

समाधितंत्र प्रवचन भाग-२

(श्री समाधितंत्र शास्त्र पर पूज्य गुरुदेवश्रीना
१९७४-७५ना समाधिभावप्रेरक अक्षरशः प्रवचन)

श्री महावीरस्वामी

ॐ
ॐ
ॐ

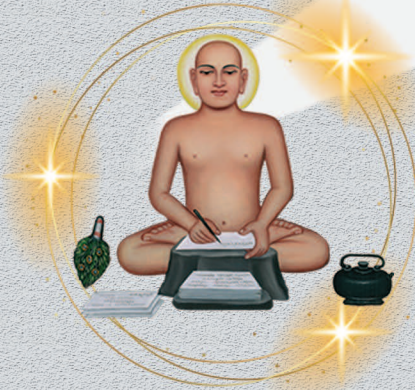

श्री सीमंघरस्वामी

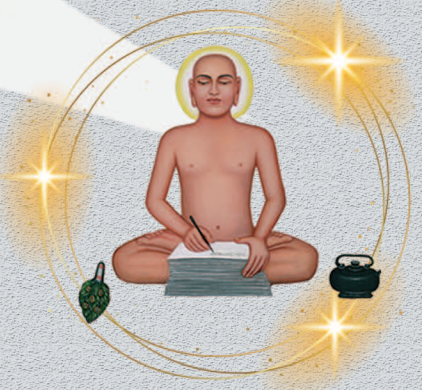
ॐ
ॐ
ॐ

श्री समाधितंत्र

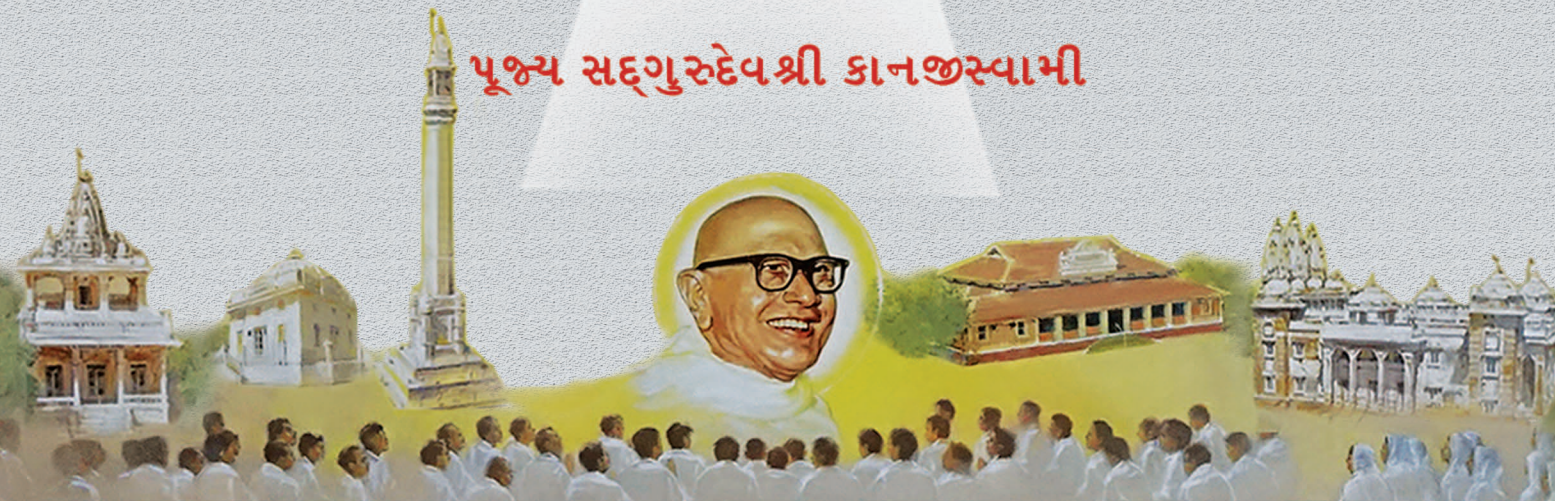

श्री पूज्यपाद आचार्य

श्री प्रभाचंद्र आचार्य

पूज्य सद्गुरुदेवश्री जान्छस्वामी

प्रकाशक :- श्री कुंडकुंड-कहान पारमार्थिक ट्रस्ट, विलेपार्ला, मुंबई

ॐ
नमः सिद्धेभ्यः

समाधितंत्र प्रवचन

(भाग-२)

(श्रीमद् देवन्दी अपरनाम पूज्यपादस्वामी विरचित
श्री समाधितंत्र परमागम उपर अध्यात्मयुगप्रवर्तक
पूज्य गुरुदेवश्री कानजस्वामीना शब्दशः प्रवचनो)
(गाथा-७ थी ३२, प्रवचन-१६ थी ४०)

प्रकाशक
श्री द्विगंजर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट
सोनगढ-३६४२५० (सौराष्ट्र)

सहप्रकाशक
श्री कुंदकुंद-कलान पारमार्थिक ट्रस्ट
मुंबई

प्रकाशन

ता. १९-१२-२०१९, मागशर वद ८
श्रीमद् भगवत्कुंडकुंडाचार्यपदारोहण दिवस

प्राप्ति स्थान

१. श्री द्विगंभर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट,
सोनगढ (सौराष्ट्र)-३६४२५०. फोन-०२८४६-२४४३३४
२. श्री कुंडकुंड-कलान पारमार्थिक ट्रस्ट
३०२, कृष्ण कुंज, प्लोट नं. ३०, वी. अेल. महेता मार्ग,
विवे पार्वी (वेस्ट), मुंबई-४०००५६
फोन-(०२२) २६१३०८२०, २६१०४९१२, ६२३६९०४६
www.vitragvani.com, email-info@vitragvani.com

टाईप सेटिंग

पूजा एम्प्रेसन्स

भावनगर

मो. ९७२५२५११३१

પ્રકાશકીય નિવેદન

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

મહાવીર ભગવાન, ગૌતમ ગણધર ત્યારબાદ જેમના નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે એવા ભરતના સમર્થ આચાર્ય, સાક્ષાત્ સદેહે વિદેહમાં જઈ સીમંધર ભગવાનની દિવ્યધ્વનિનું પ્રત્યક્ષ રસપાન કરીને ભરતમાં આવેલ, શ્રીમદ્ ભગવત્ કુંદકુંદાર્યદેવ મહાન યોગીશ્વર છે એ જગતવિદિત છે. અનેક મહાન આચાર્યો તેમના દ્વારા રચિત શાસ્ત્રોના આધાર આપે છે. તેનાથી એમ પ્રસિદ્ધ થાય છે કે અન્ય આચાર્યો પણ તેમના વચનોને આધારભૂત માને છે. એવા શ્રી કુંદકુંદાર્યદેવના આચાર્ય પદારોહણ દિવસે ‘સમાધિતંત્ર પ્રવચન’ (ભાગ-૨) પાઠકવર્ગના હસ્તક્રમણમાં મૂકતાં અત્યંત હર્ષ થઈ રહ્યો છે.

વર્તમાન શ્રી સીમંધર ભગવાનની દિવ્યધ્વનિમાં જે કહેવાઈ રહ્યું છે, તેને પ્રત્યક્ષ ઝીલનારા ભગવાન શ્રી કુંદકુંદાર્યદેવ અને તેમના અનન્ય ભક્ત, કે જેમની વિદ્યમાનતા શ્રી કુંદકુંદાર્યદેવના વિદેહગમન વખતે સાક્ષાત્ હતી, એવા વ્હાલા પૂજ્ય કહાન ગુરુદેવશ્રીના અધ્યાત્મરસસભર પ્રવચનો, એનું શું કહેવું? જે વિષય વચનગોચર નથી, વિકલ્પગોચર નથી તેને કથંચિત્ વક્તવ્ય કરવો એ કહાન ગુરુદેવશ્રીની સમર્થ પ્રચંડ શક્તિના દર્શન કરાવે છે અને ભાવિમાં ઝૂંકાર ધ્વનિ છૂટવાની છે તેનું સૂચક છે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રસ્તુત પ્રવચનો અધ્યાત્મના અનેકવિધ રહસ્યોને વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. આચાર્ય પૂજ્યપાદસ્વામીના હૃદયમાં પેસીને તેમના ભાવોને સ્પષ્ટ કરવાનું સામર્થ્ય પ્રસ્તુત પ્રવચનોમાં વ્યક્ત થાય છે. અનંત કાળથી મિથ્યાત્વદશામાં ભ્રમણ કરતો અજ્ઞાની જીવ બહિરાત્મદશાને નષ્ટ કરી, અંતરાત્મપણું પ્રગટ કરી પરમાત્મદશાને કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરે છે તેનું રોચક વિવેચન પૂજ્યપાદસ્વામીએ સમાધિતંત્રમાં તો કર્યું છે પરંતુ સાંપ્રત મુમુક્ષુ સમાજને સાદી તથા સરળ ભાષામાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ અનેક પ્રવચનોમાં ભાવભાસનપૂર્વકની સમજણને અધિક મહત્તા આપી છે એવી શૈલી પણ વ્યક્ત થઈ રહી છે. પ્રત્યેક પ્રવચન ભેદજ્ઞાનપૂર્ણ છે. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની સાતિશય જ્ઞાતાધારાના દર્શન પણ પ્રત્યેક પ્રવચનોમાં થઈ રહ્યા છે. અખંડ એકરૂપ સ્વરૂપાશ્રિત પરિણતિપૂર્વક સમજાવવાનું સામર્થ્ય પ્રવચનોમાં ઉભરાઈને બહાર આવી રહ્યું છે. જેમના એક પ્રવચનશ્રવણમાત્રથી જેમના ભવનો અંત આવ્યો એવા પૂજ્ય નિલાલચંદ્રજી સોગાનીનો ઉલ્લેખ અનેક પ્રવચનોમાં આવે

છે. અત્રે એ વાતનો ઉલ્લેખ એટલા માટે કરવામાં આવે છે કે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની સાતિશય દેશનાનું સામર્થ્ય તો મહાપવિત્ર છે જ, પરંતુ પ્રવચન સંબંધિત વિકલ્પના નિમિત્તે મુમુક્ષુજીવના ભવનો અંત આવી શકે છે એ આ વાતનો પુરાવો છે. જેમના વિભાવઅંશમાં આટલું સામર્થ્ય છે તો તેઓશ્રીની પવિત્ર જ્ઞાનધારાના દર્શનથી મુમુક્ષુજીવનું આત્મકલ્યાણ ન થાય એ વાત અસ્થાનીય છે. આવા બહાલસોયા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનું જેટલું ગુણ સંકીર્તન કરવામાં આવે તેટલું ઓછું જ છે. માટે આ પ્રસંગે તેમના ચરણોમાં ભક્તિભાવપૂર્વક શત શત વંદન હો, વંદન હો!

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. તથા વેબ સાઈટ (www.vitragvani.com) જેવા સાધનો વડે શ્રી કુંદકુંદ-કલાન પારમાર્થિક ટ્રસ્ટ, વિલે પાર્લા, 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 જાળવાઈ રહે. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રત્યેક પ્રવચનો અક્ષરશઃ ગ્રંથારૂઢ થાય તેવી ભાવનાના ફળસ્વરૂપે સમાધિતંત્ર ગ્રંથ ઉપરના પ્રવચનો અત્રે પ્રકાશિત કરવામાં આવી રહ્યા છે. પ્રસ્તુત ગ્રંથ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી તથા તદ્ભક્ત પ્રશમમૂર્તિ ભગવતી માતા પૂજ્ય બહેનશ્રી ચંપાબહેનના ચરણકમળમાં સાદર સમર્પિત કરીએ છીએ.

સર્વ પ્રવચનોને સાંભળીને ગ્રંથારૂઢ કરવામાં ચીવટતા રાખવામાં આવેલ છે. વાક્યરચનાને પૂર્ણ કરવા અર્થે ક્યાંક ક્યાંક કૌંસ કરવામાં આવેલ છે. આ પ્રવચનો સાંભળી અને ગ્રંથારૂઢ કરવાનું કાર્ય પૂજા ઈમ્પ્રેશન્સ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. પ્રવચનોને તપાસવાનું કાર્ય શ્રી સુધીરભાઈ શાહ, સુરત તથા શ્રી અતુલભાઈ જૈન, મલાડ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. આ પ્રસંગે ટ્રસ્ટ તેમના પ્રત્યે આભાર વ્યક્ત કરે છે. જિનવાણી પ્રકાશનનું કાર્ય ગંભીર તથા જવાબદારીપૂર્ણ હોવાથી અત્યંત જાગૃતિપૂર્વક તથા 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 ઉપર ઉપલબ્ધ છે.

પાઠકવર્ગ 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 देवन्दी अपरनाम पूज्यपादस्वामी

ॐ સચ્ચિદાનંદ સહજ સ્વરૂપાદ નમઃ

પ્રસ્તાવના

સમાધિતંત્ર ગ્રંથના રચયિતા શ્રીમદ્ પૂજ્યપાદસ્વામી આચાર્ય, મૂલસંઘ અંતર્ગત નંદિસંઘના પ્રધાન આચાર્ય હતા. તેઓ સુપ્રસિદ્ધ, બહુ પ્રતિભાશાલી, પ્રખર તાર્કિક વિદ્વાન અને મહાન તપસ્વી હતા. શ્રવણબેલગોલાના શિલાલેખ અનુસાર પૂજ્યપાદસ્વામી શ્રી સમંતભદ્રાચાર્યની પછી થયા અને તેઓ તેમના મતાનુયાયી હતા. શિલાલેખો અને ઉપલબ્ધ જૈન સાહિત્ય ઉપરથી વિદ્વાનોએ નક્કી કર્યું છે કે આ સુપ્રસિદ્ધ આચાર્ય ઈ.સ. પાંચમી શતાબ્દિમાં અને વિક્રમની છઠ્ઠી શતાબ્દિમાં થઈ ગયા.

તેઓ કર્ણાટક દેશના નિવાસી હતા. કન્નડ ભાષામાં લખેલા ‘પૂજ્યપાદચરિતે’ તથા ‘રાજવલીકથે’ નામના ગ્રંથોમાં તેમના પિતાનું નામ ‘માઘવભટ્ટ’ અને માતાનું નામ ‘શ્રીદેવી’ આપ્યું છે અને લખ્યું છે કે તેઓ બ્રાહ્મણકુળમાં ઉત્પન્ન થયા હતા. ઉપલબ્ધ શિલાલેખોથી એ વાત પ્રસિદ્ધ છે કે તેઓશ્રી દેવનંદી, જિનેન્દ્રબુદ્ધિ અને પૂજ્યપાદસ્વામી નામથી પ્રસિદ્ધ છે. ‘દેવનંદી’-એ તેમના ગુરુએ આપેલું દીક્ષાનામ છે, બુદ્ધિની પ્રકર્ષતા—વિપુલતાના કારણે તેઓએ પાછળથી ‘જિનેન્દ્રબુદ્ધિ’ એ નામ પ્રાપ્ત કર્યું અને તેમના ચરણયુગલની દેવતાઓએ પૂજા કરી તેથી બુદ્ધજનોએ તેમને ‘પૂજ્યપાદ’ નામથી વિભૂષિત કર્યાં.

ઉપલબ્ધ શિલાલેખો ઉપરથી તેમના જીવનકાળ દરમ્યાન ઘટિત અનેક અદ્ભુત ઘટનાઓ દૃષ્ટ્ય છે. શ્રી પૂજ્યપાદે ધર્મરાજ્યનો ઉદ્ધાર કર્યો, દેવોના અધિપતિઓએ તેમનું પાદપૂજન કર્યું તેથી તેઓ પૂજ્યપાદ કહેવાયા, તેમના દ્વારા ઉદ્ધાર પામેલા શાસ્ત્રો આજે પણ તેમના વિદ્યાવિશારદ ગુણોનું કીર્તિગાન કરે છે. તેમણે કામદેવને જીત્યો હતો તેથી કૃતકૃત્યભાવધારી ઉચ્ચ કોટિના યોગીઓએ તેમને ‘જિનેન્દ્રબુદ્ધિ’ નામે વર્ણવ્યા છે.

વળી, તેઓ ઔષધઋષિના ધારક હતા. વિદેહક્ષેત્રસ્થિત જિનેન્દ્ર ભગવાનના દર્શનથી તેમનું ગાત્ર પવિત્ર થયું હતું. તેમના પાદોદક (ચરણ-જલ)ના સ્પર્શથી એક વખત લોઢુ પણ સોનું થઈ ગયું હતું. તદ્ઉપરાંત ઘોર તપશ્ચર્યાદિથી તેમની આંખનું તેજ નષ્ટ થયું હતું. પરંતુ ‘શાન્ત્યષ્ટક’ના એકાગ્રતાપૂર્વક પાઠથી નેત્ર-તેજ પુનઃ પ્રાપ્ત થયું હતું. મહા યોગીઓને માટે આવી ઘટનાઓ અસંભવિત નથી.

તેઓશ્રીએ અનેક ગ્રંથોની રચના પણ કરી છે. જેમકે ‘જૈનેન્દ્ર વ્યાકરણ’, ‘સર્વાર્થસિદ્ધિ’, ‘જૈનાભિષેક’, ‘છંદશાસ્ત્ર’, ‘સમાધિતંત્ર—સમાધિશતક’, ‘ઈષ્ટોપદેશ’. આમાં ઈષ્ટોપદેશ તથા સમાધિતંત્ર આધ્યાત્મિક ગ્રંથો છે, જે મુમુક્ષુજીવોને આત્મકલ્યાણ થવામાં મહાનિમિત્તભૂત છે. સમાધિતંત્ર ગ્રંથના

અંતમાં આપેલી પ્રશસ્તિ અનુસાર ગ્રંથના ટીકાકાર શ્રી પ્રભાચંદ્ર (પ્રભેન્દુ) આ ગ્રંથના સંસ્કૃત ટીકાકાર છે. કેટલાક વિદ્વાનોના મત પ્રમાણે તેઓ શ્રી સમંતભદ્રાચાર્ય દ્વારા રચિત રત્નકરંડ શ્રાવકાચારના પણ સંસ્કૃત ટીકાકાર છે.

પ્રસ્તુત પ્રવચનોમાં સમાધિતંત્ર ગ્રંથના મૂળ શ્લોકો, ગુજરાતી અન્વયાર્થ, ભાવાર્થ આદિ તથા શ્રી પ્રભાચંદ્ર વિનિર્મિત સંસ્કૃત ટીકા ગુજરાતી અનુવાદ સહિત પાઠકવર્ગની સુવિધા અર્થે લેવામાં આવેલ છે.

અંતતઃ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના સાતિશય દિવ્ય પ્રવચનોનો ભાવપૂર્વક સ્વાધ્યાય કરી પાઠકવર્ગ આત્મકલ્યાણને સાધે એવી ભાવના સહિત વિરામ પામીએ છીએ.

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

अध्यात्मयुगसर्जक पूज्य गुरुदेवश्री कानजस्वामी

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 કળીકાળમાં 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 સાધર્મિઓના વિશાળ જનસમુદાયની હાજરીમાં સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયની દીક્ષા અંગીકાર કરે છે. દીક્ષા સમયે હાથી પર બેસવા જતાં ઘોતિયું 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 મુહપત્તીનો ત્યાગ કરે છે અને જાહેર કરે છે : ‘હવે હું સ્થાનકવાસી સાધુ નથી, હું સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનો શ્રાવક છું.’ સિંહ સમાન વૃત્તિના ધારક આ મહાપુરુષે, ૪૫ વર્ષની ઉંમરે અંતરમાં મહાવીર્ય ઉછાળીને આ અદ્ભુત પરાક્રમી

કાર્ય કર્યું.

‘સ્ટાર ઓફ ઈન્ડિયા’માં ત્રણ વર્ષ 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 સ્થાનોએથી 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 કલ્પાન ગુરુદેવ ત્રિકાળ જયવંત વર્તો!

સત્પુરુષનો પ્રભાવના ઉદય જયવંત વર્તો!

અનુક્રમણિકા

પ્રવચન ક્રમાંક	તારીખ	શ્લોક	પૃષ્ઠ નંબર
૧૬	૨૬.૧૨.૧૯૭૪	૭ થી ૯	૦૧
૧૭	૨૭.૧૨.૧૯૭૪	૮, ૯	૧૯
૧૮	૨૮.૧૨.૧૯૭૪	૮ થી ૧૦	૩૨
૧૯	૨૯.૧૨.૧૯૭૪	૧૦ થી ૧૨	૪૮
૨૦	૩૦.૧૨.૧૯૭૪	૧૨ થી ૧૪	૬૪
૨૧	૩૧.૧૨.૧૯૭૪	૧૪, ૧૫	૮૦
૨૨	૦૧.૦૧.૧૯૭૫	૧૫, ૧૬	૯૬
૨૩	૦૨.૦૧.૧૯૭૫	૧૬, ૧૭	૧૧૨
૨૪	૦૩.૦૧.૧૯૭૫	૧૭, ૧૮	૧૨૬
૨૫	૦૪.૦૧.૧૯૭૫	૧૮	૧૪૧
૨૬	૦૫.૦૧.૧૯૭૫	૧૮, ૧૯	૧૫૪
૨૭	૦૬.૦૧.૧૯૭૫	૧૯, ૨૦	૧૬૭
૨૮	૦૭.૦૧.૧૯૭૫	૨૦	૧૮૧
૨૯	૦૮.૦૧.૧૯૭૫	૨૦	૧૯૪
૩૦	૦૯.૦૧.૧૯૭૫	૨૧, ૨૨	(ઉપલબ્ધ નથી)
૩૧	૧૦.૦૧.૧૯૭૫	૨૨	૨૦૭
૩૨	૧૧.૦૧.૧૯૭૫	૨૨, ૨૩	૨૨૦
૩૩	૧૨.૦૧.૧૯૭૫	૨૩	૨૩૩
૩૪	૧૩.૦૧.૧૯૭૫	૨૩ થી ૨૫	૨૪૭
૩૫	૧૪.૦૧.૧૯૭૫	૨૫, ૨૬	૨૬૨
૩૬	૧૫.૦૧.૧૯૭૫	૨૭, ૨૮	૨૭૭
૩૭	૧૬.૦૧.૧૯૭૫	૨૮, ૨૯	(ઉપલબ્ધ નથી)

प्रवचन क्रमांक	तारीख	श्लोक	पृष्ठ नंबर
३८	१७.०१.१९७५	२९, ३०	२९५
३९	१८.०१.१९७५	३०, ३१	३१०
४०	१९.०१.१९७५	३१, ३२	३२१

શ્રીમદ્ દેવનન્દી અપરનામ પૂજ્યપાદસ્વામી વિરચિત

સમાધિતંત્ર પ્રવચન

(ભાગ-૨)

(અધ્યાત્મયુગપુરુષ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કાનજીસ્વામીના
શ્રી સમાધિતંત્ર ઉપરના સળંગ પ્રવચનો)

માગશર સુદ ૧૨, ગુસ્વાર તા. ૨૬-૧૨-૧૯૭૪
શ્લોક - ૭, ૮-૯ પ્રવચન - ૧૬

પાનું ૧૯ છે. ત્રિકાળીની વાત બાકી છે ને થોડી? અહીંયાં સમાધિતંત્ર છે આ અધિકાર. આત્માનો ધર્મ કેમ થાય અને સમાધિ એટલે શાંતિ કેમ મળે? તો કહે છે કે એ આત્મા પોતાની જાત છે. પરમાત્મસ્વરૂપે ચિદાનંદ આત્મા છે. એના સ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્યની સન્મુખ થઈને જે આત્માની શ્રદ્ધા-જ્ઞાન અને શાંતિ અંતર એકાગ્રતાથી પ્રગટે એને સમાધિ કહીએ, એને ધર્મ કહીએ, એને મોક્ષનો માર્ગ કહીએ. સમજાણું કાંઈ? લોગસ્સમાં નથી આવતું આપણે? ‘સમાધિવરમુત્તમં દિંતુ’ સામાયિકના પાઠમાં આવે છે. વાંચ્યું છે? પંડિતજી!

મુમુક્ષુ :- દુઃખખલો, કમ્મખલો.

ઉત્તર :- ઈ નહિ. ‘સમાધિવરમુત્તમં દિંતુ’ સામાયિકમાં આવે છે. સામાયિક થતી હોયને ત્યાં? તમારે તો આવે છે પહેલેથી. ગડિયા હાંક્યા. આહાહા..! ‘સમાધિવરમુત્તમં દિંતુ’. હે પરમાત્મા! એ તો પોતે દેખે નહિ પણ આ તો પોતાની જે ભાવના છેને એટલે કહે છે, ‘સમાધિ...’ આત્માને પુણ્યના-પાપના જે ભાવ થાય છે એ દુઃખ હૈ, અશાંતિ હૈ.

અહીં કહે છે કે ‘જીવ ત્રિકાલ જ્ઞાનસ્વરૂપ હૈ.’ આત્મા તો પ્રજ્ઞાબ્રહ્મ ચિદાનંદ સ્વરૂપ ત્રિકાલી હૈ. ઉસકી અંતર દષ્ટિ કરકે આત્મામેં શાંતિકા અંશ પ્રગટ કરના ઉસકા નામ ધર્મ ઔર સમાધિ ઔર મોક્ષમાર્ગ હૈ. આહાહા..! કોઈ વ્રતકા વિકલ્પ, તપકા વિકલ્પ કરતા હૈ કિ મેં એસે ઉપવાસ કરું. વહ સબ તો રાગ હૈ. વહ કોઈ ધાર્મિક ક્રિયા નહીં. વજુભાઈ! ત્રિકાલી જ્ઞાનસ્વરૂપ હૈ. આહાહા..! નિત્યાનંદ પ્રભુ ધ્રુવ સ્વરૂપ, ઉસકો પકડકરકે એકાગ્ર હોના,

अेकाग्र हो उसका नाम धर्म है. आलाहा..! अज्ञानी अपनी चीज कैसी है उसको मानते नहीं. थोडा हिन्दी आ गया.

भगवान आत्मा ज्ञानका पिंड प्रभु है. ज्ञानस्वरूप. जिसमें शरीर नहीं, कर्म नहीं, वाणी नहीं और जिसमें पुण्य और पाप, दया, दान, व्रत, भक्तिका विकल्प उठता है वह राग है, वह भी उसमें नहीं है. आलाहा..! ऐसी चीजको अंतरमें पकडकर के.. आलाहा..! वह आत्मज्ञान. अंतरमें लीन होना उसका नाम धर्म है, वह मोक्षका मार्ग है. बाकी सब क्रियाकांड करो, लाभ छोड व्रत, तप, भक्ति, पूजा, दान और दया सब रागकी क्रिया है. लक्ष्मीचंद्रञ्च! आलाहा..! वह तो संसार दे. रागकी क्रिया संसार परिव्रमणका कारण है. आलाहा..! समजमें आया?

कहते हैं कि 'शुव, त्रिकाव ज्ञानस्वरूप है. उसको बहिरात्मा...' अंतर स्वरूप ऐसा है ज्ञानानंद स्वभाव, उस ओरकी नजरके अभावमें... वह चीज आत्मा परमात्मस्वरूप अंतर है. आलाहा..! उस तरक्की नजर, दृष्टि छोडकर बहिरात्मा अज्ञानवश अपने स्वरूप को ज्ञानता नहीं. आलाहा..! दूसरेको ज्ञाननेमें प्रविण. ईन्द्रियों द्वारा दूसरे पदार्थोंको ज्ञाननेसे दूसरे पदार्थका ज्ञान होता है. वह भी अपनी पर्यायमें अपने कारणसे होता है. लेकिन उसमें-परमें ज्ञानको रोकने से अपना आत्मज्ञान से वंचित होता है. अपना ज्ञान करने में वह पराड्मुभ हो जाता है. आलाहा..! समज में आया? कैसे?

'अज्ञानवश नहीं ज्ञानता...' क्या? भगवान त्रिकावी त्रिकाव स्वरूप ज्ञान, नित्यानंद प्रभु, वह बहिरात्मा बाह्यको ही अपना माननेवाला अपनेमें अज्ञानवश उसको (अपनेको) ज्ञानता नहीं. आलाहा..! 'और बाह्य ईन्द्रियगोचर पदार्थ,...' जो ईन्द्रियगम्य बाह्य पदार्थ है. आलाहा..! 'जो मात्र ज्ञेयरूप हैं...' ज्ञानमें ज्ञेय है. दूसरी चीज है. चाहे तो सर्वज्ञ परमात्मा हो या चाहे तो देव-गुरु हो या चाहे तो शास्त्र हो, चाहे तो मंदिर और प्रतिमा हो. सभी.. आलाहा..! बाह्य ईन्द्रियगम्य पदार्थ मात्र ज्ञेयरूप ज्ञानने लायक है.

'उनमें ईष्ट-अनिष्टकी कल्पना करके...' अनुकूल पदार्थ देखकर.. दूसरी चीज है उसमें कोई अनुकूलता-प्रतिकूलता की छाप नहीं (है), ट्रेडमार्क नहीं है कि यह अनुकूल है और यह प्रतिकूल है. वह तो ज्ञेय नाम अपने ज्ञानमें ज्ञानने लायक चीज है. ऐसी चीजमें दो भाग पाड देते हैं अज्ञानी. है? 'ईष्ट-अनिष्टकी कल्पना करके...' शरीर सुंदर हो तो ठीक, स्त्री सुंदर-गोरी मिले तो ठीक. ऐसा अज्ञानी मिथ्यादृष्टि ज्ञानने लायक परज्ञेय पदार्थमें दो भाग कर देता है. आलाहा..! समज में आया?

अेक ओर भगवान त्रिकावी ज्ञान लिया न? त्रिकावी ज्ञानस्वरूप ही है. और परवस्तु

अपने सिवाय शरीर, वाणी, मन, स्त्री, कुटुंब, परिवार, देव-गुरु-शास्त्र.. आलाला..! वे तो ज्ञानमें ज्ञानने लायक ज्ञेय पदार्थ हैं. जनाने लायक वह पदार्थ है. वह पदार्थ ईष्ट-अनिष्ट है नहीं. पोपटभाई! ये लडके लुशियार लुअे तो बहुत अरुणा लुआ, कमाये. कर्मी जगो. औसा नहीं कलते? हमारे बेटे कर्मी हैं. कर्मी अर्थात् कर्म करनार-पाप.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- धूल में भी पैसा कमाता नहीं. आलाला..!

यहां तो कलते हैं, भगवान आत्मा चैतन्य प्रज्ञाब्रह्म स्वरूप, आनंदस्वरूप और ज्ञानस्वरूप है. आलाला..! उसके सिवा... अरे..! अंदरमें राग लो, पुण्यका भाव लो, दयाका भाव लो या पर चीज शरीर या कुटुंब आदि लो या देव-गुरु-शास्त्र लो, मंदिर और प्रतिमा लो.. आलाला..! वह ज्ञानमें ज्ञेय ज्ञानने लायक है. औसा न मानकर अज्ञानी ईष्ट-अनिष्टकी कल्पना करते हैं. यह ईष्ट है. हमारे करीबी लोग है. पोपटभाई! करीबी लोग है. जानगी बात करनी लो तो हम उसके साथ कर सकते हैं. ... समज में आया? वस्तु पर है वह अपने ज्ञानमें ज्ञानने लायक है. अस! इससे अतिरिक्त वह औसा मानता है कि यह चीज मुझे ईष्ट लगती है, यह चीज मुझे अनिष्ट लगती है. अस! वह मिथ्यात्वभाव है. भ्रमभाव है, जूठा भाव है, पापभाव है. योर्पासी लाभकी योनीमें, गंदगीमें उत्पन्न करनेका स्थान है वह. आलाला..! समजमें आया?

‘अनिष्टकी कल्पना करके, अपनेको सुभी-दुःभी,...’ जैसे पांच-पचास लाभ, करोड, दो करोड, पांच करोड, दस करोड और अरब हमें मिले, हम सुभी हैं. मूढ मानता है. पापी, आत्माके स्वभावको छोडकर परमें सुभ है और परसे सुभ है, औसी मान्यतामें आत्माकी शांतिका हास-नाश होता है. समजमें आया? कलते हैं अपनेको सुभी. हम सुभी हैं. बालबच्चा और लक्ष्मी, व्यापार-धंधा और हमारा मुनिम भी बडा कामका मिला है कि वह हमारा काम बडा अरुणा कर लेता है. हम सुभी है. तो कलते हैं कि मिथ्यादृष्टि औसा मानते हैं. जूठी दृष्टि उसकी है. सुभ तो अपने आत्मामें है. आनंदस्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है. उसके सुभका तो अनादर करते हैं. और परमें सुभ है, परसे (सुभ है), वही मिथ्यात्वकी दशा आत्माकी शांतिकी हिंसा करनेवाली है.

और अनिष्ट-दुःभी. मैं निर्धन हूं, मैं बांज हूं, कुंवारा हूं, कोई साधन नहीं, रोटीका साधन नहीं, स्थानका साधन नहीं-रहनेका (साधन) नहीं, मैं दुःभी हूं, वह भी मूढ जव है. समज में आया? सुभ तो आत्मा आनंदमूर्ति है. परमें सुभ-दुःभ मानते हैं औसी कल्पना वही दुःभ है. परवस्तु दुःभका कारण है नहीं. आलाला..! समज में आया?

‘सुष्मी-दुःष्मी, धनवान-निर्धन,...’ लो, ये धनवान आया. मैं धनवान हूँ, मैं पैसेवाला हूँ, मैं गर्भश्रीमंत हूँ, मैं तो माताके पेटमें आया तबसे श्रीमंत हमारे पिताजी थे. श्रीमंतके घर हमारा जन्म हुआ. हम धनवान हैं. मूर्ख है, कलते हैं. समझ में आया? आलाला..! धन तो अपने अंदरमें आनंद और ज्ञानलक्ष्मी से भरा पडा आत्मा है. उसका अपना स्वीकार करके धनवान होना वह अपना धन (है). वह धनवान छोडकर लक्ष्मीमें मैं धनवान हूँ, मैं निर्धन हूँ... आलाला..! वह अज्ञानीकी कल्पना मिथ्यात्वभाव है. समझमें आया?

मैं बलवान हूँ. मेरा शरीर बलवान बडा है. वह नहीं था? कौन? गामा. गामाका सुना था, बलुत ज़ोर (था). अक मोटरको जैसे रभे, अक मोटरको जैसे रभे. दोनों मोटरको षडी रभ दे. वह मरते वक्त...क्या नाम बताया? गामा? अजबारमें आया था. पीछे डोक्टर पहचानवाला बैठा है. मकजी आयी, मकजी. अजबारमें आया था. कहां गया तेरा बल? सुन न! बल तो जडकी चीज है. मैं बलवान हूँ कहांसे आया? समझमें आया? वह भ्रम है. मैं आत्मा ज्ञान हूँ, आनंद हूँ ऐसा छोडकर मैं शरीरसे बलवान हूँ ऐसी मान्यता भ्रम असत्य है, जूठी श्रद्धा है और जूठी श्रद्धाका इव संसारमें इवना, दुःख है. आलाला..! समझमें आया?

और मैं ‘निर्बल,...’ हूँ. निर्बल तू कहां है? वह तो शरीर कमजोर हो जाय. शरीरमें कमजोरी हो जाय वह तो जडकी दशा है. भगवान आत्मा निर्बल कहां है? आलाला..! शरीरकी शक्ति कम होनेसे मैं निर्बल हूँ ऐसी मान्यता जूठी, पाजंड दृष्टिवंतकी है. आलाला..! समझमें आया? और मैं ‘सुइप-...’ हूँ. सुंदर... सुंदर.. स्वइप मेरा है. ये तो मिट्टी-धूल है. धूलका इप है वह तो जडका है. तेरा है? आलाला..! क्षणमें इपमें.. ये क्या कलते हैं तुम्हारे? लार्ट-लार्ट (अटेक). जाओ! ये अभी चल बसे न. शांतिलाव भुशाल, गोवावाले. .. उसके पास दो अबज चावीस करोड इपये. दो अबज चावीस करोड. दशाश्रीमाणी बनिया था. अये..! उसके बलनकी लडकी यहां है न, बालभ्रतयारी है. दुःखता है. रातको डेढ बजे उठा. उसकी बलुको कुछ हुआ था. क्या कलते हैं? हेमरेज कलते हैं न? असाध्य हो गई थी. तो मुंबई ठंवाजके लिये लाये. उसमें भुदको ... रातको डेढ बजे... बुलाओ डोक्टरको. वह नहीं थे मुंबई, भाई! मुंबई. उसके समधी हैं. कांतिलाव? कांतिभाई. कांतिभाई है न? यहां देरासरके पास मकान है. उसने कहां, मैं भडा था. इतना बोले, डोक्टरको बुलाओ. मैं डोक्टरको बुलाने जाता हूँ, वापस आया तो मर गये. दस मिनिट. धूल भी तेरी चीज नहीं है. शरीर तेरा नहीं है तो लक्ष्मी कहांसे आयी?

मैं ‘सुइप-’ हूँ. यह तो जडकी लोवी है. जडकी दशा है यह तो मिट्टीकी. मैं सुइप

हूं, मैं 'कुड़प,...' हूं. आलाहा..! ऐसी मान्यता अज्ञानी, परचीज ज्ञानने लायक अेक प्रकारकी है उसमें दो भाग पाड देते हैं. सूक्ष्म बात है, भगवान! यह तो सूक्ष्म बात धर्मकी-वीतरागकी है. सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थकर देवका इरमान है यह. तो तुम कैसे भूले? जो चीज तू ज्ञायक ज्ञाननेवाला है, वह चीज तो ज्ञानने लायक उतनी चीज है. उसके अतिरिक्त तुम ऐसा मान लेते हो कि मैं सुड़प हूं. वह तो जड है. वह तो ज्ञानमें ज्ञानने लायक चीज है. ऐसा न ज्ञानकर, यह सुड़प ही मैं हूं, कुड़प ही मैं हूं. आलाहा..! राजा में हूं. बडा पांच-पचीस करोडकी कमाई है मल्लिनेकी. राजा हूं बडा. हाथी ... घूल में भी नहीं है राजा. राजा कहांसे आया? तुम तो आत्मा हो. ऐसा छोडकर अपनेको राजा मानता है, वह मूढ है. मिथ्या नाम जूठी-असत्य दृष्टि सेवनेवाला है. और जूठका सेवन करनेका इव जूठ होता है.

'रंक,...' हूं. मैं तो गरीब हूं, लैया! गरीब तुम कहां हो? तेरा आत्मा तो भिन्न चीज है. मैं गरीब हूं, मेरे घर कोई स्त्री नहीं. हाथसे रोटी करके खाता हूं. मैं गरीब हूं. वह उसकी असत्य मान्यता मूढकी है. 'ईत्यादि होना मानता है.'

‘विशेष’

‘मिथ्या अभिप्रायवश अज्ञानी मानता है कि,...’ जूठे अभिप्राय श्रद्धाके वश ऐसा मानते हैं. समज में आया? ‘मिथ्या अभिप्रायवश...’ अभिप्राय नाम श्रद्धा. ‘अज्ञानी मानता है कि, शरीर उत्पन्न होनेसे मेरा जन्म हुआ,...’ शरीर उत्पन्न हुआ तो (कहे), आज मेरी जन्मजयंति है. ५० वर्ष, ६० वर्ष पर करते हैं न? जन्मजयंति. आज मेरी जन्मजयंति है. तेरी जन्मजयंति है? शरीर उत्पन्न हुआ उसमें तू आया? वह तो शरीरका जन्म है. समजमें आया? आलाहा..!

‘शरीर उत्पन्न होनेसे मेरा जन्म हुआ; शरीरका नाश होनेसे मैं मर जाऊंगा;...’ मरे कौन? भगवान तो त्रिकाल अविनाशी आत्मा है. उसका जन्म कहां और मरण कहां? समज में आया? मैं मर गया, मैं मर जाता हूं, मैं अब यवा जाता हूं, मर जाता हूं. आलाहा..! मूढ मानते हैं, कहते हैं. ‘मैं मर जाऊंगा,...’ देजो! शरीरका नाश होनेसे मैं मर जाऊंगा. मैं मर गया शरीरका नाश होनेसे. कौन मरे? बापू! आलाहा..!

‘शरीरकी उषु अवस्था होने पर, मुझे बुभार आया,...’ बुभार तो शरीरको आता है. बुभार उषु होता है, आत्मा उषु है? आलाहा..! पांच डिग्री बुभार आया, मेरा दिमाग धूम गया. अये..! डोक्टर के विये ईधरईधर दौडता है. डोक्टर-डोक्टर. पांच डिग्री चढ गया, अभी छह-सात हो जायेगा. जल्दी करो... जल्दी करो... दवा लाओ.. दवा लाओ.

.. शरीर तो जड है. उसको बुझार तो जडमें आया है. तेरे अस्तित्वमें है? तेरे अस्तित्वमें आया है? जडके अस्तित्वमें आया है. आलाला..! जबर नहीं, कुछ जबर नहीं. अंधे अंध यवा. अंधा टिभाये और अंधा यवे. आलाला..! धर्मकी तो जबर नहीं लेकिन सत्य चीज क्या है और कैसे मैं परको मानता हूं और कैसे मैं अपनेको नहीं मानता हूं. अपनेको नहीं मानता हूं, मालूम नहीं कुछ. कहते हैं कि, शरीरकी उष्ण अवस्था लुई, मुझे बुझार आया.

‘शरीरकी लूज,...’ मुझे लूज लगी है. लूज तो जडकी अवस्था है. तुम तो अड़पी आत्मा त्रिभ्र लो. समज में आया? ‘ध्यास,...’ मुझे ध्यास लगी है. आलाला..! मेरा गला सूज रहा है. मोसंभी लाओ, आर्शस्कीम लाओ, इलाना लाओ. आलाला..! प्रभु! तू कौन है तुझे मालूम नहीं, भाई! तुम चैतन्यस्वरूप लो, चैतन्य चमत्कार हीरा है. आलाला..! अंदर तेरी चीज चैतन्य चमत्कारसे हीरा बरा पडा है. ऐसा तुम अपनेको मानते नहीं और यहां ऐसा मानता है कि मुझे रोग आ गया, मैं दुःखी हुआ, ध्यास लगी. आलाला..!

‘आदिष्ट अवस्था होने पर, मुझे लूज-ध्यास लगी; शरीरके कटनेसे मैं कट गया,...’ रेलमें कट जाता है कि नहीं? रेलमें. यहां मुंभईमें बहुत होता है. मुंभईमें दररोज अक-दो-तीन-चार मरते हैं बस में. हम तो यहांसे नीकले तो देजा, आदमी मर गया. पुवीस ईकट्टी लुई. सुबहसे निकला हुआ शामको घर आये तो ठीक, वरना जवास लो जाता है. मेरा शरीर कट गया. मेरा नाक कट गया, मेरा हाथ टूट गया, मेरा .. तूट गया. वह सब जडका है. मिट्टी-धूल है. तो वह अवयव मेरा कट गया और मैं कट गया ऐसा मानना ईत्यादि. ‘ईस प्रकार वह अजवकी अवस्थाको,...’ वह तो जडकी अवस्था है. वह ‘अपनी (आत्माकी) अवस्था मानता है.’ आलाला..!

अब वह मोक्षमार्ग की बात है थोड़ी. मोक्षमार्ग प्रकाशक है न? ‘अपनेको आपड़प जानकर,...’ अपना आनंदस्वरूप ज्ञान उसको अपना स्वरूप जानकर ‘परका अंश भी अपनेमें नहीं मिलाना...’ राग, शरीरादिका अंश भी आत्मामें मिलान करना नहीं. आलाला..! ‘और अपना अंश भी परमें नहीं मिलाना...’ ज्ञानकी पर्याय जडसे लुई है ऐसे मिलाना नहीं. समज में आया? ‘ऐसा सख्या श्रद्धान नहीं करता.’ सख्या श्रद्धा सत्यका सत्यरूपसे और असत्यकी असत्यरूप श्रद्धा करता नहीं और भ्रमसे अनादिसे परिभ्रमण करता है.

‘जैसे, अन्य मिथ्यादृष्टि निर्धारि बिना...’ बूठी दृष्टिवंत निर्णयके बिना ‘पर्यायबुद्धिसे जानपनेमें...’ मोक्षमार्ग प्रकाशक. जानपनारूप है न क्षयोपशम ज्ञानकी पर्याय-विकास. उस जानपनेमें ‘व वषादृष्टिमें...’ ईस शरीरके वषादृष्टिमें ‘अहंबुद्धि धारण करते हैं,...’ जाननेकी दशा आदि मैं और शरीरकी रंग, गंधकी अवस्था भी मैं. ऐसे मूढ जव, भ्रमणा करनेवाला

अज्ञानी ऐसा मानते हैं.

‘उसी प्रकार यह भी आत्माश्रित ज्ञानादिमें..’ ज्ञाननेकी पर्याय उसमें और ‘और शरीराश्रित उपदेश-उपवासादि क्रियाओंमें...’ शरीराश्रित यह उपदेश होता है वह तो ... जड़की है. आलाला..! और उपवास. उपवास करनेसे शरीर .. तो मेरा शरीर कम हो गया. वह सब अवस्था तो जड़की है. ‘शरीराश्रित उपदेश-’ में उपदेश करता हूं, उपदेशकी वाणी मेरी है. आलाला..! मैं अच्छा भाषण कर सकता हूं, मैं जोरदार भाषण कर सकता हूं. मूढ़ है. ये जड़ है. यह भाषा निकलती है वह जड़की है. आलाला..!

‘शरीराश्रित उपदेश-उपवासादि क्रियाओंमें अपनत्व मानता है. ...तथा पर्यायमें ज्व-पुद्गलके परस्पर निमित्तसे अनेक क्रियाओं होती हैं,...’ क्या कहते हैं? ओलना, आदि शरीरकी क्रिया जो होती है वह स्वतंत्र जड़की, उसमें आत्माका रागका निमित्त ऐसा ज्ञानकर निमित्त मात्र है. तो ऐसा न मानकर मैं ओलता हूं, मैं चलता हूं, मैं शरीरका सब उपयोग करता हूं, लक्ष्मीका सदुपयोग करता नहीं? .. शरीरका सदुपयोग किया. क्या (किया)? वह तो जड़ है. उसमें क्या कर सकते हैं? लक्ष्मीका सदुपयोग (किया). लक्ष्मी तो जड़ है, अज्व है. उसका सदुपयोग कर सकता है आत्मा? दान देना वह सदुपयोग है. भोगमें लेना वह असदुपयोग है. वह बात ही जूठी है. आलाला..! समझ में आया?

सर्वज्ञ वीतराग परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थकरदेवका यह आदेश है कि तेरी तुझे जबर नहीं है, लैया! आलाला..! तुं कहां अपना मानते हो और अपना क्या है (उसे) तुम दृष्टिमें से छोड़ देता है, तुझे मालूम नहीं. आलाला..! ‘उपवासादि क्रिया...’ देओ! उपवासकी क्रिया, रसत्यागकी क्रिया. रस तो जड़ है. आनेवाला नहीं था तो मैंने छोड़ दिया रस जानेका. वह भी जड़की क्रियाका अभिमान किया. आलाला..! समझ में आया? सूक्ष्म बात है, भगवान! उसे अनादिकावसे बड़ी लूल हो गयी है. वह लूल निकालनेकी उसको जबर भी नहीं है और लूल निकले तो कैसा होता है उसकी जबर नहीं. आलाला..! धर्मकी क्रिया करे सुबल सामायिक करे, प्रौषध करे, पडिकमणा करे. वह तो जड़की क्रिया है, वह कहां आत्माकी है? उसमें राग मंद हो तो वह विकारकी क्रिया है. समझ में आया? वह कोई आत्माकी क्रिया नहीं. आलाला..!

‘उपासादि क्रियाओंमें अपनत्व मानता है. पोतापणुं माने छे... तथा पर्यायमें ज्व-पुद्गलके परस्पर निमित्तसे अनेक क्रियाओं होती हैं, उन्हें दोनों द्रव्योंके मिलापसे उत्पन्न हुई मानता है;...’ मैं आत्मा और शरीरकी क्रिया दोनों मिलाकर हुआ है. शरीर जैसे चलता है और मैं आत्मा उसका राग करता हूं, तो दो मिलाकर शरीरकी क्रिया हुई.

मूढ है. शरीरकी क्रियामें तेरा अधिकार कहां है? समझमें आया? और तेरी ज्ञानकी क्रियामें परका अधिकार कहां है? ज्ञाननेकी पर्यायमें शरीर था, इंद्रिय है तो मुझे ज्ञान होता है. वल मूढ है. परद्रव्यसे ज्ञान होता है? ज्ञान तो अपनी पर्याय है. समझमें आया? निमित्तको उडा देते हैं यहां. आयेगा.

‘पर्यायमें जव-पुद्गलके परस्पर निमित्तसे अनेक क्रियाओं होती हैं, उन्हें दोनों द्रव्योंके भिवापसे उत्पन्न दुर्घ मानता है;...’ यल जवकी क्रिया है. ज्ञानना... ज्ञानना.. ज्ञानना... ज्ञानना... ज्ञानना.. वल जवकी क्रिया है. उसमें पुद्गल निमित्त है. फिर ली वाणी आदि पुद्गलकी जडकी क्रिया है, उसमें जव निमित्त है. ‘ऐसा बिन्न बिन्न भाव भासित नहीं होता...’ निमित्तका अर्थ-है, अस ईतना. लेकिन मेरेसे यल हुआ और उससे मेरेमें हुआ (वल अज्ञान है). आलाला..!

‘जिसकी मति अज्ञानसे मोहित है...’ अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मज्ञानके लान बिना मति जसकी मोहित है. ‘और जो मोह, राग, द्वेष आदि बहुत भावोंसे सहित है, वल जव ऐसा कहता है (मानता है) कि ये शरीरादि बद्ध...’ समीप है न शरीर, वाणी समीप है. ‘और धनादि अबद्ध...’ लक्ष्मी, धान्य समीप नहीं है. बिन्न है, दूसरे है. आलाला..! ‘पुद्गलद्रव्य मेरे हैं.’ ऐसा मानता है. यल तो पुद्गल मिट्टी है, शरीर मिट्टी है, वाणी मिट्टी है, मन अंदर है. आत्मा विकार करता है तो जड मन है रजकण्डका. उससे मुझे ज्ञान हुआ. जैसे बद्ध और अबद्ध मेरी चीज है. लो, यल धन-धान्य आदि. आदि शब्दसे स्त्री, कुटुंब, परिवार, लडका, लडकियां ये मेरे हैं. ओलोलो..! ये लडका कुछ ठीक है मेरा नहीं हैं. लेकिन अंदरमें तो गुद्गुदी होती है कि यल मेरा है. समझमें आया? आलाला..!

बद्ध और अबद्ध चीज धान्य-अनाज, शक्कर, गुड, पकवान, कपड़ें, जवाहरात मेरी चीज है. यल कोट किसका है? मेरा है. श्रीमद्को ऐसा पूछते तब ऐसा कहते थे, यल कपडा किसका? अमारा. अमारा अर्थात्? अ-अर्थात् मेरा नहीं. समझ में आया? अ-मारा छे. अ-मारा भाषा ऐसी है कि हमारा है ऐसा मानते हैं. हमारा (अ-मारा) है. यल मेरा नहीं है ऐसा उसका अर्थ है. आलाला..! ‘धनादि अबद्ध पुद्गलद्रव्य मेरे हैं.’ ऐसा मानते हैं.

‘शरीरादि बाह्य पदार्थोंमें अकताबुद्धि करनेसे...’ शरीर, वाणी, धन, धान्य, लक्ष्मी, आबड़, कीर्ति, उसमें अकताबुद्धि करनेसे ‘अज्ञानीको ज्ञम होता है कि...’ क्या? ‘रस, रूप, गंध, स्पर्श अने शब्दका जो ज्ञान होता है, वल इंद्रियोंसे होता है...’

जडा है, झीका है, मीठा है, तीजा है, औसा जो ज्ञान होता है न, तो वह औसा मानता है कि वह इन्द्रियोंसे ज्ञान होता है. ये तो जड इन्द्रिय है. वह ज्ञान इन्द्रियसे होता है? अपनी पर्यायमें होता है. आलाला..! सूक्ष्म बात (है). अक तत्वमें दूसरे तत्वका मिलाप कर देते हैं. वह मिथ्यात्वभाव, मिथ्या दृष्टि, मिथ्यादर्शनको सेवनेवाला है. आलाला..!

‘अज्ञानीको भ्रम होता है कि,...’ जबमें रसका ज्ञान होता है न? जडा है, मीठा है. वह ज्ञानता है कि इन्द्रिय द्वारा मुझे ज्ञान हुआ. इन्द्रिय तो जड है. ज्ञान हुआ वह तो तेरी पर्यायमें हुआ है. वह रससे ज्ञान हुआ है, इन्द्रियसे हुआ है औसा है नहीं. आलाला..! भारी! भ्रमणा भारी, भाई! साधु नाम धरावे, रस जाना छोडे तो भी औसा माने कि वह रस जाता हूं तो रससे ज्ञान मुझे हुआ. मूढ है. साधु नहीं, वह तो मिथ्यादृष्टि है. आलाला..! स्वप्नके साधनकी तो उसको जबर नहीं. मैं आनंदकंद सख्यिदानंद प्रभु हूं. मैं पर श्रीजको परंपसे ज्ञाननेवाला हूं, अपनेको अपनेइप ज्ञाननेवाला हूं, औसा छोडकर साधु नाम धारण करके भी औसा मानते हैं कि ये रसका ज्ञान मुझे इन्द्रियसे हुआ. रसका ज्ञान मुझे इन्द्रियसे हुआ, स्पर्शका ज्ञान मुझे इन्द्रियसे हुआ, गंधका ज्ञान मुझे इन्द्रियसे हुआ. मूढ है. आलाला..! मूर्ख है. बहुत परीक्षा करने जाये तो मूर्खका समूह बहुत नीकले.

यहां तो बात यह है, भगवान! सुन तो सही. तुम ज्ञानस्वप्न हो, चैतन्य स्वभाव हो. तो चैतन्य स्वभाव में जो परका ज्ञान होता है वह अपनेसे होता है. परसे नहीं. समज में आया? इन्द्रियसे विषयभोग करता है तो स्पर्श जो है, ठंडा मुलायम, तो मुलायम कहते हैं न? ज्ञान होता है मुलायमका ज्ञान. औसा हुआ तो, ये मुलायम है तो उससे मुझे ज्ञान हुआ. मुलायम तो जड है. अजवसे ज्ञान होता है आत्मामें? कुछ मालूम नहीं. अनादिसे भ्रम में पडा है. आलाला..! धर्मिक नाम पर भी मैं परकी दया पाव सकता हूं, परकी हिंसा कर सकता हूं, वह तो भ्रम है. आलाला..! पर तत्वकी अवस्था मैं कर सकता हूं, परतत्व-परका जवन रहा तो उसको मैंने जवित रजा, समज में आया? और मैंने उसको मार डाला. किसको मारे? भाई! सुन तो सही. उसकी अवस्था शरीरसे भिन्न हो वह तो उसके कारणसे होती है? तेरे कारणसे होती है? भारी काम, भाई! कलो, सुज्ञानमलज! आलाला..!

मुमुक्षु :- ये मान्यता कब छूटे?

उत्तर :- माना तो है जिवटा अनादिसे. वह मान्यता छोडे तो छूटे. अपने आप छूटे औसा नहीं. अपने उदाहरण नहीं देते? वृक्षको आलिंगन करके (मानता है कि) मुझे वृक्षने आलिंगन किया है. वृक्षने किया ? तुम छोड दो तो छूट जाये. औसे परवस्तुको अपनी

मानता है तो पकडा गया है. वह अपने कारणसे पकडा गया है. छोड दे उसको. मैं तो आत्मा ज्ञानस्वरूप आत्मा हूं. मैं परका करनेवाला नहीं, परका नाश करनेवाला नहीं, परकी रक्षा करनेवाला नहीं, और परसे मेरेमें ज्ञान होता है वह भी मैं नहीं. आलाहा..! समज में आया?

‘तथा घट-पटादिका ज्ञे ज्ञान होता है, वह बाह्य पदार्थोंसे होता है,...’ जैसा मानता है. कपडा देभता है न कपडा? यह रेखी कपडा है. तो वह रेखी कपडासे रेखी कपडाका ज्ञान हुआ. मूढ है. वह तो पर चीज है. उससे यहां ज्ञान होता है? जिसमें ज्ञान है उसमें ज्ञान होता है, उसके कारणसे ज्ञान होता है. कपडेमें ज्ञान है? ‘घट-पटादि...’ पट अर्थात् वस्त्र. घडेका ज्ञान होता वह बाह्य पदार्थोंसे होता है. उस पदार्थकी उपाती है तो मुझे उस ओरका ज्ञान हुआ. जूठ है. ज्ञान तो अपनी पर्याय है. अपनेमें होता है, अपने कारणसे होता है. ईन्द्रियसे होता है जैसा मानना मूढ है. आलाहा..! आंभ झूट जाय तो, न देभ सके, वो. आंभ बराबर है तो ज्ञान सकता है कि नहीं? ज्ञाननेका अस्तित्व तो तेरेमें है. उसके अस्तित्वसे तेरी ज्ञाननेकी पर्याय हुई? ये निमित्तसे हुई माननेवाले जैसे हैं जैसा कहते हैं. समज में आया?

‘किन्तु उसे ज्ञात नहीं है कि ज्वको ज्ञे ज्ञान होता है, वह अपनी ज्ञानगुणरूप उपादानशक्तिसे होता है. ईन्द्रियां और घट-पटादि पदार्थ तो जड हैं, उनसे ज्ञान नहीं होता; ज्ञान होनेमें वे तो निमित्तमात्र हैं.’ उपस्थिति है. लेकिन उससे ज्ञान होता नहीं. ये समय-समयकी भूल कैसे कर रहा है, वह बताते हैं. अक्षर पढते हैं तो ज्ञान होता है. अक्षरसे हुआ? अक्षरमें ज्ञान है? वह तो जड है. जिसमें ज्ञान है उससे ज्ञानसे ज्ञान होता है. पोपटभाई! बहुत सूक्ष्म जैसा. बहुत सूक्ष्म कब बैठे? नहीं बैठे तो रभडेगा चोर्यासीके अवतारमें. आलाहा..! ‘ईन्द्रियां और घट-पटादि पदार्थ तो जड हैं, उनसे ज्ञान नहीं होता; ज्ञान होनेमें वे तो निमित्तमात्र हैं.’

‘ईस प्रकार बहिरात्मा अपने ज्ञानात्मकस्वभावको भूलकर...’ मैं तो ज्ञाता-दृष्टा चैतन्यमूर्ति भगवान आत्मा हूं. आलाहा..! मैं किसीसे ज्ञाननेवाला नहीं, किसीको बतानेवाला नहीं. आलाहा..! मैं भाषा करनेवाला नहीं, मैं शरीर रचानेवाला नहीं, जानेकी क्रिया मुजसे होती नहीं. आलाहा..! ये तो जड है. पीनेकी क्रिया मुजसे होती नहीं वह तो जडकी क्रिया है. आलाहा..! कहते हैं, अपना ज्ञानस्वरूप मैं तो चिद्घन आत्मा, मैं प्रज्ञाब्रह्म स्वरूप हूं. ज्ञानस्वभाव मेरा है जैसा भूलकर, उसको छोडकर शरीरादिमें परपदार्थमें अपना अस्तित्व मानते हैं. अपना होनापना पर शरीरादिमें मानते हैं. ईन्द्रियोंसे ज्ञान हुआ तो .. ईन्द्रिय

में हूं. आलाला..! उससे ज्ञान हुआ, शरीरसे हुआ, अक्षरोंसे हुआ. तो उसका अर्थ वही थीज मैं हूं. ऐसी मान्यता, भ्रम अनादिसे सेवते हैं. त्यागी अनंत बार हुआ, साधु अनंत बार हुआ बाणो स्त्रियां छोडकर, लेकिन वल थीज उसको समजमें नहीं आयी. समज में आया?

‘मुनिव्रत धार अनंत बैर त्रैवेयक उपज्यो, मुनिव्रत धार अनंत बैर...’ मुनिपना हुआ, नत्र टिंगंवर हुआ अनंत बार. ‘मुनिव्रत धार अनंत बैर त्रैवेयक...’ स्वर्गमें गया. ये ग्रीवा है न, ग्रीवा? उसके स्थानमें त्रैवेयक है वलां. लोक है वल पुरुषके आकारसे है. ये यौदल ब्रह्मांड पुरुषाकार है. ग्रीवाके स्थानमें वैमानिक देव है. उसमें मुनिव्रत विया, लज्जरो रानी राजपाट छोडकर ब्रह्मचर्य शरीरका पावा. वल किया परकी है. ‘पै निज आतम ज्ञान विना सुभ लेश न पायौ’ आत्माका ज्ञान बिना आनंद न आया उसको. वल पंच मलाव्रतकी किया भी दुःखरूप है. बराबर है? लक्ष्मीयंदल! पंच मलाव्रत दुःखरूप! आस्रव है, दुःख है. आलाला..! परकी दया पालनेका राग दुःख है. आलाला..! ऐसी बात है. अने समजे नलि, कठिन पडे. लेकिन क्या करें? मार्ग तो ऐसा है, लार्थ! तुजे सत्य और असत्यकी विवेकता, भिन्नता ल्मासित नहीं दुई. आलाला..! किया आदि की, मलिने-मलिने के उपवास अनंत बार किया. छ-छ मलिनेका उपवास अनंत बार किया. उसमें क्या आया? वल तो रागकी मंदता है. रागकी मंदता तो पुष्यबंधका कारण है. वल कोई अबंधस्वरूप भगवान मोक्षका मार्ग नहीं है. आलाला..! बडी कठिन बात आयी.

तच्च प्रतिपद्यमानो मनुष्यादिचतुर्गतिसम्बन्धिशरीराभेदेन प्रतिपद्यते तत्र-
 *नरदेहस्थमात्मानमविद्वान् मन्यते नरम्।
 तिर्यचं तिर्यगङ्गस्थं सुराङ्गस्थं सुरं तथा॥८॥
 नारकं नारकाङ्गस्थं न स्वयं तत्त्वतस्तथा।
 अनंतानंतधीशक्तिः स्वयंवेद्योऽचलस्थितः॥९॥

- * सुरं त्रिदशपर्यायैस्तथानरम्।
 तिर्यञ्च च तदङ्गे स्वं नारकाङ्गे च नारकम्॥३२-३३॥
 वेत्त्यविद्यापरिश्रान्तो मूढस्तत्र पुनस्तथा।
 किन्त्वमूर्तं स्वसंवेद्य तद्रूपं परिकीर्तितम्॥-३४॥

- ज्ञानार्णवे-शुभचन्द्राचार्यः

‘શરીરાદિ પર પદાર્થોસે અપના અસ્તિત્વ માનતા હૈ,...’ અપના સ્વભાવ ભૂલકર શરીરાદિ પર પદાર્થોસે અપના અસ્તિત્વ માનતા હૈ. ‘અર્થાત્ વહ શરીરાદિ પદાર્થોમ્ હી આત્મબુદ્ધિ કરતા હૈ.’ આત્મબુદ્ધિ (અર્થાત્) મ્મં હૂં.. મ્મં હૂં. ઉસસે મુજે જ્ઞાન હોતા હૈ, ઉસસે મુજે શાંતિ હોતી હૈ, ઉસસે મુજે સુખ હોતા હૈ. આહાહા..! ઐસા અજ્ઞાની પર પદાર્થમ્ આત્મબુદ્ધિ માનકર અપના સ્વભાવકો ખો બૈઠતા હૈ. બડી કઠિન બાતે.

ટીકા :- નરસ્ય દેહો નરદેહઃ તત્ર તિષ્ઠતીતિ નરદેહસ્થસ્તમાત્માનં નરં મન્યતે। કોઽસૌ? અવિદ્વાન્ બહિરાત્મા। તિર્યચમાત્માનં મન્યતે। કથંભૂતં? તિર્યગ્જ્ઞસ્થં તિરશ્ચામઙ્ગં તિર્યગ્ઙ્ગં તત્ર તિષ્ઠતીતિ તિયગ્ઙ્ઙસ્થસ્તં। સુરાઙ્ગસ્થં આત્માનંત સુરં તથા મન્યતે।।૮।। નારકમાત્માનં મન્યતે। કિં વિશિષ્ટં? નારકાઙ્ગસ્થં। ન સ્વયં તથા નરાદિરૂપ આત્મા સ્વયં કર્મોપાધિમંતરેણ ન ભવતિ। કથં? તત્ત્વતઃ પરમાર્થતો ન ભવતિ। વ્યવહારેણ તુ યદા ભવતિ તદા ભવતુ। કર્મોપાધિકૃતા હિ જીવસ્ય મનુષ્યાદિપર્યાયાસ્તન્નિવૃતૌ નિવર્તમાનત્વાત્ ન પુનઃ વાસ્તવા ઇત્યર્થઃ। પરમાર્થતસ્તર્હિકીદ્વશોઽસાવિત્યાહઅનંતાનન્તધીશક્તિઃ ધીશ્ચ શક્તિશ્ચ ધીશક્તિ અનંતાનન્તે ધીશક્તિ યસ્ય। તથાભૂતોઽભિધીયતે। કર્માદ્યપાયે ચાનન્તાનન્તધીશક્તિપરિણત આત્મા સ્વસંવેદનેનૈવ વેદ્યઃ। તદ્વિપરીતપરિણત્યનુભવસ્ય સંસારાવસ્થાયાં કર્મોપાધિનિર્મિત્ત- ત્વાત્। અસ્તુ નામ તથા સ્વસંવેદ્યઃ કિયત્કાલમસૌ ન તુ સર્વદા। પશ્ચાત્ તદ્રૂપવિનાશાદિત્યાહ- અચલસ્થિતિઃ અનંતાનંતધીશક્તિસ્વભાવેનાચલાસ્થિતિર્યસ્ય સઃ। યૈઃ પુનર્યોગસાંખ્યેર્મુક્તૌ તત્પ્રચ્યુતિરાત્મનોઽભ્યુપગતા તે પ્રમેયકમલમાર્તણ્ડે ન્યાયકુમુદચન્દ્રે ચ મોક્ષવિચારે વિસ્તરતઃ પ્રત્યાખ્યાતાઃ।।૯।।

અને તેનું પ્રતિપાદન કરી મનુષ્યાદિ ચતુર્ગતિ સંબંધી શરીરભેદથી જીવભેદનું તેમાં પ્રતિપાદન કરે છે.

શ્લોક - ૮-૯

અન્વયાર્થ :- (અવિદ્વાન) મૂઢ બહિરાત્મા (નરદેહસ્થં) મનુષ્યદેહમાં રહેલા (આત્માનં) આત્માને (નરમ) મનુષ્ય, (તિર્યગ્જ્ઞસ્થં) તિર્યચના શરીરમાં રહેલા આત્માને (તિર્યચમ્) તિર્યચ, (સુરાંઙ્ગસ્થં) દેવના શરીરમાં રહેલા આત્માને (સુરં) દેવ (તથા) અને...

અન્વયાર્થ :- (નારકાંઙ્ગસ્થં) નારકીના શરીરમાં રહેલા આત્માને (નારકં) નારકી (મન્યતે) માને છે. (તત્ત્વતઃ) વાસ્તવિક રીતે (સ્વયં) સ્વયં આત્મા (તથા ન) તેવો

નથી-અર્થાત્ તે મનુષ્ય, તિર્યચ, દેવ અને નારકીરૂપ નથી; પરંતુ વાસ્તવિક રીતે આ આત્મા (અનંતાનંતધીશક્તિ) અનંતાનંત જ્ઞાન અને અનંતાનંત શક્તિ (વીર્ય) રૂપ છે, (સ્વસંવેદ્યઃ) સ્વાનુભવગમ્ય છે-પોતાના અનુભવગોચર છે અને (અચલસ્થિતિઃ) પોતાના સ્વરૂપમાં સદા નિશ્ચલ-સ્થિર રહેવાવાળો છે...

ટીકા :- નરનો દેહ તે નરદેહ. તેમાં રહે છે તેથી નરદેહસ્થ. તે (નરના દેહમાં રહેનાર) આત્માને નર માને છે. કોણ તે (આવું માને છે)? અવિદ્વાન-બહિરાત (એવું માને છે); તિર્યચને આત્મા માને છે, કેવા (તિર્યચ)ને? તિર્યચોના શરીરમાં રહેનારને-તિર્યચોનું શરીર તે તિર્યચશરીર-તેમાં રહે છે તેથી તિર્યચસ્થ-તેને (આત્મા માને છે). તેવી રીતે દેવોના શરીરમાં રહેનાર (આત્મા) ને દેવ માને છે.

નારકને આત્મા માને છે. કેવા (નારકને)? નારકીના શરીરમાં રહેનારને. આત્મા સ્વયં નરાદિરૂપ નથી; કર્મોપાધિ વિના તે સ્વયં થતો નથી. કેવી રીતે? તત્ત્વતઃ એટલે પરમાર્થ તે (તેવો) નથી, પણ વ્યવહારે તે હોય તો ભલે હોય. જીવની મનુષ્યાદિ પર્યાયો કર્મોપાધિથી થયેલી છે. તે (કર્મોપાધિ) નિવૃત્ત થતાં (મટતાં) તે (પર્યાય) નિવૃત્ત થતી હોવાથી વાસ્તવમાં (તે પર્યાયો જીવની) નથી-એમ અર્થ છે.

ત્યારે પરમાર્થ તે (આત્મા) કેવો છે? તે કહે છે. તે અનંતાનંત ધીશક્તિ-અર્થાત્ અનંતાનંત જ્ઞાન અને શક્તિ-વાળો છે. તેવો તે કેવી રીતે જાણી શકાય (અનુભવી શકાય)? તે કહે છે. તે સ્વસંવેદ્ય છે. નિરુપાધિક રૂપ જ વસ્તુનો સ્વભાવ કહેવાય છે. કર્માદિનો વિનાશ થતાં, અનંતાનંત જ્ઞાન-શક્તિરૂપે પરિણત આત્મા સ્વસંવેદનથી જ વેદી શકાય છે. સંસાર-અવસ્થામાં તે કર્મોપાધિથી નિર્મિત (નિર્મયિલો) હોવાથી તેનાથી વિપરીત પરિણાથિનો અનુભવ થાય છે.

તેવો સ્વસંવેદ્ય (આત્મા) ભલે હો, પણ તે કેટલો કાલ? સર્વદા તો નહિ હોય, કારણ કે પાછળથી તેના રૂપનો નાશ થાય છે. (આવી શંકાનો પરિહાર કરતાં) કહે છે કે-તેની (આત્માની) અચળ સ્થિતિ છે, કારણ કે અનંતાનંત ધીશક્તિના સ્વભાવના કારણે તે અચલ સ્થિતિવાળો છે. જે યોગ અને સાંખ્યમતવાળાઓએ, મુક્તિના વિષયમાં આત્માની તેનાથી (મુક્તિથી) પ્રચ્યુતિનો (પતનનો) સંભવ માન્યો છે, તેમના સંબંધી (ખંડનરૂપે) પ્રમેયકમલમાર્તણ્ડ અને ન્યાયકુમુદ્યન્દ્રમાં મોક્ષવિચાર-પ્રસંગે વિસ્તારથી કહેવામાં આવ્યું છે.

ભાવાર્થ :- નરનારકાદિ જે પર્યાયોને જીવ ધારણ કરે છે તે પર્યાયોરૂપ અજ્ઞાની પોતાને માને છે. વાસ્તવમાં જીવ તે પર્યાયોરૂપ નથી, પણ તે સ્વાનુભવગમ્ય, શાશ્વત અને અનંતાનંત-જ્ઞાન-વીર્યમય છે. મુક્ત-અવસ્થામાં (મોક્ષમાં) તેની સ્થિતિ અચલ છે;

ત્યાંથી (મુક્તિથી) તેનું કદી પણ પતન થતું નથી-અર્થાત્ જીવ મુક્ત થયા પછી કદી ફરીથી સંસારમાં આવતો નથી. યોગ અને સાંખ્યમતવાળાની માન્યતા તેનાથી વિપરીત છે.

વિશેષ

બહિરાત્મા નરનારકાદિ પર્યાયોને જ પોતાની સાચી અવસ્થા માને છે. આત્માનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ તેનાથી ભિન્ન કર્મોપાધિરહિત, શુદ્ધ, ચૈતન્યમય, ટંકોટકીર્ણ એક જ્ઞાતા-દૃષ્ટા છે, અભેદ છે, અનંતજ્ઞાન તથા અનંતવીર્યથી યુક્ત છે અને અચલ સ્થિતિરૂપ છે-આવું ભેદજ્ઞાન (વિવેકજ્ઞાન) તેને હોતું નથી, તેથી તે સંસારના પર પદાર્થોમાં તથા મનુષ્યાદિ પર્યાયોમાં આત્મબુદ્ધિ કરે છે-તેને આત્મા માને છે.

જીવ જે જે ગતિમાં જાય છે તે તે ગતિને અનુરૂપ જુદો જુદો સ્વાંગ (વેષ) ધારણ કરે છે. આ સ્વાંગ અચેતન છે, જડ છે અને ક્ષણિક છે. તે વેષને ધારણ કરનાર જીવ, તેનાથી ભિન્ન, શાશ્વત, જ્ઞાનસ્વરૂપ ચેતન દ્રવ્ય છે. અજ્ઞાનીને પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપનું ભાન નથી, તેથી તે બાહ્ય વેષને જ જીવ માની તે પ્રમાણે વર્તાવ કરે છે.

“...અમૂર્તિક પ્રદેશોનો પુંજ પ્રસિદ્ધ જ્ઞાનાદિ ગુણોનો ધારક અનાદિનિઘન વસ્તુ પોતે (આત્મા) છે, તથા મૂર્તિક પુદ્ગલ દ્રવ્યોનો પિંડ પ્રસિદ્ધ જ્ઞાનાદિરહિત નવીન જ જેનો સંયોગ થયો છે એવાં શરીરાદિ પુદ્ગલ કે જે પોતાનાથી પર છે-એ બન્નેના સંયોગરૂપ નાના પ્રકારના મનુષ્ય-તિર્યચાદિ પર્યાયો હોય છે તે પર્યાયોમાં આ મૂઠ જીવ અહંબુદ્ધિ ધારી રહ્યો છે, સ્વ-પરનો ભેદ કરી શકતો નથી. જે પર્યાય પામ્યો હોય તેને જ પોતાપણે માને છે; તથા એ પર્યાયમાં પણ જે જ્ઞાનાદિ ગુણો છે તે તો પોતાના ગુણ છે અને રાગાદિક છે તે પોતાને કર્મનિમિત્તથી ઔપાધિક ભાવ છે; વળી વર્ણાદિક છે તે પોતાના ગુણો નથી પણ શરીરાદિ પુદ્ગલના ગુણો છે; શરીરાદિમાં પણ વર્માદિનું વા પરમાણુઓનું પલટાવું નાના પ્રકારરૂપ થયા કરે છે. એ સર્વ પુદ્ગલની અવસ્થાઓ છે, પરંતુ તે સર્વને આ જીવ પોતાનું સ્વરૂપ જાણે છે. તેને સ્વભાવ-પરભાવનો વિવેક થઈ શકતો નથી.”^૧ ૮-૯.

શ્લોક-૮-૯ ઉપર પ્રવચન

‘और उसका प्रतिपादन करके मनुष्यादि चतुर्गति संबंधी चार भेदसे जिवभेदका उसमें प्रतिपादन करते हैं.’ ૮-૯.

*नरदेहस्थमात्मानमविद्वान् मन्यते नरम्।
तिर्यचं तिर्यगङ्गस्थं सुराङ्गस्थं सुरं तथा॥८॥
नारकं नारकाङ्गस्थं न स्वयं तत्त्वतस्तथा।
अनंतानंतधीशक्तिः स्वयंवेद्योऽचलस्थितिः॥९॥

‘टीका :-’ टीका है न इस तरह? ‘नरका देह, वह नरदेह.’ यह देह ७५-मिट्टी. मनुष्यका देह-ये ७५. ‘उसमें रहता है, इस कारण नरदेहस्थ.’ देहमें रहने से नरदेहस्थ कलनेमें आता है. नरदेहस्थ-नरके देहमें रहनेवाला. ‘वह (नर के देह में रहनेवाला) आत्माको, नर मानता है.’ मैं मनुष्य हूँ. आलाहा..! ये मनुष्य (देह) ७५ मिट्टी है. आत्मा तो अड़पी भिन्न है उससे. जिसमें रहता है वह मैं हूँ किस गांवका है तू? राजकोटका. कौन-सा गांव है तुम्हारा? राजकोट. तेरा गांव होगा? आलाहा..! मैं मेरेमें हूँ, ऐसी जबर नहीं, इसलिये नरदेहमें रहने से मैं नरदेह हूँ. आलाहा..! ऐसे अज्ञानी मिथ्यादृष्टि धर्म के नाम पर भी मैं नरदेहस्थ-नरदेहसे .. किया करता हूँ. मैं शरीरका सदुपयोग करता हूँ. मैं नर हूँ, ऐसा माननेवाला मूढ़ जव है. समझमें आया? आलाहा..!

‘वह कौन (ऐसा मानता है?) अविद्वान्-’ पाठ ऐसा है न शब्दमें? अविद्वान्. वह मूर्ख है ऐसा कहते हैं. याहे तो आरह अंग पढा हो, नव पूर्वकी लब्धि हो, परंतु नरदेहस्थ-में नर हूँ, मैं देह हूँ और देहकी किया मैं करता हूँ, (वह) अविद्वान है. अविद्वान है. आलाहा..! भाषा वह है. ‘नरदेहस्थमात्मानमविद्वान् मन्यते नरम्’ आलाहा..! ‘वह कौन (ऐसा मानता है?) अविद्वान्-अहिरात्मा...’ जो देहमें रहनेकी चीज है तो मैं भिन्न हूँ. मैं देहमें रहा हूँ ऐसा भी नहीं. मैं तो मेरेमें हूँ (ऐसा मानता है). ऐसा न मानकर, नरदेहमें मैं रहा हूँ शरीर में (ऐसा मानता है). आलाहा..!

क्वश होता है न? काशीघाटका क्वश. लोटा. उसमें पानी है न? जैसे आकारसे पानी रहता है न? नीचेसे थोडा छोटा आकार होता है. पानीका आकार भी ऐसा होता है अंदर में. पानीका आकार क्वशके कारण नहीं. क्वशका आकार क्वशमें और पानीका आकार पानीमें है. इस प्रकार ये काशीघाटका क्वश-लोटा. लोटा-लोटा नहीं समझते? लोटा कहते हैं न? वैसे ये लोटा है न. ये काशीघाटका लोटा है. .. ऐसा लोटा है न? यह भी ऐसा लोटा है. काशीघाटका लोटा ऐसा कहते हैं हमारे यहां गुजरातीमें. जैसे उसमें पानी लोटा है ७५-७५. तो ७५का आकार ७५में है. लोटेमें नहीं. और लोटेका आकार लोटेमें है, ७५में

नहीं. जैसे वह शरीरका आकार है वह शरीरमें-जुड में है. आत्मा अंदर जो है वह अपना आकार भिन्न रखता है. आलाला..! पानी पानीमें है. पानी लोटेमें नहीं. आलाला..! समजमें आया? सूक्ष्म बात है, भगवान! जलमें जल है. जल लोटे में नहीं. लोटा तो जुड है, दूसरी चीज है. जैसे आत्मा आत्मामें है, शरीरमें नहीं. शरीर तो जुड भिड़ी है. लेकिन ऐसा विचार करनेका कहां समय है? कमाना, जाना, भोगना भरकर फिर जाना यौरासीमें भटकने. ऐसा विचार करनेके लिये समय कहां है? आलाला..! हिनतभाई! ऐसा कहते हैं. नहीं?

‘बहिरात्मा (ऐसा मानता है); तिर्यकको आत्मा मानता है,...’ तिर्यकका शरीर है न? लाथी-घोडा. उसमें आत्मा है तो मैं उसमें रहता हूँ तो मैं लाथी ही हूँ, मैं घोडा ही हूँ. आलाला..! लट, चिंटी, कौअमें उत्पन्न होता है न? अपनी चीज भिन्न है ऐसी ખબर नहीं. तिर्यकके शरीरमें रहनेवाला हूँ तो वही मैं हूँ. शरीर ही मैं हूँ. आलाला..! डीडा, कौआ, कूत्ता जैसे भव अनंत किये, अनंत किये. आलाला..! भूल गया. अनंत भव. अनादि कावका आत्मा तो है. कोई नया हुआ है? तो रहा कहां? अनंत भव (किये). समजमें आया? अनेक कमरे में जैसे अेक जलता दिया ले जाये, अनेक कमरे में दीपक तो दीपकमें है. कमरेमें नहीं. वह दीपक तो जैसे चलता है. समजमें आया? दीपक जुड है तो क्या माने? ये तो चैतन्य है न. जैसे शरीरके कमरे अनंत किये. उसमें से अेक देह में से दूसरे देह में. जहां-जहां रहा वहां वह मैं हूँ ऐसा माना. मैं चैतन्य दीपक तो अंदरमें परको स्पर्श किये बिना और परमें रहे बिना मैं तो अेक भवसे दूसरे भवमें गति करनेवाला चैतन्य हूँ. समज में आया? ऐसा न मानकर... आलाला..! तिर्यकके शरीर में आत्मा (गया तो) मैं तिर्यक हूँ.

अेक राजकी बात आती है. राजा को कहा किसी ऋषीमुनिने, तुम्हारी सात दिनमें मृत्यु है. हँ! कहां उपजूंगा? तेरी कृतिया है उसमें तू जन्म लेगा. गलुडियाको क्या कहते हैं तुम्हारेमें? पिछ्वा. आलाला..! देहकी स्थिति पूरी होनेका (समय) आ गया है. अभी तो तु निरोग हो. कुछ समयमें देह छूट जायगा. कहां जाऊंगा? कुत्ता. कैसा? कपालमें सकेट ... होता है न? ऐसा होगा. नौकरको हुकम किया कि, मैं जब जन्म लूँ तो मुझे मार डालना. मैं उसमें नहीं रह सकूंगा. वहां जन्म लिया. मारने जाये तो भागे. नहीं. आपने कहा था. लेकिन उसको कहां भान है. अभी तो कुछ भान है नहीं. इस प्रकार जहां-जहां देहमें गया, वहां-वहां अपनेको मानकर वहांसे छूटनेकी भावना की नहीं. ओहोहो..!

अनंत काण्ठी आथड्यो विना भान भगवान.
 सेव्या नहि गुरु संतने मूक्या नही अभिमान.
 आत्मसिद्धिमें आता है. श्रीमद्.

अनंत काण्ठी आथड्यो विना भान भगवान,
 सेव्या नहि गुरु संतने मूक्या नही अभिमान.
 हम जानते हैं, हमको मावूम है. जैसा-जैसा अभिमान करके यौरासीके अवतारमें यवा
 गया.

यहां कहते हैं कि भगवान! तुम तिर्य्यमें गये तो तिर्य्यपना माना. 'तिर्य्योके शरीरमें रहनेवाले—तिर्य्यका शरीर, वह तिर्य्यशरीर-उसमें रहता है. इस कारण तिर्य्यस्थ-उसे (आत्मा मानता है). इसी प्रकार देवोंके शरीरमें रहनेवाले (आत्माको) देव मानता है.' बहुत पुण्याट्टिकी किया की हो तो देवमें जाता है. लेकिन वह गति है रभडनेकी. देव भी दुःभी है. आह्लाहा..! यहां पांच-पांच करोड, पच्चीस करोड, द्वा अजबवाले या ज्य्यादा लक्ष्मीवाले है, यहां अडा अंगवा क्या कहते है? भवन है. लेकिन है दुःभी बेचारे देव. समजमें आया? आह्लाहा..! 'देव मानता है.' देवके शरीरमें जाय तो देव माने. देव हूं, सुंदर हूं, वैक्यिक शरीर करनेवाला हूं. आह्लाहा..! मैं आत्मा ज्ञानस्वरूप हूं. वह देह नहीं. देव मैं नहीं, मैं मनुष्य भी नहीं, तिर्य्य भी नहीं जैसा न जाना.

'नारकको आत्मा मानता है.' नारकी नीचे है न? बहुत पाप किये हों, मांस जाया, दार पिया, परस्त्रीका सेवन (किया). बहुत पाप करता है तो भरकर नरकमें जाते हैं. नीचे नरक है, हां! हंअक नहीं. नीचे नरकगति है. .. हजर योजन नीचे नारकी असंभ्य हैं. अनंत बार मांस, दार का सेवन तो भरकर नरकमें गया. तो जैसा नरकके भव भी अनंत किये हैं. समज में आया? मनुष्यपनाका भव भी अनंत किया. इससे नारकीका भव अनंत किया. असंभ्यगुना अनंत. अनंत किया उससे. और उससे देवका भव असंभ्यगुना किया. अनंत असंभ्यगुना. ओहोहो..! यहां से भरकर आलु-अटाटा, शक्करकंद, कंदमूल, प्याज उसमें जव है. यहां गया तो अनंत भव किये. स्वगकि भवसे अनंत भव किये उसमें. आह्लाहा..! ये चार गतिका जेड, अनंतकाल में अभी तक रहा उसका. समजमें आया?

कहते हैं, नरकमें गया तो, मैं नारकी. आह्लाहा..! मुझे मारते हैं, पीटते हैं. यम होता है न यम? अक रोगी था, अक आदमी बहुत रोगी (था). उसकी सेवा करनेवाला अडा भाई था. तो अंडा, मांस वाकर जिलाता था. मांसको जिलानेवाला था वह भरकर नरकमें गया. और वह मांस जे जाता था, लेकिन वह जिलाता था, वह यहां यम हुआ. नारकीमें

यम. देवका लोता है न? यम लोता है. तो यम उसको मारता था. तो कलता है कि अरे..! मुझे? तेरे लिये मैंने पाप किया था. पाप किया, मैंने तेरे लिये किया था. मैं तो पापी हूँ. आलाला..! समज में आया? मारनेवाला उसको मारता था. आलाला..! अरेरे..! तूने मुझे पाप करवाया, जिलाया. आलाला..! जिसने जिलाया वह मरकर नरकमें गया. और जिसने जाया वह यम हुआ. यम उसको मारता है. दो भाई. अनंत बार हुआ, इसमें क्या बात है? अपनी चीजकी जबर नहीं और मिथ्यात्वभावसे सब भव किये. मिथ्यात्वभाव छोडना और अपने आत्माका भान करना. उसका...

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

માગશર સુદ ૧૩, શુક્રવાર તા. ૨૭-૧૨-૧૯૭૪

શ્લોક - ૮-૯, પ્રવચન - ૧૭

નારક તે હું છું એમ માને છે. .. નારકીમાં રહ્યો છેને અનંત વાર. મનુષ્યપણું તો અનંત કાળે મળે, અનંત અનંત કાળે. નારકીપણું તો એથી અસંખ્યગુણું અનંત વાર મળ્યું છે. અનાદિનો છે. એ જ્યારે નારકીનું શરીર મળે એમાં રહેનારા આત્મા છે એ (પોતાને) નારકીરૂપ માને છે. સમજાણું?

‘આત્મા સ્વયં નરાદિરૂપ નથી;...’ ‘નારકીના શરીરમાં રહેનારને. આત્મા સ્વયં નરાદિરૂપ નથી;...’ ભાષા ફેરવી લાગે છે નહિ? નરાદિ. નરકાદિ જોઈએ. એ ‘કર્મોપાધિ વિના તે સ્વયં થતો નથી.’ શું કહે છે? નારકી સ્વયં છે એ શરીર નહિ અત્યારે. અંતર ઉદયભાવને લઈને નારકી ગતિ મળે છે એને અજ્ઞાની પોતાનું માને છે. નારકીની ગતિ છે એવો કોઈ આત્માનો સ્વભાવ નથી કે નારકીરૂપે તે રૂપે થાય. પણ પર્યાયમાં એ ભાવ છે. સમજાણું કાંઈ? દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય. નારકીની ગતિ જે છે એવો કોઈ ગુણ નથી કે નારકીની ગતિપણે જીવ થાય. પણ નારકીની ગતિપણે થવું એવો એની પર્યાયનો ધર્મ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આ પર્યાયનો ધર્મ છે, ગુણનો ધર્મ નથી. બાપુ! વસ્તુ એવી ઝીણી છે. એણે તત્ત્વને સમજવા માટે પ્રયત્ન કર્યો જ નથી. એમ ને એમ આંધળી દોડે સંસારના કામમાં ગુંચાઈને અમે આ કર્યા અને અમે રખ્યા ને આ કર્યા ને.. એ બધા મિથ્યાત્વના સેવન છે. અને ત્યાગી થઈને આવે તો એને આ ક્રિયા હું કરું છું, આ મારી ક્રિયા દયાની ને દાનની, વ્રતની એ વિકલ્પ છે. એનો એ જીવ પર્યાયમાં કર્તા છે, ગુણ નથી.

‘તત્ત્વતઃ એટલે પરમાર્થે તે (તેવો) નથી,...’ નારકીપણું કે મનુષ્યપણું... પછી નીચે લેશે. ‘કર્મોપાધિ વિના તે સ્વયં થતો નથી. કેવી રીતે? તત્ત્વતઃ એટલે પરમાર્થે તે (તેવો) નથી, પણ વ્યવહારે તે હોય...’ પર્યાયમાં છે, હોય એટલે. પર્યાયમાં નરકગતિની યોગ્યતાથી પર્યાયમાં છે. એનો એ સ્વભાવ નથી. આહાહા..! ‘જીવની મનુષ્યાદિ પર્યાયો કર્મોપાધિથી થયેલી છે.’ હવે આ મનુષ્યપણું લીધું. આ મનુષ્ય(દેહ) તો જડ છે આ તો. પણ અંદર મનુષ્યગતિની યોગ્યતા જે છે એ કર્મના નિમિત્તની ઉપાધિ છે પોતાની યોગ્યતાથી. મનુષ્યપણું છે એ કલંક છે. એ આત્માનો સ્વભાવ નથી. એ મનુષ્યપણું એની પર્યાયમાં- અવસ્થામાં થવાને લાયક છે. એ કર્મના નિમિત્તની ઉપાધિ છે. ઉપાધિ એટલે? પોતાના ભાવમાં નિમિત્તાધીન થવાથી. આહાહા..! ‘મનુષ્યાદિ પર્યાયો કર્મોપાધિથી થયેલી છે. તે

(કર્મોપાધિ) નિવૃત્ત થતાં (મટતાં) તે (પર્યાય) નિવૃત્ત થતી...’ જાય છે. મનુષ્યગતિ આદિ જે છે યોગ્યતા એ આત્માના સ્વભાવનું ભાન થતાં એ છૂટી જાય છે. સિદ્ધ થતાં એ રહેતું નથી. ‘વાસ્તવમાં (તે પર્યાયો જીવની) નથી-એમ અર્થ છે.’

‘ત્યારે પરમાર્થે તે (આત્મા) કેવો છે?’ ભગવાન આત્મા. કે ‘તે અનંતાનંત ધીશક્તિ...’ છે ને સામે? છેલ્લું પદ છે. ‘અનંતાનંત ધીશક્તિ...’ આત્મા તો અનંત અનંત જ્ઞાનની શક્તિ એ તત્ત્વ છે. આહાહા..! જ્ઞાન-સમજણસ્વરૂપ એ અનંત અનંત ધી-બુદ્ધિ. બુદ્ધિ એટલે જ્ઞાન અહીં લેવું છે. અનંત અનંત જ્ઞાનશક્તિવાળો આત્મા છે. આહાહા..! એ રાગવાળો કહેવો અને નારકીગતિ કહેવો, એ બધી પર્યાયની યોગ્યતાથી નિમિત્તાધીન થયેલી દશાથી છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘તેવો તે કેવી રીતે જાણી શકાય (અનુભવી શકાય)?’ ભગવાન આત્મા અનંત અનંત બેલદ જ્ઞાનની શક્તિવાળું તત્ત્વ છે. કેમ ઓળખાય?

‘તે સ્વસંવેદ છે.’ આહાહા..! અંતરમાં સ્વ નામ પોતાના જ્ઞાનથી સં-પ્રત્યક્ષ વેદી શકાય એવી એ ચીજ છે. સમજાણું કાંઈ? ત્યારે એને ધર્મ થાય. શું કહ્યું ઈ? ‘સ્વસંવેદ છે.’ આત્મવસ્તુ ઈન્દ્રિયથી જણાય એવો નથી. ઈન્દ્રિયથી જાણે એ આત્મા નહિ. સમજાણું કાંઈ? અલિંગગ્રહણમાં આવ્યું છેને પહેલામાં? ભગવાન આત્મા ભાવઈન્દ્રિયથી જાણે એ આત્મા નહિ. આહાહા..! જડ ઈન્દ્રિય તો નિમિત્ત છે. પણ ભાવઈન્દ્રિય જે ક્ષયોપશમ વિકાસ, એક એક વિષયને જાણવાની યોગ્યતા, એવી ભાવઈન્દ્રિયથી પણ આત્મા જાણી શકાય કે ભાવઈન્દ્રિયથી જાણે એ આત્મા, એમ નથી. ભારે વાત! સમજાણું કાંઈ? આ આત્મા સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે વીતરાગે કહ્યો જે આત્મા, એ સિવાય અજ્ઞાનીઓએ કહ્યો આત્મા એ આત્મા નહિ. અહીં તો તીર્થકરદેવ પરમેશ્વર પરમાત્મા, એમણે જે કહ્યો આત્મા, એ આત્મા ઈન્દ્રિયથી જાણે એવો એ આત્મા નથી, કહે છે. આહાહા..! સ્વસંવેદન છે ને?

બીજી રીતે કહીએ તો એ ભાવઈન્દ્રિયના ક્ષયોપશમથી જેટલું જાણવાનું થાય એ આત્માનું જ્ઞાન નહિ. આહાહા..! એવી વાત છે. સમજાણું કાંઈ? સ્વસંવેદ કીધું ને? અલિંગગ્રહણમાં પણ એમ લીધું છે. પોતાના સ્વભાવથી જણાય એવો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાતા છે. એ આ વાત છે. આહાહા..! અરે..! એણે પોતાની શું ચીજ છે કોઈ દિ’ જાણી નહિ અને દરકાર કરી નહિ. મરીને એમ ને એમ ઢોર ને માણસ ને કાગડા ને કૂતરા. સમજાણું કાંઈ? આ બધા પૈસાવાળા કાગડા, કૂતરામાં જવાના હોં! જેણે કાંઈ ધર્મ શું ચીજ છે એ સાંભળ્યું નથી. અને સાંભળે તો બેઠું નથી. આહાહા..! એઈ..! સોહનલાલજી! એવી વાત છે. આહાહા..!

કેમ કે આત્મા વસ્તુ જે છે એ ઈન્દ્રિયથી જાણે એ આત્મા નહિ. ગજબ વાત છે. ઈન્દ્રિયથી જણાય એવો તો નથી પણ ઈન્દ્રિયથી જાણે એ આત્મા નહિ. આહાહા..! ગજબ

વાત છે. એ તો સ્વસંવેદનથી જણાય એવો આત્મા છે. આત્મવસ્તુ એ તત્ત્વ કહ્યું છે. એ કહે છે કે એ તો સ્વસંવેદ છે. પોતાના જ્ઞાનના સ્વભાવથી પ્રત્યક્ષ વેદાય-અનુભવાય-એવો એ આત્મા છે. સમજાણું કાંઈ? પરમેશ્વરનું આવું કથન છે. લોકોને કાંઈ ખબર પડે નહિ. ઓઘે ઓઘે ચાલે એમ ને એમ. ધર્મને બહાને આ દયા પાળી, વ્રત પાળ્યા, ભક્તિ કરી. કહે છે કે ઈન્દ્રિય દ્વારા, ભાવઈન્દ્રિય દ્વારા આત્મા જણાય એવો નથી. એ તો સ્વસંવેદ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? કાંતિભાઈ! આવી વાતું ઝીણી બહુ, ભાઈ!

‘નિરુપાધિક રૂપ જ વસ્તુનો સ્વભાવ કહેવાય છે.’ એ તો ઉપાધિ વિનાની ચીજ છે. ત્યારે કોઈ કહે કે, એમાં રાગ, દ્વેષ, પુણ્ય-પાપભાવ થાય છે ને? હોય છે ને? એ હોય છે એ પર્યાયમાં ઉપાધિ નિમિત્તના તાબે થયેલી દશા છે. એનો કોઈ ગુણ નથી ઉપાધિ થવો, રાગ થવો. સમજાણું કાંઈ? આ દપમાં આવ્યું હતું ને? ભાઈ! દપમી ગાથા. દરેક દ્રવ્યમાં ભોક્તાગુણ છે. એ ભોક્તાગુણ નિર્મળપણે પરિણમે તે ભોક્તાગુણ છે. એ ભોક્તાગુણ રાગને ભોગવે એવો ગુણ નથી એમાં.

આત્મામાં એક ભોક્તાગુણ છે. પણ એ ભોક્તાગુણ દ્રવ્યમાં, ગુણમાં અને પર્યાયમાં વ્યાપે છે. એ ભોક્તાગુણની પરિણતિ શાંતિને વેદે, શાંતિને ભોગવે એવો એનો ગુણ છે. આહાહા..! આ રાગ-દ્વેષને વેદે અને કરે એવો કોઈ ગુણ નથી. અજ્ઞાનીને એકલી પર્યાયબુદ્ધિથી રાગનું કરવું અને ભોગવવું એ મિથ્યાત્વભાવમાં જાય છે. જ્ઞાનીને.. આહાહા..! સ્વસ્વભાવનું વેદન દ્રવ્યના સ્વભાવને સ્વ-પોતાથી વેદે એ પોતાનું સ્વરૂપ છે. પણ સાથે જ્ઞાનીને પણ રાગનું કરવું અને ભોગવવું છે. એ ગુણ નથી. પણ એ પર્યાયની સ્થિતિમાં એ ઊભું થાય છે, જે જ્ઞાની જાણે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આમ બહુ .. મગજને.. વેપારીવાળાને તો આ ઘંઘા લીઘા ને દીઘા એમાં બહુ મગજ (ચલાવવું ન પડે). બાપુ! આ માર્ગ વીતરાગનો કોઈ અલૌકિક માર્ગ છે.

સવારે આવ્યું નહોતું? જે દ્રવ્ય તે ગુણ, ગુણ રૂપે ગુણ, પર્યાયમાં ગુણ. એ .. એ પર્યાય કઈ? નિર્મળ. ૪૭ શક્તિમાં એ લીધું છે ને? વિકાર નથી લીધો. કારણ કે શક્તિનું વર્ણન છે ને. જીવતરશક્તિ, ચિત્તિશક્તિ, દર્શિ, જ્ઞાન, સુખશક્તિ. એ સુખશક્તિ એ દ્રવ્ય સુખરૂપ, ગુણ સુખરૂપ, પર્યાય સુખરૂપ. એવો એનો ગુણ છે. એ તે સ્વસંવેદથી જણાય એવો એનો ગુણ છે. પોતાના આનંદના વેદનથી જણાય એવો એ આત્મા છે. રાગ ને દ્વેષ ને કષાયના વિકલ્પ હોય છે પણ એ કોઈ ગુણની દશા નથી. એ વર્તમાન પર્યાયમાં દોષની દશા છે. એ દોષનું કરવાપણું અને ભોગવવાપણું એ પર્યાયદૃષ્ટિમાં પર્યાયમાં છે. આહાહા..! પર્યાય શું અને દ્રવ્ય શું? હવે આ તો કોઈ દિ’ (સાંભળ્યું પણ નહોતું). ઓલી તો દયા

પાળી, ઈચ્છામિ આવડે છે કે નહિ? ઈચ્છામી કર્યું નથી? સામાયિક કરી છે? સામાયિકના પાઠમાં આવે છે ને. ઈચ્છામી.... આહાહા..!

કહે છે કે, આ જીવ તો સ્વસંવેદ છે. આહાહા..! એ એનો ગુણ છે. આનંદનું વેદવું અને પોતાથી વેદવું એવો એનો સ્વભાવ છે. સમજાણું કાંઈ? વિકારને વેદવું એનો ગુણ નથી. પણ જેને દ્રવ્ય સ્વભાવના વેદનનું ભાન થયું છે એને પર્યાયમાં રાગનું કરવું અને ભોગવવું એ પર્યાયમાં છે એમ જાણો છે. મારો કોઈ ગુણ નથી કે હું વિકાર કરું અને વિકાર ભોગવું. આહાહા..! પણ પર્યાયમાં નબળાઈને લઈને રાગપણે પરિણમે છે, દુઃખપણે પરિણમે છે એ પર્યાયનો ધર્મ છે. પર્યાયનો અશુદ્ધ ધર્મ એનો છેને એ? છઠ્ઠી ગાથામાં આવે છે. અશુદ્ધ ધર્મ પણ એણે ધારી રાખ્યો છે. છઠ્ઠી ગાથામાં. વાત તો બહુ અલૌકિક! પણ વાત એવી છે.. આહાહા..!

અહીંયાં તો કર્તાગુણ છે જીવનો, પણ એ કર્તાગુણ શું કરે? કર્તાગુણ છે એ કર્તા દ્રવ્ય, કર્તા ગુણ, કર્તા પર્યાય. જેમ સત્ દ્રવ્ય, સત્ ગુણ, સત્ પર્યાય. એમ કર્તા દ્રવ્ય, કર્તા ગુણ, કર્તા પર્યાય. એ કર્તા પર્યાય કેવી? નિર્વિકારી પર્યાયની કર્તા પર્યાય એવી. સમજાણું કાંઈ? એ અહીં નિર્વિકારી પર્યાય દ્વારા વેદાય એવો જીવ છે, એમ કહે છે. પોપટભાઈ! બહુ ફેરફાર. એણે મનુષ્યના ભવમાં જો આ ચૈતન્યને આ રીતે ન સમજ્યો, થઈ રહ્યું એણે અવતાર. ઢોર જેવા. મરીને ઢોર થવાના. પશુ ને કાગડા. એય..! આહાહા..! ત્યાં ક્યાંય સિક્ષારિશ કામ આવે એવું નથી. ત્યાં લાલાપેઠા થાય એવું નથી. શું કીધું? લાલાપેઠાનું કીધું હતું ને? લવથવ. લવથવ. લવવું એટલે બોલવું અને થવું એટલે જેની સાથે વાત કરે ને, એને મોટપ આવીને વાત કરે એ લવથવ કહેવાય. અમારે કાઠિયાવાડમાં લવથવ કહે છે. તમારે શું લવથવ કીધું ને?

મુમુક્ષુ :- લાલા...

ઉત્તર :- લાલા.. બસ! એ જ વાતમાં આમ જાણો બીજાને મોટપ આપે અને બીજાથી મોટપ લઉં. એવી એ શૈલી લવથવની. ત્યાં લવથવ ચાલે એવું નથી અંદર. આહાહા..!

કહે છે કે 'તે સ્વસંવેદ છે.' આહા..! એ ભગવાનના કારણે જણાય આત્મા એવો નથી. ગુરુને કારણે જણાય એવો આત્મા નથી. એ દશા કષાયની મંદતાના શુભભાવ, એનાથી જણાય એવો આત્મા નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એ દાન, દયા, ભક્તિ, પૂજા, વ્રત ને તપના ભાવ એ રાગ છે, વિકલ્પ છે. એનાથી આત્મા જણાય એવો આત્મા એ નથી. એમ કહે છે અહીં. આહાહા..! એની ખબરુંય ન મળે કે શું છે અને કેમ થાય છે? આહાહા..!

કહે છે કે, એ તો 'તે સ્વસંવેદ છે. નિરુપાધિક રૂપ જ વસ્તુનો સ્વભાવ કહેવાય

છે.’ આહાહા..! એનો અર્થ તો એ આવ્યો ને? સવારમાં કીધું હતું ગુણનું, ભાઈ! આનંદ દ્રવ્ય, આનંદ ગુણ, આનંદ પર્યાય. આનંદનો વિસ્તાર છે. એનો અર્થ એ થયો કે આનંદની દશાના પરિણામનમાં એના દ્રવ્યના લક્ષે એનું પરિણામન થાય છે. કષાયની મંદતા અને નિમિત્ત, એ તો એનામાં અભાવ છે. આહાહા..! વ્યવહારથી નિશ્ચય થાય એ અભાવ છે, કહે છે. નિમિત્તથી અહીં કાંઈક સમ્યક્દર્શન અને ધર્મની પર્યાય થાય એનો તો એમાં અભાવ છે.

એનો ભાવ તો પોતામાં આનંદ છે—વસ્તુમાં, ગુણમાં અને પર્યાયમાં, તો એ આનંદગુણને લક્ષે આનંદની પરિણાતિ જે થાય એને ધર્મ કહીએ. આહાહા..! સમજાણું? એની આનંદની પરિણાતિને માટે આનંદ દ્રવ્ય ને આનંદ ગુણનો આશ્રય જોઈએ, પણ આનંદની પરિણાતિ માટે રાગની મંદતા અને નિમિત્તનો આશ્રય જોઈએ, એ વસ્તુમાં છે નહિ. આહાહા..! ૧૦૭ ગાથામાં તો ગજબ કર્યું છે! સવારે ચાલ્યું હતું ને? બહુ સરસ. સંતોએ જગતને ધારીને ઊંચો લીધો છે. આહાહા..!

ભાઈ! તું ક્યાં છો? એ તું રાગમાં નહિ, શરીરમાં નહિ, વાણીમાં નહિ, કર્મમાં નહિ. આહાહા..! તું છો એ તો આનંદ અને જ્ઞાનના સ્વભાવથી ભરેલો સ્વભાવ છે. તો એ જે ભરેલું તત્ત્વ છે ત્યાં નજર કર્યે તે દશા આવે એવી છે. સમજાણું કાંઈ? ...! વ્યવહારસે હોતા હૈ, નિમિત્તસે હોતા હૈ, વહ તો રહતા નહીં. એકાંત થઈ જાય છે. પ્રભુ! આમ તું કહે એ ખરું તારી દષ્ટિએ. વસ્તુ આવી છે. ભગવાને એમ કહ્યું છે, વસ્તુ એવી છે.

તારે જો શાંતિ અને રાગરહિત દશા ધર્મની, જેનાથી જન્મ-મરણનો નાશ થાય એ દશા જોઈતી હોય તો એ દશા દ્રવ્ય અને ગુણમાં શક્તિરૂપે છે. દ્રવ્યમાં શક્તિરૂપે અને ગુણમાં શક્તિરૂપે. આહાહા..! તેથી તને દ્રવ્યનો આશ્રય કરતાં-વસ્તુનો આશ્રય કરતાં ગુણનો આશ્રય એમાં આવી ગયો ભેગો. પર્યાયમાં વીતરાગી સમ્યક્દર્શન, વીતરાગી સ્વસંવેદનજ્ઞાન, વીતરાગી ચારિત્રનો અંશ થાય એ ધર્મ છે. એને રાગની મંદતા અને નિમિત્તની અપેક્ષા હોય તો આ થાય એમ નથી. એને તો ત્રિકાળી ભરેલું દ્રવ્ય ને ગુણ ભરેલો છે, ઈ છે તો આ થાય એમ કહે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આવી વ્યાખ્યા તે કેવી! બાપુ! માર્ગ વીતરાગનો. વસ્તુનો સ્વભાવ એવો છે. એમ ન કહ્યું, રાગથી વેદવું એ વસ્તુનો સ્વભાવ નથી. રાગને ભોગવવો;... એ જડને ભોગવવું એ તો આત્મામાં છે જ નહિ. શરીરને કે સ્ત્રીને કે સ્ત્રીના શરીરને કે લક્ષ્મીને કે દાળ-ભાતને ભોગવવા એ તો આત્મામાં અજ્ઞાનભાવે પણ નથી. એ તો પરવસ્તુ છે. પણ અંતરમાં રાગ અને દ્વેષ, પુણ્ય અને પાપના વિકલ્પોને સેવવું, ભોગવવું એવો કોઈ ગુણ નથી. માટે ગુણ અને દ્રવ્યની દષ્ટિ વિના જે કાંઈ રાગ અને દ્વેષનું વેદવું થાય કે કરવું થાય એ બધું મિથ્યાત્વમાં જાય છે. આહાહા..! સુજ્ઞાનમલજી! એવી વાત છે.

નિર્ણય કરવો ને, નિર્ણય તો કરે.

આમાં એકાંત જ છે આ. સમજાય છે કાંઈ? આત્મામાં સમ્યજ્ઞર્શન-સમ્યજ્ઞાન-સમ્યકચારિત્ર એ મોક્ષનો માર્ગ છે. તો એ પર્યાય છે તો એમાં ગુણ છે અને દ્રવ્યમાં પણ એ છે. એ શક્તિ દ્રવ્યમાં છે, એ ગુણમાં છે, પર્યાયમાં આવી છે. એ શક્તિ રાગમાં નથી, આ શક્તિ નિમિત્તમાં નથી કે જેથી ત્યાંથી આવે. જ્યંતિભાઈ! આહાહા..! એ તો સ્વસંવેદ છે. આહાહા..! એ વસ્તુનો સ્વભાવ કહેવાય છે. આહાહા..!

‘કર્માદિનો વિનાશ થતાં, અનંતાનંત જ્ઞાન-શક્તિરૂપે પરિણત આત્મા...’ પહેલો તો સમ્યજ્ઞર્શનમાં-સમ્યજ્ઞાનમાં શરૂઆતની ધર્મદશામાં વસ્તુના સ્વભાવનો આશ્રય લઈને જે દશા થાય એ અલ્પ સ્વસંવેદનની, અલ્પ આનંદ અને શાંતિની વેદનની દશા (થાય). પણ ‘અનંતાનંત જ્ઞાન-શક્તિરૂપે પરિણત આત્મા...’ આહાહા..! ‘સ્વસંવેદનથી જ વેદી શકાય છે.’ એ પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન અને પૂર્ણ આનંદની દશા સ્વસંવેદનથી જ વેદી શકાય છે. આહાહા..! નીચે પણ સમ્યજ્ઞર્શન અને સમ્યજ્ઞાન એવી જે ધર્મદશા (પ્રગટ થાય છે) એ પોતાના સ્વસ્વભાવથી જ વેદી શકાય છે. આહાહા..! આવું ઝીણું એટલે બિચારા ન પકડી શકે ને, પછી .. ભક્તિમાં ધર્મ થાય, પૂજામાં ધર્મ થાય, વ્રત પાળીએ તો ધર્મ (થાય). એ વ્રત તો બધો વિકલ્પ છે. આહાહા..! વિકલ્પ છે એ કોઈ ગુણ નથી કે જે ગુણનું પરિણમવું વિકલ્પ આવે. આહાહા..! અપવાસ કરવા એ બધો વિકલ્પ છે, રાગ છે. એવો કોઈ ગુણ નથી કે પર્યાયમાં એ રાગ આવે. આહાહા..! તો એની દૃષ્ટિ દ્રવ્ય અને ગુણ ઉપર નથી. એને તો આ અપવાસ કરું અને આ વ્રત પાળું એવી દૃષ્ટિ પર ઉપર છે. આહાહા..! એય..! આવી વાત છે. એને સ્વસંવેદન ધર્મ હોઈ શકે નહિ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

અહીંયાં તો એમ કહે છે કે આ દેહ અને ઈન્દ્રિયો જે નિમિત્ત છે જડ, એ તો એક બાજુ રાખો, પણ ભાવઈન્દ્રિયનો ક્ષયોપશમ જે છે એ દ્વારા જે પરપદાર્થનું જ્ઞાન થાય એ પણ જ્ઞાન નહિ. એ આવું ગયું છે પહેલું આમાં. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? જડ ઈન્દ્રિયો નિમિત્ત, ભાવઈન્દ્રિય નિમિત્ત. એમ તો અવ્યક્તમાં પણ કહ્યું છે ને? ક્ષયોપશમથી જાણે તે જીવનો સ્વભાવ નથી. અવ્યક્તમાં. ચારે બાજુથી વાત લો. એક તત્ત્વ ઊભું થાય છે.

કહે છે કે અહીં જ્ઞાનનો વિકાસ તે પર્યાયમાં છે ને? એ વિકાસથી જેટલું પરપદાર્થનું જાણવું થાય એ જ્ઞાન નહિ-એ સમ્યજ્ઞાન નહિ. એનો અર્થ એ કે ઈન્દ્રિયથી જે જાણવામાં આવે એટલું બધું મિથ્યાજ્ઞાન છે. જેમાં સ્વ આત્મા ન આવ્યો અને એકલું પરનું જ્ઞાન (થયું) એ તો ઈન્દ્રિય દ્વારા થયું. આહાહા..! અને એમાં એને મોટપ સેવવી કે અમને ઘણું જ્ઞાન છે અને ઘણો ઉઘાડ છે, આહાહા..! મિથ્યાત્વભાવ છે.

અહીં તો કહે છે કે અનંત અનંત જ્ઞાનશક્તિરૂપે આત્મા ભગવાન, એ પોતે શક્તિ જે છે એ દ્રવ્યમાં છે, ગુણમાં છે. એનો જ્યાં સ્વીકાર થયો... આહાહા..! ત્યારે પર્યાયમાં આવ્યો. એક બીજી વાત થઈ પાછી કે એ જે છે અનંત ગુણ અનંત આનંદ આદિ, એ છે એમ જ્યારે જ્ઞાનમાં આવ્યું અને ભાન થયું ત્યારે એ છે-એ દ્રવ્યમાં છે, ગુણમાં છે, પર્યાયમાં છે એમ આવ્યું. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ત્યારે ઓલું પ્રતીતમાં આવ્યું. (નહીં તો) એને છે ક્યાં એ? પર્યાયમાં વસ્તુ જે છે એ તો દષ્ટિમાં આવી નથી. એને છે ક્યાં આવ્યું? એને તો એ પર્યાય છે, રાગ છે, નિમિત્ત છે. બસ! એ આવ્યું. આહાહા..! લોકોને આકરું લાગે, હોં! સોનગઢવાળાએ સમકિત મોંઘુ કર્યું એમ કહે છે. વસ્તુ જ આવી છે ત્યાં શું?

મુમુક્ષુ :- એ તો હોય એવું કહે, સોંઘું-મોંઘું શું.

ઉત્તર :- સોંઘું મોંઘું શું? આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘અનંતાનંત જ્ઞાન-શક્તિરૂપ...’ ભગવાન આત્મા એવો જેને અંતરમાં સ્વીકાર થયો એની દષ્ટિ નિમિત્ત, રાગ અને પર્યાયબુદ્ધિ ઉપરથી ઉઠી ગઈ. એવો ‘આત્મા સ્વસંવેદનથી જ વેદી શકાય છે.’ જોયું! ... પુસ્તક મળ્યુંને હવે? હતું નહિ અત્યાર સુધી. આ નવરંગભાઈએ આપ્યું. એણે આપ્યું. લઈ જજે ત્યાં. આહાહા..!

કહે છે, ભગવાન આત્મામાં આ શક્તિ લ્યો, સર્વજ્ઞશક્તિ છે ને આત્મામાં? એ સર્વજ્ઞશક્તિ તે દ્રવ્ય, સર્વજ્ઞશક્તિ તે ગુણ અને સર્વજ્ઞશક્તિ પર્યાયમાં પરિણમે. પહેલી પર્યાયમાં સર્વજ્ઞ શક્તિનું પૂર્ણ રૂપ ન પરિણમે. પ્રતીતમાં-સમ્યક્દર્શનમાં, વેદનમાં આ સર્વજ્ઞ દ્રવ્ય, સર્વજ્ઞ ગુણ, એ જાતની શ્રદ્ધામાં સર્વજ્ઞપણું પ્રગટ્યું. જ્ઞાનમાં પ્રગટ્યું કે આ સર્વજ્ઞ હું છું. સમજાય છે કાંઈ? એટલું તો એને વેદન એ સમયે પોતાનો વેદવાનો જે ગુણ હતો એ ગુણ અહીં આવીને પરિણમ્યો. એટલે સ્વસંવેદનમાં આવી ગયો એ. આહાહા..! ઝીણું બહુ ભાઈ આમાં. માર્ગ તો આ છે, ભાઈ! અરે..! ચોર્યાશીના અવતાર રખડી-રખડીને દુઃખી છે એ. સુખી માને ભલે પણ દુઃખી છે. આનંદનો સ્વભાવ એને અંતરમાં ભર્યો આનંદ. એ આનંદ દશામાં ન આવે ત્યારે દુઃખની દશા જે એનામાં નથી એવી પર્યાયબુદ્ધિએ દુઃખદશાને વેદે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘સંસાર-અવસ્થામાં તે કર્મોપાધિથી નિર્મિત (નિર્મયેલો) હોવાથી તેનાથી વિપરીત પરિણાતિનો અનુભવ થાય છે.’ બે વાત થઈ. એક તો ભગવાન આત્મા દ્રવ્ય અને ગુણમાં જે આનંદ અને જ્ઞાન પડ્યું છે એનો જ્યારે સ્વસંવેદન દ્વારા સ્વીકાર થયો, સ્વસંવેદન જ્ઞાનના

પ્રત્યક્ષ દ્વારા એની હયાતી છે આવડો મોટો ભગવાન, એવી જે પર્યાયમાં પ્રતીતિ અને જ્ઞાન થયું એનાથી પોતે વેદાણો. પણ અનાદિથી એ ભાન નથી તેથી શું થાય છે કહે છે. ‘કર્મોપાધિથી નિર્મિત...’ કર્મના નિમિત્તને આધીન થયેલી વિકારી દશા. તેનાથી વિપરીત એટલે સ્વભાવથી વિપરીત એ પરિણતિનો અનુભવ થાય છે. અજ્ઞાનીને શેનો અનુભવ છે? સ્ત્રીનો, શરીરનો, દાળ-ભાતનો, પૈસાનો, બંગલાનો છે? એ તો જડ પર છે. આત્માનો છે? કે આત્મા તરફ તો વળ્યો નથી. આહાહા..! એને રાગ ને દ્રેષના દુઃખની દાવાનળની દશાનો એને અનુભવ છે. આવું કેવું? એઈ..! કોનાથી વિપરીત કીધું? સ્વસંવેદન વેદી શકાય છે એનાથી આ વિપરીત.

સંસારદશામાં અનાદિ કાળથી એને શુભ અને અશુભ રાગનું વેદન છે કે દ્રેષનું વેદન છે કે વિષયની વાસનાની કલ્પનાનું વેદન છે. એ સ્વભાવના વેદનથી વિપરીત વેદન છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! એ બિચારા દુઃખને વેદે છે એમ કહે છે અહીં તો. આ બધા શેઠિયાઓ, અબજોપતિ મોટા રાજાઓ, આ દેવો દુઃખને વેદે છે. કેમ કે આત્મા આનંદસ્વરૂપ એવી જે શક્તિનો ભંડાર એને તો એણે ખોલ્યો નથી. એમાં તો એનો સ્વીકાર નથી. ફક્ત સ્વીકાર વર્તમાન દશાનો, રાગનો, પુણ્યનો, આનો ને આનો. આહાહા..! એના વેદનમાં દુઃખની દશા છે એને. સમજાય છે કાંઈ?

એ કર્મના નિમિત્તથી. પણ કર્મથી નહિ, હોં! આહાહા..! એનામાં એ પર્યાયની શક્તિ છે. પર્યાયમાં હોં ઈ. નિમિત્તને આધીન થઈ અને વિકારને વેદે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એ વિપરીત પરિણતિનો અનુભવ છે. આહાહા..! જેમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે ભગવાન બિરાજમાન છે એમાં તો અતીન્દ્રિય આનંદ અને શાંત, શાંત, શાંતરસ છે. એ શાંતરસ અને આનંદ દ્રવ્યમાં છે, ગુણમાં છે, એનો સ્વીકાર થતાં પર્યાયમાં છે. અને એ સ્વીકાર નથી ત્યારે પર્યાયમાં રાગ અને દ્રેષનું દુઃખનું વેદન છે.

ભજનમાં આવે છે ને એવું? ‘સુખીયા જગતમાં સંત, દુરિજન દુઃખીયા રે. એક સુખીયા જગતમાં સંત દુરિજન દુઃખીયા રે.’ આહાહા..! ચૈતન્ય ભગવાન આનંદનો નાથ પ્રભુ, જેણે ત્યાં નજર નાખીને જેણે આનંદને વેદો એ સમકિતી જગતમાં સુખી છે. સમજાય છે કાંઈ? આહાહા..! ‘સુખીયા જગતમાં સંત, દુરિજન દુઃખીયા રે..’ આહાહા..! જેણે ભગવાન આત્મા આનંદના નાથને શોધીને, ગોતીને પર્યાયમાં પ્રગટ કર્યો નથી... આહાહા..! એ બધા પ્રાણી દુઃખી છે. પોપટભાઈ! દુઃખી છે? છ છોકરા, બે કરોડ રૂપિયા, દસ દસ લાખની પેદાશું હોય તો પણ દુઃખીયા? આહાહા..! કહો, બાબુભાઈ! આહાહા..!

ભાઈ! શરીર, વાણી, મન, પૈસા, આબરૂ, કીર્તિ છે એ ક્યાં તારી છે? એ ચીજમાં તો તું અભાવરૂપે છો અને એ ચીજ તારામાં અભાવસ્વભાવ છે. આહાહા..! હવે તારામાં

ભાવરૂપ જે છે એ તો આનંદ ને શાંતિ અને એ સુખરૂપ એ ભાવરૂપ છે. હવે એ ભાવનો જો આશ્રય લીધો તો તો આનંદ અને શાંતિની પર્યાયિ આવે એનું વેદન છે. એનો આશ્રય ન લીધો અને નિમિત્તનો આશ્રય લઈને વિકાર ઉત્પન્ન કર્યો એ વિકાર દુઃખનું વેદન છે. આહાહા..! એ પતરવેલિયા ખાતો હોય. શું કહેવાય એ? અળવીના પાંદડા નથી થાતા? પતરવેલીયા. ચણાનો લોટ નાખીને કરે છે ને? .. પછી તેલમાં તળે. મેસુબના કટકા ઉપાડતો હોય એના ભેગો આ નાખે. કહે છે કે દુઃખી છો, સાંભળને હવે. એનું વેદન નથી તને. વેદનમાં એના તરફના લક્ષ્યથી જે પ્રીતિ ઉપજી કે આ ઠીક, એવા રાગનું-દુઃખનું વેદન છે. સમજાણું કાંઈ? સર્વજ્ઞનો માર્ગ ભાઈ અલૌકિક છે. ‘સર્વજ્ઞનો ધર્મ સુશર્ણ જાણી,...’ શ્રીમદ્ ૧૬ વર્ષમાં કહ્યું છે ને? શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર. ૧૬ વર્ષમાં. ‘સર્વજ્ઞનો ધર્મ સુશર્ણ જાણી, આરાધ્ય આરાધ્ય પ્રભાવ આણી.’ મોક્ષમાળામાં છે. આહાહા..!

કહે છે, જેને ભગવાન આત્મામાં શક્તિઓ અને ગુણ જે પડ્યા છે ધ્રુવ. અને દ્રવ્ય ધ્રુવ. એમાં અનંત આનંદ અને શાંતિ પડી છે એનો જેણે આશ્રય લીધો, એને તો પર્યાયિમાં સ્વસંવેદન આનંદનું વેદન છે. અને એનો જેણે આશ્રય ન લીધો અને નિમિત્ત અને રાગનો આશ્રય લઈને જે વેદન કરે છે એ બધું રાગનું, દ્વેષનું, દુઃખનું વેદન છે. કહ્યું ને? ‘કર્મોપાધિથી નિર્મિત (નિમયિલો)...’ નિમયિલ—રચાયેલો. ‘હોવાથી તેનાથી...’ તેનાથી એટલે ઓલા સ્વભાવથી ‘વિપરીત પરિણતિનો અનુભવ થાય છે.’ આહાહા..!

‘તેવો સ્વસંવેદ (આત્મા) ભલે હો, પણ તે કેટલો કાળ?’ એમ પ્રશ્ન કરે છે. આહાહા..! ‘સર્વદા તો નહિ હોય, કારણ કે પાછળથી તેના રૂપનો નાશ થાય છે. (આવી શંકાનો પરિહાર કરતાં) કહે છે...’ શંકા કરે છે. ‘કે-તેની (આત્માની) અચળ સ્થિતિ છે,...’ સમજાણું? છે ને નવમું પદ? ‘સ્વયંવેદ્યોઽચલસ્થિતઃ’ છેલ્લું પદ છે. આહાહા..! ભાઈ! આ તો વીતરાગ માર્ગ છે, બાપુ! આ કોઈ આલીદુઆલીના કથન નથી. એને માટે કેટલી તૈયારી જોઈએ! એક રાજ દરબારમાં જાવું હોય તો કેવી સભ્યતાથી, કેવા કપડાથી અને કેવી શૈલીથી જાય! આહાહા..! મૂખઓમાં જાવું હોય તો. પેલો રાજ દરબાર મુખાઈથી ભરેલો છે. આ તો ત્રણ લોકના નાથ કેવળી પરમાત્મા.. આહાહા..! એના કહેણમાં જાવું હોય અને એના કહેણ કબુલવા હોય તો તૈયારી ઘણી જોઈએ. આહાહા..!

કહે છે કે એ આત્માની અચળ સ્થિતિ છે. તું કહે છો કે એ તો આત્માનું વેદન સ્વથી થાય ઈ કેટલો કાળ રહે? એમ કહે છે. સદાય તો ન રહે. અરે..! સાંભળને. એ ‘અનંતાનંત ધીશક્તિના સ્વભાવના કારણે તે અચલ સ્થિતિવાળો છે.’ ભગવાન આત્મા જ્ઞાનશક્તિવાળો અનંતાનંત શક્તિ, એનો સ્વભાવ જ અનંતાઅનંત જ્ઞાનનો સ્વભાવ એવી શક્તિવાળો તે અનાદિ-

અનંત ત્રિકાળ છે. અને એ ત્રિકાળી તત્ત્વનો આશ્રય લઈને વેદન થાય એ કાયમ રહેશે. આ દુઃખનું વેદન નહિ રહે (એકરૂપે) કાયમ. એ ક્ષણે ક્ષણે બદલતું જશે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘ધીશક્તિના સ્વભાવના કારણે તે અચલ સ્થિતિવાળો છે.’ એ તો પછી જરી ખુલાસો કર્યો છે. ‘જે યોગ અને સાંખ્યમતવાળાઓએ, મુક્તિના વિષયમાં આત્માની તેનાથી (મુક્તિથી) પ્રચ્યુતિનો (પતનનો) સંભવ માન્યો છે,...’ મુક્તિ થઈને પછી નાશ થાય છે. અવતાર ધારણ કરે ને.. આવે છે ને? અથવા મુક્ત થાય એટલે જ્ઞાનનો નાશ થાય. જ્ઞાન રહે તો ઉપાધિ છે એમ કહે છે. એ એમ નથી. વસ્તુ જ્ઞાનસ્વભાવ, શક્તિ જ્ઞાનભાવ, એનું વેદન આવે એ જ્ઞાનભાવ અને શાંત વેદન. એ અચળ સ્થિતિ છે માટે વેદન પણ અચળ થઈ જાય. આહાહા..! આવી વ્યાખ્યા કેવી હશે? પોપટભાઈ! આહાહા..!

વીતરાગનો દરબાર છે. વીતરાગી ભાવનું વેદન એને આત્મા કહે છે. આહાહા..! જેને એકલા રાગનું, દ્રેષનું, સંકલ્પ, વિકલ્પ, વિકારનું વેદન (છે) એ આત્મા નહિ. આહાહા..! (ઈન્દ્રિય) સુખના વેદવાવાળો એ જીવ નહિ. અલિંગગ્રહણમાં આવે છે ને? આત્મા ઈન્દ્રિયના વિષયનો ભોક્તા નથી. બારમો બોલ આવે છે. ૨૦. કેટલા બોલ છે? ૨૦ છે ને? એમાં ૧૨મો છે. અલિંગગ્રહણ. ભગવાન આત્મા ઈન્દ્રિયના વિષયનો ભોક્તા નથી. આહાહા..! ઈન્દ્રિયના વિષયને, રાગને વેદે અને આત્માનું વેદન ન હોય એ જડ છે એમ કહે છે. શાંતિભાઈ! આવો માર્ગ ભારે ભાઈ!

મુમુક્ષુ :- ભગવાનની..

ઉત્તર :- ભગવાનની નિશાળ છે, બાપુ!...

કહે છે, ‘જે યોગ અને સાંખ્યમતવાળાઓએ, મુક્તિના વિષયમાં આત્માની...’ ચ્યુતિ માને છે. પછી પતન માને છે. ત્યાંથી ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે ... ‘તેમના સંબંધી (ખંડનરૂપે) પ્રમેયકમલમાર્તાણ્ડ...’ એ પછી ગ્રંથનો ન્યાય આપ્યો. ‘ન્યાયકુમુદચન્દ્રમાં મોક્ષવિચાર-પ્રસંગે વિસ્તારથી કહેવામાં આવ્યું છે.’ એ ગ્રંથ છે બે.

‘ભાવાર્થ :- નરનારકાદિ જે પર્યાયોને જીવ ધારણ કરે છે તે પર્યાયોરૂપ અજ્ઞાની પોતાને માને છે.’ બસ. અમે દશાશ્રીમાળી વાણિયા, અમે વિશાશ્રીમાળી વાણિયા, અમે ક્ષત્રિય, અમે બ્રાહ્મણ. મૂઢ છો, કહે છે. સમજાણું? જે ગતિની જે પર્યાય મળી એ જ પોતે માને છે. અરે..! એણે પોતાની દયા ન કરી. પોતાની દયા. એટલે? કે જે અનંત આનંદ અને જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે જીવતું જ્યોત અંદર, એનો સ્વીકાર ન કરીને હું રાગ ને પુણ્ય ને દયા દાનના વિકલ્પવાળો છું (એમ માન્યું) તેણે પોતાની દયા ન પાળી. પોતાનું જે

જીવન જેવડું છે તેવડું ન માનતા હું રાગવાળું જીવન, દ્રેષવાળું જીવનવાળો છું એ આત્માની હિંસા કરી એણે. એટલે કે છે એને નથી એણે કર્યો. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? બાયડી, છોકરા, કુટુંબ, પરિવાર, પાંચ-પાંચ, પચાસ લાખની પેદાશું હોય, કરોડ, બે કરોડ, પાંચ કરોડ રૂપિયા હોય. બંગલા ૪૦-૪૦ લાખના (હોય). અમે સુખી છીએ. ભગવાન! તું આત્માની હિંસા કરે છે. જેમાં આનંદ છે એનો તેં નકાર કર્યો અને જેમાં આનંદ નથી એમાંથી આનંદ થાય એમ તેં માન્યું. આહાહા..! નર, નારક પર્યાયને જીવ ધારણ કરે. વસ્તુમાં નથી. પર્યાયમાં છે.

‘તે પર્યાયોરૂપ અજ્ઞાની પોતાને માને છે. વાસ્તવમાં જીવ તે પર્યાયોરૂપ નથી, પણ તે સ્વાનુભવગમ્ય,...’ આહાહા..! આનંદવાળો, જ્ઞાનવાળો, શાંતિવાળો ‘સ્વાનુભવગમ્ય, શાશ્વત...’ છે. અચળ સ્થિતિવંત છે એ. નિત્યાનંદ છે. ધ્રુવ આનંદ છે. આહાહા..! એનું વેદન પછી ધ્રુવના આનંદનું વેદન પણ કાયમ ટકી શકે છે. મોક્ષમાં કાયમ રહે ને. પછી એ કાંઈ ફરે નહિ કહે છે. અચળ વસ્તુ છે અને એનો અનુભવ પૂર્ણ થયો એ એમ ને એમ રહેશે. જેમ દ્રવ્ય શાશ્વત, ગુણ શાશ્વત, એમ પર્યાય શાશ્વત થઈ ગઈ હવે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘અનંતાનંત જ્ઞાન-વીર્યમય છે.’ અનંત અનંત જ્ઞાન વીર્યમય છે. એ તો સવારમાં આવ્યું હતું ને? વીર્ય આત્મા, વીર્ય ગુણ, વીર્ય પર્યાય. આપણે વીર્ય આવ્યું છે આમાં. ઓલામાં પુરુષાર્થ શબ્દ છે. ગુજરાતીમાં પુરુષાર્થ છે. ગુજરાતીમાં. આ હિન્દીમાં વીર્ય વાપર્યું. એ ગુણ છે ખરો ને. પુરુષાર્થગુણ એવો જુદો પાડ્યો નથી. વીર્યને જ પુરુષાર્થ કહ્યો છે. આહાહા..! વીર્ય જે પુરુષાર્થ આત્મામાં ગુણ છે (એ) ધ્રુવ છે, નિત્ય છે, શાશ્વત છે. એવો જે વીર્યગુણ દ્રવ્યમાં છે, ગુણમાં છે અને પર્યાયમાં છે. કોને? જેણે દ્રવ્ય અને ગુણની નિત્યતા સ્વીકારી તેને. સમજાણું કાંઈ?

..એકમાં આવ્યું હતું. વિદ્યાનંદને આપ્યુંને ઉપાધ્યાય પદ? એટલે એની અંદર.. ઘરે ઘરે હવે દીક્ષા લોકો લે એમ કરો. ઘરે ઘરે પંડિતોને માન આપો એમ હતું પહેલા. આ હવે ઘરે ઘરે દીક્ષાની વાત કરો. કેમ કે માણસો, જેમ છોકરો ન હોય તો કો’કનો લઈને પણ વંશ રાખે છે. ખોળે બેસાડે છેને છોકરાને? ઘરે ઘરે દીક્ષાનું કલો. અરે..! પ્રભુ! પહેલા દીક્ષા કોને કહેવી? ભાઈ! સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! દીક્ષાની શીક્ષાઓ બહુ મોટી છે, ભાઈ! શીક્ષા હોં! શિક્ષા નહિ. શું કીધું? આ શીક્ષા. શીક્ષા તો દંડ છે. અને એની શિક્ષા એટલે સમજણ. આહાહા..! એ દીક્ષાના સ્વરૂપને સમજ્યા નથી એને શીક્ષા છે-દંડ છે. આહાહા..! બાપુ! ભગવાન! તારી મોટપનો પાર નથી. એવી મોટપ હાથમાં આવી નહિ અને ચારિત્ર અને સમકિત છે એમ માની લીધા. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

ભગવાન પરમાનંદ સ્વરૂપે અનંત અનંત તત્ત્વનો પિંડ છે. એની વેદનમાં, પ્રતીતમાં, અનુભવમાં આવ્યું નહિ... આહાહા..! અને દીક્ષા ચારિત્ર થઈ ગયું. ભાઈ! એમ નહિ થાય. એમાં છેતરાઈ જઈશ. અને પાછો આવો કાળ મળવો મુશ્કેલ છે, ભાઈ! આહાહા..! પહેલા સમ્યક્ ચીજ શું છે એને તો સમજ. પહેલા તો એ કરવાનું છે. આહાહા..!

ભરત ચક્રવર્તીને ઘરે છત્રું હજાર સ્ત્રી હતી, છત્રું કરોડ પાયદળ હતું, છત્રું કરોડ ગામ હતા. છતાં સમ્યક્દર્શન અંદર પૂર્ણાનંદનો નાથ અખંડાનંદ શુદ્ધ ચૈતન્ય છું એવી અનુભવની દૃષ્ટિ હતી. છત્રું હજાર સ્ત્રી એને ઘરે રહી. રાજપાટમાં બેઠા. ઈન્દ્ર જેના મિત્રો હતા. ભરત ચક્રવર્તી ઋષભદેવના પુત્ર. જેને ઈન્દ્રો મિત્રો. કોઈ મારા નથી. હું ક્યાંય નથી. એ સિંહાસનમાં હું નથી, ઈન્દ્રોના મિત્રોમાં હું નથી, હું વિકલ્પમાં નથી. આહાહા..! હું તો મારા શાંત દ્રવ્ય-ગુણ અને પર્યાય નિર્મળ (છે) એમાં છું. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘અનંતાનંતજ્ઞાન-વીર્યમય છે. મુક્ત-અવસ્થામાં (મોક્ષમાં) તેની સ્થિતિ અચલ છે;...’ મુક્ત દશા થતાં એની સ્થિતિ અચળ થઈ જાય છે. એટલે શું કહ્યું? કે જે દ્રવ્ય અને ગુણ અચળ છે એવું એનું વેદન જ્યાં અંદર પૂર્ણ થઈ ગયું એ પણ હવે કાયમ રહેશે. આહાહા..! આ તો ઘડીકમાં મોટો રાજા અને ઘડીકમાં નરક. અહીં મોટો રાજા (હોય). બ્રહ્મદત્ત, ચક્રવર્તી. જેને ઘરે ૩૨ હજાર રાજા ચામર ઢાળતા, જેને સોળ હજાર દેવો જેની સેવા કરતા. આહાહા..! જેને હીરા-રતનના.. શું કહેવાય આ? પલંગ-પલંગ. હીરા-રતનના પલંગમાં-ઢોલિયામાં-સૂતો. એ મરીને દેહ છૂટ્યો, સાતમી નરકે ગયો છે અત્યારે. સાતમી નરક છે. રવ રવ નરક છે. ત્યાં અત્યારે છે. હજી તો થોડા વર્ષ થયા. હજી તો અસંખ્ય અસંખ્ય અબજો વર્ષ રહેવાનો છે આહાહા..! ૭૦૦ વર્ષનું ચક્રવર્તી (પદ). ૭૦૦ વર્ષમાં બાળપણમાં ક્યાં હતું ચક્રવર્તી? થોડા વર્ષ પદ રહ્યું ૭૦૦ વર્ષમાં. એમાં ૩૩ સાગરની સ્થિતિએ રવ રવ નરકમાં સાતમી નરકે. આહાહા..! જેમાં એક શ્વાસમાં.. પલ્યોપમ કેટલું એ અમારે ..ભાઈ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- અગિયાર હજાર નવસો પંચોતેર પલ્યોપમ. સોહનલાલજી! એવું આવ્યું છે ને? યાદ કરીએ છીએ. સાતસો વર્ષ છેને સાતસો? એ બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી થયો ને? ૭૦૦ વર્ષ રહ્યો ચક્રવર્તી. તો સાતસો વર્ષના એક શ્વાસ. એક શ્વાસ. એક શ્વાસના ફળમાં કેટલા કીધા? અગિયાર લાખ છપ્પન હજાર પલ્યોપમનું દુઃખ. પલ્યોપમના એક પલ્યમાં અસંખ્ય અબજ વર્ષ જાય. એવા અગિયાર લાખ પલ્યોપમ. ઓહોહો..! સમજાણું કાંઈ? એક શ્વાસ અહીં ભોગવ્યું(સુખ)-કલ્પનાનું. એના ફળમાં સાતમી નરકે રવ રવ નરકે જાય. ઢોલિયેથી જ્યાં આમ દેહ છૂટ્યો એવો હેઠે. લોઢાના તોલવાળો ગોળો પાણી ઉપર મૂકો તો હેઠે જાય. .. છે?

એમ મહાપાપ મિથ્યાત્વના, અજ્ઞાનના કરેલા. આહાહા..! એ ચોર્યાસી લાખના અવતારમાં ઊંડો સાતમી નરકે ગયો. અહીં જુઓ તો દેવ સેવા કરે. આહાહા..! જેની એક (મુખ્ય) રાણીની હજાર દેવ સેવા કરે. રાણી રત્ન... હોય. બીજી રાણી છત્રું હજાર. આહાહા..!

અરે..! એણે એક શ્વાસમાં સુખની કલ્પના વેદી, એના ફળમાં અગિયાર લાખ પલ્યોપમનું દુઃખ. પોપટભાઈ! ભારે આકરી વાતું, બાપુ! ભારે આકરું કામ. અહીં તો જરી કાંઈક ઠીક મળે એમાં .. આહાહા..! મારું શું થશે? હું ક્યાં જઈશ? મારા ઉતારા ક્યાં થશે? ખબરું ન મળે એને. આહાહા..!

કહે છે, જેને આ આત્મા પૂર્ણાનંદનો નાથ એની અનુભવ સ્થિતિ સ્વસંવેદન દશા પ્રગટી અને પૂર્ણ થઈ એ તો કાયમ અચળ રહેશે. જેવું દ્રવ્ય અચળ, ગુણ અચળ, એવી દશા અચળ રહેશે. આહાહા..! 'ત્યાંથી (મુક્તિથી) તેનું કદી પણ પતન થતું નથી-અર્થાત્ જીવ મુક્ત થયા પછી કદી ફરીથી સંસારમાં આવતો નથી. યોગ અને સાંખ્યમતવાળાની માન્યતા તેનાથી વિપરીત છે.' એ સાંખ્યવાળા ફરીને ત્યાંથી આવે, હેઠે ઉતરે (એમ માને છે). અરે..! ચણા જે શેકાયા એ ફરીને ઉગે નહિ. આ ચણા નથી થાતા? ચણા સમજો છો? દાળિયા હોય છે ને? શેકી નાખે, ભુંજી નાખે પછી ફરીને ઉગે? એકવાર અજ્ઞાન અને રાગ-દ્રેષનો નાશ કરી દીધો અને આનંદની દશા જ્યાં પૂર્ણ પ્રગટ થઈ, ફરીને અવતાર ન હોય એને. વિશેષ કહેશે...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

માગશર સુદ ૧૪, શનિવાર તા. ૨૮-૧૨-૧૯૭૪
શ્લોક - ૮-૯-૧૦, પ્રવચન - ૧૮

.. જ્ઞાન છે. એને માનતો નથી. અને આ શરીર હું છું એમ એ માને છે. આ દેહ જડ. જાણનારો જુદો, છતાં એનાથી જુદી ચીજ છે એને પોતાની માને છે. આ મૂર્ખાઈ અનાદિની છે એમ કહે છે. આહાહા..! કહો, પોપટભાઈ! આહાહા..! છે?

‘બહિરાત્મા...’ પહેલો શબ્દ છે. બહિર અટલે કે ચૈતન્યસ્વરૂપ ભગવાન આત્મા શરીર, વાણી, મનથી ભિન્ન છે અને એ કર્મથી પણ જુદો છે અંદર. ખરેખર તો આ દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, કામ, ક્રોધના ભાવ થાય એ પણ એક વિકલ્પ અને આકુળતાના વિકારી ભાવ છે. એનાથી ભગવાન આત્મા અંદર જુદી ચીજ છે. સમજાણું કાંઈ? એ આત્માનું આવું સ્વરૂપ છે એમ કોઈ દિ’ એણે જાણ્યું, માન્યું નથી. આહાહા..!

કહે છે કે એ ‘બહિરાત્મા નરનારકાદિ પર્યાયો...’ નર અટલે આ મનુષ્ય, નારકી અટલે નીચે ગતિ છે નારકીની. આ માંસ ને દારૂને સેવે છે એ મરીને નરકે જાય છે. નીચે નરક યોનિ છે. ત્યાં અનંત વાર ઉપજ્યો છે. પોતે ચીજ શું છે એના ભાન વિના. સમ્યક્દર્શન વિના કહો કે સમ્યક્દર્શનમાં એનો વિષય જે પૂર્ણાનંદ પ્રભુ એની અસ્તિના ભાન વિના, એની હયાતીના ભાન વિના... આહાહા..! એણે આ શરીરને પોતાનું માન્યું. કારણ કે છે તો ચીજ ખરી. હવે જેવી રીતે છે એવી રીતે ખ્યાલમાં ન આવી ત્યારે જે એમાં નથી તે ચીજ હું છું એવું પોતાનું અસ્તિત્વ ત્યાં સ્વીકાર્યું. ન્યાય સમજાય છે કાંઈ? પોતે આત્મા તો અનંત આનંદ અને અનંત જ્ઞાન છે.

આ દેહમાં રહેલું તત્ત્વ જેને ચૈતન્ય કહીએ, જીવ કહીએ, આત્મા કહીએ એ તો અનંત આનંદ અને અનંત શક્તિ વીર્યની અને જ્ઞાનથી ભરેલો પદાર્થ છે. આહાહા..! એ જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ આત્મા છે. જ્ઞાનનો આનંદ અને જ્ઞાનનું સુખ એથી ભરેલું એ આત્મતત્ત્વ છે. એની જેને અનાદિથી ખબર નથી એ, આ શરીર તે હું એમ એ માને છે. શરીર નિરોગી તો કહે હું નિરોગી, શરીર રોગી તો કહે હું રોગી. મોહનલાલજી! કાંઈક પૈસા થયા પાંચ-પચ્ચીસ લાખ તો કહે હું પૈસાવાળો. નિર્ધન હોય ત્યારે કહે, અરે..! હું તો નિર્ધન. એ બધી અજ્ઞાનદશાએ માનેલી ભ્રમની ભ્રમણાની વાતું છે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? આહાહા..!

કહે છે કે, ‘નરનારકાદિ...’ નર નામ મનુષ્ય. આ દેહ છે એ જડ છે આ તો. આ તો માટી છે. આ કાંઈ આત્મા નથી. આહાહા..! એમ નરકનું શરીર છે નારકીનું એ જડ

છે. એમ સ્વર્ગનો દેવ છે એ પણ શરીર જડ છે અને તિર્યચ તો દેખાય છે હાથી, ઘોડા શરીર છે એ તો માટી જડ છે. પણ પોતાનું હોવાપણું જે રીતે છે એ રીતે સત્તાના સ્વીકારમાં આવ્યો નહિ એટલે પોતાનું હોવાપણું ક્યાંક તો માનવું પડે એણે. ન્યાય સમજાય છે? જે રીતે જે સ્વરૂપે ભગવાન આત્મા, આ પોતે આત્મા ભગવાન, હોં! ભગવાન થઈ ગયા એ ભગવાનમાં રહ્યા. એ જે રીતે આત્મા અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતઆનંદ અતીન્દ્રિય સુખના ભંડારથી ભરેલો પ્રભુ છે. આહાહા..! અરે..! કોઈ દિ' એણે સાંભળ્યો પણ ન હોય. સમજાણું કાંઈ? એવા હયાતીવંત-સત્તાવંત-હોવાપણું જે રીતે આત્મા છે તે રીતના અજ્ઞાનને લઈને, આ હું છું એમ ન માનતા શરીર, વાણીની ક્રિયા આ ચાલુ છું, બોલુ છું એ બધી મારી ક્રિયા છે એમ અજ્ઞાની માને છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! એ તો ૧૯ શ્લોકમાં તો આવે છે ને. સવારમાં સજ્ઞાય આવી ગઈ.

જે આ શરીર, જે આ ઉપદેશ ચાલે છે એ તો વાણીનો જડનો છે. અને જે વિકલ્પ ઉઠ્યો છે એ રાગ છે. કહે છે કે જે કોઈ પ્રાણી ઉપદેશમાં હું પરને ઉપદેશું છું એ હું છું (એમ માને છે). કેમ કે વાણી છે એ જડ છે. વાણી તો જડ અવાજ છે, આ ક્યાં ચૈતન્ય છે? અને અંદર વિકલ્પ ઉઠ્યો છે રાગ એ વિકારભાવ છે. એ કંઈ આત્માનો સ્વભાવ નથી. એ વિકાર અને ઉપદેશની ક્રિયા હું એ કરું છું. આહાહા..! શાંતિભાઈ! ઝીણી વાત છે, ભગવાન! આ તો બીજી વાત છે અનાદિ કાળથી.. તીર્થંકર પરમેશ્વર વીતરાગ કેવળજ્ઞાની પ્રભુએ જે આત્મા કહ્યો એની એને ખબર નથી.

‘નરનારકાદિ પર્યાયોને જ પોતાની સાચી અવસ્થા માને છે.’ છે? આ કથા નથી. આ શબ્દોમાં કેટલું ભરેલું છે. સમજાણું કાંઈ? પ્રભુ ચૈતન્યદ્રવ્યનો સ્વભાવ, એ કહેશે હમણાં, એને ભૂલીને અનાદિ અજ્ઞાનીઓ દેવ હો, નારકી હો, ઢોર હો, શેઠિયા હો, અબજોપતિ એ બધા અજ્ઞાની અનાદિથી આમ માની રહ્યા છે કે શરીર તે હું છું. ઉપદેશમાં તો ત્યાં સુધી ભાઈ! લીધું કે હું પાગલ છું. એય..! એ વિકલ્પ ને વાણી હું છું તો એ મિથ્યાત્વનું પાગલપણું છે. સમજાણું કાંઈ? પણ મિથ્યાત્વનું પાગલપણું ન હોય, વસ્તુનું ભાન હોય કે હું ચૈતન્ય છું, છતાં ઉપદેશનો વિકલ્પ જે ઉઠે છે, કહે છે.. આહાહા..! એ ચારિત્રદોષનું પાગલપણું છે. આહાહા..! આ તો મિથ્યાત્વનું પાગલપણું અત્યારે વણવે છે. સમજાય છે કાંઈ? આહાહા..!

દેહદેવળમાં ચૈતન્ય ભગવાન ભિન્ન તત્ત્વ પડ્યું છે. જેનામાં પુણ્ય ને પાપના વિકલ્પ ને રાગની લાગણી પણ જેમાં નથી. એવો ચૈતન્યબિંબ પ્રભુ છે અંદર. આહાહા..! એની જેને ખબરું નથી એ શરીરાદિની દશાને પોતાની અવસ્થા માને છે. હું જુવાન છું, હું વૃદ્ધ થઈ ગયો, હું બાળ છું, હું સ્ત્રી છું, હું પુરુષ છું. પોપટભાઈ! બહુ કામ આવું આકરું. એનું હોવાપણું

તો ચૈતન્ય ભગવાન અનંત આનંદથી સંપન્ન છે. એ તો સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ સિદ્ધસ્વરૂપ છે. જે સિદ્ધ ભગવાન થયા એ ક્યાંથી થયા? એ દશા કંઈ બહારથી આવે છે? અંદરમાં આત્માના સ્વભાવમાં પૂર્ણાનંદ અને પૂર્ણ શુદ્ધતા પડી છે. આહાહા..! એનું અંતરમાં ભાન કરીને, એકાગ્ર થઈને એ સિદ્ધ પર્યાયની પ્રાપ્તિ વસ્તુમાં છે એમાંથી આવે છે. પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ છે. જે એમાં છે એમાંથી આવે છે. એને એમ ન જાણતાં.. આહાહા..! આ શરીરની અવસ્થા, રાગની અવસ્થા એ વાળો હું છું, એ બધો ભ્રમ અને અજ્ઞાન છે. એને પરમાત્મા બહિરાત્મા, મિથ્યાદષ્ટિ ચાર ગતિમાં રખડવાના ભાવવાળો (કહે) છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? પોપટભાઈ! શું કરવું? આ બધા છ છોકરા, પૈસા કરોડો રૂપિયા.

મુમુક્ષુ :- છોકરા છોકરામાં, પૈસા પૈસામાં.

ઉત્તર :- પૈસા પૈસામાં. એ તો અનુભવ થઈ ગયો હતો ને ઓલા વખતે. આહાહા..!

પ્રભુ! તું કોણ છો ભાઈ! તને ખબર નથી. તારી જાતની જાતને તેં ભાત પાડ્યા વિના જે તારામાં નથી એવી કજાત આ શરીર, વાણી, મન, પુણ્ય અને પાપના ભાવ એ તારી જાતના નહિ. આહાહા..! એ તો ભિન્ન જાતની ચીજ છે, ભગવાન! એને હું આ શરીર મારું અને શરીરથી કામ કરું, ચોવીસ કલાક શ્રમ લઉં છું ઘંઘામાં, દેહનો બરાબર સદુપયોગ કરું છું જડનો. અરે..! ભગવાન! એ શરીર જડ છે એનો ઉપયોગ તું શું કર? આહાહા..! એ શરીરની ક્રિયા હું કરી શકું છું, એ શરીરની અવસ્થા જ હું છું એમ અજ્ઞાનીએ અનાદિથી માની રાખ્યું છે. આહાહા..! છે?

‘આત્માનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ તેનાથી ભિન્ન...’ છે. દેહ આ માટીની આ અવસ્થાઓ એનાથી પ્રભુ અંદર આત્માની વાસ્તવિક ચીજ તો આનાથી જુદી છે. સમજાણું કાંઈ? ઘીનો ઘડો હોય ઘડો, પણ એ ઘડાથી ઘી તો જુદી ચીજ છે. કે બેય એક છે? એમ આ (શરીર) માટીનો ઘડો છે. પ્રભુ ચૈતન્યસ્વરૂપી આનંદકંદ છે એ ચીજ આ દેહના ઘડાથી ભિન્ન છે અંદર. એને સાંભળવાની ગરજ ક્યાં છે? મરી ગયો અનાદિ કાળથી. વાસ્તવિક ચૈતન્યના ભાન વિના ચોર્યાસીના અવતારમાં રખડતો, રઝળતો કોઈ ક્યાંય શરણ નથી, જ્યાં શરણ છે તેને ઓળખતો નથી. આહાહા..!

કહે છે, ‘આત્માનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ તેનાથી...’ દેહની ક્રિયા આ હાલવું, ચાલવું, બોલવું આ બધું એનાથી તો જુદો છે. આ તો જડ છે. ‘કર્મોપાધિરહિત,...’ છે. ભગવાન સ્વરૂપે અંદર છે. જડકર્મ છે એ તો એનામાં અભાવ છે. આ આંગળીમાં આ આંગળીનો અભાવ છે, આ આંગળીમાં આ આંગળીનો અભાવ છે. આ આંગળીમાં આ આંગળીનો ભાવ છે. એમ આત્મા આત્માના ભાવે છે, એ કર્મના ભાવથી રહિત છે. આહાહા..! કેમ

બેસે માણસને? આહાહા..! ધર્મ કરો, ધર્મ કરો. પણ શું ધર્મ? કોણ કરે? ધર્મ કેમ થાય? સમજાણું કાંઈ?

કહે છે, ‘કર્મોપાધિરહિત,...’ ચૈતન્યદળ શુદ્ધ આહાહા..! પાણીનો કળશો હોય છે એ કળશાથી પાણી ભિન્ન છે. કે કળશો અને પાણી બે એક છે? એમ ચૈતન્યરસ આત્મા, સમજણનો પિંડ પ્રભુ ચૈતન્યરસ આત્મા અને આ દેહના રજકણોથી તો તદ્દન ભિન્ન છે. આહાહા..! મોહનલાલજી! ક્યારે ભિન્ન છે? અત્યારે. ઈ માન્યું નથી, એમ કહે છે. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- દેહ ભિન્ન છે એ છૂટો પડીને વયો જાય છે. એ તો મરવા વખતે, દેહ છૂટતા હં.. હં.. થાય. જાવ. પણ એથી દેહ ને આત્મા એક છે અત્યારે? અને તેથી કહે છે મરતા પણ કે એ જીવ ગયો. શરીર ગયું એમ કહે છે? પાછો થયો. વળી આ કાઠિયાવાડી ભાષામાં કહે. પાછો બીજે અવતાર ધરશે મરીને. અરેરે..! જાતને જાણ્યા વિના આ જડની જાતને પોતાની માની એનો અહંકાર કરી, જે કર્મની ઉપાધિથી રહિત પ્રભુ અંદર છે... આહાહા..! ‘શુદ્ધ’ છે, પવિત્ર છે. ભગવાન આત્મા તો આનંદસ્વરૂપ છે, જ્ઞાનની મૂર્તિ છે, પવિત્રતાનો પિંડ છે, એ શુદ્ધ છે. આહાહા..! પુણ્ય ને પાપના ભાવ, દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિનો ભાવ પુણ્ય એ અશુદ્ધ છે. હિંસા, જૂઠું, ચોરી, વિષય ભોગ એનો જે ભાવ તે પાપરૂપી અશુદ્ધતા છે. દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, પૂજાનો ભાવ એ પુણ્યરૂપી અશુદ્ધતા છે. આહાહા..! બેય અશુદ્ધતાથી પ્રભુ ભિન્ન છે. આમાં ધંધા આડે તો કાંઈ સૂઝ્યું નહોતું, મોહનલાલજી! રળો.. રળો.. બે, પાંચ, પચાસ લાખ થયા. ઘૂળ થઈ એટલે જાણે ઓહોહો..! જાણે હું કમાણો. પોપટભાઈ! આહાહા..! આ છેને આ મલૂકચંદભાઈ! નહિ જાડા બેઠા? એના દિકરા છે મુંબઈમાં. તમે નામ સાંભળ્યું છે? પુનમચંદ મલૂકચંદ. આ જાડા બેઠાને પાછળ? પુનમચંદ મલૂકચંદ ચાર-પાંચ કરોડ રૂપિયા છે એની પાસે. આમના દીકરા પાસે. મુંબઈમાં મોટા બાવીસ-બાવીસ માળના મકાન કરે છે. પુનમચંદ મલૂકચંદભાઈ. આ મલૂકચંદભાઈ. એનો લક નહિ પણ હોં ત્યાં ઓલામાં. આહાહા..! અરે..! કોનો લક ભાઈ? કઈ ચીજમાં તું છો તે તારો લક ત્યાં લાગુ પડે? સમજાય છે કાંઈ?

અહીં કહે છે કે, ભગવાન અંદર દેહની અવસ્થાને ‘હું’ માને પણ એ તું નહિ, ભાઈ! આહાહા..! તારાથી જુદી ચીજ પડે તે તારી નહિ. બરાબર છે? લોજિકથી તો (કહેવાય છે). આ તો જુદું પડી જાય છે. આનો નાશ થઈ જાય છે. આહાહા..! અને ખરેખર તો કર્મ પણ જુદા પડી જાય છે. અને ખરેખર તો પુણ્ય અને પાપના મેલ ભાવ પણ જુદા પડી જાય છે. આહાહા..! જુદા પડે તે તું નહિ અને તું તે જુદા પડે એમાં આવ્યો નથી.

અરેરે..! મૂળની ખબર ન મળે અને બધે હાંકે રાખ્યા છે. દુનિયાના ડાહ્યા અને દુનિયાના ડહાપણ. પોપટભાઈ! હસમુખભાઈ બહુ ડાહ્યા કહેવાય તમારા ઘરમાં. એમના દીકરા ડાહ્યા છે. આપણે આ નહિ? આ અક્ષરનું.. શું કહેવાય? મશીન. એમના મોટા દીકરા ત્યાં ઈટાલીને? ઈટાલી. ઈટાલી ગયા હતા. છ છોકરા કરોડોપતિ. એક છોકરો ગયો હતો ને વીસ હજાર ખર્યા. ૨૯ હજારનો સંચો આવ્યો છે અને ૧૯ હજારના ટાઈપને એ બધું મહેનત એણે કર્યું છે, હોં! વાતની તો આપણને ખબર પણ નહિ. એ કહેવું 'એ લાવ્યો' એ પણ વ્યવહારની વાતું છે. એ ચીજ એ કાળે પોતે અહીંયાં આવવાની હતી જ. સમજાય છે કાંઈ? કેમ કે એ જડની ચીજમાં એ ક્રિયાવતી નામની શક્તિ છે કે જેને લઈને એ રૂપાંતર થઈ, બદલતી થઈ જ્યાં જવું હોય ત્યાં જાય છે. આહાહા..! ભારે કામ, ભાઈ!

અહીં કહે છે, ભગવાન તો શુદ્ધ સ્વરૂપ છે ને પ્રભુ! ચૈતન્યરૂપ છેને એ તો. 'ચૈતન્યમય...'. છે. ચૈતન્યવાળો એમ નહિ. જાણકમય, જાણકમય. જેમ સાકર ગળપણમય, ગળપણવાળી એમાં ભેદ પડી જાય છે. પણ સાકર ગળપણમય (છે). એમ ભગવાન આત્મા ચૈતન્યવાળો એમ નહિ. ચૈતન્યમય (છે). સમજાણું કાંઈ? આવી વાતું. આ કથા. આવી ધર્મ કથા. ઓલા એમ કહે, દયા પાળો, વ્રત પાળો, અપવાસ કરો, આ મંદિર કરો. તમારે ભભૂતભાઈએ મંદિર કરાવ્યું ને? ત્યાં આવવાના છીએને, સોળ દિ' રહેવાના છીએ. ચૈત્ર સુદ તેરશનું મુહૂર્ત છે. આવી ગયા. અહીં આવી ગયા છે. ભભૂતભાઈ આવી ગયા છે. પહેલા ... આવ્યા હતા ત્યારે એમને બુખાર આવ્યો હતો. જુગરાજજી આવ્યા. ત્યારે બધા વિનંતી કરવા ટાણે એને તાવ આવી ગયો. એના ભાઈ આવ્યા હતા નાના. અને પછી પોતે આવી ગયા. ફરી આવી ગયા. ભભૂતમલ. આઠ લાખ નાખ્યા છે આમાં મંદિરમાં. ચાર લાખ જુગરાજજીએ. જુગરાજજી સ્થાનકવાસી છે. .. દિગંબર મંદિર બાર લાખનું કર્યું, બેંગલોર. અહીંથી જવાના છીએ. ચૈત્ર સુદ તેરશનું ત્યાં મુહૂર્ત છે. સોળ દિ' ત્યાં રહેવાના છીએ. ઈ અહીં કહે છે કે આઠ લાખ મેં ખર્યા. એ તો જડ છે. મંદિર મેં બનાવ્યું. એ તો પરવસ્તુ છે. પરવસ્તુને કોણ બનાવે ને કોણ રચે? ભારે ગજબ વાતું બાપુ! આવી. સમજાણું કાંઈ? કેમ કે એ તો ચૈતન્યમય વસ્તુ છે. આત્મા તો ચૈતન્યમય છે. એ જડમય નથી. જડથી તો ભિન્ન છે. સમજાણું કાંઈ?

'ટંકોત્કીર્ણ એક જ્ઞાતા...' આહાહા..! આમ જેવી ચીજ છે એવો અંદર શાશ્વત વસ્તુ છે. 'એક જ્ઞાતા-દેષ્ટા છે,...' જાણનાર-દેખનાર ભગવાન જગતની આંખ્યું છે. જગત તે જ્ઞેય છે, ભગવાન આત્મા તેનો જ્ઞાતા-જાણનાર છે. જ્ઞેયથી જ્ઞાતા ચીજ ભિન્ન છે. જ્ઞાતા જ્ઞેયમાં નથી, જ્ઞેય જ્ઞાતામાં નથી. આહાહા..! આવો તે કયો ધર્મ? બાપુ! તને ખબર નથી ધર્મની, ભાઈ! એ આત્મા શું ચીજ છે એ આ રીતે જાણી શકાય. અંદર જાણનાર-દેખનાર

એ આત્મા છે. એ એકરૂપ છે એમ કહેવું છે. એ કહ્યુંને?

‘એક જ્ઞાતા-દૃષ્ટા છે, અભેદ છે,...’ એટલે શું કહ્યું? વસ્તુ છે અનંત આનંદ, અનંત શાંતિ આદિ સ્વચ્છતા, શુદ્ધતા ચૈતન્યમય. એમાં એ વસ્તુ અને વસ્તુની શક્તિઓ જ્ઞાન-આનંદ એવો પણ ભેદ નથી. અભેદ વસ્તુ છે. સાકરમાં ગણપણ અને સફેદાઈથી સાકર એકરૂપ છે. સાકરમાં ગણપણ અને સફેદાઈથી સાકર એકરૂપ છે. એમ ભગવાન આત્મા આનંદ અને જ્ઞાનમયથી એકરૂપ છે. કો’ક દિ’ સાંભળ્યું હોય, મોહનલાલજી! એટલે બધું.. કોઈ દિ’ પણ ક્યાં જગતની મજૂરી આડે નવરાશ ક્યાંથી? નવરો ક્યાંથી? નહિ બાબુભાઈ! મજૂરી-મજૂરી અમે તો કહીએ, મોટી મજૂરી. મોટા મજૂરો આ બધા કરોડોપતિઓ અને અબજોપતિ. આ ચોવીસ કલાકમાં દસ કલાક મહેનત કરે. આમ કરો.. આમ કરો.. આમ લાવો.. કેટલા પૈસા થયા? આવક કેટલી થઈ? ઉઘરાણી કેટલી છે? મૂડી કેટલી બાકી? આવા વિકલ્પની જાળું કરી જીવને ચૈતન્યને એણે મારી નાખ્યો. એટલે શું? કે જે રીતે ચૈતન્ય છે જ્ઞાનમય, શુદ્ધમય, અભેદ એ રીતે એનું જીવવું એટલે ટકવું છે. એવું ટકવું ન માનતા, આ રાગ ને શરીરની ક્રિયા હું કરું એથી હું ટકી રહ્યો છું, તો એ ટકતા તત્ત્વનો નકાર કર્યો તો એ જ એની હિંસા છે. ટકતા ભાષા સમજાય છે ગુજરાતી? ટકતું તત્ત્વ એટલે? જે છે. આ તો જુદી જાત છે, બાપુ! દુનિયાની કથા દયા પાળો અને વ્રત પાળો એ એને ઝટ દઈને સમજાય. એમાં કાંઈ છે નહિ સમજવાનું.

અહીં તો કહે છે કે એ દૃષ્ટા અને જ્ઞાતા અભેદ ચીજ. સત્તા મહાપ્રભુ એનો સ્વીકાર નહિ કરતાં, દેહની ક્રિયા એ હું, રાગ તે હું—એના સ્વીકારમાં આ પરમાનંદની મૂર્તિ ચૈતન્યનું ટકવું જે હયાતી છે એનો એણે નકાર કર્યો છે. બસ! નકાર કર્યો એ જ હિંસા. આહાહા..! છે એ નહિ. નથી તે હું. વાત સમજાય છે કાંઈ? ભારે ઝીણી વાતું, બાપુ! આ તો લોજિકથી તો વાત ચાલે છે પણ હવે સમજવું તો એને છે ને. વસ્તુ છે ચૈતન્યસ્વરૂપ જ્ઞાનમય, આનંદમય, શાંતમય વીતરાગસ્વરૂપે બિરાજમાન છે. એવા તત્ત્વની જે હયાતીવાળી ચીજ એ હું નહિ. એટલે કે એવડો હું નહિ, એટલે કે એનું જે જીવન આવું પૂર્ણ છે એ નહિ. (આમ માનવું) એ જ હિંસા (છે). એ જ મિથ્યાત્વના ભાવ ને જીવે અંદરમાં હિંસા કરી. આહાહા..! પરની હિંસા કોણ કરી શકે? પરની દયા કોણ પાળી શકે? બાપુ! એ વાતો ઝીણી, ભાઈ! સમજાણું કાંઈ? એવા જીવને એણે અભેદ છે એને ન માન્યો. આહાહા..!

‘અનંતજ્ઞાન તથા અનંતવીર્યથી યુક્ત છે...’ અનંત જાણવું જેનું સ્વરૂપ છે, જાણવું જેનું સ્વરૂપ છે એ સ્વરૂપની હદ નથી. જાણવું જેનો સ્વભાવ છે એ સ્વભાવની મર્યાદા નથી. જેનું જાણવું સ્વભાવ તે અનંત છે. આહાહા..! ‘તથા અનંતવીર્ય...’ એ પૂર્ણાનંદની

અનંત શક્તિઓને ટકાવી રાખીને પૂર્ણ શુદ્ધની રચના કરે એવો અનંતવીર્યનો નાથ આત્મા છે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર તીર્થંકરદેવ ત્રિલોકનાથ એણે કેવળજ્ઞાનમાં આ આત્માની ચીજની આટલી મોટપ જોઈ છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

‘અને અચલ સ્થિતિરૂપ છે-’ અચલ સ્થિતિ. ધ્રુવપણું છે એ કદી ચળતું નથી. નિત્યાનંદ પ્રભુ, નિત્યાનંદ પ્રભુ, નિત્ય જ્ઞાનસ્વરૂપી પ્રભુ, એનું એના સ્વરૂપમાંથી કોઈ દિ’ ચળવું થતું નથી. આહાહા..! આવી વાત. ભાઈ, અમારે ધર્મ સમજવો છે. પણ એ ધર્મ આમ થાય. ધર્મ કરનારો, ધર્મ કરવો છે તો દશામાં-પર્યાયમાં-અવસ્થામાં, પણ એ કરનારાનું તત્ત્વ કેવડું, કેટલું છે? એની સમજ વિના ધર્મ ક્યાં કરીશ તું? આહાહા..!

