द्रह दोहोंमें वीतरागस्वसंवेदनज्ञानकी मुज्यतासे दूसरा अंतरस्थल समाप्त हुआ.'

'अब परिग्रहत्यागके व्याख्यानको आठ दोहोंमें कहते हैं—' आचार्य भिन्न-भिन्न बात करके अनेक प्रकारकी वीतराग परमात्मप्रकाशका वर्णन करते है. मूल तो परमात्मप्रकाश

है न? ८७.

२१४) लेणहँ इच्छइ मूढ पर भुवणु वि एहु असेसु।

बहु विह-धम्म-मिसेण जिय दोहिँ वि एहु विसेसु।।८७।।

क्या कहते हैं? 'ज्ञानी और अज्ञानी इन दोनोंमें इतना ही भेद है,...' धर्मी आत्माका ज्ञान करनेवाला और अज्ञानी रागादिमें त्याग मानता है 'कि अज्ञानीजन अनेक तरलके धर्मके बलानेसे...' देजो, धर्मने बलाने. क्या? 'ईस समस्त जगतको ही नियमसे लेनेकी इच्छा करता है,...' धर्मके बलाने पुण्यभावको अपना मानकर. समजमें आया? दुनियासे आबड़ लेना, दुनियासे कीर्ति लेना, दुनिया बडा माने. ऐसा अज्ञानी धर्मके बलानेसे सारा जगतकी अभिलाषा अभिप्रायमें करता है. समजमें आया? आला..ला..! धर्मीको कुछ नहीं चालिये. अपना आत्मा श्रद्धा-ज्ञानसे परिपूर्णा है उसकी तृप्तिमें परकी इच्छा धर्मीको होती नहीं. अम कहते हैं.

'अज्ञानीजन अनेक तरलके धर्मके...' 'बहुविधधर्ममिषेण' 'मिषेण' छेने? अ धर्मने बलाने. बलाने चलते हैं न बैया तुम्हारे? धर्मके बलाने 'धर्ममिषेण' धर्मके बलानेका अर्थ क्या? कि वेश परे नग्नदिगंबर आदि और लम समकित्ती है, लम ब्रह्मचारी है ऐसा मानकर दुनियाके पास लेनेकी भावना करते हैं. समजमें आया? आबड़ लेनेकी, बडा होनेकी, शास्त्र पढकर भी दुनियासे कुछ लाभ लेना.

मुमुक्षु :- लाथ पकडी वे.

उत्तर :- लाथ पकड लिया? जूओ अ शब्द परेवो आव्यो लतो आपणे, क्यांक आव्यो लतो.

'अज्ञानीजन अनेक तरलके धर्मके बलानेसे...' लम ब्रह्मचर्य पालते हैं, लम दया पालते हैं, लमें ऐसे-ऐसे साधन आपो, लमारी लक्ति करना, समजे? यह तुम्हारा काम है. ऐसा अज्ञानी धर्मके बलानेसे जगतकी अभिलाषा करते हैं. ज्ञानीको अभिलाषा कुछ है नहीं. ज्ञानीको अपना आत्मा श्रद्धा-ज्ञानमें जो पडा है उसकी अकाग्रता करते हैं. समजमें आया? 'ईस समस्त जगतको ही नियमसे लेनेकी इच्छा करता है,...' देजो, क्या कहते हैं थोडा जरी भाषामें. कि जिसको परमानंद मूर्ति ऐसा आत्मा अंतरमें अनुभवमें, सम्यग्दर्शनमें आया नहीं और उसको रागादिका, देहादिकी जिसको अंतरमें अेकत्वबुद्धि मिथ्यात्व है वह सारा जगतकी अभिलाषा ही करते हैं. सारा जगतको ज्ञाननेवाला, देभनेवालाकी भावना लुई नहीं. समजमें आया? सारा जगतका देभनेवाला आत्मा ज्ञाता-दृष्टा है, आनंदमय है. ईसकी तो श्रद्धा, ज्ञान है नहीं, भावना है नहीं. और धर्मके बलाने दुनिया लमको बडे

कहे, दुनिया पूजे, दुनिया हमको माने जैसा धर्मके बलाने अज्ञानी मूढ अनेक अभिलाषा करके सारा जगतको लेनेकी ईच्छा करते है.

मुमुक्षु :- . त्यागी होय?

उत्तर :- त्यागी अटले कीधुने अंदर दृष्टिमां डेर छे आपो. चैतन्य भगवान ज्ञानानंद स्वभाव उसकी दृष्टिमें आया नहीं. तो भावना जैसी अंदरमें उडे बाहरकी क्रियाकांड करके दया, दान, व्रत आदि भक्तिका परिणाम हो, उसके बलाने दुनियामें दिभाओ. दुनिया हमको माने, दुनियामें हमारी प्रसिद्धि हो, दुनियामें हमारा दूसरेसे अधिकपना दिभाओ. जैसा दिभाव क्रियामें अभिलाषा सारा जगतकी करते हैं जैसा कहते है. समझमें आया?

मुमुक्षु :- .. ओ पण त्यागनो ज करे छे.

उत्तर :- धूलमें त्याग करे. अंदरकी दृष्टिमें ईर्क है. अंतर दृष्टि अभिप्रायमें ईर्क है. जो अभिप्रायमें ईर्क न हो तो ज्ञानानंदकी उसकी भावना होनी चालिये. दुनियाके पास लेनेकी ईच्छा नहीं होनी चालिये. दुनियाके पाससे क्या लेना है? तेरी चीज दुनिया पास है? समझमें आया? अपना आनंदका भान हुआ तो दुनिया प्रसिद्धि करे तो आनंदमें वृद्धि होती है? और दुनिया न जाने तो क्या आनंद घट जाता है? क्या लेना है अज्ञानीको? दुनियाके पाससे क्या लेना है?

मुमुक्षु :- है ही क्या?

उत्तर :- है ही कहां अपनापन वहां? अपना अपनेमें है. ज्ञानानंदसे परिपूर्ण परमात्मा अपना स्वरूप दृष्टिमें आया, कुछ ईच्छा ही नहीं लेनेकी. समझमें आया? और अज्ञानी तो सारा भुवन. भुवन अर्थात् जगत. देओ. स्वर्गकी ईच्छा, भोगकी ईच्छा, आभङ्गी ईच्छा, पुण्यकी ईच्छा. जिसको अंतरमें आत्माकी भावना श्रद्धा, भान नहीं वह पुण्यकी ईच्छामें सारा जगत ईच्छता है ओम कहते है. वह पुण्यकी ईच्छा उसकी जडकी ईच्छा और जडकी ईच्छा वह सारे जगतकी ईच्छा. भारे!

‘नियमसे...’ पाछं हों. परम, ओम. क्यों? अंतरमें अपना ज्ञानानंद संतोष तो आया नहीं. अपनेमें शांति है. भगवान आत्मा रागसे, परसे भिन्न जैसी अंतर दृष्टिमें शांति, सम्यग्दृष्टि तो हुआ ही नहीं. समझमें आया? तो शांति अपनेमें से निकलती है जैसा भान नहीं. तो पछी परमें आशा रखकर अपना जवन गुजरना. जैसा ठीक है. शेटिया भुशी हो जाये, शेटिया राज हो जाये, हम उसको राज कर दे, उससे वह राज हो. सब अज्ञानीकी भ्रमणा है. समझमें आया? क्या तुझे परमें से लेना है? राज हो, न राज हो उससे तेरे क्या काम है? समझमें आया? कडक भाषा लीया है. कां ज्ञाता-दृष्टाकी भावना

કરતે હૈ સમકિતી અને કાં અજ્ઞાની સારા જગતકો ઈચ્છતે હૈ દો બાત લિયા હૈ. રામ ઓર ગાંવ. સમજમેં આયા?

મુમુક્ષુ :- ... રાખતા હોય...

ઉત્તર :- ભલે રાખતા હોય. અંદરમેં ઉંડાણમેં રાગકી જિસકો પુણ્યકી ઈચ્છા હૈ, શુભભાવકી અભિલાષા હૈ, તો સારે જગતકી અભિલાષા અંતરમેં પડી હૈ. એમ આચાર્ય મહારાજ યોગીન્દ્રદેવ સંત દિગંબર મુનિ જંગલમેં વસતે યહ બાત જગતકો પ્રસિદ્ધ કરતે હૈં. જિસકે અંદરમેં આત્મશાંતિ સહજાનંદ પ્રભુ ઉસકી દષ્ટિ નહીં હુઈ ઉસકો રાગકા અભિલાષ હૈ, રાગકા અભિલાષ હૈ તો સારા જગતકા અભિલાષ હૈ એમ કહતે હૈ લો. રાગસે બંધ હો ઓર બંધસે ફલ મિલે યહ સારે જગતકી ઈચ્છા હૈ. ધર્મચંદજી! ક્યા? ઓહો..હો..! સમજમેં આયા?

‘અર્થાત્ સબ સંસારકે ભોગોંકી ઈચ્છા કરતા હૈ,...’ આત્માકે આનંદકી તો દષ્ટિ હુઈ નહીં. ભગવાન! આ બીજી રીતે વાત કરે છો હોં. બંધ અધિકારમેં લિયા હૈ ન ભાઈ! અભૂતાર્થ ધર્મને સાધે છો. એ વાત ત્યાં લીધી. એવી શૈલીથી વાત કરે છો. અભૂતાર્થ. શુભભાવને સાધે છો અભૂતાર્થ ધર્મ છો એ. શુભભાવ હૈ ન? દયા, દાન, વ્રત વહ અભૂતાર્થ, સચ્ચા ધર્મ નહીં. ઉસકો સારા જગતકે ભોગકી ઈચ્છા હૈ એમ કહતે હૈ. સમજમેં આયા? આહ..હા..! ‘ભોગોંકી ઈચ્છા કરતા હૈ, તપશ્ચરણાદિ કાયકલેશસે સ્વર્ગાદિક સુખોંકો ચાહતા હૈ,...’ દેખો, વહ મુનિપના પાલકર, વ્રતાદિ ધારકર કાયકલેશસે. વહ કાય કલેશ હૈ. આત્મા આનંદ તો હૈ નહીં. અતીન્દ્રિય આનંદકા અનુભવ હૈ નહીં. તો ઉસસે ‘સ્વર્ગાદિકે સુખોંકો ચાહતા હૈ,...’ અંદર બહુત ખેદ હો, પરિષહ હો, તો ઉસસે તો થોડી સગવડતા હો તો ઠીક, સગવડતા હો તો ઠીક. બસ સગવડતા હો તો ઠીક. એસી ભાવના વહ સ્વર્ગાદિકે સુખોંકી ભાવના હૈ ઉસકો. સમજમેં આયા? સગવડતા બાહરમેં હૈ યા અંદરમેં હૈ?

‘જ્ઞાનીજન કમોંકે ક્ષયકે લિયે...’ દેખો, ધર્મી સમ્યજ્ઞિ આત્માકી શાંતિકા વેદન કરનેવાલા ‘તપશ્ચરણાદિ કરતા હૈ,...’ મુનિપના હોતા હૈ ઉસકો. પંચ મહાવ્રત હોતા હૈ, મહિના-મહિનાકો કોઈ વખતે અપવાસ ભી કરતે હૈ. પરંતુ ‘ભોગોંકા અભિલાષી નહીં હૈ.’ રાગકી અભિલાષ નહીં, આત્માકા આનંદકી અભિલાષ અંદરમેં હૈ. સમજમેં આયા? ‘ભોગોંકા અભિલાષી નહીં હૈ.’

‘ભાવાર્થ :- વીતરાગ સહજાનંદ અખંડસુખકા આસ્વાદરૂપ જો શુદ્ધાત્મા વહી આરાધને યોગ્ય હૈ,...’ દોખો, યહ સમ્યજ્ઞર્શનકી વ્યાખ્યા. એ સમ્યજ્ઞર્શનકી વ્યાખ્યા. ચૌથે ગુણસ્થાનમેં સમ્યજ્ઞર્શન કેસા હોતા હૈ? શ્રાવક હુએ પહલે. તો કહતે હૈં કિ ‘વીતરાગ સહજાનંદ અખંડસુખકા આસ્વાદરૂપ જો શુદ્ધાત્મા...’ ભગવાન આત્મા એકલા આનંદકા ઢેલા, આનંદકા

પિંડ પડા છે. અતીન્દ્રિય આનંદ હોં અતીન્દ્રિય આનંદ. જૈસા સિદ્ધમેં અતીન્દ્રિય આનંદ છે જૈસા હી આનંદ મેરે આત્મામેં છે. જૈસા રાગરહિત સહજ આનંદ, સ્વભાવિક-અકૃત્રિમ, અનંત, અખંડ સુખ આત્મામેં એકરૂપ સુખ આનંદ. જૈસા આસ્વાદ, ઉસકા આસ્વાદ, આનંદકા આસ્વાદ-આનંદકા ચખના. અપના આનંદકા ચખના. ચખના ક્યા કલતે છે? શાકભાજી ચખતે છે ન. શાકભાજી ... ચાખતે છે કિ આત્મા ચાખતે છે? વકીલજી! અહીં તો કલે, આત્માકા ચખના. આહા..હા..! આસ્વાદ છે ન આસ્વાદ? આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદ છે, પુણ્ય-પાપકે વિકલ્પકી રુચિ છોડકર આત્માકી દષ્ટિ હુઈ તો અતીન્દ્રિય અખંડ સુખકા આસ્વાદ. ‘શુદ્ધાત્મા વહી આરાધને યોગ્ય છે,...’ એ જ આત્મા મારે સેવન કરવાલાયક છે. ‘ઐસી જો રુચિ વહ સમ્યઞ્ઠર્શન,...’ સમજમેં આયા?

આરાધને યોગ્ય તો મેરા સહજાનંદ ભગવાન વીતરાગ સહજ આનંદ અકૃત્રિમ અખંડ એકરૂપ સુખ, એકરૂપ સુખકા... જેમ મીઠા છે ન. મીઠા ક્યા કલતે છે? લવણ. લવણકી દલ્હીમેં અકેલા ક્ષાર ભરા છે જૈસે આત્મામેં અકેલા અતીન્દ્રિય આનંદ ભરા છે. ગાંગડી દેખાય આમાં ગાંગડી દેખાય. આ ગાંગડા તો ઈસસે બડા છે. આ તો અસંખ્ય પ્રદેશી છે. ઠીક! એય..! લલચાવે નહીં, યહ વસ્તુકી ઐસી સ્થિતિ છે. ભગવાન આત્મા વસ્તુરૂપસે ઉસમેં બસતા હુઆ, રહા હુઆ-અભેદરૂપસે રહા આત્મામેં અતીન્દ્રિય અનાકુલ શાંત, સિદ્ધમેં જો અતીન્દ્રિય આનંદ પૂર્ણ હોતા છે, સિદ્ધમેં જો અતીન્દ્રિય આનંદ પૂરા હોતા છે, જૈસા-જૈસા અતીન્દ્રિય આનંદકી પર્યાયકા પૂંજ આનંદ ગુણ છે. આહા..હા..! સમજમેં આયા?

અબરખ નહીં હોતા અબરખ? તુમ્હારે થી ન વહાં. .. ક્યા કલે? ગિરડીહ. ઉસકે પાસ હમ ગયે થે. થોડા વખત ગયે થે. અબરખ પતલા દિખે. પટ કે પટ ખીલે અંદરમેંસે. ઈતના પટ. સમજમેં આયા? ઔર કપડા હોતા છે પતલા નહિ? અભી જૈસા ભાઈ એય..! વહાં કપડા હોતા છે ન. યુરોપિયનમેં ભાઈ! જંગલ જાયને એવા કપડા રાખે બહુ. બહુ પાતળા બહુ. કાગળ જેવા બહુ પાતળા. એ અમારે લાવ્યા છે ભાઈ. બહુ પાતળા. હોય આમ એક જ હશે. નીકળે ચાર-પાંચ પાતળા. બહુ પાતળા- બહુ પાતળા. હમણા લાવ્યા હતા ભાઈ. ઓલા ધર્મચંદભાઈ આવ્યા હતાને. .. સળેખમ થાય છેને બહુ. કે મહારાજ આવું લુછીને નાખી દેવું ઠીક પડે. પાતળા ભાઈ બહુ પાતળા. એટલા ૨૦૦માં તો આટલું. પટના પટ આમ લીધું હોય તો એમ લાગે એક હશે. ત્યાં નીકળે બે-ત્રણ. એમ આત્મા... વહ પેટી આતી છે કપડાકી. બહુત પતલા. એમ આત્મા સિદ્ધ ભગવાન પરમાત્માકો અતીન્દ્રિય આનંદકા એક પટ નિકલા અંદરમેંસે. અતીન્દ્રિય આનંદકા એક સમયકા પટ નિકલા. દૂસરે સમય દૂસરા પટ. પહલે સમયે આનંદ થા વહ વ્યય હો ગયા. દૂસરે સમયે નયા અતીન્દ્રિય આનંદકા પટ નિકલા. તીસરે

સમય ત્રીસરા. એસે સાદિ-અનંત જિતના સમય હૈ. ભૂતકાલસે અનંતગુના જો ભવિષ્યકા સમય હૈ ઈતના અતીન્દ્રિય અનંત આનંદકા પટકા પટ જિસમેં ભરા હૈ એસા આનંદ ગુણ આત્મામેં પડા હૈ. આહા..હા..! સમજમેં આયા? કભી ખબર નહીં આત્મા કેસે હૈ. આહા..હા..!

સિદ્ધકો અતીન્દ્રિય આનંદ આતા હૈ તો અનંત ચતુષ્ટયમેં હૈ કિ નહીં? ભૈયા! અનંત ચતુષ્ટયમેં હૈ કિ નહીં સિદ્ધકો? અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત આનંદ, અનંત વીર્ય, અનંત ચતુષ્ટય હૈ ન? તો વહ અનંત ચતુષ્ટય હૈ વહ તો કાર્યરૂપ પ્રગટ. તો વહ આયા કહાંસે? એસા એસા અનંત ચતુષ્ટય પ્રગટ હોતે સાદિ-અનંતકાલ. કહાં સે આતા હૈ? ભગવાન આત્મામેં અતીન્દ્રિય આનંદકા પટ ઈતના પડા હૈ. અતીન્દ્રિય અનંત પૂર્ણ આનંદ ચલે જ જાયે, બહા જ જાયે, બહા જાયે. એસે વીતરાગી આનંદસ્વાદ વહી આત્માકો સેવન કરનેલાયક હૈ. એસી જિસકો રુચિ હુઈ વહ સમ્યજ્ઞેષ્ટિ હૈ. ઉસકો વિકલ્પકી રુચિ નહીં. એમ કહતે હૈ યહાં. સમ્યજ્ઞેષ્ટિકો હોં, પહલે ગૃહસ્થાશ્રમમેં હો, કિ અરે નરકમેં નારકી હો કિ પશુમેં ઢોર તરીકે હો. પશુ. સમ્યજ્ઞેર્શન ઉસકો કહતે હૈ કિ ભગવાન આત્મા... વહ તો એક ગુણકી બાત કહી અતીન્દ્રિય આનંદકા. એસા-એસા અનંત આનંદ, એસા અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત વીર્યકા પટકા પટ પડા હૈ અંદરમેં. પ્રવાહ ચલા હી જાતા હૈ દેખો. સમજમેં આયા? શક્તિ. વહ શક્તિકા સમૂહ ઈતના હૈ અંદરમેં. નિકલતા હી રહે... નિકલતા હી રહે.. અનંત-અનંત. એસા એક જ્ઞાન, એસા એક આનંદ, એસા એક દર્શન, એસા એક વીર્ય, એસી સ્વચ્છતા, એસી સ્વસંવેદન પ્રકાશતા. સમજમેં આયા? એસા આત્મામેં પરમ આનંદ જો પડા હૈ વર્તમાનમેં. વર્તમાનમેં ગુણરૂપકી બાત યહાં કહતે દેખો ન?

‘વીતરાગ સહજાનંદ અખંડસુખકા...’ અખંડ નામ એકરૂપ. આહા..હા..! એસા ‘આસ્વાદરૂપ જો શુદ્ધાત્મા...’ ઉસકા આનંદરૂપ શુદ્ધાત્મા ઉસકો શુદ્ધાત્મા કહતે હૈ. ખ્યાલમેં આયા કિ યહ અતીન્દ્રિય આનંદકા સ્વાદકા વેદન હૈ વહી આત્મા. આહા..હા..! સમજમેં આયા? શુભાશુભ રાગ નહીં, દેહ, વાણી, મન તો કહાં રહ ગયા. એસા આત્મા ‘વહી આરાધને યોગ્ય હૈ,...’ વહી સેવન કરનેલાયક હૈ, વહી આત્માકા અનુભવ કરકે દિવ્ય ભગવાન આત્મા ઉસકા આરાધન કરનેલાયક હૈ. ‘એસી જો રુચિ વહ સમ્યજ્ઞેર્શન,...’ આનું નામ સમ્યજ્ઞેર્શન. આહા..હા..! એકલા દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રકી શ્રદ્ધા કરો સમ્યજ્ઞેર્શન. એમ નહિ. વહ તો રાગ હૈ. નવ તત્ત્વકી શ્રદ્ધા કરો વ્યવહાર વહ રાગ હૈ. વહ નહીં. સમજમેં આયા? આહા..હા..!

અહીં તો પાછું એ લીધુંને સમજાણું? ‘વીતરાગસહજાનંદૈકસુખાસ્વાદરૂપઃ સ્વશુદ્ધાત્મૈવ ઉપાદેય’ એમ ભેગું આસ્વાદ લઈને આ આત્મા. એમ કહેને, આ મારો પુત્ર, આ મારો

पुत्र. घण्टा वर्ष. अना लक्षण देभने लक्षण? आ अनुं चिह्न जुओ. वल सिंह और सिंहण, नली? सुकुमाव मुनि नली? वल जाती थी न उसकी मा. आनंदमें थे. जाते-जाते छेड़ी आंगणी आ गयी छेड़ी उंगलीमें चिह्न देभा. अरे! वल तो मेरा पुत्र. वल है न .. नली? सुकोशल. सुकोशलने? वल यहां है? कहां? अंदर. आला..ला..! समजमें आया? वल सामने? समजमें आया? वल सुकोशल मुनि अतीन्द्रिय आनंदमें अतीन्द्रिय आनंदका अनुभव करते है. समजमें आया? तो उसकी मां बहु तीभी हो गयी. क्रोध हो गया. दीक्षा लेकर साधु हो गया न वल? मरकर सिंहण दुष्ट सिंहण. जाते... जाते... जाते... आभरकी उंगली आयी. अरे! वल तो मेरा पुत्र. ऐसा जतिस्मरण हो गया. वल जाना छोड दिया. आला..ला..! देभो मांस जाती थी. परिणाम बढव गये सारे. देभो, वल सिंह नली? वल भगवान रहे देभो. देभो मलावीर भगवान है. सिंह दसवा भव. दसवा भव. सिंह है न देभो. देभो वल सामने. आंभमें से आंसु निकलते है. उपरसे मुनि आये. देभो वल बात करते है. अरे! सिंह! क्या है? दसवे भवमें तो तुम तीर्थकर होनेवाले हो. मलावीर भगवान त्रिलोकनाथ जगतगुरु तुम हो. हमने सर्वज्ञके पास सुना है. मुनि कहते हैं देभो. देभो, मुनिके पास. घडियाणके उपर. घडियाणके उपर है न आ बाजू? मुनि आम हाथ करते हैं. आंभमांथी आंसु. जतिस्मरण हुआ. आला..ला..! ..मुनि कहते है ओलो..! हमारे पास तो नीचे मनुष्य नञ्क आ संके नली. वल मुनि उपर चलते थे वल नीचे उतर गये. वल कोन है? समजमें आया? अंतरमें जतिस्मरण हो गया. आंभमें से आंसु. अस, समाधिभरण. वली आत्माका दर्शन करके. समाधिभरण. तिर्यकभवमें. वल सिंहणको भी समाधिभरण. सिंहण वल. आत्मा है कि नली? ऐसा मांस जाती थी न उसमें जतिस्मरण देभो तो सही!

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- अकदम गुलांट जा गया. गुलांट जा गई. गुलांट समजे? पलटा हो गया. आला..! आत्मामें क्या किया?

कहते है, तिर्यकको भी ऐसा सम्यग्दर्शन होता है. आला..ला..! सिंह आया न? अे आवी सिंहण. वो. कितना दिजाते है देभो. आंसु गिरते आंभमें से. हमण्ण आपणो भाईअे नाभ्युं हतुं बहु सरस नाभ्युं हतुं हरिभाईअे. आत्मधर्ममें आया था. आम उंया. आमां जरी नीचा है. वल भी आत्मा है कि नली? चामडा पर है. राग भी पर है. आला..ला..! वल आत्मा अतीन्द्रिय आनंद उसका आस्वाद करके यही आत्मा सेवन करनेयोग्य है. जिसमें आनंद पडा उसकी सेवा करना कि पुण्य-पापमें, रागमें दुःख है उसकी सेवा करना? समजमें आया? पुण्य-पापका भाव उत्पन्न होता है दुःख है, वल तो राग है. विकार है, शुभभाव

ભી દુઃખ હૈ. સમ્યજ્ઞિકો સેવન ઓર આદરણીયમે ભગવાન અતીન્દ્રિય આત્મા વહી આરાધને યોગ્ય, વહી સમ્યજ્ઞર્શન હૈ. સમજમે આયા? ઉસકા નામ સમ્યજ્ઞર્શન. યહી સમ્યજ્ઞર્શન હુએ બિના સમ્યજ્ઞાન હોતા નહીં. સમ્યજ્ઞાન બિના કભી સચ્યા ચારિત્ર વ્રત, તપ કભી સચ્યા હોતા નહીં. જૂઠા અંગીકાર કરે ઉસમે કોઈ આત્માકા લાભ નહીં. સમજમે આયા?

‘સમસ્ત મિથ્યાત્વ રાગાદિ આસ્રવસે ભિન્નરૂપ ઉસી પરમાત્માકા જો જ્ઞાન, વહ સમ્યજ્ઞાન...’ દેખો, યહ સમ્યજ્ઞાન. છહ ઢાલામે ભી યહ આતા હૈ. સમસ્ત મિથ્યા ભ્રાંતિકો છોડકર. પુણ્યમે ધર્મ હૈ કિ નહીં? પાપમે મજા હૈ કિ નહીં? સંયોગમે ઠીક હૈ કિ નહીં? સબ ભ્રમણા છોડકર રાગાદિ આસ્રવ પુણ્ય-પાપકે ભાવસે ભિન્નરૂપ ઉસી પરમાત્માકા. જો આસ્વાદમે આયા થા, વહી પરમાત્માકા જો જ્ઞાન, ઐસા આત્માકા જ્ઞાન ઉસકા નામ સમ્યજ્ઞાન. કહો, સમજમે આયા? આહા..હા..! ઓહો..! યહ આત્મા શાંત અનાકુળ આનંદ ઉસકા જ્ઞાન ઉસકા નામ ભગવાન સમ્યજ્ઞાન કહતે હૈ. સમજમે આયા?

‘ઉસીમે નિશ્ચલ ચિત્તકી વૃત્તિ વહ સમ્યકચારિત્ર,...’ લો. ઐસા ભગવાન આત્મામે સ્થિરતા, નિશ્ચલ સ્થિર... સ્થિર... સ્થિર... નિશ્ચલ ચિત્ત જ્ઞાનકી વૃત્તિ પરિણતિ યહ સમ્યકચારિત્ર લો. યહ ત્રીન મોક્ષકા માર્ગ હૈ. ઉસસે મોક્ષ હોતા હૈ, દૂસરી કોઈ ચીજસે મોક્ષ હોતા નહીં. વિશેષ કહેગા લો...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

મહા વદ ૧૨, ગુરુવાર, તા. ૧૭-૦૨-૧૯૬૬
ગાથા-૮૭-૮૮, પ્રવચન-૧૩૧

પરમાત્મપ્રકાશ. દૂસરા ભાગ હૈ. ૮૭મી ગાથા. દેખો, ક્યા કહતે હૈ? ભાવાર્થ ફરીને. પરિગ્રહના ત્યાગની. પરિગ્રહના ત્યાગની આ વાત છે. ગુજરાતી લઈએ નથી આવ્યા તો. આ પરિગ્રહના ત્યાગની વાત છે. પરિગ્રહ કોને કહેવો? કે આત્મા આનંદ અને જ્ઞાનસ્વરૂપ સિવાય પુણ્ય-

પાપના ભાવ એ મારા એ પણ પરિગ્રહ છે, એ મિથ્યાત્વનો પરિગ્રહ છે. સમજાય છે કાંઈ? મિથ્યાત્વ પરિગ્રહ. એ માટે અહીંયા કહે છે જુઓ, જેને સમ્યક્દર્શન હોય એ સમ્યક્દર્શનમાં આત્માને કેવો માને? કે 'વીતરાગ સહજાનંદ અખંડસુખકા આસ્વાદરૂપ જો શુદ્ધાત્મા વહી આરાધને યોગ્ય હૈ,...' જુઓ, આ સમ્યક્દષ્ટિને પુણ્ય-પાપ, શરીરાદિની ક્રિયા એ મારી છે એવી પરિગ્રહબુદ્ધિ, મિથ્યાત્વબુદ્ધિ છૂટી ગઈ છે. સમજાણું કાંઈ?

'વીતરાગ સહજાનંદ...' આત્મા રાગરહિત સ્વભાવિક આનંદસ્વરૂપ અખંડ સુખ. એક સુખ છેને અર્થમાં? એક સુખ નામ અખંડ સુખરૂપ આત્મા એનો જે આસ્વાદ. એનો જે આસ્વાદ નામ આનંદનો અનુભવ. એવો જે શુદ્ધાત્મા એ જ મારે આરાધવાયોગ્ય છે, એ મારે સેવવાયોગ્ય છે. એવી જે રુચિ તેને સમ્યક્દર્શન કહે છે. કહો, સમજાય છે કાંઈ? એને પુણ્ય-પાપ અને પુણ્ય-પાપનું બંધન અને બંધનનું ફળ ત્રણેની સમ્યક્દષ્ટિને રુચિ છૂટી ગઈ હોય છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? એને સમ્યક્દર્શન કહીએ. જુઓ આ શરૂઆતની વાત છે હોં પહેલી. જેની પકકડ છે એમાં શુદ્ધ આનંદ અને જ્ઞાન ભર્યું છે. એવો આત્મા એની પકકડ સમ્યક્દષ્ટિને હોય છે. પરિગ્રહ છે એને પરિગ્રહ. સમજાણું? પરિગ્રહ નામ સમસ્ત પ્રકારે ગ્રહવું, પકકડવું. આત્મા વીતરાગ શુદ્ધ ચિદાનંદ સ્વરૂપ અખંડ એક સ્વભાવિક એની અંતરમાં પકકડ નામ રુચિ-દષ્ટિ છે એને સ્વચૈતન્યનો પરિગ્રહ છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ..ને પરિગ્રહ કહેવાય. નિર્જરા અધિકારમાં નથી આવ્યું? નિર્જરા અધિકારમાં આવ્યું છે. સમજાય છે? સમ્યક્દષ્ટિને આત્માનો પરિગ્રહ છે. પ્રાણભાઈ!

મુમુક્ષુ :- એ વળી નવી જાતનો પરિગ્રહ.

ઉત્તર :- જે પકકડ અનાદિથી પરમાં પકકડ હતી. પુણ્ય અને પાપના ભાવ શુભ-અશુભભાવ, એનું બંધન અને એનું ફળ-એમાં જે અનાદિની પકકડ હતી એ પકકડ છૂટી ગઈ અને આત્મા વીતરાગ સહજાનંદ શુદ્ધસ્વરૂપ એક સ્વભાવી આત્મા એની પકકડ એટલે અંતર રુચિનું પરિણામન થયું. એને સમ્યક્દષ્ટિને આત્માનો પરિગ્રહ છે.

મુમુક્ષુ :- પરિગ્રહનો ..

ઉત્તર :- એમ કોણે કહ્યું? પરિગ્રહનો શબ્દાર્થ કાંઈ આવડે તમને? 'પરિ' એ ઉપસર્ગ છે. સમસ્ત પ્રકારે પકકડવું-ગ્રહવું. લ્યો! એ આત્માનો પરિગ્રહ છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ તો પકકડ આવ્યું. એક પકકડ મૂકીને બીજી પકકડ કરી એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? ધર્મી જીવને પહેલે ક્ષણે આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ અનાકુળ આનંદનો કંદ એક સ્વરૂપે

આનંદ એની અંતરમાં પકકડ થવી, રુચિ થવી એ જ આદરણીય કીધુંને? એ આરાધવા યોગ્ય છે. એ આરાધવાલાયક છે, એ આત્મા શુદ્ધાત્મા જ સેવવા લાયક છે તે પકકડ થઈ. એનું નામ સમ્યજ્ઞાન કહે છે. કહો, સમજાણું કાંઈ?

હવે જ્ઞાન ‘સમસ્ત મિથ્યાત્વ રાગાદિ આસ્રવસે ભિન્નરૂપ...’ ભ્રમણા. પુણ્ય-પાપનું જ્ઞાન, શરીરનું જ્ઞાન, લૌકિક જ્ઞાન એ તરફનું જ્ઞાન છોડીને ‘ઉસી પરમાત્માકા જો જ્ઞાન,...’ એ પરમાત્મા પોતાનો જ્ઞાનાનંદ શુદ્ધ આનંદ ચૈતન્યમૂર્તિ એનું જ્ઞાન. અહીંયા આસ્રવ ને બંધ ને અજીવનું એ જ્ઞાન અહીંયા કાંઈ કહ્યું નથી. આનું જ્ઞાન. સમજાય છે કાંઈ? પોતાનો આત્મા, મિથ્યાત્વના પરિગ્રહથી, રાગથી રહિત એવું શુદ્ધ ચૈતન્ય પરમાત્મા એવો પોતાનો આત્મા. એનું અંતરમાં સ્વસન્મુખનું જ્ઞાન તેને સમ્યજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. એ મુક્તિનો માર્ગ છે. ઓહો..હો..!

‘ઔર ઉસીમેં...’ એક શબ્દ પડ્યો રહ્યો છે. ‘રાગાદિપરિહારરૂપેણ’ એ શબ્દ પડ્યો રહ્યો છે થોડો. છેને ભાઈ અંદર? હવે ચારિત્ર. ચારિત્ર કોને કહેવું? સમ્યજ્ઞાન કોને કહેવું એ કહ્યું, સમ્યજ્ઞાન કોને કહેવું કહ્યું, સમ્યકચારિત્ર. કે જેમાં શુભ અને અશુભરાગ, વ્રત અને અવ્રતના વિકલ્પનો રાગ એનો પરિહાર-એનો અભાવ. ‘રાગાદિપરિહારરૂપેણ’ ભગવાન આત્મામાં શુભ અને અશુભ રાગના ત્યાગરૂપ આત્મા એની નિશ્ચળ ચિત્તવૃત્તિ, એ જ્ઞાનની સ્થિરતા, રમણતા અંદરમાં થવી એને ભગવાન ચારિત્ર કહે છે. સમજાય છે? પટેલ! કહો, આ દેહની ક્રિયા એ ચારિત્ર નહિ, અંદર વ્રતના ભાવ, પંચ મહાવ્રતના ભાવ આવે એ વિકલ્પ ચારિત્ર નહિ. ‘રાગાદિપરિહારરૂપેણ’ એમ શબ્દ છેને? આહા..હા..! ભગવાન આત્મા પોતાના આનંદસ્વરૂપમાં રુચિ, જ્ઞાન કરીને એ સ્વરૂપમાં રાગના પરિહાર-રાગના ત્યાગરૂપ-રાગના અભાવસ્વભાવરૂપ પોતામાં જ્ઞાનમાં સ્થિરતાની રમણતાની લીનતા તેને ભગવાન સાચું ચારિત્ર કહે છે. આહા..હા..! ભારે ઝઘડા આના ઝઘડા.

મુમુક્ષુ :- કોને?

ઉત્તર :- અજ્ઞાનીને. એને ત્યાગ કરાવો, રાગની મંદતા કરાવો, સદાચરણ કરાવો. એ કરાવો. પણ શું? એ તો કરે છે અનાદિથી, સાંભળને હવે.

મુમુક્ષુ :- સાંભળવા આવીએ તો થાય છે.

ઉત્તર :- એ નથી સાંભળતો એનો શુભભાવ નથી? અને એ વાત તો ઉપદેશ તો બધા ઘણા કરે છે. હવે એક દુકાન તો એવી રહેવા દે. એય..! નિહાલભાઈ! એ બધા કહે છે કે આ કરો... આ કરો... છે એ હોય છે. એ કાંઈ વસ્તુ નથી. અનંતકાળે માંડ મનુષ્યદેહ મળ્યો, હવે એને ક્યાં સુધી એને આ રાગ કરો, આ સદાચરણ કરો, રાગ છોડો, આ કરો, વ્રત

લ્યો, અપવાસ લ્યો. ક્યાં સુધી? એ તો કેટલા વર્ષ થયા તોપણ હજી એને કાંઈ સત્યનો આશ્રય લેવો એને અવસર યોગ્યતા રહી જ નહિ?

મુમુક્ષુ :- સૂઝ ન આવી.

ઉત્તર :- પણ સૂઝ તો અનાદિથી આવી છે એમાં ક્યાં નવું હતું? સૂઝવું શું હતું?

એક ચૈતન્ય જ્ઞાયકમૂર્તિ રાગથી રહિત ભગવાન આત્મા એના તરફ તો એણે અનંતકાળમાં લક્ષ જ કર્યું નથી. સમજાય છે કાંઈ? ક્ષણમાં ચાલ્યા જાય. દેહ ક્ષણમાં સંસાર ખલાસ થઈને જાવ પરભવ. કે દિ' કરશે હવે? સમજાણું કાંઈ? એ બીજા ઉપદેશ તો ઘણા કરે છે. ભાઈ! આ માંસ ન ખાવું, દારૂ ન પીવો, ફલાણું ન કરવું, ઢીંકણું ન કરવું. એ તો છે. એ ક્યાં નવો ઉપદેશ છે? એ તો શ્રુત પરિચિત અનાદિની વાત છે એમ કહે છે. આ આત્મા પોતાનો સ્વભાવનો આશ્રય એણે અનંતકાળમાં એક સેકન્ડ પણ કોઈ દિ' લેવાની જરૂર છે એવો એણે નિર્ણય પણ કર્યો નથી. સમજાણું કાંઈ? તેથી અહીંયાં આચાર્ય યોગીન્દ્રદેવ પરિગ્રહ ત્યાગની વ્યાખ્યામાં શુભ પુણ્યના પરિણામ પણ છોડવાલાયક છે એમ અહીંયાં કહેવા માગે છે. સમજાણું કાંઈ?

અને પવિત્ર એવો ભગવાન આત્મા સચ્ચિદાનંદ શુદ્ધ આનંદસ્વરૂપ આત્મા. સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર તીર્થકરદેવે જે સિદ્ધપદ જેવું નિર્મળ જોયું, એમનો આત્મા પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન પામીને નિર્મળ જોયો, જ્ઞાણી અને અનુભવ્યો, એવો જ ભગવાને બીજાના આત્માને રાગ અને વિકલ્પરહિત શુદ્ધ આત્મા જ ભગવાને જોયો છે. રાગના પરિહારરૂપ આત્મા જોયો છે. ભગવાને આત્માને એમ જોયો છે કે રાગવાળો જોયો છે? રાગ તો આસ્રવ છે. શરીર તો જડ છે. જડવાળો આત્મા, રાગવાળો આત્મા એમ ભગવાને જોયો છે કોઈ દિ'? સમજાય છે કાંઈ?

પરમેશ્વર સર્વજ્ઞદેવ ત્રિલોકનાથ પરમાત્મા એની વાણીમાં આત્મા જેવો જોયો એવો આવ્યો. ભગવાન પરમેશ્વરે એમ જોયો કે ભાઈ! તારો આત્મા આ દેહ, વાણી, મન આ તો હાડકા. હાડકાનું ખોખું જો નજરે પાડો તો આમ દેખાય ખોખા જેવું. ઓલામાં લખ્યું નથી? કોટો પાડ્યો નથી? આમાં પાડ્યો છેને. શું કહેવાય આ? છ ઢાળા. હાડકાનું ખોખું મોટું. એમાં ચરબી અને ત્રીજો ભગવાન આત્મા. સમજાણું કાંઈ? છે કે નહિ એમાં ક્યાં છે? ચિત્ર છેને? હા, ચિત્ર-ચિત્ર છે. ક્યાં ઓલા શરીરની વાત નથી કરી ક્યાંક? કેટલામું? શરીર. એમ કે ભાવના. ભાવના કરી એમાં હશેને. અશુચિભાવના. જુઓ, આ એક હાડકા. એકલા હાડકાનો માવો દેખાડ્યો છે. છેને? દેખાય છે કે નહિ આટલું નાનું? હાડકાનો માવો એક આ. એની સાથે એક ચરબીવાળો બીજો દેખાડ્યો ભેગો. બીજી ચરબી આ ભેગી છે. સમજાણું? ત્રીજો અંદર આત્મા ભિન્ન અરૂપી છે. જુઓ, કોડા, હાડકા, માંસના. એકલું પિંજર દેખાડ્યું છે

હાડકાનું. એમાં બીજો ચરબીવાળો માણસ અંદર ચરબી આ ભરી છે બધી. હવે એમાં ભગવાન બિરાજે છે અરૂપી ચૈતન્યમૂર્તિ. એ ચરબી અને હાડકાથી તદ્દન જુદો છે. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- ઈન્દ્રિયથી ન દેખાય

ઉત્તર :- ઈન્દ્રિયથી શું દેખાય? જાણનારો તો ઈન્દ્રિય દ્વારા પરને પોતે (જાણે) છે. જે પરને જાણે છે એ પોતાને જાણે નહિ? જાણનાર ઈન્દ્રિયથી જાણનાર પણ કોણ છે? ઈન્દ્રિય જાણે છે? જાણનાર તો આત્મા છે. જ્ઞાનસ્વરૂપ ચૈતન્યમૂર્તિ. હાડકાથી પાર, ચરબીથી પાર. અહીં તો કહે છે કે ઓલા પુણ્ય-પાપના રાગથી શી રીતે દેખાડવું આમાં? સમજાણું કાંઈ?

ભગવાન આત્મા શરીર પ્રમાણે રૂપ વિનાની સ્વરૂપી વસ્તુ. રૂપ વિનાની અરૂપ-સ્વરૂપ વસ્તુ. અરૂપ-સ્વરૂપ વસ્તુ. એ હાડકા, આ માવો આમ ખોખા દેખે તો ખબર પડે એને અંદર કે આ જરી માંસ. ઉપર માંસના લોચા ચોંટ્યા છે. અને એમાં આત્મા ઉપર જરી પુણ્ય-પાપનો રાગ જરી થયો છે. એ વિકાર. એ ત્રણથી ભિન્ન એવો ભગવાન આત્મા. સમજાણું કાંઈ? એ આત્મા...

મુમુક્ષુ :- ચક્ષ્માના નંબર ક્યા છે?

ઉત્તર :- આ નંબર છે અંદર. એમ કે ક્યો નંબર હશે? આ ક્યે નંબરે દેખાય? એમ પૂછે. આહા..હા..! એ અખંડ જ્ઞાનના નંબરે દેખાય એવો છે એ. આહા..હા..! કહે છે પ્રભુ! એકવાર વિચાર તો કર. આ અનંતકાળમાં ગોથા ખાધા ચોર્યાસીના અવતારમાં, ક્યાંય તારા આરા આવ્યા નહિ. પાપ પણ અનંતવાર કર્યા અને પુણ્ય પણ અનંતવાર કર્યા, નવમી ગ્રૈવેયક અનંતવાર ગયો. કેટલી ક્રિયાકાંડ? આગળ આવશે હમણા કે જિનદીક્ષા એ પુણ્યનું કારણ છે ભાઈ! આમાં. આમાં આવશે. ૮૮માં. ૮૮માં આવશે. છેને અંદર? વાંચ્યું છે કે નહિ તમે પણ થોડું? હા પાડો એમ નહિ.

મુમુક્ષુ :- આપને તો હા જ પાડવી પડેને.

ઉત્તર :- પણ એ 'પુણ્યબન્ધકારણમપિ જિનદીક્ષાદાનાદિશુભાનુષ્ઠાનં' છે ટીકામાં? જુઓ, ૮૮માં. ૮૮ની ટીકામાં છે. આવશે ત્યારે.

મુમુક્ષુ :- જિનદીક્ષા આવી શુભ...

ઉત્તર :- હા, એ બધા પુણ્યબંધના કારણ છે. એ અજ્ઞાની મુક્તિનું કારણ માને, જ્ઞાની માનતો નથી. સમજાય છે કાંઈ?

આ દેહમાં એક તો હાડકા એક વસ્તુ, બીજી ચરબી બે વસ્તુ, ત્રીજા કર્મ જડ ત્રણ વસ્તુ, ચોથું એક તેજસ શરીર છે એ પણ એની સાથે ગણી લેવું જુદું. અને એ પુણ્ય અને પાપના વિકારીભાવ. એ બધાથી ભિન્ન ભગવાન ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે. એને ભગવાન

સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે આત્મા કહ્યો અને જોયો છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? જ્ઞાની, ધર્મીને. ધર્મીને આત્મા એવો ભાસે છે શ્રદ્ધા જ્ઞાનમાં કે શરીરવાળો નહિ, કર્મવાળો નહિ, ચરબીવાળો નહિ, હાડકાવાળો નહિ. અને પુણ્ય અને પાપના વિકલ્પો ભાવ વિકાર થાય એ વાળો નહિ. અહીં પરિગ્રહરહિત બતાવવું છેને એટલે આ જરી આવે છે. એ બધી ખોટી પક્કડ છે. અજ્ઞાની એ શરીર તે હું, કર્મ તે હું, હાડકા તે હું, ચરબી તે હું. ચરબી ગોઠવાય છેને બધી સરખી આમ. ચરબી કાઢી નાખો તો એકલા હાડકા આમ માવો દેખાય. એમાં ચરબીની સરખી ગાંઠ છે માથે આ. લીંપણ-લીંપણ સરખું દેખાય. એને લઈને સરખું દેખાય. આ લીંપણ કાઢી નાખો તો હાડકા.. દેખાણું? જુઓ.

મુમુક્ષુ :- ડોક્ટરને ત્યાં જઈને ચિત્ર કાઢ્યું.

ઉત્તર :- હા, ડોક્ટરને ત્યાં ચિત્ર ઘણા હોય છે. ઘણાં જોયા ત્યાં. પ્રાણભાઈને ત્યાં અમારે જામનગર બહુ છે. મોટું છેને ઓલા પ્રાણ ડોક્ટર નહિ? મોટા-મોટા ચિત્ર. મોટું સોલેરીયમ જોયેલુંને છ લાખનું તે દિ'નું. ઘણા ચિત્રો અને ઘણી ઓલી દેખી આ.. નથી થાતી? પથરી. આવડી-આવડી પથરી, એણે બતાવ્યું હતું કે આવા-આવા પથરા પાકે છે. ઉંચા ઉત્તમ પુરુષના મગજમાં મોતી પાકે, પાપીના પેટમાં એ પાકે. એમ ધર્માત્માના જ્ઞાનમાં આનંદ પાકે અને પાપી મિથ્યાદષ્ટિના પાકમાં દુઃખ પાકે. સમજાય છે કાંઈ?

ભગવાન આત્મા જેને આત્મા કહીએ અંદર, એ આત્મા જ્ઞાનાનંદ, સચ્ચિદાનંદ, જ્ઞાનધન, આનંદકંદ આત્મા છે. એ આ દેહ નહિ, માથે ગાર છે આ બધી એ નહિ, અંદર હાડકા નહિ, કર્મ અંદર છે એ નહિ. પુણ્ય અને પાપના ભાવ, દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિના ભાવ એ પુણ્ય છે. એ નહિ આત્મા. એ તો વિકાર છે. સમજાય છે કાંઈ? અહીં પરિગ્રહના ત્યાગની વ્યાખ્યા છે. એ બધો પરપરિગ્રહ છે. એને જ્ઞાની પોતાનો માનતા નથી. આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ? ધર્મીની દષ્ટિમાં આત્મા રાગ, પુણ્યરહિત ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે. એની દષ્ટિમાં પક્કડમાં પુણ્ય-પાપ, શરીર, વાણી, હાડકા, ચામડા એ મારા છે એમ જ્ઞાની માનતો નથી. તો પછી આ બાયડી, છોકરા અને હજીરા એ તો ક્યાંય બહાર રહી ગયા. આ હજીરા એટલે મકાન. બંગલા લાખ, બે લાખના મોટા કર્યા. ધૂળમાંય નથી. એ તો બધી ધૂળ છે. એ કે દિ' આત્મા હતો? આત્મામાં ક્યાં ગરી ગયા છે એ?

અહીં કહે છે આચાર્ય મહારાજ કે અજ્ઞાનીને પરિગ્રહ આત્માના સ્વભાવની શ્રદ્ધા-જ્ઞાન છોડીને પુણ્ય અને પાપ ને શરીર, વાણીની ક્રિયા અને બીજી એ મારા છે એવો અજ્ઞાનીનો પરિગ્રહ છે. એ મિથ્યાત્વભાવ છે અને એ એને દુઃખ છે. બરાબર હશે? પ્રાણભાઈ! આ પૈસા મારા એમાં દુઃખ હશે?

મુમુક્ષુ :- ભૂલ કહેવાય. દુઃખ નહિ.

ઉત્તર :- એ ભૂલ એટલે દુઃખ. સમજાણું કાંઈ? આ ચૈતન્ય પ્રભુ અતીન્દ્રિય આનંદનો કંદ આત્મા એ મારું સ્વરૂપ એમ જ્ઞાની પોતાના આત્માને આવો વિશ્વાસ... વિશ્વાસ... દૃષ્ટિ, રચિમાં આવો આત્મા લેશે. એને બીજો પરિગ્રહ શ્રદ્ધામાં કોઈ દિ' કિંચિત્ વિકલ્પ પણ મારો એવો પરિગ્રહ શ્રદ્ધામાં હોતા નથી. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

અહીં તો કહેશેને અજ્ઞાનીને આવું ભાન નથી, ધર્મને બહાને આખા જગતની ઈચ્છા અજ્ઞાની કરે, એ સિદ્ધ કરવું છેને અહીં ભાઈ! .. બધી વાત સિદ્ધ કરવી છે. પોતાનો નિજ પરિગ્રહ જ્ઞાનાનંદ શુદ્ધ ચૈતન્ય એની એને પ્રતીત નથી, એનો એને વિશ્વાસ નથી, એનું એને શરણ નથી, એનો એને આશ્રય નથી. એટલે અજ્ઞાની રાગની ક્રિયાના પુણ્યાદિમાં પોતાને માનતો આખા જગતની અભિલાષા સેવે છે એ. ધર્મને બહાને આખા જગતનો લાભ લેવા અજ્ઞાની ઈચ્છે છે. સમજાણું કાંઈ?

અહીં તો ઓલી દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની ઓલી કરવી છેને? પરિગ્રહનો જરી ખુલાસો કર્યો. સમજાણું કાંઈ આમાં? આહા..હા..! ભાઈ! તારા માર્ગ અંતરના જુદાં, બાપુ! પરને માનવાના માર્ગ કોઈ જુદા છે. આહા..હા..! ભગવાન આત્મા એ રાગના ભાવરહિત ત્યારે વીતરાગભાવસહિત. અને દુઃખના ભાવરહિત તો આનંદભાવસહિત. સમજાય છે કાંઈ? એવો ભગવાન આત્મા અંતરમાં રચિ કરીને એ સેવવાલાયક છે. પુણ્યભાવ, પાપભાવ, શરીરભાવ, સ્ત્રીભાવ, કુટુંબ આદિ સેવવા લાયક છે એમ ધર્મી સમ્યક્દૃષ્ટિ શ્રદ્ધામાં માનતો નથી. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! એ લાડવા ને દાળભાત ને શાક ને મકાન ને કપડા ને દાગીના સેવવાલાયક છે એ તો ક્યાંય વાત આઘી રહી ગઈ. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

અહીં તો ત્રણ બોલ લીધા. ધર્મને પરના પરિગ્રહ વિનાની ચીજ શુદ્ધ આનંદસ્વરૂપ વીતરાગ આત્મા પોતાનો એની રચિમાં એ પક્કડ છે. પુણ્ય-પાપના વિકલ્પની પક્કડ સમકિતીને હોતી નથી. સમજાય છે કાંઈ? ધર્મી જીવને રાગરહિત ભગવાન આત્મા તેનું જ્ઞાન છે. એની એને જ્ઞાનની અધિકતાનું બહુમાન છે. બીજા લૌકિક જ્ઞાન અને લોકોત્તર સિવાયના જગતના જ્ઞાન એના જ્ઞાનની એને પક્કડ હોતી નથી, પક્કડ હોતી નથી એટલે એનું બહુમાન એને હોતું નથી. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

અને જ્ઞાનીને ચારિત્રમાં... ચારિત્ર એને કહેવું કે ચરવું. સમજાય છે? જેમ પશુ લીલા ચારા ચરતા જાણે ચુરમું ખાતા હોય લીલો-લીલો. સુકા રાડા ખાય એ તો બિચારા પૂરું કરે કે પેટ ભરે. પણ લીલાછમ જેવા આમ ભર્યા હોય અને એમાં શેરડીના વાઢ હોય. કાચી શેરડી અને એમાં એના ઓલા માથે શું કહેવાય? પડસા. એમાં મીઠા એ ચાવતી હોય ઢોર. એને જે મીઠાશ

લાગે. સમજાય છે કાંઈ? એ ચરે છે એ. ચરતાં... ચરતાં.. એમ જ્ઞાની આનંદસ્વરૂપ ભગવાન આત્મામાં એની એકાગ્રતા થતાં અતીન્દ્રિય આનંદના અંકુરા ફૂટે તેને ચરે અને વેદે છે એમ કહે છે. એનું નામ ચારિત્ર કહેવાય છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! અરે! ચારિત્ર તે કોને કહેવા? આ લોકો બહારથી આવી-દુઆવી નીકળ્યા અને આ થયા, દીક્ષા લીધી અને વ્રતના કાંઈક પરિણામ. વ્રત એટલે અજ્ઞાનીના માનેલા. એ તો બધો અવ્રત છે અને મિથ્યાત્વ છે. સમજાય છે કાંઈ? આહા..હા..!

કહે છે, રાગાદિ પરિહાર થઈને અંદર સ્વરૂપના આનંદનું ચરવું, વેદવું, અનુભવવું, ભોગવવું. અતીન્દ્રિય આનંદના રસના અંકુરા ફૂટીને એને વેદવા. લીલાછમ જેવા છોડ ખાયને. આ રજકો-રજકો હોય છેને. ઝીણી જીવાત બહુ હોય રજકામાં. રજકો કહે છે? ગદર્ભ-ગદર્ભ. બહુ જીવાત હોય. આમ લાલ કાપનારને આમ લોહી-લોહી થઈ જાય. ઈયળુ બહુ હોય, પણ ઢોરને ખાવામાં મજા બહુ પડે એમાં. લીલા-લીલા ખાઈ ખાઈને આમ. ગદર્ભ ખાધી છે. બે મહિના ગળ્યું ખાય તો ઓલા થઈ જાય ઢોર સુથા-સુથા. એમ જ્ઞાની આત્મા કહે છે કે ઓહો..! ભગવાન આત્મા જેમાં અતીન્દ્રિય આનંદનો પાક છે એવી શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન થયા છે. એમાં ઠરતાં-ઠરતાં ચરે છે. સ્વરૂપના આનંદને ચરવું સ્થિરતાથી એને ભગવાન આત્માનું મોક્ષના માર્ગ તરીકે ચારિત્ર કહેવામાં આવે છે. આહા..હા..!

‘યહ નિશ્ચયરત્નત્રયરૂપ જો શુદ્ધાત્માકી રુચિ...’ જુઓ, આવો ભગવાન આત્મા એના નિશ્ચય રત્નત્રયી. રતન-રતન એ ત્રણ રત્ન. ભગવાન શુદ્ધ પરમાત્માસ્વરૂપ એની રુચિ, એનું જ્ઞાન, એમાં રમણતા. એ રત્નો. એને રત્ન કહ્યા. ‘યહ નિશ્ચયરત્નત્રયરૂપ જો શુદ્ધાત્માકી રુચિ જિસકે નહીં,...’ જેને એ રુચિ અંતરમાં નથી, જેને એવો આત્મા અંતરમાં પોસાતો નથી. આ કાઠિયાવાડી શુદ્ધ ભાષા આવે છે. સમજાણું કાંઈ? ભગવાન આત્મા રાગ અને વિકલ્પના પુણ્ય-પાપના ભાવરહિત પ્રભુ જેને અંતરમાં પોસાતો નથી, ગોઠતો નથી, સ્વયંતો નથી, તેનું જેને અંતરમાં જ્ઞાન નથી અને એમાં જેનું ઠરવું નથી. એવી ‘રુચિ જિસકે નહીં, એસા મૂઢજન આત્માકો નહીં જ્ઞાનતા હુઆ,...’ સમજાય છે કાંઈ? એ આત્મા શું ચીજ છે? એની રુચિ નથી તેથી તેને તે જાણતા નથી. ‘ઔર નહીં અનુભવતા હુઆ...’ તેથી તે નથી અનુભવતો. ભગવાન આત્મા પૂર્ણાનંદનો નાથ સહજાનંદ સ્વરૂપ આત્મા એની જેને રુચિ, દષ્ટિ, વિશ્વાસ નથી, એનું જેને જ્ઞાન નથી, એનો જેને આસ્વાદરૂપ ચારિત્ર નથી. એ મૂઢજન ‘જગતકે સમસ્ત ભોગોંકો...’ જુઓ, એની અભિલાષમાં ઉડે-ઉડે બધી ધર્મને બહાને ‘ધર્મકે બહાનેસે લેના ચાહતા હૈ,...’ દેખો, આહા..હા..! આચાર્ય શું કહે છે જુઓને. સમજાણું કાંઈ? શું કહે છે?

‘જગતકે સમસ્ત ભોગોંકો ધર્મકે બહાનેસે લેના ચાલતા હૈ,...’ હું કાંઈક ધર્મ કરું છું, હું કાંઈક દયા પાળું છું, હું કાંઈક વ્રતધારી છું, હું ત્યાગી છું, તપસ્વી છું, બ્રહ્મચારી છું. એવું અંદરમાં માને છે અભિમાન, વસ્તુની દૃષ્ટિની ખબર નથી. એવા અભિમાનથી એ ધર્મને બહાને જગતના ભોગોને લેવા માગે છે. મીઠાસ બધી જગતની ચીજની જ અજ્ઞાનીને પડી છે. કહો, ચંદુભાઈ! આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ આમાં? લ્યો! સમજ્યાને ભીખાભાઈ! આહા..હા..!

અહીં તો કહે છે કે એક મ્યાનમાં બે તલવાર ન હોય. એમ ભગવાન આત્માની જ્યાં રચિ અને દૃષ્ટિ નથી ત્યાં પરના ભોગની ઈચ્છા પૂરી અંદર પડી છે. આમ કહે છે. વાત તો એ કહેવી છે. એને અંદરથી આ મળે.. આ મળે.. ઉડે-ઉડે મીઠાશ જ બધી એ છે. સમજાય છે કાંઈ? એ અજ્ઞાની આત્મા શુદ્ધ ચિદાનંદ સ્વભાવ એનું જેને શરણ મળ્યું નથી, એનો જેણે આધાર અંદરમાં લીધો નથી, મળ્યો નથી. એવા મૂઢ જીવને એક આત્મા સિવાય પુણ્યને ભોગવું, પાપને ભોગવું, સ્ત્રીને ભોગવું, સ્વર્ગના સુખને ભોગવું, મળ્યા લક્ષ્મીને ભોગવું, દેહાદિ અનુકૂળ હોય એને ભોગવું, સારા મકાન મળે એને ભોગવું, હાથી-ઘોડા બેસવાના સ્થાન સરખા હોય એને ભોગવું-એવી જ મીઠાશમાં એ પડ્યો છે અંદર. ઓહો..હો..! સમજાણું કાંઈ? આ તો વીતરાગ માર્ગ છે. જગતને અંતરમાંથી પરથી ભિન્ન પાડવાની ક્રિયા એ અલૌકિક છે. એને એ ક્રિયા વિના, કહે છે કે બહારની એકલી ક્રિયાકાંડનો કરનાર છે એમ કહે છે. એને અંદરમાં શુભભાવ હોય તોપણ એને પકકડ છે. પકકડ છે એટલે એ બહાને આખા જગતને ભોગવવા, ધર્મને બહાને આખા જગતને લેવા-પકકડવા ઈચ્છે છે, ભગવાન આત્માને છોડીને.

મુમુક્ષુ :- ફળ મળે એ.

ઉત્તર :- શેનું ફળ મળે ધૂળ? શું મળશે? મીઠાશ એને એ જ પડી છે. કોઈ પ્રશંસે, કોઈ સારો કહે, કાંઈક બહારમાં પ્રસિદ્ધિ આવે, મારી કાંઈક ગણતરી બહારમાં ગણાય. સમજાય છે? પોતાના આત્માની ગણતરી નથી અંદર. સમજાણું કાંઈ? એટલે અહીં આચાર્ય જરી કડક ભાષાથી કહે છે કે એને ઉડે બધી જગતને-સારા જગતને ભોગવવાની જ પ્રીતિ પડી છે. આહા..હા..! આખું જગત નાખ્યું છેને સામે ‘ભુવણુ ભુવણુ’-ભુવન. ભગવાનને ભાવ્યા વિના આખા ભુવનની ભાવના એને વર્તે છે. એની શ્રદ્ધા-જ્ઞાન ન મળે એટલે આખા જગતની જ ઈચ્છા એને વર્તે છે. ધર્મને બહાને કેમ કહ્યું? કે કાંઈ દયા, દાનના પરિણામ શુભ હોય, દીક્ષીત થયો હોય તો નમ્નમુનિ આદિ હોય, શુભભાવ હોય. સમજાણું કાંઈ? એવા વ્યવહાર પુણ્યના એટલે કે વ્યવહાર ધર્મને બહાને નિશ્ચયના ભાન વિના એ બહાને જગતની અનુકૂળતા જ લેવા માગે છે. સમજાણું આમાં?

શબ્દ તો એ જ પડ્યો છે કે ‘સમસ્તં જગદ્ધર્મભ્યાજેન ગ્રહીતુમિચ્છતિ,’ એમ છે ટીકામાં. ‘સમસ્તં જગદ્ધર્મભ્યાજેન’ ‘ધર્મભ્યાજેન’ એટલે ઓલો પુણ્યના ધર્મની ક્રિયા કાંઈ કરે છેને એને બહાને કાંઈક અમે ઠીક છીએ, મોટા છીએ, સારા છીએ એમ કહો તમે. વખાણ કરો. અમે કાંઈક તમારાથી મોટા છીએ, સારા છીએ. અમને માન આપો. ઊડે-ઊડે બધા આહારપાણીની સગવડતાથી અમને પોષો. એય..! નિહાલભાઈ! ભારે! આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? પ્રાણભાઈ! એ તો નગ્નમુનિ હતા દિગંબર. નાગા બાદશાહથી આઘા. જગતની પાસે સત્ય હતું એ મૂક્યું છે એની પાસે. સમજાણું કાંઈ?

એ ‘જગતકે સમસ્ત ભોગોંકો ધમકે બહાનેસે...’ ધર્મનું બહાનું એટલે? નગ્ન ભેખ હોય, બાર વ્રતના ભેખ હોય, શ્રાવકને લંગોટી હો ક્ષુદ્રકપણાની. તો એવા બહારના ભેખ અને અંદરનો ભેખ કાંઈક રાગની મંદતાની ક્રિયા શુભાદિ હોય. એવા ‘ધમકે બહાનેસે લેના ચાહતા હૈ,...’ લેવા માગે છે એ છોડવા માગતો નથી. સમજાણું કાંઈ? અભિગ્રહ ધારણ કર્યા હોય, કાંઈક એવા ધારણ કર્યા હોય તો કહે આહા..હા..! વાહ રે વાહ! હવે અભિગ્રહણ ધારણ કર્યા એટલી તમે પરીક્ષા તો કરો કેટલી કડક ક્રિયા અમારી છે. સમજાય છે કાંઈ? એવા બહાને પણ જગતની પાસે અનુકૂળતા લેવા માગે તે આખા જગતના ભોગને લેવા માગે છે. એમ કહે છે.

‘તથા જ્ઞાનીજન સમસ્ત ભોગોંસે ઉદાસ હૈ,...’ શબ્દમાં તો એટલું પડ્યું. ‘પૂર્વોક્તજ્ઞાની તુ ત્યક્તુમિચ્છતીતિ’ બસ એટલું. ઓલું ‘ગ્રહીતુમિચ્છતિ’ આ ‘ત્યક્તુમિચ્છતીતિ’. ધર્મી તો રાગાદિ વિકલ્પ આવ્યો એના ફળ તરીકે પણ છોડવા જ માગે છે. રાગ છે એને છોડવા માગે તો રાગનું બંધન અને એના ફળ દુનિયાની અનુકૂળતા માનાદિ બધું છોડવા માગે છે. એ મારામાં છે નહિ, મને એની જરૂર નથી. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? ‘જ્ઞાનીજન સમસ્ત ભોગોંસે ઉદાસ હૈ, જો વિદ્યમાન ભોગ થે, વે સબ છોડ દિયે...’ એ તો એક સમજવાની વાત કરી. નાખી તો એટલી વાત છે કે સમ્યજ્ઞાની, સમ્યજ્ઞાણિ જીવ રાગથી માંડીને સર્વ ચીજને હેય તરીકે સ્વીકારે છે એટલે છોડવા તરીકે સ્વીકારે છે અને અજ્ઞાની રાગથી માંડીને સર્વ ચીજને જ ગ્રહવા ઈચ્છે છે. બસ, આ વાત છે બે. ઓલો છોડવા માગે છે, આ ગ્રહવા માગે છે. ઓલો હેય માને છે, આ ઉપાદેય માને છે. આમ કહેવું છે મૂળ તો. સમજાણું કાંઈ?

સમ્યજ્ઞાણિ આત્માના જ્ઞાન અને આનંદની આગળ રાગથી માંડીને બધી ચીજોને હેય તરીકે સ્વીકારે છે. માથે એમ કહ્યું હતુંને, આત્મા આવો આરાધવા-સેવવા યોગ્ય છે. અજ્ઞાની આત્માના જ્ઞાન આનંદનું ભાન નથી એથી દરેક વિકલ્પ ઉઠે પુણ્યનો કે બહારના ફળનો બંધનો, બધાને

તે છોડવા માગતો નથી. એને લેવા નામ આરાધવા માગે છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ આમાં? કહો, આમાં તો બેને બે ચાર જેવી વાત છે. ‘આગામી વાંછા નહીં હૈ, એસા જાનના.’ લ્યો! એ ૮૭ ગાથા થઈ.

૮૮. ‘આગે શિષ્યોંકા કરના, પુસ્તકાદિકા સંગ્રહ કરના,...’ દેખો હવે. એને માનનારા શિષ્યો હોય, એના નામના પુસ્તકના કપાટ આદિ ભરેલા તો આમ ખુશી થાય. હા! પુસ્તક-બુસ્તક રાખ્યા હોય અને બેઠો હોય જોડે તો એને એમ થઈ જાય કે આ મારા પુસ્તક છે એમ દેખે છેને લોકો? હા! આ પરિગ્રહની વ્યાખ્યા છેને અહીંયા? આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? પુસ્તક-બુસ્તક લખતા હોય લ્યોને દ્રવ્યલિંગી સાધુ કોઈ. એ લખતા હોય તો બીજાને એમ થાય કે આ તો આહા..હા..! પુસ્તક લખું છું હોં. એમ કરીને પણ એ પર પાસેથી માન લેવા જ માગે છે. આહા..હા..! ભારે ચીતરામણ કર્યું છે આમાં!

‘શિષ્યોંકા કરના, પુસ્તકાદિકા સંગ્રહ કરના, ઈન બાતોંસે અજ્ઞાની પ્રસન્ન હોતા હૈ,...’ પ્રસન્ન-પ્રસન્ન થાય. સમજાણું કાંઈ? લાખો પુસ્તકો, જુઓ અમારી લાઈબ્રેરીમાં લાખો પુસ્તકો છે. એ અમારા કરેલા છે અથવા મેં સંગ્રહેલા છે. કરેલા નહિ તો ક્યાંકથી લાવીને સંગ્રહેલા છે. ખુશી થાય. સંગ્રહસ્થાન, સંગ્રહાલય. સંગ્રહ-આલય એટલે સંગ્રહ કરવાનું સ્થાન. અજ્ઞાની એવા સંગ્રહાલયને દેખીને દુનિયાને બતાવીને આનંદ-પ્રસન્ન થાય છે. જ્ઞાની લાજે છે કે અરર! આ પરચીજ મારી! આ શું કહે છે? સમજાય છે કાંઈ? જે મારી નથી તેને આ કહે છે તમારા? આ તમારા પુસ્તકોને? આ તમારા શિષ્ય?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- કોઈ ધૂળમાંય શિષ્ય નથી. આત્માને શિષ્ય કેવો? ગુરુ કેવો? અને આત્માને પરવસ્તુનો પરિગ્રહ કેવો? એમ અહીં તો બતાવવું છેને. સમજાણું કાંઈ? અહીં તો કહે, આ દીકરો તમારો? અ મનમાં તો ઉંડે મીઠાશ હોય, પણ ઈશ્વરનો છે. આપનો છે. આ છોકરો તમારો છે? કહે હા. ભગવાનની માયા છે. વળી અંદર તો મીઠાશ છે. ભગવાનની માયા કાંઈ નહિ. સારો દીકરો હોય તો કહે હાશ! લોકો સારી નજરે તો જોવે છે મારા દીકરાને. તો મારી પ્રશંસા છે એમાં. બાયડી-એની વહુ છોકરાની નીકળી હોય, છોકરાની વહુ. પાંચ હજારનો સાડલો કરાવ્યો હોય અને પહેરીને નીકળી હોય. બીજા ભલે બીજી નજરે જોવે. પણ એ આમ જોવે કે મારો સાડલો તો બહાર પડે છે હોં. મારી વહુએ પહેર્યો છે, સાડલો મેં લઈ દીધો છે, પણ બધા .. લોકો હજારો માણસો ભેગા થયા છે. એ બહાને પણ બીજાને પહેરાવેલો સાડલો એની મમતાથી પણ પ્રસન્નતા માને છે. આહા..હા..! એને પ્રસન્નતા આવે અંદર કે આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- જાહેર થાય. પાંચ-પાંચ હજાર, દશ હજાર માણસ ભેગા થયા હોય અને ઓલો પાંચ હજારનો સાડલો લાવ્યા હોય અને પહેરીને નીકળે રૂમઝુમ-રૂમઝુમ કરતી. તો આમ નજર કરે. ભલે બીજી દષ્ટિ હોય ઓલાની. ઓલો કહે મારો સાડલો બહાર પડે છે. ઉંઘી તારી દષ્ટિ છે સાંભળને. મરી ગયો મમતામાં. હવે કોકનો પહેરીને જડનો સાડલો ક્યાંક પહેર્યો હોય કોકે, એ દેખે બીજી દષ્ટિથી અને તું રાજી થા. અજ્ઞાનીના પરિગ્રહના પાર ન મળે એમ કહે છે અહીં તો. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! ક્યા ક્યાંય નજર ફરે છે. શાસ્ત્રમાં નજર હોય આ તમારું લખેલું છે? હા મેં લખ્યું છે. આ તમારું લખેલું છે? આ ગાયન તમારું બનાવેલું છેને? અત્યારે તો કેટલાક કોકનું બનાવેલું કોકને નામે લખે તો મારું લખેલું છે.

મુમુક્ષુ :- કડી બદલી નાખે.

ઉત્તર :- કડી આદિ બદલી નાખે. એકાદ કડી ફેરવી નાખે, શબ્દો થોડા ફેરવી નાખે.

અહીં તો કહે છે કે એવા શબ્દોની ક્રિયા થઈ. ‘પુસ્તકાદિ’ લખ્યું છેને? પુસ્તક આદિ લખાણ બધું, બોલવાની ભાષા બધા એ ‘સંગ્રહ કરના, ઈન બાતોંસે અજ્ઞાની પ્રસન્ન હોતા હૈ, ઔર જ્ઞાનીજન ઈનકો બંધકા કારણ જ્ઞાનતા હુઆ ઈનસે રાગભાવ નહીં કરતા, ઈનકે સંગ્રહમેં લક્ષ્યાવાન હોતા હૈ—’ દેખો, આહા..હા..! અરે! હું એકલો ચૈતન્ય એને મારા આ શું? સમજાણું કાંઈ? મારા જ્ઞાનસ્વરૂપ ચિદાનંદમાં તો રાગ પણ નથી, ત્યાં આ પરિગ્રહ મારો માને છે તો લક્ષ્ય છે. આહા..હા..! ઘણા છોકરા સારા હોય તો ખુશી થાયને બાપ? અહીં કહે છે કે લક્ષ્ય થાય છે એને જ્ઞાનીને. અરે! અમારે પણ પર વસ્તુ ક્યાંથી આવી? એ શિષ્યો ક્યાંથી આવ્યા? પુસ્તકો ક્યાંથી? એ તો પરપદાર્થ છે. પરપદાર્થની અવસ્થાની ક્રિયાઓ ત્યાં થાય એમાં અમે ક્યાં આવ્યા? એમાં અમને ત્યાં ક્યા નાખ્યા અંદર? લક્ષ્ય. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? ક્યાં ક્યાં અજ્ઞાનીને અહંભાવ પરિગ્રહનો ઉભો થાય છે? અને જ્ઞાની ક્યાંથી પરથી અહંભાવથી છૂટીને સ્વભાવમાં ઠરે છે એની વાત છે. પરિગ્રહ ત્યાગની વાત છેને આમાં? કહો, સમજાણું?

૨૧૫) ચેલ્લા-ચેલ્લી-પુત્થિયહિં તૂસઙ મૂઢ ણિભંતુ।

एयहिं लज्जइ णाणियउ बंधहं हेउ मुणंतु।।८८।।

મૂઢ નામ ‘અજ્ઞાનીજન ચેલા ચેલી પુસ્તકાદિકસે હર્ષિત હોતા હૈ,...’ સંતોષ પામે છે. ઘણા શિષ્યો. સો-સો શિષ્યોને મુંડ્યા. ઘણા આચાર્ય મોટા ભાઈ! કહો, સમજાણું કાંઈ? એલા! લક્ષ્ય નથી આવતી તને પરદ્રવ્યની પર્યાયમાં? અને કદાચિત એ પોતે દીક્ષા એણે લીધી હોય તો એ શુભભાવ છે એનો અને તું એને ઠીક કહે તો એ પણ શુભભાવ છે.

એ શુભભાવથી તને પ્રસન્નતા આવે છે એ મૂઢતા છે એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! આ તો દિગંબર સંતોના કથન સર્વજ્ઞના કહેલા. સૂક્ષ્મતાના પરિગ્રહની બુદ્ધિ અજ્ઞાનીને ક્યાં રહે છે? અને જ્ઞાનીને સૂક્ષ્મ પરિગ્રહ પણ અંતર દૃષ્ટિથી છૂટી ગયો છે એમ વાત કરે છે. આહા..હા..!

શિષ્ય અર્જિકા ‘ચેલા ચેલી પુસ્તકાદિકસે...’ જુઓ, પુસ્તક હોય એના સારા કપડાં પુસ્તકને પણ પાછા વીટેલા હોયને. આ મખમલ ને શું કહેવાય? જરી. આ સુરતની જરી ભરે છે કે નહિ? પુસ્તકો છે આપણે અહીં ઘણા બધા કપાટમાં. આ ચાંદીનું સમયસાર. લ્યો ચાંદીનું પુસ્તક શું કહેવાય? પ્રવચનસાર. એ તો પરવસ્તુ છેને પ્રભુ! એ પરવસ્તુ મારી અને મેં બનાવી એ તો લક્ષ્મણ છે કહે છે. આહા..હા..! એય..! સમજાણું કાંઈ? એ પરપદાર્થ છે, એ પરપદાર્થની અવસ્થા તો પરપદાર્થથી થઈ છે. એ કાંઈ તારાથી થઈ નથી.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ બધાના કાળજા જોઈને નીકળ્યા છેને એ. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે ‘ઈસમેં કુછ સંદેહ નહીં હૈ,...’ એ તો પ્રસન્નતાને જ વેટે છે બસ ઓહો..! વાહ! વાહ! કેટલાએ અમારી પાસે દીક્ષા લીધી. સમજાય છેને? કેટલી અમારી પાસે ચેલીઓ થઈ! કેટલાએ અમારી પાસે વ્રત ધારણ કર્યા, કેટલાય તપસ્યા, અઠમને મહિના-મહિના અપવાસ કર્યા. એ અમે હતા તો બધા થયા ત્યાં. આહા..હા..! પરદ્રવ્યની પર્યાયને પોતાની સ્વીકારીને હરખ માનવો એ મૂઢના લક્ષણ છે એમ કહે છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? સમ્યજ્ઞિ તો ગૃહસ્થાશ્રમમાં હોય, કરોડો, અબજો પૈસા હોય, મોટા મકાન, બૈરા, છોકરા, તોપણ એમાંથી અંશે હરખ પામતો નથી. અરે! પણ પરવસ્તુમાં મને સંતોષ શેનો? મારી ચીજ જ અંતર પરથી નિરાળી એના શ્રદ્ધાના સંતોષમાં પરવસ્તુથી પ્રસન્નતા જ્ઞાનીને આવતી નથી. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

‘ઔર જ્ઞાનીજન ઈન બાહ્ય પદાર્થોસે શરમાતા હૈ,...’ શરમાય. ઓહો કહે, હા, આ તમારા દીકરા, તમારા ચેલા હુશિયાર છે હોં! પંડિત બહુ વ્યાકરણ, સંસ્કૃત બહુ આવડે. બબ્બે કલાક ભાષણ જો વ્યાકરણ, સંસ્કૃત દેવું હોય, અમે બધાને ભણાવ્યા છે, ભણાવ્યા છે. નિહાલભાઈ! આ બધા પેટ ખોલ્યા છે આચાર્યોએ. આહા..! અરે ભગવાન! પ્રભુ! તું તો જ્ઞાનાનંદ અંતરમાં કમાયેલી ચીજ છો. આ બહારમાં ક્યાં આવ્યો તું? સમજાણું કાંઈ? બહારના પરિગ્રહના ચંચળતા અને સમાગમથી તને પ્રસન્નતા વર્તે, મૂઢ છો કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ક્યોંકિ ઈન સબોંકો બંધકા કારણ જ્ઞાનતા હૈ.’ આહા..હા..! જુઓ, શિષ્ય થવા એમાં શુભવિકલ્પ છે કે આ શિષ્ય થયો. એ વિકલ્પ છે, એ પણ બંધનું કારણ છે. એ બધા

બંધના નિમિત્તો છે એમ કહે છે. ભારે! સમજાય છે? એ જિનદીક્ષા, એ વ્રતાદિના પરિણામ એ તો બાહ્ય પુણ્યબંધનું કારણ છે. એ પુણ્યબંધ રહિત ભગવાન આત્મા અનાકુળ આનંદ અને શાંતિના પ્રેમના રસ આગળ તને આ શું થયું? લક્ષ્મી, જ્ઞાનીને લક્ષ્મી આવે છે કે આ નહિ. આહા..હા..! આટલા શિષ્યો અમારા ભણેલા, પંડિત હુશિયાર, વ્યાખ્યાતા. વ્યાખ્યાતા-વક્તા. આહા..હા..! કહે છે કે અજ્ઞાની સંતોષને પામે છે, પ્રસન્નતાને વેદે છે, ચૈતન્યના આનંદને ભૂલી પોતાના આત્માના આનંદના વિશ્વાસને, જ્ઞાનને છોડી અને આના વિશ્વાસમાં એને પ્રસન્નતા વર્તે છે. એને પરનો પરિગ્રહ અનંતો પડ્યો છે એમ કહે છે. આહા..હા..! અરે! તું તો જ્ઞાતા-દૃષ્ટા છો. એ જ્ઞેયોને મારા માનવા, એ જ્ઞેયનું જ્ઞાન પણ પરાલંબી છે. એને ઠેકાણે એ જ્ઞેયો, આહા..હા..! એ અમારા છે... અમારા છે... અમારા છે... એવો હરખ વેદવો, કહે છે કે મૂઢના લક્ષણ છે એ. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

‘ઈન સર્બોકો બંધકા કારણ જ્ઞાનતા હૈ.’ લ્યો! ઓલા રાડ નાખે છે, અરે! જિનદીક્ષા તે બંધનું કારણ હોય? પણ જિનદીક્ષામાં વ્રત લેવા એ વ્રત પોતે જ બંધનું કારણ છે, સાંભળને. ઓલા રાડ નાખે છે માળા. એ વ્રતના વિકલ્પ વિનાનો આત્મા અંદર અખંડાનંદ, ચિદાનંદની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન થયું હોય અને શરણ અંદર લે સ્થિરતા એનું નામ જૈનદીક્ષા સાચી છે. સમજાણું કાંઈ? એકલા વ્રતના પરિણામ થાય અને બીજાને વ્રતના પરિણામ આપે એનો વિકલ્પ હોય, એમાંથી પ્રસન્નતા મેળવે એને તો, કહે છે કે વિકલ્પનો પરિગ્રહ છે અને ઓલા શિષ્યોનો પણ પરિગ્રહ પકકડ છે, મિથ્યાદૃષ્ટિ છે એમ કહે છે અહીંયા તો. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- તો દીક્ષા લીધી એ પાણીમાં ગઈ?

ઉત્તર :- દીક્ષા ક્યાં કોને કહેવી દીક્ષા? દીક્ષા કોને કહેવી? દૃખ્યા છે બધી. આત્મા એક વિકલ્પ પુણ્ય-પાપની વૃત્તિ વિનાનો ભગવાન આત્મા એવી આરાધના યોગ્ય સેવાની દૃષ્ટિ દૈવી... દૈવીદૃષ્ટિ દેવ... દૃષ્ટિદેવ પરમાત્માની પોતાની થઈ નથી. એ સિવાયના બીજા બધા ત્યાગાદિ બધા પુણ્યબંધના કારણ હોય એ તો રખડવાના કારણ છે. આહા..હા..! પ્રાણભાઈ! એમાં ઘરે દીક્ષા આપી હોય તો એના પાછા મલાવા હોય. મારે ઘરે દીક્ષા લીધી. વરઘોડો પહેલો મારા ઘરેથી ફર્યો છે. પછી હોય ભલે ડફોળ નીકળ્યો.

મુમુક્ષુ :- ... ભાગી ગયો.

ઉત્તર :- ભાગી ગયો અને અઢાર હજાર રૂપિયા ખર્ચ્યા હતા એની દીક્ષામાં. મોટી દીક્ષા કરી હતી. એમાં ભલે એ તો વયો જાય, પણ આપણને તો લાભ થાય. ભાઈ આપણે તો દીક્ષાનો... ક્યાંય ભાન ન મળે. માળા મુંડનારા અને મુંડાવનારા બેય ભાન વિનાના અને માને કે અમારે દીક્ષા છે અને આ સાધુપણું છે. કહે છે કે એવા બાહ્ય વ્રતના ધરનારા અને બાહ્ય

વ્રતને પ્રસન્ન થનારા, એ બધા પ્રસન્ન થનારા બાર વ્રતથી મૂઢ જીવ છે. એને આત્માના રાગ વિનાના ચિદાનંદ સ્વભાવની પ્રસન્નતા અંતર નથી. સમજાણું કાંઈ? એનો ભાવાર્થ લેવાશે...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

મહા વદ ૧૩, શુક્રવાર, તા. ૧૮-૦૨-૧૯૬૬
ગાથા-૮૮-૮૯, પ્રવચન-૧૩૨

આ પરમાત્મપ્રકાશ ગ્રંથ શાસ્ત્ર છે. ૮૮ ગાથા. દેખો, ક્યા કહતે હૈ? સૂક્ષ્મ બાત તો છે. અનંતકાલસે ઉસને... અપને આત્મામેં જ્ઞાન, દર્શન, આનંદ આદિ અનંત-અનંત શક્તિ-ગુણ ભરા છે. અપની સંપદા અપને સ્વરૂપમેં છે. આત્મા સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ... પરમાત્મપ્રકાશ હૈન. સત્ નામ શાશ્વત રહનેવાલા અપના જ્ઞાન ઓર આનંદ આદિ જો અંતર સ્વભાવ હૈ ઉસકા નામ આત્મા કહતે હૈ ઓર ઉસકા નામ હી પરમાત્મા કહતે હૈ. સમજમેં આયા? એસે આત્માકી જિસકો શ્રદ્ધા હોતી હૈ. વહ કહતે હૈ દેખો.

‘ભાવાર્થ :- સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્રરૂપ જો નિજ શુદ્ધાત્મા...’ હૈ પહલે ભાવાર્થ? ૮૮ ગાથામેં પહલા ભાવાર્થ. ભગવાન આત્મા સત્-શાશ્વત જ્ઞાન ઓર આનંદકી મેરી ચીજ સ્વરૂપ હૈ એસા જો અંતરમેં પ્રતીત કરના ઉસકા નામ સમ્યક્દર્શન પ્રથમ ધર્મ કહનેમેં આતા હૈ. સમજમેં આયા? ઉસકા નામ પ્રથમ ધર્મ. ઓહો..! અપના આત્મા હી અનંતગુણ અને આનંદકા ધામ હૈ. જો પ્રાપ્તિ શાંતિકી, મોક્ષકી પ્રાપ્ત કરના ચાહતે હૈ વહ સબ ગુણ ઓર નિર્દોષતા અપને આત્મામેં હી પડી હૈ. સમજમેં આયા? વહ નિર્દોષતા અથવા પવિત્રતા કોઈ બાહરસે આતી નહીં. સમજમેં આયા?

ક્યા કહતે હૈ? વહ મનુષ્ય દેહ મિલા અનંતકાલમેં. દુર્લભ, અનંતકાલમેં દૂસરે અવતારસે કરતા મનુષ્યદેહ મહાદુર્લભ હૈ. ઉસમેં ભી દુર્લભ જો અપના આત્મા શુદ્ધ ચિદાનંદ આનંદકી અંતર દષ્ટિ હોના, વિશ્વાસ આના કિ જિતના શાંતિ આદિ ગુણ મેં ચાહતા હું વહ સબ શાંતિ

और आनंद मुझमें हैं. समझमें आया? मेरेमें पूर्णानंद अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, शांति मेरे पास है. मेरेसे दूर अेक समयमात्र या अेक प्रदेशमात्र दूर मेरी शांति, मेरा आनंद, मेरा धर्म, मेरा कल्याण, मेरे आत्मासे अेक समय भेद-झेर और अेक प्रदेशसे भिन्न है ही नहीं. समझमें आया? मैं आत्मा, देओ, परमात्मा कहते है न यहां? निज शुद्धात्मा. मैं निज शुद्धस्वरूप अण्डानंद कंड उसकी अंतर प्रतीत-श्रद्धा होती है उसको दूसरी चीज अपना मानना वह मानते नहीं. और दूसरी चीजसे कोई उसका बडप्पन करते है, अधिक कहते है तो ज्ञानी लहका करते है. पोपटभाई! लहका करते है. कि अरे! हमारी चीज नहीं, हमको ऐसा क्यों कहते है कि तुम पुत्रवाला हो, तुम स्त्रीवाला हो, तुम लक्ष्मीवाला हो, तुम शरीरवाला हो. भगवान! यह चीज तो हमारी नहीं. समझमें आया? हमारी चीज तो आनंदकंड सच्चिदानंद मूर्ति आत्मा ही है. अपने आत्माका जिसको अंतर विश्वास, दृष्टि, आश्रय, शांति अंदर मिली. ऐसा सम्यग्दृष्टिको अथवा त्यागी, मुनिको ऐसा सम्यग्दर्शनपूर्वक जिसने अपने आत्माका ज्ञान किया है कि मैं ही सर्वस्व चैतन्य डेवलज्ञानका पिंड हूं. ऐसा जिसने अपना ज्ञान किया है. और इसका अपने स्वरूपमें लीनता, स्थिरता, चारित्र, अतीन्द्रिय आनंदकी डीर्मा अंदरमें गगी है बहुत. उसका नाम चारित्र कहते है. आहा..हा..! बात ही दूसरी है.

क्या कहा देओ, 'निज शुद्धात्मा...' उसको सम्यग्दर्शन मानना 'उसको न श्रद्धान करता,...' ऐसे श्रद्धान नहीं करते है कि ना, ना यह नहीं. मैं तो शरीर हूं, शरीरकी किया मेरी है. दया, दान, प्रतादिका काम, क्रोधका भाव होता है विकार वह मेरा है. ऐसे स्वरूपकी श्रद्धा नहीं करता है और विकार जो परवस्तु है उसको अपना मानता है. तो वह चीजसे वह शरमाता नहीं. ज्ञानयंदृष्ट! जरा सूक्ष्म बात है. आहा..हा..! समझमें आया? वह श्रद्धान करता नहीं कि मैं तो ज्ञानस्वरूप, आनंद शांत हूं. देह तो माटीका पिंड है. देह देवालयमें बिराजमान आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप हूं. जैसा परमात्माको निर्मलानंदकी प्राप्ति हुई, जैसा परमात्माको पूर्ण डेवलज्ञान आदिकी प्राप्ति हुई, वही परमात्मा जैसा ही मेरा आत्मा है. इसकी जिसको श्रद्धा नहीं और वह आत्मा परमानंद स्वरूपे है उसका जिसको ज्ञान नहीं.

'और न अनुभव करता...' भगवान आत्मा शुद्ध आनंदमूर्ति उसमें अनुभव नहीं करता, 'जो मूढात्मा...' उसको मूढात्मा कहते है. आत्मा तो कहते है परंतु मूढात्मा. आहा..हा..! समझमें आया? 'वह पुण्यबंधके कारण जिनदीक्षा दानादि शुभ आचरण...' उसमें मुक्तिका कारण अज्ञानी मानता है. आहा..हा..! समझमें आया? अपना शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव निर्मलानंद सर्वज्ञ परमात्माने जैसा कहा ऐसा समझमें नहीं आता. डोक्टर है? डोक्टरका दूसरा... वह देभनेको आये है लडकीको. टोपलरको दस बजे आया था. वह डोक्टर है न बडा? उसका

ससुर है. आवो नञ्क आवो. वल लडकीको देभनेको आये है. बडा होस्पिटल है न? बडा होस्पिटल है उसका जो डोक्टर है उसका ससुर है. वल दस बजे आये थे. हम आहार करते थे पूछने आये थे. वल हिन्दीमें है. भाषा हिन्दी समझेगा थोडा-थोडा.

ऐसा कहते है कि वल आत्मा ही शिवस्वरूप है. वल भगवान आत्मा अंतर बिराजमान है वही शिवस्वरूप है.

मुमुक्षु :- मलाशिवरात्री...

उत्तर :- वल शिवरात्री नलि, वल शिवरात्री है. समझमें आया? शिव नाम निरूपद्रव कल्याणकी मूर्ति उसको शिव कहते है. तो वल देहमें बिराजमान भगवान आत्मा... वल देहका रजकण तो माटी, धूल है. वाणी उठती है वल तो जड है. समझमें आया? वल आत्मा नहीं. अंदरमें कर्म जिसको कहते है वल कर्म भी प्रारब्ध अक अजवतत्त्व धूली है. वल जिससे पुण्य-पाप पैसा मिले या न मिले, निर्धन सधन जिसका कारण ऐसा प्रारब्ध है न? वल प्रारब्ध भी जड है. आ उसमें पुण्य अने पापका शुभ-अशुभभावका भाव होता है. हिंसा, जूटुं, चोरी, विषय, भोगवासना वल पापभाव है. और दया, दान, प्रत, भक्ति, तप, जपका विकल्प जो उठते है वल पुण्यभाव है. दोनों भावसे भिन्न भगवान आत्मा है अंदर. आहा..हा..! समझमें आया? ऐसा आत्मा सच्चिदानंद प्रभु शाश्वत ज्ञान और आनंदका कंद है. शाश्वत ज्ञान और आनंदका कंद है. भगवान जाने क्या होगा? समझमें आया? ऐसा जिसको विश्वास है वल आत्मा सिवाय पुण्य-पापका भाव, शरीरादिकी क्रिया, अरे! दीक्षा जैन दीक्षा, पंच मलाप्रतका पावन आदि शुभभाव वल हमारा नहीं. समझमें आया? वल हमारा नहीं. देभो, दीक्षा, जिन दीक्षा शुभभाव. है? पुण्यबंधके कारण वल पंच मलाप्रतादि भाव है और 'दानादि...' दान देनेका भाव है वल भी शुभभाव है. आहा..हा..! दया, दान, वांचन करना, लेना, सुनना ऐसा जो राग उत्पन्न होता है. अभयदान देना, किसीको उपदेश देना वल भी अंदरमें शुभ विकल्प नाम शुभ राग है. वल दानादि शुभ आचरण उसको अज्ञानी मुक्तिका कारण मानता है. समझमें आया? पोपटभाई!

अपना स्वरूप अंदर ज्ञान-ज्ञान कंद जिसके अंतरमें शांति... शांति... शांति... भरी है. ऐसा शांतसागर, शांतस्वरूप प्रभु. निर्विकारी अकषाय स्वभाव आत्मा उसकी जिसको श्रद्धा नहीं, उसका जिसको विश्वास नहीं, उसका जिसको आश्रय अंतर नहीं, वही बाह्य पंच मलाप्रतका परिणाम, दानादि शुभ और शिष्योंसे मुझे लाभ होगा वल पुण्यबंधके कारणमें भोक्तका कारण अज्ञानी ईसतरह मानता है. समझमें आया? भारे बात! देभो.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- घरनी किया कई? घरनी कई किया हती? घरकी किया तो ज्ञानानंद भगवान आत्मा उसकी अंतर दृष्टि करके अनुभव करना वह अंतर आत्माकी किया है. वह किया बिना जितना शुभ-अशुभभाव, पुण्य-पापका भाव देह, वाणी, कर्म और शिष्य. यहां तो शिष्य आदि लिया है. मुनिको लिया है न? शिष्य है. तमारे बायडी, छोकरा, कुटुंब छे. समजमें आया? उससे जो शरमाता नहीं, लक्षण होती नहीं कि आ तमारे राज्ञानी कन्या. ओलो..! तुम तो राज्ञकी कन्याका पति. धर्मी अपना चिदानंद स्वभावकी श्रद्धा रखते है उसमें वह परद्रव्यसे, परद्रव्य मेरा है ऐसा मानते नहीं और कोई कहे के तुम्हारा है. शरम है-शरम है, लक्षण है. आहा..हा..! निहालबाई! आहा..हा..! समजमें आया? अज्ञानी लक्षण नहीं करते. यहां ऐसा कहते है. राज्ज लोते है. आहा..हा..! हमारी पत्नी, हमारा भजन, हमारा गांव, हमारा हाथी, हमारा पुत्र ऐसा पढा-लिखा, हमारी कन्या. समजे? ओलो..! पढा-लिखा अल.अल.बी., बी.अे लो गये. क्या है तुम्हें?

भगवान आत्मा ज्ञानानंद शुद्ध चैतन्य प्रभु ऐसी अपनी श्रद्धाका जिसको भान नहीं वही परचीजको अपना मानते है और दूसरा परचीजको उसकी कहता है तो राज्ज होता है. कलो, समजमें आया? देओ, योगीन्द्रदेव आचार्य ६०० साल पहले द्विगंबर संत जंगलमें रहनेवाले. मोरपीछी और कमंडल उसके सिवाय कुछ उनके पास नहीं था. नत्र द्विगंबर, आत्मध्यानमें मस्त, अखंडानंद परमात्मा अपने स्वप्नमें आनंदमें मस्त. उनको अक विकल्प आया शुभराग तो यह शास्त्र बन गया. तो कहते हैं कि अरे! धर्मी जव! तुम्हें आत्मा शुद्ध आनंद भगवानकी श्रद्धा नहीं तो दूसरी चीजसे तुम तुम्हारे आत्माको अधिक मानते हो. समजमें आया? लक्ष्मीसे अपनेको अधिक मानना, कुटुंबसे अधिक मानना, परिवारसे अधिक मानना, आबड़से अधिक मानना. धर्म जिसको होता है... उसकी जगह तुम अधिक मानते हो तो तुम्हें आत्माकी श्रद्धा नहीं. समजमें आया?

आता है कि नहीं उसमें क्या? श्रीमद्में नहीं आता वह? बहु पुण्य केरा. 'लक्ष्मी अने अधिकार वधता शुं वध्युं ते तो कलो? शुं कुटुंब के परिवारथी वधवापाशुं ते नय गलो.' १६ सालकी उम्रमें. श्रीमद् राजचंद्र. शेठ! वह अक श्रीमद् राजचंद्र लुअे हैं. सुना है नाम? तुम्हारे पिताज्जको कोक टि' वह आपणे त्यां झोटा है स्वाध्याय मंदिरमें. . झवाभाई! ऐसा झोटा है वहां. श्रीमद् राजचंद्र लुआ है काठियावाडमें. गृहस्थाश्रममें थे. स्त्री-कुटुंब था. बहुत आत्मज्ञान. लाजोंका व्यापार करते थे. यह नहीं हमारा आत्मा... उन्होंने १६ सालमें. १६ समजे? १० और ६. १६ वर्षकी उम्रमें... पूर्वजन्मका संस्कार था. सात सालकी उम्रमें ज्ञातिस्मरण था. समजमें आया? .. वह लडकी देभनेको आये है. लडकी अभी आयेगी.

श्रीमद्को सात सालकी छोटी उम्रमें जतिस्मरण (लुआ) था. पीछे १६ वर्षमें १०८ पाठ. माण्डुक्यंद्शु! १०८ पाठ बनाया. १६ वर्षमें. और १०८ पाठ बनाकर उसका नाम... लुआ आवी नथी. उंचा-नीचा न थाव. वह आयेगी. नये माण्डुस है न. उसको जतिस्मरण लुआ है. यहां तो बातमें वह जतिस्मरण याद आ गया. समझमें आया? क्या कहते है. सात वर्षमें जतिस्मरण. सोलहवे सालमें १०८ पाठ बनाया. जैसे मावाके १०८ मनका (-दाने) होता है न? मावा-मावा कहते है न? क्या? मावा. १०८ मनका. तो १०८ पाठ बनाकर उसका नाम मोक्षमावा रखा. उसमें अेक अैसा पाठ बनाया कि 'बहु पुण्य केरा पुंजथी शुभ देह मानवनो मज्यो, तोये अरे भवचक्रनो आटो नही अेकेय टज्यो.' आ गुजराती छे. १६ वर्षमें कहते हैं कि अरे आत्मा! सोलह वर्ष कितना? १ और ६. बालक. परंतु पूर्वजन्मका संस्कार था. अमी गुजर गये. पठकी सालमें यहां मोरबीके पास ववाणिया है. यहां उसका देह छूट गया. छूट गया तो राजकोटमें-वहां जन्म था वहां स्थानक बनाया.

वह कहते हैं कि पुण्यके कारण तुजे मनुष्य देह मिला, उसमें जो आत्माका ज्ञान तुने न किया, जन्म-मरण रहित करनेका आत्माका भाव न किया तो तुने क्या किया? समझमें आया? आभिरमें तो यह कहा 'लक्ष्मी अने अधिकार वधता.' तेरी लक्ष्मी बढी, अधिकार बढा. पांच-दस हजार, परचीस हजारका पगार मासिक लुआ. 'लक्ष्मी अने अधिकार वधता शुं वधुं?' शुं नाम क्या? क्या बढा तुजे? के 'कुटुंब के परिवारथी वधवापणुं अे नय ग्रहो.' कुटुंब हमारे बहुत लुआ, परिवार हमारे बहुत लुआ. क्या लुआ? 'वधवापणुं संसारनुं नरदेहने हारी जवो, अेनो विचार नहि अहोहो अेक पण तमने हवो.' 'अेनो विचार नहि अहो अेक पण तमने हवो.' १६ सालमें कहते हैं. अरे जव! तुजे अेक पल भी विचार नहीं आया कि हंस लक्ष्मीसे मैं अधिक? कुटुंबसे अधिक? परिवारसे अधिक? यह परचीजसे तुम अधिक? जमुभाई! जो परचीज है वह हमारी नहीं, उससे तुम अधिक मानते हो. हम बडा लुआ है. परिवारमें बडा है, लक्ष्मी में बडा है, शेठार्थमें बडा है, कुटुंबमें बडा है, आभरमें बडा है. किसमें बडा है? धूलका बडा? अेम कहते है. समझमें आया? १६ सालमें कहते हैं कि क्या अेक पल भी तुजे विचार नहीं आया?

यहां आचार्य कहते हैं कि तेरी चीज तो शुद्ध आनंदकंद परमात्मा स्वरूप है. उसकी श्रद्धा तुजे नहीं है तो अपनी चीजके सिवाय दूसरी चीजसे मैं बडा हूं अैसा मानता है, लक्ष्मी नहीं आती तेरे? आहा..हा..! वकीव! देजो, लक्ष्मी कहते है न? 'लज्जइ गाणियउ' ज्ञानी लक्ष्मी पामते है. अरे! हमारी चीज नहीं वह हमारी कहते है! समझमें आया? शरीर कर्म पुण्य-पापका भाव हों यहां तो वहांतक लिया है. जिनदीक्षा, कोई शिष्यों लुअे, व्रतधारी शिष्य.

आपने बहुत शिष्य बनाये हों! बहुत प्रतधारी बनाये है! अरे भगवान! वह तो हमारा शुभराग था, वह हमारा बना, तुम क्या करते हो? शुभभावसे भी लक्ष्म आती है. आला..ला..! समझमें आया? वह शुभभावसे अज्ञानी मुक्ति मानते है. हमारा शुभभाव है, प्रतका शुभभाव है, हम बहुतको शुभभाव देते है, प्रत बहुत बनाया, प्रतधारी बनाया. अरे भगवान! प्रत आदि तो शुभ परिणाम है, पुण्य है. उससे भिन्न आत्माका ज्ञानानंद संपदाकी जिसको श्रद्धा-ज्ञान नहीं वह बाह्यकी चीजसे अपनी बडाई मानते है. उससे लक्ष्म पामते नहीं. समझमें आया? आला..ला..! देजो न श्लोक भी कैसा आ गया है! आला..ला..!

हमारा शरीर अच्छा, हमारी आबड़ अच्छी. भगवान! वह तो परवस्तु है न प्रभु! वह तेरी चीजमें है ही नहीं न. तेरी चीजमें नहीं है जिससे तुझे शरम आनी यादीये उससे तुम अधिक मानते हो? मिथ्यादृष्टि, अपना निज शुद्ध परमात्मस्वभाव उसकी उसको श्रद्धा है नहीं. जमुभाई! आला..ला..!

मुमुक्षु :- याबजा पडे.

उत्तर :- याबजा पडे अेवुं छे हों! आला..ला..! कोरडा पडते है करते है. कोरडा समझते हो? मारते है न. अरे भगवान! तुं कौन है? प्रभु! यह तो रजकण, धूल है. माटीका पिंड आया है धूलका. बाहरमें जो दाव-भात-रोटी जो भरतनमें था वह यहां (पेटमें) रखा है. यह क्या आत्मा है? और ऐसा पुत्र, पुत्री, लक्ष्मी आदि वह तो परवस्तु है. कहांसे आयी और कहां चली जायेगी? यहां तो साधुको करते है. आला..ला..! अेय..! लिंमतभाई! ओवा कहेने, संसारमां डाह्या छीअे, बराबर हलवीअे छीअे अने जगतनी व्यवस्था करीअे छीअे. कहे मूढ छो? अेम करते है यहां. आला..ला..! अेय..! छगनभाई! आ बधा कार्य.. शुं कहेवाय? कार्यकर. कार्यकर्ता. गाम दीठ कार्य कर दे दूसरेका. लक्ष्म नहीं आती तुझे? तुं आत्मा ज्ञानस्वरूप हो. ज्ञानस्वरूप क्या परपदार्थकी व्यवस्था कर सकता है? समझमें आया? क्या परपदार्थ तेरी चीज है? परपदार्थ स्वतंत्र चीज है. वह अपनेसे चीज टिकती है और अपने कारणसे उसकी अवस्थाकी व्यवस्था होती है. आला..ला..! कहीन बात. यह द्विगंबर मुनि है न. उसको कुछ लेना तो है नहीं. मार्ग तो ऐसा है, भगवान! तुं परमात्माकी श्रद्धा नहीं, अपना निजानंद भगवान अपना स्वरूप है उसका जिसको विश्वास नहीं, उसका जिसको बोध नहीं और उसका जिसको अंतरमें अनुभव नहीं, वही आत्मा परचीज जिनदीक्षासे (धर्म) मान लिया है यहां तो. ओहो..हो..! समझमें आया? जिनदीक्षा अर्थात् वीतरागमार्गका व्यवहार चारित्र. व्यवहार किया पुण्यकी. दया, दान, प्रत, भक्तिका परिणाम ऐसा बनाया और दिया वह तो तेरा शुभभाव था. शुभभावसे तेरी मुक्ति है? और दूसरा कोई लाभ अनेक प्रकारकी दीक्षा वे

लिया तो उससे तेरी मुक्ति होगी? समझमें आया? दूसरे बहुत लोग समझे हैं. समझ जाये तो उसकी पर्यायसे समझते है. तुझे तो शुभराग था. तो वह शुभरागसे तेरी मुक्ति है? और दूसरा समझ उससे तेरी मुक्ति है? समझमें आया?

कहते हैं, भगवान आत्मा निजप्रभु आनंदस्वरूप में अनाकुल शांतरस, उसकी शांतिका, आनंदकी जिसको रुचि नहीं. प्रतीत नहीं. उसका ज्ञानमें यह ज्ञेय भासन हुआ नहीं, तो उस तरफका जिसको रक्षण नाम लीनता नहीं. 'वह पुण्यबंधके कारण...' वह मूढात्मा 'जिनदीक्षा...' भारे वात करी. दीक्षा कोने कहेवी? जरी दीक्षा तो आत्माना आनंदस्वरूपमां रमे वह दीक्षा है. आहा..हा..! समझमें आया? कहा न पहले. 'न अनुभव करता है.' भगवान आत्मा अपना शुद्ध चिदानंद स्वरूप उसकी दृष्टि करके, ज्ञान करके, अंतरमें अनुभवमें, आनंदमें-आनंदमें लीन होना उसका नाम चारित्र है, उसका नाम सखी दीक्षा है, उसका नाम सख्या साधुपनेका धर्म है. समझमें आया? यह जबर नहीं. मूढ बाहरसे जिनदीक्षा. पाठमें है देओ! 'पुण्यबन्धकारणमपि जिनदीक्षादानादिशुभानुष्ठानं' संस्कृत टीकामें है न भैया! संस्कृत आता है कि नहीं थोडा? थोडा तो आता है न? थोडा कहा, मैंने कहां विशेष कहा? ८८में है देओ अंदरमें.

जिनदीक्षा अर्थात् यह व्रत लेना, अहिंसा, सत्य, दत्य, मलाव्रत आदि पंच मलाव्रतका भाव ग्रहण करना वह तो शुभराग है. मूल चीज तो रागसे रहित आत्माका आनंदकी श्रद्धा, रमाशता वह चारित्र है. उसको जबर नहीं तो र्तना व्रत लिया वहां ज़ुश हो गया. समझमें आया? भाई ओम कहे छे. व्रत लीधा, शुभ परिणाम मलाव्रतना लीधा, परंतु अपने स्वरूपकी श्रद्धा, ज्ञान चारित्र नहीं. मुक्तिका कारण मानते है. वह व्रतका परिणाम दया, दान, भक्ति, अहिंसा, सत्य, दत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, अपरिग्रह वह शुभ राग विकल्प है. विकल्प यह कहते हैं देओ, पुण्यबंधका कारण है. यह जिनदीक्षा शुभभाव, व्रतका भाव उसको अज्ञानी मुक्तिका कारण मानते है. आहा..हा..! पीछे कितना कहना उसको?

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- घरबार किसको कहना? अंदरमें विकारकी रुचि छोडकर ज्ञानानंदकी रुचि करना, विकारको छोडकर स्वरूपमें रमना, वह परधर छोडकर स्वधरमें आया. समझमें आया? बाह्यधर कौन छोडे? वह सब छोडे. मर जाते हैं तो सब छोडकर चले जाते हैं. कोई साथमें ले जाता है?

मुमुक्षु :- लईने क्या आव्यो छे?

उत्तर :- साथमें ले जाता है कोई? कोई साथमें लेकर आया है? जाओ रमशानमें शरीर.

शरीर स्मशानमें. आत्मा तो गया कहां. क्याय नीकणी गया अवतार. कहां जो गया वह. यहां तो अभी डोक्टर भेगा थर्डने तपास करे. छे के नहि श्वास? मरीने क्याय वयो गयो होय. चला गया कहीं अवतारमें. समझमें आया?

आचार्य महाराज कहते हैं अरे भगवान! तेरा निर्विकल्प वीतरागी आनंद परमात्मा ऐसा शुद्ध पडा है. उन लोगोंमें ऐसा कहते है. वैष्णवमें ऐसा कहनेमें आता है. वह नहीं नरसिंह महेता हुआ है न यहां जूनागढमें. 'ज्या लगी आत्मा तत्त्व चिन्यो नहि त्यां लगी साधना सर्व जूठी.' सांभल्युं छे के नहि कोई दि'? अये..! संघराजका सांभल्युं दृकाननो धंधो आओ दि' पण. जूनागढमें लुअे न वह नरसिंह महेता. 'ज्या लगी आत्मा तत्त्व चिन्यो नहि त्यां लगी साधना सर्व जूठी.' क्या किया तप अने तीर्थ करनेसे, क्या किया ज्ञाप अने भक्ति करनेसे. सब शुभभाव है. आत्माका कल्याण आत्मज्ञान बिना होता नहीं. सुननेमें कठण लगता है. कैसा कहा देओ न. आचार्य तो तलवार निकालकर बात करते है.

अरे भगवान! तेरी चीज तो जिनटीक्षाका पंच महाव्रतका परिणाम... जिनटीक्षा ली है हों. अन्यकी तो बात ही कहां? समझमें आया? भगवानने कहा व्यवहार व्रत. वह दूसरी तरह भाई भाषा ली है. वह बंध अधिकारमें है न. भाई! अभावि भी पंच महाव्रत पावते है, पंच समीची पावते है, गुप्ति व्यवहार पावते है. अगियार (अंग)-शास्त्रका अध्ययन है, परंतु वह तो पुण्यबंधका कारण है. पुण्यसे रहित पवित्रता भगवान आत्माकी जिसको श्रद्धा-ज्ञान नहीं उसको पुण्यबंधका कारण, मुक्तिका कारण कभी होता नहीं. समझमें आया? पुण्यबंधके कारण जिनटीक्षा, दान, उपदेश देना, दानमें पैसामें राग मंद करना, अभयदानका भाव करना, दूसरे जवको नहीं मारनेका भाव होना—वह सब शुभ आचरण है. शुभ आचरण है. पुण्यबंधका कारण है, मुक्तिका कारण है नहीं. जैसे अज्ञानी उसको मुक्तिका कारण मानते है देओ.

'पुस्तकादि उपकरण...' पुस्तक बनाया. लाज, दो लाज पुस्तक, शास्त्र बनाया, अर्थ किया, टीका बनायी. हमने बनाया है. भगवान! वह तो जडकी, परकी पर्याय है न. तुने कहांसे बनाया है? और तेरा भाव था कदाचित् शुभ, तो शुभ तो पुण्यबंधका कारण था. पुस्तक बननेमें भाव था कदाचित् शुभ, तो वह तो विकल्प था. वह कोई संवर-निर्हराका कारण है नहीं. जमुभाई! आहा..!

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- नाम ही है नहीं आत्मामें, क्या लिभावे? क्या नाम है आत्मामें? नाम है आत्मा में? आत्मा तो ज्ञानानंद चैतन्य ज्योत सूर्य है. अण्डानंद अनादि-अनंत परमात्म चिदानंद स्वरूप है. उसमें नाम है? अंदर लिभा है कि यह इलाहा नाम है, जमुभाई नाम

है उसमें? आह..ह..!

मुमुक्षु :- नाम..

उत्तर :- अनादिका नाम बिनाका आत्मा है. माणस अेम कलते हैं. पण माणसने नाम क्या छे? क्या नाम छे बतावो. किसका नाम कलना कलें? किसका नाम कलना? कलें, आने आंगणीने? किसको नाम कलना?

मुमुक्षु :- अधी संज्ञा आपी.

उत्तर :- दुनिया तो अे संज्ञा आपी, दूसरेसे भिन्न बतानेको संज्ञा दिया है. नाम-धाम क्या है अंदरमें? अेम आत्मामें कोई नाम-धाम है नहीं. वल तो ज्ञानानंद सख्यिदानंद सूर्य है. अैसा भगवान आत्मा जिसको श्रद्धा, ज्ञानमें आया नहीं, उसका जिसको विश्वास नहीं, वल बाह्य क्रियाकांड, व्रत, नियम, दान, शुभ आचरण और पुस्तक आदि. शिष्यो आदि आचरण समझे? बलुतको मैंने समझया, बलुतको अैसा किया, हमने बलुत मंदिर बनवाया. समझमें आया? मंदिर बनवाया और जहां तहां धजा किया. उसमें क्या लुआ? वल तो जडकी पर्याय लुई. तेरा भाव लो तो वल शुभ था. माणकचंद्रज्ज! माणक मोंधा है बलुत आ. आह..ह..! मोंधाको क्या कलते है? दुर्लभ. मोंधा कलते है न?

‘पुस्तकादि उपकरण...’ मंलगा. मंलगा तुम्हारे कलते है. हमारे मोंधा कलते है. तुम्हारे लिन्दीमें मंलगा कलते है. ‘पुस्तकादि उपकरण उनको मुक्तिके कारण मानता है,...’ वल मूढात्मा है. पल्ले कल है. वल मूढ आत्मा है, अज्ञानी है, उसको आत्माका बोध है नहीं. ‘और ज्ञानीजन...’ देओ, धर्मी आत्मा ज्ञानानंद शुद्ध चैतन्य स्वरूप है. ओहो..! मेरी चीजमें तो विकार ली नहीं. पुण्य-पापका विकल्प उठते हैं वल मेरी चीजमें नहीं. अैसा धर्मी अपने आत्माको माननेवाला ‘ईनको साक्षात् पुण्यबंधके कारण जनता है,...’ शुभभाव है, पुण्यबंधका कारण है. मुक्तिका कारण नहीं. आह..ह..! लारे वात लार्छ! ‘साक्षात् पुण्यबंधके...’ देओ, षुद ली लेंगे लें. परंपरा मुक्तिका कारण मानते है वल तो उनलोंने लिया है. शब्द पडा नहीं ईसलिये. ‘तथापि’ शब्द पडा है देओ, ‘निश्चयेन मुक्तिकारणं न मन्यते’ छे टीकामां छेने. बलुत षुवासा कर दिया है.

‘व्यवहारनयकर बाह्य सामग्रीको धर्मका साधन जनता है,...’ व्यवहारसे शुभभाव आदि निमित्त है. निमित्त है. अपना शुद्ध स्वरूप उसकी श्रद्धा, ज्ञान, चारित्रमें वल विकल्प जे शुभभाव है वल बाह्य निमित्त कलनेमें आता है. वल बाह्य निमित्त है, पुण्यबंधका कारण है. ‘तो ली अैसा मानता है...’ सम्यज्छि धर्मी ज्जव. ‘निश्चयनयसे मुक्तिके कारण नहीं हैं.’ समझमें आया? निश्चय नाम यथार्थ दृष्टिसे आत्मा पवित्र स्वभाव है उसकी पवित्रताकी

अेकग्रता वही मुक्तिका कारण है. बीयमें जे यह शुभभाव आया वह निश्चयसे मुक्तिका कारण धर्मी, ज्ञानी, सम्यग्दृष्टि बाह्य क्रियाकांड शुभभाव आदि, टीक्षाका प्रतादि, दानादिका भाव, पुस्तकादि क्रियाका भाव उसको मुक्तिका कारण ज्ञानी मानते नहीं. समजमें आया?

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- यह कला न .. आत्मा अंदर है कि नहीं बडा? धूलमें करना बाहरमें? सुमनभाई! कुरसत कलां है कमाना आजो दि ऐसी मजदूरी. मजदूरी है न अये..! अये..! जययंदभाई! मजदूरी कर करके .. थक गये अब. मरी गये. पाप कर करके जिंदगी गुजारी. अभिमान करीने लों पाछा. अमे क्युं एतुं... अमे क्युं एतुं... अमे दृकाननी संभाण करी एती. धूलमें भी की नहीं है. तुम कौन हो? करनेवाला परकी अवस्था. जडकी अवस्था जडसे होती है. तुम करनेवाला हो उसका? अभिमान किया और ... लाय..! लाय..! अरे! कुछ नहीं होता. पण ते दि' थतुं एतुं ताराथी. पहलेसे कभी नहीं होता था परको तेरे. मोहनभाई!

मुमुक्षु :- कोकवार थाय अने कोकवार न थाय.

उत्तर :- कभी होता ही नहीं. कोकवार क्या? अेम के कोकवार होता है. जे ईच्छा अनुकूल हो तो होता है और न हो तो नहीं होता. ऐसा है ही नहीं. कोई समय भी अपनी ईच्छासे परद्रव्यका काम कभी तीनकालमें होता नहीं. समजमें आया? केम मणिभाई! अत्यार सुधी तो क्युं के नलि बधुं? नथी क्युं? आला..ला..!

यहां तो आचार्य ऐसा कलते हैं कि धर्मी जे आत्मा ज्ञानानंद स्वभाव ज्ञानकी मूर्ति प्रभु चैतन्यसूर्य, जिसमेंसे केवलज्ञान ही निकलता है. त्रिकाल ज्ञान निकले ऐसा भगवान आत्मा उसका जिसको विश्वास, धर्मी-जिसको धर्मकी दृष्टि दुई ऐसा शुभभाव, दया, दान, प्रत, भक्ति, पूजा, जात्रा वह सब भावको पुण्यबंधका कारण धर्मी मानते है. समजमें आया? मोक्षका कारण सम्यग्दृष्टि मानते नहीं. अज्ञानी मोक्षका कारण मानते है. उसको यहां मूढात्मा कला है. कलो, बराबर है? आला..ला..! 'निश्चयसे मुक्तिके कारण नहीं हैं.' वो. वह ८८ गाथा दुई.

अब थोड़ी साधुकी बात करते हैं. 'आगे कंभंडलु, पीछी, पुस्तकादि उपकरण और शिष्यादिका संघ ये मुनियोंको मोह उत्पन्न करके जोटे मार्गमें पटक देते हैं—' ८९.

२१६) चट्टहिं पट्टहिं कुंडियहिं चेल्ला-चेल्लियएहिं।

मोहु जणेविणु मुणिवरहं उप्पहि पाडिय तेहिं।८९।।

जगतमें अज्ञानी प्राणीको कुटुंब, कबीला मेरा-मेरा करके वह जगतका प्राणीको नरकमें ले जाते है उसको. ऐसी निमित्तसे बात है लों. जैसे साधु लेकर मेरा संग है, मेरा शिष्य

है, मेरा येवा है. समझमें आया? मेरी पीछी है. साधुकी बात है न. पीछी होती है न मोरपीछी. 'कमंडल,...' मुनिको तो दूसरा होता ही नहीं. त्यागी वह तो द्विगंबर है बाहरमें. अंतरमें भान नहीं. बाहरमें 'पीछी, कमंडल, पुस्तक...' अच्छा-अच्छा पुस्तक रहे 'और मुनि श्रावकूप येवा, अर्जिका, श्राविका इत्यादि येवी—' यह हमारे साधु, यह हमारी अर्जिका, यह हमारे शिष्या श्रावक. समझमें आया? ऐसी मान्यता करके 'ये संघ मुनिवरोंको मोह उत्पन्न कराके...' वह मोह पर उत्पन्न नहीं कराते. यहां तो बात कहते हैं कि जिसको अपना शुद्ध स्वयंपकी श्रद्धाका विश्वास ज्ञानका नहीं उसको परपदार्थमें ऐसा मोह उत्पन्न हुआ बिना (रहता नहीं). अम कहते हैं. समझमें आया? ऐसा हमारा शिष्य. करोडोपति शिष्य, अबजोपति शिष्य. परंतु तुझे क्या है धूलमें? समझमें आया? हमारा येवा इतना हुआ. बहुत बोध आपते है दुनियामें और प्रभावना धर्मकी करते है. ऐसा अभिमान अज्ञानीको साधु लेकर भी अपने स्वभावका भान नहीं, अपनी शुद्धि चिदानंदकी अपनी अंतरमेंसे प्रगट होती है ऐसा भान जिसको नहीं, वह बाह्य चीजको अपना मानकर मोह उत्पन्न कराके... भ्रमणा उत्पन्न होती है उसको यह मेरा है... मेरा है.. मेरा है... क्या तेरा है? तेरा है वह तेरेसे जुदा होता नहीं. जुदा हो वह तेरा होता नहीं. तेरा तेरेसे जुदा नहीं, जुदा हो वह तेरे स्वयंपमें ले नहीं. आहा..हा..! समझमें आया? यह तो उत्कृष्ट बात मुनिकी करते है.

यह तो आत्माका जिसको अंतर अहो..! मेरी शांति और मेरा आनंद धर्मस्वभावसे भरा मेरा आत्मा है. मेरा आत्मामें बडी किमती चीज मैं हूं. कोई दूसरी किमती चीज, मेरे आगे दूसरी किमती चीज है ही नहीं. ऐसा जिसको अपना निजस्वयंपकी सम्यग्दर्शन रत्नसे किमत की नहीं. ऐसा अज्ञानीको 'संघ मुनिवरोंको मोह उत्पन्न कराके वे उन्मार्गमें डाल देते हैं.' वो डाल देते हैं. पोपटभाई! तमारे दीकरा-दीकरीयुं कहे आहा..! बापा! बहुत कर्तुं तमे लों. ठीक पैसा कमाकर हमारा माटे रजा. तमने पाप लागे, मरीने जाओ तमे नरकमें. हमें क्या है? पिताजने हमारे लिये बहुत किया. मोह उपजावीने मारे, नीचे जाव नरके. समझमें आया? अम यहां तो कहते है. आचार्य तो संतकी बात कहे. साधु लेकर भी आत्मा अखंड आनंदकंड ईसकी निधानकी तुझे दृष्टि नहीं. और यह बाह्य चीज मेरा-मेरा मानकर मोह उत्पन्न कराके डाल देगा नीचे. नरकमें जायेगा, निगोदमें जायेगा. कोई शरण है नहीं. समझमें आया?

मुमुक्षु :- मुनि थईने पुस्तक, कमंडल राजे मोह थाता इशे?

उत्तर :- अरे! पीछी शुं कोईपण नानी चीज उपर अंदर थाय के आ मारा. दीकरो, दीकरी कोईने न लोय अने अक ज नानी दीकरी लोय पछी अधो राग अना उपर ढोणे. आ

તો એક દષ્ટાંત આપું છું. જેને આઠ-દશ દીકરા હોય, આઝું હોય તો એનો રાગ બધો વહેંચાઈ જાય થોડો-થોડો. એક હી લડકા હો ઓર એક હી લડકી હો તો સબ રાગ ઉસકે ઉપર હો. સબ મેરા-મેરા. અપના સ્વરૂપકા ભાન નહીં, સબ રાગ ઉસકે ઉપર ડાલ દેતે હૈ. એસે અજ્ઞાની આત્મા ચિદાનંદ સ્વરૂપકા બોધ નહીં તો જો છોટી ભી ચીજ હો, મેરી હૈ. હમકો દેનેવાલા બડા બડા શેકિયા હૈ. તો હમારી ચીજ સુંદર કિતની હૈ દેખો! પીંછી, કમંડલ. કમંડલકો ભી શ્રંગાર કિયા હો. દોરી ભી અચ્છી, પુસ્તક ભી અચ્છા. પુસ્તકકા ઉસકો ક્યા કહતે હૈ? બંધન. બંધન ભી અચ્છા. મોહકી ચીજ નાની-મોટીકી ક્યા બાત હૈ? અપના સ્વરૂપકી ખબર નહીં વહ થોડી કોઈપણ ચીજમેં મોહ ઉત્પન્ન કરતે હૈ. કરતે હૈ તો કરાતે હૈ એસા કહનેમેં આતા હૈ. દૂસરા કૌન કરાતે હૈ ધૂલ? આહા..હા..! સમજમેં આયા? યહાં તો અપને સ્વભાવકા કારણ નહીં બના ન. શુદ્ધ જ્ઞાયકમૂર્તિ મેં આનંદ હું એસા વિશ્વાસ અંતર નહીં ઉસકો દૂસરી ચીજ મોહમેં નિમિત્ત હોતી હૈ. એસા કહતે હૈ. સમજમેં આયા?

મુમુક્ષુ :- .. એમાં ક્યાં પેટ ભરાય છે?

ઉત્તર :- પેટ ભરાય, માન આતા હૈ ન. પેટ ભરાય. મોટાપના આતા હૈ ઉસમેં અધિકપને. દેખો હમારા. યહ તો ઈતની ચીજ હૈ. મુનિપના દૂસરા હોતા હી નહીં. સચ્ચા મુનિ જો વ્યવહાર દિગંબર હૈ વહ ભી તદ્દન દિગંબર નગ્ન હોતા હૈ. ઉસકે પાસ કોઈ દૂસરી ચીજ હોતી હી નહીં. એક કમંડલ, મોરપીંછી, પુસ્તક બસ. પણ કહતે હૈં કિ આત્માકા ભાન નહીં. મેં અખંડ આનંદકંદ શુદ્ધ ચિદાનંદ હું. સમજમેં આયા? તો ગૃહસ્થ ગૃહસ્થાશ્રમમેં સમ્યજ્ઞિ મોક્ષમાર્ગમેં હોતા હૈ.

રત્નકરંડ શ્રાવકાચારમેં કહા ન ભાઈ! ગૃહસ્થ મોકબ મગ્ગો. ગૃહસ્થાશ્રમમેં ભી અપના આત્મા શરીર, વાણીસે ભિન્ન, પુણ્ય-પાપસે ભિન્ન એસા પ્રતીત અનુભવ કરતે હૈ તો ગૃહસ્થાશ્રમમેં રહા આત્મા ભી મોક્ષમાર્ગમેં હૈ. અને મૂઢ જો અણગાર બાદ્યકી ચીજમેં મોહ કરતે હૈ ઓર અપને સ્વરૂપકા શ્રદ્ધા, જ્ઞાનકા ભાન નહીં વહ સંસારમાર્ગ હૈ. એસા લિખા હૈ. શ્રાવક રત્નકરંડાચારમેં. ... ઠીક! ભૂલ ગયે? યહ શબ્દ હૈ. યહ થોડું-થોડું ક્યાં એ બધા જન્મ્યા દિગંબરમાં પણ કાંઈ ખબર જ ન મળે. સમજમેં આયા? વહ રત્નકરંડશ્રાવકાચાર હૈ ન સંમતભદ્રાચાર્ય. ઉસને બનાયા હૈ. કિ ભાઈ! જો આત્માકા ભાન કરકે સમ્યજ્ઞર્શન અનુભવ કિયા તો ગૃહસ્થાશ્રમમેં ભી વહ ધર્મી હૈ, મોક્ષમાર્ગી હૈ. ભલે હી સ્ત્રી-કુટુંબમેં પડા હૈ પરંતુ ઉસકો લેપ નહીં. શ્રીફલ જેસા હૈ, નાળિયેર. નાળિયેર હોતા હૈ કિ નહીં? તો નાળિયેરમેં ઉપરકા છાલા ભિન્ન હૈ, કાચલી હોતી હૈ ન કાચલી? કઠણ. કાચલી કહતે હૈ ન? ઉપર કાચલી. વહ ભિન્ન હૈ. ઉપર છાલા ભિન્ન હૈ, કાચલી ભિન્ન હૈ. ઓર મીઠા સફેદ ગોલાસે જો કાચલી તરકકી જો રાતડ હો ન.

राती. वल टोपरा कर देते हैं. छल-छल छलका जीणल लोतल हैने वल... वल... वल... तो वल ली लीठल टोपरासे ललत्र है. रतलश नलीं लोती है? कलवल लोयने. कलवल लतरङ्गनी रतलश. तो टोपरापलक करते है तो ञमणुीमें वल वल नलकल देते है न? तल घोणल-सङ्केट लोतल है कल नलीं? ऐसल ललगवलन आत्मल वल छलवल समलन शरीर है. उपर छलवल लोतल है न वल? वल आठ कर्म अंदर कलवल है, ञडकर्म आठ कर्म वल कलवल समलन है. कठणु कलवल लोती है कल नलीं? और कलवल लतरङ्गकल पुणुय अने पलपकल वलकल्प वल छलवल सब अंदर जीणल मेव समलन है. उससे ललत्र ललगवलन ञलनलनंद गोलल लीठल आनंदकंद है. आल..ल..! ँसकल ञलसकल ललन है वल गृहस्थलश्रममें ली लोक्षलरुगी है. और ँसकल ञलसकल ललन नलीं और वल कलवलकी अपनल ललने, छलवलकी अपनल ललने, वल पुणुयलवल है न पुणुय-पलपकल वलकल्प उठते है उसको अपनल ललने. तो कलते हैं कल कोँ ली ललवल लीँलमें अपनल ललनकर ललथुवललवल उत्पन्न करके अनंतलैर नरक-नलगोदमें वलवे गये. समलनमें आयल?

‘ललवलरुथ :- ञैसे कोँ अललणुकी लयसे...’ दृलंत दलवल. दृलंत देते हैं थोडल. अललणु. अललणु लोतल है कल नलीं? पेटमें अललणु लोतल है न? वल तो डोकरको ललुत ञलर लोती है. अपयल. लडु-लडु ञलयल तीन-लर तो अललणु लो गयल. कहे, लुळे अललणु है. ‘अललणु लयसे लनोञ आलरको छोडकर...’ कलर लनोञ आलर नलीं करनल. डोकर नल पलडे कल लडु नलीं ञलनल अली. ऐसल पुरणुपोणी नलीं ञलनल. धी ललुत लो वल नलीं ञलनल. ‘वंधन करतल है, पीछे अललणुकी दूर करनेवलली कोँ लीठी औषधलकी लेकर ञललकल...’ तेरे टोपराकल, टोपरा है लीठल वल थोडल थोडल ञलनल. .. लंमेशल. थोडल लेनल.

वल ‘लीठी औषधलकी लेकर ञललकल लंपटी लोके ललत्रलसे अधलक लेके औषधलकी ली अललणु करतल है,...’ औषधलकी अललणु. लडल अललणु लगे तो अधशेर, पोनलशेर ञल ञलये. अललणुकी ललटल देनेको, अललणुकी ललटलनेको कल कल ललल थोडल-थोडल टोपरा लेनल तेरे. ऐसल-ऐसल. अललणुकल तो दृलंत दलवल है. ऐसी लीँल लेनल. सलवमपलक थोडल लर डुपलल ललर लेनल, दो डुपललललर लेनल. तो लीठल लगे तो ले ञलओ शेर, अधशेर. आधल शेर. तो उलटल लो ञलये अललणु. औषधलकी अललणु. अरे! दवललं लरसम नलपीने ञलय वणी. दवल थोडी कलते है न तो उसमें लोलकली लरसम आती है न? .. शुं कहेवलय ऐय? वसंतललवती. वसंतललवकल नलीं. वसंतललवकल तो देशी है. वसंत ललवती थोडी-थोडी नलजे. वधारे पछी सलकर ने गोल ने धी वधारे ञोसे ऐलं. औषधलकी ली अललणु लो गयल. समलनमें आयल? पीछे अललणु दूर लो ञलये.

‘लंपटी लोके ललत्रलसे अधलक लेके औषधलकी ली अललणु करतल है, उसी लरल

अज्ञानी कोई द्रव्यविंगी यति...' आत्मा सख्यिदानंद स्वरूप अजंठ आनंदकंदका तान नहीं। तो बहार 'यती विनयवान पतिप्रता श्री आदिको मोलके डरसे...' पतिप्रता श्री छोड दिया। 'जिनदीक्षा लेके...' जिनदीक्षा धारण किया देजो। 'अज्जर्ण समान मोलके दूर करनेके विये वैराग्य धारण करके औषधि समान जो उपकरण्णादि उनको ही ग्रहण करके...' वह उपकरण निमित्त था। वह उपकरण अधिक रभकर अज्जर्ण हो गया। समजमें आया? आला..ला..! देजो इसविये लिया है। समज? 'उन्हींका अनुरागी (प्रेमी) होता है, उनकी बुद्धिसे सुभ मानता है,...' हमें तो बहुत उपकरण अरुणा चालिये। ऐसा कमंडल, ऐसी पीछी, ऐसा पुस्तक। पुस्तकका ढग। जहां बैठे वहां पुस्तकका ढग घतना पडा है। बनाते है। पुस्तक बनाते है कि पकडे सेठको। वो भाई हमने बनाया है वो। क्या है तुझे काम पण? समजमें आया? जैसे मोलजालमें इंस जाते हैं। अपना आनंदकी प्रतीतिका तान तो हुआ नहीं। समजमें आया? तो वह पुस्तक आदिमें अज्जर्ण हो गया। पुस्तक बनाया। पकडे। वो अक सेट हमारा वो। हमारा तरकसे २० पुस्तक बनाया है। अक सेट तुम्हे लेना पडेगा। पण रुपया भेडेगा। बनता है अभी बहुत बनता है।

वह आचार्य वह कहते हैं ९०० साल पहले कि जिसको आत्मा आनंदस्वरूपका तरोसा अंतर आया नहीं। आत्मज्ञान अंदर हुआ नहीं। और बाहरसे भेज ले लिया। समजमें आया? तो भेजके बलाने वह जिनदीक्षाके उपकरण आदि उनको ग्रहण करके अनुरागी होता है। वृद्धिसे सुभ मानता है कि आला..! हमारे पुस्तक बहुत हैं देजो। अक-अक पुस्तक हमारा बनाया उसकी १०-१० की किमत है। बहुत अरुणा। बाईडिंग अरुणा है, पत्रा अरुणा है। परंतु क्या हुआ? वह तो पर है तेरी चीजसे। कितना अरुणा वजाण करना है। समजमें आया? देजो, अभी तो मुनिको ऐसा कहते हैं, गृहस्थी परचीजको अपना मानता है वह तो मूढता है। आला..ला..!

