

ॐ
नमः सिद्धेभ्यः

अष्टपालुऽ प्रवचन (भाग-५)

(पूज्य गुरुदेवश्री कानजस्वामीना
मोक्षपालुऽ उपरना धारावाली प्रवचनो)

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

કલ્હાન સંવત ૩૭	વીર સંવત ૨૫૪૩	વિક્રમ સંવત ૨૦૭૩	ઈ.સ. ૨૦૧૭
પ્રકાશન તા. ૯-૮-૨૦૧૭, શ્રાવણ વદ-૨ પૂજ્ય બહેનશ્રીની ૧૦૪મી જન્મ જયંતિ			

- શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાય મંદિર ટ્રસ્ટ, સોનગઢ. ફોન : ૦૨૮૪૬/૨૪૪૩૫૮
- શ્રી કુંદકુંદ-કલ્હાન પારમાર્થિક ટ્રસ્ટ
૩૦૨, કૃષ્ણ કુંજ, પ્લોટ નં. ૩૦, વિ. એલ. મહેતા માર્ગ,
વિલેપાર્લે (વેસ્ટ), મુંબઈ-૪૦૦ ૦૫૬
ફોન : (૦૨૨) ૨૬૧૩૦૮૨૦
- શ્રી સીમંધર કુંદકુંદ કલ્હાન આધ્યાત્મિક ટ્રસ્ટ
યોગીનિકેતન પ્લોટ 'સ્વરુચિ' સવાણી હોલની શેરીમાં,
નિર્મલા કોન્વેન્ટ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૭.
ટેલી નં. ૦૯૩૭૪૧૦૦૫૦૮ / (૦૨૮૧) ૨૪૭૭૭૨૯
- શ્રી આદિનાથ કુંદકુંદ કલ્હાન દિગંબર જૈન ટ્રસ્ટ
વિમલાંચલ, હરિનગર, અલીગઢ (યુ.પી.)
ફોન : (૦૫૭૧) ૨૪૧૦૦૧૦/૧૧/૧૨

લેસર ટાઈપ સેટિંગ :-

પૂજા ઈમ્પ્રેશન્સ
ભાવનગર
મો. ૯૭૨૫૨૫૧૧૩૧

મુદ્રક :-

અજય ઓફસેટ
અમદાવાદ
મો. ૯૮૨૫૪૭૭૭૪૫

પ્રસ્તાવના

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

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

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

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

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી દ્વારા અનેક પરમાગમો ઉપર વિસ્તૃત પ્રવચનો થયા છે. તેમાં અષ્ટ પ્રાભૃતનો પણ સમાવેશ થાય છે. પ્રસ્તુત પ્રવચનો પ્રકાશિત થાય તેવી ભાવના મુમુક્ષુ સમાજમાંથી વ્યક્ત થતાં શ્રી કુંદકુંદ-કલાન પારમાર્થિક ટ્રસ્ટ, વિલેપાર્લા, મુંબઈ દ્વારા આ પ્રવચનોને અક્ષરશઃ પ્રકાશિત કરવાનો સહર્ષ સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો. તદ્દનુસાર આ પ્રવચનો સાત ભાગમાં પ્રકાશિત થશે. છઠ્ઠા ભાગમાં ભાવપાહુડની ૧૦૬ ગાથા ઉપરના પ્રવચનો છે.

મોક્ષપાહુડમાં આત્માની અનંત સુખસ્વરૂપ મોક્ષદેશા અને તેની પ્રાપ્તિના ઉપાયનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. અધિકારના પ્રારંભમાં આત્માના બહિરાત્મા, અંતરાત્મા તથા પરમાત્મા -

આ ત્રણ ભેદોનું નિરૂપણ કરતા આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે બહિરાત્મપણું હેય છે, અંતરાત્મપણું ઉપાદેય છે અને પરમાત્મપણું પરમ ઉપાદેય છે. તદુપરાંત મુનિધર્મનું પણ વિસ્તૃત વર્ણન કરીને શ્રાવક ધર્મની ચર્ચા કરતા સર્વ પ્રથમ નિર્મળ સમ્યક્દર્શનને ધારણ કરવાની પ્રેરણા આપે છે. જેઓએ સર્વસિદ્ધિ દાતા સમ્યક્ત્વને સ્વપ્નમાં પણ મલિન નથી કર્યું, તેઓ જ ધન્ય છે, તેઓ જ કૃતાર્થ છે, તેઓ જ શુરવીર છે અને તેઓ જ પંડિત છે. અંતતઃ મોક્ષપાલુડનો ઉપસંહાર કરતા આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે નિજશુદ્ધાત્મા જ સર્વોત્તમ પદાર્થ છે, જે આ દેહમાં જ રહે છે. અરિહંત આદિ પંચ પરમેષ્ઠી નિજાત્મામાં જ લીન છે. અને સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન તથા ચારિત્ર આજ આત્માની દશાઓ છે, તેથી મને તો એક આત્માનું જ શરણ છે.

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

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

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

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

લિ. ટ્રસ્ટીગણ
શ્રી કુંદકુંદ-કલાન પારમાર્થિક ટ્રસ્ટ,
મુંબઈ

અધ્યાત્મયુગસર્જક પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કાનજીસ્વામીનો સંક્ષિપ્ત જીવન પરિચય

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

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

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

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

‘શિવરમણી રમનાર તું તું હી દેવનો દેવ’

ઓગણીસ વર્ષની ઉંમરથી તો રાત્રિના આહાર, પાણી તથા અથાણાંનો ત્યાગ કરે છે.

સત્યની શોધ માટે, દીક્ષા લેવાના ભાવથી ૨૨ વર્ષની યુવા વયે દુકાનનો પરિત્યાગ કરે છે અને ગુરુ પાસે આજીવન-બ્રહ્મચર્ય વ્રત અંગીકાર કરે છે. પછી ૨૪ વર્ષની વયે (વિ. સં. ૧૯૭૦) જન્મનગરી ઉમરાળામાં ૨૦૦૦ જેટલા સાધર્મીઓના વિશાળ જનસમુદાયની હાજરીમાં સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયની દીક્ષા અંગીકાર કરે છે. દીક્ષા સમયે હાથી પર બેસવા જતાં

ધોતિયું ફાટે છે. તીક્ષ્ણ બુદ્ધિના ધારક ગુરુવરને શંકા પડી જાય છે કે કંઈક ખોટું થાય છે.

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

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

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

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

‘સ્ટાર ઓફ ઈન્ડિયા’માં ત્રણ વર્ષ દરમિયાન જિજ્ઞાસુ ભક્તજનોનો પ્રવાહ દિન-પ્રતિદિન વધતો જ ગયો, જેના કારણે આ મકાન ખુબ જ નાનું પડવા લાગ્યું. તેથી ભક્તોએ આ પરમપ્રતાપી સત્પુરુષ માટે નિવાસ અને પ્રવચનનું મકાન ‘શ્રી જૈન સ્વાધ્યાય મંદિર’નું

નિર્માણ કરાવ્યું. ગુરુદેવશ્રીએ વિ. સં. ૧૯૯૪ના વૈશાખ વદ ૮ના રોજ આ નિવાસસ્થાનમાં મંગળ પદાર્પણ કર્યું. આ 'સ્વાધ્યાય મંદિર' જીવન-પર્યંત આ મહાપુરુષની આત્મ-સાધના અને વીરશાસનની પ્રભાવનાનું કેન્દ્ર બની રહ્યું.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

શ્રી સમ્મેદશીખરજીની યાત્રા નિમિત્તે ઈ. સ. ૧૯૫૭ તથા ઈ. સ. ૧૯૬૭માં એમ બે વખત સમગ્ર ઉત્તર અને પૂર્વ ભારતમાં મંગળ વિહાર થયો. તે જ રીતે ઈ. સ. ૧૯૫૯ અને ઈ. સ. ૧૯૬૪માં એમ બે વખત દક્ષિણ અને મધ્ય ભારતમાં મંગળ વિહાર થયો. આ મંગળ તીર્થયાત્રાના વિહાર દરમ્યાન લાખો જિજ્ઞાસુ જીવોએ આ સિદ્ધપદના સાધક સંતના દર્શન 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 ૨૪૬૧થી ૨૫૦૭ અર્થાત્ ઈ. સ. ૧૯૩૫ થી ૧૯૮૦) વીતરાગમાર્ગની પ્રભાવનાનો સુવર્ણકાળ હતો.

જે કોઈ મુમુક્ષુ અધ્યાત્મ તીર્થધામ સુવાણ્ણપુરી જતા, તેમને તો ત્યાં ચતુર્થ કાળનો જ અનુભવ થતો.

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

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

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

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

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

૧. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને અડે નહિ, સ્પર્શે નહિ.
૨. દરેક દ્રવ્યની દરેક પર્યાય ક્રમબદ્ધ જ થાય છે.

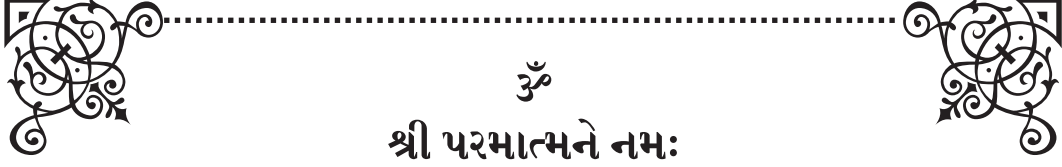
૩. ઉત્પાદ, ઉત્પાદથી છે, વ્યયથી કે ધ્રુવથી નથી.
૪. ઉત્પાદ પોતાના ષટ્કારકના પરિણામનથી થાય છે.
૫. પર્યાયના અને ધ્રુવના પ્રદેશ ભિન્ન છે.
૬. ભાવશક્તિના કારણે પર્યાય હોય જ છે, કરવી પડતી નથી.
૭. ભૂતાર્થના આશ્રયે સમ્યજ્ઞર્શન થાય છે.
૮. ચારે અનુયોગનું તાત્પર્ય વીતરાગતા છે.
૯. સ્વદ્રવ્યમાં પણ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય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

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

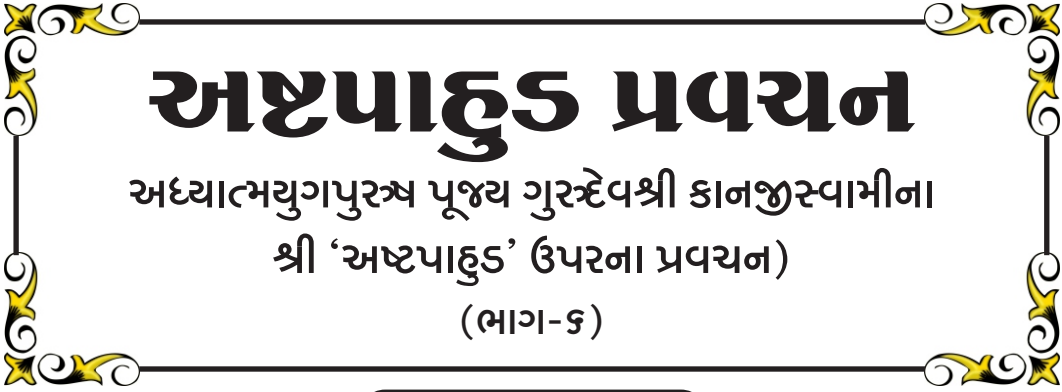
અનુક્રમણિકા			
પ્રવચન નં.	તારીખ	ગાથા	પૃષ્ઠ સંખ્યા
૬૦	૧૩-૦૮-૧૯૭૦	૧	૦૦૨
૬૨	૧૪-૦૮-૧૯૭૦	૨	૦૧૪
૬૩	૧૫-૦૮-૧૯૭૦	૩ થી ૫	૦૨૭
૬૪	૧૬-૦૮-૧૯૭૦	૫ - ૬	૦૪૦
૬૫	૧૯-૦૮-૧૯૭૦	૭ થી ૯	૦૫૨
૬૬	૨૦-૦૮-૧૯૭૦	૧૦ થી ૧૩	૦૬૬
૬૭	૨૧-૦૮-૧૯૭૦	૧૩ થી ૧૬	૦૮૦
૬૮	૨૨-૦૮-૧૯૭૦	૧૬ થી ૧૮	૦૯૪
૬૯	૨૩-૦૮-૧૯૭૦	૧૯ થી ૨૧	૧૦૮
૭૦	૨૪-૦૮-૧૯૭૦	૨૨ થી ૨૪	૧૨૧
૭૧	૨૬-૦૮-૧૯૭૦	૨૫ - ૨૬	૧૩૪
૭૨	૨૭-૦૮-૧૯૭૦	૨૬ થી ૨૮	૧૪૮
૭૩	૧૩-૧૨-૧૯૭૦	૨૯ - ૩૦	૧૬૩
૭૪	૨૯-૦૮-૧૯૭૦	૩૧ થી ૩૩	૧૭૪
૭૫	૩૦-૦૮-૧૯૭૦	૩૪ થી ૩૭	૧૮૯
૭૬	૩૧-૦૮-૧૯૭૦	૩૭ થી ૩૯	૨૦૩
૭૭	૦૧-૦૯-૧૯૭૦	૩૯ થી ૪૧	૨૧૭
૭૮	૦૨-૦૯-૧૯૭૦	૪૧ થી ૪૩	૨૩૧
૭૯	૦૩-૦૯-૧૯૭૦	૪૪	૨૪૬
૮૦	૦૪-૦૯-૧૯૭૦	૪૫ થી ૪૭	૨૫૮
૮૧	૦૭-૦૯-૧૯૭૦	૪૮ થી ૫૧	૨૭૩
૮૨	૦૮-૦૯-૧૯૭૦	૫૧ થી ૫૩	૨૮૬
૧૩૩	૨૧-૦૩-૧૯૭૪	૫૩ થી ૫૫	૨૯૯
૮૪	૧૦-૦૯-૧૯૭૦	૫૫ - ૫૬	૩૧૧
૮૫	૧૧-૦૯-૧૯૭૦	૫૬ થી ૬૦	૩૨૪
૮૬	૧૨-૦૯-૧૯૭૦	૬૧ - ૬૨	૩૪૦

୮୭	୧୩-୦୯-୧୯୭୦	୫୩ ଥି ୫୫	୩୫୫
୮୮	୧୪-୦୯-୧୯୭୦	୫୫ ଥି ୫୯	୩୭୦
୧୩୮	୨୯-୦୪-୧୯୭୪	୭୦ ଥି ୭୩	୩୮୫
୯୦	୧୭-୦୯-୧୯୭୦	୭୩ ଥି ୭୫	୩୯୫
୯୧	୧୮-୦୯-୧୯୭୦	୭୫ ଥି ୭୯	୪୧୦
୯୨	୧୯-୦୯-୧୯୭୦	୭୯ ଥି ୮୨	୪୨୫
୯୩	୨୦-୦୯-୧୯୭୦	୮୨ - ୮୩	୪୪୦
୯୪	୨୧-୦୯-୧୯୭୦	୮୪ ଥି ୮୫	୪୫୨
୯୫	୨୩-୦୯-୧୯୭୦	୮୭ ଥି ୮୯	୪୬୫
୯୬	୨୪-୦୯-୧୯୭୦	୯୦ ଥି ୯୨	୪୮୨
୯୭	୨୫-୦୯-୧୯୭୦	୯୩ ଥି ୯୭	୪୯୯
୯୮	୨୬-୦୯-୧୯୭୦	୯୭ ଥି ୧୦୦	୫୧୪
୯୯	୨୭-୦୯-୧୯୭୦	୧୦୧ ଥି ୧୦୩	୫୩୩
୧୦୦	୨୮-୦୯-୧୯୭୦	୧୦୪ - ୧୦୫	୫୪୮
୧୦୧	୨୯-୦୯-୧୯୭୦	୧୦୬	୫୬୭
୧୦୨	୦୧-୧୦-୧୯୭୦	୧୦୬	୫୮୦
୧୫୫	୨୪-୦୫-୧୯୭୪	୧୦୬	୫୯୩

ॐ
श्री परमात्मने नमः
श्रीमद् भगवत्कुंडकुंदाचार्यदेव प्रणीत श्री अष्टपाहुड

अष्टपाहुड प्रपचन

अध्यात्मयुगपुरुष पूज्य गुरुदेवश्री डानशुस्वाभीना
श्री 'अष्टपाहुड' उपरना प्रपचन)
(भाग-५)

अथ मोक्षपाहुड

-६-

ॐ नमः सिद्धेभ्यः।

अथ मोक्षपाहुडकी वचनिका लिख्यते।

प्रथम ही मंगलके लिये सिद्धोंको नमस्कार करते हैं :-

(दोहा)

अष्ट कर्मको नाश करि, शुद्ध अष्ट गुण पाय।

भये सिद्ध निज ध्यानतैं, नमूं मोक्षसुखदाय॥१॥

इसप्रकार मंगलके लिये सिद्धोंको नमस्कार कर श्रीकुन्दकुन्द आचार्यकृत 'मोक्षपाहुड' ग्रंथ प्राकृत गाथाबद्ध है, उसकी देशभाषामय वचनिका लिखते हैं। प्रथम ही आचार्य मंगलके लिये परमात्माको नमस्कार करते हैं :-

गाथा-१

गाणमयं अप्पाणं उवलद्ध जेण झटियकम्मेण।

चइऊण य परदव्वं णमो णमो तस्स देवस्स॥१॥

ज्ञानमय आत्मा उपलब्धः येन क्षरितकर्मणा।

त्यक्त्वा च परद्रव्य नमो नमस्तस्मै देवाय॥१॥

क्षरीने क्षपाणु कर्भो तणुं, परद्रव्य परिहरी जेमणु

ज्ञानात्म आत्मा प्राप्त कीधो, नमुं नमुं ते देवने. १

अर्थ :- आचार्य कहते हैं कि जिनने परद्रव्यको छोड़कर, द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्म खिर गये हैं ऐसे होकर, निर्मल ज्ञानमयी आत्माको प्राप्त कर लिया है इस प्रकारके देवको हमारा नमस्कार हो-नमस्कार हो! दो बार कहनेमें अति प्रीतियुक्त भाव बताये हैं।

भावार्थ :- यह 'मोक्षपाहुड'का प्रारंभ है। यहाँ जिनने समस्त परद्रव्यको छोड़कर कर्मका अभाव करके केवलज्ञानानंदस्वरूप मोक्षपदको प्राप्त कर लिया है, उन देवको मंगलके लिये नमस्कार किया यह युक्त है। जहाँ जैसा प्रकरण वहाँ वैसी योग्यता। यहाँ भावमोक्ष तो अरहंतके है और द्रव्य-भाव दोनों प्रकारके मोक्ष सिद्ध परमेष्ठीके हैं, इसलिये दोनोंको नमस्कार जानो॥१॥

प्रपचन नं. ५१, गाथा-१, गुरखार, श्रावण सु६ १०, ता.१३-८-७०

मोक्षका क्या स्वरूप है और मोक्ष किस मार्गसे मिलता है, दोनोंका इसमें अधिकार है. मोक्षमार्ग और मोक्ष क्या है, मोक्षमार्ग किसको कलते हैं और मोक्ष किसको कलते हैं, उसका यहाँ स्वरूप है. बोधपाहुडमें थोडा अरिहंतका स्वरूप था, ज्ञाननेका...

'ॐ नमः सिद्धेभ्यः' मोक्षप्राप्तनी शरुआत करे छे ने! मांगलिक किया. ॐ पंच परमेष्ठीका वाचक शब्द है, ॐ. इसलिये पंच परमेष्ठीको नमस्कार कर और सिद्धेभ्यः-सिद्धको भी नमस्कार करता हूँ. 'अथ मोक्षपाहुड की वचनिका लिखयते. प्रथम ही मंगलके लिये सिद्धों को नमस्कार करते हैं.' 'जयचंद्र पंडित' अर्थकार-वचनिकाकार प्रथम सिद्ध को नमस्कार करते हैं. देओ! क्या? है? पुस्तक है कि नहीं?

अष्ट कर्मको नाश करि, शुद्ध अष्ट गुण पाय।

भये सिद्ध निज ध्यानतैं, नमूं मोक्षसुखदाय॥१॥

अक कडीमें दोनों समा दिये. मोक्ष का मार्ग और मोक्ष. कैसे? 'अष्ट कर्मको नाश करि' वल भी व्यवहारवचन है. अष्ट कर्म का नाश होता है, अपने शुद्ध द्रव्यके आश्रयसे जब शुद्धता प्रगट होती है तो कर्म उसके कारणसे नाश हो जाते हैं. जैसा व्यवहारका वचन है. 'अष्ट कर्म को नाश करि' अक ओर कले कि विकारका नाश करनेवाला आत्मा नहीं. 'समयसार'. परमार्थसे विकारका नाश करनेवाला भी आत्मा नहीं. क्योंकि नाश करना वल आत्मामें स्वभाव नहीं है. वल स्वभावका आश्रय करता है तो अशुद्धता नाश होती है. और उस अशुद्धताके नाशमें कर्मका उसके कारण नाश हो जाता है. तो वल शब्द व्यवहारसे कलनेमें आता है.

'अष्ट कर्मको नाश करि, शुद्ध अष्ट गुण पाय.' आठ गुण. ल्यो. यहाँ तो गुण शब्द

कहा. वह तो पर्याय है. पर्यायको गुण कलनेमें आता है. क्योंकि जो अपना गुण शुद्ध है, उसकी पर्याय राग-द्वेष और अज्ञानमें थी तो वह अवगुण था. और अवगुणका नाश लेकर अपने शुद्ध चैतन्यके आश्रयसे वीतरागी निर्मल पर्याय प्रगट हुई उसको यहां अवगुणके नाशकी अपेक्षा गुण कलने में आया है. है तो वह पर्याय. समझमें आया? आठ गुण वह कोई गुण नहीं है. समझमें आया? 'शुद्ध अष्ट गुण पाय.' व्यवहारसे आठ पर्याय. बाकी तो अनंतगुणकी पर्याय सिद्ध भगवानको पूर्ण शुद्ध हो गई है. उसे परमात्मा प्राप्त हुआ है. उसको यहां स्मरण करके नमस्कार किया है.

'**भये सिद्ध निज ध्यानतै.**' उसमें यह एक मोक्षमार्ग ले लिया. कैसे मोक्ष हुआ? सिद्ध परमात्मा कैसे हुआ? कि हुआ सिद्ध निज ध्यानसे. व्याख्या है कि नहीं? अपना ज्ञायकभाव पूर्णानंद स्वभाव, अपना निज स्वभाव, उसका ध्यान. निज नाम द्रव्य त्रिकावी. उसका ध्यान नाम वर्तमान पर्याय स्वभावके आश्रयसे उत्पन्न हो, उससे मुक्ति होती है. समझमें आया? परके आश्रयसे (मोक्षमार्ग उत्पन्न होता नहीं).

मुमुक्षु :- लेकिन उसका साधन तो व्यवहार है न?

उत्तर :- साधन ही यह है, दूसरा साधन नहीं है. व्यवहार-इयवहार साधन कैसा? व्यवहार साधन निश्चय का, सब कलने में आता है. व्यवहार से है नहीं.

निज ध्यान से सिद्ध हुआ. वो! अपना स्वरूप राग और व्यवहारकी अपेक्षा छोड़कर निज नाम परमात्मा स्वरूप जो शक्तिरूप परमात्मा है, अपना स्वभाविक रूप... वह दोपहरको चलता है, ध्रुव स्वभाव जो परमात्मा निज स्वरूप है, उसका ध्यान. पर परमात्माका ध्यान नहीं. परमेष्ठीका भी ध्यान नहीं. क्योंकि वह परद्रव्य है. परद्रव्यका लक्ष्य करेगा तो राग उत्पन्न होता है. उसमें मोक्षमार्ग उत्पन्न होता नहीं. आलाला..! यह मार्ग है, देओ! यह तो 'जयचंद्र पंडित' नमस्कार करते हैं. 'कुंडकुंदाचार्य' तो बादमें करेंगे.

'**भये सिद्ध निज ध्यानतै,...**' निज शब्द लिया है अर्थात् अपना निज स्वरूप आनंद, उसमें जिसकी लगनी लगी है. समझ में आया? ये लगन कलते हैं न? किसकी शादी है? ये शादी करते हैं. समझमें आया? अपना निज शुद्ध ध्रुव परमानंद मूर्ति, ऐसा त्रिकाल ज्ञायकभाव वह निज, उसका ध्यान. उसका ध्यान. परद्रव्यका नहीं, रागका नहीं, एक समयकी पर्यायका ध्यान नहीं. समझमें आया? उसका नाम मोक्षमार्ग है. धतने में मोक्षका मार्ग समा दिया. बहुत संक्षेपमें. '**भये सिद्ध निज ध्यानतै**' निज ध्यान से. अपना सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र वह निज स्वरूप का ध्यान है. समझमें आया? सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र वह तीन वीतरागी पर्याय, वह ध्यानकी पर्याय है. किसका (ध्यान)? निज द्रव्यका. समझमें आया? यह तो 'कुंडकुंदाचार्यदेव' का मकणन कथन है. उसमें कोई व्यवहार-इयवहार, देव-गुरु-शास्त्रकी श्रद्धा या पंचमहाव्रतका विकल्प वह मोक्षमार्ग नहीं. समझमें आया?

स्वद्रव्य आश्रय निश्चय और परद्रव्य आश्रय व्यवहार. जितना भगवानआत्मा, अपना निज स्वभावमें लीन-अकाग्र होता है वही निज ध्यानसे आत्माको सिद्धपदकी मुक्तिकी प्राप्ति होती है. समझमें आया? '**नमूं...**' जैसे ध्यानसे जो सिद्धपद पाया, अब

मुक्तको नमस्कार करते हैं. तीसरे पद में मोक्षका मार्ग बताया. 'नभूं मोक्षसुखदाय.' जैसे सिद्धपदकी पर्यायको मैं नमस्कार करता हूं. अपना निजस्वरूपसे अनंत सिद्ध जो हुआ, भूतकालमें अनंत परमात्मा हुआ वह सब निज ध्यानसे हुआ है. अपना निजानंद प्रभु, उसमें लगनी लगाकर धून चढ़ती थी, धून ध्येयमें. ध्रुवमें ध्यानकी धून चढ़ती है अंदर. ध्रुवके ध्येयसे ध्यानकी धून चढ़ती है. वो, वह चार आये.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- वह मोक्ष कहते हैं.

ध्रुव त्रिकावी ज्ञायक भगवान उसको ध्येय बनाकर, ध्रुव के ध्येय के ध्यानकी धून, वह मोक्षका मार्ग है, उससे मोक्ष मिलता है. बाकी सब बातें हैं. जैसे व्रत किये, तप किया. वह बाहरमें सब तो विकल्प है, वह सब बंधका मार्ग है. बंधका मार्ग क्या मुक्तिका मार्ग होगा? समझमें आया? बंधका मार्ग है वह मुक्तिका मार्ग होगा? बंध तो बंध ही है.

भगवानआत्मा... आया था न? सर्वविशुद्ध पारिणामिक परमभाव ग्राहक शुद्ध उपादानभूत शुद्ध द्रव्यार्थिकनय से श्रव.. वह श्रव. समझमें आया? ऐसी डिग्रीवाला. ठीक कला. भगवानआत्मा त्रिकाल शुद्ध विशुद्ध पारिणामिक परमस्वभावभाव, पारिणामिक सहज परमभाव परमभाव उसको ज्ञाननेवाली द्रव्यार्थिकनय कैसी? शुद्ध उपादानभूत वह तो त्रिकाल चीज है. शुद्ध उपादानभूत है त्रिकावी. उसको शुद्ध द्रव्यार्थिकनय श्रव उसको कहते हैं. उसको श्रव कहते हैं. आह्लाहा..! वह नयका ध्येय. पर्यायका .. पर्यायमें ... समझमें आया? नय है न? तो नयमें तो अंश आता है. अंश आया कैसा? त्रिकावी ध्रुव अंश आया. अंक समयका पर्यायका अंशवाला नयमें चला गया. समझमें आया? उसमें भी अंक अंश आया है. द्रव्यार्थिकनय है न?

मुमुक्षु :- अंशीका क्या हुआ?

उत्तर :- अंशी क्या? दो मिलकर पूरा अंशी. प्रमाणका विषय. लेकिन मूल चीज जो है द्रव्यार्थिकनयका विषय वह अंक अंश पूरा अंश-पूरा ध्रुव है. नय है न. नय तो अंक अंशमें आता है. भले ही पूरे ध्रुवको पकडा. लेकिन वह है अंक अंश. पर्यायनयका अंक अंश रह गया. उसको गौरा करके त्रिकावी ज्ञायकभावको मुख्य करके उसको श्रव कहनेमें आया है. समझमें आया? वह तो वीतराग सर्वज्ञ से सिद्ध हुआ, साबित हुआ अनादिका मार्ग है. वह कोई नया नहीं है.

मुमुक्षु :- नयमें प्रमाण कहां आया?

उत्तर :- प्रमाणका अर्थ क्या? पर्यायको मिलाना वह प्रमाण. लेकिन प्रमाणका पूर्यपना नहीं है. आह्लाहा..! वह 'जैनतत्त्व भिमांसा' में आया है. प्रमाणमें दो अंश आये तो वह पूर्य नहीं हुआ. उसको नयचक्र में लेते हैं. क्योंकि उसमें व्यवहारका निषेध नहीं आता. समझमें आया? है न 'जैनतत्त्व भिमांसा'? नहीं है? उसमें है. 'नयचक्र'में से पूरा भाग दिया था. प्रमाण, वह त्रिकावी ध्रुव और अंक समयकी पर्याय (दोनोंको विषय करता है). यहां होगा, बाईको मावूम होगा. कहां गये 'चंद्रभाई'? समझमें आया? क्या कला?

भगवान् आत्मा, अक समयकी पर्यायको गौरा करके, अभाव करके नहीं, समझमें आया? क्योंकि वह अभूतार्थ है. वास्तवमें अक समयकी पर्याय व्यवहारका विषय है और व्यवहार है वह अभूतार्थ है, त्रिकाव सत्यार्थ नहीं. त्रिकाव सत्यार्थ नहीं. व्यवहारकी अपेक्षासे व्यवहार, व्यवहार सत्यार्थ है. समझमें आया? ऐसा वीतरागका मार्ग है, भाई! थोडा दिमागको-ज्ञानको तैयार करना पड़ेगा. समझमें आया? ज्ञानमय अंदर वस्तु... ये कोई बाहरकी प्रवृत्ति ... का मार्ग नहीं है. समझमें आया? ... अक लडका है न, भाई! 'द्वितीय'. लडका है न? कलकत्ता. हमारे जयंतिभाई आये थे, गये. जयंतिभाई है? गये. उसका लडका. उसके पिताजी ने लडकेको पूछा, बारहवां वर्ष चलता है, आरह वर्ष पूरे हुअे. गृहस्थ है, बाभोपति है. हुंडीका धंधा है, ब्याजका. उसके पिताजी निवृत्त होकर यहां रहते हैं. उसको पिताजी ने पूछा, अरे..! द्वितीय, महाराज कहते हैं कि मुनि जंगलमें बसते हैं. मुनि तो जंगलमें बसते हैं तो उन्हें कैसे अच्छा लगता होगा? गोठनेको क्या कहते हैं? कैसे अच्छा लगता होगा? सुहाता होगा. सुहाता होगा बराबर है. कैसे सुहाता होगा? ऐसा उसके पिताजीने (पूछा). वैसे तो उन्होंने ऐसा पूछा, केम गोठतुं लशे? हमारी काठियावाडी भाषा है न. काठियावाडी भाषामें पूछा, भाई! महाराज कहते हैं कि मुनि तो जंगलमें रहते हैं. यहां उनको कैसे सुहाता होगा? ऐसा प्रश्न किया. आपकी भाषा में कैसे सुहाता होगा?

तब वह जवाब देता है, बालक है, अरे..! पप्पा! वह तो अतीन्द्रिय आनंदमें मौज करते हैं. समझमें आया? उसके पिताजीको उत्तर देता है. अरे..! पप्पा! वे तो अतीन्द्रिय आनंदमें मौज करते हैं. अरे..! पापा! सिद्ध अकेले हैं कि नहीं? लडका ऐसा उत्तर देता है. अपनी बातकी पुष्टि करनेको उसके पिताको सिद्धका दृष्टांत दिया. सिद्ध अकेले हैं कि नहीं? उनको अच्छा नहीं लगता होगा, नहीं सुहाता होगा. क्यों? अये..! लडका यहां बैठा था. अभी कलकत्ता ले गये. सिद्ध अकेले हैं तो उनको नहीं सुहाता होगा. अरे..! पापा! वे तो अनंतआनंदमें बिराजमान हैं, अनंतआनंदका अनुभव करते हैं. आपको शोर चालिये. अये..! शोभावालाजी! पापा! आपको धोंघाट समझे? कोलाहल-ऐसा करना, वैसा करना ऐसा शोर चालिये. आपको निवृत्ति नहीं चालिये. सेठ! बारह वर्षका लडका कहता है. कला था न? तुम थे न? समझमें आया?

भगवान् आत्मा अंतमें तो अंकांतमें अकेले ही रहना है. यहां भी अंतमें अकेले रहना है तो, अंतर में अकेला रहे तो अंकांत अकेला सिद्ध होगा. साथमें विकल्पका सहारा लेगा तो सिद्ध नहीं होगा. अंत में तो साद्विअनंत काव अकेला रहना है. आलाहा..! कोई परसंयोग नहीं, विकल्प नहीं, अकेले आनंद में अकेले रहना है. साद्विअनंत. तो अकेला हो जाओ. मैं तो अकेला ही हूं. राग से भी संबंध नहीं, लेकिन मेरे द्रव्य और पर्यायमें भी संबंध नहीं. आलाहा..! कल सेठ कहते थे कि, क्वास में सूक्ष्म अधिकार लिया. कला, सूक्ष्म सुने तो सही. अ.. सेठ! कल कहते थे. सुने तो सही यह थी. जवन यवा जा रहा है और देह छूटनेके सन्मुख काव है. चालीस-चालीस, पचास-पचास साल निकल गये. समझमें आया? तो यह वीतराग की मूल थी क्या है, वह समझमें नहीं आये और उसकी रुचि नहीं हो तो क्या

किया उसने? समजमें आया? बाहर में लो-ला, लो-ला की, वल तो अनंत बार की है. भगवान! हमारी भाषामें धोंघाट कलते हैं. वल लडकेने धोंघाट कल था. पापा! आपको धोंघाट चालिये. कोवाल-जैसा लेना, जैसा देना. विकल्प.. विकल्प.. विकल्प. संकल्प विकल्प करो. दूसरा आप क्या करते लो? संकल्प विकल्प करते लो. पैसा देते-लेते नहीं, जैसा लडके ने कल. पैसेका धंधा है न.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- लेकिन बोलता तो है न. बोलता तो है न वल. समजमें आया?

देजो! निश्चयनयके आश्रय से धर्म लोता है. 'जैनतत्त्व भिमांसा' चलती है न? उसका रपट पृष्ठ है. व्यवहारनयके आश्रय से नहीं है, उसका भुवासा करते लुजे आचार्य देवसेन कृत नय चककी टीका, वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्र ... सोलापुर में कल है, देजो! शंका :- जे वल प्रमाण लक्षण व्यवहार है, वल व्यवहार निश्चयनयको ग्रलण करता लुजा अधिक विषयवाला पूज्य ज्यों नहीं है? क्या कलते हैं? भाषा देजो! भाषा तो देजो! ननु प्रमाणलक्षण युक्त व्यवहार. प्रमाणलक्षण व्यवहार, शब्द कल. भाई! व्यवहार है न? दो आ गया न? द्रव्य और पर्याय, दो आये. दो आये तो व्यवहार लो गया. प्रमाण स्वयं व्यवहारका विषय है. सद्भुत व्यवहारनयका विषय है. समजमें आया? ज्योंकि त्रिकावी ज्ञायक भगवानआत्मा वल निश्चय और अेक समयकी पर्याय व्यवहार. तो दो भिलाकर ज्ञान किया तो सद्भुत व्यवहार लुजा, निश्चय नहीं. आलाला..! अे.. 'जयकुमारज्'! कठिन बात. पलले कल था.

प्रमाण लक्षण व्यवहार है. वल व्यवहार निश्चय उभयको ग्रलण करता लुजा. मलाराज! प्रमाण तो दो भाग आते हैं. त्रिकाव निश्चय भी आता है और वर्तमान व्यवहार भी आता है. दो लुजे तो ज्यों पूज्य नहीं? अधिक विषयवाला लोने से. प्रमाण में तो अधिक विषय है. निश्चयनयके विषयसे प्रमाणमें तो अधिक विषय है. समजमें आया? निश्चय में तो अकेले द्रव्यका विषय लुजा. और प्रमाणमें तो निश्चयका विषय जैसा रजा है और पर्याय व्यवहारका विषय लुजा. तो दोका विषय लुजा तो दोके विषयमें तो उसका विषय अधिक लो गया. अधिक विषयवाला पूज्य ज्यों नहीं? 'धन्नावालज्'! अधिक लो गया.

समाधान :- जैसा नहीं है. सुन! ज्योंकि प्रमाणलक्षण व्यवहार आत्माको नयपक्ष से अतिक्रान्त करनेमें समर्थ नहीं. आलाला..! भाषा देजो! नय चकका संस्कृत है. यलं संस्कृत है. .... प्रमाण, नय (पक्ष से) अतिक्रान्त करने में समर्थ नहीं. प्रमाणके विषय में दो नय साथमें रहती है. निश्चय में तो नयातिक्रान्त लोकर, व्यवहार से अतिक्रान्त लोकर अपने स्वर्पका आश्रय करता है. सूक्ष्म बात है, भाई! समजमें आया?

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- प्रमाणलक्षणने निश्चयके विषयको तो उसने लक्ष्यमें रजा ली है. उसका निषेध नहीं किया. र्ससे अतिरिक्त पर्यायका विषय किया तो व्यवहार लो गया. दो लो गया न? दो. अेक में निश्चय और दो में व्यवहार. व्यवहार में तो दो विषय अधिक लो गया. प्रमाणमें

विषय निश्चयका भी रहा और व्यवहार का भी रहा. दो विषय अधिक हो गया. तो अधिक विषयवाला प्रमाण क्यों पूजनिक नहीं है? और आप निश्चयनयको ही पूज्य कहते हो. आहं..! यहां तो बाह्य व्यवहार पूज्य नहीं, लेकिन प्रमाण पूज्य नहीं है (ऐसा कहते हैं). गजब है न! व्यवहार हो गया न. आहं..!

मुमुक्षु :- प्रमाण पूजनिक नहीं है, ऐसा किसने कहा?

उत्तर :- देवसेनाचार्य टीकाकारने कहा. किसने कहा (पूछते हैं). कहीं ये आपका सोनगढका नहीं हो. सेठ तो स्पष्ट कराते हैं न. यह सोनगढ का नहीं है. देओ! नाम दिया है न. आचार्य देवसेन कृत नय चक्र की टीका. और प्रकाशक कौन? सोनगढ नहीं. प्रकाशक - वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री, सोलापुर. १९४९. आहं..! जिसे जो चीज बैठी हो वह कहे. यह चीज अवैकिक मार्ग है, भगवान! उसके ज्वाल में यह बात आयी नहीं. ... (हित) करनेका भाव तो है. लेकिन (हित) कैसे होता है, यह मालूम नहीं तो क्या करे? समझमें आया? कोई भी उलटी दृष्टिवालेको भाव तो ठीक करनेका होता है. लेकिन मालूम नहीं कि कैसे ठीक होता है. जैसे ही बेजबरके कारण अनादि से भूल रहा है. समझमें आया? भूल रहा है वह तो दयाका पात्र है. क्योंकि उसको दुःख होगा, उसका तिरस्कार क्यों करे? जिसकी दृष्टि विपरीत है, उसका इल दुःख है, उसका अनादर क्यों करे? वह जुद ही अपना अनादर करके दुःखी हो रहा है. ढालचंदण यहां तो भगवान है, वह भी भगवान है, हां! पर्यायमें भूल है. वह पर्यायकी भूल निकाव देगा तो उसका कल्याण होगा. कल्याण तो उसके पास पडा ही है.

यहां तो कहते हैं, प्रमाण क्यों पूज्य नहीं? कि प्रमाण आत्माको नयपक्ष से अतिक्रान्त करनेमें समर्थ नहीं है. जुवासा ईसप्रकार है, ईस निश्चयको ग्रहण करके भी अनुयोग व्यवच्छेद नहीं करता. क्या कहते हैं? प्रमाण निश्चयको तो मानता है, लक्ष्य में लेता है, लेकिन प्रमाण व्यवहार जो पर्याय है, उसका निषेध (नहीं) करता. उसको भी अंदर लक्ष्यमें लेकर दोनोंको मिलाकर लक्ष्य करता है. आहं..! पर्याय भी व्यवहार है उसका निषेध उसमें नहीं आता है, ऐसा कहते हैं. समझमें आया?

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- रातको करना. प्रमाण आत्मज्ञान है अर्थात् है ईतना. लेकिन वह प्रमाण व्यवहारनयका विषय हुआ. आश्रय करने लायक नहीं है और वह निश्चयका विषय अण्ड अलेद नहीं हुआ. प्रमाणमें पर्यायका भी आदर है ज्ञानने में. और यहां ज्ञाननेमें पर्यायका आदर छोड दिया. छोड व्यवहारको. अकेले निश्चयके आश्रयसे तेरा कल्याण होगा. व्यवहारका ज्ञान करते हैं वह दूसरी बात है. समझमें आया? भगवान! यह तो तेरा मार्ग अंतर में है उसकी बात चलती है. आहं..!

मुमुक्षु :- लेकिन महाराज! आप बारबार भगवान भगवान भगवान कहते हो.

उत्तर :- भगवान ही आत्मा है, प्रभु! यहां तो भगवान ही कहते हैं. भगवानने कहा. आचार्यने नहीं कहा? ७२ गाथा में कहा. तीन बार भगवान कहा. 'समयसार' ७२

गाथा. आचार्य, 'अमृतचंद्राचार्य' मुनि भावविंगी संत. एमो लोअे सव्य आठरियाणं, जैसे पद में मिले लुअे आचार्य जैसे कहते हैं, भगवानआत्मा. 'समयसार' में ७२ गाथा. ७० और २. 'समयसार' में देण लेना. अशुचि,.. समजमें आया? आस्रव यलं है कि नहीं? हिन्दी नहीं है. गुजराती है. देणो! ७२ (गाथा) आयी.

'जलमें सेवाल (काँ) है, सो मल या मैल है, उस सेवाल की भांति...' उस सेवालकी तरह-भांति 'आस्रव मलरूप या मैलरूप अनुभव में आते हैं...' ओलो..! व्रतका, दया, दानका विकल्प, पूजा-भक्तिका विकल्प शुभराग मैलरूप अनुभव में आता है, ऐसा कहते हैं. समजमें आया? संस्कृत टीका 'अमृतचंद्राचार्य' की है. उसका हिन्दी चलता है. 'उस सेवालकी भांति आस्रव मलरूप या मैलरूप अनुभव में आते हैं, इसलिये वे अशुचि है...' जिस भाव से तीर्थकर गोत्र बंधे वह भाव मैल है, अशुचि है, अपवित्र है. आलाला..! कितना वीर्य नपुंसक है! शुभभावमें वीर्य आया वह नपुंसकता लुई. आलाला..! समजमें आया? जो वीर्य स्वरूप शुद्ध आनंदकी रचना करे उसको भगवान वीर्य कहते हैं. समजमें आया? स्वरूप रचना वीर्यका सामर्थ्य. अपना वीर्य तो आनंद स्वरूप, शुद्ध स्वरूप परम पवित्र धाम भगवान, उसके आश्रय से शुद्धताकी रचना, सम्यग्दर्शन, ज्ञान, आनंदकी रचना हो, उसको वीर्य कहते हैं. तीर्थकर गोत्रका भाव, वह वीर्य नहीं, नपुंसकता है. आलाला..! दोष है, अपराध है. पंडितजो! वह 'अमृतचंद्राचार्य' के 'पुरुषार्थसिद्धि उपाय' में आया है. सम्यग्दृष्टि जोको आहारक शरीर बंधता है, तीर्थकर गोत्र बंधता है तो क्या है वह? तो 'अमृतचंद्राचार्य' कहते हैं, शुभउपयोगका अपराध है. समजमें आया? आलाला..! तीर्थकर गोत्रका भाव शुभउपयोग रूपी अपराध.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- प्रकृति है तो क्या है? जड है. उसमें क्या है?

मुमुक्षु :- भगवान बना देती है.

उत्तर :- कोई भगवान नहीं बनाती. रोकती है. वह तो रोकती है. समजमें आया? वह भगवान बनाती है या अपने द्रव्य का आश्रय भगवान बनाता है? कौन-सी गाथा है? २२०? देणो!

'यहां कोई शंका करता है कि... रत्नत्रयके धारक मुनियोंके देवायु आदि शुभ प्रकृतियोंका बंध होता है ऐसा जो शास्त्रोंमें कथन है वह किस प्रकार से सिद्ध होगा? उसका उत्तर.' इस लोक में रत्नत्रयरूप धर्म निर्वाणका कारण है. भगवान! यहां कला न? निज ध्यान. अपना भगवानआत्मा उसका निज ध्यान ऐसा दर्शन, ज्ञान, चारित्र वह तो निर्वाणका कारण है, अन्य गतिका नहीं. वह कोई अन्य गति-चार गतिका कारण नहीं. और रत्नत्रयमें जो पूर्व का आस्रव होता है वह अपराध शुभउपयोग का है. संस्कृत मूल पाठ है. 'आस्रवति यत्तु पुण्यं शुभोपयोगोऽयमपराधः'. समजमें आया? तीर्थकर गोत्रका आया न? वह सब आया उसमें आ गया. तीर्थकर गोत्रका भाव भी बंध का कारण है, वह अपराध है. वह २१८ में आया. २१८ देणो! सम्यग्दर्शन हो तभी योग और कषाय तीर्थकर, आहारकका बंध

करनेवाला होता है। 'रत्नत्रय है वह तो बंधक नहीं है, बंध में उदासीन है।' सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र तो आत्माकी वीतरागी पर्याय स्वआश्रय से उत्पन्न हुई वह बंधका कारण है नहीं। जो तीर्थंकर गोत्र का बंध कदा वह तो भाव है, राग है, अपराध है। आलाला..! समझमें आया? उस भावका जब अभाव होगा, वीतरागता होगी तब केवलज्ञान होगा। आलाला..! लोग भुशी-भुशी हो जाय।

मुमुक्षु :- मेरु पर्वत पर भगवानको ले जाय।

उत्तर :- वहां ले जाय उसमें क्या हुआ? मेरु पर्वत, पर उपर जाते हैं। अपनी पर्याय उपर जाती है तो अपने आश्रय से जाती है। क्या प्रकृति के आश्रय से जाती है? मेरु पर्वत पर ले जाय उसमें क्या हुआ? समझ में आया?

मुमुक्षु :- पुण्यकवा अरहंता।

उत्तर :- पुण्यकवा अरहंताकी व्याख्या क्या है? वह भी गूठ है जो कलते हैं। वहां 'प्रवचनसार' में ऐसा विषय है। जो उसकी किया है वह पुण्यका इव है। उदयकी किया करनेमें आती है वह है। समझमें आया? 'प्रवचनसार'। शिर्षक में ऐसा है, देओ! वह तो बहुत प्रसिद्ध हो गया। ऐसी गाथा है ना। ४५ (गाथा)। देओ! 'अथैवं सति तीर्थकृतां पुण्यविपाकोऽकिंचित्कर' तीर्थंकरको पुण्यका विपाक कुछ करता नहीं। वह तो बाहरकी किया है, ऐसा कलते हैं। 'अथैवं सति तीर्थकृतां'। 'ईसप्रकार होनेसे तीर्थंकरोंके पुण्यका विपाक अकिंचित्कर ही है (-कुछ करता नहीं है, स्वभावका किंचित् धात नहीं करता)...' वह तो कियाका उदय है। तीर्थंकर प्रकृति से अरिहंतपद मिलता है ऐसा है नहीं। बहुत गडबड, बड़ी गडबड हो गई। समझमें आया?

कलते हैं, अलो..! यहां क्या कलते हैं? भगवानआत्मा। पुण्य-पापका भाव अशुचि है, अपवित्र है, मैल है। भगवानआत्मा.. संस्कृत टीका है। भगवानआत्मा.. ऐसा 'अमृतचंद्रायार्थ' पंचमहाप्रतधारी मुनि (कलते हैं)। और एमो लोअे सव्व आरिहियाणं में परमेष्ठी में बैठे है, वह कलते हैं कि भगवानआत्मा.. ऐसा कलते हैं। समझमें आया? पुण्य-पापका परिणाम, शुभ-अशुभभाव भगवान! वह तो अशुचि है न, नाथ! वह तो मैल है, प्रभु! और तू तो भगवान है न! आलाला..! समझमें आया? तेरे में तो अनंतआनंद, ज्ञान, वीतरागलक्ष्मी पडी है। उसको आत्मा कलते हैं। पुण्य-पाप आस्रवको आत्मा कलते नहीं। आलाला..!

तीन बात आयी। अशुचि, विपरीत। जो पुण्य-पाप भाव है वह चैतन्य से विपरीत है, गड है। शुभ-अशुभभाव जिससे तीर्थंकर गोत्र बंधे वह भाव गड है, अचेतन है। क्योंकि उस राग में चैतन्यका निर्मल अंश नहीं है। वह राग तो अंधा है। समझमें आया? 'नंदकिशोरञ्ज'! राग, जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधे, जो भाव पंच महाप्रतका विकल्प है वह अंधा है, गड है। चैतन्यके स्वभाव से राग विपरीत भाव है। और भगवानआत्मा निर्मलानंद है। साथ-साथ लिया है, देओ! भगवानआत्मा पवित्र वीतराग स्वभाव से भरा है, वह भगवानआत्मा।

तीसरा. दुःखका कारण. भगवान पुण्य और पापका भाव तो दुःखका कारण है. गजब बात है! राग है. तीर्थकर गोत्रका जो भाव है वह दुःख है. आह्ला..! सेठ! क्या बराबर? राग है, राग दुःख है, आकूलता है. आह्ला..! वीतरागी तत्त्व चैतन्य क्या है उसकी जबर नहीं. जबर नहीं है और धर्म हो जायेगा! सम्यग्दर्शनका तो ठिकाना नहीं. समजमें आया? कहते हैं, अहो..! भगवानआत्मा, आस्रव तो आकूलताको उत्पन्न करनेवाला है. भगवानआत्मा सदा निराकूल स्वभावके कारण किसीका कार्य नहीं और किसीका कारण नहीं. भगवान शुभभावका कारण नहीं. भगवानआत्मा शुभभाव तीर्थकर गोत्रका कारण नहीं और शुभभावका वह कार्य नहीं. शुभभाव हुआ तो यहां निश्चयकार्य हुआ ऐसा है नहीं. समजमें आया? तीन बार लिया है, भगवान भगवान ऐसा. 'धन्नावावज्ज'!

भुमुक्षु :- भगवान भगवान.. कुछ किया तो बताओ.

उत्तर :- यह भगवान होनेकी किया बताते नहीं? भगवान होनेकी किया नहीं है. राग से भिन्न होकर अपनेमें अकाग्र होना वह किया नहीं है. पर्याय ही किया है, द्रव्य तो अक्रिय है. ध्रुव जो आत्मा भगवान त्रिकावी वह तो अक्रिय है. वह आयेगा. और सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र जो स्वभावकी अकाग्रता है वह सक्रियता मोक्षमार्ग है. वह सक्रिया है. यह निज साधना है. 'नंदकिशोरज्ज'! मार्ग तो ऐसा है, भगवान! लोगों में ऐसी गडबड हो गई न. अकांत है, सोनगढ अकांत है. अरे..! भगवान! तू किसको कहता है? आचार्य को कह दे. समजमें आया? ऐसा अकांत क्यों करते हो?

जुवो, यहां आया भुवासा, निश्चय को ग्रहण करके भी अनुयोग व्यवच्छेद नहीं करता. कौन? प्रमाण. प्रमाणज्ञानमें निश्चय और व्यवहार दो आते हैं. दो का लक्ष्य करते हैं, उसमें प्रमाणमें व्यवहारका अभाव नहीं होता. व्यवच्छेद नहीं करता प्रमाण. अनुयोग व्यवच्छेद नहीं करता. अनुयोग व्यवच्छेदके अभावमें व्यवहार लक्षण भाव कियाको रोकने में असमर्थ है. देओ! आह्ला..! प्रमाणज्ञान रागको रोकनेमें असमर्थ है. निश्चय स्वभावके आश्रयसे जो निश्चय है वह रागको रोकनेमें समर्थ है. समजमें आया? मार्ग ऐसा है. भाई! मावूम नहीं तो कहींका कहीं जोड दे. अतएव वह आत्माको ज्ञानचेतमें स्थापित करनेके लिये असमर्थ है. प्रमाणज्ञान आत्मामें स्थापित करने में असमर्थ है. क्योंकि व्यवहारका निषेध करके स्वप्नमें स्थिर करनेमें प्रमाणीकी ताकत नहीं. समजमें आया? .. उस दिन आया था न? इस वक्त भी चला. सेठियाका आया था न. समजमें आया?

निश्चयनय तो अकत्वको प्राप्त करनेके साथ ज्ञानस्वप्न चैतन्यमें स्थापित कर परमानंदको उत्पन्न करता, वीतराग करके स्वयं निवृत्त होता हुआ. देओ! निश्चय तो स्वभाव राग से निवृत्त होता है और स्वभाव में प्रवृत्त होता है. वह निश्चय मोक्षका मार्ग करा देता है. २५७ पृष्ठ. इसलिये यह उत्तम प्रकार से पूज्य है. निश्चयनय ही पूज्य है. उत्तम प्रकार से पूज्य है. देओ! निश्चयनय परमार्थका प्रतिपादक होने से भूतार्थ है. इसली में आत्मा अविश्रांतस्वप्नसे अंतर दृष्टि होता है. अंतर में रहता है. व्यवहार बाहर आया और दोगा ज्ञान करने में है क्या? कहते हैं. मार्ग तो ऐसा अवैकिक मार्ग है, भाई!

यहां कला, टेजो! 'भये सिद्ध निज ध्यानतै. नमूं मोक्षसुभदाय.' दो बात आ गઈ
 ईस पंक्ति में. मोक्षका मार्ग भी आया और मोक्ष सुभदायक है. सिद्ध में नमन करता हूं.
 'जयचंद्र पंडित'के मांगलिक में दो बात आ गई. 'ईसप्रकार मंगलके लिये सिद्धोंको नमस्कार
 कर श्रीकुंडकुंड आचार्यकृत मोक्षपालुड ग्रंथ प्राकृत गाथाबंध है, उसकी देशभाषामय वयनिका
 लिखते हैं.' 'जयचंद्र पंडित' करते हैं. 'प्रथम ही आचार्य मंगलके लिये परमात्माको
 नमस्कार करते हैं :-' अब, 'कुंडकुंडाचार्य' नमस्कार करते हैं. मोक्षप्राप्तकी शरूआत करने को.
 अच्छा हुआ, अधिकार अच्छा आ गया. मोक्ष प्राप्तके मांगलिकमें.

मुमुक्षु :- मुमुक्षुकी पुकार है.

उत्तर :- पुकारमें वल है, भाई!

णाणमयं अप्पाणं उवलब्धं जेण झटियकम्मणेण।

चइऊण य परदव्वं णमो णमो तस्स देवस्स।।१।।

सिद्ध की व्याख्या करते हैं. सिद्ध की व्याख्या करके नमस्कार करते हैं. भगवान आचार्य
 'कुंडकुंडाचार्य' भगवान प्रति प्रीतिसूचक दो बार नमस्कार नमस्कार करते हैं.

अर्थ :- 'आचार्य कहते हैं कि जिसने परद्रव्यको छोडकरके...' 'चइऊण य परदव्वं' है
 न? छोडकरकेका अर्थ परद्रव्यका लक्ष्य छोडकर. समझमें आया? यहां तो स्वद्रव्यका आश्रय
 करता है और परद्रव्यका लक्ष्य छोडना है, वल बात है. छोडे क्या? छूटा ही पडा हैं. जो
 परद्रव्य पर, विकल्प पर, शरीर पर, वाणी पर, भेद पर लक्ष्य था वल सब परद्रव्यका लक्ष्य
 था, वल 'चइऊण य परदव्वं' परद्रव्यको छोडकर के. 'त्यक्त्वा च परद्रव्यं'. उसका अर्थ? मोक्ष
 है न, मोक्षका मार्ग है न? उसमें परद्रव्यका लक्ष्य छूटता है और स्वद्रव्यका आश्रय होता है.
 और स्वद्रव्यके आश्रयसे सिद्धपद हुआ है, परका लक्ष्य छोडकर. जैसा कहते हैं. ओलोलो..!
 परद्रव्य देव-गुरु-शास्त्र आदि. विकल्प परद्रव्य. अेक समयकी पर्याय भी अेक न्याय से
 स्वद्रव्यकी अपेक्षा परद्रव्य.

५० गाथा 'नियमसार'. परद्रव्यं, परभावं ऐयं. तीन बोल आये हैं. ५० गाथा.
 अपनी पर्याय जो है वल स्वद्रव्यकी अपेक्षा से परद्रव्य है. बाह्य तत्त्व है. आज सबेरे
 रास्तेमें चला था. किसीने पूछा था, वल जवतत्त्व आया न? सात तत्त्व में. जवतत्त्व जो
 आया है वल तो अेक समयकी पर्यायका जवतत्त्व आया है. सात तत्त्व बहिरू तत्त्व है उसमें
 जवतत्त्व आया. सात तत्त्व है वल बहिरू तत्त्व है. उसमें जवतत्त्व क्या आया? अेक
 समयकी पर्यायका जवतत्त्व. और संवर, निर्जरा, मोक्ष सब पर्याय है तो बहिरू तत्त्व है.
 भगवानआत्मा पूर्णानंद नाथ शुद्ध ध्रुव जो दोपहरको चलता है, वही अंतः तत्त्व है.
 आलाहा..! समझमें आया? बहिरू तत्त्वका ज्ञान अे व्यवहारज्ञान समझमें आया?

आत्मा त्रिकावी ज्ञायकस्वरूप ध्रुव वल निजद्रव्य अेक. उसके सिवा,... वल अंतःतत्त्व.
 और अेक समयकी पर्याय और रागादि और आस्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष पर्याय वल
 सब परद्रव्य है. भगवान 'कुंडकुंडाचार्य'ने 'नियमसार' में बहिरूतत्त्व कहा. वल बहिरूतत्त्व है.

शरीर, वाणी, कर्म बहिरतत्त्व तो बहुत दूर रह गये. यहां तो संवर, निर्जरा, मोक्षकी धर्मकी वीतरागी पर्याय, अक समयकी पर्याय भी बहिरतत्त्व कलने में आती है.

मुमुक्षु :- 'नियमसार' तो चारित्रका ग्रंथ है. चारित्र जब होगा तब ऐसा माना जायेगा.

उत्तर :- ऐसा द्रव्य का आश्रय करेगा तब निर्मल पर्याय होगी. पर्यायका आश्रय करेगा तो निर्मल पर्याय नहीं होगी, विकल्प होगा.

मुमुक्षु :- मोक्षपर्याय..

उत्तर :- नमस्कार पर्याय ने किया तो क्या हुआ? ... अंतर में तो अपनी पर्याय अपने द्रव्यमें जुके वह नमस्कार है. लेकिन विकल्पके काल में सम्यग्दृष्टिकी अकाग्रता तो अंदर चलती ही है. समझमें आया? विकल्पके काल में भी सम्यग्दृष्टिकी स्वभाव सन्मुखकी अकता तो चलती ही है. वह अकाग्रता चलती है वह वास्तवमें नमस्कार कलने में आता है. समझमें आया? आलाहा..! कठिन मार्ग, भाई! जन्म-मरणके दुःख से, आकुलता से छूटना हो, आकुलता है न सब? तो स्वद्रव्यका आश्रय करने से छूटती है. क्योंकि आकुलता तो परद्रव्य है. आलाहा..!

कलते हैं, 'चङ्गण य परदव्वं'. जिसने परद्रव्यका लक्ष्य छोड़ दिया है और जटित कर्म-जिरे हैं कर्म. देओ! कर्म जपाते हैं, ऐसा शब्द नहीं पडा है. लैया! जटित कर्म. कर्म फिर गया है, ऐसा लिया है. कर्म जपाये हैं, कर्म का नाश किया ऐसा नहीं लिया. समझमें आया? फिर गया है. परद्रव्यका लक्ष्य छूटा और अपने द्रव्यका आश्रय किया तो परद्रव्य कर्म जो(था) वह फिर गया है, जिरे हैं. जिरे हैं उसके कारण. आत्मा जपाता है, ऐसा नहीं. पंडितजी! आलाहा..! वह तो जड है. जडका आत्मा स्वामी है कि उसको बांधे और छोड़े? या उसकी निर्जरा करे कर्मकी? क्या आत्मा उसका स्वामी है? अपने द्रव्य का आश्रय लेकर परद्रव्यका लक्ष्य जहां छूटा वहां कर्म भी उसके कारण छूट जाते हैं. जटित कर्म. जिरे हैं द्रव्यकर्म. तीनों. जटित कर्म. द्रव्यकर्म भी जिरेते हैं, भावकर्म भी जिरेते हैं. अशुद्धताका नाश करते नहीं, ऐसा यहां आया. देओ! अशुद्धताका नाश हो जाता है. अशुद्धताका नाश करते हैं ऐसा नहीं. उसका नाश कैसे करे? अशुद्धता है उसका नाश कैसे करे? उसपर लक्ष्य करके नाश करे? अपने द्रव्यका आश्रय उग्ररूप से करता है तो अशुद्धता उत्पन्न होती नहीं, उसे अशुद्धताका नाश होता है, ऐसा कलनेमें आता है. आलाहा..! कठिन बात, भाई!

जटित भावकर्म जटित. भावकर्मका नाश करते हैं, ऐसा नहीं लिया. भावकर्म फिर जाते हैं. भावकर्म अर्थात् पुण्य और पापका विकल्प जो अशुद्ध भाव है वह फिर जाता है. स्वद्रव्यका आश्रय किया तो वह परद्रव्य फिर जाता है, छूट जाता है. छोड़ते हैं ऐसा नहीं. आलाहा..! समझमें आया? द्रव्यकर्म जड. भावकर्म विकारी पर्याय. नोकर्म यानी शरीर. वह जिरेते हैं. जटित कर्म नाम छूट गये हैं. 'अैसे छोकर...' अैसे छोकर. सिद्ध भगवान. 'ज्ञानमयी आत्माको प्राप्त कर लिया है...' देओ! अकेले ज्ञानकी मूर्ति, चैतन्यबिंब उसको प्राप्त हुआ. सिद्ध यानी ज्ञानमय पूर्ण प्राप्त हुआ उसका नाम सिद्ध. समझमें आया?

ज्ञानप्रधान कथन है न? सारा ज्ञानमय ही आत्मा है, ज्ञानमय ही आत्मा है. समञ्जसका पिंड आत्मा है, ज्ञायकभाव आत्मा है. सिद्ध, परद्रव्यका लक्ष्य छोड़कर स्वद्रव्यका आश्रय करते हैं, वहां परद्रव्य कर्म आदि भावकर्म हैं वहां जटित फिर जाते हैं, छूट जाते हैं. और पाया क्या? वहां तो छूट गया? पाया क्या? ज्ञानमय आत्मा. पूर्ण ज्ञानमय पर्यायमें केवलज्ञानमय पर्यायको पाया. वहां सिद्ध. ऐसा आया न? ईसलिये (अज्ञानी) कहते हैं, देजो! ज्ञानमय आत्मा हुआ. चारित्र-शरित्र है नहीं. ज्ञानमय चारित्र है, ज्ञानमय आनंद, ज्ञानमय श्रद्धा है, सब ज्ञानमय है, रागमय नहीं. समञ्जमें आया? केवलज्ञान आनंद स्वरूप है न. ज्ञानके साथ वहां है न.

‘ईसप्रकारके देवको हमारा नमस्कार हो...’ देवको. देजो! लक्ष्यमें परद्रव्य हुआ न. ८३ गाथामें आया न? नमस्कार, वैयावच्य आदि परद्रव्यके कारण है. परद्रव्य उसमें लक्ष्यमें आता है. ८३ गाथा के भावार्थमें आया है. ‘नमस्कार हो-नमस्कार हो. दो बार कहनेमें अतिप्रीतियुक्त भाव बताये हैं.’

भावार्थ :- ‘यहां मोक्षपाहुंडका प्रारंभ है. यहां जिनने समस्त परद्रव्यको छोड़कर..’ जिनने यानी जिसने समस्त परद्रव्यका लक्ष्य छोड़कर ‘कर्मका अभाव करके...’ अभाव करके अर्थात् अभाव हुआ. वहां तो शब्दमें ऐसी ही विभावट आये. ‘केवलज्ञानानंदस्वरूप मोक्षपदको प्राप्त कर लिया है,...’ केवलज्ञान और पूर्ण आनंद, उसका नाम मोक्ष. अकेला अतीन्द्रिय आनंद रह गया और अकेला ज्ञान रह गया. राग तो नहीं, लेकिन अपूर्णता नहीं. पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद पाया. ‘उस देवको...’ देजो! देवकी पहचान करवाएँ. जैसे देव होते हैं. दूसरे देव कहते हैं ऐसा देव है नहीं. ‘मंगलके लिये नमस्कार किया वहां युक्त है. जहां जैसा प्रकरण वहां वैसी योग्यता.’ अम. अर्थात् यहां मोक्षपाहुंड है तो वहां सिद्धको नमस्कार करना वाजबी है. मोक्षप्राप्त है न, तो सिद्धको नमस्कार करना उचित है, वहां प्रकरण के योग्य है. प्रकरणके लायक है. ‘जहां जैसा प्रकरण वहां वैसी योग्यता.’

‘यहां भाव-मोक्ष तो अरिहंतके...’ मोक्ष की व्याख्या करते हैं. अरिहंतको भावमोक्ष हुआ है. भाव सब निर्मल हो गये और चार घाति (नष्ट हो गये). भावमोक्ष हो गया. ‘और द्रव्य-भाव दोनों प्रकारके मोक्ष सिद्ध परमेष्ठीके है,...’ कर्म का निमित्त भी छूट गया और अशुद्धता भी छूट गई. ‘ऐसे सिद्ध परमेष्ठीके है...’ ऐसा भाव. ‘ईसलिये दोनोंको नमस्कार जानो.’ अरिहंत और सिद्ध दोनोंको नमस्कार किया है. मोक्षपाहुंडकी शुरुआतमें मांगलिक करते हैं. दूसरी गाथा लेंगे... (श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

आगे इसप्रकार नमस्कार कर ग्रंथ करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं :-

गाथा-२

णमिऊण य तं देवं अणंतवरणाणदंसणं सुद्धं।
 वोच्छं परमप्पाणं परमपयं परमजईणं॥२॥
 नत्वा च तं देवं अनंतवरज्ञानदर्शनं शुद्धम्।
 वक्ष्ये परमात्मानं परमपदं परमयोगिनाम्॥२॥
 ते देवने नमी-अमित-वर-दृगज्ञानधरने शुद्धने,
 कहुं परमपद-परमात्मा-प्रकरण परमयोगीन्द्रने. २

अर्थ :- आचार्य कहते हैं कि उस पूर्वोक्त देवको नमस्कार कर, परमात्मा जो उत्कृष्ट शुद्ध आत्मा उसको, परम योगीश्वर जो उत्कृष्ट-योग्य ध्यानके करनेवाले मुनिराजोंके लिये कहूंगा। कैसा है पूर्वोक्त देव? जिसके अनन्त और श्रेष्ठ ज्ञान-दर्शन पाया जाता है, विशुद्ध है - कर्ममलसे रहित है, जिसका पद परम-उत्कृष्ट है।

भावार्थ :- इस ग्रंथमें मोक्षको जिस कारणसे पावे और जैसा मोक्षपद है वैसा वर्णन करेंगे, इसलिये उस रीति उसीकी प्रतिज्ञा की है। योगीश्वरोंके लिए कहेंगे, इसका आशय यह है कि ऐसे मोक्षपदको शुद्ध परमात्माके ध्यानके द्वारा प्राप्त करते हैं, उस ध्यानकी योग्यता योगीश्वरोंके ही प्रधानरूपसे पाई जाती है, गृहस्थोंके यह ध्यान प्रधान नहीं है॥२॥

प्रवचन नं. ५२, गाथा-२, शुक्वार, श्रावण सुद ११, ता. १४-८-७०

भोक्षपाहुडकी दूसरी गाथा. भोक्षप्राप्तिका अर्थ भोक्ष सार. भोक्षमें सार थीज क्या है भोक्ष में? और उसका मार्ग क्या है? वह अधिकार यहां है. समजमें आया? 'आगे इसप्रकार नमस्कार कर ग्रंथ करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं :-' 'णमिऊण य तं देवं' 'कुंडकुंदाचार्य' स्वयं नमस्कार करते हैं.

णमिऊण य तं देवं अणंतवरणाणदंसणं सुद्धं।
 वोच्छं परमप्पाणं परमपयं परमजईणं॥२॥

अर्थ :- 'आचार्य कहते हैं कि उस पूर्वोक्त देवको नमस्कार कर,...' पहली गाथामें देवकी व्याख्याकी. ज्ञानमय, जिसके कर्म फिर गये हैं, परद्रव्यका लक्ष छूट गया है और अपनी पूर्ण दशा प्राप्त हो गई है. जैसे परमात्माको नमस्कार कर. परमात्मा जो उत्कृष्ट शुद्ध आत्मा. ओम. जैसे परमात्माकी व्याख्या-परम आत्मा. उत्कृष्ट आभिरकी अंतिम उत्कृष्ट

दशा, पूर्ण दशा, परमानंद और पूर्ण ज्ञानदशा (जिसे प्राप्त हुई) उसको यहां परमात्मा कहते हैं. 'उत्कृष्ट शुद्ध आत्मा,...' मोक्षमार्ग में तो अभी शुद्धता थोड़ी प्रगट हुई है. समझमें आया ? आज कोई प्रश्न करता था. सम्मोदशीर्षको अंक बार वंदे जो कोई, आता है कि नहीं? उसमें कोई धर्म-बर्म है कि नहीं? शुद्धता है कि नहीं? आज सबेरे प्रश्न किया था. है ही नहीं, धर्म नहीं. सम्मोदशीर्षका दर्शन करो, साक्षात् त्रिलोकनाथ तीर्थंकरका दर्शन करो. वह उसमें आयेगा. वह परद्रव्य है. परद्रव्यके आश्रय से राग ही उत्पन्न होता है. समझमें आया? आगे गाथा आयेगी. 'परदब्बादो दुग्गइ सदब्बा हु सुग्गइ होइ'. अपना द्रव्य ज्ञायक चिदानंद स्वप्न, उसका अंतर आश्रय करने से जो शुद्धता उत्पन्न होती है, सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य अपूर्ण शुद्धता है. परमात्माको पूर्ण शुद्धता है. अभी शुद्ध कहा न? परमेश्वर अरिहंत और सिद्ध (को) पूर्ण शुद्धता है. और वह स्वद्रव्य के आश्रय से पूर्ण शुद्धता प्रगट होती है. परद्रव्यके आश्रय से, चाले तो समवसरण हो, त्रिलोकनाथ तीर्थंकरका दर्शन करे, पूजा करे, अनंतबार ऐसी पूजाकी, शास्त्र तो ऐसा कहते हैं. समवसरणमें मणिरत्न के दीपक से, कल्पवृक्ष के फूल से समवसरणमें भगवानकी अनंत बैर आरती उतारी. 'शोभावावळ'! लेकिन वह तो शुभभाव है. 'धन्नावावळ'!

मुमुक्षु :- किया धर्मका कारण तो होगा.

उत्तर :- बिलकुल नहीं.

मुमुक्षु :- परंपरा से होगा.

उत्तर :- परंपरा भी नहीं.

अपना द्रव्य चैतन्य शुद्ध आनंदकंद परमात्मा, उसके आश्रय से ही सम्यग्दर्शन, उसके आश्रयसे सम्यग्ज्ञान, उसके आश्रय से सम्यक्चारित्र्य, उसके आश्रय से शुक्लध्यान, उसके आश्रय से केवलज्ञान (प्रगट होता है). यह बात है. त्रिकाल वस्तु ऐसी है. ऐसा तीर्थंकर स्वयं कहते हैं कि हमारे सन्मुख देवना वह तेरा विकल्प है, शुभभाव है. तो सम्मोदशीर्षक देवने से जन्म-मरण मिट जाते हैं, ऐसा है नहीं.

मुमुक्षु :- पोते माने?

उत्तर :- अपना. पोते माने क्या कहा? स्वयं. हिन्दुस्तानीमें स्पष्ट कराते हैं. अपना आत्मा, निज शुद्ध चिदानंद पुण्य-पाप विकल्प से रहित त्रिकाल, जो दोपहरको चलता है, अजंड ज्ञायकभाव परमपारिणामिक स्वभाव, ध्रुवभाव उसमें अंतर अकाग्रता होना, उसके आश्रय से ही मोक्षका मार्ग उत्पन्न होता है. साक्षात् तीर्थंकर हो, समवसरणमें अनंत बैर दर्शन किये, लेकिन उससे कोई संवर, निर्जरा उत्पन्न होती नहीं. आलाला..! ऐसी बात है, भाई! 'अंक बार वंदे जो कोई.. नरक पशु न होई', उसमें दो गति तो है न? बाट में चार गति मिलेगी. शुभभाव हो तो अकाट भव नहीं मिलेगी, लेकिन उससे कोई जन्म-मरणका अंत आता है, ऐसी चीज है नहीं. समझमें आया? श्रेतांबर में शत्रुंजयका मालात्म्य बहुत गाया है. बहुत गाया है. शत्रुंजय मालात्म्यका अंक पुस्तक बनाया है. अपने में सम्मोदशीर्षका मालात्म्यका अंक पुस्तक है. मलावीरकीर्ति यहां आये थे न? चार दिन रहे थे.

उसके पास वह पुस्तक था. सम्मेशीभरका मालात्म्यका एक पुस्तक छपा हुआ था. उसने कहा कि, देभो! उसमें ऐसा लिखा है कि सम्मेशीभरका दर्शन करे तो ४८ भव में मुक्ति होगी. कहा, वह वचन वीतरागका नहीं. पंडितजी! यहाँ सम्मेशीभरनाका मालात्म्य लिख दिया हो. ईन्हींने शेत्रुंजयका मालात्म्य लिख दिया है कि शेत्रुंजयका दर्शन करके, यहाँ जैसे मुनि हो, उसको आहार-पानी दे तो परित संसार हो जाय, संसार घट जाय. धूल में भी घटे नहीं. आलाला..! यहाँ मोक्ष अधिकारमें वह लेंगे. समझमें आया? है न वह पहले?

मुमुक्षु :- अभी बताओ.

उत्तर :- अभी बताओ? देभो! १३ वीं गाथा, १३.. १३. मोक्ष अधिकार. यही अधिकार. यही अधिकार चलता है न? १३ गाथा, देभो! 'परद्वरओ बज्जदि वरिओ मुच्चेइ विविहकम्मोहिं'. परद्रव्य के आश्रय से तो बंध ही होता है और 'वरिओ मुच्चेइ विविहकम्मोहिं' समझे न? परद्रव्य से विरक्त होकर अपने द्रव्यका आश्रय करने से सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र होता है. यहाँ तो यह कहा, लेकिन १६वीं गाथा देभो. 'परद्ववादो दुग्गइ'. १६वीं, १६वीं (गाथा), मोक्ष अधिकार. 'परद्ववादो दुग्गइ'. परद्रव्य से दुर्गतिका अर्थ क्या? अपना चैतन्य भगवान पूर्णानंद ज्ञायकभाव, उसको छोड़कर यहाँ तो तीर्थंकर आदि समवसरण हो, लेकिन परद्रव्य के आश्रय से दुर्गति है. दुर्गतिका अर्थ राग है, वह अपनी गति नहीं है. है? 'परद्रव्यसे दुर्गति होती है और स्वद्रव्यसे सुगति होती है...'. देभो! 'सदव्वा हु सुग्गइ होइ'. आलाला..! भगवानआत्मा, उसकी पर्यायके आश्रय से भी लाभ नहीं. यह तो त्रिकावी ज्ञायक द्रव्य स्वभाव, ध्रुव स्वभाव परमभाव, जो दोपहरको चलता है, परमपारिणामिकभाव, जिसमें चार भावकी पर्यायका भी अभाव (है). समझमें आया? ऐसा स्वभाव 'सदव्वा हु सुग्गइ'. अपने स्वद्रव्यके आश्रयसे मुक्ति मिलती है और बीचमें थोड़ा विकल्प रह जाय तो स्वर्ग भी उससे मिलता है. समझमें आया? लेकिन परद्रव्य से-परद्रव्यके लक्ष से यहाँ तो सिद्ध भगवानका लक्ष करो, लेकिन वह अपने से परद्रव्य है. समझमें आया? उससे तो विकल्प ही उत्पन्न होगा, राग ही उत्पन्न होगा, वह स्वइपकी गति नहीं, वह विपरीत विभावगति है. आलाला..! समझमें आया? हो, बीचमें. जबतक वीतरागता न हो, तबतक सम्यग्दर्शिको भी ऐसा शुभराग भगवानकी भक्तिका, स्मरणका आता है. हो, लेकिन वह भाव मुक्तिका कारण है, ऐसा नहीं. समझमें आया? आलाला..!

सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ ऐसा कहते हैं, हम तो तेरे से परद्रव्य हैं, हम तो तेरे से परद्रव्य हैं. हमारे लक्ष से तेरा मोक्ष होगा ऐसा है नहीं. हमारे लक्ष से धर्म होगा नहीं, ऐसा कहते हैं.

मुमुक्षु :- .. विनय गिड जाता है.

उत्तर :- उसही में विनय होता है. भगवान कहते हैं ऐसा मानते हैं तो विनय है. भगवान ऐसा कहते हैं कि हमारी ओर के लक्ष से तुझे राग होगा और तेरे स्वभावके आश्रय से तुझे अरागी सम्यग्दर्शन आदि पर्याय होगी. ऐसा भगवानने कहा ऐसा माने तो

भगवानका विनय कलने में आता है.

मुमुक्षु :- सम्यग्दर्शन तो उनके सान्निध्य में होता है.

उत्तर :- अपने सान्निध्य में होता है. पर के सान्निध्य में नहीं. कलो! वह बात तो चलती है. इस कारण से तो वह अधिकार लिया है. भगवानआत्मा, क्षयोपशममें से क्षायिक समकित होता है वह भी अपने सान्निध्य में होता है. वह तो बाहर के निमित्तकी उपस्थितिका ज्ञान करवाया है. समज में आया? क्षयोपशम समकित, अपना स्वरूप का अनुभव दृष्टि भी हुई, उसमें से क्षायिक .. ऐसा पाठ है न? 'गोम्मटसार' में. क्षायिक समकित केवली ... केवली तीर्थकर के समीप होता है अथवा श्रुतकेवलीके समीपमें. उसका अर्थ उस समयमें अपनी समीपमें आश्रय करते हैं तो क्षयोपशममें से क्षायिक होता है. तब बाहर केवलीको भी व्यवहार .. कलनेमें आता है. सेठ!

देषो न! यहां तो आचार्य स्वयं 'कुंडकुंदाचार्य' (कलते हैं), 'परदव्वादो दुग्गड़'. अक ली शब्द. आलाला..! धतनी बात वीतराग... समजमें आया? 'कुंडकुंदाचार्य' कलते हैं कि हमारी ओरका तेरा वक्ष भी राग है, वह दृर्गति है. दृर्गतिका अर्थ अपने स्वभावकी गति नहीं. अपने स्वभावकी गति नहीं. स्वभाव से विपरीत रागकी गति है. तो राग से कोर्ध स्वर्गादि भिवो तो वह तो दृर्गति नहीं, यहां सुभ नहीं है. समजमें आया? आलाला..!

मुमुक्षु :- महाराज! हम पलवी क्वास के हैं...

उत्तर :- पलवे क्वासकी बात यहां चलती है. भुवासा करवाते हैं. पलवे क्वासकी बात चलती है. कितनी बार आयी है. यहां तो ३६-३६ साल हो गये और क्वास कितने साल से चलते हैं. (संवत) २००३ की साल से चलते हैं. नहीं? २००३. २३ वर्ष हुआ. २३ वर्ष तो ये बडे क्वासको हुआ. छोटा क्वास वेक्शन लडकोंका होता है, वह तो (संवत) १९९७की साल से (चलते हैं). २९ वर्ष हुआ. वैशाख मासका जे वेक्शन होता है उसका क्वास तो १९९७ की साल (से चलता है). समजमें आया? १९९७ में जब मंदिर हुआ न? तब से वह क्वास चलता है. कितने वर्ष हुआ? ३० वर्ष हुआ. ३० वर्ष से यहां बालकोंका-विद्यार्थीका क्वास चलता है और प्रौढका २००३ से. कितने हुआ? २४ वर्ष हुआ. २००३ की क्वास था. पलवे डॉक्टर आये थे. 'तलोद' से. 'प्रेमचंद' डॉक्टर. २३ वर्ष से बडों का क्वास चलता है. समजमें आया?

मुमुक्षु :- जब कुछ और सिंभाते लोंगे, अब कुछ और सिंभाते हैं.

उत्तर :- यही बात है पलवेसे. ठीक कलते हैं. अक ली नियम पलवे से है. कला न? अकबार तुमको कला था न? (संवत) १९९५की साल. कितने वर्ष हुआ? ४१ वर्ष हुआ. यावीस और अक. हम संप्रदाय में मुहपत्ति में थे. हमारी तो बहुत प्रतिष्ठा थी. ओटाद में सभामें १५०० लोग. भीथोभीथ लोग. हम तो व्याख्यान पढते थे, लोगों को प्रेम बहुत था न. संप्रदाय में हमारे पर बहुत प्रेम था. हमको तो प्रभु तुल्य लोग कलते थे. बाल ब्रह्मचारी हैं. व्याख्यानकी ऐसी शैली, ढब बहुत है तो लोग तो... बात आते-आते ऐसी बात आ गई. पोष मास, १९९५ की साल. भैया! जिस भाव से तीर्थकर गोत्र बंधे वह धर्म नहीं.

धर्म नहीं का अर्थ अधर्म है. जैसे कदा. लोग तो मान गये. लोगोंको तो हमारे पर बहुत प्रेम था न.

मुमुक्षु :- कोई तो भडका होगा.

उत्तर :- अक भडका था. अक साधु था, संप्रदाय का साधु था वह भडक गया. वोसरे.. वोसरे.. वोसरे (बोलने लगा). वोसरे यानी वह नहीं चालिये, नहीं चालिये. दो बात कही थी. बहुत लोग थे, १५०० लोग थे. १९८५ की साल. ४१ वर्ष हुआ. पोष मास. जिस भावसे तीर्थंकर गोत्र बंधे वह भाव धर्म नहीं. क्योंकि बंधका भावको धर्म कहते नहीं. धर्म तो अबंध परिणामी भाव है. सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चरित्र वह तो अबंध परिणाम हैं, उससे तो किंचित् बंध पडता नहीं. और पंचमहाव्रत है वह आस्रव है. दो बोल कहे थे. चालीस और अक, ४१ वर्ष हुआ. सभा में संप्रदायमें स्थानकवासी में (कहा था), हां! हमारे पर लोगोंका प्रेम था, कोई शंका नहीं करे. वेष वह था न. मार्ग ऐसा है, कदा. पंचमहाव्रतका परिणाम भी आस्रव और विकल्प है, बंधका कारण है. और तीर्थंकर गोत्र जिस भाव से बंधे वह भी धर्म नहीं. धर्म नहीं है उसका जो अर्थ करना हो करो. धर्म नहीं का अर्थ अधर्म है. यहां लिखा है न? 'आत्मअवलोकन' 'चिद्विवास' में. 'चिद्विवास' में लिखा है. 'दीपयंदञ्च.. दीपयंदञ्च'ने 'चिद्विवास' अनुभव प्रकाशमें लिखा है. गृहस्थको अधर्मभाव है. थोडा धर्म है और थोडा अधर्म है. ऐसा लिखा है. मूल पाठ, श्लोक है. समझमें आया? जितना पुण्यभाव है, जितना अव्रतभाव है इतना उसको अधर्म है. और आत्माका त्रिकाव ज्ञायकभाव भगवानआत्मा, उसका आश्रय करके जितनी शुद्धि प्रगट की है, उतना धर्म है. समझमें आया? 'पंचाध्यायी'में लिखा है. कदा, समझमें आया? ये कहते हैं, सम्मोदशीर्षरका क्या करना? सम्मोदशीर्षर परद्रव्य है, वह अपना द्रव्य नहीं. लाभ, कोड बार सम्मोदशीर्षरकी यात्रा करे तो शुभभाव होगा, राग होगा. उसमें संवर, निर्जरा और सम्यग्दर्शन होगा नहीं. 'नंदकिशोरञ्च'! ऐसा मार्ग है.

मुमुक्षु :- पाप से तो बच जाय.

उत्तर :- मिथ्यात्व का पाप नहीं है? राग धर्म है, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है. वह बडा पाप नहीं है? राग होता है और मानता है कि हमारे धर्म होता है. तो आस्रवको धर्म माना, आस्रवको संवर माना वह मिथ्यात्वभाव है. समझमें आया? मिथ्यात्वकी पुष्टि होती है. उसमें धर्म-अधर्म कुछ होता नहीं.

यहां कहते हैं, अहो..! भगवानआत्मा पूर्ण शुद्ध परमात्मा. पूर्ण दशा. यहां तो कहा था, मोक्षमार्ग है वह अपूर्ण शुद्ध है और परमात्मा पूर्ण शुद्ध है. पूर्ण शुद्धता भी अपने स्वद्रव्य के आश्रय से होती है. समझमें आया? और 'परम योगीश्वर, जो उत्कृष्ट योग्य ध्यानके करनेवाले मुनिराजोंके लिये कहेंगा.' ऐसा आचार्य कहते हैं. क्या? महा धर्मात्मा संत, जिसने अपने शुद्ध स्वरूपमें योग जोड दिया है. योगी. योग-अपनी निर्मल परिणतिसे निर्मल अपने ज्ञायकभावमें जोड दी है. वह योग. उस योगको साधनेवाला योगी. समझमें आया? ऐसा करते हैं न? कुंभक, रेचक और इलाना वह योग नहीं. यहां तो

भगवान् आत्मा पूर्ण चैतन्य आनंदका नाथ, आनंदकी मूर्ति, उसमें जिसने अपनी निर्मल पर्याय जोड़ दी है. समझमें आया? अंतर में जोड़ दी है वह योग. और योग को करनेवाला योगी. तो योगी में उत्कृष्ट तो मुनि है. सम्यग्दृष्टि और श्रावक भी योगी तो है, लेकिन अल्प योगी हैं. समझमें आया? मुनि उत्कृष्ट योगी है.

कहते हैं, 'परम योगीश्वर जो उत्कृष्ट योग्य ध्यानके करनेवाले मुनिराजों के लिये कहेंगे.' उनके लिये कहेंगे. तेरा स्वभाव तो अंतर के आश्रय से प्राप्त हो, उतना तेरा मोक्ष का मार्ग है, ऐसा कहेंगे. 'कैसा है पूर्वोक्त देव? जिसके अनंत और श्रेष्ठ ज्ञान-दर्शन पाया जाता है,...' परमात्मा.. मोक्षकी बात चलती है न? तो जिसमें अनंत.. अनंत.. अनंतज्ञान (है). सर्वज्ञ हुआ, पूर्ण ज्ञान हुआ, पूर्ण दर्शन हुआ ऐसा जिसके 'पाया जाता है,...' और 'विशुद्ध है-कर्ममलसे रहित है,...' पाठ में है न? वह शुद्ध है. आभिरका शुद्ध शब्द है न? पलवी पंक्ति. उसका अर्थ ऐसा कहा है, अठारह दोष रहित परमात्मा हैं. उनको क्षुधा नहीं, तृषा नहीं, रोग नहीं. समझमें आया? पानी पीते नहीं, आहार करते नहीं. क्षुधा, तृषाका दोष लगाना और उसको देव कहना, वह देवकी स्थिति के स्वरूपकी जबर नहीं. समझमें आया? यह टीका में लिखा है, भाई! उसका अर्थ यहां ऐसा किया. अठारह दोष रहित लिखा है? अठारह दोष रहित लिखा है. थिक्त किया है. संस्कृत टीका में है.

देव किसको कहते हैं? अठारह दोष नहीं है. मिथ्यात्व, अज्ञान, राग-द्वेष, मोह नहीं है. वह तो नहीं है, वह तो ठीक है. नाम नहीं दिये हैं. ईर्ष्य है. श्वेतांबर अठारह कहते हैं और द्विगंबर अठारह कहते हैं उसमें बहुत ईर्ष्य है, पूरा ईर्ष्य है. क्षुधा, तृषा, श्वेतांबर में है नहीं. वह तो क्षुधा, तृषा रोग मानते हैं. केवलीको भी रोग मानते हैं. महावीरको रोग हुआ तो गोशाणाओ लेश्या डाकी और रोग हुआ ऐसा भगवती शास्त्रमें पाठ है. वह बात सत्य नहीं है. भगवानको रोग होता ही नहीं. ऐसी अशांता रहे? ठतना आगे बढ़कर, करते... करते.. करते.. गुणश्रेणी करते करते केवलज्ञान हुआ (और) अशांता रह गई कि शरीर में रोग हो? उसने तत्त्वको ज्ञान नहीं. समझमें आया? यह तो वस्तु की स्थिति ऐसी है. वह मानते हैं कि क्षुधा लगी थी और आहार लिया. समझमें आया? रोग हुआ न, रोग? बादमें एक मुनि थे. मुनि तो बहुत रो पड़े कि अरे..! मेरे भगवानको रोग हुआ. छ महिने में देह छूट जायेगा. ऐसा आता है. एक मुनि बहुत रो पड़े. भगवानने बुलाया. जाओ!

मुमुक्षु :- भगवानके समयमें मुनि जैसे थे?

उत्तर :- ऐसा माना उन्होंने. और मुनि को ऐसा हो जाय कि छह महिनेमें भगवान का काल हो जायेगा? भगवान को तो अभी तीस वर्ष रहना है. गोशाणाने कहा, छ महिने में काल हो जायेगा. उसे शंका हो गई थी. कहां ऐसे मुनि? बात ही सब कल्पित है. समझ में आया? भगवानने एक मुनिको कहा, सिंहअणुगारको, उसका नाम सिंहअणुगार. सिंहअणुगार को बुलाओ कि तुम्हारे गुरु बुलाते हैं. वह वाडी में रोते थे. वाडी समझे? वाडी होती है न? भेतमें. वाडी-ये भाग. दूर जाकर रोते थे. अरे..! भगवानका छ मासमें काल होगा. हाय..हाय..! भगवानने बुलाया कि जाओ बुलाओ. अरे..! सिंह. मैं अभी तीस

वर्ष रलुंगा. ङओ, मेरे विये रेवती के यलं भोजन बनाया है, वल मत वाना. लेकिन उसके अशुके विये बनाया है अैसा आलार वाना. टीकामें तो मांसका अर्थ किया है. मांस मुनिको लोता है? समकित्ती को मांस नलीं लोता है. बात तो सब गडबडी कर टी.

आया, किर आलार लेने को गया. अेक लाया तो कल, यल आलार नलीं. तो कौन-सा? भगवानने कल, दूसरा आलार है. कौन ङाननेवाला है? भगवान ङाननेवाला है. ओलो..! आलार टिया और परित संसार किया. मुनि को आलार देकर रेवती ने संसारका नाश कर टिया. अैसा लोता ली नलीं. अेक-अेक बात ङूठ है. पर को आलार देने में संसारका नाश लोता नलीं, शुभभाव लोता है. क्योकि परद्रव्य आश्रय वल बात है. यलं आया न? 'परदव्वादो'. याले तो तीनलोक के नाथ तीर्थकर ङब छत्रस्थ लो, छत्रस्थ लोते हैं न? उसको आलार देते हैं तो ल्मी शुभभाव लोता है, लवका नाश नलीं. अैसी बात है. समङमें आया? परद्रव्य याले तो तीर्थकर ङब छत्रस्थ थे (तब) आलार लेनेको ङाते थे. केवलङान के बाढ आलार नलीं. आलार विया. ङाते थे. मुनि आये. ओलो..! धन्य अवतार! हमारे अंगने में कल्पवृक्ष आया. समङमें आया?

अैसे श्रेयांसकुमार. श्रेयांसकुमार. ऋषभदेव भगवान गये. पहले तो उसको स्वप्न आया था कि मेरे पास कोरु कल्पवृक्ष आता है. निमित्तङानी को पूछा कि यल क्या है? आङ भगवान तेरे धर पधारेंगे. अैसा स्वप्न का इल है. श्रेयांसकुमार थे. यरमशरीरी आधीरका देल. राजकुमार अलुत सुंदर. भगवान आये. स्वप्न में तो आया था. ओलो! कैसे आलार देना? मालूम नलीं. आलार कैसे देना उस विधि की ङबर नलीं. अैसे नङर करते ङातिस्मरण लो गया. भगवान पर नङर करते-करते ङातिस्मरण लो गया. राजकुमार. सोनेकी नगरी अैसा शरीर. अलुत उङ्ङवण सुंदर शरीर. कडर पर बांधकर आये थे, कडर पर कपडा बांधकर भगवान के पास आये. कैसे आलार देना मालूम नलीं. सुना नलीं. भगवानका उपदेश आया नलीं था. अल्मी तो पहलीबार था. अैसे दृष्टि की तो ङातिस्मरण (लो गया). आठ लव पहले.. ओलो..! मैं पत्नी थी और वे मेरे पति थे. देओ! ङातिस्मरण राजकुमार को! ये स्मृति. समङमें आया?

आठ लव पहले ऋषभदेव भगवानका आत्मा मेरा पति था. मैं पत्नी थी. र्तना ङ्याल राजकुमारको आ गया. आत्मा में कितनी निर्मलता लोती है तब ङातिस्मरण लोता है. समङमें आया? आलाला..! ओलो..! मुनि को आलार टिया. शेरडीका रस? क्या (कलते हैं)? गत्रा. गत्रे का रस था. तिष्ठ.. तिष्ठ.. पधारो पधारो मलाराङ! देव वृष्टि लुई. अलो दानं! अलो दानं! शुभभाव है. अेय..!

मुमुक्षु :- दानरुपी धर्म तो..

उत्तर :- धर्म यानी व्यवलार, पुण्य. अैसी बात है. यली तो यलता है, भोक्ष अधिकार में तो वल बात यली है. ङितना परद्रव्य पर लक्ष ङाय, याले तो तीर्थकर लो या याले तो सस्ये मुनि लो, उनको आलार देने में शुभभाव ली लोगा. संवर, निर्णरा धर्म स्वद्रव्यके आश्रय से लोता है. परद्रव्यके आश्रय से लोता नलीं. यल वीतरागका मलसिद्धांत.

आलाला..! ऐसी बात है. समझमें आया? आहार दिया. अलो दानं! देवो ने भी प्रशंसा की, लेकिन वह शुभभाव (है). अपने द्रव्यके आश्रय से जितना दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य हुआ वह मोक्ष का मार्ग. समझमें आया?

यहां कहते हैं, देव को क्षुधा नहीं होती. शुद्ध है न पाठ? 'अणंतवरणाणदंसणं सुद्धं'. शुद्ध का अर्थ क्षुधा नहीं, तृषा नहीं, रोग नहीं. सर्वज्ञ अरिहंतदेवको रोग नहीं, क्षुधा नहीं, तृषा नहीं. पूर्णानंदका नाथको भी क्षुधा हो तो किसको क्षुधा भिटे? आलाला..! देव है स्वर्गका, तैत्तिरीय सागरकी स्थिति. ३३००० वर्ष के बाद आहार की ईच्छा उत्पन्न होती है. ३३००० वर्ष के बाद. तो भगवान तीर्थंकर सर्वज्ञदेव है, केवली है. उसको क्षुधा की ईच्छा उत्पन्न होती है? क्षुधा होती है? समझमें आया? ऐसा भगवान पूर्णानंद स्वरूप श्रेष्ठ शुद्ध. आहार, पानी, रोग कुछ नहीं. ऐसे देव 'कर्ममलसे रहित है,...' कर्म का मैल उनको है नहीं.

'कैसा (परमात्मा) है पूर्वोक्त देव? जिसके अनंत और श्रेष्ठ ज्ञान-दर्शन पाया जाता है,...' जिन्हें बेहद अपरिमित ज्ञान और दर्शन है. ज्ञानपर्याय ईतनी प्रगट हुई है, अंतर गुणके आश्रय से, भगवानआत्मा चैतन्यमूर्ति स्वभाव सत्त्व, उसमें घुस जाने से ईतनी पर्यायमें अनंतता आ गई कि अपरिमित ज्ञान और दर्शन श्रेष्ठ हो गया. उससे उत्कृष्ट अन्य ज्ञान रहा नहीं. आलाला..! ऐसे परमात्माको देव और परमात्मा कहते हैं. परमात्मा समझने में ही बड़ी बूल है. समझमें आया? आला..! अपने बोधपाहुड में पहले आ गया है न? ... ईति देव. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष दे वह देव. 'डालयंद्दु'! ऐसी गाथा आ गई. उसका अर्थ-ज्ञे तीर्थंकर होते हैं, मला अहिंसाका परिणाम अपनेमें वीतरागी दशा उत्पन्न हुई है वह धर्म. और उसमें कोई विकल्प बाकी रहा था वह पुण्य (है). और पुण्य से उसको समवसरणकी लक्ष्मी मीली, वह अर्थ. और बाहरका भोग मिला वह भोग. यह सब साधन उसके पास थे. समझमें आया? ऐसे देवको जे उनकी पिछान करके माने तो उसको अपनी आत्मामें पवित्रता भी प्रगट होती है, उसको पुण्य-शुभभाव भी होता है, उसको लक्ष्मी भी मिलती है और उसको भोग भी मिलता है. समझमें आया?

'नियमसार' में लिया है, भाई! धर्मध्यान से दोनों मिलता है-शुद्धता और स्वर्ग. ऐसा 'नियमसार' में पाठ है. यहां भी आयेगा. समझमें आया? निश्चय धर्मध्यान है, अपना पवित्र भगवान, उसमें अंकाकार होकर जे निश्चय धर्मध्यान है उससे मुक्ति होगी. और व्यवहार धर्म नाम बीयमें विकल्प आया है, उससे स्वर्ग मिलेगा. 'कामदं मोक्षदं चैव उँमकाराय नमोनमः'. आता है कि नहीं उसमें?

ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः।

कामदं मोक्षदं चैव उँमकाराय नमोनमः॥

जे वास्तविक परमात्मा और अपना उँ स्वरूप. अपना आत्मा ही उँ स्वरूप है. समझमें आया? ओंकारका दो रूप. अंक विकल्प वाणीरूप और अंक स्वभावरूप. ऐसा उँ भगवानआत्मा-अपना निज स्वरूप, उसका जे ध्यान करता है और उसकी अंकाग्रता करता है उसको मुक्ति होती है. उसमें थोडा विकल्प परद्रव्य आश्रय रह जाय तो उससे 'कामदं'

काम मिलता है, विषय के साधन. धर्मीकी वासना विषय पर नहीं है, ये तो मिलता है उतनी बात है. सम्यग्दृष्टि तो विषय के साधनको साधन मानते ही नहीं और विषय में सुभ तीनकाव में मानते नहीं. आहा..! धर्मी सम्यग्दृष्टि चौथे गुणस्थान में ईन्द्र के सुभको भी दुःख मानता है. सुभ तो अपने आनंद में है. जिस भाव से तीर्थकर गोत्र बंधे उसको भी समझिती तो दुःख मानते हैं. समझमें आया? ऐसी खीज है, भैया! वीतरागका मार्ग तो ऐसा है. तेरा मार्ग ऐसा है.

परमात्मा को 'श्रेष्ठ ज्ञान-दर्शन पाया जाता है,....' उत्कृष्ट पद. उससे उपर दूसरा कोई उंचा पद नहीं है.

भावार्थ :- 'ईस ग्रंथमें मोक्षको जिस कारण से पावे...' देजो! 'मोक्षको जिस कारण से पावे...' जिस कारण से मोक्ष मिले उसका अधिकार. 'और जैसा मोक्षपद है वैसा वर्णन करेंगे,....' दोनोंका वर्णन (करेंगे). मोक्षके मार्गका और मोक्षका, दोका वर्णन है. समझमें आया? 'ईसलिये उस रीति उसीकी प्रतिज्ञा की है.' उसकी प्रतिज्ञा भगवान 'कुंदकुंदाचार्य' ने की, मैं मोक्षमार्ग कलूंगा और मोक्ष कलूंगा. पुनः 'योगीश्वरोंके लिये कहेंगे,....' धर्मात्मा जिसकी योग्यता अपने में उग्रपने ध्यान में लगी है, उनको कलूंगा.

मुमुक्षु :- हम तो गृहस्थ हैं, हमारे लिये नहीं है.

उत्तर :- है, नीचे है, सुनो! आता है कि नहीं?

'ईसका आशय यह है कि जैसे मोक्षपदको शुद्ध परमात्माके ध्यानके द्वारा प्राप्त करते हैं,....' क्या कहते हैं? देजो! भुवासा कर दिया. जैसे मोक्षपदको-केवलज्ञान, सिद्धपदको, अरिहंतपदको शुद्ध परमात्माके ध्यान द्वारा प्राप्त करते हैं. ल्यो! परमात्मा वह पर नहीं. निज परमात्मा परम स्वरूप. समझमें आया? पंचम गतिका प्रगट करनेवाला धर्मात्मा पंचमभावका स्मरण करते हैं. आता है न? भाई! 'नियमसार.. नियमसार' में. ओहो..! पंचमभावको पंचम गतिकी भावना रजनेवाला मोक्ष की भावना रजनेवाला पंचमभाव (का स्मरण करते हैं). उदय, उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक जो पर्याय है उससे रहित पंचमभावकी स्मृति करते हैं. समझमें आया? पर परमात्माको स्मरण नहीं करते हैं, पर्यायका स्मरण नहीं करते हैं, ऐसा कहते हैं. पंचमभाव. समझमें आया? त्रिकावी पंचमभावका स्मरण करने से पंचम गति मिलती है. पंच परावर्तन-द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव. पंच परावर्तनका नाश करने को और पंचमगति प्राप्त करनेको पंचमभावका आश्रय करने से उसका नाश होता है और (पंचमगति की) उत्पत्ति होती है. समझमें आया? कठिन बात, भाई!

'मोक्षपदको शुद्ध परमात्माके ध्यानके द्वारा प्राप्त करते हैं,....' अल्प शब्द लिये. मोक्षका मार्ग क्या? मोक्षपदको शुद्ध परमात्माके ध्यान द्वारा प्राप्त करते हैं, दोनों ले लिये. अपना निज आनंद स्वरूप भगवान, उसके ध्यान से ही मोक्ष होता है. सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र आत्माका ध्यान है. आहाहा..!

मुमुक्षु :- टूँका मतलब?

उत्तर :- टूँका-संक्षेप. हमारी गुजराती भाषा है. थोड़े में. थोड़े में, संक्षेप में यह कहने

में आया है कि अपने ध्यान से मोक्ष पाते हैं. इतना थोड़ा शब्द पडा है. 'बाप बात की बात निश्चय उर आणो.' वह आता है कि नहीं? 'छह ढावा' में आता है. 'छोडी सकल जगत द्रंद इंद्र निज आतम उर ध्यावो.' आह्ला..! अरे..! लोगोंको क्या चीज (है यह मालूम नहीं). कहां तीर मारना है (उसकी जबर नहीं). अपने आया था न? मतिज्ञान, श्रुतज्ञानका तीर तो अंदर ध्येयमें लगाना है. आह्ला..! उसको मति और श्रुतज्ञान कहते हैं. जो ज्ञानकी पर्याय अपने में-ध्रुव में लग जाय, उसको ज्ञानकी पर्याय कहते हैं. समजमें आया?

कहते हैं, निज शुद्ध परमात्मा का ध्यान. 'उस ध्यानकी योग्यता योगीश्वरोंके ही प्रधानरूपसे पाई जाती है,...' प्रधान है ऐसा कहा है. इसने निकाल दिया होगा. इसमें गृहस्थका है न? भाई! इसमें वह निकाल दिया है. क्योंकि ... गृहस्थ थे न. गृहस्थको नहीं होता और गौण है वह निकाल दिया है. अर्थ में लिया ही नहीं. ... का ज्ञान था न. वह अर्थ ही नहीं किया है. गृहस्थाश्रम था तो, गृहस्थाश्रम में...

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- वह आयेगा. गौणपने धर्मध्यान... वास्तवमें तो शुद्धोपयोग वह धर्मध्यान है और वास्तवमें तो शुद्धउपयोगी स्वभाव ही आत्मा है. शुद्ध उपयोगी स्वभाव वह आत्मा है. शुभपरिणाम आत्मा नहीं. जिसको सम्यग्दर्शनमें आत्माकी प्राप्ति होती है, वह शुद्धउपयोग परिणाम से प्राप्त होती है. बाप बात करे, चर्या-इर्या (करे) कि शास्त्र में ऐसा आया है. समजमें आया? क्योंकि आत्मा ही अपने स्वभाव से प्रत्यक्ष ज्ञाता है. और अपना शुद्धउपयोग स्वभावी आत्मा है. तो आत्माकी प्राप्ति जब सम्यग्दर्शन में होती है, तब शुद्धउपयोग में ही प्राप्त होता है. क्योंकि शुद्धउपयोगी आत्मा है. आह्ला..! समजमें आया? लोगों को मालूम नहीं क्या चीज है अंदर.

वस्तु त्रिकाली ज्ञायक भगवान, उसमें जब दृष्टि जमी तो शुभ-अशुभभावका अभाव हुआ. शुद्धउपयोग में. समजमें आया? आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है. अलिंगग्रहण में आया है. अलिंगग्रहण में. जैसे सूर्य में कलंक नहीं, सूर्यमें कलंक-मैल नहीं, वैसे भगवान में शुभाशुभ परिणाम मैल नहीं. वह तो शुद्धउपयोग स्वभावी आत्मा है. ऐसा दसवां बोल है. बीस बोल है न? अलिंगग्रहण के बीस बोल. १७२ गाथा. १७२, 'प्रवचनसार'. दसवां बोल. सूर्य में कलंक नहीं, वैसे भगवानमें कलंक नहीं. अर्थात् शुभ-अशुभ परिणाम तो कलंक है. उस कलंकरहित शुद्धउपयोग स्वभावी आत्मा है. तो आत्माकी प्राप्ति जब सम्यग्दर्शनमें होती है तो उसका अर्थ यह हुआ कि शुद्धउपयोग स्वभाव हुआ तो प्राप्ति हुई. बात तो ऐसी है. समजमें आया? अलिंगग्रहण में है कि नहीं? हिन्दी नहीं है, गुजराती है. अलिंगग्रहणका सब अर्थ आ गया है. गये साल. गये साल वह था. लो, वही निकला, १७२. देओ! 'जिसे लिंगमें अर्थात् उपयोगनामक लक्षणमें ग्रहण अर्थात् सूर्यकी भांति उपराग (भविनता, विकार) नहीं है...' देओ! भगवानआत्मा में, जैसे सूर्यमें विकार नहीं. सूर्यका कोई किरण विकारवाला नहीं होता, कोयवेवाला कोई किरण प्रगट नहीं होता. कोयवा.

सूर्यमें से जैसा काला (किरण) निकले? किरण सङ्केत-श्वेत होता है. मलिनता नहीं. अलिंगग्रहण. 'ईसप्रकार 'आत्मा शुद्धोपयोगस्वभावी है' जैसे अर्थ की प्राप्ति होती है.' आत्मा तो शुद्धउपयोग स्वभावी ही आत्मा है. पुण्य और पापका विकल्प वह आत्मा नहीं. आलाहा..! समझ में आया? क्या कला? शुद्धउपयोगस्वभावी आत्मा. उसका अर्थ क्या हुआ? जिसको सम्यग्दर्शन में आत्माकी प्राप्ति होती है, तो आत्मा तो शुद्धउपयोगी है, तो शुद्धउपयोग में ही प्राप्त होता है. समझमें आया? 'नंदकिशोरजी'! देओ न! 'आत्मा शुद्धोपयोगस्वभावी है' जैसे अर्थ की प्राप्ति होती है.' आलाहा..!

मुमुक्षु :- हमारे गले में बिठा दो, मलाराज!

उत्तर :- कौन बिठाये? ... उसकी होती है कि नहीं? आलाहा..! देओ!

भगवानआत्मा किसको कहते हैं परमेश्वर? और जैसा है. वह तो शुद्धउपयोगस्वभावी आत्मा है. उसका अर्थ क्या हुआ? कि आत्माकी प्राप्ति सम्यग्दर्शनमें होती है, आत्मज्ञान होता है, आत्मदर्शन होता है, आत्मविद्या प्राप्त होती है. आत्मविद्या प्राप्त होती है तो आत्मा तो शुद्धउपयोगी है, तो शुद्धउपयोग इपी विद्या से प्राप्त होता है. आलाहा..! समझमें आया? पंडितजी!

मुमुक्षु :- ये किया तो समझमें आ गई.

उत्तर :- तो दूसरी किया क्या है? दूसरी किया आत्माकी नहीं. पुण्य आदि शुभभाव आत्माकी नहीं और आत्मा नहीं, वह तो आस्रव है. वह तो आस्रवतत्त्व है. आलाहा..! यहां तो आत्मा शुद्धउपयोग स्वभावी कला. समझमें आया? और छद्म बोल है न? छद्म. 'लिंगके द्वारा नहीं किन्तु स्वभावके द्वारा ग्रहण होता है वह अलिंगग्रहण है, ईसप्रकार 'आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है'...' आत्मवस्तु प्रत्यक्ष ज्ञाता है, जैसा कहते हैं. उसका अर्थ क्या हुआ? कि सम्यग्दर्शन में आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञान से प्रत्यक्ष होता है, उपयोग में शुद्धउपयोग होता है. जैसा आत्मा है. आलाहा..! फिरसे, आत्मा शुद्धउपयोगी और प्रत्यक्ष है. दो बोल लिये. देओ! है न? छद्म में, प्रत्यक्ष. देओ! अपने स्वभावके द्वारा जिसका ग्रहण है. आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है. अक बात. आत्मा! परोक्ष वह आत्मा नहीं. अक बात.

प्रत्यक्ष ज्ञाता है उसका अर्थ क्या हुआ? मति और श्रुतज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष होता है जैसा आत्माका स्वरूप है. और दूसरी बात कि आत्मा शुद्धउपयोगी है. तो प्रत्यक्षपना आया और शुद्धउपयोगी आया. आलाहा..! आचार्य ने तो कमाव कर दी है न! देओन! आत्मा उसे कहे, आत्मा उसे कहे कि जिसमें आत्मा सीधा प्रत्यक्ष हो. राग और निमित्तकी अपेक्षा छोडकर, सीधे मतिज्ञान, श्रुतज्ञान द्वारा आत्मा प्रत्यक्ष हो वह आत्मा. प्रत्यक्ष आत्मा और शुद्धउपयोगी आत्मा. तो वह जो प्रत्यक्ष मतिज्ञान हुआ वह शुद्धउपयोग है. आलाहा..! पंडितजी! आलाहा..! सूक्ष्म बात है, भगवान! बात तो यही है, उसे निर्णय करना पडेगा. और जैसा निर्णय नहीं करेगा तो स्वरूप ओर की अनुभव दृष्टि होगी नहीं. समझमें आया? विकल्प द्वारा भी जैसा आत्मा है, जैसा निर्णय करे तब विकल्प छूटकर निर्विकल्प अनुभव होगा. नहीं तो निर्विकल्पका अनुभव होगा नहीं. समझमें आया? आलाहा..!

भगवान् आत्मा राग और मन के परदे में रहे वह आत्मा नहीं। भगवान् आत्मा सीधा प्रत्यक्ष हो ऐसा उसका स्वभाव है। प्रत्यक्ष है, ज्ञाता है और शुद्धउपयोगी है। ओहोहो..! वस्तु शुद्धउपयोगी है। तो वस्तुकी प्राप्ति जब सम्यग्दर्शन में होती है, उसका अर्थ यह हुआ कि वह शुद्धउपयोग से ही प्राप्त होता है। क्योंकि आत्मा शुद्धउपयोगी है। आहोहो..! बहुत गडबड अभी चल रही है। तकरार.. तकरार. अरे..! वादविवाद करे सो अंधा. 'सद्गुरु कहे सलजका धंधा, वादविवाद करे सो अंधा.' समझमें आया? मार्ग ऐसा है। आहोहो..! वह अलिंगग्रहणका आया था न? १७२, 'प्रवचनसार'. बीस बोल में छद्म बोल और दसवां बोल, दो की व्याख्या हुई।

यहां कदा न? कि शुद्ध परमात्मा ध्यानसे प्राप्त होता है। क्या (कदा)? ध्यान से प्राप्त होता है। ध्यानमें क्या? शुद्धउपयोग हुआ और प्रत्यक्ष हुआ। आहोहो..! समझमें आया? कोई सूक्ष्म संकल्प, विकल्प से भी आत्माका पता लग जाय, वस्तु ही ऐसी नहीं है, ऐसा कहते हैं। वस्तु ऐसी नहीं है। वस्तु भगवान् आत्मा तो प्रत्यक्ष हो जाय ऐसा उसका स्वभाव ही है। समझमें आया?

अकबार कदा था. ४७ शक्तिका वर्णन किया न? उसमें प्रकाश नामका अक्ष गुण है. ४७ शक्ति है न? प्रकाशशक्ति. प्रकाशशक्ति का क्या गुण? प्रकाशगुणका क्या गुण? आत्मामें अक्ष प्रकाश नामका अनादिअनंत गुण है. वह गुण गुणी के आधार से है. गुणीकी जब दृष्टि हुई तो प्रकाशगुणका कार्य क्या हुआ? प्रत्यक्ष हो गया. समझमें आया? व्यवहारका विकल्पसे प्रत्यक्ष निश्चय होता है, वह बात यहां नहीं रहती. व्यवहार पहले, निश्चय बाद में (ऐसा) कुछ है ही नहीं. व्यवहार पहले इलेवा कैसा? भगवान् आत्मा आनंदका धाम सिद्ध समान परमात्मा. 'सिद्ध समान सदा पद मेरो'. आता है न? 'बनारसीदास' में. 'चेतनरूप अनूप अमूरत सिद्ध समान सदा पद मेरो, मोह मलातम आतम अंग किया परसंग मलातम धेरो, ज्ञानकला उपज्ज अब मोक्ष, कहूं गुण नाटक आगम केरो, तासू प्रसाद सधे शिवमारग वेगे भिटे घटवास वसेरो.' पंडितज्ज! 'बनारसीदास'का है. 'बनारसीदास', 'टोडरमल' बहुत... पंडितों ने शास्त्रका रहस्य जोल दिया है. समझमें आया? अभी गडबड हो गई. आहोहो..!

कहते हैं, समझमें आया? अपना स्वरूप भगवान् शुद्ध. परका बसेरा छूट जाय ऐसा उपाय ज्ञानकला उपज्ज अब मोक्ष. मैं तो सिद्ध समान हूं. द्रव्य. द्रव्य सिद्ध समान है न! ऐसी प्रतीति हुई तो पर्याय में शुद्धता आ गई. वह शुद्धता शुद्धउपयोगकी और वह शुद्धता प्रत्यक्ष ज्ञानकी. आहोहो..! समझमें आया? शुद्धउपयोग यहां आचरणकी अपेक्षा है. ज्ञान प्रत्यक्षकी अपेक्षा से है. समझमें आया? बाहर उपयोग है न? बाहर उपयोग, उसमें तो ज्ञानना-देखना उतनी ही बात है. लेकिन शुद्ध-अशुद्ध उपयोग है वह आचरणकी अपेक्षा से है. पांच ज्ञान, तीन अज्ञान, चार दर्शन. उपयोग तो ज्ञानना-देखनारूप मात्र, बस ईतना. शुद्धउपयोग और अशुद्धउपयोगका दो भेद-शुभ-अशुभ. वह तीनों आचरणकी अपेक्षा से है. शुद्धउपयोग आचरणका है. मात्र ज्ञानना-देखना ऐसा नहीं. समझमें आया?

अपनेमें ज्ञायक में पुण्य-पापके विकल्पका लक्ष्य, आश्रय छोडकर स्वभावका आश्रय करके जो शुद्धउपयोग आचरणरूप हुआ वह आत्मा. उसमें ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ वह ज्ञान. ज्ञान और आचरण, ज्ञान और चारित्र दोनों साथ में आ गये. समझमें आया? आलाहा..! वह 'द्रव्यसंग्रह'में लिया है, भाई! 'द्रव्यसंग्रह'. भाव्य उपयोग वह आचरण नहीं. 'द्रव्यसंग्रह' टीकामें यह बात है. भाव्य उपयोग वह आचरण नहीं. शुद्ध-अशुद्ध उपयोग आचरणमें आता है. समझमें आया? 'द्रव्यसंग्रह' में टीका बहुत अच्छी है.

यहां तो अपने (यह है), मोक्षपदको शुद्ध परमात्माके ध्यान से प्राप्त करता है. धतना. ध्यान तो स्वरूप पर जाये तब ध्यान होता है कि पर लक्ष से ध्यान होता है? आता है कि नहीं? जिनबिंबके दर्शन से निवृत्त निकायित कर्मका नाश होता है. जैसे 'धवल' में आता है. तो 'रतनचंद्र' विभते हैं, देओ! भगवानका जिनबिंबका दर्शन से भी निवृत्त निकायित कर्मका टुकड़ा होता है. जैसे सिंह हाथी के कुंभस्थल में थापा मारे तो डूरया उड जाता है. सिंह.. सिंह. क्या कहते हैं? शेर. सिंह हाथी के कुंभस्थल में थापा मारे तो टुकड़े हो जाते हैं. जैसे जिनबिंब के दर्शन से निवृत्त और निकायित कर्मका टुकड़ा होता है, ऐसा शास्त्रमें लिखा है. उसका अर्थ वह करते हैं. लेकिन ये जिनबिंब तो पर है. परका आश्रय करने से तो विकल्प उठता है. परद्रव्यका आश्रय तो राग है. उससे निवृत्त निकायित कर्म नाश होता है. समझमें आया? अपना जिनबिंब. वह अपने बोधपाहुडमें आ गया. बोधपाहुडमें आ गया. जिनबिंब वीतरागी रसकंद वज्रकी मूर्ति. अरुपी निराकार वरुण, गंध, रस, स्पर्श रहित शुद्ध आनंद का धाम वीतरागी बिंब आत्मा द्रव्य है, उसके दर्शन से शुद्धउपयोग होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, मिथ्यात्वका टुकड़ा हो जाता है. समझमें आया? वह परद्रव्य हुआ, उससे क्या होता है? देओ यहां, 'परदव्वादो दुग्गइ' ऐसा कहा है. १६वीं गाथा में तो ऐसा कहा.

'उस ध्यानकी योग्यता योगीश्वरोंके ही प्रधानरूपसे पाई जाती है,...' उस ध्यानकी योग्यता मुनियोंको मुख्य है. 'गृहस्थोंके यह ध्यान प्रधान नहीं है.' मुख्य नहीं, गौणपने है. चौथे, पांचवे में भी शुद्धउपयोगका ध्यान गौणपने है. मुनियोंको मुख्यपने है. मुनिको क्षण-पलमें, क्षण-पलमें समम गुणस्थानका ध्यान आता है. क्षणमें सातवां, क्षणमें छठा. श्रावक, सख्या श्रावक समकित्ती है. उसको भी ध्यानकाल में, सामायिक के काल में, सम्यग्दर्शनका भान है तो सामायिक काल में भी शुद्धउपयोग का ध्यान आ जाता है. आलाहा..! समझ में आया? ... उसमें निकाल दिया है, उसमें नहीं है. 'श्रीमद्' स्वयं गृहस्थ थे न. धसविये गौण करना पोसाता नहीं. लेकिन बात तो सखी है. मुनिको भी ध्यान है. ओलो..! तीन कषायका अभाव, वीतरागी बिंबमें जम गये. अंतर्मुहूर्त में लज्जरों बार तो समम गुणस्थान आता है. मुनि भावविंगी सख्या साधु. जिन्हें लज्जरों बार अंतर्मुहूर्तमें अप्रमत्त आनंदका प्रत्यक्ष उपयोगमें अनुभव में आनंद आता है. आनंद तो है लेकिन.. समझमें आया? वह मुख्यपने ध्यान कहनेमें आता है. श्रावक और समकित्तीको गौणपने ध्यान (कहनेमें आता है). क्योंकि ध्यानमें उसको शुद्धउपयोग कभी-कभी होता है. और मुनिको तो सदा समम

गुणस्थान में आता है. जैसे जुले में जुलते हैं. मुख्यपने मुनिको उपदेश करते हैं, गौणपने समझिती श्रावकका भी उसमें उपदेश आता है. विशेष कहेंगे...

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

आगे कहते हैं कि जिस परमात्माको कहनेकी प्रतिज्ञा की है उसको योगी ध्यानी मुनि जानकर उसका ध्यान करके परम पदको प्राप्त करते हैं :-

गाथा-3

जं जाणिरुण जोई जोअत्थो जोइरुण अणवरयं।

अव्वाबाहमणंतं अणोवमं लहइ णिव्वाणं॥३॥

यत् ज्ञात्वा योगी योगस्थः दृष्ट्वा अनवरतम्।

अव्याबाधमनंतं अनुपमं लभते निर्वाणम्॥३॥

जे ज्ञाणीने, योगस्थ योगी, सतत देभी जेहने,

उपमाविहीन अनंत अव्याबाध शिवपदने लहे. 3.

अर्थ :- आगे कहेंगे कि परमात्माको जानकर योगी (-मुनि) योग (-ध्यान)में स्थित होकर निरन्तर उस परमात्माको अनुभवगोचर करके निर्वाणको प्राप्त होता है। कैसा है निर्वाण? 'अव्याबाध' है, -जहाँ किसी प्रकारकी बाधा नहीं है। 'अनंत' है - जिसका नाश नहीं है। 'अनुपम' है, - जिसको किसीकी उपमा नहीं लगती है।

भावार्थ :- आचार्य कहते हैं कि ऐसे परमात्माको आगे कहेंगे जिसके ध्यानमें मुनि निरन्तर अनुभव करके केवलज्ञान प्राप्त कर निर्वाणको प्राप्त करते हैं। यहाँ यह तात्पर्य है कि परमात्माके ध्यानसे मोक्ष होता है॥३॥

प्रपचन नं. ५३, गाथा-उधी ५, शनिवार, श्रावण सुद १२, ता. १५-८-७०

.... चैतन्य भगवान् आत्मा पूर्णानंद सहजानंद स्वरूप, उसको जानकर, जानकर जैसे. जाने बिना अकार कैसे हो? कलते हैं. जानकर, उसमें अकार होना. जोग उसमें लगाना. ऐसा ध्यानी ध्यान के विषे तिष्ठता हुआ. लो, यह मार्ग. चैतन्यप्रभु पूर्ण परम स्वरूप.. दोपहरको चलता है पारिणामिकभाव. ३२० गाथा चलती है न. समझमें आया? अपना निज स्वरूप पूर्ण शुद्ध, जिसमें अनंत-अनंत सिद्धपर्यायिका संग्रह है अंदर में. अनंत-अनंत मोक्षमार्गकी पर्यायिका अंदर संग्रह है. निज स्वभाव परम स्वरूप, उसका ध्यानकर, उसका ज्ञानकर. देओ! दूसरा ज्ञान नहीं (कहा). दूसरा ज्ञान-शास्त्रज्ञान आदि ज्ञान नहीं.

अपना शुद्ध ध्रुव स्वरूप परम स्वरूप, उसमें अेकाग्र होकर तिष्ठता हुआ, ध्यान विषे तिष्ठता हुआ. दृष्टा है न? 'जोड़ऊण' है न? उसे देखकर. समझमें आया? 'जाणिऊण' और 'जोड़ऊण'. दृष्टा. दो शब्द पडे हैं. और तीसरा शब्द योग. आत्मा.. बहुत धीरज से (समझने जैसा है). सूक्ष्म बात है. वह कोई बाहर से प्राप्त हो औसी चीज नहीं. अरे..! परमात्मस्वरूप जे शुद्ध है उसको ज्ञानकर. अेक बात. उसको देखकर, और उसमें उपयोग स्थिर होकर. समझमें आया? ज्ञान, दर्शन, चारित्र तीनों आ गये. 'जोअत्थो' उसमें रहे. उसमें रहकर. 'जोअत्थो'. स्थ-त्याग विषे तिष्ठता हुआ. औसा है न? भगवानआत्मा आनंदधाम चैतन्यबिंब, औसा जे ध्रुव ज्ञायकभाव, वही सारमें सार जगतमें चीज है. धर्मीको उपादेय करनेवायक हो तो यह अेक चीज है. समझमें आया? उपादेयका अर्थ आहरने वायक हो, अंगीकार करनेवायक हो, ध्यान करनेवायक हो तो यह अेक चीज है. सेठ! यह क्या बताते हैं?