કહે છે, ‘અચલ સ્થિતિરૂપ છે-આવું ભેદજ્ઞાન (વિવેકજ્ઞાન) તેને હોતું નથી,...’ કોને? કે જેને આ શરીરની અવસ્થા તે હું, આ ભાષા ચાલે છે તે હું, એવી જેની શ્રદ્ધા છે એને એનાથી ભિન્ન મારું અનંત જ્ઞાનમય તત્ત્વ છે, એવો વિવેક અને ભેદજ્ઞાન એને છે નહિ. ધ્યાન રાખજો ભાઈ! આ તો શબ્દે શબ્દ તોળીને આવતા હોય છે. આહાહા..! જે આ શરીરને, વાણીને, મનને પોતાના માને, એ અવસ્થા-દશા મારી છે એમ માને, એને એ દશાથી ભિન્ન અનંત જ્ઞાન-દર્શનવાળું તત્ત્વ એને ભેદજ્ઞાનથી જાણવામાં આવતું નથી. એ એને જ પોતાનું માની રહ્યો છે. આહાહા..! કહો, મલૂકચંદભાઈ! મુંબઈમાં તો ઝપાટા વાગતા હોય. મોટરું હાલતી હોય ને ફૂતરાની જેમ ભસતા હોય. એય... આમ કરો, એય.. આમ કરો. ઘોડાની જેમ દોડવું.

મુમુક્ષુ :- એક રહી ગયું, ગધેડાની માફક.

ઉત્તર :- ગધેડાની માફક. આહાહા..! મોહમયી નગરી કીધી છે ને?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા, વાત સાચી. શ્રીમદ્ કહ્યું છેને મોહમયી નગરી. આહાહા..! મોહમયી-મોહમયી. રાગ... રાગ... રાગ.. દ્રેષ એમાં જ તત્પર રહ્યો છે આ જીવ. ઓહોહો..! ભગવાન આત્મા સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરદેવે કહ્યો, જાણ્યો અને કહ્યો એની એને ખબર ન મળે. જગતના હલાપણની વાતું કરે. દેવનો દીકરો ઉતર્યો જાણે. આનું આમ થાય ને આનું આમ થાય. આહાહા..! પણ તું કોણ છો? ક્યાં છો? કેમ છો? ખબર છે?

મુમુક્ષુ :- ફલાણાનો દીકરો છે.

ઉત્તર :- આનો દીકરો, આ મારી મા, આનો હું બાપ, આ મારી બાયડી, એનો હું ઘણી, આ મારા મકાન અને એનો હું સ્વામી, આ મારા પૈસા અને મારા રળેલા. લ્યો, એ હું. આહાહા..! પ્રભુ ભૂલ્યો છે, એ ભીંત ભૂલ્યો છે, હોં! નીકળવું જોઈએ બહાર, એને

ઠેકાણે ભીંતમાં આમ રસ્તો ભાળ્યો ને ત્યાં ભાળ્યો. ત્યાં ભીંત આવી આડી. ચૈતન્ય ભગવાન શાંતનો સાગર છે. પૂર્ણ જ્ઞાનથી ભરેલો પદાર્થ છે. એને શરીરની, વાણીની અવસ્થાને પોતાની માનનાર એનાથી ભિન્ન ન માન્યો. તે જ હું છું એમ માન્યું. આહાહા..! 'તેથી તે સંસારના પર પદાર્થોમાં...' સંસારના પરપદાર્થો-શરીર, વાણી, કર્મ, બાયડી, છોકરા, કુટુંબ એ બધું પર છે એ તો. એના ક્યાં હતા? આહાહા..! 'તથા મનુષ્યાદિ પર્યાયોમાં...' મનુષ્યાદિ શરીરની દશાઓમાં 'આત્મબુદ્ધિ કરે છે-તેને આત્મા માને છે.' લ્યો! આહાહા..!

'જીવ જે જે ગતિમાં જાય છે...' જીવ જે જે ગતિમાં જાય છે. મનુષ્યગતિમાં, નારકીની ગતિમાં, પશુગતિ આ ઘોડા, ગાય અને સ્વર્ગગતિ. 'તે તે ગતિને અનુરૂપ જુદો જુદો સ્વાંગ (વેષ) ધારણ કરે છે.' આહાહા..! મનુષ્યનો સ્વાંગ આ દેહ જડ આવો, નારકીનું શરીર આમ કુબડું, રોગી, દુઃખી. અહીંથી મરીને રાજા હોયને મોટા? કરોડોપતિ માણસો અને રાજા મરીને ત્યાં નરકમાં પાલમિન્ટ ઘડાય છે. સમજાણું કાંઈ? લોઢાનો ગોળો ભારે હોય અને પાણી ઉપર મૂકો તો ક્યાં જાય? એમ જેણે આત્માના ભાન વિના મોટા પાપ કર્યા હોય છે. હિંસા, માંસ, દારૂ, શિકાર એવા લંપટીઓ મરીને હેઠે નરકમાં જાય છે. એ નરકની ગતિમાં જાય ત્યારે હું નરક છું એમ માને છે અજ્ઞાની. આહાહા..! મનુષ્યની ગતિમાં આવ્યો ત્યારે હું મનુષ્ય છું એમ માને છે. દેવગતિમાં ગયો ત્યારે હું દેવ છું એમ માને છે. આહાહા..! છે?

'તે ગતિને અનુરૂપ...' એટલે તે ગતિને યોગ્ય. 'જુદો જુદો સ્વાંગ (વેષ) ધારણ કરે છે. આ સ્વાંગ અચેતન છે,...' શરીર, વાણી, મન બધા અચેતન ભેખ છે. એ કાંઈ ચૈતન્યનો ભેખ નથી. આહાહા..! 'જડ છે...' આ તો બધા જડ છે. 'ક્ષણિક છે.' ક્ષણે ક્ષણે પલટતી ચીજ આત્માના સંબંધ વિનાની ચીજ છે આ તો. આહાહા..! 'તે વેષને ધારણ કરનાર જીવ, તેનાથી ભિન્ન, શાશ્વત, જ્ઞાનસ્વરૂપ ચેતન દ્રવ્ય છે. અજ્ઞાનીને પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપનું ભાન નથી, તેથી તે બાહ્ય વેષને જ જીવ માની તે પ્રમાણે વર્તાવ કરે છે.'

હવે આ મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકનો પેરેગ્રાફ છે ને? મોક્ષમાર્ગ. ટોડરમલનું લખાણ છે. ટોડરમલજી. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક પુસ્તક છે. મોહનલાલજી! મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક જોયું છે? નામ સાંભળ્યું નહિ હોય. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક ટોડરમલજીનું છે પુસ્તક. ટોડરમલ થઈ ગયા. એમણે બહુ સરસ પુસ્તક બનાવ્યું છે. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક. ગૃહસ્થી હતા. બહુ જ શાસ્ત્રોમાંથી દોહીને, દોહન કરીને બનાવ્યું છે. એનો આધાર આપે છે.

'અમૂર્તિક પ્રદેશોનો પુંજ પ્રસિદ્ધ જ્ઞાનાદિ ગુણોનો ધારક...' કહે છે કે આ તો

ભગવાન આત્મા તો અમૂર્ત છે. એમાં વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ નથી. અમૂર્તિક પ્રદેશ. અસંખ્ય પ્રદેશ છે એ. સાંકળી હોય ને? સોનાની સાંકળી. સાંકળીના જેમ મકોડા હોયને મકોડા? હજાર મકોડાની સાંકળી. આ સાંકળી સમજો છો? શું તમારે કહે છે? સાંકળી અમારે તો કહે છે. એ હજાર મકોડાની (હોય), એમ આત્મા અસંખ્ય પ્રદેશી આત્મા છે. જેમ હજાર મકોડાની આખી સાંકળી અને મકોડો મકોડો એક એક ભિન્ન (છે). એમ ભગવાનમાં અસંખ્ય પ્રદેશ છે આત્મામાં અંદર. એક રજકણ મૂકો રજકણ પોઈટ આ ટૂકડો છેલ્લો. અહીં મૂકો એટલી જગ્યાને ત્યાં પ્રદેશ કહે છે. અહીં બીજો પ્રદેશ, ત્રીજો પ્રદેશ, ચોથો પ્રદેશ એવા અસંખ્ય પ્રદેશ આત્મા છે. અસંખ્ય પ્રદેશ-દેશવાળો આત્મા છે એમ કહે છે. એ સમજે નહિ. ઈ કહે છે.

‘અમૂર્તિક પ્રદેશોનો પુંજ...’ શ્રીમદ્માં આવે છે એક. ‘શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્યઘન, શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્યઘન...’ મારે અહીં અટકવું છે. એ તો બધી ખબર છેને પછી. શુદ્ધ છે ભગવાન આત્મા, બુદ્ધ છે-જ્ઞાનની મૂર્તિ છે અને ચૈતન્યઘન છે. એ પ્રદેશ છે. સમજાણું કાંઈ? આત્મસિદ્ધિ જોઈ છે? શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની. આત્મસિદ્ધિ જોઈ નથી? ... યાદ નહિ હોય. એ ગુજરાતી થયેલું છે. ગુજરાતીમાં છે. ૩૫ વર્ષ પહેલા (સંવત) ૧૯૯૫માં એનું વ્યાખ્યાન થયું હતું. ગુજરાતીમાં. બહુ સરસ છે. ૧૯૯૫માં રાજકોટ ચોમાસું હતું ને? ત્યારે ગાંધીજી વ્યાખ્યાનમાં આવ્યા હતા. મોહનલાલ ગાંધી, નહિ? કસ્તુરબા, પેલા દેસાઈ એની સાથે ભેગો હતો ને ઓલો? મહાદેવ દેસાઈ. એ બધા આવેલા વ્યાખ્યાનમાં. ૯૫ની વાત છે. ૩૫ વર્ષ પહેલાં, ૩૬ વર્ષ પહેલાં. એ વખતનું વ્યાખ્યાન છે લખેલું, બહુ સરસ. પાંચેક હજાર, છ હજાર પુસ્તકો છપાવ્યા. થોડા પડ્યા છે. એ આત્મસિદ્ધિ બનાવી છે શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે. ૧૪૨ શ્લોક. એમાં આ શ્લોક છે.

શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્યઘન, સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ,

બીજું કલીએ કેટલું કર વિચાર તો પામ.

શુદ્ધ છે, ભગવાન આત્મા પવિત્રનો પિંડ છે, ભાઈ! એમાં મેલ નથી. આહાહા..! પાણીમાં મેલ હોય એ પાણી નહિ. પાણીમાં કાદવનો મેલ દેખાય એ પાણી નહિ. પાણી તો નિર્મળ છે. એમ ભગવાન આત્મા શુદ્ધ નિર્મળ છે અને બુદ્ધ છે-જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. ચૈતન્યઘન છે. ઘન નામ અસંખ્ય પ્રદેશનો પિંડ છે. આ પ્રદેશ કીધા ઈ. એ સાંભળ્યું ન હોય. જય ભગવાન નારાયણ. અસંખ્ય પ્રદેશ શું અને આ શું બોલે છે? તત્ત્વની વાત જ આખી ગુમ થઈ ગઈ અને થોથા ઉપરના રહી ગયા. આ ક્રિયા ને આ ક્રિયા ને આ ક્રિયા. આહાહા..!

કહે છે કે ‘અસંખ્ય પ્રદેશોનો પુંજ પ્રસિદ્ધ...’ પ્રસિદ્ધ છે. આત્મા આવો એ પ્રસિદ્ધ

છે. 'જ્ઞાનાદિ ગુણોનો ધારક...' જાણવું, આનંદાદિ શક્તિનો ધારનાર. આહાહા..! 'અનાદિનિધન...' અનાદિ અ-આદિ. અ-નિધન એમ શબ્દ લેવો. અણ-આદિ, અ-નિધન. આદિ નહિ અને નિધન એટલે મૃત્યુ નહિ-અંત નહિ. અનઆદિ-અનિધન. નિધન નામ અંત. અ-નિધન. આદિ વિનાનો અને અંત વિનાનો. સમજાણું કાંઈ?

એક માણસ આવ્યો હતો. વેપારી મોટો હતો. ૨૦-૨૫ લાખનો આસામી હતો. એને દુકાન કરવી હશે. આવ્યો હતો. અહીં તો ઘણા આવે છે ને જુવાન-બુવાન. એને મેં એટલું પૂછ્યું, આ આયુષ્ય ગણાય ૫૦-૬૦-૭૦, એ શરીરના કે આત્માના? કે મને કાંઈ ખબર નથી. આ ૨૫ લાખનો આસામી. મોટો ધંધો. દુકાન છે જામનગરમાં. અહીં આવ્યો હતો. આવે તો ખરા, બધા આવે. કહ્યું, આ શરીરનું આયુષ્ય કહેવાય, સ્થિતિ કહેવાય કે ૬૦ વર્ષનો, ૭૦ વર્ષનો એ શરીરનું કે આત્માનું? આત્મા તો અનાદિઅનંત છે. આ તો શરીરની સ્થિતિની વાતું ચાલે છે. ૫૦ વર્ષનો, ૬૦ વર્ષનો, ધૂળનો. પણ દુનિયા રળવા અને ભોગ આડે નવરો ક્યાં છે એ. શું ચીજ છે એને સમજવા માટે ક્યાં નવરાશ મળે? મરવા આડે જીવવાની નવરાશ ક્યાં મળે છે એને? આહાહા..!

કહે છે કે 'અનાદિનિધન વસ્તુ પોતે (આત્મા) છે,...' આહાહા..! તત્ત્વ છે, પદાર્થ છે, વસ્તુ છે. વસ્તુ એટલે? જેમાં જ્ઞાન-દર્શન-આનંદ આદિ અનંત ગુણો વસેલા છે. આહાહા..! વસ્તુ છે. વસ્તુ એટલે? આ વાસ્તુ લે છે ને? શેમાં લે? ઝાડ ઉપર કે મકાનમાં? એમ આ વસ્તુ પ્રભુ છે. વસ્તુ એટલે? જ્ઞાન, આનંદ, શાંતિ, સ્વચ્છતા, પ્રભુતા, કર્તૃત્વ, ભોક્તા એવા એવા અનંતા ગુણો જે સ્વભાવ-શક્તિ એમાં વસેલી છે. માટે તેને વસ્તુ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? સમજાણું કાંઈ એ વિસામાનો શબ્દ છે. બોલે એમાં કો'ક કો'ક વાક્યો હોય ને એવા. સમજાય છે? એક છોકરો કહેતો હતો પાંચ-છ વર્ષનો. ક્યાં મુંબઈને? સમજાય છે (બોલે છે) એ મહારાજ ક્યાં છે? સાંભળવા આવ્યો હશે. વારંવાર આવે ને? વાક્યનો વિસામો છે એ. સમજાય છે? કેમ કે સમજ્યો નથી અનંત ભવમાં કોઈ દિ'. સમજાણું કાંઈ? સાધુ થયો, ક્રિયાકાંડ કર્યા, પંચ મહાવ્રત પાળ્યા એ બધી જડની ક્રિયા અને રાગની ક્રિયા, એ આત્માની નહિ. ચૈતન્યધન ભગવાન આત્મા પરથી તદ્દન જુદો. આહાહા..! એ આત્માને વસ્તુ કહે છે.

'તથા...' હવે આ આવ્યું આ. 'મૂર્તિક...' આત્મા અમૂર્ત. ત્યારે આ મૂર્ત. દેખાય છે ને? વર્ણ, ગંધ, આ જડ વર્ણ દેખાય છે આ તો. 'મૂર્તિક પુદ્ગલ દ્રવ્યોનો પિંડ...' જડ રૂપી પુદ્ગલોનો પિંડ 'પ્રસિદ્ધ જ્ઞાનાદિરહિત...' બેયમાં પ્રસિદ્ધ મૂક્યું. ઓલામાં હતું ને? ભાઈ! 'પ્રસિદ્ધ જ્ઞાનાદિગુણોનો ધારક....' આ 'પ્રસિદ્ધ જ્ઞાનાદિરહિત...' પ્રસિદ્ધ

એટલે આમાં જ્ઞાન ક્યાં છે? આને છે જ્ઞાન આમાં? આ તો જડ છે.

‘નવીન જ જેનો સંયોગ થયો છે.’ બીજી ગતિમાંથી આવ્યો ત્યારે આ શરીરનો નવો સંયોગ થયો છે. બીજી ગતિમાંથી આવ્યો ને અહીંયાં? ત્યારે આત્માને જૂનું શરીર છૂટી ગયું. આ બીજો સંયોગ નવો થયો. આહાહા..! હજી પુનર્જન્મ છે, રખડે છે એના પણ ઠેકાણા નથી. લ્યો ત્યારે પુનર્જન્મ (છે). લ્યો, માની લે નહિ. વસ્તુ છે. અનાદિઅનંત વસ્તુ છે. એ નવા નવા શરીરના સંયોગો ધારણ કરીને, ધારણ નામ સંબંધમાં આવીને ચોપાસીમાં રખડે છે. સમજાણું કાંઈ? એ કહે છે.

‘નવીન જ જેનો સંયોગ થયો છે.’ એટલે શું કહે છે? કે અંદર આત્મા જે છે એમાં તો જ્ઞાન-દર્શન-આનંદ નવીન નથી. એ તો વસ્તુમય છે. પણ આ શરીરનો તો નવો સંયોગ થયો છે. માતાના પેટમાં આવ્યો બીજા ભવમાંથી. સમજાણું કાંઈ? વીર્યનું બિંદુ અને ઋતુનું બિંદુ બે ભેગા થઈને આમાં ઉપજ્યો, બીજામાંથી આવીને. આહાહા..! શાસ્ત્રમાં બધું લખાણ છે. સાત દિ’એ આ થાય, પહેલા બિંદુ આવે પછી સાત દિ’એ જરી .. થાય .. પછી મહિને પછી અવયવ જરી થાય. એમ કરતા કરતા નવ મહિને શરીરનો અવતાર થાય, આ દેહનો. ત્યારે એને એમ થાય કે હું જન્મ્યો. તું જન્મ્યો? આ તો સંયોગ નવો થયો શરીરનો. શરીરની ઉત્પત્તિ થઈ સંયોગમાં. તારી ઉત્પત્તિ છે એમાં? ઈ પણ ક્યાં ખબર છે? એમ ને એમ આંધળેઆંધળું. અનાદિથી ચૈતન્યની જાતને જાણ્યા વિના અંધો અંધ પલાય. આંધળો દેખાડે અને આંધળો ચાલે. પડે ખાડમાં. એમ ચૈતન્યના ભાન વિના અને કરાવનારા પણ એ કહે, આ કરો... આ કરો.. આ કરો. પણ ચૈતન્ય કોણ છે એના જ્ઞાન વિના એ અંધારામાં રખડી રહ્યો છે. આહાહા..!

‘નવીન જ જેનો સંયોગ થયો છે એવા શરીરાદિ...’ શરીર, વાણી, મન ‘પુદ્ગલ કે જે પોતાનાથી પર છે-એ બંનેના સંયોગરૂપ નાના પ્રકારના મનુષ્ય-...’ નાના એટલે અનેક. ‘નાના પ્રકારના મનુષ્ય-તિર્યચાદિ પર્યાયો હોય છે...’ કીડી, મકોડા, હાથી આ બધા જુઓને. શરીર એવા થાય નવા નવા. આત્મા તો છે ઈ છે અનાદિનો. ભાન ન મળે એટલે ભ્રમણામાં પાપ નવા બાંધીને આવા શરીર નવા નવા કરતો આવે છે. દ્રવ્યલિંગી સાધુ પણ અનંત વાર થયો છે. નગ્ન મુનિ પંચ મહાવ્રતધારી. પણ એ પંચ મહાવ્રત તો વિકલ્પ છે, રાગ છે, આસ્રવ છે. એને એણે ધર્મ માન્યો હતો. એવા ભેખ અનંત વાર ધારણ કર્યા.

ત્યાં તો એવી વાત ચાલતી હતી કે એવા દ્રવ્યલિંગ એટલી વાર ધારણ કર્યા કે એવા દ્રવ્યલિંગે મરીને દરેક ક્ષેત્રમાં અનંત વાર જન્મ્યો અને મર્યો છો, બાપુ! આહાહા..! તેં કોઈ

ક્ષેત્ર બાકી રાખ્યું નથી. ચૌદ બ્રહ્માંડમાં બધે એકેક ઠેકાણે અનંત વાર અવતર્યો અને અનંત વાર મર્યો ત્યાં. એ ભ્રમણા મિથ્યાત્વને લઈને. આહાહા..! જે ચીજ છે એના ભાન વિના જ્યાં ત્યાં માની બેઠો. આહાહા..! દયાની પર્યાય દયાના ભાવ આવ્યા તો કહે મેં ધર્મ કર્યો. દયાનો ભાવ તો રાગ છે. આહાહા..! રાગ છે એ તો હિંસા છે. એઈ..! પોતાના સ્વરૂપનું અસ્તિત્વ જે છે પૂર્ણાનંદ, એમાં એ રાગ છે એ તો શાંતિને હણે છે. આહાહા..! એને પોતાનું સ્વરૂપ માન્યું.

‘પોતાનાથી પર છે-એ બન્નેના સંયોગરૂપ નાના પ્રકારના મનુષ્ય-તિર્યચાદિ પર્યાયો હોય છે તે પર્યાયોમાં આ મૂઢ જીવ અહંબુદ્ધિ ધારી રહ્યો છે,...’ આમ અહં જે જોઈએ અંદર પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપે અહં ત્યાં જોઈએ, એને ઠેકાણે અહીંયાં હું એમ માની રહ્યો છે. ‘સ્વ-પરનો ભેદ કરી શકતો નથી.’ રાગ અને શરીર-બે જુદી ચીજ છે. ભગવાન ભિન્ન ચીજ છે. ભગવાન એટલે આત્મા. ભગવાન તરીકે બોલાવ્યો છે આચાર્યોએ. ૭૨ ગાથામાં. ભગવાન આત્મા. આહાહા..! પામરને પ્રભુ તરીકે બોલાવ્યો. એને રુચે નહિ. ૭૨ ગાથામાં એમ આવે છે, સમયસાર. ભગવાન આત્મા...! આહાહા..!

પુણ્ય અને પાપના ભાવ એ અશુચિ છે. પુણ્ય-શુભ-અશુભભાવ એ અશુચિ છે, મેલ છે. ભગવાન આત્મા નિર્મળાનંદ છે એમ આવે છે એમાં. ઘણી વાર કહેવાણું છે. અહીં તો ૪૦ વર્ષ થયા. આ તો ૪૦મું વર્ષ ચાલે છે. ફાગણ વદ ત્રીજે ૪૦ પૂરા થશે અહીં. આહાહા..! સમયસાર ૧૭વાર વંચાઈ ગયું છે. ત્યાં કહ્યું છે કે પ્રભુ! તું કોણ છો? શરીર, વાણી, મન તો તું નહિ. પણ અંદર શુભ-અશુભભાવ દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, પૂજનો વિકલ્પ ઉઠે એ પણ અશુચિ છે, મેલ છે. અને આ રણવાનો, ભોગનો, કમાવવાનો, વ્યાજનો ભાવ ઉપજે પાપ, એ પાપભાવ પણ મેલ છે. એ અશુચિ છે. ત્યારે ભગવાન આત્મા નિર્મળાનંદ છે. એમ લીધું છે. આહાહા..! શું કહે! એક જણને ભગવાન કહેતા અરે..! ભગવાન આત્મા! ભાઈસાહેબ અમે તો પામર છીએ. હવે સાંભળને. ભગવાન થાશે એ ભગવાનપણું આવશે ક્યાંથી? સિદ્ધ થયાને ભગવાન? નમો સિદ્ધાણું. એ ક્યાંથી થયા? બહારથી થયા છે? સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

ચોસઠ પહોરી પીપરમાં તીખાશ ભરી છે. લીંડીપીપર. એ છોટીપીપર નથી હોતી? છોટી પીપર. કદમાં નાની દેખાય છે અને રંગમાં કાળી દેખાય છે પણ અંદરમાં ચોસઠ પહોરી તીખાશ-ચરપરાઈ પડી છે. ઘૂંટે છે ને? ઘૂંટીને બહાર આવે ચોસઠ પહોરી, એ ક્યાંથી આવે છે? પત્થરમાંથી આવે છે? અંદર છે. એટલી નાની, કદે નાની, રંગે કાળી છતાં એમાં ચોસઠ પહોરી (તીખાશ ભરી છે). ચોસઠ પહોરી સમજાય છે? આ ચોસઠ પૈસાનો રૂપિયા કહેતાને

અત્યાર સુધી તો? હવે તમારે સો પૈસાનો રૂપિયો થયો. એમ ચોસઠ પહોર ઘૂંટે ત્યારે એની તીખાશ જે અંદર છે એ બહાર આવે. એમાં છે. એટલામાં તો ચોસઠ પહોરી રૂપિયે રૂપિયો પૂરો ચરપરાઈ... ચરપરાઈ એટલે તીખો રસ છે અને લીલો રંગ છે અંદર. આહાહા..!

એમ ભગવાન આત્મામાં પૂરેપૂરો આનંદ અને જ્ઞાન ભર્યું છે. આરે..આરે..! કેમ બેસે? સમજાણું કાંઈ? ચોસઠ પહોર કીધું ને? ચોસઠ પૈસા સોળ, સોળ આના રૂપિયો. પૂરો ભર્યો છે રસ. એમ ભગવાન આત્મા, પૂર્ણ આનંદ પડ્યો છે ભાઈ! એને ખબર નથી. આહાહા..! એ આત્માને અને આ શરીરને બેને એક માને છે એમ કહે છે. છે ને? ‘સ્વ-પરનો ભેદ કરી શકતો નથી.’

‘જે પર્યાય પામ્યો હોય...’ પર્યાય એટલે શરીર. ‘તેને જ પોતાપણે માને છે;...’ સ્ત્રીનું શરીર પામ્યો તો કહે લું સ્ત્રી. પાવૈયા-હીજડાના શરીર મળે. આ હીજડા થાય છે ને પાવૈયા? તો કહે, અમે હીજડા. અરે..! આહાહા..! બાળકનું શરીર તો કહે, અમે બાળક છીએ. બાપુ! એ તો શરીરની દશા છે, ભાઈ! એ તારી ચીજ નહિ, તું એવો નહિ, તારામાં એ નહિ, એમાં એ નહિ, એમાં તું નહિ. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? આહાહા..!

‘તથા એ પર્યાયમાં પણ જે જ્ઞાનાદિ ગુણો છે...’ શરીરની પર્યાય જ્યાં જ્યાં ભલે હોય ત્યાં ‘જ્ઞાનાદિ ગુણો છે તે તો પોતાના ગુણ છે અને રાગાદિક છે તે...’ પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ ઉઠે છે-દયા, દાન, વ્રત, કામ, ક્રોધ, આ રણવું, કમાવવું, દુકાને બેસીને થડે આમ કરો.. આમ કરો... એ બધો રાગ-પાપરાગ છે. ..ભાઈ! સાચું હશે એ? ... ‘રાગાદિક છે તે પોતાને કર્મનિમિત્તથી ઔપાધિક ભાવ છે;...’ પુણ્ય-પાપનો ભાવ એ કાંઈ આત્માનો સ્વભાવ નથી. કર્મના સંગે ઉત્પન્ન થયેલી મલિન દશા છે એ. આહાહા..!

‘વળી વર્ણાદિક છે...’ આ શરીરના રંગ આદિ. ‘પરમાણુઓનું પલટાવું નાના પ્રકારરૂપ થયા કરે છે.’ રોગ થાય, રૂપાણું થાય, જીર્ણ થાય ‘એ સર્વ પુદ્ગલની અવસ્થાઓ છે,..’ જડની. ‘પરંતુ તે સર્વને આ જીવ પોતાનું સ્વરૂપ જાણે છે.’ જ્ઞાન પણ હું, રાગ પણ હું, શરીરની અવસ્થા પણ હું. ખીચડો કર્યો છે, કહે છે. સમજાણું કાંઈ? આ ટોડરમલજીએ લખ્યું છે. ‘પરંતુ તે સર્વને આ જીવ પોતાનું સ્વરૂપ જાણે છે. તેને સ્વભાવ-પરભાવનો વિવેક થઈ શકતો નથી.’ તેથી સ્વભાવ-સ્વ-ભાવ. સ્વ નામ પોતાનો આનંદ અને જ્ઞાનભાવ અને પરભાવ—પુણ્ય-પાપના ભાવ અને શરીરાદિના પરભાવ, બેનો વિવેક કરતો નથી. કેમ કે પરને પોતાનું માન્યું એટલે પરથી જુદાનું જ્ઞાન કરતો નથી. આહાહા..! આ બધા મોટા એમ.એ. ભણેલા હોય, એલ.એલ.બી.ના પૂંછડા વળગાડ્યા હોય. એ જુદા હશે? એલ.એલ.બી.ની, એમએ.ની કાંઈ કિંમત રહી નથી હવે. આહાહા..!

કહે છે કે આવી ચીજ જે છે ને? જ્યાં જ્યાં પર્યાય શરીરની પામે ત્યાં ત્યાં શરીરની અવસ્થા પુટ્ગલની, રોગાદિ થાય જડની, બોલવું થાય એ જડનું અને પોતે ભગવાન જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવ ભિન્ન છે. છતાં જ્ઞાનસ્વભાવને, દયા, દાનના વિકલ્પને અને દેહની અવસ્થાને. ત્રણેને પોતાની માને છે. આહાહા..! આનું નામ મિથ્યાદષ્ટિ જીવ. જેની દષ્ટિ અસત્ય અને જૂઠી છે એ આમ માને છે. અને એ જૂઠાનું ક્ષણ ચાર ગતિમાં રખડવાનું છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

સ્વદેહે એવમધ્યવસાયં કુર્વાણો બહિરાત્મા પરદેહે કથંભૂતં કરોતીત્યાહ-

*સ્વદેહસદૃશં દૃષ્ટ્વા પરદેહમચેતનમ્।

પરાત્માધિષ્ઠિતં મૂઢઃ પરત્વેનાધ્યવસ્યતિ।।૧૦।।

ટીકા :- વ્યાપાર-વ્યાહારાકારાદીના સ્વદેહસદૃશં પરદેહં દૃષ્ટ્વા। કથમ્ભૂતં? પરાત્મનાધિષ્ઠિતં કર્મવશાત્સ્વીકૃતં અચેતનં ચેતનેન સંગતં। મૂઢો બહિરાત્મા પરત્વેન પરાત્મત્વેન અધ્યવસ્યતિ।।૧૦।।

સ્વદેહમાં આવો અધ્યવસાય કરનાર બહિરાત્મા પરદેહમાં કેવો અધ્યવસાય કરે છે, તે કહે છે -

શ્લોક - ૧૦

અન્વયાર્થ :- (મૂઢઃ) અજ્ઞાની બહિરાત્મા (પરાત્માધિષ્ઠિતં) બીજાના આત્મા સાથે રહેલા (અચેતન) અચેતન-ચેતનારહિત (પરદેહં) બીજાના શરીરને, (સ્વદેહસદૃશં) પોતાના શરીર સમાન (દૃષ્ટ્વા) જોઈને (પરત્વેન) બીજાના આત્મારૂપે (અધ્યવસ્યતિ) માને છે.

ટીકા :- વ્યાપાર, વ્યવહાર (વાણી, વચન) આકારાદિ વડે પરદેહને પોતાના દેહ સમાન જોઈને-કેવો (જોઈને)? કર્મવશાત્ બીજાના આત્માથી અધિષ્ઠિત-સ્વીકૃતિ અચેતન (પરના દેહને) ચેતનાયુક્ત જોઈને બહિરાત્મા તેને (દેહને) પરપણારૂપ-અર્થાત્ પરના આત્મારૂપે માને છે.

* ણિયદેહસરિત્થં પિચ્છિરુણ પરવિગ્ગહં પયત્તેણ।

અચ્ચેયણં પિ ગહિયં સાહજ્જ પરમભાણં।।૧।। મોક્ષપ્રાપ્તે, કુન્દકુન્દાચાર્યઃ।

સ્વશરીરમિવાન્વિધ્ય પરાહ્મગચ્યુતચેતનમ્।

પરમાત્માનમજ્ઞાની પરબુદ્ધયાઽધ્યવસ્યતિ।।૩૨-૧૫।। - જ્ઞાનાર્ણવે-શુભચન્દ્રઃ

ભાવાર્થ :- અજ્ઞાની બહિરાત્મા જેવી રીતે પોતાના શરીરને પોતાનો આત્મા માને છે તેવી રીતે બીજાના (સ્ત્રી-પુત્ર-મિત્રાદિકના) અચેતન શરીરને તેમનો (સ્ત્રી-પુત્ર-મિત્રાદિકનો આત્મા) માને છે.

વિશેષ

જેમ પોતાના શરીરનો નાશ થતાં, બહિરાત્મા પોતાનો નાશ સમજે છે, તેમ સ્ત્રી-પુત્ર-મિત્રાદિકના શરીરનો નાશ થતાં તે તેમના આત્માનો નાશ સમજે છે. એમ તે પોતાના શરીરમાં આત્મબુદ્ધિ આત્મકલ્પના-કરી દુઃખી થાય છે, અને બીજાઓ પણ શરીરની પ્રતિકૂળતાના કારણે દુઃખી થાય છે એમ માને છે. ૧૦.

શ્લોક-૧૦ ઉપર પ્રવચન

‘સ્વદેહમાં આવો અધ્યવસાય કરનાર બહિરાત્મા પરદેહમાં કેવો અધ્યવસાય કરે છે, તે કહે છે-’ હવે એ જરી લેશે. શું કહે છે? કે આ દેહાદિને પોતાનું માન્યું, એવું જ બાયડી, છોકરા, કુટુંબનો જે દેહ છે એ દેહ પણ એનો આત્માનો છે એમ એ માને છે. ‘સ્વદેહમાં આવો અધ્યવસાય...’ અધ્યવસાય એટલે નિર્ણય કરે છે એમ ‘બહિરાત્મા પરદેહમાં...’ પણ એવો અધ્યવસાય કરે છે. આ આનું શરીર, આ બાયડીનું શરીર, આ છોકરાનું શરીર, આ એ શરીરને જ આત્મા માને છે. આહાહા..! કારણ કે એને ઓળખાણ તો આંખે શરીરની છે. એનો આત્મા જે છે એનું તો જ્ઞાનનું ભાન નથી એને. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એ દસમી ગાથા છે.

*સ્વદેહસદૃશં દ્વષ્ટ્વા પરદેહમચેતનમ્।

પરાત્માધિષ્ઠિતં મૂઢઃ પરત્વેનાધ્યવસ્યતિ।૧૦।

આહાહા..! અન્વયાર્થ લઈએ પહેલો.

‘અન્વયાર્થ :- અજ્ઞાની બહિરાત્મા,...’ મૂઢની વ્યાખ્યા. ‘પરાત્માધિષ્ઠિતં’ ‘બીજાના આત્મા સાથે રહેલા અચેતન-ચેતનારહિત બીજાના શરીરને, પોતાના શરીર સમાન જોઈને...’ પોતાના શરીર સમાન બીજાઓને જોઈને, આ શરીર મારું એમ એ શરીર પણ એના આત્માનું છે. એમ શરીરને જ આત્મા માને છે. આહાહા..! વાત તો સાચી છે. બાયડી-છોકરાને ઓળખે તો શરીરને જ ઓળખે છે ને. એનો આત્મા શું છે એ ક્યાં (ખબર છે). હું મોહનલાલજી! આત્મા કોણ છે અંદર (એની ખબર નથી). આ મારી બાયડી ને આ મારો છોકરો, આ મારા મકાન. આહાહા..! એનો આત્મા, પોતાના શરીરને જેમ પોતે પોતાને

માને છે, એમ બીજાના શરીરને પણ એ આત્મા જ માને છે. એનું શરીર છે એ એનું આત્માનું છે. આહાહા..! વાત તો બહુ સારી સમજાય એવી વાત છે આ. નૌતમભાઈ! પણ ગૂંચાઈ ગયો છે.

‘બીજાના આત્મારૂપે માને છે.’ એ બીજાનો આત્મા. એમ. એ શરીર એનું છે અને એ બીજાનો આત્મા એ શરીર. આહાહા..! એનો ભગવાન આત્મા અંદર ભિન્ન છે. શરીર તો અંદર ખોળીયું એક જુદી ચીજ છે આ તો. મ્યાન અને તરવાર બે જુદી ચીજ છે. શરીર તો મ્યાન છે અને તરવાર ભગવાન અંદર રહેલો ભિન્ન ચીજ છે. પણ મ્યાનને દેખીને જ એ માને છે કે એ તરવાર છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! શરીર, વાણી, મનની દશા જે પોતાની માને એ એને આત્મા માને છે. એમ પરના શરીરને જ (આત્મા માને છે). બાયડીનું, છોકરાઓનું, કુટુંબનું, અરે..! નોકરોનું એનું શરીર ઈ બધો આત્મા. આહાહા..!

‘ટીકા :- વ્યાપાર, વ્યવહાર (વાણી, વચન) આકારાદિવડે પરદેહને...’ પરનો વેપાર દેહાદિનો ‘પોતાના દેહ સમાન જોઈને-કેવો (જોઈને)? કર્મવશાત્ બીજાના આત્માથી અધિષ્ઠિત-સ્વીકૃત અચેતન (પરના દેહને) ચેતનાયુક્ત જોઈને...’ ચેતનાયુક્ત જોઈને. આ સચેત વનસ્પતિ નથી કહેતા? સચેત વનસ્પતિ. પણ વનસ્પતિ જડ શરીર છે અને ઓલો ચેતન તો ભિન્ન ચીજ છે. આવે છે ને?

માગશર વદ ૧, રવિવાર તા. ૨૯-૧૨-૧૯૭૪

શ્લોક - ૧૦-૧૧-૧૨, પ્રવચન - ૧૯

સમાધિતંત્ર. વિશેષ.

*સ્વદેહસદૃશં દ્વષ્ટ્વા પરદેહમચેતનમ્।

પરાત્માધિષ્ઠિતં મૂઢઃ પરત્વેનાધ્યવસ્યતિ।૧૦।।

‘જેમ પોતાના શરીરનો નાશ થતાં, બહિરાત્મા પોતાનો નાશ સમજે છે,...’ આ તો શરીર પર જડ છે. એનો નાશ થતાં મારો નાશ થયો એમ અજ્ઞાની માને છે. કેમ કે શરીરથી જુદી ચીજ છે, આનંદ, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ એની તો એને ખબર નથી. તો શરીરના નાશ ટાણે અરે..! હવે હું જાઉં છું, મરી જાઉં છું. એમ અજ્ઞાની શરીરના નાશને પોતાનો નાશ માને છે. ‘તેમ સ્ત્રી-પુત્ર-મિત્રાદિના શરીરનો નાશ થતાં તે તેમના આત્માનો નાશ સમજે છે.’ એનું શરીર નાશ થતાં એ આત્મા મરી ગયો એમ માને છે. પોતાને એમ માને છે અને પરને માટે (પણ એમ જ) માને છે. ‘એમ તે પોતાના શરીરમાં આત્મબુદ્ધિ-આત્મકલ્પના-કરી દુઃખી થાય છે,...’ કઈ રીતે દુઃખી થાય છે એ કહે છે.

‘પોતાના શરીરમાં આત્મબુદ્ધિ-આત્મકલ્પના કરી દુઃખી થાય છે, અને બીજાઓ પણ શરીરની પ્રતિકૂળતાના કારણે દુઃખી થાય છે એમ માને છે.’ જોયું! પોતાને શરીર હું, શરીરમાં થતી દશા હું એમ માનીને આત્મબુદ્ધિની કલ્પના પરમાં કરીને દુઃખી થાય છે. એમ બીજા જીવ પણ શરીરની પ્રતિકૂળતાને લઈને દુઃખી છે એમ અજ્ઞાની માને છે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? દુઃખી પ્રતિકૂળતાને લઈને નથી. પોતાના સ્વરૂપના અભાનને લઈને અંદર અજ્ઞાન અને રાગ-દ્વેષને લઈને દુઃખી છે. એમ ન માનતાં શરીરની પીડામાં મને પીડા થઈ, શરીરના રોગે રોગ મને આવ્યો, શરીરનો નાશ થતાં હું નાશ થઈ ગયો, એમ બહિરાત્મા માને છે. એટલે કે બહિર્ ચીજ જે એનામાં નથી એને પોતાની માને છે તેથી એમાં આત્મબુદ્ધિ કલ્પના કરીને દુઃખી થાય છે. અને બીજાઓ કુટુંબીઓને પણ એમ એ માને છે. સ્ત્રી, પુત્ર છે ને?

‘સ્ત્રી-પુત્ર-મિત્રાદિના શરીરનો નાશ થતાં તે...’ ‘પણ શરીરની પ્રતિકૂળતાના કારણે દુઃખી થાય છે એમ માને છે.’ પણ એમાં આત્મબુદ્ધિ કલ્પી છે માટે દુઃખી થાય છે એમ એ માનતો નથી. સમજાણું કાંઈ? અહીંયાં જેમ શરીરને પોતાનું માન્યું કે જેથી શરીરમાં પ્રતિકૂળતા થતાં એણે આત્મબુદ્ધિ કલ્પી છે કે આ હું છું. એવી આત્મબુદ્ધિ કલ્પનાથી તે

દુઃખી છે. શરીરની પ્રતિકૂળતાથી નહિ. એ તો જ્ઞેય છે. પણ ભાનમાં એમ છે કે આ હું છું. એથી એને આત્મબુદ્ધિ-કલ્પના કરી અને શરીરમાં આમ થયું એમ કરીને પોતે દુઃખી થાય છે. એમ સ્ત્રી, પુત્રને પણ એમ માને છે. એને શરીરની પ્રતિકૂળતા છે માટે દુઃખી થાય છે. આહાહા..! કહો, સમજાણું કાંઈ? એમ નથી.

એ પર વસ્તુને, પોતાની ચીજને ન જાણતાં પરને પોતાની માની છે, આત્મબુદ્ધિ કરી માટે દુઃખી થાય છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે ઝીણી વાતું, ભાઈ! કહે છે, 'બીજાઓ પણ શરીરની પ્રતિકૂળતાના કારણે દુઃખી થાય છે એમ માને છે.' અજ્ઞાની. હોં! ૧૧ ગાથા.

एवंविद्याध्यवसायात्किं भवतीत्याह-

*स्वपराध्यवसायेन देहेष्वविदितात्मनाम्।

वर्तते विभ्रमः पुंसां पुत्रभार्यादिगोचरः॥११॥

ટીકા :- વિભ્રમો વિપર્યાસઃ પુંસાં વર્તતે। કિં વિશિષ્ટાનાં? અવિદિતાત્મનાં અપરિજ્ઞાતાત્મસ્વરૂપાણાં। કેન કૃત્વાઽસૌ વર્તતે? સ્વપરાધ્યવસાયેન। ક્વ? દેહેષુ કથમ્ભૂતો વિભ્રમઃ? પુત્રભાર્યાદિગોચરઃ પરમાર્થતોઽનાત્મીયમનુપકારકમપિ પુત્રભાર્યા-ધનધાન્યાદિકમાત્મીય-મપકારકં ચ મન્યતે। તત્સમ્પત્તૌ સંતોષં તદ્વિયોગે ચ મહાસન્તાપમાત્મવધાદિકં ચ કરોતિ।।૧૧।।

એવા પ્રકારના અધવસાયથી શું થાય છે તે કહે છે -

શ્લોક - ૧૧

અન્વયાર્થ :- (અવિદિતાત્મનાં પુંસાં) આત્માના સ્વરૂપથી અજ્ઞાત પુરુષને, (દેહેષુ) શરીરોમાં (સ્વપરાધ્યવસાયેન) પોતાની અને પરની આત્મબુદ્ધિના કારણે (પુત્રભાર્યાદિગોચરઃ) પુત્ર-સ્ત્રી-આદિકના વિષયમાં (વિભ્રમઃ વર્તતે) વિભ્રમ વર્તે છે.

ટીકા :- પુરુષોને વિભ્રમ અર્થાત્ વિપર્યાસ (મિથ્યાજ્ઞાન) વર્તે છે. કેવા પુરુષોને? આત્માથી અજાણ-આત્મસ્વરૂપને નહિ જાણનારા-પુરુષોને. શાથી કરીને તે (વિભ્રમ) વર્તે છે? સ્વ-પરના અધવસાયથી. (વિભ્રમ) ક્યાં થાય છે? શરીરો વિષે. કેવો વિભ્રમ થાય છે? પુત્ર ભાર્યાદિ વિષયક (વિભ્રમ થાય છે.)-પરમાર્થ (વાસ્તવમાં) પુત્ર, સ્ત્રી, ધન, ધાન્યાદિ આત્મીય (પોતાનાં) તેમજ ઉપકારક નહિ હોવા છતાં, તે (વિભ્રમિત

* સપરજ્ઞવસાણં દેહેસુ ચ અવિદિદત્થમપ્પાણં।

સુચદારાઈવિસૈ મણુયાણં બડ્ઢૈ મોહો।।૧૦।। મોક્ષપ્રાપ્તે, કુન્દકુન્દાચાર્યઃ।:

પુરુષ) તેમને આત્મીય તથા ઉપકારક માને છે, તેમની સંપત્તિમાં (આબાદીમાં) તે સંતોષ તથા તેના વિયોગમાં મહાસંતાપ અને આત્મવધાદિક કરે છે.

ભાવાર્થ :- જે પુરુષોને આત્મસ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન નથી, તેઓ પોતાના શરીરમાં પોતાના આત્માની અને પરના શરીરમાં પરના આત્માની કલ્પના કરી, સ્ત્રી-પુત્રાદિકના વિષયમાં વિભ્રાન્ત રહે છે-અર્થાત્ પોતાના શરીરની સાથે સ્ત્રી-પુત્રાદિકના શરીર-સંબંધને જ પોતાના આત્માનો સંબંધ માને છે.

બહિરાત્મા સ્ત્રી-પુત્ર-મિત્રાદિ અનાત્મીય અર્થાત્ પર હોવા છતાં તેમને આત્મીય માને છે અને પોતાને અનુપકારક હોવા છતાં તેમને ઉપકારક માની તેમની રક્ષાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેમના સંયોગાદિમાં સુખી થાય છે અને તેમના વિયોગાદિમાં મહાસંતાપ માને છે અને આત્મવધ પણ કરે છે.

વિશેષ

“...શરીરનો સંયોગ થવા અને છૂટવાની અપેક્ષાએ જન્મ-મરણ હોય છે તેને પોતાનાં જન્મ-મરણ માની “હું ઉપજ્યો, હું મરીશ” એમ માને છે. વળી શરીરની જ અપેક્ષાએ અન્ય જીવોથી સંબંધ માને છે, જેમ કે જેનાથી શરીર નીપજ્યું તેને પોતાનાં માતા-પિતા માને છે, શરીરને રમાડે તેને પોતાની રમણી માને છે, શરીરવડે નીપજ્યાં તેને પોતાનાં દીકરા-દીકરી માને છે, શરીરને જે ઉપકારક છે તેને પોતાનો મિત્ર માને છે તથા શરીરનું બૂરું કરે તેને પોતાનો શત્રુ માને છે, ઈત્યાદિરૂપ તેની માન્યતા હોય છે. ઘણું શું કહીએ? હરકોઈ પ્રકારવડે પોતાને અને શરીરને તે એકરૂપ જ માને છે...”^૧

“...વળી જેમ કોઈ બહાવરો બેઠો હતો ત્યાં કોઈ અન્ય ઠેકાણેથી માણસ, ઘોડા અને ઘનાદિક આવી ઊતર્યા; તે સર્વને આ બહાવરો પોતાનાં જાણવા લાગ્યો, પણ એ બધાં પોતપોતાને આધીન હોવાથી તેમાં કોઈ આવે, કોઈ જાય અને કોઈ અનેક અવસ્થારૂપ પરિણમે-એમ એ સર્વની પરાધીન ક્રિયા થવા છતાં આ બહાવરો તેને પોતાને આધીન જાણી મહા ખેદખિન્ન થાય છે. એ પ્રમાણે આ જીવ જ્યાં પર્યાય (શરીર) ધારણ કરે છે ત્યાં કોઈ અન્ય ઠેકાણેથી પુત્ર, ઘોડા અને ઘનાદિક આવીને સ્વયં પ્રાપ્ત થાય છે તેને આ જીવ પોતાનાં જાણે છે, પણ એ તો પોતપોતાને આધીન કોઈ આવે, કોઈ જાય તથા કોઈ અનેક અવસ્થારૂપ પરિણમે-એમ તેની પરાધીન ક્રિયા હોય છે. તેને પોતાને આધીન માની આ જીવ ખેદખિન્ન થાય છે.” ૧૧.

૧. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક ગુ. આવૃત્તિ-પૃ.૮૫.

શ્લોક-૧૧ ઉપર પ્રવચન

*સ્વપરાધ્યવસાયેન દેહેષ્વવિદિતાત્મનામ્।

વર્તતે વિભ્રમઃ પુંસાં પુત્રભાર્યાદિગોચરઃ।।૧૧।।

આમાં ક્યાં છે? નહિ? આમાં એ નાખ્યું નથી, નહિ? ગુજરાતી. આપણે ગુજરાતી થઈ ગયું છે. આમાં નાખ્યું નથી.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- બીજી વાર થાશે તો નાખશે.

ટીકા :- ‘પુરુષોને વિભ્રમ અર્થાત્ વિપર્યાસિ (મિથ્યાજ્ઞાન) વર્તે છે.’ આત્માને વિભ્રમ-વિપર્યાસિ-વિપરીત બુદ્ધિ કેમ વર્તે છે? એનો ખુલાસો. ‘કેવા પુરુષોને?’ એ વિભ્રમ બુદ્ધિ થાય છે એ કેવા પુરુષોને? ‘આત્માથી અજ્ઞાણ-’ ભગવાન આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપી, આનંદસ્વરૂપી છે એના અજ્ઞાણને-એને નહિ જ્ઞાણનારને-એવા પુરુષોને મિથ્યાજ્ઞાન વર્તે છે. આહાહા..! એટલે? કે ચૈતન્યસ્વરૂપ જે જ્ઞાનાનંદ છે એના જે અજ્ઞાણ છે એને ‘શરીર હું છું’ એમ વિભ્રમ થાય છે. પોપટભાઈ! આહાહા..!

‘શાથી કરીને તે (વિભ્રમ) વર્તે છે? સ્વ-પરના અધ્યવસાયથી.’ આત્મા અને શરીર બે એક છે એવા માનનારને. આહાહા..! બહુ વાત ટૂંકી છે પણ મુદ્દાની છે. શરીર અને આત્મા, સ્વ અને પર, સ્વ જ્ઞાયકસ્વરૂપ અને પર રાગ ને શરીરસ્વરૂપ, એ બેના એકપણાના અધ્યવસાયની બુદ્ધિને લઈને એને વિભ્રમ ઉત્પન્ન થાય છે. આહાહા..! અહીં એમ નથી કહ્યું કે દર્શનમોહના કર્મને લઈને વિભ્રમ થાય છે. આહાહા..! ખરેખર તો દર્શનમોહનો જે ઉદય છે એ જડની દશા છે અને આ મિથ્યાત્વ છે એ ચૈતન્યની વિપરીત માન્યતા છે. બે વચ્ચે તો અત્યંત અભાવ છે. સમજાણું કાંઈ? દર્શનમોહને લઈને મિથ્યાત્વ થાય એ વાત સાચી નથી. એ શરીરને પોતાનું માને છે, સ્વ-પરની એકતા માને છે એ માન્યતાને લઈને એને દુઃખ થાય છે. વિભ્રમ ઉત્પન્ન થાય છે. આહાહા..! હવે આવી વાત આવે ત્યાં લોકોને એમ થાય, નહિ, કર્મને લઈને ભ્રમણા થાય. દર્શનમોહને લઈને ભ્રમણા થાય. એ એની માન્યતા તદ્દન જૂઠી છે. પરને એકત્વ માનનાર છે તેથી એને આવી બુદ્ધિ થાય છે. સમજાણું કાંઈ?

‘શરીરો વિષે. કેવો વિભ્રમ થાય છે? પુત્ર ભાર્યાદિ વિષયક...’ સ્ત્રી, કુટુંબ, પરિવાર વિષયક એટલે પર ઉપર એનું લક્ષ્ય છે ને? એ કારણે એને વિભ્રમ ઉત્પન્ન થાય છે. આહાહા..! ‘પરમાર્થે (વાસ્તવમાં) પુત્ર, સ્ત્રી, ધન, ધાન્યાદિ આત્મીય (પોતાનાં) તેમજ ઉપકારક નહિ હોવા છતાં,...’ શરીર વિષે વિભ્રમ કેમ થાય છે? કે પુત્ર, સ્ત્રી આદિ વિષય પર

છે એનો ભ્રમનો, એ પરમાર્થે પુત્ર, સ્ત્રી આદિને પોતાના માને છે. ‘તેમ જ ઉપકારક નહિ હોવા છતાં,...’ એનો ઉપકાર અહીં નથી. આહાહા..! ‘છતાં તે (વિભ્રમિત પુરુષ) તેમને આત્મીય તથા ઉપકારક માને છે,...’ આ બધા મારા ઉપકારી છે. મારા શરીરના પોષક છે, શરીરના રક્ષક છે. આહાહા..! એ શરીર છે એ હું છું અને એ શરીરના આ બધા રક્ષકો છે એમ એનો ઉપકાર માનીને વિભ્રમ ઉત્પન્ન કરે છે. કહો, સમજાણું કાંઈ?

બાળકને મોટા કરે મા-બાપ. એને ભણાવે, એને વેપારને રસ્તે ચડાવે. એવું નથી કરતા? ના, ના. કાંઈ કરતા નથી. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! પરદ્રવ્યની કંઈ પણ પર્યાયને એ કરે છે, મેં એને ઉપકાર કર્યો, મોટા કર્યા એટલે વૃદ્ધાવસ્થાએ અમારી સેવા તો એણે કરવી જોઈએને? એય..! પોપટભાઈ! માને છે કે નહિ એમ? આખી દુનિયા ભ્રમમાં પડી છે આમાં. આહાહા..! અમે આને પાળીપોષીને મોટા કર્યા, પાપથી પૈસા પેદા કર્યા હતા, એને માટે ખર્ચ્યા, પરણાવ્યા. હવે અમે વૃદ્ધ થઈ ગયા તો એ ઉપકાર અમે એને કર્યો એ અમને કરશે. આવો અજ્ઞાનીને ભ્રમ થાય છે. સમજાણું કાંઈ? એમ નહિ હોય? કાંતિભાઈ!

‘તેમની સંપત્તિમાં...’ એટલે શું? અજ્ઞાની પોતાનો સ્વભાવ અને પરભાવ બેની ભિન્નતાના ભાન વિના બેની એકતાબુદ્ધિથી, અધ્યવસાયથી એ દુઃખી થાય છે. છતાં એ એમ માને છે કે એ સ્ત્રી-કુટુંબની આબાદી રહે. એની પાસે લક્ષ્મી રહે, સંપદા રહે, સારે ધંધે ચડે, પેદા કરે. એની ‘(આબાદીમાં) તે સંતોષ...’ માને છે. કહો, છોકરા રળે સરખા .. કરીને. નહિ? પાંચ-પાંચ લાખ પેદા કરે, રસ્તા ગોતી કાઢે બુદ્ધિથી. એની સંપદા આ હોય એમ માનીને.. કહે છે ને? આબાદી. એની આબાદી રહે. એની સ્ત્રી, પોતે, એની સંપદા, એની આબડૂ, એના કારખાના.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- કારખાના નહોતા તો બીજો વેપાર હશે. આહાહા..!

‘તેમની સંપત્તિમાં (આબાદીમાં) તે સંતોષ તથા તેના વિયોગમાં મહાસંતાપ...’ આહાહા.. ‘અને આત્મવધાદિક કરે છે.’ આત્માનો વધ કરે છે. પોતે પોતાનો વધ કરે છે. આહાહા..! પણ કુદરતે તેમ થાય કે નહિ? છોકરાઓ હોય સારા બધી સારી સ્થિતિમાં હોય તો ખુશી માને. નહિ?

મુમુક્ષુ :- એના વગર રહી શકાય?

ઉત્તર :- .. રહી શકાય. જુઓ! પૈસા છતાં રહે છે. એના ભાઈની વાત કરે છે. આરામ કોને કહેવો? ધૂળ? આહાહા..! ભાઈ! તને ખબર નથી. આરામ તો આતમરામમાં આરામ છે. આહાહા..! સવારે હતા? દાસ. સવારે નહોતા? બપોરે આવ્યા. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

પોતાને સુખ થાય ક્યારે? કે સુખસ્વરૂપ આત્મા છે. ભગવાન આત્મામાં આનંદ છે, એના ગુણમાં આનંદ છે. એવા આનંદનો ભાવ એ મારામાં છે. એમ માનનારને પર્યાયમાં આનંદ થાય. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? પણ પરની લક્ષ્મી ને સંપદાને દેખીને આબાદી માને અને એનાથી ખુશી થાય તો મિથ્યાત્વને સેવે છે... આહાહા..! ઝીણી વાતું. વીતરાગનો માર્ગ-સર્વજ્ઞનો માર્ગ-બહુ ઝીણો છે. સમજાણું કાંઈ?

પોતા સિવાય શરીર, વાણી, રાગને પોતાના માને એની કલ્પનાથી એ દુઃખી છે. એમ બીજાને પણ એની સંપદા અનુકૂળ રહે તો ઠીક, એમ વિભ્રમ કરીને એ પણ દુઃખી થાય છે. એની સંપદા લુંટાઈ જાય. છોકરા નિર્ધન થઈ જાય, બાયડી મરી જાય, શરીરમાં ક્ષય રોગ લાગુ પડે. હાય.. હાય! બિચારા દુઃખી છે. પણ એની અનુકૂળતાએ એને સુખ લાગે છે એ પોતાની કલ્પનાથી લાગે છે અને એની પ્રતિકૂળતા થાય તો દુઃખી છે એ પોતાની કલ્પનાથી માને છે. આહાહા..! ભારે!

શરીરની સાથે સ્ત્રી-પુત્રીના શરીરના સંબંધને. શરીરના સંબંધને. આત્માના સંબંધની તો ખબર નથી. આહાહા..! આ મારી દીકરી, આ મારો દીકરો, આ મારી બાયડી. એમ ઓલા શરીરને જોવે છે ને. આત્મા અંદર છે એને કોઈ દિ' નથી જોયો. આહાહા..! એની પ્રતિકૂળતા દેખીને એને દુઃખ થાય છે. એ શરીરની. સમજાણું કાંઈ? કેમ કે પોતે પણ પરમાં આત્મા કલ્પ્યો છે એ પણ આત્મા શરીરમાં જ એને માને છે. પોતાની પેઠે પરને માને છે. 'સ્ત્રી-પુત્રાદિકના શરીર-સંબંધને જ પોતાના આત્માનો સંબંધ માને છે.'

'બહિરાત્મા...' બહિરાત્માની વ્યાખ્યા આ કે.. પહેલા આવી ગયું છે. ખરેખર તો શરીર, વાણી, મન એ બહાર છે-બહિર્ છે-એને પોતાના માને. રાગ-દ્વેષ અને દયા, દાનના ભાવ થાય એ પણ બહિર્ છે-બહાર છે. અંતરનું સ્વરૂપ નથી એ. એને પોતાના માને. એ સિવાય ખરેખર તો બહિર્તત્ત્વ. કહ્યું હતું તમને, નહિ? માથે. ૩૮મી ગાથા. 'જીવાદિબહિર્તત્ત્વં હેયમ્'. જુઓ! અહીં કહ્યું. ૩૮ ગાથા. આવી છે આ બાજુ.

જીવાદિ બહિર્તત્ત્વની વ્યાખ્યા કે જીવનું ધ્રુવ સ્વરૂપ છે એને છોડીને, એની એક સમયની જે અવસ્થા છે એ બહિર્તત્ત્વ છે. રાગ, શરીર, વાણી, કુટુંબ એ તો બહિર્તત્ત્વ છે. આહાહા..! પણ ભગવાનસ્વરૂપી ધ્રુવ ચૈતન્ય પૂર્ણાનંદ પ્રભુ, એવા અંતર તત્ત્વની-અંતર સ્વભાવની-અપેક્ષાએ એક સમયની દશાને પણ બહિર્તત્ત્વ કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! એ બહિર્તત્ત્વને અંતર તત્ત્વ માને છે કે આ હું છું. સમજાય છે કાંઈ? પૈસા, લક્ષ્મી, સ્ત્રી, કુટુંબ એ તો બાહ્ય પૃથક્ બહિર્તત્ત્વ છે. રાગાદિ પણ પર્યાયમાં બહિર્તત્ત્વ છે. આહાહા..! પણ આત્માની એક સમયની પર્યાય વ્યક્ત છે. અનંત ગુણની પ્રગટ એક સમયની અવસ્થા જે વ્યક્ત છે તે

પણ ખરેખર અંતરાત્મા પૂર્ણાનંદનો નાથ પૂર્ણ સ્વરૂપ ભગવાન, એની અપેક્ષાએ તો એક સમયની પર્યાય પણ બહિર્તત્ત્વ કહેવામાં આવી છે. આહા..! જગતને... બહિર્તત્ત્વ હેયં. એમ આવ્યું છે ને? વાંચ્યું હતું ત્યાં? વાંચ્યું હતું ને? કલકતામાં વાંચ્યું હતું એણે ૩૮મી ગાથા. સભા સભા ખુશી ખુશી થઈ ગયો. આ ૧૬ વર્ષનો છોકરો છે. તમારે કેટલા થયા? ૬૧. ૩૮મી ગાથા વાંચી એણે ત્યાં સભામાં, કલકતા. એને તો .. બહિર્તત્ત્વ હેયં. આહાહા..! અંતરંગ તત્ત્વ ઉપાદેયં. એક પદના બે શબ્દ છે. છે ને ૩૮?

જેને પોતાની પર્યાયના અંશમાં પોતે (છે એમ) માન્યું છે તો બીજાના એના અંશમાં એ આત્મા છે અને એ શરીરમાં આત્મા છે એમ એણે માન્યું છે. સમજાણું કાંઈ? બીજાના આત્મામાં પણ પર્યાયમાં જ્ઞાનનો ક્ષયોપશમ દેખીને એ આત્મા છે એમ માને છે. આહાહા..! એ તો આવી ગયું હતું ને પહેલું? ઈન્દ્રિય દ્વારા બાહ્ય પદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે. એ ગાથા આવી ગઈ છે. ઈન્દ્રિયના મુખે.. આ પાંચ ઈન્દ્રિયો, અરે..! ખંડ ખંડ ઈન્દ્રિય, એ દ્વારા બાહ્ય પદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે. એ દ્વારા અંતરનું નથી થતું. આહાહા..! એમ વર્તમાન પર્યાયમાં જે કંઈ અગિયાર અંગનું શાસ્ત્રનું ભણાતર, નવ પૂર્વનું ભણાતર (થાય) એ બહિર્તત્ત્વ છે. કેમ કે ઈન્દ્રિયો દ્વારા એ જાતનો વિકાસ છે. આત્મા દ્વારા નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? બહુ ઝીણી વાતું, બાપુ! આત્માની વાત. વીતરાગ તત્ત્વ. એમાં પણ દિગંબર તત્ત્વ. દિગંબર એટલે કે રાગની લાગણી વિનાનો ભગવાન એવો આત્મા. આહાહા..!

પ્રભુ આત્મામાં, કહે છે, પોતાની પર્યાયમાં જ્યાં જ્ઞાનનો કાંઈ ક્ષયોપશમ વધ્યો એટલે એને એમ થઈ ગયું કે હું વધ્યો. એ પર્યાયને જ આત્મા માન્યો છે. સમજાણું કાંઈ? એણે બાહ્ય તત્ત્વને જ આત્મા માન્યો છે. આહાહા..! અંત:તત્ત્વ પૂર્ણાનંદ સ્વભાવ અંત:તત્ત્વ. એ આવે છે ને ભાઈ? નહિ? નિયમસારમાં ચોથી ગાથા ને? નહિ? બહિર્તત્ત્વ અને અંત:તત્ત્વ એને માને એ વ્યવહાર સમકિત છે. બે ભેગા થયા ને? શું કહ્યું? નિયમસારમાં આવે છે, હોં! નવ તત્ત્વો અથવા અંત:તત્ત્વ પરમાત્મા અને બહિર્તત્ત્વ પર્યાય આદિ. બેને માને એ હજી વ્યવહાર સમકિત, એ વિકલ્પ છે. સમજાણું કાંઈ?

અંતરાત્મા પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ. છે ને અહીંયાં? 'તત્ત્વો બહિ:તત્ત્વ અને અંત:તત્ત્વરૂપ પરમાત્મતત્ત્વ એવા (બે) ભેદોવાળા છે.' આહાહા..! અંત:તત્ત્વ પરમાત્મસ્વરૂપ પોતાનું, અને બહિ:તત્ત્વ પર્યાય આદિ. એ બહિ:તત્ત્વ પર્યાયાદિ આસ્રવ ઈત્યાદિ. અંતર તત્ત્વ પરમાત્મા. બેને માનવા એનું નામ હજી વિકલ્પ અને વ્યવહાર સમકિત છે. આહાહા..! એ કોને? જેને અંત:તત્ત્વ જે શુદ્ધ ચિદાનંદ ધ્રુવ પ્રભુ, એની જેને દષ્ટિ થઈ છે, અંત:તત્ત્વની દષ્ટિ થઈ છે, એને પરમાત્મ સ્વરૂપની દષ્ટિ થઈ છે. એને નિશ્ચય સમકિત છે. એને એ પરમાત્મ તત્ત્વ

અને બહિઃતત્ત્વ બેની શ્રદ્ધા કરે એ વિકલ્પ અને વ્યવહાર છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? શાંતિભાઈ! આવી વસ્તુ છે આવી ઝીણી બહુ. ભાગ્યશાળી ભાઈ આ તો સાંભળવા માટે. આહાહા..!

પ્રભુ મોટો અંતર પરમાત્મા પૂર્ણાનંદનો નાથ અંતઃતત્ત્વ તો પરમાત્મસ્વરૂપી જ અંતઃતત્ત્વ છે. આહાહા..! એવા અંતઃતત્ત્વનો એકલો અનુભવદષ્ટિ એનું નામ નિશ્ચય સમ્યક્દર્શન છે. અને એની સાથે અંતઃતત્ત્વ અને બહિઃતત્ત્વ પર્યાય આદિની માન્યતાનો ભાવ એ વિકલ્પ છે, રાગ છે. આહાહા..! એકલાને માનવું તે નિર્વિકલ્પ સમકિત છે. આહાહા..! અને એકલા ભેગો બેકલાને માનવું એ શુભરાગ છે, એ વ્યવહાર સમકિત છે, એ વાસ્તવિક સમકિત નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એ કીધું ને?

‘બહિઃતત્ત્વ અને અંતઃતત્ત્વરૂપ પરમાત્મતત્ત્વ એવા (બે) ભેદવાળા છે અથવા જીવ, અજીવ, આસ્રવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ અને મોક્ષ એવા ભેદોને લીધે સાત પ્રકારના છે.’ એવી જે શ્રદ્ધા તે વ્યવહાર સમકિત છે. એટલે સાચું સમકિત નહિ. આહાહા..! સત્ય સમકિત નહિ. ગજબ વાત છે! ભગવાન આત્મા પૂર્ણ.. પૂર્ણ... પૂર્ણ... ગુણો પૂર્ણ સ્વભાવે.. એવી અંતરમાં અંતઃતત્ત્વમાં જ્યાં દષ્ટિ પડી ત્યારે એકલું નિશ્ચય સમકિત એને કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? એ જે એકલા અંતઃતત્ત્વને છોડી દઈને આ છે અને રાગાદિ પર્યાય છે એમ બેને માને એક સાથે.. આહાહા..! એકલો છોડી દઈને બેકલા સાથે એને માને કહે છે. આહાહા..! ગજબ વાત છે. તો પણ એ વ્યવહાર સમકિત એટલે સમકિત નહિ. એમ. આહાહા..! કેવી વાત કરે છે!

પૂર્ણાનંદ પ્રભુ જેની શક્તિનું સામર્થ્ય અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંત બળ, અનંત વીર્ય, અનંત સ્વચ્છતા, અનંત પ્રભુતા, અનંત વિભૂતા, અનંત પ્રમેયતા, પ્રમાણતા.. આહાહા..! એવી અનંત શક્તિઓનું એકરૂપ અંતઃતત્ત્વ એમાં દષ્ટિ જવી. કારણ કે તેમાં સમ્યક્દર્શન-શ્રદ્ધા ત્રિકાળ પડી છે એમાં. સમજાણું કાંઈ? એમાં દષ્ટિ પડતાં. આહાહા..! એનો એવો ધ્રુવ નિત્ય સ્વભાવ પરમાત્મસ્વરૂપ, એનો અંતરમાં પર્યાયમાં સ્વીકાર થતાં એને નિશ્ચય સાચી દષ્ટિ, સમ્યક્દષ્ટિ, સાચું તત્ત્વ એને દષ્ટિમાં આવ્યું. આહાહા..! બાબુભાઈ! બહુ વાતું આકરી હોં જગતને લાગે. બહારથી માની લે કે દેવ-ગુરુ-ધર્મની શ્રદ્ધા એ સમકિત. હવે કરો વ્રત. ધૂળેય નથી હવે, સાંભળને! આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? જ્યંતિભાઈ! સામાયિક કર્યા હશે કે નહિ? કર્યા છે. આહાહા..! કર્યાં સામાયિક હતી, ભાઈ! હજી અંતઃતત્ત્વ વીતરાગમૂર્તિ એકરૂપ વસ્તુ એને પડખે ચડ્યા વિના રાગ અને પર્યાયને પડખે ઊભો રહીને જે કાંઈ કરે એ બધું મિથ્યાત્વની ક્રિયા છે. આહાહા..! આ તો જરી વળી યાદ આવ્યું. બહિઃનો અર્થ એકલા બાયડી-છોકરા

એમ નહિ. આહાહા..! પથારો હોય ને આમ બધો.

કુંડાળામાં એક ફેરી ગયેલા. પછી એક કાઠી છે ત્યાં, કાઠી. એને કાંઈક હશે ૨૦-૨૫ હજારની ઉપજ. એ વખતે હોં! ૭૨-૭૩ની સાલ. બે-ત્રણ રાણી હશે. કો'કે પૂછ્યું કે આપા! રાણી કેટલી તમારી? તો કહે, મને ખબર નથી. કામદારને પૂછો. ગૃહસ્થ માણસ અને જે કાંઈ આપે. ૨૫ હજારની ઉપજ તે દિ' તો બહુ કહેવાતી ને? હવે તો સાધારણ છે. .. હોય ઉપજ. થોડી .. ભલે એની ૬૦ વર્ષની ઉંમર હોય પણ .. રોટલો તો મળશે સરખો. હવે બે-ત્રણ રાણી રાખતા. એને પૂછે. અમે નીકળીએ તો પગે લાગે. મહારાજ! કાંઈ ખબર ન મળે. રાણીઓ કેટલી એના આંકડાની ખબર ન મળે.

મુમુક્ષુ :- રાજા શેના માટે?

ઉત્તર :- આ મૂરખના. કામદારને પૂછો એમ કહે. એમ આને પૂછે કે એલા તું કોણ છો? ક્યાં છો? કે મને કાંઈ ખબર નથી. એવો એ મૂરખ છે. શોભાલાલભાઈ! ... સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! તું ક્યાં છો? કોણ છો? કેમ છે? મને કાંઈ ખબર નથી. આહાહા..! ઓલાને રાણીની ખબર નથી, આને ઘરની ખબર નથી.

પ્રભુ ચૈતન્યમૂર્તિ મહા અતીન્દ્રિય આનંદના સાગરનો છલોછલ ભરેલો પદાર્થ, એવો પદાર્થ કોણ છે? કહે મને ખબર નથી. આહાહા..! એવા અંતઃતત્ત્વના અજ્ઞાણ અજ્ઞાનીઓ બહિર્તત્ત્વને પોતાનું માનીને વિભ્રમ નામ મિથ્યાત્વને ઉત્પન્ન કરે છે. સમજાણું કાંઈ?

છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે ને? 'બહિરાત્મા સ્ત્રી-પુત્ર-મિત્રાદિ અનાત્મીય અર્થાત્ પર હોવા છતાં...' આહાહા..! અજ્ઞાની મૂઢ જીવ, સ્ત્રી-પુત્ર-મિત્ર આદિ અથવા એક સમયની પર્યાય તે અણાત્મા છે નિશ્ચયથી તો. આત્મા તો એને કહે છે, નિશ્ચય ત્રિકાળ આનંદકંદ પ્રભુ, વસ્તુ પરમાત્મસ્વરૂપે બિરાજમાન તેને આત્મા કહે છે. આહાહા..! એવા આત્માને આત્મા તરીકે ન માનતા, ન જાણતાં બહિઃતત્ત્વ તે હું છું. આહાહા..! પર્યાયની દશા એ ખરેખર એ પણ વ્યવહાર આત્મા છે. વ્યવહાર આત્મા એટલે? અગિયાર અંગનું જ્ઞાન થયું હોય, નવ પૂર્વનું લબ્ધિનું જ્ઞાન થયું હોય. આહાહા..! વિભંગ થયું હોય. સાત દ્વીપ અને સમુદ્ર જાણે. એ પર્યાય પણ અણાત્મા છે. સમજાણું કાંઈ? એને મિથ્યાદષ્ટિ (માને છે) કે હું આ છું. આવડો હું છું. એમ માનનાર મિથ્યાત્વ ઊભું કરે છે. આહાહા..!

'તેમને આત્મીય માને છે અને પોતાને અનુપકારક હોવા છતાં...' આહાહા..! ખરેખર તો બાહ્યને લક્ષે થતો ક્ષયોપશમભાવ... આહાહા..! એ પણ બહિર્તત્ત્વ છે. ઈન્દ્રિયોથી જે કંઈ જ્ઞાન થયું એ બધું બહિર્તત્ત્વ છે. આહાહા..! એમાં જેની આત્મબુદ્ધિ છે એ ઉપકાર થયો નથી છતાં એણે મને ઉપકાર કર્યો (એમ માને છે). આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? 'તેમને

ઉપકાર માની...' 'પોતાને અનુપકારક હોવા છતાં...' આહાહા..! કુંદકુંદાર્ય, એનું તત્ત્વ. સમજાણું કાંઈ? પાઠમાં જ એવા ઊંડાણ ભર્યા છે.

ભગવાનસ્વરૂપ આત્મા પૂર્ણ, અંતર આત્મા જેને કહીએ, નિશ્ચય આત્મા એ આત્મા છે. એ ૩૮ ગાથામાં આવે છે. એ આત્માને આત્મા તરીકે ન જાણતાં એક સમયના પર તરફના વલણમાં ક્ષયોપશમભાવ... એ તો ત્યાં કહ્યું હતું. ક્ષયોપશમભાવ એ આત્મા નથી એ તો કહ્યું હતું. ૪૯મી ગાથા. 'અરસમરૂવમ' ક્ષયોપશમભાવથી જાણે એ નહિ. આહાહા..! એના તરફના વલણથી જે જાણે એ આત્મા નહિ, કહે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? પર્યાયબુદ્ધિએ જાણે છે. આહાહા..! એને દિશા પલટવા માટે ઘણું જોર જોઈએ. સમજાણું કાંઈ?

'તેમની રક્ષાનો પ્રયત્ન કરે છે,...' આહાહા..! રાગને રાખવાનો અને સ્ત્રી-પુત્રને રાખવાનો અને બાહ્ય તરફના ક્ષયોપશમ જ્ઞાનને રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આહાહા..! 'તેમના સંયોગાદિમાં સુખી થાય છે...' સ્ત્રી, પુત્ર, કુટુંબ અનુકૂળ, શરીર ઠીક, સંયોગ અને બહારની રુચિ થતાં જ્ઞાન (થાય) એ પણ સંયોગી જ્ઞાન છે. રાગ જેમ સંયોગી ભાવ છે, રાગ સંયોગી કીધો છે ને? ઈન્દ્રિય દ્વારા થતું જ્ઞાન એ સંયોગી જ્ઞાન છે. કારણ કે એ ટકતું નથી. નાશ થઈ જશે. આત્મા એનાથી રહિત થઈ જશે. આહાહા..! એવા જ્ઞાનમાં જ્ઞાનને રક્ષા અને પ્રયત્ન કરે છે. આહાહા..! 'તેમના સંયોગાદિમાં સુખી થાય છે અને તેમના વિયોગાદિમાં મહાસંતાપ માને છે અને આત્મવધ પણ કરે છે.' પોતાનો વધ કરે છે. આહાહા..!

વિશેષ :- 'શરીરનો સંયોગ થવા અને છૂટવાની અપેક્ષાએ જન્મ-મરણ હોય છે તેને પોતાના જન્મમરણ માની 'હું ઉપજ્યો,...' મારા જન્મનો આ દિવસ છે. આહાહા..! જન્મ જયંતિ કરે છે ને? આ મારો જન્મદિન. તારો છે? તારો જન્મ છે? એ તો શરીરનો થયો. આહાહા..! એ જન્મને પોતાનો જન્મ માને છે. આહાહા..! 'હું ઉપજ્યો, હું મરીશ' એમ માને છે. વળી શરીરની જ અપેક્ષાએ અન્ય જીવોથી સંબંધ માને છે,...' શરીરની અપેક્ષા એજ (એની) સાથે સંબંધ છે, એના આત્મા સાથે સંબંધ છે? મરી જાય એટલે શરીરમાં અરેરે..! મારો ભાઈ મરી ગયો, મારો બાપ (મરી ગયો). એનો આત્મા મરીને ક્યાંય ગયો એને પોકારે છે કોઈ? કે આ બાપા મરી ગયા એ ક્યાં ગયા હશે? પાપ કરીને ગયો હોય તો નરકમાં ગયો હશે. બીજે ક્યાં જાય? બહુ પાપ ન કર્યા હોય તો ઢોરમાં જાય. ઘણાં તો ઢોરમાં જવાના. પશુ-પશુ. એ પૂછે છે ને કે મારા બાપા ક્યાં ગયા હશે? મારા બાપની સગવડતાની અગવડતા ગઈ એને એ રોવે છે. સમજાણું કાંઈ? અથવા ભાઈ હોય, લ્યોને. ભાઈની સગવડતા જે હતી એ ગઈ એને એ રોવે છે. ભાઈ મરીને ક્યાં ગયો એનો આત્મા? કોણ રોવે છે? આહાહા..!

કહે છે, એ પોતે શરીર ઉપજતા હું ઉપજ્યો, શરીર જતા હું મરીશ. ‘શરીરની જ અપેક્ષાએ અન્ય જીવોથી સંબંધ માને છે,...’ જોયું! ‘જેમ કે જેનાથી શરીર નીપજ્યું તેને પોતાનાં માતા-પિતા માને છે,...’ આત્માને માતા-પિતા કેવા? આમાં તો બધો સંસાર ઉડાડી દેવો પડે. પોપટભાઈ! પણ હવે બાપુજી-બાપુજી કરે. છ છ છોકરા બેઠા હોય ને દુકાને પેદાશ હોય સારી. આહાહા..! એની આબાદીએ આબાદી છે એમ માને. ગજબ વાતું છે આ તો, બાપુ! એના અભાવે કે એ દુઃખી થાય છે શરીરની કલ્પનાથી એ પોતે દુઃખી માને. આહાહા..! એ આ રીતે દુઃખી થાય એમ માને છે. પોતે એ રીતે માને છે ને?

‘જેનાથી શરીર નીપજ્યું તેને પોતાના માતા-પિતા માને છે, શરીરને રમાડે તેને પોતાની રમણી માને છે,...’ આ માટી જડ-ધૂળ એને સ્ત્રી રમણી. રમણી કહેવાય છે ને? આને રમાડે ભોગ ને વિષયમાં. આહાહા..! ભગવાન તો ભિન્ન રહી ગયો અંદર. શરીરની સાથે રમે, એને પોતાની રમણી માને છે. આહાહા..! અને પ્રવચનસારમાં આવે છે ને? દીક્ષા જ્યારે લેવી હોય છે. પોતાનું ભાન થયું છે કે હું તો ચૈતન્ય છું. હું જ્ઞાયક આનંદ છું. હવે મારે આનંદને સાધવા માટે વનવાસ જોઈએ છે. આહાહા..! રમણીને કહે છે કે હું આ શરીરને રમાડનારી રમણી! એમ પાઠ છે. પ્રવચનસારમાં ત્રીજા (અધિકારમાં). શરીરને રમાડનારી રમણી! તું મને રમણ કરાવતી નથી. શરીરનું રમણ છે. હું હવે મારી અનાદિ આનંદરૂપી અનુભૂતિ રમણી એની પાસે જાઉં છું. આહાહા..!

અતીન્દ્રિય આનંદનું જ્યાં ભાન થયું છે સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાનમાં.. આહાહા..! એ હવે અતીન્દ્રિય આનંદની રમણીમાં રમવા માટે કહે છે, સ્ત્રી! મને રજા આપ. આહાહા..! અમારી અનાદિ આનંદ અનુભૂતિની રમણી એની પાસે જાઉં છું. આહાહા..! એને પ્રગટ ઉગ્ર કરવા માટે મારો પ્રયત્ન છે. સમજાણું કાંઈ? એમ અજ્ઞાની પોતાના શરીરને ઉપજવનારને માતા-પિતા, શરીરને રમાડે એને રમણી માને છે.

‘શરીર વડે નીપજ્યાં તેને પોતાના દીકરા-દીકરી માને છે,...’ આ મારા દીકરા છે. શરીર તો નિમિત્ત હતું. થયા છે તો એને કારણે. એનો જન્મનો કાળ શરીરનો, એના આત્મા અને એના શરીરના રજકણો એને કારણે ત્યાં થયા છે. આ મારા દીકરા, આ કલબ્યું કુટુંબ. એમ કહે છે ને? કાઠિયાવાડમાં એમ કહે છે. મૂરખ છો મોટો, કહે છે. બહિરાત્મા છો. આહાહા..! જે ચીજ તારામાં નથી તેને તારી માને છો અને એનાથી તું રાજીપામાં રમે છો. આહાહા..! વિભ્રમ છે, મિથ્યાત્વ છે. મિથ્યાત્વ કોને કહેવું એ લોકોને ખબર નથી. આ તો આ જરી આપણે કુદેવ, કુગુરુ, કુશાસ્ત્રને ન માનવા અને સાચા દેવ માનવા એ

સમકિત. ધૂળેય નથી, સાંભળને!

અહીં તો કહે છે, 'શરીરને રમાડે તેને પોતાની રમણી માને છે, શરીર વડે નીપજ્યાં તેને પોતાનાં દીકરા-દીકરી માને છે, શરીરને જે ઉપકારક છે તેને પોતાનો મિત્ર માને છે...' શરીરને ઉપકારક. દુઃખને કાળે આવીને ઉભો રહે મિત્રાદિ. કોને? આને. ભાઈ! મિત્ર છે ને. એ તો કામ જ કરેને. મિત્ર તો દુઃખ ટાળવામાં મદદગાર થાય. શેના દુઃખ પણ બાપા કોના? શરીરમાં દુઃખને માટે અનુકૂળ લાગે એને મિત્ર માને. નાના છોકરાવને મિત્ર બહુ હોય. ન બને પછી કઢી કરે. કઢી જ છે. પર સાથે સંબંધ હતો ક્યારે? એ તો સ્વતંત્ર બીજો આત્મા છે. એ એને ઉપકારી માનીને પોતાનો મિત્ર માને.

'શરીરનું બૂરું કરે તેને પોતાનો શત્રુ માને છે,...' આહાહા..! શરીર ઉપર ઘા મારે, વિંછી કરડાવે, ઘોદા મારે. આ મારો શત્રુ છે. ભ્રમણા છે, ભાઈ! આહાહા..! અરે..! એને કે દિ' આત્મા હાથ આવે? સમાધિનો અધિકાર છે ને? એ બધી અસમાધિ છે. શરીરનું બૂરું કરે ઈ શત્રુ. 'ઈત્યાદિરૂપ તેની માન્યતા હોય છે.' આવી માન્યતા અજ્ઞાનીની. પછી કરતો હોય સામાયિક, પોષા અને પડિક્કમણા. અજ્ઞાનમાં છે બધા. સામાયિક પણ નથી, પડિક્કમણું પણ નથી અને પોષા પણ નથી. આહાહા..! મિથ્યાત્વને ઘૂંટે છે. બરાબર છે આ? 'ઘણું શું કહીએ? હરકોઈ પ્રકારવડે પોતાને અને શરીરને તે એકરૂપ જ માને છે...' છે ને એ? મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક ગુજરાતી આવૃત્તિ પાનું-૮૫ એમાંથી લીધું. નીચે છે. એમાંથી લીધેલું છે. હજી બીજો ભાગ આવશે. ૫૪ પાનાનો.

'વળી જેમ કોઈ બહાવરો બેઠો હતો...' એક ગાંડો માણસ બહાર જઈને કાંઈક બેઠો હતો. 'ત્યાં કોઈ અન્ય ઠેકાણેથી માણસ,...' આવ્યા. દસ વાગ્યાનું ટાણું થયું અને કોઈ નીકળ્યું એટલે ન્યાં જાને નાખ્યો પડાવ. હાથી હોય, ઘોડા હોય.. કાંઈક પાણી છે નદીમાં પીશું અને આપણે ખાશું, ભેગા પકવાન લઈને આવ્યા હોય. 'માણસ, ઘોડા અને ઘનાદિક આવી ઉતર્યા;...' ઘરેણા, દાગીના આદિ હોય લ્યોને. 'તે સર્વને આ બહાવરો પોતાનાં જાણવા લાગ્યો,...' નદીને કાંઠે ગયો પછી મોટો પથરો હોય એમ બેઠો. એમાં દસ-સાડા દસનો ટાઈમ. હાથી આવ્યા, ઘોડા આવ્યા. રાજા નીકળ્યો હોય. આહાહા..! જુઓ! મારો રાજા આવ્યો, જુઓ! મારો હાથી આવ્યો. જુઓ! મારો આ આવ્યો. ...

'પણ એ બધા પોતપોતાને આધીન હોવાથી તેમાં કોઈ આવે, કોઈ જાય...' પડાવ નાખી ને કોઈ જરૂર પડી હોય ને બીજે ગામ વયા ગયા કેટલાક. 'અને કોઈ અનેક અવસ્થારૂપ પરિણામે-એમ એ સર્વની પરાધીન ક્રિયા થવા છતાં આ બહાવરો તેને પોતાને આધીન જાણી મહા ખેદખિન્ન થાય છે.' આહાહા..! કેમ વયા જાઓ છો?

અમારે ત્યાં આવ્યો છો ને? અમારા છો ને. ‘એ પ્રમાણે આ જીવ જ્યાં પચાયિ (શરીર) ધારણ કરે છે ત્યાં કોઈ અન્ય ઠેકાણેથી પુત્ર,...’ આવ્યો. મરીને ક્યાંથી આવ્યો હોય? ઢોરમાંથી આવ્યો હોય. છોકરો મરીને ઢોરમાંથી આવ્યો હોય, પોતે મરીને ઢોરમાંથી આવ્યો હોય. આરે.. આરે..! ભારે!

‘પુત્ર, ઘોડા, ધનાદિક આવીને સ્વયં પ્રાપ્ત થાય છે...’ જોયું! આવીને સ્વયં પ્રાપ્ત થાય છે. એને કારણે એના પરિણામનથી ત્યાં આવ્યા છે. તારે કારણે આવ્યા નથી. તારા થઈને એ આવ્યા નથી, તારા થઈને એ રહ્યા નથી. ‘એ બધાં પોતપોતાને આધીન કોઈ આવે,...’ જન્મે એમ. આવે એટલે. કે પૈસા આવે. ‘કોઈ જાય...’ મરી જાય કોઈ અને લક્ષ્મી જાય. આહાહા..! એ બધી પરની ચીજો આવે ને જાય છે. તારે એની સાથે સંબંધ છે નહિ. પણ અજ્ઞાનીને નહિ.. નહિ.. અરેરે..! અમારો દીકરો ગયો, હવે અમારું જીવન ગયું. એક ફેરી કાંઈક લખ્યું હતું નહિ? ઓલા કાપડિયાએ. દર્શન કાપડીયા. કેવા કાપડીયા? મૂળચંદ કાપડીયા. દીકરો એક જ હતો ને. મરી ગયો. આ..! એવી કાંઈક ભાષા લખી. મારું બધું ગયું. પછી બીજાને લીધો છે ને. ખોળે લીધો છે ડાહ્યાભાઈનો. ખબર છે. આહાહા..! મરી જાય. અરેરે..! આજ મારું બધું લુંટાણું. એકનો એક દીકરો હોય વીસ વર્ષનો. પતિ પણ જ્યારે પત્ની મરતી હોય ત્યારે એમ માને કે આ અમારું ઘર ગયું. ઘર માને છે ને? અને પત્ની પણ પતિ મરે ત્યારે કહે, હવે અમે દુઃખી મરી ગયા. હાય-હાય નિરાધાર થઈ ગયા. કોઈ પતિ અને કોણ પતિવ્રતા? કાંઈ ખબર ન મળે પરને. આહાહા..! તેં અજ્ઞાનથી ઉભો કરેલો સંબંધ અજ્ઞાનથી તૂટી જાય છે. એમાં શું છે?

‘કોઈ આવે, કોઈ જાય તથા કોઈ અનેક અવસ્થારૂપ પરિણામે-’ કોઈ જન્મે, કોઈ મરે અને હયાતીમાં અનેરી અવસ્થા કરે. એ રહે ત્યાં અનેક અવસ્થા થાય. એ બધી પરને લઈને છે. તારે લઈને ક્યાં હતી એ? આહાહા..! ‘એમ તેની પરાધીન ક્રિયા હોય છે, તેને પોતાને આધીન માની આ જીવ ખેદખિન્ન થાય છે.’ અંતરમાં બળતરા, અંતરમાં બળે. કોઈ નવા જન્મે, નવા પૈસા આવે. નવા એટલે નવા સાવ પેદા કરે. હોય એમાંથી કોઈ મરે, હોય એમાંથી કોઈ જાય, હોય એમાંથી કોઈ અનેરી અવસ્થા વર્તમાન રહીને થાય. એ બધાને મારે લઈને થાય છે, મારી છે બધી. આહાહા..! ‘તેને પોતાને આધીન માની આ જીવ ખેદખિન્ન થાય છે.’ આહાહા..!

એવંવિધવિભ્રામાચ્ચ કિં ભવતીત્યાહ -

*અવિદ્યાસંજિતસ્તસ્માત્સંસ્કારો જાયતે દૃઢઃ।

યેન લોકોઽઙ્ગમેવ સ્વં પુનરપ્યભિમન્યતે।।૧૨।।

ટીકા :- તસ્માદ્વિભ્રામાદ્વહિરાત્મનિ સંસ્કારો વાસના દૃઢોઽવિચલો જાયતે। કિન્નામા? અવિદ્યાસંજિતઃ અવિદ્યા સંજ્ઞાઽસ્ય સંજાતેતિ “તારકાદિભ્ય ઇતચ્” યેન સંસ્કારેણ કૃત્વાલોકોઽવિવેકિજનઃ। અંગમેવ ચ શરીરમેવ। સ્વં આત્માનં। પુનરપિ જન્માન્તરેઽપિ અભિમન્યતે।।૧૨।।

એવા પ્રકારના વિભ્રમથી શું થાય છે? તે કહે છે :-

શ્લોક - ૧૨

અન્વયાર્થ :- (તસ્માત્) એ વિભ્રમથી (અવિદ્યાસંજિતઃ) અવિદ્યા નામનો (સંસ્કારઃ) સંસ્કાર (દૃઢઃ) દૃઢ-મજબૂત (જાયતે) થાય છે, (યેન) જે કારણથી (લોકઃ) અજ્ઞાની જીવ (પુનઃ અપિ) જન્માન્તરમાં પણ (અંગમ્ એવ) શરીરને જ (સ્વં અભિમન્યતે) આત્મા માને છે.

ટીકા :- તે વિભ્રમથી બહિરાત્મામાં સંસ્કાર એટલે વાસના દૃઢ-અવિચલ થાય છે. ક્યા નામનો (સંસ્કાર)? અવિદ્યા નામનો (સંસ્કાર)-અવિદ્યા સંજ્ઞા જેની છે તે-જે સંસ્કારને લીધે અવિવેકી (અજ્ઞાની) જન અંગને જ એટલે શરીરને જ ફરીથી પણ, અર્થાત્ અન્ય જન્મમાં પણ પોતાનો આત્મા માને છે.

ભાવાર્થ :- આ જીવને અજ્ઞાનજનિત અવિદ્યા સંસ્કાર અનાદિકાલથી છે, સ્ત્રી-પુત્રાદિ પર પદાર્થોમાં આત્મબુદ્ધિ કરવાથી આ સંસ્કાર દૃઢ થાય છે અને તેને લીધે અન્ય જન્મમાં પણ જીવ શરીરને જ આત્મા માને છે.

અનાદિ અજ્ઞાનતાના કારણે આ જીવને જે પર્યાય (શરીર) પ્રાપ્ત થાય છે તેને તે પોતાનો આત્મા સમજી લે છે અને તેનો આવો અજ્ઞાનાત્મક સંસ્કાર જન્મ-જન્માન્તરોમાં પણ બન્યો રહવાથી તે દૃઢ થતો જાય છે. જેમ રસ્સીના ઘસારાથી કૂવામાં પથ્થરમાં કાપો વધુ ને વધુ ઊંડો પડતો જાય છે, તેમ અવિદ્યાના સંસ્કારો પણ અજ્ઞાની જીવમાં વધુ ને વધુ ઊંડા ઊતરતા જાય છે.

અવિદ્યાના સંસ્કારોથી પ્રેરાઈ આ જીવ શરીરાદિ પર પદાર્થો વિષે આત્મબુદ્ધિ કરે

* મિચ્છાણાણે સુરઓ મિચ્છાભાવેણ ભાવિઓ સંતો।

મોહોદયેણ પુનરવિ અંગં સમ્મણ્ણે મણુઓ।।૧૧।। મોક્ષપ્રાપ્તે, કુન્દકુન્દાચાર્યઃ।:

છે. પોતાને પરનો કર્તા-ભોક્તા માને છે, પર પ્રત્યે અહંકાર-મમકાર બુદ્ધિ ને એકતાબુદ્ધિ કરે છે. આ કારણથી તેને રાગ-દ્વેષ થાય છે અને રાગ-દ્વેષથી તેનું સંસાર-ચક્ર ચાલુ જ રહે છે. ૧૨.

શ્લોક-૧૨ ઉપર પ્રવચન

‘એવા પ્રકારના વિભ્રમથી શું થાય છે?’ આવી ભ્રમણા કરવાથી શું થાય છે? આહાહા..!

*અવિદ્યાસંજ્ઞિતસ્તસ્માત્સંસ્કારો જાયતે દ્વઃ।

येन लोकोऽङ्गमेव स्वं पुनरप्यभिमन्यते।।१२।।

એનો અન્વયાર્થ લઈએ. ‘એ વિભ્રમથી અવિદ્યા નામનો સંસ્કાર દૃઢ-મજબૂત થાય છે,...’ મિથ્યાત્વના સંસ્કાર દૃઢ થાય છે. ‘જે કારણથી અજ્ઞાની જીવ જન્માન્તરમાં પણ...’ આ સંસ્કાર લઈને મરીને જાય ત્યાં એ ‘શરીરને જ આત્મા માને છે.’ આહાહા..! ચૈતન્યમૂર્તિ છે, જ્ઞાયકસ્વભાવ છે, એની એને અસ્તિની ખબર નથી એથી જ્યાં આ મારા.. મારા.. માનીને સંસ્કાર દૃઢ કર્યા. એ મરીને આંખ મીંચાણી, જ્યાં બીજે જન્મ્યો ત્યાં એ સંસ્કાર હતા તો આ શરીર મારું, આ શરીરના ઉપજીવનારા માતા-પિતા મારા. આ શરીરને રમાડનારી સ્ત્રી મારી, આ શરીરના દુઃખ દેનારા શત્રુ એ મારા શત્રુ છે. અને ઉપકારક શરીરને હોય એ મારા મિત્ર છે. એમ અજ્ઞાનીના સંસ્કાર ત્યાં પણ પાછા કામ કરે.

‘ટીકા :- તે વિભ્રમથી બહિરાત્મામાં સંસ્કાર એટલે વાસના દૃઢ-અવિચલ થાય છે.’ આહાહા..! ‘અવિચલ થાય છે.’ એવા સંસ્કાર પડે કે એ ખસે નહિ. એ શરીર જ હું, વાણી હું, કર્મ હું, રાજ હું, આ મારા મિત્રો, માતા-પિતા મારા, આ મારા શત્રુ.. આહાહા..! એવા મિથ્યાત્વના સંસ્કાર લઈ અને બીજે જન્મે ત્યાં પાછા એ સંસ્કારથી પરને જ પોતાનું માને. આહાહા..!

‘ક્યા નામનો (સંસ્કાર)?’ એટલું સાધારણ .. ‘અવિદ્યા નામનો (સંસ્કાર)-’ અજ્ઞાન. ‘અવિદ્યા સંજ્ઞા જેની છે તે-જે સંસ્કારને લીધે અવિવેકી (અજ્ઞાની) જન અંગને જ એટલે શરીરને જ ફરીથી પણ, અર્થાત્ અન્ય જન્મમાં પણ પોતાનો આત્મા માને છે.’ એ હું. આ દેખાય એ હું. દેખનારો પણ છે એની તો ખબર ન મળે. મારા જ્ઞાનમાં જેનું અસ્તિત્વ દેખાય છે અને તે જાણનારા ટકી રહ્યા છે એથી હું છું. આવું બધું

તો ભાઈ જાય ક્યારે? જંગલમાં જાય અને બાવો થાય ત્યારે. ઓલો કહેતો હતો, અમૃતલાલ છે ને? પ્રશ્ન નારદ. આવું બધું તમે કહો એ તો અમે જંગલમાં જઈએ તો આ બધું થાય. બધામાં રહીને અમને આવું મનાય? ક્યાં છો પણ બધામાં? તેં માન્યું છે કે હું બધામાં છું. તું બધામાં છે નહિ. તું તારામાં છો. આહાહા..! શિવલાલભાઈ! આહાહા..!

તારે સત્ય શ્રદ્ધા જોઈતી હોય તો જ્યાં હશે ત્યાંથી મળશે ને? બાયડી, છોકરા, કુટુંબ, દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રમાં ત્યાં છે શ્રદ્ધા? સમજાણું કાંઈ? સત્ય શ્રદ્ધા એ તો તારા દ્રવ્ય-ગુણમાં છે. તત્ત્વ રુચે શ્રદ્ધા એ તો તારા ગુણમાં છે. સતરૂપે શ્રદ્ધા એ દ્રવ્યમાં છે. એને અંદરમાં શોધ તો સત્ શ્રદ્ધા થાશે. સમજાણું કાંઈ? વિભ્રમ ટળે અને ભ્રમણા જાય અને ભગવાન જાગે. આહાહા..! બીજેથી સમ્યક્ શ્રદ્ધા ક્યાંયથી અહીં છે.. અહીં છે...? આહાહા..! અહીં તો એમ કહે છે કે દેવ-ગુરુ અને શાસ્ત્ર જે છે એ પરપદાર્થ છે. અને પરને મારા માનવા એ ધર્મ નથી. પર છે એ. આહાહા..! એવા પ્રકારના જે સંસ્કાર લઈને જન્મે તો એ સંસ્કાર જે ભવિષ્યમાં એ જ પોતાને માને પાછો. વિશેષ કહેશે...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

માગશર વદ ૨, સોમવાર તા. ૩૦-૧૨-૧૯૭૪
શ્લોક - ૧૨-૧૪, પ્રવચન - ૨૦

૧૨મી ગાથાનો ભાવાર્થ. સમાધિતંત્ર.

‘ભાવાર્થ :- આ જીવને અજ્ઞાનજનિત અવિદ્યા સંસ્કાર...’ એટલે કે ચૈતન્યસ્વરૂપ પૂર્ણાનંદ છું એના ભાન વિના, બાહ્ય શરીર, સ્ત્રી, પુત્રાદિ મારા છે અને હું એનો છું. ક્યાંક એનું અસ્તિત્વ તો કબુલ કરવું પડે ને? પોતે સચ્ચિદાનંદ શુદ્ધ.... કેમ આજે છોકરાઓ નથી આવ્યા? ગયા? અવિદ્યારૂપ સંસ્કાર. જે ચીજ એનામાં નથી, એની નથી એને પોતાની માને. શરીર, વાણી, મન આ બધું હું છું. સ્ત્રી, કુટુંબ, પરિવાર એ બધા મારા અંગો છે. શરીર જેમ અંગ છે એમ આ બધા અંગીતો છે મારા. એમ માનીને અવિદ્યા અજ્ઞાનને સેવે છે. મૂળ આખી માન્યતા ઉપર ફેર છે એ વાતની લોકોને ખબર પડતી નથી. બહારના આચરણ ક્રિયા ને એનો ત્યાગ, એને માને. મૂળ ગાંઠ જે છે એ શ્રદ્ધાની ઊંઘી છે. આહાહા..! રાગની ક્રિયા છે એ પણ મારી છે અને હું કરું છું એ અજ્ઞાન છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એ શરીરમાં કાંઈક રોગ થાય તો એને એમ (થાય) કે મને થયો છે. આહાહા..!

એમ ‘સ્ત્રી-પુત્રાદિ પર પદાર્થોમાં આત્મબુદ્ધિ કરવાથી...’ એટલે કે એ હું છું. એ મારા છે અને એ હું છું. અહં-મમ. આહાહા..! ‘આ સંસ્કાર દઢ થાય છે. અને તેને લીધે અન્ય જન્મમાં પણ જીવ શરીરને જ આત્મા માને છે.’ ન્યાં જાય તો એ મય છે. શરીર આ.. આ.. આ.. એની નજર ત્યાં છે. એ આવી ગયું આમાં. મોક્ષ પ્રાપ્તમાં એ આવી ગયું?

મિચ્છાણાણે સુરઓ મિચ્છાભાવેણ ભાવિઓ સંતો।

મોહોદયેણ પુણરવિ અંગં સમ્મણણે મણુઓ।।૧૧।।

કુંદકુંદાચાર્યની. એ આવી ગયું અંદર.

શરીરમાં કાંઈક થતાં મને થયું છે. રોગ થતાં મને રોગ થયો. આહાહા..! આ મૂઢ દશા, અજ્ઞાન દશા. એના સંસ્કાર દઢ થવાથી ફરીને જ્યાં જન્મશે ત્યાં પાછો એ શરીરને જ (આત્મા) માનશે. આહાહા..!

‘અનાદિ અજ્ઞાનતાના કારણે આ જીવને જે પર્યાય (શરીર) પ્રાપ્ત થાય છે તેને તે પોતાનો આત્મા સમજી લે છે...’ એ જ હું છું. બીજું કોણ છે? ‘અને તેનો આવો અજ્ઞાનાત્મક સંસ્કાર જન્મ-જન્માન્તરોમાં પણ બન્યો રહેવાથી તે દઢ થતો જાય

છે. જેમ રસ્સીના ઘસારાથી...' રસ્સીના ઘસારાથી. આ કૂવામાં આવે છે. નિશાળમાં આવતું. 'રસ્સીના ઘસારાથી કૂવાના પત્થરમાં કાપો વધુ ને વધુ ઊંડો પડતો જાય છે, તેમ અવિદ્યાના સંસ્કારો પણ અજ્ઞાની જીવમાં વધુ ને વધુ ઊંડા ઉતરતા જાય છે.' મરવા ટાણે પણ એ જાતના સંસ્કાર છે તો એ સંસ્કારમાં અસમાધિ કરીને મરીને જાય... ગતિ કરે (ત્યારે) આહાહા..!

'અવિદ્યાના સંસ્કારોથી પ્રેરાઈ આ જીવ શરીરાદિ પર પદાર્થો વિષે આત્મબુદ્ધિ કરે છે. પોતાને પરનો કર્તા-ભોક્તા માને છે,...' અહીં વધારે લીધું. શરીરની ક્રિયા, વાણીની ક્રિયા એનો હું કર્તા છું. અને એ ક્રિયાનો ભોક્તા હું છું. એવો 'પર પ્રત્યે અહંકાર-મમકાર...' એ હું, એ મારા. એમ. એ હું, એ મારા. એવી 'બુદ્ધિ ને એકતાબુદ્ધિ કરે છે.' અહંકાર-મમકાર બુદ્ધિ ને એકતાબુદ્ધિ કરે છે. 'આ કારણથી તેને રાગ-દ્વેષ થાય છે...' આહાહા..! 'અને રાગ-દ્વેષથી તેનું સંસાર-ચક્ર ચાલુ જ રહે છે.' આહાહા..! માણસ મરીને પશુ, પશુ મરીને નારકી, નારકીમાંથી ઢોર, ઢોર મરીને એકેન્દ્રિય. આહાહા..!

જે ચીજ છે જ્ઞાતા-દૃષ્ટા એને પોતાની ન માનતા, એ માને તો તો પરથી ઉદાસ થઈ જાય ને. પણ આ ઉદાસ નથી, પ્રેરક છે પરનો. આહાહા..! મારી પ્રેરણાથી દેહની ક્રિયા થાય છે. મારી પ્રેરણાથી. હું ધ્યાન રાખું છું તો શરીરમાં નિરોગતા રહે છે. સમજાણું કાંઈ? એક ડોસો હતો એ આમ ચાલતો હળવે-હળવે. શરીર નિરોગી. મેં કીધું, આ શું ચાલે છે? પછી મેં પૂછ્યું નહિ પણ બીજાએ પૂછ્યું. ત્રિભુવન વિઠ્ઠલ. લાઠી. ત્રિભુવન .. વિઠ્ઠલ. તમે નહિ જોયા હોય. ડોસા. શરીર બહુ સારું. મેં કીધું, આને કાંઈ શ્વાસ નથી, કફમાં રોગ નથી. અને આ કેમ ચાલે છે? ત્યારે કો'કે પૂછ્યું. મને એમ કે.. હળવે-હળવે ચાલતા શરીરને ઠીક રહે. હતું શરીર નિરોગી. ત્રિભુવન વિઠ્ઠલ. કાપડની દુકાન હતીને બજારમાં. બજારમાં. રતિલાલ ત્રિભુવન નહિ? રતિલાલ ... મરી ગયો ને? અહીં રહ્યો હતો. શરીરમાં જો હળવે ચાલીએ તો શ્વાસનું દબાણ ન થાય. આમ.. આમ.. તો આયુષ્ય વધે. તૂટે નહિ. આરેરે..! મારી નાખ્યા. એ વખતે એમ કહેવાતું હતું, હોં! શ્વાસ જેમ ઓછા લેવાય એમ આયુષ્ય વધે. કીધું, નારકીનો શ્વાસ બહુ છે. તે દિ'ની વાત છે. આ તો (સંવત) ૧૯૭૧ની વાત છે. નારકનો શ્વાસ તો બહુ છે. છતાં મરતા નથી. ૩૩-૩૩ સાગર રહે છે. આહાહા..! શ્વાસ-ધમણે અને મુંઝવણ... મુંઝવણ... મુંઝવણ.. ક્યાંય શ્વાસ લેવાય નહિ એવી દશા. એવા એવા તો અસંખ્ય ભવ, અસંખ્ય વર્ષનો એક પલ્યોપમ. એવા એવા દસ કોડાકોડી પલ્યોપમનો એક સાગરોપમ. એવા ૩૩-૩૩ સાગરે અનંત વાર રહ્યો. આહાહા..! એના શ્વાસનો પાર નથી. શ્વાસને લઈને કહે તો ૩૩ સાગર જઈ આવ્યો છો તું. શ્વાસ તો બહુ આવે છે.

સમજાણું કાંઈ? પણ શરીરના શાતાશિળિયા એવા હોય છે ને. એ બધું ત્યાં જ એનું ધ્યાન હોય શરીરમાં. આમ રાખું. એ શરીરની એકત્વબુદ્ધિના લક્ષણ છે એ બધા. મિથ્યાત્વના. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એ બધા પછી મરીને જવાના ઢોરમાં, ઢોર થવાના. ઢોર મરીને નરકે જશે. નિરાંતે જાશે પછી ઘણો કાળ રહેશે. આહાહા..! અરે..! તું કોણ? ભાઈ! તને ખબર નથી, બાપુ!

કહે છે 'તેનું સંસાર-ચક્ર ચાલુ જ રહે છે.' છે ને છેલ્લો શબ્દ? આહાહા..!

एवमभिमन्यमानश्चासौ किं करोतीत्याह -

देहे स्वबुद्धइरात्मानं युनक्त्येतेन निश्चयात्।

स्वात्मन्येवात्मधीस्तस्माद्वियोजयति देहिनं॥१३॥

ટીકા :- દેહે સ્વબુદ્ધિત્મબુદ્ધિરાર્બહિરાત્મા કિં કરોતિ? આત્માનં યુનક્તિ સમ્બન્ધં કરોતિ દીર્ઘસંસારિણં કરોતીત્યર્થઃ। કેન? એતેન દેહેન। નિશ્ચયાત્ પરમાર્થેન સ્વાત્મન્યેવ જીવસ્વરૂપે એવ આત્મધીરન્તરાત્મા। નિશ્ચયાદ્વિયોજયતિ અસમ્બન્ધં કરોતિ દેહિનં॥૧૩॥

એવી રીતે માનીને તે શું કરે છે? તે કહે છે :-

શ્લોક - ૧૩

અન્વયાર્થ :- (દેહે સ્વબુદ્ધિઃ) શરીરમાં આત્મબુદ્ધિ કરના બહિરાત્મા (નિશ્ચયાત્) નિશ્ચયથી (આત્માનં) પોતાના આત્માને (એતેન) તેની સાથે-શરીરની સાથે (યુનક્તિ) જોડે છે-સંબંધ કરે છે, અર્થાત્ બંનેને એકરૂપ માને છે, પરંતુ (સ્વાત્મનિ એવ આત્મધીઃ) પોતાના આત્મામાં જ આત્મબુદ્ધિ કરના અંતરાત્મા (દેહિનં) પોતાના આત્માને (તસ્માત્) તેનાથી-શરીરથી (વિયોજયતિ) પૃથક્-અલગ કરે છે.

ટીકા :- શરીરમાં^૧ સ્વબુદ્ધિ-આત્મબુદ્ધિ કરના બહિરાત્મા શું કરે છે? તે (પોતાના) આત્માને (શરીર સાથે) જોડે છે-(તેની સાથે) સંબંધ કરે છે; તેને દીર્ઘ સંસારી કરે છે-એવો અર્થ છે. કોની સાથે (જોડે છે)? નિશ્ચયથી એટલે નક્કી તે શરીર સાથે (જોડે છે); પણ આત્મામાં જ એટલે જીવસ્વરૂપમાં જ આત્મબુદ્ધિવાળો અંતરાત્મા

૧. પાટણ-જૈન ભંડારની પ્રત આધારે 'સમાધિશતક'ની ટીકાના અનુવાદમાં શ્રીયુત મણિલાલ નભુભાઈ ત્રિવેદીએ નીચે પ્રમાણે લખ્યું છે :-

“બહિરાત્માને દેહને વિષે જ આત્મબુદ્ધિ છે, ને તે આત્માને પરમાનંદ ન પામવા દેતાં, દેહમાં જ બાંધી રાખે છે, અર્થાત્ દીર્ઘ સંસારતાપમાં પાડે છે...”

નિશ્ચયથી તેને (આત્માને) તેનાથી (શરીરથી) પૃથક્ (અલગ) કરે છે-(શરીર સાથે) અસંબંધ કરે છે.

ભાવાર્થ :- અજ્ઞાની બહિરાત્મા પોતાના શરીરમાં સ્વ-બુદ્ધિ-આત્મબુદ્ધિ કરે છે અર્થાત્ શરીર અને આત્માને એકરૂપ માને છે, જ્યારે જ્ઞાની અંતરાત્મા પોતાના આત્માને શરીરથી ભિન્ન સમજે છે.

“...આ જીવ એ શરીરને પોતાનું અંગ જાણી પોતાને અને શરીરને એકરૂપ માને છે, પણ શરીર તો કર્મોદય આધીન કોઈ વેળા કૃશ થાય, કોઈ વેળા સ્થૂલ થાય, કોઈ વેળા નષ્ટ થાય અને કોઈ વેળા નવીન ઊપજે, ઈત્યાદિ ચરિત્ર થાય છે. એ પ્રમાણે તની પરાધીન ક્રિયા થવા છતાં આ જીવ તેને પોતાને આધીન જાણી મહા ખેદભિન્ન થાય છે....”^૨

દેહાધ્યાસથી મિથ્યાદષ્ટિ બહિરાત્મા શરીરને જ આત્મા માનતો હોવાથી તેને નવા નવાં શરીરોનો સંબંધ થતો રહે છે અને તેથી તે અનંતકાલ સુધી આ ગહન સંસારવનમાં ભટકતો ફરે છે તથા સંસારના તીવ્ર તાપથી સદા બળતો રહે છે.

અન્તરાત્માને શરીરાદિમાં આત્મબુદ્ધિ (મમત્વબુદ્ધિ) હોતી નથી; પણ તેને પોતાના જ્ઞાન-દર્શનસ્વરૂપ આત્મામાં જ આત્મબુદ્ધિ હોય છે; તેથી તે શરીરને, પોતાના ચૈતન્યસ્વરૂપથી ભિન્ન, પુદ્ગલનો પિંડ સમજે છે. ભેદ-જ્ઞાનના બળે તે ધ્યાન દ્વારા-સ્વરૂપલીનતા દ્વારા પોતાના આત્માને શરીરાદિના બંધનથી સર્વથા પૃથક્ કરે છે અને સદાને માટે મુક્ત થઈ જાય છે.

આવી રીતે દષ્ટિકેરને લીધે બહિરાત્મા પર સાથે એકતાબુદ્ધિ કરી સંસારમાં રખડે છે, જ્યારે અંતરાત્મા પર સાથેનો સંબંધ તોડી તથા સ્વ સાથે સંબંધ જોડી અંતે સંસારના દુઃખોથી સર્વથા મુક્ત થાય છે.

અનાદિ કાલથી શરીરને આત્મા માનવાથી ભૂલ જીવે પોતે જ પોતાની અજ્ઞાનતાથી કરી છે અને આત્મજ્ઞાન વડે તે જ પોતાની ભૂલ સુધારી શકે છે.

‘શરીરાદિમાં આત્મબુદ્ધિરૂપ વિભ્રમથીત ઉત્પન્ન થયેલું દુઃખ આત્મજ્ઞાનથી જ શાન્ત થાય છે’^૩ ૧૩.

૨. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક, ગુ. આવૃત્તિ-પૃ.૨૪.

૩. જુઓ સમાધિતંત્ર શ્લોક-૪૧.

શ્લોક-૧૩ ઉપર પ્રવચન

‘એવી રીતે માનીને તે શું કરે છે? તે કહે છે-’ ૧૩મી ગાથા.

દેહે સ્વબુદ્ધિરાત્માનં યુનક્ત્યેતેન નિશ્ચયાત્.

સ્વાત્મન્યેવાત્મધીસ્તસ્માદ્વિયોજયતિ દેહિનં।।૧૩।।

‘ટીકા :- શરીરમાં સ્વબુદ્ધિ-’ અહીં કાંઈક લખ્યું છે. એકડો. ‘પાટણ-જૈન ભંડારની પ્રત આધારે સમાધિશતકની ટીકાના અનુવાદમાં શ્રીયુત મણિલાલ નભુભાઈ ત્રિવેદીએ નીચે પ્રમાણે લખ્યું છે :- બહિરાત્માને દેહને વિષે જ આત્મબુદ્ધિ છે, ને તે આત્માને પરમાનંદ ન પામવા દેતાં,...’ આહા..! ભગવાન આત્મામાં પરમ અતીન્દ્રિય આનંદ છે. એને ન પામવા દેતા અહીં અટકીને ઊભો છે. આહાહા..! દેહના આચરણમાં, દેહની ક્રિયામાં રોકાઈ જઈ અને પરમાનંદનું પામવું થતું નથી. છે? એટલે અસમાધિ થાય છે એમ કહે છે. દેહના રક્ષણની બુદ્ધિ અને એ મારું, એની સંભાળ (એમાં) એકલી અસમાધિ ઉત્પન્ન થાય છે એમ કહે છે. એ અસમાધિ છે. આહાહા..! પોપટભાઈ! આહાહા..!

‘દેહમાં જ બાંધી રાખે છે,...’ શું કહે છે? ‘આત્માને પરમાનંદ ન પામવા દેતાં,...’ એટલે? કે શરીર, વાણી, મન એની ક્રિયામાં તે રોકાતા આ હું છું અને આનું મારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ, એવી આત્મબુદ્ધિથી તે આત્માના પરમાનંદને પામવા દેતો નથી. આહાહા..! દેહમાં જ બાંધી રાખે છે, અર્થાત્ દીર્ઘ સંસારતાપમાં પાડે છે...’ દીર્ઘ સંસારતાપ. ઓહોહો..! ગજબ વાત છે! બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી. સોળ હજાર દેવ સેવા કરે. ૩૨ હજાર રાજા ચામર ઢાળે. એક સ્ત્રીની હજાર દેવ સેવા કરે સ્ત્રી રતન એ આમ હીરાના ઓલે સૂતો હતો. ઢોલીયે. હીરાના ઢોલીયે હોં! એક એક હીરો કરોડનો એવો આખો ઢોલિયો. સાતસો વર્ષનું આયુષ્ય પૂરું થયું. મરીને ૩૩ સાગરે ગયો. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- અહીં ૭૦૦ અને ત્યાં ૩૩.

ઉત્તર :- ૩૩. ભાઈએ કીધું ને. ૧૧ લાખ પલ્યોપમ. એક શ્વાસમાં... એક શ્વાસ એટલામાં ઓણે અનુકૂળ માન્યું શરીરમાં. ૧૧ લાખ પલ્યોપમનું દુઃખ ત્યાં છે. ગજબ છે ને! આહાહા..! ૧૧ લાખ પલ્યોપમ કોને કહે? બહુ તીવ્રતા દેહમાં, વાણીમાં... શાતાશિળિયા જેને કહે છે. પરમાં શરીરમાં શાતાના સ્વભાવવાળા. એ અનુકૂળતાના સ્વભાવવાળા. આહાહા..! એને એક શ્વાસનું દુઃખ. અહીં શ્વાસનું સુખ. એના ફળમાં ૧૧ પલ્યોપમનું દુઃખ. પલ્યોપમ કીધું. સમજાણું? આહાહા..! એક પલ્યના અસંખ્યમા ભાગમાં અસંખ્ય અબજ વર્ષ જાય. એક પલ્યના અસંખ્યમા

ભાગમાં અસંખ્ય અબજ વર્ષ જાય. એવો એક પલ્યોપમ. એવા દસ કોડાકોડી પલ્યોપમ, એવા ૩૩ સાગર. આહાહા..! પડ્યો છે અત્યારે નરકમાં. રવ રવ નરકે પડ્યો છે. આહાહા..!

ભગવાન ચૈતન્યદેહ મારો છે, આનંદદેહ મારો છે એને ભૂલીને. આનંદશરીર એ હું છું એમ ન માનતા, દેહના દુઃખે દુઃખી, સુખે સુખી, એમ માન્યતાથી એને ચાર ગતિમાં રખડવું પડે છે. આહાહા..! ભલે ત્યાગી હોય, સાધુ થયો હોય પણ અંદરમાં એ રાગની ક્રિયા. ખરેખર એ કાર્મણ શરીર છે એ કાર્મણનું ફળ છે, એને પોતાનું માની એમાં રોકાઈ ગયો છે. આહાહા..! એથી એને ચૈતન્ય, દેહ અને રાગથી ભિન્ન એનું ભાન નહિ હોવાથી, આમાં હું છું એમ માન્યતાથી ચાર ગતિના ભવોના ચક્રો કરે છે અનાદિથી. આહાહા..!

ટીકા :- ‘શરીરમાં સ્વબુદ્ધિ-આત્મબુદ્ધિ કરનાર બહિરાત્મા...’ બહિર્ છે ને બાહ્ય? રાગ એ બાહ્ય છે, શરીર બાહ્ય છે, વાણી બાહ્ય છે, સ્ત્રી-પુત્ર-કુટુંબ-મકાન-આબરૂ-કીર્તિ-પૈસા એ બધી બાહ્ય ચીજ છે. આહાહા..! એ બાહ્ય ચીજમાં ‘(શરીર સાથે) જોડે છે...’ આહાહા..! પાઠ એ છે ને? જુઓને! સ્વબુદ્ધિ. ‘યુનક્તિ’ ‘યુનક્તિ’ ‘યુનક્તિ’ એટલે જોડે છે. જે ભગવાન આત્મા આનંદ અને જ્ઞાનસ્વરૂપ છે એમાં ન જોડાતા રાગ અને શરીરની ક્રિયામાં જોડાઈને એકાકાર થઈ ગયો છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? બંનેને એકરૂપ માને છે. ‘તેને દીર્ઘ સંસારી કરે છે’ આહાહા..! શરીર, વાણી, મન ત્યાં આત્મા જોડાય છે. જે એના વિનાનો છે છતાં એમાં જોડાઈને એકત્વબુદ્ધિ માનીને... આહાહા..! બહુ ટૂંકામાં ન્યાય આપ્યા છે બધા. ‘દીર્ઘ સંસાર...’ ચાર ગતિમાં રખડવાનો દીર્ઘ સંસાર ઊભો કરે છે. ઓહોહો..! ‘એવો અર્થ છે.’

‘કોની સાથે (જોડે છે)? નિશ્ચયથી એટલે નક્કી તે શરીર સાથે (જોડે છે);...’ સવારે ઉઠે, એકદમ આંખ્યું ચોળી આમ થાય એ બધું.. પછી ચીપડા-બીપડા કાઢે, પછી દાંતાણ કરે, મોઢું સાફ કરે. મોઢું સાફ કરે પછી ચા પીવે. પછી ખાખરો ખાય. કેમ ખાખરો કહે છે ને? સવારમાં ખાખરો ખાય. એમાં વળી કેરીનું અથાણું હોય તો કેરીના ચીરીયા ભેગા ખાખરા સાથે ખાય. આહાહા..! શું કરે છે આ? ત્યાં જોડાઈ ગયો છે એમ કહેવું છે. અને પછી વળી પટીયા કરે પાછા થોડા. આમ નથી કરતા? આની કોરના વાળ આમ ઉતારે, આની કોરના વાળ આમ ઉતારે. પછી આમ અરિસામાં આમ કરીને જોવે ચાંદલો કરવા. ગાંડો છે. આહાહા..! ...કોળી હતો? કોણ હતો? કોળી હતો ઈ? અહીં કામ કરતો ઈ. હરિજન હતો? ચમાર. આ કામ કરતો હતો. અહીં બેસી રહેતો હતો. મગજ ફરી ગયું હતું. આજે આવ્યા છે. મનો હરિજન. આ.. ક્યો ત્યારથી કામ કરતો હતો તે ઠેઠ સુધી. કાંઈ કામકાજ ન હોય તો બેસી રહે. આપણે જઈએ ત્યારે જોઈએ કે બેઠા છે. આખો દિ’ કામ ન હોય એટલે બેસે. પછી તો મગજ ફરી ગયું હતું. માણસ લાવ્યા હતા, પગે લગાડવા,

અહીં તો બાહ્યથી મગજ ફરી ગયું. ઓલું અંતર મગજ ફરી ગયું છે અનાદિનું. આહાહા..!

શરીરમાં શાતાએ સુખી માને, શરીરમાં અશાતાએ દુઃખી માને. એ બધું આવી ગયું છે. આવશે. શરીરનું જાડાપણું તે પણ હું. વસ્ત્રનો દાખલો આપશે ને, પાતળાપણું તે હું, રૂપાળાપણું-ગોરાપણું તે હું, ઘઉંવર્ણો રંગ શરીરનો તે હું. હું કાળો છું, આહાહા..! ભાઈ! તારું અસ્તિત્વ ક્યાં છે? તું ભૂલ્યો. ભીંતને ભૂલ્યો, બાપુ! એવી ચીજમાંથી નીકળી જવું જોઈએ અને ભગવાન આત્મામાં વાસ હોવો જોઈએ. શરીર, વાણી, મનના સંગમાંથી છૂટીને આત્મા આનંદસ્વરૂપમાં પ્રભુ! તારો વાસ જોઈએ, તારી ચીજમાં વાસ જોઈએ. એ મૂકી દઈને પરના વાસમાં વસે.. આહાહા..! કહે છે, એ ચાર ગતિમાં શરીર સાથે જોડીને શરીરો ક્યાં જ કરે. હવે સવળું.

‘પણ આત્મામાં જ એટલે જીવસ્વરૂપમાં જ આત્મબુદ્ધિવાળો અંતરાત્મા...’ સમજાણું? આહાહા..! ભગવાન આત્મા રાગથી રહિત છે. આત્મામાં છે ને. શરીરના કોઈ પણ પર્યાયની ક્રિયાથી તદ્દન અત્યંત અભાવ છે. અરે..! એ તો ઠીક પણ રાગનો વિકલ્પ જે છે એનાથી પણ અત્યંત અભાવસ્વભાવ સ્વરૂપ છે ભગવાન. આહાહા..! પરદ્રવ્યના અભાવસ્વભાવ સ્વરૂપ તો છે પણ એ રાગના ભાવથી પણ અભાવસ્વભાવ સ્વરૂપ છે. આહાહા..! ત્યાં એની દૃષ્ટિ હોવી જોઈએ, એમ કહે છે. બહુ કામ આકરું પણ. આહાહા..!

કહે છે, ભાઈ! ‘જીવસ્વરૂપમાં જ આત્મબુદ્ધિવાળો...’ છે ને? પેલો પર સ્વરૂપમાં આત્મબુદ્ધિવાળો. આહાહા..! ‘અંતરાત્મા નિશ્ચયથી તેને (આત્માને) તેનાથી (શરીરથી) પૃથક્ (અલગ) કરે છે-’ આહાહા..! અંતર આત્મા અને ઓલો બહિરાત્મા. વસ્તુમાં રાગ અને શરીરાદિ, વાણી આદિ નથી. નથી એની સાથે જોડાણ કરે છે. એ સંસારમાં રખડે છે. આહાહા..! અને આત્મામાં અંતર સ્વરૂપમાં, જે અંતરાત્મામાં જોડે છે જીવને પોતાને. ‘(શરીર સાથે) અસંબંધ કરે છે.’ અસ્તિ-નાસ્તિ કરી. ઓલો શરીર અને રાગ સાથે સંબંધ કરે છે. સં-બંધ. આ આત્મા અને આ ચૈતન્ય સ્વરૂપની દૃષ્ટિથી શરીર સાથે અસંબંધ રાખે છે. આહાહા..! નાળીયેરનો ગોળો જેમ અંદર છૂટો રહે. ભલે એ કાચલીમાં પડ્યો દેખાય, પણ છે કાચલીથી છૂટો. એમ શરીરમાં હોય આત્મા, છતાં એ રાગ અને શરીરથી જુદું તત્ત્વ છે. આહાહા..! એવી રીતે વાસ રાખે છે આત્માનો, તેને અહીં અંતરાત્મા કહે છે. આહાહા..! આવી કોઈ ક્રિયા કરે તો અંતરાત્મા એમ નથી કહ્યું. વ્રત પાળે, ભક્તિ કરે, પૂજા કરે તો એ અંતરાત્મા છે. (એમ નથી કહ્યું). આહાહા..!

એ વિકલ્પ અને રાગ અને શરીર ને મન ને વાણી બધાથી ભિન્ન પડીને... આહાહા..! જેનો આત્મા આત્મામાં દૃષ્ટિથી વસે છે. આહાહા..! એ અંતરાત્માએ શરીરનો સંબંધ છોડી દીધો છે. એટલે ભવિષ્યમાં પણ એને શરીર મળશે નહિ. આહાહા..!

‘ભાવાર્થ :- અજ્ઞાની બહિરાત્મા પોતાના શરીરમાં સ્વ-બુદ્ધિ-આત્મબુદ્ધિ કરે છે અર્થાત્ શરીર અને આત્માને એકરૂપ માને છે, જ્યારે જ્ઞાની અંતરાત્મા પોતાના આત્માને શરીરથી ભિન્ન સમજે છે.’ ... શરીરને એકરૂપ. શરીરને પોતાનું અંગ જાણી. અંગીત જાણી. આમ નથી કહેતા કે આ મારા અંગત માણસો છે. ખાનગી વાત કરવી હોય તો એને અમે કરીએ છીએ. અંગીત છીએ અમે. ધૂળેય નથી અંગીત હવે સાંભળને. આહાહા..! તારા અંગ તો જ્ઞાન-દર્શન અંગી તો તું છે. એમાં અંગ જો હોય તો જ્ઞાન-દર્શન અને આનંદ એ તારા અંગ છે. આહાહા..! એને છોડીને....

‘આ જીવ એ શરીરને પોતાનું અંગ જાણીને પોતાને અને શરીરને એકરૂપ માને છે, પણ શરીર તો કર્મોદય આધીન કોઈ વેળા કૃશ થાય,...’ કર્મના ઉદય પ્રમાણે કોઈ વખતે રોગ થઈ જાય, પાતળું પડી જાય. આહાહા..! ‘કોઈ વેળા સ્થૂલ થાય, કોઈ વેળા નષ્ટ થાય...’ ... ‘કોઈ વેળા નવીન ઊપજે, ઈત્યાદિ ચરિત્ર થાય છે. એ પ્રમાણે...’ આચરણો શરીરમાં થાય. આહાહા..! ‘એ પ્રમાણે તેની પરાધીન ક્રિયા થવા છતાં...’ એ પરાધીન થાય છે ને? શરીર કૃશ, નબળું એ ક્યાં એને આધીન છે? આહાહા..! ‘આ જીવ તેને પોતાને આધીન જાણી મહા ખેદખિન્ન થાય છે...’ મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકનું છે એ. પાનું ૨૪ છે ને.

‘દેહાધ્યાસથી મિથ્યાદષ્ટિ બહિરાત્મા...’ દેહના અધ્યાસથી.. છૂટે દેહાધ્યાસ તો... આવે છે ને? ‘(છૂટે) દેહાધ્યાસ તો નહિ કર્તા તું કર્મ, નહિ ભોક્તા તું તેહનો એ જ ધર્મનો મર્મ.’ આ ‘દેહાધ્યાસથી મિથ્યાદષ્ટિ બહિરાત્મા શરીરને જ આત્મા માનતો હોવાથી તેને નવાં નવાં શરીરોનો સંબંધ થતો રહે છે અને તેથી તે અનંતકાળ સુધી આ ગહન સંસારવનમાં...’ આહાહા..! લાખો ઝાડ હોય, થડે થડમાં વચ્ચે આંતરો પણ થોડો હોય, એમાં જઈ ચડ્યો હોય અને ગૂંચાણો હોય, નીકળવું શી રીતે એમાંથી? એમ આ ચોર્યાસીના અવતારમાં શરીરમાં ગૂંચાઈ ગયો છે. સંસાર મોટું વન. અનેક શરીરની ઉત્પત્તિના ક્ષેત્રમાં પોતે ગૂંચાઈ ગયો છે. સંસાર એ જાતનું ચારિત્ર છે આ.

‘તેને નવા નવા શરીરોનો સંબંધ થતો રહે છે અને તેથી તે અનંતકાલ સુધી આ ગહન સંસારવનમાં ભટકતો ફરે છે તથા સંસારના તીવ્ર તાપથી સદા બળતો રહે છે.’ ખેદખિન્ન આકુળતા.. આકુળતા... આકુળતા. ભગવાનસ્વરૂપ, શાંતસ્વરૂપ, શાંત અકષાયસ્વરૂપ અકષાય દ્રવ્ય, અકષાય ગુણ, અકષાય પર્યાય. આહાહા..! એને પોતાનું ન માનતા આ શાંત... શાંત.. શાંત.. અકષાય સ્વભાવ એ જ મારામાં વિસ્તાર તરીકે પડ્યો છે. રાગાદિ શરીર હું છું એમ એણે માન્યું છે. આહાહા..! ભલે ધર્મનું નામ આપીને ક્રિયા

કરે પણ એ બધી અજ્ઞાનની ક્રિયાઓ છે. આહાહા..!

‘અંતરાત્માને શરીરાદિમાં...’ બે વાત હતીને એટલે પહેલું આ કહ્યું. ‘શરીરાદિમાં આત્મબુદ્ધિ (મમત્વબુદ્ધિ) હોતી નથી;...’ શરીરમાં, વાણીમાં, મનમાં, રાગમાં એ મારા છે (એમ નથી), અમે તો એનાથી પૃથક્ છીએ. આહાહા..! ‘પણ તેને પોતાના જ્ઞાન-દર્શનસ્વરૂપ આત્મામાં જ આત્મબુદ્ધિ હોય છે;...’ એ આવ્યું, જુઓ! શરીરનું અંગ પોતાનું માને છે અજ્ઞાની, ત્યારે આને પોતાનો અંગી એવો આત્મા એના જ્ઞાન-દર્શન એના અંગ એને માને છે. આહાહા..! પહેલું સમ્યક્દર્શન ધર્મની ક્રિયામાં પહેલું પ્રધાન તો એ છે. એને મૂકી દઈને બીજી વાતું કરે... આહા..! એનો સંસાર નહિ ટળે. કોઈ સ્વર્ગાદિ મળે તો એ તો એનું એ છે.

‘તેથી તે શરીરને, પોતાના ચૈતન્યસ્વરૂપથી ભિન્ન, પુદ્ગલનો પિંડ સમજે છે.’ આહાહા..! પ્રવચનસારમાં આવ્યું છે ને? શરીરનો હું કર્તા નથી. શરીરનો યોજક-યોજના કરનારો હું નથી. કે આનું આમ રાખવું, આનું આમ રહેવું. આહાહા..! શરીરનો હું અનુમોદન (કરનારો) નથી. શરીર થકી ક્રિયામાં મારું કારણ નથી. વાણી આદિ થતી ક્રિયામાં મારું કારણ નથી. નિમિત્ત કારણ તો છે ને? એ કારણ જ નથી. આહાહા..! છે? શરીરાદિને પુદ્ગલનો પિંડ સમજે છે. શરીરને સદ્ઉપયોગે લગાડવું. એમ કહે છે. ભાઈ આવ્યા હતાને, ઢેબરભાઈ. શરીરનો સદ્ઉપયોગ. સદ્ઉપયોગ શું? ... શરીરથી સારા કામ કરવા. બીજાને.. શરીરથી કરે છે? આહાહા..!

‘તેથી તે શરીરને, પોતાના ચૈતન્યસ્વરૂપથી ભિન્ન, પુદ્ગલનો પિંડ સમજે છે. ભેદ-જ્ઞાનના બળે તે ધ્યાન દ્વારા-સ્વરૂપલીનતા દ્વારા પોતાના આત્માને શરીરાદિના બંધનથી સર્વથા પૃથક્ કરે છે અને સદાને માટે મુક્ત થઈ જાય છે.’ ઓલો સંસાર ચક્રમાં વધી જાય છે રખડવા. આ મુક્ત થઈ જાય છે. (પર સાથે) સંબંધ તોડી, સ્વ સાથે સંબંધ જોડી અંતે સંસારના દુઃખોથી સર્વથા મુક્ત થાય છે. એ ગાથાના બેય ભાવ કર્યા.

‘અનાદિ કાલથી શરીરને આત્મા માનવાથી ભૂલ જીવે પોતે જ પોતાની અજ્ઞાનતાથી કરી છે...’ સમજાણું? કર્મે કરાવી છે એમ નથી, એમ કહે છે. ... છે ત્યાં. ‘આત્મજ્ઞાન વડે તે જ પોતાની ભૂલ સુધારી શકે છે.’ આ બે વાત છે. બહુ ટૂંકું કરી નાખ્યું આ. અનાદિ કાળથી શરીર ને વાણી ને મન ને એને પોતાના માનવાની ભૂલ જે પોતે પોતાની અજ્ઞાનતાથી છે, કર્મથી નહિ. ઓહોહો..! કર્મનો ઉદય અને રાગ વચ્ચે તો અત્યંત અભાવ છે. કર્મને લઈને રાગ નથી. આહાહા..! રાગ અને આત્માના સ્વભાવ વચ્ચે પણ અત્યંત અભાવ છે. ભલે એની પર્યાયમાં છે તો અસ્તિ છે એની, સમજાણું કાંઈ? પણ એ રાગને અને સ્વભાવ ચૈતન્યધનને બે વચ્ચે તો અત્યંત અભાવ છે. સમજાણું

કાંઈ? એ રીતે ધર્મી જાણતો, અનુભવતો... આહાહા..! 'આત્મજ્ઞાન વડે તે જ પોતાની ભૂલ સુધારી શકે છે.' એ ભૂલ છે એ કોઈ ક્રિયા કરે, વ્રત કરે, તપ કરે ને સુધરી શકે એમ નથી. આહાહા..! બહુ આકરી વાત.

'શરીરાદિમાં આત્મબુદ્ધિરૂપ વિભ્રમથી ઉત્પન્ન થયેલું દુઃખ આત્મજ્ઞાનથી જ શાંત થાય છે.' સમાધિ ઉત્પન્ન કરે એ..શ્લોક આવશે આગળ. હેઠે છે ને? ૪૧.

દેહેષ્વાત્માનં યોજયતશ્ચ બહિરાત્મનો દુર્વિલસિતોપદર્શનપૂર્વકમાચાર્યોઽનુશયં કુર્વન્નાહ-
દેહેષ્વાત્મધિયા જાતાઃ પુત્રભાર્યાદિકલ્પનાઃ।

સમ્પત્તિમાત્મનસ્તાભિ મન્યતે હા હતં જગત્।।૧૪।।

ટીકા :- જાતાઃ પ્રવૃત્તાઃ। કાઃ? પુત્રભાર્યાદિકલ્પનાઃ। ક્વ? દેહેષુ। કયા? આત્મધિયા। ક્વ આત્મધીઃ? દેહેષ્વેવ। અયમર્થઃ-પુત્રાદિદેહં જીવત્વેન પ્રતિપદ્યમાનસ્ય મત્પુત્રો ભાર્યૈતિકલ્પના વિકલ્પા જાયન્તે। તાભિશ્ચાનાત્મનીયાભિરનુપકારિણીભિશ્ચ સમ્પત્તિં પુત્રભાર્યાદિવિભૂત્યતિશયં આત્માનો મન્યતે જગત્કર્તૃ હા હતં નષ્ટં સ્વસ્વરૂપ-પરિજ્ઞાનાદ્ બહિર્ભૂતં જગત્ બહિરાત્મા પ્રાણિગણઃ।।૧૪।।

શરીરોમાં આત્માનો સંબંધ જોડનાર બહિરાત્માના નિન્દનીય વ્યાપારને બતાવીને આચાર્ય ખેદ પ્રગટ કરતા કહે છે :-

શ્લોક - ૧૪

અન્વયાર્થ :- (દેહેષુ) શરીરોમાં (આત્મધિયા) આત્મબુદ્ધિના કારણે (પુત્રભાર્યાદિકલ્પનાજાતાઃ) મારો પુત્ર, મારી સ્ત્રી, ઈત્યાદિ કલ્પનાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. (હા) ખેદ છે કે (જગત્) બહિરાત્મ-સ્વરૂપ પ્રાણિગણ (તાભિઃ) એ કલ્પનાઓના કારણે (સમ્પત્તિમ્) સ્ત્રી-પુત્રાદિની સમૃદ્ધિને (આત્મનઃ) પોતાની સમૃદ્ધિ (મન્યતે) માને છે. એવી રીતે આ જગત્ (હતં) હણાઈ રહ્યું છે.

ટીકા :- ઉત્પન્ન થઈ-પ્રવર્તી. શું (પ્રવર્તી)? પુત્ર-સ્ત્રી આદિ સંબંધીક લ્પનાઓ. શાને વિષે? શરીરો વિષે, ક્યા કારણે? આત્મબુદ્ધિના કારણે. શામાં આત્મબુદ્ધિ? શરીરોમાં જ. અર્થ એ છે કે-પુત્ર વગેરેના દેહને જીવરૂપે માનનારને, 'મારો પુત્ર, સ્ત્રી,-એવી કલ્પનાઓ-વિકલ્પો થાય છે. અનાત્મરૂપ અને અનુપકારક એવી તે કલ્પનાઓથી પુત્ર-ભાર્યાદિરૂપ વિભૂતિના અતિશય સ્વરૂપસંપત્તિને જગત્ પોતાની માને છે. અરે! સ્વસ્વરૂપના

પરિજ્ઞાનથી બહિર્ભૂત (રહિત) બહિરાત્મારૂપ જગત્-પ્રાણિગણ- હણાઈ રહ્યું છે.’

ભાવાર્થ :- દેહમાં આત્મબુદ્ધિના કારણે આત્મસ્વરૂપના જ્ઞાનથી રહિત બહિરાત્માઓ સ્ત્રી-પુત્રાદિ સંબંધોમાં મારાપણાની કલ્પનાઓ કરે છે અને તેમની સમૃદ્ધિને પોતાની સમૃદ્ધિ માને છે. આમ આ જગત્ હણાઈ રહ્યું છે-એ ખેદની વાત છે.

જ્યાં સુધી જીવને શરીરમાં આત્મબુદ્ધિ રહે છે ત્યાં સુધી તેને પોતાના નિરાકુલ નિજાનન્દરસનો સ્વાદ આવતો નથી અને પોતાની અનંતચતુષ્ટયરૂપ સમ્પત્તિથી અજ્ઞાત રહે છે. તે સ્ત્રી-પુત્ર-ધન-ધાન્યાદિ બાહ્ય સમ્પત્તિઓને પોતાની માની તેના સંયોગ-વિયોગમાં હર્ષ-વિષાદ કરે છે. તેના ફલસ્વરૂપ તેનું સંસાર-પરિભ્રમણ ચાલુ રહે છે. તેથી આચાર્ય ખેદ દર્શાવતાં કહે છે કે, “હાયા! આ જગત્ માર્યું ગયું! ઠગાઈ ગયું! તેને પોતાનું કાંઈ પણ ભાન રહ્યું નહિ!”

વિશેષ

“...વળી કોઈ વખતે કોઈ પ્રકારે પોતાની ઈચ્છાનુસાર પરિણમતા જોઈ આ જીવ એ શરીર-પુત્રાદિકમાં અહંકાર-મમકાર કરે છે અને એ જ બુદ્ધિથી તેને ઉપજાવવાની, વધારવાની તથા રક્ષા કરવાની ચિંતાવડે નિરંતર વ્યાકુળ રહે છે, નાના પ્રકારના દુઃખ વેઠીને પણ તેમનું ભલું ઈચ્છે છે...”^૧

“...મિથ્યાદર્શન વડે આ જીવ કોઈ વેળા બાહ્ય સામગ્રીનો સંયોગ થતાં તેને પણ પોતાની માને છે. પુત્ર, સ્ત્રી, ધન, ધાન્ય, હાથી, ઘોડા, મંદિર (મકાન) અને નોકર-ચાકરાદિ જ પોતાનાથી પ્રત્યક્ષ ભિન્ન છે, સદાકાળ પોતાને આધીન નથી-એમ પોતાને જણાય તો પણ તેમાં મમકાર^૨ કરે છે, પુત્રાદિકમાં “આ છે તે હું જ છું”-એવી પણ કોઈ વેળા ભ્રમબુદ્ધિ થાય છે, મિથ્યાદર્શનથી શરીરાદિકનું સ્વરૂપ પણ અન્યથા જ ભાસે છે...”^૩ ૧૪.

૧. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક, ગુ. આવૃત્તિ પૃ.૫૫.

૨. વપુ ગૃહં ધનં દ્વારાઃ પુત્રા મિત્રાણિ શત્રવઃ।

સર્વથાન્યસ્વભાવાનિ મૂઢઃ સ્વાનિ પ્રપદ્યતે।।૮।। (ઈષ્ટોપદેશ)

૩. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક, ગુ. આવૃત્તિ પૃ.૮૫.

શ્લોક-૧૪ ઉપર પ્રવચન

‘શરીરોમાં આત્માનો સંબંધ જોડનાર બહિરાત્માના નિન્દનીય વ્યાપારને બતાવીને...’
એના નિન્દનીય વ્યાપારને બતાવીને ‘આચાર્ય ખેદ પ્રગટ કરતાં કહે છે :-’

દેહેષ્વાત્મધિયા જાતાઃ પુત્રભાર્યાદિકલ્પનાઃ।

સમ્પત્તિમાત્મનસ્તાભિ મન્યતે હા હતં જગત્।।૧૪।।

‘હા હતં જગત્’ અરેરે..! જગત્ હણાઈ ગયું છે. આચાર્ય કહે છે. જુઓ! હા! હા!
જગત. અરેરે..! પોતાની જાતને રાગથી અને પરથી ભિન્ન ન માનતા, રાગ ને શરીર ને
વાણીની ક્રિયા એક માનતા અરેરે..! આચાર્ય કહે છે, ‘હા હતં જગત્’. જગત્ હણાઈ
રહ્યું છે. આહાહા..!

‘ટીકા :- ઉત્પન્ન થઈ-પ્રવર્તી. શું (પ્રવર્તી)? પુત્ર-સ્ત્રી આદિ સંબંધી કલ્પનાઓ.
શાને વિષે? શરીરો વિષે. ક્યા કારણે? આત્મબુદ્ધિના કારણે.’ આહાહા..! ‘શામાં
આત્મબુદ્ધિ? શરીરોમાં જ. અર્થ એ છે કે પુત્ર વગેરેના દેહને જીવરૂપે માનનારને,...’
આહાહા..! મારો દિકરો, મારી સ્ત્રી, મારી દીકરી. આહાહા..! એના શરીરને જ માને છે,
હોં! ‘દેહને જીવરૂપે માનનારને, ‘મારો પુત્ર,...’ કેળવણી બહુ પામે તો કહે, આ મારો
દીકરો છે. એનું એને માન (થાય). આહાહા..! દીકરી બહુ ભણી હોય એમ.એ. ને એલ.એલ.બી.
એનું એને માન. આહાહા..! આ મારા છે. જુઓ! કેવા વધ્યા છે!

‘આત્મબુદ્ધિના કારણે. શામાં આત્મબુદ્ધિ? શરીરોમાં જ.’ ‘મારો પુત્ર, સ્ત્રી-
એવી કલ્પનાઓ-વિકલ્પો થાય છે.’ આહાહા..! એમ આ મારી પાઠશાળાઓ, મારા મંદિરો,
અમારા ઘરો, અમારા શિષ્યો, અમારો સંઘ. આહાહા..! ‘અનાત્મરૂપ અને અનુપકારક એવી
તે કલ્પનાઓથી...’ કલ્પના છે એ અનાત્મરૂપ છે, જડ રાગ. અનુપકારક છે. એ આત્માને
કાંઈ ઉપકાર કરનારી નથી. ‘એવી તે કલ્પનાઓથી...’ આહાહા..! ‘પુત્ર-ભાર્યાદિરૂપ
વિભૂતિના અતિશય સ્વરૂપ સંપત્તિને...’ પુત્ર, સ્ત્રી, સાત-આઠ છોકરા હોય, દિકરીયું હોય,
જમાઈ હોય, લગનનો પ્રસંગ હોય અને બેઠા હોય ભેગા. ઓહોહો..! જાણે ચક્રવર્તી બેઠો
હોય! આ બધી મારી સંપદા અને આ મારું બધું. આહાહા..! ભાઈ! તું ક્યાં ગયો? તારામાંથી
ખસીને તું ક્યાં તારું માને છે! આહાહા..! જે તત્ત્વનો તારામાં અભાવ છે એ તત્ત્વનો મારામાં
ભાવ છે... આહાહા..! એમ વિપરીત બુદ્ધિથી એ કલ્પનાઓ અનાત્મરૂપ અનુપકારક. ઉપકારક

છે એ વિકલ્પ છે?

‘એવી તે કલ્પનાઓથી પુત્ર-ભાર્યાદિરૂપ વિભૂતિના અતિશય સ્વરૂપ સંપત્તિને...’ દેખો! એને સંપત્તિ કીધી. ‘જગત્ પોતાની માને છે. અરે! સ્વસ્વરૂપના પરિજ્ઞાનથી બહિર્ભૂત (રહિત)...’ રાગના વિકલ્પ અને શરીરાદિની ક્રિયાઓ કે અવસ્થાઓ કે શરીર, એનાથી ભિન્ન એવો ભગવાન.. આહાહા..! ‘સ્વરૂપના પરિજ્ઞાનથી બહિર્ભૂત (રહિત) બહિરાત્મરૂપ જગત્-પ્રાણીગણ-હણાઈ રહ્યું છે.’ જગત હણાઈ રહ્યું એટલે પ્રાણીગણ એમ. અરેરે..! પ્રાણીઓના સમૂહ હણાઈ રહ્યા છે. ‘હતં’ ખેદ છે. પોતાની સંપદાને ભૂલીને બહારની સંપદાઓના સંબંધમાં હું છું.. આહાહા..! અરેરે..! જગત હણાઈ ગયું છે. જુઓ કરુણા! આહાહા..! પાઠ છે ને, જુઓને! ‘હા હતં જગત્’ આહાહા..! જગત એટલે પ્રાણીગણ કહ્યા ને? જગત બીજી શું ચીજ છે? પ્રાણીઓના ટોળા હણાઈ રહ્યા છે. આહાહા..!

‘ભાવાર્થ :- દેહમાં આત્મબુદ્ધિના કારણે આત્મસ્વરૂપના જ્ઞાનથી રહિત બહિરાત્માઓ...’ બહિર્ વસ્તુને પોતાની માનનારાઓ બહિરાત્માઓ મૂઢ-મિથ્યાદષ્ટિ ‘સ્ત્રી-પુત્રાદિ સંબંધોમાં મારાપણાની કલ્પનાઓ કરે છે અને તેમની સમૃદ્ધિને...’ છોકરા રૂપાળા હોય, દીકરીયું રૂપાળી હોય, બાયડી રૂપાળી હોય, મકાન સારા હોય, પૈસા ઠીક હોય... આહાહા..! ‘તેમની સમૃદ્ધિને...’ એટલે એની સમૃદ્ધિ. શરીરની, વાણીની, પૈસાની. ‘પોતાની સમૃદ્ધિ માને છે. આમ આ જગત હણાઈ રહ્યું છે-’ બહુ સમાધિની વાત છે ને આ તો. અસમાધિથી હણાઈ રહ્યા છે. સમાધિ અને અસમાધિ બેની વાત છે. આહાહા..!

પર વસ્તુના પ્રેમમાં, આકુળતામાં અરે..! જગત હણાઈ રહ્યું છે. પોતાનો ભગવાન આત્મા જેની સાથે પ્રેમ અને એકત્વ થવું જોઈએ એને છોડી દઈને અરે..! આ જગત હણાઈ રહ્યું છે. એ ખેદની વાત છે. આહાહા..! તમે શું કરવા ખેદ કરો છો? ભાઈ! એ વિકલ્પ આવે કરુણાનો. કરુણા ઉપજે જોઈ, નથી આવતું? શ્રીમદ્માં નથી આવતું? ‘કોઈ ક્રિયા જડ થઈ રહ્યા, શુષ્કજ્ઞાનમાં કોઈ, માને માર્ગ મોક્ષનો...’ એ કરુણા અકષાય છે તે વિકલ્પ છે. આવે. ‘કોઈ ક્રિયા જડ થઈ રહ્યા.’ એ દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિના પરિણામમાં ધર્મ માનીને ચોંટ્યા છે. કોઈ શુષ્ક જ્ઞાનની વાતું કરે પણ રાગથી ભિન્ન આત્માને જાણે નહિ. આહાહા..! ‘કોઈ ક્રિયા જડ થઈ રહ્યા, શુષ્ક જ્ઞાનમાં કોઈ, માને માર્ગ મોક્ષનો...’ આ દેહમાં મોક્ષનો માર્ગ છે એમ માને છે. કરુણા ઉપજે જોઈ.

‘જ્યાં સુધી જીવને શરીરમાં આત્મબુદ્ધિ રહે છે ત્યાં સુધી તેને પોતાના નિરાકુલ નિજાનંદરસનો સ્વાદ આવતો નથી...’ એક ન્યાયે તો એમ કહ્યો કે આત્માના આનંદનો સ્વાદ નથી તો ક્યાંક એનો સ્વાદ રોકાઈ ગયો છે. આહાહા..! રાગનો સ્વાદ એને આવે

છે. જડનો તો સ્વાદ નથી, એને પોતાનું માનવાના મિથ્યાત્વભાવનો એને સ્વાદ આવે છે. એને આત્માના આનંદના સ્વાદનો અભાવ છે. આહાહા..! કહે છે કે બહિરાત્મપણાનું સ્વરૂપ શું? બાહ્ય પોતાનું માને એ વાત રહી પણ એ કેમ? કહે છે. આહાહા..! એ ભગવાન આનંદસ્વરૂપ પ્રભુ... આહાહા..! આનંદનો જેને અંતરમાં સ્વાદનો અભાવ છે, એ આ બધી અસમાધિના સ્વાદને અનુભવે છે. સમાધિ-અસમાધિ છે ખરું ને? આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

જ્યાં સુધી એને પરમાં પોતાપણાની બુદ્ધિ છે ત્યાં સુધી તેને પોતના નિરાકુળ નિજાત્મ રસનો સ્વાદ આવતો નથી. ‘અને પોતાની અનંતચતુષ્ટયરૂપ સંપત્તિથી અજ્ઞાત રહે છે.’ પરને પોતાના માનવામાં રોકાયેલો આકુળતા વેદે છે. નિજાનંદના સ્વરૂપનો એને સ્વાદ નથી. એથી એને અનંતચતુષ્ટય જે ભગવાન આત્મા અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતઆનંદ, અનંતવીર્ય-પુરુષાર્થ સ્વભાવ એનું એને અજ્ઞાન છે. પોતાનું સ્વરૂપ બેલદ અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતઆનંદ, અનંતવીર્ય મુખ્ય. એ અનંત ચતુષ્ટયનું સ્વરૂપ છું એનું એ અજ્ઞાન છે, અજ્ઞાત છે. આહાહા..! મારી હયાતી અને હું એ તો અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતઆનંદ, વીર્ય તે હું. એનું અજ્ઞાન અને અજ્ઞાત હોવાથી.. આહાહા..! એવા અનંત ચતુષ્ટયસ્વરૂપ ભગવાન આત્માને ન જાણવાથી ‘તે સ્ત્રી-પુત્ર-ધન-ધાન્યાદિ બાહ્ય સંપત્તિઓને...’ જોયું! અંતર સંપત્તિને ન જાણવાથી. એમ.

અનંત જ્ઞાનસ્વભાવ છે ને? સ્વભાવ છે એને હદ શી? મર્યાદા શી? અપૂર્ણતા શી? આહાહા..! એવું આત્મામાં અનંતજ્ઞાન, અનંતઆનંદ, અનંતવીર્ય, અનંતદર્શન. એવા અનંત ચતુષ્ટયસ્વરૂપ આત્મા, એનો અનાદિ અજ્ઞાની અજ્ઞાત છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? અને ‘બાહ્ય સંપત્તિઓને પોતાની માની...’ આહાહા..! આવી ચીજ અંદર છે એની એને ખબર નથી. એથી પોતાની સંપત્તિનો અજ્ઞાત અને પર સંપત્તિમાં હુંપણું માનીને બેઠો છે. આહાહા..! ‘બાહ્ય સંપત્તિઓને પોતાની માની તેના સંયોગ-વિયોગમાં હર્ષ-વિષાદ કરે છે.’ અનુકૂળ સંયોગ હોય તો હરખ, પ્રતિકૂળ સંયોગ હોય તો દ્રેષ. એ તો બધી બાહ્ય સંપદા છે. એ કાંઈ તારી નથી. આહાહા..!

સુખી છીએ. હમણાં છોકરાઓ કામે લાગી ગયા છે. અમારી ઉંમર ૬૦ વર્ષની થઈ પણ ૨૦-૨૫-૨૫ વર્ષના છોકરાઓ... વેપાર-ધંધે ચડી ગયા છે. અમે સુખી છીએ હમણાં. એમ કહે છે ને? કહે છે? છોકરાઓ કામે લાગી ગયા છે. બે-ત્રણ છોકરાઓ કામે લાગ્યા. એક-બે છે એ નાના છે એ ભણે છે. પણ બધું ચાલે છે. હમણાં બે વર્ષથી. એ તો હમણા કહેતા હતા, નહિ? આ મરી ગયાને છોકરાઓ? રમણીક. સુરત એનો મામો કહેતો હતો. મેં કીધું, આ છોકરો કોનો છે? તો કહે ... વર્ષ, બે વર્ષમાં તૈયાર થઈ જશે. દુકાન-બુકાન

જવા. એમ કહેતા હતા. વર્ષ-બે વર્ષમાં તૈયાર થઈ જશે. શું તૈયાર થયો આમાં? ઓલો ૪૨ વર્ષનો મરી ગયોને આ? અમારા ફાવાભાઈના દીકરાનો દીકરો. ફાવાભાઈની દીકરીનો દીકરો. આહાહા..! મેં કીધું, આ શું બોલે છે?

મુમુક્ષુ :- ગણતરી કેટલી લંબાય?

ઉત્તર :- કેટલી ગણતરી. આમ ૨૫-૩૦ લાખ રૂપિયા છોકરા પાસે. મનહર-મનહર. એની બહેનનો દીકરો મરી ગયો ૪૨ વર્ષનો. કાંઈ રોગ નહિ, હોં! ડોક્ટર કળી શક્યા નહિ. આઠ દિ' કાંઈક ન્યુમોનિયા થઈ ગયો. પણ એ કાંઈ કળી શક્યા નહિ. ઉડી ગયો જીવ. એનો છોકરો આવે .. છોકરો... એ છોકરો તૈયાર છે. બેસે છે ને દુકાને. વર્ષ, બે વર્ષમાં દુકાન શરૂ થઈ જશે. કહો, પોપટભાઈ! આમ ચાલે છે કે નહિ? એમ જ ચાલે છે. આહાહા..!

'સંયોગ-વિયોગમાં હર્ષ-વિષાદ કરે છે.' પણ ૫૦ વર્ષે દીકરો આવ્યો. ભાઈ! નામ રાખ્યું. નહિતર અમારો વંશ જાત. આ દસ લાખની મૂડી લઈ જાત કો'ક. દિયરનો દીકરો લઈ જાત. હવે છોકરો થયો છે હવે તો... બાયડ્યુંને બહુ હોય એવું. આપણે પણ મૂડી આટલી દસ લાખની અને છોકરો કોઈ નહિ. આ દિયરના દિકરા છે. હવે હક્ક તો એને લાગુ પડશે. અને આ ૫૦-૫૫ વર્ષ થઈ ગયા છે. આહાહા..! અરે..! ભગવાન! એ લક્ષ્મી ક્યાં તારી? બાપુ! તું ક્યાં? આહાહા..! અને કો'ક લઈ જશે અને કો'કને નહિ રહે અને આ દિકરો છે એને રહેશે. શું માંડી છે તેં આ? આહાહા..! કર્મજાળ માંડી છે તેં. માછલા જેમ પકડાય છે ને? શું કહેવાય પેલી? જાળમાં. એમ આ અજ્ઞાનની જાળ. આહાહા..! પકડાઈ ગયો, ભાઈ! તું તારી મેળાએ પકડાઈ ગયો છે.

કહે છે, અરેરે..! આવા ફળસ્વરૂપ 'તેના ફલસ્વરૂપ તેનું સંસાર-પરિભ્રમણ ચાલુ રહે છે. તેથી આચાર્ય ખેદ દર્શાવતા કહે છે કે, હાય! આ જગત માર્યું ગયું!' આહાહા..! પ્રાણીગણ માર્યા ગયા છે. 'ઠગાઈ ગયું! તેને પોતાનું કાંઈ પણ ભાન રહ્યું નહિ!' અરેરે..! મેં શું કર્યું? હું ક્યાં જઈશ? હું ક્યાં છું અને ક્યાં જઈશ? કાંઈ ભાન ન મળે. આને આ ઘૂંટણમાં. આહાહા..! ...ચકરાવો એક શરીર જાય અને બીજું મળે. બીજું ટળે અને ત્રીજું મળે. આહાહા..! અરહટ.. અરહટ હોય છે ને? હેઠલા પાણી ભરાય ને ઉપલા ઠલવાય. અરહટ. આહાહા..! એમ એક શરીરાદિનો સંયોગ જાય. મૂઢ છે, ચૈતન્યની તો ખબર નથી. આહાહા..! બીજું શરીરનો ભરાવો આવે. આ ખાલી થાય ને ઓલો આવે... ખાલી થાય ને આવે. ભગવાનને સંયોગ-વિયોગ થયા કરે. આહાહા..! એ કાંઈ પણ ભાન રહ્યું નથી. આહાહા..!

વિશેષ :- 'વળી કોઈ વખતે કોઈ પ્રકારે પોતાની ઈચ્છાનુસાર પરિણમતા જોઈ

આ જીવ એ શરીર-પુત્રાદિકમાં અહંકાર-મમકાર કરે છે...' પોતાના ધાર્યા પ્રમાણે છોકરા ચાલે. જુઓ, બાપુ! કેવા અમારા છોકરા! અમારી આજ્ઞા પાળે છે. 'ઈચ્છાનુસાર પરિણમતા જોઈ આ જીવ એ શરીર...' જોયું! અમારા છે, બાપા! અમે કેળવ્યા છે. 'અને એ જ બુદ્ધિથી તેને ઉપજાવવાની,...' પાછી એ જ બુદ્ધિ તેને ઉપજાવવાની 'વધારવાની તથા રક્ષા કરવાની ચિંતા વડે નિરંતર વ્યાકુળ રહે છે, નાના પ્રકારના દુઃખ વેઠીને પણ તેમનું ભલું ઈચ્છે છે.' આહાહા..! દુકાને મેલા લૂગડા પહેરી, ... હોય કડીયો બડીયો તો ધંધો કરે..... કરે. આ મજૂરી કરી કરીને મરી જાય છે. વિશેષ કહેશે...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

માગશર વદ ૩, મંગલવાર તા. ૩૧-૧૨-૧૯૭૪

શ્લોક - ૧૪-૧૫, પ્રવચન - ૨૧

શરીરાદિનું તો આવી ગયું છે. પણ આ પુત્ર, સ્ત્રી, ધન, લક્ષ્મી અને ધાન્ય. અનાજના કોઠાર ભર્યા હોય ખેતી જરી હોય તો અનાજ ખૂબ પાકે. એ અમારું છે, અમારા ઘઉં છે, અમારો બાજરો છે, અમારી ખેતી છે. અમારી જમીન છે. એમ અજ્ઞાની જે એની ચીજ નથી એને પોતાની માને એ મિથ્યાદર્શન-ઉઘી શ્રદ્ધાનું પરિણામ છે એ. આવું બધું કરવું છે? છોડે તો જ્ઞાની કહેવાય. છોડેલું પડ્યું જ છે. છોડવું હતું કે દિ'? આ ચૈતન્ય સ્વરૂપ હું પૂર્ણાનંદનો નાથ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છું. એવી જેને સ્વભાવની દૃષ્ટિનું ભાન નથી એ આ પુણ્ય ને પાપને કારણે મળેલી સામગ્રી એ મારી છે. હાથી, રાજા હોય તો હાથી આદિ હોય. અમારા હાથી, અમારા ઘોડા, અમારા મકાન. અમારા બાપ-દાદાથી દુકાનું દસ છે, ઘર-મકાન ભાડે આપીએ છીએ એ બધા અમારા છે. એમ અજ્ઞાની માને છે. મિથ્યાશ્રદ્ધા મહાપાપ. જેનું કસાઈખાના કરતા પણ અનંતગણું પાપ છે.

મુમુક્ષુ :- મિથ્યાત્વનું પાપ.

ઉત્તર :- મિથ્યાત્વનું પાપ. સમજાણું કાંઈ?

નોકર-ચાકર આદિ. સારા નોકર મળ્યા હોય. ચાકરો ... એ બધા અમારા છે, અમારા છે. આ ઘાટી-બાટી મળે નહિ ત્યાં? રસોયા મળે. અમારો આ ઘાટી અમારો છે. ક્યાંથી આવ્યો તારો? આહાહા..! વિપરીત માન્યતાને કારણે જે ચીજ એનામાં નથી અને બહારથી આવી છે એને પણ એ પોતામાં માને છે.

‘પોતાનાથી પ્રત્યક્ષ ભિન્ન છે,...’ એમ કહે છે. છે? ‘પુત્ર, સ્ત્રી, ધન, ધાન્ય, હાથી, ઘોડા, મંદિર (મકાન) અને નોકર-ચાકરાદિ જે પોતાનાથી પ્રત્યક્ષ ભિન્ન છે,...’ જુદી ચીજ છે. એ ક્યાં એનામાં આવી ગઈ છે? ‘સદાકાળ પોતાને આધીન નથી-’ એ બધી ચીજો એને આધીન છે કાંઈ? કોઈ વખતે એનું માને પણ નહિ, વિખરાઈ જાય. બાયડી જરીક ઓલી થઈ જાય. આહા..! સમજાણું? ત્યાં આમ દિશાએ નીકળ્યા ત્યારે બાયડીને ઓલો વઢતો હશે થોડું. બાયડી કહે કે બોલતો નહિ વધારે. નહિતર એનું ફળ બીજું આવશે. એમ બોલતી હતી. આહાહા..! વધારે અમને બાયડીને છંછેડવી નહિ તમારે. .. સાચવજો. નહિતર .. હાય-હાય.

ત્યાં રાજાની રાણી હતી એક ગામમાં. નામ નથી આપવું. રાણીને ઓલા દરબાર રાજાએ

કાંઈક જરી પજવવા માંડી, થોડી સાધારણ દબાવવા માંડી. રાણી કહે, દરબાર! અમે રાણી ગરાસણીની દીકરી છીએ. બહુ છંછેડશો નહિ. એના ઘણીને-રાજાને કહે. નહિતર અમે નાગણ છીએ કાળી નાગણ. અમે ડંખશું તો મુશ્કેલ પડશે તમને. હાથ-હાથ! ઓલો રાજા કહે. આહાહા..!

‘સદાકાળ પોતાને આધીન નથી-’ એનું માને ત્યારે પણ એ એને આધીન નથી. એ તો એને ઠીક લાગે તો માને. ઠીક ન લાગે તો ન માને. એનું ક્યાં છે તે માને? ‘એમ પોતાને જણાય તો પણ તેમાં મમકાર કરે છે, પુત્રાદિકમાં...’ અરે..! પણ દીકરા તો મારા છે ને. આહાહા..! ‘આ છે તે હું જ છું’-એવી પણ કોઈ વેળા ભ્રમબુદ્ધિ થાય છે.’ ઓલું થાય ને? માણસ મરી ગયું હોયને જાય. પોતે નવરો ન હોય. તું જાને. હું છું ને તું જાને. શું કહેવાય એ? આભડવા. એમ કહે છે. તું જાને. હું છું જાને. મૂર્ખાઈ તે પણ ઓછી છે કાંઈ. આહાહા..! કેમ હશે? મલૂકચંદભાઈ! બરાબર હશે? આહાહા..! ‘એવી પણ કોઈ વેળા ભ્રમબુદ્ધિ થાય છે, મિથ્યાદર્શનથી શરીરાદિકનું સ્વરૂપ પણ અન્યથા જ ભાસે છે.’ એ શરીર પણ અમારા, અમે ધ્યાન રાખીએ તો રહે. આમ છે, તેમ છે. આહાહા..! એ બધા મિથ્યાદર્શનના લક્ષણ છે. એ મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક, એમાં પાનું ટપથી ચાલે છે એ માયલું છે.