'वह औषधिका ही अज्जर्ण करता है। मात्राप्रमाण औषधि लेवे, तो वह रोगको हर सके। यदि औषधिका ही अज्जर्ण करे—मात्रासे अधिक लेवे, तो रोग नहीं जाता, उलटी रोगकी वृद्धि ही होती है। यह निःसंदेह ज्ञानना।' ऐसा निःसंदेह मानना। 'इससे निश्चय हुआ जो परमोपेक्षासंयम अर्थात् निर्विकल्प परमसमाधिइप तीन गुप्तिभयी परम शुद्धोपयोगइप संयमके धारक हैं,...' आत्माके आनंदमें शुद्ध चिदानंद श्रद्धा, ज्ञान और रमणता करते हैं, 'उनके शुद्धात्माकी अनुभूतिसे विपरीत सब ही परिग्रह त्यागने योग्य है।' उसे तो विकल्प उठते है वह छोडने लायक है। 'शुद्धोपयोगी मुनियोंके कुछ भी परिग्रह नहीं है, और जिनके परमोपेक्षा संयम नहीं लेकिन व्यवहार संयम

है,....' शब्द नहीं पडा है अंदरमें. भाई! व्यवहार संयम नहीं पड्यो. इक्त अटवुं कहुं छे. 'वीतरागशुद्धात्मानुभूतिभावसंयमरक्षणार्थं' अटवुं पड्युं छे. बस अटवुं छे.

क्या कलते है? जरी सूक्ष्म बात है. आत्मा अपनी शुद्ध श्रद्धा, ज्ञान और रमणता, अनुभव करते हैं मुनि तो उसको तो शुभभाव राग भी होता नहीं. तो शुभ विकल्प भी उसको तो है नहीं, परंतु जब स्वप्नकी दृष्टि है, स्वप्नका ज्ञान है, स्वप्नकी स्थिरता कुछ है, परंतु ध्यानमें लीन नहीं हो सके, तब उसको शुभ परिणाम आदिका निमित्तपना है, शुभ परिणाम निमित्त है. समजमें आया? तो 'उनके भावसंयमकी रक्षाके निमित्त लीन संलननके होनेपर उत्कृष्ट शक्तिके अभावसे यद्यपि तपका साधन शरीरकी रक्षाके निमित्त अत्र जबका ग्रहण होता है,....' देओ, अत्र-जल लेना आदि विकल्प है. आला..ला..! स्वप्नमें हर ज्ञये आनंदमें वही मुक्तिका मार्ग है. परंतु कलते है कि लान है, परंतु हर नहीं सकते तो शुभ विकल्प आता है शरीरके निर्वाहके लिये.

'उस अत्र जबके लेनेसे मल-मूत्रादिकी बाधा भी होती है, इसलिये शौचका उपकरण कमंडलुं, और संयमोपकरण पीछी, और ज्ञानोपकरण पुस्तक...' तीनों लिया. 'ईनको ग्रहण करते हैं, तो भी ईनमें ममता नहीं है,....' छोड देते है. मेरी चीज .. काम छोड दिया. मेरी चीज तो स्वप्न शुद्ध है उसमें मेरे रहना, अंतरमें आनंदमें, अतीन्द्रिय आनंदका स्वादमें रहना वही मुनिका मुख्य प्रथम कर्तव्य है. समजमें आया? उसमें रह न सके तो अत्र-जल आदिका विकल्प आता है. उपदेश दूसराको कले तो विकल्प आता है. वल विकल्पको शुभ निमित्त तरीके जानते है, उसको बंधका कारण जानते है, उसको मुक्तिका कारण मुनि जानते नहीं. आला..ला..!

'प्रयोजनमात्र प्रथम अवस्थामें धारते हैं. जैसा दूसरी जगह रम्येषु ईत्यादि कहा है, कि मनोज्ञ स्त्री आदिक वस्तुओंमें जिसने मोह तोड दिया है, जैसा महामुनि संयमके साधन पुस्तक, पीछी, कमंडलु आदि उपकरणोंमें वृथा मोह कैसे कर सकता है?' समजमें आया? 'कभी नहीं कर सकता. जैसे कोई बुद्धिमान पुरुष रोगके लयसे अञ्जुको दूर करना चाहे और अञ्जुके दूर करनेके लिये औषधिका सेवन करे, तो क्या मात्रासे अधिक ले सकता है?' मर्यादाथी वधारे ले? औषधिकी जितनी मर्यादा है उतनी लेना, अक रतिभार लेना. लस्म नहीं कलते? अक रतिभार लेना चालिये. विशेष नहीं लेना. इटी नीकणशे. जैसे धर्मात्मा अपना शुद्ध चैतन्यस्वप्न उसकी श्रद्धा, ज्ञान है और उसमें लीनता है परंतु स्वप्नके ध्यानमें लीन न हो सके तब जैसा उपकरणका शुभ विकल्प आता है. आहारका, विकल्पका लेनेका. परंतु उसमें ममता करते नहीं. 'घोर परिषद के उपसर्ग

भये करी' आता है? 'घोर परिषद के उपसर्ग भये करी' कुछ घोर उपसर्ग हो या परिषद हो डिगनेका नहीं. शांत... शांत... शांत... आनंदमें मग्न है. समझमें आया? 'रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी, सर्वे मान्या पुद्गल अक स्वभाव जो, घोर परिषद के उपसर्ग ते भये करी.' फिर क्या बोल? 'आवी शके नहि ते स्थिरतानो अंत जो.' आहा..हा..!

धर्मात्मा अपना आनंदकी प्रतीत हुई है ऐसी दृष्टिसे अंतरमें स्थिर होते हैं तो धर्मनी भावना धर्मात्मा भाते है कि हमारे सरस आहार हो उसमें हमें समता ही है. विषमभाव है नहीं. घोर परिषद और उपसर्ग पडे अहारसे, फिरभी उसमें विषमता नहीं. ऐसी आत्माकी दृष्टि लगी है तो आत्मामें समतामें जन्म जते है. उसको मुक्ति होती है, परंतु आहारमें शुभभावमें भी मान ले, आव्यकी क्रियामें जो मान ले, मूढात्मा, अहिरात्मा मिथ्यादृष्टि हो जाता है. धर्मविये धर्मात्माको अपने स्वप्नकी दृष्टि करके उसमें दृष्टिकी शुद्धिकी वृद्धि करना, आहारकी ममता करना नहीं.

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

महा वद १४, शनिवार, ता. १९-०२-१९६६
गाथा-९०, प्रवचन-१३३

योगीन्द्रदेव ९०० वर्ष पहलेवा अक द्विगंवर मुनि जंगलवासी, वनवासी हुअे. उन्होंने सर्वज्ञ भगवान परमात्मासे यवा आया मार्ग अपनेमें अनुभव करके और अंतरमें भावविंग दशा-साधुपद प्राप्त करके, यह उपकार (करके) ऐसा अक परमात्मप्रकाश नामका शास्त्र बनाया. समझमें आया? अलुत जिंयी चीज है. मूल चीज है. पाश पाछी जिंयी करता वणी कोक नीची बीज लशे (अम नथी).

यहां ८९ गाथा यल गई कल. आज ९० गाथा है. क्या कहते है देजो. 'आगे ऐसा कहते हैं, जिसने जिनदीक्षा धरके...' साधुका वेष नग्न धर लिया. और 'केशोंका लोंच

किया, और सकल परिग्रहका त्याग नहीं किया,...' अंतरमेंसे मिथ्यात्व और राग-द्वेष आदिका त्याग न किया 'उसने अपनी आत्मा ही को वंचित किया—' विशेष कहेंगे. यहां तो शब्दार्थ है न अभी तो. समझमें आया? पाठमें पीछे अर्थ आयेगा कि बाह्यसे नम्रपना लिया और पंच महाव्रतका कदाच विकल्पभी पावे, केशका लोंच भी किया वह मुनिपना नहीं है. मुनिपना तो अंतरमें... वह लेंगे पहले. शब्दार्थ सुन लो. मूल श्लोक.

२१७) केण वि अप्पउ वंचियउ सिरु लुंचिवि छारेण।

सयल वि संग ण परिहरिय जिणवर-लिंगधरेण॥१०॥

है? 'जिस किसीने जिनवरका लेष धारण करके...' नम्रपना धारण किया, केश लोंच किया. 'भस्मसे शिरके केश लोंच किये,...' उभाड लिया. 'लेकिन सब परिग्रह नहीं छोड़े, उसने अपनी आत्माको ही ठग लिया.' अब वह परिग्रहकी व्याख्या करते हैं जरी. यह परिग्रहके त्यागकी गाथा है. आभिरमें ८०, ८१, ८२ तीन गाथा बाकी है. बाकी सारा परमात्मप्रकाशका .. किया है. सब रेकोर्डिंगमें उतर गया है. यह सब उतर गया है. अके तीन गाथा बाकी है. ८०, ८१, ८२. ८३ से तो पहले चली थी. वह इंटरवाले आये थे न बंसीधरजी. पंडितजी. इंटरवाले पंडितजी यहां तीन मास रहे थे. बडा पंडित है न? बंसीधरजी. वह तीन मास रहे थे तो ८३की गाथासे. भैया! तुम थे कि नहीं? तो उस समय ८३ गाथासे चला था. यह तीन गाथा बाकी रही. और सारा परमात्मप्रकाश. तो सुनो. क्या कहते हैं देजो, पहले तो जिसको सम्यग्दर्शन न हुआ हो. समझमें आया? सम्यग्दर्शन किसको कहते हैं कि

'भावार्थ :- वीतराग निर्विकल्पनिष्ठा नंद अभंडरूप सुभरसका जो आस्वाह...' सुनो. सूक्ष्म बात है. कहते हैं कि साधुपना ले लिया, श्रावकपना नाम दिया अनंतवार. वह सवेरमें कहा था नहीं? 'मुनिव्रत धार अनंतवैर त्रैवेयक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना लेश सुभ न पायो.' आत्मज्ञानका अर्थ क्या? कि आत्मा शुद्ध सच्चिदानंद ज्ञानानंद अतीन्द्रिय आनंदका कंद आत्मा है. उसका वीतराग... वह पुण्य विकल्प उठते हैं शुभराग या अशुभराग-दोनों विकार हैं. जयचंद्रभाई! बहुत जीणगी बात छे जरी हों. आ आज माणसमां गाथा आवी छे तो जरी सुनना पड़ेगा कि नहीं?

सम्यग्दर्शन तो पहले इसको कहते हैं कि जिसको आत्मामें शरीर, वाणी, मनकी, जडकी किया जो होती है वह जडसे है, मेरी नहीं. समझमें आया? वाणी बोली जाती है, शरीर चलता है वह सब किया जडकी, अज्ञवकी, धूल, पुद्गलकी अवस्था है. मूणचंद्रजी!

मुमुक्षु :- तो गावुं के न गावुं?

उत्तर :- परंतु कौन गा सकता है? वह तो कलते हैं, भाषा जडकी पर्याय है. वह बताते है पहले. गाना, बजाना, कंठ होना वह तो जडकी दशा है. वह अपनी है ही नहीं. अपनेसे होती नहीं. आला..ला..! रतनवावज्ज! आ रतनकी बात चलती है, सम्यग्दर्शन रत्न. तीन रत्न है कि नहीं? सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र तीन रत्न. तीन रत्नसे मुक्तिका मिलना होता है. तीन रत्न बिना मुक्ति मिलती नहीं. तो यहां आचार्य तो मुनिपनेकी व्याख्या करते हैं. चारित्र सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र रत्न. परंतु उसके पहले सम्यग्दर्शन रत्न पाये बिना बाह्यसे भेष ले लिये, तो भी उसको आत्माका कल्याण कभी होता नहीं. तो सम्यग्दर्शनकी व्याख्या क्या? सम्यग्दर्शन किसको कहते है?

कि वीतराग भगवान आत्मा 'वीतराग निर्विकल्पनिर्जनंद...' ओलो..लो..! निर्विकल्प अण्ड आनंदकंद आत्मा है. आत्मामें अतीन्द्रिय आनंद अनंत-अनंत आनंद ठसाठस भरा है. समझमें आया? जैसे लवणुकी उल्लीमें सारा क्षार भरा है. और सकेट जडीकी गांगडीमें, गांगडी कहते है क्या कहते है? जडीका ढेवा. उसमें अकेली सकेटाई भरी है. अडीशुमें अकेली कडवाश भरा है. जैसे भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद पूरा भरा है. आला..ला..! समझमें आया? जैसे अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय बल, अतीन्द्रिय दर्शन, अतीन्द्रिय वीर्य, अतीन्द्रिय स्वच्छता, अतीन्द्रिय प्रभुता, जैसे-जैसे आत्मामें अनंत-अनंत बेहद गुण शुद्ध स्वप्नसे अनंतगुण पडा है आत्मामें. समझमें आया? कितना अनंतगुण है? वह बात कही थी. तुम नहीं थे.

यहां अभी तक जो सिद्ध हुआ है सिद्ध. सिद्ध है कि नहीं? छ मास और आठ समयमें ६०८ मुक्तिको पाते है सिद्ध. तो अभी तक जो सिद्धकी संख्या हुई उससे अेक निगोदका शरीर लो, निगोद. निगोद समझते है न भैया? लीव-कुग. काई-काई नहीं समझते? यह पानीमें होता है. काई होती है, आवु होता है, प्याज होता है, लहसुन उसकी अेक टुकडी र्तनी लो राई जितनी तो उसमें असंख्य औदारिक शरीर है और उसमें अेक शरीरमें जितना अभी तक सिद्ध हुआ उससे अनंतगुना जव हैं. समझमें आया? और जव से परमाणुकी संख्या अनंतगुनी हैं. समझमें आता है कि नहीं? मूलचंद्रज्ज! परंतु र्तना आत्मा कैसा है उसकी जबर विना सम्यग्दर्शन कहांसे आयेगा उसको? भजन-भजन लटका दिया, जैसे कर दिया. वह शुभभाव है. समझमें आया? परंतु सम्यग्दर्शन बिना जन्म-मरणका नाश कभी होता नहीं. तो उसका सम्यग्दर्शन क्या चीज है? कैसे आत्माको प्रतीतमें लेना? कि यह आत्मा अेक निगोदके अेक शरीरमें जो अनंत जव है, जैसे-जैसे तो आभा लोकप्रमाण असंख्य शरीर पडे है (और) अनंत-अनंत जव. वह जवकी संख्यासे अधिक, यह परमाणु पुद्गल

હૈ ન માટી? ઉસકી-પરમાણુ પુદ્ગલકી સંખ્યા અનંતગુની હૈં ઓર ઉસસે અનંતગુના આકાશકા પ્રદેશ હૈ. આકાશ સમજતે હૈ કિ નહીં ડોક્ટરજી? યહ આકાશ હૈ ન લોક-અલોક. લોક આકાશ હૈ, અલોક હૈ ન ખાલી? મૂલચંદજી! અલોક હૈ કિ નહીં કર્હી? કહાં હૈ? ભગવાન જાને ક્યા હૈ? આહા..હા..! યહ લોક હૈ અસંખ્ય પ્રદેશમેં. આકાશ અરૂપી હૈ યહાં. અરૂપી ભગવાનને દેખા હૈ અસંખ્ય પ્રદેશ. અસંખ્ય પ્રદેશ લોકમેં ઈતના હૈ કિ અસંખ્ય ચૌબીસીકા સમય જિતના અસંખ્ય આકાશકે પ્રદેશ હૈ. ઈસસે અનંતગુના આકાશ પ્રદેશ અલોકમેં હૈ. ચલે જાતે હૈ ન? ચલા જાતા હૈ ન આકાશ? કર્હી અંત હૈ? અલોકમેં કુછ અંત હૈ આકાશકા? સમજમેં આયા?

ઈતના-ઈતના અમાપ-અમાપ આકાશકા પ્રદેશ અનંત જો પરમાણુકી સંખ્યાસે અનંતગુના પ્રદેશ હૈ, ઉસસે અનંતગુને એક આત્મામેં ગુણ હૈં. કિસકી બાત ચલતી હૈ યહ? અંદર આત્મા હૈ ઉસકી બાત ચલતી હૈ. ખબર ન મળે આત્મા ક્યા, પ્રતીત ન મળે, ઓળખાણ ન મળે અને ધર્મ હોગા. સમજમેં આયા? એક આત્મા અપના ઉસમેં કિતના ગુણકી સંખ્યા હૈ? કિ સદ્ધકી સંખ્યાસે નિગોદજીવ અનંત, ઉસસે અનંતગુને પરમાણુ, ઉસસે અનંતગુને આકાશકે પ્રદેશ, કહાં આકાશ (નહીં)? ઉસકા માપ નહીં. ઉસસે અનંતગુને આત્મામેં ગુણ હૈ. અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, એસા અનંત-અનંત, એક નહીં પરંતુ અનંત. એસા અનંતગુણ ભગવાન આત્મા વહ વીતરાગ સ્વભાવસે આત્મા હૈ. પુણ્ય-પાપકી ક્રિયાકા રાગ ઉસકી રચિ છોડકર. જડ પરમાણુકી પર્યાય અનંત ચલતી હૈ શરીરાદિમેં, ઉસકી પર્યાયકી રચિ છોડકર વહ મેરેસે નહીં. અને અનંત દૂસરે આત્મા હૈ ઉસકા કોઈ ભલા-બૂરા મેરેસે હોતા નહીં. ઉસસે દષ્ટિ હટાકર અપના અનંત ગુણસ્વરૂપ ભગવાન આત્મા ઉસમેં અનુભવ કરકે વિકલ્પરહિત, રાગરહિત શુદ્ધ સ્વભાવકી અંતર એકાગ્રતા કરના ઓર આત્મામેં અતીન્દ્રિય આનંદકા વેદન આના ઉસકા નામ ભગવાન સમ્યજ્ઞર્શન કહતે હૈં. મૂળચંદજી! ભગવાન જાને ક્યા સમ્યજ્ઞર્શન હૈ? સમ્યજ્ઞર્શન લે લો, મુનિપના લે લો ત્યાગ. ક્યા હૈ? એકકા વિનાના મીંડા હૈ એમ કહતે હૈ યહાં.

યોગીન્દ્રદેવ આચાર્ય કહતે હૈં, ભગવાન આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદકી અંતર દષ્ટિ, અનુભવ નહીં હુઆ. સમજમેં આયા? તબતક તો સમ્યજ્ઞર્શન નહીં. મુનિપના તો કહાંસે હો? સચ્ચા શ્રાવકપના તો કહાંસે હો? સમજમેં આયા? ભગવાન આત્મા એક સેકન્ડકે અસંખ્યવે ભાગમેં ઈતના અનંતગુણરૂપ એકસ્વરૂપ. ઉસકી વીતરાગ-રાગ બિના, નિર્વિકલ્પ-ભેદ બિના, અખંડ અભેદસ્વરૂપ નિજાનંદ-આત્માકા નિજકા આનંદ, અતીન્દ્રિય આનંદ, અખંડ. એકલો ‘અખંડ’ અર્થ કર્યો છે, ભાઈ! એકલો અખંડ કર્યો છે. બધા ઠેકાણે, ઘણે ઠેકાણે એકરૂપ અખંડ એમ કરે છે. ભગવાન આત્મા... ઝીણી વાત બહુ. અનંતકાલમેં ઉસને સમ્યજ્ઞર્શન ક્યા હૈ વહ સમજા નહીં. પ્રગટ તો ક્રિયા નહીં. સમજમેં આયા? અને સમ્યજ્ઞર્શન બિના માન લિયા. દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રકી

श्रद्धा, नव तत्त्वकी श्रद्धा वह हमारे समकित है. है ही नहीं समकित वह. समझमें आया? पोपटभाई! देव-गुरु-शास्त्रकी श्रद्धा करो. देव-गुरु-शास्त्र कैसे छोते है उसकी जबर नहीं उसको अने नव तत्त्वकी श्रद्धाकी जबर नहीं कि नव तत्त्व किसको कहते है?

यहां तो कहते हैं कि नव तत्त्वकी कदाचित् यथार्थ श्रद्धा लावे तो भी वह शुभराग है, सम्यग्दर्शन नहीं. हमारे जीण्णी वात! भगवान आत्मा ज्ञानानंद चैतन्य निर्विकल्प आनंदकंद उसका अजंड सुभरसका जो आस्वाद. देओ, वह आनंदका आस्वाद. आला..ला..! आस्वाद क्या? तुम्हारी हिन्दी भाषा है. हिन्दी है. हिन्दी भाषा है उसमें. माण्डक्यंदज! है पुस्तक-बुस्तक है? नहीं तो यहां सुनना. वह बात है. उसमें समझमें आये जैसा नहीं. भाषासे नहीं समझे. उपरसे भावको समझना. आला..ला..!

कहते है भगवान! ओलो..! योगीन्द्रदेव द्विगंबर मुनि संत ८०० वर्ष पहले हुआ. कुंडकुंदाचार्य मलाराज द्विगंबर तो दो हजार वर्ष पहले हुआ. भावविंगी संत मुनि यह कहते हैं जैसी चीज अंतर भानमें था. समझमें आया? तो कहते है योगीन्द्रदेव जगत पासे. अरे जव! तुने आत्मदर्शन बिना, अनुभव बिना, अनंतबार जैसा मुनिपना लिया, जिनवरविंग धारण किया. देओ, आया न? 'जिनवरलिंगधरेण' 'जिनवरलिंग' समझमें आया? अन्यमतिका भेष तो नहीं, वस्त्र-पात्र रणे उसको साधुपद हैं नहीं. जिनवरविंग धारण किया. नञ्ज हुआ, अष्टासमूलगुण भी पावे बराबर चोपजा लों! अष्टास मूलगुण कैसा? कि उसके माटे चोका करके (बनाया) आहार, प्राण जये तो भी न ले. जैसा जिनवरविंग धारण किया. वह जिनवर द्रव्यविंग है वह भी. आला..ला..! सुजनमलज!

भगवान आत्मा.. पुण्य-पापका विकल्प जो शुभाशुभभाव है. मलाप्रतका भाव शुभ है, अप्रतका अशुभ है. देहकी किया जडकी है. उससे लडकर अजवकी रुचि छोडकर, विकारकी रुचि छोडकर निर्विकारी भगवान शुद्ध चिदानंद स्वरूप उसका अनुभव करके आनंदका आना, अतीन्द्रिय आनंदमें आना. 'उसरूप परिणामी जो परमात्माकी भावना...' देओ, समझमें आया? अब वह आनंद आया वह तो अनुभव सम्यग्दर्शनमें है. एतनी तो बात भाई! आ तो परिणामी पाछी परमात्मानी विशेष भावना. मुनिपनेकी बात करते है न? समझमें आया?

प्रथम सम्यग्दर्शनमें भी योथा गुणस्थानमें अविरत सम्यग्दृष्टि. उसमें ही अपना निजानंद भगवान आत्मा निर्विकल्प राग बिना शुद्ध चिदानंद निर्विकल्प शुद्ध उसकी दृष्टि करके अतीन्द्रिय आनंदका स्वाद आना और वही आ आत्मा है जैसी अनुभवमें प्रतीत लाना उसका नाम तो सम्यग्दर्शन है. समझमें आया? और वह आत्मा शुद्ध चिदानंद परमात्मा में ही हूं. राग नहीं. व्यवहाररत्नत्रयका विकल्प जो उठता है देव-गुरु-शास्त्रकी श्रद्धा, पंच मलाप्रतका परिणाम,

શાસ્ત્રકા જ્ઞાન વહ વ્યવહારરત્નત્રય વહ શુભરાગ હૈ, વહ મૈ આત્મા નહીં. આહા..હા..! એસા આત્મા રાગરહિત નિશ્ચયસ્વરૂપકા અંતર જ્ઞાન ઉસકા નામ સમ્યજ્ઞાન કહનેમૈ આતા હૈ. ઉસસે વિશેષ આસ્વાદરૂપ પરિણામી પરમાત્માકી ભાવના. પીછે અબ ચારિત્ર લેતે હૈ.

શુદ્ધ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા ઉસકી સમ્યજ્ઞાન, સમ્યજ્ઞાનમૈ ભાવના-એકાગ્રતા તો થી અબ વિશેષ એકાગ્રતા ચારિત્ર દ્વારા. ચારિત્ર નામ સ્વરૂપમૈ રમના. આહા..હા..! ‘પરમાત્માકી ભાવના...’ દેખો, ‘ઉસરૂપ પરિણામી...’ એય..! આમાં ભાવનાનો અર્થ પરિણામી થઈ ગયો કીધું. ભાઈ! ઓલો ભાવનાનો અર્થ કહે છેને એક કલ્પના-કલ્પના. અરે એ નહિ ભાઈ! આહા..હા..! શુદ્ધ ભગવાન અનંતગુણકા બિરાજમાન પ્રભુ અપના સ્વરૂપ અંતર પરમાત્મા અપના ઉસમૈ એકાગ્રતા કેસી? સમ્યજ્ઞાન, સમ્યજ્ઞાન ઓર સમ્યક્ચારિત્રરૂપી, વીતરાગરૂપી એકાગ્રતા. સમજમૈ આયા?

‘ભાવના વહી હુઆ, તીક્ષ્ણ શસ્ત્ર...’ દેખો, એસા ભગવાન અતીન્દ્રિય આનંદકી દૃષ્ટિ, અતીન્દ્રિય આનંદકા જ્ઞાન ઓર અતીન્દ્રિય આનંદકી લીનતા ઉસકો આચાર્ય મહારાજ કહતે હૈ તીક્ષ્ણ શસ્ત્ર. આહા..હા..! સમજમૈ આયા? ‘ઉસસે બાહિરકે ઓર અંતરકે પરિગ્રહોંકી વાંચ્છા આદિ લે...’ એસા તીક્ષ્ણ શસ્ત્ર દ્વારા જિસમૈ બાહ્ય પરિગ્રહકા નિમિત્ત ભી ન રહા. અભ્યંતરમૈ શુભરાગકા વિકલ્પ મેરા હૈ એસી બુદ્ધિ રહી નહીં. એસા તીક્ષ્ણ શસ્ત્ર દ્વારા અભ્યંતરકા રાગ-દ્વેષકા, મિથ્યાત્વકા છેદ ક્રિયા, બાહ્યમૈ સંયોગમૈ નિમિત્તકા અભાવ હુઆ. ભારે વાત! સમજમૈ આયા કિ નહીં? હૈ કિ નહીં ઉસમૈ? દેખો. ઉસમૈ હૈ વહ બાત હૈ. ‘વાંચે નહિ પણ કરે વિચાર, વાંચે નહિ પણ કરે વિચાર’ એ તો સારો, પણ ‘વાંચે પણ નહિ કરે વિચાર.’ એ નહિ. વહ આતા થા પહલે હમારે. દૌલતરામજીકા આતા હૈ ન. દલપતરામ-દલપતરામ. વાંચે પણ વિચાર કરે નહિ ‘એ સમજે નહિ સઘળો સાર.’ એસા પહલે દલપતરામમૈ. દલપતરામ-દલપતરામ. દૌલતરામ તો અપને પંડિત. દલપતરામ કવિ થે ન. વહ હમારે ભણાતર વખતે દલપતરામ થે. પીછે હમારે વખતે નહોતા એ. દલપતરામ ડાહ્યાભાઈ. ‘વાંચે પણ કરે નહિ વિચાર.’ વાંચે પણ નહિ કરે વિચાર? વાંચે છતાં વિચાર કરે નહિ. ‘તે સમજે નહિ સઘળો સાર.’ ભગવાનકો, શાસ્ત્રકો-દેવ-ગુરુકો ક્યા તત્ત્વ કહના હૈ? વાંચન કર લે. સ્વાધ્યાય હૈ ન દરરોજ શ્રાવકકા. વહ આતા હૈ ન. દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર ભક્તિ સ્વાધ્યાય. દો પત્રા પઢ લે. ક્યા હૈ? વહ ખબર નહીં ભગવાન જાને. યહાં બહુત આતે હૈ કેટલાક. પુસ્તક પઢો. દો પાના લેલે. તારાચંદજી! ‘વાંચે પણ નહિ કરે વિચાર, તે સમજે નહિ સઘળો સાર.’ ક્યા સમ્યજ્ઞાન, ક્યા સમ્યજ્ઞાન, ક્યા સમ્યક્ચારિત્ર? ભાન નહિ, માન લે, જાઓ હમકો સમ્યક્ ચારિત્ર હૈ. હમારી ક્રિયા વહ ચારિત્ર સમ્યક્ હૈ. હમ દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રકો માનતે હૈ. હવે મૂઢ એવા તો અનંતવાર માન્યા છે, સાંભળને. એ તો

રાગ છે, વિકલ્પ છે. વહ વિકલ્પ-રાગસે ભિન્ન હોકર અપના શુદ્ધાત્મા નિર્વિકલ્પ આનંદરૂપી તીક્ષ્ણ શસ્ત્ર દ્વારા જિસને અભ્યંતરકા રાગ-દ્રેષકો છેદ કર દિયા હૈ. ઔર નિમિત્ત બાહ્યમેં રહા નહીં કુછ. ઐસા શસ્ત્રસે ‘બાહિરકે ઔર અંતરકે પરિગ્રહોંકી...’ યહાં પરિગ્રહકે ત્યાગકી વ્યાખ્યા હૈ. સમજમેં આયા?

ઐસી વાંચ્છા પાછી. પરદ્રવ્યોની વાંછા. બાહ્ય પરિગ્રહ અને અભ્યંતર રાગ, શુભરાગ અંદરમેં. બાહ્ય પરિગ્રહ કમંડલુ, શરીરાદિ. ‘વાંચ્છા આદિ લે સમસ્ત મનોરથ...’ જિસકો આત્મ અનુભવ દષ્ટિ નહીં, અતીન્દ્રિય આનંદકા સમ્યજ્ઞર્શન, સમ્યજ્ઞાન તો હુઆ નહીં. સમજમેં આયા? ઉસકો બાહરકી વાંછા હૈ સબ. શુભરાગ આયા વહ મેરા કર્તવ્ય હૈ. સમજમેં આયા? દયા, દાન, વ્રતકા ભાવ આયા વહ મેરા કર્તવ્ય હૈ. ઐસી મિથ્યાદષ્ટિકી વાંછા. સમજમેં આયા? ‘આદિ લે સમસ્ત મનોરથ...’ મનોરથ બધા હોં. આત્માકા રથ નહીં, મનોરથ. પુણ્ય ઔર પાપકા, સંકલ્પ, વિકલ્પકા મનોરથ ચલાયા. શુભ અને અશુભરાગ, દેહકી ક્રિયા વહ હમારી હૈ ઐસા મનોરથ ચલાયા.

યહ ‘ઉનકી કલ્હોલ માલાઓંકા...’ ઉસકા સંકલ્પ-વિકલ્પકી ધારા વહે વહ કલ્હોલ. પાનીમેં કલ્હોલ ઉઠતે હૈં ઐસી ‘કલ્હોલ માલાઓંકા ત્યાગરૂપ...’ ઐસા સંકલ્પ-વિકલ્પકા અનુભવ દષ્ટિ કરકે, સમ્યક્ આનંદકા અનુભવ કરકે ઐસા બાહ્યકા ઔર અભ્યંતરકા રાગકા ત્યાગરૂપ ‘મનકા મુંડન વહ તો નહીં ક્રિયા,...’ ઈસમેં હૈ દેખો, ‘મનકા મુંડન વહ તો નહીં ક્રિયા,...’ ઔર બાહ્યમેં શિર મુંડન કર દિયા. સમજમેં આયા? સૂક્ષ્મ બાત હૈ ભૈયા! અનંતબાર ઐસા ક્રિયા પરંતુ ઉસકી દષ્ટિકી ખબર નહીં. સમ્યજ્ઞર્શન ક્યા, સમ્યજ્ઞાન ક્યા. શાસ્ત્ર ભણતર-બણતર વહ ભી સમ્યજ્ઞાન નહીં. સમજમેં આયા? શાસ્ત્ર દેવ-ગુરુકી શ્રદ્ધા વહ સમ્યજ્ઞર્શન નહીં. આહા..હા..! ..સવેરમેં ગાયન બનાયા થા ન. રાજા ને ફાજા ને બધા મેળવાળા કરતા હતા. .. કહતે થે કિ નહીં? આહા..હા..!

કહતે હૈ, ભગવાન! આત્મા નિર્વિકલ્પ આનંદકી અનુભવદષ્ટિસે જિસને બાહ્ય પરિગ્રહ ઔર અભ્યંતર રાગાદિ, બાહ્યમાં વસ્ત્ર આદિ. ઉસકા અભ્યંતર પરિગ્રહ ઔર બાહ્યકી વાંછાકા મનોરથ, વિકલ્પકી જ્વાલા ઉસકા છેદ ન ક્રિયા, ઉસકા અભ્યંતરમેં મનકા મુંડન તો નહીં ક્રિયા, ‘ઔર જિનદીક્ષારૂપ શિરોમુંડન કર ભેષ રખા,...’ સમજમેં આયા?

મુમુક્ષુ :- અડધું કામ પત્યુંને?

ઉત્તર :- ધૂળેય પત્યું નહિ ઝેકેય. ઝેક અડધું કામ પત્યુંને. કલ ઝેક બતાયા થા. ઘેટાના પણ છ માસમાં વાળ કાપે છે. ઘેટા હોતા હૈ કિ નહીં? .. ઉસમેં ક્યા આયા?

યહાં તો કહતે હૈ કિ આત્મદર્શન બિના તેરી માસ-માસખમણકી અપવાસકી ક્રિયા ઔર

अष्टाईस मूलगुणकी किया शुभरागकी. वल सम्यग्दर्शन बिना तेरी व्यर्थ बधी किया है. तेरे जन्म-मरणका कभी नाश होता नहीं. आला..ला..! समजमें आया? वल तो अनंतबार किया. शास्त्रमें भी आता है अनंतबार मेरु जितना ढग किया. और पीछी, कमंडल. ँतनी बार पीछी, कमंडल ले लिया त्यागमें कि असंख्य मेरु जितना ढग हो ज्ञये. असंख्य मेरु. क्या है उसमें? आत्मा अण्डानंद राग पुण्य-पापका विकल्पसे पृथक् अनुभव दृष्टि किया नहीं, उसने अंदरका मन मुंडन किया नहीं. मन मुंडनके बिना बाह्यका त्याग और रागका घटना वल सब त्याग यथार्थ है नहीं. ओहो..हो..! समजमें आया? देओ, पाठमें है वल सब.

मुमुक्षु :- बाह्य-अभ्यंतर.

उत्तर :- हा बाह्य-अभ्यंतर अंदरमें है देओ. 'बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहकांक्षारूपप्रभृतिसमस्त-मनोरथकल्लोलमालात्यागरूपं मनोमुण्डनं पूर्वमकृत्वा' 'पूर्वमकृत्वा' शब्द पडा है हो भाई अमां. पहले वल किया नहीं और दीक्षा ले ली, व्रत धारण किया, आत्माको ढग लिया. जूओ पाठ है उसमें. देओ संस्कृत. संस्कृत आता है कि नहीं किसीको? मूलचंद्रज्ज! उसमें संस्कृतमें है अंदर. 'मनोमुण्डनं पूर्वमकृत्वा' हमारे राजमलज्जको बलुत आता है बताओ. समजमें आया? छेने? 'पूर्वम' भाई छेने? 'पूर्वमकृत्वा' पहले आत्मदर्शन, आत्मज्ञान और आत्मरमाशता किया नहीं. 'पूर्वमकृत्वा' पहले न किया. ले लिया भोज, व्रत और असा त्याग. ढग लिया आत्माको, कलते है. आला..ला..! अपना स्वरूप...

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- वल तो कल. आपने सुना नहीं. अे तमारा भाईबंधे कल्युं. कि आठ आनाका तो काम लुआ कि नहीं? मिथ्यात्वका काम लुआ. साधुपद सम्यग्दर्शन है नहीं, सम्यग्ज्ञान है नहीं. अंतर आनंद आना चालिये अतीन्द्रिय आनंद. वल है नहीं. और मान लिया है कि हम समकृती है, हम ज्ञानी है, हम चारित्रवंत है. मिथ्यात्व है. समजमें आया? मिथ्यात्व वल बडा संसार है. समकृत वल बडा मुक्तिका मार्ग और मुक्ति है. पहले तो वल समयसारमें आता है. नाटक समयसारमें कल है न? समजमें आया? आवे छे क्यांक हों. शेमां लशे आस्रवमां? बंध? आस्रवमां. अे आस्रव छेने. आस्रवमां आवशे हों. मोक्ष अधिकारमें है. देओ, नवमें अधिकारका सार. प्रगट हो कि मिथ्यात्व ही आस्रव-बंध है. मिथ्यात्वका अभाव समकृत, संवर, निर्जरा और मोक्ष है. समजमें आया?

मुमुक्षु :- क्यांथी छपाणुं छे?

उत्तर :- आ तो क्यांथी छपाणुं कोने जबर छे? बुद्धिवाल श्रावक छे. अेटले कांई सोनगढथी नथी छपाणुं अेम. समयसार नाटक है. बलुत वर्ष पहले छपा है. समजे? बुद्धिवाल. छगनवाल

..વાલ હૈ ન. ઘણા વર્ષ પહલેકી બાત હૈ. વહ સમયસાર નાટક. પ્રગટ હો, મિથ્યાત્વ હી આસ્રવ અને બંધ હૈ. સમજમેં આયા? ... ક્યાંક છે. બધું તો ક્યાં આવડે આપણને. સમજમેં આયા?

ક્યા કલતે હૈ? એ શુભ-અશુભભાવ જો દયા, દાન, વ્રતકા ભાવ વહ મેરા હૈ ઓર મુઝે લાભકર્તા હૈ. વહી મહામિથ્યાત્વ હૈ. આહા..હા..! યહ મિથ્યાત્વ હી આસ્રવ ઓર બંધ હૈ. નયા આવરણકા કારણ વહી આસ્રવ ઓર વહી ભાવબંધ, ઓર ઉસસે નયા દ્રવ્યબંધ દર્શનમોહકા પડતા હૈ. સમજમેં આયા? પીછે? દેખો, સમ્યક્ત્વ. સમ્યક્ત્વ (હી) સંવર, નિર્જરા ઓર મોક્ષ હૈ. આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્ય અખંડ આનંદકા અનુભવ, શુભ-અશુભરાગ ઓર દેહકી ક્રિયામાત્ર પરકી હૈ, મેં કર્તા નહીં હું. મેં પરકા અજીવકા જીવકી પર્યાય કોઈકી મેં પરકી દયા પાલનેવાલા કિ પરકી હિંસા કરનેવાલા મેં નહીં. મેં તો ઉસકા જાનનેવાલા હું. સમજમેં આયા? વહ ભી વ્યવહારસે પરકા જાનનેવાલા.

ઓર મેરા સ્વભાવ શુદ્ધ ચૈતન્ય જ્ઞાનકી મૂર્તિ હૈ. મેં તો જ્ઞાતા—તીન કાલ તીન લોકકી ચીજકો જાનને-દેખનેવાલા હું. મેં એક રાગકા કણ મહાવ્રતકા ઉઠતે હૈ વહ ભી મેરા કર્તવ્ય નહીં. સમજમેં આયા? એસા અનુભવકી દષ્ટિ હોના ઉસકા નામ પ્રથમ સમ્યક્દર્શન હૈ. વહ સમ્યક્દર્શન સંવર, નિર્જરા ઓર મોક્ષ તીનોં હૈ. વહ સમ્યક્દર્શન હુઆ, સંવર, નિર્જરા સબ હો ગયી. ઓર સમ્યક્દર્શનકી ઉગ્રતાકી સ્થિરતા હુઈ તો મોક્ષ હો ગયા. મૂલચંદભાઈ!

મુમુક્ષુ :- વ્યવહારરત્નત્રયના અભાવમાં નિશ્ચય

ઉત્તર :- અભાવમાં નિશ્ચય થાય છે. એનાથી થતો નથી. એ કહે છે. ઠીક કહ્યું લ્યો. વ્યવહાર રાગ બીચમેં હૈ, પરંતુ વ્યવહાર બંધકા કારણ હૈ. યહ ઠીક ભાઈને કહા. સમજાય છે કાંઈ? જુઓ, યહાં આચાર્ય મહારાજ ફરમાતે હૈ. હજી ગુરુ ક્યા કલતે હૈ? શાસ્ત્ર ક્યા કલતે હૈ? તીર્થકર ક્યા કલતે હૈ? ઉસકી ખબર નહીં ઓર હમ ધર્મી હૈ ઓર ધર્મ હો ગયા. મૂલચંદજી!

બહુત સાલસે તુમ તો ભજન કરતે હો. યે ભક્તિ ભજન હૈ. યહ ભજનવાલા આયા હૈ હોં. વહ પાછા કોઈ એમ ન સમજે કિ વહ કોઈ એસા હૈ. વહ તો ચાંદીકા વ્યાપારી હૈ. વહ ઘુઘરા બાંધકર નાચેગા અભી ભગવાનકે પાસ. વહ તો ભક્તિકા ભાવ હૈ. વહ ચાંદીકા વ્યાપારી હૈ હોં. હાર પહનકર આયે હૈ ન. ઉસકા ઘરકા હૈ, કિસીકા નહીં. વળી કોઈ એસા માને કિ યહ ભિખારી હૈ, કિસીસે લિયા હૈ પૈસા દેકર. સમજમેં આયા? વહ ભક્તિ હોતી હૈ જાત્રા, ભક્તિ, પરંતુ ઉસકી મર્યાદા શુભભાવ જિતની હૈ.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- લે. હવે ખુલ્લું કરી નાખવું પાછું. નવનીતભાઈ! મૂળચંદભાઈ તો ખુલ્લું કરી નાખે છે. વહ ધર્મ નહીં. આહા..હા..! વહ સંવર, નિર્જરા નહીં, સમ્યક્ નહીં. આહા..હા..! ભારે

कहणु जगतने. एञ्च श्रद्धा बेसवी कहणु पडे. समकित तो पछी. आला..ला..!

कहते है, सम्यक् आत्माका दर्शन, अनुभव. आठ वर्षकी लडकी होती है उसको भान होता है, सम्यक्दर्शन होता है. जैसा नहीं कि कोई बडेको होता है और देवको ही होता है. नारकीमें होता है. नारकी है सातवी नरक. सवेरे कहा था न. रवरव नरक है सातवें अपयक्षाणा. यहां भी आत्माका ज्ञान जैसा होता है. वह हमने पूर्व सुना था ज्ञानी पासे. परंतु हमने सावधानीसे आत्माका भान नहीं किया. हमारी गिंढगी व्यर्थ गयी. तो नर्कमें पडा कोई राजा-महाराजा. नर्कमें गये. अंदर विचार. बहुत दुःख.. बहुत दुःख... अंदर विचारमें उतर गये. सातवीं नर्कमें. अनंतकालमें कभी सम्यक्दर्शन पाया नहीं, वह सातवीं नरकमें पाते हैं. ओम सर्वज्ञ भगवान परमेश्वर त्रिलोकनाथ कहते है. वह सम्यक्दर्शनका अर्थ यह है. अंतरमें धतना दुःखका संयोगमें. कितना दुःख. सातवीं नर्कका दुःख. भाई! मूलचंद्रभाई! सातवीं नर्क अर्थात्? और उसमें पांच आभरका. अपयक्षाणा नर्क, रवरव नर्क. महा पीडा, अनंती पीडा. परंतु उसमें याद आ गया. आला..! अरे! हम मनुष्य थे. हमको ज्ञानीओने कहा था कि तुम्हारा आत्मा आनंदकंद शुद्ध है, अरे! हमने हमारी सावधानीसे हमारा अनुभव नहीं किया. जैसा अंदर विचार करते हैं धतने दुःखमें. जयचंद्रभाई! तमारे क्या दुःख है धतना? धूलमें भी दुःख नहीं है. वाडवा जाय, शरीर रूपाणुं बेसे, आम बेसे अने अमे दुःखी छीअे कहे. समजाय छे के नहि? जैसे दुःखमें नर्कमें, सातवीं नर्कमें. अनंतकालसे नहीं पाया. आला..! यह वेदन! यह वेदन! यह क्या है? लज्जों वींछी करडे. वींछी-वींछी आकरा. यह क्या है? जैसा स्मरण आया. जतिस्मरण हो जाता है. समजमें आया? किसको? जतिस्मरण किसको कहते है? पूर्वभवका स्मरण. समजमें आया? यह लडकी बैठी है न तुम्हारे पीछे. .. देखा नहीं न. लडकी बैठी है. जतिस्मरण हुआ है. समजमें आया? जतिस्मरणका अर्थ पूर्वभवका भान. पूर्व भवमें मैं कहा था? कहाँसे आया? उसको भबर है. समजमें आया? जैसा नर्कमें जतिस्मरण होता है. सौभागमलभाई! आला..ला..! उसमें भयाव आता है. मुझे ज्ञानीने कहा था लों. कि तुम्हारी चीज भिन्न है, रागसे भिन्न है, द्वेषसे भिन्न. न माना... न माना... न माना... और मेरा काल व्यर्थ गया. जैसे अंतरमें दृष्टि करके, सम्यक्दर्शन अनुभव आनंदका स्वाद ले लेते है. समजमें आया? वह आता है कि नहीं? भजनमें आता है तुमने नहीं सुना? 'बाहर नारक कृत दुःख भोगत, अंतर सुभकी गटागटी.' आता है? वह भजनमें आता है. 'चिन्मूरत दग धारीकी मोही रीति लगत है अटापटी.' शैठ पहले आये थे न वह बोले थे. वह शैठ आये थे न पहले यहां? लुकभीचंद्रञ्च. लुकमचंद्रञ्च यहां तीन बार आ गये हैं. तो पहले बोले थे. 'चिन्मूरत दगधारी

की मोहे, रीति लगत है अटापटी' सम्यग्दर्शन चिन्मूर्ति आत्मा आनंद ज्ञानस्वरूप. वह विकल्प पुण्य-पाप, दया, दान वह मैं नहीं. शरीर मैं नहीं. ऐसा भान. 'चिन्मूरत दगधारी की मोहे रीती लगत है अटापटी. नारकी बाह्यकृत भोगत.' नारकीका जव बाह्य तरकका दृःष में दिजे. 'अंतर सुभकी गटागटी.' ताराचंदज! किसको? नारकीको.

श्रेणिक राजा. श्रेणिक राजा अभी पहली नरकमें है. चौर्यासी हजार वर्ष स्थितिमें है. श्रेणिक राजा दुजे न? पहले नरकका आयुष्य बंध गया था. पीछे सम्यग्दर्शन पाया. पहले तो नरकका आयुष्य बंध गया. वह नरकका आयुष्य बंध गया वह छूटे नहीं. पीछे आत्माका भान हुआ. ओहो..! मैं आनंदकंद शुद्ध चिदानंद. रागादि, दया, दान, व्रतका परिणाम . भक्ति आदिका सब बंधका कारण हैं. मेरी चीज नहीं. मेरी चीजमें तो पूर्ण शुद्ध आनंदकंद पडा है. ऐसा भान हुआ. परंतु पूर्वका नरकका आयुष्य बडा बांधा था. सातवीं नरकका. सुना है न? सम्यग्दर्शन पाया तो सब आयुष्य तोड दिया. चौर्यासी हजार वर्षकी स्थिति रह गयी. किसका प्रताप? सम्यग्दर्शन. चौर्यासी हजार वर्ष. पहली नरकमें है. अठ्ठी हजार वर्ष गये. साडी धक्यासी हजार वर्ष बाकी रहे. वहांसे निकलकर... समजमें आया?

देजो, यहां है. 'चिन्मूरत दगधारीकी मोहे रीति लगत है अटापटी' दौवतराम कृत है. वह दौवतरामज एम सुबलमें पढते है. वही लोगें. यही दौवतराम कृत है लिन्दी. वह दौवतराम कृत दूसरा सुबलमें छ ढाला चलती है न. वह दौवतरामका भजन है. पहलेके पंडितके भजन भी जैसे थे अध्यात्म. अब थोडा-थोडा डोक्टर भी बनाते है. 'चिन्मूरत...' चिन्मूरत. सम्यग्दृष्टिको चिन्मूर्ति कहा है. ज्ञानमूर्ति. चिन् नाम ज्ञान. मैं तो चैतन्यसूर्य हूं ऐसी अंतर दृष्टि दुई है तो 'चिन्मूरत दगधारी.' समकित धारी. छे कांई बहारमां? लज्युं छे बहारमां क्यांय? 'रीति लगती है अटापटी.' देजो, बाहरसे. 'बाहिर नारकी कृत दृःष भोगे अंतर सुभ रस गटागटी' आहा..हा..! सम्यग्दर्शन किसको कहते है, लोगोंने सुना नहीं, सांभव्या नहीं. अने सम्यग्दर्शन बिना थई गया चारित्र अने व्रत. 'रमत अनेक सुरनी ...' देजो, 'रमत अनेक सुरनी संगपै, परिणति ते नित हटाहटी,' आत्मदृष्टिका भान होकर स्वर्गमें गये हैं. 'रमत अनेक सुरनी संग.' देवांगनाके साथे या देवके साथ सम्यग्दृष्टि वहां विषयमें रमते है. पण 'परणति ते नित हटाहटी.' पण रागकी अस्थिरतासे पीछे हटते है स्वरूपमें रमाण करनेको. समजमें आया? 'ज्ञान विराग शक्ति ते विधि इव भोगत' अपना स्वरूप शुद्ध ज्ञानानंद और रागसे रहित वैराग्य ऐसी शक्तिते विधि इव. कर्मका इव भोगत. 'भोगत पै विधि घटाघटी' पण उनका कर्म सम्यग्दृष्टिको घटाघटी. घटते ही जते है. आहा..हा..! समजमें आया?

'सदन निवासी तदपि उदासी' गृहस्थाश्रममें हो, स्त्री, कुटुंब, परिवार हो, छत्रुं-छत्रुं हजार

સ્ત્રી હો. સમ્યજ્ઞિકો આનંદકા ભાન હુઆ અનુભવમેં. ‘સદન નિવાસી...’ સદન નામ મકાન, મંદિર. ‘તદપિ ઉદાસી, તાતૈ આસ્રવ છટાછટી’ યહ પુણ્ય-પાપકા ભાવ તો ઘટતા હી જાતા હૈ. આત્માકી દષ્ટિકા સમ્યક્ ભાન હૈ ન વહ કારણસે. ‘જે ભવ હેતુ અબુધકે તે તસ’ અજ્ઞાની મિથ્યાદષ્ટિ પુણ્ય-પાપસે ધર્મ માનનેવાલા; વ્રતાદિ ક્રિયાસે અપના કર્તવ્ય ધર્મ માનનેવાલા—એસા મિથ્યાદષ્ટિ જે બુધ અજ્ઞાનીને જે ભવહેતુ હૈ ‘વહ કરત બંધકી જટાજટી’ વહ બંધની જટાજટી-બંધને છેદી નાખે છે કહે. સમજમેં આયા? યહ દૌલતરામજી કૃત હૈ. પલ્લેકા ભજન હૈ. રતનલાલજી!

‘નારક પશુ તિય ષટ્ વિકલત્રય, પ્રકૃતિન કી ખે કટાકટી’ નારકીમેં ઉત્પન્ન હોતા નહીં, વિકલત્રયમેં ઉત્પન્ન હોતા નહીં. ‘સંયમ ઘર ન શકે પૈ સંયમ...’ ‘સંયમ ઘર ન શકે પૈ સંયમ ધારનકી ઉર ચટાચટી.’ સ્વરૂપમેં કબ સ્થિર હોવું? સ્વરૂપમેં કબ સ્થિર હોવું? વીતરાગ સ્વરૂપ આનંદમેં કબ આ જાઉં? ‘સંયમ ઘર ન શકે પૈ સંયમ ધરણકી ઉર ચટાચટી, તાસુ સુયશ ગુણકી દૌલત કે, લગી રહે નિત રટારટી.’ તાસુ સુયશ. ઉસકે સમ્યજ્ઞિકે ગુણકે સુયશ ક્યા કહું, કહતે હૈં. એના સમ્યગ્દર્શન હોં ચોથા ગુણસ્થાનકી બાત હૈ હજી. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- નારકીમાં...

ઉત્તર :- નારકીમેં કહાં પાંચમા-છઠા ગુણસ્થાન થા? દેવની વાત કરી, નારકીની, પછી મનુષ્યની કરી. આહા..હા..! સમજમેં આયા?

‘તાસુ સુયશ ગુણકી...’ એ સમ્યજ્ઞિના સુયશની શું કહેવું? એ આપણે આવી ગયું છે ભાઈ છ ઢાળામાં નહિ? લેશ ન સંયમ. આવે છેને? ‘પૈ સુરનાથ જજે હૈ.’ એ આવી ગયું છે આપણે છ ઢાળામાં. ‘લેશ ન સંયમ.’ હજી અતીન્દ્રિય આનંદકા સ્વાદ આયા, પણ વિશેષ સ્થિરતા નહીં હુઈ હૈ. સમજમેં આયા? ‘લેશ ન સંયમ પૈ સુરનાથ જજે હૈ.’ સુરનાથ-દેવના ઈન્દ્રો. છેને એમાં છે. શેમાં આવ્યું એ કડી? ભૈયા! એ ઢાળ કઈ? ઢાળકા પદ કુછ યાદ રહતા હૈ? ત્રીજાની પંદરમી. હા એ આવ્યું. જુઓ, ‘અવ્રતી સમ્યજ્ઞિકી દેવોં દ્વારા પૂજા ઔર ગૃહસ્થપનેમેં અપ્રીતિ’ ‘દોષરહિત ગુણસહિત સુધી જે, સમ્યગ્દર્શન સર્જે હૈં’ આ દૌલતરામજી કહે છે. આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ ભગવાન પુણ્ય-પાપકે વિકારસે ત્રિકાલ નિરાલા મેં હું. દેહકી ક્રિયા તો મેં કબી તીનકાલમેં કરતા હી નહીં. પરકા આહાર ત્યાગ-ગ્રહણ મેરે સ્વરૂપમેં હૈ હી નહીં. એસી સમ્યજ્ઞિ હુઈ તો કહતે હૈં કિ ‘ચરિતમોહવશ લેશ ન સંજમ,’ ‘ચરિતમોહવશ’ હોં, ચારિત્રમોહને કારણે નહિ, પણ ચારિત્રમોહકે ઉદયમેં અપને પર્યાયમેં વશ હો જાતા હૈ. ‘પૈ સુરનાથ જજે હૈં.’ સમજે? આમાં છે કે નહિ? એનો કોટો છે કે નહિ? ચિત્ર હૈ દેખો. દો ચિત્ર હૈ. આ સંયમકો ઈન્દ્ર આકર પગે લગતે હૈ.

છેને ઈન્દ્ર? દેખો હૈ કિ નહીં?

‘ગેહી પૈ ગૃહમેં ન રચૈ,’ ગૃહસ્થાશ્રમમેં હો, પણ આત્મદષ્ટિકા અનુભવ સમ્યક્ હુઆ હૈ. ‘જ્યોં જલતૈં ભિન્ન કમલ હૈ’ જલસે જૈસે કમલ ભિન્ન હૈ, સમજમેં આયા? ‘નગરનારિકૌ પ્યાર યથા, કાદેમેં હેમ અમલ હૈ.’ કાદવમાં સોનું નિર્લેપ રહે છે એમ ગૃહસ્થાશ્રમમાં સમ્યક્દષ્ટિ અંતરમેં રાગકી એકતા કભી કરતે નહીં. સમજમેં આયા? આહા..હા..! સંયમ સમ્યક્ કિસકો કહના લોગોં સમજે નહીં .. કહાંસે આયે? નિહાલભાઈ! આહા..હા..! ‘નગરનારિકૌ પ્યાર’ વૈશ્યાનો પ્યાર. કોઈપણ બચ્યા આવે, કોઈપણ ભંગ્યા આદિ હો. પૈસા દે ઉતના પ્યાર. દૂસરા કુછ ઉસકે પાસ પ્યાર નહીં. એમ સમ્યક્દષ્ટિ આત્મદર્શન દષ્ટિકી હુઈ, વહ સંસારમેં રાજપાટમેં રહે છેતે વૈશ્યાકા પ્યાર જૈસી ઉસકી પ્રવૃત્તિ દિખતી હૈ. અંતરમેં પ્યાર હૈ નહીં. એસા સમ્યક્દર્શન બિના... યહાં આચાર્ય કહતે હૈં. સમજમેં આયા?

કહતે હૈં કિ ભગવાન આત્મા અપના... એસે આનંદરૂપકી અનુભવ દષ્ટિ ઔર સ્વરૂપમેં વિશેષ રમણતારૂપી ચારિત્ર. એસા તિક્ષ્ણ ધારાસે જિસને મનકો મુંડન કિયા નહીં ‘ઔર જિનદીક્ષારૂપ શિરોમુંડન કર ભેષ રખા,...’ તો અંતરમેં રાગકી એકતાબુદ્ધિ ઔર પરકા નિમિત્ત ભી ઉસકો છૂટા નહીં. ‘ઉસને અપની આત્મા ઠગી.’ અપની આત્મા ઠગી. આહા..હા..! સમજમેં આયા? ‘એસા કથન સમજકર નિજ શુદ્ધાત્માકી ભાવનાસે ઉત્પન્ન, વીતરાગ પરમ, આનંદસ્વરૂપકો અંગીકાર કરકે...’ ભાઈ! ‘પરિગ્રહ કરકે’ એમ છે. દેખો, ધર્માત્માકા પરિગ્રહ ક્યા હૈ? હૈ ન મૂલમેં પાઠ હૈ. મૂલમેં પાઠ હૈ. ‘વીતરાગપરમાનન્દપરિગ્રહં કૃત્વા’ સંસ્કૃતમાં છે. આહા..હા..! કહે છે, અરે ભગવાન! તેરા પરિગ્રહ તો વીતરાગ પરમાનંદસ્વરૂપ વહ તેરા પરિગ્રહ હૈ. પુણ્ય-પાપકા ભાવ વહ ભી તેરા પરિગ્રહ નહીં. ઔર વહ આયેગા પીછે ૯૧મી ગાથામેં બહુત વિસ્તાર આયેગા. સમજમેં આયા? સમ્યક્દષ્ટિકા પરિગ્રહ પુણ્ય-પાપભાવ નહીં. શરીર, ક્રિયા, વાણીકી ક્રિયા ઉસકા પરિગ્રહ નહીં ઔર બાહ્યકી લક્ષ્મી, કુટુંબકબીલા વહ સમ્યક્દષ્ટિકા પરિગ્રહ નહીં. માણેકચંદજી! ભારે વાત ભાઈ!

મુમુક્ષુ :- ૯૧માં વ્યાખ્યા.

ઉત્તર :- હા. એ તો બહુ વ્યાખ્યા સરસ આવે છે. ઓલાની છેને ૫૩ પાને આપણે છે ૨૦-૨૧-૨૨. એથી પણ આમાં વધારે સમજવા જેવું છે. કાલે આવશે. ઓલા કરતા બીજી વાત છે. બીજી વધારે થોડીક. સમજમેં આયા? વહ કલ આયેગા. રવિવાર હૈ ન કલ? માણસ પણ કાલે આવવાના છેને રાજકોટથી. આવશે. કહો, સમજમેં આયા? આહા..હા..! નવનીતભાઈ! આ તો તમને આખી મોઢે છે છ ઢાળા. વારંવાર કહતે થે ઈસલિયે વાંચન કિયા. થોડા દો દિન આ ગયે થે વ્યાખ્યાનમેં. કહો, સમજમેં આયા?

कहते हैं. आला..ला..! मुनिका परिग्रह और सम्यग्दृष्टिका परिग्रह क्या? ग्रह समजते हैं? परि-समस्त प्रकारे पक्कड. समस्त प्रकारे पक्कड, ग्रहना, लेना. क्या? वीतराग परमानंद. अपना अंतर वीतराग निर्दोष परम आनंद अतीन्द्रिय है. उसकी सम्यग्दृष्टिने, मुनिने अंदर पकड कर ली है. वह परिग्रह. वह परिग्रह है. 'परि' उपसर्ग है. समस्त प्रकारे ग्रहना, पकडना. वीतराग परम आनंद पकड लिया है. आत्माका परिग्रह पकड लिया है. पुण्य-पाप, दया-दान, देहकी क्रियाका परिग्रह छोड दिया है. आला..ला..! वह परिग्रहका अर्थ यहां ममता नहीं लेना. यहां तो परि-ग्रह शब्द है देओ, 'वीतरागपरमानन्दपरिग्रहं कृत्वा' आला..ला..! अेक बाजु परिग्रह अंतरमें वीतराग परमानंदकी पक्कड न हो, तबतक, बाहरका परिग्रहकी ममता उसको कभी छूटती ही नहीं. समजमें आया? आला..ला..! भारे वात भाई! ओवा वीतराग कहते हैं न वीतराग? अेक जणो पछी मञ्जरी करतो एतो भाई. जेम आ परिग्रह थयोने. वीतराग छो भाई! तमे बधा वीतराग. मञ्जरी करी. वीतरागस्वरूप तमे बधा छो. ओवा कहे ओहो..हो..! महराज! पण अमे वीतराग क्यांथी? तमे वीतराग नथी? तमे वित्त नाम पैसानो राग नथी तमने? आवी मञ्जरी न होय. के तमे बधा वीतराग छो भाई! तो ओवा बिचारा मूंझाई गया सांभलनारा हों. के वीतराग अमने कई रीते कहे छे आ? पण वित्त अेटवे पैसो. वित्त पैसाने कहे छेने. आ वित्तराग-पैसानो राग. तुमको पैसेका राग है कि नहीं? वह वीतराग तुम हो. वह अज्ञानका वीतराग है. समजमें आया? पैसाका राग है. अज्ञानीको पुण्य-पापका भावका राग है, शरीर, वाणी, मनकी अेकत्व बुद्धिकी बात यहां हो. अेकत्वबुद्धि. पुण्य-पापकी अेकत्वबुद्धिकी पक्कड है वह भी अेक वीतराग नाम वीत नाम ममताकी पक्कड करनेवाला मिथ्यादृष्टि है. समजमें आया?

सम्यग्दृष्टि वीतराग परम आनंद परिग्रह. आला..ला..! केटवी भाषा टीकामें लिया है आचार्य भगवानने. सम्यग्दृष्टिका और मुनिका तो परिग्रह वह है. विकल्प दया, दान, व्रतादि शरीरादिका परिग्रह बिलकुल उसमें नहीं. पक्कड भी नहीं न. आया छूट जाता है. देहकी क्रिया लुई वह तो ज्ञातामें चली जाती है. समजमें आया? पुस्तक-बुस्तक राण्युं छे? त्यांथी लाव्या छे? ठीक. वीतराग परम आनंद अपना अतीन्द्रिय आनंद. वह पूरा अतीन्द्रिय आनंदका देवा भगवान है, उसकी सम्यग्दृष्टिने पक्कड कर ली है. जैसे मकोडा पक्कड करते हैं न यहां? वह छूटते नहीं. फिर छूटते नहीं न? जैसे सम्यग्दृष्टिने अपना वीतराग परमानंदकी पक्कड कर ली है. सब रागादि विकल्पका परिग्रह पक्कड छोड दिया अंदरमें. होता है. मुनिको तो रागकी अस्थिरता भी नहीं होती, वह कहते हैं. समजमें आया?

तो कहते हैं, मुनि अपने स्वरूपमें अैसा वीतराग अकेवा अतीन्द्रिय अनंत आनंदगुणका

पिंडका पकड़ कर लिया है. उस कारण अपनी शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न वीतराग परमानंदस्वरूप वही उसका परिग्रह है. 'अंगीकार करके...' पछी अनो अर्थ क्यो अंगीकार. 'तीनों काव, तीनों लोकमें...' अम लेते है भाई! गये कालमें जो राग था वह ठीक था ऐसा भी नहीं. हमने पूर्वमें राग किया तो पुण्य अंधा तो मनुष्य देह मिला. परिग्रह ही है. मिथ्यादृष्टि परिग्रही है. समझमें आया? कि पूर्व हमने पुण्य किया तो मनुष्य देह मिला न? ईतना तो वाल लुआ कि नहीं? मूढ है. पूर्वके रागका इव शरीर मिला वह मुझे ठीक है तो पूर्वके रागको ठीक कहा, वह मिथ्यात्वका परिग्रह है.

तीनों काव विभा है देओ, 'तीनों काव...' वणी भविष्यमें मेरे शरीरादि मिले, अनुकूल मिले पुण्यके कारणसे, तो मुझे ठीक लोगा. वह भविष्यका परिग्रह है. सब छोडकर 'मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदनाकर देजे, सुने, अनुभवे जो परिग्रह उनकी वांछा सर्वथा त्यागनी चाहिए. ये परिग्रह शुद्धात्माकी अनुभूतिसे विपरीत है.' भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्यकी दृष्टि और अनुभूतिसे पुण्य-पाप आदि परिग्रह तो वेरी-विरोधी है. सम्यग्दृष्टिको उसकी ममता तुटकर अपना शुद्ध स्वभावकी दृष्टिमें अकाग्रता करना वही उसका परिग्रह अने धर्म होता है.

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

महा वद १५, रविवार, ता. २०-०२-१९६६
गाथा-९०-९१, प्रवचन-१३४

.. आव्या हताने क्या गया? नहीं आव्या? क्या? ठीक. कोक दि' आवे अटले आठ जरी ज्याव रहेने. ये परमात्मप्रकाश यवता है. परमात्मप्रकाशका दूसरा भाग. ९० गाथा. आभिरकी थोडी बात बाकी है. थोडी वे वे फिर ९१ लेंगे.

कहते हैं कि जिसे अपने आत्माका हित करना हो और हित करे बिना अकेला मुनिपना,

शिरमुंडन हो कि श्रावकपना बालरुकी क्रियाकांडमें हो, परंतु जिसका अंतर मनमुंडन हुआ नहीं, अंतरका परिग्रहका नाश हुआ नहीं तो उसका शिरमुंडन और बार व्रतका विकल्प धारण वह सब निरर्थक है. समझमें आया? परिग्रह त्यागकी व्याख्या है. आभिरमें क्या है देजो. 'जैसा कथन समझकर निज शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न, वीतराग परम, आनंदस्वप्नको...' क्या कहते हैं? परिग्रहकी व्याख्या ८१में विशेष करेंगे. शरीर, वाणी, कर्म, वह सब परिग्रह है. पुण्य और पापका भाव वह भी परिग्रह है. उसकी रुचि, दृष्टि छोड़कर अपना शुद्धात्मा निर्मलानंद भगवान उसकी अेकाग्रतासे उत्पन्न हुआ वीतराग परम आनंदस्वप्न अपना परिग्रह. वह अपना परिग्रह. समझमें आया?

वीतराग (अर्थात्) राग, विकल्प, पुण्य-पापका भाव, शरीर, कर्म उससे अपना आत्मा भिन्न करके अपना आत्मामें अतीन्द्रिय आनंद जो है उसकी अंतर दृष्टि-सम्यग्दर्शनसे अेकाग्र भावना उत्पन्न होकर जो आत्माका आनंद आया उस आनंदसे यह सारा आत्मा आनंदमय है जैसा अंतरमें अपने आत्माको पकड़कर. बहु सूक्ष्म. परिग्रहका अर्थ पकड़. मूल परिग्रह शब्द पाठमें पडा है. 'वीतरागपरमानन्दपरिग्रहं कृत्वा' सब परिग्रहकी दृष्टि छोड़कर. दृष्टि छोड़कर. भगवान आत्मा अेक सेकन्दके असंख्यवे भागमें अतीन्द्रिय ज्ञान अने आनंदका वीतरागी मूर्ति प्रभु आत्मा अपना-निज, उस निज आत्माकी अंतर अेकाग्रता द्वारा, सम्यग्दर्शन-ज्ञान आदि अेकाग्रता द्वारा जो अंतरमें शांति और आनंद जो सत्वस्वप्नसे पडा है उसको प्रगट्स्वप्न, आनंद अने शांतिका स्वसंवेदन द्वारा वेदन करके यह आत्मा ही मैं हूं जैसा पकड़ लिया उसका आत्माका परिग्रह, समकितिको परिग्रहमें अपना आत्मा है. समझमें आया? मूलचंद्रभाई! भारे वात भाई!

सम्यग्दृष्टिको, धर्मी जेवको अपना परिग्रह... परिग्रह समझते हैं? परि उपसर्ग है, समस्त प्रकारसे पकड़ना. भगवान आत्मा ज्ञाननी मूर्ति शुद्ध चैतन्यस्वप्न वीतरागस्वभावी आत्मा उसकी अंतर्मुख सम्यग्दृष्टि करके अंतरका स्वभावका आनंदका व्यक्तपना अंशे करके जो वीतरागी आनंदकी दशा प्रगट् हुई उससे पकड़ हुआ कि यही सारा आत्मा मैं हूं. आहा..हा..! मूलचंद्रज्ज! समझमें आया? कड़ा भारे भाई! समझमें आया? वज्रभाई! आ धूणनो परिग्रह सम्यग्दृष्टिने होतो नहीं अेम कहते हैं. लज्ज आगण तो विशेष वात करशे ८१मां. सम्यग्दृष्टि, सत्यदृष्टि, प्रशंसनीय दृष्टि, साची दृष्टि उसको कहते हैं कि जिसकी दृष्टिमें अपना आत्मा पुण्य-पापका राग, शरीर, वाणी, कर्म उसका परिग्रह नहीं, उसकी ज्ञानीको पकड़ नहीं. नवनीतभाई! आहा..हा..! माणोक्यंदज्ज! समझमें आया? संसारमें रहना और क्या कहते हैं यह?

कहते हैं परमात्मप्रकाशक योगीन्द्रदेव आचार्य द्विगंबर संत मुनि जंगलमें-वनमें बसनेवावे

थे उन्होंने कहा कि मुनिको अथवा सम्यक्छिको परिग्रह अथवा पक्कड़ किस चीजमें है? कि सम्यक्छि और मुनि धर्मात्मा इसको करते है कि जिसकी पक्कड़में, पुण्य शुभराग आता है उसकी भी पक्कड़ जिसको नहीं. आला..ला..! रतनवावज्ज! कहां गया डोक्टर? यहां आओ, यहां क्यों बैठे? नजदीक आना चाहिए दस मिनट पहले. निरांते आना और पीछे बैठना. पहले आना चाहिए. नहि? कुलचंद्रज्ज! मांड तमारे तो सुननेको मिले. तुम्हारे पत्रमें ऐसा आया था डोक्टरका कि दूसरेको छोडकर हम विशेष सुननेको आते है. अये..! डोक्टरज्ज! तुम्हारे पत्रमें ऐसा आया था. विभा था? हमारे तो अमृत सुननेको .. आते है. यह तो बात हीक है. यह सोभागभाई विभा था हों पत्रमें. कि हम तो सुनने को आते है मुख्य तो.

क्या करते है भगवान? योगीन्द्रदेव संत मुनि हैं. तो मुनि कलो या सम्यक्छि कलो. मुनिको अस्थिरतामें शुभाशुभभाव होता नहीं. सम्यक्छिको अस्थिरतामें शुभाशुभ होता है, परंतु सम्यक्छिको और मुनिको दो में डेर कितना है? कि सम्यक्छिको शुभाशुभभाव होने पर भी उसकी पक्कड़ नहीं. पक्कड़ सम्यक्छिकी ज्ञानानंद शुद्ध चिदानंद मूर्ति उसकी अंदर प्रतीत और पक्कड़ है. समजमें आया? मुनिको शुभाशुभभाव बहुत घट गया, अल्प शुभराग रह गया पंच मलाप्रतादि. परंतु उसकी भी मुनिको पक्कड़ नहीं. यह मेरा कर्तव्य है कि यह परिणाम मलाप्रत यह हमारा काम है ऐसी मुनिको पक्कड़ नहीं. जो पक्कड़ है तो दृष्टि मिथ्या हो जाती है. समजमें आया? आला..ला..!

तो करते है भगवान योगीन्द्रदेव आचार्य मुनि संत थे. ८०० साल पहले द्विगंबर मुनि. सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ परमेश्वर उन्होंने कहा मार्ग वही बात करते हैं. भगवंत! यहां परमात्माकी बात है न? परमात्मप्रकाश है न शास्त्रका नाम. समयसार कलो या परमात्मप्रकाश दोनों अेक ही बात है. यह समजे नहीं तो समज्ज क्या? आला..ला..! सम्यक्छिको अथवा सम्यक्छि पानेवालेको पहले यह पढना. ऐसा समयसारमें विभा है. अनादि अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जिसको अनादिसे सम्यक्दर्शन हुआ नहीं अर्थात् शुभ-अशुभ रागसे अपने स्वभाव पृथक्का बोध हुआ नहीं और विकार पुण्य-पाप, यह किया मेरी है ऐसा मिथ्यादृष्टिको कुंडकुंदाचार्य करते है कि हम समयसार सुनाते हैं. समजमें आया? श्रुत परिचित अनुभूता ऐसा तो कहा. सुना नहीं उसको हम सुनाते हैं. अनंतकालमें सुना नहीं. नवमी त्रैवेयक अनंतबैर गये, द्विगंबर जैन साधु छोकर. शुक्लवेश्या. ऐसा भाव तो अभी होता नहीं. शुभभाव ऐसा नहीं होता. जैसे नवमी त्रैवेयक गये अनंतबार मिथ्यादृष्टि द्विगंबर जैन साधु. ऐसा शुभभाव तो अभी किसीको होता ही नहीं. सम्यक्दर्शन-ज्ञान होता है. समजमें आया? तो ऐसी अनंतबैरमें भी... अंतरमें चिदानंद भगवान ज्ञाता-दृष्टा है. अेक रागका उत्थान होता है पंच मलाप्रतका

वह भी विकल्प है, मेरी चीज नहीं. उससे पृथक् मेरी चीज है ऐसा ज्ञानानंद स्वभाव वह उसका अपना स्वभाव है, उसका परिग्रह. परि-समस्त प्रकारसे, ग्रह नाम पकड़ना उसका नाम सम्यग्दृष्टिका वीतराग स्वभावी भगवान वह परिग्रह उसका है. समझमें आया? मिथ्यादृष्टिका परिग्रह शरीर, मेरी क्रिया में करता हूं शरीरसे, परकी दया में पाल सकता हूं, परकी हिंसा कर सकता हूं ऐसा शरीर उसका परिग्रह है. और दया, दानका परिणाम उत्पन्न हुआ वह शुभराग वह मुझे हितकर है ऐसा अज्ञानीका विकार परिणाम उसका मिथ्यात्वसहितका परिग्रह है. अये..! वज्रुभाई!

मुमुक्षु :- दुशियार छे.

उत्तर :- दुशियार पण शुं करे? शेठार्थ करवी अने बधाने सरजा राजवा पाछा, कडे छे. कलो, समजाणुं आमां? संघना बधा माणसने सरजा राजवा अने पाछुं बधुं शुं करवुं आमां? नहि ना पाडे छे. करी शकतो नथी. आहा..हा..!

आचार्य भगवान 'स्वशुद्धात्मभावोत्थवीतरागपरमानन्दपरिग्रहं कृत्वा' आ अेक शब्द मलसिद्धांत. आ परिग्रहनी व्याख्या घण्णी गाथां. ८२ गाथामें पूरा हो गया अपने तो. कारण के त्यां सुधी व्याख्यान हो गया सब. ८१-८२ दो ही गाथा बाकी है. सारा परमात्मप्रकाशमें. सारा उतर गया है सब रेकोर्डिंगमें. समझमें आया? अेक सिद्धांत भी यथार्थ समझ ले. अेगं ज्ञाणहि सव्वं ज्ञाणहि, तो सर्व शास्त्रका रस उसका ज्यालमें आ जाये. कलते है ओलो..! भगवान आत्मा मिथ्यादृष्टिपने अनादिकालमें शुभ-अशुभ राग अपना माना, उससे अपना हित माना और शरीरादि क्रिया होती है जडसे तो वह मेरे से, मैं अंदरमें उपस्थित हयाती हूं, मैं जवन-जवन जवता अंतर जव है तो जडकी क्रिया होती है. जव बिना शरीरकी क्रिया जडमें कैसे होवे? ऐसा मूढ़ जव मिथ्यादृष्टि अनादिसे ऐसा मान रजता है कि उसका शरीर ही उसका परिग्रह है. नवनीतभाई! आहा..हा..! और उसका मिथ्यात्व परिग्रह पीछे कलेंगे.

मुमुक्षु :- भावमें.

उत्तर :- भावमें. वह बाह्यमें शरीर परिग्रह है और अंतरमें शरीरकी क्रिया में जव हूं, अंतर चैतन्य हूं तो शरीर चलता है. भीत क्यों चलती नहीं? जवता शरीर. जवता शरीर होय, जव अंदरमें मौजूद है तो शरीरकी ऐसी हलनचलन क्रिया होती है ऐसा माननेवालेको भगवान आचार्य कलते हैं कि उसको मिथ्यात्वका परिग्रहने पकड़ लिया है. आहा..हा..! मिथ्यात्व परिग्रह उसके पास है. जो अनंत संसारमें रुलनेवाला मिथ्यात्वभाव वही उसका परिग्रह है. समझमें आया? सम्यग्दृष्टिको यह परिग्रह नहीं. राग आता है, देहकी क्रिया होती है. तो,

कहते हैं 'निज शुद्धात्माकी भावनासे...' आला..ला..! मैं निज परमात्मा शुद्ध चैतन्यमूर्ति हूँ. उसकी भावनासे उत्पन्न. अरे! इतना सत्य मार्ग! इतना समझमें आता है कि जिसके अंतरमें आनंद आता है. वह आनंद द्वारा वह आत्मा मैं हूँ. चंद्रभाई! आला..ला..! उसका अंकुर प्रगट होकर सम्यग्दर्शनमें प्रथम... प्रथम... प्रथम... चौथे गुणस्थाने लज्ज तो. लज्ज तो सम्यग्दर्शनकी जबर नहीं. बालरमें बढ गया साधु, श्रावक और व्रतधारी. स्वप्नचंद्रज्ज!

कहते है कि वीतराग भगवान... अपना स्वप्न वीतराग हों, वीतराग परमात्मा उसके पास रहा. वह वीतराग भगवानकी लक्षिका भाव वह भी शुभभाव है. शुभभावमें मुझे हित होगा उसको मिथ्यात्व परिग्रह कहते है. समझमें आया? वह नीचे लेंगे. ८१में लेंगे देखा. सचित परिग्रह मिथ्यात्वरागादि. त्रीज्ज वीटी है नीचे यहां. सचित परिग्रह मिथ्यात्वरागादि. वह सचित परिग्रह है अज्ञानीका. नीचे आयेगा ८१वीं गाथामें. सूक्ष्म बात है लैया! अनंतकालमें निजस्वप्नकी पक्कड (की नहीं) और परस्वप्नकी पक्कड कभी छोड़ी नहीं. निजस्वप्नकी पक्कड कभी की नहीं. क्योंकि अंदरमें-उंटाणमें अंतर अल्पंतरमें शुभरागका परिणाम और देहादिकी क्रिया वह मैं आत्मा हूँ तो राग होता है. तो उसका अर्थ ऐसा हुआ कि आत्मा रागकी जान है, निधान है ऐसा देखा उसमें. समझमें आया? आला..ला..!

यहां तो कहते है कि आत्मा तो वीतरागस्वप्न है. राग क्या आत्माकी जानमें पडा है? राग-द्वेष, दया-दान, व्रत-लक्षिका जो शुभाशुभ विकल्प वृत्तियां है वह आत्मामें है नहीं. उसका द्रव्य-गुणमें तो है ही नहीं. अक समयकी कृत्रिम अंशमें विभाव उत्पन्न करता है, वह द्रव्य-गुणमें नहीं है ऐसा पर्यायमें उत्पन्न करता है. वह मिथ्यादृष्टि उत्पन्न करता है. समझमें आया? सम्यग्दृष्टिको उत्पन्न होता है वह कमजोरीसे उत्पन्न होता है. मिथ्यादृष्टि तो प्रेम रुचिसे उत्पन्न करते हैं. आला..ला..! बहुत डेर.

तो आचार्य महाराज कहते हैं. अर्थमें तो ऐसा लिया है 'आनंदस्वप्नको अंगीकार करके...' शब्द इतना लिया है. पाठमें आनंदस्वप्न ऐसा 'परिग्रहं कृत्वा' पाठ ऐसा है. सूक्ष्म बात लारे लार्ही! अरे भगवान! वीतरागमार्ग. आला..ला..! पहले दरङ्गेकी पहली शङ्खात की वीतराग स्वप्न मेरा है. ऐसी चैतन्यस्वप्न परमानंद भगवान उसकी पक्कड करे बिना, उसका आश्रय लिये बिना उसको वर्तमान दशामें उसका आधार बनाये बिना उसको सम्यग्दर्शन कभी तीन कालमें होता नहीं. आला..ला..! जिसके आधारमें ऐसा स्वीकार करे कि शुभभाव है, राग मंद है, व्रतादिका परिणाम है तो मेरा कल्याण होगा. तो उसने अपना शुद्ध वीतरागका आधार रागकी पर्यायको माना. समझाणुं नहि? अये..! नवनीतलार्ही!

मुमुक्षु :- ...

ઉત્તર :- એ વાંધો નહિ.. વાંધો નહિ.. આ શબ્દ સાદીમાં સાદી હિન્દી ભાષા છે. સાદામાં સાદી હિન્દી ભાષા. સાદી હિન્દી ભાષા છે. મજા માને છૂટકો છે. સમજમેં આયા? સાદામાં સાદી ભાષા એમાં દખલ કરી તમે વચમાં. આ સાદી ભાષા ચલતી હૈ, તદ્દન સાદી. આમાં કોઈ એવું નથી. તદ્દન સાદી. ચાલવા ઘો. સમજાય છે કાંઈ?

ભગવાન.. આ તો સાદામાં સાદી ભાષામાં કાંઈ અડચણ નથી એસી ભાષા થી. ઉસમેં તુમને વહ બીચમેં ગડબડ હૈ અંદરમેં કિ અભી લોકો માટે આમ કરના વહ તમારી ગડબડ નીકલી બીચમેં. એના ભાઈ આવ્યા છેને એટલે જાણો. સમજમેં આયા? ઈતના તૈયારી કરના. કોક દિ' આ જાણે અને કોક દિ' એકદમ લે જાણે એસી બાત નહીં હૈ. યે હમારે જુઓ શેઠ કહાંસે આયે હૈં? આ અમારે માણેકચંદજી કહાંસે આયે હૈ. તમે તો અહીં સદા પડે હો. ક્યોં માણેકચંદજી! વહ તો સમજતે નહીં. યહ કહાંસે આયા હૈ? પૂનાસે આયા હૈ, દૂરસે લો. હવે તમે તો અહીંથી આવવું. એ પણ છેલ્લે દિ' એક દિ' આવવું એક અડધો દિ' રહીને. અહીં બધું નક્કી કરી ચાલો ભાઈ ત્યાં હવે. સમજાણું કાંઈ? એકેય ટકો નહિ. ... યહાં સુનો હવે આ વાત અત્યારે ચાલે. એ વાતમાં ગડબડ થઈ ગઈ, જુઓ વાત આડી વઈ ગઈ વચમાં. હવે બે દિ' છેને. પછી તમતમારે તમે છો અહીંયા બધા. છો જ ને ક્યાં નથી સદાય? રહેવું હોય તો કોણ ના પાડે છે અહીં તમને?

યહાં કહતે હૈં સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ ઉનકે યહ પ્રતિનિધિ હૈં યોગીન્દ્રદેવ. પ્રતિનિધિ તરીકે જગતકો કહતે હૈં. હે આત્મા! આમાં કઈ ભાષા આકરી છે? અંદર જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવ ચિદાનંદ પરમાત્મા શુદ્ધ પડા હૈ ઉસકી પક્કડ કર. હવે પક્કડ કર એમાં ક્યાં ભાષા કઠણ આપી? સમજમેં આયા? ઉસકી અંતર એકાગ્રતા કર કહો, પક્કડ કર કહો, અપના સ્વરૂપ ઈતના હૈ એસી માન્યતાકો બનાઓ. તો તેરા આત્મા શુદ્ધ સ્વભાવ વહ સમ્યજ્ઞટિકા પરિગ્રહ હૈ. ઉસકે સિવાય શુભ-અશુભરાગ, દેહાદિકી ક્રિયા વહ મેરી, મૈં હૂં તો હોતા હૈ અથવા વહ રાગ આયા, વહ રાગકા મૈં આધાર હૂં. આધાર સમજતે નહીં આધાર? યહ લકડી હૈ ઉસકા આધાર યહ હૈ એસા માનતે હૈ કિ નહીં? એસા હૈ નહીં. યહ લકડીકા આધાર પુસ્તક હૈ એસા હૈ નહીં એમ કહતે હૈં આચાર્ય. એય..! લકડીમેં એક-એક પરમાણુ-પરમાણુ રજકણ પડા હૈ પૃથક્. એક-એક પરમાણુમેં છ કારક પડા હૈ સ્વતંત્ર. કર્તા, કર્મ, કરણ, સંપ્રદાન, અપાદાન, આધાર, અધિકરણ. એક-એક રજકણ અપને આધારસે ત્યાં રહતે હૈ. નીચેકે કારણસે નહીં. એય..! જ્યંતિભાઈ! આહા..હા..! અરે! કભી દરકાર ભી કી નહીં કિ ક્યા ચીજ હૈ? એસા હો ગયા ધર્મ હો ગયા. ધૂલમેં ભી ધર્મ નહીં. સમજમેં આયા?

એસે ભગવાન આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્ય જ્યોત જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મા નિજાનંદ સ્વરૂપ હૈ.

ઉસમેં ઉસકા અનુભવ કરનેમેં, ધર્મ કરનેમેં, પ્રતીત કરનેમેં જો શુભરાગ આયા. દયા, દાન, વ્રતકા કષાય મંદ. વહ હૈ તો મુઝે સમ્યજ્ઞર્શન હોગા એસે રાગકો આધાર માનના અને સ્વભાવ રાગકે આધારે પ્રગટ હોતા હૈ એસા માનના મિથ્યાદષ્ટિકા પરિગ્રહ ઉસકે પાસ હૈ. સમજમેં આયા? આહા..હા..! એય..! રતિભાઈ! આહા..હા..! પરમ વીતરાગ આનંદ અવસ્થા. આત્મા પુણ્ય-પાપકા ઝેર વિકારસે ભિન્ન. આહા..હા..! શુભ-અશુભરાગ હૈ વહ ઝેર હૈ. લ્યો આ બરાબર કહે છે રાજમલજી તો. યુવાન માણસ. શુભ-અશુભરાગ હૈ વહ ઝેર હૈ ઉસસે પૃથક્ ભગવાન અમૃત આનંદકંદ હૈ. તો અપના અમૃત આનંદસ્વરૂપકા વહ ઝેર હૈ તો અમૃત પ્રગટ હોગા, મિથ્યાદષ્ટિકા મિથ્યાત્વ પરિગ્રહ હૈ. વજુભાઈ! પરિગ્રહ નહીં સમજતે? આ પરિગ્રહ તમારા ધૂળમાં એ નહિ. એ તો મમતામેં પરિગ્રહ, યહ તો સમતાકા પરિગ્રહ હૈ. આહા..હા..! સમતા કહો યા વીતરાગભાવ કહો. સમજાય છે કાંઈ? આહા..હા..! એણે કાંઈ દરકાર કરી નથી. એમ ને એમ અનંતકાળ જૈનના.. અહીં ભેષ નામે તો બાત કરતે હૈ. જૈનકા સાધુ મુંડન ક્રિયા, અનંતબાર મુંડન ક્રિયા, અઘાઈસ મૂલગુણ પાવે, પરંતુ મનમુંડન ક્રિયા નહીં. અર્થાત્ ચૈતન્ય રાગરહિત મેરી ચીજ ક્યા હૈ? ઉસકા અંતરમેં સમ્યજ્ઞર્શનસે અનુભવ કભી ક્રિયા નહીં. ઔર અનુભવ બિના તેરી ક્રિયાકાંડ સબ ચાર ગતિમેં રુલનેવાલી હૈ. આહા..હા..! એસા વીતરાગમાર્ગ દુનિયાકો રચે નહીં, જચે નહીં ઔર ઉસસે ઉલટા માર્ગ જચે અને સુલટા માર્ગ આવે તો કહે, નહીં, યહ નહીં. અરે! એકાંત હો ગયા. સુન તો સહી. એકાંત હો ગયા કિ તેરા એકાંત હૈ સુન તો સહી. તુને કભી સુના નહીં. વજુભાઈ!

ભગવાન આત્મા સમ્યક્ ચિદાનંદની મૂર્તિ એકાકાર અનંત આનંદકા કંદ એસી દષ્ટિ કરકે શુદ્ધ આત્માકી પર્યાયકા આનંદમેં ‘યહ આનંદ વહી આત્મા’ એસા આનંદમેં પક્કડ કરકે એમ કહતે યહાં તો. ભાઈ! પર્યાય કહી હૈ ન? યહાં તો પર્યાયનો ‘પરિગ્રહં કૃત્વા’ શુદ્ધ સ્વભાવ ઉસકી પ્રતીત, જ્ઞાનકા અંતર ભાન હુઆ. વહ શુદ્ધ પર્યાયકી પક્કડ કી યહ આત્મા. ઉસકા નામ ભગવાન સમ્યજ્ઞર્શિ કહતે હૈ. ઉસકા નામ હજી ચૌથા ગુણસ્થાન અવિરતિ સમ્યજ્ઞર્શિ કહતે હૈ. આહા..હા..! સમજમેં આયા?

‘તીનોં કાલ, તીનો લોકમેં...’ ભગવાન આત્મા ચાહે... સમજમેં આયા? કૌન કહતા થા? ઉસકા લક્ષ સદા હી રહતા હોગા? કોક એમ પૂછતું હતું કાલે. સમજાય છે? ઘણાને એમ કે આ સમ્યજ્ઞર્શિ થાય એટલે લડાઈ-બડાઈ બંધ થઈ ગયો અને બહારની પ્રવૃત્તિમાં બેસી ગયો એકલો. આ પ્રવિણભાઈ. પ્રવિણભાઈ કે કોક કહેતું હતું. લક્ષ-લક્ષ એમ કે આ સદાય લક્ષ એસા હોગા? કિસીને કલ પ્રશ્ન ક્રિયા થા. હિંમતભાઈ ગાંધી. હવે કોક દિ’ આવે સાંભળવા. વયા ગયાને એ તો? વયા જાયને એક દિ’ આવ્યા હોય કોક દિ’. આવે તોય. કે આવું સદાય

आमां आ बधुं करवुं अने पाछुं लक्ष रहे के लुं आत्मा ज्ञानानंद छुं. कोण करे छे? सुन तो सली.

यहां तो भगवान आचार्यदेव कहते हैं कि यह आत्मा परमात्मस्वरूप शुद्ध वस्तु है उसकी दृष्टि लुई तीनकालमें में दूसरी थीज नहीं. तीनकालमें. देजो! 'मन, वचन, काय,...' दूसरी में थीज ही नहीं. 'कृत, कारित, अनुमोदनाकर देजे, सुने, अनुभवे जे परिग्रह उनकी वांछा सर्वथा त्यागनी चालिये.' आला..ला..!

मुमुक्षु :- कांई समज्जाणुं नहि.

उत्तर :- इरीने कहीजे छीअने. अे ज्यां शब्द जवा दईअे छीअे.

कहते हैं कि अेक समयमें भगवान आत्मा शुद्ध ज्ञानानंद प्रभु, उसकी दृष्टि करके तीन काल—भूत, वर्तमान, भविष्य. पूर्वे शुभभाव हुआ तो वह ठीक था. वह दृष्टि छूट गई. छोड दे दृष्टि, कहते है. पूर्वे शुभभाव था तो पुण्य बंधा, शरीर भिवा, सुननेमें तो आया न? छोड दे दृष्टि वह मिथ्यात्व परिग्रह है. सुननेसे लाभ नहीं होता है, अपना स्वभावके आश्रयसे लाभ होता है. आला..ला..! समजमें आया? यह कहते है, तीनकालमें. गत काल, वर्तमान, भविष्यकाल तीनोंकालमें शुभ-अशुभराग या देलकी क्रिया मेरी नहीं. मेरी नहीं, वर्तमान नहीं, भूतकालमें लुई वह मेरी नहीं, भविष्यमें लोगी परकी वह मेरी नहीं. तीनों काल मन, वचन, काया. देजो. मन, वचन और काया वह मेरा नहीं, उसका कार्य मेरा नहीं. 'कृत, कारित, अनुमोदनाकर...' शुभ-अशुभ राग करना छोड दिया, कराना छोड दिया, करे तो संमत होता है. वह छोड दिया. आला..ला..! समजमें आया?

'देजे,...' जितना पदार्थ देजनेमें आया. जितना सुननेमें आया, जितना अनुभवमें आया 'जे परिग्रह उनकी वांछा सर्वथा त्यागनी चालिये.' धर्मी जव अपना स्वरूपकी दृष्टि करके तीन काल, तीन लोक, मन, वचन, काया, कृत, कारित, अनुमोदन. समजमें आया? उसको देजे, सुने अनुभवे सब विकल्पको 'अपना नहीं, अपना शुद्ध चैतन्य है' ऐसी दृष्टि करके तीन कालका परिग्रहकी भमता दृष्टिमें से छोड देना. समजमें आया? आला..ला..! तारे वात भाई!

'ये परिग्रह शुद्धात्माकी अनुभूतिसे विपरीत हैं.' भगवान आत्मा शुद्ध भगवान परमात्मा निजस्वरूप उसका अनुभव जे सम्यग्दर्शन-ज्ञान वह अनुभूतिसे शुभ-अशुभ राग विपरीत है, देल आदिकी क्रिया विपरीत है, जडका बंधन विपरीत है. तीन काल, तीन लोक सब विपरीत है. आला..ला..! समजमें आया? 'ये परिग्रह शुद्धात्माकी अनुभूतिसे विपरीत हैं.' उलटा है. अपना शुद्ध भगवान आत्माकी दृष्टिमें वह सब परिग्रह अनुभूति नाम सम्यग्दर्शनकी

वीतरागी पर्यायसे रागादि पर्याय, देहादिकी क्रिया सर्वथा विपरीत है. आला..ला..! सोभागभाई! आला..ला..! अरे! मांड मनुष्यपना भिवा. आला..ला..! जैसा वीतराग मार्ग मांड-मांड प्रथम सुननेमें आता है. सुननेमें भिजे नहीं जैसी चीज. लगा दो, करो क्रियाकांड करो, शुभ करो, पूजा, भक्ति करते-करते तुम्हारा कल्याण हो जायेगा. मिथ्यात्व होगा. भाषा, भाव बहुत कडक लोगों लगता है. तीन काव, तीन लोकमें यह चीज माने बिना तीन कावमें तेरा हित कभी हुआ नहीं, होगा नहीं. समझमें आया? आज समझे, कल समझे, पीछे समझे. यह समझे उसका सम्यग्दर्शनका कल्याण होगा.

क्या कहते हैं देजो, 'ये परिग्रह...' भगवान आत्मा शुद्ध वीतराग चैतन्य ज्योत उसकी अंतर दृष्टि हुई तो सम्यग्दृष्टिको अपनी निर्मल पर्याय और निर्मल पर्यायवान सारा आत्मा उससे पुण्य-पाप, विकल्प, तीन काव, कृत, कारित, अनुमोदन सब विपरीत दिखते हैं. आला..ला..! समझमें आया? जे ८० गाथा थई. यह ८० गाथा हुई. थोडा कल चला था. थोडा आज आधा घंटा हुआ आधा घंटा. आधा घंटा हुआ न? ३५ मिनट.

'आगे जो सर्वसंगके त्यागरूप जिनमुद्राको ग्रहण कर फिर परिग्रहको धारण करता है, वह वमन करके पीछे निगलता है,...' जैसे भोजन करके वमन कर दिया और पीछे लिया जैसे जिसने बाह्य परिग्रहको छोड़ दिया, जिनमुद्रा धारण की श्रावककी या मुनिकी. और फिर पुण्य-पापका रागको और बाह्य चीजको अपनी है जैसा मानते है वह परिग्रहको छोडा और फिर वमन ले लिया पीछे. छोडकर ले लिया. यह कहते है देजो. ८१.

२१८) जे जिण-लिंगु धरेवि मुणि इड्ड-परिगह लेंति।

छद्दि करेविणु ते जि जिय सा पुणु छद्दि गिलंति।।११।।

जो कोई साधु नाम धराकर, जिनलिंग भेष धारकर 'ग्रहणकर फिर भी छिछित परिग्रहोंको ग्रहण करते हैं, हे जव, वे ही वमन करके फिर उस वमनको पीछे निगलते हैं.' अब परिग्रहकी व्याख्या करते हैं. बहुत समझनेकी चीज है. कितना परिग्रह, अपने स्वप्नसे पर कितना परिग्रह है उसकी बात करते है. समझमें आया? क्या कहते है? अपना स्वप्न शुद्ध चिदानंद भगवान वह अपना निज परिग्रह. उसके सिवा विकल्पसे लेकर सब परिग्रहका कितना भेद है वह परिग्रहकी व्याख्या करते है. वह बाह्य-अभ्यंतर परिग्रह छोडने लायक है जैसा बताते है.

'भावार्थ :- परिग्रहके तीन भेदोंमें गृहस्थकी अपेक्षा येतन परिग्रह पुत्र क्वत्रादि,...' गृहस्थको पुत्र, स्त्री, कुटुंब यह येतन परिग्रह. उसको मेरा मानना वह मिथ्यात्वभाव है. जयंतिभाई! भारे वात भाई! येतन पुत्र, स्त्री, कुटुंब मेरा है. मेरा है. जैसा गृहस्थीको पर परिग्रहको

अपना मानना मिथ्यात्व है. निज परिग्रह वह नहीं. आह..ह..! भारे वात भाई! 'अचेतन परिग्रह आभरणआदि,...' दागीना, पैसा, रोकड, नगद के जेवर वह अचेतन परिग्रह है.

मुमुक्षु :- मोटरुं तो आवेने अमां?

उत्तर :- मोटरुं अचेतनमां आवी जय. मोटर क्वां हती पहेली? पहेला मोटर हती नहिन. पहेली तो संया आदि हता, वैमानो हता राजा पासे. समजमें आया?

अचेतन परिग्रह अे गृहस्थको दागीना, लूडा वह मेरा मानना वह गृहस्थीको मिथ्यात्वका परिग्रह है. वह में नहीं, में तो शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप हूं. समजमें आया? 'और मिश्र परिग्रह आभरण स्त्री, पुत्रादि,...' कुटुंबमें, गृहस्थमें मिश्र परिग्रह किसको कदा? दागीना. दागीना समजे? जेवर, कपडा, स्त्री, पुत्रादि वह मिश्र परिग्रह. सम्यग्दृष्टि धन तीनोंमें से अेकको भी अपना मानते नहीं. समजमें आया? 'साधुकी अपेक्षा सचित परिग्रह शिष्यादि,...' यह शिष्य मेरे अैसी मान्यता. वह शिष्य येतनका परिग्रह है उसको..

मुमुक्षु :- शिष्य अे परिग्रह?

उत्तर :- परिग्रह है, परचीज परिग्रह है. हज्ज तो सूक्ष्म आयेगा उसमेंसे. हज्ज तो स्थूल बात करते-करते. अभी तो बाहरकी बात करते हैं. आह..ह..!

अरे! अेक भगवान आत्मा शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव उसकी अंतर दृष्टिको छोडकर, बाह्य जितना परिग्रह है, जितना प्रकारका, सब अपने स्वरूपसे भिन्न है. आह..ह..! भिन्नको अपना मानना वही मिथ्यादृष्टिका मिथ्यात्वका परिग्रह है. क्या करना? छोड देना? छूटा ही पडा है, कब घूस गया तेरेमें? शिष्य, गृहस्थको पुत्र-कलत्रादि, स्त्री आदि. जेवर और येतन दूसरे शिष्य आदि. क्या घूस गये है तेरे आत्मामें? क्या उन चीजोंने आत्मामें प्रवेश कर दिया है? भिन्न-भिन्न है. पोपटभाई! भिन्न है उसको अपना मानना वही मिथ्यादृष्टिका लक्षण है. भेदज्ञान बताते हैं. आह..ह..!

'अचित परिग्रह पीछी, कमंडलु, पुस्तकादि...' वह पुस्तक, अचित कमंडल भी मेरी चीज है. वह तो पर है. मेरा है.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- जडका है. आत्माका है वह? वह तो अजवका रजकण है. पुद्गल स्कंधकी पर्याय है. उसे अपना मानना वह भी मिथ्यात्व परिग्रह है.

'मिश्र परिग्रह पीछी, कमंडलु, पुस्तकादि सहित शिष्यादि...' पीछी, कमंडलसहित शिष्य जे है वह मिश्र परिग्रह है साधुको. वह भी मेरा नहीं. साधुको मेरा आनंदकंद सख्यिदानंद प्रभु वह मेरी चीज है. वह (पर) चीज मेरी नहीं. मैं परसे रहित. अपरिग्रहरहित हूं. आह..ह..!

साथमें टिपते लुअे भी अंतरमें अेकत्व नहीं. साथमें टिपते लुअे भी अंतरमें अेकपनेका अभिमान मिथ्यात्व नहीं. और साथमें न टिपते लुअे भी उसके बिना में न रह सकुं यह चीज मुझे महदगार है, मेरे आत्म शांति स्वभावमें यह बाह्यकी चीज मुझे सहायक है जैसे मानना वही मिथ्यात्वका बडा परिग्रह है. आला..ला..! समझमें आया?

‘अथवा...’ यह बाह्यकी चीज कही. अब अंदरमें. ‘साधुके भावोंकी अपेक्षा सचित परिग्रह मिथ्यात्व रागादि,...’ यह शुभभाव, पुण्यभाव मेरा है, मुझे हितकर है. वह सचित परिग्रह मिथ्यात्वका साधुको लागु पडता है. समझमें आया? भारे वात भाई! विभा है उसमें? टिभाओ. विभा है? ‘साधुके भावोंकी अपेक्षा सचित परिग्रह मिथ्यात्व रागादि,...’ विपरीत मान्यता और रागादिभाव वह मेरा है. जैसे साधुको मिथ्यात्वका परिग्रह है उसको साधु कहते नहीं. समझमें आया? साधुको ये मेरा राग है वह परिग्रह छूट गया है. आला..ला..! वह परिग्रह उसको छूट गया है तो अंतरमें अेकाग्र होकर आनंदका अनुभव करते है, तो उसको सम्यग्दृष्टि और साधु कहते हैं. आला..ला..! समझमें आया? ‘भावोंकी अपेक्षा सचित परिग्रह मिथ्यात्व...’ यह परिग्रहकी व्याख्या है लों.

‘अचित परिग्रह द्रव्यकर्म, नोकर्म...’ आला..ला..! ये जडकर्म हैं न आठ? जडकर्म वह अथेत परिग्रह है, जड है माटी आठ कर्म. वह परिग्रह मेरा है, कर्म मेरा है वह विपरीत मान्यता है. बहु आकरुं भाई! समझमें आया? अचित कर्म और नोकर्म अर्थात् शरीर और वाणी. वह वाणी नोकर्म है, आत्मा नहीं. वाणी नोकर्म है, शरीर नोकर्म है, आठ कर्म द्रव्यकर्म है. वह परिग्रह है. उसकी पक्कड है कि यह मेरा है, तब अपनी चैतन्यकी पक्कड सम्यग्दर्शन नहीं. और सम्यग्दर्शनमें अपने शुद्ध आत्माकी पक्कड दृष्टि लुई उसको यह पक्कड है ही नहीं. यह तो मेरे ज्ञाताका ज्ञेय है. आला..ला..! अरे! वीतरागमार्ग, सर्वज्ञ परमेश्वरने कहा लुआ पवित्र निर्मल मार्ग लोगों को समझमें आना कठिन लगता है. ऐसा मार्ग होता है? ऐसा मार्ग है! तो कैसा मार्ग हो? यह तो जैसे मार्गकी बात करते हैं. तुने सुना नहीं ईसलिये मार्ग दूसरा हो जायेगा? समझमें आया?

कहते है, वह मिश्र परिग्रह जडकर्म और भावकर्म. आला..ला..! आठ कर्म जड और राग-द्वेष अंदर पुण्य-पापका भाव होता है न दया, दान, व्रतका? वह भावकर्म है और जडकर्म -दो होकर मिश्र. समझमें आया? वह मिश्र परिग्रह मेरा है. स्वप्नकी जबर नहीं. चैतन्य भगवान आत्मा परमानंदकी मूर्ति, उसकी दृष्टिका उसको अभाव है. समझमें आया? यहां तक तो ठीक है. थोड़ी यह बात नयी है. वह समयसारमें नहीं. समयसारमें २०-२१-२२ गाथामें टीकामें यह सब बोल आते हैं. उसमें भी थोडा इर्क है, ईसमें और उसमें. समझमें

आया? अब तो कलते हैं कि साधुको अंतरमें कर्म और राग मेरा है औसी दृष्टि छूट गयी है. फिर भी थोडा अस्थिर परिग्रह विकल्पका रहता है. आला..ला..!

‘वीतराग त्रिगुप्तिमें वीन ध्यानी पुरुषकी अपेक्षा सचित परिग्रह सिद्धपरमेष्ठीका ध्यान,...’ सुनो. सिद्ध परमेश्वर है उसका ध्यान करना वह विकल्प है. उस विकल्पको मेरा मानना वह सम्यग्दर्शन नहीं. और सम्यग्दृष्टि जो है, अपने स्वप्नमें अंतर्मुझमें नहीं है तब सिद्ध परमेष्ठीका विकल्प ध्यान करते है. तो भी वह विकल्प है वह परिग्रह है, चारित्रका दोष. समझमें आया? आला..ला..! मिथ्यात्व नहीं, अज्ञान नहीं. क्योंकि रागसे पृथक् अपने स्वप्नका भान है, देहकी, जडकी क्रियासे अपना स्वप्न भिन्न है. औसा अंतरमें अनुभव दृष्टि दुर्घ है और स्वप्नमें बहुत शांति... शांति... शांति... शांति... आ गयी है. परंतु कलते है, जब वीतराग अवस्थाका अंदर भाव न हो, तबतक वह यीज विकल्प है न अंदर? सिद्धका विचार करुं यह भी अेक विकल्प राग है, यह भी अेक चारित्रका दोष है. समझमें आया? सिद्ध-सिद्ध ध्यान है. पुस्तक छे के नलि वजुभाई?

अेकवो भगवान आत्मा ज्ञानज्योति चैतन्य प्रभु, कलते है कि भान हुआ. मैं रागसे पृथक् हूं, शरीरसे पृथक् हूं, मेरी क्रिया शरीर रागमें है ही नहीं. मेरी क्रिया तो ज्ञानानंद शुद्धकी है. परंतु वह मुनि भी सिद्धका जो ध्यान करे, विकल्प आता है एतना परिग्रह चारित्रदोष है. वह छोडे बिना वीतरागदशा नहीं होती, अरे! कोई वांचे नलि, विचारे नलि. माणोक्यंदज्ज! आ बधा पुस्तक बहु वांचे हंमेशा. शुं कहेवाय? तमारा योपडा? वलीभाता. कितना वेणुा है? कितना देणुा है? पांच लाजकी मूडीमें कितना आयेगा, कितना आया नया? धूलमें कितना आया और धूलमें कितना गया? आला..ला..!

यहां तो कलते है कि तेरा स्वभावका शरीर, राग, पुण्यसे पृथक् भान किया तो सम्यग्दर्शन हुआ, परंतु जबतक एज्ज सिद्धका ध्यानमें-विकल्प रहे तबतक वीतराग अवस्था नहीं होती. समझमें आया? तो वीतराग अवस्थाकी अपेक्षासे सिद्धका विकल्प भी राग और परिग्रह है. भारे वात भाई! उसमें देज्जो. सिद्ध परद्रव्य है न? स्वद्रव्य नहीं. वह परद्रव्य है. परद्रव्यका लक्ष करते है तो राग ही आता है. सम्यग्दृष्टिको औसा भाव होता है, परंतु है वह परिग्रह, एतना दोष है. मिथ्यात्वका नहीं? चारित्रदोष है चारित्र. अपनी वीतरागदशामें कमी है, भान अंतर चिदानंद स्वप्नका सम्यग्दर्शन पक्कड हो गया है और स्वप्नमें स्थिरताकी शांतिभी बढ गयी है. परंतु पूर्ण वीतरागमें एतना सिद्धका लक्ष रहकर विकल्प आता है वह स्वप्नकी स्थिरताको रोकते है. आला..ला..! कहांतक परिग्रहकी व्याख्या? समझमें आया? पैसा, मकान, कपडा, स्त्री, कुटुंब, कर्म और पुण्य-पापका भाव उसके परिग्रहसे दृष्टि छोडकर स्वप्नमें शुद्धताका भान हुआ,

तो भी जबतक शुभभाव महाव्रतका आता है वह भी उसको परिग्रह है, परंतु वह चारित्रिक दोष है. और सिद्धका विकल्प ध्यानका आता है वह राग है ईतना भी चारित्रिक दोष है. भारे वात भाई! आहा..हा..!

यह सिद्ध परमेष्ठीका ध्यान-विकल्प होता है ईतना भी दोष है कहते है. मिथ्यात्व नहीं. वह राग अपना स्वरूप है, रागसे लाभ होता है वह दृष्टि नहीं. समझमें आया? परंतु अपना निजस्वरूपका लक्ष छोड़कर... आश्रय दृष्टिमें है, सम्यक्दृष्टिको और सत्ये मुनिको अपने आनंदस्वरूपकी दृष्टि है. शुभविकल्प उपर दृष्टि नहीं. छातां स्वरूपकी अस्थिरताके कारण सिद्ध परमेष्ठीका ध्यान करनेका विकल्प आया. तो कहते है कि ईतना भी दोष है स्वीकार करना.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- पूर्णता तो केवलज्ञानमें हुई. राग होय छे. अे विचार आवशे पछी. यहां तो सिद्धका विचार करना वह विकल्प है. पीछे छह द्रव्यका विचार करना वह भी विकल्प है वह पीछे आयेगा. समझमें आया? यह बात ऐसी भाई है. उसने कभी अंतरमें लक्ष दिया ही नहीं. आहा..हा..! यह पुस्तक अभीका है नहीं. ८०० साल पहले योगीन्द्रदेव द्विगंबर संतने बनाया है और पीछे टीका बनायी है. टीकामें यह अर्थ भरा पडा है. सम्यक्दृष्टिको ज्ञान-केवलज्ञान नहीं. तो राग आता है, परंतु रागसे लाभ है ऐसी मान्यता नहीं. और मुनिको स्वरूपकी दृष्टि आनंद हुआ है. अजंडानंदकंडमें वह रागकी क्रिया भेरी नहीं. फिर भी सिद्ध आदि पंच परमेष्ठीका ध्यानका विकल्प आता है उस विकल्पको दोष समझते हैं. समझमें आया? उस विकल्पका दोष अभाव करते है तब वीतराग अवस्था होती है. परंतु कोई ऐसा समझ ले कि विकल्प आया वह मेरा स्वभावमें भेद करता है ऐसा है नहीं. आहा..हा..! समझमें आया?

मुमुक्षु :- अेक भगनी बे झड...

उत्तर :- अे तो अेक बापना बे टीकरा होय तो आभा वलेंची ले. पूरुं वलेंचो बापा! नहिलर वांधा उठशे. अहीं तो भगवान भेदज्ञान. 'भेदज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर, घोबी अंतर आत्मा घोवे निजगुन थीर.' समझमें आया? आता है कि नहीं? समयसार नाटकमें आता है. 'भेदज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर, घोबी अंतर आत्मा घोवे निजगुन थीर.' जितना शुभाशुभ राग होता है वह भेल है, भेरी थीज निर्मलानंद भगवान है-ऐसे अपने गुणकी अेकाग्रता करके भेलको घो देते है. समझमें आया? वह घोबी अंतर आत्मा. जिसको रागसे, पुण्यसे, शरीरसे भिन्न आत्माका भान हुआ और शुद्ध आनंदकंड में हूं ऐसा भान अंतरमें हुआ वही अंतर आत्मा घोबी भेलको टाल सकता है.

तो कहते हैं कि सिद्ध परमेष्ठीका विकल्प भी... पछी अचित परिग्रह आवशे ल्यो. अचित परिग्रहमें छल द्रव्योका विचार करना वह भी अचित परिग्रह है. वह विकल्प अचित तरङ्गसे हुआ न तो वह भी राग है. वह सूक्ष्म बात आयेगी. उसको भी छोड़कर स्थिर होना. अन्यथा ज्ञानीको ईतना राग भी दोष है ऐसा समझमें आता है, वह भी लाभकर्ता है नहीं. विशेष आयेगा...

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

महा सुट १, सोमवार, ता. २१-०२-१९६६
गाथा-९१, प्रवचन-१३५

परमात्मप्रकाश, दूसरा भाग है. ९१ गाथा. परिग्रहकी व्याख्या है. परिग्रह कितने प्रकारका है? सब परिग्रहमें कितने परिग्रह तो दोष के निमित्त हैं और कितने परिग्रह दोषस्वरूप हैं. क्या कहते हैं? अपना आत्मा शुद्ध वीतराग चिदानंद ज्ञानानंद स्वरूपसे बाहरकी चीज शुभविकल्प हो कि अशुभराग हो वह भी परिग्रह ही है. अपनी चीज नहीं. समझमें आया? और कर्म, शरीर वह बाह्य दोषका निमित्त है वह भी परिग्रह है. तो कहते हैं कि जितना प्रकारका परिग्रह है ईतना अंतरमेंसे सम्यक्दृष्टिने शुभ-अशुभ रागका परिग्रह अपना है ऐसा छोड़ दिया है. मुनि छोड़ बाह्य परिग्रह छूटा हो, परंतु अंतरमें शुभ अने अशुभराग और उसका बाह्य (निमित्त) दूसरा पदार्थमें ममता जो करता है तो वह जिनविंग धारण करके वमन किया, फिर लिया ऐसा कहनेमें आता है. समझमें आया?

कितना परिग्रहका त्याग बताया है देओ, नवनीतभाई! शरीर परिग्रह, द्रव्यकर्म जड परिग्रह, स्त्री, पुत्रादि परिग्रह अंक, शुभ-अशुभ भावकर्म वह भी परिग्रह. समझमें आया? और यहां तो वहांतक आया. देओ, कि भगवान आत्मा अपना वीतराग स्वरूप शुद्ध चिदानंदको छोड़कर सिद्धका भी ध्यान करे तो वह भी अंक विकल्प परिग्रह है. समझमें आया? क्योंकि वह भी अंक दोष है. आहा..हा..!

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- वह राग है, विकल्प है, दोष है उसके लिये परिग्रह कला. समझमें आया? आत्मा वह तो शुद्ध चिदानंदकी वीतराग स्वरूप मूर्ति आत्मा है. उसकी दृष्टिमें अपने स्वभावके आश्रय सिवाय दूसरी सब चीज तो परिग्रह है ही, परंतु अपना स्व आश्रय छोड़कर सिद्ध परमात्माका लक्ष (किया). सिद्ध परद्रव्य है, सिद्धका भी लक्ष करके उसका ध्यान करना वह भी एक विकल्पका दोष है, परिग्रह है. आला..ला..! समझमें आया? सूक्ष्म बात है, भाई! अनंतकालमें उसने अपनी चीज क्या है और अपनी चीजसे बाह्य और अभ्यंतर, अपनी चीजसे भिन्न बाह्य और अभ्यंतर क्या है? उसका अंतरमें भेदज्ञान-बोध किया नहीं. सोभागभाई! बाहरकी चीज तो कहां रह गयी. पुत्र, क्वत्र वह तो कहीं धूल रह गयी बाहर. आला..ला..!

भगवान! तेरी चीज तो... कला था न पहले आ गया था. 'वीतराग परमानंद परिग्रहं' तेरी चीज तो स्वरूप शुद्ध चैतन्य भगवान वह पुण्य-पापके विकल्पसे रहित, परद्रव्यके आश्रयसे उत्पन्न हुई वासना, उससे रहित अकेला चिदानंद भगवान अनंतगुणका प्रभु वही तेरा परिग्रह, वह पकड़ने लायक है, वह दृष्टि करने लायक है, वही आश्रय करने लायक है और वही तेरी चीज है. निहालभाई! भारे वात भाई! यहां तो कहते हैं कि जितने प्रमाणोंमें जिसने अपना स्वभावका आश्रय करके पुण्य-पाप आदि छोड़ दिया और फिर अंगीकार करता है वह वमनको अंगीकार करता है जैसा कहते हैं. आला..ला..! वमन कुत्ता जाते हैं. भोजन करते हैं न माणस. उलटी होती है न वमन? उलटी कहते हैं भैया? उलटी. अंदर गया तो उलटी होती है, अंदर जाये वह सुलटी, बाहर निकले वह उलटी.

तो कहते हैं, अपना शुद्ध चैतन्य प्रभु अनंत वीतराग मूर्ति आत्मा उसकी दृष्टि करके फिर विकल्प रागादि मेरा है जैसी मान्यता है वह वमन कर दिया. चीज ... करते हैं. आला..ला..! समझमें आया? ये तो वीतरागी मार्ग है. वह अनंतकालमें उसको अंतरमें समझमें आया नहीं. बाहरसे मान ले लोग अपनी क्रियाकांडसे और बाहरसे. वह चीज नहीं. समझमें आया? यहां तो कहते हैं कि मुनि लेकर भी सचित शिष्यादि वह मेरे हैं जैसी कल्पना करे अने माने कि मेरा ही है. मिथ्यात्वका परिग्रह पकड़ लिया है उसने. परद्रव्य अपना स्वद्रव्यका कभी तीनकालमें होता नहीं. समझमें आया? और उपकरण आदि जो है वह भी मेरा मानते हैं तो वह चीज पर है. निमित्त तरीके, दयाके विकल्पमें वह निमित्त तरीके हैं, फिर भी अपना स्वभावका अधिकपना दृष्टिमें न रखकर उसका अधिकपना दृष्टिमें आ जाये (कि) वही चीज ही मेरे धर्मका साधन और वही धर्मका कारण है, तो पकड़ लिया परवस्तुको. समझमें आया? आला..ला..! उसका नाम ही मिथ्यात्वका परिग्रह कहते हैं. मूलचंद्रभाई! भारे वात भाई!

यहां तो वहां तक आया है. बाह्य तो परिग्रह है ही, परंतु अल्पतरमें भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वभावका आश्रय, लक्ष छोड़कर अकेले सिद्धका ध्यान करे, विकल्प आते हैं वल मेरी चीज है ऐसा मान ले तो मिथ्यात्वका परिग्रह है. सम्यग्दृष्टि धर्मात्मा सिद्ध परमात्माका लक्ष आता है-विचार करता ऐसा सिद्ध है, वल भी विकल्प चारित्रका दोषरूप परिग्रह है. कल, सोभागभाई! बलरना पैसा अे सिवाय तो अंदरमें घूस गया. आल..ल..! अरे कभी सुना नहीं उन्लोंने. चैतन्य प्रभु निर्विकल्प अनाकुल आनंदकंद स्वरूप उसकी सिवाय दूसरा परिग्रह बाह्यकी चीज तो है ही. परंतु सिद्धका विकल्प लुआ, परमात्माका मैं ध्यान करता हूं. ॐ... ॐ... ॐ... और उसका ही अकांत आश्रय लो ज्ञये कि मुझे उसके आश्रयसे धर्म लोगा. तो मिथ्यात्वका परिग्रह है उसको. अेय..! मूलचंदल! मूलचंदलभाई और मूलचंदल दोनों साथमें बैठे हैं. समजमें आया? आल..ल..!

यहां तो योगीन्द्रदेव परमात्मप्रकाशका वर्णन करते हैं कि परमात्मप्रकाश अपना निजस्वरूप आनंद अनाकुल शांतरस, पुण्य-पापका रागरहित अैसी चीजका लक्ष और आश्रय छोड़कर अकेले सिद्ध परमात्मामें लक्ष करूं, उसका ध्यान करूं तो मेरे आत्माका ध्यान लो ज्ञयेगा. अैसा परका आश्रय करके आत्माका ध्यान लो ज्ञयेगा अैसी मान्यता मिथ्यात्वका परिग्रह है. समजमें आया? और अैसा माने नहीं तो अपना स्वरूप शुद्ध चैतन्यकी दृष्टि रभकर उसमें स्थिर न लो तो सिद्ध परमात्माकी स्मृति आदिका विचार आता है तो वल चारित्रका दोषका परिग्रह है. परंतु वल भी परिग्रह है. आल..ल..! वल भी दोष निकालनेसे आत्मामें निष्परिग्रहता वीतरागतारूपी निष्परिग्रहता आती है. आल..ल..! रतनवालल! बलुत सूक्ष्म लैया वल तो. आल..ल..!

मुमुक्षु :- ... पकडतो नहीं?

उत्तर :- पकडतो नहीं पण है दोष. दोष पकडकर आत्माको लाल माने तो तो मिथ्यात्व परिग्रह लो गया. सुनो. अपना स्वचैतन्य भगवान उसके आश्रयसे ही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्र और केवलज्ञान सब शुद्धातसे पूरा अपना पूर्णानंद भगवान शुद्ध अण्ड अेक ज्ञायक उसके आश्रयसे ही सम्यग्दर्शन लोता है, उसके आश्रयसे ही चारित्र लोता है, उसके आश्रयसे ही शुक्लध्यान लोता है, उसके आश्रयसे ही केवलज्ञान लोता है. उसके सिवाय-अपने आश्रय सिवाय, दूसरा आश्रय लक्षमें आकर उससे मुझे धर्मका लाल लोगा...

कुंदकुंदाचार्यने कल कि वल विकल्प तो है परंतु अपने ज्ञानकी क्षयोपशम दशा है. उसके आश्रयसे मुझे लाल लोगा अैसी मान्यता भी मिथ्यात्वदृशाकी मान्यता है. समजमें आया? क्या कल? कि वल वस्तु भगवान आत्मा है पदार्थ चैतन्य वस्तु, अनंतगुणका राशि-पिंड. 'सिद्ध समान सदा पद मेरो.' सिद्ध स्वरूप अपना. उसके सिवा थोडा भी परद्रव्यके आश्रयसे

મેરે સમ્યક્દર્શન હોગા વહ મિથ્યાત્વ હૈ. ઉસકે સિવાય થોડા ભી પરદ્રવ્યકે આશ્રયસે મહાવ્રત આદિસકા વિકલ્પ આયા, ઉસસે મેરે ચારિત્ર હોગા, વહ ભી મિથ્યાદૃષ્ટિ હૈ. આહા..હા..! ભારે વાત ભાઈ! સમજમ્ને આયા?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- મિથ્યાદર્શન વહી પરિગ્રહ, વહી પરિગ્રહ. દૂસરા પરિગ્રહ કયા? ઉસને પકકડ કિયા ઉસકા નામ પરિગ્રહ. પકડ લિયા. મુઝે પહલે કષાયકી મંદતા હો તો મુઝે સમ્યક્દર્શન, આત્મદર્શન હોગા વહી મિથ્યાત્વકા પરિગ્રહ હૈ. સ્વ આશ્રય લિયા ઓર સમ્યક્દર્શન હુઆ, પીછે વિકલ્પ આયા પંચ મહાવ્રતાદિ ચારિત્ર લેનેકો. સમજમ્ને આયા? તો વિકલ્પ લિયા ઓર ઉસસે ઐસા માન લે કિ વિકલ્પ હુઆ તો મુઝે ચારિત્ર હોગા. વમન કર દિયા ઐસા કહતે હૈ. જો સ્વકા આશ્રય લિયા થા, પરકા આશ્રય છોડા થા વહ પરકા આશ્રય ફિર લિયા (તો) ઉસને વમનકો લે લિયા ફિર, ઐસા કહતે હૈ. આહા..હા..! સમજમ્ને આયા? કેમ ડોક્ટર બોક્ટર નથી આવ્યા? સૂતા હશે. ત્યાં કેમ બેઠા? એય..! ડોક્ટર! સમજમ્ને આયા? તો ઈતને દેરસે ક્યોં આતે હોં? રેલમ્ને પહલે બેઠતે હૈ કિ નહીં? ટાઈમસે પહલે જાતે હૈ કિ નહીં? મૂલચંદજી! છૂટ જાતી હૈ. આહા..હા..!

યોગીન્દ્રદેવ ભગવાન પરમાત્માકા રહસ્ય ખોલતે હૈ. સમજમ્ને આયા? ભગવાન આત્મા અપના સ્વસ્વભાવકા આશ્રય કરકે ‘ભૂદત્યમસ્સિદો ખલુ’ ભાઈ! એના ઉપર આ આખી વાત છે. આહા..હા..! એક સેકન્ડકે અસંખ્યવે ભાગમ્ને પૂર્ણ વીતરાગ ચિદાનંદ શુદ્ધ સ્વરૂપ ઉસકે આશ્રયસે હી સમ્યક્દર્શન હોતા હૈ. ઉસકે સિવાય ઐસા માનના કિ નિમિત્તસે મુઝે હોતા હૈ સમ્યક્દર્શન ધર્મ, શુભવિકલ્પ કષાય મંદ હુઆ, મેં કષાય મંદકી કિયા કરતા હૂં તો ઉસસે મુઝે સમ્યક્દર્શન હોગા.

મુમુક્ષુ :- આગળ લખ્યું છે સાધન.

ઉત્તર :- વહ સાધન નિમિત્તકા સાધન. વહ સાધન નિશ્ચય કરે તો ઉસકો વ્યવહાર સાધનકા આરોપ દેતે હૈ. અભૂતાર્થ સાધનકો સાધન વ્યવહારનય કહતે હૈ. સચ્ચે સાધનકો સાધન નિશ્ચયનય કહતે હૈ. આહા..હા..! શેઠિયા! આહા..હા..! સ્વ આશ્રય લિયા ઓર ફિર વિકલ્પ આયા ભક્તિકા, વ્રતકા આદિ વહ ભી દોષ હૈ, વહ ભી પરિગ્રહ હૈ, પરંતુ સ્વઆશ્રયકી દૃષ્ટિ હો તો મિથ્યાત્વ નહીં હૈ, ચારિત્રદોષ હૈ. યહાં તો કહતે હૈ કિ પ્રથમ જિનલિંગ. મેરે તો જિનલિંગકા અર્થ વીતરાગ દૃષ્ટિ આયી. અંતર લિંગ ભાઈ! જિનલિંગ ઉસે ગ્રહણ કરે અજ્ઞાની. જિનલિંગકા અર્થ દો પ્રકારકા હૈ. એક જિનલિંગ વીતરાગ સ્વરૂપ આત્મા વહ જિનલિંગ હૈ, એક બાહ્ય જિનલિંગ ભેષ નગ્નપના આદિ બાહ્ય દ્રવ્યલિંગ હૈ. સમજમ્ને આયા? આહા..હા..!

ભગવાન આત્મા વીતરાગસ્વરૂપ ચૈતન્ય પ્રભુ ઉસકી દષ્ટિ કરકે ફિર રાગસે લાભ હોતા હૈ એસા માનતા હૈ, વહ મિથ્યાત્વકો છોડ દિયા થા, ફિર લે લિયા. સમજમેં આયા? ઓર આગે બઢકર શુભ શિષ્યો આદિ હુએ, મહાપ્રતકા વિકલ્પ આયા, વહ શિષ્ય હૈ તો વહ મેરે ધર્મકી વૃદ્ધિ હોતી હૈ. પ્રભાવના બહુત હોતી હૈ ઓર બહુત શિષ્ય હો ઓર બહુત હો તો ઉસસે ધર્મકી પર્યાયિ ઉસસે હોતી હૈ. તો મુઝે લાભ હોગા. તો પરકી પર્યાયિમેંસે મુઝે લાભ હોગા, ઉસને મિથ્યાત્વકા ત્યાગ કિયા થા પરસે મેરે લાભ નહીં, ફિર ભી ઉસસે પર્યાયિ ઉસકી હુઈ ઉસસે મુઝે ધર્મકા લાભ હોગા, ઉસને ફિરસે મિથ્યાત્વકા પરિગ્રહ ગ્રહણ કર લિયા. શેઠિયા! આહા..હા..! સમજમેં આયા? ઓર એસા મિથ્યાત્વ પરિગ્રહ છોડ દિયા સ્વદ્રવ્યકે આશ્રયસે. વહ શિષ્ય મેરા નહીં, પરંતુ ઈતના મમત્વ કિ મેરા શિષ્ય હૈ. એસા વિકલ્પ આયા તો વિકલ્પ ભી દોષ હૈ. તો વહ દોષ ચારિત્રકા હૈ. ઉસ દોષકો દોષ ન સ્વીકારે અને લાભ સ્વીકારે તો મિથ્યાત્વકા પરિગ્રહ હો જતા હૈ. એય..! ભીખાભાઈ! ભારે વાત ભાઈ! જમુભાઈ, શું છે આમાં? ક્યાં કરવું? આહા..હા..!

વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરકા માર્ગ ક્યા હૈ? વીતરાગકા માર્ગ વીતરાગતાસે શુરૂ હોતા હૈ. ઉસકો છોડકર યહાં તો કહતે હૈ જ્ઞાની ભી જિતના સ્વ આશ્રય છોડકર, સિદ્ધકા આશ્રય લેકર વિકલ્પ હોતા હૈ, અપના સ્વ આશ્રયસે લાભ માનના નહીં છોડા, પરંતુ પરકે આશ્રયમેં જરી વિકલ્પ આયા વહ રાગકા દોષ હૈ. દષ્ટિમેં હૈ તો વહ ભી આશ્રય છોડું, સ્વકા ઉગ્ર આશ્રય હું તો મેરી વીતરાગતા હોગી. સમજમેં આયા? આહા..હા..! ભારે સૂક્ષ્મ વાતું ભાઈ!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- યહ તો સત્ય હી એસા હૈ. સત્ય હી એસા હૈ. વસ્તુકા સ્વરૂપ હી એસા હૈ. જૈસા હૈ એસા વીતરાગને જાના હૈ, જાના એસા વાણીમેં આયા હૈ, આયા હૈ એસા હૈ. દુનિયા કલ્પના કરે તો ઉસસે દૂસરી ચીજ હો જાતી હૈ? આહા..હા..! એક બાત.

દૂસરી બાત. ‘અચિત પરિગ્રહ પુદ્ગલાદિ પાંચ દ્રવ્યકા વિચાર,...’ ભગવાન આત્મા અપને સ્વ આશ્રયકી દષ્ટિ હુઈ, સમ્યઞ્ઞર્શન હુઆ, છતાં પણ જબતક પાંચ દ્રવ્ય પુદ્ગલ, પરદ્રવ્ય પુદ્ગલ પરમાણુસે લેકર અનંત સ્કંધો. સમજે? ધર્માસ્તિકાય, અધર્મસ્તિકાય, આકાશ, કાળ, વહ અચેતકા વિકલ્પ વિચાર રહતે હૈ. વહ ભી વિકલ્પકા હી એક પરિગ્રહ હૈ. યહ ભી એક દોષ હૈ. મેં પરદ્રવ્યકા વિચાર કરું તો મેરે સ્વદ્રવ્યકો લાભ હોગા વહ ભી મિથ્યાત્વકા પરિગ્રહ હૈ, પરંતુ પરદ્રવ્યકા આશ્રય લેકર ભી સ્વદ્રવ્યકા આશ્રયસે લાભ હૈ એસી દષ્ટિ રખકર પરદ્રવ્યકા આશ્રય આયા તો કહતે હૈ કિ ઈતના રાગકા દોષ, ચારિત્રકા દોષ તો હૈ હી. ઓહો..હો..! ‘વચનામૃત વીતરાગના પરમશાંત રસમૂળ, ઔષધ જે ભવરોગના કાયરને પ્રતિકૂળ.’ નપુંસક. શાસ્ત્રમેં

यवा है समयसारमें. कि कोठिपाण प्राणी सामायिककी प्रतिज्ञा लेकर. समता वीतरागभाव तो अपने आश्रयसे उत्पन्न होता है. ऐसा मानकर संक्लेश परिणाम अशुभको तो छोड दिया और शुभ कषायकी मंदताको आदर किया और उसको छोडकर वीतराग स्वभावका ग्रहण न किया तो वह शुभ परिणाम छोडनेमें वह नपुंसक है. समयसारमें लिया है. पुण्य अधिकारमें. दो जगह लिया है. अेक अश्व अधिकारमें और अेक पुण्य अधिकारमें. संक्लेश-विकल्प जे होता है वह अश्व अधिकारमें लिया है कि मेरा है, अैसे मानता है वह मिथ्यादृष्टि नपुंसक है. उसका वीर्य स्वभाव तरङ्गमें रागरहितमें काम न किया, उसका वीर्य परका विकल्प रागकी मंदतासे मुझे लाभ होगा अैसे वीर्यको बाववीर्य, नपुंसकवीर्य, लीजडाका वीर्य उसको कहते है. शास्त्रकार तो कडक भाषा करते हैं. समयसारमें हों समयसारमें. समजमें आया? अश्व अधिकारमें है और पुण्य-पापके अधिकारमें है. अश्वमें है न? कितनेमें? ४४. ४४में आता है न? छोडा. ४६ पत्रे. 'ईस जगतमें आत्माका असाधारण लक्षण न ज्ञाननेके कारण नपुंसकतासे अत्यंत विमूढ होते हुअे,...' ४३ गाथा है. ३८ से ४३. ज्व अधिकार है. भगवान आत्मा चैतन्यका लक्षण रागरहित ज्ञाता ज्ञानस्वरूप है वह ज्ञानके लक्षणसे आत्मा ज्ञाना जाता है. अैसे न ज्ञानकर 'नपुंसकतासे अत्यंत विमूढ होते हुअे...' आत्माको नही ज्ञाननेवाले अज्ञानीजनों बहुत प्रकारे परको आत्मा कहते है. 'भकते हैं.' शुभराग आया, दया, दान, विकल्पका राग आया, वह मैं आत्मा हूं अैसे माननेवाला मूढ, नपुंसक है. द्विगंबर संतो हता. उसको लोगोके पास चंदा नही करवाना था. नवनीतभाई! भाई! चंदा-भरडो करवा तो अेने राज् राजवा. राज् रहे न रहे अेने धरे रधा. दुनियाको राज् करना और दुनियासे राज् रहना दोनों दोष हैं.

वह तो कहते हैं कि अरे आत्मा! अपना भगवान आत्मा उसका ज्ञानलक्षणसे वह आत्मा ज्ञाना जाता है. अैसे उसका लक्षण है. फिर अैसे आ गया कि वह राग आया, मंद राग दया, दान, व्रत, भक्ति उससे आत्माका सम्यग्दर्शन होगा. तो रागको छोडनेमें, श्रद्धामें से छोडनेमें तेरा वीर्य नपुंसक हो गया है. समजमें आया? और अेक पुण्य-पापके अधिकारमें है. त्यां ज आव्युं. ल्यो अे पानुं आव्युं. (गाथा) १५४ भाई! १५४ समयसार. 'जे (सामायिक) सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रस्वभाववाले परमार्थभूत ज्ञानके भवनमात्र है, अेकाग्रतालक्षणयुक्त है और समयसारस्वरूप है उसकी-प्रतिज्ञा लेकर भी,...' प्रतिज्ञा लेते है कि हमारे समताभाव सामायिक चालिये. 'लेकर भी, दुरन्त कर्मचक्रको पार करनेकी नपुंसकताके कारण...' नामर्दने लईने अेम. दोनोंके शब्द तो अेक ही है भाई! संस्कृतमें भाई! 'क्लीब' छे 'क्लीब'. दोनोंमें शब्द तो 'क्लीब' है. 'क्लीब'का अर्थ नपुंसक है. यहां किया नामर्दई, यहां कला

नपुंसक. पाठमें तो 'क्लीब' है. समझमें आया? अपना वीतराग स्वरूप शुद्ध चैतन्यको पहुंच न सका और शुभराग भंडसे मुझे अंतर आत्मामें समता होगी. सामायिक मेरी शुभराग विकल्प स्मरण करुं भगवान... भगवान... भगवान... भगवान... उससे मुझे सामायिक होगी. तो शुभराग छोड़नेमें उसका वीर्य नामर्दाई-नपुंसक हो गया है. मूण्यंदत्ताई! आला..ला..! वह १५४ गाथा है. वह ३६ से ४३ गाथा है उसमें वह विभा है. अमृतचंद्राचार्य महाराज द्विंभर संत मुनि जंगलमें बसनेवाले. संस्कृत टीकामें लिया है. दुनिया राज् रलो, न रलो उसके साथ संबंध नहीं. सत्यका रहस्य जोल देना वही संतोका काम है. समझमें आया? दुनिया राज् रहे कि समाजको वह सब बात स्ये कि न स्ये उसके साथ संबंध है नहीं. वैद्य जैसे नहीं बंधते कि उसको भीठी औषधि देना. उसका रोग भिटे ऐसी दवा कडवी लगे तो परंतु वह दवा देना. भीठी न लगे तो क्या? भाई! शिरो भवरावो शिरो. कइ हो गया न कइ हो गया. समझमें आया?