पूर्णा ध्रुव ज्ञायक चिदानंद अनंत आनंद का धाम वह चीज. निज परमात्मस्वरूप. समझ में आया? उसमें तिष्ठता हुआ. स्थिर होकर ज्ञाता-दृष्टा होकर, स्थिर होकर. 'उस परमात्माको अनुभवगोचर करके...' परमात्मा के आनंदका अनुभवयोग्य करके. अनुभवगम्य लेकर. मोक्षप्राप्त है. आहा..! अनुभव. आत्माका स्वरूप जे है उसका अनुसरण करके, आनंदका वेदन करके, आनंदका अनुभव करके लक्षमें आत्मा लिया तो आत्माका आनंदका अनुभव हुआ. सुभानुभवरूप आनंद. समझमें आया? यह मोक्षमार्ग है. आहा..! समझमें आया? 'उस परमात्माको अनुभवगोचर करके...' ज्ञानमें गम्य करके, दृष्टामें दृश्य करके, स्थिरतामें लीनता करके आनंदका अनुभव करके आहाहा..! 'निर्वाणको प्राप्त होता है.' वो!

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- निरंतर. निरंतर है न? 'अनवरत' कहा है न? निरंतर पहले आया न? 'स्थित होकर निरंतर...' अंतर पडे बिना. समझमें आया? 'जाणिऊण', 'जोअत्थो', 'जोड़ऊण', 'जोई', 'अणवरयं'. 'अणवरयं' निरंतर. ध्रुवस्वरूप भगवानको ध्येय बनाकर. समझमें आया? यह मूल विषय सूक्ष्म है. मोक्ष अधिकार लिया न? 'अनुभवगोचर करके निर्वाणको प्राप्त होता है.' वो, मोक्ष इव. मोक्षमार्ग अंतर आनंदका ज्ञान, आनंदकी श्रद्धा, आनंदका दृष्टा और आनंद में लीन होकर आनंदका अनुभव (करना). आहाहा..! समझमें आया? उसका इव निर्वाण है. इस परिणामका इव मुक्ति-सिद्धपद है. निर्वाणको प्राप्त होता है.

'कैसा है निर्वाण? 'अव्याबाध' है-जहां किसी प्रकारकी बाधा नहीं है.' वस्तुका आनंद परमात्मदशा पूर्ण हुई, वहां किसी प्रकारका विघ्न-बाधा है नहीं. समझमें आया? अव्याबाध कहा न? अव्याबाध अनंत. ओहो..! अनंत-अनंत समाधिसुभ में. औसा जे निर्वाण, उस निर्वाणस्वरूप भगवान, मोक्षस्वरूप आत्मा त्रिकावी मोक्षस्वरूपी आत्मा है.

शक्ति-स्वभाव उसका भोक्ष ही है. उसकी शक्ति में अेकाकार होकर व्यक्त में प्रगट मुक्ति होती है, उसमें कोई बाधा और विघ्न है नहीं. ऐसी दशा प्रगट हुई, अनंतकाल रहेगी. समझमें आया?

लोग कहते हैं न कि हमें सुभ याहिये. सुभी होना है, सुभी. सेठ! कहां सुभी होना है? सुभी होनेका पंथ तो भगवानआत्मा में है. क्योंकि वह आनंद और सुभस्वरूप ही आत्मा है. ऐसा आनंदका धाम भगवान, उसका ज्ञान, उसको देखकर, उसमें अेकाकार होकर स्थिर होता हुआ निरंतर अपना अनुभव करते हैं, उसको निर्वाणपदकी प्राप्ति होती है. वो, अलुत संक्षेप में मार्ग कहा. टूंकु को क्या कहते हैं? संक्षेप में. संक्षेप में यह मार्ग है. 'वाण आतकी आत निश्चय उर आनो' आता है न, 'छल ढाला'में? जहां अनंतआनंद पडा है, जहां अनंतशांति नाम वीतरागता पडी है. जहां अनंत-अनंत गुण ध्रुवरूप अेकरूप सदश शक्ति पडी है. ऐसा भगवानआत्मामें ज्ञान करके, दर्शन उसको देखकरके, उसमें लीन होकर निरंतर उसका अनुभव करना, उसका नाम भोक्षका मार्ग और उससे उसको भोक्ष नाम निर्वाणकी प्राप्ति होती है. इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- इल? ये भोक्षइल.

मुमुक्षु :- अव्याबाध..

उत्तर :- अव्याबाध सुभ. अनंत-अनंत आनंद. अनंतदर्शन, ज्ञान अनंत सहित. आता है न 'श्रीमद्'में? अनंत-अनंत समाधि सुभमें. पर्यायमें, हां! वस्तु तो आनंदमूर्ति है. लेकिन उसमें अेकाकार होकर पूर्ण आनंदका अतीन्द्रिय आनंदका स्वाद में पूर्ण हो गया, उसका नाम निर्वाण और मुक्ति कहने में आता है.

मुमुक्षु :- अेकाकार कौन हुआ?

उत्तर :- पर्याय द्रव्यमें (अेकाकार हुई). जो रागाकार थी वह स्वभावाकार हुई. कही, समझमें आया? जो पर्याय वर्तमान अवस्था विकार या परभाव आकार थी, वह स्वभावाकार उसमें अेकाकार हुई. आहा..! समझमें आया? मार्ग ऐसा है. उसको पहले ज्ञान, श्रद्धा करके नक्की तो करना पडेगा कि नहीं? नक्की किये बिना अंतरका अनुभव हो सके नहीं.

कैसा है? 'अनंत' है-जिसका नाश नहीं है.' विघ्न नहीं और नाश नहीं. पूर्ण दशा निर्वाण जहां प्राप्त हुआ, उसका अंत कहां? वह तो त्रिकाल वैसी की वैसी अनंतकाल रहेगी. त्रिकाल तो वस्तु है ही. पर्याय में भी ऐसा (हो गया). त्रिकाल के आश्रय पर्याय पूर्ण हुई वह भी साद्विअनंत वैसी की वैसी रहेगी. समझमें आया? 'जिसको किसीकी उपमा नहीं लगती है.' आहा..! 'अणोवमं'. किसीकी उपमा? सिद्धका सुभ सिद्ध जैसा. किसीकी उपमा उसे वागु होती नहीं. अतीन्द्रिय आनंदका अनुभव सुभरूप दशा, उसको किसी दूसरेकी उपमा है नहीं. वह उसके जैसा. अनंतआनंद, अतीन्द्रिय आनंद. समझमें आया?

संसारका घी आदिका स्वादका भी किसी पदार्थ के साथ उपमा मिलाकर कह सके नहीं.

धीका स्वाद कैसा? बहुत मीठा. कैसा मीठा? शक्कर जैसा? गुड जैसा? उपमा ही नहीं है. तो शक्कर जैसी चीज ज्यादा में आती है कि ऐसी मीठास है, फिर भी कोई बाह्य पदार्थ की उपमा से उसको घटा सके ऐसा नहीं है. ये तो अतीन्द्रिय आनंद! आह..! उसकी कोई उपमा नहीं, ऐसा यहां कलना है.

मुमुक्षु :- ऐसा सुन लमको दे दो, महाराज!

उत्तर :- कहां-से? कौन दे? कहां है? उसके पास है. दुंटी में कस्तूरी मृग बाहर दूँढता है. दुंटी समझे नाभि. नाभि में कस्तूरी. मृग बाहर दूँढता है. जहां है उसकी जबर नहीं. वैसे भगवान् आत्मा आनंदका धाम जहां है वहां तो नजर करता नहीं और नजर निमित्त पर, या विकल्प पर, या एक समयकी पर्याय जंड-जंड है उस पर (है तो) उसमें वह आनंद नजर में आता नहीं. समझमें आया? पुण्य-पापका भाव विकल्प है वही दुःख है. समझमें आया? राग है वह दुःख है. वह तो आनंदकी विकृत अवस्था है. आह..! अशुभराग विषयवासना, काम, क्रोध, मान, माया, लोभका विकल्प, उसमें तीव्र आकुलता है. किसके साथ मिलान करके आकुलता जान सके? अपने आनंदका भान हो तो आनंद के साथ मिलान करे तो आकुलता जान सके. इसके सिवा उसको आकुलताका ज्ञान होता नहीं. समझमें आया?

कहते हैं कि उपमा लागू होती नहीं. किसकी उपमा देना? ओहो..! लौकिक पदार्थकी भी जहां दूसरेके साथ मिलान करे ऐसी चीज नहीं (मिलती). धीका स्वाद, भिर्यका तीजापन. तीजापन समझे? चरपरार्थ. कैसी चरपरार्थ? बताओ! बहुत तीजा लगता है. ज्ञानमें आता है, हां! तीजा लगता नहीं यहां. तीजा तो जड है. समझमें आया? ज्ञानमें ऐसा तीजा है, ऐसा तीजा है. क्या उपमा?

मुमुक्षु :- जलता है, चरपराता है.

उत्तर :- चरपरा क्या? जलता है? चरपरार्थका ज्ञान उसको होता है. लेकिन कैसा? जैसे भगवान् आत्मा अकेला आनंदका धाम प्रभु, स्वसंवेदन आनंद से अनुभवमें आनेवाला, उसकी उपमा क्या देनी? उसके इलज्प मोक्ष की उपमा (किसके साथ देनी?) समझमें आया? देओ! ये 'कुंदकुंदाचार्यदेव' मोक्षप्राप्त (में ऐसा कहते हैं). भगवान् के पास गये थे, ये संदेश लेकर आये. समझमें आया? कहते हैं, कदा था न? वहां 'समयसार' पढते हैं. वहां मुंभर्ष. ... आग्रावाले. स्थानकवासी. पढे उसमें कहे, वह बड़ा अच्छा है. अपने गुजराती सेठ है न? उसने कदा होगा. ये अष्टपाहुड? अष्टपाहुड उनका कदा हुआ नहीं है. क्योंकि यहां तो ऐसा निकले कि एक वस्त्र का धागा भी रणे और मुनि नाम धारण करे तो निगोद गच्छे. 'जुगराज'! कहां गये? नहीं आये? देर हो गई. कल 'जुगराज' कहते थे. 'समयसार' पढते थे न. उसका प्रवचन स्थानकवासी उपाश्रयमें रभा. अर्थ अपनी दृष्टि से करे. तुम उसको मानते हो? हां. मुनि थे, बडे थे. नश्र हो तो जिनकल्पी मुनि, लम स्थविरकल्पी मुनि है. आह..! अरे..! केवलकल्पी, जिनकल्पी वस्त्ररहित दोनों होते हैं.

वह भी (संवत्) १८८६ में कदा था, हां! एक मुनिन्द्रसागर था न? नहीं सुना होगा.

द्विगंबर में अेक मुनिन्द्रसागर था. संवत १८८६, भावनगरमें भिवा था. संवत १८८६, भावनगर में. मुनिन्द्रसागर थे. लंपटी. लंपटी था. द्विगंबर. १८८६ में हमको भावनगर भिवा था. वह तो लंपटी निकला, फिर मर गया. भिवा था. उसके साथ बात हुई तो उसको भी मकभन लगाया. स्थविरकल्पी को ऐसा होता है और जिनकल्पी नग्न रहते हैं. अरे..! क्या अर्थ है भावूम नहीं. १८८६ की बात है. संवत-१८८६. तब तो हम संप्रदाय में थे न. १८८१ में... बात बूठी है. स्थविरकल्पी और जिनकल्पी दोनों नग्न होते हैं. वस्त्रका टुकड़ा कोई भी रभे और मुनिपना माने तो निगोटं गच्छे. नव तत्त्वकी विराधना करता है. अेक तत्त्व की नहीं, नवों तत्त्व की विराधना करते हैं. तो कले, नहीं, यह पुस्तक नहीं. ये 'कुंदकुंदाचार्य' का किया हुआ नहीं है, ऐसा कला. लोगोंको अपनी दृष्टि का पोषण करना है. जहां-तहां से अपनी दृष्टि का पोषण हो ऐसा मान ले. दृष्टि में विद्ध हो तो (कले), नहीं, यह हमे नहीं मानना है.

मुमुक्षु :- ँस वक्त कौन-सा काल चल रहा है?

उत्तर :- यौथा काल चल रहा है. काल-बाल आत्मा में है ही नहीं. ... कला. यह तो अेक समय की अपनी पर्याय है उसको काल कहते हैं. वह तो त्रिकावी द्रव्य में समय की पर्याय-काल है ही नहीं. ये काल तो कहां आया? समझमें आया? पंचमआरा में कोई दूसरी बात होगी, ऐसा कहते हैं. यौथे आरेकी बात होगी, पंचमआराकी दूसरी होगी. आला..! पंचमआरामें क्या क्रीयड का यूरमा बनाते हैं? पंक, पंक कादवका लडु बनाते हैं? पहले आटेका बनता था और अभी क्रीयडका बनता है, ऐसा है? पहले घीका बनता था और अब पिसाबका लडु बनता है, ऐसा है? वह तो वही यीज है तीनों. यौथे कालमें भी वही थी, आटा, घी और शक्कर. अभी भी वही है. भले स्वाद में थोडा इर्क हो, वस्तु कोई बदलती नहीं. मार्ग तो अेक ही है तीनों काल में.

यहां जे कहते हैं, भगवानआत्मा... पूर्णानंदकी प्रतीति, ज्ञाता-दृष्टा और रमणता वही अेक मोक्षका मार्ग है. ऐसी जहां मोक्षमार्गकी दशा अंतरमें मुनि को पूर्ण रूप से प्रगट होती है तो मुनि की दशा द्विगंबर सहज हो जाती है. उसको वस्त्र आदि रहता नहीं. ऐसा निमित्त संबंध है. समझमें आया? अंदर मुनिपना प्रगट हुआ हो और वस्त्र-पात्र रभते हो ऐसा तीनकालमें बन सकता नहीं. ऐसी यीज नहीं, मार्गमें ऐसी यीज नहीं है. 'कुंदकुंदाचार्य' नग्न मुनि थे, वह तो कहते हैं. समझमें आया? ओलो..!

'जिसको किसीकी उपमा नहीं लगती है.' अनंत-अनंत दर्शन, ज्ञान. अनंत समाधि, आनंद. आला..! अेक सम्यग्दर्शन, ज्ञानका आनंदका अंश, उसमें कोई उपमा लागु नहीं हो तो पूर्णानंदका मुक्ति स्थान अपनी निर्मल पूर्ण पर्याय (उसको किसकी उपमा दे?).

भावार्थ :- 'आचार्य कहते हैं कि जैसे परमात्माको आगे कहेंगे जिसके ध्यान में मुनि निरंतर अनुभव करके केवलज्ञान प्राप्त कर...' देओ! 'निर्वाणको प्राप्त करते हैं. यहां यह तात्पर्य है कि परमात्माके ध्यानसे मोक्ष होता है.' वो, संक्षेप में. अपना परम स्वरूप निज भगवान, उसके ध्यानसे ही मुक्ति प्राप्त होती है. कलो, 'नंदकिशोरज्ज'! ये पूजा, भक्तिसे

मुक्ति नहीं होती, ऐसा कहते हैं. समझमें आया? पुण्य बंधे. बीच में आता है, लेकिन वह बंध, पुण्यभाव है.

आगे परमात्मा कैसा है ऐसा बतानेके लिए आत्माको तीन प्रकारका दिखाते हैं :-

गुथा-४

तिपयारो सो अप्पा परमंतरबाहिरो ँहु देहीणं।
 तत्थ परो झाइज्जइ अंतोवाएण चयहि बहिरप्पा॥४॥
 त्रिप्रकारः स आत्मा परमन्तः बहिः स्फुटं देहिनाम्।
 तत्र परं ध्यायते अन्तरूपायेन त्यज बहिरात्मानं॥४॥
 ते आत्मा छे परम-अंतर-बहिर त्रयुधा देहीमां,
 अंतर-उपाये परमने ध्याओ, तज्जे बहिरात्मा. ४.

अर्थ :- वह आत्मा प्राणियोंके तीन प्रकारका है; अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा। अंतरात्माके उपाय द्वारा बहिरात्मपनको छोड़कर परमात्माका ध्यान करना चाहिये।

भावार्थ :- बहिरात्मपनको छोड़कर अंतरात्मारूप होकर परमात्माका ध्यान करना चाहिये, इससे मोक्ष होता है॥४॥

गुथा-४ उपर प्रवचन

‘आगे परमात्मा कैसा है ऐसा बतानेके लिये आत्माको तीन प्रकारका दिखाते हैं :-’ अब तीन प्रकार का आत्मा दिखाते हैं, देओ!

तिपयारो सो अप्पा परमंतरबाहिरो ँहु देहीणं।
 तत्थ परो झाइज्जइ अंतोवाएण चयहि बहिरप्पा॥४॥

अर्थ :- ‘यह आत्मा प्राणियोंके तीन प्रकारका है; अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा.’ आत्माकी तीन दशा है. आत्मा द्रव्य है त्रिकावी, उसकी तीन अवस्था (है). अक बहिरात्म अवस्था. अक अंतरात्म अवस्था. अक परमात्म अवस्था. त्रिकावी परमात्म स्वरूप तो ध्रुव है. समझमें आया? लेकिन उसकी पर्यायमें-अवस्थामें तीन प्रकार है. ‘अंतरात्मा के उपाय द्वारा...’ देओ पाठ है न? ‘अंतोवाएण’. बादमें जुलासा करेंगे. ‘अंतरात्मा के उपाय द्वारा बहिरात्मपनको छोड़कर परमात्माका ध्यान करना चाहिये.’ तीनों बोल आ गये. समझमें आया? तीनकी व्याख्या करेंगे.

१ मुद्रित संस्कृत प्रतिमें ‘हु हेउणं’ ऐसा पाठ है जिसकी संस्कृत ‘तुहित्वा’ की है।

‘अंतरात्मा के उपाय द्वारा...’ स्वरूप अंतरात्मा. अंतरात्मा पूर्णानंद नाथ, उसका अनुभव लोना वह अंतरात्मा. और विकल्प और इन्द्रियको अपना मानना वह बहिरात्मा. और अपनी पूर्ण दशाकी प्राप्ति लोना वह परमात्मा. ‘अंतरात्मा के उपाय द्वारा..’ देओ! उपाय द्वारा है न? ‘अंतोवाण’ है न? ‘अन्तरूपायेन’. जैसा पाठ है. ‘अन्तरूपायेन’. ‘बहिरात्मपना छोडकर परमात्माका ध्यान करना चाहिये.’

भावार्थ :- ‘बहिरात्मपनको छोडकर अंतरात्माइप छोकर परमात्माका ध्यान करना चाहिये, इससे मोक्ष होता है.’ चारों ओर आ गये. क्या? बहिरात्मदशा को छोडकर, अंतरात्मकी दशा प्रगटकर, उसके इवइप परमात्मदशा प्रगट करनी. मूल परमात्मा तो ध्रुव है उसका ध्यान करना. समजमें आया? तो बहिरात्मपना छूट जाय, अंतरात्मा प्राप्त हो. अंतरात्मा द्वारा पूर्ण परमात्मा, परमात्माके ध्यानसे मिलता है. आलाला..! ये सब क्रियाकांड, यह-वह कहां गया? वह तो बीचमें अशुभसे बचनेको विकल्प व्यवहार आता है और वह व्यवहार बंधका कारण है. बीचमें आता है. जबतक पूर्ण वीतराग न हो, तो जैसा भाव आता है, लेकिन है बंधका कारण. वह मोक्षका उपाय नहीं है. अब उसका भुलासा करते हैं.

आगे तीन प्रकारके आत्माका स्वरूप दिखाते हैं :-

गाथा-५

अक्खाणि बाहिरप्पा अंतरअप्पा हु अप्पसंकप्पो।

कम्मकलंकविमुक्को परमप्पा भण्णए देवो॥५॥

अक्षाणि बहिरात्मा अन्तरात्मा स्फुटं आत्मसंकल्पः।

कर्मकलंकविमुक्तः परमात्मा भण्यते देवः॥५॥

छे अक्षधी बहिरात्म, आत्मबुद्धि अंतर-आत्मा,

जे मुक्त कर्मकलंकथी ते देव छे परमात्मा. ५.

अर्थ :- अक्ष अर्थात् स्पर्शन आदि इन्द्रियाँ वह तो बाह्य आत्मा है, क्योंकि इन्द्रियोंसे स्पर्श आदि विषयोंका ज्ञान होता है तब लोग कहते हैं-ऐसे ही जो इन्द्रियाँ हैं वही आत्मा है, इसप्रकार इन्द्रियोंको बाह्य आत्मा कहते हैं। अंतरात्मा है वह अंतरंगमें आत्माका प्रकट अनुभवगोचर संकल्प है, शरीर और इन्द्रियोंसे भिन्न मनके द्वारा देखने, जाननेवाला है वह मैं हूँ, इसप्रकार स्वसंवेदनगोचर संकल्प वही अन्तरात्मा है। तथा परमात्मा कर्म जो द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादिक तथा भावकर्म जो राग-द्वेष-मोहादिक और नोकर्म जो शरीरादिक कलंकमल उससे विमुक्त-रहित, अनंतज्ञानादिक गुण सहित वही परमात्मा है, वही देव है, अन्यको देव कहना उपचार है।

भावार्थ :- बाह्य आत्मा तो इन्द्रियोंको कहा तथा अंतरात्मा देहमें स्थित देखना-जानना जिसके पाया जाता है ऐसा मनके द्वारा संकल्प है और परमात्मा कर्मकलंकसे रहित कहा। यहाँ ऐसा बताया है कि यह जीव ही जबतक बाह्य शरीरादिकको ही आत्मा जानता है तबतक तो बहिरात्मा है, संसारी है, जब यहीजीव अंतरंगमें आत्माको जानता है तब यह सम्यग्दृष्टि होता है, तब अन्तरात्मा है और यह जीव जब परमात्माके ध्यानसे कर्मकलंकसे रहित होता है तब पहिले तो केवलज्ञान प्राप्त कर अरहंत होता है, पीछे सिद्धपदको प्राप्त करता है, इन दोनोंही को परमात्मा कहते हैं। अरहंत तो भाव-कलंक रहित हैं और सिद्ध द्रव्य-भावरूप दोनों ही प्रकार के कलंकसे रहित हैं, इसप्रकार जानो॥५॥

गाथा-५ उपर प्रवचन

‘आगे तीन प्रकारके आत्माका स्वरूप दिखाते हैं :-’

अक्खाणि बाहिरप्पा अंतरअप्पा हु अप्पसंकप्पो।

कम्मकलंकविमुक्को परमप्पा भण्णए देवो॥५॥

अर्थ :- ‘अक्ष अर्थात् स्पर्शन आदि इन्द्रियां वल तो बाह्य आत्मा है...’ देओ, भाषा! क्या करते हैं? जो कोई अंदर भावेन्द्रिय अंश और द्रव्येन्द्रिय ये वल और इन्द्रियका विषय सब इन्द्रियमें गिननेमें आता है. ३१ गाथामें आता है न. वलं दूसरा शब्द दिया है. ‘समयसार’ की ३१वीं गाथा है न?

जो इंदिये जिणित्ता गाणसहावाधियं मुणदि आदं।

तं खलु जिदिदियं ते भणंति जे णिच्छिदा साहू॥३१॥

निश्चय के ज्ञाननेवाले उसे जितेन्द्रिय करते हैं. जितेन्द्रियका अर्थ जिसने इन्द्रियां जती. वलं बहिरात्मपनेमें इन्द्रियां अपनी मानी. समजमें आया? बहिरात्माकी व्याख्या-बहिर-अक समयकी पर्याय क्षयोपशमज्ञान बहिरतत्त्व है. उसको इन्द्रिय करते हैं. आलाला..! समजमें आया? और जो विकल्प राग है, वल भी बहिरतत्त्व है. और उसका ज्ञाननेवाला विषय है वल भी बहिरतत्त्व है. ३१वीं गाथामें तीनोंको इन्द्रिय कहा है. क्या कहा, समजमें आया?

अतीन्द्रिय भगवानआत्मा उसका अनुभव करना वल तो अंतरात्मा हुआ. और बहिरात्मा? अण्डिन्द्रिय भगवानआत्मा, उससे विरुद्ध अक समयकी भावइन्द्रियकी पर्याय-अवस्था.. समजमें आता है? और ये वल इन्द्रियकी अवस्था और इन्द्रियसे ज्ञाननेवायक विषय.. आलाला..! भगवान और भगवानकी वाणी सबको इन्द्रियमें डाल दिया है वलं तो. आलाला..! समजमें आया?

‘अक्खाणि बाहिरप्पा’ इस शब्दमें इतना भरा है. इन्द्रियोंको अपनी मानता है.

अणिन्द्रिय भगवान् विद्वानं परमात्मा, उसका अनुभव नहीं, दृष्टि नहीं और इन्द्रियज्ञान, इन्द्रियज्ञान, इन्द्रिय और इन्द्रियका विषय, तीनों को यहाँ 'अक्खाणि' इन्द्रियमें डाल दिया है। ये तीनों इन्द्रिय हैं। अणिन्द्रिय भगवान् से भिन्न वह इन्द्रिय है। समझमें आया? आलाहा..! ये वाणी, वह भी कहते हैं कि इन्द्रिय है। समझमें आया? भगवान्की द्रव्यध्वनि वह भी इन्द्रिय है। भावेन्द्रिय, द्रव्येन्द्रिय और उसका विषय तीनों इन्द्रियमें डाल दिया है। समझमें आया? ये तीनोंको अपना माने वह बहिरात्मा मूढ़ मिथ्यादृष्टि है। बात तो सीधी है। बहुत ... ओलोहो..!

मुमुक्षु :- भावइन्द्रिय में क्या लेना?

उत्तर :- भावेन्द्रिय क्षयोपशम पर्याय, क्षयोपशम. रूप, गंध ज्ञाननेकी योग्यताकी पर्याय. वह भी इन्द्रिय, भावेन्द्रिय इन्द्रिय है। उसको उतने को अपना मानना वह भी बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि है। समझमें आया?

'अक्खाणि' 'अक्ष अर्थात् स्पर्शन आदि इन्द्रियां वह तो बाह्य आत्मा है...' अम. इन्द्रियसे बाह्य आत्मा, ऐसा विभा है न? 'अक्खाणि बाहिरप्पा'. अस, सीधी बात. इन्द्रियां वह बहिरात्मा. समझमें आया? भगवान्आत्मा परमस्वरूप अणिन्द्रिय, उससे अक्ष समयकी भावइन्द्रियका क्षयोपशमज्ञान, भावइन्द्रियका क्षयोपशमज्ञान. जिस ज्ञानमें विषय ज्ञाननेमें आता है, वह विषय, ये जो इन्द्रियां और भावइन्द्रियां-तीनोंको इन्द्रिय कहनेमें आता है। ये इन्द्रियां अपनी मानता है, अपना स्वरूप मानता है वह बहिरात्मा (है). आत्मामें वह चीज है नहीं। समझमें आया? भावइन्द्रियकी क्षयोपशमकी पर्याय भी द्रव्य स्वभावमें नहीं।

'अक्ष अर्थात् स्पर्शन आदि इन्द्रियां वह तो बाह्य आत्मा है क्योंकि इन्द्रियोंसे स्पर्श आदि विषयोंका ज्ञान होता है...' देओ! भावइन्द्रिय और द्रव्यइन्द्रिय द्वारा तो स्पर्श आदिका ज्ञान होता है, अपना ज्ञान होता नहीं। समझमें आया? जिसको पांच इन्द्रियकी पर्यायमें भीटास है कि अलो..! पांच इन्द्रिय है तो हमको ज्ञान होता है। ये जो इन्द्रिय है तो हमको ज्ञान होता है। वह जो को अपना माननेवाला है। समझमें आया? 'इन्द्रियोंसे स्पर्श आदि विषयोंका ज्ञान होता है...' देओ! इन्द्रियों से. भावइन्द्रिय और द्रव्यइन्द्रिय निमित्त और भावइन्द्रियमें परविषयका ज्ञान. सामनेवाली चीजका. 'तब लोग कहते हैं, ऐसी ही जो इन्द्रियां है वही आत्मा है,...' वही आत्मा है. क्योंकि ज्ञानमें वह चीज ज्ञाननेमें आती है। ये उघाडज्ञानमें इन्द्रियां निमित्त हैं। उसमें ज्ञाननेमें आता है तो वह आत्मा. समझमें आया? अणिन्द्रिय भगवान्आत्मा तो ज्ञानमें आया नहीं। तो कहीं और जगह अपनत्व माने बिना रहेगा नहीं। समझमें आया?

पांच इन्द्रियां जो, जो द्रव्य शरीरपर्याय प्राप्त. शरीरपर्यायको प्राप्त, ऐसा है न वहाँ? ३१ गाथामें. ये शरीरपर्यायको प्राप्त जो इन्द्रियां हैं. और भावइन्द्रियां, जिसमें-जो ज्ञानकी अवस्थामें ये स्पर्श, रूप, गंध है ऐसा ज्ञाननेमें आता है वह पर्याय. उसे भी यहाँ इन्द्रिय कहनेमें आता है. और जो इन्द्रिय इन्द्रिय है. और उससे विषय ज्ञाननेमें आता है उसे

भी भगवानने ईन्द्रिय में डाल दिया है. उ१वीं गाथा. भगवानकी वाणी और भगवानकी प्रतिमा ईन्द्रिय है, ऐसा कहते हैं. ओ१..! तीनों को एक ईन्द्रिय मानकर, इसका नाम ७८ उसको ज्ञाननेमें आता है, वह ज्ञाननेमें आया, वह ज्ञाननेमें आया तो वह मैं हूँ. समझमें आया? ज्ञानकी वर्तमान पर्यायमें भगवान देखनेमें आये, ये देखनेमें आया, ये देखनेमें आया, ऐसी दो की एकता करके, मैं वही आत्मा हूँ जैसे माननेवालेको आत्मा में वह चीज नहीं है, वह बहिर चीज है. बहिर चीजको अपनी मानते हैं वह मिथ्यादृष्टि है. समझमें आया? आह्लाहा..! क्षयोपशमज्ञान है न? क्षयोपशमज्ञान.

मुमुक्षु :- वह तो अपनी पर्याय है.

उत्तर :- नहीं, ऐसा यहां कहते हैं नहीं. क्षयोपशमज्ञान बहिरभाव है, अपना भाव नहीं.

मुमुक्षु :- बहिरात्माकी सूक्ष्म व्याख्या है.

उत्तर :- सूक्ष्म व्याख्या है. समझमें आया? ईन्द्रियका अर्थ क्या? ७८ ईन्द्रियां और ७८ ईन्द्रिय जिस ज्ञानकी पर्यायमें ज्ञाननेमें आती है वह भी ईन्द्रिय है. एक समयकी पर्याय ईन्द्रियज्ञान है. ईन्द्रियज्ञान तो ईन्द्रिय है. समझमें आया? ईन्द्रियसे ज्ञान हुआ. शब्द, रूप, रस, गंध. ईन्द्रियां ७८ निमित्त. .. पर्यायमें आया. देओ! समझे? उसको यहां ईन्द्रिय कहते हैं. ईन्द्रिय तो दूर भिन्न रही. आह्लाहा..! समझमें आया?

उसको क्या लगता है? मेरी पर्यायमें ईन्द्रिय से ज्ञानने में आता है और मेरी पर्याय वह है. समझमें आया? उसका मुझे ज्ञाव आया कि ये भगवान है, वाणी है, स्त्री है, पर्वत है, जंगल है, शत्रुंजय है, सम्मोदशीखर है. वह तो मेरी ज्ञानकी पर्यायमें ज्ञाव आया की नहीं? वह मैं हूँ. समझमें आया? उसको कहते हैं कि तू बहिरात्मा है. तूके अंतरवस्तु क्या है उसका ज्ञानके भान बिना उसको मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा कहते हैं.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- अपनेको ज्ञाननेमें जो ज्ञानपर्याय आती है वह वास्तविक ज्ञान. वह तो अण्डिन्द्रिय ज्ञान हुआ. आह्लाहा..! समझमें आया?

द्विसे, अपना आत्मा अतीन्द्रिय स्वरूप है, उसका ज्ञान करने से जो पर्याय प्रगट हुई वह तो अण्डिन्द्रिय ज्ञान हुआ. वह अण्डिन्द्रियके ध्येय से ज्ञान हुआ. ईन्द्रियके ध्येय से हुआ नहीं. समझमें आया? यहां तो भगवानआत्मा अंतरमें शुद्ध आनंदका धाम, अकेला चैतन्यरसका तत्त्व (है). उस चैतन्यरसके आश्रय से जो हो वह तो अपनी पर्याय निर्मल है. वह अण्डिन्द्रिय है, अण्डिन्द्रिय है. वस्तु अण्डिन्द्रिय, पर्याय अण्डिन्द्रिय. समझमें आया? और बाह्य पदार्थ ईन्द्रिय और उससे ज्ञान हुआ वह ईन्द्रिय. आह्लाहा..! कठिन बात.

शब्द सुनते हैं न? उसमें जो ज्ञान होता है न? वह ज्ञानपर्याय शब्दको ईन्द्रियज्ञान कहते हैं, उसको ईन्द्रिय कहते हैं. ऐसा मार्ग है. भावईन्द्रिय वह भी ७८ अचेतन है. अरर..! उसको अपना माने वह बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि है. 'पोपटभाई'! स्त्री-पुत्र तो अपने घर रह गये. साथ में नहीं आते. ये ईन्द्रियां तो यही है. आह्लाहा..! कहते हैं कि, आंख

ईन्द्रिय. आंभ से ज्ञे ज्ञान अंदर हुआ, निमित्त से, उपादान उसका, वह भी ईन्द्रिय. और ज्ञान में ज्ञे विषय हुआ, लडाका, भगवान वह भी ईन्द्रिय. समझमें आया?

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- मन ईन्द्रिय है. मन से ज्ञान होता है वह भी ईन्द्रियज्ञान है, अतीन्द्रिय नहीं. भावमन संकल्प विकल्परूप है. वह भी अचेतन है. समझमें आया?

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- वह भी ईन्द्रिय से ज्ञान हुआ तो उसे ईन्द्रिय कहते हैं. ऐसी बात है. जिसमें ईन्द्रिय निमित्त हुई और जिसमें बाह्य विषय निमित्त पडा, ऐसा ज्ञे ज्ञान है उसको तो ईन्द्रिय कहते हैं. भारी काम, भाई!

मुमुक्षु :- पहले तो ईन्द्रियज्ञान से ही ज्ञानेंगे.

उत्तर :- पहले-इहले उसमें है नहीं कुछ. विकल्पसे निर्णय करने में आता है तो वह यथार्थ निर्णय नहीं. समझमें आया? आता है पहले. विकल्प से (निर्णय किया) वह तो ईन्द्रिय से निर्णय हुआ. ऐसा हुआ. लेकिन यथार्थ नहीं. वह तो ईन्द्रिय से निर्णय हुआ. ऐसी बात है. आह्ला..! समझमें आया?

ज्ञे वस्तु अजड अमेद अण्डिन्द्रिय तत्त्व पदार्थ... ये अण्डिन्द्रिय आयेगा न अभी? भाई! १८२ में आयेगा. 'प्रवचनसार'. अतीन्द्रिय मला पदार्थ. १८२ गाथा बहुत अच्छी है. १८२, प्रवचनसार. १८२ में वह आता है. मूल पाठमें श्लोक है. लो, १८० तो आ गई. १८२. 'एवं जाणप्पाणं दंसणभूदं अदिदियमहत्थं' १८२ गाथा है, प्रवचनसार. भगवानकी दिव्यध्वनिका सार. 'अदिदियमहत्थं'. अतीन्द्रिय मलापदार्थ भगवानआत्मा है. ईन्द्रियज्ञान और ईन्द्रिय वह मलापदार्थ नहीं, वह आत्मा नहीं. समझमें आया? 'ध्रुवमचलमणालंबं मण्डेडहं अप्पगं सुद्धं'. जैसे मैं अपने आत्माको ईन्द्रियज्ञान से भिन्न अण्डिन्द्रियमय स्वरूप ऐसा मैं अपने आत्माको मानता हूं, अनुभवता हूं, उसका नाम अंतरात्मा. समझमें आया?

क्या कहते हैं? देओ! 'अक्ष अर्थात् स्पर्शन आदि ईन्द्रियां...' अर्थात् पांशों. 'वह तो बाह्य आत्मा है क्योंकि ईन्द्रियोंसे स्पर्श आदि विषयोंका ज्ञान होता है...' ईन्द्रियके निमित्तसे तो विषय शब्द, रूप, रस, गंधका ज्ञान होता है. 'तब लोग कहते हैं, ऐसी ही ज्ञे ईन्द्रियां हैं वही आत्मा है,...' ये मेरा ज्ञान हुआ, मैं ही हूं. अम. ईन्द्रियसे ज्ञान हुआ वह मेरा ज्ञान है. वह मैं हूं. ऐसा है नहीं. वह तो परालंबी परका ज्ञान हुआ, ईन्द्रिय है. आह्ला..! समझमें आया? देओ! 'विषयोंका ज्ञान होता है तब लोग कहते हैं, ऐसी ही ज्ञे ईन्द्रियां है वही आत्मा है,...' ज्याल आया ज्ञानमें. ज्ञान है न? तो ज्ञानकी पर्याय हुई कि नहीं? तो वह मैं हूं. लेकिन वह तो ज्ञेयका ज्ञान, ईन्द्रियका ज्ञान है, ईन्द्रिय अवलंबनका ज्ञान है, वह आत्मा नहीं. आह्ला..! समझमें आया? मार्ग अगम्य सूक्ष्म है, भाई! वह कोई बाहर से प्राप्त हो ऐसी चीज नहीं. यहां तो ऐसा भी कहते हैं कि, ज्ञे ईन्द्रिय से ज्ञान सुननेमें आया, समझमें आया? उस ज्ञान से भी आत्मा प्राप्त नहीं होता.

मुमुक्षु :- सुनने आना या नहीं आना?

उत्तर :- ओ.. सेठ! क्या करना? आला..! ऐसा मार्ग वीतरागका है. सुनने आते हैं, सुने और विकल्प हो और उसमें क्षयोपशमज्ञान की पर्याय भी अपने से प्रगट हो. अपने से, हां! तो भी वह अपना स्वरूप नहीं. आलाहा..! आरह अंगका ज्ञान और नव पूर्वका ज्ञान, उसको यहां ईन्द्रियज्ञान कहते हैं. क्योंकि जहां अंतर स्पर्श चैतन्यमूर्तिका नहीं हुआ और जहां बाहर से ईतना क्षयोपशम हुआ, वह अणिन्द्रिय ज्ञान हो तो आत्मा में आनंद आना चाहिए. आनंद साथ में आना चाहिए. आनंद साथ में है नहीं तो वह सब ईन्द्रियज्ञान ही है. और ईन्द्रियज्ञानसे आत्माका बोध होता है, ऐसा है नहीं. आलाहा..! कठिन बात.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- वह पर्याय तो द्रव्यके आश्रयसे उत्पन्न हुई, वह अणिन्द्रिय ज्ञान है. समझ में आया? प्रत्यक्ष ज्ञान है. मति-श्रुतज्ञान अपने अनुभव में प्रत्यक्ष है. उसमें ईन्द्रियां, भावेन्द्रियां निमित्त है ही नहीं. उसमें नहीं है वह भी कथन है ऐसा. आलाहा..! चैतन्य भगवानआत्मा, अपना चैतन्यपुंज प्रभु, उसमें जहां दृष्टि हुई तो ईन्द्रियका ज्ञान भी उसमें कारण नहीं पडा. उससे निरपेक्ष आत्माका भान होता है. समझ में आया? इसलिये आचार्यने 'अक्खाणि बाहिरप्पा' (कहा). आलाहा..! कितना समाया है! वही 'कुंदकुंदाचार्य' 3१ गाथा में वही कहते हैं, अक ही बात है. समझ में आया?

विकल्प भी जहां बंधका कारण है और ईन्द्रियज्ञानभी बंधका कारण है. समझ में आया? जितना बहिर्लक्षी ईन्द्रियका निमित्त पडता है और भावईन्द्रिय जिससे होती है, वह सब... क्या? अचेतन है. उससे आत्माका बोध नहीं होता. बहिर्भुज उपयोग को यहां अचेतन कहने में आता है. आलाहा..! वाह! भावईन्द्रियका उपयोग अचेतन है. अचेतन न हो तो आत्मा के उपयोग से तो आनंद आना चाहिए. आनंद साथ में है नहीं. आनंद नहीं है तो वह दुःख है. आलाहा..! समझ में आया? लोगों को परमप्रभु चैतन्यस्वरूप पर से बिलकुल निरपेक्ष है, वह बात जयती नहीं तो अंदर स्वरूपकी ओर आइठ होता नहीं. बाहर ही बाहर लटकता रहता है. वह तो बहिरात्मा है, ऐसा यहां तो कहते हैं. देओ न. समझ में आया? आज स्वतंत्र दिनका गाते हैं. स्वतंत्र तो यह है. आज अगस्तकी १५ तारीख है न. स्वतंत्र. धूल में भी स्वतंत्र हुआ नहीं. स्वतंत्र किसको कहते हैं? यहां तो ईन्द्रियज्ञान भी परतंत्र है. तो दूसरी बात कहां लेनी? पैसा, धूल और राग. आला..! अपने स्वभावके आश्रय से ज्ञान न हो और ईन्द्रिय के निमित्त और लक्ष्य से ज्ञान हो, वह ज्ञान पराधीन दुःखरूप ज्ञान है. आलाहा..! वीतरागमार्गकी स्वतंत्रता अलग है. दुनिया स्वतंत्रता कहीं और मान बैठी है. बाहर में देश स्वतंत्र हुआ. धूल भी स्वतंत्र नहीं हुआ, सुन न! भाई! चारों ओर गाना गाते हैं.

यहां कहते हैं कि स्पर्श आदि विषयों का ज्ञान होता है तब लोग कहते हैं और जैसे मानते हैं कि वही मैं हूं. ज्ञान आया न? पहले ज्वाल थोडा था, अब विशेष ज्वाल आया. ईन्द्रिय के निमित्त से. रस आया कि... समझ में आया? 'ईन्द्रियोंसे स्पर्श आदि विषयोंका

ज्ञान होता है...' स्पर्श आदिका ज्ञान हो, हां! मुलायम, सभत अैसा ज्ञान हो. 'तब लोग कहते हैं,...' वह मैं. समजमें आया? मेरे को ज्याल में आया, वह मैं हूं. मेरेको ज्याल में आया, वह मैं हूं. 'अैसे ही जे इंद्रियां हैं वही आत्मा है,..' देजो! इंद्रियज्ञान, इंद्रिय और इंद्रियका विषय, सबको बाह्य कहनेमें आता है. और उसको अपना मानना वह बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि है. समजमें आया?

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- आत्मा का भावज्ञान उत्पन्न हुआ उसको आत्मा कहते हैं. अणिन्द्रिय भगवान् आत्मा को स्पर्श करके भावश्रुतज्ञान उपयोग जे उत्पन्न हुआ वह आत्मा. 'कपूरचंद्र'! बात तो ठीक है, भावश्रुत को आत्मा कहते हैं न? भावश्रुत उत्पन्न कहां-से हुआ? सुनने से नहीं. अंदर भगवान् ज्ञानमूर्ति प्रभु, उसके आश्रय से, उसके ध्येय से जे उपयोग चैतन्यमें से आया उसको चैतन्य का उपयोग और चैतन्य कहने में आता है. जे रागादि में उपयोग है और उदात्ताव उपयोग है तो इंद्रियका. उसको यहां इंद्रिय कहा, अचेतन कहा, जड कहा. बहिरात्मा से बाह्य है अैसा कहा. समजमें आया?

'ईसप्रकार इंद्रियोंको बाह्य आत्मा कहते हैं.' ओहो..! भगवान् आत्मा अतीन्द्रिय अंदर पडा रहा. इंद्रिय से ज्ञान, इंद्रिय में सुषुब्ध हो.. समजमें आया? इंद्रियमें सुषुब्ध. स्पर्श करने से सुषुब्ध उत्पन्न हो वह सब बहिरात्मा है. समजमें आया? 'अंतरात्मा है वह अंतरंगमें...' देजो! अंतरंग में 'आत्माका प्रकट अनुभवगोचर संकल्प है,...' निर्णय. संकल्पका अर्थ निर्णय. समजमें आया? सम्यग्दृष्टि किसको कहते हैं? अैसा कहते हैं. अंतरात्मा किसको कहते हैं? धर्मी किसको कहते हैं? जे अंतरात्मा है वह अंतरंगमें, अंदर अंतर अंग ज्ञानादि. वह 'आत्माका प्रकट अनुभवगोचर...' आनंद आदि की अनुभूति होकर जे अनुभवगम्य निर्णय, उसका निर्णय. अनुभव हुआ उसका निर्णय (कि) ये आत्मा. समजमें आया? संकल्प है. 'प्रकट अनुभवगोचर संकल्प है,..' अैसा लिया न? पाठमें अैसा है. 'अप्पसंकप्पो' 'अंतरअप्पा हु अप्पसंकप्पो'. आत्माका संकल्प. आत्माका संकल्पका अर्थ आत्माका निर्णय. आत्माका निर्णयका अर्थ अेक समयकी ज्ञानपर्याय विषयादिका लक्ष्य छोडकर, त्रिकावी ज्ञायकभाव पर दृष्टि पडी. यहां जे पर्यायमें ज्ञान हुआ, उसका निर्णय किया उसने. उस निर्णयको निर्णय कहने में आता है. विकल्पसे निर्णय किया वह भी वास्तविक निर्णय नहीं, अैसा कहते हैं. आहोहा..! 'अप्पसंकप्पो'. 'अप्प' आत्माका निर्णय. अंतरात्मा ज्ञानमें भास होकर, शुद्ध स्वरूप आनंदका धाम भगवान् अैसा आनंदका अनुभव होकर निर्णय हुआ, यह आत्मा, उसका नाम अंतरात्मा कहते हैं. समजमें आया? उसको धर्मात्मा कहते हैं. याहे तो पशु हो या नारकी हो. लेकिन अंतर ज्ञानानंदका अनुभव होकर निर्णय हुआ, वह अंतरात्मा. आहोहा..! बाह्यमें कोई इलाना निर्णय हुआ, इलाना निर्णय हुआ अैसा कुछ लिया नहीं. भगवान् का निर्णय, अस. समजमें आया? निज परमात्मा का अंतर ज्ञान में अनुभव होकर निर्णय है. 'शरीर और इंद्रियोंसे तिन मनके द्वारा देजने, जाननेवाला है वह मैं हूं,...' वह तो अेक अपेक्षित बात ली है. मैं तो

अपनेसे ज्ञाननेवाला आत्मा हूँ. मन से कलनेमें आता है न. रहस्यपूर्ण चिह्नीमें है. मनसे कलनेमें आता है. ... समझमें आया? मन के द्वारा ऐसा कल न? मन छूट गया. अपने आत्मा से निर्णय हुआ.

‘ईसप्रकार स्वसंवेदनगोचर संकल्प वही अंतरात्मा है.’ देओ! संकल्पकी व्याख्याकी. स्वसंवेदनगम्य संकल्प वही अंतरात्मा. स्व नाम अपने से, सं नाम प्रत्यक्ष, आनंदका वेदन छोकर जो निर्णय हुआ उस निर्णयको अंतरात्मा कलते हैं. वल मोक्षके मार्गमें यदा. परमात्माकी व्याख्या है... (श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

प्रवचन नं. ५४, गाथा-५, ५ रविवार, श्रावण सुद १३, ता. १५-८-७०

‘अष्टपालुड’ में मोक्षपालुडकी पांचवी गाथा. उसका भावार्थ. यहां आया भावार्थ. क्या कलते हैं? देओ! तीन प्रकारके आत्माकी व्याख्या है. बाह्य आत्मा तो इंद्रियोंको कल. अर्थात् वल आत्मा आनंद और ज्ञायकभाव है, उसको छोडकर, ये इंद्रिय और इंद्रियका विषय और भावइन्द्रिय, इंद्रियके दो भेद-भावइन्द्रिय और जडइन्द्रिय, वल मैं हूँ, ऐसा अस्तित्वमें अपनी मान्यता वल मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा है. अपना स्वरूप तो ज्ञानानंद चैतन्य आनंदमय भिन्न है. जैसेको नहीं मानकर बहिर, आत्मा के स्वभावमें है नहीं जैसे इंद्रिय पर लक्ष्य करके और इंद्रिय के विषय जो लक्षमें आते हैं, उससे मुझे हीक रहता है, वही मान्यता परविषय को अपना मानता है. परविषयको ही अपना मानता है. अपना भिन्न स्वरूप मानते नहीं.

‘अंतरात्मा देहमें स्थित देहना ज्ञानना जिसके पाया जाता है...’ (पल्ले) बहिरात्माकी व्याख्या कली. (अब), अंतरात्मा अंतर देहमें भिन्न ज्ञानने-देहनेवाला आनंदस्वरूप, उसका ‘मनके द्वारा संकल्प है...’ अंतर ज्ञानके द्वारा अंतरके अनुभवमें निर्णय होना कि मैं तो आत्मा पवित्र शुद्ध हूँ. समझमें आया? ऐसा सम्यग्दर्शनका निर्णय होना. भेरेमें दुःख नहीं, राग नहीं, इंद्रियां नहीं, शरीर नहीं, वाणी नहीं, कर्म नहीं. मैं तो पूर्ण आनंदस्वरूप (हूँ).

मुमुक्षु :- ऐसा निर्णय तो मन के द्वारा हो.

उत्तर :- आत्मा द्वारा. यहां मन द्वारा तो बातकी है. मन मर जाता है उसको मन द्वारा कलनेमें आया है. व्याख्या ऐसी की है. मन यहां मर जाता है. अपना स्वरूप शुद्ध आनंद है, ऐसा जहां निर्णय करते हैं वहां संकल्प और मन दूर हो जाता है. समझमें आया?

मुमुक्षु :- ईसमें तो मन द्वारा लिखा है.

उत्तर :- मन द्वारा लिखा है उसका अर्थ यह है. समझमें आया? वल लिखा है, उसमें भी आया है. ‘रहस्यपूर्ण चिह्नी’, ‘टोडरमद्व’. उसको मन द्वारा भी कलनेमें आता है. आया है? आता है. मनजनित कहिये. आया है. है आत्मजनित. भगवानआत्मा पर से बिलकुल

भिन्न. देओ! यह सम्यग्दर्शन-धर्मका पहला रूप. पहला स्वरूप. मैं पूर्ण आनंद ज्ञायक चैतन्यबिंब, उस ओरकी अकाग्रताका निर्णय यथार्थ अनुभव होकर निर्णय हुआ उसका नाम सम्यग्दर्शन अथवा आत्मा-अंतरात्मा कहते हैं. समझमें आया?

देहमें भगवान् आत्मा शुद्ध चैतन्यबिंब परमात्मस्वरूप ही अपना है. उस ओरका जुकाव और विकल्प अवं अंक समयकी पर्यायको पीठ देना. समझमें आया? निमित्त और विकल्प और अंक समयकी पर्याय जो विकल्पको जानती है, उस ओर से विमुक्त होकर, भगवान् आत्मा पूर्णानंद स्वभाव, उसके सन्मुख होकर ज्ञानमें वस्तुको ज्ञेय बनाकर जो निर्णय निर्विकल्प वेदन हुआ, उसका नाम अंतरात्मा और सम्यग्दृष्टि कहते हैं. बहुत मलंगा, भाई!

द्विसे, भगवान् आत्मा पूर्ण चैतन्यद्रव्य. वह दोपहरको चलता है. सूक्ष्म बात है थोड़ी. बात-मार्ग तो यही है. वस्तु पूर्ण आनंद और ज्ञानसे भरी हुई चीज, उसके सन्मुख होना और निमित्त, राग और अंक समयकी पर्यायमें सन्मुखता है, उससे विमुक्त होना. समझमें आया? यहां क्या कहते हैं? देओ! देहमें जानने-देखनेवाला. अस! उसमें कोई राग या विकल्प या व्यवहार रत्नत्रय उसमें है ही नहीं. जो अनादि से विकल्प दया, दान, प्रतादि अथवा उसको जाननेवाली वर्तमान प्रगत ज्ञानकी अंक समयकी अवस्था, उसको इसने अपना स्वरूप मान रखा है. समझमें आया? पर्यायबुद्धि. अंक समयकी वर्तमान अवस्था-दशा प्रगत और राग. उसे अपना माना है. स्वभाव से विमुक्त होकर और अंक समयकी पर्यायके सन्मुख होकर अपना इतना अस्तित्व स्वीकारा है, वह बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि है. और अंक समयका विकल्प और अंक समयकी पर्याय, उससे विमुक्त होकर, पीठ देकर स्वभाव सन्मुख होकर वर्तमानमें ज्ञानानंद स्वभाव शुद्ध चैतन्यद्रव्य, उसका ज्ञान होकर, भान होकर निर्णय होना उसका नाम सम्यग्दर्शन, उसका नाम अंतरात्मा.

‘तत्त्वार्थ सूत्र’ में शब्द याद आया, भाई! ‘तत्त्वार्थ सूत्र’में तीन बोल किये हैं. अंक-असिद्ध, अंक-इषतसिद्ध, अंक-सिद्ध. ‘तत्त्वार्थ सार’में. ‘तत्त्वार्थ सूत्र’का ही ‘तत्त्वार्थ सार’ बनाया है. समझे? ‘अमृतचंद्राचार्य’. जो सामान्यपने सब अंक है. उपयोगस्वभावकी अपेक्षासे सब अंक गिननेमें आता है. और दो प्रकार-बद्ध और मुक्त. बद्ध और मुक्त, (जैसे) दो प्रकारसे भी कहनेमें आया है. और तीन प्रकार से कहनेमें आया है. अब यहां लेना है. ‘स एवासिद्धनोसिद्धसिद्ध त्वात् कीर्त्यते त्रिधा’ संस्कृत श्लोक है. ‘स एव’ असिद्ध. असिद्ध नाम मिथ्यादृष्टि जो असिद्ध. असिद्ध. जैसे चौदहवें गुणस्थान तक असिद्ध कहनेमें आता है. यहां तो आत्माका बिलकुल सिद्ध स्वरूपका भान नहीं, अज्ञान है उस जोवको असिद्ध संसारी कहनेमें आता है. असिद्ध नाम संसारी. जिसको विकल्प और राग अपनेमें भासता है और वह मैं हूं, यह इन्द्रिय और इन्द्रियका सुख भरे में है, ऐसा भासता है वह असिद्ध संसारी मिथ्यादृष्टि मूढ़ प्राणी है. समझमें आया? और सम्यग्दृष्टिको इषतसिद्ध (कहते हैं). नोकषाय कहते हैं न? पंडितजो! नोकषाय. कषाय, नोकषाय. नोकषाय आता है न? नोकषायका अर्थ इषतकषाय. जैसे सम्यग्दृष्टि इषतसिद्ध है. थोड़ा सिद्ध है.

और तीन रत्न प्राप्त है वह सिद्ध है. सिद्ध कहते हुआ यहाँ जैसा लिया है. रत्नत्रय प्राप्त जवको सिद्ध कहते हैं. वह 'प्रवचनसार' में आभिरमें आता है. जो भोक्षमार्ग, रत्नत्रयको साधते हैं उसको ही भोक्षतत्त्व कहनेमें आता है.

झिसे, अक बार नहीं समजे तो झिसे. क्या कहते हैं, समजमें आया? संसारी असिद्ध, ँषतसिद्ध-नोसिद्ध शब्द पाठमें है, भाँ! असिद्ध, नोसिद्ध. नोकषाय कहते हैं न? नोकषाय नाम अल्प कषाय के साथ जो है विषयवासना, विगरे, विगरे हास्य, रति, अरति ँत्यादि. ँसको नोकषाय कहते हैं. कोध, मान, माया, लोभको कषाय कहते हैं. और हास्य, रति आदिको नोकषाय कहते हैं. जैसे सिद्ध रहित. अपना स्वरूप सिद्ध समान है, उसकी दृष्टि नहीं और राग और पुण्य मेरा है, जैसे बहिरात्माको, मिथ्यादृष्टिको असिद्ध संसारी कहनेमें आया है.

अब, ँषतसिद्ध. सम्यज्दृष्टि संसारी नहीं. जैसे पूर्ण सिद्ध नहीं. क्योंकि संसार जो उदयभाव है उससे सम्यज्दृष्टि मुक्त है. समजमें आया? है सीधी बात है. समजमें आया? आत्मा भगवान शुद्ध आनंदका धाम, अतीन्द्रिय आनंदका धाम, उससे विद्ध विकल्पको, अक समयकी पर्यायको जो अपना स्वरूप मानते हैं वह मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा (है), वह संसारीप्राणी है, वह संसारी है. जैसे संसारी यौदलवें गुणस्थान तक कहा. वह तो पर्यायमें पूर्णता शुद्ध नहीं, उस अपेक्षा से यौदलवें गुणस्थान तक संसारी कहा और असिद्ध कहा. उदयभाव आता है न? उदयभाव असिद्ध कहा न? २१ बोल में. तो असिद्ध है, यौदलवें गुणस्थान तक असिद्ध है और सिद्ध सिद्ध है. वह पूर्ण की अपेक्षा से.

यहाँ सम्यज्दर्शन हुआ. मैं तो पूर्ण शुद्ध हूँ, (जैसा) निर्णय हुआ. तत्त्वका अंतर निर्णय, अनुभव से निर्णय हुआ, हाँ! अकेली धारणाका निर्णय नहीं. आहाहा..!

मुमुक्षु :- कलके प्रवचन में तो सब बात सीज गये थे.

उत्तर :- क्या सीज गये थे? सीज ले जैसी यह चीज नहीं है. अंतर अनुभवमें सीजे उसे सीजा कहनेमें आता है. समजमें आया?

आत्मा अपनी पर्यायमें शुद्धपनेका वेदन हो, शुद्धपनेका वेदन हो उसके द्वारा पूरा परमात्मा में हूँ, जैसा अनुभव होना उसका नाम सम्यज्दर्शन और अंतरात्मा है. सेठ! उसका नाम ँषतसिद्ध है. थोडा सिद्ध, छोटा सिद्ध. जिनेन्द्र का लघुनंदन. आता है कि नहीं? छोटा सिद्ध कहा. लघुनंदन कहा. आता है कि लघुनंदन? 'ते जगमांही जिनेश्वरके लघुनंदन.' 'समयसार नाटक'. 'ते जगमांही जिनेश्वरके लघुनंदन, केवि करे जगमांही जिनेश्वरके लघुनंदन.' लघुनंदन. सिद्ध आहाहा..!

मुमुक्षु :- भेदविज्ञान ज्यो..

उत्तर :- हाँ, वह उसमें आता है. 'भेदज्ञान ज्यो जिनेके घट, शीतल चित्त लयो जिम चंदन, केवि करे शिवमार्गमांही जगमांही जिनेश्वरके लघुनंदन.' लघुनंदन. 'धवल'में गणधरको सर्वज्ञका पुत्र कहनेमें आया है. समजमें आया? 'धवल'में गणधरदेवको सर्वज्ञ परमात्माका पुत्र कहनेमें आया है. यहाँ समकित्तिको भी लघुनंदन भगवानका पुत्र कहनेमें आया है. और वह पुत्र पूर्ण वारसा लेगा. ँस कारण पूर्ण लेगा तब सिद्ध कहनेमें आया.

रत्नत्रयकी प्राप्ति, दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य तीनकी प्राप्ति पूर्ण हो तो वह सिद्ध यहाँ लेना है, हाँ! वह सिद्ध बाह्यमें. समझमें आया? आलाहा..!

कहते हैं, सिद्ध नहीं लेकिन षतसिद्ध तो है. अंतरात्मा, क्योंकि अंतरदृष्टिमें, अंतरदृष्टिमें पूर्ण परमात्मा निज स्वरूप ही दृष्टिमें आया है और पर्यायमें रागका भी अवलंबन नहीं है. और रागमें वास्तवमें तो अंतरात्मामें अशुद्ध परिणामन भी नहीं. आलाहा..! शुद्ध परिणामन में आया लेकिन पूर्ण शुद्ध नहीं, इस कारणसे उसको षतसिद्ध-छोटा परमात्मा-छोटा सिद्ध कहनेमें आया है. आलाहा..! सेठ!

मुमुक्षु :- राजतीवक नहीं हुआ.

उत्तर :- तीवक हो गया, लेकिन अभी राग बैठा नहीं पुरा. समझमें आया? 'अमृतचंद्राचार्य' २३४वीं गाथा है, 'तत्त्वार्थ सार'. समझमें आया? 'स एवासिद्धनोसिद्धसिद्ध त्वात् कीर्त्यते त्रिधा' जव के तीन प्रकार के भेद किये जाते हैं. त्रिधा. अेक, असिद्ध. राग, इन्द्रियां, मन उसमें सुख ऐसी बुद्धि है तब तक अपने आत्माका अनादर है, उसको बहिरात्मा कहनेमें आता है. आलाहा..! समझमें आया? मैं दृःभी हूँ, मैं संकल्प-विकल्पवाला हूँ, उसको मिथ्यादृष्टि असिद्ध कहते हैं. और मैं शुद्ध आनंदमूर्ति हूँ, मेरेमें दृःभ नहीं, मेरे में संकल्प-विकल्प नहीं, मेरेमें उदयभाव नहीं. आलाहा..! देओ! वहाँ उदयका अभाव सिद्धमें, यहाँ दृष्टिमें उदयका अभाव. समझमें आया? भगवानात्मा उदयभावके जो गति आदि बोल है, मैं मनुष्यगति नहीं, ऐसा सम्यग्दृष्टि मानते हैं. २१ बोल आते हैं न? पंडितज! उदयभाव के. अपने आया था न? लिया था न? 'नियमसार'. इसमें है, यहाँ आया है, यहाँ है. ३८ गाथामें (४१ गाथामें है) आया था न? उदयभाव के २१ बोल.

सम्यग्दृष्टि अपनेको नारकगति नहीं मानते. उदयभाव है न? नरककी पर्याय द्विजे लेकिन सम्यग्दृष्टि में नारकी हूँ, ऐसा नहीं मानते. तिर्य्यगति नहीं मानते. गति तो उदय विकार है, मेरी खीजमें वह है नहीं. आलाहा..! समझमें आया? मनुष्यगति नहीं मानते. मैं मनुष्यगतिमें हूँ, मैं मनुष्यगतिमें हूँ. ना, मैं तो ज्ञान, आनंदमें हूँ. मनुष्यगति नहीं, मनुष्यगतिका मैं ज्ञायक-ज्ञाननेवाला हूँ. समझमें आया? मनुष्यगतिसे सिद्ध होगा ऐसा है नहीं. मैं मनुष्यगति ही नहीं. ये देहकी बात नहीं है, यह मनुष्यदेह गति नहीं है. ये तो पुद्गलकी पर्याय है. मनुष्यगति तो जवकी विकृत अवस्था है, उसको गति कहते हैं. ये शरीरको गति नहीं कहते. ये मनुष्यपना जवगति है, ऐसा नहीं, यह जड है. अंदर गतिकी योग्यता जो मनुष्य मैं हूँ, वह गति अर्पणी विकृत अवस्था. वह मैं नहीं. आलाहा..! मैं पैसेवाला हूँ, मैं धूलवाला हूँ, ऐसा तो नहीं, ऐसा कहते हैं. 'पोपटभाई'!

मुमुक्षु :- भगवान तो ऐसा ही कहे न.

उत्तर :- भगवान है ऐसा कहते हैं या दूसरा कहते हैं?

मैं देवगति नहीं. क्रोध, मान, माया, लोभ मैं नहीं. सम्यग्दृष्टि अंतरात्मा है तो (ऐसा मानते हैं कि) चार कषाय मैं नहीं. समझमें आया? स्त्री, पुरुष, नपुंसक विंग, उसकी

विकारकी वासना में नहीं। स्त्रीके देहका आकार, पुरुषका जो देहका आकार है वह तो ब्रह्मका है। लेकिन अंदर वासना है वह भी मैं नहीं, उसमें मैं नहीं, वह मैं नहीं। उदयभावका अभाव है उस अपेक्षासे उसको षष्ठसिद्ध कहनेमें आया है। उदयभावका जिसमें अस्तित्व है ऐसा माना है वह बहिरआत्मा है। वह असिद्ध है। आह्लाहा..! समझमें आया?

मैं मिथ्यादर्शनमें नहीं, मैं अज्ञानमें नहीं, असंयतपनेमें मैं नहीं। ओहो..! अविरति पर्याय मेरेमें नहीं। क्योंकि वह उदयभाव विकार है। आह्लाहा..! अविरति संयमी कहना, अविरति सम्यग्दृष्टि कहना, चौथे गुणस्थानवालेको अविरति सम्यग्दृष्टि कहना। यहां कहते हैं अविरति मेरेमें है नहीं। अविरति भिन्न है। अविरति मेरी है तो वह तो .. भाव हुआ। विकार मेरा है, आस्रव मेरा है, वह तो मिथ्यादृष्टिपना हुआ। आह्लाहा..! कठिन बात, भाई! 'ज्यकुमारु'! ...

मुमुक्षु :- अविरति मैं नहीं?

उत्तर :- अविरति मैं नहीं। अविरति उदयभाव है, विकार है। वह मैं नहीं, मेरे में नहीं। मेरे में तो शुद्ध चैतन्यमूर्ति दर्शन, ज्ञान, चारित्र की परिणति वह मेरे में है। आह्लाहा..!

यहां देओ! असिद्धत्व देओ। असिद्धत्व है न? उदयभाव। असिद्धत्व मैं नहीं। आया कि नहीं उसमें? आया। पर्यायमें पूर्णता शुद्धता नहीं उस अपेक्षासे चौदहवें गुणस्थान तक असिद्ध कहा। वह तो ज्ञान करानेकी औसा कहा। सम्यग्दृष्टि अपने आत्माको पूर्ण आनंदस्वरूप में हूं, अतीन्द्रिय आनंदका रसकंद हूं, इसका निर्णय किया। उसमें यह निर्णय छूट गया। असंयतपना या असिद्धपना मैं नहीं। इसलिये उसे षष्ठ सिद्ध कहा, भाई! आह्लाहा..! मैं असिद्ध नहीं और मैं सिद्ध नहीं, पूर्ण सिद्ध नहीं हुआ। दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनकी पूर्णता नहीं। इसलिये सम्यग्दृष्टि षष्ठसिद्ध-छोटा सिद्ध कहने में आता है। वह छोटा ही बड़ा हो जायेगा। समझमें आया? बात तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन बात को ऐसी घोटालेमें बड़ा दी है। व्यवहारसे होगा। व्यवहारसे तो मुक्त है, तब तो सम्यग्दर्शन हुआ। तुझे व्यवहार से होगा कहां-से? समझमें आया? छल लेश्या। छल लेश्या है न? शुक्ललेश्या मैं नहीं। कृष्ण, नील, कापोत तो दूर रह गईं। आह्लाहा..! समझमें आया? १२३ पत्रे पर वह गाथा है। 'तत्त्वार्थ सार'। ओहोहो..!

कहते हैं 'अंतरात्मा देहमें स्थित देहना ज्ञानना जिसके पाया जाता है औसा मनके द्वारा संकल्प है...' ये अंतरात्मा। आह्लाहा..! समझमें आया? अंतरात्मा कलो या आत्माका अनुभवी कलो या आत्माका सम्यग्दर्शन में उदयभाव से मुक्त, स्वभावभाव से सहित, उदयभाव से मुक्त। समझे? वैसे तो उदयभाव से सर्वथा मुक्त तो सिद्ध होते हैं। चौदहवें गुणस्थान तक असिद्ध कहने में आया है। लेकिन वह तो पर्यायमें पूर्ण शुद्धता नहीं उस अपेक्षासे। यहां तो द्रव्यदृष्टि जहां हुई, असिद्धपना मेरे में है ही नहीं, दृष्टि की अपेक्षा से मैं असिद्ध नहीं हूं। समझमें आया? आह्लाहा..! लो, वह आत्मा।

अपना स्वभाव शुद्ध आनंदधाम ध्रुवधाम भगवान, उसके सन्मुभका निर्णय और

विकल्प आदिका निर्णय छूट गया कि मैं विकल्प हूँ और मैं अल्पज्ञ हूँ. मैं तो सर्वज्ञ हूँ. ऐसी दृष्टि में सम्यग्दर्शन हुआ तो केवलज्ञान प्रगट हुआ. कैसे? पूर्ण ज्ञान ऐसा नहीं माना था तो पूर्ण ज्ञान हूँ वह माना, उस अपेक्षा से केवल अकेला ज्ञान समकित्तीको प्रगट हुआ. समझमें आया? आलाहा..!

अब परमात्मा. बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा. 'परमात्मा कर्मकलंकसे रहित कला.' कर्मका निमित्तपना भी वहां छूट गया. वह परमात्मा. वस्तु तो अपना आत्मा ही परमात्मा है-कर्मकलंक रहित. समझमें आया? कर्मकलंक रहित ही आत्मा है. लेकिन जिसको कर्मका थोड़ा निमित्तपना था, वह भी छूट गया. अकेला सिद्ध परमात्मा पूर्णानंद की दशा (रही) वह परमात्मा. समझमें आया?

'यहां ऐसा बताया है कि यह जो ही जबतक बाह्य शरीरादिकको ही आत्मा जानता है...' जबतक बाह्य शरीर, वाणी, मन, राग, पुण्य, उदयभाव अपना जाने 'तबतक तो बहिरात्मा है, संसारी है,...' देओ! यहां विजा, बहिरात्मा है, संसारी है. है! समझमें आया? 'जब वही जो अंतरंगमें...' संसारीका अर्थ ऐसा नहीं कि स्त्री-पुत्र छूट गया तो संसार छोड़ा. धूल भी छोड़ा नहीं. संसार किसको कलना मालूम नहीं. आलाहा..! बहिरात्मपना छूटे तब संसार छूटा कलनेमें आया है.

मुमुक्षु :- ... तो छूटा.

उत्तर :- छूटा, समकित छूटा. समझमें आया? अये..!

कहते हैं, 'यह जो ही जबतक बाह्य शरीरादिकको ही आत्मा जानता है...' अपने में-स्वभाव में उदयभाव ही नहीं. समझमें आया? ये बाह्य का क्षयोपशमभाव है वह भी जो में नहीं. आलाहा..! बाह्य का क्षयोपशमज्ञानका भाव है, वह भी अपना माने वह भी बहिरात्मा है. आलाहा..! समझमें आया? कहते हैं, 'यह जो ही जबतक बाह्य शरीरादिकको ही आत्मा जानता है...' जैसे स्थूलरूप से शरीरादि लोग माने, लेकिन ऐसा नहीं है. सूक्ष्मरूपसे जो भी रागादि उदयभाव (होते हैं) वह शरीर है-परशरीर है. अपना स्वरूप नहीं. समझमें आया? शरीरादिक है न? आदि में सब ले लेना. समझमें आया? आरह अंग, नव पूर्वका विकास हो. दृष्टि मिथ्यात्व है, दृष्टि पर के उपर है. यह ज्ञान हुआ वह मेरा है, (ऐसा माननेवाला) भी बहिरात्मा है. आलाहा..!

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- महेनत ही कहां की है? की ही नहीं, फिर क्या व्यर्थ जाय? उलटी महेनतकी है. उल्टा. आलाहा..! भगवानआत्मा ज्ञानानंद सहजानंद प्रभु उसके उपर दृष्टि नहीं है तो वह बहिरात्मा है, ये राग, ज्ञानका उधाड, संसारी है ऐसा कहते हैं. आलाहा..! नौवीं त्रैवेयक अनंत बैर गया, अबवि या भवि, उसको भी नव पूर्वका बोध था की नहीं? वह संसारी था, ऐसा कहते हैं. समझमें आया?

'जब वही जो अंतरंगमें आत्माको जानता है...' अंतरंगमें आत्माको जानता है. राग से, विकल्प से, मन से, बाह्य लक्ष्मी बोध से भी भिन्न. 'भीजाभाई'! ऐसी बात है.

आलाहा..! जैसे 'अंतरंगमें आत्माको ज्ञानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है...' तब वह पहले दरङ्गा का धर्मी होता है. पहली सीढ़ी-धर्म की पहली सीढ़ी. आलाहा..!

मुमुक्षु :- बाह्यवक्षी बोध..

उत्तर :- बाह्यवक्षीवाला भी भिन्न है. बाह्यवक्षी ज्ञान भी स्वर्ूपसे भिन्न है. उसको अपना मानना वह बहिरात्मा है. बाह्यवक्षी का पूछा. यह सूने से जो ज्ञान होता है, राग मंदका जो ज्ञान होता है, वह सब परसत्तावलंबी बाह्यवक्षी ज्ञान है. समज में आया? जिसमें स्वचैतन्य भगवानका आश्रय लेकर ज्ञान नहीं हुआ वह ज्ञान परसत्तावलंबी कलनेमें आता है. और परसत्तावलंबी क्यों कलते हैं कि उसमें आनंद नहीं. जो द्रव्यका ज्ञान हो तो द्रव्यमें जितने गुण हैं सब गुण के आनंदका स्वाद आना चाहिए. ये तो अक ही ज्ञानकी पर्यायिका ज्वाव आया तो अक ही गुणकी पर्यायि, वह भी परसत्तावलंबी, वह आत्मा नहीं. समजमें आया? आलाहा..! अजर अगम्य ज्वाला है. समजमें आया? ऊपर उतर जाय, ऊपर. ज्ञानपनेका अभिमान.. समजमें आया? बाह्य धारणा हुई उसका अभिमान. वही मेरा है ऐसा माना. उससे मैं अधिक हो गया. तो उसकी रुचि छोडकर अंदर नहीं जा सकेगा. समजमें आया?

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- वहां रुक गया. मिथ्यात्व. रुचि हो गई. आलाहा..! समजमें आया?

मुमुक्षु :- रुचि माने क्या?

उत्तर :- रुचि माने, यह मेरा है, ऐसा पोषण मानता है. पोषण लाभ माने, हित माने, मेरी चीज माने वह उसकी चीज नहीं. उसकी चीज हो तो उसके ज्ञान में आनंद आना चाहिए. आलाहा..! समजमें आया? सूक्ष्म भाव है लेकिन चीज तो ऐसी है.

'तब अंतरात्मा है...' देजो! 'और यह ज्वा जब परमात्माके ध्यानसे...' देजो! परमात्मा निज स्वर्ूप, हों! अपना परमात्मा पूर्णानंद स्वर्ूप, उसको ध्येयमें लेकर ध्यान करके, पूर्ण शुद्ध वस्तुका ध्यान करके. 'कर्मकलंकसे रहित होता है तब पहिले तो केवलज्ञान प्राप्तकर...' पहले तो केवलज्ञान (प्राप्तकर) अरिहंत परमात्मा होता है. परमात्माकी व्याख्या करनी है न. पहले अरिहंत परमात्मा होता है. 'पीछे सिद्धपदको प्राप्त करता है,...' दोनों परमात्मा. 'धन दोनोंही को परमात्मा कलते हैं. अरिहंत तो भाव कलंक रहित हैं...' ओहोहो..! शैवी.. समकिती भी भाव कलंक रहित है, लेकिन पर्यायमें जरा है. समजमें आया? सम्यग्दृष्टि भी भावकलंक मेरा है इससे तो रहित है. लेकिन सम्यग्दृष्टि होनेपर भी ऐसा भाव कलंक उत्पन्न होता है. वह भावकलंक रहित होकर, अकेला अरिहंत आत्मा हुआ वह परमात्मा. ओहोहो..! समजमें आया?

'और सिद्ध द्रव्य-भावर्ूप दोनों ही प्रकारके कलंकसे रहित हैं,...' सिद्धको तो फिर चार अघातिकर्मका भी कलंक नहीं है. अरिहंतको चार घातिकर्मका कलंक छूट गया. निमित्त. और धनको अघातिका छूट गया. तो द्रव्य-भाव रहित अकलंक सिद्धको कलनेमें आता है. 'धसप्रकार जानो.'

आगे उस परमात्माका विशेषण द्वारा स्वरूप कहते हैं :-

गाथा-६

मलरहिओ कलचत्तो अणिंदिओ केवलो विसुद्धप्पा।

परमेट्ठी परमजिणो सिवंकरो सासओ सिद्धो॥६॥

मलरहितः कलत्यक्तः अनिन्द्रियः केवलः विशुद्धात्मा।

परमेष्ठी परमजिनः शिवंकरः शाश्वतः सिद्धः॥६॥

ते छे विशुद्धात्मा, अनिन्द्रिय, मलरहित, तनमुक्त छे,

परमेष्ठी, केवल, परमजिन, शाश्वत, शिवंकर, सिद्ध छे. ६.

अर्थ :- परमात्मा ऐसा है-मलरहित है - द्रव्यकर्म भावकर्मरूप मलसे रहित है, कलत्यक्त (-शरीर रहित) है अनिन्द्रिय (-इन्द्रिय रहित) है, अथवा अनिन्दित अर्थात् किसी प्रकार निंदायुक्त नहीं है सब प्रकारसे प्रशंसा योग्य है, केवल (-केवलज्ञानमयी) है, विशुद्धात्मा-जिसकी आत्माका स्वरूप विशेषरूपसे शुद्ध है, ज्ञानमें ज्ञेयोंके आकार झलकते हैं तो भी उनरूप नहीं होता है, और न उनसे रागद्वेष है, परमेष्ठी है - परमपदमें स्थित है, परम जिन है - सब कर्मोंको जीत लिये हैं, शिवंकर है - भव्यजीवोंको परम मंगल तथा मोक्षको करता है, शाश्वता (-अविनाशी) है, सिद्ध है-अपने स्वरूपकी सिद्धि करके निर्वाणपदको प्राप्त हुआ है।

भावार्थ :- ऐसा परमात्मा है, जो इस प्रकारके परमात्माका ध्यान करता है वह ऐसा ही हो जाता है॥६॥

गाथा-६ उपर प्रवचन

‘आगे उस परमात्माका विशेषणद्वारा स्वरूप कहते हैं :-’ गाथा-६.

मलरहिओ कलचत्तो अणिंदिओ केवलो विसुद्धप्पा।

परमेट्ठी परमजिणो सिवंकरो सासओ सिद्धो॥६॥

देओ! ‘कुंठकुंठाचार्य’ परमात्माकी व्याख्या करते हैं. कितने विशेष लुअे? १०? समजमें आया? पांच उपर और पांच नीचे. परमात्मा के दस विशेषणसे पिछान करवाते हैं.

अर्थ :- ‘परमात्मा ऐसा है-मल रहित है-द्रव्यकर्म भावकर्मरूप मलसे रहित है,...’ परमात्माको द्रव्यकर्मका भी संबंध नहीं और भावकर्म-रागका भी संबंध नहीं. आहलाला..! अेक ओर कहना कि सम्यक्दृष्टि भावकर्म, द्रव्यकर्म से रहित है. क्योंकि सहित माने तो मिथ्यादृष्टि है. आहलाला..! रहित है. लेकिन है और रहित है. समजमें आया? अरिहंतको है

ही नहीं. इसलिये रहित हैं. समझमें आया? 'कलत्यक्त (-शरीर रहित) है,....' कल नाम शरीर. शरीरसे रहित है. अक ओर समझिती भी शरीर रहित है. शरीर सहित माने तो मिथ्यादृष्टि है. लेकिन शरीरसहितपना पर्याय में है. दृष्टिमें से छूट गया. समझमें आया? कल ना वह? आविषानां. 'पुरुषार्थसिद्ध उपाय'-१४ गाथा. आत्मा कर्मके निमित्त से उत्पन्न हुआ विचार और कर्म, शरीर आदि से असमाहितो-उससे तो रहित भगवान है. उससे रहित है और सहित माने वह भवका बीज मिथ्यात्व है. आलाला..!

यहां तो कहते हैं सिद्ध कर्म रहित हैं. अये..! दृष्टिमें ज्ञानी तो कर्म और राग से रहित ही है. लेकिन पर्याय में कमजोरी से जो उत्पन्न होता है उसको ज्ञानमें ज्ञेय ज्ञाननेमें आता है. सिद्ध को यह रहल नहीं. समझमें आया? शरीर करी रहित है. यह शरीर-भिद्री. शरीर देभकर ही आत्मा मानता है और शरीरको ही आत्मा मानता है. और परका शरीर देभकर भी उसमें सुभ मानता है तो वह शरीरको ही आत्मा मानता है. समझमें आया? आगे आयेगा. ८ गाथामें आयेगा. 'णियदेहसरिच्छं पिच्छिऊण परविग्गहं पयत्तेण' अपने जैसे दूसरेका देह देभकर, ऐसी आकृति वह आत्मा. यह आत्माका शरीर उसको भिवा. आत्माका शरीर है नहीं और ये मानता है कि आत्माका शरीर. तो परको आत्माका शरीर माना है, उसने अपने शरीरको आत्मा माना और परआत्माको शरीर सहित माना. आलाला..! समझमें आया?

पैसेवाला है, शरीरवाला है, कुटुंबकबिवावाला है. ऐसा परआत्माको माना तो वही बहिरआत्मा है. 'भूणचंदभाई'! क्या कल? परका शरीर, लक्ष्मी आदि सहित उस आत्माको मानना, वह शरीरको ही आत्मा मानता है. परका आत्मा भी शरीर वही आत्मा मानता है. परआत्माको देभने से, शरीर अच्छा है तो बडा आत्मा! पैसा बहुत है, बडा आत्मा! आबड़ बडी है-बहुत आत्मा! ये सबको आत्मा माना. 'शोभावावज्ज'! आलाला..! जैसे दृष्टि अपनेमें है, देह, राग सहित ऐसे परआत्माको देह, रागसहित मानना वह भी परको आत्मा नहीं माना, परको शरीर सहित माना वह भी मिथ्यादृष्टि है. आलाला..! समझमें आया?

'विष्णुकुमार' मुनि की बात रह गई, भाई! 'विष्णुकुमार'का दिन आज गिननेमें आया है. विष्णुकुमार मुनिने मुनियोंकी रक्षाकी वह भी व्यवहारका कथन है. उसका आयुष्य तो ईतना ही था. लेकिन बाह्य में व्यवहार से जैसे (कलने में आता है). बलि मंत्री था न? वह मार देता था. अग्नि लगाकर विघ्न करता था. मुनि को मालूम हुआ कि ओलो..! गजब हुआ! मुनि तो ध्यानमें रहते थे. सात दिनका राज मांग लिया था न. सात दिन. बलि दृष्ट मंत्री. धर्मात्मा संतों अपने आनंदमें रहते थे उसको जवा देनेका भाव हुआ. आसपास यज्ञ लगाया, लकड़ी लगा दी. जबर पडी क्षुद्रकको, अरे..! ये क्या हुआ? क्या है? मुनिके पास जाओ. विष्णुकुमार के पास लब्धि है. उनको तो मालूम भी नहीं था. वो! मुनिको मालूम भी नहीं कि मेरेमें लब्धि है. दूसरे को मालूम पडा. मुनिने कल, जाओ! उसके पास लब्धि है. आलाला..! देओ! दरकार नहीं, लब्धि हुई की नहीं दरकार नहीं.

महाराज! आपको लब्धि है न! बयाओ मुनिको! दुःभी है. ७०० साधु. वे तो आनंदमें हैं, लो! संयोग प्रतिकूल हुआ. ऐसा वात्सल्यभाव धर्मीको आता है. महाराज! ७०० मुनिको जलाते हैं. आप ज्ञओ, बयाव करो. आपमें लब्धि है. लाथ लंबा किया. ओहो..! लब्धि है मेरे पास. ल्यो. तब तो मालूम पडा. बादमें मालूम पडा. गये. हे बलि! तीन गज जमीन दे. महाराज! धतनी क्यों मांगी? धतनी बस है. देओ! माया कपट. मुनिपना चला गया. मुनिपना नहीं रहा. उनको ऐसा करना उचित नहीं. लेकिन धसप्रकारका विकल्प आया. मुनि जलते थे, ... तो ऐसा हुआ. ... ब्राह्मणका रूप लिया. समजमें आया? वह माया लुई. चारित्रका दोष था. चारित्र नहीं था, चारित्र छूट गया. लेकिन धतने वात्सल्यभावकी प्रशंसा करनेमें आयी है.

ऐसे भगवानआत्मा-बलि, उलटा पडा है जे मंत्री, वह जब सुलटा हुआ... जला था, राग-द्वेष और अज्ञान से जला हुआ था. बयाओ.. बयाओ.. बयाओ. अंदर आत्मामें घुसा तो बच गया. समजमें आया? भगवान अनंत बलका धनी प्रभुआत्मा, उसमें अंदर गया. बया लिया आत्माको. आत्माको आत्माने बया लिया. वह तो बादरका निमित्त था. समजमें आया? आज रक्षाबंधन चलती है न. यह रक्षा की. (पर की) रक्षा किंचित् लोती नहीं.

यहां तो अक समयमें भगवानआत्मा पूर्ण रक्षित ली है. वह आता है न? समकितमें आता है न? समकितके आठ आचार. निःशंक आदि. अरक्षा. रक्षा नहीं. पूर्णानंदका नाथ अपना स्वरूप, अपनी निर्मल पर्याय प्रगट लुई उसको रभता है और विशेष निर्मल पर्याय प्रगट करते हैं वही अपना नाथ आत्मा और अपनी रक्षा आत्माने की. समजमें आया? योगक्षेम करे उसे नाथ कलनेमें आता है. पत्नीका पति नाथ कलने में आता है न? क्योंकि जे यीज मिली है उसकी रक्षा करे और नहीं मिली उसको मिला दे. ऐसे भगवानआत्मा अपना आनंदस्वरूपका नाथ, लान हुआ कि मैं तो आनंद हूं, दुःभ नहीं, विकल्प नहीं, शरीर नहीं, कुछ नहीं मेरा. ऐसी दृष्टि लुई उसकी रक्षा करते हैं और चारित्र, वीतरागता नहीं मिली तो प्राप्त करते हैं, उस आत्माको अपना नाथ कलने में आया है. समजमें आया? कोई किसीकी रक्षा कर सकता नहीं. आलाहा..!

देओ न! कल अक गाय मर गई. परसों शामको .. तडपती थी. कल नौ-साढे नौ बजे निकले तब ली तडपती थी. कौन सामने देभता है शाता के उदय बिना? गाय.. गाय. तडपती थी यौबीस घंटे. फिर कल दस बजे मर गई. साढे नौ बजे निकले तब तक तो तडपती थी. ... आलाहा..! वह दुःभ अकत्वबुद्धिका है. भगवानआत्मा तो सख्यिदानंद निर्मलानंद है. उसकी जबर नहीं. शरीरमें वेदन आया वह तो जडकी पर्याय है. और थोडा राग आया, द्वेष आया वह विकार है. उसमें अकत्वबुद्धिका उसे दुःभ है, संयोगका दुःभ नहीं. विकार ली प्रतिकूल संयोग है. बाह्य प्रतिकूल संयोगका दुःभ नहीं है. अपना आनंद भगवानमें विकार उत्पन्न हो वही प्रतिकूल संयोग है. क्योंकि प्रतिकूल संयोगी भाव है. समजमें आया? उसमें अककार लोकर वेदन करते करते.. आलाहा..! देह छूट गया. .. यौबीस

घंटे कुछ नहीं, पानी नहीं, आहार नहीं, कुछ नहीं. यहां तो गाड़ी-तकियेमें सोना. थोड़ा रोग हो तो कितने ही लोग पूछने आये, वो! 'ईसे कोई पूछनेवाला है?'

मुमुक्षु :- धनी भी उसके पास नहीं आया.

उत्तर :- धनी क्या आये? अब मरनेवाली है तो जो कुछ भय होगा मुझमें जायेगा. दवा देते हैं, 'ऐसा कोई करता था. अंदर कोई रोग हो गया था. आलाला..!' 'ईसप्रकार देहकी अकत्वबुद्धि में अनंत बैर देह छोड़ा.

यहां करते हैं, परमात्मा. अपना स्वरूप मोहरलित है 'ऐसा अनुभव हुआ वह तो समझित. और मल बिलकुल छूट जाय वह परमात्मा. समझमें आया? शरीररहित है. समझिती शरीररहित ही है. शरीर अशुभ है. अशुभ श्रव में है नहीं. लेकिन संबंधरूप जो निमित्त-नैमित्तिक संबंध था, उतना संबंध भी भगवान सिद्ध को छूट गया. समझमें आया?

'अनिन्द्रिय (-ईन्द्रिय रहित) है,....' सिद्ध. यहां आत्मा भी अनिन्द्रिय है. पहले आ गया, ईन्द्रियको अपना माने वह तो बहिरात्मा है. लेकिन अभी ईन्द्रियां-भावईन्द्रिय, शरीर आदिका निमित्तरूप संबंध है. वह छूट गया. सिद्धको अकेला अनिन्द्रिय भाव रह गया. समझमें आया? 'अथवा अनिंदित अर्थात् किसीप्रकार निंदायुक्त नहीं है...' सिद्ध किसी भी प्रकारके अप्रशंसाके योग्य नहीं है, सर्व प्रकार से प्रशंसायोग्य हैं. समझमें आया? दो अर्थ किये. अनिन्द्रियके दो अर्थ किये. अनिन्द्रिय, अनिंदीय. सिद्ध है न? सिद्ध. कथंचित् परतंत्र और कथंचित् स्वतंत्र (है). नहीं तो अनेकांत नहीं रहता, 'ऐसा लोग करते हैं. 'ऐसा है ही नहीं. सिद्ध सर्वप्रकार से स्वतंत्र है. वह करते हैं, अनेकांत नहीं रहता. कथंचित् परतंत्र, कथंचित् स्वतंत्र. अरे.. भगवान! कहां मेल है तेरा? स्वतंत्र पूरा है और परतंत्र किंचित् भी नहीं, उसका नाम अनेकांत कहने में आता है. 'भाणी भाणीने पाटवे धूण वाणी, 'ऐसा करते हैं न? स्वेट पर धूल डालते थे. धूल निशाव करते थे. पहले शुरुआतमें धूल निशाव में बैठाते थे. फिर पहली कक्षा में. धूली निशाव. पहला शब्द हम सीजे थे, 'सिद्धो वार्ण समाभ्नाय'. यह शब्द आता है न उसमें? 'भोक्षमार्ग प्रकाशक'. 'भोक्षमार्ग प्रकाशक'में आता है कि वार्णकी आभ्नाय अनादिकी है. पहला अक्षर यह दिया था. हमको मालूम है. सबसे पहले धूलीनिशावमें गये. छ-सात सालकी उम्र होगी. छ-सात. पहले यह दिया. सिद्धो वार्ण समाभ्नाय. क्या सिद्धो वार्ण? रड्डा लगाओ, याद करो. धूली निशावमें. सिद्धो वार्ण समाभ्नाय. वार्णकी आभ्नाय अनादिसे सिद्ध है. उस वार्ण अक्षरका कोई कर्ता नहीं. समझमें आया? ॐ ध्वनि भगवानको छूटती है तो भगवान उस वाणीका कर्ता नहीं. आलाला..! यहां शरीररहित कहा न? वह तो शरीर रहित ही है. .. ये तो शरीरका निमित्तपना छूट गया, 'ईस अपेक्षा से शरीररहित कहनेमें आया है.

'केवल (-केवलज्ञानमयी) है,....' अकेली ज्ञानकी मूर्ति, चैतन्यबिंब ओपित-शोभित. जैसे सुवर्ण गेरु लगाकर ओपित-शोभित होता है. वैसे सिद्ध भगवान चैतन्यरूपी पूर्ण सुवर्ण जैसे अकेले शोभित हैं. कुछ रहा नहीं, अकेला आत्मा. आलाला..! 'विशुद्धात्मा-

जिसकी आत्माका स्वरूप विशेषरूपसे शुद्ध है,...' समकितमें शुद्धआत्मा हुआ, लेकिन ये तो पूर्ण शुद्ध है. 'ज्ञानमें ज्ञेयोके आकर जलकते हैं तो भी उनरूप नहीं होता...' क्या कलते हैं? ज्ञानमें लोकालोकका ज्ञान होता है, लेकिन लोकालोक रूप ज्ञान होता नहीं. भगवान ज्ञानकी पर्यायमें लोकालोक ज्ञाननेमें आता है. लेकिन लोकालोक के ज्ञेयरूप वल ज्ञान हो गया नहीं. ज्ञान तो अपनेमें रहकर ज्ञानपर्याय ज्ञानती है. समजमें आया? 'उनरूप नहीं होता है और न उनसे रागद्वेष है,...' उसमें राग-द्वेष नहीं है, जैसे कल.

'परमेशी है-परमपदमें स्थित है,...' परमपदमें टिकते हैं ँसलिये परमेशी परमात्मा. 'परम जिन है-सब कर्मोंको जत लिये हैं, शिवंकर है-भव्यजिवोंको परम मंगल तथा मोक्षको करता है,...' देओ! जो कोँ भव्यजव सिद्ध का शरण ले, जैसे मैं हूँ, ऐसा माने, ज्ञाने, अनुभवे तो सिद्धकी शरण कलनेमें आता है. 'मंगल तथा मोक्षको करता है, शाश्वता (-अविनाशी) है, सिद्ध है-अपने स्वरूपकी सिद्ध करके निर्वाणपदको प्राप्त हुआ है.' लो! जैसे परमात्माको परमात्मपर्याय कलनेमें आता है. बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा-तीन अवस्था कली. तीनमें परमात्मा त्रिकाल आत्मा ही आदरणीय है. उसमेंसे दूसरी पर्याय छोड देना, ऐसा कलना है. (श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

आगे भी यही उपदेश करते हैं :-

गाथा-७

आरुहवि अन्तरप्पा बहिरप्पा छंडिऊण तिविहेण।

झाड्जाड परमप्पा उवड्ठं जिणवरिंदेहिं॥७॥

आरुह्य अंतरात्मानं बहिरात्मानं त्यक्त्वा त्रिविधेन।

ध्यायते परमात्मा उपदिष्टं जिनवरेन्द्रैः॥७॥

थर् अंतरात्माड्ठ, बहिरात्मा तज्जने त्रणविधे,

ध्यातव्ये छे परमात्मा-जिनवरऋषभ-उपदेशे छे. ७.

अर्थ :- बहिरात्मपनको मन वचन कायसे छोडकर अन्तरात्माका आश्रय लेकर परमात्मा का ध्यान करो, यह जिनवरेन्द्र तीर्थकर परमदेवने उपदेश दिया है।

भावार्थ :- परमात्माके ध्यान करनेका उपदेश प्रधान करके कहा है, इसीसे मोक्ष पाते हैं॥७॥

प्रवचन नं. ५५, गाथा-७,८,९ बुधवार, श्रावण ५६ ३, ता.१९-८-७०

आ अष्टपाहुड, उसमें मोक्षपाहुड की सातवीं गाथा. मोक्ष कैसे होता है? बहुत संक्षेप में गाथा है.

आरुहवि अन्तरप्पा बहिरप्पा छंडिऊण तिविहेण।

झाड़ुज्जड़ परमप्पा उवड़ुं जिणवरिंदेहिं॥७॥

सातवीं गाथा. जिनवरेन्द्र तीर्थंकर परमदेवने यह उपदेश दिया है. आचार्यने भगवानका नाम दिया है. जिनवरेन्द्र तीर्थंकरदेव परमदेव, उन्होंने ऐसा मोक्षका उपाय कहा है.

अर्थ :- 'बहिरात्मपनको मन वचन कायसे छोडकर...' उसमें पहले अर्थ नास्तिसे किया. पाठमें 'आरुहवि अन्तरप्पा' (है). वास्तवमें तो शब्दार्थ जो भी प्रकारसे हो, वस्तु ईसप्रकार है. अंतरात्तामें, अंतरात्ता नाम राग विकल्प आदिसे भेद करके, अंतरात्ताकी पर्याय द्वारा ध्रुव परमात्ताका ध्यान करना. समझमें आया?

झिसे, यहां पाठ जैसे लिया है कि 'बहिरप्पा छंडिऊण'. लेकिन चौथी गाथा आ गઈ न? वैसी है. चौथी है वैसी सातवीं है. चौथी आ गई है. 'परो झाड़ुज्जड़ अंतोवाएण चयहि बहिरप्पा'. चौथी गाथामें आया है. 'अंतोवाएण'. अंतरात्ताका उपाय करके बहिरात्ताको छोडकर. समझमें आया? बहुत टूंकामें... टूंकामें क्या करते हैं? संक्षेपमें (करते हैं). पहले तो आत्ता क्या चीज है? पुण्य-पापके विकल्पसे भिन्न ऐसा भेदज्ञान करके अपने अंतरात्ताकी पर्याय द्वारा ध्रुवका ध्यान करना. परमात्ता अपना त्रिकावी स्वरूप, उसमें ध्यान करनेसे मोक्ष मिलता है. कहां, समझमें आया? द्योपहरको चलता है. यह दूसरे प्रकार से भाषा है.

त्रिकावी ध्रुव चैतन्यबिंब ज्ञान रागसे तो भिन्न, लेकिन अपनी ओक समयकी पर्याय अंतरात्ता रागसे भिन्न हुआ. समझमें आया? अंतरात्तामें जो निर्मल पर्याय प्रगट हुई, उसके द्वारा ध्रुवका ध्यान करना. समझमें आया? लाभ बातकी यह बात है. पहले आत्ता कैसा है, ऐसा सुनकर, गुरुगमसे विकल्पसे निर्णय करे. सर्वज्ञ भगवान करते हैं उसप्रकारका. अज्ञानी करते हैं दूसरा आत्ता.. आत्ता, वह आत्ता करते हैं लेकिन उसने आत्ताको ज्ञान नहीं. सर्वज्ञ परमेश्वर भगवान, जिसने तीनकाल तीनलोक देखा उसने जो आत्ता देखा, वह आत्ता असंख्य प्रदेशी अनंत गुणका धाम (है). और पुण्य-पापके विकल्पसे, कषायअग्निसे भिन्न (देखा). जैसे भिन्न करके बहिरात्ताको छोडकर अंतरात्ताको प्रगटकर, बहिरात्ताको छोडकर. यानी ग्रहणपूर्वक त्याग. त्यागपूर्वक ग्रहण नहीं. समझमें आया? उसमें क्या कहा? सेठ! उसमें क्या कहा? ग्रहणपूर्वक त्याग और त्यागपूर्वक ग्रहण नहीं, उसमें क्या कहा? पहले ग्रहण. अंतर शुद्ध चैतन्य ध्रुव आनंदकंद परमात्ता सर्वज्ञ ने कहा ऐसा. गुरुगमसे लक्ष्य करके, विकल्पसे भिन्न करके. समझमें आया? ज्ञानकी पर्याय रागसे भिन्न किया. ध्येय तो उसमें द्रव्य ही था. समझमें आया? अंतरात्ता प्रगट करने में ध्येय तो ध्रुव था. उसके आश्रयसे अंतरात्ताको ग्रहण किया, शुद्ध परिणति प्रगट की. समझमें आया?

मुमुक्षु :- पुण्य-पापके परिणाम फिर क्या चीज रही?

उत्तर :- ऊँ रहनी. ईस अमृत को पकड़ना और ऊँरको छोड़ना, जैसे कहते हैं. ऊँरको छोड़कर, अमृतको पकड़ना जैसे नहीं. चीज जो है अस्ति मलाप्रभु पूर्ण शुद्ध ध्रुव, उसको पकड़ करके. अर्थात् रागसे भिन्न करके उसकी दृष्टि दुर्घ (तो) अंतरात्मा हुआ. और अंतरात्माके उपाय द्वारा ध्रुवका ध्यान करके. परमात्मा ध्रुव है त्रिकाव. उसमें अकाग्र होकर परमात्माकी पर्याय प्रगट करना. यह मोक्षका बहुत संक्षेपमें उपाय है. समझमें आया? यह वस्तु ही ऐसी है, दूसरी हो सकती नहीं. देओ! अर्थमें कैसा लिया है? लेकिन जैसे लेना.

‘अंतरात्माका आश्रय लेकर,...’ पीछे है उसको पहले लेना. अंतरात्माका त्रिकाव भगवान पूर्ण शुद्ध चैतन्य अतीन्द्रिय अमृतरसका पिंड सागर भगवान, उसका आश्रय करके बहिरात्माको मन, वचन, कायासे छोड़कर. मनसे भी छोड़कर. मनका विकल्प है उसको छोड़कर. आह्लाहा..!

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- ओ ओम विष्णुमें आत्मा है पुरामें है. पदमें कथनशैलीमें अनेक प्रकार आये, नास्तिसे भी आये, लेकिन उसका भाव है वह तो अस्ति करे तब नास्ति होती है. समझमें आया? मला सिद्धांत भगवान पूर्ण. शून्य होना.. शून्य होना.. शून्य होना कहते हैं न सब लोगको? आपका रजनीश कहता है. संत तारणका नाम दिया है. संत तारणस्वामी...

मुमुक्षु :- ओक भी संतको मानता नहीं, फिर..

उत्तर :- मानता नहीं, फिर नाम क्यों दिया? उसका नाम दिया है.

मुमुक्षु :- सब दुनियामें हो गये हैं.

उत्तर :- हो गये हैं. आचार्य हो गये हैं. संत तारणस्वामी भी कहते हैं. श्रद्धा तो उसकी नहीं, उसको तो मिथ्यादृष्टि मानते हैं. किसीका आधार देना (पड़ता है). माने नहीं उसका आधार? संत तारण तो अपना शुद्ध चैतन्यस्वरूप परमात्मा-अर्था परमात्मस्वरूप है उसका ध्यान करनेसे विकल्प से शून्य हो जाता है. वह शून्य है. ‘शोभावावच्छ’! शून्य हो जाओ, शून्य हो जाओ, शून्य हो जाओ. जड हो जाय? समझमें आया? अकाग्र चिंता. चिंता निरोधो ध्यानं, ऐसा उन लोगोंमें है. अन्यमति सांध्यमें है. अपनेमें ऐसा नहीं है. अकाग्र चिंता निरोधो ध्यानं. दोनोंमें बहुत ईर्ष है. चिंता निरोधो ध्यानं. चिंताको रोकना वह ध्यान. जैसे नहीं, वह तो नास्ति से हुआ. अकाग्र चिंता निरोधो ध्यानं. पंडितजी! ओक अग्र मुख्य करके ध्यान करना अकाग्र चिंता. उसमें चिंता रुक जाती है उसका नाम ध्यान है. समझमें आया? थोड़ा-थोड़ामें बहुत ईर्ष है. ईर्ष है. वस्तुकी मर्यादा ऐसी है.

कहते हैं, बहिरात्माको यानी विकल्प मेरा, मैं अल्पज्ञ हूँ, ऐसी जो बुद्धि-बहिरात्मबुद्धि है, जो बहिरतत्त्व है, वह अंतःतत्त्व नहीं. समझमें आया? ओक समयकी पर्याय है वह बहिरतत्त्व है. ओक समयकी पर्याय मैं हूँ, ऐसा मानना वह भी बहिरात्मबुद्धि है. समझमें आया? आह्लाहा..! और पुण्यका विकल्प भी मेरा है और उससे मुझे लाभ होगा, वह भी मिथ्यादृष्टिपना बहिरात्मा है. समझमें आया?

कहते हैं, 'मन-वचन-काय से छोडकर...' लो! समजमें आया? मन, वचन और कायासे छोडकर. शुभ विकल्प है वल भी मन के संबंघ से उत्पन्न होता है. छोड. छोड पहले कला, ग्रलण कर भगवानको. समजमें आया? चिदानंद भगवान.. वल तो दोपहरको बहुत चलता है. वही बात यहां ली है. यहां 'कुंडकुंदाचार्य' कहते हैं, वहां 'जयसेनाचार्य' कहते हैं. समजमें आया? आचार्यके कथन में कहीं इर्क नहीं है. कहते हैं, भगवान मन-वचन-कायासे छोडकर, लो! 'त्रिविधेन... त्रिविधेन'. अरे..! त्रिविध त्याग तो मुनिको होता है. नौ-नौ कोटिसे त्याग तो मुनि को होता है. ये कहां पहले से सम्यज्दर्शन त्रिविधसे त्याग किया. समजमें आया? विकल्प जो है, वल मन-वचन-काया से त्रिविध से छोडना. पहले दृष्टिमें से तो सब छोड दे. बाद में अस्थिरताका त्याग करनेमें त्रिविधसे प्रत्याभ्यान करते हैं कि मैं मन, वचन, काया से अस्थिरता छोडता हूं. अस्थिरता छोडता हूं, स्थिरता करनेको. स्थिरता होती है तो मन, वचन, कायाके आश्रयसे अस्थिरता उत्पन्न होती है वल छूट जाती है. समजमें आया?

यहां भगवान आचार्यने नाम लिया, देओ! समजमें आया? पहलेमें नाम नहीं था. समुच्चय अर्थ. 'तिपयारो सो अप्पा परमंतरबाहिरो हु देहीणं' एतना था. 'तत्थ परो झाइज्जइ'. 'परो' नाम परमात्म त्रिकावी ध्रुव स्वरूपका ध्यान करना. 'अंतोवाण्ण'. अंतर उपायसे, अंतरके ध्यान से. 'चयहि बहिरप्पा'. छोडकर. मन, वचन, कायासे राग और विकल्प. बहिरात्माको छोडकर अंतरात्माके द्वारा परमात्माका ध्यान करना. आलाला..!

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- पहले छोडना नहीं, पहले ग्रलण करना. अंतर स्वरूपको ग्रलते हैं तो बहिरात्मभाव छूट जाती है. छोडना नहीं होता, वल तो नास्ति लुई. अस्तिके आश्रय बिना नास्ति लोगी कैसे?

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- प्रकाश हुआ तो अंधकार नाश हुआ. अंधकारका नाश करो तो प्रकाश आयेगा, ऐसा नहीं है. प्रकाश हुआ तो अंधकार का नाश हो गया. छोडना पहले ऐसे नहीं. उसमें तो दृष्टि पर के उपर, पर्यायबुद्धि पर जाती है. इर्क है. मैं विकल्प को छोडुं, रागको छोडुं. छोडुं को क्या कहते हैं? छोडुं कहते हैं? ... आपकी लिन्टी भाषा है. विकल्प है उसको मैं छोडुं, ऐसा नहीं. वल तो उपदेशकी पद्धतिमें ऐसा आ जाय. लेकिन मैं शुद्ध चिदानंद आत्मा अखंडानंद हूं, ऐसे रागका लक्ष्य छोडकर स्वभावका लक्ष्य करनेसे जो निर्मल पर्याय अंतरात्मामें सम्यज्दर्शन होता है तब रागकी अकताबुद्धि छूट जाती है. स्वभावकी ओर अकता होती है तो रागकी अकता छूट जाती है. रागकी अकता छोडुं, पीछे स्वभावकी अकता करुं ऐसा है नहीं. आलाला..! समजमें आया? ऐसा लगे कि बराबर है. यहां छोडुं और ग्रलण करुं. ऐसे नहीं, वल तो कथनकी पद्धति है. ग्रलण तो ऐसा आया.

अपनी दृष्टिमें-श्रद्धामें रागका जो लक्ष्य था, ल्पेका जो लक्ष्य था वल लक्ष्य आत्मा पर

आया. बहुत संक्षेपमें बात है. ध्रुव भगवान् आत्मा पर जहां दृष्टि आई, परिणामन निर्भव हुआ तो रागकी अकता छूट गई अथवा रागकी अकता उत्पन्न होती नहीं.

मुमुक्षु :- थोड़ा-सा झूठ है, अगर ऐसा झूठ नहीं समझे तो चलेगा कैसे?

उत्तर :- नहीं समझे तो नहीं चलेगा. अस्ति पर दृष्टि देनेसे नास्ति होगी, यह सिद्धांत है. स्वप्नके ग्रहणपूर्वक रागका त्याग हो जाता है, रागका त्याग करना पड़ता नहीं. वह तो पहले कदा न, भाई! उ४ गाथा, 'समयसार'. आत्मा रागका नाश करनेवाला परमार्थसे है नहीं, नाममात्र है. आत्मा रागका नाश करता है ऐसा कहना नाममात्र है. समझमें आया? समयसार है न?

मुमुक्षु :- किसने कहा?

उत्तर :- ये 'अमृतचंद्राचार्य'ने कहा. 'कुंदकुंदाचार्य'की गाथाका अर्थ करके. उ४ (गाथा) देओ! भगवान् ने कहा वही कहते हैं. गाथा क्या कहते हैं? देओ!

'यह भगवान् ज्ञाता-द्रव्य (आत्मा)...' टीका है. 'अमृतचंद्राचार्यदेव'की उ४वीं गाथा.

सब भाव पर ही ज्ञान, प्रत्याख्यान भावोंका करे,

ईससे नियमसे ज्ञानना कि, ज्ञान प्रत्याख्यान है. उ४.

क्या कहते हैं? 'यह भगवान् ज्ञाता-द्रव्य (आत्मा) है वह अन्य द्रव्यके स्वभावसे होनेवाले अन्य समस्त परभावोंको छोड़कर, उनके अपने स्वभावभावसे व्याप्त न होनेसे...' क्या कहते हैं? रागमें भगवान् आत्मा व्याप्त होता ही नहीं. 'अपने स्वभावभावसे व्याप्त न होनेसे...' भगवान् आत्मा चिदानंद स्वभावकी दृष्टि हुई, वह आत्मा रागसे व्याप्त होता ही नहीं. रागमें प्रसरता ही नहीं, राग उसकी पर्यायमें आता ही नहीं. परको 'पररूप ज्ञानकर...' राग है पर है, त्याग्य है. 'ज्ञानकर, त्याग देता है. ईसलिये जो पहले ज्ञानता है वही बादमें त्याग करता है.' पहले ज्ञाने कि मेरेमें राग है ही नहीं. जिसमें है नहीं उसका आश्रय करनेसे राग छूटता है. राग तो रागमें है और उसका लक्ष्य करनेसे राग छूटता है? आलाहा..! झूठ थोड़ा नहीं है, बड़ा झूठ है उसमें. अकमें पर्यायबुद्धि है, अकमें द्रव्यबुद्धि है. समझमें आया? 'अन्य तो कोई त्याग करनेवाला नहीं है...' देओ! 'प्रत्याख्यानके (त्यागके) समय प्रत्याख्यान करनेयोग्य परभावकी उपाधिमात्रसे प्रवर्तमान त्यागके कर्तृत्वका नाम...' आत्माने विकार का त्याग किया वह तो नाममात्र कथन है. ऐसा है नहीं. कहते हैं, 'परमार्थसे देखा जाये तो परभावके त्यागकर्तृत्वका नाम अपनेको नहीं है,...' आलाहा..! 'जयसागरज'! 'जयकुमारज'! कहां, समझमें आया? आलाहा..! जयसागरज छे ने कोई?

कहते हैं कि भगवान् आत्मा मिथ्यात्व और राग-द्वेषका त्याग करता है वह तो कथनमात्र है, वस्तु ऐसी है नहीं. 'स्वयं तो ईस नाम से रहित है...' रागका नाश करनेका नामसे भगवान् आत्मा रहित है. आलाहा..! 'क्योंकि ज्ञानस्वभावसे स्वयं छूटा नहीं है,...' कभी ज्ञानस्वभाव से छूटा है ही नहीं. वह ज्ञान ज्ञानमें लीन हुआ वही प्रत्याख्या है.

प्रत्याभ्यान दूसरी कोई चीज नहीं. आनंदमूर्ति भगवान् आत्माका अनुभव हुआ कि ये आत्मातो आनंद और ज्ञानमूर्ति है. ईस आनंद और ज्ञानमें लीनता हो जाये, निर्विकल्प वीतरागदशा (हो जाये) उसका नाम प्रत्याभ्यान कहनेमें आता है. बाकी सब प्रत्याभ्यान बिना अेकके बिनाका शून्य हैं. शून्य.. शून्य. क्या कहते हैं? बिंदी. अेक बिना की बिंदी. देओ!

मुमुक्षु :- मुनियों के लिये हैं.

उत्तर :- प्रत्याभ्यान तो मुनि के लिये हैं. लेकिन उसकी चर्चा तो करे कि नहीं पहले? चर्चा तो करे कि सम्यग्दृष्टिको संवर कैसे होता है? निर्जरा, संवर कैसे होती है, उसकी श्रद्धा तो करे कि नहीं? ये श्रद्धा किये बिना सम्यग्दर्शन कहांसे होगा?

भगवान्, प्रत्याभ्यान ईसको कहते हैं कि अपना आनंदस्वप्नका सम्यग्दर्शनमें रागसे भिन्न होकर अनुभव हुआ, कहते हैं कि पीछे आत्मा रागका नाशकर्ता है अैसा कहना कथनमात्र-नाममात्र है. भगवान् आत्मा में राग का नाश करना अैसी वस्तु है ही नहीं.

मुमुक्षु :- अनादि राग... स्वभावमें...

उत्तर :- स्वभावकी दृष्टि दुर्घ और स्थिरता दुर्घ, रागकी उत्पत्ति नहीं होती है उसको रागका नाश करते हैं अैसा कथन है. रागका नाश करना अैसा आत्मामें है नहीं. आलाला..!

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- स्वभावमें स्थिर होना, ज्ञानमें स्थिर (होना). राग छूट गया. राग आत्माने छोडा अैसा है नहीं. सूक्ष्म बात है. समजमें आया? ईसलिये तो पूरी टीका ली है. परभावका त्याग कर्तापनेका नाम अपनेको नहीं है. आत्मामें रागका त्याग करे अैसा वस्तुके स्वप्नमें है नहीं. क्योंकि रागको ग्रहण किया ही नहीं, अैसा कहते हैं. देओ न! पहले कला न? ज्ञानस्वभावसे छूटा ही नहीं. अैसा कला न? भाई! छूटा नहीं उसका अर्थ की कभी राग ग्रहण किया ही नहीं. अपने ज्ञानानंद स्वभाव में राग ग्रहण किया ही नहीं. आलाला..! ज्ञानस्वभावमें रागका कभी अेकत्व हुआ ही नहीं. पहली मान्यतामें था वह मान्यताको बटव दी है. मैं तो ज्ञायक त्रिदानंद आत्मा हूं, अैसी दृष्टि में ज्ञायकमें लीन होना, ज्ञायकमें लीन हो जाना, तो रागकी उत्पत्ति होती नहीं, उसको रागका आत्माने नाश किया वह व्यवहार कथन है, नामकथन है. वस्तु आत्मा नाश करता नहीं. हो जाता है, करता नहीं.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- ज्ञानानंद स्थित कला न? स्वप्नमें स्थिर हो गया. ज्ञान ज्ञानमें रह गया. आनंदमूर्ति प्रभु आनंदमें जम गया वह प्रत्याभ्यान. प्रत्याभ्यान कोई दूसरी चीज नहीं है. ये हाथ जोड़े और विकल्पसे प्रत्याभ्यान किया वह पर्यभाषण नहीं है. वह तो अपर्यभाषण है. समजमें आया?

मुमुक्षु :- संस्कृतमें..

उत्तर :- संस्कृतमें है, देओ! ३४. 'यतो हि द्रव्यांतरस्वभावभाविनोऽन्यानखिलानपि भावान् भगवज्जातृद्रव्यं स्वस्वभावभावाव्याप्यतया' भगवान् रागसे व्याप्त हुआ ही नहीं.

रागका कार्य अपनी पर्यायमें कभी आया ही नहीं, ऐसा कहते हैं. आलाहा..! 'परत्वेन ज्ञात्वा प्रत्याचष्टे' राग पर है, अपना स्वरूप भिन्न है ऐसा भान होने से राग छूट गया. 'ततो च एव पूर्वं जानाति स एव पश्चात्प्रत्याचष्टे न पुनरन्य'. मैं राग छोड़ुं ऐसा नहीं. मैं तो आत्मा आनंदस्वरूप आनंदमें लीन होता हूँ तो राग की उत्पत्ति नहीं होती. उसके पहले रागकी उत्पत्ति थी. तबतक प्रत्याभ्यान नहीं था. लेकिन जब स्वरूप में स्थिर हो गया, रागकी उत्पत्ति दुई नहीं तो रागका नाश किया ऐसा कथन करनेमें आता है. देओ!

'निश्चित्य प्रत्याख्यानसमये प्रत्याख्येयोपाधिमात्रप्रतिर्कर्तृत्वव्यपदेशत्वेऽपि' रागका नाशका कथन करनेमें आया है. 'परमार्थेनाव्यपदेश' निश्चयसे रागका नाश करता है ऐसा आत्मामें घटित होता नहीं. आलाहा..! समझमें आया? 'समयसार', उ४वीं गाथा. उसमें यह है. 'समयसार'में तो दरिया भरा है. ब्रह्मांड के भाव (भरे हैं). आला..! भावो ब्रह्मांडना लया. 'ईसलिये प्रत्याभ्यान ज्ञान ही है.' पंडितजी! प्रत्याभ्यान ज्ञान है. ज्ञान स्वरूपमें स्थिरता दुई वही प्रत्याभ्यान है. आलाहा..! लोगों को बाहरकी चीजमें धतनी भ्रमण॥ घूस गई. विकल्प उठे वह तो कषाय है और उसे तो आत्माने ग्रहण किया ही नहीं. क्योंकि आत्मामें वह परतत्त्व है ही नहीं. ग्रहण किया नहीं तो छोड़ना कहां रहा? छोड़ना कहनेमात्रका नामकथन है. आलाहा..!

मुमुक्षु :- धीके घडे जैसा कथन है.

उत्तर :- कथन है. धीका घडा होता नहीं. रागका नाश आत्मा कर सकता नहीं. ग्रहण कहां किया है तो नाश करे? पहले कहां न? ज्ञान अपने से छूटा ही नहीं. ज्ञान ज्ञान में ही है. ऐसा भान हुआ तो ज्ञान ज्ञानमें स्थिर हो गया, बस! राग की उत्पत्ति नहीं दुई तो रागका नाश किया ऐसा कथन व्यवहार नामकथन से है. वस्तुमें ऐसा है नहीं. समझमें आया?

मुमुक्षु :- ज्ञान ही प्रत्याभ्यान है.

उत्तर :- वही प्रत्याभ्यान है, ज्ञान ही प्रत्याभ्यान है. अर्थात् आत्मा स्वरूपमें स्थिर हुआ, वीतरागभाव हुआ वही प्रत्याभ्यान है. प्रत्याभ्यान कोई दूसरी चीज नहीं है. आला..! ऐसी बात है.

यहां कहते हैं, 'अंतरात्मा का आश्रय लेकर...' आइठ शब्द है न? 'आरुहवि' आइठ होकर. भगवानआत्मामें आइठ होकर. मन-वचन-कायासे विकल्पको छोड़कर, बहिरात्म ऐकत्वबुद्धिको (छोड़कर) 'परमात्माका ध्यान करो,...' भगवान पूर्णानंद स्वरूप परम आत्मा परम स्वरूप. परमात्मा यानी परम स्वरूप. त्रिकावी अप्पा सो परमप्पा. अपना परम स्वरूप ध्रुवका ध्यान करना. ईस ध्यान से मुक्ति होगी. दूसरी कोई क्रियाकांड से मुक्ति-बुक्ति होगी नहीं. 'मूलचंद्रभाई'! ऐसा है यह. 'यह जिनवरेन्द्र...' जिनवरेन्द्र. वो! जिन, उसके भी वर गणधर, उसके भी ईन्द्र तीर्थकर. जिनवरेन्द्र तीर्थकर परमदेव. परमदेवने ऐसा 'उपदेश किया है.' 'कुंडकुंदाचार्य' कहते हैं, भगवानका तो यह उपदेश है.

त्रिलोकनाथ परमात्मा का यह उपदेश है.

भावार्थ :- 'परमात्माके ध्यान करनेका उपदेश प्रधान करके कला है...' देओ!
परमात्माका ध्यान करनेका उपदेश मुख्य करके कला है, 'उसीसे मोक्ष पाते हैं.' इसके मुक्तिकी कोई दूसरी क्रिया है नहीं.

आगे बहिरात्माकी प्रवृत्ति कहते हैं :-

गाथा-८

बहिरत्थे फुरियमणो इंदियदारेण णियसरूवचुओ^१।
णियदेहं अप्पाण अज्झवसदि मूढदिट्ठीओ॥८॥
बहिरत्थे स्फुरितमनाः इन्द्रियद्वारेण निजस्वरूपच्युतः।
निजदेहं आत्मानं अध्यवस्यति मूढदृष्टिस्तु॥८॥
बाह्यार्थ प्रत्ये स्फुरितमन, स्वप्नष्ट ईन्द्रियद्वारथी,
निजदेह अध्यवसित करे आत्मापाणे जव मूढधी. ८.

अर्थ :- मूढदृष्टि अज्ञानी मोही मिथ्यादृष्टि है वह बाह्य पदार्थ-धन, धान्य, कुटुम्ब आदि इष्ट पदार्थोंमें स्फुरित (-तत्पर) मनवाला है तथा इन्द्रियोंके द्वारसे अपने स्वरूपसे च्युत है और इन्द्रियोंको ही आत्मा जानता है, ऐसा होता हुआ अपने देहको ही आत्मा जानता है-निश्चय करता है, इसप्रकार मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा है।

भावार्थ :- ऐसा बहिरात्माका भाव है उसको छोड़ना॥८॥

गाथा-८ उपर प्रवचन

'आगे बहिरात्माकी प्रवृत्ति कहते हैं :-' अब बहिरात्माकी प्रवृत्ति-मान्यताकी प्रवृत्ति क्या है वह कहते हैं.

बहिरत्थे फुरियमणो इंदियदारेण णियसरूवचुओ^१।
णियदेहं अप्पाण अज्झवसदि मूढदिट्ठीओ॥८॥

चार तो विशेषण देंगे. 'जयचंद्र पंडित'.

अर्थ :- 'मूढदृष्टि अज्ञानी मोही मिथ्यादृष्टि...' चार विशेषण दिये. समझमें आया? मूढदृष्टि. बेमान अज्ञानी. मोही परमें सावधान. मिथ्या-विपरीत दृष्टि है जो. 'बाह्य पदार्थ-धन, धान्य, कुटुम्ब आदि इष्ट पदार्थों में स्फुरित (-तत्पर) मनवाला है,...' अज्ञानीके वीर्यकी स्फुरणा बाह्य पदार्थकी ओर जुकती है, ऐसा कहते हैं. सेठ! ये कैसे कैसे

१ - पाठान्तर 'चुओ' के स्थान पर 'चओ'

आये. कलते हैं कि बालरमें पैसेमें जुकता है उसकी वीर्य स्फुरणा वह बलिरात्मा मूढ अज्ञानी (है). चार विशेषण दिये. वस्तु के भान बिना मूढदृष्टि है, ज्ञान बिना अज्ञानी है, परमें सावधान है और मिथ्यादृष्टि-बूढ़ी दृष्टि है. आलाला..! 'बाह्य पदार्थ जो धन, धान्य, कुटुंब आदि षष्ठ पदार्थोंमें स्फुरित (-तत्पर) मनवाला है...' परमें वीर्यकी स्फुरणाकी तत्परता सावधानी है. वही मिथ्यादृष्टि बलिरात्मा है. आलाला..! समजमें आया?

उसका अर्थ भगवान परमानंदस्वरूप, उस ओरकी सावधानी नहीं है, लेकिन विकल्प से लेकर परलक्ष्मी, आबड़ जो बलिरचीज है, वीर्यकी स्फुरणा, वीर्य की गति वहां चलती है. यह मैं हूं, उससे मुझे लाभ है, यह चीज मेरी है ऐसी वीर्यकी स्फुरणा मूढ मिथ्यादृष्टि अनादिका... अ.. पोपटभाई! ओलो..! लक्ष्मी, लडके, लडकियां, हमारी लडकिया बी.अ. पास लुई है, अम.अ.में पास लुई है, क्या है ये? मूढ! तेरी लडकी कहां-से आई? अ.. सेठ! मिथ्यात्व है, ऐसा कलते हैं.

मुमुक्षु :- अम.अ.की पढाईको समज नहीं?

उत्तर :- अम.अ. की पढाई किसको कलें? समजमें आया? हमारी लडकी ऐसी है. ओलते-ओलते.. हमारी लडकी ऐसी है. लडकी कब तेरी थी? सुन न! उसमें वीर्यकी स्फुरणा, उससे मैं कुछ अधिक हूं, मेरी लडकी लोशियार है, मेरा लडका लोशियार है उससे मैं अधिक हूं, वीर्यकी स्फुरणा परगतिमें जाती है.

मुमुक्षु :- मेरी लडकी दो लोशियार ली लो न.