इदानीमुक्तमर्थमुपसहत्यात्मन्यन्तरात्मनोऽनुप्रवेशं दर्शयन्नाह-

मूलं संसारदुःखस्य देह एवात्मधीस्ततः।

त्यक्त्वैनां प्रविशेदन्तर्बहिरव्यापृतेन्द्रियः॥१५॥

ટીકા :- મૂલં કારણં। કસ્ય? સંસારદુઃખસ્ય। કાઠસૌ? દેહેવાત્મધીઃ। દેહઃ કાયઃ સ એવાત્મ ઇતિ ધીઃ। યત એવં તતસ્તસ્માત્કારણાત્। એનાં દેહેવાત્મબુદ્ધિં ત્યક્ત્વા અન્તઃ પ્રવિશેત્ આત્મનિ આત્મબુદ્ધિં કુર્યાત્ અન્તરાત્મા ભવેદિત્યર્થઃ। કથં ભૂતઃ સન્? બહિરવ્યાપૃતેન્દ્રિયઃ બહિર્બાહ્યવિષયેષુ અવ્યાપૃતાન્યપ્રવૃત્તાનીન્દ્રિયાણિ યસ્ય॥૧૫॥

હવે કહેલા અર્થનો ઉપસંહાર કરીને આત્મામાં અન્તરાત્માનો અનુપ્રવેશ દર્શાવતાં કહે છે :-

શ્લોક - ૧૫

અન્વયાર્થ :- (દેહે) શરીરમાં (આત્મધીઃ એવ) આત્મબુદ્ધિ હોવી તે જ (સંસારદુઃખસ્ય) સંસારના દુઃખનું (મૂલં) કારણ છે (તતઃ) તેથી (એનાં) તેને-શરીરમાં આત્મબુદ્ધિને- (ત્યક્ત્વા) છોડીને તથા (બહિઃ અવ્યાપૃતેન્દ્રિયઃ) બાહ્ય વિષયોમાં ઈન્દ્રિયોની

પ્રવૃત્તિને રોકીને (અન્તઃ) અંતરંગમાં-આત્મામાં (પ્રવિશેત્) પ્રવેશ કરવો.

ટીકા :- મૂલ એટલે કારણ, કોનું? સંસારદુઃખનું તે (કારણ) ક્યું? દેહમાં જ આત્મબુદ્ધિ અર્થાત્ દેહ-કાય તે જ આત્મા એવી બુદ્ધિ (માન્યતા) તે. તે કારણને લીધે તેનો, એટલે દેહમાં જ આત્મબુદ્ધિનો, ત્યાગ કરીને અંતરમાં પ્રવેશ કરવો-આત્મામાં આત્મબુદ્ધિ કરવી-અંતરાત્મા થવું-એવો અર્થ છે. કેવો થઈને? બાહ્યમાં અવ્યાપૃત ઈન્દ્રિયોવાળો થઈને-અર્થાત્ બાહ્ય વિષયોમાં જેની ઈન્દ્રિયો અવ્યાપૃત એટલે અપ્રવૃત્ત થઈ છે (રોકાઈ ગઈ છે-અટકી ગઈ છે) તેવો થઈને.

ભાવાર્થ :- શરીરમાં આત્મબુદ્ધિ થવી એ જ સંસારનું મૂળ (એક જ સાચું) કારણ છે, માટે તેને છોડીને તથા ઈન્દ્રિયોની બાહ્ય વિષયોમાં થતી પ્રવૃત્તિને રોકીને આત્મામાં પ્રવેશ કરવો, અર્થાત્ પર તરફથી હઠીને સ્વસન્મુખ થવું.

સંસારમાં જેટલા દુઃખ છે તે બધા શરીરમાં એકતાબુદ્ધિના કારણે જ હોય છે. જ્યાં સુધી જીવને બાહ્ય પદાર્થોમાં આત્મબુદ્ધિ રહે છે ત્યાં સુધી આત્માની સાથે શરીરનો સંબંધ રહ્યા કરે છે અને તેથી તેને સંસારમાં ઘોર દુઃખ ભોગવવા પડે છે.

જ્યારે જીવને શરીરાદિ પર પદાર્થો તરફનો મમત્વભાવ છૂટી જાય છે ત્યારે તેને બાહ્ય પદાર્થોમાં અહંકાર-મમકારબુદ્ધિ હોતી નથી. તે પરથી મુખ મોડી સ્વસન્મુખ ઢળે છે અને આત્મિક આનંદ અનુભવે છે; તેથી ગ્રન્થકારે સમસ્ત દુઃખોનું મૂળ કારણ જે શરીરમાં આત્મબુદ્ધિ છે તેનો ત્યાગ કરી, અંતરાત્મા થવાની જીવને પ્રેરણા કરી છે, જેથી તે ઘોર સાંસારિક દુઃખોથી છૂટકારો પામી સાચા નિરાકુળ સુખની પ્રાપ્તિ કરે.

વિશેષ

“.....આ જીવને પચાઈમાં અહંબુદ્ધિ થાય છે, તેથી તે પોતાને અને શરીરને એકરૂપ જાણી પ્રવર્તે છે. આ શરીરમાં પોતાને રુચે એવી ઈષ્ટ અવસ્થા થાય છે તેમાં રાગ કરે છે તથા પોતાને અણરુચતી એવી અનિષ્ટ અવસ્થામાં દ્વેષ કરે છે. શરીરની ઈષ્ટ અવસ્થાના કારણભૂત બાહ્ય પદાર્થોમાં રાગ કરે છે તથા તેના ઘાતક પદાર્થોમાં દ્વેષ કરે છે.... કોઈ બાહ્ય પદાર્થ શરીરની અવસ્થાના કારણરૂપ નથી, છતાં તેમાં પણ તે રાગદ્વેષ કરે છે.”^૧

“પોતાનો સ્વભાવ તો દૃષ્ટા-જ્ઞાતા છે. હવે પોતે કેવળ દેખવાવાળો જાણવાવાળો તો રહેતો નથી, પણ જે જે પદાર્થોને તે દેખે-જાણે છે તેમાં ઈષ્ટ-અનિષ્ટપણું માને

છે અને તેથી રાગી-દ્રેષી થાય છે. કોઈના સદ્ભાવને તથા કોઈના અભાવને ઈચ્છે છે, પણ તેનો સદ્ભાવ કે અભાવ આ જીવનો કર્યો થતો જ નથી, કારણ કે કોઈ દ્રવ્ય કોઈ અન્ય દ્રવ્યનો કર્તા છે જ નહિ,^૨ પણ સર્વ દ્રવ્યો પોતપોતાના સ્વભાવરૂપ પરિણામે છે; માત્ર આ જીવ વ્યર્થ કષાયભાવ કરી વ્યાકુળ થાય છે.”

વળી કદાચિત્ પોતે ઈચ્છે તેમ જ પદાર્થ પરિણામે તોપણ તે પોતાનો પરિણામાવ્યો તો પરિણામ્યો નથી, પણ જેમ ચાલતા ગાડાને ઘડેલી બાળક એમ માને કે, “આ ગાડાને હું ચલાવું છું”-એ પ્રમાણે તે અશત્ય માને છે.^૩

માટે શરીરાદિ મારાં છે અને તેની ક્રિયા હું કરી શકું છું એવી શરીરમાં આત્મબુદ્ધિ તે અજ્ઞાનચેતના છે. તેનો ત્યાગ કરી ‘આત્મા એ જ મારો છે’-એવી આત્મામાં આત્મબુદ્ધિરૂપ જ્ઞાયકસ્વભાવનું અવલંબન કરી અંતરાત્મા થવા, આચાર્યે અજ્ઞાની જીવને ઉપદેશ કર્યો છે. ૧૫.

શ્લોક-૧૫ ઉપર પ્રવચન

‘હવે કહેલા અર્થનો ઉપસંહાર કરીને આત્મામાં અંતરાત્માનો અનુપ્રવેશ દર્શાવતા કહે છે :-’

મૂલં સંસારદુઃખસ્ય દેહ એવાત્મધીસ્તતઃ।

ત્યક્ત્વૈનાં પ્રવિશેદન્તર્બહિરવ્યાપૃતેન્દ્રિયઃ।।૧૫।।

એ અર્થમાં આવી જાય છે અન્વયાર્થ.

‘ટીકા :- મૂલ એટલે કારણ, કોનું? સંસારદુઃખનું...’ છે ને? ‘મૂલ એટલે કારણ, કોનું? સંસારદુઃખનું તે (કારણ) ક્યું? દેહમાં જ આત્મબુદ્ધિ અર્થાત્ દેહ-કાય તે જ આત્મા એવી બુદ્ધિ (માન્યતા) તે.’ તે મહા સંસારમાં દુઃખનું રઝળવાનું કારણ છે. આહાહા..! નિગોદ ને નરક. દેહ માટી, જડ, ધૂળ અજીવ જગતના. આ તો અજીવ તત્ત્વ છે. અહીં આવીને ઊભું થયું, જડનું. આહાહા..! એમાં આત્મબુદ્ધિ તે સંસારમાં રખડવાનું કારણ છે.

૨. કોઈ દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને ઉત્પાદ નહિ ગુણનો કરે,

તેથી બધાંયે દ્રવ્ય નિજ સ્વભાવથી ઊપજે ખરે. (શ્રી સમયસાર - ગુ. આવૃત્તિ, ગાથા-૩૭૨)

૩. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક, ગુ. આવૃત્તિ-પૃ.૯૨

‘તે કારણને લીધે તેનો, એટલે દેહમાં જ આત્મબુદ્ધિનો, ત્યાગ કરીને...’ માટે ધર્મી જીવ. આહાહા..! ‘અંતરમાં પ્રવેશ કરવો-’ ભાષા જુઓ! શરીરાદિ મારા નથી, રજકણો મારા નથી, હું તો આત્મા છું, આનંદસ્વરૂપ છું એમાં પ્રવેશ કરવો. આહાહા..! કલો, એનું નામ ધર્મ છે. ‘આત્મામાં આત્મબુદ્ધિ કરવી-અંતરાત્મા થવું-એવો અર્થ છે.’ જ્ઞાયક સ્વભાવે બિરાજમાન આત્મા તે હું, એમ આત્મસન્મુખ થઈને આત્માને પોતાનો માનવો. શરીરાદિનું મારાપણું છોડી દેવું. શરીરનું મારાપણું છોડીને પછી બાહ્ય તકલીફ ક્યાં રહી ત્યાં? સમજાણું કાંઈ?

‘કેવો થઈને? બાહ્યમાં અવ્યાપૃત ઈન્દ્રિયોવાળો થઈને-અર્થાત્ બાહ્ય વિષયોમાં જેની ઈન્દ્રિયો અવ્યાપૃત એટલે અપ્રવૃત્ત થઈ છે.’ શું કહે છે? કે આ ઈન્દ્રિયો છે ને? એ દ્વારા જે બાહ્યમાં પ્રવૃત્તિનું લક્ષ જાય છે એ બધું મિથ્યાદર્શન એ મારા માનીને કરેલું મિથ્યાદર્શન. આહાહા..! આ પરવસ્તુ બધી, એના દ્વારા બાહ્ય પદાર્થને જાણતાં એનું લક્ષ ત્યાં રહે છે. આહાહા..! એથી ઈન્દ્રિયાતીત ચીજ છે એને ભૂલી જાય છે. તો જેને હવે ઈન્દ્રિય દ્વારા જાણવાનું છે... આહાહા..! તેને છોડી દઈને. આવી વાત છે, ભાઈ! ‘બાહ્ય વિષયોમાં જેની ઈન્દ્રિયો અવ્યાપૃત એટલે અપ્રવૃત્ત થઈ છે (રોકાઈ ગઈ છે-અટકી ગઈ છે) તેવો થઈને.’ આહાહા..! ઈન્દ્રિયો દ્વારા પરને જોવું જાણવું અને જાણતા આ મારા એમ માનવું એ બધું મિથ્યાદર્શન, અજ્ઞાન પાપ છે. એને છોડી દઈને અંતર ચિદાનંદ સ્વરૂપમાં પ્રવેશ કરીને એટલે અંતરાત્માની દૃષ્ટિ કરીને... છે તો સાદી ભાષા. સવારમાં જરી ઝીણું હતું. અત્યારે તો આ બધી સાદી ભાષા છે.

‘ભાવાર્થ :- શરીરમાં આત્મબુદ્ધિ થવી એ જ સંસારનું મૂળ (એક જ સાચું) કારણ છે,...’ આહાહા..! સવારથી તે સાંજ સુધી શરીરને આ ને આ ને આ. કર્યા જ કરે. મિથ્યાત્વના લક્ષણ છે ને. સમજાણું કાંઈ? શરીરની અનુકૂળતા-પ્રતિકૂળતામાં એની બુદ્ધિ ત્યાં રોકાઈ ગઈ. ભગવાન અંદર ચૈતન્યસ્વરૂપ, એનો અનાદર થઈને આ બધી શરીરની ચેષ્ટાઓમાં રોકાઈ ગયો છે. સમજાણું કાંઈ? ‘ઈન્દ્રિયોની બાહ્ય વિષયોમાં થતી પ્રવૃત્તિને રોકીને આત્મામાં પ્રવેશ કરવો, અર્થાત્ પર તરફથી હટીને સ્વસન્મુખ થવું.’ બહુ ભાષા સાદી કરી છે. આહાહા..! ઝીણી વાતું બહુ આકરી. પર તરફથી હટીને સ્વસન્મુખ જાવું. એ શું પણ છે? જે ચીજ છે પ્રભુ આત્મા સચ્ચિદાનંદ શાશ્વત જ્ઞાન અને આનંદને આહાહા..! એના તરફ અંતરાત્મા થવું હોય એને એના તરફ જાવું. બહિરાત્માનો ત્યાગ કરીને કહ્યું ને? સમજાણું કાંઈ?

અંતરાત્મામાં અંતર વસ્તુ ચૈતન્યમૂર્તિ ત્યાં એણે દૃષ્ટિ લગાડવી એમ કહે છે. શરીર ઉપરથી

લક્ષ છોડી દઈ અને અંતરમાં જાવું એનો અર્થ કે રાગ ઉપરથી પણ લક્ષ છોડી દઈ. આહાહા..! દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિના ભાવ એ રાગ છે, બંધના કારણ છે. એના ઉપરથી પણ લક્ષ છોડી દઈ ચિદાનંદ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મામાં દષ્ટિ કરવી, એ એણે આત્મામાં પ્રવેશ કર્યો એમ કહેવામાં આવે.

‘સ્વસન્મુખ થવું.’ પોતાના સ્વભાવથી વિમુખ છે તે પરસન્મુખ છે. એ પરસન્મુખથી વિમુખ થઈને.. આહાહા..! ચૈતન્ય ભગવાન એની સન્મુખ થવું. આ ધર્મની દષ્ટિ છે. આહાહા..! આ ક્રિયાથી આ શરીર થાય, આમ થાય એનાથી આ થાય એ બધો મિથ્યાત્વભાવ છે. શરીરની ક્રિયાથી ધર્મ થાય... સ્વાહા.. પૂજા કરતા ન બોલે? ... દ્રવ્ય. એ દ્રવ્ય હું છોડું છું અને સ્વાહા કરું છું. એ તો બધી જડની ક્રિયા છે, પરદ્રવ્યની છે. આહાહા..! એ પરદ્રવ્યનું લક્ષ છોડી દઈને સ્વદ્રવ્યના સ્વભાવસન્મુખ થવું. આહાહા..!

‘સંસારમાં જેટલા દુઃખ છે તે બધા શરીરમાં એકતાબુદ્ધિના કારણે જ હોય છે.’ આહાહા..! જરી તાવ આવે ચાર ને છ ડિગ્રી ત્યાં ખળભળાટ થઈ જાય. શું છે પણ હવે? એ તો જડમાં આવ્યો છે. તને ક્યાં તાવ આવે છે? આત્માને તાવ આવે? બુખાર શરીરને આવે છે. આહાહા..! ઘણી ગરમી માથે ચડી ગઈ છે. માથે ગરમી ચડી ગઈ છે. તો શું કરવું છે? પાણીના પોતા મૂકો ટાઢા, ટાઢું પાણી લાવો. પોપટભાઈ! કરે છે કે નહિ?

મુમુક્ષુ :- એમાં કોલન વોટર નાખીને લાવજો.

ઉત્તર :- એમાં કોલન વોટર નાખજો. વધારે ઠંડા થાય. આહાહા..!

જેટલા દુઃખ છે એ બધા શરીરમાં એકતાબુદ્ધિના કારણે છે. કારણ કે એમાં એકતાબુદ્ધિ તો પરની સાથે એકતાબુદ્ધિ છે. એનો સંયોગ અને વિયોગ થતાં એને રાગ અને દ્રેષ થયા વિના રહેશે નહિ. આહાહા..! ‘જ્યાં સુધી જીવને બાહ્ય પદાર્થોમાં આત્મબુદ્ધિ રહે છે ત્યાં સુધી આત્માની સાથે શરીરનો સંબંધ રહ્યા કરે છે અને તેથી તેને સંસારમાં ઘોર દુઃખ ભોગવવાં પડે છે.’ આહાહા..! અહીં મોટો રાજા અને શેઠીયો હોય. એ મરીને નરકમાં, નિગોદમાં જાય. અહીંથી જેવો ગયો એવો ત્યાં. આહાહા..! કારણ કે આત્મા જડથી જુદાનો અનુભવ ને ભાન તો નથી. સમજાણું કાંઈ? અને પુણ્યાદિના પરિણામ પણ એવા હોય નહિ. પાપના પરિણામના જોરમાં પડ્યો હોય. આહાહા..! કહે છે, તેને બાહ્ય પદાર્થોમાં.. આહાહા..!

‘જ્યારે જીવને શરીરાદિ પર પદાર્થો તરફનો મમત્વભાવ છૂટી જાય છે...’ જીવને. ઓલો ન છૂટે ત્યાં સુધી સંસારના ઘોર દુઃખ ભોગવવા પડે છે. ‘ત્યારે તેને બાહ્ય પદાર્થોમાં અહંકાર-મમકારબુદ્ધિ હોતી નથી. તે પરથી મુખ મોડી...’ પરથી દષ્ટિને છોડી એટલે મુખ મોડી. એમ. ‘સ્વસન્મુખ ઢળે છે...’ હું જ્યાં છું ત્યાં એ જાય છે. એમ કહે છે.

હું ચૈતન્યમૂર્તિ આત્મા છું ત્યાં એ દષ્ટિ જાય છે. ભારે કામ આકરું. કાંઈ સામાયિક કરે, પોષા કરે, પડિક્કમણા કરે તો કાંઈ કરે એમ હશે? સામાયિક ક્યાં હતી? અજ્ઞાનીની સામાયિક કે દિ' હતી? આહાહા..! જે અંદર વિકલ્પ ઉઠે કે આ કરું, એ પણ વિકાર અને વિભાવ અને પર છે. આહાહા..! એની સન્મુખની દષ્ટિ છે, તેને સ્વસન્મુખ કરવી. આહાહા..! આવી વાત છે. ત્યારે તેને સમ્યક્દર્શન થાય. આહાહા..!

‘આત્મિક આનંદ અનુભવે છે;...’ ઓલું દુઃખ હતું ને? એમાં છે. દેહાદિને મારા માનીને ચાર ગતિના દુઃખને વેદે અને અનુભવે છે. ત્યારે દેહરહિત હું છું... આહાહા..! મારી ચીજ છે એમાં તો પુણ્ય-પાપના ભાવ પણ નથી. આહાહા..! એવા આનંદ સ્વરૂપનો અનુભવ થતાં, એને પોતાના માનતા એને અતીન્દ્રિય આનંદ આવે છે. આહાહા..! છે? ‘આત્મિક આનંદ અનુભવે છે;...’ આહાહા..! વારંવાર સ્વસન્મુખ થતાં અને પરસન્મુખથી વિમુખ થતાં એને આત્માના અંદર પ્રવેશ કરતાં અતીન્દ્રિય આનંદ આવે છે. એને સમ્યક્દર્શન અને એને ધર્મ કહીએ. આહાહા..! આવો મોંઘો ધર્મ? મોંઘો જ્યાં છે ત્યાંથી થાય કે ન હોય ત્યાંથી થાય? આહાહા..!

‘તેથી ગ્રન્થકારે સમસ્ત દુઃખોનું મૂળ કારણ જે શરીરમાં આત્મબુદ્ધિ છે તેનો ત્યાગ કરી, અંતરાત્મા થવાની જીવને પ્રેરણા કરી છે, જેથી તે ધોર સાંસારિક દુઃખોથી છૂટકારો પામી સાચા નિરાકુલ સુખની પ્રાપ્તિ કરે.’ આહાહા..! બહુ ટૂંકું વર્ણવ્યું છે. શરીર, વાણી, મન આમ, અહીં એક કોર ભગવાન આત્મા. જેણે શરીર, વાણી, મનને પોતાના માન્યા એ માન્યતાને કારણે મિથ્યાત્વના સેવન થઈ ચોર્યાશીના અવતારમાં દુઃખી થઈને રઝળશે. અને જેણે પર તરફની સન્મુખતા અને પોતાનું માનવું છોડી દઈ અને આત્મા તરફની દષ્ટિ થતાં, ભગવાન આત્મા આનંદસ્વરૂપ છે એ આનંદસ્વરૂપમાં પોતાપણું અનુભવતાં એને વર્તમાનમાં અતીન્દ્રિય આનંદનો સ્વાદ આવે છે. આહાહા..! એનું નામ ધર્મ છે.

આ દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, પૂજા, તપસ્યા એ વિકલ્પ ઉઠે એ તો બધા રાગ છે. એ પરસન્મુખની ક્રિયાનો રાગ. ‘પરદવ્વાદો દુગ્ગઈ’ પરદ્રવ્ય તરફના વલણનો ભાવ એ ચૈતન્યની દુર્ગતિ છે. આહાહા..! ‘સદવ્વા હુ સુગ્ગઈ’ ચૈતન્ય વસ્તુ ભગવાન પૂર્ણાનંદ એની સન્મુખ થઈને એની એકતા કરવી એ ચૈતન્યની ગતિ અને એ મોક્ષની ગતિનું કારણ છે. આહાહા..! સમજાણું કંઈ? બે-પાંચ-દસ લાખ ખર્ચે તો ધર્મ થઈ જાય એમ નથી. એમ કીધું.

મુમુક્ષુ :- બે-પાંચ-પચ્ચીસે ન થાય તો કેટલા ખર્ચે તો થાય?

ઉત્તર :- અબજો ખર્ચે તો પણ ધર્મ ન થાય. પણ એ તો જડ છે અબજો પૈસા. એના ક્યાં હતા તો એણે ખર્ચ્યા? આહાહા..! કદાચિત એના પ્રત્યે તીવ્ર મમતા બાયડી,

છોકરા, કુટુંબ માટે રાખવાની હોય, એમાં મમતાને મંદ કરીને કાંઈક દેવાનો ભાવ થાય એ તો પુણ્ય છે. એ કાંઈ ધર્મ નથી. એ બંધનું કારણ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘શરીરમાં આત્મબુદ્ધિ છે તેનો ત્યાગ કરી, અંતરાત્મા થવાની જીવને પ્રેરણા કરી છે, જેથી તે ઘોર સાંસારિક દુઃખોથી છૂટકારો પામી...’ દિશા ફેરવી છે. ચૈતન્ય સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ પૂર્ણાનંદનો નાથ આત્મા છે. એને છોડીને શરીર, વાણી, મન અને રાગમાં પોતાપણું માનવું એ જ મિથ્યાદર્શન અને ચાર ગતિમાં રખડવાની ખાણ છે. આહાહા..! એની દષ્ટિ છોડી દઈને સ્વસન્મુખની દષ્ટિ કરવી. આહાહા..! કહો, પ્રવિણભાઈ! આવી વાતું બહુ મોંઘી. કેટલાક તો કહે, અમે જે ધર્મ કરીએ એને ધર્મ નથી માનતા. આ ધર્મ બીજો નવો કાઢ્યો. નવો નથી, ભાઈ! તને ખબર નથી. આહાહા..! આ સામાયિક કર્યા, પોષા કર્યા, પડિક્કમણા કર્યા એ તો બધો વિકલ્પ છે. ભક્તિ કરી, જાત્રા કાઢી, દસ-વીસ લાખ ખર્ચા એ તો બધો રાગ મંદ રાગ છે. એ તો પરસન્મુખની ક્રિયા બંધનું કારણ છે. આહાહા..!

ભગવાન આત્મા સ્વચૈતન્ય જેનું ચૈતન્યશરીર છે, જેનું ચૈતન્ય અને આનંદ સર્વસ્વ છે એવા આત્માની દષ્ટિ કરવી, અનુભવ કરવો એ સાચા નિરાકુળ સુખની પ્રાપ્તિનું કારણ છે. એમ પ્રેરણા આચાર્યે કરી છે. આહાહા..!

‘વિશેષ.’ મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકમાંથી લીધું છે. ‘આ જીવને પર્યાયમાં અહંબુદ્ધિ થાય છે,...’ પર્યાય એટલે શરીર. ‘તેથી તે પોતાને અને શરીરને એકરૂપ જાણી પ્રવર્તે છે. આ શરીરમાં પોતાને રુચે એવી ઈષ્ટ અવસ્થા થાય...’ નિરોગ અવસ્થા, સુંવાળી અવસ્થા, સ્નાન કરીને આમ બરાબર સરખા (રાખે). ‘તેમાં રાગ કરે છે તથા પોતાને અણરુચી એવી અનિષ્ટ અવસ્થામાં દ્રેષ કરે છે.’ રોગાદિ આવે, કોઈ મારે, પ્રહાર કરે એમાં દ્રેષ કરે છે.

‘શરીરની ઈષ્ટ અવસ્થાના કારણભૂત બાહ્યપદાર્થમાં રાગ કરે છે...’ આ છે મોક્ષમાર્ગમાં. અહીંયાં ઈષ્ટ અવસ્થામાં રુચિ કરે છે અને અનિષ્ટમાં દ્રેષ કરે છે. એક વાત. હવે ‘શરીરની ઈષ્ટ અવસ્થાના કારણભૂત બાહ્ય પદાર્થોમાં રાગ કરે છે...’ અને જે ઈષ્ટ અવસ્થાના કારણભૂત બીજા પદાર્થ એને કોઈ ઘાત કરે એના ઉપર દ્રેષ કરે છે. આહાહા..! આ ટોડરમલનું વચન છે. ‘કોઈ બાહ્ય પદાર્થ શરીરની અવસ્થાના કારણરૂપ નથી,...’ આહાહા..! ‘છતાં તેમાં પણ તે રાગદ્રેષ કરે છે.’

‘પોતાનો સ્વભાવ તો દષ્ટા-જ્ઞાતા છે.’ પોતાનું સ્વરૂપ અને સ્વભાવ તો જાણવું-દેખવું છે. એનો સ્વભાવ કોઈ શરીર ને વાણી ને રાગ એ કાંઈ એનો સ્વભાવ નથી. આહાહા..! ‘હવે પોતે કેવળ દેખવાવાળો જાણવાવાળો તો રહેતો નથી, પણ જે જે પદાર્થોને

તે દેખે-જાણે છે તેમાં ઈષ્ટ-અનિષ્ટપણું માને છે અને તેથી રાગી-દ્રેષી થાય છે. કોઈના સદ્ભાવને...' બાહ્ય પદાર્થની કોઈની હયાતીને ઈચ્છે છે કે આ હોય તો ઠીક 'તથા કોઈના અભાવને ઈચ્છે છે,...' પ્રતિકૂળતા ન હોય તો ઠીક. આ તો અજ્ઞાન છે. આહાહા..!

'પણ તેનો સદ્ભાવ કે અભાવ આ જીવનો કર્યો થતો જ નથી,...' બાહ્ય પદાર્થની હયાતી આ અનુકૂળ હોય તો ટકે એવો ભાવ કરે. અને પ્રતિકૂળતા આવે તો આ મરી જાય દુઃસ્મનો કે આ બાયડી આવી છે ને ફલાણું છે, છોકરાને મારી નાખે. આહાહા..! કહે છે એ બાહ્ય પદાર્થના સદ્ભાવને અનુકૂળતાને અને અસદ્ભાવને પ્રતિકૂળતાને છોડવા માટે. પણ એ કાંઈ એને આધીન નથી. એ 'સદ્ભાવ કે અભાવ આ જીવનો કર્યો થતો જ નથી, કારણ કે કોઈ દ્રવ્ય કોઈ અન્ય દ્રવ્યનો કર્તા છે જ નહિ,...' લ્યો, આ મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક. આત્મા શરીરનો કર્તા નથી, પ્રતિકૂળ દુઃસ્મન આવે એને છોડવાનો કર્તા નથી, સજ્જનો આવે એને રાખવાનો કર્તા નથી. આ તે સાધુ થાય તો એમ થાતું હશે, નહિ? અમારે રમણિકલાલ એમ કહે છે. ધનબાદ, ધનબાદવાળાને? શું કહેવાય બીજું? જરીયા જરીયાવાળા. એ કહે, આ બધું મહારાજ કહે છે એ જંગલમાં જઈએ ત્યારે આવું થાય. પણ જંગલમાં જ છો. અહીં ક્યાં પરમાં પેસી ગયો છો? આહાહા..! રાગમાં તું નથી, શરીરમાં તું નથી, મકાનમાં તું નથી તો પછી તું છો ક્યાં? પૈસાના, મકાનના ઘેરામાં પડ્યો પણ તું ત્યાં નથી. એનાથી જુદો જ છે. જંગલ જ છે એને તો. આહાહા..!

કારણ કે... ત્યાં લીટી કરી છે. 'કારણ કે કોઈ દ્રવ્ય કોઈ અન્ય દ્રવ્યનો કર્તા છે જ નહિ,...' લ્યો! ઓલા પંડિત કહે કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનો કર્તા ન માને તો એ દિગંબર જૈન નથી. લ્યો. હવે અહીં તો આ વાત (કરી છે). કોણ કરે? ભાઈ!

મુમુક્ષુ :- ટોડરમલને

ઉત્તર :- ટોડરમલને ક્યાં માને છે. એ માન્ય નથી.

કહ્યું હતું ને? (સંવત) ૧૯૮૩ની સાલમાં. શેઠ આવ્યા. દામોદર શેઠ. પૈસા એની પાસે ૧૦ લાખ એ પહેલાના પૈસા. કીધું, આ કાળલબ્ધિ અને ભવિતવ્યતા એ કોઈ વસ્તુ નથી એમ ટોડરમલજી કહે છે. આવે છે ને આમાં? એ વસ્તુ નથી. જે સમયે જે પર્યાય થાય તેનું નામ કાળલબ્ધિ. એ સમયે ભાવ થાય એનું નામ ભવિતવ્યતા. પણ એનું જ્ઞાન ક્યારે થાય? કે સમ્યક્દષ્ટિ કરે તો. આહાહા..! આમાં તો આમ કીધું છે. ટોડરમલ કેવળી થઈ ગયો? એમ બોલ્યા. પૈસાની ખુમારી ને એનું તો અભિમાન ઘણું. ટોડરમલ કેવળી થઈ ગયો? ત્યારે તમે કેવળી થઈ ગયા એમ ક્યાં કહેવું... આહાહા..! આ બાજુ પૈસા એની પાસે હતા. દસ લાખ તે દિ'. ૬૦-૭૦ વર્ષ પહેલા. ૪૦ હજારની ઊપજ હતી. ગામ હતું મોટું. મૂળિયાપાટ.

દસ હજારની ઉપજ હતી. રાજા હતા પણ રાજા જેવા પરમાં ઘૂંચી ગયેલા. આહાહા..! ધર્મને નામે પણ.. અમે માનીએ તે ધર્મ. આહાહા..! મૂર્તિને નહોતા માનતા ઈ. કેસ ચાલ્યો હતો. બોટાદ.. ભાવનગરમાં કોર્ટમાં કેસ ચાલ્યો. ત્યાં એની એ સાક્ષી હતી. શાસ્ત્રમાં મૂર્તિ ક્યાંય છે નહિ. મૂર્તિ-બૂર્તિ નથી એમ મોટો કેસ ચાલ્યો હતો. બોટાદમાં. બોટાદવાળા પૈસાવાળા હતા ને. એટલે આ બાજુમાં આવી ગયા હતા. ... આ બાજુ આવ્યા તો એ તો સંપ્રદાયમાં હોય તો તમારા કહેવાય. તમારું રાજ ચાલતું હોય. ભાવનગર.. કોર્ટમાં હોં! કોર્ટમાં એણે કહ્યું, મૂર્તિપૂજા શાસ્ત્રમાં નથી. ત્યાં .. ઓલાને ક્યાં ભાન હોય એનું. આહાહા..! કારણ કે સ્થાનકવાસી ખરા ને, મૂર્તિ માને નહિ. મૂર્તિ પૂજાનો અર્થ શું? કે જે ભગવાનની પ્રતિમા છે એ જો હોય એની બહુમાન અને પૂજા કરે તો શુભભાવ થાય. એવી વસ્તુ શાસ્ત્રમાં છે. પણ એ માને નહિ. સમજાણું કાંઈ? એ તો ત્યાં સુધી કહેતા કે, મિથ્યાદષ્ટિ હોય ત્યાં સુધી મૂર્તિને માને. સમકિત થયા પછી મૂર્તિને ન માને. એમ કહેતા. ત્યારે મેં એને એમ કહ્યું કે સમકિત થયા પછી નિક્ષેપની મૂર્તિ સાચી એને હોય. મિથ્યાત્વમાં નિક્ષેપ અને જ્ઞાનનું કંઈ ભાન એને હોતું નથી. સમ્યક્દર્શન થયા પછી, આત્માનું ભાન થયા પછી નિક્ષેપ જે વિષય છે જ્ઞેયનો, એનો એ સ્થાપના વિષય છે. એ સમ્યક્દષ્ટિને જ સ્થાપના નિક્ષેપનું જ્ઞાન હોય છે. સમજાણું કાંઈ? એને ઉડાવવું હતું. એ કાંઈ બોલે નહિ. આહાહા..!

આત્માનું ભાન થતાં જ્ઞાનના બે પ્રકાર-નય પડી જાય છે-નિશ્ચય અને વ્યવહાર. એ વ્યવહારનય જ્ઞેયના ચાર ભેદ છે-નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવ. એ સ્થાપના નિક્ષેપ ખરેખર જ્ઞાનીને જ હોય છે. વ્યવહાર. પણ થાય શુભભાવ. પુણ્ય, ધર્મ નહિ. પણ એવો વ્યવહાર ધર્મને પણ પૂર્ણ વીતરાગભાવ ન હોય ત્યારે આવ્યા વિના રહે નહિ. એને ના પાડે કે આવું ન હોય, (તો એ) મૂઢ મિથ્યાદષ્ટિ છે. સમજાણું કાંઈ? આવી વાત છે, ભાઈ! ચેતનજી! કીધું, નિક્ષેપ તો ત્યારે હોય. જ્યારે નય પ્રગટે તો એનો વિષય જ્ઞેય છે એના ભાગ પડે છે. અને જ્ઞાનના ભાગ પડે બે-નિશ્ચય અને વ્યવહાર. ત્યારે સામે નિક્ષેપના ચાર ભાગ પડે. એણે સ્થાપના નિક્ષેપ વ્યવહારે માન્યો હોય છે. એ તો તે દિ' વાત હતી. આ તો ૮૩ની વાત છે. ... ૪૯ થયા. અરે..! આગ્રહ જગતને મારી નાખે છે. પક્ષપાત.

અહીં તો કહે છે કે એ છે તો રાગ. મૂર્તિ પૂજાનો, ભક્તિનો છે તો રાગ. પણ એ વ્યવહારનો રાગ આત્મજ્ઞાન થયા પછી પણ જ્યાં સુધી વીતરાગ ન હોય તો એવો વ્યવહાર આવ્યા વિના રહેતો નથી. સમજાણું કાંઈ? આ તો અમારે ૭૬થી ચાલતું હતું. ૭૬ની સાલથી. ૨૪ અને ૩૧ કેટલા થયા? ૫૫ વર્ષ. આહાહા..! એ જેને બાહ્ય બુદ્ધિ છે કેવી? કહે છે. એ બાહ્યબુદ્ધિમાં શુભભાવ પણ હોય છે. છે શુભ. એ ભગવાનની ભક્તિ અને પૂજાથી કોઈ

ધર્મ થઈ જાય, સંવર-નિર્જરા થઈ જાય એમ નથી. સમ્મેદશિખરની લાખ જાત્રા કરે કે શેત્રુંજયની કરે તો એને ધર્મ થઈ જાય એ વાતમાં માલ નથી. પણ જ્યાં સુધી વીતરાગ આત્મા ન થાય અને આત્માનું ભાન થયું છતાં અંદર સ્થિર થઈ શકે નહિ, ત્યારે આવો શુભભાવ આવ્યા વિના રહે નહિ. સમજાણું કાંઈ? અને એ રીતે જો ન માને તો દષ્ટિ મિથ્યાત્વ છે. અહીં કોઈ પક્ષમાં આવી ગયા વાડામાં માટે અમે આમાં રહીશું એવું છે નહિ, કીધું. એ દબાતા હતા. બહુ બોલે નહિ. કાંઈ જો બોલીશ તો મુહપત્તિ છોડી દેશે અને વયા જશે. અહીં કાંઈ વાડામાં આવી ગયા માટે પકડાઈ ગયા છીએ ત્યાં એ છે નહિ. અમને તો સત્ય હોય તે સત્ય છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

અહીં કહે છે, ‘પોતાનો સ્વભાવ તો દષ્ટા-જ્ઞાતા છે.’ આહાહા..! ‘કોઈના સદ્ભાવને તથા કોઈના અભાવને ઈચ્છે છે, પણ...’ કોઈ દ્રવ્યનો કોઈ દ્રવ્ય કર્તા હતાં છે નહિ. આહાહા..! એ મૂર્તિને સ્થાપવી અને લાવવી એનો કર્તા આત્મા નથી. પણ હોય છે ત્યારે તેની સામે દષ્ટિ કરે છે એને શુભભાવ થાય છે. પુણ્ય થાય છે. ભારે આકરું કામ. મંદિર સ્થાપી શકે નહિ એમ કહે છે. આ કરી શકે નહિ એમ કહે છે. મોટું મકાન થયું. કેવા અક્ષરો ને ચારે કોર રંગ ને.. કર્યું ત્યારે થયું છે કે નહિ?

મુમુક્ષુ :- ઈટાલીથી મશીન આવ્યું ત્યારે થયું.

ઉત્તર :- ઈટાલીથી મશીન આવ્યું ત્યારે અક્ષરો થયા બધા. કહે છે, એ ખોટી વાત છે. એ તો અક્ષરો ત્યાં થવાના હતા ત્યારે મશીન આવ્યું એને નિમિત્ત કહેવામાં આવે છે. એક એક અક્ષર જે પડ્યો છે અંદર એ અનંતા રજકણના સ્કંધની તે પર્યાય નામ અવસ્થા છે. એ અવસ્થા મશીનથી થાય એમ છે નહિ. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- માણસોએ મહેનત કરી એ બધું ગયું?

ઉત્તર :- હિંમતભાઈએ બહુ મહેનત કરી છે એના અક્ષરો માટે. હજી આ અક્ષર લખવાના છે એ લખે છે. આ અક્ષર કરે છે ને? શું કહેવાય? આ ચિત્ર-ચિત્ર. આ શું છે...

મુમુક્ષુ :- ચિત્રનો પરિચય.

ઉત્તર :- પરિચય કોતરણી. ભાઈ! આ વાત ઝીણી વાતું બહુ, ભાઈ! તે તે અક્ષરોના રચનાને કાળે આત્મા ભલે એને વિકલ્પથી નિમિત્ત હો, પણ એ એનાથી રજકણની રચના થાય એમ છે નહિ.

મુમુક્ષુ :- કરવું બધું ને...

ઉત્તર :- કરવું બધું નહિ, થવું બધું. કરવાને બદલે થવું બધું અને જાણવું પૂરું. આહાહા..! એમ છે ભાઈ આ તો. સાધારણ બિચારા વેપાર આડે નવરા ન હોય. બે ઘડી ... મળે

તો સાંભળવા જાય. જય નારાયણ. પછી ૨૩ કલાક ત્યાં. એ વાત સાંભળતા બેસે નહિ અંદરમાં. શું કહે છે આ? હાથ હલવે, બોલે અને કહે કે પરદ્રવ્યનું કરી શકાય નહિ.

મુમુક્ષુ :- પોતે બોલે અને કહે હું બોલતો નથી.

ઉત્તર :- પોતે બોલે ને કહે હું બોલતો નથી. પણ પોતે બોલતો નથી. સાંભળને. એ જડની ભાષા છે આ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? પર તરફની ક્રિયાનો પક્ષઘાત થઈ ગયો છે. આવી વાત. સમજાણું કાંઈ?

અહીં કહે છે કે અજ્ઞાની એમ માને છે કે હું આને કરું છું. મકાન બનાવું છું, રહેવાનું કરું છું, દીકરા-બાયડી-છોકરાને હું પાળું છું, આવી રીતે આ કરીને બીજાને કેળવણી આપું છું છોકરાઓને. એ બધું પરના કર્તાપણાની માન્યતા તેને ભગવાન મિથ્યાદર્શન કહે છે. અજ્ઞાન સંસારના દુઃખના ઊંડા ખાડામાં જનારા છે એ બધા. સમજાણું કાંઈ?

‘કોઈ દ્રવ્ય કોઈ અન્ય દ્રવ્યનો કર્તા છે જ નહિ,...’ લ્યો, સમયસારની ગાથા આપી. ૩૭૨.

કોઈ દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને ઉત્પાદ નહિ ગુણનો કરે,
તેથી બધાંયે દ્રવ્ય નિજ સ્વભાવથી ઊપજે ખરે.

ગુણ શબ્દે પર્યાય. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘કોઈ દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને ઉત્પાદ નહિ ગુણનો કરે,...’ કોઈ ચીજ બીજી ચીજની અવસ્થાને ઉપજાવે એ ત્રણ કાળમાં ત્રણ લોકમાં બનતું નથી. આત્મા શરીરને હલાવે કે આત્મા ભાષા બોલે, એ ત્રણ કાળમાં થતું નથી. મોહનલાલજી! આ બધા હુશિયાર તમે બધા વેપારના ઘંઘા હુશિયાર કરતા નથી? ધૂળેય કરતો નથી, સાંભળને! અમે પરની દયા પાળી શકીએ છીએ. મૂઢ છો. પરના કાર્ય તું કરી શકે છે? પરની દયાનું? તને તો વિકલ્પ આવે રાગ. પણ એથી પરની દયા પાળી શકે છે- એ કર્તા માનનારા મૂઢ અને મિથ્યાદષ્ટિ છે. સમજાણું કાંઈ? બીજા તત્ત્વને પોતાનું તત્ત્વ માને, બીજાના કાર્યને પોતાનું માને એ મિથ્યાદર્શન શલ્ય છે. અજ્ઞાનનું મહાપાપ છે. આહાહા..!

‘કોઈ દ્રવ્ય કોઈ દ્રવ્યનો કર્તા છે જ નહિ,...’ સમજાણું કાંઈ? કેમ કે પ્રત્યેક પદાર્થો વર્તમાન અવસ્થાના કાર્યને કરી શકે છે એ પોતાથી કરે છે. એનું કાર્ય બીજા કરે (એમ) ત્રણ કાળમાં છે નહિ. આહાહા..! ભારે કામ! પાંજરાપોળ કરવી, પારેવાને જાર નાખવી. પારેવા ... પારેવા. એ તો એ કાળે બનવાની ક્રિયા બને. આત્મા કરી શકતો નથી. આહાહા..! .. કોણ? કેમ કે ભગવાન આત્મા તો જ્ઞાન અને દર્શન, જ્ઞાતા-દષ્ટાના સ્વભાવથી ભરેલો છે. પરનું કરે એવું કર્તાપણું સ્વરૂપમાં છે નહિ. આહાહા..! ભારે આકરું! આવું મોટું કરવું અને વળી કહે કર્તા નહિ.

મુમુક્ષુ :- .. માનવું કેમ પણ?

ઉત્તર :- ગાંડી દુનિયા માને માનવું હોય તો. આહાહા..! એ તો એને કારણે પરમાણુઓ, રજકણો, પુદ્ગલો પોતાના પરાવર્તનની પર્યાયના કાળે તે ક્ષેત્રે આવીને પરાવર્તન એનું પુદ્ગલનું થયું છે. આત્મા એને કરે, આ મકાનને આત્મા કરે એમ માનવું મહા મિથ્યાત્વનું પાપ છે. ભારે કામ, ભાઈ! આ દુનિયાથી ઊંધું ભારે. એ કહ્યુંને, જુઓને!

‘કોઈ દ્રવ્ય કોઈ અન્ય દ્રવ્યનો કર્તા છે જ નહિ, પણ સર્વ દ્રવ્યો પોતપોતાના સ્વભાવરૂપ પરિણામે છે;...’ આહાહા..! પ્રત્યેક આત્મા અને પ્રત્યેક પોઈન્ટ-રજકણ-તે તે કાળે તેની વર્તમાન અવસ્થાપણે તે તે દ્રવ્ય પરિણામે છે. બીજો એને પરિણામાવે તો થાય એ વાત વસ્તુના તત્ત્વની અંદર છે નહિ. એમ માને તે મૂઢ અને મિથ્યાદષ્ટિ (છે), તે જૈન નથી. એને જૈનધર્મની ખબર નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આ ૩૭૨ ગાથા બહુ સારી છે.

‘કોઈ દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને ઉત્પાદ નહિ ગુણનો કરે,...’ (એટલે) પર્યાયનો એક તત્ત્વ બીજા તત્ત્વની અવસ્થાને ત્રણ કાળમાં કરી શકે નહિ. કેમ કે તે તે પદાર્થ વર્તમાન પોતે તે ક્ષણે પોતાની અવસ્થાનો ઉત્પાદ કરે. એમાં બીજો કહે કે મેં કર્યો. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? બહુ કામ.. હવે આ ચક્ષ્મા છે એ હેઠે હોય અને આમ ઉપાડ્યા, કર્યા તો કર્તા નથી એમ કહે છે. કોણ ઉપાડે? ભાઈ! તને ખબર નથી. કીધુંને? ‘સર્વ દ્રવ્યો પોતપોતાના સ્વભાવરૂપ પરિણામે છે;...’ એ વખતે આ પરમાણુ જે છે એની ક્ષેત્રાંતર થવાની ક્રિયાવર્તી શક્તિને કારણે પોતે પોતાથી ક્ષેત્રાંતર થાય છે. આંગળીથી ક્ષેત્રાંતર થયું અને આત્માથી થયું... આહાહા..! ભારે વાતું, ભાઈ! એવું હશે? અહીં પ્લેનમાં આવતા હતા અને ટોપી ઓઢીને આવતા. આમ કરું.. આમ કરું.. એવું આવતું. મુંબઈ. પંદરસો માસિક પગાર. બ્રહ્મચારી છે. પ્લેનમાં હતા. પંદરસોનો માસિક પગાર. બ્રહ્મચારી છે, લાખોપતિ. બાળબ્રહ્મચારી. નોકરી છોડી દીધી. બે વર્ષથી છોડી દીધી. એ તો ક્યાં હવે ધૂળમાં નોકરો કરે અને એમાં પંદરસો મહિનાના આવે. એ તો ધૂળ છે. આહાહા..! એનાથી મારો નભાવ થાય શરીરનો, પરના જડને કારણે આનો નભાવ થાય. એ પરવસ્તુનો કર્તા આને માનવો એ તો મૂઢ જીવ છે. હું આ શરીરને બરાબર જાળવીને રાખું તો શરીર રહે, એ પરનો કર્તા મૂઢ મિથ્યાદષ્ટિ છે. એને જૈનધર્મ એટલે વસ્તુના સ્વભાવની ખબર નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આવું છે, ભઈ. દુનિયાથી ઊંધું છે. દુનિયા આખી ઊંધી છે એનાથી આ ઊંધું છે. આહાહા..!

કહે છે... એનો અર્થ કર્યો છે. ‘સર્વ દ્રવ્યો...’ બધા પદાર્થો. રજકણ હો કે આત્મા હો, બીજા છ દ્રવ્ય તો ભગવાને જોયેલા. ધર્માસ્તિ, અધર્માસ્તિ, આકાશ અને કાળ. ભગવાન કેવળી પરમાત્માએ તો છ દ્રવ્ય જોયા છે. સંખ્યાએ અનંત, જાતિએ છ. આત્મા છેને એ

અનંત છે. રજકણો અનંત છે. કાળાણું અસંખ્ય છે. ધર્માસ્તિ, અધર્માસ્તિ, આકાશ એક એક છે. એટલે સંખ્યાએ અનંત છે પણ જાતિએ છે. આત્મા, પુદ્ગલ, ધર્માસ્તિ, અધર્માસ્તિ, આકાશ, કાળ. એ દરેક પોતપોતાના સ્વભાવરૂપે પરિણમે છે. આહાહા..! ગળે ઉતરવું ભારે કઠણ જગતને.

તે દિ' કહ્યું હતું ને? નહોતા? લીંબડીવાળા ચીમનલાલ ચકુ હતાને ૮૭માં. લ્યો, આ મેં કર્યું. એમ કહ્યું. અરે..! શું કહો છો તમે? એમાં શું થયું? એમાં આત્મામાં શું થયું અને આમાં શું થયું એ તમને ખબર છે આત્માની? આહાહા..! તે દિ'ની વાત. ૮૭ની હોં! કેટલા વર્ષ થયા? એણે કીધું. લ્યો આ મેં કર્યું. ભાઈ! જુઓ! તમે એમ કહ્યું કે એક માણસ હતો શેઠિયો, એ નાસ્તિક હતો, કાંઈ માનતો નહોતો. એને ૬૦ વર્ષે દીકરો થયો. એટલે રાજા ને ગામના ઓલું આવે ને વધાઈ દેવા. શું કહેવાય તમારે? ... એ રાજા આવ્યો. રાજાએ છોકરાને જોયો તાજો જન્મેલો. એટલે કહે, મને તો આને કાપીને કટકા કરીને ખાવાનું મન થાય છે. આ દાખલો આપ્યો હતો, તે દિ'. પછી ઓલો કહે-જેનો દીકરો હતો એ. અર..ર..! કેમ? તમે તો પાપને માનતા નથી. કહે, નહિ.. નહિ.. નહિ.. આ ન થાય. પણ ન થાય શું? આ ભૂખ લાગી છે ને ખાધા વિના આવ્યો છું ને દૂધ પીધા વિના આવ્યો છું. આને તોડીને ખાઈશ તો ભૂખ મટી જશે, દુઃખ મટી જશે. તમે કહો કે પાપ થાય અને હું કહું કે દુઃખ મટી જશે મારું. એય..! ભૂખ લાગી છે. એના કટકા કરીને તેલમાં.. ભૂખ મટી જાય. તમે કહો કે પાપ થાશે. પાપ હોય તો અહીં દુઃખ થવું જોઈએ. ભાઈ! તને ખબર નથી એની ત્રિરાશીની.

એ શાતાના ઉદય વિના એને અંદરમાં પચે નહિ. એ તો શાતાના કારણે આ થયું છે. એ માર્યું, કાપ્યું એનો પાપનો ભાવ તો તારો ભિન્ન છે. એ ભાવને કારણે તો તારે ચાર ગતિમાં આગળ રખડવું પડશે. અત્યારે જે આ થયું, ભૂખ મટી ગઈ છે એ પાપ કર્યું અને માંસ ખાધું માટે મટી ગયું છે એમ નથી. એ જઠરના શાતાના ઉદયને લઈને ત્યાં તને શાતા દેખાય છે. મટી ગયું દુઃખ. એ કાપ્યું ને ખાધું માટે દુઃખ મટ્યું એમ છે નહિ. એની ત્રિરાશી કરવી પડશે, કીધું. એક તો એ આવ્યું કેમ? કે પૂર્વના કંઈક પુણ્યને લઈને. મટ્યું કેમ? કે શાતાને લઈને. કરવાનો ભાવ કેમ? કે એ પાપ. આહાહા..! પાપથી દુઃખ મટે એ માન્યતા ભ્રમણા અજ્ઞાનીની છે. મોહનલાલજી! આ તો બીજી જાતની વાતું છે. આ નિશાળ બીજી છે આ. આ તો કેવળજ્ઞાનની નિશાળ છે.

પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરદેવ.. આહાહા..! જેણે ત્રણ કાળ ત્રણ લોક એક સમયમાં દીઠા એવા અરિહંત પરમેશ્વરની વાણીમાં આ આવ્યું છે કે કોઈ તત્ત્વ-કોઈ દ્રવ્ય કોઈ દ્રવ્યનું

કરે એમ ત્રણ કાળમાં બનતું નથી. આહાહા..! આમ હાથ ફેરવ્યો થયું કેમ? એ તો એમાં રજકણની અવસ્થા ક્ષેત્રાંતર થવાની હતી માટે થઈ છે. તેં વિકલ્પ કર્યો માટે આમ થયું છે એમ નથી. બાપુ! તને ખબર નથી. તને દ્રવ્યની પૃથક્તાના ભાનની ખબર નથી. પૃથક્ દ્રવ્ય પૃથક્ દ્રવ્યને કાંઈ કરે એ વસ્તુના સ્વભાવમાં ત્રણ કાળમાં છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? છે એમાં?

‘કારણ કે કોઈ દ્રવ્ય કોઈ અન્ય દ્રવ્યનો કર્તા છે જ નહિ,...’ એ ગાથા છે ૩૭૨મી, સમયસારની. ‘પણ સર્વ દ્રવ્યો પોતપોતાના સ્વભાવરૂપ પરિણામે છે;...’ આહાહા..! ઘડાનો કરનાર કુંભાર નથી. એ દાખલો છે ત્યાં ૩૭૨માં. અમે તો ઘડાનો કરનાર કુંભાર દેખતા નથી. ભગવાન એમ કહે છે. ઘડાનો કરનાર કુંભાર અમે તો દેખતા નથી. કેમ? કે પરમાણુની અવસ્થા ઘડારૂપે થઈ એનો કર્તા તો એના પરમાણુ છે. એ કુંભાર એને ઘડારૂપે કરે એ તો અમે જોતા નથી. ભારે આકરી વાતું ટૂંકી વાતમાં. પણ ક્યાં એની વિપરીત માન્યતા છે એની એને ખબર નથી. અને એ માન્યતા વિપરીતની ખબર વિના એ સામાયિક કરે, પોષા કરે, પરિકમણા કરે એ રાગની મંદતા મિથ્યાત્વના પાપને સેવન કરે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘સર્વ દ્રવ્યો...’ સર્વ દ્રવ્યો છે ને શબ્દ? બધા આત્માઓ, બધા રજકણો ‘પોતપોતાના સ્વભાવરૂપ...’ પર્યાયના સ્વભાવરૂપે થાય છે. ‘માત્ર આ જીવ વ્યર્થ કષાયભાવ કરી વ્યાકુળ થાય છે.’ અજ્ઞાનભાવ કરીને વ્યાકુળ થાય છે. મેં કર્યું આ... મેં કર્યું આ. ‘હું કરું હું કરું એ જ અજ્ઞાન છે, શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે.’ શકટ એટલે ગાડું. ગાડાની નીચે કૂતરું. ગાડું તો બળદથી ચાલતું હોય. પણ ઓલું કૂતરું નીચે હોય એને એમ કે મારાથી ચાલે છે. એમ ‘હું કરું હું કરું એ જ અજ્ઞાન છે, શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે.’ મેં આ વેપાર કર્યો, મેં આ થડે બેસીને બરાબર દુકાન જાળવી માટે પાંચ લાખ પેદા થયા. પોર બરાબર નોકરની માથે રાખ્યું તો પેદા થયું નહોતું. કેમ હશે આમાં? કહે છે, ભાઈ! તને ખબર નથી બાપા. પ્રભુ! તું જાણતો નથી. ભાઈ! તારો સ્વભાવ તો જાણવા-દેખવાનો છે. અને જાણવા-દેખવાના સ્વભાવ ઉપરાંત તું પરનો કર્તા થા એ માન્યતા મિથ્યાત્વ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘માત્ર આ જીવ વ્યર્થ કષાયભાવ કરી વ્યાકુળ થાય છે.’ આહાહા..!

‘વળી કદાચિત્ પોતે ઈચ્છે તેમ જ પદાર્થ પરિણામે...’ કદાચ કોઈ વખતે. ‘તો પણ તે પોતાનો પરિણામાવ્યો તો પરિણામ્યો નથી,...’ આહાહા..! આ આંગળા આમ છે, જુઓ! આમ રોટલીના કટકા કરવા વખતે. ઈચ્છા હતી તો થયા. પણ એ તારી ઈચ્છાથી ત્યાં થયા છે એમ નથી. એ કટકા રોટલીના થયા એ હાથથી થયા એમ પણ નથી. કેમ કે હાથના પરમાણુઓની પર્યાય હાથમાં થઈ અને કટકા થવાની પર્યાય એ રોટલીમાં થઈ.

આરે.. આરે..! આવું તે ક્યાં? ભારે ભ્રમ ભાઈ! આ બધા પાગલ હશે ત્યારે? પાગલની મોટી હોસ્પીટલ છે. આહાહા..!

અહીં એ કહે છે પ્રભુ કે પ્રત્યેક પદાર્થ એમાં એક એક દ્રવ્યમાં ઉત્પાદવ્યયઘૌવ્ય એવી એક શક્તિ છે. આહાહા..! તેથી તે તે પદાર્થમાં તે ક્ષણે તે પર્યાયનું તે ઉત્પન્ન થવું એ એના પદાર્થનું કારણ છે. આહાહા..! આ તે ગળે શી રીતે ઉતરે? મોટા રેલના.. મોટા કરે છે નહિ? ડુંગરા તોડે, રેલ હેઠેથી કાઢે. નથી આ રસ્તામાં નથી આવતું? અરે..! ભગવાન સાંભળને, પ્રભુ! ભાઈ! તું ક્યાં છો? અને તત્ત્વ કર્તા છે. એ તત્ત્વો દ્રવ્યો જે છે એનું નામ દ્રવ્ય છે. દ્રવ્ય એટલે એ ક્ષણે ક્ષણે દ્રવતિ ઈતિ દ્રવ્યં. પાણીમાં જેમ તરંગ ઉઠે છે એમ દરેક પદાર્થમાં જડ હો કે ચૈતન્ય. ભગવાને તો છ દ્રવ્ય જોયા. ધર્માસ્તિ, અધર્માસ્તિ, આકાશ, કાળ, જીવ અને પુદ્ગલ. તો છ દ્રવ્ય સંખ્યાએ અનંત છે. એ અનંત સંખ્યાએ વર્તમાનમાં પોતાની અવસ્થાથી તે થઈ રહ્યા છે. ઉત્પાદ પોતાની અવસ્થાથી, વ્યય પોતાની અવસ્થાથી, ધ્રુવ પોતાની એ અવસ્થાથી. આહાહા..! આ અહંકાર ગળે મિથ્યાત્વ આવું ટળે .. ધર્મ થયો ... આહાહા..!

‘વળી કદાચિત્ પોતે ઈચ્છે તેમ જ પદાર્થ પરિણમે તોપણ તે પોતાનો પરિણમાવ્યો તો...’ એટલે તારું કર્યું થયું નથી. ત્યાં તો થવાનો કાળ હતો માટે થયું છે. આપણે આવી ગયું છે-જન્મક્ષણ. દરેક પદાર્થમાં જે પર્યાય છે તે તેની ઉત્પત્તિનો કાળ છે. જન્મક્ષણ કીધી છે. ભાઈ! આવ્યું હતું ને? પહેલા આવી ગયું. દરેક આ રજકણ છે, આત્મા છે, તેની જે અવસ્થા થાય છે તે તેનો જન્મ-ઉત્પત્તિનો એનો કાળ છે. આહાહા..! એની ઉત્પત્તિના કાળે તે પર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે. પરને લઈને થાય છે એ મોટી મિથ્યા ભ્રમ દશા છે એની. સમજાણું કાંઈ?

‘પણ જેમ ચાલતા ગાડાને ઘડેલી બાળક...’ જુઓ! આવ્યો દાખલો. ‘બાળક એમ માને કે, આ ગાડાને હું ચલાવું છું-એ પ્રમાણે તે અસત્ય માને છે.’ ગાડું. બાળક ઘડકો મારે તો જાણે મારાથી ચાલ્યું. એની મેળાએ ચાલ્યું છે, બાપા! એની પર્યાય ક્રિયાવર્તી શક્તિ જડમાં છે કે જેથી એને કારણે ગતિ (થાય છે). આ કહે કે મેં કરાવી ગતિ. એમ અજ્ઞાની જડ અને ચૈતન્ય એની વર્તમાન દશાપણે તે પરિણમે, ત્યારે આ કહે કે આ મેં પરિણમાવ્યું, આ મારી ઈચ્છાથી એમ થયું. એને અહીંયાં મિથ્યાદર્શન શલ્ય કહે છે. એને છોડીને અંતરમાં દષ્ટિમાં આવ, આત્મા જ્ઞાતા-દષ્ટાને જાણ, તો જ્ઞાતા-દષ્ટા પરનું કરે નહિ એવી દષ્ટિ થતાં તને સમ્યક્દર્શન થાય. (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

માગશર વદ ૪, બુધવાર તા. ૧-૧-૧૯૭૫
શ્લોક - ૧૫-૧૬, પ્રવચન - ૨૨

ત્રીજો પેરેગ્રાફ. કહે છે, અનાદિથી આત્મા ચાર ગતિમાં રખડે છે અને દુઃખી છે. એ કેમ રખડે છે અને દુઃખી છે? અવતાર ધારણ કરે છે ને આ બધા? માણસના મરીને ઢોરના, નારકીના, દેવના એવા અનંતા શરીર અનંત કાળથી કરે છે એનું કારણ? પોપટભાઈ! આ બધા પૈસાવાળા દુઃખી છે, હોં! એમ ન સમજવું કે સુખી છે. એ પૈસા જડ ધૂળ છે. આબરૂ બાહરની જડ અને ધૂળ છે. આ શરીર પોતે જડ અને ધૂળ છે.

કહે છે કે આ આત્મા જે દેહમાં ભિન્ન સર્વજ્ઞ પરમાત્મા જેને એક સમયમાં ત્રણ કાળ અને ત્રણ લોકનું જ્ઞાન (પ્રગટ થયું છે), એ ભગવાનની વાણીમાં એ આવ્યું અને (ગણધરોએ) રચ્યુ, તેમ આ શાસ્ત્ર ખરેખર સંતોના રચેલા પણ પૂર્વના સર્વજ્ઞોનો અનુવાદ છે બધો. કહે છે કે આ ચાર ગતિમાં અનંત કાળથી પરિભ્રમણ કરે છે અને એ દુઃખી છે. એમાં આત્મામાં અંતર આનંદ સ્વરૂપ છે એની એને ખબર નથી. નટુભાઈ! આત્મામાં આનંદ છે. પૈસામાં અને બાયડીમાં આનંદ માને છે એ ભ્રમણા, મૂઢ છે એમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- ભગવાન તો એમ જ કહે ને.

ઉત્તર :- ભગવાન કહે છે એ વસ્તુ છે એમ કહે છે. કહે છે, જુઓ!

‘માટે શરીરાદિ મારાં છે...’ અજ્ઞાની અનાદિ કાળથી આ દેહથી ભિન્ન ચૈતન્ય આનંદ સ્વરૂપ છે, સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર તીર્થંકરદેવે પ્રત્યક્ષ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું અને પછી ઈચ્છા વિનાની વાણી નીકળી, એ વાણીમાં આ સ્વરૂપ આવ્યું છે કે અનાદિથી શરીર મારા, આ શરીર મારા (એમ અજ્ઞાની માને છે). આ તો જડ માટી-ધૂળ છે. અંદરમાં પુણ્ય-પાપના ભાવ થાય, દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, કામ, ક્રોધના એ ભાવ પણ વિકાર રાગ ને વિકાર છે. ઝીણી વાત. એ વિકાર અને શરીર વિનાની ચીજ અંદર છે. સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ સત્ નામ શાશ્વત જ્ઞાન અને આનંદના ભરપૂર ભાવથી ભરેલો પદાર્થ છે. એવા આત્માને ન માનતા શરીર મારું, બાયડી મારી, છોકરા મારા, મકાન મારા, લક્ષ્મી મારી, આબરૂ મારી.

એવા મૂઢ જીવો પરવસ્તુને પોતાની માનીને ‘અને તેની ક્રિયા હું કરી શકું છું...’ ઝીણી વાત છે જરી. આ શરીર છે એ જડ છે અજીવ માટી. આ એને આમ હલાવી શકું છું, બોલું છું, હું બોલી શકું છું, હું આ દાળ-ભાત-રોટલા ખાઈ શકું છું એ બધી જડની ક્રિયા છે. છતાં એ માને છે કે એ મારી ક્રિયા છે. આહાહા..! મોહનલાલજી! આ જડની

ક્રિયા હશે આ બધી? ક્યાં ભાન ન મળે. એમ ને એમ ઘંઘા કરવા મજૂરી. અને કાંઈક પુણ્ય હોય પૂર્વના તો પૈસા મળે અને એ પૈસાના પાછા અભિમાન. અમે પૈસાવાળા અને અમે ધૂળવાળા. આહાહા..!

ભગવાન પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ તીર્થકરદેવનો હુકમ, આજ્ઞા અને આદેશ છે. આહાહા..! ભાઈ! તું શરીરને મારા માનીશ અને શરીરની જેટલી ક્રિયા થાય એ મારી ક્રિયા છે એમ માનનારા તે વિપરીત શ્રદ્ધાવાળા મિથ્યાદર્શન જૂઠી શ્રદ્ધાને સેવે છે. આ તો સાદી ભાષા છે. આમાં કાંઈ બહુ.. સમજાય છે કે નહિ? શરીર મારા, સ્ત્રી મારી, મકાન અમારા, લક્ષ્મી અમારી. હવે એ તો જડ છે બધું. તારા ક્યાંથી આવ્યા? તારા હોય એ જુદા રહે નહિ અને જુદા હોય એ તારા થાય નહિ. આહાહા..! કહો, પોપટભાઈ! સાચું હશે આ?

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- .. આહાહા..!

શરીર, વાણીની ક્રિયા હું કરી શકું છું, અજીવની ક્રિયા મારાથી થાય છે, એમ માનનારા પ્રાણી મૂઢ જીવ છે. શું નામ? ભાનુભાઈ! તમારે હતું ને કાંઈક? લગ્ન હતા ને? ...ભાઈના. આહાહા..! આ તો માટી-જડ છે. શરીર અજીવ છે. માતાના પેટમાં એ ભવથી જ્યારે આવ્યો ત્યારે પાછું એ નહોતું. એનું એક લોહીનું બિંદુ અને એક વીર્યનું બિંદુ એમાં જીવ આવ્યો. એમાંથી .. એમાંથી આ શરીર બની ગયું આવડું મોટું. એ તો જડ છે. અજ્ઞાની એ શરીરની ક્રિયા અને શરીર મારું છે એમ માને છે. એ મૂઢ છે, મિથ્યાદષ્ટિ છે, જૂઠી શ્રદ્ધાનો સેવનાર છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

કહે છે કે 'તેની ક્રિયા હું કરી શકું છું...' આહા..! આ મકાનો મોટા બાંધે એ માને છે કે મેં કર્યું. માને છે કે નહિ? એય..! ૨૨-૨૨ માળના મકાન નથી કરતા મુંબઈમાં? એ આનો દીકરો છે. પુનમચંદ. પુનમચંદ મલૂકચંદ. મોટા પાંચ કરોડ રૂપિયા છે ને. આ મલૂકચંદના દીકરા. આ તમારા હીમતભાઈ છેને, એનો ભત્રીજો. માને નહિ આનું, હોં! પાંચ કરોડ નગદ છે એની પાસે. આહાહા..! આવે અહીં. પણ પૈસા... પૈસા.. પૈસા... ધૂળ.. ધૂળ... ને ધૂળ... આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- એના વિના શાક ન આવે.

ઉત્તર :- એના વિના શાક ચાલે છે. છોકરાને .. નાના છોકરાને મળે છે, ક્યાં છોકરા પાસે પૈસા તો નથી. એ તો જે ચીજ.. આ લોકો નથી કહેતા? કે ખાનારનું દાણે દાણે નામ છે. સાંભળ્યું છે? ભાઈ નટુભાઈ! એ પાછા સાંભળે એટલું પણ એનો નિર્ણય ન કરે. ખાનારનું દાણે દાણે નામ છે એમ કહેવાય છે. એનો અર્થ શું? ભગવાન એને એમ

કહે છે કે જે રજકણો અહીં આવવાના છે એ આવશે જ. એના ખેંચ્યા નહિ આવે, એની ઈચ્છાથી નહિ આવે. આહાહા..! દાણે દાણે નામ લખ્યું છે અંદર? તમારે શું કહે છે? એય..! ક્યાં ગયા? પંડિતજી! શું કહે છે તમારે? ખાનારનું નામ. એનો અર્થ એટલો છે, ભગવાન! એ રજકણો જે પરમાણુ-માટી છે ને? એ અહીં આવવાના એ આવવાના અને નહિ આવવાના એ નહિ આવવાના. એ તારે કારણે આવે અને તારે કારણે જાય એ વસ્તુ છે નહિ. ભારે કામ આકરું. સમજાણું કાંઈ? એ રજકણોના કામ હું કરું છું અને એ શરીરની ક્રિયા મારી છે, આ પૈસા બીજાને દઈ શકું છું, પૈસા બીજાથી લઈ શકું છું એવી જે પરની ક્રિયા એને અજ્ઞાની પોતાના કર્તા તરીકે માને છે. આહાહા..! ‘એવી શરીરમાં આત્મબુદ્ધિ તે અજ્ઞાનચેતના છે.’ આહાહા..! એનું અજ્ઞાન એનું નામ મિથ્યા ચેતના છે, જૂઠું જ્ઞાન છે. સમજાણું કાંઈ? છે?

મુમુક્ષુ :- અજ્ઞાનચેતના એટલે શું પણ?

ઉત્તર :- અજ્ઞાનચેતના એટલે મૂઢ ચેતના. એની ચેતના જૂઠી છે. એ જૂઠામાં ચેતાઈ ગયો છે. આ મારા છોકરા, આ મારી આબડ, આ મારા મકાન, આ મારું શરીર. મૂઢ. કહે છે કે એનું જ્ઞાન મૂઢમાં મૂઢાઈ ગયું છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે વાતું આવી.

‘તેનો ત્યાગ કરી...’ હવે જ્યારે ધર્મી થવું હોય.. આહાહા..! ત્યારે એ ક્રિયા મારાથી થાય છે એવી જે માન્યતા છે એને છોડી દઈ... આહાહા..! ‘આત્મા એ જ મારો છે...’ આ આત્મા સચેત જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ છે, શુદ્ધ જ્ઞાન અને આનંદનો સાગર છે અંદર. આહાહા..! એ આત્મા તે હું છું. હું શરીર નહિ, વાણી નહિ, મન નહિ, કર્મ નહિ, રાગ નહિ, દ્રેષ નહિ. આહાહા..! એવું જ્યારે અંદરમાં માને અને એવું માનીને આત્માને એવો જાણે ત્યારે એને ધર્મ થાય. આહાહા..! ભારે વાત! સમજાણું કાંઈ? આ પૂજા કરીને...

મુમુક્ષુ :- દાન-દયાથી ધર્મ ન થાય?

ઉત્તર :- દાન-દયાના પરિણામ હોય એ પુણ્ય છે, ધર્મ નથી. કહો. આ પાંચ લાખ ખર્યા. આ તમારે બાર લાખ ખર્યાને તમારે ત્યાં? આ જવાના છીએને ત્યાં અમે. શું કહેવાય? બેંગ્લોર. ભાઈ ભભુતમલ દેરાવાસી શ્વેતાંબર છે. એણે આઠ લાખ ખર્યા અને એક જુગરાજજી સ્થાનકવાસી (છે). બેય કરોડપતિઓ. આ વળી કહે છે, મારા જાણીતા છે. ભભુતમલ પાસે બે કરોડ છે. આ એના જાણીતા છે ને. બે કરોડ હશે અને ઓલા જુગલરાજજી પાસે એક કરોડ છે. બેય મળીને બાર લાખનું મંદિર (બનાવે છે). દિગંબર મંદિર બેંગ્લોરમાં થયું છે. ત્યાં ચૈત્ર સુદ તેરશનું ત્યાં ભગવાનની પ્રતિષ્ઠાનું મુદૂર્ત છે. ત્યાં જવાના છીએ ને.

એ પૈસા મારા અને મેં ખર્યા. કહે છે, મિથ્યા બુદ્ધિ છે. પૈસા ક્યાં તારા છે? એ

તો જડના છે. બહુ આકરી વાત છે. જગતને સત્ય મળ્યું નથી. એ તો આમ કાંઈક દેરાસર કરીને પાંચ-દસ લાખ ખર્ચાએ ને ધર્મ થઈ જાય. ધૂળમાં ધર્મ નથી, સાંભળને. એ પરની ચીજને હું રચું છું એવી જે માન્યતા છે તે મિથ્યા શ્રદ્ધા ને મિથ્યા જ્ઞાન અને મૂઢતા છે. આહાહા..!

એ અહીં કહે છે. એ શરીરમાં, વાણીમાં, મનમાં, કર્મમાં, રાગમાં, દ્વેષમાં, બાયડીમાં, છોકરામાં આ મારા અને એની ક્રિયા તે હું કરી શકું છું. એવો જે મિથ્યાત્વભાવ એ જેને છોડવો છે. આ નહિ. એ હું નહિ. જે હું હોઉં એ મારાથી જુદા રહી શકે નહિ અને જુદા રહે તે મારા હોઈ શકે નહિ. અજ્ઞાનનો ત્યાગ કરી. આ અજ્ઞાનનો ત્યાગ કરવો. બાયડી-છોકરાનો ત્યાગ કર્યો એ તો અનંત વાર કર્યો. સમજાણું કાંઈ? 'મુનિ વ્રત ધાર અનંત બૈર ગ્રૈવેયક ઉપજાયો,...' મુનિવ્રત (ધારી) અનંત વાર સાધુ થયો. કુટુંબ, કબીલા, દુકાન છોડી, પણ અંદરમાં આ મારી ક્રિયા રાગની અને આ ક્રિયા મારી-એ મિથ્યાત્વ છોડ્યું નહિ એણે.

મુમુક્ષુ :- મુનિ..

ઉત્તર :- મુનિ નામ. નાગા થઈને ફરે. જંગલમાં રહે પણ આત્મા અંદર વસ્તુ એ શરીરની ક્રિયાથી રહિત અને દયા, દાન, વ્રતના ભાવ થાય એ પણ રાગ છે. કહ્યું ને આ? 'મુનિવ્રત ધાર અનંત બૈર ગ્રૈવેયક ઉપજાયો.' મુનિના વ્રત લીધા, પંચ મહાવ્રત પાળ્યા એ તો પુણ્ય છે. એ આત્માનો સ્વભાવ નથી. એને લઈને સ્વર્ગમાં જાય ધૂળમાં ઊંચે. આ માખી ઉડીને જાયને ત્યાં ઉપર? નવરંગભાઈ! વાત એવી છે, ભાઈ! કેમ આ તમે હેઠા બેઠા અને માખી ઉપર જાય કે નહિ? એટલી ઉપર ગઈ તો ઊંચી થઈ ગઈ? એમ એવા દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિના ભાવ કરે, પુણ્ય બાંધે. મુનિ થઈને ત્યાગે પછી ઊંચે સ્વર્ગમાં જાય. સમજાણું કાંઈ?

કહ્યું હતુંને એકવાર કહ્યું. 'દ્રવ્યસંયમ સે ગ્રૈવેયક પાયો, ફેર પીછો પટક્યો.' એ શબ્દ છે. સજ્જાયમાળા આવે છેને ચાર? એમાં આ શબ્દ છે. દુકાન ઉપર હું તો આ વાંચતોને. પૂર્વના સંસ્કાર હતા તે. નાની ઉંમરમાં. એ સજ્જાયમાળામાં આ આવ્યું છે. (સંવત) ૧૯૬૪-૬૫ સાલની વાત છે. સજ્જાયમાળા આવે છે. એક એક સજ્જાયમાં ૨૦૦-૨૫૦ સજ્જાય આવે છે. એવી ચાર સજ્જાય(માળા). એ દુકાન ઉપર મગાવેલી. તે દિ', હોં! ૬૫ની સાલ. એમાં વાંચેલું. આ આવ્યું. આ શું? 'દ્રવ્યસંયમ સે ગ્રૈવેયક પાયો, ફેર પીછો પટક્યો.' બહારના ક્રિયાકાંડના પુણ્યભાવને લઈને સ્વર્ગમાં ગયો. નવમી ગ્રૈવેયક છે. આ પુરુષના આકારે જગત છે. માણસ ઊભો હોય આમ (કડે હાથ) દઈને, એવું આ જગત છે ચૌદ બ્રહ્માંડ. એની અંદર ગણાનું સ્થાન હોય છે. આ ગણાનું. એને ગ્રૈવેયક કહેવાય છે. એ ગ્રૈવેયકમાં પાસડા હોય છે સ્વર્ગના. ત્યાં પણ અનંત વાર જઈ આવ્યો છે. સાધુ થઈ, ત્યાગી થઈ, પુણ્યના

પરિણામ કરી. પણ ધર્મ એણે કર્યો નથી. ધર્મ કોઈ ચીજ બીજી છે, બાપુ!

એ ‘દ્રવ્યસંયમ સે ઐવેયક પાયો...’ એમ શબ્દ છે અંદર. મોહનલાલજી! આ તો દુકાન ઉપર પણ હું તો વાંચતો હોં ત્યાં. ભગત કહેવાતો નાની ઉંમરમાં. ભગત કહેતા પહેલેથી, નાની ઉંમરથી. એ ચાર સજ્જાયમાળા છે. એક એકમાં ૨૦૦-૨૫૦ શ્લોક છે. અહીં ચારેય છે. અહીં પુસ્તક ચારેય છે. એમાં બે વાત આવી ત્યારે ખટક લાગી હતી. આ એક આવ્યું નવમી ઐવેયકે ક્રિયાકાંડ કરી અને સંયમ પાળીને ગયો તો પણ સંસારનો નાશ ન થયો. ‘ફેર પીછો પટક્યો.’ પાછો આવીને માણસ થઈને, ઢોર થઈને નરકમાં ગયો. આ શું? એ વખતે તો કાંઈ ખબર નહિ. પણ આ છે શું? દ્રવ્ય સંયમ લીધું અને નવમી ઐવેયકે ગયો. ગણાના સ્થાનમાં વૈમાનિક પાસડા છે. અને અનંત વાર ત્યાં ઊપજ્યો. આહાહા..! છતાં ભવ ઘટ્યો નહિ. કેમ કે એણે જન્મ-મરણના નાશનો ઉપાય-એ રાગની ક્રિયા પણ મારી નહિ, હું તો ચિદાનંદ, જ્ઞાનાનંદ, સહજાનંદની મૂર્તિ છું. આહાહા..! વીતરાગ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ તીર્થકરદેવે જે આત્માને કહ્યો એ આત્મા તો આનંદ અને જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. એમાં પુણ્ય અને પાપના રાગ એ એના સ્વરૂપમાં નથી. આહાહા..!

એવા સ્વરૂપના ભાન વિના... કહ્યું ને આ. ‘મુનિવ્રત ધાર...’ મુનિવ્રત લીધા. ‘અનંત બૈર ઐવેયક ઉપજાયો, પણ આતમજ્ઞાન બિન લેશ સુખ ન પાયો.’ એ મુનિવ્રત પંચ મહાવ્રત છે એ પણ રાગ અને દુઃખ છે. આહાહા..! જગતને ક્યાં બેસે? સાંભળ્યું નથી કોઈ દિ’. એ વિકલ્પ ઉઠે છે કે દયા પાળું, આ પાળું, આ પાળું એ બધો રાગ છે. એ રાગ છે એ દુઃખ છે. એમ કહ્યું. જુઓ! ‘મુનિવ્રત ધાર અનંતબૈર ઐવેયક ઉપજાયો, પણ આતમજ્ઞાન બિન લેશ સુખ ન પાયો.’ ત્યારે એ પંચ મહાવ્રતના પરિણામ પણ આસ્રવ અને દુઃખ છે. અવ્રતના પાપ ને હિંસા તો દુઃખ છે... આહાહા..! પણ વ્રતના પરિણામ હું આ કરું આટલું એ વિકલ્પ ને રાગ ને દુઃખ છે. તો કહે છે, ‘મુનિવ્રત ધાર અનંત બૈર ઐવેયક ઉપજાયો પણ આતમજ્ઞાન...’ આહાહા..! પણ એ રાગની ક્રિયાથી પાર ચિદાનંદ મૂર્તિ પ્રભુ આત્મા છે એનું એણે જ્ઞાન ને સ્વાદ લીધો નહિ. આહાહા..! એ શું હશે? સ્વાદ આવતો હશે? સ્વાદ તો આ દૂધપાકનો અને લાડવાનો એમ કહે છે લોકો તો. વાતું કરે છે. એનો સ્વાદ કે દિ’ આવે છે એને? દૂધપાક ને લાડવા એ તો જડ છે. એ તો એના ઉપર લક્ષ કરીને આ ઠીક છે એવો રાગ કરે છે. એ રાગનો એને સ્વાદ આવે છે. મોહનલાલજી! પૈસાનો નહિ, હોં! મોસંબી ખાયને આમ. એનો નહિ. મોસંબી તો જડ છે, એ તો અજીવ છે. આત્મા તો અરૂપી ચૈતન્ય છે. એ અજીવને શી રીતે ખાય? પણ અજીવ ઉપર લક્ષ કરીને ‘આ ઠીક છે’ એવો જે રાગ ઉત્પન્ન કરે છે એ રાગનો સ્વાદ લે છે એ. આહાહા..! હસુભાઈ!

આ તમારા પૈસાની મજા એ રાગની મજા છે એમ કહે છે. એને બેસતું હશે? ...

મુમુક્ષુ :- ... આવે છે.

ઉત્તર :- આવે. ઓળખો છો તમે? મુંબઈ. આ પોપટભાઈના દીકરા છે. બે કરોડ રૂપિયા છે એની પાસે. હા. હા. અમને તો લોકો વાત કરે ત્યારે ખબર પડે ને. બે કરોડ રૂપિયા છે. છ છોકરા છે. કરોડ હોં! બધા કરોડોની વાતું છે અહીં. ધૂળ છે હવે કરોડ. એ પૈસામાં મજા. આપણે અહીં મકાન... ભાઈએ આજ જમીન લીધી હોં, મોહનલાલભાઈએ. એમણે લીધેલું છે. ૩૬ હજારની જમીન લીધી. એક મકાન છે ત્યાં અને ૩૬ હજારની જમીન. છ છોકરા છે. વારાફરતી મજૂરી કરે ને થોડું અહીં આવે. આહાહા..! જગતને મારી નાખ્યા છે.

ભગવાન આત્મા રાગ અને શરીરની ક્રિયા વિનાનો આત્મા... આહાહા..! પુણ્ય અને પાપના ભાવ જે વિકારી છે... આહાહા..! એનાથી પ્રભુ આત્માનું સ્વરૂપ તો નિર્વિકારી આનંદ અમૃત છે. એવા આનંદના નાથને અંદર નિહાળ્યો નહિ અને રાગ ને પુણ્યની ક્રિયાઓ કરી સ્વર્ગમાં જાય. પણ પાછો પટકીને ચાર ગતિમાં રખડશે એ. સમજાણું કાંઈ? આવી વાતું આકરી ભારે. આ તો સોનગઢના પાદરમાં કહે. વાડામાં જાય તો રહેવા ન દે. અરે..! કહે છે, બાપુ! માર્ગ તો આ છે, ભાઈ! તેં ગમે તે માન્યો પણ ચૈતન્ય ભગવાન અંદર... એ દેહની ક્રિયા કરનાર હું નથી. એ રાગની ક્રિયા કરનારું એનું સ્વરૂપ નથી. આહાહા..! એ તો જ્ઞાન સચ્ચિદાનંદ જ્ઞાન ને આનંદનો કંદ છે એ.

સોળ વર્ષનો છોકરો. આત્માને ક્યાં વર્ષ છે? વર્ષ તો આને છે કે આત્માને? આને વર્ષ છે. આત્મા તો અનાદિઅનંત છે. કીધું હતું, એક માણસ આવેલો. પચ્ચીસ લાખ.. ઘણા આવે ને કરોડોપતિ. છોકરો હતો. એને દુકાન કરવી હતી જામનગર નવી. તો આવ્યો હતો દર્શન કરવા. કેટલાકને એવું કે મહારાજના દર્શન કરીએ તો આપણી દુકાન સારી ચાલે, ફલાણું ચાલે. એવી બધી માન્યતા ઘણાની હોય. પછી આવ્યો અહીંયાં.

પછી મેં એને પૂછ્યું, ભાઈ! શરીરનું આ આયુષ્ય કહેવાય છેને ૫૦-૬૦-૭૦ એ કોનું? શરીરનું કે આત્માનું? કે અમને કાંઈ ખબર પડતી નથી. એ જામનગર દુકાન કરવા માટે આવ્યો હતો. ગૃહસ્થ માણસ હતો. છોકરો હતો. ૩૫-૪૦ વર્ષનો. એટલું પૂછ્યું. જૈન હતો. કીધું, આ ૫૦ વર્ષ, ૬૦ વર્ષ કહેવાય છે શરીરના. એ શરીરના કહેવાય છે કે આત્માના? મને કહ્યું કે આપણને ખબર નથી. આ દુનિયાના ડાહ્યા. આ દુનિયાના ડાહ્યા દીકરા. પણ આયુષ્ય છે એ તો શરીરનું છે. આત્મા તો અનાદિઅનંત છે. આત્મા નવો છે? ઊપજે છે? મરે છે? શરીર ઊપજે અને શરીર મરે. આત્મા તો અનાદિ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ આત્મા. અવિનાશી

આનંદનો નાથ નિત્યાનંદ પ્રભુ છે. એને કાળ હોઈ શકે નહિ. આહાહા..! ખબરું ન મળે આ ધંધાના પાવરઘા ધંધામાં ઘૂંચી ગયા છે પાપમાં. આહાહા..! હું અંદર કોણ છું આ?

શ્રીમદ્ ન કહ્યું? શ્રીમદ્માં આવે છે ને? સોળ વર્ષની ઉંમરે આવે છે. શ્રીમદ્ને તો જાતિસ્મરણ થયું હતું ને? જાતિસ્મરણ પૂર્વ ભવનું. સોળ વર્ષની ઉંમરે એ તો એમ કહે છે ત્યાં. ‘હું કોણ છું? ક્યાંથી થયો? શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું?’ સોળ વર્ષે. ભાઈ! વાંચ્યું છે તમે? છે ને બોલ્યા હતા. તે દિ’ બોલ્યા હતા. ધ્યાન છે આણે આત્મસિદ્ધિ વાંચ્યું લાગે છે. ત્યાં આપણે નહોતું આવ્યું? ત્યાં બોલ્યા હતા.

હું કોણ છું? ક્યાંથી થયો? શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું?

કોના સંબંધે વળગણા છે રાખું કે પરહરું?

એના વિચાર વિવેકપૂર્વક શાંતભાવે જો કર્યા

તો સર્વ આત્મિક જ્ઞાનના સિદ્ધાંત તત્ત્વ અનુભવ્યા.

સોળ વર્ષે કહે છે. ‘હું કોણ છું? ક્યાંથી થયો?’ હું તો આત્મા છું. ક્યાંથી થયો? થાય ક્યાંથી? છું ને. ‘હું કોણ છું? ક્યાંથી થયો?’ અનાદિનો છું. ‘શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું?’ ખરું સ્વરૂપ. શરીર પણ નહિ, વાણી નહિ, પુણ્ય-પાપના ભાવ પણ હું નહિ. મારું ખરું સ્વરૂપ એ નહિ. મારું ખરું સ્વરૂપ તો સચ્ચિદાનંદ આનંદનો નાથ જ્ઞાન સ્વભાવના સાગરમાં પડેલો એવો તે હું આત્મા છું. આહાહા..! કેમ બેસે? કોઈ દિ’ મહેનત કરી નથી, દરકાર કરી નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘કોના સંબંધે વળગણા છે?’ શરીર ને વાણી રાગને લઈને માન્યું છે કે મારા છે. ‘આ રાખું કે પરહરું?’ સોળ વર્ષે કહે છે. એ શરીર ને રાગને રાખું કે શરીર ને રાગને છોડું? ‘એનો વિચાર વિવેકપૂર્વક...’ રાગ અને દયા-દાનની ક્રિયાના પરિણામ પણ રાગ ને વિકાર છે, એ આત્માનું સ્વરૂપ અને આત્માનો સ્વભાવ નથી. એમ જ્યારે રાગ અને દેહની ક્રિયાથી આત્માને ભિન્ન જાણ્યો. હું તો જ્ઞાનાનંદ જ્ઞાનસ્વરૂપી પ્રજ્ઞાબ્રહ્મ આત્મા છું. આહાહા..! ત્યારે તેને સમ્યક્દર્શનની દશા થાય છે. સમજાણું કાંઈ? સમ્યક્ નામ સાચી પ્રતીતિ, સાચું દર્શન. એટલે કે હું તો જ્ઞાનસ્વરૂપ ચૈતન્ય પ્રજ્ઞાનો પુંજ છું.

જેમ ધોકળું હોયને ધોકળું. ધોકળા સમજો છો ને? ગાંઠડી. રૂની ગાંઠડી. એમ આત્મા જ્ઞાનની ગાંઠડી છે, ભાઈ! પણ કેમ બેસે? એ જ્ઞાનની ગાંઠ છે. જ્ઞાન ને આનંદની ગાંઠડી છે, પુંજ છે. આહાહા..! એવું જ્યારે જેને અંતરના આત્માના જ્ઞાનને ઢંઢોળીને ભાન થયું, ત્યારે કહે છે કે હું તો આત્મા જાણનાર-દેખનાર છું. એ રાગની દયા-દાનની ક્રિયા એ પણ મારી છે નહિ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? તો પછી આ શરીર ને વાણી, મન ને ઘૂળ

ધમાલા વેપાર ને ધંધા એ બધા અમારા થડે બેસીએ તો બરાબર સાચવીએ ધરાકને. મોહનલાલજી! તમે તો મૂકી દીધું હવે એ બધું. શીંગતેલનો ધંધો હતોને મોટો. મોટો ધંધો હતો. મૂકી દીધું, પૈસા થયા એટલે. અહીં કહે છે.. આહાહા..! બાપુ! ધંધા કોણ કરે? ભાઈ! તને ખબર નથી. એ શરીરની ક્રિયા કોણ કરે? એ તો જડ કરે. તો પછી પૈસા દેવા-લેવા અને માલ લેવો-દેવો એ કરે કોણ? એ તો જડની ક્રિયા, પરની ક્રિયા, પ્રભુ! તને ખબર નથી. આહાહા..! એય.. હસમુખભાઈ! આહાહા..! લાદીમાં ઓલા નાખેને? શું કહેવાય તમારે? છાંટા. શું કહેવાય એ વસ્તુ હોય કે નહિ?

મુમુક્ષુ :- આરસપહાણ.

ઉત્તર :- આરસપહાણ જુદી જુદી, નહિ? કોક કહે છે. આપણે ન્યાં જોયું છે. જામનગરમાં જોયું છે ને. ઓલો વઢવાણવાળો છેને એક તમારો મોટો છોકરો? ત્યાં દૂધ પીવા ગયા હતા. ત્યાં લાદી જોઈ હતી ભિન્ન-ભિન્ન. પથરા પડ્યા હતા. એમાં આવા છાંટા .. એ ગૃહસ્થ છે વઢવાણવાળો આપણો દશાશ્રીમાળી વાણિયો. ત્યાં જોયું હતું બધું. મેં કીધું, આ કાંઈક.. ભાત પડે, એની ભાત. એ આત્મા કરી શકતો નથી એમ કહે છે. ભારે વાત, ભાઈ! આહાહા..!

ભગવાન! તું જ્ઞાનસ્વરૂપ છો. એની સત્તા.. આપણે સવારમાં આવ્યું હતું ઘણું. આત્મા પોતાના ધ્રુવ સ્વરૂપમાં અને એની સત્તાના ઉત્પાદ-વ્યયની પર્યાયના સત્તામાં એ તો છે. ઉત્પાદવ્યયધ્રોવ્યયુક્તં સત્. નવી અવસ્થા થવી, જૂની અવસ્થા જવી, નિત્યપણે રહેવું. એવું જે જીવનું સ્વરૂપ એની સત્તામાં જીવ છે. એ સત્તાને ઓળંગીને પરની સત્તામાં શરીર ને વાણી ને મનની સત્તામાં પ્રવેશ કરે અને એની ક્રિયા કરે, ત્રણ કાળ ત્રણ લોકમાં એ વાત બધી જૂઠી છે. સમજાણું કાંઈ? શું હશે? એઈ..! હિંમતલાલ! આ બધા ધંધાપાણી કરે છે ને ત્યાં. શેના કાપડના છે? કાપડ છે? ઠીક. આ તારો કાકો બેઠો છેને પાછળ. આહાહા..!

એ કહે છે કે કાપડનો તાકો આમ ફેરવવો કે મૂકવો એ આત્માની ક્રિયા નથી. એલચીના કોથળા. મુંબઈમાં જોયેલાને મોટી વખારું. એલચીના ગોદામ ભરેલા છે. જોયું છે બધું. કેસર દેવા(લેવા) ગયેલા, લેવા ગયેલા. (સંવત) ૧૯૬૯માં છેલ્લા ગયા હતા. ૬૯. (સંવત) ૧૯૭૦માં દીક્ષા થઈ. ૬૧ વર્ષ થયા. ઓલા આમ જોવે તો આમ ૨૫-૨૫. એક ગુણ, બે ગુણ, ત્રણ ગુણ. મજૂર એવી રીતે કરે. નટુભાઈ! એક ગુણ અહીંયાં રાખે ને પછી એમાં પગ મૂકીને બે ગુણ ત્યાં રાખે, એની ઉપર ત્રણ ગુણ, ચાર ગુણ ૫૦-૫૦ ગુણના મોટા ગોદામ. એલચીના, કેસરના ડબાના. બધા જોયા છે ને. મુંબઈ ઘણીવાર ગયેલા. ધૂળમાંય કાંઈ નથી કરી શકતો. એ તો બધી જડની ક્રિયાઓ છે. આહાહા..! મૂઢ જીવ જેને પોતાના માને તેને હું કરી શકું છું. એ પોતાના માને છે માટે કરી શકું છું (એમ માને છે).

કહે છે, જેને આવું અજ્ઞાન અનાદિનું છે એને જો સુખી થવું હોય એટલે ધર્મ કરવો હોય. ધર્મ કરવો એટલે સુખી થવું. ધર્મ એટલે કોઈ એવું નથી કે ક્રિયા કરીને સુખ ન થાય. આત્માના આનંદ સ્વરૂપની શ્રદ્ધા-જ્ઞાન અને રમણતા કરે એ ધર્મ. અને એ ધર્મ-આનંદનો અનુભવ થાય. આહાહા..! અતીન્દ્રિય આનંદનો અનુભવ તેને ધર્મ કહે છે, સર્વજ્ઞ પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ. આ તો બહારની ક્રિયા કરીને ધર્મ થઈ ગયો. કાંઈક વ્રત પાળ્યા, દયા, દાન ને પૂજા કરી, ધર્મ ધૂળેય નથી. સમજાણું કાંઈ? ધૂળ નથી એટલે? સારું પુણ્ય પણ નથી એમ કહે છે. તારું પુણ્ય તો આત્માનું જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ છે. આહાહા..! તું એક રાગની ક્રિયાના કણને પણ કરી શકતો નથી. હું તો જાણનાર (હું). આખું જગત જ્ઞેય છે, હું જ્ઞાન છું, જગત દશ્ય છે, હું દષ્ટા છું. સમજાણું કાંઈ? એમ જ્યારે પરના કર્તાપણાનું અભિમાન અને પર મારાનું અજ્ઞાન છોડે (ત્યારે ધર્મ થાય). એ આવ્યું, જુઓ!

૧૫મી છે ને? ૩૧ પાને. ‘આત્મા એ જ મારો છે.’ આહાહા..! શરીર, વાણી, મનની ક્રિયા જડની છે, કર્મ જડ અંદર છે એ જડનું અસ્તિત્વ છે. સ્ત્રી, કુટુંબ, પરિવાર, બંગલા, મકાન એ બધા પરપદાર્થ છે, એ હું નહિ, એ મારામાં નહિ, હું એમાં નહિ. એ મારામાં નહિ, હું એમાં નહિ. આહાહા..! હું જે છું એ તો જ્ઞાન અને આનંદનું સ્વરૂપ મારું છે. આવું જ્યારે આત્મજ્ઞાન અને આત્મદષ્ટિ કરે. છે? જુઓ! ‘એવી આત્મામાં આત્મબુદ્ધિરૂપ જ્ઞાયકસ્વભાવનું અવલંબન કરી...’ ... ‘જ્ઞાયકસ્વભાવનું અવલંબન કરી...’ ઝીણી વાત, ભગવાન! એ જ્ઞાયકસ્વરૂપ ચૈતન્યજ્યોત છે, જ્ઞાનનો પુંજ છે, ચૈતન્યબિંબ છે. એવા જ્ઞાયક સ્વભાવનું સ્વરૂપ છે એનું. એ જ્ઞાયક સ્વભાવને પકડી અને આ હું છું એમ અનુભવ કરે ત્યારે તેને સમ્યક્દર્શનરૂપી ધર્મ થાય. આહાહા..! એ ક્યાંકથી લાવ્યો હતો. એ અમારે વજુભાઈ કહે છે. એય..! વજુભાઈ! કહેતા હતા ને તમે? કે આ છોકરો ક્યાંકથી આપણા મંડળમાંથી મરીને આવ્યો લાગે છે. શું છે આ? આપણા વજુભાઈ છે ને ઈજનેર. એના ... છે ઘણા લાખોપતિ. આ એના બાપા બેઠા. મોટા બાપા. હુંડીનો વેપાર છે.

એક ફેરી મેં પૂછ્યું હતું. ભાઈ! ... આપણે પરણવું નથી મારે. પછી એના બાપ કરે એ ખરું. પરણવું નથી તો શું કરશો ત્યારે? પછી એના બે ભાઈ છે. ક્યાં ગયો ઓલો? એય..! અશ્વિન! અશ્વિન બેઠો છે. બે ભાઈઓ છે. મેં એને પૂછ્યું હતું. ભાઈ નહિ પરણો. લગ્ન નહિ કરે, કીધું. એવા સંસ્કાર લાગે છે. અમે પૈસા આપશું દુકાનમાંથી. ભાઈ અહીં રહેશે. અમે રણશું અને આપશું. પછી એકવાર બીજી વાર પૂછ્યું ત્યારે કહે, રણવાની અમારે જરૂર નથી. પૈસા અમારી પાસે બહુ છે બાપુજી પાસે. આહાહા..!

અરે.. ભગવાન! આત્મા બાપુ કોણ છે? ભાઈ! તને ખબર નથી. એ પૈસા જડની ચીજ,

એને કમાવું ને રળવું ને આપવું પરને એ ચીજ વસ્તુના આત્મામાં નથી, ભાઈ! આહાહા..! અરેરે..! એને ખબર નથી. મારી જાતમાં કંઈ જાત છે? અને આ રાગાદિ કજાત છે. અને શરીરાદિ તો અજીવ જાત છે. આ તો સમજાય એવું છે નહિ? તમારી સાદી ભાષાની વાત છે. મારી જાત તો સચ્ચિદાનંદ જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ હું છું. અને રાગાદિ વિકાર પુણ્ય-પાપના દયા, દાનના ભાવ એ પણ વિકાર અને કજાત છે. એ મારી જાતના નહિ. કારણ કે જેનાથી બંધન પડે પુણ્યનું એ મારી જાત નહિ. અને પાપના ભાવ થાય અંદર હિંસા, જૂઠું, ચોરી, વિષય, ભોગ, વાસના, કામ, ક્રોધ, માન, અપમાન એ હું નહિ. એ તો ઝેરના પ્યાલા રાગના છે. આહાહા..! બાપુ! ધર્મ ઝીણી વાત છે, ભગવાન! લોકોએ ધર્મ મનાવી લીધો છે બહારમાં. આ દેરાસર કરવા, પૂજા-ભક્તિ કરવી એ ધર્મ છે. ભાઈ! એમ નથી. એવું તો અનંત વાર કર્યું છે. પણ હું એક ચૈતન્યમૂર્તિ દેહ અને રાગના પરિણામથી મારી ચીજ અંદર ભિન્ન છે. એના ભાન વિના એણે ચોર્યાસીના અવતાર (કરવામાં) કોઈ ક્ષેત્ર બાકી નથી રાખ્યું જ્યાં અનંત વાર જન્મ્યો અને અનંત વાર મર્યો ન હોય. આહાહા..! આ ચૌદ બ્રહ્માંડના ક્ષેત્રમાં એણે આત્માના જ્ઞાન વિના, સ્વરૂપના અનુભવ વિના એટલે સમ્યક્દર્શન વિના. સમ્યક્દર્શન એવું નથી કે દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા કરી ઈ સમકિત. એમ નથી. તેમ નવ તત્ત્વની શ્રદ્ધા કરીએ ભેદવાળી તો સમકિત. એમ નથી. આહાહા..! જુઓ! એ કીધું ને?

‘જ્ઞાપકસ્વભાવનું અવલંબન...’ આહાહા..! હું એક ત્રિકાળ ચૈતન્યમૂર્તિ ધ્રુવ સ્વરૂપ છું, અવિનાશી છું, અણઉત્પન્ન છું, અવિનાશી છું, ઉત્પન્ન નથી, નાશ નથી અને મારા સ્વભાવથી ભરેલો આત્મા છું. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એ સમજાણું કાંઈ? એ વિસામાનું વાક્ય છે. એની ઘણી છાપ પડી છે બહાર. એક છોકરો કહેતો હતો. નાનો હતો. બાપા! એ સમજાય છે? સમજાય છે? (કહેવાવાળા) મહારાજ કે દિ’ આવશે? ઘણી વાર આવે ને? સમજાય છે? એ તો વિસામાનું વાક્ય છે. અને વાત પણ સાચી. સાચી સમજણ વિના વિસામો મળે એવો નથી. ખોટી સમજણમાં તો થાક લાગીને દુઃખી થયો છે એ. પોપટભાઈ! આહાહા..! મોટાને નિવૃત્તિ લેવી અને નાનાને કામ કરવું એમ હશે? મોટા-નાના કોને કહેવા? ભગવાન! ક્યારે શરીર છૂટી જશે? આહાહા..! કેવા અત્યારે તો સાંભળીએ છીએ. ૨૫-૨૫ વર્ષના, ૪૦ વર્ષના. કાંઈક થઈ ગયું તો આમ થઈ ગયું. આ શું કહેવાય તમારે હાર્ટનું? આહાહા..! હમણાં નહિ? રાજકોટની વાત કરતા હતા ભાઈ નહિ? લાલભાઈના સાદુ. લાલચંદભાઈના નહિ?

મુમુક્ષુ :- એના દીકરાના સાદુ.

ઉત્તર :- દીકરાના સાદુ. નાની ઉંમરમાં આમ બાયડી-ભાયડો વાત કરતા હતા. રોગ નહિ કાંઈ. બાયડી તો રાડ, રાડ ને રાડ (પાડે). પાડોસી આવ્યા. શું છે? કાંઈ નહિ. એક

ક્ષણમાં દેહ છૂટતા વાર નહિ લાગે. ભગવાન! આ તો પર ચીજ છે. એ તારી રાખે રહે નહિ અને તારી સંભાળ કરીને રહે એમ છે નહિ. આહાહા..!

અહીં કહે છે કે, ભગવાન! એકવાર એમ તો કર હવે. આવો મનુષ્યભવ મળ્યો.. આહાહા..! એ ધૂળ અને રાગ એ તારી ચીજ નથી. એક હું જ્ઞાયકસ્વરૂપ છું, ચૈતન્યબિંબ છું. આહાહા..! એવા જ્ઞાયક સ્વરૂપનું અવલંબન કરી. છે? સિદ્ધાંત ઝીણા છે પણ વસ્તુ તો સત્ય આ છે. આહાહા..! અત્યારે તો બહારમાં ધમાલમાં ધર્મ મનાવી દીધો છે. આહાહા..! અનંત વાર એવું તો કર્યું છે. પણ એ રાગની ક્રિયા અને દેહની ક્રિયાથી પાર ચૈતન્ય જ્યોત છે, જ્ઞાનસ્વભાવી આનંદની મૂર્તિ પ્રભુ છે, એનું અવલંબન લઈ ‘અંતરાત્મા થવા,...’ છે? ‘આચાર્યે અજ્ઞાની જીવને ઉપદેશ કર્યો છે.’ સમજાણું કાંઈ?

આ સમાધિ શતકના કર્તા પૂજ્યપાદ સ્વામી મુનિ છે. દિગંબર મુનિ સંત જંગલમાં રહેતા. જૈનદર્શનમાં સાધુ તો જંગલમાં રહેતા (જ હોય). તદ્દન નગ્ર. વસ્ત્રનો ધાગો પણ નહિ. અને આનંદની દશામાં ઝુલતા. એમાં કોઈ વિકલ્પ આવ્યો તો આ શાસ્ત્ર રચાઈ ગયા છે. સમજાણું કાંઈ? એ પૂજ્યપાદ સ્વામી એટલે જેના પાદ એટલે પગ ઈન્દ્રો, દેવો પૂજતા એ પૂજ્યપાદ સ્વામી. ૩૦૦ વર્ષ, સંવત્ પછી ૩૦૦ વર્ષ લગભગ થયા. આહાહા..!

કહે છે, આચાર્યે શું કહ્યું? ભાઈ! તું શરીર, વાણી, મન અને રાગમાં તું છો એ છોડી દેને, પ્રભુ! એમાં તું નથી. જ્યાં તું છો ત્યાં તે નથી. રાગની ક્રિયામાં તે આત્મા નથી. આહાહા..! ભારે આકરું કામ. અને આત્મામાં એ રાગની ક્રિયા નથી. આહાહા..! ભાઈ! તું જ્યાં છો એ આનંદ અને જ્ઞાનમાં છો. એમાં એ રાગની ક્રિયાનો અભાવ છે. એવું આત્માના જ્ઞાનસ્વભાવનું અવલંબન લઈ અંતરાત્મા થા. આહાહા..! બહિરાત્માપણું છોડી દે. બહિર એટલે આ. રાગ તે હું, શરીર તે હું, એની ક્રિયા તે હું. એ આત્મામાં જે નથી એવી બાહ્ય ચીજને પોતાની માનવી એનું નામ બહિરાત્મા. એનું નામ મૂઢ આત્મા. આહાહા..! બહિરાત્મા, અંતરાત્મા અને પરમાત્મા એ ત્રણ દશા. એમાં આ બહિરાત્મા એટલે એ.

ભગવાન આત્મા અંદર આનંદનો કંદ પ્રભુ, એમાં જે રાગ નથી, શરીર નથી, વાણી નથી, કર્મ નથી, બાયડી-છોકરા એમાં નથી. છતાં એને મારા માનવા એનું નામ બહિરઆત્મા, રખડનારો આત્મા, ચોરસીના અવતારમાં અવતાર કરનારો આત્મા. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! હવે કહે છે, ભાઈ! એ બહિરાત્માપણું છોડી દેને. તારે સુખી થવું હોય, ધર્મી થવું હોય, જન્મ-મરણના દુઃખથી છૂટવું હોય... આહાહા..! તો પ્રભુ ચૈતન્યની ખાણ છે આત્મા, એનું અવલંબન લે ને. આહાહા..! ભારે કામ. એનું અવલંબન લઈને અંતરાત્મા થવા ‘આચાર્યે અજ્ઞાની જીવને ઉપદેશ કર્યો છે.’ સમજાણું કાંઈ?

અન્તરાત્મા આત્મન્યાત્મબુદ્ધિ કુર્વાણોઽલબ્ધલાભાત્સંતુષ્ટ આત્મીયાં
બહિરાત્માવસ્થામનુસ્મૃત્ય વિષાદં કુર્વાન્નાહ-

મત્તશ્ચ્યુત્વેન્દ્રિયદ્વારૈઃ પતિતો વિષયેષ્વહમ્।

તાન્ પ્રપદ્યાઽહમિતિ માં પુરા વેદ ન તત્ત્વતઃ।।૧૬।।

ટીકા :- મત્ત આત્મસ્વરૂપાત્। ચ્યુત્વા વ્યાવૃત્યા અહં પતિતઃ અત્યાસક્ત્યા પ્રવૃત્તઃ।
ક્ર? વિષયેષુ। કૈઃ કૃત્વા? ઈન્દ્રિયદ્વારૈઃ ઈન્દ્રિયમુખૈઃ। તતસ્તાન્ વિષયાન્ પ્રપદ્ય મમોપકારકા
એતે इत्यतिगृह्यानुस्मृत्या। માં આત્માનાં। ન વેદ ન જ્ઞાતવાન્ કથં? અહમિત્યુલ્લેખેન અહમેવાહં
ન શરીરાદિકમિત્યેવં તત્ત્વતો ન જ્ઞાતવાનિત્યર્થઃ। કદા? પુરા પૂર્વ અનાદિકાલે।।૧૬।।

અંતરાત્મા આત્મામાં આત્મબુદ્ધિ કરતો, અલબ્ધ (પૂર્વે નહિ પ્રાપ્ત થયેલા એવા)
લાભથી સંતોષ પામી, પોતાની બહિરાત્માવસ્થાનું સ્મરણ કરીને વિષાદ (ખેદ) કરે
છે. તે કહે છે :-

શ્લોક - ૧૬

અન્વયાર્થ :- (અહં) હું (પુરા) અનાદિકાલથી (મત્ત) આત્મસ્વરૂપથી (ચ્યુત્વા)
ચ્યુત થઈને (ઈન્દ્રિયદ્વારૈઃ) ઈન્દ્રિયો દ્વારા (વિષયેષુ) વિષયોમાં (પતિતઃ) પતિત થયો,
(તતઃ) તેથી (તાન્) તે વિષયોને (પ્રપદ્ય) પ્રાપ્ત કરી (તત્ત્વતઃ) વાસ્તવમાં (માં) મને-
પોતાને (અહં) ઇતિ ન વેદ) હું તે જ છું આત્મા છું એમ મેં ઓળખ્યો નહિ.

ટીકા :- મારાથી અર્થાત્ આત્મસ્વરૂપથી ચ્યુત થઈ-પાછો હઠી, હું પતિત થયો
અર્થાત્ અતિ આસક્તિથી પ્રવર્ત્યો. ક્યાં (પ્રવર્ત્યો)? વિષયોમાં. કોના દ્વારા? ઈન્દ્રિયોરૂપ
દ્વારોથી-ઈન્દ્રિય-મુખેથી. પચી તે વિષયોને પ્રાપ્ત કરીને, તે મારા ઉપકારક છે એમ
સમજી તેને અતિપણે ગ્રહી-અનુસરી મેં પોતાને આત્માને-ઓળખ્યો નહિ-જાણ્યો નહિ.
કેવા પ્રકારે (ન જાણ્યો)? 'હું' એવા ઉલ્લેખથી હું જ પોતે (આત્મા) છું, શરીરાદિરૂપ
નથી. એમ તત્ત્વતઃ (વાસ્તવમાં) મેં જાણ્યું નહિ-એવો અર્થ છે. ક્યારે? પૂર્વ-અનાદિકાલે.

ભાવાર્થ :- અંતરાત્મા વિચાર કરે છે કે, 'હું અનાદિકાલથી આત્મસ્વરૂપને ચૂકી
ઈન્દ્રિયોના વિષયોમાં આસક્ત રહ્યો; તેમાં આત્મબુદ્ધિ કરી મેં મારા આત્માનું વાસ્તવિક
સ્વરૂપ જાણ્યું નહિ.'

જ્યાં સુધી જીવને પોતાના અસલી ચૈતન્યસ્વરૂપનું યથાર્થ પરિજ્ઞાન હોતું નથી,
ત્યાં સુધી તે પોતાના સ્વરૂપથી ચ્યુત થઈ બાહ્ય ઈન્દ્રિયોના વિષયોને પોતાને સુખદાયક-
ઉપકારક સમજી તેમાં અતિ આસક્ત રહે છે-તેમાં આત્મબુદ્ધિ કરે છે, પણ જ્યારે

તેને ચૈતન્ય અને પર જડ પદાર્થોનું ઈન્દ્રિયોના વિષયોનું ભેદવિજ્ઞાન થાય છે અને પોતાના નિરાકુલ ચિદાનંદ-સુધારસનો સ્વાદ આવે છે ત્યારે તેને બાહ્ય ઈન્દ્રિયોના વિષયો વગેરે પદાર્થો ભલા-ભૂરા લાગતા નથી, ફક્ત તેઓ તેને જ્ઞેયરૂપ ભાસે છે. આ કારણથી અંતરાત્મા પહેલાં બહિરાત્માવસ્થામાં વિષય-ભોગોને સુખરૂપ માની સેવતો હતો તે હવે ભોગવેલા વિષયોની બાબતમાં વિચાર કરવા લાગે છે કે, ‘અરે! અજ્ઞાનતાથી ઈન્દ્રિયોના વિષયમાં ફસાઈ મેં મારું ચૈતન્યસ્વરૂપ ઓળખ્યું નહિ!’ ૧૬.

શ્લોક-૧૬ ઉપર પ્રવચન

હવે ‘અંતરાત્મા આત્મામાં આત્મબુદ્ધિ કરતો,...’ ભગવાન આત્મા હું ચૈતન્યના સ્વભાવના હયાતીવાળો પ્રભુ (છું). એમ અંતરાત્મા વસ્તુ જે અંતર છે તેને જ આત્મા અનુભવતો. આહાહા..! આ ધર્મ. આવો ધર્મ. ‘અલબ્ધ (પૂર્વે નહિ પ્રાપ્ત થયેલા એવા) લાભથી સંતોષ પામી,...’ શું કહે છે? ભગવાન આત્મા ચૈતન્ય જ્ઞાયકસ્વરૂપ, આનંદસ્વરૂપ એમ અનુભવ કરીને અનંત કાળમાં જેને સુખનો સંતોષ... સંતોષ એટલે આ. અંદર શાંતિનો અનુભવ. આનંદનો સંતોષનો અનુભવ કોઈ દિ’ હતો નહિ અનંત કાળમાં. ધર્મીજીવને એવો અપૂર્વ અતીન્દ્રિય આનંદનો સંતોષ અને સ્વાદ આવે છે. આહાહા..! કેવી વાત આવી! કેટલાક કહે, આ તો બધી નિશ્ચયની વાતું અને ઊંચાનું વાતું. પણ સાંભળ તો ખરો હવે. નિશ્ચય સાચું તે જ સાચું છે. બધા તારા વ્યવહાર-જ્યવહારના પોટલા ખોટા છે. આહાહા..! આકરું લાગે નવા માણસને.

પ્રભુ અંદર સત્ સત્ છે. જ્ઞાન ને આનંદનો સાગર એમ છે. અનાદિઅનંત એવો એ છે. એવા સ્વભાવનું અવલંબન લઈ, પર મારા અને હું એનો એવા ભાવને છોડી દઈ અનંત કાળમાં અલબ્ધ. આહાહા..! આત્મા આનંદ અને અતીન્દ્રિય શાંત સ્વરૂપ છે. એને સમ્યજ્ઞાન દ્વારા અંતરાત્માને અવલંબીને અલબ્ધ-અનંત કાળમાં નહિ થયેલા એવા આનંદનો સંતોષ આવે છે. અતીન્દ્રિય આનંદની મજા લહેર આવે છે અંદરમાંથી. એને પરમાત્મા ધર્મ કહે છે. એને પરમાત્મા સમ્યજ્ઞાન અને અંતરાત્મા કહે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ત્યાં તો મુંબઈમાં તો કાંઈ આવું બધું જીણું (ચાલે નહિ). આવીએ ત્યાં તો દસ-દસ હજાર માણસમાં હવે આવી બધી માંડે તો.. જાડી વાતું કરવી પડે. આહાહા..!

હમણા જાવું છે ને અહીં, ભોપાલ. મહા વદ ત્રીજનું મુહૂર્ત છે. લાખ માણસ આવવાનું

છે એમ કહે છે. પચાસ હજાર તો થવાનું જ છે. આ મહા વદ ત્રીજનું મુહૂર્ત. પચાસ હજાર માણસ ભેગું થવાનું છે. મંદિરની પ્રતિષ્ઠા છે અને એ લોકો આવ્યા માગણી કરવા. અરે..! પ્રભુ! માર્ગ તો બીજા, ભાઈ! આહાહા..! એ દેરાસર અને એ ભક્તિ હો. પણ એ બધો શુભભાવ છે. ધર્મ નહિ. આહાહા..! ધર્મ એટલે આત્માના આનંદના સ્વભાવનો સ્વાદ આવવો. આહાહા..! એટલે અંતર જ્ઞાનસ્વરૂપી પ્રભુ, એના સંતોષની જરી શાંતિ આવવી. આહાહા..! ત્રિકાળ સ્વરૂપને આશ્રયે અવલંબે શાંતિ આવે. એ કોઈ દયા, દાનના, વિકલ્પને આશ્રયે શાંતિ ન આવે. સમજાણું કાંઈ? આવો માર્ગ કાંઈ ભગવાને કીધો હશે? આ શું કહે છે? આહાહા..! બાપુ! તેં સાંભળ્યો નથી, ભાઈ! તારા ધર્મની કળાની રીત તેં જાણી નથી. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે, ‘અંતરાત્મા આત્મામાં આત્મબુદ્ધિ કરતો,...’ આત્મબુદ્ધિ કરતો એમ કહ્યું છે ને? એ કરે. હું શુદ્ધ ચૈતન્ય છું, જ્ઞાનસ્વભાવી વસ્તુ છું. એવું અંતરાત્માને ‘આત્મબુદ્ધિ કરતો, અલબ્ધ (પૂર્વે નહિ પ્રાપ્ત થયેલા એવા) લાભથી સંતોષ...’ જુઓ! આ વાણિયાને લાભ સવાયા નથી લખતા બારણે? એ ધૂળનોય લાભ નથી ત્યાં હવે. ત્યાં ક્યાં લાભ હતો? આહાહા..! મોહનલાલજી! બારણામાં લખે છે ને? લાભ સવાયા. લાભ.. બાપુ! લાભ એ નહિ, ભગવાન! તને ખબર નથી. લાભ તો ચૈતન્ય સ્વભાવ આનંદનો નાથ એને અવલંબીને જે આનંદ આવે એને લાભ કહે છે. અનુભાઈ! ત્યાં ક્યાં અંદર.. આહાહા.. મારું મારું. એક બીજા ઓલો રળતો હોય પચાસ હજાર તો કહે આપણે સાંઈઠ હજાર રળીએ તો મોટા કહેવાઈએ. ત્રીજો કહે, લાખ લાવીએ. પણ ધૂળેય નથી ત્યાં, સાંભળને! આહાહા..! એ લાભ નથી, એ નુકસાન છે ત્યાં. આહાહા..!

‘સંતોષ પામી,...’ કાંઈ ઈચ્છા આદિ મારી ચીજ જ નથી ને. આહાહા..! ઈચ્છાના અભાવસ્વભાવ સ્વરૂપ હું આત્મા (છું). એમ આત્માની દૃષ્ટિ કરતા એને આત્મામાં આનંદનો અનંત કાળમાં લાભ નહિ થયેલો એવો લાભ થાય. ત્યારે તે સમકિત દૃષ્ટિ અને ત્યારે ધર્મી કહેવાય. સમજાણું કાંઈ?

‘પોતાની બહિરાત્માવસ્થાનું સ્મરણ કરી વિષાદ (ખેદ) કરે છે. તે કહે છે :-
' અરેરે..! મેં શું કર્યું અત્યાર સુધી? હું મારી જાતને ભૂલી અને મેં શું કર્યું આ? એમ ખેદ કરે છે. એ ગાથા લે છે. ૧૬ છે ને? ૧૬.

મત્તશ્ચ્યુત્વેન્દ્રિયદ્વારૈઃ પતિતો વિષયેષ્વહમ્।

તાન્ પ્રપદ્યાઽહમિતિ માં પુરા વેદ ન તત્ત્વતઃ।।૧૬।।

એનો અન્વયાર્થ. ધર્માત્મા આનંદ અને જ્ઞાનસ્વભાવી આત્માનું અવલંબન લઈ અને જે આનંદનો લાભ અલબ્ધ-નહિ મળેલો મળ્યો, એ એમ વિચારે છે ‘હું અનાદિકાળથી

આત્મસ્વરૂપથી ચ્યુત થઈને...' છે? અરે..! હું ખસી ગયો મારા સ્વરૂપથી અનાદિ કાળથી. મારી જાતને મેં ન જાણી. એમ ઓરતો કરે છે ગયા કાળનો. આહાહા..! 'હું અનાદિકાળથી આત્મસ્વરૂપથી...' 'મત્ત મત્ત' છે ને? પોતાનું સ્વરૂપ. એનાથી 'ચ્યુત થઈને ઈન્દ્રિયો દ્વારા વિષયોમાં પતિત થયો,...' આહાહા..! આ પર ઈન્દ્રિયો પાંચ આ અને અંદર ભાવ ઈન્દ્રિય ખંડ ખંડ ઈન્દ્રિય એક એક વિષયને જાણે એવો જ્ઞાનનો ભાવ, એવા 'ઈન્દ્રિયો દ્વારા વિષયોમાં...' પરવિષયમાં પતિત થઈ ગયો. આહાહા..! મેં મારા આત્માનો વિષય ન બનાવ્યો અનાદિ કાળમાં. આ ઈન્દ્રિયો દ્વારા પરપદાર્થને વિષય બનાવીને હું મારા સ્વરૂપથી પતિત થઈ ગયો. હસમુખભાઈ! આવી વાતું છે. આહાહા..! ભારે. આહાહા..!

આ પૂજ્યપાદ સ્વામીનું સમાધિતંત્ર છે આ. 'હું અનાદિકાળથી આત્મસ્વરૂપ...' 'મત્ત' એટલે મારાથી 'ચ્યુત થઈને ઈન્દ્રિયો દ્વારા...' પાંચ ઈન્દ્રિયો આ અને ભાવ ઈન્દ્રિય અંદર. ભાવ ઈન્દ્રિય એટલે એક એક ઈન્દ્રિયનું જ્ઞાન એક એક વિષયને જાણે એવી. એ 'દ્વારા વિષયોમાં પતિત થયો,...' બહારના વિષયમાં હું સ્વરૂપમાંથી ખસીને પતિત થઈ ગયો. 'તેથી તે વિષયોને પ્રાપ્ત કરી વાસ્તવમાં મને-પોતાને...' 'અહં ઇતિ ન વેદ' 'હું તે જ છું આત્મા છું એમ મેં ઓળખ્યો નહિ.' 'અહં ઇતિ ન વેદ'. પાંચ ઈન્દ્રિયો દ્વારા પરપદાર્થમાં મસ્ત થઈને. આહાહા..! ઈન્દ્રિયાતીત પ્રભુ ચૈતન્ય અણીન્દ્રિય સ્વરૂપ એને મેં ઓળખ્યો નહિ. જેને ઓળખવો હતો એને ઓળખ્યો નહિ. જગતના બધા હલાપણ કર્યા. એલ.એલ.બી. અને એમ.એ.ના પૂંછડા વળગાડ્યા મોટા. પાંચ-પાંચ હજારના પગાર, દસ-દસ હજારના પગાર માસિક એટલે જાણે થઈ ગયા અમે મોટા. અરે..! મેં ન વેધો. આહાહા..!

'અહં ઇતિ ન વેદ' હું કોણ છું એનું મેં જ્ઞાન ન કર્યું. 'હું તે જ છું આત્મા છું એમ મેં ઓળખ્યો નહિ.' આ વાત રહી ગઈ એને. બધું કર્યું બીજું. દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, પૂજા, ગુણ સ્મરણ, ભગવાનનું નામ સ્મરણ એ બધો વિકલ્પ અને રાગ છે. આહાહા..! હું એ પાંચ ઈન્દ્રિયના પર તરફના વલણમાં રોકાતો (તેથી) મેં મારી ચીજને જાણી નહિ.

ઈન્દ્રિયોથી તો પરપદાર્થ જાણાય. ઈન્દ્રિયથી સ્વપદાર્થ જાણાય? સમજાય છે કાંઈ? અલિંગગ્રહણમાં આવે છે. ઈન્દ્રિયો દ્વારા આત્મા જાણાતો નથી. ઈન્દ્રિય દ્વારા જાણે એ આત્મા નહિ. આહાહા..! ગજબ વાત છે. ૨૦ બોલ છે. આ પાંચ ઈન્દ્રિય દ્વારા પરને જાણે છે, એ સ્વને જાણાતો નથી. અને ઈન્દ્રિય દ્વારા પરને જાણાતો નથી અને ઈન્દ્રિય દ્વારા પોતે જાણાય એવો નથી. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! આ પાંચ આ જડ અને અંદર ભાવ ઈન્દ્રિય, એ દ્વારા આત્મા જાણાય એવો નથી.

અણીન્દ્રિય પરમાત્મા પોતે ભગવાન સ્વરૂપે આત્મા છે એને કેમ બેસે? અંદર ભગવાન

સ્વરૂપ જ છે એનું. જો એનું સ્વરૂપ ભગવાન સ્વરૂપ ન હોય તો પર્યાયમાં ભગવાન થઈને આવશે ક્યાંથી? બરાબર? નટુભાઈ! પીપરનો દાખલો આપીએ છીએ. પીપર નહિ? આપણે લીંડીપીપર. છોટી પીપર. એ પીપર હોય છે લીંડીપીપર...

માગશર વદ ૫, ગુરુવાર તા. ૦૨-૦૧-૧૯૭૫
શ્લોક - ૧૬-૧૭, પ્રવચન - ૨૩

સમાધિતંત્ર. ૧૬મી ગાથાની ટીકા. આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્ય પૂર્ણ આનંદસ્વરૂપ હોવા છતાં એના અજ્ઞાણપણે મેં કેમ કાળ ગાળ્યો એ વાત વિચારે છે. ભાન થયું ત્યારે વિચારે છે. અરે..! મેં મારા આત્માને પરના પ્રેમમાં ફસાઈને હું મારી ચીજને ઓળખી ન શક્યો. એ કહે છે, જુઓ!

‘ટીકા :- મારાથી અર્થાત્ આત્મસ્વરૂપથી ચ્યુત થઈ-’ આનંદ અને જ્ઞાન સ્વરૂપ, શુદ્ધ સ્વરૂપ એવું હોવા છતાં એનાથી ભ્રષ્ટ થઈ એટલે કે સ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્ય છે એનાથી પાછો હઠી. આહાહા..! ‘હું પતિત થયો અર્થાત્ અતિ આસક્તિથી...’ રાગ અને દ્રેષ અને પરપદાર્થમાં હું પ્રવર્ત્યો. સમજાણું કાંઈ? ગયા તમારા? ભાવનગર. આ પુસ્તક છે ત્યાં તમારે? કનુભાઈ? ત્યાં? નથી વાંચ્યું. ઠીક. પણ પુસ્તક છે ને? નથી લઈ ગયા? લઈ ગયા હશે. મુંબઈમાં એસો કંપની છેને એમાં નોકરી છે. આઠ હજારનો પગાર છે. માસિક આઠ હજાર. પછી બચે કેટલું એ જુદી વાત છે પણ... એ રામજીભાઈ કહે બચે કેટલું? અમેરિકામાં જાય તો દસ દસ હજારનો પગાર. પણ પગારમાં વધે કેટલું? આહાહા..!

અહીંયાં તો કહે છે કે અરે..! મેં મારી ચીજ શુદ્ધ સ્વરૂપે, આનંદ સ્વરૂપે બિરાજમાન હોવા છતાં મેં એનાથી ચ્યુત થઈને...આહાહા..! પાછો હઠીને. ત્યાં ન જતાં એમાંથી પાછો હઠીને, ત્યાંથી ખસી જઈને. આહાહા..! ‘હું પતિત થયો...’ સ્વરૂપના શુદ્ધ સ્વરૂપથી ખસી ગયો. આહાહા..! બહુ સાદી ભાષા વાપરી. ‘અર્થાત્ અતિ આસક્તિથી પ્રવર્ત્યો. ક્યાં (પ્રવર્ત્યો)?’ ક્યાંથી ખસ્યો ને ક્યાં પ્રવર્ત્યો? સ્વરૂપ શુદ્ધ આનંદમાંથી ખસી ગયો હું અનંત કાળ. મારું જ્યાં ચૈતન્યધામ શુદ્ધ આનંદકંદ છે એમાંથી ખસી ગયો. અને (હું) પરમાં આસક્તિથી પ્રવર્ત્યો. એ કોણ? ‘વિષયોમાં.’ પાંચ ઈન્દ્રિયના શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ. એમાં મારી આસક્તિ ગઈ. આહાહા..!

‘કોના દ્વારા? ઈન્દ્રિયોરૂપ દ્વારોથી-’ ભગવાન આત્મા પોતાના અતીન્દ્રિય આનંદ સ્વરૂપની સ્થિતિથી પતિત થયેલો, પાછો હઠેલો એ ઈન્દ્રિયના વિષયો-શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ. આ તો એ લીધું. ‘જો ઈન્દિયે જિણિત્તા’ એ શૈલીને વિસ્તારી છે, એને અહીં વિસ્તારી છે. આહાહા..! વિષયોમાં ઈન્દ્રિયો દ્વારા-આ પાંચ ઈન્દ્રિયો દ્વારા બાહ્ય, ઈન્દ્રિય મુખેથી. પહેલામાં આવ્યું હતું. ઈન્દ્રિયો દ્વારા ગાથામાં આવ્યું હતું. પછી ટીકામાં મુખેથી કર્યું હતું.

પહેલા આવ્યું હતું. પહેલા આવ્યું હતું. અણીન્દ્રિય મારી ચીજ, જે ઈન્દ્રિયથી જણાય નહિ. પુણ્યના, પાપના વિકલ્પથી પણ જણાય નહિ એવી મારી ચીજ છે. પણ એ ચીજ ઉપરથી ખસી ગયો હું અનાદિથી. આહાહા..! અને આમ પ્રવર્ત્યો. અહીંથી ખસ્યો અને આમ પ્રવર્ત્યો.. પાંચ ઈન્દ્રિયોના વિષયમાં. વિષય શબ્દે એકલો સ્ત્રીનો વિષય એમ નથી અહીં. કાનનો વિષય શ્રવણનો, આંખનો વિષય રૂપનો, જીભનો વિષય રસનો, સ્પર્શનો એ બધા પાંચે ઈન્દ્રિયના વિષયો તરફ મારો ઝુકાવ થઈ ગયો. આહાહા..!

‘પછી તે વિષયોને પ્રાપ્ત કરીને, તે મારા ઉપકારક છે...’ આહાહા..! શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ એવી ચીજોને પ્રાપ્ત કરીને અણીન્દ્રિય ચીજથી હઠી જઈને, ઈન્દ્રિયના વિષયો પ્રાપ્ત કરીને એ મારા ઉપકારી છે, મને મદદગાર છે, મને સહાયક છે, મારા પ્રેમના એ પ્રસંગવાળા જીવો છે. આહાહા..! આ શરીર એ પણ પ્રેમના પ્રસંગમાં મૂઠ મિથ્યાદષ્ટિ એમાં રોકાઈ ગયો છે. આહાહા..! અને બાહ્યના વિષયમાં મારા ‘ઉપકારક છે એમ સમજી તેને અતિપણે ગ્રહી-...’ એટલે કે તેને ‘અનુસરી મેં પોતાને આત્માને-ઓળખ્યો નહિ-’ આહા..! સ્ત્રી, કુટુંબ, પરિવાર, શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, પૈસો, મકાન આદિ પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયના ઝુકાવમાંથી મેં મારી ચીજને ન જાણી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

કહે છે, ‘ઓળખ્યો નહિ-’ મેં મારી ચીજ જે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, જે જ્ઞાન ને આનંદની મૂર્તિ પ્રભુ આત્મા છે એને મેં ઓળખ્યો નહિ. ‘જાણ્યો નહિ. કેવા પ્રકારે (ન જાણ્યો)? હું એવા ઉલ્લેખથી હું જ પોતે (આત્મા) છું,...’ શું કહે છે? હું એવો જ્યાંથી અવાજ-વિકલ્પ ઉઠે છે એ ચીજ આનંદનો નાથ પ્રભુ છે. આહાહા..! હું આ હું. એ ચૈતન્યધામ, એ ચૈતન્યસ્થળ એ આનંદસ્થળની સત્તામાંથી હું એમ ઉઠે છે કહે છે. આહા..! ‘હું જ પોતે (આત્મા) છું,...’ હું-જાણનાર, દેખનાર, આનંદસ્વરૂપ એ હું પોતે છું એમ ન ઓળખ્યો. આહાહા..! આ તો સાદી ભાષા છે. સવારે જરી ઝીણું છે થોડું. થોડું હોય. ક્યાંથી સુધી ઝીણું રાખવું? રામજીભાઈ તો એમ કહે છે. ક્યાં સુધી ઝીણું રાખવું? આહાહા..! આ નવા માણસ આવે એને બેસે નહિ ઝટ દઈને. આહા..! આ શું વાતું કરવી એને. ધર્મની પર્યાય ઉત્પન્ન કરવી, એ પર્યાય શું હશે? ધર્મી વસ્તુ આનંદકંદનું ધામ એ શું હશે? એની પરમસત્તા આનંદસ્વરૂપ અને જ્ઞાનસ્વરૂપ ભગવાન આત્માની હોવાપણું છે. આહાહા..! એ હું. એમ ન થતાં ત્યાંથી ખસી ગયો હું. આહાહા..!

‘શરીરાદિરૂપ નથી.’ શું કીધું? હું જે આમ અવાજ આવે છે-વિકલ્પ, એની પાછળ ચૈતન્યમૂર્તિ એ હું છું. એમાંથી ખસીને હું શરીરાદિ નથી એમ મેં અનુભવ-નિર્ણય ન કર્યો. શરીર નહિ, વાણી નહિ, મન નહિ, આ ઈન્દ્રિયોથી દેખાતા પદાર્થો એનું જે અસ્તિત્વ એ

હું નહિ. આહાહા..! હું એવું અણીન્દ્રિયથી અણીન્દ્રિય વસ્તુનું હોવાપણું જે છે એને મેં ન જાણ્યો. અને જે શરીરાદિ મારા નથી, વાણી નથી, રાગ નથી, દેહ નથી. આહાહા..! એનાથી હું નથી. જેને ઉપકારક માન્યા હતા કે આ બધા સ્ત્રી, કુટુંબ, પરિવાર બધા મારા છોકરા પરિવાર સરખાઈના મને ઉપકારક છે. કારણ કે વૃદ્ધાવસ્થા થાય તો આપણે એને મોટા કર્યા એ આપણને રાખશે. સુમનભાઈ! તમે તો અહીં રહેતા નથી. કહે છે કે જે ચીજો આત્માથી ભિન્ન છે એ ઉપકારક નથી છતાં એને ઉપકારક માની છે. આહા..! આ એની ભૂલ છે, કહે છે. આહાહા..!

‘એમ તત્ત્વતઃ (વાસ્તવમાં) મેં જાણ્યું નહિ-’ હું-જ્ઞાનાનંદ અસ્તિત્વ તત્ત્વ એ હું અને વિકલ્પથી માંડીને શરીર, વાણી, મન, સ્ત્રી, કુટુંબ કાંઈ હું નહિ. એમ મેં અનંત કાળમાં એક સેકન્ડ પણ જાણ્યું નહિ. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! એમ ‘તત્ત્વતઃ મેં જાણ્યું નહિ...’ આમ તો શાસ્ત્ર ભણ્યો એમાં બધું આવ્યું હતું. પણ પરમાર્થે ભગવાન આત્મા જ્ઞાનપુંજ પ્રભુ છે, આત્મા તો અતીન્દ્રિય આનંદનો પુંજ છે. પ્રભુ આત્મા તો અનંતી શક્તિઓના પ્રભુત્વનો પુંજ છે. પરમેશ્વર છે. આહાહા..! ભગવાન આત્મા અનંત શક્તિના ઈશ્વરથી ભરેલો ઈશ્વરતાથી ઈશ્વર છે. પોતે ઈશ્વર છે એમ કહે છે. આહાહા..! એવા ઈશ્વરસ્વરૂપ ભગવાન આત્મા એના ઉપર નજર ન કરી. એ હું એમ મેં ન જાણ્યું, એ હું એમ મેં ન ઓળખ્યું, એ હું એને મેં ન માન્યો. આહાહા..! અને શરીરાદિ હું નથી એમ તત્ત્વતઃ પરમાર્થે. પરમાર્થે મેં ન જાણ્યું, એમ કહે છે. ધારણામાં તો લીધી હતી વાત એણે. આહાહા..! ચૈતન્ય જ્ઞાયકસ્વભાવ એમાં જઈને આ હું અને રાગાદિ શરીર હું નહિ એમ મેં ન જાણ્યું. આહાહા..! ‘એવો અર્થ છે. ક્યારે? પૂર્વે-અનાદિકાલે.’ આહાહા..! અનંત અનંત ભવો અને અનાદિ કાળની આ સ્થિતિ મેં રાખી એમ કહે છે. સમ્યક્ થયા પછી એમ વિચારે છે કે મેં અનાદિથી આ કર્યું.

‘ભાવાર્થ :- અંતરાત્મા વિચાર કરે છે...’ અંતરાત્મા એટલે કે હું જ્ઞાન અને આનંદ છું એવી વસ્તુ એ અંતઃ અંતઃ એને જેણે ઓળખ્યો અને અનુભવ્યો. આહાહા..! એવો જે ‘અંતરાત્મા વિચાર કરે છે કે, હું અનાદિકાલથી આત્મસ્વરૂપને ચૂકી ઈન્દ્રિયોના વિષયોમાં આસક્ત રહ્યો; તેમાં આત્મબુદ્ધિ કરી...’ એ બધા હું છું એમ માની ‘મેં મારા આત્માનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જાણ્યું નહિ.’ લ્યો! પોપટભાઈ! આ લાટીના ઘંઘામાં રોકાઈને હું કોણ છું એ ન જાણ્યું. ત્યાં કાંઈક પાંચ-પચાસ હજાર પેદા થાય, લાખ-બે લાખ પેદા થાય ત્યાં.. આહાહા..! આપણે કાંઈક કમાણા. અને એ આપણને હવે સગવડતારૂપ થયું, પૈસા, કુટુંબો. એમ માનીને કહે છે કે હું મારી ચીજને ભૂલી ગયો.

મુમુક્ષુ :- પૈસા હોય તો...

ઉત્તર :- પૈસા હોય તો પણ ધૂળ. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- મકાન લેવાય, જમીન લેવાય, બધું થાય.

ઉત્તર :- એ વળી પૈસા.. થવાનું હોય એ થાય બહારથી. લ્યો! બહુ સાદી ભાષા છે.

‘હું અનાદિકાલથી આત્મસ્વરૂપને ચૂકી...’ મારી જાત આનંદ અને જ્ઞાનની છે તેને ભૂલી. આહાહા..! ‘ઈન્દ્રિયોના વિષયોમાં આસક્ત રહ્યો; તેમાં આત્મબુદ્ધિ કરી મેં મારા આત્માનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જાણ્યું નહિ.’ આહાહા..!

‘જ્યાં સુધી જીવને પોતાના અસલી ચૈતન્યસ્વરૂપનું...’ જોયું! ‘અસલી ચૈતન્યસ્વરૂપ...’ આહાહા..! દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, કામ, ક્રોધના વિકલ્પ છે એ કાંઈ ચૈતન્યનું સ્વરૂપ નથી. સમજાણું કાંઈ? રાતે તો એક કહ્યું હતું. ભાઈ હતા ને? કે જેમ પુણ્ય અને પાપના ભાવ સંયોગી છે એ આત્માની ચીજ નથી. એમ પાંચ ઈન્દ્રિય તરફના વલણવાળું જે જ્ઞાન એ પરસત્તાવલંબી કહો કે પરભાવ કહો. રાતે વાત થઈ હતી. આહાહા..!

જેવા શુભ-અશુભભાવ પર છે એ આત્મસ્વરૂપ નથી, એ ચૈતન્યની જાત નથી. એમ ઈન્દ્રિયો તરફના વલણથી થતું જાણાપણું એ પરસત્તાવલંબી કહ્યું છે. પરસત્તાવલંબી કહો કે પરભાવ કહો. આહાહા..! આ શરીર, વાણી ચીજ તો એક સંયોગી પર છે. પણ એની પર્યાયમાં જે દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, કામ, ક્રોધના વિકલ્પ ઉઠે એ સંયોગી ચીજ છે. સ્વભાવિક ચીજ નથી. આહાહા..! એમ જે પાંચ ઈન્દ્રિયના વલણમાં.. આહાહા..! શાસ્ત્રનું જ્ઞાન કર્યું, અગિયાર અંગ ભણ્યો, નવ પૂર્વની લઙ્ઘિ પ્રગટી એ પણ પરસત્તા, પરના હોવાપણાના અવલંબે પ્રગટેલું છે. આહાહા..! વાત તો બહુ. હવે એને એણે જ્ઞાન માન્યું કે હું જ્ઞાનમાં કાંઈક વધ્યો. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! પરસત્તાવલંબી કહો કે પરભાવ. ખરેખર એ વસ્તુ પોતાની ચીજ નથી. ભગવાન આત્મા જ્ઞાન અને આનંદની ખાણ-નિધાન છે. એને સ્પર્શીને જે અંદરમાં આનંદ અને જ્ઞાન આવે એ પોતાની ચીજ કહેવાય છે. આહાહા..! ‘સાંગો કહે સલવાણા, કંઈક ચડ્યા કંઈક પાળા.’ સાંગાની એક કહેવત આવે છે. થઈ ગયો હશે કોઈ. ‘સાંગો કહે સલવાણા કંઈક ચડ્યા, કંઈક પાળા.’ એટલે જેલમાં ઊંટને પૂર્યા હતા અને ભેગા માણસને પૂર્યા હતા. ગુનેગાર તરીકે. ઊંટ-ઊંટ. ઊંટ સમજો છો? ઊંટ અને માણસને. એ બે માણસ... વળી દસ-વીસ અંદર હશે જેલમાં. તો બે વળી ઊંટ ઉપર બેસીને રહ્યા. જાણે કે અમે ઊંચા થયા છીએ. આહાહા..! પણ એ બધા જેલમાં છે. જેલ સમજો છો ને? ‘સાંગો કહે સલવાણા કંઈક ચડ્યા, કંઈક પાળા’ પાળા એટલે હેઠે રહ્યા ઊંટ અને માણસ. અને કો’ક ઊંટ ઉપર બેઠા. બહાર તો જેલમાં તાળા માર્યા છે. આહાહા..!

એમ કોઈ સ્ત્રી, કુટુંબ, પરિવાર, પુણ્ય અને પાપના ભાવને પોતાના માનીને જેલમાં પડ્યા

છે. કોઈ શાસ્ત્રના જાણપણા કરીને માને કે મને જ્ઞાન થયું એ પણ અંદરમાં ઊંટની ઉપર બેઠા જેલમાં છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! ભગવાન જ્ઞાનની મૂર્તિ પ્રભુ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પોતે છે. આહાહા..! સત્ જ્ઞાન અને આનંદનો નાથ પોતે છે. એમાં એનો સ્પર્શ કરીને જે અંતરમાં જ્ઞાન સ્વસંવેદન આવવું જોઈએ એને ભૂલી ગયો છે. આહાહા..!

‘તે પોતાના સ્વરૂપથી ચ્યુત થઈ...’ આહાહા..! ‘જ્યાં સુધી જીવને પોતાના અસલી ચૈતન્યસ્વરૂપ...’ એમ અહીં કહેવું છે. અસલ સ્વરૂપ. શ્રીમદ્માં આવ્યું હતું ને? ‘હું કોણ છું? ક્યાંથી થયો? શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું?’ એમાં બહુ પુણ્ય કેરા... આવે છે ને?

બહુ પુણ્યકેરા પુંજથી શુભદેહ માનવનો મળ્યો,
તોયે અરે..! ભવચક્રનો આંટો નહીં એકેય ટળ્યો.
લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતાં શું વધ્યું તે તો કલો,
શું કુટુંબ કે પરિવારથી વધવાપણું એ નય ગ્રહો.
વધવાપણું સંસારનું નરદેહને હારી જવો.
વધવાપણું સંસારનું નરદેહ...

૧૬ વર્ષે કહે છે, ભાઈ! મોહનલાલજી! સોળ વર્ષની ઉંમર શ્રીમદ્ની. જાતિસ્મરણ હતું ને. નાની ઉંમરે પૂર્વનું.

નરદેહને હારી જવો, એનો વિચાર નહિ અહોહો..
એનો વિચાર નહિ અહોહો એક પણ પણ તમને હવો.

આહાહા..! આવો વિચાર પણ તેં કોઈ દિ’ કર્યો નથી. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા, એ જ કહે છે ને. એય..! આહાહા..! કલો, ..ભાઈ! બહારના ઘૂંચવાડામાં પડીને મરી ગયો. મારી ચીજ અંદર સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ શાશ્વત જ્ઞાન અને આનંદનો પુંજ કંદ આહાહા..! એને મેં ન જાણ્યો, એને મેં ન ઓળખ્યો. મારી ઈશ્વરતાની પ્રભુતાને મેં પ્રભુતા તરીકે ન જાણી. આહાહા..! અને જે ચીજમાં હું નથી એને મારા ઉપકારી મેં માન્યા. આહાહા..! ઈન્દ્રિયો સારી હોય તો ઉપકાર થાય, શરીર ઠીક થાય. આહાહા..! જુઓને! સંસારમાં તો અત્યારે શું કહેવાય આ ...? અને દવા માટે કપાટ ભર્યા હોય. એ દવામાં અનેક જાતની દવા હોય. છેવટે આ શું કહેવાય? એના કટકા. ..ના કટકા. વીંછી કરડ્યો હોય તો એના ઉપર કામ આવે. એવા સંઘરે. .. શું કરે છે? આહાહા..! જુદી જુદી દવાઓ. સવારે ઉઠે તો આ, બપોરે તો આ, સૂતા વખતે આ. એ બધી ઈન્દ્રિયના વિષયોની બહારની સામગ્રી એને મેળવવા અને રાખવામાં રોકાઈ ગયો હું. આહાહા..! મારી જાતને મેં જાણી નહિ. આહાહા..!

વર વિનાની જાન જોડી દીધી. વર સમજો છો? દુલ્હા. દુલ્હા કહે છે ને? આહાહા..!

મારી ચીજ મૂળ વસ્તુ છે. અખંડ આનંદનો નાથ પ્રભુ પૂર્ણતાથી પરમેશ્વર શક્તિથી ભરેલો એને મેં ન જાણ્યો. એને મૂકીને જાણપણાની વાતું બધી બહારની કરી. આહાહા..! એ વર મૂકીને જાન જોડી દીધી. એ જાન ન કહેવાય, હોં! જાન તો વર હોય તો કહેવાય. નહિતર માણસના ટોળા કહેવાય. ભાઈ! અરે..! મારો વર આત્મા ભગવાન શુદ્ધ ચૈતન્યઘન એવા અસલી સ્વરૂપને તો મેં ન જાણ્યું અનંત કાળમાં અને જે મારી ચીજમાં નથી એવા નકલી પુણ્ય-પાપના ભાવને અને એના ફળને મેં મારા માન્યા. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

‘બાહ્ય ઈન્દ્રિયોના વિષયોને પોતાને સુખદાયક-’ ગોઠવી રાખ્યું હોય બધું આમ. આ કરડે તો આ લાવો. આ લાવો, ઓલી સૂંઘવાની દવા તો આ. ઊંઘવા વખતે ઊંઘની ગોળીયું. ન ઊંઘ આવે તોભાઈ! એવા ઘણાં વાણિયાને ઊંઘ ન આવે તો ગોળી લે. ઘૂળેય નથી. એ ટેવ પડી જાય પછી સમુકો આ ફેફસા-બેબસા બધા પોચા થઈ જાય અને ફાટી જાય. પછી હાય.. હાય..! બહુ દવાઓ કરી, હવે ફેફસા પોચા થઈ ગયા, પહોળા થઈ ગયા. એમ નથી કાંઈ કહેતા? લોકો કહે છે. ફેફસા પહોળા થઈ ગયા બહુ. આહાહા..! કહે છે કે એ ચીજો જે છે એની અનુકૂળતા રાખવા મેં મને ઉપકારી માનીને એ બધા સુખદાયક છે. આહાહા..! આ ઈન્દ્રિયો જડ અને એનો વિષય સ્ત્રી, કુટુંબ, પરિવાર.. આહાહા..! .. સ્ત્રી હોય તો નાગા ભૂખ્યા જાળવે. એમ કહે છે માણસો. ૪૦-૫૦ વર્ષે પરણે ત્યારે કહે ભાઈ! બીજા સગાવહાલા ગમે તે હોય પણ નાગા ભૂખ્યા હોઈએ તો સ્ત્રી પાલવે. એમ કહે છે. એય..! ૫૦ વર્ષે પરણે છે ને? ૫૩ વર્ષે, ૬૦ વર્ષે પરણે છે. આહાહા..!

અરે..! કહે છે કે એવા પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયોને ‘સુખદાયક-ઉપકારક સમજી તેમાં અતિ આસક્ત રહે છે-તેમાં આત્મબુદ્ધિ કરે છે, પણ જ્યારે તેને ચૈતન્ય અને પર જડ પદાર્થોનું ઈન્દ્રિયના વિષયોનું ભેદવિજ્ઞાન થાય છે...’ આહાહા..! એ ઈન્દ્રિયો જે આ છે એ હું નહિ. અને ઈન્દ્રિયથી દેખાતા પદાર્થ એ પણ હું નહિ. એમ જ્યારે પરથી ભેદ નામ જુદાપણાનું જ્ઞાન થાય છે ‘અને પોતાના નિરાકુલ...’ આ ન્યાય આપે છે વધારે. પોતાને પરથી, રાગથી પર છું એવું ભેદજ્ઞાન થાય ત્યારે એને થાય શું? આહાહા..!

‘પોતાના નિરાકુલ ચિદાનંદ-સુધારસનો સ્વાદ આવે છે...’ આહાહા..! એ પોતાનો આનંદ જ્ઞાનસ્વભાવ એને ભૂલીને વિષયોમાં તન્મય થઈને દુઃખને વેદતો હતો. પરને એકપણે માની પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવ (ભૂલી) અને પુણ્ય-પાપના વિભાવને, પુણ્ય-પાપના ફળ તરીકે મળેલી સામગ્રી એને જે મારાપણે માનતો ત્યારે એ રાગથી દુઃખી હતો. એને રાગનો સ્વાદ હતો- ઝેરનો. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? પણ જ્યારે રાગ અને પરથી ભિન્ન મારી ચીજ

છે. હું તો ચૈતન્યસ્વરૂપ છું એવું જ્યારે રાગ અને બહારની સામગ્રીથી ભિન્ન આત્માનું જ્ઞાન અને સમ્યક્દર્શન થાય છે... આહાહા..! ત્યારે એને પોતાના નિરાકુળ-આકુળતા વિનાનો ચિદાનંદ-જ્ઞાનનો આનંદ એ સુધારસ-એ અમૃતનો રસ, એનો સ્વાદ આવે છે. આહાહા..! ભાષા ગોઠવી છેને બહુ, ઠીક તારવીને.

આનંદસ્વરૂપ છે ને. ભગવાન તો આત્મા અમૃતસ્વરૂપ છે. અમૃતનો સાગર છે. એને પણ કેમ બેસે? કોઈ દિ' નમૂનો જોયો નથી. કોની સાથે મીઠવે (સરખાવે) ઈ? આહાહા..! કહે છે કે એ પ્રભુ ભગવાન અંતરમાં તો અનંત અણીન્દ્રિય અમૃતના રસથી ભરેલું એ તત્ત્વ છે. અરે..! કેમ બેસે? એવા અમૃતરસના ભરેલા પ્રભુને પોતે જ્યારે અંતરમાં ઓળખ્યો, પરથી ભિન્ન પડીને પોતાના અસ્તિત્વનો અનુભવ કર્યો ત્યારે એને અતીન્દ્રિય આનંદનો સ્વાદ આવે છે. આહાહા..! કહો. જેવો સિદ્ધનો આનંદ છે, પરમાત્મા જે અરિહંત અને સિદ્ધ અતીન્દ્રિય આનંદને પ્રાપ્ત છે ને પરમાત્મા. અરિહંત છે એ શરીરસહિત છે. સિદ્ધ છે એ શરીરસહિત છે. નમો સિદ્ધાણં. એને જે અતીન્દ્રિય આનંદની પૂર્ણતાનો સ્વાદ અને અનુભવ છે... આહાહા..! એ માયલી જાતનો રાગ અને પુણ્ય ને શરીર ને વાણીથી હું ભિન્ન છું, મારી ચીજમાં એ રાગ નથી, મારી ચીજમાં તો જ્ઞાન અને આનંદ છે. હું તો એક જાણનાર-દેખનાર જ્ઞાતા-આનંદના નાથનું સ્વરૂપ મારું આ છે. એવું જ્યારે પરથી ભિન્ન પડી અને સમ્યક્દર્શન જ્યારે થાય છે-ધર્મની પહેલી સીઢી-ધર્મનું પહેલું સોપાન-પગથિયું. આહાહા..! ત્યારે એને રાગના સ્વાદથી ભિન્ન પડી અને ભગવાન આનંદનો સ્વાદ છે એમ એને અનુભવી સુધારસ અમૃતના પ્યાલા પીવે છે એ. આહાહા..!

‘સુખીયા જગતમાં સંત, દુરિજન દુઃખીયા રે... સુખિયા જગતમાં રે સંત, દુરિજન દુઃખીયા.’ રાગ ને શરીર ને મન ને વાણીના વિષયોથી પર એવા ચૈતન્યનું ભાન થતાં જે ચૈતન્યનો આનંદ આવે એ પ્રાણી જગતમાં સુખી છે. કહો, પોપટભાઈ! આ તમારા પૈસા આટલા કરોડો છે, છ-છ છોકરા છે. કામ આવે ને છ? કહેતા હતા, અમારે હીરાભાઈ કહેતા હતા. ચાર ઉપાડવા કામ આવે, એક મોઢા આગળ અગ્નિની દોણી લઈને ચાલે અને એક પાછળ પૂળો લઈને ચાલે. અમારે હીરાભાઈને છ છોકરા છે ને. આ હીરાભાઈ. હીરા ભગત. સાત છે એને. આપણે હીરાભાઈ નહિ? આ મકાનમાં રહ્યા હતા ને સવા ત્રણ વર્ષ. જોયું ભાઈ તમે ત્યાં? એનું નામ .. ત્યાં બેસતા હતા ને. ખોળામાં બેસતા હતા ને ત્યાં. રામજીભાઈના ખોળામાં બેસતા હતા ત્યારે. (સંવત) ૧૯૯૧-૯૨. ખબર છે. આહાહા..! એનું નામ શું પેલું? સ્ટાર ઓફ ઈન્ડિયા. અમે અહીંયા આવ્યાને પહેલાં એક બીજું મકાન હતું. સરકારનું. સ્ટાર ઓફ ઈન્ડિયા એનું નામ. એમાં અમે ત્રણ વર્ષ રહ્યા. સવા ત્રણ વર્ષ. આ મકાન

તો અત્યારે થયું ૯૪માં. સ્વાધ્યાય મંદિર છે ને એ તો ૯૪માં થયું. સંવત્ ૯૪. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? સ્ટાર ઓફ ઈન્ડિયા-હિન્દુસ્તાનનો ચળકતો તારો. એનું નામ છે. ત્યાં રામજીભાઈ આવતા. સુમનભાઈ ખોળામાં બેસતા. ૯૧, ૯૨, ૯૩ની વાત છે. ખબર છે ને? આહાહા..!

કહે છે કે ભગવાન આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદનું ધામ સ્થળ છે. ભગવાન આત્મામાં અતીન્દ્રિય આનંદ પાકે એવું એ સ્થળ છે. ક્ષેત્ર એવા કોઈ હોય છેને કોઈ કે જેમાં યોખા પાકે. કેટલાક ખેતર એવા હોય કે જેમાં કળથી પાકે. કળથી સમજો છો? એ કુળથી થાય છે. આહાહા..! જે જમીનમાં કળથી પાકે એ જમીનમાં યોખા ન પાકે સારા. શું આ તમારે.. અમારે .. નહોતા. શું કહેવાય? કુલ્લા. કુલ્લાના યોખા હતા. અમારે પાલેજમાં .. છે ને. કુલ્લાના યોખા આવતા. બહુ ઝીણા પાતળા ઊંચા. પાલેજમાં અત્યારે છે. માણસ ૩૦ હતું અમારે. એક રસોડે જમતા. પણ ઊંચી ચીજ બધી. તે વખતની વાત છે. ૬૫ વર્ષ પહેલાની વાત. કુલ્લાના યોખા. એ કુલ્લાના યોખા જ્યાં કળથી થાય એ ખેતરે ન પાકે. આહાહા..! એ રાગ ને પુણ્ય ને પાપના ખેતરમાં આનંદ ન પાકે. એ શરીર ને ઈન્દ્રિયના વિષયો અને પૈસામાં આનંદ ન પાકે. એ બધી કુળથી પાકનાર એ બધા ખેતર છે. આકુળતા.. આકુળતા.. આકુળતા.. બાપુ!

આ ભગવાન અસંખ્ય પ્રદેશી ચૈતન્યધન ભગવાન સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે જે આનંદ અતીન્દ્રિય પ્રગટ કર્યો, એ અતીન્દ્રિય આનંદનું સ્થળ ભગવાન છે. એ ક્ષેત્ર તારું અતીન્દ્રિય આનંદ પાકે એવું ક્ષેત્ર છે. આહાહા..! પુણ્ય-પાપ પાકે એ એનું ખેતર નથી. એ તો પર્યાયમાં અદ્ધરથી બનાવે છે. પુણ્ય-પાપના ભાવ બને એવો કોઈ દ્રવ્ય અને ગુણ નથી. આહાહા..! એની એક સમયની પર્યાયમાં એ નિમિત્તાધીન થઈને અધર્મને, રાગ-દ્વેષને, મિથ્યાત્વને ઉત્પન્ન કરે છે. એ પર્યાયદષ્ટિમાં છે. વસ્તુ અને વસ્તુના સ્વભાવમાં અને ભાવમાં રાગ-દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય એવું એ ફળ જ નથી. એવો કોઈ ગુણ નથી અંદર. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

આત્મા અંદર વસ્તુ રાગના, પુણ્યના, પાપના વિકલ્પોથી ભિન્ન પડતાં એ ચૈતન્યધામમાં તેની સત્તા સ્થળ છે એ સત્તા સ્થળમાં અતીન્દ્રિય આનંદ ભેળ છે. આહાહા..! એને ભેદજ્ઞાન રાગથી ભિન્ન પડતા એને અતીન્દ્રિય આનંદનો સ્વાદ આવે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એને ધર્મ અને સમકિત કહે છે. આહાહા..! બાકી બધા ભિખારા. આ તો અતીન્દ્રિય આનંદનું સ્વરૂપ જ છે આત્મા તો. કણિયો એનો જરી નમૂનો આવ્યો અંદરથી. આ આત્મા તો અતીન્દ્રિય આનંદનો પિંડ છે. આહાહા..! અરે..! હું તો આનંદને ક્યાં ગોતતો અને ક્યાં રહી ગયો આનંદ? સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

શરીર, વાણી, મન, લક્ષ્મી એ બધી ચીજો તો ઈન્દ્રિયોનો વિષય છે. એથી તેના વિષય તરફ ઝુકતા એને દુઃખ જ થાય છે. એનો આનંદ ત્યાં લુંટાય છે. આહાહા..! એ પર તરફના

પ્રેમમાં ઝુકતા સ્વ તરફનો અતીન્દ્રિય આનંદનું ત્યાં ખૂન થાય છે. આહાહા..! આવું તો સાંભળવું કો'ક દિ' મળે એવું છે ને? ભાઈ! આહાહા..! આ તો ત્રણ લોકના નાથ તીર્થંકરની આ તો વાણી છે. પરમેશ્વર સર્વજ્ઞદેવ જેને ત્રણ કાળ ત્રણ કાળનું જ્ઞાન, એણે આ વાણીમાં કહ્યું, ભાઈ! તું તારી વસ્તુની સ્થિતિથી ખસી જઈને, ચ્યુત થઈને પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયોના વલણમાં આસક્તિ કરીને સુખ માને છો, બાપુ! ત્યાં તારી શાંતિ અને આનંદનું ખૂન થાય છે. આહાહા..! પણ એ પરમાત્મા પોતે આનંદ સ્વરૂપ, એને રાગ ને વિકલ્પ ને મનથી ભિન્ન પાડીને... ભિન્ન છે. પણ ભિન્ન પાડીને પોતે ભિન્ન છે એમ કોઈ દિ' જાણ્યું નહોતું. આહાહા..! ..ભાઈ! આ પૈસા-બૈસામાં સુખ હશે કે નહિ? આ બધા તમારા સુખી કહે છે જ્યંતિભાઈને. પૈસાવાળા છે. નહિ?

મુમુક્ષુ :- આપની સામે કોઈ .. અમારે..

ઉત્તર :- પણ આ તો ન્યાયનો વિષય છે. આમાં ક્યાં અમારી .. વાત છે? ન્યાય એટલે નિ-ઘાતુ છે ત્યાં. નિ-ઘાતુ એટલે જેવું વસ્તુનું સ્વરૂપ છે તેમ જ્ઞાનને દોરી જવું એનું નામ ન્યાય. ન્યાય છે ને? ન્યાય. નિ-ઘાતુ. નિ-ઘાતુ.

ભગવાન આત્મા.. આહાહા..! પૂર્ણાનંદનો નાથ પરમાત્મા પોતે એના તરફ ઝુકતા. પર તરફ ઝુકતા તેની દશાનું ખૂન થતું હતું. આહાહા..! એને ભગવાન આત્મા તરફ વાળતા એને અતીન્દ્રિય આનંદના સ્વાદનો અનુભવ આવે. એ સિદ્ધની જાતનો આવે. જે સિદ્ધ ભગવાનને આનંદ છે. ભલે એને પૂર્ણ છે અને અહીં થોડો છે. નમૂનો તો એ છે. આહાહા..! આવી વાતું હશે? આ તો ધર્મ કરો.. ધર્મ કરો.. પછી સુખ થાશે ભવિષ્યમાં. દેવલોક મળશે, ત્યાં ઈન્દ્ર-ઈન્દ્રાણીઓ થશે અને પછી ત્યાંથી મરીને રાજા થાશે. આ ધર્મ આવો હોય?

મુમુક્ષુ :- આવે છે ને પછી દીક્ષા લેશે.

ઉત્તર :- વળી દીક્ષા લે. પણ કઈ દીક્ષા? ભાન ન મળે. ક્યાં દીક્ષા હતી? દખ્યા છે. આહાહા..!

જેને અતીન્દ્રિય આનંદના સ્વભાવના સ્વરૂપથી ભરેલો પ્રભુ, એનું હોવાપણું રાગની આકુળતાથી અને તેના બાહ્ય પદાર્થોથી ભિન્ન એવો ભગવાનને જ્યારે જાણ્યો આત્માએ. આહાહા..! ત્યારે 'ચિદાનંદ-સુધારસનો સ્વાદ આવે છે...' આહાહા..! ત્યારે જ્ઞાનાનંદના અમૃતનો સ્વાદ આવે. આહાહા..! કહો. 'ત્યારે તેને બાહ્ય ઈન્દ્રિયના વિષયો વગેરે પદાર્થો ભલા-બૂરા લગાતા નથી,...' ધર્મીને આત્માના અનુભવની દૃષ્ટિથી, સમ્યક્ દૃષ્ટિથી આત્માના આનંદના સ્વાદ આગળ બાહ્ય પદાર્થોમાં સુખ છે એ બધું ઊડી જાય છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

'ત્યારે તેને બાહ્ય ઈન્દ્રિયોના વિષયો વગેરે પદાર્થો...' આ પૈસા, બાયડી અનુકૂળ

એ ભલા, નિર્ધનતા અને દરિદ્રતા અને વાંઝિયાપણું, વાંઢાપણું એ ખરાબ-એ વાત ઉડી જાય છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? 'બાહ્ય ઈન્દ્રિયોના વિષયો વગેરે પદાર્થો ભલા-બૂરા લાગતા નથી, ફક્ત તેઓ તેને જ્ઞેયરૂપ ભાસે છે.' શરીર, ઈન્દ્રિયો, સ્ત્રી, કુટુંબ પરિવાર એ મારા જ્ઞાનમાં જણાવાલાયક જ્ઞેય છે. એ મારી ચીજ નથી. તેમ એ સારી-નરસી નથી. સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર. એ વાંઘા ઓલા કહેતા હતા. આ સોનગઢવાળા કાનજીસ્વામી સ્વરૂપાચરણ ચોથે ગુણસ્થાને માને છે. માટે આપણે ખોટું ઠરાવો ખોટું. હમણાં આવ્યું છે. ભોપાલનો. ભોપાલનું કોણ છે? રાજમલ પવૈયા. પવૈયાએ લખ્યું. રાજમલ પવૈયાએ? એમ આવ્યું છે. જુઓ! આણે જોયું છે. ત્યાં કાનજીસ્વામી એમ માને છે કે સમ્યક્દર્શનમાં સ્વરૂપાચરણ, એનું તમારે ઉડાડવા માટે આ બધી વાતું કરવી છે? ગાયન આવ્યું છે આમાં. મોટું ગાયન. એ અહીં પડ્યું હતું. આવે છે. કવિ છે. તો તો પછી ભગવાનને અરિહંતને માને એ પણ ખોટું ઠરાવવું છે તમારે. એ માને એ ખોટું એમ કરવું છે તમારે? ખૂબ લખ્યું છે.

અહીં તો કહે છે, ભાઈ! રાગને અને.. તેમાં બહુ વિસ્તાર લીધો છે કે અનંતાનુબંધી જે પ્રકૃતિ છે કષાયની, એ ખરેખર તો ચારિત્રમોહની પ્રકૃતિ છે. એ જતાં કાંઈક અંશે ચારિત્ર ન આવે તો એ ગયું અને હતું એમાં ફેર શું પડ્યો? સમજાણું કાંઈ? એ કષાય થાય છે ચાર પ્રકારના. એક અનંતાનુબંધી, એક અપ્રત્યાખ્યાની, એક પ્રત્યાખ્યાની અને સંજ્વલન. ચાર. અને એક એકના પાછા ચાર ભેદ. ક્રોધ, માન, માયા ને લોભ. સમજાણું કાંઈ? એમાં પ્રથમ અજ્ઞાનમાં રાગથી મને લાભ છે, પુણ્ય એ મારી ચીજ છે, પુણ્યના ફળમાં હું છું. એ મેં ઉપાર્જેલા ફળમાં મને સ્વાદ આવે છે, એમ જ્યાં સુધી મિથ્યાદષ્ટિ મૂઢ છે ત્યાં સુધી એને મિથ્યાત્વ પણ છે અને સ્વરૂપની અંશે સ્થિરતા ત્યાં નથી. અનંતાનુબંધીને લઈને. આહાહા..! અને જ્યારે આત્મા આનંદનો નાથ ભગવાન શરીરથી-રાગથી ભિન્ન છે એવી પોતાની સત્તાની સંભાળ કરી ત્યારે તેને સ્વરૂપની દષ્ટિ, સ્વરૂપનું જ્ઞાન અને સ્વરૂપની સ્થિરતાનો અંશ પ્રગટે છે. હવે ઈ બધા ઓલા નાખે. એમાં વળી મખનલાલજી ... એ માને છે. માને એક માને પણ પાછા પડખા બીજા ન માને. આહાહા..!

અહીં કહે છે, ભગવાન! આ તો તારા ઘરની વાતું છે, ભાઈ! આ કોઈ પક્ષની અને વાડાની નથી. તું કોણ છો અંદર? આહાહા..! તું કોઈ પદાર્થ ચીજ છે કે નહિ? અને છે તો કાયમનું એનું સ્વરૂપ શું છે? કાયમનું. એ કાયમનું એનું સ્વરૂપ પ્રભુ એ જ્ઞાન અને આનંદ એનું કાયમનું સ્વરૂપ છે. સમજાણું કાંઈ? એ પુણ્ય-પાપના ભાવ અને એના ફળ એ કાંઈ તારી ચીજ નથી. તારી હોય તો જુદી પડે નહિ. આહાહા..!