अकबार बुभार आया था न बुभार बहुत. तब दवा बतानेवाला आया. कोई कहे कि उसको नीमका गणो. गणो होती ने गणो? नीमकी गणो. तुम तो वैद्य है तो भबर है न. गलो होती है. तो उसको गलो दो, कोई कहेके नीमका पान घसकर दो, कोई कहे के ऐसा काणीञ्चरी दो, कोई कहे के ऐसा दो. अक जन आया तो कहे उसको शिरा दो. कइ पडा था. तो उसका लक्ष करके (कहा), वह क्या कहते है? शिरा कहते है मरनेका तेरे. मर जायेगा शिरा भाकर. मरनेकी दवा. कइ यडा है और शिरा जाना है तुझे? जैसे अज्ञानीको भगवान आत्मा मार्ग कहते हैं कि रागसे रहित अपना .. आश्रय बिना तेरे धर्म तीन कावमें नहीं होगा. दूसरा भाभा जैसा मिल जाये. भैया! राग करते, भंड करते-करते कल्याण हो जायेगा. भाई क्या कहते है? वह मरनेको कहते है, तेरी जिंदगी निरर्थक जायेगी ऐसा कहते है. पोपटभाई! हा, अे भरुं वात हां भाई! अे स्ये अे भरी. हा. कडवी दवा. पाण कडवी दवा विना कइ छूटे नहीं. समझमें आया?

भगवान आचार्य कहते हैं अरे! आत्मा! तेरा स्वद्रव्य आश्रय छोडकर सिद्धका भी ध्यान करके विकल्पमें लाभ माना कि उसका करते... करते... करते... करते... हम अंदरमें जायेगा. वह तो मिथ्यादृष्टिका मिथ्या भाव है. भले नज्ञ मुनि हो कि ध्यान करनेवाला गृहस्थ श्रावक हो, परंतु परद्रव्यके आश्रयसे स्वद्रव्यको लाभ होगा ऐसी मान्यताको मिथ्यात्वका परिग्रह कहते हैं. यहां तो आचार्य कहते हैं कि मुनिको सय्या ध्यान आनंद आता है. अतीन्द्रिय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, आनंदका अनुभव. क्षणमें अतीन्द्रिय आनंदका अनुभव, क्षणमें विकल्प आता है, वह विकल्प जरी आया उसमें सिद्धका विचार हुआ, पाण वह विचार भी उसको तो विकल्प

परिग्रह नाम दोष है. आला..ला..! समझमें आया? छोटे गुणस्थानमें समझमेंसे ध्यानमेंसे निकलकर बहार आया. और पंच महाव्रत अहिंसा, सत्य, दत्त, ब्रह्मचर्यका विकल्प उठा वह है दोष. उस दोषको परिग्रह ज्ञानना चालिये और उसे छोड़े तो वीतरागता अब होगी. उसके कारणसे वीतरागता होगी नहीं. जैसे मुनि संतो अंतरमें ज्ञानते हैं. अज्ञानीको उस बातकी ખबर नहीं.

तो सिद्धका ध्यान अने परिग्रह, 'अथित परिग्रह पुद्गलादि पांच द्रव्यका...' देजो न. आकाश, बडा आकाश ऐसा विचार करते है. धर्मास्तिकाय ऐसा है और अधर्मास्तिकाय ऐसा है ऐसा पांच द्रव्य जे अथेत. उसका विचार करनेसे. कोई कहते है न कि परमाणुका. भाई! आ गया न प्रश्न? उसमें आया. परमाणुका विचार करनेसे आत्माका विकल्प नहीं? प्रश्न पहले आ गया. वह परमाणु अर्थात् द्रव्य परमाणु आत्मा. ऐसा आया है पहले. आया कि नहीं? कहां आया? अथ..! क्या आव्युं छे पण पानुं काढीने बतावो त्यारे ખबर पडेने. अे जेवे छे अमारे चंद्रभाई जेवे छे. अे पुद्गल परमाणुनी वात छेने. नहि, तत्त्वार्थसूत्रमें वह नहीं है. १६८ पानुं. बीजानुं? बीजानुं के पहलेवानुं? बीजानी ३३मी गाथा. ठीक. ला बराबर है. ३३ गाथा है.

'यह कथन श्रीगुरुने कहा, तब प्रभाकरभट्टने पूछा कि हे प्रभो;...' तुम तो पुद्गलका ध्यान छोड़नेको कहते है और अपने आत्माकी दृष्टि करना और ध्यान करनेको कहते है. 'तुमने कहा कि जे शुद्धात्माका ध्यान करते हैं, वे ही मोक्षको पाते हैं, दूसरा नहीं. तथा चारित्रसारादिक ग्रंथोंमें ऐसा कहा है, जे द्रव्यपरमाणु और भावपरमाणुका ध्यान करें वे केवलज्ञानको पाते हैं.' शिष्यका प्रश्न है. द्रव्य रजकण परमाणु, भावपरमाणु वह परमाणुकी पर्याय रंग, गंधकी उसका ध्यान करनेसे मोक्ष वह शिष्यका प्रश्न है. 'ईस विषयमें मुझको संदेह है. तब श्रीयोगीन्द्रदेव समाधान करते हैं—द्रव्यपरमाणुसे द्रव्यकी सूक्ष्मता और भावपरमाणुसे भावकी सूक्ष्मता कही गयी है. उसमें पुद्गल परमाणुका कथन नहीं है.' पुद्गलकी बात यहां है ही नहीं. द्रव्यपरमाणु कहते हैं. देजो, 'तत्त्वार्थसूत्रकी सर्वार्थसिद्धि टीकामें भी ऐसा कथन है, द्रव्यपरमाणुसे द्रव्यकी सूक्ष्मता...' सूक्ष्म चैतन्य भगवान आत्मा निराकुल अजंड आनंद द्रव्य उसका नाम द्रव्य परमाणु है. समझमें आया? जड परमाणुका विकल्प विचार वह राग है. आला..ला..! भावे वात भाई! छे के नहि? अथ..! ईसमें यह बात पहले आ गयी है.

'भावपरमाणुसे भावकी सूक्ष्मता समझना, अन्य द्रव्यका कथन न लेना. ' तत्त्वार्थसूत्रमें भी पूज्यपादस्वामीने संस्कृत टीका बनाई. द्रव्य परमाणु नाम रजकण न लेना.

परद्रव्यका लक्ष करके ध्यान आता है तो वह विकल्प ही आता है, राग है. आह..ह..! समझमें आया? अपना द्रव्य परमाणु अर्थात् सूक्ष्म... सूक्ष्म... सूक्ष्म... स्वभाव. द्रव्य-द्रव्य. वह महान अनाकुल द्रव्य अर्जुन अर्जुनीकंद प्रभु स्वर्ण अर्जुनी द्रव्य उसको यहां द्रव्य परमाणुका लक्ष करना, ध्यान करना ऐसा कदा है. रजकणका ध्यान करना ऐसा शास्त्रमें कदा नहीं.

भावपरमाणुमें 'निष्ठ द्रव्य तथा निष्ठ गुण पर्यायिका ही कथन है, अन्य द्रव्यका प्रयोजन नहीं है. द्रव्य अर्थात् आत्मद्रव्य उसकी सूक्ष्मता वह द्रव्यपरमाणु कदा जाता है. वह रागादि विकल्पकी उपाधिसे रहित है, उसको सूक्ष्मपना कैसे हो सकता है? ऐसा शिष्यने प्रश्न किया. उसका समाधान इस तरह है—कि मन इन्द्रियोंके अगोचर होनेसे सूक्ष्म कदा जाता है, तथा भाव (स्वसंवेदनपरिणाम) भी परमसूक्ष्म हैं,...' वह भाव सूक्ष्म क्या? वस्तु जो है वह तो द्रव्यसूक्ष्म आत्मा वीतरागी स्वर्ण त्रिकाव. परंतु उसका वीतरागी वेदन हुआ, वह पुण्य-पापका रागसे रहित शांति अने सम्यग्दर्शन वेदन हुआ अर्जुनी उसका नाम भाव सूक्ष्म परमाणु कहते हैं. छे अंभं छे के नहि? आह..ह..! समझमें आया?

'वीतराग निर्विकल्प परमसमरसीभावस्वरूप हैं, यहां मन और इन्द्रियोंको गम्य नहीं हैं, इसलिये सूक्ष्म है. ऐसा कथन सुनकर फिर शिष्यने प्रश्न किया, कि तुमने परद्रव्यके आवंजनस्वरूप ध्यानका निषेध किया, और निष्ठ शुद्धात्माके ध्यानसे ही मोक्ष कदा. ऐसा कथन किस जगह कदा है?' त्तारे पछी .. ऋओ सिद्ध भक्ति. सिद्ध भक्ति. लभ्युं छे. 'पूज्यपादस्वामिभिः—“आत्मानमात्मा आत्मन्येवात्मनासौ क्षणमुपजनयन् स स्वयंभूः प्रवृत्तः”' पूज्यपादस्वामी ऋनलोने तत्त्वार्थसूत्रकी टीका की है, वह कहते हैं कि 'आत्मानमात्मा' भगवान पूर्ण शुद्ध ज्ञानानंदस्वरूप वह आत्माका ध्यान करनेसे, उसका आश्रय लेनेसे सम्यग्दर्शन, ज्ञान और शांति होती है. परमाणुसे नहीं. आह..ह..! तत्त्वार्थसूत्रका तो दृष्टांत दिया पूज्यपादस्वामीका. समझमें आया?

तो यहां कहते हैं भगवान आत्मा अपना शुद्ध चैतन्यका आश्रय छोड़कर जितना परद्रव्यका आश्रय करनेसे विकल्प हुआ, है तो दोषरहित और दोषको गुण मानना वह मिथ्यात्व है. सम्यग्दर्शिको दोष ऐसा आता है. समझते हैं कि मेरी कमजोरी है. मैं स्वर्णमें स्थिर नहीं रह सकता हूं और सिद्धका, द्रव्य-गुण-पर्यायिका विकल्प आता है. समझमें आया? आह..ह..! ल्यो! वह अचित परिग्रह कदा. परमाणु पुद्गल आदि पांच द्रव्य उसका विचार, कहते हैं कि भगवान! वह स्वद्रव्य सिवाय परद्रव्यका विचार है तो विकल्प-राग, है तो दोष. उसको भगवान योगीन्द्रदेव कहते हैं कि लभ परिग्रह कहते हैं. इतने रागको भी परिग्रह कहते हैं.

પુસ્તક હૈ વહાં પીછે હૈ. કભી સુના નહીં, સુના નહીં.

‘ઔર મિશ્ર પરિગ્રહ...’ મિશ્ર પરિગ્રહ કિસકો કહતે હૈ? યહ તો સચિત સિદ્ધકા ધ્યાનકા વિકલ્પ દોષરૂપ, અચિત પુદ્ગલ આદિ પાંચ દ્રવ્યકા વિચાર તે વિકલ્પ દોષરૂપ. ‘ઔર મિશ્ર પરિગ્રહ ગુણસ્થાન માર્ગશાસ્થાન જીવસમાસાદિ સંસારીજીવકા વિચાર.’ આહા..હા..! યહાં ગુણસ્થાન આયા. વહ શુદ્ધ થા ન? ગુણસ્થાનકી વિચારણા. પહલે ગુણસ્થાનમં એસી દશા, ચૌથે ગુણસ્થાનમં એસી દશા, તેરહવે ગુણસ્થાનમં એસી દશા. વહ મિશ્રપના હુઆ. જરા રાગ ભી હૈ ઔર પવિત્રતા ભી હૈ. ઔર માર્ગશાકા વિચાર. યહ જીવ ઈતનેમં હૈ, જીવ ઈતનેમં હૈ, એસા પર્યાય હૈ, એસા સમકિતી હૈ, એસા ભવિ હૈ, અભવિ હૈ. એસા વિકલ્પ માર્ગશાકા વિચાર કરના વહ ભી મિશ્ર પરિગ્રહરૂપ રાગ હૈ. આહા..હા..! હોતા હૈ, જબતક વીતરાગ ન હો તબ હો, પરંતુ વહ દોષ હૈ ઉસકા સ્વીકાર કરના ચાહિયે. એય..! પોપટભાઈ!

મુમુક્ષુ :- ... મારે જ પ્રાપ્ત કરવું પડશે.

ઉત્તર :- બીજું કોણ કરી શકે એમ છે? આહા..હા..!

પરમાત્મા કહતે હૈં કિ હમ ‘શાસ્ત્ર દિશા દેખાડી અળગા રહે.’ શાસ્ત્ર અને ગુરુ અને પરમાત્મા ઉસકો દિશા બતાવે હૈ, યહ દિશા તેરી. સાથમં ચલતે નહીં. કહો, જમુભાઈ! દિશા દેખાડી અળગા રહે. યે આનંદઘનજી કહતે હૈં. યહાં આચાર્ય કહતે હૈં દેખો ન. કિ વીતરાગમાર્ગને કહા છ દ્રવ્ય અપને સિવા. વહ પરદ્રવ્યકા વિચાર કરના વહ વિકલ્પ હૈ, હમ તુમકો કહતે હૈ. તુમહારે નિર્ણય કરના ઔર નિર્ણય કરકે ઈતના વિકલ્પ આયા ઉસ દોષકા સ્વીકાર કરના. ઉસકો ગુણકા સ્વીકાર માન લો તો ઉસકો છૂટકર વીતરાગતા પ્રગટ તેરી હોગી નહીં. ... જાયેગા, મિથ્યાદષ્ટિ હો જાયેગા. આહા..હા..! વકીલ! ભારે વાત ભાઈ! આ તો પરમાત્મપ્રકાશ છે. તો પરમાત્મપ્રકાશ જો ચૈતન્ય જ્યોત હૈ. ઈસકા આશ્રય જિતના લિયા અંતરમં એકાગ્ર હોકર, ઉતના હી આત્માકો લાભ. ઉસકે સિવાય જિતના પરકા આશ્રય વિકલ્પ ઉઠે સબ દોષ હૈ. રતનલાલજી! ક્યા કરના? ભગવાનકી ભક્તિમં ભી રાગ વહ દોષ. ભજનમં આતા હૈ. એક ભજનમં આતા હૈ. ભગવાન! હું શું કરું પણ? ક્યા કરના? એક ભજનમાં આવે છે. એક ભજન નથી આવતું? એય..! આવે છે એક ભજનમાં. જો ફલાણું કરવા જાઉ તો .. દોષ જાય, પરને માટે જાય, ફલાણું થાય. પણ હમં કરના ક્યા? આપ તો હમં બહુત બાત આકરી કહતે હો. એક ભજનમાં આવે છે. અત્યારે યાદ છે કાંઈ? સ્વાધ્યાય ઓલામાં છે ભજન. સ્વાધ્યાય .. એમાં ક્યાંક છે. ફલાણું કરવા જાવ તો એને માટે જાય છે, આ કરવા જાવ તો ઉસને માટે. અમારું તો એમાં કાંઈ રહેતું નથી. હમં કરના ક્યા?

ભગવાન! તેરે સ્વચૈતન્ય પરમાનંદની મૂર્તિ ઉસકી પહલે દષ્ટિ કરના ઔર પીછે ભી ઉસકા

आश्रय करके जितना अवलंबन लिया उतना लाभ है. जितना परद्रव्यके अवलंबनमें राग आया उतना दोषको स्वीकार करना. अये..! मूलचंद्रं! आला..ला..!

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- .. पण यहां राग है न. वीतराग नहीं है तो वीतराग है तो सबको भेदाभेदको जानते हैं. परंतु यहां रागी प्राणी है. जब एक विचारसे यहां छूटकर परद्रव्यका विचार करते हैं तो राग ही है, तो राग आये बिना रहे नहीं. वह कारण है. समझमें आया?

तो कहते हैं कि अपना विचार छोड़कर जितना मिश्र गुणस्थानका विचार करना. मार्गशास्त्रानामें तो बहुत आती है. केवलज्ञान भाई आव्या अंतां तो. ओहो..हो..! कि वह केवलज्ञानी ऐसा है, श्रुतज्ञानी ऐसा है, मतिज्ञानी ऐसा है. पांच ज्ञानका भेद है मार्गशास्त्रामें. कहते हैं कि केवलज्ञानी ऐसा है तो परद्रव्य है वह. परद्रव्यका विकल्प जितना आया वह केवलज्ञानकी पर्याय निर्मल है और साथमें थोडा कर्मके उदयकी साथमें... केवलज्ञानी तो है न. उज्ज सिद्ध जैसे निर्मल नहीं हुआ तो असिद्धभाव साथमें है. तो उसको मिश्र कहा. इसका विचार करना वह विकल्पको मिश्र परिग्रह कहते है. आला..ला..! समझमें आया?

मुमुक्षु :- अत्यारे परिग्रहने सिद्ध करवो...

उत्तर :- परिग्रह छे अने सिद्ध करवो छे. कांई नथी अेवाने सिद्ध करवो छे? आमां तो बहुत विस्तार है देभो. मिश्र परिग्रहमें तो पहले गुणस्थानसे चौद गुणस्थानका विचार करना वह भी मिश्र है. क्योंकि जितनी पवित्रता चौथेसे है इतनी पर्याय निर्मल. इसके साथ रागादि है, कर्म उदय है इतना अचेतन. दोका मिश्र होकर दोंका विचार करना. अपना स्वका आश्रय छोड़कर जितना परका विकल्प आया वह भी यारित्रदोष है, वह भी परिग्रह है. आला..ला..! अये..! माणोकचंद्रं! क्या करना हवे आ? कपडाका घंधा छोड़कर बैठे तो भी कहे उज्ज परिग्रह अंदर. कितनी परिग्रहकी विशाल व्याख्या! जैसे भगवान आत्माके गुणकी विशाल व्याख्या. आ स्वचैतन्य. ऐसा ही विकल्प राग परकी विशाल परिग्रहकी व्याख्या.

किर ऐसा भी सिद्ध करते हैं. वह चौद गुणस्थान वीतराग मागकि सिवाय दूसरेमें होता नहीं. वह आत्मा सिवाय पांच द्रव्य है वह भी वीतराग मार्ग सिवाय दूसरेमें होता नहीं. सिद्ध भी वीतराग सिवाय दूसरेमें, सिद्ध परमेश्वर संसारका नाश करके सिद्ध हुआ वह भी दूसरेमें होता नहीं. वह भी बात सिद्ध करते जाते हैं. अने उसका आश्रयमें जितना विकल्प आया, वह दोष उसको सिद्ध करते जाते हैं. ओहो..! भाई! तेरा कार्य करना है कि नहीं? तुझे आत्माका कुछ काम करना है कि नहीं? तो आत्माका काम भगवान तो तेरा वस्तुमें पडा है शक्तिरूप सत्त्व प्रभु! उसके आश्रयसे ही तेरा काम लोगा. जितना अंदर आत्मा भानसहित

परद्रव्यका आश्रय लिया वह विकल्प है, दोष है. सचित सिद्धका विकल्प, अचित पुद्गल पांच द्रव्यका. तो वीतराग सिवाय पांच द्रव्य है नहीं कहीं. भगवानने छ द्रव्य देभा है. तो छ द्रव्य है उतना तो सिद्ध किया. है उसमें भी अपने आत्माका स्व आश्रय छोडकर जितना परका (आश्रय) लिया वहां राग है, परिग्रह है, दोष है, बंधका कारण है. एतना ज्ञानीने अंतरमें समज लिया है. आला..ला..! भारे वात भाई!

गुणस्थान. देभो, छष्टा गुणस्थानकी वात विचारना यह भी मुनियोंकी दूसरेकी हों. सभमका विचारना, क्षपक श्रेणीका विचार करना परकी. वह भी मिश्र परिग्रहमें आया. और मार्गणास्थान भवि-अभवि. छ लेशा-अलेशा, क्रोधी, मानी, माया, लोभी, अक अक्षायी जव है, कोई सकषाय है. जैसा विचार परद्रव्यका मिश्रका आना वह विकल्पमें निमित्त जैसा है तो उसको परिग्रहको विकल्प उस परिग्रहको मिश्र करनेमें आया है. समजमें आया? यह क्षायिक समकित, यह क्षयोपशम समकित, यह उपशम समकित—जैसा भी परद्रव्यका विचार आना वह भी मिश्र परिग्रह है, विकल्प है. अपना क्षायिक समकित स्वद्रव्यके आश्रयसे उत्पन्न हुआ, वह क्षायिक समकितका लक्ष करते हैं तो विकल्प उत्पन्न होते है. क्योंकि वह पर्याय है. पर्यायका लक्ष करनेसे... धर्मदृष्टि है, वस्तु है, छातां उसका लक्ष करनेसे तो विकल्पका दोष ही उत्पन्न होता है. स्वद्रव्यके आश्रयसे अकाकार जितना हो एतनी शुद्धि और धर्मकी वृद्धि होती है. आला..ला..! उगमणो-आथमणो डेर. उगणमो-आथमणो क्या करते है? पूर्व-पश्चिम. पूर्व-पश्चिमका डेर है वीतराग मार्ग और दृनियाके साथ. दृनियाके साथ वीतराग मार्गमें एतना डेर है. जैनमें जन्मा उसको भी वह बात सुननेमें नहीं आती. क्या परिग्रह और क्या दोष और कबतक कैसी दोषकी स्थिति है. समजे नहीं जैसे ने जैसे करो धर्म करो. धूल है धर्म? मिथ्यात्वभाव है, धर्म कहांसे आयेगा? स्वपरके भेदकी तो जबर नहीं. स्वका आश्रयसे लाभ है, परके आश्रय विकल्प दोष है जैसा विवेक तो है नहीं. कैसे धर्म होगा? समजमें आया?

‘जवसमासाद्विप...’ अकेन्द्रिय, दो एन्द्रिय, तीन एन्द्रिय, चौ एन्द्रियने. है न पंचेन्द्रिय, पर्याप्त और अपर्याप्त और चौद जवसमास. उसका विचार उसरूप ‘संसारीजवका विचार.’ लो भाई! ओवा सचेतनमां ओलुं वीधुं लतुं. सिद्ध आ मिश्र लेना है न. संसारीजवका चौदहवे गुणस्थान तककी विचारधारा. उसका परमेश्वर केवलज्ञानीका भी विचार... प्रवचनसारमें ८० गाथामें लिया कि ‘जो जाणदि अरहंतं दव्वत्तगुणत्तपज्जयत्तेहिं’ जो कोई अरिहंतका द्रव्य, गुण और पर्यायसे ज्ञानना करता है उसको लक्ष छोडकर स्वभावमें अकाग्र जब होते हैं तब उसको मोलका नाश होकर सम्यग्दर्शन होता है. समजमें आया?

कोई करते हैं कि वहां तो जैसा आया न? ‘जो जाणदि अरहंतं’ ८० गाथा.

‘દબ્બત્તગુણત્તપજ્જયત્તેહિં સો જાણદિ અપ્પાણં’ તો જાણે આવ્યું ને ‘અપ્પાણં’ પણ ઉસકા અર્થ એક લક્ષ જો હૈ વહ પરલક્ષી જ્ઞાન હૈ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયિકા. ઉસ લક્ષકો છોડકર અપનેમેં સમા દેના. મેં હી સ્વદ્રવ્ય પૂર્ણ હું, મેરા જ્ઞાન આદિ ગુણ હૈ, મેરી નિર્મલ પર્યાય અંદર દ્રવ્યમેં અભેદ હોતી હૈ. ઓહો..હો..! ભારે ઝીણી વાતું ભાઈ! એસી દષ્ટિ કિયે બિના ઉસકો સમ્યજ્ઞર્શન હોતા નહીં.

તો કહતે હૈં ‘સંસારીજીવકા વિચાર.’ લો વહ પરિગ્રહકી વ્યાખ્યા પૂરી. બહુત કરતે... કરતે... કરતે.. યહાં તક આયા. ‘ઈસ તરહ બાહિરકે ઓર અંતરકે પરિગ્રહસે...’ દો રહેં. સ્ત્રી, પુત્ર આદિ, સાધુકો શિષ્ય આદિ, અંદર સચેત મિથ્યાત્વ આદિ, સચિત રાગ આદિ, મિશ્ર ગુણસ્થાન આદિ. યહ સબ અભ્યંતર રાગાદિ ઓર બાહ્ય શરીરાદિ, સ્ત્રી-કુટુંબ આદિ, શિષ્ય આદિ યહ ‘પરિગ્રહસે રહિત જો જિનલિંગ ઉસે ગ્રહણ કર...’ એસા આત્માકી અંતર અનુભવ દષ્ટિ પ્રગટ કરકે ‘જો અજ્ઞાની શુદ્ધાત્માકી અનુભૂતિસે વિપરીત...’ અપના ભગવાન આત્મા શુદ્ધ ચિદાનંદકી મૂર્તિ વીતરાગ સ્વરૂપ. પર્યાયકી બાત હૈ હોં યહાં. અજ્ઞાની શુદ્ધાત્માકી અનુભૂતિ... ભગવાન પરમાનંદ પ્રભુ ઉસકી અનુભૂતિકી વીતરાગી પર્યાય ઉસસે વિપરીત પરિગ્રહ. યહ સબ વિપરીતતા હૈ. સિદ્ધકા વિકલ્પ આયા વહ શુદ્ધ અનુભૂતિસે વિપરીત હૈ. સંસારી જીવકા વિચાર આયા વહ શુદ્ધ અનુભૂતિસે વિપરીત હૈ. સમજમેં આયા? ઓર પંચદ્રવ્યસે પરમાણુસે લેકર પરદ્રવ્યકા વિચાર વિકલ્પ વહ ભી શુદ્ધ અનુભૂતિકી પર્યાય-અપના શુદ્ધ ભગવાન ઉસકી અનુભૂતિ જો નિર્મલ ધર્મ, નિર્મલ સમ્યજ્ઞર્શન-જ્ઞાન ધર્મ ઉસસે યહ સબ બાત વિપરીત હૈ. આહા..હા..! સમજમેં આયા? હૈ કિ નહીં ઉસમેં? દેખો ન લિખા હૈ કિ નહીં ઉસમેં?

ક્યા કહતે હૈં દેખો, અજ્ઞાની અપના શુદ્ધ ભગવાન આત્મા, ઉસકી અનુભૂતિ. જિતને પ્રમાણમેં ચોથે, પાંચમે, છઠ્ઠે આદિ વીતરાગ અનુભવદશા નિર્વિકલ્પ શાંતિ અને વીતરાગભાવ ઉસસે વિપરીત. સિદ્ધકા ધ્યાન ભી અનુભૂતિસે વિપરીત હૈ. મૂલચંદજી હૈ કિ નહીં એસા? એસા અર્થ હૈ કિ નહીં? ઉસમેં લિખા હૈ કિ નહીં? .. હૈ લ્યો હમારે સેઠ કહતે હૈં કિ વહ હૈ. રસોડામેં સેઠ હૈ લડુકે. કહો, સમજમેં આયા? લાડવાનો વિકલ્પ કેવો હશે એ? એ ક્યાં જાતો હશે આમાં? એ ઓલા અચિત પરિગ્રહમાં જાય. સમજમેં આયા? આહા..હા..! સ્વાશ્રય શુદ્ધિ, પરાશ્રય બંધ. એક સિદ્ધાંત સિદ્ધ કરતે હૈ. એસા જિસકો અંતર વિવેક સમ્યક્ નહીં વહ પરકે આશ્રયસે ધર્મ માનતે હૈ. મિથ્યાદષ્ટિ અજ્ઞાની અનાદિકાલકા ઉસ જાતકા વહ હૈ.

કહતે હૈ, એસા ‘જિનલિંગ ઉસે ગ્રહણ કર જો અજ્ઞાની શુદ્ધાત્માકી અનુભૂતિસે વિપરીત પરિગ્રહકો...’ યહ જિતના પરિગ્રહ કહા વહ સબ. ‘ગ્રહણ કરતે હૈં,...’ અપના માનતે હૈ, ઉસસે મેરે લાભ માનતે હૈ ‘વે વમન કરકે પીછે આહાર કરનેવાલોકે સમાન

निंदोके योग्य होते हैं.' आहा..हा..! अरे! मार्ग ते पाशु मार्गने! अेकदम विकल्प और निमित्तकी उपेक्षा. हो, भगवान पूर्ण स्वरूप स्वभाव परमात्माकी अपेक्षा. अपना द्रव्य परमात्मा बस उसकी अपेक्षा. दूसरी बात होती है, जबतक वीतराग न हो तो ऐसा विचार, विकल्प आया बिना रहते नहीं. परंतु उसके आश्रयसे अपनेको लाभ मान ले तो कहते हैं कि वह तो परिग्रह है. तेरा वीतराग परिग्रहसे तो विपरीत है. वह विपरीतसे तेरा अंतर स्वभाव वीतराग परिग्रह कैसे सिद्ध होगा? समझमें आया? यहां तो दृष्टि बलरकी लक्ष्मी, उससे लाभ पांच-पचास लाख पुंज हो और पांच लाख-दस लाख दिया, ज्ञानो धर्म हो गया हमारे.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- धूलमें भी धर्म नहीं है. कौन कहता है? वह शुभराग भंड करे तो पुण्य है. शुद्धात्मानुभूतिसे विपरीत भाव है. समझमें आया? होता है भाव, ज्ञानी समझते हैं. मैं अंतरमें धर सकता नहीं तो ऐसा शुभभाव आता है, परंतु धर्मीकी दृष्टि... देओ! क्या कहते हैं योगीन्द्रदेव? मुनि ८०० वर्ष पहले द्विगंबर संत. भगवान परमात्मा जैसे कहते हैं वही बात वह कहते हैं. अपना शुद्धात्मानुभूतिसे विपरीत सब विकल्प हैं. शरीर, शिष्य, स्त्री, कुटुंब, परिवार तो उपर ले लिया. लिया न उपर? देओ, चेतन परिग्रह पुत्र आदि गृहस्थको. अचेतन आभरण आदि, मिश्र स्त्री-पुत्र आदि सहित. साधुको सचित परिग्रह शिष्य आदि, अचित परिग्रह पीछी, कमंडल, मिश्र परिग्रह कमंडल आदि. साधुके अंतर-भाव रागादि परिग्रह मिथ्यात्व, अचित परिग्रह द्रव्य-नोकर्म. मिश्र परिग्रह भावकर्म दुःखे.

'ध्यानी पुरुषकी अपेक्षा सचित परिग्रह सिद्धपरमेष्ठीका ध्यान, अचित परिग्रह पुद्गलादि पांच द्रव्यका विचार और मिश्र परिग्रह गुणस्थान...' उन सबको परिग्रह कहते हैं. समझमें आया? ऐसा वमन करके-उसको छोडकरे फिर उससे लाभ माननेवाला है वह निंदोके योग्य है. आहा..हा..! भैया ऐसा है. उसमें लिखा है एं. तुम्हारे पुस्तक परमात्मप्रकाश दिया नहीं. स्वभावका कारण बिलकुल नहीं यह कहते है. विकल्प आता है वह अपना शुद्ध स्वभावमें बिलकुल... क्योंकि स्वभाव शुद्धता, उसकी अनुभूति वीतराग पर्याय उससे यह सब विपरीत ऐसा कहा. विपरीत कारण है उसको कारण क्यों कहते है? समझमें आया? 'ऐसा दूसरी जगह भी कहा है,...' यह विशेष कहेंगे. वो वज्रत हो गया.

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

મહા સુદ ૨, મંગળવાર, તા. ૨૨-૦૨-૧૯૬૬
ગાથા-૯૧-૯૨, પ્રવચન-૧૩૬

.. સમજમેં આયા? ... કહો, સોભાગભાઈ! આહા..હા..! ઐસા અવસર મિલા. અનંતકાલસે .. ચૈતન્ય પ્રભુ નિવૃત્તિ લેકર અંતર શ્રદ્ધા-જ્ઞાનકા આચરણ કરનેકા અવસર હૈ. ઐસા અંતર્મુખકા અવસર ગુમાકર બહિર્મુખકી વૃત્તિમેં રુકતા હૈ, વહ અશુભભાવમેં રુકે કિ શુભભાવમેં રુકે. રતનલાલજી! ... અબજ રૂપિયા એક રત્ન પડા થા. એક મઠાકી જરૂર પડી સવા શેર પીનેકી. દે દો ભાઈ. ચંદ્રકાંતભાઈ! આહા..હા..! 'ભસ્મ નિમિત્તં રત્ન રાશિ દહન વત્' થોડી ભસ્મ ચાહિયેથી. રાખ-રાખ. રાખ કહતે હૈ ન? યહ મુંગમેં નાખતે હૈ, ઉડદ, બાજરા ન સડે તો થોડી રાખ-ભસ્મ ડાલે. થોડીક રાખ જોતી હતી તો રત્ન રાશિ, કરોડો રૂપિયાકા એક-એક રત્ન ઐસા સો, પાંચસો, પચાસ હજાર પડા થા. જલા દો. થોડી રાખ ચાહિયે. થોડી રાખ ચાહિયે. ક્યોંકિ બાજરા સડ જાતા હૈ. વહ બાજરામેં નાખતે હૈ ન? બાજરા કહતે હૈ ન. ક્યા કહતે હૈ? વહ બાજરામેં નહીં? ઉનાળામાં? રાખ થોડી નાખે, ઠંડા રહે. ઐસી થોડી રાખ ખાતર. ... કોઈ?

યે તો દૃષ્ટાંત હૈ. કિ 'રત્ન રાશિ દહન વત્' રત્નકા ઢગલા જલા દેતે હૈ. ઐસા ભગવાન આત્મા પરમાત્મસ્વરૂપ શુદ્ધ પુણ્ય શુભ-અશુભરાગસે રહિત ઈસકી દૃષ્ટિ નહીં કરકે, ઉસકા લક્ષ દોર ન બાંધકર શુભ-અશુભભાવકા હેતુમેં પડા હૈ, ઉસકા લક્ષમેં પડા હૈ વહ આત્મદેવકો જલાતે હૈ. આહા..હા..! આત્મદેવકો જલાતે હૈ ઔર દેવકા દેવાલય. યહાં તો કહેંગે. પરમ ઔદારિક શરીર ભવિષ્યમેં મિલનેવાલા હો, અનંત જ્ઞાનાદિ પ્રાપ્ત હો તબ પરમ ઔદારિક શરીર મિલતા હૈ. તો પરમ ઔદારિક શરીરકો ભી જલાતે હૈ. શરીર ભી નહીં મિલેગા ઔર અનંત જ્ઞાન ભી ઉસકો નહીં મિલેગા. કહો, સમજમેં આયા? આહા..હા..! ભારે ભાઈ!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- યહાં તો આચાર્ય, દેખો, જયસેનાચાર્ય. આદિ કહ્યુંને ભાઈ એના જેવી જ ટીકા છોને બ્રહ્મદેવસુરી લગભગ જયસેનાચાર્યની જેવી જ ટીકા છે. અને જયસેનાચાર્ય કહે છે આ. આ પરમાત્મપ્રકાશકી ટીકા હૈ ન? વહી યહાં ટીકા હૈ. વ્રત, તપશ્ચરણ, દાન, પૂજા કરતે હૈ. હેતુ વ્રત, તપશ્ચરણમેં શુભભાવ જો હૈ ઉસકે ઉપર લક્ષ બંધા હૈ. અપના ચિદાનંદ ભગવાન વિકલ્પસે પાર હૈ ઐસા લક્ષકી રુચિ બંધી નહીં હૈ વહ ... માટે રત્નકો જલા દેતે હૈ. ભસ્મ

माटे रत्नकी राशिको दहन करते है. बराबर है? सूत्र निमित्त एर यूरण वत्. अक सूत्रका टूकडा यालिये था. दोरा-दोरा. अक एर था अक अबज इपियेका. रत्नका एर. उसको तोड दिया. सूतर थोडा यालिये, सूतर थोडा यालिये. सूतरके विये सारा एरको यूर्ण कर. यूर्ण बुक्का पाछा लों. एर यूरणवत्. असा-असा टूकडा करे बुक्का कर दिया तो वल सलंग दोरा निकले. वल सूत्रके टूकडेके विये करोडों इपयेके एरको यूर्ण कर देते है. असे अजानी अपना शुद्ध स्वइपकी रुचि, दष्टिका लेतुका प्रसंग है उसको छोडकर शुभ अने अशुभभावका लेतु बनाकर अपना चैतन्यरत्न देवको जला देते है. आला..ला..! मूलयंदज!

जूओ, आचार्यने दष्टांत दिया. आचार्य भी जंगलमें असा दष्टांत कलांसे लाये लोंगे? वल दिंगंबर मुनि थे. जंगलमें रहते थे. परंतु दुनिया असा ली करती है अम कलते हैं. अनादिसे असा करती आती है. अपना शुद्धस्वभावका लक्ष और रुचि.. उस वक्त भी वल कर, असा कर... असा कर... शुभाशुभ करनेमें सारी जिंदगी गवां दी. समजमें आया? अपना भगवान यिदानंद स्वइपको जला दिया. और भविष्यमें परम औदारिक शरीर मिलनेवाला लो, जिसने आत्मज्ञान दर्शन किया लो उसे भविष्यमें उसको अनंत ज्ञानदर्शन प्राप्त लोगा. और जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया लो, उसे अनंतज्ञान प्राप्तकालमें परम औदारिक शरीर भी मिलेगा. परम औदारिक शरीर समजते है? तीर्थंकरको जन्मसे ली परम औदारिक शरीर है. भगवान तीर्थंकर जो है उसको तो जन्मसे ली औदारिक शरीर है. उसको पल्लेसे आलर है, निलर नहीं. समजमें आया? तीर्थंकर जव है उन्हींने तो पूर्वे आत्माका आराधन अलुत किया है. सम्यक् चैतन्यमूर्तिका शुद्धका. आराधनमें .. थोडा शुभभावसे तीर्थंकरगोत्र बंध गया. तो कलते है, वल जव तो जब जलां जन्मे वलां तीन ज्ञान तो लेकर जन्मे. परंतु शरीर परम औदारिक पल्लेसे लोता है. उसके शरीरमें रोग नहीं. जन्म पीछे आलर ले परंतु निलर नहीं, मल-मूत्र नहीं. समजमें आया? और तीर्थंकर न लो तो दूसरा जो आत्मज्ञानका आराधन करनेवाला शुद्ध भगवान आत्मा उसकी श्रद्धा शुद्धकी लों! पुण्य-पाप विकल्प नहीं. शुद्धकी श्रद्धा, ज्ञानका आराधन करनेवाला भविष्यमें अनंत ज्ञान-दर्शन पानेवाला है असे आत्माको पुण्य-पापके लेतुमें जलाता है और परम औदारिक शरीर मिलनेवाला है उसको राज कर देता है. आला..ला..! कलो, जयंतिभाई!

थोडा टूकडा यालिये सूतरका. करो यूर्ण. 'सूत्र निमित्त एर यूरण वत्' पांचवा दष्टांत. '.. अगुरुलघु वन छेदनवत्' अक थोडा कुदरवा यालिये था. .. नहीं लोता? अे कोदरा कर्पा छे भावाना तमारे. कोदरी-कोदरी. अे जानेमें करते हैं न त्यां? यावल नहीं मिलता तो कोदरी करते है. कोदरी. वल कोदरी थोडी यालिये थी, सेर-दो सेर. उसके जातिर सारा चंदनका वन था, चंदनका वन सुभडका. असी सुभड उंची. देओ! पाठ है लों. 'अगुरुलघु वन' सारा चंदनका

वन था तो थोड़ा अके टूकड़ा कोटरवाका अके सेर, दो सेर, पांच सेर अना कोटरवा याहिये. जवा दो. लावो कोटरवा. चंदनके वनको जवा दो. कोटरवा लावो. लोको कोई नहीं करे. यह तो दृष्टांत दिया है.

पण कहते है भगवान! अरे! तेरी चीज अंदर परमात्मा सहजानंदमूर्ति वह शुभ-अशुभ राग बिनाकी तेरी चीज परमात्मा है. ऐसी चीजका अंतर लक्ष और श्रद्धाका अवसर भिवा और नहीं करते है. समझमें आया? अने मेरे पुण्य करना है, मेरे पाप करना है, मेरे ऐसा करना है, मेरे ऐसा करना है, ऐसा ने ऐसा समय गवांते है ऐसा मूर्धवत्. वनका सारा चंदनका वन जवाकर थोड़ा मण, बे मण, पांच-पच्चीस मण कोटरवा जातिर जवा देते हैं. कलो, जैसे मूर्ध तो नहीं लोगे? पांच दृष्टांत दिया है. देजो, पाठमें है लो संस्कृत टीकामें है. यहां परमात्मप्रकाश योगीन्द्रदेव महाराज संत मुनि द्विगंबर थे. वह कहते हैं कि अरे जव! यह .. जातिर, अे ईन्द्रियना सुभना निमित्ते अथवा ईन्द्रियके सुभका अर्थ? शुभाशुभभावके लिये सारी जिंदगी गवांते है वह मुनि.. शरीर देवस्थानको और आत्मदेवको भवके आतापसे भस्म कर देते है. आहा..हा..!

शुभभाव और अशुभभाव वह आताप-आकुलता है. मूल तो यह कहते है भाई! आहा..हा..! शुभभाव हो परंतु वह आकुलता है. सवेरमें आया था. शुभभाव हो नामस्मरण भगवानका स्मरण, देवदर्शनका भाव है, पण भाव शुभ है. आताप है, आकुलता है अेम कहते हैं. ईतने जातिर मेरे वह रह गया... मेरे वह रह गया... पण ये सारा आत्मा रह गया उसका तो विचार कर. भगवान आत्मा वह शुभ-अशुभ विकल्पसे रहित चिदानंद आत्मा मेरी श्रद्धामें ज्ञानमेंसे नहीं रहता, ईसमें आ जाता है ऐसा तो विचार कर. यहां आचार्य जरी ओलंभा देते हैं ओलंभा. ओलंभा कहते है न? भैया! ठपकारते है कि नहीं? भाई ठपकारते है न थोडा? ओलंभा देते है न? हितने माटे है न?

आचार्य महाराज कहते हैं. आचार्य महाराज संत द्विगंबर क्षणासे लो. कहते हैं, अरे! भगवान आत्मा... यहां तो परमात्मप्रकाशकी रुचि छोडकर, परमात्मस्वरूप अपनी रुचिमें लक्ष उसका अंतर लक्ष, रुचि, दक्ष उसका समझ छोडकर दूसरी चीजमें लटकते हैं वह आत्माका देवका नाश कर देते है अेम कहते हैं. कलो, भीजाभाई! आहा..हा..! जिस समय. लो है न उसमें? भवके आतापसे भस्म कर देते हैं. भगवान आत्मा. आहा..हा..! भवका भाव और भवरहित प्रभु आत्मा है. परमात्मप्रकाश है न? भगवान आत्मा ये भव अने भवका भाव शुभभाव आदि, उस भावसे रहित आत्मा है. ऐसा आत्माकी श्रद्धा-ज्ञानका वजन, वीर्य, अवलंबन, आश्रय छोडकर अकेला शुभभाव और अशुभभावमें रुकता है, वह भवका

आतापसे आत्माको जवा देते है. आला..ला..! जयंतिभाई!

क्या करे पाण? संसारमें पुत्र, पुत्री, .. संसार पडा है. वल निवृत्तिवालेको मालुम पडे. लमें पडे नलीं. अक मनुष्य असा कलता था. बलुत पैसावाला था. बलुत साल पललेकी बात है. उस समय पयास-साठ लाज रुपये थे. अली तो आठ-दस करोड लो गये हैं. तो पलले यहां आया. यहां तो आते है न गृहस्थ लोग ली बलुत आते हैं. यहां तो कल पलले. ८४की सालकी बात है. २८ साल पलले. अये..! सेठ! आप कुछ पल सुननेके लिये समय निकालते लो कि नलीं? असा जवाब दया. मल मालिक था. मल मालिक. .. पुत्र है. आठ-दस करोड रुपिया है. ते द' ५०-६० लाज था. तो उसने कल. अरे मलराज! तुम असे कलते लो. परंतु लमारे स्थानमें तुम लों तो मालुम लो कि निवृत्ति मलवती है कि नलीं. आला..ला..! मुलचंदभाई! क्या कलते लो? क्या लुआ? कीधुं आ. क्या है? पैसा अने पैसाकी ममताका क्या पावर चढ गया है तुमको? असे कलते हैं कि लमारे स्थानमें तुम लो तो र्तनी निवृत्ति तुमको न मलले. आला..ला..! मरनेकी निवृत्ति मललेगी कि नलीं? कल. पछी ... क्या बोलते लो? किसके पास तुम बोलते लो? आपके पैसा ५० लाज धूलमें है तो यहां बोलते लो असी बात? लमारे स्थानमें लो तो तुमको पता चले कि पल निवृत्ति पैसेके कारण नलीं मलवती है. सोलागभाई! यहां बनी थी बात बनी थी. दर्शन करनेको तो आवे. मुंभई आवे. आ छेने. क्या गया पुत्रभोक्तमभाई? आ रखा अना. अे मंगलभाई. आव्या लता ते द'. पछी आम बोलवी गया बयारा लों. आम बोलवी गया. पछी तो बलु धरुं .. बोल्या लता. .. पास बोले थे. तुम क्या है? र्तना सारा पावर चढ गया है पैसाका? पैसा अेटले क्या? करोड, अबज, धूल वल परचीज. उसके कारणसे तुम रुकते लो? ममताके कारणसे रुका है और कलते है कि र्तनी स्थितिमें लम निवृत्ति कैसे ले सके? मर जवे तब ले सकता है कि नलीं? समजमें आया?

लगवान आत्मा निवृत्त स्वरूप ली है. पुण्य-पापका रागसे रलित स्वरूप है. निवृत्त स्वरूप ली है. वल पुरुषार्थसिद्धि उपाय में लया है. लाई! पांचवा परलगका अधिकार लया है वहां. अमृतचंद्रायार्य मलराज. अमृतचंद्रायार्य टीकाकार समयसारकी. लगवान आत्मा अपरलग स्वरूप ली है, निवृत्त स्वरूप ली है. उसमें शरीर, वाणी, कर्म नलीं, धूल और लक्ष्मी तो कहां रल गयी तेरी. वल तो धूल मिट्टी बालरमें है. विकल्प उठते है शुभ-अशुभका वल ली स्वरूपमें नलीं. असा आत्मा निवृत्त स्वरूप है उसकी निवृत्ति करनेका लयार नलीं. लमें पल सब नडता है. धूल नडती है तुजे (धूल) की ममता नडती है? लीजाभाई! पछी तो बयारा ठरी गया धडीकमां लों. में कीधुं, लाई! कोनी पासे बोलो छे तमे आ? कई दुकान छे आ?

कई दुकाने हूँ आव्यो हूँ धतना भी विवेक नहीं? इस दुकानके पास ऐसी बात करते हो तुम? पैसा अटले क्या? राग अटले क्या? समझमें आया?

पगमें अक वींछी कट वे. वींछी सारा उंभ मार दे, व्यापार-व्यापार सब बंध करके, अरे! मुझे ऐसा हो गया. हाय हाय रे! जयचंदभाई! कहां गये मोहनभाई? अक वींछी अच्छे से कट वे तो भाई! यह पीडा मेरेसे सहन नहीं होती. दूसरा रोग हो, दूसरा रोग हो तो सबमें यह सहन, यह पीडा. परंतु दूसरे रोग वजते भी ऐसी पीडा तुमको लगेगी. राड ऐसी ने ऐसी पड़ेगी. केम जयचंदभाई! छे वींछी अत्यारे? तो शुं दुःख छे?

मुमुक्षु :- ममतानुं दुःख.

उत्तर :- ममतानुं छे. अरे! बीजने मोहनभाईनुं शरीर सारुं अने मारे नहि. उसको ऐसा है मुझे नहीं. कदा ऐसा कैसा बाह्य सामग्रीसे अधिक मिलना मानना यह मूढता है. निरोगता-सरोगता बाह्यकी चीज है उससे अनुकूलता-प्रतिकूलता मानना वही भ्रम अज्ञान है. बाहरकी चीजकी अधिकता और हीनता संयोगसे आत्माको कल्पना वही मूढ है. समझमें आया? अरे! किसीने शुभभाव बहुत किया. उससे यह अधिक है मेरेसे यह मानना भी मूढ है. क्या अधिक है? अधिक तो शुभ और अशुभभाव और उसका निमित्त सबका लक्ष छोडकर भगवान आत्मा 'णाणसहावाधियं मुणदि आदं' समयसारकी ३१मी गाथामें है. विकार और परसे अधिक मुण्णदि मेरा आत्मा निवृत्तस्वरूप ही है. मुझे निवृत्ति है. अनादि-अनंत में निवृत्त स्वरूप ही हूँ. आहा..हा..! चंद्रकांतजी! आहा..हा..! प्रवृत्ति कैसी? क्या परमाणुकी जडकी प्रवृत्ति आत्मा कर सकता है? क्या तेरी प्रवृत्ति है? तेरेमें शुभ-अशुभ पाप परिणाम, शुद्ध चैतन्य भगवानका आश्रय छोडकर, लक्ष छोडकर, रुचि छोडकर, उत्साह, सावधानी छोडकर वहां सावधानी तेरी पडी है, तो कहते हैं कि आत्माका चिदानंद भगवान देव जवा देते हो तुम. आहा..हा..! जयंतिभाई! आहा..हा..!

'भावार्थ :-' वो भस्म कर देते है. 'जिस समय ज्याति, पूजा, लाभके अर्थ शुद्धात्माकी भावनाको छोडकर...' देजो, अरे भगवान आत्मा में परमानंदकी मूर्ति. उसका अंतर लक्ष अने रुचिका जोर देना चाहिये, वह तो जोर देते नहीं. अज्ञानके कारण 'अज्ञान भावों में प्रवर्तन होता है,...' अज्ञानभावका अर्थ शुभाशुभभाव. समझमें आया? आहा..हा..! आत्माका श्रद्धा ज्ञान भान हुआ, पीछे जरी शुभभाव होता है तो उसको निमित्त तरीके समझे. निमित्त तरीके समझे. शुद्ध उपादान तो मैं ही आत्मा शुद्ध चैतन्यज्योत हूँ. उसके आश्रयसे मैं मेरी शुद्धिकी उत्पत्ति, शुद्धिकी वृद्धि, शुद्धिका टीकना... क्या है समझमें आया? मैं शुद्ध चैतन्य भगवान पूर्णानंद हूँ. उसके लक्षसे शुद्धिकी उत्पत्ति, उसके आश्रयसे शुद्धिका टीकना, उसका

આશ્રયસે શુદ્ધિકી વૃદ્ધિ. ઉસકે સિવાય દૂસરે કારણસે શુભ-અશુભભાવસે શુદ્ધિકી ઉત્પત્તિ હો, શુભ-અશુભભાવસે શુદ્ધિકી વૃદ્ધિ હો, શુભભાવસે શુદ્ધિકા ટીકના હો, વહ જૂઠ બાત હૈ, યહાં તો ઐસા કલતે હૈ. વિમલચંદજી! આહા..હા..! સમજમ્ને આયા? વહ તો હમારી દષ્ટિ ગયી વહાં. હમારે વિમલચંદજીને દેખા નહીં લડકીકો. આવી નહીં? એ તમારી છોડીને જોવી છે વિમલચંદજીને. નવા આવ્યા છે કેટલાક. આવી છે? પાછળ બેઠી છે? સમજાય છે કાંઈ?

ક્યા કલતે હૈ? આહા..હા..! આ તો એક પુનર્જન્મનો એક દાખલો. આવા અનાદિથી. અનાદિ અનંત આત્મા ઉસને ઐસા ને ઐસા જિંદગી ગંવાયા. યહાં તો ભગવાન આત્માકા આશ્રય અવલંબન છોડકર ઉસકા, પ્રેમ રચિ છોડકર શુભ-અશુભભાવકી પ્રેમ-રચિમ્ને પડા હૈ, વહ અજ્ઞાનભાવમ્ને પ્રવૃત્ત હોતે હૈ. આહા..હા..! સમજમ્ને આયા? 'ઉસ સમય જ્ઞાનાવરણીય કર્મકા બંધ હોતા હૈ.' ક્યા કલતે હૈ? ભગવાન શુદ્ધ ચૈતન્ય ભગવાન જ્ઞાનાનંદ પ્રભુ ઉસકા આદર કરનેસે સમ્યજ્ઞર્શનમ્ને શુદ્ધ સ્વભાવ કેવલજ્ઞાનમય હું ઐસી પ્રતીત હોતી હૈ ઓર કેવલજ્ઞાન પ્રગટનેકા ઉપાય પ્રાપ્ત હોતા હૈ. ઐસા શુદ્ધ ભગવાન આત્મા ઉસકી રચિ લક્ષ છોડકર, શુભભાવ શુભકી રચિમ્ને અનંત કેવલજ્ઞાનકા આવરણ કેવલજ્ઞાનાવરણીય બંધ જાતા હૈ. આહા..હા..! સમજમ્ને આયા?

વાણિયા હોય એ થોડો નફો હોય તો ન કરે. ઝાઝો નફો હોય અને વિશેષ એવું હોય તો વ્યાજે પણ આપે. પાંચ લાખ આપે તો વ્યાજ બરાબર મળે અને રૂપિયા પાછા મળે તો જ વ્યાજે આપે. વ્યાજને ખાતર રૂપિયા જાય તો વ્યાજે આપે નહિ. એ પચાસ હજાર દે. જાઓ એક ટકાનું વ્યાજ આપીશ. પણ ટકાના વ્યાજમાં પચાસ લાખ લઈ ગયા એ? આ ફિલ્મ-બિલ્મમાં કરે છે કે નહિ? એય..! ફિલ્મના હોય છેને લોભિયા? નારણભાઈ! એક અહીં મલુકચંદભાઈ છે અને બેય છે હોં. એ તો એનો દીકરો છે ને. એકમાં અહીં લાભ કરવા જાય ત્યાં જાય બધું અંદરથી. કેટલું એમ ને એમ એકદમ જાણે નફો થઈ જશે. પણ પુણ્ય કિતના હૈ ઉસકી ખબર નહીં.

યહાં કલતે હૈ, અરે! તેરા ચૈતન્ય ભગવાન આત્મા શુદ્ધ નિધાન પડા હૈ ઉસકી શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, રચિકા કાલ આયા ઉસકો છોડકર અજ્ઞાનમ્ને પ્રવર્તતા હૈ તો જ્ઞાનાવરણીય બંધ જાયેગા. આત્માકા શ્રદ્ધા આરાધનમ્ને કેવલજ્ઞાન હોગા. ઓર આત્માકા આરાધન છોડકર શુભભાવકા ભી આરાધન કરનેસે કેવલજ્ઞાનાવરણીય બંધ જાયેગા. એમ કલતે હૈ. આહા..હા..! સમજમ્ને આયા? કહો, વજુભાઈ! શું કરવું પણ આમાં હવે? પાછો શરીરમાં રોગ આવે લ્યો. રોગ માટે રોકાવું પડે. શરદી હોય રોકાવું પડે. શ્વાસ ન નીકળે ત્યાં સુધી શું કરવું? સરખો શ્વાસ ન આવે તો ધ્યાન ન થઈ શકે, વિચાર ન થઈ શકે. એ સાચી વાત હશે? આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- મુનિઓને મહા રોગ હોય.

ઉત્તર :- અરે! મુનિઓને તો ક્ષય રોગ હોય શરીરનો. અશાતાકા ઉદય હો ઉસમેં ક્યા હૈ? સનતકુમાર ચક્રવર્તી સાતસો વર્ષ ગલત કોઢ. ગલત કોઢ. યહ સબ ટૂંકડા-ટૂંકડા હો ગયા. ક્યા બાહ્ય સાધન આત્માકી એકાગ્રતાકો રોક સકતા હૈ? ત્રીન કાલ, ત્રીન લોકમેં બાહ્ય પ્રતિકૂલતા આત્માકો કભી રોક સકતી નહીં. ઔર ક્યા બાહ્યકી અનુકૂલ સામગ્રી આત્માકો શાંતિ ઔર સ્વભાવ સન્મુખ હોનેમેં મદદ કરતે હૈ? શરીર ઠીક હો તો ઠીક રહે કિ નહીં?

યહાં તો યહ કહતે હૈ કિ ભગવાન! ઠીક તો તેરી ચીજ ચાલિયે. બાહ્યકી ઠીક યા અઠીક ઉપર કોઈ સાધન હૈ નહીં. ઈતના સાધન થોડા હો ન પીછે મેં ધર્મ કરુંગા. ઈતના સાધન હો તો પીછે મેં ધર્મ કરુંગા. મૂઢ હૈ? સાધન કિસકા તુઝે લેના હૈ? બડા સાધન પડા હૈ તેરે પાસ. અખંડાનંદ ભગવાન ઉસમેં સાધન નામકા ગુણ પડા હૈ. આત્મામેં સાધન નામકા ગુણ શક્તિ પડી હૈ. વહ બાહ્યકા સાધનકી ઈચ્છા કરતા નહીં. આહા..હા..! ચંદ્રકાંતજી! આહા..હા..! આચાર્ય જરી વહ કહતે હૈ. યે પરમાત્મપ્રકાશ હૈ ન પ્રભુ! તેરે પાસ તો સાધનશક્તિ પડી હૈ, કર્તાશક્તિ પડી હૈ, કામ કરનેકી, કામ કરનેકી, તેરા કામ કરનેકી શક્તિ પણ તેરેમેં પડી હૈ. તેરા કામ મોક્ષમાર્ગકા કામ કોઈ પરકે કારણસે હોતા નહીં. મોક્ષમાર્ગકા કાર્ય કરનેમેં કાર્યશક્તિ તેરે પાસ પડી હૈ. સમજમેં આયા? પરકા કાર્ય થોડા કર દું પીછે મેરા કરુંગા. ઐસા હોતા હૈ કિ નહીં? રતનલાલજી! હોતા હૈ. ક્યાં ગયા ડોકટર? આવ્યા નથી હજી? આવ્યા છે. આવો આવો અહીંયા નજીક. થોડા ઓલંભા તો સુનો.

ક્યા કહા સમજમેં આયા? આચાર્ય મહારાજ ઐસા કહતે હૈ. કિ યહ આત્મા જ્ઞાનકી મૂર્તિ, જ્ઞાનકી ડહી ઐસી અંતરમેં સચિ લક્ષકા આશ્રય છોડકર અકેલા શુભ-અશુભભાવકા આશ્રય હેતુમેં પડા હૈ વહ મૂઢ આત્મદેવકો જલા દેતા હૈ. સમજમેં આયા? આહા..હા..! .. કરુંગા, કુછ પૈસા પાંચ-પચાસ લાખ મિલે. ચાર બચ્યા હૈ. ચારકા ભાગ કર દું. પીછે નિવૃત્તિ હો, ચાર છોકરામેં કજ્યા ન હો. કિસીકો આઠ છોકરા હો લ્યોને. તમારે કેટલા? સાત કે છ? એને બધાને ભાગ પાડી પછી એ લોકો ક્લેશ ન કરેને તો આપણે નિવૃત્તિથી ધર્મ કરી શકીએ. નિવૃત્તિસે. મૂઢ હૈ? કૌન કહતા હૈ ઐસા હોતા હૈ? વહ કહતે હૈ. કન્યા-બન્યા હો ઠેકાણે પડ જાયે. જુવાન કન્યા છે ઘરે ભાઈ ત્રીન-ચાર. એક ૧૮, એક ૨૦, એક ૨૨ સાલકી. અબ ક્યા કરના? હમારે એક-એક કન્યાકા લગન કરનેકો લાખ-લાખ રૂપિયા ચાલિયે. સબકી વ્યવસ્થા. ઐસા વેવાઈ મિલે કડક. વહ સબ વ્યવસ્થા અચ્છી હો જાયે ફિર નિરાંતે ધર્મ કરુંગા. મૂઢ હૈ? એમ કહતે હૈ. વહ તો યહાં કહતે હૈ. તેરા સાધન યહાં પડા હૈ, યહ અનુકૂલ હો તો કરુંગા ઐસા કહાંસે લાયા? આંખ મીંચકર ચલા જાયેગા નરક-નિગોદમેં. ચાર ગતિમેં પતા નહીં લગેગા કિ માણસ

કબ હોગા? વહી યહ કહતે હૈ કહાંસે મનુષ્ય હોગા? વહ બિચારે કહતે થે. ધનજીભાઈ કહતે થે. અરે ઐસા સાધન મિલા, અબ યહાંસે ગયે તો મનુષ્યપના મિલના મહા સાધન. મનસુખભાઈ! ભાઈ! ટાણા મળે ક્યારે? આત્માકી ચીજકા કાર્ય કરનેકા અવસર નહીં. દૂસરા કાર્ય કરનેમેં અવસર મુઝે મિલતા નહીં. બડી અચ્છી બાત હૈ. સમજમેં આયા? યહાં આચાર્ય વહી ઓલંભા દેતે હૈ.

ભગવાન જ્ઞાનાનંદ પ્રભુ ઉસકા આશ્રય લેનેકા તુઝે અવસર-કાલ હો વહ છોડકર અજ્ઞાનભાવમેં ઉસકા આશ્રયમેં ઠીક પડે તો પીછે મેં કરુંગા. આત્મ.. ભગવાન! તેરે આત્મદેવકો જલા દેતે હૈ. મૂઢ હોકર ચાર ગતિમેં ચલા જાયેગા. તુઝે ઐસા અવસર ફિર નહીં મિલેગા. માંડ-માંડ મિલા હૈ. બરાબર હૈ કિ નહીં? ભાઈ! આહા..હા..! ભારે વાત કરી. ઔર ‘મોહકે ઉદયસે અનંતસુખ.’ દેખો, સમજમેં આયા? મોહકે ઉદયસે. પહલે કેવલજ્ઞાન લિયા. પહલે જ્ઞાન લિયા. પહલે સુખ લિખા હૈ. હે ભગવાન! તેરે આત્મામેં સુખ આનંદ હૈ ન ઉસકા .. કાર્ય છોડકર મેં ઐસા કર લૂં.. ઐસા કર લૂં.. ઐસા કર લૂં.. ઐસી મિથ્યા ભ્રમકી દૃષ્ટિમેં તુઝે મોહ બંધેગા. ઔર મોહકે કારણસે આત્માકા અનંત સુખ ઢંક જાયેગા.

‘સુખ પ્રાપ્ત કરતા સુખ ટળે છે.’ આતા હૈ કિ નહીં? વહ શ્રીમદ્ હુએ ન? શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર. બહુત છોટી ઉમ્મરમેં હોં. ૧૬ વર્ષકી ઉમ્મર. ૧૬ વર્ષ. ૧ ઔર ૬. ૧૬ વર્ષમેં ગાયન બનાયા. ‘સુખ પ્રાપ્ત કરતા સુખ ટળે છે, લેશ એ લક્ષે લહો, ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવમરણે કાં અહો રાચી રહો!’ ઈતના ગંભીર ૧૬ વર્ષમેં લિખા. ૧૬ વર્ષમેં હોં ભૈયા! ૩૩ વર્ષમેં દેહ છૂટ ગયા. ૩૩ વર્ષ ઔર ચાર માસ. કોટા હૈ ન અંદર? સોલહ વર્ષમેં બનાયા. ‘સુખ પ્રાપ્ત...’ પુણ્ય-પાપકે પરિણામમેં રુકકર અથવા બાત્વસે સામગ્રી મિલેગી ઠીક... ઠીક.. ઠીક.. ઐસી પ્રાપ્તિકી ઈચ્છામેં ‘સુખ પ્રાપ્ત કરતા સુખ ટળે છે.’ અપના આનંદ-સુખકા ઘાત હોતા હૈ. મૂલચંદભાઈ! બરાબર હૈ કિ નહીં? ‘સુખ પ્રાપ્ત કરતા સુખ ટળે છે.’ અંદરના સુખનો નાશ તુઝે હોતા હૈ યહાં આચાર્ય કહતે હૈં.

પીછે તો ઈતના જરી કડક લિયા. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ૧૬ વર્ષે. ‘ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવ મરણે કાં અહો રાચી રહો?’ અરે! ચૈતન્ય ક્ષણે ક્ષણે પુણ્ય અને પાપમાં રાગની એકતાને કારણ તેરા ક્ષણે ક્ષણે મૃત્યુ હોતા હૈ. આહા..હા..! (શાંતિ) જલા દેતે હૈ. ક્યા કહા સમજમેં આયા? ‘ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવમરણે કાં...’ ભાવમરણ. દ્રવ્યમરણ તો દેહકી સ્થિતિ પૂરી હોગી તબ હોગા. પરંતુ ક્ષણે ક્ષણે ભગવાન શુદ્ધ વીતરાગ ચિદાનંદ પ્રભુ ઉસકે લક્ષ રુચિકે કાલમેં વહ છોડકર પુણ્ય-પાપકી રાગકી એકતાબુદ્ધિ તેરે પડી હૈ, તેરા ક્ષણે-ક્ષણે આનંદકંદકા મૃત્યુ હોતા હૈ. આહા..હા..! સમજમેં આયા? ડોક્ટર? ૧૬ વર્ષે કહે છે ૧૬ વર્ષે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર. ૩૩

वर्षमें देल छूट गया. अकावतारी हो गये. अक भव. अक भव. गृहस्थाश्रममें थे. कुटुंब भी था, लाजोका मोतीका व्यापार था. क्या है? हो, परंतु मेरी यीज भिन्न है. अंतरमें भान था. भान बिनाका त्यागी भी अनंत संसारमां लटकते हैं. रत्नकरंड श्रावक्यारमें कला. और भानवाला गृहस्थ भी अकावतारी-अकभवतारी हो जाता है. असा भान था तो बोल गये अंदरमें.

‘अशेष कर्मनो भोग छे, भोगववो अवशेष रे, तेथी देल अक धारीने ज्ञाशुं स्वर्प स्वदेश रे.’ उउ वर्षे देल छूटने से पहले कल गये कि हम देभते हैं तो अकतरक भगवान आत्माकी दृष्टि अनुभवमें आता है. अकतरक थोडा राग भी दिभता है. तो रागकी लंबाईमें धतना अंदरमें ज्यालमें आता है कि लज ‘अशेष कर्मनो भोग छे, भोगववो अवशेष रे’ थोडो रागादि छे, थोडो भोगववानो काण लागे छे. ‘जेथी देल अक धारीने...’ हवे पछी अकाद देल मनुष्यका धारकर ‘ज्ञाशुं स्वर्प स्वदेश रे’ सुभागयंदभाई! देभो! आला..ला..! गृहस्थाश्रममें. परंतु गृहस्थाश्रममें क्या आत्माका भान दर्शन हुआ? सम्यक् अनुभव हुआ, मैं राग पुष्य विकल्पसे न्यारा हूं. असी यीज भान हुआ, पडकार आत्मा मारता है. थोडो राग बाकी है. अभी मैं वीतराग चारित्रकी स्थिरता स्वर्पमें नहीं है. आ बाह्यनी वात नहीं. अंदरमें स्थिरता चालिये. तो मुझे लगता है कि अकाद भव मुझे करना पडेगा और अक भव पीछे में स्वर्पके स्वदेशमें राग अने विकल्पका भव वल सब परदेश है. आला..ला..! शुभ-अशुभभाव और उसका इल परदेश है. वल परदेशमें थोडा अकाद भव रलना है, पीछे स्वर्पमें समा जायेगा. पीछे हम केवलज्ञान, केवलदर्शन लेकर अपने स्वर्पकी प्राप्ति कर स्वदेशमें आ जायेगा. समजमें आया? असा आत्माका सम्यक्दर्शन भान होनेसे अंतरमें अनुभवमें पडकार होता है. असे नहीं कि क्या होगा, हमारे अनंत भव है कि नहीं? हमारे गृहस्थाश्रम है. व्यापार धंधा, है क्या? हमारे है ही नहीं. आला..ला..! समजमें आया? थोडा राग है तो देलकी क्रिया बाहरकी व्यापार धंधाकी होती है. हो, हमारे क्या है? हमतो चैतन्य ज्ञाता-दृष्टा आनंद है. असा भानमें गृहस्थाश्रममें भी आत्माको उजालते है, अज्ञानी असे अवसरमें पुष्य-पापकी अकात्मबुद्धिमें आत्माको जला देते है. समजमें आया?

पाछा गया कैसा? ‘क्षण क्षण लयंकर भाव मरण’ असा कला. लयंकर भावमरण. आला..ला..! देलका छूटना तो अनंतभार छूटा, परंतु क्षण क्षण प्रलु अमृत अनाकुल आनंदका कंदकी रुचि और प्रेम छोडकर ये शुभ-अशुभ रागकी रुचिमें पडा चैतन्य भगवान भावप्राण उसकी हिसा होती है.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- आ अे जे कले छे. क्षणे क्षणे भूल करते है .. भयंकर भूल ऐसी नही .. धर्मीको थोडा, ज्ञानीको पीछे राग होता है थोडा भोगका आदि, परंतु वह तो थोडा अल्प दोष है, अल्प दोष है. पूरे दरियामें अेक चपटी राज जितना पाप है. अज्ञानी पुण्य और पापकी क्रियासे लाभ माननेवाला वह शुभ-अशुभभावका कर्तव्य मेरा माननेवाला, देहकी क्रिया मेरी है जैसे माननेवाला, आत्माको क्षण क्षण अनंत संसारकी वृद्धिसे जला देते हैं. आला..ला..! समजमें आया?

अनंतसुभ 'वीर्यांतरायके उदयसे अनंतभव,...' अपना चैतन्य अनंतभव, यतुष्टय अंदर पडा है. उसकी श्रद्धा ज्ञानको अंतर्भुज छोकर करते नहीं और बाह्यका शरीरादि भव अथवा बाह्यकी क्रियाकांडमें अपनी रुचि जोडकर अपने अनंतभवको आवरण हो ऐसा वीर्यांतराय बांध देते हैं. आला..ला..! समजमें आया? और 'केवलदर्शनावरणसे केवलदर्शन आच्छादित होता है.' भगवान दृष्टा स्वभाव. परमात्मस्वभाव दृष्टा है उसकी रुचि, प्रेम तो अंतर नहीं और पुण्य-पाप विकल्पकी क्रियामें रुचि और यह मेरा कर्तव्य ऐसा माना. तो कहते है कि दर्शनावरणीय अनंत बंधता है तेरा दृष्टागुण ढंक जाता है. समजमें आया? 'ईसप्रकार अनंतयतुष्टयका आवरण हो रहा है. उस अनंतयतुष्टयके अलाभमें परमौदारिक शरीरको नहीं पाता,...' देवालय कहा न देवालय? देवालयको जलाते है. अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य जो प्राप्त होता है स्वर्पकी आराधनासे. पुण्य-पाप, विकल्प देहकी क्रियाके आराधनासे नहीं. तो स्वर्पकी आराधना की नहीं, रागकी आराधना वह अंदरमें रुचि और प्रेमसे क्रिया, केवलज्ञानादि यतुष्टय नहीं प्रगट होगा और वह यतुष्टय प्रगट होनेमें परमौदारिक शरीर (मिलता) है. वह भी उसको मिलेगा नहीं. जुओ, पाछा यह भी बता दिया. कि जब केवलज्ञान हो तब परमौदारिक शरीर हो जाता है. ऐसा भगवान केवलीको रोग हो, क्षुधा हो, तृषा हो ऐसा शरीर है ही नहीं. अम कहते हैं.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- परमौदारिक... कहते है न वह भगवानको रोग आया. सभमें कहते है स्थानकवासी,.. रोग आया और छ महिना उसको क्या? .. रोग हुआ. होता ही नहीं भगवानको. केवलज्ञान हो उसको तो परमौदारिक शरीर है. रोग कैसा? क्षुधा कैसी? तृषा कैसी? वह परम शरीर औदारिक ... भबर है और अनंतज्ञान प्राप्तकालमें परमौदारिक शरीर होता है. निमित्त ऐसा होता है, उपादान ऐसा होता है. दोगी बात यहां कही है. समजमें आया? जो जैसे माने कि सर्वज्ञ होता है, पीछे भी रोग होता है. भगवानको भी रोग हो, भगवानको भी तृषा लगे, क्षुधा लगे. वह भी आहार, पानी, दवा ले. सब बूठ बात है. उसने भगवान आत्माका

સ્વભાવ ક્યા છે, કેવલજ્ઞાન ક્યા છે ઓર કેવલજ્ઞાનકા ઉપાય ક્યા છે—કિસીકો જાના નહીં. માર્ગકો જાના નહીં, માર્ગકે ફલકો જાના નહીં, માર્ગકા આરાધન દ્રવ્ય ક્યા છે ઉસકો જાના નહીં. સમજમં આયા? પરમૌદારિકકો.. મોક્ષ હોતા છે ઉસકા નાશ હોતા છે.

‘ઈસલિયે જો કોઈ સમભાવમં શુદ્ધાત્માકી ભાવના કરે, તો અભી સ્વર્ગમં જાકર પીછે વિદેહોમં મનુષ્ય હોકર મોક્ષ પાતા છે.’ લ્યો ક્યા કલતે છે? ભલે પંચમકાલમં છે દેહ. .. ક્યો કલતે છે? અપના શુદ્ધ ભગવાન ઉસકી શ્રદ્ધાજ્ઞાનસે આત્માકા આરાધન કરે તો ઉસકો એકાદ ભવ રહ જાયે, સ્વર્ગમં જાયેગા. વહાંસે દેવ હોકર મહાવિદેહસે મોક્ષ જાયેગા. દેખો, અભી સ્વર્ગમં જાકર પીછે મનુષ્ય હોકર મોક્ષ જાતા છે. ભગવાન આત્મા પરમાત્મા સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ વહ પુણ્ય-પાપકા રાગરહિત સ્વભાવકા આરાધન કરનેસે બાકી રહે થોડા રાગ, એકાદ ભવ સ્વર્ગકા હો જાયેગા, સ્વર્ગસે મનુષ્ય હોકર, કેવલજ્ઞાન પાકર મહાવિદેહસે મોક્ષ હો જાયેગા. સમજમં આયા?

‘ઐસા હી કથન દૂસરી જગહ શાસ્ત્રોમં લિખા છે,....’ એ કુંદકુંદાચાર્યમાં છે, મોક્ષપાહુડ. ‘કિ તપસે સ્વર્ગ તો સભી પાતે હૈં,....’ ક્યા કલતે છે? કિ પુણ્ય કરનેસે, દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, પૂજા કરનેસે તો સ્વર્ગ મિલતા છે અજ્ઞાનીકો. ‘પરંતુ જો કોઈ ધ્યાનકે યોગસે સ્વર્ગ પાતા છે, વહ પરભવમં સાસતે (અવિનાશી) સુખકો (મોક્ષકો) પાતા છે.’ ભગવાન આત્મા શુદ્ધ ચિદાનંદ પ્રભુ ઉસકી શ્રદ્ધાજ્ઞાનકી અંતર નિર્મલ એકાગ્રતા હુઈ, અનુભવ હુઆ. ઐસે ધ્યાનકે યોગસે બાકી રાગ રહ ગયા ઓર સ્વર્ગમં જાતા છે તો પીછે એક ભવ કરકે મોક્ષ જાયેગા. તો આત્માકી શ્રદ્ધા શુદ્ધ ચિદાનંદ આત્મા જ્ઞાનાનંદ છે ઉસકે આશ્રયસે લાભ હોતા છે. ઐસા ભાન બિના એકલી ક્રિયાકાંડ કરનેસે અજ્ઞાની તો અનંતબાર સ્વર્ગમં ગયા. ઉસકી કોઈ નવીન બાત નહીં. વહ કુંદકુંદાચાર્ય કલતે છે મોક્ષપ્રાભૂત. ગાથા-૨૩ છે. ગાથા-૨૩ છે. ઉસમં આધાર દિયા છે ટીકાકારને. કિ ભાઈ! સ્વર્ગ તો બહુત જીવ પાતે છે અનંતબારમં. સમ્યગ્દર્શન-આત્મા શુદ્ધ નિર્વિકલ્પ આત્મા ઉસકી દષ્ટિ બિના રાગકા કર્તા, પુણ્યકા કર્તા હોકર, વ્રત, દાન, તપ કરકે મૂઢ મિથ્યાદષ્ટિ સ્વર્ગમં અનંતબાર ગયા, વહ કોઈ નયી ચીજ નહીં. પરંતુ અપના શુદ્ધ ચૈતન્ય અનુભવ દષ્ટિ-રાગકા કર્તા મૈં નહીં, પુણ્યકા કર્તા નહીં, પુણ્ય મુઝે ચાલિયે નહીં, મુઝે તો એક આત્મા શુદ્ધ સ્વભાવ ચાલિયે. ઐસે આરાધનમં કદાચિત રાગ રહ જાયે તો વહ સ્વર્ગમં જાયે ઉસકી બલિહારી છે એમ કલતે છે. સમજમં આયા?

‘અર્થાત્ સ્વર્ગસે આકર મનુષ્ય હોકર મોક્ષ પાતા છે, ઉસીકા સ્વર્ગ પાના સકલ છે,....’ વહ તો વર્તમાનમં પૂર્ણ કેવલજ્ઞાન લે સકે નહીં તો અંતરમં ધ્યાન શ્રદ્ધા, જ્ઞાનકી નિર્મલતા દ્વારા અનંત સંસાર છેદ દિયા. થોડા રાગાદિ રહા તો .. ભૂમિકામં જાયેગા .. હોકર ધર્મશાલા

तरीके. धर्मशाखा.. सवेरमें धर्मशाखा छोडकर जहां जाना है वहां मनुष्यत्व आकर साधन अंतर करके केवलज्ञान पा लेगा. समझमें आया? 'और जो कोरे (अकेले) तपसे स्वर्ग पाके फिर संसारमें भ्रमता है,...' शुद्ध सम्यग्दर्शन आत्मा अजंडानंद निर्विकल्प आनंद उसका अनुभव और सम्यग्दर्शन बिना अकेली क्रियाकांडसे 'कोरे (अकेले) तपसे...' तप नाम मुनिपना क्रियाकांडका. अष्टाईस मूलगुणका पालना वल. 'तपसे स्वर्ग पाके फिर संसारमें भ्रमता है, उसका स्वर्ग पाना वृथा है.' कले, समझमें आया? यल ९२ गाथा पूरी लुई. यल परमात्मप्रकाश यलं पूरा लुआ.

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

ज्येष्ठ सुद ३, बुधवार, ता. ०२-०९-१९६५
गाथा-९३-९४, प्रवचन-१३७

ये परमात्मप्रकाश, दूसरे अध्यायकी ९३वीं गाथा चलती है. भावार्थ है देओ. ९३का भावार्थ. ९३ कहते है न? गाथा तो थई गई छेने? उपर मथाणुं थयुं. वल गाथा.

२२०) अप्पउ मण्णइ जो जि मुणि गुरुयउ गंधहि तत्थु।

सो परमत्थे जिणु भणइ णवि बुज्झइ परमत्थु।।९३।।

उसका शब्दार्थ. 'जो मुनि...' लोकर 'बाह्य परिग्रहसे अपनेको महंत मानता है,...' णुवासा भावार्थमें आयेगा. 'अर्थात् परिग्रहसे ही गौरव जानता है,...' में अडा लूं अैसा मानता है. 'निश्चयसे वही पुरुष वास्तवमें परमार्थको नहीं जानता, अैसा जिनेश्वरदेव कहते हैं.' भगवान त्रिलोकनाथ परमात्माने अैसा कल कि जिसको अपना आनंद ज्ञायकस्वभाव राग विकल्पसे भिन्न है उसका भान नहीं, वही शुभराग शिष्य आदि, ग्रंथ रचना आदि, शब्द शास्त्र आदिका वल अभिमान करता है. अडापन मानता है. अडापन उसमें है नहीं. और शास्त्रकी रचना न आये, शिष्य अल्प लो अैसा परिग्रहकी लीनतासे अपनेको लीन माने वही मिथ्यादृष्टि परमस्वरूप भगवान पूर्णानंद प्रभु अैसी परम चीजको वल नहीं जानता है. समझमें आया?

‘ભાવાર્થ :- નિર્દોષ પરમાત્માસે...’ અર્થાત્ અપને નિજસ્વરૂપકી યહાં બાત હૈ. ‘નિર્દોષ પરમાત્માસે...’ પરમ-આત્મા. પરમ આત્મા નામ પરમ સ્વરૂપ જ્ઞાયકભાવ સ્વભાવરૂપ ઐસા નિર્દોષ પરમ સ્વરૂપ વીતરાગ અપના નિજસ્વરૂપ દ્રવ્ય ઉસસે ‘પરાક્રુખ...’ ઉસસે ઉલટા. ‘જો પૂર્વસૂત્રમેં કહે ગયે સચિત્ત,...’ શિષ્ય આદિ સચિત્ત રાગાદિ ‘અચિત્ત,...’ આભરણ અથવા મુનિકી અપેક્ષાસે કમંડલુ આદિ ઔર ‘મિશ્ર...’ ગુણસ્થાન, માર્ગણા આદિકા વિચાર વહ વિકલ્પ હૈ ‘પરિગ્રહ હૈ, ઉનસે અપનેકો મહંત માનતા હૈ,...’ મેં ગુણસ્થાન, માર્ગણાસ્થાનકા બડા વિચાર કરનેમેં બહુત બડા હૂં. ભગવાન! વહ તો વિકલ્પ હૈ. ઉસસે બડાઈ માનના વહ ભગવાન વીતરાગ સ્વરૂપ ચિદાનંદ ઉસકો હીન માનને જેસી બાત હૈ. સમજમેં આયા?

કહતે હૈ કિ ‘પૂર્વસૂત્રમેં કહે ગયે સચિત્ત, અચિત્ત, મિશ્ર પરિગ્રહ હૈ,...’ શુભ વિકલ્પ જો ઉઠતા હૈ ઉસમેં અપની બડાઈ માનતા હૈ કિ હમ તો વિકલ્પ દ્વારા બહુત વિચાર કર સકતે હૈ. ઐસા ગુણસ્થાન, માર્ગણાસ્થાન યા સચિત્ત રાગાદિ ભાવ ઉસસે અપની બડાઈ, મહંતતા, અધિકતા, શ્રેયતા માનતા હૈ, વહ વિકલ્પ-ભેદવિચારસે રહિત અપના પરમસ્વરૂપ પરમાત્મા ઉસકો જ્ઞાનતા નહીં. સમજમેં આયા? આહા..હા..! ‘ઉનસે અપનેકો મહંત માનતા હૈ, જો મેં બહુત પઢા હૂં.’ શબ્દાર્થ ઈતના લિખા હૈ. ટીકામેં તો વિશેષ હૈ. ‘ગ્રંથરચનારૂપશબ્દશાસ્ત્રૈર્વા આત્માનં મહાન્તં મન્યતે’ શાસ્ત્રકી રચના, શાસ્ત્રકા વ્યાખ્યાન, શાસ્ત્રકા સ્વાધ્યાય આદિ મેંને બહુત કિયા હૈં. ઔર શાસ્ત્રકી રચના ભી મેંને બહુત કી હૈ. ઈસસે અપની અધિકાઈ માનનેવાલા વહ વિકલ્પ અને બાહ્ય પરિગ્રહ શાસ્ત્ર આદિ ઉસકો અધિક માના. ભગવાન આત્મા ઉસસે રહિત, વહ વિકલ્પસે ઔર રચનાસે ભિન્ન ઐસા અપના પરમાર્થસ્વરૂપ ઉસને જ્ઞાના નહીં. ઐસા જિનેશ્વરદેવ કહતે હૈં. આહા..હા..! સમજમેં આયા?

‘ઐસા જિસકે અભિમાન હૈ,...’ ભગવાન જ્ઞાનમૂર્તિ પ્રભુ, પૂર્ણ કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન આનંદ આદિ પૂર્ણ સ્વભાવ સંપન્ન વહ જિસકી દૃષ્ટિમેં આયા, ઉસકો વહ શાસ્ત્ર રચનાદિકી અધિકાઈ દૃષ્ટિમેં લગતી નહીં. સમજમેં આયા? વહ વિકલ્પ ભી પુણ્યબંધકા કારણ હૈ, ભગવાન અબંધ સ્વરૂપીમેં વહ એક કલંક હૈ. આહા..હા..! તો કલંકસે અધિક માનના વહ નિષ્કલંક ભગવાન અપના નિજસ્વરૂપ ઉસકો વહ નહીં જ્ઞાનતા. સમજમેં આયા? આહા..હા..! દેખો, મેંને બહુત શાસ્ત્રરચના કી, શાસ્ત્ર બહુત પઢે ઔર શાસ્ત્રકા સ્વાધ્યાય વાંચનમેં ભી મેં બહુત હોંશિયાર હૂં.

મુમુક્ષુ :- ગાણા તો એના જ ગાય છે.

ઉત્તર :- કિસકા ગાણા? કોણે ગાયા?

મુમુક્ષુ :- આત્માના.

ઉત્તર :- આત્માના. આ ગાય છે પરના. વિકલ્પ અને શાસ્ત્રની વાણી, ભાષા, પુસ્તક

रचना अे तो बहुं विकल्पात्मक भाव अने परवस्तु तो ळ छे. वल तो अननेवाली थी तो अननी है, तेरेसे अननी नली. शास्त्ररचना भी अपनेसे नली अनती कोरुं ङानी-अङानीसे.

मुमुक्षु :- आचार्य तो अनावेने.

उत्तर :- कौन अना सके? तीन कालमें नली अना सकेते. रतनचंद्र! हमारे पंडितछ तो रामछभाई बोले तो अलुत...

कलते है, रस कालमें अना सकेते है अैसा है? मानते है तो तीनों काल मानते है उसमें क्या आया? भगवान तो ङानस्वरूपी प्रभु उसमें विकल्प आया वल भी अपना स्वरूप क्या है? समझमें आया? वल प्रवचनसारमें नली कल? प्रवचनसारमें अमृतचंद्राचार्यने आभिरका श्लोकमें कल है. ओलो..लो..! वल दूसरी. यल तो रचना मेरी नली, मेरी नली. भगवान अमृतचंद्राचार्य कलते है. अरे भगवान! ढरेढर पुद्गलौ स्वयं शब्दरूपे परिणामते है. आत्मा उसको परिणामा सकता नली. समझमें आया?

व्याख्येयं किल विश्वामात्मसहितं व्याख्या तु गुम्फो गिरां
व्याख्येयं किल विश्वामात्मसहितं व्याख्या तु गुम्फो गिरां
व्याख्यातामृतचन्द्रसूरिरिति मा मोहाज्जनो वलातु।
वलात्वद्य विशुद्धबोधकलया स्याद्वादविद्याबलाद्
लब्ध्वैकं सकलात्मशाश्वतमिदं स्वं तत्त्वमव्याकुलः॥२१॥

कलते हैं, 'आत्मा सहित विश्व वल व्याख्येय (समझने योग्य) है, वाणीका गुंथन वल व्याख्या है और अमृतचन्द्रसूरि वे व्याख्याता हैं,...' अे व्याख्या करनार, समझवनार छे 'रसप्रकार ङन भोलसे मत नाथो...' आलो..लो..! 'वास्तवमें पुद्गल ही स्वयं शब्दरूप परिणामित लोते हैं,...' आत्मा शब्दकी पर्यायको उस कालमें ङउके उत्पादको कैसे परिणामित करे? 'वास्तवमें सर्व परदार्थ ही स्वयं ज्ञेयरूप-प्रमेयरूप परिणामित लोते हैं, शब्द उन्हें ज्ञेय अना-समझ नली सकते रसलिये...' है ङनो! आप, व्याख्या करनेवाला में लूं, वाणीका गुंथन मेंने कलया है, व्याख्याता समझनेवाला में लूं और उसके कारणसे परङन समझते हैं—अैसे भोलसे, भ्रमणसे ङनों न नाथो. न कुलाओ-न कुलाओ. भगवान! अेक ङानस्वरूप भगवान वल अलारमें क्या आया विकल्पमें? और वल वाणीमें कलं आया कल उसने रचना की? समझमें आया?

'(किंतु) स्याद्वादविद्या अलसे...' अर्थात् में मेरे स्वभावमें लूं, में वलभावमें नली, वलभावमें स्वभाव नली. वाणीमें राग नली, रागमें वाणी नली, वाणीमें में नली, में में में नली. अैसा 'स्याद्वादविद्याके अलसे विशुद्ध ङानकी कला द्वारा...' में तो ङानस्वरूप रागसे और वाणीसे.

शास्त्ररचनासे मेरी यीज ही त्रिकाल भिन्न है ऐसा 'ज्ञान द्वारा इस अेक समस्त शाश्वत स्वतत्त्वको प्राप्त करके...' भगवान ज्ञानमूर्ति सहजानंद स्वरूप अपनी ज्ञानपर्यायसे स्वको ज्ञेयके परिणामन करके आज ही 'आज (जन्) अव्याकुलरूपसे नाथो...' अव्याकुलरूपसे परिणामो. दूसरी कोई यीज उसमें है नहीं. आला..ला..! समजमें आया? मैं व्याख्याता हूं, वाणी व्याख्येय है, दूसरेको समज सकता है ऐसी भ्रांति न करो. आला..ला..! समजमें आया?

भगवान ज्ञानस्वरूप प्रभु वह विकल्पमें, आस्रवमें कहांसे आया? और विकल्पो आत्मस्वभावमें कहां सत्तामें रहा? और वाणीकी पर्याय शब्दसे परिणामते है वह पर्याय आत्मामेंसे कहांसे आयी? और आत्मा वह शब्दकी पर्यायकी सत्तामें कहां .. है? समजमें आया? भगवान आत्मा परमस्वरूप चिदानंद स्वरूप उसकी बडाई तो अपना पूर्ण शुद्धस्वरूप अेक समयकी पर्यायसे भी पूर्ण अधिक है उसमें उसकी दृष्टिकी बडाई है. समजमें आया? तो कहते हैं कि क्षयोपशम ज्ञान हो उसकी भी विशेष बडाई नहीं. अेक समयका क्षयोपशम ज्ञान तो अेक समयकी पर्याय है. इसकी बडाई कहां? अेक समयमें ज्ञानसमुद्र चैतन्य रत्नाकरमें अनंत-अनंत केवलज्ञानकी पर्यायका रस पडा है. ऐसी दृष्टिमें परमार्थ ज्ञाननेमें परका अभिमान क्षयोपशमका भी कहांसे आता है? समजमें आया?

भगवान आत्मा... यहां कला न. परमार्थ-परम अर्थ-परम पदार्थ. ओहो..! अेक राग नहीं, पर नहीं, अल्पज्ञ पर्यायका व्यक्तपना है धतना नहीं. ऐसा पूर्ण परमार्थ भगवान उसकी दृष्टि करनेवालेको ऐसी रचनादि या क्षयोपशम ज्ञानादिका, शास्त्रकी व्याख्याताका कैसे अभिमान होगा? और वह परका अभिमान है तो कैसे परमार्थ ज्ञाना है उसने? समजमें आया? जिसकी केवलज्ञानकी अेक पर्यायमें स्वपरप्रकाशक लोकालोक आ जाता है. ऐसी अनंत पर्यायका समुदाय ज्ञानगुण है. जिसकी अेक समयकी पर्यायमें षट्द्रव्यका तीनकाल तीन लोकके द्रव्य-गुण-पर्याय ज्ञाननेकी अेक समयकी ताकात है. ऐसा अनंती पर्यायकी ताकातरूप गुण है. ऐसी अेक पर्यायमें तीन काल, तीन लोकके छ द्रव्यकी श्रद्धा, विकल्पसे श्रद्धा करनेकी श्रद्धापर्यायमें ताकात है. ऐसी अनंती श्रद्धा पर्यायका, निर्मल पर्यायका पिंड वह श्रद्धागुण है. समजमें आया? अेक समयमें चारित्रकी पर्याय स्थिरता, शांति, बेहद अनाकुलरूप परिणामन होना ऐसी अेक चारित्रगुणकी अेक पर्यायमें ताकात है. ऐसी अनंती अनाकुल शांतरूपी पर्यायका पिंडरूप चारित्रगुण है. ऐसा-ऐसा अनंत पर्यायका अेक गुण ऐसा पिंड है. ऐसा भगवान परमार्थ प्रभु उसकी श्रद्धा अनुभव प्रतीतमें आया, उसको अल्पज्ञान और राग और परका कर्ता(पना) अथवा परकी बडाई कैसे होती है? समजमें आया? आला..ला..!

परमात्मप्रकाश है न? परमात्मप्रकाश है न? तो परमस्वरूप भगवान उसकी दृष्टिमें जिसको

प्रकाश अंदर आया, किसकी बडाई? यह क्षयोपशम ज्ञान भी नाशवान है. वह भी नाश हो जायेगा. परमपारिणामिक स्वभावभाव त्रिकाव उसकी दृष्टिमें अधिकता हो गयी वह दूसरी चीजको बडाईमें लाता नहीं, बडाई करता नहीं. समझमें आया? आत्मा-आत्मा सब अन्यमति भी करते हैं. परंतु यहां तो परमेश्वरका भासमें आत्मा अके ज्ञानकी अके पर्यायमें छ द्रव्यका गुण-पर्याय ज्ञाननेकी ताकात, विकल्पसहित ताकात ईतनी तो अके समयकी पर्याय है. ऐसी पर्याय छ द्रव्य लों! छ द्रव्य. ऐसी अके पर्यायमें छ द्रव्य ज्ञाननेकी ताकात क्षयोपशम श्रुतज्ञानकी पर्यायमें. ऐसी पर्यायको मानना तबतक भी लज्जा पर्यायबुद्धि मिथ्यादृष्टि है. ऐसी पर्याय भी जिसकी प्रतीतमें नहीं. छ द्रव्य, त्रिकाण द्रव्य-गुण-पर्यायसहित अके समयमें श्रुतज्ञानकी पर्यायमें ज्ञाननेकी ताकातवाला ईसकी पर्यायकी जिसको श्रद्धा नहीं, उसको द्रव्यकी श्रद्धा होती नहीं. समझमें आया? अके समयकी पर्याय छ द्रव्यको ज्ञाने श्रुतज्ञानकी पर्याय लों. इक्त केवलज्ञानमें प्रत्यक्ष और परोक्ष जितना ईर्क है. ज्ञान स्याद्वादेसे श्रुतज्ञानकी अके पर्याय छ द्रव्य-धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश, काण, अनंत आत्मा, अनंत परमाणु वह सब (ज्ञाने) ऐसी पर्यायको कबुल करे तब भी लज्जा पर्यायदृष्टिवान है. तो रागको अधिक मानना और परसे अधिक मानना वह तो परमार्थसे अनजान है. समझमें आया? आला..ला..!

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- नहीं, आत्मा-आत्मा तो बहुत कहते हैं आत्मा-आत्मा. सब कहते हैं न? डि भाई! आत्मा तो जिसकी अके पर्यायमें छ द्रव्यको ज्ञाननेकी ताकातवाली पर्याय. तो उसकी पर्यायको तब माना कहनेमें आये वह पर्यायको. छ द्रव्य ज्ञाननेकी ताकात विकल्प बिना निरपेक्षरूपसे पर्यायके सामर्थ्यसे. ऐसी-ऐसी अनंत पर्याय पिंडरूप गुण ऐसी श्रद्धा पर्याय, अनंत पर्याय .. श्रद्धा, जैसे चारित्र, जैसे आनंद, जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रभुत्व, विभुत्व, परमेश्वरता. ऐसी अके-अके समयकी पर्याय ऐसा समुदाय भगवान द्रव्य. जिसको यहां परमार्थ कहनेमें आया है. ऐसा परमार्थको जानते हैं उसको पर्यायके अंश भी अधिकताका अभिमान है नहीं. समझमें आया?

विकल्प, बाह्यकी चीज तो स्वतंत्र परिणति है. उसकी बडाई जिसको है उसको भगवान... 'ऐसा जिसके अभिमान है, वह परमार्थ यानी वीतराग परमानंदस्वभाव...' देओ, राग बिनाका परमानंदस्वभाव 'निज आत्माको नहीं जानता.' ओलो..लो..! समझमें आया? 'आत्म-ज्ञानसे रहित है,...' सम्यक् दृष्टि ही नहीं उसको. आला..ला..! सम्यक् प्रतीतमें तो सारा आत्मा पूर्ण अनंतगुणका पिंड अकेरूप वस्तु आयी है. तो उसमें यह पर्याय क्षयोपशमकी है उसकी भी अधिकता दृष्टिमें भासती नहीं. तो रागकी और बाह्य सामग्री शिष्यो भिवे,

पुस्तक रचे. कौन रचे? प्रभु! ये तो पुद्गल परावर्तनके कालमें परमाणुकी पर्यायि रचने लायक है वह रच जाती है. उस परमाणुमें उत्पाद शब्दका अक्षर, एक अक्षरमें अनंत स्कंध है और एक स्कंधमें अनेक परमाणु है. एक-एक परमाणु अपनी पर्यायिसे उत्पाद स्वतंत्र होता है. ऐसा अनंत परमाणुका एक अक्षर बने. कौन बनावे अक्षर? आला..ला..! समझमें आया?

भगवान आत्माका ज्ञान धीरना है, धीरना शांत है कि जिसमें अक्षर बनानेकी ताकात नहीं, परंतु अक्षर बनानेमें निमित्तरूप विकल्प बनने लायक तो उसमें था. निमित्तरूप विकल्प है तो बना ऐसा नहीं. ऐसा विकल्पको भी जहां अपना मानते नहीं और उसकी अधिकता दृष्टिमें नहीं, (तो) किसकी अधिकता ज्ञानी अपनेमें माने? समझमें आया? भगवान देओ, 'ग्रन्थरचनारूपशब्दशास्त्रैवा' शब्दशास्त्र लों आ. अन्य विकथा बनावे उसकी तो बात नहीं. शब्दशास्त्ररूप भगवान शब्दकी पर्यायि तो उससे रचाती है. वह रचा उसमें महंतपना तुने लिया. हम बडा हुआ, मैं करोड श्लोक बनाया, लाख श्लोकका ग्रंथ बनाया. भगवान! यह बडाई तो परमार्थ जो जानेकी है. रतनचंद्र! आला..ला..! भगवान रतन परम अर्थ, परम पदार्थ वस्तु ऐसा जिसको ज्ञान नहीं उसको यह परकी बडाई, अभिमान आता है.

वह 'आत्म-ज्ञानसे रहित है,...' समझमें आया? 'परमात्मानं न जानातीति' अे परमस्वरूप भगवान आत्मा ज्ञायक आदि अनंत स्वभावभाव ऐसा भगवान अपना निजरूप उसको परके अभिमानमें ज्ञान सकता नहीं.

'आगे शिष्य प्रश्न करता है, कि जो ग्रंथसे अपनेको महंत मानता है, वह परमार्थको क्यों नहीं जानता? इसका समाधान आचार्य करते हैं—' ८४.

२११) बुज्जंतहँ परमत्थु जिय गुरु लहु अत्थि ण कोइ।

जीवा सयल वि बंधु परु जेण वियाणइ सोइ।१४।।

'हे श्रव, परमार्थको समझनेवालोंके...' आला..ला..! देओ, भगवान आत्मा .. स्वभाव, द्रव्यस्वभाव दृष्टि हुई वह सब पदार्थको-आत्माको द्रव्यदृष्टिसे शुद्ध ही देखते हैं. समझमें आया? सम्यग्दर्शनमें द्रव्यस्वभावका भान हुआ. ऐसा ही सर्व श्रवको द्रव्यस्वभावसे शुद्ध ही देखते हैं. समझमें आया? 'हे श्रव, परमार्थको समझनेवालोंके कोई श्रव बडा छोटा नहीं है,...' क्योंकि विकल्पके कारण और अल्पज्ञता के कारण जो पर्यायिमें, रागमें भेद दिखते हैं वह तो उसका स्वरूप है नहीं. आला..ला..! अपनेमें यह दृष्टि हुई है कि राग और अल्पज्ञ तत्त्वदृष्टि अल्पवीर्यका क्षयोपशमभाव उतना मैं नहीं. मैं तो शुद्ध सच्चिदानंद प्रभु पूर्ण... पूर्ण... पूर्ण.. ईंद हूं. ऐसा द्रव्यस्वभावको दृष्टि करनेवाला समझिती दूसराका निमित्तके आधिन होनेवाली पर्यायि. निमित्तके आधिन लों. ऐसी आधिनवाली पर्यायि, या निमित्ताधिन होनेवाला

विकल्प उससे वह परमार्थ भगवान आत्मामें भेद टिंभते है वह यथार्थ नहीं. पर्यायमें भेद है वस्तुमें भेद नहीं. तो जिसकी पर्यायबुद्धि नष्ट हुई वह परका भी पर्यायबुद्धिसे न देखकर द्रव्यबुद्धिसे देखते है. समझमें आया?

‘कोई जव बडा छोटा नहीं है, सभी जव परमब्रह्मस्वरूप हैं,...’ देखो, परम आनंदमूर्ति सभी जव हैं. अमिब या भवि. नित्यनिगोद या नवमी त्रैवेयक जानेवाला. परमब्रह्म वस्तु-वस्तु. यहां तो क्या कहते है? कि अव्यक्त ऐसा द्रव्य, पर्यायसे भिन्न ऐसा अव्यक्त जिसकी दृष्टिमें व्यक्त हो गया. दृष्टिमें व्यक्त यह पदार्थ है ऐसा हो गया, वह सर्व आत्मामें ऐसी द्रव्यदृष्टिसे व्यक्त रूपसे सब शुद्ध ही देखते है. पर्यायमें भवे भेदाभेद हो. समझमें आया? समभाव करते है. भगवान है. भूलते है तो पर्यायमें भूल है. समझमें आया? भगवान है, प्रभु है, प्रभु है. आहा..हा..!

कहते है ‘सभी जव परमब्रह्मस्वरूप हैं, क्योंकि निश्चयनयसे वह सम्यग्दृष्टि शुद्धरूप ही सबको जानता है.’ अकना अर्थ सरभा. सब सरभा संग्रहनयसे सब शुद्ध... शुद्ध... शुद्ध... परिपूर्ण शुद्ध... परिपूर्ण शुद्ध... परिपूर्ण शुद्ध... परम आत्मा, परमस्वरूप. पर्यायका अल्प स्वरूप, रागका विकृत स्वरूप, निमित्तका संयोगस्वरूप, स्वभावका पूर्णस्वरूप. समझमें आया? भगवान आत्माका पूर्ण स्वरूप, पर्यायका अल्पस्वरूप, रागका विकृत स्वरूप, निमित्तका संयोगस्वरूप उन तीनोंको न देखकर अकेला परमात्म पूर्णस्वरूप अपनेमें भी संयोग, निमित्त और अल्पज्ञ न देखे. वह तो पर्याय जाननेलायक हुई. आदरनेलायक नहीं हुआ. समझमें आया? आदरने लायक तो भगवान पूर्ण महासत्ता शुद्ध स्वभाव अकेला पूर्ण... पूर्ण... पूर्ण... ऐसी परमार्थ दृष्टि ज्यों हुई तो ऐसा आत्मा वर्तमान विकार और अल्पज्ञ होने पर भी जैसे पूर्ण शुद्ध स्वभावकी भूतार्थ दृष्टि हुई सबको जैसे देखते है. समझमें आया? किसको छोटा-बडा बाह्य संयोगसे और पर्यायमें हिनाधिक कारण किसको छोटा-बडा मानना स्वभावमें? समझमें आया?

‘भावार्थ :-’ कहते हैं ‘जो परमार्थको नहीं जानता, वह परिग्रहसे गुस्ता समझता है,...’ कुछ विकल्प आया या कुछ विशेष क्षयोपशम हुआ या कुछ संयोग अनुकूलका गंज रहा उससे तो गुस्ता समझता है. समझमें आया? परलक्षी क्षयोपशम ज्ञान परसत्तावलंबी वह भी मोक्षका मार्ग नहीं. समझमें आया? राग तो नहीं, निमित्त तो नहीं और मोक्षमार्गमें सम्यग्दर्शनके विषयमें वह परसत्तावलंबी जितना क्षयोपशमज्ञान हो उघाड वह भी मोक्षमार्ग नहीं. तो मोक्षमार्गकी पर्याय पूर्णानंद स्वभावको आश्रय करके प्रगट होती है. परसत्तावलंबी ज्ञानसे भी नहीं, रागसे भी नहीं, निमित्तसे भी नहीं. समझमें आया?

ऐसे 'परमार्थको नहीं जानता, वह परिग्रहसे गुस्ता समजता है,...' वस्तुका महान स्वभाव उसकी दृष्टि नहीं, वही पर्यायमें हीनाधिक और रागमें विशेष अधिक आदि या संयोगमें शिष्यादिक, पुस्तक संग्रह आदि या रचना आदिसे वह गुस्ता मानता है. आहा..हा..! समजमें आया? 'और परिग्रहके न होनेसे लघुपना जानता है,...' कोई ज्ञानका क्षयोपशम परसत्तावलंबी ज्ञान थोडा हो तो कहे अरे लघुता हुई, दूसरेको जैसे देखता है तो अपनेको भी जैसे लघुता देखता है. उसको परमार्थकी जबर नहीं. समजमें आया? क्या भैया! वह आत्मा... आत्मा... आत्मा... शरीर कावा, बोलनेमें गिंट जैसी भाषा. गिंट-गिंट जैसी. मूढ जैसी नहीं. ऐसी भाषा. अबुलके नीचे बैठा. हम आत्माको साधते हैं. भाषा बोलो भाई हमको कुछ समजाओ. भाषा .. हमारी समजनेकी शक्ति... वह बाह्यकी लघुतासे उसने आत्माको छोटा माना. समजमें आया? अंदर भगवान परमानंदकी मूर्ति दृष्टिमें लेकर ध्यानमें पडा है उसकी महत्ता उसकी दृष्टिमें आयी नहीं. समजमें आया? देखो, हम पूछते उसका उत्तर भी देते नहीं यह लोग. और कहे के हम हो गये ज्ञानी, मुनि. सुन तो सही भगवान! भाई! वह क्षयोपशम ज्ञान, विकल्प और वाणी वह सब वर्तमान दृष्टिका विषय है. समजमें आया? त्रिकाव स्वभाव भगवान परमस्वभावरूप भाव उसकी दृष्टि जहां हुई तो धतनी लघुतासे में लघु हूं और दूसरेकी ऐसी लघुतासे वह लघु है ऐसा ज्ञानी मानते नहीं. समजमें आया? आहा..हा..!

द्विगंबर संतोने काम कितना, अेक वाणीमें कितनी कथन पद्धति आ गयी है! योगीन्द्रदेव देखो. ओहो..हो..! पंचमकालके संत परमेश्वरके साथ बात करते हैं. भगवान! तुम तो केवलज्ञान प्राप्त हो, हमारे केवलज्ञान प्राप्त नहीं? यह केवलज्ञानकी पर्याय उपर भी जिसका लक्ष नहीं. क्योंकि केवलज्ञान पर्याय भी सहभूत व्यवहारनयका-भेदरूप अंश है उसका विषय है. केवलज्ञान पर्याय सहभूत व्यवहारनयका अंश भेद विषय है. जहां दृष्टि केवलज्ञान पर्याय उपर भी नहीं. अपने केवलज्ञान है नहीं. दूसराका केवलज्ञान वह .. पर्याय है. तो पर्याय उपर दृष्टि उसकी नहीं. उसको केवलज्ञानसे नहीं देखते, उसको पूर्ण स्वरूपसे देखते है. समजमें आया?

और वह केवलज्ञान है तो उस कारणसे भक्तिका विकल्प आता है ऐसा नहीं. जो पर्यायबुद्धि हो तो उस कारणसे विकल्प आते हैं. ऐसा नहीं. समजमें आया? विकल्प आता है वह कमजोरीसे आता है. द्रव्यकी दृष्टि है. पर्यायका ऐसा तो बहुमान उसका कारणसे विकल्प आया तो पर्यायदृष्टि है ऐसा है नहीं. समजमें आया? जैसे आत्मामें परमार्थ स्वभावकी दृष्टि हुई तो परको केवलज्ञान पर्याय है माटे बहुमान करता हूं विकल्पसे, उस कारणसे विकल्प आता है ऐसा नहीं. परंतु स्वभाव उपर अंतर दृष्टि है, स्थिरता नहीं तो ऐसा विकल्पका काव

बहुमानका आ जाता है. परके कारणसे नहीं. समझमें आया? स्वभावके कारणसे नहीं, परके कारणसे नहीं. उसका अर्थ क्या हुआ? उस समयमें ऐसी पर्यायिकी विकल्प आनेकी योग्यता है. समझमें आया? सूक्ष्म बात है प्रभु! यह बात ऐसी है कि अंतर स्वभाव ओलो..लो..! तीन काल, तीन लोक अके समयकी पर्यायमें समा जाये ईतनी उसकी ताकत है. वह तो उसने पर्याय मानी है. जैसे-जैसे ऐसा नहीं. अके पर्यायमें षट् द्रव्य जाननेकी ताकत. विकल्प हो लवे परंतु विकल्पपरहित ताकत ज्ञानकी पर्यायमें है. ऐसी अनंत पर्यायिका पिंड प्रभु, परमार्थ प्रभु. उसकी दृष्टि दुई किसका महंतपना? बाह्यके कारण महंतपना, बाह्यकी हीनताके कारण लघुपना कहां मानते है? समझमें आया? बाह्यकी लघुता और गुरुताके कारण बडाई मानते है, पर्यायदृष्टिवंत मिथ्यादृष्टि है ऐसा कहते हैं. पंडितजी! वह कहते है. यहां साधारण बात कहते नहीं. यहां तो आचार्य है. आला..ला..!

द्विगंबर संतो. आला..ला..! पंचमकालके हो या चौथे कालकी बात हो, अंतर भावमें इई नहीं. आला..ला..! देओ, क्या कहते है? हे सम्यग्दृष्टि! तुं सब जिवको अके मान. किस अपेक्षासे? परिपूर्ण स्वभाव अकेका ऐसा दूसरा, दूसराका ऐसा तीसरा... यहां कुछ राग-द्वेष परके कारण करनेका जहां अवकाश ही रहा नहीं. वह कमजोरीके कारण आ जाये वह दूसरी बात है. समझमें आया?

कहते हैं कि 'यद्यपि गुरुता-लघुता कभिके आवरणसे जवोंमें पायी जाती है,...' क्या कहते है? कभिके निमित्तमें वश होता है ईतना उससे अलग होकर थोडा क्षयोपशम होता है यह सब विभिन्नता पर्यायदृष्टिमें निमित्तके आधिन या अनाधिन सब लेष है. पर्यायमें सब लेष वह आधिन-अनाधिनता है. स्वभावकी चीज उसमें है नहीं. समझमें आया? कहते है 'कभिके आवरणसे जवोंमें पायी जाती है,...' गुरुता-लघुता. पर्यायमें हीनाधिक द्विभती है, विकल्पमें अशुभ-शुभ द्विभते है, संयोगमें हीनाधिकता जुब सामग्री किसीको थोडी सामग्री द्विभती है 'तो ली शुद्धनयसे सब समान हैं,...' पर्यायदृष्टिसे न देओ, वह ओछा-वत्तापणा पर्यायमें, रागमें और संयोगमें न देओ. वस्तु शुद्धनयसे सब समान है. ऐसी दृष्टि दुअे बिना समभाव नहीं आता.

मुमुक्षु :- साम्यवाद आप करो छो.

उत्तर :- अे साम्यवाद अही अंदर. अे साम्यवादनुं लान पण के दि' छो? समझमें आया?

भगवान स्वइप समताका पिंड है. ओलो..लो..! सारा लोकालोक प्रतिकूल होकर डोले तो विकल्प न आवे ऐसा भगवान चिदानंद चिद्बिंब है. जाननेकी पूरी ताकत और प्रतिकूलतासे

હિલનેકી બિલકુલ તાકાત હૈ હી નહીં ઉસમેં. સમજમેં આયા? ઐસે આત્માકી યહાં બાત ચલતી હૈ, ભગવાન! આહા..હા..! જાનનેકી પૂર્ણ તાકાત. એક પ્રતિકૂલતાકે કારણસે વિકલ્પ આતા હૈ વહ બિલકુલ નહીં. કિ અનુકૂલતાકે કારણ રાગ હૈ વહ બિલકુલ નહીં. સમજમેં આયા? એક કમજોરીસે બીચમેં આ જાપે વહ દૂસરી બાત હૈ. વહ દૃષ્ટિકે વિષયમેં હૈ નહીં ઔર આ જાપે ઉસકા આદર હૈ નહીં. સમજમેં આયા? ઓહો..હો..!

‘શુદ્ધનયસે સબ સમાન હૈ, તથા બ્રહ્મ...’ અબ ન્યાય કેસા દેતે હૈ? ‘બ્રહ્મ અર્થાત્ સિદ્ધપરમેષ્ઠી કેવલજ્ઞાનસે સબકો જાનતે હૈ,...’ દેખો, યહ ઉપમા કેસી દેતે હૈ. જૈસે સિદ્ધ પરમેષ્ઠી ભગવાન કેવલજ્ઞાનસે સબકો જાનતે હૈ. કેવલજ્ઞાનકી પર્યાયમેં સિદ્ધ ભગવાન સબકો જાનતે હૈ, દેખતે હૈ. વહ દૃષ્ટાંત. કહાં ઉતારતે હૈ દૃષ્ટાંત? દેખો, ‘ઉસી પ્રકાર નિશ્ચયનયસે સમ્યજ્ઞે સબ જીવોકો શુદ્ધરૂપ હી દેખતા હૈ.’ યહ સમજના. કેવલજ્ઞાનમેં સબ ત્રીન કાલ, ત્રીન લોક જાનતે-દેખતે હૈ. ઐસે સમ્યજ્ઞે નિશ્ચયસે સબ જીવોકો... ઈસ તરહ દેખો. દૃષ્ટિમેં, જ્ઞાનમેં સબ જીવ શુદ્ધ... શુદ્ધ... શુદ્ધ... દ્રવ્યસ્વભાવ પરમ... પરમ... પરમ ભાવ.. ભાવ.. ભાવ.. મેરા પરમભાવ સ્વભાવ દૃષ્ટિમેં લિયા ઐસા હી સબ પરમભાવરૂપ આખા પિંડ સારા લોક પરમબ્રહ્મ ભગવાનસે ભરા હૈ. ચૌદહ બ્રહ્માંડ, અનંત પરમાત્મા. એક અંગુલકી અસંખ્યમેં જગહમેં ભી અનંત પરમાત્મા શુદ્ધ ભગવાન પરમબ્રહ્મસે ભરા હૈ. ઐસે સારા ચૌદહ બ્રહ્માંડ ભરા હૈ. આહા..હા..!

પ્રગટ પર્યાયમેં... જિસકો પર્યાયકા હી ભરોસા નહીં ઉસકા અપ્રગટ-અવ્યક્ત આખા... અવ્યક્ત પર્યાય અપેક્ષાસે, વસ્તુ અપેક્ષાસે પ્રગટ સત્તા. ઐસી મહાન સત્તા જિસકો સ્વીકારમેં આયી, કિ જિસકી મહાન સત્તા અનંતગુણકી અમર્યાદિત શક્તિ એક-એક ગુણકી. એક ગુણ ઐસે અનંત ગુણ, ઐસા અનંતગુણમેં એક-એક ગુણકી અનંત શક્તિ (-સામર્થ્ય) અને એક-એક ગુણકી અનંતી પર્યાય. ઐસા ભગવાન આત્મા મહંત-મહાન દૃષ્ટિમેં આયા, ઉસકી દૃષ્ટિ સબ જીવકો કેવલજ્ઞાની દેખતે હૈ ઐસે સમ્યજ્ઞે સબ જીવકો પૂર્ણ બ્રહ્મ. શુદ્ધ... શુદ્ધ... શુદ્ધ... અભવિ હો યા ભવિ હો. વહ પર્યાયકા ભેદ હૈ. એક અનંત સંસારી હો, એક એકાવતારી હો અથવા એક વર્તમાન સિદ્ધ પર્યાયમેં હો. સમજમેં આયા?

દૃષ્ટાંત કેસે દિયા હૈ? કિ કેવલજ્ઞાની જેમ સબકો જાનતે-દેખતે હૈ, ઐસે સમ્યજ્ઞે અપના દ્રવ્યકી મહાનસત્તાકા અનુભવ પ્રતીતમેં આયા તો સબ આત્મા ઐસા હી હૈ ઐસી પ્રતીતમેં દેખતે હૈ. સમજમેં આયા? ઓહો..હો..! દેખો, બાત! શ્વેતાંબર સૂત્ર ૪૫ પઢ-પઢકર મર જાપે ઉસમેં સે ઐસી એક પંક્તિ ભી નિકલે નહીં.

મુમુક્ષુ :- એક ગુણમેં અનંત...

ઉત્તર :- એક ગુણમાં અનંત તાકાત. ક્યોંકિ એક ગુણમાં અનંતગુણમાં નિમિત્ત હોનેકી તાકાત. એસા એક ગુણમાં અનંતી પર્યાય. એસા એક ગુણમાં અનંતી અમર્યાદિત શક્તિ. સ્વભાવ હૈ ન? સ્વભાવ એક ગુણ પહોળો ભલે શરીર પ્રમાણે અસંખ્ય પ્રદેશ પ્રમાણે હો. પહોળો સમજે ન પહોળો? પરંતુ ઉસકા સ્વભાવકે સામર્થ્યકી અનંતતા-બેહદતા હૈ. તીન કાલ પર્યાય ભલે હો, પરંતુ સ્વભાવ સામર્થ્ય જો હૈ એક ગુણકા સ્વભાવ સામર્થ્ય અનંતગુણા સ્વભાવ સામર્થ્ય હૈ. એસા અનંતાગુણકા સ્વભાવ સામર્થ્યરૂપ ભગવાન આત્મા. આહા..હા..! યહ હૈ. ગીતા-ગીતા પંડિતજી કુછ કહતે થે ન. ગીતા. યહ આત્માકી ગીતા હૈ. પંડિતજીને એક શબ્દ લિયા થા દો દિન પહલે. યહ આત્મ ગીતા હૈ. યહ ગીતા ગીત હૈ. ભગવાન! વહ તેરા સ્વભાવમાં એસા પડા હૈ. સમજમાં આયા? આહા..હા..!

સર્વજ્ઞ પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ પરમાત્માકી યહ ગીતા હૈ. સમજમાં આયા? અને એ મહિમા આવે અને રાગ અને પર્યાયકો અપના માને.. એમ કહતે હૈ. તો જૈસે અપની પર્યાયમાં રાગકો અપના ન માને, પૂર્ણકો માનતે, એસા સબ દ્રવ્ય એસા હી ભગવાન પૂર્ણ પડા હૈ. ચૌદહ બ્રહ્માંડમાં એકલા ભગવાન ભરા હૈ. એકલા અનંતા-અનંતા ભગવાન ઠાંસી-ઠાંસીને. ઠાંસી-ઠાંસીને ક્યા કહતે હૈ? ઠસા-ઠસ. સમજમાં આયા? સમભાવ. ભગવાન એસા હૈ ન પ્રભુ તુમ. યહ વિકલ્પ .. હોતા હૈ. ભગવાન એક સમયકી હૈ. એક સમયકી કૌન દેખે? એક સમયકો કૌન દેખે? ક્ષણિક હૈ વહ તો. સમજમાં આયા? અપની ભી ક્ષણિક પર્યાયકા જહાં સ્વીકાર નહીં. વહાં ઉસકી પર્યાયકા સ્વીકાર કહાંસે કરે વહ? જાને સહી. યહ વસ્તુ.

કહતે હૈ નિશ્ચયસે ભગવાન 'સમ્યજ્ઞે સબ જીવોંકો શુદ્ધરૂપ હી દેખતા હૈ.' દેખો, કિસકે સાથ દષ્ટાંત દિયા. પાઠ એસા હૈ હોં. 'કેવલજ્ઞાનેન સર્વ જાનાતિ યથા તથા નિશ્ચયનયેન સોડપ્યેકો' કોપી. કોપી એટલે સમ્યજ્ઞે 'સોડપ્યેકો વિવક્ષિતો જીવઃ' 'સોડપ્યેકો વિવક્ષિતો' એક એટલે? સંગ્રહ નહિ આમ બધા શુદ્ધ-શુદ્ધ. તો એક જાત. 'સંસારી સર્વ જાનાતીત્યભિપ્રાયઃ' .. ટીકા. સમજમાં આયા? દિગંબર સંતો, દિગંબરકી વાણી, દિગંબર ગુરુ ઓર દિગંબરકા પરમાત્મા. યે તો અલૌકિક બાત હૈ. સમજમાં આયા? વસ્તુસ્વરૂપ એસા હૈ. એમ કહતે હૈં. યહ કોઈ સંપ્રદાય નહીં હૈ. લ્યો આ મારો દિગંબર સંપ્રદાય, તમારો શ્વેતાંબર. અમે જૈન, તમે અજૈન. વસ્તુ એસી હૈ. સમજમાં આયા? પર્યાય અલ્પ હોનેપર ભી, રાગ અલ્પ હોનેપર ભી દષ્ટિકે સ્વીકારમાં જીત લિયા દ્રવ્યસ્વભાવ જાના, પર્યાય જિતની ઈતના નહીં, જીત લિયા જાઓ. ક્રમે-ક્રમે સ્વભાવ ઉપર એકાગ્ર હોકર સર્વજ્ઞ હો જાયેગા. ઉસકા નામ જૈન કહનેમાં આતા હૈ. આહા..હા..! રતનચંદજી!

ભગવાન! તો દૂસરા વિરોધ કરેને. વિરોધ કરે બાપુ! હો.. વિરુદ્ધ કરના ચાહિયે. લોગેસે.

લોગે સમજે? લોગે અમારી કાઠિયાવાડી ભાષા છે. કુછ સઙ્ગનતાપૂર્વક. સમજમેં આયા? એક ભાઈ એસા થા. એક હરિજનકી સ્ત્રી થી, હરિજનકી સ્ત્રી. તો વાણિયાને લગન કર લિયા. તો હરિજન સ્ત્રીને એસા કહા કિ હમ તો વાણિયાકી ટિકરી છે. વહ વાણિયાકે સાથ લગન કર લિયા. તો બડી દુકાન ચલતી થી. તો ગાંવકા દૂસરા કઠિયારા. વહ લડકી જિસ ગાંવકી થી ન ઉસકા કઠિયારા. કઠિયારા સમજે? ભારા. ભારા વેચનારા. વહ ભારા સેઠને લિયા. તો નાખને કો ઘરમેં ગયે. ઘરમેં ગયે તો ઉસ કન્યાકો દેખે. અરે વહ અપને હરિજનકી ટીકરી. સમજે? આહા..હા..! ફિર કિસીને લકડેકે ચાર, છ આઠ આના કુછ કિયા હોગા ઉસમેં ભૂલ પડી. લડાઈ ચલી. વહ લડકી શરમા ગયી. વહ તો મેરે ગાંવકા છે તો અભી કહ દેંગે કી હરિજન. બહેન! મેં લોગે લડીશ. બસ એટલું કહી દીધું એને. લોગે એટલે સઙ્ગન રીતે લડીશ. કહીશ. તને નુકસાન થાય એમ નહિ કહું. એટલી ભાષામાં બોલ્યો લોગે. કે સમજી ગઈ બાઈ કે ઠીક મને ઓળખી ગયા છે, પણ બોલશે નહિ. બહેન... બહેન! મારે તો આઠ આના કહ્યા છે. બે પૈસા ઓછા. હિસાબ ખાતર બોલું છું. આવું વાણિયાને.. બીજી રીતે નહિ. એમ. લોગે એટલે ઓલી સમજી ગઈ બાઈ. લોગે સમજે ન? વહ મેરે પૈસા દો કમ હો એસા મેં કહુંગા. મેરે ખ્યાલમેં આ ગયી પરંતુ વહ બાત મેં યહાં રખુંગા હી નહીં. પંડિતજી! બહેન! ઈતના કહા. હું લોગે સઙ્ગનતાથી વાત કરીશ હોં. વહ સમજ ગઈ.

એમ કાંઈક વાતચીતમાં પણ સઙ્ગનતા જોઈએને બાપા! વહ પરમાત્મા છે. ઉસે વ્યક્તિ પ્રત્યે વિરોધ શેનો? વિરોધ શેનો? કોઈપણ દષ્ટિ વિપરીત હોય, વિરોધ શેનો? એ વ્યક્તિકે પ્રતિ તો પ્રેમ હોના ચાહિયે. ઓહો..! યહ તો આત્મા છે. વહ આત્મા છે. ઉસકો દુઃખી હોના પસંદ છે? પરંતુ ઉસકી દષ્ટિમેં વહ બાત જબતક ન આયે તો એસા હોતા છે. હુઆ તો ક્યા? એથી વ્યક્તિમાં વિરોધ હોવો ન જોઈએ. પ્રેમ ન જાય. પરપ્રત્યે જ્ઞાતામેં પ્રેમ રખતે છે. યહાં આચાર્ય મહારાજ યહ કહતે હેં. આહા..હા..! સમજમેં આયા? પહલે સમજના તો ચાહિયે કિ ક્યા માર્ગ છે, કેસી રીત છે, નિશ્ચયકા ક્યા પ્રકાર છે. યહાં .. તો ઓલા શિષ્ય પૂછશે આગળ. કિ મહારાજ! એ આગળ કહેશે પછી. તમે એક જ માનો છો બધાને. તો વેદાંતી એક હી માનતે છે. વહ પ્રશ્ન પીછે આયેગા. તુમ સબકો એક દેખો વૈસે વેદાંત ભી એક-એક દેખતે છે. ભગવાન! હમ દૂસરી રીતે કહતે છે. વહ ચીજ દૂસરી બાત, હમારી દૂસરી હેં. હમ જાતિ અપેક્ષાસે સબ સમાન છે એસા કહતે હેં. વસ્તુ એક છે એસા છે નહીં. સમજમેં આયા? અભી આતા છે ઉસમેં. કહો, સમજમેં આયા?

‘સબ જીવોંકો શુદ્ધરૂપ હી દેખતા છે.’ ક્યા જ્ઞાન ચલા જાતા છે? ઉસકી ભૂલ ઉસકો ખ્યાલમેં નહીં આતી? સમ્યજ્ઞિકો ખ્યાલમેં નહીં આતી છે? ખ્યાલમેં આતી છે, પરંતુ જૈસે

अपने राग और अल्प पर्यायिकी अधिकता नहीं। अपनेको तो उसका भी ज्ञान है। अल्पज्ञपना रागका ज्ञान नहीं है? और दूसराका अल्पज्ञपना, हीनपना, रागादिका ज्ञान नहीं है? ज्ञान होनेपर भी स्वभावका आदर है, ऐसा परमपदार्थका सबका स्वभाव शुद्ध है ऐसा आदर है। समझमें आया? ...यंदृष्ट! वात ऐसी है भैया! यह वीतरागमार्ग ऐसा है। त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ परमेश्वर. आहा..हा..! समवसरणमें धृष्ट्या विना ध्वनि भगवानकी उठती है अभी. सीमंधर प्रभुके पास. अनंत तीर्थंकरो दुःखे, भरत, औरावत आदि. अक ही बात सब तीर्थंकरकी. अक ही पंथ, अक ही मार्ग, अक ही रीत और अक ही स्याद्वाद् अनेकांतस्वःप. तो कलते है अहो..! अपना स्वःपकी महिमा अंतरमें अनंतकालमें अक समय भी नहीं थी. ऐसी महिमा माहात्म्य अनुभव आत्माका आया वह दर्शन किया भगवान आत्मा का. परमात्माका भेटा हुआ पर्यायमें. पर्यायमें भेटा हुआ. तो सबको परमात्मा देखते है. वस्तुमें परमात्मा. अकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय सब श्रवद्रव्य है न. ऐसा यहां योगीन्द्रदेव आचार्य जगतको, सम्यग्दृष्टिका विषयमें जैसे परिपूर्णाता है, पर्यायदृष्टि उसकी नहीं, तो सब श्रवोंमें पर्याय है उसे न देखकर उसका स्वभाव ही देखते है. ज्ञान यवा नहीं जाता हों!

व्यवहार ज्ञाणोवो प्रयोजनवान है ऐसा कदा १२वीं गाथामें. अपनेमें पर्याय, राग अल्प है. वह ज्ञानने के लिये प्रयोजनवान. ज्ञानने के लिये प्रयोजन. आदरने लायक नहीं. तदात्वे प्रयोजनवान. उस कालमें ज्ञानना प्रयोजनवान है. जितनी-जितनी शुद्धि हुई, जितनी अशुद्धि गयी. धृतना-धृतना ज्ञान, उस समयका ज्ञान हुआ, वह पर्याय ऐसी प्रगट हुई उसे ज्ञानते है, आदरते नहीं. आदरनेमें शुद्ध स्वभाव अकःप उस तरङ्ग दृष्टि जूकी है तो अंतर्मुभका आश्रयमें अकला द्रव्य ही आ रहा है. समझमें आया? जैसे सब द्रव्यकी पर्यायिकी विभिन्नता ज्ञानमें लेते है, परंतु वह ज्ञाननेलायक है. जैसे अपनी पर्याय ज्ञानने लायक है कि सम्यक्त्व कलो या रागादि ज्ञाणोवो प्रयोजनवान. तदात्वे-ते काले ज्ञाणोवो प्रयोजनवान है. ऐसा. क्योंकि भिन्न-भिन्न पर्यायमें भिन्न-भिन्न, राग भिन्न-भिन्न होता है. तो उस समय ज्ञान भी वही रागको ज्ञाने ऐसी ज्ञानकी पर्याय भिन्न-भिन्न होती है. वह तदात्वे लिया है. जो जो समयमें जो रागादि, जो जो समयमें वह रागको ज्ञाननेकी ज्ञानकी पर्याय अपनी स्वतंत्र. आता है (जैसा राग) ज्ञानकी पर्याय आती है ऐसा नहीं. ऐसा ज्ञाननेकी पर्याय स्वको ज्ञानते है, परको ज्ञानने से ऐसा प्रकाश होता है. ज्ञाना हुआ है. जैसे सर्व द्रव्यकी पर्याय अपने जितनी ज्ञात प्रकारकी है वह ज्ञाना हुआ प्रयोजनवान है. आदरणीय मैं शुद्ध हूं ऐसा भगवान सर्व शुद्ध है. समझमें आया?

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- यह निश्चय-व्यवहारकी संधि कही. भगवानके मार्गकी ऐसी रीत है.

मुमुक्षु :- ज्ञान भेयनुं करे.

उत्तर :- हा, ज्ञान भेयनुं करे, आदरणीय अके का. समझमें आया? भाई! वस्तु ऐसी है प्रभु! यह वस्तु ऐसी है. यह कोई पलाभा पीछे आवे ऐसा नहीं. पलाभा समझे न? गडीया बोलते है न गडीया. गडीया क्या कहै? पहाडा. यह तो अंतरकी बात है. पहाडा सीपते है न? अके अकु अके, बे अकु बे, त्रण अकुं त्रण. यह तो पदार्थ है. समझमें आया? वो. ओलो..लो..! देओ, यह पंचमकालके मुनि. यह गाथा. यह ऐसा भाव है. समझमें आया?

‘ईस तरह ईकतावीस दोहोके महास्थलमें परिग्रह त्यागके व्याख्यानकी मुખ्यतासे...’ परिग्रह त्याग अर्थात् अल्पज्ञता, रागकी पक्कड नहीं. ज्ञानना भले हो. स्वभाव त्रिकाव है उसकी पक्कड उसका नाम परिग्रहका त्याग. आहा..हा..! समझमें आया? ‘मुખ्यतासे आठ दोहोको तीसरा अंतरस्थल पूर्ण हुआ. आगे तेरह दोहो तक शुद्ध निश्चयसे सब जव केवलज्ञानाद्विगुणसे समान हैं,...’ भगवान सब आत्मा शुद्ध निश्चयसे, शुद्ध सत्यसे, शुद्ध निश्चय कलो या सत्य कलो. ‘सब जव केवलज्ञानाद्विगुणोंसे समान हैं,...’ केवलज्ञान. केवलज्ञान अर्थात्? वह पर्याय केवलकी वह नहीं. केवलज्ञान-पूर्ण ज्ञान, ऐसा. वह पर्यायकी यहां बात है नहीं. केवलज्ञान, केवलदर्शन, केवल आनंद, पूर्ण आनंद, अके आनंद, अके ज्ञान, ऐसा पूर्णस्वभाव सब जव समान हैं. ‘ईसलिये सोलहवान (ताव)के सुवर्णकी तरह भेद नहीं है,...’ सोलहवानके तौवमें जैसे भेद पडते है दोवान, तीनवान. ऐसा स्वप्नमें पूर्णस्वप्नमें भेद है नहीं. जैसे सोलहवा सोना सो टक्का पूर्ण अकल्प है ऐसा सब भगवान आत्मा केवल ज्ञान, अकेवा ज्ञान, अकेवा दर्शन, अकेवा शब्दे राग और पररहित. ऐसा स्वभावसे परिपूर्णा स्वभाव सब जव है. ऐसी बात ‘सब जव समान हैं, ऐसा निश्चय करते हैं.’ तेरह गाथामें वह कहेंगे. उसमें पहली गाथा है एपर्वा.

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

ज्येष्ठ सुद ४, गुरुवार, ता. ०३-०९-१९९५
गाथा-८५-८९, प्रपचन-१३८

परमात्मप्रकाश. दूसरा अध्यायकी ८५वीं गाथा. ८४ लुई. देओ, क्या करते हैं?

२२२) जो भक्त रयण-त्तयह तसु मुणि लखणु एउ।

अच्छुउ कहिँ वि कुडिल्लियइ सो तसु करइ ण भेउ।।९५।।

देओ, उसका शब्दार्थ. 'ओ...' 'यः' शब्द पडा है न? 'ओ मुनि रत्नत्रयकी आराधना...' देओ, मुनिको रत्नत्रयकी आराधना कल। यह निश्चयरत्नत्रयकी आराधनाकी बात है. कोई करते है न कि रत्नत्रय निश्चय तो उपरके गुणस्थानमें.. अली तो नीचे वणी ना पाडे छे. नीचे लोय नलि सम्यग्दृष्टिने यहां तो 'ओ मुनि रत्नत्रयकी आराधना...' अर्थात् आत्मा शुद्ध पूर्ण स्वरूप. अजंड ज्ञायक उसकी अंतर प्रतीत, उसका स्वसंवेदन ज्ञान और उसके स्वरूपमें आयरणरूप स्थिरता, उसका नाम आराधना, उसका नाम सेवा. 'करनेवाला है. उसके यह लक्षण ज्ञानना कि किसी शरीरमें जव रहे,...' अकेन्द्रियमें लो, दो ईन्द्रियमें लो. व्यवहारसे लो. वस्तु तो वस्तु है. 'वह ज्ञानी उस जवका भेद नहीं करता,...' जवस्वरूप भगवान पूर्ण ज्ञान आदि केवलज्ञान. केवल अर्थात्? केवल पर्यायकी बात नहीं यहां. केवल-अकेलो सूर्य, ज्ञानसूर्य, केवल दर्शन, केवल आनंद, केवल अके वीर्य पूर्ण स्वभाव. जैसा सब आत्मा रत्नत्रयना आराधक जव. ओके यहां मुनिकी बात कली है.