उत्तर :- लडके कब थे? 'सुमनभाई' कब लडके थे? समजमें आया? .. कलते थे. मालूम है? यहां सुने, लेकिन लडकी नाम लेकर ऐसा कले, मेरी लडकी ऐसी है. कितनी तुझे हूं लेनी है? मोरबीवाले. ... हमारी लडकी. क्या है ये? हमारा लडका ऐसे पास लुआ. हमारे सालेकी लडु ऐसे पास लुई. सालेकी लडु. साला लोता है न? ये तो बना है. नाम नहीं देते. अकके सालेकी लडु थी, लडी लुई. मेरे सालेकी लडु. लेकिन क्या है तुजे? 'रामजभाई'को मालूम है. कलो, समजमें आया? हमारे सालेकी लडु. ओलो..! क्या है तुजे? साला कहांसे आया? उसकी लडु कहांसे आयी? तुजे उसका अभिमान कहां लुआ? 'पोपटभाई'! पागल है, पागल. अरे..! आचार्य 'समाधि शतक'में तो कलते हैं, ज्ञानीको भी विकल्प उठते हैं वह पागलपन है. आलाला..! (यहां) ये तो मिथ्यात्वका पागलपन. समजमें आया? आलाला..! समाधि शतकमें है. 'पूज्यपादस्वामी'. दिगंबर संतों यानी ... कहां ले गये? विकल्प उठता है उपदेशका, या दया, दानका विकल्प उठता है पागलपन है. भगवान वीतरागमूर्तिमें ये क्या? 'धन्नावावज'! 'समाधिशतक' में है. 'पूज्यपादस्वामी'. उन्माद. उन्माद है. आलाला..!

प्रभु! वीतराग स्वरूपसे बिराजमान नाथ चैतन्य, उसमेंसे रागका अंगारा उठना.. देओ! चारित्रदोष है उसको अंगारा कला, उन्माद कला. ये तो बलिरात्म श्रद्धामें ईर्क है. नपुंसकता है. अपना भगवानआत्मा आनंदका सागर प्रभु स्वयंभुरमाण समुद्र अंदरमें डोलता है. तेरा प्रभु तेरेमें डोले. समजमें आया? ऐसा छोडकर, क्या शब्द है?

‘बहिरत्थे फुरियमणो’. ‘बहिरत्थे’. अपना पदार्थ आनंदस्वरूप के अलावा ‘बहिरत्थे’. जितने बाह्य पदार्थ-विकल्प, शरीर, वाणी, स्त्री, कुटुंब सबमें धन, कुटुंब आदि में ‘ईष्ट पदार्थोंमें स्फुरित (-तत्पर) मनवाला है...’ तत्पर, अकार. आलाला..! गद्दी पर बैठा हो, मुलायम गद्दी अथवा कुर्सी, उपर पंजा खल रहा हो, जैसे करो, जैसे करो.. ओहोहो..! पागल तो कितना! ... सेठको पागल कलना? आलाला..! जैसे बैठा हो,.. थाय लाओ, झलाना लाओ. परिवारमें साथमें बैठा हो. ओहो..! क्या ओलता हूं, किसको कलता हूं, कौन आया है, उसका कुछ भान ही नहीं.

कलते हैं, जिसका मन-वीर्य अपना निज पदार्थ के अलावा बाह्य पदार्थकी ओर स्फुरित तत्पर है वह मिथ्यादृष्टि है. आलाला..! संक्षेप में कितने शब्द डाले हैं! ‘बहिरत्थे फुरियमणो इंदियदारेण णियसरूवचुओ’. दो ओल लिये. मन और ईन्द्रियां. आला..! भगवान! मन द्वारा वीर्यकी स्फुरणा, पर विकल्प आदिमें, और शरीर, वाणी, मन, स्त्री, कुटुंब, परिवारमें, मकानमें, वाणीमें, शरीरकी सुंदरतामें जिसकी वीर्यकी गति पर में तत्पर है, वह बहिरत्था है, वह मूढ है, अज्ञानी है, मोली है, मिथ्यादृष्टि है. आलाला..!

मुमुक्षु :- नुकसान क्या?

उत्तर :- नुकसान कुछ नहीं, निगोदमें जानेका लाल लोगा. ... समझमें आया? आलाला..! अपना निजानंद प्रभु, उसका अनादर करके अशातना करके, विरोध करके, अपने निजपरमात्माके प्रति अनादर करके, अक विकल्पसे लेकर बाह्य वस्तुका आदर किया, तत्पर हुआ, अपनी चीजका भून कर दिया, बडी लिसाकी. अर्थात् मैं परमानंद पवित्र नहीं हूं, मैं तो ईतना राग और आस्रव मैं हूं. तो अपनी चीजका उसने निषेध कर दिया. ये नहीं, ऐसा नहीं, ये मैं. वह अपनी लिसाकी. अपनी चीज है वह नहीं है, वह नहीं है. समझमें आया?

मुमुक्षु :- स्वमें सोता है, परमें जागता है.

उत्तर :- जागता है-परमें जागता है. आता है न श्लोक? सातवें अध्यायमें. भोक्षपाहुडमें. २२ है? ३१ गाथा है, देओ! यह गाथा ‘भोक्षमार्ग प्रकाशक’ के सातवें अध्यायमें आयी है. ‘टोडरमल’ ने ली है. देओ, ३१. तीस और अक. पन्ना-३०७.

‘आगे कलते हैं कि जो व्यवहारमें तत्पर है...’ देओ! यहां तत्पर आया. यहां तत्पर है न? स्फुरित मने. कुदरती! ३१ गाथा. ये भोक्षप्राप्त खलता है न? उसकी ३१वीं गाथा, ‘टोडरमलज्ज’ने सातवें अध्यायमें आधार दिया है.

जो सुत्तो ववहारे सो जोई जग्गए सकज्जम्मि।

जो जग्गदि ववहारे सो सुत्तो अप्पणो कज्जे।।३१।।

‘जो योगी ध्यानी मुनि व्यवहारमें सोता है...’ विकल्पसे सो गया है ‘अपने स्वरूपके काममें जागता है...’ अपना ज्ञानानंदकी ओर जागता है, रागसे सो गया है. ‘और जो व्यवहारमें जागता है वह अपने आत्मकार्यमें सोता है.’ जो विकल्प, रागादिमें तत्पर है

और उसे अपना मानते हैं, वह अपनेमें जगृत नहीं है, सो गया है. आत्मकार्यमें सोया है. आत्मकार्य में नींद लेता है, परके कार्य में जगृत है. आह्ला..! ऐसी बात है, भाई! जितना व्यवहारमें तत्पर हो जाये. क्योंकि सम्यग्दृष्टि व्यवहारसे मुक्त है. समजमें आया? विकल्पादि होते हैं उससे भी सम्यग्दृष्टि ज्ञानी तो मुक्त है. अज्ञानी उससे सहित है, तत्पर है. तत्पर है, मन स्फुरित है. ... समजमें आया? देओ!

‘मुनिके संसारी व्यवहार तो कुछ है नहीं और यह है तो मुनि कैसा?’ मुनिके संसारका कोई व्यवहार लेना-देना हो तो मुनि कैसा? ‘वह तो पाण्डी है.’ विभा है उसमें. विभा है? ‘धर्मका व्यवहार संघमें रहना, महाप्रतादिक पालना जैसे व्यवहारमें भी तत्पर नहीं है,...’ देओ! आह्ला..! आया लेकिन तत्पर नहीं है. यहां कहते हैं, तत्पर नहीं है. वह कहते हैं, पालते हैं. अरे..! भगवान! वह तो निमित्तका कथन है. क्या कहते हैं? देओ! ‘धर्मका व्यवहार संघमें रहना, महाप्रतादिक पालना जैसे व्यवहारमें भी तत्पर नहीं है, सब प्रवृत्तियोंकी निवृत्ति करके ध्यान करता है...’ महाप्रतादिक प्रवृत्ति है, राग है, विकल्प है, आस्रव है. आह्ला..! बहुत गडबड. महाप्रत मोक्षका मार्ग है, अभी ऐसा विभा है. सोनगढवालोंने छह ढालामें महाप्रत को प्रमाद कहा है, गूठी बात है. अभी ‘रतनचंद्रज’के लेखमें आया है. छठे गुणस्थानमें विकल्प उठा वह प्रमाद है. उसका अभाव होता है तब अप्रमाद होता है. समजमें आया? आह्ला..!

‘सब प्रवृत्तियोंकी निवृत्ति करके ध्यान करता है वह व्यवहारमें सोता कहलाता है...’ विकल्पका क्या होता है, परका क्या होता है, मालूम नहीं. अपने स्वप्नमें जागते हैं. आह्ला..! ‘और अपने आत्मस्वप्नमें लीन होकर देभता है, ज्ञानता है वह अपने आत्मकार्यमें जागता है. परन्तु जो इस व्यवहारमें तत्पर है सावधान है, स्वप्नकी दृष्टि नहीं है वह व्यवहारमें जागता हुआ कहलाता है.’ जिसको स्वप्नकी दृष्टि नहीं, ज्ञानानंद में हूं ऐसा भान नहीं और रागमें और परमें तत्पर है वह बहिरात्मा है. आह्ला..! समजमें आया?

‘तथा इन्द्रियोंके द्वारसे अपने स्वप्नसे व्यूत है...’ क्या कहते हैं? भगवानआत्मातो अतीन्द्रिय है, उस ओरकी दृष्टि तो है नहीं. तो उसका इन्द्रिय द्वारा लक्ष्य बाहर जाता है. उसकी ज्ञानकी प्रवृत्ति इन्द्रिय द्वारा होती है. इन्द्रिय द्वारा जो होती है.. देओ! ‘आत्मा ज्ञानता है...’ इन्द्रियकी प्रवृत्ति होती है, विकल्प उठा वह आत्मा. अतीन्द्रिय आत्माकी तो भबर नहीं. ‘...भाई’! इसमें बहुत जिम्मेदारी है.

मुमुक्षु :- अब तो बता तो कैसे...

उत्तर :- ये कहते हैं न. आचार्य कहते हैं, देओ न! जिनवरदेव कहते हैं, ऐसा कहा. त्रिलोकनाथ तीर्थकरदेव सो इन्द्र के पूजनीक. इच्छा बिना वाणी द्वारा भगवानने ऐसा कहा, ऐसा व्यवहारसे कहनेमें आया. आह्ला..! समजमें आया?

इन्द्रियोंको ही आत्मा मानता है, स्वप्नसे व्यूत है. ये पांच इन्द्रियां, उस ओरकी प्रवृत्ति है. वर्तमान ज्ञानकी अवस्थामें उस ओरकी प्रवृत्ति है, अंतरकी तो है नहीं. बाह्य

प्रवृत्तिमें ईन्द्रिय द्वारा जाता है उसमें लीन हो जाता है. ओलो..! मेरी प्रवृत्ति, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया. ईन्द्रिय द्वारा मन काम करता है ज्ञान तो ऐसा किया, ऐसा किया (मानता है). मेरा कार्य, मैं ये करता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं भाषा करता हूँ, मैं समझता हूँ. लोग मेरे हैं, स्त्री, कुटुंब, परिवार (मेरे हैं). ईन्द्रिय से तो वह टिफनेमें आता है, ईन्द्रियसे आत्मा तो टिफनेमें आता नहीं. ईन्द्रिय द्वारा आत्मा ही परको अपना मानता है. ईन्द्रियको मानता है उसका अर्थ.. वह अपने आ गया. ईन्द्रियाका विषय, ईन्द्रिय और विकल्पको अपना माने वह सब ईन्द्रियको ही अपनी मानता है. आलाला..! ऐसा मानना. वास्तवमें तो स्थूल हो तो लोवे, ऐसा कोई कहता था. घरमें रहना, व्यापार-धंधा करना (और ऐसी मान्यता रहना). कौन करता है? करे कौन? संकल्प, विकल्प तुझे होता है. बस! ईसके सिवा तेरी मर्यादामें कुछ है नहीं. लेकिन वह संकल्प, विकल्प ईन्द्रिय द्वारा करते हैं तो ये मैंने किया, ये मैंने किया, यह मैं हूँ. मैंने किया उसमें मैं हूँ. समझमें आया? यहां अस्तित्व जो महाप्रभु है उसको अस्तित्व से तो व्यूत हुआ. कहते हैं न? देओ!

आत्मा 'अपने स्वप्नसे व्यूत है और ईन्द्रियोंको ही आत्मा जानता है...' अथवा ईन्द्रिय द्वारा जो टिफनेमें आता है वही अपनी चीज है, ऐसा मानता है. समझमें आया? 'ऐसा होता हुआ अपने देहको ही आत्मा जानता है...' शरीरको ही आत्मा जानता है. दूसरा कुछ रहा नहीं. वह सब शरीर ही है. राग कार्माणशरीर है, शरीर शरीर है, टिफने में जो चीज आवे, शरीरसे टिफने में आवे वह शरीरकी चीज है. अपनी चीज नहीं. 'निश्चय करता है...' 'आत्मा जानता है निश्चय करता है, ईसप्रकार मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा है.'

भावार्थ :- 'ऐसा बहिरात्माका भाव है उसको छोड़ना.' ये बहिरात्माका भाव अंतरात्मा छोड़ छोड़ना.

आगे कहते हैं कि मिथ्यादृष्टि अपनी देहके समान दूसरोकी देहको देखकर उसको दूसरेकी आत्मा जानता है :-

गाथा-८

णियदेहसरिच्छं^१ पिच्छरुण परविग्रहं पयत्तेण।

अच्चेयणं पि गहिय झाइज्जइ परमभावेण॥१॥

निजदेहसदृशं दृष्ट्वा परिविग्रहं प्रयत्नेन।

अचेतनं अपि गृहीतं ध्यायते परमभावेन॥१॥

१ 'सरिच्छं' पाठान्तर 'सरिसं'

निजदेह सम परदेह देभी मूढ त्यां उद्यम करे,
ते छे अचेतन तोय माने तेहने आत्मापणो. ८.

अर्थ :- मिथ्यादृष्टि पुरुष अपनी देहके समान दूसरेकी देहको देख करके यह देह अचेतन है तो भी मिथ्याभावसे आत्मभाव द्वारा बड़ा यत्न करके परकी आत्मा ध्याता है अर्थात् समझता है।

भावार्थ :- बहिरात्मा मिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्वकर्मके उदयसे (-उदयके वश होनेसे) मिथ्याभाव है इसलिये वह अपनी देहको आत्मा जानता है, वैसे ही परकी देह अचेतन है तो भी उसको परकी आत्मा मानता है (अर्थात् परको भी देहात्मबुद्धिसे मान रहा है और ऐसे मिथ्याभाव सहित ध्यान करता है) और उसमें बड़ा यत्न करता है, इसलिये ऐसे भावको छोड़ना यह तात्पर्य है।१॥

गाथा-८ उपर प्रवचन

‘आगे कलते हैं कि मिथ्यादृष्टि अपनी देहके समान दूसरेकी देहको देखकर...’ अपना देह जैसा माना तो परदेहको ही आत्मा मानता है. श्री-पुत्रका देह... आला..! अलुत अरुणा तेरा शरीर. अलुत अरुणा माने उसका आत्माका मानता है. उसका रूप, उसकी सुंदरता, उसे भिलाये, पिवाये.. आलाला..! ये सब आत्मा ही है. ‘मणिभाई’! सुनाई देता है कि नहीं?

णियदेहसरिच्छं? पिच्छिऊण परविग्गहं पयत्तेण।

अच्चेयणं पि गहिय झाइज्जइ परमभावेण।१॥

अर्थ :- ‘मिथ्यादृष्टि पुरुष अपनी देहके समान दूसरेकी देहको देखकरके यह देह अचेतन है तो भी मिथ्याभावसे आत्मभाव द्वारा बड़ा यत्न करके परकी आत्मा ध्याता है...’ शरीरकी संभाव करे, शरीरके साथ विषय लेने पर मानो यह मैं, यह शरीर मेरा. उसका शरीर ही आत्मा. आलाला..! समझमें आया? परके शरीरको ही आत्मा मानता है. वह भ्राय-पीये तो आत्मा भ्राता-पीता है. छोटा लडका लो उसे भिलाये. ... लडका बैठा लो तो ...

मुमुक्षु :- अपना बर्या है.

उत्तर :- उसका बर्या कहांसे आया? राग अपना नहीं तो बर्या कहांसे आया? आलाला..!

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- नहीं. बिलकुल आवे नहीं. विकल्प आये उसका ज्ञाता-दृष्टा है. स्वामीपना नहीं, उसका धनी नहीं और अपनेमें है नहीं. वह परमें हुआ है, अपनेमें नहीं. वह तो परमें अकारण बुद्धि से करता है न? ज्ञान परमें अकारण है, पल्लेसे कला. सम्यग्दृष्टि व्यवहारसे मुक्त है. शादी करता है, देहकी किया लोती है उससे मुक्त है. देहकी किया लोती है

उसे अपनी मानते नहीं. उसमें विकल्प आता है वह अपनेमें है ऐसा मानते नहीं. आलाहा..!

मुमुक्षु :- लग्न करवानो भाव थाय?

उत्तर :- विकल्प आया है. भाव दूसरा नहीं. उस विकल्प भी अंदर दृष्टि में त्याग है.

मुमुक्षु :- प्रसंगमें भडा है..

उत्तर :- कहीं भडा नहीं है, आत्मामें भडा है.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- परिणामन.. रागमें है ही नहीं, ज्ञानी रागमें है ही नहीं. राग तो आस्रवतत्त्व है. उसमें आत्मा है? ज्ञानी उसमें है ही नहीं. वह तो अपने ज्ञानमें है. सूक्ष्म है, 'मूलचंद्रभाई'! आलाहा..!

आत्मा तो रागसे रहित (है), ऐसी भान, दृष्टि लुई फिर ज्ञानी तो ज्ञान और आनंदमें ही है. वह रागमें और परकी क्रियामें है नहीं. होती है तो हो, वह तो परके कारणसे होती है, अपने कारणसे नहीं. यह मार्ग है. समझमें आया? 'धार तरवारनी सोखवी दोखवी चौदमा जिन तणी यरणसेवा'. अनंतनाथ भगवानआत्मा, उसकी सेवा अलौकिक! तलवारकी धार पर नाचे उससे अनंतगुना पुरुषार्थ उसमें है. समझमें आया?

यहां भगवान आचार्य कहते हैं, 'मिथ्यादृष्टि पुरुष अपनी देहके समान दूसरेकी देहको देखकरके यह देह अचेतन है तो भी मिथ्याभावसे आत्मभाव द्वारा...' ये आत्मा है, ये आत्मा है. शरीरकी चेष्टा, स्त्री, पुत्र, कुटुंबकी (चेष्टा) अनुकूल देखे,.... ओहो..! .. मुझे अनुकूल है, ऐसी तत्परता अपने द्रव्य स्वभावकी दृष्टि-तत्परता छोडकर परमें तत्परता करते हैं, वह आत्मभावसे व्यूत हो गया है. 'मिथ्याभावसे आत्मभाव द्वारा भडा यत्न करके परकी आत्मा ध्याता है...' शरीर ऐसा रहे तो ठीक, वह है सो मैं ही हूं न, ऐसा कहते हैं न? अये..! 'बीजाभाई'! 'हीराभाई' जैसे पुत्र हो तो फिर.. आलाहा..! कहां गये 'हीराभाई'! यहां कहते हैं, किसका पुत्र? उसके शरीरको देखकर ऐसा देखा, उसका आत्मा. उसकी अनुकूलता देखे तो (माने) तेरी अनुकूलता वह मेरी अनुकूलता. अये..! आपका तो कोई पुत्र नहीं है इसलिये स्त्रीके उपर सब राग. कंचन और कामिनी सब उसी पर. समझमें आया? आलाहा..! भगवान! बापु! प्रभु! आलाहा..!

शरीरकी कोई भी चेष्टाआत्माके अस्तित्वमें कहां है? और सामनेवालेके शरीरका अस्तित्व ... वह आत्मामें कहां है? शरीरकी चेष्टा ही आत्मा (है). तुझे बहुत अच्छा बोलना आता है, हां! तुझे बहुत अच्छा चलना आता है, हां! ऐसा करके शरीरको ही आत्मा मानता है. आलाहा..! समझमें आया? टीकामें थोडा अलग अर्थ लिया है. परमभागेन है, भाई! यहां है न? 'भावेण', 'परमभावेण' ज्ञानीकी व्याख्या की. परम भाग करके. अपना देह, रागसे परम भिन्न करके अपने आत्माको ज्ञानी ध्याता है. अज्ञानीका अर्थ लिया है. परमभागेनमें से ज्ञानी लिया है. 'निजदेहसदृश दृष्टवा परिविग्रहं प्रयत्नेन' परदेहको ज्ञानी बराबर देह जानते हैं, उसका आत्मा उससे भिन्न है ऐसा जानते हैं. 'अचेतन अपि

गृहितं' उसने अचेतन शरीरको ग्रहण किया है, चैतन्य भिन्न है. अचेतन है, जैसा ज्ञानी जानते हैं. और 'ध्यायते परमभावेन' शरीरसे और परसे भिन्न करके अपने आत्माका ध्यान करते हैं. परमभागेन. भाई! भागेन लिया है. परमभागेन-भिन्न करके. यहां 'परमभावेण' लिया. अर्थात् मिथ्यादृष्टिकी व्याख्याकी. समझमें आया? परमभागेन यानी परम भेदज्ञान करके, परम भेद करके. समझमें आया?

पर ओरका जो विकल्प, पुण्य है उससे भी भेद करके. अपना आत्मा ज्ञानानंदको ज्ञानी ध्याते हैं-ध्यान करते हैं. उसका ध्यान करते हैं. उसका नाम अंतरात्मा और उसका नाम मोक्षका मार्ग.

भावार्थ :- 'बहिरात्मा मिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्वकर्मके उदयसे (-उदयके वश होनेसे) मिथ्याभाव है इसलिये वह अपनी देहको आत्मा जानता है, वैसेही परकी देह अचेतन है तो भी उसको परकी आत्मा मानता है...' ध्याता है यानी उसका बहुत विचार करे कि उसका शरीर जैसा रहे, पुत्रका जैसे रहे तो, स्त्रीका जैसा रहे तो, कुटुंबका जैसा रहे तो, मकानका जैसा रहे. ध्यावे अर्थात् उसका ध्यान करे. तेरे ध्यान से छूट गया. 'नेमीदासभाई'! उसके पास बहुत मकान है. क्या करना है? तीन मकान है बड़े-बड़े. विचार तो आये न कि र्तना भाडा कमाये, र्तना भाडा लो, इलाना लो. उसके प्रमाणमें दस हजारकी भाडेकी कमाई लो उसमेंसे दो-चार-पांच हजारका भर्च करना. ... मेंसे भर्च करना, मूडीमेंसे नहीं भर्च करना. वह परका ध्यान करे, जैसा कहते हैं. ओ..! 'मोहनभाई'! ये तो दृष्टांत है, आपके अकेलेका नहीं है, दूसरे सबका है न. आलाला..! ओ.. 'मणिभाई'! प्रमुज थे तब कितना करते थे? ये करना, वह करना, इलाना करना. अब पूरा लो गया. आलाला..! जितनी स्व ओरकी सावधानी चालिये उतनी नहीं करके परमें सावधानीमें लोशियार आदमीको यहां बहिरात्मा कहते हैं. बहुत संक्षेप में (व्याख्या की है).

'उसमें बडा यत्न करता है इसलिये जैसे भावको छोडना यह तात्पर्य है.' भगवान! परमें तत्परता विकल्प है. वह भेरा है और मैं कर सकता हूं, जैसी दृष्टि छोडना. और अंतरात्माकी दृष्टि करना. समझमें आया? दसवीं (गाथा).

आगे कहते हैं कि ऐसी ही मान्यतासे पर मनुष्यादिमें मोहकी प्रवृत्ति होती है :-

गाथा-१०

सपरज्झवसाणं देहेसु च अविदिदत्थमप्पाणं।

सुयदाराईविसए मणुयाणं वड्ढए मोहो॥१०॥

स्वपराध्यवसायेन देहेषु च अविदितार्थमात्मानम्।

सुतदारादिविषये मनुजानां वर्द्धते मोहः॥१०॥

वस्तुस्वरूप ज्ञाण्या विना देहे स्व-अध्यवसायथी,
अज्ञानी जनने मोह झाले पुत्रदारादिक महीं. १०.

अर्थ :- इस प्रकार देहमें स्व-परके अध्यवसाय (निश्चय) के द्वारा मनुष्योंके सुत, दारादिक जीवोंमें मोह प्रवर्तता है कैसे हैं मनुष्य-जिनने पदार्थका स्वरूप (अर्थात् आत्मा) नहीं जाना है ऐसे हैं।

दूसरा अर्थ (अर्थ :- इसप्रकार देहमें स्व-परके अध्यवसाय (निश्चय) के द्वारा जिन मनुष्योंने पदार्थके स्वरूपको नहीं जाना है उनके सुत, दारादिक जीवोंमें मोहकी प्रवृत्ति होती है।) (भाषा परिवर्तनकारने यह अर्थ लिखा है)

भावार्थ :- जिन मनुष्योंने जीव-अजीव पदार्थका स्वरूप यथार्थ नहीं जाना उनके देहमें स्वपराध्यवसाय है। अपनी देहको अपनी आत्मा जानते हैं और परकी देहको परकी आत्मा जानते हैं, उनके पुत्र स्त्री आदि कुटुम्बियोंमें मोह (ममत्व) होता है। जब वे जीव-अजीवके स्वरूपको जानें तब देहको अजीव मानें, आत्माको अमूर्तिक चैतन्य जानें, अपनी आत्माको अपनी मानें, और परकी आत्माको पर जानें, तब परमें ममत्व नहीं होता है। इसलिये जीवादिक पदार्थोंका स्वरूप अच्छी तरह जानकर मोह नहीं करना यह बतलाया है॥१०॥

गाथा-१० उपर प्रवचन

‘आगे कहते हैं कि ऐसी ही मान्यतासे पर मनुष्यादिमें मोहकी प्रवृत्ति होती है :-’
ऐसी मान्यता यहां है और दूसरा मनुष्यदेह मिले उसमें भी ऐसा मोह प्रवर्तता है. ऐसे संस्कार लेकर गया. मरते-मरते भी संभाव करे कि पुत्र! बादमें ये करना, वह करना. कौन करे? तुझे क्या है? तुझे पांच-दस लाख दिये हैं. उसमेंसे एक लाख इलानी जगल देना, इलानेको देना. मेरा नाम रचना. ध्यान रचना.

मुमुक्षु :- दृनियामें प्रसिद्ध हो.

उत्तर :- दृनिया यानी पागल. आलाला..! उसमें मेरा नाम रचना. एकदम दो लाख रुपये दे मत देना, हां! नाम अंदर डालना. अरे..! नाम तो जडका है, तेरा नाम कहांसे हो गया? कहां घूस गया तू नाममें? वह कहते हैं, परमें तत्परता रचनेवाला मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा है. ‘शोभावावञ्ज’! ये दसवीं गाथामें कहेंगे...(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

प्रवचन नं. ५५, गाथा-१०थी १३, गुरूपार, श्रावण १६ ४, ता.२०-८-७०

ये मोक्षप्राप्तुत यवता है. दसवीं गाथा. बंध किसको होता है? क्योंकि मोक्षके सामने बंध कहते हैं न? बंधन होता है वह मिथ्यात्वसे बंधन होता है, उसको मुक्ति होती नहीं. बहिरात्माकी बात यवती है. दसवीं गाथा. ‘आगे कहते हैं कि ऐसी ही मान्यतासे पर मनुष्यादिमें प्रवृत्ति होती है :-’

सपरज्झवसाएणं देहेसु य अविदिदत्थमप्पाणं।

सुयदाराईविसए मणुयाणं वड्ढए मोहो॥१०॥

अर्थ :- 'ईस प्रकार देहमें स्व-परके अध्यवसाय (निश्चय)...' देह, रागादि आत्मा है ऐसा जिसको अध्यवसाय वर्तता है. जो अपना तत्त्व ज्ञायकतत्त्व है वह स्व है. उसमें राग, शरीर, वाणी, कुटुंब-कबिला आदि सब वस्तु मेरी है और वह ठीक हो तो मुझे ठीक, मैं उसकी संभाल कर सकता हूं, ऐसा अध्यवसाय दो द्रव्यको अके माननेका मिथ्यात्व अध्यवसाय है. समझमें आया? 'स्व-परके अध्यवसाय (निश्चय) के द्वारा मनुष्योंके सुत, दारादिक जवोंमें मोह प्रवर्तता है...' अपना ज्ञानानंद स्वभाव, उसकी जिसको अंतर दृष्टि नहीं, अपने चैतन्यस्वभावकी जबर नहीं वह रागादि, शरीरको अपना माने तो शरीरादि क्रिया, कुटुंबादिमें मोह प्रवर्ते बिना रहे नहीं. स्त्री, कुटुंब मेरे हैं, मैं उनका हूं ऐसा अभ्यंतरमें जवमें अजवका अंश मिलाकर अथवा परका अंश मिलाकर ऐसा मानता है कि वह मैं हूं.

मुमुक्षु :- देहनेमें तो आता है.

उत्तर :- क्या देहनेमें आता है? देहनेमें 'डालयंदज' वहां रहा है, तुम्हारा आत्मा यहां है. कहांसे आया? लडका मेरा आया कहांसे? ऐसा कहते हैं. जिसको स्व-परकी अकेताबुद्धि है उसको ऐसा आता है, ऐसा कहते हैं. समझमें आया? वह आत्मा भिन्न है, उसका शरीर भी भिन्न है. तुम्हारा शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न है.

'स्व-परके अध्यवसाय...' अपना और परका अकेरूप अध्यवसाय है. यहां मिथ्यात्वसे बात ली है. मुक्ति क्यों नहीं होती है? कि मिथ्यात्वभावके कारण उसको बंधन होता है. पहली चीज यह (है). बहिर-अपने आनंदस्वरूपमें वह चीज नहीं है. शुभ-अशुभ राग, शरीर, स्त्री, कुटुंब परिवार अपने आत्मामें नहीं. उसको अपना मानता है, उसको ठीक हो तो मुझे ठीक पड़े, उसको अठीक हो तो मुझे अठीक लगे, ये सब स्व-परकी अकेताबुद्धिका मिथ्या अध्यवसाय है.

मुमुक्षु :- कथंचित् है और कथंचित् नहीं है.

उत्तर :- कथंचित् नहीं, बिलकुल मिथ्यात्व है. सम्यज्दृष्टिको.. भाईने कल प्रश्न किया था कि सम्यज्दृष्टि क्या लडकेको नहीं जिलाते? शादी नहीं करवाते? नहीं. वह शब्द आया था न? तत्पर शब्द आया था. 'बहिरत्थे फुरियमणो', 'बहिरत्थे फुरियमणो' ऐसा आठवीं गाथामें आया था. उसकी तत्परता है. सूक्ष्म बात है. साधारण इर्कमें भी मिथ्यात्व कैसा है यह बताते हैं. साधारण इर्क समझते हो? मामूली. मामूली दिजता है लेकिन उसमें बडा मिथ्यात्व है, ऐसा कहते हैं. समझमें आया? शरीराश्रित क्रिया. उपवासादि शरीराश्रित क्रिया है. उपदेशादि वाणी आश्रित क्रिया है. समझमें आया? परपदार्थ उसके कारणसे रहा और बढलता है. ऐसा माने कि मेरेसे ये वाणी होती है, मेरेसे शरीरमें उपवास हुआ, उपवासकी क्रिया मेरेसे शरीरमें हुई, ये सब परको अकेत्व माननेका अध्यवसाय मिथ्यात्व है.

मुमुक्षु :- तो फिर किससे लुई है?

उत्तर :- ङडसे ङडकी पर्याय लोती है. वल कलं आत्मा में है? समङमें आया? ये बंधनकी आत करते हैं. बलरआत्मा. ओलो..! सूक्ष्म वलकल्प है वल ली बलर खीङ है. वल अपना मानता है, शरीर ली अपना मानता है. आस्रवको अपना माना तो शरीरको अपना माना तो परआत्मा और परशरीरको ली अपना माना. गलरार्थमें उसकी भीडस रल ङती है. भीडस समङते लो?

मुमुक्षु :- नली समङते.

उत्तर :- भीडस किसको कलते हैं, नली समङते? भीडसका ललन्डीमें क्या अर्थ है? भीडस?

मुमुक्षु :- अंदरसे प्रेम है.

उत्तर :- लं, अंदरसे प्रेम है. गलरार्थसे प्रेम है. माने लले कल पुत्र मेरा नली, अङव पर है, ङव पर है. समङमें आया?

‘सुत, दारादलक ङवोंमें मोल प्रवर्तता है...’ देओ! ङलसको अपना माने उसमें मोल प्रवर्ते बलना रले नली. आललल..! ‘कैसे हैं मनुष्य-ङलसने पदार्थका स्वरूप (अर्थात् आत्मा) का नली ङाना है जैसे हैं.’ ङलसने अवलदलत .. लगवानआत्मा क्या है उसको ङाना नली. शरीर, वाणी, आस्रव क्या है उसको ङाना नली. नवों तत्व ङाने नली, जैसे कलते हैं. बलुत संक्षेपमें है. वल ‘मोक्षमार्ग प्रकाशक’में आता है न? सात तत्वकी लूल. उसमें ली आता है, ‘छल ढाला’में. ‘छल ढाला’में आता है न? सात तत्वकी लूल. उसमें नों तत्वकी लूल ली. वल यलं कलते हैं, ‘अवलदलतार्थ’ ङलसने पदार्थ ङाना नली है. शरीरकी पर्याय शरीरसे लोती है, राग रागसे लोता है, मैं ङायक ललत्र लूं जैसे न ङानकर ङायकके साथ रागको ललवाकर शरीरकी कलया मेरेसे लोती है और राग मेरी खीङ है, वल ‘अवलदलतार्थ’. नली ङाना है आत्मा, नली ङाना आस्रव, नली ङाना अङव. समङमें आया? आललल..! पाठ है न? देओ न! ‘अवलदलतथमप्याणं’. ङलसने अपना स्वरूप क्या है ये ङाना नली और आस्रव, पुष्य-पापका परलणाम (उसे ली ङाना नली). मैं परको बया सकता लूं, परकी दया पाल सकता लूं, वल ली परकी पर्यायको अपना माना. स्व-परका अकत्व दढ है. समङमें आया? सेठ! मैं पैसे दे सकता लूं, मैं पैसे ले सकता लूं.

मुमुक्षु :- ये सब ओटी मान्यता है.

उत्तर :- ओटी मान्यता है? समङमें आया? यल परद्वयके साथ स्वद्वयकी अकताबुदल है. तब जैसे अबलप्राय उत्पन्न लोता है. मैंने पैसा ललया, जैसे ललया, मैंने आलर आया, जैसे लुआ, पथ्य आलर ललया तो मुङे नलरोगता रलती है, अपथ्य आलर ललया तो रोग लो ङाता है, सब स्व-परकी अकत्वबुदलका अधयवसाय है. ‘शोलावालङ’! आललल..!

‘ङलसने (अर्थ नाम) पदार्थका स्वरूप (अर्थात् आत्मा) नली ङाना है...’ लगवानआत्मा तो ङायक खैतन्यस्वरूप है. उसमें वलकल्पकी गंध नली, वासना नली.

भावपालुडमें कहीं पर आता है. समझमें आया? जैसी गंध.. गंध. भगवानआत्मामें रागकी गंध नहीं. शरीर, वाणी, पर, कुटुंब आदि तो कहां रहा? आला..!

भावार्थ :- 'जिन मनुष्योंने ज्व-अज्व पदार्थका स्वरूप यथार्थ नहीं जाना...' जिन मनुष्योंने ज्व-अज्व पदार्थका स्वरूप यथार्थ नहीं जाना 'उनके देहमें स्वपरअध्यवसाय है.' उन्हें देहके विषयमें स्व और परकी अकताबुद्धि है. शरीरसे विषय ले तो मैं लेता हूं. समझमें आया? वह शरीरकी क्रिया होती है वह मेरे-से होती है, वह स्व-परका अध्यवसायमें लीन है. आला..! समझमें आया? मैं गूठ बोल सकता हूं, मैं थोरी कर सकता हूं, मैं शरीरसे विषय ले सकता हूं, ये सब बुद्धि स्व-परकी अकत्वबुद्धिका अध्यवसाय मिथ्यात्वभाव है. समझमें आया? बहुत संक्षेपमें .. करके नवों तत्त्वकी भूल है ऐसा बताते हैं. एक भी तत्त्वको यथार्थ नहीं जाना. 'अपनी देहको अपनी आत्मा जानते हैं...' अपनी देहको अपनी आत्मा जानता है.

मुमुक्षु :- अपना देह लो गया न.

उत्तर :- अपना देह (कलकर) समझते हैं. जैसा कहते हैं कि, अपना देह, जैसा शब्द आया न? अपना देह कलकर पहचान करवाते हैं कि दूसरा देह नहीं लेकिन यह देह. देह अपना नहीं है. देह तो मिट्टीका पिंड है, जड है, ये तो अज्वका पिंड है. आला..! कुछ अनुकूलता देभकर जुशी लो जाना, प्रतिकूलता देभकर नाराज लो जाना, यह दोनों बात स्व-परकी अध्यवसायकी अकत्वबुद्धि है. समझमें आया?

'ज्व-अज्व पदार्थका स्वरूप यथार्थ नहीं जाना उनके देहमें स्वपरअध्यवसाय है. अपनी देहको अपनी आत्मा जानते हैं और परकी देहको परकी आत्मा जानते हैं,...' परका देह ही आत्मा है जैसा मानते हैं. स्त्रीका देह, कुटुंब, लडकेका देह. उसको सदा सारोगता ही रहती है, उसको निरोगता ही रहती है. वह उसे आत्मा मानता है. समझमें आया? पुण्य-पापके इवर्ष संयोग मिले उसको ही आत्मा मानता है, जैसा कहते हैं. वह तो परचीज है. लडकेको मिले या स्त्रीको मिले.. वह जुशी लो तो मुझे ठीक. ... कि नहीं? स्त्री सुभी लो तो मैं सुभी. घरका सदस्य है न? किसके घरका सदस्य? घरका सदस्य दूर रहता है? समझमें आया?

मुमुक्षु :- सगवड मिलती रहती है.

उत्तर :- सगवड मिलती रहती है, रसोई बना दे. समझे? जाना जाने बैठा लो और मज्जी आदि लो तो पंजा लगाये. सगवड लोती है. धूलकी सगवड है? समझमें आया? अकबार देभा था. वह आहार करता था. उसकी स्त्री मज्जी दावमें नहीं गिरे ईसलिये पंजा (लगाती थी). हवाके लिये नहीं. मज्जी ईत्यादि लो तो पंजा लगाने बैठे. दावमें मज्जी नहीं गिरे. वह जानेमें ध्यान रहे, वह मज्जी उठाये. 'जयकुमारज्ज'! समझिती जैसा करता है कि नहीं? छल भंडका राज, यक्वर्ती.

हमारे 'न्यालभाई'ने विभा है, छल भंड नहीं, वे तो अभंड को साधते थे. 'न्यालभाई सोगानी'ने शब्द विभा है. यक्वर्ती छ भंड साधते हैं जैसा कहते लो तो जैसा है नहीं. वे

तो अंभंडको साधते थे. आलाला..! समजमें आया? कहां लगा दिया उसने! देओ! सेठ! अंभंड. भगवान अंभंड चैतन्य. दोपहरको आयेगा. अक पंक्ति बाकी है न? छ अंभंड नहीं, अंभंडको साधते थे. आलाला..! लोगोंको ऐसा दिखे ये स्त्रीमें पडा है, शादी करते हैं.. अरे..! तुझे मावूम नहीं, भाई! जहां रागसे मुक्त हुआ है तो देहसे मुक्त है, सब रागसे मुक्त है.

उदासीनो अहं. मैं तो सब परपदार्थसे उदासीन हूं. मेरी चीज उसमें है नहीं. समजमें आया? मेरा आसन तो मेरा स्वभाव है. उद-आसन. उदासीन. मेरा आसन लगा है चैतन्यमूर्तिमें. वह मेरा आसन है, वह मेरा घर है और उसमें मैं लगा हूं. छ अंभंड-अंभंड यक्षवर्ती साधते नहीं थे. गजब बात! समजमें आया? वे समझिती थे. समजमें आया? तीन ज्ञान था, भरत यक्षवर्तीको पीछे तीन ज्ञान हुआ थे. मति, श्रुत और अवधि और ज्ञातिस्मरण हुआ था. विशेष निर्मलता. मतिकी, श्रुतकी और अवधिकी तीनोंकी निर्मलता विशेष हुई. गृहस्थाश्रममें है. 'भरतेश वैभव'में आता है. 'भरतेश वैभव' है न? पुस्तक है न? 'भरतेश वैभव' देखा है? पंडितजी! 'भरतेश वैभव'. बनानेवाले कौन? 'रत्नाकर कवि', उसने 'भरतेश वैभव' बनाया है. कथा बहुत सुंदर बनाई है. समजमें आया? उसका मलोट्सव नहीं हुआ तो थोडा भेद हो गया था. अरे..! ये क्या? दूसरेका पुस्तक बनाया उसका लार्थिके लोके पर मलोट्सव किया. उसके पुस्तकका नहीं किया. ... दुनिया मान दे तो तुझे धर्म रचना है? दुनिया नहीं माने, निंदा करे तो तुझे धर्म छोडना है? क्या चीज है? समजमें आया? हमारी पसंदका नहीं.. ऐसा आता है. छोड दिया धर्म को. अरे..! पूरी दुनिया छूट जाये, वज्रपात हो तो भी भगवानआत्मा अंभंडानंद प्रभु है. शरीर के प्रत्येक रोम में लोहेको अग्निमें जलाकर बनाये तो भी ज्ञानी अपनी दृष्टि से व्यूत होता नहीं. आलाला..! अपना चिदानंद स्वभाव मेरे पास मैं हूं. मेरेमें कोई दूसरी चीजका अंतर प्रवेश है नहीं और मेरा राग और परपदार्थमें प्रवेश है नहीं. समजमें आया? आलाला..! वह द्वेषमें अकत्व है. सम्यग्दृष्टिमें दोनोंमें प्रवेश नहीं है. अपने आत्माका रागमें प्रवेश नहीं और रागका प्रवेश अपनेमें नहीं. तो शरीरमें आत्माका प्रवेश और शरीरका आत्मामें प्रवेश हो जाये, ऐसा तीनकाव तीनलोकमें होता नहीं. आलाला..!

कहते हैं, 'अपनी देहको अपनी आत्मा जानते हैं और परकी देहको परकी आत्मा जानते हैं,...' परदेहको आत्मा मानता है. स्त्री, कुटुंब, परिवार उसका देह वह आत्मा. देह छूट जाय तो अरेरे..! आत्मा मर गया. कौन मरे? समजमें आया? सूरज मरे? चंद्र मरे? क्या मरे? कौन मरे? किसकी काण मांडना? काण समजते हो? मरने के बाद रोते हैं न? क्या कहते हैं? मृत्यु के बाद ओ..ओ.. करके जाते हैं न? शोक.. शोक. शोक कहते हैं? हमारे यहां मरनेके बाद ओ..ओ.. करके सब जाते हैं. अपने तो अपनी काठियावाडी भाषा मावूम है. मरते हैं तब रिश्तेदार आते हैं. उसे क्या कहते हैं? शोक. आते हैं. किसका इदन? कौन मर गया? कौन जिये?

सूर्य कभी मर गया? शामको अस्त होता है न? कोई रोता है? अरे..! सूरज चला गया, मर गया. सूर्योदय होता है तब कोई भुशी होता है. सूर्य मर गया था, अब जन्म

हुआ. सूर्य तो वैसाका वैसा है. 'सम्यक्ज्ञान दीपिका'में दृष्टांत दिया है. 'सम्यक्ज्ञान दीपिका'में 'धर्मदास क्षुब्धक' ने (दृष्टांत दिया है). ... अरे.. भैया! सूर्य मर जाय तो क्या करेगा? तो चंद्र तो है कि नहीं? चंद्र मरे तो क्या करेगा? नक्षत्र तो है कि नहीं? नक्षत्र मरे तो क्या करेगा? तारा है कि नहीं? तारा मरेगा तो क्या करेगा? हम तो है. ऐसा लिया है, 'सम्यक्ज्ञान दीपिका'में. कौन मरे? हम तो सदा त्रिकाव अविनाशी अवंत ज्योत है. शाश्वत चिदानंद अवंत ज्योत में हूं. त्रिकाव अवंत ज्योत मेरी, मेरे में कोई क्षति आयी नहीं. अभाव तो कैसे हो, लेकिन क्षति भी हुई नहीं. आलाला..! ये मार्ग ऐसा है, भैया!

मुमुक्षु :- मलाराज! अक लडका हो तो आनंद.

उत्तर :- अक लडका हो तो आनंद. आपका लडका है कि नहीं? लडका तो है. ये हमारे 'नेमिदासभाई'को लडके नहीं है. लडका यानी क्या? समझे? वह हमारे आया था, ... आता है न? लोग बोलते हैं, हम सुनते थे. ... मांगता है. ... रतना था लेकिन मुझे नहीं दिया. अरे..! ऐसा हुआ, वैसा हुआ. ... दोपहर कथा में लोग आते हैं न? अरे.. भगवान! लडके कौन? लडका-प्रजा तो सम्यक्दर्शन, ज्ञान, चारित्र अपनी प्रजा है. आलाला..! ये प्रजा. ये तो धूलमें मुक्तमें सख्या माना. वही लडका प्रतिकूल हो जाये तो आपको मार डाले.

मुमुक्षु :- मलाराज! समझे नहीं, आपने क्या कहा?

उत्तर :- .. नहीं समझे? लडका विद्ध हो जाये तो पिताको मार डाले. समझमें आया? 'युडा' में ऐसा बना था. उसका पिता बैठा था, ખाता था. उसके लडकेको विरोध हो गया, कोई भी कारण से. तो भी तेवका कडाया यूला पर रखा था. यूला समझे? तेव.. तेव. उसको मालूम नहीं था. आपको ऐसा लगा गर्म पानी होगा. वह जाना भा रहा था तो तेवकी कडाई उठाकर आप पर डाल दिया. वो, ये लडका. अक लडका हो तो ठीक.

मुमुक्षु :- उसमें उसने क्या किया?

उत्तर :- उसने करनेका भाव किया न? मार डालनेका. भाव किया कि नहीं? उसे पिता कहे, पिता. धूलमें भी पिता माना नहीं. अनुकूलता दे तो भी क्या? अनुकूलता तो उसको पूर्व पुण्यके कारण मिलती है. अनुकूलता क्या है उसमें? अनुकूलता है क्या?

मुमुक्षु :- नाम चलता है आगेके लिये.

उत्तर :- नाम चलता है, अज्ञानका. भगवान नाम बिनाकी यीज प्रभु, उसको नाम क्या? समझमें आया? जैसे आत्माका अनामी यीजका नाम रचना है? आलाला..! रचनेका अध्यवसाय अकत्व है, ऐसा कहते हैं. सूक्ष्म भाव है, भगवान! देओ!

'उनके पुत्र...' देओ! 'देहको परकी आत्मा जानते हैं, उनके पुत्र स्त्री आदि कुटुंबियोंमें मोह (ममत्व) होता है.' उसे होता ही है. लडका गलेका हार. तुझे देभकर तो भुश हो जाता हूं. मूर्ख है बडा. पंडितओ! आलाला..! देओ न! कहा कि नहीं? अध्यवसाय दुःखकी अकत्वबुद्धि है. पुत्र देभकर भुशी, स्त्री देभकर भुशी (होता है). आलाला..! हमारा बेटा कर्मी जगा. बहुत पैसा वाते हो. ओलोलो..! वाज-वाज रुपयेकी कमाई मदिनेमें. बहुत बडा कर्मी जगा! कुलको उद्भवव किया. चार गतिको उद्भववकी. रचनेमें. अये..!

‘नेमिदासभाई’! लडका नहीं है तो कोई शोक नहीं है न?

मुमुक्षु :- नाम खडाने के लिये गोद लेते हैं.

उत्तर :- हां, गोद लेते हैं. पांच-दस लाख लो तो गोद ले. उसके बढवे पांच-दस लाख धर्म के नाम पर भर्य करे तो कुछ पुण्य तो बंधे. ये तो मुक्तमें पापमें दिया. अध्यवसाय है कि मेरा नाम खडेगा. आलाला..! मुर्झकी कोई निशानी लोती है?

मुमुक्षु :- ये बात मूर्जता की है?

उत्तर :- मूर्जताकी है. समजमें आया?

‘जब ये जव-अजवके स्वरूपको जाने तब देलको अजव जाने,...’ देओ! यह तो जड है. शरीरका प्रत्येक रोम जड है. सुंदर दिजे आंज, सुंदर दिजे नाक, सुंदर दिजे शरीर.. सब जडकी पर्याय है. अंदर मांस है. लडीयोंको जडी रजकर देजे. यह मांस आदि कीचड है. पंक-कीचड नहीं लो तो अकेली लडीयोंका पींजर दिजे. दूर भागे. अक बर्तनमें उसका मांस निकालो, अक बर्तनमें उसकी आंत निकालो, अक बर्तनमें उसकी लडियां निकालो. तीनों लर दो ऐसी यह चीज है. आलाला..! भगवान पवित्रताका पिंड है, तो शरीर अशुचिताका पूर्ण घर है. उसे अपना मानना! पूरे संसारको अपना माना, ऐसा कलते हैं, हां! जे देलको अपना मानता है वह पूरे संसारको अपना मानता है. संसार से उसे छूटना नहीं है. बहिरात्मा कलते हैं न? यहां बहिरात्माकी व्याख्या है. भाई! बहिरात्माकी बात है. मुक्तिके सिवा बंधन किसको लोता है, उसकी बात है. अधिकार भोक्षका है. बंधन बहिरात्माको क्यों लोता है? यह कलते हैं.

‘आत्माको अमूर्तिक चैतन्य जाने,...’ में तो रूप, रंग, गंध, स्पर्श बिनाकी चीज, आनंदका धाम में आत्मा लूं. मेरेमें वह नहीं और उसमें में नहीं. भेदज्ञान है, भगवान! ये कोई साधारण बातसे, ओलनेसे, शास्त्र पढनेसे यह चीज आ नहीं जाती.

मुमुक्षु :- शास्त्र पढना कि नहीं पढना?

उत्तर :- पढनेका विकल्प लो तो पढे. पढा वह कहां आत्माकी चीज है? यहां तो यह कलते हैं. परकी पढाईका ज्ञान मेरा है, वह भी बहिरात्मा है. वह बंधका कारण है, उसको अपना मानता है. आलाला..! समजमें आया? शास्त्र पढने से जे ज्ञान लुआ, उस ज्ञानको अपना माने तो मिथ्यादृष्टि है. क्योंकि परलक्षीज्ञान बंधके कारणरूप ज्ञानको अपने अबद्ध स्वभावके साथ मिलाया. समजमें आया? आलाला..! सूक्ष्म अध्यवसाय..

भगवान ज्ञानानंद चिदानंद स्वरूप, उसमें परलक्षी, परसत्तावलंबी.. आता है न? रहस्यपूर्ण चीष्टीमें आता है. परसत्तावलंबी ज्ञानको कभी भोक्षमार्ग कलते नहीं. आता है? भोक्षमार्ग प्रकाशकमें रहस्यपूर्ण चिष्टी है न? चिष्टी.. चिष्टी. समजमें आया? परमार्थ वचनिका. परमार्थ वचनिका है न? बहुत बार पढी है. पहलीबार .. पढी थी. मिलती नहीं थी. गुजराती लो गया, लो! परमार्थ वचनिका, देओ! ‘किसी जतिके ज्ञान ऐसा नहीं लोता कि परसत्तावलंबनशीली लोकर भोक्षमार्ग साक्षात् कले.’ साक्षात् क्या? वह निमित्त है. जे अपने स्वभावका आश्रय करके अनुभव करे तो उस ज्ञानको निमित्त कलनेमें आता है. लेकिन

ऐसा भान करे तो. उससे होता है ऐसा नहीं. समझमें आया? परसत्तावलंबी (ज्ञानको) मोक्षमार्ग साक्षात् कहे ऐसा है नहीं. 'अवस्थाप्रमाण परसत्तावलंबक (ज्ञान) होता है.' समझमें आया? जबतक पूर्ण वीतरागता न हो, तबतक ज्ञानीको भी अपने द्रव्यके आश्रयसे सम्यग्ज्ञान हुआ वह मोक्षका मार्ग और उसके साथ परसत्तावलंबी ज्ञान हुआ वह बंधका मार्ग. होता है, जैसे ज्ञानीको शुभभाव होता है, ऐसा कहना भी व्यवहार है. जैसे ज्ञानीको परसत्तावलंबी ज्ञान अवस्थाप्रमाणमें होता है. लेकिन है बंधका कारण. समझमें आया? 'परमार्थ वचनिका', 'बनारसीदास'.

'(परंतु) परसत्तावलंबी ज्ञानको परमार्थता नहीं कहता.' धर्मात्मा सम्यग्दृष्टि अपने ज्ञायक स्वभावका अनुभव करके जो ज्ञान हुआ उसको ज्ञान मानता है. लेकिन परसत्तावलंबी ज्ञानको परमार्थ कहता नहीं. परमार्थ ज्ञान है ऐसा नहीं है. उसको परमार्थ ज्ञान मानना वह स्व और परकी अकेताबुद्धिका मिथ्यात्वभाव है. आहोहा..! स्वसत्ता भगवान् चैतन्यमूर्ति प्रभु, उसके आश्रय से जो ज्ञान हुआ, वह स्वसत्ताका स्वमें है ऐसा ज्ञान (हुआ), और परलक्ष्यसे जो हुआ वह परसत्ताका ज्ञान, परमें अस्तित्व है, अपनेमें नहीं. आहोहा..! समझमें आया? सूक्ष्म है, '..लाई'!

भगवान् आत्मा आनंदका कंठ ज्ञानकी मूर्ति, उसका आश्रय करके जो ज्ञान हुआ वह अपना ज्ञानतो मोक्षमार्गका अवयव है. वह तो अपने अस्तित्वमें है ऐसा मानना. और परलक्ष्यसे जो उत्पन्न हुआ वह, वास्तवमें अपने अस्तित्वमें पर्याय में है ही नहीं. ये स्व-परका अकेत्व अध्यास वह मिथ्यात्वभाव है. क्या पर? पर ज्ञान. क्षयोपशम पर्याय जो परसत्तावलंबी परके लक्ष्यसे हुई उसको अपना मानना, अपना त्रिकाल अस्तित्व ज्ञायकभाव है, उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान, उस ज्ञानको अपना मानना वह अकेत्व हो गया. ओहोहो..! ये तो उसका अंतरका मार्ग है, लाई! ये कोई बाहर से मिले और .. से मिले ऐसी चीज है नहीं. आचार्यको सूक्ष्म बात यह कहनी है. दृष्टांत तो स्थूल लिया है. समझमें आया?

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- 'अविदित्थमप्पाणं' आत्माको वास्तविक ज्ञान हुआ नहीं, ऐसा कहते हैं. अविदितपदार्थ. अविदितपदार्थ-नहीं ज्ञाना है पदार्थ जिसने, ऐसा कहते हैं. समझमें आया?

'आत्माको अमूर्तिक चैतन्य ज्ञाने, अपनी आत्माको अपनी माने और परकी आत्माको पर ज्ञानें, तब परमें ममत्व नहीं होता है.' जिसमें अपना स्वरूप नहीं माने तो वह मेरा है, ऐसा कहाँसे आया? ऐसा कहते हैं. जिस भावको अपना नहीं माना तो वह मेरा है ऐसा उसमें आता नहीं. आहोहा..! 'ईसलिये ज्वाहिक पदार्थका स्वरूप अच्छी तरह ज्ञानकर मोह नहीं करना यह बतलाया है.' भगवान् 'कुंदकुंदाचार्य' कहते हैं, लाई! तेरी चीजमें नहीं उस चीजको अपना मानना वह छोड़ दे. उसे छोड़ देने के लिये यह बात बतलाई है. समझमें आया?

आगे कहते हैं कि मोहकर्मके उदयसे (-उदयमें युक्त होनेसे) मिथ्याज्ञान और मिथ्याभाव होते हैं, उससे आगामी भवमें भी यह मनुष्य देहको चाहता है :-

गाथा-११

मिच्छाणाणेषु रओ मिच्छाभावेण भाविओ संतो।
 मोहोदण्ण पुणरवि अंगं १सं मण्णए मणुओ॥११॥
 मिथ्याज्ञानेषु रतः मिथ्याभावेन भावितः सन्।
 मोहोदयेन पुनरपि अंगं मन्यते मनुजः॥११॥
 रही लीन मिथ्याज्ञानभां, मिथ्यात्वभावे परिणामी,
 ते देह माने 'हुं'पाणे इरीनेय मोहोदय थकी. ११.

अर्थ :- यह मनुष्य मोहकर्मके उदयसे (उदयके वश होकर) मिथ्याज्ञानके द्वारा मिथ्याभावसे भाया हुआ फिर आगामी जन्ममें इस अंग (देह)को अच्छा समझकर चाहता है।

भावार्थ :- मोहकर्मी प्रकृति मिथ्यात्वके उदयसे (-उदयके वश होनेसे) ज्ञान भी मिथ्या होता है; परद्रव्यको अपना जानता है और उस मिथ्यात्व ही के द्वारा मिथ्या श्रद्धान होता है, उससे निरन्तर परद्रव्यमें यह भावना रहती है कि यह मुझे सदा प्राप्त होवे, इससे यह प्राणी आगामी देहको भला जानकर चाहता है॥११॥

गाथा-११ उपर प्रवचन

'आगे कहते हैं कि मोहकर्मके उदयसे (-उदयमें युक्त होनेसे) मिथ्याज्ञान और मिथ्याभाव होते हैं, उससे आगामी भवमें भी यह मनुष्य देहको चाहता है :-' देह अच्छा हो, ऐसा हो, वैसा हो, ऐसी चाहना रहे. गहराईमें (ऐसा रहे कि) देह अच्छा होगा, मुझे ... होगा, ऐसी मिथ्यादृष्टिकी भावना रहती है. जिसको वर्तमानमें देहमें अकत्वबुद्धि है, वह भविष्यमें भी अकत्वबुद्धिमें परदेहको चाहता है. आलाला..!

मिच्छाणाणेषु रओ मिच्छाभावेण भाविओ संतो।

मोहोदण्ण पुणरवि अंगं १सं मण्णए मणुओ॥११॥

अर्थ :- 'यह मनुष्य मोहकर्मके उदयसे (उदयके वश होकर) मिथ्याज्ञानके द्वारा मिथ्याभावसे भाया हुआ फिर...' जूठा ज्ञान, जूठी श्रद्धा, उससे जूठी भावनासे भाया हुआ 'फिर आगामी जन्ममें इस अंग (देहको) अच्छा मानकर चाहता है.' सन्मान करे. देह अच्छा भिला, अच्छा भिला. परभवमें देह अच्छा भिले. अज्ञानी स्व-परकी

१ - मु. सं. प्रतिमें 'सं मण्णए' ऐसा प्राकृत पाठ है जिसका 'स्वं मन्यते' ऐसा संस्कृत पाठ है।

ओकत्वबुद्धिवाला भविष्यके देहका सन्मान करता है. आह्लाहा..! समझमें आया? जन्म लेना वह क्लंक है. आह्लाहा..! अज्ञानी जन्ममें देह मिले उसका सन्मान करता है. मिथ्या अध्यवसाय है. समझमें आया? 'योगसार'में आता है न? शरमजनक जन्म टले. आह्लाहा..! भगवान्आत्मा, जिसमें रागका अंश भी नहीं, उसको वह शरीरका लोचा प्राप्त हो, क्लंक है. अज्ञानी उसका सन्मान करता है. समझमें आया? ये सूक्ष्म अभिप्राय बतलाते हैं, हां! मोक्ष अधिकार है न.

मुमुक्षु :- मोक्ष साधने के लिये तो साधन..

उत्तर :- बिलकुल (नहीं), साधन-झाधन कैसा? राग साधन नहीं तो शरीर साधन कैसा? शरीर आधम जलु धर्म साधनम्, आता है. धूलमें भी साधन नहीं है. ये वैध जैसा लगा दे कि शरीरकी स्फुर्ति रहे तो मनकी स्फुर्ति रहे और मनकी स्फुर्ति रहे तो ज्ञान यथार्थ हो जाये. धूलमें होता नहीं. समझमें आया? तेरे आत्माका चैतन्य विग्रह शरीर अंदरमें दृष्टि दे तो निरोगी हो जाय. आह्लाहा..! समझमें आया?

यहां कहते हैं, 'मोहकर्मके उदयसे (उदयके वश होकर) मिथ्याज्ञानके द्वारा मिथ्याभावसे लाया हुआ फिर आगामी जन्ममें अंग (देह)...' यह धूल-अंग. अच्छा भाव मिला. आह्लाहा..! देहका सन्मान करता है, भला मानता है.

भावार्थ :- 'मोहकर्मकी प्रकृति मिथ्यात्वके उदयसे (-उदयके वश होनेसे) ज्ञान भी मिथ्या होता है,...' प्रकृतिमें जुड़नेसे, हां! कर्मसे नहीं. 'परद्रव्यको अपना जानता है और उस मिथ्यात्व ही के द्वारा मिथ्या श्रद्धान होता है, उससे निरंतर परद्रव्यमें यह भावना रहती है...' ल्यो! ज्ञानी अपना द्रव्य परसे भिन्न मानता है तो अपने द्रव्यकी भावना रहती है. अज्ञानी परको अपना मानता है. तो जिसको अपना माने उसकी वृद्धि चाहता है. समझमें आया? 'निरंतर परद्रव्यमें यह भावना रहती है कि यह मुझे सदा प्राप्त होवे,..' लडका, देह जैसे ही रहो, जैसे ही रहो, शाता रहो. शाता रहो वह तो जडकी अवस्था हुई. समझमें आया? अये..! 'पोपटभाई'! शरीरको ठीक रहो, बराबर साबु (लगाओ). दस रुपयेका साबुन. पागलपन.. ... पागल जैसा लगे. उन्मत्त.. उन्मत्त, हां! ... आह्लाहा..! भगवान्! ... येष्टा जडकी है, भगवान्! आह्लाहा..!

यहां आचार्य (कहते हैं), जिस बाह्य वस्तुको अपनी मानता है, वह ठीक रहे जैसी बुद्धि स्व-परका ओकत्व मिथ्यात्व है. और उसकी भावना वह रहती है. समझमें आया? आह्लाहा..! 'ईससे यह प्राणी आगामी देहको भला जानकर चाहता है.' लो!

मुमुक्षु :- शरीरकी सारी व्यवस्था छोड दे, फिर तो..

उत्तर :- शरीरकी येष्टा कौन छोडे? विकल्प से छूटे.. .. कौन कर सकता है? समझमें आया? कितने बजे? पौने नौ?

यहां तो जे रागको भी अपना माने तो रागकी भावना रहे. राग बढे तो ठीक. जिसको अपना माने उसकी वृद्धि चाहे. दया, दानका विकल्प भेरा है जैसा माने तो दया, दानका विकल्प बहुत हो तो ठीक. ये सब ओकत्वबुद्धि मिथ्यात्वकी है. आह्लाहा..!

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- किसका ध्यान रभे? कौन ध्यान रभे?

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- लेकिन शरीर तो सदा है, उसके षडरूप सदा है, सदा है.

मुमुक्षु :- शरीर ठीक नहीं रभे तो कुछ ध्यान तो रभना पडे.

उत्तर :- धूल भी ध्यान रभनेसे ठीक नहीं रहेगा. वल तो उसकी पर्याय अनुसार रहेगा. समजमें आया? ध्यान रभेंगे तो रहेगा, वल तो मिथ्यात्वभाव-दोकी अेकत्वबुद्धि है, अैसे कलते हैं. आलाला..! बहिरात्माकी सूक्ष्म अेकत्वबुद्धि कलं लोती है, वल आत करते हैं. समजमें आया? बिलकुल निराला भगवान, उसको परका संग कलं? रागका भी संग नहीं है तो शरीरका संग कलं? अैसे संग मानकर उसकी भावना रहे कि वल मेरी चीज है तो ठीक रहे तो ठीक. ये मान्यता मिथ्यात्व है. 'वल प्राणी आगामी देलको लला जनकर आलता है.' ल्यो! अब मुनि कैसे हैं? धर्मात्मा कैसा है? (वल कलते हैं). देभो!

आगे कहते हैं कि जो मुनि देहमें निरपेक्ष है, देहको नहीं चाहता है, उसमें ममत्व नहीं करता है वह निर्वाणको पाता है :-

गाथा-१२

जो देहे गिरवेक्खो णिदंदो णिम्ममो गिरारंभो।

आदसहावे सुरओजोई सो लहइ णिव्वाणं॥१२॥

यः देहे निरपेक्षः निर्द्वन्दः निर्ममः निरारंभः।

आत्मस्वभावे सुरतः योगी स लभते निर्वाणम्॥१२॥

निर्द्वंद्व, निर्मम, देहमां निरपेक्ष, मुक्तारंभ जे,

जे लीन आत्मस्वभावमां, ते योगी पाभे मोक्षने. १२.

अर्थ :- जो योगी ध्यानी मुनि देहमें निरपेक्ष है अर्थात् देहको नहीं चाहता है, उदासीन है, निर्द्वन्द्व है - रागद्वेषरूप इष्ट-अनिष्ट मान्यता से रहित है, निर्ममत्व है-देहादिकमें 'यह मेरा' ऐसी बुद्धिसे रहित है, निरारंभ है-इस शरीरके लिये तथा अन्य लौकिक प्रयोजनके लिए आरंभसे रहित है और आत्मस्वभावमें रत है, लीन है, निरन्तर स्वभावकी भावना सहित है, वह मुनि निर्वाणको प्राप्त करता है।

भावार्थ :- जो बहिरात्माके भावको छोड़कर अन्तरात्मा बनकर परमात्मामें लीन होता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। यह उपदेश बताया है॥१२॥

गाथा-१२ उपर प्रवचन

‘आगे कहते हैं कि जो मुनि देहमें निरपेक्ष है, देहको नहीं चाहता है, उसमें ममत्व नहीं करता है वह निर्वाणको पाता है :-’ (अज्ञानी) संसार में रहते, ये निर्वाण को पाते हैं.

जो देहे गिरवेक्खो णिदंदो णिम्ममो गिरारंभो।

आदसहावे सुरओजोई सो लहइ णिव्वाणं॥१२॥

आह्ला..! इसकी टीका करनेवाला कोई.. ‘जयसेनाचार्य’ ...

अर्थ :- ‘जो योगी ध्यानी मुनि देहमें निरपेक्ष है...’ जो कोई धर्मात्मा अपना देह नहीं मानते, मैं तो चैतन्यविग्रह देह हूँ, चैतन्यशरीर हूँ. मेरेमें तो राग भी नहीं तो शरीर कहां आया? ‘देहको नहीं चाहते हैं, उदासीन है, निर्द्वंद्व है-रागद्वेषरूप...’ द्वंद्व नहीं है. अनुकूलतामें राग और प्रतिकूलतामें द्वेष, मिथ्यात्वभाव है. समझमें आया? ये यीज अनुकूल है औसा मानकर राग हुआ वह मिथ्यात्वभाव है. कोई यीज अनुकूल है ही नहीं, यीज तो ज्ञेय है. ज्ञाननेवायक ज्ञेयमें दो भाग कर दिये-अेक ठीक और अेक अठीक. वह तो मिथ्यात्वभावसे किया है. समझमें आया?

‘निर्द्वंद्व है-रागद्वेषरूप ईष्ट-अनिष्ट मान्यता से रहित है,...’ अनिष्ट मान्यतासे रहित है. वो! ‘निर्ममत्व है-देहादिकमें ‘यह मेरा’ औसी बुद्धिसे रहित है, निरारंभ है-ईस शरीर के लिये तथा अन्य लौकिक प्रयोजनके लिये आरंभसे रहित है...’ मुनि तो आरंभसे रहित है. उनके लिये आहार बनाया हो, लेकिन उसको लेते नहीं. चौका बनाकर वे वह मुनि है नहीं. मुनि निरारंभी (होते हैं). ओहो..! समझमें आया? कहां वे गये? देहको अपना नहीं मानते और अपने आत्माका भान है, यहां तो कहते हैं कि उसका आरंभ भी अपनेमें करते नहीं. उत्कृष्ट दशा हो गई न! निरारंभी.

‘और आत्मस्वभावमें रत है,...’ देओ! मुनि. समझितीसे यहां बात करते हैं, लेकिन यहां मुनिकी उत्कृष्ट बात करते हैं. आत्मविषे-आत्मस्वभाव चैतन्यमूर्तिमें लीन हैं. ‘निरंतर स्वभावकी भावना...’ देओ! अज्ञानी परकी भावना करता था. राग हो तो ठीक, शरीर हो तो ठीक, पर हो तो ठीक, जिसको अपना मानता है वह ठीक. ज्ञानी अपने आत्मस्वभावको (अपना मानता है) तो उसकी भावना करते हैं. मैं अेकाग्र होकर केवलज्ञान प्राप्त करूं. अंतर अेकाग्र होकर शुक्लध्यान प्राप्त करूं. औसी भावना धर्मीकी है. ‘मुनि निर्वाणको प्राप्त करता है.’ वह मुक्तिको पाते हैं. मोक्षमार्ग है न. मोक्षप्राप्त है न.

भावार्थ :- ‘जो बहिरात्माके भावको छोडकर अंतरात्मा बनकर...’ यह संक्षेप कर दिया. ‘परमात्मामें लीन होता है वह मोक्ष प्राप्त करता है. यह उपदेश बताया है.’ वो! अब संक्षेप में व्याख्या करते हैं.

मुमुक्षु :- जो निर्वाण मोक्षनिर्वाण पावे...

उत्तर :- निर्वाण अभी पाते हैं. ऐसा की निर्वाण पाते हैं, उसकी बात है, ऐसा कहते हैं. अभी निर्वाण है. ये सम्यग्दर्शन हुआ तो मुक्ति की शुरुआत हो गई. कल, समझमें आया? रागसे मुक्त, स्वभावसे अकेल (हुआ तो) मुक्ति हुई. स ओव मुक्त, मुक्त ओव. आता है न अके कलशमें? नहीं? मुक्त ओव आता है, कलशमें आता है. सम्यग्दृष्टि मुक्त ओव. मिथ्यात्व ही संसार और समकित मुक्ति. आहा..! रागमात्र से जहां भिन्न हो गया. स्वभाव तो अबंध है. अबंधस्वभावका भान हुआ तो मुक्ति हो गई. मुक्त आत्मा दृष्टिमें आया, मुक्ति हो गई. पर्यायमें थोड़ी मुक्ति बाकी है, वह कमशः होगी. समझमें आया? सम्यग्दर्शन क्या चीज है!

मुमुक्षु :-

उत्तर :- मुनिराज उत्कृष्ट मोक्षका कारण है वह अतवाते हैं. लेकिन समकितकी समझते हैं. मिथ्यादृष्टिको समझते हैं, सम्यग्दृष्टि मुक्त है. देह से निरपेक्ष है. सब शब्द उसको लागू पडते हैं. निर्द्वंद्व है. अनुकूल-प्रतिकूलमें ज्ञानी राग-द्वेष करते नहीं. निर्मम है-परको अपना मानते नहीं. निरारंभ है-रागके आरंभ से रहित चैतन्यमूर्तिमें दृष्टि है.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- अज्ञानीको कुछ नहीं होता. अज्ञानी रजसता है. अज्ञानी तो मिथ्यात्वभावसे रजसता है.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- कोई भी राग लाभकारक नहीं है. राग से अपने आत्माको भिन्न करना वह साधन.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- कर्म-कर्म नहीं. पहले अशुभराग टावे और शुभ रहे ऐसी चीज नहीं है.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- नहीं, ये तो समकितकी विये है. उसको निर्वाण ही है.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- अज्ञानी देहको चाहता है, रागको चाहता है. वह अज्ञानी है. ज्ञानीको देहकी चाहना नहीं. विकल्प आता है लेकिन विकल्पका विकल्प-प्रेम नहीं. रागका राग नहीं. ऐसी बात है. धर्माश्रव तो बिलकुल विकल्प, शुभराग उससे भी भिन्न पडते हैं, उसकी भावना नहीं करते हैं. रागकी भावना करे तो दृष्टि मिथ्यात्व है. सम्यग्दृष्टि अपने ज्ञायकभावकी भावना करते हैं. ऐसी बात है. देओ! ईसलिये भुवासा करते हैं. तेरहवीं गाथामें भुवासा करते हैं. स्वद्रव्य और परद्रव्य, दो ही बात.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- लाभ किसका? साधकभावका. दूसरा कोई लाभ नहीं है. राग-झगका लाभ है नहीं. राग तो विष है, दुःख है. सूक्ष्म बात है, भाई! लोग ऐसा कहते हैं कि पहले अशुभको टालना, फिर शुभमें आना. लेकिन किसको? जिसको शुभ-अशुभ रागकी रुचि

छूटकर अनुभव आत्माका हुआ है, उसको पीछे अव्रतका भाव छोड़कर व्रतका विकल्प आता है. ऐसी बात है. आह्ला..! सूक्ष्म बात है. देओ! वह संक्षेपमें कहते हैं.

आगे बंध और मोक्षके कारणका संक्षेपरूप आगमका वचन कहते हैं :-

गाथा-१३

परद्वरओ बज्झदि विरओ मुच्चेइ विविहकम्मेहिं।
 एसो जिणउवदेसो समासदो? बंधमुक्खस्स॥१३॥
 परद्रव्यरतः बध्यते विरतः मुच्यते विविधकर्मभिः।
 एषः जिनोपदेशः समासतः बंधमोक्षस्य॥१३॥
 परद्रव्यरत अंधाय, विरत मुकाय विधविध कर्मथी,
 - आ, अंधमोक्ष विषे जिनेश्वरदेशना संक्षेपथी. १३.

अर्थ :- जो जीव परद्रव्यमें रत है, रागी है वह तो अनेक प्रकारके कर्मोंसे बंधता है, कर्मोंका बन्ध करता है और जो परद्रव्यसे विरत है-रागी नहीं है वह अनेक प्रकारके कर्मोंसे छूटता है, वह बन्धका और मोक्षका संक्षेपमें जिनदेवका उपदेश है।

भावार्थ :- बंध-मोक्षके कारणकी कथनी अनेक प्रकारसे है उसका यह संक्षेप है :- जो परद्रव्यसे रागभाव तो बंधका कारण और विरागभाव मोक्षका कारण है, इस प्रकार संक्षेपसे जिनेन्द्रका उपदेश है॥१३॥

गाथा-१३ उपर प्रवचन

‘आगे अंध और मोक्षके कारणका संक्षेपइप आगमका वचन कहते हैं :-’ देओ!
 आगम का वचन संक्षेप से संक्षेप, थोड़े में थोड़ा. ‘परद्वरओ बज्झदि’. ये शब्द.

परद्वरओ बज्झदि विरओ मुच्चेइ विविहकम्मेहिं।
 एसो जिणउवदेसो समासदो? बंधमुक्खस्स॥१३॥

भगवान त्रिलोकनाथ तीर्थंकरदेवका संक्षेप में अंध-मुक्तिका यह उपदेश है कि ‘जो जो परद्रव्यमें रत है, रागी है वह तो अनेक प्रकारके कर्मोंसे अंधता है,...’ देओ! कोई भी प्राणी राग परद्रव्य है, उस परद्रव्यमें जिसे प्रीति है उसे मिथ्यात्वका अंधन होता है. ‘परद्वरओ बज्झदि’ मोक्ष अधिकार है. ‘परद्वरओ बज्झदि’. राग परद्रव्य है, उसमें रति करते हैं वह मिथ्यात्वसे अंधते हैं. ऐसा जिनवरका उपदेश है. देओ! है?

१ ‘सदो’ के स्थान पर ‘सओ’ पाठान्तर।

‘विरओ मुच्चेइ विविहकम्मोहिं’ परद्रव्यसे विरक्त है. राग, विकल्प और निमित्तसे विरक्त है वह मुक्तिको पाते हैं. अलुत संक्षेप में कथन (है). स्वद्रव्यके आश्रयसे मुक्ति, परद्रव्यके आश्रयसे बंध. चाहे तो भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा हो, लेकिन परद्रव्यका लक्ष्य आया, राग है. राग बंधका कारण है. कलो, ‘धन्नावावञ्ज’! है कि नहीं उसमें? देओ! गाथा है कि नहीं? ‘परदव्वरओ बज्झदि’ मला सिद्धांत है, देओ! समजमें आया? ‘परिणामादो बंधो मुक्खो जिणसासणे दिट्ठो’ भावपाहुड-११६ गाथा है न?

पावं हवइ असेसं पुण्णमसेसं च हवइ परिणामा।

परिणामादो बंधो मुक्खो जिणसासणे दिट्ठो॥११६॥

भावपाहुड की ११६ (गाथा). परिणाम से बंध और परिणामसे मुक्ति. भगवानके शासनका सार. समजमें आया? है, वह बिभा है. ‘जिणउवदेसो’. वीतरागका उपदेश बारह अंगमें ऐसा आया है कि ‘परदव्वरओ बज्झदि’ अपने द्रव्य सिवा कोई परद्रव्य हो, सिद्ध भगवान हो, लेकिन उसका लक्ष्य करनेसे तो राग ही उत्पन्न होता है. समजमें आया?

‘अनेक प्रकारके कर्मोंसे बंधता है,...’ मिथ्यात्वका बंध करता है. ‘जो परद्रव्यसे विरत है...’ जिसको परद्रव्यका प्रेम नहीं और अपने द्रव्यका अनुभव, दृष्टि रुचि में प्रेम है वह मुक्त होता है. अलुत संक्षेपमें. देओ! ‘समासदो’ ‘समासतः’. ‘यह बंधका और मोक्षका संक्षेपमें जिनदेवका उपदेश है.’ चाहे तो तीनलोकके नाथ समवसरणमें बिराजते हो, उनकी पूजा अनंत बैरकी. सुना है? सम्यज्ज्ञान दीपिकामें आता है. मणिरत्न के दीपक, कल्पवृक्षके झूलसे तीनलोकके नाथ समवसरणमें सामने बिराजते हो, जय भगवान! करके ऐसी आरती, पूजा अनंत बैर की. लेकिन वह तो शुभभाव, परद्रव्यके आश्रयसे शुभभाव है, बंधका कारण है. सम्यज्ज्ञान दीपिकामें लिया है. ‘धर्मदास क्षुद्रक’. समवसरणमें अनंत बार जाकर हीराकी थाली, मणिरत्नका दीपक, कल्पवृक्षका झूल (लेकर) जय भगवान! जय भगवान! जय भगवान! (किया). कहते हैं कि, परद्रव्यके आश्रयसे तो राग ही होता है, बंधन होता है, ऐसा कहते हैं. जिनवरका संक्षेप उपदेश यह आया है. आलाहा..! समजमें आया? ‘विरओ मुच्चेइ’ अके ही सिद्धांत. परद्रव्यका लक्ष्य छोड़कर चिदानंद आत्मामें रक्त होता है और परसे विरक्त होता है. अपनेमें रक्त, परसे विरक्त. वह मुक्तिको पाते हैं. विशेष आयेगा...

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

प्रवचन नं. ५७, गाथा-१३थी १५, शुक्वार, श्रावण १६ प, ता.२१-८-७०

अष्टपाहुड, मोक्ष अधिकार की १३वीं गाथा, उसका भावार्थ है. मोक्षअधिकार है. संक्षेपमें अलुत थोड़े संक्षेपमें यहां १३वीं गाथामें सार कह दिया.

भावार्थ :- ‘बंध-मोक्षके कारणकी कथनी अनेक प्रकारसे है...’ सिद्धांतमें-शास्त्रमें बंधकी कथनी और मोक्षके कारणकी कथनी अनेक प्रकार से है. ‘उसका यह संक्षेप है...’ अलुत

संक्षेपमें सार है. 'जो परद्रव्यसे रागभाव तो बंधका कारण...' चाहे सो विकल्प हो, चाहे तो परमात्मा त्रिविक्रमाथ हो, लेकिन परद्रव्यकी ओर जुकाववाला राग बंधका कारण है. 'वीरचंद्रभाई'! वीतरागका... देजो! परद्रव्यके प्रति जुकावका प्रेम बंधका कारण. संक्षेपमें यह बात है. मोक्ष अधिकार है. चाहे तो तीर्थंकर हो, चाहे तो जिनवाणी हो, चाहे तो सम्मेटशीजर हो, चाहे तो श्री, कुटुंब-परिवार, लक्ष्मी हो, वह परद्रव्य है. और परद्रव्यके जुकावसे तो राग और विकार ही उत्पन्न होता है.

मुमुक्षु :- जुकाव माने?

उत्तर :- वलण. वलण माने? परसन्मुजता.

मुमुक्षु :- परसन्मुजता माने?

उत्तर :- पर ओरकी वृत्ति.

मुमुक्षु :- ..अपेक्षा जरी?

उत्तर :- परद्रव्य ओरकी वृत्ति. चाहे (कोई भी) परद्रव्य हो, उसमें अपेक्षा कोई नहीं. बहुत संक्षेपमें बंध और मोक्ष कहते हैं.

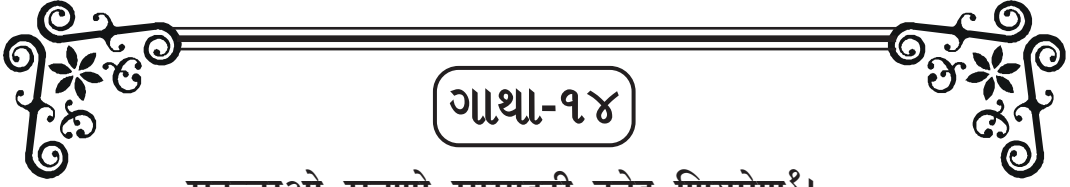
परद्रव्यके आश्रयसे, लक्ष्यसे राग उत्पन्न होता है, वह बंधका कारण है. 'और विरागभाव मोक्षका कारण है,...' परसे विराग अर्थात् परसे उपेक्षा करके अपना स्वद्रव्य चिदानंद ध्रुव स्वरूपका आश्रय करके मोक्षका कारण उत्पन्न होता है. आज पांच मिनिट क्यों देर लगी? समझमें आया? बहुत संक्षेपमें. बंध-परद्रव्य आश्रय विकल्पसे बंध. व्यवहार आश्रयसे बंध. व्यवहार पराश्रयसे होता है और निश्चय स्वद्रव्यके आश्रयसे होता है. जितना परद्रव्यके आश्रयसे दया पालना, प्रत, भक्ति, पूजा जिसमें परद्रव्यका लक्ष्य है, उसमें स्वद्रव्यका लक्ष्य है नहीं. समझमें आया? 'शोभावावच्छ'! कठिन बात, भाई! सीधी बात है.

परद्रव्यका लक्ष्य करना, आश्रय करना (अलग बात है), ज्ञान करना अलग बात है. लेकिन परद्रव्य आश्रय जुककर जो राग उत्पन्न होता है वह तो बंधका ही कारण है. चाहे तो परमेश्वर सर्वज्ञ समवसरणमें बिराजते हों और उनकी वाणीका आश्रय हो या भगवानके समवसरणमें पूजाका आश्रय करो लेकिन वह सब राग है. समझमें आया? मोक्ष अधिकार है न. बहुत संक्षेपमें कथन कर दिया. 'रत्तो बंधदि कम्मं' आता है न? भाई! पुण्य-पाप अधिकार, 'समयसार' (गाथा-१५०). 'रत्तो बंधदि कम्मं मुच्चदि जीवो विरागसंपत्तो'. वह शब्द यहां है. यह भी 'कुंदकुंदाचार्य'का है, वह भी 'कुंदकुंदाचार्य'के (शब्द है) समझमें आया?

अपना भगवानआत्मा स्वद्रव्य, उसकी व्याख्या द्रोपहरको आ गई. यहां १८वीं गाथामें आयेगी. स्वद्रव्य किसको कहते हैं, वह आयेगा. स्वद्रव्य १८वीं गाथामें आयेगा. द्रोपहरको बहुत यवा. स्वद्रव्य. आनंदधाम ज्ञायक नित्य द्रव्यस्वभाव, उसके आश्रयसे, उसमें लीन होनेसे ही मुक्ति होती है. सम्यग्दर्शनमें मिथ्यात्वकी मुक्ति भी स्वद्रव्यकी लीनतासे होती है. अत्रत और कषायका त्याग भी स्वद्रव्यके लक्ष्यसे, आश्रयसे, लीनतासे होता है. आहाहा..! सेठ! 'परद्रव्यसे रागभाव तो बंधका कारण और विरागभाव मोक्षका

कारण है, 'ईस प्रकार संक्षेपमें जिनेन्द्रका उपदेश है.' त्रिलोकनाथ परमात्मा भोज अधिकारमें 'कुंडकुंदाचार्य' कहते हैं, कि ये तो वीतरागका ऐसा कहना है. नाम दिया न? 'रत्तो एसो जिणउवदेसो'. यह तो जिनका-वीतरागका ऐसा उपदेश है. मेरे घरकी कल्पनाकी बात नहीं है. समझमें आया? ओहोहो..! 'ईस प्रकार संक्षेपमें जिनेन्द्रका उपदेश है.'

आगे कहते हैं कि जो स्वद्रव्यमें रत है वह सम्यग्दृष्टि होता है और कर्मोंका नाश करता है:-

गाथा-१४

सद्व्वरओ सवणो सम्माइट्ठी हवेइ णियमेण^१।
 सम्मत्तपरिणदो उण खवेइ ^२दुट्टुट्टुक्कम्माइं॥१४॥
 स्वद्रव्यरतः श्रमणः सम्यग्दृष्टि भवति नियमेन^३।
 सम्यक्त्वपरिणतः पुनः ^४क्षपयति दुष्टाष्टकर्माणि॥१४॥
 रे! नियमथी निजद्रव्यरत साधु सुदृष्टि होय छे,
 सम्यक्त्वपरिणत वर्ततो दुष्टाष्ट कर्मो क्षय करे. १४.

अर्थ :- जो मुनि स्वद्रव्य अर्थात् अपनी आत्मामें रत है, रुचि सहित है वह नियमसे सम्यग्दृष्टि है और वह ही सम्यक्त्वभावरूप परिणामन करता हुआ दुष्ट आठ कर्मोंका क्षय-नाश करता है।

भावार्थ :- यह भी कर्मके नाश करनेके कारणका संक्षेप कथन है। जो अपने स्वरूपकी श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, आचरणसे युक्त है वह नियमसे सम्यग्दृष्टि है, इस सम्यक्त्वभावसे परिणामन करता हुआ मुनि आठ कर्मोंका नाश करके निर्वाणको प्राप्त करता है ॥१४॥

गाथा-१४ उपर प्रवचन

'आगे कहते हैं कि जो स्वद्रव्यमें रत है वह सम्यग्दृष्टि होता है और कर्मोंका नाश करता है :-'

सद्व्वरओ सवणो सम्माइट्ठी हवेइ णियमेण^१।
 सम्मत्तपरिणदो उण खवेइ ^२दुट्टुट्टुक्कम्माइं॥१४॥

१. पाठान्तर:- सो साहू।

२. मु. सं. प्रतिमें 'दुट्टुट्टुक्कम्माणि' पाठ है।

३. पाठान्तर :- स साधुः

४. मु.सं. प्रतिमें 'क्षिपते' ऐसा पाठ है।

प्रधानरूपसे मुनि की बात है न. बिलकुल आठ कर्मका नाश करते हैं जो मुनि, लेकिन सम्यग्दृष्टिसे लेना. जो कोई धर्मात्मा अपने स्वद्रव्यमें अपने आत्मामें रक्त है, शुभाशुभ विकल्पसे रहित, शरीर और कर्मसे रहित, अक समयकी पर्यायसे भी रहित ऐसा अपना स्वद्रव्य, उसमें रत है, रुचि सहित है, अंतर स्वभावकी दृष्टि-रुचि है 'वह नियमसे सम्यग्दृष्टि है...' वह निश्चयसे सम्यग्दृष्टि है. सम्यग्दृष्टिकी भी बहुत संक्षेपमें व्याख्या (की है). मोक्ष अधिकार है न!

जो कोई भगवान् आत्मा अपना निज स्वद्रव्य त्रिकावी ध्रुव ज्ञायकभाव परमपारिणामिकभाव. दोपहरको बहुत चला. ३२० गाथा. उसमें अंतर द्रव्य स्वभाव. पर्यायकी भी रुचि नहीं, यहां तो कहते हैं. रागकी रुचि नहीं, निमित्तकी रुचि नहीं. समझमें आया? उपादान-निमित्तमें अक कडी आती है न? निमित्त बंधका कारण है. उपादान-निमित्तमें अक कडी आती है न? निमित्त बंधका कारण है. उपादान कहता है, तुम तो बंधका कारण हो. आता है? उसका अर्थ कि परद्रव्यका आश्रय करनेसे राग ही होता है और वह बंधका कारण है. उपादान-निमित्तमें अक कडी है. 'लैया भगवतीदास'.

मुमुक्षु :- सुभ कैसे मिलता है?

उत्तर :- सुभ आत्मासे मिले. .. कहां मिलता है? भगवान् आत्मा आनंदधाम निराकुल अनाकुल शांतिरसका सागर, अमृतका सरोवर भगवान्, उसका आश्रय करनेसे, उसमें लीन होनेसे, उसमें रुचि करनेसे सम्यग्दर्शन होता है और उसमें लीन होनेसे चारित्र होता है. समझमें आया? यहां चारित्रसे मुक्ति कहना है. सिद्धि. समझमें आया?

'जो मुनि...' अथवा धर्मात्मा.. बहुत संक्षेपमें बात है. 'स्वद्रव्य अर्थात् अपने आत्मामें...' अपना आत्मा, भगवान् का आत्मा नहीं, सिद्धका आत्मा नहीं. वह परद्रव्य है. 'रुचि सहित है...' अंतर स्वभावका ज्ञान करके रुचि (करके), वह आत्मा ध्रुव ज्ञायक शुद्ध है, ऐसी रुचि सहित है वह निश्चयसे सम्यग्दृष्टि है. हेजो! यह सम्यग्दृष्टिकी व्याख्या. व्यवहार समकित, व्यवहार समकित कहते हैं कि नहीं? वह व्यवहार समकित ही नहीं, ऐसा यहां तो कहते हैं. व्यवहार समकित तो रागको कहते हैं और रागतो बंधका कारण है. आलाहा..! समझमें आया? देव-गुरु-शास्त्रकी श्रद्धा राग, वह तो राग है. राग परद्रव्य आश्रयका विकल्प उत्पन्न हुआ, वह राग तो बंधका कारण है. 'मूलचंद्रभाई'! वीतराग भगवान् तो वीतरागताका प्रेरक है कि नहीं? नहीं. वीतराग भगवान् तो रागमें निमित्त होते हैं, ऐसा कहते हैं. वीतरागका प्रेरक नहीं. सेठ! हां.. हां.. कैसे बोल दिया? आलाहा..! बहुत संक्षेपमें (कहते हैं).

भगवान्! व्यवहार आश्रय, पर आश्रय.. उसमें प्रश्न उठा है कि निमित्त बंधका कारण है? हम बंधका कारण है, तुम तो नहीं हो न? निमित्तका आश्रय करते हैं तो बंधका कारण है. समझमें आया? यहां अक श्लोक है. ज्याल है. ४७ दोरे हैं न? इसमें है? (पद-३३). 'उपादान कहै तू कला, चलुं गतिमें ले जाय'

उपादान कहै तू कला, चलुं गतिमें ले जाय;

तो प्रसादतैं जव सब, दुःभी लोंहें रे भाय. ३३.

तेरे प्रसादसे हम दुःभी लो रहे हैं. उसका अर्थ-निमित्तसे नहीं, लेकिन निमित्तका आश्रय करते हैं तो राग उत्पन्न होकर दुःभी होता है. 'उपादान कहता है-तू कौन? तू तो जवको चारों गति में ले जाता है.' 'निमित्ताधीन दृष्टि होनेसे इव चारों गति परिलभमण करते हैं.' ल्यो.

मुमुक्षु :- समजमें नहीं आया.

उत्तर :- नहीं आया? अच्छा. कहते हैं कि जिसकी दृष्टि निमित्ताधीन है, चाहे तो देव-गुरु-शास्त्र लो, लेकिन उसके आधीन दृष्टि है उसमें तो राग ही उत्पन्न होता है. राग उत्पन्न होता है वह दुःभी है और वह अंधका कारण है. दूसरी दृष्टि लें तो निमित्तसे मुझे लाभ होगा, वह दृष्टि मिथ्यात्व है. सूक्ष्म बात है. समजमें आया? चाहे तो जिनवाणी लो, भगवान लो, लेकिन परसे मेरेमें लाभ माना, तो स्वद्रव्यके आश्रयसे लाभका अभाव किया. समजमें आया? परद्रव्यके आश्रयसे लाभ है.. अरे..! अक समयकी पर्यायके आश्रयसे लाभ है वह मिथ्यादृष्टि है. समजमें आया? वास्तवमें तो पर्याय भी परद्रव्य है. वह कल कल था. 'नियमसार'की ५०वीं गाथा. अक समयकी पर्याय भी त्रिकावी स्वद्रव्यकी अपेक्षासे परद्रव्य है. अक समयकी पर्यायका लक्ष्य करनेसे राग उत्पन्न होता है. परद्रव्यका आश्रय करनेसे राग उत्पन्न होता है. जैसे पर्यायका आश्रय करनेसे राग उत्पन्न होता है, अंधका कारण है. समजमें आया? कठिन बात, भाई! समजमें आया?

मुमुक्षु :-..

उत्तर :- शुद्धभावकी पर्यायका आश्रय करने जाये तो राग होता है. क्योंकि वह अंध है, पर्याय अंश है. अंशका आश्रय करनेसे तो राग ही उत्पन्न होता है. 'चीमनभाई'! ऐसी बात है.

मुमुक्षु :- अक समयकी पर्यायका आश्रय कैसे होगा?

उत्तर :- लक्ष्य करता है न. आश्रय क्या करे? लक्ष्य करता है न. यहांका लक्ष्य छोडकर. पर्याय सन्मुख है न. अनादिसे यही है. पर्यायबुद्धि अनादिसे है. अक समय के अंश पर ही अपनी रुचि-दृष्टि अनादिसे है. समजमें आया? पर्यायमूढा परसमया, ऐसा शास्त्रमें आया है.

मुमुक्षु :- असंज्य समयका उपयोग है, अक समयकी पर्यायमें..

उत्तर :- अक समयके उपयोगमें दृष्टि जाती है. लवे असंज्य (समयमें) उपयोग लगे, उसमें क्या प्रश्न है? परंतु अक समयमें उसमें लक्ष्य जाता है. वह तो उपयोग असंज्य समयमें काम करता है, लेकिन लक्ष्य जाता है अक समयमें. समजमें आया?

कहै निमित्त जो दुःख सहे, सो तुम हमहि लगाय;

सुभी कौनतैं होत है, ताको देहु बताय. ३४.

हमारे उपर लक्ष्य है. हम सुख ही देते हैं. उसका अर्थ कि परद्रव्यके आश्रय जितना लक्ष्य जाता है, सब रागकी उत्पत्तिका कारण है. अक समयकी पर्याय पर अंश बुद्धि जाकर

यहां अनादि से रुक जाता है. अनादि से. वह बौद्धमति है. समझमें आया? जैसा नहीं हो तो द्रव्यबुद्धि होनी चाहिए. त्रिकावी ज्ञायकभावकी रुचि तो है नहीं. तो एक समयकी पर्यायकी रुचि है. अंश पर रुचि है और अंशको सारा आत्मा मानता है. समझमें आया? जिस सुभको तुम सुभ कहते हो वह सुभ ही नहीं. वह संसारीसुभ तो दुःखका मूल कारण है, सख्या सुभ तो अविनाशी आत्मा के भीतर है. आलाला..! देओ! उसकी भूल निकालते हैं. .. पंडित थे न? उसकी भूल निकालते हैं. सब गडबड की है. उपादानने तो उटपटांग उत्तर दिया है. निमित्तका भाव बराबर है? उसके लिये बनाया है? निमित्तका निषेध करनेके लिये तो बनाया है. लोग क्या करते हैं? लोग उसका विरोध नहीं करते.

मुमुक्षु :- उसको तो पैसा दे.

उत्तर :- पैसा दे, मट्ट करे. पैसे द्यो. विरोध करे सोनगढका-उसकी आत्माका. सोनगढका कौन विरोध करे?

मुमुक्षु :- उनके विरुद्ध..

उत्तर :- उसके विरुद्ध पडती है. अस, यह बात है. उसकी दृष्टिसे विरुद्ध पडती है, इसलिये जूठा है. 'अनारसीदास'को भी जूठा कहते हैं. सात श्लोक है न 'अनारसीदास' के? देओ! उसने दृष्टांत दिया है. एक चक्रसौं रथ चले. गलत बात है. एक रथ अपनेमें है ही नहीं. उसने तो दृष्टांत दिया है, सुन तो सही. आलाला..!

यहां कहते हैं, जो कोई धर्मात्मा अपना भगवान द्रव्य... पर्याय नहीं, विकल्प नहीं, निमित्त नहीं, स्वद्रव्य अपने आत्मामें रुचिसहित है, अंतर्मुज दृष्टि है, अंतर्मुज दृष्टिसे अपना आत्मा अपनी श्रद्धामें अपनाया है, वे निश्चयसे सम्यग्दृष्टि है, वह सख्या सम्यग्दृष्टि है. गाथा भी अच्छी ठीक आयी है.

'और वह ही सम्यक्त्वभावरूप परिणामन करता हुआ...' जैसा समकितमें पूर्ण ज्ञायकभाव ध्रुवभावकी दृष्टि लुई, वही समकितभावसे परिणामन करता हुआ. पूरी पर्यायमें द्रव्यका पूर्ण आश्रय लेकर समकितभावरूप परिणामन करता हुआ 'दृष्ट आठ कर्मोंका क्षय-नाश करता है.' आठों कर्मका उसको नाश होता है. अपने स्वद्रव्यके आश्रयसे सम्यक्त्व होता है और स्वद्रव्य आश्रित परिणामन करके आठ कर्मका नाश होता है. समझमें आया? आलाला..! देओ! यहां तो व्यवहार पराश्रित बंधका कारण कह दिया है. चाले तो देव-गुरु-धर्मकी श्रद्धाका विकल्प हो, चाले तो सम्मोदशीभरकी यात्राका विकल्प हो. 'एक बार वंदे जो कोई' आता है कि नहीं वह? लेकिन वह तो परका आश्रय भक्ति सम्मोदशीभर बाज बार करे तो भी शुभभाव है. परद्रव्यकी उत्पत्ति होती है. राग परद्रव्य है, आत्माका द्रव्य है नहीं. आलाला..!

मुमुक्षु :- जैसी भरी बात यहीं सुनने मिलती है.

उत्तर :- बराबर है. पुराने है न. जैसी बात है ही नहीं. बहुत गडबड करते हैं. आलाला..!

देओ! भगवान 'कुंडकुंदाचार्य' कहते हैं, सम्यग्दर्शन निश्चयसे उसको कहते हैं कि जो

ज्ञायकभाव सकल निरावरण.. कल आभिरमें आया था न? जो सकल निरावरण अजंड अेक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध (पारिणामिक) परमभाववक्षण निज परमात्मद्रव्य. ये निज परमात्मद्रव्य वह स्वद्रव्य. समजमें आया? उसकी रुचि, उसके सन्मुख लोकर दृष्टि करना वह सम्यग्दर्शन है. उससे स्वभावका पूर्ण आश्रय करके परिणामन करना वह मुक्तिका कारण है. समजमें आया? आलाला..!

‘सम्यक्त्वभावरूप परिणामन करता हुआ...’ ऐसा समकित यानी? पूर्ण द्रव्यकी प्रतीत अनुभव हुआ ऐसा समकितके आश्रयसे यानी द्रव्यके आश्रयसे ‘परिणामन करता हुआ दृष्ट आठ कर्मोंका क्षय-नाश करता है.’ दूसरा कोई उपाय है नहीं. धतने उपवास करना, धतना करना ज्ञओ! कर्म जपेंगे. यह बात है ही नहीं. उप-वास. उप नाम भगवान ज्ञायक निज द्रव्यके समीप बसना, अंदर थंभना, उसमें रमना, उसमें लीन होना वही अेक मुक्तिका उपाय और आठ कर्मके नाशका कारण है. बहुत सूक्ष्म बात. यह मार्ग है, ‘मूलचंद्रभाई’!

भावार्थ :- ‘यह ली कर्मके नाश करनेके कारणका संक्षेप कथन है.’ लो! यह ली संक्षेप कथन है. ‘जो अपने स्वरूपकी श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, आचरणसे युक्त है...’ पहले सम्यग्दर्शनमें अपने स्वरूपकी श्रद्धा, रुचि और प्रतीति और फिर स्वरूपमें आचरण नाम चारित्र. समजमें आया? भगवान निज परमात्मद्रव्य अपना, उसकी श्रद्धा-निर्विकल्प श्रद्धा, निर्विकल्प रुचि-पोषाण होना, प्रतीति वह सम्यग्दर्शन. और धसके अलावा आचरण-स्वरूप ज्ञायकभावमें स्थिर होना-आचरण-लीन होना वह आचरण-चारित्र. उससे ‘युक्त है वह नियमसे सम्यग्दृष्टि है,...’ निश्चयसे सम्यग्दृष्टि है. ‘धस सम्यक्त्वभावसे परिणामन करता हुआ मुनि आठ कर्मोंका नाश करके निर्वाणको प्राप्त करता है.’ लो! ‘धस सम्यक्त्वभावसे परिणामन...’ परिणामन, धं! परिणामन कहते हैं, धारणा ऐसा नहीं कि यह आत्मा त्रिकाली द्रव्य है. उसके आश्रयसे समकित होता है, ऐसी धारणा-ज्ञानमें धारणा वह नहीं. वस्तु जैसी पारिणामिकभाव सहज प्रभु है, ऐसा ही सहज पर्यायमें परिणामना, उस रूप होना, वीतरागी पर्यायरूप परिणामन करना वही अेक मोक्षका कारण है, आठ कर्मके नाशका कारण है. लो! बहुत संक्षेपमें. कला न पंडितजने? यह कर्मका नाश करनेका संक्षेप कथन है.

आगे कहते हैं कि जो परद्रव्यमें रत है वह मिथ्यादृष्टि होकर कर्मोंका बांधता है :-

गाथा-१५

जो पुण परदव्वरओ मिच्छादिद्वी हवेइ सो साहू।
मिच्छत्तपरिणदो पुण बज्झदि दुड्ढकम्महिं॥१५॥

यः पुनः परद्रव्यरतः मिथ्यादृष्टिः भवति सः साधु।
 मिथ्यात्वपरिणतः पुनः बध्यते दुष्टाष्टकर्मभिः॥१५॥
 परद्रव्यमां रत साधु तो मिथ्यादृष्टयुत लोय छे,
 मिथ्यात्वपरिणत वर्ततो बांधे करम दृष्टाष्टने. १५.

अर्थ :- पुनः अर्थात् फिर जो साधु परद्रव्यमें रत है, रागी है वह मिथ्यादृष्टि होता है और वह मिथ्यात्वभावरूप परिणामन करता हुआ दुष्ट अष्ट कर्मोंसे बँधता है।

भावार्थ :- यह बंधके कारणका संक्षेप है। यहाँ साधु कहनेसे ऐसा बताया है कि जो बाह्य परिग्रह छोड़कर निर्ग्रन्थ हो जावे तो भी मिथ्यादृष्टि होता हुआ संसारके दुःख देनेवाले अष्ट कर्मोंसे बँधता है॥१५॥

गाथा-१५ उपर प्रवचन

‘आगे कलते हैं जो परद्रव्यमें रत है वह मिथ्यादृष्टि होकर कर्मोंको बाँधता है :-’ उसके सामने (विया).

जो पुण परदव्वरओ मिच्छादिद्वी हवेइ सो साहू।

मिच्छत्तपरिणदो पुण बज्झदि दुट्ठकम्महिं॥१५॥

देओ! ‘साहू’ विया है. दिगंबर साधु है, नश्र साधु लो, अष्टार्थस मूलगुण पालता लो, वनवासमें रहता लो, औसा साधु.

अर्थ :- ‘पुनः अर्थात् फिर जो साधु परद्रव्यमें रत है,...’ वह भी जो विकल्पमें और परद्रव्यके आश्रयसे विकारमें लीन है, वह मिथ्यादृष्टि है. कलो, समजमें आया? ‘मुनिप्रत धार अनंत बैर त्रैवेयक उपजायो’ आता है कि नली ‘छल ढाला’में? ‘मुनिप्रत धार अनंत बैर त्रैवेयक उपजायो, पै आतमज्ञान बिन लेश सुभ न पायो.’ साधु होकर दिगंबर मुनि होकर द्रव्यविंग धारण करके, अष्टार्थस मूलगुण, मलाप्रत आदिका पालन करके भी विकल्प है उसमें लीन है, वह विकल्प भेरा है और परद्रव्य देव-गुरु-शास्त्रसे मुजे लाभ लोगा, औसे परद्रव्यमें लीन है (वह) मिथ्यादृष्टि है. समजमें आया? है कि नली उसमें? लैया! पुस्तक नली रभा? पुस्तक नली लोंगे. पुस्तक नली है, पुस्तक कलां भिलता है. समजमें आया?

मुमुक्षु :- आप छपवा दो मलाराज.

उत्तर :- कौन छपवाये? आलाहा..! देओ! समजमें आया?

‘जो साधु परद्रव्यमें रत है, रागी है...’ लेकिन व्याख्या उसकी औसी है कि अक समयकी पर्यायमें भी यदि रुचि और दृष्टि है, (तो) परद्रव्यमें रागी है, मिथ्यादृष्टि है. शुद्ध पर्याय तो उसको नली है, लेकिन कुछ कितना गुणकी तो अनादिसे शुद्ध पर्याय भी है. अस्तित्वगुण, वस्तुत्वगुण आदिकी निर्मल (पर्याय) भी है. तो निर्मल कोई भोक्षका कारण नली है. कुछकितना गुणकी निर्मल पर्याय है और कुछअक गुणकी विकारी है. लेकिन अक

समयके ज्ञानका क्षयोपशमका अंशरूप भाव, उसकी जिसको रुचि है, उसको अधिकपने (मानता है), मैं बहुत समझा हूँ, मुझे ज्ञान बहुत हुआ है, जैसे क्षयोपशमकी पर्यायमें अधिकपना मानकर वह परद्रव्यमें रत मिथ्यादृष्टि है. समझमें आया कि नहीं? ऐसा भगवान 'कुंडकुंडाचार्य' कहते हैं.

कहते हैं, 'कुंडकुंडाचार्य' और देव कहते हैं, हम तेरे लिये परद्रव्य हैं और भिन्न हैं. समझमें आया? अकेलार वहां प्रश्न हुआ था, (संवत्) २०१० की साल में. 'शिवलावभाई' है कि नहीं? 'शिवलाव वीरचंद' नहीं आये. उनके पिताजी 'वीरचंदभाई' थे. (संवत्) २०१०की साल. १६ वर्ष हुआ. 'श्रीमद्' के भक्त. सबेरे तीन घंटे भक्ति करे. ऐसी बात आई... १६ वर्ष पहलेकी बात है. म्युनीसिपावटीके मकानमें. कहा, देव, गुरु और शास्त्र पर. और उसके आश्रयसे आत्माको कुछ लाभ होता नहीं. आहा..! देव, गुरु पर? देव, गुरु तो शुद्ध है. ओ.. '..भाई'! देव-गुरु पर? वह तो शुद्ध है. अरे..! शुद्ध है लेकिन पर है. लाभ बार पर है.

मुमुक्षु :- 'गोम्मटसार'में लिखा है, सम्यग्दर्शन का कारण है.

उत्तर :- वह तो निमित्तका कथन है. वेदनासे समकित होता है, भगवानके दर्शनसे होता है, देवऋद्धिसे होता है. वह तो निमित्तकी बात है. अपने आश्रयसे हुआ तो उस अपेक्षासे कौनसे निमित्तसे लक्ष छूटा है, उसको बताना है.

मुमुक्षु :- अर्थ करने में..

उत्तर :- अर्थ करनेसे विकल्प बढ़ता है कि उसकी दृष्टिमें विपरीतता है इसलिये ऐसा लगता है. क्या कहते हैं? समझमें आया? यहां तो कहते हैं, शास्त्रमें ऐसा आता है सर्वार्थसिद्धिमें, देवऋद्धिसे समकित पाते हैं. नरकमें वेदनासे समकित पाते हैं. वेदना तो अनंतबार हुई. लेकिन उस ओरका पहले विकल्प था, उसे छोड़कर स्वद्रव्यका आश्रय किया तब सम्यग्दर्शन हुआ, तब उसे निमित्त कहनेमें आया है. समझमें आया? यहां तो ना कहते हैं. वह सब तो परद्रव्य है. वेदना भी परद्रव्य है. ज्ञातिस्मरणसे पाते हैं, ऐसा शास्त्रमें आता है, वो! ज्ञातिस्मरण तो पर्याय है. निश्चयसे अपने द्रव्यकी अपेक्षासे वह परद्रव्य है. समझमें आया? आहाहा..! कठिन बात. ओ.. 'भीजाभाई'! क्या है इसमें?

मुमुक्षु :- आपको क्या कहना? आपकी बात तो सत्य ही होवे न.

उत्तर :- आहा..! परमात्मा कहते हैं, मैं कहां कहता हूँ. हमारे तो घरकी बात है, लेकिन कल्पनाकी बात नहीं है. समझमें आया? आहाहा..!

कहते हैं, भगवानआत्मा जो कोई परद्रव्यमें रत है, रागी है (वह मिथ्यादृष्टि है). कोई कहे कि राग तो दसवें गुणस्थान तक होता है. अरे..! सुन तो सही. यहां तो राग नाम प्रीति, परद्रव्यकी रुचि है कि ये देव, ये गुरु, ये शास्त्र मेरा कल्याण करेगा. और परद्रव्यके आश्रयसे राग उत्पन्न होता है, उसमें प्रेम है कि यह राग मेरा साधन है. ऐसी रुचिको भगवान मिथ्यादृष्टि कहते हैं. ओ..! 'नंदकिशोरजी'! आपके विद्विशा में ऐसा नहीं चले. अक-दो दिन आये उसमें क्या चले?

मुमुक्षु :- ... कभी नहीं चलने देंगे.

उत्तर :- यले, अब क्यों नहीं यले? हर जगह यलता है. 'राजेन्द्रकुमार' आदि सब हैं न वहां? क्लो, समझमें आया?

'परद्रव्यमें रत है, रागी है वह मिथ्यादृष्टि...' आलाला..! 'कुंडकुंदाचार्य' कहते हैं कि, हम तुम्हारे गुरु और मेरेमें तेरी रुचि छोड़कर तुझे लाभ होगा, ऐसा मानता है तो मिथ्यादृष्टि है. वह तो 'पंचास्तिकाय'में आया है. नहीं आया? १७० गाथा. देजो! १७० है. कहते हैं, 'सपयत्थं तित्थयरं अभिगदबुद्धिस्स सुत्तरोइस्स। दूरतरं णिव्वाणं'. धर्मी-समझिती जवको भी अपने द्रव्यके आश्रयसे सम्यग्दर्शन उत्पन्न हुआ है, उसको भी संयम तप सहित होनेपर भी, नव पदार्थ और तीर्थकरके प्रति जिसकी बुद्धिका जुडान वर्तता है, रुचि है. तीर्थकरके प्रति पाठ है, हां! 'तिर्थकरम्' देजो! 'सपयत्थं' नव पदार्थ और तीर्थकर, सूत्र आगमकी रुचि 'दूरतरं णिव्वाणं'. उसको मोक्ष दूर है. क्योंकि वह राग है. समझितीको भी कहते हैं. यह समझितीकी बात है. यहां मिथ्यादृष्टिकी बात है, क्योंकि उसमें धर्म मानते हैं. सम्यग्दृष्टि मानते नहीं, लेकिन जबतक नव पदार्थकी रुचिका राग है, तीर्थकरका राग है, आगमका प्रेम है तबतक मुक्ति दूर है. १७०, 'पंचास्तिकाय'. अक, सात और शून्य. आपके क्या कहते हैं? अकसौ सत्तर.

संयम तथा तपयुक्तने पाण दूरतर निर्वाण छे,

सूत्रो, पदार्थो, जिनवरो प्रति चित्तमां रुचि जे रहे. १७०.

स्पष्ट है न. ये तो अस्थिरता की बात है. धर्मीको स्वभावके आश्रयसे सम्यग्दर्शन हुआ, लेकिन बादमें भी चारित्रमोहका राग, देव-गुरु-शास्त्र के प्रति प्रेम है और शास्त्र-आगमकी आसक्तिकी रुचि है, तबतक उसको मुक्ति नहीं होगी. वह आश्रय छोड़कर स्वभावका आश्रय करते हैं तो मुक्ति होगी. आलाला..! समझमें आया? नौ तत्त्व पदार्थ. तीर्थकर कहे कि हमारे प्रति आसक्ति (है तो) तुझे मुक्ति दूर है. 'चीमनभाई'! नहीं तो लोग कहते हैं, मुंडके पास निवाला आये वह अच्छा लगता है. कहते हैं कि नहीं? आपमें क्या कहते हैं? मोढा आगण कोणियो, कहते हैं. मुण्डके पास कवल-ग्रास, ऐसा आपकी भाषामें कहते हैं कि नहीं? अपने मुंडके पास ग्रास किसको नहीं रुचे? भगवान कहते हैं कि हमारे ओरकी रुचि भी तेरे रागको रोकनेवाली है. आलाला..! यह तो वीतरागमार्गमें ऐसा है. (अन्य मतमें) ऐसा होता ही नहीं. दूसरा कहे, परमात्मा है. हमको मानो, तुम्हारा कल्याण होगा. हमारे साधुको आहार दो, तुम्हारा कल्याण धूल भी नहीं होगा.

यहां तो कहते हैं कि हमारे संत साधु अकभवतारी जैसे 'कुंडकुंदाचार्य' आदि, उनको आहार-पानी देनेसे परद्रव्यका आश्रय (होता है) तो राग ही होगा. संवर, निर्जरा नहीं होगी. 'नेमचंदभाई'! कठिन बात. 'कुंडकुंदाचार्य' कहते हैं, अरे..! तीर्थकर कहते हैं कि हम जब तक छन्नस्थ हैं, मुनि हैं. हमें ठस भवमें मोक्ष जाना है, हमें आहार-पानी देनेके भाववालेको भी शुभराग पुण्य होता है, संवर निर्जरा नहीं होती. क्योंकि हम परद्रव्य है. 'डालचंदज'! ये बात है. भगवानआत्मा.. आलाला..!

मुमुक्षु :-..

उत्तर :- उसका कुछ नहीं. 'श्रीमद्'को उनके समयका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव था उसप्रकारसे यवा. समझाय छे कांई? अपने तो यहां वीतरागकी मर्यादा तक ले जाना है. अटकनेकी बात नहीं. जितना परद्रव्यमें अटके उतना संसारमें लटके. अेक सिद्धांत है. १७०में कहा न? दूरंतर निर्वाण. पदार्थ-नौ पदार्थकी श्रद्धा विकल्प है. तीर्थंकरकी श्रद्धा राग है, परमागमका प्रेम राग है. जबतक ईतना राग समझितीको भी (रहता है), द्रव्यके आश्रयसे समझित हुआ है, लेकिन जबतक ईतना राग रहेगा तबतक मुक्ति दूर.. दूर.. दूर है. ईस रागका अभाव करके वीतरागता प्रगट करेगा तब उसे मुक्ति मिलेगी. 'अेवो मार्ग वीतरागनो भाष्यो श्री वीतराग.'

मुमुक्षु :- अैसा राग आता तो है.

उत्तर :- आनेका कहां प्रश्न है? आये तो अंध का कारण है, अैसा कहते हैं. ईसलिये तो स्पष्ट किया. आता है ईसलिये तो कहते हैं कि अंधका कारण है. आता है व्यवहार, भीयमें आये बिना रहे नहीं, लेकिन है अंधका कारण. राग आये दूसरी बात है. आता है ईसलिये मिथ्यात्व है अैसा नहीं. समझमें आया? लेकिन उससे मुझे परमार्थ धर्म होगा (अैसी मान्यता मिथ्यात्व है).

मुमुक्षु :- राग तो मिथ्यात्व है न?

उत्तर :- नहीं, राग मिथ्यात्व नहीं है. राग तो चारित्रका दोष है. समझितीको भी राग तो होता है. भगवानके प्रति ईतना राग (होता है), लेकिन धर्मी उस रागको अंधका कारण समझते हैं. हेयबुद्धिसे उसको राग आता है. समझमें आया?

कहते हैं, जे साधु होकर भी, द्रव्यविंगी होकर भी पंच महाव्रत पालनेवाला भी, वनवासमें रहनेवाला भी द्विगंबर साधु लज्जों रानियोंका त्याग करके वैराग्यसे जंगलमें रहता हो, लेकिन परद्रव्यमें रागी है तो मिथ्यादृष्टि है. अेक रागका कण भी उत्पन्न होता है, पंचमहाव्रतका, उसमें जिसकी रुचि है, वह मुझे लाभदायक है वह मान्यता मिथ्यादृष्टि अज्ञानीकी है. समझमें आया? है कि नहीं उसमें?

'और वह मिथ्यात्वभावरूप परिणामन करता हुआ...' देओ! मिथ्यादृष्टि भी बादमें मिथ्यात्वभावमें ही परिणामता है. 'परिणामन करता हुआ दृष्ट अष्ट कर्मोंसे अंधता है.' उसे तो मिथ्यादर्शन सहित, दर्शनमोह सहित आठ कर्मका अंध होता है. आलाला..!

मुमुक्षु :- आठ कर्म दृष्ट होते हैं?

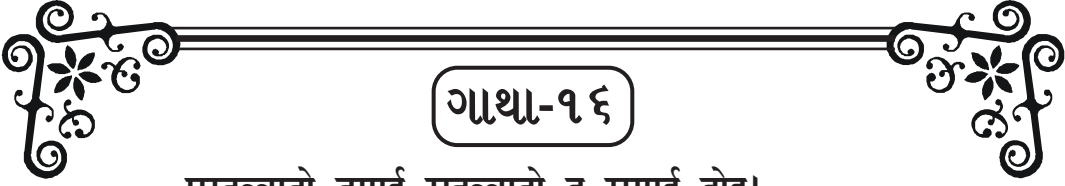
उत्तर :- हां, दृष्ट है. आत्मस्वभावसे विद्भ्र है ईसलिये. दृष्टका अर्थ ईतना. चार गतिमें परिभ्रमणमें निमित्त है न? आत्मामें शांतिके लिये निमित्त है? ईसलिये दृष्ट है. वास्तवमें तो अपना राग परिणाम है वही अनिष्ट है. उससे अंधन हुआ वह भी अनिष्ट है. समझमें आया? 'प्रवचनसार'में अैसा है. 'प्रवचनसार'में अैसा है. पुण्य-पापका भाव, रागभाव अनिष्ट है और भगवानआत्मा शुद्ध आनंदकंद ईष्ट है. और उससे निर्मल पर्याय श्रद्धा-ज्ञानकी उत्पन्न हुई वह ईष्ट है. बाकी कोई ईष्ट धर्मीको है नहीं. ओहोहो..! 'मिथ्यात्वभावरूप परिणामन करता हुआ दृष्ट अष्ट कर्मोंसे अंधता है.'

भावार्थ :- 'यह बंधके कारणका संक्षेप है.' देओ! 'जयचंद्र' पंडित. १३वींमें लिखा था. बंध और भोक्षका संक्षेप कथन था. १४वींमें कर्मके नाश करनेका संक्षेप कथन था. १४वींमें और ये १५वीं में बंधका संक्षेप कथन है. गाथा बहुत ठीकी आयी ताकडे. ताकडे को क्या कहते हैं? समयपर.

'यह बंधके कारणका संक्षेप है. यहां साधु कहनेसे जैसा बताया है कि जो बाह्य परिग्रह छोडकर...' अक बंगोटी ली नहीं. पैसे तो कहांसे लो? .. किसका लो? 'बाह्य परिग्रह छोडकर निर्ग्रथ लो जावे तो ली मिथ्यादृष्टि लोता लुआ संसारके...' आलाला..! अक समयकी पर्यायमें जिसको अनादिसे रुचि पडी है वही मिथ्यात्वभाव है. उस मिथ्यात्वभावमें पंचमहाव्रत पावे, आदि लो, सब आठ कर्म बंधका कारण है. उसमें किंचित् ली संवर, निर्जराका अंश है नहीं. 'मिथ्यादृष्टि लोता लुआ संसारके दुःख देनेवाले...' लो, ठीक! अये..! सेठ्ठ! संसारके दुःख. दृष्ट कर्म कला न? 'दुःख देनेवाले अष्ट कर्मोंसे बंधता है.' लो! समयमें आया? 'दुःखकाम्मेहि'. दृष्टका अर्थ किया. चार गतिके दुःख देनेवाला है इसलिये उसे दृष्ट कहते हैं. आलाला..! समयमें आया?

आगे कहते हैं कि परद्रव्य ही से दुर्गति होती है और स्वद्रव्य ही से सुगति होती है :-

गाथा-१६

परद्ववादो दुग्गई सद्ववादो हु सुग्गई होइ।

इय गाऊण सदव्वे कुणह रई विरह इयरम्मि॥१६॥

परद्रव्यात् दुर्गतिः स्वद्रव्यात् स्फुटं सुगतिः भवति।

इति ज्ञात्वा स्वद्रव्ये कुरुत रतिं विरतिं इतरस्मिन्॥१६॥

परद्रव्यथी दुर्गति, भरे सुगति स्वद्रव्यथी थाय छे;

-अे ज्ञाणी, निजद्रव्ये रमो, परद्रव्यथी विरमो तमे. १६.

अर्थ :- परद्रव्यसे दुर्गति होती है और स्वद्रव्यसे सुगति होती है यह स्पष्ट (प्रगट) जानो, इसलिये हे भव्यजीवो! तुम इस प्रकार जानकर स्वद्रव्यमें रति करो और अन्य जो परद्रव्य उनसे विरति करो।

भावार्थ :- लोकमें भी यह रीति है कि अपने द्रव्यसे रति करके अपना ही भोगता है वह तो सुख पाता है, उस पर कुछ आपत्ति नहीं आती है और परद्रव्यसे प्रीति करके चाहे जैसे लेकर भोगता है उसको दुःख होता है, आपत्ति उठानी पड़ती है। इसलिये आचार्यने संक्षेपमें उपदेश दिया है कि अपने आत्मस्वभावमें रति करो इससे सुगति है, स्वर्गादिक भी इसीसे होते हैं और मोक्ष भी इसीसे होता है और परद्रव्यसे प्रीति मत करो इससे दुर्गति होती है, संसारमें भ्रमण होता है।

यहाँ कोई कहता है कि स्वद्रव्यमें लीन होनेसे मोक्ष होता है और सुगति-दुर्गति तो परद्रव्यकी प्रीतिसे होती है? उसको कहते हैं कि-यह सत्य है परन्तु यहाँ इस आशयसे कहा है कि परद्रव्यसे विरक्त होकर स्वद्रव्यमें लीन होवे तब विशुद्धता बहुत होती है, उस विशुद्धताके निमित्तसे शुभकर्म भी बँधते हैं और जब अत्यंत विशुद्धता होती है तब कर्मोंकी निर्जरा होकर मोक्ष होता है, इसलिये सुगति-दुर्गतिका होना कहा वह युक्त है, इसप्रकार जानना चाहिये॥१६॥

गाथा-१६ उपर प्रवचन

‘आगे कलते हैं कि परद्रव्य ली से दुर्गति होती है और स्वद्रव्य ली से सुगति होती है :-’ परद्रव्यसे दुर्गतिका अर्थ परद्रव्य दुर्गति नहीं देता. परद्रव्यका आश्रय करने से विकार होता है वल दुर्गति, आत्माकी गति नहीं. समजमें आया?

परदव्वादो दुग्गई सदव्वादो हु सुग्गई होइ।

इय णाऊण सदव्वे कुणह रई विरह इयरम्मि॥१६॥

‘परदव्वरओ’ शब्द तो पल्लवे १३वीं गाथा में ले लिया था. ‘परदव्वरओ’ आया था न? १३वीं गाथामें. रक्त और विरक्त पल्लं ले लिया है. अब, रक्त-विरक्त दोनों निकालकर सीधे दो शब्द (लेते हैं). समजमें आया? १३वींमें लिया था न? ‘परदव्वरओ’ और ‘विरओ’. रक्त-परद्रव्यमें प्रेम, रुचि है वल संसार है, मिथ्यात्व है. और उससे रुचि छोडकर अपने स्वभावका आश्रय, रुचि करे वल समकित है. पल्लं १५में भी लिया था. १४में भी लिया था. ‘सदव्वरओ’, ‘सदव्वरओ’ औसा था. फिर १५वीं में ‘परदव्वरओ’. रक्त कलते थे, वल रक्त भी निकाल दिया. पल्लं तो ‘परदव्वादो दुग्गई सदव्वादो हु सुग्गई’. गाथा चड जाती है. समजमें आया?