કહે છે કે અજ્ઞાનમાં પોતાની જાતને ભૂલીને ત્યાંથી ખસી ગયો હતો, ચ્યુત થયો હતો. એથી પાંચેય ઈન્દ્રિયના વિષયોના વલણમાં ઝુકાવ હતો એથી તેને આકુળતા અને દુઃખનું વેદન હતું. અનુભવ-આકુળતાનો અનુભવ હતો. પરનો નહિ, આનંદનો નહિ. આહાહા..! એને દુઃખનું-આકુળતાનું વેદન હતું. આ પૈસાવાળા હો કે રાજા હો કે શેઠિયા હો, બધા દુઃખી આકુળતાના વેદનારા છે. પણ જ્યારે એ આકુળતાથી પાર ભિન્ન મારી ચીજ છે અંદર, હું એક સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પૂર્ણાનંદનો નાથ (આત્મા છું). આહાહા..! મારી પ્રભુતા એની પાસે અજ્ઞાન અને રાગ-દ્રેષ ન ટકે. સમજાણું કાંઈ? એવી પ્રભુતાની અંતરમાં સ્વસંવેદન કરીને પ્રતીત થઈ.. આહાહા..! ત્યારે એને બાહ્ય ઈન્દ્રિયના વિષયો વગેરેથી ખસી જાય છે. જ્ઞેયરૂપ ભાસે. જે મારા ઉપકારીરૂપ ભાસતા એને જાણવાલાયક એવું ભાસે છે. કહો, પોપટભાઈ! આવી વાતું છે, ભાઈ! આહાહા..!

‘આ કારણથી અંતરાત્મા...’ આ કારણથી અંતર સ્વરૂપ, અંતરઆત્મા, આનંદ અને જ્ઞાન સ્વભાવી વસ્તુને જાણનાર, અનુભવનાર એવો જે અંતરાત્મા ‘બહિરાત્માવસ્થામાં વિષય-ભોગોને સુખરૂપ માની સેવતો હતો...’ મિથ્યાત્વ અવસ્થામાં ભાન વિના એ વિષય-ભોગો પાંચ ઈન્દ્રિયના સુખ છે એમ માનીને સેવતો હતો. ‘તે હવે ભોગવેલા વિષયોની બાબતમાં વિચાર કરવા લાગે છે...’ આહાહા..! ‘અરે! અજ્ઞાનતાથી ઈન્દ્રિયોના વિષયમાં ફસાઈ...’ મારા સ્વરૂપના અભાનથી, અજ્ઞાનથી મારી જાતથી વિરુદ્ધ ભાનથી. આહાહા..! ‘અજ્ઞાનતાથી ઈન્દ્રિયોના વિષયમાં ફસાઈ મેં મારું ચૈતન્યરૂપ ઓળખ્યું નહિ!’ આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? બહુ સારા સાદા શબ્દો છે. હવે ‘આત્માને જાણવાનો ઉપાય...’ બતાવતા કહે છે. એને જાણવાનો, ઓળખવાનો, જે સ્વરૂપે પ્રભુ આત્મા છે તેને જાણીને વેદવાનો શું ઉપાય છે?

અથાત્મનો જ્ઞાવાપાયં દર્શયન્નાહ-

एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचं त्यजेदन्तरशेषतः।

एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः॥१७॥

ટીકા :- एवं वक्ष्यमाणन्यायेन। बहिर्वाचं पुत्रभार्याधनधान्यादिलक्षणान्बहिर्यवाचकशब्दान्। त्यक्त्वा। अशेषतः साकल्येन। पश्चात् अन्तर्वाचं अहं प्रतिपादकः, प्रतिपाद्यः, सुखी, दुःखी, चेतनो वेत्यादिलक्षणमन्तर्जल्पं त्यजेदशेषतः। एष बहिरतन्तर्जल्पत्यागलक्षणः योगः स्वरूपे चित्तनिरोधलक्षणः समाधिः। प्रदीपः स्वरूपप्रकाशकः। कस्य? परमात्मनः। कथं? समासेन संक्षेपेण झटिति परमात्मस्वरूपप्रकाशक इत्यर्थः॥१७॥

શ્લોક - ૧૭

અન્વયાર્થ :- (એવં) આગળના શ્લોકમાં કહેવામાં આવતી વિધિ અનુસાર (બહિર્વાચિં) બાહ્ય અર્થવાચક વચન-પ્રવૃત્તિનો (ત્યક્ત્વા) ત્યાગ કરીને (અન્તઃ) અંતરંગ વચન-પ્રવૃત્તિને પણ (અશેષતઃ) સંપૂર્ણપણે (ત્યજેત્) તજવી. (એષઃ) આ (યોગઃ) યોગ અર્થાત્ સમાધિ (સમાસેન) ટૂંકામાં (પરમાત્મનઃ) પરમાત્મસ્વરૂપનો (પ્રદીપઃ) પ્રકાશક દીવો છે.

ટીકા :- એવી રીતે અર્થાત્ આગળ કહેવામાં આવતા ન્યાયથી, બાહ્ય વચન-અર્થાત્ પુત્ર-સ્ત્રી-ધન-ધાન્યાદિરૂપ બાહ્યાર્થ વાચક શબ્દોને, અશેષપણે એટલે સંપૂર્ણપણે તજીને, પછી અંતરંગ વચનને-અર્થાત્ હું પ્રતિપાદક (ગુરુ), હું પ્રતિપાદ્ય (શિષ્ય), સુખી, દુઃખી, ચેતન, ઈત્યાદિરૂપ અંતર્જલ્પનો પૂર્ણપણે ત્યાગ કરવો. એ બહિર્જલ્પ-અંતર્જલ્પના ત્યાગ-સ્વરૂપ યોગ-અર્થાત્ સ્વરૂપમાં ચિત્તનિરોધલક્ષણ સમાધિ-પ્રદીપ અર્થાત્ સ્વરૂપપ્રકાશક છે. કોનો? પરમાત્માનો. કેવી રીતે? સમાસથી એટલે સંક્ષેપથી શીઘ્રપણે તે પરમાત્મસ્વરૂપનો પ્રકાશક છે એવો અર્થ છે.

ભાવાર્થ :- બાહ્ય વચન-પ્રવૃત્તિના વિકલ્પો તેમ જ અંતરંગ વિકલ્પોનો સર્વથા ત્યાગ કરીને ચૈતન્યસ્વરૂપમાં એકાગ્ર થવું તે યોગ છે સમાધિ છે. આ યોગ જ પરમાત્માનો પ્રકાશક પ્રદીપ છે.

‘સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, ધાન્યાદિ મારા છે’ એવો મિથ્યા પ્રલાપ તે બાહ્ય વચન-વ્યાપાર-બહિર્જલ્પ છે અને ‘હું સુખી, હું દુઃખી, હું રંક, હું રાય, હું ગુરુ, હું શિષ્ય’ ઈત્યાદિ અંતરંગ વચનપ્રવૃત્તિ તે અંતર્જલ્પ છે. તે બંને બહિરંગ અને અંતરંગ વચન-પ્રવૃત્તિને છોડી આત્મસ્વરૂપમાં એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરવી તે યોગ અથવા સમાધિ છે. આ યોગ જ પરમાત્મસ્વરૂપને પ્રકાશવા માટે દીપક સમાન છે.

આચાર્યે યોગને પ્રદીપ કહ્યો છે, કારણ કે જેમ દીવો નિશ્ચયથી પોતાના સ્વરૂપને પ્રકાશે છે, તે યોગ અંદર બિરાજેલા નિજ આત્માના સ્વરૂપને પ્રકાશે છે.

જે સમયે આત્મા આ બાહ્ય-અભ્યંતર સંકલ્પ-વિકલ્પોનો પરિત્યાગ કરે છે તે સમયે તે ઈન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિથી હઠી નિજ સ્વરૂપમાં લીન થઈ જાય છે અને પોતાના શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનો અનુભવ કરે છે.

વિશેષ

‘હું સિદ્ધ સમાન છું, હું કેવલજ્ઞાનમય છું, વગેરે’-એવા વિકલ્પો મનમાં કર્યા કરે અને ઉપયોગને શુદ્ધઆત્મસ્વરૂપમાં ન જોડે તો તે કલ્પના-જાળ છે. તેમાં જ ફસાઈ રહે તો શુદ્ધ સ્વાત્માનો અનુભવ થાય નહિ, કારણ કે આવું અંતર્જલ્પન આત્માનુભવમાં બાધક છે. જ્યાં સુધી અંતર્જલ્પનરૂપ અંતરંગ પ્રવૃત્તિ છે, ત્યાં સુધી સવિકલ્પ દશા

છે. અતીન્દ્રિય જ્ઞાન-સ્વરૂપમાં ઉપયોગને જોડવા માટે જ્ઞાની સવિકલ્પ દશાનો ત્યાગ કરે છે. નિર્વિકલ્પ દશામાં જ-સમાધિમાં જ શુદ્ધાત્માનો અનુભવ થાય છે. તેથી ગ્રન્થકારે અંતર્જલ્પરૂપ સવિકલ્પ દશાનો પણ પૂર્ણપણે ત્યાગ કરવાનું સૂચવ્યું છે.

‘અંતરંગમાં જે વચન-વ્યાપારવાળી અનેક પ્રકારની કલ્પના-જાળ છે તે આત્માને દુઃખનું મૂલ કારણ છે. તેનો નાશ થતાં હિતકારી પરમ પદની પ્રાપ્તિ થાય છે.’^૧

શ્લોક-૧૭ ઉપર પ્રવચન

૧૭.

एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचं त्यजेदन्तरशेषतः।

एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः॥૧૭॥

આહાહા...! ટીકા જ લઈએ. કારણ કે બે-બે ત્રણ-ત્રણ વાર આવી જાય છે.

‘ટીકા :- એવી રીતે અર્થાત્ આગળ કહેવામાં આવતા ન્યાયથી, બાહ્ય વચન-અર્થાત્-પુત્ર-સ્ત્રી-ધન-ધાન્યાદિરૂપ બાહ્યાર્થ વાચક શબ્દોને,...’ શબ્દો. આ પુત્ર.. છે એનાથી ‘અશેષપણે એટલે સંપૂર્ણપણે તજીને,...’ પર તરફને છોડીને પણ એના શબ્દોના આ સ્ત્રી, આ કુટુંબ એવા વિકલ્પને છોડી દઈને. આહાહા...! ‘પછી અંતરંગ વચનને-અર્થાત્ હું પ્રતિપાદક (ગુરુ),...’ છું. આહાહા...! હું એક જગતને સમજાવનારો છું એવો જે વિકલ્પ. સમાધિ છે ને? સમાધિ કહેવી છે ને. લોગસ્સ નથી કર્યું તમે લોગસ્સ? .. સામાયિક ‘લોગસ્સ ઉદ્ધોઅગરે, ધમ્મતિત્થયરે જિણે;’ રણવાનું કર્યું છે. એ આવતું. સામાયિકમાં પાઠ આવે છે. પહેલો નમો અરિહંતાણં. બીજો તિક્ષ્ણુત્તો, ત્રીજો ઈરિયાસમિતિ, ચોથો કાઉત્સર્ગ, પાંચમો લોગસ્સ. સમજાણું?

મુમુક્ષુ :- સમાહિવરમુત્તમં દિંતુ.

ઉત્તર :- ‘સમાહિવરમુત્તમં દિંતુ.’ એમ કહ્યું છે. એ લોગસ્સમાં આવે છે. દિગંબરમાં પણ આવે છે પણ એ પ્રચલિત નથી. શ્વેતાંબરમાં સામાયિક દરરોજ કરેને બહારની ક્રિયાકાંડમાં એમાં માને કે અમે આ કરીએ છીએ. એ સામાયિક પણ નથી અને પોષા પણ નથી. આહાહા...! ભાઈ! તારી ચીજને જાણ્યા વિના સમતાનો લાભ ક્યાંથી આવે? સમતા એટલે સમ્યજ્ઞાન-જ્ઞાન અને ચારિત્ર. સમતા એટલે કે વીતરાગી પરિણામ, સમતા એટલે કે જૈનશાસન, સમતા

૧. જુઓ - પ્રસ્તુત ગ્રન્થનો શ્લોક ૮૫.

એટલે કે આત્માના અનુભવની દશા. સમજાણું કાંઈ?

એવા ‘પ્રતિપાદક...’ છું. આહાહા..! હું એક સમજાવનાર છું અને આ ‘પ્રતિપાદક (શિષ્ય),...’ તે સમજવાને લાયક છે. એ વિકલ્પ પણ છોડી દે કહે છે. સમજાણું કાંઈ? ‘સુખી, દુઃખી,...’ હું પૈસેટકે આ કુટુંબે સુખી છું. પણ આબરૂ અને અણઆબરૂએ હું દુઃખી છું. વગેરે. આહાહા..! એવા સુખી-દુઃખી ‘ચેતન, ઈત્યાદિરૂપ અંતર્જલ્પનો...’ હું સુખી છું, દુઃખી છું એવું ચેતન ‘ઈત્યાદિરૂપ અંતર્જલ્પનો પૂર્ણપણે ત્યાગ કરવો.’ આહાહા..! એને સમાધિ અને સમ્યક્દર્શન કેમ પ્રાપ્ત થાય એ વાત કરે છે. શબ્દો જે છે બતાવનારા સ્ત્રી, કુટુંબ એ શબ્દને છોડી દે. પછી અંતર્જલ્પમાં વિકલ્પ (ઉઠે કે) હું બીજાને ઉપદેશ કરી શકું છું એવો જે વિકલ્પ છે એ છોડી દે. અને મારા વિકલ્પથી-સમજાવવાથી શિષ્યો સમજશે. એ પણ એક વિકલ્પ છે. આહાહા..!

‘એ બહિર્જલ્પ-અંતર્જલ્પના ત્યાગ-સ્વરૂપ યોગ-’ રાગ અને વાણી અને શરીરના ત્યાગસ્વરૂપ યોગ. અંતર સ્વરૂપમાં જોડાણ કરવું એ યોગ પ્રતીપ. યોગરૂપી દીવો થયો અંદર. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘સ્વરૂપમાં ચિત્તનિરોધલક્ષણ સમાધિ-’ જોયું! એ સમાધિ થઈ. આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિથી રહિત સમાધિ. વ્યાધિ-શરીર, ઉપાધિ-આ ઘંઘા આદિ, આધિ-મનની અંદર વિકલ્પ ઉઠે તે. આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ ત્રણથી રહિત તે સમાધિ. એ વિશેષ કહેશે...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

માગશર વદ ૬, શુક્રવાર તા. ૦૩-૦૧-૧૯૭૫
શ્લોક - ૧૭, ૧૮. પ્રવચન - ૨૪

૧૭મી ગાથા. સમાધિતંત્ર. સમાધિતંત્ર એટલે આત્માને અંતરમાં શાંતિ અને સમાધિ આનંદ આવે એને અહીંયાં સમાધિતંત્ર કહે છે. ઝીણી વાત છે. આત્મા છે આ અંદર એ સચ્ચિદાનંદ સત્ શાશ્વત જ્ઞાન અને આનંદનો એ ભંડાર છે-આત્મા. એને પ્રાપ્ત કરવા માટે એનો ઉપાય શું? કહે છે. આ તો ઠેઠની વાત છે અત્યારે તો. ભાવાર્થ છે ને.

મુમુક્ષુ :- ટીકાની બે લીટી બાકી છે.

ઉત્તર :- ટીકાની. એ તો ઠીક.

એ ‘કોનો? પરમાત્માનો.’ ત્યાં સુધી આવ્યું ને? ‘કેવી રીતે? સમાસથી એટલે સંક્ષેપથી શીઘ્રપણે તે પરમાત્મસ્વરૂપનો પ્રકાશક છે એવો અર્થ છે.’ એ તો કાલે આવી ગયું છે. ભાવ આવી ગયો છે. ‘પ્રદીપ’ આવી ગયું હતું ને? ‘સ્વરૂપમાં ચિત્તનિરોધલક્ષણ સમાધિ-પ્રદીપ...’ ઝીણી વાત છે જરી. આત્મામાં, પરવસ્તુ મારી છે એ દષ્ટિ પહેલી છૂટી જવી જોઈએ. અને આ શરીર પણ આત્માનું નથી. આત્મા તો આનંદ સ્વરૂપ શુદ્ધ નિરંજન આનંદકંદ છે. એને સમ્યક્દર્શનમાં પ્રાપ્ત કરવા માટે.. આહાહા..! ઝીણો છે માર્ગ.

ત્યાં કહે છે કે એણે પરને પોતાના માનવા એ તો છોડી દેવું. પણ ‘બાહ્ય વચન-પ્રવૃત્તિના વિકલ્પો...’ એ ખુલાસો કરશે. ‘તેમ જ અંતરંગ વિકલ્પોનો સર્વથા ત્યાગ કરીને...’ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ પરમાનંદમૂર્તિ પ્રભુ આત્મા છે. આહાહા..! એવા ‘ચૈતન્યસ્વરૂપમાં એકાગ્ર થવું તે યોગ છે સમાધિ છે. આ યોગ જ પરમાત્માનો પ્રકાશક પ્રદીપ છે.’ આહાહા..! આ યોગ. પરમાત્મા પોતે ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે એની આ અંતરમાં એકાગ્રતા એ એને પ્રકાશનો દીવો છે. ભારે. કેટલા દેરાસર કરવા અને કેટલા અપવાસ કરવાથી આ પ્રાપ્ત થાય? કહે છે કે એ તો ક્રિયા છે. એનાથી પ્રાપ્ત થાય નહિ. આહાહા..!

હવે એનો ખુલાસો કરે છે. ‘સ્ત્રી, પુત્ર, ધન,...’ નામ આ લક્ષ્મી ધૂળ અને ‘ધાન્ય...’ આ અનાજ એ ‘મારા છે એવો મિથ્યા પ્રલાપ...’ બોલવું. આહાહા..! ‘તે બાહ્ય વચન-વ્યાપાર-’ છે. આ સ્ત્રી મારી, પુત્ર મારા, પૈસા મારા, વસ્તુ મારી, મકાન મારા, નોકર મારા એ બધો બાહ્ય વચનનો પ્રલાપ છે. એના કોઈ છે નહિ. છતાં એ વચન દ્વારા એમ બોલે છે એ છોડી દેવું જોઈએ. જેને આત્મામાં... પ્રભુ આત્મા, એનો જેને મેળ કરવો હોય, આત્મા શાંત અતીન્દ્રિય આનંદમૂર્તિ છે, એને જેને સમ્યક્દર્શનમાં પ્રાપ્ત કરવો હોય તો એણે

આ બહિર્જલ્પ પહેલા છોડી દેવા જોઈએ. આહાહા..!

‘અને હું સુખી,...’ છું. એવો જે વિકલ્પ એ પણ એણે અંતરમાંથી છોડી દેવો જોઈએ. આ પૈસેટકે, આબરૂએ હું સુખી છું એવો જે કલ્પના અંદરનો વિકલ્પ એ જૂઠો છે. આહાહા..! ‘હું દુઃખી છું,...’ નિર્ધનપણું, વાંઢાપણું, વાંઝિયાપણું, કંઈ બહારની સગવડતા મને નથી માટે હું દુઃખી છું. એ પણ એક વિકલ્પ જૂઠો છે. આહાહા..! ‘હું રંક,...’ છું. હું રંક-ગરીબ છું, ભાઈ! એ વસ્તુનો વિકલ્પ છે એ છોડી દે. ‘હું રાય,...’ (રાજા છું) એ આત્મામાં એવું ક્યાં છે? ‘હું ગુરુ,...’ છું. અને ‘હું શિષ્ય...’ એવો અંતરંગમાં વિકલ્પ-વૃત્તિ ઉઠે છે એને પણ છોડીને અંતરમાં જાય તો ત્યાં આત્માનું ભાન થાય. કહો, હવે કરવાનું બહારનું તો કાંઈ આવ્યું નહિ. શું કરે પણ? શરીર, વાણી, મન જ જ્યાં એના નથી. એ તો પર જડ છે આ તો. આહાહા..!

બહિર્જલ્પ અને અંતર્જલ્પનો ત્યાગ એ સ્વરૂપનો યોગ એટલે સમાધિ અને શાંતિનું કારણ છે. સમ્યક્દર્શન આ. સમજાણું કાંઈ? એ હું ‘ઈત્યાદિ અંતરંગ વચનપ્રવૃત્તિ તે અંતર્જલ્પ છે.’ અંતર્જલ્પ. હું સુખી છું, હું દુઃખી છું, આમ છું, તેમ છું. એવી અંતરંગમાં વૃત્તિ જે રાગની-વિકલ્પની ઉઠે... આહાહા..! એ પણ દુઃખરૂપ છે. ‘તે બંને બહિરંગ અને અંતરંગ વચન-પ્રવૃત્તિને છોડી આત્મસ્વરૂપમાં એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરવી...’ ભગવાન આત્મા આનંદનું ધામ છે એ. સહજાત્મ સ્વરૂપ છે. આહાહા..! નિરંજન શુદ્ધ નિરાકાર આનંદનો નાથ પ્રભુ છે અંદર. એમાં બહિર અને અંતરની વિકલ્પની જાળ છોડીને. આ એની રીત છે. આહાહા..! અંતર ચૈતન્ય સ્વરૂપ જ્ઞાન અને આનંદની ઝળહળ જ્યોતિ એવો ભગવાન આત્મા, એમાં યોગ એટલે સમાધિ લગાવવી. આહાહા..! ભારે વાત, ભાઈ!

એ ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા, એમાં જોડાણ કરવું, એકાગ્ર થવું, પરના વિકલ્પની વૃત્તિને છોડીને. ત્યારે એને આત્માનો અંદર સમાધિ, શાંતિ એવો યોગ પ્રગટ થાય. આહાહા..! આવો માર્ગ, ભાઈ! આટલા વ્રત પાળીએ, દયા પાળીએ, આટલા અપવાસ કરીએ. બાપુ! એ બધા વિકલ્પો છે. ભાઈ! તને ખબર નથી. એ વિકલ્પ નામ બધી રાગની લાગણીઓ છે. એ તો છોડ પણ અહીંયાં અંતરમાં હું... આહાહા..! સુખી છું, દુઃખી છું એવી મનની જાળ, મનમાં જોડાયેલા સંકલ્પ-વિકલ્પની જાળ... આહાહા..! એનાથી પાર પ્રભુ અંદર છે. એવા ‘એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરવી તે યોગ...’ યોગ એટલે કે અંતરમાં જોડાણ થવું ચૈતન્યનું. એ સમાધિ છે. ઓલા અન્યમતિ સમાધિ કહે છે કે હું આમ કરું, તપ કરું. એ જડ છે. આહાહા..!

અહીંયાં તો આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ રહિત અંદર સમાધિ. ઉપાધિ એટલે આ ધંધા આદિ. કહો, પોપટભાઈ! આ છોકરા ને બાયડીયું, આ પરણાવ્યા, ..., સારા થયા, પૈસા અમારે

નહોતા અને પ્રગટ થયા એ બધી ઉપાધિ. વ્યાધિ-આ શરીરમાં રોગ આદિ વ્યાધિ. આધિ-અંદર સંકલ્પ-વિકલ્પ થવા એ આધિ. એનાથી રહિત થવું એ સમાધિ. લોગસ્સમાં આવે છે પહેલું. લોગસ્સમાં નથી આવતું? 'સમાહિવરમુત્તમં દિંતુ'. કર્યુ હતું કે નહિ લોગસ્સ?

મુમુક્ષુ :- કર્યુ હતું. યાદ ક્યાં છે હવે?

ઉત્તર :- યાદ રહ્યું નથી હજી હવે? પોપટભાઈએ તો કર્યુ હતું. 'લોગસ્સ ઉદ્ધોઅગરે, ધમ્મતિત્થયરે જિણો;' 'એવં મએ અભિથુઆ, વિહુયરયમલા પહીણજરમરણા; ચઉવીસં પિ જિણવરા,...' બેય જણાએ કર્યુ હતું. આહાહા..! એ તો ન સમજાય ત્યાં સુધી તો એમ જ હોય ને. આહાહા..!

ભગવાન આત્મા અંદર સચ્ચિદાનંદ સત્ નામ શાશ્વત, ચિદ્ નામ જ્ઞાન, આનંદ નામ સુખ અંદર ભર્યું છે. એવો સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ અંદર, એને સમ્યજ્ઞર્શનમાં પ્રાપ્ત કરવો હોય... આહાહા..! એને સમ્યજ્ઞર્શન પ્રગટ કરવું હોય. હજી તો એની વાત છે, ભાઈ! તો એણે આ અંતર્જલ્પના વિકલ્પો-હું આવો છું ને તેવો છું ને આવો છું ને તેવો છું. શરીરને કાંઈક થતાં ફેરફાર અંદર રહ્યા કરે એ તો મોટી ગડબડ. આહાહા..! બાહ્યમાં કાંઈક ફેરફાર થાય સ્વજન મળે ને જાય. પાંચ-પચાસ લાખ આવે અને પછી ખોટેય જાય બે-પાંચ-દસ લાખ. અને સંકલ્પ-વિકલ્પ કરે એ તો બહુ સ્થુળ પાપ. એ તો ત્યાગ કર. બાપુ! તારી દષ્ટિમાંથી તેને છોડી દે. તારો ભગવાન અંદર સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે એ આત્મા. સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર તીર્થંકરદેવ એને આત્મા કહે છે. કે જે આહાહા..! બહિર્જલ્પ પ્રલાપ. એ પ્રલાપ છે, કહે છે. આ મારી સ્ત્રી, આ મારું મકાન, આ.. પ્રલાપ. ગાંડો-મૂરખ. ગાંડાપણે પ્રલાપ કરે છે. ગાંડા સમજો છો? પાગલ. સમજાય છે કાંઈ? એ નહોતું આવ્યું? પ્રલાપ શબ્દ આવ્યો હતોને ત્યાં? મિથ્યા પ્રલાપ છે ને? પહેલી લીટીમાં છે. જૂઠો પ્રલાપ. આ મારી બાયડી, આ મારા છોકરા, આ મારા આ અને આ મારા આ. ધૂળેય નથી કાંઈ, સાંભળને! એ જે એના નથી એને મારા (કહેવા એ) વાણી દ્વારા પ્રલાપ...

મુમુક્ષુ :- પાગલ આવશે..

ઉત્તર :- આવશે હવે. અહીં તો નિશાળ બીજી છે ને. ભાઈ! જગતથી જુદી જાત છે આ. આહાહા..!

ભાઈ! આત્મા અંદર છે એ શુદ્ધ ચિદાનંદ નિરંજન નિરાકાર આનંદનું ધામ પ્રભુ છે. એને પ્રાપ્ત કરવા માટે પરપદાર્થ મારા એવી માન્યતા તો છોડ, પણ પરપદાર્થ મારા એવો પ્રલાપ-ભાષા છોડ. આહાહા..! આ પૈસા પેદા કરવામાં આવી મહેનત નહિ પડી હોય. નહિ પોપટભાઈ? એ તો એમાં કાંઈ મહેનતથી મળતા નથી મરી જાય તોય. એ તો પૂર્વના પુણ્ય

પડ્યા હોય એ પુણ્યને પાક થવાનો ખરવાનો કાળ આવે એટલે સોગઈ ગોઠવાઈ જાય ત્યાં. પછી થાણામાં ને મુંબઈમાં કે ઢીકણામાં. પછી ત્યાંથી બે-પાંચ લાખ પેદા થાય એટલે એમ માને કે અમે બહુ વ્યવસ્થાથી, ચતુરાઈથી, વ્યવસ્થિત રીતે કામ કર્યું એટલે મળ્યા. એય..! હસુભાઈ! અહીં તો દુનિયાથી જુદી જાત છે, ભાઈ! આહાહા..!

આચાર્યે શાંતિથી વાત કરી છે કેવી! ભગવાન! એ પરવસ્તુ મારી એવો પ્રલાપ તું કરે છો એ મૂર્ખાઈ છે, કહે છે. અને અંતરમાં પણ હું સુખી છું પૈસાએ, સ્ત્રીએ, કુટુંબે, પરિવારે, મકાને એવી કલ્પના છોડી દે. ભાઈ! એનાથી સુખી નથી. આહાહા..! તેમ મને પચ્ચીસ રૂપિયા પેદા કરવા હોય તો મુશ્કેલ પડે છે. હું દુઃખી છું. એ છોડી દે, ભાઈ! આહાહા..! એ કલ્પનાની જાળમાં શાંતિ નહિ મળે. એમાં આત્મા નહિ મળે. આહાહા..! કહો, ગીરધરભાઈ! આત્મા નહિ મળે, બાપુ! ભગવાન અંદર આનંદનો નાથ, અતીન્દ્રિય આનંદની ગાંઠડી છે. અતીન્દ્રિય સુખનો સાગર આત્મા છે. એને સમ્યક્દર્શનમાં પ્રાપ્ત કરવા માટે.. આહાહા..! સમ્યક્દર્શન જ યોગ છે. એ બેય જલ્પ છોડી દે. ‘આ યોગ જ પરમાત્મસ્વરૂપ...’ અંદર પરમ-આત્મસ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ, પરમ આનંદનું ધામ સ્વરૂપ, એને ‘પ્રકાશવા માટે દીપક સમાન છે.’ આ દીવો છે.

‘આચાર્યે યોગને પ્રદીપ કહ્યો છે,...’ ભગવાન આત્મામાં જોડાણ કરવું અને આવા સંકલ્પ-વિકલ્પને છોડવા. એવો ચૈતન્ય ભગવાન શુદ્ધ આનંદનો નાથ પ્રભુ એમાં જોડાણ કરવું અંદર એને દીવો કીધો છે. પ્રદીપ કીધો ને? પ્રદીપ. આહાહા..! ‘કારણ કે જેમ દીવો નિશ્ચયથી પોતાના સ્વરૂપને પ્રકાશે છે,...’ દીવો આમ પ્રગટે એ પોતાના સ્વરૂપને પ્રકાશે છે. ઝળહળ .. દીવો. ‘તેમ યોગ...’ અંતર્જલ્પની વિકલ્પની વૃત્તિઓ અને બાહ્યજલ્પની વાણીના પ્રલાપો... આહાહા..! છોડી દઈને, ભગવાન આત્માની સન્મુખ થતાં જે દશા સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાનની પ્રગટે એને દીવો કહે છે. અહીં તો છેલ્લા નંબરની વાત છે. છેલ્લું એટલે આત્મા કેમ પ્રાપ્ત થાય એની વાત છે. આહાહા..! આ કર્યું.. આ કર્યું.. દયા પાળી, વ્રત પાળ્યા, ભગવાનની ભક્તિ કરી, દેરાસર બનાવ્યા ને પૂજાઓ કરી, એનાથી આત્મા પ્રાપ્ત થાય એમ નથી. આહાહા..! ત્યાં તો તમારે બાર લાખનું મંદિર છે. એ વખતે ત્યાં હશે કે નહિ આ? .. હોયને મોઢા આગળ ત્યાં પછી કહે ને. હો. એ એને કારણે થયેલું છે. અને બનાવનારનો ભાવ શુભ હો. રાગની મંદતાનું પુણ્ય હો. ધર્મ નહિ. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ધર્મ નહિ તો પછી બનાવ્યા શું કરવા?

ઉત્તર :- એ બનાવે છે કોણ? એ તો રજકણને કારણે બની જાય છે. આ રામજીભાઈએ બનાવ્યું છે આ? ના, લોકો એમ કહે છે રામજીભાઈએ બહુ ધ્યાન આપ્યું છે.

મુમુક્ષુ :- પણ ..ખબર છે વજુભાઈએ...

ઉત્તર :- વજુભાઈ હતા નહિ કેટલીક વખત. અને રામજીભાઈ સદાય હતા અહીં. એ આજે સવારમાં વાત નીકળી હતી. એય..! સુમનભાઈને મૂકીને અહીં પડ્યા છે. સુમનભાઈ આને મૂકીને ત્યાં પડ્યા છે. પણ આ રજાનો પગાર મહિને મળે એ અહીં કોણ આપે? વરસના લાખ રૂપિયા. એક મહિનાનો આઠ હજારનો પગાર. વળી અમલદાર તરીકે શું કહેવાય એ?

મુમુક્ષુ :- ઓફિસર.

ઉત્તર :- ઓફિસર તરીકે. અરે..! ધૂળમાંય નથી કાંઈ હવે. આઠ હજાર મળવા એ ધૂળ છે. અને એ પૂર્વના પુણ્યને લઈને મળે. એ પુણ્ય મારા માનવા એ પણ ભ્રમણા અને મિથ્યાત્વ છે. ભાઈ! અહીં તો રીત જુદી જાતની છે. આહાહા..! આહાહા..! એય..! મનહર! સમજાય છે? ઓલા પૈસા-બૈસામાં કાંઈ ધૂળેય નથી, એમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- એ તો સારું ધૂળ નથી, સોનું છે.

ઉત્તર :- સોનું એ શું? એ ધૂળ છે. સોનું એ પુદ્ગલ છે. કસ્તુરી પુદ્ગલ, વિષ્ટા પુદ્ગલ, સોનું પુદ્ગલ અને હીરા ને માણેકના દાગીના એ પુદ્ગલ છે. આહાહા..! ભગવાન! તું એમાં નથી. એ તારામાં નથી, એમાં તું નથી. પ્રભુ! આહાહા..! ભાઈ! તને તારી પ્રભુતાની ખબર પડી નહિ. તું ક્યાં કેમ છો? અને કેમ પ્રાપ્ત થાય? ભાઈ! તેં એની રીત જાણી નથી. આહાહા..! ક્યા માર્ગે જતા એ મળે? અને કયો માર્ગ છોડે એ મળે? આહાહા..! ભાઈ! એમ પ્રભુ કહે છે. પરમાત્મા સર્વજ્ઞદેવ ત્રિલોકનાથ ત્રણ કાળ ત્રણ લોકનું જેને જ્ઞાન સર્વજ્ઞપદ હતું એવું પ્રગટ્યું હતું. આહાહા..!

આત્માનો સ્વભાવ જ સર્વજ્ઞ સ્વરૂપ છે. સર્વજ્ઞશક્તિનું તત્ત્વ એ છે. આહાહા..! એનું જેણે પર તરફના ભાવ-મારું છે-એ ભાવ છોડી દઈ અને એના તરફના વિકલ્પો જે છે, વૃત્તિઓની લાગણી રાગની, આ મારા અને હું તેનો. આ હું. હું શુદ્ધ છું ને બુદ્ધ છું અને સર્વજ્ઞ છું. એવો પણ એક વિકલ્પ જે છે... આહાહા..! એ પણ દુઃખદાયક છે, આકુળતા છે. આવી વાત છે, ભાઈ! કહો, પોપટભાઈ! આહાહા..!

‘કારણ કે જેમ દીવો નિશ્ચયથી પોતાના સ્વરૂપને પ્રકાશે છે, તેમ યોગ અંદર બિરાજેલા નિજ આત્માના સ્વરૂપને પ્રકાશે છે.’ આહાહા..! હજી વાત જેણે સાંભળી નથી એને કે દિ’ વિચારમાં આવે અને કે દિ’ એ વિકલ્પ મૂકીને અંતરમાં જાય? કહો, કાંતિભાઈ! કાંતિભાઈને કહ્યું ...પ્લેનમાં પંદરસોનો પગાર. દોઢ હજારનો. માસિક. પ્લેનમાં. પંદરસોનો. બાળબ્રહ્મચારી. લાખોપતિ છે. છોડી દીધી. નોકરી છોડી દીધી. અઢાર હજાર બાર મહિને.

હવે ધૂળમાં શું છે હવે?

મુમુક્ષુ :- પહેલા વખાણ કર્યા...

ઉત્તર :- વખાણ એ તો સ્વરૂપ બતાવ્યું. લોકોને એમ થાય કે ઓહોહો..! ત્યાં પ્લેનમાં બેસતા ત્યારે આવતા મુંબઈ. હવે નોકરી છોડીને બે વર્ષથી. પહેલા આવતા સૌની સાથે. શીખ લોકો હશેને ત્યાં એના ઓલા હાંકનારા.

મુમુક્ષુ :- પાયલોટ.

ઉત્તર :- પાયલોટ. એક ફેરી ત્યાં લઈ ગયા હતા અંદર. એક ફેરી ખબર છે? હલાવનારા હતા. સરદાર હતા અંદર. ઓહોહો..! હાલેને એને શું કહેવાય તમારે? પ્લેન-પ્લેન. અંદર હલાવે. બબ્બે હજાર-ત્રણ હજારના પગારવાળા નહિ? પાંચ હજારના પગારવાળા. સરદાર. અંદર હતા ને. અમે ગયા હતા જોવા પ્લેનમાં અંદર. લઈ ગયા હતા સંચા પાસે. આહાહા..! એ સંચો કોણ હલવે? કહે છે.

મુમુક્ષુ :- જેને આવડે એ હલવે.

ઉત્તર :- આવડત આવડત પાસે રહી ગઈ અને હાલ્યું હાલવા પાસે રહી ગયું. આહાહા..! ભાઈ! એ પરમાણુનો પિંડ છે એ પ્લેન. એની જે સમયની જે પર્યાય ઊંચે આમ ઉડવાની છે એ એને કારણે થાય છે.

મુમુક્ષુ :- .. પેટ્રોલ..

ઉત્તર :- પેટ્રોલ-ફેટ્રોલ એ સુમનભાઈનું ગયું. પેટ્રોલમાં છેને એ? ઓલા શું કહેવાય?

મુમુક્ષુ :- એસો.

ઉત્તર :- એસો. હવે એ તો સરકારે લઈ લીધું. પહેલા જુદી કંપની હતી ને. હવે થોડું આપે છે કાંઈક. ૨૫ ટકા કાંઈક. એવું સાંભળ્યું હતું. કો'ક કહેતું હતું. પોણો સો ટકા સરકાર રાખે અને પરચીસ ટકા એને આપે. આહાહા..! અરેરે..! હેરાન-હેરાનના રસ્તા છે બધા.

અરે..! અહીં તો પરમાત્મા એમ કહે છે, પ્રભુ! તને તારું, તને તારું સ્વરૂપ છે એને પ્રાપ્ત કરવું હોય, એણે તો અંતર અને બહિર્ના પ્રલાપ ને અંતર્જલ્પના વિકલ્પો છોડી દેવા પડશે. ત્યારે એ અંતરમાં જતાં એને આનંદની દશા એકાગ્રતામાં પ્રગટ થાય. એને યોગ અને સમાધિ અને એને દીવો કહે છે કે જે દીવા વડે આત્મા પ્રાપ્ત થાય. આત્મા જણાય. આહાહા..! આવી વાતું ભાઈ! ઓલામાં તો કહે, એકેન્દ્રિયની દયા પાળો, આમ કરો. આવી વાતું તો કોઈ દિ' સાંભળી ન હોય. એય..! હસમુખભાઈ! આ તમારા બનેવીને કહીએ છીએ. જોબાણીયા છેને એ પણ. શાંતિભાઈ! આ શાંતિભાઈ બધા જોબાણીયા છે ને. આહાહા..!

કાલે આવ્યું હતું ઓલું ત્રણનું તમારું. કાંપનો કાગળ આવ્યો હતો કે શાંતિભાઈને ઘરે

ઉતારો રાખવો? કે ચંપક ડગલીને ત્યાં રાખવો? કે રસીકને ત્યાં રાખવો? એવો કાગળ આવ્યો હતો ચંદુભાઈ ઉપર. અમે કીધું થાય એ થાય ત્યાં. ત્યાં બેઠા હશે ભેગા થઈને મિટિંગમાં. ચાર દિ' રહેવાના છીએ ને. આહાહા..!

પ્રભુ! તું ક્યાં છો? તું કેમ પ્રાપ્ત થાય? આહાહા..! કહે છે, તું તો સત્-શાશ્વત, નિત્ય, ધ્રુવ, આનંદ અને જ્ઞાનનો ગાંઠડો છો. આહાહા..! એમાં એને મળવું હોય, પ્રાપ્ત કરવું હોય તો, તો જે વિકલ્પોની લાગણીઓ છે એ આકુળતા છે... આહાહા..! એને પણ છોડવું પડશે. આ એની માર્ગની રીત છે. સમજાણું કાંઈ? અંતરના માર્ગમાં જવા એને વિકલ્પની લાગણીઓ વિઘ્ન કરે છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

કહે છે, અંદરમાં આ 'યોગ અંદર બિરાજેલા નિજ આત્મા...' નિરંજન શુદ્ધ ચિદાનંદ આનંદની મૂર્તિ પ્રભુ આત્મા છે. દરેક આત્મા અંદર બિરાજમાન છે. આહાહા..! કહો, દિલીપ! એમ! આ તારા બાપા પૈસા બધું કરે છે એમાં નથી કાંઈ? છોકરો ભાવ્યશાળી છે. આહાહા..! કહે છે, ભાઈ! વસ્તુ છો કે નહિ તું? છો કે નહિ? છું. શું વસ્તુ છો? કે એમાં તો જ્ઞાન, આનંદ, શાંતિ, સ્વચ્છતા, પ્રભુતા એવા અનંતા ગુણો જેમાં વસેલા છે એ હું વસ્તુ છું. એ વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રભુ તારો માર્ગ આ છે, ભાઈ! આહાહા..! કોઈ કહે કે ભાઈ! ભગવાનની ભક્તિ કરતા અને ગુરુની ભક્તિ કરતા મળશે. હરામ મળે તો. કારણ કે એ પરદ્રવ્ય તરફના વલણવાળો વિકલ્પ આવે ખરો પણ એ અંતર આત્માને પ્રાપ્ત કરવા માટે કામનો નથી.

મુમુક્ષુ :- નજીકમાં નજીકનો ક્યો?

ઉત્તર :- બિલકુલ નજીકમાં એકેય વિકલ્પ નથી એનો. એય..! ચેતનજી! આહાહા..! અરે..! આત્મા અંદર આનંદનો નાથ જ્ઞાનની જ્યોતથી ઝળહળ જ્યોતિ બળે છે. ચૈતન્યના પ્રકાશના નૂરનું પૂર છે. ચૈતન્યના જ્ઞાનના પ્રકાશનું નૂરનું પૂર છે ઈ. અરેરે..! ક્યાં જોયો એણે? એણે ક્યાં એને મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો? આ બહારના ધમાલા ધૂળ ધમાલા. ફૂ થઈને ચાલી જશે બધું. આહાહા..!

કહે છે, ભગવાન આત્મા 'નિજ આત્માના સ્વરૂપને...' પુણ્ય અને પાપની ભાવની વૃત્તિઓ છે એ વિકલ્પ છે. એનું લક્ષ છોડી દઈને જ્યાં ચૈતન્ય સ્વરૂપમાં લક્ષ જમાવવું છે એને અહીંયાં યોગ, એને અહીં સમકિત સમાધિ કહે છે. લ્યો ભાઈ એ આવ્યું. સમાધિના દસ બોલ આવે છે ને? એમાં સમકિત સમાધિ કીધી છે. સમાધિ દસ બોલો બોલતા હતા એ. એ શરૂ કર્યું હતું તે દિ'. ૭૮. બોટાદમાં. 'ચિત્ત સમાધિ હુએ દસ બોલે.' ... આવે છે. ૭૮. કેટલા વર્ષ થયા? ૫૩ થયા. બોટાદમાં પહેલું મૂક્યું હતું. લોકો કહે, આ વળી શું? મેં કીધું 'ચિત્ત સમાધિ હુએ દસ...' પહેલી તો સમ્યક્દર્શન સમાધિ છે. આહાહા..! સમજાણું

કાંઈ? બોટાદમાં તો સભા મોટી. હજારો-પંદરસો માણસ આવે. અપાસરામાં ન સમાય. પછી વ્યાખ્યાન ચાલતું હોય ત્યારે બારીમાં બેસીએ તો આખી શેરીમાં માણસ બેસતા. આ તો ૭૯, ૮૦ અને ૭૮ની વાત છે. લોકોને પ્રેમ બહુ હતો ને. નામ પ્રસિદ્ધ હતું ને અમારું તો એમાં પણ. સંપ્રદાયમાં. આહાહા..! એમાં શરૂઆત કરી. ભાઈ! આ આત્માને સમાધિ નામ શાંતિ પહેલે તો સમ્યક્દર્શનથી પ્રાપ્ત થાય છે. આહાહા..! ‘ચિત્ત સમાધિ હુએ...’ દશા.. સૂત્ર છે શ્વેતાંબરનું. ૩૨ સૂત્ર છે ને ૪૫? એમાં એક દશા.. સૂત્ર છે. એમાં આખું અધ્યયન છે. લોકોને પણ બહારની પ્રવૃત્તિની ક્રિયાકાંડ આડે નવરા ક્યાં? આ તો આ કરવું ને આ કરવું ને આ કરવું. આહાહા..! દયા ને દાન ને વ્રત ને તપ ને એ તો વિકલ્પની લાગણી છે, શુભભાવ છે. એ પુણ્યબંધનું કારણ છે. આત્માને પ્રાપ્ત કરવાનું એ કારણ નથી. આહાહા..!

એ અહીં કહે છે. ‘પરમાત્મસ્વરૂપને પ્રકાશવા માટે દીપક સમાન છે.’ ‘આચાર્ય યોગને પ્રદીપ કહ્યો છે, કારણ કે જેમ દીવો નિશ્ચયથી પોતાના સ્વરૂપને પ્રકાશે છે, તે યોગ અંદર બિરાજેલા નિજ આત્માના સ્વરૂપને પ્રકાશે છે.’ ‘જે સમયે આત્મા...’ જે કાળે આ આત્મા ‘આ બાહ્ય-અભ્યંતર સંકલ્પ-વિકલ્પોનો પરિત્યાગ કરે છે તે સમયે તે ઈન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિથી હઠી નિજ સ્વરૂપમાં લીન થઈ જાય છે...’ આહાહા..! ભારે વાતું! સમજાણું કાંઈ? ‘અને પોતાના શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનો અનુભવ કરે છે.’ આત્મા આનંદ અને અતીન્દ્રિય સુખની ગાંગડી છે. એ અંતરમાં એકાગ્ર થાય તો એનો સ્વાદ લે છે. અતીન્દ્રિય આનંદનો સ્વાદ. આ દુનિયાના જે વિષયભોગના સ્વાદ એ બધા રાગના સ્વાદ, આકુળતાના સ્વાદ (છે). મોહનલાલજી! આ એલચીના વેપારના વિકલ્પો એ બધા દુઃખના સ્વાદ, એમ કહે છે. એઈ..! તમારા પગારમાં આઠ હજાર ને ... વિકલ્પ આવે ને? ત્યારે દુઃખી છે. આહાહા..! અહીં તો હજી વધારે .. છે.

વિશેષ :- ‘હું સિદ્ધ સમાન છું,...’ આહાહા..! ‘સિદ્ધ સમાન સદા પદ મેરો, ચેતન રૂપ અનૂપ અમૂરત...’ બનારસીદાસ. દિગંબરમાં એક બનારસીદાસ કવિ થઈ ગયા. પહેલા બહુ કામી હતા-ભોગી. યુવાન અવસ્થા. વ્યભિચારી બહુ અને બહુ રૂપાણું શરીર. એમાંથી એને સત્સમાગમ મળ્યો પછી આત્મભાન થયું છે. પછી બધા વ્યભિચારના પુસ્તકો લખેલા એ ગંગામાં બોળી દીધા. ફોટો આવે છે. એ પોતે કહે છે આ.

ચેતનરૂપ અનૂપ અમૂરતિ,

સિદ્ધ સમાન સદા પદ મેરો.

મોહ મહાતમ આતમ અંગ,

કિયો પરસંગ મહા તમ ઘેરો.

પણ મેં મારા સ્વરૂપના ભાન વિના પરમાં મોહને લઈને. ‘મોહ મહાતમ...’ પરના મોહનું મને માહાત્મ્ય આવ્યું. ‘મોહ મહાતમ આતમ અંગ’ આત્માના અંગમાં ક્રિયો ઘેરો. આહાહા..! ‘ક્રિયો પરસંગ’ મેં પરનો સંગ કર્યો. રાગનો, પુણ્યનો, દયાનો, દાનનો. આહાહા..! ‘ક્રિયો પરસંગ મહાતમ ઘેરો.’

હવે કહે છે,

જ્ઞાનકલા ઉપજી અબ મોહિ,
કહોં ગુન નાટક આગમકેરો.

જ્ઞાનકલા ઉપજી અબ મોહિ,
કહોં ગુન નાટક આગમકેરો.

જાસુ પ્રસાદ સઘે સિવમારગ,
વેગિ મિટ્ટે ભવવાસ બસેરો.

આહાહા..!

ચેતનરૂપ અનુપ અમૂરતિ,
સિદ્ધસમાન સદા પદ મેરો.

હું એક ચૈતન્યરૂપ અરૂપી જ્ઞાનના ઘનનો પિંડ. આહાહા..! ‘ચેતનરૂપ અનુપ અમૂરતિ..’ અનુપ-જેને કોઈ ઉપમા દઈ શકે નહિ. આહાહા..! અને અમૂર્ત, જેમાં વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ નથી. અંદર વસ્તુમાં ક્યાં છે?

ચેતનરૂપ અનુપ અમૂરતિ,
સિદ્ધસમાન સદા પદ મેરો.

સિદ્ધ ભગવાન જે થયા નમો સિદ્ધાણં. એવું જ મારું સ્વરૂપ છે. આહાહા..!

મોહ મહાતમ આતમ અંગ,
ક્રિયો પરસંગ મહા તમ ઘેરો.

મેં પરવસ્તુમાં મોહ કરી, વિકલ્પ ઉઠાવી અને તમ-અંધકારનો ઘેરો મેં ઉત્પન્ન કર્યો હતો. આહાહા..!

જ્ઞાનકલા ઉપજી અબ મોહિ,

મેં એક રાગ અને વિકલ્પ વિનાની ચીજ છું. મારા સ્વરૂપમાં આનંદ અને જ્ઞાનનું નૂરનું પૂર પડ્યું છે. આહાહા..!

જ્ઞાનકલા ઉપજી અબ મોહિ,
કહોં ગુન નાટક આગમકેરો.

આગમ સમયસાર નાટકનું હું વર્ણન કરીશ. નાટક તરીકે વર્ણન કરીશ.

જાસુ પ્રસાદ સઘૈ સિવમારગ,

અંતરના સ્વરૂપના સાધન દ્વારા રાગ અને વિકલ્પથી રહિત થઈને અનુભવ દ્વારા ‘સઘૈ સિવમારગ,’ મોક્ષનો માર્ગ. ‘વેગિ મિટૈ...’ આહાહા..! શરીરમાં કલંક છે રહેવું આ. હાડકા-ચામડા. ‘વેગિ મિટૈ ભવવાસ બસેરૌ.’ આ શરીરમાં વસવું છૂટી અને એકલો થઈ ગયો. કહો, પોપટભાઈ! અહીં તો કમાણી આ છે. આહાહા..!

‘હું સિદ્ધ સમાન છું,...’ જેવા સિદ્ધ પરમાત્મા છે એવો જ હું છું. પણ એવો વિકલ્પ કરવો, અંદર વૃત્તિ ઉઠાવવી એ પણ દુઃખરૂપ છે કહે છે. સમજાણું કાંઈ? ‘હું કેવલજ્ઞાનમય છું,...’ એકલો કેવલ-કેવલ એકલું જ્ઞાનસ્વરૂપ ચૈતન્યઘન. એવી વૃત્તિ ઉઠવી એ પણ વિકલ્પ અને રાગ છે. ઉઠાવવી ઈ. વસ્તુ તો વસ્તુ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘વગેરે એવા વિકલ્પો મનમાં કર્યા કરે...’ આ મન છે એક અહીં. એના સંગમાં આવા વિકલ્પો કર્યા કરે, હું શુદ્ધ છું, ચૈતન્ય છું. ‘અને ઉપયોગને શુદ્ધાત્મસ્વરૂપમાં ન જોડે...’ એ જ્ઞાનના પરિણામને ત્રિકાળમાં ન જોડે. આહાહા..! આવી વાત ને આવો ધર્મ ભારે ભાઈ. આ કઈ જાતનો ધર્મ? બાપુ! એ આત્માનો ધર્મ આવો છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! ‘એવા વિકલ્પો મનમાં કર્યા કરે અને ઉપયોગને શુદ્ધાત્મસ્વરૂપમાં ન જોડે તો તે કલ્પના-જાળ છે.’ એ પણ એક કલ્પનાની જાળ છે. આહાહા..! બાયડી, છોકરા ને ઘૂળ-ઘમાલા તો ક્યાંય રહી ગયા. પણ એ ચીજ છે એમ મનના સંગે હું સિદ્ધસ્વરૂપ જેવો છું, કેવલજ્ઞાનમય છું, દ્રવ્યે સિદ્ધ સમાન, ગુણે કેવલજ્ઞાનમય શુદ્ધ ચૈતન્ય પૂર્ણ છું. એવો જે મનના સંગે વૃત્તિ રાગ ઉઠે છે એ પણ કલ્પના-જાળ છે. આહાહા..!

‘તેમાં જ ફસાઈ રહે...’ હું આવો છું... આવો છું... આવો છું... એ રાગની વૃત્તિ છે, વિકલ્પ છે. ‘તેમાં જ ફસાઈ રહે તો શુદ્ધ સ્વાત્માનો અનુભવ થાય નહિ,...’ આહાહા..! ભગવાન ચૈતન્ય આનંદસ્વરૂપ એનો આવા વિકલ્પની જાળમાં કલ્પના-જાળમાં રોકાવાથી, ભટકવાથી શુદ્ધ ચૈતન્યનો અનુભવ ન થાય. આહાહા..! બહુ આકરું. આ ઓલા તો એમ કહે, બધા દેશસેવા કરો તમે તરી જશો. જુઓને! દેશસેવા માટે મરી જાય છે ને? શું કહેવાય? શહીદ. એ સાંભળ્યું છે ને. આહાહા..!

અહીં તો કહે છે કે દેવ અને ગુરુ પરમાત્માના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થયેલા એની તું સેવા અને ભક્તિ કર તોપણ વિકલ્પ અને રાગ છે. કારણ કે પરદ્રવ્ય તરફના વલણવાળી વૃત્તિ છે. એ તો ઠીક પણ તું જેવો છો... આહાહા..! એવો જ મન દ્વારા વિકલ્પ ઉઠાવ એ કલ્પના-જાળ છે. આહાહા..! આ લોકોને તેથી લાગેને. સોનગઢવાળા નિશ્ચયની વાતું કરે.

મોહનલાલજી! એમ કહેતા હતાને લોકો? આહાહા..! બાપુ! માર્ગ તો આ છે, હોં! નિશ્ચય એટલે સાચી. વ્યવહારની એટલે આરોપિત, ઔપચારિક. આહાહા..! એની શ્રદ્ધા તો કરે. એના જ્ઞાન ઉપર તો એ વાત લે કે વસ્તુ તો આ વિકલ્પ વિનાની છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

‘સ્વાત્માનો અનુભવ થાય નહિ, કારણ કે આવું અંતર્જલ્પન આત્માનુભવમાં બાધક છે.’ આહાહા..! હું આવો છું. છે એવો છે. કેવળજ્ઞાનમય છું, સિદ્ધ સ્વરૂપ છું, પવિત્ર છું, આનંદનું ધામ છું, મારું સ્થળ શાંતિની ઉત્પત્તિ કરનારું છે. એવો જો વિકલ્પની જાળમાં અટકી જાય તો એની પાછળ પડ્યું છે પ્રભુનું સ્વરૂપ પોતાનું, એને નહિ અનુભવી શકે. આહાહા..! સમ્યક્દર્શન નહિ પામી શકે એમ કહે છે. આ તો હજી સમ્યક્દર્શનની વાત ચાલે છે. હજી સમ્યક્દર્શનના ઠેકાણા ન મળે અને વ્રત ને ચારિત્ર ને સાધુ થઈ ગયા. એકડા વિનાના મીંડા છે બધા. આહાહા..!

કહે છે, ભાઈ! તારી ચીજ છે અંદર એ પવિત્ર છે, સિદ્ધ સમાન છે, શુદ્ધ છે, એકલો જ્ઞાનપિંડ છે. પણ એને પણ મન દ્વારા મનના સંગે એકલી વિકલ્પની કલ્પનામાં જો રોકાઈ જઈશ તો અંદર નહિ જવાય. કહો, સમજાણું કાંઈ?

‘આવું અંતર્જલ્પન આત્માનુભવમાં બાધક છે.’ આહાહા..! આત્મા આનંદનો અનુભવ કરવામાં આ કલ્પના જાળ બાધક છે. સમજાણું કાંઈ? ‘જ્યાં સુધી અંતર્જલ્પનરૂપ અંતરંગ પ્રવૃત્તિ છે,...’ આત્મા કેવળજ્ઞાન, સિદ્ધ સમાન આદિ છે, એ છે પણ એની કલ્પનાની વૃત્તિમાં જ્યાં સુધી રોકાય છે ‘ત્યાં સુધી સવિકલ્પ દશા છે.’ એ તો રાગવાળી દશા છે. આત્મા રાગવાળો નથી. આહાહા..! આત્મા નિરંજન નિરાકાર વીતરાગમૂર્તિ છે. આવું કેવું? સમજાણું કાંઈ? એનું હોવાપણું-ચૈતન્યનું આત્માનું હોવાપણું-એકદમ પવિત્ર અને શુદ્ધ આનંદકંદ પ્રભુ છે. કહે છે કે મનના સંગે પણ કલ્પનામાં આવો... આવો... આવો... એમાં રોકાવું તે અંદર જવામાં વિઘનરૂપ છે. આહાહા..! એ સાધક નથી. કહો, ચૈતનજી! એ વિકલ્પ નજીકનો સાધક ખરો કે નહિ? ભાઈ! તારા ઘર એવા મોંઘા છે અને એવા તારા ઘર સરળ છે કે જેને આવા વિકલ્પના જાળની પણ મદદની જરૂર નથી.

અરે..! એને હવે ક્યાં પહોંચવું? હજી બહારમાં સલવાણા (હોય). આ મારા અને આ તારા ને.. આહાહા..! શરીરમાં જરી પ્રતિકૂળતા થાય ત્યાં શાતાશિળીયા.. શાતાશિળીયા.. આહાહા..! શાતાશિળીયા સમજાય છે? શાતાને લેવાના સ્વભાવવાળો. અનુકૂળતાને લેવાના ભાવવાળા એને શાતાશિળીયા કહે છે. આહાહા..! જરીક શરીરમાં કાંઈક થાય તો. હવે એવાને આમાં જાવું ન ગોઠે. એને આત્માના આવા વિકલ્પમાં જાવું એ ન જઈ શકે. બહારમાં અટક્યો

છે એ અહીં ક્યાં જાય? અને આવા વિકલ્પમાં અટક્યો એ અંતર અનુભવ કરી શકે નહિ. આહાહા..! આવો ધર્મ કેવો? જૈનધર્મ આવો હશે? પણ અમે તો કે ૫૦ વર્ષમાં, કોઈ દિ' ૬૦ વર્ષમાં સાંભળ્યો નથી. લીલોતરી ન ખાવું, રાતે ચોવિહાર કરવો એવું સાંભળ્યું હતું બધું. છપરબી બીજ, પાંચમ, આઠમ, અગિયારસ, ચૌદસ, પાખીના બ્રહ્મચર્ય પાળવા, ભગવાનના દર્શન કરવા, જાત્રા કરવી. ભાઈ! એ બધા શુભ વિકલ્પની જાતની વાતું છે. શુભરાગની વાત છે. સમજાણું કાંઈ?

‘અતીન્દ્રિય જ્ઞાન-સ્વરૂપમાં ઉપયોગને જોડવા માટે...’ અતીન્દ્રિય જ્ઞાનસ્વરૂપ ભગવાન ઈન્દ્રિયથી પાર છે એવું જે જ્ઞાનનું સ્વરૂપ, એમાં ઉપયોગને જોડવા માટે ‘જ્ઞાની સવિકલ્પ દશાનો ત્યાગ કરે છે.’ આહાહા..! કેટલો એ પુરુષાર્થ છે! એ પુરુષાર્થની કિંમત કેટલી છે! આહાહા..! આવા વિકલ્પની લાગણીઓ છે, હું આવો છું ને તેવો છું. એને છોડીને અંતરના અનુભવમાં જાય.. આહાહા..! એ જ્ઞાની વિકલ્પ દશાનો ત્યાગ કરે છે. ત્યારે ‘નિર્વિકલ્પ દશામાં જ-’ રાગ વિનાની દશામાં એટલે ‘સમાધિમાં જ...’ એટલે ‘શુદ્ધાત્માનો અનુભવ થાય છે.’ કહો, આવું સ્વરૂપ છે. ‘તેથી ગ્રંથકારે અંતર્જલ્પરૂપ સવિકલ્પ દશાનો પણ પૂર્ણપણે ત્યાગ કરવાનું સૂચવ્યું છે.’ છે?

‘અંતરંગમાં જે વચન-વ્યાપારવાળી અનેક પ્રકારની કલ્પના-જાળ છે...’ આહાહા..! આ મારું અને તારું એ તો મૂક્યું, કહે છે. પણ અંદર સ્વરૂપ છે એની વિચારણામાં કલ્પના-જાળ ઊભી થાય છે. આહાહા..! ‘તે આત્માને દુઃખનું મૂલ કારણ છે.’ આહાહા..! કેમ કે પ્રભુ શાંત નિર્વિકારી આનંદ, એમાં આવો વિકલ્પ ઉઠાવે કે હું શુદ્ધ છું, આવો છું ને તેવો છું. આહાહા..! એવી વિકલ્પની જાળ પણ પ્રભુ! એ દુઃખરૂપ છે. આત્માના આનંદથી એ ઊલટી દશા છે. આહાહા..! એટલે આ સભા મોટી સમાજને કઠણ પડે. પણ હવે લોકો ઈચ્છે છે સાંભળવાનું, હોં! ચારે કોર છે. જુઓને! હમણાં કેટલા કાગળ આવે છે. ચારે કોરથી અહીં અમારા દિવસ રાખો, અહીં અમારા દિવસ રાખો. આહાહા..! બાપુ! આ જગતની જંજાળ અને જગતના વ્યવહારથી આ ચીજ જુદી છે. અરે..! અંતરનો આત્માનો જ્યાં વિકલ્પ આવો ને તેવો.. આહાહા..! એ પણ મનુષ્યના વ્યવહારની જાત છે. એ આત્માની જાત નહિ. આહાહા..!

‘અંતરંગમાં જે વચન-વ્યાપારવાળી...’ એ અંતર વિકલ્પ ઉઠેને, એ અંતર વચન-વ્યાપાર છે. હું આવો છું ને આવો છું. ‘તે આત્માને દુઃખનું મૂલ કારણ છે. તેનો નાશ થતાં હિતકારી પરમ પદની પ્રાપ્તિ થાય છે.’ એ ટપમાં આવશે આગળ. આમાં.

કુતઃ પુનર્બહિરન્તર્વાચસ્ત્યાગઃ કર્તવ્યં ઇત્યાહ-

*યન્મયા દ્વશ્યતે રૂપં તન્ન જાનાતિ સર્વથા।

જાનન્ન દ્વશ્યતે રૂપં તતઃ કેન બ્રવીમ્યહમ્॥૧૮॥

ટીકા :- રૂપં શરીરાદિરૂપં યદ્ દ્વશ્યતે ઇન્દ્રિયૈઃ પરિચ્છિદ્યતે મયા તદચેતનત્વાત્ ઉક્તમપિ વચનં સર્વથા ન જાનાતિ। જાનતા ચ સમં વચનવ્યવહારો યુક્તો નાન્યેનાતિપ્રસન્નાત્। યચ્ચ જાનદ્ રૂપં ચેતનમાસ્વરૂપં તન્ન દ્વશ્યતે ઇન્દ્રિયૈર્ન પરિચ્છિદ્યતે। યત એવં તતઃ કેન સહ બ્રવીમ્યહમ્॥૧૮॥

વળી અંતરંગ અને બહિરંગ વચન-પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કેવી રીતે કરવો? તે કહે છે-

શ્લોક - ૧૮

અન્વયાર્થ :- (મયા) મારા વડે (યત્ રૂપં) જે રૂપ-શરીરાદિરૂપી પદાર્થ (દ્વશ્યતે) દેખાય છે (તત્) તે-અચેતન પદાર્થ (સર્વથા) સર્વથા (ન જાનાતિ) કોઈને જાણતો નથી અને (જાનન્ રૂપં) જે જાણવાવાળો ચૈતન્યરૂપ આત્મા છે તે (ન દ્વશ્યતે) દેખાતો નથી. (તતઃ) તો (અહં) હું (કેન) કોની સાથે (બ્રવીમિ) બોલું-વાતચીત કરું?

ટીકા :- રૂપ એટલે શરીરાદિરૂપ જે દેખાય છે અર્થાત્ ઈન્દ્રિયો દ્વારા મારાથી જાણાય છે, તે અચેતન (જડ) હોવાથી (મારા) બોલેલા વચનને પણ સર્વથા જાણતું નથી; જે જાણતો હોય (સમજતો હોય) તેની સાથે વચન-વ્યવહાર યોગ્ય છે; બીજાની સાથે (વચન-વ્યવહાર) યોગ્ય નથી કારણ કે અતિ પ્રસંગ આવે છે, અને જે રૂપ અર્થાત્ ચેતન-આત્મસ્વરૂપ-જાણે છે તે તો ઈન્દ્રિયો દ્વારા નથી-જાણાતું નથી; જો એમ છે તો હું કોની સાથે બોલું?

ભાવાર્થ :- જે શરીરાદિરૂપી પદાર્થો ઈન્દ્રિયોથી દેખાય છે તે અચેતન હોવાથી બોલેલું વચન સર્વથા જાણતા નથી-સમજતા નથી અને જેનામાં જાણવાની શક્તિ છે તે ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા અરૂપી હોવાથી ઈન્દ્રિયો દ્વારા દેખાતો નથી; તેથી અંતરાત્મા વિચારે છે કે 'કોઈની સાથે બોલવું યા વચન-વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ કરવી તે નિરર્થક છે, કારણ જે પરનું જાણવાવાળું ચૈતન્ય-દ્રવ્ય છે તે તો મને દેખાતું નથી અને ઈન્દ્રિયો દ્વારા જે રૂપી શરીરાદિક જડ પદાર્થો દેખાય છે તે ચેતનારહિત હોવાથી કાંઈ પણ

* જં મયા દિસ્સદે રૂવં તં ણ જાણાદિ સવ્વહા।

જાણગં દિસ્સદે ણં તં તમ્હા જમેપિ કેણ હં।૨૧।। (મો ક્ષ પ્રા મ્હ તે ,
કુન્દકુન્દાચાર્યઃ।)

જાણતા નથી; તો હું કોની સાથે વાત કરું? કોઈની પણ સાથે વાતચીત કરવાનું બનતું નથી, માટે હવે તો મારે મારા સ્વરૂપમાં રહેવું એ યોગ્ય છે, પરંતુ બોલવાનો વિકલ્પ (રાગ) કરવો તે યોગ્ય નથી.’

આ શ્લોકમાં આચાર્યે વિભાવ-ભાવરૂપ બાહ્ય વિકલ્પ-જાળથી છૂટવા માટે એક ઉત્તમ ઉપાય દર્શાવ્યો છે.

વિશેષ

કોઈની સાથે બોલવું એ વ્યવહાર કથન છે. નિશ્ચયનયની દૃષ્ટિએ કોઈ જીવ બોલી શકતો જ નથી. જે વાણી નીકળે છે તે ભાષાવર્ગણારૂપ પુદ્ગલોનું વચનરૂપ પરિણમન છે. તે આત્માનું કાર્ય નથી. તે કાર્યમાં અજ્ઞાન દશામાં જીવનો બોલવાનો વિકલ્પ (ઈચ્છા) નિમિત્તમાતર છે. વિકલ્પ અને વાણી એ બંનેમાં નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધ છે. વિકલ્પના કારણે વાણી નીકળે છે એમ નથી અને વાણી નીકળી એટલે વિકલ્પ થયો એમ પણ નથી. અજ્ઞાનીને આ વાતની સમજણ નથી, તેથી એ એમ માને છે કે, ‘મેં બોલવાની ઈચ્છા કરી એટલે વાણી નીકળી,’ પરંતુ તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ વિચારતાં એ સત્ય નથી. ભાષાવર્ગણાનું વાણીરૂપે પરિણમન તેના કારણે છે, સ્વતંત્ર છે; ઈચ્છાથી તે નિરપેક્ષ છે; છતાં ‘હું બોલું છું’ એમ માનવામાં તે જીવ અને અજીવ તત્ત્વોની એકતા-બુદ્ધિ કરે છે. આવી ઊંઘી માન્યતાને લીધે તેને અનંત સંસારના કારણભૂત અનંતાનુબંધી કષાય થયા વગર રહેતો નથી.

જ્ઞાનીને અસ્થિરતાના કારણે બોલવાનો વિકલ્પ આવે, પણ સ્વભાવની દૃષ્ટિએ તેના અભિપ્રાયમાં તે વિકલ્પનો તેને નિષેધ વર્તે છે, કારણ કે તે જાણે છે કે વિકલ્પ એ રૂગ છે, તે આત્માનું સ્વરૂપ નથી, તે તેનાથી ભિન્ન છે.

માટે કોઈની સાથે વાત કરવાનો વિકલ્પ કરવો તે દોષ છે. આવી સમજણપૂર્વક જે સ્વરૂપમાં લીનતારૂપ મૌન સેવે છે તેને જ સાચી વચન-ગુપ્તિ છે. આવી વચન-ગુપ્તિથી અંતર્બાહ્ય વચન-પ્રવૃત્તિનો સ્વયં નાશ થાય છે. ૧૮.

શ્લોક-૧૮ ઉપર પ્રવચન

‘વળી અંતરંગ અને બહિરંગ વચન-પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કેવી રીતે કરવો? તે કહે છે-’ ૧૮-૧૮.

*યન્મયા દ્વશ્યતે રૂપં તન્ન જાનાતિ સર્વથા।

જાનન્ન દ્વશ્યતે રૂપં તતઃ કેન બ્રવીમ્યહમ્॥૧૮॥

આહાહા..! એ મોક્ષપ્રાભૃતની પણ આ ગાથા છે. નીચે છે ને, જુઓને.

જં મયા દિસ્સદે રૂવં તં ણ જાણાદિ સવ્વહા।

જાણગં દિસ્સદે ણં તં તમ્હા જમેપિ કેણ હં।૨૧॥

‘ટીકા :- રૂપ એટલે શરીરાદિરૂપ જે દેખાય છે...’ આ શરીર, વાણી, આ ધૂળ બધી દેખાય છે ‘અર્થાત્ ઈન્દ્રિયો દ્વારા મારાથી જણાય છે, તે અચેતન (જડ) હોવાથી (મારા) બોલેલા વચનને પણ સર્વથા જાણતું નથી;...’ આ શરીર માટી જડ, વાણી જડ. એને હું કહું તો એ મારા વચનને જાણતા નથી. આહાહા..! ભગવાન અંદર જ્ઞાનમૂર્તિ પ્રભુ છે એને તો હું દેખતો નથી. મારા આત્માને પણ એ તો દેખતા નથી. એ વાણી જડને દેખે છે. આહાહા..!

‘જં મયા’ મેં જે ‘ઈન્દ્રિયો દ્વારા મારાથી જણાય છે, તે અચેતન (જડ) હોવાથી (મારા) બોલેલા વચનને પણ સર્વથા જાણતું નથી;...’ આ જાણે? આ જાણે? આ તો માટી જડ છે. આહાહા..! એમ કહીને હું કોની સાથે બોલું હવે? વચન પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરાવીને અંદરમાં... આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘વચનને પણ સર્વથા જાણતું નથી; જે જાણતો હોય (સમજતો હોય) તેની સાથે વચન-વ્યવહાર યોગ્ય છે;...’ જાણતો હોય એની સાથે વચન-વ્યવહાર કરે. શરીર ને વાણી આ દેખાય એ તો જાણતા નથી. આહાહા..! ‘બીજાની સાથે (વચન-વ્યવહાર) યોગ્ય નથી કારણ કે અતિ પ્રસંગ આવે છે,...’ જડની સાથે પ્રસંગ તું કર તો જડ તો જાણતું નથી. અતિ પ્રસંગ આવે છે. અને જાણનારો છે એ તો અંદર છે એ તો દેખાતો નથી. આહાહા..! વચનની પ્રવૃત્તિ છોડાવવાનો એક પ્રયોગ છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

‘અને જે રૂપ અર્થાત્ ચેતન-આત્મસ્વરૂપ-જાણે છે તે તો ઈન્દ્રિયો દ્વારા દેખાતું નથી-’ જે આત્મા અંદર છે એ આંખ દ્વારા દેખાતો નથી. અને દેખાય છે એ તો જડ છે. કોની સાથે હું બોલું? કહે છે. સમજાણું કાંઈ? આવો માર્ગને ભાઈ બોલે છે ને? ના. બોલે એ બીજો. એ વાણી. આત્મા બોલે નહિ. બોલે તે આત્મા નહિ. આ ધ્વનિ જડ છે. ભારે કામ. ‘જો એમ છે તો હું કોની સાથે બોલું?’ એમ કહે છે. જ્યારે ઈન્દ્રિયોથી જણાય છે જે ચીજ એ જડ છે. અને એ જે અંદર છે એ તો ઈન્દ્રિયથી જણાય નહિ. કોની સાથે બોલું? એમ કરીને વચનની પ્રવૃત્તિ અટકે છે. વિશેષ કહેશે...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

માગશર વદ ૭, શનિવાર તા. ૦૪-૦૧-૧૯૭૫
શ્લોક - ૧૮, પ્રવચન - ૨૫

... જે અનાદિ કાળથી પર વસ્તુ મારી અને હું એનો એમ બેની એકતા માનીને પરની પ્રવૃત્તિ મારાથી થાય છે એમ અજ્ઞાની માને છે. શરીરની, વાણીની આ પરપદાર્થ છે સ્ત્રી, કુટુંબ, વેપાર ધંધો એ પરપદાર્થ છે. પરપદાર્થમાં આત્માના હોવાપણાનો અભાવ છે. જેમાં આત્માના સ્વભાવનું પરમાં હોવાપણું નથી એનું એ કાંઈ કરી શકતો નથી. એમ માનીને જ્યારે અંતર ઉતરવા માગે છે આત્મામાં ત્યારે, કહે છે કે પરવસ્તુ તો હું નહિ, એ મારી નહિ. અંદરમાં પુણ્ય-પાપના ભાવ થાય એ વિકાર છે, વિકલ્પ છે, ઝેર છે. એનાથી પણ હું તો ભિન્ન છું. અને મારું સ્વરૂપ જે આનંદ અને શાંતિ એમાં એકાગ્ર થવા માટે હું બીજાને સમજાવું એ શી રીતે? કહે છે. વાણી જડ છે. આહાહા..! અને જેને હું સમજાવવા માગુ એ તો ઈન્દ્રિય દ્વારા શરીરાદિ દેખાય છે. ઈન્દ્રિય દ્વારા શરીરાદિ દેખાય છે. એ તો જડ છે. એ જડ તો કાંઈ સમજતા નથી. અને જે અંદર આત્મા છે એ ઈન્દ્રિય દ્વારા જણાય એવો નથી. મોહનલાલજી! ન્યાય-લોજિકથી તો વાત ચાલે છે. આહાહા..! તો પછી કહે છે કે.. ભાવાર્થ છે ને? ભાવાર્થ. ૧૮મી ગાથાનો.

‘જે શરીરાદિ રૂપી પદાર્થો ઈન્દ્રિયોથી દેખાય છે...’ આ શરીર, વાણી, આ શરીરો સ્ત્રી, કુટુંબના, મકાનો એ બધા ઈન્દ્રિય દ્વારા, જડ પદાર્થનું અસ્તિત્વ ઈન્દ્રિય દ્વારા જણાય છે. ‘તે અચેતન હોવાથી...’ એ તો બધા અચેતન છે. ‘બોલેલું વચન સર્વથા જાણતા નથી-’ શરીર જાણે છે કાંઈ? શેઠ! સમાધિતંત્રનો અધિકાર ચાલે છે. ઝીણો છે થોડો. સમજાણું? પોપટભાઈ! જેને આત્માની સમાધિ એટલે કે સમ્યક્દર્શન (કરવું હોય)... લોગસ્સમાં આવે છે. કલ્પું હતું. શ્વેતાંબરમાં તો આવે છે. આમાં પણ આવે છે લોગસ્સમાં. ‘સમાહિવરમુત્તમં દિંતુ’ લોગસ્સના પાઠમાં આવે છે. ‘એવંમએ અભિયુઆ, વિહુચરયમલા પહીણજરમણા; ચઉવીસં પિ જિણવરા, તિત્થયરા મે પસીયંતુ.’ ‘સમાહિવરમુત્તમં દિંતુ’ એ શું છે? તમે તો કાંઈ કર્યું નથી સામાયિક કે પડિકમણા. ... આહાહા..! અહીં તો અમે દસ વર્ષની ઉંમરથી. આ તો ૮૫ થયા. પોણો સો વર્ષથી બધું આ છે. આહાહા..! જેને અર્થની ખબર નથી એને આ શું બોલું છું એની ખબર ન મળે.

‘સમાહિવરમુત્તમં દિંતુ’ એવો શબ્દ આવે છે. હે ભગવાન! આ તો ઉદ્દેશીને વાત કરે છે. કોઈ દેતું નથી. ભગવાન કાંઈ આપી નથી દેતા. ભગવાન તો પરવસ્તુ છે. પણ પોતાની

જે ઝંખના છે 'સમાહિવરમુત્તમં દિંતુ' પ્રભુ! ઉત્તમ સમાહિવર-પ્રધાન ફળ મને સમાધિ આપો. આહાહા..! એટલે? એના અર્થની ખબર ન હોય તો કાંઈ સમજે નહિ.

કહ્યું હતું ને એક ફેરી? લીંબડીમાં નાના-મોટા અપાસરા છે. આ લીંબડી-લીંબડી. લીંબડી છે ને આલાવાડમાં. ત્યાં એક બાઈ હતી તે પહેલા સામાયિક કરે ને સામાયિક? તો શું કહેવાય? ઘડી... બિચારાને કાંઈ ખબર ન મળે. અને એમાં દશાશ્રીમાળીની બાઈ હતી. વાણિયા બે પ્રકારના છે ને? દશાશ્રીમાળી અને વિશાશ્રીમાળી. તો વિશાશ્રીમાળી સાથે જરા વિરોધ થયેલો હશે. એમાં બાઈ બેઠી હતી. એમાં લોગરસ બોલતી હતી. એમાં 'વિલુયરયમલા' આવ્યું. એનો અર્થ એણે એ ક્યો કે વિશા રોઈ મળ્યા. વિશા સમજો છો? બે નાત છે. એક દશાશ્રીમાળી, એક વિશાશ્રીમાળી. એક ઓસવાલ હોય તમારે... પણ અહીં વધારે દશાશ્રીમાળી. એટલે એ કહે કે વિલા રોઈ મળ્યા. પેલા કહે, આપણી તકરાર લોગરસમાં ક્યાંથી આવી? આપણે દશાશ્રીમાળી અને વિશાશ્રીમાળીને મેળ નથી. પણ આ પાઠમાં ક્યાંથી આવ્યું આવું? પોપટભાઈ! મોઢે તો ક્યું હશે. અર્થ નહિ. જુઓ તો ખરા! આ શું કહે છે આમાં?

ત્યાં તો એમાં એવું નીકળ્યું કે, હે પરમાત્મા! હે સિદ્ધ ભગવાન! વિલુયરયમલા. વિ-વિશેષે, લુય-એટલે ધૂય. પ્રભુ! આપે તો કર્મરૂપી રજને ઘોઈ નાખી છે, કાઢી નાખી છે. વિલુય-વિશેષે ધૂળ. જેમ પંખીને ધૂળ ચોટી હોય ને આમ ખંખેરે ને ખરી જાય. પણ હે નાથ! પરમાત્મા! વિલુય-વિશેષે ઘોઈ, કર્મરૂપી રજકણ ઝીણી ધૂળ જે છે આઠ કર્મ. અને આપે ટાળ્યા છે. વિલુય-ટાળ્યા છે. રય-રજ અને મળ. મળ એટલે શુભ-અશુભભાવ. ભાવ છે, મેલ છે. દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિના ભાવ એ શુભભાવરૂપી મેલ છે. હિંસા, જૂઠું, ચોરી, વિષય ભોગની વાસના એ પાપરૂપી મેલ છે. એમાં એ આવ્યું હતું. વિલુયરયમલા. પ્રભુ! આપે ટાળ્યા છે કર્મરૂપી રજકણને અને શુભ-અશુભભાવરૂપી મેલને આપે ટાળ્યા છે. પણ એ અર્થની ક્યાં ખબર? અહીં તો ગડીયા હાકે જવા. અને સામાયિક બે ઘડી પૂરી થઈ ને ચાલો. સંકેલ્યું. અરે..! ભગવાન! બાપુ! મારગડા જુદા, ભાઈ! આહાહા..!

કહે છે કે એવી દેહની ક્રિયાઓ અને અંદરમાં શુભરાગ થાય એનાથી પણ આત્મા તો જુદી ચીજ છે. કેમ કે એ શુભરાગ છે એ આસ્રવ છે. નવ તત્ત્વ છે ને? જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આસ્રવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ અને મોક્ષ. તો દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, પૂજાનો વિકલ્પ જે ઉઠે છે એ પુણ્ય આસ્રવ છે. અને હિંસા, જૂઠું, ચોરી, વિષય, ભોગ વાસના એ ભાવ છે પાપ આસ્રવ છે. પણ બેય છે આસ્રવ. આસ્રવ એટલે? વહાણમાં જેમ છિદ્ર પડ્યું હોય અને નદીમાં મૂકે તો પાણી અંદર ગરશે. એમ એ પુણ્ય-પાપના ભાવ તે આસ્રવરૂપી છિદ્ર છે. એનાથી નવા કર્મ આવે છે. ધર્મ નહિ. આહાહા..!

કહે છે કે એવા પુણ્ય-પાપના ભાવ આસ્રવ છે અને શરીરાદિ આ જડ માટી છે, અજીવ છે. એનાથી હું જુદો છું એ મેં જાણ્યું છે. સમજાણું કાંઈ? પણ હવે મારે અંતરમાં ઉતરવા માટે... જેને હું દેખું છું એ તો જડ છે. હું કોની સાથે બોલું? જડ તો સમજતા નથી. એ આવ્યું ને? 'અચેતન હોવાથી બોલેલું વચન સર્વથા જાણતા નથી-' આ કથા નથી કે ઝટ એક શબ્દમાં સમજાઈ જાય. ભાવકથા, પ્રભુની ધર્મ કથા છે. ત્રિલોકનાથ વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર તીર્થંકરદેવે એની વાણીમાં આત્માનું સમ્યક્દર્શન એટલે સમાધિ, સમ્યક્દર્શન એટલે 'ચિત્ત સમાધિ હોવે .. બોલે' આત્માને શાંતિ વળે, ધર્મ થાય એનું નામ ધર્મ. રાગથી ભિન્ન અને હું આનંદ અને જ્ઞાનના સ્વભાવથી અભિન્ન. એવી અંતરમાં દષ્ટિ થવી એને અંતરમાં સમાધિ નામ શાંતિ થાય. એને આનંદના સ્વભાવના સુખનું વેદન થાય. આહાહા..!

અતીન્દ્રિય સુખ એ સમાહિ. આત્માનો જે અતીન્દ્રિય આનંદ, આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદ અને અતીન્દ્રિય જ્ઞાનથી ભર્યું પડ્યું પૂરું તત્ત્વ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? વસ્તુ છે આત્મા, એમાં અનંત બેહદ જ્ઞાન, બેહદ આનંદ, અનંત શાંતિ એટલે ચારિત્ર, વીતરાગતા અને સ્વચ્છતા અને પ્રભુતા એવી અનંત શક્તિઓની મર્યાદા વિનાના સામર્થ્યવાળી શક્તિનો એ ભંડાર છે. આહાહા..! ઓલાને ભંડારી કહો છોને તમે? તમારા મિત્રને. કેવા ભભુતલાલ. એ ભંડારી છે ને? એનો .. છે. એ ભંડારા-હંડારા નહિ. આ ભંડાર છે. આહાહા..!

કહે છે, પ્રભુ! એકવાર સાંભળને, પ્રભુ! તારી ચીજમાં તો.. વસ્તુ છે ને. અસ્તિ છે ને. હયાતીવાળો પદાર્થ છે ને. તો હયાતીવાળા પદાર્થમાં છે શું? એમાં અનંત જ્ઞાન, અનંત આનંદ, અનંત શાંતિ, સ્વચ્છતા, પ્રભુતા... આહાહા..! એવી એવી અનંત શક્તિ, ગુણ, સત્ત્વ, સ્વભાવથી ભરેલો એ પદાર્થ છે. આહાહા..! એને મારે અનુભવવો છે હવે, કહે છે. એટલે અનુભવને માટે હું પરની સાથે બોલવા જાઉં તો વિકલ્પ ઉઠશે, એમ કહે છે. અને તે જેને હું સમજાવવા માગુ છું એ તો મને ઈન્દ્રિયો દ્વારા જડ દેખાય છે. એ તો કાંઈ સમજતા નથી. એ કહે છે, જોયું!

'સર્વથા જાણતા નથી-સમજતા નથી અને જેનામાં જાણવાની શક્તિ છે...' અંદર જાણવાની જેની શક્તિ છે. આહાહા..! જેની ભૂમિકામાં જાણવાનો સ્વભાવ છે એવો જે આ ભગવાન આત્મા... આહાહા..! એ જાણવાના સ્વભાવવાળી શક્તિ 'તે ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા અરૂપી હોવાથી...' એ તો અરૂપી છે. ભગવાન આત્મામાં વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ નથી. એ 'ઈન્દ્રિયો દ્વારા દેખાતો નથી;...' આહા..! આ ઈન્દ્રિયો દ્વારા જણાય નહિ. ઈન્દ્રિયો દ્વારા તો આ જડ અને રૂપી જણાય.

'તેથી અંતરાત્મા વિચારે છે...' અંતર આત્મા. આહા..! હું શુદ્ધ આનંદધન અતીન્દ્રિય

આનંદની મૂર્તિ છું. આહાહા..! હું એ પુણ્ય અને પાપના વિકલ્પો, રાગ અને શરીરાદિ એ મારામાં નથી. જે મારામાં આ છે એમ માને એ બહિરાત્મા છે. બહિરાત્મા એટલે? જે આત્મામાં નથી એવી જે પુણ્ય અને પાપની વૃત્તિઓ ને શરીર, એ બહિર્ છે. અને બહિર્ છે એ મારા છે એ માનનારને બહિરાત્મા મિથ્યાદષ્ટિ મૂઢ કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ક્યાં ગયું?

અહીં ત્રણ પ્રકારની વ્યાખ્યા આવી છે ને. એમાં આ અંતરાત્માની વાત ચાલે છે. આત્માની ત્રણ દશાઓ. એક બહિરાત્મ દશા, એક અંતરાત્મ દશા, એક પરમાત્મ દશા. બહિરાત્મ દશા એટલે શું? કે જે પ્રભુ આત્મા આનંદ અને જ્ઞાનના સ્વભાવથી છલોછલ સ્વભાવથી ભયો છે. એને પોતાનું ન માનતા, એનામાંથી નીકળી જાય એવા પુણ્ય અને પાપભાવ અને એનાથી વેગળા શરીર, વાણી અને કર્મ એ પર ચીજ બહિર્ છે. આત્માના સ્વભાવમાં નથી. એ બહિર્ ચીજને મારી માને એ બહિરાત્મા કહેવામાં આવે છે. એ મિથ્યાદષ્ટિ મૂઢ (છે). આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

બહિર્-જે ચૈતન્યના સ્વભાવમાં નથી. શરીર, વાણી, કર્મ, આ સ્ત્રી, કુટુંબ, પરિવાર, દેશ અને પુણ્ય-પાપના ભાવ એ સ્વભાવમાં નથી. એ સ્વ-ભાવ, પોતાનો.. સ્વ-પોતાનો ભાવ. આનંદ અને જ્ઞાનનો ભાવ. એમાં એ પુણ્ય અને પાપ ને શરીર, વાણી, મન નથી. સ્ત્રી, કુટુંબ એમાં નથી. એ નથી એમાં એને પોતાના માને એ બહિરાત્મા મિથ્યાદષ્ટિ મૂરખ આત્મા છે. ક્યાં ગયા બધા તારા આવ્યા કે નહિ? બધા આવી ગયા. મોડું થઈ ગયું થોડું. કહો, સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

અંતરાત્મા હવે. બહિરાત્માની વ્યાખ્યા કરી. અંતરાત્મા એટલે સમ્યક્ષિ જીવ. એટલે ધર્મની પહેલી સીઠીવાળો. ધર્મની પહેલી શ્રેણીવાળો. એ શું માને? શું જાણે? હું તો પુણ્ય અને પાપના વિકલ્પથી ભિન્ન છું. કેમ કે પુણ્ય અને પાપના બે વૃત્તિઓ છે એ આસ્રવ છે. મારું તત્ત્વ તો જ્ઞાયક આનંદ અને શુદ્ધ છે. માટે હું એ આસ્રવતત્ત્વથી ભિન્ન છું. અને શરીર-વાણી તો અજીવ છે. એનાથી તો ભિન્ન છું જ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આરે..! આવી વાતું ધર્મકથા. એમાં કાંઈક કરો, આ કરો, વ્રત કરો, અપવાસ કરો, જાત્રા કરો એ તો સમજાય. શું સમજવું છે એમાં હવે? અનાદિ કાળનું અજ્ઞાનીએ માન્યું છે કે હું આહારને છોડું. તો આહાર તેં ગ્રહ્યો છે તો છોડું? આહાર તો જડ ચીજ. એ તો જડનું હોવાપણું છે. એ જડના હોવાપણામાં તારો તો અભાવ છે અને તારામાં એ જડનો અભાવ છે. તો પછી જડને છોડું એ ક્યાંથી આવ્યું? આહાહા..! અજ્ઞાની એમ માને છે કે આ આહાર છોડું છું, આ રસ છોડું છું. ઓલી પરચીજ જે અસ્તિત્વ ધરાવે છે એને કારણે એ આમાં નથી.

છતાં એને છોડું છું એ એનો ઘણી થાય છે. એ મિથ્યાદષ્ટિ છે એમ કહે છે. આહાહા..!

ત્યારે અંતરાત્મા એ ચીજ જાય ને આવે એ એને કારણે છે. મારે કારણે નહિ. મારામાં જે કાંઈ પુણ્ય અને પાપના વિકલ્પોની વૃત્તિ થાય તે ચીજ, મારું સ્વરૂપ જે શુદ્ધ ચૈતન્યઘન છે એમાં એ નથી. તેથી તે હું નથી. એમાં એ નથી તેથી તે હું નથી. આહાહા..! ભારે આવી વાત. પોપટભાઈ! આ બધા છ છોકરા ને પૈસા એ તમારા નહિ? એ એનામાં છે. આહાહા..!

અંતરાત્મા. ઓલો પહેલા બહિરાત્માની વાત કરી. અંતરાત્મા, અંતર અંદરમાં જે વસ્તુ છે, જે પુણ્ય અને પાપના રાગ વિનાની ચીજ છે એને પોતાની અનુભવે અને માને છે. છતાં હજી અસ્થિરતામાં એને રાગ-દ્વેષના ભાવ છે. તેથી તેને પરમાત્મા ન કહેતા તેને અંતરાત્મા કહેવામાં આવે છે. અને પરમાત્મા-અરિહંત અને સિદ્ધ પરમાત્મા. એ તો પૂર્ણ આનંદ અને પૂર્ણ જ્ઞાનની દશાને પ્રાપ્ત થયા. એને હવે અસ્થિરતાના રાગ-દ્વેષ પણ નથી અને અપૂર્ણતા પણ નથી. એવી પૂર્ણ દશાને પ્રાપ્ત થાય તેને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. કોઈ જગતનો કર્તા છે માટે પરમાત્મા છે એમ નથી. સમજાણું કાંઈ?

પોતાનું પરમસ્વરૂપ જ્ઞાન ને શાંતિ ને આનંદથી (પરિપૂર્ણ છે). શાંતિ શબ્દે ચારિત્ર-વીતરાગતા. આનંદ શબ્દે સુખ. એનાથી પૂર્ણ ભયો છું. એવી પ્રતીતિ અને અનુભવ થયો એ અંતરાત્મા. પણ પરમાત્માને તો તે પર્યાયમાં પૂર્ણ દશા પ્રગટ થઈ ગઈ. અરિહંત ભગવાન, સિદ્ધ ભગવાન. સમજાણું કાંઈ? અરિહંત ભગવાન બિરાજે છે મહાવિદેહમાં. સીમંધર ભગવાન વર્તમાનમાં બિરાજે છે મહાવિદેહમાં. અરિહંતપદે છે. એને એ પૂર્ણ દશા પ્રગટ થઈ ગઈ. અને શરીર રહિત થઈ જશે ત્યારે સિદ્ધ થશે. આ ચોવીસ તીર્થકરો છે એ તો શરીર રહિત થઈને સિદ્ધ થયા છે અત્યારે. અત્યારે અરિહંત નથી. નમો સિદ્ધાણુંમાં એ છે. અને સીમંધર ભગવાન બિરાજે છે મહાવિદેહમાં એ નમો અરિહંતાણુંમાં છે. એ પરમાત્મપદને પામેલા છે. એ પોતાનું જે પરમસ્વરૂપ હતું શક્તિરૂપે, એને વ્યક્તરૂપે પ્રગટ કરીને પૂર્ણાનંદની દશા અને પૂર્ણ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત થાય એને પરમાત્મા કહે છે. એમાંથી આ અંતરાત્માની વાત છે હવે.

જેણે ભગવાન આત્મા પૂર્ણાનંદનો નાથ, મારી ભૂમિકામાં, મારા હોવાપણામાં, મારી સત્તામાં પૂર્ણ જ્ઞાન, પૂર્ણ શાંતિથી ભરેલી મારી સત્તા છે. હું એ પુણ્ય-પાપ, દયા-દાન, વ્રત-ભક્તિના જે વિકલ્પ ઉઠે છે એનાથી હું ભિન્ન છું. આહાહા..! એમ જેણે આત્માને રાગથી ભિન્ન કરીને આત્માના સત્તાના શુદ્ધ સ્વભાવને અનુભવ્યો અને જાણ્યો છે એને અંતરાત્મા ધર્મી કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! એ અંતરાત્મા વિચારે છે. છે? કે કોની સાથે બોલું?

‘કોઈની સાથે બોલવું યા વચન-વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ કરવી તે નિરર્થક છે,...’

આહાહા..! હવે આમાં ઘંઘા-વેપારની તો ક્યાં વાતું રહી? એ તો એને કારણે... પરમાણુ અજીવતત્ત્વ છે પૈસો, દાણા, મકાન એ એને કારણે આવે, એને કારણે જાય અને એને કારણે ટકે. એમાં આત્માનો કાંઈ અધિકાર નથી. આહાહા..! એમ અંતરાત્મા પોતાના સ્વરૂપને જ્ઞાતા-દૃષ્ટાના ભાવથી અનુભવતો એમ વિચારે છે. આ તો બોલવું પણ બંધ કરીને ધ્યાનમાં જાવું માટે કહે છે. આહાહા..!

‘તેથી અંતરાત્મા વિચારે છે કે ‘કોઈની સાથે બોલવું યા વચન-વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ કરવી તે નિરર્થક છે,...’ હજી એનો ખુલાસો આવશે, હોં! ‘કારણ કે જે પરનું જાણવાવાળું ચૈતન્યદ્રવ્ય છે તે તો મને દેખાતું નથી...’ આહાહા..! બાપુ! આ તો માર્ગ અંતરના છે. એ વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરમાં આ માર્ગ છે. એવો માર્ગ બીજે ક્યાંય નથી. ત્રણ કાળમાં ક્યાંય ન હોય. આહાહા..! કહે છે, ‘અને ઈન્દ્રિયો દ્વારા જે રૂપી શરીરાદિક જડ પદાર્થો દેખાય છે તે ચેતનારહિત હોવાથી...’ આમાં ચેતના નથી આમાં જડમાં. ચેતનાવાળો આત્મા તો ભિન્ન છે. આ તો જડ છે, માટી છે. વાણી જડ માટી છે. આહાહા..! ‘કાંઈ પણ જાણતા નથી;...’ ચેતના વિનાના આ હોવાથી જાણતા નથી. ‘તો હું કોની સાથે વાત કરું?’ મૌન થઈને ધ્યાનમાં રહેવાની આ એક કળા છે. આહાહા..! કહો, હસુભાઈ! હવે આવી વાતું ધારીને, એને હવે પથરાનું પાછું હકારવું. પણ ત્યાં રૂપિયા મળે ને? રૂપિયા મળે છે? મમતા મળે છે. એ પૈસા અહીં ક્યાં ગરી ગયા? પૈસા એ મારા એવી મમતા એને મળે છે. માને છે કે મને પૈસા મળ્યા. ઊંધુ માને છે. આહાહા..!

ધર્મી જીવ.. ભગવાન આત્મા ચૈતન્યના હોવાપણાથી ભરેલો તે હું કોની સાથે બોલું? પછી આવશે હોં! બોલવું એ કાંઈ આત્માની ક્રિયા નથી. પણ ઓલો વિકલ્પ છે ને એને તોડવા માટે વાત કરે છે. આહાહા..! હું બોલતા, એને સમજાવતા, સામી ચીજ તો જડ છે. એ તો નહિ સમજે કાંઈ. અને અંદરમાં ચેતન છે એ તો દેખાતો નથી. ત્યારે હું કોની સાથે બોલું? આહાહા..! ત્યારે એમાં કોઈ પ્રશ્ન કરે કે આવું બોલે ને વળી વાતો પાછી બોલવાની કરે છે. આ સંપ્રદાયમાં પ્રશ્ન થયો. બાપુ! એ શૈલી આવે ત્યારે એવી આવે. સમજાણું કાંઈ? પણ છતાં એનો નિર્ધાર એ છે કે બોલવું એ મારી ક્રિયા નથી. અને બોલવું એ મારું નિરર્થક જાય છે. જડ જાણે નહિ, ચેતન જાણે તે દેખાય નહિ. આહાહા..! આવો ઉપદેશ!

‘હું કોની સાથે વાત કરું? કોઈની પણ સાથે વાતચીત કરવાનું બનતું નથી, માટે હવે તો મારે મારા સ્વરૂપમાં રહેવું એ યોગ્ય છે,...’ બોલવાની ભાષા પણ મારી નહિ અને વિકલ્પ ઉઠે કે બોલું એ વિકલ્પ પણ મારી ચીજ નથી. આહાહા..! સમ્યક્ષિ

જીવ અંતરાત્મા જીવ, આમ જાણે અને આમ માને છે. સમજાણું કાંઈ? એક જાણો આવતો. (કહે), અમે સહેલો ધર્મ માનતા અને તમે કરી નાખ્યો મોંઘો. એક જાણો એવો આવ્યો હતો. બાપુ! ધર્મ તો છે એ છે, ભાઈ! તને ધર્મની ખબર નથી. ભગવાનની પૂજા કરી, જાત્રા કરી (એટલે) થઈ ગયો ધર્મ. ભાઈ! એમ નથી, બાપુ! એ પૂજા-જાત્રામાં જે દેહની ક્રિયા તો જડની છે. એમાં બહુમાનનો ભાવ આવે એ તો શુભરાગ પુણ્ય છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

કહે છે કે 'બોલવાનો વિકલ્પ (રાગ) કરવો તે યોગ્ય નથી.' અહીં લાવવું છે. બોલવાનો વિકલ્પ ઉઠે છે ઈ રાગ છે. આહાહા..! કેવળી પરમાત્માને જે વાણી આવે એમાં રાગ નથી. ભગવાન જે અરિહંત પરમાત્મા એને તો વીતરાગ થયા પછી કેવળજ્ઞાન થાય અને એને વાણી નીકળવામાં એને રાગ ન હોય. વાણી સ્વતંત્ર નીકળે છે. કેવળીને એમ નથી કે આને હું સમજાવું માટે બોલું. એવું છે કાંઈ? એ તો જડની ભાષા છે, એને કારણે નીકળે છે. પોતે તો કેવળી છે. પોતે તો જાણે છે કે આ કાળે વાણી નીકળશે, આ કાળે આ માણસને સમજવું પડશે (-સમજાશે) એને કારણે. એ બધું જાણે છે. આહાહા..! પણ છન્નસ્થને હજી પૂર્ણ દશા પ્રાપ્ત થઈ નથી તેથી તેને બોલવાનો જે વિકલ્પ આવે, ઈ હું શું કરવા કરું? કારણ કે એમાં મને લાભ નથી, એમ એને લાભ નથી. ઓલું અંદર ન જણાય એને આત્મા હું વ્યક્ત કરવા માગું છું એ તો જણાતો નથી. આહાહા..! માર્ગ ભારે ભાઈ આવો. આહાહા..!

'આ શ્લોકમાં આચાર્યે વિભાવ-ભાવરૂપ બાહ્ય વિકલ્પ-જાળથી છૂટવા માટે...' શું કીધું ઈ? કે એ વિભાવ છે. હું બીજાને સમજાવું એવી જે વૃત્તિ ઉઠે છે ને? એ વિકલ્પ છે, વિભાવ છે, રાગ છે, દુઃખ છે. આહાહા..! ભાઈ! વીંછી કરડે, સર્પ કરડે તો દુઃખ થાય. છોકરો મરી જાય બે વર્ષના લગનવાળો પરણીને તરત, તો દુઃખ થાય. આ દુઃખ ક્યાંથી આવ્યું? કહે છે. ભાઈ! તને ખબર નથી. એ વિકલ્પ છે સમજાવવાનો એ રાગ છે, એ આકુળતા છે. આહાહા..! દુઃખ છે. ધીમેથી સમજવાની ચીજ છે બાપુ, આ તો. આહાહા..!

કહે છે કે 'આ શ્લોકમાં આચાર્યે વિભાવ-ભાવરૂપ...' જે વિકલ્પ ઉઠે છે સમજાવવાનો એ વિભાવભાવ છે, એ સ્વભાવભાવ નથી. આહાહા..! ચૈતન્યનો સ્વભાવ જ્ઞાતા-દેશા ને આનંદસ્વરૂપ, એનાથી (વિપરિત) વૃત્તિ વિકલ્પ ઉઠે એ તો આનંદથી ઊલટી દશાવાળો દુઃખરૂપ ભાવ છે. આહાહા..! એને 'વિકલ્પ-જાળથી છૂટવા માટે એક ઉત્તમ ઉપાય દર્શાવ્યો છે.'

વિશેષ :- 'કોઈની સાથે બોલવું એ વ્યવહાર કથન છે.' હવે ખુલાસો કરે છે. 'નિશ્ચયનયની દષ્ટિએ કોઈ જીવ બોલી શકતો જ નથી.' વાણી આત્મા કરી શકતો

નથી. આહાહા..! કેમ કે વાણીનો ધ્વનિ એ જડની દશા છે. ભાષાનો ધ્વનિ છે ઈ. એ ભાષાનો ધ્વનિ આત્મા કરી ન શકે. ભારે! મોટા મોટા પથરા તોડે, ડુંગરા તોડે, રેલું કાઢે હેઠેથી. નથી નીકળતી? રેલ રસ્તામાં આવે છે. .. આવે છે એની પહેલા. ઉપર. રેલ આખી ચાલે. એ બધું કરી શકે ને? માણસ કરી શકે ને?

મુમુક્ષુ :- અંગ્રેજ સરકારે..

ઉત્તર :- ધૂળેય કરી નથી. એ તો જડની અવસ્થા. ભગવાન! તને ખબર નથી, ભાઈ! એ જડના રજકણોની અવસ્થાનો તે પ્રકારનો કાળ છે તેથી તે રજકણની અવસ્થા તે ક્ષણે એમ ઊપજી છે. આહાહા..! ભાઈ! ભારે ભાઈ આ તો. દુનિયાથી તો વિરૂદ્ધ છે બધું. કલો, મોહનલાલજી! આ એલચીની કોથળીયું લાવે ક્યાંથી? મુંબઈની બહારથી લાવે ક્યાંથી? ઓલામાં-ગોદામમાં. આત્મા લાવે કે નહિ? કહે છે કે આ બોલવું છેને બોલવું? અવાજ છે ને? રેકોર્ડિંગ ઉતરે છે? આત્મા ઉતરે એમાં? આ તો જડ છે. આહાહા..! જડનો જે ધ્વનિ એ આત્મા બોલે એમ કહેવું એ વ્યવહારનું કથન છે.

‘નિશ્ચયનયની દષ્ટિએ...’ એટલે સાચી દષ્ટિથી. નિશ્ચય એટલે સાચી દષ્ટિ ‘કોઈ જીવ બોલી શકતો જ નથી.’ આહાહા..! કલો! મેં આને એક કલાક ઘોઘમાર સમજાવ્યું. ભાષણ ચાલ્યું. ભગવાન! શાંત થાને. એ ભાષણની પર્યાય તો જડની છે ને. આહાહા..! એ પરમાણુની દશા છે, ભાઈ! તું તો જ્ઞાતા-દષ્ટાના સ્વભાવવાળું તત્ત્વ એ ભાષાની પર્યાયમાં ક્યાં પેટું છે? બહુ ઝીણું કામ.

‘જે વાણી નીકળે છે તે ભાષાવર્ગણરૂપ પુદ્ગલોનું વચનરૂપ પરિણમન છે.’ આહાહા..! વચન વર્ગણા. વર્ગણા એટલે સમૂહ. ભાષાના પરમાણુનો સમૂહ. એમાંથી ભાષા ઉઠે છે. આત્માથી નહિ. આત્મા તો અરૂપી છે. ભાષા તો રૂપી છે. આહાહા..! ક્યાં એને મિથ્યાશલ્ય લાગે છે એની એને ખબર નથી. ભાષા હું કરું, બરાબર ભાષા બોલું, એક કલાક ભાષણ મેં ત્રુટક પડ્યા વિના ભાષા બોલું. અરે..! ભગવાન! સુન તો સહી પ્રભુ! ભાષા તો જડની છે. પરમાણુની દશા છે, અજીવ રજકણની એ પર્યાય છે. આહાહા..! એને આત્મા કરી શકે? આવો આત્મા પાંગળો? ભાઈ! પરને માટે પાંગળો. પરનું નહિ કરવા માટે પાંગળો છે. પોતાના સ્વરૂપની રચના કરીને સ્થિર થવાને માટે પુરુષાર્થી છે. આહાહા..! જગતથી બહુ ઊંઘું-વિરૂદ્ધ હોં! આહાહા..!

‘તે આત્માનું કાર્ય નથી.’ ભાષાની દશા છે એ તો અજીવ રજકણની દશા છે. એ અજીવની દશા એ આત્માનું કાર્ય નથી. આવું સાંભળ્યું પણ નહિ હોય. ભાઈ, મોહનલાલજી! એક તો વળી ઘંઘામાં ગૂંચાયેલા હોય અને ઘંઘામાંથી નીકળીને જ્યાં સાંભળવા જાય તો

આમ કરો.. આમ કરો... આમ કરો.. પરની દયા પાળો. અહીં કહે છે કે પરની દયા આત્મા પાળી શકતો નથી. કેમ કે પરના જીવને શરીરના સંયોગે રહેવું એ એના પર્યાયને કારણે છે. તે એનો વિકલ્પ કર્યો માટે દયા પળે ત્યાં, પરદ્રવ્યની અવસ્થાનું અસ્તિત્વ તારે લઈને રહે (એમ ત્રણ કાળમાં નથી). ભારે આકરી વાતું, બાપા! આ તો બધું ઉડાવીને અંતરમાં (જવાની વાત છે). આહાહા..! કહે છે, એ કાર્ય મારું નથી.

ધર્મી સમ્યજ્ઞિ અંતર આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપે બિરાજમાન એના ભાનવાળો એમ જાણે અને માને છે કે રજકણની ભાષાની ધ્વનિ ઉઠે છે એ કાર્ય મારું નથી. કહો, પછી આ શું તમારે તેલનો સુધારો કરવો ને.. ત્યાં બધું કરે છે એ સુમનભાઈ કરે છે એમ લોકો કહે છે. એસોમાં. શું કહેવાય એ? (રિક્ષાઈનરી). ઈ કરે છે, લ્યો. આઠ હજારનો પગાર મફત આપતા હશે કાંઈ? કામ-બામ કરતા હશે સારું ત્યારે ને? આ રજના પગાર મળે છે એને મહિનાનો. શેમાં? ઈ શું કહેવાય? એસો. એસો નહિ? ઉડતો ઘોડો. એ હતું. આ તો પહેલાનું જાણેલું આપણે. એસોની કંપની છે ને? હવે તો સરકારે લઈ લીધી એસોની કંપની. પણ એમાં છે. આહાહા..! ઈ તેલ સાફ કરવામાં છે. તેલ સાફ કરવું કહેવાય એને? શું કહેવાય? (રીક્ષાઈનરી). અમારી ભાષા છે. તમારી એવી. ગુજરાતી ભાષા. આહાહા..!

ભગવાન તો એમ કહે છે ત્રણ લોકના નાથ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર, કે ભાષાની પર્યાય થાય એ આત્મા કરે નહિ. તું કોની કર? બાપુ! ભાઈ! ‘હું કરું હું કરું એ જ અજ્ઞાન છે, શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે.’ કૂતરું. ગાડું હોય ને મોટું? બસો મણ (ભર્યું હોય). હેઠે કૂતરું (હોય). હેઠે કૂતરો હોય અને જરી અડે એટલે કહે, મારાથી ચાલે છે. ચાલ્યા. એય..! પોપટભાઈ! એમ દુકાને બેસે થડે સરખાઈનું અને પાંચ-પાંચ દસ-દસ હજારનો વકરો થાય તો આ બધું મારાથી થાય છે. કૂતરા જેવો છે એ તો.

અહીં તો વીતરાગ સર્વજ્ઞદેવ પરમેશ્વરે છ દ્રવ્ય જોયા. જાતિએ છ દ્રવ્ય. આત્મા, પુદ્ગલ, ધર્માસ્તિ, અધર્માસ્તિ, આકાશ અને કાળ. ભગવાનના જ્ઞાનમાં છ દ્રવ્ય આવ્યા છે. અને તે પણ આત્મા અનંત, પરમાણુ અનંત, કાળાણુ અસંખ્ય, ધર્માસ્તિ, અધર્માસ્તિ, આકાશ એક-એક. એ પ્રત્યેક દ્રવ્યની પર્યાયનો કરનારો તે તે દ્રવ્ય છે. એની પર્યાય બીજો કરે તો એની પર્યાય કાર્ય વિનાનું એ દ્રવ્ય થયું, તો એમ હોઈ શકે નહિ. આહાહા..! ભારે આકરા. પલાખા આકરા.

કહે છે, એ વચનરૂપ ભાષાવર્ગણા તે કાર્ય મારું નથી. ‘તે કાર્યમાં અજ્ઞાન દશામાં જીવનો બોલવાનો વિકલ્પ (ઈચ્છા)...’ બોલવામાં, ભાષાની દશામાં અજ્ઞાનીની ઈચ્છા તે ક્ષત નિમિત્ત (છે). નિમિત્તનો અર્થ? એનાથી થાય એમ નહિ. આહાહા..! છે? ‘અજ્ઞાન

દશામાં જીવનો બોલવાનો વિકલ્પ (ઈચ્છા) નિમિત્તમાત્ર છે.’ એ ૧૦૦મી ગાથામાં આવ્યું છે ને? ભાઈ! ૧૦૦માં. જરી આની સાથે મેળવવા માટે. પરવસ્તુની જે ક્રિયા શરીર, વાણી, મનની થાય એમાં નિમિત્ત કોણ? ઉપાદાન તો એનાથી થાય. પણ એમાં નિમિત્ત કોણ? કે અજ્ઞાનીનો જે યોગ અને રાગનો કર્તા થાય તે તે યોગને રાગ તેને નિમિત્ત કહેવાય. ભારે વાતું ભાઈ!

ફરીને. ૧૦૦મી ગાથા છે, સમયસારની ૧૦૦. જે આ શરીર, વાણી, આ પરવસ્તુ એનું જે અસ્તિત્વ છે-હયાતી-તેને કાળે તે પર્યાય થાય. એ આત્મા તો ન કરે. થાય તો એ જડની પર્યાય જડથી. પણ એમાં નિમિત્ત કોણ? કે નિમિત્ત જે કોઈ રાગ અને યોગના કંપત્રનો કરનારો જે અજ્ઞાની એને નિમિત્ત કહેવામાં આવે. આહાહા..! એ ત્યાં અજ્ઞાની લીધો છે ને? ઝીણું પડે પણ બાપુ! માર્ગ તો આ છે. આહાહા..!

અરે..! ભાઈ! ભગવાન પરમાત્મા એ કેવળી પણણતો ધમ્મો. મંગલિકમાં દરરોજ બોલે. અરિહંતા મંગલં, સિદ્ધા મંગલં, સાહૂ મંગલં, કેવળી પણણતો ધમ્મો. પણ કોને? અરિહંતા શરણં, સિદ્ધા શરણં, સાહૂ શરણં, કેવળી પણણતો ધમ્મો શરણં. ઈ શરણ શું છે? ભાઈ! એ રાગ અને જોગ જે કંપે છે એનો પણ કર્તા ન થાય અને એનો જ્ઞાતા રહે અને તેના જ્ઞાનમાં જે ક્રિયા જડમાં થાય એ આ જ્ઞાનમાં આમ નિમિત્ત થાય. અજ્ઞાની એ જડની ક્રિયામાં એનો યોગ અને ઈચ્છા નિમિત્ત થાય. કેમ? કે યોગનું કંપત્ર અને ઈચ્છાનો કર્તા થાય છે માટે. એ જ્ઞાતા અને દૃષ્ટા રહી શકતો નથી માટે. ન્યાયથી સમજાય છે? આહાહા..! હસમુખભાઈ! બધું ઝીણું છે, હોં! તમારે માંડ માંડ ... સમજવું પડશે, સુખી થાવું હોય તો. આ દુઃખી થવાના ઘોઘા ખાઈને મરી ગયો. આહાહા..! એ પૈસા બે-પાંચ કરોડ આવે, ધૂળ કરોડ આવે તો સુખી છે. દુઃખી છે મોટા. સમજાણું કાંઈ? અને એ પૈસાના ઘણી અમે છીએ એ માનનારા, ભેંસના ઘણી જેમ પાડા, એમ જડના ઘણી જડ છે. અહીં તો એવી વાત છે, ભાઈ! અહીં કાંઈ માખણ-બાખણ નથી. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- માખણ મોંઘુ થઈ ગયું છે.

ઉત્તર :- માખણોય મોંઘુ થઈ ગયું. આહાહા..!

કહે છે, જે પરના કાર્ય. પર જીવ બચે છેને એને કારણે. એના આયુષ્યને કારણે. આને વિકલ્પ આવ્યો કે આને બચાવું. પણ એ વિકલ્પ કાંઈ એને બચાવી શકતો નથી. એક વાત. ત્યારે તે બચવાનું કાર્ય જે ત્યાં થયું એમાં અજ્ઞાનીના વિકલ્પને નિમિત્ત કહેવાય. કેમ કે એ વિકલ્પનો કર્તા થાય છે, જ્ઞાતા-દૃષ્ટા રહેતો નથી માટે. આહાહા..! અને ધર્મી જીવ એને વિકલ્પ થાય એને એ જાણે છે. કર્તા થતો નથી. આહાહા..! રાગ છે તે વિકલ્પ છે, વિભાવ છે.

સમ્યજ્ઞિ ધર્મી જીવ એનો રચનારો થતો નથી. પણ એનો જાણનારો રહે છે. એથી મિથ્યાદષ્ટિ રાગ અને યોગના કંપનનો કર્તા, તે પરના કાર્યકાળમાં તે કાર્ય તો ત્યાં થાય એને કાળે, પણ આ રાગ અને કંપનનો કર્તા ને એને નિમિત્ત તરીકે કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ઓલા પથરામાં રંગ છાંટે ને તમારે .. શું કહેવાય? લાટી. ભિન્ન ભિન્ન છાંટે છે ને? કહે છે કે એ ક્રિયા તો જડની જડમાં થાય છે. એને જડને કાળે કાર્યકાળ એ પરમાણુને એ રીતે આમ પડવાનો કાર્યકાળ છે. એને કારણે એ થાય છે. હવે એ કાર્યકાળ તો એનાથી છે. પણ એને નિમિત્ત કોને કહેવું એમાં? કે જે કોઈ વિકલ્પ ઉઠાવે છે ને એ વિકલ્પનો કર્તા થાય છે, એ કર્તા થનારો એ કાર્યકાળમાં નિમિત્ત તરીકે ઉપસ્થિત તરીકે કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! આટલું બધું શીખવું!

ત્યારે ધર્મી સમ્યજ્ઞિ જીવ, હું તો જ્ઞાન ને દર્શન ને આનંદ સ્વરૂપ છું. એ વિકલ્પ જે ઉઠ્યો પરના કાર્યકાળ વખતે એ વિકલ્પ પણ મારું કર્તવ્ય નથી. આહાહા..! મારા સ્વપરપ્રકાશક જ્ઞાનની દશામાં એ વિકલ્પ ને એ ક્રિયાકાળ એનો છે એ મારા જ્ઞાનમાં નિમિત્ત થાય છે. મારા જ્ઞાનમાં એ નિમિત્ત થાય છે. એના કાર્યમાં હું નિમિત્ત થાઉં છું (એમ નથી). આહાહા..! બહુ ઝીણું પડે, હોં! આવું મુંબઈમાં ઝીણું પડે. ત્યાં દસ-દસ હજાર માણસ ભેગા થાય એમાં જાડી વાત કરાય. પણ બેંગ્લોરમાં આવું નહિ વંચાય હોં! પાછું. અહીં તો નિવૃત્તિ (રહી ને). ત્યાં તો જરી દાખલા આવે, એવું આવે. દસ-દસ હજારમાં. અહીં ભોપાલ જાવું છે ત્યાં પચાસ હજાર માણસ ભેગા થવાનું, લ્યો! મહા વદ ત્રીજ. મોટું મંદિર. પચાસ હજાર. કોઈ તો લાખ કહેતું હતું, ખીમચંદભાઈ. લાખ .. છે. ભગવાનનું કુંડલપુર છે ને? ભગવાન મહાવીર ભગવાનની. ત્યાં ગજરથ છે. એ માણસ જોવા આવે ઝાઝા. અહીં તો જેને સમજવાની ગરજ હોય એ આવે. તો પણ કહે છે, ૫૦ હજાર આવશે લ્યો. મહા વદ ત્રીજ. હવે એમાં આવી વાત મૂકે તો? પણ અમુક અમુક શૈલીએ વાત તો આવી જ આવે. પણ અમુક શૈલીએ ... દષ્ટાંત દઈને એમ કરીને સમજે. આહાહા..!

કહે છે કે 'તે કાર્યમાં અજ્ઞાન દશામાં જીવનો બોલવાનો વિકલ્પ (ઈચ્છા) નિમિત્તમાત્ર છે.' .. જુઓને! આ બધું નાખ્યું સોમી ગાથાનું. સોમી ગાથાને મેળવે છે. એણે સાંભળ્યું છે ને. બધું સાંભળ્યું છે. ત્યાં વ્યાખ્યાન સાંભળ્યા પછી આ ટીકા કરી છે. એણે સાંભળ્યું છે. કાંઈક ભાણ્યા હતા, નહિ? શું? છોટાભાઈ. બી.એ. (બી.એ.ઓનર્સ) શું કીધું આ? આ શરીર છેને જુઓ આ. આ મોટું આમ આમ ચાલે છે. ઈ એનું કાર્ય છે. કોનું? આ જડનું. એ કાર્ય તો તેના સ્વ કાળે એટલે એ રજકણની પર્યાય તેના જન્મ ક્ષણે એટલે ઉત્પત્તિના કાળે તે ભાષા આમ આમ થાય છે. એ કાર્ય આત્મા તો કરે નહિ. પણ અજ્ઞાની આત્મા,

જે રાગના વિકલ્પની રચના કરનારો હું છું, એવું જે જ્ઞાન રાગનો કર્તા થાય તે આ કાર્યકાળમાં તેનું નિમિત્ત કહેવામાં આવે છે. કારણ કે એની દષ્ટિ પર ઉપર છે. આહાહા..!

ધર્મીને જ્ઞાનીની દષ્ટિ ચૈતન્યસ્વભાવ ઉપર છે. સમ્યક્દષ્ટિ હજી ચોથે ગુણસ્થાને, હોં! આહાહા..! હજી તો ચોથાની ખબર ન મળે અને આ બધા સાધુ થઈને બેઠા. વ્રત લઈને. ધૂળેય નથી. આહાહા..! કહે છે, જેને અંદર આત્માનું જ્ઞાન થયું. જ્ઞાનની અપેક્ષાએ આત્મજ્ઞાન, શ્રદ્ધાની અપેક્ષાએ સમકિત. એ સમ્યક્દર્શનના ભાનમાં જે ધર્મી અને રાગ થાય એ એને નથી થતો. એનો એ જાણનાર થાય છે. આ રાગ છે એમ જાણે છે. મારામાં નહિ. મારામાં તો સ્વ અને પરના જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ (થાય છે) તે હું. રાગની ઉત્પત્તિ તે હું નહિ. આહાહા..! આવું ભેદજ્ઞાન આવું સ્વરૂપ વીતરાગ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર સિવાય આવી વહેંચણી ક્યાંય છે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

ભગવાન પરમાત્મા બિરાજે છે મહાવિદેહમાં. ત્યાં ગયા હતા કુંદકુંદાચાર્ય. આ બધી વાણી કુંદકુંદાચાર્યની છે. ટીકા આચાર્યની. જુઓ! સામે છે ને? આ કુંદકુંદાચાર્ય છે. આ ટીકાકાર અમૃતચંદ્રાચાર્ય છે. ટીકાકાર. સમયસાર, પ્રવચનસાર, ... શું કહેવાય? પંચાસ્તિકાપની. નિયમસારની ટીકાકાર પદ્મપ્રભમલધારીદેવ. ટીકા કરનારા હોં. મૂળ શ્લોક ... એ એમ કહે છે કે શાસ્ત્રની રચનાના કાળે પરમાણુની પર્યાયનો કાર્ય કાળ હતો તે થયું. એમાં નિમિત્ત અમે નથી. આહાહા..! એમાં નિમિત્ત તો રાગ અને કંપત્રનો કર્તા થાય તે કાર્યના કાળમાં હું નિમિત્ત છું એમ (અજ્ઞાની) માને. આહાહા..! ગજબ વાત છે ને. નિમિત્ત પણ નથી. એ કાળે જે વિકલ્પ જરી ઉઠ્યો અને કાર્યકાળ તો અક્ષરની પર્યાયોનું એ રીતે રચવાનું થવું હતું એમાં ઈચ્છા નિમિત્ત કહેવી એ અજ્ઞાનીની ઈચ્છા નિમિત્ત કહેવી. આહાહા..! જ્ઞાનીને તો ઈચ્છા અને એ કાર્ય એના જ્ઞાનમાં આ નિમિત્ત થાય છે. ઝીણી વાત છે, ભગવાન! આહાહા..! બાપુ! તારી લીલા અલૌકિક છે. આહાહા..! જેણે ભગવાન આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ એવું જ્યાં અનુભવ્યું અને જાણ્યું સમ્યક્દર્શનમાં. એને અક્ષરનું રચવું એ કાર્ય તો મારું નહિ, પણ એ કાર્યમાં નિમિત્તરૂપે વિકલ્પને, યોગને કહેવો એ હું નહિ. યોગ અને વિકલ્પ હું નથી. હું તો એનો જાણનાર છું. આહાહા..!

બાપુ! મારગડા જુદા પ્રભુના છે. વીતરાગ સર્વજ્ઞદેવ પરમેશ્વર તીર્થંકરદેવ માર્ગની રીત બહુ ઝીણી, ભાઈ! અરે..! એને સમજ્યા વિના અનંત કાળથી રખડે છે, દુઃખી છે. થોડો કાળ મનુષ્યમાં આવે, ૨૫-૫૦-૬૦ વર્ષ રહે. એમાં મરીને જાય ઢોરમાં, નરકમાં. આહાહા..! બાપુ! તારા રખડવાના .. એ તેં રોઈને તો દુઃખ સહન કર્યા પણ દેખનારને રુદ્ધ આવ્યા. એવા તારા દુઃખ હતા ભાઈ! તને ખબર નથી. ભૂલી ગયો. આહાહા..! .. ગુલાબચંદભાઈએ

ન્યાય મૂક્યો છેને? કે એ બોલવાનો જે વિકલ્પ એ કાર્યમાં અજ્ઞાનદશામાં જીવનો બોલવાનો વિકલ્પ નિમિત્તમાત્ર છે. આ એનો અર્થ છે. આટલો અર્થ કર્યો એ આનો અર્થ કર્યો. કે જડના કાર્ય તો જડને કારણે થાય. પરના આત્માના કાર્યની પર્યાય પણ એને કારણે થાય. તે કાળે ઈચ્છા એને નિમિત્ત કહેવાય. કોની? એ અજ્ઞાનીની ઈચ્છા. અજ્ઞાની ઈચ્છાનો કર્તા થાય છે એટલે ઈચ્છા મારી છે એમ માની છે, એવી ઈચ્છાવાળો જીવ, એની ઈચ્છા એ કાર્યના વખતે નિમિત્ત કહેવાય. પણ ઈચ્છા મારા સ્વરૂપમાં જ નથી એવો સમ્યદ્દષ્ટિ જીવ.. આહાહા..! મારામાં તો ઈચ્છા અને મારું જ્ઞાન થાય એવો હું સ્વપરપ્રકાશક જ્ઞાન છું. એવા જ્ઞાનીને એ ઈચ્છા જ્ઞાનમાં જાણવામાં નિમિત્ત થાય. પણ ઈચ્છા પરને નિમિત્ત થાય એમ નહિ. આહાહા..! કહો, સમજાણું કાંઈ? કાંઈ સમજાણું એમ કહેવાય છે ને?

બાપુ! એણે સત્યના ઘર જોયા નથી. આહાહા..! અને એમ ને એમ હાંકે રાખ્યું છે વીતરાગને નામે. ભગવાન દયા પાળવાનું કહે છે, ભગવાન વ્રત પાળવાનું કહે છે, ભગવાન પૂજા-ભક્તિનું કહે છે. ભાઈ! સાંભળને બાપુ! ભાઈ! એ તો અંદર વિકલ્પ આવે એને જાણાવ્યો છે. એ કરવા જેવું છે અને કર્તવ્ય છે એમ નથી બતાવતા. આહાહા..! કર્તવ્ય તરીકે તો જ્ઞાતા-દૃષ્ટાપણે રહેવું, એ રાગ આવે એને જાણવાના કાર્યમાં રહેવું, રાગના કાર્યમાં ન જાવું, પરના કાર્યમાં તો નિમિત્તરૂપે પણ ન જાવું. મોહનભાઈ! આહા..! આવો માર્ગ છે, બાપુ!

‘વિકલ્પ અને વાણી એ બંનેમાં નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધ છે. વિકલ્પના કારણે વાણી નીકળે છે એમ નથી અને વાણી નીકળી એટલે વિકલ્પ થયો એમ પણ નથી. અજ્ઞાનીને આ વાતની સમજણ નથી, તેથી તે એમ માને છે કે, ‘મેં બોલવાની ઈચ્છા કરી એટલે વાણી નીકળી’, પરંતુ તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ વિચારતાં એ સત્ય નથી. ભાષા વર્ગણાનું વાણીરૂપે પરિણમન...’ તે તે પરમાણુનો ભાષાપણે થવાનો કાળ ‘તેના કારણે છે, સ્વતંત્ર છે; ઈચ્છાથી તે નિરપેક્ષ છે;...’ વાણીનું નીકળવું એ ઈચ્છાની સાપેક્ષ છે માટે વાણી નીકળે છે એમ નથી. આહાહા..! વિશેષ કહેશે...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

માગશર વદ ૮, રવિવાર તા. ૦૫-૦૧-૧૯૭૫

શ્લોક - ૧૮-૧૯, પ્રવચન - ૨૬

ગાથા ૧૮ ચાલે છે. સમાધિતંત્ર છે આ. આત્માને શાંતિ કઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય? શાંતિ કલો, સમાધિ કલો, ધર્મ કલો કે મોક્ષનો માર્ગ કલો. તો કલે છે કે પરથી ભિન્ન છું એવું ભાન તો છે. પણ હવે હું કોની સાથે બોલું? મૌન કરીને અંતરમાં લીન થવાની રીત કલે છે. આહાહા..! હું કોની સાથે બોલું? જે બોલું તે સામે સાંભળનારો તો જડ છે. ઈન્દ્રિયથી દેખાતા શરીર એ તો જાણતા નથી. આહાહા..! જાણનારો છે એ ઈન્દ્રિયથી દેખાતો નથી. અંતરમાં લીન થવાની આ રીત છે.

અહીં આવ્યું છે. ‘ભાષાવર્ગણાનું વાણીરૂપે પરિણમન...’ જે ભાષા છે આ જડ, એની દશા ભાષાની સ્વતંત્ર થાય છે. આ તો ગુજરાતી છે. સમજાય છે કાંઈ? વાણીની પરિણમન દશા તેને કારણે (થાય છે). ભાષાની અવસ્થા છે એ આત્માની ઈચ્છાની અપેક્ષા વિના (થાય છે). આહાહા..! કેમ કે એ પરમાણુઓમાં એ સમયમાં ભાષા થવાની ઉત્પત્તિનો કાળ છે. એથી થાય છે. આહાહા..! ‘ઈચ્છાથી તે નિરપેક્ષ છે;...’ આહાહા..! મેળવ્યું છે ને. ઈચ્છા થાય એટલે ભાષાની પર્યાય થાય એમ નથી. આહાહા..! ભાષાની અવસ્થા, એ પરમાણુઓનો સમૂહ ભાષા થવાને લાયક એની પર્યાયમાં એ ભાષા થાય છે. એને ઈચ્છાની અપેક્ષા થઈ, ઈચ્છા થઈ બોલવાની માટે ભાષાની પર્યાય થાય છે એમ નથી. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ?

‘છતાં ‘હું બોલું છું...’ હું બોલું છું. આહાહા..! કીધું હતુંને એકવાર? અમદાવાદ એક માણસ આવ્યો હતો. પંદર દિ’ રહ્યા સાંભળ્યું. પછી કો’ક પાસે ગયા. એણે પ્રશ્ન કર્યો, મહારાજ! આ બોલે છે કોણ? અહીંની ભાષા સાંભળીને ગયા કે બોલવું-ભાષા આત્મા કરતો નથી. એટલે ત્યાં એણે પૂછ્યું કે ભાષા કોણ બોલે છે? ત્યારે ઈ કલે છે, સાંભળ આ કોણ બોલે છે? તારો બાપ બોલે છે આ? પોપટભાઈ! અરે ભગવાન! બાપુ! આહાહા..! આચાર્ય નામ ધરાવનારા, હોં. પંદર દિ’ અહીં સાંભળ્યું કે ભાષા આત્મા કરતો નથી. ભાષા સ્વતંત્ર છે. તો આણે ન્યાં જઈને પૂછ્યું એટલે ઓલાએ આવો જવાબ આપ્યો કે કોણ બોલે છે? આ તારો બાપ બોલે છે? તું નથી બોલતો? અરે..! ભગવાન! બાપુ! મરી જઈશ, હોં! અહીં બધું ચાલશે. આહાહા..!

ભાઈ! એ જડ પરમાણુઓ તત્ત્વ છે-અજીવતત્ત્વ અને અજીવતત્ત્વની વર્ગણાના ૨૩ પ્રકાર

છે. એમાં જે રજકણોનો સમૂહ-વર્ગણા એટલે. રજકણોનો સમૂહ-તેમાં ભાષા થવાની લાયકાત હોય તે ભાષાપણે થાય. તે સમયનો એને ભાષા પર્યાયરૂપે થવાનો તેનો ઉત્પત્તિ કાળ છે. આહાહા..! એ આત્માએ ઈચ્છા કરી માટે બોલાય છે એમ નથી. આહાહા..! આવી વાત! મોહનલાલજી! ભારે વાત ભાઈ આવી. આહાહા..!

‘હું બોલું છું’ એમ માનવામાં તે જીવ અને અજીવ તત્ત્વોની એકતા-બુદ્ધિ કરે છે.’ કેમ કે જીવ એ ભાષાની પર્યાયથી ભિન્ન છે અને ભાષાની પર્યાય છે એ જીવથી, ઈચ્છાથી ભિન્ન છે. આહાહા..! એ હું બોલું છું એવી જે માન્યતા છે એ જડ અને ચૈતન્યની એકતાબુદ્ધિની માન્યતા છે. આહા..! કહો, હસુભાઈ! તો આ બધા વેપાર-બેપાર કરે છે એ નહિ? અભિમાન? આહાહા..! ભાષાની સમયની પર્યાય અહીં ઈચ્છા થાય ત્યારે થાય, છતાં એ ભાષાની પર્યાય ઈચ્છાને લઈને થઈ નથી. આહાહા..! ઈચ્છાનો કાળ અને ભાષા થવાની પરમાણુની પર્યાયનો કાળ એક સમય છે. છતાં ઈચ્છા છે તો ભાષાની પર્યાય થઈ (એમ નથી). આહાહા..! ગજબ વાતું છે. એક તત્ત્વની બીજા તત્ત્વ સાથે ભેળસેળ કરી દીધું છે. જડનું તત્ત્વ એ મારાથી થાય એમ જીવ અને જડની એકતાબુદ્ધિ તે મિથ્યાત્વભાવ છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! આ તો હું શરીરને આમ રાખી શકું, દવા કરીને, સંભાળ કરીને, નાહી-ઘોઈને સાફ રાખું. સાબુથી આમ રાખું.

મુમુક્ષુ :- સાચી વાત ઉડી જાય છે.

ઉત્તર :- ઓલી વાત ઉડી જાય છે.

ભગવાન! એ જડની પર્યાયનો કાળ છે એટલે એ પ્રકારે જડમાં થાય છે. હું આને આમ કરું છું શરીરને.. આહાહા..! એ જીવ અને જડ અજીવતત્ત્વની એકતાબુદ્ધિ છે. એ મહામિથ્યાત્વ છે. એ અનંત સંસારમાં ઉત્પત્તિનું સ્થાન છે. આહાહા..! આવી વાત વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા સિવાય (ક્યાંય નથી). અનંત તત્ત્વો છે ને. એક જ તત્ત્વ હોય તો તો આ પ્રશ્ન ઉઠે નહિ. અનંત તત્ત્વ છે તો અનંત તત્ત્વની પૃથક્તા એક એક સમયમાં પૃથક્તાથી કામ ચાલે છે. એને ઠેકાણે આત્મા (માને કે) ઈચ્છા કરું છું માટે આમ બોલું છું, કહે છે કે એ ભાષાની દશા અને આત્માની દશા બેને એણે એક કરી. આહાહા..! તત્ત્વની શ્રદ્ધાથી એની વિપરીત માન્યતા થઈ.

‘આવી ઊંઘી માન્યતાને લીધે તેને અનંત સંસારના કારણભૂત અનંતાનુબંધી કષાય થયા વગર રહેતો નથી.’ અનંત સંસારનું કારણ એવો મિથ્યાત્વભાવ અને અનંતાનુબંધી એક સાથે હોય છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? હું આત્મા, ઈચ્છા કરું એ પણ મિથ્યાત્વભાવ છે. એમ ઈચ્છા વિકારી દશા, ભગવાન આત્મા નિર્દોષ છે, નિર્મળ છે સ્વભાવવાન. એવો

નિર્દોષ સ્વભાવવાન, એને એ રાગ મારું કર્તવ્ય છે તો સ્વભાવ શુદ્ધનું રાગ કર્તવ્ય (છે) એમ માનનારા આખા શુદ્ધ સ્વરૂપને તેણે અશુદ્ધ માન્યું છે. આહાહા..! સૂક્ષ્મ વાત છે, ભાઈ! સમજાણું કાંઈ?

એને એ ઈચ્છાને કાળે ભાષાની દશા થઈ તે કાળે થઈ કેમ ત્યારે? ઈચ્છા થઈ ને ભાષા થઈ કેમ? એ ઈચ્છાને કાળે બાપુ! તને ખબર નથી. પરમાણુઓમાં વર્ગણા જે જડની છે સમૂહ... વર્ગ-વર્ગ નથી કહેતા? એકડીયા-બગડીયાને વર્ગ કહે છેને વર્ગ? નિશાળમાં. પહેલો વર્ગ, બીજો વર્ગ, ત્રીજો વર્ગ. વર્ગ એટલે ઘણા છોકરાઓનો સમૂહ તેને વર્ગ કહે. એમ ઘણાં રજકણોનો સમૂહ એને વર્ગણા કહે. ઘણા વર્ગનો સમૂહ તેને વર્ગણા કહીએ. સમજાણું કાંઈ? એ ભાષાવર્ગણા હું કરું છું, એ અનંત સંસારના કારણભૂત મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધી કષાય થયા વગર એને રહેતો જ નથી. આહાહા..! ઘણી એણે ધીરજ કરવી પડશે.

‘જ્ઞાનીને અસ્થિરતાના કારણે બોલવાનો વિકલ્પ આવે,...’ ધર્મીને બોલવાનો વિકલ્પ વૃત્તિ ઉઠે છે. ‘પણ સ્વભાવની દૃષ્ટિએ તેના અભિપ્રાયમાં...’ તેના અભિપ્રાયમાં (એટલે) શ્રદ્ધાની અપેક્ષાએ ‘તે વિકલ્પનો તેને નિષેધ વર્તે છે,...’ કેમ? કે ધર્મીની દૃષ્ટિ સ્વભાવ ઉપર હોય છે. આહા..! ચૈતન્યમૂર્તિ જ્ઞાયકસ્વભાવ એના ઉપર દૃષ્ટિ હોવાથી રાગના પરિણામનનો એ કર્તા થતો નથી. આહાહા..! અને જેને જ્ઞાયકસ્વભાવ ઉપર દૃષ્ટિ નથી, સ્વભાવ સન્મુખની જેને દૃષ્ટિ નથી એને રાગની સન્મુખની દૃષ્ટિ હોવાથી તે રાગનું અજ્ઞાનભાવે કર્તા માને છે. બહુ ઝીણું ભારે. એમાં પાછા દયા પાળો, આ કરો, આ છોડો, આહાર છોડો, પાણી છોડો, રસ છોડો. કહે છે કે એ જડની ચીજ છોડી, મેં છોડી એમ માનનારા મારા અધિકારની વાત હતી છોડવાની (એમ માનીને) એ જડનો સ્વામી થયો. ચૈતન્યની અને જડની એને એકતાબુદ્ધિ થઈ. પંડિતજી! આવી વાતું! આહાહા..!

ભગવાન આત્મા તો જ્ઞાનસ્વરૂપ છે-જાણનાર-દેખનાર. એના સ્વભાવમાં પરની પર્યાય થાય એમાં નિમિત્ત થવું એ પણ એનો સ્વભાવ નથી. એનું કરવું તો નથી પણ એમાં નિમિત્તકર્તા થવું એ પણ એનો સ્વભાવ નથી. આહાહા..! પ્રવિણભાઈ! બહુ ઝીણી વાતું, ભાઈ! આહા..! અહીં તો ચાલે હવે. કેમ કે રાગનો વિકલ્પ છે એ વિકાર છે, વિભાવ છે, દુઃખ છે. એના ઉપર જેની દૃષ્ટિ છે એ રાગવાળો માનીને રાગના પરિણામનનો કર્તા હું છું એમ માને છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

સવારમાં આવ્યું હતું ને? કે દ્રવ્યમાં જે પર્યાય થાય એ દ્રવ્ય એનો કર્તા છે. પર્યાયનો સંબંધ અહીં છે. એમ આવ્યું હતું ને? આમ નહિ. પર્યાય જે અવસ્થા થાય એનો દ્રવ્ય કર્તા છે. એટલે દ્રવ્ય સાથે આમ સંબંધ છે. પર્યાયનો આમ સંબંધ નથી. પરની પર્યાય સાથે

કર્તાપિણું કે આ પર્યાય પરથી કર્તા થાય એવો સંબંધ નથી. આહાહા..! આ તો ભગવાનના માર્ગનો અંત, છેલ્લો અંત છે, સંસારનો અંત લાવવો હોય એને. આહાહા..! કલો, હીરાભાઈ! શું આ બધા વેપાર કરોને તમે મોટા મોટા શું કહેવાય? શું કહેવાય? ગૌહાટી. નમક. ત્યાં તો કાજુ ને દ્રાક્ષનો ઘંધો છે. અમે ગયા હતાને ત્યાં? કાજુની જાત. અમે ગયા હતા ગૌહાટી. નહિ? ગૌહાટી. કલકતાની ઓલીકોર. ગૃહસ્થ બહુ પૈસાવાળા. બહુ પૈસાવાળા. એનો ઘંધો મોટો છે. કલકતા છે, ન્યાં છે ... ત્યાં ગયા હતા. કાજુ અને દ્રાક્ષ જ્યાં અમે ઉતર્યા હતા ત્યાં દેવા આવ્યા હતા. પછી જ્યાં ગયા હતા ત્યાં દેવા આવ્યા. તો એ ઘંધો કરી શકે કે નહિ? નરમ માણસ છે. પાંચ-દસ મિનિટ બેઠા. દુકાને પગલા ક્યાંને દસ હજાર રૂપિયા મૂક્યા. કીધું, કોના? ઈ કંઈ બોલે નહિ. કલકતાથી ગૌહાટી ગયા હતા ને? ... સાલ. આહાહા..! ભગવાન! એ દ્રાક્ષ અને કાજુ અને રૂપિયા એ તો જડ ચીજ છે. જડની પર્યાય અહીંથી ત્યાં જવું એનો કર્તા આત્મા નથી. આવી વાત સાંભળી પણ નહિ હોય, મોહનલાલજી! ભાગ્યશાળી હવે આવી ગયા આમાં. આહાહા..! વાત તો એવી ભગવાન! શું કહીએ?

આ ભેદજ્ઞાનની વાતું છે. એક તત્ત્વ બીજા તત્ત્વથી ભેદરૂપ-ભિન્નરૂપ છે. તો ભિન્ન છે એ બીજા તત્ત્વનું શું કરે? અહીંયાં તો ઈચ્છા પણ આસ્રવતત્ત્વ ભગવાન સ્વભાવતત્ત્વથી એ આસ્રવતત્ત્વ ભિન્ન છે. આહાહા..! જ્ઞાયકતત્ત્વ, વિકારી આસ્રવતત્ત્વ એ બે તો ભિન્ન છે. એ ભિન્નનું શું કરે? આહાહા..! ગજબ વાત છે, ભાઈ! કેમ? કે જ્ઞાયકસ્વભાવ છે એની દૃષ્ટિ તો જ્ઞાયક ઉપર છે. આહાહા..! રાગ થાય છે એમ કહ્યું ને? ધર્મીને અસ્થિરતાને કારણે બોલવાનો વિકલ્પ આવે છે. આહાહા..! પણ સ્વભાવની દૃષ્ટિએ ધર્મીની દૃષ્ટિ સ્વભાવ ઉપર હોય છે. જ્ઞાયકસ્વભાવ, ચૈતન્યસ્વભાવ, જ્ઞાણકસ્વભાવનું અસ્તિત્વ તે હું છું. રાગ એ હું નહિ. આહાહા..! રાગ તત્ત્વ આસ્રવતત્ત્વ, આત્મા જ્ઞાયકતત્ત્વ. નવ તત્ત્વ છે ને? મોહનલાલજી! જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આસ્રવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ અને મોક્ષ. નવેય તત્ત્વની કાંઈ ખબર ન મળે. જ્યંતિભાઈ! આવી વાતું છે.

કહે છે કે, આ જે વિકલ્પ ઉક્યો એ આસ્રવતત્ત્વ છે. તો જ્ઞાની એ આસ્રવતત્ત્વનો કર્તા થતો નથી. કેમ? કે હું તો જ્ઞાયક સ્વભાવ છું. જ્ઞાણકસ્વભાવ અને આસ્રવસ્વભાવ બે ભિન્ન છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? 'સ્વભાવની દૃષ્ટિએ...' જ્ઞાણક સ્વભાવ, જ્ઞાયક સ્વભાવ એવી ધર્મીની દૃષ્ટિ ત્યાં હોય છે. આહાહા..! એ 'દૃષ્ટિએ તેના અભિપ્રાયમાં તે વિકલ્પનો તેને નિષેધ વર્તે છે,...' ભગવાન આત્મા જ્ઞાણક સ્વભાવ સ્વરૂપે એના બોલવાનો વિકલ્પ એ સ્વરૂપે નથી. આહાહા..! એ તો એનું કુરૂપ છે. એ કુરૂપની વૃત્તિ મારા સ્વરૂપની નહિ. આહાહા..! હસમુખભાઈ! બહુ ઝીણી વાતું, હોં! આહાહા..!

‘કારણ કે તે જાણે છે કે વિકલ્પ એ રાગ છે, તે આત્માનું સ્વરૂપ નથી,...’ આહાહા..! અહીં તો બોલવાનો વિકલ્પ ઉઠ્યો કે દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, પૂજા એનો વિકલ્પ-વૃત્તિ ઉઠી, એ જ્ઞાયક સ્વભાવની દૃષ્ટિ હોવાથી એ વિકલ્પનું તત્ત્વ મારા સ્વભાવનું નથી. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? ‘તે તેનાથી ભિન્ન છે.’ ધર્મી જીવ એટલે કે સમ્યક્દૃષ્ટિ જીવ એટલે કે જે સ્વરૂપ જ્ઞાયક છે પૂર્ણ એની જેને સ્વસન્મુખથી પ્રતીત થઈ છે એવો જીવ. આહાહા..! સ્વસન્મુખતામાં તો જ્ઞાયકભાવ છે અને રાગ તો વિમુખપણામાં છે. આહાહા..! એથી તે ધર્મી એ એનું સ્વરૂપ નહિ હોવાથી તે મારું સ્વરૂપ છે એમ માનતો નથી. આહાહા..!

એ દયાનો વિકલ્પ, બોલવાનો વિકલ્પ પણ મારો માનતો નથી, એ કઈ ચીજને હું મારી માનું? કહો, પોપટભાઈ! આ મારા દીકરા, આ મારા બાપ. અરે..! આત્માને દીકરા અને બાપ કેવા? ભાઈ! ઝીણી વાતું બહુ પણ હવે. આ મારું શરીર, આ મારા કર્મ, મેં કર્મ બાંધ્યા એ મારે (ભોગવવા પડે). પણ કર્મ જ તારા નથી. સાંભળને! આહાહા..! શિવલાલજી! શ્રીપાલજી! એ તો શ્રીપાળ છે. શ્રી નામ સ્વરૂપની લક્ષ્મીનો પાળનાર છે આત્મા. આહાહા..!

ભગવાન! ચૈતન્યસ્વભાવી પ્રભુ આત્મા, એ સ્વભાવવાન અને સ્વભાવદૃષ્ટિવાન. સ્વભાવવાળો કે સ્વભાવ દૃષ્ટિવાળો. સમજાય છે કાંઈ? એ રાગને શું કરે? એ રાગને કરે નહિ અને ભાષાની પયયિને કરે (એ તો ક્યાંય રહી ગયું). આહાહા..! શેઠ! આ બીડીયુંનું કાંઈ કરે નહિ, એમ કહે છે. કાનપુરમાં જાવ તો કેટલા રૂપિયા આવે દરરોજ. ૨૫ હજાર, ૫૦ હજાર. ઉઘરાણી કરવા જાય ત્યાં... મોટો વેપાર. ... લાવ.. લાવ. કેટલા ... આપ્યા છે? શું છે આ? ભગવાન! એકવાર સુન તો સહી, પ્રભુ! આહાહા..!

એ ચૈતન્યના સ્વભાવની જાત વિનાનો વિકલ્પ, પ્રભુ! આહાહા..! અને વિકલ્પની જાત વિનાના એ જડની દશા. કારણ કે વિકલ્પની જાત આસ્રવની છે અને પૈસો જવા આવવાની જાત અજીવની છે. આહાહા..! આવું ભેદજ્ઞાન જડથી અને વિકલ્પથી ભિન્ન થવું ત્યારે તેને હું પૂર્ણ જ્ઞાયકસ્વભાવ છું એવા જ્ઞેયમાં જ્ઞાયકનું ભાન થતાં તેને સાચી પ્રતીતિ આવે છે. સમજાણું કાંઈ? હવે આમાં વાદવિવાદ કરવા જાય તો ...

કોણ કહેતું હતું હમણાં? જીણાવાળા કહેતા હતા. ત્યાં છે ને? જીણાવાળા ભાઈ! કોણ? બંસીધર. લ્યો, આ કર્યું. ... એ તો અમારે એક અહીંયાં હતા.. બારિસ્ટર નહિ? શું કહેવાય? સોલિસીટર. ચીમનલાલ ચક્ર, સોલિસીટર. (સંવત) ૧૯૯૭માં. ૩૪ વર્ષ થયા. કીધું, ભાઈ! જડની અવસ્થા આત્મા કરી શકતો નથી. (એ કહે, લો) આ ક્રિયા. એમ થયું હતું, હોં! ત્યાં એ પંડિત એમ કહે છે-બંસીધરજી. અરે..! ભગવાન! આમ થવામાં અંદરમાં શું થયું એની તને ખબર છે? તું આત્મા છે એની તને ખબર છે? આત્મા તો જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. એ

સમયે જ્ઞાનની પર્યાય એમાં થાય છે અને એ જડની પર્યાય જડમાં થાય છે. આહાહા..! એવું જ કહ્યું હતું, ૧૯૯૭માં. અહીં આવ્યો હતો. એક સોલીસીટર આવ્યો હતો. જડનો કર્તા. લો ક્રિયા, ભાઈ! આમાં ત્રિરાશી છે, કીધું. ત્રિરાશી એટલે? જે આમ થયું એનું નિમિત્ત કર્મ છે. એ પોતાના ઉપાદનથી એમ થયું છે અને આત્માની પર્યાય પોતાથી થઈ છે. આહાહા..! પર્યાયના કાળે એમ થયું. પણ પર્યાયથી એમ થયું એમ નથી. સમજાણું કાંઈ? ૯૭. એ છેને તમારે? ચીમનલાલ ચક્ર, તમે બોલ્યાને. અરે..! ભગવાન! આહાહા..! ઓ તા ગાંડા પાગલ કહે હોં! માણસો. અમે આખો દિ' આ કરીએ, વાણી કરીએ. ભાઈ! એ આમ થવા કાળમાં તું આત્મા જાણે છો કે આત્માની પર્યાય અંદર આ થઈ? અને એ કાળે જડની આમ થઈ એ મારી પર્યાયથી થઈ એમ તેં ક્યાંથી જાણ્યું? સમજાય છે કાંઈ? .. આવી વાતું બહુ ઝીણી, હોં! એ તો અહીં થાય. બહાર નીકળીએ ત્યારે ઝીણું ન મંડાય. આ તો હળવે હળવે ધીમે ધીમે અંતરની ભેદજ્ઞાનની વાતું છે, ભાઈ!

કહે છે, જ્ઞાનીને વિકલ્પનો નિષેધ વર્તે છે. 'માટે કોઈની સાથે વાત કરવાનો વિકલ્પ કરવો તે દોષ છે.' કોઈની સાથે વાત કરવાનો વિકલ્પ કરવો તે દોષ છે. આહાહા..! બીજાને સમજાવવાને માટે વૃત્તિ ઉઠાવવી એ દોષ છે. આહાહા..! કહો, સુજાનમલજી! માર્ગ તો એવો છે, ભાઈ! માર્ગની રીત જાણ્યા વિના એ અનંત કાળથી ગોથા ખાય છે. આહાહા..! અરે..! કોઈ શરણ નથી બાહ્યમાં. શરણનો નાથ પ્રભુ એ તો જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવી જ્ઞાતા-દૃષ્ટા (છે). એ સ્વભાવમાં રાગને કરવાનો અવકાશ ક્યાં? પરંતુ કરવાની તો દૂર રહી ગઈ વાત. સમજાય છે કાંઈ?

'કોઈની સાથે વાત કરવાનો વિકલ્પ કરવો...' હો. પણ છે દોષ. આહાહા..! 'આવી સમજણાપૂર્વક જે સ્વરૂપમાં લીનતારૂપ મૌન સેવે છે...' આવી સમજણાપૂર્વક. આમ તો કહે, અમે મૌન રહીએ છીએ. હું ભાષા નથી બોલતો માટે નથી થાતી. ભાષા બોલું તો થાય છે. એ તો અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાનનું મૌનપણું અજ્ઞાનમાં છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? 'આવી સમજણાપૂર્વક...' આવી એટલે? હું એક જ્ઞાયકસ્વભાવ છું. બોલવાનો વિકલ્પ છે એ દોષરૂપ છે. એનું રચવું એ મારી જાતનો સ્વભાવ નથી. અને તે દોષ હોવાથી ભાષાની દૃશા થઈ એમ પણ નથી. આહાહા..! પ્રવીણભાઈ! આ બધા લોઢાના ઘંધા કરો છોને તમે? હિંમતભાઈ નથી આવ્યા? મુંબઈ ગયા છે. અત્યારે શું છે ત્યાં? ... આહાહા..!

'આવી સમજણાપૂર્વક...' એટલે? ભાષાની પર્યાયનો હું કર્તા નથી. એ જડની પર્યાય જડ કાળે થાય, વિકલ્પ પણ વિકલ્પને કાળે (થાય), મારી સમજણામાં તેનું જ્ઞાન હો, પણ એ મારી ચીજ છે એમ જેને જ્ઞાનમાં નથી, આવા સમજણાપૂર્વક જે મૌન રહે એનું મૌનપણું

સાચું. આ સમજણ વિના અમે મૌન છીએ. બાર મહિના કાશીમાં ઓલું નથી કરતા? અન્યમતિમાં કરે છે. રણછોડજીએ કર્યું હતું, દામનગરમાં. બહારમાં (એક) વર્ષ મૌન. એમાં શું? ધૂળનું ભાન તો નથી કે આ શું છે અને આ નથી બોલાતી ભાષા એ કેમ નથી બોલાતી? એ જડની પર્યાય નથી. હું મૌન રહ્યો માટે બોલાતું નથી (એ તો મિથ્યાત્વ છે). આહાહા..!

‘તેને જ સાચી વચન-ગુપ્તિ છે.’ જેને વાણીની પર્યાય એને કાળે થાય, ઈચ્છા થાય તે સ્વભાવમાં દોષ છે અને સ્વભાવ સ્વરૂપ જે જ્ઞાતા, તેનો એ દોષ કર્તવ્ય નથી, ગુણનું કર્તવ્ય દોષ હોય? ગુણનું કર્તવ્ય દોષ હોય? આહાહા..! સમજણું કાંઈ? ભગવાન આત્મા આનંદસ્વરૂપ અને રાગ તે ઈચ્છા તે દોષ અને દુઃખસ્વરૂપ. એ આનંદસ્વરૂપ દુઃખને રચે? આહાહા..! બહુ ઝીણી વાતું, હોં! હસુભાઈ! એને સમજવું પડશે .. અરે..! જેને જન્મ-મરણના માથે અનંતા ભવ ઊભા છે, ભાઈ! પરની એકતાબુદ્ધિએ પરનો સંયોગ ભવનો નહિ છૂટે. શું કીધું? રાગ અને પરની આત્માની એકતાબુદ્ધિએ, એ અહીં એકતા છે તે સંયોગ નહિ છૂટે, એનો ભવનો અભાવ નહિ થાય. આહાહા..! એને આ સમજણમાં અંતરમાં કરવી પડશે, ભાઈ! કરવી પડશે એટલે વેઠથી એમ નહિ. સમજણપૂર્વક એનો સહજ સ્વભાવ છે, ભાઈ! તું ચૈતન્ય છો. તારામાં, તારા પાકના પાકે તો જ્ઞાનની પર્યાય, આનંદની પર્યાય, શ્રદ્ધાની પર્યાય, શાંતિની પર્યાય એ તારા ક્ષેત્રનો પાક છે. આહાહા..! રાગાદિનો વિકલ્પ પ્રભુ! તારા ક્ષેત્રનો પાક છે? એ તો અદ્ધરથી કાંટા ઉઠ્યા છે પર્યાયમાં. આહાહા..!

‘આવી વચન-ગુપ્તિથી અંતર્બાહ્ય વચન-પ્રવૃત્તિનો સ્વયં નાશ થાય છે.’ આવો જેનો વિકલ્પ અને પર એ મારું સ્વરૂપ નથી એવી જેને અંતર સ્વભાવ દષ્ટિ થઈ છે એને વચનગુપ્તિ અંતરમાં થાય છે. સમજણું કાંઈ?

एवं बहिर्विकल्पं परित्यज्यान्तर्विकल्पं परित्याजयन्नह-

यत्त्वपरैः प्रतिपाद्योऽहं यत्परान् प्रतिपादये।

उन्मत्तचेष्टितं तन्मे यदहं निर्विकल्पकः॥१९॥

ટીકા :- પરૈરૂપાધ્યાયાદિભિરહં યત્રપ્રતિપાદ્યઃ પરાન્ શિષ્યાદીનહં યત્રપ્રતિપાદયે તત્સર્વં મે ઉન્મત્તચેષ્ટિતં મોહવશાદુન્મત્તસ્યેવાખિલં વિકલ્પજાલાત્મકં વિજૃમ્ભિતમિત્યર્થઃ કુત એતત્? યદહં નિર્વિકલ્પકો યદ્યસ્માદહમાત્મા નિર્વિકલ્પક એતૈર્વચનવિકલ્પૈર્ગ્રાહ્યઃ॥૧૯॥

એવી રીતે બાહ્ય વિકલ્પોનો પરિત્યાગ કરીને આભ્યંતર વિકલ્પોને છોડાવતાં કહે છે :-

શ્લોક - ૧૯

અન્વયાર્થ :- (અહં) હું (પરૈઃ) બીજાઓથી-અધ્યાપકાદિથી (યત્ પ્રતિપાદ્યઃ) જે કાંઈ શીખવવા યોગ્ય છું તથા (પરાન્) બીજાઓને શિષ્યાદિકને (યત્ પ્રતિપાદયે) હું જે કાંઈ શીખવું તે (મે) મારી (ઉન્મત્તચેષ્ટિતં) ઉન્મત્ત (પાગલ) ચેષ્ટા છે; (યદ્ અહં) કારણ કે (વાસ્તવમાં) હું (નિર્વિકલ્પકઃ) નિર્વિકલ્પ અર્થાત્ વચન-વિકલ્પોથી અગ્રાહ્ય છું.

ટીકા :- પર વડે અર્થાત્ ઉપાધ્યાયાદિ વડે મને જે શીખવાડવામાં આવે છે અને બીજાઓને-શિષ્યો વગેરેને હું જે શીખવું છું તે બધી મારી ઉન્મત્ત (પાગલ) ચેષ્ટા છે-મોહવશાત્ ઉન્મત્તના (પાગલના) જેવી જ તે બધી વિકલ્પજાલરૂપ ચેષ્ટા પ્રવર્તે છે, એવો અર્થ છે. શાથી તે (ઉન્મત્ત ચેષ્ટા) છે? કારણ કે હું (આત્મા) તો નિર્વિકલ્પક અર્થાત્ વચનવિકલ્પોથી અગ્રાહ્ય છું.

ભાવાર્થ :- અધ્યાપકાદિ મને શીખવે છે તથા હું શિષ્યાદિ બીજાઓને શીખવું છું-એવો સંકલ્પ કરું તે મારું ઉન્મત્તપણું-પાગલપણું છે, કારણ કે મારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ તો નિર્વિકલ્પ છે અર્થાત્ બધા વિકલ્પોથી હું અગ્રાહ્ય છું-પર છું.

આત્માનો સ્વભાવ તો જ્ઞાતા-દૃષ્ટા છે, કોઈને શીખવવું યા તેનું ભલું-બૂરું કરવું એ વાસ્તવમાં આત્માનો સ્વભાવ નથી, કારણ કે 'કોઈ દ્રવ્ય અન્ય કોઈ દ્રવ્યનો કર્તા છે જ નહિ, પણ સર્વ દ્રવ્યો પોતપોતાના સ્વભાવે પરિણમે છે.' એમ વિચારી સમ્યક્દૃષ્ટિ અંતરાત્મા અંતરના વિકલ્પોને તોડી સ્વરૂપમાં લીન થવા પ્રયત્ન કરે છે.

વિશેષ

વિકલ્પો દૂર કરી પરમાત્મતત્ત્વમાં લીન થવા માટે ઉપદેશ આપતાં શ્રી અમિતગતિ આચાર્ય કહે છે કે -

“સંસારરૂપી ભયાનક જંગલમાં પટકવાના હેતુભૂત સર્વ વિકલ્પોને દૂર કરીને તારા આત્માને સર્વથી (દ્રવ્યકર્મ, ભાવકર્મ અને નોકર્મથી) ભિન્ન અનુભવ કરતાં તું પરમાત્મતત્ત્વમાં લીન થઈ જઈશ.”^૧

૧. સર્વ નિરાકૃત્ય વિકલ્પજાલં, સંસારકાન્તારનિપાતહેતુમ્।

વિવિક્તમાત્માનમવેક્ષ્યમાણો, નિલીયસે ત્વં પરમાત્મતત્ત્વે।।૨૧।। (સામાયિક પાઠ)

ઉન્મત્તતા સંબંધી સ્પષ્ટતા

ઉન્મત્તતા બે પ્રકારની છે-એક શ્રદ્ધા અપેક્ષાએ અને બીજી ચારિત્ર અપેક્ષાએ.

(૧) શ્રી તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં^૨ જે ઉન્મત્તતા દર્શાવી છે તે શ્રદ્ધા અપેક્ષાએ છે. મિથ્યાદષ્ટિ સત અને અસતનો ભેદ જાણતો નથી. તે ઉન્મત્ત પુરુષની માફક પોતાની રુચી અનુસાર વસ્તુને સમજે છે. જેમ મદિરા પીને ઉન્મત્ત થયેલો પુરુષ માતા-પત્નીનો ભેદ જાણતો નહિ હોવાથી કદી માતાને પત્ની અને પત્નીને માતા કહે છે અને કોઈ વખત તે પત્નીને પત્ની અને માતાને માતા પણ કહે છે, છતાં તે ઠીક સમજીને તેમ કહે છે એમ નથી. તેવી રીતે મિથ્યાદષ્ટિને પણ વસ્તુસ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન નહિ હોવાથી તેના વિકલ્પો મિથ્યા માન્યતાના કારણે ઉન્મત્ત પુરુષના જેવા હોય છે.

(૨) પ્રસ્તુત શ્લોકમાં જે ઉન્મત્તતા દર્શાવી છે તે અંતરાત્માની ચારિત્ર અપેક્ષાએ છે, શ્રદ્ધા અપેક્ષાએ નથી; કેમ કે જ્ઞાનીને પણ અસ્થિરતાના કારણે તેવા વિકલ્પો ઊઠે છે, પણ અભિપ્રાયમાં તેને તેનો આદર નથી. જ્યાં સુધી વિકલ્પ ઊઠે ત્યાં સુધી નિર્વિકલ્પ થઈ શકાતું નથી. તેથી આચાર્યે વિકલ્પ તોડીને આત્મસ્વરૂપમાં લીન થવા માટે નિર્દેશ કર્યો છે; અને અંતરાત્માની ભૂમિકાના વિકલ્પોને ચારિત્ર અપેક્ષાએ ઉન્મત્તપણું કહ્યું છે. ૧૯.

શ્લોક-૧૯ ઉપર પ્રવચન

‘આવી રીતે બાહ્ય વિકલ્પોનો પરિત્યાગ કરીને અભ્યંતર વિકલ્પોને છોડાવતાં કહે છે :-’ આહાહા..! પૂજ્યપાદસ્વામી સંત હતા. દેવો જેના પગ પૂજતા. આ પણ ભગવાન પાસે ગયા હતા. જેમ કુંદકુંદાચાર્ય સંવત ૪૯માં (ગયા હતા). આ ૨૦૦-૩૦૦ વર્ષ પછી સીમંધર ભગવાન બિરાજે છે ત્યાં ગયા હતા. ત્યાંથી આવીને આ શાસ્ત્ર બનાવ્યું. ૧૯.

યત્વપરૈઃ પ્રતિપાદ્યોઽહં યત્પરાન્ પ્રતિપાદયે।

ઉન્મત્તચેષ્ટિતં તન્મે યદહં નિર્વિકલ્પકઃ।।૧૧।।

‘ટીકા :- પર વડે અર્થાત્ ઉપાધ્યાયાદિ વડે મને જે શીખવાડવામાં આવે છે...’ છે? પર વડે એટલે પર એટલે ઉપાધ્યાય, આચાર્ય, સાધુ આદિ વડે મને જે શીખવવામાં આવે છે. એમ કેમ કીધું? કે ઉપાધ્યાયને એવું છે. સાધુ તો સ્વરૂપને સાધે. સ્વરૂપ. સાધુનું

ખરું સ્વરૂપ છે એ ઉપદેશ પણ કરતા નથી. એમ વાત છે. ઉપદેશનો અધિકાર ઉપાધ્યાયનો છે. આચાર્યનો અધિકાર શીક્ષા-દીક્ષા દેવાનો છે.

કહે છે, 'ઉપાધ્યાયાદિ વડે મને જે શીખવાડવામાં આવે છે અને બીજાઓને-શિષ્યો વગેરેને હું જે શીખવું છું...' આહાહા..! 'તે બધી મારી ઉન્મત્ત (પાગલ) ચેષ્ટા છે-' લ્યો, મોહનલાલજી! પાગલ આવ્યું પાગલ. આપણે ગાંડા કહે છે ને. આહાહા..! પર વડે મને શીખવવામાં આવે છે અને હું શિષ્યને શીખવું છું. આહાહા..! 'તે બધી મારી ઉન્મત્ત (પાગલ) ચેષ્ટા છે-' પાઠમાં ઈ છે. પાઠમાં છે ને? 'ઉન્મત્તચેષ્ટિતં'. આહાહા..! આનંદસ્વરૂપ ભગવાન, જ્ઞાનસ્વરૂપી આત્મા એને આ વિકલ્પ ઉઠે કે હું પરથી સમજું કે હું પરને સમજાવું એ વિકલ્પ છે, પાગલ છે, કહે છે. આહાહા..! આચાર્ય પોતે કહે છે, જુઓ!

મારા શુદ્ધ આનંદ સ્વરૂપમાં એ વિકલ્પનો તો અભાવ છે. એવા અભાવસ્વભાવમાંથી આ વિકલ્પ ઉઠ્યો, એ તો કહે છે કે પરને આધીન થઈને (ઉઠ્યો) એ તો ઉન્મત્ત ચેષ્ટા છે. આહાહા..! પાગલ જેમ ચેષ્ટા કરે ને? વાંદરો હોય ને વાંદરો-બંદર. એ બેઠો હોય તો .. એમ કર્યા જ કરે. એ ચેષ્ટા એ તીવ્ર કષાય છે. આ વાંદરા જોયા છે ને? બંદર. કર્યા જ કરે. અમારે ત્યાં વાંદરા બહુ હતા ગુજરાતમાં. પાલેજમાં બહુ વાંદરા. જંગલમાં. ૭૭માં .. બેઠા બેઠા આમ આમ કરે. અને એમાં ઓણે દાડ પીધો હોય. જોઈ લ્યો એની ચેષ્ટા. એમાં જો એને ભૂત વળચું હોય. .. દેખે હોં! બધા. અને એને જો વીંછી કરડ્યો હોય. આહાહા..! પછી જુઓ એ પાગલ વાંદરો.