नियमसारमें तो श्रावक और मुनि दोनोंको रत्नत्रयका भगत कलनेमें आया है. समजमें आया? पंचम गुणस्थानमें भी निश्चयरत्नत्रयका भगत-सेवन करनेवाला कलनेमें आया है. मूल पाठ है. नियमसार भक्ति अधिकारमें. समजमें आया? कोई करते है कि भाई! श्रावकको ईतना तीन रत्नत्रय निश्चय कहांसे आ गया? उसको तो व्यवहाररत्नत्रय है. ओ स्वभाव शुद्ध परिपूर्ण अपना ज्ञायक, उसकी दृष्टि, उसका अनुभव ज्ञान और अंशे संयमकी स्थिरता पंचम गुणस्थानमें भी है तो उसको भी तीन रत्नका आराधक भगवान कुंडकुंदाचार्य नियमसारमें इरमाते हैं. समजमें आया? और वहां भी है न अपने समयसार आभिरकी गाथा. .. पाजंडी. ४१०. गृहस्थ लो या पाजंडी. पाजंडी अर्थात् मुनिकी बात है. पापका जंड करनेवाला. पाजंडी वह नहीं. गृहस्थ लो या मुनि लो. वह लीन है वह धर्म नहीं. विकल्प और बाह्य भेष. उसका तीन

रत्नत्रय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य वह गृहस्थको भी अपना स्वद्रव्य पूर्णानंद प्रभु उसके आश्रयसे निर्विकल्प सम्यग्दर्शन हुआ, निर्विकल्प नाम राग बिना स्वसंवेदन ज्ञान हुआ और विकल्प व्यवहार बार अणुप्रत या पंच महाप्रत बिनाके जो स्वज्ञपकी स्थिरता हुई वह श्रावकको भी त्रण रत्नका आराधन करनेमें आया है. समझमें आया?

‘देहके भेदसे गुस्ता लघुताका भेद करता है, परंतु...’ व्यवहारसे ज्वालमें लेते है. पर्यायमें, ज्ञानमें व्यवहार जितना भेद है, अल्पज्ञता है, पर्यायमें राग है, वह व्यवहारसे है जैसे ज्वालमें लेते है. वस्तुदृष्टि, द्रव्यदृष्टि अपनी हुई तो अपना स्वभाव भी जेम अधिक अनुभव करते है और भेदादि है उसको जानते है तो दूसराका आत्मा भी अभेद चिदानंद अजंठ केवलज्ञाननी वेवडीना कंड छे अे बधा. आला..ला..! भगवान पूर्ण स्वभाव, पूर्ण स्वभाव कलां, कलां विकार, कलां अल्पज्ञता, कलां गुस्ता या लघुता! स्वभावमें तो है नहीं. अपना स्वभाव ऐसा दृष्टिमें लिया तो सब ज्वका ऐसा ही स्वभाव, द्रव्यस्वभाव तरीके जैसे देखते है. पर्याय तरीके जानते है कि है पर्यायमें धतना. वह व्यवहारनयसे भेद है, वस्तुमें भेद नहीं. समझमें आया? ‘परंतु ज्ञानदृष्टिसे सबको समान देखते है.’ अंतरका ज्ञानस्वभाव जो सत्त्वज्ञप. सत्त्वस्वभावज्ञप पूर्ण ऐसा जो अनुभवमें, दृष्टिमें आया है तो श्रावक और मुनि सबको अंतरमें पूर्णानंद स्वभाव जैसे देखते है. आला..ला..! समझमें आया?

‘भावार्थ :-’ अब यह शब्द पडा है न जरा. ‘वीतराग स्वसंवेदनज्ञानी...’ इसलिये लोग भूँझते है. वीतरागस्वज्ञप.. ज्ञानी तो उपरमें लोते हैं आठमें, नवमें, दसमें. चौथेथी शङ्क लोता है, पांचमें संयमका अंश बढ गया. उससे निमित्तपने यहांसे गीननेमें आया. बाकी तो चौथे गुणस्थानमें भी निश्चय सम्यग्दर्शन स्वज्ञपका अनुभवमें प्रतीति, अनुभवका अंतर ज्ञान और अनंतानुबंधीका अभाव लोकर अस्तिमें स्वज्ञपाचरण हुआ, अभाव लोकर स्वज्ञपमें अस्तिज्ञप आचरण हुआ उसको भी त्रण रत्नका आराधन, आराधक करनेमें आता है. अेक अंश कहते है न. समझमें आया? नीचे व्यवहार है और उपर-नीचे है ऐसा नहीं. वह तो अेकांत दृष्टि लो गयी. नय अेकांत व्यवहार रह गया वर्तमान और निश्चय रहा नहीं. निश्चय पीछे और व्यवहार पहले वह नयका स्वज्ञप ही नहीं है. समझमें आया? अेकांत नय है. अेकेवा विकल्प शुभराग आदि, देव-गुरु-भक्ति आदि उसको ही सम्यग्दर्शन मानना वह तो अेकांत लो गया. निश्चयनयकी अपेक्षा, दूसरे नयकी अपेक्षा वलां रही नहीं. समझमें आया?

तो कहते है कि ‘वीतराग स्वसंवेदनज्ञानी...’ चौथे से सम्यग्दर्शन तो वीतरागभाव ही है. स्वज्ञपाचरण भी वीतरागभाव ही है और ज्ञान जो स्वभाव सन्मुख हुआ स्व आश्रयका, वही वीतरागी स्वसंवेदन ज्ञान ही अंशे है. समझमें आया? ऐसा ‘निश्चयरत्नत्रयके

आराधकका...' स्व आश्रय भगवान् आत्मा उसकी ज्ञान, प्रतीतमें रमणता ऐसा निश्चयरत्नत्रय आराधक-सेवन करनेवाला, आराधक होनेवाला उसका 'ये वक्षणा प्रभाकरभट्ट तूं निःसंदेह ज्ञान,...' क्या? उसका यह वक्षणा तूं निःसंदेह ज्ञान. क्या? 'जो किसी शरीरमें कर्मके उदयसे जव रहे,...' पर्यायमें कोई कर्मका निमित्त अने भेद अपनी योग्यतासे हो, निगोदसे लेकर, सर्वार्थसिद्धमें, अरे! चौदह गुणस्थानमें भी भेद है थोडा व्यवहारनयसे. जितना उदयभाव है, असिद्धभाव. असिद्धभाव है वह व्यवहारनयका उदयभाव है. उसको नय नहीं है. परंतु साधक निश्चयका आराधन करते है उस अपेक्षासे चौदहमें भी व्यवहारनयका अंश अभी बाकी है, असिद्धभाव, उदयभाव. परंतु वह नहीं देखते है. वस्तुस्वरूप पूर्ण शुद्ध. निगोदका जव भी पूर्ण शुद्ध, अभाव भी पूर्ण शुद्ध द्रव्यस्वभाव. और चौदह गुणस्थानका भेद व्यवहारनयका विषय उसको गौण (करके), अपनी पर्यायमें रागादि, अक समयकी पर्याय गौण करके वस्तु पूर्णानंद प्रभुको दृष्टिमें मुख्य किया, उस दृष्टिसे सब जवको देखते हैं. समझमें आया? आहा..हा..!

समभाव. किसके साथ बैर? किसके साथ विरोध? शांत... शांत... शांत... पहले अपना स्वरूप शांत. स्फटिकरत्न जैसा स्वरूप शुद्ध. वह स्फटिक जड और यह चैतन्य शुद्ध चैतन्यरस ऐसी शांति अंदरमें, पूर्ण शांति. पूर्ण शांति कलो या पूर्ण यथाभ्यात स्वभाव, प्रसिद्ध शुद्धस्वभाव. ऐसा सब जवका स्वभाव, निश्चय रत्नत्रयका सेवक-आराधक. वस्तुदृष्टिसे सबको जैसे देखते हैं. समझमें आया?

'परंतु निश्चयसे शुद्ध, बुद्ध (ज्ञानी) ही है.' शरीरके, कर्मके उदयमें निमित्तपना और उसमें नैमित्तिकपना अपना. एतना समय-समयमें भेद अकेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय, अरे! गुणस्थान भेदमें भी पहले से चौदह तक भेद हो, 'परंतु निश्चयसे शुद्ध, बुद्ध (ज्ञानी) ही है.' अकेला शुद्ध-शांत बुद्ध ज्ञानमूर्ति अकाकार प्रभु. अपना स्वभाव ऐसा पूर्ण सबका है. आ जरी थोडुं भूल छो अे शब्दमां. 'जैसे सोनेमें वान-भेद है,...' वह शब्द टीकामें नहीं. यह तो जरा उन्हींने बताया है. क्यों? कि इस शरीरके साथ बताना है न. शरीरमें कर्मके उदयसे जव रहे तो एतना भेद है. 'जैसे सोनेमें वान-भेद है,...' एतना ले लेना. और पाठमेंसे उतना लिया है. 'षोडशवर्णिकासुवर्णवत्केवलज्ञानादिगुणैर्भेदं न करोतीति।' अ तो दाबलो आधो स्पष्ट करवा. के जेम सोनामां क्षणे-क्षणे वर्णभेद निमित्तमें वर्णभेद दिखते है तो वह तो व्यवहारका विषय हुआ. अकेला सोना... सोना... सोना... सोना... देखो तो उसमें वर्णभेद है ही नहीं. जैसे जवकी वर्तमान पर्यायमें कर्मका निमित्तका संबंधमें नैमित्तिक भिन्न-भिन्न अवस्था देखो तो व्यवहारसे है, स्वभावसे देखो तो अकेला सोना जैसे सोलवला है ऐसा भगवान् शुद्ध, बुद्ध, सोणवर्ण... समझमें आया? आहा..हा..!

‘वैसे ज़वोंमें वान-लेद नली है,...’ वल तो सोनेमें, पर्यायमें लेद है औसा ज़वोंमें द्रव्यमें लेद नली अेम लेना. अे तो ज़री शब्द वधारे पडी गयो छे. समजमें आया? ‘केवलज्ञानादि अनंत गुणोंसे सब ज़व समान हैं.’ केवलज्ञानका अर्थ? उस केवल पर्यायकी बात यलं नली है. केवल अेक ज्ञान, अेक दर्शन, अेक आनंद, अेक शांति, चारित्र, अेक वीर्य, अेक स्वच्छता, अेक प्रभुता, अेक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान सारा अेक ही पूर्ण स्वभाव औसा ‘अनंत गुणोंसे सब ज़व...’ भगवान आत्मा वर्तमान अेक समयमें वस्तुस्थितिसे, समयमें विद्यमान है. आला..ला..! अपना अेक समयमें औसा विद्यमान-विद्यमान फिर भी हयातीवाली सत्त्वरूप अपना व्यक्त प्रगट पदार्थ जैसे दृष्टिमें आया औसा सब पदार्थ औसा विद्यमान, विद्यमान. सोलवला सोना जैसे सब आत्मा वस्तुसे विद्यमान है. आला..ला..!

मुमुक्षु :- व्यक्त..

उत्तर :- व्यक्त अर्थात् प्रगट. वस्तु तरीके प्रगट है. पर्याय तरीके .. है. समजमें आया? वस्तु तो प्रगट ही है. प्रगट नाम अवस्था. हैं, हैं, सत्त्वरूप है, प्रगट ही है. वल सब कलशमें आता है. प्रगट ही है, व्यक्त ही है. वस्तु-वस्तु वल तो पर्याय तरीके, अवस्था तरीके प्रगट नली. समजमें आया? वस्तु वस्तु तरीके.

यलं कहते है कि अपनी जैसे विद्यमान वस्तु. विद्यमान पदार्थ दृष्टिमें, ज्ञानमें लिया औसा ही विद्यमान द्रव्यस्वभाव. अेक पर्यायका विद्यमानपना द्रव्यमें नली औसा विद्यमान पदार्थ द्रव्यदृष्टिसे सबको ज्ञानी अेक देभते हैं. ओलो..लो..! कितना संभाव! ँसकी पर्यायका लक्ष करके विकल्प उठा है. उस कारण से .. भाव परके कारणसे हो औसा तो है नली. पूर्ण श्रद्धानसे देभते है, लेद है वल व्यवहारनयसे देभते है, अस देभते है तो ज्ञानते है. समजमें आया? किसी व्यक्तिके प्रति राग-द्वेष आदि करनेका कोण अवसर ही नली उसमें. समजमें आया? और व्यवहारसे देभो तो वल ज्ञानने लायक लुण्. पर्याय लेदरूप व्यवहार ज्ञाननेमें आया. ज्ञाननेमें आया उसमें राग या द्वेषका कारण क्या हुआ? समजमें आया?

यलं तो औसी दृष्टि वी है कि जैसे अपना शुद्ध ज्ञान प्रगट प्रभु. है... है.. विद्यमान. औसी दृष्टि पूर्णकी लुण् तो व्यवहार है-शुद्धका अंश बढता है, अशुद्धताका अंश घटता है. वल अेक उसका ज्ञान करना. वल ज्ञान करना वल व्यवहारज्ञान हुआ. आदरणीयमें तो वल रला. तो रागका ज्ञान करनेसे राग होता है? और स्वभावकी दृष्टि करनेसे उसमें राग नली. राग कमजोरीसे आया, पुरुषार्थकी कमजोरीसे आया, परंतु रागको ज्ञाननेसे राग होता है औसा नली. समजमें आया? जैसे अपना निश्चय स्वभाव वस्तुकी दृष्टि देभते उसमें तो विकार नली और उसके कारणसे विकार उत्पन्न होता ही नली. अब अपनी पर्यायमें विकार है सली.

वह तो ज्ञाननेलायक व्यवहारनय. ज्ञाननेलायक व्यवहारनय. नय अर्थात् विषयी. वह है और विषय है. ज्ञानता है... ज्ञानता है... कि है. तो ज्ञानना, ज्ञाननेमें रागका कारण क्या आया? समझमें आया? अम परपदार्थ अनंत पदार्थ भगवान पूर्ण प्रभु, दृष्टिका विषय जैसे विद्यमान अपनी प्रतीतमें लिया ऐसा सब वस्तु पूर्ण है. वह प्रगट नहीं पर्यायमें छातां विद्यमान है. पदार्थ प्रगट नहीं फिर भी दृष्टिसे विद्यमान पदार्थकी पूर्णकी ज्ञानमें वेदन करके स्वसंवेदन और अनुभवमें, प्रतीतमें लिया. प्रगट पर्यायमें नहीं फिर भी प्रगट विद्यमान है ऐसा प्रतीतमें लिया तो सब द्रव्य पर्यायमें प्रगट नहीं फिर भी वस्तु विद्यमान ऐसी की ऐसी है—ऐसी दृष्टि है.

और अपना जिसको रागादि भेद है. ज्ञानते है .. उस कालमें. परका भी जिस जिस कालमें जिस प्रकारकी .. विविधता, निमित्तता अपनी पर्यायमें निश्चय आश्रय लक्षसे हो, ज्ञाने. ज्ञाननेमें क्या आया? ज्ञाननेसे कोई राग होता है? आश्रय करवे परका... विकल्पका या परका आश्रय कर वे तो राग होता है. समझमें आया? आला..ला..! यह तो परमात्मप्रकाश है. योगीन्द्रदेवने परमात्मा प्रगटरूप, व्यक्तरूप केवलज्ञानी, शक्तिरूप सब परमात्मा ऐसा वर्णन करना है. परमात्मप्रकाश है न? भगवान परमात्मा—परम आत्मा, परम स्वरूप. अंक समयकी पर्याय तो व्यवहारनयका आत्मा हुआ. समझमें आया? केवलज्ञानकी पर्याय भी अंक समयका व्यवहारनयका आत्मा आया. चार ज्ञानकी पर्याय अंक समयकी व्यवहारनयका आत्मा है भेदरूप. निश्चयरूप भगवान आत्मा. समझमें आया? जिसमें अंश भेद नहीं, पूर्ण... पूर्ण... पूर्ण... भेददृष्टि परमें ली. जैसी अपनेमें है ऐसी परमें लिया. वही द्रव्य परमात्मा है. मैं भी विद्यमान द्रव्यसे परमात्मा हूं. स्वभावका साधन करनेसे उस तरफका आदर करनेसे व्यक्तरूप परमात्मा हो जायेगा. पर्याय तरीके व्यक्त. समझमें आया? दूसरा तो कोई उसका उपाय भी नहीं. उपाय भी वही है कि वह पूर्ण... पूर्ण... पूर्ण... उसके अंतर्मुख होकर प्रतीत, ज्ञान किया. वही परिणति जैसे अंतर्मुख चली रही. बाकी चलते... चलते... रागका अभाव हो जाता है और वीतराग प्रगट होता है. यह परमात्मप्रकाश है. आला..ला..! समझमें आया?

क्या कहते हैं? देओ! ओहो..हो..! योगीन्द्रदेव कहते हैं कि 'ऐसा कथन सुनकर प्रभाकरभट्टने प्रश्न किया, हे भगवन् जो ज़ुवोमें देहके भेदसे भेद नहीं है,...' देहके भेदसे कही पर्यायभेदमें भेद है यह सब भेद है नहीं. 'सब समान हैं, तब जो वेदांती अंक ही आत्मा मानते हैं,...' उसमें और आपमें ईर्ष्या क्या आया? वह अभी कितने कहते हैं न, देओ, शास्त्रका .. आया. दाशांगमां आवे छेने? दाशांगसूत्रमां आपणे आवे अहीं. अहीं पाण आवे छे. संग्रहणये अगे आया अगे.. आवे ने. अगे आया, अगे अजुव, अगे संवर,

अगे निर्जरा, अगे मोक्ष. संग्रहथी तो सामान्य अेक... अेक... अेक... अगे आया. पण अगे आया अर्थात् सब लोकर अेक आत्मा? अैसा नही. वल तो संग्रहनयसे. ँसमें दृष्टांत ढेंगे. वल संतभाव हैन. .. वल जैनकी बात. मुलपती लगाते है न वल स्थानकवासी. तो श्रद्धान .. श्रद्धा नही. .. भाषण भाषण करते है. अगे आया. अैसा कलते है.

मुमुक्षु :- आया अने गया.

उत्तर :- ना, अगे आया आत्मा अेम. वात तो साथी ँ. अे साथी वात ँ. बात अैसी है. अनंत आत्मा गया. अैसा लो न. अगे आया तो अेक मान्यो त्यां अनंत आत्मा गया.

मुमुक्षु :- अेनो पोतानो आत्मा गयो.

उत्तर :- साथी वात ँ. अे तो पण वात अे के अेक आत्माकी अेक पर्यायमें श्रुतज्ञानकी. कल कल था न? अनंत आत्माका द्रव्य, गुण और पर्याय तीन कल, तीन लोकका. वलं अेक पर्यायमें ँतनी ताकात माननेकी है. जे अेक पर्याय ँतनी न माने तो वल पर्याय न मानी. तो अनंत द्रव्य न माना तो उसने पर्याय नली मानी.

मुमुक्षु :- ... पर्यायवान..

उत्तर :- पर्याय. पणी पर्यायवान वल तो दूसरी चीज रही. समजमें आया? अेक समयकी पर्याय माने उसने ँ द्रव्य माना. क्योकि अेक पर्यायकी ताकात ँतनी है तो अेक पर्याय.. ँ द्रव्य जे है उसे माना उसने पर्याय मानी. अेक ँ द्रव्य न माने, उसने अपनी पर्याय ँतनी पूर्ण, ँ द्रव्यको ज्ञानने लायक ँतनी पर्याय उस पर्यायको ली नही माना.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- माने क्या? वल पर्यायमां ँ द्रव्य (ज्ञाननेकी) ताकात है. वल आगे कलशटीकामें लेगा. कणशटीकामें यौदल बोल है न पीछे? .. कणशटीका अमृतयंद्राचार्य छेद्ला कणश है. वलं अैसे ही लेते हैं वे. ला, स्याद्वाद अधिकारमें यौदल बोलमें कलशटीकामें अैसे लेते है. समजमें आया? कोर् पर्याय मानते है, द्रव्य नही मानते. 'पर्याय मानते है' में अैसा अर्थ लिया है कि ँ द्रव्यको मानते है. ँ द्रव्यकी ज्ञाननेवाले पर्यायको मानते है. द्रव्यको नही मानते है और कोर् द्रव्यको मानते है परंतु अेक पर्याय ँ द्रव्यको ज्ञाननेवाली पर्यायको नही मानते. अैसी बात ली है. समजमें आया?

अनंत आत्मा ँससे अनंतगुना परमाणु. ँससे अनंतगुना कलका समय, उससे अनंतगुना आकाशके प्रदेश, उससे अनंतगुना अेक द्रव्य गुण. उसमें अेक गुणकी अेक पर्याय वल अनंती जे व्याख्या किया. वल सबको विकल्पसहित अेक पर्यायमें ज्ञाननेका, पर्यायका ँतना सामर्थ्य है. ँतना माने तब उसने पर्यायको मानी है.

मुमुक्षु :- अक पर्याय मानी है.

उत्तर :- एअ अक पर्याय. अक पर्याय ही तब मानी है. अैसी-अैसी अनंतगुणकी पर्याय और अैसा-अैसा अनंत पर्यायका पिंड गुण और अनंतगुणका पिंड द्रव्य. बापु! आत्मा किसको कलना? आत्मा परमात्मा है. आला..ला..! मलंत स्वभाव, संत मलंत. मलापदार्थ है. समजमें आया? मलंत पदार्थ मोटो अैसा.. बडा कलते है न तुम्हारे? प्रवचनसार सब यला है. यलां तो व्याख्यान सब यला है. प्रवचनसार, समयसार, पंचास्तिकाय, नियमसार जेरदार व्याख्यान यला है अक-अक गाथाका. कलो, समजमें आया?

तो क्या कलते है कि 'है भगवन,...' तुम अक ही आत्मा मानते हो तो उनको क्यों दोष देते हो? 'श्री गुरु उसका समाधान करते हैं,—कि शुद्धसंग्रहनयसे सेना अक ही कही जाती है,...' सेना अने वन. हो शब्द है न? पाठमें हो है. समजमें आया? ८५ है न? अक ही है. कौन? सेना. समजे? ठसतरक है. २३८ है. पुस्तक केर है न. 'शुद्धसंग्रहनयेन सेनावनादिवत्' 'सेनावनादिवत्' जाति अपेक्षासे लेना. वल ८५में संस्कृत टीकाकी हो पंक्ति यलां पर है. समजमें आया? ओलो..लो..!

कलते है कि भगवान! हम यद्वि सब जवकों अक कलते है वल तो शुद्ध संग्रहनयसे कलते है. सबकी सत्ता अक हो जाती है अैसा नहीं. स्वरूप अस्तित्व. आया न प्रवचनसारमें? दूसरी गाथामें. सबका स्वरूप तो भिन्न-भिन्न है. वलां यही दृष्टांत लिया है. यल तो सब आचार्योंने ..अनुसरण सब किया है. वलां भी वृक्षका वनका दृष्टांत लिया है न भाई! कि स्वरूप अस्तित्व सबका भिन्न है फिर भी संग्रहनयसे सबको अक कलनेमें आता है. मलासत्ता-मलासत्ता. ठसलिये मलासत्ता अक हो जाती है कोई? वस्तु अक हो जाती है? अैसा नहीं. है... है... है... है... है... है... है... है... उसमें नहीं है कलां आया?

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- .. नहीं है, अक नहीं है. सब भिलकर अक है अैसा नहीं. अनंत है उसको अक कलना वल संग्रहनयसे ज्ञान करनेवायक है. अक-अक भिन्न सत्ता सबकी अक सत्ता हो जाये अैसी जात अक है. संख्या अक नहीं. जाति अक है, संख्या अक नहीं. अैसा न समजे तो उसकी पर्यायकी अनंतता ही मानता नहीं वल तो.

'सेना अक ही कही जाती है, लेकिन सेनामें अनेक हैं,...' है न लाथी आद्वि? 'तो भी अैसे कलते हैं, कि सेना आयी, सेना गयी,...' अैसा कलते है. सेना अकेली है. सेना नामका पदार्थ भिन्न है? मनुष्य है? 'उसी प्रकार जातिकी अपेक्षासे जवोंमें भेद नहीं हैं,...' जातिकी अपेक्षा भेद नहीं. सब अक ही है. संख्यासे अक है अैसा नहीं.

जात अेक. जैसे वल... जैसे वल... ललल मलल घलँ ललल, ललल मलल घलँ उसकी गुलल. सल अेक घलँ... अेक घलँ... अेक घलँ... सल अेक घलँकी जलत है. उस अलललसे दलनल अेक लल जलतल है अेसल नली. सलकल अेक दलनल लल जलले. ललल गुललकल लैसल ली न आले. अेक दलनेकल लैसल आले. सलजमें आलल? जैसे नलले अलली अधललतुल ललंसे अलु ललल तल कलतने अेसे आले नलशुलललसली लल गले हैं. जैसे नलल लर. जलओ नलशुललसे तल अस अेक है, नलशुललसे अेक है. कैसे नलशुलल अेक है?

मुमुकु :- ...

उतुतर :- सलरल लल सल अललत आ जलतल हैं. कल कल न. रलल अेसे लले है, संतललल अेसे वल तल ललकलकली लललनमेंसे. लल अे दलशन सरलल. वेदलंत अलतलवल ललटे कलुं. अेवल घलल केटलक. अेक जललओ आलुओ लतल नलल सलधु? सुथलनकवलसली .. अे वलर.. अली लओलसुं लतुं. अली आलुल लतल. लओलललरुगललकलक वलंलुं, वल नलशुलल लीछे कलल आले? ललंस ललले, दलइ लीले उसमें कलल? अरे! लरी जललश. सलंललनने कीधुं. आ आलुं कललंथी? अेक के नलशुलल लुलं लुआ लीछे ललंस लल लल रलटी लल. अेक कलते थे. ललं दलललरकल आले. लओललसल थल. लओलललरुगललकल लदल न वल नलशुललकी दलल. अरे! नलशुललकल अरुथ अेसल नली. लललललमें जलतनी ललवेकतल, लललललललतल है उसकल अरलअर जलन कलरनल लललले ओर उस ललललके लओल उसकल आललर लेनलकल ललकलुल आतल है. लुओ ले तल नलशुलल लुआ तल ललंस लल, दलइ लल, लरसुली लल, लरी जललश कीधुं. अेवल नलशुललललसनी कलवल.. आ तल नलशुलल अने वुलललर अेक सलजले. वुलललर नली है? वुलललर नली है? वुलललर आशुलल कलरनेलललक नली है. लरंतु वुलललर नली है. नली है तल अेकलंत ललथुललदलल अेक नलकल ललथुललदलल है.

मुमुकु :- लरी जललश अेटले?

उतुतर :- अेटले लरी जललश कीधुं, आललं उंधुं लललने. शलसु अललने आलल उंधल अरुथ कलढीने. आ कललकलंनल लकल लतल ललरले कलल कलरवी... कलल कलरवी... अे लुलल लतुं. लले लुलरले नलशुललनल लकल लतल. कलल लले गले तेवी कलल लल, ललल गले तेवी कलल ललकलुल.. उसे लुनलके लओल ली ललकलुल लतल है. गले तेवल कलंसे आले? सलजमें आलल? तलली ललवलनसलरमें कल न लरललनलुओगकी शुइआतमें. कल कल? .. दलुल शुदु. अेसे कल...

मुमुकु :- दलुलनलसलरी लरलं, लरललनलसलरी दलुलं.

उतुतर :- अस अे. दलुलनलसलरी लरलं, लरललनलसलरी दलुलं. लल लललसलदुदलंत है उसमें. लरललनलुओगके लललेकल कलश. लुललकल ललललले जले ललकलुल है लरललनलुओग, उस अलनलसलर वलं दलुलकी शुदुदल अंतलरमें लुल है. अंतलरमें जलतनी शुदुदल दलुलकी लुल है लतनल ललललमें रलकल

विकल्पकी ज्ञात उसको आती है. दोनों भिन्न-भिन्न है. वह चरणानुसारी मुनि है तो उसको अष्टाईस मूलगुणका विकल्पका ही चरणानुयोगकी योग्यता है. उस प्रमाणे शुद्धि भी अपने कारणसे वहां तीन कथायका अभावकी शुद्धि है. यहां धतनी शुद्धि है तो धतना ही विकल्पकी ज्ञात वहां आती है. ऐसा टोका ज्ञान करना चाहिये बराबर. वह लंबी बात सब आ गयी है व्याख्यानमें. समजमें आया? जैसे गडबड करे कि द्रव्य ऐसा है, एवे पर्यायि चाहे सो लोय. चाहे सो लोय नहीं. सम्यग्दर्शनमें अनंतानुबंधी मिथ्यात्वका नाश हुआ तो स्थिरता अंश प्रगट हुई तो स्वप्नपाचरण उसके योग्य भूमिकामें ऐसा भाव आता नहीं मांस, दड़ ऐसा भानेका.. मांस, दड़ ऐसा विकल्प होता ही नहीं. वह सहजभाव है. समजमें आया? जैसे करे ल्यो एवे एमें कुछ लोगा नहीं. परद्रव्यको छूते नहीं, परद्रव्य एम जा सकते नहीं. जा सके कौन? विकल्प आया वह तेरे भावमें आया. तो विकल्पका विवेक है उसको. उस ज्ञातका विवेक होता है रागकी मंदताका. अशुभराग तो उसकी योग्यताका, उसकी योग्यताका. धतनी मर्यादा है. स्वभावमें तो वह भी है नहीं. निश्चय और व्यवहार टोका बराबर ज्ञान करना चाहिये. अेकवा निश्चयका करे, व्यवहारको छोड दे कि है ही नहीं व्यवहार. मूढ है? व्यवहार नहीं हो तो उसकी पर्यायि नहीं है? विकल्प नहीं है? भेद नहीं है? आश्रय करनेवायक नहीं है. समजमें आया? वह यहां कहते है देजो, 'उसी प्रकार ज्ञातिकी अपेक्षासे भेद नहीं हैं, सब अेक ज्ञाति हैं, और व्यवहारनयसे...' देजो, आया.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- हा, अे ज व्यवहारने. ओवा व्यवहारनी क्या वात? भेदनी वात क्यां छे?

'व्यक्तिकी अपेक्षा भिन्न-भिन्न हैं,...' व्यक्ति भिन्न-भिन्न है आत्मा. प्रत्येक भिन्न-भिन्न है. अेक भी ए अजव कहे तो अनंत परमाणु अेक हो ज्ञाता है? अजव संग्रहसे अेक अजव, सामान्य. तो सत्ता अेक हो ज्ञाती है ऐसा नहीं. अनंत जव है, अेक नहीं. यह जैनदर्शनकी निश्चयकी जे बात यथार्थ जहां आवे तो लोग कहे वेदांत जैसा हो गया. धसके पीछे व्यवहार-इयवहारकी योग्यता क्या? .. ऐसा है ही नहीं. समजमें आया? यहां तो कहते है कि वस्तुस्वभाव विद्यमान देजो तो पूर्णानंद प्रभु है. ऐसा सब पूर्णानंदकी ज्ञातको देजनेसे अेक आत्मा मला सत्ताकी अेक सत्ता कोई हो जाये. परोवीने सबमें अेक सत्ता. परोवीने क्या कहते है? जैसे टोरा परोवते है मालामें. जैसे कोई मलासत्ता पिरोकर नहीं है. परोवी क्या कहते है? .. समजमें आया?

अनंत गुण परमात्मस्वप्न. यह परमात्मप्रकाश है न? द्रव्य परमात्मा अपना द्रव्य परमात्मा. वही पर्यायसे भेद ज्ञानने वायक है, परंतु अनंत पूर्णानंद अेक कला, माटे अनंत आत्मा अेक

हो जाये ऐसा कभी है नहीं. जैसे दृष्टांत. बीजो दाजवो. पाठमें अक है. 'सेनावनादिवत्' ऐसा है न? भिन्न-भिन्न दृष्टांत देकर समझाया है. 'जैसे वन अक कला जाता है, और वृक्ष जुदे जुदे हैं,...' वल प्रवचनसारमें आता है ज्ञान अधिकारमें. 'उसी तरल जातिसे जवोमें अकता है, लेकिन द्रव्य जुदे जुदे हैं,...' लेकिन आया. 'तथा जैसे सेना अक है, परंतु हाथी, घोडे, रथ, सुभट अनेक हैं, उसी तरल जवोमें जानना.' वस्तु तरीके जातिकी अपेक्षा अक कला, पर्यायमें और व्यक्तिमें सब भिन्न है. समझमें आया? ऐसा व्यवहारसे ज्ञान करना और निश्चयमें जो वस्तु है उसको अंतरमें आदर किया नहीं. तो ऐसा परमें है ऐसा आदर करना. पूरुषानंद प्रभु सब है.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- नहीं है. संग्रहनयसे कलनेमें आया है.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- वल तो अपना स्वरूप अक ही है. वल तो अक द्रव्यकी बात है. सबकी नहीं. अध्यात्म. यहां अक तो अपना द्रव्य यहां. अकड़प ज्ञायक. वल तो अकड़प ही है. वल दूसरी जातकी बात है.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- वल द्रव्य तरीके, उसकी जात तरीके. जैसे वल द्रव्य है, वैसा वल द्रव्य... जातिसे. जाति अर्थात् दूसरी जाति अस.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- जाति अेम नलि, अेम नलि. वल पृथक् सत्ता है. दरेक जवकी. जातकी अेम नहीं. वल जव जात... वल जव जात... वल जव जात... जैसे अेक. चेतन जात अेम जात. कोरि जाति दूसरी नहीं.

मुमुक्षु :- सातमुं द्रव्य.

उत्तर :- ना, सातमुं द्रव्य नहीं. वल कहां आया? सातवीं जाति कोरि नहीं. वल तो जात नाम वस्तुस्वरूप. वल चैतन्य जात, अस. वल चैतन्य जात. आ चैतन्य... चैतन्य... चैतन्य... अस-अस अेक. वल आया न जातिकी अपेक्षासे .. देजो पाठमें है सब. ...

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- अे अेम नहीं. अब तो ज्यालमें आया. वल तो पहले पूछते ज्यालमें आया था न. नहीं. नहीं.. वल जाति नहीं. अेकेन्द्रिय, दो र्दन्द्रिय, तीन र्दन्द्रिय नहीं. वल चैतन्य जात... चैतन्य जात... चैतन्य जात... अस र्दतना. अस र्दतना. जैसे वल चैतन्य, वैसा

વહ ચૈતન્ય, વૈસા વો ચૈતન્ય. જાતિ કોઈ દૂસરી નહીં છે. બસ ઈતના. લો સમજમેં આયા?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ભિન્ન-ભિન્ન. સબ ભિન્ન. વ્યક્તિ લખ્યું છેને અંદર આવે છેને, હા બસ એ. 'વ્યવહારનયેન પૂનર્વ્યક્તપેક્ષયા' એ. બસ એ. છેલ્લી લીટી છે. વ્યક્તિ નામ પ્રગટ જો પદાર્થ છે ભિન્ન-ભિન્ન ઉસ અપેક્ષાસે તો અનંત છે. વહ તો સંગ્રહ કરકે કલનેમેં આયા છે. કલનેમેં આયા છે તો એક હો જાતા છે? સત્તાકી જાત એક કરકે બતાના. વહ ૯૫. છ દ્રવ્ય અનાદિ-અનંત. છ દ્રવ્યમેં એક દ્રવ્ય કમ માને તો ઉસકી પર્યાયકો માનતે નહીં. .. હોં. આહા..હા..! સર્વજ્ઞકા ઘરકી બાત છે. છ દ્રવ્ય—ધર્માસ્તિ, અધર્માસ્તિ, આકાશ, કાલ. અમાપ આકાશ, અસંખ્ય આણુઓ, ઉસમેં એક-એક અનંત પરમાણુ, અનંત જીવ. ઈતની કબુલાત, છ દ્રવ્યકી કબુલાત હુએ બિના એક દ્રવ્યકા અંતરમેં અનુભવ હો સકતા નહીં. એસી બાત છે. સમજમેં આયા?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- છ દ્રવ્ય છે જગતમેં.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- નહીં... નહીં... નહીં... પર્યાય નહીં. દ્રવ્ય ભિન્ન ભિન્ન છે સબ. ભિન્ન ભિન્ન દ્રવ્ય. વહાં આગમમેં જ્ઞાનગમ્ય હોતા છે. પર્યાયમેં ઈતના. પ્રતીત આતા છે ન પ્રતીતમેં કિ વસ્તુ છે કિ નહીં. .. કહા ઉસને સુના તો એસા ખ્યાલમેં આના ચાહિયે છ દ્રવ્ય છે. પર્યાયમેં માન્યતામેં આના ચાહિયે. છ દ્રવ્ય છે. અવ્યક્તપને તિર્યચકો ભી ઉસકી પર્યાયમેં પ્રતીત આતી છે વ્યક્તપને. બહુ સ્પષ્ટ નહીં. વહ સમ્યજ્ઞાન દીપિકામેં લિયા છે ધર્મદાસક્ષુદ્ધકને તો. જિસકો છ દ્રવ્યકી પ્રતીત નહીં ઉસકો આત્માકા અનુભવ પ્રતીત હોતા નહીં. ન્યાયસે બાત છે વહ. લિખા છે. સમ્યજ્ઞાનદીપિકામેં. હમ જો બોલતે હેં વહ સબ શાસ્ત્રકે આધારસે. સમ્યજ્ઞાન દીપિકામેં લિયા છે. ઓર વહ તો વહાં આધાર છે વિશેષ તો કલશટીકા. એક સમયકી પર્યાય માની ઉસને છ દ્રવ્ય માના છે ઓર છ દ્રવ્ય માના, પર્યાય માની પરંતુ દ્રવ્ય નહીં માના. એકાંત મિથ્યાદષ્ટિ છે. દ્રવ્ય માના એકલા પૂર્ણ... પૂર્ણ... પૂર્ણ... પર્યાય ન માની. તો દ્રવ્યસ્વરૂપ પર્યાય એક સમયકી પર્યાયમેં તાકાત. એકાંત મિથ્યાત્વ. સમજમેં આયા? બાત તો એસી છે.

મુમુક્ષુ :- ... પોતાના શરીરમાં રહે?

ઉત્તર :- બીજે ક્યાં રહેતો હશે? બહારમાં રહેતો હશે? મિથ્યા નામ વિપરીત અભિપ્રાય. તો વિપરીત અભિપ્રાય ક્યાં? આત્માકી પર્યાય છોડકર બહારમેં રહેતે છે? સુખ-દુઃખકા વેદન અપની પર્યાયકો છોડકર બહાર રહતા છે. સંસાર કહાં રહેતે છે વહ નક્કી કરો લો. સંસાર પર્યાયમેં છે. સંસારણ ઈતિ સંસાર. ભગવાન પૂર્ણાનંદ પ્રભુ ચૈતન્ય ધ્યાન ઉસમેં સે હટકર રાગાદિ વિકલ્પાદિ

અલ્પજ્ઞ પર્યાયિ જિતના માના વહ માન્યતા વહી સંસાર હૈ. સંસાર કોઈ અપની પર્યાયિકો છોડકર પરમાણુમેં નહીં રહતા. કર્મમેં સંસાર નહીં રહતા. સમજમેં આયા? જ્યચંદભાઈ! શું કીધું? એ દુઃખ કાંઈ શરીરમાં નથી રહેતું. એમ કીધું.

મુમુક્ષુ :- શરીરને લઈને તો દુઃખ થાયને.

ઉત્તર :- બિલકુલ જૂઠ બાત હૈ, બિલકુલ જૂઠ બાત હૈ. કૌન કહતા હૈ? શરીરમેં દુઃખ નહીં, શરીરકો લેકર દુઃખ નહીં. અપની પર્યાયિમેં જિતના વિકલ્પ ઉઠાતે હૈ ઈતના દુઃખ હૈ. વહ દુઃખ સ્વભાવમેં નહીં, સંયોગમેં નહીં, સંયોગસે નહીં. પર્યાયિમાં ઉભા કરેલી દુઃખદશા છે. સમજ્યા જ્યચંદભાઈ! આ રાડું પાડો છોને. આ સવારથી આવે છે વારંવાર આ.

મુમુક્ષુ :- .. હમણા બરાબર નથી.

ઉત્તર :- શું થાતું નથી?

મુમુક્ષુ :- સરખાઈ.

ઉત્તર :- શેની સરખાઈ પણ? સરખાઈ અહીં જોવે છે કે બહાર ધૂળમાં?

મુમુક્ષુ :- હમણાં તો ધૂળમાં જોઈએ છે.

ઉત્તર :- ધૂળનું શું કામ છે અહીં? જ્યચંદભાઈ! એ તો વળી એકકોર એમ કહેતા હતા કે મારે આનું કાંઈ કામ નથી. મારે આનું કામ નથી. એમ વળી બોલે પાછા મારી પાસે આવીને. વહ લપ ગાથા હુઈ.

૯૬. ‘આગે ત્રીન લોકમેં રહનેવાલે જીવોંકા અજ્ઞાની ભેદ કરતે હૈ.’ અર્થ નીચે લિખા હૈ. નયેમેં ડાલા હૈ? અર્થ રહ ગયા હૈ. ‘અથ ત્રિભુવનસ્થજીવાનાં મૂઢા ભેદં કુર્વન્તિ, જ્ઞાનિનસ્તુ’ એ માથે ઉપોદ્ઘાત છે. સંસ્કૃત છે. સબકે સમાન નહીં જાનતે હૈ ઓર જ્ઞાની જાન કેવલ જ્ઞાન લક્ષણસે સબકો સમાન જાનતે હૈ. ‘ભિન્નભિન્નસુવર્ણાનાં ષોડશવર્ણિકૈકત્વવત્કેવલજ્ઞાનલક્ષણૈકત્વં જાનન્તીતિ દર્શયતિ—’

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા, મથાળું છે. એને મથાળું હોયને. આને ભૂલ થઈ ગઈ છે. હવે મૂળ શ્લોક.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ અર્થ કરે નીચે.

‘જીવપનેસે કોઈ કમ-બઢ નહીં હૈ, કમકે ઉદયસે શરીર-ભેદ હૈ, પરંતુ દ્રવ્યકર સબ સમાન હૈ. જૈસે સોનેમેં વાન-ભેદ હૈ, વૈસે હી પરકે સંયોગસે ભેદ માલૂમ હોતા હૈ, તો ભી સુવર્ણપનેસે સબ સમાન હૈ,...’ સોના એક નહીં હો જાતા સબ. કિ યહ સોલવલા સોના... યહ સોલવલા સોના... યહ સોલવલા સોના... એક નહીં હો જાતા

है. सोणववुं... सोणववुं...

२२३) जीवहँ तिहुयण-संठियहँ मूढा भेउ करंति।

केवल-णाणि गाणि फुडु सयलु वि एक्कु मुणंति।।९६।।

दृष्टिका ज्ञेय है. 'तीन भुवनमें रहनेवाले ज़वोंका मूर्ध ही भेद करते हैं, और ज्ञानी ज़व...' देओ आया 'केवलज्ञानसे प्रगट...' देओ. 'स्फुटं'नो अर्थ प्रगट. प्रगट विद्यमान पदार्थ प्रगट पूर्ण है, प्रगट ही है. विद्यमान तरीके प्रगट है न. प्रगट क्या अभाव है उसका? वस्तुका अभाव है? अविद्यमान है? समजमें आया? 'ज्ञानी ज़व केवलज्ञानसे...' केवल नाम पूर्ण ज्ञान, अकेला ज्ञान, अकेला दर्शन, पूर्णानंद आदि. अकेलाका अर्थ जिसमें रागादिका भी स्पर्श नहीं अेम अकेला. अकेला ज्ञानसे प्रगट 'स्फुटं' प्रगट 'सब ज़वोंको समान ज्ञानते हैं.' 'एकं मन्यंते' 'एकं मन्यंते' नी व्याख्या 'समान ज्ञानते हैं.' अे करी. पाठमें 'एकं मन्यंते' है. देओ, पाठ है न पाठ. अे तो अेक थयोने. अेक ज्ञतिअे अेक थयोने. जैसा वल आत्मा, वैसा वल आत्मा, जैसा अेक घउं वैसा दूसरा घउं, वैसा तीसरा घउं...

'भावार्थ :- व्यवहारनयकर सोलहवानके सुवर्ण भिन्न भिन्न वस्त्रोंमें लपेटें....' देओ, दृष्टांत आया. सोलहवानके सुवर्ण लगी भिन्न भिन्न वस्त्रमें लपेटें 'तो वस्त्रके भेदसे भेद है,...' कोरि काणा, कोरि राता, कोरि लीला, कोरि पीणा, कोरि ज़र्ण, कोरि ज़डा, कोरि पातणा. ... वस्तु लहारनो दाजलो अे तो लारसे. वस्तु भिन्न लो ज्ञती है अंदरमें? उसइप आत्मा लो ज्ञता है? जरेजर आत्मा शरीरइप लोता है? अरे! जरेजर आत्मा रागइप लोता है? जरेजर आत्मा अेक समयकी पर्यायि व्यक्त र्थतना लो ज्ञता है? समजमें आया?

लगवान आत्मा अेक समयमें परिपूर्ण प्रगट विद्यमान पदार्थ. वल वस्तुको शरीरका लपेटे लुआ भिन्न-भिन्न तो उसइप लोता है कोरि? और राग भिन्न-भिन्न लोता है तो रागइप वल आत्मद्रव्य लो ज्ञता है? अरे! अेक समयकी पर्यायि प्रगट... प्रगट... प्रगट अंश तो उस अंशइप सारा द्रव्य लो ज्ञता है कभी? समजमें आया? 'परंतु सुवर्णपिनेसे भेद नहीं है,...' 'सोलहवानके सुवर्ण भिन्न भिन्न वस्त्रोंमें लपेटे तो वस्त्रके भेदसे भेद है,...' ओला सोनानो दाजलो आय्यो लो. 'परंतु सुवर्णपिनेसे भेद नहीं है,...' सोनुं... सोनुं... सोनुं... सोनुं... सोनुं... .. 'उसी प्रकार तीन लोकमें तिष्ठे लुअे ज़वोंका व्यवहारनयसे शरीरके भेदसे भेद है,...' वल शरीरके भेदसे वस्तु है? वस्तु ज्ञानस्वइप है, मैं यिदानंदस्वइप हूं.

'परंतु ज़वनपिनेसे भेद नहीं है.' ज़वपना, ज़वपना, शुद्धपना, परमार्थपना, परमात्मना. जैसेमें कोरि भेद है नहीं. द्रव्यस्वभाव अेक समयकी पर्यायिइप कभी लोता है? वल देओ, समजमें आया? अेक समयकी पर्यायिइप द्रव्य लोता है? विशेषता अंशे सामान्य विशेषइप

હો જાતા હૈ? અને વિશેષ સામાન્યરૂપ હો જાતા હૈ? તો દો અંશ રહતે નહીં. સમજમ્ આયા? શાંત સ્વભાવ. સામાન્ય અર્થાત્? એકરૂપ સદશ. સદશ જ્ઞાન, દર્શન, આનંદ એકરૂપ સ્વરૂપ વહાં વિશેષ એક અંશરૂપ કભી હુઆ હૈ? તો રાગરૂપ કભી નહીં ઓર શરીરરૂપ તો કભી નહીં. સમજમ્ આયા? ઐસી વસ્તુ નિજસ્વરૂપ પૂર્ણાનંદ પ્રભુ, ઐસી દષ્ટિસે દેખો તો સબ જીવપનેસે ભેદ હૈ નહીં. શરીરકે ભેદસે ભેદ હૈ. આહા..હા..! પડદા પાછળ પ્રભુ પૂર્ણ છે.

શરીર અને વિકલ્પ અને અલ્પજ્ઞ પર્યાય. ત્રીન લિયા દેખો. ઉસકે પીછે ભગવાન પૂર્ણ-પૂર્ણ પ્રભુ હૈ. ઉસમ્ કમી-બેસી કભી હુઈ નહીં. કેવલજ્ઞાન હુઆ તો વહાં સ્વભાવમ્ કોઈ કમી હુઈ હૈ? ઓર મતિજ્ઞાનકી પર્યાય પ્રગટરૂપ એક અંશ હૈ તો વસ્તુમ્ વહાં કોઈ વિશેષ અધિક ભાગ રહ ગયા હૈ? સમજમ્ આયા? કેવલપર્યાય, કહાં અક્ષરકે અનંતવે ભાગમ્ પર્યાય નિગોદ. તો વહ પર્યાય ઓર કેવલજ્ઞાન પર્યાય. તો ક્યા કેવલજ્ઞાન પર્યાય હુઈ તો વસ્તુ... વસ્તુ... વસ્તુ... વસ્તુ... એકરૂપ વસ્તુમ્ ક્યા કમી હો ગયી હૈ? બહુત પર્યાય પ્રગટ હુઈ તો ક્યા વસ્તુમ્ કમી હુઈ હૈ? ઓર અલ્પ-અક્ષરકે અનંતવે ભાગમ્ રહા તો વહાં બહુત ઉઘાડ નહીં તો ત્યાં વસ્તુમ્ કોઈ અધિકતા ભાવ રહ ગયા હૈ અંદરમ્? જરી પર્યાય અને દ્રવ્યકી સ્વતંત્રતા સિદ્ધ હોતી હૈ. સમજમ્ આયા?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ દાખલા-જાખલા અહીં લાગુ ન પડે. એ તો સંયોગનો દાખલો છે. સમજમ્ આયા? ભગવાન દ્રવ્યસ્વભાવ તો ઐસા ને ઐસા, ઐસા ને ઐસા અનાદિ-અનંત. અનાદિ-અનંત એકરૂપ-એકરૂપ. પર્યાયકી અપેક્ષા બિના નિરપેક્ષ પદાર્થ ઐસા ને ઐસા હૈ. વહ તો સિદ્ધ ક્રિયા. સમજમ્ આયા? ઐસા ખ્યાલ અપના આયા ઐસા ખ્યાલ સબકા આ ગયા. ઐસી બાત કહતે હૈ વહાં તો. પરમાત્મપ્રકાશ હૈ ન? સમજમ્ આયા?

મુમુક્ષુ :- સબ પરમાત્મા હૈ.

ઉત્તર :- હા, સબ વ્યવક્ત પરમાત્મા હુઆ, તો ભી સ્વરૂપ તો પરમાત્મા પૂર્ણ... પૂર્ણ... અને પૂર્ણ હૈ. એમ બતાના હૈ વહાં. બધા પરમાત્મા. વિદ્યમાનતાસે સબ ભગવાન પરમાત્મા હૈ. કમી-બેસી કિસમ્ દેખના? વસ્તુસે હોં. સમજમ્ આયા?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ સામાન્ય દ્રવ્ય. એકરૂપ સ્વભાવ અપની અપેક્ષાસે. એક હી હૈ. સબ અપના અપના એક હોં. સબ એક ઉસમ્ રહા. ઉસકા સામાન્ય એકમ્ રહા. ઐસા સબ. સબ એક હી હૈ જાતિસે. પર્યાયસે ગોણ હૈ.

‘દેહકા ભેદ દેખકર મૂઢ જીવ ભેદ માનતે હૈ,...’ વહ વસ્તુ અપેક્ષાસે હોં. અલ્પજ્ઞ

.. देहनेसे ऐसा मान ले कि वह आभा आत्मा अल्पज्ञ है. ऐसा नहीं. वह तो पर्याय अल्पज्ञ है. राग आया तीव्र रौद्र ध्यान लो पर्याय. तो पर्याय है तो क्या है? वस्तु तो है ऐसी है. समझमें आया? और शुक्ल ध्यानकी पर्याय प्रगट है तो भी वस्तु तो है ऐसी है. ऐसी वस्तुकी विद्यमानता जिसकी दृष्टिमें आयी वह विद्यमानतासे सब ऐसा द्रव्य देहते हैं. ऐसी बात है. आहा..हा..! ज्याव यह वस्तु... मूल पर्यायसे बाहरमें लक्ष किया है अनादिसे. वह पर्याय बाहर प्रगट है न बाह्य पर्याय? तो वह पर्यायका लक्ष यहां ईन्द्रिय, मन, पांच .. जैसे... जैसे... जैसे... सारा तत्त्व क्या है ऐसा स्वविषय कभी किया नहीं और .. सब स्वविषय पूर्णानंद जैसे है. अेक अपेक्षासे तो बराबर है. शुद्ध परिचित अनुभूता. आता है न? 'शुद्ध परिचित अनुभूता .. काम भोग बंध कला.' ज्योंने. देहो, यहां कबतक कला? 'सर्वस्व वि कामभोगबंध कहा' सांभणी. तो निगोदने सुनी है? हा. भाव पडा है न? यहां पाठ तो ऐसा लिया है. 'शुद्ध परिचित अनुभूता सर्वस्व वि कामभोगबंध कहा' तो क्या कामभोग नाम कर्ता-भोक्ता विकल्पकी पर्यायका ऐसा तो अनंतवार सुना और अनुभव. वह अनुभव वही सुना है परमार्थसे. निगोदने सुना, वही उसे वेदनमें है. समझमें आया? वही सुना, वही परिचय और वही अनुभव. और नवमी त्रैवेयक गये जैन द्विगंबर संत लेकर, तो भी 'शुद्ध परिचित अनुभूता काम भोग कला' बाह्यका शुभविकल्प वह कामभोग कर्ता और वह भोक्ता. कर्ता और वह भोक्ता. वही बात वेदी है, वही ज्ञानी है और वह परिचय किया है.

भगवान आत्मा अेक समयका विकल्पसे पार अेकत्व, विभक्त. परसे विभक्त, स्वसे अेकत्व ऐसी बात उसने कभी सुनी नहीं. अेक स्वरूप भगवान पूर्ण... पूर्ण... वह तो परमाणु भी है परंतु यह तो ज्ञानादिसे पूर्ण ऐसा लेना है. ईसलिये केवलज्ञानादि लेते है न? केवलज्ञान, केवलदर्शन, केवल आनंद, केवल वीर्य, केवल स्वच्छता, केवल प्रभुता. अेकलो स्वभाव उसकी मर्यादा क्या? स्वभाव उसकी लद क्या? स्वभावका क्षेत्र लवे छोटा हो उसके साथ संबंध नहीं, परंतु स्वभावका भावकी मर्यादा क्या? समझमें आया? अेक धर्मास्तिकायका अेक प्रदेशका स्वभाव अनंत पुद्गल और जव जे सूक्ष्म लेकर यहां प्रदेशके पास आये तो गतिमें निमित्त होनेकी, अनंत ईतना त्रिकाव जवादि तो अेक (धर्मास्तिकायके) प्रदेशमें ताकात है निमित्त होनेकी. ऐसा अधर्मास्तिमें अेक ताकात है जे यहां आकर गति स्थिर हो गति करके. अेक समयमें अनंतमें निमित्त होनेकी, नैमित्तिक.. ताकात है. अेक कालाणुमें अनंत पदार्थ आकर यहां नजक हो तो अनंत अपना परिणामन करते है तो उसमें अेक कालाणु निमित्त होनेकी ईतनी ताकात है. समझमें आया? जैसे आकाश. आकाशके अेक प्रदेशमें ईतनी ताकात है कि यह सब पांचो

સૂક્ષ્મ હો, પરંતુ કદાચિત્ સૂક્ષ્મ સબ હોકર એક પ્રદેશમાં આ જાયે તો સમા દેનેકી શક્તિ હૈ. સ્વભાવકી મર્યાદા ક્યા? અવગાહન ગુણ હૈ, ગતિ ગુણ અપના સ્વભાવ હૈ. એસે ભગવાન આત્મા ઉસકી એક પર્યાયકા સ્વભાવ ઈતના અપાર... અપાર... અપાર... ઔર ઉસકા ગુણકા સ્વભાવ અપાર. ભાઈ! વહ વસ્તુ હૈ. સમજમ્ આયા?

યહાં .. ક્યાંથી આવે એક પ્રદેશમાં આકાશ અનંત? પરંતુ પ્રદેશમાં એટલી સ્વભાવની તાકાત અવગાહન લેનેકી. સારા લોક સૂક્ષ્મરૂપ હોકર આ જાયે તો અવગાહન દેનેકી તાકાત હૈ. દેખો તો ખરા! વહ યહાં સ્વભાવકા વર્ણન કરના હૈ. સ્વભાવ... સ્વભાવ... સ્વભાવ... વીતરાગ સ્વભાવ, કેવલજ્ઞાન સ્વભાવ, કેવલદર્શન સ્વભાવ, ભાઈ! વહ વસ્તુ હૈ. આનંદસ્વભાવ. ક્ષેત્ર ઈતના સાડા ત્રીન હાથકા ઉસકા લક્ષ ન કરના. ઈસલિયે તો વ્યંજનપર્યાયિ ઔર અર્થપર્યાયિકો ભિન્ન બતાયા હૈ. વ્યંજન પર્યાયિ .. હોય તો કેવલજ્ઞાન હો ઔર વ્યંજન પર્યાયિ હોય તો થોડી હો તો કેવલજ્ઞાન ન હો એસા હૈ? પાંચો .. વ્યંજન પર્યાયિ... કેવલજ્ઞાન હો. ક્યોંકિ અર્થપર્યાયિ તો પૂર્ણ પ્રગટ હૈ. આકૃતિ વિશેષ હો ઉસકે સાથ .. હૈ નહીં. ક્ષેત્રકા આકારકે સાથ ગુણકા ભાવકી વિશેષતા નહીં વહ તો ઉસમ્ બતાયા હૈ. સમજમ્ આયા? ભગવાન આત્મા ક્ષેત્રસે તો પાંચસો ધનુષ હો કિ સાત હાથ. પર્યાયિમ્ તો કેવલજ્ઞાન પ્રગટ પૂર્ણ હો જાતા હૈ. સાત હાથ વ્યંજનપર્યાયિ ટૂંકી હૈ તો કેવલજ્ઞાન ટૂંકા હો જાતા હૈ એસા હૈ? પાંચસો ધનુષ હૈ તો ઉસકા કેવલજ્ઞાન બડા હૈ? આકૃતિ ઉપર, ક્ષેત્ર ઉપર વિશેષ નહીં હૈ. સમજમ્ આયા? વેદાંત ક્યા સર્વવ્યાપક... સર્વવ્યાપક ક્ષેત્ર પર લે ગયે. ખબર નહીં ... સમજમ્ આયા? યહાં તો આત્મ ભગવાન જિતના ક્ષેત્રમ્ વ્યંજનપર્યાયિ થોડી-ટૂંકી ક્ષેત્રસે હો તો ભી સ્વભાવ પૂર્ણ હૈ એસી દષ્ટિ સબ જીવમ્ જ્ઞાની દેખતે હૈં. કહો, સમજમ્ આયા?

‘વીતરાગ સ્વસંવેદનજ્ઞાની...’ વહ વીતરાગ પાછા સ્વસંવેદન એટલે ચૌથે ગુણસ્થાનસે હોં. ઓલા માળા અર્થ કરે છેને. કોણ જાણે શું કરે છે? ચોથું બાકી છઠું મૂકી દઈને સાતમું, આઠમું, નવમું... ભગવાન! તું જબરો છેને. અનંતા તીર્થકર આવે તો માને નહિ અને સવળો પડે તો અનંતો લોક પ્રતિકૂળ થઈને આવે તો હલે નહિ. એવો છેને એ જબરો. વિધનને ગણે નહિ. અનુકૂળતાને પોતાની ઉંઘાઈ હોય તોપણ એને ગણે નહિ. એવી તાકાત છે એમાં. કહો, સમજે?

‘કેવલજ્ઞાનવેલિકે કંદ...’ દેખો ભાષા! આહા..હા..! ‘સભી જીવ કેવલજ્ઞાનવેલિકે કંદ સુખ-પંક્તિ હૈ,...’ સુખ પંક્તિ હૈ. સુખકી હાર. આનંદકી હાર. આનંદ... આનંદ... આનંદ... આનંદ... આનંદ... આનંદકી પંક્તિ જૈસે હો આનંદ-આનંદ. સબમ્ આનંદ... આનંદ... આનંદ... આનંદ... આનંદ... આનંદ ઔર કેવલજ્ઞાનકા કંદ. ‘કોઈ કમ-બઢ હૈ નહીં.’

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

ज्येष्ठ सुष्ठु ५, शुक्रवार, ता. ०४-०९-१९९५
गाथा-९७-९८, प्रवचन-१३९

ज्ञानपंचमीका दिन है. सौराष्ट्रमें गिरनार पर्वतमें अेक धरसेनाचार्य पूर्वका अेकदेश (ज्ञान) परंपरासे उनको मिला है, वल दो मुनियों अेक पुष्पदंत और भूतबली मुनिको वल दिला. और वे अंकलेश्वर वले गये. वलं ढाकर मुनियोंने शास्त्र पूरा करके आढके दिनमें वलं उत्सव सलने मनाया था वल दिन आढ है ज्ञानपंचमीका. वल भगवानका ज्ञान परंपरासे वला आया था. वल दिगंबर संत मुनि चंद्रगुडामें गिरनारमें बिराढते थे. उसको अंदरमें क्षयोपशमभावमें ज्ञान विद्यमान था. उनको भय लगा कि मेरे पीछे क्या लोगा? दो मुनियोंको बुलाया. दो मुनि भी मला ढाति, कुलु आदिले शुद्ध है, पवित्र है उसको दिला. परीक्षा करके वल दिला. परीक्षा .. अलुत चलती है. बार अंगकी पूर्व संधि लोनेवाला वल षट्छंडागम वलं गिरनारमें उसका बीढरूप आया. गिरनारमें पुष्पदंत, भूतबलीको देनेमें आया. तो अंकलेश्वरमें थोडा लिभावट लुई. वल भगवानकी बार अंगकी वाणीके साथ संधि रढता है. अैसी बात है. समढमें आया? वल समयसारसे भी पहले, समयसारसे भी पहले वल षट्छंडागम लुआ है. मला सिद्धांत है. सर्वज्ञ परमात्माके मुढसे ढे भावश्रुत निकला. सर्वज्ञ परमात्मा तीर्थंकरदेव वीतराग परमेश्वर विपुलाचल पर्वतसे शुद्ध ज्ञानका प्रवाल निकला भावश्रुतका. वल तो केवलज्ञान है. प्रवाल भावश्रुतका निकला. और भावश्रुतको धरनेवाले गणधरको बार अंगमें परिणत लो गयी पर्याय. बार अंगरूप शुद्ध ज्ञानसे पर्याय परिणत लुआ. अेक अंतर्मुलूर्तमें उसकी रचना लो गयी. वल श्रुतकी परंपरासे आयी लुई बात धरसेनाचार्यने पुष्पदंत और भूतबलीको दी थी. उस बातका आढ दिवस ज्ञानपंचमी मंगलिक दिवस, स्मृतिमें मंगलिक दिवस है वल. समढमें आया? समयसारादि पीछे लिभा. .. वल षट्छंडागमकी टीका कुंढकुंढाचार्यने की थी. 'परिक्रम' नामकी टीका. .. नली. परंतु वल वाणी तो ठेठ परमात्मा बार अंग उससे निकला वलंसे वल वाणीका सार अेक अंश भी भले पूर्वका लिभा वलं...

सभी अंग और पूर्वोका अेक देश आचार्य परंपरासे आता लुआ धरसेनाचार्यको प्राप्त लुआ. सौराष्ट्र देशके गिरनार नगरकी चंद्रगुडामें रहनेवाले. मला .. प्रवचन वात्सल्य. प्रवचन वात्सल्य. ओलो..! वल ज्ञान परंपरा.. टिके अैसा ढिसको प्रेम है. तो दो मुनियोंको बुलाया. और मुनि

ભી મહા.. કેસે હૈ મુનિ? દેખો, કહતે હૈ ગુરુને આજ્ઞા દી કિ જાઓ. યહાં પત્ર લિખા ન? તો કહતે હૈ કિ .. ભેજને ભોજનસે તૃમ હુએ. ગુરુને આજ્ઞાકી કી જાઓ મુનિકે પાસ. જૈસે ભોજનસે તૃમ હુએ... દેશકાલ જાતિસે શુદ્ધ હૈ. ઉત્તમ દેશ, ઉત્તમ કુલ, ઉત્તમ જાતિ ઓર ઉત્તમ મહાભાવલિંગી વીતરાગી મુનિ હૈ. આહા..હા..! પુષ્પદંત, ભૂતબલી વીતરાગી મુનિ. છઠ્ઠે-સાતવે ગુણસ્થાનમેં ઝુલનેવાલે. વીતરાગી, ભાઈ! લિખા હૈ. કોઈ કહતે હૈ નીચે છઠ્ઠવેમેં વીતરાગી નહીં હોતે. વીતરાગી ઉપર હોતે હૈ. પાઠમેં હૈ વીતરાગી મુનિ. વીતરાગ મુનિ હૈ વીતરાગી. આગે. આમાં અત્યારે શબ્દ નહીં. વહ દૂસરે પાઠમેં હૈ. યહાં વીતરાગી પુસ્તકમેં આયા ન? વીતરાગ ભૂતબલી ઐસા પાઠ હૈ. યાદ સબ તો હૈ નહીં. ભગવાન વીતરાગી ભૂતબલી, પુષ્પદંત વીતરાગી મુનિ. એક સંજ્વલનકા કષાયમંદ. ઐસા મુનિઓને યહ શાસ્ત્રકી રચના કી. વહ પરંપરા સર્વજ્ઞસે આવી વહી બાત હૈ. ઉસકી રચનાકા આજ પૂર્ણ-સમાપ્તિકા દિન હૈ. આજ મંગલિક દિન કહનેમેં આતા હૈ. સમજમેં આયા? યહ ઈતના જરા મંગલિક કિયા.

અબ ઉસમેં સાર ક્યા થા વહ અપને ચલતા હૈ ઉસમેં પરમાત્મપ્રકાશ. દેખો ૯૭ ગાથા. ૯૭. ૯૬ હો ગયી. ‘આગે...’ યહ શાસ્ત્રમેં, ભગવાનકી વાણીમેં આયા વહી શાસ્ત્રમેં રચા હૈ. કહો, સમજમેં આયા? શ્વેતાંબર શાસ્ત્ર તો પીછે, પીછેસે કલ્પિત રચા હૈ. ભગવાનકી વાણી કી સંધિ ... નહીં હૈ. યહાં ભગવાનકી વાણીકી સંધિમેં ઐસા આયા, ઐસા મુનિઓને અનુભવ કિયા ઓર અનુભવ કરકે ભાવશ્રુતરૂપ કિતની પર્યાયરૂપ પરિણત હુઆ ઐસા પરમાત્મપ્રકાશ કરનેવાલે યોગીન્દ્રદેવ ૯૭મી ગાથામેં કહતે હૈ. દેખો ૯૭. ‘આગે કેવલજ્ઞાનાદિ લક્ષણસે શુદ્ધસંગ્રહનયકર સબ જીવ એક હૈં,...’ બધા ભગવાન અનંત આત્માઓ કેવલજ્ઞાન અર્થાત્? વહ પર્યાયકી બાત નહીં હૈ. એકલું જ્ઞાન, અકેલા જ્ઞાન. ચૈતન્યસૂર્ય... ચૈતન્યસૂર્ય... ચૈતન્યસૂર્ય... ચૈતન્યસૂર્ય... સારા અનંતજીવ જો.. સમજમેં આયા? વહ સબ જીવ. સિદ્ધસે ભી અનંતગુના. વહ સબ જીવ. કહતે હૈં કિ ‘શુદ્ધસંગ્રહનયકર સબ જીવ એક હૈં,...’ જ્ઞાન... જ્ઞાન... જ્ઞાન... જ્ઞાન... જ્ઞાન... જ્ઞાન... કેવલ અકેલા જ્ઞાનસૂર્ય... જ્ઞાનસૂર્ય... જ્ઞાનસૂર્ય... ‘ઐસા કહતે હૈં—’

૨૨૪) જીવા સયલ વિ ણાણ-મય જમ્મણ-મરણ-વિમુક્કા

જીવ-પણ્ણહિં સયલ સમ સયલ વિ સગુણહિં એક્કા||૧૭||

‘સભી જીવ...’ ઓહો..હો..! આટલી કબુલાત. અનંત-અનંત આત્મા અને વહ સબ જ્ઞાનમય. અકેલા કેવલજ્ઞાનમય, દર્શનમય, આનંદમય. પર્યાયકી બાત યહાં નહીં. ગુણ-ગુણ સ્વભાવ. વહ જીવ જ્ઞાનમય હૈ. સમજમેં આયા? ‘સર્વ જીવ છે જ્ઞાનમય.’ આપણે આવે છેને. યોગસારમાં પણ આવે છે. યોગસાર. ‘સર્વ જીવ છે જ્ઞાનમય.’ અહીંયા યોગીન્દ્રદેવ કરનેવાલે. વહ ભી યોગીન્દ્રદેવને કહા યોગસાર. શ્રીમદ્માં એમ આવે ‘સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ. સર્વ જીવ છે

सिद्ध सम' योगीन्द्रदेवमें जैसे आता है 'सर्व जव छे ज्ञानमय.' यहां भी ज्ञानमय योगीन्द्रदेव कहते हैं. अकेला चैतन्यबिंब ज्ञानमय स्वप्न. ज्ञानवाला ऐसा भी नहीं. अकेला चैतन्यसूर्यमय अभेद वह सब अनंत आत्मा. आला..ला..! आटवी सत्ता!

ऐसा अनंत-अनंत ज्ञानमय भगवान ऐसा अनंत आत्मा, उसकी सत्ताका स्वीकार करनेवाला भावश्रुतज्ञानमें परिणत वही स्वीकार कर सकता है. समझमें आया? यहां तो यह कहना है न कि सम्यग्दृष्टि सबको ज्ञानमय देखते है. अम कहते है द्रव्यदृष्टि. आला..ला..! अनंत-अनंत. ... गुण अनंत मुक्ति.. तो भी अनंत-अनंतगुना जव. अनंत-अनंतगुना जव. अक शरीरमें अनंतवे भाग. मुक्त हुआ, वे होंगे तो भी अक शरीरमें अनंतवे भाग. ऐसा-ऐसा असंख्य चौबीसी जितना तो निगोदका शरीर है. अक शरीरमें अनंतवे भाग उससे अनंतगुना अक शरीरमें ऐसा-ऐसा असंख्य चौबीसीका समय जितना निगोद शरीर है. ओलो..लो..! ज्ञानमय भगवान ऐसा अनंत... अनंत... अनंत... आत्माओ हैं. ऐसा सम्यग्दृष्टि द्रव्यदृष्टिसे अपनेको जैसे चैतन्यमय देखते है ऐसा सबको चैतन्यमय देखते है. समझमें आया? शरीर है, कर्म है, अल्पज्ञता है, विकार है. वह नहीं. वह तो ज्ञानने लायक है. यह जव. अकेला भगवान बधा-सारा ज्ञानमय.

'और जन्म-मरण सहित अपने-अपने प्रदेशोंसे सब समान हैं,...' अनो अर्थ नहीं. रही गयो छे अर्थ. अर्थ रही गयो छे. शब्द पडा है, अर्थ रह गया है. कैसा है? जन्म-मरणसे रहित है. 'जन्ममरणविमुक्ताः' अक अर्थ रह गया है. नीचे अंदरमें आयेगा. टीकामां आवशे. ओलो..लो..! अरे! जन्म-मरणकी पर्यायमें होनेपर भी जन्म-मरणरहित स्वभावका स्वीकार. समझमें आया? जन्म-मरणसे अक समयकी पर्यायमें होने पर भी वस्तु-वस्तु, जन्म-मरणरहित वस्तु. वस्तुमें जन्म-मरण कहां? राग कहां? ऐसा जिसको देखते हैं. 'और अपने अपने प्रदेशोंसे सब समान हैं,...' भाषा भिन्न-भिन्न बताना है तो अपना असंख्य प्रदेश, अपना असंख्य प्रदेश. असंख्य प्रदेश ऐसा अनंत आत्मा. असंख्य प्रदेश क्षेत्र चैतन्य धामका क्षेत्र. असंख्य प्रदेश ज्ञानका क्षेत्र. जैसे सब जव समान है.

'और सब जव अपने केवलज्ञानादि गुणोंसे समान हैं.' 'स्वगुणैः एके' 'एके'नो अर्थ समान. ज्ञातसे सब अक हैं. यह कबुलात. आला..ला..! समझमें आया? वह विकल्पसे धतनी कबुलात नहीं आती. समझमें आया? वह विकल्प राग, मनके संबंधसे धतना आत्मा ऐसा वह तो अपना निर्विकल्प चैतन्य प्रभु अक समयमें पूर्ण स्वभाव ऐसी दृष्टि हुई उसको वह ज्ञानकी पर्यायमें ऐसा अनंत है वह ज्ञानकी पर्यायमें समा जाता है. सब अनंत है. ऐसा शुद्ध है. पर्यायमें ज्ञानना है न? द्रव्य-गुण तो त्रिकाल है. पर्यायमेंसे ज्ञानते है. ज्ञानते

है पर्यायमें, परंतु जानते है सब ज्ञानमें पूर्ण अनंत. जानते यहां पर्यायमें, परंतु जानतेमें पूर्ण द्रव्य एक समयकी पर्यायमें जानना, परंतु जानना क्या? द्रव्य पूर्ण ऐक्यप हूं. ऐसा जानना पर्यायमें सब अनंत जब केवलज्ञानकी वेदीका डूंड है जैसे श्रद्धामें लेते ओलो..लो..! परमेश्वरनी हार बेठी छे. अनंत अनंत परमेश्वरनी पंक्ति. समझमें आया?

मुमुक्षु :- ज्यों देखुं त्यां भगवान देखुं.

उत्तर :- ज्यों देखुं त्यां भगवान देखुं छुं कहे. वह स्वभावकी दृष्टि है न स्वभावकी, उस अपेक्षासे बात चलती है. भगवान... भगवान... भगवान... ओ भगवान अना ओ. ओलामां आवे छेने अन्यमतिमां? ओ तो ओला देव आव्यो एतो ने इलाशु आव्युं एतुं ओ बताववा. आ तो भगवान महिमास्वरूप सम्यग्दर्शनमें अपना स्वरूप जहां पूर्ण स्वभाव, स्वस्वभाव, जो पर्यायमें नहीं. एक समयकी पूर्ण-पूर्ण स्वभाव ऐसा प्रगट्रूप प्रतीतमें, ज्ञानमें आया विद्यमान पदार्थ. ऐसा सबको ज्ञानी द्रव्यदृष्टिसे सरिजे देखते हैं.

देभो, 'भावार्थ :- व्यवहारसे लोक-अलोकका प्रकाशक...' व्यवहारसे. परवस्तु है न? उस उपेक्षासे 'व्यवहारसे लोक-अलोकका प्रकाशक और निश्चयनयसे निज शुद्धात्मद्रव्यका ग्रहण करनेवाला...' निश्चयसे शुद्ध आत्मद्रव्यका ग्रहण करनेवाला 'जो केवलज्ञान वह यद्यपि...' केवलज्ञान. पर्यायकी बात है एं. 'व्यवहारनयसे केवलज्ञानावरणकर्मसे ढंका हुआ है,...' क्या कदा समझमें आया? अपनी पर्यायमें हीनपणाइपी परिणामन वह केवलज्ञानावरणीयका वहां निमित्त है तो केवलज्ञानावरणीयने अपनी ज्ञानकी पर्याय पूर्ण है तीन काल, तीन लोक जाननेवाली उसको व्यवहारसे आच्छादन है ऐसा कलनेमें आया.

'तो भी शुद्ध निश्चयनयसे केवलज्ञानावरणका अभाव होनेसे...' भगवान आत्मामें केवलज्ञानावरणी नहीं और अल्पज्ञानका अभाव और केवलज्ञानावरणीका तो अभाव है ही. वस्तु... वस्तु... वस्तु... आला..ला..! केवलज्ञानावरणका वस्तु-पदार्थमें परमाणुकी पर्यायका अभाव है और वस्तु त्रिकालमें अल्पज्ञ एक समयकी पर्यायका भी उसमें अभाव है. पर्यायमें हीणी है तो निमित्तपना उसमें वह है. दोनोंका अभाव देखकर, अपना शुद्ध स्वरूप देभा. ऐसा सब जब 'केवलज्ञानस्वभावसे सभी जब केवलज्ञानमयी हैं.' ओलो..लो..! ऐसा ज्ञानमें-भावश्रुतज्ञानमें सम्यग्दृष्टि सबको ऐसा द्रव्यसे जानते है. एक बात. दूसरा वह जन्म-मरणका अर्थ नहीं किया इसमें.

'यद्यपि व्यवहारनयकर सब संसारी जब जन्म-मरण सहित हैं,...' पर्यायमें उदयभाव आदि है, निमित्त कर्म आदि हैं. एक समयका संसार. एक समयका संसार. वह तो प्रवाल तरीके अनादिसे. द्रव्यमें संसार एक समय रहता है. देवचंद्रज्ज! क्या? एक समय

ही रहता है. वह समय सिवायका परमात्मा पूर्णानंद है वह बताना है. संसार अेक समय ही है. पर्याय है न वह संसार? वह कोई गुण द्रव्य नहीं है. आला..ला..! समजमें आया? यह तो परमेश्वरके धरकी बात है. समजमें आया? मला परमेश्वर अपना स्वरूप निर्विकल्प जहां प्रतीतमें आया. बाहरका तो बहुत ज्ञान अनंतबार किया, परंतु स्वका अेक समयमें जहां ज्ञान्यांतर ज्ञान हो गया. जे ज्ञान अकेला परको ज्ञानता था, वह ज्ञान स्वको ज्ञानने लगा, सम्यग्ज्ञान ज्ञान्यांतर हो गया. वह ज्ञानसे जहां अपना स्वरूप पूर्ण है अैसा प्रतीतमें, भानमें आया. ओहो..हो..! मैं भी पर्यायमें अैसा था. वस्तुमें तो है ही है. अैसा सब जवको समभावकी दृष्टिसे द्रव्यदृष्टिसे अैसा देभते हैं. अनंत... अनंत... अनंत... ओहो..हो..! समजमें आया?

वह 'सब संसारी जव जन्म-मरण सहित...' अेक पर्यायमें सहित देभनेमें आता है अेक समयमें. 'तो भी निश्चयनयकर वीतराग निजानंदरूप अतीन्द्रिय सुभमयी हैं,...' भगवान आत्मा रागरहित निजानंद-निज आनंदस्वरूप त्रिकाव पडा है. आनंदरूप अतीन्द्रिय सुभमय है, अतीन्द्रिय सुभमय है. सुभकी ध्रुव पाट पडी है. आनंदकी-सुभकी, अतीन्द्रिय आनंदकी पाट है. पाट क्या? शिवा. शिवा कहते है न? बरझकी शिवा. पांच मनकी शिवा. भगवान आत्मा अरुपी शिवा. वीतराग आनंदमय शिवा. आला..ला..! आ ते कांई... समजमें आया? वह परमात्मप्रकाशकी बात है न? वह परमात्मा अेक समयमें भगवान पूर्ण. कहते हैं कि भगवान आत्मा समयमें जन्म-मरण सहित दिभता है व्यवहारसे. परमार्थसे देभो तो भगवान आत्मा. आला..ला..! छती को अछती करना और अछती दृष्टिमें उसको छती करना. आला..ला..! समजमें आया? अेक समयका संसार छतां-प्रगट दिभता है उसको अछता करना कि है ही नहीं स्वभावमें. आला..ला..! और पर्यायमें छता नहीं उसको छता, छता क्या कहते है आपकी भाषामें? मलासत्ता प्रगट करके. प्रगट है, व्यक्त है... व्यक्त है... व्यक्त है... भोजुदगी. भोजुदगी. समजमें आया? भोजुदगी. अेक समयकी भोजुदगी-छती उसको अमोजुदगी करना. अने त्रिकाव जे पर्यायमें भोजुदगी नहीं वह भोजुद दृष्टिमें लेना. आला..ला..! समजमें आया? लयाती-भोजुदगी.

'जिनकी आदि भी नहीं और अंत भी नहीं अैसे हैं,...' भगवान अनंत आत्मा... आदि-अंत क्या? वह तो पर्याय जन्म-मरण है उदयसे उत्पन्न होते है और दूसरे समय व्यय होते है. उत्पन्नध्वंसि. उत्पन्न-ध्वंसि. वह तो अेक समयकी विकारी अल्पज्ञ पर्याय उत्पन्न-ध्वंसि है. वस्तु तो त्रिकाव अेकरूप है उसको उत्पन्न ध्वंसि-इंसि है नहीं. आदि-अंत है ही नहीं. समजमें आया? जुओ, आ भगवाननी ज्ञानपंचमी आ, देभो. आ ज्ञानमय आया

देभो यदां. ज्ञानपंचमी ओलो..लो..! संतोने. द्विगंबर मुनि धरसेनाचार्य. धर्मना थांभवा. ओलो..लो..! अने अेवो विकल्प वात्सल्य प्रेम आव्यो. अरे! आ ज्ञान बार अंगनी साथे ज़ोडाणुं आवुं. मेरा देह छूटे पीछे क्या होगा? र्तना प्रेम विकल्पसे आ गया. समजमें आया? आला..ला..! नलितर तो उनको वीतरागभाव है. मला .. अरे! आ नलि. पीछे कौन होगा? कौन है? आला..ला..! मुनि .. तो मुनि भी अैसा वीतराग-वीतरागका कंड प्रभु. अरे! पंचमकालमें भी आत्मा है न वल? मुनि है भाई! समजमें आया? ये मुनिको आम देभते है न जरा. आला..ला..! उस क्षेत्रमें जल देभते लोंगें. यल वस्तु... यल वस्तु... यल. वल .. अलण-धारण मुनि करते लोंगें. .. मुनिके मुभमेंसे निकलता होगा. आला..ला..! वल .. अलण धारण. त्यां क्या पाना लिभा था? डि पाना लथमें लेकर यले जये. समजमें आया?

अक तो वीतरागी दशामें जूलते है र्तनेमें अैसा-अैसा आचार्य गुरुदेवे धरसेनाचार्य देते है. अंदर धारण... धारण... धारण.. धारण... धारण... कर लिया. वगर लिभे, वगर छापे. ओलो..लो..! ये पंचमकालके मुनि. आत्मा है न. विद्या आपी. ज़ओ सिद्ध करो. मला वीतरागी मुनि. मलाराज! लमें उस विद्याका क्या काम है? अेम न कलुं. गुरुका कोर लेतु होगा. ज़ओ विद्या सिद्ध करो. वीतरागी मुनि लों. ओलो..लो..! विद्या सिद्ध करके देवीका इप कुइप देभते है. आला..ला..! देवी कुइप लोती नलीं. कोर विद्यामें ज़ामी है. ओलो..लो..! वीतरागी संतोअे विद्याने शोधी. .. इेर है, शब्दोंमें इेर है उसमें. विद्या .. बराबर .. मलाराज! प्रभु! अख्छा कल्याण लो... कल्याण लो... आला..ला..! वल ..पणुे ज्ञाता-दृष्टा रलता लूं में. अैसा विकल्पमें अलण धारण वल व्यवहार अैसा लुआ था. आला..ला..! जैनशासनका द्रव्य तो जूटी ज़तका, उसका व्यवहारकी भी अलौकिक बात है. समजमें आया? जैनने कला उसके सिवाय अैसा व्यवहार भी तीन कालमें लोता नलीं. वल यीज वस्तुकी अैसी है. तृम-तृम लुआ. आनंद..

गुरुको लगा डि मेरी स्थिति अल्प है. यदां उसे .. होगा. डि ज़ओ. ले ज़ओ. नाथ! र्तना उपकार किया और मुअे यदां से यला ज़ाना. विकल्प नलीं. गुरु कलते हैं ज़ओ. आला..ला..! अगियारसे पलोंये छे ज़्यां. ताडपत्र. अली वलां ताड है लों. लाणों ताडी अली भी है. .. गांवमें देभा है न. .. सज्जेद. सज्जेदमें दो लज़र वर्ष पललेकी अक प्रतिमा है शीतलनाथ. उसको देभा. ओलो..! जरी .. लो गयी है. गुझमें है. शीतल... शीतल... शीतल... शांत. और आसपास देभो तो लज़रो-लाणों ताडी अली भी है. उस समय ताडपत्र नीचे पडा लो. उस विकल्पका कर्ता नलीं. अकर्ता कर्ता नलीं. आ ते कांर गजल वात छे ने! समजमें आया? यल पुस्तक यदां रल गया वल भी अक जगतका भाज्य है. समजमें आया? ज़लां केवलज्ञानी .. वल आज ज्ञानपंचमी है. पाठमें पणुे आपणुे यल आया कुदरती.

‘जीवा सयल वि णाण-मय जम्मण-मरण-विमुक्का’ भगवान् आत्मा शुद्ध ज्ञानमय है. वल शास्त्रज्ञान भी नहीं. आला..ला..! समजमें आया? अपने ज्ञानमें क्षयोपशम निजस्वप्नका उत्पन्न हुआ वल क्षयोपशम ज्ञान ँतना भी नहीं. शास्त्रज्ञान तो नहीं, अपना निज स्वप्नमें दृष्टि करके जो आत्मज्ञान, आत्मज्ञानका कृण निकला अंदरमेंसे वल भी अेक समयकी पर्यायि है. भगवान् आत्मा ज्ञानमय पूर्ण है. आला..ला..! समजमें आया? अेक समयका ज्ञान वल व्यवहार हुआ. निजस्वप्नका ज्ञान ँं. वल पर्यायि भी व्यवहार हुआ. किस अपेक्षासे? त्रिकाल वस्तुकी अपेक्षासे. समजमें आया? त्रिकाल वस्तु वीतराग निजानंदरूप, अतीन्द्रिय सुभमय अेकरूप. निजानंदका अेक अंश आनंदका आया सम्यक्दर्शनमें. ज्ञानकला उदय हुआ, परंतु वल तो वर्तमान पर्यायि अंश है, वल तो व्यवहारनयका विषय हुआ. भले उसका भेदरूप सद्भूत व्यवहार ँो परंतु है व्यवहार. भगवान् आत्मा कहते है कि अंश सिवायनो आभो नित्यानंद सुभमय प्रभु है. ऐसा सब भगवान् ऐसा है. समजमें आया?

‘शुद्धात्मस्वप्नसे विपरीत जन्म मरणके उत्पन्न करनेवाले जो कर्म उनके उदयके अभावसे...’ उदयका अभाव-स्वभावमें है. ‘जन्म-मरण रहित हैं.’ भगवान् आत्मा वस्तु... वस्तु... वस्तु... पदार्थ उसमें उदयभावका तो अभाव है. उदयभावका अभाव है. उदयभाव तो पर्यायिमें गति आदिका अेक समयकी पर्यायिमें है. वस्तु उत्पन्न ँो, व्यय ँो, उत्पन्न ँो. वस्तु तो जन्म-मरणरहित त्रिकाल ज्ञान. ऐसी अंतर दृष्टि हुआ, वल दृष्टि अंतरात्मा अंतरमें स्वभावको देभते है, पर्यायिको ज्ञानकर ज्ञाननेमें आता है, परंतु अंतरमें दृष्टिका आदर अपना स्वभावका हुआ तो ऐसा ँी सब द्रव्य ऐसे देभते है. परमात्मा देभते हैं.

‘यद्यपि संसारअवस्थामें व्यवहारनयकर प्रदेशोंका संकोच विस्तारको धारण करते हुआ...’ व्यवहार है. असंख्य प्रदेशमें संकोच-विकास वल पर्यायि. संकोच-विकास है. ‘द्वेषप्रमाण हैं, और मुक्त-अवस्थामें यरम (अंतिम) शरीरसे कुछ कम द्वेषप्रमाण हैं,...’ परंतु वल भी व्यवहार है. ‘तो भी निश्चयनयकर लोकाकाशप्रमाण असंख्यातप्रदेशी हैं,...’ असंख्य प्रदेशमें अेक प्रदेश कम और बढ नहीं ँोता है. वल तो क्षेत्रमें ऐसा-ऐसा ँोता है संकोच-विकास. असंख्य प्रदेश तो ऐसा-ऐसा अनादि-अनंत है. निश्चयसे उसमें संकोच-विकास. असंख्य प्रदेशमें संकोच-विकास क्या? घटे तो संकोच और बढे तो विकास. वल तो है ँी नहीं. वल तो उसकी आकृतिकी पर्यायिमें-व्यंजनपर्यायिमें ऐसा संकोच-विकास है. वस्तु असंख्य प्रदेशी निश्चयनयकर असंख्यातप्रदेशी है.

‘छानि-वृद्धि न ँोनेसे अपने प्रदेशोंकर सब समान हैं,...’ आला..ला..! सब भगवान्का ज्ञानानंद अंगला अधाना सरभा है लो. ज्ञानस्वभावनी दृष्टिमां. जिनवाणीमें तो ँोनों ँी

आता हैं. व्यवहार और निश्चय परंतु यहां निश्चयमें वह बात है. निश्चयकी बात चलती है न. समझमें आया? व्यवहार भी आता है न? ज्ञानने लायक है, आश्रय करने लायक नहीं. समझमें आया? 'हानि-वृद्धि न होनेसे अपने प्रदेशोंकर सब समान हैं, और यद्यपि व्यवहारनयसे संसार-अवस्थामें ईन ज्वोके अव्याबाध अनंत सुभादिगुण कर्मोंसे ढंके हुआ हैं,...' पर्यायमें व्यक्त नहीं. और कर्मका निमित्त है तो ढंका हुआ है ऐसा व्यवहारसे कलनेमें आता है. अशुद्ध निश्चयसे अपनी पर्यायमें हीन परिणामन हुआ है. पर्यायमें हीन परिणामन हुआ है. वस्तुमें परिणामन हीन या अधिक ऐसा है ही नहीं.

'तो भी निश्चयनयकर कर्मके अभावसे...' वर्तमान हों. वणी कर्मनो अभाव थशे अम नहि. वर्तमानमें भगवान आत्मा, सब आत्मा वर्तमान कर्मका निमित्त और हीनपनाका परिणामन अशुद्ध उपादान वह वस्तुमें है नहीं. परंतु वर्तमानमें 'कर्मके अभावसे सभी ज्व गुणोंकर समान हैं.' सब गुणोंकर समान ज्व हैं. आहा..हा..! समझमें आया? 'ऐसा जो शुद्ध आत्माका स्वरूप है,...' ऐसा जो त्रिकावी शुद्ध द्रव्यस्वरूप पूर्णानंद प्रभु 'वही ध्यान करने योग्य है.' वही श्रद्धा-ज्ञानमें, चारित्रमें लेने योग्य है. अस पूर्णानंद प्रभु पूर्ण... पूर्ण... पूर्ण... पूर्ण... पूर्ण... ऐसा शुद्ध स्वरूप अकल्प अव्याबाध आदि अनंतगुणस्वरूप, असंख्य प्रदेशरूप, वह क्षेत्र बताया न? गुण बताया, क्षेत्र बताया. समझे? उसकी शक्ति पूर्ण उसरूप प्रभु वही ध्यान करने अर्थात् ध्येयमें लेकर अकाग्र होने लायक है. समझमें आया?

'ऐसा जो शुद्ध आत्माका स्वरूप है,...' संस्कृतमें है. 'यदुक्तं शुद्धात्मनः स्वरूपं तदेवोपादेयमिति तात्पर्यम्॥' तात्पर्य भी कहते हैं. ज्ञानकर करना क्या? भगवान पूर्ण स्वरूप उस सन्मुख होना. पर्याय, विकल्पसे विमुख होकर, स्वभावसे सन्मुख होना वह उसका तात्पर्य है. समझमें आया? जो चीज मलापदार्थ. सन्मुख-सन्मुख-उसके सामने देजना. विमुख-पर्याय और विकल्प होनेपर भी विमुख-मुख वहांसे हटाना. समझमें आया? पांचवे आराममें? अरे भगवान! पांचमा आरा, तेथी कले छे के भाई पांचवे आरामां आत्मा तो जैसा है वैसा है. पांचमा आरामां, योथा आरामां के निगोहमां हो के चाले... आत्मा तो ऐसा का ऐसा तीन काव, तीन लोकमें पडा है शांत बिंज अकल्प. दूसरा क्या है तुजे. पांचमा आरा और योथा आरा क्या है? अे तो ना पाडी नहि? अकल्प भगवान अभी भी है. योथे आरे था, अनंतकाव पहले था, वह तो है ही है. ऐसा भगवान आत्मा शुद्धस्वरूप उसका ध्यान, परंतु वह समझे बिना ध्यान किसका. उसके बिना ध्यान अकला बैठ जये ध्यान ...

अेक माणस हमणा आव्यो हतो. सोण वर्षथी ध्यान करुं छुं, कले. महाराज! अेक शब्द ऐसा बताओ. भाई! अेक शब्द ऐसा नहीं चीज है. कोक आव्यो नथी हमणा? अंदर आव्यो

હતો. સોળ વર્ષથી ધ્યાન કરું છું, પણ કાંઈ દેખાતું નથી. શું દેખાય? કીધું ધૂળ દેખાય? એક અહીં લેવા આવ્યો છું. એક શબ્દ આપો. શબ્દે-બબ્દે વળે એવું નથી કીધું. સ્વરૂપ કેસા છે? પર્યાય વસ્તુ અનંત ઉસકા બરાબર ઉસકો જ્ઞાન હોના ચાલિયે. જ્ઞાન હુએ બિના કિસકી મહત્તા આવે? મહત્તા આયે બિના સ્વભાવ સન્મુખ કેસે રુચિ ઢળે? સમજમેં આયા? એમ ને એમ ધ્યાન કરું. શું ધ્યાન કરે? થોથા હો જાયેગા. કેટલા વળી એ ચડી જાય ધ્યાન કરું. પરંતુ કિસકા ધ્યાન? ધ્યાનકા ધ્યેય ચીજ કેસી છે? કિસ પ્રકારકી છે? અનંતગુણ કેસા છે? સામર્થ્ય કેસા છે? પર્યાય કિતની છે? કિસ પ્રકારકી છે? ઉસકા જહાં બોધ ભી નહીં, તો મહત્તા પર્યાયકી ઉઠકર સ્વભાવકી મહત્તા કહાંસે આયેગી? સમજમેં આયા? આ તો માણસને એમ થાય કે એકદમ લઈ લઉં. કાંઈક બતાવે તો. ઝૂં... ઝૂં... ઝૂં... હવે ઝૂં-ઝૂં શું કરે છે? એ તો વિકલ્પ છે ઝૂંનો. આત્મા સમજ્યા વિના ઝૂં-ઝૂં શું તારો કરતો હતો? ભગવાન-ભગવાન.

મુમુક્ષુ :- ઝૂં શાંતિ...

ઉત્તર :- અરે! પણ ઝૂં એનું વાચ્ય શું છે? ઝૂં તો વાચક છે. શબ્દ છે. સાકર શબ્દ છે એમાં સાકર આવી ગઈ? સાકર શબ્દમાં વાંચે તો વાચ્ય આવી ગયું? વાચ્ય સાકરકા ગાંગડા ભિન્ન છે. એસે આત્મા શબ્દ છે, તો આત્મ શબ્દકા વાચ્ય કૌન? પદાર્થ છે. કૌન છે પણ યે? સમજમેં આયા? અસ્તિપણે-અસ્તિપણે, મોજુદગીપણે, હયાતીપણે કેસી છે ચીજ? એસી ચીજકા યથાર્થ જ્ઞાન હુએ બિના ઉસ તરફ વીર્યકા ઝુકના કભી હો સકતે નહીં. વહ ઝુકના અંદરમેં વહ ધ્યાન છે. સમજમેં આયા? વહ કહતે છે. ઓલું આવેને ધ્યાન કરવું લ્યો શાસ્ત્રનું. પણ ધ્યાન સમજ્યા વિના? અહીં તો સમ્યજ્ઞાન હુઆ, પીછે ધ્યાન હોતા છે. વસ્તુ... વસ્તુ... વસ્તુ... વસ્તુ... ઈતની માહાત્મ્યવાલી ચીજ જો દષ્ટિમેં આ ગયી, નિર્વિકલ્પ પ્રતીતિ હુઈ તબ ઉસ તરફકા જરૂરિયાત જાને ત્યાં વીર્ય ઝુકે વિના રહે નહિ. સમજમેં આયા? પરંતુ ઉસકા બોધ યથાર્થ સ્વપદાર્થકા હોના ચાલિયે. ઈસલિયે પહલે વ્યાખ્યા કિયા, ફિર સાર કહા. જાનકર વ્યવહાર-નિશ્ચય, વ્યવહાર-નિશ્ચય. સમજમેં આયા? પરમાત્મપ્રકાશ.

મુમુક્ષુ :- ધ્યાનવાળા ...

ઉત્તર :- બેસી જાય આંખ મીંચીને. શું પણ આંખ મીંચેલી જ છે. હવે ત્યાં કે દિ' ગરી આંખ આત્મામાં? આંખ આમ થાય કે આમ થાય એ તો જડની પર્યાય છે. આંખ શું આત્મા મીંચી શકે છે? આમ કરી શકે છે? આમ ઉઘાડી શકે છે? એ તો જડની પર્યાય છે. ઝૂં... ઝૂં... ઝૂં... ઝૂં... ઝૂં... શું છે ઝૂં? એ તો વિકલ્પ છે, કલ્પનાની જાળ છે. સમજમેં આયા? ચૈતન્ય પદાર્થ.. જ્ઞાનમેં જ્ઞેય ઈતના માહાત્મ્યવાલા છે એસા જ્ઞાનમેં, પર્યાયમેં માહાત્મ્ય પર્યાયવાનકા આયે બિના પર્યાયસે હટકર પર્યાયવાનમેં વીર્ય નહીં ધૂસ સકતા. સમજમેં આયા?

વહ તાત્પર્યમેં વહ કહા હૈ. ઐસી સમજાકર પીછે કહા. ઐસા ભગવાન આત્મા અપની પર્યાયકો, પર્યાયવાનમેં એકાગ્ર કરના ઉસકા નામ ધ્યાન હૈ. સમજમેં આયા? ધ્યાનમેં હમેં લાલ-પીલા દિખે, એકદમ લાલ દિખતા હૈ, પીલા દિખતા હૈ. અહીં એક હતોને ઓલો સાત પડિમાવાળો. પ્રભુ નહોતો એક પ્રભુ? ચિદાનંદજીની સાથે. ચિદાનંદજીએ બે ચોમાસા ક્યાનિ. એને સાત પડીમા લીધેલી એણે. પછી એને પૂછ્યું કે એલા! આત્મા કેવો? કે આત્મા હોય રાતો. એક અર્જિકા આવી હતી સાંજે થાકીને બધું. પછી કોઈએ પૂછ્યું કે આત્મા કેવો? કે પહેલો હોય રાતો અને પછી દેખાય ઘોળો. પહેલે રાતા. લાલ-લાલ. પીછે સફેદ. ભગવાન! ક્યા હુઆ? યહાં રાતા લૂગડાં પહેરેને પછી ઘોળા. પહેલા એમ કે રાતા દેખાય અંદરમાં રાતા. રાતા અને ઘોળા, લાલ અને ઘોળા એ તો જડ છે. અર્જિકા હતી હોં અગિયાર પડિમા લઈને અહીં આવી થાકીને. .. ભગવાન! શું કરે છે આ? ખબર પડતી નથી. એની કિંમત શું છે? આ હું શું લઈને બેઠો છું એની ખબર નથી. એને પોતાને કાંઈ બિચારાને દુઃખ લેવાનો કાંઈ ભાવ હોય? પણ વસ્તુની ખબર નથી. ખબર નથી. આ ચીજ શું છે, આ હું શું કરવા માગું છું? ક્યાંથી આવશે? એ શાંતિ માગીએ છીએ, સમ્યક્ એ ક્યાંથી આવશે? એ ક્યાં ભર્યું છે અંદરમાં તે આવશે? એ ચીજની જ જ્યાં ખબર નથી અને એમ ને એમ રાગ ને આ ને આ. એ તો અનંતકાળ એમ ને એમ જન્મ-મરણમાં વિત્યા નિગોદથી નવ ત્રૈવેચક. એના એ કમચક હૈ. સમજમેં આયા?

આચાર્ય મહારાજને ઈસલિયે કહા, આખી વાત કરી પીછે. ‘યદુક્તં શુદ્ધાત્મનઃ’ જો કહા ઐસા શુદ્ધાત્મા ‘સ્વરૂપં તદેવોપાદેયમિતિ’ યહી અંતરમેં ઉપાદેય કરનેલાયક, ધ્યાન કરનેલાયક. ઉપાદેય અંગીકાર કરવા લાયકકા અર્થ કિ ઉસમેં હી એકાગ્ર હોનેલાયક હૈ. યહ ઉપાદેય. ઔર યહ ઉપાદેય ઐસા ભેદ ભી કહાં હૈ? સમજમેં આયા? યહ વસ્તુ... વસ્તુ... વસ્તુ... વહ .. હૈ ઐસા જ્ઞાન હોકર પીછે અંતર્મુખમેં એકાકાર હોના વહી ઉસકા તાત્પર્ય ઔર જ્ઞાનનેકા ફલ હૈ. સમજમેં આયા? ઓહો..હો..! અગિયાર-અગિયાર અંગ, નવ-નવ પૂર્વ પર્યાયમેં ખિલ જાયે, પરંતુ અંતર સ્વભાવકા માહાત્મ્યકી પર્યાય પ્રગટ ન હો તો કુછ ઉસકી કિંમત હૈ નહીં. એક સ્વભાવ શુદ્ધ ઐસા પરિપૂર્ણ સત્ત્વ મોજુદગી વિદ્યમાન ઐસા લક્ષમેં, દષ્ટિમેં લિયા ઔર જ્ઞાન જો આયા, કિંમત હો ગયી. એ કેવલજ્ઞાન લીધે છૂટકો. બીજ ઉગી એ કેવલજ્ઞાન પૂનમ હોકર છૂટકો. બીજ ઉગી વહ પૂનમ હોગા હી હોગા. એમ બોધીબીજ અંદરકા બોધીબીજ સ્વરૂપકી દષ્ટિકા બોધબીજ ઉગા કેવલજ્ઞાન. અગિયાર અંગકા, નવપૂર્વકા હો ઉસકે સાથ સંબંધ કુછ હૈ નહીં. વહ યહાં કહતે હૈ. સમજમેં આયા? ‘વહી ધ્યાન કરને યોગ્ય હૈ.’ ઓહો..હો..!

‘આગે જીવોંકા જ્ઞાન-દર્શન લક્ષણ કહતે હૈ—’ હવે એના લક્ષણ બતાવે છે. ઓહો..! આચાર્યકો ભગવાનકા નામ લેના પડતા હૈ બીચમેં. હમ કહતે હૈ ઐસા નહીં, પરંતુ જિનવર

ऐसा कलते हैं. क्या करे? विश्वास.

२२५) जीवहँ लक्खणु जिणवरहि भासिउ दंसण-णाणु।

तेण ण किञ्जउ भेउ तहँ जइ मणि जाउ विहाणु।।१८।।

आला..ला..! 'श्रवोका लक्खणु जिनेन्द्रदेवने...' भगवान त्रिलोकनाथ परमेश्वरने, जैन परमेश्वरने, वीतरागभावना परमेश्वर वीतराग जिणवर कला. वीतरागभावना परमेश्वर. वल परमेश्वरने 'दर्शन और ज्ञान कला है,...' पुण्य-पाप, व्यवहाररत्नत्रय, विकल्प वल आत्माका लक्खणु नलीं. समजमें आया? पुण्य-पापका विकल्प, व्यवहाररत्नत्रय, देव-गुरु-शास्त्रकी श्रद्धाका राग आदि, पंथ मलाव्रतका विकल्प वल कोर आत्माका लक्खणु नलीं. वल तो आस्रव है. आला..ला..! भगवान आत्मा 'जीवानां लक्खणं जिनवरैः दर्शनं ज्ञानं भाषितं' योगीन्द्रदेवने ऐसी ओथ वी. कुंडकुंडार्याय पणु अम कले छे भाठी! भगवान तो अम कले छेने के उसके आयुष्यमें श्रुता है. भगवान! तुने आयुष्य दिया कि तुने उसको श्रुत दिया? जिणवर तो ना पाडते है कि कोरका आयुष्य कोरको देते नलीं. अरे! मनुष्य तुम भी कलों न. भगवान ऐसा कलते हैं. परमेश्वरकी वाणीमें ऐसा आया, प्रभु! आला..ला..! जिणवर अम कले छे. 'श्रुत न ज्ञाणली किञ्चित्' आवे छेने भाठी छेवनी गाथामां ११. समयसार. 'श्रुत न ज्ञाणो किञ्चित्' श्रुत क्या ज्ञाने आत्माको? श्रुतसे पहले सार जिणवर कलते है कि आत्मा तेरा है. समजमें आया?

'छसलिये उन श्रवोमें लेद मत कर,...' राग-द्वेषकी लीनताका और कर्मकी बलुताका या घटनेका लक्खणुसे तुम श्रवमें लक्खणु न मान. श्रवकी पर्यायमें लीनाधिकता, राग-द्वेषकी मंदता-तीव्रता और कर्मका संयोगमें बलुत-अल्प स्थिति रसवाला-ऐसा श्रवका उस कारणसे लेद न कर. 'उन श्रवोमें लेद मत कर, अगर तेरे मनमें...' 'विभातः जातः' 'ज्ञानरूपी सूर्यका उदय लो गया है, अर्थात् है शिष्य, तू सबको समान ज्ञान.' यलां तो कले, सम्यज्ज्ञान चैतन्यका लुआ तो तेरे ज्ञानकी परिपूर्णाता देणी वल ज्ञानलक्खणुसे लक्षित देणा, सब ऐसी वस्तु है. पहले द्रव्यसे कला था, पीछे गुणसे, केवलज्ञानसे कला, अभी लक्खणुसे कला. समजमें आया? जूओ, 'विभातः जातः' छेने? 'जइ मणि जाउ विहाणु' व्यवहार. जो ज्ञानरूपी सूर्यका उदय लो गया है. देणो, पर्यायकी बात है लो! ज्ञानरूपी सूर्य तो है त्रिकाव. उसके लक्खणुसे लक्षित करके, ज्ञानरूपी सूर्य तेरी पर्यायमें प्रगट लुआ सम्यज्ज्ञान मति-श्रुतका कण. समजमें आया? 'ज्ञानरूपी सूर्यका उदय लो गया है, अर्थात् है शिष्य, तू सबको समान ज्ञान.' वस्तुमें कुछ लीन-अधिकता लो गल नलीं. तीन काल, तीन लोकमें ... अबलविको भी केवलज्ञानावरणीय, केवलदर्शनावरणीय है. समजमें आया?

उसके साथ चर्चा लुठी थी. टपमें. टपकी सालमें चर्चा लुठी. भाठी! तो वल कले कि

केवलज्ञानावरणीय, केवलदर्शनावरणीय अभाविको नहीं. तब कितनी प्रकृति है उसको? कीधुं कहे तीन. मति, श्रुत.. अरे भगवान! द्रव्यमें क्या डेर किया? अम के जो केवलज्ञानावरणीय, केवलदर्शन हो तो उसमें केवलज्ञान, केवलदर्शन अंदरमें हो तो उसकी पर्यायमें आवरणवाला ऐसा है. ऐसा है. क्या अभाविको तीन आवरण है पांच प्रकृतिमें और भाविको पांच? अभाविको तीन, भाविको पांच है? समझमें आया? टपमें मोहनभाई छेने? मोहनवाला लज्जा लताने. ... हा पाडी अमां. अरे! कीधुं आ शुं करो छो तमे? अभाविको अम के केवलज्ञानावरणीय न होय. केमके केवलज्ञानावरणीय होय तो केवलज्ञान आवरण.. तो केवलज्ञान छो अमां थई गयुं नकई. अने अभाविको केवलज्ञान थातुं नथी कोई दि'.

अली तो तेथी कहे छो के दे शिष्य! तेरी ज्ञानसूर्यकी पर्याय प्रगट लुई सम्यक्, सब जिव अभाविको भी केवलज्ञानका कंड मान. आला..ला..! समझमें आया? अभाविको ... प्रकृति मोहननीयकी? मोक्ष ज्ञानेवालेको अष्टाईस प्रकृति अनादिकी और मोक्ष न ज्ञानेवाले अभाविको २७ प्रकृति. ऐसा प्रश्न यवा. कीधुं, ऐसा है नहीं. ऐसा क्या यवाया तुमने? अम के २८ प्रकृति हो सत्तामें तो मोक्ष ज्ञानेवाला होगा समकितमोहननीय प्रकृति. अम केवलज्ञानावरणीय हो तो केवलज्ञान प्रगट होना ही चालिये. अने होतुं नथी माटे केवलज्ञानावरणीय नथी. अम नथी. भगवान! अे अभाविको पाण भगवान है. पर्यायमें प्रगट होनेकी वायकात नहीं. समझमें आया? केवलज्ञानावरणीय, केवलदर्शनावरणीय प्रकृति अभाविको पांच प्रकृति है. ज्ञानावरणीयमें तीन प्रकृति है ऐसा नहीं.

यहां क्या कला? देओ, 'तूं सबको समान ज्ञान.' उसमें क्या आया? अभाविको हो, भाविको हो, स्वभाव दृष्टिमें तो सब समान है. पर्यायमें डेर है वल पर्यायकी दृष्टि तेरी छूट गयी है तो सबको समान ज्ञान. समझमें आया?

'भावार्थ :- यद्यपि...' अर्थात् जोके 'व्यवहारनयसे संसारीअवस्थामें मत्यादि ज्ञान,...' है. है. मत्यादिज्ञान पर्याय है. पर्याय-पर्याय. मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यायज्ञान, केवलज्ञान पर्यायने? 'और यक्षुरादि दर्शन...' है. वल 'जिवके लक्षण...' पर्यायसे कलनेमें आया है. पर्यायसे लीं. यल लक्षण, मतिज्ञान लक्षणसे लक्षित पर्यायके लक्षणसे वल लक्षण कलनेमें आता है. लक्षण तो पर्याय है उससे लक्ष्य द्रव्य है. तो पर्याय मति ... है. वल पर्याय से है, परंतु निश्चयनय करके केवलदर्शन, केवलज्ञान वल लक्षण है. केवल अकेला दर्शन और अकेला पूर्णज्ञान वली उसका लक्षण है. समझाणुं कांई? आ केवलज्ञान, केवलदर्शन ओटले पर्याय नहीं लीं. अे दर्शन भी लक्षण है, दर्शन भी लक्षण है सामान्यतः.

मुमुक्षु :- ...

ઉત્તર :- હા, સ્વપરકો જાનતે છે. હા, તોપણ ઉસકો દર્શન છે ન પરિપૂર્ણ.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા, જાતિવાદ. .. ઉસકો ચારિત્ર ભી કહા એક ઠેકાણે. ચારિત્રકો ભી લક્ષણ કહા છે. સ્થિરતા હોતી છે ન તો ઉસકો ભી લક્ષણ કહા છે. આગે છે પાઠમં. વહ તો દર્શન લક્ષણકા જ્ઞાનસે ઐસા જહાં...

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- દર્શન છે સાથમં. દર્શન સાથમં છે. દોનોં યહાં તો પરિપૂર્ણ દોનોં પડા છે, બસ ઈતના. દર્શન સામાન્ય અને વિશેષ ઐસા કોઈ સમય ભેદ નહીં. જબ જ્ઞાનસે લક્ષ ક્રિયા તો દર્શનસે લક્ષ ઉસમં આ ગયા.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- વહ પૂર્ણ-પૂર્ણ. જ્ઞાનકા વેદન આ ગયા, દર્શનકા ભી વેદન આ ગયા. પર્યાય છે ન. વહ પીછે રાતે રાખો.

યહાં તો એકલા દર્શન અને જ્ઞાન ઉસકા લક્ષણ. પાઠ છે ન દેખો ન. 'લક્ષણુ જિગવરહિ ખાસિડ' છે ન મૂલપાઠ છે ન. વહ તો આગે તો તીનોં આતા છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- જ્ઞાન પામે છે. ઔર દર્શન ઉપયોગ અંદર...

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એકલા દર્શનને જાણે. સામાન્ય દર્શન અને વિશેષ જ્ઞાન એવો એનો સ્વભાવ ત્રિકાળ છે. એમાંથી એક કાઢે તો વસ્તુ સિદ્ધ થતી નથી.

વ્યવહારનયસે સંસાર ઐસા. 'નિશ્ચયનયકર-કેવલદર્શન...' કેવલ નામ એકલા દર્શન હોં. ઓલા કેવલદર્શન પર્યાય નહીં. પર્યાયકી ખાત યહાં નહીં. પર્યાયકી પહેલા વ્યવહારનયમં આયા. 'કેવલજ્ઞાન યે હી લક્ષણ હૈં, ઐસા જિનેન્દ્રદેવને વર્ણન ક્રિયા છે.' સામાન્ય સ્વરૂપ એક છે ઉસમં. એક દર્શનમય છે, એક જ્ઞાનમય છે. સામાન્ય દર્શનમં જ્ઞાનમય આત્મા વસ્તુ છે. તો ઉસકો લક્ષણ કહકર વીતરાગ પરમાત્માને વહ લક્ષણ કહા. નિશ્ચયમં તો વહી લક્ષણ છે. સમજમં આયા? 'ઈસલિયે વ્યવહારનયકર દેહ-ભેદસે ભી ભેદ નહીં છે,...' દેહ ભેદસે ભી ભેદ નહીં છે. વસ્તુમં ભેદ કેસા? આહા..! આવી મહાસત્તા અને એનું દર્શન અને જ્ઞાન મહાસ્વભાવ. મહાસ્વભાવ. ઉપયોગ કહ્યોને ઉપયોગ? ઉપયોગને જીવ કહ્યો છે. ઉપયોગ સિવાયને અચેતન કહ્યા સમભંગીમાં. ઉપયોગ જ્ઞાનદર્શન તે જીવ. એ સિવાય વીર્ય આદિ તે અજીવ. ઐસી સમભંગી .. ઉતારી છે. સમજમં આયા? વહ સમભંગીમં ઉતારા છે. સમભંગી છે. સમભંગી

તરંગીણીમાં ઉસમેં હૈ. અપનેમેં અને અપનેમેં ઉપયોગ તે જીવ અને ઉપયોગ સિવાયકી ચીજ તે અજીવ. ઐસા સમભંગીમેં ઉતારા. ઓલો..લો..! ક્યોં? કિ જ્ઞાનને-દેખનેકા ખાસ સ્વભાવ વલ જીવ. ઈસકે સિવાય દૂસરા... ત્યાં તો જ્ઞાનના-દેખના દોનોં ઉપયોગ લિયા હૈ ઓર ઉપયોગરૂપ જીવ લિયા હૈ. સમભંગી..મેં. કહેવાઈ ગયું છે પહેલા એ તો.

યહાં કેવલદર્શન ઓર કેવલજ્ઞાન લક્ષણ.. ઈસલિયે વ્યવહારસે ભેદ નહીં. 'કેવલજ્ઞાનદર્શનરૂપ નિજલક્ષણકર સબ સમાન હૈ, કોઈ ભી બડા-છોટા નહીં હૈ.' શક્તિરૂપ પૂર્ણ હૈ ઉસ અપેક્ષાસે. પૂર્ણ હૈ વલ. કોઈ છોટા-બડા હૈ નહીં. ઓલો..! પર્યાયમેં કહાં અક્ષરકે અનંતવે ભાગ વિકાસકી પર્યાય ઓર એક વિકાસકી કેવલજ્ઞાન પર્યાય. અંતરમેં તો સબ એકરૂપ હૈં. ચૌદ પૂર્વકા જ્ઞાન શ્રુતજ્ઞાન. ઈતના શ્રુતજ્ઞાન ઓલો..લો..! શાસ્ત્રમેં તો ઈતના ચલતા હૈ કિ બાર અંગકા જ્ઞાન ઈતના વીર્યન્ટરાય ક્ષયોપશમ અપની પર્યાયમેં પ્રગટ હુઆ હો. મનબળીયા. શાસ્ત્રમેં ચલા હૈ. સાધુ. મનોબળીયા, વચનબળીયા, કાયબળીયા. છન્નસ્થકી બાત હૈ હોં.

મુમુક્ષુ :- ... ફેરવી નાખે બધું.

ઉત્તર :- એક અંતર્મુલૂર્તમેં બાર અંગ ફેરવી નાખે. ઉપયોગમેં હોં. આહા..હા..! એવી તાકાત છે. વચન બળીયા એવું લખ્યું છે. અંતર્મુલૂર્તમાં ફેરવી નાખે ફટ.. ફટ... ફટ... એટલો ઉઘાડ અને વીર્યનો... આખી નજર ફરી જાય ઉપયોગમાં હો ઉપયોગ. અરે! ક્યા? કમ થોડો પડે પણ કમ અંતર્મુલૂર્તમાં પૂરું થઈ જાય. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- પોતાની હીણી પર્યાય..

ઉત્તર :- છન્નસ્થકી બાત હૈ હોં આ. મનોબળીયા, વચનબળીયા, કાયબળીયા ચાલ્યા છેને. વલ શક્તિ, વસ્તુ. અને છન્નસ્થ પણ વસ્તુ આત્મા હૈ ન? કેવલજ્ઞાનકી પર્યાય વલ તો ક્યા કહના? પરંતુ યહ ભી ઉસકી પર્યાય વલ સ્વભાવકી ખિલ ગયી અંદરમેંસે. ઓલો..લો..! એક અંતર્મુલૂર્તમેં રચના કરે બાર અંગકી. ઉસકી કિતની તાકાત ગણધરકી. વલ બાર અંગકી રચનામેં કોઈ દો-તીન-ચાર દિન નહીં જાતે હૈ. આ તે કાંઈ વાત છે! ઐસા અંતરમેં લક્ષણ હૈ ઐસા પ્રતીત-અનુભવ કરતે હૈં. પર્યાયમેં ઐસા ભાવ પ્રગટ હુએ બિના રહતા નહીં. ઓછા-વત્તા પ્રગટ હૈ... સમજમેં આયા? વિશેષ કહેગા લો...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

ज्येष्ठ सुद ६, शनिवार, ता. ०५-०६-१९६५
गाथा-६८-६६, प्रपचन-१४०

आ परमात्मप्रकाश. ६८वीं गाथा चलती है. ६८. १०० में दो कम. नीचे छेल्की लीटी छे आ नूनामां. 'केवलज्ञानदर्शनरूप निवृत्तलक्षणकर सब समान हैं, कोई भी बडा-छोटा नहीं है.' ६८. दूसरा भाग. क्या कहते है देभो. 'जीवहँ लक्खणु जिणवरहि भासिउ दंसण-गाणु।' भगवान सर्वज्ञ परमात्मा परमेश्वरने जवका लक्षणु ज्ञान-दर्शन कला है. जनना और देभना वह जवका लक्षण है. कोई पुण्य-पाप, विकार या विकल्प वह कोई आत्माका लक्षण है नहीं. वह उसमें है नहीं त्रिकावमें. जो त्रिकावी हो वस्तु उसका लक्षण हो सकता है. कृत्रिम रागादि लक्षण नहीं, वह तो विकार है. ज्ञानदर्शन सामान्य विशेष त्रिकाव उसमें गुण पडा है. तो केवलज्ञान, केवलदर्शन ऐसी केवल पर्यायिकी यहां बात नहीं. त्रिकाव ज्ञान, त्रिकाव दर्शन स्वभाव ऐसा निवृत्तलक्षणकर सब समान हैं. सब जव सरभा. समभाव-समभाव. अपनी पर्यायिको गौणकर वस्तुका स्वभाव जैसे ज्ञान-दर्शनसे लक्षित मुख्य दृष्टिमें किया हो, वही सब जवको वर्तमान विकल्प पर्यायिको गौणकर उसके ज्ञानदर्शनसे लक्षित आत्मा ही उसे पूर्णस्वरूप देभता है. समझमें आया?

'जो तेरे मनमें वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञानरूप सूर्यका उदय हुआ है,...' ऐसा कहते है देभो. तेरा स्वभाव तेरी दृष्टिमें तुझे आया हो. शुद्धात्मस्वभाव अभिमुखकी दृष्टि करके चैतन्य रागरहित स्वसंवेदन अभेद अपना ज्ञानस्वरूपसे वेदन करके ऐसा आत्मा तेरी पर्यायिके भेदज्ञानरूपी सूर्य प्रगट हुआ हो. 'और मोह-निद्राके अभावसे आत्म-बोधरूप प्रभात हुआ है,...' पाठमें 'प्रभातसमय इति' ओलो..! देभो यह प्रभात कला. समझमें आया? समयसारमें आगिर कलशमें केवलज्ञान, केवलदर्शनको प्रभात कला है. मंगल प्रभात भिल गया केवलज्ञान, केवलदर्शन उग गया. उग गया अर्थात्? प्रगट हो गया. ऐसा यहां बताया. यहां तो सम्यग्ज्ञानको ही प्रभात कला है. भगवान आत्माकी अंतर आंभ भिल गयी. स्वभावसन्मुखके अभिप्रायसे, अकत्वसे शुद्ध चैतन्य द्रव्य पूर्ण स्वभाव संपन्न ऐसा बोध जो हुआ हो 'तो तूं सबोंको समान देभ.' आला..ला..! समझमें आया?

तेरी पर्यायिक अल्पज्ञ और रागादि गौण करके, लक्ष छोडके स्वभाव संपन्न चैतन्य प्रभु

उसका तुझे सूर्य उग गया हो स्वसंवेदनका, तो तेरा स्वभाव पर्याय और राग जितना तुने नहीं माना. पूर्ण... पूर्ण... पूर्ण... पूर्ण... पूर्ण... पूर्ण... पूर्ण... ऐसी दृष्टिसे सबको देख. आला..ला..! सब आत्मा केवलज्ञान-दर्शन लक्षणसे पूर्ण लक्षित हैं ऐसा वीतरागभावसे तेरी दृष्टिमें आया वीतरागभाव स्वभावका लक्षण करनेसे. ऐसा सबको ज्ञान. कहां, समझमें आया? अनंत आत्मा ऐसा पूर्ण शुद्ध और अकेला सामान्य ज्ञानदर्शन लक्षणसे लक्षित अर्थात् पूरा. ऐसा तो अंतरमें अपना स्वभावकी महिमा अंतरमें जागृत हुई हो, वह परद्रव्यको जैसे जानता है. अम कहते हैं. समझमें आया?

‘जैसे यद्यपि सोलहवानीकी सोने सब समान वृत्त हैं,...’ सोलहवानीका सोना समान सब पूरा समान है. बाज लगदी होय, करोड़ लगदी होय सरणी. ‘तो भी उन सुवर्ण-राशियोंमें से एक सुवर्णको ग्रहण किया, तो उसके ग्रहण करनेसे सब सुवर्ण साथ नहीं आते,...’ सोलहवानीकी सोनासे सब समान सोना. बाज, करोड़ लगदी होय तो, परंतु एक लगदी ग्रहण करनेसे सब ग्रहण होती नहीं. ‘उसी प्रकार यद्यपि केवलज्ञान दर्शन लक्षण सब जोव समान हैं,...’ ज्ञाति एक पाण वस्तु एक? समझमें आया? ‘तो भी एक जोवका ग्रहण करनेसे...’ अर्थात् अपना ज्ञान-दर्शन लक्षणसे अपने स्वयंप्रकाशान होनेसे, अपना एक द्रव्य अपनी स्वयंप्र दृष्टिमें आया, वह भिन्न पड गया. अनंत आत्मा, कोई एकको ग्रहण करने से अनंत ग्रहण नहीं होता. क्योंकि भिन्न-भिन्न अनंत आत्मा, भिन्न-भिन्न वीतरागस्वभाव ‘एक जोवका ग्रहण करनेसे सबका ग्रहण नहीं होता.’ ओहो..हो..! परमात्मप्रकाश.

एक परमात्मा अपना निजस्वरूप लक्षणसे ग्रहणमें आया तो ग्रहणमें सब यहां पर्यायमें सब आते हैं ऐसा नहीं है. अम कहते हैं. अपना ज्ञान-दर्शन लक्षणसे लक्षित पूर्ण स्वभाव लक्षणमें, ध्येयमें, ग्रहणमें आया, ऐसा सब आत्माओं होने पर भी अपने ग्रहणमें वे अनंत आत्मा नहीं आते. आला..ला..! अनंत आत्मा अपने ज्ञानमें ज्ञेय होते हैं, परंतु अपना ज्ञेय जैसे वस्तुमें ग्रहणमें आता है, दृष्टिमें, ज्ञानमें ऐसा सब आत्मा ग्रहण-पकड़में अपना अभेदमें जाननेमें आता नहीं. भिन्न है.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- अभेद एकस्वरूप हो जाना. एक होता नहीं. ज्ञान, दर्शन लक्षणसे अपना आत्मा एक होता है. परका आत्मा सब यहां अंदर आ जाता है? परकी अनुभूति सब अपनी पर्यायमें आती है? सबकी अनुभूति भिन्न है. समझमें आया?

कल कला था नहीं वह? नियमसारमें भी भगवान् कुंडकुंडार्यने कला. १२१ गाथा है.

૧૦૨. ઈસમેં ભી ૧૦૨મેં આયેગા. દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર તીન લક્ષણ આયેંગે. ઉસમેં દો લિયા.

एगो मे सासदो अप्पा णाणदंसणलक्खणो।

सेसा मे बाहिरा भाव सव्वे संजोगलक्खणा।।૧૦૨।।

આહા..હા..! 'एगो मे सासदो अप्पा णाणदंसणलक्खणो।' જાનના-દેખના સામાન્ય લક્ષણસે ત્રિકાલ વહ મેં એક આત્મા હું. 'सेसा मे बाहिरा भाव' ये पुण्य अने पाप विकल्प आदि सब बहिरूभाव संयोगलक्षणसे लक्षित है. संयोगलक्षणसे लक्षित है. ज्ञानदर्शन लक्षणसे लक्षित नहीं. समझमें आया? 'सव्वे संजोगलक्खणा' એ તો આપણે આવે છેને ભાઈ! કર્તા-કર્મ. ૬૯-૭૦માં. કે આત્મા અને જ્ઞાનદર્શનકો તાદાત્મ્ય સંબંધ છે. તાદાત્મ્ય સંબંધ લક્ષણ છે. તાદાત્મ્ય સંબંધ. ઓર પુણ્ય-પાપકે ભાવ કે સાથ સંયોગ સંબંધ છે, સંયોગ સિદ્ધ. આ તાદાત્મ્યસિદ્ધ સંબંધ, એ સંયોગસિદ્ધ સંબંધ. ૬૯ અને ૭૦માં કર્તાકર્મમાં શરૂઆતે આ બે મૂળ વાત છે.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- એ ત્રીજા. એ પરસ્પર અવગાહનલક્ષણ સંબંધ ઈતના કહા છે. વહ વિશિષ્ટ... શબ્દ નહીં લિયા વહાં. વહ પ્રવચનસારમેં વિશિષ્ટ લિયા છે ન? દોનોકે બીચમેં પરસ્પર અવગાહ વિશિષ્ટ સંબંધ. પરંતુ વહાં ઐસા લિયા છે ૬૯-૭૦મેં. પરસ્પર અવગાહ લક્ષણ સંબંધ. તીન લક્ષણ બતાયા દો ગાથામેં.

ભગવાન આત્મા અપના જ્ઞાન-દર્શન-આનંદ આદિસે તાદાત્મ્ય સંબંધ છે. તાદાત્મ્ય સંબંધ છે ઓર પુણ્ય અને પાપ, વિકલ્પ, દયા, દાન, વ્રતાદિ શુભભાવકો વહાં ક્રોધાદિ કહા છે. ઉસસે વિપરીત, સ્વરૂપકી સ્થિતિ છૂટ ગયી ઓર વિકારકી સ્થિતિ હુઈ તો વહ વિકાર ક્રોધ હુઆ, સ્વભાવ પ્રત્યે અણગમા. ઐસા જો ભાવ વહ સંયોગસિદ્ધ સંબંધ છે. ઓહો..હો..! સમજમેં આયા? સંયોગ વિકાર. સંયોગ છે ન. સ્વભાવ નહીં.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- ના, વહાં તો વિકારકા છે. વહાં તો વિકારકા.

मुमुक्षु :- સંયોગીભાવ

उत्तर :- ભાવ છે ન. સ્વભાવભાવ નહીં. વહ અભી આયા ન?

एगो मे सासदो अप्पा णाणदंसणलक्खणो।

सेसा मे बाहिरा भाव सव्वे संजोगलक्खणा।।૧૦૨।।

એ ત્યાં રાગ-દ્રેષ આદિ સંયોગ લક્ષણ અને ૬૯-૭૦મેં ભી વહ આયા. સંયોગસિદ્ધ સંબંધ. પુણ્ય-પાપ, વિકલ્પ, રાગાદિ ઉસકે સાથ સંયોગસિદ્ધ સંબંધ છે. સ્વભાવસિદ્ધ સંબંધ છે હી

नहीं. छूट जाता है (वह) उसका स्वभाव है नहीं. आहा..हा..!

मुमुक्षु :- नक्की बात की.

उत्तर :- नक्की-चोक्कस. वह तीनोंमें सिद्ध कला है. है न वस्तु है न, वस्तु. यहां तो ६९ संयोगसिद्ध तादात्म्यसिद्ध संबंध और संयोगसिद्ध संबंध. कर्ता-कर्म. 'जैसे यह आत्मा, जिनके तादात्म्यसिद्ध संबंध है जैसे आत्मा और ज्ञानमें...' अपना ज्ञान और आत्मा. 'जैसे यह आत्मा जिनके तादात्म्यसिद्ध संबंध...' तद्गुणसिद्ध संबंध है 'जैसे आत्मा और ज्ञानमें विशेष न होनेसे उनके भेदको न देखा जाता हुआ, निःशंकतया ज्ञानमें अपनेपनेसे प्रवर्तता है,...' ६९-७०. वह समयसार है? ६९-७०. अर्थात् संबंध. त्रुण संबंध छे. दो गाथामें तीन वे लिया है. भावबंध. निश्चय.

उसके बाद. 'जैसे यह आत्मा,...' १२७ से शुरू होता है. 'जैसे यह आत्मा, जिनके तादात्म्यसिद्ध संबंध है...' जिनके तादात्म्यसिद्ध संबंध 'जैसे आत्मा और ज्ञानमें विशेष न होनेसे...' मूल पाठमें है. 'उनके भेदको न देखा जाता हुआ,...' भगवान आत्मा अपना ज्ञान और आत्मा दोनोंके बीचमें भेद नहीं देते हुए, ज्ञान और आत्माके बीच तादात्म्य संबंध देते हुए 'निःशंकतया ज्ञानमें अपनेपनेसे प्रवर्तता है,...' निःसंदेहपसे यह ज्ञानमें आत्मा प्रवर्तता है, 'और यहां (ज्ञानमें अपनेपनेसे) प्रवर्तता हुआ वह, ज्ञानक्रियाका स्वभावभूत होनेसे निषेध नहीं किया गया है,...' देओ, भगवान आत्मा अपना ज्ञानसे तादात्म्य संबंध रखता है. ऐसी ज्यों अंतर दृष्टि हुई, तो जो ज्ञानकी क्रिया हुई वह ज्ञानकी क्रिया स्वभावभूत होनेसे. वह पर्याय है. वह पर्याय है परंतु यह ज्ञानक्रिया स्वभाव वह तो पर्याय है. वह गुण है त्रिकाल. परंतु ऐसा त्रिकाल गुण और आत्मा तादात्म्य है ऐसी जहां पर्यायमें अकल्पबुद्धि हुई तो जैसे ज्ञानक्रिया स्वभावभूत होनेसे. ज्ञानक्रियाका अर्थ वह श्रद्धा, शांति, आनंदके साथ जो पर्याय परिणामति है उस पर्यायको यहां ज्ञानक्रिया करनेमें आया है. अर्थात् नामसे करनेमें आया.

'ज्ञानक्रियाका स्वभावभूत...' भगवान आत्मा अपना द्रव्य उसके साथ ज्ञान तादात्म्य संबंध है जैसे अंतरमें निःशंकतया ज्ञान आत्मामें वर्तता है तो जो क्रिया उत्पन्न हुई वह ज्ञानक्रिया, श्रद्धाक्रिया, शांतिक्रिया, आनंदक्रिया, वह मोक्षमार्गकी निर्मल निर्विकल्प क्रिया स्वभावभूत होनेसे 'निषेध नहीं किया गया है...' वह निषेध नहीं होती, अभेद हो गयी. आहा..हा..! समझमें आया? भगवान आत्मा अपना ज्ञानदर्शन तादात्म्य संबंधमें अकल्प होनेसे, निःशंकपसे उसमें वर्तते... वह वर्तता है वह ज्ञानक्रिया हुई. ज्ञानक्रिया स्वभावभूत हुई और स्वभावभूत होनेसे वह अभेद हुई. वह अभाव नहीं हो सकता, उसका निषेध नहीं किया जा सकता.

ऐसा पाठ है. 'निषेध नहीं किया गया है,...' अर्थात् उसका अभाव नहीं हो सकता. ऐसा अर्थ है.

'ईसलिये, ज्ञानता है—ज्ञाननेरूपमें परिणामित होता है,...' यह सिद्धांत हुआ. 'ईसीप्रकार जबतक यह आत्मा, जिन्हें संयोगसिद्ध संबंध है जैसे आत्मा और क्रोधादि आस्रवोंमें ली,...' क्रोधादि—पुण्य, पाप, विकल्प, विकार. उसमें 'अपने अज्ञानभावसे,...' भगवान आत्मा ज्ञानदर्शनवक्षणसे तादात्म्य संबंध. उसको छोड़कर वह आत्मा संयोगसिद्ध संबंध, ऐसा पुण्य-पाप, शुभ-अशुभ विकृतभाव उसके साथमें अकारणरूप परिणामता है वह अज्ञानरूपसे, अज्ञानभावसे विशेष न ज्ञानता हुआ, विकारी विकृत पर्याय और त्रिकाली ज्ञायकस्वभाव उसको भेद न ज्ञानते हुआ, उसको भेद न ज्ञानते हुआ. 'उनके भेदको नहीं देभता...' भगवान ज्ञान शांत अनाकुल प्रशमरस पिंडकी पर्याय निर्मल होनी चाहिये. ऐसा न देभते क्रोधादिक पुण्य-पापके भावमें अपना स्वभाव उसमें वर्तता है, तादात्म्यरूप है, है संयोगसिद्ध संबंध. परंतु अकारण माननेसे 'क्रोधादि आस्रवोंमें ली, अपने अज्ञानभावसे,...' देभो, 'विशेष न ज्ञानता हुआ उनके भेदको नहीं देभता...' विकल्प, दया, दान, प्रतादि है उसको भेदको नहीं करता, उसको अभेद अनुभवता है.