परदव्वादो दुग्गई सदव्वादो हु सुग्गई होइ।

इय णाऊण सदव्वे कुणह रई विरह इयरम्मि॥१६॥

देओ! पल्लं डावा फिर से. आलाला..! ‘कुंदकुंदाचार्य’ संक्षेपमें सारगर्भित (भात करते हैं). लोग स्वाध्याय नहीं करते और करते हैं तो अपनी दृष्टि से करते हैं तो निकालते हैं कि देओ! उसमें है, देओ! उसमें है. पल्लं तो कलते हैं,

अर्थ :- ‘परद्रव्यसे दुर्गति होती है...’ अपना भगवान् आत्मा स्वद्रव्यकी व्याख्या आयेगी, १८में. उसको छोडकर जितनी अेक समयकी पर्याय, पुण्यका विकल्प और निमित्त परद्रव्य है, उससे तो दुर्गति ली होती है. अपने स्वप्नमें परिणामनकी सुगति उसमें होती नहीं. ओलोलो..! रागइप परिणामना वल दुर्गति है. जेके स्वभावकी गतिसे विरुद्ध दुर्गति है. आलाला..!

मुमुक्षु :- गृहस्थोंको या मुनियों को?

उत्तर :- सबको. गृहस्थ और अगृहस्थ क्या है? चारित्रमें ईर्ष है, दृष्टिमें ईर्ष है किसीकी? कहते हैं, 'प्रवचनसार'में ऐसा लिखा है. गृहस्थोंको शुभभाव भोक्षका कारण है. वह तो चरणानुयोगमें परंपरा देखकर कहा है. राग भोक्षका कारण कैसा? साक्षात् कारण नहीं, परंपरा कारण नहीं. लेकिन उसको छोड़कर करेगा तो परंपरा कारण कहनेमें आयेगा. क्योंकि दृष्टिमें छूटा है. समझिती रागसे दृष्टिसे तो मुक्त ही है. समझमें आया? सम्यग्दृष्टि तीर्थकर गोरत्रके भावसे भी मुक्त है. षोडशकारण भावना भावता जब लहे डेवल... क्या कहते हैं न? दर्शनविशुद्ध भावना भावता सोलह तीर्थकरपट लोय. हमारे 'श्रीचंद्रज' बहुत बोलते हैं. कही, समझमें आया? यहां तो कहते हैं, जितना परद्रव्याश्रित भाव (है), उसमें यदि रुचि रह जाय तो मिथ्यात्व, नहीं तो राग है वह बंधका कारण है. समझमें आया?

'सदव्वा ह सुगण्ड होइ' सुगति नाम मुक्ति. उसमें थोडा अर्थ स्वर्ग मिलेगा (ऐसा है). पाठमें सुगति मुक्तिकी ही बात है. समझमें आया? यहां तो भोक्ष और बंध टोकी बात है. स्वद्रव्य भगवान् आत्मा शाश्वत आनंदधाम, ऐसा ध्रुव स्वद्रव्य, वही अक मुक्तिका कारण है, सुगतिका वही कारण है. बीचमें समझितीको राग थोडा रह जाता है, उसमें स्वर्ग भी आ जाओ. समझितीको ऐसा स्वर्ग बीचमें आता है. 'इय णाऊण सदव्वे कुणह रई विरह इयरम्मि'. '(-प्रगट) जानो...' ऐसा प्रगट जानो.

'ईसलिये हे लव्यज्जवो!' हे लव्यज्जवो! आलाला..! संबोधन करते हैं. हे वायकज्जवो! आलाला..! 'तुम ईस प्रकार जानकर...' ज्ञानकर 'स्वद्रव्यमें रति करो...' अपने द्रव्यकी रुचि और लीनता करो. रुचि-सम्यग्दर्शन और लीनता ये चारित्र. समझमें आया? बहुत गडबड हो गई न ईसलिये सत्य बात बाहर आयी तो विरोध (करते हैं). अकांत है. व्यवहारसे लाभ होता है ऐसा तो कुछ कहते नहीं, निमित्तसे लाभ होता है ऐसा कहते नहीं. यहां भगवान् ना कहते हैं कि निमित्त और व्यवहारसे तो बंध ही होता है, सुन न! '..भाई'! आपके यहां चलता है. कोटडिया.. कोटडिया? हो बेचारे. अमुक प्रकारकी वायकात बिना यह बात बैठे नहीं. अंतरमें बैठनी चालिये न. समझमें आया? जिसका संसार निकट अल्प हो उसे यह बात बैठे.

मुमुक्षु :- महाराज! आपका जो विरोध करते हैं उनको आप भगवान् आत्मा कहते हो!

उत्तर :- वह भगवान् आत्मा है. भगवान् है कि नहीं? भगवान् आत्मा. आत्मातो भगवान् ही है. पर्यायमें लूल है. द्रव्यतो आत्मा है. पर्यायको यहां परद्रव्य गिननेमें आयी. कोटडिया मोरबी जानेवाले हैं न? भाई! मोरबीका समाचार आया था कि यहां कोटडिया आनेवाला है, कैसे करना? बराबर यहां जाना. सामने जाना. उनको उतारनेको अपने ऐसा नहीं समझना कि ये विरोध करता है ईसलिये (नहीं जाना). मोरबी. उसे वैसा बैठे तो वैसा कहे. लेकिन जब ऐसा कहे कि मुझे मोरबी आना है और आपके घर उतरना है, मुझे मंदिरका दर्शन करना है. विरोध नहीं करना, आदर करना. ऐसा कहा था. विरोध बहुत करते हैं, बहुत करते हैं. वहांसे समाचार आया कि हमें क्या करना? सामने जाना. घरपर ले

जाना, भोजन करवाना. मंदिर में दर्शन करवाना, बिलकुल विरोध करना नहीं. अपना काम नहीं. समझमें आया? 'कूलचंदभाई' के वहां ठहरे थे. बहुत भुशी हुआ. ओहो..! फिर सब विद्रुद्रका विषे. 'नेमचंदभाई'!

यहां कहते हैं, स्वद्रव्यमें रति करो और परद्रव्यमें विरति करो. परद्रव्यसे निवृत्त हो जाओ. स्वद्रव्यमें प्रवृत्ति करो. अस, अक ही बात है. लोगों को बाहरके व्रत, तप आदि करो, उसमें धर्म मान लिया है इसलिये लोग बेचारे... ऐसा मनुष्यदेह मिला और यह नहीं समझेगा, भाई! तेरा कहां जन्म होगा? भाई! समझमें आया? बाहरमें कोई शरणा नहीं है. दुनिया ऐसा आलाला..! कहे कि ये धर्मी है. बहुत उपवास करते हैं, बहुत व्रत पावता है. उसमें तुझे क्या? वह कोई ... रजने जाना नहीं है कि हमारी धतनी धक्कत है. धूलमें भी कहां धक्कत रह गई. समझमें आया?

यहां तो भगवान 'कुंदकुंदाचार्य' कहते हैं, कि परद्रव्यमें विरती करो, भगवान! आलाला..! परद्रव्यसे पीठ द्रो और स्वद्रव्यके सन्मुख हो जाओ. 'भीजाभाई'! ऐसी बात है. आलाला..! गृहस्थोंको? अरे..! गृहस्थ यानी समझितीकी बात है. गृहस्थमें समझिती नहीं होता है? समझितीको कहते हैं, भैया! तेरे द्रव्यमें लीन होओ, रुचि वहां करो, परसे रुचि हटा दे.

मुमुक्षु :- मुनियोंको कहते हैं.

उत्तर :- मुनियों समझितीको यहां कहते हैं. मिथ्यादृष्टि मुनिको कहते हैं न. यहां मिथ्यादृष्टि मुनिको कहा. समझमें आया? मिथ्यादृष्टि मुनि कहा न? १५वीं गाथामें. नाम धराया द्रव्यविंगी, उसमें क्या हुआ? समझमें आया?

'स्वद्रव्यमें रति करो और अन्य जो परद्रव्य उनसे विरति करो.' लो, भावार्थ आयेगा.

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

प्रवचन नं. ५८, गाथा-१५थी १८, शनिवार, श्रावण ५६ ५, ता.२२-८-७०

अष्टपाहुड यलता है, उसमें मोक्षपाहुड की १६वीं गाथा. मोक्ष अधिकार. गाथा फिर से लेते हैं.

परदव्वादो दुग्गई सहव्वादो हु सुग्गई होइ।

इय णाऊण सदव्वे कुणह रई विरह इयरम्मि।।१६।।

अर्थ :- 'परद्रव्यसे दुर्गति होती है...' क्या कहते हैं? ये भगवानआत्मा अंदर आनंद सच्चिदानंद ज्ञानानंद स्वरूप है. उसके सिवा जितना अंदर पुण्य-पापका विकल्प राग है, ये शरीर है, कर्म है वह सब परद्रव्य है, परवस्तु है. क्या समझमें आया? 'परदव्वादो दुग्गई'. आत्मा.. दोनोंका भुलासा करेंगे. परद्रव्यकी व्याख्या १७में है, स्वद्रव्यकी व्याख्या १८में है. यहां पहले सामान्य व्याख्या है. 'परदव्वादो दुग्गई' अपना आत्मा शुद्ध सच्चिदानंद अनादिअनंत निर्मल आनंदकंद ध्रुवस्वरूप स्वद्रव्य, स्वस्वरूप, स्वआत्मा. और उसके सिवा

जितना दया, दान, व्रत, भक्ति, काम, क्रोधका विकल्प वृत्तियां उठती है वह सब परद्रव्य है. अपनेमें नहीं, अपनी चीज नहीं. समझमें आया? यह शरीरादि तो ऋष है. वह तो पर ही है. कर्म है ऋष है वह अन्य है.

यहां तो आचार्य अपना शुद्ध चैतन्य ध्रुव ज्ञायकभाव, पूर्णानंद अनादिअनंत अकल्प ऐसी जो अपनी चीज है, वह अपना स्वद्रव्य नाम अपनी पूंज नाम अपना तत्त्व है. दरबार! बराबर है? ये शरीर-बरीर, लक्ष्मी-बलक्ष्मी-धूल अपना द्रव्य नहीं. वह तो पर है, मिट्टी है, धूल है. लक्ष्मी परद्रव्य है, शरीर परद्रव्य है, परवस्तु है. वह तो हीक लेकिन अंदरमें दया, दान, व्रतका विकल्प जो उठते हैं वह भी निश्चयसे तो परद्रव्य और परवस्तु ही है. आहाहा..! अपनी हो तो छूटे नहीं, भिन्न होवे नहीं. और भिन्न हो जाये वह अपनी नहीं. तो जो शुभ और अशुभराग व्यवहार महाव्रत आदिका विकल्प, दया, दानका विकल्प भी वास्तवमें परद्रव्य है. बादमें १७में थोड़ा भुलासा करेंगे.

‘परद्रव्यसे दुर्गति होती है...’ राग, शरीरको अपना माननेसे तो आत्माकी चार गतिमें रजसनेकी दुर्गति होगी. समझमें आया? याहे तो पुण्यभाव हो, दया, दान, व्रत, भक्ति शुभभाव वह भी दुर्गतिका कारण है. दुर्गतिका अर्थ अपने स्वभावमें जानेमें वह विघ्न करनेवाली चीज है. ‘शोभावाञ्छ’! ये कैसे-कैसेका क्या करना? धूल है? यहां तो राग धूल है, ऐसा कहते हैं. समझमें आया? रागसे पुण्य बंधे और पुण्यसे धूल मिले. तो राग ही धूल है. अपनी चीज है नहीं. वह अपनी चीज नहीं, उसको अपनी मानकर उसमें रुचिकर रहता है, वह अपने स्वभावकी गतिसे विरुद्ध दुर्गति में जाता है. दुर्गतिका अर्थ चार गतिमें रजसने हैं. चारों गति दुर्गति है. याहे तो मनुष्यपना मिलो, याहे तो स्वर्गका देव हो, याहे तो अबज्ञोपति धनके धनी धूलके हो, वह सब दुर्गति है. समझमें आया?

मुमुक्षु :- कल्याण तो मनुष्यगतिसे ही होगा न.

उत्तर :- मनुष्यगतिसे कल्याण होता ही नहीं, अपने से होता है. सेठ! कहांसे लकडा ढाला? कहां आया? समझमें आया? कल्याणस्वरूप भगवानआत्मा आनंद और सच्चिदानंद सत्, सत् यानी त्रिकाव, चिद् यानी ज्ञान और आनंद, त्रिकाव आनंद और ज्ञानकी मूर्ति अविनाशी वस्तु आत्मा है, उसकी दृष्टि करनेसे कल्याण होता है. कल्याण अपनी दशासे होता है. कल्याण राग और दया, दान, व्रतके विकल्पसे या मनुष्यगतिसे नहीं होता. मनुष्यगतिसे कल्याण नहीं होता है. मनुष्यगति तो परद्रव्य है, उदयभाव है, परद्रव्य है. सूक्ष्म बात है, भगवान! उसकी चीज क्या है उसे उसने कभी सुनी नहीं, समझ नहीं. ऐसे ही चार गतिमें जन्म-मरण करके मर गया अनंत बार. समझमें आया? मर गया चार गतिमें. चैतन्यज्वन क्या है उसका पता ही नहीं, जबर नहीं.

कहते हैं, परद्रव्यसे तो दुर्गति होती है. आहाहा..! समझमें आया? और स्वद्रव्यसे सुगति होती है. स्वद्रव्य भगवानआत्मा ज्ञानका पुंज, चैतन्यका पुंज, वीतरागस्वभाव रागरहित जिनबिंब वीतरागस्वरूप भगवानआत्मा, उसीसे सुगति होती है. स्वभाव आत्मा आनंदकंद प्रभु है, उसके आश्रयसे सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रमें लीन होनेसे आत्माकी

सुगति नाम मुक्ति होती है. समज में आया? 'इय णाऊण' 'यह स्पष्ट (-प्रगट) जानो,...' ऐसा है न? प्रगट जानो. 'हु' शब्द है न? 'हु'.

'ईसलिये हे भव्यज्जवो!' हे भव्यज्जवो! 'तुम ईस प्रकार जानकर स्वद्रव्यमें रति करो...' भगवान् आत्मा आनंदका धाम अतीन्द्रिय सुभका सागर, अतीन्द्रिय सुभका सागर आत्मा है. आपका सागर नहीं. उसमें लीन, अतीन्द्रिय आनंदमें लीन. श्रद्धासे लीन, ज्ञानसे लीन, चारित्रसे लीन, उससे तेरी सुगति होगी. जन्म-मरणके अंतका यह उपाय है. दूसरा कोई उपाय है नहीं. समजमें आया? आहाहा..! 'जानकर स्वद्रव्यमें रति करो और अन्य जो परद्रव्य उनसे विरति करो.' रागादिसे मुक्त हो. नास्ति करो, आत्मामें रागादि है ही नहीं. भगवान् आत्मा ज्ञानानंद चैतन्यबिंबमें दृष्टि करो, रागादिसे नास्ति करो. रागादि विकल्प तेरी चीज नहीं. उससेमें नास्ति नाम रहित हूं. परसे विरक्त हो, स्वमें रक्त हो. राग विकल्प दया, दानसे भी विरक्त हो और स्वद्रव्यमें रक्त हो. तो सुगति होगी. कलो, समजमें आया?

मुमुक्षु :- ईसमें तो कुछ भी नहीं रहा?

उत्तर :- कुछ भी नहीं रहा? भगवान् पूरा रहा न. चैतन्यपुंज प्रभु ज्ञानका सागर है, आनंदका दरिया है. भान कहां है? समजमें आया? बडा समुद्र हो और आंभके सामने अेक तिनका ऐसा रभो तो पूरा दरिया नहीं दिभे. दिभेगा? जैसे भगवान् आत्मा पुण्य और पापका विकल्पका पिंडका आडमें, रुचिकी आडमें भगवान् दिभता नहीं. सर्वस्व है वह दिभता नहीं, ऐसा कहते हैं. समजमें आया? वह भजनमें भी आता है. 'तरणा ओथे दुंगर रे, दुंगर कोई देभे नहि' तरणा ओथे-तरणा यानी तिनका, घासका तिनका. 'तरणा ओथे दुंगर रे.. दुंगर कोई देभे नहि' बडा पर्वत हो लेकिन तिनका आंभमें आडे आ गया तो नहीं दिभेगा. जैसे भगवान् आत्मा पुण्य-पापका विकल्प नाम रागकी वासनाके प्रेममें भगवान् रागसे भिन्न चिदानंद स्वरूप उसको दिभनेमें आता नहीं. समजमें आया? 'पोपटभाई'! ये पुत्र आदि तो दूर रह गये, आपके पैसे दूर रह गये. पचास-पचास लाख, सांठ-सांठ लाख, धूल लाख.. आंकडा गिनना है, वह कहां अपने बापके थे? उसके बापका भी नहीं है, वह तो जडका है, पुद्गलका है. ये सब सेठ (है). 'जुगराज्ज'को बडे पैसेवाले कहते हैं, लोग कहते हैं. पैसेवाला यानी जडवाला. जडका मालिक. जडका मालिक होवे वह जड है. भैंसका मालिक पाडा है. समजमें आया?

मुमुक्षु :- दृष्टांत बराबर समजमें नहीं आया.

उत्तर :- बराबर समजमें नहीं आया? अच्छा! जो भैंस होती है कि नहीं? भैंस होती है उसका धनी कौन है? आदमी या पाडा? जैसे लक्ष्मी मालिक हो वह जड है. लक्ष्मी जड है तो उसका स्वामी होता है वह जड है.

मुमुक्षु :- चेतन जड हो जाये?

उत्तर :- मानता है न. जड कहांसे हो? मैं जड का स्वामी हूं. सहजानंद भगवान्... स्वस्वामीसंबंध आता है कि नहीं? अपने आत्मामें ऐसी अेक शक्ति अनादिअनंत पडी है-

स्वस्वामीसंबंध शक्ति, स्वस्वामीसंबंध गुण। अपना आनंद आदि स्व उसका मैं स्वामी। अपना सच्चिदानंद स्वरूप वह मेरा स्व. स्व नाम मेरी पुंज, पुंज नाम मेरा धन, उसका मैं स्वामी हूं. ऐसा उसमें अनादिअनंत गुण है. उसे छोड़कर शुभराग दया, दान, व्रत, भक्ति, काम, क्रोधका स्वामी होता है, वह अचेतन है. वह जडको अपना माननेवाला जड है. आह्लाहा..! समझमें आया?

चैतन्यप्रकाशका पुंज प्रभु, जैसे सूर्य आदि रजकण के प्रकाशका पुंज है तो उस प्रकाशका भी प्रकाश करनेवाला भगवान चैतन्यमूर्ति आत्मा, अपनेको छोड़कर अपनेमें नहीं है ऐसी चीजको अपनी मानता है तो वह जड है, ऐसा कहते हैं आत्मा. अचेतन है, व्यवहारे आत्मा है, निश्चय से आत्मा है नहीं. आह्लाहा..! समझमें आया? परद्रव्य से विरक्ति करो.

भावार्थ :- 'लोकमें भी यह रीति है कि अपने द्रव्यसे रति करके अपना ही भोगता है वह तो सुभ पाता है,...' संसारमें भी ऐसा है कि लोग अपनी पुंज को वह करे तो लौकिक सङ्गनके हिसाबसे ठीक करनेमें आता है.

मुमुक्षु :- यहां तो सुभ पाता है, ऐसा विभा है.

उत्तर :- सुभ यानी ये दृनियाका सुभ. धूल सुभ है. सुभ कहां है? लोग मूढ जव मानते हैं न. 'जुगराज्ज'! पैसेमें सुभ मानते हैं. 'जुगराज्ज' सुभी हैं ऐसा लोग कहते हैं. पागलकी अस्पतालमें सब पागल ही होते हैं. समझमें आया? पागलकी प्रशंसा पागल करे. ओ.. सेठ! ये सब सेठ. पचास लाख, साठ लाख, सत्तर लाख आंकडे भरे हैं. धूलमें भी नहीं है. सेठ! आह्लाहा..! भगवान! तुजे तेरी जबर नहीं. तेरेमें तो आनंद और ज्ञानकी अनंत लक्ष्मी पडी है. अनंत अनंत भेद आनंद और ज्ञान. शांति.. शांति.. शांति.. शांति.. अविकारी शांतरस है वह तेरी चीज है. समझमें आया? बडी भूल को गध अनादिसे, ऐसा कहते हैं.

मुमुक्षु :- भूल निकाल दीजिये.

उत्तर :- कौन निकाले? जिसनेकी वह निकाले या दूसरा निकाले? भूल किसने की है? उसने भूलकी है तो वह निकाले. दूसरा निकाल दे.

मुमुक्षु :- कांटा को वह दूसरा निकाल देता है.

उत्तर :- कांटा भी निकालता नहीं. कांटा अपनेसे निकलता है. कांटा (दूसरेसे) निकलता नहीं. वह तो निमित्तसे करनेमें आता है. कांटा अपनेसे निकलता है. समझमें आया? सूक्ष्म बात है. आह्लाहा..!

यहां कहते हैं, लोकमें जैसे अपनी चीजको भोगते हैं तो सुभ पाता है. अर्थात् प्रतिकूलता विघ्न बाहरमें न दिजे. 'उस पर कुछ आपत्ति नहीं आती है...' सावकार, अपनी लक्ष्मी को तो उसे बाह्य जेव आदिकी आपत्ति आती नहीं. 'और परद्रव्यसे प्रीति करके चाहे जैसे लेकर...' देजो! जैसे-तैसे यानी चोरी करके, जैसे-तैसे उठाकर अन्यायसे परद्रव्यसे प्रीतिकी. परपदार्थ-ये शरीर मिट्टी-धूल.. समझमें आया? ये तो मिट्टी-धूल है, राज है. जलकर राज होती है. यह तो राज है, ये कहां आत्मा है?

भगवान् आत्मा दृष्टा तो अंदर भिन्न है. ज्ञाता प्रभु देह से भिन्न है. जैसे अपनेकी नहीं मानकर 'परद्रव्यसे प्रीति करके चाहे जैसे...' देओ! चोर जैसा लिया. चोरी करके ले, माया करके ले, गुप्त करके ले. 'उसको दुःख होता है, आपत्ति उठानी पडती है.' पोलीस पकडे तो उसको जेलमें जना पडे. 'ईसलिये आचार्यने संक्षेपमें उपदेश दिया..' वो, संक्षेप शब्द बहुत आता है, भाई! सब गाथामें संक्षेप (आता है).

'अपने आत्मस्वभावमें रति करो...' भगवान्! आलाहा..! तेरा स्वभाव तो तेरे पास ही है. आनंद है, ज्ञान है, शांति है, वीतरागता है, निर्दोषता है.. ऐसी अनंत-अनंत शक्ति तेरे स्वभावमें बेलद अपरिमित स्वभाव पडा है उसमें प्रीति करो, रति करो, लीन हो, प्रेम करो. उसमें लीनतासे लीपट जाओ-अंतरमें अकाकार हो जाओ. 'मूल्यदंढभाई'! ऐसी बात है. 'रति करो ईससे सुगति है, स्वर्गादिक ली ईसीसे होते हैं...' देओ! मोक्ष ली उससे होगा और बीचमें जबतक पूर्णता न हो तब विकल्प आयेगा. तो उस विकल्पसे, रागसे, पापसे स्वर्ग मिलेगा. स्वर्गमेंसे निकलकर मनुष्य होकर पूर्णानंदकी प्राप्ति तुझे होगी. अपने द्रव्यके आश्रयसे लाभ होगा, बाकी लाभ है नहीं. आलाहा..! मोक्ष ली ईसीसे होगा. शुभभाव बाकी रह जाये, स्वभाव सन्मुख चिदानंद भगवान्की दृष्टि, ज्ञान और लीनता, तो लीनतामें थोड़ी कमी रह जाय तो उसके कारणसे-रागसे स्वर्ग मिले. और जितनी लीनता दुई उससे शुद्धता प्रगट हो और क्रमशः उससे मोक्ष होगा. बाकी परसे स्वर्ग यथार्थ मिलता नहीं.

मुमुक्षु :- मनुष्यगतिमां अपेक्षा...

उत्तर :- नहीं, अपेक्षा नहीं. मनुष्यगति दुर्गति है, उसमें प्रीति करना यह दुर्गति है. मनुष्यगति उदयभाव है. उदयभाव है वह परभाव है, अपना स्वभाव नहीं. परभावसे आत्माको लाभ होता है यह मान्यता मिथ्यात्व है.

मुमुक्षु :- वञ्जनारायसंलनन?

उत्तर :- संघयाण १८ है. १८से आत्माको ज्ञान होता है? शरीर मजबूत हो उससे होता है? वह तो परद्रव्य है. परद्रव्यमें प्रीति करनेसे तो दुर्गति होगी. आलाहा..! यह तो बहुत संक्षेपमें कह दिया. आलाहा..!

'परद्रव्यसे प्रीति मत करो ईससे दुर्गति होती है, संसारमें भ्रमण होता है.' रागमें, मनुष्यगतिमें मुझे लाभ होगा, मनुष्यगति हो तो मुझे मोक्ष होगा, ऐसी प्रीति करनेसे दुर्गति होगी. 'मूल्यदंढभाई'! ऐसा तो सुना नहीं. कितने वर्ष निकावे? ये सब द्विगंवरके सेठ कहलाते हैं. सेठ! ये तो बडे बादशाह कहलाते हैं. बुंदेलखंडका बादशाह! बुंदेलखंडका राजा कहलाते हैं. बादशाह राजसे बडा.. धूलमें ली कुछ नहीं है. गिरवी रख सकता है बादशाहपना? मर जाना है. यहांसे जाना है तो क्या ईच्छत गिरवी रखी जाती है? धूलमें ली काम नहीं आती. समझमें आया?

भगवान् आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी तत्त्व अनादिअनंत आनंदका धाम, उसमें अकाग्र होनेसे आत्माकी मुक्ति होती है. समझमें आया? यहां तो कहते हैं, तीनलोक

के नाथ तीर्थंकर परद्रव्य है. परद्रव्यमें प्रीति करनेसे राग होगा, ऐसा कहते हैं. आलाहा..! अ.. 'शोभावावञ्च'! तीनलोकके नाथ तीर्थंकरदेव सर्वज्ञ परमात्मा हो, लेकिन अपनेसे पर है. उस परद्रव्यमें प्रीति करनेसे राग होगा और रागसे बंध होगा और दुर्गति होगी. दुर्गति का अर्थ अपना कल्याण नहीं हुआ और आत्मामें अकाग्रता नहीं हुई. ये सब दुर्गति है, चार गति. आलाहा..! कठिन बात, भाई!

'यहां कोई कहता है कि स्वद्रव्यमें लीन होनेसे मोक्ष होता है और सुगति-दुर्गति तो परद्रव्यकी प्रीतिसे होती है?' आपने तो ऐसा कहा कि अपना भगवान् आत्मा चैतन्यबिंब चैतन्यप्रकाशका पुंज आनंद स्वभावमें लीन होनेसे मुक्ति और स्वर्ग होता है, ऐसा आपने कहा. हमें तो ऐसा लगता है कि अपने स्वभावमें लीन होने से मुक्ति होगी और अपने सिवा परद्रव्यमें प्रीति होनेसे स्वर्ग, नरकादि मिलेगा. और आप तो कहते हो अपने स्वभावकी प्रीति करनेसे स्वर्ग मिलेगा. ये आप क्या कहते हो? समझमें आया?

'उसको कहते हैं-यह सत्य है...' तेरी बात तो सत्य है. अ अपेक्षासे 'परंतु यहां ठस आशयसे कहा है...' अक आशयसे कहा है. क्या? 'परद्रव्यसे विरक्त होकर स्वद्रव्यमें लीन होवे...' भगवान् आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वरूप, उसमें जो अंतर में अकाग्र हो और उसमें जो विशुद्धता हो, शुभभाव बीजमें आ जाय, अत्मी पूर्ण वीतरागता पूर्ण परमात्मा नहीं हो तो, तो 'विशुद्धताके निमित्तसे शुभकर्म भी बंधते हैं...' तीर्थंकरगोत्र बंध जाय. समझमें आया? हो, उसमें क्या? 'अत्यंत विशुद्धता होती है तब कर्मोंकी निर्जरा होकर...' विशुद्धताका अर्थ शुद्धता, हां! अंदर निर्मलानंद पवित्र प्रभु, रागसे रहित शुद्धताकी वृद्धि हो उसमें कर्मका नाश होता है और थोड़ा राग रह जाय, स्वभावमें अकाग्र होते-होते अकाग्रताकी कमीमें थोड़ा राग हो तो उससे स्वर्ग मिल जाय. कहां, समझमें आया? 'ठसविये सुगति-दुर्गति होना कहा यह युक्त है, ठसप्रकार जानना चाहिए.' अब उसका भुवासा करते हैं. अब, परद्रव्य किसको कहते हैं और स्वद्रव्य किसको कहते हैं उसका भुवासा. यह तो सामान्य बात की.

आगे शिष्य पूछता है कि परद्रव्य कैसा है ? उसका उत्तर आचार्य कहते हैं :-

गाथा-१७

आदसहावादणं सच्चित्ताचित्तमिस्सियं हवदि।

तं परदव्वं भणियं अवितत्थं सव्वदरिसीहिं॥१७॥

आत्मस्वभावदन्यत् सच्चित्ताचित्तमिश्रितं भवति।

तत् परद्रव्यं भणितं अवितत्थं सर्वदर्शिभिः॥१७॥

आत्मस्वभावैतर सचित, अचित, तेम ज मिश्र जे,
ते ज्ञाणवुं परद्रव्य-सर्वज्ञे कहुं अवितथपणो. १७.

अर्थ :- आत्मस्वभावसे अन्य सचित तो स्त्री, पुत्रादिक जीवसहित वस्तु तथा अचित धन, धान्य, हिरण्य सुवर्णादिक अचेतन वस्तु और मिश्र आभूषणादि सहित मनुष्य तथा कुटुम्ब सहित गृहादिक ये सब परद्रव्य हैं, इसप्रकार जिसने जीवादिक पदार्थोंका स्वरूप नहीं जाना उसको समझाने के लिये सर्वदर्शी सर्वज्ञ भगवानने कहा है अथवा 'अवितत्थं' अर्थात् सत्यार्थ कहा है।

भावार्थ :- अपने ज्ञानस्वरूप आत्मा सिवाय अन्य चेतन, अचेतन, मिश्र वस्तु हैं वे सब ही परद्रव्य हैं, इसप्रकार अज्ञानीको समझानेके लिये सर्वज्ञदेवने कहा है॥१७॥

गाथा-१७ उपर प्रवचन

'आगे शिष्य पूछता है कि परद्रव्य कैसा है?' आप किसको परद्रव्य कहते हो? परवस्तु आप किसको कहते हो? 'उसका उत्तर आचार्य कहते हैं :-'

आदसहावादणं सच्चित्ताचित्तमिस्सियं हवदि।

तं परदव्वं भणियं अवितत्थं सव्वदरिसीहिं॥१७॥

भगवानने कहा, त्रिलोकनाथ सर्वज्ञने कहा.

अर्थ :- 'आत्मस्वभावसे अन्य सचित तो स्त्री, पुत्रादिक...' भुवासा किया है न? भाई! २० गाथा, 'समयसार'. मूल पाठ २०का. सचित-अचित. १८में थोडा है. २०वीं गाथामें सचित-अचित मिश्र है न? समजमें आया? १८में तो दृष्टांत दिया है. २० है न? 'सच्चित्ताचित्तमिस्सं वा' वही शब्द यहां लिया. 'कुंदकुंदाचार्य'का २०वीं गाथाका शब्द है, 'कुंदकुंदाचार्य'का वही शब्द यह है. उसकी टीकामें और परमात्म प्रकाशमें यह सचित-अचित युक्त लिया है. सचित यानी गृहस्थकी अपेक्षासे स्त्री-पुत्र आदि. अचित (यानी) ये दागीना.. दागीनाको क्या कहते हैं? जेवर.. जेवर. जेवर, कपडा आदि अचेतन वस्तु परद्रव्य. मुनीकी अपेक्षासे, चारित्रकी अपेक्षा से जब लेते हैं तो उसको सचित शिष्य आदि, अचेतन उपकरण. मुझे तो उसमेंसे निकालना था. उसमें यह है. साधुपनेमें वस्त्र आदि नहीं होते यह इसमेंसे निकालना है. 'समयसार'में नहीं है, वस्त्र आदि साधुको नहीं होते ऐसा नहीं है. यहां अंदर है.

सचित, साधुको सचित शिष्य आदि. अचित उपकरण. कंठल, पीछी, पुस्तक. वस्त्रादि उसको होता ही नहीं. समजमें आया? यह तो पहले जब अधिकारमें ऐसा लिया है. साधु है उसको अचित परद्रव्य हो तो मोरपीछी, कंठल और पुस्तक (होता है). सचितमें शिष्य. लेकिन है वह परद्रव्य. समजमें आया? और मिश्र हो तो साधु उपकरण सहित उसका शिष्य और उपकरण सहित. मिश्र परद्रव्य. निश्चयसे परद्रव्य हो तो पुण्य-पाप, दया, दानका

विकल्प सच्चित्त राग परद्रव्य है. समझमें आया? संस्कृत में है. 'ज्यसेनाचार्य'की टीकामें. 'परमात्म प्रकाश'की गाथा वहां रभी है. दोनों डावा है. वे लोग कहते हैं, 'समयसार'में नहीं है. उसे जो जयता है वह लेता है. क्या काम है तुझे?

सच्चित्त, देभो! सच्चित्त अच्चित्त मिश्र. तीन ओल है न यहां? तो गृहस्थ की अपेक्षासे सच्चित्त स्त्री आदि, अच्चित्त सुवर्ण आदि. ये आपकी धूल. सोना आदि. मिश्र आभूषण आदि, स्त्री आदि. आभरण सहित स्त्री मिश्र. तपोधन अपेक्षा सच्चित्त छात्र-शिष्य आदि. अच्चित्त पीछी, कमंडल, पुस्तक आदि. यहां तो मुझे... साधु ईसमें से निकलता है कि नहीं? वस्त्रपात्र बिना के साधु. ईसमें से निकलता है. कितने ली कहते हैं, 'समयसार'में ऐसी चीज नहीं है. समझे? दूसरेने दूसरा ली कहा है, 'कुंडकुंदाचार्य'ने नहीं कहा है. अरे.. भगवान! सुन तो सली.

मुमुक्षु :- 'कुंडकुंदाचार्य'ने 'प्रवचनसार'में कहा है.

उत्तर :- लेकिन वह नहीं, यहां तो 'समयसार'.. 'प्रवचनसार' नहीं, हमें तो 'समयसार' (में चालिये). 'समयसार'में यह कहा है. समझमें आया? साधुको संयोगरूप लो तो सच्चित्त-शिष्य आदि, अच्चित्त पुस्तक, कमंडल और पीछी. बस, ईसके सिवा उसको (और) कुछ नहीं होता है. है तो परद्रव्य. लेकिन उसमें भी यदि अपनत्व माने तो दृगति है. समझमें आया? और सच्चित्त रागादि. रागादि सच्चित्त है. दया, दान, व्रत, भक्ति का परिणाम वह सच्चित्त परद्रव्य है. आहाहा..!

मुमुक्षु :- पीछी, कमंडल, पुस्तक आदि, आदिमें क्या कहना चाहते हैं?

उत्तर :- आदिमें हाथमें डोरी आदि लो, .. लो. बांधी लो. कपडा आदि नहीं होता. मकान लो. कोई मकानमें ठहरते हैं न? जंगलमें रहते हैं. पेडके नीचे रहते हैं. बाह्य चीज लो वह, दूसरी चीज नहीं. यहां तो दूसरा कहना है.

यहां तो राग और पुण्य-पापके विकल्पको यहां सच्चित्त परद्रव्य कहनेमें आया है. उसमें जिसकी प्रीति और रचि है वह दृगतिमें जाता है. ओ.. पंडितज! कठिन बात. देभो! सच्चित्त रागादि. रागादि यानी राग, द्वेष ईत्यादि. अच्चित्त पुद्गलादि परद्रव्य. पुद्गल आदि जड पांच पदार्थ. मिश्र-गुणस्थान जव, मार्गणा आदि परिणत संसारीजव स्वरूप. मिश्र. गुणस्थान और जवस्थानरूप परिणामित हुआ. पर्याय दृष्टिवाला है न? पर्यायमें परिणामता है. वह मिश्र है. वह सब परद्रव्य है. आहाहा..! समझमें आया?

आत्मस्वभावसे अन्य जो सच्चित्त. स्त्री, शिष्य और राग. ये सब परद्रव्य. आहाहा..! 'अच्चित्त-धन, धान्य, हिरण्य, सुवर्णादिक...' धन, अनाज, रूपा, सुवर्ण और पुद्गलादि सब अचेतन है. ये सब परद्रव्य है, अपना नहीं है. अपना कहते हैं न? 'जुगराजज'! हमारे पास है, ऐसा कहते हैं. 'मुंभई'में... क्या कहते हैं? मार्केट. 'मुंभई'में 'जुगराजज'की मार्केट है. पंद्रह दुकान है. लोग आते करते हैं. कपडा मार्केट धूल की है. उसकी कहा है? दरबार तो आपके यहां आये लेंगे. देभनेको कभी आये हैं की नहीं? नहीं आये? उसकी मार्केट वहां है न. समझमें आया? उसकी मार्केट. मार्केट मार्केट की है. 'जुगराजज'की कहासे आयी?

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- माने तो क्या पागल माने तो पागलकी लो ज्ञय? उसकी लो ज्ञय? समजमें आया? पागलका अेक दृष्टांत दिया है न. 'भोक्षमार्ग प्रकाशक'में दिया है. अेक पागल था. नदी लोती है न? नदी के किनारे बैठता था. पागल नदीके किनारे बैठा था. उसमें अेक राजा आया. दस बजे राजा निकला. लाथी, घोडा (सब आये). दस बजे पानी था नदीमें. पडाव डावा. तो पागल कले, ये मेरे राजा आये, ये मेरी रानी आयी, ये मेरे लाथी आये. वह सब भोजन करके, पानी पीकर शाम चार बजे चले गये. (पागलने) पूछा, कहां जा रहे लो? अरे..! पागल लगता है. ये सब मेरे हैं. मेरी ँज्जत बिना जाते हैं? लेकिन मूर्ख तेरे कहां थे? वे तो उसके कारण आये थे. वह तो अपने रास्ते चलते आये थे. वैसे स्त्री, पुत्र, कुटुंब, शरीर रास्ते पर चलते-चलते तेरे समीप आ गये हैं. तेरा कहां है? समजमें आया? अे.. 'बीजाभाई'! बराबर लोगा? 'लीराभाई' भी वैसे लेंगे? वह तो परपदार्थका बढवना लोते.. लोते.. लोते.. अैसी स्थितिमें वह आया है. तेरा कहांसे आ गया? आलाहा..! 'पोपटभाई'!

यहां कहते हैं, सयित्त स्त्री आदि, रागादि सब वस्तु. और अयित्त-धन, धान्य और सब पुद्गल. मिश्र-आत्मषुणादि सहित मनुष्य अथवा मिश्रमें गुणस्थान आदि लिया, देओ सूक्ष्मरूपसे. आलाहा..! राग सहित जवका स्थान और गुणस्थानके यौदह भेद हैं न? मिथ्यात्व आदि. वह सब मिश्र है, वह वास्तविक स्वद्रव्य नहीं, परद्रव्य है. आलाहा..!

मुमुक्षु :- दानादि?

उत्तर :- दानादिका भाव राग है, सयित्त परिग्रह है, परद्रव्य. सयित्त. राग है न.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- वह दूसरी बात है. राग अचेतन है, ज्ञायककी अपेक्षा से. लेकिन परकी अपेक्षासे आत्मामें लोता है ँसलिये सयित्त कलनेमें आता है.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- वह अयित्तमें पुद्गलादि सब. आभरण, अलंकार, जेवर, पुद्गल आदि सब अयित्त.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- वह तो मिश्रमें गया. शरीर और आत्मा. आत्मा आत्मामें गया. शरीरसहित अचेतनमें गया.

मुमुक्षु :- अचेतनमें धन..

उत्तर :- वह सब लेना है. धन, धान्य. धन है लले. धन है, धान्य है. दोनों अयित्त है. धन भी अयित्त मिट्टी. गाय, बैस नहीं. वह दूसरेमें गया. धन तो अकेला पैसा-लक्ष्मी. वह दूसरी चीज. गाय, बैसमें आत्मा है पर, वह आत्मा. और शरीर है पर. मिश्र हुआ वह पर. शरीरसहित आत्मा है न? वह पर मिश्रमें गया. यह अकेला धन अचेतन लेना और वह मिश्रमें लेना. शरीरसहित आत्मा वह तो मिश्र लेना. जव गुणस्थान सहित

आत्मा मिश्र लेना. वल अकेला अचेतनमें जाता नलीं. अचेतन जड पर है. वल तो मानता है कि लमारा है. लम उसका स्वामी है, लम उसकी रक्षा करते हैं. कलते हैं कि, मिथ्यादृष्टि मूढ है. परद्रव्यमें स्थिति रुचि अपना मानकर रक्षा करते हैं नलीं. कलो, सेठ! ब्याज पैदा करता है. पलले आठ आना था, अब बढ गया. डेढ टका. असा सुना है. लमें क्या है? आठ आना, छल आना पलले ब्याज था. अब, डेढ टका ब्याज. अच्छे-अच्छे गृहस्थ लेते हैं. कलते हैं, वल सब जड है, अचेतन है, परद्रव्य है. लो! सर्व परद्रव्य, देओ! सर्व परद्रव्य. अचित्त परद्रव्य, मिश्र परद्रव्य, सचित्त परद्रव्य.

मुमुक्षु :- राग ली परद्रव्य है.

उत्तर :- राग ली परद्रव्य कल न. ँसलिये तो सिद्धांत में आया. आलाला..! सिद्धांतो असा आता है न कलशमें? मेरे तो सब परद्रव्य है. आलाला..!

लगवान कलते हैं, देओ! 'तं परदव्वं भणियं'. लगवानने ँसको परद्रव्य कल है और उसे अपना मानना, उसकी संभाव लम कर सकते हैं, परकी रक्षा लम कर सकते हैं, वल सब परद्रव्यका स्वामी मूढ दृगति में जानेवाला है असा कलते हैं. अ.. 'पोपटलाठ'! क्या करना ँसमें? पैसे को केंक देना? केंक कोन? वल तो परचीज है. परचीज जानी लो वलं जाय और रलनी लो वलं रले. अपनेसि ... किया असा है नलीं. असा जाने.

'अवादि क पदार्थोंका स्वरूप नलीं जाना...' जो परद्रव्यको अपना जाने उसने अवादि परद्रव्यका स्वरूप नलीं जाना. 'उसको समजानेके लिये सर्वदृशी सर्वज्ञ लगवानने कल है...' देओ! 'भणियं' है न? 'कुंदकुंदाचार्य' ली.. त्रिलोकनाथ, जिसको अक समयके सूक्ष्म कालमें तीनलोकका तीनकालका ज्ञान था, असे लगवाननी वाणी ँच्छा बिना नीकली, उसमें असा कल है. परद्रव्यमें प्रीति, रीति, रुचि, लीनता करनेवाला दृगति जायेगा, असा लगवान त्रिलोकनाथकी वाणीमें आया है. आलाला..! समजमें आया?

मुमुक्षु :- चालते तो अलुत हैं, लेकिन अपनत्व छूटता नलीं.

उत्तर :- नलीं, जूठ बात है. ँतना कारण चाले और इल नलीं आवे असा लोता ली नलीं. उसके अंदर गलराठमें गंध बैठी है, वासना बैठी है. राग मेरा है, ली मेरी है, शरीर मेरा, कुटुंब मेरा असी गंध बैठी है. समजमें आया? शीशा लोता है न? शीशा घासतेलका. घासतेल समजते लो? घासतेल. अंदरमें असा.. घासतेल तो निकल जाये, (लेकिन) पानीसे साइ करे तो अंदरसे गंध न जाये. अंदर गलराठ में ... लोता है न? उसको तो तेजल डाले, लोलेका लधियार करके, कपडा करके साइ करे तो साइ लोता है, नलीं तो गंध रल जाती है. समजमें आया? आलाला..!

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- .. अंदर बराबर साइ करना. अंदर ... में चीपक जाता है. घासतेल कलते हैं न? केरोसीन. अंदर अलुत रलता है, साइ नलीं लोता. तेजल डालकर (साइ करना पडता है). असे लगवानआत्माको अपनी चीजकी अंदर में अनादि से जलर नलीं. गलराठ में उसको रागकी गंध रल जाती है. राग विकल्प मेरा है और विकल्पसे मुजे लाल है, असी

मिथ्यात्वकी गंध रह जाती है. आला..! समझमें आया? उसने 'शुवाटिक पदार्थोंका स्वरूप नहीं जाना उसको समझानेके लिये सर्वदृशी सर्वज्ञ भगवानने कहा है अथवा 'अवितत्थं' अर्थात् सत्यार्थ कहा है.' 'अवितत्थं' शब्द पडा है न? 'अवितत्थं'. भगवानने सत्य कहा है. १७वीं गाथा. 'अवितत्थं' सत्य कहा है. त्रिलोकनाथ परमात्माने अपना आत्मा शुद्ध आनंद सिवा, जितना विकल्पसे लेकर सब वस्तु परद्रव्य कही गयी है. परद्रव्य कही है. फिर सचित, अचित्त हो या मिश्र हो, जो भी हो परद्रव्य है और अपना मानना, अपनी रक्षा करना.. समझमें आया? वह अपना मानना दुर्गति मिथ्यात्वका कारण है. समझमें आया? ऐसा त्रिलोकनाथ भगवानने यथातथ्य कहा है, सत्य कहा है, ऐसा कहते हैं. आचार्य कहते हैं, देओ!

भावार्थ :- 'अपने ज्ञानस्वरूप आत्मा सिवाय...' देओ! 'अन्य चेतन, अचेतन, मिश्र...' चेतन रह गया, अक शब्द रह गया. 'अपने ज्ञानस्वरूप आत्मा सिवाय...' सिवाय तो इसमें आता है, लिन्टीमें आता है. चेतन, अचेतन, मिश्र तीनों 'वे सबही परद्रव्य हैं,...' लो! ठीक. जुवासा कर दिया. 'इसप्रकार अज्ञानीको समझानेके लिये सर्वज्ञदेवने कहा है.' लो! ओलो..!

यहां 'नियमसार'में ५०वीं गाथामें तो पर्यायको परद्रव्य कह दिया है. शुद्धपर्यायको भी परद्रव्य कह दिया है. क्योंकि अपना त्रिकावी द्रव्य वह भूतार्थ अपना द्रव्य है. आला..! वह अब कहेंगे, लो! अब स्वद्रव्य किसको कहते हैं, वह परद्रव्यकी व्याख्या लुई. अब स्वद्रव्य किसको कहते हैं? भगवानआत्मा स्वद्रव्य किसको कहते हैं?

आगे कहते हैं कि आत्मस्वभाव स्वद्रव्य कहा वह इस प्रकार है :-

गाथा-१८

दुष्टदुष्टकम्मरहियं अणोवमं णाणविग्रहं णिच्चं।

सुद्धं जिणेहिं कहियं अप्पाणां हवदि सद्व्वं॥१८॥

दुष्टाष्टकर्मरहितं अनुपमं ज्ञानविग्रहं नित्यम्।

शुद्धं जिनैः भणितं आत्मा भवति स्वद्रव्यम्॥१८॥

दुष्टाष्टकर्मविहीन, अनुपम, ज्ञानविग्रह, नित्यने,

जो शुद्ध भाष्यो जिनवरे, ते आत्मा स्वद्रव्य छे. १८.

अर्थ :- संसारके दुःख देनेवाले ज्ञानावरणादिक दुष्ट अष्टकर्मोंसे रहित और जिसको किसीकी उपमा नहीं ऐसा अनुपम, जिसको ज्ञान ही शरीर है और जिसका नाश नहीं है ऐसा अविनाशी नित्य है और शुद्ध अर्थात् विकाररहित केवलज्ञानमयी आत्मा जिन भगवान् सर्वज्ञने

होना वह कल्याणका मार्ग है. समझमें आया?

‘गाणविगहं’ ज्ञान ही है विग्रह जिसका. ... ‘जिसका नाश नहीं है ऐसा अविनाशी नित्य है...’ आहा..! अपने आ गया. सकल निरावरण अजंड अेक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध (परम)पारिणामिक परमभावलक्षण निज परमात्मद्रव्य. उसकी व्याख्या यहां है. समझमें आया? आभीरकी पंक्ति आयी थी न परसों? सकल निरावरण. भगवान त्रिकाल निरावरण ध्रुव वस्तु पडी है, अजंड है, अेक है. प्रत्यक्ष प्रतिभासमय ध्रुव है. ध्रुव चीज ही प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है. पर्यायसे नहीं. प्रत्यक्ष प्रतिभासमय चीज त्रिकाली है. और अविनश्वर है. उसका कभी नाश नहीं होता. ऐसा शुद्ध परम शुद्ध पारिणामिक परमभावलक्षण, शुद्ध सलज भाव लक्षणवाला निज परमात्मद्रव्य, अपना परमात्मस्वरूप अपना द्रव्य उसको यहां आत्मा कहते हैं. समझमें आया?

मुमुक्षु :- जैसे आत्माको अनुभवमें नहीं लिया है?

उत्तर :- कभी दृष्टिमें नहीं लिया. अनंतकाल हुआ, साधु हुआ, नश्र हुआ, अष्टाईस मूलगुण पावे, लज्जों रानियोंको छोडा लेकिन यह अंदर शल्य रहा. रागकी करणी करता हूं वह मेरा साधन है. समझमें आया? बाहरका शल्य अंदर रह गया. अंदरकी दृष्टि पडी नहीं.

‘जिसका नाश नहीं है ऐसा अविनाशी नित्य है...’ ध्रुव नित्य प्रभु. स्वद्रव्य किसको कहते हैं? भाषा कैसी है! नित्यको स्वद्रव्य कहते हैं, पर्यायको नहीं. ऐसा कहा. आहाहा..! समझमें आया? याहे तो समयसार देओ, याहे तो अष्टपाहुड देओ. चारों ओर अेक ही चीज है, उसमें दूसरा कोई इेरइर होता नहीं. ‘अविनाशी नित्य है और शुद्ध अर्थात् विकाररहित...’ शुद्ध शब्द है न? ‘णिच्चं सुद्धं’. शुद्ध वस्तु, नित्य शुद्ध, ध्रुव शुद्ध, अविनाशी शुद्ध अकेला ज्ञायकभाव, उसको यहां स्वद्रव्य कहनेमें आता है. समझमें आया? उस स्वद्रव्यकी दृष्टि अंदरमें करना उसका नाम सम्यग्दर्शन धर्मका मार्ग है. बाकी सब थोथे थोथा है. समझमें आया?

‘शुद्ध अर्थात् विकाररहित केवलज्ञानमयी आत्मा...’ केवल-अकेला ज्ञानमय आत्मा. केवल माने केवलज्ञान पर्याय नहीं. अकेला ज्ञानमय स्वरूप, चिद्द्रस. ज्ञान जिसका सत्त्व ... ऐसा आत्मा वह स्वद्रव्य. देओ! अपनी पुंज वह अेक है. जैसे स्वद्रव्यमें लीन होना, रुचि करना, प्रीति करना, प्रेम करना, लीन होना वह आत्मा की शोभा और धर्म है. उससे आत्मा शोभायमान होता है. बाकी बाहरकी धूल से, ऐसा पैसा और बडा बंगला बनाया.. समझमें आया? पांच-पांच लाजका और दस-दस लाजका लज्जरा. लज्जरा.. लज्जरा. लोटिया वीराको (दहन करते हैं उसको लज्जरा कहते हैं). ये सब भान बिनाके वीरा ही है न. लज्जरामें पडे हैं. आहा..! अेय..! सेठ! सेठको छल लाजका लज्जरा है. छल लाजका सागरमें आरसपलाणका मकान है. छल लाज! धूलमें है नहीं. वह तो आरसपलाणका जडका है, सेठ का कहांसे आया?

मुमुक्षु :- आपको धूल क्यों नजर में आ रही है?

उत्तर :- तो क्या है? अमृत है? क्या वह चेतन है? क्या वह आत्मा है? क्या उसमें

आत्मा है? क्या वास्तविक संबंध है? आलाहा..!

मुमुक्षु :- साथमें आता नहीं.

उत्तर :- साथ में आता नहीं, अभी नहीं है. साथ में तो बाद में. साथ में आता नहीं वह तो बाद में. ये तो अभी उसमें नहीं है और उसका नहीं है. वह बात चलती है.

मुमुक्षु :- अत्यंत अभाव है.

उत्तर :- बिलकुल अत्यंत अभाव. राग और स्वभावके बीच अत्यंत अभाव है. आलाहा..! भगवान आनंदधाम प्रभु और विकल्प उठते हैं दया, दानका, उस विकल्प और स्वभावके बीच अत्यंत अभाव है. समझमें आया?

‘केवलज्ञानमयी आत्मा जिन भगवान सर्वज्ञने कहा है...’ टैपो! अकेली ज्ञानकी मूर्ति, ज्ञानकी चैतन्यमूर्ति. जैसे स्फटिककी मूर्ति हो, वैसे चैतन्यरूपी स्फटिककी मूर्ति भगवानआत्मा है. उसका नाम भगवान सर्वज्ञदेव ने स्वद्रव्य कहा है. और स्त्री, पुत्र, कुटुंब, उसका लज्जरा-मकान तो बहुत दूर रह गये. वह तो पर है. उसके कारण आये और उसके कारण जाय. उसके कारण आये हैं, आपके कारण से नहीं. समझमें आया? उसकी मुदत पूरी होगी तो चले जायेगा. और वह पडे रहेंगे और जुट चला जायेगा. है क्या धूलमें? आलाहा..!

कहते हैं है, ‘जिन भगवान सर्वज्ञने कहा है वह ही स्वद्रव्य है.’ है? उसमें ऐसा लंबा अर्थ नहीं है, संक्षेप है. पाठ में है न. पाठमें है न. ‘सुद्धं जिणेहिं कहियं अप्पाणां हवदि सहव्व’ वहां भी ऐसा कहा है, २०वीं गाथामें ऐसा कहा है. सब कहकर स्वद्रव्य यह है. सब सचित्त, अचित्त, मिश्र. २०वीं गाथामें टीकामें स्वद्रव्य लिया है. ये सचित्त, अचित्त, मिश्र शब्द आता है न? वह सब पर है. स्वद्रव्य अकेला ज्ञानानंद स्वभाव भगवान.

मुमुक्षु :- पर्याय भी नहीं ली.

उत्तर :- नहीं, नहीं पर्याय नहीं. क्योंकि श्रद्धा-ज्ञान करना है पर्यायमें. वस्तु जो है वह अविनाशी है, उसकी श्रद्धा-ज्ञान करना है. पर्यायकी श्रद्धा करनी नहीं है, पर्याय तो श्रद्धा करनेवाली है. किसकी? द्रव्यकी. समझमें आया? आलाहा..!

भावार्थ :- ‘ज्ञानानंदमय, अमूर्तिक, ज्ञानमूर्ति अपनी आत्मा है वही अके स्वद्रव्य है,...’ बहुत संक्षेपमें (लिया है). ज्ञानानंदमय अमूर्तिक. आनंद और ज्ञान दो लिये. मूल पाठमें ज्ञान कहा था न. ज्ञानानंदमय-वह तो ज्ञान और आनंद, ऐसा चैतन्य. अमूर्तिक ज्ञानमूर्ति. ज्ञानमूर्ति नाम ज्ञानस्वरूप अपना आत्मा है. लो, ओलोलो..! राग-द्वेष, द्रोष आत्मा नहीं, वह तो परद्रव्य है. समझमें आया? आलाहा..! ‘अन्य सब चेतन, अचेतन, मिश्र परद्रव्य है.’ चेतन, अचेतन और मिश्र तीनों परद्रव्य हैं. जैसे अपने स्वद्रव्यको पीछानकर अपनेमें रुचिसे और स्थिरतासे लीन होना वह मोक्षमार्ग. और परद्रव्यमें प्रीति और रुचि छोड देना. वह भी यहां प्रीति, रुचि हो तो परकी रुचि छूट जाती है. परसे विरक्त होना और स्वमें लीन होना, वही आत्माका कल्याणका मोक्षका मार्ग है.

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

आगे कहते हैं कि जो ऐसे निजद्रव्यका ध्यान करते हैं वे निर्वाण पाते हैं :-

गाथा-१८

जे ज्ञायंति सद्व्वं परदव्वपरम्महा दु सुचरित्ता।
जे जिणवराण मग्गे अणुलगा लहहिं णिव्वाणं॥१९॥
ये ध्यायंति स्वद्रव्यं परद्रव्यं पराङ्मुखास्तु सुचरित्राः।
ते जिनवराणां मार्गे अनुलग्नाः लभते निर्वाणम्॥१९॥
परविमुञ्च थर्ध निजद्रव्यं जे ध्यावे सुचारित्रीपणो,
जिनद्वेवना मारग महीं रसंलग्न ते शिवपट लहे. १८.

अर्थ :- जो मुनि परद्रव्यसे पराङ्मुख होकर स्वद्रव्य जो निज आत्मद्रव्यका ध्यान करते हैं वे प्रगट सुचरित्रा अर्थात् निर्दोष चारित्रयुक्त होते हुए जिनवर तीर्थकरोंके मार्गका अनुलग्न- (अनुसंधान, अनुसरण) करते हुए निर्वाणको प्राप्त करते हैं।

भावार्थ :- परद्रव्यका त्याग कर जो अपने स्वरूपका ध्यान करते हैं वे निश्चय-चारित्ररूप होकर जिनमार्गमें लगते हैं, वे मोक्षको प्राप्त करते हैं॥१९॥

प्रवचन नं. ५८, गाथा-१८थी २१, रविवार, श्रावण १६ ८, ता.२३-८-७०

अष्टपाह्यमें मोक्षपाह्य चलता है. १८वीं गाथा. 'आगे कहते हैं कि जो ऐसे निजद्रव्यका ध्यान करते हैं वे निर्वाण पाते हैं :-'

जे ज्ञायंति सद्व्वं परदव्वपरम्महा दु सुचरित्ता।
जे जिणवराण मग्गे अणुलगा लहहिं णिव्वाणं॥१९॥

जो कोई धर्मात्मा 'परद्रव्यसे पराङ्मुख होकर...' वहां पराङ्मुख चालिये, दुःख नहीं. क्या कहते हैं? बहुत संक्षेपमें अधिकार, मोक्षके अधिकारमें आया है. जो कोई मुनि-धर्मात्मा 'परद्रव्यसे पराङ्मुख...' विकल्प रागमात्र से, सब परद्रव्य है उससे पराङ्मुख. समझमें आया? सिद्ध भी परद्रव्य है. वह भी आया है, परमात्मप्रकाशमें. सिद्ध भी परद्रव्य है. ये सचित्त, अचित्त, मिश्रमें आत्मा सचित्त. सिद्ध सचित्त परद्रव्य है. समझमें आया? और रागादि परद्रव्य है. परद्रव्यसे पराङ्मुख होकर, परद्रव्यको पीठ टेकर, परद्रव्यकी उपेक्षा करके. ... वहां से बात ली है. पाठमें तो 'जे ज्ञायंति सद्व्वं परदव्वपरम्महा'. पहले अस्ति लेकर नास्ति (कही). लेकिन इसमें समझाया है.

अनादिसे विकल्प अथवा भेद अथवा निमित्त यह सब परद्रव्य है. परद्रव्यसे जिसको कल्याण करना हो उसे परद्रव्य से विमुञ्च होना, विमुञ्च होना और स्वद्रव्यके सन्मुख होना.

बहुत संक्षिप्त बात. संक्षेपमें स्वद्रव्य 'जो निज आत्मद्रव्यका ध्यान करते हैं...' पहले १७-१८ (गाथामें) व्याख्या हो गई है. १७में वह आया कि परद्रव्य किसको कहते हैं. सचित्त, अचित्त, मिश्र विकल्पसे लेकर सब परद्रव्य. और स्वद्रव्य किसको कहते हैं? कि केवलज्ञानमय पिंड स्व अनुपम आनंदकंद आत्मा वह स्वद्रव्य. स्ववस्तु. स्ववस्तु के सन्मुख होकर, विकल्प आदि, सिद्ध आदि परद्रव्यसे विमुख होकर-परांडमुख होकर अपने आत्माकी दृष्टि सम्यक् करते हैं, वह पहली स्वद्रव्य सन्मुखकी व्याख्या.

बादमें, स्वर्णकी रमणतामें जिसकी लीनता चारित्र्य हुआ हो, 'जिनवर तीर्थंकरोंके मार्गका अनुलग्न (-अनुसंधान, अनुसरण) करते हूँ...' वह जिनवर नाम त्रिलोकनाथ तीर्थंकरदेवके मार्गमें अनुलग्न-लगा है. वीतराग के मार्गमें लगा है. क्या कहा समझमें आया? अपना जो निजद्रव्य है, शुद्ध अभेद अजंड सकल निरावरण अजंड अक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध (परम)पारिणामिक परमत्मावलक्षण, ऐसा निज परमात्मद्रव्य. वह व्याख्या तो हो गई. समझमें आया? निजद्रव्य अपनी यीज किसको कहते हैं? जो वस्तु भगवान् आत्मा सकलनिरावरण, आवरण जिसमें बिलकुल है नहीं. और अजंड भेद नहीं, ऐसी अजंड वस्तु. जंड नहीं है ऐसा कहा. अजंड कहनेके बाद अक कहा अस्तिसे. जंड नहीं, अजंड. वह कहा था.

चक्रवर्ती छल जंडको साधते हैं ऐसा नहीं. चक्रवर्तीका आत्मा समकित्ती अजंडको साधते हैं. समझमें आया? छल जंड नहीं साधते थे, समकित्ती थे. 'भरत' चक्रवर्ती सम्यग्दृष्टि श्रुत था. छल जंड उसने साधा ही नहीं. आलाला..! विकल्प और छल जंडसे परांडमुख होकर, अपना निज जो अजंड द्रव्य है उसको साधते थे. समझमें आया? ८६ लंकार स्त्रीयां (थी). द्विर् ली कहते हैं, क्या साधते थे? अपना अजंड भगवान् अक रूप अक रूप सामान्य ध्रुव, ऐसा प्रत्यक्ष प्रतिभासमय त्रिकाल, त्रिकाल प्रतिभासमय जो स्वयं. पर्यायमें प्रतिभास होता है वह दूसरी यीज. वह यीज ही प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है. प्रतिभासमय है. ऐसी वस्तु अविनश्वर. नित्य यहां विशेषण है. १८में ली यह विशेषण है-नित्य. नित्य और शुद्ध. आठ कर्मसे रहित अनुपम भगवान् आत्मा स्वद्रव्य, उसकी उपमा क्या है? पूर्णानंद सल्लभानंद प्रभु अपना स्वभाव, शक्तिका पिंड जो द्रव्य वह नित्य ज्ञानविग्रह है. ज्ञान जिसका शरीर है. राग-झग उसमें है नहीं, तीनकाल तीनलोकमें. अकेला ज्ञानविग्रह, ज्ञानविग्रह. ज्ञानशरीर चैतन्यशरीर चैतन्यबिंब शुद्ध बिलकुल पवित्र और नित्य. ऐसा 'अप्पाणां हवदि सहव्वं' ऐसे द्रव्यको आत्माका स्वद्रव्य जिनेश्वरने कहा है. है न? पाठ है. जिनेश्वरने कहा है. १८वीं गाथामें आया है. 'सुद्धं जिणेहिं कहियं अप्पाणां हवदि सहव्वं'. १८वीं गाथा. १८में है. समझमें आया?

अक समयकी पर्यायली अपना स्वद्रव्य नहीं, ऐसा यहां कहते हैं. 'चंद्रभाई'! पर्याय ली स्वद्रव्य नहीं. नित्य ध्रुव शुद्ध है वह स्वद्रव्य. आलाला..! ऐसे स्वद्रव्यको जिनेश्वरका तीर्थंकरका मार्ग कही. वही तीर्थंकरका मार्ग है. परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्माका वह मार्ग है कि स्वद्रव्यमें अंतरमें अकाकार होकर अपने स्वर्णका आराधन करना वह जिनवर तीर्थंकरका मार्ग

है. समझमें आया? बीच में विकल्प आदि शुभराग व्यवहार हो, वह जिनमार्ग नहीं. (वह तो) रागमार्ग है. समझ में आया?

मुमुक्षु :- .. कभी काम आ जाता है.

उत्तर :- नहीं, बिलकुल काम नहीं आता. ज्ञानने के लिये काम आता है. १२वीं गाथामें शब्द है. किसीको किसी कालमें प्रयोजनवान है, ऐसा है. १२वीं गाथा के उपोद्घात. अये..! सेठ! 'घनावालज' अंदरसे निकालते हैं. कोई-कोई को व्यवहार कोईकालमें प्रयोजनवान है ऐसा कला. उसका अर्थ-सम्यग्दृष्टि जबतक पूर्ण वीतरागता प्राप्त न हो, तबतक अपने स्वभावका आश्रय लिया है तो पर्यायमें थोड़ी शुद्धता उसको दुर्घ है और राग है, उसको ज्ञाना हुआ प्रयोजनवान है. ज्ञाना हुआ प्रयोजनवान है. आदरणीय हुआ, किया हुआ प्रयोजनवान है जैसे नहीं. समझमें आया? आलाहा..! ज्ञाना हुआसे भी विशेष ... ज्ञाना हुआ ऐसा नहीं. तो? भूतकाल हो जाता है. वर्तमान ज्ञाया हुआ. ... संस्कृतमें 'ज्ययंद्र पंडित'ने लिखा है न, ज्ञाना हुआ, तो वैसाका वैसा पंडितजने रभा है. उस वक्त तो ऐसा था न कि इरेकार नहीं करना. 'राजमल'की टीका है वह तो 'राजमल'की बनाई है. यहांसे छपी तो उसकी टीका की. कलो! ये 'राजमल'की टीका सोनगढसे छपी है, उसमें नौ तत्वके अनुभवको मिथ्यात्व कहते हैं. वह पंक्ति बूढ़ी है. लेकिन हमारा है कि उसका है? बूढ़ा ठराया, देओ!

'जनारसीदास' ने ये लिया है. उसमें से 'जनारसीदास'ने बनाया है न? तो 'जनारसीदास'ने वह लिया. अभी वह देओ था. अभी, हां! है कि नहीं? उसमें है तो इसमें है कि नहीं? इसको बूढ़ा ठहराते हो, ईतना कला था. छद्म श्लोक है न छद्म? (समयसार नाटक, जवद्वार-६). देओ उसमें लीओ है. 'शुद्धनय निहचै अकेलौ आपु चिदानंद,...' समझमें आया? 'शुद्धनय निहचै अकेलौ आपु चिदानंद' ये जो नौ तत्वका अनुभव मिथ्यात्व है, उस श्लोकका यह पद है. उसको बूढ़ा ठराते हैं. यहांसे छपा है. लेकिन शब्द किसका है? वह तो उसका है-'राजमल'का है. 'राजमल'को जैनधर्मका मर्मी 'जनारसीदास'ने कला. लोगोंको अपनी दृष्टिमें सत्य क्या है वह बैठता नहीं तो कोई भी बोले ते बूढ़ा है.

शुद्धनय निहचै अकेलौ आपु चिदानंद,

अपनैही गुन परजयकौ गहतु है.

पूरन विद्यानघन सो है विवहारमारिं,

नव तत्त्वइपी पंच दर्वमै रहतु है.

नवतत्वमें रहता है वह अनादि संसारका मिथ्यात्वभाव है, ऐसा कहते हैं. समझमें आया? नवतत्वमें संवर, निर्जरा, मोक्ष शुद्ध नहीं लेना. उसके योग्य जो संवर, निर्जरा गिननेमें आयी है, जिस-जिस गुणस्थानके योग्य ... ईतना उसको व्यवहार संवर कला. वह प्रकृति समय-समयमें ईतनी निर्जर जाती उसको निर्जरा गिननेमें आया. अेकदेश अंधका अभाव है, सम्यक् सहितकी बात नहीं, लेकिन पूर्ण अंध न हो और थोड़े अंधका अभाव हो उसको मोक्ष गिनके नव तत्वका अनुभव मिथ्यादृष्टि करते हैं. पंडितज! नवतत्वके अनुभवको

मिथ्यात्व कला. उसको बूठ धराते हैं. विभाव परिणति. अंकांत विभाव परिणति जैसे वहां लेना है. समझमें आया? स्वभावका आश्रय लेकर शुद्ध परिणति हो और बादमें नौतत्त्वकी विभाव परिणति हो तो उसको ज्ञानने लायक है. ज्ञाना हुआ प्रयोजनवान है. लेकिन आत्मद्रव्यका आश्रय बिलकुल नहीं और अकेले नौ तत्त्वका भंग भेदरूप परिणामन है वह अंकांत विभाव परिणामन मिथ्यात्वका है. समझमें आया?

ज्ञानीको भी नौ तत्त्वका भेद रह जाता है. लेकिन उसने स्वद्रव्यका आश्रय लिया है और शुद्ध आश्रयसे संवर, निर्जरा प्रगट किये हैं. सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र स्वद्रव्यके आश्रयसे प्रगट किया है. लेकिन पूर्ण वीतरागता नहीं है तो नौतत्त्वके विकल्पकी व्यवहारश्रद्धा उसमें आती है, वह ज्ञानने लायक है, आदरने लायक नहीं. और ये जो कला है वह तो अकेले चैतन्यको छोड़कर एक समयकी चैतन्यकी पर्याय अश्रव, आस्रव, बंधका अनुभव, उस नौतत्त्वके अनुभवको मिथ्यादृष्टि कला है. समझमें आया? 'धत्रावावज्ज'!

मुमुक्षु :- संवर, निर्जरा, मोक्ष क्या?

उत्तर :- कला न? ये संवर, निर्जरा नहीं. जितनी मिथ्यात्वमें अमुक प्रकृतिको, सबको सर्वथा नहीं आती, कोई प्रकृति तो नहीं आती है, उतनी अपेक्षासे वहां संवर व्यवहार कला. व्यवहारसंवर यानी यथार्थ संवर नहीं. और एक समयका कर्म जो उदय आता है वह फिर जाता है. फिर जाता है इस अपेक्षासे निर्जरा गिननेमें आयी है. और अकाम निर्जरा भी होती है कि नहीं? अथवा विपाक निर्जरा होती है कि नहीं? सबको होती है. और मोक्ष क्या? एक अंश उस गुणस्थान योग्य अमुक-अमुक प्रकृतिका बंध नहीं होता है उस अपेक्षासे उसको व्यवहारमोक्ष यानी यथार्थ मोक्ष नहीं, व्यवहारमोक्ष (कला गया है). व्यवहार कला न? देओ! 'विद्यानघन सो है विवहारमाहि, नव तत्त्वरूपी...' लेकिन 'पंच दर्व नव तत्त्व न्यारे जव न्यारौ लज्जे'. लज्जे आया, देओ! पंडितज्ज! लज्जे नाम जाने. लिपना कहां है? पत्र कहां लिपना है.

'नव तत्त्वरूपी पंच दर्वमें रहतु है...' ऐसा होनेपर भी 'पंच दर्व नव तत्त्व न्यारे जव न्यारौ लज्जे, सम्यक्दृष्टस यहै और न गहतु है.' उसका नाम सम्यग्दर्शन. एक आत्मा ग्रहता है, दूसरा ग्रहता नहीं. समझमें आया? ये तो आज सबेरे देजा था. 'राजमल'को बूठा धराते हैं तो 'राजमल'की टीका अनुसार किया होगा. 'सम्यक्दृष्टस जोई आतम सज्ञप सोई, मेरे घट प्रगटो बनारसी कहतु है.' .. आया है. जैन गेजेट है, जैन गेजेट पत्र. पंडितज्जको देजने दिया है. जैन गेजेट आया है न कल? उसमें आया है. हमारे पंडितज्ज पूछते थे कहां है. पढनेको देना. अये..! जैन गेजेट. स्पष्ट करना उसमें क्या? कोई कुछ कहे उसे पढनेमें क्या हरकत है? याहे कुछ भी कहे. उसकी बुद्धिसे वह कहे, उसमें क्या है? 'ज्ञमें जितनी बुद्धि है उतनी दिये बताय, वांको बूरो न मानीये और कहां से लाय?' और कहां से लाये? समझमें आया? कोई द्वेष करनेकी कोई चीज नहीं. वह भी एक आत्मा है, आत्मा है. भगवान है, वह भी भगवान तीनलोकका नाथ है. पर्यायमें भूल है तो ज्वले हैं. आलाहा..!

मुमुक्षु :- विरोध करनेवालेको तीनलोकका नाथ कहते हो!

उत्तर :- तीनलोकका नाथ है. केवलज्ञानका कंट है. केवलज्ञानमें कमी है उसमें? ऐसी अनंत केवलज्ञानकी पर्याय ज्ञानगुणमें पडी है. भवे अन्वि लो. कव रात्रिको कदा था न? समजमें आया? अन्विको भी पांच आवरण है. तीन ही आवरण है? मति, श्रुत और अवधि तीन ही आवरण है? यह तो हमारे (संवत) १८८५की सालमें प्रश्न हुआ. ४१ वर्ष हुआ. चालीस और अेक. ४१ वर्ष पहले संप्रदायमें बहुत चर्चा हुई थी. अेक आदमी कहे कि नहीं, अन्विको तीन ही आवरण होता है. तीन आवरण होता है, कहां विभा है शास्त्र में? अन्विको पांच आवरण होता है. मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्याय, केवल्य. तो मनःपर्याय, केवल आवरण है तो उसमें मनःपर्याय शक्ति और केवलज्ञान शक्ति है कि नहीं? हमारे साथ विरोध नहीं करे. हमारी प्रतिष्ठा बहुत थी न संप्रदाय में भी. दीक्षा बहुत थोडी थी उस वक्त. पचास-पचास सालकी दीक्षावाले बोले नहीं. कानज मुनि कहे सुनो, ऐसा कहे. देओ! क्या कदा है? न्यायसे कलो. दूसरी बात अेक ओर रही. द्रव्यसंग्रहनी शक्तिकी व्यक्ति अेक ओर रओ.

अन्वि ओवको ज्ञानावरणीकी पांच प्रकृति है कि तीन है? अस, एतना प्रश्न. पांच है तो क्या आया? केवलज्ञानावरणी निमित्तमें तो अंदर केवलज्ञानशक्ति है तो पर्यायको रोकनेमें निमित्त कलनेमें आता है. अन्विमें भी केवलज्ञानशक्ति है. मनःपर्यायज्ञान प्रगट होनेकी भी शक्ति है. समजमें आया? यह तो ४१ साल पहलेकी चर्चा है. चालीस और अेक. सुंदर वाराका अपासरा, वढवाण. तब स्थानकवासी साधु बहुत बैठे थे. हमारी दीक्षा तो छोटी थी, लेकिन हमारी प्रतिष्ठा बहुत थी. वह कुछ कहते हैं, सुनो! कदा, अन्विको पांच आवरण है कि नहीं? अन्विको तीन आवरण कहां विभा है? लो कहां से?

दूसरा प्रश्न आया. दो प्रश्नकी चर्चा की थी. उसमें विभा था, अन्विको मोहनीय प्रकृतिकी २६ प्रकृति है. लवि मोक्षगामी ज्ञानेवाला नहीं उसको २७ है, और मोक्ष ज्ञानेवाले लविको अनादिकी २८ है. दो चर्चा हुई थी. कदा, यह बात जूठी है. ४१ वर्ष पहलेकी बात है. चालीस और अेक. समजमें आया? यह समजमें नहीं आयेगा, थोडा सूक्ष्म है. चारित्र मोहनीयकी २५ प्रकृति है न? और तीन है दर्शनमोहनीय की. २८ है कि नहीं? तो उसने ऐसा विभा था कि २८ प्रकृति सत्तामें किसको होती है? जो लविको मोक्ष होनेके वायक है उसको होती है. कदा, जूठी बात है. ४१ साल पहलेकी बात है. कदा, ऐसा है नहीं. बोले नहीं. सुनो! कानजस्वामी क्या कहते है... समाज उसका नहीं माने. एतनी हमारी प्रतिष्ठा थी. पचास-पचास सालकी दीक्षावाला बोले तो गलत, कानजस्वामी क्या कहते हैं? अस. वह कहे तो बाकी सब जूठ. एतनी छाप थी. ये सब पलट गया न. वेष सब पलट गया तो लडक गये.

लवि ओव जो मोक्ष ज्ञानेवाला है उसको भी अनादि से २६ प्रकृति ही है. जब सम्यग्दर्शन प्राप्त करेगा तब २६ की २८ होगी. मिथ्यात्व के तीन टूके होंगे. अनादि से सत्तामें है ही नहीं. वह कहे, मोक्ष ज्ञानेवाले को है. बिलकुल जूठ बात. और लवि मोक्ष नहीं ज्ञानेवालेको २७ है. समकितमोहनीय नहीं, ऐसे. ये भी जूठ है, कदा. अनादि लवि ओवकी

सत्तामें सम्यग्दर्शन पाये बिना मोहनीय की रद प्रकृति सत्तामें है. समझमें आया? अबलविको भी रद है, और अबलविको भी रद है. पंडितजी! मुझे तो पहलेसे बहुत बात अंदरसे आती थी. हम पढे कहां है. कहां, जैसे नहीं, ऐसी बात है नहीं.

यहां कहते हैं, देओ! भगवान् आत्मा नौ तत्त्वरूप अनादि से परिणामित हुआ है. यह विभावपरिणति मिथ्यात्वभाव है. उससे अलग उसमें भी अलग आया न? इसमें अलग आया न? भाई! 'अनारसीदास'में. नौ तत्त्वसे अलग. अलग नाम अक द्रव्य भगवान् आत्मा पूर्ण द्रव्य शुद्ध शुद्ध ध्रुव. यहां तो ध्रुवको ही स्वद्रव्य कहनेमें आया है. 'झायंति सदव्वं'. भगवान् 'कुंडकुंदाचार्य' कहते हैं, अक स्वद्रव्यका ध्यान करो, लगाओ ध्यान. इसके सिवाय सबका ध्यान छोड दे. निमित्तका ध्यान, भगवान् का ध्यान, विकल्पका ध्यान, अक समयकी पर्यायका ध्यान छोड दे. समझमें आया? कल्याण करना हो तो. कैसा मार्ग है? स्वद्रव्यमें अनुलग्न होना और परद्रव्यसे परांडमुज जिनवर तीर्थकरके मार्गसे अनुलग्न है. वह जव वीतराग परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थकरदेवने कहे मार्गमें लीन है. भगवान् ने ऐसा कहा है. कहां, समझमें आया? आचार्य आधार देते हैं. हम अकेले नहीं कहते. 'जिणवराण मग्गे', 'जिणवराण मग्गे'. भगवान् वीतराग परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थकरदेव, उसका स्वद्रव्यमें लगनी करना वह जिनवरका मार्ग है. तो यह परमेश्वर वीतरागदेवका मार्ग है. लगा हुआ, 'निर्वाणको प्राप्त करते हैं.' उसका मोक्ष होगा. जैसे स्वद्रव्यमें सन्मुज लेकर परसे परांडमुज लेकर दृष्टि करनेसे और बादमें स्वसन्मुजमें लीनता करनेसे उस जवको निश्चयसे मुक्ति होगी, होगी और होगी. 'मूलचंदभाई'! व्यवहार प्रत-इतसे मुक्ति नहीं होगी, ऐसा कहते हैं.

भावार्थ :- 'परद्रव्यका त्याग कर...' उपदेश की शैली कैसी आवे? परद्रव्य ये राग है मैं छोडता हूं, ऐसा है? कल वह आया था. अपोलक. आत्मा रागका त्याग, अभावस्वभाववाला है, रागका अभावस्वभाववाला है. रागका त्याग करना आत्तामें है नहीं. राग है नहीं तो रागका त्याग करना आत्तामें कहां आया? आलाहा..! यहां तो कथन उपदेशकी शैली ऐसी आती है तो.. यह व्यवहारनयका कथन है कि परद्रव्यका त्यागकर. उसका अर्थ परद्रव्यका लक्ष्य छोडकर. वह भी अभी नास्तिका कथन है. स्वद्रव्यमें जहां दृष्टि लगाई तो परद्रव्यसे लक्ष्य छूट गया. पंडितजी! आलाहा..! मार्ग ऐसा है, भाई! ये तो त्रिकाव मार्ग परमेश्वर जिनवरदेवका है. आत्मा जिनवरस्वरूप ही है. 'जिन सो ही है आत्मा, अन्य सो ही है कर्म, कर्म कटे जिनवचन से, यही जिनमार्गका मर्म.' जिनवचनमें जो यह भाव कहा उस भावसे कर्म कटते हैं. अकेले उपवास आदि करे, इलाना करे, वंघन करे उससे कर्म बिलकुल कटते नहीं, ऐसा कहते हैं. वंघन.. वंघन. अये..! 'मूलचंदभाई'!

भगवान् आत्मा शुद्ध ध्रुव आनंदका धाम स्वद्रव्य, उसमें लगा हुआ जिनवरका वह ध्यान करता है अथवा जिनवरका मार्ग ध्याता है. निश्चय चारित्र होय अब उसमें स्वद्रव्यकी दृष्टि सन्मुज लेकर हुई, बादमें स्वद्रव्यमें लीनता करते, स्वरूपमें चारित्र रमाता, चरना, रमना, स्वरूपमें आनंदमें रमना, लीन होना, उससे जिनमार्ग में लगा है. जैसे वीतराग

मार्गमें जो लगा है 'वे भोक्ताको प्राप्त करते हैं.' कितने ही कहते हैं, करो-करो, अंक दिन बेडा पार हो जायेगा. व्रत करो, तप करो ऐसा करते-करते अकबार बेडा पार हो जायेगा. उसके सामने कहते हैं, जैसे बेडा पार नहीं होगा. सारी जिंदगी चली जायेगी. समझमें आया? करते रहो, कुछ करते रहो. उपवास करो, व्रत करो, त्याग करो, ऐसा करते हो तो अंक दिन कल्याण हो जायेगा. भगवान ना कहते हैं, जैसे कल्याण नहीं होगा, वह तो संसारका मार्ग है. आत्मा अंदर विकल्पसे रहित निर्विकल्प आनंदकंडको ध्येय बनाकर, दृष्टि बनाकर लीन होना यह अंक ही जिनवरका मार्ग है. इसमें व्यवहारका निषेध हुआ. व्यवहार भोक्तृमार्गका निषेध हुआ.

मुमुक्षु :- चारित्र लेते नहीं..

उत्तर :- चारित्र कैसा? वह कहते हैं. वह भी आया है, इसमें भी आया था. उनको चारित्र नहीं लेना है. जैन संदेशवाला कहता है, सिद्धमें चारित्र नहीं. क्योंकि उसका वह भगत है. हम तो सिद्धमें चारित्र मानते हैं, वह नहीं माने उसमें हमें क्या है? अरे..! सिद्धमें चारित्र है. क्योंकि चारित्र त्रिकावी शक्ति-गुण आत्माका है. जैसा दर्शनगुण त्रिकावी. 'नियमसार'में आया है, 'नियमसार'में आया है न? भाई! अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंत अंतर बेहद अविचल चारित्रस्वरूप, त्रिकाव चारित्रस्वरूप है. आत्मा, हाँ! अंदर त्रिकाव ध्रुवमें चारित्र पडा है. 'नियमसार'में है. कहां है 'नियमसार'? नहीं है? यह 'नियमसार' है न? १५वीं गाथामें लेंगे. देओ, आया.

'सहज शुद्ध निश्चयसे अनादि-अनंत भगवान अमूर्त, अतीन्द्रियस्वभाववाले और शुद्ध जैसे अनंतज्ञान...' अंतर त्रिकाव. 'सहजदर्शन-सहजचारित्र...' त्रिकाव और 'सहजपरमवीतरागसुभात्मक...' सहज वीतराग आनंदस्वरूप. १५वीं गाथा है. यह 'शुद्धअंतःतत्त्वस्वरूप...' है. यह शुद्ध अंतःतत्त्वस्वरूप है. उसके साथ रहनेवाली पर्यायको कारणपर्याय गीनी है. बहुत सूक्ष्म है. यहां तो चारित्र अपेक्षासे बात लेनी है. भगवानआत्मामें अनादिअनंत सहज शुद्ध चारित्र पडा है, ध्रुवपडा है. उसका आश्रय करके सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र और अनंत आनंद आदि प्रगट हो तो पर्यायमें भी चारित्रगुणकी पर्याय सिद्धमें भी है. अये..! 'हुकमचंद्र'! पढा है कि नहीं उसमें? उसमें कल भी विरोध आया है. ये लोग नहीं मानते इसलिये यह (कहते हैं). अरे..! भगवान! क्या करते हो तुम? चारित्रकी कौन ना कहता है? अंदरमें स्वरूपाचरण चारित्र है वह पहला चारित्र है. सम्यग्दर्शन होनेपर अंदर अनंतानुबंधीका अभाव (हुआ) और स्वरूपाचरण स्थिर हुआ उसका नाम चारित्रका अंश है. ऐसा स्वरूपका चारित्र प्रगट हुआ बिना उग्र चारित्र होता नहीं. लोगोंको वीतराग तत्त्व क्या कहते हैं, मार्गकी जबर नहीं है. कहीं के कहीं घूस गये मिथ्यात्वके पोषणमें. पोषण करे मिथ्यात्वका और माने कि हम कुछ मार्गमें लगे हैं. सहज चारित्र, है न? वह तो बहुत जगल आया है. दो-तीन जगल है.

स्वभाविक भगवान वीतराग स्वरूपी चारित्र है. वीतरागबिंब आत्मा भगवान है. ज्ञानबिंब कल ज्ञानसे, दर्शनबिंब कल दर्शनसे, चारित्र कल वीतरागसे. अंक-अंक शक्तिसे

परिपूर्णा भगवान पडा है. स्वद्रव्यका अंतर ध्यान, ध्येय में लेकर उसमें दृष्टि करना, अनुभव करना वह सम्यग्दर्शन. पीछे स्वरूपमें विशेष लीन होना वह चारित्र. इस चारित्रको प्राप्त करनेवाला अल्पकालमें निर्वाणको प्राप्त होता है. ये चारित्र, लो! लोग माने वह चारित्र कहां है, वह तो अचारित्र है. और उस अचारित्रका भी ठिकाना कहां है? पंचमहाप्रत, अष्टाईस भूलगुणके विकल्पका भी ठिकाना कहां है. समझमें आया? यहां तो वीतरागने कहे दुःखे मार्गमें लगे, लगे शब्द तो आपमें आता है न? लगा हुआ, निश्चय चारित्रमें लगे वह मोक्ष पावे. अंतरमें भगवानको ध्येय बनाकर लीन हो वह मोक्ष पावे. समझमें आया? आलाला..! ऐसी बात कितनी स्पष्ट, कितनी योज्जी, कितनी निःसंदेह! समझमें आया? उसमें गडबड करते हैं. वह १९ दुःख. अब २०.

आगे कहते हैं कि जिनमार्गमें लगा हुआ योगी शुद्धात्माका ध्यान कर मोक्षको प्राप्त करता है, तो क्या उससे स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकता है? अवश्य ही प्राप्त कर सकता है :-

गाथा-२०

जिनवरमण जोई झाणे झाणइ सुद्धमप्पाणं।

जेण लहइ णिव्वाणं ण लहइ किं तेण सुरलोयं॥२०॥

जिनवरमतेन योगी ध्याने ध्यायति शुद्धमात्मानम्।

येन लभते निर्वाणं न लभते किं तेन सुरलोकम्॥२०॥

जिनदेवमत-अनुसार ध्यावे योगी निजशुद्धात्मने,

जेथी लहे निर्वाण, तो शुं नव लहे सुरलोकने? २०.

अर्थ :- योगी ध्यानी मुनि है वह जिनवर भगवानके मतसे शुद्ध आत्माको ध्यानमें ध्याता है उससे निर्वाणको प्राप्त करता है, तो उससे क्या स्वर्गलोक नहीं प्राप्त कर सकते हैं? अवश्य ही प्राप्त करते हैं।

भावार्थ :- कोई जानता होगा कि जो जिनमार्गमें लगकर आत्माका ध्यान करता है वह मोक्षको प्राप्त करता है और स्वर्ग तो इससे होता नहीं है, उसको कहा है कि जिनमार्गमें प्रवर्तनेवाला शुद्ध आत्माका ध्यान कर मोक्ष प्राप्त करता ही है, तो उससे स्वर्गलोक क्या कठिन है? यह तो उसके मार्गमें ही है॥२०॥

गाथा-२० उपर प्रवचन

‘आगे कहते हैं कि जिनमार्गमें लगा हुआ योगी शुद्धात्माका ध्यान कर मोक्षको प्राप्त करता है, तो क्या उससे स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकता है?’ सौ जांडी अनाज पके वहां सो भरोटा घासका नहीं होता? घास तो साथमें होगा ही. समझमें आया? घास कहते हैं न? क्या कहते हैं? सौ जांडी.. क्या कहते हैं? जांडी.. जांडी. सौ जांडी अनाज पके उसको सो गाडी तिनका होता ही है. समझमें आया? जैसे जहां आत्माका आनंदधाम भगवानकी दृष्टि और लीनता करते हैं उसको तो शुभ विकल्प भीयमें आता है. उस शुभ विकल्पमें पुण्य बंध जाये और स्वर्गमें जाये. अज्ञानी तो शुभ विकल्पसे स्वर्गमें जाये उसकी कोई महत्ता नहीं है, ऐसा कहते हैं. धर्मी अपने आनंदस्वप्नमें रमता हुआ राग बाकी रह गया, उसे स्वर्ग आया वह तो अंदरमें भीयमें आये बिना रहता नहीं. ‘कुंदकुंदाचार्य’ भी अभी स्वर्गमें हैं. वो, यह कहते हैं वह ‘कुंदकुंदाचार्य’ अभी स्वर्गमें है. वैमानिकमें है. क्योंकि स्वप्नका आराधन किया लेकिन भीयमें राग बाकी रह गया. समझमें आया?

‘पद्मनंदीआचार्य’में आलोचनामें आया न? आलोचना पढते हैं न संवत्सरीमें? आलोचनाकी आभिर गाथामें ऐसा कहा है. श्लोक पढा है कि नहीं? हमें तो स्वर्गमें जाना पड़ेगा, दूसरी कोई चीज है नहीं. अनुभव है, संवर-निर्जरा है, चारित्र है, वीतरागता तीन कषायका अभाव है, लेकिन अभी विकल्पका सर्वथा नाश होकर केवलज्ञान नहीं है तो स्वर्गमें जाना पड़ेगा. तो पहले से कहते हैं, हे नाथ! हमें तीनलोकका राज हो तो भी हमें तो तीनके समान है. तीनलोकका राज तो भीयमें स्वर्ग मिलेगा उसे लक्षमें लेकर बात कही है. समझमें आया? आलोचना अधिकार है. ‘पद्मनंदि पंचविंशति’ नौवा अधिकार है. अधिकार २६ है लेकिन नाम २५ है. पद्मनंदि पंचविंशति. उसका नौवा आलोचनाका अधिकार है. ... उसमें कहा कि हे नाथ! तीनलोकका राज हो तो हमारे लिये सदा हुआ तिनका, क्यरेका ढेर है. जैसे हेयबुद्धि करके, आनंदका अनुभव करके, राग आया है (उसकी) हेयबुद्धि करके जाते हैं, यहां भी इव आयेगा (तो) हमारे लिये हेय है. वह स्वर्ग भी हमारे लिये हेय है, उपादेय नहीं है.

मुमुक्षु :- वस्तु जैसी है वैसी ज्ञाननी चाहिये, स्वर्ग और घास?

उत्तर :- स्वर्ग घास है, क्या है? अनाज पका, आत्माके आश्रयसे जो शुद्धता प्रगट हुई वही अनाज है. तृण समान है. तिनका. समझमें आया? यहां है न? भाई! अलियाबाणा? बाजरा देभा था. उस दिन हमने देभा था. उन लोगोंको बहुत महिमा है. ज्ञाना हो उस दिन पूरी ट्रेडन आयी थी. १५०० लोगोंकी. हमें दूसरे दिन जामनगर जाना था. (संवत्) १९९०में राजकोटसे गये थे न. १५०० लोगोंकी ट्रेडन पांच गाँव आयी. गाँवमें तो ओलो..! अक आदमी र्तना बाजरा लेकर आया. बडा हुंडा, लो! बाजरेका. दो हाथ लंबा. बाजरी.. बाजरी.. बाजरी.

ऐसे यहां भगवान कहते हैं कि जहां अलौकिक माल पकता है, आत्माके आश्रयसे

शांति, आनंदका कंड वल तो बाजरी है. उसमें छोटा राडा आता है, राडा कलते हैं न? दानेका सरिया लोता है न? क्या कलते हैं उस चीजको? आपकी भाषा भावूम नहीं. डुंडाका अंदरका. डुंडा तो हुआ. बाजरी जिसमें लोती है, वल चीज अंदरमें है न? वल बहुत छोटा था, बहुत छोटा. और दाने बहुत थे. वैसे यलं सम्यष्टिको दाने बहुत पकते हैं. और बीचमें राग रल जाता है तो वैमानिक देवलोकमें जाना पडता है. वैमानिकके सिवा अन्य जगल जाते नहीं. समज में आया?...

‘जिनमार्गमें लगा हुआ योगी शुद्धात्माका ध्यान कर भोक्षको प्राप्त करता है, तो क्या उससे स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकता है?’ बीचमें स्वर्ग तो आयेगा. धर्मशाखा. समजमें आया?

जिणवरमण जोई झाणे झाएइ सुद्धमप्पाणं।

जेण लहइ णिव्वाणं ण लहइ किं तेण सुरलोयं॥२०॥

भाषा देओ न! ‘कुंडकुंडाचार्य’.

अर्थ :- ‘योगी ध्यानी मुनि...’ अपने ध्येय को पकडकर आत्माका ध्यान करते हैं. समकित्तीसे लेकर मुनि. समकित्ती भी अपना ध्रुवका ध्यान करते हैं. भगवानका ध्यान करते हैं वल तो विकल्प हुआ. पंच परमेष्ठी. रात्रिमें प्रश्न हुआ था, पंच परमेष्ठीको वंदन करनेसे क्या लोता है? लोता है शुभभाव, पुण्य, धर्म नहीं. समजमें आया? आलाला..!

मुमुक्षु :- व्यवहारधर्म लोता है.

उत्तर :- व्यवहारधर्मका अर्थ सख्या धर्म नहीं. व्यवहारधर्मका अर्थ सख्या धर्म नहीं. जोटा धर्म लोता है. जोटा धर्म कलो या पुण्य कलो या शुभभाव कलो. औसी बात है.

मुमुक्षु :- जोटा सिक्का यवा तो गिरइतार लो जाय.

उत्तर :- यलं जोटा सिक्का नहीं, आत्माके स्वभाव सहित शुभभाव है. औसा वल व्यवहारधर्म कलनेमें आता है. निश्चय से वल पुण्य है. समकित्तीको भी आता है, मुनिको भी आता है. कला न, ‘कुंडकुंडाचार्य’ अभी स्वर्गमें है. समजमें आया? वलंसे निकलकर मनुष्य लोकर भोक्षमें जायेंगे. राग बाकी रल गया. पंचमकावके मुनिको भोक्ष लोवे नहीं. धतना पुरुषार्थ अंदरमें जमे उतनी ताकत नहीं है. तो पुरुषार्थकी कमीसे औसा शुभभाव बीचमें आता है.

‘योगी ध्यानी मुनि है वल जिनवर भगवानके मतसे...’ देओ! वीतराग परमात्माके अभिप्रायसे ‘शुद्ध आत्माको ध्यान में ध्याता है...’ दूसरे अज्ञानी सर्वज्ञके सिवा कले वल नहीं. परमेश्वर जिनवरदेवने जो आत्मा कला वल आत्मा. बाकी दूसरे वेदांत आदि आत्मा कलते हैं, वैशेषिक आत्मा कलते हैं, वल आत्मा नहीं. सर्वज्ञ परमेश्वर जिनवरदेव ने जो अनंत आत्मा देजे, वल आत्मा जो आत्मा भगवान कलते हैं, जो रागरहित आत्मा (है). राग आस्रव है, वल आत्मा नहीं. राग तो अनात्मा है. रागरहित भगवान पूर्णानंद स्वरूप. ‘जिनवर भगवानके मतसे शुद्ध आत्माको ध्यानमें ध्याता है...’ उसको ध्येय बनाकर उसका ध्यान करे. ध्याता है, कला है न? ध्याता है. आवक माताको धावता है कि नहीं? उसमें क्या

धावता है? दूध उसमें लेता है. जैसे आत्माके ध्यानमें क्या निकलता है? आनंदको धावते हैं. धर्मी आनंदको धावते हैं. आलाहा..! आनंदको पीते हैं. यूसता है कि नहीं? बालक उसकी माताका दूध पीता है कि नहीं? वैसे यहां कहते हैं, भगवानआत्मा आनंदसे भरा है, उसमें दृष्टि अेकाग्र होनेसे आनंदको यूसता है, आनंदको पीता है. आला..!

मुमुक्षु :- आनंद और शांतरस..

उत्तर :- आनंद और शांतरस अेक ही है. शांतरस तो अकषाय स्वभावकी अपेक्षासे कला. सुभकी अपेक्षासे आनंद कला. शांतरस अकषाय स्वभावकी अपेक्षासे कला, चारित्रकी अपेक्षासे और आनंद सुभकी अपेक्षासे कला. दोनों गुण भिन्न-भिन्न है. समजमें आया? आलाहा..!

कहते हैं, 'आत्माको ध्यानमें ध्याता है...' यूसता है. निर्विकल्परस पीजिये. आलाहा..! समजमें आया?

आशा औरन की क्या कीजे, आशा औरन की क्या कीजे,
निर्विकल्प रस पीजे, आशा औरन की क्या कीजे?

किसकी आशा करना? विकल्पकी भी आशा नहीं. आ ज्ञओ, अंदर आवो तो. मैं तो आनंदधाम चिदानंद हूं. सम्यदृष्टि उसको ध्याते हैं, यूसते हैं और ध्यावते हैं. आलाहा..! समजमें आया? भारे धर्म भाई जैसा! वे लोग कहते हैं, नीचे ध्यान होता नहीं. 'नियमसार'में कहते हैं कि धर्मध्यान नहीं हो तो वह बहिरआत्मा है, जैसा कहते हैं. धर्मध्यान नहीं हो तो बहिरआत्मा है. समकितिको हमेशा धर्मध्यान रहता है. आलाहा..! समजमें आया?

'उससे निर्वाणको प्राप्त करता है, तो उससे क्या स्वर्गलोक नहीं प्राप्त कर सकते हैं? अवश्य ही प्राप्त करते हैं.'

भावार्थ :- 'कोई ज्ञानता होगा कि जो जिनमार्गमें लगकर आत्माका ध्यान करता है वह मोक्षको प्राप्त करता है और स्वर्ग तो इससे होता नहीं है,...' उससे स्वर्ग नहीं होता, जैसा कोई कहे. अरे..! स्वर्गतो बीचमें तिनका छिलका है. जहां अनाज पके वहां अंदर कसदार दाना है कि नहीं? छिलका उपर होता है कि नहीं?

मुमुक्षु :- .. कहते हैं.

उत्तर :- अभी याद आया? छिलका दूसरा निकलता है. दाना जो उपर होता है न? ... दाना, और दानके उपर जो पतली झोतरी है वह छिलका. वह पुण्य. और अंदर दल है वह पवित्रता. समजमें आया? इनकी भाषा हमको मालूम नहीं. अभी हिन्दीमें चलता है न. समजमें आया?

कहते हैं, जिनमार्गमें लगकर आत्माको ध्यावता है, उससे स्वर्ग नहीं होता. 'उसको कला है कि जिनमार्गमें प्रवर्तनेवाला शुद्ध आत्माका ध्यान कर मोक्ष प्राप्त करता ही है, तो उससे स्वर्गलोक क्या कठिन है?' सौ रूपया देनेकी शक्ति है उसकी पांच रूपया देनेकी शक्ति नहीं है? समकितिको बीचमें स्वर्ग तो सहज ही आये बिना रहता नहीं. क्योंकि उसे अंध ही

वैमानिकका पडता है. समझमें आया? स्वर्ग में समझिती हो तो वह मनुष्यमें आता है. मनुष्यमें और तिर्य्यमें समझिती हो तो वह वैमानिकमें जाता है. इसके सिवा उसकी अन्य गति नहीं होती. समझमें आया? मनुष्य और तिर्य्य हो तो समझिती वैमानिक स्वर्गमें ही जाती है. और देव और नारकी समझिती हो तो मनुष्य में आते हैं. समझमें आया? यहां तो स्वर्ग की बात है. मुनि धर्मात्मा है न. पंचमकालमें मोक्ष तो है नहीं. उतने पुरुषार्थकी कमी है. अपने कारणसे, लो! काल के कारण नहीं. कालके कारण नहीं, अपनी पर्यायके कारण से.

कहते हैं, उसको स्वर्गलोक कहां कठिन है? 'वह तो उसके मार्ग में ही है.' वह तो बीचमें धर्मशाखा आयेगी. आलाहा..! सम्यग्दृष्टि धर्मात्मा अपने स्वयंपके ध्यानसे संवर, निर्जरा तो प्रगट करते हैं. बीचमें भक्ति, पूजा आदिका विकल्प आ जाता है तो उससे उसको स्वर्ग के वैमानिकका आयुष्य बंध जाता है. उसमें क्या है? वह तो साधारण चीज है. अब कहते हैं, दृष्टांत देते हैं. २१.

आगे इस अर्थ को दृष्टांत द्वारा दृढ़ करते हैं :-

गाथा-२१

जो जाइ जोयणसयं दियहेणेक्केण लेवि गुरुभारं।

सो किं कोसद्धं पि हु ण सक्कए जाउ भुवणयले॥२१॥

यः याति योजनशतं दिवसेनैकेन लात्वा गुरुभारम्।

स किं क्रोशार्द्धमपि स्फुटं न शक्नोति यातुं भुवनतले॥२१॥

बहु भार लई दिन अकमां जे गमन सो योजन करे,

ते व्यक्तिथी क्रोशार्ध पाए नव जई शक्य शुं भूतणे? २१.

अर्थ :- जो पुरुष बड़ा भार लेकर एक दिनमें सौ योजन चला जावे वह इस पृथ्वीतलपर आधा कोश क्या न चला जावे? यह प्रगट-स्पष्ट जानो।

भावार्थ :- जो पुरुष बड़ा भार लेकर एक दिनमें सौ योजन चले उसके आधा कोश चलना तो अत्यंत सुगम हुआ, ऐसे ही जिनमार्गसे मोक्ष पावे तो स्वर्ग पाना तो अत्यंत सुगम है॥२१॥

गाथा-२१ उपर प्रवचन

'आगे इस अर्थको दृष्टांत द्वारा दृढ़ करते हैं :-'

जो जाइ जोयणसयं दियहेणेक्केण लेवि गुरुभारं।

सो किं कोसद्धं पि हु ण सक्कए जाउ भुवणयले॥२१॥

अर्थ :- 'जो पुरुष बडा त्मार लेकर अेक दिनमें सौ योजन यला जावे...' देजो! अेक दिन में बडा त्मार उठाकर सौ योजन जाये, 'वह ँस पृथ्वीतलपर आधा कोश क्या न यला जाये?' आठ कोश कैसे नहीं जावे? बडा त्मार लेकर अेक दिनमें सौ योजन यला जावे. सौ योजन. तो पृथ्वीतलपर लिजा है न? आठ कोश कैसे न जाये? 'यह प्रगट-स्पष्ट जानो.' जायेगा. उसमें क्या है?

वैसे जिसको मोक्षमार्ग प्रगट हुआ है, मोक्ष तो होगा ही, लेकिन बीचमें पुण्य ऐसा आयेगा कि स्वर्ग आदि मिले और आभिर में तीर्थकर आदि छोकर मोक्ष जायेगा. समजमें आया? ऐसा त्माव समकित्तीको आता है. ऐसा पुण्य अज्ञानीको नहीं होता. समजमें आया? जैसा शुभत्माव समकित्तीकी भूमिकामें होता है, ऐसा त्माव-शुभत्माव मिथ्यादृष्टिकी भूमिकामें नहीं होता. समजमें आया?

अेकबार 'श्रीमद्' ने कहा है. 'श्रीमद्'का .. बहुत था न. अेकबार पत्र लिजा है. पत्रमें है. यह देह मिला, उसमें ... यदी नहीं मिला हो तो त्मविष्य में तो अपूर्व देह मिलेगा. अनंतकालमें नहीं मिला ऐसा मिलेगा. समजमें आया? देजो न, मोक्ष जाना यह नक्की है. अेक त्म करके मोक्ष जाना है. समजमें आया? ... दूसरी तो कोरि स्पृहा नहीं है. फिर भी पूर्व उपाजन की लुई ... यह जो देह मिला, वह पूर्वमें कत्मी नहीं मिला हो तो त्मविष्यकालमें प्राप्त होगा नहीं. ऐसी देह अब नहीं मिलेगी. ... यह देह, त्मविष्यमें अब ँस जातिके परमाणु नहीं मिलेंगे. आलाला..! समजमें आया? सम्यक् त्मानमें जो कोरि विकल्प आया, उससे जो पुण्यबंध होता है, वैसा मिथ्यादृष्टिको होता नहीं. ...

त्मावार्थ :- 'जो पुरुष बडा त्मार लेकर अेक दिनमें सौ योजन यले उसके आधा कोश यलना तो अत्यंत सुगम हुआ, जैसे ही जिनमार्गसे मोक्ष पावे तो स्वर्ग पाना तो अत्यंत सुगम है.' पुण्य तो उसकी दासी है, उसके पैर की रज है. समज में आया? धर्मात्माको पुण्य याहिये नहीं, लेकिन उसका पुण्य ऐसा बंधेगा, दृनियासे दूसरी जातका पुण्य बंधेगा, ऐसा कहते हैं. सातिशय पुण्य उस प्रकारका. शरीर पहले कोरि भी मिला, लेकिन समकित होनेके बाद उसको शरीर मिले, अनंतकालमें ऐसा परमाणु और ऐसा त्माव नहीं था वैसा मिलेगा. समजमें आया?

यहां तो ऐसा आत्मा जिसको ध्यानमें सम्यक्दर्शन हुआ और शांति भी लुई, लेकिन थोडा विकल्प रहेगा तो स्वर्ग तो सुगमरूप से मिलेगा. अज्ञानीको तो अकामनिर्हरा करके मिले वह कोरि मिला नहीं. ... समजे? 'अत्यंत सुगम है.' स्वर्ग तो बीचमें धूल है. आलाला..! कहीं जाना हो, अच्छे मार्गमें धूल तो थोडी आये न? आलाला..! देजो! मोक्ष अधिकार, भगवान 'कुंदकुंदाचार्य', 'अष्टपाहुड'. 'नियमसार' उनका कहा हुआ है, यह 'अष्टपाहुड' उनका कहा नहीं है, ऐसा है? कोरि ऐसा कहता है, समयसार बडा अच्छा है. लमें अेक ही बस है. दूसरा पुस्तक नहीं. दूसरे पुस्तकमें उसने ही लिजा है, मुनिको पुस्तक, कमेंडल, पीछी तीन ही चीज होती है. 'जयसेनाचार्य'की टीका, 'समयसार'की. दूसरा कुछ होता ही नहीं मुनिको. समयसारमें लिजा है. 'समयसार'में है? वस्त्रसहित है वह मुनि है, ऐसा

विभा है? पढे नहीं, समझे नहीं, अस, हमें समयसार बराबर है. वस्त्रसहित मुनिको नहीं मानना वह आपकी बूढ़ बात है. अरे..! वस्त्र सहित मुनि तीनकावमें होता ही नहीं. सुन न सही. ऐसी वीतरागी दशा प्रगट हुई, उसको वस्त्र लेनेका विकल्प दुःभ्रूप लगता है. अनुकूलताके लिये नहीं. वह विकल्प ही दुःभ्रूप है. आह्ला..! मार्गकी ... नहीं. वीतरागका मार्ग है. ये कोई पक्षका (मार्ग) नहीं है.

कहते हैं, बहुत बार लेकर बहुत काव तक चले, अक दिन में. तो आधा कोश चलना क्या है? स्वर्ग तो भीयमें आयेगा ही. इसका अन्य दृष्टांत कहते हैं. उसका दूसरा दृष्टांत कहेंगे... (श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

आगे इसी अर्थका अन्य दृष्टान्त कहते हैं :-

गाथा-२२

जो कोडिए ण जिप्पइ सुहडो संगामएहिं सव्वेहिं।

सो किं जिप्पइ इक्किं णरेण संगामए सुहडो॥२२॥

यः कोट्या न जीयते सुभटः संग्रामकैः सर्वैः।

स किं जीयते एकेन नरेण संग्रामे सुभटः॥२२॥

जे सुभट लोय अजेय कोटि नरोथी-सैनिक सर्वथी,

ते वीर सुभट जिताय शुं संग्राममां नर अकथी? २२.

अर्थ :- जो कोई सुभट संग्राममें सब ही संग्रामके करनेवालोंके साथ करोड़ मनुष्योंको भी सुगमतासे जीते वह सुभट एक मनुष्यको क्या न जीते? अवश्य ही जीते।

भावार्थ :- जो जिनमार्गमें प्रवर्ते वह कर्मका नाश करे ही, तो क्या स्वर्गके रोकने वाले एक पापकर्मका नाश न करे? अवश्य ही करे॥२२॥

प्रपचन नं. ७०, गाथा-२२ थी २४, सोमवार, श्रावण ५६ ८, ता. २४-८-७०

अष्टपालुडमें से मोक्षपालुडका व्याख्यान चलता है. २१ गाथा हुई. २२. २१ गाथामें दृष्टांत लिया है वैसा दूसरा दृष्टांत २२ में देते हैं. क्या कहते हैं? कि जिसको अक दिनमें सौ योजन चलनेकी शक्ति है वह क्या साधारण आधा कोस नहीं चल सकता? आधा कोस चलना वह तो साधारण बात है.

वैसे भगवानआत्मा शुद्ध आनंद ज्ञानस्वरूप है ऐसा अनुभव, निश्चय-निर्णय सम्यक् हुआ उसको तो मोक्ष होगा. स्वभाव सन्मुखके अनुभवसे, स्थिरतासे मोक्ष होगा, लेकिन भीयमें उसको स्वर्ग मिलना तो साधारण बात है, ऐसा कहते हैं. वैमानिक देव ही वह तो

साधारण बात है. सो कण्ठी अनाज होता है, सो जांडी, तो सो गाडा उसको घास तो होता ही है. घास कलते हैं न? उतना तो साधारण होता ही है. लेकिन कृषिकार की दृष्टि घास पर नहीं है. कृषिकारकी दृष्टि अनाज पके उसपर दृष्टि है. अनाज पके उसपर दृष्टि है. घास पर दृष्टि नहीं है. वैसे धर्मात्मा अपना आत्मा शुद्ध चैतन्यवस्तु है, जिसकी दृष्टि करने से आत्माको शांति मिले, आनंदका अनुभव हो जैसे धर्मात्माको मुक्ति मिलनी तो सहज है. अकाद-दो भवमें मुक्ति होगी. बीचमें स्वर्गका भव आता है और स्वर्गमें जाते हैं वह तो साधारण बात है. वह दृष्टांत दिया.

उसमें यह सिद्धांत यह है कि सम्यक् आत्माकी दृष्टि दुर्घ उसको अशुभभाव भी आता है. समझमें आया? विषयकषायका भाव आता है, लेकिन जबतक शुभभाव नहीं हो तबतक आयुष्य नहीं बंधेगा. क्या कला? सम्यक्दृष्टिको आत्माका भान है. मैं शुद्ध चैतन्य आनंद हूं. मेरेमें कोई विकल्पमात्र है नहीं. मैं ऐसी चीज हूं, ऐसी दृष्टि जिसको दुर्घ, उसको कलते हैं, जबतक केवलज्ञान नहीं हो तबतक उसको शुभ-अशुभभाव आता है, लेकिन जबतक अशुभभाव हो तो परलोकका आयुष्य नहीं बंधेगा. ऐसा नियम है. क्या कला समझमें आया? उसको जब शुभभाव आयेगा तब परलोकका आयुष्यका बंध होगा. समझमें आया? '...'! ऐसा है.

साधारण सदाचार लौकिक नीतिसे सङ्गन जवन व्यतीत करते हैं उसको भी पुण्यबंध होकर स्वर्ग मिले, वह तो साधारण चीज है, ऐसा कलते हैं. लेकिन ध्यानीको ध्यानमें सम्यक्दर्शन प्राप्त हुआ और उससे ध्यानसे मुक्ति मिलती है और ध्यानके कालमें कभी रहती है तो ऐसा शुभभाव आता है तो उससे वैमानिक स्वर्गका आयुष्य बंध जाता है. समझमें आया? सम्यक्दृष्टि(को) ईतना अंतर दृष्टिका ज्ञेय है, जिसको लडाईका पापका भाव भी आता है, फिर भी उस वक्त आयुष्य नहीं बंधेगा. पंडितजी! लडाई में हो. भले कषायभाव है. उससे दृष्टि से तो मुक्त है. समझमें आया? लेकिन जबतक लडाईका, विषयवासनाका अशुभभाव है उसमें परभवका आयुष्य नहीं बंधेगा. समझमें आया? ईतना आत्माकी दृष्टिके ज्ञेय के कारण ऐसा अशुभभाव होनेपर भी, थोडा कर्मबंध हो, लेकिन अशुभभावमें आयुष्य नहीं बंधेगा. अगले भवका आयुष्य तो जब शुभभाव आयेगा तब वैमानिक आदिका आयुष्य बंध होगा. ऐसा सहज स्वप्नका सिद्धांतका और तत्त्वका इल है. समझमें आया? 'गोदिकाज'! पैसा-बैसा तो बीचमें धूल है. समझिकीको जो पैसा मिले, सामग्री मिले, यक्वर्तीका राज (मिले) वह तो साधारण धूल है, घासइस है.

जहां अनाज पकता है, आत्मा आनंदस्वरूप भगवान शुद्ध चिदानंद, ऐसा परमस्वभावका आश्रय लिया, महाभगवानका आश्रय लिया, उसको भगवान होने में देर नहीं, लेकिन थोडी देर लगे तो बीचमें शुभभाव आयेगा तो वैमानिकका आयुष्य, मनुष्यका बंधेगा. मनुष्य और तिर्यच. नारकी और देव हो, उसको भी सम्यक्दर्शन है, उसको भी भोगादिकी वासनामें आयुष्य नहीं बंधेगा. उसको भी जब शुभभाव होगा तब मनुष्यका आयुष्य बंधेगा. नरकका जव नारकी सम्यक्दृष्टि है.

‘श्रेणिक’ राजा पल्लवी नरकमें गये. पल्लवे आयुष्य बंध गया था. साधुकी अशातना की, बड़ी अशातनाकी. समझमें आया? सातवीं नरकका आयुष्य बंध गया. पीछे सम्यग्दर्शन पाया है और सातवीं नरककी स्थिति छेदकर तीरासी हजार वर्ष की रह गयी. अभी पल्लवी नरक में है. लेकिन अभी वहां अशुभभाव भी है. लेकिन जब शुभभाव होगा तो यहां तीर्थंकर होनेवाले हैं तो शुभभावमें मनुष्यका आयुष्य बंधेगा. समझमें आया? ... ऐसी चीज है. साधारण शुभ तो सङ्गनको साधारण सङ्गनको नीतिका ज्वन होता है... समझमें आया? परस्त्रीका त्याग, साधारण मांस, दारुका जोराकका त्याग वह तो साधारण जनता नैतिक ज्वनमें वह तो होता है. समझमें आया? दारू नहीं, मांस नहीं, परस्त्री नहीं. सङ्गन पुरुषोंको लौकिक सङ्गनता में भी वह नहीं होता. तो कहते हैं कि वह भी जब शुभभाव में स्वर्ग आदि प्राप्त करते हैं तो धर्मात्माकी बात क्या करनी? समझमें आया? जिसको भगवान आत्माका अंदरमें शरण मिला है. आलाला..!

अकेला व्यवहार सदाचरण करनेवाला वह भी पुण्यबंध करके जब स्वर्गमें जाता है, तो निश्चय अपना सदाचरण सत्स्वरूप भगवानआत्मा, उसमें दृष्टि, ज्ञान और आचरण करनेवाला उसको मुक्ति तो होगी, लोगी और लोगी. लेकिन बीचमें बाकी अकाद भव हो तो बीचमें स्वर्गका और मनुष्यका आयुष्य बंधेगा, शुभभाव हो तो. अशुभभावमें बंधेगा नहीं. अशुभभावसे नामकर्म आदि कर्म बंधेगा, आयुष्य नहीं बंधेगा. नामकर्म आदि बंध हो, आयुष्य नहीं बंधेगा. .. तो नहीं है, लेकिन आयुष्य नहीं बंधेगा, ऐसा यहां सिद्ध करना है. गतिका बंध हो. समकितिको अशुभभाव होता है, गति आदिका बंध हो, लेकिन आयुष्यका बंध नहीं होता. आयुष्य तो जब शुभभाव, अनुभव दृष्टिपूर्वक जहां शुभभाव आया तो आयुष्य बंधेगा. वैमानिक स्वर्गमें यत्ने जायेगा. समझमें आया? वह बात यहां कहते हैं.

जिसको एक दिनमें सौ योजन चलने की शक्ति है तो एक दिनमें आधा कोस नहीं चले? वैसे जिसकी मोक्ष लेनेकी ताकत है, उसमें पाप नाश करके स्वर्ग नहीं मिले ऐसा होता नहीं. स्वर्ग मिले ही मिले. २२वीं गाथा. दूसरा दृष्टांत.

जो कोडिए ण जिप्पइ सुहडो संगामएहिं सव्वेहिं।

सो किं जिप्पइ इक्किं णरेण संगामए सुहडो।।२२।।

‘श्रीमद्’का एक दृष्टांत याद आ गया. ‘श्रीमद् राजचंद्र’ थे न? आत्मज्ञानी थे. गृहस्थाश्रममें थे. सख्ये मोतीका व्यापार करते थे. लडका, स्त्री थे. समकितिकी ज्ञानी थे. अकबार मोतीका सौदा किया. धंधा सादे मोतीका सौदा किया था. लेकिन जिसके साथ मोतीका धंधा किया था, उसका उंचा मोतीका पडीका था? पडीका समझे? पुडीया. उसने बड़ी किमतकी पुडीया थी वह ‘श्रीमद्’ को दे दी. और जिसका सौदा था वह पडी रही. घर जाकर ‘श्रीमद्’ने देखा, ओलो..! लाभोंकी किमतवाला. ये क्या? इस मोतीका व्यापार उसके साथ नहीं किया था. यह चीज कहां आ गयी? जैसे ही बंध करके रज दिया. उतनेमें वह आया. अरे.. भाई! हमारी ऐसी (मोतीकी पुडिया है). अरे.. भाई! ये रहे मोती. अपने बीच इस मोतीका

व्यापार था. साधारण किमतका व्यापार था. बावो पुडिया, यह पुडिया ले जाओ. समझमें आया? नीतिका जवन तो समझितीको साधारण होता है. समझमें आया? जिसका अंतर लोकोत्तर जवन जगृत हुआ, उसका लौकिक व्यवहारका नैतिक जवन तो साधारण होता है उसमें. 'शोभावावज'! बाजों रुपयेके मोतीकी पुडिया थी, वैसी की वैसी रज दी. वह बेचारा चिह्नाने लगा. अरे...! सेठसाहब! अपने जिसका सौदा किया था वह पुडिया रह गई है. हमारी ठीकी किमतकी पुडिया यहां है. भाई! ये रही, भाई! मैंने जोलकर देखा तो लगा हमारा यह नहीं है, ले जाओ. वह तो ताड़कुल हो गया. आहा...! ये कौन है? ये कोई देवपुरुष है? जिसको बाजोंकी किमत उसके घरमें आ गई. भाई! ये अपना व्यापार नहीं था, भाई! 'भगवानजभाई'! सम्यक्छिकी लौकिक नीति भी अलौकिक दूसरी जगतकी होती है. समझमें आया? उसको परस्त्रीका त्याग, मांस, दाड़ भोजनका (त्याग होता है). अभक्ष्यका त्याग तो साधारण नैतिकमें आता है. समझमें आया?

यहां कहते हैं,

जो कोडिए ण जिप्पइ सुहडो संगामएहिं सव्वेहिं।

सो किं जिप्पइ इक्किं णरेण संगामए सुहडो।।२२।।

अर्थ :- 'जो कोई सुभट संग्राममें सब ही संग्रामके करनेवालोंके साथ करोड मनुष्योंको भी सुगमतासे जते वह सुभट अक मनुष्यको क्या न जते?' जो सौ सुभटको जतता है वह अकको क्यों न जते? समझमें आया? .. जब ले गये थे न? यावीस वर्ष पहले. सेठको मालूम नहीं होगा. कहां गये 'नेमिदासभाई'? आपके गांवमें 'पोरबंदर'में कहा था. यह दृष्टांत देकर कहा था. यह क्या है? पांच पांडवका अर्थ है, पांच ईन्द्रियां. तो ईन्द्रियसे आत्माका पता नहीं लगता. वह तो अतीन्द्रिय आत्मा-भगवानआत्मा है. वह तो अतीन्द्रिय निर्विकल्प परिणति द्वारा लाथ लगेगा. इसके सिवा लाथ लगेगा नहीं. अक कृष्ण ही उसको जत सकता है. 'कर्म कृषे सो कृष्ण कहीअे, निजपद रमे सो राम कहीअे'. अपने स्वरूपमें रमे, आनंदस्वरूप भगवान. कर्म कृषे-दर्शनमोह, चारित्रमोह आदिका नाश कर दे उसका नाम कृष्ण नाम आत्मा कहनेमें आता है.

कहते हैं कि जो आत्मा अपनी जगृतिमें आया, वह तो अल्पकालमें केवलज्ञान पाकर मोक्ष लेगा, लेगा और लेगा ही. वह अक सुभटको नहीं जते? कोडको जते वह अक को नहीं जते? वैसे कहते हैं कि 'जो जिनमार्गमें प्रवर्त वह कर्मका नाश करे ही,...' वह तो करेगा ही. आहा...! 'तो क्या स्वर्गके रोकनेवाले अक पापकर्मका नाश न करे?' तो स्वर्गको रोकनेवाला जो पाप है उसका नाश नहीं कर सके? आहाहा...! समझमें आया? वह तो अक-दो भव करना बाकी हो तो स्वर्गमें ही जायेगा. और स्वर्गमें से निकलकर उत्तम महा राजकुल आदिमें, अरबोपति सेठ के कुलमें उसका जन्म होगा. धर्मीका अन्य जगल जन्म होगा नहीं. समझमें आया? 'रत्नकरुंड श्रावकाचार'में आता है. छल ऋद्धि के नाम आते हैं. छलमें उत्तमको प्राप्त होता है. समझमें आया?

ऐसे आचार्य महाराज कहते हैं, अरे..! जिसने विकल्पमात्र छोड़कर भगवानकी-आत्माकी प्राप्तिकी उसको स्वर्ग मिलना तो साधारण बात है. स्वर्ग-ईर्ग क्या? उसकी कोई किंमत है नहीं.

आगे कहते हैं कि स्वर्ग तो तपसे (शुभरागरूपी तप द्वारा) सब ही प्राप्त करते हैं, परन्तु ध्यानके योगसे स्वर्ग प्राप्त करते हैं वे उस ध्यानके योगसे मोक्ष भी प्राप्त करते हैं :-

गाथा-२३

समं तवेण सव्वो वि पावए तहिं वि ज्ञाणजोएण।

जो पावइ सो पावइ परलोए सासयं सोक्खं॥२३॥

स्वर्ग तपसा सर्वः अपि प्राप्नोति किन्तु ध्यानयोगेन।

यः प्राप्नोति सः प्राप्नोति परलोके शाश्वतं सौख्यम्॥२३॥

तपथी लहे सुरलोक सौ, पण ध्यानयोगे जे लहे,

ते आतमा परलोकमां पामे सुशाश्वत सौभ्यने. २३.

अर्थ :- शुभरागरूपी तप द्वारा स्वर्ग तो सब ही पाते हैं तथापि जो ध्यानके योगसे स्वर्ग पाते हैं वे ही ध्यानके योगसे परलोकमें शाश्वत सुखको प्राप्त करते हैं।

भावार्थ :- कायक्लेशादिक तप तो सब ही मतके धारक करते हैं, वे तपस्वी मंदकषायके निमित्तसे सब ही स्वर्गको प्राप्त करते हैं, परन्तु जो ध्यानके द्वारा स्वर्ग प्राप्त करते हैं वे जिनमार्गमें कहे हुए ध्यानके योगसे परलोकमें जिसमें शाश्वत सुख है ऐसे निर्वाणको प्राप्त करते हैं॥२३॥

गाथा-२३ उपर प्रवचन

‘आगे कहते हैं कि स्वर्ग तो तपसे (शुभरागर्पी तप द्वारा) सब ही प्राप्त करते हैं, परन्तु ध्यानके योगसे स्वर्ग प्राप्त करते हैं वे उस ध्यानके योगसे मोक्ष भी प्राप्त करते हैं :-’
देजो! आचार्य (कहते हैं).