એમ ભગવાન આત્મા એક તો શરીરને મારા માનીને મિથ્યાત્વનું પાગલપણું, એમાં એ વિકલ્પ જે રાગ ઉઠે એને મારા માનીને પાગલપણું.. આહાહા..! એમાં વિપરીત માન્યતાનો જોરનો દાડ આવ્યો ભેગો, પાગલપણું વધી ગયું. આહાહા..!

અહીં તો મુનિ પોતે કહે છે. છે સંત આચાર્ય આનંદકંઠમાં રમનારા. આહાહા..! અમને પણ પરને સમજાવવાનો વિકલ્પ ઉઠે છે. આહાહા..! અમારા વડેરાઓ-ગુરુઓ-અમને સમજાવવા બેસે અને સમજાવે. આ શું કહે છે? કેમ કે બીજા મને સમજાવે તો મને સમજાય એ વાત પાગલ છે. એય..! એને સમજાવવાની દશા તો એના ગુણમાંથી એના કારણે આવે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? અને હું બીજાને સમજાવું એવો વિકલ્પ, કહે છે કે એ જીવ પણ એના જ્ઞાનની દશાથી સમજે છે. એને ઠેકાણે હું એને સમજાવું. એના પર્યાયથી એના આશ્રયથી એ સમજે. હું એને સમજાવું એ વિકલ્પ અસ્થિરતાનો પાગલ જેવો છે, કહે છે. આહાહા..! મિથ્યાત્વનો વિકલ્પ તો પાગલ છે પણ આ અસ્થિરતાનો આવો વિકલ્પ... આહાહા..! હદ કરી છેને સમાધિને. પ્રભુ! વિકલ્પ પણ છોડ અને ઠર અંદર. ભાઈ! તારી ચીજમાં વિકલ્પનું

થવું એ પણ દોષ થાય છે. પણ તીર્થંકર ગોત્ર બંધાયને?

શ્રીમદ્માં એક આવ્યું છે વાક્ય, ભાઈ! સમજાવનાર .. તીર્થંકરગોત્ર બાંધે... આવે છે? એક છે. આ બાજુ પાને છે. ગોત્ર બાંધે ને. આહાહા..! પાછળના ભાગે છે. એક પણ જીવને સાચું સમજાય ... તીર્થંકર ગોત્ર બાંધે. એમાં છે ... તીર્થંકરગોત્ર .. પણ એ વિકલ્પ છે એ જ દોષ અને પાગલપણું છે. આહાહા..! એનાથી તીર્થંકરગોત્ર બંધાય એ તો જડની પર્યાય છે અને એ જડની પર્યાયનો ઉદય તો કેવળ થશે ત્યારે થાશે. આહાહા..! તને લાભ શો થયો એમાં? સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! એ વિકલ્પ થયો આમ ... એનાથી તો પુણ્ય પ્રકૃતિ બંધાય છે. પછી આ તીર્થંકર ..માં જશે. .. એ તો જડની પર્યાય બંધાવામાં નિમિત્ત થયું. અને જડની પર્યાયનો જ્યારે ઉદયકાળ આવશે એનો ત્યારે તો સંયોગની પણ ... એ પણ ઉપાદાન. એની મેળાએ થાશે ત્યારે આ નિમિત્ત કહેવાશે. આહાહા..! એમાં તને લાભ શો? ષોડશકારણ ભાવના, આવે છે કે નહિ?

મુમુક્ષુ :- દરશ વિશુદ્ધિ ભાવના ભાવના ભાય, સોલહ તીર્થંકર પદ પાય.

ઉત્તર :- પદ પાય. 'દર્શન વિશુદ્ધિ ભાવના ભાય, સોળ તીર્થંકરપદ પાય, પરમગુરુ હો.' એય..! શ્રીચંદજી! આ શ્રીચંદજી બહુ બોલે છે. આહાહા..! આ કઈ જાતની વાત! દુનિયામાં આવી મેળ ન ખાય એવી વાત છે. કહે છે કે જે ભાવ સમજાવવામાં ઉઠે અને એમાંથી તીર્થંકરગોત્ર બંધાય એ દોષ છે, કહે છે. તીર્થંકરગોત્ર બાંધવાનો ભાવ દોષ છે. કાંઈ ધર્મથી બંધાય? આત્માનો ધર્મ જે વીતરાગી દશા એનાથી કર્મ બંધાય? રાગથી બંધાય. એ તો અધર્મ છે. આહા..!

(સંવત) ૧૯૮૫ની સાલ હતી. પોષ મહિનો હતો. ૮૫. કેટલા વર્ષ થયા? ૪૫-૪૬. બોટાદમાં હતા બોટાદમાં. એમાં (સંપ્રદાયમાં) હતાને. વ્યાખ્યાન ચાલતું હતું. માણસો બહુ ઘણું ભરાય. ત્યારે કીર્તિ બહુ હતીને સંપ્રદાયમાં. હજાર પંદરસો માણસો. એમાં કહ્યું કે ભાઈ! જે ભાવે તીર્થંકરગોત્ર બંધાય એ ભાવ ધર્મ નહિ. ૪૬ વર્ષ પહેલા સંપ્રદાયમાં. ... જે ભાવે તીર્થંકરગોત્ર બંધાય એ ભાવ ધર્મ નહિ. ધર્મથી બંધન નહિ અને બંધન પડે જે ભાવથી તે ધર્મ નહિ. બે વાત કરી હતી. અને જે વ્રતનો ભાવ છે, પંચ મહાવ્રત અને બાર વ્રતનો ભાવ એ આસ્રવ છે. સભા તો બોલે નહિ, સાંભળે. પણ અમારે ... અમારા ગુરુ ભાઈ જોડે હતા. ઈ આ સાંભળીને વોસરે.. વોસરે... વોસરે વોસરે સમજો છો? આ વાત અને આ સિદ્ધાંત અમારે જોઈતા નથી. છોડ. કોણ માને? એ શું બોલ્યા એની પણ ખબર ન હોય સભાને. હું સમજ્યો કીધું, આને રુચ્યું નહિ, ગોઠ્યું નહિ. અને એના ગુરુભાઈને કહેશે. જુઓ! મેં તો આમ કર્યું હતું ત્યાં. પછી વ્યાખ્યાન પૂરું થયું. કીધું, તમારે ન ગોઠતું હોય

તો બેસી રહેવું હતું ને. ઉઠીને ભાગ્યા શું કરવા? વોસરે-વોસરે એટલે શું થઈ ગયું? કીધું. એટલે તમને સાચી વાત બેઠી છે એમ થઈ ગયું? એ બિચારા મૂળચંદ્રજીને બતાવવા માટે. એ .. આમ કરતા હતા ત્યાં મેં આમ કર્યું. ઠીક ભાઈ!

અહીંયાં તો કહે છે કે પંચ મહાવ્રતના વિકલ્પ છે, સાધુના જે અઠ્યાવીસ મૂળગુણ દ્વિગંબરમાં કહેવાય છે. શ્વેતાંબરમાં બીજી જાત છે. એ મૂળગુણના વિકલ્પ પણ દોષરૂપ છે. આહાહા..! પણ જેને અંતર આત્મામાં નિશ્ચય સમ્યજ્ઞર્શન સહિત સાધુપદ પ્રગટ્યું હોય છે એને એવા ભાવ એ ભૂમિકામાં હોય છે. પણ છતાં એ ભાવ ગુણસ્વરૂપ ભગવાન આત્માને મદદ કરતા નથી પણ વિરુદ્ધ ભાવથી તેને તો બંધન પડે છે. આહાહા..! વ્રતના ભાવને તો આસ્રવ કહ્યો છે તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં. તત્ત્વાર્થસૂત્ર. વ્રત છે એ તો પુણ્યાસ્રવ છે. એ કાંઈ ધર્મ નથી. આહાહા..! વ્રત છે અહિંસા, સત્ય, દત્ત, બ્રહ્મચર્ય એ વિકલ્પ છે. ધર્મી જીવ તે વિકલ્પનો કર્તા નથી થતો છતાં હોય છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

એ શિષ્યોને હું શીખવું છું, એ બધી મારી પાગલ ચેષ્ટા છે. ‘મોહવશાત્ ઉન્મત્તના (પાગલના)...’ આ રાગની અસ્થિરતાની વાત છે. મોહ એટલે મિથ્યાત્વ નહિ. રાગ પણ મોહ છે ને. એટલે? પર તરફનું એ રાગનું સાવધાનપણું છે. સ્વ તરફનું નહિ. આહાહા..! એટલો એ વિકલ્પ જે કરવો, થવો એમાં પર તરફની સાવધાની છે. આહાહા..! ભગવાન મોક્ષપાલુડમાં તો કુંદકુંદાચાર્ય કહે છે, ‘પરદબ્બાદો દુગ્ગઈ’. પરદ્રવ્ય તરફના વલણવાળી જે વૃત્તિ ઉઠી છે એ ચૈતન્યની ગતિની ચૈતન્યની જાત નહિ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એ વિકાર છે. હો. પૂર્ણ વીતરાગ જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી એવો વિકલ્પ આવે, વ્યવહાર હોય ખરો. છે દુઃખરૂપ. બહુ ભારે! આવો માર્ગ વીતરાગનો.

‘મોહવશાત્ ઉન્મત્તના (પાગલના) જેવી જ તે બધી વિકલ્પજાલરૂપ ચેષ્ટા પ્રવર્તે છે,...’ આહાહા..! હું.. મને શીખવે મારા ગુરુ તો મને જ્ઞાન થાય એવો જે વિકલ્પ ઉઠ્યો છે (એ ઉન્મત્તતા છે). આહાહા..! વીતરાગ માર્ગ બાપા! અંતર સ્વભાવ જ્ઞાયક ચૈતન્યમાં દૃષ્ટિ થઈ એટલે સાવધાનપણે ઠરવું એ એની ક્રિયા સાવધાનીની છે. એમાંથી ખસીને આવો વિકલ્પ થાય, હોય પણ દોષરૂપ છે. આહાહા..! એ ચેષ્ટા ‘બધી વિકલ્પજાલરૂપ ચેષ્ટા...’ વિકલ્પની જાળ. ‘એવો અર્થ છે.’

‘શાથી તે (ઉન્મત્ત ચેષ્ટા) છે? કારણ કે હું (આત્મા) તો નિર્વિકલ્પક અર્થાત્ વચનવિકલ્પોથી અગ્રાહ્ય છું.’ હુંના વચનોથી હું ગ્રાહ્ય નથી. એમ બીજાને ગ્રાહ્યપણું આ વચન દ્વારા એનો આત્મા નથી. આહાહા..! ઉપદેશ થાય અને એનાથી સામાને જ્ઞાન થાય, એ ઉપદેશથી એને જ્ઞાન થાય એવો આત્મા નથી. આહાહા..! ‘કારણ કે હું (આત્મા)

તો નિર્વિકલ્પક અર્થાત્ વચનવિકલ્પોથી અગ્રાહ્ય છું.’ ગુરુ મને શીખવે તો એ વચનના વિકલ્પથી હું ગ્રાહ્ય નથી. એમ હું બીજાને શીખવું એવો વચન, વિકલ્પ એનાથી એનો આત્મા પણ ગ્રાહ્ય નથી. .. તો પાર ન આવે. તીર્થકરે ઉપદેશ કર્યો. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકમાં નથી આવતું આઠમામાં? તીર્થકર ગણધરોએ ઉપદેશ કરી ઉપકાર કર્યો. હું પણ એ ઉપકારની વાત કરું છું. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકમાં. આઠમો અધ્યાય. પહેલા શરૂઆતમાં લીધું છે. એ નિમિત્તના કથનો. એ કાળે છે એને સમજાવે છે. આહાહા..!

‘ભાવાર્થ :- અધ્યાપકાદિ...’ અધ્યાપક એટલે ઉપાધ્યાય સમજવું. ‘મને શીખવે છે તથા હું શિષ્યાદિ બીજાઓને શીખવું છું-એવો સંકલ્પ કરું તે મારું ઉન્મત્તપણું-પાગલપણું છે,...’ ઓહોહો..! દિગંબર સંતોની વીતરાગતાના વગડા કેવા છે આમ જુઓને. અરે..! હું ઉપદેશ દેતા જે વિકલ્પ થાય એ તો પરમાં સાવધાની જાય. મારી સાવધાની ચુકાઈ જાય છે. આહાહા..! જેટલી મારા સ્વરૂપની સન્મુખતામાં સ્વભાવ સાવધાની છે એટલી ધર્મની દશા મારી છે. જેટલો સ્વભાવનો આશ્રય હોવા છતાં વિશેષ આશ્રયને છોડી દઈ અને પરના આશ્રયમાં જે વિકલ્પ રાગ ઉઠે છે એ બંધનું કારણ છે. પાગલપણું. અહીં તો આચાર્ય કહે (છે), પાગલપણું. આહાહા..! ગજબ કરી છે ને! અંતર આનંદમાં સમાવા માટે આ વિકલ્પને એર કહીને... આહાહા..! છોડાવે છે.

‘શિષ્યાદિ બીજાઓને શીખવું છું-એવો સંકલ્પ કરું તે મારું ઉન્મત્તપણું-પાગલપણું છે, કારણ કે મારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ તો નિર્વિકલ્પ છે અર્થાત્ બધા વિકલ્પોથી હું અગ્રાહ્ય છું.’ આહાહા..! એ વાણીથી પણ હું જણાઉં નહિ અને વાણી સાંભળતા જે વિકલ્પ ઉઠ્યો એનાથી જણાઉં નહિ એવી તો ચીજ છે મારી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘પર છું.’ વિકલ્પ અને વાણીથી પર છું. ‘આત્માનો સ્વભાવ તો જ્ઞાતા-દૃષ્ટા છે.’ એ તો જ્ઞાણનાર-દેખનાર છે. ‘કોઈને શીખવવું યા તેનું ભલું-બૂરું કરવું એ વાસ્તવમાં આત્માનો સ્વભાવ નથી, કારણ કે ‘કોઈ દ્રવ્ય અન્ય કોઈ દ્રવ્યનો કર્તા છે જ નહિ, પણ સર્વ દ્રવ્યો પોતપોતાના સ્વભાવે પરિણમે છે’ એમ વિચારી સમ્યજ્ઞિ અંતરાત્મા અંતરના વિકલ્પોને તોડી સ્વરૂપમાં લીન થવા પ્રયત્ન કરે છે.’

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

માગશર વદ ૯, સોમવાર તા. ૦૬-૦૧-૧૯૭૫

શ્લોક - ૧૯-૨૦, પ્રવચન - ૨૭

એનું 'વિશેષ' :- 'વિકલ્પો દૂર કરી પરમાત્મતત્ત્વમાં લીન થવા માટે ઉપદેશ આપતાં શ્રી અમિતગતિ આચાર્ય કહે છે કે-' અહીંયાં તો પરદ્રવ્યની કોઈ પર્યાય કરી શકતો નથી અને પરને સમજાવવાને માટે જે વિકલ્પ ઉઠે છે એ નુકસાનકારક છે. આહાહા..! અને તે વિકલ્પથી વાણી હું કરી શકું છું એ તો મિથ્યાત્વભાવ છે. પણ વિકલ્પને કરી શકું છું એ પણ મિથ્યાત્વભાવ છે. વિકલ્પની અસ્થિરતા થાય એ દોષ છે. મિથ્યાત્વભાવ નહિ. ધર્મી પોતાના અંતરાત્મામાં રહેવા માટે આમ વિચાર કરે છે અને ઉપદેશ એમ આપ્યો છે. એમ કહ્યું ને?

'સંસારરૂપી ભયાનક જંગલમાં...' આહાહા..! ચોર્યાસીના અવતાર સંસાર ભયાનક જંગલ, ભયાનક જંગલ. ક્યાં જઈને અવતરશે? વિકલ્પને કારણે સંસારમાં ક્યાં જઈને અવતરશે? અજ્ઞાની. જ્ઞાનીને તો ખબર છે કે વિકલ્પ છે એ દોષ છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! બાયડી, સ્ત્રી, કુટુંબ, પરિવાર, ધંધો એ મારા છે અને હું એ કરી શકું છું, એવો જે વિકલ્પ ક્યાં સંસારમાં એને રખડાવશે?

મિથ્યાત્વરૂપી અંધકારમાં પડ્યો. આહાહા..! ચોર્યાસીના ભયંકર જંગલમાં પટકશે ઈ મિથ્યાત્વભાવ. પણ વિકલ્પ જે છે જરી અસ્થિરતાનો... આહાહા..! એ પણ સંસારને પ્રાપ્ત કરશે. ભવ પ્રાપ્ત કરાવશે. ચાહે તો તીર્થંકર ગોત્રનો વિકલ્પ હો. એ ભવ કરાવશે. આહાહા..! તીર્થંકરગોત્રનો વિકલ્પ પણ બે ભવ કરાવે. સ્વર્ગનો અને પછી છેલ્લો. બે ભવ તો ઓછામાં ઓછા કરાવે. ઓહોહો..! અહીંયાં તો સમ્યજ્ઞિ પોતાના આત્મામાં સ્થિર થવા માટે એમ વિચારે છે કે પરને હું કંઈ કરી દઉં કે પરથી લઉં એવો જે વિકલ્પ એ તો મિથ્યાત્વ છે. પણ અસ્થિરતાનો જે વિકલ્પ છે એ પણ સંસારમાં ભવ કરાવે છે. આહાહા..!

'દૂર કરીને...' માટે વિકલ્પને દૂર કરી. આહાહા..! 'તારા આત્માને સર્વથી (દ્રવ્યકર્મ, ભાવકર્મ અને નોકર્મથી) ભિન્ન અનુભવ કરતાં...' એને-સમ્યજ્ઞિને આત્માને રાગથી, વિકલ્પથી ભિન્ન કરતા 'તું પરમાત્મતત્ત્વમાં લીન થઈ જઈશ.' આહાહા..! બાહ્ય તરફ ઝુકતા વિકલ્પો એ રાગની લાગણી, એ સંસારના ભવ (કરાવશે), એ પોતે સંસાર છે. આહાહા..! વિકલ્પ છે અશુદ્ધ છે એ સંસાર છે અને ભવનું એ કારણ છે. ઓહો..! હું આત્મા આનંદ અને જ્ઞાન સ્વરૂપ છું, એમ વિકલ્પોને છોડી દઈને. આહાહા..!

‘ભિન્ન અનુભવ કરતાં...’ જડ કર્મ, શરીર, વાણી અને ભાવકર્મ વિકલ્પ શુભ-અશુભ. એનાથી ભિન્ન અનુભવ કરતાં ‘તું પરમાત્મતત્ત્વમાં લીન થઈ જઈશ.’ પરમ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા... વિકલ્પને છોડી દઈશ તો સ્વરૂપમાં લીન થઈશ. તને આનંદનો લાભ થશે અને પરમ સ્વરૂપની સ્થિરતા તને પ્રાપ્ત થશે. આહાહા..! ભારે વાત, ભાઈ!

અહીં તો (અન્ય મતમાં) ભગવાને આમ કહ્યું હતું અને ભગવાને આમ કહ્યું છે. સ્ત્રીને છૂટ આપી ને.. અરે..! ક્યાં ક્યાં વાતું ભગવાનને નામે કરાવે છે. વેદના કરતા હતા બહુ, ભગવાને રોક્યા. પરને રોકે. ભાઈ! ભગવાનનો ઉપદેશ એમ નહોતો. એનો ઉપદેશ-એમાં વાણીમાં એમ હતું કે તું તો પર પદાર્થથી ભિન્ન છે માટે.. આવ્યું ને? એમાં આવી ગયું ને? ‘સર્વ દ્રવ્યો પોતપોતાના સ્વભાવે પરિણમે છે.’ આહાહા..! એમ ભગવાનનો ઉપદેશ હતો.

દરેક વસ્તુ તેને કાળે પોતાના સ્વભાવ એટલે પછી રાગરૂપ હો કે શુદ્ધરૂપ હો, એના સ્વભાવરૂપે પરિણમે છે એમ વિચારી સમ્યજ્ઞિ અંતરાત્મા અંતરના વિકલ્પને છોડી સ્વરૂપમાં લીન થવા પ્રયત્ન કરે છે. સમજાય છે કાંઈ? આવું વીતરાગ માર્ગના સ્વરૂપમાં હતું. વીરે એમ વર્ણવ્યું હતું. આહાહા..! પ્રભુ! તું પરથી ભિન્ન છો. પરની ચિંતા તો નિરર્થક, તને નુકસાન કરનારી છે. પણ બીજાને માટે હું ધર્મ સમજાવું-પમાડું એવો જે વિકલ્પ પણ પ્રભુ! એ નુકસાન કરશે. આહાહા..!

માટે તારું હિત કરવું હોય તો... આહાહા..! સુખી થવું હોય તો ધર્મના પંથે પડવું હોય તો... આહાહા..! એ શુભ વિકલ્પો જે છે બીજાને સમજાવવાના કે બીજાથી સમજવાના- એ પણ વિકલ્પને છોડી દે. પ્રભુ! સ્વરૂપ તારું આનંદમય છે. આહાહા..! જ્ઞાન ને દર્શન ને આનંદ એવી તારી ચીજ છે. કારણ કે વસ્તુ નિર્વિકલ્પ છે. એવા વિકલ્પ દ્વારા તો અટકાયત થઈ જાય છે. આહાહા..! એને છોડી સ્વરૂપમાં-પરમાત્મસ્વરૂપ મહાપ્રભુ પરમ સ્વરૂપ શુદ્ધ નિત્યાનંદ પ્રભુ એવા પરમ સ્વરૂપમાં-લીન થાય છે. વિકલ્પને છોડીને. આહાહા..! આવો ઉપદેશ છે ભગવાનનો. આ તો આચાર્ય કહે છે. તત્ત્વમાં લીન થઈ જઈશ.

‘ઉન્મત્તતા સંબંધી સ્પષ્ટતા.’ અહીં ઉન્મત્તતા કહી છે ને કે બીજાને ઉપદેશ કરું એવો વિકલ્પ, હોં! વાણીનો ઘણી ભલે ન થાય. વિકલ્પનો ઘણી ભલે ન થાય પણ વિકલ્પ આવે ને. અને બીજાથી હું સમજું એવો જે વિકલ્પ છે એ તો મિથ્યાત્વ છે. સમજાણું કાંઈ? એ મિથ્યાત્વની ઉન્મત્તતા છે. ગજબ વાતું છે. એ ઉન્મત્તતા,.. બીજાને સમજાવું તો મારાથી સમજે અને બોલું તો (બીજા) સમજે એ નહિ, પણ ફક્ત વિકલ્પ આવે છે એ અસ્થિરતાની ઉન્મત્તતા છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ઉન્મત્તતા બે પ્રકારની છે-એક શ્રદ્ધા અપેક્ષાએ અને બીજી ચારિત્ર અપેક્ષાએ.

(૧) શ્રી તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં જે ઉન્મત્તતા દર્શાવી છે... તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં છેલ્લા સૂત્રમાં ૩૨મું છે એમાં ઉન્મત્તતા બતાવી છે. 'તે શ્રદ્ધા અપેક્ષાએ છે. મિથ્યાદષ્ટિ સત્ અને અસત્નો ભેદ જાણતો નથી.' મિથ્યાશ્રદ્ધાવંત, 'મારું સત્ સ્વરૂપ ચિદાનંદ છે અને રાગાદિ પરવસ્તુ અસત્ છે, મારામાં નથી.' આહાહા..! સ્ત્રી, કુટુંબ, પરિવાર તો ક્યાંય રહી ગયા. પર એને અને આત્માને કાંઈ સંબંધ નથી. પણ આત્મામાં થતાં વિકલ્પો.. આહાહા..! એ વિકલ્પ નિશ્ચયથી સત્ નથી. સત્ એવા ભગવાન આત્માનું એ સ્વરૂપ નથી. એ અજ્ઞાની સત્ અને અસત્ના ભેદને-પૃથક્ક્રમને જાણતા નથી. આહાહા..!

'તે ઉન્મત્ત પુરુષની માફક પોતાની રુચિ અનુસાર વસ્તુને સમજે છે.' એ પોતે પરમાં મારા માનું છું એ તો આસક્તિ છે. એમ માને. આસક્તિ પણ નહિ. આસક્તિ તો પરને પોતાનું ન માને છતાં અસ્થિરતાનો ભાવ આવે એનું નામ આસક્તિ છે. આહાહા..! બહુ એણે માંડી વાળવું પડશે. આહાહા..! ભાઈ! તારી ચીજ અંદર સ્વરૂપ વીતરાગ મૂર્તિએ બિરાજમાન આત્મા નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ છે. એમાં પરને પોતાના માનવા, રાગને પોતાનો માનવો, શરીરને પોતાનું માનવું, સ્ત્રી-કુટુંબ-પરિવાર જે તદ્દન ભિન્ન એને કારણે આવ્યા, એને કારણે જાય અને એને કારણે ટક્યા છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

પાગલનું દષ્ટાંત નથી આપ્યું? એક પાગલ હતો. તે ગામ બહાર નીકળ્યો. પથરો-બથરો હશે મોટો, બેઠો થોડી વાર. અને ત્યાં આવ્યા રાજા અને સેના. રાજા ને રાણી ને હાથી ને ઘોડા આવ્યા. આ મારા.. મારા.. મારા.. પણ ક્યાં છે? શું છે? દસ વાગ્યાનું ટાણું. નદીમાં પાણી (હતું) એટલે ખાવું હોય એ ખાઈને, પાણી પીવું અને બે કલાક વિસામો લેવો હોય. ચાર વાગે જોડી દે પાછુ, એમાં ઓલો ગાંડો બેઠો હતો તો કહે, જુઓ! આ મારો રાજા આવ્યો, આ રાણી મારી છે, આ આ છોકરા, નોકર છે, પાયદળ છે, આ હાથી છે.

એમ આ આત્મા જ્યાં આવ્યો ત્યાં શરીર આવ્યું, બાયડી આવી, છોકરા આવ્યા, પૈસા આવ્યા (એ) મારા. પણ ક્યાં હતા તારા? એ તો પર ચીજ એને કારણે આવી. આહાહા..! મલ્કચંદભાઈ! ભારે. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકનો દાખલો આપ્યો છે. આહાહા..! પાગલ બેઠો નદીને કાંઠે. ત્યાં નદીના પાણી ભાળીને સેના ઉતરી ખાવા. આહાહા..! મારો રાજા. એમ જ્યાં જન્મ્યો ત્યાં શરીર મારું, મોટો થયો ત્યારે બાયડી મારી અને છોકરો થયો તો છોકરા મારા. એ તો લશ્કર એને કારણે આવ્યું છે, કાંઈ તારે કારણે નથી આવ્યું. ભારે કામ આકરું.

વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથનો લુકમ છે. આહાહા..! એ ચીજ તો એને કારણે ત્યાં આવી છે અને એને કારણે વર્તમાન પરિણામીને રહી છે. તારે કારણે આવી નથી અને તારે કારણે તે પરિણામતી નથી. આહાહા..! એની મુદ્ત થઈ. બે વાગ્યા, ત્રણ વાગ્યા ત્યાં

ચાલવા માંડ્યા ઓલા. ત્યારે ગાંડો કહે છે કે કેમ જાવ છો? હાથી હાલવા માંડ્યા. કેમ જાવ છો પૂછ્યા વિના? ઓલા કહે, ગાંડો લાગે છે આ. આહાહા..! એમ મુદ્ત જ્યાં પૂરી થાય તો સ્ત્રી મરે, દીકરો મરે, બાયડી મરે, છોકરા મરે. એ તો એની મુદ્તે ત્યાં આવ્યા હતા અને મુદ્ત લઈને ત્યાં રહ્યા હતા અને મુદ્ત પૂરી થતાં ચાલ્યા જાય છે. આહાહા..! પોપટભાઈ! ભારે આકરું. આહાહા..! આવા કરોડો રૂપિયા, બંગલા, છ-છ છોકરાઓ બાપુજી-બાપુજી કરે, આ બધું આવ્યું છે, નવું નથી આવ્યું? આહાહા..! પણ પાગલ (છે), કહે છે. આ મિથ્યાદષ્ટિ પાગલ, હોં! મારા હોય ઈ આવેને ભાઈ મારી પાસે. એ મારા અંગિતો છે એમ કહે છે ને? આ અમારા અંગિત માણસો છે. ધૂળેય નથી અંગિત. તારા અંગ હોય એ જુદા રહે? આહાહા..!

તારા અંગિતો જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્ર એ તારા અંગિત (છે). આહાહા..! એને ઠેકાણે કુટુંબ ને મિત્રો સારા મળે તો અમારા અંગિત માણસો. અમારા હિતના ઈચ્છનારા છે. અમારે દુઃખ કાળે આવી પહોંચે મદદ કરવા. ધૂળેય નથી આવતા, સાંભળને! આવે તો એને કારણે આવે. એમાં તારું દુઃખ ઈ ક્યાં મટાડે? આહાહા..!

‘મિથ્યાદષ્ટિ સત અને અસતનો ભેદ જાણતો નથી. તે ઉન્મત્ત પુરુષની માફક પોતાની રુચિ અનુસાર વસ્તુને સમજે છે. જેમ મદિરા પીને ઉન્મત્ત થયેલો પુરુષ...’ દારૂ પીને ગાંડો થયેલો પુરુષ ‘માતા-પત્નીનો ભેદ જાણતો નહિ...’ દારૂના ઘેનમાં, આ મારી મા કે આ મારી પત્ની એમ જાણતો નથી. સ્ત્રીનો વેષ જાણે છે. આહાહા..! ‘કદી માતાને પત્ની અને પત્નીને માતા કહે છે..’ દારૂના ઘેનમાં. આહાહા..! કપડા સરખા દેખીને. આહાહા..!

બોટાદમાં બન્યું હતું. એક મોઢ હતો મોઢ છોકરો. એને નવી મા હતા. નવી મા. લૂગડા પહેરેલા એની નવી માએ એની સ્ત્રીના. સ્ત્રી ગયેલી ધોવા. લૂગડા લઈને ધોવા ગયેલી. અને એની મા હતી-નવી મા. એની સ્ત્રીના લૂગડા પહેરીને સૂતી હતી. એમાં આને વિષયની વાસના આવી ત્યાં. પાટુ માર્યું. એની મા સમજી ગઈ. બેટા! વહુ ન્હાવા ગયા છે. લૂગડા સ્ત્રીના પહેરેલા એની બાયડીના. એટલે એને એમ થયું કે આ છે. આમ જોવા આવે ત્યાં ઓલી સમજી ગઈ. બેટા! વહુ ગયા છે ન્હાવા. વૃત્તિ અટકી ગઈ ફટ દઈને.

એમ જગતના પ્રાણી જે જગતની ચીજ છે એને સરખાઈની જરીક આવે એટલે મારા. તો એ ચીજ કહે છે, બાપુ! હું તો મારે કારણે આવી છું, તું શું કરવા મથે છે? આહા..! એમ જેને ભાન થાય એને પરની વૃત્તિ, મારા છે એ વૃત્તિ અટકી જાય છે, ફટ દઈને. ચાહે તો શરીર સુંદર હો કે વાણી હો. આહાહા..! એ મકાન ને પૈસાના પથારા હો. આહા..!

પણ એ તો પર છે, પ્રભુ! મારી નહિ ચીજ એ. મારામાં નહિ. એમાં હું નહિ. એ મારામાં નહિ. આહાહા..! આવી દૃષ્ટિ થતાં એને પરને મારાપણામાં ઉન્મત્તપણાનું ગાંડપણું નાશ થઈ જાય છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘રુચિ અનુસાર વસ્તુને સમજે છે. જેમ મદિરા પીને ઉન્મત્ત થયેલો પુરુષ માતા-પત્નીનો ભેદ જાણતો...’ નથી. એની મા હતી નવી. પણ લૂગડા પત્નીના પહેરેલા એટલે આ પત્ની છે એમ થઈ ગયું એને. આહાહા..! ઓલી બાઈ પણ ખાનદાન. ભાઈ! વહુ ગયા છે ન્હાવા. આહાહા..! અહીં કહે છે કે પરવસ્તુને તું (મારી) માને છો. ભગવાન એમ કહે છે કે એ તો એને કારણે પરિણામીને આવે છે. તું કેમ મારી માનીને બેઠો? આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ધર્મદૃષ્ટિ બાપુ! આકરી છે. એમાં સામાયિક કર્યા, પોષા કર્યા, પડિક્કમણા કર્યા અને ધર્મ થઈ ગયો. ધૂળેય ધર્મ નથી. મિથ્યાત્વ ત્યાં પોષાય છે. આહાહા..! શરીરની ક્રિયા રજકણો એને કારણે આવ્યા છે. એની ક્રિયા થતાં એ મારી થાય છે અને હું એને કરું છું... આહાહા..! (એ) મિથ્યાદૃષ્ટિનો ઉન્મત્ત ભાવ છે ગાંડપણાનો. પાગલ છે. સમજાણું કાંઈ?

‘અને કોઈ વખત તે પત્નીને પત્ની અને માતાને માતા પણ કહે છે, છતાં તે...’ ગાંડપણાથી કહે છે. મદિરાના ઘેનમાં કહે છે. એની સાચી વાત નથી. આહાહા..! ‘છતાં તે ઠીક સમજીને તેમ કહે છે એમ નથી. તેવી રીતે મિથ્યાદૃષ્ટિને...’ દૃષ્ટિ જેની વિપરીત છે એ ‘વસ્તુસ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન નહિ હોવાથી...’ આહાહા..! જુઓને! સવારમાં આવ્યું હતું. દરેક દ્રવ્યની પર્યાય, છે એમાંથી આવે છે. આહાહા..! અને નથી ને થાય છે તોપણ એ અન્વયના સંબંધથી થાય છે. અન્વય નામ દ્રવ્ય અને એની શક્તિ છે. ત્રણ વાત વર્ણવી. દ્રવ્ય-ગુણ અને પર્યાય. દ્રવ્યની અન્વય શક્તિ વડે એ પોતે વ્યતિરેક અન્વય શક્તિને પામે છે. આહાહા..! એ પર્યાય નવી થાય એ એના ગુણને પામે છે અને ગુણ તો દ્રવ્યમાં છે. હવે કઈ સમયની પર્યાય તારાથી પરની થાય? અને તારી પર્યાય ક્યે સમયે પરથી થાય? આહાહા..! આવી મૂળ વાતની ખબર ન મળે. આ તત્ત્વની, સત્ના સ્વરૂપની ખબર ન મળે. અને (માને કે) ધર્મ કરે અને અમે ધર્મ કરીએ. પૈસા દે તો પૈસાનું અભિમાન, પૈસા અમારા, અમે ખર્ચીએ છીએ. મિથ્યાદૃષ્ટિની ઉન્મત્તતા-ગાંડપણ-ઘેલછા છે. આવો અર્થ છે. અમારા મકાન, અમે આપીએ છીએ જાઓ, ધર્મમાં, ધર્મશાળામાં. ભગવાન! મકાન જ ક્યાં તારા છે? આહાહા..! અને આપું છું આને (મકાનને), દાનમાં જા. એ મિથ્યાત્વની ઘેલછા છે. ‘વિકલ્પો મિથ્યા માન્યતાના કારણે ઉન્મત્ત પુરુષના જેવા હોય છે.’

‘(૨) પ્રસ્તુત શ્લોકમાં...’ ચાલતા શ્લોકમાં. ૧૯મા શ્લોકમાં. ‘જે ઉન્મત્તતા દર્શાવી છે તે અંતરાત્માની ચારિત્ર અપેક્ષાએ છે,...’ પરને માનવાની અપેક્ષાએ એ નથી. આહાહા..!

હવે સ્ત્રીને તો અર્ધાંગિના કહે છે જગત. અડધું અંગ એ અને અડધું અંગ એ. એમ હશે? અમારા ઘરેથી. એમ નથી કહેતા? કોણ છે? અમારા ઘરેથી. અમારે ઘરેથી એટલે શું? આહાહા..! એ માન્યતા તો મિથ્યાત્વની ઘેલછા છે કહે છે.

અહીંયાં જે કહેવા માગે છે એ સમ્યક્ષ્ટિને પરની માન્યતાનો મિથ્યાત્વનો નાશ થયો છે, સ્વ સ્વરૂપે હું છું, એમાં બીજી ચીજ કોઈ મારી નથી. મારી છે તે મારામાં પરિપૂર્ણ પડી છે. આહાહા..! એવી દષ્ટિવંતને પણ આ જે ઉપદેશ દેવાનો વિકલ્પ છે એને ઉન્મત્ત ચારિત્રદોષની અપેક્ષાએ કહ્યો છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘શ્રદ્ધા અપેક્ષાએ નથી;...’ આમાં જે કીધું એ શ્રદ્ધા અપેક્ષાએ નહિ. એ તો વિકલ્પ ઉઠ્યો, એટલી વાત છે અસ્થિરતાની. પણ એને હું સમજાવી શકું છું એ વાત તો દષ્ટિમાં છે નહિ. એમ પોતે સાંભળવામાં વિકલ્પ છે છતાં એ સાંભળું છું, ત્યાંથી મારી જ્ઞાનદશા આવે છે—થાય છે એમ નથી. આહાહા..! મારી જ્ઞાનની પર્યાયનો પ્રવાહ તો અંતરમાં દષ્ટિ મારી છે, જ્યાં વસ્તુ છે ત્યાંથી આવે છે. તેથી એને વિકલ્પની શ્રદ્ધાનો દોષ નથી. આહાહા..! ગણધર પણ સાંભળે છે. આહાહા..! પણ એ સાંભળવામાં જે વિકલ્પ છે... આહાહા..! એને ભાન છે કે આ વિકલ્પ છે અને આ સાંભળું છું માટે અંદરની ગુણની નિર્વિકારી પર્યાય થશે—એમ નથી અમે માનતા. આહાહા..! ભારે વાત, ભાઈ! એની દષ્ટિમાં તો આ જે કાંઈ પર્યાય પ્રવહે નિર્મળ એ દ્રવ્યની મારી દષ્ટિ છે. વસ્તુની મહાસત્તાની મને શ્રદ્ધાની પ્રતીત થઈ છે સ્વસન્મુખમાં, એમાંથી આવશે. એથી એ વિકલ્પ સાંભળવાનો એ મિથ્યાત્વ નથી. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! આવી વાત તો ભારે. હા..હો..હા..હો. અત્યારે તો.

કહે છે કે એ સમ્યક્દર્શનમાં પણ આવો જે વિકલ્પ ઉઠે એ ચારિત્રનો દોષ છે. સમજાણું કાંઈ? સ્ત્રીના વિષય વખતે પણ સમકિતીને જે વિકલ્પ ઉઠે છે એ એને દુઃખરૂપ ભાસે છે. આમાં મને મજા પડે છે એવી દષ્ટિ તો ગઈ છે. મજા તો મારા આનંદસ્વરૂપમાં આવું છું ત્યારે મને મજા પડે છે. એવી ધર્મીને દષ્ટિ હોવાથી વિષયના ભોગકાળમાં પણ વૃત્તિ જે ઉઠી છે એમાં મજા છે એવું એ માનતો નથી. તેથી તે શ્રદ્ધાના ઉન્મત્તપણાનો દોષ નથી. આહાહા..! પણ અસ્થિરતાના ચારિત્રનો દોષ છે. આહાહા..!

શ્રદ્ધાદોષ અને ચારિત્રદોષ વચ્ચે મોટો આંતરો છે. સમજાણું કાંઈ? સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ રાગ છે એ મારો છે અને મને તેમાં મજા પડે છે અથવા વિષયના કાળમાં સ્ત્રીના શરીરના સંગથી મને મજા પડે છે એ મિથ્યાદષ્ટિનો મિથ્યાત્વ દોષ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? કાને પડ્યું કે આજ પાંચ લાખ પેદા થયા. સટ્ટામાં કે આ જે કંઈ કરતા હોય, મોટા ધંધા હોય તો થાય. એ સાંભળતા એને હરખ આવે છે કે આહાહા..! ‘મને મળ્યા’. એ મિથ્યાત્વનો દોષ

છે. પણ એ મળ્યા મને નથી. મારા પુણ્યને કારણે એ આવ્યા. એની જે વૃત્તિ ઉઠી આસક્તિની, મારા નહિ પણ એવી વૃત્તિ ઉઠી એ ચારિત્ર દોષ. આહાહા..! પોપટભાઈ! આહાહા..!

‘જ્ઞાનીને પણ અસ્થિરતાના કારણે તેવા વિકલ્પો ઊઠે છે,...’ એવી વૃત્તિ હોય છે. ‘પણ અભિપ્રાયમાં તેને તેનો આદર નથી.’ આહા..! અરે..! આ મારા પુરુષાર્થની કમીને લઈને આ આવ્યો છે. અભિપ્રાયમાં એનો આદર નથી. આહાહા..! ચાહે તો શુભ હો કે અશુભ હો. આ ધર્મદેશના ભગવાનના ઘરની વાતું આવી છે. આહાહા..! આ વસ્તુ છે. ‘અભિપ્રાયમાં તેને તેનો આદર નથી.’ આહાહા..! અશુભભાવ હો કે શુભભાવ હોય, એ આસ્રવતત્ત્વ છે, એની જ્ઞાનીને એકતા નથી. એકતા નથી. પૃથક્તા વર્તે છે. આહાહા..! આવો માર્ગ છે.

‘જ્યાં સુધી વિકલ્પ ઊઠે ત્યાં સુધી નિર્વિકલ્પ થઈ શકાતું નથી.’ એવી જે વૃત્તિ ઉઠે અસ્થિરતાની.. આહાહા..! ત્યાં સુધી અંતરમાં નિર્વિકલ્પ આનંદની વેદન દશા થવી એ થતી નથી. એટલું વિધન કરે છે. હવે અહીં (અજ્ઞાની) કહે છે કે શુભ કરતાં કરતાં નિશ્ચય થાય. રાગ કરતાં કરતાં અરાગી દશા થાય. ઘણી વિપરીત માન્યતા. વ્યવહારથી નિશ્ચય થાય એ ગોતે શાસ્ત્રમાંથી. આહાહા..! બાપુ! એ તો વ્યવહાર ત્યાં હતો કષાયની મંદતાનો, તેનું લક્ષ છોડી દઈ, કોનું લક્ષ એણે છોડ્યું અને ક્યાં એ ગયો બતાવવા ક્યાંક એમ કહ્યું હોય કે વ્યવહારથી આ થાય. એ વ્યવહારનયના વચનો છે, જૂઠી નયના વચન છે એ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

પણ અંદર ભગવાન આત્માને સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રનો જે લાભ થાય એ તો અંતરમાંથી થાય છે. છે એમાંથી થાય છે અને નથી પયયિ અને થઈ તોપણ તે ગુણ ને દ્રવ્યને સંબંધે રાખીને થાય છે. એને છોડીને થતું નથી. આહાહા..! ભારે આવો ઉપદેશ! ‘તેથી આચાર્ય વિકલ્પ તોડીને...’ પૂજ્યપાદસ્વામી આચાર્ય વીતરાગી સંત હતા. ‘આત્મસ્વરૂપમાં લીન થવા માટે નિર્દેશ કર્યો છે; અને અંતરાત્માની ભૂમિકાના વિકલ્પોને ચારિત્ર અપેક્ષાએ ઉન્મત્તપણું કહ્યું છે.’ આહાહા..!

અંતરાત્મા જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ પ્રભુ, એના ભાનની ભૂમિકામાં.. આહાહા..! એ વિકલ્પને ચારિત્રની અપેક્ષાએ ઉન્મત્તપણું કહ્યું છે. ભારે ખુલાસો કર્યો છે. સાધારણ માણસ પકડી શકે. શ્રીમદ્માં પણ આવે છે. જ્ઞાનીને ઉન્મત્ત અવસ્થા થઈ હોય તોપણ એનું ધ્યાન ત્યાં છે. એ ભાષા આવે છે, ચારિત્રની અપેક્ષાએ. પાઠ તો કોઈ વખતે આમાં હોય, ક્યાંક એવી વસ્તુ.. બહારમાં એવું દેખાય, છતાં એને અંતરમાં તો અંતરાત્મા તરફનું જ વલણ છે. એ કહે છે અંદર. ખબર છે? ... એમ તો શ્રીમદ્ ઘણું કહ્યું છે પણ જરી આ બહારનું રહી

ગયું. શ્વેતાંબર અને દિગંબરની ભિન્નતા રહી ગઈને એટલે લોકો પકડમાં છોડતા નથી. ભાઈ! અહીં તો માર્ગ તો જેવો વીતરાગનો કલ્પો એ હોવો જોઈએ. આહાહા..!

ત્યાં તો એમ કહ્યુંને કે વસ્ત્રનો ધાગો રાખીને, ટૂકડો રાખીને મુનિપણું માને તે નિગોદમ્ ગચ્છઈ-નિગોદ જશે. કેમ કે એણે આખા નવેય તત્ત્વની વિપરીત દૃષ્ટિ કરી નાખી. એમ કહ્યું. હવે એ વસ્ત્ર-પાત્ર આટલા રાખવા, આટલા ધોવા એને મુનિપણું. આહાહા..! બહુ વિરૂદ્ધ થઈ ગયું. પવૈયાજી! હવે તો શું કરે? હવે તો આવી ગયા. પહેલાં ... આહાહા..! એવો માર્ગ છે, હોં! એવું વસ્તુનું સ્વરૂપ છે. સમજાણું કાંઈ?

કોઈ એમ કહે કે એ તો ચારિત્રદોષ છે. અહીં બચાવ કરીને આ કહે. વસ્ત્ર-પાત્ર રાખવા (પણ) મૂર્છા ન રાખવી. કેમ કે મૂર્છા એ પરિગ્રહ કલ્પો છે. ભાઈ! પ્રવચનસારમાં તો કહ્યું છે ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યે કે પરની હિંસાનો કદાચિત્ ભાવ ન હોય અને હિંસા થઈ, છતાં એનો દોષ લાગે નહિ. અપ્રમત્તભાવ... પણ પરિગ્રહ તો એક કણ પણ રાખે તો પાપબંધન છે એને. છે ને? આહાહા..! એ પક્ષથી નથી કહ્યું. વસ્તુના સ્વરૂપમાં એ સ્થિતિ છે. કે બાહ્ય પદાર્થને રાખવાની વૃત્તિ છે તેમાં મુનિપણું નથી. આહાહા..! અમે બાહ્ય વસ્તુ છોડીને બેઠા માટે મુનિપણું છે એમ પણ નથી. આહાહા..!

આ તો ભગવાન આત્મા અંતર સ્વરૂપ આનંદનો જ્યાં અનુભવ છે, સમ્યક્ અનુભવ થયો છે એનું સ્વસંવેદનજ્ઞાન થયું છે સ્વના સમીપથી, એને સ્વસન્મુખમાં સ્થિરતા થઈને જે ચારિત્ર થાય એને વિકલ્પ હોય તો અઠ્યાવીસ મૂળગુણનો હોય એ ચારિત્રદોષ. અને એની દશા હોય તો નગ્ન જ હોય. પણ એ નગ્નપણું અને વિકલ્પ છે એ મુનિપણું છે એમ નથી. આહાહા..! ભારે વાત, ભાઈ!

ત્યાં તો કહ્યું હતું કે જેનો.. આમાં જ આવશે આગળ. જેને બાહ્ય પરિગ્રહ ન હોય એવો વેશનો આગ્રહ, એ વેશનો આગ્રહ છે તે પણ મુક્તિનું કારણ નથી. સમજાણું કાંઈ? આવશે ગાથા. આગમમાં આગ્રહ હોય જેને કે આ હોય અથવા ન હોય, આ ન હોય એવું નગ્નપણું તેવો આગ્રહ હોય કે આનાથી મોક્ષ થશે, એ આગ્રહ ખોટો છે. એ આગ્રહ છોડી દે. નગ્નપણું અને વિકલ્પ જે છે પંચ મહાવ્રતનો એ મોક્ષનું કારણ નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? છે અંદર, હોં! આગળ આવશે. એ ભાઈ કહેતા. લાલન. પંડિત લાલન ... જુઓ! આમાં સમાધિશતકમાં એમ કહ્યું છે કે વેષનો આગ્રહ ન રાખવો કે નગ્નપણું હોય, અઠ્યાવીસ મૂળગુણનો વિકલ્પ હોય એવો આગ્રહ ન રાખવો. ગમે તે હોય. એમ નથી કહ્યું કીધું ત્યાં. સાંભળને. લાલન હતા ને? તમારા ઘરમાં રહેતા હતા. ઈ એમ કહેતા. ખીચડો બહુ કરે.

એ તો કહે છે કે એ નગ્નપણું અને વિકલ્પ જે છે વ્યવહારનો એ મુક્તિનું કારણ છે એમ

માને એનો આગ્રહ છોડાવ્યો છે. પણ એથી નિમિત્ત બીજું હોય, સ્વરૂપની દૃષ્ટિ અને ચારિત્ર અંદર પ્રગટ્યું અને વિકલ્પ મુનિપણા સિવાયનો, પંચ મહાવ્રત સિવાયનો બીજો હોય કે નગ્નપણા સિવાય પણ હોય, એમ ન હોય એટલું સિદ્ધ કર્યું છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે ભાઈ આમાં.

તદેવ વિકલ્પાતીતં સ્વરૂપં નિરુપયન્નાહ-

યદગ્રાહ્યં ન ગૃહ્ણાતિ ગૃહીતં નાપિ મુંચતિ।

જાનાતિ સર્વથા સર્વં તત્સંવેદ્યમસ્મ્યહમ્॥૨૦॥

ટીકા :- યત્ શુદ્ધાત્મસ્વરૂપં। અગ્રાહ્યં કર્મોદયનિમિત્તં ક્રોધાદિસ્વરૂપં। ન ગૃહ્ણાતિ આત્મસ્વરૂપતયા ન સ્વીકરોતિ। ગૃહીતમનન્તજ્ઞાનાદિસ્વરૂપં। નૈવ મુચ્ચતિ કદાચિન્ન પરિત્યજતિ। તેન ચ સ્વરૂપેણ સહિતં શુદ્ધાત્મસ્વરૂપં કિં કરોતિ? સર્વથા દ્રવ્યપર્યાયાદિસર્વપ્રકારેણ। તદિત્યમ્ભૂતં સ્વરૂપં સ્વસંવેદ્યં સ્વસંવેદનગ્રાહ્યમ્ અહમાત્મા અસ્મિ ભવામિ॥૨૦॥

તે જ વિકલ્પાતીત (નિર્વિકલ્પ) સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરતાં કહે છે :-

શ્લોક - ૨૦*

અન્વયાર્થ :- (યત્) જે એટલે શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ (અગ્રાહ્યં) અગ્રાહ્યને અર્થાત્ ક્રોધાદિસ્વરૂપને (ન ગૃહ્ણાતિ) ગ્રહણ કરતું નથી અને (ગૃહીતં અપિ) ગ્રહણ કરેલાને અર્થાત્ અનંતજ્ઞાનાદિ ગુણોને (ન મુચ્ચતિ) છોડતું નથી તથા (સર્વં) સંપૂર્ણ પદાર્થોને (સર્વથા) સર્વ પ્રકારે એટલે દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયરૂપે (જાનાતિ) જાણે છે, (તત્ સ્વસંવેદ્યં) તે પોતાના અનુભવમાં આવવા યોગ્ય ચૈતન્ય દ્રવ્ય (અહં અસ્મિ) હું છું.

ટીકા :- જે એટલે શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ છે, તે અગ્રાહ્યને અર્થાત્ કર્મોદય નિમિત્તે (થયેલા) ક્રોધાદિરૂપને ગ્રહણ કરતું નથી એટલે તેને આત્મસ્વરૂપપણે સ્વીકારતું નથી અને ગ્રહણ કરેલા અનંતજ્ઞાનાદિ સ્વરૂપને છોડતું જ નથી એટલે ક્યારેય પણ તેનો પરિત્યાગ કરતું નથી. આવા સ્વરૂપવાળું શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ શું કરે છે? જાણે છે. શું જાણે છે? સર્વ ચેતન યા અચેતન વસ્તુને (જાણે છે). કેવી રીતે જાણે છે? તે સર્વથા અર્થાત્ દ્રવ્ય-પર્યાયાદિ સર્વ પ્રકારે (જાણે છે). તેથી આવું સ્વસંવેદ્યસ્વરૂપ એટલે સ્વસંવેદનથી ગ્રાહ્ય સ્વરૂપ

* જો ગિય ભાડ ણ પરિહરઈ જો પર-ભાડ ણ લેઈ।

જાણઈ સયલુ વિ ણિચ્ચુ પર સો સિડ સંતુ હવેઈ॥૧૮॥

(પરમાત્મપ્રકાશ-અ. ૧/૧૮)

તે હું-આત્મા છું.

ભાવાર્થ :- શુદ્ધાત્મા એ અનુભવગમ્ય ચૈતન્ય દ્રવ્ય છે. તે નહિ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય રાગ-દ્રેષાદિને ગ્રહણ કરતું નથી, અને ગ્રહણ કરેલા આત્મિક ગુણોને-અનંતજ્ઞાનાદિ ગુણોને-છોડતું નથી. તે સંપૂર્ણ પદાર્થોને સર્વથા-દ્રવ્યગુણ-પર્યાયિ સહિત-જાણે છે.

‘જે નિજ ભાવને છોડતો નથી, કાંઈપણ પરભાવને ગ્રહતો નથી, સર્વને જાણે-દેખે છે, તે હું છું-એમ જ્ઞાની ચિંતવે છે.’^૧

વિશેષ

આત્મા પર દ્રવ્યને જરા પણ ગ્રહતો નથી તથા છોડતો નથી કારણ કે પર નિમિત્તના આશ્રયે થયેલા-પ્રાયોગિક ગુણના સામર્થ્યથી તેમ જ સ્વાભાવિક-વૈસ્નસિક ગુણના સામર્થ્યથી આત્મા વડે પર દ્રવ્યનું ગ્રહવું તથા છોડવું અશક્ય છે.^૨

આત્માને પર દ્રવ્યનો ગ્રહણ-ત્યાગ કહેવો એ તો વ્યવહારનયનું કથનમાત્ર છે. નિશ્ચયનયે તો તે પર દ્રવ્યનો ગ્રહણ-ત્યાગ કરી શકતો જ નથી. જ્યારે જીવ આત્મસ્વરૂપમાં લીન થાય છે, ત્યારે રાગાદિ વિકારો સ્વયં છૂટી જાય છે; તેને છોડવા પડતા નથી. અને આત્મિક ગુણો સ્વયં પ્રગટ થાય છે.

વળી આત્મસ્વરૂપ સંપૂર્ણપણે પ્રગટ થાય ત્યારે આત્માના જ્ઞાનગુણની પર્યાય પણ કેવળજ્ઞાનરૂપે પ્રગટે છે. આ કેવળજ્ઞાનનો એવો અનંત મહિમા છે કે તે અનંત દ્રવ્યોના અનંત ગુણોને અને તેમની ત્રિકાલવર્તી વિકારી-અવિકારી અનંત પર્યાયોને સંપૂર્ણપણે એક જ સમયમાં સર્વથા પ્રત્યક્ષ જાણે છે.

જ્ઞાન પર પદાર્થોને જાણે છે-એમ કહેવું તે પણ વ્યવહારનયનું કથનત છે. વાસ્તવમાં તો આત્મા પોતાને જાણતા સમસ્ત પર પદાર્થો જણાઈ જાય છે એવી જ્ઞાનની નિર્મળતા-સ્વચ્છતા છે.

વળી તે આત્મસ્વરૂપ સ્વસંવેદ છે અર્થાત્ પોતાના આત્માના જ અનુભવમાં આવે

* ણિયભાવં ણવિ મુચ્ચઈ પરભાવં જેવ ગેણ્હા કેઈં।

જાણદિ પસ્સદિ સવ્વં સોહં ઇદિ ચિંત્તે ણાણી।૧૭।। (શ્રી સમયસાર, ગાથા-૯૭)

૨. જે દ્રવ્ય છે પર તેહને ન ગ્રહી, ન છોડી શકાય છે,
એવો જ તેનો ગુણ કો પ્રાયોગી ને વૈસ્નસિક છે.

(શ્રી સમયસાર-ગુ.આવૃત્તિ, ગાથા-૪૦૬)

જુઓ : શ્રી પ્રવચનસાર ગાથા-૩૨ અને શ્રી સમયસાર કલશ-૨૩૬.

૩. જુઓ : શ્રી પ્રવચનસાર ગાથા-૩૭, ૩૮, ૩૯, ૪૧, ૪૭, ૪૮, ૪૯, ૫૧.

તેવું છે. ગુરુ, તેમની વાણી કે તીર્થંકર ભગવાનની દિવ્ય-ધ્વનિ પણ તેનો અનુભવ કરાવી શકે તેમ નથી. જીવ અનુભવ કરે તો તે નિમિત્તમાત્ર કહેવાય. તે સ્વાનુભવ-ગોચર છે. આત્મા પોતે જ તેને ઓળખી, અનુભવ કરી શકે.

એ રીતે વાસ્તવમાં આત્માને પરદ્રવ્યનાં તથા રાગાદિનાં ગ્રહણ-ત્યાગ નથી; તે સર્વજ્ઞ છે અને માત્ર સ્વાનુભવ-ગોચર છે. ૨૦.

શ્લોક-૨૦ ઉપર પ્રવચન

‘તે જ વિકલ્પાતીત (નિર્વિકલ્પ) સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરતાં કહે છે :-’ ૨૦મી ગાથા. નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરતાં કહે છે.

યદગ્રાહ્યં ન ગૃહ્ણાતિ ગૃહીતં નાપિ મુંચતિ।

જાનાતિ સર્વથા સર્વં તત્સંવેદ્યમસ્મ્યહમ્।।૨૦।।

‘જે એટલે શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ...’ છે. શુદ્ધ સ્વરૂપ ચૈતન્યઘન પ્રભુ નિર્મળાનંદનું સહજ સ્વરૂપ છે આત્માનું એ ‘અગ્રાહ્યને અર્થાત્ ક્રોધાદિસ્વરૂપને ગ્રહણ કરતું નથી...’ આહાહા..! કર્મના નિમિત્તે થયેલા રાગાદિ ભાવને ગ્રહતું નથી. આહાહા..! રાગને જોણે ગ્રહ્યો નથી એવું એ સ્વરૂપ છે. પરવસ્તુને ગ્રહી છે તો છોડું છું એવું તો ત્યાં નથી. ભાઈ! આહાહા..! એનો અર્થ એવો કરી નાખે કોઈ કે નગ્નપાણું ન હોય, વિકલ્પ પંચ મહાવ્રતના ન હો, વસ્ત્રનો વિકલ્પ હોય, વસ્ત્ર સહિત હોય તોપણ એને મુનિપાણું આવે, હોય. એમ નથી. આહાહા..! ભારે આકરું.

વસ્ત્ર છૂટી ગયા છે, નગ્નપાણું થઈ ગયું છે, પંચ મહાવ્રતના વિકલ્પ છે માટે મુનિપાણું છે એમ નથી. સમજાણું કાંઈ? કેમ કે એણે રાગ ગ્રહ્યો જ નથી. આહાહા..! છોડે શું? આહાહા..! શુદ્ધાત્મા ભગવાન પૂર્ણાનંદનો નાથ જ્ઞાનનો સાગર ચૈતન્ય. જ્યાં જ્ઞાનની દશા જ ઉછળે છે, એના તરંગો જ્ઞાનની જાતના ઉઠે છે એવા ભગવાન આત્માએ રાગ અને પરને ગ્રહ્યું નથી. અગ્રાહ્ય છે. આહાહા..! કર્મોદય નિમિત્તે ક્રોધાદિરૂપ ગ્રહે છે એટલે કે તે આત્મસ્વરૂપ છે એમ સ્વીકારતો નથી. શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ છે એવું જ્યાં દષ્ટિમાં સમ્યક્ થયું એ કર્મના નિમિત્તે થતા રાગાદિ એને આત્મસ્વરૂપપણે સ્વીકારતું નથી. પંચ મહાવ્રતના પરિણામ અને નગ્ન જડની-અજીવની દશા એને શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સ્વીકારતું નથી, એ મારું નથી. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

અને ‘ગ્રહણ કરેલાને અર્થાત્ અનંતજ્ઞાનાદિ ગુણોને છોડતું નથી...’ આહાહા..!

ભગવાન આત્મામાં અનંત જ્ઞાનસ્વભાવ, અન્વય શક્તિ ધ્રુવ એવા અનંત જ્ઞાનને જે ગ્રહ્યું છે એટલે અનંત જ્ઞાનમય છે એને કોઈ દિ' છોડતું નથી. અગ્રાહ્યને ગ્રહ્યું નથી અને ગ્રહ્યું છે તેને છોડતું નથી. આહાહા..! સમગ્રાણું કાંઈ? આહાહા..! આવો ઉપદેશ એટલે.. પણ લોકો હવે સાંભળે છે. બાપુ! માર્ગ આ છે, ભાઈ! ચોર્યાસીના ભવભ્રમણમાં બાપુ! દુઃખી થયો છે, ભાઈ! મિથ્યાત્વને લઈને નરક ને નિગોદના ભવો કરીને અસહ્ય એવા દુઃખોને સહ્યા છે. ભાઈ! તું ભૂલી ગયો. બહારના આ પથારા દેખી અને ભૂલી ગયો કે હું દુઃખી હતો. આહાહા..! કંઈક શરીર ઠીક, પૈસા ઠીક, ઈન્દ્રિયો ઠીક (મળી), એ ઠીકમાં ભૂલી ગયો. આહાહા..!

કહે છે, પણ એ જેને તું ઠીક કહે છે ગ્રહ્યું નથીને જીવે. આહાહા..! અરે..! જે ભાવે તીર્થંકરગોત્ર બંધાય એ ભાવને ભગવાન શુદ્ધ સ્વરૂપે ગ્રહ્યો નથી. સમગ્રાણું કાંઈ? આહાહા..! અને જે શુદ્ધ સ્વરૂપમાં શુદ્ધ જ્ઞાન-દર્શન-આનંદ આદિ જે શક્તિઓ છે એને કોઈ દિ' એણે છોડી નથી. ગુણીએ ગુણને છોડ્યા નથી. આહાહા..! અને ગુણીએ રાગને, પરવસ્તુને કોઈ દિ' ગ્રહી નથી. આહાહા..! સમગ્રાણું કાંઈ? છે ને?

‘ગ્રહણ કરેલાને અર્થાત્ અનંતજ્ઞાનાદિ ગુણોને...’ ઓહોહો..! વસ્તુ છે આત્મા એ તો સ્વભાવવાન છે. પણ એનો સ્વભાવ અનંત જ્ઞાન છે. વર્તમાનમાં, હોં! જેનો જ્ઞાનસ્વભાવ એને હદ શી? એને મર્યાદા શી? જેનો શ્રદ્ધાસ્વભાવ એને હદ શી? જેનો આનંદસ્વભાવ એને મર્યાદા શી? આહાહા..! એવા આત્મામાં અનંત જ્ઞાન, અનંત આનંદ, અનંત દર્શન, અનંત સ્વચ્છતા, અનંત જીવતરશક્તિ વગેરે અનંત કર્તા, અનંત કર્ણ એવી શક્તિઓ એ જીવે છોડી નથી કોઈ દિ'. આહાહા..! એ ગુણીએ ગુણને છોડ્યા નથી. અને એ ગુણીએ રાગને ગ્રહ્યા નથી. આહાહા..! આવી વાતું છે, ભગવાન! આહાહા..! દાખલા ને દલીલો ને કથાઓ હોયને તો બહુ સારું લાગે લોકોને. આમ થયું, રાવણે આમ કર્યું, ધ્યાન કર્યું, વિદ્યામાં.. રામને કહ્યું. આ વિદ્યા સાધે છે. એવી વિદ્યા સાધે છે કે પછી સીતા નહિ મળે.

રામ કહે છે કે એ વિદ્યા સાધવામાં ભગવાન પાસે બેઠો. તેને અમે વિદ્યન નહિ કરી શકીએ. આહાહા..! એક સીતા શું એવી હજાર સીતા જાય ને ન મળે. પણ હું ન કરું. આહાહા..! સીતાને લેવા ગયા છે. ત્યારે ઓલો વિદ્યા સાધે છે ભગવાન પાસે બેસીને. ઓલા કહે કે સાહેબ! આ એવી વિદ્યા સાધે છે કે એમાં સીતા નહિ મળે પછી. એવી વિદ્યા સાધે છે. ભાઈ! આહાહા..! જુઓ! પુરુષોત્તમ પુરુષ! ધર્માત્મા અંતરાત્મા છે ને! એણે કહ્યું કે આમ કરે છે આ. અમે તને લેવા આવ્યા, સીતા! એ વિદ્યાના સાધનમાં નહિ મળે. લાખ સીતા ન મળે પણ કોઈની વિદ્યા સાધનામાં વિદ્યન કરીએ, એ અમારો ધર્મ નથી,

બાપા! એ થવાનું હશે તે થાશે. અંતે તો લક્ષ્મણ વાસુદેવ છે. એ ગમે તેવી વિદ્યા એણે સાધી હોય પણ મારે જ છૂટકો એને. સીતા લીધે જ છૂટકો. એવી ખાત્રી નથી એને? શાસ્ત્રથી સાંભળ્યું નથી એણે કે વાસુદેવ પ્રતિવાસુદેવને મારે અને પ્રતિવાસુદેવનું રાજ વાસુદેવને મળે. એ વાસુદેવ છે, હું બળદેવ છું. આહાહા..! બીજું ન થાય. આહાહા..! જુઓ! અંતરાત્માની .. વિકલ્પ આવ્યો છે સીતા અહીં કેમ લઈને આવ્યા? કેમ રાવણ લઈ ગયો? લીધે છૂટકો. છતાં આ વિધન આવ્યું વચમાં એને દૂર ન કરે. આહાહા..! એ અમારી રીત હશે એ પ્રમાણે લઈશું. લક્ષ્મણ.. રાવણ મારે છે વિદ્યા. લક્ષ્મણ થઈ જાય છે અસાધ્ય. જુઓ! આ વિદ્યા સાધી.. આહાહા..! આવું અમે ત્યાં પાલેજમાં બોલતા. પડિક્કમણા કરીએને પછી. આ તો (સંવત) ૧૯૬૪-૬૫ની વાત છે.

‘આવ્યા હતા ત્યારે ત્રણ જણા અને..’ લક્ષ્મણને બોલે છે રામ. આવ્યા હતા ત્યારે ત્રણ જણા ને જાશું એકાએક.’ ... પ્રભુ ભાઈ! ‘માતાજી ખબરું પૂછશે તેને શા શા ઉત્તર દઈશ બંધવ? જાગને હો જી.. બંધવ બોલ એક વાર જી...’ એકવાર તો બોલ. એ ભાષા આ ગોઠવી છે. પણ વાત તો એમ છે. એ ત્યાં પાલેજમાં પડિક્કમણા કરી એને ભાઈ, પછી આ બોલીએ પાછળ. ધર્મ કરીએ. એય.. પોપટભાઈ! દુકાન બંધ કરીને પછી પડિક્કમણા હોય ને સાંજે. સાંજે બંધ કરીને પડિક્કમણું કરીએ. બોલનાર હું. બીજું કોણ બોલે? બધા સાંભળે. કંઠ પણ તે દિ’ ઠીક હતો ને. મુસલમાન કહે, કાનજીભાઈ અહીં આવો, બોલો કાંઈક. લોટિયાની દુકાન હતી. આહાહા..!

અરે..! હું માતા પાસે એકલો જઈશ. પણ વાસુદેવ છે મારો ભાઈ, આ મરે નહિ કોઈ દિ’. એમ અંદરમાં છે. પણ ચારિત્રના અસ્થિરતાના દોષને કારણે આ બધું ઊભું થાય છે. વાસુદેવ મરે નહિ કોઈથી. વાસુદેવ પ્રતિવાસુદેવને મારે રાજ લીધે છૂટકો. શ્રદ્ધામાં તો છે. પણ ચારિત્રદોષને કારણે આવા વિકલ્પ ઉઠ્યા છે. સમજાણું કાંઈ? છતાં કહે છે કે એ વિકલ્પને સ્વભાવે ગ્રહ્યો નથી. આહાહા..! અને જે અનંત જ્ઞાનાદિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્માનું, એ છોડતો નથી, છોડ્યું નથી. એમ અનુભવ કર્યો છે. આહાહા..! મારી શક્તિનો સંહાર કોઈ કરી શકે એમ ત્રણ કાળમાં નથી. મારી શક્તિઓના સ્વભાવને મેં છોડ્યો નથી. અને વિકલ્પ ને (જેને) લક્ષ્મણ મારો ભાઈ કહું છું એ મેં ગ્રહ્યો નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આ જ્ઞાનીની રીતું જુદી જાતની છે, ભાઈ! દેખાય મિથ્યાદષ્ટિ જે ક્રિયા કરે એવી ક્રિયા લાગે એને. આહાહા..!

કહે છે, એ આત્મસ્વરૂપણે રાગને અને શરીરને અને ભાઈને અને બાયડીને ગ્રહ્યા નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! શું સમજાણું આમાં..? એ એ દિકરો, શું નામ લીધું?

અમરાવતી. ત્યાં આવું છે? ઈ કહેતો હતો. એક ફેરી કહેતો હતો એ કે આવું ત્યાં નથી. વાત સાચી બાપા! આ તો વસ્તુ બીજી. આહાહા..! આ ..ના દીકરા ... બાપ. એ કહેતો હતો એક દિ', હોં! આવી વાતું ક્યાંય નથી. સાંભળવા મળતી નથી. વાત સાચી, ભાઈ! આહાહા..!

કહે છે કે પ્રભુ ભગવાન આત્મા, જેમાં અનંતી શક્તિઓના સ્વભાવથી ભરેલો પ્રભુ, અનંત ગુણનો પિંડ. એક એક ગુણ જે અપરિમિત અનંત સત્ત્વના શક્તિવાળું ભગવાન આત્માએ તે ગ્રહ્યું છે તે છોડ્યું નથી. એ ગ્રહ્યું છે તે છોડ્યું નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! ફાટ ફાટ થઈને અંદર ભગવાન જાગે એવું છે આ તો. આહાહા..! તારાથી ન રહેવાય હવે, એવો ભગવાન તું છો ને પ્રભુ! આહાહા..! મારી શક્તિઓના પિંડને મેં છોડ્યો નથી. અને રાગને અને પરવસ્તુને મેં ગ્રહી નથી. અગ્રાધને ગ્રહી નથી અને ગ્રહણ છે તેને છોડી નથી. ગજબ વાત છે! અસ્તિ-નાસ્તિ કરી. અસ્તિ-નાસ્તિ કરી, ભાઈ! આહાહા..!

ધર્મી આત્માને એ રીતે જાણે છે કે... સમ્યજ્ઞિ જીવ (જેને) સત્નો સાક્ષાત્ થયો છે એ સત્ દષ્ટિવંત.. આહાહા..! સત્ છેને એ ગુણ અને દ્રવ્ય? એ સત્નું જેને અંદર ભાન થયું છે... આહાહા..! એ એમ માને છે કે મેં મારી સત્ની શક્તિઓ જે અનંત પડી છે એને મેં કદી છોડી નથી. ગુણી ગુણને કેમ છોડે? આહાહા..! અને એ ગુણી, જેમાં નથી રાગ અને શરીર ને વાણી ને પર, એ ગુણી કેમ ગ્રહે? આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એવો હું આત્મા, એમ કહે છે. એટલે ક્યારેય પણ તેનો પરિત્યાગ કરતો નથી. પોતાનું સ્વરૂપ શુદ્ધ છે. શુદ્ધ શક્તિ.

‘આવા સ્વરૂપવાળું શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ શું કરે છે?’ ત્યારે ગ્રહેલું છોડતો નથી અને નહિ ગ્રહેલું ગ્રહતો નથી. તો કરે છે શું? આહાહા..! આ તો વીરના માર્ગ બાપા! એ કાયરના ત્યાં કામ નથી. એ હિજડાના ત્યાં કામ નથી. લશ્કરમાં લડવા ગયા હિજડા. જામનગરવાળા. અહીં તો વીરના કામ છે અંદર. આહાહા..! કહે છે તે ‘શું કરે છે?’ એ વિશેષ કહેશે...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

भागशर पद १०, मंगलवार ता. ०७-०१-१९७५

श्लोक - २०, प्रवचन - २८

आ समाधितंत्र. पूज्यपादस्वामी. सीमंधर भगवान के पास गये थे, उन्होंने यह समाधितंत्र बनाया है. समाधितंत्र कलते हैं न? २०वीं गाथा चलती है. उसकी टीका गुजराती है, हिन्दी है.

हेभो! यह शुद्धात्मस्वरूप है वह, अग्राह्य कर्मोद्य निमित्तसे लुभे 'क्रोधाद्विषको ग्रहण नहीं करता...' भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप द्रव्यस्वभाव वह कर्मके निमित्तसे होनेवाला शुभ-अशुभभाव विकारी, उसको स्वभाव ग्रहता नहीं. स्वभावमें वह है नहीं. आला..! समयमें आया? जो सम्यग्दर्शन, उसका विषय शुद्ध आत्मा, वह शुद्ध आत्मा रागादिको ग्रहता नहीं और अपनी अनंत ज्ञान-दर्शनशक्ति है उसको कभी छोड़ता नहीं. आला..! है?

'कर्मोद्यके निमित्त...' विभावभाव है वह तो कर्मके निमित्तके संगसे, परंतु वह अपनेसे होता है. लेकिन स्वभावके संगसे पुण्य-पाप का भाव होता नहीं. होता है निमित्तका संग करनेसे... आला..! शुभ और अशुभभाव. क्रोध शब्द क्यों कला? कि स्वरूपकी रुचि छोड़कर जो विकारकी रुचि करता है उसको स्वभाव प्रति क्रोध है. कर्ता-कर्ममें आया है, समयसारमें. जरा सूक्ष्म बात है, भगवान! आला..! मूल चीज ही सम्यग्दर्शन क्या चीज है और सम्यग्दर्शनका विषय क्या है, उसका आश्रय लेनेकी चीज क्या है? और उसका चैतन्यस्वरूप ध्रुव उसके आश्रयसे ही सम्यग्दर्शन होता है. अकल्प नियम त्रिकाण. आला..! जो ११वीं गाथामें आया है, समयसार. 'भूदत्थमस्सिदो खलु समादिद्वी हवदि जीवो' समयसार, कुंदकुंदाचार्य. ११वीं गाथाकी पहला पद है. भूतार्थ. अक समयमें आत्मा सत्यार्थ त्रिकाण भूतार्थ ध्रुव स्वभाव जो नित्य है उसके आश्रयसे, उसके सन्मुख होनेसे और निमित्त और राग और पर्यायकी दृष्टिसे विमुख होकर... आला..! सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है. धर्मकी पहली सीढ़ी-धर्मका पहला सोपान. आला..!

कलते हैं कि वह चीज जो सम्यग्दर्शन जिसके आश्रयसे उत्पन्न होता है, वह चीज कैसी है? आला..! सूक्ष्म है, भगवान! थोड़ी बात है. अभी प्रवृत्ति बहारकी बहुत चलती है और बाहरसे होता है ऐसा मान रखा है. तो यह चीज ऐसी नहीं. तो कलते हैं कि सम्यग्दर्शन वह चीज कोई विकल्पसे आत्मा प्राप्त होता है, निमित्त से होता है, रागसे होता है, व्यवहार से, ऐसा है नहीं. वह तो शुद्ध चैतन्यधन पूर्णानंद उसका आश्रय करनेसे-

उसकी सन्भुभता करनेसे सम्यग्दर्शन होता है. यह त्रिकावी अेक नियम. सम्यग्दर्शनका जे विषय वह थीज कैसी है? कइते हैं कि अग्राह्य. कभकि निमित्तसे अपनेमें अपने कारणसे पुण्य-पापका भाव जे (होता) है वह विकार है. विकारको कभी शुद्धस्वभावने ग्रहण नहीं किया. है पाठ? 'यद्ग्राह्यं न गृह्णाति' आलाला..! वह ग्रहने लायक नहीं है.

भगवान शुद्ध चैतन्यस्वरूप पूर्ण आनंद और ज्ञानस्वरूप, वह रागको ग्रहने लायक वह थीज ही नहीं. आलाला..! उसका अर्थ कि व्यवहारका जे भाव है राग, उसको वह ग्रहता नहीं. आलाला..! अग्राह्य है? पहला शब्द है 'यद्ग्राह्यं'. जे भगवान शुद्ध चैतन्यस्वरूप नित्यानंद जिसमें अनंत बेहद ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य ऐसी-ऐसी अनंत शक्तियां-गुण-स्वभाव जिसके स्वभावमें ऐसा स्वभाव पडा है. आलाला..! ऐसी थीज रागको ग्रहती नहीं. आलाला..! समजमें आया? राग शब्दका अर्थ व्यवहार जे दया, दान, व्रत, भक्ति, व्यवहार रत्नत्रयका विकल्प आता है, होता है, जब तक वीतराग स्वभाव पूर्ण न हो, तब तक ज्ञानीको भी ऐसा शुभभाव आता है. लेकिन उस स्वभावने विभावको ग्रहण किया नहीं. आलाला..! धर्मी जेव तो उसको ग्रहे बिना पृथक् रभकर उसको ज्ञानता है. ऐसी बात बहुत कठिन, बापू! आलाला..! समजमें आया?

'शुद्ध आत्मस्वरूप है, वह अग्राह्यको, अर्थात् कर्मोदयके निमित्तसे होते हुए कोधादिरूप को ग्रहण नहीं करता,...' आलाला..! जे १२वीं गाथामें कइ. सम्यग्दर्शन तो स्वभावके आश्रय उत्पन्न हुआ ऐसा ११वीं गाथामें कइ. १२वीं गाथा में कइ कि व्यवहार ज्ञाना हुआ प्रयोजनवान है. रागादि आता है. लेकिन वह ज्ञाना हुआ प्रयोजनवान है. आदरणीय है नहीं. आलाला..! 'तदात्वे प्रयोजनवान्:' ऐसा संस्कृतमें है. १२वीं गाथा संस्कृतमें है. 'तदात्वे' उस कालमें जे राग आता है वह ज्ञानने लायक है. स्वभाव उसको ग्रहता नहीं. अर्थात् स्वभाव ग्रहता नहीं तो स्वभाव दृष्टिवान समझिती भी उसका स्वीकार नहीं करता. आला..! समजमें आया? ऐसी थीज है. शेठ! आलाला..! बडी थीज.. बापू! यह तो तीन लोकके नाथ सर्वज्ञदेव तीर्थंकर महाप्रभु उनका यह लुकम है, यह आदेश है. आलाला..!

भगवान! तेरी थीज क्या है? वह तो शुद्ध आनंदधन शुद्ध स्वरूपी पवित्र आनंदधन है. ऐसा शुद्ध स्वभावी भगवान,.. बीचमें राग, जब तक सर्वज्ञ परमात्मा न हो आत्मा, तब तक राग आता है. भक्तिका, दयाका, दानका भाव आता है. लेकिन वह स्वभाव उसको ग्रहता नहीं. और स्वभावकी दृष्टिवंत भी अपना मानता नहीं, स्वीकार नहीं करता. आलाला..! ज्ञानता है कि है. समजमें आया? आलाला..!

‘ग्रहण नहीं करता, अर्थात् उनको आत्मस्वरूपने स्वीकार नहीं करता...’ आलाहा..! आत्मस्वरूप शुद्ध चैतन्यघन आनंदकंड ज्ञायक जैसे आत्मस्वरूपने वस्तु (है, उसमें) राग आता है उसको ग्रहता नहीं. आत्मस्वरूपने स्वीकारता नहीं. श्रीपालज्ज! ऐसी बात बहुत कठिन पडे जगतको. बाहरमें तो विकल्पो क्या चीज है? ऐसा सम्यग्दर्शन करना वह अपूर्व चीज है, भाई! बाकी तो बहुत किया अनंत बार. समझमें आया? आलाहा..!

कहते हैं कि वस्तु जो है सम्यग्दर्शनका विषय अथवा जिसके आश्रयसे सम्यग्दर्शन होता है, वह चीज शुद्धात्म स्वरूप उसने रागका कभी स्वीकार नहीं किया, अंतरमें ग्रहण नहीं किया. आलाहा..! आत्मस्वरूप वह रागका स्वीकार नहीं करता कि मैं हूं. क्योंकि वह रागकी किया है वह आस्रवकी किया है. राग आस्रव है. आलाहा..! और भगवान आत्मा.. आस्रवसे ज्ञायकभाव भिन्न है. आलाहा..! समझमें आया? ये तो भगवानकी अपूर्व बात है, प्रभु! बाहरसे पकड लिया है न कि जैसे-जैसे निमित्तसे हो जाता है और व्यवहारसे होता है. वह वस्तुका स्वरूप ही ऐसा नहीं है, ऐसा यहां तो कहते हैं. आलाहा..! पोपटभाई! आलाहा..!

ये दान करे बहुत पांच-पचास लाखका. उतना तो न करे. लेकिन पांच-पचास हजारका करे. पचास हजार दिये हैं यहां वढवाण. दो करोडमें से पच्चीस लाख दे दे? लेकिन दे तो भी उसमें रागकी मंदता करे तो वह पुण्य-शुभभाव है. आत्मस्वरूप जो दृष्टिका विषय है उस आत्मस्वरूपने रागको ग्रहण किया नहीं. गिरधरभाई! गिरधरभाईको यहां नहीं देते थे. लेकिन बहुत मुखिलसे मिला. बैठे थे यहां. पचास हजार पोपटभाईने और पचास हजार कौन? तलकशीभाई. बडा मंदिर होता है न. वढवाणमें द्विगंबर मंदिर. यहां काठियावाडमें तो कोठे द्विगंबर था ही नहीं. नया मंदिर बनता है. त्रीस तो मंदिर बने है. वह भी उसके कारण से, हां! पुद्गलकी पर्यायिकी रचना पुद्गलके कारणसे परावर्तन होकर बनी है. बनानेवाला ऐसा कहे कि मैंने बनाया. ऐसा है नहीं. शुभभाव हो. शुभभाव हो. समझमें आया?

लेकिन यहां तो कहते हैं.. आलाहा..! भगवान आत्मस्वरूप है (वह) आत्मस्वरूपनेसे रागका स्वीकार नहीं करता. है? पाठका अर्थ है. संस्कृतमें है. देओ! ‘कर्मोदयनिमित्तं क्रोधादिस्वरूपं। न गृह्णाति आत्मस्वरूपतया न स्वीकरोति’ संस्कृतमें है. २० गाथा. समझमें आया?

‘और ग्रहण किये हुआ अनंत ज्ञानादि स्वरूपको छोडता ही नहीं,...’ आलाहा..! वस्तु जो आत्मा है,.. वस्तु क्यों कला? गोम्मटसारमें कला है. वस्तु क्यों कलां? कि उसमें

अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि शक्तियां बसती है—रहती है, इसलिये वस्तु कलनेमें आता है. वस्तु, जिसमें अनंत शक्तियां बसी है. गोम्मटसारमें है. आलाला..! ये वास्तु करते हैं न वास्तु? मकानका. तो मकानमें वास्तु करते हैं या जंगलमें वृक्षके उपर करते हैं?

वैसे वस्तु भगवान आत्मा नेमिचंद्र सिद्धांतचक्रवर्ती गोम्मटसारके रचयिता कहते हैं, वस्तु क्यों कला? भगवान आत्माको वस्तु क्यों कला? और रजकण परमाणुको भी वस्तु क्यों कला? कि जिसमें अनंत गुण बसते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं. आलाला..! समझमें आया? ये वस्तु, हां! आपके मकानका वास्तु नहीं. वे वहां ले जानेवाले हैं न. वास्तु (के लिये). कलो, समझमें आया? अभी कलनेमें आये रामज्जुभाईके बेटेका. आलाला..! ऐसा कहते हैं कि एक दिन वहां रहना. हमारे चंद्रभाई रातको रहेंगे वहां, नया मकान बनाया है. ... कौन बनाये? गजब बात है प्रभु!

उस रजकणकी पुद्गलपर्यायि जो है वह उसकी जन्मक्षण है. १०२ गाथामें आ गया है. प्रपचनसार. प्रपचनसारमें अमृतचंद्राचार्य महाराज स्पष्ट करते हैं कि पुद्गल जो जड है उस समय उत्पन्न होनेका क्षण है. तो उसके कालमें वह पर्यायि उत्पन्न होती है. परके कारणसे उत्पन्न होती है ऐसा है नहीं. आलाला..! और अंदर विकल्प आता है राग अशुभ हो या शुभ, तो कहते हैं कि आत्मस्वप्नपने उसका स्वीकार नहीं है. क्योंकि आत्मस्वभाव नित्यानंद शुद्ध उसमें रागका प्रवेश नहीं (होता) और शुद्ध स्वभावमें रागकी पकड़ नहीं. अरे..! ऐसी चीज है भगवान पूर्णानंद, उसकी जबर नहीं और धर्म हो जाता है. आलाला..! अनादिकावसे भ्रममें पडा है और तत्त्वकी बात सुनी नहीं है. आलाला..!

कहते हैं कि 'ग्रहण किये हुआ अनंत ज्ञानादि...' ज्ञान है न अंदर? स्वभाव अनंत है. केवलज्ञानकी पर्यायि जो है; केवलज्ञान जो है वह पर्यायि है. केवलज्ञान गुण नहीं है. अरिहंतको जो केवलज्ञान होता है वह पर्यायि है, गुण नहीं. गुण उत्पन्न होता नहीं. उत्पन्न होता है पर्यायि उत्पन्न होती है. तो ऐसी केवलज्ञानकी पर्यायि (है), ऐसी अनंत अनंत पर्यायि ज्ञानगुणमें पडी है. आलाला..! जबसे केवलज्ञान होता है तो अनंतकाल (तक) नया-नया उत्पन्न होता है. वहीकी वही पर्यायि नहीं रहती. एक समयमें जो केवलज्ञान आया तो दूसरे समय वह नहीं रहता. दूसरे समय व्यय होकर, दूसरे समय दूसरे केवलज्ञानकी पर्यायि (होती है). पर्यायि है न? तो पर्यायि उत्पाद-व्ययवाली होती है. गुण उत्पाद बिनाका ध्रुव रहता है. आलाला..! समझमें आया? तो वह केवलज्ञानकी पर्यायि एक समयमें तीन काल तीन लोकको जानती है, ऐसा कहना भी व्यवहार है. परंतु ऐसी पूर्ण पर्यायि दूसरे समय, तीसरे समय, चौथे समय अनंत काल तक (उत्पन्न होती है). जबसे केवलज्ञान हुआ

तबसे नया-नया केवलज्ञान अनंत काव रहेगा. ऐसी अनंत कावकी पर्यायिका पिंड जो ज्ञानगुण है... आलाला..! समज में आया? उस ज्ञानगुणने रागको कभी नहीं पकडा. क्योंकि अनंत ज्ञानसंपन्न प्रभु आत्मा है.

ज्ञान अनंत, ऐसी श्रद्धा अनंत. श्रद्धागुणकी जो पर्याय उत्पन्न होती है क्षायिक, क्षायिक, लेकिन क्षायिक पर्यायिका समय अेक है. दूसरे समय (दूसरी होती है). क्योंकि पर्याय है न? रहती है क्षायिक साद्विअनंत. लेकिन वहीकी वही पर्याय साद्विअनंत रहती है ऐसा नहीं. आलाला..! समजमें आया? द्रव्य और गुण और पर्याय क्या चीज है उसका ज्ञान विपरीत हो गया. और धर्म हो जाता है उसको. मानता है जगत अनाद्विसे. क्या करें?

कहते हैं कि समकितकी क्षायिक पर्याय.. आलाला..! पर्याय, क्षायिक समकित भी पर्याय है. क्षायिक समकित गिरता नहीं. परंतु क्षायिक समकितकी पर्याय है, वह अेक समय में अेक, दूसरे समयमें दूसरी, तीसरे समयमें तीसरी (होती है). क्योंकि उत्पाद नया-नया होता है. तो ऐसी क्षायिक समकितकी पर्याय जो उत्पाद अनंती (हो), ऐसी श्रद्धागुणमें पर्याय अनंती पडी है. श्रद्धागुण जो है (उसमें) अनंती पर्याय पडी है. इसलिये श्रद्धा अनंत है, ज्ञान अनंत है, आनंद अनंत है, वीर्य अनंत है. आलाला..! समजमें आया?

ऐसे 'अनंत ज्ञानादि...' आदि अर्थात् अनंत लिया है. अनंत शक्ति है न, अनंत शक्तियां. अवतर शक्ति, चिति शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्शीत्व, सर्वज्ञत्व, स्वच्छत्व, प्रकाश ऐसी ४७ शक्ति तो समयसारमें आभिरमें ली हैं. ऐसी-ऐसी अनंत शक्तियां प्रभु आत्मामें हैं. वह अेक-अेक शक्ति अनंत (सामर्थवान) है. ऐसी अनंत शक्तिवाला आत्मा (उसने) अपनी शक्तिको कभी छोडी नहीं. निगोदमें रहा परंतु अनंत शक्तिको कभी छोडा नहीं. आलाला..! निगोद. अक्षरके अनंतवें भागमें जिसकी पर्यायिकी व्यक्तता है. निगोद के अवमें. अक्षर ... उसके अनंतवें भागकी पर्याय-क्षयोपशम व्यक्त है. लेकिन उसमें जो गुण हैं अनंत, उसको तो कभी कुछ हुआ नहीं. आलाला..! समजमें आया?

यहां कहते हैं, 'अनंत ज्ञानादि...' अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, अनंत स्वच्छता, अनंत प्रभुता, अनंत सर्वज्ञ, अनंत सर्वदर्शी इत्यादि. ऐसे 'स्वप्नको छोडता ही नहीं...' भगवान आत्मा अनंत शक्तिसे कभी व्युत हुआ है ऐसा है नहीं. आलाला..! सातवीं नरकमें अनंत बार आया-उत्पन्न हुआ. २५-२५ नरक. अपरिठाणो. लेकिन अपनी अनंत शक्तिको कुछ नहीं हुआ है. समजमें आया? पर्यायमें ईर्क है. वस्तु तो वैसीकी वैसी है. आलाला..! वह कहते हैं, 'अनंत ज्ञानादि स्वप्नको छोडता ही नहीं, अर्थात्

कभी भी उनका परित्याग नहीं करता.' ये तो समझमें आये ऐसा है. शे! ऐसा बहुत सूक्ष्म नहीं है. आह्लाहा..!

'ऐसे स्वर्णवाला शुद्धात्मस्वर्ण क्या करता है?' कलते हैं कि ऐसा शुद्धस्वर्ण जो प्रभु, अपना शुद्ध स्वर्ण अनंत, उसको कभी छोड़ता नहीं और रागको आत्मस्वर्णके रूपमें स्वीकार करता नहीं. तो ऐसा क्या करते है? 'जानता है.' है न? तीसरे पदमें है. मूल श्लोक.

यदग्राह्यं न गृह्णाति गृहीतं नापि मुंचति।

जानाति सर्वथा सर्वं तत्संवेद्यमस्म्यहम्॥२०॥

आह्लाहा..! जैसे भगवान आत्मा जानता है. 'क्या जानता है? समस्त येतन व अयेतन वस्तुओंको...' सर्व वस्तु. अयेतन हो अनंत, अयेतन अनंत हैं रजकण परमाणु. सबको भगवान आत्मा अपने स्वर्णको छोड़ता नहीं, रागको स्वीकारता नहीं, लेकिन अनंतको जानता है. आह्लाहा..! व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है, वह भी आ गया उसमें. पूर्वापर विरोध रहित संतोंकी श्रेणी-धारा द्विगंबर शास्त्रकी अवैकिक बात है! आह्लाहा..! अवैकिक बात!! ऐसी बात कहीं नहीं है. दूसरे संप्रदायमें ऐसी बात है नहीं, भाई! यह तो सर्वज्ञ परमात्माका केषायत है. उसके कड़े-कड़े चलनेवाले. कड़े समझे? अनुसर के चलनेवाले. आह्लाहा..!

ऐसे संत कलते हैं कि, तुझे भवका अंत जाना हो तो जिसमें भव है नहीं और भवका भाव जिसने ग्रहण ही नहीं किया. आह्लाहा..! भवका भाव तो शुभ-अशुभभाव है. शुभभावसे स्वर्ग और मनुष्य मिलता है, अशुभभावसे नरक और तिर्य्य होता है. तो शुभाशुभभावका शुद्ध स्वर्णने स्वीकार किया नहीं-उसमें आया ही नहीं.

वह आत्मा क्या करता है? 'समस्त येतन व अयेतन वस्तुओंको (जानता है).' क्योंकि उसका ज्ञानस्वभाव है तो परका ग्रहण नहीं (करता), अपना (स्वभाव) त्याग (करता) नहीं तो फिर करता क्या है? जानता है. भगवान सर्वज्ञ हो उसको भी आत्मा जानता है. और निगोदका श्रवण हो उसको भी आत्मा जानता है. अंक परमाणु हो उसको भी जानते है. अनंत रजकणका पिंड स्कंध हो, अयेतन महास्कंध आदि होता है उसको जानता है. आह्लाहा..! प्रभु आत्माका कर्तव्य तो अंक जानना है. आह्लाहा..! समझमें आया? पूज्यपाद स्वामी. गजब काम है! अंक-अंक श्लोकमें कितना भर दिया है! गंभीर वाणी. जैसे गणधरकी, भगवानकी वाणीमें-से गणधर शास्त्र बनाते हैं, गंभीर वाणी है. जैसे ये संतोंने गंभीर वाणी कही है.

कहते हैं कि 'समस्त येतन व अयेतन वस्तुओंको (ज्ञानता है).' वस्तु है न वस्तु? 'किस प्रकार ज्ञानता है? वह सर्वथा...' आलाहा..! केवलज्ञान ही तब प्रत्यक्ष और श्रुतज्ञानमें परोक्ष (ज्ञानता है). 'ईतना ईर्क है. 'वह सर्वथा, अर्थात् द्रव्य-पर्यायादिको सर्व प्रकारसे (ज्ञानता है).' आलाहा..! दूसरी अनंती यीज है. अक ही आत्मा है ऐसा नहीं. अनंत आत्मा है. अनंत निगोदके जव हैं और जवकी संख्यासे परमाणुकी संख्या अनंतगुनी है. पुद्गल अनंतगुने हैं, ये रजकण. सबको. आलाहा..! ज्ञानता है. परको ज्ञानता है ऐसा कहना व्यवहार है. लेकिन परको ज्ञाननेकी शक्ति अपनेमें है उससे ज्ञानता है. आलाहा..! ऐसा कठिन मार्ग (है).

'सर्वथा...' है न पाठ? 'सर्व' यौथा पद है. 'सर्व' सर्वथा 'सर्व'. भगवान आत्मा स्वरूप अपना अनंत शुद्ध है उससे कभी व्युत हुआ नहीं और रागको कभी ग्रहण नहीं किया और ज्ञाननेमें अनंत पदार्थ सर्वथा और 'सर्व', 'सर्व' त्रिकाल द्रव्य-गुण-पर्यायिको ज्ञाननेवाला भगवान आत्मा है. आलाहा..! ये व्यापार करनेवाला है, ऐसा है नहीं. उसको तो ज्ञाननेवाला है, ऐसा कहते हैं. अये..! पोपटभाई! तो अभी तक क्या किया? आलाहा..!

यहां तो परमात्मा तेरी यीजकी ज्ञतका स्वरूप क्या है? वह तो अनंत ज्ञानसे भरा पदार्थ है, प्रभु! अनंत ज्ञानके स्वभावमें जब दृष्टि हुई, अपने स्वभावका स्वीकार हुआ तो विकारका अस्वीकार हुआ. तो विकार और परको ज्ञाननेवाला रहा. आलाहा..! समझमें आया?

'सर्वथा अर्थात् द्रव्य-पर्यायादि...' कोई भी पर्याय और कोई द्रव्य बाकी नहीं. तीन काल तीन लोकके द्रव्य-पर्याय. आलाहा..! श्रुतज्ञानमें भी ऐसी ताकात है. भावश्रुतज्ञान! जो अपने द्रव्यके आश्रयसे स्वसंवेदनज्ञान हुआ. वह कहेंगे, मैं तो स्वसंवेदन हूं. आलाहा..! मैं सर्वथा द्रव्य-पर्याय. द्रव्य अर्थात् पदार्थ, पर्याय अर्थात् उसकी अवस्था-हालत. केवलज्ञान भी हालत है-पर्याय है. तो सब 'द्रव्य-पर्यायादिको सर्व प्रकारसे...' सर्वथा और सर्व, सर्व प्रकारसे (अर्थात्) द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव सर्व. ज्ञानता है.

'ईससे ऐसा स्वसंवेदस्वरूप अर्थात् स्वसंवेदनसे ग्राह्य स्वरूप,...' आलाहा..! है न? 'स्वसंवेद्यं स्वसंवेदनग्राह्यम्'. संस्कृतमें दो शब्द हैं. 'स्वसंवेद्यं' और 'स्वसंवेदनग्राह्यम्'. आलाहा..! मैं आत्मा कैसा हूं? सम्यग्दृष्टि यौथा गुणस्थानवाला. जैसे आत्माको ज्ञानता है. श्रावक तो पंचम गुणस्थानकी आगेकी दशा रही. वस्तुका श्रावक, हां! संप्रदायके श्रावक तो सब समझनेकी यीज है. आलाहा..! यहां तो अंदरमें-से जो स्वभावके आश्रयसे जो दृष्टि हुई और स्वभावमें लीन होकर पंचम गुणस्थान उत्पन्न हुआ.. आलाहा..! और बादमें

मुनि हुआ तो स्वर्णपत्र स्वसंवेदन बहुत प्रचुर हुआ. पांचवी गाथामें है, समयसार. प्रचुर स्वसंवेदन. समयसारकी पांचवी गाथाकी टीकामें. कुंडकुंदाचार्य, अमृतचंद्राचार्य (कहते हैं), प्रचुर स्वसंवेदन. मुझे मेरे आनंदका बहुत वेदन हुआ है. आलाहा..! वह मुनि. समझमें आया?

कहते हैं, 'ऐसा स्वसंवेद्यस्वर्ण, अर्थात् स्वसंवेदनसे ग्राह्य...' आलाहा..! स्वसंवेद्य. अपने ज्ञानसे वेदनमें आनेवाला वह ज्ञानसे ग्राह्य है. विकल्पसे, व्यवहारसे, निमित्तसे ग्राह्य है नहीं. आलाहा..! लोभिकसे तो कहते हैं. तोड़-मरोड़कर बात नहीं करते. आलाहा..! अरे..! ऐसी बात सुनने नहीं मिले, तो समझे कैसे? और दृष्टि करे कैसे? आलाहा..! और अनुभवका वेदन कैसे हो?

कहते हैं, 'स्वसंवेदनसे ग्राह्य स्वर्ण, वह मैं-आत्मा हूं.' वह मैं आत्मा. इस प्रकारका आत्मा मेरे-से ज्ञान-से वेदनमें आता है. मैं परको ज्ञाननेवाला अपनी पर्यायमें रहकर परको स्पर्श करे बिना, परको छुओ बिना.. ओहोहो..! अपनी पर्यायकी ताकतसे सर्वथा सर्वको ज्ञाननेवाला अपनेसे वेदनेवाला वह मैं आत्मा हूं. आलाहा..! व्यापार और धंधा.. सेठ! बीड़ी-बीड़ीमें कहां है? मोटर आपकी. बीड़ी देनेके लिये यहां जाय.. यहां जाय. आलाहा..!

भगवान! तेरी चीज ऐसी है कि अपना अंतर ज्ञानस्वभाव त्रिकाव, उसकी वर्तमान पर्यायसे ज्ञानस्वभावका वेदनमें आना वह मैं आत्मा हूं. आलाहा..! रागादि मेरा आत्मा नहीं, निमित्तादि मेरी चीज नहीं. हो दूसरी चीज. उसका तो मैं ज्ञाननेवाला हूं. मेरा माननेवाला मैं नहीं. वह चीज मेरी है, व्यवहार राग आता है वह मेरी चीज है ऐसा माननेवाला नहीं. और देव-गुरु-शास्त्र भी मेरा है ऐसा मैं माननेवाला नहीं. ऐसा कहते हैं. श्री, कुटुंब, परिवार और धंधा तो कहां बाहर रह गये. समझमें आया? वह मैं आत्मा हूं. संस्कृत है न. आलाहा..!

'अहमात्मा अस्मि भवामि' आलाहा..! संस्कृतमें है. मैं ऐसा आत्मा हूं. सम्यग्दृष्टि यौथे गुणस्थानवाला आत्म अनुभव करके (ऐसा कहता है कि) मैं अपने आनंद और ज्ञानसे ज्ञाननेमें आनेवाला वह मैं हूं. आलाहा..! उसका नाम सम्यग्दर्शन है. समझमें आया? यहां तो सम्यग्दर्शनकी परिभाषा भी ऐसी (करते हैं कि) देव-गुरु-शास्त्रको मानो तो सम्यग्दर्शन. नौ तत्त्वकी श्रद्धा करो. नौ तत्त्वकी भेदवाली श्रद्धा वह भी व्यवहार विकल्प है. आलाहा..! समझमें आया? 'स्वर्ण, वह मैं-आत्मा हूं.' आलाहा..!

'भावार्थ :- शुद्धात्मा, अनुभवगम्य चैतन्यद्रव्य है.' शुद्धात्मा पवित्र निर्मलानंद प्रभु, वह अनुभवगम्य (है). आलाहा..! अपने ज्ञानके वेदनसे गम्य है. वह रागसे, व्यवहारसे गम्य है, ऐसी वह चीज नहीं है. वस्तु ऐसी है नहीं. आलाहा..! कहते हैं कि 'अनुभवगम्य

चैतन्यद्रव्य है. वह नहीं ग्रहण करने योग्य राग-द्वेषादिको ग्रहण नहीं करता...' क्रोधादि शब्द लिया है. क्रोधमें द्वेष, माया और द्वेष, मान. क्रोध और मान द्वेषमें आता है. क्रोध और मान द्वेषमें आता है. माया और लोभ वह रागमें आता है. तो कहते हैं कि क्रोधादि कदा था उसमेंसे निकावा. तो क्रोध और मान वह द्वेष है. माया और लोभ वह राग है. वह दोनों मिलकर राग-द्वेष हुआ. ऐसा राग-द्वेष मैं नहीं.

'राग-द्वेषादिको ग्रहण नहीं करता...' आलाला..! उस रागमें व्यवहार आ गया कि नहीं? ऐसा नहीं है. 'अने ग्रहण किये हुआ आत्मिक गुणोंको-अनंत ज्ञानादि गुणोंको नहीं छोड़ता.' अपनी गुण-शक्ति अनंत हैं उसमें कभी कुछ हुआ नहीं. माने अज्ञानी कि मैं मेरे गुणसे व्युत्पन्न हुआ हूँ, मैं राग हूँ, माने तो मिथ्यात्वभावसे माने. वस्तु ऐसी है नहीं. आलाला..! ऐसा समकित महंगा बहुत है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं. ज्ञानसागर! ऐसा कहते हैं. सोनगढवालोंने समकित महंगा कर दिया. सोनगढवाले या भगवान कहते हैं? पहले आसान था. देव-गुरु-शास्त्रको मानते हैं, ठसलिये हमे समकित तो है. अब, प्रत और चारित्र लो. कैसे ले? प्रतका विकल्प तो सम्यग्दर्शन लो, बादमें आनंदमें लीनता थोड़ी होती है. उसको विकल्प प्रतका आता है. और वह प्रतका विकल्प भी आस्रव है. स्वप्नमें लीन होना वह निश्चयप्रत है. आलाला..!

शुद्धात्म स्वप्न भगवान आत्मा, वह मैं हूँ ऐसी दृष्टि होनेके बाद उसमें लीन होती है निर्विकारी दशा, उसका नाम प्रत है और उसका नाम चारित्र है. समजमें आया? पंच महाप्रत और बारह प्रतको तो आस्रव कदा है, तत्त्वार्थसारमें. तत्त्वार्थसूत्र. वह आस्रव है. तो कहते हैं कि मैंने तो उस आस्रवको ग्रहण ही नहीं किया और अपनी शांति (आदि) शक्तिओंको भी छोड़ी नहीं.

'वह संपूर्ण पदार्थोंको सर्वथा-द्रव्य-गुण-परिचयसहित ज्ञानता है.' दृष्टांत दिया है. ८७ गाथा है न नियमसारकी? कुंडकुंडाचार्यकी गाथा है, वह ली है. 'निजभावको छोड़े नहीं,...' नियमसार, ८७ गाथा. 'निजभावको छोड़े नहीं,...' निजभावका अर्थ? त्रिकावी शुद्ध शक्ति-गुण-स्वभाव-अनंत आनंद आदिको कभी छोड़ते नहीं 'किंचित् ग्रहे परभाव नहीं,...' यह कुंडकुंडाचार्यका वचन है. परभावको ग्रहता नहीं. 'देखे व ज्ञाने मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन यही.' आलाला..! मैं तो सर्वको ज्ञानने-देखनेवाला हूँ, ऐसा धर्मी अंतरमें चिंतन करता है. दूसरा रागादिका कार्य मेरा है, ऐसा मानता नहीं. आलाला..! ... ४०६ यहां लागू नहीं पड़ता. ४०६में परद्रव्यका ग्रहण-त्याग है. यहां तो रागादिको भी ग्रहता नहीं ऐसी बात लेनी है. भाई!

मुमुक्षु :- वहां परद्रव्य (विया है).

उत्तर :- वहां आहारकी बात है न? लेकिन वहां दिया है.

जो द्रव्य है पर, ग्रहण नहीं, नहीं त्याग उसका हो सके,

ऐसा ही उसका गुण कोई प्रायोगि अरु वैज्ञानिक है. ४०६. (समयसार)

वहां क्या करना है? भगवान कुंडकुंदाचार्य तो ऐसा करते हैं कि आत्माका कोई ऐसा ही स्वभाव है कि, वह रागके निमित्तसे विभावर्प हो या स्वभावर्प हो. लेकिन परका ग्रहण-त्याग तो आत्मामें है नहीं. आत्मा आहार ग्रहण करे और आहार में छोड़ता हूं, ऐसा वस्तुमें है नहीं. आला..! वह शुद्ध स्वभावर्प हो या विकारर्प हो, प्रायोगिक ... भवे विकार हो रागादि. लेकिन रागादि विकारसे परवस्तुको ग्रहण करते हैं ऐसा है नहीं. आला..! राग (गया) तो मैं स्त्रीको छोड़ता हूं, मकानको छोड़ता हूं ऐसा है नहीं. ज्ञानसागर! वह भी दीक्षित होनेवाले थे. द्विगंबर मुनि. रह गया. बापू! ऐसी चीज है. सम्यग्दर्शन दूसरी चीज है. अभी सम्यग्दर्शन हुआ नहीं और चारित्र आ जाये.. आला..! समझमें आया? करते हैं कि 'निजभावको छोड़ता नहीं,....'

वहां विशेष (स्पष्टीकरण) है. 'आत्मा परद्रव्यको जरा भी ग्रहण नहीं करता...' कर्मको छोड़कर आहारकी बात आयी. आत्मा पर वस्तु कर्मको, शरीरको, वाणीको कभी ग्रहता नहीं. वो, वहां तो ग्रहता नहीं ऐसा आया? (संवत्) २००६ सालमें रामविजय कहे, केवली पहले समय भाषावर्गणा ग्रहे, दूसरे समय छोडे. २००६की साल पावीताणा गये थे न जब यात्रा करने. २५ साल हुआ.

श्रेतांबर रामविजय आये थे. वहां तो व्याख्यान चलता था ये, वो विहार करते थे. तो उसने बादमें कहा. दोसौ-तीनसौ लोग वहां जाते थे. वहां तो बहुत लोग आते थे, १०००-१५००. नहीं, केवली भी अक समयमें भाषाको ग्रहते हैं, दूसरे समयमें छोड़ते हैं. कहा, आत्मा(भी) कभी-समझिती भी और मिथ्यात्वी भी परद्रव्यको ग्रहते हैं और छोड़ते हैं, ऐसा तीन कालमें कभी होता नहीं. सेठ!

ग्रहण-त्यागसे शून्य है. शक्ति नहीं है? ४७ शक्तिमें. त्यागउपादानशून्यत्व शक्ति. आत्मामें ऐसा अक गुण-स्वभाव है. ४७ शक्तियां ली हैं-गुण. समयसारमें. आत्मामें ऐसी अक शक्ति-गुण है. त्यागउपादानशून्यत्व. परका त्याग और परके ग्रहणसे शून्य है. आला..! ऐसी बातें बहुत सूक्ष्म. साधारण लोगोंको कैसे धर्म करना? इस तरह समझे तो धर्म हो. साधारण हो या असाधारण हो. आला..! करते हैं कि, परद्रव्यका ग्रहण और त्याग करना वह व्यवहारनयका वचन है.

‘क्योंकि पर निमित्तके आश्रयसे दुःखे-प्रायोगिकगुणकी सामर्थ्यसे...’ अर्थात् क्या कहते हैं? चाहे तो अपनी पर्यायमें राग हो. लेकिन राग होनेसे परद्रव्यको ग्रहण कर सकता है, राग आया कि मैं आहार करूं, तो रागसे आहार ले सकता है ऐसी चीज नहीं. समझमें आया? और रागसे रहित अपने स्वयंपका भान हुआ कि मैं तो ज्ञाता-दृष्टा हूं. तो ऐसी चीज को परद्रव्यको ग्रहण करती और छोड़ती है, ऐसा है नहीं. आह्लाहा..! वह तो पहले आ गया. मैं तो सबको राग, परचीज सबको ज्ञानने-देखनेवाला हूं. लेकिन कदाचित्त ऐसा ज्ञानने-देखनेवाला न रहे और राग हो तो रागसे परवस्तुका राग हुआ हुआ कि यह ले सकता हूं. ऐसा है नहीं. आह्लाहा..! राग आया.. वह कहते हैं, देओ!

‘प्रायोगिकगुण...’ प्रायोग नाम राग. अपनेमें राग हो, द्वेष हो. तो द्वेष हुआ तो तलवार उठा सकता है, ऐसी बात नहीं. और द्वेष हुआ तो तलवार मार सकता है, ऐसा नहीं. आह्लाहा..! समझमें आया? राग हुआ. आहारका कवल ले सकता हूं और अंदर कंकर आया तो छोड़ सकता हूं, ऐसा मेरी चीजमें है नहीं. ऐसा भगवान आत्माका स्वयंप राग सहित हो तो भी परका ग्रहण और त्याग आत्मामें है नहीं.

यहां तो विशेष लेना है. यहां तो रागका ही ग्रहण नहीं है ऐसा कहना है. आह्लाहा..! रागका ग्रहण हो तो आत्मा छूटकर रागमय हो जाय. स्वयंप तो ज्ञाता-दृष्टा अनंत आनंदमय है. हिन्दी भाषामें समझते हो न, भाई? थोड़ी-थोड़ी आती है हिन्दी भाषा. आसान भाषा है. बहुत ऐसी कठिन नहीं है. हमारी तो गुजराती भाषा है. आह्लाहा..!

कहते हैं कि ‘परद्रव्यको जरा भी ग्रहण नहीं करता...’ अंक रजकणको भी आत्मा ग्रहे ऐसा आत्मामें विकारसे भी है नहीं. आह्लाहा..! कलम उठाकर भातावही विभे. नलि सेठ? कानपुरमें पैसा बहुत आता है तो विभना तो पड़े कि नहीं? कहते हैं कि कलम उठा सकता नहीं. राग हो. लेकिन कलम ले सके और छोड़ दे कि जाओ, नहीं विभना है (ऐसा है नहीं). आह्लाहा..! पर चीजको ग्रहण सकता नहीं राग हो तो भी. और आनंद अवं ज्ञान हो, सम्यग्दर्शन हो तो भी परका ग्रहण और त्याग तो आत्मामें है नहीं. आह्लाहा..! जवान आदमी कितना करते हैं, देओ न! अभी तो चला है न. आ बाल(वाण)मां आ. जवान बाल अहीं रभे, आधे कान ठतना आधे तक रभे जैसे, और दूसरे भरवाड जैसे यहां तक रभे, यहां तक रभे. भरवाड समझते हो? गाय और बकरेको चराते हैं वह. वह रभे तो रह सकता है ऐसा है कि नहीं? ऐसा है नहीं ऐसा कहते हैं. वह तो रहनेवाली चीज हो तो रहती है. आह्लाहा..!

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- .. पहले क्या करते थे? बाबरी, नाम भूल गये. दोपहरको याद डीया था, भूल गये. पहले बाबरी रभते थे. अब उस बाबरीको यहां रभते हैं. आधा सर ढकटे. लेकिन वह ढकनेकी किया आत्मा कर सके, विकल्प आया और वह कर सकता है, ऐसा है नहीं.

मुमुक्षु :- अकेदम सुभल...

उत्तर :- सुभल उठकर नल-धोकर. क्या कलते हैं आपका? कंगी लोती है न कंगी? यहां ऐसा करे.. यहां ऐसा करे.. बादमें ...

यहां भगवान कलते हैं, प्रभु! सुन तो सली, नाथ! आलल..! तेरी ज्ञानकिया लो सम्यक् तो भी उस कियाको गले और छोडे ऐसा है नहीं. और तुजे राग लो तो भी रागसे ऐसी किया करना और छोडना... आलल..! प्रभु! आत्माकी शक्तिमें ऐसी शक्ति है ली नहीं. आलल..! समजमें आया? बहुत विपरीत मान्यता. विपरीत मान्यतामें माने कि लम समकित्ती-धर्मी हैं. आलल..! विपरीत अभिनिवेश (है), वह बूढा आग्रह है, वह मिथ्यात्वभाव है. आलल..!

ईतने रसका मैंने त्याग किया. भगवान कलते हैं कि, रसको ग्रलण ली नहीं किया तो त्याग किया कहांसे आया? आलल..! वह तो मिथ्या अभिमान है. श्रद्धा विपरीत है तेरी. मैं अभी रस जाता नहीं. रस छोड दिया है. भगवान! रस तो बड है. बडका ग्रलण और त्याग आत्मामें तो है नहीं. आलल..! यह ४०६ गाथाका अर्थ है. यहांके अर्थमें तो रागका ग्रलण और रागका त्याग भी नहीं है. ईस गाथामें तो यह है. रागका त्याग-रागका अभाव स्वभाव ली है. शुद्ध स्वर्ूपमें तो राग है ली नहीं. तो रागका त्याग क्या करना? और शुद्ध स्वर्ूपमें राग नहीं है तो रागका स्वीकार कहां करना? आलल..! ऐसा उपदेश बडा कठिन.

भगवान तो ऐसा कलते हैं. मार्ग तो ऐसा है. मानो, न मानो, रुये न रुये मार्ग तो ऐसा है. अनादि अनंत परमात्माने ऐसा मार्ग बताया है तीर्थकर देवने. समजमें आया? वह शास्त्र यहां उत्कीर्ण लुअे हैं, देओ! पोपटभाई का लडका लसमुभभाई यह मशीन लाये हैं. लिन्दुस्तानमें सबसे पहला मशीन है. ईटावीसे आया है. पूरे लिन्दुस्तानमें पहला. ये मशीनसे उत्कीर्ण लुआ है. कलते हैं कि सुनो! वह मशीन भी आत्मा ला सके नहीं और अक्षर बना सके नहीं. मशीन बना सके नहीं. ऐसा कलते हैं.

मुमुक्षु :- लाये वह मूर्भता डी.

उत्तर :- लाये कौन? आया, विकल्प था और आनेवाली चीज थी तो आयी. पोपटभाई!

ऐसी बात है. પણ ઈ નામ લખે, એ અર્પૂર્વ નામ રહેશે જુઓ, આ લખ્યું (કોતરાવ્યું) એમણે. આહાહા..!

પ્રભુ! તેરા માર્ગ કોઈ અલૌકિક છે. આહા..! ભગવાન! તુમ તો જ્ઞાનસ્વરૂપ હો ન. જ્ઞાનને-દેખનેવાલા કેસે પરચીજકો ગ્રહણ કરે ઓર છોડે? વહ તો આહારકે ત્યાગકે પ્રસંગ મેં વહ ગાથા આપી છે. યહાં ગાથા આપી છે ઉસમેં તો રાગકા ભી સ્વીકાર નહીં છે. રાગ વિકલ્પ જો છે, વહ ભગવાન આત્માકે સ્વરૂપમેં કભી સ્વીકાર ક્રિયા હી નહીં. તો છોડતે હેં, વહ છોડના ભી આત્મામેં છે નહીં. વહ તો ઉપ ગાથામેં આ ગયા. રાગકા ત્યાગકર્તા કહના વહ પરમાર્થસે નહીં. પરમાર્થસે રાગકા ત્યાગકર્તા આત્મા નહીં. આત્માકા આનંદ સ્વરૂપ દષ્ટિમેં આયા, બાદમેં લીનતા કરતે હેં તો રાગકી ઉત્પત્તિ હોતી નહીં. ઉત્પત્તિ હોતી નહીં તો રાગકા ત્યાગ ક્રિયા, ઐસા કહનેમેં આયા છે. સમજમેં આયા? આહાહા..!

ભગવાન આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, ઐસી સમ્યઞ્ઠર્શનમેં પ્રતીતિ અનુભવસે હુઈ, બાદમેં સ્વરૂપમેં લીનતા હોકર ઈતને પ્રકારકા રાગ ઉત્પન્ન ન હુઆ. યહાં લીનતા હોનેસે રાગકી ઉત્પત્તિ નહીં હુઈ તો રાગકા ત્યાગ ક્રિયા ઐસા કહનેમેં આતા છે. આહાહા..! માર્ગ તો માર્ગ વીતરાગકા..! વહ કહતે હેં.

‘ક્યોંકિ પર નિમિત્તકે આશ્રયસે હુએ-પ્રાયોગિક...’ અર્થાત્ રાગ હોતા છે ‘ગુણકી સામર્થસે તથા સ્વાભાવિક-વૈજ્ઞસિક ગુણકી સામર્થસે...’ સમ્યઞ્ઠર્શન, જ્ઞાન ઓર શાંતિ ચારિત્રકી પર્યાયસે ‘આત્મા દ્વારા પરદ્રવ્યકા ગ્રહણ કરના તથા છોડના અશક્ય છે.’ પરદ્રવ્યકા ગ્રહણ કરના ઓર છોડના આત્મા દ્વારા અશક્ય છે. આહાહા..! બહુત અચ્છી બાત છે. અલૌકિક બાત છે. જગતસે ભિન્ન લોકોત્તર બાત છે. આહાહા..! કેવલી મહારાજ સંતકા માર્ગ દુનિયાસે ભિન્ન જાતિકા છે, ભાઈ! દુનિયાકે સાથ ઉસકા મિલાન હો સકે નહીં. આહાહા..!

‘આત્માકે પરદ્રવ્ય ગ્રહણ-ત્યાગ કહના તો વ્યવહારનયકા કથનમાત્ર છે. નિશ્ચયનયસે તો વહ પરદ્રવ્યકા ગ્રહણ-ત્યાગ કર સકતા હી નહીં.’ પરદ્રવ્યકા ગ્રહણ-ત્યાગ કર સકતા નહીં. ‘જબ જીવ, આત્મસ્વરૂપમેં લીન હોતા છે, તબ રાગાદિ વિકાર સ્વયં છૂટ જાતા છે,...’ સ્વયં છૂટ જાતે હેં કા અર્થ ઉત્પન્ન હોતે નહીં. આહાહા..! ‘ઉસે છોડના નહીં પડતા ઓર આત્મિક ગુણ સ્વયં પ્રગટ હોતે હેં.’ ભગવાન શુદ્ધ સ્વરૂપ પૂર્ણાનંદ ઓર અનંત શક્તિ ઉસમેં જબ એકાગ્ર હુઆ તો રાગ ઉત્પન્ન હોતા હી નહીં, ઈતને પ્રકારકા. ઈતના લીન હુઆ તો રાગ છોડના પડતા નહીં. ઐસા હી વસ્તુકા સ્વરૂપ છે. ઐસી બરાબર સમજ કરના ઓર શ્રદ્ધા કરના.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

માગશર વદ ૧૧, બુધવાર તા. ૦૮-૦૧-૧૯૭૫

શ્લોક - ૨૦, પ્રવચન - ૨૯

૨૦મી ગાથા. સમાધિતંત્રમાં વિશેષ. ફરીને લઈએ. અહીંયાં ગાથા તો એ છેને કે આત્મા જ્ઞાનાનંદ સહજાત્મસ્વરૂપ (છે), એ રાગને અને રજકણને ગ્રહતો નથી. રાગ છે તે આસ્રવ છે અને રજકણ છે તે અજીવ છે. એ જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવ રાગને આત્મસ્વરૂપ તરીકે સ્વીકારતો નથી. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ?

આત્મા ચૈતન્ય જ્ઞાનાનંદ સહજાત્મસ્વરૂપ એ સમ્યજ્ઞર્શનનો વિષય છે. અને એ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ રાગ ને ગુણ-ગુણીનો ભેદ એવો જે વિકલ્પ અને પણ એ અભેદ ચીજ જ્ઞાયક તે ગ્રહતી નથી. રાગને તે ગ્રહતો નથી અને અનંત જ્ઞાનાદિ સ્વભાવ જેની અનંત શક્તિ, અનંત ગુણ એવું જેનું સ્વરૂપ તેને એ કોઈ દિ' છોડતો નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એ સમ્યજ્ઞર્શનનો વિષય છે. આહાહા..! એ ચીજમાં અનંત આનંદ, જ્ઞાનાદિ અનંત શક્તિનું ધ્રુવપણું પડ્યું છે. એ કોઈ દિ' નિગોદમાં ગયો તો પણ એ ધ્રુવ જે સ્વરૂપ છે એ છોડ્યું નથી એણે. એ વસ્તુ સ્વભાવે જે છે એણે તો રાગને પણ ગ્રહ્યો નથી. અજ્ઞાનપણે અનાદિથી રાગને ગ્રહ્યો. દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, પૂજાના વિકલ્પ છે એ મારા છે એમ ગ્રહ્યું એ તો અજ્ઞાનપણે છે. વસ્તુના સ્વભાવમાં અને સ્વભાવની દૃષ્ટિમાં વિભાવ વ્યવહાર રત્નત્રયનો જે વિકલ્પ છે.. આહાહા..! તેને એણે ગ્રહ્યો નથી.

‘આત્મા પરદ્રવ્યને જરા પણ ગ્રહતો નથી...’ આહાહા..! ‘તથા છોડતો નથી કારણ કે પર નિમિત્તના આશ્રયે થયેલા-પ્રાયોગિક ગુણના સામર્થ્યથી...’ એટલે? અહીંયાં તો હજી વાત સ્થૂળ કરે છે. ગાથામાં છે એ તો સૂક્ષ્મ વાત છે. આ છઠ્ઠી ગાથા આપીને ૪૦૬ની. એને આત્માની ધર્મ દશા પ્રગટ થાય, ચૈતન્ય સ્વભાવના આશ્રયે સમ્યજ્ઞર્શન-જ્ઞાન પ્રગટ થાય તોપણ તે પર્યાય પરને ગ્રહે અને છોડતી નથી. એટલું નહિ પણ રાગ થાય કર્મના-નિમિત્તના સંગે તોપણ તે રાગને લઈને પરદ્રવ્યને ગ્રહે કે છોડે એવું બનતું નથી. આહાહા..!

આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ (એનું) ભાન થયું સમ્યજ્ઞર્શનમાં, તો કહે છે કે એ સમ્યજ્ઞર્શનની સામર્થ્યતા સ્વભાવની પ્રગટી એ પણ પરદ્રવ્યને ગ્રહે કે છોડે એવું એનામાં નથી. આહાહા..! શરીર, વાણી, કર્મ, પરને ગ્રહે છોડે એ સ્વભાવિક દૃષ્ટિ થઈ તો પણ નથી અને સ્વભાવમાં નથી એવો પર્યાયમાં કર્મના સંગે પોતાથી, પોતામાં વિકાર થયો તોપણ વિકારના સામર્થ્યથી પરદ્રવ્યને ગ્રહે કે છોડે કે ઝાલે કે મૂકે એવું એનામાં નથી. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ?

આવું ભગવાન ચૈતન્યસ્વરૂપનું આવું વીતરાગે સ્વરૂપ જોયું છે. એ જેને અંતર જોવામાં આવે, દષ્ટિ વડે કરીને તે દ્રવ્યના શુદ્ધ સ્વભાવનો સ્વીકાર થાય તો તે પર્યાય રાગને ગ્રહતી નથી અને રાગને છોડતી પણ નથી. આહાહા..!

સમ્યક્દર્શનની પર્યાય એ ત્રિકાળી જ્ઞાયક સ્વભાવને અવલંબે, સ્વીકારે, પ્રગટે છે. આહાહા..! એ વિનાનું જ્ઞાન પણ ખોટું છે. આહાહા..! જે સ્વરૂપ ચૈતન્ય જ્ઞાયક છે એના સંબંધે એનું જ્ઞાન જે થાય, શાસ્ત્રનું જ્ઞાન પણ નહિ જ્યાં. કારણ કે એ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન એ પરાલંબી, પરસત્તાવલંબી જ્ઞાન છે. આહાહા..! એ પણ બંધનું કારણ છે. પણ જ્યાં ચૈતન્ય જ્ઞાયક સ્વભાવ, એની એકાગ્રતાથી જે જ્ઞાનની દશા થાય એ જ્ઞાનની દશા રાગને ગ્રહતી નથી અને રાગને છોડતી પણ નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એવો એનો દર્શનનો ત્રિકાળી સ્વભાવ છે, પણ સમ્યક્દર્શનનો સ્વભાવ (પણ) એવો છે. બહુ ઝીણું!

‘સામર્થ્યથી તેમ જ સ્વાભાવિક-વૈજ્ઞસિક ગુણના સામર્થ્યથી આત્મા વડે પર દ્રવ્યનું ગ્રહવું તથા છોડવું અશક્ય છે.’ એ સમયસારની ગાથા છે.

‘આત્માને પર દ્રવ્યનો ગ્રહણ-ત્યાગ કહેવો એ તો વ્યવહારનયનું કથનમાત્ર છે.’ આહાહા..! આત્મા રાગ ગ્રહે કે રાગ છોડે એ તો વ્યવહારનયનું કથન છે. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- પણ દીક્ષા લે ત્યારે તો લુગડા છોડવા જ પડે.

ઉત્તર :- કોણ છોડે લુગડા? એ કહે છે ને. એ ભાઈ કહેતા હતા. કેવા? ચાંદમલજી. સાધુ થાય ત્યારે કપડા છોડે છે ને? અરે.. ભગવાન! સાંભળ ભાઈ! કપડા છોડે શું, રાગને છોડે એ પણ નહિ. આહાહા..! કપડાની જે છૂટવાની પર્યાયનો એનો ઉત્પાદ કાળ ત્યાંથી ખસી જવાનો છે તેથી તે કપડા છૂટી જાય છે. આહાહા..! જૈનમાર્ગ આ છે. આહાહા..! ખરેખર તો એ કપડામાં તે પર્યાય ત્યાં (રહેવાની છે) એમ નથી (તેથી) ખસી જાય છે. એનો ઉત્પાદ કાળ છે. એ પર્યાયનો એ પરમાણુમાં ઉત્પાદ કાળ છે તેથી તે ખસી જાય છે. આત્મા એને—કપડાને છોડે એ માન્યતા મિથ્યાત્વ છે. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- .. ન છોડે તો ..

ઉત્તર :- કોણ છોડે? એ તો પડ્યા છે, બધા જગતના પદાર્થ પડ્યા છે. આહાહા..!

અહીં તો એ વાત તો ઘણી દૂર રહો, પણ પંચ મહાવ્રતના વિકલ્પને આત્મા ગ્રહે કે રાગને છોડે, ભાઈ! એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, એ જ્ઞાનસ્વરૂપી પ્રભુ કોને ગ્રહે અને કોને છોડે? એ તો ગ્રહણ ત્યાગ થાય પરમાં એને એ જાણે. આહાહા..! રાગ થાય તો જ્ઞાની તો જાણે. મારામાં થયો નથી. આહાહા..! અને રાગ જાય તો મેં એને છોડ્યો છે એમ નથી. આહાહા..! ઘણું તત્ત્વ બાપુ! ઝીણું બહુ. જન્મ-મરણના અંતને લાવવાનું તત્ત્વ સૂક્ષ્મ છે. આહાહા..!

બાકી તો અનંત વાર મુનિપણા પાળ્યા, પંચ મહાવ્રત દિગંબર સાધુ, હોં! અનંત વાર થયો. અનંત વાર અગિયાર અંગનું જ્ઞાન કર્યું. એક અંગમાં અઢાર હજાર પદ, એક પદમાં એકાવન કરોડ ઝાઝેરા શ્લોક. એ જ્ઞાન પણ જ્ઞાન નહીં. આહાહા..! કેમ કે પરલક્ષી જે ઉઘાડ થયો એ આત્માનું જ્ઞાન નહિ. આહાહા..! એ આત્માને લાભદાયક નહિ. ભારે વાત, ભાઈ! આહાહા..! ભગવાન આત્મા જ્ઞાનસ્વભાવી વસ્તુ છે. એના સ્વભાવમાંથી જ્ઞાનની પર્યાય આવે કે જે કંઈ સંવર અને નિર્જરારૂપ થાય એને જ્ઞાન કહીએ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એથી આત્મા જ્ઞાનસ્વભાવી હોવાથી તેનો ગ્રહણ-ત્યાગ નથી. આહાહા..!

‘જ્યારે જીવ આત્મસ્વરૂપમાં લીન થાય છે,...’ જ્યારે આ આત્મા પોતાના સ્વરૂપમાં સંયોગી ચીજથી લક્ષ છોડીને, એ રાગના અને પરના જાણપણાના ભાવમાં લક્ષ છોડીને, એક સમયની પર્યાયનું લક્ષ છોડીને... આહાહા..! વસ્તુના સ્વભાવમાં જ્યારે લીન થાય છે, એકાગ્ર થાય છે ‘ત્યારે રાગાદિ વિકારો સ્વયં છૂટી જાય છે;...’ આવી વાત છે, ભાઈ! એટલે કે ચૈતન્ય સ્વભાવની નિત્યતા અને ધ્રુવતા, એમાં દષ્ટિ આપતા, એમાં સ્થિર થતાં રાગની ઉત્પત્તિ થતી નથી. જેટલે અંશે અહીં સ્થિર થયો એટલે અંશે રાગની ઉત્પત્તિ થતી નથી, એને રાગ છોડ્યો એમ વ્યવહારનયથી કહેવામાં આવે છે. આવો માર્ગ છે. વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર એ સિવાય આ માર્ગ બીજે ક્યાંય નથી, ક્યાંય કોઈ ઠેકાણે (નથી). આહાહા..! એની રીત અને એની પદ્ધતિ ભગવાનના જ્ઞાનમાં આવી, એવી એમણે કહી છે.

કહે છે કે રાગ છૂટે છે ને. મિથ્યાત્વભાવ નાશ પામે છે ને. એ આત્મા નાશ કરે એમ કહેવું કે નહિ? આહાહા..! જિન કહેવાય, જે જીતે છે રાગને. એ પણ વ્યવહારનયનું કથન છે. આહાહા..! ભગવાન આત્મા પૂર્ણ આનંદ અને વીતરાગ સ્વભાવની મૂર્તિ છે. એમાં જ્યાં લીન થાય છે ત્યારે મિથ્યાત્વની પર્યાય ઉત્પન્ન થતી નથી. અને એ જેટલે અંશે રમણતા થઈ સ્વરૂપાચરણ.. આ શબ્દકોષવાળાએ ભાઈ થોડું આપણું સ્વીકાર્યું છે. ચોથા ગુણસ્થાનથી પ્રારંભ થાય છે, સ્વરૂપાચરણ ચોથે ગુણસ્થાને હોય છે. ઓલા ના પાડે છે... જેટલે અંશે અનંતાનુબંધીનો અભાવ થયો એટલે અંશે સ્થિર થયો ત્યારે તેનો અભાવ થયો છે. આહાહા..!

સમ્યક્દર્શન ત્રિકાળી સ્વરૂપની પ્રતીતિ કરતાં જે જ્ઞાનનું સ્વસંવેદન થાય તેમાં જેટલી સ્થિરતા થાય.. આહાહા..! ત્રણે એકસાથે હોય છે. સમજાણું કાંઈ? ત્યારે તેને દર્શનમોહનો ઉદય ન હોય, એટલો સ્થિર થયો એટલે અનંતાનુબંધી પણ ન હોય. આહાહા..! જેટલું સ્વસંવેદ્ય જ્ઞાનમાં આવ્યું એટલી જ્ઞાનની પર્યાયને વિઘન કરનાર કર્મ પણ ન હોય. આહાહા..! નિમિત્તરૂપે. આહાહા..! આવો માર્ગ પ્રભુનો. લોકોએ બીજી રીતે કલ્પી નાખ્યો. બાપુ! અનંત કાળ થયા, ભાઈ! ચોર્યાસીના અવતાર કરી કરીને અનંત અવતાર કર્યા. એણે અનંત અવતારમાં આવ્યો

અને દુઃખ વેઠ્યા છે. ભગવાનનો આનંદ જે છે એને તો આવ્યો નથી. સમ્યક્દર્શન વિના આનંદની લહેજતની મજા તો ક્યાંય આવતી નથી બહારમાં. આહાહા..! એ સમ્યક્દર્શનમાં આનંદ આવે. એ વિના મિથ્યાત્વમાં તો દુઃખ છે એકલું. આહાહા..! સંયોગ પ્રતિકૂળનું દુઃખ એ નહિ. પણ સ્વરૂપની શુદ્ધતાની વિરૂદ્ધ દૃષ્ટિ એ દુઃખ છે. એ દુઃખમાં પીડાયેલો પ્રાણી ભલે શેઠાઈમાં હોય, અબજોપતિમાં દેખાય, દેવમાં દેખાય, પણ છે દુઃખની ઘાણીમાં પીલાયેલો એ.

અરે..! પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ સર્વજ્ઞદેવનું સત્ તો આવું છે, ભાઈ! એ પોતે સર્વજ્ઞદેવ છે. આહાહા..! ભગવાન આત્મા સર્વજ્ઞદેવ સર્વજ્ઞશક્તિનો ભંડાર છે. એમાં સર્વજ્ઞશક્તિમાં દૃષ્ટિના સ્વીકારમાં જે સર્વજ્ઞ સ્વભાવ આવ્યો ત્યારે તેને સમ્યક્ થયું, ત્યારે તેને સ્વસંવેદન સમ્યક્જ્ઞાન થયું, ત્યારે તેને સ્વરૂપમાં સ્થિરતા થવાના સ્વરૂપનું આચરણ, શુદ્ધ સ્વરૂપ છે એનું ચારિત્ર એટલે આચરણ થયું. આહાહા..! એ કાળે એને કષાય છોડવો પડતો નથી, કહે છે. કષાયનો ઉદય આવતો નથી અથવા આવે તે ખરી જાય છે. એને આત્માએ રાગનો નાશ કર્યો એમ કહેવામાત્ર છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘વિકારો સ્વયં છૂટી જાય છે; તેને છોડવા પડતા નથી. અને આત્મિક ગુણો સ્વયં પ્રગટ થાય છે.’ ગુણ શબ્દે પર્યાય. એ આનંદ અને જ્ઞાનસ્વરૂપી પ્રભુ, એની અંતરમાં દૃષ્ટિ પડતા અનંતા ગુણો, જે શક્તિ અને ગુણપણે સ્વભાવ છે એ અનંતા ગુણનો એક અંશ વ્યક્તપણે પ્રગટ થાય છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ત્યારે એને રાગ છોડવા પડતા નથી. સ્વયં પ્રગટ થાય ત્યારે ઓલા વિકાર ઉત્પન્ન થતાં નથી. આવું સ્વરૂપ છે. ત્યાં સુધી તો કાલે આવ્યું હતું.

નિર્વિકલ્પ દશામાં.. જ્યારે આત્મા પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિમાં આવે છે... આહાહા..! શુદ્ધ આનંદ અને શુદ્ધ જ્ઞાનધન પ્રભુ, એની શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનમાં સ્વસન્મુખતામાં આવે છે, ત્યારે તેને વિકલ્પ નામ રાગ રહિત નિર્વિકલ્પ દશા પ્રગટ થાય છે. ભારે આકરું ભાઈ આવું. ઓલું તો એવું હતું ઈચ્છામિ પરિક્કમણા.. તસ્સ મિચ્છામી દુક્કડમ હતું, લ્યો.. ... આહાહા..! એ તો બધી રાગની ક્રિયાઓની વાતું છે, ભાઈ! ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરદેવ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા જે થયા તે ક્યાંથી થયા? એ સર્વજ્ઞદશા આવી ક્યાંથી? એ રાગની ક્રિયા કરવામાંથી આવી? બહારથી આવે છે? આહાહા..!

સર્વજ્ઞ સ્વભાવ, જે જ્ઞ-સ્વભાવી હું આત્મા, સર્વજ્ઞ સ્વભાવી આત્મા, એને દૃષ્ટિ અને વેદનમાં લેતા સર્વજ્ઞપણું છે એવી એને પ્રતીત થાય છે. હું સર્વજ્ઞ છું એવી પ્રતીત થાય છે. આહાહા..! અને પછી સ્વરૂપમાં સર્વજ્ઞની શક્તિમાં સ્થિર થતાં થતાં સર્વજ્ઞપર્યાય પ્રગટપણે

પરિણામે છે એને કેવળી પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. આ અરિહંત ભગવાન. અરિ(હંત)માં તો કર્મરૂપી શત્રુ અને રાગરૂપી શત્રુને હણ્યા એમ કહેવામાં આવે છે. શબ્દ તો એવો છે એમાં. વ્યવહારના કથન એવા હોય છે. આહાહા..!

ભગવાને તો પોતાના સ્વરૂપમાં જ્ઞાન સ્વભાવ જે સર્વજ્ઞસ્વભાવ, એનો અનુભવ કરીને વેદનમાં આવ્યા, પછી ઠર્યા અંદરમાં. પૂર્ણ શક્તિનું અવલંબન લઈને ઠર્યા ત્યારે એ શક્તિમાંથી વ્યક્તતા પ્રગટ સર્વજ્ઞ દશા પ્રગટ થઈ. આહાહા..! અનંત ગુણો જે અંદર શક્તિ અને સત્ત્વરૂપે હતા એ અનંત ગુણના અંતર ઘુંટણથી.. આહાહા..! એ જ્ઞાન અને આનંદની ક્રિયા દ્વારા ભગવાનને કેવળજ્ઞાન થયું, એમ કહેવું એ પણ વ્યવહાર છે. આહાહા..! આ પર્યાય જે છે સાધન કરીને. એથી કેવળ થયું. કર્મનો અભાવ થયો માટે કેવળ થયું એ તો વાત છે નહિ. પણ પૂર્વની સાધક દશા ચાર જ્ઞાનની હતી એનો અભાવ કરીને કેવળ થયું એટલે ચાર જ્ઞાન સાધક હતા (એમ કહેવું) એ તો પૂર્વ દશા એ હતી એ કહેવા, સમજાવવાની વાત છે. બાકી કેવળજ્ઞાન જે થયું એ ઉત્પાદ તો અંદરમાં હતો સદ્ભાવ. આહાહા..! એ એની જન્મક્ષણ-ઉત્પન્નક્ષણ છે. આહાહા..!

એ તો આપણે આવ્યું ને? સદ્ભાવ પર્યાય. સદ્ભાવ સંબંધે પર્યાય. ૧૧૦, ૧૧ અને ૧૨ (ગાથા), પ્રવચનસાર. અંદર સદ્ભાવ પર્યાય કેવળજ્ઞાનની પર્યાય, (એ) પર્યાય છે, એ કંઈ ગુણ નથી. અંદર સદ્ભાવ ગુણનો છે. એ છે તે થયો છે. પૂર્વે પર્યાય નહોતી ને થઈ એ તો પર્યાય દૃષ્ટિની વાત છે. આહાહા..! એ પણ પૂર્વે નહોતી અને થઈ એ પણ પર્યાય અને ગુણના સમીપનો સંબંધ છે. એનો પૂર્વની પર્યાયના નાશ સાથે સંબંધ નથી. આહાહા..! ઝીણું બહુ. કાંતિભાઈ! ઝીણું છે. આ કાંઈ ઉપરટપકે પકડે (તો પકડાય એવું નથી).

આ તો ત્રણ લોકના નાથ વીતરાગ પરમેશ્વર સર્વજ્ઞદેવ તીર્થંકરદેવ.. આહાહા..! જેને એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોક જણાણા નહિ પણ એની (પોતાની) પર્યાયને જાણતા એ પર્યાય જણાઈ ગઈ. આહાહા..! નિશ્ચયથી તો એમ કહ્યું છે. ૯૫ પાને હતુંને ગુજરાતીમાં? એ આમાં ૯૫ નથી, ૮૯ છે. મેં કહ્યું હતું ૮૯. એ વાંચે છે ચિદ્વિલાસ ગુજરાતી. ૯૫ પાનુ છે. મારે ખ્યાલમાં ૮૯ છે. આમાં ૮૯ પાને છે. ચિદ્વિલાસ છે. ૮૯ કહ્યું હતું. નીકળ્યું ગુજરાતીમાં ૯૫. પર્યાયનું કારણ પર્યાય, આવે છે ને? ભાઈ! આહાહા..! એ કેવળજ્ઞાનની પર્યાયનો સ્વકાળ હતો તે જ્ઞાનની પર્યાય પર્યાયથી થઈ છે. ગુણથી નહિ, નિમિત્તથી નહિ, પૂર્વના મોક્ષના માર્ગની પર્યાયથી નહિ. આહાહા..! પોપટભાઈ! આવો માર્ગ પ્રભુ! અરે..! સાંભળીને સમજીને લક્ષ તો કરે. આહાહા..! અરે..! આવા કાળમાં ન સમજે, બાપુ! કે દિ' સમજશે?

કહે છે કે સમ્યક્દર્શનની પર્યાય થઈ. આહાહા..! એણે મિથ્યાત્વનો નાશ કર્યો એ તો નથી, પણ પૂર્વની પર્યાય ગઈ માટે થઈ એમ પણ નથી, તેમ એ સમ્યક્ની પર્યાય દ્રવ્ય-ગુણને હતી તે આવી એમ પણ નથી. આહાહા..! એ પર્યાયનું કારણ પર્યાય, પર્યાયનું વીર્ય પર્યાય, પર્યાયનો પ્રદેશ સત્નો અંશ તે પર્યાય. આહાહા..! આવી વાત સર્વજ્ઞ સિવાય આવી સ્વતંત્રતાની ક્યાંય વાત હોઈ શકે નહિ.

જૈનધર્મ કોઈ સંપ્રદાય નથી. જૈનધર્મ એ વસ્તુનો સ્વભાવ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? જૈનધર્મ એ સંપ્રદાય અને વાડો નથી કે તમે જૈન આમ કહો છો અને આમ કહીએ છીએ. એમ નથી. 'જિન સોહી આત્મા, અન્ય સોહી હૈ કર્મ, યહી વચનસે સમજ લે જિન વચનકા મર્મ.' આહાહા..! અરે..! વાણી ક્યાં છે આવી? આહાહા..! સર્વજ્ઞના ધોધ જેણે છોડ્યા. (પ્રકાશ્યા) આહાહા..! નિર્વિકલ્પ દશા થાય.

રાગને ગ્રહ અને છોડે નહિ એવો ચૈતન્યનો સ્વભાવ છે. એવી જ્યાં અંતરની દૃષ્ટિ થઈ ત્યારે દૃષ્ટિનો આશ્રય દ્રવ્ય હતું એમ કહ્યું હતું. અને તે છે તે આવી એમ પણ કહ્યું. અને તેનો જન્મક્ષણ એ સમ્યક્દર્શનની ઉત્પત્તિનો જન્મ નામ ઉત્પત્તિનો એ કાળ હતો એમ કહ્યું. આહાહા..! એ પર્યાયને કારણે, પર્યાયને કારણે પર્યાય થઈ છે. પર્યાયના વીર્યથી પર્યાય થઈ છે. દ્રવ્ય-ગુણથી નહિ. આહાહા..! આવી સ્વતંત્રતા. સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર તીર્થંકરદેવ એ સિવાય આવી સ્વતંત્રતા ક્યાંય ન હોય. બાપુ! એના વાડામાં જન્મ્યો એને સાંભળવા મળ્યું (નથી). કહે છે કે આ આવી ચીજ સાંભળવા મળી નહિ એને. આહાહા..! 'શ્રુત પરિચિત અનુભૂતા'. ભગવાન! તેં બીજી વાતું બહુ સાંભળી. આ ચીજ આવી છે, એનું સત્ત્વ આવું છે.. આહાહા..! એવું તે સાંભળ્યું નથી. સાંભળ્યું હોય તો તેને રુચિ થઈ હોય. એમ કહે છે. આહાહા..!

કહે છે, એ પર્યાય થઈ એ નિર્વિકલ્પ અનુભવ કાળે જીવને પરદ્રવ્યના ગ્રહણ-ત્યાગનો વિકલ્પ હતો નથી. આહાહા..! સમ્યક્દર્શનના પામવા કાળે.. સમજાણું કાંઈ? આત્માના શુદ્ધ ચૈતન્યધનના અનુભવ એટલે સમ્યક્દર્શનને પ્રાપ્ત કાળે... આહાહા..! એ અનુભવકાળ. અનુભવ એટલે? વસ્તુનો જે સ્વભાવ છે તેને અનુસરીને જે દશા થઈ. રાગને અનુસરીને નહિ, પૂર્વને અનુસરીને નહિ. આહાહા..! એ પર્યાયના અનુભવ કાળે જીવને પરદ્રવ્યના ગ્રહણ-ત્યાગનો રાગ જ હતો નથી. કે હું આને ગ્રહું અને આને છોડું એવો વિકલ્પ છે નહિ. ભારે આકરી વાત માણસને લાગે. સંપ્રદાયમાં તો એ વાત છે નહિ એટલે લાગે કે આ તે ક્યાંની વાત હશે? આ તે જૈન પરમેશ્વરની હશે? એમ લાગે. ઓલા વેદાંત જેવી હશે? ભગવાન પરમેશ્વરની આ જ વાત છે. વેદાંતમાં ક્યાં એ વાત છે? એ તો સર્વવ્યાપક એક આત્મા માને. (બીજું) કાંઈ છે નહિ. અહીં તો અનંત આત્મા, એક આત્મામાં અનંત ગુણો, અનંત ગુણની એક

સમયની અનંતી પર્યાય એ વાત છે ક્યાં? સમજાણું કાંઈ?

કહે છે, ધર્મકાળ. લ્યો, હવે એ આવ્યું. ટીકામાં નથી? ધર્મકાળ લબ્ધિ આવે છે, ટીકામાં આવે છે. ભગવાન આત્મા... આહાહા..! એને સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાનને પામવાનો કાળ છે ,ત્યારે તે પામે છે. પણ એ પામતા કાળમાં હું આને ગ્રહું, આત્માને અનુભવું અને રાગને છોડું એવું કાંઈ હોતું નથી. આહાહા..! શેઠ! આવી ઝીણી વાત છે. લોકોને પેલા પંડિતોએ ... વસ્તુની શૈલી એમ છે નહિ. એને ફેરફાર કરીને મનાવી છે. આહાહા..! ખબર નથી. આહાહા..! ખબર વિનાની વાતું કરવા માગે, ગોટા ઉઠશે.

કહે છે, ભાઈ! આ જન્મ-મરણ ટાળવાના આરા-કાળ છે, નાથ! આવો મનુષ્યભવ અને એમાં ભગવાનની વાણી પરમ સત્યનું સાંભળવું અને આટલા યોગે. આહાહા..! કહે છે કે અંદરમાં જા, ભગવાન! આહાહા..! અમારી વાણીથી પણ તું અનુભવમાં આવી શકે નહિ એવી ચીજ છે. આહાહા..! અને એ અનુભવકાળમાં ગ્રહણ-ત્યાગનો વિકલ્પ નથી. એ તો તે દશામાં ગ્રહણ કરવા યોગ્યનું ગ્રહણ થઈ ગયું. આહાહા..! સ્વરૂપમાં એકાગ્ર થઈ ગયો એ ગ્રહણ કર્યું. અને ત્યાગવા યોગ્યનો ત્યાગ સ્વયં થઈ ગયો. રાગ ઉત્પન્ન થયો નહિ, એનો સહજ ત્યાગ થઈ ગયો. આહાહા..! એટલે ગ્રહણ અને ત્યાગનો પ્રશ્ન જ રહેતો નથી.

‘વળી આત્મસ્વરૂપ સંપૂર્ણપણે પ્રગટ થાય...’ અહીં એ લીધું. નહીંતર તો અહીં સમ્યક્દર્શન અને સમ્યક્જ્ઞાનમાં પણ બધાને જાણે-દેખે એવો જ એનો સ્વભાવ પ્રગટ થાય છે. મતિ-શ્રુતજ્ઞાનમાં પણ એમ છે, ભાઈ! આહાહા..! સમ્યક્ મતિ અને શ્રુતજ્ઞાન ચૈતન્યના અવલંબે જે થયું, એ જ્ઞાન પણ સંપૂર્ણ ત્રણ કાળ ત્રણ લોકના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયને પરોક્ષ રીતે જાણે. પણ એ તો જાણવાનું જ કામ કરે છે. સમજાણું કાંઈ? અહીંયાં કેવળજ્ઞાનની વાત લીધી છે.

‘આત્મસ્વરૂપ સંપૂર્ણપણે પ્રગટ થાય...’ ભગવાન આત્મા સર્વજ્ઞશક્તિનું સત્ત્વવાળું તત્ત્વ, સર્વજ્ઞના સત્ત્વનું તત્ત્વ કેવું છે .. જ્યારે અંતરના અવલંબનથી સંપૂર્ણ કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થાય, જેવી એની શક્તિનો સ્વભાવ હતો એવો પર્યાયમાં પ્રગટ થાય ત્યારે સંપૂર્ણ કેવળજ્ઞાન કહેવાય. આહાહા..! ‘ત્યારે આત્માના જ્ઞાનગુણની પર્યાય પણ કેવળજ્ઞાનરૂપે પ્રગટે છે. આ કેવળજ્ઞાનનો એવો અનંત મહિમા છે કે અનંત દ્રવ્યોના...’ અનંત દ્રવ્યો છે. નિગોદ, સિદ્ધો, રજકણો અનંત પદાર્થ અને ‘અનંત ગુણોને...’ એક એક દ્રવ્યના અનંત ગુણો છે એને ‘અને તેમની ત્રિકાલવર્તી વિકારી-અવિકારી અનંત પર્યાયોને સંપૂર્ણપણે એક જ સમયમાં સર્વથા પ્રત્યક્ષ જાણે છે.’ શુદ્ધ જ્ઞાનમાં સર્વથા પૂર્ણ બધાને જાણે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

સમ્યજ્ઞાન થતાં સહજ સ્વરૂપ ભગવાન પૂર્ણાનંદનો આશ્રય સન્મુખ થઈને જે સમ્યજ્ઞાન થયું એ જ્ઞાન તો સર્વને જાણવાના સ્વભાવવાળું છે. કોઈને કરે અને કોઈને મૂકે એવો એનો સ્વભાવ નથી. એ નથી કરે અને મૂકે એવો સ્વભાવ છે ત્યારે છે શું? એમ કહ્યું. સમજાણું? એ તો જાણવાનો સ્વભાવ છે. જ્ઞાની રાગ આવે તો જાણે અને રાગ છૂટે તો જાણે, બંધ પડે તો જાણે અને બંધનો અભાવ થાય તો જાણે. આહાહા..! એવું એનું સ્વરૂપ છે.

કહે છે, ત્રણ કાળના દ્રવ્ય-ગુણ અને પર્યાયોને, વિકારી-(અવિકારી), અનંત પર્યાયોને સંપૂર્ણપણે કેવળજ્ઞાન એક સમયમાં સર્વથા પ્રત્યક્ષ જાણે છે. પ્રવચનસારમાં ૩૮ ગાથામાં. ૩૭, ૩૮, ૩૯, ૪૧, ૪૭, ૪૯, ૫૧. એ બધી કેવળજ્ઞાનની ગાથાઓ છે ત્યાં. પ્રવચનસાર સવારે વંચાય છે ને. ઓહો..!

‘જ્ઞાન પર પદાર્થોને જાણે છે-એમ કહેવું તે પણ વ્યવહારનયનું કથન છે.’ કેમ કે જ્ઞાન પરને જાણતા પરમાં એકત્વ થતું નથી, તન્મય નથી. એ તો ભિન્ન રહીને જાણે છે. આહાહા..! લોકાલોક ત્રણ કાળ જાણે પણ તે વસ્તુથી ભિન્ન રહીને જ્ઞાન જાણે છે. ખરેખર તો જ્ઞાન જ્ઞાનને જાણે છે. જ્ઞાન પરને જાણે એમ કહેવું એ પણ વ્યવહાર છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આવો માર્ગ આકરો લાગે પણ ભાઈ! પહેલું માન તો ખરો. એનું આ જ્ઞાન તો કર કે માર્ગ તો આ છે, બાપુ! આહાહા..! આ જાતના વ્યવહારુ સમ્યજ્ઞાન પણ જેને નથી એને પરમાર્થે નિશ્ચયજ્ઞાન પ્રગટ થતું નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? છતાં વ્યવહારુ સમ્યજ્ઞાન થાય એ કાંઈ નિશ્ચય સમ્યજ્ઞાન પ્રાપ્તિનું કારણ નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

‘વાસ્તવમાં તો આત્મા પોતાને જાણતાં સમસ્ત પર પદાર્થો જણાઈ જાય છે...’ પાણીની સ્વચ્છતામાં રાત્રિમાં ચંદ્ર ને નક્ષત્ર એમાં દેખાય છે પાણીમાં. એ પાણીનું સ્વરૂપ છે, એ ચંદ્ર નક્ષત્રનું નહિ. આહાહા..! શું કીધું? પાણી જે રાત્રિમાં સ્વચ્છ આમ ચાલ્યું જાય છે, એમાં ઉપરના ચંદ્ર, નક્ષત્ર, ગ્રહો આદિ જણાય છે એમાં. ઈ નહિ. એ સ્વચ્છતા પાણીનું એ સ્વરૂપ છે. એને એ જાણે છે. આહાહા..! એમ જ્ઞાનની સમયની પર્યાયની નિર્મળતામાં લોકાલોકનું જ્ઞાન જે અહીં પરિણમ્યું છે એ લોકાલોકનું નહિ. એ પોતાની પર્યાય એ રીતે પરિણમી છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

રાત્રિમાં પાણી સ્વચ્છ ચાલ્યું જાતું હોય. આમ ચંદ્ર સોળે કળાએ ખીલ્યો હોય, નક્ષત્રો, તારા ચમકતા હોય એ પાણીમાં જણાય છે. એ પાણીમાં જણાય એ નક્ષત્ર, તારા છે? એ તો પાણીની પર્યાય છે. આહાહા..! એમ કેવળજ્ઞાનની પર્યાય લોકાલોકને જાણે છે તો લોકાલોકની પર્યાય છે? એ તો પોતાની જ્ઞાનની પર્યાયને જાણે છે. એમાં એ લોકાલોક જણાય

જાય છે એમ વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! નિશ્ચયથી જાણાય છે, હોં! જ્ઞાનની પર્યાયમાં એવડું સામર્થ્ય છે એને જાણતાં નિશ્ચયથી જાણાઈ જાય છે. આને જાણવું એમ કહેવું એ વ્યવહાર છે. આહાહા..! આવો ધર્મ અને આવો મોક્ષનો માર્ગ. કેટલાક કહે છે, આ નવો કોઈએ કાઢ્યો છે. સોનગઢવાળાએ નવો કાઢ્યો. અરે.. ભગવાન! આ તો અનાદિનો વીતરાગ (માર્ગ છે). નવો કોણ કાઢે બાપુ?

પરમાત્મા કેવળજ્ઞાની બિરાજે છે, મહાવિદેહમાં પ્રભુ બિરાજે છે. સીમંધર ભગવાન એવા વીસ તીર્થકરો બિરાજે છે. લાખો કેવળીઓ બિરાજે છે. મહાવિદેહ છે ને? પંચ મહાવિદેહ. એક એક વિદેહમાં ... વીસ. વીસ છે ને? ... ૩૨ છે. ૮-૮ છે ને આમ ૮? ૮ આમ, ૮ આમ અને ૧૬ આમ. ૩૨ X ૫ = ૧૬૦ એમ છે ને? વિદેહ પાંચ પણ એમાં ભાગલા ૧૬૦. ભરતથી પણ મોટો મોટો ભાગ. એક એકમાં અત્યારે તો વીસ તીર્થકર બિરાજે છે. ૧૬૦માં. કોઈ વખતે અજીતનાથ ભગવાન વખતમાં ૧૬૦ તીર્થકરો હતા. સાક્ષાત્ અરિહંત પરમાત્મા. એ ખામણામાં આવે છે. ઉત્કૃષ્ટતા હોય તો ૧૭૦. ૧૬૦ ઈ અને પાંચ ભરત અને પાંચ ઐરાવત. ૧૭૦ તીર્થકર હોય. અજીતનાથ ભગવાનના વખતમાં ૧૭૦ હતા. આહાહા..! ઈ ખામણામાં આવે છે ખરું સ્થાનકવાસીના. જઘન્ય ૨૦, ઉત્કૃષ્ટ ૧૭૦. આહાહા..!

એ ભગવાન પાસે આ કુંદકુંદાચાર્ય ગયા હતા આઠ દિવસ. આહાહા..! સાંભળવાનું તો નિમિત્ત અને જ્ઞાનની પર્યાય ઉત્પન્ન થવાનો સ્વકાળ. આહાહા..! એ જ્ઞાન લઈને અહીં આવ્યા અને આ શાસ્ત્ર બનાવ્યા. આહાહા..! સાક્ષાત્ ભગવાન ત્રિલોકનાથ સીમંધર ભગવાનની આ વાણી છે. સંત તો એનો અનુવાદ કરે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? અરે..! એવી વાત કાને ન પડે એને સમજાણામાં કે દિ' લે? અને કે દિ' અંતરમાં ઉતરે?

કહે છે, એ 'જ્ઞાન પર પદાર્થોને જાણે છે-એમ કહેવું તે પણ વ્યવહારનયનું કથન છે. વાસ્તવમાં તો આત્મા પોતાને જાણતાં સમસ્ત પર પદાર્થો જાણાઈ જાય છે...' આત્મજ્ઞાનમયી સર્વજ્ઞશક્તિ. આવે છેને ૪૭ શક્તિમાં? સર્વજ્ઞશક્તિ એટલે પરને જાણે માટે પરને એમ નહિ. એ સર્વજ્ઞપણું એ આત્મજ્ઞાનમયપણું છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? વાતે વાતે ફેર બહુ. વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા કહે છે, એ સર્વને જાણે છે એને માટે સર્વજ્ઞ એમ નહિ. એ સર્વજ્ઞશક્તિ પર્યાયમાં સર્વને જાણવાપણે પોતાના સામર્થ્યથી પોતામાં બધું જાણાઈ ગયું છે. આહાહા..! એ આત્મજ્ઞાનમયી સર્વજ્ઞશક્તિ એમ લીધું છે. આત્મદર્શનમય સર્વદર્શી શક્તિ. આહાહા..!

અહો..! વીતરાગી સંતોએ જગતને કરુણા કરીને આવી વાત કરી. એને કરવા જેવું શું છે એ કહ્યું એને. ભાઈ! તારે શું કરવા જેવું છે? ભગવાન! જ્યાં એ શક્તિઓ પડી છે

ત્યાં તારે કરવાનું અને જવાનું છે. આહાહા..! કહો, સમજાણું કાંઈ? ત્યાં ભગવાન આત્મા અનંત શક્તિવાળું તત્ત્વ છે. એક એક શક્તિનું અનંત સામર્થ્ય છે. એવી અનંતી શક્તિઓ એક આત્મામાં છે. આહાહા..! ત્યાં તારે જવાનું છે, ભગવાન! ત્યાં તારે નજર કરવાની છે. આહાહા..! નિધાન પડ્યું છે ત્યાં નજર કરવાની છે. અને નજર કરવાથી કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે, એ સ્વતંત્ર પર્યાયનું એટલું સામર્થ્ય છે માટે પ્રગટ થાય છે. આહાહા..! એ લોકલોકને જાણે માટે એ સર્વજ્ઞપણું એમ નહિ. એ સર્વજ્ઞશક્તિની પર્યાય આત્મજ્ઞાનમય પૂરી થઈ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

વ્યવહારના આગ્રહીઓને, નિમિત્તના આગ્રહીઓને તો એવું લાગે આ બધું. ગાંડપણું છે, ગાંડા છે. એક તો વળી એમ કહેતો હતો કે સોનગઢીયાને હોસ્પિટલમાં મૂકો, ગાંડાની હોસ્પિટલમાં. અરે..! પ્રભુ! સાંભળ, બાપા! આહાહા..! ભાઈ! સત્યની સ્વતંત્રતાની વાત તેં સાંભળી નથી. એથી તને એમ થાય છે કે નિમિત્ત આવે તો થાય, વ્યવહાર હોય તો નિશ્ચય થાય. ભગવાન! એવું સ્વરૂપ નથી તારું. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! છે? ‘એવી જ્ઞાનની નિર્મળતા-સ્વચ્છતા છે.’

‘વળી તે આત્મસ્વરૂપ સ્વસંવેદ્ય છે...’ ચોથું પદ છે મૂળ ગાથાનું. ભગવાન આત્મા સ્વ નામ પોતાથી, સં નામ પ્રત્યક્ષ વેદાય એવો એનો સ્વભાવ છે. આહાહા..! પ્રભુને પામર તરીકે એણે ઓળખ્યો. પ્રભુતાની શક્તિનો ભંડાર. એક એક શક્તિ પ્રભુતાથી ભરેલી. એવી અનંત શક્તિઓ જીવતર, ચિતિ, દશિ, જ્ઞાન, સુખ, પ્રભુત્વ, વિભુત્વ, સર્વદર્શી, સર્વજ્ઞ, સ્વચ્છત્વ, પ્રકાશ શક્તિ, એવી ૪૭ શક્તિઓનું વર્ણન તો સમયસારમાં આવી ગયું છે. એક એક શક્તિ અનંત સામર્થ્યથી ભરેલી છે. એવું સામર્થ્ય સ્વસંવેદ્યથી જાણાય એવું છે કહે છે. કહો, સમજાણું કાંઈ?

‘પોતાના આત્માના જ અનુભવમાં આવે તેવું છે. ગુરુ, તેમની વાણી કે તીર્થંકર ભગવાનની દિવ્ય-ધ્વનિ પણ તેનો અનુભવ કરાવી શકે તેમ નથી.’ આહાહા..! ભગવાન કે ભગવાનની વાણી કે ગુરુ અને ગુરુની વાણી એ તો પરવસ્તુ છે. પર ઉપર જ્યાં સુધી લક્ષ રહે તો અનુભવ થાય નહિ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? લ્યો, ભગવાનની વાણીથી ન લાભ થાય? અરે..! સાંભળને ભગવાન! સમવસરણમાં અનંત વાર ગયો, પ્રભુ! અનંત કાળથી..

અનંત કાળથી આથડ્યો વિના ભાન ભગવાન,
સેવ્યા નહિ ગુરુ સંતને મૂક્યા નહિ અભિમાન.

આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? સેવ્યાનો અર્થ? એ કહે છે તેવું માન્યું અને જાણ્યું નહિ.

આ પગ દાબવા નથી ત્યાં. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એ સમયસારમાં ત્રીજી ગાથામાં આવે છે. પોતે તો જાણ્યું નહિ પણ જાણનારની સેવા ન કરી, એમ આવે છે. એનો અર્થ કે ભગવાન સંતો જે કહે છે એ વાતને તેં અંદર લક્ષમાં લીધી નહિ એટલે સેવા ન કરી. એમ. એ મોટી મોટી વાતું કરે એમ કરીને કાઢી નાખ્યું. આહાહા..! બાપુ! તું મોટો છો, પ્રભુ! તારી મોટપની શું વાતું કરવી? અનંતા સિદ્ધની પર્યાયના અનંતા પદ તારા સ્વભાવમાં પડ્યા છે. એક સિદ્ધ (પર્યાય) થાય એવી અનંતી પર્યાયો! આહાહા..! એ તારી શક્તિમાં સિદ્ધની પર્યાય અનંતી પડી છે. કારણ કે ગુણ છે. આહાહા..! એની મોટપની શું વાતું? એની મહંતતાના શું કહેણ! આહાહા..! એ ભગવાનના કહેણ આવ્યા છે આ.

સારા ઘરની કન્યા આવતી હોય અને બે-પાંચ લાખ લઈને આવતી હોય, તો કાંઈક વાને મોળી હોય તોપણ સ્વીકારી લે. પચાસ નાળિયેર આવ્યા હોય. પણ આ દસ લાખ લઈને આવે છે ને કરોડપતિ માણસ છે. અને પછી દીકરો નથી તો મરી જશે તો પછી નેવું આવવાના છે. આહાહા..! એના કહેણ સ્વીકારે. અહીં ત્રણ લોકના નાથ એના કહેણ આવ્યા છે. અરે..! નાથ! તારામાં પ્રભુતા પડી છે, તું ત્યાં જા. એની સાથે લગન કર. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એવી વાત છે ભગવાન આ તો.

‘જગતડા કહે છે રે ભગતડા કાલા છે.’ અરે! આવી શું વાતું કરે છે! ‘એ કાલા ન જાણશો, એ પ્રભુની .. ને વહાલા છે.’ સમજાણું કાંઈ? ઘેલા છે એમ કીધું. ત્યાં અમારે પાલેજમાં દુકાન હતી ને. નવ વર્ષ ત્યાં રહ્યા. પદ થી દટ. સગાવહાલા વૈષ્ણવ હતા. તો એક જણ કરે ભજન. વૈષ્ણવ. જાવું પડે ત્યાં. નાની ઉંમર તે દિ’. જઈએ, સાંભળીએ. તો ઓલા એમ ગાતા ‘જગતડા કહે છે રે ભગતડા ઘેલા છે. પણ ઘેલા ન જાણશો રે પ્રભુને ત્યાં પહેલા છે.’ એમ ગાતા. એનો અર્થ આ, હોં! એ તો પરને માટે (હતું). આહાહા..!

પોતાનો ભગવાન પૂર્ણાનંદનો નાથ જેને અંદર રુચ્યો એની વ્હાલપની શું વાત કરવી? જેને પરમાત્માના સ્વભાવ પોતાનો એની સાથે જેને વ્હાલપ થઈ એ ભગતડા ભલે ઘેલા છે, પણ વ્હાલા છે એ. એ અલ્પ કાળમાં કેવળજ્ઞાન લેવાના છે. સમજાણું કાંઈ? દુનિયાને ન બેસે. આકરી વાતું લાગે. શું થાય? ભાઈ! વસ્તુ તો જે છે એમ રહેશે. આહાહા..! ધર્મીની દષ્ટિમાં ઈન્દ્રના ઈન્દ્રાસનના સુખો પણ ઝેર જેવા લાગે છે એને. આહાહા..! જેના આત્માના અંતર સ્વરૂપમાં આનંદ છે એવી જ્યાં દષ્ટિ થઈ એને ઈન્દ્રના ઈન્દ્રાસનો, જેને અનાજના ઢોકળા નથી ખાવાના એવા જેના વૈકિયક શરીર, એના ભોગ હજારો ઈન્દ્રાણીઓના ઝેર.. ઝેર... ઝેર... છે. કેમ કે એ રાગના સુખ છે. રાગ તો ઝેર છે. ભગવાન આત્માનો આનંદ તો અમૃત છે. આહાહા..!