'तब तक निःशंकतया क्रोधादिमें अपनेपने से प्रवर्तता है,...' पोतापणुं है न. ज्यों मान्युं छे त्यों पोतापणुं ज मान्युं छे. अपनेपनेसे लिया न? अपनेपनेसे. वह विकल्प जो है वह अपनेमें है ऐसा पर्यायबुद्धिमें अकारण होकर अज्ञानरूपसे वर्तता है 'और वहां प्रवर्तता हुआ वह, यद्यपि क्रोधादि क्रियाका परभावभूत होनेसे...' वह पुण्य-पापका भाव परभावभूत होनेसे 'निषेध किया गया है...' निषेध, भगवानने निषेध किया है. अर्थात् निषेध हो सकता है अर्थात् पुण्य-पापका भाव स्वभावमेंसे अभावरूप हो सकता है. अज्ञानी वह अभावरूप स्वभावमें नहीं फिर ली उसमें अपनेपनेसे प्रवर्तता है वह अज्ञानका कर्तकर्मपना है. आला..ला..! समझमें आया?

देभो, 'रागरूप परिणामित होता है, मोहरूप परिणामित होता है. अब यहां, जो यह आत्मा अपने अज्ञानभावसे ज्ञानभवनमात्र सहज उदासीन अवस्थाका त्याग करके...' ये तो समझाया है. अवस्था थी और त्याग किया ऐसा नहीं है. यह भगवान आत्मा... ये तो बहुत बार हो गया है. चौदह बार सत्तामें व्याख्यान हो गया है. भगवान विद्वानंद प्रभु अपना स्वभावमें से ज्ञानक्रिया, ज्ञाता-दृष्टाकी क्रिया, ज्ञानभवन उदासीन क्रिया ऐसा उत्पन्न होना चाहिये. ऐसा उत्पन्न न होकर उस अवस्थाका त्याग करके. ऐसी भाषा ली है. वह कोई अवस्था प्रगट है और त्याग किया है ऐसा नहीं. समझमें आया? परंतु

वह बताते हैं कि वस्तु ज्ञानदर्शनसे तादात्म्य स्वरूप उसकी जो अकारणिकी किया है वह ज्ञानभवनमात्र की अवस्था पर्याय उसकी है. ऐसी पर्यायको प्रगट न कर, विकल्पमें अकारण लोकर, अज्ञानरूपसे उसको अपना मानकर जो ज्ञानभवन किया उदासीन किया है छोड देते हैं. ज्ञानअवस्थामात्र जो प्रगट करना वह छोड देते हैं और विकार कियाको उत्पन्न करते हैं.

पाठ ऐसा है हीं 'अवस्थाका त्याग करके,...' यह तो भाई शैली तो आती है वह आती है न? 'ज्ञानभवनमात्र सहज उदासीन अवस्थाका त्याग करके,...' ऐसा पाठ है. जयचंद्र! क्या वहां प्रगट है? ऐसा कहते हैं कि भगवान! तेरी तो उदासीन ज्ञानभवन ही किया होनी चाहिए. जैसा द्रव्य, जैसा गुण ऐसी ज्ञानभवन किया ही होनी चाहिए, वही तेरी अवस्था होनी चाहिए. परंतु ऐसा न लोकर विकल्प, पुण्य-पाप, दया, दान, प्रतादि, क्रोधादि जो स्वभावसे विपरीत कला, उसमें अपनापन मानकर प्रवर्त रहा है तो उसकी उदासीन अवस्थाका त्याग कर दिया. अर्थात् वह अवस्था और अवस्थाके धरनेवाला द्रव्य उसका दृष्टिमें अभाव कर दिया. कलो, ...भाई! जीशुं बहु भाई! भगवान पण अकलो... आला..ला..! योञ्जुं, स्पष्ट-स्पष्ट. अ तो अनी नेत्र, अनी सूर्य जेवी आंभ करे तो प्रगट देजाय अवी.

अहीं तो प्रगट वस्तु ही ऐसी है. तेरी अवस्था. पुण्य-पापके परिणाम, भगवान! यह तेरी अवस्था? यह तेरी पर्याय? सारा द्रव्य विकारमय है उसका अर्थ वह लो गया. भगवान आत्मा तो ज्ञानदर्शन-आनंदसे तादात्म्य है. तो तादात्म्य संबंधकी पर्याय भी ज्ञानभवनमात्र उदासीन किया होनी चाहिए और ये किया वही मोक्षमार्ग है, ये किया वही ज्ञानक्रिया, दर्शनक्रिया, आनंदक्रिया है. वह पर्याय. यह अवस्था उत्पन्न करनेका त्याग करके. यह समझया. विकारकी पर्यायमें अकत्व लोकर विकारकी पर्याय उत्पन्न किया? समझे? अज्ञानभवन व्यापार प्रगट किया? अम कहते हैं. आला..ला..! टीका ते पण टीका छेने! अमृतचंद्राचार्य आ कणमां गाणधर जेवा कुंदकुंदाचार्यनी टीकानुं काम कर्तुं छे. ओलो..! भाव... भाव... भाव... भाव... भगवान! तुम तो आनंद और ज्ञानसे तन्मय है न प्रभु! जिससे तन्मय, तन्मय, तेरूप, ते स्वरूप ऐसा भगवान आत्मामें तो वह तन्मय, उदासीन (और) रागसे, परसे भिन्न ऐसा स्वभावके अवलंबनसे ज्ञानभवनक्रियाका उत्पाद होना चाहिए, भगवान! तेरा लक्ष विकार उपर पडा है, तो उस उदासीन अवस्थाका त्याग कर अज्ञानभवनरूप... अज्ञानका अर्थ? वह ज्ञानभवनरूप था, विकार परिणाम भी अज्ञानभवन है. आला..ला..! उसमें चैतन्यका प्रकाशका नूरका-तेजका अभाव है. पुण्य-पापके भावमें दया, दान, प्रत, विकल्प जो है उसमें भगवान ज्ञानतेज चैतन्य लक्षणका अंशका उसमें अभाव है. अंश आता ही नहीं उसमें.

'अज्ञानभवनव्यापाररूप अर्थात् क्रोधादिव्यापाररूप...' उसकी व्याख्या.

‘અજ્ઞાનભવનવ્યાપારરૂપ અર્થાત્ ક્રોધાદિવ્યાપારરૂપ પ્રવર્તમાન હોતા હુઆ પ્રતિભાસિત હોતા હૈ;...’

મુમુક્ષુ :- દેખાય છે ...ને.

ઉત્તર :- એને ભાસે છે અજ્ઞાનીને. એને ભાસે છે. આ હું કરું છું, હું કર્તા છું. અજ્ઞાનથી એને ભાસે છે કે આ હું આનો કર્તા છું. સમજમેં આયા? ગજબ ટીકા છે પહેલી. સમજે? યહાં તો યહ આયા થા.

एगो मे सासदो अप्पा णाणदंसणलक्खणो।

सेसा मे बाहिरा भाव सब्बे संजोगलक्खणा।।१०२।।

વ્યવહારરત્નત્રયકા વિકલ્પ ભી સંયોગલક્ષણ સંબંધ હૈ. આહા..હા..! બાહ્યભાવ હૈ, ભગવાન! વહ કુછ અંતરમેં અંતર ગાંગડો ભગવાન શુદ્ધ ઉસમેંસે નહીં ઉત્પન્ન હુઆ હૈ. યહ તો પરલક્ષી બહિર્ભાવ ઉત્પન્ન હુઆ હૈ. બહિર્ભાવ વહ કોઈ અંતરમેં સે ઉત્પન્ન નહીં હુઆ. વહ પર્યાયકા અંશમેં પરકે લક્ષસે ઉત્પન્ન હોતા હૈ. એસી ક્રિયાકે કાલમેં, ભગવાન! તેરી ઉદાસીન જ્ઞાનભવન ક્રિયા હોની ચાહિયે. તુમને દ્રવ્યસ્વભાવકા આશ્રય છોડ દિયા ઓર ઉદાસીન ક્રિયા ઉત્પન્ન હોને કા ત્યાગ કર દિયા ઓર ક્રોધાદિ વિકલ્પમેં એકાકાર હો ગયા. અજ્ઞાનભવન વ્યાપારમેં પ્રતિભાસિત હોતા હૈ, વહી મેં પરિણામા એસા અજ્ઞાનીકો પ્રતિભાસિત હોતા હૈ. વહ કર્તા હોતા હૈ. સમજમેં આયા? બાકી વાત લાંબી છે. યહાં તો પછી ઓલા પરસ્પર અવગાહલક્ષણ સંબંધ. સમજમેં આયા! ઓહો..હો..! .. તો ભગવાન! શરીરકો સંયોગ કહનેમેં આતા હૈ, કર્મકો સંયોગ કહનેમેં આતા હૈ.

મુમુક્ષુ :- .. જળ જેવો સંબંધ, એ ગાથા આવે છેને ત્યાં.

ઉત્તર :- એ પણ સંબંધ જ છે એવો. વિકાર સાથે સંયોગ સંબંધ જ છે. સ્વભાવ સંબંધ નહિ નામ સંયોગ સંબંધ.

મુમુક્ષુ :- વિભાવ કહો કે સંયોગ કહો.

ઉત્તર :- સંયોગ કહો. સમજમેં આયા? ઉસકી પર્યાયમેં ઉત્પન્ન હોતે છતેં વહ પુણ્ય-પાપકા વિકાર સંયોગલક્ષણ સંબંધ હૈ. ઉસકા સ્વભાવ નહીં.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ..હી પડા હૈ. સંયોગલક્ષણ કહા ન? સંયોગ કહા ન? સંયોગ કહા ન? તો પર્યાયમેં તન્મય નહીં હૈ. સંયોગલક્ષણ હૈ, યહ સ્વભાવલક્ષણ હૈ. જ્ઞાનદર્શન લક્ષણ ભગવાન આત્મા વહ તન્મય-તાદાત્મ્યલક્ષણ સંબંધ હૈ. એસા એક સ્વરૂપકો અંતર ભગવાન આત્મા અપના જ્ઞાનદર્શનલક્ષણસે ગ્રહિત હોતે હેં એસા હી સબ આત્મા હેં. પરંતુ સબ આત્મા ગ્રહિત નહીં

होता. अनुभवमें तो एक ही आत्माकी ज्ञात अपनी अपनेमें आती है. समझमें आया? संभणाय छे? नहिलर अहीया आवो नञक. कलो, समझाय छे कांई आमां?

मुमुक्षु :- .. परिवार जेवुंने?

उत्तर :- परिवार जेवुं. वणी शुं? वणी अमारे भाईअे प्रश्न किया कि आ संयोगलक्षण पुण्य-पापना भाव आ परिवार जेवुंने? आ परिवार संयोग छे जेवुंने? जेवुं ज. आ बायडी, छोकरा छेने परिवार? अे संयोगमां छेने? जेवो पुण्य-पापनो भाव? एक ज भाव. यह सब संयोगलक्षणनो हारडो. हारडो अेटले सब एक ज्ञात है. समझमें आया? आला..ला..! अरे! भगवान! तुने तेरी खीजकी महिमा कभी सुनी नहीं. आला..ला..! 'आशा ओरनकी क्या कीजे, ज्ञानसुधारस पीजे, आशा ओरनकी क्या कीजे.' कुंड भरा है न प्रभु! अमृतका कुंड तादात्म्य संबंधे त्रिकाल भगवान! तेरा स्वभाव, अरे! उसकी आश्रय दृष्टि छोडकर, विकारमें तन्मय होकर अज्ञानभवनकिया उत्पन्न की, कर्ता भासा कि मैं उसका कर्ता हूं. समझमें आया? वस्तुस्वरूपमें यह है नहीं. भारे वात भाई!

कहते हैं कि 'क्योंकि प्रदेश सबके भिन्न-भिन्न हैं,...' भगवान आत्मा सोलहवानीके सोना समान सर्व जवका एक स्वरूप है तथा सोलहवानीके सोनुं जेम पांच लगडी ऐसी सो लगडी भिन्न-भिन्न हैं. जैसे अपने आत्मासे अनंत आत्मा द्रव्यस्वभावसे एक समान होनेपर भी सत्ता और प्रदेशसे सब भिन्न हैं. कोई एक मान ले तो उसको वस्तुका मान है नहीं. ज्ञानकी एक समयकी पर्यायमें अनंत आत्मा और अनंत छ द्रव्य-गुणों आदि पर्याय ज्ञाननेकी, ज्ञेय करनेकी ताकातवाली एक पर्याय है, फिर भी वह पर्याय पररूप होती नहीं. समझमें आया? आला..ला..! 'स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते वचन भेद भ्रम भारी. ज्ञेय शक्ति द्विविधा प्रकाशी निजरूपा पररूपा भासी.' वह बनारसीदासमें श्लोक है. 'स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी.' शक्ति हमारी है. स्व और परको ज्ञाननेका अपना अस्तित्व और अपना लक्षण और अपनी शक्ति है. उसको परका ज्ञानना वह परसे ज्ञानना हुआ ऐसा नहीं है. समझमें आया? 'स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी ताते वचन भेद भ्रम भारी, निजशक्ति द्विविधा रे प्रकाशी, निजरूपा पररूपा रे भासी.' अनंत भगवान आत्मा पूर्ण स्वभाव सोलहवान सोना जैसा है परंतु पररूप भासा है. वह ज्ञानकी पर्यायमें पररूप भासा है. अपना स्वरूप वह पररूप भासा है. समझमें आया?

'उसी प्रकार यद्यपि केवलज्ञान दर्शन लक्षण सब जव समान हैं, तो भी एक जवका ग्रहण करनेसे सबका ग्रहण नहीं होता.' सबका अनुभव पर्यायमें आ जाये तो एक हो जाये ऐसा तीन कालमें है नहीं. समझमें आया? 'क्योंकि प्रदेश सबके भिन्न-

भिन्न हैं, इससे यह निश्चय हुआ, कि यद्यपि केवलज्ञान दर्शन लक्षणसे सब ज्ञव समान है, तो भी प्रदेश सबके जुटे-जुटे है, यह तात्पर्य जानना...' सत्ता, स्वरूप अस्तित्व, प्रत्येकके स्वरूपका होना भी सबका भिन्न-भिन्न हैं. आला..ला..! समझमें आया?

'आगे ज्ञातिके कथनसे सब ज्ञवोंकी अेक ज्ञाति है,...' ज्ञाति शब्दसे जैसे यह हीरेकी ज्ञाति, माणिके ज्ञाति जैसे. ज्ञाति कोई ऐसा पदार्थ नहीं कि अेकड़प हो जाये. पाठमें है देजो, 'अथ शुद्धात्मनां जीवजातिरूपेणैकत्वं दर्शयति—' यह द्रव्य स्वभावका मालात्म्य नहीं विया न, उसके विये वारंवार कहते हैं. जिसको द्रव्यस्वभाव ओलो..लो..! चैतन्य यमत्कार सृष्टिको नजरमें नहीं आता है. गुप्त यमत्कार. वह गुप्त यमत्कार. गुप्त यमत्कार. पर्याय अेक अंश है परंतु सारा द्रव्य गुप्त यमत्कार. अेक समयमें पूर्ण ज्ञानदर्शन आदि अनंत स्वभावसे अैसा अेक भगवान गुप्त यमत्काररूपसे भरा पडा आत्मा है. अेक समयकी पर्यायको तुने गौण कर दी तो सबको गौण करके देज. यह भी भगवान है, परमात्मा है. वह परमात्मप्रकाश है कि नहीं? कारणपरमात्मा. देजो, आला..ला..! सब कारणपरमात्मा अथवा सब कारणजव. कारणजव उसको कहते है, पूर्ण शुद्ध स्वभाव अेकाकार उसको कारणजव कहते है. कारणपरमात्मा भी उसको कहते है. कार्यपरमात्मा तो पर्याय प्रगट हो जाये तो वह कार्यपरमात्मा, पर्याय परमात्मा. कार्य अेटवे पर्याय परमात्मा, कार्य अेटवे पर्याय परमात्मा. यह द्रव्यसे परमात्मा, वस्तुसे परमात्मा. अैसी बात परमात्मप्रकाशमें योगीन्द्रदेवने बहुत बार वी है वह इस कारणसे. द्रव्य परमात्मा, वह पर्याय परमात्मा. समझमें आया? देजो,

२२५) बंभहँ भुवणि वसंताहँ जे णवि भेउ करंति।

ते परमप्प-पयासयर जोइय विमलु मुणंति।।९९।।

'इस लोकमें...' 'वसन्तः' नाम 'रहनेवाले ज्ञवोंका भेद नहीं करते हैं,...' भगवान अनंत आत्मा द्रव्यसे परमात्मस्वरूप बिराजमान हैं. उसमें भेद नहीं करता द्रव्यदृष्टिमें. 'वे परमात्माके प्रकाश करनेवाले...' देजो, वह शब्द आया. 'परमात्मप्रकाशकराः' 'वे परमात्माके प्रकाश करनेवाले योगी,...' योगी नाम स्वरूपमें जुडान दृष्टि दुई उसको योगी कहते हैं, समकित्तिको भी योगी कहते हैं. समझमें आया? अनादि पुण्य और पाप कृत्रिम क्षणिक पर्यायमें अेकत्वबुद्धि है वह अयोग है और स्वभाव पूर्णमें दृष्टि लगाई, अपनी वीर्य पर्यायको वहां जोडा उसका नाम योगी. योगको साधनेवाला योगी, स्वरूपको साधनेवाला योगी. तो हे योगी! ओला बावा जोगीनी वात नहीं हों! अन्यमति बावा-योगी कहते है. ओला शब्द आवे त्यां लडके. मारा आपणे क्यांथी योगी आव्या?

योग, वस्तु पूर्ण स्वरूप अेक समयमें उसकी दृष्टि और ज्ञान उसमें लगाया वही योग.

વહ યોગકો સાધનેવાલા યોગી. આહા..હા..! શબ્દમેં ક્યા ઝગડા કરના? દૂસરે યોગીકો ભાન ભી કહાં હૈ? યોગી મર જાયે બિચારે ક્રિયાકાંડ કર-કરકે. આત્મા ઈતના હૈ ઐસા અનંત આત્મા હૈ, ઐસા પરમાણુ અનંતગુના હૈ વહ ભી જડેશ્વર પૂરા હૈ. પરમાણુ ભી જડેશ્વર પૂરા હૈ. એક પરમાણુમેં જિતના જીવમેં અનંતાનંત ગુણ ઈતના એક પરમાણુમેં અનંતાનંતગુણ. ક્ષેત્ર પરમાણુ અને અનંતાનંત ગુણ, આકાશ સર્વવ્યાપક, દ્રવ્ય એક સર્વવ્યાપક, તો અનંતાનંત ગુણ જિતના ઈતના એક પરમાણુ અનંતાનંત ગુણ. એક કમીબેસી નહીં બિલકુલ. આહા..હા..! આ તે કાંઈ! ક્ષેત્રની વિશેષતા નથી એમ બતાના હૈ. આકાશ વહાં સર્વવ્યાપક. કહીં અંત નહીં. હૈ કહીં? બતાઓ. છોડો લાવો છોડો. પણ પીછે ક્યા? પીછે ક્યા? ક્ષેત્રકી અપારતાકી નાસ્તિક વિચાર કરે તો વહ ક્યા ચીજ હૈ? પીછે... પીછે... પીછે... અનંત યોજન, અનંતા યોજન, અનંતાકા અનંત વર્ગ કરકે, અનંત વગકિ અનંતગુના. પીછે? પીછે ક્યા? પરંતુ વહ ક્યા હૈ? ભગવાન! કુદરતકા ક્ષેત્ર સ્વભાવ ભી અચિંત્ય ઔર અલૌકિક હૈ. તો એક ક્ષેત્ર સ્વભાવ જાનનેવાલા ભગવાન! ઉસકા સ્વભાવ અચિંત્ય ઔર અલૌકિક હૈ. ક્ષેત્રસે ન દેખે. ઈતના ક્ષેત્રમેં હૈ ઐસા ન દેખ. એક પરમાણુમેં ભી, જિતના આકાશમેં ગુણ હૈ એક સત્તા નામકા ગુણ સારા વ્યાપક આકાશમેં ઔર એક સત્તા નામકા ગુણ એક પરમાણુમેં વ્યાપક, સરખા. ક્ષેત્રમેં ફર્ક, ભાવકા સામર્થ્ય સરિખી સમજમેં આયા? કહો, જયંતિભાઈ! કહો ત્યાં હતી વાત?

ભગવાન સર્વજ્ઞ પરમાત્મા. આ ઓલા ઘણા હવે વાતું કરવા માંડ્યાં. જ્યાં અહીં વાત બહાર આવીને ૩૦ વર્ષથી. હવે કેટલાક કહે અધ્યાત્મ બસ વેદાંત અને અધ્યાત્મ. ઓહો..હો..! ગપેગપ સાંભળનારને ખબર ન મળે. બાપુ! એ નથી. આ તો સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર એવો આત્મા અને એવી પૂર્ણદેશા જેને થઈ એમણે જાણ્યું, ઉસને કહા ઐસા હૈ. ઈસસે ત્રીન કાલમેં દૂસરા હો સકતા નહીં. અધ્યાત્મકી બાતેં કરે કિ આત્મા ઐસા હૈ. આત્મા ઐસા હૈ. પરંતુ આત્મા.. માલુમ હૈ તુઝે? આત્મામેં અનંતાનંત ગુણ, એક એક ગુણમેં અનંતાનંત સામર્થ્ય, એક એક ગુણકી ત્રીન કાલકી પયયિ ઐસા એક આત્મા ઈતના હી ગુણ એક પરમાણુમેં. એક કમ યા અધિક બિલકુલ નહીં. ઈતના હી ગુણ આકાશમેં, ઈતના હી ગુણ ધર્માસ્તિમેં, ઈતના હી ગુણ અધર્માસ્તિમેં, ઈતના હી ગુણ એક કાળાણુમેં. એક કાળાણુ એક પ્રદેશ ઈતના હી ગુણ, ઈતની સંખ્યા. સ્વભાવ... સ્વભાવ... સ્વભાવ... સમજાય છે કાંઈ?

કહે છે કે હે 'યોગી, અપને નિર્મલ આત્માકો જાનતે હૈં. ઈસમેં સંદેહ નહીં.' સમજમેં આયા? પરમાત્મપ્રકાશ કરનેવાલા યોગી. અપના સ્વભાવ-શક્તિમેં સે વ્યક્તતા દૃષ્ટિમેં ક્રિયા, અનુભવમેં ક્રિયા. એક અંશ ભી સમ્યક્ ચૈતન્યમેં સે નિકાલા વહ સર્વ આત્માકો પરમાત્મા દેખતે હૈ કહતે હૈ. સમજાય છે કાંઈ?

‘ભાવાર્થ :- યદ્યપિ...’ દેખો, પરમાત્મપ્રકાશ કહા. અબ ‘પરમાત્માકે પ્રકાશ કરનેવાલે યોગી, અપને નિર્મળ આત્માકો જાનતે હૈં.’ ... બધા મારા જેવા જ છે. મૈરે જૈસા. સમજમેં આયા? અરે ભગવાન! અભવિકો તો કભી ભવ ઘટે નહીં એક અને યહાં તો એક ભવે મુક્તિ હોના ઔર જિસકો મુક્તિ હુઈ વહ સબ દ્રવ્ય સરિખે? એ કઈ દષ્ટિ સ્વીકારે? સમ્યક્પણે જિસકો એક ભવે મુક્તિ હોની હૈ, જિસકો મુક્તિ વર્તમાન હો ગયી હૈ, જિસકો એક ભવ ભી (કમ) કભી હોતા નહીં, અભવિકો એક ભવ કભી ઘટતે નહીં. તો દ્રવ્યસ્વભાવ સબ સમાન. ઉસમેં ફર્ક નહીં. ઈસે નિઃસંદેહ તું જાન. સમજમેં આયા?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- નારાયણ ખબર છે મને. એને ભાન કે દિ’ હતી? વાતું બધી નારાયણ. એ ભગત હતા અમારે. શું નામ કીધું? ... ભગત. આવતા હતા અપાસરે આવતા હતા. અપાસરે આવતા. નારાયણ ભગત. ઓલા નારાયણ, બધા નારાયણ છે. શું નારાયણ?

મુમુક્ષુ :- એ તો પર્યાયમાં નારાયણ કહેવાય. આ તો દ્રવ્યમાં...

ઉત્તર :- હવે પર્યાયમાં પણ ભાન ક્યાં છે એને? એને ભાન પણ ક્યાં છે? દ્રવ્ય શું અને પર્યાય શું? નારાયણ... નારાયણ... નારાયણ... શું પણ નારાયણ?

યહ તો પર્યાયમેં એક સમયકા વિકૃતભાવ, એક ક્ષણમેં કિસીકો રહનેવાલા હૈ ઔર કેવલજ્ઞાન પાયેગા, કિસીકો અનંતકાલ રહનેવાલા હૈ ઔર કભી કેવલજ્ઞાન નહીં પાયેગા. ઔર કિસીકો કેવલજ્ઞાન પાકર વર્તમાન અનંત પરમાત્મા બિરાજતે હૈ. સબ જીવ દ્રવ્યસ્વભાવસે સમાન હૈ. ઐસા અનંત-અનંત. ઐસી દષ્ટિ અપના સ્વભાવમેંસે વિકલ્પ ગૌણ કરકે વસ્તુકા સ્વભાવ પ્રતીત, ભાનમેં લિયા તો કહતે હૈ કિ સબ જીવ મેં તો શુદ્ધ હી (દેખતા) હૂં. પર્યાયકા જ્ઞાન હૈ, વ્યવહારકા જ્ઞાન હૈ.

‘યદ્યપિ જીવ-રાશિકી અપેક્ષા જીવોંકી એકતા હૈ, તો ભી પ્રદેશભેદસે પ્રગટરૂપ સબ જુદે-જુદે હૈં.’ પ્રગટરૂપ સબ જુદે-જુદે હૈં. એક બ્રહ્મામેં સે સબ ઉત્પન્ન હુએ હૈં ઐસા નહીં. કહો, દેવચંદજી! એક બ્રહ્મામેં સે ઉત્પન્ન હુઆ. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ. અરે બ્રહ્મા વહ તો ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવ એક દ્રવ્યની વ્યાખ્યા. પછી રૂપક બનાવી દીધું. પદાર્થનો ઉત્પાદ તે બ્રહ્મા. સમજમેં આયા? વ્યય તે શંકર, ધ્રુવ તે વિષ્ણુ. વસ્તુકા સ્વરૂપ ઐસા હૈ. બ્રહ્મા-વિષ્ણુ દૂસરા કૌન થા? ભગવાન આત્મા ઔર પ્રત્યેક દ્રવ્ય સમય સમયમેં ઉત્પન્ન હોતા હૈ વહ બ્રહ્મા. વ્યય હોતા હૈ વહ શંકર, ધ્રુવ રહતા હૈ વહ વિષ્ણુ. એક-એક આત્મા ઐસા હૈ. હવે ત્યાં તે મેળવે ક્યાં?

બનારસીદાસે મેળવ્યું છે આ બધું ત્યાં. બનારસીવિલાસ હૈ ન એક પુસ્તક? બનારસીવિલાસ

पुस्तक है. सबमें बहुत मिलाया है. यह चिन्ही आपणो बे कढी छेने हमणु? परमार्थ वचनिका अने उपादान-निमित्तनी चिन्ही. ये उसमेंसे निकाली थी. बहुत वर्ष पहले जब देजा था. बहुत वर्ष पहले बनारसीविलास. कला, यह चिन्ही यहां गुप्त रह गयी. बडी चिन्ही. बहुत घणुा वर्ष पहलेवा. २७-२८ वर्ष पहले यहां देजा था. ३० वर्ष पहले यहां हीराभाईका मकानमें. .. परमार्थवचनिका औसी गुप्त रह गयी. .. पांच-सात-दस हजार छपवाई है. आपणो मोक्षमार्गप्रकाशक छेने. कीधुं, आवी चीज गुप्त रहे? छपाय छे. लक्ष्मी केवी? आत्मलक्ष्मी अंमां छपाय छे. ..भाई तरङ्गी छपावानी. कीधुं, आ गुप्त चीज आवी रही. कोई दि' ध्यान ज राभ्युं नथी. कितनी चीज है अंदरमें! बनारसीविलासमें है. बनारसीदास बहुत मस्त अध्यात्मी हो गये. लवे गृहस्थाश्रम हो तो क्या, वह तो पर्यायिकी मंदता है. मस्त थे वे पूरुानंद प्रभु. असंख्यात लोकप्रमाणु व्यवहार मिथ्यात्वभाव उक्त है. आला..ला..! राड नाभी जय. अे समयमां अे श्रेतांअरमां कोणु हतुं? मेघविजय. मेघविजय हता अने अहीं मार्यो कोरडो. अंध अधिकारनो छेने अेक श्लोक? 'सर्वत्राध्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं' अंमांथी काढ्युं. आमां छे कणशटीकांमां. 'जितना मिथ्यात्व भाव हतना व्यवहार भाव केवली उक्त है.' हाय! हाय! समज तो अरो! अेय..! समजमें आया? राड नाभी गया. मेघविजयने पुस्तक बनाया विद्भ. अरे! सुन तो सही भाई!

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- अे तो थाले संसारमां. अे छेने?

सर्वत्राध्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिनै-

स्तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलाऽप्यन्याश्रयस्त्याजितः।

सम्यङ्निश्चयमेकमेव तदनी निष्कंपाक्रम्य किं

शुद्धज्ञानघने महिम्नि न निजे बन्धन्ति सन्तो धृतिम्॥११-१७३॥

उसका अर्थ किया. 'असंख्यात लोकप्रमाणु जे मिथ्यात्वभाव तेई व्यवहारभाव केवणी उक्त है.' राड नाभी गयो अे. अररर! कई अपेक्षाअे? भगवानु ज्ञानानंदस्वरूप निश्चयसे व्यवहार भिन्न है. भिन्नको अेकत्व मानना जितना मिथ्यात्व हतना व्यवहार.

असंख्यात लोक परवांन जे मिथ्यात्व भाव,

तेई विवहार भाव केवली-उक्त हैं।

जिन्हकौ मिथ्यात्व गयौ सम्यक दरस भयो,

ते नियत-लीन विवहारसौ मुक्त हैं॥

व्यवहारसे मुक्त है सम्यकृष्टि. व्यवहार है सही, परंतु मुक्त है.

निरविकल्प निरुपाधि आत्म समाधि,
साधि जे सुगुन मोख पंथकौ दुक्त हैं।
तेई जीव परम दसामैं थिररूप द्वैकै,
धरममैं धुके न करमसौं रुक्त हैं॥३२॥

अलुत गाथा आकरी विभी है. दिजाया तुमको. 'जो लोकाकाशके प्रदेशोंके बराबर मिथ्यात्वभावके अध्यवसाय हैं वे व्यवहारनयसे हैं. जिस जिवको मिथ्यात्व नष्ट होनेपर सम्यग्दर्शन प्रगट होता है वह व्यवहार छोडकर निश्चयमें लीन होता है, वह विकल्प और उपाधिरहित आत्म-अनुभव ग्रहण करके दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यभ्रम भोक्षमार्गमें लगता है और वही परमध्यानमें स्थिर होकर निर्वाण प्राप्त करता है,...' यह .. शब्द उसके सामने देजो व्यवहार मिथ्यात्व? पर्यायबुद्धि छोड दी. मिथ्यादृष्टि है जैसा वे लिया. वह श्लोक है उर अंध अधिकारमें. अंध अधिकारमें उर श्लोक है. अे व्यवहारनो अर्थ अे छे के भाई! कि विकल्प जितना है उतना निर्विकल्प वस्तुसे भिन्न है. निर्विकल्प चिदानंद प्रभु जहां दृष्टिमें आया तो निर्विकल्प वस्तु निश्चय लुई तो पर्यायसे निश्चय लुआ. तब वह विकल्प आदि व्यवहार वह दो भिन्न हो गया. निश्चयमें व्यवहार नहीं, व्यवहारमें निश्चय नहीं. दो भिन्न द्रव्य हो गया. जैसे द्रव्य भिन्न है जैसा दो भाव भिन्न हो गया. जैसे द्रव्य भिन्न है वैसे दो भाव भिन्न हो गया. निश्चयमें लीन व्यवहारसे मुक्त है. हो व्यवहार, परंतु स्वभाव निश्चयसे व्यवहार मुक्त है. उस व्यवहारको अेकत्व मानते है ईतना प्रकारका सब मिथ्यात्व है. समजमें आया? देवचंद्रज! अलु कठण पडे एं तमारे सांभणवुं त्यां. एवे ओलाअे लण्युं छे के नलि? अहीं आवो तो आम क्लेशुं. अरे भगवान! भगवान! सुन तो सही प्रभु! तें सांभणी नथी वात भाई! आला..ला..! कोई आवे तो अहीं करशुं अमे. प्रश्न करशुं. अरे भगवान! एज आव्या पहेला नकार क्यां करे छे तुं? अे आत्मलीला छेने अेक पर्यायिनी. पर्यायिनी. समजमें आया?

क्या कहते है? देजो, 'यद्यपि जव-राशिकी अपेक्षा जवोंकी अेकता है तो भी प्रदेशभेदसे प्रगटइय सब जूट्टे-जूट्टे हैं.' देजो, जैसी स्वभावकी दृष्टि लुई तो स्वभावसे अेकत्व है जैसी और व्यवहारसे (विभक्त है). वह भी परवस्तु हो गयी. अरे! जरेजर तो परद्रव्य ही कहा है उसको. गाथा अतायी थी न वह परद्रव्य. ५० गाथा. नियमसारनी ५० गाथा.

पुव्वुत्तसयलभावा परदव्वं परसहावमिदि हेयं।

सगदव्वमुवादेयं अंतरत्तच्च हवे अप्पा॥५०॥

अेक ही तत्त्व है अपना. वह विकल्प आदि क्षायिकभाव आदि सब परद्रव्य. २१५ नाभी

જાય ઓલા હોં. કોઈ દિ' સાંભળ્યું નથીને. ભગવાન! સાંભળને બાપા! આમ પૂર્ણ... પૂર્ણ... પૂર્ણ... એ તો એક સમયકી પર્યાય છે. આ તો પૂર્ણ... પૂર્ણ... પૂર્ણ... જિસમેં અનંત... અનંત... અનંત... કેવલજ્ઞાન નિકલા કરે. ક્યા કેવલજ્ઞાનમેં સે કેવલજ્ઞાન નિકલતા હૈ? ક્યા ક્ષાયિકભાવમેં સે ક્ષાયિક ભાવ ઉત્પન્ન હોતા હૈ?

ભગવાન આત્મા પૂર્ણ સ્વરૂપ વહી સ્વદ્રવ્ય અપના. પર્યાય, વિકલ્પ, પરદ્રવ્ય. એ તો રાડ નાખી જાય પણ આમ. ભગવાન! જૈસે પરદ્રવ્યમેં સે અપની નિર્મલ પર્યાય નથી ઉત્પન્ન નહીં હોતી, ઐસે પર્યાયમેં સે પર્યાય ઉત્પન્ન નહીં હોતી, તો વહ ભી આશ્રય કરનેલાયક નહીં હુઆ, તો પરદ્રવ્ય જૈસે આશ્રય કરનેલાયક નહીં ઐસી અપની પર્યાય આશ્રય કરનેલાયક નહીં. તો ઉસ અપેક્ષાસે પરદ્રવ્ય કહા હૈ. સમજમેં આયા? સ્વભાવસે, ત્રિકાલ સ્વભાવ જિતના નહીં. એક સમયકી પર્યાય હૈ ઉસ અપેક્ષાસે ઉસકો પરદ્રવ્યમેં ડાલા. રાડ નાખી જાય. ભગવાન! તેરી એક સમયકી પર્યાય અને ત્રિકાલ અનંતગુણકા એક પિંડ પ્રભુ! કિતના અંતર હૈ ઉસમેં! આહા..હા..! જિસમે તો કેવલજ્ઞાન સાદિ-અનંત, સાદિ-અનંત અનંત અનાદિ સાંતકાલસે સાદિ અનંતકાલ અનંતગુના હૈ. અનાદિ સાંત જિતના સમય હૈ ઐસે સાદિ અનંત સમય અનંતગુના હૈ. અનંતગુના સમય, એ એક સમય, અનંત સમય, દૂસરે એક સમય, અનંત સમય, તીસરે એક સમય, અનંત સમય. ઐસા અનાદિ સાંત જિતના સમય ઈસસે અનંતગુના સમય ભવિષ્યકા હૈ. તો ઈતના ભવિષ્યકા અનંત સમયમેં કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન સમય સમયમેં પ્રગટ પ્રવાહ ચલા હી જાતા હૈ અંદરમેં સે. હવે એક પર્યાયકી કિતની કિંમત! સમજમેં આયા? ઐસા ભગવાન પૂર્ણાનંદ પ્રભુ જાતિ અપેક્ષાસે સબકો જ્ઞાની એક દેખતે હૈ. એમ કહતે હૈં દેખો! પ્રદેશ ભેદ હૈ હોં! પ્રદેશ સબકા એક નહીં.

‘જૈસે વૃક્ષ જાતિકર વૃક્ષોંકા એકપના હૈ,...’ છોને? ‘જૈસે વૃક્ષ જાતિકર વૃક્ષોંકા એકપના હૈ,...’ જાતિ. જાતિ એટલે કોઈ જાતિ દૂસરા પદાર્થ નહીં. વૃક્ષ જાતિ, ફૂલ જાતિ, ફૂલના ઝાડની જાતિ, આ હીરાની જાતિ, આ પથ્થરની જાતિ એમ. ‘જૈસે વૃક્ષ જાતિકર વૃક્ષોંકા એકપના હૈ, તો ભી સબ વૃક્ષ જુદે-જુદે હૈં,...’ વૃક્ષ સબ એક હો જાતે નહીં. ‘ઔર પહાડ જાતિસે સબ પહાડોંકા એકત્વ હૈ,...’ સમ્મેદશિખર ભી પહાડ, ગિરનાર ભી પહાડ, નાના-મોટા સબ પહાડ. પહાડ તો પહાડ હૈ ન. ‘તો ભી સબ જુદે-જુદે હૈં,...’ પહાડ સબ એક હો જાતે નહીં. ‘તથા રત્ન-જાતિસે રત્નોંકા એકત્વ હૈ,...’ કરોડો-અબજ રત્ન પડા હૈ. એક જાતના રત્ન લાખ... લાખ... લાખકી કિંમતકા એક-એક. આ લાખ... આ લાખ... આ લાખ રૂપિયાની કિંમત. ‘પરંતુ રત્ન પૃથક્ પૃથક્ હૈં, ઘટ-જાતિકી અપેક્ષા સબ ઘટોંકા એકપના હૈ,...’

મુમુક્ષુ :- ઘણા દાખલા આપ્યા.

ઉત્તર :- પણ દાખલા આપીને... ઓલા પાછા એક માની લે છેને વેદાંતની જેમ. અહીંયા આત્માની જ્યાં વાત કરી તો બધા એવા છે એટલે બધા એક જાત. એટલે એક સરખા છે. સરખા છે એટલે એકરૂપ છે. સરખાનો અર્થ એકરૂપ એટલે એક ભેગારૂપ એમ નથી. જેવું એનું રૂપ એવું એનું રૂપ, ઉસકા રૂપ. બસ. 'ઘટ-જાતિકી અપેક્ષા સબ ઘટોંકા એકપના હૈ, પરંતુ સબ જુદે-જુદે હૈ...' વળી દાખલો. 'ઔર પુરુષ-જાતિકર સબકી એકતા હૈ,...' કેટલા દૃષ્ટાંત આપ્યા જુઓ. સમજમં આયા? વૃક્ષ.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા, વહ પીછે આયેગા. આવરણકા અર્થ કિ ઉસકે આશ્રયસે વિકલ્પ ઉત્પન્ન હોતા હૈ. ક્ષાયિકભાવ સમકિત હૈ ન તો ઉસકા લક્ષ કરતે હૈ તો વિકલ્પ ઉત્પન્ન હોતા હૈ. ઉસકે આશ્રયસે નિર્વિકલ્પતા ઉત્પન્ન હોતી નહીં. તો આવરણ કહ દિયા. વહ તો અપેક્ષાસે. એક અપેક્ષાએ દરેક પયયિ પરિણામિકભાવ હૈ. સુનો. ઉદય ભી પારિણામિકભાવ હૈ અને એક અપેક્ષાએ ચાર પંચાસ્તિકાયમં લિયા કિ ચાર ભાવ કર્મ બિના નહીં હોતા. હૈ ન? ચાર ભાવ. પંચાસ્તિકાય. એ કઈ અપેક્ષાસે હૈ વહ સમજના ચાહિયે. પટ હૈ ન. 'વિણા' છેને ભાઈ! જુઓ આવ્યું.

કમ્મેણ વિણા ઉદયં જીવસ્સ ણ વિજ્જદે ઉવસમં વા।

ખઇયં ખઓવસમિયં તમ્હા ભાવં તુ કમ્મકદં।।૫૮।।

ચાર ભાવ કર્મકે બિના નહીં હોતા માટે ચારકો કર્મકૃત કહતે હૈ. કઈ અપેક્ષા કહતે હૈ? સમજમં આયા? કિ એકલા પરમસ્વભાવમં નિમિત્તકી અપેક્ષા નહીં. ઉદયમં નિમિત્તકી, ઉપશમ, ક્ષયોપશમમં નિમિત્તકા અભાવકે. ઈતની અપેક્ષા ગણીને...

કમ્મેણ વિણા ઉદયં જીવસ્સ ણ વિજ્જદે ઉવસમં વા।

ખઇયં ખઓવસમિયં તમ્હા ભાવં તુ કમ્મકદં।।૫૮।।

પછી પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો.

ભાવો જદિ કમ્મકદો અત્તા કમ્મસ્સ હોદિ કિધ કત્તા।

જ્યારે કર્મકૃત ભાવ છે આભાસ, તો આત્મા પોતાના કર્મનો કર્તા શી રીતે છે?

ણ કુણદિ અત્તા કિંચિ વિ મુત્તા અણ્ણં સગં ભાવં।।૫૯।।

મહારાજ! આપ તો કહતે થે ન કિ આત્મા અપના ભાવ સિવાય પરકા તો કર્તા હૈ નહીં. તો કર્મ બિના ચાર ભાવ નહીં તો ભાવકા કર્તા કૌન હો ગયા? વહ તો કર્મ હો ગયા. નહીં. નહીં. ભગવાન! કિસ અપેક્ષાસે કહા હૈ? વહ એકલા સ્વભાવભાવ જિસમં નિમિત્તકા સદ્ભાવ,

निमित्तका अभावकी अपेक्षा नहीं लगती उसको अकेला भाव कहते हैं. उसमें जरी अपेक्षा लगती है न अपेक्षा? अने ने अने ज्यारे ज्यधवलमां लिया तो उदयभाव परिणामिक कह दिया. छेने. आपणो यर्था थई गई. अत्तेद विकार. अत्तेद विकार अत्तेद होता है. अपने कारणसे नहीं.

कम्मं पि सगं कुव्वदि सेण सहावेण सम्ममप्पाणं।

जीवो वि य तारिसओ कम्मसहावेण भावेण॥६२॥

अत्तेद षट्कारक नाम परकी अपेक्षा विकार करनेमें जव षट्काररूपे विकार परिणामता है, परकी अपेक्षा निरपेक्ष है. पाठ है पाठ. उसमें पाठ. वल तो बराबर है. जहां जो अपेक्षा है वहां उसे समजना चाहिए. सावरण कला जुओ भगवान. आला..ला..! चारको विभाव कला, कर्म विना नहीं कला, अक्कोर चार भावको सावरण संयुक्त कला. सावरणका अर्थ? निमित्तकी सापेक्षता आती है और जिसके लक्षसे विकल्प उत्पन्न होते हैं उसका नाम सावरण.. भगवान परमानंद पूर्ण स्वभाव उसके लक्षसे विकल्प उत्पन्न नहीं होता वल त्रिकाव निरावरण. समजमें आया? आला..ला..! आ ते कांई वात छे! परमेश्वर सिवाय त्रण काण, त्रण लोकमां क्यांय होय नलि. सर्वज्ञ जैन परमेश्वर. जैन परमेश्वर उसकी दृष्टिमें आ जाता है कि जैनपरमेश्वर क्या कहते हैं? सब उसका ज्वालमें आ जाता है. 'सब आगम त्ते सु उर वसे.' सम्यक् भान होते सारा आगममें क्या कला, कहां कला? 'सब त्ते उर वसे' हृदयमें बस जाता है. आव्युंने भाई नलि ८६मी गाथामां. प्रवचनसार नलि? लार्दव. ८६मी गाथामें है न? वल कव कला था न भावलक्ष. भाव.

मुमुक्षु :- भावज्ञानथी अभ्यास.

उत्तर :- हा, भावज्ञानके लक्षसे अभ्यास करना. अे ज्ञेयनी अधिकारनी पहली गाथा जुटी हती. आ आवे छेने भाई! 'सहृदयजनोंके हृदयको आनंदका उद्देह देनेवाले...' सहृदय. छेने? सामाना भावने लागणी... 'शास्त्रमें जिस समय जिस भावका प्रसंग हो उस भावको हृदयमें ग्रहण करनेवाला...' सहृदयनी व्याख्या है. शास्त्रमां जिस समय जिस भावका प्रसंग हो उस भावको हृदयमें ग्रहण करनेवाले बुध-पंडित उसको सहृदय कहनेमें आया है. टीकामें है लो! अमृतचंद्राचार्य. और उस धर्मात्माने 'भावज्ञानके अवलंबन द्वारा दृढ किये गये परिणामसे...' शास्त्र अभ्यास जैसे करना भगवान! अेम कहते हैं. 'भावज्ञानके अवलंबन द्वारा...' समजमें आया? पाठ है. 'भावज्ञानावष्टम्भदृढीकृतपरिणामेन सम्यगधीयमानमुपायान्तरम्' तो भावज्ञान चैतन्यका लक्ष करके द्रव्यश्रुतका अभ्यास करना. आला..ला..! अे विना, शास्त्र क्या कहते हैं अने शास्त्रमां कई अपेक्षा पडी है? अे विना नलि

જણાય ભગવાન! સબ ખુલ જાયે કબાટ. એ અંતરકા કપાટ ખૂલા તો સબ કપાટ જહાં જહાં જૈસી બાત હૈ. સહદય પડા હૈ શબ્દમેં. સમજમેં આયા?

યહાં કહતે હૈ કિ ભગવાન આત્મા એક કહનેમેં કુછ એક હો જાતા નહીં. ‘પુરુષ-જાતિકર સબકી એકતા હૈ, પરંતુ સબ અલગ અલગ હૈં. ઉસી પ્રકાર જીવ-જાતિકી અપેક્ષાસે સબ જીવોંકા એકપના હૈ, તો ભી પ્રદેશોંકે ભેદસે સબ હી જીવ જુદે જુદે હૈં.’ હવે એ ઉપર કોઈ શંકા કરશે વેદાંતી. ભાવ હોય તો એ એકના અનેક દેખાય છે. એવી શંકા કરશે.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

જ્યેષ્ઠ સુદ ૭, રવિવાર, તા. ૦૬-૦૬-૧૯૬૫
ગાથા-૯૯-૧૦૦, ૧૦૧, પ્રવચન-૧૪૧

હૈવીં ગાથા ચલતી હૈ. પરમાત્મપ્રકાશ. યહાં આયા દેખો. ‘પ્રદેશોંકે ભેદસે સબ હી જીવ જુદે-જુદે હૈં.’ યહાં તક આયા હૈ. ઈસ ગાથામેં ક્યા કહના હૈ કિ સબ જીવકી જાતિ એક હૈ. સમજમેં આયા? સંખ્યા ભિન્ન-ભિન્ન હૈ. ફિર ભી જીવ એક જૈસા અનંત અભવિ હો, ભવિ હો, અનંત સંસારપર્યાયમેં હો, મુક્ત પર્યાય હો. વસ્તુ તરીકે આત્માની જાત એક છે. એસી દષ્ટિ કરના ઉસમેં જૈનશાસનકા સાર સમા જાતા હૈ. તો કહતે હૈં ‘જાતિકી અપેક્ષાસે સબ જીવોંકા એકપના હૈ, તો ભી પ્રદેશોંકે ભેદસે સબ હી જીવ જુદે-જુદે હૈં. ઈસ પર કોઈ પરવાદી પ્રશ્ન કરતા હૈ...’ પરવાદી-અન્યવાદી. ‘જૈસે એક હી ચન્દ્રમા જલકે ભરે બહુત ઘડોંમેં જુદા જુદા ભાસતા હૈ,...’ જ્યારે આચાર્યે એમ કહ્યું કે સબ જીવની જાત એક, પ્રદેશ ભિન્ન. તો દૂસરેને પ્રશ્ન ક્રિયા કિ ના, સબ જીવ હી એક હૈ. એક જીવ હી સર્વવ્યાપક હૈ. કેસે? દષ્ટાંત દેતે હૈ. ‘જૈસે એક હી ચન્દ્રમા જલકે ભરે બહુત ઘડોંમેં...’ સેંકડો હજારોં ‘જુદા જુદા ભાસતા હૈ,...’ દેખો નીચે.

‘ઉસી પ્રકાર એક હી જીવ બહુત શરીરોં મેં ભિન્ન-ભિન્ન ભાસ રહા હૈ.’ એક જીવ બ્રહ્મ છે એ બધામાં વ્યાપી રહ્યો છે. ‘ઉસકા શ્રીગુરુ સમાધાન કરતે હૈં—’ એમ નથી. એસા હૈ નહીં. ‘જો બહુત જલકે ઘડોંમેં ચન્દ્રમાકી કિરણોંકી ઉપાધિસે...’ ઉપાધિ અર્થાત્ નિમિત્ત. ‘જલ-જાતિકે પુદ્ગલ હી ચન્દ્રમાકે આકારકે પરિણત હો ગયે હૈં,...’ ચન્દ્રમાકી કિરણોં તો નિમિત્ત હૈ. નીચે કહોંગે. ઉપાધિ હૈ, કોંસમેં નિમિત્ત હૈ. દેવદત્તકે દષ્ટાંતમેં.

‘जो बहुत जलके घड़ोंमें चन्द्रमाकी किरणोंकी उपाधिसे जल-जातिके पुद्गल ही चन्द्रमाके आकारके परिणत हो गये हैं,...’ अे चंद्रमा नथी त्यां. जलमें चंद्र नही है. चंद्र तो वहां है. और जलका पुद्गल चंद्रमाके आकार(रूप) अपनेमें परिणामन हो गया है.

‘लेकिन आकाशमें स्थित चन्द्रमा तो अेक ही है, चन्द्रमा तो बहुत स्वरूप नहीं हो गया.’ चंद्र कांई बधा स्वरूपे थयो नथी. एज्जर घडा होय, एज्जर घडा, लाज घडा पानीका. ‘लेकिन आकाशमें स्थित चन्द्रमा तो अेक ही है, चन्द्रमा तो बहुत स्वरूप नहीं हो गया. उनका दृष्टांत देते हैं. जैसे कोई देवदत्तनामा पुरुष...’ पाछा अेनुं दृष्टांत. कायनुं मंदिर होय भवन अेमां अेक देवदत्त पुरुष उभो होय. देवदत्त पुरुष. ‘उसके मुजकी उपाधि (निमित्त) से...’ देजो, वहां उपाधिका अर्थ निमित्त लिया है. ‘उसके मुजकी उपाधि (निमित्त) से अनेक प्रकारके दर्पणोंसे शोभायमान कायका महल उसमें वे कायरूप पुद्गल ही अनेक मुजके आकारके परिणत हुआ हैं,...’ वल कोई देवदत्तका मुज वहां नहीं आया. देवदत्तका मुज तो वहां जव है, येतन है. वहां आया हो तो सब येतन हो जाये सारा. एज्जर कायनुं होयने कायनुं भवन. ‘कुछ देवदत्तका मुज अनेकरूप नहीं परिणत हुआ है, मुज अेक ही है.’ मुज तो अेक ज छे अहीया येतन. अे तो त्यां पुद्गल कायना पर्याय अे रूपे अपने कारणसे परिणामन उपादानसे हुआ है.

‘कुछ देवदत्तका मुज अनेकरूप नहीं परिणत हुआ है, मुज अेक ही है. जो कदाचित् देवदत्तका मुज अनेकरूप परिणामन करे, तो दर्पणमें तिष्ठते हुआ मुजके प्रतिबिंब येतन हो जावें.’ अही येतन छे अेवुं त्यां येतन हो जाये. ‘परंतु येतन नहीं होते, जड ही रहते हैं, उसी प्रकार अेक चन्द्रमा भी अनेकरूप नहीं परिणामता. वे जलरूप पुद्गल ही चन्द्रमाके आकारमें परिणत हो जाते हैं.’ उस समयकी पर्याय पुद्गलमें अैसी परिणत होनेसे दिभती है कि जैसे चंद्र है, वल तो पुद्गल उसरूप परिणामा है. समजमें आया? ‘वे जलरूप पुद्गल ही चंद्रमा के आकारमें परिणत हो जाते हैं. इसलिये अैसा निश्चय समजना, कि जो कोई अैसा कहते हैं कि अेक ही ब्रह्मके नानारूप दिभते हैं. यह कहना ठीक नहीं है.’ ‘यश्चन्द्रवन्नानारूपेण भविष्यति इत्यभिप्रायः न चैको ब्रह्मनामा’ ‘जव जूदे-जूदे हैं.’ वेदांत कहते है न सब आत्मा अेक. द्रव्यकी अपेक्षा लिया वहां. सब द्रव्य अेक ही है अैसा है नहीं. सब सब द्रव्य भिन्न, अजंड परिपूर्ण द्रव्य भिन्न है. कोई आत्मा कोईरूप कभी हुआ नहीं. अनंत अेक जात छतां संध्यामें अेक हुआ नहीं.

‘आगे अैसा कहते हैं, कि सब ही जव द्रव्य से तो जूदे-जूदे हैं, परंतु जातिसे

એક હૈં ઓર ગુણોંકર સમાન હૈં, ઐસી ધારણા કરના મુક્તિકા કારણા હૈ—' ઓહો..હો..! 'જો પસ્સદિ અપ્પાણં' આવે છેને ભાઈ! 'જો પસ્સદિ અપ્પાણં અબદ્ધપુટ્ટં અણ્ણયંવિસેસં। અપદેસસુત્તમજ્ઞં પસ્સઈ જિણસાસણં સવ્વં।।' 'જો પસ્સદિ અપ્પાણં અબદ્ધપુટ્ટં અણ્ણયં ણિયદં। અવિસેસમસંજુત્તં...' ક્યા આયા? .. ઐસા પાંચ બોલ આયે હૈ ન? ઐસે આત્માકો દેખતે હૈં. ઉસકા અર્થ સત્તા તો અસ્તિરૂપ હૈ, પરંતુ પરસે ઐસે ભિન્ન દેખે વહી જૈનશાસનકા સાર દેખતે હૈ. અપદેશનો અર્થ આણે એવો કર્યો છે હોં. ઓલા ૯૯મી ગાથામાં છેને એ. આમાં પહેલા ભાગમાં. પહેલા ભાગમાં ૯૯ છે. એવો અર્થ કર્યો છે. ૯૯ છે ૯૯. ૯૯ છેને ૯૯. પહેલા ભાગમાં ૯૯ હોં. પહેલા ભાગકી ૯૯ ગાથા. નીચે છે છઠ્ઠી લીટી.

'શ્રી કુંદકુંદાચાર્યને ક્રિયા હૈ' 'જો પસ્સઈ' 'ઈત્યાદિ—ઈસકા અર્થ યહ હૈ, કિ જો નિકટ-સંસારી જીવ સ્વસંવેદન જ્ઞાનકર અપને આત્માકો અનુભવતા, સમ્યજ્ઞિપનેસે અપનેકો દેખતા હૈ, વહ સબ જૈનશાસનકો દેખતા હૈ, ઐસા જિનસૂત્રમેં કહા હૈ.' યહ અપદેશકા અર્થ ક્રિયા. જૈનસિદ્ધાંત દ્રવ્યસૂત્રમેં વહી કહા હૈ કિ તેરા આત્મા રાગ અને વિકલ્પસે ભિન્ન હૈ. ફેર હૈ?

મુમુક્ષુ :- ૧૦૪.

ઉત્તર :- ઠીક યહ ફેર હૈ. ૯૯ ગાથા હૈ. 'જો પસ્સઈ' મૂલ પાઠમેં-શ્લોકમેં હૈ.

'ઈસકા અર્થ યહ હૈ, કિ જો નિકટ-સંસારી જીવ સ્વસંવેદન જ્ઞાનકર...' અપને જ્ઞાન દ્વારા 'અપને આત્માકો અનુભવતા,...' હૈ. મેં શુદ્ધ આનંદ, પરસે ભિન્ન, બદ્ધસ્પૃષ્ટસે રહિત, બદ્ધસ્પૃષ્ટસે રહિત અબદ્ધસ્પૃષ્ટ હું. પરકા સંયોગ સંબંધસે રહિત. લો દેખો. ઓર નિયત, નિશ્ચય હું, સામાન્ય હું. અવિશેષ અર્થાત્ વિશેષ નહીં અર્થાત્ સામાન્ય. અસંયુક્ત હું. ઐસા આત્માકો અંતરમેં એકરૂપ અનુભવ કરતા હૈ વહ સબ જૈનશાસનકો દેખતા હૈ. સારા જૈનશાસન દેખા. વહ્નભદાસભાઈ! દેખો.

'જો પસ્સદિ અપ્પાણં અબદ્ધપુટ્ટં અણ્ણયંવિસેસં।' 'ઐસા જિનસૂત્રમેં...' 'અપદેસ' અર્થાત્ દ્રવ્યસૂત્રમેં કહા ઐસા ભાવ. દ્રવ્યસૂત્ર વાચક હૈ, યહ વાચ્ય હૈ. અપના સ્વરૂપ પુણ્ય-પાપકા વિકલ્પ, શરીરકા કર્મ આદિ બંધસે રહિત હૈ. યહાં નાસ્તિસે કહા. રહિત અવિશેષ સામાન્યસ્વરૂપ, નિશ્ચયસ્વરૂપ એકરૂપ અનંતગુણકા પૂંજરૂપ વીતરાગસ્વભાવભાવ ઐસા જો દષ્ટિસે, જ્ઞાન-વેદનસે અપનેકો અનુભવતા હૈ વહ સારા જૈનશાસનકા સાર દેખા. વીતરાગતા, જૈનશાસનકા સાર વીતરાગતા. દૂસરા ક્યા હૈ? તો વીતરાગતા કા અર્થ? નિમિત્ત, ભેદ, સંયોગ, રાગ વિકલ્પ, એક સમયકી પર્યાય, વહ સબકા લક્ષ છોડકરકે અખંડ દ્રવ્યસ્વભાવ ઉપર દષ્ટિ કરના ઓર સ્વસંવેદનસે આત્માકા અનુભવ કરના વહ વીતરાગ પર્યાયરૂપ ભાવશ્રુતજ્ઞાન વહ જૈનશાસનકા સાર હૈ.

આહા..હા..! રાગાદિ કરના યા રાગાદિમેં રુકના વહ જૈનશાસન નહીં. હો, ભૂમિકા પ્રમાણે. પરંતુ વહ જાનને લાયક હૈ. વહ સાર નહીં. સાર તો ભગવાન આત્મા મહાન, ગુણસે પૂર્ણ સ્વભાવ અખંડ જિસકા જ્ઞાન સામર્થ્ય અખંડ, આનંદ સામર્થ્ય અખંડ. ક્યોં? કિ એક જીવદ્રવ્ય હૈ, એક વસ્તુ હૈ તો ઉસકા ગુણ ભી એકરૂપ નામ અખંડ એકરૂપ અંદર હૈ. ઐસા પરસે બદ્ધસ્પૃષ્ટસે રહિત, સંયોગસે રહિત, વિશેષસે રહિત સામાન્ય સ્વરૂપ, અનિયતસે રહિત નિશ્ચયસ્વરૂપ, અસંયુક્ત નામ વિકારસે સહિતપનાસે રહિત અપના શુદ્ધ સ્વભાવ. ચાર બોલ લીધા છેને ભાઈ એમાં એ? ચાર વ્યાખ્યાન. એ ચારેય બોલ પૂર્વાચાર્યોએ માન રાખ્યા છે. ૧૦૦મી ગાથામાં છેલ્લું છેને ‘ચારોં તરહકા વ્યાખ્યાન જાનના ચાહિયે, ક્યોંકિ યહી વ્યાખ્યાન બહે-બહે આચાર્યોને માના હૈ.’ આત્માને જાણે એ સર્વ જાણે, શ્રુતજ્ઞાનસે સબ જાના, શ્રુતજ્ઞાનમેં સર્વવ્યાપક, સર્વવ્યાપ દશા આત્માકી આ ગયી. ઉસ અપેક્ષાસે લોકલોકમેં વ્યાપતા હૈ ઐસા ભી કલનેમેં આતા હૈ. ઐસા ચાર અર્થ આ ગયા હૈ.

મુમુક્ષુ :- યહ વ્યાખ્યાન બહે બહે આચાર્યોને...

ઉત્તર :- ‘આચાર્યોને માના હૈ.’ હા છેને. જુઓ, ચાર બોલ હૈ ન ચાર બોલ દેખો. ચાર બોલ હૈ દેખો. ૧૦૦. ‘આત્માકે જાનનેસે સબકા જાનપના સફલ હોતા હૈ, ઈસ કારણ જિન્હોંને અપની આત્મા જાની ઉન્હોંને સબકો જાના.’ હા એ. એકડો છેને એ? એ એક બોલ. તે દિ’ લિયા થા આપણે ચાર બોલ. જુઓ ફરીને લઈએ. એ શ્લોક જ લઈએને ૯૯ જુઓ. એ ૯૯ હૈ ન પહલે? પહલેકી ૯૯ દેખો. પહેલા અધ્યાયની ૯૯ ગાથા. ભાવાર્થ દેખો.

‘વીતરાગ નિર્વિકલ્પસ્વસંવેદનજ્ઞાનસે શુદ્ધાત્મતત્ત્વકે જાનને પર સમસ્ત દ્વાદશાંગ શાસ્ત્ર જાના જાતા હૈ.’ એક બોલ. ક્યા કલતે હૈ? યહ આત્મા. યહાં જો કલતે હૈ વહી સર્વગુણ સંપન્ન ભગવાન આત્મા વીતરાગ નામ રાગ-વિકલ્પરહિત, નિર્વિકલ્પ નામ અભેદ સ્વસંવેદનજ્ઞાન. જ્ઞાનસે જ્ઞાનકો સ્વ-અભિમુખ હોકર, સ્વ-અભિમુખ હોકર જ્ઞાનસે સ્વરૂપસે, સ્વરૂપકો સ્વરૂપસે, જ્ઞાનકો જ્ઞાનસે જાનકર ‘શુદ્ધાત્મતત્ત્વકે જાનને પર સમસ્ત દ્વાદશાંગ શાસ્ત્ર જાના જાતા હૈ.’ સારા બાર અંગકા સાર ક્યા હૈ વહ ઉસમેં આ ગયા. સબકા હૃદય, કલ કહા થા ન ભાઈ! કલ કહા થા ન. સહૃદય. ૮૬મી ગાથા. વહ યહાં આયા. કિ જહાં જહાં કલના હૈ વહ સબ. આત્માકો જાના વહ હૃદય શાસ્ત્રકા જાન લેતા હૈ. સારા શાસ્ત્રકા હૃદય ક્યા કલના હૈ, કેસી અપેક્ષા, ક્યા પ્રકાર. વહ યહાં આયા. કિ ‘શુદ્ધાત્મતત્ત્વકે જાનને પર સમસ્ત દ્વાદશાંગ શાસ્ત્ર જાના જાતા હૈ. ક્યોંકિ જૈસે રામચંદ્ર, પાંડવ, ભરત, સગર આદિ મહાન પુરુષ ભી જિનરાજકી દીક્ષા લેકર ફિર દ્વાદશાંગકો પઢકર દ્વાદશાંગ પઢનેકા ફલ

निश्चयरत्नत्रय स्वरूप जो शुद्धपरमात्मा उसके ध्यानमें लीन हुआ तिष्ठे थे.' बार अंगमें वह कला था अने बार अंग पढकर भी काम तो वह किया. सार यह है.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- स्वभाव सन्मुख होना ओर परसे उपेक्षा करना धतना सिद्धांत.

अब, 'धसलिये वीतरागस्वसंवेदनज्ञानकर अपने आत्माका ज्ञानना ही सार है, आत्माके ज्ञाननेसे सबका ज्ञानपना सक्षल होता है,...' सबका ज्ञानना तब सक्षल होता है. 'धस कारण जिन्होंने अपनी आत्मा ज्ञानी उन्होंने सबको ज्ञाना.' अक ओल. हा, धसलिये जिन्होंने यह ज्ञाना उन्होंने सब ज्ञान लिया. अंगं ज्ञाणेधं सव्वं ज्ञाणेधं. ल्यो! भगवान अक आत्मा अपनी ज्ञानपर्यायसे वेदन कर ज्ञाना, सारा लोक यौदह ब्रह्मांडमें क्या है और बारह अंगमें क्या कलना है वह सब उसने ज्ञान लिया. अक ओल. अथवा बीजो. 'निर्विकल्पसमाधिसे उत्पन्न हुआ जो परमानंद सुभरस उसके आस्वाद होने पर ज्ञानीपुरुष असा ज्ञानता है, कि मेरा स्वरूप जुदा है, और देह रागादिक मेरेसे दूसरे हैं, मेरे नहीं हैं,...' यह व्यवहार भी मेरे नहीं. विकल्प आदि व्यवहाररत्नत्रय. 'धसलिये आत्माके ज्ञाननेसे सब भेद ज्ञाने जाते हैं, जिसने अपनेको ज्ञान लिया उसने अपनेसे भिन्न सब पदार्थ ज्ञाने.' अे बीजो ओल.

त्रीजो आवी गयो ठीक. अे बे थया. पहलेओ ओल ओलामां गयो लशे. लवे आवशेने आंकडो बराबर. बे थया. लवे त्रीजो आवे जुओ. 'अथवा आत्मा श्रुतज्ञानरूप व्याप्तिज्ञानसे...' देओ अब यह. आत्मा भावश्रुत ज्ञानरूप अपना स्वरूपका ज्ञान करनेसे वह व्याप्तिज्ञानसे 'सब लोकालोकको ज्ञानता है, धसलिये आत्माके ज्ञाननेसे सब ज्ञाना गया.' ज्ञाना गया. अे त्रगडो. अे त्रण ओल. 'अथवा वीतरागनिर्विकल्प परमसमाधिके बलसे केवलज्ञानको उत्पन्न करके जैसे दर्पणमें घटपटादि पदार्थ जलकते हैं, उसी प्रकार ज्ञानरूपी दर्पणमें सब लोक-अलोक भासते हैं. धससे यह बात निश्चय लुध, कि आत्माके ज्ञाननेसे सब ज्ञाना जाता है.' चार ओल आये. अस 'यहां पर सारांश यह हुआ, कि धन चारों व्याख्यानोंका रहस्य ज्ञानकर बाह्य अल्पंतर सब परिग्रह छोडकर सब तरहसे अपने शुद्धात्माकी भावना करनी चालिये. असा ही कथन समयसारमें श्रीकुंडकुंदाचार्यने किया है.' ल्यो 'जो पस्सदि अप्पाणं' भावश्रुतज्ञान सारा जैनशासनका सार. उसमें से केवलज्ञान होता है. द्रव्यश्रुतमें वह कला, द्रव्यश्रुतमें वह कला. द्रव्यश्रुत वाचक है, भावश्रुत वाच्य. तो भावश्रुत वह (कि) पूर्णानंद प्रलु बद्धरहित अलभेद निश्चय अक रूप विकारका संयुक्तरहित असा अंतर स्वरूपका अंतरमें दृष्टि देकर अनुभव करना वही भावश्रुतज्ञान उसमें लोकालोक ज्ञाननेमें

આતા હૈ વ્યાપ્તિ જ્ઞાનસે. સમજમ્ આયા?

વહ સ્વયં કહતે હૈ ન પીછે યહાં ૧૦૦મી ગાથામ્. ‘યહાં પર ભી વિશેષ કરકે પૂર્વ સૂત્રકથિત ચારોં તરહકા વ્યાખ્યાન જ્ઞાનના ચાલિયે, ક્યોંકિ યહી વ્યાખ્યાન બડે-બડે આચાર્યોને માના હૈ.’ એક આત્માકો જ્ઞાને તો સબ જ્ઞાના જાતા હૈ એસે બડે બડે આચાર્યો એસા કહતે આયે હૈં. આહા..હા..! ભગવાન આત્મા એક સમયમ્ પૂર્ણ શુદ્ધ પ્રભુ અનંતગુણ સંપત્ર અપને સ્વભાવકો જિસને અંતર્મુખ હોકર જ્ઞાના, ઉસને સબ જ્ઞાના. નિશ્ચય ક્યા, વ્યવહાર ક્યા, ઉપાદાન ક્યા, નિમિત્ત ક્યા વહ સબ ઉસકે પેટમ્-જ્ઞાનમ્ આ જાતા હૈ એસા કહતે હૈ. સમજમ્ આયા? વહ્નભભાઈ! આહા..હા..! બસ વહ યહાં કહતે હૈ દેખો અબ. યહ ૯૯મ્ વહ ૯૯ આ ગયી. યહ ૯૯, વહ ૯૯. દોનોં ૯-૯ હૈ ન? ૯-૯કા સમભાવ. ૯ કા આંકડા અફર હૈ કિ નહીં? નવ દુ અઢાર, નવ તેરી સત્તાવીશ, નવે નવ નવ્વાણું. બધા નવે નવ.

મોટા-બડે-બડે આચાર્યો, કુંદકુંદાચાર્ય આદિ મહાન સબ સંતોને ભગવાન અપના આત્મા સબ આત્મા અબદ્ધસ્પૃષ્ટ હૈ એસા અપનેકો દેખા તો સબકો એસે હી દેખતે હૈં. એમ યહાં કહતે હૈ. સમભાવ હો ગયા. વિષમતા નહીં કિ યહ એસા હૈ. વહ જ્ઞાન કરનેકી, જ્ઞાનનેકી બાત હુઈ. દુર્લભ કરના. વ્યવહારમ્ ફર્ક હો, પર્યાયમ્ ફર્ક હો, જ્ઞાન લેના, ઉસમ્ કોઈ તિરસ્કાર કરનેકી બાત હૈ નહીં. જ્ઞાન લેના. વહ આત્મા હૈ ન? ભગવાન હૈ. મૈને મેરી પર્યાય કો જૈસે ગૌણ કરકે પૂર્ણાનંદકી પ્રસિદ્ધિ કર લી તો ઉસકી ભી પ્રસિદ્ધિ, વિકાર આદિસે રહિત હી ઉસકી પ્રસિદ્ધિ મૈ કરતા હું કિ યહ આત્મા તો એસા હી હૈ. શશીભાઈ! આહા..હા..! કોઈ પ્રતિ વિષમભાવ રહા નહીં. જ્ઞાતા-દેષ્ટા કહના હૈ. મૂલ તો એસા કહના હૈ. સમજમ્ આયા? જૈસા જ્ઞાનસ્વભાવકા સ્વપરકો પૂર્ણ જ્ઞાનનેકા સ્વભાવ હૈ, એસાકા અનુભવ અને પ્રતીત કિયા તો સબ પરકો જ્ઞાનના-દેખના હી રહ ગયા. કિસીમ્ વિષમતા કરના યા એસા કરના વહ વસ્તુમ્ હૈ નહીં. કહો, સમજમ્ આયા?

‘આગે એસા કહતે હૈં,...’ હવે ૧૦૦ ગાથા આપણે ચાલતી. અબ યહાં વિશેષ ક્યા કહતે હૈ દેખો, ગુણકો સમભાવ બતાતે હૈ. ‘ગુણોંકો સમાન હૈં, એસી ધારણા કરના મુક્તિકા કારણા હૈ—’ સબ ભગવાન જ્ઞાનસે પૂર્ણ, દર્શનસે પૂર્ણ. પર્યાયમ્ કમી વહ બાત લક્ષમ્ નહીં, વહ તો પર્યાયદષ્ટિકા વિષય હૈ. વસ્તુ દેખો તો સબ જીવો પૂર્ણ ગુણસે. યહાં ગુણસે બાત લેના હૈ. જ્ઞાનસે પૂર્ણ, દર્શનસે પૂર્ણ, આનંદસે પૂર્ણ, શાંતિસે પૂર્ણ, શાંતિ અર્થાત્ ચારિત્ર. સમજમ્ આયા? મહા વિદ્યમાન છતો પદાર્થ એસા સબ ભગવાન ગુણો સમાન એસી ધારણા કરના મુક્તિકા કારણા હૈ. વહ બાત કહતે હૈ દેખો.

२२७) राय-दोस बे परिहरिवि जे सम जीव णियंति।

ते सम-भावि परिद्विया लहु णिव्वाणु लहंति।।१००।।

शब्दार्थ नीचे. 'जो राग और द्वेषको दूर करके...' अर्थात् पुण्य-पापके विकल्पसे लक्ष छोडकरके 'सब जवोंको समान...' अपना स्वभाव पुण्य-पाप रागादि विकाररहित ऐसा ज्ञाना तो सब जवोंको समान ज्ञाना उसने. 'वे साधु समभावमें विराजमान शीघ्र ही मोक्षको पाते हैं.' समभाव... समभाव... अपनी समभावकी मस्ती पूरानंद में हूं, भगवान सब आत्मा पूर्ण गुणसे. यहां गुणसे लिया है, वह ज्ञातिसे भाई! अंक लिया था. ज्ञातिमें धतना कर्क है. गुणमें पूर्ण है, वह ज्ञाति अंक थी. गुणमें पूर्ण है ऐसा मैं भी गुणमें पूर्ण हूं. सब भगवान आत्मा गुणमें पूर्ण है. कोई कमी-बेसी है नहीं. और कमी-बेसी है तो अपनी पर्याय अंशमें है. यह भी कमी-बेसी अपने कारणसे है. अे वधतनी योयता छे कमी-बेसी. त्तारे धतनी स्वतंत्रता कबुले कि ज्ञानकी पर्यायमें कमी-बेसी होती है वह ज्ञानावरणीयके कारण नहीं. क्योंकि जब पूर्ण स्वभाव पूर्ण... पूर्ण... पूर्ण... स्वतंत्र ऐसा है तो पर्याय भी अल्पज्ञपने, अल्पदर्शीपने है वह भी स्वतंत्र है. स्वतंत्र है, परंतु धतना अंशकी दृष्टि छोडकर पूरानंदकी दृष्टि करना वही समभावका कारण है. समजमें आया?

उसकी पर्यायमें कमी-बेसी है ज्ञानकी, वीर्यकी, वह स्वतंत्र पर्याय, अंश धतना स्वतंत्र है. धतना स्वतंत्र है, परंतु धतना तो पर्यायदृष्टिका विषय हुआ. तो जब धतना स्वतंत्र है अंशदृष्टिमें, धतना नहीं, पूर्ण स्वतंत्र है. अकड़प अनंतगुणका पिंड स्वतंत्र है. ऐसी दृष्टिमें यह स्वतंत्र मानकर पीछे पूर्ण स्वतंत्र उपर दृष्टि करना वही सम्यग्दर्शनका सार और वही वीतरागभाव है. समजमें आया? वो वणी अे आव्युं. अही गुणे कीधुं छेने. गुणोंकर समान. ऐसी धारणा करना, प्रतीत करना वह मुक्तिका कारण. समभावसे मोक्ष पाते है.

'भावार्थ :- वीतराग निजानंदस्वर्प जो निज आत्मद्रव्य...' देजो, व्याख्या करी. निजात्म कैसा है? निज भगवान आत्मद्रव्य कैसा है? 'वीतराग निजानंदस्वर्प...' अंक ज वात. अल्पज्ञपना नहीं, रागपना नहीं, निमित्तका संबंध तो कहां रहा? भगवान आत्मा... यहां गुणसे बात ली है. 'वीतराग निजानंदस्वर्प जो निज...' भगवान द्रव्य 'उसकी भावनासे विमुज...' ऐसा निजानंद प्रभु वस्तु, वीतरागको जैसा प्रगट हुआ पर्यायमें, ऐसा ही वस्तुमें त्रिकाव ऐसा का ऐसा है. ऐसी उसकी भावना. देजो, भावना. भावनाका अर्थ विकल्प नहीं. भावना अर्थ उसमें अकाग्रता. उससे विमुज.

'राग-द्वेष उनको छोडकर...' उसके विमुज कौन? कि राग-द्वेष. अटपटी भाषा. वीतराग निजानंदस्वर्प आत्म पदार्थ उसकी भावनासे विमुज राग और द्वेष, उनको छोडकर. अेवी

ગુલાંટ ખાધી. 'જો મહાન પુરુષ કેવલજ્ઞાન દર્શન લક્ષણકર સબ હી જીવોંકી સમાન ગિનતે હૈં,...' યહાં ગુણસે લિયા હૈ. કેવલદર્શન, કેવલજ્ઞાન. વહ પર્યાય નહીં હોં. કેવલદર્શન, કેવલજ્ઞાન. ગુણ-ગુણ સામાન્ય. એસે સબકો 'સબ હી જીવોંકો સમાન ગિનતે હૈં, વે પુરુષ સમભાવમેં સ્થિત શીઘ્ર હી શિવપુરકો પાતે હૈં.' અપના સ્વભાવ જ્ઞાતા-દૃષ્ટા એસા વીતરાગ સમભાવ પ્રગટ કિયા વહ અલ્પકાલમેં પૂર્ણ વીતરાગસ્વભાવ મુક્તિકો પ્રાપ્ત હોગા. દેખો, ઉસમેં કહકર વહ વ્યવહાર વિકલ્પ .. આતે હૈ ઉસસે વીતરાગતાકી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ એસા નહીં. એમ સિદ્ધ કરતે હૈ. સમજમેં આયા?

અપના સ્વભાવ પૂર્ણ કેવલદર્શન જ્ઞાનસ્વરૂપ એસે સબકો દેખતે હૈ વહ પુરુષ સમભાવમેં સ્થિત હૈ. વિષમ પર્યાયકો ન દેખકર અકેલા સમભાવ સ્વભાવકો દેખનેવાલા 'શીઘ્ર હી શિવપુરકો પાતે હૈં.' શિવનગરી નિરૂપદ્રવ પર્યાય. શિવનગરી કૌન? અપની પૂર્ણ નિરૂપદ્રવ પર્યાય. શિવપુર અર્થાત્ પૂર નિરૂપદ્રવ પર્યાયકા પૂર અનંત-અનંતગુણકી પૂર્ણ પર્યાયકા પૂર ઉસકો પ્રાપ્ત હોતા હૈ. અપની-અપની પ્રાપ્તિ. સમજમેં આયા? અધ્યાત્મ બાત હૈ થોડી.

'સમભાવકા લક્ષણ એસા હૈ, કિ જીવિત, મરણ,...' શરીર જીવિત હો યા વ્યય હો. 'લાભ, અલાભ,...' હો. શિષ્યોંકા, આબરૂકા, કીર્તિકા, પદાર્થકા લાભ હો યા અલાભ હો, વહ તો સબ જ્ઞાનનેકી બાત હુઈ. ઉસમેં લાભ-અલાભમેં મુઝે લાભ હુઆ તો ઠીક, અલાભ હુઆ તો મુઝે અઠીક વહ કહાં આયા? યહ તો પદાર્થ ઉસકે કારણસે આયા, ઉસકે કારણસે જાતે હૈ. જીવન શરીરકી ભી સ્થિતિ પ્રમાણે રહતા હૈ ઓર જીવનકી સ્થિતિ પૂરી હોતે હી ચલે જાતે હૈં. મેં તો ઉસકો જ્ઞાનને-દેખનેવાલા હું. મેં ઉસકો રખનેવાલા યા દૂર કરનેવાલા નહીં. સમજમેં આયા? ઓહો..હો..! એક ૨૫, ૫૦ વર્ષનું જીવન, અનાદિ-અનંતમાં મનુષ્ય દેહ થોડો. એમાં માળો ચોંટ્યો. આ સ્ત્રી, કુટુંબમાં, પરિવારમાં, ઘંઘામાં, વેપારમાં. ત્યાંથી નીકળ્યો તો સાધુ થયો કે ત્યાગી કાંઈક થયો, આ મારો સંઘ, આ મારો સંપ્રદાય, મેરા ઈતના જ્ઞાનપના, ઉસમેં મેં અધિક. એ ચોંટ્યો તે વસ્તુ પડી રહી એક કોર. ૨૫-૫૦ વર્ષ બીચમેં રહા. આમ અનાદિ, આમ ભવિષ્ય સંસાર મોટો. બીચમેં ઈતના કાલ મિલા. ઉસમેં યહ ગડબડ-ગડબડમેં રુક જાયે ઓર સ્વરત્ન ચૈતન્યકી પ્રાપ્તિ ન કરે.

મુમુક્ષુ :- ઘણો રસ ચડી ગયો છે.

ઉત્તર :- રસ ચડી ગયો છે. સવારનું કહ્યું હતું નહિ હિંમતભાઈ! એય..! મલુપચંદભાઈ! અહીં જ્યાં જન્મે ત્યાં એને એમ થઈ જાય કે શરીર આવું, આ વાણી, આ બાપ મારા, આ મારો દીકરો, એની વહુ, એના લગન કરવા, એને સાચવવા, એને આવું. આ બધી વ્યવસ્થા કરવા માળો... થઈ શકે નહિ એનાથી કાંઈ હોં!

મુમુક્ષુ :- એ તો આપે કીધું. અમે તો થઈ શકે એમ માનતા હતા.

ઉત્તર :- ધૂળમાંય શકતું નથી. એ તો અહીં કહે છે. કે એનો એ જાણનાર છે. જીવન-મરણ કેમ થાય, લાભ-અલાભ કેમ થાય એનો જાણનાર એ તો છે. કરનેવાલા-કરનેવાલા કુછ ત્રીન કાલમે આત્મા હૈ નહીં. આહા..હા..! પાછો ત્યાગ થાય અને કાંઈક જાણપણું થોડુંઘણું હોય. એ પણ એક પરિગ્રહમાં ગયું. વહ કહતે હૈં ન યોગસારમે ભાઈ! અમિતગતિ આચાર્ય. વિદ્વાનોંકા સંસાર શાસ્ત્ર હૈ. બીજાને બાયડી, છોકરા હોય, કુટુંબ પરિવાર. એવો પાઠ છે. અમિતગતિ, યોગસાર. વહ શાસ્ત્રમેં યહ લિખા હૈ, યહ શાસ્ત્રમેં યહ લિખા હૈ. ભાઈ! સબ લિખા હૈ, પરંતુ ઉસકા સાર વીતરાગતા નિકાલે બિના તેરા સાર કુછ નહીં હૈ. સમજમેં આયા? હૈ કિ નહીં? એય..! લાવોને ભાઈ! પાઠ હોય તો આપણને ઠીક પડે. રામજીભાઈ પાઠ બતાવતા. જજ પાસે બતાવેને કાયદો. આ આચાર્યોના કાયદા. સંતોએ કહેલા, કોઈના ઘરના નહીં. આહા..હા..! માંડ કાલ થોડા મિલા ઓર કામ કરના બહુત. ઉસમેં યહ મૈં જાનપના, યહ મૈં જાનપના, યે કમ હૈ, ઉસકા જ્યાદા, ઉસકા ઠીક હૈ. એસા ખદબદાટમેં રુકના, ભગવાન! તેરા જ્ઞાતા-દષ્ટાપનેકા કરનેકા કાલ ચલા જાતા હૈ. ૧૩૧. પત્રા ૧૩૧ હોં. અધ્યાત્મ ઘણું લીધું છે.

સંસારઃ પુત્ર-દારાદિઃ પુંસાં સંમૂઢચેતસામ્।

સંસારો વિદૂષાં શાસ્ત્રમધ્યાત્મરહિતાત્મનામ્।।૩૪૬।।

‘જો પુરુષ અજ્ઞાની હૈ, વાસ્તવિકરૂપસે હિત-અહિતકો નહીં પરચાનતે ઉનકા પુત્ર-સ્ત્રી આદિ સંસાર. કિંતુ જો વિદ્વાન હૈ ઉસકા શાસ્ત્રોંકા અક્ષરાભ્યાસ પઢ ચુકે હૈ પરંતુ આત્મધ્યાનસે શૂન્ય હૈ ઉસકા સંસાર શાસ્ત્ર હૈ.’ આહા..હા..! વસ્તુસ્થિતિ ક્યા હૈ વહ સમજનેકા પ્રયાસ, પ્રયત્ન કરતે નહીં ઓર યહ શાસ્ત્રમેં યે લિખા હૈ, આ શાસ્ત્રમાં યહ લિખા હૈ, ઈસ શાસ્ત્રમેં યહ લિખા હૈ. સબ લિખા હૈ, ભગવાન! વહ શાસ્ત્ર સબ લાખ લિખેં હોં તો અપના શુદ્ધ ઉપાદાનસે અપના કાર્ય હોતા હૈ એક હી બાત હૈ. એસા સમભાવકી દષ્ટિ સ્વભાવમેં સે નિકાલે નહીં ઓર સ્વભાવમેં સ્વીકાર ન કરે તબતક તેરા શાસ્ત્ર ભી સંસાર હૈ.

મુમુક્ષુ :- શાસ્ત્ર એમ કહે છે?

ઉત્તર :- શાસ્ત્ર એમ કહે છે આ જુઓને. એ ૪૪ ગાથા હૈ. અધિકાર દેખો. મોક્ષ અધિકાર શુરૂ ક્રિયા હૈ ઉસમેં ૪૪ ગાથા હૈ. ‘સંસારો વિદૂષાં શાસ્ત્રમધ્યાત્મરહિતાત્મનામ્’ ભગવાન આત્મા પૂર્ણ ગુણે છે. રાગ અને અલ્પજ્ઞ વહ વસ્તુકે પૂર્ણ સ્વભાવમેં નહીં એસી દષ્ટિ સારા શાસ્ત્રકા સાર હૈ. એસા સાર નિકાલા નહીં ઓર વાદ-વિવાદ. વહ ભી શબ્દ હૈ કર્હીંપર. વાદ-વિવાદકેર. એ ૧૩૮મેં હૈ.

मुक्त्वा वाद-प्रवादाद्यमध्यात्मं चिन्त्यतां ततः।

नाविधूते तमःस्तोमे ज्ञेये ज्ञानं प्रवर्तते॥३४०॥

विद्वानोंको चालिये वाद-विवादादि को छोडकर आत्मसंबंधी विचार करे. जबतक अंधकारका नाश नहीं होता तबतक ज्ञान ज्ञेयको प्रकाशित नहीं कर सकता. बहुत सरस बात. योगसार जैसा पुस्तक है. बहुत सरस है. अभितगति आचार्य है. यह सारा व्याख्यान उन्हींका ही है. सारा व्याख्यानमें सब आ गया है. अेकअेक व्याख्यान सारा हो गया सवेरमें. समजमें आया? ओहो..हो..! भगवान! यहां कहते हैं कि परंतु द्वादशांगका सार तो ज्ञानमय पूर्णानंद प्रभु जैसी तेरी दृष्टि करना. सब जेव भगवान जैसा है. भगवान है सब. उसकी तेरे विषमता करनी. कौन तेरा दुस्मन? और कौन तेरा सङ्घन? यहां तो कहे वह ज्ञानका ज्ञेय है. ज्ञानने लायक है. वह भी पर उपयोगसे नहीं अपना स्वभाव जैसा ही स्वपरप्रकाशक होता है उसमें ज्ञानते है. है उसमें क्या? यहां घूस गया है?

‘ज्वित, भरुण, लाल, अलाल, सुभ, दुःभादि...’ देओ, सुभ-दुःभका अर्थ क्या? सुभ-दुःभ विकल्प नहीं. सुभ-दुःभ संयोग. कहे, समजणुं आमां? अे जयचंदभाई! आ शरीरनी कल्पना आ रोग थाय, निरोगी संयोगने सुभ-दुःभ कहेवाय छे हों, आ संयोगने हों. ‘सुभ, दुःभादि सबको समान ज्ञानें.’ भोवाई गयो अस अे. आज सवारमां हतुं अेटवे में याद कर्तु. लाथ मूको, कहे, महाराज! लाथ मूको. हवे केना उपर लाथ मूकुं?

मुमुक्षु :- शरीर के आत्मा उपर?

उत्तर :- आत्मा उपर. शरीरनुं शुं छे? घूण छे शरीर. अे तो यावशे, रहेवुं हशे तो रहेशे. ज्ञावुं हशे तो जशे. भवे याव्युं ज्ञाय. अने यवते हो तो रोक सकते नहीं और नहीं यवता हो तो टाव सकते नहीं. लाभ अझीण जाये तो रहनेवावा हो तो रह जाता है. कहे, समजमें आया? और जब ज्ञानेवावा है तो लाभ तेरा उपाय ईन्द्रादि लावे तो वही समय छूटेगा. लाल-अलाल, ज्वित, भरुण. भगवान! तुं ज्ञाता-दृष्टा है उसका नाम समभाव है. जैसा जेव अडा हो तो ठीक. अडा-टूंकका क्या काम है तेरे? तेरा आत्मा अडा ज्ञानानंद स्वरूप है. आनंदस्वरूपकी दृष्टि कर और ज्ञाता-दृष्टा हो, वही सारा शास्त्रका सार है. समजमें आया?

‘सुभ-दुःभादि सबको समान ज्ञानें. जे अनंत सिद्ध हुअे...’ देओ, जे अनंत भगवान परमात्मा मुक्तिको प्राप्त हुअे और होवेंगे. अनंत-अनंत भविष्यमें होंगे कितनी अस्ति सिद्ध करते है! यह सब समभावका प्रभाव है. समभावका प्रभाव है. वह ज्ञाता-दृष्टाका प्रभाव है अेम कहते है. जैसे सर्वज्ञ भगवान पूर्ण ज्ञानसे पूर्णको ज्ञानते-देभते है. यह अल्पज्ञानमें विषय पूर्ण हो, लक्षमें सब आते हैं. जैसा अल्पज्ञानमें ज्ञानते हैं कि सब है. समजमें

આયા? 'સમભાવસે મોક્ષ મિલતા હૈ.' વીતરાગભાવસે મોક્ષ મિલતા હૈ એસા કહતે હૈ. વહ કોઈ વિકલ્પ બીચમેં આતા હૈ ઉસસે મોક્ષ મિલતા હૈ? વહ તો વિષમભાવ હૈ. ભગવાન આત્મા અપના શુદ્ધાત્માભિમુખ પરિણામ જિસકો સમભાવ કહતે હૈ, ઉસ સમભાવસે મોક્ષ મિલતા હૈ. શુદ્ધાત્મસન્મુખ પરિણામસે મોક્ષ મિલતા હૈ. પરાન્મુખમેં વિકલ્પ વહ તો તેરા સ્વરૂપ નહીં, તેરે લાભ નહીં.

કૈસા હૈ વહ મોક્ષસ્થાન, જો અત્યંત અદ્ભૂત અચિંત્ય કેવલજ્ઞાનાદિ અનંત ગુણોંકા સ્થાન હૈ.' યહાં ગુણસે બાત કહી હૈ ન? જબ અપના ગુણસ્વરૂપ પૂર્ણ હૈ એસા ભાન કિયા તો ઉસકા ફલ ભી કૈસા આયા? 'અત્યંત અદ્ભૂત અચિંત્ય કેવલજ્ઞાનાદિ...' આહા...હા...! એક સમયકી પર્યાય કેવલજ્ઞાન એ તે વાત છે! સમય એક, સમય એક, અનંત કેવલીઓંકો જાને.

મુમુક્ષુ :- અનંત કેવળીઓને પૂર્વની પર્યાય હોય એ જાણે?

ઉત્તર :- અનંત કેવલીને વર્તમાન જાણે તો કેવળની ત્રિકાળ પર્યાય તો ઉસમેં આ ગયી. એમ કહતે હૈ યહાં. કિ અત્યંત અદ્ભૂત અચિંત્ય કેવળજ્ઞાન. એક સમયકે જ્ઞાનકી પર્યાયમેં ભગવાન અનંતા કેવલીકો જાનતે હૈ. સિદ્ધ આ ગયે કિ નહીં લોકમેં? તો અનંત સિદ્ધ અનંત કેવલજ્ઞાની હૈ કિ નહીં? તો એક કેવલજ્ઞાનકી પર્યાયમેં અનંતા કેવલી જાનનેમેં આતે હૈ. એસા અદ્ભૂત પર્યાય. વહ ગુણ સામાન્ય તરફકા અનુભવ કરનેસે એસા ગુણકી પૂર્ણ અદ્ભૂત શક્તિકી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ, એસા કહતે હૈ. સમજમેં આયા?

મુમુક્ષુ :- અદ્ભૂતને અત્યંત વિશેષણ છે?

ઉત્તર :- હા, હજી થોડું બાકી હતું. એટલા ઉપર અત્યારે લક્ષ આવ્યું.

'અત્યંત અદ્ભૂત અચિંત્ય...' એમ વિશેષણ છે. સમજમેં આયા? 'આત્યન્તિકસ્વભાવૈકાચિન્ત્યાદ્ભૂત' યહ પાઠ હૈ. એ તો પાઠનો અર્થ કર્યો. કહતે હૈ કિ અપના શુદ્ધ સ્વભાવ પૂર્ણ ગુણ એસે અપનેકો દેખતે હૈ. એસે સબ આત્માકા પૂર્ણ ગુણ પ્રગટ નહીં હૈ છતાં વિદ્યમાન પ્રગટ... પ્રગટ. વસ્તુસ્વભાવ વિદ્યમાન પ્રગટ હૈ સબ. એસી જિસકી સમભાવ દષ્ટિ હો ગઈ ઉસકે ફલકી ક્યા બાત કહની? એસા કહતે હૈ. 'અત્યંત અદ્ભૂત અચિંત્ય...' ઘણું અદ્ભૂત અને અચિંત્ય. એ કેવળજ્ઞાન ચિંતવવામાં આવે વિકલ્પથી? એક સમયનો પર્યાય અનંતા કેવળીને પેટમાં રાખે, એ એક પર્યાયમાં અનંતા કેવળી રાખે, અનંતા સિદ્ધ સમાઈ જાય. પણ એક કેવળીમાં ત્રણ કાળ, ત્રણ લોક સમાયા જાણવામાં. એવા અનંતા કેવળી એક પર્યાયમાં અચિંત્ય અદ્ભૂત સામર્થ્ય. સમજમેં આયા?

'અનંત ગુણોંકા સ્થાન હૈ.' એસા એસા તો અનંત ગુણોંકા સ્થાન આત્માકી પર્યાય.

મોક્ષસ્થાન. મોક્ષસ્થાન. આહા..હા..! ‘મોક્ષ કલ્પો નિજ શુદ્ધતા તે પામે તે પંથ. સમજાવ્યો સંક્ષેપમાં સકળ માર્ગ નિર્ગ્રંથ’ શ્રીમદ્ કહે છે કે ‘મોક્ષ કલ્પો નિજ શુદ્ધતા, મોક્ષ કલ્પો નિજ શુદ્ધતા’ આત્માની પૂર્ણ શુદ્ધતાની પ્રગટદશા તે મોક્ષ. ‘તે પામે તે પંથ’ તે પૂર્ણ નિર્મળ આનંદ અચિંત્ય અદ્ભૂત પર્યાય. એને પામે તે પંથ નામ માર્ગ. ‘સમજાવ્યો સંક્ષેપમાં સકળ માર્ગ નિર્ગ્રંથ.’ નિર્ગ્રંથ વીતરાગ માર્ગની અંદર આ વાત પૂર્ણ રીતે સમજાવી છે. સમજાવી છે. દૂસરે હૈ નહીં. દૂસરે હૈ નહીં ઓર યહ ભાવ આત્માકે સિવાય દૂસરેમ્ હૈ નહીં. આહા..હા..! એકલું અધ્યાત્મ ઘૂંટ્યું છે.

‘યહાં યહ વ્યાખ્યાન જ્ઞાનકર રાગ-દ્વેષકો છોડકે શુદ્ધાત્માકે અનુભવરૂપ જો સમભાવ...’ દેખો, આનું નામ સમભાવ. એને સમભાવ કહે, બીજાને સમભાવ કોને કહે? ભગવાન આત્મા પૂર્ણ વીતરાગ વિજ્ઞાનઘન અખંડ સ્વરૂપ પ્રભુ. એક-એક ગુણ અખંડ. વસ્તુ દ્રવ્ય અખંડ, એક એક ગુણ અખંડ. જ્ઞાન અખંડ, દર્શન અખંડ, આનંદ અખંડ. એસા શુદ્ધાત્મા ઉસકા અનુભવરૂપ જો સમભાવ ‘ઉસકા સેવન સદા કરના ચાહિયે.’ કરવા લાયક આ છે. બાકી સબ જ્ઞાનને લાયક હો દુનિયા સબ. ભગવાન આત્મા પૂર્ણ સ્વભાવ. શ્રીમદ્ લખ્યુંને. ટૂંકડામાં લખ્યું. ‘જીવ એક અખંડ સંપૂર્ણ દ્રવ્ય હોવાથી, તેનું જ્ઞાન સામર્થ્ય સંપૂર્ણ છે. સંપૂર્ણ વીતરાગ થાય તે સંપૂર્ણ સર્વજ્ઞ થાય.’ પહેલો ચાકળો. ઉગમણો પહેલો ચાકળો. એ થોડા શબ્દમાં દ્રવ્ય અને ગુણની સામર્થ્યતા બતાવી છે અને તેનો ઉપાય પણ બતાવ્યો છે અને એનું ફળ પણ એક એટલામાં બધું આવી જાય છે. ‘જીવ એક...’ એક પોતાનું હો! બધા થઈને એમ નહિ. ‘એક અખંડ...’ એકરૂપ તે અખંડ છે. ખંડ-ખંડ નથી. અને ‘સંપૂર્ણ દ્રવ્ય...’ છે. એ પૂર્ણ દ્રવ્ય. બધા થઈને દ્રવ્ય આત્મા અને બધા થઈને એમ નથી. એમ નહીં હૈ. એક હી આત્મા સંપૂર્ણ હૈ. સંપૂર્ણ... સંપૂર્ણ... સંપૂર્ણ... સંપૂર્ણ...

‘સંપૂર્ણ દ્રવ્ય હોવાથી તેનું જ્ઞાન સામર્થ્ય સંપૂર્ણ છે.’ દેખો, વસ્તુ એક અખંડ દ્રવ્ય સંપૂર્ણ હોનેસે ઉસકા જ્ઞાન સામર્થ્ય એક અખંડ સંપૂર્ણ હૈ. વહ સંપૂર્ણમિં સબ સમા દિયા. એટલી બહુ ટૂંકી ભાષા છે. ‘જીવ એક અખંડ સંપૂર્ણ દ્રવ્ય હોવાથી, તેનું જ્ઞાન સામર્થ્ય...’ એક દ્રવ્ય હોનેસે ઉસકા જ્ઞાનસામર્થ્ય સંપૂર્ણ હૈ. સંપૂર્ણ વીતરાગ હો એ સંપૂર્ણ જ્ઞાન સર્વજ્ઞ થાય. અપૂર્ણ વીતરાગમાં સંપૂર્ણ જ્ઞાનકી પ્રતીત આવે, પરંતુ સંપૂર્ણ વીતરાગ હોનેપર હી સંપૂર્ણ સર્વજ્ઞદશા પ્રગટ હોતી હૈ.

મુમુક્ષુ :- સંપૂર્ણ અખંડ...

ઉત્તર :- યહ તો ગુણમ્ બતાયા. વહ તો દ્રવ્યકો બતાયા ન? દ્રવ્યકો બતાયા, સંપૂર્ણ ગુણમ્ આ ગયા. કિ વસ્તુ એક અખંડ સંપૂર્ણ વસ્તુ-દ્રવ્ય હોનેસે. હોવાથી છેને. અમારી ગુજરાતી

ભાષા. ઉસકા જ્ઞાન સામર્થ્ય, જૈસા એક અખંડ દ્રવ્ય સંપૂર્ણ તો ઉસકા જ્ઞાન એક અખંડ પૂર્ણ ગુણ હૈ, પૂર્ણ ગુણ હૈ જૈસા કહના હૈ. જૈસા એક એક દર્શન અખંડ, એક અખંડ પૂર્ણ હૈ. એમ એક, યહાં આતા હૈ ન. ૨૦૪ ગાથા નહીં. સમયસાર. નિર્જરા અધિકાર. પાંચ પર્યાયમેં નહીં, વહ તો અભેદ હોતા હૈ. વસ્તુ એકરૂપ હૈ ન અંતર? તો પાંચ પર્યાયકા ભંગ નહીં. વહ મતિ આદિ અભેદ હોતા હૈ અભિનંદનસે. અંદર એકાકાર હોતા હૈ. સ્વભાવકા પૂર્ણ સામર્થ્ય ઉપર એકાકાર હોનેસે જિતની શુદ્ધિકા અંશ આયા સબ મતિ, શ્રુત, કેવલ વહ તો સબ અભેદ હોતા હૈ. અંતરમેં અભેદ હોતા હૈ. પૂર્ણ તરફકી દષ્ટિસે અભેદ હી હોતા હૈ. સમજમેં આયા? વહ નિર્જરા અધિકારમેં ૨૦૪ ગાથા.

યહાં કહતે હૈ ‘યહ જો સમભાવ ઉસકા સેવન સદા કરના ચાહિયે.’ તો ઉસકા અર્થ હૈ કિ વિકલ્પકી ભાવના કરની વહ વિષમભાવ હૈ. નિમિત્તકી ભાવના કરના કિ હું નિમિત્ત મેળવું, છોડું, વિષમભાવ હૈ. કોણ મેળવે ભાઈ! એક-એક રજકણ, એક-એક દ્રવ્ય સ્વતંત્ર અપના સ્વક્ષેત્ર-કાળ-ભાવે સ્વતંત્ર પરિણમન કર રહા હૈ. કોઈ કિસીકા સ્વામી-અધિકારી હૈ નહીં. તો કેસે કહા? કિ પરકા દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ વહ મિલના યા મિલના છોડ દે. ઉસકા આત્મા પરિપૂર્ણ જૈસા જ્ઞાન લે. અને પરમાણુ આદિ ભી ઉસકે દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયસે સ્વતંત્ર હૈ. તેરા આત્મા સ્વતંત્ર શુદ્ધ સ્વભાવ ઉસકી દષ્ટિ કરકે અનુભવ કર. સમભાવ આયા, વહ સમભાવ હી મોક્ષકા કારણ હૈ.

‘ઉસકા સેવન સદા કરના ચાહિયે.’ બીચમેં વ્યવહારસે લાભ હોગા જૈસા નહીં લેના ચાહિયે. ભાઈ! વસ્તુ તો એવી છે ભાઈ! સમજે? ‘સદા’ શબ્દ પડા હૈ કિ નહીં? કરવો નથી અને કરવું એ બેય નથી એમાં. જો આયા ઉસકો જ્ઞાનસ્વભાવ તરફસે જ્ઞાનનેમેં રખના બસ ઈતની બાત હૈ. વહ વ્યવહારકો તો યાદ ભી નહીં ક્રિયા હૈ. અસ્તિકી બાત કરનેમેં નાસ્તિકો યાદ કરતે નહીં. સમજમેં આયા? વહ શૈલી હૈ અસ્તિકી. પહલી ગાથામેં આયા ન? ‘નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે ચિત્સ્વભાવાય ભાવાય સર્વભાવાંતરચ્છિદે’ નાસ્તિકી બાત હી નહીં કી દેખો. ‘નમઃ સમયસારાય.. ભાવાય ચિત્સ્વભાવાય’ ‘ભાવાય’ દ્રવ્ય. ‘ચિત્સ્વભાવાય’ ગુણ. ‘સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે’ એ શુદ્ધ અનુભવ પર્યાય સંવર, નિર્જરા. ‘ભાવાય’ દ્રવ્ય ‘ચિત્સ્વભાવાય’ ગુણ અને ‘સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે’ વહ અપની અનુભૂતિકી ક્રિયાસે પ્રકાશમાન હોતા હૈ. સંવર-નિર્જરા લિયા. ભાવ, દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય. પૂર્ણ. ‘સર્વભાવાંતરચ્છિદે’ મોક્ષ લે લિયા. એ કોઈપણ અપના ભાવ સિવાય-ભાવાંતર-અનેરા સબ ભાવ ‘ચ્છિદે’-ઉસકો જ્ઞાનનેવાલા પૂર્ણ કેવલજ્ઞાન તો દ્રવ્ય લિયા, ગુણ લિયા, પર્યાય લિયા, અપૂર્ણ સાધક લિયા, પૂર્ણ સાધ્ય લિયા. બસ. આસ્રવ, બંધ ઉસમેં હૈ નહીં. અજીવ હૈ નહીં

વહ બાત લિયા હી નહીં. પહલા શ્લોકમેં એસા મંગલાચરણ કર દિયા હૈ સમયસારમેં. સમજમેં આયા?

મુમુક્ષુ :- એવું ક્યાં એમાં લખ્યું?

ઉત્તર :- લિખા હૈ ઉસમેં. યહ પંડિત લોગ બિરાજતે હૈ કિ નહીં યહાં? પંડિતજી! એસા કહતે હૈ કિ લિખા હૈ ઉસમેં? મેં કીધું આ પંડિત રહ્યા. પણ ઈતના શબ્દ હૈ કિ નહીં? ‘નમઃ સમયસારાય’ સમયસારકો નમસ્કાર કરતા હું. સમયસાર. સમય એટલે આત્મા, સાર એટલે વિકાર દ્રવ્યકર્મ, ભાવકર્મ, નોકર્મ રહિત. હવે? ‘ભાવાય’ ‘ભાવાય’ દ્રવ્ય લિયા. કેસા હૈ ભાવ? ‘ભાવાય’ દૂસરા પદાર્થ ભી ‘ભાવાય’ હૈ. પરમાણુ ભી ભાવ હૈ. કિ યહ તો ‘ચિત્સ્વભાવાય’ ઉસકા ગુણ ‘ચિત્સ્વભાવાય’ જ્ઞાન સ્વભાવાય. પર પ્રગટ કેસે હોતા હૈ? ‘સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે’ ઉસકી અનુભૂતિકી ક્રિયાસે આત્મખ્યાતિ પ્રગટ હોતી હૈ. યહ ટીકા હૈ ન આત્મખ્યાતિ? આત્મખ્યાતિકા પહલા શ્લોક હૈ ન? તો પહલે ‘સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે’ વ્યવહાર-ફવહાર સબ બાત કિયા હી નહીં ઉસમેં.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ તો જ્ઞાનનેકી ચીજ આવે, જ્ઞાનનેકી. યહાં તો અસ્તિસે અકેલા... દેખો. સાત તત્ત્વમેં આસ્રવ, બંધ ઓર અજીવકી બાત નહીં કી. ક્યોંકિ વહાં જૈસે સ્વાનુભૂતિ સંવર, નિર્જરાકા ભાન હુઆ તો આસ્રવ-બંધ ઉસમેં નહીં એસા ભી જ્ઞાન આ ગયા. જહાં ‘ભાવાય’ ‘ચિત્સ્વભાવાય’ તો અજીવ ઉસમેં નહીં ઓર દૂસરા જીવ ભી ઉસમેં નહીં. એસા ઉસમેં જ્ઞાન આ ગયા. ઓર ‘સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે’ અર્થાત્ વ્યવહારસે આત્મા પ્રગટ હોતા હૈ વહ ભી છૂટ ગયા. એકલી અંતરની અનુભવ કિયા કેસે પ્રગટ હોતી હૈ? કિ ‘સર્વભાવાંતરચ્છિદે’ પર્યાય. વહ મોક્ષ લે લિયા. ‘સર્વભાવાંતર’ અપના ભાવ સિવાય અનેરા સબ ભાવ ત્રીન કાલ, ત્રીન લોક જ્ઞાનનેકી પર્યાય પ્રગટ હોતી હૈ. ક્યા બાકી રખા? આહા..હા..! અરે! પણ આચાર્ય તે ગજબ કામ કરતે હૈં ન. એકાંત કરતે હૈ. અરે સુન તો સહી ભગવાન! ઉસમેં તો એસા તો ન લિયા સાત તત્ત્વકી શ્રદ્ધાન. ‘તત્ત્વાર્થ શ્રદ્ધાનં સમ્યજ્ઞર્શનં.’ સાત નહીં હૈ? જીવ, અજીવ ઉમાસ્વામી પહલા સૂત્ર કહતે હૈં. ‘સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણી મોક્ષમાર્ગઃ’ તત્ત્વાર્થ શ્રદ્ધાનં સમ્યજ્ઞર્શનં. જીવ, અજીવ... તો આ બધું કેમ ન કહ્યું? આમાં જ આવી ગયું? ભાઈ! ઉસમેં સબ આ ગયા, સુન તો સહી. સમજમેં આયા? ભગવાન એક અસ્તિ પૂર્ણ ‘ચિત્સ્વભાવાય’ દ્રવ્ય ‘ચિત્સ્વભાવાય’ એક દ્રવ્ય જ્ઞાનસામર્થ્ય સંપૂર્ણ. લ્યો એ દ્રવ્ય. અને સંપૂર્ણ વીતરાગ થાય. અપૂર્ણ વીતરાગમેં સમ્યજ્ઞર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર હૈ, પૂર્ણ વીતરાગ થઈ ગયા એટલે કેવળજ્ઞાન હૈ. તો વીતરાગભાવસે કેવલજ્ઞાન હૈ. ઉસમેં ભી વહ આયા, ઉસમેં ભી વહ આયા. સમજમેં આયા?

भाई! परंतु उसका अंतर मालात्म्य वह चीज क्या अस्तिरूप है. नास्तिकी बात करनेसे वह तो दूसरी. पहले अस्ति क्या है? समझमें आया? अस्ति ध्रुव... ध्रुव... ध्रुव... ध्रुव... ध्रुव... ध्रुव... मलानपदार्थ मोटो. १९२मां आवे छेने प्रवचनसारमां. मलान पदार्थ. प्रवचनसार. मलान पदार्थ. मलान अटले मोटुं क्षेत्र छे? लगवान ईसका.. ओहो..हो..! .. प्रवचनसारमें है कि नहीं? मलत्तम. मलत्तम. १९२मां छे. व्याख्या सब गाथाका हो गया है पूरा. १९२ देओ पाठ है. 'एवं णाणप्पाणं दंसणभूदं अदिंदियमहत्थं' पदार्थ मोटो अतीन्द्रिय मलापदार्थ. ऐसा विभा है हों. अतीन्द्रिय मलापदार्थ. ऐसा पाठ है देओ.

एवं णाणप्पाणं दंसणभूदं अदिंदियमहत्थं।

ध्रुवमचलमणालंबं मण्णेऽहं अप्पगं सुद्धं।।१९२।।

मुमुक्षु :- मलत्तम क्या?

उत्तर :- आत्मा. मलान अर्थ. यह ज्ञान, दर्शन, आनंदसे मलान.

मुमुक्षु :- मलिमावंत.

उत्तर :- मलिमावंत अथवा मलिमावंतकी व्याख्या यहां तो. मलान पदार्थ. बीज तो पदार्थ है. आकाश पदार्थ नहीं है? परंतु यह तो मलान ज्ञान, दर्शन, आनंद आदि संपूर्ण स्वभावसे मलान है. वह विभा है न पहले? ज्ञानदर्शन.. शब्द वह पहले आ गया ने? पहले शब्द ले लिया पीछे बात किया है. देओ, 'एवं णाणप्पाणं' यहांसे लिया है. 'दंसणभूदं अदिंदियमहत्थं' ऐसा ज्ञान और ऐसा दर्शनसे मलान पदार्थ है. कोई चीज है नहीं तीन कालमें. मैं आत्मा..

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- हा, ओ. बढीया-बढीया. विशेष. और यहां कला न?

'हुं आत्माने ओ रीते ज्ञानात्मक दर्शनभूत अतीन्द्रिय मला पदार्थ, ध्रुव अचण, निरावंब अने शुद्ध मानुं छुं.' मलानका अर्थ ज्ञान और आनंद और दर्शन ऐसा कहीं है दुनियामें? मलान अनंत मलिमावंत अपना स्वभाव उससे वह पदार्थ मलान है. भावकी अचिंत्यतासे मलान है. भावमें भी वह ज्ञान, दर्शन, आनंद आदि. दूसरा गुण तो दूसरेमें आया है. अस्तित्व, वस्तुत्व आदि.. समझमें आया? तो कहते हैं 'यही ईस ग्रंथका अभिप्राय है.' वो. वह अपने चलता है देओ. 'इति अभिप्राय' है न संस्कृतमें? 'समभावना कर्तव्येत्यभिप्रायः' आया?

अब १०१. 'आगे सब ज्वोंमें केवलज्ञान और केवलदर्शन...' देओ वह आया. जहां .. केवलज्ञान, दर्शन यही उसकी मलानता है. 'ईनके बिना कोई ज्व नहीं है. ये

ગુણ શક્તિરૂપ સબ જીવોંમેં પાયે જાતે હૈં, ઐસા કલતે હૈં—' ૧૦૧.

૨૨૮) જીવહૈં દંસણુ ણાણુ જિય લક્ષણુ જાણહુ જો જિ।

દેહ-વિભેઈં ભેઝ તહૈં ણાણિ કિ મણ્ણહુ સો જિ।।૧૦૧।।

અરે! 'જીવોંકે દર્શન ઓર જ્ઞાન નિજ લક્ષણકો જો કોઈ જાનતા હૈ,...' યહ લક્ષણ ઉસકા હૈ. મહાનતા દર્શન-જ્ઞાનસે હૈ ઉસકી. ઐસા લક્ષણસે... દો લિયા હૈ યહાં હોં. ૧૦૨મેં ફિર તીન લેંગેં. જ્ઞાન, દર્શન ઓર ચારિત્ર. સાથ હૈ ન, સબ ગુણ એક સાથ હૈ ન? 'જીવોંકે દર્શન ઓર જ્ઞાન નિજ લક્ષણકો જો કોઈ જાનતા હૈ, હે જીવ, વહી જ્ઞાની દેહકે ભેદસે ઉન જીવોંકે ભેદ કો ક્યા માન સકતા હૈ,...' દેહકે ભેદસે ઓર પર્યાયમેં જરા અલ્પજ્ઞતા આદિ ભેદસે, એમ સબ લેના હો? 'ક્યા માન સકતા હૈ,...' પૂર્ણાનંદ, જ્ઞાનાનંદ, દર્શન આદિ પૂર્ણ સ્વભાવ હૈ સબ. 'ક્યા માન સકતા હૈ, નહીં માન સકતા.' સમજમેં આયા? સબ સમાન ગુણ હૈ ઐસા નહીં. ઉસકી વ્યાખ્યા આયેગી વિશેષ...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

જયેષ્ઠ સુદ ૧૦, મંગળવાર, તા. ૦૮-૦૬-૧૯૬૫
ગાથા-૧૦૧-૧૦૨, પ્રવચન-૧૪૨

પરમાત્મપ્રકાશ ચાલે છે, બીજો ભાગ એની ૧૦૧ ગાથા. શું કહે છે? જુઓ,
'ભાવાર્થ :- તીન લોક ઓર તીન કાલવર્તી સમસ્ત દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયોંકો એક હી સમયમેં જાનનેમેં સમર્થ...' આ આત્મા એક સેકન્ડના અસંખ્ય ભાગમાં ત્રણ કાળ અને ત્રણ લોકમાં વર્તનારા દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયને એક જ સમયમાં જાણવા સમર્થ છે. 'ઐસા કેવલદર્શન ઓર કેવલજ્ઞાન હૈ,...' એવું કેવળદર્શન અને કેવળજ્ઞાન આત્માનો સ્વભાવ છે. એક સમયમાં ત્રણ કાળ, ત્રણ લોક એના અનંત દ્રવ્યો, એના ગુણો, એની પર્યાય એને જાણવાનું સામર્થ્ય એવું પોતાનો કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન ગુણ છે. 'ઉસે નિજ લક્ષણોંસે જો કોઈ જાનતા હૈ,...' જે કોઈ આત્મા પોતાના એવા સામાન્ય જાણપણા અને દર્શનના લક્ષણ દ્વારા આત્માને જાણે છે 'વહી સિદ્ધ-પદ પાતા હૈ.' શું કહે છે? આત્મા કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન ગુણ. પર્યાયની હીનતા, પુણ્ય-પાપનો ભાવ એ તો પર્યાયદષ્ટિનો વર્તમાન ક્ષણિકનો વિષય છે. વસ્તુ

સ્વભાવ જોતા કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન એવા લક્ષણો લક્ષિત નિજ આત્માને જે કોઈ જાણે છે એ સિદ્ધપદને પામે છે. કેમકે પર્યાયબુદ્ધિ નીકળી ગઈ અને પરજીવને જોવા માટે પણ પર્યાયથી દેખતો નથી. વર્તમાન પર્યાય... જુઓ, આ લોકો રાડ પાડે છેને. વર્તમાન કર્મબંધન રહિત? કર્મબંધન રહિત. ભાઈ! કર્મબંધન તો વ્યવહારનયનો વિષય છે, સાંભળને. વર્તમાન કર્મબંધન રહિત, વર્તમાન વિકારરહિત? ભગવાન! વર્તમાન વિકાર અને કર્મબંધ નિમિત્ત. તો એક વર્તમાનકાળ એક સમય પૂરતો એ સંબંધ છે. એની રુચિ અને એનો આશ્રય છોડીને બંધરહિત એવો પોતાનો સ્વભાવ જ્ઞાન અને દર્શન લક્ષણો લક્ષિત આત્માને કરવાથી આત્માને અનુભવ-શાંતિનો અનુભવનો સ્વાદ આવે અને એ દ્વારા આત્માને મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. કલો, સમજાણું કાંઈ?

‘જો જ્ઞાની અચ્છી તરહ ઈન નિજ લક્ષણોંકો જ્ઞાન લેવે...’ જે કોઈ ધર્મી... અચ્છી તરહનો અર્થ? એકલા જ્ઞાન દર્શન લક્ષણો... જ્ઞાન દર્શન લક્ષણો એમ નહિ. ના, એમ નહીં. અચ્છી તરહ એટલે અનુભવ કરીને જાણે એમ. શુદ્ધ સ્વરૂપ જ્ઞાન દર્શન લક્ષણ એનો સ્વસ્વભાવની અભિમુખ થઈને જ્ઞાન દર્શન પરિપૂર્ણું હું લક્ષિત આત્મા છું એમ શુદ્ધાત્માના અભિમુખ થઈને જે અચ્છી તરહ અનુભવે, જાણે એનું નામ જાણ્યું. આમ તો અગિયાર અંગમાં આવી ગયું હતું ઘણું. નહોતી આ વાત આવી? અગિયાર અંગમાં વાત તો આવી હતી કે આ આત્મા જ્ઞાનદર્શનસ્વરૂપ છે. પણ એ જ્ઞાનદર્શન લક્ષણો લક્ષિત અંતર્મુખ સ્વભાવવાન આ સ્વભાવવાળો આત્મા સ્વભાવવાન એસા હૈ એવું અનુભવમાં નક્કી કરીને જાણવું એનું નામ જાણવું કહેવામાં આવે છે. એનું નામ જાણવું કહેવામાં આવે છે. સમજાય છે કાંઈ?

એટલે ‘જો જ્ઞાની અચ્છી તરહ ઈન નિજ લક્ષણોંકો જ્ઞાન લેવે વહ દેહકે ભેદસે જીવોંકા ભેદ નહીં માન સકતા.’ દેહનો ભેદ.. હમણા કહેશે, એ તો આત્માનો મૂળ સ્વભાવ એનો અભાવ, એનો વિકારનો સ્વાદ તેનાથી ઉત્પન્ન થયેલા કર્મો, તેનાથી મળેલી સામગ્રી અને વિકાર આદિનું લક્ષ પર્યાય-એ બધા સ્વભાવથી વિરુદ્ધ ભાવની ભાવનાથી થયેલા ભાવ અને એનાથી મળેલો સંયોગ એને ન દેખો તો એકલો આત્મા જ્ઞાન દર્શનના આનંદે ભરેલો અનુભવસંપન્ન છે એમ જે જાણે, અનુભવે તેને અલ્પકાળમાં મુક્તિ થાય. કલો, સમજાય છે કાંઈ? જુઓ, કહેશે.

‘જો જ્ઞાની અચ્છી તરહ ઈન નિજ લક્ષણોંકો જ્ઞાન લેવે...’ પોતાના જ્ઞાન અને દર્શનસ્વભાવ દ્વારા... એમ ધારણા નહિ. ધારણા તો અગિયાર અંગની,.. અવગ્રહ, ઈલા, અવાય ધારણા પરલક્ષી અનંતવાર થઈ. એ નહિ. અંતર ભગવાન આત્મા જ્ઞાનદર્શન પૂર્ણ સ્વભાવથી લક્ષિત તો થાય છે પર્યાય દ્વારા, પણ આ ગુણ પરિપૂર્ણ છે એમ પર્યાયમાં પરિપૂર્ણ ગુણનું લક્ષ કરીને તે ગુણનો ધરનાર ભગવાન લક્ષિત કરવાલાયક છે. એમ જ્યાં અંતરમાં શુદ્ધપણાની

દષ્ટિ થઈ ત્યારે શુદ્ધના અનુભવમાં પૂર્ણ શુદ્ધ છું એમ પોતાનું પોતાને ભાન થયું. ત્યારે એને અચ્છી તરહ જાણ્યું કહેવાય. કહો, સમજાય છે કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- અચ્છી તરહનો અર્થ?

ઉત્તર :- અચ્છી તરહનો અર્થ ભલી રીતે. જેમ છે તેમ. એમ. અચ્છી તરહ એટલે? આ જ્ઞાનમાં ધારણા કરી લીધી કે આવો આત્મા, એ ક્યાં એને (ભાસ્યો છે)? આમ અંતર જ્ઞાનદર્શન લક્ષણથી ભરેલું પૂર્ણ તત્ત્વ એ લક્ષ કરવાલાયક છે એમ અંતર્મુખમાં જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી તેણે જ્ઞાન દર્શનને પરિપૂર્ણ લક્ષવાળો હું છું એમ એણે જાણ્યું-માન્યું નથી. સમજાણું કાંઈ?

જુઓ, એ કહે છે. ‘જો જ્ઞાની અચ્છી તરહ ઈન નિજ લક્ષણોંકો જ્ઞાન લેવે વહ દેહકે ભેદસે જીવોંકા ભેદ નહીં માન સકતા.’ કેમ? કેમ? કે ‘દેહસે ઉત્પન્ન જો વિષય-સુખ...’ જેને આત્માના લક્ષણે લક્ષિત ભગવાન આત્મા થયો નથી, અનુભવ્યો નથી એને ‘વિષય-સુખ ઉનકે રસકે આસ્વાદસે...’ દેહથી ઉત્પન્ન થયેલું (વિષયસુખ). આત્માથી ઉત્પન્ન થયેલો આનંદ એના સ્વાદનો અનુભવ નથી એથી દેહથી ઉત્પન્ન થયેલું વિષયસુખ, એનો રસ એકાકાર જ્ઞેય કરીને એના સ્વાદથી, એનો જે આસ્વાદ વિકારનો, પુણ્ય-પાપનો એનાથી ‘વિમુખ...’ ભાષા જુઓ! દેહના લક્ષે ઉત્પન્ન થયેલો પુણ્ય-પાપનો વિકારી સ્વાદ એ સ્વાદથી વિમુખ શુદ્ધાત્માકી ભાવના, એ સ્વાદથી વિમુખ શુદ્ધાત્માની એકાગ્રતાનો સ્વાદ એનાથી રહિત. ત્રણપટો નકાર કર્યો. શું કહ્યું?

દેહથી ઉત્પન્ન એવું વિષયસુખ. પુણ્ય અને પાપ, કામ અને ક્રોધ, દયા અને દાન એ બધું વિષયસુખ છે, એ આકુળતાનું સુખ છે, આકુળતા છે. એ આકુળતા એનો સ્વાદ, એનો અનુભવ, એનાથી વિમુખ એવો શુદ્ધાત્માનો આનંદ સ્વાદ એટલે ભાવના-શુદ્ધાત્માની એકાગ્રતા. જે રાગની, પુણ્ય-પાપના સુખ-દુઃખની સ્વાદની એકાગ્રતા (હતી) એનાથી વિમુખ શુદ્ધાત્માની એકાગ્રતા. એ શુદ્ધાત્માની એકાગ્રતાથી રહિત. હવે ગુલાંટ ખાય છે પાછું. એ ‘શુદ્ધાત્માકી ભાવનાસે રહિત જો જીવ ઉસને ઉપાર્જન કિયે...’ શું કહે છે? ભગવાન આત્મા પોતાના જ્ઞાનદર્શન પરિપૂર્ણ લક્ષણથી લક્ષિત થયેલો આત્મા, એના વેદનમાં તો અનાકુળ આનંદના સ્વાદનું રસનું વેદન હોય. એનાથી નવા કર્મ બંધાય નહિ, નવા કર્મ બંધાય નહિ. ત્યારે દેહના વિષયના સુખના સ્વાદમાં એનાથી વિમુખ શુદ્ધાત્માનો સ્વાદ એનાથી રહિત. સમજાય છે કાંઈ?

એવા ‘શુદ્ધાત્માકી ભાવનાસે રહિત જો જીવ ઉસને ઉપાર્જન કિયે...’ એવા જીવે ઉપાર્જન કર્યા એવા ‘જો જ્ઞાનાવરણાદિકર્મ,...’ પાઠમાં કર્મ સમુચ્ચય પડ્યા છે. ‘યાન્યુપાર્જિતાનિ કર્માણિ’ અર્થમાં ખુલાસો કર્યો છે. પહેલી લીટી છે. ૨૪૪. ‘જીવેન યાન્યુપાર્જિતાનિ કર્માણિ’ શું કહે છે? ભગવાન આત્મા પોતાનો નિજ સ્વાદ સ્વભાવ અતીન્દ્રિય આનંદની એકાગ્રતારૂપી

સ્વાદ ચૂકીને દેહના અને વિષયના પર તરફના ધ્યેયના લક્ષે જે પુણ્ય-પાપનો આકુળતાનો સ્વાદ એનું નામ દેહના વિષયથી ઉત્પન્ન થયેલો આનંદ સ્વાદ વિકારી. એનાથી વિમુખ ભગવાન આત્માનો સ્વાદ એનાથી રહિત વિકારી આનંદના સ્વાદથી ઉપાર્જેલા આઠ કર્મ. સમગ્રાય છે કાંઈ?

‘ઉસને ઉપાર્જન ક્રિયે જો જ્ઞાનાવરણાદિકર્મ, ઉનકે ઉદયસે ઉત્પન્ન હુએ...’ શું કહે છે? કે સ્વભાવ શુદ્ધ ચૈતન્ય પ્રભુ જ્ઞાનદર્શનના લક્ષણો લક્ષિત કરે અને પર્યાયમાં આનંદનો અનુભવ હોય એને બંધન હોય નહિ. એને નવું બંધન હોય નહિ, જૂનું બંધન છૂટી જાય. ભગવાન આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદમૂર્તિ એને અંતરના જ્ઞાન અને દર્શનના સામાન્ય સ્વભાવના લક્ષણ દ્વારા, પર્યાયે એ લક્ષણ દ્વારા આ લક્ષ્ય આત્મા છે એમ જેને પર્યાયમાં આત્માના અનાકુળ આનંદનો સ્વાદ આવ્યો એને બંધન ન હોય, એને આવરણ ન હોય. નવા આવરણ (આવે) નહિ અને જૂના આવરણ રહે નહિ. એથી એમ કહે છે કે દેહના લક્ષે, વ્યવહારના લક્ષે, પરના લક્ષે (થયેલા ભાવો). શુભભાવ એ પણ દેહના લક્ષે ઉત્પન્ન થયેલો છે, પરના લક્ષે. સ્વના લક્ષે થાય નહિ. જે પુણ્યભાવ એ પરને લક્ષે ઉત્પન્ન થયો એનો જે સ્વાદ આકુળતાનો, એનાથી વિમુખ શુદ્ધાત્માનો સ્વાદ એકાગ્રતા. એનાથી રહિત અજ્ઞાનના સ્વાદને લઈને ઉપાર્જેલા આઠ કર્મ. એ આઠ કર્મના ઉદયથી મળેલી સામગ્રી. જ્ઞાનની હીનતા, દર્શનની હીનતા, વીર્યની હીનતા, વેદનીયના અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ સંયોગ, નામકર્મને લઈને સંયોગ વગેરે. ‘જ્ઞાનાવરણાદિકર્મ, ઉનકે ઉદયસે ઉત્પન્ન હુએ દેહાદિકકે ભેદસે જીવોંકા ભેદ...’ એવા અલ્પજ્ઞાન, અલ્પદર્શન, અલ્પવીર્ય, પુણ્ય, પાપ, કામ, ક્રોધ, શરીર આદિના ભેદ. એના ભેદે જીવનો ભેદ જ્ઞાની માનતો નથી. સમગ્રાય છે કાંઈ?

આ તો પરમાત્મપ્રકાશ છેને. ભગવાન પરમાત્મસ્વરૂપ—પરમસ્વરૂપ, પરમ આત્મા પરમસ્વરૂપ, પરમસ્વરૂપ, અખંડ આનંદ આદિ પરમસ્વરૂપ એના લક્ષે આનંદની ઉત્પત્તિથી તો બંધન હોય નહિ, પૂર્વના આવરણ ટકે નહિ. એથી તેના લક્ષને છોડી, પુણ્ય અને પાપના વિકલ્પના લક્ષે દેહથી ઉત્પન્ન થયેલું એ બધું, એના વિષયે ઉત્પન્ન થયેલો, પરના લક્ષે ઉત્પન્ન થયેલો પુણ્ય અને પાપનો ભાવ, એનો જે સ્વાદ, એના સ્વાદથી વિપરીત આત્માના એકાગ્રતા ભાવનારૂપ સ્વાદ એનાથી રહિત. એનાથી રહિત જે પરની ભાવનાથી ઉપાર્જેલા કર્મો એનાથી બનેલો સંયોગ, એનાથી થયેલો સંયોગ, બહાર સંયોગ દેહનો ભેદ, વાણીનો ભેદ, કર્મનો ભેદ, અલ્પજ્ઞ, અલ્પદર્શી, અલ્પ વીર્યતા, પુણ્ય-પાપનો ભેદ એ બધો સ્વભાવના સ્વાદથી વિપરીત સ્વાદે ઉત્પન્ન કરેલા આઠ કર્મો એનું એ ફળ અને ભેદ છે. સમગ્રાય છે કાંઈ?

‘દેહાદિકે ભેદસે જીવોંકા ભેદ, વીતરાગસ્વસંવેદનજ્ઞાની કદાપિ નહીં માન સકતા.’ આહા..હા..! પોતાનો સ્વભાવ જ જ્યાં જોય બનાવ્યો. પર્યાયમાં, વર્તમાન અવસ્થામાં

શુદ્ધાત્માભિમુખ પર્યાય કરી અને સ્વજ્ઞેયની પરિપૂર્ણતાને પર્યાયે જ્ઞેય બનાવ્યું. સમજાય છે કાંઈ? ભગવાન આત્મા પૂર્ણ સ્વરૂપ દ્રવ્ય અને ગુણો એને વર્તમાન પર્યાયે અભિમુખ થઈ, સન્મુખ થઈને સ્વજ્ઞેય પરિપૂર્ણ દ્રવ્ય તેને જ્ઞેય બનાવ્યું એની દશામાં આનંદનો અનુભવ થયા વિના રહે નહિ. એના દ્વારા નવું કર્મ બિલકુલ બંધાય નહિ. આહા..હા..!

ભગવાન આત્મા એની ભાવના રહિત, એની ભાવના રહિત એટલે કે પૂર્ણ સ્વભાવની એકાગ્રતા રહિત, પુણ્ય-પાપના વિકલ્પમાં એકાગ્રતા સહિત, પુણ્ય-પાપના ભાવમાં એકાગ્રતા સહિત ઉપાર્જેલા આઠ કર્મ, એનાથી મળેલા હીનદશા અને વિકારભાવ અને સંયોગ, એનાથી આત્માને દેખે એ આત્માને બરાબર જોઈ શકતો નથી. સમજાય છે કાંઈ? ભાઈ! આ તો અધ્યાત્મ અંતરની પરમાત્માની વાત છે. એ કાંઈ વાર્તાએ વડા થાય એવું નથી. વાર્તાએ વડા ક્યા કહતે હૈ? સમજો છો? નહીં તમારે હિન્દીમાં નહીં આતા હૈ? એમ કે આ વાત કરે અને વડા થઈ જાય. વડા નહિ ખોરાક? વહ તેલમાં નહીં વડા હોતા હૈ? એમ કે વાત કરતા વડા હો જાતા હૈ? તેલ જોઈએ, આટા જોઈએ ઉસમાં. તો વડા હોતા હૈ. વડા-વડા નહીં કહતે હૈ? દહીંવડા. અમલ કોને કહેવું? શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનમાં એ વાત લેવી એનું નામ અમલ નથી? અમલનો અર્થ શું? અમલનો અર્થ શું?

ભગવાન નિર્મળાનંદ પ્રભુ એક સમયની પર્યાય જેટલો નહિ, પુણ્ય-પાપનો વિકાર છતો છે છતાં નહિ, બંધન નિમિત્તમાં છતું છે-વિદ્યમાન છતાં નહિ અને જે ચીજ વ્યક્ત પ્રગટ પર્યાયમાં નથી એને પૂર્ણ વીર્ય અને પ્રતીત દ્વારા દૃષ્ટિમાં લેવું એનું નામ અમલમાં, શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનમાં અમલમાં આત્માને મૂક્યો એમ કહેવામાં આવે છે. અમલમાં શું મૂકવું હતું? દોડવું હતું ક્યાંય? અપવાસ કરી નાખવા હતા કે આણે પાંચ અપવાસ કર્યા અને આણે પચ્ચીસ કર્યા માટે વધી ગયો. ઘૂળમાંય નથી. હવે લાખ કરેને અપવાસ. અપવાસ ક્યાં એની ચીજ હતી?

મુમુક્ષુ :- લૂગડાં કાઢી નાખે.

ઉત્તર :- લૂગડાં કોણ કાઢે? લૂગડાં હતા જ ક્યાં?

અહીં તો પુણ્ય-પાપના વિકલ્પની હયાતી છતાં, આઠ કર્મના બંધનના નિમિત્તપણાનો સંબંધ છતાં, અસંગ ભગવાન રાગ અને નિમિત્તથી અસંગ છું એવું જે વીર્ય, જે શ્રદ્ધાએ, જે જ્ઞાને પોતાના પૂર્ણ સ્વભાવને કબુલ કર્યું એને દૃષ્ટિમાં અલ્પજ્ઞતા રાગ અને નિમિત્તનો ત્યાગ થઈ ગયો. સમજાય છે કાંઈ? આહા..હા..! વસ્તુ એક સમયમાં અલ્પજ્ઞ, વીર્ય અલ્પ, જ્ઞાન અલ્પ, દર્શન અને પુણ્ય-પાપના ભાવ એટલે ચાર ઘાતિ થઈ ગયા. ચાર ઘાતિ. જ્ઞાનાવરણીયના નિમિત્તમાં પોતાની અલ્પજ્ઞતા પોતાને કારણે, દર્શનાવરણીયના નિમિત્તમાં દર્શનની અલ્પતા, અંતરાયને કારણે વીર્યની અલ્પતા, મોહના નિમિત્તમાં પોતાને કારણે પુણ્ય-પાપની વિકારતા. અલ્પજ્ઞતા, અલ્પદર્શિતા,

અલ્પવીર્યતા અને વિપરીતતા-વિકાર અને સંયોગ. ચાર ઘાતિ વેદનીય, આયુષ્ય, નામ, ગોત્ર અને સંયોગ. એ સંયોગ, વિકાર અને અલ્પજ્ઞતા જેનો દષ્ટિમાં નિષેધ થઈ ગયો (કે) એ નહિ. એટલો હું નહિ, હું પૂર્ણાનંદ છું. સમજાય છે કાંઈ? આહા..હા..! હવે એ દષ્ટિનો ત્યાગ શું છે એ એને સમજાય નહિ. કહો, સમજાણું આમાં?