समं तवेण सव्वो वि पावए तहिं वि ज्ञाणजोएण।

जो पावइ सो पावइ परलोए सासयं सोक्खं॥२३॥

अर्थ :- ‘शुभरागर्पी तप द्वारा स्वर्ग तो सब ही पाते हैं...’ मिथ्यादृष्टि जैन और मिथ्यादृष्टि अन्य, वह तो साधारण स्वर्ग तो अनंत बैर भिवा और स्वर्गको पाते हैं. ‘मुनिव्रत धार अनंत बैर त्रैवेयक उपज्यो, पै आतमज्ञान बिन लेश (सुभ न पायो)’ जैसे मिथ्यादृष्टि जैनमें दिगंबर साधु लेकर, दृष्टि जिसकी पुण्य-पापकी रुचिमें पडी है, आत्माके

ध्यानकी रुचिका अभाव है, ऐसा द्विगंबर जैन साधु मिथ्यादृष्टि और अजैन साधु, बाबा आदि, वह भी शुभभावसे स्वर्ग को पाते हैं। उससे क्या है?

‘तथापि ज्ञे ध्यानके योगसे स्वर्ग पाते हैं...’ देओ! अपना चैतन्यप्रभु ध्येयमें लेकर दृष्टिमें ध्यानमें आया, सम्यग्दृष्टिके ध्यानका विषय है। समझमें आया? सम्यग्दर्शन ध्यानमें उत्पन्न होता है। बाहरसे उत्पन्न नहीं होता। समझमें आया? २३ गाथा. २३में है। समझमें आया? ‘द्रव्यसंग्रह’में आता है न? ‘द्रव्यसंग्रह’में ४७वीं गाथा. यावीस और सात. ‘दुविहं पि मोक्खहेउं झाणे पाउणदि जं मुणी णियमा’. ‘द्रव्यसंग्रह’में. ‘दुविहं पि मोक्खहेउं झाणे पाउणदि जं मुणी णियमा’ निश्चय और व्यवहार दोनों मोक्षमार्ग ध्यानमें प्राप्त होता है। उसका अर्थ क्या? अपना आत्मा अंदरमें ज्ञाता-ज्ञेय-ज्ञानका भेद भूलकर जहां अंतरमें ध्येयमें ध्यान लग गया, ध्येयमें ध्यान लग गया. समझमें आया? उस ध्यान में सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रकी प्राप्ति पर्यायमें होती है। साथमें थोड़ा विकल्प बाकी रह गया, वह भी व्यवहार मोक्षमार्गकी प्राप्ति ध्यानमें है ऐसा कहनेमें आता है. ‘द्रव्यसंग्रह’की ४७ गाथा, चार और सात. सैंतावीस कहते हैं? क्या कहते हैं? सैंतावीस. समझमें आया?

भगवानआत्मा प्राप्त होता है तो ध्यानमें प्राप्त होता है. शास्त्रका ज्ञान आदि तो बाह्य निमित्त है. वह तो बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, धतना. हमारा भी लक्ष छोडकर गहराईमें उतर जाना. पर्याय ज्ञे है, तलवा.. तलवा अंदरमें (है वहां ले जाना).

मुमुक्षु :- कैसे उतरना?

उत्तर :- यह कहते हैं न. दर्पणका उपरका भाग है, दर्पणकी सपाटी, दर्पणका तल कहते हैं न? ‘पुरुषार्थसिद्धि उपाय’. दर्पणतल अवे. उसका अर्थ कि दर्पणका ज्ञे उपरका सपाट भाग है, वह तो उसकी पर्याय-अवस्था है. और सपाटीके पीछे सारा दल है, यह तल है और वह दल है. दर्पणअवे आता है. ‘पुरुषार्थसिद्धि उपाय’में आता है, अपने यहां बात चल गई है. समझमें आया? दर्पणकी उपरकी सपाटीके तलमें डेवलज्ञानकी प्राप्ति होती है. उसमें लोकालोक पर्यायमें ज्ञाननेमें आते हैं. और सपाटीके अंदर ज्ञे दल दर्पणका मूल है वह उसका द्रव्य कहनेमें आता है. वह दल पर्यायको छूता नहीं.

मुमुक्षु :- यही बात कठिन है.

उत्तर :- कठिन है. मार्ग तो ऐसा है, भगवान! आहा..! क्या करें? मार्गकी चीज कोई अलौकिक है. समझमें आया? और जैनदर्शनके सिवाय यह बात कहीं है नहीं. उसमें भी द्विगंबरदर्शनके सिवा अन्य जगह यह बात है नहीं. समझमें आया?

ये भगवानआत्मा... जिसको दल की दृष्टि लुई, ऐसा कहते हैं. ऐसा ध्यान जिसका लगा, उस ध्यानमें मुक्ति भी होगी और बीचमें राग रहेगा उसका स्वर्ग मिलना बराबर है, ऐसा कहते हैं. क्योंकि स्वर्गसे द्विर मनुष्य लेकर मोक्षमें जायेगा. अज्ञानीको अकेला स्वर्ग मिलता है लेकिन वहांसे निकलकर पशु और नर्कमें जाते हैं. समझमें आया? दर्पणका ज्ञे दल है, सपाटीकी अके समयकी अवस्था, दर्पणकी अके समयकी उपरकी भूमिका, उसके तलमें सब लोकालोकका ज्ञान होता है. डेवलज्ञान और लोकालोकका निमित्त-नैमित्तिक संबंध पर्यायके साथ

है, दल के साथ नहीं. इस दलको जिसने पकड़ा, ... समझमें आया? ध्यानमें जहां वस्तु-द्रव्य आयी तो कहते हैं कि ध्यानसे मुक्ति तो होगी, लेकिन ध्यानवालेको स्वर्ग मिले वह स्वर्ग यथार्थ कहनेमें आता है, कि जिस स्वर्गके बाद मुक्ति होगी. अज्ञानीको प्रत, तप करके साधारण स्वर्ग मिलता है, शुभभाव करके स्वर्गमें जाता है वह तो वहां से निकलकर पशु छोकर, मनुष्य छोकर नरक, निगोदमें चला जायेगा. भवका अभाव तो है नहीं. भवका अभाव स्वभावस्वरूप तो भ्यावमें आया नहीं. जिसमें भव नहीं है और भवका भाव नहीं है. आलाहा..!

भव नहीं और भवका भाव जिसमें नहीं, ऐसा भगवान्-आत्मा... यहां कहते हैं कि जो ध्यान में लिया (तो) 'ध्यानके योगसे स्वर्ग पाते हैं...' आलाहा..! उसमें दृष्टि अनुभव किया और उसमें धोवन चलता है. स्थिरता उपयोग नहीं जमे तबतक धोवन चलता है कि ऐसा है, ऐसा है. इस धोवनके विकल्पका जो पुण्य है वह तो साधारण स्वर्गमें जायेगा ही, कहते हैं. समझमें आया? देओ न! आचार्य 'कुंडकुंडाचार्य' क्या कहते हैं? शुभभाव है न. दूसरा शुभभाव दूसरी जातका (होता है). अंतर्मुख छोकर दृष्टि तो दुर्घ, फिर धोवन चलता है, वारंवार आ..आ..आ.. (उसे) पकड़नेको. जबतक पकड़ नहीं सके तबतक विकल्पका भाव है. उस विकल्पके भाव में भगवान्की भक्ति, यरणानुयोगका अभ्यास, उससे भी यह शुभभाव कोई दूसरी जातका है. समझमें आया? उससे तो स्वर्ग मिले और भविष्यमें राजादि के स्वरूपमें अवतार लेकर, तीर्थंकर या चक्रवर्ती आदि छोकर मोक्षमें जायेगा. समझमें आया? उसका स्वर्ग मिलना यथार्थ है, ऐसा कहते हैं. विभा है न? देओ! 'पावड़ सो पावड़ परलोए सासयं सोक्खं'. देओ! 'ध्यानके योगसे स्वर्ग पाते हैं वे ही ध्यानके योगसे परलोकमें शाश्वत सुभको प्राप्त करते हैं.' ध्यानकी धारा अकाग्रता चली है, जो बाकी भाग रह गया (तो) स्वर्गमें गये, वहां-से निकलकर मनुष्यमें 'कुंडकुंडाचार्य' आदि संतो, 'अमृतचंद्राचार्य' आदि, 'पद्मप्रभभवधारी', 'पद्मनंदी आचार्य' सब अकावतारी-अक भवमें मुक्तिमें जानेवाले हैं, हों! ये संतो पुकार करके वहां-से जाते हैं, अरे..! स्वर्ग मिलेगा. हेय.. हेय.. हेय. वहां स्वर्गमें उसको अभी हेय की दृष्टि वर्तती है. वहां-से मनुष्य छोकर, मनुष्यगति हेय, अपना स्वभाव उपादेय, उसमें रमकर वहां-से केवलज्ञान पाकर मोक्ष चले जायेंगे. समझमें आया? यहां तो समझिती हो तो भी स्वर्गमें जाते हैं, यह तो मुनिकी बातकी. सम्यग्दृष्टि वैमानिकमें ही जाते हैं, अन्य जगह जाते नहीं. समझमें आया?

'श्रीमद्' में कितने ही लोग कहते हैं, 'श्रीमद् राजचंद्र' देह छोडकर महाविदेहमें गये हैं. जूठ है. मिथ्यादृष्टि (हो वह) महाविदेहमें जाये. मनुष्य मरकर मनुष्य हो तो मिथ्यादृष्टि होता है. समझमें आया? लेकिन लोगोंको मालूम नहीं, तत्त्व क्या है, वीतरागमार्ग क्या है. जिसके उपर स्टेम्प लगा, वह तो सीधा महाविदेहमें गये हैं. क्षायिक समकित हुआ और महाविदेहमें गये. वहां केवलज्ञान प्राप्तकर विचरते हैं. सब जूठी बात है. समझमें आया? ... अरे..! सर्वार्थसिद्धमें अभी नहीं होते. समझिती क्या, मुनि भी सर्वार्थसिद्धमें नहीं जाते. 'कुंडकुंडाचार्य'का वचन है. ... इसमें ही आता है न? इसी में आता है. साधक लोकांतिक देव

आदिमें जा सकते हैं, सर्वार्थसिद्धमें नहीं जा सके. अये..! 'भगवानदासज्ज'! समजमें आया? क्या? अये.. 'शोभावालाज्ज'! ये आपको क्यों कला? उसमें लिखा है कि सर्वार्थसिद्धमें गये हैं. नहीं जा सकते. आप जैसे सेठ वहां बैठते हैं न. .. उसमें लिखा है. सर्वार्थसिद्धमें जा सके ही नहीं. पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे... उसमें आता है न? कहीं आता है न? ७७ गाथा. भोक्ष अधिकार. आचार्यने जुद्धने डावा है. देभो, ७७. 'अज्ज वि तिरयणसुद्धि अप्पा झाएवि लहहिं इंदत्तं' ७७वीं गाथा है, भोक्षप्राप्त-७७. दो सात.

अज्ज वि तिरयणसुद्धि अप्पा झाएवि लहहिं इंदत्तं।

ल्लोयंतियदेवत्तं तत्थ चुआ णिव्वुदिं जंति।।७७।।

'अभी इस पंचमकालमें भी जो मुनि सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी शुद्धता युक्त होते हैं वे आत्माका ध्यान कर ईन्द्रपद अथवा लोकांतिक देवपदको प्राप्त करते हैं....' गाथा के पाठ में है. पाठमें है, देभो! है? 'अप्पा झाएवि लहहिं इंदत्तं'. ७७-दो सात. भोक्षपाहुड. भोक्षपाहुड की ७७, अपने यवता है उसकी ७७वीं गाथा. यह यवता है वह अधिकार. देभो! 'अज्ज वि तिरयणसुद्धि'. इस कालमें भी अर्थात् भगवान 'कुंदकुंदाचार्य' थे तब, उस कालमें भी कहते हैं, 'अप्पा झाएवि लहहिं इंदत्तं'. आत्माका ध्यान करनेवाला अभी ईन्द्रमें जा सकता है और 'ल्लोयंतियदेवत्तं' लोकांतिक देवमें जाते हैं. लोकांतिक देव अकेल बन करनेवाला है. ये काल स्थिति है. जघन्य, थोड़ी और उत्कृष्ट ... आठ सागरोपमकी स्थिति लोकांतिक देव की है. समजमें आया? वहांसे निकलकर (भोक्ष जायेंगे). अकेलवतारी है. 'कुंदकुंदाचार्य' कहते हैं, आज भी अपने आत्माका ध्यान करनेवाला, दर्शन-ज्ञान-चारित्रका अनुभववाला मुनि ईन्द्रमें जाता है अथवा लोकांतिकमें जाता है. 'तत्थ चुआ णिव्वुदिं जंति'. वहांसे छूटकर भोक्षमें जाते हैं. देभो! अपनी बात करते हैं. नाम नहीं डाले, लेकिन बात ऐसी है. समजमें आया? 'इंदत्तं'. ईन्द्रपना पावे. ... जैसे देव हो. पहले, दूसरे देवलोकमें भी हो सके, लोकांतिकमें भी हो सके. 'अथवा लोकांतिक देवपदको प्राप्त करते हैं और वहांसे ययकर निर्वाणको प्राप्त होते हैं.'

भावार्थ :- 'कोई कहते हैं कि अभी इस पंचमकालमें जिनसूत्रमें भोक्ष होना कहा नहीं ईसलिये ध्यान करना तो निष्फल भेद है,...' अभी ध्यान नहीं है, ऐसा कहते हैं न अभी? भाई! ... अभी अनुभव नहीं होता, हमारी आगम अनुसार श्रद्धा है. आगम उपलब्धि होती है. अभी 'अजमेर'में बनाया न? 'ज्ञानसागर' साधु थे न. अभी तो आगमकी श्रद्धा वह श्रद्धा है, अभी अनुभवकी श्रद्धा नहीं होती. आगमके आधारसे श्रद्धा वह श्रद्धा ही नहीं, यहां तो कहते हैं. आलाला..! परके आधारसे ज्ञान है वह ज्ञान ही नहीं. आलाला..! समजमें आया?

मुमुक्षु :- तो क्या है वह?

उत्तर :- क्या है? मिथ्याभाव है. शास्त्रका ज्ञानसे लुई श्रद्धा वह मिथ्याश्रद्धा है. वह सम्यक् श्रद्धा नहीं. सम्यक् श्रद्धा और ज्ञान द्रव्यमेंसे उत्पन्न होता है. आलाला..! समजमें

आया? ऐसी बात लोगों को (सुनने नहीं मिलती). भगवान् आत्मामें ज्ञानकी पर्यायमें विशेष क्षयोपशम नहीं हो, उसके साथ संबंध नहीं. अपने द्रव्यकी अंतर दृष्टिसे जो ज्ञान हुआ वही ज्ञान विज्ञान कलनेमें आता है और वह ज्ञान भोक्ता कारण है. समझमें आया? अकेले शास्त्रका ज्ञान परावंगी ज्ञान बंधका कारण है. आह्ला..! बंधका कारण नहीं हो तो शास्त्रज्ञान नौ पूर्व और आरह अंगका अनंत बैर किया. संवर, निर्जरा अंक अंश भी नहीं हुआ. उसका अर्थ यह है कि वह बंधका कारण है. आह्ला..! कठिन बात, भाई! यह मार्ग तो भगवानका है, बापू! भगवान यानी तुम, हों! आह्ला..! हें! जिनवरका मार्ग है, भाई! जिएवर मअेषं. भगवान 'कुंदकुंदाचार्य' कहते हैं, भाई! आह्ला..! जहां तुजे जाना है वह चीज को अलौकिक है. उस अलौकिकको पकडे बिना, अनुभव बिना ज्ञान और श्रद्धा सखी होती नहीं. आह्ला..! जैनदर्शनका मार्ग यहां से शुरू होता है. समझमें आया?

मुमुक्षु :- तबतक तो आगमज्ञान करना चाहिये.

उत्तर :- आता है. करना चाहियेका अर्थ क्या? कि है. उसमें कोई सम्यग्दर्शन उससे होगा ऐसा है नहीं. कठिन बात.

मुमुक्षु :- जबतकमें क्या बात है?

उत्तर :- जबतकका अर्थ-शास्त्रका ज्ञान जबतक करते हैं और आत्माका नहीं करते तबतक सम्यग्ज्ञान नहीं है. शास्त्रका ज्ञान करता है, लेकिन जबतक आत्माका अंदर लक्षसे ज्ञान नहीं करे तबतक सखी ज्ञान नहीं है. यहां कहां बात गुप्त रणी है. भुद्धी कर दी है, भगवान! समझमें आया? विशेष ज्ञान क्षयोपशम नहीं हो, समझनेकी शक्ति भी नहीं हो, उससे विज्ञान नहीं है, ऐसा है नहीं. और दूसरेको समझनेकी शक्ति आरह अंग, नौ पूर्व पढा ँसलिये ज्ञान है, ऐसा नहीं.

मुमुक्षु :- सब भतम किया.

उत्तर :- सब भतम ही है. आह्ला..! कल प्रश्न किया था न? क्या बाकी रह जाता है? ऐसा सूक्ष्म रह जाता है कि अंदरमें क्षयोपशमज्ञान कुछ हुआ तो मुझे कुछ हुआ, मैं कुछ अधिक हुआ वही दृष्टि मिथ्यात्व है. बाह्य उघाडका अधिकपना दृष्टिमें भासे वह दृष्टि अंदरमें नहीं जा सके. आह्ला..! ओ.. 'मणिलभाई'! आपके 'सोमचंद्रभाई' नहीं आये. बडे भाई आये हैं न? आये हैं. ... कलो, समझमें आया? देओ!

यहां तो कहते हैं, २३ गाथाका भावार्थ. 'कायक्लेशादिक तप तो सब ही मतके धारक करते हैं,...' देओ. है? २३ गाथाका भावार्थ. वह सब कायक्लेश है. उपवास करना, उषोदरी करना, रसत्याग करना, इलाना करना वह सब कायक्लेश है. आत्माके सम्यग्दर्शन बिना वह सब रागका भोज है. कहते हैं, ऐसा 'कायक्लेशादिक तप तो सब ही मतके धारक करते हैं, वे तपस्वी मंडकषायके निमित्तसे सब ही स्वर्गको प्राप्त करते हैं,...' मिथ्यादृष्टि जैन द्विगंबर साधु नौवीं त्रैवेयक तक जाता है. कषाय मंद है, लेकिन दृष्टि मिथ्यात्व है. उसमें क्या हुआ? उसमें कोई लाभ नहीं है. यहां-से मनुष्यत्व पायेगा, मनुष्यमें से पशु होगा, पशुमें से नरकमें जायेगा. परंपरा चार गति है. ऐसी चीज है. समझमें आया? ये कोई पक्षका मार्ग

नहीं है. यह तो वस्तुका स्वरूप ऐसा है.

मुमुक्षु :- निरपेक्ष.

उत्तर :- निरपेक्ष. यहां तो शास्त्रज्ञानकी अपेक्षा बिना सम्यग्दर्शन होता है. 'गोदिकाञ्च'! कठिन बात. मार्ग ऐसा है, भैया! यह तो चैतन्यमार्ग, जिसे हीरा अंदर सराए पर चडा है. कोडों इपयेका हीरा होता है न? सराए पर चडाते हैं न? क्या कहते हैं? उसे मावूम लोग न. निवमणि... न? पत्रा.. पत्रा. पत्राकी योंच निकालते हैं न. ये तो भगवान् आत्मा चिदानंद स्वरूप पूर्णानंदका नाथ, कहते हैं कि उसकी जहां दृष्टि हुई, उसमें जो पुण्यभाव रह गया, उससे स्वर्ग मिले वह स्वर्ग बराबर है. क्योंकि बादमें मनुष्य लेकर मोक्षमें जायेगा. ये स्वर्ग धूल मिला, अनंत बैर नौवीं त्रैवेयक गया उसमें है क्या? 'नंदकिशोरञ्च'!

सदाचार-समकित बिना भी लोग लौकिक सदाचार व्यवहार करते हैं कि नहीं? समझमें आया? अंक साधु था. बाबा. युवान साधु, लो! युवान. अन्यमतिका युवान साधु था. लंगोटी पहनता था. स्नान करने गया तावाब में. लंगोटी निकालकर स्नान किया. लेकिन धूनमें लंगोटी पहनना भूल गया. और गांवमें अंक लोटल है. कांपमें लोटल है. केशु भगतकी लोटलमें आ गया. आवो महाराज! अरे..! महाराज! लंगोटी भूल गये तुम. लंगोटी पहननी भूल गया. भैया! मैं लंगोटी भूल गया, श्रीकृष्ण को नहीं भूलता हूं. उसप्रकारकी धून तो होती है न, भाई! युवान माणस लो! अरे..! भगत. केशु भगत था. अपने यहां 'बिंबडी'वाले 'पोपटभाई' आते हैं न? उनके बडे भाई थे न. उनकी कांपमें लोटल थी. अरे..! महाराज! आप या पीने आये, लेकिन लंगोटी? अरे..! भगतञ्च! मैं लंगोटी तावाबके किनारे भूल गया. वह भूल गया, लेकिन मैं कृष्णको नहीं भूलता. ऐसी धून लगती है. नम्रपनाका भी भान नहीं. लेकिन वह तो मंद कषाय है, उसमें आत्मा कहां आया? ऐसी कोई विशेषता उसमें नहीं है. आलाहा..!

सम्यग्दृष्टि आत्माकी दृष्टि और ज्ञान-भानवाला लद लज्जर स्त्रीकी भोग ले तो भी वह संवर, निर्जराकी दशामें है. समझमें आया? उस समय भी रागसे विरक्त बुद्धि अंदरमें है. वह दृष्टिवंत धर्मात्मा स्वर्गमें जाये वह स्वर्ग भरा, कहते हैं. आलाहा..! समझमें आया? आलाहा..! क्या कहते हैं? देओ! 'कुंदकुंदाचार्य' पक्षपात बिनाकी परंपरा सर्वज्ञके पंथको प्रसिद्ध करते हैं, मार्ग यह है. मानो, न मानो, समझे न समझे, मार्ग यह है. 'तपस्वी मंदकषायके निमित्तसे सब ही स्वर्गको प्राप्त करते हैं.'

अंक साधु तो ऐसा था, भाई! .. क्या कहते हैं? बाबु. रेतीका नेरु उसमें बैठा था. यहां पानी आया. पानीमें बह गया तो भी मावूम नहीं पडा. कितने ही दूर गया बादमें अरे..! ये क्या? मुझे तो मावूम ही नहीं. लेकिन वह सब मंद कषायकी बात है. वह सम्यग्दृष्टि नहीं. समझमें आया?

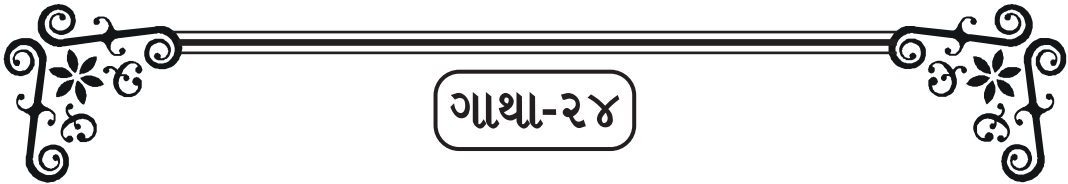
मुमुक्षु :- मंद कषाय भी जतिकी होती है?

उत्तर :- ऐसी जतिकी होती है. जिससे स्वर्ग मिला उसमें क्या हुआ? धूल हुई?

यहां तो भगवान आचार्य कहते हैं, 'कायकलेशादिक तप तो सब ही मतके धारक करते हैं, वे तपस्वी मंडकपायके निमित्तसे सब ही स्वर्गको प्राप्त करते हैं, परंतु जो ध्यानके द्वारा स्वर्ग प्राप्त करते हैं वे जिनमार्गमें कहे लुओ...' वैसा ध्यान, लों! जैसे ही कोई पुण्यका कोई रह जाये, जैसे नहीं. वीतराग सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थकरदेवने.. समझमें आया? जो मार्ग कला, वह मार्ग तो आत्माकी दृष्टि करके, ध्यान करके शुभभावसे स्वर्ग में जाते हैं. 'परलोकमें जिसमें शाश्वत सुख है जैसे निर्वाणको प्राप्त करते हैं.' स्वर्गमेंसे निकलकर मनुष्य लोकर केवलज्ञान पायेगा, मोक्ष जायेगा. वह (अज्ञानी) स्वर्गमेंसे निकलकर नरकादि, पशुआदिमें जायेगा. इतना ईर्ष है. इसलिये वह स्वर्ग स्वर्ग नहीं है. समझमें आया? अन्यमति में नञ साधु लोते हैं. वहां आये थे. नञ साधु. लम जंगल जाने निकले थे. चलो, उसके पास जाते हैं. अन्यमतिका नञ साधु था. लम जंगल बाहर जाते थे. साधुने कला, आँधये. ... दिभते थे न. (संवत्) १९८० की बात है. ४६ वर्ष पहलेकी बात है. साधुने कला, आँधये. ये क्या है? पूछा. कुछ भान नहीं. नञ इरे और राण लगाये. मूढ जैसे.

यहां तो कहते हैं, जहां अंदरमें से विवेक प्रगट हुआ है... आलाहा..! 'वागी लगन लमारी जिनराज सुजस सुण्यो' आता है कि नहीं? 'कालूके कले कललू न छूटे लोकलाज सब डारी, जैसे अमली अमल करत समय लाग रही न्युं भुमारी, वागी लगन लमारी' में यैतन्मूर्ति लूं, मैं ज्ञान, आनंद लूं. जैसे लगनी लगी, 'वागी लगन लमारी जिनराज सुजस सुण्यो मैं..' आत्माका गाना गाया वह सुजस मैंने सुना और मेरी दृष्टि भुल गई. और मैं जैसे 'अमली अमल करत समय' क्या कहते हैं? अड़ीण .. अड़ीण. अड़ीण आदि पीते हैं और अमल चढता है. जैसे लमें अमल चढ गया है. 'लाग रही न्युं भुमारी, जिनराज सुजस सुण्यो मैं'. जैसे धर्माञ्जिव सम्यग्दृष्टिको स्वर्ग मिले, वह स्वर्गके बाद मुक्ति लोगी. अज्ञानीको स्वर्ग आदि मिलता है उसका कोई किमत है नहीं.

आगे ध्यानके योगसे मोक्षको प्राप्त करते हैं उसको दृष्टांत दार्ष्टान्त द्वारा दृढ करते हैं :-

गाथा-२४

अइसोहणजोएणं सुद्धं हेमं हवेइ जह तह या
 कालाईलब्धीए अप्पा परमप्पओ हवदि।।२४।।
 अतिशोभनयोगेनं शुद्धं हेमं भवति यथा तथा चा
 कालादिलब्धया आत्मा परमात्मा भवति।।२४।।
 ज्यम शुद्धता पामे सुवर्ण अतीव शोभन योगथी,
 आत्मा बने परमात्मा त्यम काल-आदिक लब्धिथी. २४.

अर्थ :- जैसे सुवर्ण-पाषाण सोधनेकी सामग्रीके संबंधसे शुद्ध सुवर्ण हो जाता है वैसे ही काल आदि लब्धि जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावरूप सामग्रीकी प्राप्तिसे यह आत्मा कर्मके संयोगसे अशुद्ध है वही परमात्मा हो जाता है। भावार्थ :- सुगम है।।२४।।

गाथा-२४ उपर प्रवचन

‘आगे ध्यानके योगसे मोक्षको प्राप्त करते हैं उसको दृष्टांत द्वारा दृढ करते हैं :-’ आचार्य दृष्टांत देकर (दृढ करते हैं).

अइसोहणजोएणं सुद्धं हेमं हवेइ जह तह या

कालाईलब्धीए अप्पा परमप्पओ हवदि।।२४।।

देजो! ‘कुंढकुंदाचार्ये’ कावाटि लब्धि विजा है. ‘घन्नावावज्ज’! कितने ही काललब्धिको नहीं मानते. ये ‘रतनचंदज्ज’ है न? नहीं मानते. काललब्धि नहीं. अर्धपुट्टगलपरावर्तन संसार रहे तब समकित होता है, ऐसा नहीं. किसी भी समय अर्धपुट्टगल हो जाये. ऐसी बात नहीं, जूठी बात है. उसमें लिया है. सर्वार्थसिद्धमें लिया है. ‘पूण्यपाटस्वामी’. करणलब्धि है, भवलब्धि है. वह तो उसमेंसे लिया है. उसमें लिया है उसको जूठा ठराया है. ‘राजमद्व’में है न? यत्नसाध्य नहीं, सलज्जसाध्य है. उसका अर्थ अकेला पुरुषार्थ नहीं है ऐसा अर्थ है. अकेला सलज्ज स्वप्नका साधन करता है तो साध्य होता है. अकेले पुरुषार्थको अलग करे तो .. हो गया. बहुत साल पहले ‘पंचाध्यायी’ पढा था. ‘पंचाध्यायी’तो संवत् १९८२की सालमें देजा. १९८२-८२ ‘पंचाध्यायी’. १९८३की सालमें हम अर्थ करते थे. समजमें आया? अकेला पुरुषार्थ काम नहीं आता. स्वभाव, पुरुषार्थ, कर्मका अभाव, भवितव्यता, नियति अेक समयमें पांचों होते हैं. समजमें आया?

मुमुक्षु :- अकेला पुरुषार्थ..

उत्तर :- अकेला पुरुषार्थ-यह वीर्य है. मैं पुरुषार्थ करूं. द्रव्यमें अनंत गुणका पिंड है उसकी दृष्टि तो नहीं करता और अकेला वीर्य-पुरुषार्थ गुण पर दृष्टि देता है. ‘जयकुमारज्ज’! ऐसा वहां है, लो! ‘पंचाध्यायी’में ऐसा है. पुरुषार्थसे नहीं होता, अकेले पुरुषार्थसे नहीं होता, ऐसा पाठ वहां है. उसका अर्थ अेकांत है. वस्तु भगवानआत्मा पूर्ण शुद्ध चैतन्य है, उसमें पुरुषार्थ स्वभावमें जम गया तो काललब्धि, निमित्त, कर्मका अभाव पांचों अेक समयमें होते हैं.

वह आचार्य वहां कहते हैं. ‘अप्पा परमप्पओ हवदि’. अे.. सेठ! ‘अप्पा परमप्पओ हवदि’. है? कहां है? २४में आभिरका पद. ‘अप्पा परमप्पओ हवदि’. आत्मा परमात्मा होता है. ‘तारणस्वामी’ने बहुत विजा है. अप्पा परमअप्पा-आत्मा ही परमात्मा है. दूसरा परमात्मा मुजसे दूर मेरा परमात्मा है नहीं. आलाला..!

अर्थ :- ‘जैसे सुवर्ण-पाषाण सोधनेकी सामग्रीके संबंधसे शुद्ध सुवर्ण हो जाता

है...' शुद्ध सुवर्ण हो जाता है। 'वैसे ही काल आदि लब्धि जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावर्प सामग्री...' द्रव्यकी सामग्री, क्षेत्रकी सामग्री, स्वकालकी सामग्री और उसप्रकार के शुद्धभावकी सामग्री. समझमें आया? 'छोपदेश'में लिया है. कालादि लब्धि 'छोपदेश'में है. लेकिन काललब्धिका ज्ञान किसको होता है? अपने स्वभाव सन्मुख हुआ और भान हुआ तब काललब्धि, भवितव्यताका ज्ञान उसको सख्या होता है. अकेली काललब्धि, काललब्धि पर्यायमें ले तो उसको काललब्धिका ज्ञान भी सख्या होता नहीं. समझमें आया? कठिन मार्ग, भाई! आलाहा..!

द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव. उसमें भावके साथ, हों! उसप्रकार के शुद्धभावकी सामग्री. स्वभाव सन्मुखके शुद्धभावकी सामग्री. क्षेत्र भी वह, द्रव्य भी वह और काल भी वह. ऐसी सामग्री प्राप्तकर 'यह आत्मा कर्मके संयोगसे अशुद्ध है वही परमात्मा हो जाता है.' सुवर्णको जैसे तेर वला, चौद वला होता है न? आपका तो घंघा है कि नहीं? सोनेका घंघा है. सरकारके दबावमें कालाबन्धन करना पड़ता है, ऐसा कहते हैं. यहां तो किसीका दबाव ही नहीं ऐसा भगवान् आत्मा है.

कहते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावर्पी सामग्री. जब भावकी शुद्धता केवलज्ञान प्राप्त करनेकी लायकात हो, तब सब सामग्री निमित्तकी उसके पास मिलती है, मिलती है और मिलती ही है, ऐसा कहते हैं.

मुमुक्षु :- क्षेत्र भी वह?

उत्तर :- क्षेत्र भी वह. क्षेत्र होता है न? यहां पंचमकाल है, यहां मोक्ष नहीं होता. ... क्षेत्र भी वह, द्रव्य भी ऐसा संघयाण मणभूत. और अपने द्रव्यकी योग्यता भी शुद्धभावकी हो. और स्वकाल हो. अपने स्वकालमें केवलज्ञान प्राप्त करनेका अथवा मोक्षमार्ग प्राप्त करनेका स्वकाल हो. वह सब सामग्री मिलती है तो एक समयमें एक है वहां पांचों हैं.

मुमुक्षु :- यहां तो सुकाल ही है.

उत्तर :- यहां सुकाल ही है, दुष्काल है कहां? यहां १५-२० साल से सुकाल था. यहां तो आत्मामें सुकाल ही है. समझमें आया?

कहते हैं कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावर्प सामग्री प्राप्त कर 'यह आत्मा कर्मके संयोगसे अशुद्ध है...' सुवर्ण जैसे कथीर और तांबेके संयोगसे अशुद्ध है. वैसे भगवान् आत्मा कर्मके निमित्तके आश्रयसे अशुद्ध है. ऐसी सामग्री मिलनेसे शुद्धभाव (प्राप्त करता है). द्रव्य, क्षेत्र, काल भी ऐसा ही होता है तो केवलज्ञानकी लब्धि प्राप्त होती है. उसको जरूर मोक्ष होता है. समझमें आया? ... समझमें आया? कालादि लब्धि है. कभी ऐसा शब्द भी आ जाये. अकांतकाल नहीं. पुरुषार्थ, काल सब है न? 'गोम्मटसार'में है. 'गोम्मटसार'में. अकेला काल नहीं, अकेला स्वभाव नहीं, अकेला पुरुषार्थ नहीं, अकेला निमित्त नहीं, अकेली भवितव्यता नहीं. पांचों एक समयमें (होते हैं). भगवान् आत्मा अपने स्वभावमें जहां .. वहां पांचों सामग्री समवायकी होती है. कभी होती नहीं. 'मोक्षमार्ग प्रकाशक'में आता है. एक कारण है वहां सब कारण है ही. उसमें लिखा है. मिलते ही है. एक कारणके साथ दूसरा कारण मिले

तब ही कारण कलनेमें आता है.

अपना स्वभाव परमानंद प्रभु, उसकी अंतर दृष्टि और ज्ञान हो तब सब सामग्री साथमें है ही. बाहर कोई सामग्री जोड़ने ज्ञाना नहीं है. आता है न वल? 'प्रवचनसार' १६वीं गाथा. स्वयंभू-आत्मा अपनेसे ही प्राप्त होता है. बाह्यकी सामग्री जोड़ने में वृथा क्लेश क्यों करते हो? ऐसा आता है. अपने स्वयंभू, भगवान स्वयंभू अपनेसे प्राप्त होता है. कोई निमित्तसे या विकल्पसे प्राप्त होता नहीं. ऐसा आत्मा जबतक पूर्णता न हो तबतक स्वर्गमें जायेगा, पूर्ण सामग्री मिलेगी तो मोक्षमें जायेगा. समझमें आया? अब थोड़ी दूसरी बात करते हैं. विशेष कहेंगे...

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

प्रवचन नं. ७१, गाथा-२५, २६, बुधवार, श्रावण १०, ता.२५-८-७०

अष्टपाहुड में मोक्षपाहुड चलता है. उसमें २४वीं गाथा हो गई. देओ, उसमें-२४में क्या कहा? जैसे सुवर्ण अग्निसे तप्त करनेमें आये तो सुवर्ण शुद्ध होता है. सुवर्ण.. सुवर्ण. जैसे आत्मा अपना स्वर्णपत्रा लान लुआ है, उसके बाह्यकी बात है, लो! समझमें आया? शुद्ध चैतन्यवस्तु, मैं निर्विकल्प परमानंद स्वर्णपत्रा, ऐसी दृष्टि लुई बाह्यमें कलते हैं कि कालादि लब्धि प्राप्त (लोक) आत्मासे परमात्मा होता है. समझमें आया? 'काल आदि लब्धि जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भावस्व सामग्रीकी प्राप्तिसे...' उसमें काल तो उस समय प्राप्त होनेवाली दशा है. भाव भी वल है. स्वभाव सन्मुख लुआ वल भाव है. चैतन्य ज्ञायक स्वभाव आनंद, उसका आराधन करना है. कोई कालका आराधन नहीं (करना) है. समझमें आया? कालादि वस्तु तो आती है. उस समय दृष्टि क्या पर्याय पर रभनी है? द्रव्य जो चैतन्य भगवान पूर्णानंद स्वर्णपत्रा पर दृष्टि रभनेसे भाव शुद्ध जब पूर्ण डेवलज्ञान प्राप्तिका भाव आता है तब काललब्धि भी साथमें है तो मोक्ष उसको होता है. समझमें आया?

कल बात की थी. ललुत वर्ष ललले वल चर्या लुई थी. समझमें आया? ४२ वर्ष-४० और २. ललुत चर्या लुई थी. 'दामनगर'में अक सेठ था. वल ऐसा ही कलते थे, जब काल पकेगा तब लुगा, जब काल पकेगा तब लुगा. आत्मा पुरुषार्थ क्या करे? समझमें आया? वल 'दामनगर' है. लुटा है. वल ललुत कलते थे. वल लमारा चौमासा संघवीके अपाशरेमें था, वल कलते थे. उस समय लम 'द्रव्यसंग्रह' पढते थे. कल लताया था न लुपलर को? वली पृष्ठ पढते थे. उसी वलत काल लुय है, आत्मा लुपादेय आराधन करनेलायक भाव है. 'पुपटलार्थ'! वल वल बात करते थे और मैं वली पढता था. वली अक अधिकार. कालसे लुक्ति लुती है, लरालर है. लुकिन काल तो लुय है. अपना आनंदस्वर्णपत्रा भगवान लुपादेय है. लुपादेयका अर्थ दृष्टि वलं करके उसका सत्कार अथवा आदर करना, स्वभावका आश्रय करना वल आत्मा लुपादेय (किया ऐसा) कलनेमें आता है. पंडितलु!

वस्तु आत्मा अंदर है. लुसको अंतरमें लुचि लुमी, स्वभावकी लुचि लुमी उसको तो

रुचिका ही पुरुषार्थ होता है. समझमें आया? रुचि अनुयायी वीर्य, आता है कि नहीं? श्वेतांबरमें अेक शब्द आता है. 'देवयंदु'का. रुचि अनुयायी वीर्य. जिसकी रुचि हो उस ओर पुरुषार्थ गति करता है. जिसकी जरूरत लगे उस ओर पुरुषार्थ हुअे बिना रहे नहीं. समझमें आया?

मुमुक्षु :- काल पके तल हो जायेगा.

उत्तर :- लेकिन काल कब पकेगा? 'भोक्षमार्ग प्रकाशक'में आया है न? कालवन्धि कोई दूसरी चीज नहीं है. जिस समय जो भाव होनेवाला है वह नियत और वह काल अपने पुरुषार्थ से होता है.

मुमुक्षु :- तो क्या करना?

उत्तर :- स्वभाव सन्मुख पुरुषार्थ करना वह करना. क्या करना (क्या)? समझमें आया? अंतरमें वस्तु चिदानंद स्वरूप सहजानंदमूर्ति आत्मा (है), उसका पहले शास्त्र से, गुरुगमसे ज्ञान करके स्वभाव सन्मुख ढलना, अंतर्मुख करना वह करना. उसमें पांश्यों समवाय प्राप्त हो जाते हैं.

मुमुक्षु :- आज सब बता देना.

उत्तर :- आजही दिन है. आप तो रहनेवाले हो कि नहीं? कल गुजराती में होगा. कल से गुजराती में होगा. समझमें आया?

मुमुक्षु :- आज समझ दो.

उत्तर :- कौन समझये? आत्मा समझनेवाला है वह उसको समझ दे. आत्मा अपना गुरु है, आत्मा अपना देव है, आत्मा अपना तीर्थ है, आत्मा अपना सिद्ध समान शक्तिवान परमात्मा है. समझमें आया? वह कोई बाहरसे मिलनेवाली चीज नहीं है. अंतर्मुख होकर, कहते हैं कि अपने स्वभावका साधन करते हैं उसमें पांश्यों लब्धियां प्राप्त होती है. कालादि जो कहते हैं वह. अब २५वीं कहते हैं.

आगे कहते हैं कि संसारमें व्रत, तपसे स्वर्ग होता है वह व्रत तप भला है परन्तु अव्रतादिकसे नरकादिक गति होती है वह अव्रतादिक श्रेष्ठ नहीं है :-

गाथा-२५

वर वयतवेहि सगो मा दुक्खं होउ णिरइ इयरेहिं।

छायातवट्टियाणं पडिवालंताण गुरुभेयं॥२५॥

वर व्रततपोभिः स्वर्गः मा दुःखं भवतु नरके इतरैः।

छायातपस्थितानां प्रतिपालयतां गुरुभेदः॥२५॥

दिव दीक व्रततपथी, न हो दुष्प र्थतरथी नरकादिके;

छांये अने तउके प्रतीक्षाकरणमां बहु भेद छे. २५.

अर्थ :- व्रत और तपसे स्वर्ग होता है वह श्रेष्ठ है, परन्तु अव्रत और अतपसे प्राणीको नरकगतिमें दुःख होता है वह मत होवे, श्रेष्ठ नहीं है। छाया और आतपमें बैठनेवालेके प्रतिपालक कारणोंमें बड़ा भेद है।

भावार्थ :- जैसे छायाका कारण को वृक्षादिक हैं उनकी छायामें जो बैठे वह सुख पावे और आतापका कारण सूर्य, अग्नि आदिक हैं इनके निमित्तसे आताप होता है, जो उसमें बैठता है वह दुःखको प्राप्त करता है, इसप्रकार इनमें बड़ा भेद है; इसप्रकार ही जो व्रत, तपका आचरण करता है वह स्वर्गके सुखको प्राप्त करता है और जो इनका आचरण नहीं करता है, विषय-कषायादिकका सेवन करता है वह नरकके दुःख को प्राप्त करता है, इसप्रकार इनमें बड़ा भेद है। इसलिये यहाँ कहने का यह आशय है कि जबतक निर्वाण न हो तबतक व्रत-तप आदिकमें प्रवर्तना श्रेष्ठ है, इससे सांसारिक सुखकी प्राप्ति है और निर्वाणके साधनमें भी ये सहकारी हैं। विषय-कषायादिककी प्रवृत्तिका फल तो केवल नरकादिकके दुःख हैं, उन दुःखोंके कारणोंका सेवन करना यह तो बड़ी भूल है, इसप्रकार जानना चाहिये॥२५॥

गाथा-२५ उपर प्रवचन

‘आगे कहते हैं कि संसारमें व्रत, तपसे स्वर्ग होता है वल व्रत तप भला है परंतु अप्रतादिकसे नरकादिक गति होती है वल अप्रतादिक श्रेष्ठ नहीं है :-’ सम्यग्दृष्टि की बात है, हाँ! सम्यग्दृष्टि बिना व्रतादि है वल तो व्रत है ही नहीं। यहाँ तो आचार्य ऐसा इरमाते हैं कि आत्माका भान हुआ, सम्यग्दर्शन हुआ लेकिन बादमें स्वप्नमें थोड़ी स्थिरता करके व्रतादिका शुभभाव होता है तो उससे स्वर्ग मिलता है। लेकिन यदि अकेला पापका भाव करे। समजमें आया? तो उसको दुःखके स्थानमें जाना पडे। समझिती तो नरकमें जाते नहीं।

वल तो कल, परसों कल था न? सम्यग्दृष्टिको अपना चैतन्यस्वरूप शुद्ध आनंदका दृष्टिमें भान है, उस कारणसे उसको अशुभभाव तो आता है लेकिन अशुभभावमें भविष्यके आयुष्यका बंध नहीं होता। समजमें आया? लेश्या में आता है न? पंडितज्ज! लेश्या. २६ भाग लेश्या के आते हैं न? उसमें बीच-बीच में आयुष्य बंधता है। ये तो आधार मांगते थे (ईसलिये कल)।

मुमुक्षु :- ... मार्गणामें आता है?

उत्तर :- आता है, वल तो आता है। लेश्या के २६ भाग आते हैं न? उसमें बीचमें आयुष्य बंधता है, आता है। न्यायसे ऐसा है। सम्यग्दर्शन जहाँ आत्माका भान हुआ, बादमें भविष्यका बंध तो अक वैमानिकका (होता है), और नारकी अवं देवको मनुष्यका (बंध होता है), ईसके सिवा बंध होता नहीं। समजमें आया? वल पशुमें नहीं जाये, नरकमें नहीं जाये, स्त्री नहीं होवे, नपुंसक नहीं हो। भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषमें भी न जाये। आलाल..!

भगवान् आत्मा चैतन्यस्वरूप, उसकी अंदर संपदाका भान हुआ, (वहां) क्या बाकी रहा? स्थिरता बाकी है. समझमें आया? वह अनंत पुरुषार्थ है. समझितसे भी चारित्र्यमें अनंत पुरुषार्थ है. लेकिन वह पुरुषार्थ कदाचित् नहीं जमे, नहीं हो सके तो कहते हैं कि समझितको थोड़ी शांति प्रगटकरके प्रतादिके विकल्पमें आना कि जिससे पुण्यबंध होकर स्वर्गमें जाये. ऐसी बात है यहां.

वर वयतवेहि सगो मा दुक्खं होउ गिरइ इयरोहिं।

छायातवट्टियाणं पडिवालंताण गुरुभेयं।।२५।।

अर्थ :- 'व्रत और तपसे स्वर्ग होता है वह श्रेष्ठ है,...' पंचम गुणस्थानमें या मुनिमें अपने स्वरूपकी स्थिरता जमती है तब उसमें पंचमलाव्रत आदिका भाव मुनिको होता है, श्रावकको भी बारह व्रतका भाव (होता है). उस व्रतका इल तो पुण्य है. व्रत शुभभाव है. उसका इल कोई संवर, निर्जरा नहीं. समझितको, हां! समझमें आया? शुभभाव आस्रव है, पुण्य है, बंधका कारण है. यहां आचार्य धतना लेते हैं कि 'परंतु अव्रत और अतपसे प्राणीको नरकगतिमें दुःख होता है वह मत होवे,...' वास्तवमें तो सम्यग्दृष्टि पहली नरकका आयुष्य बंधा हो तो नरकमें जा सकता है. समझमें आया? जैसे 'श्रेणिकराज'. पहली नरकका आयुष्य बंध गया. लेकिन बादमें उसको पंचम गुणस्थान योग्य दशा आती नहीं. समझमें आया? तो उसको उस गतिमें जाना ही पडे. यहां साधारण अशुभउपयोग नहीं करना और सम्यग्दर्शन सहित शुद्धउपयोगमें आना, धतनी बात समझनेको ऐसा कहते हैं. शुभउपयोगसे स्वर्ग भवा है, लेकिन अशुभ उपयोगसे नीच गतिमें जाना वह ठीक नहीं है. अस, धतनी बात है. समझमें आया? जबतक शुद्धउपयोग नहीं हो, केवलज्ञानकी प्राप्तिका कारण शुद्धउपयोग नहीं हो, दृष्टिमें शुद्ध दृष्टि होनेपर भी अकेदम शुद्धउपयोग जो केवलज्ञानका कारण ऐसा नहीं हो तबतक सम्यग्दृष्टिको भी व्रत, तपका शुभभाव आता है, उससे स्वर्ग मिलता है.

'छाया और आतपमें बैठनेवालेके प्रतिपालक कारणोंमें बडा भेद है.' देओ! दोनों पुरुषको सिद्धपुर जाना है. बीचमें अके पुरुष चलते-चलते छायामें बैठता है और अके पुरुष चलते-चलते धूपमें बैठता है. धूपमें बैठकर भी विचार, लक्ष्य तो वही जानेका है और छायामें बैठकर भी लक्ष्य तो शुद्धोपयोग प्राप्तकर मुक्तिमें जानेका है. लेकिन छायामें बैठनेवालेको प्रतिकूल संयोग नहीं है. आतापमें बैठनेवाला धूपमें है, धतना कष्ट है, धतनी बात है. समझमें आया? सम्यग्दर्शन आत्माके अनुभव सहित निर्विकल्प आत्माका भान हुआ, भगवान् पूर्णानंदका नाथ, साक्षात् परमात्मा स्वयं निज स्वरूपसे सिद्ध समान सदा पद मेरो. मेरा पद तो सिद्ध समान ही मैं हूं. ऐसी दृष्टि जम जाये, बादमें कदाचित् पूर्ण शुद्धउपयोग जल्दी नहीं आये तो बीचमें व्रत और तपका शुभभाव करना, ऐसा व्यवहारसे कहनेमें आता है. समझमें आया? 'धृष्टोपदेश'में ऐसी गाथा है.

मुमुक्षु :- यही तो हम चाहते थे, धृष्टजत तो मिले व्रत, तपकी.

उत्तर :- लेकिन सम्यग्दर्शन सहित कहते हैं. अकेला व्रत, तप तो बंधन है. क्या है?

वह तो आवतप है. उसकी यहां बात है ही नहीं. वह तो मूर्धतापूर्णा तप और मूर्धतापूर्णा व्रत (है). 'समयसार'में आवतप कहा है न? सर्वज्ञ आवतप करते हैं. यहां तो सम्यग्दर्शनकी महिमा, उसमें शुद्धोपयोगकी महिमा गाते हैं. शुद्धउपयोग सम्यग्दृष्टिको भी कभी-कभी आता है. समझमें आया? और पंचम गुणस्थानवाले श्रावकको भी कभी-कभी सामायिक आदि ध्यानमें हो (तब) शुद्धउपयोग आता है. सम्यग्दर्शन है इस कारणसे.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- थोड़ा.

मुमुक्षु :- कितने समय?

उत्तर :- समय नहीं, है तो असंख्य समय. असंख्य समय आता है, लेकिन थोड़ा, बहुत थोड़ा आता है. क्योंकि छद्म-गुणस्थानकी स्थिति पौन सेकंड के अंदर है. सप्तमकी उससे आधी है. यहां भी थोड़ा है. यहां चौथे-पांचवेंमें थोड़ा है, अस, धतना करना है.

मुमुक्षु :- कितने काल बाद आता है?

उत्तर :- कई बार तुरंत आ जाये, कई बार दो-चार महिनेके बाद भी आ जाये. कई बार अके महिनेमें बहुत बार भी आ जाये. उसका कोई नियम नहीं है.

मुमुक्षु :- नरकआयुका बंध तो हो गया है और वर्तमान ...

उत्तर :- ... नहीं. सम्यग्दृष्टि है, नरकआयुका बंध पडा हो तो उसको आगे बढ़नेका पंचम गुणस्थान नहीं आयेगा. दूसरा समझिती है उसको पंचम-छद्म गुणस्थान आ सकता है, धतना इक है. समझमें आया? जैसे 'श्रेणिकराज'. नरकका आयु बंध गया. अभी उसको पंचम गुणस्थान नहीं आयेगा. मुनिपना नहीं आयेगा. जिसको आयुष्य बंधा नहीं, ऐसा समझिती जब है वह आगे बढ़कर केवलज्ञान भी उस भवमें ले सकता है. समझमें आया? आह्लाहा...! अरे...! तीर्थकर गोत्र बंध जाओ, समझितीको, पंचम गुणस्थानको, छद्ममें तो उस भवमें केवल नहीं ले सकते. पंडितज! समझमें आया? दूसरा भव उसको करना ही पडेगा.

मुमुक्षु :- तो दो कल्याणकके तीर्थकर होते हैं.

उत्तर :- होते हैं. यहां तो पंच कल्याणककी बात है. वह तो महाविदेहमें दो कल्याणक ... उस भवमें तीर्थकर नया बंधता है. महाविदेह क्षेत्रमें पूर्वमें तीर्थकरगोत्र बांधकर नहीं आया हो ऐसा भी कोई जब सम्यग्दर्शन पाकर तीर्थकर गोत्रका नया बंध उस भवमें करता है. उस भवमें ही केवलज्ञान प्राप्त कर लेते हैं. महाविदेहमें. भरतक्षेत्रमें नहीं होते. भगवान यहां बिराजते हैं. ऐसा कोई जब हो, तीर्थकर गोत्र बंधा न हो, जन्म हुआ और सम्यग्दर्शन पाया, ज्ञान हुआ बादमें तीर्थकर गोत्र कोई चौथे गुणस्थानमें, कोई पंचममें, कोई छद्म बांधते हैं. कोई दीक्षा लेनेके बाद बांधते हैं. तो दो कल्याणक रह गये. दीक्षा लेनेके पहले (बांधता हो) तो दीक्षा, केवलज्ञान और निर्वाण, तीन कल्याणक होते हैं. और यही दीक्षाके बाद (बांधे) तो केवलज्ञान और निर्वाण दो होते हैं. उस भवमें बांधे और उस भवमें केवलज्ञान प्राप्त करते हैं. शास्त्रमें आता है. अ.. 'पोपटभाई'!

भगवानआत्मा चैतन्यका नाथ बिराजता है. अनंतआनंदकी ज्ञान प्रभु महाप्रभु है न. वहीं के वहीं तीर्थकर गोत्र बंधे. मैं तो यहां करता हूं. अकेबार पंच कल्याणकवाला तीर्थकर

गोत्र यहाँ बंध जाये तो उस भवमें केवलज्ञान नहीं होगा. समझमें आया? बंध हुआ न? तो उसको स्वर्गमें जाना पड़ेगा. समझमें आया? बंध है न. ... का बंध और उसके साथ तीर्थंकरगोत्रका बंध. समझमें आया? भगवान् आत्मा अबंधस्वरूपी प्रभु, उसमें गतिका या तीर्थंकर गोत्रका बंध पड जाये तो भव करना पड़ेगा. और वह बंध नहीं हो तो उसी भवमें केवलज्ञान प्राप्तकर मोक्ष जायेगा. समझमें आया?

भावार्थ :- कहते हैं, 'जैसे छायाका कारण तो वृक्षादिक हैं...' चलते-चलते शुद्धउपयोग आया नहीं. जैसे दो आदमी चलते थे. एक जाकर वृक्षके नीचे बैठ गया और अपने तीसरे आदमीको मिलना था. समझमें आया? दूसरा आदमी चलकर धूपमें बैठ गया. तीसरेको मिलना था. दोनों को. लेकिन एक छायामें बैठा और एक आतापमें बैठा. जैसे आत्मामें केवलज्ञान प्राप्त होनेका शुद्धउपयोगरूपी चीज ... प्राप्त करना है तो समझिकी वही करना है. समझमें आया? शुद्धउपयोग कभी-कभी आता है, लेकिन वह शुद्धउपयोग ऐसा हो कि शुद्धोपयोगके कारण उस भवमें केवलज्ञान हो जाय. जैसे शुद्धोपयोगकी राह देखते हैं. वाटको क्या कहते हैं? उसकी राह देखते हैं. हमारे में वाट कहते हैं. ईतजार. जो छायामें बैठा है उसको भी विचार तो शुद्धोपयोगका ही जाना है, आतापमें बैठा है उसको भी शुद्धोपयोग ही जाना है. अशुभभाव है उसको भी शुद्धउपयोग ही जाना है और शुभभावमें है उसको भी शुद्धउपयोग ही जाना है. लेकिन अशुभकी तुलना शुभमें है वह छायामें है और अशुभमें है वह दुःखमें है. ईतनी बात की है पाठमें. समझमें आया?

'जैसे छायाका कारण तो वृक्षादिक हैं...' वृक्षादिक या कोई बड़ा मकान हो, छाया हो. बड़ा मकान हो (उसकी) छाया हो तो नीचे बैठ जाय. उपर पतरा हो तो नीचे बैठ जाय. 'उनकी छायामें जो बैठे वह सुख पावे...' सुख पावेका अर्थ भाव अनुकूलताकी बात है, हाँ! आत्माकी बात यहाँ नहीं है.

मुमुक्षु :- वेदन तो ...

उत्तर :- वेदनतो आत्माका है ही. लेकिन शुद्धउपयोग नहीं है तबतक छायामें शुभउपयोग आता है, ईतनी बात है. शुद्धउपयोग नहीं है तबतक शुभउपयोगमें आता है वह छायामें बैठा है. उसमें पुण्य बंधेगा और स्वर्गमें जायेगा.

मुमुक्षु :- उस वक्त छाया का वेदन तो करता होगा.

उत्तर :- छायाके वेदनकी बात यहाँ नहीं है. ये तो शातामें है, वहाँ दुःख नहीं है. लोकीककी अनुकूलताका सुख ईतनी बात है. यहाँ तो दृष्टांत है.

सम्यग्दृष्टिको अपना अनुभव होनेपर भी जबतक शुद्धउपयोग केवलज्ञान प्राप्त करनेका नहीं आये तबतक अशुभसे बचनेको शुभ उसको करना ठीक है. ईतना. समझमें आया? अशुभसे बचनेको, दुर्गति न हो अथवा भविष्यमें दुःखका स्थान न हो उस कारण उसको शुभभाव सम्यग्दर्शन सहित ऐसा सहज आता है. समझमें आया? उससे स्वर्ग मिलता है.

'और आतापका कारण सूर्य, अग्नि आदिक हैं...' सूर्य और अग्नि आदि हो. अग्नि जलता हो वहाँ बैठ जाना. 'ईनके निमित्तसे आताप होता है, जो उसमें बैठता है वह

दुःखको प्राप्त करता है, ईसप्रकार ईनमें बडा भेद है, ईसप्रकार ही जो व्रत, तपका आचरण करता है वह स्वर्गके सुखको प्राप्त करता है...' सम्यग्दृष्टि आत्माका भान सहित, उसकी बात है, लो! अकेला व्रत, तप तो अनंत बैर किया. उसकी यहां बात है ही नहीं. आला..! थोडा पुरुषार्थ अंदर शुभभावमें जाता है. वास्तवमें तो व्रतका शुभभाव आता है, उसमें तो शांति और स्थिरता बढ़ता है तब व्रतका शुभभाव आता है. समज में आया? अकेला शुभभाव आता है, ऐसा है? चौथे गुणस्थानमें शुभभाव है और व्रत, तप है ऐसा है? समजमें आया? क्या कला समजमें आया? चौथे गुणस्थानमें है और यहां व्रत, तप करता है, ऐसा है? चौथे तो व्रत, तप लोते ही नहीं. वह तो अविरत सम्यग्दृष्टि है. पंचम गुणस्थान या छठे गुणस्थानमें आते है, शांति और स्थिरता बढ़ गई है उसमें ऐसा व्रत, तपका शुभभाव हो तो उसे पुण्य बंध होगा और स्वर्गमें जायेगा. ईतनी बात है. समजमें आया? व्रत, तपका विकल्प कौन-सी भूमिका में होता है? चारित्र की स्थिरता अंदर आयी है, अंदर आनंदकी लहर जगी है. आला..! चौथे गुणस्थानसे पंचम गुणस्थानमें आनंदकी वृद्धि हुई है और उससे भी छठे गुणस्थानमें आनंदकी वृद्धि हुई है. समजमें आया? पडिमामें भी जो एक पडिमासे आरंभ पडिमा है उसमें भी एक पडिमामें जो स्थिरताका अंश है, उससे दूसरी पडिमामें विशेष स्थिरताका अंश है. समजमें आया? अकेली पडिमाका विकल्प वह नहीं.

मुमुक्षु :- सामान्य व्रत, तपकी बात नहीं है?

उत्तर :- व्रत, तप समझिती के.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- लेकिन ... है न. पहलेसे नरक आयु बंध गया हो तो जाये. और बहुत पाप बढ़ जाये, परिणाम बढ़ जाये तो नरकमें जाये. ऐसा आता है न? 'प्रवचनसार'में नहीं आता है? 'प्रवचनसार'में ऐसा आता है कि मुनि समझिती चारित्र आराधन करके कोई भवनपति व्यंतरमें जाते हैं. ऐसा आता है. शुद्धात्ममें आता है? समजमें आया? क्यों? अंदर परिणाममें विराधक हो जाय. ये तो समझितीकी बात है. समझित बिनाकी कोई गिनती ही नहीं. समझित बिनाके व्रत, तपकी बात ही नहीं है. वह तो है नहीं, ऐसा तो अनंत बैर किया. शुद्धउपयोगकी राह कौन देभता है? जिसको शुद्धउपयोगका अनुभव हुआ है वह. शुद्धउपयोगकी राह देभता है न? ईतजार. राह.. राह. राह देभते है. किसकी? जिसको आनंदका शुद्धउपयोगका अनुभव हुआ है, वह शुद्धउपयोग उग्रपने आये उसकी राह देभते हैं. ऐसी बात है. समजमें आया? सम्यग्दर्शन बढ़ ली जाये, बहुत भराब परिणाम करे तो. योग आ जाये तो सम्यग्दर्शन चला ली जाय. समजमें आया? ईसलिये उसे बचानेको कहते हैं. बात ऐसी है.

सामान्य व्रत, तप तो अनंत बैर किया, उसमें क्या हुआ? शुद्धउपयोगकी दृष्टि है नहीं. शुद्धउपयोगकी राह देभना वह तो उसके पास है नहीं. जो चीज देभी नहीं उसकी राह क्या? मालूम नहीं. वह तो अनंत बार किया है, उसमें है क्या? नौवीं त्रैवेयक गया तो ईतनी

शुभउपयोगकी किया (से गया). अभी तो ऐसा शुभउपयोग किसीको होता भी नहीं. मिथ्यादृष्टिका उत्कृष्ट शुभउपयोग नौवीं त्रैवेयक जन्मेवालाका था, ऐसा शुभउपयोग अभी किसीका होता ही नहीं. समकित्तीका भी ऐसा शुभउपयोग होता नहीं. मुनिको होता नहीं ऐसा. सय्या मुनि हो तो भी ऐसा शुभउपयोग अभी नहीं होता. ऐसा शुभउपयोग किया. शुक्लवेश्या. स्वर्गमें गया, उसमें क्या हुआ? उसकी बात यहां है नहीं. समजमें आया?

यहां तो सम्यग्दर्शन सहित अनुभव आत्माका हुआ है वही अनुभवकी उग्रता चाहते हैं. शुद्धउपयोग जानेकी. जबतक शुद्धउपयोग न हो तो उसको अशुभ नहीं करके शुभमें आना. स्वप्नमें स्थिरता भी बड़े और शुभभावसे पुण्य बंधे. यह बात है. समजमें आया? यहां तो उपदेश के वाक्य जैसे ही आते हैं न.

‘जो व्रत, तपका आचरण करता है वह स्वर्गके सुभको प्राप्त करता है और जो धनका आचरण नहीं करता है, विषय-कषायादिकका सेवन करता है वह नरकके दुःख को प्राप्त करता है...’ अथवा भविष्यमें नरक जैसा दुःख पावे. ‘धंसप्रकार धनमें बडा भेद है.’ ‘धंसोपदेश’में यह श्लोक आया है. ‘पूज्यपादस्वामी’का ‘धंसोपदेश’का तीसरा श्लोक. यह श्लोक है. ‘धंसोपदेश’में है. मित्र की राह देखनी है. मित्र कौन है? शुद्धउपयोग. समजमें आया? अशुभउपयोगवाला भी मित्रकी राह देखता है और शुभउपयोगवाला भी मित्रकी राह देखता है. शुद्धउपयोगरूपी मित्र. आलाला..!

यहां तो धनना कहते हैं, भगवान स्वप्नकी दृष्टि तुझे दुर्घ. ऐसा उग्र अनुभव जानेका, शुद्धउपयोग बहुत रहे ऐसा जानेका भाव है उसकी राह है, लेकिन उसमें आ सके नहीं तो अशुभसे बचनेको ऐसा व्रत और तपका शुभभाव हो. जिससे पुण्य बंध जाये. और सम्यग्दर्शन सहित स्वर्गमें चले जाये. और पाप बांधकर नीचे चला जाये. उसमें दुःख होता है, धननी बात है.

‘धंसलिये यहां कहनेका यह आशय है कि जबतक निर्वाण न हो...’ देओ! है न? ‘धंसलिये यहां कहनेका यह आशय है कि जबतक निर्वाण न हो...’ किसको? समकित्तीको निर्वाण नहीं हो. अज्ञानीको निर्वाण है कहां? ‘तबतक व्रत-तप आदिकमें प्रवर्तना श्रेष्ठ है, धंससे सांसारिक सुभकी प्राप्ति है...’ प्रतिकूलतामें नहीं आये. है तो वह भी दुःख, यहां सुभ तो है ही नहीं. यहां तो प्रतिकूलताकी तीव्रताकी अपेक्षा से स्वर्गका सुभ कहनेमें आया है. सुभ कहां धूलमें है? सुभ तो आत्मामें है. यहां तो व्यवहारसे अशुभसे बचनेको सम्यग्दृष्टि ज्वको उपदेश ऐसा कहते हैं. उपदेशका वाक्य ऐसा होता है. यहां तो सहज होता है.

‘निर्वाणके साधनेमें भी ये सहकारी हैं.’ देओ! सम्यग्दर्शन तो है, सम्यग्ज्ञान है, सम्यक्चारित्र है. निर्वाणमें ये शुभउपयोग निमित्तरूपी सहकारी कारण है. उपादान कारण तो अंदर अपनी शुद्ध परिणति है वह है. समजमें आया? मोक्षकी शुद्ध परिणति मोक्षका साक्षात् कारण है. लेकिन उसको शुभभाव रागकी मंदता सहकारी साथमें निमित्तरूप है,

सहकारी कारण कलनेमें आता है. लेकिन किसको सहकारी? जलं चीज ही नहीं है, सम्यकदर्शन और भान नहीं है उसे सहकारी कलंसे आया? समजमें आया?

‘भोक्षमार्ग प्रकाशक’में विया है न? निमित्तको देजकर, उसको सहकारी देजकर व्यवहार समकित कलनेमें आया है. आया है न सातवें अध्यायमें? उभयावलंभी, उसमें आया है. सम्यकदर्शन तो निर्विकल्प अपना अनुभव वली है. लेकिन साथमें देव-गुरु-शास्त्रकी श्रद्धा, नवतत्त्वका विकल्प निमित्तरूप सहकारी कारण देजकर व्यवहार उपचारसे उसको व्यवहारसमकित कलनेमें आया है. (समकित) है नहीं. समजमें आया?

मुमुक्षु :- कलं विभा है?

उत्तर :- कलं विभा है? यलं तो बहुत बार लो गया है, यलं कोरि नया नहीं है.

मुमुक्षु :- यलं तो पक्का लोता है.

उत्तर :- लं, बराबर है. देजो! ‘अंतरंगमें आपने तो निर्धार करके यथावत् निश्चय-व्यवहार भोक्षमार्गको पहिचाना नहीं, जिन आज्ञा मानकर निश्चय-व्यवहाररूप भोक्षमार्ग दो प्रकार मानते हैं. सो भोक्षमार्ग दो नहीं है,...’ भोक्षमार्ग दो नहीं है. है? ‘भोक्षमार्गका निरूपण दो प्रकार है. जलं सय्ये भोक्षमार्गको भोक्षमार्ग निरूपित किया जाय सो निश्चय भोक्षमार्ग है और जलं जो भोक्षमार्ग तो है नहीं परंतु भोक्षमार्गका निमित्त है व सहचारी है उसे उपचारसे भोक्षमार्ग कलं जाय सो व्यवहारभोक्षमार्ग है,...’

मुमुक्षु :- सहकारी नहीं सहचारी.

उत्तर :- लं, सहचारी, साथमें है. सहचारी यानी साथमें रहनेवाला. साथ-साथ राग लोता है. जैसे शुभभाव देव-गुरु-शास्त्रकी श्रद्धा, ऐसा पंचमहाव्रत आदिका विकल्प लो तो उसको व्यवहारचारित्र कलते हैं. श्रद्धाका विकल्पको व्यवहारसमकित कलते हैं. वस्तु ऐसी नहीं है.

‘क्योंकि निश्चयव्यवहारका सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है.’ वलं तो साथमें लोता है. ‘सय्या निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार-ईसलिये निरूपण अपेक्षा दो प्रकार भोक्षमार्ग जानना.’ समजमें आया? अक निश्चय भोक्षमार्ग और अक व्यवहार भोक्षमार्ग, जैसे दो नहीं है. लोषा ऐसी ली है. ‘(किन्तु) अक निश्चय भोक्षमार्ग है, दूसरा अक व्यवहारभोक्षमार्ग है...’ ऐसा नहीं है. दो भोक्षमार्ग मानना मिथ्यात्व है. दो भोक्षमार्ग मानना ही मिथ्यादृष्टि है. आलाला..! ‘टोडरमलज्ज’ने कितनी स्पष्टताकी है, देजो!

‘तथापि निश्चय-व्यवहार दोनोंको उपादेय मानता है...’ निश्चय भोक्षमार्ग अपने आश्रयसे दर्शन, ज्ञान, चारित्र लुआ वलं ली आदरणीय है और व्यवहारभोक्षमार्गको ली उपादेय मानते हैं. मूढ है. उभयालसी. वलं ली आदरणीय है, व्यवहार ली आदरणीय है, व्यवहार ली उपादेय है. देजो!

मुमुक्षु :- अनेकलं है की नहीं?

उत्तर :- अनेकलं जैसे है ही नहीं. निश्चय अक आदरणीय है और व्यवहार आदरणीय नहीं है. उसका नाम अनेकलं है. समजमें आया?

‘निश्चय-व्यवहार दोनोंको उपादेय मानता है वह भी भ्रम है, क्योंकि निश्चय-व्यवहारका स्वरूप तो परस्पर विरोधसहित है.’ निश्चयका स्वरूप शुद्ध है, व्यवहारका स्वरूप अशुद्ध है. राग विद्ध है. विद्धमें दोनों उपादेय कहांसे आयेगा? दोनों अंगीकार करनेवायक है ऐसा है नहीं. कितना स्पष्टीकरण है, देओ! व्यवहार अभूतार्थ है. देओ, ११वीं गाथा वी. ‘समयसार’में कहा, व्यवहार अभूतार्थ है. कोई अपेक्षासे व्यवहार अभूतार्थ (है). व्यवहार सत्य स्वरूपका निरूपण करता नहीं. ‘किसी अपेक्षा उपचारसे अन्यथा निरूपण करता है.’ व्यवहार मोक्षमार्ग मोक्षमार्ग है ही नहीं. कलना नाम व्यवहार. मोक्षमार्ग तो अंक ही है. भगवान् आत्मा अपना पवित्र पंथ-मार्ग जो ध्रुव स्वभाव, उस पंथमें जो चलता है, गति करते हैं वह अंक ही मोक्षमार्ग है. समझमें आया? बीचमें उस व्यवहारका आरोप किया वह तो साथमें सहचर देखकर उपचारसे व्यवहार कहा. वस्तु ऐसी है नहीं. दोनों आदरणीय है, निश्चय मोक्षमार्ग भी अंगीकार करनेवायक है, व्यवहार भी अंगीकार करना, ऐसा है नहीं. व्यवहार मोक्षमार्ग बंधमार्ग है. बंधमार्ग किसी भी प्रकारसे आदरणीय हो सकता नहीं. समझमें आया? बहुत झुलासा किया है.

मुमुक्षु :- आपने तो अनुभव किया है.

उत्तर :- हमें तो बहुत सालसे अंदरसे है. समझमें आया? मार्ग ऐसा है.

अंतर चीज वस्तु पूर्ण चीज पडी है. उस ओर जुकनेसे जो श्रद्धा, ज्ञान, शांति उत्पन्न होती है वह अंक ही मार्ग है. अपने पहले आ गया न. ‘परदव्वादो दुग्गइ सदव्वा हु सुग्गइ होइ’. उसमें क्या कहा? १६वीं गाथामें आया न? १६में आया. देओ! ‘परदव्वादो दुग्गइ सदव्वा हु सुग्गइ होइ’. जितना परद्रव्य के आश्रयसे उत्पन्न होनेवाला शुभराग है वह दुर्गतिका कारण है. दुर्गतिका अर्थ आत्माकी गतिका कारण नहीं. आलाहा..!

मुमुक्षु :- देव-गुरु-शास्त्रकी श्रद्धा..

उत्तर :- श्रद्धा वह दुर्गति है, राग है. होता है, लेकिन वह राग अपने द्रव्यके आश्रयसे नहीं है, इसलिये अपनी गति नहीं. राग कि गति विभावकी गति है. बंधके भावमें वह भाव आता है. ज्ञानी बंधभावमें है नहीं, लेकिन बंधभाव बंधभावमें आता है और अबंध परिणाममें ज्ञानी है. ज्ञानपरिणाम भी चलता है और बंध परिणाम भी चलता है. फिर भी बंध बंधमें है, ज्ञान ज्ञान में है. आलाहा..! समझमें आया? सूक्ष्म बात है, भाई!

‘सांसारिक सुखकी प्राप्ति है और निर्वाणके साधनेमें भी ये सहकारी हैं.’ वो निर्वाणके साधनमें सहकारी है. निर्वाणका साधन तो करते हैं. स्वआश्रय दृष्टि, ज्ञान है उसको यह व्यवहार शुभभाव सहकारी-सहचारी कलनेमें आता है. समझमें आया? ‘विषय-कषायादिककी प्रवृत्तिका इल तो केवल नरकादिकके दुःख है, उन दुःखोंके कारणोंका सेवन करना यह तो बडी भूल है,...’ अस, ईतनी बात है. शुभभावमें जानेका उपदेश है. सहज उसको आता है, जब आता है तो, आये बिना रहता नहीं. अशुभकी तुलनामें शुभमें दुःख संसारका नहीं है. संसारिक सुख लौकिक छायाकी अपेक्षासे कहा है. वह भी व्यवहार कथन है. समझमें आया?

‘योगसार’में तो कला है, समकित्तीका नरकगतिका बंध भी नाश करनेके लिये है. है श्लोक? क्या है? ... ‘योगसार’. लवे ज्ञाय नरकमें. दुर्गतिमें ज्ञाय तो उरकत नलीं, दोष नलीं. समजमें आया? सम्यज्दृष्टि कदाचित् नरक आदि दूसरी गतिमें जाओ, भीर जाता है, भीर जाता है. पहले आयुष्य बंधा हो तो. बंधन भीर जाता है. समजमें आया? आलाहा..! ज्ञानीका भोग निर्जराका हेतु, कला है. स्वभावका ज्ञेय दिया है. भोगका परिणाम पाप है. समजमें आया? लेकिन स्वभाव सन्मुखका ज्ञेय आदर है और रागका आदर नहीं है, इस अपेक्षासे निर्जरा कलनेमें आयी है. समजमें आया? वीतरागमार्ग अंतरका स्वद्रव्यका आश्रय वह वीतराग मार्ग है. जितना परद्रव्यका आश्रय है वह वीतरागमार्ग नहीं. आला..! समजमें आया?

आगे कहते हैं कि संसारमें रहे तबतक व्रत, तप पालना श्रेष्ठ कहा, परन्तु जो संसारसे निकलना चाहे वह आत्माका ध्यान करे :-

गाथा-२६

जो इच्छइ णिस्सरिदुं^१ संसारमहण्णवाउ रुद्धाओ।

कम्मिंधणाण डहनं सो ज्ञायइ अप्पयं सुद्धं॥२६॥

यः इच्छति निःसर्तुं संसारमहार्णवात् रुद्रात्।

कर्मन्धनानां दहनं सः ध्यायति आत्मानं शुद्धम्॥२६॥

संसार-आर्णव रुद्रथी निःसरणु ईच्छे शुव जे,

ध्याये करम-ईधन तणुा दहनार निज शुद्धात्मने. २६.

अर्थ :- जो जीव रुद्र अर्थात् बड़े विस्ताररूप संसाररूपी समुद्रसे निकलना चाहता है वह जीव कर्मरूपी ईधनको दहन करनेवाले शुद्ध आत्माका ध्यान करता है।

भावार्थ :- निर्वाणकी प्राप्ति कर्मका नाश हो तब होती है और कर्मका नाश शुद्धात्माके ध्यानसे होता है अतः जो संसारसे निकलकर मोक्षको चाहे वह शुद्ध आत्मा जो कि-कर्ममलसे रहित अनन्तचतुष्टय सहित (निज निश्चय) परमात्मा है उसका ध्यान करता है। मोक्षका उपाय इसके बिना अन्य नहीं है॥२६॥

१ मुद्रित संस्कृत प्रतिमें ‘संसारमहण्णवस्स रुद्धस्स’ ऐसा पाठ है जिसकी संस्कृत ‘संसारमहार्णवस्य रुद्रस्य’ ऐसी है।

गाथा-२६ उपर प्रवचन

‘आगे कहते हैं कि संसारमें रहे तबतक व्रत, तप पालना श्रेष्ठ कदा, परंतु जो संसारसे निकलना चाहे वह आत्माका ध्यान करे :-’ जिसको उसमें निकलना हो, वह तो शुद्धउपयोगका ध्यान लगाओ. उसको शुभकी भी जरूरत नहीं. देखो! बात तो पहले की. लेकिन उसमेंसे अकदम जल्दी निकलना हो तो आत्माका ध्यान करो. लगाओ ध्यान. शुभउपयोग भी छोड़ दो. समझमें आया? वीतराग मार्ग है, भाई! अलौकिक मार्ग है. साधारण कायरको तो कठिन लगे. कायरने प्रतिकूल, आता है न? ‘वचनामृत वीतरागना परमशांत रस मूण, औषध जे भवरोगना कायरने प्रतिकूल.’ कायर को प्रतिकूल. कायर.. कायर. ऐसा मार्ग! समझमें आया? मास्तर! रणे यज्या रजपूत छूपे नहीं. समझमें आया? मोक्षमार्गमें जो यदा वह पीछे हटता नहीं. अइरमार्गी. जिस मार्गमें यदा उस मार्गसे वापस आता नहीं. आहा..! ऐसा वीतरागका मार्ग, जिसमें शुभभाव भी बंधका कारण विष (है). आहा..! ऐसा सुनकर लोग कायर हो जाते हैं. अरे..! ये! समझमें आया?

कहते हैं, जिसको सम्यग्दर्शन सहित अकदम जल्दी मोक्ष लेना हो उसको आत्माका ध्यान करना. समझमें आया? ऐसा कहते हैं, हाँ! सम्यग्दर्शन सहित पहले पापसे पुण्य ढीक है, जिससे स्वर्ग आदि मिले. धतनी बात. लेकिन जिसको अकदम निर्वाणकी प्राप्ति करनी है, उग्र प्रयत्न है वह आत्माका ध्यान लगाये. तीरको निशाने पर लगाओ. वह पहले आ गया न? मतिज्ञानरूपी धनुष्य, श्रुतज्ञानरूपी बाण. समझमें आया? सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप श्रुतज्ञानरूपी डोरी, मतिज्ञानरूपी धनुष्य, श्रुतज्ञानरूपी डोरी और सम्यग्दर्शन-ज्ञानरूपी बाण लगाओ ध्रुव पर. वह पहले बोधपाहुडमें आ गया है. समझमें आया? तेरा निशाना क्षिरे नहीं. समझमें आया? जहां बाण मारना है तो निशाना तो नक्की करता है कि नहीं? या जैसे ही जहां-तहां मार देता है? जहां-तहां बाण मारता है? निशाना लगाता है. जैसे तेरा निशाना सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रका निशाना ध्रुव (पर लगाना है). समझमें आया?

जो इच्छइ णिस्सरिदुं? संसारमहणवाड रुद्दाओ।

कम्मिंधणाण डहणं सो ज्ञायइ अप्पयं सुद्धं।।२६।।

व्रत, तप से तो शुभभाव होगा, स्वर्गमें बंधमें ज्ञाना पड़ेगा, ऐसा कहते हैं. समझमें आया? लेकिन संसारसे छूटनेकी जिसकी भावना है..

अर्थ :- ‘जो जोव रुद्र अर्थात् अडे विस्ताररूप संसाररूपी समुद्रसे...’ यौरासीकि अवतारमें कहीं पत्ता नहीं लगे. मनुष्यपना कब पावे, ऐसा मनुष्यपना पानेके बाद भी आर्य क्षेत्र मिलना, निरोग शरीर होना, आयुष्यका लंबा होना, वीतरागकी वाणी सुनने मिलनी और सुननेके बाद श्रद्धा होनी बहुत दुर्लभ है. समझमें आया? राजपाट मिलना वह दुर्लभ नहीं था, वह तो अनंत बार मिला. वीतरागकी निश्चल शुद्ध वाणी मिलना

मलादुर्वल है. समजमें आया? और जिसका लक्ष्य करना है, जैसे प्रभुका ध्येय करना तो मलादुर्वल है. समज में आया?

मुमुक्षु :- हमको तो सुलभ है.

उत्तर :- ईसलिये काम करना ऐसा कलते हैं. आलाहा..! समजमें आया? वलाइ किनारे आया. 'पोरबंदर'में ऐसा हुआ था. है 'नेमिदासभाई'? जबूरका वाडिया जबूर होता है न? वह किनारे लाया. वहां ऐसा पानी आया... पूरा दरियामें. दरबारके मकानके पास. ... जबूर का बडा जलाज भरा हुआ किनारे पर आ गया. सबेरे ... जबूर का वाडिया होता है न? भवास हो गया. पानीका ऐसा प्रवाल आया कि जलाजको ले गया. सब जबूर नीचे पानीमें चला गया. जैसे किनारे आये जलाज, जल्दी काम कर ले, नहि तो ... पवन वायो... आलाहा..! समजमें आया?

कल आया था न? रजनीशका.... धर्म तो कहां रला? स्त्री और पुरुष नग्न. .... समजमें आया? 'जेतपुर'का दृष्टांत नहीं दिया था? 'जेतपुर'. काठी.. काठी. सुना है? यहां 'जेतपुर' है न? 'जेतपुर'. अक चांपा काठी लडका छोटा लेकिन ईतना पुण्य लेकर आया था. देठ सावकी उम्र थी. वह चांपा बैठा था. साव-डेठ सावकी उम्र होगी. करीब ईतनी होगी. अक दिन बैठा था. उसके पिताने उसकी माताको संकेत किया, मजककी. लडका ... मुंल डेर दिया. डेठ सावका लोगा. ... उसके पिताने माताकी थोडी मजककी. ऐसा किया.. और उसकी माता अंदर चली गई. जलकर मर गई. ऐसी तो आर्यता थी. अरे..! चांपा.. यह हमारा ... नहीं. अंदर जाकर मर गई. देभो! ईतना तो छोटी उम्रसे ऐसा था. समजमें आया? वह कला था. बादमें अक चारण आया. जहां चारण रलता था उस गांवमें उस राजको लडका नहीं था. वह चारण यहां आया, चांपाके पिता के पास. उसके पिताको भुश कर दिया. मांग.. मांग. अरे..! चांपा! मैं मांगुगा तो तुझे देना पडेगा. मांग. आप हमारे गांवमें आओ. चांपाके पिताको कला. वहां शादी करवा दुंगा. हमें चांपा जैसा लडका देभना है. हमारे राजको लडका नहीं. चांपा जैसा हमें लडका चाहिये, ऐसा चाहिये.

वह कलता है, चलो लैया! मैंने वचन दे दिया है. मैं क्या कलूं? चलो. रास्तेमें बातकी. अरे..! भाई! हमें ले जाकर क्या करेगा तू? काठियाणीसे शादी करवायेगा, हमें लडका चाहिये. काठियाणी चांपाकी मां कहांसे होगी? जो ऐसी नजर करनेपर मर गई, उसकी कोंभमें चांपा होता है. बेरके पेड पर आम होते हैं क्या? समजमें आया? ओरडीको क्या कलते हैं? बेर.. बेर. बेर के पेड आम होते हैं क्या? चांपाकी मां कहांसे लाओगे? और चांपा कहांसे लाओगे? ईतनी छोटी उम्रमें थोडी मजककी तो मुंल डेर लिया. वह चांपा कहांसे लाओगे? और उसकीमां कहांसे लाओगे? वहां (संबंध) नहीं लोगा. वापस आ गये. समजमें आया? चांपा और उसकीमां ऐसी.

ऐसी आर्यता तो लौकिकमें ली जो धर्म नहीं समज था उसे ली थी. ऐसी आर्यदेशकी नीति नैतिकता थी ऐसी थी, भाई! ये जवन! आलाहा..! किस कुलमें हम आये, किसकी कोंभमें हम आये, मेरी माता कौन, मेरे पिता कौन? कोंभ लक्षित होगी, माता लक्षित

होगी. दूसरी चीज हमें नहीं होती. समझमें आया? जैसे तो नीति के सङ्गनताके ज्वन थे. लोकोत्तर धर्मकी बात तो क्या करनी? आलाला..! 'डालयंढज्ज'! यहां 'जेतपुर' है न? ऐसा कोई पुण्य लेकर आया था. छोटी उम्रसे ऐसी आंभे.

मुमुक्षु :- मलाराज! हिन्दीवाले तो कुछ नहीं समझे.

उत्तर :- नहीं समझे? दृष्टांत तो दिया. चांपा नामका लडका था. हिन्दीमें तो कला. गुजरातीमें कलां कला? चांपा नामका अेक लडका था. साल, डेढ साल का. और छोटी उम्रसे वह र्तनी तीक्ष्ण बुद्धिवाला था. उसकी आंभमें जलके, जैसे बडे पुरुषकी भांति. वह बैठा था. साल-डेढ साल होगा. उसके पिताने माताकी कुछ मज्जककी. मज्जककी और लडकेने मुज घुमा लिया. उसकी माताको ऐसा लगाके बेटेने मेरी मज्जक देज ली. रसोईमें जाकर जलकर मर गई. पति-पत्नी हो तो मज्जक हो जाती है. लेकिन लडका मुज घुमा लेता है, ये मुझे देजनेवायक नहीं है. मर गई अंटर. बादमें कला न? दूसरा अेक गांव था. उसका दरबार था उसको लडका नहीं था. वहांका जे चारण था वह यहां आया, चांपाके पिताके पास. उसके बापको प्रसन्न कर दिया. मांग, मांग. चांपा, मैं मांगूंगा, लेकिन तुजे देना मुखिल पडेगा. क्या मांगना है? मांग तू. तुम हमारे राजमें आओ. ओलो..! क्या करेगा? काठियाणीके साथ शाटी करवाउंगा. हमे तेरा लडका चालिये. चांपा जैसा लडका हमें चालिये. अरे..! ... मैंने वचन दिया है तो मैं तो आउंगा. लेकिन चांपा कहांसे लाओगे? और चांपाकी मां कहांसे लाओगे? चांपाकी मांकी कोंभमें चांपा होता है. दूसरी काठियाणीकी कोंभ में चांपा नहीं होता. ऐसी स्त्री कहांसे आयेगी? उसकी मां तो वही होगी. कहांसे ऐसी माता लाये कि जिसकी कोंभमें ऐसा लडका. और लडका भी ऐसा की जे मेरी मज्जक देजकर ऐसा मुज डेर लिया. ओलोलो..! समझमें आया? आलाला..!

जैसे भगवानकी ओर नजर करने पर.. समझे? व्यवहारसे पीठ देनेवाला आत्मा मोक्ष जानेके लिये पात्र है. व्यवहारसे पीठ दे. नजर नहीं. हमारे आत्मस्वभावके आश्रयके सिवा किसका आश्रय नहीं. ऐसा मोक्षमार्ग करनेवाला कहांसे लाओगे? समझमें आया? '...!' ऐसी बात है.

निर्वाणकी प्राप्ति करनेका जिसका विचार है, 'वह ज्व कर्मइपी र्धनको दहन करनेवाले शुद्ध आत्माका ध्यान करता है.' पीठ दे, व्यवहारको, विकल्पको पीठ दे. छोड दे. वहां नजर मत कर. आलाला..! समझमें आया? 'वचनामृत वीतरागना परम शांतरस मूण, औषध जे भवरोगना कायरने प्रतिकूण'. ऐसा मार्ग होगा? अरे..! ऐसा मार्ग करके अनंत मोक्षमें चले गये. समझमें आया? बनिया अें..अें.. करे. अें..अें... करनेवालेका यह मार्ग है? पंडितज्ज! 'कर्मइपी र्धनको दहन करनेवाले शुद्ध आत्मा...' आलाला..! जहां बाण मारा वही बाण मार. दूसरा ध्यान नहीं. समझमें आया? जिस भावसे तीर्थकरगोत्र बंधे उसकी प्रशंसान रहे, अनुमोदनन रहे. लेय करके स्वभाव पर ध्यान लगा दे. आलाला..! यदि मला रुद्र संसारसे निकलना हो तो. समझमें आया? भावार्थ कहेंगे...

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

પ્રવચન નં. ૭૨, ગાથા-૨૬થી ૨૮, ગુરુવાર, શ્રાવણ વદ ૧૧,
તા.૨૭-૮-૭૦

૨૬મી ગાથા. એનો ભાવાર્થ. આજે ગુજરાતી. મોક્ષપાહુડની ૨૬મી ગાથા ચાલે છે. એનો ભાવાર્થ.

ભાવાર્થ :- ‘નિર્વાણકી પ્રાપ્તિ કર્મકા નાશ હો તબ હોતી હૈ...’ મોક્ષની પ્રાપ્તિ કર્મનો નાશ થાય તો હોય. એનો અર્થ કે આત્મામાં અશુદ્ધતા પર્યાયમાં છે. સમજાય છે કાંઈ? ખરેખર તો એ કર્મ છે. જડકર્મ તો એક નિમિત્તરૂપ બીજી ચીજ છે. એ કાંઈ બીજી ચીજ આત્મામાં અડતી નથી, સ્પર્શ કરતી નથી. પણ આત્મા શુદ્ધ પવિત્ર દ્રવ્યસ્વભાવ, એની પર્યાયમાં-અવસ્થામાં અશુદ્ધતા છે. અશુદ્ધતા ન હોય તો આનંદનો અનુભવ પ્રગટ વ્યક્તપણે હોવો જોઈએ.

કહે છે કે ‘નિર્વાણકી પ્રાપ્તિ કર્મકા નાશ હો તબ હોતી હૈ...’ મુક્તિ અશુદ્ધતાના ભાવનો નાશ થાય ત્યારે શુદ્ધતાની પ્રાપ્તિ થાય. ‘ઔર કર્મકા નાશ શુદ્ધાત્માકે ધ્યાનસે હોતા હૈ...’ ત્યારે એ અશુદ્ધતાના ભાવનો નાશ એ આત્માના પવિત્ર ધ્યાનથી થાય છે. સમજાય છે કાંઈ? આત્મા, એક સમયની પર્યાયમાં જે અશુદ્ધ છે એ તો અનાદિની પર્યાયદષ્ટિ છે- અજ્ઞાનદષ્ટિ છે. હવે એ અશુદ્ધતાનો જેને નાશ કરવો હોય એણે શું કરવું? કે એક સમયની જે અશુદ્ધતા છે એ સિવાયનો ત્રિકાળ સ્વભાવ, અતીન્દ્રિય આનંદનો સાગર ભગવાન, એ અતીન્દ્રિય આનંદ તરફનું એણે ધ્યાન કરવું. સમજાય છે કાંઈ? જેમ રાગ, પુણ્ય-પાપના અશુદ્ધભાવનું ધ્યાન છે અનાદિનું. તેણે વિકારને ધ્યેય કરીને, વિકારનું ધ્યાન એણે અનંતકાળથી નિગોદથી માંડી નવમી ગ્રૈવેયક જૈન દિગંબર નમ્ર સાધુ, દિગંબર દ્રવ્યલિંગી (થઈને ગયો), એણે પણ ધ્યાન તો કર્યું છે. રાગનું. અશુદ્ધતા, પુણ્ય-પાપના વિકલ્પનું ધ્યાન એ સંસાર. અને એ અશુદ્ધતાનો જેને નાશ કરવો હોય એણે ત્રિકાળ શુદ્ધ ભગવાનઆત્મા ‘શુદ્ધાત્માકે ધ્યાનસે હોતા હૈ...’ એ અશુદ્ધતા, મિથ્યાત્વ, રાગ-દ્વેષ, દુઃખરૂપ દશા એ આનંદમૂર્તિ ભગવાન, એનું અંતર ધ્યાન કરવાથી અશુદ્ધતાનો નાશ થાય છે. બીજી કોઈ ક્રિયાકાંડથી થાતો નથી. સમજાય છે કાંઈ? વ્રત, નિયમ, દયા, દાન આદિ એ તો બધું પુણ્યબંધનું કારણ છે. પુણ્યબંધના કારણથી કાંઈ બંધનનો નાશ થાય નહિ.

‘શુદ્ધાત્માકે ધ્યાનસે હોતા હૈ...’ જરી વાત તો સૂક્ષ્મ સંક્ષેપ લીધી છે. પહેલો વિકલ્પમાં એણે નિર્ણય કરવો જોઈએ કે વસ્તુ શુદ્ધ આનંદનું ધામ (છે), જેમાં સુરતા લગાવવાથી આનંદ આવે એવી એ ચીજ હું છું. એવો એણે પહેલો વિકલ્પ નામ રાગમિશ્રિત વિચારમાં આવો એણે નિર્ણય કરવો જોઈએ. પછી તેણે વિકલ્પનો પણ નિર્ણય છોડી દઈ... સમજાય છે કાંઈ? શુદ્ધાત્માનું ધ્યાન (કરે). અરે...! ભાઈ! કોઈ કહે કે ધ્યાન તો ઉપર હોય.

મુમુક્ષુ :- આ .. અનાદિનું ધ્યાન છે.

ઉત્તર :- ધ્યાન તો અનાદિનું આમ છે રાગમાં. એણે આત્માનું ધ્યાન કરવું. ગુલાંટ ખાય છે વાત. ઝીણી વાત છે. પર્યાયબુદ્ધિમાં એક સમયની અવસ્થાની બુદ્ધિમાં એક

સમયના અંશનું ધ્યાન નામ ધ્યેય બનાવીને એની એકાગ્રતા છે. ઝીણી વાત. એક સમયની પ્રગટ અવસ્થા તેને પોતાનું આખું સ્વરૂપ માની તેને ધ્યેય બનાવી, તેનું ધ્યાન અનાદિનું અજ્ઞાનીને છે. હવે એ ધ્યાનને નાશ કરવું હોય તો શુદ્ધાત્માનું ધ્યાન (કરવું). શુદ્ધ વસ્તુ પવિત્ર ધામ, એમાં દષ્ટિ લગાવી અને એમાં એકાકાર થવું એ ધ્યાનથી અશુદ્ધ દુઃખરૂપ એવી સંસારદશા, તેનો નાશ થાશે. ‘પોપટભાઈ’!

મુમુક્ષુ :- સાચું ધ્યાન એ છે.

ઉત્તર :- ખોટું ધ્યાન આ સંસારનું. ખોટું ધ્યાન કરીને કાંઈ પરનું કરે નહિ. રાગ અને દ્રેષ વિકલ્પમાં એકાગ્રતા એ ખોટું ધ્યાન. અને સ્વભાવ ચૈતન્યમૂર્તિ જ્ઞાપક પ્રભુ પૂર્ણાનંદનો નાથ એ હું પૂર્ણ પરમાત્મા છું. એવી અંતર દષ્ટિ મૂકીને એમાં એકાગ્ર થવું એ ધ્યાન. સમજાય છે કાંઈ?

આ શું કહેવાય છે આ? આ ધ્યાન શું? ધ્યાન એટલે આ આત્મા. એનું ધ્યાન પર ઉપર છે એને સ્વમાં ધ્યાન કરવું એ એનો ઉપાય છે. ધ્યાન તો એને આવડે છે. સમજાય છે કાંઈ? હૈં! આવડે છે કે નહિ? બરાબર વિચારમાં રોકાઈ જાય તો કાંઈ ખબર પણ ન પડે. બહારની ખબર ન પડે. શું કહ્યું?

મુમુક્ષુ :- બહારમાં ...

ઉત્તર :- આ સંસારનું ધ્યાન વારંવાર આવે છે. આ શેની વાત ચાલે છે? સંસારના ધ્યાનની વાત ચાલે છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- પ્રભુ આત્માનું વારંવાર...

ઉત્તર :- વારંવાર એણે અભ્યાસ કે દિ’ કર્યો છે? અભ્યાસ કર્યો નથી પણ અંતર વલણ કરવું એ ઠીક છે અને પુણ્ય-પાપમાં વલણ એમાં ધૂન લગાવવી પુણ્ય-પાપની એ તો બંધનું કારણ છે. સમજાય છે કાંઈ? પુણ્ય-પાપના શુભાશુભભાવમાં તો આત્મા ઘેરાઈ ગયો છે. એનું ધ્યાન કરે એ તો અનાદિ સંસારથી કરી રહ્યો છે. સમજાય છે કાંઈ? ચાહે તો દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, પૂજાનો વિકલ્પ એ પણ રાગ અને એનું ધ્યાન એ આર્તધ્યાન છે. સમજાય છે કાંઈ? એમાં આત્માની શાંતિના પ્રાણ પીડાય છે. આહાહા..! એય..! ‘મનસુખભાઈ’! ક્યારે કરવું પણ આવું? વખત મળે નહિ, હવે શું કરવું?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- શુભભાવમાં પણ સાંભળે છે ત્યારે તો એને સંભળાય છે કે નહિ? સાંભળે છે ત્યારે અહીં શુભભાવ છે ને?

હવે અહીં તો કહે છે કે તે શુભભાવ તો તને અનંતવાર આવ્યો અને એનું ધ્યાન પણ કર્યું, સંકલ્પ-વિકલ્પ. પણ એ સંકલ્પ-વિકલ્પ વિનાનો આત્મા છે. જે સંકલ્પ-વિકલ્પને કટી અડ્યો પણ નથી, સ્પર્શ્યો પણ નથી. આહાહા..! બહારની ચીજને તો ક્યાંય સ્પર્શ્યો નથી. સમજાય છે કાંઈ? અહીં શરીર અને આત્મા ભેગું દેખાય પણ શરીરને આત્મા સ્પર્શ્યો નથી. શરીર આત્માને સ્પર્શ્યું નથી, આત્મા શરીરને સ્પર્શ્યો નથી. એવો શ્લોક છે યોજ્જ્ઞો ‘પરમાત્મપ્રકાશ’માં છે. સમજાય છે? ‘પરમાત્મપ્રકાશ’માં શરીરને આત્મા સ્પર્શ્યો નથી અને

આત્માને શરીર સ્પર્શુ નથી.

મુમુક્ષુ :- કાર્મણશરીરને તો સ્પર્શ છે.

ઉત્તર :- કાર્મણ શરીર છે એ જડ છે અને આ તો ચૈતન્ય છે. માટી એ તો રૂપી છે અને ભગવાન અરૂપી છે. કાર્મણશરીર તો રૂપી, જડ, માટી, સ્થૂળ. એને કેમ સ્પર્શો? અહીંયાં તો શુભ અને અશુભ સંકલ્પ-વિકલ્પ છે એને દ્રવ્યસ્વભાવ સ્પર્શતો જ નથી, સ્પર્શો જ નથી. ઝીણી વાત છે.

મુમુક્ષુ :- શરીરને કાંઈ વાગે તો દુઃખ ન થાય.

ઉત્તર :- ન થાય. આત્માને ક્યાં થાય છે? શરીરને કારણે થાતું નથી. શરીર મારું એવી મમતાને કારણે થાય છે. શરીરને કારણે નહિ, શરીર તો જડની અવસ્થા છે. આ તો જડની અવસ્થા છે. શરીર-માટીની અવસ્થા છે. માટીની અવસ્થામાં કાંઈક થાય એમાં ચૈતન્યની અવસ્થામાં કાંઈક થાય?

મુમુક્ષુ :- શરીરને ખોરાકની આવશ્યકતા તો ખરી ને?

ઉત્તર :- આવશ્યક કોનો હતો? એ તો આવવાનો હોય તે દિ' આવે. એ તો નથી વાત કહેતા કે ખાનારનું નામ દાણે દાણે છે. તમારે કહેવત છે કાંઈ? શું છે?

મુમુક્ષુ :- દાને દાને પર લિખા હૈ ખાનેવાલે કા નામ.

ઉત્તર :- એ. ખાનારની દાણે દાણે મહોર લાગી છે. એનો અર્થ કે જે રજકણો શરીરના સંયોગમાં આવવાના તે આવવાના. એના વિકલ્પથી આવે અને એ સંભાળ કરે તો આવે એવી વસ્તુ નથી. અને જે પરમાણુ અહીંયાં સુધી આવ્યા પણ અંદરમાં ન જવાના હોય તો અહીંથી નીકળી જશે.

મુમુક્ષુ :- પેટમાં જઈને નીકળી જાય.

ઉત્તર :- આ તો પેટમાં જઈને પણ ઊલટી થઈ જશે. કારણ કે જેટલો કાળ એક સમય ત્યાં રહેવાનો તે એમ રહેશે. એ તારે કારણે નહિ. શેઠ!

મુમુક્ષુ :- મમતા કેસે છૂટે ?

ઉત્તર :- આ કહીએ છીએ. ઝાડને પકડી રાખે.. એ દટાંત નહોતું આપ્યું?

મુમુક્ષુ :- વિવેક જેવી કાંઈક આવશ્યકતા હોય છે ને?

ઉત્તર :- ક્યાં ધૂળેય આવશ્યકતા નથી. કોની આવશ્યકતા? વિવેક કોને કહે? રાગથી ભિન્ન થઈને પોતાના સ્વભાવની સંભાળ કરવી એ વિવેક છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- આવશ્યકતા હોય તેથી આવે?

ઉત્તર :- આવે છે ક્યાં? આ તો આવશ્યકતા જ નથી. કોની આવશ્યકતા? ભગવાન તો 'નિયમસાર'માં કહે છે, 'જં કજ્જં તં ણિયમં' નિયમથી કરવા લાયક હોય તો તે સમ્યજ્ઞ-જ્ઞાન-ચારિત્ર, એ આવશ્યક છે.

મુમુક્ષુ :- મુખ્ય આવશ્યક એ જ છે ને.

ઉત્તર :- એ જ આવશ્યક છે. ઓલું આવશ્યક નથી એને આવશ્યક કહેવું. સમજાય છે કાંઈ? ઝીણી વાત, ભાઈ! જન્મ-મરણના દુઃખથી છૂટવું. એ દુઃખ છે એ જન્મ-મરણનું

દુઃખ નથી પણ ભ્રમણાનું દુઃખ છે. જન્મ-મરણ તો પરવસ્તુ છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એનું નામ સમાધિ. સમજ્યા વિના બેસે આમ ને આમ કરીને. કુંભક અને રેચક (કરે), ધૂળેય હાથ નહિ આવે ત્યાં. આમ શ્વાસ કરે અને ફલાણું કરે. એ તો બધા મૂઢ થઈ જવાના.

ચૈતન્ય ભગવાન પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ, જેને ભગવાનઆત્મા કહે. પુણ્ય-પાપને આત્મા કહે પ્રભુ? એ તો આસ્રવ કહે, એને તો અજીવ (કહે). એના સ્વભાવમાં શુદ્ધતા પરિપૂર્ણ છે એનું ધ્યાન કરે તો 'સંસારસે નિકલકર મોક્ષકો ચાહે વહ શુદ્ધ આત્મા જો કિ-કર્મભલસે રહિત અનંતચતુષ્ટય સહિત (નિજ નિશ્ચય) પરમાત્મા હૈ ઉસકા ધ્યાન કરતા હૈ.' દેખો! ઉદયભાવમાંથી નીકળવું હોય, સંસાર એટલે ઉદયભાવ, રાગ-દ્વેષ, પુણ્ય-પાપ ગતિ એ સંસાર. સંસાર એ કાંઈ આત્માની પર્યાયથી દૂર ન હોય, છે નહિ. કહે છે, એ સંસારથી નીકળવું હોય, અહો..! ભગવાનઆત્મા રાગ અને પુણ્યના પરિણામમાં એકમેક ઉદયભાવ પોતાનો માની અને રહ્યો છે એ સંસાર છે. સમજાય છે કાંઈ? એ સંસારથી નીકળવું હોય તો ભગવાનઆત્મા પવિત્ર-શુદ્ધ, એને ધ્યેય બનાવી એનું ધ્યાન કરવું એ ધ્યાનમાં અશુદ્ધતાનો નાશ થાય. બીજી કોઈ રીત છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? રાત્રે કોઈ પૂછતું હતું ને? વ્યાખ્યાન થયા, આ બધું ક્લાસ ચાલ્યો, પછી પ્રશ્ન હતો કે અમારે શું સમજવું?

વાત એ કે આ વસ્તુ અંદર છે. એક સમયની પ્રગટ અવસ્થા વ્યક્તપણે ભાસે છે એ સિવાય એક પર્યાયની પાછળ અનંત સ્વભાવનો સાગર મોટો પર્વત ડુંગર પડ્યો છે. સમજાય છે કાંઈ? શું થાય? જે રીત છે તે રીત પકડવામાં ન આવે અને ધર્મ થાય, માને, અનંતકાળથી માન્યું છે. અહીં તો કહે છે, 'સંસારસે નિકલકર મોક્ષકો ચાહે...' એમ વાત છે ને? ઉદયભાવમાંથી નીકળી અને છૂટવાનું ચાહે. આહાહા..! 'કર્મભલસે રહિત અનંતચતુષ્ટય સહિત (નિજ નિશ્ચય) પરમાત્મા હૈ ઉસકા ધ્યાન કરતા હૈ.' અરે..! હું અનંત-અનંત..

મુમુક્ષુ :- પરમાત્મા..

ઉત્તર :- આત્મા પરમાત્મા જ છે. પર્યાયમાં પામરતા, વસ્તુમાં પ્રભુતા.

મુમુક્ષુ :- અનંતચતુષ્ટય ...

ઉત્તર :- ત્રિકાળ. ત્રિકાળ અનંત ચતુષ્ટય સહિત છે. સમજાય છે કાંઈ?

એ વાત પોતાને અંતરમાં બેસવી જોઈએ. સમજાણું કાંઈ? એમ ને એમ ભાષા આવે એમ કાંઈ નથી. વસ્તુ સ્વરૂપ આવું છે એમ અંતર ભાવમાં બેસવું જોઈએ. ધારણામાં આવ્યું કે આવો છે એ કાંઈ વસ્તુ નથી. સમજાય છે કાંઈ? આત્મા શુદ્ધ છે, ઉપાદેય છે, પવિત્ર છે, અનંતચતુષ્ટય, જ્ઞાન અનંત, અનંતદર્શન, અનંતઆનંદ, અનંતવીર્ય એવો છે એ લક્ષમાં, ધારણામાં આવ્યું એ કાંઈ ચીજ નથી. દષ્ટિમાં તો આવ્યો નથી વિષય. સમજાણું કાંઈ? બેહદ અનંતજ્ઞાન, અનંતઆનંદ, અનંતવીર્ય, અનંતદર્શન, અનંતવીતરાગ શાંતિ એવો એ આત્મભાવ એનું ધ્યાન કરવું. આહાહા..!

નમોક્ષકા ઉપાય ઈસકે બિના અન્ય નહીં હૈ.' છે? દેખો! 'ઉસકા ધ્યાન કરતા હૈ.

મોક્ષકા ઉપાય ઈસકે બિના અન્ય નહીં હૈ.' બીજો કોઈ ઉપાય નથી. દયા, દાન, વ્રત ને ભક્તિ ને પૂજા એ બધો કંઈ મોક્ષનો ઉપાય નથી. એ તો બંધનો ઉપાય છે. આહાહા..! આકરું કામ. ભાવમાં એ વાત, જ્ઞાનમાં એ વાત ભાસવી જોઈએ. સમજાય છે કાંઈ? કોઈપણ ઉપાય વડે કરીને એ આત્મા આ ચીજ છે એમ જ્ઞાનમાં ભાસવું જોઈએ. ભાસ્યા વિના એનું ધ્યાન થઈ શકે નહિ.

મુમુક્ષુ :- કોઈ ઉપાય નહિ?

ઉત્તર :- મોક્ષના ઉપાય વિના અન્ય કોઈ ઉપાય નથી. આ દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, પૂજા, જાત્રા સમ્મેદશિખરની, શેત્રુંજયની જાત્રા, ૫-૫, ૧૦-૧૦, ૫૦ લાખ ખર્ચે એક એક મંદિરમાં. એ કંઈ ઉપાય નથી મોક્ષનો. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- .. એટલે? કોઈને નહિ પછી શું? કોઈને એ દ્વારા મોક્ષ થતો નથી. એ તો વિકલ્પ છે, રાગ છે, એ તો અજ્ઞાનભાવ છે. અજ્ઞાનભાવથી જ્ઞાનભાવ પ્રગટ થાય છે? આહાહા..! બહુ સંક્ષેપમાં કહ્યું છે ને?

‘ધ્યાયતિ આત્માનં શુદ્ધમ્’ ‘જ્ઞાયઙ અપ્પયં સુદ્ધં’ આહાહા..! ‘કમ્મિંધનાણ ડહણં’ કર્મરૂપી ઈંધણ નામ લાકડીને બાળવા માટે એ આત્મા એક જ ઉપાય (છે), ત્રણકાળ ત્રણલોકમાં. વસ્તુને ધ્યાનમાં ધ્યેય બનાવી તેમાં ઠરવું. આવે છે કે નહિ? ૪૭ ગાથામાં કહ્યું છે. ‘દુવિહં પિ મોક્ષહેઝં જ્ઞાણે પાઝણદિ જં મુણી ણિયમા’ ‘દ્રવ્યસંગ્રહ’માં લ્યો! ‘નેમિચંદ્ર સિદ્ધાંતચક્રવર્તી’ કહે છે. ૪૭ ગાથા. ચાર અને સાત. સૈંતાલિસ કહે છે ને તમારે? ‘દુવિહં પિ મોક્ષહેઝં’ સમજાય છે? શું છે એ? ‘દ્રવ્યસંગ્રહ’. ‘દ્રવ્યસંગ્રહ’ અહીં નથી. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- જ્ઞાનમાં ભાસવું એ...

ઉત્તર :- ભાસ એટલે જ્ઞાનનો ભાસ બીજું થવાનું શું? જ્ઞાનમાં આ વસ્તુ છે એમ ખ્યાલમાં આવવું જોઈએ. ભાસવું જોઈએ એટલે ખ્યાલમાં આવવું જોઈએ કે જ્ઞેય બનાવવું જોઈએ એ તો બધું એક જ છે. એ તો એને કરવી છે કે કો'ક કરાવી દે? આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ભાસવું જોઈએ, અનુભવ કરવું એક જ વાત છે?

ઉત્તર :- ભાસ્યમાનમાં પહેલા ભાવમાં ખ્યાલ આવવો જોઈએ, પછી અનુભવ કરવો એ ધ્યાન છે. આહાહા..! ‘શુદ્ધતા વિચારે ધ્યાવે શુદ્ધતામ્ કેલી કરે’ આવે છે ને? અમૃતધારા વરસે. રાગના, વિકલ્પના ધ્યાનમાં ઝેર ધારા વરસે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિના પરિણામમાં તો ઝેર ધારા વસે છે. આરે..આરે!

આ ભગવાનઆત્મા રાગરહિત વસ્તુના સ્વરૂપમાં તદ્દન આનંદ અને શુદ્ધતા પડી છે એનું અંતર ધ્યાન લગાવવું. સમ્યજ્ઞર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એ પણ એક ધ્યાનની જ પર્યાય છે. સમજાણું કાંઈ? સમ્યજ્ઞર્શન એટલે આમ માનવું-બાનવું એમ નહિ. અંતર વસ્તુમાં એકાગ્ર થવું એ ધ્યાન. બીજા વિકલ્પો છૂટી જવા. સ્વરૂપ શુદ્ધતામાં કેલી આનંદ કરે... આહાહા..! એનું નામ મોક્ષનો ઉપાય. સમજાય છે કાંઈ? એ વિના બીજો મોક્ષનો ઉપાય નથી.

મુમુક્ષુ :- સ્વરૂપ સન્મુખ કેલી આનંદધામ

उत्तर :- डेवी आनंदधाम आनंदस्वरूप छे. आनंदनुं वेदन अे ४ ध्यान छे. समञ्जसुं
काँई?

अब आत्माका ध्यान करनेकी विधि बताते हैं :-

गाथा-२७

सव्वे कसाय मोत्तुं गारवमयरायदोसवामोहं।
 लोयववहारविरदो अप्पा झाएह झाणत्थो॥२७॥
 सर्वान् कषायान् मुक्त्वा गारवमदरागदोषव्यामोहम्।
 लोकव्यवहारविरतः आत्मानं ध्यायति ध्यानस्थः॥२७॥
 सधणा कषायो, मोहरागविरोध-मद-गारव तञ्च,
 ध्यानस्थ ध्यावे आत्मने, व्यवहार लौकिकथी धूटी. २७.

अर्थ :- मुनि सब कषायोंको छोड़कर तथा गारव, मद, राग, द्वेष तथा मोह इनको छोड़कर
 और लोकव्यवहारसे विरक्त होकर ध्यानमें स्थित हुआ आत्माका ध्यान करता है।

भावार्थ :- मुनि आत्माका ध्यान ऐसा होकर करे-प्रथम तो क्रोध, मान, माया, लोभ इन सब
 कषायोंको छोड़े, गारवको छोड़े, मद जाति आदिके भेदसे आठ प्रकारका है उसको छोड़े, रागद्वेष
 छोड़े और लोकव्यवहार जो संघमें रहनेमें परस्पर विनयाचार, वैयावृत्य, धर्मोपदेश, पढ़ना है उसको
 भी छोड़े, ध्यानमें स्थित हो जावे, इसप्रकार आत्माका ध्यान करे।

हाँ कोई पूछे कि-सब कषायोंका छोड़ना कहा है उसमें तो सब गारव मदादिक आ गये फिर
 इनको भिन्न भिन्न क्यों कहे? उसका समाधान इसप्रकार है कि-ये सब कषायोंमें तो गर्हित हैं किन्तु
 विशेषरूपसे बतलानेके लिए भिन्न भिन्न कहे हैं। कषायकी प्रवृत्ति इसप्रकार है-जो अपने लिये
 अनिष्ट हो उससे क्रोध करे, अन्यको नीचा मानकर मान करे, किसी कार्य निमित्त कपट करे,
 आहारादिकमें लोभ करे। यह गारव है वह रस, क्रुद्धि और सात-ऐसे तीन प्रकारका है ये यद्यपि
 मानकषायमें गर्हित हैं तो भी प्रमादकी बहुलता इनमें है इसलिये भिन्नरूपसे कहे हैं।

मद-जाति, लाभ, कुल, रूप, तप, बल, विद्या ऐश्वर्य इनका होता है वह न करे। राग-द्वेष
 प्रीति-अप्रीतिको कहते हैं, किसीसे प्रीति करना, किसीसे अप्रीति करना इसप्रकार लक्षणके भेदसे
 भेद करके कहा। मोह नाम परसे ममत्वभावका है, संसारका ममत्व तो मुनिके है ही नहीं परन्तु
 धर्मानुरागसे शिष्य आदिमें ममत्वका व्यवहार है वह भी छोड़े। इसप्रकार भेद-विवक्षासे भिन्न भिन्न
 कहे हैं, ये ध्यानके घातक भाव हैं, इनको छोड़े बिना ध्यान होता नहीं है इसलिये जैसे ध्यान हो वैसे
 करे॥२७॥

ગાથા-૨૭ ઉપર પ્રવચન

‘આગે આત્માકા ધ્યાન કરનેકી વિધિ બતાવે હૈ :-’ હવે વિધિ બતાવે છે.

સવ્વે કસાય મોત્તું ગારવમયરાયદોસવામોહં।

લોચવવહારવિરદો અપ્પા જ્ઞાણહ જ્ઞાણત્થો।।૨૭।।

મુનિની પ્રધાનતાથી કથન છે. મોક્ષ મુનિને થાય છે ને? એને માટે એની મુખ્ય વાત છે.

અર્થ :- ‘મુનિ સબ કષાયોંકો છોડકર ગારવ, મદ, રાગ, દ્વેષ તથા મોહ ઈનકો છોડકર...’ એ સર્વ કષાયમાં આવે છે પણ એનું વિશેષ ખોલે છે. ‘લોકવ્યવહારસે વિરક્ત હોકર...’ આહાહા..! લોકવ્યવહાર એટલે? ધંધો-પરિપાટી એ નહિ. ગુરુ પાસે રહીને, સંપ્રદાયમાં રહીને બીજા સાધુ સાથે વિનય આદિ કરવો એ બધો વ્યવહાર છે. એ લૌકિક વ્યવહાર છે. એ વ્યવહાર છોડી દઈને. આહાહા..! ભારે કામ!

મુમુક્ષુ :- .. ધંધો-વેપાર નહિ ?

ઉત્તર :- હવે એ તો ક્યાંય ધૂળમાં રહ્યો. ધંધો કોણ કરે? પાપના પરિણામ કરે, પરના શું કરે? એય..! ‘પોપટભાઈ’! શું હશે? ‘મનસુખભાઈ’! ... એકને મોકલ્યો રખડવા ત્યાં ઓલી કોર પરદેશમાં. બે જણા અહીં છે. ત્રણ જણા. બે જણા એમ હતું કાંઈક.

મુમુક્ષુ :- .. કાંઈ ‘સોનગઢ’માં થોડા મળે ?

ઉત્તર :- માલ તો આત્મામાં મળે છે. બહારમાં ધૂળેય નથી અને કોઈ લાવી શકતું નથી. આહાહા..! એય..! ‘નેમિદાસભાઈ’!

કહે છે, ‘લોકવ્યવહારસે વિરક્ત હોકર ધ્યાનમેં સ્થિત હુઆ...’ આ વિધિ.

ભાવાર્થ :- ‘મુનિ આત્માકા ધ્યાન એસા હોકર કરે-પ્રથમ તો ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ઈન સબ કષાયોંકો છોડે,...’ પાઠમાં પણ છે, દેખો! ‘સવ્વે કસાય’ સર્વે કષાય તો બારમે છૂટે, અગિયારમે છૂટે. હવે સાંભળને. અહીં તો પાઠ એમ છે. સર્વ કષાય છૂટે તો અગિયારમે અને બારમે ધ્યાન કહેવાય?

અહીં તો દૃષ્ટિમાંથી વિકલ્પને છોડ્યો એણે બધા કષાય છોડ્યા. એ છોડ્યા છૂટા પડ્યા છે. એ કાંઈ એના છે નહિ. ધર્મીના એ વિકલ્પ છે એ ધર્મીના નથી. જડના છે. સમજાય છે કાંઈ? આહાહા..! પ્રથમ તો સર્વ કષાય છોડે એમ છે ને? મૂળ પાઠમાં તો એમ છે. સર્વે કષાય છોડી. એનો અર્થ એમ કરે કે બધા કષાય છૂટે ત્યારે ધ્યાન થાય. તો વાત તો એમ જ છે પણ એનો અર્થ પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ-કષાય છે એ બધો કષાય એને છોડે ત્યારે આત્માનું ધ્યાન થાય. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ભારે કરવાનું .. ભારે ભાઈ આ. એટલે માણસને ચડાવી દીધા છે ને બધે. વ્રત કરો, મહાવ્રત કરો, અણુવ્રત કરો. મહાવ્રત પાળો અને અણુવ્રતનો ઉપદેશ આપો.

મુમુક્ષુ :- એ કોઈ બુરી ચીજ છે?

ઉત્તર :- વિકલ્પ તો બુરી ચીજ છે. અહીંયાં આવશે મહાવ્રત લઈને. પણ એ તો

સ્વભાવનો અનુભવ હોય, એમાં આનંદની સ્થિરતા મહાવ્રતના કાળમાં હોય, એને આવા મહાવ્રતના વિકલ્પ વ્યવહારે હોય. નિશ્ચય વ્રત તો સ્વરૂપમાં રમણતા તેને નિશ્ચય મહાવ્રત કહે છે. આહાહા..! સમગ્રાય છે કાંઈ? આનંદમાં રમે એને નિશ્ચય વ્રત કહે છે. મહાવ્રતના પરિણામ એ તો વિકલ્પ રાગ છે, ઝેર છે, દુઃખ છે. ખુશી થાય. આવે ને? મહાપુરુષોએ કર્યા. મહાવ્રત કેમ કર્યા? પોતે મોટા છે. એને એકદેશ વ્રત કહ્યું છે. મહાવ્રતને એકદેશ વ્રત કહ્યું છે. એકદેશનો અર્થ એક અંશ રાગ ઘટ્યો છે એટલી અપેક્ષાએ. બાકી પોતે રાગ છે. સર્વદેશ તો આત્મા આનંદનો અનુભવ કરી આનંદમાં જામી જાય. જમ. ઘટ્ટ કહે છે ને? ઘટ્ટ થઈ જાય જામીને. આહાહા..! એને ખરેખર ભગવાન સાચા મહાવ્રત (કહે છે). વિધિની ખબર ન મળે અને અવિધિએ કરવા જાય. એ શબ્દ પડ્યા ને? ‘ધ્યાન કરનેકી વિધિ બતાતે હૈ.’ આ વિધિ છે. બીજી વિધિ કરવા જાય તો મળશે નહિ.

મુમુક્ષુ :- કોઈ ચીજ પહેલા નથી કરી પછી કોઈ નવી મળે એમાં આનંદ આવે છે ને?

ઉત્તર :- હા, તો આનંદમય મળે એમાં આત્માને આનંદ આવે ને. નવું મળ્યું ને. અનાદિની દૃષ્ટિ રાગ-દ્રેષ ... આહાહા..! સમગ્રાય છે કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ગારવ..

ઉત્તર :- અભિમાન. આવશે કળશ.

‘ઈન સબ કષાયોંકો છોડે, ગારવકો છોડે,...’ એ આગળ આવશે. રસ, ઋદ્ધિ, શાતા ગારવ. માનમાં આવી જાય છે પણ આ વિશેષ-ખાસ છે માટે જુદા પાડ્યા. આમાં રસ, ઋદ્ધિ અને શાતા ત્રણ લીધા છે ને? ઓલામાં વળી શબ્દ ગારવ એમ લીધું. શબ્દ ગારવ. સારી ભાષા હોય, કંઠ હોય, બોલતા આવડે. ભક્તામર પ્રણીત મૌલિ મણિપ્રભાનાં... આમ અવાજ આવે ધ્વનિ આમ જાણે. સિંહ-સિંહ. સિંહ જાણે મલપતો હોય એમ ભાષા આવે. એવી ભાષાનું અભિમાન હોય.

મુમુક્ષુ :- ઊંચા સ્વર.

ઉત્તર :- ઊંચા સ્વર ધૂળના. એ તો જડ છે. આહાહા..! સમગ્રાય છે કાંઈ? એ કંઠનું અભિમાન. ઓલામાં એમ આવે છે, ભાઈ! જુઓ! એમાં હશે. શબ્દ ગારવ હશે એમાં. એમાં શબ્દ ગારવ. છે? બસ એ. અહીં રસ આવે. રસ, ઋદ્ધિ, શાતા. ત્યાં શબ્દ ગારવ લીધું છે. શબ્દનું અભિમાન. મારી ભાષા કેવી! મોતીના દાણા જેવી ભાષા. સ્પષ્ટ ભાષા. ઉંદું... હું.. એવી નહિ. ચોખ્ખી ભાષા. એય..! ‘પોપટભાઈ’! દશ-દશ હજાર માણસમાં પણ હું... આ શું કહેવાય તમારે? માઈક વિના બોલું તો દશ હજાર માણસ સાંભળે. એવી મારી ભાષા. ભાષા તારીને? તું જડ થઈ ગયો. ‘શોભાલાલજી’! ભાષા. કંઠની મીઠાશ.

એક બાઈ નહોતી કોઈ? ‘સરોજની નાયડુ’. બાઈ. બોલે તો આમ ટોકરી જાણે. ટોકરી હોય ને પીત્તળની. ઝણઝણાટ વાગે કંઠ. પણ આ તો માટી જડ છે. કર્મની પર્યાય વાજામાંથી અવાજ નીકળે છે કે નહિ? એમ આ વાજુ છે, ... છે જડ. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- સાંભળનારને લાભ મળે.