કહે છે... એ ભગવાનનું વેદન. એમ અહીં કહેવું છે ને. પોતાનું સ્વસંવેદન. આહાહા..! એ ભગવાનની દિવ્યધ્વનિથી પણ જણાય એવો નથી. ‘ગુરુ, તેમની વાણી કે તીર્થંકર ભગવાનની દિવ્ય-ધ્વનિ પણ તેનો અનુભવ કરાવી શકે તેમ નથી. જીવ અનુભવ કરે તો તે નિમિત્તમાત્ર કહેવાય.’ આહાહા..! અનુભવ કરે તો નિમિત્ત કહેવાય. એનાથી થયું નથી. આહાહા..! આવી વાતું છે, ભાઈ! પેલા કહે, દયા પાળવી, પછી આમ કરવું.. પછી આમ કરવું. આહાહા..! મારવાડીમાં તો જુઓને! કેટલાક ગયા હતા ઓલી કોર. ૨૫-૫૦ માણસ. ઘરે ન ખાય એમ કરીને કો’કને (ત્યાં) માગીને ખાય. ..કંદોઈ છે. એ દયા પાળી કહેવાય. અરે..! ભગવાન! તને દયાની ખબર નથી, બાપુ!

દયા તો આત્મા આનંદનો નાથ વીતરાગ સ્વરૂપી છે, એવું એનું જીવન છે તેનો સ્વીકાર કરવો એને દયા પાળી કહેવાય. જેવો એનો સ્વભાવ જીવતો જાગતો છે એને એ રીતે માને, કબુલે એણે દયા જીવની પાળી. અને એને એટલો ન માનતા, રાગ અને અલ્પજ્ઞવાળો માનવો એ જીવની પૂર્ણ હયાતીનો નકાર કરનાર એ હિંસા કરે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આવી વાતું છે, ભાઈ! વીતરાગ ત્રિલોકનાથ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર અરિહંતના પંથમાં આ વાત છે. આહાહા..! જિનેશ્વરદેવ એમના મુખથી દિવ્યધ્વનિ આવી, એમાં આ આવ્યું છે. આ એના કહેણ છે. સમજાણું કાંઈ? કહે છે કે અમારી વાણીથી પણ તું ન જણાય એવો તને કહીએ છીએ. લે. એ તો વીતરાગ કહે. સમજાણું કાંઈ? પોપટભાઈ! આહાહા..! અલૌકિક વાતું છે. ‘સહેજે સમુદ્ર ઉદ્ભવ્યો, જેમાં રતન તણાણા જાય, ભાગ્યવાન કર વાવરે એની મોતીએ મુઠીયું ભરાય.’ અભાગવાન હોય એ ભરે ત્યાં શંખલા હાથમાં આવે. આવો માર્ગ વીતરાગનો. સમજાય છે કાંઈ? અનુભવ કરાવી શકે તમ નથી.

‘જીવ અનુભવ કરે તો તે નિમિત્તમાત્ર કહેવાય. તે સ્વાનુભવ-ગોચર છે.’ આહાહા..! આત્મા તો પોતાના સ્વભાવથી જણાય અને અનુભવ થાય એવો છે. એ વિભાવ ને નિમિત્ત ને સંયોગથી જણાય એવી ચીજ નથી. એવી ચીજ નથી. આહાહા..! એવી એ વસ્તુ નથી. સમજાણું કાંઈ? ‘તે સ્વાનુભવ-ગોચર છે. આત્મા પોતે જ તેને ઓળખી, અનુભવ કરી શકે.’

‘એ રીતે વાસ્તવમાં આત્માને પરદ્રવ્યનાં તથા રાગાદિના ગ્રહણ-ત્યાગ નથી; તે સર્વજ્ઞ છે અને માત્ર સ્વાનુભવ-ગોચર છે.’ જ્ઞ-સર્વજ્ઞ-જ્ઞ છે. માટે જ્ઞાનગમ્ય છે. એ જ્ઞાનસ્વભાવી છે માટે જ્ઞાનગમ્ય છે. રાગને પણ ગમ્ય છે નહિ. વિશેષ કહેશે...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

સામ્પ્રતં તુ તત્પરિજ્ઞાને સતિ કીદ્દશં મે ચેષ્ટિતમિત્યાહ -

યથાઽસૌ ચેષ્ટતે સ્થાણૌ નિવૃત્તે પુરુષાગ્રહે।

તથાચેષ્ટોઽસ્મિ દેહાદૌ વિનિવૃત્તાત્મવિભ્રમઃ॥૨૨॥

ટીકા :- અસૌ ઉત્પન્નપુરુષભ્રાન્તિઃ પુરુષાગ્રહે પુરુષાભિનિવેશે નિવૃત્તે વિનષ્ટે સતિ યથા યેન પુરુષાભિનિવેશજનિતોપકારાપકારાદ્યુદ્યમપરિત્યાગપ્રકારેણ। ચેષ્ટતે પ્રવર્તતે। તથાચેષ્ટોઽસ્મિ તથા તદુદ્યમપરિત્યાગપ્રકારેણ ચેષ્ટા યસ્યાસૌ તથાચેષ્ટોઽસ્મિ ભવામ્યહમ્। ક્વ? દેહાદૌ। કિં વિશિષ્ટઃ? વિનિવૃત્તાત્મવિભ્રમઃ વિશેષેણ નિવૃત્ત આત્મવિભ્રમો યસ્યા। ક્વ? દેહાદૌ॥૨૨॥

વર્તમાનમાં તેનું (આત્માનું) પરિજ્ઞાન થતાં મારી કેવી ચેષ્ટા થઈ ગઈ તે કહે છે :-

શ્લોક - ૨૨

અન્વયાર્થ :- (સ્થાણૌ) વૃક્ષના ઠૂંઠામાં (નિવૃત્તે પુરુષાગ્રહે) 'આ પુરુષ છે' એવી ભ્રાન્તિ દૂર થતાં, (યથા) જેવી રીતે (અસૌ) તે (-પૂર્વે ભ્રાન્તિવાળો મનુષ્ય) (ચેષ્ટતે) ચેષ્ટા કરે છે અર્થાત્ તેનાથી ઉપકારાદિની કલ્પનાનો ત્યાગ કરે છે, (દેહાદૌ) શરીરાદિમાં (વિનિવૃત્તાત્મવિભ્રમઃ) જેનો આત્મવિભ્રમ દૂર થયો છે તેવો હું (તથા ચેષ્ટઃ અસ્મિ) તેવી રીતે ચેષ્ટા કરું છું.

ટીકા :- (ઠૂંઠામાં) પુરુષાગ્રહ અર્થાત્ પુરુષાભિનિવેશ નિવૃત્ત થતાં-નાશ પામતાં, જેને (ઠૂંઠામાં) પુરુષની ભ્રાન્તિ થઈ હતી તે (મનુષ્ય). જેવી રીતે પુરુષાભિનિવેશજનિત ઉપકાર-અપકારાદિથી પ્રવૃત્તિનો પરિત્યાગ કરવારૂપ ચેષ્ટા કરે છે-પ્રવર્તે છે તેવી રીતે મેં ચેષ્ટા કરી છે-અર્થાત્ તે પ્રવૃત્તિના પરિત્યાગ અનુરૂપ જેને જેવી રીતે ચેષ્ટા થાય તેવી ચેષ્ટાવાળો હું બની ગયો છું.

ક્યા (ક્યા વિષયમાં)? દેહાદિમાં. કેવો (થયો છું)? જેનો આત્મવિભ્રમ વિનિવૃત્ત થયો છે તેવો-અર્થાત્ જેનો આત્મ-વિભ્રમ વિશેષ કરીને નવૃત્ત થયો છે તેવો-થયો છું. ક્યાં (ક્યા વિષયમાં)? દેહાદિમાં.

ભાવાર્થ :- જ્યારે માણસ ઠૂંઠાને ઠૂંઠું સમજે છે, ત્યારે પહેલાં તેમાં પુરુષની કલ્પના રહી જે ઉપકાર-અપકારાદિની કલ્પનારૂપ ચેષ્ટા કરતો હતો તે બંધ થઈ જાય છે; તેમ અન્તરાત્માને ભેદ-વિજ્ઞાન દ્વારા શરીર અને આત્માની એકતાનો ભ્રમ દૂર થતાં શરીરાદિમાં ઉપકાર-અપકારરૂપ બુદ્ધિ રહેતી નથી અને તેથી તેના પ્રત્યે ઉદાસીન રહે છે.

વિશેષ

જ્ઞાની પોતાના આત્માને શરીરથી ભિન્ન અને તદ્દન જુદી જાતનો માને છે; કારણ

કે શરીરરૂપી, આત્મા અરૂપી; શરીર જડ, આત્મા ચેતન; શરી સંયોગી, આત્મા અસંયોગી; શરીર વિનાશી, આત્મા અવિનાશી; શરીર આંધળું, આત્મા દેખતો; શરીર ઈન્દ્રિય-ગ્રાહ્ય, આત્મા અતીન્દ્રિય-ગ્રાહ્ય; શરીર બાહ્ય પરતત્ત્વ, આત્મા અંતરંગ સ્વતત્ત્વ, ઈત્યાદિ પ્રકારે બંને એકબીજાથી ભિન્ન છે.

આવા અત્યંત ભિન્નપણાના વિવેકથી જીવને જ્યારે ભેદજ્ઞાન થાય છે ત્યારે શરીરાદિમાં આત્મબુદ્ધિની ભ્રમણા છૂટી જાય છે, શરીરના સુધાર-બગાડથી આત્મા સુધરે-બગડે એવો ભ્રમ ટળી જાય છે. દેહાદિ પર પદાર્થો પ્રત્યે કર્તા-બુદ્ધિના સ્થાને જ્ઞાતા-બુદ્ધિ ઊપજે છે અને તે આત્મ સન્મુખ વળી ચૈતન્ય-સ્વરૂપમાં એકાગ્ર થવા લાગે છે.

આમ જીવને જ્યારે ભેદ-વિજ્ઞાન દ્વારા સ્વ-પરનું ભાન થાય છે, ત્યારે તે પર ભાવથી હટી સ્વસન્મુખ થાય છે. ૨૨.

નોંધ :- પ્રવચન નં. ૩૦ ઉપલબ્ધ નથી.

માગશર વદ ૧૩, શુક્રવાર તા. ૧૦-૦૧-૧૯૭૫
શ્લોક - ૨૨, પ્રવચન - ૩૧

આ સમાધિતંત્ર. વહ તો ગુજરાતી હૈ. કહતે હૈં કિ આત્માકા જ્ઞાન હોનેસે અથવા આત્મા જૈસા સ્વરૂપ હૈ ઐસા અનુભવમેં આત્માકા ભિન્ન ભાન હોનેસે ઉસકી કેસી દશા હોતી હૈ? તિનકેકા દષ્ટાંત દિયા ન પહલે? કિ વૃક્ષકા ઠૂંઠા થા, ઠૂંઠા. ઉસકો પુરુષ માનકર ઉસકી સબ ચેષ્ટા વહ મેરી હૈ ઐસા માનતા થા. ભ્રમમેં. ધારણા કર લી હો. સમજમેં આયા? લેકિન અંદરમેં શરીરાદિકી ચેષ્ટા, વાણીકી દશા વહ મેરેસે હોતી હૈ, ઐસી અંદર દષ્ટિ હુઈ તબ તક ઉસને પરસે ભિન્ન જાના નહીં. આહા..! ધારણ કર લી હો વહ દૂસરી ચીજ હૈ. આહાહા..!

લેકિન આત્મા જબ રાગસે ઔર શરીરકી ચેષ્ટાસે ભિન્ન ભાન હોતા હૈ તબ અંતર દષ્ટિ મેં આત્મા ઐસા જાનતા હૈ કિ શરીર, વાણી, પરપદાર્થ, શરીરકી ક્રિયા, લિખને આદિકી સબ મેરી નહીં. વહ તો જડકી હૈ. આહાહા..! ઐસા સ્વરૂપ ચૈતન્ય, જ્ઞાનસ્વભાવી વસ્તુ ઉસકા સ્વસંવેદન હોનેસે, સ્વ નામ અપના જ્ઞાનસ્વભાવકા પ્રત્યક્ષ રાગમેં મનકે આશ્રય બિના વેદન હોતા હૈ, તબ જ્ઞાની પરકી ચેષ્ટા પરકી માનતે હૈં, અપની નહીં. આહાહા..! વહ કહતે

हैं, देओ!

यथाऽसौ चेष्टते स्थाणौ निवृत्ते पुरुषाग्रहे।

तथाचेष्टोऽस्मि देहादौ विनिवृत्तात्मविभ्रमः॥२२॥

‘टीका :- पुरुषाग्रह अर्थात् पुरुषाभिनिवेश निवृत्त यथा-नाश पाभतां,...’ जो हूँठामें पुरुषकी भांति होती थी वह सब नाश हो गई. आह्ला..! हूँठा है. आह्ला..! जैसे शरीर, वाणी, मन वृक्षके हूँठेकी भांति भिन्न थीज है. आह्ला..! समज में आया? ऐसा विभ्रम जो था,.. सार तो वह है न अंदर? चाहे जितना ज्ञान, धारणा की, पढा परंतु आत्माकी पर्याय अपना सलारा वे वह उसका तात्पर्य है. समजमें आया? सारे शास्त्रका अभ्यास, वह शास्त्रका ज्ञान तो परावंगी है. आह्ला..! जैसे राग परभाव है, वैसे शास्त्रका ज्ञान परसत्तावंगी पर है.

जैसे पुण्य और पापका भाव भिन्न है, जैसे परलक्ष्यसे जो ज्ञानपना हुआ वह परसत्तावंगी ज्ञान बंधका कारण है. आह्ला..! अपनी सत्ताका जो स्वस्पर्शी परसे भिन्न होकर आत्मज्ञान (हुआ), आत्मज्ञान न? कि परका ज्ञान? शुद्ध चैतन्यधन, उसका अंतरमें परसे भिन्न होकर, ‘यह चैतन्य है’ ऐसा बोध अंदरमें होना, वह सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान और भेदज्ञान है.

क्रिया करे रागकी और शास्त्र संबंधी ज्ञान करे तो दोनों थीज पर है. स्व चैतन्यमूर्ति भगवान.. समाधि अधिकार है न? समाधि कब होती है? आधि-व्याधि-उपाधिसे पर समाधि. उपाधि नाम संयोगी थीज, व्याधि नाम संयोगमें शरीरमें उपद्रव-रोग, आधि नाम संकल्प और विकल्प. आधि-व्याधि-उपाधि और पर तरङ्गका ज्ञान भी आधि-संकल्प-विकल्पमें-जता है. उससे अंतरमें रहित चैतन्यका स्पर्श होना उसका नाम समाधि है. समाधितंत्र कहते हैं. समजमें आया?

संसारकी होशियारी, अभ्यास आधिमें जता है. वकालतकी होशियारी, डोक्टरकी होशियारी, ये सेठकी बीडीकी होशियारी. उदापण समजते हों? अरे..! भगवान! वह तो परसत्तावंगी थीज है न. उसमें आत्मा कहां आया? उसमें आत्मा कहां आया? वह तो अनात्मा है. आह्ला..! उसमें तो असमाधि है. समजमें आया? शरीर मेरा, राग मेरा, पर तरङ्गका ज्ञानपना मेरा, वह असमाधि है. आह्ला..!

यहां तो समाधि अधिकार है न. समाधि कब होती है? कि जैसे हूँठाको पुरुष मानकर उसकी चेष्टा अपनी है ऐसा मानता था वह बात छूट गई. जैसे देहकी चेष्टा, वाणीकी चेष्टा, मनकी चेष्टा, देहकी चेष्टामें यह लोंठ हिलना, पलक हिलना वह सब देहकी चेष्टा है.

समझमें आया? यमडी ऐसी होना वह तो देहकी चेष्टा है. वह चेष्टा जड़की है. आह्लाहा..! तो पर तरङ्गका जो आग्रह था अभेदबुद्धिमें, अपना स्वभाव और परकी अेक(त्व) बुद्धिमें आह्लाहा..! वह असमाधि थी अर्थात् दुःख था. परसे मैं भिन्न चैतन्य स्वरूप, ऐसी धारणा और विकल्प भी नहीं. आह्लाहा..!

छठी गाथामें आया न? 'ण वि होदि अप्पमत्तो ण पमत्तो, जाणगो दु जो भावो' प्रमत्त-अप्रमत्त पर्याय जो है उसमें मैं नहीं. ओहोहो..! आत्मा शुद्ध है, वह कैसे ज्ञाननेमें आता है? और ज्ञाननेमें आता है तो किस प्रकार? तो कहते हैं, प्रमत्त-अप्रमत्त, रागादिसे भिन्न पडा.. आह्लाहा..! प्रमत्त-अप्रमत्त पर्यायिका जुलना वह भी मैं नहीं. मैं नहीं ऐसा विकल्प नहीं. मैं तो प्रमत्त-अप्रमत्त रहित ज्ञायकभाव हूं. ज्ञायकभाव, आनंदभाव स्वभावभाव, अेकरूप भाव, सदृश भाव, सामान्य भाव, अभेद भाव. ऐसा अंतरमें स्पर्श करना. ऐसा कहा न वहां? कि परद्रव्यका लक्ष्य छोडकर स्वद्रव्यकी सेवा उपासना करनेसे शुद्ध ऐसा ज्ञानमें आता है. उसको ज्ञानमें आता है. किसको? कि जिसने पर तरङ्गका लक्ष्य छोडकर स्वद्रव्यकी उपासना की, सेवा करी, अंतरमें अेकाग्र हुआ उसको शुद्ध है ऐसा ज्ञाननेमें आता है. द्रव्य शुद्ध, हों! पर्याय द्रव्य तरङ्ग जूकी. आह्लाहा..!

जो पर्याय पर्यायबुद्धि में थी... आह्लाहा..! 'पञ्जयमूढा हि परसमया' ऐसा लिया है न? प्रवचनसार-९३ गाथा. ज्ञेय अधिकारकी पहली गाथा. 'पञ्जयमूढा हि परसमया'. अेक समयकी पर्याय उसमें रुका तो उसमें सारा आत्मा तो आया नहीं. तो अेक समयकी पर्यायमें भी रुकने-से.. पर्यायमूढ (है). क्योंकि वह तो व्यवहार आत्मा है. अेक समयकी पर्याय तो व्यवहार आत्मा है. सत्य आत्मा, निश्चय आत्मा, भूतार्थ आत्मा वह नहीं. समझमें आया? भूतार्थ आत्मा, सत्यार्थ आत्मा पूर्ण शुद्ध अेकरूप आत्मा जैसे अंतरमें स्वभाव सन्मुख पर्यायिका जुकनेसे पर्याय में शुद्धता आयी तो उससे ज्ञाना कि सारा द्रव्य शुद्ध है. जैसे विकल्पसे ज्ञानना जैसे नहीं. ऐसा कहते हैं. सूक्ष्म बात है, भाई! अनंतकालमें कभी किया नहीं. ऐसी अपूर्व समाधि होनी चाहिए. ऐसा कहते हैं न? समझमें आया?

कहते हैं कि, परकी त्रांतिका नाश होने से 'जिस प्रकार पुरुषाभिनिवेशजनित उपकार-अपकारादिसे प्रवृत्तिका परित्याग...' उससे मुझे लाभ है शरीरकी चेष्टासे और शरीरकी चेष्टा न हो तो मुझे नुकसान है, ऐसी बुद्धि छूट गई. ऐसी बुद्धि छूटनेसे, 'ईसी प्रकार मैंने चेष्टा की है,...' वह तो हो गया. परित्याग करता है. आह्लाहा..! 'प्रवृत्तिके परित्याग-अनुत्प...' परकी चेष्टाका परि-समस्त प्रकारसे अभावस्वरूप, उस अनुत्प 'जिसको चेष्टा होती है, वैसी चेष्टावाला मैं बन गया हूं.' आह्लाहा..! मैं तो ज्ञानको ज्ञाननेकी चेष्टावाला

बन गया हूँ. आलाला..! देओ! यह सम्यग्दृष्टिके लक्षण. देओ! यह आत्मज्ञानके चिह्न. आत्मज्ञान. आत्मज्ञान लिया न? परका ज्ञान, पर्यायका ज्ञान ऐसा नहीं. आलाला..! समझमें आया?

मैं तो ज्ञानकी चेष्टा जो ज्ञानने-देभनेवाला हूँ, उसके द्वारा मैं आत्मा हूँ ऐसा ज्ञाना. आलाला..! समझमें आया? 'अनुग्रह जिसको जैसी चेष्टा होती है,...' ज्ञानकी परिणति स्वभाव उपर लक्ष्य होनेसे जो दशा होती है-सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र-शांति आलाला..! 'वैसा चेष्टावाला मैं बन गया हूँ.' ज्ञानने-देभन चेष्टावाला मैं हुआ हूँ. मैं राग और परकी चेष्टावाला था, उसका परित्याग करनेसे अर्थात् उस तरङ्कका लक्ष्य छोड़नेसे. परित्यागका अर्थ क्या? समझमें आया? यह छोड़ता हूँ, ऐसा है यहाँ? उस पर लक्ष्य था उस लक्ष्यको छोड़कर. वह तो नास्तिकसे बात कही. परंतु अपने चैतन्य ज्ञायकभाव पर जहाँ दृष्टि गई, सामान्य स्वभाव पर दृष्टि प्रसरी, तब ज्ञानकी पर्याय जो होती है ज्ञानने-देभनेकी, ऐसी चेष्टावाला मैं हुआ हूँ. आलाला..! ऐसा मार्ग बड़ा कठिन, भाई! अभी लोगोंने प्रवृत्तिमें मनवा दिया है.

ईसमें बहुत आया है, गजरथका विरोध भी आया है और अनुकूल अंक ज्ञानने लिखा है. ईसमें विरोध है. अभी आया. वीरवाणी. मान मिले, लार्थिकी लोदे पर बैठे. पचास लजार-लाज-दो लाज भर्य करे. वह कैसे तेरे कलं है? प्रभु! गजरथ यवे वह कलं तेरी चीज है? और उसमें विकल्प होता है वह कलं तेरेमें है? क्या गजरथ यवाना है? भगवान! गज तो आत्मा आनंदका कंद प्रभु, उसका रथ नाम यक अंदर परिणामन करना. आलाला..! सेठ! यह गजरथ है यहाँ तो. आलाला..!

गधे जैसी चेष्टा थी. राग और पर संबंधीका भाव उसको अपना मानता था तो गधे जैसी चेष्टा थी. क्योंकि मिथ्यात्वभावका इल तो निगोद है. बीचमें शुभाशुभ आते हैं, वह तो अंक गतिका कारण है. परंतु मूल भाव मिथ्यात्व है वह तो निगोदका कारण है. आलाला..! समझमें आया? भगवान कुंदकुंदाचार्य तो कलते हैं कि, वस्त्रका अंक धागा रणकर... आलाला..! मुनिपना माने, मनावे, मान्यतामें अरुण ज्ञाने, निगोदं गच्छे. ईतना? क्या कलते हैं? आप लोगोंमें क्या कलते हैं? ककडीका...?

मुमुक्षु :- ककडीके चोरको कटार नहीं मारना.

उत्तर :- कटार नहीं मारना. ककडीके चोरको कटार? थोड़ा ईतना माना उतनेमें? उतना थोड़ा नहीं है, भगवान! उसमें तूने बड़ी विपरीतता की है. समझमें आया?

कपडेका संयोग लो और संयम लो, ऐसी चीज नहीं. तो संवरका तुजे विपरीत ज्ञान

हुआ. और संयम हो तो कपडेका संयोग न हो, तो अजवका संयोग न हो तो अजवके संयोगका विपरीत ज्ञान हुआ. आलाला..! और संयम हो, तब द्रव्यका बहुत आश्रय है. जवका बहुत आश्रय है. उसकी भी तुझे जबर नहीं. वस्त्र हो, राग हो, तो द्रव्यका उतना आश्रय तो हुआ नहीं. तो मान लिया कि मुझे संयम है. आलाला..! तो जवद्रव्यके आश्रयमें भी भूल, अजवके संयोगमें भी भूल और संवरकी पर्यायमें उग्रता धतनी हो तो वहां ऐसा विकल्प वस्त्रका होता नहीं तो संवरकी भी भूल, और विकल्प है, संवरके कालमें विकल्पकी मर्यादा, आहार लेनेकी है तो उस मर्यादाको छोडकर आस्रवकी भी भूल. आलाला..!

मुमुक्षु :- संयोग तो कुछ करता नहीं....

उत्तर :- कदा, कपडा कुछ करता नहीं. उसकी ममता है न वह. संयोग कुछ करता नहीं. कपडा नुकसान करता नहीं. कपडे पर लक्ष्य जाना वह नुकसान करता है. बात सच्ची है. कपडेकी पर्याय तो उसमें है. कौन कलता था? परंतु जब ममता धतनी छूटती है तो कपडेका संयोग सहज अजवका धतना होता नहीं. ऐसा निमित्त-निमित्त संबंध है. आलाला..! समझमें आया? कलते हैं कि के जिसने धतनी भूल की उसने सारे नव तत्त्वकी विपरीत दृष्टि की. समझमें आया? आलाला..!

यहां परसे भिन्न स्वरूप है ऐसा न मानकर रागसे लाभ होगा, पुण्यसे लाभ होगा, शरीरकी अनुकूलता जैसे रहो, ब्रह्मचर्य पलो, स्त्रीके विषयमें शरीर न जाय, स्त्रीके विषयमें शरीर न जाय तो मुझे लाभ होगा. वह तो विपरीत मान्यता है. समझमें आया? तो इस विपरीत मान्यताका त्याग करनेको कलते हैं, मैने तो सब चेष्टाको छोड दिया. आलाला..! मैं तो भगवान आत्मा ज्ञायकस्वरूप (हूं). ज्ञायक शुद्ध स्वरूपका भान हुआ तो पर्यायमें ज्ञानकी चेष्टा रही, ज्ञानका परिणामन रहा ऐसा कलते हैं. चेष्टा शब्दका अर्थ ज्ञानका परिणामन. समझमें आया?

ऐसा अनुरूप 'परित्याग अनुरूप...' है न? विकल्पका और परका लक्ष्य छोडकर उसके अनुरूप अपने स्वभावमें ज्ञानकी परिणति रही. ज्ञान ज्ञानरूप हुआ, ज्ञानकी श्रद्धा ज्ञानरूप दुर्घ, ज्ञानमें स्थिरता ज्ञानरूप दुर्घ, रागरूप न दुर्घ. आलाला..! सूक्ष्म मार्ग बहुत, भाई! अंतरंग परिणामन होना ऐसा कलते हैं. समझमें आया? जब परकी चेष्टाका स्वामीपना छूटा तो उसकी कुछ परिणति होनी चाहिये न? तो परिणति ज्ञान-दर्शन-शांतिकी परिणति होती है. वह उसकी चेष्टा है. आलाला..! वह समाधि है. आलाला..!

रागसे और परकी चेष्टासे लक्ष्य छूट गया तो भगवान आत्मा पूर्णानंद शुद्ध, उस पर लक्ष्य जम गया. तो पर्यायमें चेष्टा कलते हैं न? अनुरूप उसकी चेष्टा होती है. परका

अभाव हुआ तो उसके अनुकूल आत्माका स्वभावकी ओर अनुभूतिकी परिणति येषा होती है. वह समाधि है. दूसरे साधु समाधि लगाते हैं वह यह नहीं. समझमें आया? पोपटभाई! सामाधिकमें आता था कि नहीं? 'समाहिवरमुत्तम हितु'.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- उसका अर्थ कहां मावूम था. ये तो अपने सामाधिकमें आता है. द्विगंबरकी सामाधिकमें आता है. 'समाहिवरमुत्तम हितु. चंदेसु निम्मवयरा,...' सामाधिककी ँन लोर्गोंकी प्रथा नहीं है. श्वेतांबरमें सामाधिककी प्रथा है बाहरकी. ँन लोर्गोंमें सामाधिकमें पाठ ँसा है. 'समाहिवरमुत्तम हितु'. ँसा पाठ है लोर्गस्समें. लोर्गस्स समर्जे? 'लोर्गस्स उह्ङ्गोअगरे, धम्मतित्थयरे ञ्णिणे;' यौबीस तीर्थकरकी स्तुति. वह सामाधिकमें आती है. उसमें आता है. पाठ है. 'समाहिवरमुत्तम हितु'. हे भगवान! वह तो अपनी प्रार्थना है. भगवान कहां देभते हैं. 'समाहि...' पूर्णानंदका नाथ अपनी यौर्ज उस पर ञ्हुकाव होनेसे उसका विनय हुआ, प्रार्थना हुई तो उसमें-से शांति, आनंदका अनुभव (होता है). वह आनंदका अनुभव है वह समाधि है. आलाला..! समर्जमें आया? 'समाहिवरमुत्तम हितु' समाधिर्ूपी इव हे नाथ! मुर्जे दीर्जये. ँसा व्यवहारसे कथन है. यहां आया अंदरमें. वस्तुके अनुर्ूप कुछ होने याहिये के नहीं? राग और परका लक्ष्य छूटा तो उसके अनुर्ूप क्या? उसके अनुर्ूप शांति. आलाला..! समाधि अधिकार है न? समर्जमें आया?

लोर्गस्स अलुत आता है श्वेतांबरमें. लोर्गस्स किया था कि नहीं? हमने तो दस वर्षकी उम्रसे किया था. ७५ वर्ष हुआ. ञैन शालामें दस सालकी उम्रमें. यह लोर्गस्स 'समाहिवरमुत्तम हितु'. अपनेमें पाठ है लेकिन अपने चलता नहीं. सामाधिकमें है. सामाधिक पाठमें है. वह पाठ उसमें है. 'लोर्गस्स उह्ङ्गोअगरे,...' लोक्का प्रकाश करनेवाले. 'लोर्गस्स उह्ङ्गोअगरे, धम्मतित्थयरे ञ्णिणे;' धर्म्के तीर्थको करनेवाले हे भगवान! यौबीस तीर्थकरकी स्तुति है सामाधिकमें. समर्जमें आया? किया है की नहीं लोर्गस्स-भोर्गस्स. किया था? ... आलाला..!

'समाहि...' वह शब्द पडा है लोर्गस्समें. 'समाहिवर..' इव. मुर्जे आत्मशांति याहिये, अस. आलाला..! स्वभाव सन्मुभ होनेसे परसे लक्ष्य नाम विमुभ होने से, परसे लक्ष्य छोडनेका अर्थ विमुभ होनेसे. स्वसे विमुभ था और परसे सन्मुभ था वह असमाधि (थी). आलाला..! लोर्गस्स आता है न? लोर्गस्स आता है न? भाई! किया लोर्गा न लोर्गस्स, सावरकुंडवा. नहीं? सामाधिकमें आता है. पहले नमो अरिहंताणंका पाठ, दूसरा तिकभूत्तोका, तीसरा ँच्छामी पडिकमाण्णा, यौथा तस्सुतरी, पांचवा लोर्गस्स, छठवां ..., सातवां नमोत्थुणं. ये सात पाठ. अर्थ किसको मावूम है? आलाला..! आपने किया था कि नहीं? नहीं किया?

द्विगंवरमें पाठ आता है. आलाला..!

क्या कहते हैं? जब देह, वाणी, मनकी चेष्टा मेरी (है), जैसे कालमें मुझे जो असमाधि थी तो उसको छोड़नेसे उसके अनुज्ञप, अनुज्ञप समाधि प्रगट हुई. आलाला..! परका लक्ष्य छोड़नेसे. ऐसा आया न? 'प्रवृत्तिके परित्याग-अनुज्ञप...' परकी प्रवृत्तिके अभावज्ञप. परित्यागज्ञप अनुज्ञप. आलाला..! 'जिसको जैसी चेष्टा होती है...' परके त्यागके अनुज्ञप आत्मामें जिसको जैसी सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी चेष्टा होती है 'वैसी चेष्टावाला मैं बन गया हूं.' समझिती ऐसा मानते हैं. आलाला..! कलो, ..भाई! लोगस्स-भोगस्स किया था कि नहीं? तुमने किया था? ओहो..! आलाला..!

अपने स्वज्ञपसे विमुञ्ज लोकर पर राग-द्वेष-शरीर चेष्टा आदि मेरी है, जैसे स्वभावसे विमुञ्ज लोकर, पर तरङ्गसे सन्मुञ्ज लोकर जो असमाधि थी... आलाला..! वल परका त्यागज्ञप अनुज्ञप, त्यागमें अनुज्ञप ज्ञान और आनंदकी चेष्टा हो, वल परके त्यागके अनुज्ञप वल चेष्टा है. जैसे परका त्याग किया स्त्री, पुत्र, कुटुंब वल तो त्याग ही नहीं है, ऐसा कहते हैं. आलाला..! समझमें आया?

त्याग तो उसका नाम है कि जो अंदर विकल्पकी चेष्टा थी,... आलाला..! उसका अभावस्वभावज्ञप, उसका त्यागज्ञप अनुज्ञप, ज्ञान और आनंदकी चेष्टा. वल राग और द्वेषकी चेष्टा थी, असमाधिकी थी वल उसके परित्यागज्ञप, उसके अनुज्ञप ज्ञान और आनंदकी चेष्टा मैं हूं. आलाला..! समझमें आया? वल तो शास्त्र है, भाई! समाधि. जैसे ही पढ ले, ऐसा न चले. वल तो गंभीर खीज (है). पूज्यपाद स्वामी. वल भी भगवानके पास गये थे. सीमंधर भगवानके पास, हां! प्रस्तावना लिखा है.

मुमुक्षु :- पुज्यपाद स्वामी?

उत्तर :- हां. ... भगवान कुंडकुंडाचार्य तो गये थे, वल भी गये थे. प्रस्तावना में लिखा है शुरुआतमें. है न? उसमें है. कहीं पर है.

मुमुक्षु :- आठवा पन्ना.

उत्तर :- आठवे पन्ने पर देओ.

'तथा ईस शिवालेभमें ऐसा भी उल्लेख है कि (१) वे अद्वितीय औषधऋद्धिके धारक थे.' है? '(२) विदेहक्षेत्र स्थित जिनेन्द्र भगवानके दर्शनसे पवित्र हुआ थे.' है न? शिवालेभमें है. है अंदर? '(३) उनके चरणोदके स्पर्शसे एक बार लोहा भी सोना बन गया था.' लोहा भी सोना बन गया था. आता है, शिवालेभमें आता है. आठवे पन्ने पर. मिल गया न. बीचमें है. सातवे पन्ने पर संस्कृत है. 'शुवनकी अद्भुत

घटनाओं.' है? 'श्रीपूज्यपादमुनिरप्रतिमौर्षाद्ध जीयाद्विदेहजिनदर्शनपूतगात्रः ' है?

मुमुक्षु :- विदेहमें जिनदर्शन. ऐसा भी हो सकता है कि वे विदेही थे, उनके जिनदर्शनसे जिनका शरीर पवित्र हुआ था.

उत्तर :- वह तो निमित्तकी बात है. देह नाम आत्मा पवित्र था. है न उसमें? 'यत्पाद्भौतजलसंस्पर्शप्रभावात् कालायसं किल तदा कनकीयकार'. लोहा भी सोना बन गया. उसने औषधका सूत्र भी बनाया है. औषधकी बडी लब्धि थी. और उस समयमें वैद्योंका बहुत अभिमान, जोर हो, तो उसने पुस्तक बनाया है. उस कारणसे विकल्प ऐसा आया और वह बन गया. वहां पूछने जाय तो मना करे हमें क्या है, वैद्य हैं हम? नहीं. ऐसा बहुत जोर वैद्योंका हो और अभिमान (करते हो कि) हम ऐसा जानते हैं, ऐसा जानते हैं, ऐसा जानते हैं. तो ऐसा विकल्प आ जाय कि भाई देओ! जंगलमें रहनेवाले हैं, उनको औषधिका भी भान है. बता दे. .. पुस्तक बनाया. समझमें आया? उसमें लिखा है कि पूज्यपाद स्वामीने कितने पुस्तक बनाये हैं.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- हां, उसने बनाया है. जिनेन्द्र व्याकरण आलाला..!

यहां तो क्या है? कि 'पुरुषाभिनिवेशजनित.' दूँठमें पुरुषाभिनिवेशजनित. जैसे परमें मैं हूँ जैसे अभिमान जनित. 'उपकार-अपकारकी प्रवृत्तिका परित्याग.' उससे उपकार होगा, शुभभावसे मुझे लाभ होगा, अशुभसे मुझे नुकसान होगा, बिच्छु काटने से मुझे दुःख होगा, परसे. ऐसी जो प्रवृत्तिका अभिमान था, उसके 'परित्याग करनेइप येष्टा...' आलाला..! समझमें आया? उस तरफका लक्ष्य उठाकर स्वभावमें लक्ष्य दिया तो जो परमें अहंबुद्धि थी, उसमें जो राग-द्वेषकी येष्टा थी, दुःखइप येष्टा थी उसके त्यागइप, उसके अनुइप. आलाला..!

भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्यकी दृष्टि और अनुभव हुआ तो वहां परके अभावस्वभावइप समाधि उत्पन्न हुई. आलाला..! समझमें आता है? आलाला..! पूज्यपाद स्वामी. है न, पाठ है न.

यथाऽसौ चेष्टते स्थाणौ निवृत्ते पुरुषाग्रहे।

तथाचेष्टोऽस्मि देहादौ विनिवृत्तात्मविभ्रमः॥२२॥

आलाला..! राग और विकल्पसे अभावस्वभावइप तो है. निवृत्तस्वइप ही है. उसका निवृत्त स्वइप ही है. लेकिन माना था कि मैं परकी येष्टावाला मैं हूँ, उसको छोडकर.. आलाला..! जैसे स्वइप परका अभावस्वइप था ऐसा दृष्टिमें लिया तो परके त्यागके अनुइप स्वभावमें

आते ही ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आनंदकी पर्याय .. होती है. आह्लाहा..! समझमें आया? यह मार्ग है. भोक्षका मार्ग जैसे उत्पन्न हुआ. समाधि कलो, भोक्षका मार्ग कलो. आह्लाहा..!

पर तरङ्गका लक्ष जो था कि शरीर, वाणी, मन, पर आत्मा, पर शरीर, पर शरीरसे यह शरीर में हूँ ऐसा मानना. तो परका शरीर भी आत्मा है ऐसा माना. उसकी शरीरकी चेष्टा आदि कुछ यह आत्मा है, उसने ऐसा माना. आह्लाहा..! समझमें आया? वहांसे, अपनी पर्यायमें परलक्ष था तो उस लक्षसे अपनी चेष्टा देखी भी अपनी मानते थे और परकी चेष्टा देखी यह आत्माकी है ऐसा मानता था. शरीर बोले, यले तो यह आत्माका है, ऐसा परका भी है ऐसा मानता था. आह्लाहा..! पोपटभाई! ये कलते हैं.

परका नास्तिभाव हुआ, शरीरकी चेष्टा, रागादिका भाव उस चेष्टाका परित्याग हुआ. परित्यागका अर्थ? परि-समस्त प्रकारसे उसका अभाव लक्षमें लिया उसके अनुरूप उसको शांति पैदा होती है. आह्लाहा..! समाधिकी बात तो देओ! समझमें आया? परके त्यागमें स्वकी शांति न हो तो परका त्याग किया ही नहीं उसने. आह्लाहा..! समझमें आया? ये तो श्री, कुटुंबका त्याग करते हैं, यह तो मानते हैं मिथ्यादृष्टि. शरीरका त्याग और शरीरका ग्रहण तो आत्मामें है ही नहीं. आत्मा त्यागग्रहणशून्य, उपादानशून्यत्वशक्ति. है न? ४७ शक्तिमें है. ग्रहणत्यागशून्यत्वशक्ति. रणकणमात्र का ग्रहना, रणकणका छोडना, ऐसी आत्मामें शक्ति है ही नहीं. यह तो परके ग्रहणत्याग रहित उसकी उपादान शक्ति है. आह्लाहा..! समझमें आया?

निश्चयसे तो रागका पकडना, रागका नाश (करना), यह आत्माके स्वभावमें है ही नहीं. रागका नाश करना यह तो, उपर्वी गाथा में आता है, समयसार. आत्मा रागका नाश करता है यह कलनेमात्र है. उपर्वी गाथामें है. आह्लाहा..! रागके ग्रहणसे रहित भगवान, और रागका नाश करनेसे रहित भगवान आत्मा है. आह्लाहा..! यहां तो कर्मका नाश करता है, यह तो सब उपचारिक कथन है, बापू! आह्लाहा..! समझमें आया?

रागका नाश कर्ता कलना यह तो कलनेमात्र है. है? आह्लाहा..! यह ज्ञानमात्रसे कब छूटा है कि रागका त्याग करे और रागका नाश करे. रागका अभावस्वभावरूप ही रहा है. रागके विकल्पके अभावस्वभावरूप निवृत्तस्वरूप ही है. उसको निवृत्ति करना, नाश करना और निवृत्ति करना ऐसी कथन शैली है. देओ न, परित्यागरूप ऐसा शब्द है न? तो परित्याग-रागका त्याग करना यह भी कहां उसमें है. परंतु रागका लक्ष छोडता है तो रागका त्याग किया ऐसा कलनेमें आता है. यह वस्तुस्थिति. समझमें आया?

‘कहां (किस विषयमें)?’ यह परित्याग किस विषयमें? टीकाकार. संस्कृत टीका. टीका

साधारण है. बहुत टीका ऐसी नहीं है. जैसी अमृतचंद्राचार्यकी टीका... आलाला..! अमृतका जरना बड़े. यह प्रभासचंद्रकी है न? साधारण कलते हैं. वे आचार्य नहीं है, आचार्य नहीं. समझमें आया? कला न, भाषा साधारण है.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- वह दूसरा. वह दूसरा. वह तो प्रमेयकमल मार्तंड यह दूसरा है. प्रमेयकमल मार्तंडमें आता है.

‘कलां (किस विषयमें)? देहादिमें.’ जो उसमें है नहीं उसका त्यागरूप. देह, वाणी, मन, अरे..! पुण्य, पाप, दया, दान, भक्तिका विकल्प, उन सबमें येशाक अभाव किया. आलाला..! समझमें आया? मार्ग सूक्ष्म बहुत, भाई! अंतरमें परिणामन करना वह बात करते हैं. परित्याग हो तो आत्मामें ज्ञान और आनंदका परिणामन होता है. वह परके त्यागके अनुरूप यह यीज है. आलाला..! समझमें आया? परका त्याग तो निमित्त और उसके अनुरूप नैमित्तिक (यह किया है). आलाला..! समझमें आया?

स्वभाव पर दृष्टि पडनेसे उसकी ज्ञानकी पर्याय, दर्शनकी पर्याय, चारित्रकी पर्याय, आनंदकी पर्याय ऐसी पर्यायकी येशा होती है. समझे? यह तो समाधिशतक, (पूज्यपाद स्वामीने) अपनी शैली रभकर बात कही है. वह आ गया न? अरे..! मैं परको समझऊँ, अध्यापक मुझे समझ दे, मेरे आचार्य, उपाध्याय मुझे समझ दे. और मैं दूसरेको समझऊँ ऐसा विकल्प भी पागलपन है. आलाला..! अस्थिरताका. परको समझ दूं, ऐसी भाषाका स्वामी हो वह तो मिथ्यात्वदृष्टि है. मिथ्यात्वका पागलपन है. वह आ गया है, अपने आ गया है. तत्त्वार्थसूत्रमें ये तीन गाथा है न. पहले सूत्रमें. स्त्रीको माता माने, माताको स्त्री माने वह तो मिथ्यात्वका पागलपन है. समझमें आया? वह येशा मेरी, राग मेरा, वह तो मिथ्यात्वका पागलपन है. लेकिन वह मिथ्यात्वका पागलपन छूटनेसे ज्ञान-दर्शनकी परिणति लुई, उसमें जो विकल्प उठते हैं... आलाला..! चारित्रका दोष था, लां! जिसको मैं समझऊँ, वह तो ईन्द्रियग्राह्य शरीर दृष्टता है. उसका आत्मा तो दृष्टता नहीं. आलाला..! दिगंबर संतोंकी वाणी भी रामबाण बात है. रामका बाण वापस आये नहीं, जैसे वाणीका न्याय क़िरे नहीं. आलाला..!

कलते हैं कि भाई! कैसा (हुआ हूँ)? जिसका आत्मविलम्ब विनिवृत्त हुआ है, वैसा; अर्थात्, जिसका आत्मविलम्ब विशेषरूपसे निवृत्त हुआ है,...’ वह शब्द पडा है न? ‘विनिवृत्त’ मूल पाठमें. ‘विनिवृत्त’ आलाला..! स्वभाव सन्मुखके भावमें परसे विमुख हुआ वही परका त्याग. समझमें आया? वह तो विशेषरूपसे त्याग. अंशमात्र भी

मेरी चीजमें विकल्प नहीं है. आलाला..! संसार मेरेमें है ही नहीं. विकल्प वह संसार है. वह कदा न? पुण्यको सुशील कैसे कलना? जो संसारमें दाजिल करे. आलाला..! समजमें आया?

तो कलते हैं कि जो उपदेशका विकल्प आया वही संसार है. आलाला..! समयसार नाटकमें कदा है कि प्रमत्त भाव छठवें गुणस्थानमें विकल्प उठता है, वह संसार है. वह संसार तरङ्ग जुका है विकल्प. आलाला..! मुनि छठे गुणस्थानमें, लो! आलाला..! विकल्प जो उठता है मलाप्रतका तो कलते हैं कि वह संसार तरङ्ग जुका है. आलाला..! ठस ओर (-स्वभावसन्मुख) जुकाव नहीं है. कलो, शांतिसागरज्ज! पहचानते लो? ... दीक्षा लेनेवाले थे. नञ्ज मुनि लोनेवाले थे. (संवत) २०११की साल में. रल गये. परेशान लो जाते.

मुमुक्षु :- रल गया कि बय गया?

उत्तर :- रल गया और बय गया. आलाला..! अरे..! बापू! प्रलु! यह मार्ग-सम्यग्दर्शनका मार्ग कोठ अलौकिक है, भाठ! सम्यक् चौथे गुणस्थानकी दशा. आलाला..! उसे तो सबसे विकल्पसे, परसे निवृत्त लोकर अपने ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि करनेसे पर्यायमें चेष्टा ज्ञान, दर्शन, आनंदकी लोती है. आलाला..! समजमें आया?

'कलां (किस विषयमें)? देलाटिमें.' देलाटि नाम राग (आटि) सब. राग ली कार्मण्डल है. देलके लक्ष्यसे उत्पन्न लुआ शरीर. ये पुद्गल है. रागको पुद्गल कदा है. ज्यपुरमें आये थे. मनोहरलावज्ज. सुबल में आये थे. पहले यह प्रश्न किया था. ... तब तो निवृत्तिकी बात करते थे. किर विरोध लो गया था. बलुत विरोध लो गया. अरे..! व्यक्तिके परिणामकी जम्हेदारी व्यक्ति पर है. किलीके प्रति द्वेष करना ऐसा नहीं. कोठ ली लो, तत्त्वेषु मैत्री. विरोध दृष्टि लो पर मैत्री आत्मा.. मैत्री न छूटे. विरोध नहीं. उसने प्रश्न किया था. पुद्गल परिणाम क्यों कदा? विकारको पुद्गल परिणाम क्यों कदा? कदा, उसकी चीजमें है नहीं. निकल जाता है तो जडका है ऐसा कलनेमें आया. समजमें आया? और दूसरा प्रश्न उदेशिकका (किया) कि उदेशिकका स्पष्टीकरण यह लो जाय तो बलुत अकता लो जाय. मैंने कदा, लोग करते हैं और लेते हैं, वह उदेशिक है. ऐसा कलना है कि वह कराते नहीं और गृहस्थ करते हैं तो उदेशिक नहीं है? भगवानके विरलमें ऐसी बात न चले, प्रलु! अरे..! भगवानका विरल पडा और ऐसी बातें करे, भाठ! ऐसा नहीं लोता. गृहस्थ उसके लिये बनाये और वह लेते हैं, उसको मालूम है कि ये तो मेरे लिये बनाया है. आलाला..! वह उदेशिक है.

मुमुक्षु :- गृहस्थ तो ऐसा जाते ली नहीं, जो साधुके लायक लो.

उत्तर :- साधुके लिये ही बनाते हैं. वात सखी है, लैया! कोई जाते नहीं. पानी गरम करते हैं, ऐसा अधमन अधमन. मोसंभी पिवाते है, गत्रेका रस. भाई! भगवानका विरह पडा और उदेशिकका अर्थ ऐसा हुआ.

मुमुक्षु :- कोई रास्ता तो निकालो. उनको भी तो जिंदा रहना है.

उत्तर :- बापु! मार्ग ऐसा है नहीं. आह्ला..! अज्ञानपने ले लिया मार्ग. आह्ला..!

यहां तो कलते हैं... और हमारे तो (यह यथा) बहुत चलती थी, भाई! हीराज मलाराज. पंडितज! हमारे गुरु थे संप्रदायमें. बहुत कडक. गांवमें जाये, दस-बारह घर हो. बनाये तो ले नहीं. उपदेश वह दे. कोई भी यदि साधुके लिये बनाकर देगा तो गर्भमें जायेगा. ऐसा कलते थे. गर्भमें जायेगा. समजमें आया?

हम भी जैसे कडक थे पहले उस समय. हम जब गये भावनगर, (संवत्) १८७७की सालमें. ७७. समज? कितने साल हुआ? ५४. ५४ हुआ. पहले हमारी कडक किया थी. हम भी दस-पंद्रह घर जाये तो मुश्किलसे आहार मिले. निर्दोष लेना है. कोई पानीको छूये तो नहीं लेते थे. एक हमारे थे, अमरचंद्रभाई. हरीभाईके भाई. .. साधु आनेवाले हैं. तो कागज छपवाया. ८६ दोष. जो मलाराज के लिये बनाया हुआ देंगे तो गर्भमें जायेगा. आह्ला..! यहां तो अबभारमें आता है कि चौकाके लिये आओ. अरे.. भगवान! ये क्या है? लाभ लेनेके लिये. अरे.. प्रभु! मार्ग यह नहीं है, भाई! ये तो वीतराग सर्वज्ञ परमेश्वर, उनका कथन है. उस मार्गसे विरुद्ध थोडा भी चले नहीं. आह्ला..!

कलते हैं इन सबका मैंने तो त्याग किया है. ऐसा कलते हैं. है न?

'भावार्थ :- जब मनुष्य हूँको हूँ समजता है,...' हूँ समजते हो? वृक्षका-पेडका. 'तब पहले उसमें पुरुषकी कल्पना करके, जो उपकार-अपकारादिकी कल्पनाइप येशा करता था, वह बन्द हो जाती है; इसी प्रकार अंतरात्माको भेदविज्ञान द्वारा शरीर और आत्माकी अकताका भ्रम दूर होने पर, शरीरादिमें उपकार-अपकारइप बुद्धि नहीं रहती है और इसलिये उनके प्रति उदासीन रहता है.' आह्ला..! समजमें आया? रागसे, शरीरसे भगवान आत्मा तो भिन्न उदास है. उदास. अपना आसन लगाया है ज्ञातामें. रागके आसनसे छूट गया है. समजमें आया? यह मार्ग है, भाई! इस मार्गमें कुछ भी कम या अधिक, विपरीत कहेगा तो मिथ्यात्व होगा. यह तो वीतराग मार्ग है, भाई! अनंत केवली कलते आये हैं. उसमें इंकार करना, (वह) मिथ्यात्वका पोषक है. आह्ला..!

विशेष :- 'ज्ञानी अपने आत्माको शरीरसे भिन्न और अत्यंत पृथक् जातिका

मानता है...' आलाला..! गुलाबयंदभाई हैं अक, द्विगंबर. अहमदाबादमें. उसने बनाया है यह. छोटाभाई. उसके पिताजी छोटाभाई. यव बसे. यहां बहुत सुनते थे. बादमें यह विभा है. उसने बनाया है. गुजराती. अमदावादमें रहते थे. आज़री स्थितिमें लम गये थे वहां. दो मदिने रहे थे. यहां बहुत आते थे. बहुत शांत व्यक्ति थे. उसने यह .. बनाया है, सादी भाषामें.

'ज्ञानी अपने आत्माको...' शरीर, वाणी, मन, रागसे भिन्न 'अत्यंत पृथक् ज्ञातिका मानता है क्योंकि :- शरीर इपी,...' विकार भी वास्तवमें तो इपी है. आलाला..! 'आत्मा अइपी; शरीर जड, आत्मा चेतन; शरीर संयोगी, आत्मा असंयोगी; शरीर विनाशी, आत्मा अविनाशी; शरीर अंधा (ज्ञानशून्य), आत्मा दृभता (ज्ञानमय); शरीर इन्द्रियग्राह्य, आत्मा अतीन्द्रियग्राह्य; शरीर बाह्य परतत्त्व, आत्मा अंतरंग स्वतत्त्व, इत्यादि प्रकारसे दोनों अकदूसरेसे भिन्न हैं.' आलाला..! दोनों, तीन कालमें अक है नली. असा भेदज्ञान करनेसे समाधि लोती है-शांति लोती है. परको अक माननेसे अशांति लोती है. (श्रोता :- प्रमाणा वचन गुरुदेव!)

मागशर वद १४, शनिवार ता. ११-०१-१९७५

श्लोक - २२-२३, प्रवचन - ३२

२२ गाथा. उसका विशेष है. पलवे थोडा आ गया है. फिरसे. 'ज्ञानी अपने आत्माको शरीरसे भिन्न...' जानते हैं. लगता है सब गये. नहीं है न? 'क्योंकि शरीर इपी, आत्मा अइपी;...' दोनों चीज भिन्न. 'शरीर जड, आत्मा चेतन;...' दोनोंकी जात भिन्न. आलाला..! 'शरीर संयोगी,...' शरीर तो संयोगी चीज है. 'आत्मा असंयोगी;...' वस्तु स्वभाविक वस्तु, वस्तु है. आलाला..! 'शरीर विनाशी, आत्मा अविनाशी, शरीर अंधा (ज्ञानशून्य),...' शरीर कुछ जानता नहीं. आलाला..! शरीर कुछ जानता नहीं है कि मैं जड हूं या कौन हूं? उसे मावूम नहीं. जड है, यह तो मिट्टी है. 'आत्मा देजता (ज्ञानमय);...' वह तो देजनेवाला है. शरीर तो अंधा है. दोनों चीज बिलकूल भिन्न है. 'शरीर ईन्द्रियग्राह्य,...' ईन्द्रियसे ज्ञात होने लायक है. 'आत्मा अतीन्द्रियग्राह्य;...' चैतन्य है. 'शरीर बाह्य परतत्त्व,...' शरीर तो बाह्य परतत्त्व है. 'आत्मा अंतरंग स्वतत्त्व,...' है. आलाला..! 'ईत्यादि प्रकारसे दोनों अेकदूसरेसे भिन्न हैं.'

'ईस प्रकार अत्यंत भिन्नपनेके विवेकसे...' जैसे अत्यंत भिन्नपनेसे, अत्यंत भिन्नपनेके विवेकसे 'जुवको जब बेदज्ञान होता है, तब शरीरदिमें आत्मबुद्धिका भ्रम छूट जाता है.' ओलो...! आगे है. .. मैं परमात्मा मेरे स्वभावसे जानने लायक हूं. समजमें आया? पृष्ठ-६७ है. 'मयैव मयि स्थितम्' पृष्ठ-६७ (गाथा-३२). 'ये शब्द बहुअर्थसूचक हैं, जो बताते हैं कि परमात्मपद मेरेमें-आत्मामें है; अन्यत्र बाहर कहीं नहीं है...' 'मया एव मयि' मैं मेरेमें हूं. आलाला..! समजमें आया? सूक्ष्म बात, बाई! आत्मा कोई विकल्पसे प्राप्त हो ऐसी चीज नहीं है. शरीरकी क्रिया दया, दान या प्रतकी क्रिया उससे आत्मा प्राप्त हो ऐसी चीज नहीं है. वह तो अपनी निर्मण प्रज्ञा-ज्ञानकी पर्याय-द्वारा जानने लायक भगवान आत्मा है. आलाला..! तब उसको बेदज्ञान होता है. तब उसको सम्यग्दर्शन और समाधि होती है. आलाला..! समजमें आया?

मैं आत्मा शुद्ध चैतन्य परमात्मस्वरूप परमस्वरूप परमात्मस्वरूप मेरी प्रज्ञा-ज्ञान द्वारा मैं जानने लायक हूं. और मेरी ज्ञानपर्याय उपासक है और मैं त्रिकावी स्वभाव उपास्य हूं. आलाला..! ऐसा बहुत कठिन काम है. धर्मकी तो यह बात है, भगवान! आलाला..! मैं आत्मा अर्थात् परमतत्त्व अर्थात् परमस्वरूप, नित्य परमस्वरूप, आनंदस्वरूप, ज्ञानस्वरूप,

शांतस्वप्न, ऐसी अनंत शक्तिस्वप्न में आत्मा मेरी निर्मल निर्विकल्प दशासे मैं प्राप्त होनेवाला हूँ. दूसरा कोई उपाय है नहीं. आलाला..! समझमें आया?

कहते हैं कि 'तब शरीरादिमें आत्मबुद्धिका भ्रम छूट जाता है.' आलाला..! शरीर तो ठीक, मन भी ठीक, परंतु उसमें जो विकल्प उठते हैं गुण-गुणीका भेद आदिके, वह विकल्प राग है. रागसे भी भिन्न. आलाला..! उसको सम्यग्दर्शन कहते हैं. समझमें आया? जगत कुछ और माने, सर्वज्ञ कुछ और कहे. आलाला..! अभी तो, बाह्यकी चेष्टा शरीर, वाणी, मनकी वह परकी है, वह भी मान्यतामें ठीक नहीं लगती. आलाला..!

यहां तो अंदरमें विकल्प उठे कि, मैं शुद्ध हूँ, अबद्ध हूँ, परमस्वप्न हूँ, मैं मेरेसे ज्ञानने लायक मैं हूँ, ऐसा विकल्प है उससे भी प्राप्त नहीं होता. व्यवहारसे प्राप्त हो (ऐसा तो कैसे हो?). पत्र आया है आपका फिरसे. चेतनञ्च! उसमें है. आलाला..! बात तो सीधी है. अपने पढा है. योथे गुणस्थानमें निश्चय समकित नहीं होता. वह. अरे..! भगवान! आलाला..! निश्चय नाम स्व-आश्रय सत्यदर्शन, वह योथेसे होता है. योथे गुणस्थानसे होता है.

कोई भी विकल्पकी ज्ञात (हो, पर), वह विकल्पसे-रागसे प्राप्त नहीं होता है. क्योंकि राग उसमें है नहीं. रागसे भी वह चीज भिन्न है. तो भिन्न करनेमें जो भेदज्ञान होता है, वह निर्विकल्प है, रागका आश्रय-अवलंबन बिनाकी चीज है. आलाला..! वह तो अपना आत्मा शुद्ध जो ध्रुव, उसके अवलंबनसे जो निर्विकल्प पर्याय होती है उससे प्राप्त होता है. समझमें आया? अनेकांतका विचार आया था. जगलज्जका. जगलज्ज है, युगल है तो दो से प्राप्त होता है? ऐसा अंदर शब्द आया. आत्मासे भी प्राप्त हो और विकल्पसे भी प्राप्त हो, ऐसा है? आलाला..! युगल दो को कहते हैं न?

कहते हैं, भगवान! तेरी चीज है. पूर्ण स्वभावसे बरी पडी है. आलाला..! वह परम आत्मस्वप्न ही मैं हूँ. मैं हूँ परमात्मा और परमात्मा है वह मैं हूँ. आलाला..! जैसे अंतरमें विकल्प रागका आश्रय लिये बिना, स्वभावका आश्रय लेते ही विकल्प छूट जाते हैं. मार्ग तो ऐसा है, भाई! भगवान त्रिलोकनाथ तीर्थंकरोने ईन्द्रों और गणधरोके बीच यह बात कही थी. वह बात है. जगलज्ज! समझमें आया? जगतको बहुत कठिन पडे. कहते हैं, व्यवहार नहीं? व्यवहार नहीं? भाई! व्यवहार है. लेकिन व्यवहारसे प्राप्त नहीं होता. व्यवहार है. व्यवहार है नहीं ऐसा नहीं. आलाला..! ... आता है न? ... व्यवहार (निषेध करोगे) तो तीर्थका नाश होगा. उसका अर्थ क्या? कि व्यवहारका अर्थ यौथा, पांचवा, छठा, सातवां गुणस्थान भेद है वह व्यवहार है. यदि व्यवहार न माने तो भेदका ही नाश होता है.

तीर्थ ज़े यौथा, पांचवा, छटा वली नली रलता. परंतु व्यवहारसे निश्चय प्राप्त होता है औसा नली है. आलाला..! भेदके आश्रयसे निश्चय प्राप्त होता है औसा नली है.

मुमुक्षु :- उसका कुछ समाधान.

उत्तर :- समाधान तो वल कलते थे पूनमयंद. पूनमयंद धांसीवाल. ... है न मुंभलमें? मंदिर है उसका. कौनसा गांव कलते हैं? गांव. प्रतापगढ. वीसपंथी है. मंदिर है वहां बडा बनवाया है. तो वल कलते थे कि स्वामीज और लम कुछ थोडा थोडा.. ये बनिये करते हैं न? किरीकि पास पांच लगर मागता लो. पांच लगर मागता लो तो बनिया कले कि पांच लगरमें अेक पैसा कम नली लेना है. दूसरा कले, दो लगरके सिवा अेक पैसा है नली. में अपना गदा बेयुं, बैस बेय दूं तो दो लगर होता है. औसा करते करते करते बनिया पांच लगरमें से चार लगर तक आया. भाई चार लगर दो. वल दो लगरमें से पच्चीसौमें आये. औसा समजैता होता है उसमें? आलाला..! पूनमयंद कलते थे. पूनमयंद कैसे? धांसीवाल. मंदिर है न? उसका मंदिर है. नवनीतभाई! पूनमयंद थे. अरे.. भगवान! मार्ग तो ज़े है वली है, भाई! आलाला..! वल विकल्पसे प्राप्त होता है (और) निर्विकल्पसे (भी) प्राप्त होता है, औसी चीज है? वस्तु है वल तो निर्विकल्प वीतरागस्वरूप है. तो वीतरागस्वरूप रागसे प्राप्त होता है? पहले तो विकल्पसे श्रद्धाका निर्णय करना उसमें क्षति है. ज़ुगलज! वीतराग स्वरूप रागसे प्राप्त होता है? आलाला..! समजमें आया? दुनिया मानो न मानो, निश्चयाभास कलो न कलो. पर बात तो औसी है, भगवान!

सर्वज्ञ परमात्मा जिनवरदेव उसने आत्मा औसा प्राप्त किया. ज़े चीज है ध्रुव नित्यानंद प्रभु, उसका जहां लेते है आश्रय, तो विकल्पकी अेकता तूट जाती है. विकल्प रलते नली. तब सम्यग्दर्शन और समाधिकी प्राप्ति होती है. वल सम्यग्दर्शन समाधि है-शांति है. आलाला..! समजमें आया? ओलोलो..!

कलते हैं, 'शरीरादिमें आत्मबुद्धिका भ्रम छूट जाता है,...' शरीर और विकल्पसे होता है और वल में लूं, आत्माका स्वभाव रागसे भिन्न लोकर अपना अनुभव होता है तो शरीरादिमें आत्मबुद्धि नाश होती है. विकल्पकी अेकता टूट जाती है. आलाला..! औसा मार्ग है, भाई! 'शरीरके सुधार-भिगाडसे आत्मा सुधरता-भिगडता है-औसा भ्रम भिट जाता है.' शरीर आधं भवु धर्म साधनम्, औसा आता है पुरुषार्थसिद्धिमें. शरीर है तो धर्मका साधन है वल भ्रमबुद्धि है. समजमें आया? शरीर अच्छा और निरोग रहे तो में धर्म कर सकूं. यल तो भ्रमबुद्धि है. रागसे भिन्न अपने स्वरूपकी दृष्टि, अनुभव लो तो शरीरसे निरोगतासे धर्म होता है, सरोगतासे नली, वल भ्रम भिट जाता है. पोपटभाई!

आलाला..! समझमें आया? आलाला..! शरीरके सुधार-बिगाडसे (आत्मा सुधरता-बिगडता है ऐसा) भ्रम टूट जाता है.

‘देलिटिक परपद्यार्थिके प्रति कर्ता-बुद्धिके स्थान पर...’ देओ! देलकी स्थितिकी अवस्था में करता हूं ऐसी जो भ्रमबुद्धि मिथ्यात्व है.. आलाला..! मैं चैतन्य हूं, रागकी क्रियासे भी मैं पार (न्यारी) वस्तु ऐसी है, ऐसी दृष्टि और अनुभव होनेसे कर्ताबुद्धि-देलकी क्रिया में करता था ऐसी बुद्धि-नाश हो जाती है. उसके स्थान पर ज्ञाता-दृष्टा बुद्धि हो जाती है. आलाला..! बडा कठिन मार्ग, भाई! बडे समाजमें... साधुको यह कठिन पडता है. क्या पंथ मलप्रतकी क्रिया व्यवहार साधन नहीं है? उससे साध्य नहीं होता? अरे..! भगवान! आलाला..!

यहां तो कहते हैं कि शरीरकी क्रियासे मेरेमें लाभ होगा और शरीरकी क्रिया न हो तो नुकसान (होगा), ऐसी सुधार-बिगाडकी बुद्धि स्वभावकी दृष्टि होनेसे नाश हो जाती है. आलाला..! समझमें आया? सातवीं नर्कका नारकी, सप्तमी नर्कका नारकी रव रव अपरिठाणे पडा है. रव रव नरक. आलाला..! वह भी जब अंतरमें विकल्प तोडकर अंतरमें जाता है तो आत्माका अनुभव कर लेता है. धतने शरीरमें रोग. शरीर उत्पन्न होते ही १६ रोग. ओहोहो..! १६ रोग हां! श्वास, .., कंठमाव, ये क्या कहते हैं आपके? केन्सर. केन्सर कहते हैं न? ऐसा रोग तो जन्मसे नारकीको होता है. आलाला..! उसका अर्थ घाव पडना. केन्सर. घाव पडते हैं न? यहां पडे... यहां पडे... सारे शरीरमें पडते हैं. केन्सर. हो शरीरकी अवस्था, उसमें आत्माको क्या है? आलाला..! मेरी चीज पानेमें परचीजके सलारेकी मुझे जरूरत नहीं. आलाला..! भगवान सर्वज्ञ विनेन्द्रदेवका ऐसा पंथ है, ऐसा लुकूम है, ऐसा आदेश है. आलाला..!

कहते हैं, ‘देलिटिक परपद्यार्थिके प्रति कर्ता-बुद्धिके स्थान पर...’ शरीरकी चेष्टा में करता हूं, रागको मैं करता हूं ‘कर्ता बुद्धिके स्थान पर, ज्ञाताबुद्धि उत्पन्न होती है...’ ओहोहो..! मैं तो राग और शरीरको अपनेमें रहकर जाननेवाला ज्ञाता-दृष्टा हूं. सम्यग्दृष्टिको ऐसा अनुभवमें आता है. आलाला..! समझमें आया? आलाला..! राग विकल्प जो है दया, दान, व्रत, भक्तिका उसकी कर्ताबुद्धि है वह मिथ्यात्व है. उस विकल्पसे भिन्न होकर चैतन्यका शुद्ध स्वभावका पर्यायमें लाभ होना, तब वह कर्ताबुद्धि छूट जाती है और ज्ञाताबुद्धि होती है. ऐसी बात है, भाई! बहुत...

कुछ लोग कहते हैं कि सोनगढवालेने सम्यग्दर्शन बहुत महंगा बना दिया. जूगलज्ज! भगवान! यह तो भगवानका पंथ है, भाई! सोनगढका नहीं है. आलाला..! तुझे सुनने

न मिले, ईसलिये मार्ग दूसरा हो जाय, औसा है नहीं. औसे विकल्पसे पहले निर्णय तो करे भूमिकामें.. आलाला..! कि मेरी प्राप्ति तो निर्विकल्पसे होती है. व्यवहारसे होती है और रागसे होती है, वह चीज ही औसी है नहीं.

सख्यिदानंद प्रभु परमात्म स्वरूपसे बिराजमान भगवान आत्मा अपनी भगवती प्रज्ञाछैनीसे प्राप्त होता है. वह आता है न. सर्वविशुद्धमें आता है. प्रज्ञाछैनी. आलाला..! वह भेदज्ञान हुआ. औसा मार्ग है. आलाला..! उसके पिता हैं. पिताके पिता दादा हैं. पैसेवावा है, बहुत लाभोपति है. ये कहता है, मुझे शादी नहीं करनी. मैं धंधा नहीं करुंगा. औसी बात .. छोटी उमरमें औसी भावना. गृहस्थ है. .. नहीं, मैं शादी नहीं करुंगा. धंधा भी नहीं करुंगा. आलाला..! अरे..! मेरी चीज क्या है? प्राप्ति करनेमें परकी प्रवृत्तिका विकल्प तो छोड़ना पड़ेगा. ज़दवज्जभाई! उसे हां कहकर अनुमोदन देना पड़े. औसा नहीं कि,.. हां, बापू! धन्य अवतार. ... हो. अनुमोदन करे. भले विकल्पसे है अभी. समझमें आया? आलाला..! धन्य बापू! कहा था न अकेबार? कहा था न.

राजकुमार होता है. आत्माका अनुभव हुआ. मैं तो आनंदकी जान, निधान हूं. औसा मुझे भान हुआ (है). उस आनंदकी पूर्ण प्राप्ति करनेको, माता! मैं वनमें जाऊंगा. अतीन्द्रिय आनंदका स्वाद, माता! आया है. तो अतीन्द्रिय आनंद प्रभु मेरा स्वभाव परमात्मा पर्यायमें प्रगट करनेको माता! अनुमति दो, जनेता! आलाला..! मैं मेरी निधिकी-निधानकी संभाव करने जाता हूं. राग और स्त्रीकी संभाव, माता! मेरे अधिकारकी बात नहीं है. मेरी रुचि भगवान आत्मा तरङ्ग झुक गई है. उस तरङ्गका साधन करनेको मैं मुनिपना लेता हूं. मुनिपनाका वह अर्थ. समझमें आया?

माता कहती है, बेटा! ईतनी १५-१६ वर्षकी उम्र, २५ सालकी उम्र. ये कन्या ३२-३२ लज्जर सेंकडो महारानी उसको छोड़कर बेटा! कहां जायेगा तुं? कोई सहाय नहीं है. माता! हमारा भगवान आत्मा हमारे पास है. आलाला..! उसका साधकपना भी मेरेमें है. तो बाह्य साधनकी हमको ज़रूरत नहीं. आलाला..! वह आता है न? प्रवचनसार. प्रवचनसार चरणानुयोगमें औसा अधिकार आता है. माता-पिताके पास आज्ञा मागे. न दे फिर(भी) छोड़ देना. चले जाना. अनुमति न दे तो... हमको हमारे आनंदमें जाना चाहते हैं और तुम हमको रोक दो औसा नहीं चलेगा. (अनुमति) मांगते हैं, माता!

फिर माता कहती है, बेटा! जाओ. तुम तुम्हारे रास्ते. हमको वह पथ होओ. बेटा! तूने जो रास्ता लिया वह मुझे होओ. जाओ, भाई! जाओ. आलाला..! माता! अके बार रोना हो तो रो ले. पुनः हम माता नहीं करेंगे. पुनः माता नहीं करेंगे. कोवकरार करते

हैं. आलाहा..! राजकुमारकी दशा.. आलाहा..! मैं मेरे स्वरूप साधनेको ज्ञाता हूँ. माता! ज्ञानो भेटा. हमको भी यह पंथ लोओ. यह पंथ हमे लोओ. जैसा अनुमोदन करते हैं. आलाहा..!

यहां कलते हैं कि परमात्मा मैं ही हूँ. मेरी चीजमें परका लेश संबंध नहीं है. जैसा भेदज्ञान हुआ.. आलाहा..! ये शांति... समाधि अधिकार है न? तो सम्यग्दर्शन है वही समाधि है. समझमें आया? शांति.. शांतिका अंश वेदनमें आया, वह रागसे भिन्न पडनेसे आया है. व्यवहारसे हुआ, व्यवहार साधन है, निश्चय साध्य है, जैसा शास्त्रमें कलनेमें आता है. लेकिन उसको छोडकर. आलाहा..! वह कलते हैं, देओ!

रागकी कर्ताबुद्धि थी पहले. ज्ञान आनंदस्वरूपी प्रभु अपनी निर्मल पर्याय द्वारा प्राप्त हुआ, वह रागसे भिन्न करके हुआ है. रागका सलारा, व्यवहारका सलारा करके हुआ है जैसा नहीं. आलाहा..! समझमें आया? 'कर्ताबुद्धिके स्थान पर...' सम्यग्दृष्टिकी ज्ञाताबुद्धि लो जाती है. व्यवहारका राग आता है लेकिन मैं रचनेवाला नहीं, मैं ज्ञाननेवाला हूँ. आलाहा..! शरीरकी क्रिया गुरु सन्मुख ज्ञाना, तीर्थ ज्ञाना, वचन बोलना, जैसी लोती है. उसको तो कर्ताबुद्धिके स्थानमें ज्ञाताबुद्धि लो जाती है. आलाहा..! उसका नाम धर्म है. पोपटभाई! जैसा महंगा धर्म नहीं है, सस्ता धर्म है. लेकिन जहां लो उस दुकानसे मिले न? आलाहा..! पेडा लेना लो तो अझीमकी दुकान पर जाये तो मिले? पेडा पेडा कलते हैं न? ये दूधका पेडा. वह तो कंदोईकी दुकान पर मिले. कंदोई-लववाई. जैसे आनंद चालिये तो आनंदकी दुकानमें मिले. आनंदसे भरा भगवान आत्मा है. आलाहा..! वहांसे आनंद प्राप्त लो. क्या पुण्य और पाप रागमें आनंद है? वह तो अझीमकी दुकान है. आलाहा..!

कलते हैं, 'और वह आत्म सन्मुख जुककर...' वह आत्मा धर्मी समकित्ती जव.. आलाहा..! भगवान पूर्ण आनंदस्वरूपके सन्मुख लोकर 'चैतन्य-स्वरूपमें अकाग्र होने लगता है.' उसमें कैसे रहे, जैसी अंदर लगनी लगी है. समझमें आया? उसमें अंदर मैं कैसे स्थिर लोई? सारी दुनियाकी दृष्टि छूट गई. अक भगवान चिदानंद स्वरूपकी दृष्टि लुई. यह धर्मीका लक्षण. आलाहा..! समझमें आया? अकाग्र लोकर अंतर स्वभावमें माल देजा है वहां माल लेनेको बारबार जाता है.

'ईस प्रकार जब जवको...' ईस तरल आत्माको 'जब जवको भेदविज्ञानके द्वारा स्व-परका भान लोता है, तब वह परभावसे लटकर स्वसन्मुख लोता है.' आलाहा..! समझमें आया? थोडे शब्द पकडे थे, आदिसागर था क्षुल्लक, यहांका प्रेम था. सुननेको आते थे. उसमें बुद्धि बहुत थोडी थी. लेकिन जैसा पकड लिया शास्त्र पढकर यहांका. कि परसे लट, परसे भस, स्वमें भस, टूंडा टच. जगलज! परसे भस. लट कला न? लटका अर्थ

ખસ. આહાહા..! રાગ, શરીરકે લક્ષ્યસે હટ, ભગવાન આત્મામેં બસ. યહ ટૂંકાં ટચ. ટૂંકા ટચ... સમજમેં આયા? આહાહા..! લોગોંકો ઐસા લગે, યે તો નિશ્ચય.. નિશ્ચય.. નિશ્ચય. વ્યવહારકો માનતે નહીં (કિ) વ્યવહારસે હોતા હૈ. નિશ્ચયાભાસી હૈ. ભગવાન! ઐસા નહીં હાં! વસ્તુકી સ્થિતિ ઐસી હૈ કિ અપની પ્રજ્ઞાછૈની રાગસે ભિન્ન કરકે,... રાગકા સહારા લેકર પરસે ભિન્ન હોતા હૈ? જિસસે ભિન્ન હોના હૈ ઉસકા સહારા હૈ ઉસે? આહાહા..!

કહતે હૈ, 'પરભાવસે હટકર સ્વસન્મુખ...' બસકર 'સ્વસન્મુખ હોતા હૈ.' આહાહા..!

અથેદાનીમાત્મનિ સ્ત્ર્યાદિલિઙ્ગૈકત્વાદિસંખ્યાવિભ્રમનિવૃત્તયર્થતદ્વિવિક્તાસાધારણસ્વરૂપં દર્શયન્નાહ-

યેનાત્મનાઽહમાત્મનૈવાત્મનાઽઽત્મનિ।

સોઽહં ન તન્ન સા નાસૌ નૈકા ન દ્વૌ ન વા બહુઃ।।૨૩।।

ટીકા :- યેનાત્મના ચૈતન્યસ્વરૂપેણ इत्थंभावे तृतीया। अहमनुभूये। केन कर्त्रा? आत्मनैव अनन्येन। केन करणभूतेन? आत्मना स्वसंवेदनस्वभावेन। क? आत्मनि स्वस्वरूपे। सोऽहं इत्थंभूतस्वरूपोऽहं। न तत् न नपुंसकं। न सा न स्त्री। नासौ न पुमान् अहं। तथा नैको न द्वौ न वा बहुरहं। स्त्रीत्वादिधर्माणां कर्मोत्पादितदेहस्वरूपत्वात्।।२३।।

હવે આત્મામાં સ્ત્રી આદિ લિંગને એકત્વાદિ સંખ્યા સંબંધી વિભ્રમની નિવૃત્તિ માટે તેનાથી વિવિક્ત (ભિન્ન) અસાધારણ સ્વરૂપ બતાવતાં કહે છે :-

શ્લોક - ૨૩

અન્વયાર્થ :- (યેન આત્મના) જે આત્માથી-ચૈતન્યસ્વરૂપથી (અહમ્) હું (આત્મનિ) પોતાના આત્મામાં (આત્મના) આત્મા દ્વારા - સ્વસંવેદનજ્ઞાન દ્વારા (આત્મના એવ) પોતાના આત્માને પોતે જ (અનુભૂયે) અનુભવું છું. (સઃ) તે-શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ (અહં) હું (ન તત્) ન તો નપુંસક છું, (ન સા) ન સ્ત્રી છું, (ન અસૌ) ન પુરુષ છું; (ન એકઃ) ન એક છું (ન દ્વૌ) ન બે છું, (વા) અથવા (ન બહુઃ) ન બહુ છું.

ટીકા :- જે આત્મા વડે-ચૈતન્ય સ્વરૂપ વડે હું અનુભવમાં આવું છું-કોનાથી? આત્માથી જ-બીજા કોઈથી નહિ, ક્યા કારણ (સાધન) દ્વારા? આત્મા દ્વારા-સ્વસંવેદન સ્વભાવ દ્વારા, ક્યાં? આત્મામાં-સ્વસ્વરૂપમાં, તે હું છું-એવા સ્વરૂપવાળો છું. ન તો હું નપુંસક છું, ન સ્ત્રી છું, ન પુરુષ છું; ન હું એક છું, ન બે છું કે ન હું બહુ છું; કારણ કે સ્ત્રીત્વાદિ ધર્મો છે તે તો કર્મોત્પાદિત દેહ-સ્વરૂપવાળા છે.

ભાવાર્થ :- હું સ્વસંવેદનજ્ઞાન દ્વારા પોતે જ મારા આત્મસ્વરૂપને મારા આત્મામાં અનુભવું છું-અર્થાત્ હું ચૈતન્યસ્વરૂપ સ્વસંવેદનગમ્ય છું. તેમાં સ્ત્રી-પુરુષાદિ લિંગનો તથા એક, બે, વગેરે સંખ્યાના વિકલ્પોનો અભાવ છે.

અન્તરાત્મા વિચારે છે કે જીવમાં સ્ત્રી-પુરુષાદિનો વ્યવહાર કેવળ શરીરને લીધે છે. એક, બે અને બહુવચનનો વ્યવહાર પણ શરીરાશ્રિત છે. જ્યારે શરીર મારું રૂપ જ નથી અને મારું શુદ્ધસ્વરૂપ નિર્વિકલ્પ છે, ત્યારે મારામાં લિંગ-ભેદ અને વચન-ભેદના વિકલ્પો કેવી રીતે ઘટી શકે? આ સ્ત્રીત્વાદિ ધર્મો તો કર્મોપાદિત દેહનું સ્વરૂપ છે, મારું સ્વરૂપ નથી, મારું ચૈતન્યસ્વરૂપ તો તે બધાથી પર છે.

વિશેષ

આત્મા શુદ્ધ આનંદસ્વભાવી છે, એક છે-એવો રાગમિશ્રિત વિચાર પણ સ્વભાવમાં નથી. ગુણ-ગુણી તરીકે બે છે ને જ્ઞાન-દર્શનના ઉપયોગે બે છે-એવો ભેદ સ્વરૂપમાં નથી.

આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ અભેદ, ગુણ-ગુણીના ભેદ વિનાનું છે. તેમાં લિંગભેદ, વચન ભેદ, વિકલ્પભેદાદિ કંઈ નથી.

અહીં આચાર્યનું લક્ષ અભેદ-અખંડ આત્માના સ્વરૂપ ઉપર છે; તેથી તેમણે કહ્યું છે કે, વાસ્તવમાં આત્માને સ્ત્રી, પુરુષ, નપુંસકાદિ અવસ્થાઓ નથી, ગુણોના ભેદરૂપ અને કારકોના ભેદરૂપ કલ્પના નથી.

આવી સમજણથી જ્ઞાની ભેદ-વિજ્ઞાન કરી આત્મસ્વરૂપમાં એકાગ્ર થવાની નિરંતર ભાવના ભાવે છે.

શ્લોક-૨૩ ઉપર પ્રવચન

‘અબ આત્મામે સ્ત્રી આદિ લિંગ...’ નહીં હૈ. ભગવાન આત્મામે સ્ત્રી, પુરુષ, નપુંસક હૈ નહીં. શરીરાદિ સ્ત્રીકા, પુરુષકા, નપુંસકકા વહ તો હૈ નહીં. લેકિન સ્ત્રી, પુરુષ, નપુંસકકી ભાવવેદકી વાસના ભી આત્મામે હૈ નહીં. સમજમે આયા? અલિંગગ્રહણમે આતા હૈ ન, દ્રવ્ય-ભાવ વેદ? અલિંગગ્રહણમે આતા હૈ. દ્રવ્ય-ભાવ વેદસે રહિત. ૧૬વાં બોલ હૈ. દ્રવ્ય-ભાવ વેદસે રહિત અલિંગગ્રહણ. અલિંગગ્રહણકે ૨૦ બોલ હૈ. ૧૭૨, ગાથા પ્રવચનસાર. ઉસમે ૧૬વેં બોલમે આતા હૈ. દ્રવ્યવેદ યે સ્ત્રી, પુરુષકા, જડકા. ભાવવેદ-વિકલ્પ વાસના. દ્રવ્ય-ભાવ વેદસે રહિત ભગવાન હૈ.

मुमुक्षु :- डेवली ढो तड.

उत्तर :- अडी. डेवली ढो तड कलं? डलडे (से) ऐसल डै. आललल..! क्युंकि डुर्यवेद डै डल तो अशुवकी-शुडकी डर्याड डै. श्री वलंग, डुरुष वलंग, ललशुडल-नडुंसक, डल तो शुडकी डलडुडीकी डर्याड डै. और अंदर वलसनल शो उत्पन्न ढोती डै, डल तो रलगकल आसुरव डै. अशुव और आसुरवततुवसे शलडकततुव तो डलन्न डै. आलललल..! धरुडी तो अपने आतुडलकुडो डुर्य-डुलव वेदसे रललत गनते डैं. डुर्य और डुलव वेद सललत गनते तो तो आतुडल अशुव सललत और आसुरव सललत डै. ऐसल डै नलडी. आलललल..! सडशुडडें आडल?

‘श्री आदल वलंग...’ डै नलडी. अेक, ढो, तीन, डलर, डलंड ऐसी संशुडल डी आतुडलडें डै नलडी. वडनकल वलकलुड ऐसल आतुडलडें डै नलडी. आलललल..! ‘अेकतुवलदल संशुडल संडंधी वलडुरडकी नलवृत्तलके वलडे, उनसे वलवलकत (डलन्न) असलधलरलु शुरुड डतलते लुअे कलते डैं :-’ डगवलन आतुडलकुड शुरुड ओलुओलु..! डुर्य-डुलव वेदसे रललत अवेदी शुरुड डै. वेदकी अपेकुलसे. आतुडलकुड आनंदकी अपेकुलसे वेदकशुरुड डै. आलललल..! शुरुडसंवेध. आलललल..!

शरीर, डन अने वडनकी कुडलसे आतुडल डुरलड ढो, ऐसल डै नलडी. डल तो डर शीशु डै. और डुरलुड-डलडके वलकलुडसे डुरलड ढो डल तो डवलनकल डुलव डै. तो डल वेद रललत डेरी शीशुडडें डें डुरुष नलडी, श्री नलडी, नडुंसक नलडी. आलललल..! नलरकीकल शुव तो नडुंसक डै न? सडकलत डुरलड करतल डै तो डलनतल डै कल डें तो नडुंसक नलडी. सडशुडडें आडल? डलवैडल-लीशुडल ढोतल डै, डल डी सडकलत तो डलतल डै. डुनलडनल न ढो. सडशुडडें आडल? डलडुड नडुंसक ढो... डलडुड शरीर डुरुषकल ढो और अंदर नडुंसक वेदकल उदुड ढो. डल तो डुनलडनल डल सकते डैं. वेकलन डलडुड नडुंसक शरीर ढो तो डुनलडनल नलडी ढोतल. शैसे श्री शरीर ढो डलडुडडें, अंदरडें डुरुषकल उदुड ढो. ... शरीर श्रीकल, अंदर डुरुषडुलव वेदकल उदुड ढो, तो डल डुनलडनल नलडी डल सकतल. ऐसी उसकी वलडकलत डै. शरीर रोकतल नलडी, लं! आलललल..! डुर्य श्री डै उसकुडो अेकलंत धुडलन नलडी ढो सकतल. सडशुडडें आडल? डल उसकी डुडुडतल डै. शरीर ऐसल डलवल तो (ऐसल डै), ऐसल नलडी.

डलं तो कलते डैं कल नडुंसक, डुरुष, श्री वेदडुलव और शरीरकी शेषल शुडकी, डलडुडीकी डल डें लूं नलडी, डेरेडें डै नलडी. आलललल..! सडशुडडें आडल? आठ सलवकी डलवलकल सडुडुडरुशन डलती डै. आठ सलवकी. तो डल शरीर श्रीकल और अंदर वेद श्री आदलकल डल डें लूं नलडी. आलललल..! डीछे वगन डी ढो. वगन सडशुडडें? शलदी. डें शलदी कर रली लूं ऐसल नलडी. डें कलसके सलथ शलदी करुं? आलललल..! वलकलुड और शरीरसे डें रललत लूं. आलललल..!

मीराबाईमें आता है न? मीराबाईमें. मीराबाई दुई न उसमें अन्यमतिमें? है तो मिथ्यादृष्टि, लेकिन उसको उस ज्ञातका संस्कार वैराग्य था. लगन किया राणाके साथ. राणा प्रताप. .. पटराणी बनाई. उस ज्ञातकी... मैं तो ईश्वर परमात्माकी सेवक हूं. आलाहा..! तो सम्यग्दृष्टिकी तो क्या बात करना? समझमें आया? राणा को कलती है. हमने तो नाटक भी देखा है न संसारमें. मीराबाईका नाटक देखा था. (संवत्) १८६४-६४की साल है. लक्ष्मणमें मीराबाईका नाटक था. बहुत वैरागी. डायामाई घेवशाका नाटक था. लक्ष्मणमें. हमारी दृकान पालेजमें है न? पालेज आठ .. है. तो साधुको मिलनेको गये थे हम. अपने स्थानकवासीके साधु आवे न. स्थानकवासी थे न. उनको मिल लिया, फिर निवृत्ति है तो यलो देजने. नाटक था मीराबाईका. मीराबाई .. जैसा नाटक करे.

राणा कलता है, हे मीरा! पटराणी बनाउंगा, मल्लमें यलो. कलती है, 'परणी मारा पीयुञ्जनी साथ, जे.. बीजना मीढोण नही रे बांधु.' मीढोण समजते हैं? शादीके समय नही बांधते है? लकडी. मीराबाई... नाटकमें देखा था, हां!

परणी मारा पीयुञ्जनी साथ रे, बीजना मीढोण नही रे बांधु.

नही रे बांधु रे राणा, नही रे बांधु.

परणी मारा परमेश्वरनी साथ रे, बीजना मीढोण नही रे बांधु.

आलाहा..! जैसे वैरागी नाटक थे. अभी तो सब गडबड कर दी है. क्या कलते हैं, इल्म. इल्ममें अक श्री जैसे बंठे,... अरेरे..! असङ्गनताका झोटा दिजे. ये सब क्या है? समझमें आया? जैसा वैराग्य. धून यड जय उस वक्त, हां! आलाहा..!

राणा घेवी थई रे राणा घेवी थई.

मारा साधुडानी संगे हुं तो घेवी थई.

तुम्हें मुजे पागल गिनना हो जैसे गिनो. समझमें आया?

घेवी रे थई रे राणा घेवी थई.

साधुडानी संगे हुं तो घेवी थई.

शादी की फिर भी नहीं आती हूं, पागल.. मानो की कुछ भी मानो समझमें आया? जैसे समझितीने आत्माके साथ सगाई की. वह आता है न आनंदधनजमें? येतनज! आनंदधनजमें आता है. 'समझित साथे सगाई कीधी.' आलाहा..! वह आता है. मझिनाथकी स्तुतिमें.

भगवान त्रिलोकनाथका न्योता आया. संसारमें भी अच्छे गृहस्थके घरसे कन्याका न्योता आये, कोई करोडपतिकी कन्या आती हो. काली हो तो भी स्वीकार कर वे उसके पिता.

क्योंकि इस लाभ रूपये लेकर आती है. और नब्बे लाभ पिताके मरनेके बाद आयेगा. उस वजहसे बडे घरकी कन्याका न्योता, ५०, नारियल आये हो, पोपटभाई! नारियल समजते हैं? हमारी कन्या... परंतु किसका पंसद करे? बडे घरका. जैसे भगवानका न्योता है. तीन लोकके नाथका न्योता है, कि प्रभु चैतन्यमूर्ति भगवान परमात्माके साथ सगाई कर. राग और पुण्यके साथ प्रभु! सगाई छोड दे. आलाहा..! समजमें आया?

भगवान त्रिलोकनाथका न्योता है-यह कथन है. भाई! प्रभु! तेरी प्रीति परमात्म स्वरूप है वहां जोड दे. समकितकी सगाई आत्माके साथ कर दे. रागकी अकताबुद्धि है, राग और शरीरके साथ संबंध किया है, वह मुट्टेके साथ तूने संबंध किया है. समजमें आया? चैतन्य जगती ज्योत बिराजती है अंदरमें. महाप्रभुका न्योता है कि तुम महाप्रभु हो अंदर. जोड दे दृष्टि वहां. समजमें आया? आलाहा..! वह वहां कलते हैं. आलाहा..!

मैं स्त्री विंग, पुरुष विंग, नपुंसक विंग नहीं और अक, दो, तीन, जो वचन व्यवहार है और अंदर विकल्प उठता है, वह भी मैं नहीं. मैं तो जो हूं सो हूं. शुद्ध आनंदकंड हूं. समजमें आया? आलाहा..! २३.

येनात्मनाऽनुभूयेहमात्मनैवात्मनात्मनि।

सोऽहं न तन्न सा नासौ नैका न द्वौ न वा बहुः॥२३॥

पुरुष और नपुंसक .. आलाहा..! सगाई करे तब वहां वापसी जाये. करते हैं न? वहां तो कलते हैं, भगवान पूर्णानंदका नाथ उसमें सगाई जोड दे. तुझे आनंदकी वापसी वहांसे मिलेगी. जगलज! आलाहा..! भाई! वहां जोड-आत्मामें जोड और परसे तोड. परसे जोड और आत्मासे तोड ऐसा तो अनादिसे किया है. आलाहा..! २३ है न?

‘टीका :- जो आत्मा द्वारा-चैतन्यस्वरूप द्वारा मैं अनुभवमें आता हूं-’ आलाहा..! सम्यष्टिको-धर्मी जिवको आलाहा..! ‘जो आत्मा द्वारा-चैतन्यस्वरूप द्वारा मैं...’ क्या कलते हैं? चैतन्यस्वरूप जो निर्मल पर्याय है उसके द्वारा मैं अनुभवमें आनेवाला हूं. आलाहा..! अरे..! मार्ग तो मार्ग प्रभुका. समजमें आया? मैं ‘चैतन्यस्वरूप द्वारा मैं अनुभवमें आता हूं-’ पहले तो यह सिद्धांत कला. धर्मीजिव ऐसा कलते हैं, जानते हैं. कलते हैं वह भाषा है. मैं तो मेरी अनुभवक्रियासे जाननेमें आता हूं. आलाहा..! समजमें आया? ये तो चौथे गुणस्थानकी बात है, हां! ऐसी निश्चयकी बात कितनोंको नहीं रुचती. (कलते हैं), चौथे गुणस्थानमें व्यवहार समकित होता है. अरे.. भगवान! तुझे मालूम नहीं है, भाई!

‘किससे? आत्मासे ही-’ ‘चैतन्यस्वरूप द्वारा मैं अनुभवमें आता हूं-किससे?

आत्मासे ही-अन्य किसीसे नहीं;...' आलाहा..! गुण-गुणी के भेदका विकल्प उठता है उससे भी मैं ज्ञाननेवाला नहीं. मैं तो ज्ञानकी प्रज्ञाछैनीसे ज्ञाननेवाला हूँ. परसे भिन्न ज्ञानसे मैं अनुभवमें आनेवाला हूँ. आलाहा..! व्यवहारकी रुचिवालेको यह जैसा लगे कि ये तो सब निश्चय (है). भगवान! सत्य. निश्चय नाम सत्य. परमसत्यको निश्चय कहते हैं. आरोपित उपचारिक बातको व्यवहार कहते हैं. आलाहा..! समझमें आया?

'चैतन्यस्वरूप द्वारा मैं अनुभवमें आता हूँ-किससे? आत्मासे ही-अन्य किसीसे नहीं;...' विकल्पसे, मनसे, रागसे, देव-गुरु-शास्त्रकी वाणीसे मैं अनुभवमें आनेवाला नहीं हूँ. आलाहा..! समझमें आया? यहां तो यह बात है, भगवान! लोगोंको जैसा लगे कि ये भक्ति करें, यात्रा करे सम्मोदशीर्षकी, शेत्रुंजयकी. ये शेत्रुंजय करीब है. शेत्रुंजय करीब है यहांसे, १४ माईल. समझे? शेत्रुंजय-यह पालीताणा. १४ माईल. वहां बहुत जाते हैं श्वेतांबर. द्विगंबर भी जाते हैं. कच्छी बहुत है, कच्छी, हां! कारण कुछ भी हो. कच्छी बहुत आते हैं. यह देभनेको. वहां बड़ी देभनेकी चीज है. देभनेको बहुत आते हैं मुंबईसे कच्छी लोग. कोई कच्छी साधु वहां हो. बहुत कच्छी आते हैं. अरे..भाई! यात्रा तो यहां है. तीर्थ यह है. चैतन्यमूर्ति आनंदका नाथ वह तीर्थ है. क्योंकि तिरनेका उपाय उसमें पडा है. आलाहा..!

मुमुक्षु :- वह तो निश्चयसे.

उत्तर :- निश्चय वही सत्य है. वह तो उपचारिक बात है. है, कदा न. शुभराग है. लेकिन है तो वह धर्म है? और है तो क्या वह धर्मका कारण है? भिन्नकूल नहीं. है सही. शुभभाव, भक्ति, यात्राका व्यवहार आता है. लेकिन यहां तो कहते हैं कि विकल्पसे ज्ञाननेवाला मैं हूँ ही नहीं. आलाहा..! तीन लोकके नाथ समवसरणमें विराजमान, जिनको यौसठ ईन्द्र यामर ढाले. समझमें आया? जिसको सौ-सौ ईन्द्र, बाघ और शेर, नाग जिसके समवसरणमें सुननेको आते हैं. उस भगवानके दर्शनसे और भगवानकी वाणीसे भी आत्मा अनुभवमें आता है, जैसा है नहीं. आलाहा..! समझमें आया? वह कहते हैं, देजो!

'किस करण (साधन) द्वारा? आत्मा द्वारा-' मेरा साधन तो आत्मा है. आलाहा..! 'स्वसंवेदन स्वभाव द्वारा,...' अपने ज्ञानसे अपना प्रत्यक्ष वेदन, उसके द्वारा मैं अनुभव करने लायक आत्मा हूँ. दूसरेसे मैं अनुभवमें (आऊँ) वह मेरी चीज नहीं है. ओहोहो..! समझमें आया? 'कहां? आत्मामें-स्वस्वरूपमें,...' आलाहा..! 'वह मैं हूँ-जैसा स्वरूपवाला हूँ.' मैं तो आनंदस्वरूप (हूँ). मेरी शुद्ध परिणतिसे अंदर जाने लायक हूँ. आलाहा..! मेरे भगवानकी भेंट निर्विकल्प-विकल्पसे रहित परिणतिसे होता है. आलाहा..!

समजमें आया? मेरे प्रभुका दर्शन, मेरा परमात्मा.. आलाला..! मेरे निर्विकल्प स्वरूपसे मैं ज्ञान करनेवाला हूँ.

‘न तो मैं नपुंसक हूँ...’ मैं हीजडा, पावैया मैं नहीं. आलाला..! ‘न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ...’ पुरुषका शरीर और पुरुषवेद-दोनों मैं नहीं. आलाला..! समजमें आया? धर्मी सम्यग्दृष्टि जव अपने आत्माका अनुभव करनेमें मानता है कि मैं तो वेदवाला नहीं. आलाला..! समजमें आया? ‘न पुरुष हूँ...’ भाई! पुरुषके शरीरसे केवलज्ञान होता है. स्त्रीके शरीरसे होता है? तो कलते हैं कि, ना ना भाई! पुरुष शरीरसे नहीं होता. केवलज्ञान तो अपने शुद्ध स्वभावके अवलंबनसे, शुद्ध परिणतिसे केवलज्ञान होता है. और वल परिणति भी अेक ओर रलो. शुद्ध ध्रुव चैतन्यके आश्रयसे मुझे केवलज्ञान होता है. स्वरूपकी परिणतिसे भी नहीं. समजमें आया? ऐसी बातें. ऐसा आये कि पहले संलनन चालिये, मनुष्यदेह लो, पुरुष देह लो तो केवलज्ञान होता है. वल तो वहां निमित्त लो ऐसा कल. लेकिन उससे होता नहीं. आलाला..!

‘न मैं अेक हूँ...’ अेक. वल तो विकल्प उठा. ‘न दो हूँ...’ गुण-गुणी दो नहीं. ‘न मैं बलुत हूँ...’ अनंत गुणवाला मैं हूँ, ऐसा बलु नहीं, ऐसा विकल्प नहीं. आलाला..! स्वरूप अेक है, ऐसा विकल्प मैं नहीं. गुण और गुणी दो है ऐसा विकल्प मैं नहीं. और अनंत गुण मुजमें हैं, बलु-अनंत गुण हैं ऐसा विकल्प भी मेरेमें नहीं है. आलाला..!

‘क्योंकि स्त्रीत्वादि धर्म हैं, वे तो कर्मोपादित देहस्वरूपवाले हैं.’ शरीर तो जडकी आकृति है, मिट्टी. शरीरका लिंग और वेश शरीरका, सब मिट्टी जडकी दशा है. वल मैं नहीं. और विषय वासनाका विकल्प जे है, वल भी आस्रव और दुःखरूप है. मैं नहीं. मैं तो आनंदका धाम, आनंदस्वरूप मैं हूँ. आलाला..! समजमें आया? जहां मैं हूँ वहां आनंद है और जहां मैं नहीं हूँ, वहां आनंद नहीं. स्त्री वेद, पुरुष वेदका विकल्प और शरीरमें आनंद नहीं. समजमें आया? ऐसा मार्ग पहले तो सुनने मिलता नहीं. जूगलज! है? वल तो विद्वान है. आलाला..!

‘दो आदि संख्याके विकल्पोका अभाव है.’ ऐसा धर्मात्मा अपनेको मानते और जानते हैं. विशेष कहेंगे... (श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

मागशर वद १५, रविवार ता. १२-०१-१९७५

श्लोक - २३, प्रपचन - ३३

२३ गाथा. समाधितंत्र. भावार्थ. धर्म कैसे होता है? और धर्म होता है तो क्या होता है? समझमें आया? धर्म आत्मा आनंदस्वरूप, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है. सत्-मौजूद, चिद्-ज्ञान और आनंद स्वरूप उसका है. इस आनंद स्वरूपका (लक्ष करके), परसे लक्ष छोड़कर... आलाला..! देह, अंदर विकल्प जो राग उत्पन्न होता है विकार, उसका लक्ष छोड़कर त्रिकाव जो ध्रुव आनंदकंद प्रभु आत्मा है, उस ओर अेकाग्र होकर आनंदका वेदन करना उसका नाम धर्म है. सूक्ष्म बात है. समझमें आया? है?

‘भावार्थ :- मैं स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा स्वयं ही अपने आत्मस्वरूपको अपने आत्मामें अनुभवता हूं, अर्थात् मैं चैतन्यस्वरूप स्वसंवेदनगम्य हूं.’ उसका अर्थ. वह तो भाषा हो गई. उसका अर्थ क्या है? कि मैं. वह गुजराती है. कहां गये दूसरे आपके? समय पर आना चाहिये न. पीछे बैठे हैं. पांच मिनिट हो गई. समझमें आया?

क्या कहते हैं? कि जिसको आत्मज्ञान हुआ वह, शरीर, वाणी, मनसे मैं पृथक् हूं, शरीर वह तो जड है, मिट्टी धूल है पुद्गल. वाणी तो जड है. ध्वनि उठती है. और अेक मन यहां है विचार करनेमें निमित्त जड, वह तो पर है. और उसमें जो पुण्य-पापका विकल्प उठता है. हिंसा, जूठ, चोरी, विषयभोग वासनाका राग और दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजाका राग—दोनों विकार हैं. उससे मैं चीज भिन्न हूं. ऐसी अंतरमें मैं, धर्मीजिव ऐसा ज्ञानता है कि मैं.. हूं है न? हूंका अर्थ आपकी लिन्टी मैं. मैं स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा. वह तो अध्यात्म बात है.

कहते है कि मैं स्व नाम अपने ज्ञान द्वारा. ज्ञानकी पर्याय जो अवस्था है उसके द्वारा सं-परका आश्रय छोड़कर स्वके आश्रयमें स्वरूपका प्रत्यक्ष होना उसका नाम सम्यग्ज्ञान-सम्यग्दर्शन और आत्मानुभव है. अनंत कालमें किया नहीं. बाहरकी प्रवृत्ति. शरीरकी नहीं. शरीर तो जड है. उसकी प्रवृत्ति आत्मा कर सकता नहीं. अंदरमें पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ विकल्प राग उसकी प्रवृत्ति करता है और उसमें मुझे ठीक है ऐसा मानकर चौरासीके अवतारमें भटकता है. आलाला..! चौरासीके अवतार अनंत बैर, अेक अेक योनिमें अनंत बार जन्मा-मरा. अपना स्वरूप चिदानंद स्वभाव अण्ड आनंदकंद प्रभु उसका आश्रय लेकर वेदन किये बिना परके आश्रयसे जो पुण्य-पाप भाव हुआ, वह संसारमें भटकनेका कारण है. आलाला..!

युगलज्ज! ऐसी बात है. आलाहा..!

नरसिंह महेता कहते हैं न? नरसिंह महेता. 'ज्यां लगी आत्मा तत्त्व चिह्नयो नहि, त्यां लगी साधना सर्व बूठी.' नवरंगभाई! नरसिंह महेता ऐसा कहते हैं. 'ज्यां लगी आत्मा तत्त्व चिह्नयो नहि.' जबतक आत्माका चिह्नयो नाम अनुभव किया नहीं, आत्माका पता न लेकर आनंदका स्वाद लिया नहीं तब तक चार गतिमें भटकता है. उसके बिना चाहे तो पूजा, भक्ति, व्रत, तप, नाम स्मरण करो, वह संसारका राग है. नवरंगभाई! आलाहा..! ये संसारमें वकालत, वकील है न? डॉक्टर है. डॉक्टरका. ये वकील भाईसाहब है. उसके समयमें तीस साल पहले कोर्टमें दोसौ रुपये लेते थे, उस समय. उस समयमें दोसौ लों? अभी तो दोसौकी किंमत लो गઈ बीस गुना. धूल थी. वह अज्ञान और मूर्खतापूर्ण बात थी.

भगवान आत्मा ज्ञान प्रज्ञाब्रह्म स्वरूप. प्रज्ञा नाम ज्ञान अने ब्रह्म नाम आनंद. आलाहा..! उसका वह कायमी असली स्वरूप वह है. आलाहा..! तो कहते हैं कि जिसको आत्मज्ञान हुआ, धर्मी हुआ तो धर्मी क्या करते हैं? कोई किया करते हैं? पूजा, भक्ति वह धर्म है? पूजा-भक्तिमें तो शुभभाव पुण्य है. और वह पुण्य संसारमें भवका कारण है. आलाहा..! समझमें आया?

'मैं, स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा..' ओलो..! मेरी चीज आनंद और सच्चिदानंद स्वरूप है. तो मैं मेरे ज्ञान द्वारा, कैसा ज्ञान? स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा. आलाहा..! युगलज्ज! बहुत सूक्ष्म बात, भाई! आलाहा..! कभी उसने आत्माकी दरकार की ही नहीं. जैसे ही यौरासीकि अवतारमें मनुष्य लोकर पशुमें जाय, पशु लोकर नर्कमें जाय, नर्कसे निकलकर पशुमें जाय. ढेर समझे? पशु. पशुमें से कोई स्वर्गमें जाय. चार गति भटकनेकी है. दुःखी... दुःखी... दुःखी... समझमें आया? ये शेटिया कलो, राजा कलो, अबजोपति कलो, देव कलो वे सब दुःखी प्राणी हैं बेचारे. अपने आनंदस्वरूपके भान बिना राग और द्वेषका वेदन वह आकुलता और दुःखका वेदन है. वह दुःखका वेदन वर्तमान दुःख है. और चार गतिमें भटकनेका दुःखका वेदन कारण है. आलाहा..! समझमें आया?

भगवान आत्मा सत् शाश्वत, सत् शाश्वत ज्ञान-ज्ञाणशक्ति, आनंद-सुखरूप शक्ति- गुण-स्वभाव-जैसे ज्ञान द्वारा अंतरमें मैं मेरे स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा अपने 'अपने आत्म स्वरूपको अपने आत्मामें...' मेरे स्वरूपको मेरे आत्मामें.. आलाहा..! 'अनुभवता हूं' आलाहा..! ज्ञानस्वरूपी प्रभु, प्रज्ञा-ज्ञान और आनंद वर्तमान दशा रागसे-विकल्पसे भिन्न लोकर... धतना तो ज्ञान होना चाहिये कि आत्मा क्या चीज है. उसमें शक्ति-सामर्थ्य-स्वभाव-गुण-सत्का

सत्त्व स्वभाव क्या है? और विभाव क्या है? तो कहते हैं कि पहले ऐसा भान हुआ कि मैं तो पुण्य-पापका विकल्प जो विभाव है, वह मैं नहीं। कलौ, पोपटभाई! बहुत सूक्ष्म. निकाव देना? श्री, पुत्रको रचना कहां? वह तो उसमें है, उसमें है. यहां है?

अपना जो ज्ञान और आनंद शुद्ध पवित्र स्वभाव वह अपनेमें है. उसको कभी उसने छोड़ा नहीं. और परमार्थसे शुभ-अशुभ विकल्प जो पुण्य-पापका है, उसको कभी ग्रह नहीं. वस्तु स्वभाव है वह रागको ग्रहता नहीं. आलाला..! अज्ञानभावसे मानता है कि मैं पुण्यवान हूं, मैं दयावान हूं, मैंने पुण्य किया, मैंने पाप किया ऐसा अज्ञानसे ऐसी दृश्यां मानता है और चार गतिमें मान्यताके इवमें भटकता है. आलाला..! ये सब पैसेवालेको सुभी कहते हैं न?

मुमुक्षु :- सुभी लो तो..

उत्तर :- आये. करोडपति है.

मुमुक्षु :- .. यहां क्यों आवे?

उत्तर :- क्यों आवे? ऐसा कहते हैं. यहां सुभ लो तो यहां क्यों आवे? धूलमें भी सुभ नहीं है. सुभ तो पुण्य-पापके भावमें नहीं है, तो परवस्तुमें सुभ कहांसे आया? अपनी चीज जो आनंदमय चीज है उसको छोड़कर, अपना सख्खिदानंद आनंद और ज्ञान, अपना स्वभाव छोड़कर क्या रागमें रहते हैं? वह स्वभाव क्या परमें रहता है कि परसे सुभ मिले? आलाला..!

आत्मा अंदर आनंदस्वरूप परमात्मस्वरूप ही है. भगवान् पूर्णानंद स्वरूप ही आत्मा है. उसको धर्मी जव मैं मेरा. है न? और आत्मामें. 'अपने आत्मस्वरूपको अपने आत्मामें...' आलाला..! मेरा शुद्ध आनंद ज्ञान स्वरूपमें, मेरे आत्मामें, मेरे स्वस्वभावमें अनुभवता हूं. आलाला..! उसका नाम धर्म कहते हैं. समझमें आया? वह जन्म-मरण अटकनेका पंथ है. सुभ, आत्माके अतीन्द्रिय आनंदकी प्राप्तिका यह उपाय है. और उस आनंदकी प्राप्ति हुई तो उसके जन्म-मरणका अंत आया. समझमें आया? वरना यौरासी लाभमें अवतार करते-करते मर गया, अनंत अवतारमें. आत्मा कोई नया है? वह तो अनादिका है. कहां रहा? आनंदमें है? मोक्षमें गया? चार गतिमें भटका है अनादि कालसे. आलाला..!

तो कहते हैं कि धर्मी, मैं तो अपने आत्मस्वरूपको अपने आत्मामें अनुभवता हूं. 'मैं शैतन्यस्वरूप स्वसंवेदनगम्य हूं.' आलाला..! मैं तो मेरा ज्ञान, निर्विकल्प जो ज्ञान उससे मैं गम्य हूं, उससे मैं ज्ञाननेमें आता हूं. रागसे या निमित्तसे या शास्त्रसे या देव-गुरुसे मैं अनुभवमें आनेवाला नहीं हूं. आलाला..! ऐसी बात. कूसद कहां है लोगोंको भटकने

पीछे. यह समझना, विचारना, अनुभवना.

कहते हैं मैं तो मेरा स्वप्न चैतन्य स्वप्न मैं तो (हूँ). चैतन्य नाम जगृत स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, प्रज्ञा स्वभाव. चैतन्य ज्ञानना-देखना ऐसा मेरा स्वभाव. वह मैं हूँ. 'चैतन्यस्वप्न स्वसंवेदनगम्य हूँ.' अपनी चैतन्यकी निर्मलदशासे मैं ज्ञाननेमें आनेवाला हूँ. कोई रागसे-विकल्पसे, व्यवहारसे, निमित्त से ज्ञानने में आऊँ ऐसा मैं हूँ नहीं. ऐसा बडा कठिन (मार्ग है), भाई!

हरिजनको बीडी मिली हो. बीडी चाहिये हरिजनको. ओ.. दादा! अक बीडी देना. धर्म होगा. बडा धर्म, भाई! बीडी अक हो, धर्म होगा. ये हरिजन होते हैं न? और ऐसे हो-चार हूँ मिल जाय, नीचे पडे होते हैं न? किसीने पीकर डेक दिये हो. जैसे हो-चार मिले हो. ओ..दादा..! अक दियासलाह हो, धर्म होगा. बडा धर्म भाई! पोपटभाई! अक पांच-पञ्चीस रुपये हो लमको. ज्ञाना है बहुत दूर. गरीब ईन्सान हूँ. तुम्हे धर्म होगा. धूलमें भी धर्म नहीं है, सुन तो सली. आलाला..! करोडो रुपिये कदाचित् पासमें हो तो वह तो जड है. मेरा माननेवाला तो मूढ है. भगवान चैतन्यस्वप्न जड को मेरा माने.. समझमें आया? मूढता है.

यहां तो कहते हैं कि मैं रागप भी नहीं हूँ. दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा आदि होते हैं, भगवानका स्मरण, वह सब रागका-विकल्पका उत्थान है. राग मेरा स्वप्न नहीं. आलाला..! मैं तो रागरहित मेरी ज्ञानदशा द्वारा मेरेको मैं चैतन्यको स्वसंवेदनसे अनुभवता हूँ. आलाला..! जगतको कठिन लगे. डोक्टर-बोक्टर कुछ पंद्रह दिन सेवा करने जाये बडेमें... क्या कहते हैं? ओनररी. हेतु तो दूसरा होता है. प्रसिद्धि होनेके बाद अपना चले. परंतु ओनररी करता है ऐसा कलकर.. उसमें धूलमें भी ओनररी नहीं है यहां. राग और विकारका भाव है. समझमें आया?

यहां कहते हैं, मैं तो प्रभु. प्रभु नाम मेरी प्रभुता, मेरी ईश्वरता और मेरा बडप्पन आनंद और ज्ञानसे है. राग और पुण्यसे मेरा बडप्पन है नहीं. आलाला..! उसमें मैं मेरे ज्ञान द्वारा. ज्ञान नाम यह शास्त्रका ज्ञान या बाह्य वकालत या डोक्टरका ज्ञान वह ज्ञान नहीं, वह तो अज्ञान है. आलाला..! अंतर ज्ञानस्वप्न जो प्रभु आत्मा, उसमेंसे ज्ञानकी दशा निर्मल होकर अपने स्वप्नका वेदन करे वह मैं हूँ. धर्मी जैसे अस्तित्वको अपना मानते हैं. आलाला..! ऐसा धर्म कैसा?

'उसमें स्त्री-पुरुषादि विंगका...' ये स्त्रीका शरीर और पुरुषका शरीर, वह मेरेमें है ही नहीं. वह तो जडमें है-मिट्टीमें. विंग है वह तो जडका मिट्टीका-धूलका है. स्त्रीका शरीर,

पुरुषका शरीर, पावैया-हीजडेका शरीर वल तो मिट्टी जड है. तो धर्मी कहते हैं कि मेरेमें श्रीका शरीरादि है नहीं. वल तो नहीं है, लेकिन श्री, पुरुष, नपुंसककी वासना वेदकी उठती है वल मेरी चीजमें नहीं है. मेरे स्वप्नमें तो ज्ञान और आनंद पडा है. आलाला..! समजमें आया?

‘श्री-पुरुषादि विंगका तथा अक, दो आदि संख्या...’ अक, दो, तीन, चार, पांच असा नहीं करते? वल तो विकल्प उठते हैं. अक, दो, तीन, चार, पांच. असा कहते हैं न? अक, दो, तीन. वल अक, दो, तीन तो विकल्प है. संख्या भाषा बोलते हैं वल तो जड है. अंदर जो अक, दो, तीन (संख्या असा जो) वृत्तिका उत्थान होता है वृत्तिका, वल तो राग है. अंतर्जल्प है. वाणीमें बहिर्जल्प है. अक, दो, तीन असा विकल्प उठे वल अंतर्जल्प है. वल आत्मा नहीं. आलाला..! समजमें आया? आत्मामें हो तो आत्मासे जुदा न हो.और जुदा हो ज्ञय वल आत्माकी चीज नहीं. राग और विकल्प और शरीर वल जुदा हो ज्ञते हैं, जुदा हो ज्ञता है वल आत्माकी चीज नहीं. आलाला..! ये ‘विंग और संख्याके विकल्पोंका अभाव है.’ मेरी चीजमें तो अक मैं हूं. अक स्वप्नी हूं. गुण-गुणीसे दो स्वप्न हूं असा जो अंतर्जल्प नाम विकल्प नाम रागका अंश वेदनमें (आता है), वल मैं नहीं. आलाला..! समजमें आया?

‘अंतरात्मा विचारता है कि...’ अंतरात्मा विचारता है. उसका अर्थ. अंतरात्मा- जो आत्मा ज्ञान और आनंदस्वप्न है, उसका बोध हुआ अंतरमें उसको अंतरात्मा कहते हैं. और जो राग, पुण्य, पाप और इल जो संयोगी चीज (प्राप्त है), वल मेरी है असा मानता है. वल अंदरमें है नहीं और मेरा मानता है तो वल बहिरात्मा है. बहिरात्मा मूठ है. बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा. असी आत्माकी तीन दशा (है). रागका विकल्प, शरीरादि मैं हूं. जो विकल्प राग है, वल स्वप्नमें नहीं है. स्वप्नमें हो तो जुदा नहीं हो. रागका विकल्प दया, दान, पुण्य, शुभभाव वल मेरा है. उसमें तो है नहीं. उसमें तो ज्ञान और आनंद है. तो जिसमें जो स्वभाव है असा तो माना नहीं. जो भाव नहीं है उसको अपना माना वल बहिरात्मा है, वल मूर्ध आत्मा है. आत्मा मूर्ध होता है?

मुमुक्षु :- पढा-विष्ठा न हो वल मूर्ध कहलाये. ये पढा-विष्ठा हो.. फिर भी?

उत्तर :- पढा-विष्ठा हो, वकालत पढा हो.. न पढा हो वल मूर्ध कहलाता है. यहां तो वल बडा मूर्ध कहलाता है. समजमें आया?

जो विकल्प दया, दान, व्रत, भक्ति और काम, क्रोध असी जो वृत्तियां उठती हैं वल स्वप्नमें नहीं. नयी उत्पन्न करते हैं. और उत्पन्न करते हैं तो वल मेरी है असा माननेवाला,

उसमें नहीं है उसको (मेरा है ऐसा) माननेवाला बहिरात्मा है. आह्लाहा..! क्या करना फिर? हमें धंधा करना, कमाना, स्त्री-पुत्रको (भुश रचना)....

मुमुक्षु :- हमें जडा कहां रहना वह तो बताओ?

उत्तर :- वही बात तो चलती है. जहां तेरा स्वभाव वहां तुझे जडा रहना है. आह्लाहा..! युवान लोग कमाये या ये करे? कमाना मतलब क्या? पैसा आता है वह पुरुषार्थ करता है इसलिये आता है? पुरुषार्थ तो रागका है.

मुमुक्षु :- उसका उपाय?

उत्तर :- पैसा पूर्व पुण्यके निमित्तसे पैसा आता है. उसके बुद्धिबलसे, रागके बलसे कैसे आता है? बहुत पैसावाला होता है वह बुद्धिका बारदान होता है. बारदान समझे? भोभा. भावी भोभा बुद्धिका हो. अबजोपति. और बुद्धिका भां हो, मदिने दो हजार पैदा करनेमें पसीना छूट जाता हो. वह तो पुण्य-पापकी .. है. पूर्व का पुण्य-पाप है उससे संयोग होता है. आत्मा वर्तमान पुरुषार्थ करे कि मैं कमाऊँ, इसलिये पैसे आता है (ऐसा है नहीं). नवरंगभाई! क्या होगा? अब तो लडकेको सोंपा है न? कलो, समजमें आया? आह्लाहा..!

भगवान! एक रजकण भी लाना और छोडना वह आत्माके अधिकारकी बात है नहीं. वह तो जड है, मिट्टी है. पैसा वह मिट्टी है, धूल है, वह अजवतत्व है, अजवस्वरूप है. अजव स्वरूप जव स्वरूपमें कैसे आया? और जवस्वरूपने अजवतत्वको कैसे प्राप्त किया? आह्लाहा..!

मुमुक्षु :- धर्म तो अनेकांत है.

उत्तर :- क्या अनेकांत है?

मुमुक्षु :- सूक्ष्म .. और स्थूलको पकडना.

उत्तर :- एक जन कहता था. बहुत साल पहलेकी बात है. सुमनभाई थे न? सुमनभाई नहीं? वहां है न मुंबईमें? असेमें. अब तो सरकारने ले लिया. आठ हजारकी एक मदिनेकी तनभाह है. उसका बेटा मुंबईमें है. तो पहले वहां मित्र थे. वह और भाई कौन? जज. अहमदाबादमें जज है न कनुभाई? कनुभाई जज है यहांके. हम यहां पहले मकानमें रहते थे न? हीराभाईके मकानमें. वह उसका मकान है. कनुभाई जज है अहमदाबादमें. वह सब युवान लोगोंकी टोली होती है, दोस्तोंकी. बहुत साल हुआ.

मुमुक्षु :- एक मंडल किया था.

उत्तर :- मंडल किया था. बहुत साल हो गये, हां! २५ वर्ष, ३० वर्ष. फिर वह

मंडल अके बर वहां गया था. वहां सुनते थे. पालीताशा. रामविजय वहां थे. रामविजयके गुरु वहां थे. उन्होंने वहांका सुना लो न? वहां पूछा कि, महाराज! आत्मा परका कर सके? (तो उसने कला), शरीरका कर सके (स्थूलका) काम कर सके. सूक्ष्म परमाणुका काम कर सके नहीं. सूक्ष्म परमाणुका कर सके नहीं. स्थूलका कर सके. ये जैनके आचार्य! सूक्ष्म है परमाणु सूक्ष्म, जो इंद्रियग्राह्य नहीं है, उसका न कर सके. परंतु स्थूल है उसका तो कर सकता है. ऐसा होता है, करता है कि नहीं? धूलमें भी नहीं (कर सकता). सुन तो सही. ऐसा होता है वह तो परमाणु रजकण नित्य रहकर उसकी अवस्था रूपांतर होती है, वह विशेषपने पर्याय (होती है). सामान्य जो परमाणु है उसकी अवस्था है. आत्मा कर सके नहीं. ... समझमें आया? जडकी अवस्था जडसे होती है. चाले तो स्थूल लो या सूक्ष्म लो. जो भगवान आत्मासे भिन्न तत्त्व है, भिन्न तत्त्वका भिन्न कैसे करे? समझमें आया? उसने कला, सूक्ष्मका न कर सके. स्थूलका कर सके. रामविजय है, श्वेतांबर. ऐसा है जगतका डिलटा. नाम धरावे आचार्य साधु. अभी तो श्रद्धाका ठिकाना नहीं. इसका कर सके.

उसने भी ऐसा कला था न? भाई था न? यीमनवाल चकु. यीमन चकु है न? वकील वहां मुंबईमें. यीमनवाल सोलिसीटर. मालूम है न. वहां अके महिना रहे थे. (संवत्) १९९७का वर्ष था. यह मंदिर हुआ न? तब अके महिना रहे थे. अके बार ऐसी बात निकली तो उसने ऐसा कला कि जडका कुछ कर सकता नहीं. लो, यह किया. क्यों न कर सके? भगवान! उसमें भूल गया तू. उस वक्त तो मैंने दृष्टांत दिया था.

अके करोडपति आदमी था. करोडपति गृहस्थ. उसको लडका हुआ ६० सालकी उम्रमें. बेटा हुआ तो.. राजाका क्या कलते हैं? अच्छे-अच्छे लोग आते हैं न. आपके वहां बेटा हुआ तो बहुत अच्छा हुआ. राजा आया. ओलोलो..! बहुत अच्छा! ६० सालकी उम्रमें आप पैसेवाले करोडपति. लेकिन देभनेसे राजाको ऐसा हुआ.. और सुबह जल्दी आया. चार दिन ... ओलो..! लडका बहुत कोमल है. सेठ! मेरी ईच्छा अभी ऐसी हुई है कि उसके टूके कर के धीमें तलकर खानेका भाव हुआ है. राजा कलता है. सेठ था नास्तिक. परलोकको मानता नहीं था. अरे..! राजा ये क्या? क्यों? क्या हुआ? पाप है. पाप करे तो दुःख होता है. राजा कलता है. हम तो जाते हैं तो क्षुधा भिट जाती है. कहांसे पाप आया तुम्हारा? .. करके जायेंगे तो क्षुधा भिट जायेगी. दुःख भिट जायेगा. और तुम कलते लो की पाप है. पापसे दुःख भिटे? वह कले नहीं.. नहीं.. नहीं.. ऐसा नहीं. कुछ दूसरा लो. क्षुधा भिटती है उसमें कोई चीज दूसरी है. क्षुधा भिटती है तो पूर्व पुण्यका उदय है तो उसके कारणसे क्षुधा भिटती है. वर्तमानमें जो पापका परिणाम किया उसका इल तो

तुझे भविष्यमें भोगना पड़ेगा. अभी भी दुःख है और भविष्यमें भी दुःख है. ऐसा ... नहीं करके वर्तमान पाप किया, मेरी क्षुधा मिट गई मांस जानेसे, ऐसा होता नहीं. न्यायको तुम समझते नहीं. समझमें आया?

क्षुधा मिटी वह तो पूर्व शाताका उदय है तो मांस जानेसे लज्जम हो जाता है. और शाता उदय न हो तो मोसंबी पानी डाले तो निकल जाते हैं. अपने ये राजपावज्जको हुआ था न. राजपावज्ज था. मोसंबी यहां डाली. मरनेकी तैयारी थी. यहां निकल गयी. मोसंबी निकल गई. सडेडाट. भगवान! वह मोसंबी पानीका रज्जकण आना और उसमें लज्जम होना उसमें तो .. वेदना शाता हो तो निमित्त पडे-पचता है. समझमें आया? और लज्जम न हो तो पूर्वका अशाताका उदय हो तो पानी भी लज्जम न हो. डोक्टरको ये सब होता है न. पानी न लज्जम हो, पानी. आलाहा..! और मांस लज्जम हो जाये. भाई! मांस लज्जम होता है, उसमें शाता, पूर्व शाताका उदय है तो लज्जम होता है. वर्तमानमें जो पापका भाव हुआ उससे क्षुधा मिट गई ऐसा है नहीं. लेकिन ऐसा? हमने जाया तो मिट गया. जाया तो मिट गया. मूढ है. समझमें आया?

ऐसे, हाथसे किया, क्या किया था मावूम है उसमें? आत्मामें क्या होता है? जडमें क्या होता है? वह तेरा आत्माको मावूम है अंदर? आत्मा तो ज्ञानस्वरूप है. करे तो ईच्छा करे. परंतु ईच्छा तो अपने अस्तित्वमें रही. और शरीरके अस्तित्वमें तो ऐसा हुआ. जडके अस्तित्वमें ईच्छाका प्रवेश तो हुआ नहीं. ईच्छा .. शरीर हुआ है. लोजिकसे बात है. पंडितज्ज! आलाहा..!

भाई! ऐसा है नहीं. तुझे मावूम नहीं. आलाहा..! समझमें आया? कसाईजाना नहीं करते? अमेरिकामें नहीं है अक? डेढ माईलमें कारजाना है. डेढ माईल. चांटीकी कुर्सी पर बैठे. तो क्या वह पाप करता है उसका इव है ये? भाई! तुझे मावूम नहीं. पूर्वका कोई ऐसा शाता पुण्य बंधा हो. उस समय उसके इवमें तेरे पास पैसे आते हैं. वर्तमानमें जो मांसादि कतलजाना करता हैं, ऐसा भाव, ऐसे संयोगमें रभेगा तो तू चिह्नाने लगेगा. हाय.. हाय..! नरक गति है तेरी. समझमें आया?

अक मनुष्यको मारे और कोर्टमें गवाह मिले. कोर्टमें गवाह न मिल और बच जाय वकीलके द्वारा, वह दूसरी बात है. लेकिन पडे तो उसको अक बार झंसी दे. तो अक आदमीको मारकर झंसी है. और उसने कबूल किया मैंने लज्जर लोगोको मारे हैं. पूरे गांवको जला दिया. ... तो उसको राजा क्या करे? लज्जर बार झंसी दे? अकको मारनेका इव झंसी और लज्जर लोगोको मारे तो भी झंसी? कुदरतमें ऐसा नियम है? भगवान! तुझे मावूम नहीं

है. .. २५ आदमी या लज्जर लोगोंको मारा औसा भाव, जितना तुने परको प्रतिकूलता दी है औसा भाव (है, तो), औसी जहां प्रतिकूलता है वहां वह जन्मेगा. वह नरक स्थान है. लोजिकसे न्याय समझमें आया? तूने जितनी प्रतिकूलता दी, उतनी प्रतिकूलता जिस स्थानमें है वहां जन्म लेगा. वर्तमानमें भले चांदी और सोनेकी कुर्सी पर बैठे. वह मर जायगा वहां. कुदरतमें कुछ डेरकार होता नहीं. आलाहा..! समझमें आया?

यहां कहते हैं.. आलाहा..! मेरेमें तो शरीरादि कुछ है नहीं. आलाहा..! 'शुभमें स्त्री-पुरुषादिका व्यवहार, केवल शरीरके कारण है.' ये शरीर स्त्रीका, ये शरीर पुरुषका, वह तो जडकी बात है. वह तो जडका कथन है. वह कोई आत्माकी चीज है? आलाहा..! उसका अस्तित्व जडका अस्तित्व-सत्ता-जडमें है. आत्माका अस्तित्व आत्मामें है. आत्माके अस्तित्वमें जडका अस्तित्व है नहीं और जडके अस्तित्वमें आत्माका अस्तित्व नहीं है. स्पष्ट बात है. समझमें आया? म्यान और तलवार भिन्न हैं. म्यान और तलवार भिन्न हैं. यह (शरीर) म्यान है. आत्मा तलवार है. दोनों भिन्न चीज हैं. तो आत्माका शरीर है (और आत्मा) स्त्री-पुरुष है, औसा है नहीं. आलाहा..!

'बहुवचनका व्यवहार भी...' 'अक, दो और बहुवचनका व्यवहार भी शरीराश्रित है.' लिंगका (व्यवहार) भी शरीराश्रित है. अक, दो, तीन, चार औसी भाषा बोलना और विकल्प उठाना वह भी शरीराश्रित पर आश्रित है. 'जबकि शरीर मेरा रूप ही नहीं है और मेरा शुद्धस्वरूप निर्विकल्प है,...' परमात्मा अपना चैतन्यस्वरूप शुद्ध पवित्र औसा में हूं. औसा निर्विकल्प हूं. विकल्प-रागका भेद भी मेरेमें नहीं. मैं तो अभेद अण्डानंद प्रभु... आलाहा..! पूर्ण आनंद और पूर्ण ज्ञान वस्तु (हूं). वस्तुमें अपूर्णता कहां? वस्तुमें विपरीतता कहां? वस्तु जो आत्मा भगवान है, वह परिपूर्ण ज्ञान, आनंदसे भरा है. कैसे बेंके? कुछ मालूम नहीं. समझमें आया?

'शरीर मेरा रूप ही नहीं है और मेरा शुद्धस्वरूप निर्विकल्प है,...' तो मेरेमें लिंगभेद (अर्थात्) स्त्री-पुरुष-नपुंसक औसे भेद मेरेमें है नहीं. अक, दो, तीन औसा विचार विकल्प भी मेरेमें नहीं. घट सकता नहीं. 'यह स्त्रीत्वादि धर्म तो कर्मोपादित देहका स्वरूप है,...' जडका स्वरूप है. 'मेरा स्वरूप नहीं. मेरा चैतन्यस्वरूप तो धन सबसे पर (भिन्न) है.' सबसे पर है.

'विशेष :-' साधारण यह तो गुजराती भाषामें किया है. 'आत्मा, शुद्ध आनंदस्वभावी है,...' वस्तु है वह दुःखरूप होती नहीं. दुःख तो विकृत है. राग-द्वेष, पाप्य-पापका विकल्प जो है, वह दुःखरूप है. वस्तु दुःखरूप हो सके नहीं. वस्तु है वह तो आनंद और सुखरूप

ही है। लेकिन परको मेरा माना है, इसलिये दुःखरूप दशा-विकृत अवस्था उत्पन्न होती है। वह अवस्था मेरेमें नहीं है। मैं तो शुद्ध आनंदस्वभावी हूँ। आलाला..! मैं जो आत्मा हूँ, 'मैं' ऐसी जो विकल्पकी आवाज आती है, उसके पीछे मैं वस्तु (हूँ)। आलाला..! वह तो शुद्ध आनंदस्वभावी है। समझमें आया? अतीन्द्रिय आनंदस्वभावी वस्तु है।

'अेक है-ऐसा रागमिश्रित विचार भी स्वभावमें नहीं है। नथी। गुण-गुणीके रूपसे दो है...' वह भी मैं नहीं। मैं तो अेक हूँ। आलाला..! आनंद और ज्ञानगुण और मैं उसका धरनेवाला गुणी, ऐसा भेद मेरेमें नहीं है। समझमें आया? ऐसा भेद स्वरूपमें नहीं है। आलाला..! विकल्प नहीं, शरीर नहीं, वाणी नहीं, विंग नहीं। इसलिये कहते हैं कि 'रागमिश्रित विचार भी स्वभावमें नहीं है। गुण-गुणीके रूपसे दो है...' गुण ज्ञान, दर्शन और वस्तु गुणी ज्ञानदर्शनवान। जैसे शक्कर, मीठापन और श्वेतता गुण। और उस गुणवाला शक्कर गुणी। ऐसा भेद मेरेमें नहीं। मैं ज्ञान, दर्शन और ज्ञान, दर्शनका धरनेवाला मैं, ऐसा भेद नहीं। मैं तो ज्ञानदर्शन स्वरूप ही हूँ। आलाला..! बहुत कठिन, भाई! समझमें आया? दो है।

'ज्ञान-दर्शनके उपयोगसे दो है-ऐसा भेद स्वरूपमें नहीं है।' आलाला..! अेकरूप चैतन्य है। वीतराग स्वरूपसे बिराजमान शुद्ध निर्विकल्प अभेद यीज आत्मा, उसमें वह यीज है नहीं। आत्माका शुद्ध स्वरूप अभेद (है)। अनंत ज्ञान, दर्शन आदि शक्ति-गुण, मैं तो गुणको धरनेवाला आत्मा, आत्मा आधार और ज्ञान-दर्शन आधेय ऐसा भेद भी नहीं है। आलाला..! समझमें आया कि नहीं? भाषा तो सादी है। भाव भवे सूक्ष्म हो। भाषा ऐसी कोई कठिन संस्कृत, व्याकरण ऐसा कुछ नहीं है। यहां तो सादी भाषा है। आलाला..!

क्या कहते हैं? फिरसे। मैं जो आत्मा हूँ, वह शरीरसे तो भिन्न, वाणीसे भिन्न, विंगसे भिन्न, विकल्प वाणी अेक, दो, तीन बोलना उससे भिन्न। परंतु मुझमें रागमिश्रित विचार होता है उससे भी मैं भिन्न हूँ। वह मेरेमें नहीं है। और मैं गुणी और गुण ऐसा दो भेद भी उसमें नहीं। शक्कर, मीठापन और श्वेततासे भरा हुआ पदार्थ है। शक्कर आधार, मीठापन और श्वेतता आधेय, ऐसा भेद है नहीं। आलाला..!

मार्ग बापू! यह है। उसके सुझका पंथ बहुत कठिन है। ये तो दुःखका पंथ लेकर पडे हैं। ये व्रत, तप, भक्ति, पूजा वह सब दुःखका पंथ है। शुभराग है न। आता है। जबतक वीतराग न हो, तबतक ज्ञानीको भी ऐसा भाव आता है। पर है तो दुःखरूप। आलाला..! बडा कठिन मार्ग, प्रभु! तेरी यीज कोई अलौकिक है।

कहते हैं कि यह भेद मेरेमें नहीं। मैं तो शुद्ध अभेद आत्मा हूँ। शुद्ध चैतन्यधन मेरा अस्तित्व (है), मेरे अस्तित्वमें भेद नहीं। अभेद चिदानंद स्वरूप हूँ। आह्लाहा..! 'गुण-गुणीके भेदरहित है। उसमें विंगभेद, वचनभेद, विकल्पभेदादि कुछ भी नहीं है.'

'यहां आचार्यका लक्ष्य, अभेद-अभंड आत्माके स्वरूप पर है;...' मुनि कहते हैं न? मैं ऐसा हूँ। भगवान अभेद है। एक आत्मा, हां! सब आत्मा मिलकर नहीं। एक आत्मा अभेद है। राग नहीं है स्वरूपमें, शरीर-वाणी-मन नहीं, रागमिश्रित विचार नहीं परंतु गुण-गुणीका भेद स्वरूपमें नहीं है। .. विकल्पसे उदाता है, तो ऐसा अभेद मैं अभंड आत्माके स्वरूपमें धर्मीकी दृष्टि है। आचार्य अपना कहते हैं न? मैं ऐसा हूँ। समझमें आया? कहते हैं, उस समय तो विकल्प है, वृत्ति है। बोलते हैं तब तो विकल्प है। परंतु मैं वह नहीं हूँ। आह्लाहा..! मैं तो अभंड अभेद चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद सत् शाश्वत ज्ञान और आनंद, आनंद और ज्ञानवाला ऐसा भी नहीं। मैं आत्मा ज्ञान और आनंदवाला। वह भेद हो गया। मैं तो ज्ञान और आनंदस्वरूप ही हूँ। आह्लाहा..! बड़ी कठिन बात, भाई! बालकको भी समझमें आये जैसी बात है, हां! बालक तो शरीर है। आत्मा कहां बालक है? क्यों? आह्लाहा..!

बहुत रुचिवाला लडका है। कलकत्तामें भाषण दिया। पूरे मंडलको धकटका करके। पूरा मंडल। भाई! तुम पढो। व्याख्यान दिया। उसके दादा है। लुंडी का घंधा है कलकत्तासे। बहुत लाज रुपये। .. निकला। लडका कहता है की मुझे शादी नहीं करनी है। मैं घंधा नहीं करुंगा। .. ब्याजका घंधा है उसके पिताजका। पैसे .. है। आह्लाहा..! इतना तो वैराग्य है तो दादा आदि सबको अनुमोदन देना पड़ेगा। उससे पूछना नहीं कि तू क्या घंधा करेगा? कहां गया? तेरा भाई है न अश्विन? आज साथमें आया था। मोटरमें आया था। फिर कला था। मैं भाईको साथ दूंगा। भाई निवृत्ति ले। छोटा भाई। ये सत्रह सालका, वह पंद्रह सालका। तीन भाई हैं। उसके दादा यहां आते है। सोसोयटीमें दो ब्लोक है। यहां रहते हैं। उसको मैंने आज कला, हां! उसको कला, अनुमोदन देना। आज साथमें आया था न? मोटरमें। .. मोटर. आह्लाहा..! निवृत्ति लेनी। तुम्हें भी निवृत्ति लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये घंधा न करे तो बोज़ा हुआ। बोज़ा नहीं। पुण्य अनुसार मिलेगा। घंधा न करे तो क्या हुआ? उसकी निवृत्ति लेते है वह तो। ... समझमें आया? ना कहता है। शादी नहीं, शादी नहीं करनी। ऐसा वैराग्य है। १७ वर्षका हुआ। १७ साल, हां! उसको तो कन्या बहुत लाजोपति भी दे। गृहस्थ है। ... बापू! इतना वैराग्यमें अपना करना। इस मनुष्यदेह में नहीं करेगा तो कब करेगा? बापू! आह्लाहा..! आज बंध होगी तो कहां चला जायेगा।

कहा अवतार (लोगा)? मिथ्याश्रद्धा, विपरीत मान्यतामें रहनेवाला, अवंदरमें तिनका उठता है वह कहां जाकर गिरेगा? जैसे जिसको तत्त्वदृष्टिका भान नहीं है, विपरीत मान्यतामें पडा है वह अवंदरकी तरफ. वंटोणिया समझे छो? अबुला. .. उठता है. तिनका उठकर कहां जाकर गिरेगा? आलाला..! जैसे जिसको आत्मा क्या चीज है (जैसी) आत्माकी सत्ता दृष्टिमें आयी नहीं. 'यह मैं हूं' जैसा आया नहीं, 'यह रागादि मैं हूं' जैसा आया, तो रागमें लटकेंगा चार गतिमें. आलाला..! समझमें आया? आलाला..! जैसी बात है, भगवान! 'उसमें विंगभेद, वचनभेद, विकल्पभेदादि कुछ भी नहीं है.'

'यहां आचार्यका लक्ष्य, अभेद-अभंड आत्माके स्वरूप पर है; इसलिये उन्होंने कहा है कि वास्तवमें आत्माको स्त्री, पुरुष, नपुंसकादि अवस्थाओं नहीं हैं;...' वह दशा नहीं है. 'गुणोंके भेदरूप और कारकोंके भेदरूप कल्पना नहीं है.' ये ज्योतिषा डावा. अर्थात् क्या कहते हैं? उसमें आया न? भाई! आत्मा और आत्मा द्वारा. शब्द आया है न पाठमें. पाठमें आया था न? 'येनात्मनाऽहमात्मनैवात्मनात्मनि' तीन जोल आये न? इसलिये कहते हैं कि आत्मा.. मूल पाठमें आया है. संस्कृत है न?

येनात्मनाऽहमात्मनैवात्मनात्मनि।

सोऽहं न तन्न सा नासौ नैका न द्वौ न वा बहुः॥२३॥

यह तो मंत्र हैं, लैया! कहते हैं कि मैं आत्मा, आत्मासे, आत्मा द्वारा, आत्मामें, आत्माके आधारसे, आत्माके अपादानसे और काम करके मैं रहता हूं. जैसा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण—जैसे छः जोलका भेद मेरेमें नहीं है. आता है न? पाठमें है. आया है वहां. ७३ गाथा है न? समयसार, ७३ गाथा.

आत्मा ज्ञानकी पर्यायिका कर्ता, वह पर्याय उसका कार्य. निर्मल, हां! रागादि नहीं. मैं शुद्ध भगवान आत्मा जैसा अनुभव होनेपर, जो निर्मल पर्याय धर्मकी-शांति की लुई, वह मैं कर्ता, वह मेरा कार्य. कर्ता-कर्म. उसका मैं साधन, उसकी किया करके मैंने रजी, मुझसे हुआ, उसके आधारसे हुआ. जैसे छः भेद भी मेरेमें नहीं हैं. आलाला..! सूक्ष्म है, भाई! यह धर्म जैसे ही कोई साधारण बालगोपाल कर ले, जैसा नहीं है. आलाला..! पाठ है न? तीन जोल. इसलिये उसने कारक डावे. तीन जोल है न. अंदर जैसा कहा न कि 'आत्मस्वरूपको अपने आत्मामें...' 'स्वयं ही अपने आत्मस्वरूपको अपने आत्मामें...' जैसे कारक आये न तीन? तो कहते हैं, 'तने कारकका भेद भी मेरी चीजमें नहीं है. आलाला..! 'आत्मामें...' आत्माको, आत्मासे.. आलाला..! बड़ी कठिन बात, बापू!

चैतन्य ज्ञानानंद स्वभाव... और जिसका स्वभाव है वह तो परिपूर्ण ही होता है.

और स्वभाव है वह तो शुद्ध ही-पवित्र ही होता है. तो उस पवित्रका स्वभावमें साधन करनेवाला और साधन मैंने किया, साधन करके मैंने रखा, साधनसे मैंने बनाया साधन, अपनेसे साधन बनाया और अपने आधारसे साधन मैंने किया. जैसे छः भेद वस्तुकी अनुभूतिसे भिन्न हैं. कहां पहुंचना है, कहां जाना है! आलाला..! समझमें आया?

मैं कर्ता मैं किन्ही कैसी,

अब यों करो कलौ जो ऐसी. (बंध द्वार-२४).

ये भाव उसमें है नहीं. इसका मैं कर्ता और यह मैंने किया. आलाला..! वह तो आनंद स्वरूप भगवान ज्ञानस्वरूपका अस्तित्व, उसका ज्ञान और आनंदकी हयातीवत उसमें यह ऐसा और यह ऐसा किया ऐसा भेद नहीं है. यह सम्यग्दर्शनका विषय ऐसा अभेद है. आलाला..! युगलज्ज! सम्यग्दर्शनका विषय यह है-अभेद. छः कारक भी नहीं. आलाला..! तो फिर, व्यवहारसे होता है, दया, दान, व्रत करो तो आत्मा प्राप्त होता है. धूलमें भी नहीं होता. धूल नाम अच्छे पुण्य भी नहीं बंधेगा. समझमें आया? आलाला..!

कहते हैं कि 'कारकोके भेदरूप कल्पना नहीं है' कल्पना नहीं है. मैं आत्मा स्वरूपका कर्ता और स्वरूप मेरा कार्य, स्वरूपका साधन मैं, स्वरूपमें किया करके रखा, स्वरूपमें से सब हुआ, और स्वरूपके आधारसे स्वरूप हुआ. जैसे छः कारक आते हैं. चौथी-पांचवींकी पुस्तक में. छः कारक शास्त्रमें आते हैं. कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण. आलाला..!

मैं अंतरात्मा, परमात्मा होनेकी तैयारीवाला पूर्ण स्वरूप परमात्मा हो जाऊंगा. अंतरात्मा साधकपने, साध्य परमात्मा पूर्ण दशा है. दृष्ट दुष्ट है तो पूर्णिमा होगी, होगी और होगी. चंद्रमा. जैसे सम्यग्दर्शनरूपी दृष्ट-अभेद मैं आत्मा ऐसा अनुभव हुआ तो दृष्ट होगी. तो वह परमात्मा-पूर्णिमा होगा. पूर्णिमाके चन्द्रमें सोलह कला होती है. समझमें आया? अभावस्या है न. आज अभावस्या है. तो आज भी अक कला तो जीवी है. वह तो हमेशा रहे. आज अभावस्या है न. अर्ध मास. आपके हिसाबसे आज अर्ध मास हुआ. यह पोषका आधा महिना पूरा हुआ. और पोष दूसरा पक्ष कलसे शुरू होगा. हिन्दुस्तान में शास्त्रके हिसाबसे ऐसा है. चलती प्रथाके अनुसार शुक्ल पड़ेले है. ऐसा नहीं होता. क्योंकि आज अभावस्या है. अभावस्या-अर्ध मास है. पूर्णिमासी पूर्ण मास है. लोखसे न्यायसे है. आलाला..! समझमें आया? यह पोष मासका अर्ध मास हुआ अभी. अपने यहां लौकिकमें मागसर वह अमास कहते हैं.

मुमुक्षु :- मागसर पूरा हो गया.

उत्तर :- पूरा हो गया. पोषका अर्ध मास है. अकम है तो पोष महिनेकी पूनम होगी.

तब पोष मदिना पूरा हुआ. पोष वद अकम है तो वल मल वद अकम है. सिद्धांतकी यीज औसी है.

कहते हैं कि अमावस्या हो तो भी अक कवा तो जीवी रहती है. आत्मामें .. जीवती रहती है. निगोदमें जाये आत्मा तो भी अक अक्षरके अनंतमें भागकी कवा तो वहां भी जीवी है. सूक्ष्म बात है. बटाटा, शक्करकंदमें जव है. वहां जाता है तो पर्याय अस्तु लिन हो जाती है. तो भी अक पर्याय अक्षर के (अनंत में भाग की) जीवी तो रहती है. आलाहा..! और वल सोलह कवा जीवेगी मेरी. मेरे अंतरात्मामें ध्यान करते-करते परमात्मा मैं हो जाऊंगा. दूसरा कोई साधन है नहीं.

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

પોષ સુદ ૧, સોમવાર તા. ૧૩-૦૧-૧૯૭૫
શ્લોક - ૨૩ થી ૨૫, પ્રવચન - ૩૪

સમાધિતંત્ર. ૨૩ની છેલ્લી લીટી. આત્માનું ધ્યાન કે અનુભવ કેમ થાય છે એમ કહે છે. અખંડ આત્મા અભેદ, જેમાં સ્ત્રી, પુરુષ, નપુંસક તો નથી પણ જેમાં એક, બે, ત્રણ સંખ્યા પણ નથી. તેમ જેમાં ષટ્કારકના ભેદ પણ નથી. આહાહા..! આત્મા કર્તા અને આત્માનું કાર્ય અને આત્મા સાધન એવા જે ભેદ, દષ્ટિના વિષયમાં આત્મામાં એ ભેદ નથી. આત્માનો અનુભવ થતાં એ ભેદ દષ્ટિમાં રહેતો નથી. આકરી વાત છે. હવે અહીં બધું બહારથી માનવું. વ્યવહારથી થાશે.

‘આવી સમજણથી જ્ઞાની ભેદ-વિજ્ઞાન કરી...’ પરથી જુદાપણું કરી. સ્ત્રી, પુરુષ, નપુંસકના શરીર નથી અને એની વાસના, એનાથી ભિન્ન કરી અને કારકો કર્તા-કર્મ આદિના ભેદનું લક્ષણ છોડી દઈ ‘આત્મસ્વરૂપમાં એકાગ્ર થવાની નિરંતર ભાવના ભાવે છે.’ આમાં કાંઈ વ્યવહાર કરતા આ અનુભવ થાય એમ નથી. ભેદ પાડતા પણ ન થાય. વસ્તુ તો એવી છે. આહા..! અખંડ ચૈતન્યમૂર્તિ અભેદ એમાં ભેદનો પણ જ્યાં આશ્રય નથી, ભેદનું જ્યાં લક્ષણ નથી એવો ચૈતન્ય અભેદ, એની અનુભવ દષ્ટિ થતાં વિકાર અને ભેદપણું નાશ પામી જાય છે. એમ કહે છે. આહાહા..! એ ૨૩ (ગાથા પૂરી) થઈ.

येनात्मना त्वमनुभूयसे स कीदृशः इत्याह-

यदभावे सुषुप्तोऽहं यद्भवे व्युत्थितः पुनः।

अतीन्द्रियनिर्देश्यं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम् ॥२४॥

ટીકા :- यस્ય શુદ્ધસ્ય સ્વસંવેદ્યસ્ય રૂપસ્ય। અભાવે અનુપલમ્બે। સુષુપ્તો યથાવત્પદાર્થપરિજ્ઞાનાભાવલક્ષણનિદ્રયા ગાઢાક્રાન્તઃ। યદ્ ભાવે યસ્ય તત્સ્વરૂપસ્ય ભાવે ઉપલમ્બે। પુનર્વ્યુત્થિતઃ વિશેષેણોત્થિતો જાગરિતોઽહં યથાવત્સ્વરૂપપરિચ્છિત્તિપરિણત ઇત્યર્થઃ। કિં વિશિષ્ટં તત્સ્વરૂપં? અતીન્દ્રિયં ઇન્દ્રિયૈરજન્યમગ્રાહ્યં ચ। અનિર્દેશ્યં શબ્દવિકલ્પાગોચરત્વાદિદંતયાઽનિદન્તયા વા નિર્દેષ્ટમશક્યમ્। તદેવંવિધં સ્વરૂપં કુતઃ સિદ્ધમિત્યાહ-તત્સ્વસંવેદ્યં તદુક્તપ્રકારંસ્વરૂપં સ્વસંવેદ્ય સ્વસંવેદનગ્રાહ્યં અહમસ્મીતિ ॥૨૪॥

જે આત્માથી તું અનુભવમાં આવે છે તે કેવો છે તે કહે છે :-

શ્લોક - ૨૪

અન્વયાર્થ :- (યત્ અભાવે) જેના-શુદ્ધાત્મસ્વરૂપના-અભાવે (અહં) હું (સુષુપ્તઃ) સૂતો પડી રહ્યો હતો-અજ્ઞાન અવસ્થામાં હતો, (પુનઃ) વળી (યત્ ભાવે) જેના-શુદ્ધાત્મસ્વરૂપના-સદ્ભાવમાં હું (વ્યુત્થિતઃ) જાગી ગયો-યથાવત્ વસ્તુસ્વરૂપને જાણવા લાગ્યો, (તત્) તે-શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ (અતીન્દ્રિયમ્) ઈન્દ્રિયો દ્વારા અગ્રાહ્ય (અનિર્દેશ્યમ્) વચનોથી અગોચર (વચનોથી ન કહી શકાય તેવું) અને (સ્વસંવેદ્યમ્) સ્વાનુભવગમ્ય છે; તે (અહં અસ્મિ) હું છું.

ટીકા :- જે શુદ્ધ સ્વસંવેદ્ય રૂપના અભાવે એટલે તેની અનુપલબ્ધિમાં-અપ્રાપ્તિમાં હું સૂતો હતો-અર્થાત્ યથાવત્ પદાર્થ-પરિજ્ઞાનનો અભાવ જેનું લક્ષણ છે એવી નિદ્રામાં હું ગાઢ ઘેરાયેલો હતો (લપેટાયેલો હતો) અને જેના સદ્ભાવમાં અર્થાત્ જેના તત્સ્વરૂપના સદ્ભાવમાં-પ્રાપ્તિમાં (જે સ્વરૂપનો અનુભવ થતાં) હું જાગ્યો-વિશેષપણે જાગૃત થયો, અર્થાત્ યથાવત્ સ્વરૂપના પરિજ્ઞાનસ્વરૂપે હું પરિણમ્યો-એવો અર્થ છે.

તત્સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું છે? તે અતીન્દ્રિય છે અર્થાત્ ઈન્દ્રિયજન્ય નથી, ઈન્દ્રિયગ્રાહ્ય નથી અને વચન-અગોચર અર્થાત્ શબ્દ-વિકલ્પોથી અગોચર હોવાથી (શબ્દો દ્વારા કહેવામાં નહિ આવતું હોવાથી) આ કે તે સ્વરૂપાદિરૂપે કહી શકાય તેવું નથી. તો એવા પ્રકારનું સ્વરૂપ ક્યાંથી સિદ્ધ થાય તે કહે છે- “તે સ્વસંવેદ્ય સ્વરૂપ અર્થાત્ તે ઉક્ત પ્રકારનું સ્વસંવેદનથી ગ્રાહ્ય સ્વરૂપ તે હું છું.”

ભાવાર્થ :- જે શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ અતીન્દ્રિય, વચન-અગોચર અને સ્વાનુભવગમ્ય છે તે હું છું-એવું જ્યાં સુધી જીવને જ્ઞાન ન હતું ત્યાં સુધી તે અજ્ઞાન-નિદ્રામાં સૂતો હતો, પરંતુ જ્યારે તેને પોતાના ઉક્ત પ્રકારના સ્વરૂપનું યથાવત્ ભાન થયું ત્યારે તે વાસ્તવમાં જાગૃત થયો અર્થાત્ તેના પરિજ્ઞાનરૂપે પરિણમ્યો.

જેને શુદ્ધાત્માની ઉપલબ્ધિ છે તે જ જાગે છે અને જેને શુદ્ધાત્માની ઉપલબ્ધિ નથી તે ઊંઘે છે. જ્યારથી તે ચિદાનંદ-સ્વરૂપને સ્વસંવેદન દ્વારા અનુભવે છે, ત્યારથી તે સદાય જાગૃત જ છે એમ સમજવું. ૨૪.

શ્લોક-૨૪ ઉપર પ્રવચન

૨૪. ‘જે આત્માથી તું અનુભવમાં આવે છે...’ જે આત્માથી નિર્મળ અભેદ દ્વારા અનુભવમાં આવે છે ‘તે કેવો છે તે કહે છે :-’

યદભાવે સુષુપ્તોઽહં યદ્ભવે વ્યુત્થિતઃ પુનઃ।

અતીન્દ્રિયનિર્દેશ્યં તત્સ્વસંવેદ્યમસ્મ્યહમ્ ॥૨૪॥

‘ટીકા :- જે શુદ્ધ સ્વસંવેદ્ય રૂપના અભાવે...’ આનંદસ્વરૂપ, એને સ્વ નામ પોતાથી સં-નામ પરનો આશ્રય છોડી અને સ્વના આશ્રયે પ્રત્યક્ષ વેદન થાય તેના અભાવે. આહાહા..! ‘એટલે તેની અનુપલબ્ધિમાં-’ શુદ્ધ સ્વરૂપ ચૈતન્યની સમ્યક્દર્શનની અપ્રાપ્તિ, સમ્યક્દર્શન (વિના) સ્વરૂપની અપ્રાપ્તિ (હોય) એ વખતે અપ્રાપ્તિમાં હું કેવો હતો? ‘યથાવત્ પદાર્થ-પરિજ્ઞાનનો અભાવ જેનું લક્ષણ છે...’ વાસ્તવિક આત્મા વસ્તુ સ્વરૂપે જે રીતે શુદ્ધ અને અભેદ છે એનું જ્ઞાન નહોતું અને એ શુદ્ધ સ્વભાવની પ્રાપ્તિ નહોતી ત્યારે હું કેવો હતો?

‘પરિજ્ઞાનનો અભાવ જેનું લક્ષણ છે એવી નિદ્રામાં હું ગાઢ ઘેરાયેલો હતો...’ આહાહા..! એ શુભાદિ વિકલ્પોના ઘેરાવામાં હું હતો. આહાહા..! એ શુભ વિકલ્પ જે છે એમાં હું ‘(લપેટાયેલો હતો)...’ આ તો ઠેઠની વાત છે ભઈ, મૂળ. સમ્યક્દર્શનમાં શુદ્ધ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ (હોય એના) અભાવે હું વસ્તુના પરિજ્ઞાન વિનાનો એવો નિદ્રામાં સૂતો હતો. આહાહા..! ચાહે તો અગિયાર અંગનું જ્ઞાન કર્યું હોય અને ચાહે તો શુક્લલેશ્યા નવમી ગ્રેવૈયક જવાની થઈ હોય. આહાહા..! એ પોતાનું સ્વરૂપ જ્ઞાનાનંદ, એના ભાનનો જ્યાં અભાવ હતો ત્યારે હું તો નિદ્રામાં સૂતો હતો. આ બધા ધંધા-બંધા કરે તો પણ સૂતો હતો એમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- ઘોર નિદ્રા.

ઉત્તર :- ઘોર નિદ્રા. ધંધા કરતો નથી પણ ધંધાના વિકલ્પમાં ઘેરાઈ ગયેલો છે. ત્યારે હું નિદ્રામાં સૂતો હતો. મારી ચીજ શું છે એનું મને ભાન નહોતું. આહાહા..!

‘અને જેના સદ્ભાવમાં...’ વસ્તુ સ્વરૂપ ચૈતન્ય નિર્વિકલ્પ અભેદ એનો અનુભવ થતાં, સમ્યક્દર્શનમાં અભેદની પ્રાપ્તિ થતાં ‘જેના તત્સ્વરૂપના સદ્ભાવમાં-’ જેવું સ્વરૂપ જ્ઞાયક ચૈતન્ય નિર્મળ પવિત્ર આનંદ છે, એની ‘પ્રાપ્તિમાં (જે સ્વરૂપનો અનુભવ થતાં)...’ અહીં તો એક ને (એક) બે (જેવી) વાત છે. આહાહા..! ચાહે તો દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ આદિના ભાવ હો, પણ હું એમાં ઘેરાયેલો હતો. મારી ચીજનું જ્ઞાન નહોતું મને. એમ કહે છે.

‘હું જાગ્યો-’ હું ચૈતન્ય સ્વભાવ મારી હયાતી પરમપવિત્ર એવું ભાન થતાં હું જાગ્યો. ‘વિશેષપણે જાગૃત થયો,...’ ‘વ્યુત્થિતઃ’ છે ને? ‘વ્યુત્થિતઃ’ છે ને? ‘વ્યુત્થિતઃ’. શાસ્ત્રના જાણવામાં પણ જાણે હું જાગ્યો હતો એમ માન્યું હતું. એમ કહે છે. આહાહા..! પણ ચૈતન્ય સ્વરૂપનું સ્વસંવેદ્ય થતાં હું જાગ્યો. આહાહા..! હું તો પરમપવિત્ર આનંદનો નાથ છું. એમ

મારી દશા જાગૃત થઈ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘યથાવત્ સ્વરૂપના પરિજ્ઞાનસ્વરૂપે...’ જેવું આત્માનું નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ ધ્રુવ સ્વરૂપ છે એવા ‘પરિજ્ઞાનસ્વરૂપે હું પરિણમ્યો-’ આહાહા..! એની શ્રદ્ધા એટલે કે એના શુદ્ધ સ્વરૂપે પરિણમવું. જેવું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે એ રૂપે પરિણમવું, થવું એનું નામ જાગૃત અને સ્વરૂપની સ્થિરતા અને એનું નામ સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન અને ચારિત્ર છે. આહાહા..! ગોવિંદને કોઈ મળ્યા હશે કોઈ, ગામના સાધુ. અમને તો ઊંઘમાં પણ છટું-સાતમું આવે, કહે. કોને કહેવું છટું-સાતમું? અમારે તો છટું-સાતમું આવે. મુનિને છટું-સાતમું ગુણસ્થાન જ હોય. સૂવે પાંચ-પાંચ, છ-છ કલાક. ઊંઘમાં પણ છટું-સાતમું આવે. કહો, આ શું કહે છે? જબલપુરમાં ગયા હશે ને.. ઓહોહો..! અરે..! ઊંઘમાં, સાચો અનુભવ હોય તો પણ ઊંઘ વખતે તો છટું જ હોય.

મુમુક્ષુ :- જાગૃત હોય તો...

ઉત્તર :- જાગૃત હોય ત્યારે.. અને ઊંઘની દશા મુનિને તો.. સવારમાં આવ્યું નહોતું? ‘પિછલી રચણા...’ પાછલી રાત્રિમાં થોડું એક કરવટે. આમ હોય તો એક પડખે. એક પડખે કરવટ એટલે. એક પડખે થોડી વાર નિદ્રા આવી જાય. આહાહા..! પોણી સેકન્ડની અંદર. તરત જાગી જાય છે. અપ્રમત્ત દશા. આહાહા..!

અહીંયાં તો સમ્યક્દર્શનની વાત કરી છે. એ સહિત, આચાર્ય છે એટલે ચારિત્ર સહિત છે. અહીં તો આચાર્ય પોતે કહે છે ને. હું જાગીને જોઉં ત્યાં... આહાહા..! જગત દિસે નહિ. વસ્તુ સ્વરૂપ ચૈતન્ય જ્ઞાનજ્યોત સ્વભાવ, જ્યાં અનુભવમાં આવ્યો, કહે છે હું સૂતો હતો એ જાગી ગયો. ભાવનિદ્રાએ સૂતો હતો એ હું જાગ્યો. પદાર્થનું પરિજ્ઞાન (અર્થાત્) જેવો આત્મા છે તે રીતે સમસ્ત પ્રકારે જ્ઞાન એનું થયું. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? છે?

‘યથાવત્ સ્વરૂપના પરિજ્ઞાનસ્વરૂપે...’ યથાવત્ સ્વરૂપના પરિજ્ઞાનસ્વરૂપે. આહાહા..! એ રાગ ને વિકલ્પરૂપે પરિણમન હતું એટલે કે દશામાં એ પરિણત દશા હતી. હું તો શુદ્ધ ચૈતન્ય છું. એવું સ્વસન્મુખના ભાનમાં યથાવત્ સ્વરૂપનું પરિજ્ઞાન. જેવો ભગવાન આત્મા નિર્મળાનંદ શુદ્ધ છે તેવું યથાવત્ સ્વરૂપનું પરિજ્ઞાન. એનું જે સ્વરૂપ છે તેનું વિશેષ જ્ઞાન સ્પષ્ટ. એમાં હું પરિણમ્યો. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? માર્ગ બહુ જુદી જાતનો. લોકોએ બહારથી (કલ્પી લીધો).

હમણાં એક સાધુ આવ્યા હતા. ઓલો નહોતો આવ્યો એક? કલકત્તેથી નહોતો નીકળ્યો સંઘ? શ્વેતાંબરનો નહિ? કલકત્તેથી સંઘ નીકળ્યો હતો. આખો નીકળ્યો હતો ને ચાલીને પગેથી. અમદાવાદમાં,.. એ સાધુ આવ્યા હતા ત્યારે. ત્યાંથી આવ્યા હશે. જોવા આવે. આ જોવું

છે. પણ આ બંધ રાખે છે એ વખતે. કો'કને કુંચી આપવી જોઈએ. લઈ ન જવી જોઈએ. એ બિચારા કહે અમારે જાવું છે અહીંથી. વિહાર કરવો હશે. જોવાનું છે આ. રહેત તો કાલે આવત. પણ રહેવું નથી. પછી ઉઘાડ્યું, કો'ક લઈ આવ્યા. શાંતિલાલ કે કો'ક લઈ આવ્યા. પણ ઈ એમ કહે કે કલકત્તેથી વિહાર કરીને અહીં આવ્યા. અહીં જીથરીનો એક હતો વાણીયો સાથે. કલકત્તેથી ચાલીને આવ્યા. કહો, હવે એમાં શું છે? બાપુ! આહાહા..! એમાં શું કર્યું એણે આત્માનું? એ તો એક શુભ વિકલ્પ અને ચાલવાની ક્રિયા મારી, એ માન્યતા તો મિથ્યાત્વ છે. અને ઘણાંને હજારો માણસને મેં ચાલીને દોર્યા. અરે.. ભગવાન! માર્ગ બાપા! હિતના પંથ બહુ જુદી જાતના છે. દુનિયા માને અને દુનિયા પસંદ કરે એથી વસ્તુ કાંઈ અહીં આવી જાય? આહાહા..!

અહીંયાં તો કહે છે કે હું જેવું મારું યથાવત્ નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ સ્વરૂપ, યથાવત્ તે સ્વરૂપે પરિજ્ઞાનરૂપે પરિણમ્યું. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? 'યથાવત્ સ્વરૂપનાં પરિજ્ઞાનસ્વરૂપે હું પરિણમ્યો...' આમ બાહ્યથી શાસ્ત્રથી ભણીને થયો એ નહિ. આહાહા..! ગજબ વાત કરે છે ને! સમજાણું કાંઈ? ભગવાનને પડખે ચડીને મેં આત્માનું સ્વરૂપ બરાબર જાણ્યું છે. આહા..! એ રૂપે હું થયો હવે. રાગની ક્રિયામાં આંધળો હતો, હું નિદ્રામાં હતો. આહાહા..! વ્યવહારની ક્રિયાઓ, વિકલ્પ જે આંધળા... શરીર આંધળું તો આવ્યું હતું આપણે. આવ્યું હતું. અહીં પાઠ આવ્યો હતો. અહીં તો વિકલ્પ આંધળો છે. આહાહા..! છે? આ તો કારકોનો નિષેધ કર્યોને ૨૩માં? ઓહોહો..!

એ ભેદ વસ્તુનો વિકલ્પ એ રાગ છે. રાગ તો આંધળો છે. રાગમાં એકત્વબુદ્ધિ એ તો આંધળું અજ્ઞાન છે. આહાહા..! ભગવાન આત્મા રાગથી ભિન્ન પડીને એટલે કે એનું લક્ષણ છોડી દઈ અંતર ચૈતન્યના ઊંડાણ સ્વભાવમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે તે જ્ઞાન અને આનંદરૂપે થાય, ત્યારે હું જાણ્યો એમ કહેવામાં આવે. આહાહા..! જુઓ! આ સર્વજ્ઞ વીતરાગ પરમેશ્વરનું કહેલું સમ્યક્દર્શનનું આ સ્વરૂપ. સમાધિનું સ્વરૂપ કહો કે સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રનું કહો. 'એવો અર્થ છે.'

'તત્સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું છે?' ભગવાન તત્-તે સ્વરૂપ. ચિદાનંદ પ્રભુનું સ્વરૂપ કેવું છે? 'તે અતીન્દ્રિય છે અર્થાત્ ઈન્દ્રિયજન્ય નથી, ઈન્દ્રિયગ્રાહ્ય નથી...' ઈન્દ્રિયજન્ય એ નથી. ઈન્દ્રિયથી પકડાય એવું એ છે નહિ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? 'ઈન્દ્રિયગ્રાહ્ય નથી અને વચન-અગોચર અર્થાત્ શબ્દ-વિકલ્પોથી અગોચર હોવાથી...' શબ્દથી વક્તવ્ય છે, અવક્તવ્ય છે એમ સમ્ભંગી છે. પણ શબ્દથી ગમ્ય છે એમ નહિ. શું કીધું ઈ? વચનથી અવ્યક્ત છે એમ નહિ. વચનથી કથંચિત્ વક્તવ્ય છે, કથંચિત્ અવ્યક્તવ્ય છે, કથંચિત્ વક્તવ્ય-

અવક્તવ્ય છે એમ સમભંગી થાય. અને ૪૭ નયમાં આવે છે ને? ભાઈ! નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવ. સ્થાપના કહી શકાય, નામ.. એ વસ્તુ જુદી. આ જુદી. એ વચનથી કહી શકાય એ જુદી વાત છે. અને વચનથી ગમ્ય છે એ જુદી વાત છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘શબ્દ-વિકલ્પોથી અગોચર...’ છે. આહા..! તો કોઈ કહે, ત્યારે પછી એને સંભળાવવું શું કરવા? શબ્દથી, વાણીથી તો અગમ્ય છે અને વક્તવ્ય છે વાણીથી કથંચિત્, તો કથંચિત્ વક્તવ્ય છે તો વચન દ્વારા એ જણાય એવો નથી? ના. એનું લક્ષ છોડીને અંતર વેદનમાં જાય ત્યારે જણાય. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘(શબ્દો દ્વારા કહેવામાં નહિ આવતું હોવાથી)...’ એ બહુ સાધારણ વાત કરી છે. શબ્દો દ્વારા કહેવામાં આવે (તેથી) વક્તવ્ય છે. પણ શબ્દ દ્વારા વેદવામાં-જાણવામાં આવે નહિ. એમ જોઈએ. સમજાણું? તદ્દન શબ્દો દ્વારા કહેવામાં ન આવે...