મુમુક્ષુ :- નજરે પડે નહિને.

ઉત્તર :- નજરે તો સૂક્ષ્મ પદાર્થ છે એ ન્યાયથી નજર પડે? આ આંખ તો જડ છે માટી. જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ, જ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષ હોય, શું ઈન્દ્રિયથી પ્રત્યક્ષ છે આ જડથી? સમજાય છે કાંઈ? જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ છે. જ્ઞાનનો સ્વભાવ પ્રત્યક્ષ છે તો જ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષ કરીને જાણો. રાગાદિ પુણ્યાદિ વિકલ્પો અને અલ્પજ્ઞતા એટલો નહિ. એ તો પૂર્વના ઉપાર્જેલા કર્મના નિમિત્તના સંબંધમાં એ હીણી અને વિપરીત દશા અને સંયોગ એટલે આઠેય કર્મ આવી ગયા, આઠેય કર્મ આવી ગયા. સમજમેં આયા? જ્ઞાનની હીણતા, દર્શનની હીણતા, વીર્યની હીણતામાં ત્રણ કર્મનું નિમિત્ત આવ્યું, પોતાનું ઉપાદાન અને વિકારની વિપરીતતા એમાં મોહનું નિમિત્ત આવ્યું. ચાર અને વેદનીયને લઈને અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ સંયોગ, આયુષ્યને લઈને શરીર આદિની સ્થિતિ, નામકર્મને લઈને જશ-અજશની પ્રાપ્તિ કે આ શરીર, મન, વચનની પ્રાપ્તિ અને ગોત્ર કર્મને લઈને ઉચ-નીચની પ્રાપ્તિ—એ બધું મારું નથી. એ બધું ઉપાર્જેલા, આત્માના આનંદના સ્વાદથી વિપરીત ઉપાર્જેલા વિકારના ભાવના એ ફળરૂપે, કર્મ અને કર્મના ફળરૂપે આ સંયોગ (છે). આહા..હા..!

એવો અંતરમાં ભગવાન આત્મા સ્વભાવની દષ્ટિ કરે એને આ દષ્ટિ ઉડી જાય છે. માટે બીજા જીવોને કર્મના સંયોગે, એની અલ્પજ્ઞતા આદિના ભેદે જીવનો ભેદ જ્ઞાની કરતો નથી. આહા..હા..! જીવપણું કોને કહીએ? ખરેખર લ્યો. ધ્યાન રાખો, કર્મ, શરીર એ અજીવ. પુણ્ય-પાપના ભાવ એ આસ્રવ. અલ્પજ્ઞ પર્યાય, અલ્પદર્શી, અલ્પવીર્ય એ વ્યવહારનયનો પર્યાયજીવ છે. વ્યવહારનયનો પર્યાયજીવ છે, દ્રવ્યજીવ નહીં. સમજાય છે કાંઈ? શું કહ્યું? ત્રણ પ્રકાર પાડ્યા—એક તો આ સંયોગી ચીજ છે એ પર છે. કર્મ હો, શરીર હો, વાણી હો એ પર. એક. આત્મામાં પુણ્ય-પાપના વિકાર થાય એ વિકારી ભાવ આસ્રવતત્ત્વ છે. બે. અલ્પજ્ઞ, અલ્પદર્શી, અલ્પવીર્યતાની વર્તમાન પ્રગટ અંશ અવસ્થા એટલો તો વ્યવહારનયનો પર્યાય આત્મા છે, નિશ્ચય આત્મા નહિ. આહા..હા..! નિશ્ચય દ્રવ્યનો આત્મા તો અખંડ પરિપૂર્ણ સ્વભાવ. આહા..હા..! આ ભારે આવ્યું! સમજાણું કાંઈ?

એક સેકન્ડના અસંખ્ય ભાગમાં દ્રવ્યસ્વરૂપ. અહીં તો એ વાત લેવી છેને, પૂર્ણ જ્ઞાનદર્શન લક્ષણે લક્ષિત. પર્યાય નહિ. પૂર્ણ દર્શને લક્ષણે લક્ષિત. ભલે થાય પર્યાયમાં વેદન, પણ પૂર્ણ સ્વભાવે, પૂર્ણ લક્ષણે પૂર્ણ દ્રવ્યનું લક્ષ કર્યું એવા આત્માને જોણે રાગરહિત એકત્વ સ્વભાવમાં

થઈ વીતરાગ સ્વસંવેદન દ્વારા આત્માને જોણે જાણ્યો (કે) આ આત્મા પરથી ભિન્ન છે. એવી રીતે બધા આત્માને પરથી ભિન્ન જ્ઞાની જાણે છે. પર્યાયદૃષ્ટિથી એનું જે સ્વરૂપ વર્તમાન ભિન્ન-ભિન્ન વર્તે એ પર્યાયથી છે એમ જાણે છે. નિગોદથી માંડીને સિદ્ધ સુધીમાં પર્યાયભેદે ભેદ છે એટલું પર્યાયથી, વ્યવહારનયથી જાણે છે. વસ્તુ તરીકે આ જાણે છે. આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ?

સંવર-નિર્જરાની પર્યાય પણ એક સમયની અવસ્થા, મોક્ષ પણ એક સમયની અવસ્થા, સિદ્ધપદ એક સમયની અવસ્થા. પુણ્ય-પાપ એ આસ્રવતત્ત્વ. શરીર, કર્મ અજીવ એ જડતત્ત્વ. જડ, આસ્રવ અને એક સમયની અવસ્થા એ બધું વ્યવહારનયનો વર્તમાન વિષય થયો. એને ગૌણ કરીને જ્યાં આત્મા પૂર્ણ દર્શન, જ્ઞાન લક્ષણે લક્ષિત થયો કે હું તો પરિપૂર્ણ સ્વભાવ છું. એવું ભાન થતાં પર્યાયમાં વેદન આવ્યું, પણ એ વેદન આત્મા સાથે અભેદ છે. એ રીતે બધા આત્માને દ્રવ્યદૃષ્ટિએ વસ્તુથી જોવે છે તેથી એને સમભાવ... સમભાવ... કોઈ પ્રત્યે વિરોધ, કોઈ પ્રત્યે ભિન્નની એકતા દૃષ્ટિમાં આવતી નથી. સમજાણું કાંઈ? સિદ્ધ ભિન્ન અને માથું કાપનારો શત્રુ એ બેય વૃત્તિ-વિકલ્પ દૃષ્ટિમાં આવતો નથી. એ તો સંયોગ છે. સંયોગ તો મારામાં નથી. તેમ એ સંયોગ બીજો આત્મા કરે એનામાં પણ નથી. એણે તો વિકલ્પ કર્યો છે એક. તો વિકલ્પ તો આસ્રવતત્ત્વ છે, એ કાંઈ જીવ નથી. એને શરીરની ક્રિયા આમ આમ થઈ, આમ આમ થઈ એ તો જડ અજીવતત્ત્વ છે એટલે એણે કાંઈ કર્યું નથી. આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ?

આ તો પરમાત્મપ્રકાશ છેને. આહા..હા..! ભગવાન પોતે પરમ આત્મ. બહિરાત્મા, અંતરાત્મા નહિ અને અહીં તો પરમાત્મા. પરમાત્મ પોતાનું સ્વરૂપ, પરમ સ્વરૂપ પૂર્ણ દર્શન જ્ઞાન પરમ સ્વરૂપ એનાથી લક્ષિત પૂર્ણ દ્રવ્ય. એ રીતે જ્યાં પરમાત્મસ્વરૂપ દૃષ્ટિમાં આવ્યું, ભલે એ વર્તમાન અંતરાત્મા છે પર્યાયે, પણ દૃષ્ટિમાં પરમાત્મા છે. સમજાય છે કાંઈ? તો અંતરાત્માની પર્યાય પણ એક સમયની અવસ્થા છે અને આ વસ્તુ પૂર્ણ... પૂર્ણ... પૂર્ણ... દૃષ્ટિનો વિષય પૂર્ણ છે. દૃષ્ટિનો વિષય દૃષ્ટિ નથી. સમજાણું કાંઈ? દૃષ્ટિ સમ્યક્ છે એ પર્યાય છે, પણ એનો વિષય-દૃષ્ટિનો વિષય પર્યાય નથી, પૂર્ણ છે. આહા..હા..!

‘ભૂદત્થમસ્સિદો’ની વ્યાખ્યા ચાલે છે. ‘ભૂદત્થમસ્સિદો ખલુ સમાદિટ્ઠી હવદિ જીવો વવહારો’ એ સૂત્ર મહાસિદ્ધાંત. ‘વવહારોઽભૂદત્થો ભૂદત્થો દેસિદો દુ સુદ્ધણઓ.’ ‘ભૂદત્થો દેસિદો દુ સુદ્ધણઓ’ ભૂતાર્થ પરિપૂર્ણ દર્શન-જ્ઞાન લક્ષણે લક્ષિત એવો ભૂતાર્થ પદાર્થ ત્રિકાળ એવી જ્યાં દૃષ્ટિ થઈ, પર્યાય અભૂતાર્થ, મારી પર્યાય અભૂતાર્થ, બીજાની અભૂતાર્થ. નથી એમ નહિ, છે ખરી, પણ તે દૃષ્ટિમાં આશ્રય કરવાલાયક નથી માટે તેને અભૂતાર્થ કહીને, ગૌણ

કરીને આ જ આત્મા મારો અને એવા જ બધા આત્મા છે. આહા..હા..!

કોઈ નિંદા કરતો હોય તો નિંદાનો તો ફક્ત વિકલ્પ છે એની પાસે. તો વિકલ્પ તો આસ્રવ છે. એ જીવ છે? અને અક્ષર લખાણા ચોપડામાં એ તો અજીવતત્ત્વની પર્યાય થઈ છે. શું એ વિકલ્પને લઈને પર્યાય થઈ છે? પત્રમાં લખવામાં આવ્યું. એ પત્ર તો પરમાણુની પર્યાય છે, એ તો અજીવતત્ત્વ છે. એ અજીવતત્ત્વનો એ જીવ કર્તા છે? અને ખરેખર એ વિકલ્પ છે એ જીવનું સ્વરૂપ છે? એટલે એણે નથી કર્યું કાંઈ. એણે તો જાણવા-દેખવાનું (કાર્ય કર્યું), એની એને ખબર ભલે ન હોય. સમજાય છે કાંઈ? કોણ કોની નિંદા કરે? કોણ કોની પ્રસંશા કરે? કોણ કોને હેઠો ઉતારે? સમજાય છે કાંઈ? લાખ અપરાધ કરતો હોય વિકલ્પમાં, પણ એ તો આસ્રવતત્ત્વ છે. એ જીવતત્ત્વ છે? અને અક્ષરે બોલાતું હોય ભાષાથી કોઈ વિસ્ફુદ્ધ ભાષાથી. એ તો અજીવતત્ત્વની પર્યાય થઈ. શું એણે કરી છે? એ દ્રવ્ય-ગુણનો પર્યાય એણે કર્યા છે? એ પાનામાં લખાણું એ તો પર્યાય થઈ. એ તો પરમાણુની એક સમયની પર્યાય પરમાણુની અજીવપર્યાય છે. એ અજીવપર્યાય છે. શું એને આસ્રવતત્ત્વે અજીવપર્યાય કરી છે? સમજાય છે કાંઈ?

ભગવાન આત્મા જ્ઞાન, દર્શન સામાન્ય, કેવળજ્ઞાન દર્શને લક્ષિત. આહા..હા..! એ પરમાત્મા જ લક્ષમાં આવ્યો. સામાનો જીવ પરમાત્મા જ ભાળે છે. ઓલો અંતરાત્મા તરીકે પર્યાય છે એ વ્યવહારનયનો વિષય છે અને પ્રગટ પર્યાય પરમાત્માની એ વ્યવહારનયનો વિષય છે. આ તો આખો પરમાત્મા પૂર્ણાનંદ પ્રભુ પૂર્ણ ગુણે પૂર્ણ દ્રવ્ય, પૂર્ણ ગુણે પૂર્ણ દ્રવ્ય. સમજાણું કાંઈ? શું થાય પણ એ કાંઈ...? એ તો એને ભાસે ત્યારે એની કિંમત થાય. નહિતર તો એની કિંમત કાંઈ લાગે નહિ કે આ બહારથી આ છોડીને બેઠો, આ છોડીને બેઠો.

મુમુક્ષુ :- અહીં તો હથેળીમાં ચાંદ બતાવવા જેવી વાત છે.

ઉત્તર :- વસ્તુ જ એવી છે. હથેળીમાં શું? વસ્તુ જ એવી છે.

ભગવાન મહાન પદાર્થ મોટો મહિમાવાળો જ્ઞાન-દર્શનથી ભરેલો એવો પ્રભુ, જ્ઞાન-દર્શન જ અહીં લીધા છેને? ૧૯૨માં એ લીધુંને? ‘एवं णाणप्पाणं दंसणभूदं अदिंदियमहत्थं’ ‘अदिंदियमहत्थं’ અતીન્દ્રિય તો બીજા પદાર્થ અતીન્દ્રિય છે, પરમાણુ અતીન્દ્રિય છે, છએ દ્રવ્ય અતીન્દ્રિય છે. કોઈ દ્રવ્ય ઈન્દ્રિયગ્રાહ્ય નથી. એ તો પુદ્ગલના પરમાણુના સ્કંધનો વિભાવપર્યાય આ દેખાય છે. એ ઈન્દ્રિયગ્રાહ્ય છે. પરમાણુના ઘણા સ્કંધનો પર્યાય દેખાય છે. કોઈ દ્રવ્ય છે એ તો બધા અતીન્દ્રિય છે. છએ દ્રવ્ય અતીન્દ્રિય. અને પરમાણુ એ પુદ્ગલ છે. (શરીર) આખું પુદ્ગલ નથી. એ કાલે આવ્યું હતું ભાઈ સજ્જાયમાં. નિયમસારમાં. સ્કંધ છે એ વ્યવહાર પુદ્ગલ છે, આ તો ઔપચારિક પુદ્ગલ. પુદ્ગલ તો એક પરમાણુ છે. તો એક પરમાણુ અને

બધા દ્રવ્યો અરૂપી આદિ બધા અતીન્દ્રિય છે, ઈન્દ્રિયગ્રાહ્ય કોઈ છે જ નહિ. સમજાય છે?

હવે જ્યાં આગળ અતીન્દ્રિય આત્મા જ્ઞાન દર્શનના લક્ષણો લક્ષિત થયો ત્યાં ક્યા દ્રવ્યને એ પોતે માને કે આ પરમાણુવાળો જીવ છે, વિકારવાળો જીવ છે, અલ્પજ્ઞ અલ્પદશાવાળું દ્રવ્ય છે? સમજાય છે કાંઈ? પોતાની પર્યાય, રાગ અને નિમિત્તને જ્યાં ગૌણ કર્યા. છતાં છતાં ગૌણ કર્યા, વિદ્યમાન છતાં ગૌણ કર્યા, તો બીજાની વિદ્યમાન દશા છતાં ગૌણ કરીને (જોયું કે)એ આત્મા છે. એણે રાગ પણ કર્યો નથી, એ તો આસ્રવતત્ત્વ છે. એણે નિંદા પણ કરી નથી, એ તો ભાષાની પર્યાય છે. એણે પ્રશંસા પણ કરી નથી. કોઈ પ્રશંસા કરે કે તમે આવા.. આવા. એ શું કરે? એને તો વિકલ્પ થયો છે. ભાષા થઈ તે એનાથી થઈ છે? એ તો પરમાણુની પર્યાય, ભાષાવર્ગણાની પર્યાય થઈ છે. કે પરમાણુની ભાષા વર્ગણાવાળી પ્રશંસા કરે છે એની? એને વિકલ્પ આવ્યો તો એ આસ્રવતત્ત્વ છે. એનાથી રહિત એ છે. એટલે પ્રશંસાવાળાને સાંભળીને અહીંયાં હરખ થાય છે એમ છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! આ તો આ ગુજરાતી આવ્યું એટલે આટલું સ્પષ્ટ આવ્યું. હિન્દીમાં અટકવું પડે. સમજાણું કાંઈ? હિન્દીમાં જરી ભાષા ગોતવી પડે છે.

આ વસ્તુ ભગવાન આત્મા... આત્મા ને? કે આસ્રવ? આત્મા ને? કે અજીવ? પૂર્ણ આત્મા ને? કે એક સમયનો? એ અહીંયાં યોગીન્દ્રદેવ કહેવા માગે છે. દિગંબર મુનિઓ જંગલમાં મસ્તી માણતા હતા. આહા..હા..! પરમાત્મા સાથે વાતું કરતા હતા. એક ભાઈ હતો નહિ ઓલા? ગિરધરભાઈ હતા. ત્યાં વડવા, નહિ? ભોજ-ભોજ. ભોજ હતા એક. ભોજક. પછી એની એવી ટેવ. ભોજક એ ગાવાવાળો. પ્રતિમા પાસે જાય ભગવાન પાસે. ભગવાન! હવે તમારે પ્રસન્ન થાવું છે કે નહિ? ભગવાનને કહે મૂર્તિને કે હવે અમે ક્યાં સુધી તમારી સેવા કરીશું? કહો. એ બહારની સાથે વાતું કરે, આ અંતર સાથે વાતું કરે છે.

ભગવાન! તું પરિપૂર્ણ છો. હું તને અપૂર્ણ માની શકું? તું પરિપૂર્ણ છો તેને હું આસ્રવવાળો માની શકું? તું પરિપૂર્ણ છો. હું એને શરીર અને અજીવવાળો માની શકું? સમજાય છે કાંઈ? ચૈતન્યબિંબ પડ્યું છે આખું. અનંતગુણનો કંદ મહા બિંબ આખી પાટ પડી છે મોટી. જેમ બરફની પાટ હોય શીતળ. પાટ સમજ્યાને પાટ? શિલા. એમ ચૈતન્ય શિલા અરૂપી પણ વસ્તુ છેને. અવસ્તુ છે? વસ્તુ અરૂપી કંદ છે, નિજાનંદ સહજાનંદ પૂર્ણ છે. દળ પડ્યું છે આમ શરીર પ્રમાણે ભિન્ન. એવા આત્માને હું અપૂર્ણ માનું? એને આસ્રવવાળો માનું? એને સંયોગવાળો માનું? તો બીજાને એમ માનું? કે બીજા સંયોગવાળો એ આત્મા, આસ્રવવાળો એ આત્મા, અલ્પજ્ઞ વર્તમાન દશા વર્તે એટલો એ આત્મા. જ્ઞાયકતત્ત્વની ભૂલ પડી ગઈ. સાત તત્ત્વ છે કે નહિ? અજીવતત્ત્વ ભિન્ન, આસ્રવતત્ત્વ ભિન્ન અને અલ્પજ્ઞ નહિ. જે જ્ઞાયકભાવ, આખો

જ્ઞાયકભાવ. સમજાય છે કાંઈ? સંવર-નિર્જરા ભિન્ન તત્ત્વ ગણ્યું છે. છે તો નિર્મળ પર્યાય, પણ ભિન્ન તત્ત્વ. કેમકે એક સમયની પર્યાય છે. મોક્ષતત્ત્વ ભિન્ન ગણ્યું છે. કેમકે મોક્ષતત્ત્વ એક સમયની પર્યાય છે. આસ્રવ, બંધ, અજીવ આમ નીકળી ગયા. નિર્મળતામાં સંવર-નિર્જરા-મોક્ષ નીકળી ગયા પર્યાય. એક રહી ગયો જ્ઞાયક આત્મા. સમજાય છે કાંઈ? સાત તત્ત્વમાં એ કહ્યું છે. કાંઈ બીજું કહ્યું છે? આહા..હા..!

ભૂતાર્થ ભગવાન આત્મા એક ત્રિકાળ-ત્રિકાળ. અરે..! એ તે દષ્ટિ તો લાવે. આહા..હા..! મોક્ષ એક સમયની પર્યાય, સંવર-નિર્જરા એક સમયની પર્યાય. શુદ્ધ પણ એક સમયની. આસ્રવ-બંધ વિકારી પર્યાય. પોતાનો ભાવબંધ હોં વિકારી એક. ઓલો જડબંધ અજીવમાં જાય. જડ બંધ અજીવતત્ત્વમાં ગયું. જડ બંધ, જડ આસ્રવ, જડ .. કે આવે એ બધું જડમાં ગયું અને આની કોરમાં સંવર, નિર્જરા, મોક્ષ ત્રણ પર્યાય અને એક કોરમાં જ્ઞાયકભાવ. હવે જ્ઞાયકભાવને સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષ પર્યાય જેટલો માનવો છે? ઓલી પર્યાય તો ફરે છે, ઓલું તો એકરૂપ રહે છે ત્રિકાળ. સમજાય છે કાંઈ? આહા..હા..! આચાર્યોએ કાંઈ વાત નથી કરી. આ તો અલૌકિક વાતને સિદ્ધ કરી છે. એમ સમજો નહિ કે આ પંચમ આરાના મુનિઓ હતા અને એણે... અરે..! પંચમ આરા... પણ પરમાત્મા હતો કે નહિ? સાંભળને હવે. પંચમ આરાનો આત્મા છે? આત્માને લાવો હવે કાળવાળો આત્મા કહો. કહો, આત્મા પંચમકાળવાળો છે? આત્મા ચોથા કાળવાળો છે? આત્મા નારકીના ક્ષેત્રવાળો છે? આત્મા માણસના ક્ષેત્રવાળો છે? સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- વૈભવની અપેક્ષાએ તો...

ઉત્તર :- ધૂળમાં વૈભવ રહ્યો અજીવમાં ધૂળમાં. અજીવમાં નાખ્યા ધૂળમાં છે. શરીરનો રોગ-અરોગ ધૂળ અજીવમાં ગયો. આત્માને શું છે? સમજાય છે કાંઈ? અરે! સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષની પર્યાય એક સમયનો પર્યાય તે ખરેખર અભૂતાર્થ છે. આહા..હા..! એ કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન સદ્ભૂત વ્યવહારનયનો વિષય છે, એ કાંઈ નિશ્ચયનો વિષય નથી. સદ્ભૂત વ્યવહાર. પર્યાય અંશ પડી ગયોને, ભેદ પડી ગયોને.

ભગવાન આત્મા અહીં તો જ્ઞાનદર્શન પરિપૂર્ણ હોં. પરિપૂર્ણ લક્ષણ સામાન્ય જ્ઞાનદર્શન, કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન સ્વભાવ એનાથી સ્વભાવવાન એ તો અભેદ થઈ ગયો. એમ દષ્ટિ થતાં 'ભેદ, વીતરાગસ્વસંવેદનજ્ઞાની કદાપિ નહીં માન સકતા.' અપનેમેં નહીં માનતે. દૂસરેમેં નહીં. ઓલો રાડ નાખે. અરરર! પણ આવા-આવા કર્મ અને આવા પાપીને આવો આત્મા માનવો અત્યારે? હવે સાંભળને. આ કસાઈનો આત્મા, કોઈ કહે એલા કસાઈનો આત્મા છે? કસાઈનો ભાવ છે એક સમયની પર્યાય. શરીર પણ અજીવ અને બહારની ક્રિયા એ પણ રાડ

નાખે બિચારા. અરરર! એમ કરીને. કાલે બહુ આવ્યું પાછું. આ લોકો એક દ્રવ્યને બીજા દ્રવ્યની અસર માનતા નથી એ સારા ભારતક્ષેત્રના નાશ કરનારા છે. અરર! એવું આવ્યું છે. બધા એના પ્રમાણમાં થાય છે ...ને લઈને. આર્થતાનો નાશ કરનારા છે. અરે ભગવાન! એક રજકણની પર્યાય બીજાને અડે, અડેની વ્યાખ્યા? છુએ એની વ્યાખ્યા શું? વ્યાખ્યા શું?

દરેક એક સમયમાં અનંત પદાર્થ વર્તમાન... વર્તમાન... વર્તમાન... વર્તમાન... એમ અનાદિથી ચાલ્યું આવે છે આમ ને આમ. અનંત પદાર્થ-અનંત આત્મા, અનંત પરમાણુ, અસંખ્ય કાળાણું, ધર્માસ્તિ, અધર્માસ્તિ. એમ વર્તમાન-વર્તમાન દરેકનો અનંતો ઉત્પાદ વર્તમાન.. વર્તમાન... વર્તમાન... વર્તમાન... બીજે સમયે વર્તમાન, ત્રીજે સમયે વર્તમાન. એમાં દરેકમાં અનંતા ગુણોના અનંતા ઉત્પાદ એક સમયમાં અને બીજાના એમ અનંત ગુણોનો ઉત્પાદ (એક સમયમાં થાય છે). એ એક સમયમાં આમ બધું છે. હવે આને લઈને આ અને આને લઈને આ એવું છે ક્યાં? એનો અર્થ જ કે બીજી ચીજને નિમિત્ત કહેવાય. આને લઈને આ (હોય) તો નિમિત્ત કહેવાય નહિ. આ વસ્તુ.

આખું દળ એમ ને એમ અનાદિથી અનંત આત્માઓ, અનંત પરમાણુઓ સમય-સમયમાં ઉત્પાદ-ઉત્પાદ, પૂર્વનો વ્યય, વર્તમાન ઉત્પાદ આપણે ત્યાં ઉત્પાદ. એવા અનંત પદાર્થો વર્તમાનમાં ઉત્પાદપણે આમ થઈ રહ્યા છે બધા. હવે આનો ઉત્પાદ આને લઈને અને આનો ઉત્પાદ આને લઈને ઈ છે ક્યાં વસ્તુમાં? એટલે કે એનો અર્થ એ કે આની અસર આનામાં, આનો પ્રભાવ આનામાં (હોઈ શકે નહિ). ભગવાન! જરી શાંત તો થા બાપુ! આ તો આર્થ આત્માની વાત છે. તીર્થકરો આર્થ હતા. ઓહો..હો..! મહાન આર્થ. સરળતા. એટલે જેવો સ્વભાવ સીધો છે એવો પ્રગટ થઈ ગયો. એ મહાન આર્થ. એ મહાન આર્થ પુરુષોની વાતું એ મહા આર્થ થયા વિના સમજાય એવી નથી. સમજાય છે કાંઈ? કહો, રતિભાઈ! આહા..હા..!

જુઓ, 'દેહાદિકકે ભેદસે જીવોંકા ભેદ, વીતરાગસ્વસંવેદનજ્ઞાની...' કોના ઉપર દ્રેષ? એ આણે આ લખ્યું. એ શું એનો અર્થ? એનો અર્થ શું? એણે લખ્યું છે? તો અજીવતત્ત્વની શ્રદ્ધા તારી ક્યાં ગઈ? એના ભાવનો ખ્યાલ આવ્યો-પ્રસિદ્ધિ (થઈ) કે આનો ભાવ આટલો, આ જાતનો વિકલ્પ એ ખ્યાલ આવ્યો. એ વિકલ્પ ખરેખર સ્વરૂપમાં તો છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? એ આવું આણે લખ્યું. બધું ઠીક છે, જ્યાં છે ત્યાં છે. એમ આત્માની દષ્ટિ થયા વિના સમભાવ કોઈ રીતે થાય નહિ. આમ કહે, સમભાવ કરો... સમભાવ કરો. શું સમભાવ કરે પણ? યથાર્થ વસ્તુના સ્વભાવના ભાન અને વિવેક વિના સમભાવ સહજ થઈ શકે નહિ. સહજ ન થઈ શકે. આમ રાખો આપણે દ્રેષ ન કરો. એ તો હઠ થઈ. સમજમેં આયા?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ તો વિકલ્પ આવે, પણ એના વિકલ્પ ઉપર ક્યાં વજન છે? એ તું પોતે એમાં ક્યાં આવી ગયો છો? વિકલ્પ આવે એમાં ક્યાં આત્મા આવી ગયો છે? એટલે ખલાસ થઈ ગયું, એ વિકલ્પ વ્યય થઈ ગયો. સમજાણું? આ તો ભાઈ રમતું અંતરની છે. ‘રાણા રમતું મેલ, કટક આવ્યું કિનારે.’ ખબર છે તમારે? એના ગામમાં થયું હતું. આ રાણપુર છેને. સાડા ચારસો વર્ષ પહેલાં એક રાજા હતો. અત્યારે ગઢ છે સાડા ચારસો વર્ષ પહેલાનો. મોટો ગઢ છે. મજબુત ગઢ છે. યાદગીરી માટે ઈતિહાસે રાખ્યો. નીચે પૂરીને શું કહેવાય આ? સીસમ નહિ, સીસું. સીસું નાખીને ગઢ રાખ્યો છેને? ગયો હતો. એક ફેરી જોવા ગયા હતા ઘણા વર્ષ પહેલાં. ગઢ છે. તો એના રાજા હતો. તો રાણો રમત કરતો હતો. રમતું. રમત સમજ્યાને? ચોપાટ. કટક આવ્યું લશ્કર. આ રમતો હતો. ‘રાણા રમતું મેલ, કટક આવ્યું કિનારે’ કિનારું ગામ છે ત્યાં બે માઈલ છે રાણપુરથી. ઓલો રમત... પણ કહે આ આવ્યું. આ મારશે બાયડ્યું બાયડ્યુને લઈ જશે. રાણી હતી બહુ દુશિયાર. પછી ઉઠ્યો, પછી ગયો, પછી હારી ગયો તો નહોતો પણ જરી એણે લક્ષણ બતાવ્યું હતું, એવું કહ્યું હતું એણે કે ત્યાં આગળ મારી જો ધવજા પડી જાય તો સમજવું કે હું હારી ગયો. તો વચમાં કોકે એની ધવજા પાડી નાખી એટલે રાજા હારી ગયો. એટલે રાણીઓ હતી અહીં રાણીઓ એ ત્યાં ફૂવો છે અત્યારે ફૂવો મોટો. ભૂ... પડી, સેંકડો રાણી મરી ગઈ ત્યાં પડીને. એ ફૂવો. જોયું છેને. ફૂવો પણ જોયેલો છે. એમાં રાણીઓ પડી હતી.

એમ અહીં કહે છે કે એલા! રાણા રમતું મેલ, આ આવ્યા કાળ કિનારે. પરની સાથે રમતું ક્યાં સુધી તારે કરવી છે? સમજાણું કાંઈ? તારું રાજ સંભાળવું છે કે નહિ? પુણ્ય અને પાપની રમતું માંડી, સંસાર ઉભો કર્યો, એ તારી રમતું નહિ ભાઈ! તારી રમતું તો જ્ઞાન, દર્શનના લક્ષણે લક્ષિત આત્માને કરવો એ તારી રમત. સમજાણું કાંઈ? બાકી લાખ વાત હોય ને કરોડ વાત, દુનિયા એને ઘરે રહી.

અહીં કહે છે, દેહના ભેદે પૂર્વના ઉપાર્જનથી ભેદો દેખાય છે એ પોતાના આત્માના પૂર્વના ઉપાર્જનને લઈ સંયોગને પણ જે પોતામાં દેખતો નથી અને ઘાતિકર્મના નિમિત્તમાં પોતાની અશુદ્ધ ઉપાદાનની પર્યાય હીણી પડે એને પણ મુખ્યપણે ગણતો નથી, એ આત્માના લક્ષે લક્ષિત થયેલો બીજાને મુખ્યપણે કેમ એને ગણે? બધા ભગવાન આત્મા પૂર્ણાનંદથી ભરેલા છે. સમજાય છે કાંઈ? ‘દેહમે ભેદ હુઆ તો ક્યા, ગુણસે સબ સમાન હૈં,...’ ગુણ તો સમાન છે, સામાન્ય આમ લક્ષ પડ્યા છે. ચૈતન્યનો લક્ષ ચિદ્રૂપ... ચિદ્રૂપ... ચિદ્રૂપ... ચિદ્રૂપ... એનું રૂપ તો એ છે. વિકાર પરિણામ એનું રૂપ છે? શરીર એનું રૂપ છે? કર્મ એનું રૂપ છે? વાણી એનું રૂપ છે? બિલકુલ નહિ. સમજાણું? ‘દેહમે ભેદ હુઆ તો ક્યા, ગુણસે સબ

સમાન હૈં, ઔર જીવ-જાતિકર એક હૈં.’ બે વાત લીધી. ગુણસે સમાન અને જાતિકર એક. જીવ જાતિ એક જાતિ છે. આખી જાત પડી છે ભગવાનની. આહા..હા..! એ વીર્યની ખુમારીનો પાવર તો લાવે. વાતું કરવી કે આ કર્યા ને તે કર્યા ને મૂક્યા. હજી આ વસ્તુ શું છે એની તો ખબર નથી.

‘યહાં પર જો કોઈ બ્રહ્મદ્વૈતવાદી...’ ઓલી જાતિ એક કીધીને એટલે તર્ક ઉઠાવ્યો. ‘વેદાન્તી નાના જીવોંકો નહીં માનતે હૈં,...’ વેદાંતી, બ્રહ્મદ્વૈતવાદી જુદા-જુદા અનેક આત્માને નથી માનતા. ‘ઔર વે એક હી જીવ માનતે હૈં,...’ એક જીવ માને છે. ‘ઉનકી યહ બાત અપ્રમાણ હૈ.’ જૂઠી છે. પ્રમાણમાં સાચાના જ્ઞાનમાં આવતી નથી. અપ્રમાણ સમજે? સાચા જ્ઞાનમાં એ વાત આવતી નથી. ખોટી છે ઈ. ‘ઉનકે મતમેં એક હી જીવકે માનનેસે બડા ભારી દોષ હોતા હૈ.’ વેદાંત એક જ આત્મા માને. અહીં તો જાતિ અપેક્ષાએ એક કહ્યા, ગુણ અપેક્ષાએ એક કહ્યા છે, પણ સંખ્યા અપેક્ષાએ એક માને છે એ એક માને તો ‘બડા ભારી દોષ હોતા હૈ. વહ ઈસ તરહ હૈ, કિ એક જીવકે જીને-મરને,...’ એક જીવે તો બધા જીવવા જોઈએ, એક મરે તો બધા મરવા જોઈએ. એક સુખી સંયોગવાળા તો બધા સુખ સંયોગવાળા (હોવા જોઈએ), એક દુઃખી તો બધા દુઃખી હોવા જોઈએ, એક રોગી તો બધા રોગી હોવા જોઈએ, એક નિરોગી તો બધા નિરોગી હોવા જોઈએ. એમ ‘સબ જીવોંકે ઉસી સમય જીના, મરના, સુખ, દુઃખાદિ હોના ચાહિયે,...’ જો એક હોય તો. એમ છે નહિ.

‘ક્યોંકિ ઉનકે મતમેં વસ્તુ એક હૈ.’ એક હોય તો એકપણાનું જીવન, એકપણાનું મૃત્યુ, એકપણાનું સુખ-દુઃખની કલ્પના અથવા સંયોગ. બધું એક સરખું જોઈએ. એક સરખું છે નહિ. માટે એક પ્રકારના જીવ છે નહિ. એક જ જાતનો જીવ છે એમ નહિ. જીવ ભિન્ન... ભિન્ન... ભિન્ન છે. ‘પરંતુ એસા દેખનેમેં નહીં આતા. ઈસલિયે ઉનકા વસ્તુ એક માનના વૃથા હૈ, એસા જાનો.’ લ્યો! હવે બે લક્ષણ ઉપર આ ત્રીજું લક્ષણ નાખે છે હવે. હવે અહીંયા સુધી જ્ઞાનદર્શન લક્ષણ લીધું. ૧૦૨માં હવે ચારિત્ર લક્ષણ નાખે છે.

‘આગે જીવ હી કો જાનતે હૈં, પરંતુ ઉસકે લક્ષણ નહીં જાનતે, વહ અભિપ્રાય મનમેં રખકર વ્યાખ્યાન કરતે હૈં—’ ૧૦૨.

૨૨૯) દેહ-વિભેયઈં જો કુણઈં જીવઈં મેઝ વિચિત્તુ।

સો ણવિ લક્ષણુ મુણઈં તહૈં દંસણુ ણાણુ ચરિત્તુ।।૧૦૨।।

ત્રણ લક્ષણ. એકના બે અને બેના ત્રણ. જ્ઞાનલક્ષણ કહ્યું હતું પહેલું, પછી જ્ઞાનદર્શન બે લક્ષણ કહ્યા હતા, પછી અહીંયા જ્ઞાનદર્શન (ચારિત્ર) ત્રણ લક્ષણ. અનેક ગુણ સંપત્ર છે માટે

એક જ ગુણ એમાં છે એમ છે નહિ. નીચે અર્થ.

‘જો શરીરોંકે ભેદસે...’ ‘જીવાનાં’ ‘જીવોંકા...’ ‘વિચિત્રમ્’ ‘નાનારૂપ ભેદ કરતા હૈ, વહ ઉન જીવોંકા દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર લક્ષણ નહીં જાનતા,...’ હવે આવ્યું. શું કીધું? કોઈપણ પ્રાણી બીજા પ્રાણીના દેહના ભિન્ને, વિકારના ભિન્ને એ આત્માની ભિન્નતા જાણે છે. સમજાણું કાંઈ? ‘ઉન જીવોંકા દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર લક્ષણ નહીં જાનતા,...’ એનું દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર તે અભેદ લક્ષણ ભગવાન એને એ જાણતો નથી. એ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રના લક્ષણવાળો એ આત્મા છે. અને તું ભેદે ભેદ જાણ, પણ એ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર લક્ષણ ગુણસંપન્ન ભગવાન છે. ભેદ જાણે છો તો આ અભેદને તું જાણતો નથી. એ અભેદના લક્ષણથી આત્માને ઓળખતો નથી. સમભાવની ખુમારી ચડાવી છે. સમજાણું કાંઈ? .. કોણ મારે પથરો? ખબર નથી તને? એ અજીવતત્ત્વ છે. અજીવનું ક્ષેત્રાંતર થવું એ અજીવની પર્યાયનું કાર્ય છે. એ કોઈ બીજા આત્માનું કાર્ય નથી. કોણે કહ્યું? શું તને થાય છે? એને જોઈને રાગ થાય છે? તો તે અજીવતત્ત્વ -એ પથરાવાળો જીવ છે એમ તેં માન્યો. ભાઈ! આ તો વાતું વીતરાગમાર્ગની છેને ભાઈ! કાલે કહ્યું નહોતું જરી? છોકરાઓને પૂછ્યું હતું. આ રાડું પાડે છેને બધા. કીધું જુઓ ભાઈ આ જુઓ. જુઓ આ ખાડો થાય છે. જુઓ. અંગુલી બિના ખાડો થાય? એ તો પ્રશ્ન છે.

ભગવાન! એ વાતમાં બહુ અલૌકિકતા છે. પરમાણુ અનંત છે. પરમાણુ અનંત છે. એક સમયમાં અનંત છે, એક સમયમાં અનંત પરમાણુનો ઉત્પાદ ભિન્ન-ભિન્ન અનંત છે તો આથી એમાં આ ખાડો પડ્યો એ વાત ખોટી છે. એ ખાડો એના પર્યાયના ઉત્પાદથી તે રીતે ક્ષેત્રનું ઊંચું-નીચું થવાની લાયકાતથી એની પર્યાય થઈ છે. આનાથી થઈ છે એ જોનારો પરમાણુ દ્રવ્યની વર્તમાન પર્યાયનો ઉત્પાદ સ્વતંત્ર છે એમ જોતો નથી. આહા..હા..! દુનિયાથી ભાઈ જાત જુદી છે આ તો વાત. ઓલા છોકરા આમ દાબતા હતા કીધું, પગ દાબો છો એમાં જુઓ આને લઈને આ દબાય છે કે નહિ? આરે આરે.. આ વાત કેવી રીતે કરવી? આ હાથના અનંત રજકણ, આના અનંત રજકણ. જ્યાં દબાય ત્યાં અનંત છેને? અહીંયા અનંત. હવે એ અનંત-અનંતપણે પૃથક્ રહીને, અનંત-અનંતપણે ક્ષેત્રની પર્યાય અને ભાવની પર્યાય પોતાથી થાય છે કે પરથી થાય છે? ભાઈ! આ તો અજબગજબની વાતું છે આ. આ વસ્તુની મર્યાદા જ એમ છે. માને, ન માને, જીવની સ્વતંત્રતા છે. અનંતપણે આ કામ કરે છે. આમ થયું માટે અહીં ખાડો પડ્યો, બિલકુલ વાત સાચી નથી. એને અનંત દ્રવ્યની સ્વતંત્રતાની કબુલાત નથી. અનંત રજકણ છે તે અનંતપણે રહીને, અનંતપણે રહીને એક થયા વિના પૃથક્ રહીને પોતાનો ઉત્પાદ તે ત્યાં ક્ષેત્રે કે કાળે પોતાથી કરી રહ્યો છે. એમ ન જાણતા, આનાથી આ થાય એ અનંતને અનંતપણે ન રાખતા, અજીવ અનંત છે એમ એ માનતો નથી. સમજાય

છે કાંઈ? એને આત્માના અનંતગુણ છે એ માન્યતા બિલકુલ નહિ આવે. સમજાણું કાંઈ? ભારે વાત! કોઈ દિ' સાંભળી ન હોય એવી. એય..! વસંતીલાલજી! કાલે છોકરાઓને કહ્યું હતું, બોલો જોઈ આ.

ભગવાન! એક અનંતને અનંતપણે રાખીશને? અહીં પહેલું તો એમ કહ્યું કે જીવને જીવદ્રવ્યપણે રાખીશને. પર્યાય જેટલો નહિ, વિકાર જેટલો નહિ, અજીવનો નહિ, અજીવનો નહિ, અજીવમાં નહિ, અજીવને લઈને નહિ. હવે અનંત અજીવ જે છે એ અનંત અજીવ. જીવની સંખ્યા કરતા અનંત. દરેક સમયે અનાદિ-અનંત. અનાદિ અનંત છેને? અને પરિણામન તો બધાનું એક સમયે હોયને? કે કોઈનું પરિણામન પહેલું અને કોઈનું પરિણામન પછી એમ છે? લાવો એક દષ્ટાંત કે એક પરિણામન પછી અને એક પરિણામન પહેલા. શેનું હોય પણ? એક સમય ધારા વર્તમાન, જેટલા અનંત દ્રવ્ય છે એનું એક સમયમાં બધાનું પરિણામન ઉત્પાદકપે થઈ રહ્યું છે. હવે એ અનંતને અનંત તરીકે જો અજીવના તત્ત્વમાં, સાત તત્ત્વમાં અજીવની શ્રદ્ધા ક્યારે કહેવાય? કે અનંતને અનંતપણે રાખીને અનંતમાં જે પર્યાય એનાથી થાય એ બીજાથી ન થાય એમ જ્યારે માને તો અજીવના અનંત તત્ત્વને અનંતપણે એણે જાણ્યું-માન્યું કહેવાય છે. નહિતર અજીવના અનંતપણાનો ખંડ કરીને માને તો અજીવ તત્ત્વને માનતો નથી. એટલા અનંત અજીવ જે છે એ અનંતનો પર્યાય એક સમયે સાથે છે ભિન્ન-ભિન્ન એને જાણનારું જ્ઞાન, એ અનંતના ખંડ કરી નાખે (તો) અનંતમાં અનંતપણે નહિ, પણ એમાં ભેગા થઈને કામ કરે છે. તો એ જ્ઞાન ખોટું. અહીં જ્ઞાનની અવસ્થા ખોટી થાય છે. તો એની જ્ઞાનની અવસ્થાની સાચી શ્રદ્ધા નથી. તો એ જ્ઞાન ધરનારું આખો જ્ઞાન લક્ષણ ગુણ એ ગુણની પણ એને શ્રદ્ધા છે નહિ. અને ગુણને ધરનાર દ્રવ્યની શ્રદ્ધા નથી. સમજાય છે કાંઈ? જુઓ! આવું ગુજરાતી ચાલ્યું.

મુમુક્ષુ :- નજરે જોઈએ...

ઉત્તર :- નજરે દેખાય છે પણ પ્રત્યક્ષ દેખાય. વળી નજરે કોને કહેવી? નજર કોને કહેવી? એક પંડિત આવ્યા હતા. પંડિતજી! એ કોણ કહેવાય? ઓલો પંડિત નહિ? હીરાલાલ પંડિત છેને ભાઈ! પ્રોફેસર. આ ધવલ.. એ આવ્યા હતા. બે દિવસ રહ્યા હતા. એ હતા અને એક ઉપાધ્યાય નહિ? કોલ્હાપુરવાળા. પછી એણે પ્રશ્ન કર્યો. પ્રશ્ન કર્યો. જુઓ આ છેને આ નાની લાકડી. આ જુઓ, સુતારે કાપીને કરી કે નહિ? પ્રત્યક્ષ દેખાય છેને. કરવત... આ શું કહેવાય નીચે આ? ટેબલ. એણે પ્રશ્ન કર્યો. અહીં બેઠા હતા આમ. આમ નીચે ટેબલ છે. એ પ્રશ્ન કર્યો. આ ટેબલ સુતારે. સુતાર સમજ્યા? બઢઈ. એણે કર્યું. સાંભળો. સુતારે કર્યું તો સુતાર ચાલ્યો ગયો તો કેમ રહ્યું આમ? સુતાર ચાલ્યો ગયો તો આમ કેમ રહ્યું? ત્યારે કહે, પણ પ્રત્યક્ષ. પ્રત્યક્ષ.. પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનમાં થાય છે કે પ્રત્યક્ષ જડને થાય છે? પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનને લાગુ પડે

છે કે પ્રત્યક્ષ જડને લાગુ પડે છે? આ પ્રદેશ. ત્યાં પ્રત્યક્ષ છે? કે પ્રત્યક્ષ અહીં છે?

અહીં જ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષ રાગ વિનાનું સંયોગ વિનાનું જ્ઞાન થયું તો સર્વ પદાર્થ કોઈપણ સંયોગથી એમાં પર્યાય થાય છે એ દષ્ટિ નીકળી જાય છે. પોતાની રાગ વિનાની દષ્ટિ થઈ. રાગ સંયોગીભાવ છે. તો સંયોગીભાવ વિનાની દષ્ટિ થઈ, તો ઓહો..! રાગ છતાં હું રાગથી જ્ઞાન નથી કરતો. હું તો મારી જ્ઞાનની પર્યાય જ્ઞાતાથી કરું છું. એમ સર્વ પદાર્થમાં સંયોગથી ત્યાં પર્યાય થાય છે, એ સંયોગીભાવ રાગથી છૂટ્યો નથી. રાગ અને સ્વભાવને એક માનનારો, સંયોગી દ્રવ્ય કે સંયોગી પર્યાય થાય એમ માનનાર પરનો ભેદ પાડી શકતો નથી. પોતાનો ભેદ પડ્યો... સમજાય છે કાંઈ? ઘણી વાત થોડી આવી. કીધું ભાઈ આ ક્યાં? એ અમે તો વાત કરી આ તો સ્થૂળ સ્કંધ છે. સ્થૂળ ખંડ સૂક્ષ્મ કરતા બહુ થોડા કહી દીધા. સૂક્ષ્મ સ્કંધ ઘણા છે. સૂક્ષ્મ સ્કંધમાં .. અનંત પરમાણુ આવે જાય, એકઠા થાય છે. ... કોણ છે? એ તો સ્થૂળ સ્કંધની વાત કરી. એટલો થોડો. આ તો બહુ થોડા છે. સ્થૂળ બહુ થોડા છે, સૂક્ષ્મ ઘણા છે. અને સૂક્ષ્મમાં બેથી અનંતગુણા પરમાણુ એવા ઘણા સ્કંધ છે. .. એ એમાં આવે-જાય. ... એવા સ્થૂળમાં દેખાય કે આનાથી આ થયું. આ સ્થૂળ દષ્ટિમાં જુઓ છો તો સૂક્ષ્મમાં શું છે? સૂક્ષ્મમાં કોઈ પોતાને કારણે જરી .. પોતાની પર્યાયની હીનતાથી થાય છે. ... એવું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ કરી શકે છે. શું ઈન્દ્રિયમાં .. પ્રત્યક્ષપણું જડમાં છે? આમાં પ્રત્યક્ષપણું છે? પ્રત્યક્ષ તો જ્ઞાનની પર્યાય છે. તો જ્ઞાનની પર્યાય પ્રત્યક્ષ થઈ કે રાગ વિનાનું મારું સ્વરૂપ છે, હું ચૈતન્ય છું. તો દરેક પદાર્થ પોતપોતાની પર્યાય એક સમયે આમ અનંત રહીને કરે છે. આને લઈને આ એ વાત છૂટી જાય છે. સમજાય છે કાંઈ? .. ભાઈ!

અહીં તો ભાઈ આ ગુજરાતી આવ્યુંને ગુજરાતી. છૂટથી ગુજરાતી આવે. ઓલા હિન્દીમાં જરી રોકાવું પડેને ભાષા ગોતવા. તમારે હિન્દી લોકોને ભાઈ થોડું ગુજરાતી સમજી લેવું જોઈએ. કેલાસચંદ્રજીએ લખ્યું હતું એકકેરી. થોડું ગુજરાતી સમજીને આપણે જાવું. એમની ભાષા ત્યાંની ચાલે છે. ભાષા તો જડની ત્યાં ચાલે છે. એવી હિન્દી બરાબર ન ચાલે.

ક્યા કલતે હૈ દેખો. યોગીન્દ્રદેવે નાખ્યું ચારિત્ર. એક યહ આત્મા ઔર તેરા આત્મા જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર વીતરાગ પર્યાયસે લક્ષિત-જ્ઞાનસે લક્ષિત, દર્શનસે લક્ષિત, ચારિત્રસે લક્ષિત. એ વીતરાગ પર્યાયસે લક્ષિત હોતા હૈ. એસે કો આત્મા કલતે હૈ પરિપૂર્ણ. તો એસા સબ આત્મા હૈ. એસા લક્ષણસે તો નહીં દેખતે હૈ અને બાહરકે ભેદસે દેખતે હૈ તો તેરી દષ્ટિમેં વિરોધ, દષ્ટિમેં વિરોધ હૈ. તુમ સર્વ આત્માકો સમાન દેખતે નહીં.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

જ્યેષ્ઠ સુદ ૧૧, બુધવાર, તા. ૦૯-૦૬-૧૯૬૫
ગાથા-૧૦૨-૧૦૩, પ્રવચન-૧૪૩

૧૦૨ ગાથા, પરમાત્મપ્રકાશ. અર્થ. ફરીને અર્થ. શબ્દાર્થ છેને? મથાળું તો એમ બાંધ્યું કે 'આગે જીવ હી કો જાનતે હૈં, પરંતુ ઉસકે લક્ષણ નહીં જાનતે,...' મથાળામાં એમ છે. ગાથા દીઠ વાત ભિન્ન-ભિન્ન છે. આ જીવ છે એમ સામાન્ય (વાત) કરે, પણ એ જીવનું લક્ષણ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર ભેળવીને અહીંયા લક્ષણ કરે છે. ભગવાન આત્મા વસ્તુ છે એનું દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર એ લક્ષણ છે. એ લક્ષણે લક્ષિત આત્માને કરવો જોઈએ. એને આ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય આદિના ભેદથી ભેદ કરવો ન જોઈએ. દષ્ટિમાં પોતાનો સ્વભાવ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એ વાળું આ તત્ત્વ છે, એ લક્ષણે ભાન થઈ શકે છે. એ આત્માની ઓળખાણ એના લક્ષણથી છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય આદિથી એની ઓળખાણ નથી. 'જો શરીરકે ભેદસે જીવોંકા નાનારૂપ...' જીવના અનેકરૂપ 'ભેદ...' નામ જુદાઈ કરે છે. 'વહ ઉન જીવોંકા દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર લક્ષણ નહીં જાનતા,...' બહારના ભેદે એકલો ભેદ દેખે એ વસ્તુના સ્વરૂપને (જાણતા નથી) ભગવાન સર્વજ્ઞ તીર્થંકરદેવે આત્માને તો જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર લક્ષણવાળો કહ્યો છે.

મુમુક્ષુ :- એકેન્દ્રિય, બે ઈન્દ્રિય, ત્રણ ઈન્દ્રિય જીવ નથી?

ઉત્તર :- એ બધા જીવ નથી. એકેન્દ્રિય જીવ નથી. એ તો આવ્યું છેને પ્રવચનસારમાં. એકેન્દ્રિય, બે ઈન્દ્રિય, ત્રણ ઈન્દ્રિય, ચૌ ઈન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિય એ તો જ્ઞાનસ્વરૂપી જીવ છે. ધર્મચંદ્રજી! સુના હૈ કિ નહીં? એ તો વ્યવહારનયથી, સંયોગથી, સંયોગથી એને સમજાવ્યું છે.

ભગવાન આત્મા... આમાં ચારિત્ર લક્ષણ વધાર્યું અને બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય આદિ નહિ એમ ટીકામાં સ્પષ્ટ કર્યું. પણ એનો અર્થ એ કર્યો, જીવની જાતિ એક છે એ તો વાત આવી ગઈ હતી અને જીવનું દર્શન, જ્ઞાન લક્ષણ એ પણ આવી ગયું હતું, પણ અહીંયા ચારિત્રને વિશેષ કરી વીતરાગ પર્યાય દ્વારા આત્મા જાણી શકાય. એટલે કે પુણ્ય અને પાપના વિકલ્પથી જાણી શકાય નહિ. શરીરના-જ્ઞાતિભેદ, વર્ણભેદ, જાતિભેદ એથી આત્મા ઓળખી શકાય નહિ. કેમકે એ તો વ્યવહારનયનો વિષય ભિન્ન છે. ભગવાન આત્માને અંતરમાં જ્ઞાન, દર્શન અને શાંતિ, વીતરાગતા એવા આત્મસ્વભાવ સન્મુખ વીતરાગ અને દર્શન, જ્ઞાન પરિણામ લક્ષણ દ્વારા આત્મા

જાણી શકાય. આત્માની કિંમત, આત્માની મહત્તા, આત્માની બડાઈ નામ મોટપ એ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રથી છે. જાતિભેદ, વર્ણભેદ એનાથી એની મોટપ નથી. એ વાત અહીંયા વિશેષ કહે છે જુઓ.

મુમુક્ષુ :- મોટપનો અર્થ?

ઉત્તર :- મહત્તા-મોટપ-બડાઈ. બડાઈ-બડાઈ. બડાઈ દેખે. અહીં આવે છે જુઓ. ભાવાર્થ છે જુઓ.

‘ભાવાર્થ :- દેહકે મમત્વકે મૂલ કારણ...’ જુઓ, શું કહે છે? ભગવાન આત્મા સર્વજ્ઞ પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ તીર્થકરદેવે તો, જ્ઞાન, દર્શન અને શાંતિ દ્વારા પિછાનો એમ ભગવાને કહ્યું છે. એમ અંતરમાં ભાવના જ્ઞાન, દર્શન અને શાંતિ એટલે અરાગી પરિણામ દ્વારા આત્માની ભાવના કરવી જોઈએ એમ ન કરતા ‘દેહકે મમત્વકે મૂલ કારણ...’ આ શરીરનું મૂળ કારણ મમતાનું. ખ્યાતિ, પોતાની બડાઈ. જુઓ, અંદર સ્વરૂપની બડાઈ, મોટપ ન માનીને બહાર શરીર આદિની બડાઈથી મોટપની મમતા કરે છે. દેહના મમત્વનું મૂળ કારણ છે એમ કહે છે. દેહમાં એકત્વબુદ્ધિનું મૂળ કારણ... સ્વભાવમાં એકત્વબુદ્ધિનું મૂળ કારણ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર લક્ષણથી સ્વભાવમાં એકાગ્ર થાય છે. એ એકાગ્રતા છોડીને દેહના મમત્વનું મૂળ કારણ બડાઈ. હું મોટો, દેહથી મોટો, નાતમાં મોટો, બ્રાહ્મણે મોટો, જાતમાં મોટો-એમ માનીને. અને પોતાની પૂજા... પૂજ્ય પ્રભુ પૂર્ણ પરમાત્મા પોતાનું સ્વરૂપ મહાપૂજ્ય છે એની ભાવના છોડીને દેહની મમતાનું મૂળ કારણ બહારની પૂજા. બહાર દુનિયા માને, પ્રસિદ્ધ થાઉં, દુનિયા કીર્તિ કરે. એ બધી શરીરની મમતાનું મૂળ કારણ એ પૂજા અને બડાઈ છે. સમજાય છે કાંઈ? અને ‘લાભરૂપ...’ સ્વરૂપનો લાભ ન લેતા શુદ્ધ ચૈતન્યપ્રભુ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની શાંતિ દ્વારા એનું લક્ષ્ય થઈને લાભ થઈ શકે સ્વરૂપનો લાભ, એ લાભ ન લેતા દેહની મમતાનું કારણ બાહ્ય પદાર્થનો લાભ થાય એમ અનાદિથી અજ્ઞાની માની રહ્યો છે.

મુમુક્ષુ :- નિગોદમાં પણ એમ માનતો હશે?

ઉત્તર :- માન્યતા એ જ પડી છે ઊંઘી. નિગોદમાં શું? નિગોદના જીવને અવ્યક્તપણે તો કીધું નહિ? ‘સુદપરિચિદાણુભૂદા સવ્વસ્સ વિ કામભોગબંધ કહા’. કામભોગ એટલે કર્તા-ભોક્તાની વાર્તા સર્વ જીવે સાંભળી છે. સર્વ જીવમાં નિગોદ પણ આવ્યા. એક શરીરમાં અનંતા જીવ નિગોદ લીલ-કુગમાં પડ્યા છે બટાટા, શકરકંદમાં.

મુમુક્ષુ :- કાન નથી, ક્યાંથી સાંભળે?

ઉત્તર :- કાનની ક્યાં વાત અહીં છે? એ આત્માના સ્વભાવની ભાવના કરતો નથી એથી રાગની એકતાની ભાવના એકતામાં પડ્યો છે, એણે રાગની ઈચ્છા અને રાગનું ભોગવવું એ

જ વાર્તા સાંભળી એટલે એનો જ એ વાચ્ય અનુભવ કરી રહ્યો છે. શું કહ્યું? સાંભળવું તો વાચક છે કે કામભોગની વાર્તા એણે સાંભળી છે. સાંભળી છે એનો અર્થ? એનો એ અંતરમાં અનુભવ કરે છે નિગોદ. ભગવાન આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ એની દૃષ્ટિ, લક્ષ્મી ભ્રષ્ટ અનાદિથી છે અને તેથી તે રાગ, વિકાર, વિભાવ એની એકાગ્રતામાં એ પડ્યો છે તો કામભોગની જ કથા એને ભાવથી વેદે છે. વેદે છે માટે એણે કામભોગની જ વાત સાંભળી છે. સમજાય છે કાંઈ? દીપચંદ્રજી! કોણ? નિગોદના જીવ. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- દુનિયામાં કોણ કાન વિના સાંભળે?

ઉત્તર :- કાન વિના કોણ સાંભળે છે? સાંભળે છે તો ભાવમાં અંદર. કાન તો નિમિત્ત છે. શ્રવણનું જ્ઞાન થાય એ જ્ઞાનની પર્યાયમાં થાય છે. અહીં તો એમ કહ્યું ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યે. કે 'સુદપરિચિદાણુભૂદા સવ્વસ્સ વિ, સવ્વસ્સ વિ કામભોગબંધ કહા' એ બધા, એક સમ્યક્દૃષ્ટિ સિવાય એકેન્દ્રિય નિગોદથી માંડી અને નવમી ગ્રૈવેયકનો દિગંબર સાધુ 'મુનિવ્રત ધાર અનંત ભૈર ગ્રૈવેયક ઉપજાયો.' એણે કામભોગની વાર્તા સાંભળી છે. આહા..હા..! એ રાગનો કર્તા થાય છે અને વિકલ્પનો ભોક્તા એ સાંભળી છે. સમજાય છે? દેવચંદ્રજી! આ તો ભાવની વાત છેને. અહીં દ્રવ્યનું શું કામ છે?

ભગવાન તીર્થંકરદેવ પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ પરમેશ્વર જેની વાણીમાં આવ્યું કે ભાઈ! તેં તો કામભોગ, કામ એટલે ઈચ્છા અથવા કામ એટલે કરવું—વિકલ્પનું કરવું, રાગનું કરવું, કષાયનું કરવું અને ભોગ એટલે એનું ભોગવવું, એ કર્તા-ભોક્તાની વાત તેં અનંત વાર વેદી છે. સાંભળી, પરિચય કર્યો અને વેદી—અનુભવી છે. એકેન્દ્રિય જીવથી માંડીને નવમી ગ્રૈવેયક જનાર દિગંબર મિથ્યાદૃષ્ટિ દ્રવ્યલિંગી એણે કામભોગ જ ભોગવ્યા છે. આ કામભોગ બહારની વાત નથી. ભગવાન આત્માની વિસ્ફુરતી ઈચ્છા અને એનું વેદન એ કામભોગની કથા છે. સમજાણું કાંઈ? એ પડખું ફેરવ્યું નથી એણે. ભગવાન! પડખું સમજો છો? કરવટ-કરવટ.

એ ચૈતન્ય ભગવાન એક સમયમાં પૂર્ણ આનંદ, જ્ઞાનાનંદ... જેવા સર્વજ્ઞ પરમાત્મા અનંત થઈ ગયા એ જ જાતનો, નાતનો આત્મા છે. એવો આત્મા પૂર્ણ જ્ઞાન-દર્શનથી ભરેલો એના લક્ષણોથી ન જાણ્યું એટલે દેહવાળું લક્ષણ અને રાગવાળું લક્ષણ મારું એમ માનીને દેહની મમતાનું મૂળ કારણ આ પૂજા, લાભ આદિનો રાગ, એમાં એકત્વ થયો, એને ભોગવ્યું તો એણે રાગ અને દ્રેષને ભોગવ્યા એ જ વાર્તા સાંભળી છે. પણ 'एयत्तस्सुवलंभो णवरि ण सुलहो विहत्तस्स'. 'एयत्तस्सुवलंभो' પણ ભગવાન આત્મા પુણ્ય-પાપના શુભ-અશુભભાવના વિકલ્પથી રહિત એકત્વ અને એ એકત્વપણું એટલે પરથી ભિન્ન, સ્વભાવથી એકત્વ અને 'णवरि ण सुलहो विहत्तस्स' એ વિકલ્પથી વિભક્ત, વિકલ્પથી વિભક્ત અને સ્વભાવથી એકત્વ.

આહા..હા..!

ભગવાન આત્મા, આ ઈ કહે છે, જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રના લક્ષણો લક્ષિત એ સ્વભાવમાં એકત્વતા થઈ અને પુણ્ય-પાપના વિકલ્પથી પૃથક્તા થઈ. ‘ળવરિ ણ સુલહો વિહત્તસ્સ’. એ ‘એયત્તસ્સુવલંભો ણવરિ ણ સુલહો વિહત્તસ્સ’. અસ્તિ-નાસ્તિ કરીને અનેકાંત સ્વરૂપ કહ્યું. ભગવાન આત્મા ઓહો..! શુદ્ધ આનંદની નિધિ એને એણે લક્ષણો-સ્વભાવના લક્ષણો કોઈ દિ’ જ્ઞાણ્યો નથી. એથી એને વિભાવ જે પુણ્ય અને પાપ વિકાર આદિ એનામાં વેદન અને કર્તાપણું પડ્યું છે એ એણે વેદ્યું છે, જ્ઞાણ્યું છે, પરિચય કર્યો છે, ટેવાઈ ગયો છે, આદત થઈ ગઈ છે. એથી એ જોવા માગે છે, પણ પોતાના દર્શન-જ્ઞાન લક્ષણો આત્માને જોવા માગતો નથી. ભાઈ! વાતું એવી છે જરી.

અહીં કહે છે, એ ‘આર્ત રૌદ્રસ્વરૂપ ઁટે ઘ્યાન’ શું કીધું? ભગવાન આત્મા એની ખ્યાતિ, એની પૂજા અને એનો લાભ એ તો ઘર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન છે. ભગવાન આત્મા પૂર્ણ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રના લક્ષણો લક્ષિત એમ થતાં તો પર્યાયમાં ઘર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન થાય છે. એને છોડીને આ દેહના મમત્વનું મૂળ કારણ બડાઈ, પૂજા અને લાભ પરદ્રવ્યનો, શુભભાવનો લાભ કે પરવસ્તુનો, એવા લાભની અંદરમાં આર્ત અને રૌદ્ર ઘ્યાનમાં રોકાઈ ‘ખોટે ઘ્યાન...’ એનાથી રહિત. હવે કહે છે. એવું જે ખોટું ઘ્યાન એનાથી રહિત ‘નિજ શુદ્ધાત્માકા ઘ્યાન...’ જુઓ, ભાષા આમ ગુલાંટ મારીને (વાત કરી છે). નિજ શુદ્ધાત્માનું જ્ઞાન. જેમાં પરની પૂજા, લાભ અને બડાઈ, શરીરની મમતાનું કારણ એ જેમાં નથી, સ્વભાવની એકતાનું કારણ ભગવાન આત્મા શુદ્ધ પરમાનંદમૂર્તિ એની એકાગ્રતાનું કારણ એવું જે ઘર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન એને છોડી દઈને. ‘નિજ શુદ્ધાત્માકા ઘ્યાન ઉસકે અભાવસે...’ આ તો કર્મ કેમ ઉપાજ્યા? એમ કહે છે. કાંઈ સ્વભાવને આશ્રયે કર્મ ઉત્પન્ન થતાં નથી. સ્વભાવને આશ્રયે વિકાર થતો નથી તો કર્મ ઉપાજનનું નિમિત્ત પણ ક્યાંથી હોય એમાં? ભગવાન આત્મામાં કર્મના અંધનમાં નિમિત્ત થવાનો સ્વભાવ જ નથી. સમજાય છે કાંઈ? વસ્તુનો સ્વભાવ દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર લક્ષણો લક્ષિત એમાં એને કર્મઅંધનના કારણમાં નિમિત્તરૂપે થવું એ વસ્તુના સ્વરૂપમાં નથી. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? નિમિત્તરૂપે થવાનો સ્વભાવ હોય તો કાયમ રહે. વસ્તુના સ્વભાવમાં કર્મને નિમિત્ત થવું એવો સ્વભાવ નથી. કેમકે વસ્તુ છે એ તો દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર લક્ષણો લક્ષિત એવી ચીજ છે. એમાં કર્મને અંધાવું અને એમાં નિમિત્ત થવું એવી આત્મામાં દશા છે નહિ. એ તો પર્યાય અજ્ઞાનભાવે ઉત્પન્ન કરેલો ભાવ છે. સમજાણું કાંઈ?

પાંચમી ગાથામાં આવે છેને? પાંચમી નહિ? ૧૦૫, સમયસાર. બે આવે છે. પાંચ આવશે. આ જુઓ પાંચ. સંસ્કૃત ટીકા. ‘આ લોકમાં ખરેખર આત્મા સ્વભાવથી...’ એનો સ્વભાવ

દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એવો જે સ્વભાવ એનાથી ‘પૌદ્ગલિક કર્મને નિમિત્તભૂત નહિ હોવા છતાં પણ,...’ એ તો આ બીજી રીતે યોગીન્દ્રદેવ વાત કરે છે. વાત તો જે પ્રકારે છે એને ભિન્ન-ભિન્ન પ્રકારે તેનું વર્ણન કરીને સ્પષ્ટીકરણ કરે છે. અહીં કહે છે કે આ જગતની અંદર ભગવાન આત્મા ખરેખર ‘સ્વભાવથી...’ એનો સ્વભાવ જ્ઞાન-દર્શન અને આનંદનો સ્વભાવ. આનંદ એટલે અહીં ચારિત્ર. એ ‘પૌદ્ગલિક કર્મને...’ આઠ કર્મના પર્યાયનું પરિણામવું એ તો આઠ રજકણને કારણે છે, પણ એમાં નિમિત્તભૂત... ‘નિમિત્તભૂત નહિ હોવા છતાં પણ,...’ ભગવાન આત્મા નિમિત્ત હોઈ શકે નહિ. સ્વભાવ નિમિત્ત શું હોય? વિકાર જ ત્યાં નથી તો વિકાર નથી ત્યાં બંધનને નિમિત્ત કોણ થાય? સમજાય છે કાંઈ?

આમ ‘હોવા છતાં પણ, અનાદિ અજ્ઞાનને લીધે...’ આ વાત છે. ‘અનાદિ અજ્ઞાનને લીધે...’ સીધી વાત કરી છે હોં. આમ નહિ. ‘કર્મને કારણે જ્ઞાન’ ભાષા નથી લીધી. ‘અનાદિ અજ્ઞાનને લીધે...’ ભગવાન જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રના લક્ષણે લક્ષિત થવાનો સ્વભાવ જ એનો છે, એનું સ્વરૂપ જ એ છે. એવા સ્વભાવમાં નવા કર્મને નિમિત્ત થવું એ વસ્તુના સ્વરૂપમાં નથી. ‘છતાં પણ, અનાદિ અજ્ઞાનને લીધે પૌદ્ગલિક કર્મને નિમિત્તરૂપ થતા...’ પૌદ્ગલિક કર્મને બંધાવાનું ઉપાદાન તો એનો એક સમયનો પર્યાય કર્મનો, પણ એને ‘નિમિત્તરૂપ થતા એવા અજ્ઞાનભાવે પરિણમતો હોવાથી...’ અજ્ઞાનભાવે પર્યાયમાં સ્વભાવનો અનાદર અને વિકલ્પની એકતાનો આદર એવા અજ્ઞાનભાવે થતો, પરિણમતો, પર્યાયમાં પરિણમે (છે). એ ભ્રમ નથી પાછો એમ કહે છે. પર્યાયપણે પરિણમે છે. ભ્રમ સત્ય અને જગત મિથ્યા, એ ભ્રમણા કોઈ ચીજ જ નથી એમ નથી. પર્યાયમાં અજ્ઞાનનું પરિણમન, અજ્ઞાન પર્યાયમાં પરિણમન છે.

‘અજ્ઞાનભાવે પરિણમતો...’ ભાષા તે જુઓ ટીકા તે! એક સ્વરૂપના સ્વભાવના અજ્ઞાનભાવે પર્યાયમાં પરિણમતો હોવાથી ‘નિમિત્તભૂત થતાં,...’ આ તો નિમિત્તભૂત ઓલો અજ્ઞાનભાવ. ‘પૌદ્ગલિક કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે,...’ એને કારણે કર્મ. આ તો નિમિત્તભૂત. ‘તેથી પૌદ્ગલિક કર્મ આત્માએ કર્યું એવો નિર્વિકલ્પ વિજ્ઞાનઘનસ્વભાવથી ભ્રષ્ટ,...’ ભગવાન આત્મા વિજ્ઞાનઘન છે. નિર્વિકલ્પ નામ અભેદ છે. એવા સ્વભાવથી ભ્રષ્ટ થયેલો, ‘વિકલ્પપરાયણ,...’ થયેલો, રાગમાં તત્પર થયેલો ‘અજ્ઞાનીઓનો વિકલ્પ છે;...’ શું? કે આ પૌદ્ગલિક કર્મ આત્માએ કર્યું. ‘તે વિકલ્પ ઉપચાર જ છે, પરમાર્થ નથી.’ વસ્તુસ્વરૂપમાં એ ઉપચાર થવાનો પણ સ્વભાવ નથી. પણ અજ્ઞાની વિકલ્પમાં એકાકાર થાય છે એથી મેં કર્મ બાંધ્યું એવો વિકલ્પથી ભ્રષ્ટ થયેલાનો ઉપચાર ભાવ છે. સમજાણું કાંઈ? ભાઈ! વાત ઝીણી છે. વીતરાગનો માર્ગ લોકોએ માન્યો છે બહારથી, એવો નથી. સમજાય છે કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ક્ષણિક ભૂલ છે, પ્રભુ!

ઉત્તર :- ક્ષણિક હા. પણ એ ક્ષણિક ભૂલનું સ્વરૂપ શું છે એ જાણવું જોઈએને. ક્ષણિક તો એક શબ્દ થયો. ક્ષણિક ભૂલ એટલે? ત્રિકાળી આનંદકંઠ દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર સ્વભાવસંપન્ન પ્રભુ એનામાં નવા કર્મને નિમિત્તરૂપે થવું એવો વસ્તુના સ્વભાવમાં ભાવ નથી. છતાં અજ્ઞાનભાવે પરિણમેલો, સ્વરૂપના અભાનપણે થયેલો એવો જે વિકારીભાવ તે નવા કર્મને નિમિત્ત થતા તે અજ્ઞાનીને, નિર્વિકલ્પથી ભ્રષ્ટ થયેલાને આ મેં કામ કર્યું એવો ઉપચાર અજ્ઞાનીને લાગુ પડે છે. જ્ઞાનીને કર્મબંધનમાં ઉપચાર નિમિત્ત છે એવું એને હોતું નથી. સમજાય છે કાંઈ? એ 'હરિનો માર્ગ છે શૂરાનો, નહિ કાચરના કામ.' એ તો લોકો બોલે છે ઓલા હરિ. એ હરિ નહિ. આ 'પાપં ઓઘં હરતી ઈતિ હરિ.' પંડિતજી! પંચાધ્યાયીમાં આવે છેને? પંચાધ્યાયીમાં હરિની વ્યાખ્યા આવે છે. પંચાધ્યાયીમાં. નામ આખ્યા છેને. હરિની વ્યાખ્યા કે હરિ કોણ? 'પાપં ઓઘં હરતી ઈતિ હરિ.' પંચાધ્યાયીમાં શ્લોક પડ્યો છે.

ભગવાન આત્મા પૂર્ણસ્વભાવ સ્વરૂપ પાપ નામ અજ્ઞાનભાવ એનો વ્યય કરવાનો એનો સ્વભાવ છે. એને ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વભાવ નથી. વ્યય કરવું એ પણ એક વ્યવહારથી કહેવાય, પણ એનો અભાવ થવો એવો એનો સ્વભાવ છે. વિકારનું ઉત્પન્ન થવું એવો એનામાં સ્વભાવ નથી. એવા માર્ગને 'હરિનો માર્ગ છે શૂરાનો, કાચરના નહિ કામ, પ્રથમ પહેલા મસ્તક મૂકી વળતાં લેવું નામ.' એવું આવે છે એ લોકોમાં. અન્યમતિમાં આવે છે. એ હરિ એટલે આ. ઓલો કોઈ કર્તા-કર્તા હરિ નથી ક્યાંય. ભગવાન આત્મા હરિ.

અંદરમાં પૂર્ણાનંદ અનંતગુણ, અનંતા અનંતગુણનો પિંડ. એમાં મૂળ લક્ષણો અહીં ત્રણ લીધા દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર મૂળ. એના લક્ષણવાળું અને એનાથી લક્ષિત વીતરાગ પચયિ લક્ષિત થાય એમ કહે છે અહીં તો. જ્ઞાન, દર્શન અને વીતરાગ પચયિ લક્ષિત થાય ભગવાન. કારણ કે એવો એનો સ્વભાવ છે. એનો અનાદર કરી અને વિકલ્પમાં એકતા કરી અને અજ્ઞાનપણે પરિણમી, નવા કર્મ તો એને કારણે થાય. પણ હું નિમિત્ત છું માટે વ્યવહારે એનો કર્તા છું એવો ઉપચાર નિર્વિકલ્પ વિજ્ઞાનઘન અજ્ઞાનીને લાગુ પડે છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

એ અહીં કહે છે. 'નિજ શુદ્ધાત્માકા ધ્યાન ઉસકે અભાવસે...' ભગવાન આત્મા આ દેહના મમત્વનું મૂળ કારણ પૂજા, બડાઈ અને લાભ પરવસ્તુનો. પરવસ્તુની બડાઈ, પરવસ્તુની પૂજ્યતા અને પરવસ્તુનો લાભ. સ્વવસ્તુની પૂજ્યતા, સ્વવસ્તુની મહિમા બડાઈ, સ્વવસ્તુનો લાભ ચૂકીને. પોતાના શુદ્ધાત્મ સ્વભાવનું ધ્યાન 'ઉસકે અભાવસે ઈસ જીવને ઉપાર્જન કિયે...' એવા અભાવથી. ભગવાન સ્વભાવના ભાનથી કર્મમાં નિમિત્તપણું થાય એવું તો છે નહિ. ત્યારે હવે કર્મ ઉપાર્જ્યામાં નિમિત્ત કોણ? કે શુદ્ધાત્માના, નિજ શુદ્ધાત્મા... ભગવાનનો

આત્મા નહિ, એનો આત્મા એની પાસે રહ્યો નિર્મળ, આ નિજ શુદ્ધાત્માનું ધ્યાન અર્થાત્ સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર અર્થાત્ જેનાથી તે ધ્યેયમાં આવે તે. એવો ભગવાન સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રના લક્ષણો, ધ્યાને, ધ્યેયમાં આવે એને છોડી દઈને ‘ઈસ જીવને ઉપાર્જન ક્રિયે જો શુભ-અશુભ કર્મ...’ ઉપાર્જન કર્યા એટલે? ભાવ કર્યો. ભાવમાં નિમિત્ત થયું ઓલાને. એટલે એણે ઉપાર્જન કર્યું એવું વ્યવહારથી કથન કરવામાં આવ્યું છે.

એવા કર્મ જે ઉપાર્જ્યા-બાંધ્યા ‘ઉનકે ઉદ્યસે...’ દેખો, કર્મ બાંધ્યું. સ્વરૂપના ધ્યાનના અભાવથી કર્મ થયું એમાં નિમિત્ત થયો, એમાં કર્મનો ઉદય થયો ત્યારે શરીર મળ્યું. આમ વાત ત્રણપટ્ટી કરી. કાંઈ આત્મામાં શરીર મળે એવો કોઈ ભાવ છે નહિ. પણ સ્વભાવની દૃષ્ટિ, સ્વભાવનું જ્ઞાન, સ્વભાવની વીતરાગતા. ભલે ચોથે ગુણસ્થાને સ્વરૂપાચરણ છેને એટલી વીતરાગતા છે હોં. સ્વરૂપ આચરણ. શુભ વિકલ્પ આચરણ એ ક્રિયાનું આચરણ, રાગ આચરણ. અને સ્વરૂપ આચરણ એ રાગ વિનાનો ભગવાન આત્મા એની દૃષ્ટિ, જ્ઞાન થઈને આચરણ એ ચારિત્ર છે એટલું. એટલા અંશે અંદર શાંતિ છે. સમજાય છે? પ્રતીતમાં પૂર્ણ આવ્યો સાથે વિશેષપણે શાંતિ પણ અંદર અરાગીપણે પરિણતિ થઈ. એવા સ્વરૂપ આચરણને છોડી દઈ અને શુભાશુભ પરિણામમાં આવેલો જીવ, એણે નવા કર્મ નિમિત્તપણે ઉપાર્જ્યા એમ કહીને એ કર્મના ઉદયકાળે જે વસ્તુમાં રાગ નથી એને શરીર મળ્યું. સમજાણું કાંઈ? એને શરીરનો સંયોગ આ રીતે થયો. વિકલ્પના ધ્યાને ઉપાર્જેલા કર્મ એના ઉદયમાં મળેલું શરીર. સમજાણું કાંઈ?

‘ઉસકે ભેદસે ભેદ માનતા હૈ,...’ એના ભેદથી ભેદ માને છે ‘ઉસકો દર્શનાદિ ગુણોંકી ગમ્ય નહીં હૈ.’ આમ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની પર્યાયવાણો ભગવાન આત્મા, એવા ગુણવાણો ગુણી, એવા ગુણવાણો ગુણી. ગુણી-ગુણી કરે એકલો. માથે એમ લીધું ભાઈ એણે. ‘જીવ હી કો જાનતે હૈં, પરંતુ ઉસકે લક્ષણ નહીં જાનતે,...’ એવું મથાળું બાંધ્યું છે. પાઠમાં એમ નથી પણ એણે જરી (મથાળું બાંધ્યું છે). પાઠમાં તો આટલું છે કે ‘अथ जीवानां निश्चयनयेन योऽसौ देहभेदेन भेदं करोति स जीवानां दर्शनज्ञानचारित्रलक्षणं न जानातीत्यभिप्रायं’ એટલે એમાંથી કાઢ્યું કે જીવને જાણે કે જીવ છે... જીવ છે... જીવ છે. પણ જીવ છે એ આવા લક્ષણવાળો છે. સમજાણું કાંઈ? આમ તો વર્ણન તો આવે છે કે જાતિ એક.. પણ ગાથામાં ફેર પાડે છે, દરેક ગાથામાં ફેર પાડે છે. વધારે સ્પષ્ટ ભિન્ન-ભિન્ન વાત કરે છે એમ. એની એ ગાથા નથી, એનો એ ભાવ નથી. આમ જીવ-જીવ કરે, પણ જીવના લક્ષણો જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રને ન જાણે તેથી જગતના શરીર ભેદે ભેદ અજ્ઞાની માને છે. વસ્તુમાં ભેદ ક્યાં છે? એ તો વસ્તુ તો સ્વરૂપ છે તે છે.

મુમુક્ષુ :- શરીર ક્યાં...

ઉત્તર :- શરીર નથી, રાગ નથી તો એના ભેદે ભેદ પડ્યો એ ભેદ માને તો વસ્તુને જાણતો નથી. એટલે એ વસ્તુના ગુણને જાણતો નથી એમ કહેવું છે ભાઈ અહીં તો. ઓલા વસ્તુને જાણતો નથી... એને દર્શન-જ્ઞાન આદિ ગુણોનું ગમ્ય નથી. ભગવાન આત્મા એ જાણવું-દેખવું અને શાંતિ ચારિત્ર લક્ષણે લક્ષિત વસ્તુ એમ પડી છે. એમ નથી જાણતો તે અજ્ઞાનપણે રાગથી એકત્વ થઈને ઉપાર્જેલા કર્મ, એનાથી મળ્યું શરીર, એના શરીરના ભેદે ભેદ (અનુભવે છે કે) આ બ્રાહ્મણ છે અને આ ક્ષત્રિય છે અને આ કુંભાર છે અને આ કડિયો છે અને આ હરિજન છે અને આ ઢેઢ છે અને આ ચંડાળ છે. સમજાય છે કાંઈ? એને દર્શન-જ્ઞાનાદિ ગુણોની ગમ્ય નથી. આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ? ભગવાન પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરદેવ એણે આત્માના દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રનું લક્ષણ કહ્યું. એવા લક્ષણે જણાય એવો, ઓળખાય એવો આત્મા એને શરીરના ભેદે ઓળખાવા માંડ્યો, કહે છે કે તને ગુણની ગમ્ય નથી, ગુણની ગમ્યતા નથી. સમજાય છે? એ આકારરૂપ પછી લેશે. ૧૦૩માં ભાઈ! આકારનું. આકાર ફેરવશે સૂક્ષ્મ, બાદર. ગાથા દીઠ ફેરવે છે વાતને. સમજાય છે કાંઈ? આહા..હા..! ગમ્ય નથી.

ભગવાન આત્મા આમ બધા અનંત આત્મા ભગવાને જોયા, એકેન્દ્રયથી માંડીને બધા એ બધા જ્ઞાન, દર્શન આનંદનો પિંડ છે આત્મા. એ વિકલ્પ અને વિકલ્પથી નિમિત્ત થઈને કર્મ અને કર્મથી મળતું શરીર આદિ એ બધું એ વસ્તુસ્વરૂપે નથી. એનું લક્ષે લક્ષણ કરીને જાણે, પછી જાણે કે આ શરીરમાં આ બ્રાહ્મણ કહેવાય છે. એ તો વ્યવહારે જાણવાયોચ્ય થયો. વસ્તુ આદરવાયોચ્ય રહી નહિ. જાણેલો પ્રયોજવાન છે. એ તો વાત એક જ સિદ્ધ કરે છે. વ્યવહાર જાણેલો પ્રયોજનવાન. વાત એ જ સિદ્ધ કરે છે. આચાર્ય ભિન્ન-ભિન્ન રીતે નિશ્ચય સ્વભાવનું જ્ઞાન અને ભાન થતાં બધા જીવો એવા જ છે (કે) જ્ઞાન, દર્શન ગુણેથી ગમ્ય થઈ શકે છે. પછી એમાં ભેદ દેખાય છે તેને જાણે છે. જાણે એટલું બીજું કાંઈ નહિ. જ્ઞેય તરીકે જાણે. એમાં આ આત્મા આવો છે એમ નહિ. એના ભેદવાળી પર્યાય આવી છે એમ જ્ઞાની જાણે છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- આપ સમજાવો છોને.

ઉત્તર :- એ તો ભાષા છેને આપણે વિસામાની. સમજાય છે કાંઈ? એ તો વિસામાની ભાષા છે. વિસામાનું વાક્ય નહોતું કહ્યું? વિસામાનું. સાબલી મધ્યે. કીધું હતુંને. અમારા મામા હતા બહુ જૂના વૃદ્ધ. આ ૬૫ વર્ષ પહેલાની વાત છે. બહુ જૂના વૃદ્ધ. પછી વાતું કરે બીજા સાથે. સાબલી મધ્યે... સાબલી મધ્યે... કરે. અમે છોકરાઓ એટલે કહ્યું, મામા! તમે આ શું બોલો છો? સાબલી મધ્યે બોલે. વાત કરતાં એક વાત થાય ત્યાં બીજી વાત પહેલા સાબલી મધ્યે. મેં કીધું આ સાબલી મધ્યે શું બોલે છે આ? એ તો એને પણ ખબર નહિ ભાઈ!

હા, એ બોલાતું. આ દૃપ વર્ષ પહેલાની વાત છે. અમારા મામા હતા, ગૃહસ્થ હતા, સુખી હતા, બધા એય.. લહેર કરી, રણવાનું કાંઈ નહિ... સાબલી મધ્યે એમ વાતું કરે. સાબલી મધ્યે શું તમે કલો છો? કો'ક બીજા બેઠા હતા ઘણું કરીને એણે કહ્યું કે આપણે એવી રીત છે અત્યારે કે વાત કરતાં એક કાંઈક થોડી વાત થઈ, પછી વિસામો લેવો હોય તો સાબલી મધ્યે એટલે સાહેબને ભલી મતિ થાય જે. એવું વાક્ય હતું. પંડિતજી! આ તો દૃપ વર્ષ પહેલાની વાત હોં! અમારા મામાને મેં પૂછેલું હોં બધું. એક શબ્દ કહ્યો તો બોલો છો શું તમે આ? કાંઈ અમને સમજાતું નથી અને શું સમજાએ આ? તમે સાબલી મધ્યે... સાબલી મધ્યે... કીધા કરો છો. ત્યારે બીજો કોક કહેતું હતું કે જુઓ એવું છે. આપણી પરંપરાની રીત વાતું કરતા બીજાને બહુમાન આપી, સાહેબને ભલી મતિ થાય જે (એમ કહેવાય છે). રતિભાઈ! એમ અહીંયા વાક્યના વિસામામાં 'સમજાય છે? સમજાય છે?' એ પણ સાહેબને ભલી મતિ થાય એવું છે આ. એ પહેલેથી ટેવ પડી ગઈ છેને ભાઈ! સમજાય છે કાંઈ? એ શબ્દ આવે છે.

એક છોકરો કહેતો હતો નાની ઉંમરનો. આટલો કોઈ બેઠો હતો. મહારાજ કહે છે કે સમજાય છે કાંઈ? પાંચ-છ વર્ષનો છોકરો હતો કો'ક. જગજીવનભાઈના દીકરાનો દીકરો. જગજીવન બાવચંદ. દલુભાઈનો છોકરો આવડો નાનો. મહારાજ કહે છે કે સમજાય છે કાંઈ? કીધું ઠીક ભાઈ આ. એ સાબલી મધ્યે છે. સાહેબને મતિમાં સમજાય છે કાંઈ? એવું પહેલું બહુમાન વાક્ય હતું, બહુમાન વાક્ય હતું.

અહીં આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે અરે આત્મા! એ ગુણોના ગમ્ય તને નથી હોં. ભગવાન આમ જ્ઞાન... જ્ઞાન... જ્ઞાનનો મોટો પિંડલો, દર્શનનો મોટો રસકંદ, ચારિત્રનો આખો વસ્તુસ્વભાવ, આખું સ્વરૂપ આમ ચારિત્રમય, વીતરાગમય, શાંતિમય-એવા સ્વભાવને લક્ષે આત્મા જાણવો જોઈએ, એમ ન જાણતા તું બે ભેદે આત્માને જાણે છો (તો) તને ગુણની ગમ્યતા નથી, ભાઈ! ગુણનું જ્ઞાન નથી હોં. એ તને એકલું અજ્ઞાનનું પરપ્રકાશક જ્ઞાન છે. સ્વપ્રકાશક જ્ઞાન ગુણનું થયા પછી એવો ભેદ હોય એ પરપ્રકાશમાં એ જ્ઞાની જાણે. સમજાય છે? પણ એ આખું એનું મૂળ સ્વરૂપ છે એમ જ્ઞાની જાણતો નથી. કલો, સમજાય છે કાંઈ?

'યદ્યપિ...' હવે ગતિ બતાવે છેને જરી? 'પાપકે ઉદયસે નરક-યોનિ,...' એ તો કર્મ બંધાણું. વસ્તુમાં નથી, સ્વભાવમાં નથી, ગુણમાં નથી પણ ગુણના અભાને, ગુણના ગમ્યે લક્ષ થવું જોઈએ એના અભાને ગમ્ય કર્યો રાગ અને વિકાર. એના લક્ષે બંધાયેલું કર્મ એ કર્મના ઉદયકાળમાં, પાપના ઉદયે નરકયોનિ, પુણ્યના ઉદયે દેવોનું શરીર. દેવનું શરીર. પુણ્યને લઈને દેવનું શરીર (મળે). 'શુભાશુભ મિશ્રસે નર-દેહ...' મિશ્ર લીધું છેને. શુભ અને અશુભ ફળનું તદ્દન શુભ વિશેષ નથી અને (અશુભ નથી). નરદેહ એમ કહ્યું એ. નિયમસારમાં એમ

લીધું. ‘માયાચારસે પશુકા શરીર મિલતા હૈ,...’ કપટ-કપટ. કુટિલતા હોય છેને? બહુ જ કુટિલતા દંભ કે જેનો આત્મા વક્ર થઈ ગયો એના ફળમાં શરીર વક્ર નામ આડું-તીરછું થઈ ગયું, ટેટું શરીર થઈ ગયું. સમજાય છે કાંઈ? મનુષ્ય થાય, દેવ થાય, નારકી પણ આમ હોય હોં. બહુ પાપી છે પણ છે આમ (સીધા). અને માયાચારી કપટ અને દંભ, વક્રતા અને આડોડાઈ, આડપ. બહુ આડી કરી તો, કહે છે કે દશામાં તો આડી થઈ, પણ ફળમાં (આડું શરીર મળ્યું). વસ્તુમાં એ આડપ નથી એમ બતાવવું છે અહીં તો. એ આડપના ફળે કર્મ થયું અને કર્મના ફળે આ વક્ર શરીર આડું આમ મળ્યું છે. હાથી, ઘોડા, ઊંટ, ઉંદર આમ આડા. એ ન જો કહે છે. એમ કહે છે અહીં. એ તો પાપ, પુણ્ય અને માયાચાર નિમિત્ત થયા અને કર્મ થયા અને કર્મના ફળ તરીકે આ (શરીર મળ્યું) એ કાંઈ સ્વરૂપ આત્માનું નથી. સમજાય છે કાંઈ? ભગવાન! એને તું જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રના ગુણવાળો જો. આવા ફળવાળો ન જો, એ તો એક જાણવા જેવી ચીજ થઈ પર્યાયબુદ્ધિની. સમજાય છે કાંઈ?

‘માયાચારસે પશુકા શરીર મિલતા હૈ, અર્થાત્ ઈન શરીરોકે ભેદસે જીવોંકી અનેક ચેષ્ટાયે દેખી જાતી હૈ,...’ હાથીનો હોય તો જુઓ એક સૂંઢ આમ હોય. આમ-આમ થાય, ઘાસ આમ ઉપાડે. ઘાસ આમ ઉપાડેને સૂંઢમાં લઈને. એ બધી ચેષ્ટા. અને કાબર-કાબર છેને. કાબર નથી કહેતા? હિન્દીમાં શું કહે છે? પક્ષી નહિ બહુ અવાજ કર્યા કરે. કાબર કહે છે બસ ઈ. આ ચકલા છે. એ કાબર તો બેઠી બેઠી એટલા અવાજ કરે. ઉંહ... ઉંહ.. એમ કર્યા કરે અહીંયાંથી. જુદા જુદા અવાજ કાઢ્યા કરે. એ કાઢતા નથી એ તો જડની પર્યાય થાય છે. કહે છે કે એવી ચેષ્ટા દેખીને તું આત્મા આવો છે એમ ન જાણ અને એ આત્માએ એવું કર્યું પણ નથી. એણે કરેલો વિકાર અજ્ઞાનભાવ. નિમિત્ત થઈને થયું કર્મ ઉપાદાન એને કારણે. આ પણ ઉપાદાન એને કારણે, એ શરીર આદિ આવ્યા એમાં નિમિત્ત થયું કર્મ. સમજાય છે કાંઈ? આહા..હા..!

એ ‘ભેદસે જીવોંકી અનેક ચેષ્ટાયે દેખી જાતી હૈ,...’ સમજાણું? મનુષ્યનું શરીર. અવયવો સ્ત્રીના જુદાં, પુરુષના જુદાં, હીજડાના જુદાં. કોઈના કાંઈ અવયવ જુદાં. નાક, કાન એક-એક માણસ જુઓ. આ કાનબુટ્ટી છેને એ કોકની ચોટેલી, કોકની લાંબી, કોકની ટૂંકી, કોકની પહોળી, દરેકમાં આંતરો છે. કોઈમાં એકસરખું કોઈમાં ન હોય. કેમકે આત્માની વિકૃતિભેદે ભેદ, કર્મભેદે ભેદ, ફળભેદે બધું ભેદ (હોય). એકે એકમાં ફેર. આ નાકમાં ફેર હોં. આ નાકની એક અણીમાં જોશો તો લાખો માણસની અણીમાં ફેર. આ અણી સમજો છોને? કોઈની એકસરખી ન હોય. આ આંખના આ છોને આ? એ કોઈના એકેય સરખા નહિ હોય. આ ખૂણામાં ફેર, બધાયમાં ફેર.

મુમુક્ષુ :- ભગવાને કેટલા બીબાં રાખ્યા હશે?

ઉત્તર :- બીબાં.

એ અહીં કહે છે કે બાપુ! એકરૂપ તારું સ્વરૂપ એને ભૂલીને અનેક વિકારમાં એકત્વતા થઈ, એ નિમિત્ત પામીને કર્મ તો ઉપાદાન તો પોતાથી પરિણામ્યા અને એ નિમિત્ત થઈને આ શરીરનો આકાર પુદ્ગલનો એ પણે પરિણામ્યો છે. ખરેખર તો એ પુદ્ગલનું નિમિત્ત છે કર્મનું. એ કાંઈ એને લઈને થયું નથી. કર્મનો ઉદય છે એ તો પર પરમાણુ છે, પર પરમાણુ છે, આ બીજા પરમાણુ છે. કાંઈ આ પરમાણુને લઈને આ પરમાણુ એમ છે નહિ. અહીં તો એકલું ચક્ર બધું ભેગું ગણીને ગણાવવું છે. બાકી અહીં જે પરિણામે છે પરમાણુના પુદ્ગલોની વર્તમાન અવસ્થા એની પોતાની યોગ્યતાથી પરિણામે છે. ત્યારે એને અશાતા કે જે કર્મનો ઉદય હોય એનું નિમિત્ત કહેવાય છે. પણ આખું નિમિત્ત, એનું કાર્ય અને એ કર્મમાં નિમિત્ત થયો વિકાર—એ બધા ભેદે ભેદ તું જો છો એ ન જો. ભગવાન એકત્વ લક્ષણે લક્ષિત અભેદ છે. સમજાય છે કાંઈ? આવું સાંભળ્યું પણ નહિ હોય. મોરારભાઈના દીકરાનું નામ શું? ગિરધરભાઈ! મોરારભાઈ હતા ત્યાં ..માં, જામનગર. એની આ વાતું આવે કે દયા પાળો, આની આ કરો. કાંઈ લેવા દેવા માલ ન મળે વાતમાં.

અહીં તો વીતરાગ પરમાત્મા.. આહા..! વીતરાગ પર્યાયે તું લક્ષિત થઈ શકે તો તો પછી તે નવા કર્મ બાંધવામાં નિમિત્તપણું પણ તારામાં નથી અને એને ભૂલ્યો એના લક્ષે અને અહીં લક્ષ તારું ગયું, વિકલ્પમાં પુણ્ય-પાપની એકત્વબુદ્ધિમાં, બસ! એ એકત્વમાં ગયો. વિભક્તમાં જવું જોઈએ, સ્વભાવ એકત્વમાં થવું જોઈએ એ વિભક્ત કરવું એમાં એકત્વ થયો. એને કારણે બંધનમાં નિમિત્ત થયું. બંધનને કારણે આ બધા સંયોગોમાં ફેર દેખાય. ભગવાન! એને ફેર ફેર ન દેખ. એ તો જ્ઞાન, દર્શન અને આનંદના લક્ષણે લક્ષિત એવો ભગવાન છે આત્મા. આહા..હા..! એ વિના સમભાવ પ્રગટશે નહિ.

ભગવાન છે બધા ભગવાન છે. બાપુ! એ ભૂલ્યો તોપણ પર્યાયમાં. વસ્તુમાં ભગવાન છે. વસ્તુમાં ભૂલ્યો નથી. એ પર્યાયે ભૂલ્યો છે. સમજાણું કાંઈ? એ તો એક સમય છે. ભૂલ એક સમય. બે સમય ન રહે. દ્રવ્ય ત્રિકાળ, ગુણ ત્રિકાળ, ભૂલ એક સમય, અનંત જીવોની. અનંત જીવો કીધા. એક સમયની ભૂલ ઉત્પાદ, બીજા સમયે ઉત્પાદ રહે જ નહિ. સમજાણું કાંઈ? એ પર્યાયના લક્ષણમાં આવી ગયેલો એકત્વમાં કર્મબંધનમાં નિમિત્ત થઈને જે આ ભેદ થાય છે એમ ન દેખ કહે છે. આમ જો. એક સમયનો પર્યાય એ વિકૃત છે. એ કાંઈ તારું સ્વરૂપ છે? આમ જો... આમ જો... દર્શન-જ્ઞાન લક્ષણે, કાયમી પડેલા દર્શન-જ્ઞાન-આનંદ એના કાયમી સ્વભાવથી સ્વભાવવાનને જો તો ભેદ દેખાશે નહિ. સમજાણું કાંઈ? લ્યો, વળી સમજાણું

કાંઈ?

‘પરંતુ દર્શન જ્ઞાન લક્ષણસે સબ તુલ્ય હૈં.’ દેખો, બધા ભગવાન અભવિ કે ભવિ. પર્યાયમાં કોઈને અનંત સંસાર હોય કે એકાવતારી હોય (કે) પર્યાયમાં વિકલ્પ. વસ્તુમાં તો કાંઈ ભવ પણ નથી અને ભવનો ભાવ પણ નથી. વસ્તુમાં, વસ્તુના ગુણમાં ભવ પણ નથી અને ભવનો ભાવ પણ નથી. ભગવાન ભવના ભાવ વિનાનો એવા ગુણવાળો એકલો તો ગુણમાં ભવનો ભાવ ક્યાં હતો? જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર આનંદ ગુણ એમાં ભવનો ભાવ છે? એ ભવરૂપ થવાનો એનો સ્વભાવ છે? એ પર્યાયમાં ઊભો કરે છે. નથી સ્વભાવમાં અને ઉભો કરે છે ઉદાવગીર. ભગવાન જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રે લક્ષિત જેમાં ભવ અને ભવના કારણો નથી, એ રીતે ન જો તો, એ રીતે જોવે તો સબ સરખા. કેમ? કે ‘ઉપયોગ લક્ષણકે બિના કોઈ જીવ નહીં હૈ.’ સિદ્ધ કર્યું. ‘અવઓગલકલ્પણો જીવો’ ‘સવ્વળહુણાણદિદ્ધો જીવો અવઓગલકલ્પણો ણિચ્ચં’ જુઓ, છેને? સમયસાર. સમજાણું? સમયસારમાં છેને? કેટલામી રૂપ? રૂઝ? એમાં કાંઈક છે ખરું. રૂઝ.

સવ્વળહુણાણદિદ્ધો જીવો અવઓગલકલ્પણો ણિચ્ચં।

કહ સો પોગલદલ્વી ભૂદો જં મળસિ મજ્ઝમિણં।।૨૪।।

ભગવાન સર્વજ્ઞ પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ જૈન પરમેશ્વર જૈની પરમ ઈશ્વરતા પર્યાયમાં બધી પૂરી પ્રગટ થઈ ગઈ છે એવા સર્વજ્ઞ ભગવાને ‘દિદ્ધા’ જીવને ‘અવઓગલકલ્પણો ણિચ્ચં’ નિત્ય ત્રિકાળ જીવ લક્ષણે દીઠો છે. અને તું રાગ ને પુણ્ય ને પાપ ને દેહના ભિન્નવાળા લક્ષણે જોવા માગે છો, તને આત્માની ખબર નથી. એમ કહે છે જુઓ. ‘કહ સો પોગલદલ્વી ભૂદો’ એવો ભગવાન રાગમય અને શરીરમય કેમ થાય છે? કેમ થાય છે? ભગવાને ઉપયોગમય જોયો, આમ જ્ઞાન-દર્શન ઉપયોગમય. સમજાય છે કાંઈ? પ્રત્યક્ષ ભગવાનના જ્ઞાનમાં શુદ્ધ સત્તા જીવની એમને ભાસી છે. પુણ્ય-પાપનો આસ્રવ ભગવાને તો જીવથી ભિન્ન ભાળ્યો છે. પુણ્ય-પાપનો ભાવ આસ્રવ તો ભગવાને જીવતત્ત્વથી ભિન્ન ભાળ્યો છે અને શરીર, કર્મ અજીવ તો આસ્રવતત્ત્વથી ભિન્ન ભાળ્યું છે. એવા સર્વજ્ઞ ભગવાને પુણ્ય-પાપના રાગ અને આ અજીવ આદિ એનાથી (ભિન્ન) ઉપયોગમય જીવને દીઠો, એ રાગમય અને અજીવમય કેમ થાય? એ આસ્રવમય અને અજીવમય કેમ થાય? એ આસ્રવમય અને અજીવમય કેમ હોય? સમજાણું કાંઈ? સમયસાર તો ભંડાર છે. ૪૧૫ શ્લોક અને ૨૭૮ કળશ. અને એમાં પાછી ટીકા. ૪૦૦૦ હજાર લગભગ ટીકા છે. ગજબ ભરી દીધું છે! સમજાય છે?

કહે છે, ભગવાને તો ‘ઉપયોગ લક્ષણકે બિના જીવ નહીં હૈ’ એમ કહ્યું છે. ‘ઈસલિયે જ્ઞાનીજન સબકો સમાન જાનતે હૈં.’ બધાને સરખા જાણે છે, સમભાવ. પર્યાયમાં ફેર

છે, એક સમયની ભૂલ છે, એક સમયની. એક સમયની ભૂલે સમય-સમયની નવી ભૂલ. સમય-સમયની નવી ભૂલ. એ ભૂલ ન રહે. એવી ભલે થાય, એ ન રહે. કેવળજ્ઞાન એક સમય રહે એ બીજે સમયે એ ન રહે. એવું થાય, એ ન રહે. એમ અહીં સંસારમાં એક સમયનો મિથ્યાત્વનો પર્યાય, એ સમયનો પર્યાય બીજે સમયે ન રહે. ભલે એક જાતનો સદૃશ કોઈ થાય, એ ન રહે, એક સમય. એક કોર ભગવાન ત્રિકાળી, એક કોર એક સમય. જોવાની દૃષ્ટિને બતાવે છે અહીં તો.

‘જ્ઞાનીજન સબકો સમાન જાનતે હૈં. નિશ્ચયનયસે દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર જીવોકે લક્ષણ હૈં,...’ દેખો, સંસ્કૃત ટીકામાં છે હોં. ‘નિશ્ચયેન સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રલક્ષણાનાં જીવાનાં બ્રાહ્મણક્ષત્રિયવૈશ્યચાણ્ડાલાદિદેહભેદં દૃષ્ટવા રાગદ્વેષૌ ન કર્તવ્યાવિતિ ’. આહા..હા..! જ્ઞાનીજન ધર્મી પોતાના સ્વભાવને જ્ઞાનમય, આનંદમય, શાંતમય દેખતો એ લક્ષણ, ‘ઐસા જાનકર બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રી,...’ અહીં જરી જુદું પાડ્યું ભાઈ! ઓલા બધા કહેને કે લક્ષણે લક્ષણ જ્ઞાન દર્શન લક્ષણ તો આવી ગયું હતું, એક જાતિરૂપ આવી ગયું હતું. એક છે એમ આવી ગયું હતું એક ફેરી. સંગ્રહનયે એક છે, જાતિએ એક છે એમ ભિન્ન-ભિન્ન રીતે આવી ગયું હતું. એટલે અહીંયા આ નાખ્યું એમણે. ટીકાકારને કે આમાં આચાર્યને એમ કહેવું છે. ‘ઐસા જાનકર બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રી, વૈશ્ય, ક્ષુત્ર, ચાંડાલાદિ દેહકે ભેદ દેખકર રાગ-દ્વેષ નહીં કરના ચાહિયે.’ પર્યાયબુદ્ધિએ દેખનારો એવો એને ભાળીને રાગ-દ્વેષ કરે છે. દ્રવ્યસ્વભાવ દેખનારો એ ભાળીને એને દેખીને રાગ-દ્વેષ થતો નથી. કમજોરીને લઈને થાય એ બીજી ચીજ થઈ. સમજાણું કાંઈ? એ બધું અસ્થિર થયું. ‘સબ જીવોકે મૈત્રીભાવ કરના, યહી તાત્પર્ય હૈં.’ મૈત્રી પણ આ રીતે હોં! જ્ઞાન-દર્શન, આનંદ નામ ચારિત્ર લક્ષણે લક્ષિત થઈ, બધાને સરખા જાણી વિષમભાવ થવો નહિ (અને) સમભાવ થવો એનું નામ મૈત્રી. બે એક થતા નથી કાંઈ મૈત્રી થયે. એ ૧૦૨ થઈ. હવે આકારનું વર્ણન કહેવા માગે છે જુઓ.

‘આગે સૂક્ષ્મ બાદર-શરીર જીવોકે કમકે સંબંધસે હોતે હૈં, તો સૂક્ષ્મ બાદર,...’ જુઓ, ‘સ્થાવર, જંગમ યે સબ શરીરકે ભેદ હૈં, જીવ તો ચિદ્રૂપ હૈ, સબ ભેદોંસે રહિત હૈ, ઐસા દિખલાતે હૈં—’ આહા..હા..! એમ કહે છે, ભાઈ! તને સૂક્ષ્મ શરીર અને બાદર શરીર નાનું મોટું આકારે. ભગવાન તો અસંખ્ય પ્રદેશી સરખો છે. એમાં આ આકારફેરે નાનું-મોટું અથવા શરીરના સ્ત્રીના અવયવોમાં ફેર, પુરુષના અવયવોમાં ફેર, એ બધા આકારે ફેરે ફેર તું જાણ એ વસ્તુનું સ્વરૂપ નથી. સમજાય છે કાંઈ? શરીરના આકારે સ્ત્રીના શરીરનો આકાર ફેર હોય, પુરુષનો ફેર હોય, હીજડાનો ફેર હોય, પાવૈયાનો ફેર હોય, હાથીનો ફેર હોય, ઊંટનો દરેકનો આકાર ફેર છેને? આકારની વાત છે હોં. અહીં પ્રધાનતા આકારની છે. તેથી

સૂક્ષ્મ-બાદર ઉપાડ્યા છેને? સૂક્ષ્મ, બાદર, સ્થાવર અસંખ્ય પ્રદેશી છે. ટીકામાં લેશે.

આમ જુઓ તો અસંખ્ય પ્રદેશ સરખા છે. એનું ક્ષેત્ર આમ સંકોચ-વિકાસ હોય તો કાંઈ અસંખ્ય પ્રદેશમાં સંકોચ-વિકાસ થતો નથી. એ સંકોચ-વિકાસ તો બહારના કારણે છે. વસ્તુ તો અસંખ્ય પ્રદેશી છે. જેમ ગુણલક્ષણે લક્ષિત છે તેમ અસંખ્ય પ્રદેશે ક્ષેત્રે તે લક્ષિત છે. આવા બહારના આકારે એ લક્ષિત છે નહિ.

મુમુક્ષુ :- બહારનું શરીર ઊંચું હોય તો...

ઉત્તર :- એની સાથે શું સંબંધ? એ તો જડની પર્યાય થઈ.

મુમુક્ષુ :- આંખે ચડી જાયને તરત?

ઉત્તર :- આંખે શું ચડે? એક આવ્યું હતું ત્યાં. વિલાયતમાં એક રંગરેજ છે રંગરેજ. એને નિસરણીની જરૂર નથી પડતી. આમ પાંચ-છ-સાત હાથ ઊંચે રંગવું હોયને તો ઉભો-ઉભો રંગે. મોટો લાંબો છે. આવ્યું હતું, છાપામાં આવ્યું હતું. કોક કહે ત્યારે વાત સાંભળીએ. આપણને ક્યાં... આમ માથે રંગવું હોય અહીં તો નીચે ઉભો રહે. એને ઘોડી ન જોવે. એટલો ઊંચો.

મુમુક્ષુ :- એક ભાઈ બહુ ઊંચા, આઠ ફૂટના ઊંચા.

ઉત્તર :- હોય એ તો શરીર છે. એ તો ઢીંચકો. એ તો આટલો ઢીંચકો. એ વામન. ૬૦-૬૫ વર્ષ. ઢીંચકો. આટલો માણસ ઢીંચકો. વર્ષ કેટલા? કે ૬૨-૬૩. વામન. એને ત્યાં નોકરી છે. ત્યાં નોકરી છે. ઓલા છેને બધા પંખી ને જાનવર ને.. અમે ગયા હતાને ત્યાં જોવા. તે માથેથી સમાચાર આવ્યા હતા એ લોકો ઓફીસરને કે મહારાજ આવે છે માટે તમે ઓફીસરો બતાવજો. ઓફીસર તૈયાર હતા બિચારા હાથમાં લઈને. પછી બધું બતાવ્યું. હાથી આમ કરે, બધું કરે. ઓફીસરો હુકમ કરે. વાઘ-વાઘ હતો. એ તો જોયું નથી તમે? ત્યાં એક વાઘ હતો. તો એ વાઘને જોઈને અમે ચાલ્યા આવ્યા. વાઘ છૂટો હતો છૂટો. મેં તો જોયો. પછી એક આપણા દિગંબર આવ્યા. ફોટો આપણે અહીં છેને. ફોટો ક્યાંક છે. બતાવો. એ ત્યાં કહે મહારાજ તમે વાઘની ઉપર હાથ ફેરવો, અમારે ફોટો લેવો છે. ઠીક ત્યારે ચાલો. વાઘ આમ ફરતો હતો. ઉભો રહી ગયો ફટ દઈને આમ પગ કરીને. જ્યાં હાથ ફેરવ્યો ઓલાએ ફોટો લઈ લીધો. ઘુરરર.. કરતો હતો ઘુરરર.. પણ આમ હાથ ફેરવ્યો. એનો ફોટો છે મૈસુરનો. એનો એક માણસ ઉભો છે. ચંદુભાઈ છે. બીજો કોણ પાછળ છે? ડ્રાઈવર છે, ઠીક. પણ એ વાઘ જ એવો હતોને, જ્યાં આમ અંદર ગયા તો પાઘરો આમ બેસી ગયો આમ કરીને. બે ફોટા પાડ્યા છે. એક બીજા નંબરનો. બે ફોટા. તે દિ' ઘુરરરર.. કરતો હતો, પણ આમ હાથ ફેરવ્યો તો સામું નહોતો જોઈ શકતો. એના ઓફીસરો સાથે હતાને. ઓફીસર ચારે કોર. બધું બતાવો ભાઈ મહારાજને. માથે... અહીં ભાઈ કોક દિ' આવ્યા છીએ, અહીં ક્યાં પછી આવવાના?

એ બધી જાત... આહા..હા..! આત્મા તો આત્મા. એ તો ભગવાન જ્ઞાનગુણો... આકૃતિકેરે ન જો એમ કહે છે અહીંયા હવે. હવે ૧૦૩માં આકૃતિકેરે ન જો એમ કહે છે. ઓલી નાતકેરે ન જો. નાત સમજ્યા? વર્ણ કેર બ્રાહ્મણ, ક્ષેત્રિય. ઓલી જાતિએ એક જો, પછી લક્ષણો એક જો, પછી ત્રણ લક્ષણો એક જો. જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રે. એમાં વર્ણભેદે ન જો. હવે જાતિ આમ આકાર દેખાય કેર. સ્ત્રીના અવયવો, પુરુષના અવયવો, હાથીના અવયવો, સિંહના અવયવો, વાઘના અવયવો, શિયાળના અરે! કોઈ કંથવાના. તો કહે છે 'યે સબ શરીરકે ભેદ હૈ, જીવ તો ચિદ્રૂપ હૈ,...' એ ભગવાન તો જ્ઞાનરૂપ છેને. એમાં આમ મોટા પૂંછડા હોય ઓલા વાઘને. આમ... મૂછો મોટી, એને મોટી પૂછ હોય. છેને? આ બધું જુઓને. ખુલ્લો ખુલ્લો હતો, બાંધેલો નહિ. ખુલ્લો. ખુલ્લો હતો.. બાંધેલો નહિ. ફરતો હતો. મોટો વાઘ છે. પણ ખોરાક સાધારણ આપેને એટલે બિચારા નરમ થઈ ગયા. એને ન જો એમ કહે છે. એવે આકારે ન જો એને. આહા..હા..! એ ચિદ્રૂપ એનું રૂપ એ છે આ રૂપ નહિ. આ રૂપ નહિ, આ આકાર નહિ. ચિદ્રૂપ અસંખ્ય પ્રદેશી લેશે હમણા ટીકામાં હોં.

'સબ ભેદોંસે રહિત હૈ,...' સબ એ માથાના, નાકના, આંખના ભેદ, આકાર, શું કહેવાય? નખ. 'એસા દિખલાતે હૈ—' 'સબ ભેદોંસે રહિત હૈ,...' એ તો પરમાણુની આકૃતિ વ્યંજનપર્યાય છે. વ્યંજનપર્યાય આકૃતિ જડની છે. અસંખ્ય પ્રદેશી (આત્મા છે) એ અસંખ્ય પ્રદેશનો આકાર પણ એમ ન જો પર્યાયથી. એ અસંખ્ય પ્રદેશ છે એમ જો. એનો આકાર જે ફેર છે એ પણ પર્યાયનો આકાર છે. એક સમયની પર્યાય વ્યંજન. એ નહિ. અસંખ્ય પ્રદેશ છે પિંડ આખો. સમજાય છે કાંઈ? એ કહે છે જુઓ. ૧૦૩.

૨૩૦) અંગઈં સુહમઈં બાદરઈં વિહિ-વસિં હોંતિ જે બાલા

જિય પુણુ સયલ વિ તિત્તડા સવ્વત્થ વિ સય-કાલા||૧૦૩||

અંગથી જ ઉપાડ્યું છે આમાં. જુઓ, પાઠ તો કેવો છે? 'વિહિ-વસિં' છે. વિધિ નામ કર્મને વશ પર્યાય એવી યોગ્યતા જીવમાં થાય અને બહારમાં થાય.

'સૂક્ષ્મ...' જીવો. સૂક્ષ્મ જીવ છે હોં અંદર. એ જીવની અપેક્ષા શરીરમાં ફેર. કોઈ સૂક્ષ્મ શરીર પણ બાદરથી મોટું હોય છે હોં. અવગાહનામાં ફેર હોય છે. કોઈ સૂક્ષ્મ શરીર હોય, શરીર મોટું હોય અને બાદર શરીર હોય એનું શરીર નાનું હોય. એમાં પણ ફેર હોય છે. શાસ્ત્રમાં આવે છે ઘવલમાં. કહે છે કે એ બધા શરીરોથી એમ ન જો. 'સૂક્ષ્મ ઔર બાદર શરીર તથા જો બાલ, વૃદ્ધ, તરુણાદિ...' જુઓ, આ બાળક, આ વૃદ્ધ, આ યુવાન આદિ. આના આ અવયવો, આના આ અવયવો. અરે! ચામડાના અવયવો જોઈને તને આત્મા જોવાનો છે? તું આત્મા જો છો? શું છે તને? સમજાણું કાંઈ?

અન્યમતિમાં આવે છે ભાઈ! એક મીરાંબાઈનું. મીરાંબાઈ નહોતા મળતા પુરુષને. એક પુરુષ હતો બાવો એ સ્ત્રીને નહોતો મળતો. મીરાંબાઈ તો મસ્ત હતી. એટલે પછી ઓલો બાવો કહે કે પણ મારે મળવું છે મીરાંબાઈને. પણ આડો પર્યય નાખો. તને હું નથી મળવા માગતી. તું ચામડાને જોનારો છો હજી? એ ચામડાને તું જોનારો છો અને મને મળવા આવ્યો છો? મીરાંબાઈએ કહ્યું. વાત કથામાં આવે છે. આ શરીર સ્ત્રીનું છે એવા ચામડાને તારે જોવું છે? આત્મા શું છે એની તને ખબર નથી. એને એવી અવ્યક્તપણે એ ભક્તિ હતીને એવી જાતની ઈશ્વરકર્તાની. વસ્તુ ક્યાં હતી. મળવું નથી, મારે જ મળવું નથી. તને આ શરીરના અવયવો દેખીને આ સ્ત્રી છે અને હું પુરુષ છું એવું તારી દૃષ્ટિમાં બેસી ગયું છે. ભેદ આવો? ભગવાન આત્મા ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે. સમજાણું કાંઈ? જ્ઞાનમૂર્તિ છે. શાસ્ત્રમાં વ્યવહારની વાત આવે ત્યારે આવે હોં. એ તો રાગીને રાગ ન થવા માટે એવી વાત આવે. ત્યારે વેદને કારણે? એ શરીરને કારણે રાગ થતો નથી. એ તો એની કમજોરીને કારણે એને નિમિત્ત બનાવીને રાગ કરે છે. જો એને કારણે થાય તો કેવળીને પણ થવો જોઈએ, જ્ઞાનીને પણ થવો જોઈએ. એમ છે નહિ. વસ્તુ વસ્તુ રૂપે જ્ઞેય છે. એ જ્ઞેયને કારણે રાગ થાય એમ છે નહિ.

એટલે કહે છે કે સૂક્ષ્મ અને બાદર શરીર એ બધા બાળ, તરુણ અવસ્થા ‘કર્મોસે હોતી હૈં, ઔર જીવ તો સભી સબ જગહ...’ દેખો, સભી એક દ્રવ્ય. સબ જગહ ક્ષેત્ર. જુઓ એટલું ફેરવ્યું પાછું. ‘ઔર સબ કાલમેં...’ ‘સબ કાલમેં ઉતને પ્રમાણ હી...’ જુઓ અહીં પ્રમાણ આ ‘તાવંતઃ’ અહીં લેવું છેને? ‘ઉતને પ્રમાણ હી અર્થાત્ અસંખ્યાતપ્રદેશી હી હૈં.’ અહીં સિદ્ધ એ કરવું છે. આમાં ક્ષેત્ર સિદ્ધ કરવું છે. એના અસંખ્ય પ્રદેશ. ઓલામાં ગુણલક્ષણે સિદ્ધ કરવું હતું. અસંખ્ય પ્રદેશ બધાના સરખા... સરખા... સરખા... છે એમાં આકારે ફેર કે બહારને ફેર એ તો પર્યાયદૃષ્ટિનો વિષય છે. એ વાત વિશેષ કહેશે...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

જયેષ્ઠ સુદ ૧૨, ગુરુવાર, તા. ૧૦-૦૬-૧૯૬૫
ગાથા-૧૦૩ થી ૧૦૫, પ્રવચન-૧૪૪

આ પરમાત્મપ્રકાશ, એની ૧૦૩મી ગાથા ચાલે છે. એનો ‘ભાવાર્થ.’ ‘જીવોંકે શરીર વ બાલ વૃદ્ધાદિ અવસ્થાર્યેં કર્મોંકે ઉદયસે હોતી હૈં.’ શું કહે છે? એ શરીર એ આત્માનું

સ્વરૂપ નથી. તેમ શરીરની બાળ, યુવાન, વૃદ્ધાવસ્થા કે નિરોગ, રોગ અવસ્થા એ બધી કર્મના નિમિત્તે ઉપાદાન એનું પોતાનું એમાં જડની અવસ્થાએ થાય છે.

મુમુક્ષુ :- કોનું ઉપાદાન?

ઉત્તર :- આ શરીર પુદ્ગલનું.

અહીં ‘શરીર વ બાલ વૃદ્ધાદિ અવસ્થાર્થે કર્મોકે ઉદયસે હોતી હૈં.’ એમ કહ્યું છે. એ કર્મ છે એ જડ. અહીં તો આત્માને એનાથી ભિન્ન બતાવવો છે. બાકી આ શરીરની અવસ્થા-બાળપણું, વૃદ્ધપણું, યુવાનપણું, રોગપણું, નિરોગપણું, કુબડાપણું આદિ થાય એ બધી તે તે પ્રકારે તે શરીરની પર્યાયની અવસ્થાનો એનો કાળ (છે) માટે થાય છે. એમાં કર્મનો ઉદય નિમિત્તમાત્ર છે. એ આત્માની અવસ્થા નથી એમ બતાવવું છે. માટે એ અવસ્થા વડે આત્માને ન જો. શરીરની બાળ અવસ્થા, હું યુવાન, હું બાળ, હું વૃદ્ધ, હું રોગી, હું નિરોગી. એ બધો મિથ્યાભાવ છે. એ તો શરીરની અવસ્થા છે.

‘અર્થાત્ અંગોસે ઉત્પન્ન હુએ...’ એ શરીરના અંગ-એના અવયવો એના ઉપર લક્ષ જતા ‘પંચેન્દ્રિયોકે વિષય...’ કેમકે પાંચ ઈન્દ્રિયનો વિષય તો પર ઉપર જાય છે. સ્વવિષય કરતું નથી. સ્વવિષય તો અંતર દષ્ટિ અને જ્ઞાન આત્માનો વિષય કરે. સમ્યજ્ઞાન અને સમ્યજ્ઞાનનો પર્યાય સ્વવિષય કરે. એ પર્યાય સ્વવિષય કરે એ ભૂલી ગયો એટલે શરીર ઈન્દ્રિયના વિષયના પરના લક્ષે એની ચાહ ઉભી થઈ. સ્વભાવની ભાવના, શુદ્ધ વસ્તુ એમ અંતર દષ્ટિ વડે અંતરનો વિષય બનાવીને અંતરદષ્ટિનો અનુભવ થયો હોય તો એ અંતરની ભાવનાની ભાવના કરે. એમ નથી તેથી અનાદિથી પંચેન્દ્રિયોની ચાહના (છે).

‘પંચેન્દ્રિયોકે વિષય ઉનકી વાંછા જિનકા મૂલ કારણ હૈ,...’ એ વાંછા-ઈચ્છા પરની ભાવના. પછી નિમિત્ત અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ આદિ ગમે તે ઈચ્છા થાવ, એ ઈચ્છા જેનું મૂળ કારણ છે ‘એસે દેખે, સુને, ભોગે હુએ...’ એ દેખ્યું છે પર. રાગાદિ પર, સાંભળ્યું છે પર, ભોગવ્યો છે રાગ. એવા ‘ભોગોંકી વાંછાણપ...’ ઈચ્છાણપ હેતુ ‘બંધાદિ ખોટે ધ્યાન ઉનસે વિમુખ...’ એ નિદાન બંધાદિ ખોટું ધ્યાન. એ નિદાન આદિ બંધભાવ એવું જે ખોટું ધ્યાન. ‘ઉનસે વિમુખ જો શુદ્ધાત્માકી ભાવના...’ આમ જે ભાવના ઈચ્છા-વાંછા પર્યાયબુદ્ધિએ શરીરના લક્ષે વર્તમાન પર્યાયબુદ્ધિમાં લંબાતા શરીર ને વિષય ને પર ઉપર એની વાંછના જાય છે.

મુમુક્ષુ :- કથન લાંબુ બહુ.

ઉત્તર :- લાંબુ પણ એ તો જ્યારે પૂરું થાય એ પ્રમાણે કરેને.

શું કહ્યું? ભગવાન આત્મા પોતાનો વિષય દષ્ટિનો તો સ્વ છે. એ વિષય છોડી દઈને પર્યાયના અંશમાં, લક્ષમાં એટલામાં ગયો એટલે એ પર્યાયનો વિષય ગયો પછી શરીર અને

ઈન્દ્રિયોના વિષય તરફ. વિષય એટલે? આ શુભ-અશુભ ગમે તે દેખે એ એનો વિષય છે હોં જરી કઠણ. ખરેખર તો વિષય આ ભગવાનને દેખવું, મૂર્તિ એ બધો પંચેન્દ્રિયનો વિષય છે.

મુમુક્ષુ :- આંખનો વિષય?

ઉત્તર :- આંખનો વિષય છે એ. શબ્દ પણ કાનનો વિષય છે.

અહીં તો ભગવાન આત્મા પોતાના સ્વવિષયને ચૂક્યો એવું અનાદિથી એ પરવિષય એવો જે રાગાદિ એને લઈને એની બુદ્ધિ શરીર અને શરીરના સાંભળવા આદિના પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયો તરફની વાંછા હોય છે. આહા..હા..! શુભ-અશુભ બેય ગમે તે સાંભળે. સમજાય છે?

એ ‘પંચેન્દ્રિયોકે વિષય...’ અણિન્દ્રિય વિષય સ્વ છે એ તો દષ્ટિમાં લીધું નથી. એટલે અનાદિનું પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષય ‘ઉનકી વાંછા...’ આમ ભાવના. આમ ભાવના નથી એટલે આમ ભાવના ઈચ્છા (થાય છે). ‘જિનકા મૂલ કારણ હૈ,...’ જુઓ, ઈચ્છા જેનું મૂળ કારણ છે. ‘એસે દેખે,...’ દેખ્યું છે. પરપદાર્થ અનાદિના. સાંભળ્યું છે પરપદાર્થની વાત, ભોગવ્યો છે રાગ-દ્રેષનો ભાવ. એવા ‘ભોગોંકી વાંછાઇપ નિદાન...’ હેતુ-હેતુ. એ હેતુ થઈ ગયોને આમ પર તરફનો? એમ. એવા ‘બંધાદિ...’ બંધ રાગ-દ્રેષ આદિનો બંધ આદિ ખોટું ધ્યાન એવો જે ભાવ ‘ઉનસે વિમુખ જો શુદ્ધાત્માકી ભાવના...’ જુઓ, ભાષા કેવી છે. એનાથી વિમુખ શુદ્ધાત્માની ભાવના. શુદ્ધ સ્વરૂપ પરમાનંદ મૂર્તિ એની ભાવના નામ સ્વવિષયમાં એકાગ્રતા. સ્વવિષય કરીને એકાગ્રતા.. ઉસસે રહિત. ત્રણપટી વાત લે છેને.

‘ઈસ જીવને...’ ‘શુદ્ધાત્માકી ભાવના ઉસસે રહિત...’ પરની ઈચ્છાની ભાવના સહિત ‘જીવને ઉપાર્જન કિયે...’ જીવે ઉપાર્જન કર્યા. ‘શુભાશુભ કર્મોકે યોગસે...’ કર્યા એણે ભાવ, પણ ભાવથી ઉપાર્જ્યુને. એમ બધું ભેગું એણે નાખ્યું. ભાવ કર્યો, કર્મ ઉપાર્જ્યા નિમિત્તપણે એમ બધું એક સાથે નાખ્યું. ‘યે ચતુર્ગતિકે શરીર હોતે હૈ,...’ લ્યો! એનાથી તો ચાર ગતિના શરીર મળે છે. સમજાય છે કાંઈ? ચાર ગતિનું છેદન જોઈએ. ચાર ગતિના અભાવસ્વભાવનો વિષય એ ચાર ગતિનો અભાવ કરનાર છે. એને ઠેકાણે વાંછા અને પર તરફની ભાવના (કરીને) એનાથી ઉપાર્જેલા કર્મ, એનાથી ચાર ગતિના શરીર મળે છે. સમજાણું કાંઈ? પંચાસ્તિકાયમાં આવે છેને. નથી આવતું? પહેલા નહિ ચાર ગતિનું? એ વાત બીજી ઢબે આચાર્યો કથન કરે છે. બીજી ગાથા છેને.

સમણમુહુગ્ગદમટ્ટં ચદુગ્ગદિણિવારણં સણિવ્વાણં ।

एसो पणमिय सिरसा समयमियं सणह वोच्छामि॥२॥

આચાર્ય અર્થ કરે છે કે ‘(૧) ‘નારકત્વ, તિર્યચત્વ, મનુષ્યત્વ અને દેવત્વસ્વરૂપ ચાર ગતિઓનું નિવારણ’ કરવાને લીધે અને (૨) શુદ્ધાત્મતત્ત્વની ઉપલબ્ધિરૂપ

‘નિર્વાણનું પરંપરાએ કારણ’ હોવાને લીધે (૧) પરતંત્રતાનિવૃત્તિ જેનું લક્ષણ છે અને (૨) સ્વતંત્રતાપ્રાપ્તિ જેનું લક્ષણ છે એવા ફળથી સહિત છે.’ વીતરાગની વાણી. વીતરાગની વાણી ચાર ગતિની પરતંત્રતાનો અભાવ કરાવનારી અને નિર્વાણની સ્વતંત્રતાની પ્રાપ્ત કરવામાં એ વાણી નિમિત્ત છે. એ વાણીમાં એવા ભાવ આવે છે. સમજાય છે કાંઈ? ભગવાનની વાણીમાં એ આવ્યું છે એમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- ... પરતંત્ર.

ઉત્તર :- એ પરતંત્ર જરીએ નથી. એ મફતના ... પડ્યા છે. કહો, સમજાય છે કાંઈ? જુઓને. એ સિદ્ધને કહે છેને પંડિતજી! સિદ્ધને કહે છે કે ધર્માસ્તિકાય નથી તો... બધામાં અનેકાંત લગાવવું. કથંચિત્ સ્વતંત્ર, કથંચિત્ પરતંત્ર. સિદ્ધ કથંચિત્ સ્વતંત્ર છે. ધર્માસ્તિ આગળ નથી માટે પરતંત્ર છે. અરે ભગવાન! એમ નહિ. અહીં તો પાઠ શું છે શાસ્ત્રમાં? જુઓ, સ્વતંત્ર નિર્વાણ તે સ્વતંત્ર અને ચાર ગતિ તે પરતંત્ર. પાઠ જ બીજી ગાથાનો ભગવાનની વાણીમાં એ આવ્યું છે. સમજાય છે? અમૃતચંદ્રાચાર્યે ટીકા જ એવી કરી. સફળપણું એટલા માટે છે સમયનું, શાસ્ત્રનું કે જેથી તે સમય.. ‘નારકત્વ, તિર્યચત્વ, મનુષ્યત્વ અને દેવત્વસ્વરૂપ ચાર ગતિઓનું નિવારણ કરવાને લીધે અને (૨) શુદ્ધાત્મતત્ત્વની ઉપલબ્ધિરૂપ ‘નિર્વાણ...’ શુદ્ધ તત્ત્વની પૂર્ણ પર્યાયમાં પ્રાપ્તિરૂપ નિર્વાણ એનું પરંપરાએ કારણ. પરંપરાએ કારણ એટલે? શુદ્ધ ચૈતન્યનો મોક્ષમાર્ગ એ કારણ, પણ એમાં એ વાણી નિમિત્ત થાય છે માટે પરંપરા કારણ કહેવામાં આવે છે.

‘કારણ’ હોવાને લીધે (૧) પરતંત્રતાનિવૃત્તિ જેનું લક્ષણ છે...’ એ ભગવાનની વાણીમાં ભાવ પરતંત્રતા અને નિવૃત્તિના લક્ષણવાળા ભાવ આવ્યા, સફળપણું છે. ચાર ગતિની પરતંત્રતાના અભાવનું સફળપણું બતાવે છે. સિદ્ધ ગતિ મળવી કે એ મળવી એવું એ વાણીમાં આવતું નથી. એ તો પછી રાગ રહી ગયો એનું ફળ આવે છે. ‘સ્વતંત્રતાપ્રાપ્તિ જેનું લક્ષણ છે એવા ફળથી સહિત છે.’ જુઓ, સમજાણું? ચાર ગતિનું નિવારણ પરંત્રતાની નિવૃત્તિ અને નિર્વાણની ઉત્પત્તિ અર્થાત્ સ્વતંત્રતાની પ્રાપ્તિ તે સમયનું ફળ છે—એ સિદ્ધાંતનું ફળ છે. સમજાય છે કાંઈ? આ તો ભગવાને કહ્યું કે આત્માનું સ્વરૂપ એનો તું અનુભવ કર. એની દૃષ્ટિ કરી તો ચાર ગતિનું પરતંત્રતાની નિવૃત્તિ થશે અને પૂર્ણ શુદ્ધ આત્માની પ્રાપ્તિરૂપ પર્યાય નિર્વાણ એ સ્વતંત્રતાની પ્રાપ્તિ છે. કહો, ઉત્પાદ અને વ્યય, ઉત્પાદ અને વ્યય. નિર્વાણનો ઉત્પાદ, ચાર ગતિનો વ્યય, ધ્રુવપણું તો છે. એટલે ભગવાનની વાણી સમયની એ સફળતા છે. ગતિ મળવી એ સફળતા વીતરાગની વાણીની નથી.

મુમુક્ષુ :- એની અસર તો થાયને.

ઉત્તર :- અસર-ફસરની ક્યાં વાત છે? આ તો એક નિમિત્તની વાત છે. એનો વિકલ્પ હોય છે ત્યારે એ સાંભળે છે ત્યારે એ પછી સાંભળેલું અંતર્મુખના લક્ષમાં જાય છે ત્યારે ઓલી વાણી આદિને નિમિત્ત કહેવાય છે. આમ વાત છે, ભાઈ! વસ્તુ તો આમ છે. એની સામું જોઈને અંતરમાં જવાતું હશે? ભગવાનની વાણી આમ જોવું અને જાવું અંદરમાં. બહિર્મુખ વૃત્તિએ આમ સાંભળે. એ વડે અંતરમાં જવાય? આખી વાત દિશાકેર વાત છે. ભગવાન કહેતા હોય વાણીમાં તો આમ લક્ષ જાય પર ઉપર, ત્યારે તો વિકલ્પ છે અને પર દિશા તરફ લક્ષ છે. હવે અંતરમાં જાવું એનો એ વિકલ્પ અને પરદિશા ફરે, અંતરમાં જાય ત્યારે એ દિશા ફરી જાય છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ પ્રશ્ન જ શું પણ? એ જાય છે ત્યારે એને નિમિત્ત કહેવાય છે. મગનલાલ! કહો, સમજાણું આમાં?