ઉત્તર :- સાંભળનારને લાભ એને કારણે મળે છે. કાંઈ ભાષાથી નથી મળતો. એ

પોતાના સ્વભાવ ઉપર લક્ષ કરે તો લાભ મળે. ત્યારે ભાષાને નિમિત્ત કહેવામાં આવે. આમ છે બધી વાતું બહુ ફેરફાર. આહાહા..! માણસને તો એમ થાય કે ઉપદેશ આપણે બીજાને દઈએ તો ધર્મ પામે તો આપણને કાંઈક લાભ મળે.

મુમુક્ષુ :- કેટલા ટકા?

ઉત્તર :- દસમો ટકો. દસમો ભાગ આવે કહે છે નહિ કાંઈક? આવે છે.

મુમુક્ષુ :- આ જમીન અમારી છે. તમે થોડો ધર્મ કરો તો દસમો ભાગ અમને મળે.

ઉત્તર :- ‘સ્વામિ કાર્તિક્યાનુપ્રેક્ષા’માં આવે છે. જે કંઈ પૈસા હોય એનો દસમો ભાગ દાનમાં દેવો. ઓછામાં ઓછો, હોં! આમ છઠ્ઠો ભાગ દેવો એમ કહે છે. ‘સ્વામી કાર્તિક્યાનુપ્રેક્ષા’ની ટીકામાં છે.

મુમુક્ષુ :- રૂપિયામાંથી કે વ્યાજમાંથી?

ઉત્તર :- પેદાશમાંથી આપે તોપણ ઘણું, લ્યોને. મૂડીમાં તો એકકોર રહ્યું. એય..! ‘ભગવાનજીભાઈ’! પેદાશ થતી હોય ને પાંચ લાખ, એમાંથી છઠ્ઠો ભાગ આપે તોપણ ઘણું.

મુમુક્ષુ :- ... શેઠ કહે છે...

ઉત્તર :- જાય .. તો કરો ભાગ. ખરેખર ભાગ હોય તો જે પોતા પાસે મૂડી હોય એનો ભાગ દેવો જોઈએ. ધર્મમાં છઠ્ઠો ભાગ. થોડામાં થોડો દસમો ભાગ એમ લખ્યું છે ‘સ્વામી કાર્તિક્યાનુપ્રેક્ષા’માં. એય..! શેઠ! એટલું બધું ક્યાંથી દે? ઓલા છોકરા ના પાડે.

મુમુક્ષુ :- ...ન્યાય ઉપાર્જિત...

ઉત્તર :- ન્યાય ઉપાર્જિત હોય કે અન્યાય ઉપાર્જિત હોય. .. ઘસાવામાં શું વાંધો છે? કહો, સમજાણું? ગમે તે હોય નહિ. એ તો જડની પચાઈ છે. એના પ્રતિ મમત્વ ઘટાડવું એ પોતાના પરિણામની વાત છે. સમજાય છે કાંઈ? છતાં એ પરિણામ ધર્મ નથી.

મુમુક્ષુ :- આપ ધર્મ નથી કહેતા એટલે અમારું મન થાતું નથી.

ઉત્તર :- મન થાતું નથી. બીજી અપેક્ષાએ ખર્ચે છે. ધર્મ મનાવે છે (ત્યાં) લાખો-કરોડો ખર્ચે છે. એય..! ‘ચંદ્રકાંતજી’! લ્યો! કારણ કે ઓલા મુસલમાનનું હમણાં એક મોટું થાય છે, ‘મુંબઈ’માં. અઢી કરોડનો. વોરાનું થાય છે. લોટીયા વોરા. છે ને? મોટું મકાન અઢી કરોડનું મોટું. ચાલીસ લાખનો તો એક આરસપહાણ લાવ્યા છે.

મુમુક્ષુ :- કબર ઉપર, હોં!

ઉત્તર :- કબર ઉપર જ હોય ને. બીજે ક્યાં હોય? મડદા ઉપર જ હોય ને. અહીંયાં તો એમ કહેવું છે કે ત્યાં આવું થાય છે. અને આ અમારા ‘વજુભાઈ’ જઈ આવ્યા ત્યાં ‘બનારસ’માં મોટું પચાસ લાખનું. શું કહેવાય તમારે? માનસમંદિર. અમારે ‘ચંદ્રકાંતભાઈ’ કહે કે આવા આવા હોય ને આપણે કેમ મંદિર નાનું થાય? એમ. મંદિર મોટું કરવું, સારું કરવું. ઈ બેય ભાઈબંધ છે ને. ક્યાં ગયા દરબાર? ત્યાં બેઠા છે જોડે? આહાહા..!

કહે છે, અરે..! જગતના ઘંઘા આ બધા છોડીને અરે..! ‘મદ જાતિ આદિકે ભેદસે આઠ પ્રકારકા...’ મદ રહેશે ત્યાં સુધી આત્મા તરફ વલણ થશે નહિ. આ એમ કહે છે. ‘રાગદ્વેષ છોડે ઔર લોકવ્યવહાર જો સંઘર્મે રહનેમે પરસ્પર વિનયાચાર,...’ દેખો! ધર્મી

સમકિતી ધર્માત્મા છે, સાધુ આત્મધ્યાની છે પણ સંપ્રદાયમાં બીજા જ્ઞાની-ધ્યાની પણ છે. પણ સંપ્રદાયમાં રહેવાથી એકબીજાનો વિનય તો કરવો પડે. એ પણ વ્યવહાર છે.

મુમુક્ષુ :- લોકવ્યવહાર છે.

ઉત્તર :- એ રાગ એ લૌકિક વ્યવહાર છે ને. આહાહા..!

એ સંઘ, સાચો સંઘ, હોં! સાધુ-સંત ધર્માત્મા. ભાવલિંગી મુનિ, એના સંઘમાં રહેવું પણ મોટાનો વિનય કરવો પડે, થોડો વિચાર ચાલતો હોય ધ્યાનમાં કાંઈક એમાં આવે, ઊભા થાવું પડે. આવો બધો વિકલ્પનો વ્યવહાર છોડ ધ્યાન કરવું હોય તો, એમ કહે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આ વિધિ છે એમ એને નિર્ણય તો કરવો પડશે ને? આહાહા..! જુઓ! ‘સંઘર્મે રહનેર્મે પરસ્પર...’ પરસ્પર છે ને? ‘વિનયાચાર, વૈયાવૃત્ય,..’ દેખો! સાધુને કાંઈક રોગ હોય તો વૈયાવૃત્યમાં રહે, પગ દાબવા પડે. એ બધી શુભભાવની ઉપાધિ આવી.

મુમુક્ષુ :- એ ઉપાધિ છે.

ઉત્તર :- આ શું કહે છે? એ ભાવ છોડીને ધ્યાનમાં લાગી જા એમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- ... તો ભૂમિકા અનુસાર હોય ને.

ઉત્તર :- હોય એ જુદી વાત છે. હોય એ જુદી. પણ એ હોય એને છોડીને ધ્યાન કરવું, એણે અંદરમાં જાવું એમ કહે છે. ‘પ્રવચનસાર’માં આવ્યું છે. નથી આવ્યું? મુનિનો વૈયાવચ્ચનો કાળ છે. એનો અર્થ શું? એ જાતનો એને શુભરાગ હોય અને આમ મુનિ રોગમાં હોય એટલે એનો કાળ જ રાગમાં છે એમ કહે છે. એટલે એને આગળ બીજું થાય નહિ. ધ્યાન કરવા જાય તો નહિ કરી શકે. એને ભાવ આવ્યો છે. જોડે મુનિ હોય, ધર્માત્મા છે, ઉલટી થાય છે, ઝાડા થાય છે. સમજાય છે? એ રાગ એવો, રાગનો કાળ છે વૈયાવૃત્યનો. છતાં હેયબુદ્ધિએ છે એ વાત. આહાહા..! એવી વાત. વીતરાગમાર્ગ એવો છે ઝીણો.

આમ બીજાને ધર્મ ઉપદેશ કરીએ તો આપણને લાભ થાય. ‘શ્રીમદ્’માં આવે છે. એક પણ જીવને ધર્મ પમાડે તો તીર્થંકરગોત્ર બાંધે. તો ઓલો સામો ખુશી થઈ જાય. આહાહા..! શું કીધું પણ એણે? બીજો ધર્મ પામે અને એમાં આનો વિકલ્પ નિમિત્તાદિ હોય તો તીર્થંકરગોત્ર બાંધે એટલે કે એ બંધમાં પડે અને બીજો ભવ વધે એમ કહ્યું એમાં.

મુમુક્ષુ :- પણ પ્રભુ આપે તો પહેલું કીધું હતું.

ઉત્તર :- કોઈ પમાડતું નથી. કોણ પમાડે? આહાહા..! માર્ગ એવો છે, ભાઈ! વીતરાગમાર્ગ છે. કોઈની સ્પૃહા, કોઈની અપેક્ષા એ માર્ગમાં છે નહિ. એવી વાત છે, ભાઈ! આહાહા..! ચોર્યાશીના અવતારમાં આકુળતાના દુઃખો, પ્રભુ! હવે સહ્યા જતા નથી. આવું તો આવ્યું નહોતું? ભક્તિમાં આવ્યું હતું કાલે નહિ? પરમ દિ’. દુઃખડા સહ્યા નથી જતા. એ રાગ-દ્રેષની આકુળતા હવે સહી જાતી નથી. રાગ-દ્રેષની આકુળતા, હોં! એ દુઃખ. આહાહા..! દુઃખના ઘેરાવે ઘેરાઈ ગયેલો છે. અરે..! એને તાર-તાર, એને ઉગાર. દયા કર તારી. એમ કહે છે. ભારે માર્ગ છે ભાઈ આ. ઊંચી ઊંચી વાતું.

અરે..! સાચા સંઘમાં રહેવાથી પણ વિનયનો આચાર કરવો પડે, વૈયાવૃત્યનો ભાવ આવે, ‘ધર્મોપદેશ,...’ આવે. આહાહા..! એ પણ રાગ છે. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- સ્થિતિકરણ. પોતાને સ્થિતિકરણ. પરને કોણ સ્થિતિ કરે? એ તો વિકલ્પ આવ્યો હોય તો વ્યવહાર કહેવાય. એ બધી સમજવા જેવી વાત છે. સ્થિતિ પોતામાં અંદર સ્થિતિ કરવી એ સ્થિતિકરણ છે. એ તો એને કારણે સમજે. એની યોગ્યતા હશે તો સમજશે. એ કાંઈ તારા ઉપદેશથી સમજે એવું છે ઈ? સમજાણું કાંઈ? એવું જોર દઈશ નહિ ભાષામાં, કહે છે. આપણે આ ભાષા કરી માટે સમજી જાય એમ કરીશ નહિ. રંગાઈ જઈશ રાગથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- તારો જ્ઞાનનો પર્યાય તારાથી થાય છે.

ઉત્તર :- બીજાથી થાય કોનાથી પણ? પરિણામન છે કે નહિ એનું? ગુણ છે એનું પરિણામન હોય કે નહિ? પરિણામન વિનાનો ગુણ રહે? બસ, પરિણામન એનાથી થાય છે. પરથી શું થાય? આહાહા..! દુનિયામાંથી માથુ ઊંચું કરીને અંદરમાં જાવું એની વાત છે ભાઈ આ તો. હેં! દુનિયાની સાથે સરખાઈ રાખવી હોય તો ત્યાં મેળ નહિ ખાય એમ કહે છે. શું થાય?

‘ધ્યાનમે સ્થિત હો જાવે, ઈસપ્રકાર આત્માકા ધ્યાન કરે.’ લ્યો! ‘સબ કષાયોંકા છોડના કહા હૈ ઉસમેં તો સબ ગારવ મદાદિક આ ગયે...’ આ વળી જુદું ક્યાં કર્યું? એમ કહે છે. ‘ઈનકો ભિન્ન ભિન્ન ક્યોં કહે? ઉસકા સમાધાન ઈસપ્રકાર હૈ કિ - યે સબ કષાયોમેં તો ગર્ભિત હૈ કિન્તુ વિશેષરૂપસે લિયે ભિન્ન-ભિન્ન કહે હૈ.’ ભિન્ન-ભિન્ન એની વિશેષતા બતાવવામાં આવી.

‘કષાયકી પ્રવૃત્તિ ઈસપ્રકાર હૈ-જો અપને લિયે અનિષ્ટ હો ઉસસે ક્રોધ કરે,...’ ઠીક ન લાગે તો અણગમો થાય એને. એ અનિષ્ટમાં દ્રેષ-ક્રોધ કરે. ‘અન્યકો નીચા માનકર માન કરે,...’ પોતાથી બીજાને હલકો માનીને માન કરે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘કિસી કાર્ય નિમિત્ત કપટ કરે, આહારાદિકમે લોભ કરે.’ આહાર આવો હોય તો ઠીક. આ મીઠો આહાર આપ્યો, ફલાણું. એ બધો લોભ.

‘યહ ગારવ હૈ વહ રસ, ઋદ્ધિ ઔર સાતા-’ લ્યો! ત્રણ જુદા પાડ્યા. રસ ગારવ, ઋદ્ધિ ગારવ, સાતા ગારવ. ‘માનકષાયમેં ગર્ભિત હૈ તો ભી પ્રમાદકી બહુલતા ઈનમેં હૈ...’ ગારવમાં પ્રમાદની વિશેષતા છે. માટે તે ગારવને જુદા પાડવામાં આવ્યા છે. મદ પ્રમાદમાં હોય છે. લ્યો! એનો ખુલાસો પછી વિશેષ નથી કર્યો.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- માનમાં ગર્ભિત છે. પણ અર્થમાં જ વિશેષ છે. આમાં પ્રમાદ વિશેષ છે. રસ સારો હોય, શાતા શરીરની અનુકૂળતા હોય અને અભિમાન આવી જાય એ બધી પ્રમાદની વિશેષતા છે. સમજાણું? ઋદ્ધિ. દુનિયા માનતી હોય, પૂજા કરતી હોય, ખમ્મા-ખમ્મા. એ ઋદ્ધિના ગારવ અભિમાન થઈ જાય તો મરી જાય. સમજાણું કાંઈ? આ તો ‘ધાર તલવારની સોઘલી દોઘલી ચૌદમા જિનતણી ચરણસેવા, ધાર પર નાચતા દેખ બાજીગરા, સેવના ધાર પર રહે ન દેવા’ ભગવાનની આજ્ઞાનો મારગ એ સેવનામાં રહેવું, દેવના કામ નથી કહે છે.

સમજાણું કાંઈ? આહા..!

‘મદ-જાતિ,...’ જાતિનો મદ, લ્યો! માતા પક્ષનો. ‘કુલ,...’ મદ પિતા પક્ષનો. ‘લાભ,...’ મદ. આહાહા..! અમારે તો ૫૦-૫૦ લાખ પેદા થાય છે મહિને. અને અમારા દિકરાઓ એવા કર્મી જાગ્યા છે. પૈસાના તો દરેડા વરસે છે. સમજાય છે કાંઈ? એય..! આ બધા અભિમાન. પરની ચીજથી અધિકતા કલ્પીને આત્માને નીચો પાડવો એ મોટું મહા નુકશાનનું કારણ છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! દેહ છૂટવા કાળે આમ શ્વાસ લેતો હોય, બધા ઊભા હોય. એના પૂર્વના પુણ્ય શું કામ કરે ત્યાં? પુણ્ય ફર્યા. શરીરમાં રોગ આવે છે. આહાહા..! કરોડ, બે કરોડ પૈસા, છોકરાઓ છ-છ ઉપાડનારા.

મુમુક્ષુ :- ચાર જ હોય ને.

ઉત્તર :- ચાર અને પછી એક મોઢા આગળ અગ્નિ લઈને અને પાછળ પૂજો લઈને. છ જણ હોય છે. ‘મુંબઈ’માં ન હોય. ‘મુંબઈ’ની વાત નથી. આ તો અમારે ગામડાની વાત છે. અમારા ‘ઉમરાળા’માં હોય ત્યાં. અમારે ત્યાં ઠાઠડી નીકળે ને? નનામી. ચાર નાળીયેર હોય, ભાઈ! ત્યાં અમારે એ રિવાજ છે. ત્યાં દરવાજો છે ને દરવાજો? દરવાજે હેઠે ઉતારે ઠાઠડી. ત્યાં ફોડે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા. એમ કે હવે આવીશ નહિ ભાઈસાહેબ ફરીને. ગામમાં આવીશ નહિ. એમ. અમારે દરવાજો છે ને મોટો? મોટો ઉમરાળો. મોટા બે દરવાજા છે. એક દરવાજે .. એક દરવાજે ગઢ. બહાર ઠાઠડી ઉતારે હેઠે. ઠાઠડી સમજો છો? નનામી. ક્યા કહતે હૈં? ઠાઠડી. ચાર નાળીયેર હોય ને? એ ફોડે. પાલખી કહો મડદાને બેસાડવાની. એમ કે મરીને આવીશ નહિ હવે જમવા. અહીં ને અહીં રહેજે હવે. ભૂત થઈને આવીશ નહિ. પહેલા તો રિવાજ હોય એને બહાર કાઢે ને ઘરમાંથી. તો મોઢામાં પાવલી મૂકે. પા રૂપિયો નહિ? ભાઈસાહેબ આવીશ નહિ હવે હોં! આ રૂપિયા માટે. અમારા છોકરા .. બધા. એને અડવા દે નહિ. બે બાજુ હોય ને લાકડા? શું કહેવાય? બારસાખ. આમ અડવા દઈશ નહિ. એટલે અડીને વળી પાછો આવે નહિ ભૂતડો થઈને. આ દુનિયા. જુઓ! એના દીકરા અને આ એના.. એ બધા ધૂતારાની ટોળી છે એમ કહે છે. ‘નિયમસાર’માં છે. ‘નિયમસાર’માં છે કે આ ધૂતારાની ટોળી મળી છે તને બધી. એ ‘શોભાલાલજી’! દીકરા, બાપડી, છોકરા, વહુરુ. બાપુજી! બાપુજી! મારી નાખે બાપુજી કરીને. ધૂતારાની ટોળીયું બધું ભેગી થઈ છે. ધૂતારે ધૂતે છે તને અને તું ખુશી થા છો. ઠીક બાપુ, ઠીક બાપુ.

મુમુક્ષુ :- ઠગમંડળી.

ઉત્તર :- ઠગમંડળી. પાઠ છે. ‘નિયમસાર’માં છે. ‘નિયમસાર’ છે એમાં કળશ છે. ક્યે પાને હશે એ ખબર નથી. ક્યાં છે? આ ‘નિયમસાર’માં નથી? આ બાજુ છે. ધૂતારાની ટોળી પણ હવે એ કાંઈ આપણને બધું યાદ હોય છે? અહીં છે. કેટલામી? ૧૯૬. એ આવ્યું ૧૯૬. કોણે કહ્યું?

‘પોતે કરેલા કર્મના ફળાનુબંધને સ્વયં ભોગવવા માટે તું એકલો જન્મમાં તેમ જ

મૃત્યુમાં પ્રવેશે છે,...' જન્મમાં એકલો. કોઈ ન મળે. મૃત્યુમાં એકલો કોઈ ન મળે. શરીરના.. 'બીજું કોઈ (સ્ત્રીપુત્રમિત્રાદિક) સુખદુઃખના પ્રકારોમાં બિલકુલ સહાયભૂત થતું નથી; પોતાની આજીવિકા માટે (માત્ર પોતાના સ્વાર્થ માટે સ્ત્રીપુત્રમિત્રાદિક) ધુતારાઓની ટોળી તને મળી છે.'

મુમુક્ષુ :- સ્ત્રી-કુટુંબને એમ કીધું?

ઉત્તર :- આ બધા દેખો, જુઓ! 'સુમનભાઈ'ને માટે એમ કહ્યું છે. ઓલો આઠ-આઠ હજારનો પગાર લાવે, બાપુજીના પગ દાબે તોપણ? સોમદેવ, પંડિતદેવ થઈ ગયા. સોમદેવ પંડિત એનો શ્લોક છે. 'નિયમસાર'. ૧૦૧ ગાથાનો શ્લોક છે. ૧૦૧ ગાથા. એમાં શ્લોક.

મુમુક્ષુ :- પ્રત્યાખ્યાન અધિકાર?

ઉત્તર :- પ્રત્યાખ્યાન, હા એ નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાન. જુઓ!

'પોતાની આજીવિકા માટે (માત્ર પોતાના સ્વાર્થ માટે સ્ત્રીપુત્રમિત્રાદિક) ધુતારાઓની ટોળી તને મળી છે.' બાયડી, છોકરા, મિત્રો બધા. હા ભાઈ! હા ભાઈ! તમે તો હોંશિયાર, હોં! મારી નાખે એમ કરીને. ફૂલાઈને કુલનો ડોડો ચડી જાય માથે. મરી ગયો છે એવા અભિમાન કરીને. એમાં તારા આત્મામાં શું આવ્યું? એય..! 'મનસુખભાઈ'! ઠીક આ તમારે ટોળી આવી છે આ. ઈ ચાર ભાઈઓ છે. કલો, સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- આમાં ઘૂંચવાઈ ગયો.

ઉત્તર :- ઘૂંચવાઈ ગયો. ઓલો કહે, બાપુજી! આહાહા..! ત્યાં જવાબમાં પણ એવું બાપુજી! હં. હા. શું છે પણ આ? કોણ બાપુ? કોણ રાગ? ક્યા બાપા? સંકલ્પ-વિકલ્પની સાથે તારે કાંઈ સંબંધ નથી. તો વળી આ ટોળી સાથે ક્યાં સંબંધ આવ્યો તારે? સમજાય છે કાંઈ? સંકલ્પ અને વિકલ્પ પણ મારા માનનારા મિથ્યાત્વને સેવે છે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ?

કહે છે, 'રાગ-દ્વેષ પ્રીતિ-અપ્રીતિકો કહતે હૈં, કિસીસે પ્રતીતિ કરના, કિસીસે અપ્રીતિ કરના, ઈસપ્રકાર લક્ષણકે ભેદસે ભેદ કરકે કહા.' છે ને? લક્ષણના વિશેષથી આ બોલોને ભેદ કરીને કહ્યા. 'મોહ નામ પરસે મમત્વભાવકા હૈ, સંસારકા મમત્વ તો મુનિકે હૈ હી નહીં પરંતુ ધર્માનુરાગસે શિષ્ય આદિમેં મમત્વકા વ્યવહાર હૈ વહ ભી છોડે.' શિષ્ય સારા જાગશે, શિષ્ય સારા થશે. તારે શું કામ છે હવે શિષ્ય સારો.

મુમુક્ષુ :- ધર્મની પ્રભાવના થાય.

ઉત્તર :- ધર્મની પ્રભાવના અંદરમાં થતી હશે કે બહારમાં થતી હશે? આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- શુભરાગ આ. શિષ્ય ધર્માત્મા હોય ને શિષ્ય મુનિ? મુનિ-મુનિ ધર્માત્મા. આ શિષ્ય બડા અચ્છા હોગા. ઔર આત્માકા કલ્યાણ કરેગા. સમકિતી, જ્ઞાની, ધર્માત્મા શિષ્ય. એની મમતા છોડ. એ પણ વિકલ્પ છે. એ તારા ધ્યાનમાં દખલ કરનાર છે. આહાહા..! આ તો મોક્ષની વાત છે ને? મૂકાવું છે. શેનાથી? સર્વથા વિકલ્પથી-ભેદથી મૂકાવું એનું નામ મોક્ષ.

મુમુક્ષુ :- ઠગમંડળી...

उत्तर :- अे अधी ढग डंडणी छे. आललल..! डे ढरुण लोड, डीकरल-डीकरी न लोड अेने तो डलु डोटो ढग डणे. अेने तो डलडडी डडर आड आललल..! डलडडीने धरुणी डडर आललल..! डधो रलग ढोडुडो अेक डडर.

डुडुशु :- डरसुडर.

उत्तर :- .. लोड नलड. छोकरल लोड, डलडडी लोड तो तो डलग रलग थोडो आ डे, आ डे. डलग डलडे रलगडलं. आ तो अेकडो रलग. आललल..! कडे छे, डलरुण! डीतरलगसुडरुड तलरुं डलोणलरुण ढलड छे. डेडुं थरुण ढलड छे, डुरडु! अे डलकडुडने छोडीने सुडरुड तरडुडलं आडी ढल तो तुडलं तलरुं धुडलन थरुण शकशे. नलडतर आडलं अटकीश तो आडलं धुडलन थरुण शकशे नलड. अेड..! 'डीडलडलरुण'! डलरे डलत आडलं.

'शलषुड आडलडुडें डडतुडकल डुडलडलर डै डल डडी छोडे.' धरुडलतुडल शलषुड लोड, संत लोड, डलनडी लोड अे डलरुण सलरल डलरल शलषुड लतल. अे सलरल छे. लडे सलरल-नरसल तलरे लतो ढ के डलड' ? शलषुड ढल अुडने लोड नलड ने. सडढलड छे कलंरुण ? 'रुणसडुरकलर डेड-डलडडलसुडे डलडुर डलडुर कडे डै, डे धुडलनके धलतक डलड डै,...' आललल..! 'रुणनको छोडे डलनल धुडलन लोतल नलडी डै रुणसलडलडे ढैसुडे धुडलन लो डैसुडे करे.' लुडो! ढेड आतुडलडलं अेकलरुण थडलड अे डुरडलरुण करे. अेड कडे छे. डलडलरनी डुरतुडलडलं अटके नलड. डलु कलड आकुरुं. अेड..! 'डनसुडड'!

आगे इसीका विशेषरुड से कहते डै :-

गाथा-२८

डलकुकुतुतं अणुणलणं डलवं डुणुणं कएडल तलडलडेणल

डोणडुडलएण डोर्ड डोडतुथो डोडए अडुडल॥२८॥

डलथुडलतुवं अडलनं डलडं डुणुडं तुडकुतुवल तुरलडलडेनल

डौनडुरतेन डोगी डोगसुथः दुडोतडतल आतुडलनडु॥२८॥

तुरलडलडे तअु डलथुडलतुडने, अडलनने, अध-डुडुडने,

डोगसुथ डोगी, डौनडुरतसंडडन धुडलडे आतुडने २८.

अरुथ :- डोगी धुडलनी डुनल डै डल डलथुडलतुव, अडलन, डलड-डुणुड इनको डन-डकन-कलडसे छोडकर डौनडुरतके दुरलरल धुडलनडुडें सुथलत डोकर आतुडलकल धुडलन करतल डै।

डलडलरुथ :- कर्ड अनुडडती डोगी धुडलनी कहललते डै, इसलडलडे डैनललुंगी डी कलसी दुरवुडललुंगके धलरण करनेसे धुडलनी डलनल डलड तो उसके नलषेधके नलडलतुत इसडुरकलर कहल डै कल-डलथुडलतुव अुर अडलनको छोडकर आतुडलके सुवरुडको डथलरुथ डलनकर सडुडकु शुरदुडलन तो डलसने नलडी कलडल उसके डलथुडलतुव-अडलन तो लगल रहल तड धुडलन कलसकल डो तथल डुणुड-डलड डोनू डंधसुवरुड डै इनडुडें

પ્રીતિ-અપ્રીતિ રહતી હૈ, જબ તક મોક્ષકા સ્વરૂપ ધી જાના નહીં હૈ તબ ધ્યાન કિસકા હો ઓર (-સમ્યક્ પ્રકાર સ્વરૂપગુણ સ્વઅસ્તિમેં ઠહરકર) મન વચનકી પ્રવૃત્તિ છોડકર મૌન ન કરે તો ંકાગ્રતા કૈસે હો? ંસલિયે મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, પુણ્ય, પાપ, મન, વચન, કાચકી પ્રવૃત્તિ છોડના હી ધ્યાનમેં યુક્ત કહા હૈ, ંસપ્રકાર આત્માકા ધ્યાન કરનેસે મોક્ષ હોતા હૈ।।૨૮।।

ગાથા-૨૮ ઉપર પ્રવચન

‘આગે ંસીકો વિશેષરૂપસે કહતે હૈ :-’

મિચ્છત્તં અણ્ણાણં પાવં પુણ્ણં ચણ્ણવિ તિવિહેણ।

મોણવ્વણ જોઈ જોચત્થો જોચણ અપ્પા।।૨૮।।

પહેલું આ છોડ.. આ છોડ.. કહે છે.

અર્થ :- ‘યોગી...’ નામ ધર્માત્મા. ‘ધ્યાની...’ નામ અંતર સ્વરૂપમાં એકાગ્ર હોવાવાળા ‘વહ મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન,...’ પહેલું મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાન છોડવું. એ પછી બીજી વાત. મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાન છોડ્યા વિના મુનિ થાય એ બધા રખડી મરવાના છે એમ અહીં સિદ્ધ કરે છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! ઓલી બાઈએ લખ્યું છે ને બિચારીએ? અરે..! અમારા દેશને આવા આચાર્ય ન હજો. એમ લખ્યું છે. ‘રજનીશ’ ઉપર. હે પ્રભુ! અમારા દેશને આવા વ્યભિ ચાર્વાક જેવાથી બચાવજો નાથ. એવા આચાર્યો મળ્યા. એય..! આ તમારા. ‘ભગવાનદાસ’ ... હા પણ તારણસ્વામીમાં જન્મ્યા છે ને એ? પણ એ કાંઈ અમારા પંથમાં હતા એ ના પડાય? પહેલા ત્યાં હતા. ત્યાં પણ બધી મદદ કરી છે ને. ‘દાલચંદજી’એ શેની મદદ કરી?

મુમુક્ષુ :- ...અત્યારે કરતા હશે...

ઉત્તર :- હા, એ કહેતા હતા. અત્યારે તો પુણ્ય બહુ ઘણું છે. બિચારી એક બાઈએ પોકાર કર્યો છે, હોં! એની ભગત હતી બાઈ. અરે..! ભગવાન! આવાથી દેશને બચાવજો. ચાર્વાકનો અવતાર નાસ્તિક... સ્ત્રી-પુરુષો નાગા ફરે અને બતીને ઝાંખી કરવી પડે. અર..ર..ર..! આવી કોઈ સઙ્ગનતાની રીત અને ધર્મને નામે. ‘શોભાલાલજી’! બહુ થઈ ગયું. બહુ થઈ ગયું.

મુમુક્ષુ :- એ તો સર્વથા લોકા જાત નહિ બધી?

ઉત્તર :- લોકાજાત બધી. કાલે દાખલો નહોતો આખો ઓલા ચાંપાનો? એવા નીતિવાન. ત્યાં સુધી હતું ભાઈ એમાં. ... દરબારનું હતું. લોકો હોય એવા. પણ પરસ્ત્રીનો એટલો બધો ત્યાગ મગજમાં. સમજાય છે? એ ... આડુ આવ્યું હોય તો એ નાણિયેરનું પાણી પાય. એ .. લઈને બેસે. ... બેનને. પછી ખાય. એવું આવે છે. સમજાણું?

મુમુક્ષુ :- એવી કોઈ સિદ્ધિ હતી?

ઉત્તર :- નહિ, સિદ્ધિ નહિ. એ .. પરસ્ત્રીના ત્યાગની નીતિ એ કાઠી લોકો હોય છે. એ સાંભળ્યું છે. આ નાગરભાઈતો ‘નરોતમભાઈ’ ... .. ગુજરી ગયો ત્યારે એમ બોલ્યો હતો

‘નાગરભાઈ’ને ત્યાં ‘સમઢિયાળા’. બાપા! આ તારો દિકરો જા્ય છે, હોં! પણ તારે દીકરાએ પરસ્ત્રીને કલ્પનામાં-સપનામાં દુઃખી નથી કરી. સંકલ્પ આવ્યો નથી. ‘નરોત્તમભાઈ’. એ એવો માણસ લૌકિકમાં એટલો નીતિ વાન. ‘નાગરભાઈ’ના દીકરા ‘સમઢિયાળા’. નાગરભાઈ એવા હતા. જુવાન. બાપા! તમારો દીકરો જા્ય છે. પણ આ મનમાં વિકલ્પ લાવ્યો નથી. એવી તો નીતિ હોય ને જીવનની. એ તો લૌકિક જીવન છે. આ તો લોકોત્તર જીવનમાં આત્માનું ધ્યાન કરવું, એ વાત ચાલે છે. વિશેષ કહેશે... (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

પ્રવચન નં. ૭૩, ગાથા-૨૯-૩૦, શનિવાર, શ્રાવણ વદ ૧૩, તા.૧૩-૧૨-૭૦

‘અષ્ટપાલુડ’માં મોક્ષપાલુડ. ૨૮મી ગાથા.

મિચ્છત્તં અણ્ણાણં પાવં પુણ્ણં ચણ્ણિ તિવિહેણ।

મોળવ્વણ જોઈ જોયત્થો જોયણ અપ્પા।।૨૮।।

મોક્ષનો અધિકાર છે ને? મોક્ષનું કારણ શું? એ વાત કહે છે.

અર્થ :- ‘યોગી ધ્યાની મુનિ હૈ...’ એટલે કે આત્માના મોક્ષને માટે ધ્યાન કરનારો.

‘વહ મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, પાપ-પુણ્ય ઈનકો મન-વચન-કાયસે છોડકર...’ મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અચારિત્રમાં પુણ્ય અને પાપ અને યોગમાં મન-વચન અને કાયા, એ બધાને છોડીને અંતરમાં મૌનવ્રત કરીને.. મૌનવ્રત એટલે? અંતરમાં. આમ મૌનવ્રત બહારથી લે એ નહિ. ‘ધ્યાનમેં સ્થિત હોકર આત્માકા ધ્યાન કરતા હૈ.’ ભગવાન પરમબ્રહ્મ સ્વરૂપ, આનંદ સત્ સત્ પરમાત્મસ્વરૂપ આત્મા એનું અંતર (ધ્યાન કરે). મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાનનો ત્યાગ કરે એને ધ્યાન હોય એમ કહે છે. સમજાય છે કાંઈ? ... વ્રતાદિ હોય પણ જોણે મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાન છોડ્યા નથી એને કોઈ રીતે ધ્યાન .. હોઈ શકે નહિ. એ ધ્યાન કરવા જા્ય તો શેનું કરે? મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાન તો પડ્યું છે. એમ કહે છે. કહે છે ને અમારે શેનું ધ્યાન કરવું? પણ એ મિથ્યાત્વ ગયા વિના કોનું ધ્યાન કરવું એ તને ખબર ક્યાંથી પડશે? સમજાણું કાંઈ?

ભાવાર્થ :- ‘કઈ અન્યમતી યોગી ધ્યાની કહલાતે હૈ,...’ દેખો! જૈન સિવાય અન્યમાં યોગી અને ધ્યાની કહાવે, હોં! છે નહિ. કહેવરાવે છે કે અમે ધ્યાની છીએ, અમે યોગી છીએ. ‘ઈસલિયે જૈનલિંગી ભી કિસી દ્રવ્યલિંગકે ધારણ કરને સે ધ્યાની માના જા્ય...’ જૈનમાં પણ કોઈ દ્રવ્યલિંગી નણપણું, પંચમહાવ્રતાદિ ... એ દ્રવ્યલિંગ. ‘ઉસકે નિષેધકે નિમિત્ત ઈસપ્રકાર કહા હૈ...’ ખાલી દ્રવ્યલિંગપણું મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાન ટળ્યા વિના ધ્યાનમાં .. એવું નથી. સમજાય છે કાંઈ? પાંચ મહાવ્રતના પરિણામ, સમિતિ-ગુમ્તિના વિકલ્પ રાગ એ મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાન ટળ્યા વિના એ રાગ કાંઈ તને આત્મામાં એકાગ્ર થવામાં મદદ કરે એવું નથી. સમજાય છે કાંઈ?

‘મિથ્યાત્વ ઔર અજ્ઞાનકો છોડકર આત્માકે સ્વરૂપકો યથાર્થ જ્ઞાનકર સમ્યક્ શ્રદ્ધાન તો જિસને નહીં કિયા...’ વસ્તુ અખંડ અભેદ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે કહ્યું તે. એસી ચીજકો

જ્ઞાનકર મિથ્યાત્વ ઓર અજ્ઞાનકા નાશ જિસને નહિ ક્રિયા, એને ધ્યાન શું? એને વ્રત શું? અને એને ચારિત્ર શું? એ કાંઈ હોઈ શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ? જૈનમાં પણ અત્યારે કેટલાક અહીંનું ચાલ્યું ને તો નિશ્ચયની વાત સાંભળીને .. ધ્યાન કરો આપણે. ધ્યાન શેનું? જે ચીજ છે એ તો શ્રદ્ધાનમાં-અનુભવમાં તો આવી નથી. સમજાણું કાંઈ?

‘મિથ્યાત્વ ઓર અજ્ઞાનકો છોડકર આત્માકે સ્વરૂપકો યથાર્થ જ્ઞાનકર સમ્યક્ શ્રદ્ધાન તો જિસને નહીં ક્રિયા ઉસકે મિથ્યાત્વ-અજ્ઞાન તો લગા રહા તબ ધ્યાન કિસકા હો...’ ઝીણી વાત છે. સૂક્ષ્મ અભિપ્રાયમાં પણ રાગનો ભાગ એ મારો છે, એ મને લાભદાયક છે અને એ કરું છું એ મને ઠીક છે, એવો મિથ્યાત્વભાવ અને અજ્ઞાનભાવ તો એવો છે. એને આત્મા તરફની એકાગ્રતાનું ધ્યાન હોઈ શકે નહિ. સમજાય છે કાંઈ? આ ઈશ્વરકર્તા માનનારા અદ્વૈત બધું છે અને એક છે એમ માનનારા એ બધા મિથ્યાદષ્ટિ અજ્ઞાની છે. ધ્યાનમાં અમે બેસીએ છીએ, ધ્યાન કરીએ છીએ એ બધા એકડા વિનાના શૂન્ય છે. વસ્તુ છે પરમાત્મા અલૌકિક દિવ્યસ્વરૂપ સચ્ચિદાનંદ ભગવાન, એનું તો જેને જ્ઞાન, સ્વનું થયું નથી. અંતરની શ્રદ્ધા આ આત્મા પવિત્રધામ .. છે એવી શ્રદ્ધા પણ જેને અંતરમાં થઈ નથી અનુભવમાં, એ કોનું ધ્યાન કરે? ‘તબ ધ્યાન કિસકા હો...’ બરાબર છે? લ્યો, આ મોક્ષમાર્ગમાં આ લખ્યું મોક્ષનું. જેને હજી એકાંત બુદ્ધિ છે. દ્રવ્ય જ માને, પર્યાય ન માને, પર્યાય માને, દ્રવ્ય ન માને, બધું એક છે એમ માને અને પંચમહાપ્રતાદિના વિકલ્પ જે છે એ મને લાભદાયક છે એમ માને ત્યાં સુધી તો મિથ્યાદષ્ટિ અજ્ઞાની છે. એ.. શેઠ!

મુમુક્ષુ :- પંચ મહાપ્રતકા રાગ...

ઉત્તર :- રાગ એ આસ્રવ છે. વૃત્તિ ઉઠે છે ને? વૃત્તિ ઊઠે છે. આ જીવને ન મારું, આ જીવને દુઃખ ન દઉં, સાચું બોલું, શરીરથી બ્રહ્મચર્ય પાળું, ચોરી ન કરું, પરિગ્રહ લંગોટી પણ ન રાખું એવી તો વૃત્તિ ઊઠે છે. વૃત્તિ છે એ તો રાગ છે, આસ્રવ છે. સમજાય છે કાંઈ? જેને આસ્રવતત્ત્વથી જ્ઞાયકતત્ત્વ ભિન્ન શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનમાં આવ્યું નથી એ એના તરફના વલણનું ધ્યાન શી રીતે કરશે? એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

વાસ્તવિક મિથ્યાત્વ શલ્ય છે એ ગયું નથી. આવે છે ને ‘તત્ત્વાર્થસૂત્ર’માં? નિઃશલ્યો વૃત્તિ. વૃત્તિ હોય તે નિઃશલ્ય હોય છે. એને મિથ્યાત્વશલ્ય હોય નહિ. મિથ્યાત્વશલ્ય હોય અને વૃત્તિ થાય તો એ વૃત્તિ છે નહિ, એમ કહે છે. સમજાય છે કાંઈ? ધ્યાન કરો. ઝૂંનું ધ્યાન કરો, ઝૂં જાપ જાપો અથવા વિકલ્પથી શૂન્ય થઈ જાઓ, શૂન્ય થઈ જાઓ. પણ શૂન્ય શું થાય? વસ્તુ શું છે? સચ્ચિદાનંદ અસ્તિતત્ત્વ, મહાઅસ્તિ તત્ત્વ ચૈતન્ય જ્ઞાયકબિંબ પ્રભુ એની તો શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનની ખબર નથી અને પછી કહે કરો ધ્યાન. રાગનું ધ્યાન છે ત્યાં. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? વિકલ્પમાં રાગ છે એનું ધ્યાન છે, આર્તધ્યાન છે.

આવે છે ને? બાર પ્રકારના તપ અનંતવાર કર્યા અને ધ્યાન પણ આવ્યું છે. ધ્યાનનો અર્થ અંતરમાં એકાગ્ર થાવું. પણ અંતર વસ્તુ શું છે? જેવી રીતે સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે કહી એવી રીતે આત્માનું અંદર જ્ઞાન થયું નથી, શ્રદ્ધા થઈ નથી. પછી ધ્યાન કોનું કરવું? ધ્યેય કોને લક્ષમાં લેવું? લક્ષમાં લેવા જેવી જે ચીજ છે તેની દષ્ટિ અને એનું જ્ઞાન થયું નથી. એને જ્ઞાન

ને શ્રદ્ધા વિના કોનું ધ્યાન? શેમાં ધ્યાન કરવું? રાગમાં? સમજાણું કાંઈ? ... સર્વજ્ઞથી વિદ્વદ્વાળા મત છે એ મતના અભિપ્રાયવાળા ધ્યાન કરવા બેસે એ શેનું ધ્યાન કરે? વસ્તુની તો ખબર નથી. સમજાણું કાંઈ? ક્યાં બાણ મારવું એ નિશાનની તો ખબર નથી. કોને ધ્યેય કરીને સ્થિર થવું એની ખબર નથી. સમજાણું કાંઈ? જુઓ! આ અત્યારે પ્રયોગ કરે છે ને? 'રજનીશ'. દાંત કાઢવા.... આ તે શું છે પણ? આવો ઢોંગ? એય શેઠ! તમારા સંપ્રદાયમાં હતા એ.

મુમુક્ષુ :- રાજી કરવા..

ઉત્તર :- .. જૂના હતા એમ કહે છે. શૂન્ય થાઓ, શૂન્ય થાઓ. ધ્યાન કરો. કોનું ધ્યાન? ગાંડાનું? પાગલનું? પાગલ જેવા દાંત કાઢે. આવ્યા હતા ને છોકરાઓ? .. માણસો, બાયુ.

મુમુક્ષુ :- બધાને...

ઉત્તર :- .. નહિ એને એ વાત એને એ ભાન નથી કે આ ચીજ શું છે અને એ ચીજની પ્રાપ્તિ કેમ થાય. ખબર નથી એટલે ઊંધે રવેડે રસ્તે ચડી ગયો. અને માણસો એવા મળે આવા પાંચસો-પાંચસો માણસ બાયુ અને આદમી.. ઓહોહો..! શિબિર કાઢી છે. દીક્ષાર્થી થાવું.

મુમુક્ષુ :- યોગ સીખાતે હૈં.

ઉત્તર :- યોગ? યોગ.. યોગ અંદર. યોગ એટલે? યોગ એટલે જોડાણ. પણ કોની સાથે જોડાણ? ચીજ શું છે એની તો ખબર નથી. યોગનો અર્થ આવે છે આપણે 'નિયમસાર'માં. 'નિયમસાર'માં યોગ આવે છે. આમ તો શાસ્ત્રમાં એકે એક વાત આવે છે. 'નિયમસાર'માં કહે છે કે યોગ એટલે શું? જેની સાથે જોડાણ કરવું. જોડાણ કોની સાથે કરવું? વસ્તુની તો ખબર નથી. સમજાય છે કાંઈ?

અખંડ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ દ્રવ્ય જ્ઞાયકભાવ પરમાનંદની મૂર્તિ અનંત અનંત આનંદનું ધામ એવો નિજ પરમાત્મા. આવ્યું છે ને? ૩૨૦ ગાથા. ૩૨૦. સકળ નિરાવરણ અખંડ એક પ્રત્યક્ષ પ્રતિભાસમય અવિનશ્વર શુદ્ધ (પરમ)પારિણામિક પરમભાવ લક્ષણ એસા શુદ્ધ નિજ આત્મદ્રવ્ય નિજ આત્મા દ્રવ્ય, નિજ પરમાત્મ દ્રવ્ય, નિજ પરમાત્મ દ્રવ્ય. એક ફેરી આવ્યા હતા. 'શોભાલાલજી'! ૩૨૦. છેલ્લી, છેલ્લી લીટી. નિજ પરમાત્મદ્રવ્ય ભગવાન એકલો અતીન્દ્રિય આનંદનો રસકંદ પૂર્ણાનંદનો નાથ એવી અંતર દૃષ્ટિ ને જ્ઞાન થયા નથી, એ ધ્યાન કરવા બેસે એ કોનું કરશે? આકાશના ફૂલ જેવું ધ્યાન નિવડશે એને એમ કહે છે. વાસ્તવિક આત્મા અને વાસ્તવિક આત્માનો સ્વભાવ જાણ્યા અને શ્રદ્ધયા વિના, અંતર જાણ્યા અને શ્રદ્ધયા વિના, હોં! 'ધ્યાન કિસકા હો...' એક બોલ થયો.

મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાન છોડ્યા વિના પોતાનો નિજ સ્વભાવ ભગવાનઆત્મા અનંત અપરિમિત જ્ઞાન, અનંત અપાર શ્રદ્ધાસ્વભાવ હોં! ત્રિકાળ. અનંત અખંડ આનંદ, અનંત બેહદ જેનું વીર્ય એવો જે સ્વભાવ ભગવાનઆત્મા એ દ્રવ્ય ને ગુણો પૂરો (છે), એવું અંતર જ્ઞાન પર્યાયમાં, શ્રદ્ધામાં આવ્યું નથી એ કોના તરફ ઝુકીને કોનું ધ્યાન કરશે? કોના તરફ વલણ કરીને કોને પકડશે? સમજાણું કાંઈ? મોક્ષ અધિકાર છે ને.

મુમુક્ષુ :- ધ્યાનમેં વિચાર ...

ઉત્તર :- પહેલા વિચાર થાય એ ધ્યાન નથી. ધ્યાનમાં તો નિર્વિકલ્પ અનુભવ થવો એ ધ્યાન છે. શેઠ! જરી ઝીણી વાત છે આ. રાગના વિકલ્પ છૂટીને આત્મા નિર્વિકલ્પ આનંદમૂર્તિ છે એનો આશ્રય કરતાં નિર્વિકલ્પ પર્યાય પ્રગટ થાય, નિર્વિકલ્પ આનંદનું સ્વરૂપ પ્રગટ થાય એ ધ્યાન છે. ઝીણી વાત છે. વિકલ્પથી અને વિચારથી પણ પ્રાપ્ત થાય એવો નથી. સમજાય છે કાંઈ? આ તો ... વાત છે.

આ તો મોક્ષ પ્રાભુતની વાત છે. મોક્ષ એટલે પરમાનંદની પ્રાપ્તિ. મોક્ષ એટલે કાંઈ મોક્ષ .. ચીજ નથી. અનંત-અનંત આનંદ, અનંત બેહદ જ્ઞાન, અનંત બેહદ દર્શન, અનંતવીર્ય આદિ અનંતગુણની શક્તિરૂપ ભગવાનઆત્મા, એની વ્યક્તતારૂપ પૂર્ણતા એનું નામ મોક્ષ. એ મોક્ષને માટે મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાન ટળ્યા વિના મોક્ષનો માર્ગ ધ્યાનમાં આવી શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ? ‘દુવિહં પિ મોક્ષહેઝં જ્ઞાણે પાઝણદિ જં મુણી ણિયમા’ ૪૭ ગાથા છે. ‘દ્રવ્યસંગ્રહ’. ‘દુવિહં પિ મોક્ષહેઝં જ્ઞાણે પાઝણદિ જં મુણી ણિયમા’ ધ્યાનમાં બેય મોક્ષમાર્ગ પામે છે. ધ્યાનની તો ખબર ન મળે ધ્યાન કોનું કરવું? કોણ છે એની ખબર ન મળે. સમજાણું કાંઈ? એક વાત.

બીજી વાત. મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાન ટળ્યા વિના સ્વસ્વરૂપની દૃષ્ટિ અને ધ્યાન થઈ શકે નહિ. એક વાત. બીજી વાત ચારિત્રમાં પુણ્ય અને પાપ. જે મિથ્યાત્વ હતું એ અજ્ઞાન હતું અને આ પુણ્ય અને પાપ અચારિત્ર. કહે છે, ‘દોનો બંધસ્વરૂપ હૈ...’ પુણ્ય અને પાપ બેય બંધસ્વરૂપ છે. દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, પૂજા, નામસ્મરણ, ભગવાનની ભક્તિ, ભગવાનને વંદન કરવા, સિદ્ધ ભક્તિ વગેરે એ બધો વિકલ્પ અને રાગ છે. એ પુણ્ય છે. સમજાણું કાંઈ? એ પુણ્ય અને પાપ, હિંસા, જૂઠું, ચોરી, વિષય, ભોગ, વાસના એ પાપ. બેય પુણ્ય અને પાપ એ બંધસ્વરૂપ છે. એને જ્યાં સુધી ન છોડે ત્યાં સુધી એને આત્માનું ધ્યાન થઈ શકે નહિ. દૃષ્ટિમાંથી, હોં! સમજાય છે કાંઈ? પુણ્યનો, પાપનો પ્રેમ રહે ત્યાં સુધી પુણ્ય-પાપથી રહિત આત્માનું ધ્યાન કરી શકે નહિ. એમ કહે છે. ભારે મારગ, ભાઈ!

‘પુણ્ય-પાપ દોનો બંધસ્વરૂપ હૈ...’ એય ‘પ્રકાશદાસજી’! આ પંચમહાવ્રતના પરિણામ એ પુણ્ય છે એમ કહે છે, બંધસ્વરૂપ છે. ભારે વાત! ભગવાન ચૈતન્ય સાહેબો નિર્વિકલ્પ આનંદનો કંદ એમાંથી પંચમહાવ્રતના વિકલ્પ ઊઠે એ પણ આસ્રવ અને બંધનું કારણ છે. આહાહા..! સાંભળ્યું હતું અત્યાર સુધી? સાંભળ્યું હતું પહેલા અત્યાર સુધી? આહાહા..! અમારા ‘હીરાજી’ મહારાજ હતા. ... અમે સાધુ છીએ, એમ કહે. અમારે આમ હો. એ બિચારા બહુ .. આ વસ્તુ ... અમારા સંપ્રદાયના ગુરુ હતા ને? ‘હીરાજી મહારાજ’. બહુ શાંત, કષાય મંદ, બ્રહ્મચારી અને જ્ઞાનદાનનો ઊંચો, લૌકિકમાં. એને અંદરમાં .. અરે..! અમે સાધુ છીએ, અમારે આ ન હોય. એને અંદરથી થાય છે, હોં! પણ વસ્તુની ખબર ન મળે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! (સંવત) ૧૯૭૦માં ... ૧૯૭૦ની દીક્ષા થઈ ને? દીક્ષા થઈને જાવું હતું. જૂનાગઢ. એમાં .. તકરાર થઈ બહુ મોટી. ‘મૂળચંદજી’ .. એમ બોલ્યા એક ફેરી. મારી દીક્ષા હજી પંદર દિ’ ની હતી. એ આપણને આ ન શોભે, હોં! એમ કહે. આપણે આમ કરશું તો આપણને કહેશે કોણ? પણ આ ચીજ નહીં. આપણે આમ કરશું તો આપણને કહેશે

કોણ? પણ આ ચીજની ખબર નહિ. સમજાય છે કાંઈ? નિર્દોષ આહાર-પાણી લે. .. ટુકડો પણ ન લે. બહુ એની ક્રિયા આકરી. સખત ક્રિયા. પણ એ ક્રિયા મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાનના નાશ વિના એ ક્રિયા શું ગણતરીમાં? સમજાય છે કાંઈ? એ તો અભવિ પણ એવી ક્રિયા તો કરે છે. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે કે પુણ્ય અને પાપ બંધસ્વરૂપ છે. આહાહા..! અપ્રતનો ભાવ એ પાપસ્વરૂપ છે અને પંચમહાપ્રતનો ભાવ એ પુણ્યસ્વરૂપ છે. બેય બંધસ્વરૂપ છે. આહાહા..! એનો પ્રેમ અને રુચિ જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી સ્વભાવ સન્મુખ થઈ શકશે નહિ. માટે કહે છે મિથ્યાત્વ અજ્ઞાન ટાળી અને પછી પુણ્ય-પાપનો પ્રેમ ટાળી, પુણ્ય-પાપની રુચિ ટાળી અને સ્વભાવનું ધ્યાન થઈ શકે. નહિતર સ્વભાવનું ધ્યાન થઈ શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

‘ઈનમેં પ્રીતિ-અપ્રીતિ રહતી હૈ,...’ પુણ્યમાં પ્રેમ અને પાપમાં અપ્રેમ રહે ‘જબ તક મોક્ષકા સ્વરૂપ ભી જાના નહીં હૈ...’ ઉપર છે. ગુજરાતી છે ગુજરાતી. ગુજરાતી છે. એય..! ‘પ્રકાશદાસજી’! આ બહુ ઊંચું છે. વાંચે તો ખરા. ૨૮મી ગાથા છે ને. ૨૮ ગાથા. સમજાય છે કાંઈ? પુણ્યમાં પ્રેમ અને પાપમાં દ્રેષ. આહાહા..! શુભરાગ, દયા, દાન, વ્રત, પૂજા, નામસ્મરણ વગેરે એવા પુણ્યમાં પ્રેમ રહે તો પાપમાં એને દ્રેષ થાય. સમજાય છે કાંઈ? ‘જબ તક મોક્ષકા સ્વરૂપ ભી જાના નહીં હૈ...’ જેને પુણ્યનો પ્રેમ (છે) એણે મોક્ષનું સ્વરૂપ જાણ્યું નથી. આહાહા..! .. બધો અર્થ .. ચાલે. ગાથામાં ... .. સમજાય છે કાંઈ?

એક તો મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાનના સ્વરૂપને જાણ્યા વિના અને એને છોડ્યા વિના આત્મા તરફ વલણ થઈ શકે નહિ. પુણ્યના પ્રેમવાળાને આત્માનું અંતર વલણ થઈ શકે નહિ. કારણ કે જ્યાં પ્રેમ છે ત્યાં એનું ધ્યેય છે અને ત્યાં એની રુચિ જાય છે. રુચિ અનુયાયી વીર્ય. જેને શુભરાગનો પ્રેમ છે એની રુચિ અનુયાયી વીર્ય. એનો પુરુષાર્થ ત્યાં કામ કરે. મિથ્યાત્વમાં, રાગમાં કામ કરશે, આત્મામાં કામ કરી શકશે નહિ. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ?

‘જબતક મોક્ષકા સ્વરૂપ ભી જાના નહીં હૈ તબ ધ્યાન કિસકા હો...’ આહાહા..! અંતરમાં રુચિમાં પોસાણ, પુણ્યનું પોસાણ છે, ઘંધામાં પુણ્યનું પોસાણ વેપાર આ વ્યવહાર છે ને એ બધો? એ વ્યવહાર-ઘંધો બધો કહેવાય. એ વ્યવહાર-પુણ્યના પરિણામમાં જેને પોસાણ છે, પ્રેમ છે એને આત્માનો પ્રેમ અને આત્માની ધ્યાનદશા નહિ લાગે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એ અંતર સ્વરૂપ તરફની રુચિ કરી અને અંતર એકાગ્ર નહિ થઈ શકે. આહાહા..! ‘જાના નહીં હૈ તબ ધ્યાન કિસકા હો...’ અર્થ પણ બહુ સરસ કર્યો છે.

ત્રીજો બોલ. ‘મન વચનકી પ્રવૃત્તિ છોડકર મૌન ન કરે...’ અંદરમાં વિકલ્પના મન-વચન-કાયા તરફના વિકલ્પ છોડીને અંતરમાં ઠરવા ન માગે ત્યાં સુધી એને ધ્યાન થઈ શકે નહિ. મનની-વચનની પ્રવૃત્તિ... પ્રવૃત્તિ.. પ્રવૃત્તિ... પ્રવૃત્તિ... પ્રવૃત્તિ... પ્રવૃત્તિ... પ્રવૃત્તિ... વિના ગોઠે નહિ એને. કાંઈ મનથી કાંઈ બોલવું, કાંઈક વાંચવું, કાંઈક આ કરવું.. આ કરવું.. એવી પ્રવૃત્તિ મન-વચન-કાયાની જેને રચે છે, ગોઠે છે. પ્રવૃત્તિનો જેને રસ લાગ્યો છે એ નિવૃત્તિ કરીને આત્માનું ધ્યાન નહિ કરી શકે. ‘ભીખાભાઈ’! આવી વાત છે.

‘મન વચનકી પ્રવૃત્તિ છોડકર મૌન ન કરે તો એકાગ્રતા કેસે હો?’ સમજાણું કાંઈ? જેને બીજા સાથે વાતું કર્યા વિના ગોઠે નહિ, એકલા રહેવું ગોઠે નહિ એ એકલો આત્મા એમાં ધ્યાનમાં શું કરી શકે? એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? ‘ઈસલિયે મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, પુણ્ય, પાપ, મન, વચન, કાયકી પ્રવૃત્તિ છોડના હી ધ્યાનમેં યુક્ત કહા હૈ,...’ લ્યો! આહાહા..! જવાબદારી મોટી છે. જવાબદારી નહિ, વસ્તુનું સ્વરૂપ એમ છે. સમજાણું કાંઈ? હળવો ભગવાનઆત્મા પુણ્ય અને પાપના વિકલ્પ વિનાનો એ હળવી ચીજના ધ્યાનમાં પુણ્યનો અને પાપનો બોજો લાગે. સમજાણું કાંઈ? ભાર લાગે. છે ને આ? પંચમહાવ્રતનો ભાર રહે છે. આત્માના ભાન વિના પંચમહાવ્રતના ભાવ ક્લેશ-ક્લેશ છે, એ તો રાગ છે. પંચમહાવ્રતના પરિણામ ક્લેશ છે, રાગ છે. આહાહા..! નિર્જરા અધિકારમાં આવે છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- કહે છે ને. એ માટે તો આ કહેવાય છે. આ તમે લોકો .. આવ્યા છો ને. ...એ બધે ચાલે છે. ... શ્રદ્ધા એ જ હતી. સમજાય છે? આ સંપ્રદાયમાં પણ ક્રિયાકાંડ ... પણ આ નહિ. ક્રિયાકાંડ એકલી. હીરાજી મહારાજ ... પાંચ-પાંચ ગાઉનો વિહાર કરીને આવે. પોતે જાતે વ્હોરવા જાય. મારવાડના. પાલી.. પાલી. ... રોટલા માટે. આમ ને આમ .. કોરે કોરો .. સંપ્રદાયની દૃષ્ટિ પણ .. તત્ત્વની વાત તો હતી જ ક્યાં? વાત કાને પડી નહોતી એને. એવા હીરાજી મહારાજ એટલે હીર. હિન્દુસ્તાનનો હીરો અને હીરા એટલા હીર બાકી સૂતરના ફાળકા. સૂતરના ફાળકા. શું છે આ? ખબર છે કે નહિ? એમના ... પણ .. બહુ ન માને પણ એમના બાપના ગુરુ. એના બાપના ગુરુ. સર્પ ..કરડીને આવ્યા હતા, એના બાપને સર્પ કરડ્યો. ... હીરાજી મહારાજ પાસે આવ્યા .. એવી છાપ. આકરો નહિ હોય મૂળ તો. એવી છાપ બહુ હતી. વચનસિદ્ધિ જેવી છાપ, હોં! સર્પ મોટો .. એકદમ મોટી ... ભાઈ! બહુ શાંતિથી બોલે. ... નહિ. સર્પ કરડ્યો નહિ. .. ‘હિંમતભાઈ’ના પિતા. અહીં નથી બેસતા? એવી છાપ હતી. સર્પ બહુ આકરો સર્પ દુકાનમાંથી. ... નીકળેલો. કરડ્યો નહિ. એટલી છાપ. ..વાળો હતો. મહારાજ! ... ‘મુંબઈ’ જાઉં. ... એવી છાપ હતી.

આ ધર્મની વાત કાને નહિ પડેલી. આ તમારા પંચમહાવ્રતના વિકલ્પો રાગ છે, પુણ્ય છે, બંધનું કારણ છે, ઝેર છે અને જડની ક્રિયા આત્મા કરી શકે નહિ એ વાત કાને પડી નહોતી. આવો મોંઘો ધર્મ છે, ભાઈ! આ તો દુર્લભતાની અપેક્ષાએ વાત ચાલે છે, હોં! સમજાણું? ૪૬-૪૬ વર્ષ સુધી દીક્ષા પાળી. ચાર અને છ વર્ષ છેતાલીસ વર્ષ. ૪૮, ૫૮ વર્ષ જંગલમાં દેહ છોડી દીધા રસ્તામાં.

મુમુક્ષુ :- આપને નહિ...

ઉત્તર :- ત્યાં કે દિ’ ભાન હતું અહીંનું? પણ એ ચાર વર્ષની દીક્ષા. ૭૦ અને ૭૪. ૧૯૭૪માં તો ગુજરી ગયા. અહીં તો એ કહેતા એ માનતા. બીજું હતું કે દિ’? ૧૯૭૪માં ગુજરી ગયા. ઘણા વર્ષ. કેટલા વર્ષ થયા? ૫૨. પણ ૫૨ વર્ષ. આહાહા..!

આ તો ભગવાન અંતરમાંથી જાગીને ઉઠ્યો હોય એને ખબર પડે. કોઈની અપેક્ષા જેને નથી એવી વાત છે આ. સમજાણું કાંઈ? ભગવાનઆત્મા કહે છે કે જેને પુણ્યના, પાપના

प्रेम ज्वनमां छे अने जेने मिथ्यात्वनुं शल्य सूक्ष्मपाणे रली गयुं छे अे आत्मा तरइनो जुकाव नलि करी शके. याले तो जैन मुनि साधु लो, अठ्यावीस मूणगुण योज्जा पाणे. अे तो अत्यारे (छे नलि) समजाणुं कांई? व्यवहारना पाण ठेकाणा नथी. प्राण ज्ञाय तो अेनी माटे करेवो आहार न ले. तोपाण कले छे अेमां धर्म मान्यो, अे धर्म छे अे मिथ्यात्वनुं मोटुं पापनुं शल्य छे. 'गोटीकाज्ज'! आलाला..!

'मिथ्यात्व, अज्ञान, पुण्य, पाप, मन, वचन, कायाकी प्रवृत्ति छोडना ही ध्यानमें युक्त कला है ठसप्रकार आत्माका ध्यान करेनेसे मोक्ष होता है.' ल्यो! अेवो भगवानआत्मा पलेवो ज्ञाणी, श्रद्धा करी पछी अेनुं ध्यान थई शके. .. समकित आवुं लोय स्वभाव तरइनुं ध्यान करे तोपाण सम्यग्दर्शन.. माने. समकित .. निर्विकल्प समकित अेनुं ध्येय भगवानआत्मा, अेम अंतरना वलणमां .. समकित पामी ज्ञाय. समज्जय छे कांई?

आगे ध्यान करनेवाला मौन धारण करके रहता है वह क्या विचारकर रहता है, यह कहते हैं :-

गाथा-२८

जं मया दिस्सदे रूवं तं ण जाणादि सव्वहा।

जाणगं दिस्सदे णेव तम्हा जंपेमि केण हं॥२९॥

यत् मया दृश्यते रूपं तत् न जानाति सर्वथा।

ज्ञायकं दृश्यते न तत् तस्मात् जल्पामि केन अहम्॥२९॥

टेभाय भुज्जे ऽप जे ते ज्ञाणतुं नलि सर्वथा,

ने ज्ञाणनार न दश्यमान; तुं भोवुं कोनी साथमां? २८.

अर्थ :- जिस रूपको मैं देखता हूँ वह रूप मूर्तिक वस्तु है, जड़ है, अचेतन है, सब प्रकारसे कुछ भी जानता नहीं है और मैं ज्ञायक हूँ, अमूर्तिक हूँ। यह तो जड़-अचेतन है सब प्रकारके कुछ भी जानता नहीं है, इसलिये मैं किससे बोलूँ?

भावार्थ :- यदि दूसरा कोई परस्पर बात करनेवाला हो तब परस्पर बोलना संभव है, किन्तु आत्मा तो अमूर्तिक है उसको वचन बोलना नहीं है और जो रूपी पुद्गल है वह अचेतन है, किसीको जानता नहीं देखता नहीं। इसलिये ध्यान करनेवाला कहता है कि-मैं किससे बोलूँ? इसलिये मेरे मौन है॥२९॥

ગાથા-૨૯ ઉપર પ્રવચન

‘આગે ધ્યાન કરનેવાલા મૌન ધારણ કરકે રહતા હૈ વહ ક્યા વિચાર રહતા હૈ,...’ ધ્યાન કરવાવાળા મૌનપણે બેસે છે, કેવો વિચાર કરીને રહે છે? ‘સમાધિશતક’માં પણ એમ છે. ‘સમાધિશતક’ની ગાથા ૧૮ અને અહીં ૨૯. ‘સમાધિશતક’ ‘પૂજ્યપાદસ્વામી’. એમાં આ ગાથા આવી છે.

जं मया दिस्सदे रूवं तं ण जाणादि सव्वहा।

जाणगं दिस्सदे ँणोव तम्हा जंपेमि केण हां।।२९।।

અર્થ :- ‘જિસ રૂપકો મૈં દેખતા...’ જેને હું દેખું છું એ તો જડ છે. કોની સાથે હું વાત કરું? ભગવાન અરૂપી ચૈતન્ય છે એ તો દેખાતો નથી. સમજાણું કાંઈ? પણ એ વિકલ્પ જ ક્યાં છે કે સાંભળીને હું .. રહું? સમજાણું કાંઈ? ‘ભીખાભાઈ’! આવી રમતું છે. ‘જિસ રૂપકો મૈં દેખતા હું વહ રૂપ મૂર્તિક વસ્તુ હૈ, જડ હૈ, અચેતન હૈ, સબ પ્રકારસે કુછ ભી જાનતા નહીં હૈ...’ શરીર ને વાણી એ તો જડ છે બિચારા. એ તો કાંઈ જાણતા નથી. હું કોને સાંભળાવું? સમજાણું કાંઈ?

‘કુછ ભી જાનતા નહીં હૈ ઓર મૈં જ્ઞાયક હું, અમૂર્તિક હું. યહ તો જડ-અચેતન હૈ સબ પ્રકારસે કુછ ભી જાનતા નહીં હૈ, ઈસલિયે મૈં કિસસે બોલું?’ હું તો જ્ઞાયક છું. અને સામે અંતર આત્મા પણ જ્ઞાયક છે. જ્ઞાયક વસ્તુ સાંભળતો નથી. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? એ સાંભળવાનો જેમ વિકલ્પ છે અને સાંભળે છે એ આત્મા નહિ. એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! દિગંબર સંતોએ ગજબ કામ કર્યા છે! સિદ્ધને હેઠે ઉતાર્યા છે. .. ત્યાં. એકવાર ... આહાહા..!

‘રામચંદ્રજી’ લે છે ને? ‘રામચંદ્રજી’ એ એવી વાત કરી. ‘રામચંદ્રજી’ નાના હતા ત્યારે અગાસીમાં બેઠા હતા. બેઠા બેઠા ચંદ્ર સામું જોવે છે. આમ કરે છે અને રોવે છે. એ નીચે નથી ઉતરતો એટલે રોવે છે. કહે છે .. ‘રામચંદ્રજી’ .. .. છોકરાનો .. નથી. છોકરાને .. નહિ. એ કામ મારું છે નહિ? શું છે દેખો. એ વિકલ્પ .. છે ‘રામચંદ્રજી’ ચરમશરીરી છે. છેલ્લો દેહ છે. એને મોક્ષ જાવું છે આ દેહ છોડીને. ... રોવે છે કેમ? મૂળ તો રમતા-રમતા ચંદ્ર દેખ્યો ને, ... ચંદ્ર સમજ્યા? આવે છે ને? ... માડી મને ચંદ્રમાં ... .. જળમાં નાખો. આમ જોવે તો. .. બેઠા ... અરીસામાં ચંદ્ર આવી ગયો. .. અહીંથી લીધો. ... સિદ્ધના હતા. એ ભગવાન પૂર્ણાનંદની પવિત્રતા મારા ... સમજાય છે કાંઈ? ... મોટા પુરુષની રમતું છે ને. આહાહા..! .. મોક્ષ પામીને મુક્તિ થઈ જશે. સમજાણું?... રોતા હતા.

એમ જેને મોક્ષની ઝંખના થાય છે... આહાહા..! પૂર્ણાનંદ .. સિદ્ધ તે સિદ્ધ જેવા એને ઉપમા શું છે? એવી જેને અંતરમાં ભાવના જાગે છે એ સિદ્ધપણું અંતરમાં ઉતારવા માગે છે. એ સિદ્ધ જ છે. સિદ્ધ સમાન સદા પદ મેરો. આહાહા..! ... ‘સિદ્ધ સમાન સદા...’ હું તો નાથ પ્રભુ ચૈતન્ય ભગવાન ત્રિકાળી છું. સમજાણું કાંઈ? કહે છે કે હું કોને આ વાત કરું? સાંભળનારાઓ બીજા જડ, કોઈ સાંભળે નહિ .. એ તો જાણનાર પડ્યો અંદર. સમજાય છે

કાંઈ? અને હું .. આ અને મારો આત્મા જે અંદર છે એ તો .. નથી. અને વાણી નીકળે એ કાંઈ આત્માની નથી. સમજાય છે કાંઈ?

‘મैं शायक हूं, अमूर्तिक हूं. यह तो जड-अचेतन है सब प्रकारसे कुछ भी ज्ञानता नहीं है,...’ આહાહા..! ઓલો વિકલ્પ ઊઠે ને સાંભળનારને, એ વિકલ્પ કાંઈ જાણે નહિ. .. કાંઈ જાણે નહિ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘પૂજ્યપાદસ્વામી’ની ગાથા... ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ના ઘણા ભાવ લીધા. ઘણાં બીજાં ‘કુંદકુંદાચાર્ય’માંથી નીકળે છે. સમર્થ આચાર્ય. ક્ષયોપશમ એટલો અને ... .. પાર કરવાની રીત ... .. સમજાય છે કાંઈ? ‘ઈસલિયે મैं किससे बोलुं?’

ભાવાર્થ :- ‘यदि दूसरा कोई परस्पर वात करनेवाला हो तब परस्पर बोलना संभव है,...’ મારા જેવો બીજો જ્ઞાનસ્વરૂપી હોય તો એની સાથે બોલું. જ્ઞાનસ્વરૂપી .. જ છે. એ બોલે નહિ. અને બોલું એ હું આત્મા નહિ. ... વિકલ્પરૂપી .. પરનું કોની સાથે હું વાત કરું? એમ. ઉપદેશમાં પણ વિકલ્પ ઊઠે અને વિકલ્પ કર્મબંધનું કારણ છે. આહાહા..! અને સાંભળનારને પણ વિકલ્પ સાંભળે એ પણ બંધનું કારણ છે. એમ એ કહે છે. હવે એનું .. બતાવવું છે. સમજાણું કાંઈ? ‘आत्मा तो अमूर्तिक है उसको वचन बोलना नहीं है...’ ભગવાન અરૂપી, વચન એના છે નહિ. વચન તો જડના છે. ‘और जो रूपी पुद्गल है वह अचेतन है, किसीको ज्ञानता नहीं देभता नहीं.’ પુદ્ગલ તો જાણે-દેખે નહિ, કોને કહું? અને આત્મા અમૂર્તિકમાં વચન નહિ. ‘ईसलिये ध्यान करनेवाला कहता है कि - मैं किससे बोलुं? ईसलिये मेरे मौन है.’ આ અપેક્ષાએ, હોં! મૌન કરીને ધ્યાનમાં આવવા માટે છે આ. અમથી વાતમાં મૌન કરે એ કાંઈ .. નથી. સમજાણું કાંઈ? એ તો વાણી વાણીને કારણે મૌન રહી. એને ઠેકાણે હું મૌન રહ્યો એ મિથ્યાત્વના અભિપ્રાય થયા. સમજાણું કાંઈ? આ તો અંતરમાં બીજાને સમજાવવામાં વિકલ્પ ન આવે અને રાગનો .. એ માટે .. આ ભાવના છે.

अब कहते हैं कि इसप्रकार ध्यान करनेसे सब कर्मोंके आस्रवका निरोध करके संचित कर्मोंका नाश करता है :-

गाथा-30

सव्वासवणिरोहेण कम्मं खवदि संचिदं।

जोयत्थो जाणए जोई जिणदेवेण भासियं॥३०॥

सर्वास्रवनिरोधेन कर्म क्षपयति संचितम्।

योगस्थः जानाति योगी जिनदेवेन भाषितम्॥३०॥

આસ્રવ સમસ્ત નિરોધીને ક્ષય પૂર્વકર્મ તણો કરે,

જ્ઞાતા જ બસ રહી જય છે યોગસ્થ યોગી;-જિન કહે. 30.

અર્થ :- યોગ ધ્યાનમેં સ્થિત હુઆ યોગી મુનિ સબ કર્મોકે આસ્રવકા નિરોધ કરકે સંવરયુક્ત હોકર પહિલે બાંધે હુએ કર્મ જો સંચયરૂપ હૈં ઉનકા ક્ષય કરતા હૈ, ઇસ પ્રકાર જિનદેવને કહા હૈ વહ જાનો।

ભાવાર્થ :- ધ્યાનસે કર્મકા આસ્રવ રુકતા હૈ ઇસસે આગામી બંધ નહીં હોતા હૈ ઓર પૂર્વ સંચિત કર્મોકી નિર્જરા હોતી હૈ તબ કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરકે મોક્ષ પ્રાપ્ત હોતા હૈ, યહ આત્માકે ધ્યાનકા માહાત્મ્ય હૈ।૩૦।

ગાથા-૩૦ ઉપર પ્રવચન

‘આગે કહતે હૈં કિ ઈસપ્રકાર ધ્યાન કરનેસે સબ કર્મોકે આસ્રવકા નિરોધ કરકે..’ આવું ભગવાનઆત્માનું ધ્યાન .. કરીને તો ‘સંચિત કર્મોકા નાશ કરતા હૈ :-’

સઘ્વાસવણિરોહેણ કમ્મં યવદિ સંચિદં।

જોયત્થો જાણે જોઈ જિણદેવેણ ભાસિયં।૩૦।

આહાહા..! જ્યાં હોય ત્યાં જિનદેવ.. જિનદેવ.. જિનદેવ... એના આત્મામાં વીતરાગદેવ બેઠા છે. જિનદેવ એમ કહે છે, ભાઈ! આહાહા..! વિકલ્પરહિત થઈ ગયેલા એકલો વીતરાગ સ્વભાવ. જે વીતરાગ સ્વભાવ હતો એ રહી ગયો. એવા જિનદેવ આમ કહે છે, ભાઈ! આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ?

અર્થ :- ‘યોગ ધ્યાનમેં સ્થિત હુઆ યોગી મુનિ સબ કર્મોકે આસ્રવકા નિરોધ કરકે સંવરયુક્ત હોકર...’ પુણ્ય-પાપના વિકલ્પને રોકીને સ્વરૂપમાં ધ્યાન કરે છે એને આસ્રવ આવતો નથી. આવતો નથી પણ એ ‘પહિલે બાંધે હુએ કર્મ જો સંચયરૂપ હૈં ઉનકા ક્ષય કરતા હૈ,...’ તળાવમાં નવું પાણી આવે નહિ, જૂનું પાણી સુકાઈ જાય. તળાવ હોય ને? તળાવ. એમાં છિદ્ર રોકે, છિદ્ર તો પાણી આવે નહિ. અને છે એ.. તો .. સુકાઈ ત્યાં .. કારણે ... થાય .... એમ ભગવાનઆત્મામાં અંતર્મુખ દષ્ટિના ધ્યાનમાં રહ્યો, છિદ્ર રોકાઈ ગયા, નવા આસ્રવ આવવાનું અટકી ગયું. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘પહિલે બાંધે હુએ કર્મ જો સંચયરૂપ હૈં ઉનકા ક્ષય કરતા હૈ, ઈસપ્રકાર જિનદેવને કહા હૈ વહ જાનો.’ ભગવાન વીતરાગદેવ પરમાત્મા એમ કહે છે. જુઓ! હવે આમાં ક્યાં બીજાની પ્રવૃત્તિ ... સમજાણું કાંઈ? આ કરું છું... આ કરું છું... આ કરું છું... એવા ... ઊંડા... ઊંડા... ઊંડા... ઉતરતા જાય છે. ..માં ઊંડા ઉતરતા નથી. એમ કહે છે. ભગવાન અંદર નિર્વિકલ્પ આનંદનું ધામ, ..વેદી, .. ચિંતામણી રત્ન સમાન ભગવાન પરમાત્મા પોતે છે. આહાહા..!

કહે છે કે જિનદેવે એમ કહ્યું છે કે આવા સ્વભાવનું ધ્યાન કરે એટલે કે જે સ્વભાવમાં રાગ નથી એને પકડે, રાગ નથી એટલે નવા આવરણો આવે નહિ, જૂના ખરી જાય. નિર્જરા થઈ જાય. એકલો આત્મા રહી જાય. આહાહા..! મોક્ષ છે ને. એકલો આત્મા. પૂર્ણાનંદ ..

ધ્યાન કરે એટલે આવરણ ન આવે અને જૂના કર્મ છે એ ધ્યાન કરતા ખરી જાય. એકલો રહી જાય પૂર્ણાનંદ પ્રભુ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ. બરફની પાટ જેમ ઠંડી છે. બરફ-બરફ. .. શાંત અવિકારી સ્વભાવનો રસ .. એ રહી જાય. આહાહા..! વિકલ્પની ... બધી શાંત થઈ જાય. નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં આવતા વિકલ્પ શાંત થઈ જાય.

ભાવાર્થ :- ‘ધ્યાનસે કર્મકા આસ્રવ રુકતા હૈ ઈસસે આગામી બંધ નહીં હોતા હૈ ઔર પૂર્વ સંચિત કર્મોકી નિર્જરા હોતી હૈ તબ કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરકે...’ લ્યો! ધ્યાન જ કેવળજ્ઞાનને ઊપજાવવાનું કારણ? બધી ક્રિયા-બ્રિયા વચ્ચે વ્યવહારની કહે છે, વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ ક્યાં ગયો? ના પાડી. વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ છે જ નહિ. એ બંધનો માર્ગ છે. છોડ એ વિકલ્પને, કહે છે. આહાહા..! ‘કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરકે મોક્ષ પ્રાપ્ત હોતા હૈ યહ આત્માકે ધ્યાનકા માહાત્મ્ય હૈ.’ હવે આ ગાથા. આ ગાથા આવે છે ક્યાંય? ‘મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક’ સાતમા અધ્યાયમાં ‘ટોડરમલજી’એ આ ગાથાનો આધાર આપ્યો છે. સમજાય છે કાંઈ? આ ગાથા છે.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- આ ૩૧. એ ‘મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક’માં છે. ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ની ગાથા છે. જુઓ! મોક્ષપાહુડ છે ને? .. જે વ્યવહારમાં સૂતા છે. ‘સોતા હૈ વહ અપને સ્વરૂપકે કામમેં જાગતા હૈ...’ એ વિકલ્પ આદિ .. પોતામાં જાગૃત થાય છે. વ્યવહારના વિકલ્પમાંથી ... પોતાના .. જાગીને વ્યવહારમાં જાગે તે ... વ્યવહારનય સ્વદ્રવ્ય પરદ્રવ્યને અને તેના ભાવોને અને કારણ-કાર્યને કોઈમાં કોઈ ભેળવી વ્યવહારનય નિરૂપણ કરે. એવા ... થાય છે. ‘મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક’ સાતમો અધ્યાય. વ્યવહારનય ... છે. અને એના ભાવોને. શુભભાવથી આમ થાય. કારણ-કાર્યને. વ્યવહારના કારણથી નિશ્ચય થાય. .. વ્યવહારનયનું કથન ... શ્રદ્ધાન તે મિથ્યાત્વ છે માટે તેનો ત્યાગ કરવો. જેટલા વ્યવહારના કથન છે એને માનવા કે સાચા છે એ છોડી દેવું. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

નિશ્ચયનય. ... કોઈને કોઈમાં ભેળવતો નથી. અને તેવા જ શ્રદ્ધાનથી સમકિત થાય છે. માટે તેનું શ્રદ્ધાન કરવું. શાસ્ત્રમાં આવે કે વ્યવહાર રત્નત્રય સાધન છે અને નિશ્ચય સાધ્ય છે, એ શ્રદ્ધા છોડી દેવી. વ્યવહાર સમ્યક્દર્શન મોક્ષનો માર્ગ ... આવે છે ને? ... એમ કહે છે. એમાં જે કારણ કહ્યું છે એ શ્રદ્ધા છોડવી. એ ... છે નહિ. આહાહા..! કથનની પદ્ધતિ જ કોઈ અલૌકિક છે. સમજાય છે કાંઈ?

કહે છે, મુનિ વ્યવહારમાં સૂતા તે પોતાના સ્વરૂપમાં જાગે છે. વિકલ્પથી છૂટીને એ વ્યવહાર સૂઈ ગયો છે, આંધળો થઈ ગયો. સ્વરૂપમાં જાગે છે. પોતાના નિજ સ્વરૂપમાં જાગે તે વ્યવહારથી સૂઈ ગયા છે અને વ્યવહાર વિષે જાગે છે તે વિકલ્પમાં તત્પર થાય, દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિમાં તત્પર થાય તે આત્માની જાગૃતિમાં સૂઈ ગયા છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એનો ભાવાર્થ આવશે...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

અગે કહતે હૈં કિ જો વ્યવહારમેં તત્પર હૈં ઉસકે યહ ધ્યાન નહીં હોતા હૈં :-

ગાથા-૩૧

જો સુત્તો વવહારે સો જોઈ જગ્ગા સકજ્જમ્મિ।

જો જગ્ગદિ વવહારે સો સુત્તો અપ્પણો કજ્જે।।૩૧।।

યઃ સુમ્નઃ વ્યવહારે સઃ યોગી જાગર્તિ સ્વકાર્યે।

યઃ જાગર્તિ વ્યવહારે સઃ સુમ્નઃ આત્મનઃ કાર્યે।।૩૧।।

યોગી સૂતા વ્યવહારમાં તે જાગતા નિજકાર્યમાં;

જે જાગતા વ્યવહારમાં તે સુમ આત્મકાર્યમાં. ૩૧.

અર્થ :- જો યોગી ધ્યાની મુનિ વ્યવહારમેં સોતા હૈં વહ અપને સ્વરૂપકે કામમેં જાગતા હૈં ઓર જો વ્યવહારમેં જાગતા હૈં વહ અપને આત્મકાર્યમેં સોતા હૈં।

ભાવાર્થ :- મુનિકે સંસારી વ્યવહાર તો કુછ હૈં નહીં ઓર યદિ હૈં તો મુનિ કૈસા ? વહ તો પાખંડી હૈં। ધર્મકા વ્યવહાર સંઘમેં રહના, મહાત્રતાદિક પાલના-એસે વ્યવહારમેં ભી તત્પર નહીં હૈં; સબ પ્રવૃત્તિયોંકી નિવૃત્તિ કરકે ધ્યાન કરતા હૈં વહ વ્યવહારમેં સોતા હુઆ કહલાતા હૈં ઓર અપને આત્મસ્વરૂપમેં લીન હોકર દેખતા હૈં, જાનતા હૈં વહ અપને આત્મકાર્યમેં જાગતા હૈં। પરન્તુ જો ઇસ વ્યવહારમેં તત્પર હૈં-સાવધાન હૈં, સ્વરૂપકી દૃષ્ટિ નહીં હૈં વહ વ્યવહારમેં જાગતા હુઆ કહલાતા હૈં।।૩૧।।

પ્રવચન નં. ૭૪, ગાથા-૩૧ થી ૩૩, રવિવાર, શ્રાવણ વદ ૧૪, તા.૨૯-૮-૭૦

‘અષ્ટપ્રાભૃત’ એની ૩૧મી ગાથા છે.

અર્થ :- ‘જો યોગી ધ્યાની મુનિ વ્યવહારમેં સોતા હૈં...’ એ ગાથા આપણે ‘મોક્ષમાર્ગપ્રકાશક’માં આવી ગઈ છે. કાલે થોડું ચાલ્યું હતું. કાલે વાત થઈ હતી. (જે) વ્યવહારમાં સૂતા છે ‘વહ અપને સ્વરૂપકે કામમેં જાગતા હૈં...’ અર્થાત્ ધર્માત્માને લૌકિક વ્યવહાર તો હોતો નથી. ફક્ત ધર્મનો વ્યવહાર જે પંચમહાપ્રતનું પાલન, સંઘમાં રહીને વિન્યાદિનું કરવું એવો જે સંઘનો વ્યવહાર છે એ પણ વિકલ્પ અને રાગ છે. આહાહા..! મોક્ષનું કારણ એ કાંઈ વિકલ્પ એ કારણ નથી. વ્યવહારમાં જે સૂતા છે..

ભાવાર્થ :- ‘મુનિકે સંસારી વ્યવહાર તો કુછ હૈં નહીં ઓર યદિ હૈં તો મુનિ કૈસા?’ એ તો પાખંડી છે. લખ્યું ને? પાખંડી લખ્યું છે. શેઠ! લૌકિકવ્યવહાર હોય એને મુનિ કહેવા કેવા? મુનિ એને કહેવાય નહિ. ‘ધર્મકા વ્યવહાર સંઘમેં રહના, મહાત્રતાદિક પાલના-એસે વ્યવહારમેં ભી તત્પર નહીં હૈં;...’ આહાહા..! ધર્મા તો સ્વ સ્વભાવમાં આશ્રયમાં તત્પર છે.

એમ અહીં સિદ્ધ કરવું છે. ચૈતન્ય જ્ઞાયકમૂર્તિ પરમાનંદ પરમાત્મ નિજસ્વરૂપ એમાં તત્પર હોય છે. વ્યવહાર હોય એમાં તત્પર હોતો નથી એમ કહે છે. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા, પંચમહાવ્રતના વિકલ્પ, વૈયાવચ્ચ, વિનય, સંઘનો વ્યવહાર જે શાસ્ત્રમાં કહ્યો એમાં એ વિકલ્પ આવે એમાં તત્પર નથી. કેમકે એ તો રાગ છે. આહાહા..! બંધનું કારણ છે. અને મોક્ષના માર્ગી તો સ્વભાવમાં તત્પર છે. ઝીણી વાત છે બહુ.

ચૈતન્યમૂર્તિ જ્ઞાયકનો આશ્રય કરીને જે શુદ્ધતા પ્રગટે એ મોક્ષનું કારણ છે. પંચમહાવ્રત આદિ વિકલ્પ અઠ્યાવીસ મૂળગુણ આદિ વિકલ્પ એ પણ મોક્ષનું કારણ નથી. એમાં છે આ શ્લોક? સમજાય છે કાંઈ? આ ગાથા ઘણી ઊંચી છે. એનો 'મોક્ષમાર્ગપ્રકાશક'માં આધાર આપ્યો. કાલે કહ્યું હતું ને એ? સંભળાય છે ને બરાબર? રપપ (પાનું). જુઓ! જે વ્યવહારમાં સૂતા છે તે યોગી પોતાના કાર્યમાં જાગે છે. એનો અર્થ શું? જે ધર્માત્મા પંચમહાવ્રતના વિકલ્પ, અઠ્યાવીસ મૂળગુણના વિકલ્પ, વિનય, વૈયાવૃત્ય આદિ એની જેને તત્પરતા નથી. એ વિકલ્પ છે, રાગ છે, પુણ્યબંધનું કારણ છે. એ કાંઈ મોક્ષનો માર્ગ નથી.

મુમુક્ષુ :- સંવર નિર્જરા નહિ?

ઉત્તર :- સંવર-નિર્જરા નહિ પણ બંધનો માર્ગ છે. એવી વાત છે. આવે ખરો વચમાં પણ એમાં જાગતા નથી, સૂતા છે. આહાહા..!

વિકલ્પ ભગવાનની ભક્તિનો આવે. આ પંચમહાવ્રત અને અઠ્યાવીસ મૂળગુણ એ. એ પણ રાગભાગ કષાય છે. અને કષાયભાવ એ કાંઈ મોક્ષનું કારણ નથી. એ જે વ્યવહારમાં સૂતા છે એટલે કે જેને વ્યવહારના વિકલ્પની દરકાર નથી અને પોતાના કાર્યમાં જાગે છે. ભગવાનઆત્મા શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વભાવ એ તરફમાં જેની જાગૃતિ છે. દષ્ટિ ધ્રુવ ઉપર પડી છે એથી ધર્માત્માની જાગૃતિ સ્વભાવ સન્મુખ હોય છે. વિભાવ સન્મુખ હોતી નથી. આહાહા..! બહુ માર્ગ (આકરો).

'ઔર જો વ્યવહારમેં જાગતા હૈ વહ અપને આત્મકાર્યમેં સોતા હૈ.' એટલે? જે કોઈ પંચમહાવ્રત અને અઠ્યાવીસ મૂળગુણ રાગમાં તત્પર છે, એમાં લીન છે એ આત્માના સ્વભાવમાં સૂતા છે. આહાહા..! આત્માના સ્વભાવની જાગૃતિની એને ખબર નથી. પંચમહાવ્રત, અઠ્યાવીસ મૂળગુણ, બાર વ્રત, વૈયાવચ્ચ, સેવા, વિનય એ બધા વિકલ્પમાં જે તત્પર નામ જાગૃત છે, એમાં લીન છે એ આત્માના સ્વભાવકાર્યમાં સૂતા છે. સમજાણું કાંઈ? જુઓ! મોક્ષ અધિકારમાં આ ગાથા. સમજાય છે કાંઈ? અહીં તો કહે છે, જે કોઈ વ્યવહારમાં તત્પર (છે) તે પોતાના કાર્યમાં ઊંઘી ગયા છે. આહાહા..! આ વીતરાગે કહ્યો એવો વ્યવહાર, હાં! પંચમહાવ્રત, પાંચ સમિતિ, ત્રણ ગુપ્તિ, અપવાસ આદિની ક્રિયા જે વિકલ્પની છે એમાં જે કોઈ જાગે છે એટલે કે તત્પર છે એ પોતાના કાર્યમાં સૂતા છે. આહાહા..! ભારે કામ.

મુમુક્ષુ :- શુભરાગ નહિ?

ઉત્તર :- શુભરાગ જ ઊંઘાઈ છે એમ કહે છે અહીં. શુભરાગમાં તત્પર ધર્મી હોતા નથી. આવે ખરો પણ તત્પર નથી, એનો આશ્રય નથી, એનો આદર નથી. ઝીણી વાત છે.

દરબાર!

અહીં તો મોક્ષનો માર્ગ કહેવો છે ને? મોક્ષનો માર્ગ કાંઈ પરને આશ્રયે વિકલ્પથી થાય નહિ. એ તો બંધમાર્ગ છે. ચાહે તો અઠ્યાવીસ મૂળગુણ પાળે, પંચમહાવ્રત પાળે, વિનય, વૈયાવચ્ચ આદિ જેટલી ક્રિયા કરી, બાર પ્રકારના તપ એ બધો શુભ વિકલ્પ અને બંધનું કારણ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- હવે તો પર્વ ચાલુ થઈ ગયો.

ઉત્તર :- હા, તો શું છે? પર્વ ચાલુ થાય કે ન થયો, માર્ગ તો આ છે. પર્વના દિને પણ માર્ગ છે અને બીજા દિવસે પણ આ માર્ગ છે. માર્ગ કોઈ બીજો નથી. એમ કે પર્વના દિવસ ચાલુ થયા એટલે કાંઈક બીજો વ્યવહાર ધર્મ હશે કે નહિ કાંઈ? આહાહા..!

અહીં તો કહે છે, વ્યવહારમાં જાગે છે તે પોતાના કાર્યમાં સૂતા છે. માટે વ્યવહારનયનું શ્રદ્ધાન છોડી... આહાહા..! જેટલા વ્યવહારના કથનો જૈનશાસ્ત્રમાં વ્યવહારના આવ્યા હોય એનું શ્રદ્ધાન છોડી. આહાહા..! એ ધર્મ છે, મોક્ષનો માર્ગ છે એ શ્રદ્ધા છોડી દે. સમજાણું કાંઈ? નિશ્ચયનયનું શ્રદ્ધાન કરવું યોગ્ય છે. સ્વભાવના આશ્રયની જેટલી વાત હોય એ આશ્રય કરવા લાયક છે. સમજાણું કાંઈ? ઉપદેશ દેવો મુનિને એ પણ વિકલ્પ છે અને બંધનું કારણ છે એમ કહે છે. 'શોભાલાલજી'!

મુમુક્ષુ :- આશીર્વાદ આપે છે.

ઉત્તર :- આશીર્વાદ દે છે. હજી એને પોતાને ખબર ન મળે કે હું કોણ છું અને કોનો આશીર્વાદ દે? આહાહા..!

અહીં તો કહે છે, જે કોઈ નિશ્ચયની શ્રદ્ધા કરવાલાયક છે. ભગવાને કહેલો જેટલો વ્યવહાર સમિતિ, ગુપ્તિ, પંચમહાવ્રત, અઠ્યાવીસ મૂળગુણ, વિનય, વૈયાવચ્ચ, આ શાસ્ત્રના સ્વાધ્યાયનો વિકલ્પ... સમજાણું કાંઈ? એ બધાની શ્રદ્ધા છોડવા જેવી છે. એનાથી મારું કલ્યાણ થશે એમ છે નહિ. આહાહા..! ભારે માર્ગ, ભાઈ!

મુમુક્ષુ :- .. બીજો કોઈ ઉપાય નથી.

ઉત્તર :- ઉપાય નથી. માર્ગ બીજો છે નહિ.

હવે વ્યવહારની વ્યાખ્યા કરે છે. વ્યવહારનય સ્વદ્રવ્ય પરદ્રવ્યને ભેળવીને વાત કરે છે. જેમ કે જ્ઞાનાવરણીથી જ્ઞાન રોકાય એમ વ્યવહારનય કહે છે. તો એવી શ્રદ્ધા કરે તો જૂઠી શ્રદ્ધા છે. સમજાણું કાંઈ? ગુરુથી જ્ઞાન થાય એમ વ્યવહારનય કહે છે. એ શ્રદ્ધા છોડવા જેવી છે એમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- પહેલા તો કરે પછી છોડે.

ઉત્તર :- અહીં તો કહે છે કે પહેલા-પછી છે જ નહિ. પહેલા તો સ્વભાવનો આશ્રય કરવો એ પહેલું છે. એવી વાત છે. બહુ માર્ગ ઝીણો છે. લોકો પોતાની દૃષ્ટિએ કલ્પે એ માર્ગ બીજો જાત છે, ભાઈ! ભગવાન ચિદાનંદ પ્રભુ!

અહીં તો કહે છે કે પંચમહાવ્રત, સમિતિ, ગુપ્તિ, વહોરીને ખાવું એવા વિકલ્પ એ બધા પુણ્યબંધનું કારણ મોક્ષનો માર્ગ નથી. એવી વાત શાસ્ત્રમાં આવી હોય કે આ વ્યવહાર આ

વ્યવહાર આ આ. તો એ શ્રદ્ધા છોડવા જેવી છે. ભગવાને કહ્યો વ્યવહાર એની શ્રદ્ધા છોડવા જેવી છે. શ્રદ્ધા. કે એ ધર્મ છે અને મુક્તિનો મારગ છે એમ છે નહિ. આહાહા..! વ્યવહારનય સ્વદ્રવ્ય પરદ્રવ્યને ભેળવીને વાત કરે છે. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કરી શકે, એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને મદદ કરી શકે, એક દ્રવ્યથી બીજા દ્રવ્યને નુકસાન થાય, એક દ્રવ્યથી બીજા દ્રવ્યને લાભ થાય એમ વ્યવહારનયના કથનો આવે છે. એ વ્યવહારનયના કથનોની શ્રદ્ધા છોડવા જેવી છે. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- પહેલા વ્યવહારનયનું જ્ઞાન કરાવવું અને પછી છોડવું.

ઉત્તર :- જ્ઞાન પહેલેથી એ જ છે. છોડવા માટે જણાવ્યું છે એ. સમજાણું કાંઈ? વ્યવહાર જણાવે છે એ છોડવા માટે જ જણાવે છે. આદરવા માટે જણાવે છે એમ છે નહિ. આઠમી ગાથામાં આવી ગયું. વ્યવહારનય આત્માને ભેદ પાડીને સમજાવે છે કે આત્મા જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રને પ્રાપ્ત થાય તે આત્મા. એમ વ્યવહારથી મુનિઓ જગતને સમજાવવામાં આવે છે. પણ એ વ્યવહાર કહેનારને અને સાંભળનારને અનુસરવા લાયક નથી. એ આઠમી ગાથામાં છે. સમજાય છે કાંઈ? વ્યવહારથી નિશ્ચય સમજાવે છે. પણ એ વ્યવહાર અંગીકાર કરવા લાયક નથી. આહાહા..! બહુ કામ આકરું.

સ્વદ્રવ્ય પરદ્રવ્યને ભેળવીને વાત કરે. તીર્થંકરની વાણીથી આત્માને લાભ થાય, જ્ઞાન થાય એમ વ્યવહારનયના કથનો કહે છે. એ શ્રદ્ધા છોડવા જેવી છે. એય..! શેઠ! પછી આ વાણીના પુસ્તકથી જ્ઞાન થાય એ ક્યાં છે અહીં? એય..! શેઠ! એને ઘરે ક્યાં છે ત્યાં? માન્યું છે એ. આ જિનવાણી છે એમાંથી આપણને જ્ઞાન મળશે. મૂર્તિમાંથી નહિ મળે. જ્ઞાન વાણીમાંથી (મળે છે) માટે વાણી આપણને પૂજ્ય છે. બેય વાત સાચી નથી. મૂર્તિમાંથી પણ જ્ઞાન મળે એવું નથી અને વાણીમાંથી પણ મળે એવું નથી. આહાહા..! એવી વાત છે જરી. બહુ સ્પષ્ટ કર્યું છે એણે.

મુમુક્ષુ :- સાંભળવાથી...

ઉત્તર :- સાંભળવાથી એને વિકલ્પ થાય. એને ખ્યાલ આવે એની પોતાની યોગ્યતાનો. શું યોગ્યતાનો? એટલે જે પ્રમાણે ક્ષયોપશમ છે એવો ખ્યાલ આવે. પણ એ વાસ્તવિક જ્ઞાન નથી. આહાહા..! બહુ વાત એવી છે.

પંચમહાવ્રત ને એ તો ક્યાંય રહી ગયા. પણ એક દ્રવ્યથી બીજા દ્રવ્યને ભેળવીને વાત કરે (કે) આનાથી આમ થાય, ભગવાનની વાણીથી અનંતા તરી ગયા. સમજાય છે? મહાવિદેહમાં ભગવાન બિરાજે છે માટે ત્યાં એનો જો જન્મ થાય તો એને લાભ થાય, એ બધી વાતું વ્યવહારની છોડવા જેવી છે. એય..! 'વજુભાઈ'!

મુમુક્ષુ :- કઠણ લાગે.

ઉત્તર :- કઠણ લાગે કે ન લાગે. માર્ગ તો આવો છે.

મુમુક્ષુ :- શાસ્ત્રજ્ઞાન નહિ..

ઉત્તર :- એ આવશે આગળ. .. શાસ્ત્ર કાંઈ જાણતા નથી. એ તો જડ છે, અજીવ છે. જેમ મૂર્તિ અજીવ છે એમ શાસ્ત્ર અજીવ છે. અજીવમાં કાંઈ તારું જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા ત્યાં ભર્યા

નથી. એ તો આવી ગયું નહિ આપણે? અપોરે નથી આવતું? ... પરમાં કાંઈ તારા ઘરનું છે નહિ. દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એ કાંઈ પરમાં નથી. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! ભારે આકરી વાત. એય..! 'ભીખાભાઈ'! ઓલા રાડ પાડે છે ને. લ્યો! સ્ત્રીનો વિષય અને ભગવાનની વાણીનો વિષય બેમાં ફેર છે ને? ફેર છે. કોણ ના પાડે છે? પણ ફેર છેનો અર્થ એકમાં અશુભરાગ (છે, એકમાં શુભરાગ છે). બાકી પરવિષય તરીકે બેય સરખા છે. સમજાણું કાંઈ? સમજાણું?

વ્યવહારનયનું શ્રદ્ધાન છોડી નિશ્ચયનું શ્રદ્ધાન કરવું યોગ્ય છે. વ્યવહારનય એક દ્રવ્યને બીજા દ્રવ્યને ભેળવીને લાભ-નુકશાનની વાત કરે છે તે શ્રદ્ધા છોડવા જેવી છે. 'ભગવાનજીભાઈ'! એય..! શેઠ! તમારે વધારે ત્યાં ઓલા ચૈત્યાલયમાં ઓલા પુસ્તક મૂક્યા છે ને તો એની પૂજા કરો. એનાથી જ્ઞાન મળશે, એમાં જ્ઞાન ભર્યું છે જડમાં.

મુમુક્ષુ :- ભગવાનમાં પોતામાં છે એ જ્ઞાન અહીં કામ આવતું નથી.

ઉત્તર :- ભગવાનનું કેવળજ્ઞાન ભગવાન પાસે હોય તો સામે લક્ષ ત્યાં જાય તો રાગ થાય છે. એનું જ્ઞાન તો અહીં છે અંદરમાં. સમજાણું કાંઈ?

એક ભાવને બીજા ભાવમાં ભેળવીને વાત કરે છે. રાગથી જીવને સમ્યક્દર્શન થાય, વ્યવહારથી જીવને નિશ્ચય થાય. એક ભાવને બીજા ભાવમાં ભેળવીને વ્યવહારનય વાત કરે એ વાત શ્રદ્ધા કરવા જેવી નથી. આરે..! સમજાણું કાંઈ? વ્યવહાર હેતુ છે અને વ્યવહાર કારણ છે ને આવે છે ને? 'છ ઢાળા'માં. નિયતનો હેતુ. ભેળવવાના કથન છે. વ્યવહાર નિશ્ચયનો હેતુ એ વ્યવહારનું કથન. એક ભાવને બીજા ભાવમાં ભેળવીને વાત કરે છે માટે એ શ્રદ્ધા કરવા જેવી નથી. ઓહોહો..! સમજાય છે કાંઈ? એક ભાવ અને બીજાના ભાવ. કર્મનો ઉદય જડનો છે. એ આત્માને રાગ કરાવે એ શ્રદ્ધા છોડવા જેવી છે એમ કહે છે. કર્મનો ઉદય જડ છે. આત્માના રાગને જડ કરાવે. એક ભાવ બીજા ભાવને કરાવે, ભેળવીને વાત કરે એ વ્યવહાર શ્રદ્ધા છોડવા જેવી છે. કહો, સમજાણું આમાં? 'મનસુખભાઈ'એ ચોક્કો લગાવી દીધો. કહો, સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! ભારે વાત.

'ટોડરમલજી'એ આ વ્યવહારમાં સૂતા છે અને નિશ્ચયમાં જાગે છે એમાંથી આ બધું કાઢ્યું. આહાહા..! ભગવાન! જેટલો પરનો આશ્રય, બાર પ્રકારના તપ, અનશન અને ઉણોદરી, વૃત્તિસંક્ષેપ, રસ પરિત્યાગ, વિનય, વૈયાવૃત્ય, સજ્જાય, ધ્યાન, વિકલ્પ એ બધો વ્યવહાર છે તે બંધનું કારણ છે.

મુમુક્ષુ :- સંપૂર્ણ ખુલાસો કર્યો.

ઉત્તર :- વાત જ એવી છે. જુઓ! 'મોક્ષમાર્ગપ્રકાશક'માં છે. વાંચ્યું છે ને તમે? પણ ક્યાં ખબર છે?

મુમુક્ષુ :- શું આવ્યું એ ક્યાં ખબર છે?

ઉત્તર :- ના, ના. શું આવ્યું એની કાંઈ ખબર નથી. શું સિદ્ધ કર્યું સમજાણું કાંઈ? 'મોક્ષમાર્ગપ્રકાશક' જોયું છે કે નહિ? એટલું બરાબર ખ્યાલમાં નથી આવ્યું. કહો, સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

કારણ-કાર્ય કોઈના કોઈમાં મેળવીને નિરૂપણ કરે છે. નિમિત્ત કારણથી ઉપાદાનમાં લાભ થાય. સમજાય છે કાંઈ? એવા એક કારણથી બીજા કારણનું કાર્ય થાય એવું વ્યવહારનયનું કથન છે. એ શ્રદ્ધા કરે તો મિથ્યાત્વ છે. એ શ્રદ્ધા છોડવા જેવી છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? જોયું! ‘માટે એવા શ્રદ્ધાનથી મિથ્યાત્વ છે તેથી તેનો ત્યાગ કરવો.’ એ આમાં છે ‘મોક્ષમાર્ગપ્રકાશક’માં.

ભાવાર્થ :- ‘મુનિકે સંસારી વ્યવહાર તો કુછ હૈ નહીં...’ ગાથા-૩૧. ‘ઔર યદિ હૈ તો મુનિ કૈસા? વહ તો પાખંડી હૈ.’ પાખંડી છે. આહાહા..! વસ્ત્ર-પાત્ર રાખે, પૈસા રાખે કે પૈસા બીજાને રાખવાનું કહે કે પૈસા ખર્ચજો અમારે માટે, આ પૈસા હવે તમે રાખજો. એ બધા પાખંડી છે. મિથ્યાત્વને સેવનારા અને વ્યવહારની બહારની ક્રિયાઓમાં પોતે અનુમોદન આપનારા. સમજાણું કાંઈ? અહીં તો ‘ધર્મકા વ્યવહાર સંઘમેં રહના,...’ ધર્મનો જે વ્યવહાર છે-સંઘમાં રહેવું એ વ્યવહાર વિકલ્પ રહેવું પડે તો, મોટા હોય એમાં આદર કરવો પડે, પોતે ધ્યાનમાં આમ લાગતો હોય એમાં આવ્યા હોય તો શું કરવું એણે? સમજાણું? આદર કરવો પડે, જાય તો વળાવવા જાવું પડે. આ બધા વિકલ્પોની જાળ ઊભી થાય એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘સંઘમેં રહના, મહાવ્રતાદિક પાલના-’ પંચમહાવ્રત અને અઠ્યાવીસ મૂળગુણ અને પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ અને બાર પ્રકારનો વ્યવહાર તપ એ પાળવો ‘ઐસે વ્યવહારમેં ભી તત્પર નહીં હૈ;...’ ધર્મએ એ વ્યવહાર છોડવા જેવો છે. એમાં તત્પર હોઈ શકે નહિ. આહાહા..! ભારે વાતું. ‘સબ પ્રવૃત્તિયોંકી નિવૃત્તિ કરકે ધ્યાન કરતા હૈ...’ બહારની પ્રવૃત્તિનો વિકલ્પ છોડી અંતરના આત્માનો આશ્રય કરે છે. સમકિતી હોય કે શ્રાવક હોય, મુનિ હોય અંતરનો આશ્રય કરે તેટલો મોક્ષમાર્ગ છે. એમાં સમકિતી માટે વળી બીજો છે, શુભભાવ એને પરંપરા મોક્ષનું કારણ કહ્યું માટે એનાથી થાય એ વ્યવહારનયના કથન છે. એ છોડવા જેવા છે. આહાહા..! ‘ઔર અપને આત્મસ્વરૂપમેં લીન હોકર દેખતા હૈ,...’ કહો, સમજાણું કાંઈ? કોને દેખે છે? એય..! પોતાને. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- સાચું ધ્યાન આ.

ઉત્તર :- એનું નામ આત્મજ્ઞાન. પોતાનું નિજસ્વરૂપ શુદ્ધ આનંદસ્વરૂપ પૂર્ણભાવ સ્વભાવસ્વરૂપ એને દેખે અને જાણે એ સ્વનો આશ્રય કરે. એનાથી એને કલ્યાણ અને મોક્ષનો માર્ગ ઉદ્ભવ થાય છે. આહાહા..! ભારે કઠણ. અત્યારના માણસને વ્યવહારમાં- વ્યવહારમાં... વ્યવહારનો લોપ (થાય છે). તો આ શું કીધુ? શું કહે છે આ? આ મોક્ષપ્રાભૂતમાં આચાર્ય પોતે કહે છે. વ્યવહારમાં સૂતા તે નિશ્ચયમાં જાગતા છે. વ્યવહારમાં જાગતા તે નિશ્ચયમાં સૂઈ ગયા છે. એમ કહે છે. આ ભગવાન ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ તો કહે છે. એય..! ‘મલ્કચંદજી’! તો પછી વ્યવહાર કરવો કે ન કરવો અમારે? એ પ્રશ્ન ક્યાં? એ જબરદસ્તી અંદરમાં વિકલ્પ આવ્યા વિના રહે નહિ. પણ એ બંધનું કારણ છે, આદરવા જેવો નથી. એમ કહે છે. બહુ કામ (આકરું). સમજાણું?

‘આત્મસ્વરૂપમેં લીન હોકર દેખતા હૈ, જાનતા હૈ વહ અપને આત્મકાર્યમેં જાગતા

હૈ...' પરતરફનું લક્ષ, પરદ્રવ્ય તરફનો આશ્રય છોડી દઈને સ્વદ્રવ્યના આશ્રયના ધ્યેયમાં વળગે એ નિશ્ચયનો આશ્રય કરે તેને મોક્ષનો માર્ગ છે. કલો, સમજાય છે કાંઈ? આહાહા..! સ્વાધ્યાયને તો શાસ્ત્રમાં તપ કહ્યો છે. એ તો વ્યવહારની વાત છે. નિશ્ચયસ્વાધ્યાય સ્વ સ્વાધ્યાય જ્ઞાયકભાવનો અંદર સ્વાધ્યાય કરવો-અંદરમાં રહેવું એ નિશ્ચય સ્વાધ્યાય છે. 'જેઠમલજી'! લ્યો, આ વાત છે. આહાહા..! એવું લાગે કે આ 'સોનગઢ'વાળા વ્યવહારનો લોપ કરે છે. એય..! 'શાંતિભાઈ'! ભગવાન શું કહે છે આ?

મુમુક્ષુ :- પણ ભગવાન લોપ કરવાનું તો કહે છે.

ઉત્તર :- આ ભગવાન લોપ કરવાનું 'કુંદકુંદાચાર્ય' કહે છે. વ્યવહારમાં ઊંઘી જા, જાગ નહિ એમ તો કહે છે અહીં. કોનું વચન લેવું છે? આહાહા..! 'કુંદકુંદાચાર્ય' કહે છે, વ્યવહારમાં સૂઈ જા, ઊંઘી જા, તત્પરતા છોડી દે. ભગવાનઆત્મામાં તત્પરતા કર એ માર્ગ છે વીતરાગનો. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

'અપને આત્મકાર્યમે જાગતા હૈ. પરંતુ જો ઈસ વ્યવહારમે તત્પર હૈ...' જે કોઈ વ્યવહારમાં આખો દિ' (તત્પર છે). એ તો આ ખાવું, આ પીવું, આ વાંચવું, આ લેવું, આ દેવું, આ પાણું, આ ઉના પાણી આવા હોય, ફલાણું આ હોય... આહાહા..! 'ઈસ વ્યવહારમે તત્પર હૈ-સાવધાન હૈ, સ્વરૂપકી દષ્ટિ નહીં હૈ...' એને ભગવાનઆત્માની સ્વરૂપસ્વભાવ સ્વરૂપ નામ સ્વભાવની દષ્ટિ નથી. આહાહા..! ઝીણી વાત, ભાઈ! 'કુંદકુંદાચાર્ય' પોતે કહે. ઓલામાં બોલે ખરા. મંગલં ભગવાન વીરો, મંગલં ગૌતમો ગણી, મંગલં કુંદકુંદાર્યો. સમજાણું? માનવું નહિ એનું.

કહે છે, 'વ્યવહારમે તત્પર હૈ-સાવધાન હૈ, સ્વરૂપકી દષ્ટિ નહીં હૈ વહ વ્યવહારમે જાગતા હુઆ કહલાતા હૈ.' બરાબર સંસારમાં જાગતા રખડવા માટે છે, કહે છે. આહાહા..! 'સમ્યજ્ઞાન દિપીકા'માં લીધું છે કે પરને જોવા માટે આંધળો થઈ જા. અંધ બની જા. પરને જોવામાં શું તને લાભ છે? આહાહા..! ભારે વાત. અને સ્વને જોવામાં સ્વ તરફ આંખ કર. હજારો આંખ બનાવ. ચૈતન્ય અંતર છે. એ માર્ગ છે.

આચાર્ય પોતે કહે છે, જે વ્યવહારમાં તત્પર અને સાવધાન છે, વ્યવહારમાં જે પંચમહાવ્રત અને અઠ્યાવીસ મૂળગુણમાં હજી સાવધાન અને મશગુલ છે એને 'સ્વરૂપકી દષ્ટિ નહીં હૈ...' એને સ્વરૂપની દષ્ટિ નથી. એમાં નથી આવતું, હોં! એમાં તો એકલો પાઠ છે. ભક્તિવાળો હોય તો અહીં વાંધા થાય. ત્યાં તો 'શ્રીમદ્'ની ભક્તિ કરવી, ગુરુની ભક્તિ કરવી અને ગુરુની ભક્તિથી કલ્યાણ થશે એમ માનવું હોય. એને આ બધા વાંધા. એય..! શેઠ!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એમ કહે છે કે સમયમાં બધું અસ્થિર (થાય). તો અહીંયાં બધું થઈ ગયું. ધર્મમાં ઝઘડો ન થાય. એક હોય ત્રણકાળમાં પરમાર્થનો પંથ. પરમાર્થના પંથમાં બે-ત્રણ ભાગ હોઈ શકે નહિ. સમજાય છે કાંઈ? કહે છે કે જેટલા વ્યવહારમાં તત્પર છે તે બધા સ્વરૂપની દષ્ટિ વિનાના વ્યવહારમાં જાગનારા મિથ્યાદષ્ટિ છે. 'કપૂરચંદજી'! આવી વાત છે આ. આવી વાત છે.

आगे यह कहते हैं कि योगी पूर्वोक्त कथनको जानके व्यवहारको छोड़कर आत्मकार्य करता है :- :-

गाथा-३२

इय जाणिऊण जोई ववहारं चयइ सव्वहा सव्वं।

झायइ परमप्पाणं जह भणियं १जिणवरिदेहिं॥३२॥

इति ज्ञात्वा योगी व्यवहारं त्यजति सर्वथा सर्वम्।

ध्यायति परमात्मानं यथा भणितं जिनवरेन्द्रैः॥३२॥

ईम ज्ञाणी योगी सर्वथा छोडे सकण व्यवहारने,

परमात्मने ध्यावे यथा उपदिष्ट जिनदेवो वडे. ३२.

अर्थ :- इस प्रकार पूर्वोक्त कथनको जानकर योगी ध्यानी मुनि है वह सर्व व्यवहारको सब प्रकारसे ही छोड़ देता है और परमात्माका ध्यान करता है - जैसे जिनवरेन्द्र तीर्थंकर सर्वज्ञदेवने कहा है वैसे ही परमात्माका ध्यान करता है।

भावार्थ :- सर्वथा सर्व व्यवहारको छोड़ना कहा, उसका आशय इस प्रकार है कि- लोकव्यवहार तथा धर्मव्यवहार सब ही छोड़ने पर ध्यान होता है इसलिये जैसे जिनदेवने कहा है वैसे ही परमात्माका ध्यान करना। अन्यमती परमात्माका स्वरूप अनेक प्रकारसे अन्यथा कहते हैं उसके ध्यानका भी वे अन्यथा उपदेश करते हैं उसका निषेध किया है। जिनदेवने परमात्माका तथा ध्यानका स्वरूप कहा वह सत्यार्थ है, प्रमाणभूत है वैसे ही जो योगीश्वर करते हैं वे ही निर्वाणको प्राप्त करते हैं॥३२॥

गाथा-३२ उपर प्रवचन

‘आगे यह कहते हैं कि योगी पूर्वोक्त कथनको जानके व्यवहारको छोड़कर आत्मकार्य करता है :-’

इय जाणिऊण जोई ववहारं चयइ सव्वहा सव्वं।

झायइ परमप्पाणं जह भणियं १जिणवरिदेहिं॥३२॥

देओ! लोकोने उडे उडे अेवुं रत्था करे के आपणो कांठक बीजाने समजवीअे, बीजाने कहीअे तो अेमां कांठपाण लाअ थाय. अे दष्टि मिथ्यात्व छे अेम कले छे. अेय..! शेट! बीजा कांठक समजे तो अेमां कांठ भातु मणे के नहि थोडुं समजवनारने? अेय..! ‘वणुभाए’! शुं एा पाडी? भातु-भातु मणे नहि थोडुं? भातु समजे छे? भातु समजे के नहि? .. अेक

१. पाठान्तर:- जिणवरिदेणं

ગામથી બીજે ગામ જાય તો આપે ને? ઢેબરા ને મેસુબ. ભાઈ! અમને ભાતું કાંઈક આપો એમ કહે. એય..! ખબર છે ને? તમને ખબર છે. ઊઠે ત્યારે કહે કે કાંઈક પચખાણ કરો, ભાતું આપો. અમે ઊઠીએ છીએ ચાર મહિના તમને સમજાવ્યું. હવે અમે જાઈએ અમને કાંઈક ભાતું નાખો. કરો ત્યાગ-પચખાણ એ અમારું ભાતું. ઠીક! આહાહા..!

પરના ત્યાગાદિ કરે, રાગની મંદતા આદિ કોઈ (કરે) એમાં તને શું લાભ છે? આહાહા..! ભારે કામ, ભાઈ! વીતરાગના માર્ગની દૃષ્ટિનો પંથ પકડવો અલૌકિક છે. આહાહા..! ચારિત્રદોષ બીજી વાત છે અને શ્રદ્ધાનો દોષ મહાપાપનો બીજી વાત છે. એની તો લોકોને ખબર નથી. ચારિત્રદોષ હોય તો એ દોષને કહે કે આણે આ દોષ કર્યો, એણે આ કર્યું, આ કર્યું. પણ શ્રદ્ધાનો દોષ મારી નાખ્યો અનંતકાળથી. નિગોદમાં ગતિ જવાનો શ્રદ્ધાનો દોષ છે. એની તો એને કિંમત છે નહિ.

કહે છે,

इय जाणिऊण जोई ववहारं चयइ सव्वहा सव्वं।

झायइ परमप्पाणं जह भणियं ?जिणवरिदेहिं।।३२।।

જુઓને! આચાર્ય પોતે કહે છે. પણ આધાર આપે છે, જિનવરદેવ એમ કહે છે, ભાઈ! 'જિણવરિદેહિં' જિન, વર અને ઈન્દ્ર. જિનના વર ગણધર અને એના ઈન્દ્ર તીર્થકર. તીર્થકરદેવ એમ ફરમાવે છે. 'જિણવરિદેહિં'.

અર્થ :- 'ઈસ પ્રકાર પૂર્વોક્ત કથનકો જ્ઞાનકર યોગી ધ્યાની મુનિ...' એટલે પોતાના નિજસ્વરૂપમાં યોગ નામ જોડાણ કરનાર, પોતાનો જ્ઞાયકસ્વભાવ, એમાં જેની જોડાણ દૃષ્ટિ છે. જોડાણ સમજો છો? જોડાણ સમજો છો? જોડાવું. જોડાવું બરાબર છે. એમાં જોડાવું. ભગવાન પૂર્ણાનંદ પ્રભુ એમાં જોડાવું એનું નામ યોગ. એ યોગ એ ધ્યાન અને ધ્યાનનો કરનાર તે યોગી. સમજાણું કાંઈ? 'યોગી ધ્યાની મુનિ હૈ વહ સર્વ વ્યવહારકો સબ પ્રકારસે હી છોડ દેતા હૈ...' વ્યવહારકો સબ પ્રકારસે. 'સવ્વહા સવ્વં' એમ શબ્દ છે. સર્વથા પ્રકાર સર્વ વ્યવહાર. સર્વથા પ્રકાર સર્વ વ્યવહાર. વ્યવહાર કયો? આ જૈનનો કહેલો વીતરાગનો, હોં! એ વ્યવહાર.

મુમુક્ષુ :- સર્વથા પ્રકાર જૈનમાં?

ઉત્તર :- જૈનમાં સર્વથા પ્રકારે સર્વ વ્યવહાર બધો છોડવા જેવો છે. આહાહા..! જે કથંચિત વ્યવહાર આદરણીય અને કથંચિત નિશ્ચય આદરણીય એમ નથી કહ્યું આમાં.

મુમુક્ષુ :- પણ મુનિની વાત છે.

ઉત્તર :- મુનિની, શ્રાવક અને સમકિતની વાત એક જ હોય. સમકિતમાં બે ફેર વળી ક્યાંથી હોય? સમજાય છે કાંઈ? વ્યવહાર હોય જુદી વાત છે. અને વ્યવહાર આદરણીય અને લાભદાયી છે એ જુદી વાત છે. સમજાણું કાંઈ? ઓલા તો એમ કહે છે કે વ્યવહારથી લાભ થાય તો તમે વ્યવહાર માન્યો કહેવાય. વ્યવહાર છે-છે કરીને (કહો છો). પણ છે એટલી જ વાત છે. એનાથી કાંઈપણ લાભ થાય (એમ માને એ) મિથ્યાત્વભાવ છે. સમજાણું કાંઈ?

વ્યવહાર-નિશ્ચય એક ચીજ થઈ જશે. બે સત્તા એક થઈ ગઈ. મલિનભાવ અને નિર્મળભાવ. વ્યવહાર મલિનભાવ છે. ભગવાનનો આશ્રય, ચૈતન્યનો આશ્રય તો નિર્મળભાવ છે. મલિન અને નિર્મળ એક થઈ ગયું. વ્યવહારથી થાય એમ છે નહિ. બહુ ઝીણું કામ. શાસ્ત્રમાં એવી ભાષા આવે. જોયું ને કાલે? ‘સમ્યજ્ઞાનદિપીકા’માં. આચાર્યોના કથનો હાથીના બહારના દાંત જેવા છે. અંદરનો મર્મ તો જ્ઞાની જાણે. એના હૃદયમાં શું હતું એ જ્ઞાની જાણે. એમ કહે છે. ચાવવાના બીજા અને ખાવાના બીજા.

મુમુક્ષુ :- આચાર્યને ખોટા ઠરાવ્યા.

ઉત્તર :- ખોટા ઠરાવ્યા નથી. આચાર્યને કહેવાનો જે આશય છે એ ન સમજે તો બહારના કથનમાત્રને પકડે તો આચાર્યના હૃદયને સમજ્યો નથી, એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- આઠમા ગુણસ્થાને બધું છોડી દે છે.

ઉત્તર :- કોણ છોડે છે? ચોથે ગુણસ્થાને બધો વ્યવહાર છૂટે ત્યારે દષ્ટિ સાચી થાય છે. સમજાણું કાંઈ? આઠમે છૂટે. પણ પહેલી દષ્ટિમાં ન છોડે ત્યાં સુધી એને સમ્યજ્ઞાન થાય નહિ. આહાહા..! જુઓ! ‘વહ સર્વ વ્યવહારકો સબ પ્રકારસે હી છોડ દેતા હૈ...’

મુમુક્ષુ :- સાતમાની વાત હશે આ?

ઉત્તર :- ચોથાની વાત, દષ્ટિની વાત છે. અને આગળ પછી સાધુને પણ વિકલ્પ આવે એ છોડવા જેવો છે એટલી વાત. એટલે સર્વથા ‘સર્વ્વ’ શબ્દનો અર્થ પૂરો નથી આવ્યો. વ્યવહાર સર્વ પ્રકારથી છોડે એટલું છે. સર્વ પ્રકાર છે ને? સર્વ પ્રકાર. સર્વથા અને સર્વ પ્રકાર, એમ. જેટલા પ્રકારના વ્યવહાર છે એ બધાય છોડવા જેવા (છે) એમ અહીં સિદ્ધાંત છે. સમજાણું કાંઈ? ઓલામાં એમ આવે, શાસ્ત્ર લખવા જેથી જ્ઞાનનો લાભ થાય, જ્ઞાનની નિર્જરા થાય, લખાવવા, વાંચવા, બીજાને દેવા. એ બધા વ્યવહારના કથન છે, સાંભળને! સમજાણું કાંઈ? આવે છે કે નહિ? ‘પદ્મનંદી’માં આવે, ત્યાં અધિકાર આવે છે. બધે આવે. એ તો બધા વ્યવહારના કથન છે. શાસ્ત્ર વંચાવવા, લખાવવા એથી લાભ થાય. એ તો પરદ્રવ્યની ક્રિયા છે. ‘શોભાલાલજી’! આહાહા..! સમજાય છે કે નહિ? આ પુસ્તક-બુસ્તક લખીને મૂક્યું છે ને ત્યાં ‘મહારગઢ’માં. કહો, સમજાણું કાંઈ?