મુમુક્ષુ :- શબ્દો દ્વારા કહેવામાં તો આવે છે.

ઉત્તર :- આવે છે. સમજાણું કાંઈ? અહીં તો ભાઈ આપણને... શબ્દો દ્વારા કથંચિત્ વક્તવ્ય છે. પણ શબ્દો દ્વારા જણાય એવો એ આત્મા નથી. આહાહા..! અરે..! ભગવાન! કહો, નવરંગભાઈ! આવો માર્ગ હવે એમાં... આહાહા..!

જ્યાં જે તથાગ્નિ પ્રભુ બિરાજે છે ત્યાં જાય તો જણાય એવો છે એમ કહે છે. કોઈ માણસને મળવું હોય તો એ મકાનમાં જાય ત્યારે મળે ને ઈ? ભીંત આડી હોય અને બહારથી એ મળે? આહાહા..! એમ ભગવાન આત્મા શુદ્ધ જ્ઞાન અને આનંદસ્વરૂપ... એ પ્રવચનસારમાં કહ્યું છે ને? આત્મા જ્ઞાન છે. જ્ઞાન તે આત્મા, પણ આત્મા તે જ્ઞાન અને સુખ આદિ (અનંતગુણ છે). નહિ? ભાઈ! એય.. દિલીપ! શું કહ્યું? જુઓ! વિશેષણો. કહેતો હતોને તું કે વિશેષણ ...પછી જ્ઞાન છે એમ પકડમાં આવે એવું છે. પણ આવે ઈ. પ્રવચનસારમાં કહ્યું છે. જ્ઞાન તે આત્મા. પણ આત્મા તે જ્ઞાન અને આત્મા તે દર્શન, આત્મા તે આનંદ એમ અનેક ગુણ છે એના. સમજાણું કાંઈ?

જ્ઞાન તે આત્મા. કેમ કે જ્ઞાન તે આત્મસ્વભાવ અને આત્મા તે એકલું જ્ઞાન છે એમ નથી. સમજાણું કાંઈ? જ્ઞાન આત્મા સાથે અભેદપણું છે. તેથી તે જ્ઞાન તે આત્મા. પણ આત્મા તે જ્ઞાન એકલું એમ નથી. તો બીજા બધા ગુણો રહી જાય છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? કેમ? કે જે આત્મા તે જ્ઞાન એકલું હોય તો અનંતા ગુણની પર્યાય પ્રગટ તો ન થઈ. એકલી જ્ઞાનની અવસ્થા પ્રગટી. એ હોઈ શકે નહિ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? જ્ઞાન તે આત્મા, પણ આત્મા તે જ્ઞાન, આત્મા તે આનંદ, આત્મા તે શ્રદ્ધા, આત્મા તે શાંતિ.

પોપટભાઈ! આ તો બહુ તમારે છોકરાઓ સાથે કોઈ દિ' આવી વાત થઈ નહિ હોય ત્યાં. ત્યાં ક્યાં હતી વાત? અમથી સંપ્રદાયમાં નથી તો તમારે ઘરે તો ક્યાંથી હોય? આહાહા..! વસ્તુ એવી છે, ભાઈ!

કહે છે કે વચનથી કથંચિત્ વક્તવ્ય છે પણ વચનથી ગમ્ય છે કથંચિત્ એમ નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? શું એમાં ફેર પડ્યો? શબ્દો દ્વારા કહેવામાં નથી આવતું એમ નહિ. અનુભવમાં આવતું નથી. શબ્દોના લક્ષે કે વિકલ્પના લક્ષે એ અનુભવમાં આવે એવી ચીજ નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આ તો મોવાળા ચીરવા એ કરતા ઝીણી વાત છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- નથી હોતો મોળો મોળો? શું કહેવાય એ? મોવાળ. મોવાળાની છેદ્દી બે રગુ જુદી હોય છે કેટલાકની. મોવાળાની છેડે. સમજાણું કાંઈ?

ઘણાં વર્ષ પહેલાં રાણપુરની વાત છે. ઘણા વર્ષ પહેલાં. (સંવત) ૧૯૮૪ની સાલ. એક વાળા જોયો તો વાળને બે કટકા ઉપરથી. વાળને બે ઉપરના છેડા જુદા-અણીયું. સમજાણું કાંઈ? શું કહ્યું? વાળને છેડા બે હોય. વાળને. એક જ છેડો એમ નહિ. કો'કને એક હોય, કો'કના બે. છેડે બે ભાગ. હવે એને ચીરવા હોય તો શી રીતે? બેને જુદા પાડવા હોય. તૂટી જાય. આહાહા..! આ તો એનાથી ઝીણી ચીજ છે આ તો. ભગવાન! એને એના છેડામાં જ્ઞાન-દર્શન-આનંદ આદિ પર્યાયો છે. પણ એ પર્યાય ઉપર લક્ષ રાખીને આત્મા વેદાય એમ નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આ તો આ શબ્દ જરી છેને, એ સુધારવા જેવો છે.

મુમુક્ષુ :- કૌંસમાં છે એ ભૂલ છે.

ઉત્તર :- હા, એ ભૂલ છે થોડી. ભાઈ!

મુમુક્ષુ :- શબ્દો દ્વારા અનુભવમાં નહિ આવતું.

ઉત્તર :- બસ, એટલું જ લેવું. એ તો એ વખતે થયું કોઈ....

'અનિર્દેશ્યં' છે ને? વાણી દ્વારા કહી શકાતો નથી. એ શબ્દ ત્યાંથી લીધો છે. 'અનિર્દેશ્યં' છે ને? 'અનિર્દેશ્યં' શબ્દ છે ભાઈ! મૂળ પાઠમાં. 'અનિર્દેશ્યં' એમાંથી કાઢ્યું. છે ને? પાઠમાં એમ છે, જુઓ! 'અનિર્દેશ્યં' વચનોથી અગમ્ય. પણ એ વચનથી અગમ્ય એનો અર્થ છે. 'અનિર્દેશ્યં' એટલે અ-નહિ કહી શકાય એવો. શબ્દાર્થ એવો થાય. ભાઈ! 'અનિર્દેશ્યં'-કહી ન શકાય. પણ એનો અર્થ એમ નથી. જુઓ! એનો અર્થ જ એ કર્યો, જુઓ એણે. 'અનિર્દેશ્યં' વચનોથી અગમ્ય છે. પછી '(વચનોથી ન કહી શકાય તેવું)...' એ વળી પોતે કૌંસમાં પાછું નાખ્યું છે અન્વયાર્થમાં. અન્વયાર્થમાં નાખ્યું અને અહીં નાખ્યું. અન્વયાર્થ છે ને? 'અનિર્દેશ્યં' શબ્દ છે ખરોને. એટલે એને એમ ધ્વનિ ઉઠે.

મુમુક્ષુ :- વચનોથી ન કહી શકાય.

ઉત્તર :- હા. એ. 'શબ્દવિકલ્પાગોચરત્વાં' એમ શબ્દ છે. જુઓ ટીકા. ટીકા પણ એમ છે. અનિર્દેશ્ય. 'શબ્દવિકલ્પાગોચરત્વા' શબ્દ અને વિકલ્પથી અગમ્ય છે. પણ શબ્દથી કહી શકાય નહિ બિલકુલ એમ નથી.

મુમુક્ષુ :- કથંચિત્ કહી શકાય.

ઉત્તર :- કથંચિત્ કહી શકાય.

મુમુક્ષુ :- કેટલું કહી શકાય...

ઉત્તર :- એ વળી જુદું. કંઈક કંઈક એના ઈશારા આવે. સમજાણું કાંઈ? છતાં એ ઈશારા દ્વારા આત્મા જણાય એવો નથી. આહાહા..!

'(શબ્દો દ્વારા કહેવામાં નહિ આવતું હોવાથી)...' 'અનિર્દેશ્ય' છેને એટલે એમ ક્યું. ટીકાકારે એમ નથી ક્યું. 'અનિર્દેશ્ય' શબ્દ પડ્યો છે ને? કહેવું નહિ, કહી શકાય નહિ એમ લીધું. પણ ટીકાકારે એમ શબ્દ નથી લીધો. 'અનિર્દેશ્ય' એટલે વચન અને વિકલ્પ દ્વારા જણાય એવો નથી. અગમ્ય છે. આહાહા..! 'આ કે તે સ્વરૂપાદિરૂપે કહી શકાય તેવું નથી.' આ કે તે સ્વરૂપાદિરૂપે કહી શકાય તેવું નથી. એ તો વાણીથી કહી શકાય અનુભવમાં આવીને.

મુમુક્ષુ :- અનુભવાય છે.

ઉત્તર :- હા બસ. 'શબ્દવિકલ્પાગોચરત્વા' એ શું છે?

મુમુક્ષુ :- ... આ રૂપે છે અને આ રૂપે નથી.

ઉત્તર :- હા એ ઠીક. એ કહ્યું. એ 'નિર્દેષ્ટમશક્યમ્' એમ તો છે ત્યાં. નિર્દેશ્ય અશક્ય. ત્યાં. પણ એ ઓલું 'નિર્દેષ્ટમશક્યમ્'નો અર્થ એના દ્વારા જણાય એવો નથી. સમજાણું કાંઈ?

કેમ કે અહીં તો સિદ્ધ એ કરવું છે, 'સ્વસંવેદ્યમસ્મ્યહમ્' ચોથું પદ છે ને? એ સિદ્ધ કરવું છે. હું વાણી ને વિકલ્પ દ્વારા જણાઉં એવો નથી. ચોથું પદ છે ને? ૨૪ (ગાથાનું). સ્વસંવેદ્ય એ સિદ્ધ કરવું છે.

મુમુક્ષુ :- સ્વસંવેદ્ય.

ઉત્તર :- બસ એ. હું તો મારા જ્ઞાનના આનંદના પ્રત્યક્ષ વેદન દ્વારા જણાઉં એવો છું. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? તો પછી વ્યવહારે નિશ્ચય થાય એ આમાં રહ્યું નહિ કાંઈ. આ કહેને બધા કે વ્યવહાર સાધન અને નિશ્ચય સાધ્ય નથી લખ્યું? આ પંડિતજીએ લખ્યું છે આપણે. પંચાસ્તિકાયમાં નથી લખ્યું? પછી હેકે લખવું પડ્યું કે આમ છે ને તેમ છે. ઈ ભૂંસાડિયો વાળ્યો એમ કહે છે પેલા. હવે સાંભળને, બાપા! આ વીતરાગ માર્ગ છે,

ભાઈ! એક ન્યાયમાં જરી પણ ફેર પડે તો વસ્તુ નહિ રહે.

અહીં તો કહે છે કે ઓલો ગુણ-ગુણીનો ભેદ અંતર્જલ્પ કે શબ્દ બાહ્ય એ દ્વારા જણાય એવો નથી. સમજાણું કાંઈ? એટલે કે વ્યવહારથી જણાય એવો નથી એમ થયો એનો અર્થ. રાગ થયો. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? શાસ્ત્રનું જ્ઞાન છે એ પણ વ્યવહાર છે. એનાથીય જણાય એવો નથી એમ કહે છે. આહાહા..! પર તરફની દિશાએ તો આમ ભાગવું છે. આહાહા..! માર્ગ એવો છે. આહાહા..! ભગવાન ત્રિલોકનાથના ભેટા એ તો કાંઈ ઊંચી વાત છે, સાધારણ વાત નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘આ કે તે સ્વરૂપાદિરૂપે કહી શકાય તેવું નથી.’ એટલે ટીકામાં પછી કહ્યું ખરું ને? ‘નિર્દેહમશક્યમ્’ પણ એનો અર્થ એ.

મુમુક્ષુ :- કહ્યું એટલે જાણવું.

ઉત્તર :- બસ જાણવું.

‘તો એવા પ્રકારનું સ્વરૂપ ક્યાંથી સિદ્ધ થાય..’ તો કહે છે કે વિકલ્પ અને વાણી દ્વારા એ વસ્તુ જણાય નહિ, વેદાય નહિ, અનુભવાય નહિ. તો અનુભવે શી રીતે? એમ કહે છે. ઓલો નકાર કરીને હવે હકાર સિદ્ધ કરે છે. આહાહા..! ‘તે સ્વસંવેદ્ય સ્વરૂપ અર્થાત્ તે ઉક્ત પ્રકારનું સ્વસંવેદનથી ગ્રાહ્ય...’ એ તો અંતરના જ્ઞાનના વેદનથી ગ્રાહ્ય છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? જ્ઞાનની પર્યાય એની સન્મુખ થતાં એ જ્ઞાનથી જણાય એવો છે. યથાતથ્ય તેનું જે સ્વરૂપ, એની જ્ઞાનની દશાથી જણાય એવું છે. વ્યવહારના વિકલ્પો, ગુણ-ગુણી ભેદના વિકલ્પો-રાગ હો, પણ એનાથી અંતર્મુખ થઈ શકશે નહિ. એનો અર્થ એ કે એનાથી જણાશે નહિ. આહાહા..!

‘સ્વસંવેદ્ય સ્વરૂપ અર્થાત્ તે ઉક્ત પ્રકારનું સ્વસંવેદનથી ગ્રાહ્ય સ્વરૂપ તે હું છું.’ આહાહા..! આ તો મોક્ષના મેવા પાકવા છે ને? આહાહા..! આનંદ પાકે છે, કહે છે. આનંદ અને જ્ઞાનની પર્યાયથી હું જણાઉં એવો છું. તે હું. એનાથી જણાય એવો એ હું. જ્ઞાન ને આનંદની દશાથી ‘આ’, એ જણાય એ હું. આહાહા..! અરે..! જેને લક્ષમાં પણ નથી આ વાત અને માની બેસે કે અમે સાધુ છીએ, શ્રાવક છીએ, વ્રતધારી છીએ. સ્વતંત્ર જીવે આમ જ અનંત કાળથી કર્યું છે.

સવારમાં નહોતું આવ્યું છ ઢાળામાં? આવા ભવ કર્યા.. આવા ભવ કર્યા.. આવા ભવ કર્યા. એ નિદ્રાપણે. મારા સ્વરૂપમાં પરિજ્ઞાનના અભાવે એટલે કે નિદ્રાપણે આવા ભવ કર્યા. એટલે કે અજ્ઞાન અને મિથ્યાત્વભાવથી આવા ભવ કર્યા. હવે જેનાથી વિકલ્પથી તો ભવ થયા. તો ભવના સ્વભાવના અભાવવાળું એ ભવના ભાવથી કેમ જણાય? આહાહા..! ભગવાન

આત્મા ભવના ભાવ અને ભવના સ્વભાવથી અભાવસ્વરૂપ છે. સમજાણું કાંઈ? આવી વાતું કરે તો માણસને... સોનગઢે આમ કર્યું એમ કહે છે. સોનગઢે કર્યું કે વસ્તુનું સ્વરૂપ આમ છે? ઓલા કહે કે સમકિત માનો. દીક્ષા લે ત્યારે દ્રવ્યસમકિતનો આરોપ કરે શ્વેતાંબરમાં. પછી દીક્ષા આપે. અરે.. ભગવાન! ક્યાં દ્રવ્યસમકિત? વ્યવહાર સમકિત પણ નિશ્ચય હોય તો વ્યવહાર હોય. સમજાણું કાંઈ? વ્યવહાર તો આંધળો છે. એ આંધળાને જોનારો જાણ્યો તો એને આંધળાને વ્યવહાર કહેવાય છે. આહાહા..! અને આંધળો જાણવાનું કામ કરે? આંખ્યું નહિ ને કહે જોવે છે ઈ. સમજાણું કાંઈ? ઓહો..! શૈલી તે પણ શૈલી! વિકલ્પ છે એ તો આંધળો છે. વ્યવહાર છે એ તો રાગ છે. એ આંધળો જાણવાનું કામ કરે? ના ના, ભાઈ! દેખતો દેખતાની પરિણતિ દ્વારા પરિણામે છે. એનાથી જણાય એવો છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ભાવાર્થ :- જે શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ અતીન્દ્રિય,...’ ઈન્દ્રિય ગ્રાહ્ય નથી. કેમ કે વસ્તુ અતીન્દ્રિય છે. ઈન્દ્રિય ગ્રાહ્ય નથી એનો અર્થ? કે વસ્તુ અતીન્દ્રિય છે.

મુમુક્ષુ :- અતીન્દ્રિય મહાપદાર્થ.

ઉત્તર :- હા. અતીન્દ્રિય મહાપદાર્થ. આવે છે ને હરમાં? પ્રવચનસાર. આહા..!

‘જે શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ અતીન્દ્રિય,...’ ઈન્દ્રિયગમ્ય નથી, ઈન્દ્રિયો એમાં નથી. ખરેખર તો દ્રવ્યેન્દ્રિય અને ભાવેન્દ્રિય એ વસ્તુમાં નથી. અતીન્દ્રિય સ્વરૂપ એમાં ભાવેન્દ્રિય છે ને? એક એક અંશે એક એક વિષયને જાણે, એ ભાવેન્દ્રિય પણ એમાં નથી. એનાથી જણાય એવો તો નથી પણ એમાં નથી. એમાં નથી માટે એનાથી જણાય એવો નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એને ઘણું કરવાનું છે, ભાઈ! એમ બેસી જાય કાંઈ? બાપુ! ઘણું કરવાનું (છે), ભાઈ!

વસ્તુસ્વરૂપ અતીન્દ્રિય (છે). ઈન્દ્રિયથી જણાય નહિ એનો અર્થ એ કે દ્રવ્યેન્દ્રિયથી તો જણાય નહિ, ભાવેન્દ્રિયથી પણ જણાય નહિ. આહાહા..! આવી ચીજ છે. સાધારણ માણસને માટે આવો રસ્તો હોય? કાંઈક સહેલો રસ્તો કરોને. એમ કહે. સહેલો તો ત્યાં પહોંચે એવો રસ્તો હોય કે બીજે જાય એવો રસ્તો હોય? બીજે જાય, એ વિકલ્પમાં બીજે જાય એ એનો રસ્તો કહેવાય? એને સહેલો કહેવો? આહાહા..! સહેલો છે રાગ. આ વ્યવહારથી પમાય, આ કરશો તો પમાશે, વિકલ્પથી પમાય ને.. એ સહેલો રસ્તો છે. તો ત્યાં પૂછતા હતા શ્રીમદ્માં કે આ વાત નિશ્ચયની તો બરાબર છે. પણ એનો ઉપાય-સાધન શું? એમ કે આ ભક્તિ કરવી, વાંચવું. એ બાપુ! એ બધા સાધન નથી. આહાહા..! આકરું ઘણું, હોં! દુર્લભ કામ છે. આકરાનો અર્થ અપૂર્વ પ્રયત્ન માગે છે. એ સાધારણ પ્રયત્નથી મળે એવું નથી. કારણ કે વસ્તુ સાધારણ વસ્તુ જ નથી. આહાહા..!

‘સ્વાનુભવગમ્ય છે...’ અતીન્દ્રિય છે, વચન અગમ્ય છે અને સ્વાનુભવગમ્ય છે. ઓલા બેમાં નકાર કર્યો અને એકમાં હકાર. ‘તે હું છું-’ ધર્મી એ ‘હું છું’ એમ જાણે અને માને છે. જે અતીન્દ્રિય સ્વરૂપે બિરાજમાન શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ, વચન ને મન ને રાગથી અગમ્ય એવું સ્વરૂપ છે તે હું છું. આહાહા..! ‘એવું જ્યાં સુધી જીવને જ્ઞાન ન હતું...’ આવું જ્યાં સુધી જીવને જ્ઞાન (અર્થાત્) અતીન્દ્રિય, વચનથી અગમ્ય, સ્વાનુભવગમ્ય એવું જ્ઞાન ન હતું ‘ત્યાં સુધી તે અજ્ઞાન-નિદ્રામાં સૂતો હતો,...’ આહાહા..!

‘પરંતુ જ્યારે તેને પોતાના ઉક્ત પ્રકારના સ્વરૂપનું યથાવત્ ભાન થયું...’ ઉક્ત એટલે નિર્વિકલ્પ છે એવું. આહાહા..! અરૂપી, નિર્વિકલ્પ, મનના સહારાથી પણ જણાય નહિ એવું. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘પરંતુ જ્યારે તેને પોતાના ઉક્ત પ્રકારના સ્વરૂપનું યથાવત્ ભાન થયું ત્યારે તે વાસ્તવમાં જાગૃત થયો...’ ત્યારે તે ખરેખરો જાગ્યો. આ ઊંઘમાંથી જાગે માટે જાગ્યો (એમ નહિ). ઉઠ ઉઠ, કહે છે. સોનાના નળિયા થયા. નથી કહેતા? સવારમાં મોડો ઉઠે તો સોનાના નળિયા એટલે? સૂરજ ઉગ્યો અને આ પીળા નળિયા થયા જોને. ઉઠ. હજી ઉઠતો નથી. આહાહા..! અરે..! જાગ રે જાગ નાથ! તારો ચૈતન્યમૂર્તિ પ્રભુ. મહા પરમાત્મસ્વરૂપે બિરાજમાન પ્રભુ, એની સામું જો. રાગ અને વિકલ્પની સામું ન જો, ભાઈ! આહાહા..! જે તું છો એ આવો છો, એમ કહે છે. આહાહા..! પરમાત્મા તું છો, ભાઈ! પરમ સ્વરૂપે બિરાજમાન એને જોને. કેટલી મુદ્દત ને એમ ન જોવું જોઈએ. કેટલી મુદ્દત લાગશે? એ મુદ્દત તો એણે જોયું એટલે મુદ્દત થઈ ગઈ. આહાહા..!

‘સ્વરૂપનું યથાવત્ ભાન થયું ત્યારે તે વાસ્તવમાં જાગૃત થયો અર્થાત્ તેના પરિજ્ઞાનરૂપે પરિણમ્યો.’ તેના વિશેષ જ્ઞાનરૂપે, ખાસ એના જ્ઞાનરૂપે. એમ. ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે એના ખાસ જ્ઞાનરૂપે પરિણમ્યો. આહાહા..! આવી કથા! કહો, શેઠ! ત્યાં બીડી વાળવામાં આવું કાંઈ મળત? બે ભાઈઓ બેસતા હતા ત્યાં. વાતું કરે લાખો રૂપિયાની. આહાહા..! ભગવાનમાં પેસવા માટેની યોગ્યતા સ્વસંવેદન છે. બીજી તાકાત નથી વિકલ્પ ને નિમિત્તમાં કે આત્મા જણાય. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘જેને શુદ્ધાત્માની ઉપલબ્ધિ છે...’ ઉપલબ્ધિનો અર્થ પ્રાપ્તિ. સિદ્ધની ઉપલબ્ધિ કહે છે ને? આત્માની ઉપલબ્ધિ. સિદ્ધને માટે એમ કહે છે. ભાઈ! આત્મ ઉપલબ્ધિ. એટલે આત્મા છે એવો સમીપમાં જઈને પૂર્ણ પ્રાપ્ત થવો. આહાહા..! એ આત્મ ઉપલબ્ધિ. ભગવાન પૂર્ણાનંદનો નાથ વીતરાગની મૂર્તિ પ્રભુ છે. એના સમીપમાં.. આહાહા..! એના સમીપમાં જા, કહે છે. સમજાણું? આહા..! એનું નામ ઉપલબ્ધિ. પોતે પ્રાપ્ત-મળવો જોઈએને એમ કહે છે. રાગ ને પુણ્ય ને પાપ થાય એમાં આત્મા ક્યાં આવ્યો? એ તો આસ્રવ છે. રાગ, પુણ્ય,

દયા, દાન, વિકલ્પ એ તો વિકાર છે, પુણ્ય છે, એ તો અનાત્મા છે. આત્માની ઉપલબ્ધિ કોને કહેવી? આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એ અનાત્મા દ્વારા આત્માની ઉપલબ્ધિ થાય? ઓહોહો..! વીતરાગ માર્ગ પહેલો જ શરૂઆતમાં આમ હોય, એમ કહે છે. વળી પહેલું કાંઈક કરે કષાયને મંદ ને ફલાણું માટે એ પ્રાપ્ત થાય, ઈ વસ્તુ એવી નથી, એમ કહે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ગયા સુમનભાઈ? સુમનભાઈ.

આ નવલા નાથનું આ વાસ્તુ છે કહે છે. નિવૃત્ત ભગવાન આત્મા એની વાસ્તુ માટે કોઈના આશ્રયની જરૂર નથી. આહાહા..! એ સ્વસંવેદનથી જ વાસ્તુ કરી શકે છે. આહાહા..! છે ને? અભાવસ્વરૂપ છે? છે અભાવસ્વરૂપ. પરથી અભાવસ્વરૂપ (છે). પણ પોતે છે ને? ભાવસ્વરૂપ છે. આહાહા..! ચિદ્ધન છે, આનંદધન છે. ભાવસ્વરૂપ છે. ભાવસ્વરૂપને અંદરની નિર્મળ સ્વસંવેદન પર્યાય દ્વારા એ જણાય એવો છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘અને જેને શુદ્ધાત્માની ઉપલબ્ધિ નથી તે ઊંધે છે.’ આ જાગે છે અને ઓલો ઊંધે છે. ‘જ્યારથી તે ચિદાનંદ-સ્વરૂપને...’ આહાહા..! જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપને સ્વસંવેદન દ્વારા પોતાની જાતના વેદનથી વેદાતો એવો ભગવાન ‘અનુભવે છે, ત્યારથી તે સદાય જાગૃત જ છે...’ એ ઊંધે બાહ્યથી તો પણ એ જાગૃત છે. અને અજ્ઞાની બહારથી જાગૃતો હોય તો એ ઊંધે છે. કરવાનું તો આ છે. પણ એનું કાંઈ સાધન બીજું? એમ માગે છે. એને તો (લાગે કે) આ એકદમ છે. એલ.એલ.બી.ની વાત એલ.એલ.બી.ની નથી, ભગવાન! પ્રથમ શરૂઆતનો જ આ માર્ગ છે, ભાઈ! એ વસ્તુ આવી ચૈતન્યસત્તા, મહા સત્તાનું સન્મુખ થયા વિના વેદન થાય નહિ. વેદન વિના સન્મુખ થાય નહિ. આહાહા..! એનો અર્થ એ કે સન્મુખ એટલે સત્ની સન્મુખ થયો. આહાહા..! અસત્થી વિમુખ થયો. આહાહા..!

માણસે સમ્યક્દર્શનની કિંમત કાઢી નાખી. એ તો આપણને ખબર ન પડે સમ્યક્દર્શનની. આપણને શ્રદ્ધા થાય એ માની લ્યો. એ તો અષ્ટપાલુડમાં આવે છે. નહિ? જયચંદ્ર પંડિતે નથી કહ્યું? અમુક પરીક્ષા થયા પછી સમકિત છે કે નહિ શંકા ન કરવી. આવે છે. શરૂઆતમાં પહેલા દર્શનપાલુડમાં. એ વાત થઈ ગઈ છે. હમણાં જ વંચાઈ ગયું છે અષ્ટપાલુડ. એમાં આવે છે ઈ. પાના લખાણા ઝાઝા એમાં. પાના લખ્યા છેને ઝાઝા? એમાં અર્થ છે. પોતાને વેદનમાં આવ્યો અને આખો પ્રત્યક્ષ ન પડે તેથી શંકા કરવી કે આ કેમ હશે? એમ નહિ. એમ કહ્યું છે. સમજાણું કાંઈ? એ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનું વેદન થયું એ સમકિતની સાથે જ હોય છે. આહાહા..! અવિનાભાવ છે એ.

‘તે સ્વરૂપનું સ્વસંવેદન કરનારને રાગાદિનો વિશેષ ક્ષય થવાથી ક્વચિત્ પણ શત્રુમિત્રની વ્યવસ્થા (કલ્પના) રહેતી નથી...’ ક્વચિત્ એટલે કોઈપણ પ્રકારની. એમ.

કોઈપણ પ્રકારના શત્રુ-મિત્રનો વિકલ્પ રહેતો નથી. શત્રુ કોણ અને મિત્ર કોણ? એ તો જ્ઞેય છે. બધા પદાર્થો તો જ્ઞેય છે. એમાં શત્રુ-મિત્રનો ભાગ પાડતો એ તો મિથ્યાત્વ પાડતો. મિથ્યાશ્રદ્ધા ભાગ પાડતો. આહાહા..! સમ્યજ્ઞાનમાં એ ભાગ પડતા નથી. એ જ્ઞેય છે. આહાહા..! ક્વચિત્ પણ વ્યવસ્થા રહેતી નથી 'તે દર્શાવતાં કહે છે :-' લ્યો!

તત્સ્વરૂપં સ્વસંવેદયતો રાગાદિપ્રક્ષયાન્ન ક્વચિચ્છત્રુમિત્રવ્યવસ્થા ભવતીતિ દર્શયન્નાહ-
ક્ષીયન્તેઽત્રૈવ રાગાદ્યાસ્તત્ત્વતો માં પ્રપશ્યતઃ।
બોધાત્માનં તતઃ કશ્ચિન્ન મે શત્રુર્ન ચ પ્રિયઃ।।૨૫।।

ટીકા :- અત્રૈવ ન કેવલમગ્રે કિન્તુ અત્રૈવ જન્મનિ ક્ષીયન્તે। કે તે? રાગાદ્યાઃ આદૌ ભવઃ આદ્યઃ રાગ આદ્યો યેષાં દ્વેષાદિનાં તે તથોક્તાઃ। કિં કુર્વન્તસ્તે ક્ષીયન્તે? તત્ત્વતો માં પ્રપશ્યતઃ। કથમ્ભૂતં માં? બોધાત્માનં જ્ઞાનસ્વરૂપં। તત્ત્વતો માં પ્રપશ્યતો યથાવદાત્માનં પશ્યતો રાગાદયઃ પ્રક્ષીણાસ્તતસ્તસ્માત્ કારણાત્ ન મે કશ્ચિચ્છત્રુઃ ન ચ નૈવ પ્રિયો મિત્રમ્।।૨૫।।

તે સ્વરૂપનું સ્વસંવેદન કરનારને રાગાદિનો વિશેષ ક્ષય થવાથી ક્વચિત્ પણ શત્રુમિત્રની વ્યવસ્થા (કલ્પના) રહેતી નથી તે દર્શાવતાં કહે છે :-

શ્લોક - ૨૫

અન્વયાર્થ :- (યતઃ) કારણ કે (બોધાત્માનં) શુદ્ધ જ્ઞાનસ્વરૂપ એવા (માં) અને-મારા આત્માને (તત્ત્વતઃ પ્રપશ્યતઃ) વાસ્તવમાં અનુભવ કરનાર જીવને (અત્ર એવ) અહીં જ (રાગાદ્યાઃ) રાગાદિ દોષો (ક્ષીયન્તે) નાશ પામે છે; (તતઃ) તેથી (મે) મારો (ન કઃ ચિત્) ન કોઈ (શત્રુઃ) શત્રુ છે (ન ચઃ) અને ન કોઈ (પ્રિયઃ) મિત્ર છે.

ટીકા :- અહીં જ-અહીં કે કેવળ આગળ (બીજા જન્મમાં) જ પરંતુ આ જ જન્મમાં (તેઓ) ક્ષય પામે છે. કોણ તે? રાગાદિ-અર્થાત્ રાગ જેની આદિમાં છે તેવા દ્રેષાદિ (દોષો). શું કરતા તે ક્ષીણ થાય છે? તત્ત્વતઃ (પરમાર્થપણે મને દેખતાં (અનુભવતાં). કેવા મને? બોધાત્મા એટલે જ્ઞાનસ્વરૂપ (એવા મને). યથાવત્ આત્માનો અનુભવ કરતાં રાગાદિ ક્ષીણ થાય છે; તે કારણથી ન કોઈ મારો શત્રુ છે અને ન કોઈ મારો પ્રિય એટલે મિત્ર છે.

ભાવાર્થ :- જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માને યથાર્થસ્વરૂપે અવલોકતાં-અનુભવતાં રાગ-દ્રેષાદિ દોષોનો (ભૂમિકાનુસાર) અહીં જ અભાવ થાય છે; તેથી જ્ઞાની કહે છે કે, “આ

જગતમાં મને કોઈ શત્રુ-મિત્રરૂપે ભાસતો નથી-અર્થાત્ વાસ્તવમાં કોઈ કોઈનો શત્રુ-મિત્ર થઈ શકતો નથી.”

જ્યારે આત્મા પ્રબુદ્ધ થઈ યથાર્થ વસ્તુસ્થિતિનો અનુભવ કરે છે, ત્યારે તેની રાગ-દ્રેષરૂપ ઈષ્ટ-અનિષ્ટની કલ્પના મટી જાય છે અને બાહ્ય સામગ્રીના બાધક-સાધક મનાતા જીવો પ્રત્યે તેને ઉપેક્ષાબુદ્ધિ રહે છે, તેથી તે ન કોઈને શત્રુ સમજે છે કે ન તો કોઈને મિત્ર માને છે. એ રીતે આત્મસ્વરૂપની ભાવનાના બળે તેના રાગ-દ્રેષાદિનો નાશ થતાં તેને કોઈ પ્રત્યે શત્રુ-મિત્રપણું રહેતું નથી.

વિશેષ

જ્ઞાનભાવનારૂપે પરિણામેલો જ્ઞાની વિચારે છે કે :-

“નિશ્ચયથી હું એક છું, શુદ્ધ છું, મમતારહિત છું, જ્ઞાન-દર્શનથી પૂર્ણ છું; તે સ્વભાવમાં રહેતો, તેમાં-તે ચૈતન્ય-અનુભવમાં લીન થતો હું આ ક્રોધાદિક સર્વ આસ્રવોને ક્ષય પમાડું છું.”^૧

સારાંશ એ કે જ્યારે જ્ઞાની પોતાના આત્મસ્વરૂપને યથાર્થપણે જાણી તેમાં લીન થાય છે, ત્યારે તેના આસ્રવ-ભાવો રાગદ્રેષાદિ વિકારો સ્વયં ઉત્પન્ન થતા નથી. આવી સ્થિતિમાં તેને કોઈ શત્રુ-મિત્ર ભાસતો નથી; તેને સર્વ પ્રત્યે સમભાવ પ્રગટે છે. ૨૫

શ્લોક-૨૫ ઉપર પ્રવચન

૨૫મો.

ક્ષીયન્તેઽત્રૈવ રાગાદ્યાસ્તત્ત્વતો માં પ્રપશ્યતઃ।

બોધાત્માનં તતઃ કશ્ચિન્ન મે શત્રુર્ન ચ પ્રિયઃ।।૨૫।।

‘ટીકા :- અહીં જ-નહીં કે કેવળ આગળ (બીજા જન્મમાં) જ...’ એમ નહીં. અહીં જ તે. એમ. એમ કે ધર્મ થાય અહીં અને પછી એનું ફળ આવે ભવિષ્યમાં, એમ નહિ. ‘નહીં કે કેવળ આગળ (બીજા જન્મમાં) જ પરંતુ આ જ જન્મમાં જ...’ આહાહા..! એટલે કે પૂર્ણ ક્ષય ભલે અમુક વખતે થાઓ, પણ જેટલો સ્વનો આશ્રય લીધો

૧. હું એક, શુદ્ધ, મમત્વહીન હું, જ્ઞાન-દર્શનપૂર્ણ છું;

એમાં રહી સ્થિત, લીન એમાં, શીઘ્ર આ સૌ ક્ષય કરું.

(શ્રી સમયસાર-ગુ. આવૃત્તિ, ગાથા-૭૩)

છે એટલો તો રાગનો ક્ષય કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! છે એમ. સમજાણું કાંઈ?

‘આ જ જન્મમાં (તેઓ) ક્ષય પામે છે. કોણ તે? રાગાદિ-અર્થાત્ રાગ જેની આદિમાં છે...’ એમ. રાગ, દ્રેષ, વિષયવાસના બધાથી એકત્વબુદ્ધિ ખસી જાય છે. આહાહા..! ‘શું કરતા તે ક્ષીણ થાય છે? તત્ત્વતઃ (પરમાર્થપણે મને દેખતાં (અનુભવતાં).’ એમ. ભગવાન આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્યને અનુસરીને વેદતા-અનુભવતા રાગાદિનો ક્ષય થઈ જાય છે. ‘ક્ષીયન્તે’ અહીં તો કીધું, ક્ષય થઈ જાય છે. લ્યો! આહાહા..! જોયું! ઉપશમ થઈ જાય એના બદલે ‘ક્ષીયન્તે’ આહાહા..! જોર એટલું છે. ‘ક્ષીયન્તે’ છે ને? એનો અર્થ કે નાશ પામે છે. ‘ક્ષીયન્તે’નો અર્થ નાશ પામે છે.

‘તે ક્ષીણ થાય છે?’ મને અનુભવતાં. ‘કેવા મને?’ કેવો હું? કેવા મને અનુભવતાં રાગાદિનો નાશ થાય? ‘બોધાત્મા એટલે જ્ઞાનસ્વરૂપ (એવા મને).’ મુખ્ય ગુણ લીધો ને? જ્ઞાનસ્વરૂપ બોધાત્મા-બોધાત્મા. જ્ઞાન તે આત્મા. એવો જે બોધાત્મા ‘યથાવત્ આત્માનો અનુભવ કરતાં રાગાદિ ક્ષીણ થાય છે; તે કારણથી ન કોઈ મારો શત્રુ છે અને કોઈ મારો પ્રિય એટલે મિત્ર છે.’ આ કારણે. શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપનું વેદન થતાં-અનુભવમાં આવતાં-તેટલા પ્રકારનો ભૂમિકા પ્રમાણે રાગ-દ્રેષનો ક્ષય થાય છે. તેથી મને કોઈ શત્રુ અને મિત્ર છે નહિ. સમભાવ છે. એમ કહે છે, લ્યો!

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

પોષ સુદ ૨, મંગળવાર તા. ૧૪-૦૧-૧૯૭૫
શ્લોક - ૨૫, ૨૬, પ્રવચન - ૩૫

શ્લોક છે એનો ભાવાર્થ. આ તો મુદ્દાની રકમ છે. હવે વ્યવહારથી એને ખટકે છે લોકોને.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ વ્યવહાર વચમાં આવે, હોય ખરો. પણ એ વ્યવહાર છે એ બંધનું કારણ વચમાં આવે છે. વ્યવહાર ન હોય એમ નહિ. મુનિને પણ વ્યવહાર આવે છે વચમાં. પણ એ વ્યવહાર છે એ મોક્ષનો માર્ગ નથી. એ તો બંધના પરિણામ છે. આહાહા..! કહો, શ્રીપાલજી! હવે આ ખટકે છે બધાને. શું કરવું? કહો. વ્યવહારથી ધર્મ (ન) થાય એમ ન કહો અને વ્યવહાર...

મુમુક્ષુ :- વ્યવહારથી થાય છે એટલે વ્યવહાર છોડી ન શકો એવો અર્થ .. થાય છે.

ઉત્તર :- છે ને પણ. આહાહા..! એવો માર્ગ છે.

જેને વ્યવહારના કારકોની અપેક્ષા નથી એવો સ્વભાવ જ્ઞાનસ્વરૂપમાં જવું અંદર, કોઈ અપેક્ષા નથી. આહાહા..! હવે આ વાત. ભલે એને જગતને ન બેસે અને પ્રચાર-પ્રસાર ન પામે પણ વસ્તુ તો આ છે. સત્ય વસ્તુના શરણ વિના તો આત્મા પરમાનંદ જ્ઞાનસ્વરૂપ એ શરણ છે. વચ્ચે વિકલ્પ આવે, હોય. એ શરણ નથી કંઈ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માને...’ એમ કહ્યું. .. ચૈતન્ય સ્વરૂપ. એ રાગસ્વરૂપ કે પુણ્યસ્વરૂપ કે વ્યવહારસ્વરૂપ એ આત્મા નથી. એ તો અણાત્મા છે. આહાહા..! આવી વાતું, બાપુ! આ તો જેને જન્મ-મરણ રહિત થાવું હોય (એના માટે વાત છે). આ જન્મ ચોર્યાસીના અવતાર દુઃખી.. દુઃખી.. દુઃખી. પ્રાણી છે ઈ. એને ક્યાંય શાંતિ નથી ચારેય ગતિમાં. ચારેય ગતિને દુઃખ કહે છે ને. અને પરાધીન છે ચારે ગતિ. આહાહા..! પંચાસ્તિકાયમાં આવ્યું ને. આહા..! જેને આવું પરમ સત્ય... એ આત્મા એટલે? અને એનું શરણ ક્યારે લે? કે આ જ્ઞાનસ્વરૂપી આત્મા છે. એ દયા, દાન, વ્રતના પરિણામનું સ્વરૂપ એ આત્મા નથી. સમજાણું કાંઈ? સત્ય આવું છે. હવે ન રુચે અને ન પ્રસાર પામે એથી કાંઈ સત્ય બીજું થઈ જાય? આહાહા..! આવું છે.

‘જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માને યથાર્થસ્વરૂપે અવલોકતાં-’ બીજું પદ આવ્યું. જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા એને યથાર્થ સ્વરૂપે એટલે સન્મુખ થઈને જાણતા. આહાહા..! એની દૃષ્ટિ નિમિત્ત, રાગ અને પર્યાય ઉપરથી છૂટતાં.. આ એક આવ્યું હતું ને? ભાઈએ નહોતું ફૂલચંદ્રજીએ કહ્યું? કે વ્યવહારની

ઉપેક્ષા એ જ વ્યવહારની અપેક્ષા. ભાઈ! આહાહા..! એટલે નિશ્ચયનય છે એ છે એકાંત. કારણ કે નય એકાંત છે અને પ્રમાણ અનેકાંત છે. અનેકાંત પણ અનેકાંત છે. આહા..! બે અપેક્ષાએ અનેકાંત છે અને એક અપેક્ષાએ એકાંત, સ્વની અપેક્ષાએ એકાંત છે, નયની. કારણ કે નય છે એ એક અંશને બતાવે છે. ત્રિકાળી ધ્રુવ પણ એક અંશ છે. બીજો પર્યાય અંશ બાકી રહી જાય છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

નય છે એ અંશ છે એ વાત સાચી. પણ એ નયનો અંશ જે નિશ્ચયનો છે એ જ આશ્રય કરવા લાયક છે. પર્યાયનો અંશ છે એ પછી એકાંત સમ્યક્ના સ્વભાવનું એકાંત દષ્ટિ જ્ઞાન થયું એ કાળે તેને પર્યાયનું જ્ઞાન ત્યારે એને વ્યવહારનું જ્ઞાન યથાર્થ થાય. આહાહા..! જ્ઞાન, હોં! આહાહા..! કહો, શાંતિભાઈ! શું કરવું? આ બધા વિરોધ કરે છે. એ તો બિચારા એનો વિરોધ કરે છે. અહીંનો કાંઈ નથી. અહીં કોનો કરે? બાપુ! આહાહા..! ભાઈ! આ તો સત્યની વાતું છે, બાપા!

કહે છે, ‘યથાર્થસ્વરૂપે અવલોકતાં-...’ કેવો? જ્ઞાનસ્વરૂપી આત્મા. જ્ઞાનસ્વરૂપી આત્મા યથાર્થપણે અવલોકતાં... આહાહા..! એની સન્મુખ થઈને યથાર્થતાએ અવલોકન કરે એ તો નિશ્ચય થઈ ગયો. આહા..! એટલે કે અનુભવતાં. જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા યથાર્થ સ્વરૂપે અનુભવતાં. જેવું એનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે-પવિત્ર છે, આનંદનો નાથ કંદ છે. આનંદકંદ છે. એકલો આનંદ દળ છે ઈ. અતીન્દ્રિય આનંદનું એ સત્ત્વનું દળ છે. આહાહા..! અહીં જ્ઞાનસ્વરૂપથી લીધું છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! એવો જે જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા યથાર્થ અનુભવ કરતાં. એમ. એટલે કે વ્યવહારનું લક્ષ અને પક્ષ છોડીને અંતરમાં સ્વરૂપ શુદ્ધ ચિદ્ધન આનંદ એને અનુભવતાં.

‘રાગ-દ્વેષાદિ દોષોનો (ભૂમિકાનુસાર) અહીં જ અભાવ થાય છે;...’ તે ભૂમિકા અનુસાર. લીધું છે ને? પાઠમાં એમ છે ને? ક્ષય થાય છે. એટલે પૂર્ણની વાત લીધી ત્યાં. એટલે આમણે જરી ખુલાસો કર્યો. જેટલો ભગવાન આત્મા આનંદ અને જ્ઞાનસ્વરૂપ છે એનું જેટલું યથાર્થ અંતર અવલોકન કરે એટલા રાગ-દ્વેષના ભાવો ઉત્પન્ન થાય નહિ. એને રાગ-દ્વેષ ક્ષય કરે એમ કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! આવો માર્ગ છે. આહાહા..! કહો, શેઠ! આ તમારા પંડિતો બધા માનતા નથી, વિરોધ કરે છે અહીંનો. એનો કરે છે. એને ખબર નથી, બાપા! આહાહા..!

પોતે મહાપ્રભુ છે અંદર. ચિદ્ધન આનંદકંદ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ છે એ તો. એ જ્ઞાનસ્વરૂપે એમ કહેતા જ્ઞાનની વિકાસ શક્તિ છે ને? જ્ઞાનનો અંશ વિકાસપણે છે સંસારમાં. આનંદનો અંશ વિકાસપણે નથી. સમજાય છે કાંઈ? એથી એને લીધું કે જ્ઞાનસ્વરૂપ જે વિકાસ છે એ અંદર લેતા આખો જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા છે. સમજાણું કાંઈ? આવો માર્ગ! જાત્રા કરવા

નીકળ્યા હોય. હવે એને એમ કહેવું કે જાત્રા એ ધર્મ નહિ. એ તો અમારે ભાઈને એમ લાગ્યું હતું ને? તંબોળીને. ફૂલચંદ તંબોળી હતા ને. એ બરાબર જાત્રા કરીને આવેલા. ઘણાં વર્ષ થયા, હોં! લીલાઘરભાઈ કાળ કરી ગયા તે દિ'. કાળ કરી ગયા તે દિ'. કઈ સાલ? ૨૦૦૫ને? (સંવત) ૨૦૦૧. ઓહોહો..! આ તો. ૨૦૦૧ની સાલ. તો ૩૦ વર્ષ થયા. ઓહોહો..! આ તંબોળી હતાને? શેઠ! અહીં તંબોળી. અહીં છબલબહેન રહે છે ને? એમની બહેન. ઈસરી. બહુ એને રસ પહેલેથી, હોં! પહેલા કરોડપતિ થઈ ગયા હતા. વળી ભાંગી ગયા હતા, વળી કરોડપતિ થયા, વળી ભાંગી ગયા હતા. એમ બધું ઘણું થયું હતું. ઘીરૂભાઈ નથી. એ અહીં જાત્રા કરીને આવ્યા તાકડે. અને અહીં કહેવાણું કે વ્યવહાર એ ધર્મ નહિ. ભડક્યા. જાત્રા એ ધર્મ નહિ. એમ ઓલા બિચારા આવ્યા હશે. ચડવા હોય ગિરનાર, શેત્રુંજય. કેટલી મહેનત કરે. હવે એને એમ કહેવું કે.. એય..! ચીમનલાલજી!

જ્યાં સુધી... સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર થયું સ્વને આશ્રયે, જ્યાં સુધી પૂર્ણ નથી ત્યાં સુધી રાગ ભક્તિ, જાત્રાનો આવે છે, હોય છે. હોય છે એટલે એ ધર્મનું કારણ છે કે ધર્મરૂપ છે એમ નથી, ભગવાન! આ તારી મહિમા એમાં ખસી જાય છે. રાગમાં આવતાં એની શાંતિ ખસી જાય છે. કહ્યું નથી ઓલામાં? કે પુણ્યનો ભાવ આવતા સ્વરૂપથી પતિત થઈ જાય છે. પુણ્ય-પાપના અધિકારે. જયસેનાચાર્યની ટીકા. આહાહા..! વ્યવહારત્ત્રય દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાનો વિકલ્પ, શાસ્ત્રનું પઢવું, ભગવાનના કહેલા શાસ્ત્ર, હોં! એનું ભણવું અને પંચ મહાવ્રતનું આવવું. એ ત્રણે થતાં એ પાપ છે, એમ કીધું છે ત્યાં તો. આત્માના સ્વરૂપથી પતિત થાય છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? વ્યવહારનો વિકલ્પ આવે, હોય. પણ હોય એ કાળે સ્વરૂપ ચિદાનંદ પ્રભુથી તો પતિત થાય છે, ખસી જાય છે. હવે એને ધર્મ કેમ કહેવો? વ્યવહાર ધર્મ કહેવાય. એટલે કે ધર્મ નથી એને વ્યવહારનયે નિશ્ચય હોય એને આ વ્યવહારધર્મ કહેવાય. આહાહા..! પણ જ્યાં સ્વનો આશ્રય નથી.. આહાહા..! એના વ્યવહારને વ્યવહારભાસ છે એ તો. આહાહા..! આવી ચીજ પણ આકરી પડે જગતને બહુ. પંડિતોને ખટકે છે કેલાસચંદજીને. એટલે આવું નાખે ત્યારે એને સંતોષ થાય. અરે..! ભગવાન! બાપુ! માર્ગ તો આ છે, હોં! સત્યના શરણ વિના કોઈ શરણ નથી. ભગવાન આત્મા પૂર્ણ આનંદનો નાથ ગાંઠડી છે. એને ખોલવામાં સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન ને ચારિત્ર એની પર્યાય છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘અનુભવતાં રાગ-દ્વેષાદિ દોષોનો (ભૂમિકાનુસાર) અહીં જ અભાવ થાય છે;...’ પાઠમાં તો એમ છે ખરું ને? ‘ક્ષીયન્તેઽત્રૈવ રાગાદ્યાસ્તત્ત્વતો માં પ્રપશ્યતઃ।’ એટલે ‘ઽત્રૈવ’ છે પણ એ કાળે જ એમ કહે છે. જેટલે અંશે સ્વભાવનો આશ્રય લીધો દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રે,

એટલે અંશે ત્યાં રાગની ઉત્પત્તિ નથી. એ રાગનો ક્ષય કર્યો એમ કહેવામાં આવે છે. આમ છે વસ્તુ. હવે એને શી રીતે વાદવિવાદ કરીને ઢીલું શી રીતે પાડવું? શાંતિભાઈ! આહાહા..! માર્ગ તો આવો છે, ભાઈ! સમજાણું કાંઈ?

‘તેથી જ્ઞાની કહે છે કે, આ જગતમાં મને કોઈ શત્રુ-મિત્રરૂપે ભાસતો નથી- ...’ કોણ શત્રુ અને કોણ મિત્ર? આહાહા..! કોણ સહાયક અને કોણ વિરોધ કરનાર? આહાહા..! ‘શત્રુ-મિત્રરૂપે ભાસતો નથી અર્થાત્ વાસ્તવમાં કોઈ કોઈનો શત્રુ-મિત્ર થઈ શકતો નથી.’ આહાહા..! માને ભલે અજ્ઞાની. તેથી કોઈ શત્રુ-મિત્ર થઈ શકે છે? એ તો જ્ઞેય છે. આહાહા..! કોણ શત્રુ? બાપુ! આહા..! અરે..! આવા જન્મ-મરણ ટાળવાના ટાણા આવ્યા એ વખતે પણ આવા ઝઘડા ઊભા કરવા. અરે..! તને શોભતું નથી, પ્રભુ! આહાહા..! આ સંસાર ચાર ગતિમાં બળીજળી રહ્યો છે. દુઃખી બિચારા અંગારામાં સળચ્યા છે. આહાહા..!

સર્પનો દાખલો નહોતો આપ્યો? ચુડામાં. ગાંઠિયા કે ભજીયા કાંઈક કરતા હતા. જૈન સ્થાનકવાસી, પછી દેરાવાસી. કુંવરજી હતા ત્યારે સ્થાનકવાસી. બીજા એના ભાઈ ને એ બધા દેરાવાસી. કુંવરજીભાઈ અહીં આવતા. એક વખત બાર મહિનાનું ધર્મનું કાઢ્યું હતું એ અહીં આપી ગયા હતા. એણે ધર્મદો કાઢ્યો હતો. બાર મહિને કાઢે ને, એ આપી ગયા બાર મહિનાનું. એક વખત. સ્થાનકવાસી છે, પ્રેમ છે એને. બીજા તો દેરાવાસી બધા ભાઈઓ. એ બિચારા ગાંઠિયા કે.. ગાંઠિયા સમજો છો? શું કહે છે? ખાવાના લોટના ગાંઠિયા હોય. એ ગાંઠિયા કે ભજીયા કરતા હશે. ભજીયા કહે ગાંઠિયાને.

મુમુક્ષુ :- મારવાડી ભુજીયા કહે.

ઉત્તર :- ભુજીયા કહે. ગાંઠિયા નથી હોતા? ચણાના લોટના. ચણાના લોટના ... એ .. ઉપરનું તેલ હેઠે ચડાવ્યું. ઘુવાડો ગરમી લાગી ને. ઉપરથી સર્પ નીકળ્યો. અડધો પડ્યો તેલમાં અને અડધો બહાર રહ્યો. બિચારા ત્રાસ પામી ગયા. એ જારો જારો હતો ને? એનાથી કરતા હતા. આમ કાઢ્યો. પણ ખબર નથી કે ક્યાં દુઃખથી મુક્ત થવાય? આ બળતરાથી ક્યાંથી મુક્ત થવાય એની ખબર ન મળે. આહાહા..! મુંઝવણમાં એ ત્યાં ગરી ગયો ચૂલમાં. અને ચૂલમાં તો ઘગઘગતી અગ્નિ. ખલાસ. બિચારા ... બંધ કરી દીધું. ત્રાસ.. ત્રાસ.... જયચંદભાઈ! કુંવરજીભાઈ! આહાહા..!

એમ આ જીવ અનાદિનો અજ્ઞાનથી બળી-જળી રહ્યો છે. અને એ બળી-જળીને કેમ મૂકાય એની ખબરું ન મળે. અને બળતરાના કારણ એવા મિથ્યાત્વ અને રાગ-દ્વેષમાં પાછા ઘુંટાય છે. ત્યાં પડે છે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? વિપરીત માન્યતા અને રાગ-દ્વેષ એ બધા દુઃખરૂપ છે. આકુળતા છે. સમ્યક્દર્શન અને રાગ-દ્વેષથી રહિત દશા એ આનંદમય છે.

આહાહા..! ત્યાં આનંદ છે. આનંદ ઘૂળમાંય ક્યાંય નથી. પૈસામાં કે બાયડીમાં કે આબડમાં કે... આહાહા..! છોકરાના લગન હોય, બે-પાંચ લાખ ખરચતા હોય. બે-પાંચ કરોડની મૂડી હોય. એ વખતે આમ હોંશ... હોંશ... હોંશ.. હોંશ... એ શેની હોંશ? બાપુ! એ તો દુઃખની હોંશ છે. સમજાણું કાંઈ? એમાં લગન કરે છોકરાના, લગન થઈ રહે પછી વડીલોને પગે લાગે. મોટા હોય ને. શેઠ! લગન થઈ જાય ને લગન? પછી વડીલો હોય. તમે મને આ ઠીક નાખ્યો અગ્નિમાં. તમે પડ્યા હતા એવું મને નાખ્યું. એય..! નવરંગભાઈ! એ તો એનો ઉપકાર માને. એ તો ઓલા ખુશી થઈ જાય.

મુમુક્ષુ :- સાચી વાત છે.

ઉત્તર :- સાચી વાત છે? આશીર્વાદ આપે. સો વર્ષનો થાજે, ઘરડો થઈને મરજે એમ કહે. આહાહા..! અને શું કાંઈક કહે? મા પાસે.

મુમુક્ષુ :- સાત દીકરાની મા થા.

ઉત્તર :- હા, એમ કાંઈ કહે. સાત દીકરાની મા થાજે, વલુને એમ કહે. કહો, હવે સાત દીકરાની મા થાજે. આકુળતામાં રહેજે અને દુઃખી થાજે એમ થયું. આહાહા..!

અહીંયાં કહે છે કે આ જગતમાં શત્રુ-મિત્ર કોઈ નથી, ભાઈ! આ તો કલ્પેલી વાત છે. જ્યાં જ્ઞાનસ્વરૂપી ભગવાન.. એ આવે છે. આચારંગમાં પહેલા સૂત્રમાં એમ કહેતા વ્યાખ્યાનમાં તે દિ' હોં! 'પુરિસા! તુમં એવં તુમં મિત્તં, કિં બલિયા મિત્તંઈચ્છસિ?' બોટાદમાં મોટી સભામાં. આચારંગના પહેલા ભાગમાં છે. શ્વેતાબંરમાં, હોં. 'પુરિસા! તુમં એવં તુમં મિત્તં,...' તું તારો મિત્ર છો. આહાહા..! 'કિં બલિયા મિત્તંઈચ્છસિ?' તારા આત્મા સિવાય બાહ્યમાં ક્યા મિત્રને ગોતે છો? એવું સૂત્ર આવતું. એ અર્થ તો હું કરતો. .. ટૂંકડા થઈ ગયા. મૂળ તો બધું વિપરીત ઘણું પણ આવા ટૂંકડા કેટલાક હતા. અને ચાલતું વ્યાખ્યાન. એટલે લોકો બહુ ખુશી (થાય). બોટાદમાં ૩૦૦ ઘર. હજારો માણસો કાયમ હોય વ્યાખ્યાનમાં. ત્યાં એવું કહ્યું હતું.

'પુરિસા!' હે આત્મા! 'તુમં એવં...' તું જ તારો મિત્ર છે. તું તારો મિત્ર છે. 'કિં બલિયા મિત્તં ઈચ્છસિ?' ક્યા મિત્રને બહારમાં ગોતે છો? કોઈ બહારમાં મિત્ર તો છે નહિ. ભાઈ! આહાહા..! બાહ્ય પદાર્થ તો બધા દુઃખમાં કારણ-નિમિત્ત છે. દુઃખ તો પોતે ઉત્પન્ન કરે છે. આહાહા..! મારી રક્ષા કરનારા છે, મારી સંભાળ કરનારા છે, આ મારી અર્ધાંગના છે. એ તો એણે માન્યું છે મિથ્યાત્વમાં. એ મિથ્યાત્વમાં એ નિમિત્ત છે. આહાહા..!

અહીં કહે છે કે આત્માને શુદ્ધ ચૈતન્યનું જ્યાં આત્મ સ્વરૂપનું ભાન થયું, અનુભવ થયો, રાગ-દ્વેષ ઉત્પન્ન (થતા નથી). એટલે અંશે શત્રુ-મિત્ર કોઈ છે નહિ. છે જ નહિ શત્રુ-મિત્ર. આહાહા..! કોઈ શત્રુ નથી.

‘જ્યારે આત્મા પ્રબુદ્ધ થઈ...’ જ્યારે આત્મા પ્ર-બુદ્ધ. પ્ર-વિશેષે આત્માના અવલોકનમાં આવ્યો. અંતરના અનુભવમાં આવ્યો. આહાહા..! ‘યથાર્થ વસ્તુસ્થિતિનો અનુભવ કરે છે,...’ યથાર્થ આત્માની વસ્તુસ્થિતિ, આનંદ અને જ્ઞાનસ્વરૂપનો અનુભવ કરે છે.. આહાહા..! ‘ત્યારે તેની રાગ-દ્વેષરૂપ ઈષ્ટ-અનિષ્ટની કલ્પના મટી જાય છે...’ આહાહા..! ‘અને બાહ્ય સામગ્રીના બાધક-સાધક મનાતા જીવો પ્રત્યે...’ દેખો! બાહ્ય સામગ્રીના બાધક અને સાધક. વેરીઓ બાધક અને સ્ત્રી, કુટુંબ સાધક. બાહ્ય સામગ્રીમાં. ‘જીવો પ્રત્યે તેને ઉપેક્ષાબુદ્ધિ રહે છે;...’ ધર્મી જીવને તો પર પ્રત્યે ઉપેક્ષા (રહે છે). એ જ વ્યવહારની અપેક્ષા આવી ગઈ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘ભૂદત્થમસ્સિદો ખલુ સમાદિટ્ઠી હવદિ જીવો’ આ સિદ્ધાંત. ૧૧મી ગાથાનો મહાસિદ્ધાંત. જૈનદર્શનના પ્રાણ. ભૂતાર્થ ભગવાન આત્મા, એને આશ્રયે સમ્યક્દર્શન થાય. આ તો એક નય થઈ. બીજી નય તો ત્યાં રહી નહિ. બીજી નય નથી ત્યારે જ એને નિશ્ચયનય કહેવાય. હવે એ નિશ્ચયમાં બહુ કહો તો કે વ્યવહારનય આવે તો બે નયમાં આવ્યો કહેવાય. તો કહે, વ્યવહાર જે રાગનો પર્યાય છે એની ઉપેક્ષા થઈ એટલી વ્યવહારની અપેક્ષા કહેવાય. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ભાઈએ નાખ્યું છે. ફૂલચંદ્રજીએ નાખ્યું છે. અહીં તો એમ જ કીધું કે ભૂતાર્થને આશ્રયે સમ્યક્દર્શન થાય. એકાંત કહ્યું. ત્યાં તો અભૂતાર્થ કે પર્યાયને આશ્રયે સમ્યક્દર્શન થાય એ તો ના જ પાડી. રાગને આશ્રયે ન થાય, નિમિત્તને આશ્રયે ન થાય પણ પર્યાયને આશ્રયે ન થાય. કારણ કે અંશમાં આખી ક્યાં ચીજ આવી છે? અને આખી ચીજના આશ્રય વિના સત્ય પૂર્ણ ક્યાં દષ્ટિમાં આવ્યું? સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

સત્ પૂર્ણ જે છે ધ્રુવ ચૈતન્યમૂર્તિ એવું પૂર્ણ સ્વરૂપ સમ્યક્ જેમ છે તેમ દષ્ટિમાં ન આવે તો એ સમ્યક્દષ્ટિ ક્યાંથી થયો? આહાહા..! ત્યાં અપૂર્ણ એની પણ ઉપેક્ષા થઈ ગઈ. એ ઉપેક્ષા થઈ એ જ અપેક્ષા. આહાહા..! એ એકાંત લાગે છે, હોં! બધાને એકાંત લાગે છે. કેલાસચંદ્રજી ને એ બધા એકાંત છે... એકાંત છે (કહે છે). પણ ચાલશે હળવે હળવે. એણે કીધું કે બેયને ભલે રાખો. એને જૈનમાંથી કાઢી ન નાખતા. એમ કે દિગંબર સાધુ બધા આવ્યા હતા. દિલ્હીમાં. મખ્ખનલાલજીએ કહ્યું ત્યાં જઈને. શાંતિભાઈ! સાંભળ્યું છે? મખ્ખનલાલજીએ ત્યાં કહ્યું. બધા સાધુને ધર્મસાગર, આ વિદ્યાસાગર, વિદ્યાનંદજી બીજા કોણ ઓલા? દેશભૂષણ. આ સોનગઢ છે એ એકાંત છે, દિગંબર ધર્મથી વિરુદ્ધ છે. માટે આપ બધા થઈને નક્કી કરો કે એ દિગંબર નથી. મખ્ખનલાલજીએ કહ્યું. ત્યારે બીજાએ એમ કહ્યું, ના. એમ નહિ. કાઢી નાખો તો કાઢી નાખીએ અમે... આહાહા..!

અહીં તો ભગવાન આત્મા વ્યવહારથી તો નીકળી ગયો જ્યાં.. આહાહા..! એને તો

ક્યાં હવે કાઢવો છે? વસ્તુ નિત્યાનંદ પ્રભુ એનું શરણ લેતાં વ્યવહારથી પણ છૂટો પડી ગયો. વ્યવહારની સાથે રહ્યો નહિ. એ પોતે જ વ્યવહારથી નીકળી ગયો. હવે એને રાખવો છે ક્યાં તારે? આહાહા..!

કહે છે, 'બાહ્ય સામગ્રીના બાધક-સાધક મનાતા જીવો પ્રત્યે તેને ઉપેક્ષાબુદ્ધિ રહે છે; તેથી તે ન કોઈને શત્રુ સમજે છે કે ન તો કોઈને મિત્ર માને છે. એ રીતે આત્મસ્વરૂપની ભાવનાના બળે...' આહાહા..! ભગવાન આત્મા શુદ્ધ સ્વરૂપ એની ભાવના. ભાવના એટલે એકાગ્રતા, એની સન્મુખતા. આહાહા..! 'આત્મસ્વરૂપની ભાવનાના બળે તેના રાગ-દ્વેષાદિનો નાશ થતાં તેને કોઈ પ્રત્યે શત્રુ-મિત્રપણું રહેતું નથી.'

'વિશેષ' :- 'જ્ઞાનભાવનારૂપે પરિણામેલો જ્ઞાની વિચારે છે કે :-' એ આપણે ૭૩ ગાથા નાખી. સમયસારની.

હું એક, શુદ્ધ, મમત્વહીન હું, જ્ઞાન-દર્શનપૂર્ણ છું;

એમાં રહી સ્થિત, લીન એમાં, શીઘ્ર આ સૌ ક્ષય કરું.

મેળ કર્યો છે, હોં! અહીં ક્ષય આવ્યું છે ખરુંને પાઠમાં? એટલે ગાથા એણે મેળવાળી નાખી છોટાભાઈએ. પાઠ છે ને? ક્ષય કરું છેને? છેને? રાગાદિ. જુઓ! 'ક્ષીયન્તે' પહેલું જ પદ છે. 'ક્ષીયન્તે અત્ર એવ' રાગાદિ આદિ. આહાહા..!

'નિશ્ચયથી હું એક છું,...' ધર્મી સમ્યજ્ઞિ ધર્મની દશામાં પરિણામેલો. એમ છે ને ત્યાં ૩૮માં એ? આહાહા..! 'હું એક છું,...' ત્યાં ત્રણે પરિણામેલો એમ લીધું છે. ૩૮ છે ખરીને. જીવનું પૂર્ણ સ્વરૂપ. દર્શન-જ્ઞાન અને ચારિત્ર ત્રણેય. આહાહા..! દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર ત્રણેમાં હું પરિણામેલો એક છું. આહાહા..! 'શુદ્ધ છું,...' તદ્દન પવિત્રનો પિંડ છું. આહાહા..! હું અનેક છું એ નહિ. સવારમાં આવ્યું હતું ને? પર્યાયથી જોવે તો અનેક છે, અન્ય છે. દ્રવ્યથી જોવે તો તન્મય છે, અભિત્ર છે. બીજું શું હતું? ત્રણ-ચાર શબ્દ હતા ને? અનન્ય, અભિત્ર, એક અને તન્મય ચાર શબ્દ હતા. આહાહા..!

'હું એક છું,...' ગુણ-ગુણીના ભેદરૂપે અનેક તે હું નહિ. આહાહા..! 'શુદ્ધ છું,...' એ અસ્તિથી લીધું. 'મમતારહિત છું,...' હવે નાસ્તિથી. આહાહા..! રાગાદિ મારા છે એનાથી હું રહિત છું. વ્યવહારનો વિકલ્પ છે, સમકિતી એમ જાણે છે કે હું એનાથી રહિત છું. 'જ્ઞાન-દર્શનથી પૂર્ણ છું;...' હવે ખુલાસો કર્યો. એક અને શુદ્ધ પણ છે શું એ ચીજ? એક અને શુદ્ધ તો એક પરમાણુને પણ કહેવાય. પરમાણુ પણ દ્રવ્યે તો એક છે અને શુદ્ધ જ છે. જડપણે પણ એ શુદ્ધ છે. આહાહા..! ત્યારે કહે કે 'હું જ્ઞાન-દર્શનથી પૂર્ણ છું;...' આહાહા..! જાણવું અને દેખવો એવો સ્વભાવ, વસ્તુનો સ્વભાવ એ પૂર્ણ જ હોય. આહાહા..!

સમજાણું કાંઈ? આવો માર્ગ બિચારાને સાંભળવા મળે નહિ. એકાંત કરે. ક્યાંય છે નહિ. બધા રખડવાના રસ્તાને માની બેસે છે. વ્રત પાળો, અપવાસ કરો, દયા પાળો, પૂજા-ભક્તિ કરો, મંદિર બનાવો. જાવ, તમારે ધર્મ થાશે. શેઠ! આહાહા..! પાછું અહીં કહે કે એ મંદિર પણ એને લઈને થયું. એમાં એકાંત નથી? આહાહા..! તો રામજીભાઈએ આ ધ્યાન રાખ્યું એનું શું થયું? આ બધું અત્યાર સુધી કેટલું ધ્યાન રાખ્યું? એય..! વજુભાઈએ બધું કેટલું કર્યું, લ્યો! આના નકશા બનાવ્યા. ભાઈ કહેતા હતા. હમણા આવ્યો હતો, હોં! ધનજીભાઈ આવ્યા હતા. અહીં કામ કરે છે ને. એણે નકશો બનાવ્યો છે ને. બધું એણે બનાવ્યું છે કાગળમાં. એ લખ્યું છે ડોક્ટર જ્યોતિપ્રસાદે ભુવન જુઓ તો રમ્ય અને બધું આમ. પણ એક અપૂર્ણ એક ક્ષતિ છે. લખ્યું નથી પણ એનો અર્થ એ છે.

મુમુક્ષુ :- વ્યવહારથી લાભ થાય એમ કહેતા નથી.

ઉત્તર :- એટલી વાત છે. અથવા વ્યવહાર કરો એમ પણ નથી કહેતા. જાત્રા કરવી, ભક્તિ કરવી. ભાઈ હોય છે એને કરવી એ માન્યતા મિથ્યાત્વ છે. સાંભળને! રાગ કરવો છે ક્યાં? રાગને કરવો છે? સ્વરૂપ શુદ્ધ છે એ રાગને કરે? ત્યાં એનામાં છે એની શક્તિ તે રાગને કરે? આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આવો માર્ગ છે, ભાઈ! દુનિયા સાથે મેળ ખાય એવો નથી, ભાઈ!

મુમુક્ષુ :- દુનિયા રાગી અને ધર્મ વીતરાગી. બેને મેળ ક્યાંથી થાય?

ઉત્તર :- વીતરાગી ધર્મ, બાપુ! સમ્યક્દર્શન એ વીતરાગી પર્યાય છે. સરાગ સમકિત માટે રાગ એમ નહિ. એ તો રાગનો દોષ ચારિત્રમાં હતો (એથી સરાગ) સમકિત (નામ)માત્ર છે. સમકિત સરાગ નથી. આહાહા..! સમ્યક્દર્શન તો પૂર્ણ આનંદની પ્રતીતિરૂપ વીતરાગી પર્યાય છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

અહીં કહે છે, હું 'જ્ઞાન-દર્શનથી પૂર્ણ છું;...' જેને જાણવું અને દેખવું એવો જે સ્વભાવ તે સ્વભાવમાં પૂર્ણ જ છે. સ્વભાવમાં અપૂર્ણતા અને વિપરીતતા ક્યાં આવી? આહાહા..! જુઓ! આવી વાતું છે, ભાઈ! 'તે સ્વભાવમાં રહેતો,...' છે ને? આવા સ્વભાવમાં રહેતો. જ્ઞાન અને દર્શન મારો પૂર્ણ સ્વભાવ, એમાં રહેતો એ પર્યાય થઈ. પૂર્ણ જે જ્ઞાન-દર્શન સ્વભાવ છે એમાં રહેતો એ પર્યાય થઈ. ઓલું પૂર્ણ ગુણ અને દ્રવ્ય થયું. આહાહા..! ઓલામાં લીધું છે. નય બે કેમ લીધી? કે દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક. ગુણાર્થિક કેમ ન લીધી? ત્યારે એમાં લખ્યું છે. આ તો આમાંય પૂછ્યું છે આપણા શાસ્ત્રમાં. ભાઈ! ગુણ છે એ સામાન્ય છે એ દ્રવ્યાર્થિકમાં ભળી જાય છે. એટલે ગુણની નય ગુણાર્થિકનય ભિન્ન નથી. ગુણ એ સામાન્ય છે અને દ્રવ્ય પણ સામાન્ય છે. એટલે દ્રવ્યમાં એ ગુણાર્થિકનય એ ગુણ

ભળી ગયો. શ્વેતાંબર એમ કહે છે પણ આમાં આવ્યું છે કાલે, નયના વાંચનમાં. એ તો આવી ગયું. બે જ નય અને ગુણ છે એ ત્રીજો, માટે ગુણ નથી? એમ એ શ્વેતાંબરમાં આવે છે. દ્રવ્ય અને પર્યાય બે. ગુણ નહિ. આહાહા..! અરે..! ભાઈ! દ્રવ્ય એકરૂપ અને ગુણ અનેક. બેય ધ્રુવ છે, બેય સામાન્ય છે. બેય પરિપૂર્ણ છે. એટલે ગુણાર્થિકનય કહો કે દ્રવ્યાર્થિકનય બધું એક છે. એક ગુણને જુદો પાડી જાઓ તો તો એ પર્યાયનયમાં જાય. અને અનંત ગુણનું એકરૂપ લ્યો તો એ દ્રવ્યાર્થિક અને ગુણાર્થિક બેય એક જ થઈ ગયું. સમજાણું કાંઈ? વસ્તુસ્થિતિ આવી. આચાર્યોએ તો બહુ કામ કર્યું છે. ઘણું ચોખ્ખું કર્યું છે. ઓહોહો..!

મુમુક્ષુ :- ચોખ્ખું તો આપ કરો છો.

ઉત્તર :- એમાં ચોખ્ખું છે ને, બાપા! આહાહા..! દિગંબર સંતોએ ગજબ કામ કર્યા છે! અભૂતપૂર્વ કામ!! આહાહા..! એવી સ્થિતિને જાળવી રાખી છે દિગંબર સંતોએ. કેવળીનો માર્ગ જાળવી રાખ્યો છે, બાપા!

આ તો ગુણાર્થિકનું આવે છે. શ્વેતાંબર કહે છે કે ગુણાર્થિક નય નથી માટે ગુણ નથી. દ્રવ્ય અને પર્યાય બે છે. અરે..! ભાઈ! એમ નથી. દ્રવ્ય જેમ ત્રિકાળી સામાન્ય છે એમ જ્ઞાન, દર્શન, આનંદ અનંત ગુણનું સામાન્ય છે એ દ્રવ્યાર્થિકનયમાં આવી ગયા. અંશ જે દશા છે એ પર્યાયનય. બે નયમાં પૂર્ણતા આવી જાય છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! આ લોકોને એમ કે બહારની હોંશ અને હરખ આવે ને. મંદિર બનાવવાની, જાત્રા કરવાની બહુ ઓણે લખાણ (કર્યા છે), જાત્રાના વખાણ કર્યા. જાત્રા કરતા જાતા જાતા કેટલા માણસોને મળાય. કેવા છે એ જણાય, કેવું કામકાજ ... એ તો પંચાધ્યાયીમાં લીધું છે, હોં!

મુમુક્ષુ :- સમ્યજ્ઞિને તો ..

ઉત્તર :- જાવું. પંડિતોએ ત્યાં ભેગા થાવું. એ તો વિકલ્પ છે એનો. વ્યવહાર છેને એટલું. એક હોય છે એ બતાવ્યું છે. વ્યવહાર નથી? મુનિ થાય તોપણ એને વ્યવહાર નથી? પંચ મહાવ્રતાદિના વિકલ્પ છે એ વ્યવહાર છે. આહાહા..! અને ગુરુ હોય ત્યાં શિષ્ય મુનિ હોય એ જાય. એ શું છે? એ બધો વિકલ્પ વ્યવહાર છે. જાત્રા માટે જાય. મુનિ પણ જાય. એ વિકલ્પ ઉઠે, રાગ છે. જાણે છે કે પરદ્રવ્યને આશ્રયે આ ભાવ થયો. પણ મારી નબળાઈને લઈને આ ભાવ આવ્યા વિના રહે નહિ. આહાહા..!

‘તે સ્વભાવમાં રહેતો,...’ એનો અર્થ કે હું રાગમાં અને વ્યવહારમાં નહિ રહેતો. આહાહા..! એમ થ્યું કે નહિ? ‘તેમાં-તે ચૈતન્ય-અનુભવમાં લીન થતો હું...’ એક શુદ્ધ મમતારહિત પરિપૂર્ણમાં લીન થતો હું, ‘ચૈતન્ય-અનુભવમાં લીન થતો...’ એ તો અનુભવ અને પર્યાયની

લીનતાને વેદે છે. ચૈતન્યના સ્વભાવ સન્મુખમાં લીન થતો હું 'આ ક્રોધાદિ સર્વ આસ્રવોને ક્ષય પમાડું છું.' આહાહા..! જેટલે અંશે સ્વભાવના શરણે ગયો એટલે અંશે વિભાવના અંશનો નાશ થાય છે. આહાહા..! ભારે કામ ભાઈ આવું. સમજાણું કાંઈ?

'સારાંશ એ કે જ્યારે જ્ઞાની પોતાના આત્મસ્વરૂપને યથાર્થપણે જાણી...' પોતાના આત્મસ્વરૂપને-આત્મસ્વરૂપને. વ્યવહારને (જાણીને) એમ નથી. આહાહા..! 'યથાર્થપણે જાણી તેમાં લીન થાય છે, ત્યારે તેના આસ્રવ-ભાવો રાગદ્રેષાદિ વિકારો...' આસ્રવભાવ એટલે રાગાદિ વિકાર. એમ. 'સ્વયં ઉત્પન્ન થતા નથી.' જોયું! અહીં સાંભળેલું છે ને. બધું સાંભળ્યું છે. મેં (છોટાલાલભાઈએ-સોનગઢમાં) ત્યાં સાંભળ્યું છે એ આ... 'વિકારો સ્વયં ઉત્પન્ન થતા નથી.' આહાહા..!

નિલાલભાઈએ નાખ્યું છે એમાં-દ્રવ્યદષ્ટિપ્રકાશમાં. જુઓ તો ખરા, એમ લખ્યું છે કે આત્મામાં એકાગ્ર થાય તો રાગ એને ઉત્પન્ન થતાં નથી, એને નાશ થાય એમ મહારાજ તો કહે છે. પત્રમાં છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? 'આવી સ્થિતિમાં તેને કોઈ શત્રુ-મિત્ર ભાસતો નથી; તેને સર્વ પ્રત્યે સમભાવ પ્રગટે છે.' એ ગાથા પૂરી થઈ. એ ગાથા પૂરી.

यदि त्वमन्यस्य कस्यचिन्न शत्रुर्मित्रं तथापि तवान्यः कश्चिद्भविष्यतीत्याशंक्याह-
मामपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः।

मां प्रपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः॥२६॥

ટીકા :- આત્મસ્વરૂપે પ્રતિપન્નેવાડયંલોકો મયિ શત્રુમિત્રભાવં પ્રતિપદ્યતે? ન તાવદ પ્રતિપન્ને। યતઃ મામપશ્યન્નયં લોકો ન મે શત્રુર્ન ચ પ્રિયઃ। અપ્રતિપન્ને હિ વસ્તુસ્વરૂપે રાગાદ્યુત્પત્તાવતિપ્રસન્ગઃ। નાપિ પ્રતિપન્ને યતઃ માં પ્રપશ્યન્નયં લોકો ન મે શત્રુર્ન ચ પ્રિયઃ। આત્મસ્વરૂપપ્રતીતૌ રાગાદિકપ્રક્ષયાત્ કથં ક્વ ચિદપિ શત્રુમિત્રભાવઃ સ્યાત્॥૨૬॥

ભલે તું બીજા કોઈનો શત્રુ-મિત્ર ન હો, તો પણ બીજો કોઈ તો તારો શત્રુ-મિત્ર હશે ને? આવી આશંકા કરી તેનું સમાધાન કરે છે :-

શ્લોક - ૨૬

અન્વયાર્થ :- (માં) મને-મારા આત્મસ્વરૂપને (અપશ્યન્) નહિ દેખતો (અયં લોકઃ) આ લોક-અજ્ઞાની પ્રાણિગણ (ન મે શત્રુઃ) મારો શત્રુ નથી (ન ચ પ્રિયઃ) અને મિત્ર નથી, તથા (માં) મને-મારા આત્મસ્વરૂપને (પ્રપશ્યન્) યથાર્થપણે દેખતો (અયં લોકઃ) એ લોક-જ્ઞાની જીવગણ (ન મે શત્રુઃ) ન મારો શત્રુ છે (ન ચ પ્રિયઃ) અને ન મિત્ર છે.

ટીકા :- આત્મસ્વરૂપ સમજાય કે ન સમજાય તો પણ આ લોક મારા પ્રત્યે શત્રુ-મિત્રભાવ કેમ કરે? પ્રથમ તો (આત્મસ્વરૂપ) ન સમજાય તો પણ તે ન કરે, કારણ કે આ લોક મને દેખતો નથી તેથી તે મારો શત્રુ નથી ને મારો મિત્ર નથી; જ્યાં વસ્તુસ્વરૂપ ન સમજાય ત્યાં પણ રાગાદિની ઉત્પત્તિ થાય તો અતિપ્રસંગ આવે.

(વસ્તુસ્વરૂપ) સમજવામાં આવતાં પણ ન (કોઈ મારો શત્રુ-મિત્ર છે), કારણ કે આ (જ્ઞાની) લોક મને દેખતો (જાણતો) હોવાથી, તે નથી મારો શત્રુ ને નથી મારો મિત્ર.

આત્મસ્વરૂપની પ્રતીતિ થતાં, રાગાદિનો ક્ષય (અભાવ) થવાથી ક્વચિત્ પણ શત્રુ-મિત્રભાવ કેવી રીતે હોઈ શકે?

ભાવાર્થ :- અંતરાત્મા સમાધાન કરે છે કે, ‘અજ્ઞાની જનો તો મારા આત્માને દેખતા-જાણતા નથી. મારું આત્મસ્વરૂપ અતીન્દ્રિય હોવાથી તેમની ઈન્દ્રિયોને અગોચર છે, તેથી તેઓ મારા વિષયમાં શત્રુ-મિત્રની કલ્પના કેવી રીતે કરી શકે? તેઓ મારા જડ શરીરને જ દેખે છે, શરીરથી અત્યંત ભિન્ન એવો મારો આત્મા તો દેખતો નથી, તો ભલે તેઓ મારા શરીરને શત્રુ-મિત્ર માને; મને (મારા આત્માને) તેથી શું?’

જ્ઞાની જનો મારા શુદ્ધાત્મસ્વરૂપને યથાવત્ જાણતા હોવાથી તેમનામાં રાગ-દ્વેષાદિનો અભાવ છે, તેથી મારા પ્રત્યે તેમનામાં શત્રુ-મિત્રભાવ કેવી રીતે હોઈ શકે?

આ રીતે જ્ઞાની કે અજ્ઞાની-કોઈ જીવ મારો શત્રુ નથી કે મિત્ર નથી. ૨૬.

શ્લોક-૨૬ ઉપર પ્રવચન

‘ભલે તું બીજા કોઈનો શત્રુ-મિત્ર ન હો, તો પણ બીજો કોઈ તો તારો શત્રુ-મિત્ર હશે ને? આવી આશંકા કરી તેનું સમાધાન કરે છે :-’

મામપશ્યન્નયં લોકો ન મે શત્રુર્ન ચ પ્રિયઃ।

માં પ્રપશ્યન્નયં લોકો ન મે શત્રુર્ન ચ પ્રિયઃ।।૨૬।।

આહાહા..!

‘ટીકા :- આત્મસ્વરૂપ સમજાય કે ન સમજાય તો પણ આ લોક મારા પ્રત્યે શત્રુ-મિત્રભાવ કેમ કરે?’ સામાને જ્ઞાનીનું આત્મસ્વરૂપ સમજાય જ્ઞાનીને કે ન સમજાય અજ્ઞાનીને. એ ‘આ લોક મારા પ્રત્યે શત્રુ-મિત્રભાવ કેમ કરે?’ શું કરવા કરે નહિ?

કે ‘પ્રથમ તો (આત્મસ્વરૂપ) ન સમજાય તોપણ તે ન કરે, કારણ કે આ લોક મને દેખતો નથી...’ મારું સ્વરૂપ જે છે એ રીતે તો દેખતા નથી. એના સ્વરૂપને એણે દેખ્યું નથી. એથી મારા સ્વરૂપને પણ એણે દેખ્યું નથી. આહાહા..! કેમ કે આત્મસ્વરૂપ ન સમજાય એવા પ્રાણી, તે મારા સ્વરૂપને જાણતા નથી તેથી તે ન કરે. કારણ કે આ લોક મને દેખતો નથી. તેથી તે મારો શત્રુ નથી. આહાહા..! શત્રુ નથી એની વ્યાખ્યા કરી. આ લોક મને દેખતા નથી, મને દેખ્યા વિના એ શત્રુ શી રીતે થાય? આહાહા..! ‘તેથી તે મારો શત્રુ નથી ને મારો મિત્ર નથી;...’ કોણ? સ્વરૂપના અજ્ઞાણ અજ્ઞાનીઓ. એ મારા સ્વરૂપને જાણતા નથી, એના સ્વરૂપને જાણતા નથી. એથી એ મારા શત્રુ અને મિત્ર હોઈ શકે નહિ. આહાહા..! એ ન હોઈ શકે એમ કહે છે. છે ને?

‘જ્યાં વસ્તુસ્વરૂપ ન સમજાય ત્યાં પણ રાગાદિની ઉત્પત્તિ થાય તો અતિપ્રસંગ આવે.’ એટલે શું કહે છે? વસ્તુની ખબર નથી અને અમારો એ દ્રેષી થાય કે મિત્ર થાય. તો અતિપ્રસંગ થઈ જાય. એમ છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? એ તો વિરોધ આવે, એમ કહે છે. ચૈતન્ય સ્વરૂપ વીતરાગમૂર્તિ પ્રભુ એને જેણે જાણ્યો નથી, એ મારા સ્વરૂપને તો જાણતો નથી. તો મારા સ્વરૂપ પ્રત્યે રાગ-દ્રેષ કરે એ તો અતિપ્રસંગ આવે કહે છે. એ જૂઠાઈ આવે એમ કહે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? સમાધિશતક છે આ. સમજાણું કાંઈ?

‘જ્યાં વસ્તુસ્વરૂપ ન સમજાય ત્યાં પણ રાગાદિની ઉત્પત્તિ થાય તો અતિપ્રસંગ આવે.’ શું અતિપ્રસંગ? સમજાણું? મને અને એને એણે જાણ્યો નથી. અને મારા પ્રત્યે રાગ અને દ્રેષ થાય એ શી રીતે બને? મારો મિત્ર અને મારો એ શત્રુ એ ન થઈ શકે. કેમ કે એણે વસ્તુનું સ્વરૂપ જાણ્યું નથી. એમ કહે છે. આહાહા..! ભારે વ્યાખ્યા આવી ધર્મની. સંપ્રદાયમાં જાય તો કહે વ્રત કરો, અપવાસ કરો, પોષા કરો, સામાયિક કરો. દેરાવાસી હોય તો (કહે) જાત્રા કરો. પાલીતાણાની અને સમ્મેદશિખરની. દિગંબર હોય તો કહે, લૂગડા કાઢી નાખો, નગ્ન થાઓ. કાં પડિમા ધારણ કરો. એમ કહે, પડિમા ધારણ કરો. અરે..! બાપુ! હજી વસ્તુ શું છે એના ભાન વિના પડિમા કેવી? વ્રત કેવા? ભાઈ! આહાહા..! એ વિરોધ કરે છે. કહે છે કે એને વસ્તુ સમજાણી નથી તેથી મારી વસ્તુ એને ખબર નથી તો વિરોધ કોનો કરે ઈ? એનો પોતાનો કરે છે. આહાહા..!

‘(વસ્તુસ્વરૂપ) સમજવામાં આવતાં પણ...’ હવે સવળું લીધું. જેણે વસ્તુનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે એવા જ્ઞાની.. આહાહા..! ‘ન (કોઈ મારો શત્રુ-મિત્ર છે) કારણ કે આ (જ્ઞાની) લોક મને દેખતો (જાણતો) હોવાથી,...’ જ્ઞાની લોક મને જાણે છે કે એ તો જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. આહાહા..! ‘તે નથી મારો શત્રુ ને નથી મારો મિત્ર.’ આહાહા..! અજ્ઞાનીઓ સમજતા

નથી માટે મારા સ્વરૂપને જાણતા નથી. તો એ રાગ-દ્રેષ કરે તો એ અતિપ્રસંગ થઈ જાય છે. એ મને જાણતો નથી અને રાગ-દ્રેષ કરે છે. અને અમને જે જાણનારા છે એ મને જાણે છે કે એ તો જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા છે. હવે એનો શત્રુ-મિત્ર શી રીતે થઈ શકે? આહાહા..! વાહ! કેવી દલીલ! આહાહા..! જાદવજીભાઈ! એવું કહે છે અહીં. કહે છે કે હું જે છું એ તો આત્મસ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્યઘન છું. અને એવા ચૈતન્યઘન સ્વરૂપને જેણે જાણ્યું નથી, એનું, એ મને પણ આવો જાણ્યો નથી કે આ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. તો એણે એનું જાણ્યું નહિ, મારું એણે જાણ્યું નહિ, તો રાગ-દ્રેષ શી રીતે કરી શકે મારા ઉપર? આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘આત્મસ્વરૂપની પ્રતીતિ થતાં, રાગાદિનો ક્ષય (અભાવ) થવાથી ક્વચિત્ પણ શત્રુ-મિત્રભાવ કેવી રીતે હોઈ શકે?’ એમ. કોઈ રીતે શત્રુ-મિત્ર થઈ શી રીતે શકે? એમ કહે છે.

‘ભાવાર્થ :- અંતરાત્મા સમાધાન કરે છે કે, અજ્ઞાની જનો તો મારા આત્માને દેખતા-જાણતા નથી. મારું આત્મસ્વરૂપ અતીન્દ્રિય હોવાથી તેમની ઈન્દ્રિયોને અગોચર છે, તેથી તેઓ મારા વિષયમાં શત્રુ-મિત્રની કલ્પના કેવી રીતે કરી શકે?’ મારો વિષય જેને ખ્યાલમાં આવ્યો નથી. આવ્યા વિના એ શત્રુ-મિત્ર શી રીતે કરી શકે એ? આહાહા..! સંતોની ભાષા તો જુઓ! ‘અજ્ઞાની જનો તો મારા આત્માને દેખતા-જાણતા નથી. મારું આત્મસ્વરૂપ અતીન્દ્રિય હોવાથી તેમની ઈન્દ્રિયોને અગોચર છે, તેથી તેઓ મારા વિષયમાં શત્રુ-મિત્રની કલ્પના કેવી રીતે કરી શકે?’ એમ કહે છે. મારા સંબંધી શત્રુ (ની કલ્પના). કારણ કે હું કોણ છું એની તો ખબર નથી એને. એને એની ખબર નથી તેથી મારી પણ એને ખબર નથી. આહાહા..! કહો, પંડિતજી! આહાહા..!

‘તેઓ મારા જડ શરીરને જ દેખે છે, શરીરથી અત્યંત ભિન્ન એવો મારો આત્મા તો દેખાતો નથી, તો ભલે તેઓ મારા શરીરને શત્રુ-મિત્ર માને; મને (મારા આત્માને) તેથી શું?’ આહાહા..! એ તો શરીરને દેખીને આ વેરી છે અને આ શત્રુ છે-મિત્ર છે. (એમ માને છે.) એ તો જડ છે. ઓલો ભગવાન અંદર પડ્યો છે એ તો ભિન્ન તત્ત્વ છે. આહા..! એને તો એના જ્ઞાનનો વિષય બન્યો નથી. કારણ કે ઈન્દ્રિયના વિષયમાં એ આવી શકતો નથી આત્મા. એટલે જ્ઞાનનો વિષય એણે બનાવ્યો નથી. તો એ જડની સાથે શત્રુ-મિત્ર સંબંધ ભલે કરે. મારી સાથે કરી શકે નહિ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આ સ્ત્રી, દીકરાઓ બધા મિત્ર તરીકે સંભાળ ન રાખે? એય..! મલૂકચંદભાઈ! આવા ચાર છોકરા પૈસાવાળા કરોડપતિ અને રાંધવાની બાયડી રાખવી પડે. કોણ છે? કોણ રાંધે અને કોણ સહાય આપે?

કહે છે. આહાહા..!

‘મને (મારા આત્માને) તેથી શું?’ શરીર દેખે છે એની સાથે શત્રુ-મિત્રતા કરે એમાં મારે શું? હું એને દેખાતો નથી તો મારો વિષય તો એને લક્ષમાં આવ્યો નથી. તો એ મારા પ્રત્યે રાગ-દ્રેષ (કરીને) શત્રુ-મિત્ર શી રીતે થઈ શકે? જુઓને વાત! ઓહોહો..! સમાધાન-શાંતિ રાખવાની કળા. આહાહા..!

‘જ્ઞાની જનો મારા શુદ્ધાત્મસ્વરૂપને યથાવત્ જાણતા હોવાથી...’ જે જ્ઞાની છે-ધર્મી છે, એ તો મારા સ્વરૂપને યથાવત્ જાણે છે. કારણ કે એણે જાણ્યું છે એવો હું છું. આહાહા..! ‘તેમનામાં રાગ-દ્રેષાદિનો અભાવ છે,...’ કારણ કે હું પોતે જ્ઞાનસ્વરૂપ છું, એને જ્ઞાનસ્વરૂપનું ભાન છે. એનામાં પણ રાગ-દ્રેષ નથી, મારામાં પણ રાગ-દ્રેષ નથી એમ જ્ઞાનીને જણાય છે. આહાહા..! આવી બધી ઊંચી વાત લાગે માણસને. ઊંચી નથી. આ તો હજી સમ્યક્દર્શનની સમાધાનની વાતું છે. આહાહા..! આ તો મૂળિયા-મૂળની વાતું છે આ. એને એવું માને કે આ બધું નિશ્ચય... નિશ્ચય.. નિશ્ચય. જાત્રા કરતાં કરતાં કલ્યાણ થાય, પંડિતો મળે, વિદ્વાનો મળે અને ઘણાંના વિચારો સાંભળવા મળે. એથી શું? એ તો બધા વિકલ્પો છે. દાનમાં પૈસા ખર્ચવા મળે, એવા પ્રસંગમાં દાન દેવાય, પૈસા ખર્ચાય. પણ એથી શું? એ શુભરાગ છે, શુભરાગ છે. આહાહા..!

‘જ્ઞાની જનો મારા શુદ્ધાત્મસ્વરૂપને યથાવત્ જાણતા હોવાથી તેમનામાં રાગ-દ્રેષાદિનો અભાવ છે,...’ તેમનામાં રાગ-દ્રેષનો અભાવ છે. તો અહીં મારું સ્વરૂપ જાણે એમાં પણ રાગ-દ્રેષનો અભાવ છે. આહાહા..! ‘તેથી મારા પ્રત્યે તેમનામાં શત્રુ-મિત્રભાવ કેવી રીતે હોઈ શકે?’ આહાહા..! એને તો જ્ઞાતા-દૃષ્ટાનો ભાવ થયો. એ શત્રુ-મિત્ર શી રીતે થાય? હું પણ જ્ઞાતા-દૃષ્ટા છું. એ જાણે છે કે જ્ઞાતા-દૃષ્ટા છે. હવે એ શી રીતે શત્રુ-મિત્ર થાય? સમજાણું કાંઈ? ઓહોહો..!

દિગંબર સંતો એકથી એક કોઈપણ જુઓ, એણે પરમ સત્યને પ્રસિદ્ધ કરી દીધું છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? મહાધર્માત્મા સંતો કેવળજ્ઞાનીના કેડાયતો અલ્પ કાળમાં કેવળ લેવાના છે આ બધા. આ પંચમ આરો એટલે પુરુષાર્થ એટલો ન થઈ શકે. એટલે સ્વર્ગમાં ગયા હોય. આહાહા..! પણ એ અલ્પ કાળમાં એકાદ ભવમાં કેવળ લેવાના છે. એવી વાત છે આ. જુઓ! આહાહા..! ઓલામાં (શ્વેતાંબરમાં) આવે છે. હેમચંદ્ર આચાર્ય મોટા કળિકાળ સર્વજ્ઞ. એ એક આંબલીની નીચે ઊભા હતા. ત્યારે પહેલા એ પીપળાને નીચે ઊભા હતા. ત્યારે પ્રશ્ન કર્યો ઓલા જોનારે. પહેલા પીપળા નીચે ઊભા હતા વડની નીચે. પણ પછી પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે ત્યાંથી નીકળીને આંબલીની નીચે હતા. એટલે પ્રશ્ન કર્યો ભગવાનને. ત્યાં

એવી બધી વાતું આવે. આ હેમચંદ્રાચાર્યને ભવ કેટલા? કે એ ઝાડ નીચે ઊભા છે જેટલા પાંદડા એટલા એના ભવ. ત્યાં ઓલો ખુશી થયો કે ઓલોલો..! વડના પાંદડા તો બહુ થોડા. સમજાણું? અહીં આવીને જ્યાં જુએ તો આંબલીના.. આંબલી સમજો છો? એને પત્તા બહુ હોય આંબલીના. ઘણા પત્તા. અરે..! મહારાજને પ્રશ્ન કર્યો. અવધિજ્ઞાની એટલે કોઈ ... ત્યાં તો તમારા ઝાડ નીચે પાંદડા છે. આમાં હેઠે છે, આ તો બહુ છે. તો પણ સારું છે. એટલા ભવ છેને તો એટલા પાંદડા. એવી વાત આવે છે, લ્યો. એવી વાત આવે. આહાહા..!

એટલા ભવ ધર્મીને હોય જ નહિ. ધર્મીને તો બહુ બહુ હોય તો સાત-આઠ ભવ એટલે પંદર. આઠ મનુષ્યના અને સાત દેવના. બસ. બીજી ગતિ ન હોય એને. આહાહા..! મુખ્ય વસ્તુ એમ છે. ગૌણપણે ઘણાં ભવ કહ્યા સમકિતીને. ... છતાં એ સમ્યજ્ઞાન-દર્શનની જેમ ઉગ્ર આરાધના છે એ તો એ પંદરથી વધારે હોઈ શકે નહિ. એ તો એકાદ-બે ભવે જાય. સમજાણું કાંઈ? તો કહે છે કે એ શત્રુ-મિત્ર કેવી રીતે હોઈ શકે?

‘આ રીતે જ્ઞાની કે અજ્ઞાની-કોઈ જીવ મારો શત્રુ નથી કે મિત્ર નથી.’ આહાહા..! કહો, સમજાણું કાંઈ? મહા મીઠી-મધુરી વાત છે. જ્ઞાનસ્વરૂપી ભગવાન, જેની નજરુંમાં નિધાન જોયા, કહે છે કે એ જીવ તો રાગ-દ્વેષ રહિત છે દૃષ્ટિમાં. એ તો શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપનો સ્વામી છે. આહાહા..! એવો બીજો જ્ઞાની પણ આવું સ્વરૂપ જે જાણે છે એ મારી ચીજને પણ એવી જ જાણે છે. તો મારા પ્રત્યે એને મિત્ર-શત્રુ શી રીતે (હોઈ શકે)? જ્ઞાતાપણામાં મિત્ર-શત્રુ ક્યાંથી આવ્યો? સમજાણું કાંઈ? અને એનું શુદ્ધ જ્ઞાતા-દૃષ્ટાનું સ્વરૂપ, જ્ઞાનસ્વરૂપ જાણ્યું નથી ઓણે, તો મારું સ્વરૂપ મેં માન્યું છે એવું તો ઓણે જાણ્યું નથી. કારણ કે ઈન્દ્રિયગ્રાહ્ય હું છું નહિ. અતીન્દ્રિય ગ્રાહ્ય જેને થયો હોય આત્મા એ અતીન્દ્રિય ગ્રાહ્ય મને જાણે. આહાહા..! ઈન્દ્રિયથી શરીર દેખાય અને એની સાથે શત્રુ-મિત્ર (ની કલ્પના) કરે-જડ સાથે, એમાં મારે શું? આહાહા..! હવે ૨૭મી ગાથા. એ ૨૬ (ગાથા પૂરી) થઈ.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

અન્તરાત્મનો બહિરાત્મત્વત્યાગે પરમાત્મત્વપ્રાપ્તૌ ચોપાયત્વં દર્શયન્નાહ -
ત્યક્ત્વૈવં બહિરાત્માનમન્તરાત્મવ્યવસ્થિતઃ।
ભાવયેત્પરમાત્માનં સર્વસંકલ્પવર્જિતમ્।।૨૭।।

ટીકા :- એવમુક્તપ્રકારેણાન્તરાત્મવ્યવસ્થિતઃ સન્ બહિરાત્માનં ત્યક્ત્વા પરમાત્માનં
ભાવયેત્। કથંભૂતં? સર્વસંકલ્પવર્જિતં વિકલ્પજાલરહિતં અથવા સર્વસંકલ્પવર્જિતઃ સન્
ભાવયેત્।।૨૭।।

અન્તરાત્માને બહિરાત્મપણાના ત્યાગનો અને પરમાત્મપણાની પ્રાપ્તિનો ઉપાય
દર્શાવતાં કહે છે :-

શ્લોક - ૨૭

અન્વયાર્થ :- (એવં) આવી રીતે (બહિરાત્માનં) બહિરાત્માને (ત્યક્ત્વા) તજી
(અન્તરાત્મવ્યવસ્થિતઃ) અન્તરાત્મામાં વ્યવસ્થિત થઈ તથા (સર્વસંકલ્પવર્જિતં) સર્વ સંકલ્પોથી
રહિત થઈને (પરમાત્માનં) પરમાત્માને (ભાવયેત્) ભાવવો.

ટીકા :- એવી રીતે એટલે ઉક્ત પ્રકારે અન્તરાત્મામાં વ્યવસ્થિત થઈને અને
બહિરાત્માનો ત્યાગ કરીને પરમાત્માની ભાવના કરવી, કેવા થઈને? સર્વ સંકલ્પોથી
રહિત થઈને-વિકલ્પબળરહિત થઈને અર્થાત્ સર્વ સંકલ્પોથી મુક્ત થઈને (પરમાત્માની
ભાવના કરવી). (૨૭)

ભાવાર્થ :- પ્રથમ જીવ બહિરાત્મપણાને છોડી આત્મસ્વરૂપની સન્મુખ થતાં અન્તરાત્મા
થાય છે. ત્યારબાદ ક્રમે ક્રમે પુરુષાર્થ વધારી સર્વ વિકલ્પોથી રહિત થઈ જ્ઞાનાનંદસ્વરૂપ
પરમાત્માની આરાધના કરે છે, અર્થાત્ તેમાં લીન થઈ તદ્દ્રૂપ બનવાની ભાવના ભાવે
છે. એ પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિનો ઉપાય છે. ૨૭.

પોષ સુદ ૩, બુધવાર તા. ૧૫-૦૧-૧૯૭૫

શ્લોક - ૨૭, ૨૮ પ્રવચન - ૩૬

સમાધિતંત્ર. 'અન્તરાત્માને બહિરાત્મપણાના ત્યાગનો અને પરમાત્મપણાની પ્રાપ્તિનો
ઉપાય દર્શાવતા કહે છે :-' છે ને?

ત્યક્ત્વૈવં બહિરાત્માનમન્તરાત્મવ્યવસ્થિતઃ।

ભાવયેત્પરમાત્માનં સર્વસંકલ્પવર્જિતમ્।।૨૭।।

‘ટીકા :- એવી રીતે એટલે ઉક્ત પ્રકારે અંતરાત્મામાં વ્યવસ્થિત થઈને...’લ્યો, આ ઉપાય. વ્યવહારરત્નત્રયનો વિકલ્પ એ ઉપાય એમ નથી અહીં કહ્યું. સીધો ભગવાન શુદ્ધ આત્મા પૂર્ણાનંદ સચ્ચિદાનંદ સ્વભાવ એને પ્રાપ્ત કરીને, પરમાત્માની ભાવના કરીને (અર્થાત્) પરમાત્મા થવાની એકાગ્રતા કરીને. અહીં તો સીધું એમ કહ્યું. વ્યવહાર સાધન, નિશ્ચય અંતરાત્મા સાધ્ય એમ નથી કહ્યું. આહાહા..!

‘બહિરાત્માનો ત્યાગ કરીને...’ એટલે? શુદ્ધ આત્મા આનંદ અને જ્ઞાનસ્વરૂપ તેમાં વ્યવસ્થિત થઈને, વ્યવસ્થિત-વિશેષ અંદર અવસ્થા પ્રગટ કરીને. ઝીણી વાત છે ભાઈ આ. પ્રથમ સમ્યજ્ઞર્ણનમાં, પ્રથમ સમ્યજ્ઞર્ણનની ભાવના એ સ્વરૂપની શુદ્ધતામાં એકાગ્ર થવું તે. આ તો સીધી વાત લીધી. વ્યવહાર સાધન અને નિશ્ચય સાધ્ય. આહાહા..! આત્મા આનંદસ્વરૂપ છે, અતીન્દ્રિય આનંદની મૂર્તિ છે. એને દૃષ્ટિમાં લઈને વ્યવસ્થિત આત્મામાં રહે, વિશેષે અવસ્થા પ્રગટ કરવી. આહાહા..! લ્યો, આ તો સીધો ઉપાય આ છે.

‘બહિરાત્માનો ત્યાગ કરીને...’ એટલે? સ્વરૂપમાં જે રાગની એકતા અને રાગ તે હું એવી જે માન્યતા હતી એ બહિરાત્મા. એટલે કે એના સ્વરૂપમાં નથી એવા દયા, દાન, વ્રતાદિના વિકલ્પો કે અશુભ વિકલ્પો એ મારા, હું એનો એ બહિરાત્મા (છે). જે એનામાં નથી તેને બાહ્ય ચીજને પોતાની માનવી એ બહિરાત્મા-એ મિથ્યાદૃષ્ટિ. આહાહા..! પર શરીર, વાણી, મન, કુટુંબ એની તો વાત અહીં છે નહિ. એ તો ક્યાંય જુદા રહી ગયા. છોકરા ક્યાંય રહી ગયા જુદા.

મુમુક્ષુ :- મુંબઈ.

ઉત્તર :- મુંબઈ. પણ અહીં હોય તોપણ જુદા રહે છે. એ ક્યાં એના છે?

અહીંયાં તો અંદરમાં પર્યાયમાં પોતાની કમજોરીને લઈને જે રાગ અને દ્વેષ થાય તે હું અને તે મારા-અહં મમં. એ હું, એ મારા (એમ જે માને છે) એ બહિરાત્મા (છે). આહાહા..! એ મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવ છે. ચાહે તો સાધુ થયો હોય બાહ્યથી, પણ અંદરમાં એ રાગની ક્રિયા, શુભભાવની ક્રિયા એ મારી છે અને મારું એ કર્તવ્ય છે (એમ માને છે) ત્યાં સુધી તે બહિરાત્મા મિથ્યાદૃષ્ટિ છે. આવી વાતું છે.

એ બહિર્ જે વસ્તુ એમાં નહોતી એને પોતાની માનીને બહિરાત્માપણું હતું. એ શુદ્ધ આનંદઘન છું એમ આનંદઘનમાં સન્મુખ થઈને અંતર એકાગ્રતા થઈને વ્યવસ્થિતપણું પર્યાયનું નિર્મળ પ્રગટ કરવું. તેથી બહિરાત્મપણું ઉત્પન્ન થતું નથી. બહિરાત્મપણું, એને બહિરાત્મપણું છોડ્યું એમ કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! માર્ગ તો ભારે માર્ગ છે આ. સમજાય છે કાંઈ? એ બહિરાત્મપણું પણ દર્શનમોહને લઈને નહોતું. એણે માન્યતામાં ઊભું કર્યું હતું માટે એ હતું.

જે ચૈતન્ય સ્વરૂપ અતીન્દ્રિય આનંદ અને અતીન્દ્રિય જ્ઞાન, અણીન્દ્રિય સ્વરૂપ એમાં એ પુણ્ય-પાપ, રાગ-દ્વેષના ભાવ એના સ્વરૂપમાં નથી. એને અંદર પોતાના માને એ એનો મિથ્યાત્વનો દોષ છે. એ કર્મનો દોષ નથી. કર્મને કારણે એ પરવસ્તુને પોતાની માને છે એમ નથી. આહાહા..! મારગ ભારે ઝીણો. એ પોતાની માન્યતાથી, ઊલટી દૃષ્ટિથી; શુદ્ધ ચૈતન્ય નિર્મળ સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ, 'શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્યઘન સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ' એવી ચીજને છોડી દઈ એટલે કે એને લક્ષમાં ન લેતાં મહાપ્રભુ ચૈતન્યની સત્તા છે એને ગણકાર્યા વિના, ગણકાર કર્યા વિના (એટલે) એને ગણનામાં ન લીધો. અને રાગ ને દ્વેષના પર્યાય, દયા, દાન કે વ્રતાદિના પરિણામને ગણનામાં લીધા. આત્માની સાથે એણે એકમેક માન્યા. એ માન્યતાનો દોષ છે. અને માન્યતાનો દોષ કર્મને લઈને નથી.

મુમુક્ષુ :- કે દિ'થી છે?

ઉત્તર :- અનાદિથી. આવ્યું નહોતું છ ઢાળામાં પહેલું? અનાદિ મહા મોહમદ પિયો અનાદિ. શું કહે છે? તમે નહોતું મોઢે કર્યું હતું પહેલું?

મુમુક્ષુ :- મોહ મહામદ પિયો અનાદિ, ભૂલ આપકો ભરમત વાદિ.

ઉત્તર :- એ. પણ પહેલા (મોઢે) કર્યું હતું કે નહિ છ ઢાળા?

મુમુક્ષુ :- નહોતું કર્યું.

ઉત્તર :- નહોતું કર્યું. આહાહા..! 'મોહ મહામદ પિયો અનાદિ' તેથી ભ્રમિત થયો ભ્રમણમાં. કર્મને લઈને ભ્રમણમાં થયો. એ છ ઢાળામાં પણ નથી.

મુમુક્ષુ :- કર્મને પણ મહા મોહમદ કહેવાય ને?

ઉત્તર :- એ નહિ. અહીં તો મહામદ ભાવ છે એની વાત છે. ભૂલ્યો કીધું ને? અનાદિથી ભૂલ્યો કીધું. મહામોહથી ભૂલ્યો છે એ. એ પોતાના ભાવમાં...

મુમુક્ષુ :- ભૂલી આપકો ભરમત વાદિ...

ઉત્તર :- ભરમત વાદિ. ભ્રમણા કરે છે અજ્ઞાની. આહાહા..! ઘણી વાત આમાં. ચોપડીના બધા લેખ આવ્યા છે. એ અહીંનો આવ્યો હતો ને ઓલો ગણેશપ્રસાદ વર્ણી, અહીંનો ખુલાસો. નહોતું આવ્યું? પહેલું આવ્યું હતું.

મુમુક્ષુ :- જ્યોતિ પ્રસાદનું આજે આવ્યું છે.

ઉત્તર :- એ નહિ. જ્યોતિ પ્રસાદનું નહિ. આ તો પુસ્તક છપાણું નહિ? ઓલા બાબુ જમાદાર તરફથી. આવ્યું છે. કાનજીસ્વામીના વિચારો સંબંધી વર્ણીજનો ખુલાસો. આવી ગયું છે અહીંયાં આપણે. નથી આવ્યું પુસ્તક? આવી ગયું છે. અને એણે તો આની ભૂલ કાઢી છે. વાત સાચી છે. .. કેલાસચંદજીની. કેલાસચંદજીએ લખ્યું હતું ને ભાઈ પહેલા? કે આપણા

દિગંબરમાં.. એય..! ચેતનજી! એવું સાહિત્ય નથી એવું કાંઈક શ્વેતાંબરમાં છે. એમ લખ્યું છે. મોટી ભૂલ છે. એનું જીવન અને એનું વર્ણન જે કરવું છે વસ્તુનું સ્વરૂપ એ તો દિગંબરમાં પૂરેપૂરું છે. આ તો કેટલા પારણા કર્યા અને કેટલા આ કર્યા. હવે એનું અહીં શું કામ હતું? એ તો બધું ખોટું છે. ખોટી વાતું છે. જૈન ગેજેટમાં કેલાસચંદ્રજીની ખોટી વાતું. વાત તો સાચી છે. દિગંબરમાં શું નથી? મહાવીર સર્વજ્ઞ કેમ થયા, ક્યાંથી, એ બધું વર્ણન છે. એટલું વિસ્તારથી વર્ણન છે કે એવું વર્ણન તો બીજે શ્વેતાંબરમાં પણ નથી. મૂળ જીવનની વાત છે ને. કેટલા પારણા કર્યા અને ક્યાના ચોમાસા રહ્યા આપણા (એનું શું કામ છે)? આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- કોણ પણ નક્કી કરવા ગયું છે?

ઉત્તર :- પણ શું કામ છે? એ પણ એના સાચા કરેલા છે એ? ખુબ લખ્યું છે, હોં! એ વાત જૈન ગેજેટમાં. એ સાચી હોય તો.. એમ કે તમને શ્રદ્ધા નથી લાગતી આચાર્યની. એમ જૈન ગેજેટમાં છે. ...

મુમુક્ષુ :- ન ઓળખે અને ઓળખે તો ..

ઉત્તર :- એને જાય. બેયને મોટી તકરારું. ઘણું લખ્યું છે. આહાહા..! અને વિદ્યાનંદજીનો મોટો લેખ. આહારની શુદ્ધિથી શરીરની નિરોગતા રહે, મનની સ્ફુરતા રહે, ધર્મમાં સહાય થાય. એ મોટો લેખ જબ્બર આહારનો.

મુમુક્ષુ :- ઈ તો પરદ્રવ્ય છે. પરદ્રવ્યનું શું કામ છે?

ઉત્તર :- અરે..! એની સાથે શું કામ છે? બાપુ! આહાહા..! એના માણસો ઝાઝા ભરાય-માણસ ઘણું ભેગું થાય. લોકરંજન છે એ બધું. બહુ માણસ ભેગા થાય. હવે આવી વાત.

આ આત્મા પોતાના શુદ્ધ આનંદધનને ભૂલી અને એ શુભ-અશુભભાવને પોતાના મિથ્યાત્વભાવથી માને એ ભ્રમણામાં અજ્ઞાની પડ્યો છે. હવે સમાજ એટલા બધા રાજી આમાં થાય ને. માર્ગ તો આ છે, વસ્તુ તો આ છે. સર્વજ્ઞ વીતરાગ ત્રિલોકનાથ પરમાત્મા દિવ્યધ્વનિનું આ કહેવું છે.

મુમુક્ષુ :- એ આ દિવ્યધ્વનિનું સ્વરૂપ સાંભળવા ઘણા આવ્યા છે.

ઉત્તર :- હા. હવે તો ઘણાં... આ લોકો ૨૦-૨૦ હજાર ભરાય મેદની.

મુમુક્ષુ :- આપણા દિગંબરના ૫૦ હજાર.

ઉત્તર :- હવે આપણે અહીંયાં ૨૫ હજાર થયા હતા, આ વખતે. અને આ હવે કહે છે ત્યાં ૫૦ હજાર થવાના છે. ખીમચંદભાઈ કહે, લાખ થવાના છે. અને પછી બે-ત્રણ પડી જશે. ભાગ પડી ગયા છે. સમ્મેદશિખરમાં છે અને બીજું અહીંયાં કુંડલપુરમાં છે. લોકોને ઉત્સાહ ઘણો છે. કાલે આવ્યું હતું ને. કંકોત્રી આવી હતી. નિમંત્રણ ભોપાલનું. આહાહા..!

માણસને હો..હા.. હો..હા.. જોવે છે. મોટી સભા, એમાં લોકો રાજી થાય બધા.

મુમુક્ષુ :- એને મનુષ્ય વ્યવહાર જોઈએ છેને, આત્મવ્યવહાર ક્યાં છે?

ઉત્તર :- અરે..! એ તો અનંત વાર કર્યો છે. અરે..! વ્રતના ભાવ, તપના ભાવ, દયા-દાનના ભાવ અનંત વાર કર્યા છે. ‘મુનિવ્રત ધાર અનંત બૈર ત્રૈવેયક ઉપજાયો’ ..

મુમુક્ષુ :- ‘પૈ નિજ આતમજ્ઞાન બિના સુખ લેશ ન પાયો.’ નિજ આત્મજ્ઞાન.

ઉત્તર :- નિજ આત્મજ્ઞાન. આહાહા..! સાધુના અઠ્યાવીસ મૂળગુણ પાળ્યા, પંચ મહાવ્રત પાળ્યા એ તો બધો રાગ, વિકલ્પ છે, રાગ છે. એ રાગથી ચૈતન્ય ભિન્ન છે એવું ભેદજ્ઞાન કરીને આત્મજ્ઞાન ન કર્યું એણે. અને એ આતમજ્ઞાન વિના સુખનો સ્વાદ એને ન આવે. એ રાગનો સ્વાદ આવે. પંચ મહાવ્રત પાળે એ તો રાગનો—આસ્રવનો સ્વાદ છે. આહાહા..! ભારે વાતું. બાપુ!

મુમુક્ષુ :- એ તો આકુળતા છે.

ઉત્તર :- આકુળતા છે, ભાઈ! શાંતસ્વરૂપ ભગવાન એકલો અકષાય સ્વભાવનો રસ આત્મા છે. શાંત... શાંત... શાંત... એની દૃષ્ટિ તો કરી નહિ, એની સન્મુખ થયો નહિ અને રાગની ક્રિયા થઈને સ્વભાવથી વિમુખ થયો અને વિકારની સન્મુખ થયો (એ તો) મિથ્યાદૃષ્ટિ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? વેદનમાં એણે ફેર ન પાડ્યો. અનાદિથી રાગનું વેદન છે એ વેદનમાં રહ્યો. આહાહા..! પણ હું એક શુદ્ધ આનંદકંઠ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ છું, એવું વેદનમાં નથી લીધું. ભાષામાં તો કીધું, વાંચ્યું અગિયાર અંગ. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

અહીં કહે છે, ‘બહિરાત્માનો ત્યાગ કરીને...’ એ રાગની ક્રિયા, એ શુભ દયા, દાન, વ્રત આદિ એ મારી છે એવું જે બહિરાત્મપણું એને સ્થાપ્યું. ઉપદેશની શૈલીમાં તો શું આવે? એનો ત્યાગ કરીને. એટલે કે રાગની એકતાબુદ્ધિ જે પડી હતી એનાથી લક્ષ છોડીને ચૈતન્ય મહાપ્રભુની દૃષ્ટિ કરવી એ અંતરાત્મા થવું, અંતરાત્મા થયો એટલે બહિરાત્માનો ત્યાગ થઈ ગયો. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આવો ધર્મ, ભાઈ! ઓલા બિચારા જાત્રા કરવા નીકળ્યા હોય મહેનતું કરીને મહિના-મહિના, બબ્બે મહિનાથી. મેલા લૂગડા હોય, ન્હાવા મળે નહિ, ઘોવા મળે નહિ. હવે એને એમ કહેવું કે જાત્રાનો ભાવ કરવો એ ધર્મ નહિ. રાડ નાખે ને બિચારા. એય..!

મુમુક્ષુ :- એને વસમું લાગતું હશે.

ઉત્તર :- વસમું (લાગે), બાપુ! પણ માર્ગ નથી, બાપા! એ તો પરદ્રવ્ય સન્મુખની ક્રિયા થઈ. એ જાત્રા, ભગવાનની ભક્તિ, પરમાત્માની પૂજા...આવે છેને સવારમાં નહિ? કાંઈક બોલે છે. આપણને બહુ યાદ ન આવે. સન્મતિનાથ ને એવું બોલે છે ને? ક્યાં ગયા

પૂરણચંદ્રજી? નથી? આહા..! ભગવાન તો એમ કહે છે કે તું મારી સામું જોઈને જે શુભરાગ કરે છો એને તો અમે પુણ્યનું કારણ કહીએ છીએ. એ ધર્મ નહિ અને ધર્મનું કારણ નહિ. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- પરંપરા કારણ તો છે.

ઉત્તર :- ધૂળેય પરંપરા કારણ નથી. પરંપરા અનર્થનું કારણ છે. એ તો સમકિતીને પરંપરાનું કારણ કહ્યું કેમ? કે રાગની રુચિ છોડી, ચૈતન્યસ્વરૂપની દૃષ્ટિ થઈ છે અને એનામાં જે શુભભાવ થાય છે એમાં અશુભ ઘટે છે. એને હોં! એ દૃષ્ટિવંતને. એથી ઘટે છે ને હવે પછી આને પણ છોડીને સ્થિર થશે એટલે પરંપરા કહેવામાં આવ્યું છે. આહાહા..! ભારે માર્ગ, બાપા!

એ રીતે ‘અંતરાત્મામાં વ્યવસ્થિત થઈને...’ બહુ ટૂંકામાં. ‘બહિરાત્માનો ત્યાગ કરીને પરમાત્માની ભાવના કરવી,...’ શબ્દ તો એમ છે, જુઓ! ‘ત્યક્ત્વૈવં બહિરાત્માનમ’ સમયસારમાં તો એમ કહ્યું કે રાગ-દ્રેષનો નાશ કર્તા આત્મા નથી. છે? ૩૪ ગાથા. રાગ-દ્રેષનો નાશ કર્તા એ તો નામ માત્ર છે. પરમાર્થે ભગવાન આત્મા રાગ-દ્રેષનો નાશ કરનારો કહી શકાતો નથી. કેમ? કે જે સ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્ય છે એમાં જે દૃષ્ટિ આપી એટલે રાગની, મિથ્યાત્વની (દૃષ્ટિ) પછી ન થઈ, એણે મિથ્યાત્વનો નાશ કર્યો એમ ઉપચારથી કથન કરવામાં આવે છે. આહાહા..! આવી વાત હવે. વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર, ઈન્દ્રો અને ગણધરની વચ્ચે આ વાત કરતા હતા. સમજાણું કાંઈ?

‘(પરમાત્માની ભાવના કરવી).’ એટલે? અંતરાત્મા થઈ, બહિરાત્મા છોડી પરમાત્માની ભાવના કરવી. આહાહા..! એટલે? ‘કેવા થઈને? સર્વ સંકલ્પોથી રહિત થઈને-’ છે ને? ‘સર્વસંકલ્પવર્જિતમ્’ ચોથું પદ છે. ગુણ-ગુણીના ભેદનો વિકલ્પ પણ છોડી દઈને. દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિનો ભાવ એને તો છોડી દઈને. પણ હું એક શુદ્ધ છું, બુદ્ધ છું એવો જે વિકલ્પ એને (પણ) છોડી દઈને. આહાહા..! આવો માર્ગ છે. સીધો ચૈતન્ય સ્વરૂપનો અનુભવ કરવો એ માણસને ઠીક પડતું નથી. કાંઈક કાંઈક બીજું હળવું સાધન બતાવો.

અગાસમાં એ પ્રશ્ન થયો હતો. લોકોએ સાંભળ્યું. માણસ સભા તો મોટી હતી. હિંમતભાઈ આવ્યા છે ને. એ અહીંની વાત નિશ્ચયની વાત સાચી પણ એનું સાધન? આ ભક્તિ કરવી, શાસ્ત્ર વાંચવા, પૂજા કરવી એ એનું સાધન. એમ ન કરે ત્યાં સુધી સંતોષ ન થાય એને. પણ એ સાધન છે જ નહિ. આહાહા..! એ તો બાધક છે. શું થાય? મૂળ જાતની ભાત પડે નહિ જ્યાં... એ રાગથી ભાત પડે અંદર? એ સ્વરૂપ ચૈતન્ય...

અલિંગગ્રહણમાં આવ્યું નહોતું? પોતાના સ્વભાવથી જણાય એવો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાતા છે. છઠ્ઠો બોલ છે. વીસ બોલ છે ને અલિંગગ્રહણના? ૧૭૨ ગાથા, પ્રવચનસાર. અલિંગગ્રહણના ૨૦

બોલ છે. એમાં છટો બોલ છે. ભગવાન આત્મા પોતાના સ્વભાવથી જણાય એવો છે. રાગ વિભાવ છે એનાથી જણાય એવો નથી. આહાહા..! કેટલું સ્પષ્ટ છે! અને તે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાતા છે. એણે મનનો આશ્રય છોડી દીધો છે. એથી એને આત્માનો સીધો આશ્રય થયો છે. તેથી તે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાણનાર-દેખનાર છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ત્યાં એમ નથી કહ્યું કે રાગની મંદતાથી જણાય એવો આત્મા છે. એમ તો કહ્યું નથી. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- રાગ તો બાધક છે.

ઉત્તર :- એ તો બાધક છે. જે જે કહ્યા સાધક તે તે ત્યાં બાધક છે. એ તો આવી ગયું નહિ અંદર? સંકલ્પ-વિકલ્પ તો વિઘ્ન કરનાર છે. આહાહા..!

‘સર્વ સંકલ્પોથી રહિત થઈને-વિકલ્પજાલરહિત થઈને અર્થાત્ સર્વ સંકલ્પોથી મુક્ત થઈને (પરમાત્માની ભાવના કરવી).’ આહાહા..! ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ આ કરવાનું છે, કહે છે. શ્રાવકને એ આવે છે ને? યોગસારમાં દોહા આવે છે. જે આત્મામાં લીન થઈ, નહિ? ગૃહસ્થાશ્રમમાં આવે છે ને? યોગસારમાં.

મુમુક્ષુ :- ગૃહ આશ્રમમાં લીન થઈ કરે અધિક અભ્યાસ, અખિલ કર્મનો ક્ષય કરી પામે શિવપુર વાસ.

ઉત્તર :- હા. આ તો ગૃહસ્થાશ્રમની..

મુમુક્ષુ :- ગૃહ કાર્ય કરતા છતાં..

ઉત્તર :- એ. ‘જે ગ્રહતા અને કરતા થકા જે આત્મામાં રહે લીન’ ઈ. ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ રાગાદિના વિકલ્પો જે છે એને છોડીને આત્માનું ધ્યાન કરે છે. આત્માને દૃષ્ટિમાં લે છે એટલે વિકલ્પ તૂટી જાય છે. આહાહા..! માર્ગ ભારે, ભાઈ! હવે અહીં કેટલો લેખ લખ્યો છે ભાઈ! વિદ્યાનંદજીએ. આહારમાં.. એમ કે શું કહેવાય એ? વૈદું?

મુમુક્ષુ :- આરોગ્ય.

ઉત્તર :- આરોગ્ય. આયુર્વેદ. આયુર્વેદ. આયુર્વેદને? આયુર્વેદ. આયુર્વેદ આમ કહે છે... આયુર્વેદ આમ કહે છે. અરે..! ભગવાન! અહીં ભગવાન શું કહે છે એ કહેને હવે. ઘણો મોટો લેખ છે. બસ આહાર સુધારો. એનાથી મન સુધરે, એમાંથી સુખની પ્રાપ્તિ થાય. બધું આવે .. આહાહા..! માણસને અત્યારે ટોળા ભેગા થાય એ પ્રભાવિત કહેવાય. ધર્મની પ્રભાવ કરનારો. ધૂળની છે પ્રભાવના. આહાહા..! પ્રભાવના તો પ્ર-વિશેષે અંતરમાં એકાગ્ર થવું એ પ્રભાવના છે.

મુમુક્ષુ :- આત્મ પ્રભાવી.

ઉત્તર :- એ આત્મ પ્રભાવના. એ આવે છે ને? આત્મા પ્રભાવના.

દિગંબર સંતોએ તો કેવળજ્ઞાનના કેડાયતોએ સત્યને પરમ ઊભું રાખ્યું છે. સમજાય છે કાંઈ? એવી વાત ચોખ્ખી બીજે ક્યાંય ન મળે. સમજાણું કાંઈ? એના માનનારાને ખબર નથી હજી... આહાહા..! કે શું ભગવાન કહે છે અને દિગંબરનો પંથ શું છે? આહાહા..! બહારથી કપડાનો ત્યાગ અને અંતરથી લાગણીના વિકલ્પનો ત્યાગ. એનું નામ દિગંબર છે. અંદરમાં વિકલ્પ જે થાય ને આવો આવો આત્મા છે, એનો ત્યાગ. દિગ્ નામ આકાશ નામ અંબર. એટલે કે એને વિકલ્પનો અવકાશ નથી. વિકલ્પ એ એના સ્વરૂપમાં નથી એવી ભાવના કરે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં કરી શકે છે. આહાહા..!

શુદ્ધ ઉપયોગ ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ થઈ શકે છે. સમજાણું કાંઈ? ત્યારે વળી એ લઈ આવ્યા. કેટલી? ૨૫૪ ને? ગૃહસ્થને આ ધર્મથી મોક્ષ થાય. ૨૫૪. ૨૫૪. એ પોણોસો ગાથા જુદી છે ને. આ ૨૫૪. મોટી ચર્ચા થઈ હતી. અમદાવાદ. આહાહા..! કહે છે કે જુઓ! ગૃહસ્થને તો શુભભાવથી પરંપરા એને જ મોક્ષ થાય. એવું લીધું છે. એ તો ચરણાનુયોગનું વ્યવહારથી કથન છે કે જેને આત્માનુભવ થયો છે, આત્મા આનંદનું વેદન જેને પ્રગટ્યું છે, એને શુભભાવ આવે છે તો ઘણાં અશુભ ત્યાં ટળે છે, એ હળવે-હળવે આ શુભને ટાળીને મોક્ષ જવાનો. એમ છે. રાખીને થશે? એનાથી થશે? આહાહા..! અહીં (કહે છે), ‘પરમાત્માની ભાવના કરવી.’

‘ભાવાર્થ :- પ્રથમ જીવ બહિરાત્મપણાને છોડી...’ લ્યો! પ્રસિદ્ધ શબ્દ પડ્યો છે ને અંદરમાં? સંસ્કૃતમાં છે. ‘ચોડનન્તજ્ઞાનાઘાત્મકઃ પ્રસિદ્ધઃ પરમાત્મા’ છે? છે પ્રસિદ્ધ શબ્દ ક્યાંય? એ તો ૨૮નું છે. ૨૮માં આવે છે. ત્યાં પ્રસિદ્ધ પરમાત્મા લીધો છે. આહાહા..! વસ્તુ પ્રસિદ્ધ છે, એ તો પરમાત્મસ્વરૂપ છે એમ કહે છે. આહાહા..! ‘પ્રસિદ્ધ-સિદ્ધ’ નથી આવતી સ્તુતિ?

મુમુક્ષુ :- પ્રસિદ્ધ વિશુદ્ધ સુસિદ્ધ સમૂહ.

ઉત્તર :- એ. ત્યાં પણ પ્રસિદ્ધ. પ્રસિદ્ધ વિશુદ્ધ. આ પણ આત્મા પ્રસિદ્ધ નથી? કહે છે. આહાહા..! પ્રસિદ્ધ થયો છે અનાદિથી. એ આત્મા પરમાત્મસ્વરૂપ છે એ તો પ્રસિદ્ધ વાત છે. આહાહા..!

‘જીવ બહિરાત્મપણાને છોડી આત્મસ્વરૂપની સન્મુખ થતાં...’ અહીંથી વિમુખ થયો, સ્વરૂપથી સન્મુખ થયો. લ્યો! આહાહા..! રાગને પોતાનો માનતો તેનાથી વિમુખ થયો અને સ્વની સન્મુખ થયો. આહાહા..! એનો વિકલ્પ સહિત નિર્ણય તો કરે કે માર્ગ તો આ છે. બાકી બધી વાતું છે. ‘અંતરાત્મા થાય છે.’ ભગવાન આત્મા પૂર્ણ આનંદઘન, અનંત ચતુષ્ટય-આનંદ, જ્ઞાન, દર્શન અને વીર્ય-એવું જે અનંત ચતુષ્ટયસ્વરૂપ જ એ આત્મા છે. ભગવાનને

અનંત ચતુષ્ટય પર્યાયમાં પ્રગટ થયા છે. આ અનંત ચતુષ્ટય સ્વભાવ એનો છે. એ ભગવાન જ છે એ આત્મા. આહાહા..! જરીક વખાણ થાય ત્યાં ખુશી થઈ જાય. આ કેવો પરમાત્મા છે? આહાહા..! કાંઈક જરી પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયોની અનુકૂળતા હોય ત્યાં અમે સુખી છીએ. આહાહા..! અરે..! ક્યાં ગયો તું? ભાઈ!

મુમુક્ષુ :- ઈન્દ્રિયના વિષયોમાં ગયો.

ઉત્તર :- ત્યાં તારું લક્ષ ગયું, બાપુ! પરમાત્મસ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્યધન... આ વાત તો હળવે હળવે કહેવાયને. મહારાજ! તમે પહેલાં તો બહુ જોરદાર કહ્યું. હવે શક્તિ ઘટી લાગે છે. એમ જણો કહેતો હતો. આ વાડીભાઈના વહુ આવ્યા હતા ને. છે કે નહિ? ગયા હશે. વાડીભાઈ ભાવનગરવાળા નહિ? ગૃહસ્થ હતા ને? વાડીભાઈ ચત્રભુજ. એ આવ્યા હતા ને પ્રાણભાઈને (ત્યાં)? ક્યાં પ્રાણભાઈ છે કે નહિ? ત્યાં એના દીકરાની દીકરી આપી છે ને, એના દીકરા વેરે? પ્રાણભાઈના. એ આવ્યા હતા એને વળાવવા. એ અંદર આવીને કહે, મહારાજ! હું પહેલી વ્યાખ્યાનમાં આવતી તમે સંપ્રદાયમાં.. આવતી હશે. ક્યાંક આવતી હશે. .. હવે તો બોલવાની શક્તિ ઘટી લાગે છે. હળવે હળવે આવે ને. એ કહેતા હતા. પ્રાણભાઈનો આહાર હતોને તે દિ' આવ્યા હતા. ધીરૂભાઈનો દીકરો હતોને સાથે.

ભાઈ! આ માર્ગ જુદો છે, બાપુ! આહાહા..! વસ્તુ સ્વરૂપ શુદ્ધનું અવલંબન લેવું, એ શુદ્ધની સન્મુખ થવું એ એને કરવા જેવું છે. પહેલામાં પહેલું કર્તવ્ય હોય તો આ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? દુનિયા દુનિયાનું જાણો. અનેક મત, અભિપ્રાય જગતમાં હો, પણ વીતરાગનો અભિપ્રાય તો આ છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

‘ત્યારબાદ ક્રમે ક્રમે પુરુષાર્થ વધારી...’ એટલે શું કહે છે? પ્રથમ ભગવાન પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ છે એની સન્મુખ થઈને અંતરાત્માપણું પ્રગટ કરવું અને પછી ધીમે ધીમે સ્વભાવનો આશ્રય વધારીને ભાવના-એકાગ્ર થતાં પરમાત્મા થવું. આહાહા..! સાધન તો આ છે. એક જ વાત કહે છે. પ્રથમ એ અંતરાત્માપણું પરિણમવું અને પછી પણ અંતરાત્મામાં એકાગ્ર થવું એ પરમાત્મા થવાનું કારણ છે. વચમાં બધો વ્યવહાર આવે માટે એ પરમાત્માનું કારણ છે એમ છે નહિ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘ક્રમે ક્રમે પુરુષાર્થ વધારી સર્વ વિકલ્પોથી રહિત થઈ જ્ઞાનાનંદસ્વરૂપ પરમાત્માની આરાધના કરે છે,...’ આહાહા..! ભગવાન તો જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ છે પ્રભુ. આત્મા તો જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ છે. આહાહા..! જ્ઞાન અને જ્ઞાનનો આનંદ એવું સ્વરૂપ થઈને.. આહાહા..! પરમાત્માની આરાધના કરે. ‘અર્થાત્ તેમાં લીન થઈ તદ્રૂપ બનવાની ભાવના ભાવે છે. એ પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિનો ઉપાય છે.’ લ્યો! આ ઉપાય આ છે કહે છે. વ્યવહાર ઉપાય

છે એ આ ગાથામાં વાત લીધી જ નથી. સમજાણું કાંઈ? ઘણો ઠેકાણો આવે વ્યવહાર સાધન, નિશ્ચય સાધ્ય. એ તો રાગની મંદતાની મર્યાદા કેટલી હતી એનું જ્ઞાન કરાવવા વાત છે. આહાહા..! શું થાય? અરે..! અનાદિથી લુંટાણો છે અને લુંટાય છે.

તદ્ભવનાયાઃ ફલં દર્શયન્નાહ-

સોઽહમિત્યાત્તસંસ્કારસ્તસ્મિન્ ભાવનયા પુનઃ।

તત્રૈવ દૃઢસંસ્કારાલ્લભતે હ્યાત્મનિ સ્થિતિમ્।।૨૮।।

ટીકા :- યોઽનન્તજ્ઞાનાદ્યાત્મકઃ પ્રસિદ્ધઃ પરમાત્મા સોઽહમિત્યેવમાત્તસંસ્કારઃ આતો ગૃહીતઃ સંસ્કારો વાસના યેના કયા કસ્મિન્? ભાવનયા તસ્મિન્ પરમાત્માનિ ભાવનયા સોઽહમિત્યભેદાભ્યાસેના પુનરિત્યન્તર્ગર્ભિતવીપ્સાર્થઃ। પુનઃ પુનસ્તસ્મિન્ ભાવનયા। તત્રૈવ પરમાત્મન્યેવ દૃઢસંસ્કારાત્ અવિચલભાવનાવશાત્। લભતે પ્રાપ્નોતિ ધ્યાતા। હિ સ્ફુટમ્। આત્મનિ સ્થિતિં આત્મન્યચલતાં અનન્તજ્ઞાનાદિચતુષ્ટયરૂપતાં વા।।૨૮।।

તે ભાવનાનું ક્ષણ દર્શાવતાં કહે છે :-

શ્લોક - ૨૮

અન્વયાર્થ :- (તસ્મિન્) તેમાં-પરમાત્મપદમાં (ભાવનયા) ભાવના કરતા રહેવાથી (સઃ અહં) તે-અનન્તજ્ઞાનસ્વરૂપ પરમાત્મા- 'હું છું' (ઈતિ) એવા (આત્તસંસ્કારઃ) સંસ્કાર પામેલો તે-જ્ઞાની-પુરુષ- (પુનઃ) વારંવાર (તત્ર એવ) તેમાં જ-આત્મ-સ્વરૂપમાં જ (દૃઢ સંસ્કારાત્) દૃઢ સંસ્કારને લીધે (હિ) નિશ્ચયથી (આત્મનિ) આત્મામાં (સ્થિતિં લભતે) સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે છે.

ટીકા :- જે અનન્તજ્ઞાનાદિસ્વરૂપ પ્રસિદ્ધ પરમાત્મા છે તે 'હું છું' એવો સંસ્કાર પામી અર્થાત્ એવો સંસ્કાર એટલે વાસના ગ્રહીને, શા વડે? શામાં? તેની ભાવના વડે અર્થાત્ પરમાત્માની ભાવના વડે તે 'હું છું' એવા અભેદ અભ્યાસ વડે, તેની વારંવાર ભાવનાથી તેના જ એટલે પરમાત્માના દૃઢ સંસ્કારને લીધે અવિચલ ભાવનાને લીધે ધ્યાતા ખરેખર આત્મામાં સ્થિતિ પામે છે-પ્રાપ્ત કરે છે-અર્થાત્ આત્મામાં અચલતા વા અનન્તજ્ઞાનાદિચતુષ્ટયરૂપતા પ્રાપ્ત કરે છે.

ભાવાર્થ :- અનન્તજ્ઞાનસ્વરૂપ પરમાત્મા તે જ 'હું છું' એવી વારંવાર અભેદ ભાવના ભાવવાથી તેના સંસ્કાર દૃઢ થાય છે અને તેવા સંસ્કારને લીધે આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ જીવ અનન્તચતુષ્ટયરૂપ પરમપદની પ્રાપ્તિ કરે છે.

વિશેષ

જ્યારે અંતરાત્મા સ્વસન્મુખ થઈ પોતાને સિદ્ધ સમાન શુદ્ધ, બુદ્ધ ચૈત્યધન, સુખ-ધામ અને અનંતચતુષ્ટયાદિરૂપ ધ્યાવે છે-વારંવાર ભાવે છે, ત્યારે અબેદ અવિચલ ભાવનાના બળે તે શુદ્ધાત્મસ્વરૂપમાં તન્મય થઈ જાય છે. તે વખતે તેને અનિર્વચનીય આનંદનો અનુભવ થાય છે. પરમાત્મસ્વરૂપમાં લીન થતાં તે સ્વયં પરમાત્મા થઈ જાય છે. આ પરમાત્મસ્વરૂપની દૃઢ ભાવનાનું ફલ છે.

“જે પરમાત્મા છે તે જ હું છું-એવી વારંવાર ભાવના ભાવતાં શુદ્ધસ્વાત્મામાં જે લીનતા થાય છે, તે કોઈ વચન-અગોચર યોગ છે-સમાધિરૂપ ધ્યાન છે.”^૧

આવી રીતે પરમાત્મભાવનાના દૃઢ સંસ્કારથી આત્મા પરમાત્મા થઈ જાય છે. ૨૮.

શ્લોક-૨૮ ઉપર પ્રવચન

‘તે ભાવનાનું ફળ દર્શાવતાં કહે છે :-’ લ્યો! હવે આવી ભાવના એટલે સ્વરૂપ શુદ્ધ આનંદ એનું ભાન થતાં અંતરાત્મા થયો. અંતરાત્મા એટલે જે અંતરમાં ચીજ હતી અનંત આનંદ આદિ, એને દૃષ્ટિમાં લીધી. અંતર હતું તેને દૃષ્ટિમાં લીધી એ અંતરાત્મા. અને અંતરમાં નથી અને રાગાદિને પોતાના માનવા એ બહિરાત્મા. આહાહા..! આ તો સાદી ભાષા છે. આમાં કોઈ મોટા પલાખાં શીખે એવું કાંઈ છે નહિ. ઓલા બોલે છે ને? બાબુભાઈ બોલે ને જ્યાં હોય ત્યાં. ‘રંગ લાગ્યો રે પ્રભુ તારો રંગ લાગ્યો. તારી ભક્તિ કરવાનો મારો ભાવ જાગ્યો.’ પણ એ પણ રાગ છે. લોકોને સારું લાગે. ‘તારી પૂજા કરવાનો મને ભાવ જાગ્યો.’ એ તો વિકલ્પ છે. પૂજા તો ભગવાન આત્માની કરવી. પૂજ્યપણું તો પરમાત્મા પોતાનું છે. આહાહા..! શું કહે છે?

મુમુક્ષુ :- ઉત્કૃષ્ટ શુભભાવ હોય તો...

ઉત્તર :- ઉત્કૃષ્ટ શુભભાવ હોય તોપણ બંધનું કારણ છે.

મુમુક્ષુ :- પણ હવે આ સ્થિતિ કરતા તો ઓલી સ્થિતિ સારી.

ઉત્તર :- બિલકુલ સારા કાંઈ નથી. બેય સરખા છે. બંધનના કારણની અપેક્ષાએ બેય એક જાતના છે. વ્યવહારથી કહેવાય આ શુભ, આ અશુભ. આ તો એ લોકોને એ જ નડે છે. અહીંયાં વ્યવહારને હેય હેય (કહે છે). અને આટલા આટલા વરસ થયા ૪૦ પણ

૧. જુઓ : ‘અધ્યાત્મરહસ્ય’-શ્લોક ૫૭.

કોઈ સાધુ થયો? કોઈએ અગિયાર પડિમા લીધી કોઈએ અહીંથી? બાપુ! એ પડિમા કોને કહેવી? ભાઈ! આહાહા..! લઈને બેઠા એ શું કરે છે એ જુઓ તો ખબર પડે. આહાહા..!
૨૮. ૨૮ ને?

સોઠમિત્યાત્તસંસ્કારસ્તસ્મિન્ ભાવનયા પુનઃ।

તત્રૈવ દૃઢસંસ્કારાલ્લભતે હ્યાત્મનિ સ્થિતિમ્।।૨૮।।

‘ટીકા :- જે અનંતજ્ઞાનાદિસ્વરૂપ પ્રસિદ્ધ...’ જુઓ, આવ્યું. ભગવાન આત્મા આ વસ્તુ છે ને પ્રસિદ્ધ છે, એમ કહે છે. આહાહા..! વસ્તુ જે ધ્રુવ સત્તા, જેનું અસ્તિત્વ જે છે એ તો શુદ્ધનું અસ્તિત્વ છે. શુદ્ધાત્મા એ અસ્તિત્વ છે. એવા અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત આનંદ, અનંત બળ-વીર્ય વગેરે. એવા ‘અનંતજ્ઞાનાદિસ્વરૂપ પ્રસિદ્ધ પરમાત્મા છે તે ‘હું છું’...’ સમજાણું કાંઈ? એમ ભાવના કરવી એમ કહે છે. જ્ઞાન, દર્શન, આનંદ, સ્વચ્છતા વગેરે ૪૭ શક્તિઓ છે કે નહિ? એવી અનંત શક્તિસ્વરૂપ ભગવાન આત્મા એ પ્રસિદ્ધ પરમાત્મા છે. આહાહા..! એવો આત્મા છે એ તો બાહ્ય પ્રસિદ્ધ છે ને? તું ભગવાન છો પૂર્ણાનંદનો નાથ. બાપુ! એ પ્રસિદ્ધ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આવી વાતું.

‘એવો સંસ્કાર પામી...’ વારંવાર ચૈતન્ય અને પૂર્ણાનંદનો નાથ છું, શુદ્ધ છું, પૂર્ણ છું એવા સંસ્કાર નાખીને. આહાહા..! ‘અર્થાત્ એવો સંસ્કાર એટલે વાસના ગ્રહીને,...’ એવી વાસના (અર્થાત્) ચૈતન્યસ્વભાવ પૂર્ણ પરમાત્મસ્વરૂપ તે હું.. તે હું... તે હું. રાગ અને અલ્પજ્ઞ એ હું નહિ. આહાહા..! આવી વાતું! વીતરાગ, વીતરાગનો માર્ગ અલૌકિક! અલૌકિક!! લોકોએ લૌકિક જેવો કરી નાખ્યો જાણે સાધારણ હોય. ઓલામાં નથી આવતું? મનુષ્ય મને મનુષ્ય જેવો બનાવે. પછી આવે ને કાંઈક? મારી સઘળી... શું આવે છે?

મુમુક્ષુ :- પ્રભુતા સજાવે.

ઉત્તર :- મારી સઘળી પ્રભુતા સજાવે. ભજનમાં આવે છે. આહાહા..! ભગવાન તો ખાય, ભગવાન સૂવે, ભગવાન લૂગડા રાખે, લ્યો!

મુમુક્ષુ :- કોટ, પાટલૂન પહેરે.

ઉત્તર :- વળી મૂર્તિને પહેરાવે. કોટ, પાટલૂન વળી પાછું એને અત્તર લગાડીને.

મુમુક્ષુ :- ખિસ્સામાં ઘડિયાળ.

ઉત્તર :- આહાહા..! કાંડાની ઘડિયાળ પહેરતા હશે. આહાહા..!

પ્રતિબિંબ તો એને કહીએ, જેવી વીતરાગ શાંત અકષાય સ્વભાવની મૂર્તિ આત્મા એવું પ્રતિબિંબ હોય. બિંબ આ અને પ્રતિબિંબ એ. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- પણ ભગવાનને કોટ પાટલૂન પહેરાવે તો પોતાને પહેરવાની સગવડ થાય ને?

ઉત્તર :- એમ પણ બિચારો કરતો. એક આવ્યો હતો ને સાધુ? કાંતિલાલ. કાંતિલાલ ને? .. કાંતિલાલ નહિ? નાની ઉંમર. ખાનગી આવે અમારી પાસે. જુવાનજોધ જેવો. દેરાવાસી શ્વેતાંબર. ખાનગી આવે કે મહારાજ! હું કાંઈ માનતો નથી. પણ તમને દેખીને કાંઈક વિશ્વાસ આવે છે કે કાંઈક હશે. એમ કીધું. એ કહે, મને કાંઈ એ જાતની શ્રદ્ધા નથી.

મુમુક્ષુ :- .. કે એવું કરું...

ઉત્તર :- એવું કરું કે હમણાં અહીંથી જઈશ વરતેજ, જમાવટ કરી દઈશું. કહે. અરેરે..! અરે.. બાપુ! એ શું છે? ભાઈ! બોલતા આવડ્યું અને કહેતા આવડ્યું ને માણસ ભેગા થાય એ કાંઈ વસ્તુ છે? આહાહા..! કહેવાની ભાષા તો જડની છે. ઉપદેશ જડથી થાય છે. આત્માથી થાય? બહુ માણસ બેઠું હતું. કહે કે, તમે કેમ ભગવાનને રથમાં બેસાડો છો? એમ કે આવું ન હોય. લૂગડા. આમ બેસાડો ત્યાં લૂગડા? તમે રથમાં એવા બેસાડો છો કે આમ કરીને બેસે? કહો, નવરંગભાઈ! ઠીક! તમે તમારા રથમાં ભગવાનને કેવા બેસાડો છો? ... તમે રથમાં બેસાડો, અમે લૂગડા પહેરાવીએ. ભાઈ! એ તો સ્વતંત્ર જીવ છે ને. આહાહા..! ભાઈ! એ તો બીજો ઉપાય ન મળે. પ્રભાવના આદિ હોય ત્યારે તો ભગવાનને રથમાં બેસાડ્યા. રથમાં બેસે તો ગૃહસ્થ બેસે, સાધુ બેસે? અને બેસાડો રથમાં. ત્યાં ખોટું નહિ, અમે લૂગડા પહેરાવીએ એ ખોટું. કહે. અરે..! ભગવાન! ભાઈ! એ તો અશક્ય પરિહાર. બીજો કોઈ ઉપાય નથી. ભગવાનની પ્રતિમાને બહાર લઈ જવી હોય તો એકલો માથે લઈને ક્યાં ફરે? એથી કપડા પહેરાવવા અને મૂર્તિને માથે દાગીના.. શું કહેવાય? મુગટ-મુગટ. આંગી ને.. આહાહા..! ચૈતન્યને તો વિકૃત કર્યો પણ ભગવાનના રૂપને પણ વિકૃત કર્યું. આહાહા..!

અહીં કહે છે, એવો સંસ્કાર 'શા વડે? શેમાં?' શા વડે અને શેમાં? 'તેની ભાવના વડે અર્થાત્ પરમાત્માની ભાવના વડે તે 'હું છું' એવા અભેદ અભ્યાસ વડે,...' એમ. તે હું છું. પૂર્ણ જ્ઞાન, પૂર્ણ દર્શન, પૂર્ણ આનંદ, પૂર્ણ વીર્ય એ હું છું... એ હું છું.. એ હું છું... એમ સંસ્કાર નાખ, કહે છે. આહાહા..!

નવું શકોરું હોયને શકોરું નવું? માટીનું. બિંદુ આમ નાખો તો અંદર વયા જશે પહેલા. શકોરું સમજો છો? માટીનું. રામપાત્ર કહે છે? શું કહે છે? શકોરા. શકોરા કહે છે. શકોરુ માટીનું. નવું આવ્યું હોય તો એમાં બિંદુ નાખો તો પી જાય. પણ પી ગયા પછી જ્યારે પૂરું થાય ત્યારે પાધરું ફરશે અંદરથી. અમુક પીશે અને પછી ઉપર રહેશે પાણી. એમ આ અંદરમાં અવ્યક્તપણે સંસ્કાર નાખતા.. નાખતા... નાખતા વ્યક્તપણે શુદ્ધ પરિણામન થઈ જશે. આહાહા..! દાખલો છે એવો. દાખલા બધા દાખલા શાસ્ત્રમાં-દિગંબર સાહિત્યમાં-ઢગલા પડ્યા છે. હવે આ કહે કે આપણે ઈતિહાસ લખવો હોય તો દિગંબરના શાસ્ત્રમાંથી નહિ

મળે. એ શ્વેતાંબરમાં છે. અરે..! ભગવાન! આહાહા..! શું થાય? આવું બહુ લખ્યું છે. ખૂબ લખ્યું છે. વિરોધ ગેજેટવાળાએ (કર્યો છે). લાલબહાદુર છે ને? ગેજેટનો કોણ છે અત્યારે?

મુમુક્ષુ :- વર્ધમાન પારસનાથ.

ઉત્તર :- વર્ધમાન પારસનાથ છે? ઓલા નીકળી ગયા છે. નહિ? લાલબહાદુર. લાલબહાદુર નીકળી ગયા છે? દરબારી કોઠિયા. દરબારીલાલ કોઠિયા છે. ઓણે લખ્યું હશે. મોટો લેખ, મોટો લેખ. ખૂબ લખ્યું છે. પંડિત પંડિતો વચ્ચે જામી. આહાહા..! અરે..! બાપુ! આ કાંઈ લડાઈ કરવી છે? અહીં કાંઈ કોઈને ખોટા પાડીને અનાદર કરવો છે? એમ નથી. આ તો વસ્તુસ્થિતિ કેમ છે અને એનાથી વિરૂદ્ધ જે હિતનું કારણ નથી એમ પ્રસિદ્ધ કરવું છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘એવા અભેદ અભ્યાસ વડે,...’ ‘શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્યઘન સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ, બીજું કહીએ કેટલું કર વિચાર તો પામ.’ કર વિચાર તો પામ એમ કીધું છે. અમારી ભક્તિ કરીને, વિનય કરીને પામીશ એમ તો નથી કહેવું અમારે.

મુમુક્ષુ :- એ વળી છ પદના પાઠમાં.

ઉત્તર :- એ તો કાલે કહ્યું નહોતું? ભક્તિ, વૈરાગ્ય આદિ સાધન છે. એ બધી વાતું વ્યવહારની છે. ભગવાન આત્માનું સમ્યક્દર્શન એ જ ભક્તિ છે. નિશ્ચય ભક્તિ છે. એ પાઠ છે ને જયસેનાચાર્યની ટીકામાં? સમયસારમાં. ભજન, એની માળા ગણવી. એટલે કે શુદ્ધ ચૈતન્ય પૂર્ણ છું એને એક પછી એક પરિણતિ કરવી એમાં. આહાહા..! એ માળા છે. સમજાણું કાંઈ? પરમાત્મા થવાનો ઉપાય આ છે, કહે છે.

‘તેની વારંવાર ભાવનાથી તેના જ એટલે પરમાત્માના જ દઢ સંસ્કારને લીધે અવિચલ ભાવનાને લીધે...’ એનો અર્થ કર્યો. ‘પરમાત્માના દઢ સંસ્કારને લીધે...’ એટલે કે ‘અવિચલ ભાવનાને લીધે...’ એમ. શુદ્ધ સ્વભાવની ચળે નહિ એવી ભાવના. એટલે એની સન્મુખની એકાગ્રતા. ‘ધ્યાતા ખરેખર આત્મામાં સ્થિતિ પામે છે-’ શુદ્ધ ચૈતન્યઘન પૂર્ણને લક્ષમાં લઈને એને ધ્યાન કરનારો એને પામે છે. એ પરમાત્મસ્થિતિ પામે છે. પૂર્ણ સ્વરૂપમાં સ્થિર થાય છે અને પૂર્ણ સ્વરૂપમાં સ્થિર થતા થતા પરમાત્મા થઈ જાય છે. આહાહા..! હવે આવી વાતું. અધ્યાત્મની મૂળ વાત... આહાહા..! આમાં નથી પૈસો ખર્ચવાનો, નથી દેરાસર બંધાવવાના, નથી આ પરમાગમ કરવાના. થઈ ગયું? એમ કે થઈ ગયું. ભાઈ એમ બોલતા હતા. પ્રેમચંદભાઈ. પ્રેમચંદભાઈ કહેતા હતા કે હવે તો આ થઈ ગયું ને આપણે. (મંદિરો થઈ ગયા) એટલે ખુલાસો કરવામાં વાંધો નહિ. પણ પહેલેથી જ અમે કહીએ છીએ. હોય શુભભાવ. પણ એ શુભભાવ હોય માટે મંદિર થાય છે? અને મંદિર

થાય છે માટે અહીં શુભભાવ થાય છે? અને શુભભાવ થાય છે એ ધર્મ છે? આહાહા..! ભારે વાતું ભાઈ! આહાહા..! ત્યારે કહે, જે છોડવા જેવું છે એને શું કરવા કરવું? પણ બાપુ! એ આવ્યા વિના રહે નહિ. પૂર્ણ સ્વભાવની પૂર્ણ પ્રગટ દશા જ્યાં ન હોય ત્યાં સમકિતીને, મુનિને પણ એ શુભભાવ આવ્યા વિના રહે નહિ. એ શુભભાવ સાધન નથી. આહાહા..! શાંતિને બાધક છે. સમજાણું કાંઈ? પ્રગટેલી શુદ્ધતાને રાગ બાધ કરતો નથી. પણ વધારે શુદ્ધતા નથી પ્રગટ થતી એમાં અટક્યો છે એ. આહાહા..! માર્ગ તે માર્ગ. સાધારણને તો એવું લાગે કે આ તો નિશ્ચય.. નિશ્ચય. કેમ મોહનલાલજી! એમ વાતું કરે કે નિશ્ચય-નિશ્ચયની વાતું કરે છે. પણ બાપુ! નિશ્ચય એટલે સાચો પંથ જ એ છે, ભાઈ! નિશ્ચય એટલે સાચો. વ્યવહાર એટલે જૂઠું. છ ઢાળામાં ન આવ્યું? સત્યાર્થ તે નિશ્ચય.

મુમુક્ષુ :- જો સત્યાર્થ રૂપ સો નિશ્ચય કારણ સો વ્યવહાર.

ઉત્તર :- હા એ. વ્યવહાર એ અસત્યાર્થ છે. ભલે કારણરૂપ વ્યવહાર કહ્યો પણ એ વ્યવહાર છે. સત્યાર્થ આ છે અને વ્યવહાર અસત્યાર્થ છે. આ સત્ય છે અને એ જૂઠું છે, એમ આવ્યું. આવે છે? છ ઢાળામાં આવે છે. આવે છે છ ઢાળામાં નહિ? સત્યાર્થ.

મુમુક્ષુ :- જો સત્યાર્થ રૂપ સો નિશ્ચય, કારણ સો વ્યવહાર.

ઉત્તર :- બસ એ. કારણ સો વ્યવહારનો અર્થ આ સત્યાર્થ અને એ અસત્યાર્થ, એમ એનો અર્થ થયો. વ્યવહાર કારણ કહ્યું ભલે પણ ઈ છે અસત્યાર્થ. આહાહા..! સત્યાર્થની સામે અસત્યાર્થ છે. ‘વ્યવહાર નિયતં હેતુ હોઈ’ આવે છે ને એમાં?

મુમુક્ષુ :- હેતુ નિયતકો હોઈ.

ઉત્તર :- હેતુ નિયત. ત્યાં વળગે બધા.

મુમુક્ષુ :- અબ વ્યવહાર મોક્ષ મગ સુણીયે, હેતુ નિયતકો હોઈ.

ઉત્તર :- હોઈ. ભાઈ! એ તો ત્યાં નિમિત્ત... સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાનની ભૂમિકામાં, ચારિત્રની ભૂમિકા, રાગની મંદતા ક્યે જાતની કેટલી હોય, એવું બતાવવા એને હેતુ કહ્યો છે. અથવા આમાં તો એમ જ લીધું છે ને? કે વ્યવહાર એકબીજાના ભાવને વળગે છે, દ્રવ્યના એકબીજાના ભાવ, એકબીજાને, બીજાના ભાવને કારણ થાય, એમ માને તો મિથ્યાત્વ છે એમ નથી કીધું? વ્યવહારનયનું લક્ષણ જ એવું છે. લ્યો! વ્યવહારનયનો વિષય શું છે ત્યાં એણે જાણવું જોઈએને? વ્યવહાર અને નિશ્ચય એમાં સત્ય તે નિશ્ચય છે. આહાહા..! વ્યવહાર તો ઉપચારિક છે. ઈ મોક્ષમાર્ગ નથી. આહાહા..!

આવા ‘દૃઢ સંસ્કારને લીધે અવિચલ ભાવનાને લીધે ધ્યાતા ખરેખર આત્મામાં સ્થિતિ પામે છે-પ્રાપ્ત કરે છે...’ એટલે? આત્મામાં સ્થિતિ પામે છે એટલે? આત્માને

પ્રાપ્ત કરે છે. શુદ્ધ ધ્રુવને પકડતાં આત્મા પ્રાપ્ત થાય છે. રાગની પ્રાપ્તિ જે હતી એ છૂટી જાય છે. આહાહા..! ‘અર્થાત્ આત્મામાં અચલતા વા અનંતજ્ઞાનાદિચતુષ્ટયરૂપતા પ્રાપ્ત કરે છે.’ એક તો એમાં સ્થિર થાય તે અચળ થાય છે અને એ પર્યાય ત્યાં સ્થિર થતાં, ‘વસ્તુ આ છે’ એમ પર્યાયમાં પ્રાપ્ત થાય છે. સમજાણું કાંઈ? આવી એકલી અધ્યાત્મની વાતું. ચાર અનુયોગ જોઈએ. દરરોજ ચાર અનુયોગનું જોઈએ.

મુમુક્ષુ :- એમાં ચારેય આવી ગયા.

ઉત્તર :- એ આવી ગયા બાપુ, એમાં. એ આહાર લેવાનું થાય, એ બધી ચરણાનુયોગની વાતું છે. આહારમાં અમુક વધારવો નહિ. એ તો વિકલ્પ છે, એ પુણ્ય-પાપ આસ્રવમાં આવી ગયું.

‘અનંતજ્ઞાનાદિચતુષ્ટયરૂપતા...’ શુદ્ધ જ્ઞાન ને આનંદસ્વરૂપ એને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે પર્યાયમાં જે પર્યાય પ્રાપ્ત હતી, એ પર્યાયને દ્રવ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. દ્રવ્યને પ્રાપ્ત થાય છે પર્યાય. પર્યાય પર્યાયને પ્રાપ્ત કરે છે? પર્યાય દ્રવ્યને પ્રાપ્ત કરે છે. પર્યાય પર્યાયને પ્રાપ્ત કરે એમાં શું થયું? એ તો અનાદિથી કરે છે. આહાહા..! બહુ સારો હોં! કળશ... માખણ.

‘ભાવાર્થ :- અનંતજ્ઞાનસ્વરૂપ પરમાત્મા તે જ ‘હું છું’ એવી વારંવાર અભેદ ભાવના...’ અંતર એકાગ્રતા. ‘ભાવવાથી તેના સંસ્કાર દટ થાય છે અને તેવા સંસ્કારને લીધે આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ જીવ અનંતચતુષ્ટયરૂપ પરમપદની પ્રાપ્તિ કરે છે.’ લ્યો! અનંતચતુષ્ટય સ્વભાવની ભાવના કરતાં પર્યાયમાં અનંત ચતુષ્ટય પર્યાય પ્રગટ થઈ જાય છે. અહીંયાં તો એ વાત છે. રાગને વ્યવહાર સાધન બતાવ્યું નહિ.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ વાત સિદ્ધ કરે છે. પણ એ તો કીધું ને, જેટલા પ્રકારનો અહીં રાગ છે તેનું તે જ્ઞાન કરે છે. તે વ્યવહારથી જ્ઞાન એ જ્ઞાનગુણની પર્યાય. જ્ઞાનગુણનો સ્વભાવ ધ્રુવ અને એક સમયની પર્યાય જાણે છે. પણ ખરેખર એને જાણે છે એમ ન આવ્યું. પોતાની પર્યાયને જાણે છે. આહાહા..! ભારે માર્ગ ભાઈ!

‘અને તેવા સંસ્કારને લીધે આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ જીવ અનંતચતુષ્ટયરૂપ પરમપદની પ્રાપ્તિ કરે છે.’ લ્યો! વિશેષ આવશે...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

નન્વાત્મભાવનાવિષયે કષ્ટપરમ્પરાસદ્ભાવેન ભયોત્પત્તે: કથં કસ્યચિત્તત્ર પ્રવૃત્તિરિત્યાશઙ્કાં
નિરાકુર્વન્નાહ-

મૂઢાત્મા યત્ર વિશ્વસ્તસ્તતો નાન્યદ્વયાસ્પદમ્।

યતો ભીતસ્તતો નાન્યદભયસ્થાનમાત્મન:।।૨૯।।

ટીકા :- મૂઢાત્મા બ હિરાત્મા। યત્ર શરીરપુત્રકલત્રાદિષુ। વિશ્વસ્તોઽવંચકાભિપ્રાયેણ
વિશ્વાસં પ્રતિપન્ન: -મદીયા એતે અહમેતેષામિતિઅભેદબુદ્ધિં ગત ઇત્યર્થ:। તતો નાન્યદ્વયાસ્પદં
તત: શરીરાદેર્નાન્યદ્વયાસ્પદં સંસારદુ:ખસસ્યાસ્પદં સ્થાનમ્। યતો ભીત: યત:
પરમાત્મસ્વરૂપસંવેદનાદ્ભીત: ત્રસ્ત। તતો નાન્યદભયસ્થાનં તત: સ્વસંવેદનાત્ નાન્યત્ અભયસ્ય
સંસારદુ:ખત્રાસાભવસ્ય સ્થાનમાસ્પદમ્। સુખાસ્પદં તતો નાન્યદિત્યર્થ:।।૨૯।।થ

આત્મ-ભાવનાના વિષયમાં કષ્ટપરંપરાના સદ્ભાવને લીધે ભયની ઉત્પત્તિની સંભાવના
રહે છે, તો તેમાં કોઈની કેવી રીતે પ્રવૃત્તિ થાય? એવી શંકાનું નિરાકરણ કરતા
કહે છે :-

શ્લોક - ૨૯

અન્વયાર્થ :- (મૂઢાત્મા) અજ્ઞાની બહિરાત્મા (યત્ર) જેમાં-શરીર-પુત્ર-મિત્રાદિ બાહ્ય
પદાર્થોમાં (વિશ્વસ્ત:) વિશ્વાસ કરે છે (તત:) તેનાથી-શરીરાદિ બાહ્ય પદાર્થોથી (અન્યત્)
બીજું કોઈ (ભયાસ્પદં ન) ભયનું સ્થાન નથી અને (યત:) જેનાથી-પરમાત્મસ્વરૂપના
અનુભવથી (ભીત:) (ભયાસ્પદં ન) ભયનું સ્થાન નથી અને (યત:) જેનાથી-
પરમાત્મસ્વરૂપના અનુભવથી (ભીત:) તે ડરે છે (તત: અન્યત્) તેનાથી બીજું કાંઈ
(આત્મન:) આત્માને (અભયસ્થાનં ન) નિર્ભયતાનું સ્થાન નથી.

ટીકા :- મૂઢાત્મા એટલે બહિરાત્મા જ્યાં એટલે શરીર-પુત્ર-ભાયાદિમાં વિશ્વાસ
કરે છે-અવંચક અભિપ્રાયથી (તેઓ મને ઠગશે નહિ એવા અભિપ્રાયથી) વિશ્વાસ પામે
છે-‘તે મારાં છે અને હું તેમનો છું’ એવી અભેદબુદ્ધિ કરે છે-એવો અર્થ છે. તેનાથી
બીજું કોઈ ભયનું સ્થાન નથી-તેનાથી એટલે શરીરાદિથી બીજું ભયનું સ્થાન-અર્થાત્
સંસારદુ:ખના ત્રાસનું સ્થાન નથી.