મુમુક્ષુ :- .. બધા સ્વતંત્ર થઈ ગયા.

ઉત્તર :- ધૂળમાં સ્વતંત્ર થયા નથી. આ ૧૫મી ઓગષ્ટમાં સ્વતંત્ર થયા હતાને. એય..! ધર્મચંદ્રજી! આ હિન્દુસ્તાન. ધૂળમાંય સ્વતંત્ર થયા નથી. ધૂળમાં એટલે? લોકોત્તર પુણ્ય પણ નથી ત્યાં. એમ. લોકોત્તર પુણ્ય ધૂળ પણ સમ્યજ્ઞને જ બંધાય. અજ્ઞાનની ભૂમિકામાં એવા લોકોત્તર પુણ્ય જે તીર્થંકરગોત્ર આદિના એ પુણ્યનું ઉપાર્જન સમ્યજ્ઞિ સિવાય હોઈ શકે નહિ. પરતંત્ર બધો કે દિ' હતો? બધા હેરાન-હેરાન થઈ ગયા, બિચારા રાડું પાડે છે. એ રાજ હતા ત્યારે આટલી હિંસા નહોતી, સરકાર હતા ત્યારે આટલા કારખાના નહોતા. રાડું બહુ પાડે છે છાપામાં આવે છે આપણા જૈનમાં. એક તો હમણા આગ્રામાં ખોલવાના છે એક મોટું.. કેટલું એક દિવસમાં કેટલા હજાર કાંઈક લખ્યું છે. ત્રણ હજાર, ચાર હજાર બોકડા કાપવાના છે. આગ્રાની આસપાસ કારખાનું કરવાના છે.

મુમુક્ષુ :- એ તો અનુકંપા...

ઉત્તર :- અનુકંપા આનું નામ હશે. આહા..હા..! કાળાકેરની વાત છેને. આવી તો વાત ક્યાં સરકારના ઓલામાં નહોતીને પહેલી, રાજમાં પણ આવી નહોતી. આ હવે પ્રજાસત્તાક રાજ થયું. ક્યાં ધૂળમાંય નથી હવે.

અહીં તો કહે છે, ચાર ગતિનો અભાવ થાય તે સ્વતંત્રતા અને મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય તે (સ્વતંત્રતા). આ શું કહે છે અમૃતચંદ્રાચાર્ય? પાઠ છે ટીકા સંસ્કૃત. પંચાસ્તિકાયની બીજી ગાથા એની સંસ્કૃત ટીકા. ભગવાનની વાણી અથવા સમય નામ સિદ્ધાંત એની સફળતા એ છે કે ચાર ગતિની પરતંત્રતાની નિવૃત્તિ અને શુદ્ધાત્માની પ્રાપ્તિરૂપ નિર્વાણની પ્રાપ્તિ. સ્વતંત્રતા, એનું

નામ સ્વતંત્રતા છે. આહા..હા..! ભાઈ! દુનિયાથી બીજી વાત છે આ બધી લોકોત્તર. આ તો ભગવાન સર્વજ્ઞ થવાની વાત છે, બાપુ! જન્મ-મરણ રહિત. જન્મ-મરણ જ નહિ. કલંક છેને? યોગસારમાં લખ્યું છે. અરે! જન્મ થવો એ કલંક છે, ભગવાન! આ ચૈતન્યમૂર્તિ સાથે... આમ છઠ્ઠી આંગળી હોય, આમ આંગળી છઠ્ઠી એ લબડતી હોયને છઠ્ઠી? એમ ભગવાન અરૂપી એની સાથે આ શરીરનું કલંક લટકે છે. યોગસારમાં કહ્યું છે હોં. નથી આવતું? શું કહેવાય? શરમજનક જન્મો ટળે એવો પાઠ છે. ‘શરમજનક જન્મો ટળે, પીયે ન જનની ક્ષીર’. પીયે ન જનની ક્ષીર. માતાના દૂધ પીવા મટી જાય ભાઈ! સમજાય છે કાંઈ? આહા..હા..! અરે પણ એનું એને માહાત્મ્ય.. અહીં તો કહે છે કે તારું માહાત્મ્ય આ પરમાં ગયું. એ મહિમા રાગમાં, પુણ્યમાં, નિમિત્તમાં તો એને લઈને બંધાયેલા કર્મ તો એને લઈને શરીરાદિ મળ્યું આ. આ રોગ, નિરોગ અવસ્થા બધી કર્મજન્ય આઠ પ્રકારની ઉત્પન્ન થઈ છે, એ કાંઈ આત્મજન્ય અવસ્થા નથી. સમજાણું કાંઈ?

‘જીવને ઉપાર્જન ક્રિયે શુભાશુભ કર્મોકિ યોગસે યે ચતુર્ગતિકે શરીર હોતે હૈં,...’ અહીં તો આપણે ચતુર્ગતિનું આવ્યુંને? અશરીરી થવાની વાત તો સ્વવિષય બનાવીને સ્વમાં ઠરવું. સ્વવિષય બનાવીને સ્વમાં ઠરવું એટલે દર્શન અને ચારિત્ર બે કદ્યા. બસ, એ ચાર ગતિના અભાવનું કારણ છે. બાકી પરનો વિષય બનીને ઠરાય, એમાં ઠરવું એ ચાર ગતિને ઉત્પન્ન કરવાનું કારણ છે. સમજાણું કાંઈ? ‘ઔર બાલ-વૃદ્ધાદિ અવસ્થાર્યે હોતી હૈં.’ શરીર થાય છે. બે વાત કરી. એક તો શરીર થાય ચાર ગતિના અને એમાં જે અવસ્થાઓ બાળ, વૃદ્ધ, રોગ, નિરોગ ‘યે અવસ્થાર્યે કર્મજનિત હૈં,...’ કહો, જેચંદભાઈ! સમજાણું? આ કર્મજનિત અવસ્થા છે, આત્માએ નહિ ઉપાર્જેલી. એને કહે છે કે મને થઈ એમ માનવું ભ્રમણા, અજ્ઞાન છે. એમ કહે છે. પાપ-ફાઇની વાત અત્યારે નહિ. એ ભાવ કરેલા અને ભાવનું નિમિત્ત પામીને રજકણો એને કારણે પરિણામ્યા, એનું નિમિત્ત પામીને આ શરીર પણ એને કારણે થયું અને પરિણામ્યું. કોના હવે આમાં કરવા છે અબરખા? આ અબરખાને શું કહેતા હશે? ઓરતો. આપણી કાઠિયાવાડી ભાષા છેને.

‘યે અવસ્થાર્યે કર્મજનિત હૈં, જીવકો નહીં હૈં.’ આહા..હા..! જુઓ, બે અર્થ ક્યાને ભાઈ એમાં? ઓલો બાળ શબ્દ પડ્યો છેને? બાળ શબ્દ પડ્યો છેને. એટલે બાળા અવસ્થા પણ કહી અને બાળ સંબોધન પણ કર્યું. બે અર્થ કર્યા એક બાળ શબ્દના. ૧૦૩ પહેલી લીટીનો છેલ્લો બાળ શબ્દ છેને? એટલે સંસ્કૃતમાં બાલા એટલે અવસ્થા કરી બાલાદિ. અને પાછું ટીકામાં એનું એક સંબોધન પણ કાઢ્યું. હે અજ્ઞાની જીવ, હે બાળ! એમ. ‘યહ બાત તૂં નિ:સંદેહ જાન.’ એમ. નિ:સંદેહ જાણ ભગવાન! તારા ભગવાનને વિષય તેં ન બનાવ્યો. ધ્યેય ન બનાવ્યું

કહો, વિષય ન બનાવ્યું કહો, સ્વજ્ઞેય ન કર્યું કહો. એથી તેં પરદ્યેય બનાવ્યું, પરજ્ઞેય બનાવ્યું, પરવિષય બનાવ્યું. રાગથી માંડીને બધુંય. એના કારણે બંધન થયું અને બંધનને કારણે શરીરની આ અવસ્થા બધી મળી. હે બાળ! 'હે અજ્ઞાની જીવ, યહ બાત તૂં નિઃસંદેહ જ્ઞાન.' આહા..હા..! એ બધી દશાઓ કર્મજન્યની અવસ્થા એને મારી માનવી એ અજીવને જીવ માનવા જેવું છે. અજીવને જીવ માને. આમ સીધો કોણ માને? પણ આ.. આ મને... આ મને... એ અજીવને જીવ માન્યો છે. સમજાણું કાંઈ?

છ ઢાળામાં આવે છેને? શું લીધું એ ભાષા? યાદ છે? '.. જન્મે' એમ આવે છેને કાંઈક. 'તન ઉપજત અપની ઉપજત માનત.' હા એમ. આ ઊપજે તો હું ઉપજ્યો, આ જાય તો હું મર્યો. એ બધી ભૂલ. સાત ભૂલ બતાવી છેને? સાત તત્ત્વની સાત ભૂલ છ ઢાળામાં. બહુ સરસ કર્યું છે છ ઢાળામાં. સમજાય છે કાંઈ? 'હે અજ્ઞાની જીવ, યહ બાત તૂં નિઃસંદેહ જ્ઞાન.' હે બાળ! એમ કીધું છેને ટીકામાં? 'વિદિવશેનૈવા અથવા સંબોધનં હે બાલ અજ્ઞાના' એમ સંસ્કૃત ટીકામાં છે. 'યે સભી જીવ દ્રવ્ય-પ્રમાણસે અનંત હૈં,...' એક તો યહ બાત. સંખ્યાએ અનંત છે, એક જીવ નથી.

'ક્ષેત્રકી અપેક્ષા...' બે પ્રકાર લે છે, ધ્યાન રાખજો. 'એક-એક જીવ યદ્યપિ વ્યવહારનયકર અપને મિલે હુએ દેહકે પ્રમાણ હૈં,...' શું કહ્યું છે? કે ભગવાન આત્મા... શરીર મળ્યું એનો શરીરનો આકાર જુદો અને આત્માનો આકાર જુદો, પણ એ આત્માનો આકાર જે પર્યાયમાં મળ્યો એ વ્યવહારનય છે. એ ત્રિકાળ વસ્તુએ નથી. જોકે શરીરની અવસ્થાને લઈને એ આકાર છે એમ નથી. જીવનો જે આકાર છેને વર્તમાન વ્યંજનપર્યાય એ કાંઈ શરીરને આકારને લઈને નથી. શરીરના આકારનું અસ્તિત્વ જુદું અને એના અસંખ્ય પ્રદેશના સંકોચ-વિકાસનું અસ્તિત્વ જુદું. પણ એ અસ્તિત્વ ક્ષણિક એવા આકારને વ્યવહારનયનો વિષય કીધો. એ ત્રિકાળી વિષય નથી. શું કહ્યું સમજાણું કાંઈ?

'વ્યવહારનયકર અપને મિલે હુએ દેહકે પ્રમાણ હૈં,...' એ દેહને પ્રમાણે ઓલો આકાર એની વાત છે વ્યવહારની હોં! દેહની વ્યવસ્થા વ્યવહારની એમ અહીં નથી કહેવું. ભાઈ! સમજાય છે કાંઈ આમાં? એનો આકાર. અસંખ્ય પ્રદેશી વસ્તુ છેને, એનો વિભાવવ્યંજનપર્યાયનો આકાર શરીર પ્રમાણે પોતાનો પોતામાં પોતાને કારણે. પણ એ અશુદ્ધ ઉપાદાનનો આકાર છે, માટે તે વ્યવહારનયનો વિષય છે. સમજાણું કાંઈ? 'ક્ષેત્રકી અપેક્ષા એક એક જીવ યદ્યપિ...' જ્યાં જ્યાં હોય ત્યાં. નિગોદથી માંડીને 'વ્યવહારનયકર અપને મિલે હુએ દેહકે પ્રમાણ હૈં,...' આકાર હોં આકાર. 'તો ભી નિશ્ચયનયકર લોકાકાશપ્રમાણ અસંખ્યાતપ્રદેશી હૈં.' એકરૂપ અસંખ્ય પ્રદેશ એ એનું સ્વરૂપ. ઓલું ક્ષણે ક્ષણે વિકૃતભાવ જે વ્યંજન આકૃતિ થાય

છે. એ વ્યવહારનયનો ક્ષણિક વિષય એ કાંઈ તારું ત્રિકાળી સ્વરૂપ નથી. કહો, સમજાણું કાંઈ? શું કહ્યું? કે બાળ, યુવાન, વૃદ્ધાવસ્થા દેહની હોવામાં આત્માના પ્રદેશોનો પણ જે આકાર શરીર પ્રમાણે, પોતાને કારણે આકૃતિનું તે ક્ષણનું પરિણમન (હોય) તેને વ્યવહારનયનો વિષય કહીને હેય કહવા માગે છે. શરીરની પર્યાય તો શરીરમાં રહી. દેવચંદ્રજી! સમજાણું કાંઈ? સૂક્ષ્મ બાદરનું હવે અહીં ચાલે છેને? સૂક્ષ્મ, બાદર, એકેન્દ્રિય.. એનો અસંખ્ય પ્રદેશનો વર્તમાન શરીર પ્રમાણેનો એનો આકાર એ વ્યવહારનયથી છે, પર્યાયદષ્ટિએ છે. વસ્તુ જુઓ તો અસંખ્ય પ્રદેશી એકરૂપ છે એને જો. એને આકૃતિના આકારના પર્યાયબુદ્ધિથી ન જો. આમ કહે છે. આહા..હા..! અશુદ્ધ ઉપાદાન પર્યાય.

મુમુક્ષુ :- માને છે?

ઉત્તર :- માને એટલે પોતે વિકારપણે પરિણમ્યો છે તે.

મુમુક્ષુ :- શુદ્ધ ઉપાદાન...?

ઉત્તર :- હા, શુદ્ધ ઉપાદાન એના રહિત નિર્મળ અવસ્થા થવી. નિમિત્ત વિનાની, વિભાવ વિનાની નિર્મળ અવસ્થા તે શુદ્ધ ઉપાદાનની પર્યાય. મલિન પર્યાય અશુદ્ધ ઉપાદાનની પર્યાય. પણ એ પર્યાય બેય. અહીં એ વાત નથી કરવી. સિદ્ધની પર્યાય છે એ શુદ્ધ ઉપાદાને નિર્મળ પર્યાય પરિણમી છે. આકૃતિ હોં આકૃતિ. એ વિભાવ નથી, પણ એ પર્યાયનો વિષય છે. અસંખ્ય પ્રદેશી ત્રિકાળ એ વસ્તુ, એમ કહેવું છે.

ફરીને. એકેન્દ્રિયથી માંડી પંચેન્દ્રિય એનો સમય સમયનો અસંખ્ય પ્રદેશનો વ્યંજન—આકૃતિ પર્યાય વિભાવ એ વ્યવહારનયનો વિષય છે. અહીં તો આ ચાર ગતિની વાત કરવી છેને. અને સિદ્ધની પર્યાય પણ વ્યવહારનયનો વિષય છે ખરેખર. આકૃતિ એની એ સમયની. આમ શુદ્ધ ભલે શુદ્ધ હો, પણ વસ્તુ તરીકે એનું ત્રિકાળપણું અસંખ્ય પ્રદેશ, બસ. અસંખ્ય પ્રદેશ એનું એકરૂપપણું એ ત્રિકાળ વિષય છે. એ તો આવે છે ૪૭ શક્તિમાં.

મુમુક્ષુ :- અશુદ્ધ ઉપાદાન...

ઉત્તર :- ના, સંબંધ બે દ્રવ્યનો નહિ. એ તો નિમિત્તરૂપ છે એટલી વાત. પોતાની પર્યાયથી પરિણમન છે. આકૃતિ. સંબંધ ભલે હો નિમિત્ત, પણ એને લઈને નહિ. એના અસ્તિત્વને લઈને અહીં અસ્તિત્વ નહિ. પોતાના પરિણામને કારણે અસંખ્ય પ્રદેશનો વિભાવિક પર્યાય તે સમયનો પરિણમ્યો છે, એમ કહે છે અહીં.

‘એક એક જીવ યદ્યપિ વ્યવહારનયકર અપને મિલે હુએ દેહકે પ્રમાણ હૈં,...’ દેહના પ્રમાણે આકાર. એ વ્યવહારથી છે, એનો પર્યાય પોતાનો છે માટે. પરને લઈને નહિ. પરનું તો નિમિત્ત. પરનું નિમિત્ત. પોતાની પર્યાયની યોગ્યતા તે કાળે. જેમ કર્મનું નિમિત્ત, પણ

શરીરની અવસ્થા એ ઉપાદાન પોતાને કારણે છે એમ. પોતાને કારણે બાળ, વૃદ્ધ અવસ્થા છે. કર્મથી કહેવું એ તો નિમિત્તથી વાત છે. એમ કર્મનું નિમિત્ત, પણ વ્યંજનપર્યાયનો તે સમયનો તેનો યોગ્યતાનો કાળ, એને કારણે વ્યવહારે વિભાવરૂપ પરિણામન (થાય) એ વ્યવહારનયનો વિષય છે. કેમકે ખંડખંડ એક એક સમયની આકૃતિ ભિન્ન-ભિન્ન છે. એકરૂપ રહેતી નથી. અને સિદ્ધની પર્યાય પણ એકરૂપ નથી, ખરેખર તો આમ ત્રિકાળ લઈએ તો તો અસંખ્ય પ્રદેશ જ નિશ્ચય છે.

એ કહે છે જુઓ, આવું હોવા છતાં, વ્યવહારે વિકારની અવસ્થાની આકૃતિ દેહપ્રમાણે પોતામાં હોવા છતાં 'તો ભી નિશ્ચયનયકર લોકાકાશપ્રમાણ અસંખ્યાતપ્રદેશી હૈં.' લોકના જે પ્રદેશ છે એટલા પોતાના પ્રદેશ છે એ નિશ્ચય છે. એને તું એકરૂપ જો એમ કહે છે. અસંખ્ય પ્રદેશરૂપ એકરૂપ ક્ષેત્ર છે એ જો. એની આકૃતિની ભિન્નતા એ ન જો. પર્યાયબુદ્ધિ છોડાવવી છેને અહીં તો. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- અસંખ્યાત પ્રદેશ જોવા જઈએ ત્યાં કોઈ આકૃતિ...

ઉત્તર :- એ જોવા એનો અર્થ કે અભેદ એક ઉપર દૃષ્ટિ દે. એમ. અભેદ આ અભેદ ભાષા તો એમ જ બોલાયને. અસંખ્યપ્રદેશ. અસંખ્ય છે એમ લક્ષ કરે તો ભેદ ઉપજે છે. પણ અહીં તો સમજાવે છે કે અસંખ્યપ્રદેશ એકરૂપ રહે છે માટે તે નિશ્ચયનો વિષય છે. અને ઓલી આકૃતિ એકરૂપ રહેતી નથી માટે વ્યવહારનયનો વિષય (છે). બસ, એટલું સિદ્ધ કરવું છે. બાકી અસંખ્ય પ્રદેશ છે આ-એમ ક્યાં છે? એ તો ભેદ પાડે તો વિકલ્પ ઉઠે છે. એના જ્ઞાનમાં રહે છે કે અસંખ્ય પ્રદેશ છે એમ, પણ અસંખ્યના ભેદ ઉપર લક્ષ કરવા જાય ત્યાં તો તો વિકલ્પ ઉઠે છે. ઉપયોગ ત્યાં જાય અસંખ્ય ભેદ ઉપર તો વિકલ્પ ઉઠે. ઉપયોગ એકરૂપ જામે છે ત્યાં વિકલ્પ રહેતો નથી. એના જ્ઞાનમાં જેમ છે એમ રહી જાય લબ્ધમાં. લબ્ધમાં તો છે એમ રહી જાય. એ કાંઈ લબ્ધ અને ઉપયોગ એક સાથે કામ કરી શકે છે? છન્નસ્થ છેને.

બપોરે ચાલતું નથી? દ્રવ્યાર્થિક, પર્યાયાર્થિકનું જ્ઞાન એનામાં જે થયું એ તો જ્ઞાન રહે છે લબ્ધમાં. એ જ્ઞાન જ વયું જાય છે અને દ્રવ્ય અને પર્યાય કાંઈ નહિ જ હોય એવું છે એમ નથી. વસ્તુ તો એમ છે, પણ ઓલો ઉપયોગ સ્થૂળ છે એથી જ્યાં ભેદ પાડે છે ત્યાં વિકલ્પ ઉઠે છે. એથી અંદર નિર્વિકલ્પ ઉપયોગમાં જવા આ ને આ એ ભેદ છોડી દે. બાકી ગુણ, દ્રવ્ય, પર્યાય જેવું છે, દ્રવ્યાર્થિક એ દ્રવ્ય, પર્યાયાર્થિક એ પર્યાય એવું જ્ઞાનમાં રહે છે. ક્યા જ્ઞાનમાં? લબ્ધ જ્ઞાનમાં. લબ્ધ જ્ઞાનમાં ન રહે તો વસ્તુ શું રહે? ઉપયોગ અહીં જામ્યો છે એટલે ઓલો વિકલ્પ રહેતો નથી. એના ઉપયોગમાં બે ભેદ પડતા નથી. આહા..હા..! આ

તો ભાઈ જૈનશાસન છે. એમ ઓલા કહે કે ભાઈ જુઓ, અહીં તો તમે કીધું કે બદ્ધ-અબદ્ધ નથી. કાંઈ નથી એટલે કાંઈક પહેલા માન્યું હતું કે વ્યવહારે બદ્ધ નહિ, એ નથી. એમ નહિ. અબદ્ધસ્વરૂપ વસ્તુ છે એવું જ્ઞાન તો થયું. બદ્ધરૂપે પર્યાય મલિન છે એવું જ્ઞાન તો રહ્યું, પણ બે પ્રકારના ઉપયોગમાં જાતો તે વિકલ્પ હતો. એ ઉપયોગ ત્યાંથી ખસીને એકાકારમાં ગયો એટલે બે પ્રકારનો ઉપયોગ રહેતો નથી. જ્ઞાનમાંથી વયું જાય? લબ્ધજ્ઞાનમાંથી જાય તો શું રહ્યું પછી? સમજાણું કાંઈ?

આ તો ભાઈ જૈનદર્શન છે. વસ્તુ અનેકાંત સ્વરૂપ છે. ઉપયોગમાં એકાકાર હોવા છતાં એના જ્ઞાનમાં સ્વપરપ્રકાશનું સામર્થ્ય છે. એ ધ્યાનમાં હોય ત્યારે આમ નગારા વાગે તોપણ ખબર ન હોય જોડે. ધ્યાનમાં હોય તો જોડે નગારા વાગે (તો ખબર ન પડે). કારણ કે એ જ્ઞેય ઉપર ઉપયોગ ચોંટ્યો છે. છતાં એના જ્ઞાનના લબ્ધમાં જેટલું સ્વપરપ્રકાશક જ્ઞાન છે એ વયું નથી ગયું. ઉપયોગ આની કોર જામી ગયો છે. ધ્યાનમાં ખબર ન મળે શું છે ઈ. મુનિઓને ધ્યાનમાં ઉપયોગ-નિર્વિકલ્પ ઉપયોગ ત્યારે ખબર પણ નથી. ક્યાં ઉપસર્ગ છે અને ક્યાં વિકલ્પ છે. ખ્યાલ આમ આવી જાય. વિકલ્પ ઉઠે ત્યારે ખ્યાલ આવી જાય હોં કે આ શરીરમાં કાંઈક થાય છે. આ સિંહણ છે એટલું. જ્ઞાન પછી થાય, પણ ત્યારે ઉપયોગ બહારમાં ગયો, અંદરમાં ન રહ્યો હોય.

અને ભાઈ મોક્ષમાર્ગપ્રકાશકમાં લખ્યુંને. એમ કે પરિષદવાળાને જ્ઞાન જ એનું નથી થતું એમ નથી. ટોડરમલે લીધું છે એક ન્યાયથી. ઉપયોગ જ્યારે અંદરમાં ગયો છે ત્યારે ખ્યાલ નથી, પણ આમ ઉપયોગ જ્યાં બહાર આવી ગયો... કારણ કે ત્યાં તો ટકતો નથી વધારે, બહારમાં આવ્યો ત્યારે ખ્યાલ તો આવી જાય છે કે આ શરીરમાં આમ થાય, ફલાણી અવસ્થા, ઉપસર્ગ, પરિષદનો ખ્યાલ છે, પણ એના દુઃખનું વેદન નથી. વિકલ્પ ઉઠ્યો છેને. ઉપયોગ જરીક આ બાજુથી ખસ્યો એટલે ઉપયોગ આવ્યો આમ જરી. વિકલ્પ ઉઠ્યો એટલું. જાણવાનું હોં એટલું જાણ્યું. પરજ્ઞેયને જાણ્યું એવો વિકલ્પ ઉઠ્યો. પણ એથી કરીને ત્યાં એના વેદનમાં એ વિકલ્પ ઉઠ્યો એટલો વેદન ફેર પડ્યો, પણ અંદર જે આ કારણે વેદન છે એમ નથી. આહા..હા..! વસ્તુ તો ભાઈ! એવી અલૌકિક ચીજ છે. એ કાંઈ આને એ અડતું પણ નથી. એને તો એ ખબર નથી એમ નહિ. એક ઠેકાણે છેને ક્યાંક ભાઈ! ક્યા અધ્યયનમાં છે? પરિષદને ન જાણે એમ નથી. જ્ઞાન ઉપયોગ અહીંથી ખસ્યો અને આમ જાણે. જાણે તો ખરો કે આ છે. એક અધ્યાયમાં છે. સાતમામાં છે.

મુમુક્ષુ :- સાતમામાં પહેલામાં નિશ્ચયમાં.

ઉત્તર :- હા નિશ્ચયમાં છે. ખ્યાલ છેને. બહુ સરસ ગોઠવ્યું છે. ટોડરમલે તો... એનું બરાબર

સ્પષ્ટીકરણ સમજે તો એમાં એટલું ભર્યું છે. બહુ સરસ. વળી એક ઠેકાણે તો એમ પણ કહ્યું છેને? કે નિર્વિકલ્પ થઈ જાય એટલે એ વિચાર વિનાનો થઈ જાય? તો કાંઈ જડ થઈ જાય?

મુમુક્ષુ :- જ્ઞાન વગરનો થઈ જાય?

ઉત્તર :- એ પણ એક મૂક્યું છે. વિચારધારા મતિશ્રુતની તો રહે છે. વિચાર વિનાનો થઈ જાય, તું એમ કહે કે વિચાર વિનાનો થઈ જાય તો મતિ અને શ્રુતનો જે ભાગ છે એના વિનાનો થઈ જાય. કેવળ નથી ત્યારે રહ્યું શું પછી? પંડિતજી! એવું લખ્યું છે. વિચાર તો ચાલે, ઓલો વિકલ્પ નથી-રાગ નથી. વિચારની ધારા પર્યાયમાં વિચાર ન હોય તો મતિશ્રુતનું જ્ઞાન છે પર્યાયમાં. અવધિ, મન:પર્યાયનો ઉપયોગ અંદર હોય નહિ, કેવળજ્ઞાન છે નહિ. તો મતિના, શ્રુતના ઉપયોગનું કામ ન કરે ઉપયોગમાં અને કાંઈ વિચાર જ કાંઈ નથી એટલે જડ છે એમ છે? એને ભેદનો ખ્યાલ નથી રહેતો. ઉપયોગ એક બાજુ જામ્યો છેને. બહુ સરસ વાત લીધી છે ત્યાં. પછી તો પાછળ ખુલાસો કર્યો કે ભાઈ જુઓ, અનુભવ કાળમાં એ વાત રહેતી નથી. છેને પાછળ દાખલો આપ્યો છેને. પાછળ નહિ? યુક્તિને કાળે. આવે છેને ચિદ્દીમાં.

મુમુક્ષુ :- અનુભવને કાળે.

ઉત્તર :- હા, અનુભવકાળે નથી રહેતું. એમ કે .. કાળે છે.

મુમુક્ષુ :- અન્વેષણ કાળે હોય છે, અનુભવકાળે નથી હોતું.

ઉત્તર :- હોય છે, નથી હોતું. લખ્યું છે એ. પ્રત્યક્ષ નહિ ક્યાંક? જુઓ 'નયચક્રમાં કહ્યું છે કે તત્ત્વના અવલોકનકાળે સમયે શુદ્ધાત્માની યુક્તિ માર્ગથી નય પ્રમાણ વડે પહેલા જાણે. ત્યાર પછી આરાધન સમયે એટલે અનુભવ કાળ છે તેમાં નય પ્રમાણ છે નહિ.' કારણ કે ત્યાં તો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે. 'જેમ રત્નની ખરીદ વખતે તો અનેક વિકલ્પ કરે છે.' છેને?

તત્ત્વણેસણકાલે સમયં બુદ્ધેહિ જુક્તિમગ્ગેણ।

જો આરાહણસમયે પચ્ચક્ખોઅણુહવો જહ્ણા।।

ચારે કોરથી વાતને એવી ગોઠવી છે. વસ્તુની સ્થિતિ છે એ તો. જ્યારે તે રત્ન પ્રત્યક્ષ પહેરવામાં આવે છે ત્યારે વિકલ્પ હોતો નથી, રત્ન પહેરવાનું સુખ જ વર્તે છે. ભેદ વર્તતો નથી કે આ છે ને આ છે. એવું ક્યાં છે? ભલે અનંતી પર્યાય હોય, પણ વેદનમાં આનંદ જ છે. 'સવિકલ્પ દ્વારા નિર્વિકલ્પ અનુભવ થાય છે.' બહુ ઘણું લખ્યું છે. ચિદ્દી. રહસ્યપૂર્ણ ચિદ્દી છેને. ટોડરમલજી. રહસ્યપૂર્ણ ચિદ્દી, રહસ્યપૂર્ણ ચિદ્દી. એનું નામ રહસ્યપૂર્ણ ચિદ્દી. પાછળ નાખી છે આમાં. મોક્ષમાર્ગપ્રકાશકમાં છે નહિ, પણ અમે ત્રણ ચિદ્દીયું આમાં નાખી છે. મોક્ષમાર્ગ પૂરો થયા પછી રહસ્યપૂર્ણચિદ્દી નાખી છે, એક પરમાર્થ વચનિકા બનારસીદાસની છે એ પણ

એમાં નાખી છે. બહુ સરસ છેને. ઘણા વર્ષ પહેલાં જોઈ હતી. એ ગુપ્ત રહી ગઈ હતી તો એમાં નાખી અને એક ઉપાદાન-નિમિત્તની ચિઠ્ઠી છે. એ પણ બનારસીદાસની છે, સાત દોહાની. નહિ સાત દોહાની નહિ, બીજી. બીજી છે. બીજી નાખી છે અંદર. ઓલા સાત દોહરા ઉપાદાન-નિમિત્તના જુદાં બનારસીદાસના. અને આ ઉપાદાન-નિમિત્ત એટલે ત્યાં એકેન્દ્રિયમાં સિદ્ધ કર્યું છે. એકેન્દ્રિયમાંથી બહાર નીકળે છે. એ શેનાથી? જ્ઞાન તો ગાંડુ છે. ગાંડુ એટલે પાગલ છે. પણ એને શુભભાવ થાય છે ત્યાં. શુભભાવથી ઉંચો આવે છે. એ વાત સિદ્ધ કરી છે ઉપાદાન-નિમિત્તમાં. એ ત્રણ ચિઠ્ઠી આમાં નાખી છે. આપણામાં હોં. પહેલા ઓલામાં નથી.

મુમુક્ષુ :- હિન્દીમાં હવે એક છપાણી છે.

ઉત્તર :- હિન્દીમાં આવી છેને. રહસ્યપૂર્ણ ચિઠ્ઠી બહુ સરસ છે. આ પુસ્તક હતું પહેલા પંડિતજી! આ પહેલા પુસ્તક હતું. પાછળ... પહેલા અમને ૮૪માં મળ્યું હતું. પછી અમે નાખી દીધી એમાં.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ બીજી છે. પરમાર્થવચનિકા. છૂટી નથી, છૂટી નથી. એમાં નાખી છે.

મુમુક્ષુ :- બનારસીવિલાસમાં.

ઉત્તર :- બનારસીવિલાસમાં છે.

શું કહે છે જુઓ, ‘નિશ્ચયનયકર લોકાકાશપ્રમાણ અસંખ્યાતપ્રદેશી હૈં. સબ લોકમેં...’ ક્ષેત્ર લીધું. ‘સબ કાલમેં...’ કાળ લીધો અને સર્વ દ્રવ્ય ‘જીવોંકા યહી સ્વરૂપ જાનના.’ બધું લઈ લીધું. દ્રવ્ય અનંત, સર્વ લોક, સર્વ કાળ, એના જીવના અસંખ્ય પ્રદેશ, એના અનંત ગુણો .. ભાવ અસંખ્ય પ્રદેશી એ જ ભાવ છે. એકરૂપ ત્રિકાળ. ‘બાદર સૂક્ષ્માદિ ભેદ કર્મજનિત હોના સમજકર જીવોમેં ભેદ મત જાનો.’ જીવોમાં એ રીતે ભેદ ન દેખ ભગવાન! એ વસ્તુ અભેદ, અસંખ્ય પ્રદેશ અનંતગુણનું એકરૂપ એવી વસ્તુને જો. તને એ રીતે જો તો બીજાને પણ એ રીતે જો.

‘વિશુદ્ધ જ્ઞાન-દર્શનકી અપેક્ષા...’ આ ત્રિકાળીની વાત છે વિશુદ્ધ. પર્યાયની વાત નથી. ‘વિશુદ્ધ જ્ઞાન-દર્શનકી અપેક્ષા...’ ભાવ લીધો ભાઈ છેલ્લો. ભાવ બાકી હતો ખરોને. ‘સબ લોકમેં સબ કાલમેં જીવોંકા...’ એ દ્રવ્ય લીધું હતું. હવે ભાવ લે છે. ‘વિશુદ્ધ જ્ઞાન-દર્શનકી અપેક્ષા...’ વિશુદ્ધ શબ્દે ત્રિકાળની વાત છે અહીંયા હોં. પર્યાય કેવળજ્ઞાનની વાત નથી. ત્રિકાળ જ્ઞાન અને ત્રિકાળ દર્શન સામાન્ય એ ‘વિશુદ્ધ જ્ઞાન-દર્શનકી અપેક્ષા સબ હી જીવ સમાન હૈં, કોઈ ભી જીવ દર્શન, જ્ઞાન રહિત નહીં હૈં,...’ ઓહો...! અનંત દ્રવ્ય, એક-એકના અસંખ્ય પ્રદેશ, એક-એકમાં વિશુદ્ધ દર્શન જ્ઞાન, સર્વ કાળે સરખા. આહા..હા..!

આવી અંદરમાં દષ્ટિ થઈ. વીતરાગ સમભાવ થયો. એ દષ્ટિ જ વીતરાગ છે. સમ્યક્દર્શન એ વીતરાગ દષ્ટિ છે. રાગ-ક્રોધ દષ્ટિ નથી. વીતરાગ દષ્ટિ છે. સમ્યક્દર્શન વીતરાગ દષ્ટિ, સમ્યક્જ્ઞાન વીતરાગી જ્ઞાન, સ્વરૂપ સ્થિરતા વીતરાગી ચારિત્ર એ જ મોક્ષનો માર્ગ છે. રાગ-બાગ જોડે આવે. મોક્ષમાર્ગ નથી. બંધને મોક્ષમાર્ગ કહેવો. ૧૦૩ (થઈ).

હવે ૧૦૪. હવે બીજી વાત ઉપાડી. ભિન્ન-ભિન્ન ગાથાએ જુદી વાત હવે. ‘આગે જો જીવોંકે શત્રુ-મિત્રાદિ ભેદ નહીં કરતા હૈ, વહ નિશ્ચયકર જીવકા લક્ષણ જ્ઞાનતા હૈ,...’ એ જાણ્યું. શત્રુ-મિત્રનો ભેદ એ તો પર્યાયબુદ્ધિ થઈ, એ તો પર્યાયમાં રહ્યું. વસ્તુ વસ્તુ તરીકે જ્ઞાનાનંદ લક્ષણે લક્ષિત બધા ભગવાન છે. ‘શત્રુ-મિત્રાદિ ભેદ નહીં કરતા હૈ,...’ ‘એસા કહતે હૈ—’ ૧૦૪.

૨૩૧) સત્તુ વિ મિત્તુ વિ અપ્પુ પરુ જીવ અસેસુ વિણ્ણ.

एकू करेविणु जो मुणइ सो अप्पा जाणेइ॥१०४॥

‘યે સભી જીવ હૈ, ઉનમૈંસે કોઈ એક કિસીકા શત્રુ ભી હૈ, મિત્ર ભી હૈ, અપના હૈ ઓર દૂસરા હૈ. એસા વ્યવહારસે જ્ઞાનકર જો જ્ઞાની નિશ્ચયસે એકપના કરકે...’ પર્યાયનું જ્ઞાન કરવું. આમ છે, કોઈ વિકલ્પ વિરુદ્ધ છે, એનો મિત્ર છે. એવું પર્યાયનું જાણપણું. વ્યવહાર જાણેલો પ્રયોજનવાન. જાણેલો વિષય છે. વ્યવહારનયનો વિષય નથી એમ નહિ, એ આદરણીય નથી. સમજાય છે કાંઈ? ‘જો જ્ઞાની નિશ્ચયસે એકપના કરકે અર્થાત્ સબમૈં સમદષ્ટિ રખકર...’ ભગવાન બધા આત્મા જ્ઞાનાનંદે શુદ્ધ સ્વભાવે પરિપૂર્ણ છે. વસ્તુમાં ક્યાં ઓછી, કમી-બેસી વસ્તુમાં ક્યાં છે? એ તો પર્યાયમાં કમી-બેસી એ તો પર્યાયબુદ્ધિનો વિષય છે, એને જાણવાલાયક છે, આદરવાલાયક નથી.

‘એકપના કરકે અર્થાત્ સબમૈં સમદષ્ટિ રખકર સમાન માનતા હૈ, વહી આત્માકે સ્વરૂપકો જ્ઞાનતા હૈ.’ લ્યો! આહા..હા..! આમાં વાદવિવાદનો ઘંઘો, રસ્તો ક્યાં છે આમાં? વસ્તુ જ્યાં આવી સ્વતંત્ર પર્યાયે. સામું સ્વતંત્ર, ગુણ સ્વતંત્ર, દ્રવ્ય સ્વતંત્ર. ગુણ પણ સ્વતંત્ર પાછો. એક ગુણને લઈને બીજો ગુણ નહિ. આહા..હા..! સવ્યે અસહાય ગુણા. એ નિમિત્ત-ઉપાદાનમાં આવ્યું છે. આ ભાઈ બનારસીદાસની છેલ્લી ચિઠ્ઠીમાં એ આવ્યું છે. સર્વે ગુણ અસહાય. એ નાખ્યું છે આપણે હોં. એ ચિઠ્ઠી બીજી હોં. ઓલા સાત દોહરાની ચિઠ્ઠી જુદી, આ જુદી. જુઓ, સર્વે અસહાય. ‘કોઈ કહે કે જ્ઞાનની શુદ્ધતા વડે ક્રિયા શુદ્ધ થઈ; પણ એમ નથી. કોઈ ગુણ અન્ય ગુણના આધારથી નથી, સર્વ અસહાયરૂપ છે.’ સર્વ ગુણો અસહાયરૂપ છે. સ્વતંત્ર અસ્તિ ગુણની સ્વતંત્ર અસ્તિ છે. ભલે પ્રદેશભેદ નથી, પણ ભાવભેદ સ્વતંત્ર છે. ભાવભેદે સ્વતંત્ર છે. એવી વસ્તુ જુદી છે. સમજાય છે કાંઈ? ‘સર્વ અસહાયરૂપ

છે.’ એ પંચાધ્યાયીમાં પણ આવે છે, ભાઈ! શ્લોક આવે છે. બધા ગુણો અસહાય છે. અસહાય ન હોય તો એક ગુણનું અસ્તિત્વ સ્વતંત્ર સિદ્ધ થતું નથી. એક ગુણ સ્વયં... સ્વયં... સ્વયં... સત્... સત્... સત્. એને બીજા ગુણના સત્ની સહાય નથી.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- પ્રદેશ એક છે, ભાવ ભિન્ન છે. પ્રદેશ સ્વતંત્ર. એ તો પોતાની વાત પોતામાં છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હોય, સત્તા જુદી, પ્રદેશ જુદા નહિ. ભાવ જુદા છે, એમ. ભેદ-અભેદ બે. પ્રદેશે અભેદ, ભાવે ભેદ. નહિતર ભાવ સિદ્ધ થતા નથી. અનંત-અનંત પૃથક્ સિદ્ધ કરવામાં કોઈની અપેક્ષા રહે તો સ્વયં સિદ્ધ થતું નથી. આવ્યું છેને? આત્મમીમાંસામાં છે. ધર્મી ધર્મ નિરપેક્ષ સિદ્ધ થયા વિના બે સિદ્ધ થતા નથી. ધર્મી નિરપેક્ષ, ધર્મ નિરપેક્ષ. પીછે આનો ધર્મ અને આ ધર્મી. બેય નિરપેક્ષ. ધર્મી નિરપેક્ષ, ધર્મ નિરપેક્ષ. અહીં તો એક એક ધર્મ પણ નિરપેક્ષ. પરની અપેક્ષા લઈએ તો એ વસ્તુ-સ્વતંત્ર વસ્તુની સિદ્ધિ સ્વતંત્ર નિરપેક્ષ સિદ્ધિ થતી નથી. આ બહુ સરસ લીધું છે આમાં. વ્યાખ્યાન આવી ગયા છે. છપાશે હમણા બહાર. બે હજાર છપાશે. ચોવીસ વ્યાખ્યાન થઈ ગયા છે આ ત્રણ ચિદ્વીના. બે હજાર છપાશે મોહનલાલ કાનજી ધીયા તરફથી. આવવાના હતા હમણાં પણ હવે વાર લાગી. સમજાણું કાંઈ?

ગુણે ગુણ, ગુણ કહેવો ગુણ... ગુણ... ગુણ—ભાવ. એક ગુણીને લઈને ગુણ નહિ, ગુણને લઈને ગુણ નહિ, પર્યાયને લઈને ગુણ નહિ. એ કીધુંને પહેલું. દ્રવ્ય ગુણને લઈને નહીં. એ વસ્તુ એવી છે જરી. વસ્તુ એવી છે કોઈ. અપૂર્વ સત્ મહા જેની ચીજ છે. એક એક સત્પણે બિરાજમાન ગુણ છે. જેનું ગુણનું એક સમયમાં અનંતું સામર્થ્ય છે. અનંતી પર્યાય થાય એ વળી જુદી. પણ એક એક ગુણનું અનંત સ્વ-સ્વ સામર્થ્ય છે. એવા અનંતા ગુણો સ્વતંત્ર છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા, ગુણ સ્વરૂપ. એ ગુણમાં સામર્થ્ય છે, એ ગુણમાં સામર્થ્ય છે.

મુમુક્ષુ :- .. સામર્થ્ય દ્રવ્ય થઈ જાય.

ઉત્તર :- એમ નહિ. આ તો ગુણનું સામર્થ્ય છે.

મુમુક્ષુ :- વસ્તુ હોય તે સામર્થ્ય વિનાની હોય? ગુણ હોય તે સામર્થ્ય વિનાનો..

ઉત્તર :- દરેક-દરેક પર્યાયમાં સામર્થ્ય છે. એક પર્યાયમાં અનંતું સામર્થ્ય છે. એક પર્યાયમાં અનંતા અવિભાગ પ્રતિચ્છેદનું સામર્થ્ય છે.

મુમુક્ષુ :- એ ગુણને ગુણ નથી એ સાબિત કરવું.

ઉત્તર :- એ જુદું. એ તો નિરાશ્રયા ગુણા ગુણા એ જુદી વાત. એ પછી.

કહો, ‘આત્માકે સ્વરૂપકો જ્ઞાનતા હૈ.’

‘ભાવાર્થ :- ઈન સંસારી જીવોંમેં શત્રુ આદિ અનેક ભેદ દિખતે હૈં,...’ એમ કહ્યું ખરું પર્યાયમાં, લક્ષમાં ખ્યાલ આવે. ખ્યાલ પર્યાય છેને? વિષય તો છેને? પણ એક ક્ષણિક વિષય, ક્ષણિક વ્યવહારનયના વર્તમાન નયનો ક્ષણિક વિષય છે. ત્રિકાળ જ્ઞાનને જાણનારું, ત્રિકાળ વસ્તુને જાણનારું જ્ઞાન એના વિષયની અપેક્ષાએ આ જાણવાલાયક છે, આદરવાલાયક નથી. ‘પરંતુ જો જ્ઞાની સબકો એક દષ્ટિસે દેખતા હૈ...’ વસ્તુદષ્ટિએ હોં. એની એ વાત નથી. અહીં ત્રિકાળ સ્વભાવનું માહાત્મ્ય થયું, આત્મા બધાના એવા જ છે. જેવો મારો એવો બધાના. પર્યાયમાં ગૌણ પોતે પર્યાયને ગૌણ કરી છે. વ્યવહારને ગૌણ, નિશ્ચયને મુખ્ય. અહીં મુખ્યતાની વાત ચાલે છે અત્યારે. સમજાણું કાંઈ?

‘એક દષ્ટિસે દેખતા હૈ—સમાન જ્ઞાનતા હૈ. શત્રુ, મિત્ર, જીવિત, મરણ, લાભ, અલાભ આદિ સર્વોંમેં સમભાવરૂપ...’ સમભાવરૂપ અર્થાત્ સ્વભાવના નિશ્ચયના ધ્યેયે જ્ઞાતા-દષ્ટાપણાના સમભાવરૂપ ભાવે ‘વીતરાગ પરમસામાયિકચારિત્ર ઉસકે પ્રભાવસે...’ રાગરહિત વસ્તુના ધ્યેયે પ્રગટેલી નિર્મળ અરાગી પર્યાય એવી પરમસામાયિક ચારિત્ર, શાંતિ ‘ઉસકે પ્રભાવસે જો જીવોંકો...’ એવા પ્રભાવથી હોં! સ્વભાવના શુદ્ધ પૂર્ણાનંદના સન્મુખ પરિણામે એવા વીતરાગ ચારિત્રના ભાવ દ્વારા. એ અંશે વીતરાગ છે ચોથે, પાંચમે પણ. ‘શુદ્ધ સંગ્રહનયનકર એક જ્ઞાનતા હૈ...’ ‘એક’ જોઈએ ભાઈ શબ્દ. ‘એક’ શબ્દ રહી ગયો છે. ‘શુદ્ધ સંગ્રહનયનકર...’ નવામાં છપાણો છે? એક જોઈએ, એક જોઈએ. ‘શુદ્ધસંગ્રનયેનૈકત્વં મન્યતે’ એમ પાઠ છે સંસ્કૃત. અહીં એકપણાને સિદ્ધ કરવું છેને?

ભગવાન આત્મા પોતાના કાયમી એક અસલી સ્વભાવ તેના અવલંબનને કારણે. પ્રગટેલી રાગ વિનાની દષ્ટિ, જ્ઞાન અને સમતા. પ્રગટેલી રાગ વિનાની, ભેદ-વિકલ્પ વિનાની દષ્ટિ, જ્ઞાન અને સમતા. એના પ્રભાવથી ‘જો જીવોંકો શુદ્ધ સંગ્રહનયકર...’ આમ એક પિંડલા બધા ભગવાન વીતરાગસ્વરૂપ બધા છે. શાંતરસના પોટલા બધા છે. પોટલા સમજો છો? આ ગાંઠડા નથી બાંધતા ગાંઠડા? ગઠડી. શાંતરસની ગાંઠડી-ગાંઠડી. એકલો શાંતરસ. અવિકારી સ્વભાવ છેને. એ રીતે જોવું છેને. પોતાના રાગને જ્યાં અધિક નથી કર્યો, પોતાના સ્વભાવને અધિક કર્યો તો બધાના સ્વભાવને જ રાગ અને પર્યાયથી અધિક જાણે છે, મિત્ર જાણે છે એમ કહેવું છે. સમજાણું કાંઈ?

‘સબકો સમાન માનતા હૈ,...’ ‘શુદ્ધસંગ્રનયેનૈકત્વં મન્યતે’ એક આ રીતે હોં! વસ્તુ તરીકે એક એમ નહિ. જ્ઞાતિ એક, વસ્તુ એક અનંતા ગુણના ગાંઠડા ચૈતન્ય રત્નાકર. જેમાં

વિકલ્પની વિષમતાનો પરલક્ષી ભાવ ટલ્યો છે, નિર્વિકલ્પ સ્વભાવના આશ્રયની દૃષ્ટિએ અરાગી દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર. ત્રણેય પર્યાય પ્રગટ થઈ છે. એ દ્વારા આ જ આત્મા પોતે પોતાને જોવે છે એમ બધાને સમાન જાણે છે. સમજાણું કાંઈ? ‘વહી અપને નિજ સ્વરૂપકો જ્ઞાનતા હૈ.’ ઉપયોગ જો ત્યાં જાય કે આ.. આ.. એકલો ખંડ-ખંડ થઈ જાય, તો અહીં ખંડ-ખંડ માન્યો એણે પોતાને. અખંડ જ્ઞાયક, અખંડ જ્ઞાયક એકરૂપ સ્વભાવ એવો જ બધો અખંડ જ્ઞાયકસ્વભાવ સમાનરૂપે જાણે છે. ‘વહી અપને નિજ સ્વરૂપકો જ્ઞાનતા હૈ.’ પોતાના સ્વરૂપમાં ઠરી શકે છે. ઓલાને વિષમતા થાશે, અરે! આ શત્રુ, અરે! આ મિત્ર. કોઈ કરતું નથી સાંભળને. વિરોધ કોઈ કરતું નથી. શત્રુ-મિત્ર કોઈ છે નહિ. એનામાં એ વિકલ્પ ઉઠ્યો એ એનો નથી. તારે ખતવવો છે એનો? તો આત્મા એવો છે? એનામાં જે વિકલ્પ ઉઠ્યો આસ્રવનો શુભ કે અશુભ ભલે હો, તે અશુભ આસ્રવ જીવમાં છે? એ જીવમાં એક જીવને એમ કેમ ભાળે છે અશુભ આસ્રવવાળો? એ તો આસ્રવ ભિન્ન છે, તત્ત્વ ભિન્ન છે. મોહનભાઈ! આ સમભાવ, આનું નામ સમભાવ. આમ સમભાવ રાખે કે સમાન.. કષાય નહિ કરીએ, કષાય નહિ કરીએ. એમ હોય? એ તો વિકલ્પ ઉઠ્યો પાછો કે કષાય નહિ કરીએ. ચૈતન્યના મહારસમાં સ્વાદની દૃષ્ટિમાં જે સમભાવે પરિણતિ ઉભી થઈ, એ જ રીતે જે સમભાવથી પોતાને જોવે છે, રાગાદિ હોવા છતાં જેને ગૌણ કરી નાખ્યો છે, અધિકપણું તો આનું છે-એમ બધાને આસ્રવ આદિ નિમિત્તને ગૌણ કરીને એનો સ્વભાવ પરિપૂર્ણ એમ સમાનભાવે જોવે છે એને સમતા રહી શકે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘જો નિજસ્વરૂપ, વીતરાગ સહજાનંદ એક સ્વભાવ...’ જુઓ, હવે કેવું છે એમ કહે છે. પોતાનું સ્વરૂપ કેવું છે? ‘જો નિજસ્વરૂપ, વીતરાગ સહજાનંદ...’ રાગ વિનાનું અને સહજ આનંદવાળું એ પણ એક સ્વભાવ. એક સ્વભાવ લેવો છેને અહીં તો પૂર્ણ. એ વસ્તુ ‘શત્રુ-મિત્ર આદિ વિકલ્પ-જાલસે રહિત હૈ,...’ શત્રુ-મિત્રનો વિકલ્પ હો! શત્રુ-મિત્રથી તો રહિત છે, પણ શત્રુ-મિત્ર આ.. આ.. એનો જે વિકલ્પ એનાથી રહિત છે. સમજાણું કાંઈ? એ તો પરપદાર્થ છે. એનાથી તો રહિત છે. એના લક્ષે પોતામાં વિકલ્પ ઉઠે છે એ જાળથી પણ રહિત છે, ‘એસે નિજસ્વરૂપકો...’ એવા નિજસ્વરૂપ એમ પાછું. અહીં પરમાત્મપ્રકાશ છેને. પોતાનું પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રકાશમય છે વિકાર વિનાનું. ‘એસે નિજસ્વરૂપકો સમતાભાવકે બિના નહીં જ્ઞાન સકતા.’ કેટલી ધીરજ જોઈએ! એ સમતાભાવ એટલે? તદ્દન વિષમતા પર્યાયની, પરની એવી વિષમતાનું લક્ષ છોડી દઈને સ્વભાવમાં એકાગ્રતા જે વીતરાગ વિજ્ઞાન નિજસ્વરૂપ ઘન છે એના અવલંબનમાં થતો સમતાભાવ, એ વિના નિજસ્વરૂપને જાણી શકે નહિ.

મુમુક્ષુ :- નિજાનંદ સ્વભાવ.

ઉત્તર :- હા, નિજાનંદ સ્વભાવ. ત્રિકાળ નિજાનંદ છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ જ્ઞાન તો જ્ઞાન જ છે. જ્ઞાનમાં તો બધું આવી ગયું. ઉપયોગ વર્તમાન આનંદમાં છે એટલું. જ્ઞાનમાં તો બધું છે. એ એકલો આનંદ નહિ. એ તો આનંદની પ્રધાનતાથી કહ્યું. નિજાનંદ એટલે એકલો આનંદ નથી.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ભલે, પણ એ તો એકલો આનંદ નહિ. બધું છે, બેય સાથે છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ જ્ઞાન દેખે છે. પ્રતિબિંબ તો થતું નથી. .. પોતાનું જ્ઞાન જે પરિણામે છે. એમ પર આકાર તો છે નહિ. પોતાનું જ્ઞાન જ્ઞાનરૂપ, આનંદરૂપ આદિ પરિણામે છે એને નિજાનંદ સ્વભાવ કહેવામાં આવ્યો છે. બસ! અહીં પરનો આકાર આવતો નથી. પરનો જે સ્વભાવ છે એ તરફ પોતાના પરિણામનની યોગ્યતાથી સ્વપરનું જ્ઞેયાકાર પરિણામે છે. પોતાની પર્યાયમાં હોં! એની વિશેષતા જુઓ એના ભાવની અને પોતાનો ભાવ એ પણ આત્મા પોતામાં પરિણામે છે એ જ જ્ઞાનમાં સ્વપરપ્રકાશકપણું આવ્યું. એમાં આનંદ આદિ આવ્યા, આદિ બધામાં આવ્યું. પણ અહીં આનંદની મુખ્યતા બતાવવી છે.

મુમુક્ષુ :- સુખી બતાવવું.

ઉત્તર :- સુખી બતાવવું છે. ઓલો વિકલ્પ છે એ દુઃખ છે એટલું બતાવવું છે. અને અહીંયા વિકલ્પ છે એ દુઃખ છે. એટલે વિકલ્પ જ્યાં છૂટ્યો એટલે આનંદ આવ્યો એટલું બતાવવું છે. લબ્ધમાં તો બધું જ્ઞાન છે, બધા પ્રકારનું છે. ઉપયોગ એક બાજુ જામ્યો છે એટલે એને કહ્યું કે નિજાનંદ સ્વરૂપ આત્મા છે. એમ કહ્યું છે. બાકી છે તો અનંતા ગુણો. ગુણનો ભેદ પાડતો નથી ઉપયોગમાં. ઉપયોગ એકરૂપ હોય એમાં ભેદ શી રીતે પાડે?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ના, સબ હૈ. હો, સબરૂપ હૈ. ના, વિશ્વરૂપ નહીં, વિશ્વરૂપ હૈ નહીં. વિશ્વનું જ્ઞાનરૂપ હૈ. અપના જ્ઞાનરૂપ હૈ, વિશ્વરૂપ નહીં. ના, ના, જ્ઞેયાકાર નહીં. એ તો અપના આકાર હૈ. એ તો અપના આકારરૂપ હૈ. એ આત્મજ્ઞાન. દેખોને વહ ૪૭ શક્તિમેં લિયા ન? લ્યો એ જ આવ્યું. પાનું એ આવ્યું જુઓ. કીધું ક્યાં હશે? જુઓ, 'સમસ્ત વિશ્વના સામાન્ય ભાવને દેખવારૂપે પરિણામેલો...' પરિણામેલો. 'એવું આત્મદર્શનમય.' પરની અહીં વાત નથી. પર સંબંધીનું પોતાનું જ્ઞાન એ આત્મદર્શન એ પોતામાં છે. પોતાનું છે. 'આત્મદર્શનમય સર્વદર્શીશક્તિ.' આત્મદર્શન

એ પર્યાય જ આત્મદર્શી છે. સર્વ વિશ્વને જાણવારૂપે એ જ્ઞાનનું. સર્વ વિષયોના વિશેષોને જાણવારૂપે પરિણામેલો. એવું કોણ? આત્મજ્ઞાનમય સર્વજ્ઞશક્તિ. પર્યાય તો પોતાની છે. એકરૂપ શક્તિ છે. એમાં પરનું કાંઈ આવ્યું નથી. પર અને સ્વસંબંધીની આત્મજ્ઞાનમય દશા થઈ. એને સર્વજ્ઞશક્તિ કહેવામાં આવી છે. આત્મજ્ઞાનમય થઈ છે ઈ, પરની નહિ. એ આખી વાત વ્યવહાર છે. પર તો વ્યવહાર છે. એ પરનો આકાર... અહીંયા તો સ્વરૂપનું સર્વજ્ઞપણું આત્મજ્ઞાનમય સર્વજ્ઞશક્તિ. આત્મજ્ઞાનમય સર્વજ્ઞશક્તિ. સર્વપણાના જ્ઞાનમય નહિ. એ સર્વનું જ્ઞાન (અને) પોતાનું જ્ઞાન એવું પોતાના જ્ઞાનમાં પોતાનું જ્ઞાન પરિણમ્યું પોતાને કારણે. એવી આત્મજ્ઞાનમય સર્વજ્ઞશક્તિ. એમાં બીજો ભેદ નથી. ઝીણી વાત છે બહુ. એ વાત..

મુમુક્ષુ :- એ આત્મજ્ઞાનરૂપ છે.

ઉત્તર :- એ આત્મજ્ઞાન છે, એ પરનું જ્ઞાન નથી. સર્વ વિશ્વનું એટલે વિશ્વનું એ જ્ઞાન નથી. એ તો વાત છે. જ્ઞાન પોતાનું છે ઈ.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ના, ના, એનું જ્ઞાન ક્યાં છે? લોકનું જ્ઞાન જ નથી. એ અપની પર્યાય. પરની નહિ, પરને કારણે નહિ.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા, એ પોતાનો ભાવ. એ પોતાનો એક જ ભાવ. બધો એક જ ભાવ છે.

‘નિજસ્વરૂપકો સમતાભાવકે બિના નહીં જ્ઞાન સકતા.’ એ પોતાનું સ્વરૂપ જ છે. એ તો આવે છેને ઓલા સમભંગીમાં આવે છે. એ જ્ઞેયાકારરૂપ અને એ જ્ઞાનાકાર એ આવે છે. પણ એ તો અહીંયા તો નિશ્ચય એક જ છે, બે ભેદ જ નથી. બાકી એમાં.. એ પોતામાં સ્વપરનું પોતાનું સ્વ. સ્વપરનું જ્ઞાન પોતાનું સ્વ એ રૂપે આત્મજ્ઞાન છે. કહો, ૧૦૪ ગાથા થઈ.

‘આગે જો સબ જીવોંકો સમાન નહીં માનતા, ઉસકે સમભાવ નહીં હો સકતા, ઐસા કહતે હૈ—’ માનતા લેવી છે.

૨૩૨) જો ગવિ મણ્ણઈ જીવ જિય સયલ વિ એક-સહાવા

તાસુ ણ થક્કઈ ભાડ સમુ ભવ-સાયરિ જો ણાવા||૧૦૫||

જુઓ ‘એક-સહાવ’.

‘હે જીવ, જો સભી જીવોંકો એક સ્વભાવવાલે...’ એક સ્વભાવ નહીં માનતા ‘નહીં જ્ઞાનતા, ઉસ અજ્ઞાનીકે સમભાવ નહીં રહતા,...’ સમભાવ નહીં રહતા. એ આવે છેને

ભાઈ આમાં? પાછળ નહિ? જ્ઞાનનું જ્ઞાન નથી. .. નથી નહિ? છેલ્લો. કષાય કલિતે...

યોડ્યં ભવો જ્ઞાનમાત્રોઽહમસ્મિ

જ્ઞેયો જ્ઞેયજ્ઞાનમાત્રઃ સ નૈવ।

જ્ઞેયો જ્ઞેયજ્ઞાનકલ્લોલવલ્ગન્

જ્ઞાનજ્ઞેયજ્ઞાતૃમદ્વસ્તુમાત્રઃ ॥૨૭૧॥

આ જ્ઞાનમાત્ર ભાવ હું છું તે જ્ઞેયોના જ્ઞાનમાત્ર ન જાણવો. જ્ઞેયોના જ્ઞાનમાત્ર ન જાણવો. 'જ્ઞેયોના આકારે થતા...' પોતાના 'જ્ઞાનના કલ્લોલરૂપે પરિણમતો...' એ ૨૭૧. ભગવાન જ્ઞાનસ્વરૂપે.... એ જ્ઞેયાકારનું જ્ઞાન ન જાણવું, જ્ઞેયનું જ્ઞાન ન જાણવું. પોતાના જ્ઞાનનું એ જ્ઞાન છે. એવું છે જુઓ.

યોડ્યં ભવો જ્ઞાનમાત્રોઽહમસ્મિ

જ્ઞેયો જ્ઞેયજ્ઞાનમાત્રઃ સ નૈવ।

'જ્ઞેયોના જ્ઞાનમાત્ર જ ન જાણવો; જ્ઞેયોના આકારે થતા...' પોતાનો સ્વભાવ પોતાને આકારે શબ્દ વાપર્યો છે એ અપેક્ષાથી. જાણવાની અપેક્ષાએ. 'જ્ઞાનના કલ્લોલરૂપે પરિણમતો તે, જ્ઞાન-જ્ઞેય-જ્ઞાતામય વસ્તુમાત્ર જાણવો (અર્થાત્ પોતે જ જ્ઞાન, પોતે જ જ્ઞેય અને પોતે જ જ્ઞાતા—એમ જ્ઞાન-જ્ઞેય-જ્ઞાતારૂપ ત્રણ ભાવો સહિત વસ્તુમાત્ર જાણવો.)' આ જ્ઞેય અને હું જ્ઞાન એમ નહિ. આ તો ભાઈ અભેદની વાત છેને. એકલો આત્મા. પોતે જ્ઞેય-જ્ઞાતા એના પણ ભેદ ન મળે. એ તો સમજાવાની વાત છે. એકલું સ્વજ્ઞેયમાં બધું આવી જાય છે. વિશેષ કદેશે લ્યો.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

જયેષ્ઠ સુદ ૧૩, શુક્રવાર, તા. ૧૧-૦૬-૧૯૬૫
ગાથા-૧૦૫-૧૦૬, પ્રવચન-૧૪૫

આ પરમાત્મપ્રકાશનો બીજો અધ્યાય છે. એની ૧૦૫મી ગાથા છે. 'આગે જો સબ જીવોંકો સમાન નહીં માનતા, ઉસકે સમભાવ નહીં હો સકતા, એસા કલતે હૈ—'

૨૩૨) જો ગવિ મણ્ણઙ્ગ જીવ જિય સયલ વિ એક-સહાવા।

તાસુ ણ થક્કઙ્ગ ભાઙ્ગ સમુ ભવ-સાયરિ જો ણાવા।।૧૦૫।।

એનો શબ્દાર્થ. 'હે જીવ, જો...' 'સકલાનપિ' 'સભી...' સભી કહેતા અનંત જીવ. આ જગતમાં દ્રવ્ય-વસ્તુ સંખ્યા તરીકે અનંત જીવ છે. એ 'સકલાનપિ' શબ્દમાં કહ્યું. અને એ 'જીવોંકો એક સ્વભાવવાલે...' દેખો, અનંત જીવ એની વર્તમાન પર્યાયમાં રાગ-દ્વેષ અલ્પજ્ઞતા આદિ ભલે અંશબુદ્ધિમાં, અંશકાળમાં હો, પણ એના કાયમી સ્વભાવમાં દરેક જીવ એક સ્વભાવી પૂર્ણ સ્વરૂપે છે. સમજાણું કાંઈ? જેમ પીપરનો દાણો, આ પીપર લીંડીપીપર. લાખ, કરોડ ગુણો હોય. એક પીપરના દાણાની વર્તમાન અવસ્થામાં કાળી અને ઓછી ચરપરી-તીખાશ એ લીલા રંગનો અભાવ અંશમાં ભલે હો, પણ એના અંતર સ્વભાવમાં દરેક પીપર ચોસઠ પહોરી તીખાશ અને પૂરો લીલો રંગ-હરા રંગ એનાથી પીપર પૂરી ભરી છે. એ પીપરનો દાણો આટલો. છોટી પીપર-લીંડીપીપર. અંતરમાં ચોસઠ પહોરી.. ચોસઠ પહોર કહે છેને? હવે આ સો પૈસાનો રૂપિયો થઈ ગયો. અત્યાર સુધી ચોસઠ પૈસાનો રૂપિયો હતોને? તો સો પૈસાનો રૂપિયો કહો, સોળ આના કહો, પૂર્ણ કહો, ચોસઠ પૈસા કહો. એમ એક પીપરની અંદરમાં ચોસઠ પહોરી તીખો રસ એટલે પૂરો રસ એટલે કે પૂરો સ્વભાવ (ભરેલો છે). એવો ચોસઠ પહોરી તીખો, એવો લીલો એવા અનેક એના સ્વભાવ એ પૂર્ણ છે અંદર. જો પૂર્ણ સ્વભાવ ન હોય તો પ્રગટકાળે પૂર્ણતા ક્યાંથી આવશે? શું કીધું સમજાણું?

પીપરમાં પર્યાયમાં-અવસ્થામાં પૂરી તીખાશ ચોસઠ પહોરી, લીલો રંગ પૂરો, સુંવાળી પૂરી. સુંવાળી. સુંવાળી કહે છે? કોમલતા. નરમ નહિ. મુલાયમ. મુલાયમ-સુંવાળી પૂરી એ ચોસઠ પહોરી પ્રગટ થાય છે. પર્યાયમાં-અવસ્થામાં-લાલતમાં પ્રગટ થાય છે. એ પૂર્ણપણું જો અંદરમાં ન હોય તો બહારથી કોઈ આવી શકે નહિ. પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ છે. એમાં છે એમાંથી આવે છે. તો એ દરેક પીપરને ચોસઠ પહોરી એટલે પૂર્ણ જ જોવી જોઈએ વસ્તુ તરીકે, સ્વભાવ તરીકે. કરોડ ગુણી હોય એની. ગુણી-ગુણી કહે છેને? થેલો. એમાં દરેક દાણામાં ચોસઠ નામ પૂરો રસ છે, પૂરો લીલો રંગ છે. એમ જોનારે પીપરનું સાચું, ખરું સ્વરૂપ જોયું કહેવામાં આવે છે. એમ... એ તો દૃષ્ટાંત થયો.

એમ અનંત જીવો, ચૌદ બ્રહ્માંડમાં-ચૌદ રાજલોકમાં અનંત જીવના થેલા પડ્યા છે મોટા. અનંત જીવ. એ દરેક જીવને વર્તમાન અલ્પજ્ઞ, અલ્પદર્શી, અલ્પ વીર્ય અને વિકાર અને શરીરના ભેદ એવા વર્તમાન તરીકે ભેદ ન દેખો, ત્રિકાળી તરીકે એનું સ્વરૂપ જુઓ તો એ ચોસઠ પહોરું એટલે પૂર્ણ જ્ઞાન, પૂર્ણ આનંદ, પૂર્ણ દર્શન, પૂર્ણ શાંતિ એનાથી પૂર્ણ દરેક આત્મા એક સ્વભાવરૂપ પૂર્ણપણે અનંતા પડ્યા, ભર્યા છે. સમજાય છે આમાં? પૂનમચંદભાઈ! તમારું નામ પણ પૂનમચંદ

છે. પૂનમ પૂરું છે. જુઓ! અહીં અધિકાર એ આવે છે. પૂર્ણ-પૂર્ણ. શું?

દરેક આત્મા, અનંત આત્મા એની વર્તમાન દશામાં ફેરફાર દેખાય છે અંશમાં. કોઈ સ્ત્રી, કોઈ પુરુષ, કોઈ નપુંસક, કોઈ એકેન્દ્રિય, કોઈ બે ઈન્દ્રિય, કોઈ ત્રણ ઈન્દ્રિય, કોઈ અલ્પજ્ઞ, કોઈ વિશેષ જ્ઞાન, વિશેષ ઓછા-વત્તું પર્યાયમાં, અવસ્થામાં. પણ એ દેખતા તો એનું પૂર્ણ રૂપ દૃષ્ટિમાં આવતું નથી. અને પૂર્ણ દૃષ્ટિમાં આવ્યા વિના એ વસ્તુને માની, પૂર્ણ રીતે માની કહેવામાં આવતી નથી. સમજાય છે કાંઈ?

તો કહે છે 'હે જીવ, સભી જીવોંકો એક સ્વભાવવાલે...' પરિપૂર્ણ સ્વભાવ. આહા..હા..! મારો સ્વભાવ વસ્તુ તરીકે, શક્તિ તરીકે, ગુણ તરીકે એ ગુણ અને શક્તિમાં અલ્પ-અધિકપણું હોઈ શકે નહિ. એ તો એક સમયની દશામાં અલ્પ-હીનાધિકતા દેખાય છે. વસ્તુ સ્વરૂપમાં એકરૂપમાં હીનાધિકતા ન હોય. તો એવો એકરૂપ જ્ઞાન, એકરૂપ દર્શન, એકરૂપ આનંદ, એકરૂપ વીર્ય, એકરૂપ સ્વચ્છતા, એકરૂપ પરમેશ્વરતા-એવો એકરૂપ સ્વભાવ બધા અનંત જીવનો જે જીવ જાણતો નથી, એને સમભાવ દૃષ્ટિમાં આવતો નથી. સમજાય છે કાંઈ? આહા..હા..! જુઓ! 'હે જીવ, સભી જીવોંકો...' એટલે બધી જ પીપરના દાણાને. એનું એ દાણાનું રૂપ, રૂપ માનવું હોય તો એનું પૂર્ણ સ્વરૂપ છે એક સમય સિવાયનું એનું-એનું સ્વરૂપ-સ્વરૂપ એકરૂપ, સ્વભાવરૂપ, ભાવરૂપ, પૂણ્ડરૂપ, તો એ પીપરને ઓણે પૂર્ણ રીતે માની કહેવાય. એમ ભગવાન અનંત આત્માઓ એને એક સેકન્ડના અસંખ્ય ભાગમાં વર્તમાન પર્યાયમાં ઓછા-વત્તાપણું ન જોતા એનો સ્વભાવ શુદ્ધતા, સમભાવતા, વીતરાગતા, અકષાયતા, જ્ઞાન-દર્શન આનંદતા એવો એનો સ્વભાવ એકરૂપે અનંત જીવનો છે. આહા..હા..! કહો, વસંતિલાલજી! સમજમેં આયા?

વિષમતા ઉત્પન્ન થવાનું... સ્વરૂપ પૂર્ણ છે અનંત આત્માઓ એમ જ્યાં દૃષ્ટિમાં, પ્રતીતમાં છે એમ પૂર્ણ વસ્તુ છે, વસ્તુ છે એક અખંડ તો એમાં જ્ઞાન, દર્શન, આનંદ એક સ્વભાવી, એકરૂપ, અખંડરૂપ, અભેદરૂપ એવો એક સ્વભાવ અનંત ગુણનો છે એને આત્મા કહીએ. અને એવા આત્માને એ રીતે જોતાં બધા જીવો પણ એવા જ પરિપૂર્ણ છે તો એને દૃષ્ટિમાં સમભાવ અથવા પોતાના પૂર્ણ સ્વરૂપની સમ્યક્ સત્યતાની શ્રદ્ધા થતાં બીજા બધા સ્વભાવે એવા છે. એટલે એનું ઓછા-વત્તાપણું દેખીને, હીનાધિક દેખીને રાગ-દ્વેષ થવાનો પ્રસંગ જ્ઞાનીને સ્વભાવની પરિપૂર્ણતા દેખવામાં રહેતો નથી. આહા..હા..! વાત તો અલૌકિક છેને બાપુ!

અહીં તો કહે છે, અનંત આત્માને... એક પરમસ્વરૂપ પરમાત્મસ્વરૂપ. પરમાત્મપ્રકાશ છેને. એનું સ્વરૂપ જ પરમાત્મા છે. વસ્તુ જ પરમાત્મા છે. અનંતા આત્માઓ પરમાત્મા છે શક્તિ તરીકે, સ્વભાવ તરીકે, સ્વરૂપ તરીકે, સત્ત્વ તરીકે, ગુણ તરીકે. જેનો ગુણ અને સત્ત્વ હોય એ અપૂર્ણ હોઈ શકે નહિ. એ અપૂર્ણ અને હીનાધિકતાના ભંગો એની દશામાં હોય, હાલતમાં.

એક-એક સમયની દશામાં ફેરફાર છે. વસ્તુ તો વસ્તુ તરીકે (પૂર્ણ છે). ચોસઠ પહોરી પીપર એમાંથી કોઈ બે પહોરી નીકળી તીખાશ, તોપણ એ અંદર તો ચોસઠ પહોરી જ પૂરી છે. ત્રણ પહોરી નીકળી પ્રગટ તોપણ ચોસઠ પહોરી જ છે. ચોસઠ પહોરી નીકળી તોપણ એ ચોસઠ પહોરી જ છે અંદર તો. નવનીતભાઈ! સમજાય છે? આ લોજિકથી તો કહેવાય છે હોં જરી.

એ પીપર છે એ ચોસઠ પહોરી પ્રગટ થાય છેને બહાર? આ તીખાશ. બહુ ઠંડી ઉપર જરી આપે. એ પ્રગટ થઈ ક્યાંથી? એ આવી ક્યાંથી? એની પૂર્વ અવસ્થા અલ્પ હતી બે-પાંચ-દશ પહોરી પ્રગટ. એ બે-પાંચ પહોરી, અરે! ત્રેસઠ પહોરી છેલ્લી. તો ત્રેસઠ પહોરની પ્રગટતા એમાંથી ચોસઠ આવી? ત્રેસઠનો અભાવ થઈ ગયો. અભાવમાંથી ભાવ આવે? એ ચોસઠ પહોરી જે શક્તિપણે હતી એ વ્યક્તપણે, પ્રગટપણે આવે છે. શક્તિપણે હતી એ વ્યક્તપણે આવે છે. પૂર્વની અવસ્થા અહીંયા એક પહોરી, બે પહોરી, ત્રણ પહોરી ઘૂંટતા ચોસઠ (થાય). ત્રેસઠ પહોરી (સુધી) એ તો એક-એકનો વ્યય થાય છે. એકનો વ્યય થઈને બે, બેનો વ્યય થઈને ત્રણ, ત્રણનો વ્યય થઈને ચાર. એ બધી અંતરથી આવે છે. એમ ત્રેસઠનો વ્યય થઈને ચોસઠ એ અંદરથી આવે છે. તો એનું અંદર સ્વરૂપ તો ચોસઠ પહોર એટલે પૂરું જ છે. હરસમયે પૂરું છે. એક પહોરી હોય તોપણ પૂર્ણ છે અને એક પહોરી ન હોય અને કાળી અમથી દેખાય તો અંતર વસ્તુ તો પૂરી જ છે. તો એને આત્મરૂપ અને આત્મસત્ત્વનું સત્ત્વ આવું જાણે એણે આત્મા માન્યો, જાણ્યો કહેવામાં આવે છે. સમજાય છે કાંઈ?

કોઈ માણસ પાંચ-પચ્ચીસ કરોડનો આસામી હોય કે અબજનો, એ ગુંજમાં પાંચ રૂપિયા કે દશ રૂપિયા લઈને શાક લેવા નીકળ્યો. એને એટલો આસામી માનવો એ એના આખા રૂપનું રૂપ માન્યું છે એણે? આ શાક-શાક સમજે છોને? શાકભાજી લેવા નીકળ્યો. પાંચ-પચ્ચીસ રૂપિયા લઈને કાપડ લેવા નીકળ્યો પચ્ચીસ, પચાસ, સો, બસ્સો, પાંચસો રૂપિયા. પણ અબજ રૂપિયા તો ઘરે છે, છતા પડ્યા છે. હવે આટલા રૂપિયા લઈને નીકળ્યો એટલે એને એટલા રૂપિયાવાળો માનવો, એનું પૂર્ણ રૂપ છે એની સંપદાને ઋદ્ધિને એણે માની નથી.

એમ ભગવાન આત્મામાં પર્યાયમાં, પર્યાયમાં-અવસ્થામાં કોઈ અલ્પજ્ઞાન, અલ્પદર્શન આદિ બહાર નીકળેલી અવસ્થા એટલો જ આત્માને માનવો એણે આત્માને માન્યો જ નથી. આહા..હા..! ઘરે અબજ પડ્યા છે. અહીં નીકળ્યો તો પાંચ, પચાસ, સો, બસ્સો રૂપિયા લઈને નીકળ્યો કે કાપડ લેવા જાવું છે, કેરી લેવા જાવી છે. પણ અબજ કાંઈ સાથે લઈને નીકળાય? કેમ પૂનમચંદભાઈ! બરાબર છે? એમ. આ તો દષ્ટાંતનો સિદ્ધાંત કે પ્રગટરૂપે પાંચ, પચાસ, સો, બસ્સો રૂપિયા લઈને નીકળ્યો છે, પણ અંદરમાં એના ઘરે તો અબજ રૂપિયા પડ્યા છે. તો

એ અબજ રૂપિયાની પૂર્ણ સ્થિતિવાળો જાણવો એનું નામ વાસ્તવિક તત્ત્વ જાણ્યું કહેવાય. એમ ભગવાન આત્મા એની બહારમાં પ્રગટ અવસ્થામાં કોઈ અલ્પજ્ઞાન, અલ્પદર્શન, રાગ-દ્વેષ વિવિધતા એટલો જ આત્માને માનવો, એની સંપદામાં તો પૂર્ણ જ્ઞાન, દર્શન આદિ પૂર્ણ સ્વભાવ પડ્યો છે એને ન માનવો એણે આત્માને માન્યો નથી. આહા..હા..! કહો, ધર્મચંદ્રજી! સમજાણું?

કહે છે... પાઠમાં શું પડ્યો છે શબ્દ? જોયું! 'સચલ વિ એક-સહાવ' આહા..હા..! એક સ્વભાવ. અનંત આત્માઓ એની વર્તમાન દશાના વિવિધપણાના ભંગને જાણવાલાયક ભલે હો જ્ઞેય તરીકે, એ આદરણીય નથી. આદરણીય તો... એક આત્મામાં અલ્પજ્ઞતા, અલ્પદર્શીતા, અલ્પવીર્યતા, પુણ્ય-પાપનો વિકલ્પ રાગ એ જાણવાલાયક છે, આદરવાલાયક નથી. અંગીકાર કરવાલાયક તો વસ્તુ એક સેકન્ડના અસંખ્ય ભાગમાં જ્ઞાન, દર્શન, આનંદ, સ્વચ્છતા, પ્રભુતાથી પૂર્ણ વસ્તુ એક સ્વરૂપે છે. એક સ્વરૂપે પૂર્ણ રૂપ તેને આત્મા કહેવાય છે. એવા આત્માને જે અંદર શ્રદ્ધે અને અનુભવે, માને છે એને સમભાવ બધા જીવ પ્રત્યે થઈ જાય છે. બધા જીવો પરિપૂર્ણ સ્વભાવે ભર્યા છે. કોને મારે ઓછા-અધિકે જોવા? અને જ્યારે પોતાને જ પૂર્ણપણે જોવે છે ત્યારે બીજાને પણ પર્યાયપણે ન જોતાં, એના વર્તમાન પ્રગટ અવસ્થાપણાની સંપદાએ પૂર્ણ ન જોતા, એના પૂર્ણ સ્વભાવને જોતા આ મારાથી હીણો કે આ મારાથી અધિક એ પ્રસંગ એને ઉભો થતો નથી. આહા..હા..! પરમાત્મપ્રકાશ યોગીન્દ્રદેવ કહે છે. જુઓ તો ખરા. ભગવાન!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- પરમાત્મા. ભાગ્યવાન નહિ પરમાત્મા. વળી ભાગ્યવાનની અહીં ક્યાં વાત છે? જુઓ, પણ કીધુંને. દાણાનો દાખલો તો તમને સીધો આપ્યો પીપરનો. બધા દાણા. આખી ગુણુની ગુણુ ભરી હોય. મુંબઈમાં તો મોટી વખારો ભરી હોય છે. એક-એક ધંધો એકને હોં! મુંબઈમાં એક-એક ધંધો હોય છે કેટલાકને. બસ, કેસરનો ધંધો હોય તો કેસરનો. એલચીનો તો એલચીનો. આ શું કહેવાય? પીપરનો હોય તો પીપરનો એક જ ધંધો મોટો. એ ગુણુ ભરી હોય છે. પહેલા જતાને માલ લેવા દુકાનનો ત્યાં તો અમે જોતા. તો બધી વખારો ભરી એક જ જાતની. કેટલી પણ! બદામનો હોય તો બદામની જ એક આખી વખાર. બદામ આવે છેને. ગોદામના ગોદામ ભર્યા હોય હોં.

એમ આ ચૌદ બ્રહ્માંડમાં... જેમ એ પીપરના દાણાના ગોદામ ભર્યા છતાં પ્રગટમાં અલ્પ કાળાશ અને લીલાશનો અભાવ હોવા છતાં જેના અંતર સ્વભાવમાં લીલો-હરો રંગ અને તીખો પૂરો રસ એવા અનંત સ્વભાવથી એ પીપર એક સમયમાં પૂર્ણ છે. તેથી તે પર્યાયમાં પ્રગટ કાળે પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ થાય છે. એમ ભગવાન આત્મા એક સેકન્ડના અસંખ્ય ભાગમાં વર્તમાનમાં-

વર્તમાનમાં, અનંત જીવોની વર્તમાન અવસ્થામાં ભિન્નતા દરેકની વર્તમાન દેખાવા છતાં એનું અંતર રૂપ જુઓ, એ પોતે પોતાનું અંદર રૂપ પૂર્ણ જોવે તો પૂર્ણ છે, અલ્પજ્ઞ અને વીર્ય અલ્પતા એ મારા સ્વભાવમાં છે નહિ. એક સ્વભાવને જોનાર સત્યદષ્ટિવંત છે. અને એ સત્યદષ્ટિવંત બધા જીવને પૂર્ણ સ્વભાવવાળો દેખે એ સત્યદષ્ટિવંત છે. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

એ બધા એના પ્રતીક છે એના બધા દેખાવ માટે આ સમવસરણ. ભાઈએ પ્રશ્ન કર્યો હતોને રાતે? કે આ શું પાંચ-દશ લાખ..? ભાઈ! જરી શાંતિથી જુઓ કે આ સમવસરણ અને આ પરમાત્મા એ પૂર્ણ હતા પર્યાયે, સ્વભાવે પૂર્ણ, પર્યાયે પૂર્ણ. એવા અનંત પરમાત્માઓ, એના આ સ્થાન, એના આવા પુણ્ય, એનો પૂર્વનો વિકલ્પના પુણ્ય આવી સ્થિતિ. એ બધાના અસ્તિત્વના સ્મરણ માટેના નિમિત્તો છે આ. અને એ નિમિત્તોમાં આવા અસ્તિત્વનું સ્મરણ આવતા એની વર્તમાન બુદ્ધિનો નાશ થઈને ત્રિકાળ બુદ્ધિ થઈ જાય છે. એને માટે એ પ્રતીકો છે. સમજાણું કાંઈ? આમ ત્રિકાળ પરમાત્મદશા હતી. અનંત પરમાત્મ પ્રગટ અવસ્થાવાળા હતા. અનંત પરમાત્માને કોઈ પૂર્વનો વિકલ્પ હતો અને પુણ્ય થયું, એના સ્વરૂપ તરીકે આ સમવસરણ હતા. એ બધું અસ્તિત્વ સ્વીકારતા, આવું અસ્તિત્વ સ્વીકારતા, વર્તમાન બુદ્ધિનો વિકલ્પ અને અલ્પજ્ઞતાનો સ્વીકાર ઉડી જઈને ત્રિકાળ સ્વભાવ શું એવો સ્વીકાર થતાં એને સંયોગોના સાધનની જરૂર રહેતી નથી. એને વિકલ્પના સાધનની જરૂર રહેતી નથી તો શરીર સારું હોય એવી જરૂર રહેતી નથી.

પણ હવે એ દીર્ઘ વિચાર.. કહ્યું હતું એક ફેરી. જોરાવરનગરમાં આંખના ઓપરેશનનો કરે છે યજ્ઞ? નેત્રયજ્ઞ. આપણે નારણભાઈ હતા. પૂનમચંદભાઈ! તમે નહીં હો. વઢવાણ નહોતો તે દિ' વઢવાણ નહોતા તોતડા બોલતા? ઓળખતા હતાને તમે? ગુજરી ગયા પાંચ વર્ષ પહેલા. પછી ત્યાં આગળ મથુરાદાસ આવ્યા હતા ડોક્ટર મોટા. મથુરાદાસ મોટો ડોક્ટર. ઘણાના યજ્ઞ કર્યા આંખના અહીંયા જોરાવર(નગર)માં. મનસુખભાઈ સાથે હતા આપણા મનસુખલાલ તારાચંદ. બહુ વખાણ કરવા માંડ્યા મથુરાદાસના લોકો. ઓહો..હો..! બહુ કામ કર્યા, બહુ કામ કર્યા, ઘણા કામ કર્યા. પછી નારણભાઈ કહે છે, સાંભળ-સાંભળ. અમારી સાથે એક નારાયણભાઈ હતા. અમે આમાં હતાને ત્યારે દીક્ષિત થયા હતા. પછી જરી ફેરફાર થયો અને છૂટી ગયા હતા અને ગુજરી ગયા. પણ એ વખતે તર્કબાજી બહુ હતા. પછી એને કહે આ શરીર તને મળ્યું, આ ઈન્દ્રિયો કૂટી કે પોલા-ફોદા પડ્યા અને મોતિયા આવ્યા. આ મથુરાદાસને ગોતવો પડે. એ કરતા એવો એક પુરુષ તને બતાવું કે તને શરીર ન મળે, ઈન્દ્રિય ન મળે અને આવા ડોક્ટરની જરૂર ન પડે. પંડિતજી! આ કોના વખાણ તું કરે છે? કેટલા પણ તારે કરવા છે? વસંતીલાલજી! ઓહો..હો..! હજારો-લાખોને આંખો આપી. પણ સાંભળ તો ખરો. શરીર તો

રાખવા છેને એને? અને શરીર જેટલા અહીંથી ફૂટશે એ પોલા થાશે અને મોતિયા થાશે. મથુરાદાસને બધે ગોતવા છેને એને? પણ એક આત્મા એવો તને વીતરાગ પરમેશ્વર બતાવી દઉં કે જેની ઓળખાણ થયે, જેની મહત્તા ભાસ્યે આ તને શરીર મળે નહિ, રોગ થાય નહિ અને ડોક્ટર ગોતવા પડે નહિ.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- આ એની તો વાત ચાલે છે. એ ઉપર તો દાખલો આપ્યો આ. સમજાણું કાંઈ? કેટલા વખાણ કરે લૌકિકના ઉપકારમાં. આટલા-આટલા. ઓહો..હો..! શું છે? હજી તો શરીર રાખવું છે અને શરીર મળશે એટલે શરીરમાં રોગ અને પ્રતિકૂળતા આવ્યા વિના રહેશે નહિ. વારંવાર પૈસા હોય નહિ, નિર્ધનતા હોય, ડોક્ટરને ગોતવા, હેરાન થવા, ભિખારાપણે એનો ઉપકાર એનું આટલું એનું તું બહુમાન કરે છો?

એક ત્રિલોકનાથ સર્વજ્ઞદેવ પરમાત્મા જગતના મહાન વૈદ્ય છે, મહાન વૈદ્ય છે પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ જૈન પરમેશ્વર. કે જે જગતને એમ કહે છે કે તને શરીર જ મળે નહિ. સ્વભાવનું માન કર, સ્વભાવનું માહાત્મ્ય કર, અલ્પજ્ઞનું માહાત્મ્ય છોડી દે. સંયોગનું છોડી દે. એવા સ્વભાવના માહાત્મ્યનો હું એક વૈદ્ય છું. એનું માહાત્મ્ય કરતા તને શરીર રહેશે નહિ, કર્મ રહેશે નહિ, રોગ થાશે નહિ, ડોક્ટર ગોતવા પડશે નહિ. ખાવા-પીવાની જરૂર નહિ પડે. આના પ્રશંસા! આટલી પ્રશંસા લૌકિકમાં? આણે પાંચ કરોડ દીધા, આણે આવું કર્યું. હવે સાંભળને. વસંતીલાલજી!

એમ અહીંયા ભગવાન યોગીન્દ્રદેવ કહે છે, ભાઈ! તારી અલ્પજ્ઞતા અને રાગાદિમાં અને શરીરાદિમાં નિમિત્તો કોઈ સારા મળે અને તું એની પ્રશંસા કરે છો, તો તને અલ્પજ્ઞતા રાખવાનો જ તને ભાવ છે. અલ્પજ્ઞતા રાખવી છે એને રાગ થયા વિના રહેશે નહિ અને શરીર મળ્યા વિના રહેશે નહિ. પણ તારું પૂર્ણ સ્વરૂપ અલ્પજ્ઞતાના કાળમાં પણ પૂર્ણ આનંદ અને જ્ઞાન એક સ્વભાવી ભગવાન, એક સ્વરૂપે ભગવાન, એક ભાવે ભગવાન, એક ભાવે ભગવાન છે. એક ભાવ એટલે? એક ગુણ એમ નહિ. એકરૂપ. જ્ઞાનનું એકરૂપ, દર્શનનું એકરૂપ, આનંદનું એકરૂપ, સ્વચ્છતાનું એકરૂપ, શાંતિ, ચારિત્રનું એકરૂપ. એવો ત્રિકાળી સ્વભાવ ભગવાન અનંત આત્માનો, જેની વર્તમાન દષ્ટિ છોડીને, ત્રિકાળ દષ્ટિ કરતાં આવી પરિપૂર્ણતા ભાસે, એ બધા જીવોની વર્તમાન દષ્ટિ છોડીને એના ત્રિકાળ સ્વરૂપની પ્રતીત કરે છે. એને જન્મ-મરણ રહેતા નથી. એની દષ્ટિમાં સત્પણાનો આદર, પૂર્ણ સ્વભાવના સત્નો આદર થયો. અલ્પજ્ઞની પર્યાયમાં ચાર જ્ઞાન હોવા છતાં આદર રહ્યો નહિ. એ ટળી જઈને પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ થઈ જશે. એ વાતને માન અને અનુભવ અને જાણ. એ વિના વાતું બધી થોથેથોથા છે.

આ તો રૂપિયા ગોતે, એનાથી રોગ થાય, ઓલા ભક્તામર ગણે છેને. ભક્તામર પ્રણિત...

શું થાશે? ભક્તામર ગણીએને પછી નાગા ભૂખ્યા ન રહીએ. શરીર તો રાખવું છેને તારે? નાગા-ભૂખ્યા ન રહીએ. એટલે શું? શરીર રહે, વસ્ત્ર મળે, રોટલા મળે. માટે ભક્તામર ગણે છેને? આ ભક્તામર પ્રણિત... મૂર્ખ છે. ભક્તામર એને માટે છે? એ આદિશ્વર ભગવાનની સ્તુતિના ગુણગ્રામ છે. એના જે ગુણો પર્યાયમાં પ્રગટ થયા એવા એના સ્વભાવમાં પરિપૂર્ણ પડ્યા છે, એવા જ તારા સ્વભાવમાં પરિપૂર્ણ છે એ દષ્ટિ કરવા ભક્તામરની સ્તુતિનું પ્રયોજન છે. આહા..હા..! પ્રયોજન પણ સમજે નહિ અને એમ ને એમ હાંક્યા કરે. ભક્તામર પ્રણિત મૌલી મણિ પ્રભાણામ. પણ શું છે એમાં હવે? એથી આપણને પૈસા-બૈસા મળે, રોગ ન રહે. સવારમાં ઉઠીને આ ભક્તામર (બોલે). નિરોગતા રહે.

એ ત્યાં ભાઈ એક બોલતો હતો બહુ. ઓલો ત્યાં છેને નહિ નહોતો બોલતો આપણે? .. વજુભાઈ. બહાર બોલતો હતો ભક્તામર. ત્યાં .. છેને બાહ્ય? વજુભાઈ છેને એક .. .. શું કીધું આમાં આશા-બાશા તો નથીને કાંઈ ભક્તામરમાં? અરે! જેને ચોસઠ ઈન્દ્રો અથવા સો ઈન્દ્રો મુગટથી નમતા હતા એવી જેની પર્યાય પ્રગટ થઈ ગયેલી. એને સો ઈન્દ્રો એના વૈભવને તુચ્છ ગણી, એ ઈન્દ્રો પોતાના મળેલા આવા વૈભવની સંપદા ઈન્દ્રપદને તુચ્છ ગણી એની પ્રગટેલી પર્યાયનું બહુમાન કરે છે. અમને પ્રગટેલી અલ્પજ્ઞતા છે, એની પ્રગટેલી બહુ છે. વૈભવ મળ્યાની તુચ્છતા ગણીને પૂર્ણતાનો આદર કરે છે એ દ્રવ્યસ્વભાવ ઉપર દષ્ટિવાળા એનો આદર ખરેખર કરી શકે છે. સમજાય છે? મળેલા ઈન્દ્રના વૈભવ. કહે, ના, ના. આ નહિ હોં આ નહિ.

એક મુનિ જંગલમાં બાવળની હેઠે.. બાવળ સમજ્યાને? બબુલ, કાંટા. આમ ધ્યાન લગાવી દીધું હતું અંદરમાં. ઓલો ચક્રવર્તી હાથીને હોદે ચાલ્યો જતો હોય છત્રું કરોડ પાયદળ સાથે. છત્રું હજાર પદમણી જેવી સ્ત્રી. હેઠે ઉતરી જાય, હેઠે ઉતરી જાય. હાથીને બેસાડે. એક મુનિ ધ્યાનમાં બેઠા છે. આહા..હા..! એની મુદ્રા દેખીને એમ થઈ જાય કે આ તે કોઈ સિદ્ધ સાથે વાતું કરે છે. શાંત ઢીમ. શાંત... શાંત... શાંત... સમરસમાં તરબોળ દેખાય છે. હેઠે ઉતરીને જય પ્રભુ! અરે..! પણ આટલી ઋદ્ધિ! આ નહિ... આ નહિ... આ નહિ... એ જે ઋદ્ધિ સાધે છે તે અમારે જોવે છે. આહા..હા..! છત્રું કરોડ પાયદળ ચમત્કાર પામે છે. આ તે શું! આ સુંદર હીરલા જેવા શરીર, આ કાળુ કુબડું શરીર, આટલી સંપદાનો પાર નહિ, ઓલાને કપડાનો ટૂકડો નથી, બાવળ માથે અને આને મોટા મહેલ છે દેવોના બનાવેલા ચક્રવર્તીના. નહિ ભાઈ નહિ હોં એ નહિ, એ નહિ અને અમારી અલ્પજ્ઞ અવસ્થા પ્રગટ છે એ પણ નહિ હોં. ઓલો પૂર્ણ સાધી રહ્યો છે મારાથી વધારે. આહા..હા..! એને વંદન કરે છે અને ઓલાને સામું જોવું નથી. ... નથી. ધ્યાનમાં પડ્યા છે. આહા..! આવા ચક્રવર્તી વંદન કરે

માટે મોટો.. હું તો મોટો મારી પાસે છું. મોટો ભગવાન હું છું. મારી મોટપ એ પર્યાયમાં પ્રગટે એને ખબર પડે, બીજાને ખબર પડે નહિ. એવા આત્માનો જ્યાં સ્વભાવ, એકરૂપનો વિશ્વાસ (આવ્યો), અલ્પજ્ઞનો અને સંયોગનો વિશ્વાસ ઉઠી ગયો. અલ્પજ્ઞ પર્યાય, અલ્પદર્શી, અલ્પવીર્ય અને રાગ-દ્વેષ અને સંયોગ એક હારડા આમ એક સમયના એ વિશ્વાસ ઉઠી ગયો. પૂર્ણ એક સમયમાં આનંદ અને જ્ઞાનસ્વભાવે દ્રવ્યસ્વભાવ એ વિશ્વાસે ઝીલ્યો આત્માને (એને) સમભાવ સમદષ્ટિ થઈ. સમજાય છે કાંઈ? એમ કહે છે અહીંયા.

‘સભી જીવોંકો એક સ્વભાવવાલેં નહીં જાનતા, ઉસ અજ્ઞાનીકે સમભાવ નહીં રહતા,...’ એ તો પર્યાય વર્તમાન દેખી કે આ મારાથી અધિક થઈ ગયો, આ મારાથી ઓછો રહ્યો. ઓછો રહ્યો એને દીનતા થઈ. દીન દેખે, વધારે એને ઉપર દેખે. એ પર્યાયમાં ઓછા-વત્તાપણું એને અજ્ઞાની દેખીને સમભાવ કરી શકતા નથી. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? ઓહો..હો..! શું કહે છે આચાર્ય? કહે છે ‘સકલાનપિ જીવાન્ એકસ્વભાવાન્’. કેવો સ્વભાવ એક? એ વસ્તુ છે એક, પદાર્થ છે, અખંડ છે, પર્યાયનો એક સમયનો, એક સમયનો સંસાર છે. એક સમયનો જ ઉત્પાદનો ભાગ અલ્પ-હીનાધીકપણે પરિણમી રહ્યો છે દરેક જીવનો. એ એક સમયનું લક્ષ છોડી દે. તારું એક સમયનું લક્ષ છોડી દે તો પૂર્ણ સ્વભાવની દષ્ટિમાં જેમ સમભાવ સમ્યક્ આવ્યું એમ બધા ભગવાન પૂર્ણ સ્વભાવે છે. વિષમતા થવાનો પ્રસંગ રહેતો નથી. કોઈ કમજોરીને લઈને રાગાદિ આવે એ પર્યાયને દેખીને આવ્યો નથી, સ્વભાવને લઈને નથી, કમજોરીને લઈને આવ્યો એ જ્ઞાતા-દષ્ટા રહે છે. એ રાગને જાણનાર-દેખનાર રહે છે તેનું નામ જ્ઞાની અને સમકિતી કહેવાય છે. સમજાણું કાંઈ?

‘નહીં જાનતા, ઉસ અજ્ઞાનીકે સમભાવ નહીં રહતા, જો સમભાવ...’ દેખો, પૂર્ણ સ્વરૂપ અને છતો પાછો. છે એવો હોં! સત્ છે. ‘ઉત્પાદવ્યયધૌવ્યયુક્તં સત્’ તો એક સમયનો ઉત્પાદ એનું લક્ષ છોડી દઈને ધ્રુવ પૂર્ણ સ્વભાવ એવું પૂર્ણ સત્ એવા સ્વભાવને જોનારને સમભાવ થાય છે. અને સમભાવ આ રીતે ન રાખે એ અજ્ઞાની છે. એ સમભાવ કેવો છે? ‘સંસાર-સમુદ્રકે તૈરનેકા નાવકે સમાન હૈ.’ જ્યાં જ્યાં ક્ષણે, કોઈ ક્ષેત્રે, કોઈ ક્ષણે એની વર્તમાન અવસ્થામાં હીનાધિક ઉપર એનું લક્ષ નથી, દષ્ટિનું જોર નથી, દષ્ટિનું જોર નથી. જોર સ્વભાવ ઉપર છે. એટલે સ્વભાવ ઉપર દષ્ટિના જોરે સમભાવ થાય. એ સમભાવ સંસારને તારવાની નાવ છે. એ સંસારના ઉદયભાવ.. સંસાર એટલે ઉદયભાવ, એ ઉદયભાવને આ પૂર્ણ સ્વભાવ મારો અને બધાના પૂર્ણ એકરૂપ સ્વભાવ, એવી દષ્ટિનો સમભાવ એ ઉદયભાવનો અભાવ કરવાનો એ ઉપાય છે. બીજો કોઈ ઉપાય છે નહિ. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

આ તો વીતરાગ ભગવાનના ઘરની કથા છે. ત્રિલોકનાથ પરમેશ્વર એ સભામાં જ્યારે ધર્મકથા

દિવ્યધ્વનિ (છૂટતી હોય)... ઓહો..હો..! એના લેનારા શ્રોતા પણ કેવા હશે! એ દેનારા એની વાણીનો અખંડ જ્ઞાનની પર્યાય પ્રગટેલીનો ધ્વનિ...! સમજાણું કાંઈ?

એમ અહીંયા ભગવાન આખો ભરેલો પ્રભુ છેને, કહે છે. એલા! વિશ્વાસ તો લાવ... વિશ્વાસ તો લાવ. તને વિશ્વાસ અહીંનો આવે છે કે આટલો હું... આટલો હું... આટલો હું... આવાવાળો, આવા સંયોગવાળો અને આટલો. અલ્પજ્ઞવાળો, અલ્પદર્શીવાળો, અલ્પવીર્યવાળો, પુણ્યવાળો, પાપવાળો, આવા સંયોગવાળો. પણ એ તો ક્ષણિક સંયોગનું હાલરું છે. એક સમયના સંબંધવાળું છે એટલું તો. ત્રિકાળ સ્વભાવના સંબંધવાળો દ્રવ્ય, કાયમી સ્વભાવવાળો સ્વભાવવાન એ તો એકરૂપ ત્રિકાળ છે. સમજાય છે કાંઈ? એવી પરમ સ્વભાવની દૃષ્ટિ સત્ય શ્રદ્ધામાં આવતા સમભાવ થઈ ગયો એ. એ અનંતાનુબંધીનો અભાવ થઈ ગયો. એ સમભાવ સંસારસાગરને તારવાનો ઉપાય છે. બાકી વિકલ્પ-ક્રિકલ્પ આવે એનો જાણનાર રહે છે. સમજાણું કાંઈ?

જુઓ, પાઠમાં છેને? ‘ભવ-સાયરિ જો ણાવ’ એટલે? કે જે ઉદયભાવ થાય પુણ્ય-પાપ વિકલ્પ આદિનો એનાથી તરવાનો પૂર્ણ સ્વભાવ, એક સમયમાં પૂર્ણ એકરૂપ સ્વભાવ એવી દૃષ્ટિ, એ તરફનો ઝુકાવ એ ઉદયભાવના અભાવને કરવાને નાવ સમાન છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- આ પણ આચાર્ય મહારાજ શું કહે છે જુઓને! આહા..હા..! સંતોએ માર્ગ સહેલો કરી દીધો છે. મહામુનિઓ દિગંબર મુનિ, ધર્મના ધુરંધર થાંભલા, કેવળજ્ઞાનના વજ્ર, કેવળજ્ઞાનના ગણધર, દિવાન. આમ કેવળજ્ઞાન આમ તરવરે છે. એની મતિશ્રુત પર્યાયમાં કેવળજ્ઞાનનો પર્યાય પ્રતીતમાં, અવયવીના અવયવમાં આખો કેવળજ્ઞાન વર્તે છે અને આમ દૃષ્ટિમાં પૂર્ણ આમ વર્તે છે. સમજાણું કાંઈ? એ દૃષ્ટિમાં પૂર્ણ સ્વભાવ વર્તે છે. પ્રગટ જ્ઞાનનો અંશ—એ પૂર્ણ જ્ઞાનનું સાધ્યપણું પ્રગટવું છે એવો અવયવીનો અંશ, એ અવયવીનો આવો મોક્ષ હોય એનું કેવળ આવું (હોય) એનું જ્ઞાન વર્તે છે. એ બેને ભેગું કરી દેશે. વચ્ચે આંતરો જે છે એ સ્વભાવની એકાગ્રતા દ્વારા બે ભેગું થઈને કેવળજ્ઞાન પામી જશે. રાગ-ક્રોધ રહેશે નહિ. ઉદયને તારવાનો ઉપાય નાવ આવો સમભાવ છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ભાવાર્થ :- જો અજ્ઞાની સબ જીવો કો સમાન નહીં માનતા,...’ એનો અર્થ જે કે એને વસ્તુ પૂર્ણ છે એની પોતાની પ્રતીત નથી. આ અલ્પજ્ઞ બહાર જણાય એટલો હું અને સંયોગ હું અને બાયડી હું અને છોકરા હું. ... આવો છું, રાગ થઈ ગયો. રાગ આવ્યો. બસ રાગ થઈ ગયો. રાગ થઈ ગયો? તારા સ્વરૂપમાં રાગરૂપ થઈ ગયો? એમ જે જોવે છે એ પોતાનું પૂર્ણ સ્વરૂપ છતું પડ્યું છે, ભગવાન મોજૂદ-વિદ્યમાન પ્રગટ ચૈતન્યનું સત્તાનું સત્ત્વ

છે એને એ માનતો નથી. એને જેણે માન્યું એ 'વીતરાગ નિર્વિકલ્પસમાધિમેં સ્થિત હોકર...' દેખો! વીતરાગનો અર્થ? એ રાગ વર્તમાન હોવા છતાં એ રાગ જેટલો ન માન્યો એટલે ત્યાંથી દષ્ટિ ખસી ગઈ, અલ્પજ્ઞ જેટલો ન માન્યો એટલે ત્યાંથી દષ્ટિ ખસી ગઈ અને એ દષ્ટિ સ્વભાવ ઉપર આવી એટલે એનું નામ વીતરાગ નિર્વિકલ્પ શાંતિ. સમજાણું કાંઈ? ભગવાન ચૈતન્યના મહાધામ.

જ્યાં ચૈતન્ય ત્યાં અનંતગુણ, કેવળી બોલે એમ,

એ પ્રગટ અનુભવ આપનો, નિર્મળ કરો પ્રેમ રે ચૈતન્ય પ્રભુ.

પ્રભુતા તારી રે ચૈતન્ય ધામમાં, એ પ્રભુતા તારી રે ધ્રુવના ધામમાં.

એ ધ્રુવધામની દષ્ટિ પૂર્ણની થઈ કહે છે કે એ રાગરહિત, અલ્પજ્ઞ બુદ્ધિ ટળી, રાગબુદ્ધિ ટળી, પૂર્ણ સ્વભાવ ઉપર દષ્ટિ થઈ એનું નામ વીતરાગ, એનું નામ અભેદ શાંતિ. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? રાગ આમ વિકલ્પ હોવા છતાં એટલો હું નહિ, અલ્પજ્ઞ હોવા છતાં એટલો હું નહિ. એ દષ્ટિએ પરના માહાત્મ્ય છોડ્યા, એ દષ્ટિએ સ્વભાવના માહાત્મ્ય કર્યા એટલે રાગની એકતા તૂટી, અલ્પજ્ઞાનની મહત્તા ગઈ અને સર્વજ્ઞ સ્વભાવ પૂર્ણની મહત્તા થઈ. આહા..હા..! એને અહીંયા વીતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિ કહેવામાં આવે છે.

એમાં 'સ્થિત હોકર સબકો સમાન દષ્ટિસે નહીં દેખતા,...' બધાને આવા પૂર્ણ સ્વરૂપ, વસ્તુનું જે સ્વરૂપ પૂર્ણ છે એવી સંપદાવાળા ચૈતન્યતત્ત્વને નથી માનતા, નથી શ્રદ્ધતા, નથી એના આચરણમાં એવો સમભાવ પ્રગટ કરતા. એ 'સકલ જ્ઞાયક પરમ નિર્મલ કેવલજ્ઞાનાદિ ગુણોંકર નિશ્ચયનયસે સબ જીવ એકસે હૈં,...' દેખો, કેવા જીવો છે બધા? નહિ દેખતા પછી કહેશે. નથી શ્રદ્ધતા એમ કરીને 'ઉસકે સમભાવ નહીં ઉત્પન્ન હો સકતા.' એમ છેલ્લો સરવાળો કરશે. આ રીતે જે ભગવાન આત્મા આમ પૂર્ણ-પૂર્ણ સ્વભાવ પ્રગટ... પ્રગટ... પ્રગટ... પ્રગટ વિદ્યમાન છે, પૂર્ણ વસ્તુ છે એને એ રીતે રાગના અવલંબન વિના, વસ્તુના સ્વરૂપમાં ઝુકેલી દષ્ટિવાળી રાગ વિનાની દષ્ટિ અને શાંતિની દષ્ટિમાં ઠરીને આ રીતે આત્માને અંતરમાં દેખતા, જોતા, માનતા નથી.

એને 'સકલ જ્ઞાયક પરમ નિર્મલ કેવલજ્ઞાનાદિ ગુણોંકર નિશ્ચયનયસે સબ જીવ...' બધા જીવો સકળ પરમ નિર્મળ કેવળજ્ઞાનાદિ. કેવળજ્ઞાન એટલે પર્યાયની વાત નથી. અંદર ગુણ. કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન, કેવળવીર્ય. કેવળવીર્ય પણ આવે છે હોં તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં. કેવળવીર્ય. કેવળ એટલે એકલું વીર્ય, એકલું જ્ઞાન. ઓલું પ્રગટેલું ... 'ગુણોંકર નિશ્ચયનયસે સબ જીવ એકસે હૈં, એસી જિસકે શ્રદ્ધા નહીં હૈં,...' અરે..! પૂર્ણ સંપદાનો ભરેલો પદાર્થ એનો જેને વિશ્વાસ નથી અને એક અલ્પજ્ઞ અને રાગ અને સંયોગનો જેને વિશ્વાસ છે એ બુદ્ધિ મિથ્યા છે. મહાન

પ્રભુનો જેને વિશ્વાસ નથી. એક સમયમાં ભગવાન પૂરો કેવળજ્ઞાને અનંતગુણસંપન્ન 'એકસે હૈં, એસી જિસકે શ્રદ્ધા નહીં હૈ, ઉસકે સમભાવ નહીં ઉત્પન્ન હો સકતા.' એને સમ્યક્જ્ઞદર્શનરૂપી અને અનંતાનુબંધીના અભાવરૂપી સમભાવ એને પ્રગટ થઈ શકતો નથી. આહા..હા..! એ તે કથની તે કથની છેને સંતોની! સંતો અંતરમાં...

મુમુક્ષુ :- સ્પષ્ટતા બહુ કરી.

ઉત્તર :- બહુ સ્પષ્ટ. એમાં સ્પષ્ટ રહ્યું છે. એક સ્વભાવ કીધો ત્યાં શું કીધું? આહા..હા..!

વસ્તુ અનંત, સ્વભાવ બધાનો એક. એ જે જ્ઞાન ઝીલે, એ જે જ્ઞાનનો પર્યાય ઝીલે, એ પર્યાય વર્તમાન પરમાં લક્ષવાળી હતી એ સ્વમાં ચાલી જાય. સમજાય છે કાંઈ? અનંત આત્માઓ આવા. પરિપૂર્ણ કેવલ પર્યાય નહિ. કેવળજ્ઞાનની અનંતી પર્યાયોનો એક સમુદાયરૂપ એક ગુણ, એવા પ્રગટ પરિપૂર્ણ પર્યાયો, અનંતી પર્યાયોનો એક ગુણ, એવા અનંત ગુણનું ભરેલું એકરૂપ સ્વરૂપ. એવો જેને સ્વભાવ દષ્ટિ અને જ્ઞાનમાં આવ્યો એ જ્ઞાન અને દષ્ટિ પર્યાય ને વિકલ્પ તરફના લક્ષને છોડી દે છે. એ દષ્ટિ સ્વભાવ તરફ ઝુકી જાય છે ત્યારે તેને સમભાવ થાય છે. એ સમભાવ અનંતાનુબંધીના અભાવનો અને મિથ્યાભ્રાંતિના નાશનો સમભાવ. એ સમભાવ ક્રમે-ક્રમે કેવળજ્ઞાનને લાવે છે. સમજાણું કાંઈ? ...

'ઉસકે સમભાવ નહીં ઉત્પન્ન હો સકતા.' જુઓ, સમભાવ છે તો ખરો. સ્વભાવમાં સમભાવ જ છે, પૂર્ણ ભાવ જ છે, પણ જે આ રીતે પૂર્ણને નથી માનતા, સ્વ અને પરની પૂર્ણતાની અસ્તિ-સત્તા, સત્ પૂર્ણ છે, અનંત-અનંત છે એવું જે માનતા નથી તેને સમભાવ થતો નથી. આહા..હા..! અનંતાનુબંધીને મિથ્યાત્વ સાથે અનંત સંબંધ હતો એ તૂટી ગયો. મહાન પ્રભુ એવી દષ્ટિએ મહાન અનંત આત્માઓનો વિશ્વાસ-વિશ્વાસ. 'એસા નિ:સંદેહ જાનો.' છેને? આહા..હા..! બીજી રીતે કહે છે કે પૂર્ણ સ્વભાવ જેની દષ્ટિમાં, વિશ્વાસમાં નથી આવતો એને વર્તમાન પર્યાયમાં સમભાવ પ્રગટ થતો નથી. પૂર્ણ સ્વભાવ-પૂર્ણ સ્વભાવ, વસ્તુ સ્વભાવ, અખંડ સ્વભાવ, એકરૂપ સ્વભાવ એ જે શ્રદ્ધામાં લેતો નથી એને પર્યાયમાં સમભાવ પ્રગટ થતો નથી.

મુમુક્ષુ :- એ તો જ્ઞાનીને જ સમભાવ થાય છે.

ઉત્તર :- એને જ હોયને, એ માટે વાત કરે છે. જ્ઞાની પણ આ રીતે જ્ઞાન. આમ જ્ઞાની-જ્ઞાની એમ નહિ. એ જ્ઞાનની પર્યાયમાં આ પૂર્ણ સ્વભાવ, અલ્પજ્ઞ વિદ્યમાન પ્રગટપણે હોવા છતાં, રાગ અને વિકલ્પપણે વર્તમાન વિભાવપણે હોવા છતાં, સંયોગના નિમિત્તપણાના સંબંધમાં એકરૂપ આમ દેખાવા છતાં, જે જ્ઞાન પૂર્ણ સ્વભાવને ઝીલે છે અને એવા પૂર્ણ સ્વભાવવાળા બધા ભગવાન છે, એની દષ્ટિ અંતરમાં જઈને સમભાવ પ્રગટ્યા વિના રહે નહિ એમ કહે

છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ઐસા નિઃસંદેહ જાનો.’ જુઓ, આચાર્ય શું કહે છે? નિઃસંદેહ જાણો, નિઃશંક થઈ જાઓ. આ તો સમક્રિતમાં નિઃશંકિત અંગ છેને પહેલું ભાઈ! નિર્ભય અને નિઃશંક. આવો નિઃશંકભાવ થઈ ગયો છે. વસ્તુ પૂર્ણ છે. બધા ભગવાન આત્માઓ પૂર્ણ છે. એક સમયનો પર્યાય એટલે એક સમયના સમ્યક્દર્શન અને જ્ઞાન દ્વારા એ ટાળી શકશે. કોઈ સમયે પૂર્ણ થશે એમ માન્યતા એની હોય છે. એ કહેશે નીચે. .. હોય, પણ વીતરાગ પરમાત્મા અનંત સહકારી કારણ... સમ્યક્ત્વ પામીને કર્મોથી જુદા થઈ શકશે કહે છે. આહા..હા..! કહેશે. એ પછી કહેશે ૧૦૬માં.

‘કૈસા હૈ સમભાવ, જો સંસાર સમુદ્રસે તારનેકે લિયે જહાજકે સમાન હૈ.’ એ ઉદયભાવ, વિકૃતભાવ, અસિદ્ધભાવ. ઉદયભાવ કહો કે અસિદ્ધભાવ કહો. ઠેઠ સુધી અસિદ્ધ છેને ચૌદમા સુધી. એ અસિદ્ધભાવ એવો ઉદયભાવ એને આ સ્વભાવની પરિપૂર્ણતાની અનંત દૃષ્ટિ અને જ્ઞાન એવો જે સમભાવ એ અસિદ્ધભાવનો અભાવ કરવાને અને સિદ્ધભાવની પ્રાપ્તિ કરવાનો એ એક જ ઉપાય છે. એટલે બીજી રીતે કહીએ કે અસિદ્ધનો વ્યય થયો અને સિદ્ધ પર્યાયનો ઉત્પાદ (થયો). અસિદ્ધ એવો સંસારભાવ, અસિદ્ધ એવો ઉદયભાવ, સંસારભાવ એને તરવાનો આ એક જ ઉપાય છે. સમજાણું કાંઈ? આ તો ધ્યાન રાખે તો સમજાય એવું છે. ...ભાઈ! વાર્તા-બાર્તા નથી આ. દાખલો એકાદ થોડો ઘણો પીપરનો આવ્યો. કાલ તો દાખલા આવ્યા હતા એક-બે ઓલા હીરાના અને ફલાણાના. આવે તો આવી જાય.

ઓલો દાખલો આપ્યો છે એક ઠેકાણે. અનુભવપ્રકાશમાં. એક શેઠિયો હતો બહાર ગયો. બહાર શાક લેવા. ઘરે છોકરા છે પાંચ. પછી સાથે નથી. એટલે સાથે નથી એમ કહેશે કે છોકરા અમારે નથી એમ કહે? આવે છેને દાખલો. તમારે કેટલા દીકરા છે? મારે પાંચ છે. પણ એકેય નથીને અહીં. ભેગા નથી એટલે પણ શું? દાખલો આપ્યો છે હોં. દીપચંદ્રજીએ અનુભવપ્રકાશમાં. શેઠિયો બહાર ગયો. એકલો છે, સાદા લૂગડાં અને પાંચ રૂપિયા લઈને શાક લેવા ગયો. છોકરા કેટલા છે? પાંચ. નથીને અહીં? તે છતાંને અછતા કહું? છતાંને અછતા કહું? સમજાણું? છે એને નથી કહું? સાથે નથી એટલે શું? એમ પ્રગટ પર્યાયમાં અલ્પતા છે, (પણ) આખી સંપદા પડી છે એ છતાંને અછતી કહું? દેવચંદ્રજી! એ દૃષ્ટાંત આપ્યું છે હોં. આચાર્યોએ ગૃહસ્થ પંડિતોએ દીધેલા છે. એ ... સમજાણું કાંઈ? સમજાણું આયા કિ નહીં? તમારા દશ છોકરા અહીંયા સાથે છે? નથી. એક ધન્યકુમાર છે. ત્યાં એમ કહે કે નહિ, અમારે દશ દીકરા નથી? છતાંને અછતો કોણ કહે? વિદ્યમાનને અવિદ્યમાન કોણ કહે?

એમ ભગવાન આત્મા પર્યાયમાં અલ્પજ્ઞતા હોવાથી એટલો જ હું બહારમાં આવ્યો, માટે એટલો જ હું એમ છે નહિ. અરે..! છતાં વિદ્યમાન ભગવાન આત્મા એવા વિદ્યમાન સત્ને

અસત્ કેમ કહેવાય? એવા વિદ્યમાન મહાન પ્રભુ, એવા વિદ્યમાનનો નકાર કેમ થાય? કહો, ધર્મચંદ્રજી! આ ભગવાનની કથા છે ધર્મકથા. સમજમેં આયા? જેમાં પૂર્ણ સ્વભાવ ઉપર દષ્ટિ લઈ જાય અને સ્થિરતા ત્યાં થાય એ વીતરાગને કહેવું છે બધું કરી કરીને. લાખ વાત કરી હોય તો બધું આ કહેવું છે. એ જો ન સમજે... આ રાગ કરવા જેવો છે એમ કહેવું છે એને? એની તો આમ ઉપેક્ષા કરાવીને અહીં અપેક્ષા કરાવી છે. એક જ વાત. પૂર્ણાનંદ પ્રભુમાં જા. અલ્પજ્ઞતા, રાગ અને નિમિત્તની ઉપેક્ષા કર. એ ઉપેક્ષા કર્યા વિના તને અંતર સ્વભાવની દષ્ટિ પ્રગટશે નહિ. નહિ પ્રગટે તો સમભાવ થશે નહિ. કહો, સમજાય છે કાંઈ? કહો, સમજાય છે આમાં? નટુભાઈ! આ વકીલાતમાં સમજાય છે કે નહિ આ? આ ભગવાનની વકીલાત છે. આહા..હા..!

‘કૈસા હૈ સમભાવ,...’ એકરૂપને માન્યો એને એકરૂપ સમભાવ થાય છે. વિષમરૂપ માને એને વિષમતા ટળતી નથી. આહા..હા..! કોણ દુષ્મન છે? ક્યાં સહજન છે? સમજાણું? કોણ નિંદા કરનાર છે? કોણ પ્રશંસા કરનાર છે? છે ક્યાં? એ તો વર્તમાન વિકલ્પવાળો તારે માનવો છે આત્માને? આસ્રવવાળો માનવો છે? આને શરીર.. વાણી બોલ્યો તો વાણીવાળો માનવો છે? એ તો અજીવ છે. ભગવાન આત્મા... એની બુદ્ધિ ઓછી છે. બુદ્ધિ ઓછીવાળા એક દ્રવ્યને માનવું છે? પોતાની અલ્પબુદ્ધિમાં પણ આખો સ્વીકાર જ્યાં વિદ્યમાનમાં છે, બધા ભગવાન એવા છે. એવો સમભાવ કેવો છે?

‘યહાં એસા વ્યાખ્યાન જાનકર રાગ-દ્વેષ-મોહકો તજકર...’ એટલે કે અપૂર્ણતા અને સંયોગનો આશ્રયનો વિશ્વાસ છોડી દઈને ‘પરમશાંતભાવરૂપ શુદ્ધાત્મામેં લીન હોના યોગ્ય હૈ.’ ભગવાન પૂર્ણ સ્વભાવ એની અંતર વિશ્વાસની દષ્ટિએ પરિણમવું અને શાંતિની દષ્ટિએ સ્થિર થવું એ આ વ્યાખ્યાનનો સાર, તાત્પર્ય છે. કહો, સમજાણું આમાં? ૧૦૬.

૨૩૩) जीवहँ भेउ जि कम्मकिउ कम्म वि जीउ ण होइ।

जेण विभिण्णउ होइ तहँ कालु लहेविणु कोइ।।१०६।।

‘આગે જીવોમેં જો ભેદ હૈ, વહ સબ કર્મજનિત હૈ,...’ અર્થાત્ એ વિકાર, એ નિમિત્ત બધું એક જાતનું આમ છે ભેદવાળું. એ સ્વરૂપમાં નથી.

मुमुक्षु :- कर्मे अकत्र कर्णुने.

उत्तर :- એ કર્મે કર્યું, ઉત્પન્નનો અર્થ એ. સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થયેલો વિકાર નથી અને વિકારથી ઉત્પન્ન થયેલો આ સ્વભાવ અંદરમાં છે એ નથી. વિકાર અને કર્મ એ બધા નિમિત્ત-નેમિત્તિક સંબંધે ઉત્પન્ન થયેલા ભેદ દેખાય છે, વસ્તુમાં એ ભેદ છે નહિ એમ બતાવવું છે અહીં. સ્વભાવથી થયેલો એ બધો અલ્પજ્ઞતા, અલ્પદર્શિતા, વિકાર નથી. એટલે કર્મના લક્ષે

થયેલી અલ્પજ્ઞતા, અલ્પદર્શિતા તારા કારણે થયેલી એ બધો ભાવ કર્મજન્ય કહેવામાં આવે છે.

‘જીવોમે...’ ‘જીવાનાં’ ‘જીવોમે નર-નારકાદિ ભેદ...’ આ મનુષ્ય દેખાય, આ નારકી દેખાય, આ પશુ દેખાય, જીવાત નાની દેખાય, કંથવો દેખાય, કીડી દેખાય, આમ હાથી દેખાય, શરીર એની વર્તમાન યોગ્યતા પર્યાયની—એ ‘કર્મોસે હી ક્રિયા ગયા હૈ,...’ કર્મકૃત છે એ, સ્વભાવકૃત નથી. સ્વભાવકૃત નથી માટે કર્મકૃત છે.

મુમુક્ષુ :- એના આશ્રયે થયા.

ઉત્તર :- એના આશ્રયે એટલે એનું જ છે એમ. એક જ હારડો બધો એના ઘરનો. આત્માના ઘરનો નહિ.

‘ઔર કર્મ ભી જીવ નહીં હો સકતા.’ આ સિદ્ધાંત કહેવો છે. કર્મના સંગે પડેલા ભેદો, એ અજીવના સંગે જીવમાં ભેદ પડેલો, એ કર્મ જીવ હોઈ શકે નહિ માટે તેના ભેદો જીવનું સ્વરૂપ હોઈ શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ? ‘નર-નારકાદિ ભેદ...’ ‘કર્મકૃત એવ’ એ સ્વભાવ જીવકૃત નથી એમ લેવું છે. સ્વભાવ જીવકૃત નથી. એથી તે વિભાવ બધા ભેદો કર્મકૃત છે. એ તો સમયસારમાં પણ આવે છે. બધા પુદ્ગલના જ પરિણામ છે. ત્યાં તો દૃષ્ટાંત ત્યાં સુધી દીધો છે ૭૫માં કે જેમ ઘડો માટીથી થયો છે એ ઘડાનું વ્યાપ્ય ઘડો અને માટી વ્યાપક. એમ ભગવાન આત્મા સ્વભાવ વ્યાપક અને એની નિર્મળ પર્યાય વ્યાપ્ય. પણ વિકારી પર્યાય અને કર્મ, એ કર્મ વ્યાપક અને વિકારી પર્યાય વ્યાપ્ય છે. બે ભાગલા પાડી દીધા કર્તા-કર્મ ૭૫માં. માટીથી ઉત્પન્ન થયેલો ઘડો છે, કુંભારથી નહિ. એમ વિકૃતભાવ જીવસ્વભાવથી નહિ. એ વિકૃતભાવ કર્મના કારણે ઉત્પન્ન થયેલો છે. એમ કરીને બે ભાગલા પાડી દીધા. આસ્રવ, બંધ અને અજીવ એક બાજુ નાખી દઈને જીવસ્વભાવમાં પ્રગટ થયો સંવર, નિર્જરા, મોક્ષ એ સ્વભાવનું કાર્ય છે. સ્વભાવની દૃષ્ટિમાં સ્વભાવના ધ્યેયે સ્વભાવમાંથી તો આ કાર્ય આવે છે. એમ કરીને સંવર, નિર્જરા, મોક્ષની પર્યાયનું કર્મ એ જીવનું છે, આસ્રવ બંધનું કર્મ એ અજીવનું કાર્ય છે. એમ બે ભાગલા પાડી દઈને સાતમાંથી બેનું ભેદજ્ઞાન કરાવ્યું છે. સમજાણું કાંઈ? એ ૭૫ ગાથાનો દાખલો આપ્યો.

કેમ? ‘કર્મ ભી જીવ નહીં હો સકતા.’ ભગવાન! કર્મ અજીવ છે અને ભાવકર્મ પણ અજીવ છે. ભાવકર્મ અજીવ છે. અજીવનો અર્થ અચેતન છે. અચેતનનો અર્થ? એ ચૈતન્યના પ્રકાશના તેજ એમાં આવ્યા નથી. ભગવાન નૂર ચૈતન્ય સર્વજ્ઞપ્રકાશનું કિરણ એનો એક કિરણનો અંશ નથી આવ્યો. અનંત કિરણનો પિંડ પ્રભુ એ દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ ને કામ-ક્રોધના વિકલ્પમાં એ ચૈતન્યના પ્રકાશનો અંશ નથી માટે તેને અચેતન કહે છે. એ અચેતન, જડ અચેતન, કર્મ અચેતન. એ બધું એક જાતનું છે. એ કર્મ ભગવાન એ અજીવ કર્મ અને ભાવકર્મ એ

કાંઈ જીવ હોઈ શકે? આહા..હા..! આસ્રવ એ જીવ હોઈ શકે? અજીવ એ જીવ હોઈ શકે? ભાવબંધ એ અબંધસ્વરૂપ ચૈતન્ય ભગવાન હોઈ શકે? સમજાણું કાંઈ? એક સમયનો અટકેલો ભાવબંધ, ભગવાન! એ અબંધસ્વરૂપી દ્રવ્ય થઈ શકે? અજીવકર્મ તે જીવ કેમ થાય? ભગવાન! આહા..હા..!

‘ક્યોંકિ વહ જીવ કિસી સમયકો પાકર...’ શું કહે છે? એ જ જીવ લબ્ધકાળ, ધર્મના લબ્ધકાળને પામીને, ધર્મલબ્ધિકાળ. જ્યસેનાચાર્યમાં પાઠ છે. ધર્મલબ્ધિકાળ. જ્યસેનાચાર્યની ટીકામાં સમયસારમાં છે. ધર્મલબ્ધિકાળ. ધર્મલબ્ધિ એટલે કે વસ્તુ છે એની લબ્ધિકાળમાં એ પરમાત્મા છું એવી પ્રતીત કરીને પરમાત્મા થઈ જશે. માટે અજીવપણું દેખીને અજીવ જીવ થઈ ગયો છે એમ નહિ જો. થયો હોય તો જીવ પર્યાયકાળે જ્યાં પરમાત્મા થશે એ ક્યાંથી આવશે? આસ્રવપણું અને અજીવપણું જીવ થયો હોય તો જીવના સ્વભાવનો ધર્મકાળની દષ્ટિ પામીને પૂર્ણ પરમાત્મા થાય એ પરમાત્માપણું, આ વિકાર અને અજીવ જીવ થઈ ગયો હોય તો જીવપણાની પૂર્ણતાની પર્યાય આવી ક્યાંથી? જીવના સ્વભાવમાંથી આવે છે ઈ. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? ‘જીવ નહીં હો સકતા.’ ક્યોંકિ સ્થિતિ સમયકો... સમજ્યાને? એ કહેશે. સહકારી કારણ છેને. કાળ છે એ સહકારી નિમિત્ત છે. ઉપાદાન પોતાનું છે શુદ્ધ કર્તા, કર્મ આદિ કરણ અને કાળ તો નિમિત્ત છે. એથી કહેશે. એ કાળ સમયને પામી ‘ઉન કર્મોસે જુદા હો જાતા હૈ.’ ક્યોંકિ વહ જીવસ્વભાવ ઉસ રૂપ હુઆ નહીં. વિકાર અને અલ્પજ્ઞપણું અને એ સંયોગપણું જીવસ્વભાવ થયો નથી તો જીવસ્વભાવ કાળે પૂર્ણ થઈ જશે. જો એ રૂપે થયો હોય તો એનો અભાવ કરી શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ? ‘ઉન કર્મોસે જુદા હો જાતા હૈ.’ એનો ભાવાર્થ લેશે...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

જ્યેષ્ઠ સુદ ૧૪, શનિવાર, તા. ૧૨-૦૬-૧૯૬૫
ગાથા-૧૦૬-૧૦૭, પ્રવચન-૧૪૬

પરમાત્મપ્રકાશ, અધ્યાય બીજાની ગાથા-૧૦૬. પરમાત્મપ્રકાશ છે આ શાસ્ત્ર. તો આ આત્મા એનો સ્વભાવ જ પરમાત્મસ્વરૂપ છે. અપ્પા સો પરમપ્પા. એ આત્મા પોતે જ પર્યાયમાં, પ્રગટ દશામાં પરમાત્મા થાય છે. એ પરમાત્મપણું એના શક્તિના ગર્ભમાં પડ્યું છે. સમજાય છે કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- શક્તિના ગર્ભમાં.

ઉત્તર :- શક્તિ એટલે સત્ત્વ, એનું સત્ત્વ. એના પેટ એટલે એની અંદરમાં રહેલો છે પરમાત્મા. પર્યાયમાં એન્લાઈ કરવાનો છે. એ અસંખ્ય પ્રદેશ છે એ આખું સ્વરૂપ જ પરમાત્માનું છે. એનો દેશ જ એ છે. આત્મા અસંખ્ય પ્રદેશ છે, એ અસંખ્ય પ્રદેશ એ એનો દેશ છે.

મુમુક્ષુ :- ભારતદેશ.

ઉત્તર :- ધૂળમાંય નથી ભારતદેશ એનો. કર્મનો દેશ પણ એનો નથી. અસંખ્ય પ્રદેશ. એક પોઈન્ટ પરમાણુ છે એને જેટલી જગ્યામાં મૂકીએ, રોકે એટલા ભાગના પ્રદેશ. આખી ચીજનો .. એક ભાગ. એવો આત્મા અસંખ્ય પ્રદેશી પહોળો છે. એની સત્તામાં અસંખ્ય પ્રદેશનું ધામ દેશ-સ્વદેશ, એની અંદરમાં અનંત જ્ઞાનાદિ અનંત ગુણસ્વરૂપ-શક્તિસ્વરૂપ સત્ત્વ બિરાજે છે, એ જ પરમાત્મસ્વરૂપ છે. પર્યાયમાં પ્રગટ કરવું એ એનો પ્રયત્ન છે. વસ્તુ તો છે અંદર. પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ હોય છે. એ તો કહ્યું હતું. તો અહીં તો એ કહે છે કે ભગવાન આત્મા અસંખ્ય પ્રદેશ વસ્તુ પ્રભુ..

‘ભાવાર્થ :-’ એ ‘કર્મ શુદ્ધાત્માસે જુદે હૈં,...’ દેખો, એ કર્મના રજકણો જે જડ-માટી આઠ કર્મ એનું હોવાપણું, એનું અસ્તિત્વપણું એ આત્માથી જુદું છે એનું હોવાપણું. ભારે વાત ભાઈ! સમજાય છે?

પહેલો શબ્દ છેને ભાવાર્થમાં? કર્મ જડ આઠ કર્મ માટી, રજકણો ઝીણી ધૂળ છે. એનું હોવાપણું, એનું દ્રવ્ય, એની શક્તિ અને એની અવસ્થા, એ એનું હોવાપણું એ આત્માથી જુદાપણું હોવાપણું છે. ‘શુદ્ધાત્મા ભેદ-કલ્પનાસે રહિત હૈ.’ ભગવાન આત્મા એમાં ભેદ કલ્પના નથી. એક તો પહેલું એમ કહ્યું કે કર્મ જે જડ છે અંદર, આ શરીર તો જુદું છે, આ તો માટી છે સ્થૂળ, પણ અંદર આઠ કર્મના ઝીણા રજકણ છે, હોવાપણું પદાર્થ છે એ ભગવાન આત્માથી તો જુદાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે જડ, એ કાંઈ તારામાં નથી. તારા સ્વરૂપમાં એ રજકણો નથી. રજકણના સ્વરૂપમાં આત્મા નથી અને આત્માના સ્વરૂપમાં એ રજકણો નથી. જુદાં-જુદાં તત્ત્વ છે. ‘શુદ્ધાત્મા...’ ભગવાન આત્મા ‘ભેદ-કલ્પનાસે રહિત હૈ.’ એમાં જ્ઞાન, દર્શન, આનંદ આદિ ભેદતા, અનેકતા, એની કલ્પના પણ જેમાં નથી એવો એકરૂપ સ્વરૂપ છે આત્મા. કોઈ દિ’... નિજસ્વરૂપ મહા અસંખ્ય પ્રદેશ.