અહીંયાં તો સર્વથા સર્વ વ્યવહાર એ ભાવાર્થમાં આવે છે, ભાઈ! ભાવાર્થમાં સ્પષ્ટ આવે છે. આમાં એટલું જ આવે છે. ‘પરમાત્માકો ધ્યાન કરતા હૈ-’ આહાહા..! કોણ પરમાત્મા? એ પોતાનું નિજ પરમાત્મદ્રવ્ય. આપણે આવી ગયું. ભગવાન પૂર્ણાનંદનો નાથ નિર્વિકલ્પ સ્વભાવ પૂર્ણ સ્વરૂપ પરમ આનંદ અને જ્ઞાન અને શાંતિનો બેમિશાલ એવો પરમાત્મા નામ પરમસ્વરૂપ એને ધ્યાવે. સમજાય છે કાંઈ? કેમ ધ્યાવે?

‘જૈસે જિનવરેન્દ્ર તીર્થકર સર્વજદેવને કહા હૈ વૈસે હી પરમાત્માકા ધ્યાન કરતા હૈ.’

અન્યમતીએ કહ્યું અજ્ઞાનીએ આમ ધ્યાન કરવું. આમ ધ્યાન કરવું એમ નહિ. સમજાણું કાંઈ? જિનવરદેવે જે આત્મા કહ્યો, પૂર્ણ કેવળજ્ઞાનમાં જોયો, અનંતગુણનો એકરૂપ સ્વભાવ, એની અનંતી પર્યાય એવો જે ભગવાનઆત્મા એનું ધ્યાન કરવું. આહાહા..! મોક્ષ અધિકાર

છે કે નહિ? મોક્ષપ્રાભૂત છે ને? તો એમાં તો ઊંચી જ વાત આવે ને? મોક્ષના માર્ગની આવે. હવે ભાવાર્થમાં આવે છે, જુઓ!

ભાવાર્થ :- ‘સર્વથા સર્વ વ્યવહારકો છોડના કહા,...’ સર્વથા અને સર્વ વ્યવહારકો છોડના કહા. એના ભાન વિના અનાદિથી અજ્ઞાનરૂપ એવા રાગ-દ્રેષ અને મિથ્યાત્વભાવરૂપે થાય છે. એ દુઃખી છે.

મુમુક્ષુ :- બધાય દુઃખી છે પણ પૈસાવાળો હોય તો?

ઉત્તર :- પૈસાવાળો કે દિ’ હતો? ધૂળવાળો? એય..! શેઠ! સમજાણું કાંઈ? આત્મા અનાદિથી દુઃખી છે. આ બધા શેઠિયા, આવા અમલદારો આ બધાય દુઃખી છે. એકલા દુઃખના ડુંગરે માથા ફોડ્યા છે. ‘છબીલભાઈ’! કેમ? કે ભગવાનઆત્મા તો જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, ચૈતન્યપિંડ ચૈતન્યનો સ્કંધ છે. ચૈતન્યનો સ્કંધ છે. જેમ આ રજકણોનો સ્કંધ પિંડ છે શરીરાદિ, એમ આત્મા ચૈતન્યનો સ્કંધ છે. આ અનેક દ્રવ્યો છે, એ એક દ્રવ્ય છે. એ જ્ઞાનસ્વરૂપી ભગવાનઆત્મા અનાદિથી પોતાના આનંદસ્વરૂપ અને જ્ઞાનને ભૂલી અને અજ્ઞાનપણે રાગ-દ્રેષને પરિણમે છે. પોતાના સ્વરૂપના ભાન વિના અજ્ઞાનપણે રાગ-દ્રેષ અને મોહપણે થાય છે. સમજાય છે કાંઈ? સમજાણું કાંઈ?

‘સર્વથા સર્વ વ્યવહારકો...’ કોઈપણ પ્રકારનો વિકલ્પ જે ઊઠે એ બધો છોડવા જેવો છે એમ દષ્ટિ કર અને છોડીને પછી ઠર. એમ કહે છે. આહાહા..! સંઘ સંમેલન કરો એમાંથી આપણને લાભ થાય, બધાનો ભાઈચારો વધારો, વાત્સલ્ય કરો, ફલાણું કરો. અરે..! ભગવાન! શું કરે? વાત્સલ્ય કોની સાથે કરવું છે? સમજાણું કાંઈ? એક જ સંગઠન થાઓ. સાધર્મીઓનું સંગઠન કરો. એય..! શેઠ! શેઠે બહુ ભેગા કરેલા સ્વાધ્યાય કરવા માટે. શું કહેવાય? સભા ભેગી કરવા. કર્યું છે ને? શેઠે બધું કર્યું છે. કહો, સમજાય છે કાંઈ? આવી વાત છે.

મુમુક્ષુ :- આવે...

ઉત્તર :- આવે એ જુદી વાત છે પણ છોડવા જેવો છે. લાભ નથી એમાં. આ તો લાભ માને છે એમાં. આમ કરીએ તો લાભ થાય અને આમ કરીએ તો લાભ થાય. સંગઠન થાય, ઝાઝા માણસ ભેગા થાય તો બહુ સારુ પુષ્ટિ મળે એકબીજાની. એકબીજાને ધૂળેય મળે નહિ અહીં તો કહે છે. ‘શોભાલાલજી’! માર્ગ બહુ જુદી જાતનો. દુનિયાથી જુદી જાત છે ભાઈ, આ તો. આહાહા..!

‘સર્વથા સર્વ વ્યવહારકો છોડના કહા, ઉસકા આશય ઈસ પ્રકાર હૈ કિ - લોકવ્યવહાર તથા ધર્મવ્યવહાર સબ હી છોડને પર ધ્યાન હોતા હૈ ઈસલિયે જૈસે જિનદેવને કહા હૈ વૈસે હી પરમાત્માકા ધ્યાન કરના. અન્યમતી પરમાત્માકા સ્વરૂપ અનેક પ્રકારસે અન્યથા કહતે હૈ...’ કોઈ પરમાત્મા કર્તા છે, કોઈ પરમાત્મા સર્વવ્યાપક છે, કોઈ પરમાત્મા કંઈક છે. અનેક પ્રકારે અજ્ઞાનીઓ વાત કરે છે. એ છોડીને ‘ઉસકે ધ્યાનકા ભી વે અન્યથા ઉપદેશ કરતે હૈ...’ ધ્યાનનું આમ કરો, ત્રાટક કરો, ફલાણું કરો, ઢીંકણું કરો. આહાહા..! જુઓને! આ અત્યારે કહે છે ને રજનીશ. ‘ઉસકા નિષેધ કિયા હૈ.’

‘जिनदेवने परमात्माका तथा ध्यानका स्वरूप कहा वह सत्यार्थ है,...’ बे वात. परमेश्वर केवणज्ञानी परमात्माअे जे आत्मा कखो अे आत्मा अने अेनुं ध्यान जे विधिअे कखुं ते ध्यान. बे वस्तु अने वस्तुनुं ध्यान. भगवाने कखुं ते आत्मा अने ते ध्यान. अज्ञानीओ अनेक प्रकारनी कल्पना करावे, करे अे ध्यान अने अेनो आत्मा साथो नथी. ध्यान पाए जोटुं अने अेनो आत्मा पाए जोटो. ‘ध्यान का स्वरूप कहा वह सत्यार्थ है, प्रमाणभूत है...’ भगवान परमेश्वरे जे केवणज्ञानमां जे ज्ञेयुं अने जे आत्माने कखो अेवो आत्मा परमानंद स्वरूप महाचिंतामणी भगवानआत्मा, अेनुं ध्यान अेकाग्र अे ध्यान. कोठ आम करवुं, तेम करवुं, इलाशुं करवुं. कहे छे ने अत्यारे ओला घण्णा? मुद्रा ने इलाशावाणा ध्यान. आवे छे. संस्कार ने इलाशा नथी कहेता? ... घंटेअर शुं कहे छे ओला? घंटाकर्ण. घंटाकर्ण आवे छे ने? मंत्र. बधे गपेगप छे. अेम अे कहे छे घंटाकर्ण आवे. बहु मोटा महोत्सव करे छे पछी अे घंटाकर्ण करे अेटवे बस, आत्माने आम थरुं ज्ञय... आत्मा आम थरुं ज्ञय. धूणय न थाय, सांभणने. भगवाने जे घंटे वगाज्यो आत्मानो अे घंटाकर्ण छे. बाकी बधा थोथा. आम करे, आम प्रसन्न करे, देवने आम प्रसन्न करवा. समज्णशुं?

मुमुक्षु :- देव रिसाशा छे.

उत्तर :- रिसाशा छे. अहीं कहे छे के जिनदेवे कखो ते आत्मा अने जिनदेवे कखुं ते स्वरूपनुं ध्यान, अे सिवाय बीज वात अेकेय साथी नथी. ‘वैसे ही जे योगीअर करते हैं वे ही निर्वाणको प्राप्त करते हैं.’ ल्यो!

आगे जिनदेवने जैसे ध्यान अध्ययनकी प्रवृत्ति कही है वैसे ही उपदेश करते हैं :-

गाथा-33

पंचमहव्वयजुत्तो पंचसु समिदीसु तीसु गुत्तीसु।

रयणत्तयसंजुत्तो ज्ञाणज्झयणं सया कुणह॥३३॥

पंचमहाव्रतयुक्तः पंचसु समितिषु तिसृषु गुप्तिषु।

रत्नत्रयसंयुक्तः ध्यानाध्ययनं सदा कुरु॥३३॥

तुं पंचसमिति, त्रिगुप्त ने संयुक्त पंचमहाव्रते,

रत्नत्रयीसंयुतपाणे कर नित्य ध्यानाध्ययने. 33.

अर्थ :- आचार्य कहते हैं कि जो पाँच महाव्रत युत हो गया तथा पाँच समिति व तीन गुप्तियोंसे युक्त हो गया और सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूपी रत्नत्रयसे संयुक्त हो गया ऐसे बनकर है मुनिजनो! तुम ध्यान और अध्ययन-शास्त्रके अभ्यासको सदा करो।

भावार्थ :- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रहत्याग वे पाँच महाव्रत, ईर्या, भाषा,

एषणा, आदाननिक्षेपण, प्रतिष्ठापना ये पाँच समिति और मन, वचन, कायके निग्रहरूप तीन गुप्ति— यह तेरह प्रकारका चारित्र जिनदेवने कहा है उससे युक्त हो और निश्चय—व्यवहाररूप, सम्यग्दर्शन— ज्ञान—चारित्र कहा है इनसे युक्त होकर ध्यान और अध्ययन करनेका उपदेश है। इनमें भी प्रधान तो ध्यान ही है और यदि इसमें मन न रुके तो शास्त्रके अभ्यासमें मनको लगावे यह भी ध्यानतुल्य ही है, क्योंकि शास्त्रमें परमात्माके स्वरूपका निर्णय है सो यह ध्यानका ही अंग है।३३।

गाथा-३३ उपर प्रवचन

‘आगे जिनदेवने जैसे ध्यान अध्ययनकी प्रवृत्ति कही है वैसे ही उपदेश करते हैं :-’
 હવે નિશ્ચયસહિત વ્યવહાર એનો કેવો હોય ધર્મીનો એ વાત કરે છે.

पंचमहव्वयजुत्तो पंचसु समिदीसु तीसु गुत्तीसु।

રચણત્તયસંજુત્તો જ્ઞાણજ્ઞયણં સયા કુણહા।૩૩।

अर्थ :- ‘आचार्य कहते हैं कि जो पांच महाव्रत युक्त हो गया...’ मुनिनी वात છે ને મુખ્ય? આત્મા સમ્યગ્દર્શન-સમ્યજ્ઞાન-સમ્યક્ચારિત્ર, એ આત્માના ત્રણ આશ્રય લઈને એમાં પંચમહાવ્રતનો વિકલ્પ હોય છે ત્યાં ચારિત્રની ઉગ્રતા અંદર સ્થિરતા હોય છે એમ બતાવવું છે. એને વ્યવહારે પંચમહાવ્રતનો વિકલ્પ હોય. નિશ્ચયથી પંચમહાવ્રત તો સ્વરૂપમાં એકાકાર થવું તે છે. અહિંસા રાગની ઉત્પત્તિ ન થતાં વીતરાગભાવની ઉત્પત્તિ થાય તે અહિંસા. સત્ય ભગવાન અંદરથી જાગે વીતરાગતાના ભાવ લઈને એનું નામ સત્ય. એક વિકલ્પ પણ ન આદરવા દે અને એકલા સ્વરૂપનું ગ્રહણ કરે એ ચોરીનો ત્યાગ. એકલો બ્રહ્માનંદ ભગવાનઆત્મા એમાં લીન થાય તે બ્રહ્મચર્ય. આહાહા..! અને ત્રિકાળ સ્વરૂપને પકડે એ એનો નિજ પરિગ્રહ. નિર્જરા અધિકારમાં આવે છે. પોતાનો પરિગ્રહ છે. આત્મા પોતાનો પરિગ્રહ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એવા પંચમહાવ્રત નિશ્ચય સહિત અને વિકલ્પ પણ એને હોય. ચારિત્રની દશા બતાવવી છે ને? પાંચ સમિતિ. જોઈને ચાલવું, નિર્દોષ આહારાદિ વ્યવહાર અને સમિતિ નિશ્ચય. આત્મામાં સમ્યક્ પ્રકારે શુદ્ધની પરિણતિ તે સમિતિ. આત્મામાં શુદ્ધ સ્વભાવનું ધ્યાન કરીને શુદ્ધ પરિણતિ જે જાગે તેને અહીં સમિતિ કહેવામાં આવે છે. ત્રણ ગુપ્તિ. મન, વચન અને કાયા વિકલ્પથી ગોપવીને સ્વરૂપમાં ઠરે.

વળી, સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપી રત્નત્રયસે સંયુક્ત હો...’ દેખો! એકલા પંચમહાવ્રત અને સમિતિ-ગુપ્તિ નહિ, એમ કહે છે. જેમાં ભગવાન પરમાનંદ પ્રભુ, એનું અંતરદર્શન, અંતરદર્શન, એનું અંતરજ્ઞાન અને અંતર રમણતા-ચારિત્ર એ ‘રત્નત્રયસે સંયુક્ત હો ગયા...’ આવો સ્થિરતાવાળો સાધુ હોય એને ધ્યાન એકદમ જામે એમ કહે છે. સમજાય છે કાંઈ? મુનિને તો છદ્દે ગુણસ્થાને હોય અને સાતમે તરત અંતર્મૂર્તિ આવે. એને સાચા મુનિ કહીએ. સાતમું તો હજારો વાર આવે. એને ધ્યાન તો હજારો વાર એક અંતર્મૂર્તિમાં આવે. સમજાણું કાંઈ? નિંદ્રા તો એક થોડી. આવે છે ને ‘છ ઢાળા’માં? પાછલી રાતમાં થોડી. એક

પડખે સૂવે. એ તો પોણી સેકન્ડની અંદર નિંદ્રા હોય. એકલી નિંદ્રા ફટ જાગૃત થઈ જાય. સાતમું ગુણસ્થાન આવે. એને મુનિ કહેવામાં આવે છે. એ મુનિ રત્નત્રય સહિત છે.

‘એસે બનકર હૈ મુનિજનો!’ આચાર્ય મહારાજ કહે છે. ‘સયા કુળહ’ શબ્દ લીધો છે ને? ‘જ્ઞાણજ્ઞયણં સયા કુળહ’ આહાહા..! ‘હે મુનિજનો!’ તમે આત્માનું ધ્યાન લગાવો અને તેમાં થંભી ન શકો તો ‘શાસ્ત્રકે અભ્યાસકો સદા કરો.’ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ શા માટે? સમજાય છે કાંઈ? ધ્યાન અને અધ્યયન બે છે મુનિને. બીજું કાંઈ હોતું નથી.

ભાવાર્થ :- ‘અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય, પરિગ્રહત્યાગ યે પાંચ મહાવ્રત,...’ હિંસાનો ત્યાગ, જૂઠાનો ત્યાગ, ચોરીનો ત્યાગ, વિષયનો ત્યાગ. પરિગ્રહ લંગોટીનો ત્યાગ. બહાર. ‘ઈર્ષ્યા, ભાષા, એષણા, આદાનનિક્ષેપણ, પ્રતિષ્ઠાપના યે પાંચ સમિતિ...’ જોઈને ચાલવું, વિચારીને બોલવું, નિર્દોષ અને માટે કરેલા આહાર ન લેવા, જોઈને આદાનનિક્ષેપ-લેવું-મૂકવું જતનાથી. સમિતિમાં ફેર છે. ... એમ આવે છે ને શ્વેતાંબરમાં? અહીં તો આદાનનિક્ષેપણ એટલું જ. કારણ કે .. વાસણ ન હોય પછી ભંડ ઉપકરણ ચોથી સમિતિ એ આવે. ‘આયાણ મંડમત નિરવેવણ’ વાસણ અને લેવા-મૂકવામાં જતના કરવી. પણ વાસણ હોય જ નહિ મુનિને. આહાર હાથમાં લે, .. જાય. જુઓ! બેમાં સમિતિમાં ફેર છે. શ્વેતાંબરમાં ‘આયાણ મંડમત નિરવેવણ’ સમિતિ છે એમ છે. આયાણભંડમત. લેવું, ભંડ એટલે વાસણ લેવા-મૂકવા એમાં ધ્યાન રાખીને લેવું. અહીં કહે છે, વાસણ-બાસણ નહિ. કોઈપણ મોરપીછી કે એવું હોય તો લેવું-મૂકવું ધ્યાન રાખવું, બસ. આદાનનિક્ષેપણા. બધી વાતમાં ફેર છે.

‘પ્રતિષ્ઠાપના...’ પરઠવું પરઠવું કે છોડવું. બળખો, મેલ, પરસેવો (હોય તો) ધ્યાન કરીને જતનાથી છોડવું. એવું હોય છે. સમજાણું? એ પાંચ સમિતિ. ‘ઔર મન, વચન, કાયકે નિગ્રહરૂપ ત્રીન ગુપ્તિ-યહ તેરહ પ્રકારકા ચારિત્ર જિનદેવને કહા હૈ ઉસસે યુક્ત હો...’ આહાહા..! ‘સમ્યજ્ઞાનદીપિકા’માં કહે છે, ભાઈ! ‘સમ્યજ્ઞાનદિપીકા’માં. અરે..! મુનિ એક અને તેર પ્રકારનું ચારિત્ર! (મુનિ એક અને) બાવીસ પરિષદ! મુનિ એક અને બાર પ્રકારની ભાવના! મુનિ એક અને બાર પ્રકારનો તપ! વ્યવહારની વાતું બધી એવી હોય. અંદરમાં સ્વરૂપમાં આશ્રય કરવો અને વીતરાગતા પ્રગટ કરવી એક જ માર્ગ. એમાં આ બાર અને તેર એવા ભેદ પાડવા જાય તો વિકલ્પ ઊઠે. સમજાણું કાંઈ?

અહીં તો ત્યાં સુધી લીધું છે. બાવીસ પરિષદ અને અગ્નિ અને ઉષ્ણતા જેમ એક છે એમ આત્મા અને બાવીસ પરિષદ એક નથી. આહાહા..! ત્યાં તો ત્યાં સુધી લીધું છે. સમજાણું? બાર પ્રકારનું તપ, અગ્નિ અને ઉષ્ણતા એક છે એમ આત્મા અને બાર પ્રકારના તપ એક નથી. આહાહા..! બાર પ્રકારની ભાવના અને આત્મા બેય એક નથી. ભાવના બાર પ્રકારની એ તો વિકલ્પ ઊઠે. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- વ્યવહાર...

ઉત્તર :- આવે. પણ મૂળ ભાવના તો અંદર એકાગ્રતા છે તે છે. સમજાણું કાંઈ? આ

દસ પ્રકારનો ધર્મ. લ્યો! એની વાત છે. આ દસ પ્રકારનો આવશે ને? દસલક્ષણી પર્વ. ઓલા શનિવારથી. દસલક્ષણીપર્વ ઓલે શનિવારથી. આ શનિવાર આ અને ઓલો શનિવાર. દસધર્મ મુનિ એક અને દસ પ્રકારનો ધર્મ! આ ક્યાંથી આવ્યું? એવા ભેદમાં મુનિ તન્મય નથી એમ કહે છે. બહુ ઝીણી વાત છે. ભગવાનઆત્મામાં એકાકાર થાય, પવિત્ર સ્વરૂપમાં લીનતા થાય એ બધી દશા એને એકાકારતા એકપણું ઉત્પન્ન કરે. આવા ભેદ-ભેદ એમાં છે નહિ. એમ લેવું છે. આહાહા..! તેર પ્રકારનું ચારિત્ર. લ્યો! મુનિ એક અને તેર પ્રકારનું ચારિત્ર ક્યાંથી? એ તો વિકલ્પની વાત છે. વ્યવહારનું જ્ઞાન કરાવે છે.

‘નિશ્ચય-વ્યવહારરૂપ, સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર કહા હૈ...’ લ્યો! નિશ્ચય સમકિત, નિશ્ચય જ્ઞાન, નિશ્ચય ચારિત્ર આત્માને આશ્રયે હોય તે. અને વ્યવહાર દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્રને આશ્રયે હોય તે વિકલ્પ. ‘ઈનસે યુક્ત હોકર ધ્યાન ઓર અધ્યયન કરનેકા ઉપદેશ હૈ.’ લ્યો! ધ્યાન અને અધ્યયનનો ઉપદેશ. ‘ઈનમેં ભી પ્રધાન તો ધ્યાન હી હૈ...’ મૂળ તો સ્વરૂપ, આનંદસ્વરૂપનું ધ્યાન લગાવવું એ જ કર્તવ્ય છે. મુનિને બીજું કર્તવ્ય છે નહિ. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- અઠ્યાવીસ મૂળગુણના પાલન ક્યાં ગયા?

ઉત્તર :- ગયા એ વ્યવહારમાં. છોડવામાં. છોડવાલાયક છે એ.

‘શાસ્ત્રકે અભ્યાસમેં મનકો લગાવે...’ જોયું! તેમાં ન થંભે, આત્માના સ્વરૂપમાં થંભી શકે નહિ ‘તો શાસ્ત્રકે અભ્યાસમેં મનકો લગાવે યહ ભી ધ્યાનતુલ્ય હી હૈ, ક્યોંકિ શાસ્ત્રમેં પરમાત્માકે સ્વરૂપકા નિર્ણય હૈ...’ એમ. શાસ્ત્રમાં તો પરમાત્માનું સ્વરૂપ આવું અભેદ છે, અખંડ છે એવો નિર્ણય છે ને? એટલે એમ કે વિકલ્પમાં પણ એ વિચાર કરીને એનો નિર્ણય અભેદમાં લઈ જાય. ‘સો યહ ધ્યાનકા હી અંગ હૈ.’ શાસ્ત્રનું અધ્યયન. મુનિને બે જ કર્તવ્ય હોય છે. ત્રીજું હોઈ શકે નહિ. (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

આગે કહતે હૈં કિ જો રત્નત્રયકી આરાધના કરતા હૈ વહ જીવ આરાધક હી હૈં :-

ગાથા-૩૪

રયણત્તયમારાહં જીવો આરાહઓ મુણેયવ્વો।

આરાહણાવિહાણં તસ્સ ફલં કેવલં ણાણં।।૩૪।।

રત્નત્રયમારાધયન્ જીવઃ આરાધકઃ જ્ઞાતવ્યઃ।

આરાધનાવિધાનં તસ્ય ફલં કેવલં જ્ઞાનમ્।।૩૪।।

રત્નત્રયી આરાધનારો જીવ આરાધક કહ્યો;

આરાધનાનું વિધાન કેવલજ્ઞાનફળદાયક અહો ! ૩૪.

अर्थ :- रत्नत्रय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी आराधना करते हुए जीवको आराधक जानना और आराधनाके विधानका फल केवलज्ञान है।

भावार्थ :- जो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी आराधना करता है वह केवलज्ञानको प्राप्त करता है वह जिनमार्गमें प्रसिद्ध है।।३४।।

प्रपचन नं. ७५, गाथा-३४ थी ३७, रविवार, श्रावण ५६ १४, ता.३०-८-७०

आ 'अष्टपालुड'. मोक्षपालुडनी गाथा-३४.

'आगे कहते हैं कि जो रत्नत्रयकी आराधना करता है वह जो आराधक ही है :-' उपरनी वीटी छे. शुं कहुं? मोक्षना मार्गनी वात छे ने? मोक्षप्राप्त. तो मोक्ष कोने थाय? के जो रत्नत्रयने आराधे अे आराधक छे. अे मोक्षना मार्गमां छे. गाथा.

रयणत्तयमाराहं जीवो आराहओ मुणेयव्वो।

आराहणाविहाणं तस्स फलं केवलं णाणं।।३४।।

शुं कहे छे? जूओ!

अर्थ :- 'रत्नत्रय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी आराधना करते हुअे जोवको...' जोव कर्ता छे. जोव सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रनुं आराधन करे छे. आराधक जोव आराधना दर्शन-ज्ञान-चारित्रनी (करे छे). निर्विकल्प सम्यग्दर्शन, निर्विकल्प स्वसंवेदनज्ञान अने रागरहित चारित्र. जोव कर्ता थईने पोताना गुणने आराधे छे. अे गुणने आराधे छे अेटवे गुणीने ज आराधे छे. अे भेदथी वात करी छे. समजाणुं कांई? 'आराधक जानना...' अे मोक्षना मार्गमां छे.

'और आराधनाके विधान...' अे आराधनानी विधि छे. आत्माना दर्शन-ज्ञान-चारित्र, अेने आराधे अे आराधनानी विधिनी रीत छे. कोई पंचमहाव्रतना विकल्पने आराधे के निमित्तने आराधे अे मार्गमां नथी. समजाणुं कांई? जीणी वात छे, 'प्रवीणभाई'! निवृत्ति लईने आ समजावा जेवी वात छे. अेय..! जूओ! त्रण वात करी. आराधक, आराधवायोज्य अने आराधनानुं इण. समजाय छे कांई? रत्नत्रय अे आराधता जोव अेटवे जोव आराधक. आराधना कोनी करे? सेवा कोनी करे? सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रनी.

भगवानआत्मा आराधक, मोक्षना मार्गने सेवनार. कोनी सेवा करे? सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रनी. आत्मा परिपूर्ण ध्रुव शुद्ध. अेनो भुवासो करशे. जोव केवो छे अे उपमी गाथामां कहेशे. अहीं तो जोव सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र जे वीतरागी पर्याय छे अेने आराधे छे, सेवे छे, आराधन कर्ता जोव छे, आराधे छे दर्शन-ज्ञान-चारित्रने. गुणी गुणने आराधे छे अेम भेदथी कथन कर्तुं छे. समजाणुं कांई? बाकी गुणी अने गुण अभेद छे. समजाणुं कांई? पाण अहींयां भेदथी कथन कर्तुं छे.

जोव वस्तु भगवानआत्मा. अे पोताना सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र(नी आराधना करे

છે). આ તો મોક્ષના માર્ગનો અધિકાર છે એટલે બહુ ટૂંકામાં, સંક્ષેપમાં સાર છે. આ પંચમહાવ્રતના વિકલ્પ ને દયા, દાન ને વ્રતને આરાધવું એ મોક્ષના માર્ગમાં નથી એમ કહે છે. સમજાય છે કાંઈ? ‘દીપચંદ્ર’! શું છે? સત્ય છે? એ પણ સાધુ થવાના હતા, હોં! ‘પ્રકાશદાસજી’ ક્યાં ગયા? ત્યાં બેઠા? એ સાધુ થવાના હતા ‘દીપચંદ્ર’. દિગંબર સાધુ, હોં! તમે સ્થાનકવાસી સાધુ થવાના હતા. એ દિગંબર સાધુ થવાના હતા.

મુમુક્ષુ :- કોઈ થવાના નહોતા.

ઉત્તર :- પણ થવાનો વિકલ્પ-ભાવ હતો. એ થવાના નહોતા. થવાના હોય તો થયા વિના રહે નહિ. આહાહા..!

કહે છે કે સાધુ કોને કહેવા? કેવા દ્રવ્યને એ આરાધે-સાધે? સમજાણું કાંઈ? કેવા દ્રવ્યને એટલે કઈ વસ્તુને આરાધે-સેવે એ સાધુ કહીએ? કહે છે કે ‘રત્નત્રય સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રકી આરાધના કરતે હુએ...’ ભાષા એમ છે ને? ભાઈ! ગુણની પર્યાયને આરાધતા. પણ એ પર્યાયનો ધરનાર ગુણ છે, ગુણી છે. ગુણીને આરાધતા આવી દશા થાય છે એથી તેને આરાધે છે એમ કહેવામાં આવે છે. ભાષા શું કથન કરવું? એને વાત કરવી છે કે જીવ શું કરે? કે પુણ્ય-પાપની ક્રિયા અને રાગની ક્રિયાને આરાધે? કહે ના. એને સેવે? ના. ત્યારે કોને (આરાધે)? એમ. સમજાણું કાંઈ?

ભગવાનઆત્મા ચૈતન્યદ્રવ્ય એ કર્તા છે, કરનારો છે, આરાધનારો છે. શેની આરાધના (કરે છે)? સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની. એ વિધિથી એનું ફળ શું? એનું ફળ કેવળજ્ઞાન. અહીં મોક્ષ લેવું છે ને? આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આ તો ધીરજની વાત છે. આ કાંઈ એકદમ દોડીને, ફૂટીને જાય અને બહાર કર્યા અને આ કર્યા અને તે કર્યા એ માર્ગ છે નહિ. આહાહા..! ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ની શૈલી ! કહે છે કે ભગવાનઆત્મા પોતેપોતાના ગુણને આરાધે. અહીંયા પર્યાય ભલે (કહી) પણ એ ગુણ કહેવાય. સમજાય છે? આરાધનારો એટલે અંતર દષ્ટિમાં ચૈતન્ય પોતે દષ્ટિમાં લીધો છે. આહા..! મૂળ તો આરાધક આત્મા છે. પણ અહીંયાં ગુણીથી (વાત કરી છે). એને ઓલા રાગાદિનું આરાધન કરવું નથી, નિમિત્તનું આરાધન કરવું નથી એ અપેક્ષાએ એને દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રનું આરાધકપણું કહેવામાં આવ્યું છે. આહાહા..! દોષને આરાધવા નથી. સમજાણું કાંઈ? તેમ એક સમયની પર્યાયને આરાધવી છે એમ કહેવામાં આશય કે ગુણ અને ગુણી અભેદ છે એમ અભેદ કરીને ગુણને આરાધે છે. આરાધે છે ગુણીને. સમજાય છે કાંઈ? આવી વાત. ભગવાન આ તો કેવો છે એ ઉપ ગાથામાં કહેશે. અનાદિ વસ્તુ કેવી છે એ. એવો જે આત્મા નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર. નિશ્ચય. વ્યવહાર સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એ આરાધનાનું કારણ નથી અને એ આરાધનાનું ફળ કેવળજ્ઞાન નથી એમ કહે છે. ‘ઔર આરાધનાકે વિધાન...’ હૈ. આ વિધિ છે, આ રીત છે. જેને મોક્ષની પર્યાય, સિદ્ધની દશા પ્રગટ કરવી છે, સિદ્ધદશા કહો કે કેવળજ્ઞાન કહો. કેવળજ્ઞાન આવ્યું ને? જેને કેવળજ્ઞાન, પરમાત્મદશા, મોક્ષદશા જેને પ્રગટ કરવી છે એવા જીવે પોતાના સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર. પોતે છે તો અનંતગુણ સંપત્ર એ પછી કહેશે. પણ એને આરાધવાનો મોક્ષમાર્ગ દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ભાવાર્થ :- જો સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રકી આરાધના કરતા હૈ વહ કેવલજ્ઞાનકો પ્રાપ્ત કરતા હૈ વહ જિનમાર્ગમે પ્રસિદ્ધ હૈ.’ બહુ ટૂંકું અને ઘણું સંક્ષેપ. ભગવાનઆત્મા પૂર્ણ આનંદ અને પૂર્ણ કેવળજ્ઞાનનો ઘન છે એ આત્મા. એવા આત્માને એના સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રનું આરાધવું, સેવવું છે. જુઓ! આવ્યું હતું ને બીજી ગાથામાં? ભાઈ! ‘જીવો ચરિત્તદંસણણાણઠિદો તં હિ સસમયં જાણા’ બીજી ગાથામાં. ‘સમયસાર’. જીવ પોતે પોતાના દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રમાં સ્થિર થાય છે. ‘સમયસાર’ની બીજી ગાથા. ‘જીવો ચરિત્ત-દંસણણાણઠિદો તં હિ સસમયં જાણા’ એનો અર્થ કે ભગવાનઆત્મા ગુણના સ્વભાવથી ભરેલો ગુણી, એ ગુણને આરાધે છે એમ કહેતા એ આત્માને આરાધે છે. આહાહા..! ધર્મીનો, મોક્ષનો માર્ગ એ વિકલ્પ અને પંચમહાવ્રત રાગ અને એ આરાધે એ માર્ગ નથી. એય..! ‘પ્રકાશદાસજી’! આ પાંચ મહાવ્રત હોય ત્યારે તમે યાદ આવો. આહાહા..!

ભગવાનઆત્મા ક્યાં એમાં ખોટ છે અને ઊણપ છે? પરિપૂર્ણ આનંદ ને જ્ઞાન ને શાંતિથી ભર્યો છે. એવો આત્મા પોતાના ગુણને આરાધે એમ કહે છે. એ રાગને અને પુણ્યને અને નિમિત્તને સેવતો નથી, આરાધતો નથી. આહાહા..! ભારે વાત! અહીં તો કહે છે કે વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગને જીવ સેવતો નથી. અહીંયાં તો નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ આત્માની સન્મુખ થઈને અંતરની નિર્વિકલ્પ શ્રદ્ધા, વિકલ્પ વિનાનો આત્મા એની નિર્વિકલ્પ શ્રદ્ધા, એનું નિર્વિકલ્પ સ્વસંવેદન ચૈતન્ય સન્મુખનું જ્ઞાન અને ચૈતન્ય સ્વભાવસન્મુખની સ્થિરતા, આત્મામાં ચરવું, રમવું, જમવું એનું નામ ચારિત્ર. લ્યો, આનું નામ ચારિત્ર. સમજાણું કાંઈ? આ પાંચ મહાવ્રત અને અઠ્યાવીસ મૂળગુણને ચારિત્ર કહે છે એ ચારિત્ર નહિ. ચારિત્ર તો સ્વસ્વભાવમાં રમે, પૂર્ણાનંદનો નાથ આત્મા પોતામાં રમે, ટકે અને લીન થાય એને ચારિત્ર કહે છે. એ લોકો ઈ ઠરાવે છે માળા. પંચમહાવ્રતને સેવો, કરો, અંગીકાર કરો. તમારું કલ્યાણ થઈ જશે. નિગોદમાં જાશે. મિથ્યાત્વને સેવતા એનું ફળ તો નિગોદ છે. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- કહે છે કે ‘સોનગઢ’ના ભાઈઓને ચારિત્ર નથી પ્રગટ કરવું...

ઉત્તર :- એને એ સ્વતંત્ર છે. ભાઈ! એને શું કહેવાય? એને જે વાત કલ્પનામાં આવે એ કહે. બીજું શું કહે? એને વસ્તુની સ્થિતિની ખબર ન હોય. ચારિત્ર કોને કહેવું? ભગવાન! ચારિત્ર તો સ્વરૂપમાં રમવું એ ચારિત્ર છે. પણ એ ચારિત્ર ક્યારે થાય? પહેલો વ્યવહાર કરે કે આત્માની દ્રવ્યની દૃષ્ટિ કરે ત્યારે?

મુમુક્ષુ :- એની દૃષ્ટિ કરે ત્યારે થાય.

ઉત્તર :- એ બધી વ્યવહારની વાતું. એમ છે નહિ. વ્યવહાર બોલે છે એમ.

મુમુક્ષુ :- બહાર શુદ્ધિ કરે તો અંતર શુદ્ધિ થાય.

ઉત્તર :- હા. અંતર સ્વરૂપની શુદ્ધિ કરે ત્યારે આત્માનું કલ્યાણ થાય છે એમ કહે છે. બહારનો શુદ્ધો કોણ કરતું હતું? એ માટે તો અહીં આટલા ત્રણ બોલ મૂક્યા છે. ‘ચયણત્તયમારાહં જીવો’ છે ને? રત્નત્રયનો આરાધક જીવ અને ‘આરાહઓ’ એને આરાધક કહેવામાં આવે છે. એને પાંચ મહાવ્રત પાળે અને ફલાણું એમ કહ્યું નથી અહીં.

મુમુક્ષુ :- એને આરાધક વ્યવહારે કહેવાય.

ઉત્તર :- વ્યવહાર આરાધક એટલે? નિશ્ચય વિરાધક. એ વસ્તુમાં છે નહિ ને પછી એ પ્રશ્ન ક્યાં એ? પાંચ મહાવ્રતના, અઠ્યાવીસ મૂળગુણના વિકલ્પ એ તો રાગ છે, વિભાવ છે. વિભાવની સાથે તન્મય થઈને અધ્યાસ કર્યો છે કે આ મારા છે. વસ્તુમાં છે નહિ. માન્યતાથી ઊભું કર્યું છે કે એ વિભાવ હું છું.

મુમુક્ષુ :- મુનિને પણ રાગ હોય છે.

ઉત્તર :- રાગ નથી એને. રાગ કેવો? સમક્રિતીને રાગ નથી ને. પ્રશ્ન ક્યાં છે?

મુમુક્ષુ :- આહાર લેવા શું કરવા જાય છે?

ઉત્તર :- ક્યાંય જતા નથી. એ તો જાણે ને જોવે ને ઠરે છે એ ક્રિયા છે એની. આહાર..! સમજાય છે કાંઈ? આહાર લેવા જાય કોણ? લે કોણ? ખાય કોણ? દે કોણ? આહાર..!

મુમુક્ષુ :- મુનિ ઉપદેઈ દે છે, શાસ્ત્રો લખે છે.

ઉત્તર :- કોઈ દેતું નથી, લેતું નથી. બધી વ્યવહારની વાતું છે. લખે કોણ? બોલે કોણ? જે બોલે ઈ બીજો અને લખે ઈ બીજો. આત્મા નહિ એ. આહાર..!

એ આહારનો વિકલ્પ ઉઠ્યો એને જાણનારો તે આત્મા. વિકલ્પ તે આત્મા નહિ. બોલનારો આત્મા નહિ, બોલાય તેનું જ્ઞાન કરનારો તે આત્મા. ચાલવાની ક્રિયા તે આત્માની નહિ, ચાલવાની ક્રિયા થાય તેને પોતામાં એના અવલંબન વિના જાણે એનું નામ આત્મા. એવો માર્ગ છે, ભાઈ! ખબર જ ન મળે જ્યાં લક્ષમાં નથી કે શું માર્ગ છે. એ કોને નિશાન વિના ક્યાં નિશાન મારવું એની તો ખબર નથી. એમ ને એમ હાથમાં બંદુક લઈને આવે એ તમારા.. પોલીસ હતા ને પોલીસ? શું કહેવાય પોલીસ સુપ્રીટેન્ડેન્ટ. વાણિયા છે પણ એ શીખવતા હશે આમ મારવું ને આમ મારવું.

મુમુક્ષુ :- સૂચના આપે.

ઉત્તર :- સૂચના આપે શું? પોલીસ સુપ્રીટેન્ડેન્ટ હતા ને આ બધા. ફોજદારના મોટા ઉપરી હતા. હૈં! હા આમ મારો ને તેમ મારો. અને રાખતા ને તમે?

મુમુક્ષુ :- રિવોલ્વર.

ઉત્તર :- રિવોલ્વર. અને ઓલું રાખતા શું કહેવાય એ? કારતુસ. પટ્ટામાં રાખે કારતુસ. વાણિયા હતા એ. આહાર..! એ તો એ જગતના, એ બધા વ્યવહારના ભેખ છે બધા. ભગવાનનો ભેખ તો આત્માનું નિર્મળ ચારિત્રનું દર્શન-જ્ઞાનસહિતનું આરાધન એ આત્માનો ભેખ છે. આહાર..! સમજાણું કાંઈ?

‘વહ જિનમાર્ગમે પ્રસિદ્ધ હૈ.’ એમ વળી લખ્યું. સમજ્યા ને? ‘તસ્સ ફલં કેવલં જ્ઞાણં||’ એટલે શું? કે જૈનમાર્ગને વિષે જે આત્મા કહ્યો અને તેના દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર ભગવાને કહ્યાં એનું આરાધન કરે તેને જૈનમાર્ગમાં કેવળજ્ઞાન થાય એમ પ્રસિદ્ધ છે. બીજાને કેવળજ્ઞાન અને મોક્ષ થાય એમ છે નહિ. એમ કહેવા માગે છે. જૈનમાર્ગમાં પ્રસિદ્ધ છે એટલે વીતરાગ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ પરમાત્માએ આત્મા કહ્યો, એના જે ગુણ કહ્યા, એનું સેવન જેણે કર્યું, એટલે ગુણનું સેવન એટલે દ્રવ્યનું. ગુણ-ગુણી અભેદ. એવા સેવન કરનારને

જૈનમાર્ગમાં કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એમ જે કહ્યું છે એ પ્રસિદ્ધ છે. એ કાંઈ ખાનગી વાત નથી. એ પ્રસિદ્ધ છે જગતમાં. જૈનમાર્ગ આવો સેવે તેને કેવળજ્ઞાન થાય જ એમ વીતરાગમાર્ગની અંદરમાં પ્રસિદ્ધ છે. સમજાણું કાંઈ? પંચમહાવ્રતની ક્રિયા, રાગની ક્રિયાને સેવે અને કેવળજ્ઞાન પામે એમ જૈન માર્ગમાં પ્રસિદ્ધ નથી એમ કહે છે. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- બાકીનો માર્ગ ઊંઘો ને?

ઉત્તર :- બાકીના બધા ઊંઘા. એકેએક. આ વેદાંત ને ફેદાંતને. સોએ સો ટકા ઊંઘા. એક જ આત્મા અને સર્વવ્યાપક આત્મા અને શુદ્ધ બુદ્ધ અનંત અખંડ આનંદ એક જ, પર્યાય-ફર્યાય અવસ્થાનું બદલવું છે નહિ.

મુમુક્ષુ :- અવસ્થા ક્યાં આપણી છે?

ઉત્તર :- પર્યાય એની છે. નથી કોણે કીધું? કોણે કીધું પર્યાય એની નથી? એ તો દ્રવ્યમાં નથી. પણ પર્યાયની પર્યાયમાં નથી? સમજાણું કાંઈ? ફેર તો આ પાડ્યો ને કે ઓલું દ્રવ્યમાં પર્યાય નથી તો કહે આખી પર્યાય જ નથી. પર્યાય નથી તો મોક્ષનો માર્ગ અને મોક્ષ અને સિદ્ધ બધું પર્યાય છે. સમજાણું કાંઈ? પર્યાય એટલે અવસ્થા. દ્રવ્યમાં, ધ્રુવમાં શું હોય? ધ્રુવમાં મોક્ષ પણ નથી, મોક્ષનો માર્ગ નથી, બંધ નથી, બંધની પર્યાય નથી. ધ્રુવ તો ત્રિકાળ વસ્તુ છે. પણ એ ધ્રુવમાં નથી. પણ પર્યાયમાં છે કે નહિ? પર્યાય પ્રમાણનો વિષય એનું પ્રમાણ કરે ત્યારે પર્યાય એની છે. કંઈ જડની નથી, પરની નથી અને પર્યાય વિનાનું એ દ્રવ્ય નથી. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! પર્યાય વિનાનું એટલે? ઓલો ધ્રુવ તો પર્યાય વિનાનું છે પણ પર્યાય ત્યાં નથી એવું એ ધ્રુવ નથી. એમ. પર્યાય ત્યાં નથી જ એવું ધ્રુવ નથી.

મુમુક્ષુ :- પર્યાય તો બધાને હોય એમાં જીવને શું?

ઉત્તર :- જીવને ને બધાને એમ છે. દ્રવ્ય છે અને સાથે પર્યાય છે. પર્યાયમાં જ મોક્ષમાર્ગ અને મોક્ષ હોય. બીજે ક્યાંય હોઈ શકે નહિ. એથી એમ કહે છે ને આરાધવું એ પર્યાય છે અને એનું ફળ પણ પર્યાય છે.

आगे कहते हैं कि शुद्धात्मा है वह केवलज्ञान है और केवलज्ञान है वह शुद्धात्मा हैं :-

ગાથા-૩૫

सिद्धो सुद्धो आदा सव्वण्हू सव्वलोयदरिसी य।

सो जिणवरेहिं भणिओ जाण तुमं केवलं णाणं॥३५॥

सिद्धः शुद्धः आत्मा सर्वज्ञः सर्वलोकदर्शी च।

सः जिनवरैः भणितः जानीहि त्वं केवलं ज्ञानं॥३५॥

છે સિદ્ધ, આત્મા શુદ્ધ છે ને સર્વજ્ઞાનીદર્શી છે,

તું જાણ રે! - જિનવરકથિત આ જીવ કેવળજ્ઞાન છે. ૩૫.

અર્થ :- આત્મા જિનવર સર્વજ્ઞદેવને એસા કહા હૈ, કૈસા હૈ? સિદ્ધ હૈ-કિસીસે ઉત્પન્ન નહીં હુઆ હૈ સ્વયંસિદ્ધ હૈ, શુદ્ધ હૈ-કર્મમલસે રહિત હૈ, સર્વજ્ઞ હૈ-સબ લોકાલોક કો જાનતા હૈ ઓર સર્વદર્શી હૈ-સબ લોક-અલોકકો દેખતા હૈ, ઇસપ્રકાર આત્મા હૈ વહ હે મુને! ઉસહીકો તૂ કેવલજ્ઞાન જાન અથવા ઉસ કેવલજ્ઞાનહીકો આત્મા જાન। આત્મામેં ઓર જ્ઞાનમેં કુછ પ્રદેશભેદ નહીં હૈ, ગુણ-ગુણી ભેદ હૈં વહ ગૌણ હૈ। યહ આરાધનાકા ફલ પહિલે કેવલજ્ઞાન કહા, વહી હૈ। ૩૫।

ગાથા-૩૫ ઉપર પ્રવચન

‘આગે કહતે હૈં કિ શુદ્ધાત્મા હૈ વહ કેવલજ્ઞાન હૈ ઓર કેવલજ્ઞાન હૈ વહ શુદ્ધાત્મા હૈ :-
, ત્રિકાળની વાત કરે છે હવે, હોં!

સિદ્ધો સુદ્ધો આદા સવ્વળહૂ સવ્વલોચદરિસી ય।

સો જિણવરેહિં ભણિઓ જાણ તુમં કેવલં ણાણં। ૩૫।

એ જ્ઞાન અને આત્મા એક ગણીને કેવળ આત્મા છે એમ માન કરે છે. એકલું જ્ઞાન તે આત્મા. એમ.

‘અર્થ :- આત્મા જિનવર સર્વજ્ઞદેવને એસા કહા હૈ,...’ ભગવાનઆત્મા પરમેશ્વર વીતરાગદેવ ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરદેવની વાણીમાં આત્મા એવો આવ્યો છે. ‘કૈસા હૈ? સિદ્ધ હૈ-કિસીસે ઉત્પન્ન નહીં હુઆ હૈ...’ અથવા પોતાના શુદ્ધસ્વભાવની ઉપલબ્ધિસહિત જ ત્રિકાળ છે. સમજાય છે કાંઈ? મુક્તિ છે ને? મુક્તિ આત્માની પ્રાપ્તિ છે. આત્માની ઉપલબ્ધિ. પણ અહીં દ્રવ્ય શુદ્ધ સ્વભાવની ઉપલબ્ધિથી જ સિદ્ધ ત્રિકાળ છે. સમજાણું કાંઈ? ‘કિસીસે ઉત્પન્ન નહીં હુઆ હૈ...’ વસ્તુ નથી એમ નહિ, નિપજી નથી. વસ્તુ જ છે એમાં. સિદ્ધપદની પ્રાપ્તિ એટલે આત્માની ઉપલબ્ધિ પર્યાયમાં, અહીં દ્રવ્યમાં પોતે જ ઉપલબ્ધિ, ધ્રુવમાં ગુણની ઉપલબ્ધિવાળો જ એ આત્મા છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

ભગવાનઆત્મા પૂર્ણ સિદ્ધની જે પર્યાય છે એવા જ અહીંયાં ગુણથી ઉપલબ્ધરૂપ ત્રિકાળ આત્મા છે. એને આત્મા કહીએ. જેથી પૂર્ણ ગુણના પ્રાપ્તવાળો ભગવાન, એનો આશ્રય કરતાં પર્યાયમાં પૂર્ણ ગુણની ઉપલબ્ધિરૂપ મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. સમજાય છે કાંઈ આમાં? મોક્ષપ્રાપ્ત છે ભાઈ આ. મોક્ષનો સાર. આહાહા..!

જિનવરદેવે ભગવાનઆત્માને સિદ્ધ કહ્યો છે. એટલે? ‘સ્વયંસિદ્ધ હૈ,...’ એનો કોઈ કર્તા નથી. પણ સિદ્ધ જ છે એ. પોતાના સ્વભાવની પ્રાપ્તિથી એ સિદ્ધ સાબિત જ છે. સમજાણું કાંઈ? જુઓ! આવો આત્મા છે એક એક. એવો ભગવાન જિનવરે કહ્યો છે. જિનવર સિવાય બીજો આત્મા એવો કોઈ કહી શકે નહિ. કેવળજ્ઞાની ભગવાને જોયો એવો. બાકી કેવળજ્ઞાન વિના વાતું કરે એ બધા કલ્પિત વાતું કરનારા છે. સમજાણું કાંઈ? અનંતગુણની પ્રાપ્તિ સ્વરૂપ જ આત્મા છે એમ કહે છે. એની પર્યાયમાં પ્રાપ્ત જે ગુણ છે એ પર્યાયમાં પ્રાપ્ત થાય તેનું નામ મુક્તિ. આહાહા..! ‘શોભાલાલજી’! બહુ ઝીણું! બહુ ઝીણું!

કથા વાર્તા હોય (તો સમજાય). આ ભગવાનની જ કથા છે. ભાગવત કથા છે આ. પરમેશ્વર વીતરાગ ત્રિલોકનાથ તીર્થકરે કહેલી કથા છે આ.

ભાઈ! તું આત્મા છો ને નાથ ! તારામાં જેટલા ગુણો, બધા ગુણોની પ્રામિવાળો તું છો. ગુણો કાંઈ બહારથી આવતા નથી. એટલે ગુણ બહારથી નથી આવતા, અનંતા ગુણના પિંડની પ્રામિવાળું તારું તત્ત્વ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? સ્વયંસિદ્ધ છે. સ્વયંસિદ્ધ જ છે એના ગુણો અનાદિના. વસ્તુ તો સ્વયંસિદ્ધ છે પણ એના જ્ઞાન-દર્શન-આનંદ આદિ અનંતા ગુણો સ્વયંસિદ્ધ છે. એ ક્યાંયથી લાવવા છે અને ક્યાંયથી ઊપજે છે એમ છે નહિ.

‘શુદ્ધ હૈ, કર્મભલસે રહિત હૈ,...’ ભાવકર્મ અને દ્રવ્યકર્મ આત્મામાં છે નહિ. આહાહા..! ત્રિકાળ એવો છે એમ કહે છે. ત્રિકાળ એવો છે તો પર્યાયમાં એવો થઈ જાય છે. પર્યાય એટલે સિદ્ધદશા. એમ. સમજાણું કાંઈ? એને આવો આત્મા દષ્ટિમાં આવવો એનું નામ સમ્યક્દર્શન. પછી કહેશે તરત જ. સમજાણું કાંઈ? ‘જં જાણઙ્ તં ણાણં જં પિચ્છઙ્ તં ચ દસણં ણેયં’ ૩૭ ગાથામાં કહેશે. ૩૬માં આરાધન કહી ૩૭માં કહેશે. કહો, સમજાણું કાંઈ?

કેવો છે આ ભગવાન આ આત્મા? શુદ્ધ છે. વિકલ્પનો ભાગ એમાં નથી અને કર્મના રજકણો ભગવાનઆત્મામાં નથી. વસ્તુમાં છે નહિ. આહાહા..! ક્યારે? અત્યારે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! કર્મના રજકણો અને પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ ભાવકર્મ એનાથી તો રહિત છે. એવો આ આત્મા અંદરમાં બિરાજમાન છે. એવા આત્માની દષ્ટિ અને જ્ઞાન કરવું એમાં રમણતા કરવી એનું નામ મોક્ષનો માર્ગ છે. અમથો અજ્ઞાનીઓ આત્મા-આત્મા કરે અને વાતું કરે એ આત્મા નથી. એથી અહીં આચાર્ય કહે છે. ‘જિજ્ઞવેહિં મણિઓ’ એમ કહ્યું ને? વીતરાગ પરમેશ્વર કેવળજ્ઞાની ભગવાન, એણે આત્મા આવો જોયો છે અને કહ્યો છે. ભાઈ! તું આત્મા આવો છો. અનાદિનો એવો છો. શુદ્ધ છો, હોં! આહાહા..! મુક્તસ્વરૂપ જ તું છો એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

અહીં એ આવે છે. ‘સર્વજ્ઞ હૈ,...’ લ્યો. તારો સ્વભાવ સર્વજ્ઞ છે. આહાહા..! પર્યાયમાં સર્વજ્ઞ થાય છે ને? એ મુક્તિ. પણ એ સર્વજ્ઞ છે તો એમાંથી સર્વજ્ઞ પર્યાય પ્રાપ્ત થાય છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘સર્વજ્ઞ હૈ-સબ લોકલોક કો જ્ઞાનતા હૈ...’ એવો એનો સ્વભાવ છે. ‘સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી’ આવે છે ને પુણ્ય-પાપમાં? નિજ અપરાધના અજ્ઞાનને કારણે એની ખબર પડતી નથી. ઢંકાઈ ગયો છે. સ્વરૂપ તો સર્વજ્ઞ પૂર્ણ ચૈતન્યઘન છે. ત્રણકાળ ત્રણલોકને જાણે એથી અનંતગુણા લોકલોક અને કાળ હોય જેને જાણવા, સર્વને જાણવાનો સ્વભાવ છે. એવો એનો અનાદિ દ્રવ્યમાં ગુણસ્વભાવ આવો છે. તો એનો આશ્રય લેતા પર્યાયમાં તેવડો જ ગુણ અનંત સર્વજ્ઞ પ્રગટ થાય છે. એમ સિદ્ધ કરવું છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે કઠણ! દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયનું જ્ઞાન નહિ અને એમાં પછી આ મૂંઝવણ ઊભી થાય માણસને. તારી પર્યાય તારા ગુણમાંથી, દ્રવ્યમાંથી આવે છે. એમ અહીં કહે છે. પર્યાય કાંઈ રાગમાંથી આવે અને નિમિત્તમાંથી આવે, બહારથી આવે એમ છે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

સર્વજ્ઞ ‘સબ લોકલોક કો જ્ઞાનતા હૈ ઔર સર્વદર્શી હૈ-સબ લોક-અલોકકો દેખતા હૈ,...’ એ તો જ્ઞાતા અને દષ્ટા જ એનો ત્રિકાળ સ્વભાવ છે. સમજાણું કાંઈ? રાગમાં અટકવું

કે રાગને કરવો એ એનો સ્વભાવ નથી. આહાહા..! એક એક આત્મા આવો છે એમ કહે છે. બધા થઈને આત્મા સર્વજ્ઞ છે એમ નહિ. ‘લોક-અલોકકો દેખતા હૈ, ઈસપ્રકાર આત્મા હૈ...’ એવો આત્મા છે. એનું હોવાપણું જ આવડું છે એમ કહે છે. આત્માનું અસ્તિત્વ, સત્તા હોવાપણું જ આવડો છે કે જે સ્વયંસિદ્ધ ગુણથી પ્રાપ્ત છે. રાગ અને કર્મના મળથી રહિત છે. સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી છે એવો આત્મા જ અનાદિથી છે. આહાહા..! આ આત્માની કાંઈ ખબર ન મળે અને કરો આ વ્રત અને કરો મહાવ્રત અને કરો ક્રિયા. સમજાણું કાંઈ? રખડવાના રસ્તા છે.

મુમુક્ષુ :- .. સાર્થકતા થઈ ને?

ઉત્તર :- સાર્થકતા થાય રખડવાની. મોક્ષની સાર્થકતા ન થાય. આત્મામાં જે ગુણ છે એને આરાધીને, સેવીને પર્યાય પ્રગટ કરવી એમાં સાર્થકતા છે. આહાહા..! પણ આત્મા કેવો અને ક્યાં છે અને કોણ એની તો ખબર ન મળે. એની તો વાતું પણ ન મળે. આ કરો, આ મૂકો, આ લ્યો ને આ લ્યો. જે એનામાં નથી એની ભાંગજડ મોટી. સમજાણું કાંઈ?

‘વહ હે મુને!’ એવો આત્મા હે મુનિ! ‘ઉસહીકો તૂ કેવલજ્ઞાન જ્ઞાન...’ એ કેવળજ્ઞાનનો પિંડ જ આત્મા છે એમ જાણ. આહાહા..! સમજાય છે? જ્ઞાનનો પિંડો એમાં છે. જ્ઞાનનો જ પિંડો છે. લ્યો, એ વળી વાત શું યાદ આવી ગઈ? આ લોટના પિંડા બાંધે છે ને? ગોળણા રોટલી કરે છે ને એમાંથી? એ પિંડામાંથી એટલો કાઢે ઈ. શું કહેવાય તમારે? ગોળણું. અમારે ગોળણું કહે. એમાંથી કટકા કાઢે, કાંઈ વેલણમાંથી રોટલી થાતી નથી.

મુમુક્ષુ :- વેલણ વિના પણ થતી નથી.

ઉત્તર :- વેલણ વિના જ થાય છે. રોટલી છે વસ્તુ છે પિંડો એમાંથી થાય છે. એમ ભગવાનઆત્મા અનંત આનંદ અને કેવળજ્ઞાનનો પિંડ છે, એમાંથી સમ્યજ્ઞાન-જ્ઞાન-ચારિત્ર થઈને કેવળજ્ઞાન થાય છે એમ કહે છે. આહાહા..! એ તો કટકો છે. સાધકભાવ એક કટકો છે નાનો. અને કેવળજ્ઞાન એક કટકો છે અનંતજ્ઞાન પાસે. કેવળજ્ઞાન. આહાહા..! કટકો સમજાય છે? ટૂકડા હૈ થોડા નાના. આહાહા..! એ કેવળજ્ઞાનમય છે. વસ્તુ ચોખ્ખી ગુણગુણી અભેદ છે. સમજાણું?

‘ઉસહીકો તૂ કેવલજ્ઞાન જ્ઞાન અથવા ઉસ કેવલજ્ઞાનહીકો આત્મા જ્ઞાન.’ એમ ગુણગુણી અભેદ લેવું. એને કેવળજ્ઞાનમય ભગવાનઆત્મા અને કાં એ કેવળજ્ઞાનસ્વરૂપી આત્મા. એ કેવળજ્ઞાનને આત્મા જાણ. રાગને, પુણ્યને, નિમિત્તને તું આત્મા ન જાણ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આ દયા, દાન અને વ્રતના વિકલ્પ ઉઠે ને? કહે છે, એને આત્મા ન જાણ. પર્યાયમાં પણ ન જાણ. ગુણમાં તો એ છે નહિ. આહાહા..! ‘ઉસહીકો તૂ કેવલજ્ઞાન જ્ઞાન અથવા ઉસ કેવલજ્ઞાનહીકો આત્મા જ્ઞાન.’ ગુણ-ગુણીનો અભેદ.

‘આત્મામેં ઔર જ્ઞાનમેં કુછ પ્રદેશભેદ નહીં હૈ,...’ ક્ષેત્રભેદ નથી. આત્મા અને જ્ઞાન બે એક જ ક્ષેત્રે એક જ પ્રદેશ છે. અહીં ગુણ-ગુણીની ભેદથી વ્યાખ્યા કરી. ‘ગુણ-ગુણી ભેદ હૈ વહ ગૌણ હૈ.’ દેખો! ગુણી ત્રિકાળ અને આ ગુણ એવો ભેદ પણ ગૌણ છે. અભેદ જ છે ગુણ તે આત્મા, બસ. ગુણ તે આત્મા. ભારે વાતું ભાઈ આ. સમજાણું કાંઈ? વર વિનાની

જ્ઞાન. ભગવાનઆત્મા ન મળે અને પછી જોડી દીધી જ્ઞાન. વ્રત કર્યા ને અપવાસ કર્યા.

મુમુક્ષુ :- એનાથી જૈનપણાની ઓળખાણ થાય છે.

ઉત્તર :- જૈનપણું એનાથી ઓળખાય (છે) થાય છે? આ જૈન તો આમ કહે છે. જૈનપણાની ઓળખાણ તો વીતરાગભાવથી થાય છે. શેઠ પક્ષ કરે છે થોડો પૂર્વનો. સમજવા માટે કરે છે, હોં! એમ કે આ બધી ઓળખાણ એમ ચાલતી હતી. તો એ પ્રમાણે ઓળખાણ થાય ને? ધૂળેય ન થાય એમ કહે છે. શેઠ! ‘છોટાભાઈ’ એમ કહે છે. આહાહા..!

ભગવાન! વીતરાગમાર્ગની ઓળખાણ વીતરાગભાવથી થાય છે. વીતરાગભાવની ઓળખાણ રાગથી થાય? અને રાગાદિ જે છે મહાવ્રતનો વિકલ્પ એ પણ નિમિત્ત-નૈમિત્તિકને પ્રસિદ્ધ કરે છે, ભાઈ! એ નૈમિત્તિક અંદર વીતરાગદશા છે એને પ્રસિદ્ધ કરે છે. રાગ રાગને પ્રસિદ્ધ કરતો નથી. આહાહા..! એ પંચમહાવ્રતના વિકલ્પ છે, તો પાછળ એક આત્મા આનંદકંઠવાળો શુદ્ધ પરિણામનવાળો છે એમ પ્રતીત કરે છે. આ છે એને, હોં! એકલા મહાવ્રત-ફલાવ્રત શું કરે? અંદર છે નહિ કાંઈ ને પ્રસિદ્ધ કોને કરે? નૈમિત્તિક વસ્તુ નથી ત્યાં નિમિત્ત કોને પ્રસિદ્ધ કરે? એકલા પંચમહાવ્રતના અને અઠ્યાવીસ મૂળગુણના વિકલ્પોથી પ્રસિદ્ધ કોને કરે? એ તો પોતાને પ્રસિદ્ધ કરે છે કે હું રાગ છું. સમજાણું કાંઈ? પણ પાછળ આવી દશાવાળાને આવા અઠ્યાવીસ મૂળગુણ કે પંચમહાવ્રતના વિકલ્પ હોય એ વ્યવહાર તરીકે. એ વ્યવહાર પોતે પોતાને પ્રસિદ્ધ નથી કરતો, નિત્યને પ્રસિદ્ધ કરે છે કે અંદરમાં એક આરાધક જીવ સમ્યજ્ઞ-જ્ઞાન-ચારિત્રનો આરાધક જીવ છે એમ પ્રસિદ્ધ કરે છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- પટ્ટાવાળા દરબારને પ્રસિદ્ધ કરે છે.

ઉત્તર :- હા, પટ્ટાવાળા હોય તો થાય. પિત્તળનો નાખે છે નહિ પટ્ટો. આ ફલાણા દરબારનો ઓલો છે આ. પટ્ટાવાળા લાગે કે નહિ? એય..! આહાહા..! અમારા ઓલા ‘વાકાનેર’માં આવ્યા હતા અમે ૯૧માં. તમારા દરબાર આવ્યા હતા. તમે હતા? તમે હતા વ્યાખ્યાનમાં? ઘણું માણસ પણ. દરબાર અને એનો દીકરો બેય આવ્યા હતા. પછી ભાઈ ‘મોહનભાઈ’ પીએ. શું કહેવાય? પોલીસ સુપ્રિટેન્ડેન્ટ. એમ.પી. સાહેબ. કહે ઊભા, ઊભા રહો બારણા પાસે. શું મોટો રાજા આવ્યો છે? પોલીસની પાસે ઊભો રહે મોઢા આગળ બારણા પાસે. જૂનો હતો ને ઉતારો? ‘વાકાનેર’નો. હવે તો નવો થયો. અપાસરો. ત્યાં ઓલા બારણા પાસે ઊભા રહેતા. માણસ ખીચોખીચ. દરબાર પોતે આવ્યા અને એનો દીકરો આવ્યો. પણ એ એમ જણાવે છે કે મોઢાઆગળ કે અંદર દરબાર છે. નહિતર આ મોઢા આગળ માણસ ઊભો રહે, આવો પોલીસ સુપ્રિટેન્ડેન્ટ ઊભો રહે નહિ. એય..! ‘છગનભાઈ’! આ પણ ત્યાં પોલીસ સુપ્રિટેન્ડેન્ટ હતા ને? એ પોતે નાના હતા. આ તો મોટા હતા, હોં! સમજાણું કાંઈ? પણ એ મોટા પ્રસિદ્ધ કોને કરે? કે એનો રાજા કે સરકાર કોણ છે એને પ્રસિદ્ધ કરે છે. એમ પંચમહાવ્રતના વિકલ્પ અને નિમિત્ત નૈમિત્તિક દશા અંદરમાં નૈમિત્તિક હોય એને આ નિમિત્ત પ્રસિદ્ધ કરે છે. પણ જ્યાં નૈમિત્તિક નથી ત્યાં નિમિત્ત કોને પ્રસિદ્ધ કરે? સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

કહે છે કે ‘આત્મામેં ઓર જ્ઞાનમેં કુછ પ્રદેશભેદ નહીં હૈ, ગુણ-ગુણી ભેદ હૈ વહ ગૌણ હૈ.’ પ્રદેશભેદ નથી. પણ આત્મા ગુણી અને કેવળજ્ઞાન આદિ ગુણ ત્રિકાળ એ ભેદનું અહીં કામ નથી કહે છે. એ તો ગૌણ છે. ફક્ત જ્ઞાન તે આત્મા એમ બતાવીને અભેદને બતાવવું છે. ‘યહ આરાધનાકા ફલ પહિલે કેવલજ્ઞાન કહા, વહી હૈ.’ લ્યો! આવા કેવળજ્ઞાનનું આવું સ્વરૂપ છે એ એને આરાધે છે. ‘યહ આરાધનાકા ફલ પહિલે કેવલજ્ઞાન કહા, વહી હૈ.’ એનું ફળ કેવળજ્ઞાન છે. આવો આત્મા અંદર આરાધે, સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રી, એને કેવળજ્ઞાન મોક્ષ થાય છે.

आगे कहते हैं कि जो योगी जिनदेवके मतसे रत्नत्रयकी आराधना करता है वह आत्माका ध्यान करता है हैं :-

ગુથા-૩૬

रयणत्तयं पि जोई आराहइ जो हु जिणवरमण।
 सो ज्ञायदि अप्पाणं परिहरइ परं ण संदेहो॥३६॥
 रत्नत्रयमपि योगी आराधयति यः स्फुटं जिनवरमतेन।
 सः ध्यायति आत्मानं परिहरति परं न सन्देहः॥३६॥
 જો યોગી આરાધે રત્નત્રય પ્રગટ જિનવરમાર્ગથી,
 તે આત્મને ધ્યાવે અને પર પરિહરે;-શંકા નથી. ૩૬.

अर्थ :- जो योगी ध्यानी मुनि जिनेश्वरदेवके मतकी आज्ञासे रत्नत्रय-सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रकी निश्चयसे आराधना करता है वह प्रगटरूपसे आत्माका ही ध्यान करता है, क्योंकि रत्नत्रय आत्माका गुण है और गुण-गुणीमें भेद नहीं है। रत्नत्रयकी आराधना है वह आत्माकी ही आराधना है वह ही परद्रव्यको छोड़ता है इसमें सन्देह नहीं है।

भावार्थ :- सुगम है॥३६॥

ગુથા-૩૬ ઉપર પ્રવચન

‘आगे कहेते हैं कि जो योगी जिनदेवके मतसे रत्नत्रयकी आराधना करता है वह आत्माका ध्यान करता है :-’ ગુણને સેવે એ ગુણીને સેવે એમ કહે છે. ૩૬-૩૬.

रयणत्तयं पि जोई आराहइ जो हु जिणवरमण।
 सो ज्ञायदि अप्पाणं परिहरइ परं ण संदेहो॥३६॥

મોક્ષના અધિકારમાં જિનવરના અભિપ્રાયથી જિનવરના મતમાં. બીજે ક્યાંય હોતું નથી. એ કહે છે કે રત્નત્રયને આરાધે એ આત્માને જ આરાધે છે. આવું આરાધકપણું કરે એ રાગને છોડી દે છે. રાગ છૂટી જાય છે એમાં સંદેહ નથી. સંસાર છૂટી જાય અને મોક્ષ થાય એમાં સંદેહ નથી એમ કહે છે.

‘અર્થ :- જો યોગી ધ્યાની મુનિ જિનેશ્વરદેવકે મતકી આજ્ઞાસે...’ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ વીતરાગદેવની આજ્ઞા વડે ‘રત્નત્રય-સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રકી નિશ્ચયસે આરાધના કરતા હૈ...’ લ્યો! આહાહા..! ભગવાને કહેલો આત્મા અને ભગવાને કહ્યું એવું દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર, એને જે આરાધે છે, નિશ્ચયથી આરાધે છે. ખરેખર આરાધક. એમ. એટલે શું? એના ખ્યાલમાં છે કે આવું આરાધવા જેવું અને ફલાણું એમ નહિ. આરાધે છે, સેવે છે અંતરમાં. આહાહા..! પરિણામન જેનું દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રનું (થયું છે). દ્રવ્યને આધારે, દ્રવ્યને આશ્રયે જેને સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર, વીતરાગી નિશ્ચય અવશ્ય કર્તવ્યરૂપ પર્યાય પ્રગટ થઈ છે. એને અહીંયાં આરાધક કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘આત્માકા હી ધ્યાન કરતા હૈ,...’ લ્યો. એ પોતે પ્રગટપણે આત્માનું જ ધ્યાન કરે છે એમ કહે છે. રત્નત્રયને સેવે એ આત્માને જ સેવે છે. કારણ કે રત્નત્રયની પર્યાય એ આત્માની છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! થોડા થોડા શબ્દોમાં.. જે કોઈ ભગવાનઆત્મા માથે કહ્યો એવો, એને જે સેવે, આરાધે એ જ રત્નત્રયને આરાધે. અને રત્નત્રયને આરાધે એ આત્માને આરાધે. આ દેવની સેવા નથી કરતા? દેવ-દેવીની આરાધના? એ આરાધના દેવ-દેવીની (નહિ), આ દેવ પોતે ભગવાન એની આરાધના. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! બહારની ધમાલ-ઘોંઘાટ આડે આ સૂઝ પડે નહિ.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- દેવ-દેવીનું આરાધન કરે છે ને કેટલાક મૂઢ. મંત્ર-બંત્ર કરતા હોય ને પુણ્ય હોય તો દેખાય. એમાં શું છે ધૂળ? દેવ પોતે દુર્ગતિના દુઃખી છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આ ક્ષેત્રપાળ ને.. એય..! ‘દીપચંદ્રજી’! તમારે ત્યાં ક્ષેત્રપાળને બહુ હોય છે. ઘણા છે. એક તો અડધા પથરા હશે. વીતરાગના ધર્મનો રક્ષક, વીતરાગના રક્ષક દેવ હોય. પોતાનો માર્ગ પોતાથી રક્ષક છે. રાખે કોણ બીજા? પથરા એ મોટો લીલો આમ કરી મોટું આમ ચોપડે સીંદુર. પહેલો એની પાસે ચોખા મૂકે પછી ભગવાન પાસે જાય. આવા ને આવા મૂઢ જીવો. ગામ કાંઈ એના જુદા હોય?

ત્રણલોકના નાથ વીતરાગની મૂર્તિ પ્રતિમા એ તો વીતરાગપણામાં ઠરી ન શકે ત્યારે એવો શુભભાવ હોય. એટલી વાત છે. એને ઠેકાણે બેસે ક્ષેત્રપાળ અને બેસે પન્નાવતી. દેવીના મોટા મંદિરો અને એની આરતી ઉતરે. આ જૈન માર્ગની અંદર..

મુમુક્ષુ :- ... કરે.

ઉત્તર :- બધું કરે દેવી-દેવલાનું. શ્વેતાંબરમાં બહુ આવે છે. આરાધક ને ઉપગ્રહ. નવ ગ્રહ. આહા..! અહીં તો કહે છે કે આ દેવને આરાધ, ભાઈ! આહાહા..! એ જિનવરની પ્રતિમાનું આરાધન એ પણ એક શુભભાવ છે. એ નિશ્ચય આરાધન નથી. આહાહા..! ભારે

કામ!

જે કોઈ ભગવાનઆત્માના દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રની વીતરાગી પર્યાયને સેવે છે, આરાધે છે એ પ્રગટપણે આત્માને જ ધ્યાવે છે. એ આત્માનું જ ધ્યાન છે. ‘ક્યોંકિ રત્નત્રય આત્માકા ગુણ હૈ...’ લ્યો! એ રત્નત્રય આત્માની પર્યાય છે. ‘ગુણ-ગુણીમે ભેદ નહીં હૈ.’ ગુણ-ગુણીમાં ભેદ છે નહિ. ‘રત્નત્રયકી આરાધના હૈ વહ આત્માકી હી આરાધના હૈ. વહ હી પરદ્રવ્યકો છોડતા હૈ...’ લ્યો! શું કહે છે? જુઓ! આ મોક્ષનો અધિકાર છે ને? ભગવાનઆત્મા પોતાના પવિત્ર ગુણોનો ભંડાર, એમાં સમ્યજ્ઞ-જ્ઞાનને આરાધે એ આત્માને આરાધે, એ વિકલ્પ આદિ પરદ્રવ્યને છોડી દે. પરદ્રવ્ય આદિ છૂટી જાય છે. પાઠ તો એમ લેવાય ને? સમજાણું કાંઈ? ‘પરિહરઙ પરં ણ સંદેહો’ સ્વની આરાધનામાં વિકલ્પનો ભાવ રહેતો નથી. પરિહરિ નામ છૂટી જાય છે. નિઃસંદેહ છૂટી જાય છે એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? છે? ‘સો જ્ઞાયદિ અપ્પાણં પરિહરઙ પરં ણ સંદેહો’.

આપણે આવ્યું હતું પહેલું. ‘પરદવ્વાદો દુગ્ગહ સદવ્વા હુ સુગ્ગહ હોઙા’ ૧૬મી ગાથા. ભારે આકરું કામ. દેવ-ગુરુ કહે છે કે અમારા ઉપરનું લક્ષણ હશે ત્યાં સુધી તને રાગ થશે, તને આત્માની ગતિ નહિ થાય. એવો વીતરાગ માર્ગ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘પરદવ્વાદો દુગ્ગહ સદવ્વા હુ સુગ્ગહ હોઙા’ ચૈતન્ય ભગવાન અનંતગુણનો નાથ, એની સેવા કરે એને સુગતિ થાય. ‘શોભાલાલજી’! સમવસરણની સેવા કરે તો કહે છે રાગ એ પરદ્રવ્ય છે, વિકલ્પ છે. આહાહા..! વીતરાગમાર્ગમાં એ હોય. બીજાને મોઢા સામે કોણિયો કોને ન ગોઠે? એમ કહે છે. આ તો કહે નહિ. અમને આરાધે, અમારું નામ લે તો પણ રાગ છે. આત્માનું આરાધન નહિ.

મુમુક્ષુ :- ઘણી વાતની ખબર ન હોય એટલે...

ઉત્તર :- પણ એ તો ન ખબર હોય માટે તો આ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? વચમાં પૂર્ણ વીતરાગ ન હોય ત્યારે એવો ભાવ આવે, હો. પણ એ કાંઈ મોક્ષનો માર્ગ છે એમ નથી. જેને સાધકમાં નિમિત્ત કહ્યું એ બાધક છે. આહાહા..! વીતરાગમાર્ગ આવો છે, ભાઈ! ત્રિકાળ પ્રસિદ્ધ છે આ તો. ઓલામાં આવે છે ને? સિદ્ધ પ્રસિદ્ધ. સ્તુતિમાં આવે છે ને પૂજામાં? સિદ્ધ તો પ્રસિદ્ધ છે. એમ આવું આરાધન કરે એને કેવળજ્ઞાન તો પ્રસિદ્ધ છે. સિદ્ધ થાય એમાં પ્રસિદ્ધ છે. અને એને રાગાદિ પરદ્રવ્ય છૂટી જાય છે. છૂટી જાય, બંધ રહે નહિ. અબંધ સ્વભાવી ભગવાન, એની શ્રદ્ધા-જ્ઞાન અને આરાધના કરી, બંધભાવ રાગ રહે નહીં એકલો આત્મા સિદ્ધપદને પામશે એમ કહે છે. પરદ્રવ્યનો વિકલ્પ ન રહે એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘યહ હી પરદ્રવ્યકો છોડતા હૈ ઈસમેં સંદેહ નહિ હૈ.’ સ્વ ચૈતન્યમૂર્તિ ગુણ અને ગુણી અભેદ એવા સ્વદ્રવ્યની સેવા કરે એને પરદ્રવ્યની રાગની, વિકલ્પ સેવા છૂટી જાય છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ભાવાર્થ :- સુગમ હૈ.’ એમ કરી નાખ્યું. અર્થ ન કર્યો.

પહિલે પૂછા થા કિ આત્મામેં રત્નત્રય કૈસે હૈ ઉસકા ઉત્તર અબ આચાર્ય કહતે હૈ :-

ગાથા-૩૭

જં જાણઙ તં ણાણં જં પિચ્છઙ તં ચ દંસણં ણેયં।
 તં ચારિત્તં ભણિયં પરિહારો પુણ્ણપાવાણં॥૩૭॥
 યત્ જાનાતિ તત્ જ્ઞાનં યત્પશ્યતિ તચ્ચ દર્શનં જ્ઞેયમ્।
 તત્ ચારિત્રં ભણિતં પરિહારઃ પુણ્યપાપાનામ્॥૩૭॥
 જો જ્ઞાણતું તે જ્ઞાન, દેખે તેહ દર્શન જ્ઞાણવું,
 જો પાપ તેમ જ પુણ્યનો પરિહાર તે ચારિત કહ્યું. ૩૭.

અર્થ :- જો જાને વહ જ્ઞાન હૈ, જો દેખે વહ દર્શન હૈ ઓર જો પુણ્ય તથા પાપકા પરિહાર કરે વહ ચારિત્ર હૈ, ઇસ પ્રકાર જાનના ચાહિયે।

ભાવાર્થ :- યહાં જાનનેવાલા તથા દેખનેવાલા ઓર ત્યાગનેવાલા દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રકો કહા યે તો ગુણીકે ગુણ હૈ, યે કર્તા નહીં હોતે હૈ ઇસલિયે જાનન, દેખન, ત્યાગન ક્રિયાકા કર્તા આત્મા હૈ, ઇસલિયે યે તીનોં આત્મા હી હૈ, ગુણ-ગુણીમેં કોઈ પ્રદેશભેદ નહીં હોતા હૈ। ઇસપ્રકાર રત્નત્રય હૈ વહ આત્મા હી હૈ, ઇસ પ્રકાર જાનના॥૩૭॥

ગાથા-૩૭ ઉપર પ્રવચન

‘પહિલે પૂછા થા કિ આત્મામેં રત્નત્રય કૈસે હૈ ઉસકા ઉત્તર અબ આચાર્ય કહતે હૈ :-’
 એ રત્નત્રય કહેવું કોને? આપે અત્યાર સુધી કહ્યું કે રત્નત્રયની સેવા એ આત્માની સેવા અને એનું ઇળ કેવળજ્ઞાન. પણ હવે કહેવું કોને રત્નત્રય? એ વ્યાખ્યા તો આવી નહિ. સમજાણું કાંઈ? ‘પહિલે પૂછા...’ પૂછ્યું, હો! એને જવાબ આપે છે એમ કહે છે. એય..! માલ લેવા દુકાને આવ્યો એને માલ આપે છે. ઘરે દેવા જાતો નથી. પૂછે છે. મહારાજ! તમે આ દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એની સેવના, એ આત્માની સેવના, એનું ધ્યાન તે આત્માનું ધ્યાન, એનું ઇળ તે કેવળજ્ઞાન, એનું ઇળ તે પરદ્રવ્યનું છૂટી જવું. પણ એ છે શું ચીજ? રત્નત્રય રત્નત્રય પોકારો છો પણ કહેવાય કોને?

જં જાણઙ તં ણાણં જં પિચ્છઙ તં ચ દંસણં ણેયં।
 તં ચારિત્તં ભણિયં પરિહારો પુણ્ણપાવાણં॥૩૭॥

‘અર્થ :- જો જાને વહ જ્ઞાન હૈ,...’ ભગવાન જ્ઞાનસ્વરૂપીને જાણે એ જ્ઞાન. એને જાણે એ જ્ઞાન. શાસ્ત્રને જાણે અને પરને જાણે એ જ્ઞાન નહિ. એમ કહે છે અહીં. પંડિતજી! આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે એને જાણે એ જ્ઞાન. આ તમારું બધું .. ફલાણું એ જ્ઞાન નથી, એ બધું કુજ્ઞાન,

અજ્ઞાન. રખડવાના જ્ઞાન એ. ‘ચંદુભાઈ’! આ અમારા ઈજનેર હતા ને. વાંકાનેર.

મુમુક્ષુ :- એ અજ્ઞાનમાં આવે?

ઉત્તર :- અજ્ઞાન. આ શાસ્ત્રના ભણતર, આત્મજ્ઞાન વિનાના એ અજ્ઞાન. આહાહા..!

અહીં તો કહ્યું ને કે તું કેવળજ્ઞાનનો પિંડ છો ને. તો એમાંથી કણિયો આવે જ્ઞાનનો પર્યાય તે જ્ઞાન. આહાહા..! વિધિની ખબર ન મળે એ કોને સેવે અને કોને છોડે? સમજાણું કાંઈ? ‘જો જાને વહ જ્ઞાન હૈ, ...’ એમાં જાણ શબ્દ આવી ગયો. જાણે તે જ્ઞાન. ‘જો દેખે વહ દર્શન...’ ‘જાણજ તં જાણં’ છે ને? કોને જાણવું? આત્માને. કેવો આત્મા? પૂર્વે કહ્યો એવો. આહાહા..! ૩૫ ગાથામાં આવી ગયો. દષ્ટિને પલટાવી નાખ એમ કહે છે. દાખલો આપ્યો હતો ને ઓલા અરિસાનો? અરિસો હાથમાં પણ પાછળના ભાગમાં જોવે લાકડામાં. દેખાય? સવળો કરી નાખે તો દેખાય આમ અરિસો. એમ અનાદિનો આત્મા સન્મુખ જોવાને નહિ, પરની સન્મુખ જોવાને માટે... જ્યાં આત્મા નથી એમાં જોવે, રાગને જોવે, શરીરને જોવે, આને જોવે. શું છે પણ? ત્યાં ક્યાં આત્મા હતો?

મુમુક્ષુ :- સંસાર દેખાય.

ઉત્તર :- એ તો સંસાર પણ જણાય નહિ યથાર્થપણે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- આત્મા સન્મુખ થવું એટલે શું?

ઉત્તર :- અંતર્મુખ થવું એ. અરિસો હોય કે નહિ?

મુમુક્ષુ :- એ અરિસો ખ્યાલમાં આવે છે.

ઉત્તર :- એ ખ્યાલમાં આવે છે પણ આ.. એ તો દષ્ટાંત છે. આત્માની પર્યાય જે આમ વળેલી છે એના પૂંઠ વાળીને બીજે જાય છે. એ પર્યાય અંદર વાળ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? અરિસાનો ભાગ જે ઊંધો છે, દેખાય છે. એમાં .. દેખાય છે. એમ રાગ અને પરને દેખવામાં આત્મા દેખાશે નહિ. આહાહા..! એમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- પ્રથા જ ઊંધી ચાલી છે.

ઉત્તર :- ઊંધી ચાલી છે. બહારનું આ ને આ.. આ ને આ.. રાગને જો, શરીરને જો, આને જો, આને જો, પણ ત્યાં ક્યાં આત્મા હતો તે જોવે?

મુમુક્ષુ :- અનાદિકાળથી એ જ કર્યું છે.

ઉત્તર :- એ જ કર્યું છે એણે. માટે તો આ કહે છે. ‘ચીમનભાઈ’! હજી તો બહારથી નવરો થાતો નથી. એમાં આ ક્યાંથી પાછા? આ થાય તો પાછા અંદરમાં જાવું એ નવરો થતો નથી. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- ઊંધી દષ્ટિ છે માટે. પરમાં પ્રેમ પોતે કરે છે. કોણ કરે છે? કોઈ બીજો કરે છે? પરનો પ્રેમ કરે છે તો અહીં ખુશ થાય છે, અહીં પ્રેમ કરે ત્યાં એની પૂંઠ મળે છે જા. મારા સ્વભાવમાં રાગાદિ કોઈ ચીજ નથી. હું તો એકલો જ્ઞાન અને આનંદનો સાગર છું. એમ અંદર દષ્ટિ થતાં તેને જાણ્યું તે જ્ઞાન કહેવામાં આવે. આહાહા..! સમજાણું? અને દેખે તે દર્શન. દેખવું એટલે શ્રદ્ધવું. જેવો ભગવાનઆત્મા છે એવો પ્રતીતમાં આવવો એનું નામ સમકિત.

આત્માને શ્રદ્ધવું તે સમકિત. સમજાણું કાંઈ? તત્ત્વરુચિ લેશે પણ એ તત્ત્વમાં આત્મા પહેલું તત્ત્વ. આત્મા એકલો પવિત્રનો પિંડ, કેવળજ્ઞાનનો કંદ, એની સન્મુખની પ્રતીતિ, એના સન્મુખની શ્રદ્ધા તેને સમકિત કહે છે. એને જાણવું તેને જ્ઞાન કહે છે. આ ઓળખાણ આપે છે ત્રણ રત્નની.

મુમુક્ષુ :- દર્શન એ દેખવું નહિ?

ઉત્તર :- એ દેખવું એ શ્રદ્ધા છે.

‘જો પુણ્ય તથા પાપકા પરિહાર હૈ વહ ચારિત્ર હૈ,...’ લ્યો! એ મહાવ્રત અને અવ્રતના વિકલ્પનો અભાવ તેનું નામ ચારિત્ર. કહો, સમજાણું કાંઈ? ‘દીપચંદ્રજી’! ત્યાં શું નગ્ન થઈને પંચમહાવ્રતના ગોટા વાળે છે. નગ્ન સાધુ થઈ જવાના હતા, ખબર છે? એક બીજા છે ‘દિલ્લી’વાળા ‘શાંતિભાઈ’ છે. એ પણ દિગંબર સાધુ થઈ જવાના હતા. રહી ગયા. કોને કહેવા સાધુ? આત્મા કોને કહેવો એની ખબરું ન મળે, અને સાધવો કોને એની ખબર ન મળે અને સાધુ. સાધવો છે તો આત્મા. રાગ સાધવો છે? નિમિત્ત સાધવું છે? આવો આત્મા. એમાં જે ઠરે, પરિહાર કરે પુણ્ય-પાપનો એ ચારિત્ર. ‘ઈસ પ્રકારના જ્ઞાનના ચાહિયે.’ વિશેષ વાત કરશે...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

પ્રવચન નં. ૭૬, ગાથા-૩૭ થી ૩૯, સોમવાર, શ્રાવણ વદ ૧૫, તા.૩૧-૮-૭૦

મોક્ષપાલુડ. ગાથા-૩૭. એનો ભાવાર્થ. એમ અંદર આવ્યું હતું ને અર્થમાં ‘જો જ્ઞાને વહ જ્ઞાન હૈ,...’ તો કહે છે કે ‘જો જ્ઞાને વહ જ્ઞાન હૈ,...’ તો જ્ઞાન જાણનાર છે. છે ને? ‘જો જ્ઞાને વહ જ્ઞાન હૈ, જો દેખે વહ દર્શન હૈ ઔર જો પુણ્ય તથા પાપકા પરિહાર હૈ વહ ચારિત્ર હૈ,...’ એમ જે કહ્યું છે એનો અર્થ એવો લેવો.

‘ભાવાર્થ :- યહાં જ્ઞાનનેવાલા તથા દેખનેવાલા ઔર ત્યાગનેવાલા દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રકો કહા...’ શું કહે છે? જાણવાવાળો, દર્શનવાળો, દેખવાવાળો અને ત્યાગ કરવાવાળો એને જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર કહ્યું. પણ ‘યે તો ગુણીકે ગુણ હૈ,...’ જાણવાવાળી પર્યાય, શ્રદ્ધવાવાળી પર્યાય, પુણ્ય-પાપના વિકલ્પના ત્યાગરૂપ ચારિત્રની પર્યાય એ તો પર્યાય છે. ‘યે કર્તા નહીં હોતે હૈ...’ પર્યાય કર્તા હોઈ શકે નહિ. એટલે કે જાણવું એ જાણનાર ગુણ પોતે જાણવાનો કર્તા નથી. જાણવું એ આત્મા જાણે એટલે આત્મા એનો કર્તા છે. શું કહ્યું વળી?

મુમુક્ષુ :- જીવ ન કરે ને પર્યાય કરે ને...

ઉત્તર :- અત્યારે અહીં એ વાત નથી. અત્યારે ગુણ-ગુણી પર્યાય... અહીં પર્યાયને કર્તા કીધો. જાણે તે જ્ઞાન, શ્રદ્ધે તે સમકિત, પુણ્ય-પાપના પરિણામ વિનાનું ચારિત્ર ત્યાગ-પુણ્ય-પાપનો ત્યાગ તે ચારિત્ર. બહુ ટૂંકી વ્યાખ્યા. ત્યારે કહે છે, પણ એ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર પર્યાય છે એ કર્તા છે. ‘અમરચંદભાઈ’! પર્યાય કર્તા ન હોય અત્યારે અહીં એમ સિદ્ધ કરવું છે. અત્યારે ઓલી વાત ૩૨૦ની ગાથા યાદ કરે એ ન કામ આવે અહીં. એય..! ‘વજુભાઈ’!

જ્યાં જે અપેક્ષાએ કહ્યું ત્યાં તેને સમજવું જોઈએને? બધે ઠેકાણે સરખું લગાડી દે તો તો આ કથનની પદ્ધતિ છે એ બધી ફરી જાય. સમજાણું કાંઈ?

અહીં તો કહે છે કે આ મોક્ષના માર્ગ ત્રણ. જાણવું, શ્રદ્ધવું અને પુણ્ય-પાપના પરિણામનો ત્યાગ એવું ચારિત્ર, એનું નામ મોક્ષનો માર્ગ. અહીં તો કહે છે કે જાણે તે જ્ઞાન, શ્રદ્ધે તે સમકિત, પુણ્ય-પાપનો પરિહાર કરે તે ચારિત્ર. એમાં તો એની પર્યાય જાણે તો તો પર્યાય કર્તા થઈ. સમજાણું કાંઈ? અહીં એ નથી લેવું. પહેલા આરાધકમાં આવી ગયું ને કે આરાધક કરનારો જીવ. એમ આવ્યું હતું ને? ૩૪ ગાથામાં. આરાધક. સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન શુદ્ધ પર્યાય એનો આરાધક, આરાધક-આરાધના કરનારો જીવ. આરાધનાની પર્યાય એ આરાધનાની વિધિ અને આરાધનાનું ફળ એ કેવળજ્ઞાન. સમજાણું કાંઈ? પાઠમાં તો આવી શૈલી ચાલી આવે છે. પાઠમાં એમ કહ્યું જાણે એ જ્ઞાનની પર્યાય જાણે કોઈએ કહ્યું છે. પણ ત્યાં પહેલા ચાલ્યું આવ્યું છે. કર્તા જીવ છે. જાણવાના પર્યાયનો કર્તા જીવ છે. શ્રદ્ધવાની પર્યાયનો કર્તા જીવ છે. પુણ્ય અને પાપના ત્યાગરૂપ પરિણામન ચારિત્રનો કર્તા જીવ છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ગુણીકે ગુણ હૈં, યે કર્તા નહીં હોતે હૈં...’ ઝીણું છે, શેઠ! શું કહ્યું એમાં એ સમજાય નહિ. હા હા પાડે એમ ન ચાલે. આત્મા વસ્તુ, એમાં જ્ઞાન-દર્શન-આનંદ એ ત્રિકાળી ગુણ, એની અત્યારે વાત નથી. અત્યારે એના પરિણામનની વાત છે. આત્મા પોતાને જાણે એવું જે જ્ઞાન, એ જ્ઞાન જાણે, શ્રદ્ધા સમકિતરૂપ, પુણ્ય-પાપનો ત્યાગ ચારિત્રરૂપ ત્યાં ત્રણ પર્યાયને કર્તા સિદ્ધ કર્યા છે. પાઠની ધ્વનિ તો એમ છે. પણ મૂળ કહેવાનો આશ્રય પર્યાય કર્તા નથી અહીં લેવી. સમજાણું કાંઈ? ૩૨૦ ગાથામાં પર્યાય પર્યાયની કર્તા, દ્રવ્ય પર્યાયનો કર્તા નહિ. તો આ મેળ નહિ ખાય પાછું. ૩૪ ગાથા ત્યાં પર્યાય આરાધનાની કરનારી, આત્મા આરાધનાનો કરનારો નહિ. એય..! ‘જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તહાં સમજવું તેલ’. જ્યાં જ્યાં જે અપેક્ષાએ છે તે તેને એ પ્રકારે સમજવું જોઈએ. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- પર્યાયનો દાતા જીવ નથી.

ઉત્તર :- એ કઈ અપેક્ષાએ? એ બીજી અપેક્ષાએ. પર્યાયનું અસ્તિત્વ સત્ છે. તેથી તેનો સત્ દ્રવ્ય દાતા નથી. એ તો તદ્દન બે સત્ને ભિન્ન પાડીને એક સત્ બીજા સત્નો કર્તા નથી. એમ વાત છે ત્યાં.

જ્યાં ‘પંચાસ્તિકાય’ આદિમાં કહ્યું કે પર્યાય વિનાનું દ્રવ્ય હોય નહિ. લ્યો! દ્રવ્ય વિનાની પર્યાય હોય નહિ. એ ‘પંચાસ્તિકાય’માં મૂળ પાઠ ‘કુંદકુંદાચાર્ય’નો (છે). સમજાણું કાંઈ? ત્યાં પર્યાયને દ્રવ્યને બે સામાન્ય અને વિશેષને એક ગણીને સામાન્ય વિશેષ વિનાનું હોય નહિ. ધ્રુવ છે તે પર્યાય વિનાનું હોય નહિ એમ કહે છે અને પર્યાય જે છે એ ધ્રુવ વિના હોય નહિ. આહાહા..!

વળી ‘પ્રવચનસાર’માં એમ કહ્યું છે કે ઉત્પાદની પર્યાયનો કર્તા વ્યય નહિ. ‘અમરચંદભાઈ’! આત્મા, સમ્યક્દર્શનની પર્યાય જે થાય તે પર્યાયનો કર્તા.. સમજાય છે કાંઈ? ધ્રુવ નહિ. ત્યાં એમ આવ્યું છે. એ પર્યાયનો કર્તા પૂર્વની પર્યાયનો વ્યય થયો એ નહિ.

અને મિથ્યાત્વની પર્યાયનો વ્યય થયો એનો કર્તા ઉત્પાદ નહિ. દરેક પર્યાય અને દરેક ધ્રુવ સ્વતંત્ર પોતપોતાના ભાવમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે. ભારે વાત, ભાઈ! સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- કદાચ પડે એવું છે.

ઉત્તર :- કદાચ પડે એવું છે પણ.. એય..! ‘અમરચંદભાઈ’! સમજ્યે છૂટકો છે. ત્યાં બહારના બધા થોથામાં કાંઈ છે નહિ. પથરા છે ત્યાં બધા. આ પુણ્ય-પાપના ભાવ એ પથરા છે જડ-અચેતન. એમાં પણ કાંઈ છે નહિ. અહીં તો ત્રણની વાત કરી. પુણ્ય-પાપના પરિહારરૂપી ચારિત્ર લીધું છે ને ? સમજાણું કાંઈ?

કહે છે, કદાચિત ‘જયચંદ્ર પંડિતે’ આવો અર્થ કર્યો હોય તો? એમ. પાઠમાં જ્ઞાન-જ્ઞાનનો કર્તા, દર્શન-દર્શનનો કર્તા, ચારિત્ર-ચારિત્રનો કર્તા હોય અને અર્થમાં ‘જયચંદ્ર પંડિતે’ આમ લખ્યું હોય તો? પ્રશ્ન ઊઠે છે. એય..! ‘ખીમચંદભાઈ’! એક પ્રશ્ન એમ ઊઠે તો? ના, એ લખાણ છે એ પૂર્વાપરના સંબંધવાળું લખાણ છે. કારણ કે પહેલેથી ચાલ્યું આવે છે ૩૪ ગાથામાંથી. આરાધક જીવ કહ્યો છે. આરાધનાનો કર્તા. સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની પર્યાયનો કર્તા, આરાધના કરનાર જીવ કહ્યો છે. પર્યાય પર્યાયની આરાધક છે, પર્યાય પર્યાયની કર્તા છે એમ કહ્યું નથી. એમ કહ્યું? કહ્યું છે કહ્યું નથી શું? એમ કહ્યું નથી ત્યાં. સમજાણું કાંઈ?

જુઓને! ૩૬માં શું કહ્યું? ‘ચયણત્તયં પિ જોઈ આરાહઙ્ગો જો હુ જિણવરમણા’ છે ને? ‘જો યોગી ધ્યાની મુનિ જિનેશ્વરદેવકે મતકી આજ્ઞાસે રત્નત્રય-સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રકી નિશ્ચયસે આરાધના કરતા હૈ વહ પ્રગટરૂપસે આત્માકા હી ધ્યાન કરતા હૈ,...’ પાઠ જ છે ઈ. એય..! શું કહ્યું સમજાય છે કાંઈ? એને કર્તા બતાવવું છે. ત્યાં પર્યાયને કર્તા બે અંશ ભિન્ન છે એમ બતાવવું છે. ... બધે ઠેકાણે એક ઠેકાણે બધું લે એમ વાતનો મેળ નહિ ખાય. સમજાણું કાંઈ?

‘પ્રવચનસાર’માં તો એમ કહ્યું કે પર્યાય કર્તા દ્રવ્યની. દ્રવ્ય કાર્ય અને પર્યાય કર્તા. લ્યો, એમ લીધું છે. એ તો સાબિત કરવા માટે. દ્રવ્યનું શુદ્ધપણું સાબિત કરવા પર્યાય કર્તા અને એને લઈને દ્રવ્ય સિદ્ધ થાય છે કે આ દ્રવ્ય છે. એય..! ‘દેવાનુપ્રિયા’! આવી વાતું છે બધી.

મુમુક્ષુ :- આમાં કઈ વાત માનવી?

ઉત્તર :- બધી વાત માનવી. જે અપેક્ષાએ કીધી છે એ. કઈ વાત માનવી એટલે શું? જે જે અપેક્ષાએ જ્યાં કહ્યું તે તે અપેક્ષાએ બરાબર જાણવું જોઈએ. એમાં કાંઈ વિરોધ છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? આમાં આવ્યું. પાઠ તો પર્યાય પર્યાયની કર્તા છે. આમાં એમ તો પછી વળી અર્થમાં ‘જયચંદ્ર પંડિતે’ દ્રવ્ય ક્યાંથી નાખ્યું? એ તો ૩૬ ગાથામાંથી ચાલ્યું આવે છે માટે નાખ્યું. સમજાણું કાંઈ? માથે આવ્યું હતું ને ૩૬માં? ‘ચયણત્તયં પિ જોઈ આરાહઙ્ગો મુનિ, ધર્માત્મા ‘જિણવરમણા’ વીતરાગના અભિપ્રાયના દર્શનથી ત્રણ રત્નને આરાધે. ‘સો જ્ઞાયદિ અપ્પાણં ’ તે ત્રણ રત્નને આરાધે તે આત્માને આરાધે એમ કહે છે. છે ને એમાં? ‘દેવીલાલજી’! શું છે એમાં? ભારે ભાઈ! એક કોર વાંચે ઓલું ‘સોગાની’નું. અમારે તો કાંઈ આરાધવું નથી અને કરવું નથી. કેવળજ્ઞાન પણ કરવું નથી, મોક્ષમાર્ગ પણ કરવો નથી. અમે તો જ્યાં છીએ.. એક કોર એમ આવે. અમારે કેવળજ્ઞાન પણ કરવું નથી, નિર્વિકલ્પતા પણ

કરવી નથી. એય..! કઈ અપેક્ષાએ વાત છે? કરવું... કરવું... કરવું... એમ જે બુદ્ધિનો વિકલ્પ છે કરવું એવું ત્યાં નથી. સમજાણું કાંઈ? એય..! ‘ચીમનભાઈ’! આવું અટપટું છે, ભાઈ!

મુમુક્ષુ :- બધું બંધ બેસાડો.

ઉત્તર :- બધી વાત બંધ બેસાડી છે. ક્યાંય કોઈ ઠેકાણે અર્થ ખાતી નથી. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- અમને તો આમાંથી એકાદું કો’ક સત્ય લાગે છે.

ઉત્તર :- એકસાથે બધું સત્ છે સત્ની અપેક્ષાએ. એય..! આહાહા...!

અહીંયાં આપણે ૩૨૦માં એમ આવ્યું, લ્યો! મોક્ષના માર્ગનો પરિણામનો કર્તા ધ્રુવ નથી. ‘અમરચંદભાઈ’! ૩૨૦ ગાથા. ‘જ્યસેનાચાર્ય’ની વંચાઈ ગઈ બહુ હમણા. ૧૨ વ્યાખ્યાનો થઈ ગયા.

મુમુક્ષુ :- એમાં તો આપ બહુ જોર દેતા હતા.

ઉત્તર :- જે વખતે જે હોય એ જોર અપાયને! ૩૨૦ ગાથામાં ભગવાનઆત્મા ધ્રુવ તો સામાન્ય તરીકે એકરૂપ સદૃશ્ય છે. એમાં પર્યાયનો કર્તા એ કેમ હોય? પરિણામે છે ક્યાં એ? એમ. ધ્રુવ તે પરિણામે છે ક્યાં? એની પરિણામનની પર્યાયનો કર્તા પરિણામન છે, ધ્રુવ નહિ. આહાહા...! બે આમ ભિન્ન પાડ્યા છે. પણ જ્યારે બેને એક તરીકે ગણવું છે.. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ભિન્ન જાણવું કે...

ઉત્તર :- એ જે અપેક્ષાએ છે એમ ગણવું. ‘સમયસાર’ની બીજી ગાથામાં શરૂઆત કરી. ‘જીવો ચરિત્તદંસણનાણઠિદો’. જ્ઞાન દર્શન આમાં ઠર્યા છે એમ ન લીધું, આમ લીધું. શરૂઆત ત્યાંથી કરી છે. પણ એનો અર્થ તો ઈ જ થાય છે. જીવ રાગમાં, પુણ્યમાં, નિમિત્તમાં ન ઠરતાં પર્યાયમાં ઠરે એનો અર્થ કે દ્રવ્યનો આશ્રય છે માટે પર્યાયમાં ઠરે છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે! ભારે! એય..! ‘સુજાનમલજી’! બરાબર છે? આ બધું સમજવામાં.. વ્રત, તપ કરે એમાં કાંઈ સમજવાનું રહે છે? વ્રત-તપ કરીને નાખે આઠ દિ’ના અપવાસ પર્યુષણના દસ દિ’ના. દસ લક્ષણી.

મુમુક્ષુ :- કાગળમાં લખાય.

ઉત્તર :- કાગળમાં પણ લખાય, જુઓ! ભાઈ કહે છે. અમારે ઘરે બૈરાએ આઠ અપવાસ કર્યા હતા એનું આ ઉજવણું છે માટે પધારજો. આપને લઈને શોભા થાશે. ‘ભગવાનજીભાઈ’! એમ લખે. આહાહા...! બાપુ! માર્ગ જે છે એ છે, ભાઈ!

અહીં કહે છે કે ‘દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રકો કહા...’ જાણવાવાળું જ્ઞાન, શ્રદ્ધવાવાળું સમકિત, પુણ્ય-પાપના ત્યાગવાળું ચારિત્ર. તો એ તો પર્યાય અને પર્યાયની કર્તા સિદ્ધ કરી છે, આમ ભાષા દેખો તો. પણ ખરેખર તો ‘યહ ગુણીકે ગુણ હૈં,...’ ગુણ શબ્દે અહીં પર્યાય, હોં! ‘યે કર્તા નહીં હોતે હૈં ઈસલિયે જ્ઞાનન, દેખન, ત્યાગન ક્રિયાકા કર્તા આત્મા હૈં,...’ એ જાણવાની પર્યાય સમ્યક્, એમાં એનો કર્તા આત્મા છે. રાગ અને નિમિત્ત તે

પર્યાયની કર્તા નથી એમ અહીંયા સિદ્ધ કરવું છે. શું કહ્યું સમજાય છે કાંઈ? આત્માનું જ્ઞાન એ જ્ઞાનને જ્ઞાન કરે એમ કેમ બને? એમ કહે છે. એ જ્ઞાનની પર્યાયને આત્મા કરે. કેમકે આત્મા ઉપર દષ્ટિ જતાં જે જ્ઞાનની પર્યાય થાય એને આત્મા કરે. એને વિકલ્પ રાગ, નિમિત્ત કરતી નથી એમ સિદ્ધ કરવું છે.

મુમુક્ષુ :- પર્યાય છે ને પર્યાય પણ કરતી નથી.

ઉત્તર :- પર્યાય પણ કરતી નથી અહીં તો. દ્રવ્ય કરે છે પર્યાય પછી આમ કરે છે ને. પરિણામન દ્રવ્ય કરે છે એમ કહે છે. દ્રવતિ ઈતિ દ્રવ્યં. દ્રવ્ય પોતે જ પર્યાયપણે દ્રવે છે એમ કહે છે અહીં. એય..! ‘અમરચંદભાઈ’!

મુમુક્ષુ :- ઝીણું થઈ ગયું.

ઉત્તર :- ઝીણું નથી. ત્યાં આગળ વસ્તુ પોતે સામાન્ય દ્રવ્ય છે એનો ભેદ પાડીને કહ્યું કે દ્રવ્ય પરિણામે છે. અંશપણે પરિણામે છે એ ભેદથી કથન છે. અને અભેદ એકલો સામાન્ય હોય એ પોતે જ કેમ પરિણામે? આખું સામાન્ય ધ્રુવ કેમ પરિણામે? સમજાણું કાંઈ? આહાહા...! ઝીણું છે, ‘પોપટભાઈ’!

આત્મા આખું દ્રવ્ય તે આખું ધ્રુવ, એ ધ્રુવ અપેક્ષાએ લ્યો તો એમાં એક અંશરૂપે પરિણામન એવું એમાં ક્યાં છે અભેદમાં? એમ. પણ જ્યારે પરિણામન ને પર્યાય ત્યાંથી જ દ્રવે છે એમ સિદ્ધ કરવી છે ત્યારે અંશ એમાં તે કાળે તે પ્રકારનો અંશ હતો સામાન્યમાં ભિન્નરૂપે, સામાન્ય એકરૂપ છે, એમાં એક અંશ હતો એ અંશ પોતે આ રૂપે સમ્યજ્ઞાન-જ્ઞાનપણે પરિણામે છે. ઝીણું તો ખરું થોડું. થોડું ઝીણું, હોં! બહું ઝીણું નથી.

મુમુક્ષુ :- આ પણ મોક્ષમાર્ગનું કથન અને એ પણ મોક્ષના માર્ગનું કથન.

ઉત્તર :- એ પણ મોક્ષમાર્ગનું કથન છે. ત્યાં અભેદથી કથન છે, અહીં ભેદથી કથન છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ઈસલિયે જાનન, દેખન, ત્યાગન ક્રિયાકા કર્તા આત્મા હૈ,...’ માટે જાણવાની ક્રિયા સમ્યક્, હોં! શ્રદ્ધવાની ક્રિયા સમ્યજ્ઞાનની ક્રિયા, સમ્યજ્ઞાનની ક્રિયા અને પુણ્ય-પાપના વિકલ્પરહિત ચારિત્રના પરિણામનની ક્રિયા, એનો કર્તા આત્મા છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા...! સાધારણ માણસ બિચારા અપવાસ, વ્રત કરીને મરી જાય. એને તો આ કાંઈ સમજે નહિ કે શું છે આ? ઘૂંચાઈ ગયા એમાં અનંતકાળથી. સમજાણું કાંઈ?

વસ્તુ પ્રભુ ચૈતન્યમૂર્તિ દ્રવ્ય કર્તા હોય એમ કહે છે. પર્યાય કર્તા કેમ હોય? કેમકે દ્રવ્ય સામાન્ય સ્વભાવ જે છે એમાંથી પર્યાય પરિણામે છે માટે તે કર્તા અને પર્યાય તેનું કાર્ય. પર્યાય કર્તા અને પર્યાયનું કાર્ય એ તો એકદમ પર્યાય સિદ્ધ કરવી હોય સીધી (ત્યારે એમ કહેવાય). આહાહા...! ભારે વાત, ભાઈ! એ સમ્યજ્ઞાનની પર્યાય પોતે કર્તા, પોતે કર્મ, ષટ્કારક એક સમયની પર્યાયમાં લાગુ પડે. એકલી પર્યાયને સિદ્ધ કરવી હોય દ્રવ્યની અપેક્ષા વિના તો એક સમયની પર્યાયમાં ષટ્કારક લાગુ પડે. આહાહા...! ભારે આકરો માર્ગ.

વિકાર છે એક સમયનો વિકાર, એ એક સમયના વિકારમાં ષટ્કારક લાગુ પડે. દ્રવ્ય-ગુણની અપેક્ષા વિના, નિમિત્તની અપેક્ષા વિના અને પૂર્વ ને પછીની પર્યાયની અપેક્ષા વિના.

એવું જ વસ્તુનું સ્વરૂપ જ્યારે સિદ્ધ (કરવું હોય), અંશે અને અંશીએ ભિન્ન સિદ્ધ કરવું છે, અપેક્ષા લઈને આ સામાન્યનો આ અંશ છે એમ ભેદ પાડીને એનું પરિણામન કરે. દ્રવિતિ ઈતિ દ્રવ્ય. દ્રવે તે દ્રવ્ય. પહેલું શિખવાય છે ગુણમાં. દ્રવ્યત્વનું કાર્ય (શું)? કે દ્રવે, પરિણામે. ષટ્ગુણમાં આવે છે છોકરાવને. છોકરાઓ .. છે ને? સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- બે એકરૂપ થતા નથી એવી અપેક્ષાએ દ્રવ્ય તે દ્રવ્ય અને પર્યાય તે પર્યાય. પણ દ્રવે છે દ્રવ્ય એમ સિદ્ધ કરવું છે. આવી ક્યાંથી પણ પર્યાય? અધ્યરથી આવે છે ક્યાંયથી? સમજાણું કાંઈ? આહાહા...!

મુમુક્ષુ :- .. પર્યાયને અને ધ્રુવને કાંઈ સંબંધ નહિ? આપે કીધું, ધ્રુવને આખો એકલો જ છે.

ઉત્તર :- એકલો જ છે. જ્ઞાનપ્રધાન કથનમાં એ વસ્તુ જાણવામાં એમ આવે. દષ્ટિપ્રધાન ઉત્કૃષ્ટ કથનમાં દ્રવ્ય તે દ્રવ્ય અને પર્યાય તે પર્યાય. પર્યાયનો કર્તા દ્રવ્ય નહિ અને દ્રવ્યનો કર્તા પર્યાય નહિ. એમ જાણવું જોઈએ ને એને? સમજાણું કાંઈ? આહાહા...! આવા કાંઈ વેદાંતમાં ભાગ હોય? દરબાર! ઓઘે-ઓઘે કુટાય ને પછી જાય. વસ્તુનું સ્વરૂપ એમ નથી.

‘યે ત્રીનો આત્મા હી હૈ,...’ જુઓ! ‘ત્રીનો આત્મા હી હૈ,...’ એમ લેવું છે ને? આત્માનો મોક્ષમાર્ગ તે આત્મા જ છે એમ અહીં સિદ્ધ કરવું છે ને? સમજાણું કાંઈ? આ કીધું ને? દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર તે પર્યાય છે, અવસ્થા છે, દશા છે. વસ્તુ ત્રિકાળ છે. હવે એ ત્રિકાળ વસ્તુ છે એમાં જે સમ્યજ્ઞાન-જ્ઞાન-ચારિત્ર જે સ્વભાવની શ્રદ્ધા-જ્ઞાન અને સ્થિરતા એ પર્યાય છે, હાલત છે. તો પર્યાય પર્યાયની કર્તા એ અત્યારે નથી સિદ્ધ કરવું. પર્યાયનો કર્તા દ્રવ્ય છે. દ્રવ્ય પર્યાયને કરે છે. સમજાણું? કેમ? કે એ ત્રણે એક છે. દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની પર્યાય તે આત્મા જ છે. એમ અહીં સિદ્ધ કરવું છે ને? પર્યાય છે એ આત્મા છે. એ પર્યાય કોઈ પર વસ્તુ છે એમ નથી. સમજાણું કાંઈ? નહોતા આવતા ઓલા દાઢીવાળા? એ કહેતા હતા ને? ભોપાલવાળા. પર્યાય તો હજી સિદ્ધમાં પણ...?

મુમુક્ષુ :- પીછા નહીં છોડા.

ઉત્તર :- પીછા નહીં છોડા. પર્યાય પર્યાયમાં સિદ્ધને છે કે નહિ? સિદ્ધને પણ પર્યાય પર્યાયમાં છે. પર્યાય વિના એકલું દ્રવ્ય સામાન્ય કૂટસ્થ રહે? દ્રવ્ય કેવું એ? સિદ્ધને પણ પર્યાય છે. ત્યારે એ બોલ્યા હતા કે લ્યો, હજી પર્યાયે સિદ્ધને છોડી નહિ? કાંઈ ખબર જ ન મળે. આંધળે-આંધળે.. એય..! ‘શોભાલાલજી’! ‘ભોપાલ’માં રહે છે ને? ખબર ન મળે. કાં ગાંધીની લાઈનમાં લૌકિકમાં ચડી ગયા હોય. એના ભાષણે વળગ્યા હોય. કોઈક કાંઈક વળગ્યા હોય એમાં આ જૈનદર્શન વીતરાગનું તત્ત્વ એવું સૂક્ષ્મ, એને સમજવા માટે ઘણી લાયકાત જોઈએ. એ બધા દુનિયાના કામ કરવા, આ કરવા ને તે કરવા, દુનિયાનો સુધાર કરવો. ધૂળેય કરે નહિ. કરે કોણ? સમજાણું કાંઈ?

‘યે ત્રીનો આત્મા હી હૈ,...’ સમ્યજ્ઞાન-જ્ઞાન-ચારિત્ર જે મોક્ષનો માર્ગ એ વીતરાગી પર્યાય એ દ્રવ્યને આશ્રયે પ્રગટ થઈ એ આત્મા જ છે એમ અહીં સિદ્ધ કરે છે. એ કાંઈ

અનાત્મા નથી. પુણ્ય-પાપના વિકલ્પો છે એ અનાત્મા છે અને આ સિવાય બીજા બધા આત્માઓ અને શરીર બધા અણાત્મા છે. સમજાણું કાંઈ? પણ આ ત્રણ આત્મા જ છે. ‘ગુણ-ગુણીમેં કોઈ પ્રદેશભેદ નહીં હોતા હૈ.’ પ્રદેશભેદ-ક્ષેત્રભેદ નથી. શું કહે છે?

વસ્તુ ભગવાનઆત્મા અને એની આ પર્યાય, એના પ્રદેશભેદ નથી. વળી એક બાજુ તકરાર ચાલે ‘મુંબઈ’માં કે પર્યાય અને દ્રવ્યને સર્વથા ભેદ છે. એય..! કઈ અપેક્ષાએ ત્યાં વાત છે? અહીં કઈ અપેક્ષાએ વાત છે? સમજાણું કાંઈ? અહીં તો કહે છે કે પરથી જુદો પાડીને એની પર્યાય એ દ્રવ્ય છે એમ સિદ્ધ કરવું છે અહીં. સમજાણું કાંઈ? પરથી જુદો પાડી અને એની પર્યાય એની છે, એ જ આત્મા છે એમ સિદ્ધ કરવું છે. અને એના પ્રદેશ પણ એનામાં એ છે. લ્યો!

ઉપયોગના (સંવર) અધિકારમાં ‘સમયસાર’માં તો એમ આવ્યું કે વિકારના પરિણામના પ્રદેશ જુદા છે. ક્યા જુદા હશે? અસંખ્ય પ્રદેશી દળ છે, શુદ્ધ દળ એ વસ્તુ. એના પ્રદેશના અંશમાં જેટલી અશુદ્ધતા ઉત્પન્ન થાય એ પ્રદેશો જુદા. શુદ્ધ અને અશુદ્ધના પ્રદેશ જુદા. અસંખ્યનો એક અંશ જે છે એ આ પ્રદેશના શુદ્ધના ધામથી અશુદ્ધનો પ્રદેશ જુદો છે એમ કીધું છે ત્યાં. સમજાણું કાંઈ? ત્યાં આગળ અશુદ્ધતા અને શુદ્ધતાને તદ્દન ભિન્ન પાડવી છે. અને એક સમયની પર્યાય, નિર્મળ પર્યાય ને દ્રવ્ય પણ ભિન્ન છે એમ સિદ્ધ કરવું હોય ત્યારે એક સમયની પર્યાયને પણ પરદ્રવ્ય કહીને સ્વદ્રવ્યથી ભિન્ન છે (એમ કહે). એ અપેક્ષાએ તો એના અંશો પણ છે ભલે અસંખ્ય માયલો ભાગ. પણ એ અસંખ્ય માયલા ભાગનો અંશ એ પર્યાયનું ક્ષેત્ર છે અને એ ગુણીનું આખું ક્ષેત્ર છે બે તદ્દન ભિન્ન છે. આમાં ક્યાં એ?

અમારે ‘કાવાભાઈ’ કહેતા સવારે કાંઈક સાંભળીએ ત્યાં બપોરે બીજું આવે એમાં શું નક્કી કરવું? સવારે કાંઈક આવે કે આમ છે. રાગ એ આત્મા કરે. આત્મા કરે, જડ કરે નહિ. બપોરે કહે કે રાગ આત્મા કરે તો મિથ્યાદષ્ટિ થાય. અરે! અરે! એય..! કઈ અપેક્ષાએ? પર્યાયમાં વિકાર જીવની પર્યાયમાં થાય છે. કાંઈ પરને લઈને અને પરમાં થાતો નથી. એ અપેક્ષાએ. પણ પછી જ્યારે દ્રવ્યદષ્ટિ થઈ, સ્વભાવનું ભાન થયું કે હું તો જ્ઞાનાનંદ છું, એ આત્મા રાગરૂપે પરિણામનારો નથી. સમજાણું કાંઈ? વસ્તુની દષ્ટિ થતાં જ્ઞાન-દર્શન-આનંદસ્વરૂપ છું એમ થતાં એ વિકારનું પરિણામન સમકિતીને છે જ નહિ એમ સિદ્ધ કર્યું ને બપોરે? સમજાણું કાંઈ? બપોરે આવ્યું નહિ શું કહેવાય? ‘ચરિત્તદંસગણાણ’ નથી વિષયમાં, નથી કર્મમાં, નથી કાયામાં. મોહ પણ નથી અને દોષ પણ નથી ત્યાં એમ બેય સિદ્ધ કર્યું છે. ગુણ છે આત્મામાં, દોષ છે એની પર્યાયમાં. કાંઈ આ ગુણ-દોષ પરના છે એમ છે નહિ. આ તો ભાઈ શાંતિથી, ધીરજથી અભ્યાસ કરે તો સમજાય એવું છે. એકદમ કાંઈ ઉપર ઉપરથી લાડવો ખાઈ જવો નથી.

મુમુક્ષુ :- અભ્યાસ કરવો એ તો પરવસ્તુ છે.

ઉત્તર :- વાત પણ સાચી છે. પણ વાત એ આવ્યા વિના રહેતી નથી. એક ન્યાયે સ્વભાવના લક્ષ ને દષ્ટિ રાખીને જેની દષ્ટિ સ્વભાવ ઉપર જામી છે એ વાંચન, પઠન, મનન કરે તોપણ ત્યાં સુધી વધે નહિ. ઓલાને લઈને નહિ, હોં! માટે કાંઈ બંધનું કારણ છે એ તો

વિકલ્પની અપેક્ષાએ લીધું. પણ તે વખતે જ્ઞાયકની દૃષ્ટિનું જોર વર્તે છે એથી તેને વાંચન, પઠન કાળમાં શુદ્ધિ વધે છે.

મુમુક્ષુ :- ... પણ વાંચન કરવાની શું જરૂર છે? એ તો પરપદાર્થ છે.

ઉત્તર :- પણ એટલું લક્ષ આપ્યા વિના રહે નહિ. વ્યવહારે. શું શાસ્ત્ર કહે છે, કેવું તત્ત્વ છે એ પરલક્ષી જ્ઞાન થયા વિના સ્વમાં આવશે ક્યાંથી? છતાં એને લઈને નહિ આવે. અરે..! કાંઈક એના ખ્યાલમાં... અરે..! એવી વાત છે, બાપુ! આ તો પચાવવાની વાત છે. વાંચન તદ્દન.. આ સાંભળે નહિ અને કાંઈ નહિ પછી તો એનો અર્થ કે એને હજી સ્વભાવને સમજવાની દરકાર થઈ નથી. છતાં સમજે છે...

મુમુક્ષુ :- દૃષ્ટિના જોરમાં કાંઈ આવતું જ નથી.

ઉત્તર :- એ હજી તો દૃષ્ટિના જોરમાં પણ દૃષ્ટિ થાય ત્યારે ને? અને દૃષ્ટિ થઈ ક્યારે તો પછી? રાગાદિના વિકલ્પ આવે તોપણ દૃષ્ટિના ધ્યેયને લઈને સુધારો થતો જાય છે. જુઓ! આચાર્યે પહેલું ન કહ્યું? ‘અમૃતચંદ્રાચાર્યે’ અમને આત્માની અશુદ્ધિ છે પર્યાયમાં. એ આ ટીકા કરતા શુદ્ધિ થઈ જશે. આવે છે?

મુમુક્ષુ :- ત્રીજો કળશ મૂક્યો છે.

ઉત્તર :- લ્યો, ત્રીજો કળશ છે. ટીકા કરતા તો વિકલ્પ છે. અમારું તે વખતે પણ ધ્યેયમાં દ્રવ્ય તરવરે છે. દ્રવ્ય છે આ શુદ્ધ છે, આ અભેદ છે એની દૃષ્ટિના કાળમાં આ ટીકાનો વિકલ્પ ભલે હો પણ એના કાળમાં અમારી શુદ્ધિ વધી જશે. એના કાળમાં. એને લઈને નહિ. એય..! આરે..! ભારે!

મુમુક્ષુ :- મેળ બરાબર ખાતો નથી.

ઉત્તર :- મેળ બરાબર ખાય છે ચારે કોરથી.

મુમુક્ષુ :- જ્ઞાનમાંથી જ્ઞાન આવે ને?

ઉત્તર :- જ્ઞાનમાંથી જ્ઞાન આવે એમેય કહેવું પણ જ્ઞાનમાંથી જ્ઞાન ન આવે પણ પર્યાયમાંથી પર્યાય આવે, દ્રવ્યમાંથી નહિ, એ પણ એક વાત છે. એય..!