ભાવાર્થ :- શરીર-પુત્રાદિ જે ભયનું સ્થાન છે-દુ:ખનું કારણ છે તેમાં બહિરાત્મા
આત્મબુદ્ધિ કરી વિશ્વાસ કરે છે અને પરમાત્મસ્વરૂપ જે નિર્ભય સ્થાન છે, પરમશરણરૂપ
છે અને સુખનું કારણ છે, તેના સંવેદનને કષ્ટરૂપ માની ડરે છે.

અજ્ઞાની બાહ્ય શરીરાદિમાં સુખ માની તેમાં નિ:શંકપણે પ્રવર્તે છે, પણ વાસ્તવમાં

તેઓ મૃગજળ સમાન છે. તેમાં કાંઈ સુખ નથી; તે કોઈનું શરણ નથી કે કોઈનું વિશ્વાસનું-અભયનું સ્થાન નથી. એક શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ જ અભયરૂપ છે, તે જ શરણનું સ્થાન છે અને તે જ જગતના જીવોને ભય-ભયમાંથી રક્ષા કરનાર પરમ તત્ત્વ છે.

વિશેષ

જેમ પિત્ત-જ્વરવાળા રોગીને મીઠું દૂધ પણ કડવું લાગે છે, તેમ બહિરાત્માને પરમ સુખદાયી પરમાત્મસ્વરૂપની ભાવના પણ કષ્ટદાયી લાગે છે; તેથી તે આત્મસ્વરૂપની ભાવનાને ભાવતો નથી પણ વિષય-કષાયની જ ભાવના ભાવે છે.

વળી, “રાગાદિ પ્રગટ એ દુઃખ દૈન, તિનહીકો સેવત ગિનત ચૈન; (૨/૫)
આત્મહિત-હેતુ વિરાગ જ્ઞાન, તે લખે આપકું કષ્ટદાન.” (૨/૬)

રાગાદિ વિષય-કષાયો આત્માને અહિતરૂપ છે-દુઃખદાયક છે, છતાં અજ્ઞાની તેમાં હિત માની-સુખ માની-પ્રવર્તે છે અને જ્ઞાન-વૈરાગ્ય જે આત્માને હિતકર છે તેને અહિતરૂપ-કષ્ટરૂપ માને છે.

વળી અજ્ઞાની જીવને ઉદેશીને શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે કહ્યું છે કે- “અરે જીવ!”

અનંત સુખ નામ દુઃખ, ત્યાં રહી ન મિત્રતા,
અનંત દુઃખ નામ સુખ, પ્રેમ ત્યાં વિચિત્રતા!
ઉઘાડ ન્યાય-નેત્રને, નિહાળ રે! નિહાળ તું,
નિવૃત્તિ શીઘ્રમેવ ધારી, તે પ્રવૃત્તિ બાળ તું.

“અહા! જે અનંતસુખનું ધામ છે એવે ચૈતન્ય-સ્વભાવમાં તો તને મિત્રતા ન રહી-તેમાં ઉત્સાહ અને પ્રેમ ન આવ્યો અને અનંત દુઃખનું ધામ એવા જે બાહ્ય વિષયો-તેમાં તને સુખબુદ્ધિ થઈ-પ્રેમ આવ્યો-ઉત્સાહ આવ્યો, એ કેવી વિચિત્રતા છે! અરે જીવ! હવે તારાં જ્ઞાનચક્ષુને ઉગાડીને જો, રે જો, કે, ‘તારો સ્વભાવ દુઃખરૂપ નથી, પણ બાહ્ય વિષયો તરફનું તારું વલણ એકાંત દુઃખરૂપ છે. તેમાં સ્વપ્નેય સુખ નથી’ આમ વિવેકથી વિચારી તારા અંતર સ્વભાવ તરફ વળ અને બાહ્ય વિષયોમાં સુખ-બુદ્ધિ છોડીને તેમનાથી નિવૃત્ત થા, નિત્ય નિર્ભય સ્થાન અને સુખનું ધામ તો તારો આત્મા જ છે.”

તેથી શુદ્ધાત્મસ્વરૂપના સ્વસંવેદન સિવાય અન્ય કોઈ અભય સ્થાન નથી. સંસાર-દુઃખના ત્રાસના અભાવનું તે એક જ સ્થાન છે, અર્થાત્ સુખનું એ એક જ સ્થાન છે, શરીર-પુત્રાદિ બાહ્ય પદાર્થો-કોઈ સુખનું સ્થાન નથી. ૨૯.

નોંધ :- પ્રવચન નં. ૩૭ ઉપલબ્ધ નથી.

પોષ સુદ ૫, શુક્રવાર તા. ૧૭-૦૧-૧૯૭૫
શ્લોક - ૨૯-૩૦, પ્રવચન - ૩૮

૨૯ ગાથા. ભાવાર્થનો બીજો ભાગ.

‘અજ્ઞાની...’ જેને આત્મામાં આનંદ છે, શાંતિ છે એવી જેને ખબર નથી. એનું નામ અજ્ઞાન. જ્યાં આત્મામાં શાંતિ છે, આનંદ છે, સ્વચ્છતા છે, પ્રભુતા છે એવું જે સુખધામ, સુખનું સ્થાન, સુખનું સ્થળ એ આત્મા, એની જેને ખબર નથી એવા અજ્ઞાની ‘બાહ્ય શરીરાદિમાં સુખ માની...’ શરીરમાં સુખ છે, સ્ત્રીમાં સુખ છે, પૈસામાં સુખ છે, મકાનમાં સુખ છે, આબરૂમાં સુખ છે. ચીમનભાઈ! આ કારખાના કરીએ એમાં સુખ છે.

મુમુક્ષુ :- કરવા કે ન કરવા?

ઉત્તર :- કરવાનું તો કરી શકે છે કે દિ’ કાંઈ? આહાહા..! આ તો થયા તો આપણને પાંચ, પચ્ચીસ હજાર, પચાસ હજાર મહિનાના થશે. એમાં .. જે થાશે એ. એમાં હવે આપણે સુખી જીવન ગાળશું.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ધૂળેય નથી. આહાહા..!

સુખ તો આત્મામાં છે. એની અજ્ઞાનીને ખબર નથી. એથી શરીરમાં, સ્ત્રીમાં, કુટુંબમાં, મકાનમાં, આબરૂમાં આદિ વગેરે. કોઈ એના વખાણ કરે એમાં એ પ્રસન્ન થાય છે. એ બધું પરમાં સુખ માનનારા છે. સમજાણું કાંઈ? એની પ્રશંસા કરે, ઓહો..! આ તો બહુ કરોડપતિ છે, આ અબજપતિ છે. પાંચ-પાંચ લાખ પેદા કરે છે મહિનાના. મહિનાના, હોં! વર્ષમાં તો ઘણી પેદાશ કરે છે. રોજના દસ દસ હજાર. આ બધા છે ને મલૂકચંદભાઈના. મલૂકચંદભાઈના છોકરો નથી? પૂનમચંદ. દરરોજના દિવસની દસ-દસ હજારની પેદાશ. મુંબઈમાં છે. હેરાન.. હેરાન.. હેરાન. તમારા છોકરાને આઠ હજારનો પગાર છે મહિને. સુમનભાઈને. બાપને મૂકી...

મુમુક્ષુ :- .. આપ ના પાડો છો.

ઉત્તર :- પણ નિમિત્તથી ઓળખાવવું હોય તો કેમ ઓળખાવાય? એટલે. આહાહા..! કરોડોપતિ અને અબજોપતિ. આ અબજોપતિ હમણાં નહોતા મરી ન ગયા? શાંતિલાલ ખુશાલ.

ગોવા, ગોવા. દશાશ્રીમાળી વાણિયા છે. બસ્સોને ચાલીસ કરોડ રૂપિયા હતા. બસ્સોને ચાલીસ કરોડ! બે અબજ ને ચાલીસ કરોડ. એવું તો અત્યારે વાણિયામાં આ બાજુ નીકળે કો'ક નીકળતો હશે. બે અબજ ચાલીસ કરોડ. રાત્રે ઉઠ્યો. મુંબઈ આવ્યો હતો દવા કરાવવા. એની વહુ માંદા હતા. ... ગોવામાં. ચાલીસ ચાલીસ લાખના મકાન છે ગોવામાં. ચાલીસ લાખના મકાન. અહીં આવ્યો. એની વહુને કાંઈક થયું હતું. શું કહેવાય? હેમરેજ. એની દવા કરાવવા આવ્યા હતા. ત્યાં રાતે દોઢ વાગે કહે, દુઃખે છે. આહાહા..! પછી ડોક્ટરને બોલાવ્યા. ડોક્ટર આવ્યા ત્યાં ભાઈસાહેબ ઉપડી ગયા પરગતિએ. રખડવા ચોર્યાસીના અવતારમાં. આહાહા..! એય..! હસમુખભાઈ! બધે એમ છે? આહા..! જેમાં સુખધામ પ્રભુ છે ત્યાં તું નજર કરતો નથી અને જેના દુઃખના નિમિત્તો છે બધા, એમાં સુખ માનીને ભ્રમણા-મિથ્યાત્વને સેવે છે. એ 'શરીરાદિમાં સુખ માની તેમાં નિઃશંકપણે પ્રવર્તે છે,...' તેમ શંકા પણ પડતી નથી કે આમાંથી આ જાય ત્યારે શું થાશે?

મુમુક્ષુ :- ખાત્રી હોય પછી શું?

ઉત્તર :- પાક્કી ખાત્રી શેની? નહિ મરવાની?

મુમુક્ષુ :- સુખની.

ઉત્તર :- સુખ ધૂળમાંય નથી. પાગલ છે. પાગલ-પાગલ ગાંડો છે. કેમ હશે મલ્કચંદભાઈ? બ્લડપ્રેશર થાય છે ત્યારે જુઓને એ..એ.. થઈ જાય છે. એક ફેરી થયું હતું અહીં. ...વાળાને થયું .. આવ્યો હતો અહીં. ઉં..ઉં.. ...માં આવ્યો હતો. પૈસા ઘણાંય ચાર કરોડ, પાંચ કરોડ છે. ધૂળ શું કરે ત્યાં પણ. એ તો માટી છે. મૂર્ખાઈ જીવની...

મુમુક્ષુ :- અંદરમાં ... ની હૂંફ કેટલી હોય?

ઉત્તર :- હૂંફ છે નિમિત્તની. આહાહા..! ત્યાં નહિ આ.. દૂધ પીધું હતુંને ત્યાં? એ જ અહીં આવ્યા ને? વૈશાખ બીજ ત્યાં ઉજવી હતી ને. એ દૂધ સવારમાં પીધું ત્યાં બંગલો મોટો. તમે હતા કે નહિ? દૂધ પીધું હતું. કહે, મહારાજ! જમીન નવી લીધી છે. પંદર હજાર. પાંચસો રૂપયાની વાર. પંદર હજાર. અહીં મોટો બંગલો કર્યો છે. તેમાં ખુશી-ખુશી થઈ ગયા. મહારાજના પગલા પડશે. પગલા શું (કરે)?

મુમુક્ષુ :- મોટો બંગલો જલ્દી થઈ જાય.

ઉત્તર :- અરેરે..! ક્યાં જીવ અટકે છે?

સાધુ થઈને પણ શરીરની ક્રિયાથી મને લાભ થાય. એ શરીર ઠીક માને છે. અરે..! એમાં દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિના ભાવ આવે એ રાગ ને આકુળતા છે. આહાહા..! એ મને સુખનું એટલે મોક્ષમાર્ગનું સાધન છે. એ તો એની એ વાત થઈ. પરમાં સુખ નથી, એ

સુખનું કારણ છે એમ માન્યું છે. આહાહા..!

‘પણ વાસ્તવમાં તેઓ મૃગજળ સમાન છે.’ મૃગ-મૃગજળ. આહાહા..! વેળુ ખારા, ખારી વેળુ જમીન, એમાં સૂર્યના લાગતાં આમ લાગે જાણે કે પાણી હોય. મૃગજળ છે એ તો. આહાહા..! સુખનું સ્થાન તો એક જ આત્મા છે. પુણ્ય અને પાપના ફળ એ બધા દુઃખરૂપ છે. આહાહા..! અજ્ઞાની એને સુખરૂપ માની ‘તેમાં કાંઈ સુખ નથી; તે કોઈનું શરણ નથી...’ આહાહા..! ‘કે કોઈનું વિશ્વાસનું-અભયનું સ્થાન નથી.’ એ તો બધા ભયના સ્થાન છે. આહાહા..!

‘એક શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ જ અભયરૂપ છે,...’ ભગવાન આત્મા.. શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ એટલે આનંદસ્વરૂપ એ જ એક શરણનું સ્થાન છે. આહાહા..! અને ‘તે જ જગતના જીવોને ભવ-ભયમાંથી રક્ષા કરનાર પરમ તત્ત્વ છે.’ આહા..! ભવ-ભય. મરીને ક્યાં જશે નિગોદ અને નરકમાં. અહીંયાં હોય મોટા શેઠ કરોડોપતિ. અહીંથી નીકળ્યાને જાય નરકમાં. આહાહા..! જાય નિગોદમાં. તત્ત્વનો વિરોધ કર્યો હોય કાંઈક. આહાહા..!

બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી. સાતસો વર્ષ ચક્રવર્તી પદ. સાતસો વર્ષ ન હોય પણ આખી જીંદગીનું. આહા..! છ ખંડનો સ્વામી. છત્રું હજાર તો જેને ઘરે રાણી. છત્રું કરોડ તો જેને ઘરે પાયદળ, છત્રું કરોડ તો ગામ. એ આમ મરતા... સાતમી નરકે. અપરિઠાણા નરકે રવરવ નરકમાં છે અત્યારે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એ તો કહ્યું છે ને શ્વાસ. એટલો શ્વાસ લઈએ એટલા વર્ષ ૭૦૦ વર્ષ આ શ્વાસના જે કાઢ્યા, એ એક એક શ્વાસમાં અગિયાર લાખ પલ્કોપમનું દુઃખ. આહાહા..! પૂર્ણાનંદનો નાથ એનો અનાદર કર્યો એણે. શુદ્ધ ચૈતન્ય આનંદનું ધામ એમાં આનંદતા ન માનતા બહારની અનુકૂળ સામગ્રીમાં આનંદ સુખ છે. સુખી છીએ. પૈસે ટકે, છોકરે, બૈરાએ ઠીક (છીએ), બધી રીતે સામગ્રી ઠીક છે. હમણા અમે સુખી છીએ. બાદશાહી છે એમ નથી કહેતા? હમણા બાદશાહી વર્તે છે. ધૂળેય નથી.

મુમુક્ષુ :- ચડતી બેડી.

ઉત્તર :- .. છે. ચડતી બેડી. ... આહાહા..! બેડી સમજ્યા? ઢગલો તો પરનો છે. આબરૂનો, સામગ્રીના ઢગલા થતા હોય ત્યાં એમ કહે, બેડીને તોડો નહિ. ધૂળેય નથી હવે ... આહાહા..! અમૃતનો સાગર ભગવાન એને તો, નથી એમાં સુખ (મનાવ્યુ) એટલે એને મારી નાખ્યો. અમૃતનો સાગર સુખસાગર એમાં સુખ નથી. એનો અર્થ કે એ સુખ સ્વરૂપ છે એને મારી નાખ્યો દષ્ટિમાં. આહાહા..!

‘ભવ-ભયમાંથી રક્ષા કરનાર પરમ તત્ત્વ છે.’ શુદ્ધ પ્રભુ આત્મા સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ, જ્ઞાન અને આનંદના શાશ્વત સ્વભાવથી ભરેલો. એ તત્ત્વ ભવ ભયના શરણમાં એકલું છે.

આહાહા..! અહીં તો અરિહંતા શરણું, સિદ્ધા શરણું. આવે છે ને? મંગળિકમાં. એ પણ શરણ નથી. એ તો એની ઉપર લક્ષ જાશે તો રાગ થાશે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ભાઈ! સુખના સ્થાન અને દુઃખના સ્થાન કેવા છે એની એને ખબર નથી. પાગલની જેમ એ જગતમાં ફરે છે. આહાહા..! એ કહે છે.

વિશેષ :- ‘જેમ પિત્ત-જ્વરવાળા રોગીને...’ પિત્ત-જ્વર. ‘મીઠું દૂધ પણ કડવું લાગે છે,...’ દૂધમાં એને કડવાશ જ દૂધની લાગે. મીઠાશ આવે નહિ. આહાહા..! ‘તેમ બહિરાત્માને પરમ સુખદાયી પરમાત્મસ્વરૂપની ભાવના...’ જેણે બાહ્યમાં સુખબુદ્ધિ કલ્પી છે એને પરમાત્મસ્વરૂપ સુખનું ધામ, એમાં એને મજા પડતી નથી. એના ભાવની, અંદરમાં ભાવના કરવી કષ્ટદાયક લાગે છે. આ શું છે? સમજાણું કાંઈ? તેથી એમાં ઠરી શકે નહિ. કષ્ટ લાગે. એ કરતા કાંઈક દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિના ભાવ કરીએ. એ પણ દુઃખના કારણ છે. એ પરિણામ છે વ્યવહારુ. આહાહા..! ભારે વાતું, ભાઈ! ‘કષ્ટદાયી લાગે છે; તેથી તે આત્મસ્વરૂપની ભાવનાને ભાવતો નથી પણ વિષય-કષાયની જ ભાવના ભાવે છે.’ એ વિકલ્પો કરવા શુભ-અશુભ એની જ એને ભાવના છે. આહાહા..! શુભ-અશુભની વૃત્તિ ઉઠાવવી એની અજ્ઞાનીને ભાવના છે. એ કહે છે હવે. છ ઢાળાનો દાખલો આપ્યો.

‘રાગાદિ પ્રગટ યે દુઃખ દૈન, તિનહીકો સેવત ગિનત ચૈન.’ ગિનત ચૈન કર્યું છે. ચૈન હોય શબ્દ નહિ? ચૈન કર્યું છે. ચૈન કર્યું છે. ‘સેવત ગિનત ચૈન;...’ રાગ, પુણ્ય અને પાપના ભાવ એ દુઃખ દૈન છે. આહાહા..! હિંસા, જૂઠું, ચોરી, વિષય, કષાય ભાવ, રણવું, કમાવું એ બધા પાપભાવ છે. દુઃખરૂપ છે. અને શુભભાવ દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિના વિકલ્પો એ પણ દુઃખદૈન છે. રાગાદિ શબ્દ છે ને? એમાં કાંઈ અશુભરાગ (જ દુઃખ દૈન છે) એમ કાંઈ કહ્યું નથી.

મુમુક્ષુ :- શુભ અને અશુભ બેય.

ઉત્તર :- બેય. આહાહા..!

‘રાગાદિ પ્રગટ યે દુઃખ દૈન,...’ આહાહા..! એને ખબર નથી રાગ કોને કહેવો એ. ‘તિનહીકો સેવત ગિનત ચૈન;...’ રાગને સેવવામાં મજા માને છે. આહાહા..! એવા અજ્ઞાની અનાદિથી સત્યને ઓળખતા નથી. અને ‘આતમહિત-હેતુ વિરાગ જ્ઞાન,...’ આત્માના હિતનું કારણ તો આત્મજ્ઞાન અને રાગથી રહિત વિરાગદશા (છે). આહાહા..! ‘તે લખે આપકું કષ્ટદાન.’ તે એને કષ્ટદાયક જાણે છે. આહાહા..! અંતર જ્ઞાનસ્વભાવમાં જાવું અને રાગરહિત થાવું એને દુઃખદાયક માને છે.

‘રાગાદિ વિષય-કષાયો આત્માને અલિતરૂપ છે-...’ રાગ, પુણ્ય અને પાપના ભાવ એ પરવિષયમાં ઉત્પન્ન થાય પરલક્ષે, એવા વિષય કષાયો આત્માને અલિત (રૂપ) છે. ‘દુઃખદાયક છે, છતાં અજ્ઞાની તેમાં લિત મानी-સુખ મानी પ્રવર્તે છે...’ આહાહા..! દિવસના પાંચ હજારની પેદાશ થાતી હોય અને ઘંઘો હોય મોટો. બે-પાંચ-દસ લાખ કાપડ ભર્યું હોય. ઘરાક ઉપરા ઉપર આવતા હોય. બે ટંકનો એક ટંક કરી નાખે. બે ટંક ખાવાનું એક ટંક કરી નાખે. પણ આ જરા નવરા પડીએ (પછી) ભાઈ લાવજે બે વાગ્યા લાવજે ને.

મુમુક્ષુ :- એને ભૂખ જ ન હોય.

ઉત્તર :- ભૂખ તો હોય પણ એ ધ્યાન જ ત્યાં હોય.

કાપડની અમારી સામે દુકાન હતી લોટિયા વોરાની. પાલેજમાં. પચાસ હજાર, તે દિ’ પચાસ હજારનું કાપડ હશે. તે દિ’ પચાસ હજાર એટલે! (સંવત) ૧૯૬૫-૬૬ની વાત છે. ૬૫-૬૬. પચાસ હજારનું કાપડ. બધા ભેગા થઈને ચોપડા લખેને? શું કહેવાય તમારે? પૂજન કરે. પૂજન તો આપણે નહોતા કરતા નહિ? પણ ઓલા કરે તો ભેગા બેસીએ. બધા સાથે લખેલા. અને દિવાળી પછી માલ લેવા ગયો, હું મુંબઈ ગયો હતો. એમાં એ આવ્યો લોટિયો વોરો. ... મારે મકાન બળી ગયું. સાથે ચોપડા લખતા હતાને આપણે? હેઠેથી છોકરાને કાઢવાનો વખત ન રહ્યો. મેડીએ સૂતા હળ હળ હળ અગ્નિ. આ ... બારી હતી એમાંથી કાઢીને હેઠે ઉતાર્યા. અને પચાસ હજારનું કાપડ રાખ. તે દિ’ પચાસ હજાર રૂપિયા. અત્યારે તો તમારા પચાસ હજાર જુદા. સમજાણું? અત્યારે તો પચ્ચીસ ગણો ભાવ થઈ ગયો. તે દિ’ના પચાસ હજાર એટલે અત્યારના સાડા બાર લાખ. અત્યારે પૈસાની કિંમત ક્યાં રહી? એ ભાઈ મળ્યો હતો ત્યાં. મુંબઈમાં મળ્યો હતો રસ્તામાં. પણ એવો ગભરાઈ ગયેલો. સાહેબ! મારું મકાન બળી ગયું. પચાસ હજારનું કાપડ બળી ગયું. મોટો બ્રાહ્મણ હતો. એને ગામ જાય બે દિવસે. ગામનું નામ ભૂલી ગયો. બ્રાહ્મણ હતો, મોટામાં મોટો બ્રાહ્મણ. સવારે આવે અને સાંજે વયા જાય પછી. એ કહે, કોઈ નહોતું અને અંદર કાપડ સળગ્યું. અરે..! ઉપરથી બારી બારણામાંથી બીજાના મકાનમાંથી ઉતારી હેઠે લાવ્યા. ત્યારે જીવતા રહ્યા. જુઓ! આ સુખ.

મુમુક્ષુ :- એ તો કો’કને...

ઉત્તર :- એ કો’કને સળગે છે બધાને. આહાહા..!

કહે છે, જે કાંઈ દુઃખ છે એને સુખ માને છે એને જ્ઞાન વૈરાગ્ય સુખનું કારણ છે એને અલિતકર-કષ્ટરૂપ માને છે. આહાહા..!

‘વળી અજ્ઞાની જીવને ઉદ્દેશીને શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે કહ્યું છે કે -’

‘અનંત સુખ નામ દુઃખ, ત્યાં રહી ન મિત્રતા,’

૧૬ વર્ષે કહે છે.

અનંત દુઃખ નામ સુખ, પ્રેમ ત્યાં વિચિત્રતા!’

ઉઘાડ ન્યાય-નેત્રને, નિહાળ રે! નિહાળ તું,

નિવૃત્તિ શીઘ્રમેવ ધારી, તે પ્રવૃત્તિ બાળ તું.

૧૬ વર્ષે કહે છે. આ તારી બધી પ્રવૃત્તિ રાગની, પુણ્યની અને પાપની દુઃખદાયક પ્રવૃત્તિ છે. આહાહા..!

‘અહા! જે અનંતસુખનું ધામ છે એવા ચૈતન્ય-સ્વભાવમાં તો તને મિત્રતા ન રહી-’ આનંદનું ધામ ભગવાન એમાં તો તને પ્રેમ નથી. ‘તેમાં ઉત્સાહ અને પ્રેમ ન આવ્યો...’ આહા..! છોકરાને પરણાવવો હોય, બે-પાંચ કરોડની મૂડી હોય, પાંચ-પચ્ચીસ લાખ ખર્ચવા હોય (તો) જુઓ એ તો તમારે. એની મા ગાંડી (થઈ જાય). ઉત્સાહ... ઉત્સાહ.. ઉત્સાહ... જાણે. અરે.. બહેન! પણ હળવે હળવે બોલો. ત્રણ-ચાર દિવસથી તમારો ઘાંટો બેસી ગયો છે. એ તો ચાલે. કહો, ચીમનભાઈ! બાઈયું એમ બોલે, હોં! મૂર્ખીયું એવી હોય. પણ આ ખાટલે બેસીને જલેબી ને ગાંડીયા ખાવા બેસો. ઓલી કહે, આવા ટાણા ફરીને ક્યાં મળે? આહા..! મૂર્ખાઈનું પ્રદર્શન કરે. તો પણ બોલ્યા કરે તાણી તાણીને. ઘાંટો બેસી ગયો હોય. ઉત્સાહ... ઉત્સાહ... ઉત્સાહ... પાપમાં રહેવાના.

કહે છે કે ‘ઉત્સાહ અને પ્રેમ ન આવ્યો...’ પ્રભુ પ્રત્યે તને. ત્યાં ઉત્સાહ આવ્યો. આહાહા..! નવી દુકાન માંડે, પાંચ-પચાસ લાખ પૈસા હોય, કાપડનો ધંધો કરવો હોય તો મેલા કપડા ન થવા દે કાપડમાં. બીજામાં તો કાંઈક ધૂળ ને મેલા પણ થાય. આ તો કાપડનો ધંધો એટલે આમ રાજકોટમાં મધ્યમાં મકાન મળ્યું છે અને પેદાશ પણ ભારે થાયે. જુઓ! એ દુકાન વખતે એનો ઉત્સાહ. અને પછી ગોળ અને ઘાણા વહેંચે. ધૂળેય નથી. મરી જઈશ. ત્યાં ઉત્સાહ અને અહીં ઉત્સાહ ન મળે. ચૈતન્યના ધામ પરમાત્મા પોતે, એમાં રહેવા અને જવા માટે તને ઉત્સાહ નહિ અને અહીં તને ઉત્સાહ? આહાહા..!

‘અનંત દુઃખનું ધામ એવા જે બાહ્ય વિષયો-તેમાં તને સુખબુદ્ધિ થઈ-પ્રેમ આવ્યો-ઉત્સાહ આવ્યો, એ કેવી વિચિત્રતા છે!’ જેમાં દોડીને દુર્ગતિએ જાવું છે એમાં તને ઉત્સાહ (આવે). જેમાં સુગતિ મળે એવું ચૈતન્યધામ એમાં તો ઉત્સાહ અને પ્રેમ નહિ. ‘અરે જીવ! હવે તારાં જ્ઞાન-ચક્ષુને ઉઘાડીને જો, રે જો, કે, તારો સ્વભાવ દુઃખરૂપ નથી, પણ બાહ્ય વિષયો તરફનું તારું વલણ એકાંત દુઃખરૂપ છે.’ લ્યો! ટૂંકું કર્યું. જોયું! બાહ્ય વિષયો તરફનું વલણ એકાંત દુઃખરૂપ છે. ચીમનભાઈ! આ તો દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની

ભક્તિ બાહ્ય વિષયનું વલણ એમ કહે છે. એ પણ દુઃખ છે, શુભભાવ. તો કારખાનાનું શું કહેવું? આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ભાઈ! ત્યાં ઓલા સ્ટીલના પ્યાલા નીકળે. શું કહે? પ્યાલા કહે છે ને? ગયા હતા એક ફેરી કારખાને. લ્યો, કહે આ સ્ટીલનું .. લઈ જાવ સ્ટીલનું લઈ જાવ. મારે શું કરવું છે? કીધું. સ્ટીલનું કારખાનું છે ને એને મોટું. જોરાવર. હજી ચાલે છે? એ જ.

મુમુક્ષુ :- આથી મોટું છે.

ઉત્તર :- આથી મોટું. પૈસા વધતા જાય ને. આહાહા..! લઈ જાવ, લઈ જાવ. મુંબઈમાં પણ દુકાને પગલા કરીએ તો, મહારાજ! આ લઈ જાવ ને. એમ કહે. ભાઈ! અમારે શું કરવું છે? આ ચંદ્રકાંતભાઈ ને એ બધા નથી? રાજકોટવાળા. મુંબઈમાં એની વાસણની દુકાન છે. બધા આવા મોટા મોટા પાણી ભરવાના ને ઓલા. મોટી દુકાન છે. અંદર ગયા તો કહે, આ લઈ જાવ આ પાણી ભરવાનું. ભાઈ! અહીંથી ક્યાં લઈ જાય ત્યાં? ધૂળમાં તમારે ... અરે..! આહાહા..!

કહે છે તને 'તારો સ્વભાવ દુઃખરૂપ નથી...' જ્ઞાનચક્ષુથી જો તો તારો સ્વભાવ દુઃખરૂપ નથી. 'બાહ્ય વિષયો તરફનું વલણ એકાંત દુઃખરૂપ છે. તેમાં સ્વપ્નેય સુખ નથી...' સ્વપ્નમાં પણ એ સુખ નથી. 'આમ વિવેકથી વિચારી તારા અંતર સ્વભાવ તરફ વળ...' ઝીણી વાત છે. ધર્મ આવો! ધર્મ એને કહીએ કે જે આનંદસ્વરૂપ તરફ ઢળવું, વલણ કરવું અને એમાં શાંતિ મળે એનું નામ ધર્મ છે. બહારમાં મંદિરમાં અને મંદિરની પૂજાના વલણમાં તો રાગ હોય ભલે, પણ છે એ દુઃખ. સમજાણું કાંઈ?

'બાહ્ય વિષયોમાં સુખ-બુદ્ધિ છોડીને તેમનાથી નિવૃત્ત થા,...' છે ને? નિવૃત્તિ શીઘ્રમેવ ધાર. નિવૃત્ત થા 'નિવૃત્ત થા, નિત્ય નિર્ભય સ્થાન અને સુખનું ધામ તો તારો આત્મા જ છે.' આહાહા..! આત્મા એટલે કાંઈ નહિ અને આ બીજી વસ્તુ એટલે સર્વસ્વ. આત્મા એટલે કે છે અંદર. અરે..! બાપુ! શું છે ભાઈ? આત્મા તો સુખનો સાગર, આનંદનું ધામ છે. અતીન્દ્રિય આનંદથી છલોછલ ભરેલો ભગવાન છે. આહાહા..! એવા આત્માની તો કાંઈ કિંમત નહિ. સાંઈઠ વર્ષે છોકરો થાય તો ઓહો..! ભાઈ! વારસો લઈ ગયો હોત કો'ક, એ કરતાં વારસાનો ઘણી જાણ્યો આજ.

મુમુક્ષુ :- એ પણ કો'ક છે ને.

ઉત્તર :- એ પણ કહે મારું છે ને. મારું છે એ લઈ જશે. ૨૫ લાખ અને ૫૦ લાખ. દીકરો ન હોય તો દિયરનો દીકરો લઈ જાય. કો'કનો. પાપ કર્યા મેં અને લઈ જાય કો'કનો.

સાંઈઠ વર્ષે પણ દીકરો થયો. ખુશી ખુશી મનાવો. કરો લાપસીના આંધણ, કરો પાપના ઉકાળા. સુજ્ઞાનમલજી! ... આહા..!

‘સુખનું ધામ તો તારો આત્મા જ છે.’ આહાહા..! ‘તેથી શુદ્ધાત્મસ્વરૂપના સ્વસંવેદન સિવાય...’ આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્ય આનંદ છે, એના સ્વ નામ પોતાના, સં-પ્રત્યક્ષ આનંદના વેદન સિવાય ‘અન્ય કોઈ અભય સ્થાન નથી.’ કોઈ અભયનું સ્થાન નથી. અભય સ્થાન તો એ છે. આહાહા..! ‘સંસાર-દુઃખના ત્રાસના અભાવનું તે એક જ સ્થાન છે,...’ સંસારના દુઃખના ત્રાસના અભાવ, તેનું એક જ સ્થાન છે. ‘સુખનું એ એક જ સ્થાન છે, શરીર-પુત્રાદિ બાહ્ય પદાર્થો-કોઈ સુખનું સ્થાન નથી.’ ભાઈ! જુવાનીમાં રબ્યા હોય તો વૃદ્ધાવસ્થામાં કામ આવે. એમ કહેતા.

તસ્યાત્મનઃ કીદૃશઃ તત્ પ્રતિપત્યુપાય ઇત્યાહ-
 સર્વેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય સ્તિમિતેનાન્તરાત્મના।
 યત્ક્ષણં પશ્યતો ભાતિ તત્તત્ત્વં પરમાત્મનઃ॥૩૦॥

ટીકા :- સંયમ્ય સ્વવિષયે ગચ્છન્તિ નિરુદ્ધ્યા કાનિ? સર્વેન્દ્રિયાણિ પશ્ચાપીન્દ્રિયાણિ। તદનન્તરં સ્તિમિતેન સ્થિરીભૂતેન। અન્તરાત્મના મનસા। યત્સ્વરૂપં ભાતિ। કિં કુર્વતઃ? ક્ષણં પશ્યતઃ ક્ષણમાત્રમનુભવતઃ બહુતરકાલં મનસા સ્થિરીકર્તુમશક્યત્વાત્ સ્તોકકાલં મનોનિરોધં કૃત્વા પશ્યતો યચ્ચિદાનન્દસ્વરૂપં પ્રતિભાતિ તત્તત્ત્વં તદ્રૂપં તત્ત્વં સ્વરૂપ પરમાત્મનઃ॥૩૦॥

તે આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિનો ઉક્ષાય કેવો છે તે કહે છે :-

શ્લોક - ૩૦

અન્વયાર્થ :- (સર્વેન્દ્રિયાણિ) સર્વ ઈન્દ્રિયોને (સંયમ્ય) રોકીને (સ્તિમિતેન) સ્થિર થયેલા (અન્તરાત્મના) અંતરાત્મા દ્વારા (ક્ષણં પ્રપશ્યતઃ) ક્ષણમાત્ર જોનારને-અનુભવ કરનાર જીવને (યત્) જે-ચિદાનંદસ્વરૂપ (ભાતિ) પ્રતિભાસે છે (તત્) તે (પરમાત્મનઃ તત્ત્વમ્) પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે.

ટીકા :- પોતપોતાના વિષયોમાં જતી-પ્રવર્તતી-કોણ (પ્રવર્તતી)? સર્વ ઈન્દ્રિયો, એટલે પાંચે ઈન્દ્રિયો, તેને રોકીને-નિરોધીને, ત્યારબાદ સ્થિર થયેલા અન્તરાત્મા વડે એટલે મન વડે જે સ્વરૂપ ભાસે છે, શું કરતાં? ક્ષણ વાર જોતાં-ક્ષણમાત્ર અનુભવતાં-અર્થાત્ બહુ કાલ સુધી મનને સ્થિર કરવું અશક્ય હોવાથી થોડા કલાક સુધી મનનો નિરોધ કરીને દેખતાં-જે ચિદાનંદસ્વરૂપ પ્રતિભાસે છે, તે પરમાત્માનું તત્ત્વ-તદ્રૂપ તત્ત્વ-

સ્વરૂપ છે.

ભાવાર્થ :- સર્વ ઈન્દ્રિયોના વિષયોમાં ભમતી-પ્રવર્તતી ચિત્તવૃત્તિને રોકીને અર્થાત્ અન્તર્જલ્પાદિ સંકલ્પ-વિકલ્પોથી રહિત થઈને, ઉપયોગને પોતાના ચિદાનંદ સ્વરૂપમાં સ્થિર કરવો. તે આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર થતાં પરમાત્મસ્વરૂપનો પ્રતિભાસ થાય છે.

પાંચ ઈન્દ્રિયોના વિષયો તરફનું વલણ છોડી અને મનના સંકલ્પ-વિકલ્પો તોડી જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવમાં એકાગ્ર થવું-સ્થિર થવું તે પરમાત્મ-પ્રાપ્તિનો ઉપાય છે.

વિશેષ

આત્મા અતીન્દ્રિય સુખનો ભંડાર છે એવી દૃષ્ટિ થતાં રાગની-વિકારની રુચિ તથા ઈન્દ્રિયોના વિષયો તરફની પ્રવૃત્તિ અટકી જાય છે. પર તરફની વૃત્તિ રોકાઈ જતાં, ઉપયોગ આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર થાય છે, અને આત્માના આનંદકંદનો અનુભવ થાય છે. આ સમ્યક્દર્શન છે ને તે જ સમાધિ છે. તે વડે જ પરમાત્મપદ પમાય છે. ૩૦.

શ્લોક-૩૦ ઉપર પ્રવચન

‘તે આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિનો ઉપાય કેવો છે તે કહે છે :-’

સર્વેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય સ્તિમિતેનાન્તરાત્મના।

યત્ક્ષણં પશ્યતો ભાતિ તત્તત્ત્વં પરમાત્મનઃ।।૩૦।।

આહાહા..! બહુ ટૂંકું!

‘ટીકા :- પોતપોતાના વિષયોમાં જતી-પ્રવર્તતી-કોણ (પ્રવર્તતી)? સર્વ ઈન્દ્રિયો, એટલે પાંચે ઈન્દ્રિયો, તેને રોકીને-...’ પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષય તરફ વળતું એને રોકીને. આહાહા..! ‘જો ઈન્દિયે જિણિત્તા’ આવ્યું ને? ૩૧મી ગાથા. એનો અર્થ કે ભગવાનની વાણી સાંભળવી, ભગવાનના દર્શન કરવા એ ઈન્દ્રિયનો વિષય છે. આકરું લાગે માણસને. અહીં તો બધી ઈન્દ્રિયોને રોકીને એમ કહ્યું છે ને? ઈન્દ્રિયોને રોકીને.

મુમુક્ષુ :- દ્રવ્યેન્દ્રિય, ભાવેન્દ્રિય ને એના વિષયો.

ઉત્તર :- ત્રણેય. દ્રવ્ય આ જડ પાંચ ઈન્દ્રિય માટી, અંદર ભાવેન્દ્રિય એ એક વિષયને જાણનારું જ્ઞાન અને એનો વિષય ભગવાનની વાણી, બાયડી, છોકરા બધો એનો વિષય. એ ત્રણેને ઈન્દ્રિયો કહી છે. આ ઈન્દ્રિય જડ પાંચ, ભાવેન્દ્રિય-ચૈતન્યની પર્યાય ક્ષયોપશમ ઉઘાડ કે જેનાથી એક એક વિષય જણાય. ચક્ષુથી રૂપ જણાય, કાનથી વાણી જણાય. એમ. એ ઈન્દ્રિય. ભાવેન્દ્રિય, જડ ઈન્દ્રિય અને એનો વિષય. વિષય એટલે બાયડી, છોકરા,

કુટુંબ, પૈસો, મહેલ એ બધો ઈન્દ્રિયના વિષય છે. એ ઈન્દ્રિયમાં નાખ્યા છે. અને ભગવાનની વાણી અને ભગવાનને પણ ઈન્દ્રિયમાં નાખ્યા છે. શાંતિભાઈ! આકરું પડે વ્યવહારના વિષયવાળાને. ત્યાંથી પાછો વળ કહે છે. છે ને?

‘સર્વ ઈન્દ્રિયો, એટલે પાંચે ઈન્દ્રિયો, તેને રોકીને-નિરોધીને,...’ કેમ કે ભગવાન આત્મા તો અણીન્દ્રિય છે. આહાહા..! આવો ધર્મ કરતાં કોઈ બીજો હળવો ધર્મ નહિ હોય? હળવું તો આ જ હળવાશ છે. પર તરફના વલણને રોકી ‘ત્યારબાદ સ્થિર થયેલા અંતરાત્મા વડે...’ જ્ઞાનપર્યાયને અંતરમાં વાળતાં બધી ઈન્દ્રિયોના વિષયથી ખસી જતાં ‘સ્થિર થયેલા અંતરાત્મા વડે...’ અતીન્દ્રિય આનંદમાં સ્થિર થતો ભગવાન આત્મા ‘જે સ્વરૂપ ભાસે છે,...’ મન વડે જે સ્વરૂપ ભાસે છે. મન શબ્દ પડ્યો છે ને. અંદર ભાસે છે. અંતર આત્મામાં. એ ટીકામાં છે. ‘અન્તરાત્મના મનસા’ છે ને? એમ કે ભાવમન. ભાવમન ... ‘યત્સ્વરૂપં મનોનિરોધં કૃત્વા’ સંસ્કૃતમાં શબ્દ પડ્યો છે.

કહે છે કે પર પાંચ ઈન્દ્રિય એના તરફનો વલણ ભાવ એ દુઃખરૂપ ભાવ, ત્યાંથી ખસી જઈ ભગવાન આત્મા આનંદસ્વરૂપ (છે) તેમાં સ્થિર થતાં જે વસ્તુ ભાસે છે તે પરમાત્મતત્ત્વ પોતે છે. આહાહા..! ‘જે સ્વરૂપ ભાસે છે, શું કરતાં? ક્ષણ વાર જોતાં-’ એટલે ‘ક્ષણમાત્ર અનુભવતાં-’ પછી ત્યાં લેશે થોડું. સંસ્કૃતમાં છે ને? ‘બહુતરકાલં મનસા’ ‘બહુ કાળ સુધી મનને સ્થિર કરવું અશક્ય હોવાથી થોડો કલાક સુધી...’ પણ થોડો પણ એ અંતરમાં વળવું એ થોડો કાળ ઘણો કાળ છે ને. આહાહા..!

‘મનનો નિરોધ કરીને દેખતાં-’ મનની કલ્પનાઓ જે શુભ-અશુભ રાગ, એને રુંધીને-છોડી દઈને એની પાછળ જે અંતરાત્મા છે એમાં ઠરતાં જે વસ્તુનો અનુભવ થાય તે વસ્તુ પરમાત્મસ્વરૂપ છે. તે જ તું પરમાત્મા છો, કહે છે. આહાહા..! એટલે પરમ સ્વરૂપ છો. ‘જે ચિદાનંદસ્વરૂપ પ્રતિભાસે છે,...’ જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા, પાંચ ઈન્દ્રિયના ભાવ જડ અને બહારથી રોકીને અંતરમાં ઠરે છે ત્યારે એ ઠરવાનો જે પર્યાયનો લક્ષ તેના ઉપર છે એ તત્ત્વ ચિદાનંદ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા છે. આવું કામ. આહાહા..!

લ્યો, આ સમ્યક્દર્શન. દેખ્યા ભગવાનને. સમ્યક્ અવલંબે છે. નહોતું કહ્યું? ભાઈ! રાતે કહ્યું હતું. પંડિતજીને... ૧૧મી ગાથા. સમ્યક્ અવલોકન છે શુદ્ધનયનું. ભૂતાર્થ છે એટલે સમ્યક્ અવલોકન ... ભૂતાર્થને, ત્રિકાળ વસ્તુને, સત્ય વસ્તુને, પરમ સત્ય વસ્તુ ધર્મસ્વરૂપ ધર્મી, એને અંતર્મુખ અવલોકતા એને આનંદનું ભાન થાય તે તત્ત્વ તદ્રૂપ તત્ત્વ અરાગસ્વરૂપ પરમાત્માનું છે. આહાહા..!

બહિર્તત્ત્વનું લક્ષ અને દષ્ટિથી છોડી દઈને એટલે કે જે એના પરમ સ્વરૂપમાં નથી એવા

પુણ્ય-પાપના વિકલ્પો ને એનું ફળ બંધન અને એનું ફળ આ સંયોગ, એ બધામાંથી ખસી જઈને. આહાહા..! સ્વરૂપ ચિદાનંદ સ્વરૂપ જે અંદર ભાસે સમ્યજ્ઞાનમાં, એ જ તારું સ્વરૂપ અને તે જ તું પરમાત્મસ્વરૂપ છો. આહાહા..! માણસ કહે છે, પણ આનું સાધન કાંઈ? એમ કહે છે. આ તો તમે નિશ્ચય વસ્તુ ઉતારી. પણ એ સાધન છે. કીધું ને? પ્રશ્ન આવ્યો હતો ને? આહાહા..!

બાહ્ય તરફના વલણને છોડી અને અંતરના વલણમાં જવું એ દશામાં જે પરમાત્મા ભાસે આનંદના સ્વાદે એ પરમાત્મા પોતે છે અંદર. આહાહા..! આવું સ્વરૂપ ને આ બધું સાંભળ્યું પણ ન હોય કેટલાક નવાએ. આ વ્રત કરો અને અપવાસ કરો. લ્યો! એ તત્ત્વ 'તત્ત્વ્વં પરમાત્મનઃ' ચોથું પદ છે ને? પરમાત્માની પર્યાયપણે થવું એ જુદી વાત છે. આ તો અંદર જે પરમ તત્ત્વ નામ પરમસ્વરૂપ છે, એમાં સ્થિર થતાં બાહ્યથી વિકલ્પને રોકીને અંદરમાં નિર્વિકલ્પ તત્ત્વના ધ્યાનમાં પરમ સ્વરૂપને ધ્યેયરૂપ બનાવીને અંદર ઠરતા જે ભાસ થાય વસ્તુનો એ વસ્તુ પરમ તત્ત્વ છે. આહાહા..! ભારે વાતું, ભાઈ! આ બધાને સાધન વ્યવહાર જોઈએ, એમ કહે છે. પણ એ પોતે વ્યવહાર છે. જે અંદરમાં એકાગ્ર થાય એ પર્યાય પોતે વ્યવહાર છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે માર્ગ!

આ તો પૂજ્યપાદસ્વામી દિગંબર મુનિ. મુનિઓને માટે કહ્યું છે આ? જેને અંતરાત્મા થવું (હોય) એની આ રીત છે. એટલે કે જેને સમ્યજ્ઞિ થવું હોય એની આ કળા છે. આહાહા..! સમ્યજ્ઞર્શન પહેલું હોય તો એણે પૂર્ણાનંદના નાથની સામે જોવું. પરની સામું (જોવું) છોડી દેવું જોઈએ. આહાહા..! ભાવ થોડા છે પણ ભાવમાં ગંભીરતા ઘણી.

કહે છે કે એ પરમતત્ત્વ પ્રતિભાસ થાય એ પરમાત્મસ્વરૂપ છે. આહાહા..! પરમસ્વરૂપ છે એ. મહા પરમ સ્વરૂપ જેમાં અનંતુ જ્ઞાન, અનંતુ દર્શન, અનંત આનંદ, અનંતુ બળ, સ્વચ્છતા, પ્રભુતા એ શક્તિસ્વરૂપ એવો જે પરમાત્મા એને, પરથી ઈન્દ્રિયના વિષયથી રોકીને અંતરમાં ઠરવું, ઠરતાં જે સ્વરૂપ ભાસે તે પરમાત્મા પોતે છે. સમજાણું કાંઈ? આવી વાતું. ઓલા કહે કે એકેન્દ્રિયા, બે ઈન્દ્રિયા, ત્રણ ઈન્દ્રિયા, ચૌ ઈન્દ્રિયા, પંચેન્દ્રિયા જીવીયાઓ વવરોવીયા, એય..! વજુભાઈ! ઈચ્છામિ પરિક્રમણા કર્યું હતું કે નહિ? ઈચ્છામિ પરિક્રમણું, ઈરિયા, વહિયાએ, વિરાહણાએ, ગમણા, ગમણે, તસ્સ મિચ્છામી દુક્કં. લ્યો જાવ. થઈ ગઈ સામાયિક. એય..! જેઠાભાઈ! જેઠાભાઈએ પણ કર્યું છે બધું. ઊના પાણી પીતા હતા. અરે..! પણ ભાઈ!

અહીં તો પરમાત્મા કહે છે, પર તરફના વલણના ભાવને છોડી દે. જો તારે સુખી થાવું હોય તો. અર્થાત્ તારે ધર્મી થવું હોય તો. સુખી થવુંનો અર્થ ધર્મી થવું. આહાહા..! ધર્મી

થવું હોય તો, તારે ધર્મને ધારણ કરવો હોય તો એ પર તરફના પાંચ ઈન્દ્રિયના શુભ-અશુભ વિકલ્પ, એમાંથી પાછો વળ. આહાહા..! અને અણીન્દ્રિય ભગવાન સ્વરૂપે બિરાજમાન પોતે, એનો ભેટો કર. લ્યો. આ ધર્મી થવાનું અને ધર્મ થવાની આ રીત. ભારે ભાઈ! તો આ બધા શું કરશે ત્યારે આ મકાનો મોટા. કેટલા મંદિર કર્યા. એક તો ઓલું મંદિર હતું, વળી સમવસરણ કર્યું, વળી માનસ્તંભ કર્યું અને એક આ (પરમાગમ).

મુમુક્ષુ :- એક બાહુબલીનું (બાકી રહ્યું).

ઉત્તર :- એ તો હવે ના પાડી. કોઈ કહે, પાંચ લાખ આપું અને બાહુબલીની મૂર્તિ કરો. હવે નહિ. એ તો થઈ ગયું એ થઈ ગયું હવે. આહાહા..! એ તો એને કાળે થયું. અને તેમાં કરવાના ભાવ શુભભાવ હોય ભલે. સમજાય છે? એ પુણ્યબંધનું કારણ છે. એમાં એ પોતે શુભભાવ છે. એ વ્યવહારે ધર્મ છે, પરમાર્થે અધર્મ છે. આહાહા..! એવી વાતું છે. ત્યારે મૂર્તિ, મૂર્તિની પૂજા ન કરવી ને? કરવાનું તો નહીં જ નિશ્ચયે, પણ અંદર ઠરી શકે નહિ ત્યારે એવો ભાવ આવ્યા વિના રહે નહિ. અને એ શુભભાવ ન હોય ભક્તિ આદિનો અને એમ માને કે અમને તો વીતરાગતા પૂર્ણ થઈ ગઈ, એ તો મૂઢ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? તેમ એ શુભભાવ આવ્યો માટે ધર્મ છે એમ નહિ. પૂર્ણ વીતરાગતા પ્રગટ ન થાય અને સ્વરૂપના ભેટા હોવા છતાં સ્થિર થઈને પરમાત્મા ન થાય એને વચમાં એવો ભક્તિનો, પૂજાનો ભાવ આવે. આવો. પણ એ ઈન્દ્રિયો તરફના વલણનો ભાવ છે.

બીજી રીતે કહીએ તો એ ઈન્દ્રિયના વિષયને ઈન્દ્રિય કીધી છે. ભાઈ! પરમાત્મા પોતે આ મંદિર અને દેવ કીધા છે ને? મંદિર, મૂર્તિ એ બધા ઈન્દ્રિય છે. એને ઈન્દ્રિય કીધી છે. કેમ કે ઈન્દ્રિય તરફ વલણ થાય છે એનું ત્યારે ઈન્દ્રિયથી જણાય છે એ. અણીન્દ્રિય આત્મા ત્યાં નથી જણાતો. આહાહા..! પણ જેને વાસ્તવિક તત્ત્વનું વેદન અને અનુભવ કરવો હોય તો એને તે ક્ષણે પણ એને શુભભાવને પણ છોડી દેવો પડશે. આહાહા..! વળી એવું પુણ્યબંધનું દુઃખરૂપ (વ્યવહાર)નય આવે, સમકિતીને પણ આવે. આવે. પૂર્ણ સ્થિરતા ન હોય તો આવે. એમ કરીને .. મૂર્તિના માનનારા મિથ્યાત્વી છે, એને નથી માનતા માટે સમકિત છે. એમ નથી. સુજાનમલજી!

કહ્યું હતું ને. એ ચર્ચા થઈ હતી (સંવત) ૧૯૮૩માં. દામોદર શેઠ સાથે. ૮૩માં. ઘણાં વર્ષ થઈ ગયા. ૪૮ વર્ષ થયા. એ કહે કે સમકિતી પછી મૂર્તિ માને નહિ. મિથ્યાદષ્ટિ હોય ત્યાં સુધી એ મૂર્તિને માને એમ હોય. સમ્યક્ થયા પછી ન હોય. કીધું, સાંભળો. સમ્યક્દષ્ટિ થયા પછી જ નય હોય. અને નય હોય ત્યાં વ્યવહારનયનો વિષય લક્ષમાં આવ્યા વિના રહે નહિ. એટલે સમકિતીને જ નિક્ષેપ હોય. કેમ કે ભાવશ્રુતજ્ઞાન થયું સ્વને આશ્રયે એ

શ્રુતજ્ઞાનનો ભેદ પડ્યો એ નય. એ નયના બે ભાગ-નિશ્ચય અને વ્યવહાર. એ નયનો વિષય નિશ્ચયનો સ્વ અને વ્યવહારનો પર. એટલે ખરેખર તો સમકિતીને જ વ્યવહારનય હોય. અને એ વ્યવહારનયનો વિષય સ્થાપના સમકિતીને જ જ્ઞેયના ભેદનો વિષય હોય. મોહનલાલજી! મિથ્યાદષ્ટિને ન હોય, કીધું. ન ગોઠ્યું એને. આહા..! એમ હોય? ભાવ આવે. રાગ છે. એમાં પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ વીતરાગની મૂર્તિ, મંદિર એને દેવ કહ્યા છે વ્યવહારે. નિશ્ચયદેવ તો ભગવાન આત્મા છે. આહાહા..!

પણ અહીં તો સિદ્ધ એ કરવું છે કે તને જ્યારે શરૂઆત જો ધર્મની કરવી હોય તો જ્યાં સુખરૂપ સ્થાન પડ્યું ત્યાં જા. અને પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયના વલણને છોડ. તો અંદર સ્વરૂપની દષ્ટિ થશે. આહાહા..! અને પછી સ્વરૂપની દષ્ટિ હોવા છતાં નિશ્ચય દશા પૂર્ણ પ્રગટે નહિ એને વચમાં આવો ભાવ આવ્યા વિના રહે નહિ. અને એ ભાવ બંધનું કારણ આવ્યા વિના રહે નહિ. પૂર્ણ અબંધ પરિણામ પ્રગટ ન થાય ત્યાં સુધી બંધના પરિણામ (થાય). અબંધ સ્વભાવને, અબંધ સ્વભાવને જાણતા અબંધ પરિણામ થયા. પણ અબંધ પરિણામ પૂર્ણ ન થાય મોક્ષમાર્ગ ત્યાં સુધી વચમાં આવા બંધ પરિણામ આવે ખરા. આરેરે..! સમજાણું કાંઈ? પણ એને જ્ઞાની જાણે કે આ રાગ પુણ્ય છે. બાધક છે. પણ સ્થિર થતો નથી એટલે આવ્યા વિના રહે નહિ. અંદર આનંદમાં લીન ન થાય, આનંદનું ધામ હોવા છતાં સ્થિર ન થઈ જાય, ચારિત્રદોષ છેને એ? આહાહા..! એને એવો ભાવ આવે. અને એ ભાવ આવે માટે મંદિર બને એમ નથી. અને મંદિર બન્યું માટે શુભભાવ એને લઈને થાય.. આરે..રે..! આવી વાત છે. એમ પણ નથી. પોપટભાઈ! તો આ બનાવે છે ને પોપટભાઈ ને આ જુઓને! ગીરધરભાઈ ક્યાં ગયા? ન્યાં અઢી લાખનું કરે છે. વઢવાણનું મંદિર કર્યું હતું ને? એય..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ભેગા કરે. આહાહા..!

એ તો એ કાળે જ્યારે બનવાનો-પરમાણુની પુદ્ગલોની પરાવર્તન દશા થવાનો એ કાળ છે. એથી ત્યાં એને સમયે ત્યાં થાય છે. આહાહા..! છતાં એને શુભભાવ જ્યારે હોય ત્યારે એનું લક્ષ ત્યાં જાય છે. છે તો ઈન્દ્રિયનો વિષય એ. આહાહા..! જેમ ઈન્દ્રિયનો વિષય સ્ત્રી છે, એમ વાણી, મંદિર પણ ઈન્દ્રિયનો વિષય છે. ઓલો અશુભ વિષય છે, આ શુભ છે. આહાહા..! આવું ભગવાનનું સ્વરૂપ અનેકાંત જે રીતે છે એ રીતે ન માને અને એકાંત કરી નાખે, પછી મિથ્યાત્વનું પોષણ થાય. સમજાણું કાંઈ? એમ એનાથી ધર્મ માની લે તો એકાંત થાય. એ આવે જ નહિ, એ પણ મિથ્યાદષ્ટિ છે. ભારે ભાઈ!

‘તે પરમાત્માનું તત્ત્વ...’ છે. આહાહા..! આ તો અણાગ્રહી અને વાસ્તવિક તત્ત્વના સ્વરૂપનો અભિલાષી (હોય) એને માટે છે આ. પોતે માન્યું હોય એ વાતને શાસ્ત્રથી દઢ કરી હોય તો એને આ નહિ મળે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

‘ભાવાર્થ :- સર્વ ઈન્દ્રિયોના વિષયોમાં ભક્તિ-’ છે? એક છે. આર્જિકા એમ કહે છે, જુઓ! આમાં ભગવાનની ભક્તિને છોડવાનું કહ્યું છે. માટે ભગવાનની મૂર્તિ છે નહિ શાસ્ત્રમાં. એમ કહે છે. આહાહા..! એ લીલાવતી છે ને તમારી? ઈ એમ કહે છે કે મૂર્તિ શાસ્ત્રમાં છે નહિ. અને મૂર્તિની ભક્તિ ભગવાનની એને ભક્તિ સાચી કીધી નથી. માટે મૂર્તિ પૂજવા યોગ્ય નથી. વ્યવહારે પૂજવા યોગ્ય છે. નિશ્ચયથી ક્યાં પૂજવા યોગ્ય છે? નિશ્ચયથી તો સ્વરૂપ પૂજવાનું કીધું છે. પણ સ્વરૂપની સ્થિરતા પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી એવો ભાવ ગણધરને પણ આવ્યા વિના રહે નહિ. છત્રસ્થને. આહાહા..! ... સમજાણું કાંઈ?

પંચ મહાવ્રતના પરિણામ એ ઈન્દ્રિયનો વિષય છે અને એ પરને લક્ષે પાંચ થાય છે. અહિંસા આદિ. આને ન મારવું, આની દયા પાળું, આમ સત્ય બોલવું એ તો બધો વિકલ્પ છે. આહાહા..! ખરેખર તો એ ઈન્દ્રિય છે અને ઈન્દ્રિયનો વિષય છે. આહાહા..! કારણ કે અણીન્દ્રિય જેવો ભગવાન આત્મા અણીન્દ્રિય સ્વરૂપ પ્રભુ, એમાં વિકલ્પ જે ઉઠ્યો એ ઈન્દ્રિયસ્વરૂપ છે. પણ અણીન્દ્રિયનું ભાન થઈને અણીન્દ્રિય પૂર્ણ દશા પ્રગટ ન થાય ત્યારે વચમાં આવો શુભભાવ આવ્યા વિના રહે નહિ. છતાં એને ધર્મ ન માને. વ્યવહાર ધર્મ માને. વ્યવહાર ધર્મ એટલે સમજાણું કાંઈ? ખેંચાતાણમાં બધો ફેરફાર થઈ ગયો. એકે વ્યવહાર હતો એ ઉથાપ્યો કે એ હોય જ નહિ. બીજો કહે કે વ્યવહારથી ધર્મ થાય. બેય ખોટા. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- સંવર, નિર્જરા.

ઉત્તર :- સંવર નિર્જરા ધૂળમાંય નથી વ્યવહારથી. સંવર-નિર્જરા તો સ્વભાવને આશ્રયે થાય. એની ખબર પણ નથી એને. અને સ્વભાવનો પૂર્ણ આશ્રય ન થાય જ્યાં સુધી ત્યાં સુધી સ્વનો આશ્રય લીધો એટલો ધર્મ. સ્વઆશ્રય નિશ્ચય અને પરાશ્રિત વ્યવહાર. એ પરાશ્રિત વ્યવહારનો ભાવ હોય. એ જાણેલો પ્રયોજનવાન છે. આહાહા..! એ કરેલો પ્રયોજનવાન છે એમ નહિ. સમજાણું કાંઈ? એ વ્યવહારનય આવ્યો ને બારમી ગાથામાં? ત્યારે જ તેનો મેળ બેસે.

વસ્તુ શુદ્ધ ચૈતન્ય ભૂતાર્થનું ભાન હોવા છતાં પર્યાયમાં રાગની મંદતા અને અસ્થિરતા આદિ ... એ છોડે છે, એને જાણવું એનું નામ વ્યવહાર છે. એ જાણવું એનું નામ વ્યવહાર છે. એને કરવું એ વ્યવહાર છે એમ નહિ. આહાહા..! જાણેલો પ્રયોજનવાન છે. બાકી માથે

તો એમ લખ્યું કોઈ કોઈને વ્યવહાર પણ પ્રયોજનવાન છે. એમ નથી આવ્યું? ગાથામાં છે ને? એમાં માથે તો આવ્યું કોઈ કોઈને વ્યવહાર પ્રયોજનવાન છે. એ તો પછી ટીકામાં (સ્પષ્ટ કર્યું છે). પણ માથે એમ છે એટલે કહે, જુઓ! વ્યવહાર (કરવાનું કહ્યું છે). પણ શું કીધું ઈ?

મુમુક્ષુ :- કોઈ કોઈને છે ને? બધાને...

ઉત્તર :- એમ. કોઈ કોઈને એટલે જેની સ્વરૂપમાં સ્થિરતા નથી એવા જીવને એવો વ્યવહાર હોય છે. એ વ્યવહાર જાણેલો પ્રયોજનવાન છે. આહાહા..! ભારે વાતું. ભાઈ! વીતરાગના માર્ગની અનેકાંત શૈલી અમૃતસ્વરૂપ છે ને! એ અહીં કહે છે, જુઓ!

‘ઈન્દ્રિયોના વિષયોમાં ભમતી-પ્રવર્તતી ચિત્તવૃત્તિને રોકીને અર્થાત્ અન્તર્જલ્પાદિ સંકલ્પ-વિકલ્પોથી રહિત થઈને,...’ બહારની ... અંતર્જલ્પ. હં આત્મા છું, શુદ્ધ છું, અબદ્ધ છું એવા વિકલ્પ છે ને? ૧૪૩ ગાથામાં કહ્યું છે ને હું અબદ્ધ છું, શુદ્ધ છું એ પણ એક વિકલ્પ છે. એ અંતર્જલ્પ છે. એનાથી રહિત થઈને ‘ઉપયોગને પોતાના ચિદાનંદ સ્વરૂપમાં સ્થિર કરવો.’ આહાહા..! જ્ઞાનના અંતર વ્યાપારને સ્વરૂપમાં સ્થિર કરવો. આહાહા..!

‘તે આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર થતાં પરમાત્મસ્વરૂપનો પ્રતિભાસ થાય છે.’ લ્યો! એટલે જે પરમસ્વરૂપ છે તેનું વેદન થાય છે. વેદન તો પર્યાયમાં છે, પણ પરમસ્વરૂપ આ છે. એની સેવના કરવાથી આવ્યું છે કે નહિ? છઠ્ઠી ગાથામાં? પરનું લક્ષ છોડી અને દ્રવ્યનું સેવન કરવાથી અને શુદ્ધ સ્વરૂપ ત્રિકાળ છે એને પર્યાયને ત્યાં વાળવાથી જે શુદ્ધતા પ્રગટે એ પર્યાય છે. એ શુદ્ધતા પ્રગટી એને ત્રિકાળ શુદ્ધ છે એમ અનુભવમાં આવ્યું સમજાણું કાંઈ? એને શુદ્ધ અને પવિત્ર આવા આત્માને જાણવો તે ધરમ છે એમ કીધું.

‘પાંચ ઈન્દ્રિયોના વિષયો તરફનું વલણ છોડી...’ આ વલણ નથી ચૂકવતા?.. ચીમનભાઈ! એમ આ વલણ છોડી દે, કહે છે. પર તરફનું. ‘મનના સંકલ્પ-વિકલ્પો તોડી...’ ‘ઈન્દ્રિયોના વિષયો તરફનું વલણ છોડી-મનના સંકલ્પ-વિકલ્પો તોડી જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવમાં એકાગ્ર થવું-સ્થિર થવું તે પરમાત્મ-પ્રાપ્તિનો ઉપાય છે.’ લ્યો!

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

પોષ સુદ ૬, શનિવાર તા. ૧૮-૦૧-૧૯૭૫
શ્લોક - ૩૦-૩૧, પ્રવચન - ૩૯

ગાથા-૩૦મી. એનું વિશેષ. સમાધિતંત્ર. ‘આત્મા અતીન્દ્રિય સુખનો ભંડાર છે...’ ..નો અનુભવ થાય છે. આ સમ્યજ્ઞર્શન છે. લ્યો! આને સમ્યજ્ઞર્શન કીધું. ભગવાન સાચા, દેવ-ગુરુ સાચા એટલે સમ્યજ્ઞર્શન, એમ નથી. સમ્યક્ નામ યથાર્થ અને દૃષ્ટિ-શ્રદ્ધા યથાર્થ શ્રદ્ધા એ વસ્તુ પોતે આનંદનું ધામ, સુખનું સરોવર છે. એમાં પાણી પીવા જાય સુખનું તો એને સુખ મળશે. આહાહા..! ‘નિર્વિકલ્પ રસ પીજીએ.’ જેટલા પુણ્ય-પાપના ભાવ (થાય છે) એ તો અસમાધિ છે, દુઃખરૂપ છે.

આ સમ્યજ્ઞર્શન છે અને તે જ સમાધિ છે. ‘ચિત્ત સમાધિ હુએ દસ બોલે...’ એવું આવે છે શ્વેતાંબરમાં. દસ બોલ આવે. દશાંગસૂત્રમાં. ‘ચિત્ત સમાધિ હુએ દસ બોલે...’ અહીં પ્રથમ સમ્યજ્ઞર્શનને સમાધિમાં લીધું. સમજાણું? પણ એને સમ્યજ્ઞર્શન એટલે આ-દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રને માનવા, અંતઃકરણથી નવ તત્ત્વને શ્રદ્ધવા. હવે અંતઃકરણ એટલે શું? એની વ્યાખ્યા કરે કે અંતરનું મન. આહાહા..! પુદ્ગલ જ છે ઈ ભાવમન. આહાહા..! અચેતન છે, રાગ અચેતન છે. પુદ્ગલના પરિણામ છે. આહાહા..! એ આત્માની ઊલટી-વિપરીત દશાથી થાય છે. સ્વરૂપમાં નથી એ વિકાર થવાનો... આહાહા..!

કહે છે કે ‘આ સમ્યજ્ઞર્શન છે અને તે જ સમાધિ છે.’ આહાહા..! સમ્યજ્ઞર્શનની વ્યાખ્યા લોકોએ સાધારણ કરી નાખી. અનંત કાળમાં જેને સમ્યજ્ઞર્શન થયું નથી. એવી અપૂર્વ ચીજ પ્રતીતમાં આવતા એને શાંતિનું વેદન આવે છે. કેમ કે શ્રદ્ધા વિપરીત ગઈ, અનંતાનુબંધી ગયો. એને શાંતિનું વેદન આવે. આહાહા..! એને સમ્યજ્ઞર્શન કહે છે. ‘તે વડે જ પરમાત્મપદ પમાય છે.’ પૂર્ણ આત્મપદ, પરમાત્મપદ છે. અંતરના સ્વભાવમાં આનંદની દશામાં ઝુલતા, એકાગ્ર થતાં એને સર્વજ્ઞપદ પ્રાપ્ત થાય છે. આ બધા વ્રત ને તપ ને ભક્તિ ને પૂજા એનાથી કાંઈ સર્વજ્ઞપદ પ્રાપ્ત (થતું નથી). એ તો બંધનું કારણ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

કસ્મિન્નારાધિતે તત્સ્વરૂપ-પ્રાપ્તિર્ભવિષ્યતીત્યાશઙ્કયાહ-

યઃ પરમાત્મા સ એવાઽહં યોઽહં સ પરમસ્તતઃ।

અહમેવ મયોપાસ્યો નાન્યઃ કશ્ચિદિતિસ્થિતિઃ।૩૧।।

ટીકા :- યઃ પ્રસિદ્ધઃ પર ઉત્કૃષ્ટ આત્મા સ એવાહં યોઽહં યઃ સ્વસંવેદનેન

પ્રસિદ્ધોઽલમન્તરાત્મા સ પરમઃ પરમાત્મા। તતો યતો મયા સહ પરમાત્મનોઽભેદસ્તતોઽહમેવ મયા ઉપાસ્ય આરાધ્યઃ। નાન્યઃ કશ્ચિન્મયોપાસ્ય ઇતિ સ્થિતિઃ। એવં સ્વરૂપ એવારાધ્યારાધકભાવવ્યવસ્થા।।૩૧।।

કોની આરાધના કરવાથી તે સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય? એવી આશંકા કરી કહે છે:-

શ્લોક - ૩૧

અન્વયાર્થ :- (યઃ) જે (પરમાત્મા) પરમાત્મા છે (સઃ એવ) તે જ (અહં) હું છું, તથા (યઃ) જે (અહં) હું છું (સઃ) તે (પરમઃ) પરમાત્મા છે; (તતઃ) તેથી (અહં એવ) હું જ (મયા) મારા વડે (ઉપાસ્યઃ) ઉપાસવા યોગ્ય છું, (કઃ ચિત્ અન્યઃ) ન બીજા કોઈ (ઉપાસ્ય) નથી, (ઇતિ સ્થિતિઃ) એવી વસ્તુસ્થિતિ છે.

ટીકા :- જે પ્રસિદ્ધ પર એટલે ઉત્કૃષ્ટ આત્મા છે તે જ હું છું. જે હું-અર્થાત્ જે સ્વસંવેદનથી પ્રસિદ્ધ હું અંતરાત્મા-તે પરમ એટલે પરમાત્મા છે. મારી સાથે પરમાત્માનો અભેદ છે, તેથી હું જ મારા વડે ઉપાસના કરવા યોગ્ય-આરાધવા યોગ્ય છું, બીજો કોઈ મારા વડે ઉપાસવા યોગ્ય નથી. એવી સ્થિતિ છે-અર્થાત્ એવું સ્વરૂપ જ છે-એવી આરાધ્ય-આરાધકની વ્યવસ્થા છે.

ભાવાર્થ :- અંતરાત્મા વિચારે છે કે, “મારો અંતરાત્મા સ્વસંવેદનથી પ્રસિદ્ધ છે. વાસ્તવમાં તે અરિહંત અને સિદ્ધ સમાન છે અર્થાત્ પરમાત્મા છે. તેની અભેદપણે ઉપાસના કરવાથી હું પોતે જ પરમાત્મા થઈ શકું તેમત છું. માટે હું જ (મારો શુદ્ધાત્મા જ) મારે પોતાને ઉપાસ્ય છું; બીજો કોઈ ઉપાસના કરવા યોગ્ય નથી. હું પોતે જ ઉપાસ્ય અને ઉપાસક છું.”

વિશેષ

“ખરેખર અહંતને દ્રવ્યપમે, ગુણપણે અને પર્યાયપણે જાણે છે તે ખરેખર આત્માને જાણે છે, કારણ કે બંનેમાં નિશ્ચયથી તફાવત નથી.”^૧

જ્યારે અંતરાત્મા પોતાને સિદ્ધ સમાન શુદ્ધ, બુદ્ધ અને જ્ઞાતા-દૃષ્ટરૂપ અનુભવે છે અને અભેદ ભાવનાના બળે શુદ્ધાત્મસ્વરૂપમાં તન્મય થઈ જાય છે ત્યારે તે સર્વ કર્મ-બંધનથી મુક્ત થઈ પરમાત્મા બની જાય છે તેટલા માટે પોતે ઉપાસક અને પોતાનું

૧. જે જાણતો અહંતને ગુણ, દ્રવ્ય ને પર્યાયપણે,
તે જીવ જાણે આત્મને, તસુ મોહ પામે લય ખરે. (૮૦)
(જીવો : ટીકા-શ્રી પ્રવચનસાર, ગુ. આવૃત્તિ-ગા.૮૦)

શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ ઉપાસ્ય છે, એમ સમજી અને નિર્ણય કરી અંતર્મુખ થઈને પોતાના સ્વસંવેદન જ્ઞાન વડે નિજ શુદ્ધાત્માની ઉપાસના કરવી તે પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિનો ઉપાય છે.

‘સિદ્ધ સમાન સદા પદ મેરો’-સિદ્ધના જેવું જ પરિપૂર્ણ મારું સ્વરૂપ શક્તિરૂપે છે. પરમાત્મપદ બહારમાં નથી. તે તો મારામાં જ છે, એવી નિરંતર ભાવનાના બળથી આત્મા પરમાત્મા બની શકે છે. તેવી તેની શક્તિ છે. જે આ શક્તિનું શ્રદ્ધા-જ્ઞાન કરે છે તે જ પોતાના શુદ્ધાત્મામાં રમણતા કરી પરમાત્મપદને પ્રાપ્ત કરે છે.

આ જ આરાધ્ય-આરાધક ભાવની વ્યવસ્થાનું સ્વરૂપ છે. ૩૧.

શ્લોક-૩૧ ઉપર પ્રવચન

હવે શબ્દ લીધો છે કે આરાધના કોની કરવી? કે સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય. સર્વજ્ઞદેવની આરાધના કરવી? ગુરુની કરવી? શાસ્ત્રની કરવી? કોની આરાધના કરવી? જે સ્વરૂપ પોતે શુદ્ધ ચૈતન્ય, એમાં આનંદની પ્રાપ્તિ કોના આરાધનથી થાય? ‘એવી આશંકા કરી કહે છે :-’

ય: પરમાત્મા સ एवाऽहं योऽहं स परमस्ततः।

अहमेव मयोपास्यो नान्यः कश्चिदितिस्थिति।।૩૧।।

‘ટીકા :- જે પ્રસિદ્ધ પર એટલે ઉત્કૃષ્ટ આત્મા છે...’ ... તો પ્રસિદ્ધ છે, કહે છે. આહાહા..! આત્મા અંદર આનંદસ્વરૂપ છે એ તો પ્રસિદ્ધ છે. એ ‘ઉત્કૃષ્ટ આત્મા છે તે જ હું છું.’ અંદર જે ઉત્કૃષ્ટ પર્યાયથી પણ રહિત શુદ્ધ ચિદ્ધન આનંદ તે હું છું. તે હું આત્મા અને તે હું પરમાત્મા. આહાહા..! અને જે હું છું તે પરમાત્મા છે. એ પરમસ્વરૂપ તે હું છું અને હું છું તે પરમસ્વરૂપ છું. આહાહા..! વસ્તુ છે ને? પરમ સ્વભાવસ્વરૂપ છે. પરમ સ્વભાવસ્વરૂપ. એ ઉદય, ઉપશમ, ક્ષાયિક તે નહિ. આહાહા..! આવી વાત ધર્મની. એક કોર સંસારના કામ આડે નવરો નથી. નવરો થાય તો આ સમજવું કઠણ પડે. સાંભળવા મળે નહિ. આહાહા..!

કહે છે, ‘જે પ્રસિદ્ધ પર એટલે ઉત્કૃષ્ટ આત્મા છે...’ એમ છે ને? જુઓ! સંસ્કૃત છે ઈ. ‘તે જ હું છું.’ પરમસ્વભાવભાવ એવો જે અસ્તિ-સત્તા અંતરમાં ઊંડાણની સ્વ દશા, એનાથી સન્મુખ. આત્મા અને પરના સહારા વિના એકલા સ્વરૂપના સહારાથી વેદન થાય એ હું છું. આહાહા..! સંપ્રદાયમાં તો એમ કહેવાય કે આ સામાયિક, પોષા, પરિક્રમણા કરવા એ ધર્મ છે. અને દાન, દયા કરવી એ પુણ્ય છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- આ તો ક્યાં હતું? આ એણે માનેલું હોય એ બેસે. બે ઘડી બેસે. સામાયિક-બામાયિક કરી છે કે નહિ? ...ભાઈ! નથી કરી? ઠીક. આણે કરી છે એમ કહે છે. અમેય એવી કરી હતી ત્યાં દુકાન ઉપર. સામાયિક કરીને બેસીએ અને પછી પડિક્કમાણું કરીએ. થઈ રહ્યું. સામાયિક અને પડિક્કમાણા કરી નાખ્યા. આ પર્યુષણમાં, હોં! બાકી તો કોણ કરતું હતું? પર્યુષણના આઠ દિ'માં સાંજે થાય પ્રતિક્રમણ. અને સાંજે સામાયિક કરીને બેસે પડિક્કમાણું કરવા. થઈ ગયો ધર્મ. લ્યો. આહાહા..! એ જે ધર્મ કરનાર છે એ કેવડો અને કોણ છે? ધર્મ કરનાર... ધર્મની પર્યાય છે એ તો પર્યાય થઈ ગઈ. પણ કરનાર કેવડો છે એ? એની તો ખબર ન મળે અને ધર્મ કઈ રીતે થાતો હતો? આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

'જે સ્વસંવેદનથી પ્રસિદ્ધ...' અથવા સ્વજ્ઞાનના વેદનથી એ પ્રસિદ્ધ થાય એવો છે. એ રાગથી પ્રસિદ્ધ થાય એવો નથી, નિમિત્તથી (પ્રસિદ્ધ થાય એવો) નથી. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- કર્મની સાથે સંબંધ શું છે આને? એ તો પરવસ્તુ છે. અહીં તો સંવેદન પોતાના સ્વકાળે જે સ્વસંવેદન દશા ઉત્પન્ન થવાની અને થઈ એ સ્વસંવેદનનું લક્ષ ક્યાં હતું? સ્વભાવ ઉપર હતું. આહાહા..! તેમ એ સ્વસંવેદનની પર્યાય પ્રગટ થાય એ તો એના કાળે થઈ. એનો જન્મકાળ છે, ઉત્પત્તિની ક્ષણ એ છે. આહાહા..! પણ એ થાય કઈ રીતે? એ કાળ છે ... એ કાળે થાય શી રીતે? આહાહા..! આનંદનું ધામ છે એવી અંતર દૃષ્ટિ થતાં એ સ્વસંવેદન તેના કારણથી થાય. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

'પ્રસિદ્ધ હું અંતરાત્માન્તે પરમ એટલે પરમાત્મા છે.' અસ્તિરૂપ મોક્ષ તો સદાય છે. એમ આવ્યું છે ને? ૩૨૦ ગાથા. જયસેનાચાર્યની ટીકા. આ તો વ્યક્તિરૂપ મોક્ષની વાત ચાલે છે ને. શક્તિરૂપ મોક્ષ તો ત્રિકાળ મોક્ષસ્વરૂપ જ છે. એટલે? અબદ્ધસ્પૃષ્ટ એટલે મુક્તસ્વરૂપ. ૧૪-૧૫ ગાથામાં આવ્યું ને? કે મારો પ્રભુ અબદ્ધસ્પૃષ્ટ છે. રાગ અને કર્મ એનાથી બંધાયેલો સ્પશાયેલો નથી. અબદ્ધસ્પૃષ્ટ છે. પર્યાયમાં રાગની ઉત્પત્તિનું થવું એ ભાવબંધ છે. એ ભાવબંધમાં પર્યાયને સંબંધ છે. વસ્તુ ભાવબંધમાં નથી. આહાહા..! વસ્તુ તો અબદ્ધસ્પૃષ્ટ છે. અર્થાત્ અબદ્ધ કહો કે મુક્ત કહો. એવું જે સ્વરૂપ મુક્તસ્વરૂપ પરમાત્મા, એને શુદ્ધ ઉપયોગથી અનુભવવો એનું નામ જૈનશાસન છે. આહાહા..! એનું નામ જૈનધર્મ છે, એનું નામ જૈનશાસન છે. એ વસ્તુનો સ્વભાવ જ એવો પ્રગટ્યો, વીતરાગભાવે જે આત્મા છે એને વીતરાગી પર્યાય વડે કરીને અનુભવ્યો. આહાહા..! એ જૈનશાસન છે. બાકી રાગનો સંબંધ રહ્યો એ વ્યવહારનયનો વિષય જાણવા લાયક રહ્યો. સમજાણું કાંઈ? ભાઈ!

‘પ્રસિદ્ધ હું અંતરાત્માન્તે પરમ...’ ઉત્કૃષ્ટ સ્વભાવભાવ, પરમ સ્વભાવ, પરિણામિકભાવ, જ્ઞાયકભાવ, સામાન્ય ભાવ, સદૃશ ભાવ, અભેદ ભાવ તે હું. એવું વેદન થતાં એ પરમાત્મા હું છું. આહાહા..! બેસવું કઠણ માણસને. ભગવાન આત્મા? વસ્તુ સ્વરૂપ તે ભગવાન છે. ભગ એટલે જ્ઞાન અને આનંદ, એનું વાન નામ સ્વરૂપ છે. જ્ઞાન અને આનંદ જેનું સ્વરૂપ એ ભગવાન. આહાહા..!

મારી સાથે પરમાત્માનો અભેદ છે. એટલે કે મારી પર્યાયમાં પૂર્ણ પરમાત્મ સ્વભાવનું એકપણું છે, અભેદ છે. આહાહા..! ભારે ભાઈ આવું. સીધો આનંદ પ્રગટે? કહે છે, કાંઈ સાધન-બાધન છે બીજું? આ સાધન. હું એક પરમ સ્વરૂપ એવો પરમાત્મા એ અભેદ છે. એટલે? જે પર્યાય પરમાત્મ સ્વરૂપ છું એવું જે અનુભવે છે, એ પર્યાયની સાથે દ્રવ્ય અભેદ છે. સમજાણું કાંઈ? આ સમાધિશતક પણ ઝીણું છે. એક એક ગાથામાં આનંદનો અનુભવ એની જ વ્યાખ્યા બધી કરી છે. સમાધિ-સમ્યક્દર્શન સમાધિ, સમ્યક્જ્ઞાન સમાધિ, સમ્યક્ ચારિત્ર સમાધિ. પૂજ્યપાદસ્વામીએ પોતાનો અનુભવ જ જાહેર કર્યો છે. સમજાણું કાંઈ?

‘તેથી હું જ મારા વડે ઉપાસના કરવા યોગ્ય...’ હું પરમાત્મસ્વરૂપ એવી જે પર્યાયે અભેદ થયો એ હું. એટલે મારી પર્યાયે મને આરાધ્યો. આહાહા..! પર્યાય તે ઉપાસના કરનારી અને ઉપાસ્ય એટલે હું ત્રિકાળી વસ્તુ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘હું જ મારા વડે ઉપાસના કરવા યોગ્ય...’ છું. એટલે? હું મારા વડે, મારી નિર્મળ દશા વડે ‘આરાધવા યોગ્ય છું.’ હું જ મારા વડે. મારા વડે એટલે કોણ? કે શુદ્ધ સ્વરૂપ. શુદ્ધ સ્વરૂપની પરિણતિ (થઈ) તે મારા વડે. આહાહા..! ભારે! અપૂર્ણ ક્ષતિ છે. એમ કહેતા ને? ઓલી જાત્રામાં નહિ? શેની? લખનૌના ડો. જ્યોતિપ્રકાશ. .. ભવન ... પણ એક અપૂર્ણ ક્ષતિ છે. એટલે કે વ્રત ને પરચખાણને ચારિત્ર ન કહે. અરે..! ભગવાન! એણે ચારિત્ર માન્યું છે કે આ દેહથી નમ્ર થયા.. બાયડી-છોકરા છોડીને બેસે, એ ચારિત્ર થયું કહેવાય. ધૂળેય નથી ચારિત્ર.

આત્મા અંદર જ્ઞાનસ્વરૂપી, આનંદસ્વરૂપી હું. એ મને મારી પર્યાય વડે ઉપાસવા યોગ્ય હું છું. મારી પર્યાય વડે, પર્યાય છે તે ઉપાસક છે, આરાધના કરનાર છે, આરાધવા યોગ્ય હું છું. આહાહા..! આવું એ તો શુકલધ્યાનની અવસ્થાની વાત છે એમ (ઓલા) કહે છે. ... આમ થાય અને વ્યવહાર નથી... અને સીધો અનુભવમાં સ્થિરતા ચારિત્રની (શ્રેણીએ) ચડ્યો ત્યાં વ્યવહાર એને ઝેર જેવો લાગે. એમ એને ઝેર કહેવું. અરે..! ભગવાન! પ્રથમથી જ જેને પુણ્યના ભાવ પ્રત્યે પ્રેમ છે એને ઝેરનો પ્રેમ છે. એને પુણ્ય પરિણામથી રહિત ભગવાન પોતાનું સ્વરૂપ છે એના પ્રત્યે એને દ્વેષ છે. આહાહા..!

‘આરાધવા યોગ્ય છું.’ ‘હું જ મારા વડે...’ મારા વડે એટલે? આત્મા જેની નિર્મળ

પરિણતિ છે. એ મારા વડે ઉપાસવા યોગ્ય છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ત્યાં પણ ઉપાસવાનું કીધું ને? છઠ્ઠી (ગાથા). આહાહા..! પરદ્રવ્ય અને એના ભાવ. પરદ્રવ્યના ભાવ, હોં! રાગાદિ નહિ. પરદ્રવ્ય અને પરદ્રવ્યના ભાવનું લક્ષ છોડી અને લક્ષ સ્વભાવસન્મુખ કરે ત્યારે તેને આત્માની એણે ઉપાસના કરી એમ કહેવાય. એણે આત્માની સેવા કરી. એણે આત્માને આરાધ્યો. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? 'एवं भणंति सुद्धं'. એમ કહ્યું છે ને? એ વસ્તુ તરફની ઉપાસના. જે ત્રિકાળી આનંદ સ્વરૂપ, જેમાં પર્યાયનો અભાવ, જેમાં ચૌદ ગુણસ્થાનની પર્યાયનો અભાવ એવો જે સ્વભાવભાવ એની સેવા કરવાથી. એની સેવા કરી એટલે એને પર્યાયમાં ખ્યાલ આવ્યો કે આ શુદ્ધનું જે વેદન થયું તે આખી ચીજ જ શુદ્ધ છે. આનંદનું વેદન થયું તો આખી ચીજ જ આનંદ છે. આહાહા..! સ્વરૂપની સ્થિરતાના અંશનું વેદન થયું તો આખી ચીજ જ ચારિત્રસ્વરૂપ અને સ્થિરસ્વરૂપ છે. આહાહા..! આવો ધર્મ ક્યાંથી કાઢ્યો? કહો, વજુભાઈ! આવું કોઈ દિ' સાંભળ્યું હતું ક્યાંય? આ નવો ધર્મ હશે?

પૂજ્યપાદસ્વામી ભગવાન પાસે ગયા હતા. એની પ્રસિદ્ધિ થોડી છે. કુંદકુંદાચાર્ય ગયા હતા એની પ્રસિદ્ધિ વિશેષ.. એ ભગવાન પાસે જઈને આવ્યા પછી આ શાસ્ત્ર બનાવ્યું. ભગવાન તો આમ કહેતા હતા. અમે એમ અનુભવ્યું તો હતું પણ ભગવાન પાસે ગયા ત્યારે, એને કારણે નહિ, પણ અમારો જે .. થવાનો નિર્મળ ભાવ, ભલે વિકલ્પ હતો, પણ નિર્મળ થવાનો ભાવ એ દ્વારા અમે આત્માનું ભાન...

આ આરાધન નથી કરતા? કોઈ હનુમાનનું કે કોઈ ... ને કોઈ શિકોતરનું. ત્યાં કાંપમાં અંબાજીનું ઢીકણાનું, પૂછડાનું. વઢવાણમાં પણ એવું. અંબાજીનું ... બૂટમાતા હશે. બૂટમાતા વઢવાણમાં. અમે ત્યાં હતા તે દિ'. ... (સંવત) ૧૯૮૨માં. ... બૂટ દેવી નહિ? વઢવાણ. ખબર છે ને. તિ દિ' ટરનું ચોમાસું ત્યાં હતું. બહુ માણસ. જૈન આવ્યા, સ્થાનકવાસી. પેલા લાલચંદ.. નહિ? ...ભાઈ નહિ, આ તો વિસાશ્રીમાળી દામનગર પાસે છે ને? લાલપના મીઠાભાઈ. નામ ભૂલી ગયા. મીઠાભાઈનો છોકરો એક હતો અસ્થિર જરી. મીઠાલાલજી લઈને આવ્યા. માણસે ... અમારી પાસે આવે દર્શન કરવા. શું છે? કીધું. છોકરાને આવું થયું તો માનતા.. અરે..! પણ તમે? સામાયિક કરનારા, પોષા કરનારા, ... પાટે બેસનારા. એમ સાંભળ્યું હતું ટરની સાલની વાત છે. ૧૮+૩૧. ૪૯ (વર્ષ) થયા. એ વખતે સાધારણ, હોં! હવે પૈસાવાળો થયો. ... બાર છોકરા. મીઠાભાઈના દીકરા. પૈસાવાળા છે. કરોડપતિ છે. પણ તે દિ' સાધારણ (હતા).

શ્રોતા :- માનતા માની એટલે

ઉત્તર :- ધૂળેય નથી સુખી. તો એના ઘરે પડ્યું રહ્યું. આહાહા..! અમારે કુંવરજીભાઈ

હૈદરશાને માનતા. રોટલાય નહોતા ત્યાં છોકરાઓને. લખતા, હૈદરશા હાજરાલજૂર. .. આપણે હૈદરશાહી ન હોય. પછી પૈસા થયા. હૈદરશાહને માનતા. કુંવરજીભાઈના બાપને રોટલાના પણ ઠેકાણા નહોતા. ગાંડાભાઈના બાપને. મનહર સુરત પાસે અત્યારે ૩૦-૩૫ લાખ. એમાં શું ધૂળમાં? એની સાથે સંબંધ શું? આહાહા..!

‘તું હી દેવનો દેવ, દેવાધિદેવ તો તું છો’ ભાઈ! સમજાણું કાંઈ? તે દિ’ કહ્યું હતું. (સંવત) ૧૯૬૩ની સાલમાં આ વાત છે. ૬૩. ૧૭ વર્ષની ઉંમર હતી. ભાઈએ નાખ્યું છે ને? ... ‘શિવરમણી રમનાર તું, તું હી દેવનો દેવ.’ તું દેવનો દેવ, દેવાધિદેવ તું છો, ભાઈ! આહાહા..! અવ્યક્તપણે તે દિ’ આવી છે (કડી) થઈ ગઈ હતી. સમજાણું કાંઈ? ઈ ચોપડી પલળી ગઈ. દીક્ષા લીધી તો ચોપડી તો કાંઈ સાથે લેવાય નહિ. પછી આ આવ્યું. ભાઈને કીધું હતું. પણ ચોપડી પલળી ગઈ. તળાવનું પાણી બહુ આવ્યું. .. પાણી ઘણું આવે. અમે હતા ત્યારે દુકાનમાં .. સુધી આવે. ગામમાં. પછી બહુ આવ્યું હતું. આહાહા..! તું પોતે દેવાધિદેવ છો, ભાઈ! એને તું આરાધ. આરાધ એટલે? એમાં તરફ સન્મુખ થઈને એમાં લીન થા. એનું નામ આરાધવું છે.

‘આરાધવા યોગ્ય છું...’ હું મને આરાધવા યોગ્ય છું. તો આ ભગવાન અરિહંત ને સિદ્ધ ક્યાં ગયા? ક્યાં ગયા શું, એનામાં છે ઈ. ‘બીજો કોઈ મારા વડે ઉપાસવા યોગ્ય નથી.’ અસ્તિ-નાસ્તિ કરી. જ્ઞાયક સ્વભાવ. જ્ઞાનપ્રધાનથી કથન કર્યું છે. બાકી આનંદ સ્વભાવ, શાંત.. શાંત.. શાંત સ્વભાવ એ ચારિત્ર છે. એવો જે સ્વભાવ-વસ્તુ, એ મને મારા વડે આરાધે. મારા વડે એટલે રાગ નહિ. દેવ-ગુરુને આરાધવા લાયક એ તો બધો વ્યવહાર થઈ ગયો. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? પણ આ દુનિયામાં બહારમાં મજા આવે. પચાસ-પચાસ લાખ થાય, હું પલોળો ને શેરી સાંકડી. મેડીવાળા મકાન ... અમારે આઠ છોકરા છે, આઠ બંગલા કરવા છે. અરે..! ભગવાન! શું થયું તને? ક્યાં જાવું છે તારે? તારું ધામ છોડીને બીજે જાવું છે? આહાહા..!

હું એક વસ્તુ છું. એ પરમ સ્વભાવભાવ, પરમભાવ, પરમભાવ પારિણામિકભાવ. એવી ભાષા. પરમભાવ, પારિણામિકભાવ, ધ્રુવ ભાવ, નિત્ય ભાવ, જ્ઞાયકભાવ. એ મારા વડે આરાધવા યોગ્ય છે. મારા વડે એટલે વિકલ્પ નહિ એવો. નિર્મળ દશા વડે, નિર્મળ પ્રભુને સેવવા લાયક છે. આહાહા..! ભારે વાતું, ભાઈ! બીજો કોઈ વડે ઉપાસવા યોગ્ય નથી. ‘એવી સ્થિતિ છે-અર્થાત્ એવું સ્વરૂપ જ છે-એવી આરાધ્ય-આરાધકની વ્યવસ્થા છે.’ આરાધ્ય અને આરાધક. આરાધવા યોગ્ય આત્મા. આરાધના કરનાર નિર્મળ પર્યાય. આહાહા..! શુદ્ધ ઉપયોગ. શુદ્ધ ઉપયોગ વડે હું આરાધવા લાયક છું. કહે કે, આનાથી કોઈ બીજો હળવો

માર્ગ હશે કે નહિ? આ તો આકરો માર્ગ છે. એ હળવું કહે કે આકરું કહે, માર્ગ તો આ છે. આહાહા..!

ત્રણ લોકના નાથ આનંદના રસથી ભરેલો. પહેલા ઓલા છોકરા રમતા ને? ત્યારે ગાતા. નહિ? મામાનું ઘર કેટલું? દીવો બળે એટલું. એમ નથી કહેતા? તમારે હતું ત્યાં? રમવામાં હશે. બીજું કંઈક હોય. રમતા રમતા છોકરાઓ કહે, મામાનું ઘર કેટલું? બીજી ભાષા હશે. બધે હોય. ... બધી જાત એક જ હોય. દીવો બળે એટલું. એમ આત્માનું ઘર કેવું? ચૈતન્ય બળે એવું. આહાહા..! ચૈતન્ય જે જીવંત ઝળહળ જ્યોતિ, જીવનપ્રાણના ભાવપ્રાણથી જીવતી ચૈતન્યજ્યોતિ ત્યાં તારું ઘર છે.

માતા કીધી છે ને? પ્રવચન માતા. સમ્યક્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર ને સમિતિ, ગુપ્તિ આદિ છે, એને પ્રવચન માતા કીધી છે. એ માતા એટલે નિર્મળ દશા. એ માતા. એનો આશ્રય ભગવાન આત્મા ઉપર જાય. લાખ વાતની વાત, બાર અંગનો સાર. ઓલામાં તો આવ્યું છે, હોં! ઓલું પુસ્તક બનાવ્યું છે ને ભાઈએ? .. શ્રીમદ્નું. સત્પુરુષના એક એક વાક્યમાં અનંત આગમ ભર્યા છે. કોઈએ કાઢ્યું હતું ત્યાં. આ રામજીભાઈએ લખ્યું હતું ને. ... શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

મુમુક્ષુ :- સો વર્ષની યાદગીરી.

ઉત્તર :- પત્ર ક્યો? ૨૭૫ પાનું? મોટાનું કે નાનું? મોટાનું. એ કાઢ્યું હતું. અહીં તો આ પુસ્તક છે.

મુમુક્ષુ :- ૨૪મું વર્ષ છે.

ઉત્તર :- ૨૪. એક એક વાક્યમાં અનંત આગમ છે. .. સારમાં સાર કહેવું છે ઈ આ. સ્વરૂપનું આરાધન કરવું એ બાર અંગમાં કહેવાનો આશય છે. આહાહા..! આરાધન કરવાનો ... સ્વસન્મુખ થવું એ પર્યાય. જેની સન્મુખ થાય છે તે દ્રવ્ય. સમજાણું કાંઈ? અને તે પણ નિર્મળ પર્યાય તે સ્વસન્મુખ થાય. રાગની પર્યાય સ્વસન્મુખ થઈ શકે નહિ. આહાહા..! રાગ પરાશ્રય, નિશ્રય સ્વાશ્રય. સ્વાશ્રય કરે તે સ્વસન્મુખ થાય. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

એ કહ્યું છે ને એમાં? નહિ? કળશટીકામાં. બાર અંગ પણ વિકલ્પજ્ઞાન છે. બાર અંગમાં કહ્યું છે આ-અનુભૂત કરવી. બાર અંગમાં કહ્યું છે આ ભગવાને. એટલે કે જેવો આરાધવા યોગ્ય આત્મા છે, એને પર્યાયે આરાધ્યો. આહાહા..! એ બાર અંગમાં અનુભવનું, એનો અનુભવ કરવો. આહાહા..! એ બાર અંગનું કથન છે. બાર અંગમાં આ છે. આહાહા..! ‘એવી આરાધ્ય-આરાધકની વ્યવસ્થા છે.’

ભાવાર્થ :- ‘અંતરાત્મા વિચારે છે કે-‘મારો અંતરાત્મા...’ મારો પ્રભુ ‘સ્વસંવેદનથી

પ્રસિદ્ધ છે.’ વિકલ્પમાં જણાય એવો નથી-પ્રસિદ્ધ થાય એવો નથી. એમ કહે છે. આહાહા..! નિર્વિકલ્પ સમ્યજ્ઞર્શનથી તે પ્રસિદ્ધ પામે એવો આત્મા છે. આહાહા..! આ નિર્વિકલ્પ શું ને...? ‘મારો અંતરાત્મા સ્વસંવેદનથી પ્રસિદ્ધ છે. વાસ્તવમાં તે અરિહંત અને સિદ્ધ સમાન છે.’ લ્યો. પરમાત્મા કહ્યાને પોતે. હું પરમાત્મા છું. પરમ આત્મા, પરમ આત્મા, પરમ સ્વરૂપ આત્મા. પરમ સ્વરૂપ જેનું ઉત્કૃષ્ટ વીતરાગમૂર્તિ ધ્રુવ તે હું પરમાત્મા છું. એ સ્વસંવેદનથી પ્રસિદ્ધ છે. અંતર્મુખની દૃષ્ટિથી તે પ્રસિદ્ધ છે. બહિર્મુખના વિકલ્પથી તે પ્રસિદ્ધ પામે એવો છે નહિ. આહાહા..! વ્યવહાર... આમ છે ને તેમ છે. ... બહુ ચાલ્યું હતું. અભૂતાર્થ ને અસત્યાર્થ ને... પહેલો જ ભૂલ છે એમાં. અભૂતાર્થ કહો કે અસત્યાર્થ કહો, એક જ છે. હવે એ....

અરિહંત અને સિદ્ધ સમાન પરમાત્મા છે. ‘તેની અભેદપણે ઉપાસના કરવાથી...’ કોની? આત્માની. ‘અભેદપણે ઉપાસના કરવાથી હું પોતે જ પરમાત્મા થઈ શકું તેમ છું.’ આહાહા..! મને મારા વડે સેવવાથી હું પરમાત્મા થઈ શકું છું. માટે હું જ મારો શુદ્ધાત્મા જ મારે પોતાને ઉપાસ્ય છું. ત્રિકાળી ધ્રુવ સ્વભાવ જ મારે સેવવા લાયક છે. આહાહા..! આમાં ક્યાં ભગવાનની સેવા ને મૂર્તિ ને પૂજા ને આવ્યું? એ તો જ્યારે શુભરાગ હોય ત્યારે એના ઉપર લક્ષ જાય. વીતરાગ થયો નથી એટલે એને એ રાગ આવે. દૃષ્ટિમાં સેવવા લાયક હું છું એવું હોવા છતાં વ્યવહારનો શુભભાવ આવે છે, ભગવાન આરાધવા લાયક છે ... આહાહા..! છતાં એ ભેદબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ એ સાધન નથી. આહાહા..! વચ્ચે આવે. સમજાણું કાંઈ? એ ન જ હોય તો એને વ્યવહાર ઊભો થાય છે એની એને ખબર નથી. અને એનાથી આત્મામાં જવાય તો એને આત્માની સેવા કેમ કરવી એની ખબર નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘બીજો કોઈ ઉપાસના કરવા યોગ્ય નથી.’ મારે તો અરિહંત અને સિદ્ધ સમાન મારું સ્વરૂપ છે તો હું પોતે સેવવા લાયક છું, સેવનાર પણ હું અને સેવવા લાયક પણ હું. આહાહા..! મારે કોઈ અરિહંત અને સિદ્ધ પણ સેવવા લાયક નથી. ‘હું પોતે જ ઉપાસ્ય અને ઉપાસક છું.’ ઉપાસ્ય એટલે સેવા કરવા લાયક. ઉપાસક એટલે સેવા કરનાર. ઉપાસક. ક-સેવા કરનાર. હું પોતે ઉપાસક અને હું ઉપાસ્ય. .. જે આત્મા છે, એવું જાણ્યું એમાં છે ક્યાં આવ્યું? પછી મોક્ષનો ઉપાય થાશે, એમ લખ્યું છે ને. પ્રતીતિ થશે પછી, એણે પહેલું આત્મા છે એમ જાણ્યું. સમજાણું કાંઈ? એ અપેક્ષાએ વ્યવહારની વાત કરી છે.

અહીં કીધું ને આ કે અરિહંતના દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય જાણે એ આત્માને (જાણે). એવી શૈલી છે. નહિંતર આત્મા છે. જેવો છે એવો ક્યારે જણાય? સમ્યજ્ઞર્શનમાં જણાય, સમ્યજ્ઞાનમાં

જણાય. અહીં તો હજી .. સમ્યક્દર્શન, જ્ઞાન તો થયું નથી. સહજ પ્રતીતિરૂપ, એમ આવ્યું છે ને? ‘થાશે મોક્ષ ઉપાયની સહજ પ્રતીતિ રૂપ’. અપેક્ષાથી વાત છે. આહાહા..! આ તો આવ્યું ને? જેમ અરિહંતના દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય જાણે. અને ઓલા પાંચ બોલ જાણે. આહાહા..!

એટલે તો કહ્યુંને છઠ્ઠી ગાથામાં. ઉપાસવામાં આવ્યો ત્યારે એણે આત્મા જાણ્યો અને માન્યો કહેવાય. આહાહા..! આત્મા છે, એવું તો અભવિને અગિયાર અંગમાં આવી જાય છે. આણે એમાં એ નાખ્યું, એ અભવિને માટે છે. ભોગને માટે .. એમ છે ને? ભવિને નહિ. જેને ભોગને માટે નથી એના વ્રત, તપ આદિ સાધન છે, એમ કહે છે. અરેરે..! આહાહા..! વ્યવહાર અસત્ છે, જૂઠું છે એમ નહિ. સાધનેય જૂઠું છે. સાધન કે દિ’ (હતું)? જે જે ત્યાં સાધન, તે તે ત્યાં બાધક છે. આહાહા..! આ વાદવિવાદ કરે એને આ બેસે નહિ.

ત્યાં અલિંગગ્રહણમાં તો એમ કહ્યું, પોતાના સ્વભાવથી જણાય તેવો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાતા છે. રાગથી જણાય, પરને જાણ્યું માટે જણાય (એમ નથી). આહાહા..! કેટલાક એનો અર્થ એમ કરે કે જે અરિહંતના દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય જાણે એટલે જણાય. આહાહા..! એમ આત્મા છે, નિત્ય, કર્તા, ભોક્તાના (છ પદને) જાણ્યા માટે મોક્ષ ઉપાય કે સમ્યક્દર્શન થશે, એ વાત પણ વ્યવહારથી વાત કરી છે. આહાહા..! અને એ પોતાના સ્વભાવથી જાણે એમાં પરની અપેક્ષા છે જ નહિ. પાંચ પ્રકારના જ્ઞાન કે અરિહંતના દ્રવ્ય-ગુણનું જ્ઞાન, એની અપેક્ષા હતી તો સમ્યક્દર્શન થયું, એવું એનું સ્વરૂપ જ નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? અરે..! આવું આકરું. ઈ જ કહ્યું ને? જુઓ!

જે (અરિહંતના) દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયને જાણે છે, તે ખરેખર આત્માને જાણે છે. અહીં તો એમ લીધું. ‘જે જાણાતો અહંતને ગુણ, દ્રવ્ય ને પર્યાયપણે, તે જીવ જાણે આત્માને..’ એમ આવ્યું, લ્યો. પરનું જ્ઞાન કરે એને સ્વનું જ્ઞાન થાય. કથનશૈલી (એવી). ત્યાં કહે કે આત્મા જણાય એ પોતાના સ્વભાવથી જણાય. પરને જાણ્યું માટે અહીં જણાય એવું સ્વરૂપ નથી. આહાહા..! વસ્તુની સ્થિતિ એવી નથી. આહાહા..! ભગવાન પૂર્ણાનંદનો નાથ, એને જ્યાં સ્વભાવ સ્વીકાર પર્યાયમાં આવ્યો, એ પર્યાય વડે સેવવામાં આવ્યો એમ કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! આકરું ભારે. આકરી વાત. અત્યારે ચાલે ક્રિયાકાંડ ને. એ લોકોને આકરું લાગે બહુ. પૂરેપૂરું (આકરું લાગે). સાચી વાત છે. પૂરેપૂરું આ જ સાચું છે. આહાહા..!

ત્યાં આવ્યું છે ને? પોતાના સ્વભાવથી જણાય એવો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાતા સ્વરૂપ જ એવું છે. એનું સ્વરૂપ જ એવું છે. આહાહા..! બીજી રીતે રાગની ક્રિયા ને દયા, દાન, ને વ્રત ને ભક્તિની ક્રિયાથી જણાય એવું એનું સ્વરૂપ નથી. હોય ભલે. પૂર્ણ વીતરાગ ન થાય

ત્યાં સુધી હોય ભલે. (પણ) એનાથી અંદર જવાય (એમ નથી). કારણ કે એની દિશા ફેર અને આની દિશા ફેર. અરિહંતના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય તો પરલક્ષથી જણાય. અને પરલક્ષમાં આ આવ્યું માટે સ્વલક્ષમાં જશે? પશ્ચિમમાં જરી જાય પછી પૂર્વમાં જાય. એમ? આરે..! ભારે વાતું.

અહીં તો કહે છે, એવો જીવ લીધો કે જેને અરિહંતના દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય જાણવામાં આવ્યા. એ જીવ જ પાધરો ગુલાંટ ખાઈ જાય છે. મારો સ્વભાવ પણ એવડો અને એવો જ છે. એમ જે ગુલાંટ ખાય છે એણે અરિહંતના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય જાણ્યા અથવા આત્મા જાણ્યો એમ કહેવામાં આવે. આહાહા..!

‘ખરેખર આત્માને જાણે છે. કારણ કે બન્નેમાં નિશ્ચયથી તક્ષવત નથી.’ અરિહંતનું સ્વરૂપ અને આત્માનું સ્વરૂપ, બેમાં ફેર નથી. એથી કરીને અંદર જાવા માટે ... સમજાણું? જે અંતર જવા માગે છે એને આ અરિહંતના દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય જાણવાનું નિમિત્ત કહેવાય. આહાહા..! વિશેષ કહેશે..

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

પોષ સુદ ૭, રવિવાર તા. ૧૯-૦૧-૧૯૭૫

શ્લોક - ૩૧-૩૨, પ્રવચન - ૪૦

૩૧મી ગાથા. એનો વિશેષનો પેરેગ્રાફ. ‘જ્યારે અંતરાત્મા...’ અંતરાત્મા એટલે શુદ્ધ ચૈતન્ય આનંદધન સ્વરૂપ. ‘પોતાને સિદ્ધ સમાન...’ પોતે સિદ્ધ સ્વરૂપી છે એમ જાણીને.. આહાહા..! ‘બુદ્ધ...’ એ જ્ઞાનનો પિંડ છે એકલો જ્ઞાયક સ્વભાવ છે. ‘અને જ્ઞાતા-દષ્ટા રૂપ અનુભવે છે...’ હું એક જાણનાર-દેખનાર છું, શુદ્ધ પવિત્ર છું, સત્ જ્ઞાનથી ભરેલો સ્વભાવ મારો છે. એમ જ્યારે આત્મા અંતર્મુખ થઈને આત્માની સેવા કરે છે. ભગવાન(ની) સેવા કરનાર હું સેવક છું એ તો વિકલ્પ છે. આહાહા..! તીર્થંકર સર્વજ્ઞ પરમાત્મા જે ઉપાસ્ય છે, સેવા કરવા લાયક છે અને હું સેવક છું, સેવા કરનાર છું. એ તો વિકલ્પ છે. આહાહા..! એ ધર્મ નહિ. આવી વાતું. પણ હું પોતે જ શુદ્ધ બુદ્ધ સિદ્ધ પરમાત્મસ્વરૂપે ભરેલો પદાર્થ એ મારે ઉપાસ્ય છે અને હું એનો ઉપાસક છું. સમજાણું કાંઈ?

‘અને અભેદ ભાવનાના બળે...’ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વભાવથી ભરેલો હું એકલો જ્ઞાતા, દષ્ટાના સ્વભાવવાળો છું. એવી ‘અભેદ ભાવનાના બળે...’ ભાવના શબ્દે એકાગ્રતા. ‘શુદ્ધાત્મસ્વરૂપમાં તન્મય થઈ જાય છે...’ શુદ્ધ સ્વરૂપમાં લીન થઈ જાય ‘ત્યારે તે સર્વ કર્મ-બંધનથી મુક્ત થઈ પરમાત્મા બની જાય છે...’ બહુ ટૂંકી વાત કરી. કહે છે કે તારે પરમાત્મા થવું હોય, પર્યાયમાં-અવસ્થામાં-અરિહંતપદને પ્રાપ્ત કરવું હોય.. આહાહા..! તો એ અરિહંત સ્વરૂપ તારું અંદર છે. એકલો શુદ્ધ જ્ઞાન આનંદનો કંદ છે એ. એવી અભેદ બુદ્ધિથી સ્વરૂપનું સેવન કરતાં તન્મય થઈ જાય ત્યારે સર્વ બંધનથી મુક્તિ થઈ પરમાત્મા બની જાય. આહાહા..! બહુ ટૂંકામાં મુદ્દાની રકમ છે આ.

‘તેટલા માટે પોતે ઉપાસક અને પોતાનું શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ ઉપાસ્ય છે,...’ આહાહા..! વીતરાગ ત્રિલોકનાથ સર્વજ્ઞદેવ એમ કહે કે તું ઉપાસક અને હું ઉપાસ્ય એ તો વિકલ્પ છે, એ તો રાગ છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! પણ તું ઉપાસ્ય અને તું ઉપાસક. તારું સ્વરૂપ શુદ્ધ પવિત્ર આનંદકંદ પરમસ્વરૂપ-પરમાત્મસ્વરૂપ જ તું છો. સ્વભાવથી-શક્તિથી-ગુણથી-પરમસ્વરૂપ જ એ છે. પરમપારિણામિક સ્વભાવ. એ શુદ્ધાત્મા તે ઉપાસ્ય છે, સેવા કરવા લાયક છે અને તેની નિર્મળ પર્યાય તે ઉપાસક છે. મણિભાઈ! બહુ આકરી વાત. વીતરાગ માર્ગ એવો છે. આ તો વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર તીર્થંકરને પ્રગટેલું અને જોયું, જાણ્યું તે આ વસ્તુ છે.

તારે જો ધર્મ કરવો હોય અને પરમાત્મા એટલે કે સિદ્ધપણું જો પ્રગટ કરવું હોય તો તો તારું સ્વરૂપ જ સેવવા લાયક છે. આહાહા..! કલો, પોપટભાઈ! હા, અંતરની સેવનામાં રહી ન શકે ત્યારે એને વિકલ્પ આવે ભગવાનની ભક્તિ આદિનો. પણ એ બધું પુણ્યબંધનું કારણ છે. આહાહા..! આવી વાત છે.

મુમુક્ષુ :-

ઉત્તર :- બિલકુલ પુણ્ય કરતાં કરતાં થાય? રાગ કરતાં કરતાં પરંપરા કારણ થાય? રાગને છોડતા થાય. આહાહા..! માર્ગ એવો ઝીણો છે, ભાઈ!

‘સમાહિવરમુત્તમં દિંતુ.’ નથી આવતું? મણિભાઈ! લોગસ્સમાં આવે છે. અર્થમાં આવે છે. ‘સમાહિવરમુત્તમં દિંતુ’ લોગસ્સ આવે છે ને? ‘લોગસ્સ ઉદ્ધ્રોઅગરે, ધમ્મતિત્થયરે જિણો;’ નહિ કર્યું હોય. સામાયિકમાં આવે છે. ‘લોગસ્સ ઉદ્ધ્રોઅગરે,...’ લોકમાં ઉદ્યોતના કરનાર તીર્થકરદેવ. લોગસ્સ એટલે લોકની સ્તુતિ પરમાત્માની. એમાં પાંચમો પાઠ આવે છે સામાયિકમાં. પહેલો નમો અરિહંતાણું, બીજો તિક્ખૂત્તો, ત્રીજો ઈચ્છામી, પછી તસ્સૂતરીનો, પાંચમો લોગસ્સનો, છઠ્ઠો .. અને સાતમો નમોત્થુણુંનો. આહાહા..! આ તો ૭૫-પોણો સો વર્ષ પહેલા કરેલું. દસ વર્ષની ઉંમરે. આહાહા..! એમાં આ એક... ગડિયા ગાળ્યા. કંઈ ખબર નહિ. આહાહા..!

કહે છે કે ‘સમાહિ’ વર નામ ઉત્તમ. મારો સ્વભાવ જ સમાધિસ્વરૂપ છે. આનંદ છે. સમાધિ એટલે આનંદ. એ આનંદસ્વરૂપ જ મારું સેવવા લાયક મારે છે. અને હું એને નિર્મળ પર્યાય દ્વારા સેવક છું એનો. રાગ અને વિકલ્પથી નહિ. આહાહા..! ... અરે..! જિંદગી ચાલી જાય છે. આંખ્યું મીંચીને ક્યાં જશે? જો રાગમાં રહેશે તો રખડવું પડશે. રાતે કહ્યું હતું નહિ? વિકલ્પ જે છે દયા, દાન, વ્રતાદિનો એમાં જો દષ્ટિ રહેશે તો રાગમાં રહેતા રખડવું પડશે. આ ભગવાન આત્મા શુદ્ધ આનંદઘન પ્રભુ, એની સેવા કરનારી પર્યાય નિર્મળ.. આહાહા..! વિકલ્પ ચીજ એ નહિ.

શુદ્ધ સ્વભાવથી ભરેલો ‘શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્યઘન સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ.’ શ્રીમદ્માં પણ આવે છે. ‘બીજું કહીએ કેટલું કર વિચાર તો પામ.’ બાપા! આહાહા..! વિચારનો અર્થ એ સાધક પર્યાય. મોજૂદ છે પરમાત્મશક્તિથી ભરેલો પ્રભુ, એનો શક્તિ અને શક્તિવાળો એવો ભેદ પાડવો એ પણ વ્યવહારનય અને વિકલ્પ છે. સમજાણું કાંઈ? આનંદસ્વરૂપ છું, આનંદવાળો છું એવો પણ ભેદ છે એ પણ એક વિકલ્પ નામ રાગની લાગણી છે. પણ હું એક શુદ્ધ જ્ઞાનાનંદ છું, તેના તરફના ઝુકાવથી જે નિર્મળ અવસ્થા થાય, એ નિર્મળ અવસ્થા દ્વારા હું ઉપાસક છું નિર્મળ અવસ્થા, વસ્તુ મારી ઉપાસ્ય છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ઓહોહો..!

તું દેવનો દેવ છો. પાંચેય પદ તારા સ્વરૂપમાં પડ્યા છે. અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ એ નિર્મળ દશાના સ્વરૂપ છે. નગ્નપણું કે પંચ મહાવ્રતના વિકલ્પ એ એનું સ્વરૂપ નથી. આહાહા..! આત્માની નિર્મળ પૂર્ણ અને અપૂર્ણ દશાના પાંચ પદ છે. પૂર્ણ દશા અરિહંત અને સિદ્ધ. આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ એ સ્વરૂપની શુદ્ધતાની સેવા કરવામાં જેની નિર્મળ દશા રાગરહિત વીતરાગી પર્યાય નિર્ગ્રંથપણું પ્રગટ્યું છે એ પોતે સેવક છે, વસ્તુ સેવ્ય છે. આહાહા..! આવો માર્ગ ભગવાનનો લોકોને કઠણ પડે. સાંભળ્યો નથી ને.

તું જેની સેવા કરવા માગે છો એ સેવન(યોગ્ય) વસ્તુ છે કે નહિ? અને તે તું છો કે નહિ? સમજાણું કાંઈ? તું વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમાત્માની સેવા કરવા માગ તો એ તો પરવસ્તુ છે. એ પૂર્ણ રૂપ તારું ત્યાં છે? પૂર્ણ રૂપ તો તારામાં છે. પૂર્ણ જે શુદ્ધ સ્વભાવ જ્ઞાતા-દૃષ્ટા એની ‘હું જ એ છું’ એવી જે શુદ્ધ દશા એ જ આરાધક છે, આરાધ્ય તે ત્રિકાળી ભગવાન છે. આહાહા..! આ તે ભારે આકરું. લોકોને બિચારાને એળે ચડાવી દીધા, જિંદગી વઈ જાય. સફળ ન થાય, અફળ જાય જિંદગી. આહાહા..!

એ વખતે વસ્તુનું ભાન થઈને સેવ્ય-સેવકપણું પ્રગટ્યું છતાં પૂર્ણ અંતરમાં લીન ન થાય ત્યાં સુધી એને વિકલ્પ એવો ભક્તિનો, પૂજાનો આવે છે. પણ એ આવે એ બંધનું કારણ છે. એ તો પાપના ભાવથી બચવા પૂરતી વાત છે. એ ધર્મ નથી. આહાહા..! કહે છે ને? ‘એમ સમજી...’ એટલે શું? હું એક ઉપાસક છું અને હું પોતાનું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ ઉપાસ્ય છે. આહાહા..! ‘એમ સમજી...’ પહેલું મૂળ જ્ઞાન તો કર કહે છે. ‘અને નિર્ણય કરી અંતર્મુખ થઈને...’ એ ચારિત્ર થયું.

પૂર્ણ શુદ્ધ ચૈતન્ય એકલો વીતરાગરસ સ્વરૂપથી ભરેલો ભગવાન છે. એ વીતરાગતા જે પર્યાયમાં આવે છે એ ક્યાંથી આવે છે? બહારથી આવે એવું છે? આહાહા..! વીતરાગરસ કહો કે અકષાય સ્વભાવ કહો. એ ચારિત્ર, નિત્ય ચારિત્રસ્વભાવ કહો. એવો જે ભગવાન પૂર્ણ ચારિત્રના શાંતિથી ભરેલો, એ મને ઉપાસ્ય નામ સેવવા લાયક છે અને મારી નિર્મળ પરિણાતિ તે એની સેવક છે. ભગવાન મને સેવવા લાયક છે અને હું સેવક છું, ત્યાં સુધી તો વિકલ્પ છે અને પુણ્યનું કારણ છે. સમજાણું કાંઈ? આવી ચીજ છે. લોકોને મળતી નથી બિચારાને. જૈનમાં જન્મ્યા હોય છતાં વીતરાગ જૈનપણું કોને કહે છે, એ ખબરું વિના જિંદગી જાય છે, ભાઈ!

‘એમ સમજી...’ એટલે? હું નિત્યાનંદ રસ, નિત્યરસ, શાંતરસ નિર્વિકલ્પ રસથી ભરેલો પદાર્થ છું. એ મને સેવવા લાયક છે. પણ એનું જ્ઞાન ન હોય તો શી રીતે કરવું? તો પહેલું જ્ઞાન કર, સમજ. આહાહા..! આ વસ્તુ છે એ પૂર્ણ છે અને ધ્રુવ છે, નિત્યાનંદ, સહજાનંદની

મૂર્તિ છે. પરમ દિ' કહ્યું હતું. નહિ? ચાર સજ્જાયમાળા હતી. ...

શ્વેતાંબરમાં ચાર સજ્જાયમાળા છે. એક એક સજ્જાયમાળામાં અઢીસો અઢીસો સજ્જાય છે. દુકાન ઉપર વાંચી હતી. ૬૩-૬૪ની વાત છે. સંવત્ ૧૯૬૪-૬૫. પાલેજ. પહેલેથી સંસ્કાર હતા ને. ઘરની દુકાન પિતાજીની હતી. એટલે આપણે પોતાનું થોડું થોડું નિવૃત્તિથી કરતા. બીજામાં નહોતા ભળતા. એમાં એ આવ્યું હતું એકવાર. કીધું ને? સજ્જાયમાળામાં. કહ્યું હતું પરમ દિ' 'સહજાનંદી રે આત્મા, સહજાનંદી રે આત્મા સૂતો કાંઈ નિશ્ચિત રે, મોહતણા રે રણિયા ભમે,' મિથ્યાત્વની પર તરફની વલણની વૃત્તિઓમાં તે ચોર ભમે છે. 'જાગ જાગ મતિવંત રે, એ લૂંટે જગતના જંત રે,' અમે દીકરો થઈને તમારે ઘરે આવ્યા છીએ. અમારું ધ્યાન નહિ રાખો તો શું કરો? આ જગતના જીવો લૂંટે છે. બાયડી કહે કે શું કરવા હાથ ઝાલ્યો હતો ત્યારે? પરણ્યા શું કરવા? કરવું પડશે બધું. ખાનગી રાખજે વાત, હોં! નહિ તો અમે તો નાગણીઓ છે. એમ કહે. આહાહા..! રાજાની રાણીયું કહે રાજાને. આ બધું સાંભળેલું છે. આહાહા..! અહીં કહે છે, 'નાખી વાંક અનંત રે, કોઈ વિરલા ઉગરંત રે.' આહાહા..! આત્મા આનંદસ્વરૂપ છે એમાં પેસવા માટે કોઈ .. પણ કરે, અમારું રળવું, અમને પોસશો કે નહિ? કંઈ ખાવા-પીવાનું દીધા વિના આહાર વિના બાવા થઈ જશો? આહાહા..! ભાઈ! મારો ખોરાક તો અંદર છે. આનંદનો ખોરાક લેવા માટે હું તો નિવૃત્તિ લઉં છું. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

રાજના રાજકુમાર હોય. આઠ આઠ-દસ વર્ષની ઉંમર હોય. પણ અંદરના પ્યાલા જોયા. ઓહોહો..! આ તો નિર્વિકલ્પ આનંદનો રસ છે આત્મા. એને શુભ-અશુભની ક્રિયાના રાગની સાથે કાંઈ સંબંધ નથી. તો આ વળી શરીર ને બાયડી-છોકરાનો સંબંધ એને છે નહિ. .. મુનિ થયા પહેલાની. આહાહા..! ગુણ-ગુણીનો સંબંધ પણ વ્યવહારનયનો વિષય, વસ્તુનો નહિ. આહાહા..! પરની સાથે સંબંધની તો વાત જ શું કરવી? રાગનો જીવને સંબંધ એ પણ અસદ્ભુત વ્યવહારનયથી છે જૂઠો. આહા..! અનુપચારી છે. એમાં પર સાથે—બાયડી, છોકરા, કુટુંબ સાથે સંબંધ એ અસદ્ભુત ઉપચાર છે. જૂઠો આરોપ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

મારો સ્વભાવ ચૈતન્યમૂર્તિ અને હું આનંદવાળો એવો ભેદ સંબંધ પણ વ્યવહાર છે, કહે છે. આહાહા..! હું તો અભેદ ચૈતન્યમૂર્તિ છું. આહાહા..! એ રાજકુમારો દીક્ષિત થાય. આમાં આવ્યું છે. એમાં પણ નાખ્યું છે, હોં! ... છે. એ છે ને? ચરણાનુયોગમાં. પ્રવચનસારમાં. દીક્ષા લેતા (રજા) માંગે છે સ્ત્રી પાસે કે હે સ્ત્રી! તું શરીરને રમાડનારી. મને નહિ, હોં! હું તો આત્મા છું. મને રજા દે હવે. હું છૂટવા માગું છું.

મુમુક્ષુ :- શરીરની ક્રિયાથી ધર્મ કેવી રીતે થયો?

ઉત્તર :- શરીર ક્યાં (પોતાનું) હતું તે ધર્મ કરે? પુણ્યના ભાવથી ધર્મ નથી. શરીર તો જડ, માટી, ધૂળ છે આ તો. આહાહા..!

સવારે તો કેટલું આવ્યું હતું? ઘણું. ભગવાન ત્રિલોકનાથ ફરમાવે છે કે છ વસ્તુ છે દ્રવ્ય. છ પદાર્થ છે ભગવાને જોયેલા. છ દ્રવ્ય છે. આત્મા, પુદ્ગલ, કાળ, ધર્માસ્તિ, અધર્માસ્તિ, આકાશ. છ ભગવાને જોયા છે. અને એમ જ છે. ઓહો..! એ છ દ્રવ્યની જે વર્તમાન પર્યાય,... ભારે વાત ભાઈ! અને તે તેના કાળે થાય. ઓહોહો..! સ્વકાળે થાય એમ કહીને પણ છ દ્રવ્યનું ... લીધું છે બધું. સમયનો પર્યાય તે કાળમાં તે થાય. એ પર્યાયને પણ ઉપજવાનું-ઉત્પત્તિનું કારણ દ્રવ્ય, ગુણ પણ નહિ. આહાહા..! છ દ્રવ્ય ... લોક, અલોક, છ દ્રવ્ય, એનો વર્તમાન પર્યાય, તે તે કાળનો તે તે પર્યાય એ જ કાળે તે જ થવાનો. એવો જે પર્યાય તે પર્યાય પોતાથી છે અને દ્રવ્ય-ગુણથી નથી. આ વાત. સર્વજ્ઞ સિવાય આ વાત ક્યાંય હોય નહિ. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

છ વસ્તુ અને એક એક વસ્તુમાં અનંત ગુણ અક્રમે સાથે રહેલા. અને એની પર્યાય-અવસ્થા ક્રમસર થાય. અને ક્રમસરમાં પણ જે સમયે જે પર્યાય થવાનો તે જ એનો કાળ અને તે તે કાળની હયાતી છે. એવી હયાતીવાળી દશા, પછી ભલે રાગવાળી હોય અને ધર્મવાળી બે હોય. સમકિતી હોય અને પાછો રાગેય હોય. હજી પૂર્ણ ન હોય તો. પણ છતાં એ પર્યાય... આહાહા..! પોતાથી છે અને પરથી નથી. આકરી વાત. આહાહા..! કેમ કે સત્નો અંશ છે. જડમાં પણ જે પર્યાય જે સમયે જે થાય એ પણ એક સત્નો અંશ છે. એ સત્ છે. આહાહા..! દ્રવ્ય સત્, ગુણ સત્, પર્યાય સત્. સત્નો એ વિસ્તાર છે. એમ આનંદ દ્રવ્ય, આનંદ ગુણ, આનંદ પર્યાયનો વિસ્તાર છે.

ભગવાન આનંદ દ્રવ્ય-વસ્તુ, આનંદ ગુણ-શક્તિ, આનંદ પર્યાય. એ આનંદ ત્રણેમાં વ્યાપ્યો છે. આહાહા..! આનંદ વસ્તુ, આનંદ ગુણ અને આનંદ પર્યાય એ આનંદનો વિસ્તાર છે. સમજાણું કાંઈ? એમાં પણ તે આનંદની પર્યાયનો જે કાળ છે તે કાળે તે દશા થાય, એને પરથી નાસ્તિ છે અને સ્વથી અસ્તિ છે. એ ધર્મની પર્યાય પ્રગટ કરવામાં ભલે સત્ વસ્તુનો આશ્રય હોય, ત્રિકાળી ભગવાન પરમાત્મસ્વરૂપ છે એનો આશ્રય હોય પોતે. હોવા છતાં.. આહાહા..! એ ધર્મની આનંદની પર્યાયને સ્વથી અસ્તિ અને પરથી નાસ્તિ. આહાહા..! ગજબ કામ કર્યું છે ને પણ! અરે..! આવી જ વસ્તુની સ્થિતિ છે. જે વસ્તુની મર્યાદા ભગવાને કીધી એમ ન જાણે, તો કહે છે કે પહેલું સમજીને પછી નિર્ણય કરીને, પછી અંતર્મુખ થઈને. આહાહા..! વજુભાઈ! ત્યાં ક્યાંય તમારે મીલમાં પણ ન મળે અને ત્યાં બીજે સંપ્રદાયમાં

મળે એવું નથી આ. એ તો કહી ગયા હતા. નથી ભાઈ ઓલા? કેવા હતા? વદ્ધભભાઈ. ભાઈને ઓળખે ને. આહાહા..! વદ્ધભભાઈને બહુ રસ હતો. એ વખતે કહ્યું હતું. વજુભાઈને કહ્યું હતું. વસ્તુ અભેદ છે. આહાહા..!

કહે છે કે જે ધર્મની પર્યાયનો કાળ છે, લ્યો. ધર્મની પર્યાયનો ઉત્પત્તિ કાળ છે. એ ઉત્પત્તિ કાળની પર્યાય એનો ઉત્પાદ ને કષાયની મંદતાની નાસ્તિ, એ દ્રવ્ય-ગુણની એમાં નાસ્તિ (છે). આહાહા..! એક સમયની એક પર્યાયમાં અનંતી સમભંગી. અનંતી સમભંગી. એક પર્યાય છે એ બીજી પર્યાયપણે નથી એની સમભંગી. એક પર્યાય છે, એ ગુણપણે નથી એની સમભંગી. એવા અનંત ગુણપણે નથી એવી સમભંગી. આહાહા..! દરિયો પડ્યો છે મોટો. સમજાણું કાંઈ?

અહીં તો કહે છે, એ છે આ પ્રમાણે અને પર્યાયમાં સ્વકાળે થાય. પણ એની નજર ક્યાં હોય? નજર દ્રવ્ય ઉપર જાય છે. સમજાણું કાંઈ? એ ઉપાસના કરનારની પર્યાય, ભાઈ! ઉપાસના કરનારની પર્યાય તો સ્વકાળે જ હોય. આહાહા..! સમ્યજ્ઞર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર જે વીતરાગી પર્યાય છે. સમ્યજ્ઞર્શન કાંઈ રાગ નથી કે ભગવાનને માન્યા એ સમકિત. એ છે નહિ. આનંદઘનજી કહે છે, ‘નિર્વિકલ્પ રસ પીજીએ’ આનંદઘનજીમાં આવે છે. નિર્વિકલ્પ આ. રાગ વિનાનો આત્મા એની ઉપાસના કરનારી નિર્મળ દશા એનો રસ પીએ, એના રસના પ્યાલા પી. એ ત્યારે કહે છે કે જે નિર્વિકલ્પ પર્યાય પ્રગટી એના સ્વકાળે. એ પર્યાયમાં દ્રવ્યની પણ જેમાં નાસ્તિ, ગુણની નાસ્તિ, રાગની નાસ્તિ, અનંતા પરદ્રવ્યની નાસ્તિ. આહાહા..! એવી જે નિર્ણય દશા એની એ દ્રવ્યના લક્ષે થાય છે. ભલે તે કાળે તે થાય. પણ એ કાળની ઉત્પત્તિ આ કાળે આ—એનો નિર્ણય દ્રવ્ય સન્મુખ થાય ત્યારે એનો નિર્ણય સાચો થાય. આહાહા..! અને દ્રવ્ય સન્મુખ થયો છે એને જ ઉત્પત્તિની પર્યાય થાય એવી. સમજાણું કાંઈ? અરે.. ભાઈ! આ તો વીતરાગમાર્ગ બાપુ! ઝીણો બહુ. આહાહા..!

એ સમયે મોક્ષનું કારણ મોક્ષમાર્ગ, મોક્ષનો માર્ગ. એ અહીં કહ્યું ને? ઉપાસક અને હું ઉપાસ્ય. હવે ઉપાસક તો પર્યાય છે. વસ્તુ તે ઉપાસ્ય છે. હવે ઉપાસક પર્યાયનો સિદ્ધાંત તો આ હતો. તો તે સમયે તે સમ્યજ્ઞર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની પર્યાયનો સ્વકાળ છે ત્યાં એ થાય છે. આહાહા..! પણ કેમ થાય છે? અને એનો સાચો નિર્ણય કોને થાય છે? આહા..! ભાઈ! માર્ગ જુદા, બાપુ! અત્યારે તો વિંખાઈ ગયો, બહુ વિંખાઈ ગયો. અને સાચા માર્ગને (ચોર) કોટવાળને દેડે. એવું થઈ ગયું છે. સાચો માર્ગ હોય એને કહે, એ એકાંત છે... એ એકાંત છે. ઝાઝા ચોર હોય તો મારે. પોલીસને મારે છે ને. હાડકાં ભાંગી નાખે પોલીસના. આહાહા..! અહીં તો કાંઈ થાય નહિ. આહાહા..!

કહે છે, ભાઈ! તારે કમાણી કરવી છે? તો ઘંઘો ક્યે ક્યે કમાણી થાય? ભગ નામ આનંદ અને જ્ઞાનની લક્ષ્મીને પકડ અને ભગ-વાન્ એનું સ્વરૂપ એ છે. આહાહા..! અનંત જ્ઞાન અને અનંત દર્શન આદિ જે લક્ષ્મી, એનો એ ભંડાર આત્મા છે. એ ઉપાસ્ય છે. જેને આત્માના મોક્ષમાર્ગની પર્યાય પ્રગટી છે એ પર્યાય દ્વારા ઉપાસ્ય એ ચીજ છે. આહાહા..! વળી કહે કે મોક્ષનો માર્ગ પ્રગટે ત્યાં સ્વકાળ હોય. એ સ્વકાળમાં આવી ગયું. ભાઈ! એ સ્વકાળે સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર ત્રિકાળી ચીજ જે જ્ઞાયક આત્મા, એના લક્ષે ઉત્પન્ન થયું. એ ઉત્પન્ન થયેલી પર્યાય સ્વથી છે અને દ્રવ્ય-ગુણથી નથી. સ્વથી છે અને રાગથી નથી. સ્વથી છે, દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રથી નથી. મણિભાઈ! આવું આકરું બહુ, હોં! આહાહા..!

અહીં તો ઉપાસક આવ્યું ને? પણ ઉપાસક તો પર્યાય છે. સમજાણું કાંઈ? અને ઉપાસ્ય છે એ તો વસ્તુ છે. હવે એ ઉપાસના માટે તો એમ આવ્યું કે જે એનો જન્મક્ષણ છે-ઉત્પત્તિ કાળ છે. જે પર્યાયનો જન્મ નામ ઉત્પત્તિ કાળ છે તે કાળે ઉત્પન્ન થાય. હવે તે કાળે ઉત્પન્ન થાય એનો સાચો નિર્ણય કોને થાય? અને કોના તરફ ઝુકતા એ ઉપાસકપણું પ્રગટે? આહાહા..! જ્ઞાન અને આનંદના સ્વભાવથી ભરેલો પ્રભુ છે. આહાહા..! એના તરફ ઝુકતા તે કાળે થાય ભલે. પણ આ કાળે આ થાય એ પર્યાયમાં ભલે દ્રવ્ય-ગુણની નાસ્તિ, પરની નાસ્તિ. કેમ કે સેવક પર્યાય અને સેવ્ય-બે ભિન્ન પડી ગયું. સેવા કરનાર એ નિર્મળ પર્યાય અને સેવવા યોગ્ય છે ધ્રુવ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? મનસુખભાઈ! આવો ... છે આ માર્ગ. નામ વિરતીનું આપવામાં ત્યાં બીજું લાકડું સલવાઈ જાય. જગતને કાંઈ... શું થાય? આહાહા..!

ભજન ગાતા હતા, ભજન. કાંપમાં નહિ ઓલા ... તે દિ' (સંવત) ૧૯૯૯ની સાલ. ગાંધીના મકાનની નીચે આ નહોતાં? વઢવાણ-વઢવાણ. ગાંધીના...

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- બહાર બહાર. બહાર ગાંધીના મકાનની. નહિ. એ પહેલા. ૯૯.. (સંવત) ૨૦૧૦ની સાલમાં. ગાંધીના મકાનમાં. સ્વામિનારાયણના મંદિરની પાછળ ત્યાં ઉતર્યા હતા. ટાઉન હોલમાં. તે દિ' એક આવ્યો હતો કોઈ. ઘણું કરીને આપણા ડોક્ટરનો ભાઈ હતો. પોપટલાલ ડોક્ટરના ભાઈ હતા. કો'ક ગાયન લઈને આવતા. એ ગાતો હતો ઓલામાં. 'કરી લેને આતમની ઓળખાણ એક દિન જાવું છે નિર્વાણી' એમ ગાતા હતા એ. ઉપર હું હતો. હેઠે ઉતર્યો તો ત્યાં આવ્યું. ગાંધીનું... ગાંધીનું હતું ને ઈ? ... 'કરી લે આતમની ઓળખાણ એક દિન જાવું છે નિર્વાણી' એક દિન છોડવું છે બધું.

તું કોણ છો એનો નિર્ણય અને અનુભવ કર, બાપુ! જો તું એનો અનુભવ કરીશ તો

અનુભવની દશામાં ભવિષ્યમાં રહીશ. અને જો રાગની રુચિમાં પડ્યો તો ભવિષ્યમાં રાગમાં રહીશ. આહાહા..! કારણ કે ભવિષ્યમાં તારે રહેવું તો છે. ભવિષ્યમાં આત્માનો નાશ થાય એવો છે? એ તો અનાદિઅનંત છે. ભવિષ્યમાં રહેવું છે કઈ રીતે તારે? જો રાગની પર્યાયમાં રહેવું હોય તો એ દુઃખની પર્યાયમાં ભવિષ્યમાં ગાળશે સાદિઅનંત કાળ. આહાહા..! પણ જો તારે આત્માની પર્યાયને સેવક બનાવીને સેવ્ય કરવો હોય તો ભગવાન આત્મા પોતાના નિર્મળ પર્યાયમાં ભવિષ્યમાં રહેશે. એનું પરિભ્રમણ મટી જઈ. એ પૂર્ણ પરમાત્મા થઈ જશે. આહાહા..! હવે રુચિ હોય એમ કર કહે છે. ... તમને આ કહેવું છે, ભાઈ! હવે તારી રુચિ હોય એમ કર. શું કરીએ? કારણ કે કરવાનું તો તારે છે. કાંઈ અમે તારું કરી દઈએ એમ છે?

કહે છે. અહીં તો જરી વિચાર શું આવ્યો? ઉપાસક અને ઉપાસ્ય. ઉપાસક છે એ તો પર્યાય છે અને ઉપાસ્ય છે તે ધ્રુવ વસ્તુ છે. હવે જ્યારે ઉપાસક પર્યાયને માટે તો એમ આવ્યું કે તે જ એનો જન્મક્ષણ—ઉત્પત્તિનો કાળ હોય ત્યારે તે થાય. ત્યારે થાય તો હવે કરનારને શું કરવું હવે? એની ઉત્પત્તિ ઉપાસકની જે છે, એનો કાળ જે છે એ તો પર્યાયમાં એ કાળ આવ્યો. પણ ધ્રુવના આશ્રય વિના એ પર્યાયનો કાળ એની શ્રદ્ધામાં અને નિશ્ચયમાં આવે નહિ. એથી એને ધ્રુવ ઉપર નજર નાખવાની છે. જેની સેવા કરવી છે એના ઉપર નજર નાખવાની છે. આહાહા..!

ભગવાનના મોઢા સામું ટગ ટગ જોવું હોય તો એની સામું જોવે કે નહિ? ભગવાન આવા છે.. આવા છે... આવા છે. પણ એ તો વિકલ્પથી પર સેવ્ય અને આ સેવક થયો. હવે નિર્વિકલ્પથી સેવ્ય-સેવક થાવું હોય.. આહાહા..! તો એણે ટગટગ ધ્રુવ સામું જોવું પડશે. સમજાણું કાંઈ? ધ્રુવને ધ્યેય બનાવીને ધ્રુવની સેવા કરનારી પર્યાય.. આહાહા..! એને ધર્મ કહીએ અને ધર્મની પર્યાય સેવા કરે ભગવાન આત્માની. ઝીણું બહુ. લોકોને પ્રવૃત્તિ આડે નિવૃત્તિ ન મળે. ધર્મને બહાને પ્રવૃત્તિ આખો દિ' આ. આ પૂજા કરી ને આ પૂજા કરી ને સિદ્ધ ચક્રની કરી. પછી ભોગીભાઈને બેસાડે મોઢા આગળ. આવો પૂજા કરો. હસમુખભાઈ! આહાહા..!

બાપુ! તું જ્યાં છો ત્યાં બેસને. તું ક્યાં છો? ચૈતન્ય ધામમાં તું છો. એ ચૈતન્ય ધામ ભગવાન પૂર્ણાનંદનો નાથ, અરે..! એની મોટપની તને મોટપ આવી નહિ. એની મહત્તાની તને મોટપ ન આવી. અને રાગ અને પર્યાયની મોટપમાં, રાગની રુચિમાં રહ્યો. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? કહે છે. અહીં તો ઉપાસક છે ને? પોતે ઉપાસક છે. ઉપાસક તો પર્યાય છે. 'અને પોતાનું શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ ઉપાસ્ય છે,...' આહાહા..! બેયની સંધિ જોડી. જેને

ધર્મની પર્યાય તે કાળે પ્રગટ થાય એવું એનું સ્વરૂપ છે. પણ તે કાળે પ્રગટ થાય તે પર્યાયનું સેવ્ય કોણ છે? એનું લક્ષ ન્યાં ગયું. અંતર્મુખ દષ્ટિ કર. અંતર્મુખ દષ્ટિ કર. ત્યારે તે ઉપાસકની પર્યાય પ્રગટી એ સત્ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘પોતાના સ્વસંવેદન જ્ઞાન વડે...’ દેખો એ ઉપાસક. ‘પોતાના સ્વસંવેદન જ્ઞાન વડે...’ આ તો વીતરાગની વાણી ગંભીર છે. એ કાંઈ વાર્તા અને કથા જેવું નથી કે ચકલી લાવી ચોખાનો દાણો, ચકો લાવ્યો મગનો દાણો. બનાવી ખીચડી. આવે છે ને છોકરાને? નાના છોકરાને કહે. ત્યાંથી કુંભારને ત્યાં ગયા, કુંભારે ઘડુલો આપ્યો, ઘડુલો ફલાણાને આપ્યો અને એણે ખજૂર આપ્યો. એવી વાત કરતા. નહિ? એવી આત્માની મૂળ વાત મૂકીને બધી વાતું. ચકલો ચોખાનો દાણો (લાવ્યો) એવી વાત છે. આહાહા..! અરે..! ભગવાન!

કહે છે, ‘સ્વસંવેદન જ્ઞાન વડે...’ આ પર્યાય. વસ્તુને લક્ષમાં લેતાં જે પર્યાય સ્વ નામ પોતાથી, સં નામ પ્રત્યક્ષ, રાગ અને મનના આશ્રય વિના જે જ્ઞાન વડે ‘નિજ શુદ્ધાત્માની ઉપાસના કરવી તે પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિનો ઉપાય છે.’ લ્યો! છે? પરમાત્મા એટલે પોતે પરમાત્મા, હોં! પૂર્ણ પરમાત્મા થવાનો આ ઉપાય છે. ભલે વ્યવહાર નથી. ઓલા કહે, વ્યવહાર અને નિશ્ચય બેય .. નાખ્યું છે. વ્યવહાર-નિશ્ચય બેય સરખે તોલે છે. બેય સાચા છે. અરે..! સાંભળને, સાંભળ પ્રભુ! આહાહા..! ... તો કહે છે, વ્યવહાર ઉપર નજર છે તે મિથ્યાદષ્ટિ છે. નથી કહેતા?

મુમુક્ષુ :- એ તો વાતુડિયો છે એમ કહે.

ઉત્તર :- વાતુડિયો છે. એમ કહે. અને એ આવ્યું નથી? વ્યવહારનય એકના ભાવને બીજાના કહે છે. એ કારણ-કાર્યનો ગોટો વાળે છે. આ કારણ અને આ કાર્ય એ વ્યવહારનય કહે છે. એ રીતે માને એ મિથ્યાદષ્ટિ છે. ત્યાં તો એમ લખ્યું છે.

મુમુક્ષુ :- પણ પંડિતે કહ્યું છે.

ઉત્તર :- પંડિત એ ભગવાન છે. પોતે આ કીધું શું? તે ક્ષણે તે પર્યાય થાય એમ જે ભગવાનની વાણીમાં આવ્યું, એ પર્યાય કઈ થાય? કે જો દ્રવ્ય ઉપર લક્ષ કરે તો નિર્મળ થાય, રાગ ઉપર લક્ષ કરે તો મલિન થાય. આ સીધી વાત છે. બાયડી-છોકરા ઉપર ધ્યાન કરે તો અશુભભાવ મલિન થાય. દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર પર લક્ષ કરે તો શુભભાવ મલિન થાય. ઓલો શુભ થાય અને ઓલો અશુભ થાય. ભગવાન ઉપર નજર કરીને ભાવ કરે તો શુભ થાય. આહાહા..! અરે..! નવરાશ ક્યાં મળે? બાયડી, છોકરા, ઘંઘા કરવા, પૂરું કરવું શી રીતે? એમાં આ મોંઘવારી. લોકો રાડ રાડ પાડે છે. સાધારણ માણસ તો. જેને છે એને છે. મજૂરનેય મળે છે. ઘરમાં ચાર-પાંચ જણા હોય તો પાંચ-પાંચ રૂપિયા મજૂરી કરે. અને ઘરમાં આઠ

માણસ અને એક રળનાર.

જેના એક સમયનું દુઃખ અનંત અનંત. આહાહા..! એવા અનંતમાં દુઃખને, સંયોગોને, પ્રતિકૂળતાનો પાર નહિ. તે કાળમાં પણ આત્મા સ્વભાવની સન્મુખ થાય છે અને સમકિત પામે છે નરકના નારકી. તો અહીંયાં કહે છે, અમને આટલી અગવડતા, અમે શું કરીએ? અમારે આમ કરવું પડે. બાપુ! એ અગવડતા કંઈ તને નડતી નથી. આહાહા..! તારી માન્યતા તને નડે છે. આ વિના હું કેમ કરી શકું? એ વિના જ થઈ શકે છે. પરની અગવડતાનું લક્ષ છોડી દે. આહાહા..! એમ સગવડતાનું લક્ષ છોડી દે. સગવડતા એને ઘરે રહી. આત્મામાં ક્યાં હતી? આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

ઉપાસ્ય ભગવાન બિરાજે અને તું કો'કની સેવા કરવા જા. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? સર્વજ્ઞ ત્રિલોકનાથ પરમાત્મા એમ કહે છે, તું મારી સેવા કરવા જા એમાં તને પુણ્ય થશે, બંધ થશે. આહાહા..! આ તો વીતરાગ કહે. મોઢા સામું કોણિયો કોને ખરાબ લાગે? અમને આપો, તમને ધર્મ થાશે. અમને આહાર-પાણી આપો, તમને ધર્મ થશે. ભગવાન કહે છે, સારા સંત હોય, ભગવાને સ્વીકારેલા સંત, અરે..! તીર્થંકર પોતે છન્નસ્થ જ્યારે હોય (ત્યારે) આહાર લેવા જાયને છન્નસ્થ હોય ત્યારે? કેવળી પછી આહાર ન હોય. એને વ્હોરાવવાનો ભાવ પણ પુણ્ય છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

એ સેવક તું અને સેવ્ય ઈ, એ ભાવ પુણ્ય છે. પણ સેવક હું અને સેવ્ય આ. 'સિદ્ધ સમાન સદા પદ મેરો-' હવે આવ્યું. 'સિદ્ધના જેવું જ પરિપૂર્ણ મારું સ્વરૂપ શક્તિરૂપે છે.' સામર્થ્યરૂપે છે. સત્ના સત્ત્વ રૂપે છે. એ સિદ્ધ સ્વરૂપ જ મારું સ્વરૂપ છે. આહાહા..! 'પરમાત્મપદ બહારમાં નથી.' તારું પરમાત્મ સ્વરૂપ કાંઈ બહારમાં નથી. આહાહા..! 'તે તો મારામાં જ છે,...' માણસને એવું લાગે આ ... આ તે કાંઈ નિશ્ચયની વાત છે. પણ નિશ્ચય એટલે સાચી. વ્યવહારની આરોપિત વાતું બધી.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ના. ઈ પર્યાય થાય એ જ વ્યવહાર છે. ઉપાસક પર્યાય એ જ સાધક અને વ્યવહાર છે. ઉપાસ્ય તે નિશ્ચય છે. એય..! પોપટભાઈ! ગયા હતાને એક દિ' અગાસ? આમ જાવું હતું ને? પાલેજ. વચ્ચે વડોદરા થઈને ગયા હતાને પાલેજ? (સંવત) ૨૦૧૩ની સાલ. ૧૮ વર્ષ થયા. એય.. મનસુખ! પાલેજ આવવું હતું તારે મંદિરની સ્થાપના (વખતે). તે દિ' અમે ત્યાં ગયા હતા, અગાસ. અગાસ સાંભળ્યું હતું, બધા બેઠા હતા રાત્રે. મહારાજ! તમે કહો છો એ તો ઠીક, પણ એનું સાધન શું? એમ કે આ ભક્તિ કરવી.

મુમુક્ષુ :- ગુરુની સેવા કરવી, ભક્તિ કરવી.

ઉત્તર :- ધૂળેય સાધન નથી. સાંભળને! આ ઉપાસક કહો કે સાધન કહો. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એ ભક્તિ માનનારાઓને આ બેસવું કઠણ પડે. નિશ્ચયભક્તિ તો આ છે. ઓલી તો વ્યવહારભક્તિ છે ભગવાનની. આવે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ સમ્યજ્ઞર્શનને ભક્તિ કીધી છે. ... આહાહા..! એટલે ભજવું. એટલે કે જેની મોટપ દષ્ટિમાં લેવી. આહાહા..! એનો ... પૂર્ણ આનંદ તે હું, એવું જે ભજન તે સમ્યજ્ઞર્શન. સમજાણું કાંઈ?

‘સિદ્ધના જેવું જ પરિપૂર્ણ મારું સ્વરૂપ શક્તિરૂપે છે. પરમાત્મપદ બહારમાં નથી. તે તો મારામાં જ છે, એવી નિરંતર ભાવનાના બળથી...’ ભાવના શબ્દે વિકલ્પ નહિ. સ્વરૂપની એકાગ્રતાના બળથી જેણે ધ્યેયને, ધ્રુવને ધ્યાનમાં લીધું. એના ધ્યાનમાં રહેલો જીવ અંદરમાં.. આહાહા..! ‘આત્મા પરમાત્મા બની શકે છે.’ એ પોતે પરમાત્મા બની જાય છે. એ વસ્તુ પરમાત્મસ્વરૂપ છે. એની શક્તિરૂપે છે. એની સેવના કરવાથી પર્યાયમાં પરમાત્મા બની જાય છે. આહાહા..! વ્યવહારની રુચિવાળાને એવું લાગે હાય.. હાય..! આ વ્યવહારનો લોપ થઈ જાય છે. અરે..! બાપુ! સાધક પર્યાયની વ્યવહારની આ રીતે સિદ્ધિ છે. એ સાધક પર્યાય આત્મા વ્યવહાર છે. અને રાગાદિનો મનુષ્યનો વ્યવહાર સદ્ભુત વ્યવહાર છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘નિરંતર ભાવનાના બળથી આત્મા પરમાત્મા બની શકે છે. તેવી તેની શક્તિ છે. જે આ શક્તિનું શ્રદ્ધા-જ્ઞાન કરે છે...’ જે આ સ્વરૂપની શક્તિની પૂર્ણતા, એનું શ્રદ્ધા-જ્ઞાન કરે છે ‘તે જ પોતાના શુદ્ધાત્મામાં રમણતા કરી...’ સ્વીકારી. આહાહા..! ‘પરમાત્મપદને પ્રાપ્ત કરે છે.’ ‘આ જ આરાધ્ય-આરાધક ભાવની વ્યવસ્થાનું સ્વરૂપ છે.’ છેલ્લી લીટી છે ને? ‘આ જ આરાધ્ય...’ આરાધક કરનારો. આરાધ્ય કોણ? વસ્તુ. અને આરાધક પર્યાય. એટલે? પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ છું તેનું જ્ઞાન, તેની શ્રદ્ધા અને તેમાં રમણતા. એ આરાધક. ... આહાહા..! તારી દશાની નિર્મળતા પ્રગટવા માટે પર સામું તને જોવાની જરૂર નથી. કારણ કે જે નિર્મળ પર્યાય પ્રગટ થાય એનો સંગ્રહ તો ગુણમાં છે. પરમાં નથી કે પરને લક્ષે આવે. આહાહા.. સમજાણું કાંઈ? પોપટભાઈ! આમાં રૂપિયામાં આવી મહેનત નહિ કરવી પડી હોય. મહેનત કાંઈ નથી હોં! મક્તનો માને.

મુમુક્ષુ :- આમાં મોટો પુરુષાર્થ છે.

ઉત્તર :- આજ પુરુષાર્થ છે. ઓલો તો ધૂળેય નથી. આહાહા..!

‘આ જ...’ આજ એમ નિશ્ચય કહેશે. આ જ પરમાત્મ સ્વભાવ શુદ્ધ એ જ આરાધવા

લાયક છે. અને એની નિર્મળ પર્યાય એ આરાધક છે. આરાધક તો પર્યાયથી થાય છે ને? એ પર્યાયનું આરાધ્ય કોણ? વીતરાગી નિર્મળ પર્યાય તે આરાધક. એનો આરાધ્ય ભગવાન આત્મા. રાગ પર્યાય તે આરાધક, તે ભગવાનનું આરાધ્ય. એ તો વ્યવહાર આરાધક થયો. એટલે આરાધક નથી એને આરાધક માન્યો. આહાહા..! અભૂતાર્થ.

‘એ જ બતાવીને કહે છે :-’ ૩૨ શ્લોક.

एतदेव दर्शयन्नाह -

प्रच्याव्य विषयेभ्योऽहं मां मयैव मयि स्थितम्।

बोधात्मानं प्रपन्नोऽस्मि परमानन्दनिर्वृतम्॥૩૨॥

ટીકા :- મમાત્માનમહં પ્રપન્નોઽસ્મિ ભવામિ કિં કૃત્વા? પ્રચ્યાવ્ય વ્યાવૃત્ય કેભ્યઃ? વિષયેભ્યઃ। કેન કૃત્વા? મયૈવાત્મસ્વરૂપેણૈવ કરણાત્મના। ક્વ સ્થિતં મામ્ પ્રન્નોઽહં? મયિ સ્થિતં આત્મસ્વરૂપ એવ સ્થિતમ્। કથમ્ભૂતં માં? બોધાત્માનં જ્ઞાનસ્વરૂપમ્। પુરપિ કથમ્ભૂતમ્? પરમાનન્દનિર્વૃતં પરમાશ્રાસાવાનન્દશ્ચ સુખં તેન નિર્વૃતં સુખીભૂતમ્ અથવા પરમાનન્દનિર્વૃતોઽહમ્॥૩૨॥

સ્વદેહમાં આવો અધ્યવસાય કરનાર બહિરાત્મા પરદેહમાં કેવો અધ્યવસાય કરે છે, તે કહે છે -

શ્લોક - ૩૨

અન્વયાર્થ :- (માં) મને-મારા આત્માને (વિષયેભ્યઃ) પંચેન્દ્રિયના વિષયોથી (પ્રચ્યાવ્ય) હઠાવીને (મયા એવ) મારા જ વડે-પોતાના જ આત્મા વડે (અહં) હું (મયિ સ્થિતં) મારામાં સ્થિત (પરમાનંતનિર્વૃત્તમ્) પરમ આનંદથી નિવૃત્ત (રચાયેલા) (બોધાત્માનં) જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માને (પ્રપન્નોઽસ્મિ) પ્રાપ્ત થયો છું.

વિષયમુક્ત થઈ મુજ થકી જ્ઞાનાત્મક મુજસ્થિત,

મુજને હું અવલંબું છું પરમાનંદરચિત.૩૨.

ટીકા :- હું મને એટલે મારા આત્માને પ્રાપ્ત થયો છું. શું કરીને? (મારા આત્માને) છોડાવીને-પાછો વાળીને, શાનાથી? વિષયોથી. શા વડે કરીને? મારા જ વડે એટલે કરણ (સાધન)રૂપ આત્મસ્વરૂપ વડે જ; ક્યાં રહેલા એવા મને હું પ્રાપ્ત થયો છું? મારામાં રહેલાને અર્થાત્ આત્મસ્વરૂપમાં જ રહેલાને. કેવા મને? બોધાત્માને એટલે

જ્ઞાનસ્વરૂપને. વળી કેવા મને? પરમ આનંદથી નિર્વૃત્ત (રચાયેલા)ને-પરમ આનંદ એટલે સુખ, તેનાથી નિર્વૃત્ત (રચાયેલા)-સુખ થયેલાને (એવા મને એટલે આત્માને પ્રાપ્ત થયો છું); અથવા, હું પરમ આનંદથી નિર્વૃત્ત (પરિપૂર્ણ) છું.

ભાવાર્થ :- બાહ્ય ઈન્દ્રિયોના વિષયોથી મારા આત્માને છોડાવીને મારામાં રહેલા પરમ આનંદથી પરિપૂર્ણ જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માને, હું મારા જ પુરુષાર્થથી પામ્યો છું.

વિશેષ

આ શ્લોકમાં .. અને .. - એ શબ્દો બહુ અર્થસૂચક છે તે બતાવે છે કે પરમાત્મપદ મારામાં-આત્મામાં છે, બીજે બહાર કોઈ ઠેકાણે નથી અને તે પદ હું આત્મ સન્મુખ થઈને પુરુષાર્થ કરું તો જ પ્રાપ્ત થાય, બીજા કોઈ બાહ્ય સાધનથી કે કોઈની કૃપાથી તે પ્રાપ્ત થાય નહિ. પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિ માટે તે સ્વાવલંબનનું ગ્રહણ અને પરાવલંબનનો ત્યાગ સૂચવે છે.

વળી આચાર્યે દર્શાવ્યું છે કે આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ મેં મારા આત્મબળ વડે જ કરી છે. એમ પોતાનો આત્મવૈભવ બતાવી મુમુક્ષુ જીવોને પ્રેરણા કરી છે કે, 'તમે પણ સ્વતઃ એટલે પોતાના આત્મસામર્થ્યથી જ પરમ પદની પ્રાપ્તિ કરો.'

આત્મા અને પરપદાર્થોને (ઈન્દ્રિયોના વિષયોને) ભિન્ન કરવામાં અને આત્માને ગ્રહણ કરવામાં કરણ (સાધન) જુદાં નથી; પ્રજ્ઞે એક જ કરણ છે, તે વડે જ આત્માને ભિન્ન કરાય છે અને તે વડે જ તેને ગ્રહણ કરાય છે.^૧

અહીં સાધ્ય સાધન એક જ છે 'ભિન્ન ભિન્ન નથી'-એમ બતાવ્યું છે.

શ્લોક-૩૨ ઉપર પ્રવચન

પ્રચ્ચાવ્ય વિષયેભ્યોઽહં માં મયૈવ મયિ સ્થિતમ્।

બોધાત્માનં પ્રપન્નોઽસ્મિ પરમાનન્દનિર્વૃત્તમ્।।૩૨।।

'ટીકા :- હું મને એટલે મારા આત્માને પ્રાપ્ત થયો છું.' આહાહા..! આત્મા. 'હું મને એટલે મારા આત્માને પ્રાપ્ત થયો છું. શું કરીને? (મારા આત્માને) છોડાવીને-

૧. જુઓ : શ્રી સમયસાર ગુ. આવૃત્તિ-ગાથા ૨૯૪, ૨૯૬-

'પ્રજ્ઞા છીણી થકી છેદતાં, બન્ને જુદા પડી જાય છે.' ૨૯૪.

.....

'પ્રજ્ઞાથી જેમ જુદો કર્યો, ત્યમ ગ્રહણ પણ પ્રજ્ઞા વડે.' (૨૯૬)

પાછો વાળીને, શેનાથી? વિષયોથી.’ આહાહા..! એટલે શું? આ પર તરફનો જે વિષય છે એમાંથી પાછો વાળીને. વિષય એટલે સ્ત્રીનો વિષય એટલું નહિ. પાંચેય ઈન્દ્રિયના વિષયો જે છે... આહાહા..! ભગવાનની વાણી પણ વિષય છે. શુભરાગનો વિષય છે. પાંચ ઈન્દ્રિય છે ને? કાન, આંખ, નાક, એનું લક્ષ પર ઉપર જાય છે. એટલે આ ઈન્દ્રિયનો વિષય છે એ ભગવાન. અણીન્દ્રિયનો વિષય નથી. સમજાણું કાંઈ?

‘હું...’ આત્મા. ‘મને એટલે મારા આત્માને પ્રાપ્ત થયો છું. શું કરીને? છોડાવીને...’ એટલે શું? ‘પાછો વાળીને,...’ એટલે શું? ‘શાનાથી? વિષયોથી.’ પર તરફના વલણથી. પર તરફના વિષયથી પાછો વાળીને. આહાહા..! વિષય શબ્દે એકલા ભોગ, ખાવા-પીવાનો વિષય એ એટલો નહિ. સ્વ વિષયને છોડીને જેટલા પર વિષય થાય એ બધા આહાહા..! રાગ અને રાગનું નિમિત્ત એ બધા વિષયો છે. સ્વ-વિષયનું ધ્યાન છોડીને જેટલું પર ઉપર (લક્ષ) જાય એ બધા વિષયો છે. એ વિષયોથી પાછો વાળીને.

‘શા વડે કરીને?’ શા વડે કરીને? કે ‘મારા જ વડે એટલે કરણ (સાધન)રૂપ...’ આહાહા..! રાગ વડે નહિ. મારા સ્વરૂપના સાધન વડે. આ કરણ. હું કર્તા. મારા આત્માને પ્રાપ્ત થયો એ કર્મ-કાર્ય. શું કરીને? આ. કરણ-સાધનરૂપ આત્મ સ્વરૂપ વડે. આહાહા..! શું કીધું આ? કે ‘હું...’ એ કર્તા. ‘મારા આત્માને પ્રાપ્ત થયો છું.’ એ એનું કર્મ. કર્મ નામ કાર્ય. કોના વડે? મારા સ્વરૂપના સાધન વડે. આહાહા..! છે? ‘મારા જ વડે એટલે..’ હું તો ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું. એ મારા વડે એટલે ચૈતન્યની પરિણતિ દ્વારા. આહાહા..!

આ તો સમાધિતંત્ર છે ને. યંત્ર, મંત્ર ને તંત્ર એમ નથી કહેતા? યંત્ર, મંત્ર અને તંત્ર. યંત્ર એટલે આ તમારા એ કારખાના. મંત્ર એટલે ... બોલવું કરવું. તંત્ર આ સાધન. આહાહા..! આવો ધર્મ કઈ જાતનો? આ વીતરાગનો ધર્મ હશે? વીતરાગમાં તો એવું સાંભળીએ કે દયા પાળવી, વ્રત પાળવા, કંદમૂળ ન ખાવા, ચોવિહાર કરવો, અપવાસ કરવો, છપરબી બ્રહ્મચર્ય પાળવું. લ્યો. પ્રેમચંદભાઈ! શું સાંભળ્યું હતું ત્યાં? ભાઈ! એ તો શુભ વિકલ્પની ક્રિયાની વાત છે. એ શુભ વિકલ્પની વાત છે. એ આત્માના સ્વરૂપની વાત નથી. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે. એ પાઠ જ બોલે છે ને. જુઓને! એ કીધું, ‘ઽહં માં મયૈવ મયિ સ્થિતમ્’ આહાહા..! મારા વડે એટલે હું આનંદસ્વરૂપ છું એ આનંદની પર્યાય વડે. રાગથી ભિન્ન પાડીને પ્રજ્ઞા સાધન વડે. આહાહા..! ‘ક્યાં રહેલા એવા મને હું પ્રાપ્ત થયો છું?’ ક્યાં રહેલા એવા મને હું પ્રાપ્ત થયો છું? ‘મારામાં રહેલાને...’ મારામાં રહ્યો છું. જ્ઞાન, આનંદ, શાંતિ એ મારામાં છે. એ મારામાં રહેલો, મારામાં રહેલો. ‘અર્થાત્ આત્મસ્વરૂપમાં જ રહેલાને.’ મારા આત્માના સ્વરૂપમાં રહેલાને પ્રાપ્ત કર્યો છે મેં. આહાહા..! ‘કેવા મને? બોધાત્માને.’

હું છું કોણ? હું કીધું હતું ને? છું કોણ? ‘બોધાત્માને એટલે જ્ઞાનસ્વરૂપને.’ હું તો જ્ઞાનસ્વરૂપ છું, પ્રજ્ઞાબ્રહ્મ છું. ચૈતન્ય સ્વરૂપી ભગવાન મારો છે. એ મારામાં રહેલો છે એને હું પ્રાપ્ત કરું છું. વીતરાગ માર્ગ એવો છે. વીતરાગી પર્યાય દ્વારા સેવવા લાયક છે. કોને? અંદર રહેલાને. આહાહા..! અંદર રહેલાને.

‘વળી કેવા મને? પરમ આનંદથી નિર્વૃત્તને...’ એટલે પરમ આનંદથી ભરેલો. ‘નિર્વૃત્ત (રચાયેલાને)ને...’ સુખી થયેલાને. આહાહા..! પરમ આનંદથી નિર્વૃત્ત ભરેલો છું. આરે આ શું? હરણની નાભિમાં કસ્તુરી પણ એની એને ખબર નથી. એમ એના અંતરમાં આનંદ અતીન્દ્રિય આનંદની કસ્તુરી ભરી છે. ‘સુખ થયેલાને (એવા મને એટલે આત્માને પ્રાપ્ત થયો છું);...’ આહાહા..! આનંદ સ્વરૂપી ભગવાનમાં રહેલો એને હું પ્રાપ્ત થયો છું. આહાહા..!

રાગને પ્રાપ્ત થવું એ તો પરના લક્ષે છે. આનંદ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ તો સ્વને આશ્રયે થાય છે. અને એમાં રહ્યા છે એને મેં મારા આનંદની પર્યાયથી પ્રાપ્ત કર્યો છે. આહાહા..! ‘અથવા હું પરમ આનંદથી નિર્વૃત્ત (પરિપૂર્ણ) છું.’ ભાષા એમ છે ને. ‘પરમાનન્દનિર્વૃત્તમ્’ પરમાનંદથી નીપજેલું મારું તત્ત્વ છે અથવા પરમાનંદથી હું પરિપૂર્ણ છું. આહાહા..! આરે.. આવું. પર્યાયમાં આનંદની ગંધ નહિ અને એકલા રાગ અને દ્વેષ, સંકલ્પ, વિકલ્પ દુઃખની ગંધ. કહે છે, બાપુ! એ વસ્તુ જ હું નથી. મારામાં રહેલો છે એ તો આનંદ છે. એને મેં પ્રાપ્ત કર્યો છે. આહાહા..! આ એનું નામ મોક્ષનો માર્ગ અને એનું નામ મોક્ષનો ઉપાય છે.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

पाठकोनी नोंध माटे

Vitragvani

www.vitragvani.com