વાર્ણવ્યું છેને ઓલામાં ભાઈ પરમાત્મપુરાણ. દીપચંદ્રજીએ વર્ણવ્યું છે. પરમાત્મપુરાણ. આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશ એના દેશ છે. એમાં અનંતગુણની એની પ્રજા છે. મોટું પરમાત્મપુરાણ વર્ણવ્યું છે. સમકિત એનો ફોજદાર છે, દર્શન-જ્ઞાન એના મંત્રી છે. સમજ્યાને? એ મોટું વર્ણવ્યું છે. ભગવાન આત્મા... પણ એને ખબર ન મળે કે હું ક્યાં અને કેવો છું અને કેમ છું? એનું

હોવાપણું જોવાને કોઈ દિ' નજરું કરી નથી અને આ બહાર હોવાપણામાં આ શરીર, ધૂળ, માટી, પૈસા કર્મ-કર્મ આ હોવાપણું છે એમ એણે માન્યતામાં હું છું એમ માન્યું છે. જેમાં આમાં કાંઈ સંબંધ કાંઈ નથી. આના હોવાપણામાં એ કિંચિત્ પણ આત્માનો પર્યાય, અવસ્થા, દ્રવ્ય-ગુણ તો નહિ, પણ એની અવસ્થા છે વર્તમાન હાલત એ બીજા તત્ત્વના તત્ત્વમાં અવસ્થામાં આનું અવસ્થા તત્ત્વ નથી. સમજાણું કાંઈ?

આવું સ્વરૂપ એનું છે એવી જ્યાં સુધી સ્વસત્તાના સ્વભાવના સામર્થ્યની પ્રતીત અને અનુભવ ન કરે ત્યાં સુધી એ સુખી, શાંતિ અને સ્વતંત્રતા ન થાય. ત્યાં સુધી એ દુઃખી છે. આ બધા દેખાતા હોયને બધા, ખાવા, પીવા, લાડવા, રોટલી શું કહેવાય? રસ. ઝાડા થઈ જાય ચાર-પાંચ વાર. પણ એ ધૂળમાંય નથી ત્યાં રસ. રસ તો જડ માટી છે, ધૂળ છે. પતરવેલીયા હોય ભેગા અંદર. ઘીના તળેલા આવા થાય છેને ઓલા શું કહેવાય? પાંદડા લાંબા. પતરવેલીયા કહે છેને? શું કહે છે? અળવીના પાન નથી થતા? પાંદડા લાંબા નથી થતા? એમાં ચણાનો લોટ નાખીને બનાવે છે. પછી કટકા કરીને બનાવે છે. બનાવતા તો હશે, તમારે નામકેર હશે. બનાવે છે.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- હા, એ બડા પત્તા હોતા હૈ. અળવીકા પત્તા. ઉસમેં ચનાકા આટા લગાકર (ઘીમાં તળે). આપણે કાંઈ કર્યું નથી, પણ આ લોકો કરે છે એમ ખબર તો હોય કે નહિ? પછી ગોળ કરીને કટકા કરે અને પછી તળે. એને પતરવેલીયાના ભજ્યા કહે છે. ધૂળ છે એ તો, અજીવતત્ત્વનું અસ્તિત્વ છે. એ તો અજીવતત્ત્વનું અસ્તિત્વ-હોવાપણું છે. એમાં હોવાપણું તો અજીવપણું હોવાપણું છે. એના દ્રવ્યમાં એટલે વસ્તુમાં, એની શક્તિમાં એટલે ગુણમાં, એની દશામાં એટલે પર્યાયમાં એ બધું હોવાપણું તો અજીવપણું છે. એમાં આત્માને કોઈ અડતું પણ નથી. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ધૂળમાંય સ્વાદ નથી. મક્કતનો (માને છે). એ સ્વાદ એનો લાગે છે? આ રસ લ્યો કેરી. તો કેરી તો અજીવતત્ત્વ છે રજકણો એના. એ અજીવતત્ત્વનો પર્યાય અહીં આત્માને, આત્માને જાણવામાં આવે, પણ એ પર્યાય આત્માને અડે અને એ પર્યાયનો સ્વાદ આવે આત્મામાં? સ્વાદ એટલે કે ગળી. એ ગળી કહે છેને? મીઠી શું કહે છે? એ ગળી પર્યાય તો જડ છે. તો ગળી પર્યાય આત્માની પર્યાયમાં આવે? તો આત્માની પર્યાય જડ થઈ જાય. વસ્તુ આત્મા છે ત્રિકાળી, એની ગુણ શક્તિ ત્રિકાળી, એની અવસ્થા-વર્તમાન પર્યાય એક ક્ષણની દશા પલટતી. હવે એ પલટતી અવસ્થામાં એ જડની અવસ્થા જે છે એ અહીં આવે તો આ જડ થઈ

જાય. એ ફક્ત જ્ઞાનમાં જાણે છે કે આ છે. એમ છે એમ જાણતા એ મને મીઠાશ થાય છે એવી એ કલ્પના કરે છે. એ તો કહેતો પણ નથી, અડતો પણ નથી. એ તો એની પર્યાયપણે પરિણમેલું પરિણમતું ચાલ્યું જાય છે. સમજાણું કાંઈ?

અહીં કહે છે, ભગવાન આત્મા એ કર્મના અસ્તિત્વથી જુદો, તો વળી એના પતરવેલીયાના રસથી તો ક્યાંય જુદો. આહા..હા..! અરે! નિજનિધાન, નિજ દરબારમાં સંપદા શું છે એ કોઈ દિ' એણે માની નહિ. બહારની માનીને હેરાન થઈને મરી ગયો ચોર્યાશીના અવતારમાં. .. કોની આંખે દેખે? કોની આંખે દેખાય? બીજાની આંખે દેખાય ઈ? કહો, એય...! જેચંદભાઈ! એમ છે. ક્યાં ગયો તમારો દિલીપ? અહીંયા છે? હુશિયાર છે. હાથ ફેરવે તો કહે હાથ તો જડ છે. શું ફેરવે હાથ? આ તમારો ભાણિયો કહે છે. હાથ તો જડ છે. આહા..હા..! આ તો અગમ્ય વાતું છે, બાપુ! એ પરમેશ્વરના અંતર ઘરની અગમ્ય વાત છે, ભાઈ! આહા..હા..!

એક-એક પરમાણુ, એમાં એના કર્તા, કર્મ, કરણ ષટ્કારકથી એક પરમાણુ સમયે-સમયે તે ગુણોથી પરિણમી રહ્યા છે. એની પર્યાયમાં આત્માનો પર્યાય એટલે અવસ્થા નથી. અને આત્મા ષટ્કારકપણે કર્તા, કર્મ, કાર્ય, સાધન, અપાદાન, એનાથી થવું, રાખવું અને આધાર એ બધા કારકોથી કારણોથી એ આત્મા પોતાની પર્યાયમાં પણ એ ષટ્કારકરૂપે પરિણમી રહ્યો છે. એની અવસ્થામાં પરની અવસ્થા આવતી નથી અને આની અવસ્થા પરમાં જતી નથી. આહા..હા..! એ તો વળી પહેલું કહ્યું. 'કર્મ શુદ્ધાત્માસે જુદે હૈં,...' બીજામાં તો એમ કહ્યું કે 'શુદ્ધાત્મા ભેદ-કલ્પનાસે રહિત હૈં.' એમાં તો આ પર્યાય અવસ્થા અને આ ગુણ છે અને આ દ્રવ્ય છે, એકરૂપ વસ્તુમાં એ ત્રણ ભેદ પણ કલ્પના છે. વસ્તુમાં એમ ભેદ છે નહિ.

'યે શુભાશુભકર્મ જીવકા સ્વરૂપ નહીં હૈં,...' ધૂળ જે કર્મ છે શુભ અને અશુભ, પુણ્ય અને પાપના રજકણો એ જીવના અસ્તિત્વમાં, જીવના સ્વરૂપમાં, સ્વક્ષેત્રમાં એ પરક્ષેત્ર આવ્યા નથી. કર્મનું ક્ષેત્ર જુદું છે, આત્માનું ક્ષેત્ર જુદું. ક્ષેત્ર એટલે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ. એ શુભાશુભ કર્મ માટી, જડ કર્મ છે એ 'જીવકા સ્વરૂપ નહીં હૈં, જીવકા સ્વરૂપ તો નિર્મલ જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવ હૈં.' આહા..હા..! એકલો જ્ઞાનનો પિંડલો પ્રભુ અને દર્શનનો દેદાર એકલો દર્શનસ્વરૂપ. જાણવા અને દેખવાના ચૈતન્યના સ્વભાવમય ભગવાન આત્મા છે. એને પણ ક્યાં પડી છે? એની અંતરમાં નજરું ક્યાં વિના એને વર્તમાનમાં શાંતિ અને સમ્યક્દર્શન અને સુખ થાય નહિ. સમજાણું કાંઈ?

એ 'નિર્મલ જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવ હૈં.' પાઠમાં વિશુદ્ધ છે સંસ્કૃતમાં. 'વિશુદ્ધજ્ઞાનદર્શનસ્વભાવં' સંસ્કૃતમાં એ કહેવું છે. વિશુદ્ધ એટલે .. નિર્મલ લીધું. ભગવાન આત્મા.. કેમ હશે મલૂકચંદભાઈ? આ બધું રસોડાનું કામ કરતો હશેને આત્મા? કાલે કહ્યું હતું. કર્તાહર્તા (છે). કોણ કરે? આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- કોણ લાવે? પરદ્રવ્યને ઉપાડે કોણ? લાવે કોણ? એના અસ્તિત્વથી એના પરિણામનના કારકોના કાળે, ક્ષેત્રાંતર થવાના ક્રિયાવર્તી શક્તિને કારણે એ દ્રવ્યોના ક્ષેત્રાંતર થઈને આવે છે. ભગવાન! કાંઈક જુદી વાત છે. પૂનમચંદભાઈ! આ તો બધો ફેરફાર ઘણો છે. આ ૨૨ માળના મકાન કરાવે. ધૂળમાંય કરાવતો નથી કોઈ. આજ તો વળી થોડી વાત કરી હતી. પહેલી એક ફેરી કરી હતી. મેં કીધું આ કોને બેસે? સવારમાં હિંમતભાઈ સાથે હતાને. કીધું આ પગ ચાલે છે એ જમીનને અડ્યા વિના ચાલે છે. અરરર! કોણ માનશે? ભગવાન! ભગવાન! અરેરે! આહા..હા..! આ કોને બેસે? કોને કહે? આ ચાલે છેને. ખરેખર પગનો એક-એક રજકણ નીચલી જમીનને અડ્યો જ નથી. બાપુ! અભાવ છે એકબીજામાં. એ વાતું નિરાલંબી દ્રવ્યસ્વભાવ એ વસ્તુનો રજકણ એક-એક પોઈન્ટ અસ્તિ સત્ છે સત્. અને એ વસ્તુમાં અનંત ગુણો છે શક્તિ સત્ત્વરૂપે. એની વર્તમાન દશા હાલત થાય છે. એ હાલત બીજા તત્ત્વના હાલતને અડતું નથી. વાતું બહુ (સૂક્ષ્મ છે). સમજાણું કાંઈ?

નિરાલંબી દરેક પદાર્થ પોતાના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયે પોતાથી પરિણામી રહ્યા છે. બીજી ચીજને નિમિત્ત એ તો બીજું જ્ઞાન કરવા માટે છે. સમજાય છે કાંઈ? આ કોણ માને? પણ આ જમીનને અડ્યા વિના પગ ચાલે. એય..! વસંતીલાલજી! ભગવાન! આ વાત કોને બેસે? કીધું. રસ્તામાં કહ્યું હતું. ભાઈ! આહા..હા..! એ જ્યાં જ્યાં પરમાણુ આમ હોયને અહીંયા, તોપણ તેના તે ક્ષેત્રે રહેવાની યોગ્યતાવાળા પર્યાયથી પોતાથી ત્યાં રહેલો છે. કોઈને બીજે કારણે નહિ.

મુમુક્ષુ :- આકાશનું તો...

ઉત્તર :- બિલકુલ આકાશનું કામ નથી ત્યાં. ભગવાન આત્મા પણ આમ જેમ ભગવાન ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર સમવસરણમાં નિરાલંબપણે બિરાજે છે, એ સિંહાસન ઉપર બિરાજે નહિ. સમવસરણમાં સિંહાસન હોય ભલે, કમળ હો, સિંહાસન હોય (પણ) નિરાલંબન અદ્ધર બિરાજે. મોટો પાંચસો ધનુષનો દેહ હોય. કેટલો લાંબો મોટો! એના પ્રમાણમાં પહોળો. એને હેઠે બેસવાનું સ્થાન નથી. દેવચંદજી! સાંભળ્યું છે? અંતરિક્ષ છે. એનો અર્થ શું? એ અંદરમાં પરમાણુનો પર્યાય જ એવો ત્યાં છે અને આત્માનો પર્યાય એવો આમ નિરાલંબન ઉપર આમ રહે.

મુમુક્ષુ :- દરેક પોતપોતાને કારણે?

ઉત્તર :- સૌને કારણે સૌ. આમ હેઠે સિંહાસન નથી હોં. અડતું નથી સિંહાસન. ચાર તસુ ઊંચું સિંહાસનથી. આ શું બતાવે છે? નિરાલંબ આવે છેને શું તમારે? 'એવું નિરાલંબન આત્મ દ્રવ્ય, એવો નિરાલંબન જિન દેહ' એ ભાઈએ બનાવ્યું છેને આપણે? આદિપુરાણમાંથી. આદિપુરાણમાંથી સમવસરણની સ્તુતિ છેને. આપણે સ્તુતિ છે. ભાઈએ બનાવી છે. કવિતા

બનાવી છે. આદિપુરાણમાંથી બધું (લીધું છે). આ જ્યારે બનાવ્યું સમવસરણ તો આદિપુરાણમાં જોઈને કર્યું એ બધું. શાસ્ત્ર આધારથી બધી વાત છે. એમાંથી વળી સમવસરણની સ્તુતિ છે આપણે. સમવસરણની સ્તુતિ. મલ્કચંદભાઈ છે કે નહિ? છે. પૂનમચંદભાઈને ખબર નહિ હોય. એ સમવસરણની સ્તુતિ છે. અમારે કવિ છે બધી રીતે છે. કવિ છે, લેખક છે, વક્તા છે, વૈરાગી છે, કષાય મંદ છે, હુશિયાર છે, .. છે. બધું છે. ... છે.. આ છે... આ છે...

મુમુક્ષુ :- દરબાર છે.

ઉત્તર :- દરબાર છે. એણે બનાવી છે સમવસરણની સ્તુતિ. છે અહીં સમવસરણની સ્તુતિ? લાવોને જરી. તરત લાવવી જોઈએને. અહીં તો હાજરાહજૂર. 'જેવું નિરાલંબન આત્મદ્રવ્ય, એવો નિરાલંબન જિન દેહ.' એ આદિપુરાણમાં છે, એમાં છેને એમાંથી બનાવી છે. જુઓ આ સમવસરણની સ્તુતિ છે. પાનું પણ એ જ આવ્યું. આટલા બધા પાના અને પાનું એ આવ્યું. જુઓ!

ૐચે ચતુરાંગુલ જિન રાજે, ઈન્દ્રો નરેન્દ્રો મુનિરાજ પૂજે,
જેવું નિરાલંબન આત્મદ્રવ્ય, એવો નિરાલંબન જિન દેહ.

આ અમારે સમવસરણ બનાવ્યું ઈ અને પાનું એ નીકળ્યું. આ બધા પાના એક કોર પડ્યા રહ્યા અને ઈ પાનું સામું આવ્યું. પૂનમચંદભાઈ! વાંચો તો ખરા, ઓલા ચોપડા કરતા બીજી જાતના છે અહીં. લ્યો આ વાંચો જરી વાંચો આ. એ ચોપડા પૈસાના ધૂળના ઈ કરતા. છે એ જ લીટી છેને? લાલ લીટી કરેલી છે. જુઓ લીટી કરેલી છે. 'જેવું નિરાલંબન આત્મદ્રવ્ય, એવો નિરાલંબન જિન દેહ.' એ સમવસરણમાં ભગવાન પાંચસો ધનુષનો દેહ સીમંધર પરમાત્માનો અદ્ધર આમ બિરાજે છે. આ તે કોઈ વાત છે! શું છે આ? સમજાણું કાંઈ? નીચે અડ્યા વિના હોં, સિંહાસનને અડ્યા વિના.

મુમુક્ષુ :- એ તો અડે નહિ, પણ બીજા તો અડેને.

ઉત્તર :- કોણ અડતું હતું? એ માટે તો આ દાખલો બહારનો આપ્યો. સમજાણું કાંઈ? ભગવાન પરમાત્મા સમવસરણમાં આત્મા પાંચસો ધનુષના દેહ આકારે સ્વતંત્ર પોતાનો આકાર વ્યંજનપર્યાય અને સ્વતંત્ર અર્થપર્યાય કેવળજ્ઞાનાદિ પર્યાય એ પણ ભગવાન બિરાજમાન છે. જોડે શરીરના રજકણો પણ એ આત્માને લઈને નહિ, નીચે સિંહાસનથી આમ અદ્ધર (રહે છે). એથી કહ્યું જુઓ, 'ૐચે ચતુરાંગુલ જિન રાજે' ચાર આંગળ ૐચા બિરાજે છે. ... સ્વભાવ. 'ઈન્દ્રો નરેન્દ્રો મુનિરાજ પૂજે, એવું નિરાલંબન આત્મદ્રવ્ય.' ભગવાન નિરાલંબન અંદર બિરાજે છે. જ્યાં જ્યાં ક્ષેત્રે કોઈ કાળે .. એ કોઈનું આલંબન એને છે જ નહિ. પોતાના સ્વરૂપના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયમાં જ પોતાના અસ્તિત્વથી બિરાજમાન છે.

‘એવો નિરાલંબન...’ આમ જિનદેહ પાંચસો ઘનુષનો. ટેકો ન મળે કોઈ. આ ચંદ્ર-સૂર્યને કોનો ટેકો છે? આ ચંદ્ર-સૂર્ય રહે છે એ મોટા મોટા છે. એક ચંદ્ર એક યોજન (બે) હજાર ગાઉનો. બે હજાર ગાઉનું એક યોજન, બે હજાર ગાઉનું એક યોજન. એના ૬૧ ભાગ. એના ૫૬ ભાગનો ચંદ્ર અને ૪૮ ભાગનો સૂર્ય છે. કેવડો મોટો? છે ટેકો? ભાઈ! વસ્તુ તો જુઓ સ્વભાવ. શું કીધું? એક યોજન બે હજાર ગાઉનો. બે હજાર ગાઉનું એક યોજન. એના ૬૧ ભાગ પાડવા. ૬૧. એના ૫૬ ભાગ લેવા. એ ૫૬ ભાગનો પહોળો ચંદ્ર છે અને ૪૮ ભાગનો પહોળો સૂર્ય છે. ટેકો ન મળે કાંઈ. આહા..હા..! વસ્તુ તો જુઓ! આવડો મોટો! કેટલો મોટો? દેશ કેવડો છે લાંબો! એ વાદળો સાધરણ લાગે. અને આ મોટો.. ઓહો..હો..! છે ટેકો હેકે? એમ કહ્યું, બહુ ઝીણું આવે છે એ કરતા આવા દાખલા આવે તો ઠીક (રહે) એમ કહે છે. આ તો નિરાલંબનપણું બતાવવા માટે ઓલું વળી મગજમાં આવી ગયું. કહો, સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..! પુણ્યનો યોગ એવો હોય કે એ ગોતવા જાવું ન પડે, જો પુણ્યનો યોગ હોય તો. ન હોય તો એ ગોતવા જાવું પડે આ ક્યાં હશે? ક્યાં હશે? ક્યાં હશે? એ કુદરતી ચીજ છે. આ જેમ પૈસા-બૈસા પુણ્યે આવે છે, એમ આ સંયોગો જે આવે છે એ પણ પૂર્વના પુણ્યને લઈને સંયોગો, નિમિત્ત તરીકે પુણ્ય છે અને સંયોગો એ પ્રકારે આવે અંદર. સ્વતંત્ર કોઈને કારણે નહિ, કોઈના અવલંબે નહિ એવી સ્વતંત્ર વસ્તુ છે. કહે છે ભગવાન આત્માનું...

મુમુક્ષુ :- પુરુષાર્થ કરવાથી નહિ થાય?

ઉત્તર :- કોના પુરુષાર્થથી? ધૂળ આવતી હશે? એ તો બધી ખબર છે હવે અમારે પૂનમભાઈની. પુરુષાર્થ કરે શું ધૂળ આવે? કેમ નવનીતભાઈ! એના કરતા ડાઘા બીજા ઘણા નથી?

મુમુક્ષુ :- પણ એના રાખે... કામ કરે.

ઉત્તર :- કામ કરે માટે આવે છે? પણ એનો છોકરો લ્યો આ પૈસાવાળા અબજોપતિ, કરોડપતિ. એના છોકરાને ક્યાંથી આવ્યું? હજી રળતો નથી, મહેનત કરતો નથી અને પાધરા એને મોટરું ને ઘોડાગાડીયું ને લાડવા ને ક્યાંથી આવ્યું એને? કાંઈ કરતો નથી.

મુમુક્ષુ :- એ એના બાપે આપ્યું.

ઉત્તર :- પણ બાપે, એ જ કહું છું કે એને કાંઈ નથી. એના પુણ્યને લઈને એવો સંયોગ હાજર થાય. રળતો નથી અને કાંઈ નથી. વાત જ એવી કોઈ સમજવા જેવી.

મુમુક્ષુ :- બાપનો ઉપકાર...

ઉત્તર :- બાપનો ઉપકાર.. બાપ ક્યાં હતો પણ? આત્માને બાપ કેવો અને આત્માને દીકરો કેવો? આત્માની પ્રજા તો આત્માની પર્યાય છે. ભગવાન આત્મા અનંતગુણનો પિંડ એની પર્યાય તે તેની પ્રજા છે અને એ પ્રજાનો બાપ તે દ્રવ્ય છે. સમજાણું કાંઈ? પર્યાય કહેવાય છેને

પર્યાય? એટલે પ્રજા. ઉત્પન્ન થાય, ઉત્પન્ન થાય, સૃષ્ટિથી ઉત્પન્ન થવું. ભગવાન આત્મા દ્રવ્ય એટલે વસ્તુ, એના અનંતા ગુણો, એમાંથી સમયે સમયે સૃષ્ટિ થાય છે એટલે ગુણની પર્યાયરૂપે પરિણતિ થાય છે એ પ્રજા છે. વિકારની પ્રજા ઉત્પન્ન કરે એ કુલંગર છે, નિર્મળ પર્યાય ઉત્પન્ન કરે એ આત્માની સ્વભાવનો વારસો રાખનારી છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

કહે છે 'યે શુભાશુભકર્મ જીવકા સ્વરૂપ નહીં હૈં,...' એ બાંધેલા હોં શુભાશુભ. અને એના બહાર ઇળ (આવે) એ આત્માનું સ્વરૂપ નથી. 'જીવકા સ્વરૂપ તો નિર્મલ જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવ હૈ. અનાદિકાલસે યહ જીવ અપને સ્વરૂપકો ભૂલ રહા હૈ,...' ભગવાનની નિજ સંપદા એ જ્ઞાનપ્રકાશ પુંજ પ્રભુ, દર્શન સ્વભાવના સત્સ્વરૂપ એવું ચૈતન્યનું સ્વરૂપ એને 'અનાદિકાલસે યહ જીવ અપને સ્વરૂપકો ભૂલ રહા હૈ,...' એ ભૂલવાનું કારણ પોતે પોતાનું. 'અપને કો આપ ભૂલકે હૈરાન હો ગયા.' બીજી ચીજ તો નિમિત્તમાત્ર છે. 'અનાદિકાલસે...' છે? શબ્દ જુઓ! 'યહ જીવ અપને સ્વરૂપકો ભૂલ રહા હૈ,...' પોતાની પર્યાયમાં, પોતે કોણ છે વસ્તુ ત્રિકાળ એની એણે કોઈ દિ' શ્રદ્ધા-જ્ઞાન ભરોસે સંપદા લીધી નથી. મારી સંપદા પૂર્ણાનંદથી ભરેલી છે એમ એણે પ્રતીતમાં અનંતકાળમાં કર્યું નથી. તેથી નિગોદ અને નરકના ભવમાં રખડી રહ્યો છે. આહા..હા..!

'ઈસલિયે રાગાદિ અશુદ્ધોપયોગસે કર્મકો બાંધતા હૈ.' જુઓ! ભગવાન પોતાના સ્વરૂપને... દર્શન-જ્ઞાન-આનંદસ્વરૂપ છે જેનું. વાસ્તવિક સ્વતઃ સ્વભાવમાં વિકાર અને અપૂર્ણતા ક્યાંથી હોય? એટલે પૂર્ણતા અને અવિકારતાથી ભરેલો ભગવાન એવો ચૈતન્ય પદાર્થ-વસ્તુ, એનો સ્વભાવ દર્શન-જ્ઞાન-આનંદ કે જે સ્વભાવ પૂર્ણ અને વિકાર વિનાનો (છે) એને ભૂલીને 'રાગાદિ અશુદ્ધોપયોગ...' લ્યો! પુણ્ય અને પાપના મેલા પરિણામ અને સ્વરૂપ શુદ્ધ છે તેને ભૂલી અને એ રાગાદિ હું એવી મિથ્યાભ્રાંતિ એવા 'અશુદ્ધોપયોગસે કર્મકો બાંધતા હૈ.' એવા મલિન પરિણામના વેપાર દ્વારા નવા કર્મ બંધાય છે એને બાંધે છે એમ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

બીજા બધા પદાર્થ સૂક્ષ્મ જોવા માટે તો ઘણો... શું કહેવાય આ? દુરબીન જોવે, આ જોવે, અંતરથી જોવે, આમ જોવે. હીરા-માણેકને એટલા જોતા હતા સૂરતમાં. ફાવાભાઈના મકાનની જોડે રહેતો હતો. કોઈ કામ કરતો હતો હીરા-માણેકનું હોં. સામે દેખાતું. આમ-આમ તપાસે હીરા-માણેકને. એલા! કીધું, આટલી-આટલી આ ધૂળને તપાસે છે આમ-આમ. એ કાંઈક કામ કરતા હતા. ફાવાભાઈનું મકાન છેને, એની જોડે ખાલી મકાન હતું. પછી એની સામે.. અમે ઉતર્યા ઉપર ત્રીજે માળે. ત્યાં સામે કામ કરતા હતા કોઈ સોની હશે કોઈ. આમ જોતા હતા, આમ જોતા હતા.

મુમુક્ષુ :- પહેલ પાડે.

ઉત્તર :- હા, પહેલ પાડતા હતા. પછી આમ... આમ... જોવે. આ આત્માના પહેલ કેવા પડ્યા એ જોયા કોઈ દિ' એણે? કોણ છે પણ આ? કેવડો છે? કેવા ભાવે છે? ક્યા ભાવે થઈ રહ્યો છે? અને કેમ તેને યથાર્થ થવું જોઈએ એના એણે મનન અને વિચાર પણ અંતર્મુખથી કર્યા નથી.

મુમુક્ષુ :- સાંભળ્યું નથી.

ઉત્તર :- સાંભળ્યું નથી. આહા..હા..! કહો, નટુભાઈ! એ વક્રીલાતની વાતમાં ગૂંચાઈ ગયો છે. ઓલા બાપ પણ મદદ કરી કરીને વચા ગયા. આ કોઈ દિ' સાંભળ્યું નથી અને એણે વિચાર્યું નથી. આહા..હા..!

ચૈતન્ય બાદશાહ ભગવાન આત્મા અનાદિ કાળથી પોતાના નિજ સ્વરૂપને, પૂર્ણાનંદ પ્રભુ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ અનાકુળ આનંદ રસકંદ સ્વરૂપ તેને ભૂલી રાગાદિ અશુદ્ધ મેલા પરિણામ પરલક્ષે (થયા), સ્વલક્ષના સાધન તો રહ્યા નહિ, સ્વભાવ શું એના લક્ષ કર્યા નહિ તો એના સાધન રહ્યા નહિ એટલે પરના લક્ષે પુણ્ય અને પાપના વિકલ્પો ઉઠાવી અને એ મારા એમ માનીને અશુદ્ધ પરિણામરૂપી ઉપયોગનું આચરણ કરી રહ્યો છે. એ આચરણથી એને નવા કર્મ બંધાય છે. સમજાણું કાંઈ? એ મુનિ થયો મુનિ દ્રવ્યલિંગી સાધુ દિગંબર, હજારો રાણીનો ત્યાગ, પણ અંતરમાં શુદ્ધ પરમાત્મા પોતે નિજાનંદ અનુભવ ભોગવવાવાળો આત્મા છે આનંદનો, એને ભૂલી એ દયા, દાન, વ્રતના પરિણામને કરી એ અશુદ્ધ ઉપયોગ છે, એ અશુદ્ધ આચરણ છે. એ અશુદ્ધ આચરણથી એણે નવા કર્મ બાંધ્યા છે, દ્રવ્યલિંગી મુનિ દિગંબર થયો છતાં. સમજાણું કાંઈ? 'અશુદ્ધોપયોગસે કર્મકો બાંધતા હૈ. સો કર્મકા બંધ અનાદિકાલકા હૈ.' એ બંધન અનાદિકાળનું છે, નવું નથી.

'ઈસ કર્મબંધનસે...' એ કર્મના બંધનથી 'કોઈ એક જીવ વીતરાગ પરમાત્માકી અનુભૂતિકે...' આત્માનો સ્વભાવ જે પુણ્ય અને પાપના રાગરહિત એવા સ્વભાવનું વીતરાગપણું એવો જે પરમાત્મા પોતાનો નિજ સ્વભાવ એનો અનુભવ, એનો અનુભવ એટલે સમ્યક્દર્શન જ્ઞાન એનું 'સહકારી કારણરૂપ જો સમ્યક્ત્વકી ઉત્પત્તિકા સમય...' કાળ-કાળ. એ અનુભૂતિનું સહકારી કારણ, નિમિત્ત કારણ 'જો સમ્યક્ત્વકી ઉત્પત્તિકા સમય ઉસકો પાકર...' કાળલબ્ધિ સિદ્ધ કરે છે. સમજાણું? પાઠમાં છેને. 'વીતરાગપરમાત્માનુભૂતિસહકારિકારણભૂતં કમપિ કાલં લબ્ધ્વેતિ' 'કાલં લબ્ધ્વેતિ' એક સમયનો.. છેને પાઠ? 'કાલુ લહેવિણુ કોઈ' કોણ કાળ? કે પોતાનો સ્વભાવ શુદ્ધ આનંદ અને જ્ઞાન પૂર્ણાનંદ દ્રવ્ય-વસ્તુ-પદાર્થ, મહાન પદાર્થ તેને ભૂલીને શુભ-અશુભના પરિણામ પુણ્ય-પાપના આચરણ કરીને એણે નવા કર્મ બાંધ્યા. એમાંથી કોઈ

જીવ વીતરાગ પરમાત્માની અનુભૂતિ એટલે પોતાનો વીતરાગ સ્વભાવ, કાયમનો વિકારરહિત સ્વભાવ એવો પરમ આત્મા નામ પરમાત્મા પોતાનું નિજ સ્વરૂપ કાયમનું, પરમ આત્મા એટલે પરમસ્વરૂપ એની અનુભૂતિ (એટલે) એને અનુસરીને અનુભવ કરવો. શુદ્ધ સ્વભાવને અનુસરીને એને અનુસરીને. નિમિત્તને અનુસરીને જે પુણ્ય-પાપનો અશુદ્ધ ઉપયોગ કરતો હતો એ અનાદિ દુઃખરૂપ દશા હતી. એમાં કોઈ પ્રાણી વસ્તુના સ્વરૂપની અનુભૂતિ, એનું નિમિત્ત કારણ એટલે કે સમકિતની ઉત્પત્તિનો સમય. સમ્યક્દર્શન શુદ્ધ પરમાત્મા હું નિજનંદ સ્વરૂપે અનાદિ એવો ને એવો જ્ઞાયકભાવે રહ્યો છું. કોઈ દિ' અપૂર્ણ અને વિકારમય કોઈ દિ' થયો નથી. એવી અંતર્મુખમાં પદાર્થના મૂળ શુદ્ધ સ્વભાવની અનુભૂતિની પ્રતીતિ. અનુભવ કરીને એમાં પ્રતીતિ, એનો સમય કાળલબ્ધિ છે. એવા સહકારી કારણ કાળને પામીને 'કર્મોસે જુદા હો જાતા હૈ.' કર્મકા બંધ કરે છે એમ કહ્યું પહેલું. હવે આ કારણો... રાગાદિ અશુદ્ધોપયોગસે કર્મકો બાંધતા હૈ એમ કહ્યું. એ આત્માના અંતર દષ્ટિના અનુભવ દ્વારા કર્મને છોડે છે.

ભગવાન આત્મા પોતાનો કાયમી સ્વભાવ અંતર એના પૂર્ણાનંદના સ્વભાવને ભૂલી અને અશુદ્ધ પુણ્ય-પાપના પરિણામને, અશુદ્ધ વેપારને, આચરણને, ભાવને કરી નવા કર્મ બાંધતો હતો એ જ જીવ કોઈ આત્માના પૂર્ણ સ્વભાવની અનુભૂતિ એટલે એનો અનુભવ કરી, રાગરહિત તેની પ્રતીતિ કરી. એ પ્રતીતિ કરવામાં એક સહકારી કારણ કાળને કહેવામાં આવે છે. એ જીવ 'કર્મોસે જુદા હો જાતા હૈ.' જેમ સોનું અને પથર ખાણમાં ભેગા હોય. અગ્નિ લગાડવાથી સોનું અને પથર બે જુદાં પડી જાય. ખાણ છેને મોટી? અમારા જેઠાલાલ સંઘવીને એનો ધંધો હતોને મુંબઈમાં. બોટાદવાળા. સોનાના વેપારી જેઠાલાલ સંઘવી. મોટા પથરા લાવતા. પથરાના પથરા. ઘણા સોના સંઘર્યા છે. વયા ગયા પણ હોં. કોઈ રાખી ન શક્યું. સોનું રાખ્યું નહિ અને એ પણ રહ્યા નહિ. સોનાના (વેપારી) હતા. ઘણા લાખોપતિ કહેવાતા. એવું છેને. એણે આમ પથરા મોટા લાવી અને અહીં કાઢતા. સોનું કાઢે. એમ ભગવાન શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપી સોનું એને આ પુણ્ય-પાપના વિકલ્પરૂપી મેલ સાથે જોડાણ થયું છે અનાદિથી. સમજાણું કાંઈ? એ પુણ્ય-પાપના મેલના ભાવ એના રહિત મારું સ્વરૂપ છે એવી અંતર દષ્ટિ કરીને સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિ થતાં, સ્વરૂપનો અનુભવ થતાં એ અનુભૂતિ દ્વારા કર્મનો નાશ કરે છે. જુઓ, બીજાથી કર્મનો નાશ થતો નથી એમ સિદ્ધ કરે છે. આ ક્રિયાકાંડ કે દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, પૂજા, ફલાણુ-ફલાણું એનાથી કર્મનો નાશ થાય એમ છે નહિ.

'કર્મોસે છૂટનેકા યહી ઉપાય હૈ,...' એ બંધનથી છૂટવાનો આ જ એક ઉપાય છે. વસ્તુ-પદાર્થ એનો ત્રિકાળી પરમાનંદ શુદ્ધ સ્વભાવ એની સન્મુખની અનુભૂતિ અને દષ્ટિ કરવી એ એક બંધનથી છૂટવાનો, એ સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર, સ્વભાવ સન્મુખના પરિણામ એ જ

બંધનથી છૂટવાનો ઉપાય છે. કહો, સમજાણું આમાં? ‘જો જીવકે...’ એણે નાખ્યું પોતે. ‘ભવસ્થિતિ સમીપ (થોડી) રહી હો,...’ કાળ કહ્યું છે ખરુંને? કાળ શબ્દ પડ્યો છે ખરોને. ‘કાલુ લહેવિણુ કોઈ’ ભવસ્થિતિ થોડા ભવ બાકી રહ્યા હોય. ‘તભી સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન હોતા હૈ,...’ સમજાય છે? હો, સમકિત ઉત્પન્ન થવાનો કાળ નિશ્ચય છે, કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાનો પણ કાળ નિશ્ચય છે. કેવળજ્ઞાનમાં નોંધ છે. કેવળજ્ઞાનના ચોપડામાં એ જ પુરુષાર્થ છે. કેવળજ્ઞાન જગતમાં એક ગુણની એક સમયની એક પર્યાય ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકને જાણે રાગ વિના, એવી સત્તાનો હયાતીનો સ્વીકાર, એ સ્વીકાર, એ સ્વીકાર રાગના અવલંબને ન થાય, અલ્પ જ્ઞાનના અલંબને ન થાય. એનો સ્વીકાર મહાસત્તા સર્વજ્ઞસ્વભાવ એને અવલંબે થાય. આહા..હા..!

અંદર સર્વજ્ઞ સ્વભાવ આત્માનો (છે). સર્વજ્ઞ કહો કે જ્ઞ સ્વભાવ કહો. જ્ઞ સ્વભાવ એટલે કે જ્ઞ સ્વભાવ. જ્ઞ એટલે જાણવું... જાણવું... જાણવું... કોને ન જાણવું એમાં હોય જ નહિ. જ્ઞ બધાને. એવો જે જ્ઞ સ્વભાવ વસ્તુ એને અવલંબે સર્વજ્ઞનો એક પર્યાય આટલો મહાસત્તા અને મહા અનંત કેવળીને ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકને જાણવાને રાગ વિના એટલો એક સમયનો પર્યાય તાકાત રાખે છે. એવી સત્તાના સ્વભાવના સામર્થ્યની પ્રતીતિ, એ છે એવી પ્રતીતિ એ પોતાનો અંતર સ્વભાવ સર્વજ્ઞ છે એના અવલંબન વિના એની પ્રતીતિ થતી નથી. નિમિત્તને અવલંબે નહિ, રાગને અવલંબે નહિ અને પર્યાયને અવલંબે નહિ.

એ તો કહ્યું હતું નહિ? ‘જો જાણદિ અરહંતં દલ્લગુણત્તપજ્જયત્તેહિં’ ભગવાનનો પર્યાય જાણે કેવળીનો. આહા..હા..! આવી સત્તાવાળું તત્ત્વ! તો હું પણ આત્મા એ જાતનો અને એ નાતનો નાતીલો છું. નહોતું ગાયું? કોણે ગાયું હતું? એક છોકરાએ ગાયું હતું. સિદ્ધનો નાતીલો. હિન્દી-હિન્દી. કોકે ગાયું હતું. સિદ્ધની નાતીલો હું છું. એ સિદ્ધની નાતનો. સિદ્ધની હારની હરોળે-પાટલે બેસે એવો હું છું. દશાશ્રીમાળી વાણિયા પછી કોઈ ગરીબ હોય અને કોઈ પાંચ, દશ, પચાસ કરોડવાળો હોય, પણ જમવાનું કહ્યું હોય તો બધા એક સાથે બેસે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ વળી મોટામાં બેસાડે માન ખાતર એ જુદી વાત. પણ એ દશાશ્રીમાળી અંદર ગરીબે બેસે અને વાઘરીનો છોકરો આવ્યો હોય, લાખ-બે લાખની મૂડી હોય, પણ અંદર ગરવા નહિ દે એને. દશાશ્રીમાળીનો છોકરો હોય તો નાત દશાશ્રીમાળીની હોય તો અંદર આવો. નાત છેને. આપણે આ લગન નથી થાતા? લગન થાય છેને. ત્યારે ખારેકું વહેંચેને ખારેકું કહેવાય? શું કહેવાય? ખારેકું નહિ? ખારેકું વહેંચાય. એ ખારેકું વેંચે તો વાણિયાનો છોકરો હોય અને વાણિયાના લગન હોય તો એ છોકરો ઓલા માંડવો હોય ત્યાં ગરી જાય. અંદર જઈને માંડવામાં

ગરી જાય. માંડવો બાંધ્યો હોય ત્યાં. વાઘરીનો છોકરો હોય એ બહાર ઉભો રહે બારણા પાસે. એ મા-બાપ! આપજો કાંઈક. ત્યાં ઉભો રહે. એ મા-બાપ! આપજો કાંઈક. હોય હુશિયાર હોં કદાચિત્ પણ ત્યાં ઉભો રહે ઈ. અને ઓલો ત્યાં ગરી જાય. સમજાય છે? એમ અભવિ ભગવાનના ઓલામાં પેસી શકતો નથી. બહાર ઉભો રહે છે ઈ. અને લાયક પ્રાણી જે છે, ફડાક ગરી જાય સમવસરણમાં. સમજાય છે કાંઈ? એમ ભગવાન આત્માના સ્વભાવમાં જેની પ્રતીત અને યોગ્યતા અંદર સ્વભાવને જાણવાની થઈ (એ) સટ પેસી જાય અંદરમાં. ઓહો..! સર્વજ્ઞસ્વરૂપી આત્મા છે. જેમ સર્વજ્ઞ બધાને જાણે-દેખે છે, હું પણ મારી યથાયોગ્ય શક્તિમાં જેટલો વિકાસ થયો તેવો રાગને જાણું, બીજાને જાણું, બધું છે એમ હું જાણું એ જ મારું સ્વરૂપ છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- .... એ તો એમાં લૌકિક. નાત અહીં તો કહી.

અહીં તો કહે છે, 'જીવકે ભવસ્થિતિ સમીપ (થોડી) રહી હો,...' એટલે કે સમ્યજ્ઞાન પામવાનો, એને કેવળજ્ઞાનની પ્રતીતિનો કાળ હોય 'તબી સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન હોતા હૈ,...' મહાપુરુષાર્થ છે. આહા..હા..! અનંત કેવળીઓ છે, અનંત આત્માઓ છે એમાં અનંત ગુણથી ભરેલા બધા છે અને અનંત આત્માઓ છે કે જેને પ્રગટ પરમાત્મદશા વર્તે છે. અને એક-એક પરમાત્મદશામાં અનંતા પરમાત્માનું જ્ઞાન વર્તે છે. એવા પર્યાયની સાથે... એ તે શું વાત છે! એક સમયની અવસ્થા! આંખ મીંચીને ઉઘાડે એમાં અસંખ્ય સમય જાય, એના એક સમયમાં આટલી તાકાત એક ગુણના એક સમયની પર્યાયની. બાપુ! એની તાકાતની પ્રતીત કરવા જતાં ભગવાન સર્વજ્ઞસ્વભાવીની પ્રતીત થઈ જાય છે. એનું નામ પુરુષાર્થ છે. પુરુષાર્થ શું કૂદવો છે ક્યાંય? આમ પુરુષાર્થ છે તો આમ ગુલાંટ ખાય છે અંદરમાં. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

'તબી કર્મ-કલંકસે છૂટ જાતા હૈ.' લ્યો! એ કર્મનું કલંક છે કહે છે. 'તાત્પર્ય યદ હૈ કિ જો ટંકોત્કીર્ણ જ્ઞાયક એક શુદ્ધ સ્વભાવ...' જ્ઞાયક ત્રિકાળ સ્વભાવ એકરૂપ 'ઉસસે વિલક્ષણ જો સ્ત્રી, પુરુષાદિ શરીરકે ભેદ ઉનકો દેખકર રાગાદિ ખોટે ધ્યાન નહીં કરને ચાહિયે.' આવો સ્વભાવ પોતાનો પૂર્ણ છે એને દષ્ટિમાં દેખનારો એને સ્ત્રી, પુરુષના શરીરના ભેદે રાગ-દ્રેષ થવાનો એને પ્રસંગ રહેતો નથી. એમ કહે છે. આ શરીર દેખાય એ તો પરમાણુની ભિન્ન-ભિન્ન પર્યાય છે અને અંદર આત્મા છે એ તો ભિન્ન છે. આ ભિન્નતાએ આત્મા ભિન્ન થઈ જાય છે અંદરમાં એમ છે નહિ. એ આત્માને પૂર્ણાનંદથી પોતાને જેમ દેખે છે એમ બીજાને ભિન્નપણે ન દેખતા, અભિન્નપણે દેખતા ભિન્નપણાને કારણે રાગ-દ્રેષ થતાં નથી. કહો, સમજાણું?

‘ખોટે ધ્યાન નહીં કરને ચાલિયે.’ આ અંગ આવું છે, પણ એ અંગ તો જડની પર્યાય છે. એ પણ સ્કંધનો વિભાવ પર્યાય છે, આ જેટલા દેખાય એ. પૈસો-બૈસો જેટલું. એ પુદ્ગલનો વ્યવહાર પુદ્ગલનો વિકારી પર્યાય છે. એક પરમાણુ જે છે એ તો નિશ્ચય પુદ્ગલ છે, જેના બે ભાગ ન થાય કે જેમાં ખંડ ન પડે કે જેનાથી કોઈ નાનું ન હોય. એવા રજકણો બધા ભેગા દેખાય છે એ વ્યવહાર પુદ્ગલ છે. એની વિભાવિક પર્યાય દેખાય છે.

એ પ્રશ્ન (સંવત) ૧૯૭૮માં નાગનેશના સ્મશાનમાં ઉઠ્યો હતો. છેને ઓલી .. આ બાળે છેને માણસને? ત્યાં ઓલી કોર .. છે. ત્યાં દિશાએ જતો. જંગલ હું જાતો બપોરે એકલો. ત્યાં પળાશી છેને પળાશી આવડો આવડો ઓલી કોર. ત્યાં આ વિચાર આવ્યો હતો અંદરથી. ૭૮ના બપોરે દિશાએ ગયો હતો ત્યાં જંગલ. અપવાસ કરતાને આઠમના ત્યારે. આ શું દેખાય છે? શું આ બધું દેખાય છે? એ સંયોગી સ્કંધનો વિભાવિક પર્યાય દેખાય છે. કોઈ મૂળ દ્રવ્ય દેખાતું નથી. કારણ કે મૂળ દ્રવ્ય અતીન્દ્રિય છે. સમજાણું કાંઈ? એ તમારા ગામમાં પળાશીમાં. કેટલા વર્ષ થયા? ૪૩ વર્ષ થયા. પછી અપાસરે આવીને વાત કરી હતી કે જુઓ ભાઈ, આ શું છે, કીધું, બધું આ? તે દિ’ તમે ક્યાં હતા? તમે હશે આવડા નાના-નાના. ૭૮. તે દિ’ તો પૂનમભાઈનો જન્મ પણ નહિ હોય. કીધું, જુઓ આખી દુનિયા દેખાય છે આમ ઈન્દ્રિય દ્વારા લક્ષ કરતાં સ્કંધોનો-પિંડનો વિકારી વિભાવી પર્યાય. સ્વભાવિક વસ્તુ એ અતીન્દ્રિયથી ગ્રાહ્ય છે. પરમાણુ પણ અતીન્દ્રિયથી ગ્રાહ્ય છે, ભગવાન પણ અતીન્દ્રિયથી ગ્રાહ્ય છે, ધર્માસ્તિ પણ અતીન્દ્રિયથી ગ્રાહ્ય છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? એમાં કોને કહેવા મારા અને કોને કહેવા તારા? સૌને કારણે સૌ થઈ રહ્યું છે. આહા..હા..! કહો, ધીરૂભાઈ! આ સંચા-બંચા શું હશે આ? સ્કંધની પર્યાય.

શ્રીમદ્ કહે છેને, આ લોકસ્થિતિ એવી છે.. શ્રીમદ્નો એક પત્ર છેને. આ લોકસ્થિતિ એવી છે... બહુ જ ક્ષયોપશમ અને વિચારકમાં બહુ જ હતા. એ એકવાર એ કહેતા હતા નહિ? છે એમાં? (પુસ્તક) પડ્યું છે આમાં? આ પુસ્તક નવું છેને પાછું. એમાં એક પત્ર છે. એક પત્ર છે દોઢ લીટીનો. એ ચિહ્ન કર્યું છે. એક જ દોઢ લીટી છે. વિચારમાં આમાંથી આવેલો શબ્દ. ‘આ લોકસ્થિતિ જ એવી છે કે...’ ૨૫મું વર્ષ. ઉંમર ૨૫ વર્ષની હતી શ્રીમદ્ની. પહેલા સાત વર્ષે તો જાતિસ્મરણ થઈ ગયેલું. સાત વર્ષની ઉંમરમાં તો પૂર્વ ભવનું જ્ઞાન હતું. પછી આત્મજ્ઞાન થયું. ભાઈ! ‘આ લોકસ્થિતિ જ એવી છે કે તેમાં સત્યનું ભાવન કરવું પરમ વિકટ છે. રચના બધી અસત્યના આગ્રહની ભાવના કરાવવાવાળી છે.’ એક શબ્દમાં એટલું મૂક્યું છે એણે. ‘આ રચના બધી અસત્યના આગ્રહની ભાવના કરાવવાવાળી છે.’ કારણ કે જ્યાં ત્યાં આમ સંયોગથી આમ થયું... સંયોગથી આમ થયું... સંયોગથી આમ થયું... એમ લોકો દેખે

છે. આખી દોઢ લીટી છે. ૨૫માં વર્ષમાં ૨૧૭મો પત્ર છે લ્યો. ‘આ લોકસ્થિતિ એવી છે કે...’ ૨૫ વર્ષે. ચીમનભાઈ! ૨૫ વર્ષ એટલે? બહુ નાની ઉંમર કહેવાય. અરે! ૧૬ વર્ષે મોક્ષમાળા બનાવીને. ૧૬ વર્ષે. ૧૬ વર્ષ એટલે? દેહની સ્થિતિ ૧૬ વર્ષ. ત્યાં કહ્યું કે

લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતાં શું વધ્યું તે તો કહો,
શું કુટુંબ કે પરિવારથી વધવાપણું એ નય ગ્રહો.
એ વધવાપણું સંસારનું નરદેહને હારી જવો.
એનો વિચાર નહિ અહોહો એક પળ પણ તમને હવો.

૧૬ વર્ષે પોકારે છે. આવી એક લીટી. એવી પાંચ લીટીનું એક આખું કાવ્ય. એવા ૧૦૮ પદ. ૧૦૮ પાઠ ૧૬ વર્ષે બનાવ્યા. પંડિતજી! ૧૬ વર્ષે. આ એક કડી એવી પાંચ કડીનો એક પાઠ ૬૭મો. એવા ૧૦૮ પાઠ.

મુમુક્ષુ :- ત્રણ દિવસમાં.

ઉત્તર :- ત્રણ દિવસમાં. નવનીતભાઈ! ત્રણ દિવસમાં. બહુ ફાટ-ફાટ ક્ષયોપશમ. સાત વર્ષે તો જાતિસ્મરણ હતું પૂર્વ ભવનું. એ ત્યાં બાવળ ઉપર ચડ્યા હતા અને મડદું બળતું હતું. પાડોશીનું મડદું હતું. પાડોશી મરી ગયેલા. અને એમાં સંસ્કારી જીવ છે, સાત વર્ષની ઉંમર હતી એટલે આમ જાય છે જોડે કે આ શું કરો છો બાપુ? શું કહેવાય? બાંધે. ... એના પિતામહ હતા દાદા. આ છોકરાઓને આમ ભય લાગશે. વયો જા અહીંથી. અહીં શું છે? એ કાંઈ જાય એવો હતો? સાત વર્ષનો બાળક પણ સંસ્કારી જબરો. આ ૩૧ની સાલની વાત છે. સંવત્ ૧૯૨૪માં જન્મ. સંવત્ ૧૯૩૧ની વાત છે. એટલે પોતે ત્યાંથી વયા ગયા. પિતા.. પછી ઓલા બાળવા લઈ ગયા આઘા. જતા જતા એ ખાડ હતી ઊંડી જરીક આમ થોડોક ખાડો. નાના બાળક. ત્યાં બાળતા હતા હવે જોવું. ત્યાં જવાય નહિ. પછી એક નાનો બાવળ હતો. આ તલબાવળ શું કહેવાય? આ તલબાવળિયા હોય છેને આટલા ઉગેલા. એની એક વેંત ઊંડી ડાળ આમ આઘી રહેલી. એટલે ત્યાં ડાળ ઉપર પગ મૂક્યો. એમ દેખાતા વિચારમાં કે અહીંથી એક તત્ત્વ આમાંથી ગયું માટે આ બાળે છે. એ વિચાર કરતા જાતિસ્મરણ ત્યાં થયું. ડાળી ઉપર ઊભા હતા. એ ડાળ અત્યારે રૂપામાં મઢાવી છે. છેને વડવામાં છે. એ ડાળનો કટકો કાપી લઈને રૂપામાં મઢાવ્યો છે. વડવામાં છે હજી.

મુમુક્ષુ :- વવાણિયામાં.

ઉત્તર :- વવાણિયામાં છે. ત્યાં ગયા હતાને જોવા. એ સાત વર્ષે ઓલાનું જરી લક્ષ કરતા આ ભવ પહેલાનું અને પછી ૧૬ વર્ષે આ લખ્યું. સમજાણું? શું વધ્યું? શું વધ્યું? તને સોજા વધ્યા શું વધ્યું? આ નરભવ ભગવાન આત્મા... માંડ મનુષ્યદેહ અનંતકાળે મળ્યો..

એમાં આત્મા શું છે એને સમજ્યો નહિ. એમાં જ આ લખ્યું છેને. ‘હું કોણ છું ક્યાંથી થયો? શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું.’ ભાષામાં અહીં વજન છે.

કોના સંબંધે વળગણા છે એ રાખું કે એ પરહરું?
એના વિચાર વિવેકપૂર્વક શાંત ભાવે જો કર્યા
તો સર્વ આત્મિક જ્ઞાનના સિદ્ધાંત તત્ત્વ અનુભવ્યા.

...ભાઈ! ૧૬ વર્ષે આ (લખ્યું છે). વાંચ્યું છે કોઈ દિ’ મોક્ષમાળા? નહિ વાંચ્યું હોય.
.. પ્રવચનો છે ઘણા. .. પુસ્તક રૂપની સાલમાં વ્યાખ્યાન થયેલા. આવી સ્થિતિ આત્માની.
આ તો તાકાત બતાવવા માટે દાખલો આપ્યો. કાંઈ શરીરની મુદત આવી હોય કે આમ હોય
એ ઉપર આધાર નથી. આત્મામાં એવી તાકાત છે કે ૧૬ વર્ષે ૧૦૮ પાઠ. આવી કડી પાંચનો
એક-એક પાઠ, એવા ૧૦૮ પાઠ (લખ્યા). સમજાણું કાંઈ? અને ત્યાં સુધી કહ્યું કે

‘એ પ્રાપ્ત કરવા વચન કોનું સત્ય કેવળ માનવું,
નિર્દોષ નરનું કથન માનો તેલ જેણે અનુભવ્યું.’

એને ઓળખો અને એના વચનને પ્રતીત કરો અને સમજો. સોળ વર્ષે પોકારે છે.

‘રે આત્મ તારો, આત્મ તારો’ તારો નહિ હોં તારો. તારો (એટલે) ઉગારો.

‘રે આત્મ તારો આત્મ તારો શીઘ્ર એને ઓળખો,

સર્વ આત્મમાં સમદષ્ટિ દઈ..’ આ સર્વ આત્મમાં સમદષ્ટિ ધો. ‘આ વચનને હૃદયે લહો.’
જુઓ, ૧૬ વર્ષે કહે છે. એવા તો પાઠ ઘણાય છેને. આ એ વખતે (લખે છે), આ જગતની
ચીજ એવી મારા આ સંયોગથી આ થયું, આથી આ થયું. આ રચના જ કોઈ અસત્ભાવની
(આગ્રહ) કરાવવાવાળી છે. એમ બોલ્યા છે હોં! આમ જોઈને. આગ્રહ કરાવે, અસત્યનો આગ્રહ
ભાવના કરાવવાવાળી છે અને સત્ત્વ ભાવન કરવું પરમ વિકટ છે.

બીજો પણ એક ઠેકાણો નાખ્યું છે. ૩૧૯ ત્યાં છેને એ? ૩૧૯ પાને છે. ‘દેખતભૂલી
ટળે તો સર્વ દુઃખનો ક્ષય થાય.’ એક શબ્દ નાખ્યો છે. આ બધું તને આનાથી આ... આનાથી
આ... આનાથી આ... એ દેખતભૂલી છે. ‘દેખતભૂલી ટળે તો સર્વ દુઃખનો ક્ષય થાય. એવો
સ્પષ્ટ અનુભવ થાય છે તેમ છતાં દેખતભૂલીના પ્રવાહમાં જીવ વહ્યો જાય છે એવા જીવોને
આ જગતને વિષે કોઈ એવો આધાર છે? કે જે આધારથી, આશ્રયથી તે પ્રવાહમાં ન રહે?’
એમ કરીને પત્ર લખ્યો છે. લોકના પ્રવાહમાં અનાદિથી સંયોગદષ્ટિ છે, સ્વભાવને ભૂલી રચના
બહારના નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધમાં એવો મૂંઝાણો છે, કહે છે કે એની રચનામાં સત્ત્વનો આગ્રહ,
સત્યનું ભાવન થવું કઠણ છે. એ વાત અંદરથી કહેવા માગે છે.

અહીં કહે છે. ૧૦૭. ‘આગે કહતે હૈં, કિ તૂં શુદ્ધ સંગ્રહનયકર જીવોમે ભેદ મત

કર—' છેને ૧૦૭? અહીં પાછું 'एकं कुरु' આવે છે.

૨૩૪) एकु करे मण बिणि करि मं करि वण्ण-विसेसु।

इक्कइं देवइं जेँ वसह तिहुयणु एहु असेसु।।૧૦૭।।

'હે આત્મનું, તું જાતિકી અપેક્ષા સબ જીવોંકો એક જાન,...' બધા ભગવાન પર્યાયમાં અલ્પજ્ઞતાના ફેરફારે, રાગના ફેરફારે, સંયોગના ફેરફારે એને ન જો. આહા..હા..! 'ઈસલિયે રાગ और द्वेष मत कर, मनुष्य जातिकी...' વર્ણવિશેષ છેને? 'બ્રાહ્મણાદિ વર્ણ-ભેદકો ભી મત કર,...' આ બ્રાહ્મણ છે અને આ ચંડાળ છે. સ્વભાવની અપેક્ષાએ વાત હોં. પર્યાયમાં છે ફેર, પાછું જાણવું જોઈશે એને. સમજાણું? પણ ન્યાં પાછું ઓલા કહે છેને. લિંગનો આગ્રહ છોડી દે આવે છેને ભાઈ સમાધિશતકમાં? લિંગનો આગ્રહ છોડી દે એટલે પછી ત્યાં લિંગ નમ્ર જ ન હોય અને ગમે તેવું હોય એમ નથી કહેવું.

મુમુક્ષુ :- એ તો લાલન એવો અર્થ કરે.

ઉત્તર :- લાલન એવો કરતા. ખબર છેને. કીધું, આવા અર્થ શું? એ તો બીજી વાત કરે છે. આવું લિંગ છે એ મને મુક્તિનું કારણ છે એમ છોડી દે. લિંગ તો એવું જ હોય. મુનિદશા થાય અંદર સમ્યક્દર્શનપૂર્વકની ત્રણ કષાયના અભાવની, તો એની શરીરની નમ્ર અવસ્થા જ સહજ થઈ જાય અને અઠ્યાવીશ મૂળગુણના વિકલ્પ સહજ આવે. આગ્રહ કરીશ નહિ કે આનાથી મુક્તિ થશે એમ કહે છે. એથી કરીને ત્યાં બીજું લિંગ હોય અને બીજી જાતના વિકલ્પ હોય એ છોડાવે છે એમ નહિ. વાત જ્યાં કરવા જાય દ્રવ્યની ત્યાં ઓલા પર્યાયમાં ગોટા વાળે. પર્યાયમાં પછી ગમે તેવું હોય, અવસ્થામાં ગમે તેવું હોય. એમ ન હોય. એ પંડિત લાલન બહુ કહે. જુઓ, સમાધિશતકમાં પૂજ્યપાદસ્વામીએ કહ્યું. કોઈપણ લિંગે થાય. કીધું એમ નથી. એ વાત એમ નથી. એ તો એ લિંગ જે મુનિનું છે એનો આગ્રહ કરીશ નહિ કે આવી દશા લિંગની થઈ માટે અમારે મુક્તિ થશે એમ નથી. ત્યાં લક્ષ ન કર, અહીં સ્વભાવ ઉપર કર. આહા..હા..! શું થાય પણ? સમજાણું?

અહીંયા એ 'બ્રાહ્મણાદિ વર્ણ-ભેદકો ભી મત કર, ક્યોંકિ અભેદનયસે શુદ્ધ આત્માકે સમાન ये सब तीनलोकमें रहनेवाली जिव-राशि ढहरी लुई है.' પાઠમાં તો ત્રિભુવન છેને? 'તિહુયણુ' પણ એ ત્રિભુવનમાં કહેવું (છે કે) ત્રણ લોકમાં રહેવાવાળી જીવરાશિ. સમજાણું કાંઈ? ત્રણ લોકમાં રહેનારા જીવો બધા એક સમયની પર્યાય અને સંયોગને ભૂલી જા. વસ્તુ એવી છે દષ્ટિ કરતાં તારા સ્વભાવનું પણ તને માહાત્મ્ય થશે અને રાગ-દ્રેષ થવાનો પ્રસંગ રહેશે નહિ. તેને સ્વભાવનું વલણ થતાં મુક્તિ થયા વિના રહેશે નહિ એમ બતાવે છે.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

જ્યેષ્ઠ સુદ ૧૫, રવિવાર, તા. ૧૩-૦૬-૧૯૬૫
ગાથા-૧૦૭, પ્રવચન-૧૪૭

આ પરમત્મપ્રકાશ છે એનો અધ્યાય બીજો, ૧૦૭ ગાથા. જુઓ, શું કહે છે? શબ્દાર્થ થઈ ગયો છે. 'ભાવાર્થ :- સબ જીવોંકી એક જાતિ હૈ.' પાઠમાં તો એવું મૂક્યું છે કે એક જ દેવ ત્રિભુવનમ્. આખા ત્રણ લોકમાં-ત્રિભુવનમાં એક જ દેવ વસે છે સંગ્રહનયે. જાતિ છેને બધી એક? ત્રિભુવનમાં એક આત્મા વસે છે તો એમ કોઈ લઈ લે કે એક આત્મા જ છે અને બીજા પુદ્ગલો અને કર્મ નથી. તો એમ (નથી). અહીં તો જીવની અપેક્ષા ચાલે છે. પાઠ તો 'તિહુયણુ एहु असेस इक्कई देवई जै वसह' ત્રિભુવનમાં એક જ આત્મા વસે છે. દિવ્યશક્તિમાન, પરમપારિણામિક સ્વભાવ, વસ્તુનો પરમપારિણામિક દ્રવ્યસ્વભાવ, એ પરમ દિવ્ય શક્તિવાળો દેવ તે સંગ્રહે એક જ દેવ લોકમાં વસે છે. સંગ્રહે હોં! એ પાછું બધું થઈને એક નથી. જાતિએ એક છે. શબ્દ પાછો ત્રિભુવનમાં એક આત્મા વસે એમ કહ્યું છે. એટલે પછી એક આત્મા સિવાય પાંચ દ્રવ્ય છે એ અહીં અત્યારે કામ નથી. અત્યારે તો અહીંયા આત્માની અપેક્ષાએ વાત ચાલે છે. નહિતર તો પાઠ એવો છે. 'इक्कई देवई जै वसह तिहूयणु एहु असेसु' ત્રિભુવનમાં એક જ આત્મા છે, બીજું કંઈ છે નહિ. ત્રિભુવન ક્ષેત્ર છે, કાળ છે, બધું આવી ગયુંને પહેલેથી. કર્મની જાત છે એમ વાત આવી ગઈ. પાઠમાં આવી ગયુંને.

'સબ જીવોંકી એક જાતિ હૈ. જૈસે સેના और वन એક હૈ, વૈસે જાતિકી અપેક્ષા સબ જીવ એક હૈં. નર-નારકાદિ ભેદ...' મનુષ્ય, નારકી, તિર્યચ અને દેવ એ વર્તમાન કર્મના નિમિત્તના અવસ્થાના ભેદો એને લક્ષમાં ન લેતા, વસ્તુ સ્વભાવ પરમપારિણામિક દિવ્ય શક્તિવાળું તત્ત્વ એને અંતરમાં દૃષ્ટિમાં લેતા બધા આત્મા એવા દિવ્ય શક્તિમાન છે. એમ અહીંયા એક જાતિપણે સ્થાપન કરવામાં આવ્યું છે. 'બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્રાદિ વર્ણ-ભેદ સબ કર્મજનિત હૈં,...' એ કંઈ વસ્તુના સ્વરૂપમાં નથી. એટલે શૂદ્રાદિ ભેદો એ તો પર્યાયના ભેદમાં છે. વસ્તુ પરમાનંદમૂર્તિમાં એ ભેદ નથી. એથી જુઓને કેટલાક એમ લે છેને કે જુઓ આમાં કંઈ જાતિ ભેદ નથી, વસ્તુ બધી એક છે. એટલે કેવળજ્ઞાન શુદ્ધ દશામાં પણ, ચંડાળદશામાં પણ ઉત્પન્ન થઈ શકે. કારણ કે જાતિ એક છે. એમ નથી. અહીં તો વસ્તુનો પરમપારિણામિક

સ્વભાવ એક છે (એમ કહેવું છે).

‘અભેદનયસે સબ જીવોંકો એક જાનો.’ બધાને એક જાણો. એનો અર્થ એમ નથી કે પર્યાયમાં ચંડાળપણું, શુદ્ધપણું આદિ છે તો એ પર્યાયમાં તેને મોક્ષદશા થઈ શકે. એમ અહીંયા કહેવું નથી. એ તો નિગોદ એ સર્વ જીવ પણ દિવ્ય શક્તિમાન છે. સમજાય છે? ‘જાતિ વેશનો ભેદ નહિ કલ્પો માર્ગ જો હોય.’ એ આત્મસિદ્ધિમાં આવે છે. આપણે તો અર્થ એ ક્યો હતો ભાઈ કે કલ્પો માર્ગ જો, ભગવાને કલ્પો એ માર્ગ હોય તો તો જે જાતિ અને જે વેશ નિમિત્તમાં હોય તે જ હોઈ શકે, બીજું હોઈ શકે નહિ. પણ એમ નહિ કે ગમે તે જાતિમાં કેવળ થાય કે ગમે તે વેશમાં કેવળ થાય એમ અહીંયા સિદ્ધ કરવાની વાત નથી.

ભગવાન આત્મા અનંત ત્રણ લોકમાં બિરાજમાન ઓહો..! દીર્ઘદષ્ટિ કેટલી? કે વર્તમાન અવસ્થાના જીવોની અનંત ભિન્ન-ભિન્ન અવસ્થાઓ હોવા છતાં એ બધી અવસ્થાને લક્ષમાં ગૌણ કરી દઈને એનું કાયમનું પરમ સ્વરૂપ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ પૂર્ણાનંદ અખંડાનંદ વસ્તુ જેવી સર્વજ્ઞ ભગવાન તીર્થંકર પરમાત્માએ કેવળજ્ઞાનમાં જોઈ છે જીવ ચીજને. જીવ તો એને કહીએ. કાંઈ પુણ્ય-પાપના ભાવને જીવ કહીએ? કર્મ-શરીરને જીવ કહીએ? અને એક સમયની અવસ્થા વર્તમાન પ્રગટ એને આખો જીવ કહીએ? સમજાય છે કાંઈ?

અહીં તો ભગવાન આત્મા... આહા..હા..! કેટલી સમતા! વર્તમાન પ્રગટ અવસ્થામાં અનેક ભેદો હોવા છતાં વસ્તુના સ્વરૂપને દષ્ટિમાં લેવું. એવા અનેક ભેદો પ્રગટ વ્યક્ત પ્રસિદ્ધ પ્રત્યક્ષ હોવા છતાં એ પૂર્ણ સ્વરૂપ એક સમયમાં પરમ પારિણામિક સ્વભાવભાવ જ્ઞાયક એ હું અને એવા બધા. સમજાય છે કાંઈ? કહો, સમજાણું કાંઈ? ‘અભેદનયસે સબ...’ આ અપેક્ષાએ. ભેદ ન દેખ, ભગવાન! ભેદ તો વ્યવહારનો વિષય છે. અભેદ ચિદાનંદસ્વરૂપ એક સમયમાં ધ્રુવ જે પ્રગટ દશામાં નથી, પ્રગટ દશામાં પર્યાયોના અનેક ભેદો-નિગોદને અક્ષરનો અનંતમો ભાગ જ્ઞાનનો વિકાસ, ગણધરો આદિને ચાર જ્ઞાનનો વિકાસ, કેટલાકને મતિશ્રુતનો વિશેષ વિકાસ, ઓછો વિકાસ એ બધા. આ તો એક ગુણની વાત કરી એવા અનંતા ગુણો. એની પર્યાયોમાં પ્રગટતામાં, વ્યક્તતામાં, અનેકતા, ભિન્નતા હોવા છતાં ભગવાન પૂર્ણાનંદ પ્રભુ એક સમયમાં આખો અખંડ આનંદકંદ શુદ્ધ દ્રવ્ય છે એવી દષ્ટિ કરવી એ અનંતો પુરુષાર્થ છે. અને એમાં સમ્યક્દર્શન થાય છે. સમજાય છે કાંઈ? આ વૈષ્ણવની પેઠે આવ્યું આ. .. આવે છે. બધે ભગવાન... ભગવાન... ભગવાન... જ્યાં હોય ત્યાં. વર્તમાન અવસ્થાને લક્ષમાં ગૌણ કરીને, હોવા છતાં ગૌણ કરીને અને પ્રગટપણે પર્યાયમાં પૂર્ણ સ્વરૂપ ન આવ્યા છતાં, વસ્તુપણે વ્યક્ત પ્રગટ છે એમ દષ્ટિમાં લેવું એ મહાન અનંત પુરુષાર્થ છે. સમજાય છે કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ આ સમ્યજ્ઞર્શન. બેય એક જ સમ્યજ્ઞર્શન છે. બપોરનું સમ્યજ્ઞર્શન અને અત્યારના સમ્યજ્ઞર્શનમાં કાંઈ ફેર નથી. એમ કે સવારે તમે કાંઈક સમ્યજ્ઞર્શન (કહ્યું), બપોરે વળી કાંઈક સમ્યજ્ઞર્શન, વળી સાંજનું કાંઈક સમ્યજ્ઞર્શન હશે? એ તો બીજી ઢબે વાત કરી છે અહીંયા. અંતરમાં ઓલા એક દ્રવ્યના પૂર્ણ સ્વભાવની વાત કરતાં જે દષ્ટિમાં પૂર્ણ અભેદ જ્ઞાયકભાવ અનંત અનંત શક્તિનું આખું સત્ત્વ, એનું એકરૂપ દષ્ટિમાં લેવું એને સમ્યજ્ઞર્શન કહ્યું. અહીં પણ એ જ અપેક્ષાએ કહ્યું છે. આ એક સમયની વર્તમાન દશા દેખાય, જુઓ આમાં કહેશે, ત્રસની જાત, સ્થાવરની જાત, નિગોદની જાત અને તે પણ બધી પ્રતીતમાં આવેલી વાત કે અનંતા નિગોદ છે, લેશે નીચે. મારો જ્ઞાનનો એક પર્યાય એ બધા જ્ઞેયને જાણવાની તાકાત રાખે છે. અનંત જીવ છે માટે એની દયા માટે વાત છે કે એને મારી શકે એ વાત છે એમ નથી. સમજાય છે? પર્યાયમાં પણ જેનું સ્થાવરપણું, એકેન્દ્રિયપણું આદિ છે અને એવા અનંતા નિગોદ છે માટે તેને ન મારવા કે એને ઉગારવા એવી અહીં ચીજની વાત નથી.

એ અનંત-અનંત જ્ઞેયો વર્તમાન પર્યાયમાં ભેદ હોવા છતાં એનો પૂર્ણ સ્વભાવ છે એવું બેય જે જ્ઞાનનો એક સમયનો પર્યાય કબુલ કરે છે, એક સમયનો પર્યાય અનંત સામર્થ્યવાળો છે. બસ! એ જ્ઞેય તરીકે છે, આ જ્ઞાન છે એવું કબુલ અંદરમાં જ્ઞાનમાં નિર્ણય આવવો એ પર્યાયનું એટલું સામર્થ્ય છે. સમજાણું કાંઈ? એમ ભગવાને કીધું. ભાઈ! આકરી વાત છે જરી. ભગવાને કીધું જીવની દયા પાળો, આ કરો. ભાઈ! ભગવાને, થઈ શકતું નથી એ કીધું હશે? જે વસ્તુઓ છે એની અવસ્થા બીજો કરી શકતો નથી અને કરી શકે એમ કીધું છે?

એમણે એમ કહ્યું છે કે આત્મા જ્ઞાનનો એક સમયનો પર્યાય એટલી એની તાકાતવાળો છે પર્યાય કે જેમાં અનંત જીવોને જ્ઞેય તરીકે જાણીને વિકલ્પ વિના જાણવાની એનામાં તાકાત છે. એવો એ જ્ઞાનનો એક પર્યાય આવડો મોટો એ એક જ્ઞેયને જાણે છે. એવા અનંતા પર્યાયનો પિંડ તેને ગુણ અને એવા અનંતગુણનું એકરૂપ તેને દ્રવ્ય (કહે છે). સમજાય છે કાંઈ? એવો ભગવાન આત્મા એક સમયમાં આ અનંતને જાણવાની પર્યાય જેટલો પણ નહિ. ચંદુભાઈ! શું કીધું? કેવળજ્ઞાનનો પર્યાય છે એ એક સમયમાં બધાને જાણે. શ્રુતજ્ઞાનનો પર્યાય પરોક્ષ રીતે પણ બધાને જાણે, પણ એ પર્યાય જેટલું દ્રવ્ય નથી એમ અહીં તો ઉઠાવવું (છે), ત્યાંથી દષ્ટિ ઉઠાવી દેવાની છે. આહા..હા..! પરને પાળવો કે મારવાની તો વાતેય નથી, પણ એને જે વિકલ્પ ઉઠે છે એ વિકલ્પને પણ જોવું નહિ. એ વિકલ્પ પણ એની જાતની ભાત નથી. એની અલ્પજ્ઞતા જે વર્તમાન જેના અલ્પજ્ઞ પર્યાયમાં બધું જણાય એવી તાકાત એટલા પર્યાયને પણ જોવી નથી. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

એ પર્યાયને પણ દેવ, ભગવાન દેવ, ઓહો..! લ્યો! શબ્દ જ દેવ મૂક્યો છે જુઓ. શુદ્ધ

જીવને ઠેકાણે 'એકેન દેવેન' અર્થમાં પણ કર્યું છેને? 'इकइं देवइं एकेन देवेन' સંસ્કૃત ટીકામાં. 'इकइं देवइं एकेन देवेन' એટલે કે અભેદની અપેક્ષા શુદ્ધ એક જીવ દ્રવ્યેન. સંસ્કૃત ટીકા છે પંડિતજી! એ સંસ્કૃત ટીકા છેને એની ચોથી લીટી છે. સમજાય છે કાંઈ? આહા..હા..! પાઠ તો 'इकइं देवइं' (છે). પાઠ પછી લીધો 'इकइं देवइं एकेन देवेन अभेदनयापेक्षया शुद्धैकजीवद्रव्येण' ભગવાન અનંત આત્માઓ એક દેવ શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ સંગ્રહનયે ભેદ ન પાડતા એક જાત ભગવાન ચૌદ બ્રહ્માંડમાં એકલા ભગવાન જ વસે છે. નવરંગભાઈ! ત્રિભુવન કહ્યુંને? ત્રિભુવન કહ્યું અને એમાં સ્થ કહ્યું એ દેવ એટલે આત્મા કહ્યો. બીજી ચીજ નથી એમ કહેવું નથી. કારણ કે એ તો વાત પહેલી કહી ગયા છે કે 'जीवहैं भेउ जि कम्मकिउ कम्मू वि जीउ ण होइ।' એ તો પહેલી વાત આવી ગઈ છે. કર્મના નિમિત્તે ભેદ પડે અને કર્મ એ જીવ નથી. એ એક કોર કાઢી નાખી. એ તો પહેલી ગાથામાં ૧૦૬માં કહ્યું.

પણ અહીંયા તો બધા ભગવાન પૂર્ણ... પૂર્ણ.. એક સેકન્ડના અસંખ્ય ભાગમાં... જેનો ઉપયોગ ભલે છન્નસ્થનો અસંખ્ય સમયે કામ કરે. ઉપયોગ કામ કરે. એક સમયે ઉપયોગ કામ ન કરે, છતાં પર્યાય એક સમયની એ કાંઈ બીજા સમયની ભેગી થાય છે એમ નથી. ઉપયોગ કામ કરે છે એમાં અસંખ્ય સમય (જાય છે) રાગમિશ્રિત ભાગ છે માટે. છતાં એને કહે છે કે એ એક સમયના જ્ઞાનનો આ ઉપયોગ જે છે એ અનંતા જીવની પર્યાય અને દ્રવ્યને, ગુણને છે એવું કબુલ કરે છે. છતાં એ પર્યાયમાં એમ જોવાનું ટાળે છે કે એ પર્યાય પૂર્ણ સ્વભાવને દેખે છે અંતરને, એ પર્યાય વડે બધા જીવો પૂર્ણ પરમાત્મા છે, એમ પર્યાયને ગૌણ કરીને એમ જો (કે) બધા ભગવાન બિરાજે છે. બધા પરમાત્મા પોતાના અસંખ્ય પ્રદેશમાં સ્થિર થઈને બિંબ થઈને પડ્યા છે.

હું એક રાંકો, હું એક રાગનો કરનાર, હું એક પંચેન્દ્રિય. ભગવાન! એ તારું સ્વરૂપ એમ નથી. સમજાય છે કાંઈ? અનંત કેવલ પ્રગટ્યું તો એ પણ આત્મા એટલો નહિ. એને એમ ન જો એમ કહે છે. એકેન્દ્રિયના અક્ષરના અનંતમા ભાગના ઉઘડેલા જીવને એટલો ન જો. કેવળનો એક પર્યાય ઉઘડેલો એક સમયમાં એટલો ન જો. બધા પૂર્ણ દ્રવ્ય અભેદ અખંડાનંદ આખો લોક દિવ્ય શક્તિનો પિંડ પરમાત્મા જ બિરાજે છે. આહા..હા..! કેટલી દૃષ્ટિમાંથી વિકૃતતા ટળતા એ અવિકૃત દૃષ્ટિ કહો કે સમ્યક્દૃષ્ટિ કહો. સમ્યક્ નામ સત્ય દૃષ્ટિ અવિકૃત દૃષ્ટિ. કેમકે અવિકૃત ત્રિકાળી ભાવ આમ અનંત... અનંત.. અનંત... અનંત... અનંત... જેવી પોતાની અવિકૃત નામ સમ્યક્ સત્યદૃષ્ટિ વડે પોતાને જાણ્યો એ રીતે જ બધા ભગવાન એવા છે એમ એની દૃષ્ટિમાં તરવરે તરવરે છે, માન્યતામાં એમ વસે છે. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ?

કહે છે 'ભેદ સબ કર્મજનિત હૈં,...' કોણ? 'બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્રાદિ વર્ણ-

ભેદ સબ કર્મજનિત હૈં, અભેદનયસે સબ જીવોંકો એક જાનો. અનંત જીવોંકર યહ લોક ભરા હુઆ હૈ. ઉસ જીવ-રાશિમેં ભેદ એસે હૈ—’ હવે ભેદ જરી બતાવે છે. વ્યાખ્યા તો કરેને આચાર્ય. ભેદ (હોવા) છતાં ભેદ નથી અને અભેદ છે એમ દૃષ્ટિમાં લેવું. સમજાય છે? જુઓ, ‘જો પૃથ્વીકાયસૂક્ષ્મ,...’ સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાય છે. આખા લોકમાં ભરેલા જીવ અસંખ્ય સૂક્ષ્મ. ચૌદ બ્રહ્માંડમાં એક તલ મૂકે એટલી ખાલી જગ્યા નથી કે જેમાં અસંખ્ય સૂક્ષ્મ પૃથ્વી જીવ ન હોય. એ અસ્તિત્વ, આટલું અસ્તિત્વ પર્યાયનું અને એનું પાછું પૂર્ણનું. સમજાય છે કાંઈ? એમ આમ જીવ છે એમ નહિ. એના અસ્તિત્વની મર્યાદા આવી છે એવું જે જ્ઞાનનો પર્યાય કબુલ કરે છે અને એ પર્યાય જ્યારે પોતાના દ્રવ્યને કબુલ કરે છે કે અખંડ અભેદ એકરૂપ છું. ત્યારે એની બીજાની પર્યાયનું કબુલ કરવું છૂટી જઈને એ પણ બધા ભગવાન જ છે. મારે કોને હીણો જોવો અને કોને અધિક જોવો?

‘જલકાયસૂક્ષ્મ,...’ પાણીના જીવ ચૌદ બ્રહ્માંડમાં એક તલ મૂકે એટલી ખાલી જગ્યા નથી કે જ્યાં પાણીના જીવ ન હોય. જળ-જળ સૂક્ષ્મ. ‘અગ્નિકાયસૂક્ષ્મ...’ એ પણ ચૌદ બ્રહ્માંડમાં. ‘વાયુકાયસૂક્ષ્મ, નિત્યનિગોદસૂક્ષ્મ,...’ પ્રત્યેક સૂક્ષ્મ ન હોઈ શકે એટલી વાત છે. વનસ્પતિમાં. ઓલામાં ચારમાં પ્રત્યેક છે અને આ તો જે સૂક્ષ્મ છે એ તો નિત્યનિગોદ સૂક્ષ્મ, ઈતર નિગોદ, નિગોદ સૂક્ષ્મ છે ત્યાં. પ્રત્યેક વનસ્પતિ સૂક્ષ્મ છે એમાં એમ નથી આખા લોકમાં ભરેલું. નિત્યનિગોદ સૂક્ષ્મ. કાયમ રહેનારા. નિત્યનિગોદ, નિશ્ચયનિગોદ. નિશ્ચય એટલે કાયમ રહેનારા નિગોદ. જેની પર્યાય કોઈ દિ’ નિગોદમાંથી ફરે નહિ, ત્રસપણું કોઈ દિ’ પામે નહિ. કલંકપહુરા. પ્રચુર ભાવકલંક પહુરા. એવી પર્યાયનું પરિણામન એનું અનાદિથી ચાલ્યું જાય છે નિત્ય નિગોદમાં. સમય... સમય... સમય... ભિન્ન... ભિન્ન... ભિન્ન... એવા નિત્ય નિગોદ જે કોઈ દિ’ ત્રસ થયા નથી અને કેટલાક તો કોઈ દિ’ હજી અનંતકાળમાં ત્રસ થશે નહિ. આવા જીવની અનંત રાશિની કબુલાત, વિશ્વાસ પર્યાયમાં લાવવો અને પછી એ પર્યાયનો વિશ્વાસ ઉડાડી દેવો. ચંદુભાઈ! એક દ્રવ્યે ભગવાન દ્રવ્ય જ છે. આખો ચૈતન્ય ભગવાન દિવ્ય શક્તિ પ્રભુ, જેમાં જ્ઞાનની ધારાએ અંદર જતા જે એને ધ્યેયમાં લે એ ધ્યેય વસ્તુ આખી પૂર્ણ અખંડાનંદ છે. એવી દૃષ્ટિ એનું નામ અંતર સમ્યજ્ઞાન, સમ્યજ્ઞાન, સ્વરૂપ આચરણ એને કહેવામાં આવે છે.

અહીં કહે છે ‘નિત્યનિગોદસૂક્ષ્મ, ઈતરનિગોદસૂક્ષ્મ...’ બહાર નિગોદમાંથી નીકળેલા .. એ પણ નિગોદના જીવ છે. ‘ઈન છહ તરહકે સૂક્ષ્મ જીવોંકર તો યહ લોક નિરંતર ભરા હુઆ હૈ,...’ આખો લોક ભર્યો છે. ‘સબ જગહ ઈસ લોકમેં સૂક્ષ્મ જીવ હૈં.’ અહીં પણ છે જુઓ અહીંયાં. આ અંગુણનો અસંખ્યમો ભાગ અહીં લ્યો ત્યાં અનંતા જીવ

છે. આહા..હા..! અંગુળનો અસંખ્ય ભાગ છેને અહીં, અંગુળનો અસંખ્યમો ભાગ? એમાં નિગોદના અનંત જીવ છે.

મુમુક્ષુ :- આખેઆખા?

ઉત્તર :- આખા એટલે આખેઆખા. એક પ્રદેશમાં આખા ન આવે. ધ્યાન રાખો. અહીંયા આકાશનો એક પ્રદેશ લઈએ અહીંયાં એક પ્રદેશ તો એમાં એક જીવ ન આવી શકે આખો, પણ એક જીવનો અસંખ્યમો ભાગ, એના જેટલા પ્રદેશ છે જીવના એનો અસંખ્યમો ભાગ એક પ્રદેશમાં રહેલા છે અહીં. એવા અનંતા જીવના અસંખ્ય(માંનો એક) પ્રદેશ (આકાશના) એક પ્રદેશમાં રહેલા છે. એક જીવ આખો ન રહી શકે. અનંતના અસંખ્ય પ્રદેશ અનંત રહી શકે. જુઓ તો આ એક એની મહિમા વસ્તુ જુઓ!

આ એક આકાશ પ્રદેશ લઈએ અહીં પ્રદેશ તો એમાં એક જીવ ન રહી શકે. કારણ કે એક જીવના અસંખ્ય પ્રદેશ છે લોકાલાકશ જેટલા. લોકાકાશ જેટલા છેને? તો અહીંયાં એનો અસંખ્યમો ભાગ, લોકાકાશનો અસંખ્યમો ભાગ અસંખ્ય પ્રદેશ રોકીને એક જીવ રહે. એનો એક જીવનો અસંખ્યમો ભાગ એક પ્રદેશમાં રહે, એવા અનંત જીવના અસંખ્યમા ભાગ અનંત પ્રદેશ એ પ્રદેશમાં રહે. એવા અનંત પ્રદેશથી ભરેલો આખો ચૌદ બ્રહ્માંડ છે. દેવચંદ! સમજમં આતા હૈ?

આ તો ૭૪ની સાલમાં પ્રશ્ન ઉઠ્યો હતો. માસ્તર છેને? તમારા હતાને? પ્રાણજીવન માસ્તર. તમારા શું કહેવાય એ? કેળવણીના આખા રાજકોટના, કેળવણીના રચના કરનારા વડા. એણે ૭૪ની સાલમાં પ્રશ્ન કરેલો. ૭૪. ૪૭ વર્ષ થયા. બોટાદમાં. ત્યારે કાંઈક હતુંને. કાંઈક રોગ હતો, પ્લેગ કાંઈક હતો. બોટાદમાં આવેલા પચાસ ગામના માણસો. એણે પ્રશ્ન કરેલો કે આ એક જીવના પ્રદેશ (આકાશના) એક પ્રદેશમાં કેટલા? ૭૪. ૪૭ વર્ષ પહેલા. કીધું એક (આકાશના) એક પ્રદેશમાં અનંતા જીવના અનંત પ્રદેશ છે. સમજાય છે કાંઈ? એનું ક્ષેત્ર. એ ભગવાન જીવ એવો છે કે એક પ્રદેશમાં ન રહે એવો તો ક્ષેત્રથી મોટો. આહા..હા..! એના ભાવથી મોટાની તો શું વાત કરવી? પણ એ પ્રદેશમાં ગમે તેવો સંકોચ થાય તો લોકના અસંખ્યમા ભાગના પ્રદેશ રોકે, રોકે ને રોકે. એક, બે સંખ્યાત પ્રદેશમાં એ બિલકુલ રહી શકે જ નહિ ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકમાં. અસંખ્યાત પ્રદેશ. એકલા સંખ્યાત પ્રદેશ. એક, બે, ત્રણ સંખ્યા એમાં એ જીવ કોઈ રહી શકે નહિ.

લોકમો અસંખ્યમો ભાગ, અસંખ્યમો ભાગ તે પણ અસંખ્યાતા પ્રદેશ. નહિતર તો લોકનો અસંખ્ય ભાગ એક પ્રદેશ પણ કહેવાય છે. એક પ્રદેશ પણ લોકનો અસંખ્ય ભાગ કહેવાય. પણ લોકનો અસંખ્યમો ભાગ કે જે અસંખ્ય પ્રદેશમાં આવે એટલા અસંખ્યને એક જીવ રોકે

છે અને એવા જીવ અનંતા એક આકાશના પ્રદેશમાં અનંતા જીવના અનંત પ્રદેશો છે. એક પ્રદેશમાં અનંતા પરમાણુ આદિ અનંત પરમાણુના સ્કંધ એવા અનંતા સ્કંધ છે, એ એક પ્રદેશમાં પોતે આકાશ પ્રદેશ છે, એમાં ધર્માસ્તિ પ્રદેશ છે, અધર્માસ્તિ પ્રદેશ છે, કાળનો એક છે. છએ દ્રવ્ય છે એમાં. આ જુઓને! સમગ્રાણું કાંઈ? એના ભાવ. આહા..હા..! અનંતા અનંત. એની વર્તમાન દશાને દેખતા આ ભેદ છે કહે છે. પણ એનો વસ્તુસ્વભાવ દેખતા એ ભેદ છે નહિ. સમગ્રાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- હા, શ્વેતાંબરસૂત્રમાં છે. આ તો વ્યવહારની વાત છે. દશમાં શતકનો ... છે એમાં ચર્યા તે દિ' થઈ હતી. દશમાં શતકનો એક ... છે એમાં આ વાત છે. તે દિ' ભગવતી ખૂબ જોયેલું. ૭૧ની સાલમાં ભગવતી મોટામાં મોટું સૂત્ર એનું કહેવાય. ૧૬ હજાર શ્લોક અને ૧ લાખ ....ની ટીકા. એ તો ૭૧માં જોયું હતું. ત્યાં આ ચર્યા થઈ હતી. ચર્યા તો અહીં સૂક્ષ્મ વાત ઘણી નીકળતી, પણ લોકોને વાડાની રીતમાં ઓલો વિચાર કરવાનો અવકાશ ન મળે. તે દિ' ૭૪માં આખું ભગવતીના દસમા શતકનું. મૂળચંદ્રજી ના પાડે કે એવું ન હોય, એમ ન હોય. એક પ્રદેશમાં અનંતા પ્રદેશ હોય અને આમ હોય એમ ન હોય. હવે કીધું આમાં બે ને બે ચાર જેવી. ગણિતનો વિષય યુરોપિયન લાવને કીધું. યુરોપિયનને કહીએ તો વાત બેસે એવી છે. આમાં ક્યાં....

એક દાખલો આપ્યો હતો ૭૪માં મેં કે ભાઈ જુઓ આખા લોકના પ્રદેશ જેટલો એક જીવ. હવે એ જીવ અડધા લોકમાં રહે તો એક પ્રદેશમાં કેટલા પ્રદેશ આવે? વસંતીલાલજી! બે. આખા લોકમાં પહોળો થાય તો એક પ્રદેશ એક પ્રદેશ થઈ ગયો? તો એ અડધામાં આવે તો કેટલામાં આવે? કે એક પ્રદેશ બે, ચોથા ભાગમાં આવે તો કેટલામાં આવે? કે એક પ્રદેશ ચાર, દસમાં ભાગ હોય તો કેટલામાં આવે? એક પ્રદેશમાં દસ. સંખ્યાતમાં ભાગ આવે કેટલા આવે? ઘણા અસંખ્ય. અને અસંખ્યમાં ભાગમાં આવે તો કેટલા આવે? કે એક પ્રદેશમાં અસંખ્ય. આ તે દિ' ૭૪માં કહ્યું હતું. આમાં દાખલો આનો શું છે કીધું ગણિતનું? ભાવ અંદર (સમજો). સમજાય છે કાંઈ? ક્યાં ગયા? મલૂકચંદ્રભાઈ ગયા.

એ બધા જીવો છે, બાપુ! એના દ્રવ્યના સ્વભાવનું ભાન, પ્રતીત કરવું. એ પર્યાય તો છે એની પ્રગટતા અને એવા અનંતા છે. સમજાય છે? લોકના છેલ્લામાં છેલ્લો પ્રદેશ લ્યો સિદ્ધ ભગવાન બિરાજે એનો છેલ્લો પ્રદેશ લ્યો ત્યાં પણ અનંત જીવના અનંત પ્રદેશ ત્યાં પણ છે. એ સિદ્ધના પણ ત્યાં છે. આકાશના એક પ્રદેશમાં એક સિદ્ધ ન રહી શકે, પણ એક સિદ્ધનો અસંખ્યમો ભાગ એવા અનંતા સિદ્ધના એક પ્રદેશમાં અનંતા પ્રદેશ સિદ્ધના છે ત્યાં. આ વસ્તુ

બધી છે. એમ ગપ્પા અને કલ્પના નથી. વદ્ધભદ્રાસભાઈ! એવી વાતું. ભગવાન આત્મા બાપા શું કહેવું એની વાત! આહા..હા..! એની આસ્થામાં કેટલું અસ્તિત્વ આવી જાય છે? એની આસ્થા-શ્રદ્ધામાં કેટલું અસ્તિત્વ આવી જાય છે કે આવા બધા પર્યાયોના ભેદો પણ એના અસ્તિત્વમાં, શ્રદ્ધામાં આવી જાય છે અને એ શ્રદ્ધાને મુખ્યપણે જોતા આખો દ્રવ્યસ્વભાવ પોતાનો જો તું, એમ બધા દ્રવ્યના સ્વભાવ એની દૃષ્ટિમાં આવી જાય છે. એવી એની આસ્થા નિર્વિકલ્પ પ્રતીત થઈ જાય છે. સમજાણું કાંઈ?

‘પૃથ્વીકાયબાદર,...’ હવે. આને આધારને જરૂર નહિ સૂક્ષ્મને. એ તો આખા લોકમાં (રહેલા છે). ઓહો..હો..! લોક કેટલો? અસંખ્ય પ્રદેશ અને જીવ અનંત, પરમાણુ અનંત. બાપુ! એ વસ્તુના સ્વભાવો, એ વસ્તુ છ પ્રકારના સ્વભાવ છે જગતમાં. છ પ્રકારના સ્વભાવ. એક ચૈતન્ય સ્વભાવ, એક મૂર્ત અજીવ સ્વભાવ, ચાર અમૂર્ત અજીવ સ્વભાવ. બસ એ સ્વભાવ છ પ્રકારની જાત અનાદિ પડેલી છે. એની જાતની પૂર્ણતાની દૃષ્ટિ કરવી, વર્તમાન પ્રગટ અવસ્થા હોવા છતાં વ્યક્તને અવ્યક્ત લક્ષમાં કરી નાખવું અને અવ્યક્ત નામ પર્યાયમાં નહિ આવ્યા છતાં એ વસ્તુ પ્રગટ છે, એ મહાન સત્તા ધામ ભગવાન અનંતગુણની રાશિ એવો દિવ્ય ભગવાન એકરૂપ છે બધા ભગવાન. અનંત પુરુષાર્થ છે. એમ વાતમાં નથી આ કાંઈ. એ જે જ્ઞાન કબુલે એ જ્ઞાન સ્વભાવ તરફ ઢળે ત્યારે એને નિઃશંક અંતરની પ્રતીતિનો અનુભવ થાય, ત્યારે બધા આત્માઓ વસ્તુએ ભગવાન છે. કોને હીનાધિક કહું શ્રદ્ધાના વિષયે? જ્ઞાનના વિષયે વ્યવહારનયે જાણે છે, હીનાધિક જાણવાલાયક છે. સમજાય છે કાંઈ?

એ ‘પૃથ્વીકાયબાદર,...’ હવે બીજી વાત લેશે. એ પણ જગતમાં છે. એનું અમુક સ્થાન છે. આખા લોકમાં નથી. ‘જલકાયબાદર,...’ આ પાણી હોં. એક બિંદુમાં અસંખ્ય જીવ, પૃથ્વીમાં એક કણીમાં અસંખ્ય જીવ. ‘અગ્નિકાયબાદર,...’ એક કણીમાં અસંખ્ય જીવ. અગ્નિનો એક કણી એમાં અસંખ્ય જીવ. ‘વાયુકાયબાદર, નિત્યનિગોદબાદર, ઈતરનિગોદબાદર...’ જુઓ બાદરમાં પણ બે ભેદ છે અને સૂક્ષ્મમાં પણ બે. નિત્યનિગોદ અને ઈતરનિગોદ સૂક્ષ્મમાં. બાદરમાં પણ બાદર અને ઈતરનિગોદ બેય છે. સમજાય છે? ‘ઔર પ્રત્યેકવનસ્પતિ—યે જહાં આધાર હૈ વહાં હૈ.’ આ પ્રત્યેક વનસ્પતિને ત્યાં જ્યાં આધાર હો બાહ્ય એ સ્થાનમાં હોય. ‘સો કહીં પાયે જાતે હૈં, કહીં નહીં પાયે જાતે,...’ આ બાદર ક્યાંક હોય અને ક્યાંક ન હોય. સૂક્ષ્મ આખા લોકમાં. ‘પરંતુ યે ભી બહુત જગહ હૈં. ઈસપ્રકાર સ્થાવર તો તીનોં લોકોંમેં પાયે જાતે હૈં,...’ સૂક્ષ્મ. ‘ઔર દોઈંદ્રી, તેઈંદ્રી, ચૌઈંદ્રી, પંચેદ્રી તિર્યચ યે મધ્યલોકમેં હી પાયે જાતે હૈં,...’ આ ત્રસ હોં ત્રસ.

‘અધોલોક-ઉર્ધ્વલોકમેં નહીં.’ કોણ? આ તિર્યચ બે ઈન્દ્રિય આદિ. અધોલોકમાં નહિ

અને ઊર્ધ્વલોકમાં નારકીમાં એ બે ઈન્દ્રિયો નથી. ઊર્ધ્વમાં દેવમાં નથી.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા એ બે.. માથે લેશે પછી.

‘ઉસમેંસે દોઈંદ્રી, તેઈંદ્રી, ચૌઈંદ્રી જીવ કર્મભૂમિમેં હી પાયે જાતે હૈં, ભોગભૂમિમેં નહીં.’ જુગલિયામાં નહિ. પાપનો ઉદય નથીને ત્યાં એટલે. ‘ભોગભૂમિમેં ગર્ભજ પંચેદ્રી સૈની થલચર યા નભચર યે દોનોં જાતિ-તિર્યચ હૈં. મનુષ્ય મધ્યલોકમેં ઢાઈ દ્વીપમેં પાયે જાતે હૈં,...’ અઢી દ્વીપમાં જ મનુષ્યલોક છે. ‘અન્ય જગહ નહીં, દેવલોકમેં સ્વર્ગવાસી દેવ-દેવી પાયે જાતે હૈં, અન્ય પંચેદ્રી નહીં, પાતાલલોકમેં ઉપરકે ભાગમેં ભવનવાસીદેવ તથા વ્યંતરદેવ ઔર નીચેકે ભાગમેં સાત નરકોંકે નારકી પંચેદ્રી હૈં, અન્ય કોઈ નહીં...’ જુઓ, આટલા ભેદોનો ખ્યાલ કરાવે છે હોં. એ છે, નથી એમ નહિ. એક આત્મા... એક આત્મા... પછી છેલ્લે જાવ બધા એ ભેદો-ભેદો નથી, અનંત જીવ નથી એમ નહિ. એ તો સ્વભાવની અપેક્ષાએ એટલી વાત છે.

‘ઈસપ્રકાર ત્રસજીવ કિસી જગહ હૈં, કિસી જગહ નહીં હૈ. ઈસ તરહ યહ લોક જીવોંસે ભરા હુઆ હૈ. સૂક્ષ્મસ્થાવરકે બિના તો લોકકા કોઈ ભાગ ખાલી નહીં હૈ,...’ અહીં ઓલો આખો લોક કીધો છેને એનું વર્ણન કરે છે. ઓલો ત્રિભુવન શબ્દ વાપર્યો છેને. ત્રિભુવનમાં આખા પરમાત્મા છે એમ કહ્યું હતુંને? એટલે કે સૂક્ષ્મ-સ્થાવર વિના લોકનો કોઈ ભાગ ખાલી નથી. ‘સબ જગહ સૂક્ષ્મસ્થાવર ભરે હુએ હૈં.’ બસ! હવે એ વાત કહેવી છે એ. ત્રણ લોકમાં કહ્યું એનું સિદ્ધ કર્યું કે ત્રણ લોકમાં સૂક્ષ્મ આખા લોકમાં ભર્યા છે. બાદરમાં ક્યાંક છે અને ક્યાંક નથી.

‘યે સભી જીવ શુદ્ધ પારિણામિક પરમભાવ ગ્રાહક...’ પર્યાયને પણ પારિણામિકભાવ કહેવાય છે. હવે પર્યાયને, ક્ષયોપશમ, ઉપશમ, ક્ષાયિક ભાવની જે પર્યાય છેને જીવની? એ પણ સ્વની અપેક્ષાએ તો પારિણામિકભાવ છે. અરે! ઉદયનો જે વિકાર છેને એ પણ પારિણામિકભાવની જ એ વિકારી પર્યાય છે, પણ એ પર્યાયનો પારિણામિક છે. સમજાણું કાંઈ? ભગવાન દ્રવ્યસ્વરૂપનો.. છેને? પરમભાવગ્રાહક. શુદ્ધ પારિણામિક પરમભાવ. પરમભાવ એટલે ત્રિકાળી. અપરમભાવ છે એ. ચાર ભાવ અપરમ. છે ભલે પારિણામિક. નિમિત્તની અપેક્ષા લઈએ તો એને ઉદય કહીએ, ક્ષયોપશમ કહીએ, ક્ષાયિક કહીએ, ઉપશમ કહીએ. પારિણામિકભાવની પર્યાય તરીકે લઈએ તો .. લઈએ તો એ ચારેય પારિણામિકની પર્યાય અને પારિણામિકની પર્યાય. પરમપારિણામિકભાવ એ દ્રવ્યસ્વભાવ. સમજાણું કાંઈ?

‘સભી જીવ...’ આ સભી જીવ તો દ્રવ્યે લીધા. ઓલો લોકમાં પૂર્ણ છે એમ કરીને

ત્રિભુવન સિદ્ધ કર્યું. હવે એનો ભાવ સિદ્ધ કરે છે ઈ. 'શુદ્ધ પારિણામિક પરમભાવ...' સમજાય છે કાંઈ? શુદ્ધ એકરૂપ પારિણામિક પરમભાવ. શુદ્ધ શબ્દે ત્યાં એક શબ્દ છે. એકરૂપ શુદ્ધ પારિણામિક પરમભાવ. એવી દષ્ટિથી જોતાં શુદ્ધ દ્રવ્ય પ્રયોજન જેનું છે, જે જ્ઞાનનું શુદ્ધ દ્રવ્ય જ પ્રયોજન છે, શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક કહ્યુંને? એ 'શક્તિકી અપેક્ષા કેવલજ્ઞાનાદિ ગુણરૂપ હૈં.' કેવળજ્ઞાન આ પર્યાયની વાત નથી. એકલા જ્ઞાન, દર્શન એ બધા પારિણામિકભાવે છે. જ્ઞાનગુણ પારિણામિકભાવે. પરમપારિણામિકભાવે હોં. જ્ઞાન, દર્શન, આનંદ, અસ્તિત્વ, સ્વચ્છતા, પ્રભુતા, વિભુતા પરમપારિણામિકભાવે છે એ વસ્તુ ગુણ. સમજાણું કાંઈ?

'શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિકનયકર શક્તિકી અપેક્ષા કેવલજ્ઞાનાદિ ગુણરૂપ હૈં.' જુઓ, શબ્દ લીધો શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિકનય અને લીધા પાછા ગુણો. અને એ દ્રવ્યે શબ્દે સામાન્ય અંશ છે એમ. એ આ દ્રવ્ય શબ્દે કોઈ સામાન્ય અને પ્રમાણનો વિષય દ્રવ્ય નહિ. અહીં સામાન્ય અંશ જે ત્રિકાળ... ત્રિકાળ... સામાન્ય સ્વભાવ. જ્ઞાનદર્શન સામાન્ય સ્વભાવ. દ્રવ્યાર્થિકનય છેને? દ્રવ્ય નામ સામાન્ય જેનું પ્રયોજન છે તેવા નયનો વિષય. તેથી જોઈએ તો તે પરમ પારિણામિક સ્વભાવે અનંતા ગુણો ઠસાઠસ ભર્યા છે. આહા..હા..! આટલો એક અસંખ્યમો ભાગ. ત્યાં તો અનંતા તો નિગોદના જીવ. એ કાંઈ વાત છે! સ્વભાવ. એનો એક નિગોદનો જીવ એને ઉદયભાવ, ક્ષયોપશમભાવ અને પારિણામિકભાવ ત્રણ ભાવ છે. એક-એક જીવને. એક શરીરમાં અનંત નિગોદ, એને બબ્બે શરીર તેજસ અને કાર્મણ અને એક-એક તેજસ-કાર્મણ અનંતી સ્કંધના પરમાણુની પ્રકૃતિઓ એટલો એક અંગુલના અસંખ્ય ભાગમાં એ બધું ઠસોઠસ ભર્યું છે. એ વ્યવહારની વાત છે. સમજાય છે કાંઈ? પણ અહીં તો કહે છે, અહીં તો આટલામાં આટલા ભર્યા છે એમ સિદ્ધ કરવું છે.

મુમુક્ષુ :- કોણે નક્કી કર્યા છે...?

ઉત્તર :- નક્કી કરે કોણ? આહા..હા..! આટલો એક અંગુળનો અસંખ્યમો ભાગ. એમાં અસંખ્ય નિગોદ શરીર. એમાં એક નિગોદમાં સિદ્ધ કરતા અનંતગુણા જીવ, એવા અનંતા જીવને બબ્બે શરીર, બબ્બે શરીરને એક-એકમાં અનંતા સ્કંધની પ્રકૃતિ એક-એક. એવી પ્રકૃતિ એને ૧૪૦, ૪૧ વગેરે. અને એક આત્મામાં અનંતા ગુણો અને એની એક સમયની ઉદય અને ક્ષયોપશમ પર્યાય. એને ક્ષાયિક પર્યાય નથી. ઉદય અને ક્ષયોપશમ બે જ છે, ઉપશમ નથી. ઉદય અને ક્ષયોપશમ પર્યાય બે છે. પારિણામિકભાવ ત્રિકાળ દ્રવ્ય છે. એના ગુણો જે છે, એનું ગુણનું જે સત્ત્વ છે, ત્રિકાળી રૂપ છે એ પરમપારિણામિક દ્રવ્યે. દ્રવ્યાર્થિક એટલે સામાન્ય અંશની નયે એ ત્રિકાળ એકરૂપ શુદ્ધ છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- આ અભેદની આટલી વાત છે. દખલ-બખલની વાત નથી. ભેદ હોવા છતાં, પર્યાયમાં અનંતા જીવોના પ્રકારમાં ભિન્ન ભિન્નતા હોવા છતાં તેને લક્ષમાં મુખ્યપણે ન લઈને, એને ગૌણ કરી નાખીને વસ્તુના... અહીંયાં પણ એક સમયનો પર્યાય અને રાગ તેને મુખ્યપણે લક્ષમાં ન લેતા એને ગૌણ કરીને પૂર્ણ પારિણામિકભાવની અંતર દૃષ્ટિ કરવી એનું નામ અભેદ દૃષ્ટિ અને સમ્યક્દર્શન કહેવાય છે. એ માટે એની વાત છે.

વ્યવહાર છે ખરો પર્યાયભેદ, પણ એને ગૌણ કરી નાખ એમ કહે છે. તારી અવસ્થાને જેમ તે ગૌણ કરી. ભગવાન પૂર્ણ સ્વભાવ ભરેલો પ્રભુ. આટલા ક્ષેત્રની અપેક્ષા કાંઈ નથી. આટલું આ તો મોટું ક્ષેત્ર છે સાડા ત્રણ હાથનું. આ તો અંગુલના અસંખ્યભાગના ક્ષેત્રમાં અનંતા પરમાત્મા બિરાજે છે. એવા સ્વભાવની સૂક્ષ્મતાની પ્રતીત કોણ કરે? ભાઈ! એનું વીર્યબળ એક સમયની અવસ્થાને ન કબુલતા, ત્રિકાળ વસ્તુ ધ્રુવ મહાસત્તા એકલો એકરૂપ શુદ્ધ સ્વભાવ (કબુલે તો), એની દૃષ્ટિમાં વિકલ્પ રહે નહિ. નિર્વિકલ્પ દૃષ્ટિ થતાં બધા દ્રવ્યો ભગવાન આ છે એવી દૃષ્ટિ છે. કોઈ ઉપર શત્રુ-મિત્રપણું અંતર દૃષ્ટિમાં રહેતું નથી. ભેદપણું રહેતું નથી પછી શત્રુ-મિત્ર ક્યાં રહે?

વાત જરી એવી છે ભાઈ! આ તો સ્વભાવવાદની વાત છે. વીતરાગમાર્ગ એ સ્વભાવવાદ છે. એકલો સ્વસ્વભાવ અનાદિ-અનંત. આણકરાયેલા ભાવો છ પ્રકારના અનાદિ-અનંત. કોઈએ ક્યાં નથી અને પૂર્ણતામાં ઓછા થયા નથી સ્વભાવે. પર્યાયમાં અપૂર્ણતા છે એને ગૌણ કરીને પૂર્ણતાને જો. આહા..હા..! ભાઈ! એ પ્રયત્નના પડખાં ફેરવવાના મોટા પુરુષાર્થ છે. સમજાવે આયા? દેવચંદજી! વીતરાગમાર્ગનો વ્યવહાર પણ જુદી જાતનો અને એમના કહેલા નિશ્ચય તત્ત્વો તો કોઈ અલૌકિક! આ બધું જણાવ્યું શું કરવા? કે આવી પર્યાયવાળા જીવ છે.

મુમુક્ષુ :- પર્યાય પ્રમાણે...

ઉત્તર :- હા, આવી પર્યાયવાળા જીવને સ્વીકારે નહિ એ એક-એક જીવ પરિપૂર્ણ ભિન્ન છે એને એ સ્વીકારી નહિ શકે. સમજાય છે? ન્યાલભાઈ! મોટી વાત છે ભાઈ ભગવાનના ઘરની. આહા..હા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એમ હોય? શક્તિ પ્રમાણે વાંચે, વિચારે. વાંચે ઘરે વાંચે અને પછી અહીં સમજાય કે ભાઈ કઈ રીતે આનો અર્થ થાય છે. ઘરે અમને વાંચવાનું કહો, આવું અમને સમજાય નહિ તો શું કરવા વાંચે? ઘરે વંચાય એમાંથી ક્યાં ફેર હતો એ પછી સમજાય તો ખબર પડે. એમાં શું છે. સ્વાધ્યાય કરવો જોઈએ દરરોજ. કલાક, બબ્બે કલાક આવું તત્ત્વ ખોરાક છે એ તો એનો. સમજાય છે? આ ખોરાક તો બધો ધૂળનો છે. આ તો આત્માનો ખોરાક બે-ચાર કલાક

કાયમ સ્વાધ્યાયના લક્ષે તને આવા વાંચન, શ્રવણ વારંવાર અંદર ઘોલન હોવું જોઈએ. સમજાય છે? દષ્ટિ અંતર લક્ષે જોઈએ. નહિતર તો બહુ વાંચન કરે તો ઉંઘું-ઉંઘું કાઢ્યા કરે. ઉંઘું કાઢશે એમાં.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા, સામાન્યાત્મક, સામાન્યાત્મક અભેદ.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- નહિ, પરિણામ નથી કહ્યા. એ નહિ. એ તો પર્યાયની વાત કરી. પર્યાયમાં પારિણામિક પર્યાય. આ પરમપારિણામિકભાવ. આ ત્રિકાળ. પરમ પારિણામિકભાવ ત્રિકાળ અને પર્યાય તરીકેનો એક સમયનો એ પારિણામિક એકલો, પરમપારિણામિક નહિ.

મુમુક્ષુ :- ઉત્પાદવાળો.

ઉત્તર :- ઉત્પાદ. ચારને પારિણામિક કહ્યો છે. ઉદયને પારિણામિક કહ્યો જ્યઘવલમાં. ઘવલમાં કીધું છે. આ તમે વિકારને આમ કલેશો તો પારિણામિકભાવ થઈ જશે. અમારે કબુલ છે. વીરસેનસ્વામી કહે કે અમારે માન્ય છે. કારણ કે... પણ પરમ પારિણામિક નહિ એ. પરમ પારિણામિક ધ્રુવ. આ પારિણામિકની પર્યાય એટલી વાત છે. પરમપારિણામિક નહિ, પરમ પારિણામિક તો ત્રિકાળ એકરૂપ. આ પારિણામિક ખરો, પણ પર્યાયના અપેક્ષાનો, ત્રિકાળનો નહિ. ત્રિકાળને પરમપારિણામિક કહેવાય છે. પરમપારિણામિક એકરૂપ ત્રિકાળ છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા, હા અશુદ્ધ પારિણામિક છેને. બધી વાત છેને. ત્રણ ભેદ પાડ્યા. ભવિ-અભવિ જીવના પાડ્યા છેને. દ્રવ્યસંગ્રહમાં પારિણામિક .. ભેદ પાડ્યા છે. આપણે બધું આવી ગયું છે વાંચનમાં.

અહીં તો વાત જ્યારે એક જ સ્વદ્રવ્યની લેવી હોય ત્યારે એ ભગવાન પરમપારિણામિકે પૂરો અને એની પર્યાયમાં ચાર પ્રકાર પડે એને પણ પારિણામિકની જ પર્યાય, પારિણામિક હોં, પરમ પારિણામિકભાવ નહિ. પરણામે છેને? એ પરિણામે છેને? એ પરિણામે છેને? પરિણામે છે એટલે એ અપેક્ષાએ પારિણામિક. પણ એક સમયની દશા પૂરતો. ભલે ક્ષાયિક છે પણ સમ્યક્દશા તો એક સમયની છેને. ક્ષાયિક તો ભલે એવી ને એવી ઘણે કાળે રહે, પણ ક્ષાયિકનો ઉત્પાદ તો એક સમય છે. એ ક્ષાયિક સમકિત થયું એ એક સમયે રહ્યું, બીજે સમયે પાછો એનો વ્યય થઈને બીજું ઉત્પન્ન થાય છે. ઉત્પાદ-વ્યય છે ખરું, ઉત્પાદ-વ્યય. કેવળજ્ઞાન એક સમય એક જ રહે છેને. કેવળજ્ઞાનનો પર્યાય ઉત્પન્ન થયો, પણ એ ઉત્પન્ન થયેલો પર્યાય બીજે સમયે નહિ રહે. કારણ કે એ ઉત્પાદ, ઉત્પાદ-વ્યયવાળી પર્યાય છે. ત્રિકાળ પરમપારિણામિકભાવ

એકરૂપ ધ્રુવ છે. સમજાણું કાંઈ?

આ ભગવાનના ઘરની લીલા. ઓલા ઈશ્વરની લીલા કહે છે એ નહિ. 'કોઈ કહે લીલા રે લીલા અલખતણી, અલખ પૂરે મન આસ, એ લીલા ન ઘટે ઈશ્વર દોષ વિલાસ.' આનંદઘનજી કહે છે. આ લીલા ભગવાન આત્માની. ઓહો..! પર્યાયપણે પરિણામે કે વિકારપણે પરિણામે, ઉપશમપણે પરિણામે, ક્ષયોપશમપણે પરિણામે, ક્ષાયિકપણે પરિણામે. એ પર્યાય. એ એક સમયની દશા છે, ચારેય એક સમયની દશા છે. આ પરમપારિણામિકભાવ ત્રિકાળ એકરૂપ વસ્તુ છે. પરમપારિણામિક, પરમપારિણામિક વસ્તુ. સમજાણું કાંઈ? આહા..હા..!

ઉત્પાદ-વ્યયનું પારિણામિક ક્ષણિક છે. અહીં પરમપારિણામિકની નિશ્ચયમાં તો અપેક્ષા છે નહિ કાંઈ. વ્યવહારથી જ્યારે આવે ત્યારે અપેક્ષા કહેવાય. કહો, સમજાણું કાંઈ? આ ભગવાન પરમસ્વભાવ, કહે છે કે અહીં તો દૃષ્ટિનો વિષય જે ધ્રુવ દ્રવ્યાર્થિકનો એ પરમપારિણામિક છે અને એક સમયની અવસ્થા થાય, જાય, થાય, જાય એટલે ઉત્પન્ન-વ્યય એમ. ઉત્પન્ન-વ્યય... ઉત્પન્ન-વ્યય... ઉત્પન્ન-વ્યય... ક્ષાયિક સમક્રિત અને કેવળજ્ઞાન પણ એક સમયમાં જ આવે છે. એક સમય જ રહે છે. સિદ્ધપદ પણ એક સમય રહે અને બીજે સમયે સિદ્ધપદ નવું થાય છે. પર્યાય છેને એ તો? એટલે એ પારિણામિકભાવે ત્યાં તો ક્ષાયિક અને પારિણામિક બે છે. પારિણામિકભાવ ધ્રુવ, ક્ષાયિકભાવ પર્યાય ત્યાં બે જ છે. નિગોદમાં ત્રણ છે. ઉદય, ક્ષયોપશમ અને પારિણામિક. પારિણામિકભાવ ધ્રુવ અને ઉદય અને ક્ષયોપશમ. વિકારનો ભાવ ઉદય અને જ્ઞાન-દર્શન વીર્યનો ક્ષયોપશમ. આમ જુઓ જ્યારે પર્યાયદૃષ્ટિએ એનો સ્વતઃ દેખો તો વિકાર પરમ પારિણામિકભાવ જ પોતે પર્યાયરૂપે પરિણામે છે. એટલે એને પારિણામિકપર્યાય કીધી છે. વિકારને હોં. જયઘવલ, ઘવલ. એ તો બાર અંગની ઠેઠની વસ્તુ એમ જ છે.

એ તો આસ્રવ અધિકારમાં વર્ણવ્યું છે. આઠ પ્રકારની વાત વર્ણવી છે. પારિણામિકભાવ કરીને આસ્રવ લીધો છે. એ આપણે આવી ગયું છે. અને ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાયિક એ ચાર નિર્મળ પર્યાયરૂપે પારિણામિક. ઓહો મલિન પર્યાયરૂપે પારિણામિક. નિમિત્તની અપેક્ષા લઈએ તો કર્મના નિમિત્ત વિના ચાર હોય નહિ એમ પણ કહેવાય. એનું નિમિત્તપણું સિદ્ધ કરવું છેને? પંચાસ્તિકાયમાં આવ્યું પટ ગાથામાં આવ્યુંને? પટમાં.

મુમુક્ષુ :- એ ભાવના કેમ...

ઉત્તર :- એ નિમિત્તની અપેક્ષાથી કથન છે. .... હતી તેનો અભાવ થયો છે. વસ્તુના સ્વભાવમાં ભાવ કે અભાવ કાંઈ છે નહિ. એથી એને પરમપારિણામિકભાવ કહ્યો. ઓલાને નિમિત્તની અપેક્ષાએ ઉદય, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ કહ્યો, આની અપેક્ષાએ પારિણામિક પર્યાય કીધી. જે સ્થાને જે અપેક્ષા જેના આશ્રયની વાત ચાલતી હોય એ રીતે એણે સમજવું જોઈએ.

કલો, સમજાણું?

‘સભી જીવ શુદ્ધ પારિણામિક પરમભાવ...’ સમજાણું? ‘શુદ્ધપારિણામિકપરમભાવગ્રાહકેણ’ સંસ્કૃત ટીકામાં એટલો શબ્દ પડ્યો છે. ‘તથા તે જીવાઃ’ એમ લીધું છે. ‘તથા તે જીવાઃ’ એટલે સબ એમાં આવી ગયું. ઓલા ભેદ પાડ્યા ખરાને એટલે પછી સબ ન લીધા. ‘તથા તે જીવાઃ શુદ્ધપારિણામિક’ એટલે બધા જે કીધા, સ્થાવર, એકેન્દ્રિય, બાદર, નિગોદ. ‘શુદ્ધપારિણામિકપરમભાવગ્રાહકેણ શુદ્ધદ્રવ્યાર્થિકનયેન શક્ત્યપેક્ષયા કેવલજ્ઞાનાદિગુણ-રૂપાસ્તેન કારણેન સ એવ જીવરાશિઃ યદ્યપિ વ્યવહારેણ કર્મકૃતસ્તિષ્ઠતિ તથાપિ નિશ્ચયનયેન શક્તિરૂપેણ પરમબ્રહ્મસ્વરૂપમિતિ’ આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ?

‘ઈસલિયે યદ્યપિ યહ જીવ-રાશિ વ્યવહારનયકર કર્માધીન હૈ,...’ પર્યાય નિમિત્તાધીન થાય છે. એનામાં એ ધર્મ છે એક. ગુણમાં એક ઈશ્વર શક્તિ નામનો ગુણ છે. ઈશ્વર શક્તિ નામનો જીવમાં પર્યાય ધર્મ છે. સાધક જીવ પણ... આવે છેને જીવ નય? સાધક સમ્યજ્ઞિ પણ પોતાની પર્યાયમાં એમ જાણે છે કે મારામાં એક એને આધીન થવાનો મારો પોતાનો ધર્મ છે. એ આધીન કરાવતો નથી. ઈશ્વરનય છે. ઈશ્વરનય છેને? સમજાણું કાંઈ? એ તો આધીન શબ્દ એ છે. ઈશ્વરનય. ઈશ્વરનયે. જુઓ, અહીંયા સાધક જીવની વાત ચાલે છે. સાધક જીવને એક સમયની પર્યાયોમાં કે દ્રવ્ય ભલે એને એ ધર્મ જાણે છે કે જે સમયે ત્યાં કાળ નયે મોક્ષ કીધો એ પણ એક ધર્મ છે અને અકાળે મોક્ષ કીધો એ પણ એ જ સમયે એક ધર્મ છે. આઘો-પાછો નહિ.

મુમુક્ષુ :- એક જ રૂપ અને બે નય?

ઉત્તર :- હા, બે નયે કથન છે. એમાં બધી આગળ-પાછળ વાત આવી ગઈ. કાલે વ્યાખ્યાન સ્પષ્ટ આવી ગયું. ઓલા .... ઘણા વર્ષથી હતા અને નિયત-અનિયત ધર્મ પણ એક સમયમાં બે છે. એની વિકૃતની અપેક્ષાએ અનિયત ધર્મ કહીએ, અવિકૃત સ્વભાવની અપેક્ષાએ તે જ કાળે, તે જ સમયે એને નિયતનયે સ્વભાવનય કહીએ. નિયતનયે નિશ્ચય સ્વભાવ કહીએ. એને ને એને. એક સમયના ધર્મની વાત છે એ. એમ એ જ સમયે સમ્યજ્ઞિ પોતાને ઈશ્વરનયે પરતંત્રતા ભોગવનાર છે. એવો મારો ધર્મ છે. મારી યોગ્યતાનો ધર્મ મારી પર્યાયનો છે. હું નિમિત્તાધીન થાઉં છું એવો પરતંત્ર થવાનો મારો પોતાનો મારામાં ધર્મ છે. કોઈ વાતનો પ્રશ્ન છે નહિ. ઈશ્વરનયે પરતંત્ર. ધાવની દુકાને ધવડાવવામાં આવતા... આ ધર્મ છે એક. આ અનંત ધર્મ માલ્યલો... છેને છેલ્લે? આ બધા ધર્મો છે. સમજાણું? પહેલેથી લીધું છેને જુઓને. શરૂઆતમાં કીધું છેને?

‘પ્રથમ તો આત્મા ખરેખર ચૈતન્ય સામાન્ય વડે વ્યાપ્ય અનંત ધર્મોનો અધિષ્ઠાતા એક

દ્રવ્ય છે. કારણ કે અનંત ધર્મોમાં વ્યાપનારા અનંત નયો તેમાં વ્યાપનારું શ્રુતજ્ઞાન સ્વરૂપ પ્રમાણ એ પ્રમાણપૂર્વક સ્વાનુભવ વડે પ્રમેય આત્મા થાય છે.’ પર્યાયમાં વર્તમાન શ્રુતજ્ઞાન એને, અનંતા ધર્મને શ્રુતજ્ઞાન પ્રમાણમાં ભાળે છે. એક નય એક ધર્મને ભાળે અને શ્રુતજ્ઞાન બધાને ભાળે છે. એક સમયમાં હોં જીવને. એની અહીં વાત શરૂ કરીને આ વાત લીધી છે. એટલે ઈશ્વરનય પણ મારો એક ધર્મ છે. એક નય એમ જોવે છે અને બધી નયો ઈશ્વર પરાધીન થાઉં છું એવો મારો ધર્મ. અણિશ્વર પરાધીન ન થાઉં એવો મારો ધર્મ. એ અનિશ્વર. એ ઉપ. ઈશ્વર ૩૪મી. એ પણ મારો ધર્મ. એમ સમ્યજ્ઞિ પોતાની પર્યાયમાં આવો ધર્મ શ્રુતપ્રમાણ વડે અનંતને જોવે છે. અને એક નયે એકને જોવે છે. વસ્તુમાં તો એક સમયમાં બધા ધર્મ છે. આહા..હા..! સમજાય છે કાંઈ? આ મોટી તકરાર આ સમજ્યા વિનાની ચાલે છે.

પાઠ જોવે મધ્યસ્થથી, શાંતિથી કે આ શું કહે છે આ? સમજ્યા? નદીનો દાખલો પાછળ આપ્યો છેને દરિયાનો ને બધાનો? એ એક સમયમાં બધા ધર્મો સાધક જીવને છે. કર્તૃત્વનયનો ધર્મ પણ પર્યાયનો સાધકજીવને છે. કેમકે એ રાગપણે પરિણામે છે એવો ધર્મ જ્ઞાની પોતે જાણે છે કે આ પર્યાય આ ધર્મ મારો છે અને એ જ સમયે અકર્તૃત્વ ધર્મ છે એને જાણવું .. પણ એ જ સમયે મારો ધર્મ છે. કર્તૃત્વ પહેલું અને અકર્તૃત્વ પછી એમ નહિ. આહા..હા..! સમજાણું કાંઈ? લ્યો એ આપણે ‘નય પ્રજ્ઞાપન’ પુસ્તક આવી ગયું. બહુ સરસ સ્પષ્ટ કર્યું છે. આત્મપ્રસિદ્ધિ થઈ ગઈ. હવે આ નવા શક્તિઓનું વર્ણન થઈ ગયું છે. હવે .. નીકળે ત્યારે ખબર. કેમકે હમણા તો આ વળી પાછું ચાલ્યુંને આ શું કહેવાય તમારું? કળશટીકા. આ ગુજરાતી કળશ ટીકા ચાલે છેને આ? ઓલું તો વળી શક્તિનું આવે ત્યારે ખરું. ભાઈ તો એ કહી ગયા છેને આપણા અમારે મનસુખભાઈ પાલેજવાળા. કલો, સમજાણું આમાં?

અહીં તો આત્મા કોણ છે અને કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરાય એવો પ્રશ્ન કરવામાં આવે તો (તેનો ઉત્તર) કહેવાઈ ગયો અને ફરીને કહીએ છીએ કે આત્મા ખરેખર ચૈતન્ય સામાન્ય વડે વ્યાપ અનંત ધર્મોનું અધિષ્ઠાતા સ્વામી એક દ્રવ્ય છે. અહીં પર્યાય સહિત હોં. કારણ કે અનંત ધર્મોમાં વ્યાપનારા જે અનંત નયો.... એક સમયે હોં. તેમાં વ્યાપનારું જે એક શ્રુતજ્ઞાનસ્વરૂપ પ્રમાણપૂર્વક સ્વાનુભવ વડે તે પ્રમેય થઈ શકે છે.

મુમુક્ષુ :- એવા શ્રુતજ્ઞાન વડે.

ઉત્તર :- એવા શ્રુતજ્ઞાન વડે. એક નયથી જુઓ તો પણ અંદરમાં જો અને વ્યવહારનયથી જુઓ તો પણ તે અંદરમાં જો. એ આખી શૈલી બહુ અલૌકિક વાત છે. આ તો શાસ્ત્ર ને અમૃતચંદ્રાચાર્ય એટલે કેવળજ્ઞાનીના પેટ ખોલીને મૂક્યા છે. સમજાણું?

અહીં તો આપણે ઈશ્વરની વાત હતી. ઈશ્વરનયે આત્મદ્રવ્ય, એવો એક ધર્મ વર્તમાન છે

કે એક નય મારો ધર્મ પરતંત્રપણે હું થાઉં છું એ મારા ધર્મથી થાઉં છું. એમ જ્ઞાની પોતાની પર્યાયમાં ધર્મને જોવે છે. એ જોઈને પણ પાછું દ્રવ્યમાં નજર જાય. અનિશ્ચરનયે તો સ્વતંત્રતા ભોગવનાર છે. હરણને સ્વચ્છંદે ફાડી ખાતા સિંહની માફક. દષ્ટાંત. એમ સ્વતંત્રતા.. હું પોતે સ્વતંત્ર પરને આધીન ન થાઉં એવો પણ મારો એક ધર્મ છે. એ પણ તે જ સમયે ધર્મ છે. આઘે-પાછે કાળે નહિ. બીજા જીવને અને આ જીવને એમ નહિ. એક જ જીવને એક જ સમયે તે પણ અહીં સાધક, સાધક જીવની વાત છે હોં. નહિતર કર્તૃત્વનયે સદાય રહેતો હોય તો સિદ્ધ થઈ શકે નહિ. પણ સાધકજીવ છે, સમ્યજ્ઞ છે, અભેદની દૃષ્ટિ છે. અહીંયાં જ્ઞાનપ્રધાન કથન છે પ્રવચનસારમાં. દૃષ્ટિપ્રધાન સમયસારમાં. એટલે ત્યાં શક્તિનું વર્ણન કર્યું, અહીં નયનો પર્યાયધર્મ વર્ણવ્યો. અહીં જ્ઞાનપ્રધાનમાં. એટલે સમ્યજ્ઞ પોતાના અભેદ દૃષ્ટિએ જોતા... પર્યાયમાં આવો મારો ભિન્ન-ભિન્ન ધર્મ એક સમયમાં છે એમ શ્રુતજ્ઞાન પ્રમાણ વડે એક સાથે જોવે છે. જોઈને પાછી દ્રવ્યમાં દૃષ્ટિ જાય છે. એક નયે એક-એક ધર્મને જોવે છે. એ પાછળ છે. પૂરું થાય છેને.

જુઓ, ‘સ્યાત્કારસિંહના વસવાટને વશ વર્તતા નયસમૂહ વડે જોવે તોપણ અને પ્રમાણ વડે જુએ તોપણ સ્પષ્ટ અનંત ધર્મોવાળા નિજ આત્મદ્રવ્યને અંદરમાં શુદ્ધ ચૈતન્યમાત્ર દેખે છે.’ એ છેલ્લો કળશ છે એનો. સમજાણું કાંઈ? એટલે આત્મા ઉદયમાં પણ પોતાને કારણે જ સમ્યજ્ઞ પરાધીન થઈને પરિણામે છે. એ મારી યોગ્યતાનો ધર્મ છે. ઓલાનો નહિ—કર્મનો નહિ. એમ વર્ણવ્યું છે. સમજાણું કાંઈ?

એટલે કહે છે ‘વ્યવહારનયકર કર્માધીન હૈ,...’ કર્માધીન હૈ એટલે પોતે પોતાને કારણે આધીન થાય છે હમણા આવશે. દાખલો અગ્નિનો આપશે પછી. ‘તો ભી નિશ્ચયનયકર શક્તિરૂપ પરમબ્રહ્મસ્વરૂપ હૈ.’ ભગવાન પરમ આનંદસ્વરૂપ છે, પરમબ્રહ્મસ્વરૂપ છે. બધા ભગવાન પરમ આનંદસ્વરૂપ છે. એટલે? એકલો આનંદ એમ નહિ. બધા આનંદસ્વરૂપ ઓલો દુઃખનો ભાવ છોડવો છેને જીવોને સુખ જોવે છેને? એટલે એ અપેક્ષાએ બધા ભગવાન પરમ આનંદસ્વરૂપ છે હોં! આનંદ જોઈતો હોય તો ત્યાં નજર કર. ક્યાંય બીજે આનંદ મળે એવો નથી. ‘ઈન જીવોંકો હી પરમવિષ્ણુ કહના,...’ આને પરમવિષ્ણુ કહેવો. જગતમાં સર્વવ્યાપક કોઈ છે એવું છે નહિ.

‘પરમશિવ કહના ચાહિયે. યહી અભિપ્રાય લેકર કોઈ એક બ્રહ્મમયી જગત કહતે હૈ, કોઈ એક વિષ્ણુમયી કહતે હૈ, કોઈ એક શિવમયી કહતે હૈ. યહાં પર શિષ્યને પ્રશ્ન ક્રિયા, કિ તુમ ભી જીવોંકો પરબ્રહ્મ માનતે હો, તથા પરમવિષ્ણુ, પરમશિવ માનતે હો, તો અન્યમતવાલોંકો ક્યોં દૂષણ દેતે હો? ઉસકા સમાધાન—હમ તો પૂર્વોક્ત

નયવિભાગકર કેવલજ્ઞાનાદિ ગુણકી અપેક્ષા વીતરાગ સર્વજ્ઞપ્રણીત માર્ગસે જીવોંકો એસા માનતે હૈં,...' પર્યાયને લક્ષમાં માનીને, ભેદને લક્ષમાં માનીને અમે આ પૂર્ણ સ્વરૂપ અખંડાનંદ એકરૂપ છે બધાનું એ રીતે અમે માનીએ છીએ. એ કહે છે એમ વસ્તુનું સ્વરૂપ નથી. સમગ્રાય છે? 'તો દૂષણ નહીં છે. ઈસ તરહ વે નહીં માનતે હૈં.' આ રીતે અનંત જીવોને પર્યાયમાં ભેદ છે, વસ્તુ ભિન્ન-ભિન્ન છે એમ ન જાણીને એક જ બધાને કહે છે એ માટે દૂષણ દઈએ છીએ.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

: પ્રકાશક :

શ્રી કુંદકુંદ-કહાન પારમાર્થિક ટ્રસ્ટ

વિલે પાર્લા, મુંબઈ.

www.vitragvani.com