અહીં તો રાગ અને નિમિત્તથી ધર્મની પર્યાય થતી નથી એ સિદ્ધ કરવું છે. મોક્ષનો માર્ગ એ વ્યવહાર, વિકલ્પ, દયા, દાનમાંથી નથી આવતો, નિમિત્તમાંથી નથી આવતો. એની પર્યાય દ્રવ્યમાંથી આવે અને મોક્ષમાર્ગ પ્રગટ થાય છે એમ કહે છે. આહાહા...! એક કોર કહે, વાંચવું અને સાંભળવું એ વિકલ્પ છે અને નુક્ષાનનું કારણ છે. એમ કહ્યું છે ને ભાઈએ પણ? ‘ન્યાલભાઈ’એ. છે ને એમ? વળી એક બાજુ લખે આચાર્યોના શબ્દે શબ્દે વાંચતા આનંદની બુંદ ઝરે છે.

મુમુક્ષુ :- તો પછી વાંચ્યું કેમ?

ઉત્તર :- એ વાંચવાના લક્ષમાં દૃષ્ટિનું જોર પડ્યું છે એને લક્ષે એના ભાવમાં શુદ્ધતા વધે છે. એમ કહેવું છે. આહાહા...! એય..! ‘વજુભાઈ’! જુઓ! માર્ગ વીતરાગનો છે, એવો માર્ગ બીજે આ શૈલી હોઈ શકે નહિ.

મુમુક્ષુ :- અલૌકિક વાત છે.

उत्तर :- अवलौकिक वात છે. અનોખી વાત છે.

‘આત્મા હી છે, ગુણ-ગુણીમેં કોઈ પ્રદેશભેદ નહીં હોતા છે.’ અહીં પર્યાય અને દ્રવ્યમાં પ્રદેશ ભેદ નથી એમ સિદ્ધ કરવું છે. ‘ઈસપ્રકાર રત્નત્રય છે વહ આત્મા હી છે, ઈસ પ્રકાર જ્ઞાનના.’ એ રત્નત્રયની પર્યાય તે દ્રવ્ય છે એમ જાણવું. એ રાગ છે ને નિમિત્ત છે ને પરદ્રવ્ય છે એમ જાણવું નહિ. એમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- એક સમયની પર્યાયમાં આખો આત્મા જણાય?

ઉત્તર :- હા. આખો આત્મા છે ને, એનાથી આખો આત્મા જણાય છે કે નહિ? શ્રદ્ધામાં આખો આત્મા કબુલાય, જ્ઞાનમાં આખું જ્ઞેય પકડાઈ જાય. આખા દ્રવ્યમાં સ્થિરતા થાય છે, લ્યો! આહાહા...! સમજાણું કાંઈ? થોડું ઝીણું પડી ગયું ખરું. ઘણા બોલ આવી ગયા.

आगे इसी अर्थको अन्य प्रकारसे कहते हैं :-

गाथा-3८

तच्चरुई सम्मत्तं तच्चग्रहणं च हवइ सण्णाणं।

चारित्तं परिहारो परूवियं जिणवरिंदेहिं॥३८॥

तत्त्वरुचिः सम्यक्त्वं तत्त्वग्रहणं च भवति संज्ञानम्।

चारित्रं परिहारः प्रजल्पितं जिनवरेन्द्रैः॥३८॥

છે તત્ત્વરુચિ સમ્યક્ત્વ, તત્ત્વ ગ્રહણું ગ્રહણ સદ્જ્ઞાન છે,

પરિહાર તે ચારિત્ર છે; -જિનવરવૃષભનિર્દેશ છે. ૩૮.

अर्थ :- तत्त्वरुचि सम्यक्त्व है, तत्त्वका ग्रहण सम्यग्ज्ञान है, परिहार चारित्र है, इस प्रकार जिनवरेन्द्र तीर्थकर सर्वज्ञदेवने कहा है।

भावार्थ :- जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष इन तत्त्वोंका श्रद्धान रुचि प्रतीति सम्यग्दर्शन है, इनहीको जानना सम्यग्ज्ञान है और परद्रव्यके परिहार संबंधी क्रियाकी निवृत्ति चारित्र है; इसप्रकार जिनेश्वरदेवने कहा है, इनको निश्चय-व्यवहारनयसे आगमके अनुसार साधना॥३८॥

ગાથા-૩૮ ઉપર પ્રવચન

હવે ૩૮. શાંતિથી, ધીરજથી, પક્ષ મૂકીને સત્ય શું છે એ સમજવા માગે તો બધી વાત સમજાય એવી છે. ન સમજાય એવી કોઈ વાત છે નહિ. ‘ઈસી અર્થકો અન્ય પ્રકારસે કહતે હૈ:-’

तच्चरुई सम्मत्तं तच्चग्गहणं च हवइ सण्णाणं।

चारित्तं परिहारो पररुवियं जिणवरिंदेहिं।।३८।।

જિનવરે કહ્યું છે, દેખો!

‘અર્થ :- તત્ત્વરુચિ સમ્યક્ત્વ હૈ,...’ સાચી તત્ત્વની શ્રદ્ધાની વાત છે, હોં! તત્ત્વાર્થ શ્રદ્ધાનં સમ્યક્દર્શન એને અહીંયાં વર્ણવે છે. છે નિશ્ચય સમકિત. સમજાણું કાંઈ? ‘ઉમાસ્વામી’એ કહ્યું ને? તત્ત્વાર્થ શ્રદ્ધાનં સમ્યક્દર્શનમ્ એ નિશ્ચય સમકિત છે. એને અહીં લીધું છે. ‘તત્ત્વરુચિ સમ્યક્ત્વ હૈ,...’ નીચે કહેશે કે ‘ઈનકો નિશ્ચય-વ્યવહારનયસે આગમકે અનુસાર સાધના.’ છેલ્લો શબ્દ કહેશે ભાવાર્થમાં.

‘તત્ત્વકા ગ્રહણ સમ્યક્જ્ઞાન હૈ,...’ ગ્રહણનો અર્થ જાણવું. સાતેય તત્ત્વ જીવ, અજીવ, આસ્રવ, બંધ, સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષ એમ ‘તત્ત્વકા ગ્રહણ સમ્યક્જ્ઞાન હૈ,..’ સમજાણું? કહે છે ને શબ્દમાં એમાં? ભાવાર્થમાં. જીવ, અજીવ, આસ્રવ પાછો બંધ છે, સંવર, નિર્જરા પાછો બંધ છે. કઢાવી નાખ્યું છે. એ આસ્રવ પછીનો બંધ કાઢી નાખવું. કારણ કે ત્યાં આસ્રવ પછી તો આપણે સંવર આવ્યું છે ને? સંવર-નિર્જરા આવ્યું છે ને? પછી બંધ, પછી મોક્ષ એમ આવ્યું છે ને? ‘સમયસાર’માં. એ શૈલી લીધી. બે ઠેકાણે બંધ છે ને એટલે ખોટું છે. એમ.

મુમુક્ષુ :- બીજો બંધ કઢાવી નાખ્યો છે.

ઉત્તર :- હા. પહેલો બંધ કાઢી નાખવો. ‘સમયસાર’ને હિસાબે. તત્ત્વાર્થસૂત્ર..

કહે છે, તત્ત્વનું જ્ઞાન તે સમ્યક્. ગ્રહણ શબ્દે જ્ઞાન. દેખો! ગ્રહણ શબ્દ આવ્યો છે અહીંયાં. જેવા સાત તત્ત્વો ભગવાને કહ્યા તેને તે રીતે શ્રદ્ધવા તે સમ્યક્દર્શન છે. અને તે તત્ત્વનું તે રીતે જ્ઞાન કરવું તે સમ્યક્જ્ઞાન છે. અને પરિહાર તે ચારિત્ર. ઓલાએ અર્થમાં કર્યું છે પાપનો પરિહાર તે ચારિત્ર. પણ અહીં તો પુણ્ય-પાપનું પહેલેથી બધામાં ચાલ્યું આવે છે.

મુમુક્ષુ :- પુણ્ય-પાપ બેય પાપ જ છે ને?

ઉત્તર :- પણ એને એમ નથી કહેવું. પુણ્ય-પાપ ચાલ્યા આવે છે પહેલેથી. પહેલા કીધું ને પુણ્ય-પાપ છોડીને. ૩૭ ગાથામાં જ કહ્યું. ‘પરિહારો પુણ્યપાવાણાં’ પુણ્ય અને પાપ બેય વિકલ્પો છૂટે ત્યારે ચારિત્ર થાય. આહાહા..! માણસને જાણે મોટો મેરુ ઉપાડવાનો હોય એવું લાગે. વસ્તુનો એને પોતાને અભ્યાસ ન મળે અને વાસ્તવિક તત્ત્વ સર્વજ્ઞે કહ્યા એ શું છે એનું જ્ઞાન ન મળે એટલે પછી ગડબડ ગડબડ થયા વિના રહે નહિ. અને પહેલું સમ્યક્દર્શન છે એની તો ખબર ન મળે અને એ વિના વ્રત ને તપ ને બધા કરે એટલે આ ઘૂંચવણ ઊભી થાય બધી. સમજાણું કાંઈ? માર્ગ એવો છે. કહેશે, ખુલાસો કરશે.

અને ‘પરિહાર...’ પુણ્ય અને પાપનો પરિહાર. શુભ-અશુભ રાગનો ત્યાગ એનું નામ ચારિત્ર. પાંચ મહાવ્રતના વિકલ્પ તો રાગ છે, એ ચારિત્ર નહિ. એય..! ‘પ્રકાશદાસજી’! છે એમાં? પુણ્ય-પાપના વિકલ્પનો ત્યાગ. મહાવ્રતનો વિકલ્પ એ રાગ પુણ્ય છે. અવ્રતનો ભાવ એ પાપ છે. બેય વિકલ્પનો અભાવ તે ચારિત્ર છે. સમજાણું કાંઈ? ‘ઈસ પ્રકાર જિનવરેન્દ્ર તીર્થકર સર્વજ્ઞદેવને કહા હૈ.’ લ્યો! ‘જિણવરિદેહિં પરૂવિયં’ ‘પ્રજલ્પિતં’ ભગવાનની વાણીમાં એમ આવ્યું છે એમ ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ કહે છે, લ્યો! ‘જિણવરિદેહિં’ ગણધરના પણ ઈન્દ્ર એવા વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા જેણે વીતરાગતા, રાગ વિનાની એકલી પરિણમેલી છે. એવા જિનવરે વાણી દ્વારા આમ કહ્યું છે. શું કરે? વાણી દ્વારા ભગવાને કહ્યું, વળી પાછું ભગવાન કર્તા વાણીના થઈ ગયા. જુઓ! કહ્યું છે ને? ભગવાને કહ્યું કે નહિ?

મુમુક્ષુ :- બીજું કોણ કહે?

ઉત્તર :- અરે..! કોણ કહે? એ તો અહીં નિમિત્તથી કથન છે. વાણી વાણીને કહે. આત્મા વાણી કરે?

મુમુક્ષુ :- આમાં જ આવ્યું છે.

ઉત્તર :- અહીં તો પ્રજલ્પિતં-ભગવાન બોલ્યા છે. એ તો નિમિત્તથી કથન (છે). એમાં બોલવામાં નિમિત્ત કોનું હતું એ બતાવવા એમ ભાષા આવે. તકરાર કરે, વાદવિવાદ કરે તો પાર પડે એવું નથી. વાસ્તવિક રીતે ભગવાને વાણી કરી છે. પણ વાણી તારી જડ, જડની વાણી આત્મા કરે? ઉપદેશ આત્મા આપે? ઉપદેશની ક્રિયા તો જડની છે? પણ ઉપદેશમાં નિમિત્તપણે કોણ હતું એનું જ્ઞાન કરાવવા એ ભાષા કહેવામાં આવે છે. બીજું શું થાય?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- બીજે ક્યાંય છે જ નહિ. દિગંબર શાસ્ત્ર એટલે અનાદિ સનાતન શાસ્ત્ર. વીતરાગનો કેવળીનો કહેલો માર્ગ એ કોઈ સંપ્રદાય નથી. દિગંબર એ કોઈ સંપ્રદાય પક્ષ નથી. અનાદિ સર્વજ્ઞ વીતરાગ પરમાત્માએ કહેલો, જોયેલો, જાણેલો માર્ગ છે. સમજાણું કાંઈ? એવી વાત સ્પષ્ટ આ સિવાય બીજે હોઈ શકે નહિ. પક્ષની વાત નથી. વસ્તુનું સ્વરૂપ એ છે. આહાહા..!

‘ઈસપ્રકાર જિનવરેન્દ્ર તીર્થકર સર્વજ્ઞદેવને કહા હૈ.’ ‘સર્વજ્ઞદેવને કહા હૈ.’ એમ હિન્દીમાં તો એમ જ આવે ને. સર્વજ્ઞદેવે કહ્યું છે. એમ.

‘ભાવાર્થ :- જીવ, અજીવ, આસ્રવ, બંધ, સંવર, નિર્જરા, મોક્ષ ઈતિ તત્ત્વોકા શ્રદ્ધાન રુચિ પ્રતીતિ સમ્યગ્દર્શન હૈ,...’ લ્યો! અભેદની દૃષ્ટિ તે સમ્યગ્દર્શન, નવ તત્ત્વના ભેદની દૃષ્ટિ તે વ્યવહાર સમ્યગ્દર્શન. એમ નિશ્ચય-વ્યવહાર સમજી લેવો. નીચે છેલ્લે અર્થ કરશે એનો. વળી ‘શ્રદ્ધાન રુચિ પ્રતીતિ...’ એમ ત્રણેય લીધું છે ને? સમ્યગ્દર્શન. નિશ્ચય સ્વભાવ જ્ઞાયકભાવની દૃષ્ટિ થઈ ત્યાં જીવ-અજીવ આદિ પર્યાયો એનામાં નથી એવું જ્ઞાન સાથે થાય માટે સાતેયનું જ્ઞાન અને સાતેયની શ્રદ્ધા નિર્વિકલ્પપણે થઈ એને અહીંયાં સમ્યગ્દર્શન કહેવામાં આવે છે.

‘ઈતહીકા જ્ઞાનના સમ્યગ્જ્ઞાન હૈ...’ સાત તત્ત્વનું અભેદપણે જે જ્ઞાન કરવું એનું નામ

સમ્યજ્ઞાન. અને સાત તત્ત્વનું ભેદપણે જ્ઞાન કરવું એ વ્યવહાર સમ્યજ્ઞાન. કહો, સમજાણું કાંઈ? ‘ઔર પરદ્રવ્યકે પરિહાર સંબંધી ક્રિયાકી નિવૃત્તિ ચારિત્ર હૈ;...’ પરદ્રવ્યના લક્ષે જેટલા વિકલ્પો ઉઠે અહિંસા, સત્ય, દત્ત, બ્રહ્મચર્ય એ બધા વિકલ્પ રાગ. એની ક્રિયાથી નિવૃત્તિ. બાહ્ય-અભ્યંતર ક્રિયાનો નિરોધ. આવે છે? ચારિત્રની વ્યાખ્યામાં આવે છે ત્યાં. પ્રવેશિકા. ‘સિદ્ધાંત પ્રવેશિકા’ બાહ્ય-અભ્યંતર ક્રિયાનો નિરોધ તે ચારિત્ર. જડની ક્રિયા નહિ અને અભ્યંતરમાં વિકલ્પ નહિ. એનાથી રહિત આત્માનું વીતરાગી પરિણમન, તેને ભગવાને નિશ્ચય ચારિત્ર કહ્યું છે. એની ભૂમિકામાં પંચમહાવ્રતના જે વિકલ્પ હોય એને વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે. આવું હોય એને. સમ્યજ્ઞાન-જ્ઞાન-ચારિત્ર નિશ્ચય નથી એના પંચમહાવ્રત તો એને વ્યવહાર ચારિત્ર પણ કહેવામાં આવતા નથી. વ્યવહારાભાસ છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- વ્યવહાર પ્રમાણે હોય તો વ્યવહારાભાસ કહેવાય કે? વ્યવહારથી વિરુદ્ધ હોય?

ઉત્તર :- વ્યવહારથી વિરુદ્ધ શેનું હોય? નિશ્ચય દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર હોય એને યોગ્ય પંચમહાવ્રત, અઠ્યાવીસ મૂળગુણના વિકલ્પ હોય એને વ્યવહારે વ્યવહાર હોય તો એને વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે. આત્માનું સમ્યજ્ઞાન-જ્ઞાન-ચારિત્ર નથી અને ત્યાં પંચમહાવ્રત છે એને વ્યવહાર કહેવાતો નથી. એ વ્યવહારાભાસ. પણ આ બીજાઓ જે સમ્યજ્ઞાન-જ્ઞાન વિનાના ગૃહીત મિથ્યાદષ્ટિના મહાવ્રત આદિ તો વ્યવહારાભાસ પણ નથી.

મુમુક્ષુ :- ક્રિયાકાંડકા લોપ હો જાયેગા.

ઉત્તર :- ક્રિયાકાંડ હતા કે દિ? લોપ જ થઈ ગયો છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- નિરોધ, વિકલ્પનો નિરોધ. રાગ છે, વિકલ્પ આસ્રવ છે, પંચમહાવ્રત આસ્રવ છે. એનો નિરોધ. સ્વને આશ્રયે નિરોધ થવો તે ચારિત્ર છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એકેય વાતની ખબર ન હોય અને પછી આચાર્ય, સાધુ નામ ધરાવે અને વાત ચાલે ત્યારે એય..! આનું આમ થાય. પણ બાપુ! આ તો વસ્તુનું સ્વરૂપ કહેવાય, ભાઈ! તારા પરિણામનો જવાબદાર તું છો. આ તો વસ્તુની સ્થિતિ આવી છે. એમાં બીજું શું થાય?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- વસ્તુ એવી છે. વસ્તુનું સ્વરૂપ જ એવું છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ઈનહીકો જ્ઞાનના સમ્યજ્ઞાન હૈ ઔર પરદ્રવ્યકે પરિહાર સંબંધી ક્રિયાકી નિવૃત્તિ ચારિત્ર હૈ; ઈસપ્રકાર જિનેશ્વરદેવને કહા હૈ,....’ જિનેશ્વરદેવ પરમાત્મા વીતરાગદેવે આમ કહ્યું છે. એમ તો ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ વીતરાગદેવનો આશ્રય લઈને વાત કરે છે. જુઓ! ભગવાને આમ કહ્યું છે, ભાઈ! વીતરાગદેવ આમ કહે છે. આહાહા..! ‘ઈનકો નિશ્ચય-વ્યવહારનયસે આગમકે અનુસાર સાધના.’ સ્વભાવને આશ્રયે જે દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર (થયા) એ સાચા જ્ઞાન-દર્શન અને પરના લક્ષે જેટલો વ્યવહાર શ્રદ્ધા જ્ઞાન હોય એ વ્યવહાર, પુણ્યબંધનું કારણ. એમ એને જાણવું જોઈએ. એકલો નિશ્ચય ન હોય અને વ્યવહાર હોય એમ બની શકે નહિ. જ્યાં નિશ્ચય આત્માનું ભાન અનુભવ છે, દર્શન છે, ચારિત્ર છે ત્યાં વ્યવહાર વિકલ્પ હોય એને વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે. આટલી વાત છે.

આગે સમ્યગ્દર્શનકો પ્રધાન કર કહતે હૈં :-

ગાથા-૩૯

દંસણસુદ્ધો સુદ્ધો દંસણસુદ્ધો લહેઙ્ગ ણિવ્વાણં।
 દંસણવિહીણપુરિસો ણ લહઙ્ગ તં ઙ્ગચ્છિયં લાહં॥૩૧॥
 દર્શનશુદ્ધઃ શુદ્ધઃ દર્શનશુદ્ધઃ લભતે નિર્વાણમ્।
 દર્શનવિહીનપુરુષઃ ન લભતે તં ઙ્ગચ્છં લાભમ્॥૩૧॥
 દગશુદ્ધ આત્મા શુદ્ધ છે, દગશુદ્ધ તે મુક્તિ લહે,
 દર્શનરહિત જે પુરુષ તે પામે ન ઈચ્છિત લાભને. ૩૯.

અર્થ :- જો પુરુષ દર્શનસે શુદ્ધ હૈ વહ હી શુદ્ધ હૈ, ક્યોંકિ જિસકા દર્શન શુદ્ધ હૈ વહી નિર્વાણકો પાતા હૈ ઓર જો પુરુષ સમ્યગ્દર્શનસે રહિત હૈ વહ પુરુષ ઈપ્સિત લાભ અર્થાત્ મોક્ષકો પ્રાપ્ત નહીં કર સક્તા હૈ।

ભાવાર્થ :- લોકમેં પ્રસિદ્ધ હૈ કિ કોઈ પુરુષ વસ્તુ ઓર ઉસકી રુચિ પ્રતીતિ શ્રદ્ધા ન હો તો ઉસકી પ્રાપ્તિ નહીં હોતી હૈ, ઈસલિયે સમ્યગ્દર્શન હી નિર્વાણકી પ્રાપ્તિમેં પ્રધાન હૈ॥૩૧॥

ગાથા-૩૯ ઉપર પ્રવચન

‘આગે સમ્યગ્દર્શનકો પ્રધાન કર કહતે હૈં :-’ સમ્યગ્દર્શન મૂળ ચીજ છે. એ વિના બધા એકડા વિનાના મીંડા કોરે કાગળે છે. એ આપણે યાકળો છે.

દંસણસુદ્ધો સુદ્ધો દંસણસુદ્ધો લહેઙ્ગ ણિવ્વાણં।
 દંસણવિહીણપુરિસો ણ લહઙ્ગ તં ઙ્ગચ્છિયં લાહં॥૩૧॥

કહે છે કે ઈચ્છા કરે મોટી મોટી મોક્ષની, સંવરની, નિર્જરાની એથી શું? સમ્યગ્દર્શન વિના એને કાંઈપણ લાભ થાય નહિ.

‘અર્થ :- જો પુરુષ દર્શનસે શુદ્ધ હૈ વહ હી શુદ્ધ હૈ,...’ વસ્તુ પરમાત્મા, નિજ પરમાત્મ દ્રવ્ય એની અંતરમાં સન્મુખ થઈને દષ્ટિ નિશ્ચય પ્રગટવી, એનું નામ સમ્યગ્દર્શન છે અને સમ્યગ્દર્શન કરી શુદ્ધ ચીજને શુદ્ધ કહેવામાં... જુઓ ખુબી! કહ્યું ને ઓલામાં? છઠ્ઠી ગાથામાં. પરનું લક્ષ છોડી ચૈતન્યની સેવા કરે એને શુદ્ધ કહેવામાં આવે. ઓલું દ્રવ્ય, હોં! આલાલા..! ત્યારે શુદ્ધ કહેવાય. દષ્ટિમાં આવ્યું નથી, જ્ઞેય બન્યું નથી ને શુદ્ધ ક્યાંથી લાવ્યો? કહે છે. આલાલા..! સમજાણું કાંઈ?

અહીં દર્શન ઉપર જોર દેવું છે. ‘જો પુરુષ દર્શનસે શુદ્ધ હૈ વહ હી શુદ્ધ હૈ,...’ એ શુદ્ધ છે. દ્રવ્યમાં તો શુદ્ધ છે પણ દર્શનથી શુદ્ધ એ જ પવિત્ર શુદ્ધ છે. પર્યાયમાં પણ એ જ

પવિત્ર અને શુદ્ધ છે એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે ઝીણું! સાધારણ માણસને મગજને બોજો પડે. બોજો એવો નથી, આ તો હળવો થાય એવી વાત છે. હૈં! વસ્તુની દરકાર ન કરે (તો શું થાય?) મહાપ્રભુ ચૈતન્ય ચમત્કારી પદાર્થ, જેના ચમત્કારની વાતું દુનિયામાં વાણીમાં ન કહેવાય એવી ચીજ છે કહે છે. એવા ભગવાનઆત્મા, એની અંતર્મુખની દષ્ટિ શુદ્ધ સમ્યક્દર્શન એ જ શુદ્ધ અને પવિત્ર છે. આહાહા..! ‘રત્નકરંડ શ્રાવકાચાર’માં નથી આવ્યું? ચંડાળ. માતંગ દેવ ભસ્મથી જેમ અગ્નિ ઢાંકેલી હોય એ અગ્નિ છે. એમ ચંડાળનું શરીર હોય, નીચ કુળમાં અવતાર હોય, કાળું-કુબડું શરીર હોય, કંઠ બેસી ગયો હોય, નાક ... હોય, કાન તૂટેલા હોય, આંખે ફૂલા પડ્યા હોય... આહાહા..! પણ કહે છે કે એ ચંડાળને પણ સમ્યક્દર્શન છે તો ગણધરદેવ એને દેવ કહે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? છે ને ઈ શ્લોક?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા. એ. અહીં નાખ્યું છે એ. સંસ્કૃત ટીકામાં છે. દંસણ સુદ્ધો સુદ્ધો. આમાં કેમ નથી? એમાં છે? હોવું તો જોઈએ. દંસણ શુદ્ધો. હા છે. ‘સમ્યક્દર્શનસે શુદ્ધ ચંડાલકો ભી ગણધરાદિદેવ ભસ્મ કે ભીતર છીપે અંગારકે સમાન અભ્યંતર તેજસે યુક્ત દેવ કહતે હૈં.’ ‘સમ્યક્દર્શનસે શુદ્ધ ચંડાલ...’ ‘દંસણસુદ્ધો સુદ્ધો દંસણસુદ્ધો લહેઙ્ગિવ્વાણાં’ ચંડાળનો દેહ હોય. ગણધરાદિ દેવ.. એને ગણધરદેવો ‘ભસ્મકે ભીતર છીપે અંગાર કે સમાન અભ્યંતર તેજસે યુક્ત દેવ કહતે હૈં.’ એકલા સમ્યક્દર્શનના માહાત્મ્યની વાત છે. આહાહા..! સમ્યક્દર્શન એ કાંઈ નહિ. ચારિત્ર આવે તો સમ્યક્દર્શન કહેવાય. તો એનું ઈળ (આવે). હવે સાંભળને!

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- મોક્ષમાર્ગ છે એ. સમ્યક્દર્શન મોક્ષમાર્ગ છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા. કહ્યું ને? દેવા દેવં. એમ દેવા શબ્દ છે ને? દેવો એટલે ગણધરદેવો. દેવં. ... દેવ ગણધરદેવ તેને સમ્યક્દષ્ટિને, ચંડાળ હોય પણ નિર્વિકલ્પ સમ્યક્દર્શન પ્રગટ્યું છે... આહાહા..! એને ગણધરદેવ દેવ કહે છે. અને પછી આવે છે ને ગાથા બીજી એમાં? ‘અષ્ટપાહુડ’ની ગાથામાં ટીકામાં ‘શ્રાવકરત્નકરંડચાર’ની ગાથા-ટીકા છે. ‘રત્નકરંડ શ્રાવકાચાર’ એનો આધાર આપ્યો છે. બીજું આવ્યું છે ને એમાં? ગૃહસ્થ.. સમકિતદષ્ટિ હોય તો ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ મોક્ષમાર્ગ છે. પણ મિથ્યાદષ્ટિ રાગને ધર્મ માને અને પુણ્યની ક્રિયાને ધર્મ માને એ આણગાર પણ મિથ્યાદષ્ટિ સંસારી છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

એ અહીં આચાર્ય કહે છે, ‘દંસણસુદ્ધો સુદ્ધો’ ‘જો પુરુષ દર્શનસે શુદ્ધ હૈ વહ હી શુદ્ધ હૈ, ક્યોંકિ જિસકા દર્શન શુદ્ધ હૈ વહી નિર્વાણકો પાતા હૈ...’ સમ્યક્દર્શન શુદ્ધવાળો, બીજ ઊગી છે એ પૂનમ થયા વિના રહે નહિ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘જો પુરુષ સમ્યક્દર્શનસે રહિત હૈ વહ પુરુષ ઈષ્પિત લાભ અર્થાત્ મોક્ષકો પ્રાપ્ત નહીં કર સકતા હૈ.’ એની ભાવના કે અમારે તો મોક્ષ કરવો છે. આ ભાવથી મોક્ષ કરવો છે. પણ હજી સમ્યક્દર્શનના ભાન વિના મોક્ષ ક્યાંથી થાશે? સંવર, નિર્જરા, જ્યાં થઈ નથી. અમે તો મોક્ષની અભિલાષા રાખીએ છીએ કે આ મહાવ્રતનું ઈળ અમે મોક્ષ ઈચ્છીએ છીએ. સમજાણું

કાંઈ? પણ મિથ્યાદષ્ટિ તને સમ્યક્દર્શન નથી અને તારી અભિલાષા ક્યાંથી પ્રાપ્ત થશે? અમે તો મહાવ્રત પાળીએ, અણુવ્રત પાળીએ તો એમાંથી અમારે મોક્ષ જ જોવે છે. એમ અભિલાષા રાખનારા મિથ્યાદષ્ટિને મોક્ષ મળશે નહિ. લાભ નહિ મળે, ધાર્યો લાભ નહિ મળે. કાંઈકનું કાંઈક થશે. ભૂતડા-બુતડા થાશે દેવ. એય..! ‘પ્રકાશદાસજી’! આહાહા..! ચૈતન્ય ભગવાન અતીન્દ્રિય આનંદનો નાથ પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા પોતે, એની અંદર નિર્વિકલ્પ દષ્ટિ થઈ નથી એને ઈચ્છિત લાભ કોઈ જાતનો સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષ મળતો નથી. વિશેષ કહેશે...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

પ્રવચન નં. ૭૭, ગાથા-૩૯ થી ૪૧, મંગળવાર, ભાદરવા સુદ ૧, તા.૧-૯-૭૦

આ ‘મોક્ષપાલુડ’. એની ૩૯મી ગાથા. આપણે ત્યાં સ્વાધ્યાય મંદિરમાં ચાકળો છે. ‘દંસણસુદ્ધો સુદ્ધો’ શું કહે છે? જે પુરુષ દર્શનથી શુદ્ધ છે એ શુદ્ધ છે. જેને સમ્યક્દર્શન જ નથી એના જ્ઞાન અને બહારની બધી ક્રિયાઓ નિરર્થક છે. એનું નમ્રપણું, એના અઠ્યાવીસ મૂળગુણ સમ્યક્દર્શન વિના બધું નિરર્થક છે. એવી શુદ્ધતા એને હોતી નથી. ‘જો પુરુષ દર્શનસે શુદ્ધ હૈ...’ આત્મા પરિપૂર્ણ અખંડ નિર્વિકલ્પ પ્રતીતિનો અંદર અનુભવમાં થાય એ સમ્યક્દર્શન, એનાથી જ આત્મા શુદ્ધ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘જિસકા દર્શન શુદ્ધ હૈ વહી નિર્વાણકો પાતા હૈ...’ જેનું સમ્યક્દર્શન શુદ્ધ છે, પરિપૂર્ણ આત્મા સમ્યક્દર્શનમાં-પ્રતીતમાં લીધો છે એ શુદ્ધ છે અને એ શુદ્ધને લઈને એ નિર્વાણને પામે છે. સમજાણું કાંઈ? ‘ઔર...’ એટલે વળી અર્થાત્ ‘જો પુરુષ સમ્યક્દર્શનસે રહિત હૈ...’ જેને આત્મા નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ પ્રતીતિમાં અનુભવમાં આવ્યો નથી અને બાહ્ય ક્રિયાઓ લાખ, કરોડ, અબજ, નમ્રમુનિ અને અઠ્યાવીસ મૂળગુણ પાળે તો એને કાંઈ પણ ‘ઈચ્છિત લાભ...’ ઈચ્છેલો લાભ ‘મોક્ષકો પ્રાપ્ત નહીં કર સકતા હૈ.’ અમારે તો મોક્ષ જ જોઈએ. પણ મોક્ષના ભાન વિના? આ સમ્યક્દર્શન જૈનદર્શનનો એકડો છે.

હજી સમ્યક્દષ્ટિ ગૃહસ્થાશ્રમમાં હો એ ત્યાગી થાય સમ્યક્દર્શનના ભાનસહિત, તોપણ તે સમ્યક્દર્શનથી જ શુદ્ધિ છે. બીજા પંચમહાવ્રત આદિ અઠ્યાવીસ મૂળગુણ વિકલ્પથી એની શુદ્ધિ નથી એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? ‘જો પુરુષ સમ્યક્દર્શનસે રહિત હૈ વહ પુરુષ ઈચ્છિત લાભ...’ અભિલાષિત લાભ ‘મોક્ષકો પ્રાપ્ત નહીં કર સકતા હૈ.’ સંસારમાં રખડશે. દ્રવ્યલિંગ મુનિવ્રત ધારે... ‘મુનિ વ્રતધાર અનંત બૈર ગ્રૈવેયક ઉપજાયો, પણ આતમ જ્ઞાન...’ નામ સમ્યક્દર્શન વિના આત્માના આનંદનો સ્વાદ ન આવ્યો તો એને પરનો સ્વાદ મુકાણો નહિ. રાગનો ભોગવટો અંદર વિકલ્પનો.. સમજાય છે કાંઈ? વિકલ્પ જે રાગ છે, મંદ રાગ પણ એ મારો છે એવો જે અભિપ્રાય, તેમાં એકલું દુઃખનું વેદન છે. ચાહે તો અઠ્યાવીસ મૂળગુણ પાળે, નમ્રપણું રહે, હજારો રાણી છોડી જંગલમાં રહે પણ એ રાગની ક્રિયા અને દેહની ક્રિયા મારી છે અને રાગના વિકલ્પથી મને લાભ થશે એવો જ્યાં દષ્ટિમાં મિથ્યાત્વભાવમાં રાગનો જ અનુભવ છે એ દુઃખનો અનુભવ છે. સમજાણું કાંઈ? ચાહે તો

પંચમહાવ્રતના પરિણામ પાળે પણ એ દુઃખનો અનુભવ છે, દુઃખ છે. કારણ કે વૃત્તિનું ઉત્થાન છે કે આની દયા પાળું, બીજાને ન મારું, બ્રહ્મચર્ય (પાળું) એ બધી વૃત્તિનું ઉત્થાન વૃત્તિ છે. એ વૃત્તિ તે કષાય અગ્નિ છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે માર્ગ, ભાઈ! આ જૈનદર્શનનો ફેર માર્ગ છે. દર્શનશુદ્ધિ એ શુદ્ધિ. છે ને આપણે ત્યાં? સ્વાધ્યાય મંદિરમાં છે? એક ચાકળો છે. એય..! શેઠ! છે જોયો ચાકળો? મોટો ચાકળો છે. આહાહા..!

સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરે જે આત્મા કહ્યો એ આત્મા દયા, દાન, પૂજા, ભક્તિના વિકલ્પથી રહિત છે અને અનંતઆનંદ અને જ્ઞાનની શાંતિથી સહિત છે. એવા આત્માની અનુભૂતિ થવી, એવા આત્માનો અનુભવ થવો, એ જ્ઞાનસ્વભાવની અનુભૂતિ થવી એ આત્માની અનુભૂતિ કહો. એમાં જે પ્રતીતિ-સમ્યજ્ઞર્શન વર્તે એ જ શુદ્ધતાના કારણે શુદ્ધ છે. ‘અમરચંદભાઈ’! આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? સમ્યજ્ઞર્શન રહિત ચાહે તો જૈન સાધુ દિગંબર થાઓ, શ્રાવક થાઓ, અનેક પ્રકારના બાર વ્રત અને અઠ્યાવીસ મૂળગુણ પાળે પણ એને મોક્ષ નહિ મળે. ચાર ગતિ રખડવાની મળશે. સમજાય છે કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- સંધારો કરે તો?

ઉત્તર :- હા. સંધારો કરે તો મરી જશે, ચાર ગતિમાં રખડશે. સંધારો કોને કહેવો? જેને રાગની ક્રિયાના વિકલ્પથી આત્મા ભિન્ન છે એવું ભાન નથી એ સંધારા બબ્બે મહિનાના કરે. એનામાં કર્યો છે. ... બધા ચાલી નીકળ્યા હતા પછી. સંધારો કર્યો હતો. ખબર છે? ખમાવવા બધા. શું થયું પણ સંધારો? સંધારો સમજ્યા? સંલેખના મરણ. કાંઈ ભાન ન મળે અને આહાર-પાણી છોડીને.. એવું તો અનંતવાર કર્યું છે. નવમી ટ્રેવેયકે ગયો ત્યારે બબ્બે મહિના સંલેખના, ચાર-ચાર દિ’ સુધી આહાર નહિ, પાણીનું ટીપું નહિ અને શુકલલેશ્યા. એવી ક્રિયા અનંતવાર કરી પણ સમ્યજ્ઞર્શન વિના એ ચાર ગતિમાં રખડવા માટે થઈ. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- આ તમને ઠેકાણું નથી એટલે બીજાનું તમને ઠીક લાગે. એમ કહે છે અહીં. મિથ્યાત્વનો અંદર આદર છે અને સમકિતનો ત્યાગ છે. શેઠ! સમકિતનો ત્યાગ છે ત્યાં. રાગનો ત્યાગ કરું અને આનો ત્યાગ કરું એવી દૃષ્ટિ છે ત્યાં મિથ્યાદૃષ્ટિ છે. સમજાય છે કાંઈ? પરનો ત્યાગ કરું અને અમુકને ગ્રહણ કરું, શુભરાગને ગ્રહણ કરું અને અશુભરાગને છોડું, આ સામગ્રી પ્રતિકૂળ એને છોડું અને અનુકૂળ એવા અપવાસ આદિ કરું. એ બધો ભાવ મિથ્યાત્વભાવ છે. કેમકે એ વિકલ્પની ક્રિયાને પોતે ધર્મક્રિયા માને છે. કહો, શેઠ! શું છે? પોતે આ છોડી શકે નહિ. એ કરતા કાંઈક છોડીને બેઠા એ તો સારા હોય ને કાંઈક? એમ કહે છે. એય..! ‘શોભાલાલજી’! આહાહા..! ભાઈ! ભગવાનનું આ વાક્ય મહા છે.

‘ભાવાર્થ :- લોકમેં પ્રસિદ્ધ હૈ કિ કોઈ પુરુષ કોઈ વસ્તુ ચાહે ઔર ઉસકી રુચિ પ્રતીતિ શ્રદ્ધા ન હો તો ઉસકી પ્રાપ્તિ નહીં હોતી હૈ,...’ ઈચ્છા કરે શું કામ આવે? જે વસ્તુ જોઈએ છે એની રુચિ, શ્રદ્ધા, જ્ઞાન તો નથી. ‘ઈસલિયે સમ્યજ્ઞર્શન હી નિર્વાણકી પ્રાપ્તિમેં પ્રધાન હૈ.’ દેખો! સમજાય છે કાંઈ? સમ્યજ્ઞર્શન પછી ચારિત્ર તો અલૌકિક વાત છે. સમજાણું કાંઈ? પણ પહેલાં સમ્યજ્ઞર્શનના ઠેકાણા ન મળે, જે વસ્તુ મુક્ત છે, એ પૂર્ણ સ્વભાવથી પ્રાપ્તિ અને

રાગથી મુક્ત છે. એવો જ મુક્તસ્વરૂપ આત્મા છે. રાગના વિકલ્પથી મુક્તસ્વરૂપ આત્મા છે. એવા પરમાનંદરૂપી મુક્તિની પ્રતીત, રુચિ નથી તો એને મુક્તિનો માર્ગ મળ્યો નથી તો મુક્તિ થતી નથી.

‘કોઈ પુરુષ કોઈ વસ્તુ ચાહે ઓર ઉસકી રુચિ પ્રતીતિ શ્રદ્ધા ન હો...’ મોક્ષ તો એકલો જ્ઞાનસ્વભાવ, આનંદસ્વભાવ એનું નામ મોક્ષ છે. મોક્ષ એટલે કે રાગ અને વિકલ્પ વિનાની ચીજ, એવા આત્માની જ્યાં પ્રતીત, રુચિ અને શ્રદ્ધા નથી એને ધર્મ થાય નહિ અને એને મોક્ષ મળે નહિ. સમજાણું કાંઈ? કહ્યું નહોતું કાલે? ચંડાળ, સમ્યજ્ઞિ ચંડાળ. આવ્યું હતું ને આમાં?

મુમુક્ષુ :- સમ્યજ્ઞન...

ઉત્તર :- હા માતંગ દેવોને ગણધરો પણ તેને દેવ કહે છે. ચંડાળ. કાળુમશ શરીર, નાક ટૂંકી વાંઢો હોય, સ્ત્રી હોય તો વાંઝિયો હોય, કાંઈ ન હોય પણ સમ્યજ્ઞન જો હોય.. ભગવાનઆત્મા.. આહાહા..! જેને અનુભવમાં આત્મા આવ્યો, એ અનુભવમાં આત્મા આવ્યો બાકી શું રહ્યું એને? એક ચારિત્રની સ્થિરતા બાકી. પણ એને ચારિત્ર આવવાનું અને મુક્તિ થવાની. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘..ભાઈ’! સમ્યજ્ઞન વિના બધા થોથા છે, એકડા વિનાના મીંડા. સંસાર ફળશે અને નિગોદમાં જાશે. ભારે આકરું, ભાઈ!

‘ઈસલિયે સમ્યજ્ઞન હી...’ એમ છે ને? જૈનદર્શનમાં વીતરાગમાર્ગમાં સમ્યજ્ઞન જ મુક્તિની પ્રાપ્તિ વિષે મુખ્ય છે. પ્રધાન, પ્રધાન એટલે મુખ્ય છે. પ્રધાન એટલે? ઓલા રાજા અને પ્રધાન એમ નહિ. પ્રધાન એટલે અહીં મુખ્ય છે. જૈન વસ્તુમાં આત્મા જેને આત્મા પરમાનંદ સ્વરૂપ પ્રભુ.. સમજાણું કાંઈ? એકલો આત્મા. એક સમયની પર્યાયની રુચિ છોડીને. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? ત્રિકાળ જ્ઞાયકભાવ. ભલે અહીં તત્ત્વાર્થ શ્રદ્ધાન કહેશે આગળ. ‘ઉમાસ્વામી’ની શૈલી છે ને .. તો એમાં એ આવી જાય. ત્રિકાળ ભગવાનઆત્મા ધ્રુવનું ધ્યેય કરીને જે સમ્યજ્ઞન થાય, એમાં એની સાત પર્યાયો એમાં નથી એવું એમાં જ્ઞાન આવી જાય છે. એ અસ્તિ-નાસ્તિની શ્રદ્ધા ત્યાં થઈ જાય છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે વાતું. ભાઈ! હવે ૪૦ (મી ગાથામાં) કહેશે.

आगे कहते हैं कि ऐसा सम्यग्दर्शनको ग्रहण करनेका उपदेश सार है, उसको जो मानता है वह सम्यक्त्व है :-

ગાથા-૪૦

इय उवएसं सारं जरमरणहरं खु मण्णए जं तु।

तं सम्मत्तं भणियं सवणाणं सावयाणं पि।।४०।।

इति उपदेशं सारं जरामरणहरं स्फुटं मन्यते यत्तु।
 तत् सम्यक्त्वं भणितं श्रमणानां श्रावकाणामपि॥४०॥
 જરમરણહર આ સારભૂત ઉપદેશ શ્રદ્ધે સ્પષ્ટ જે,
 સમ્યક્ત્વ ભાખ્યું તેહને, હો શ્રમણ કે શ્રાવક ભલે. ૪૦.

અર્થ :- ઇસ પ્રકાર સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રકા ઉપદેશ સાર હૈ, જો જરા વ મરણકો હરનેવાલા હૈ, ઇસકો જો માનતા હૈ શ્રદ્ધાન કરતા હૈ વહ હી સમ્યક્ત્વ કહા હૈ। યહ મુનિયોંકો તથા શ્રાવકોંકો સમીકો કહા હૈ ઇસલિયે સમ્યક્ત્વપૂર્વક જ્ઞાન ચારિત્રકો અંગીકાર કરો।

ભાવાર્થ :- જીવકે જિતને ભાવ હૈં ઊનમૈં સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર સાર હૈં ઉત્તમ હૈં, જીવકે હિત હૈં, ઊર ઇનમૈં મી સમ્યગ્દર્શન પ્રધાન હૈ ક્યોંકિ ઇસકે બિના જ્ઞાન, ચારિત્ર મી મિથ્યા કહલાતે હૈં, ઇસલિયે સમ્યગ્દર્શનકો પ્રધાન જાનકર પહિલે અંગીકાર કરના, યહ ઉપદેશ મુનિ તથા શ્રાવક સમીકો હૈ। ૪૦।

ગાથા-૪૦ ઉપર પ્રવચન

‘આગે કહતે હૈં કિ ઐસા સમ્યગ્દર્શનકો ગ્રહણ કરનેકા ઉપદેશ સાર હૈ, ...’ આ ઉપદેશ સાર છે જુઓ, ભાઈ! ઓલા કહે કે સમ્યગ્દર્શન.. પણ સમ્યગ્દર્શનનો ઉપદેશ જ સાર છે. આહાહા..! એ વિનાના ચારિત્ર અને વ્રત, નિયમ ને ઉપદેશ આપવા એ બધા અસાર છે. એમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- અંતરદષ્ટિ...

ઉત્તર :- અંતરદષ્ટિ વસ્તુ શું છે એની પ્રતીત અને અનુભવ વિના શું? આહાહા..! જુઓને શું કહે છે? ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ કહે છે, જુઓ! ‘ઉસકો જો માનતા હૈ વહ સમ્યક્ત્વ હૈ.’ દેખો.

इय उवएसं सारं जरमरणहरं खु मण्णए जं तु।

तं सम्मत्तं भणियं सवणाणं सावयाणं पि॥४०॥

સમ્યગ્દર્શનનો ઉપદેશ આ જગતમાં મુખ્ય અને સાર છે. એ જરા-મરણને હરનારું છે એ સમ્યગ્દર્શન. એમ જે કોઈ માને છે... આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? એને સમકિત કહ્યું વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ. કોને? શ્રમણ અને શ્રાવકને બેયને. શ્રમણ હો કે શ્રાવક હો. આવું જેને સમ્યગ્દર્શન હોય તે ઉપદેશમાં અને ભાવમાં સાર વસ્તુ છે. જુઓ! શ્રાવકનું નામ આવ્યું છે અંદર. આહાહા..!

‘અર્થ :- ઈસ પ્રકાર સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રકા ઉપદેશ સાર હૈ, ...’ એમ કે સમ્યગ્દર્શનસહિત જ્ઞાન-ચારિત્રનો ઉપદેશ એ સાર છે. ‘જો જરા વ મરણકો હરનેવાલા હૈ, ...’ એને જન્મ જરા મરણ રહેશે નહિ. આહાહા..! કેમ કે ભગવાનઆત્મા વિકલ્પ એટલે રાગના ભાવ વિનાની ચીજ એટલે ભવ અને ભવના ભાવ વિનાની ચીજ, એનું જ્યાં ભાન

થયું એને ભવ હોઈ શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ? ભગવાન ચૈતન્ય સાહેબ પૂર્ણાનંદનો નાથ... આહાહા..! કલ્પવેલી, કામકુંભ કલ્પવૃક્ષ સમાન એવો ભગવાનઆત્મા તદ્દન વીતરાગના ભાવથી ભરેલો, એમાંથી અંકુરા ફૂટે તો વીતરાગના ફૂટે. ત્યાં કાંઈ પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ ફૂટે એવો ભાવ નથી જીવને.

દેડકો-મંડુક પણ સમકિતી હોય તો કહે છે, અલ્પકાળમાં મુક્તિને પામશે. અને મનુષ્ય થઈને પંચમહાવ્રત અને અઠ્યાવીસ મૂળગુણ જૈને કહેલા વ્યવહાર, જિનવરે .. વ્યવહાર કલ્પો એ પાળે તો એને મુક્તિ થશે નહિ. આહાહા..! ભારે આકરું કામ. .. કહે છે, ચારિત્ર વિના મુક્તિ? પણ ચારિત્ર વિના મુક્તિ ત્રણકાળમાં ન હોય. પણ ક્યું ચારિત્ર? એ આત્માનો સમ્યક્ અનુભવ થઈને એમાં આનંદમાં લીન થાય. અતીન્દ્રિય આનંદની ઉગ્ર સ્વસંવેદન આનંદદશા પ્રગટે એનું નામ ચારિત્ર છે. ચરવું. શેમાં ચરવું? આ ઢોર ઘાસ ચરે છે કે નહિ? એમ આત્મામાં આનંદને ચરે, અનુભવે, ઉત્કૃષ્ટપણે આનંદને અનુભવે, ચરે એને ચારિત્ર કહીએ. પંડિતજી! ભારે. શરીરની ક્રિયા કાં રાગની ક્રિયા આ અમારું ચારિત્ર છે. બાપુ! ચારિત્રની વ્યાખ્યા (તને ખબર નથી). સમ્યક્દર્શનના પુરુષાર્થ કરતાં ચારિત્રનો પુરુષાર્થ અનંતગુણો ઊંચો છે. પણ એમાં સમ્યક્દર્શન ન હોય તો એ બધું થોથા છે. એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

આ જૈનમાર્ગનો ટ્રેડ માર્ગ છે. દંસણ શુદ્ધો સુદ્ધો. કેમકે આત્મા પવિત્ર અને શુદ્ધ ચૈતન્યઘન, એનો અનુભવમાં પ્રતીતિ એ દંસણ શુદ્ધિએ શુદ્ધ થાય છે. કેમકે શુદ્ધ પોતે વસ્તુ શુદ્ધ છે. એવા શુદ્ધની શ્રદ્ધાનો અનુભવ એ સમ્યક્દર્શન એ શુદ્ધ છે. પર્યાયે શુદ્ધ છે, એમ કહે છે. અને એને નિર્વાણ-મુક્તિ નજીકમાં છે.

શ્રેણિક રાજા. રાજ છોડી શક્યા નહિ, ભોગ છોડી શક્યા નહિ. સમજાણું કાંઈ? પણ ક્ષાયિક સમકિત પ્રગટ કર્યું. પહેલું ક્ષયોપશમ સમકિત થયું, ક્ષાયિક થયું, તીર્થંકર ગોત્ર બાંધ્યું. નરકની ગતિ બંધ પડી ગયેલી હતી (એટલે) નરકમાં જવું પડ્યું. પણ ત્યાં એ આનંદમાં છે સમકિતી. આહાહા..! એ નરકગતિમાં નથી. આહાહા..! ‘અમરચંદભાઈ’! એ તો આનંદની દશામાં છે. પરગતિ અને રાગમાં જ્ઞાની છે નહિ. આહાહા..! ભારે વાત! સમજાણું કાંઈ?

‘ઈસકો જો માનતા હૈ શ્રદ્ધાન કરતા હૈ વહ હી સમ્યક્ત્વ કહા હૈ.’ શું કહે છે? ભગવાનઆત્મા પૂર્ણ પવિત્ર શુદ્ધ આનંદઘન..(ધર્મદાસ કુલ્લકનું) ‘સ્વાત્માનુભવ મનન’માં એ લીધું છે. કાલે વાત કરી હતી ને? સાત તત્ત્વમાં જીવ એક તત્ત્વ અને છ અજીવ છે. એય..! જીવ નથી, રસ્તામાં કહ્યું હતું. કહ્યું હતું ને? એક ભગવાન પૂર્ણાનંદનો નાથ પ્રભુ એ જીવ દ્રવ્ય છે. એક સમયની પર્યાય પણ જીવદ્રવ્ય નહિ. મોક્ષની પર્યાય પણ જીવદ્રવ્ય નહિ. આહાહા..! એ ઉપરાંત તો ત્યાં સુધી એમણે કહ્યું કે જીવને અજીવને સૂર્ય અને અંધારાની પેઠે ભિન્નતા છે. આહાહા..! વસ્તુ જે છે ચૈતન્ય દ્રવ્ય જ્ઞાયકભાવ, એમાં એ પુણ્ય-પાપ-આસ્રવ-બંધ તો નથી પણ સંવર, નિર્જરા, મોક્ષ એક સમયની પર્યાય એમાં નથી. આહાહા..! એને તો પરદ્રવ્ય કહી દીધું. એય..!

એકલો ચૈતન્ય આનંદને હિલોળે ચડેલો પ્રભુ, અતીન્દ્રિય આનંદને હિલોળે.. હિલોળા સમજ્યા? ઝૂલા. આહાહા..! અતીન્દ્રિય આનંદનો નાથ ભગવાન એનો અનુભવ થઈને

પ્રતીત થઈ તો અતીન્દ્રિય આનંદને ઝૂલે ઝુલે છે. એને દુઃખ નથી, એને સંસાર નથી, એને વ્યવહાર નથી. ધર્મનો વ્યવહાર, હોં! લૌકિક વ્યવહારની વાત પણ નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? કહે છે, આવો જે અંદર આત્મા પૂર્ણ... પૂર્ણ... પૂર્ણ... પ્રભુ એને જન્મ-જરા મરણના હરનારો માને અને એવી શ્રદ્ધા કરે, એવો અનુભવ કરે એ ચોક્કસ નિર્વાણને પામે અને એને સમકિત કહેવામાં આવ્યું છે. આ તો કહે, દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા કરો (એ) સમકિત. એય..! 'પ્રકાશદાસજી'! દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા કરો, સમકિત છે તમારે. હવે પંચમહાવ્રત લઈ લ્યો એટલે ચારિત્ર થઈ જાય. અરે..રે..! કાળા કેર કર્યા છે ને. જૈનમાર્ગમાં આખું તત્ત્વ શું છે એ પડ્યું રહ્યું. વર વિનાની જાન (જોડી દીધી). સમજાય છે કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- શું લીધું છે? અજ્ઞાન લીધું. શું લીધું છે? લીધું શું? અજ્ઞાન લીધું છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? લેવું છે ક્યાં અને છોડવું છે ક્યાં? જે છે તેમાં રહેવું છે. આહાહા..! શેઠ! ઝીણી વાત છે. પૂર્ણ વસ્તુ જ્યાં પડી છે એમાં લેવું છે ક્યાં ને મૂકવું છે ક્યાં ને છોડવું છે ક્યાં? આહાહા..! એવા પૂર્ણ સ્વભાવનો અનુભવ અને એમાં થવી પ્રતીતિ, કહે છે કે એવું જે માને કે એનાથી જન્મ-મરણ નષ્ટ થશે. એમ માનનારો સમકિતી છે.

'વહ મુનિયોંકો તથા શ્રાવકોંકો સભીકો કહા હૈ...' દેખો! શ્રાવક નામ ધરાવનારા હો કે મુનિ નામ ધરાવનારા હો. બધાને માટે આ સમકિતની વાત પહેલી કરી છે. સમજાણું કાંઈ? મૂળ વાત રહી ગઈ. ઉપરના ડાળા અને પાંખડા તોડવા માંડ્યા. મૂળ સાજું એમનું. ઝાડના ડાળા-પાંખડા સમજ્યા ને? પાંદડા. મૂળ સાજું તો મહિના પાછું પાંગરી જશે, પાલવી જશે. જેના મૂળ છેદ્યા એના પાંદડા પંદર દિ'એ સૂકાઈ જશે. એમ જેણે આત્મા પૂર્ણાનંદનો નાથ જેણે પ્રતીત અને અનુભવમાં લીધો એણે સંસારને છેદી નાખ્યો છે. થોડા કાળ રાગ-દ્વેષ રહેશે એને સ્વરૂપની સ્થિરતા દ્વારા ટાળશે અને પરમાત્મા થઈ જશે. આહાહા..!

'મુનિયોંકો તથા શ્રાવકોંકો સભીકો કહા હૈ...' ભગવાને. શ્રાવકને માટે બીજો રસ્તો હોય પુણ્યનો, દયા, દાન અને વ્રતનો. મુનિ માટે બીજો એમ છે કાંઈ? આવે છે ને 'પ્રવચનસાર'માં? શ્રાવકને.. પ્રશ્ન બહુ ચાલે છે બહારથી. દેખો! શુભભાવથી પરંપરાએ એને મોક્ષ થાય. શુભભાવથી મોક્ષ થાય ત્યાં તો એમ લીધું છે. શ્રાવકને શુભભાવથી જ મોક્ષ થાય. એમ. એનો અર્થ શું? શુભભાવથી થાય એટલે? એના અભાવથી થાય. એમ. સમજાણું કાંઈ? શું થાય? લૂંટ્યો છે આત્માને અનાદિનો. લૂંટાણો છે અને માને કે મને સંપદા મળી છે. કાંઈક બહારથી આ થયો ને ત્યાં લૂંટાણો છે અંદર શ્રદ્ધામાં તો. અને માને છે કે મને કાંઈક લાભ થયો. આમ જ અનાદિથી પોતે પોતાને છેતરતો આવે છે.

'ઈસલિયે સમ્યક્ત્વપૂર્વક જ્ઞાન ચારિત્રકો અંગીકાર કરો.' સમ્યક્દર્શનપૂર્વક સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ સ્વરૂપમાં રમણતા અલૌકિક છે. સમજાય છે કાંઈ? સમ્યક્દષ્ટિને પણ મુક્તિ થશે પણ ચારિત્ર પ્રાપ્ત થયા પછી થશે. ચારિત્ર પ્રાપ્ત થયા વિના મુક્તિ ન થાય. પણ ચારિત્ર ક્યું? અંતરના આનંદમાં હિલોળે, આનંદની મોજે પ્રચુર સ્વસંવેદન. સમજાય છે કાંઈ? આનંદની લહેરે ચડતો, આનંદના ઊભરા (આવે).. શું કહેવાય તમારે દરિયાને? ભરતી-ભરતી. ભરતી-

ઓટ કહે છે ને? આવે. જાય એની વાત નથી. આવે. આનંદના અંદરથી ઉભરા (આવે).

શેરડીનો રસ હોય ને? શેરડી-ગત્રા. તૃષા લાગી હોય, ઉનાળાનો દિ' હોય. ૧૧૮ (ડિગ્રી) તડકો બહાર હોય. સમજાણું? 'ભાવનગર'થી અહીંયાં 'ચમારડી' છે. છ ગાઉ રસ્તામાં ઝાડ નહિ, પાણી નહિ, કાંઈ નહિ. અમે ચાલ્યા છીએ એકવાર. ઝાડ નહિ, પાણી નહિ. ખાર એકલો ભાઈ! ખારો. એક કોર 'ઘાંઘળી' છે 'ઘાંઘળી'. આઘી રહી જાય, આઘી. બહુ ખારો. દરિયો આઘો. ઝાડ નહિ, પાંદડું નહિ. એક સાધુ નીકળ્યો હતો તો મરી ગયો એમાં. કારણ કે એવી તૃષા લાગી અને ઉનાળાનો દિ'. છાંયો નહિ ઝાડનો. એકલી ખારેલી જમીન. અમે એક ફેરી નીકળ્યા હતા. (સંવત) ૧૯૭૭ની સાલની વાત છે. 'કમળેજ'થી. 'ભાવનગર'થી 'કમળેજ' અને 'કમળેજ'થી 'ચમારડી'. છ ગાઉ. ... હતો ને? માણસ જુવાન 'કમળેજ'નો હતો. છ ગાઉ, હોં! પણ તે દિ' તો જુવાન અવસ્થા ને? ૧૯૭૭ની વાત છે. કેટલા વર્ષ થયા? ૪૯. ૪૯ વર્ષ થયા. ૩૧ વર્ષની ઉંમરે. છ ગાઉ તો ચાલીએ... ..

મુમુક્ષુ :- રસ્તો ભૂલ્યા નહિ હોય.

ઉત્તર :- રસ્તો ગાડાનો હતો. ભૂલવાનું શું? રસ્તો જ ગાડાનો હતો. ક્યાંય બીજો રસ્તો જ નહિ ને. ઝાડ-પાંદડું ન મળે ક્યાંય. એક દેરાવાસી સાધુ બિચારો નીકળ્યો હતો. ખબર નહિ એને અને રસ્તામાં તૃષા (લાગી). .. અને મરી ગયો. એટલે શું કીધું? આહાહા..! કહે છે કે સમ્યક્દર્શન વિના આવી બધે ઉજ્જડમાં જઈને ગમે એટલા પરિષદ સહન કરે એને કાંઈપણ આત્માનો લાભ છે નહિ. આહાહા..! જુઓ!

'સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર સાર હૈં...' દેખો! 'જીવકે જિતને ભાવ હૈં ઉનમેં સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર સાર હૈં, ઉત્તમ હૈં, જીવકે હિત હૈં,...' ત્રણ બોલ લીધા. 'ઔર ઈનમેં ભી સમ્યક્દર્શન પ્રધાન હૈં...' ત્રણમાં પણ સમ્યક્દર્શન મુખ્ય છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- શેરડીના રસનો...

ઉત્તર :- આ શેરડીના રસની છે. ઠીક યાદ કર્યું. શેરડીના રસ.. ત્યાં શેરડીનો રસ મળે, એમ મારું કહેવું છે. એમાં શેરડીના રસ મળે એટલે આહાહા..! ઘૂંટડે ઘૂંટડે પીવે. ઘૂંટડે સમજો છો? ઘટક-ઘટક. અમારી તો નાની ઉંમર હતી તેદિ' એટલે કરતા હતા. ચોવિહાર જ ત્યાં પાણીએ. છ ગાઉ પછી. 'કમળેજ'થી નીકળ્યા 'ચમારડી'. વાણિયાનું ઘર. ..ભાઈનું. પાણી છ ગાવ પછી પીવાનું. ચોવિહાર પાળવાનો પછી હોય. એમાં કાંઈ .. હોય, ... જેને તૃષા લાગી હોય અને એવામાં એને...આહાહા..!

નપાલીતાણા' દરબાર હતા. માનસિંહ 'માઘવસિંહ'ના બાપ. ત્યાં .. જંગલમાં આજુબાજુમાં. મરવાની તૈયારી. રસ્તામાં.. રાજા. બે-ત્રણ લાખના આસામી હતા. તે દિ' બે-ત્રણ લાખના. અત્યારે ... મરવામાં લોહી સૂકાયને? ગોળનું પાણી જોવે, ગોળ મળે નહિ. આહાહા..! રસ્તામાં એવું થઈ ગયું. નથી છેલ્લે આપતા ગોળનું પાણી? પછી ગોતતા ગોતતા એક પડિયો હતો. .. રહેતો હતો. એ તમાકુ પીતો. એ તમાકુનો ગોળ હતો થોડો. તમાકુનો ગોળ. એને કહ્યું, લાવ ભાઈ! દરબારને જોઈએ છે. તમાકુમાં ચામડામાં રાખે ને ઓલું?

એકમાં તમાકુ અને એકમાં ગોળ. ચામડાની કોથળી હોય. ચામડાની કોથળી હોય લાંબી. બજારિયો. એકમાં બજાર ભરી હોય અને એકમાં ગોળ ભર્યો હોય. જોયું છે ને બધું. એ બિચારો એક હતો અને એની પાસે ગોળ થોડો હતો. તમાકુમાં નાખીને ખાવાનો. તો ઓલા જઈ ચડ્યા કે દરબારને અત્યારે .. છે. થોડો ગોળ દયો. ગોળ દીઘો અને પાણી આપ્યું. થઈ રહ્યું. મરી જવાની તૈયારી. .. મરી ગયા દરબાર. એય..! પણ ખુશી થઈ ગયા ઓલો ગોળ મળ્યો એટલે. ગોળ સમજો છો કે નહિ? ગુડ.

એમ આત્માના અંદર જંગલમાં ચોર્યાશીના અવતારમાં રખડે છે. એને જ્યાં આત્માનું ભાન થાય છે ત્યાં આનંદના સડકા અને આનંદના ઊભરા આવે છે. એ આનંદના ઊભરા. એને ચારિત્ર હોય. આહાહા..! એને તો સાતમું ને છઠ્ઠું, સાતમું ને છઠ્ઠું આનંદ... આનંદ... આનંદ... આનંદ... દુઃખ અને પરિષદ છે ક્યાં જગતમાં? હું જ એક આનંદમય આત્મા છું, બીજી ચીજ જ નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એવા આનંદ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર ત્રણમાં પણ સમકિત મુખ્ય છે. જુઓ!

‘ઈનમેં ભી સમ્યજ્ઞર્શન પ્રધાન હૈ...’ આહાહા..! જ્યાં આનંદના અનુભવની શરૂઆત થાય છે એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? સમ્યજ્ઞર્શન થતાં અતીન્દ્રિય આનંદના સ્વાદની શરૂઆત થાય છે. એ વિના ત્રણમાં સમ્યજ્ઞર્શન વિના બધું કોઈ પ્રધાન-મુખ્ય છે નહિ. ‘ક્યોંકિ ઈસકે બિના જ્ઞાન, ચારિત્ર ભી મિથ્યા કહલાતે હૈં,...’ લ્યો! એ વિના જ્ઞાન અને ચારિત્ર, શાસ્ત્રના ભણતર અને પંચમહાવ્રતના વિકલ્પ, અઠ્યાવીસ મૂળગુણ, નવપણું એ બધું વૃથા એકડા વિનાના મીંડા છે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ?

‘ઈસલિયે સમ્યજ્ઞર્શનકો પ્રધાન જ્ઞાનકર પહિલે અંગીકાર કરના,...’ પહેલામાં પહેલી એ ચીજ અંગીકાર કરો, બાકી પછી બીજી વાત. ‘પોપટભાઈ’! દાન ને ફલાણું ને ઢીકણું. એમાં પહેલું આ કરો કહે છે. એય..! દાન ન દેવું એમ નહિ, હોં! કહો, સમજાણું કાંઈ? શેઠ! એમ કે આપણે સંઘરી રાખો. કારણ કે પહેલું સમ્યજ્ઞર્શન આપણે કરવું છે. કારણ કે રાગને મંદ કરવો એનાથી સમ્યજ્ઞર્શન થાય નહિ. માટે આપણે... રાગ મંદ હો પણ એ સમ્યજ્ઞર્શનનો ઉપાય નથી. સમજાણું કાંઈ? સમ્યજ્ઞર્શનનો ઉપાય તો ભગવાન.. અને જ્યાં આત્મા નિર્વિકલ્પ રાગ વિનાની ચીજનું ભાન થાય ત્યાં આગળ રાગ ઘટ્યા વિના રહે નહિ. રાગ અનંતાનુબંધી તો નાશ થાય પણ બીજો પણ રાગનો રસ ઘટી જાય. સમજાણું કાંઈ?

‘ઈસલિયે સમ્યજ્ઞર્શનકો પ્રધાન જ્ઞાનકર પહિલે અંગીકાર કરના, યહ ઉપદેશ મુનિ તથા શ્રાવક સભીકો હૈં.’ લ્યો! બધાને. મિથ્યાદષ્ટિ હોય એને પણ એ કહે છે. પહેલું સમ્યજ્ઞર્શન કર, પહેલી વાત એ કર. પછી બીજી વાત. સમજાણું કાંઈ? ભગવાનઆત્મા ધ્રુવની સંભાળ કર. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! બહુ સારી ગાથા આવી. ૩૯ અને ૪૦. મોક્ષપ્રાભુત છે ને આ? મોક્ષનો માર્ગ ત્યાંથી જ શરૂ થાય છે. આહાહા..!

પર્યાયબુદ્ધિ ઉડાવી દે. ચાહે તો ક્ષયોપશમ જ્ઞાનનો એક સમયનો ઉઘાડ (હો) પણ એ રુચિ છોડી દે. રાગની રુચિ તો છોડી દે પણ ક્ષયોપશમ જ્ઞાનમાં ઉઘાડ થયો અગિયાર અંગ નવ પૂર્વનો, એ જ્ઞાન નથી. એની રુચિ છોડી દે. આહાહા..! શાસ્ત્રના ભણતરનો ઉઘાડ એની

रुचि छोडी दे. आलाला..! भगवान ज्ञाननो पिंडवो प्रभु ज्ञानकंड छे अे तो. ज्ञाननुं दण छे अे. ओवा दण नथी? दणना वाडवा थाय छे के नलि? दणना वाडवा थाय छे. अमारे काठियावाडमां थता पलेवां. एवे नथी थता. पलेवा थाता. दणना वाडवा करता. दण-दणना करता. आ आत्मा चैतन्यनुं दण छे. अे दणनो वाडवो छे. समज्जाणुं कांई? अेने माटे तुं अनुभव कर अने श्रद्धा कर. अे पलेवां ... अे छे पछी बीज्ज वात. ज्जाणुपणुं ओछुंवतुं दीय अेनी पछी वात. समज्जाणुं कांई? आ वस्तु अेकली भगवानआत्मा... आलाला..!

आगे सम्यग्ज्ञानका स्वरूप कहते हैं :-

गाथा-४१

जीवाजीवविहत्ती जोई जाणेइ जिणवरमएण।

तं सण्णाणं भणियं अवियत्थं सव्वदरसीहिं॥४१॥

जीवाजीवविभक्तिं योगी जानाति जिनवरमतेन।

तत् संज्ञानं भणितं अवितथं सर्वदर्शिभिः॥४१॥

ज्जव-अज्जव केरो भेद ज्जाणे योगी जिनवरमार्गथी,

सर्वज्ञदेवे तेहने सद्ज्ञान भाज्युं तथ्यथी. ४१.

अर्थ :- जो योगी मुनि जीव-अजीव पदार्थके भेद जिनवरके मतसे जानता है वह सम्यग्ज्ञान है ऐसा सर्वदर्शी - सबको देखने वाले सर्वज्ञदेवने कहा है अतः वह ही सत्यार्थ है, अन्य छद्मस्थका कहा हुआ सत्यार्थ नहीं है असत्यार्थ है, सर्वज्ञका कहा हुआ ही सत्यार्थ है।

भावार्थ :- सर्वज्ञदेवने जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये जाति अपेक्षा छह द्रव्य कहे हैं। (संख्या अपेक्षाए एक, एक, असंख्य और अनंतानंत हैं।) इनमें जीवको दर्शन-ज्ञानमयी चेतनास्वरूप कहा है, यह सदा अमूर्तिक है अर्थात् स्पर्श, रस, गंध, वर्णसे रहित है। पुद्गल आदि पाँच द्रव्योंको अजीव कहे हैं ये अचेतन हैं-जड़ हैं। इनमें पुद्गल स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दसहित मूर्तिक (-रूपी) है, इन्द्रियगोचर है, अन्य अमूर्तिक हैं। आकाश आदि चार तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। जीव और पुद्गल के अनादिसंबंध है। छद्मस्थके इन्द्रियोगचर पुद्गलस्कंध हैं उनको ग्रहण करके जीव राग-द्वेष-मोहरूप परिणाम करता है शरीरादिको अपना मानता है तथा इष्ट-अनिष्ट मानकर राग-द्वेषरूप होता है इससे नवीन पुद्गल कर्मरूप होकर बंधको प्राप्त होता है, यह निमित्त-नैमित्तिक भाव है, इसप्रकार यह जीव अज्ञानी होता हुआ जीव-पुद्गलके भेदको न जानकर मिथ्याज्ञानी होता है। इसलिये आचार्य कहते हैं कि जिनदेवके मतसे जीव-अजीवका भेद जानकर सम्यग्दर्शनका स्वरूप जानना। इस प्रकार जिनदेवने कहा है वह ही सत्यार्थ है, प्रमाण-नयके द्वारा ऐसे ही सिद्ध होता है इसलिये जिनदेव

સર્વજ્ઞને સબ વસ્તુકો પ્રત્યક્ષ દેખકર કહા હૈ।

અન્યમતી છદ્મસ્થ હૈ, ઇન્હોને અપની બુદ્ધિમ્ આયા વૈસે હી કલ્પના કરકે કહા હૈ વહ પ્રમાણસિદ્ધ નહીં હૈ। ઇનમ્ કઈ વેદાન્તી તો ઇક બ્રહ્મામાત્ર કહતે હૈ, અન્ય કુછ વસ્તુભૂત નહીં હૈ માયારૂપ અવસ્તુ હૈ ઇસા માનતે હૈ। કઈ નૈયાયિક, વૈશેષિક જીવકો સર્વથા નિત્ય સર્વગત કહતે હૈ, જીવકે ઓર જ્ઞાનગુણકે સર્વથા ભેદ માનતે હૈ ઓ અન્ય કાર્યમાત્ર હૈ ઇનકો ઈશ્વર કરતા હૈ ઇસપ્રકાર માનતે હૈ। કઈ સાંખ્યમતી પુરુષકો ઉદાસીન ચૈતન્યસ્વરૂપ માનકર સર્વથા અકર્તા માનતે હૈ જ્ઞાનકો પ્રધાનકા ધર્મ માનતે હૈ।

કઈ બૌદ્ધમતી સર્વ વસ્તુકો ક્ષણિક માનતે હૈ, સર્વથા અનિત્ય માનતે હૈ, ઇનમ્ ભી અનેક મતભેદ હૈ, કઈ વિજ્ઞાનમાત્ર તત્ત્વ માનતે હૈ, કઈ સર્વથા શૂન્ય માનતે હૈ, કોઈ અન્યપ્રકાર માનતે હૈ। મીમાંસક કર્મકાંડમાત્ર હી તત્ત્વ માનતે હૈ, જીવકો અણુમાત્ર માનતે હૈ તો ભી કુછ પરમાર્થ નિત્ય વસ્તુ નહીં હૈ-ઇત્યાદિ માનતે હૈ। ચાર્વાકમતી જીવકો તત્ત્વ નહીં માનતે હૈ, પંચભૂતોસે જીવકી ઉત્પત્તિ માનતે હૈ।

ઇત્યાદિ બુદ્ધિકલ્પિત તત્ત્વ માનકર પરસ્પરમ્ વિવાદ કરતે હૈ, વહ યુક્ત હી હૈ - વસ્તુકા પૂર્ણસ્વરૂપ દિશ્વતા નહીં હૈ તબ જૈસે અંધે હસ્તીકા વિવાદ કરતે હૈ વૈસે વિવાદ હી હોતા હૈ, ઇસલિયે જિનદેવ સર્વજ્ઞને હી વસ્તુકા પૂર્ણરૂપ દેખા હૈ વહી કહા હૈ। યહ પ્રમાણ ઓર નયોંકે દ્વારા અનેકાન્તરૂપ સિદ્ધ હોતા હૈ। ઇનકી ચર્ચા હેતુવાદકે જૈનકે ન્યાય-શાસ્ત્રોંસે જાની જાતી હૈ, ઇસલિયે યહ ઉપદેશ હૈ-જિનમતમ્ જીવાજીવકા સ્વરૂપ સત્યાર્થ કહા હૈ ઇસકો જાનના સમ્યજ્ઞાન હૈ, ઇસ પ્રકાર જાનકર જિનદેવકી આજ્ઞા માનકર સમ્યજ્ઞાનકો અંગીકાર કરના, ઇસીસે સમ્યક્ચારિત્રકી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ, ઇસે જાનના।

ગાથા-૪૧ ઉપર પ્રવચન

‘આગે સમ્યજ્ઞાનકા સ્વરૂપ કહતે હૈ :-’ દર્શનની પ્રધાનતા કરી, હવે સમ્યજ્ઞાન એની સાથે કેવું હોય એની વાત કરે છે. સમ્યજ્ઞાનની સાથે સમ્યજ્ઞાન કેવી જાતનું, કોને કહેવું એની વ્યાખ્યા કરે છે.

જીવાજીવવિહત્તી જોઈ જાણેઝ જિણવરમણ।

તં સણ્ણાણં ભણિયં અવિયત્થં સવ્વદરસીહિં।।૪૧।।

જ્યાં હોય ત્યાં ‘જિનવરમતેન’ ‘જિનવરમતેન’ નાખે છે. વીતરાગના માર્ગની અંદર જે કહ્યું તેને જાણ તું. અન્યમતિઓએ જે કાંઈ કહ્યું એમાં કાંઈ છે નહિ. પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ વીતરાગ, એના મત અને અભિપ્રાયથી જે માર્ગ છે તે જાણ. સમજાણું કાંઈ? ‘સમ્મત્તં ભણિયં’ હતું ૪૦માં. અહીંયાં ‘સણ્ણાણં ભણિયં’ સત્યાર્થ ભગવાન એવા સર્વદર્શીએ આ કહ્યું છે.

‘અર્થ :- જો યોગી મુનિ જીવ-અજીવ પદાર્થકે ભેદ જિનવરકે મતસે જ્ઞાનતા હૈ...’ દેખો! જીવ અને અજીવ બેને જાણે એમાં બધા સાતેય, નવ તત્ત્વ આવી જાય છે. ‘જો યોગી મુનિ જીવ-અજીવ પદાર્થકે ભેદ...’ હોં! જુદા. એમ. બે જુદા એમ જાણે. એ જિનવરના મતથી. પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર દેવાધિદેવ એમણે જે કહ્યું તે અભિપ્રાયથી. અજ્ઞાની તો ઘણા પ્રકારના કહે એ નહિ. ‘વહ સમ્યજ્ઞાન હૈ...’ તેને સમ્યજ્ઞાન મોક્ષનો માર્ગ ‘એસા સર્વદર્શી-સબકો દેખને વાલે સર્વજ્ઞદેવને કહા હૈ...’ સર્વદર્શી ભગવાને એને સમ્યજ્ઞાન કહ્યું છે. જીવ-અજીવના ભેદ જુદા... જુદા.. જુદા... એમ. જીવ અને અજીવ બે જુદા. એટલે આવી ગયું એમાં. પુણ્ય-પાપ અને આસ્રવ-બંધ પણ જીવથી જુદા અને ખરેખર જીવ દ્રવ્યથી સંવર-નિર્જરા પર્યાયની, એક સમયની પર્યાય પણ જુદી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘કુંદકુંદાચાર્યદેવ’ ત્રીજે નામે આવ્યા. મંગલં ભગવાન વીરો, મંગલં ગૌતમોગણી, મંગલં કુંદકુંદાર્યો. છતાં એ કહે છે. એને લોકોએ પોતે જ નાખ્યા. છતાં પોતે કહે છે કે સર્વજ્ઞ જિનવર કહે છે તે મતથી તું સમ્યજ્ઞાન જાણ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘વહ હી સત્યાર્થ હૈ,...’ લ્યો. ‘અવિચત્થં’ ‘અવિચત્થં’ સત્ય છે. ‘અન્ય છન્નસ્થકા કહા હુઆ સત્યાર્થ નહીં હૈ અસત્યાર્થ હૈ,...’ અજ્ઞાનીઓએ કલ્પના કરીને એક જ આત્મા, કાં એકલા પુદ્ગલ જ છે, જીવ અને અજીવ દ્રવ્ય જ છે, બીજી કોઈ પર્યાયો નથી એમ જે અજ્ઞાનીએ કહ્યું હોય એ બધી વાત જૂઠી છે. ‘છન્નસ્થકા કહા હુઆ સત્યાર્થ નહીં હૈ અસત્યાર્થ હૈ,...’ ગણધર આદિ છન્નસ્થ કહે છે ને? પણ એ ઘરનું ક્યાં કહે છે? એ તો કેવળી કહે છે ઈ કહે છે. સમજાણું? અહીં છન્નસ્થ એટલે અજ્ઞાની. જ્ઞાની છન્નસ્થ કહે એ તો કેવળીએ કહેલું એ જ કહે છે. ભગવાન આમ કહે છે અને ભગવાને કહેલું તે આમ છે. સમજાણું કાંઈ?

‘સર્વજ્ઞકા કહા હુઆ સત્યાર્થ હૈ.’ ભગવાને કહ્યું એ સત્યાર્થ એના જ્ઞાનમાં આવવું જોઈએ. ત્વમેવ સત્યં.. એમ નહિ. એના જ્ઞાનમાં આવવું જોઈએ. ભગવાને કહ્યું ઈ સાચું. ભગવાને શું કહ્યું એની ખબર વિના સાચું ક્યાંથી તને આવ્યું? જીવ અને અજીવ, રાગ અને આત્મા બે તદ્દન જુદા. સમજાણું કાંઈ? મહાવ્રતનો વિકલ્પ અને આત્મા તદ્દન જુદા. એય..! ‘પ્રકાશદાસજી’! મહાવ્રત ચારિત્ર થઈ ગયું અને અહીં કહે જુદા. આ ક્યાંથી આવ્યું? આટલો બધો ફેર?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા. એમ જ છે. સૂર્યથી જેમ અંધકાર ભિન્ન છે એમ ભગવાનઆત્માથી પંચમહાવ્રતના વિકલ્પ પણ તદ્દન જુદા છે. એની એ ચીજ જ નથી, એનામાં એ છે જ નહિ. એમ ભેદજ્ઞાન કર કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- અહીંયા છન્નસ્થ એટલે અજ્ઞાની લેવાને?

ઉત્તર :- અજ્ઞાની મિથ્યાદષ્ટિ છન્નસ્થ છે ને. એને અહીં .. જ્ઞાની છન્નસ્થ છે એ તો કેવળીનું કહેલું કહે છે. અહીં કહ્યું પહેલા આવ્યું. ગણધરો આદિ સમકિતી કહે એ બધું કેવળજ્ઞાનનું કહેલું કહે છે. એ કાંઈ પોતાની કલ્પનાનું (નથી કહેતા). આ અજ્ઞાની છન્નસ્થ

પોતાની કલ્પનાથી કરે એ વાત સાચી હોઈ શકે નહિ. કહો, સમજાણું કાંઈ? .. છે ને એ સ્થાનકવાસી સાધુ. છતા માને વેદાંત. એક જ આત્મા. સર્વજ્ઞ સિવાયની માનેલી વાત બધી જૂઠી છે. સમજાણું કાંઈ? એવા વેષમાં પડ્યા હોય એનું પણ ચાલે. સૌના ગાડા ચાલે છે. ત્વમેવ સત્ય ન ચાલે સમજ્યા વિનાનું એમ કીધું. ભગવાન કહે એ સાચું. પણ શું કીધું એણે? એનું કાંઈ ભાન ન મળે ને સાચું ક્યાંથી આવ્યું? એના ભાવનું ભાસન તો છે નહિ કે આ રાગ છે, આ સ્વભાવ છે. ભાવ વિના ભગવાને કહ્યું એ સાચું એને ક્યાંથી આવ્યું? સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા બોલે. ત્વમેવ સત્યં.. પહેલું એનું ભાન છે અને પછી કોઈ સૂક્ષ્મ વાત હોય તો ભગવાને ... આગમના શાસ્ત્રથી પણ પાર ચીજ કોઈ એવી હોય. કેવળજ્ઞાની જ જાણી શકે તો ભગવાને કહ્યું ઈ સાચું. આ તો મૂળ જે વસ્તુ સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રમાં ભગવાન કહે તે સાચું. ભાન વિના ક્યાંથી સાચું થઈ ગયું? સમજાણું કાંઈ?

‘આનંદઘનજી’એ કહ્યું હતું એકવાર. ‘આનંદઘનજી’એ ભગવાનની સ્તુતિ કરી. ‘મનડું કિનહી ન લાગે હો કુંથુ જિન મનડું કિનહી ન લાગે.’ ભગવાન! ‘મનડું દુરારાધ્ય તે વશ આણ્યું.. મનડું દુરારાધ્ય તે વશ આણ્યું, તે આગમથી મતિ આંણુ આનંદઘન પ્રભુ મારું આણો તો સાચું કરીને જાણું.’ હું નિર્વિકલ્પ થાઉં ત્યારે જાણું કે તમે મનને આરાધ્યું છે. મને ભાન (થયા) વિના તમે આરાધ્યું એ શી રીતે હું જાણું? સમજાણું કાંઈ? ‘આનંદઘન પ્રભુ મારું આણો તો સાચું કરીને જાણું.’ ‘અમરચંદભાઈ’! આહાહા..! રાગનો વિકલ્પ અને ભગવાન નિર્વિકલ્પ પ્રભુ, બેના ભેદજ્ઞાન કરીને મનને જીતવું, તે હું જીતું ત્યારે મને ખબર પડે કે આ બરાબર છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

એ ‘સર્વજ્ઞકા કહા હુઆ હી સત્યાર્થ હૈ.’

‘ભાવાર્થ :- સર્વજ્ઞદેવને જીવ, પુદ્ગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાલ યે જાતિ અપેક્ષા છહ દ્રવ્ય કહે હૈં.’ ભગવાનના જ્ઞાનમાં છ દ્રવ્ય જાતિએ આવ્યા છે. સંખ્યાએ અનંત. એક જ આત્મા નહિ પણ અનંત આત્મા. અનંત આત્મા દરેક પરમાત્મસ્વરૂપ એવા અનંત આત્મા, એથી અનંતગુણા પરમાણુઓ, અસંખ્ય કાળાણું, એક ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ. એ છ દ્રવ્ય. ‘ઈનમેં જીવકો દર્શન-જ્ઞાનમયી ચેતનાસ્વરૂપ કહા હૈ, ...’ લ્યો! ભગવાન કોણ છે આત્મા? કે એ દર્શન અને જ્ઞાન ચેતનાસ્વરૂપ છે. એ કાંઈ દયા, દાન, વ્રત ને વિકલ્પ સ્વરૂપ અને શરીરની ક્રિયા સ્વરૂપ છે નહિ.

‘જીવકો દર્શન-જ્ઞાનમયી ચેતનાસ્વરૂપ કહા હૈ, ...’ ભગવાને તો. એકલું જાણવું, દેખવું એવી ચેતના તે સ્વરૂપે ભગવાનઆત્મા છે. પુણ્ય, પાપ, આસ્રવ અને બંધવાળો આત્મા છે જ નહિ. આહાહા..! જુઓ! અનાદિની ... સમજાણું કાંઈ? ‘યહ સદા અમૂર્તિક હૈ...’ ભગવાનઆત્મા જાણવા-દેખવાનો સ્વભાવ તો અમૂર્તિક છે. એમાં કાંઈ રંગ, ગંધ, (રસ) સ્પર્શ નથી. ‘અર્થાત્ સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણસે રહિત હૈ. પુદ્ગલ આદિ પાંચ દ્રવ્યોંકો અજીવ કહે હૈં યે અચેતન હૈં...’ લ્યો! પાંચ દ્રવ્ય. ‘જડ હૈં. ઈનમેં પુદ્ગલ સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ, શબ્દસહિત મૂર્તિક (-રૂપી) હૈ, ...’ લ્યો! પુદ્ગલ સ્પર્શ, રસ, રંગ અને શબ્દ એ બધા

પુદ્ગલ શબ્દસહિત છે. આત્મા શબ્દસહિત નહિ. આહાહા..!

‘ઈન્દ્રિયગોચર હૈ,...’ પુદ્ગલો તો. ‘અન્ય અમૂર્તિક હૈ. આકાશ આદિ ચાર તો જૈસે હૈ વૈસે હી રહતે હૈ.’ ધર્માસ્તિ, અધર્માસ્તિ, આકાશ અને કાળ. ઓર ‘જીવ ઓર પુદ્ગલ કે અનાદિ સંબંધ હૈ. છત્રસ્થકે ઈન્દ્રિયગોચર પુદ્ગલસ્કંધ હૈ ઉનકો ગ્રહણ કરકે...’ ગ્રહણ કરી એટલે પ્રેમ કરી. ‘રાગ-દ્વેષ-મોહરૂપ પરિણામન કરતા હૈ...’ અજ્ઞાની પુદ્ગલનું લક્ષ કરીને રાગ-દ્વેષ અને મોહપણે પરિણામે. ‘શરીરાદિકો અપના માનતા હૈ.’ શરીરને, વાણીને પોતાની માને. પોતાનું શરીર છે ને? મારું શરીર છે ને? એ તારું ક્યાંથી? એ તો જડનું છે, માટીનું છે.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- પુણ્ય કે દિ’ કર્યું છે તેં? પુણ્ય કરવાનો સ્વભાવ ક્યાં છે એનો? અજ્ઞાનભાવે કર્યું છે અને અજ્ઞાનભાવે આ મળ્યું અને અજ્ઞાનભાવે કર્યું. પુણ્ય કરવાનો સ્વભાવ જીવમાં નથી. એ તો દર્શન અને જ્ઞાનચેતના સ્વરૂપ છે. ભાન નહોતું અને માન્યું હતું એ કાંઈ ચેતનાસ્વરૂપને જાણ્યું નહોતું. સમજાણું કાંઈ? ભારે વાતું, ભાઈ!

જાણીને હાથમાં દીવો લઈને પડે છે કૂવામાં. પડે કૂવામાં. આહાહા..! એને ખબર નથી કે હું એક ચૈતન્ય દીવો, પ્રકાશની મૂર્તિ (છું). મારા પ્રકાશમાં જગતની આખી ચીજ પ્રકાશી તો એક સાથે પણ એક સમયમાં જાણાય જાય એવો પ્રકાશનો પુંજ પુંજ પિંડ હું છું. એ સિવાય આ બધા પુદ્ગલો આદિ ગ્રહણ કરી, લક્ષમાં લઈ, રાગ-દ્વેષ અને મોહપણે થાય. શરીરને આત્મા માને. શરીર, દેહ, બાયડી, છોકરા, કુટુંબ, એ અમારા... અમારા...અમારા. ધૂળમાંય તારા નથી, સાંભળને! આ છોકરા અમારા. આ પૈસા અમે ભેગા કર્યા છે. અમારા બાપ કાંઈ મૂકીને નહોતા ગયા અમે આ બધું બાવડેબળુકે ભેગું કર્યું છે. બાવડાના બળે કર્યું છે. ધૂળેય કરી નથી. બાવડું ક્યાં તારું હતું? આહાહા..! એય..! ‘પોપટભાઈ’! ‘પોપટભાઈ’ ક્યાં તમારા બાપા કાંઈ મૂકી ગયા હતા? એણે ભેગું કર્યું છે ને એમ કહે ને માણસો? ‘પોપટભાઈ’ના બાપા પાસે ક્યાં હતું? આ બધા ૫૦-૫૦ લાખ, ૬૦-૬૦ લાખ એના બાપ પાસે ક્યાં હતા? આ ‘..ભાઈ’ એ તો સાધારણ હતા. એના બાપ હતા ૩૦ રૂપિયાનો પગાર મળતો. ... મગજ અસ્થિર હતું એનું. ૩૦ રૂપિયાનો પગાર. પછી એમ કહે અમે હોંશિયાર થયા, બરાબર આવડ્યું માટે અમને ભેગું કરતા આવડ્યું. મિથ્યાત્વ ભેગું કર્યું છે. ‘પોપટભાઈ’! તમારા બાપ પાસે હતું આ બધું?

‘શરીરાદિકો અપના માનતા હૈ...’ છે ને? આપા આપા માને. આપો કહેવાય ને? ‘તથા ઈષ્ટ-અનિષ્ટ માનકર રાગ-દ્વેષરૂપ હોતા હૈ.’ લ્યો! આ ઠીક છે અને અઠીક. અરે..! ઠીક-અઠીક હતું કે દિ’ જગતમાં? એકલો જાણનાર-દેખનાર. જગતમાં ઠીક-અઠીક કોઈ ચીજ છે નહિ. જ્ઞેય છે. આત્મા જ્ઞાતા અને એ જ્ઞેય છે. જાણનાર. બાકી કોઈ ઠીક-અઠીક ચીજ જગતમાં છે નહિ. અજ્ઞાની ઠીક-અઠીક કલ્પી મિથ્યાત્વભાવે, મિથ્યાત્વ અને રાગ-દ્વેષને ઉત્પન્ન કરે છે.

‘ઈસસે નવીન પુદ્ગલ કર્મરૂપ હોકર બંધકો પ્રાપ્ત હોતા હૈ, યહ નિમિત્ત-નૈમિત્તિક

ભાવ હૈ,...' મોહભાવ કરે રાગ-દ્રેષ (કરે) અને કર્મ એની મેળાએ બંધાય અને કર્મનો ઉદય હોય અને આત્મા પોતાની મેળાએ વિકાર કરે એવો નૈમિત્તિક ભાવ છે, લ્યો. 'ઈસ પ્રકાર યહ જીવ અજ્ઞાની હોતા હુઆ જીવ-પુદ્ગલકે ભેદકો ન જ્ઞાનકર...' એમ છે ને પાઠમાં? 'જીવાજીવવિહત્તી' વિભક્ત-ભેદ એમ ન જાણતા. મૂળ પાઠમાં છે. આહાહા..! 'ભેદકો ન જ્ઞાનકર મિથ્યાજ્ઞાની હોતા હૈ.' ભેદ તો જાણતો નથી. હું કોણ અને આ કોણ? આહાહા..! પંચમહાવ્રતનો વિકલ્પ ઉઠે એ આત્માનો નથી, એ રાગ છે, વિકાર છે અને દુઃખ છે. અજીવ છે. એ અજીવ અને જીવનું જ્ઞાન નથી એ મિથ્યાજ્ઞાની.

'ઈસલિયે આચાર્ય કહતે હૈં કિ જિનદેવકે મતસે જીવ-અજીવકા ભેદ જ્ઞાનકર...' ભગવાનના અભિપ્રાયથી જીવ-અજીવની જુદાઈ જાણી 'સમ્યગ્દર્શનકા સ્વરૂપ જ્ઞાનના.' સમ્યજ્ઞાન બરાબર ભેદજ્ઞાન કરીને કરવું. એ ભેદજ્ઞાન તે જ્ઞાન, હોં! એમ અહીં સિદ્ધ કરવું છે. રાગ અને શરીરથી આત્માનું ભેદપણું તે જ્ઞાન તે જ્ઞાન. 'ઈસ પ્રકાર જિનદેવને કહા વહ હી સત્યાર્થ હૈ. પ્રમાણ-નયકે દ્વારા એસે હી સિદ્ધ હોતા હૈ...' ભગવાને કહ્યું એ પ્રમાણ અને નિશ્ચય-વ્યવહારથી એવી રીતની વાત સાબિત થાય છે. 'ઈસલિયે જિનદેવ સર્વજ્ઞ સબ વસ્તુકો પ્રત્યક્ષ દેખકર કહા હૈ.' લ્યો! 'અન્યમતી છન્નસ્થ હૈં, ઈન્હોંને અપની બુદ્ધિમેં આયા વૈસે હી કલ્પના કરકે કહા હૈ...' અજ્ઞાનીએ. 'વહ પ્રમાણસિદ્ધ નહીં હૈ. ઈનમેં કઈ વેદાંતી તો એક બ્રહ્માત્ર કહતે હૈં,...' કલ્પના છે અજ્ઞાનીની. સમજાણું કાંઈ? સુધરેલામાં અત્યારે આ બહુ ચાલ્યું છે. એક બ્રહ્મ, અદ્વૈત. બસ. બીજું કાંઈ નહિ. અજ્ઞાનીઓએ કલ્પનાથી એવું મનાવ્યું છે.

મુમુક્ષુ :- એણે માન્યું કેવી રીતે?

ઉત્તર :- માન્યું અજ્ઞાનીએ. એ તો કહે છે.

'વેદાંતી તો એક બ્રહ્માત્ર કહતે હૈં, અન્ય કુછ વસ્તુભૂત નહીં હૈ માયારૂપ અવસ્તુ હૈ...' પાછી માયા કહે પણ પાછી અવસ્તુ. સમજાણું કાંઈ? 'કઈ નૈયાયિક, વૈશેષિક જીવકો સર્વથા નિત્ય સર્વગત કહતે હૈં,...' લ્યો! કેટલાક તો આખા વ્યાપક કહે. 'જીવકે ઔર જ્ઞાનગુણકે સર્વથા ભેદ માનતે હૈં...' કેટલાક એ ગુણી ગુણ જુદા તદ્દન, એમ કેટલાક માને. એ મૂઢ પોતાની કલ્પનાથી કહે છે. 'સર્વથા ભેદ માનતે હૈં ઔર અન્ય કાર્યમાત્ર હૈં ઉનકો ઈશ્વર કહતે હૈં,...' એમ માને. આ બધું કરે એ ઈશ્વર કરે, ભાઈ! આપણે ક્યાં, કર્તા હતાં ઈશ્વર છે. એમ અજ્ઞાની મૂઢ માને. સમજાણું કાંઈ? એય..! અજ્ઞાનીઓએ પોતાની કલ્પનાથી આ બધું માન્યું છે. એ સમ્યજ્ઞાન નહિ, મિથ્યાજ્ઞાન.

'કઈ સાંખ્યમતી પુરુષકો ઉદાસીન ચૈતન્યસ્વરૂપ માનકર સર્વથા અકર્તા માનતે હૈં,...' લ્યો! બિલકુલ આત્મા રાગનો પણ કર્તા નથી અને પર્યાયનો કર્તા નથી એમ માને છે. 'જ્ઞાનકો પ્રધાનકા ધર્મ માનતે હૈં.' એ જ્ઞાનને રજો, સત્વ, તમો એનો ગુણ માને. આવે છે રજો, સત્વ, તમો એનો એ જ્ઞાન ધર્મ છે. જ્ઞાન આત્માનો ધર્મ નહિ. એમ અજ્ઞાની પોતાની કલ્પનાથી અનેક પ્રકારે કહે છે. 'કઈ બૌદ્ધમતી સર્વ વસ્તુકો ક્ષણિક માનતે હૈં, સર્વથા

અનિત્ય માનતે હૈં, ઈનમેં ભી અનેક મતભેદ હૈં, કઈ વિજ્ઞાનમાત્ર તત્ત્વ માનતે હૈં, કઈ સર્વથા શૂન્ય માનતે હૈં, કોઈ અન્યપ્રકાર માનતે હૈં. મીમાંસક કર્મકાંડમાત્ર હી તત્ત્વ માનતે હૈં,...’ લ્યો! કર્મકાંડ કાંઈક કરવું એ જ તત્ત્વ છે. બાકી જ્ઞાનમાત્ર તત્ત્વ બીજું છે નહિ. એમ ‘જીવકો આણુમાત્ર માનતે હૈં તો ભી કુછ પરમાર્થ નિત્ય વસ્તુ નહીં હૈ-ઈત્યાદિ માનતે હૈં.’ લ્યો! વગેરે... વગેરે... કહેશે હવે. (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

પ્રવચન નં. ૭૮, ગાથા-૪૧ થી ૪૩, બુધવાર, ભાદરવા સુદ ૨, તા.૨-૯-૭૦

‘મોક્ષપાહુડ’ ગાથા-૪૧. જિનવર ભગવંતે કહેલા જીવ અને અજીવ એ બેમાં નવેય તત્ત્વને સમાડી દીધું. બેનું ભેદજ્ઞાન કરીને સાચું તત્ત્વજ્ઞાન પ્રગટ કરવું. અને ભગવાને કહેલાં બે તત્ત્વો જીવ-અજીવ એ જ સાચા છે. અન્યમતિએ અનેક પ્રકારના કલ્યા એ સાચા નથી. અહીં સુધી આવ્યું છે, જુઓ!

‘ચાર્વાકમતી જીવકો તત્ત્વ નહીં માનતે હૈં,...’ કેટલાક નાસ્તિક છે એ તો જીવ માનતા નથી. ‘પંચભૂતોંસે જીવકી ઉત્પત્તિ માનતે હૈં. ઈત્યાદિ બુદ્ધિકલ્પિત તત્ત્વ માનકર પરસ્પરમેં વિવાદ કરતે હૈં, વહ યુક્ત હી હૈ-વસ્તુકા પૂર્ણસ્વરૂપ દિખતા નહીં હૈં તબ જૈસે અંધે હસ્તીકા વિવાદ કરતે હૈં...’ હાથી હાથી. એક પૂંછડાને હાથી માને. એક એક અંગને માને. આખો હાથી તો દેખ્યો નથી. આંધળાઓ એક એકને પકડીને માને, એમ અજ્ઞાની આત્માનું વાસ્તવિક પૂર્ણ સ્વરૂપ સર્વજ્ઞે જોયું એવું એને જાણવામાં નથી. તેથી કલ્પિત કલ્પીને આવો આત્મા હોય, નાનો હોય, મોટો હોય, વ્યાપક હોય. એક જણો તો કહે, અહીં આવ્યો હતો ને? આણુમાત્ર હોય. નાનામાં નાનો આટલો જ આત્મા હોય. એક વળી કહે સર્વવ્યાપક હોય. એ બધા મિથ્યાદષ્ટિ પોતાની કલ્પનાએ તત્ત્વને વર્ણવ્યું છે.

‘વૈસે વિવાદ હી હોતા હૈ, ઈસલિયે જિનદેવ સર્વજ્ઞને વસ્તુકા પૂર્ણરૂપ દેખા હૈ...’ દેખો! ‘જિનવરમણ’ શબ્દ હતો ને અંદર? ‘જિનવરમણ’ જિનવર પરમેશ્વરે (જોયું) સર્વજ્ઞ સ્વભાવ આત્માનો છે. આ આત્મા છે એનો સ્વભાવ જ સર્વજ્ઞ છે. એટલે જેણે અનાદિ અનંતકાળથી જેને સર્વજ્ઞપદ પ્રગટ્યું છે. સર્વજ્ઞશક્તિ પણ અનાદિની છે અને સર્વજ્ઞની વ્યક્તિ પણ અનાદિની છે જગતમાં. સમજાણું કાંઈ? એવા સર્વજ્ઞે આ સર્વજ્ઞસ્વરૂપ આત્મા, એવા અનંત આત્માઓ, એથી અનંતગુણા પરમાણુઓ ભગવાને જોયા એનું પ્રમાણ નયથી ‘અનેકાંતરૂપ સિદ્ધ હોતા હૈ.’ દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ સિદ્ધ છે. એક એક દ્રવ્ય અને એક એક પર્યાય નયનો વિષય એ પણ ત્યાં જિનવર માર્ગમાં સાબિત થાય છે.

‘ઈનકી ચર્ચા હેતુવાદકે જૈનકે ન્યાય-શાસ્ત્રોંસે જાની જાતી હૈ, ઈસલિયે યહ ઉપદેશ હૈ-જિનમતમેં જીવાજીવકા સ્વરૂપ સત્યાર્થ કહા હૈ...’ ‘અવિચત્થં’ શબ્દ પડ્યો છે ને? ‘અવિચત્થં’ વીતરાગ માર્ગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે જીવનું, અજીવનું સ્વરૂપ બરાબર કહ્યું છે. જેવું છે

अेवुं ढाणीने कहुं छे. 'उसको ङनना सम्यङ्गान है, ँस प्रकार ङनकर ङिनदेवकी आङ्गान मानकर सम्यङ्गानको अंगीकार करना,...' दर्शननी व्याख्या आवी लती. आ सम्यङ्गाननी छे. ४०मां सम्यङ्दर्शननी कीधी के सम्यङ्दर्शन आ ङगतमां सार छे. पछी ४१मां ङाननी आवी. लवे ४२मां चारित्रनी आवे छे. सम्यङ्दर्शन अने सम्यङ्गानपूर्वक चारित्र लोय अने मोक्षनो मार्ग कलेवामां आवे छे. अे चारित्रनी व्याख्या कलेशे.

आगे सम्यक चारित्रका स्वरुप कहते हैं :-

गाथा-४२

जं जाणिरुण जोई परिहारं कुणइ पुण्णपावाणं।
 तं चारित्तं भणियं अवियप्पं कम्मरहिएहिं॥४२॥
 यत् ज्ञात्वा योगी परिहारं करोति पुण्यपापानाम्।
 तत् चारित्रं भणितं अविकल्पं कर्मरहितैः॥४२॥
 ते ङाणी योगी परिहरे छे पाप तेम ङ पुण्यने,
 चारित्र ते अविकल्प ल्भाभ्युं कर्मरहित ङिनेश्वरे. ४२.

अर्थ :- योगी ध्यानी मुनी उस पूर्वोक्त जीवाजीवके भेदरूप सत्यार्थ सम्यङ्गानको जानकर पुण्य तथा पाप इन दोनोंका परिहार करता है, त्याग करता है वह चारित्र है, जो निर्विकल्प है अर्थात् प्रवृत्तरूप क्रियाके विकल्पोंसे रहित है वह चारित्र घातिकर्मसे रहित ऐसे सर्वज्ञदेवने कहा है।

भावार्थ :- चारित्र निश्चय-व्यवहारके भेदसे दो भेदरूप है, महाव्रत-समिति-गुप्तिके भेदसे कहा है वह व्यवहार है। इसमें प्रवृत्तिरूप क्रिया शुभकर्मरूप बंध करती है और इन क्रियाओंमें जितने अंश निवृत्ति है (अर्थात् उसीसमय स्वाश्रयरूप आंशिक निश्चय-वीतराग भाव है) उसका फल बंध नहीं है, उसका फल कर्मकी एकदेश निर्जरा है। सब कर्मोंसे रहित अपने आत्मस्वरूपमें लीन होना वह निश्चयचारित्र है, इसका फल कर्मका नाश ही है, यह पुण्य-पापके परिहाररूप निर्विकल्प है। पापका तो त्याग मुनिके है ही और पुण्यका त्याग इस प्रकार है।

शुभक्रियाका फल पुण्य कर्मका बंध है उसकी वांछा नहीं है, बंधके नाशका उपाय निर्विकल्प निश्चयचारित्रका प्रधान उद्यम है। इस प्रकार यहाँ निर्विकल्प अर्थात् पुण्य-पापसे रहित ऐसा निश्चयचारित्र कहा है। चौदहवें गुणस्थानके अंतसमयमें पूर्ण चारित्र होता है, उससे लगता ही मोक्ष होता है ऐसा सिद्धांत है॥४२॥

ગાથા-૪૨ ઉપર પ્રવચન

૪૨ ગાથા.

જં જાણિઠુગ જોઈ પરિહારં કુણઢ પુણ્ણપાવાણં।

તં ચારિત્તં ઢ્ણિયં અવિયપ્પં કમ્મરહિણ્ણિં।।૪૨।।

જ્ઞાનની સાથે મેળવ્યું.

જુઓ! અજ્ઞાની ચારિત્ર કોને કોને માને છે? કોઈ પંચમહાવ્રતના વિકલ્પને ચારિત્ર માને, કોઈ દયા-દાનના ભાવને ચારિત્ર માને. એ બધી ચારિત્રની વ્યાખ્યા તદ્દન જૂઠી છે. સમજાણું કાંઈ?

‘અર્થ :- યોગી ધ્યાની મુનિ ઉસ પૂર્વોક્ત જીવાજીવકે ભેદરૂપ સત્યાર્થ સમ્યજ્ઞાનકો...’ દેખો! ઓલાની સાથે મેળવ્યું. પહેલું તો રાગ અને અજીવથી મારી ચીજ ભિન્ન છે એવું જેને સમ્યજ્ઞાન અને સમ્યજ્ઞાન થયું છે પણ પુણ્ય અને પાપના ભાવ હજી વર્તે છે. એથી કહે છે કે જેને ‘ઉસ પૂર્વોક્ત જીવાજીવકે ભેદરૂપ સત્યાર્થ સમ્યજ્ઞાનકો જ્ઞાનકર...’ અને બરાબર જાણીને ભગવાનઆત્મા નિર્મણાનંદ શુદ્ધ પૂર્ણ છે, દયા, દાન વ્રતના વિકલ્પ એ આસ્રવ અને રાગ છે, કર્મ ને શરીર ને વાણી તે અજીવ છે. એમ અજીવ આસ્રવ અને આત્માનું ભેદજ્ઞાન કરી પછી એને ચારિત્ર લેવું. એ ચારિત્ર એટલે શું? એ કહે છે.

‘પુણ્ય તથા પાપ ઈન દોનોંકા પરિહાર કરતા હૈ, ત્યાગ કરતા હૈ વહ ચારિત્ર હૈ,...’ શુભ અને અશુભરાગ, એના રહિત આત્માના આનંદના સ્વરૂપનું જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા છે એમાં સ્થિરતા કરવી આનંદમાં, એનું નામ ચારિત્ર છે. કહો, સમજાય છે કાંઈ? ‘પુણ્ય તથા પાપ ઈન દોનોંકા પરિહાર કરતા હૈ, ત્યાગ કરતા હૈ વહ ચારિત્ર હૈ,...’ ‘ઘાતિકર્મસે રહિત ઐસે સર્વજ્ઞદેવને કહા હૈ.’ લ્યો! કોણે કહ્યું છે આ? ‘મ્ણિયં’ ભગવાને કહ્યું છે. સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ આ ચારિત્ર કહ્યું છે. જ્ઞાનક્રિયાભ્યામ મોક્ષ. એ જ્ઞાન કોણ? કે વિકલ્પ જે રાગ એનાથી ભિન્ન આત્માનું જ્ઞાન તે જ્ઞાન અને રાગરહિત સ્વરૂપમાં સ્થિરતા તે ક્રિયા અને તે ચારિત્ર. સમજાણું કાંઈ? એ ભગવાન, જેણે ચારકર્મનો નાશ કરી અને સર્વજ્ઞદેવ પ્રગટ થયા એમણે આવું ચારિત્ર કહ્યું છે. અજ્ઞાનીઓ બીજી રીતે ચારિત્ર માને છે, એમ કહે છે.

ઓલામાં પણ એમ કહ્યું હતું ને કે આખા ઉપદેશનો સાર સમકિત લેવો. શ્રમણ અને શ્રાવક બેયને. ૪૧માં એમ કહ્યું વીતરાગદેવે જીવ-અજીવની વ્યાખ્યા જે કરી એવું એને ભેદજ્ઞાન કરવું, અહીં કહે છે, વીતરાગદેવે ચારિત્ર જેને કહ્યું તે ચારિત્ર અંગીકાર કરવું. પોતાનો આત્મા રાગના વિકલ્પરહિત શુદ્ધ આનંદ અને જ્ઞાનનો સ્વભાવ (છે). રાત્રે કહ્યું હતું કે જેમ આકાશનો અંત નથી, કાળનો અંત નથી એમ આત્માના એક એક ગુણના ભાવનો અંત નથી. સમજાણું કાંઈ? ક્ષેત્રનો અંત છે ક્યાંય આકાશનો? કે હવે આકાશ નથી. એમ કાળનો ક્યાંય આદિ છે કે આ કાળ અહીંથી શરૂ થાય છે? અનંત... અનંત... અનંત... એમ કાળનો જેમ

છેડો નથી, અંત નથી, ક્ષેત્રનો અંત નથી. એમ ભગવાનઆત્માના જ્ઞાનગુણના સ્વભાવનો અંત નથી. એવો અનંત જ્ઞાનસ્વભાવ આત્મામાં પડ્યો છે. સમજાણું કાંઈ? એવો અનંત આનંદ સ્વભાવ આત્મામાં પડ્યો છે. એવો અનંત શ્રદ્ધાસ્વભાવ આત્મામાં પડ્યો છે. એવો એક એક ગુણ અનંત છે, ભાવ અનંત છે. બહુ ઝીણી વાત છે.

ક્ષેત્ર અસંખ્યપ્રદેશી શરીર પ્રમાણે ભલે હો. ક્ષેત્રની મહત્તા નથી. એના સ્વભાવમાં ઊંડું... ઊંડું... ઊંડું... ગંભીરપણું, ઊંડું... ઊંડું... ઊંડું... ઉતરતા વર્તમાન પર્યાયને ઊંડું-ઊંડું વાળતા અનંત સ્વભાવને પકડે એનું નામ સમ્યક્દર્શન અને જ્ઞાન છે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? અને પછી ચારિત્ર. આહા..! એ તો અલૌકિક વાત છે! પુણ્ય-પાપના વિકલ્પોથી રહિત સ્વરૂપની રમણતાની દશા. વૈરાગી જીવો માતા પાસે જ્યારે રજા માગે છે. આઠ-આઠ વર્ષના બાળકો, હોં! હે મા! મને ક્યાંય ચેન પડતું નથી મારા આનંદ સિવાય, બા! હું તો હવે વનમાં ચાલ્યો જાવ છું. આહાહા..! માણસનો જ્યાં પગરવ નથી. રસ્તો જ્યાં માણસનો નથી. માતા! મને રજા દે. અમારો આત્મા આનંદસ્વરૂપ છે એનું ભાન છે અમને, અમને એનું જ્ઞાન થયું છે. પણ અમારે હવે અંતર રમણતા માટે માતા! વનવાસમાં અમે જશું. ત્યાં એકલા આત્માને સાધશું. શેઠ!

મુમુક્ષુ :- વનવાસમાં મળે છે?

ઉત્તર :- વનવાસમાં જઈને મળે અહીંથી. ન્યાં ક્યાં મળે વનવાસમાં તો?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- લડકા, દીક્ષિત હોતા હૈ ન દીક્ષિત? તો એની માને કહે છે. શાસ્ત્રમાં ઘણું આવે છે. શ્વેતાંબરમાં એક મૃગા પુત્ર (આવે) છે. જેને ઘરે મણિરત્નની લાટી. લાટી સમજ્યા? આ પત્થર. મણિરત્નની લાટીઓ અને ૩૨ કન્યા રાજાની રાણી-દીકરીઓ મોટી. એવો વૈરાગ્ય થયો. એવું આવે છે શાસ્ત્રમાં. આદિપુરાણમાં બીજી રીતે આવે છે. બધા ઘણાં (આવે છે). સુકુમાલ સ્વામી આદિ એકે એક મુનિઓ. આમ વૈરાગ્ય થાય છે અંદરમાં. તો કહે છે, માતા! રજા દે. 'ક્ષણ રે ન રાખું રે આ સંસારમાં.. મારી મોહી રે હવે નહિ રે રાખું આ સંસારમાં.' એમ રુંવાટા ઊભા થાય એવા વૈરાગ્યથી વાત એની માને કરે. માની આંખમાંથી આંસુ ચાલ્યા જાય. બેટા! ચાલ્યો જા, ભાઈ! રસ્તો તો એ છે. તારે ને મારે બેયને. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- કોણ કરે? રસ્તા બધા છે. સિંહના રસ્તા હશે ત્યાં ચાલતા હશે. સિંહ માટે રસ્તા કર્યા હશે વનમાં જવાના?

મુમુક્ષુ :- સડક બનાવી હશે.

ઉત્તર :- સડકું કરી હશે ન્યાં. મુનિઓ તો ફાટેલ પ્યાલા અંદરથી હોય છે. આહાહા..! મુનિ એટલે શું દશા! પરમેશ્વર. ચાલતા પરમેશ્વર. આહાહા..! જેને વ્રતના, અવ્રતના વિકલ્પોથી રહિત ચારિત્ર જેને અંતરમાં પ્રગટ્યા છે. આનંદની લહેર કરે છે એ તો. સમજાણું કાંઈ? 'પોપટભાઈ'! ત્યાં ખાવા-પીવામાં અને મજા કરવામાં રહેતા રહેતા કલ્યાણ થાય એમ નથી એમ કહે છે. એને આત્માનું દર્શન અને જ્ઞાન પ્રગટ્યા પછી પણ પુણ્ય-પાપનો ત્યાગ

કરી. ભાષા તો શું (આવે)? ઉપદેશ તો એમ જ આવે ને? બાકી સ્વરૂપમાં ઠરવું એમાં પુણ્ય-પાપનો ત્યાગ થઈ જાય છે. સમજાણું કાંઈ?

એ માતા પાસે રજા લેતા લેતા.. આપણે આવે છે ને ભાઈ? ‘પ્રવચનસાર’ ચરણાનુયોગ છેલ્લો અધિકાર. માતા-પિતા પાસે રજા માગે છે. ‘પ્રવચનસાર’ ત્રીજો અધિકાર. માતા! આ શરીરની તું માતા, હોં! આ આત્માની નહિ. મા મને રજા દે. અમારી અનુભૂતિ, આત્માની અનુભૂતિ માતા પાસે જવા માગીએ છીએ. આહાહા..! અમે જે આનંદનો નાથ એવો જે અમને અનુભવમાં આવ્યો છે, અતીન્દ્રિય આનંદનો સાગર અંદર ડોલે છે પ્રભુ! એ અમને જ્ઞાનમાં, શ્રદ્ધામાં, અનુભવમાં આવ્યો છે. પ્રભુ માતા! રજા દે હવે. અમે અંતર સ્વરૂપમાં ઠરવા માગીએ છીએ. ‘પ્રવચનસાર’ ત્રીજા ભાગમાં આવે છે. પત્નીને કહે છે કે હે શરીરની રમાડનારી, શરીરને રમાડનારી. મને રમાડનારી નહિ, હું તો આત્મા છું. રજા દે. મારી અનુભૂતિની પત્ની મારી અનુભૂતિ. આહાહા..! આ તો દર્શન-જ્ઞાન સહિતની વાત છે, હોં! હા તેથી પહેલા દર્શન-જ્ઞાનની વ્યાખ્યા કરી ગયા. સમજાણું કાંઈ? સંધિ કરીને પછી ચારિત્રની વાત છે. આહાહા..! ધન્ય અવતાર! જેને કેવળજ્ઞાન આમ હાથમાં-હથેળીમાં વર્તે છે એવી ચારિત્રદશા! ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ કહે છે કે, ભાઈ! એ ચારિત્ર ‘જં જાણિકુણ’ એમ. સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાનમાં બરાબર આત્માને ઓળખી, આત્માનો અનુભવ કરી, ભાઈ! એ પુણ્ય અને પાપને છોડ. આહાહા..! એ દયા, દાન, વ્રતનો વિકલ્પ પણ આસ્રવ છે.

મુમુક્ષુ :- બધી વાત કઠણ બહુ લાગે છે.

ઉત્તર :- બાપુ! માર્ગ તો આ છે, ભાઈ! આહાહા..! એના ચાર ગતિના દુઃખો એણે વેઠ્યા છે એની ખબર નથી. દુઃખ એટલે પ્રતિકૂળતા એ નહિ. આકુળતા એ દુઃખ છે. પ્રતિકૂળતાએ દુઃખી એમ નહિ. સ્વર્ગમાં પણ આત્મા દુઃખી છે. આહાહા..! કેમ? આનંદસ્વરૂપમાંથી ખસીને એ અનુકૂળતાની વાસનામાં જ્યાં આમ આવે છે એ અગ્નિનો દાહ છે. એ દુઃખ છે, એ દુઃખ છે. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે, આહા..! ‘અવિચ્છન્ન કમ્મરહિણિં’ જેને સર્વજ્ઞપણું પ્રગટ્યું હતું એવા પરમાત્માએ ચારિત્રની આ વ્યાખ્યા કરી છે. લોકો આ બહારથી માંડે વ્રત ને તપ ને ત્યાગ. ભાઈ! એ તો બધી વિકલ્પની વૃત્તિઓ છે. એ વૃત્તિનું ઉત્થાન છે, ભાઈ ! એ તો વૃત્તિ આસ્રવ છે. એ સંવર ધર્મ નહિ. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- વસ્તુ પણ વસ્તુ જ આવી છે ને? વસ્તુ જ આવી આનંદમૂર્તિ પ્રભુ એમાં ઠરવું એ ચારિત્ર છે. આ વ્રત ને તપ ને આ કરું ને તે કરું એ તો બધા વિકલ્પોનો, લાગણીનું ઉત્થાન રાગ અને દુઃખ છે. સમજાણું કાંઈ?

આ રાજાના રાજકુંવરો પણ ચાલ્યા જાય છે. અંદરથી વૈરાગ્ય થાય છે આત્માનું ભાન, પછી ચારિત્ર માટે (જંગલમાં ચાલ્યા જાય છે). જંટિયા તાણે રાણીઓ. સોનાના રંગ જેવી જે રાણીઓના શરીર ચંદન, સુંવાળા ને અરે..! સુગંધ મારતી હોય ને ભમરા (એની આજુબાજુ) ફર્યા કરતા હોય. અરે..! અમારો આનંદનો નાથ જ્યાં ભમરો આત્મા ત્યાં ફરે એ

અમારું ચારિત્ર છે. આ માંસ ને હાડકા... આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એવી ક્રિયાઓમાં, વાસનામાં ભગવાન! હું અનંતવાર રોકાઈ ગયો. એમ કહે છે. મારા સ્વરૂપના આનંદમાં હું આવ્યો નહિ. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે કે દેવના પરિહાર. એ કોણે કહ્યું ચારિત્ર? ‘ઘાતિકર્મસે રહિત ઐસે સર્વજ્ઞદેવને કહા હૈ.’ આહાહા..! આ વસ્તુનું સ્વરૂપ એવું છે ત્યાં હવે લોકો એમ કહે કે લ્યો, આવું ચારિત્ર ન હોય એને ચારિત્ર ન માને. આ ક્રિયાઓ બધી કરે એને ચારિત્ર ન માને. બાપુ! માર્ગ એ નથી, ભાઈ! આ તો વસ્તુનો સ્વભાવ છે તે માર્ગ છે. દુનિયા કલ્પીને બેસે એને ન માને ત્યારે (એમ કહે કે) એને માનતા નથી, દેવ-ગુરુને માનતા નથી. ક્યાં માને? ભગવાન સ્વતંત્ર છે, ભાઈ! સમજાણું કાંઈ? આહા..!

ચારિત્ર એટલે આત્માના આનંદના જેને સ્વાદ આવ્યા છે. એ અતીન્દ્રિયનો સ્વાદ આવ્યો છે સમ્યક્દર્શન અને જ્ઞાનમાં. એ સ્વાદને વિશેષ લેવા માટે સ્થિર થવું એનું નામ ચારિત્ર છે. આહાહા..! એય..! ‘પ્રકાશદાસજી’! શું થઈ ગયું ચારિત્રમાં? આનંદનો નાથ આનંદનો ઢીમ પ્રભુ છે. અતીન્દ્રિય આનંદનો સાગર આત્મા છે. શેઠ! ‘શોભાલાલજી’! આ તમારું સાગર આવ્યું. આહાહા..!

કહ્યું નહિ? આકાશ અને કાળનો અંત ક્યાં? ભગવાન! એ અંત નથી એને જાણનારના ભાવનો અંત શું? આહાહા..! ‘જાણસહાવાધિયં મુણદિ આદં’ રાગના વિકલ્પથી ભિન્ન ભગવાન, એવા પૂર્ણાનંદના નાથને પકડી અને જેણે આનંદના વેદન કર્યા છે, એ આનંદના ઉગ્ર વેદન માટે પુણ્ય અને પાપને છોડીને ઠરે તો આનંદની ઉગ્રતા આવે એમ કહે છે. પંડિતજી! આહાહા..! ભાઈ! આ તો તારો માર્ગ જ આ છે ને, નાથ! બીજો કોઈ માર્ગ કહે એથી શું થાય? એથી સત્ય કાંઈ અસત્ય થઈ જાય? સમજાણું કાંઈ? અનંતવાર એવા દુઃખમાં પીડાઈને એકલો મર્યો, એકલો જન્મ્યો. કોઈ સહાય નહોતી સાથે. જન્મતા વખતે હતું કોઈ મદદગાર? મરતાં?

મુમુક્ષુ :- અત્યારે કોણ છે?

ઉત્તર :- અત્યારે કોણ છે? પણ આ તો જન્મ-મરણના એ વખતે આમ. ‘કાઢો કાઢો રે એને સૌ કહે. જાણે જન્મ્યો જ નહોતો.’ દેહ છૂટી જાય. મોટા રળી રળી પાપ કરીને મરી ગયો, બધું કરીને, બધાને મૂકીને. કાઢો, ઝટ કાઢો, ઝટ કાઢો. ‘પોપટભાઈ’! જલ્દી કરો. જીવાત પડશે નહિતર, વળી એમ કહે. સમુર્ષિમ ભગવાન કહે છે કે લાંબો કાળ .. પણ ઝટ કાઢો. એય..! શેઠ! આ બંગલા-બંગલા પડ્યા રહેશે, હોં! આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- પડ્યા જ છે.

ઉત્તર :- પડ્યા જ છે એમાં. એ ક્યાં ગરી ગયા હતા અહીં? આહાહા..!

જરીએ જેને ક્ષણ પણ ચેન પડતું નથી આત્મા સિવાય, એ જીવો વિકલ્પનો ત્યાગ કરીને સ્વરૂપમાં રમે છે તેને ચારિત્ર કહેવામાં આવે છે. એને ચારિત્ર ભગવાન ત્રિલોકનાથ તીર્થકરે (ચારિત્ર કહ્યું છે). કહ્યું ને? ‘વહ ચારિત્ર ઘાતિકર્મસે રહિત ઐસે સર્વજ્ઞદેવને કહા હૈ.’ આહાહા..! હજી એની શ્રદ્ધા તો કરે કે ચારિત્ર આવું હોય. સમજાણું કાંઈ?

કેવી છે નિર્વિકલ્પ પ્રવૃત્તિરૂપ ક્રિયા? ‘અર્થાત્ પ્રવૃત્તિરૂપ ક્રિયાકે વિકલ્પોંસે રહિત હૈ...’ લ્યો! ‘અવિયપ્પં’ છે ને? એ ચારિત્ર કેવું છે? કે વિકલ્પરહિત છે. દયા, દાન, વ્રતના વિકલ્પથી રહિત છે ચારિત્ર. ચારિત્ર નવ તત્ત્વમાં હજી સંવર-નિર્જરા કોને કહેવી એની શ્રદ્ધાની ખબર ન મળે. આ તો ચારિત્ર સંવર-નિર્જરા. એ તત્ત્વની ખબર ન મળે અને એમ શ્રદ્ધા થઈ જાય. સમજાણું કાંઈ? નિર્વિકલ્પ પ્રવૃત્તિરૂપ ક્રિયા. આ સમિતિ, આ પાળું, આને ન મારું, આને આ કરું, આને ધ્યાન રાખું એ બધી પ્રવૃત્તિરૂપ વિકલ્પ છે એ તો રાગ છે. એ ‘વિકલ્પોંસે રહિત હૈ...’ આહાહા..! કેટલી વાત! ભાઈ! ત્યારે આ ચારિત્ર વિના તારી મુક્તિ ક્યાંય છે નહિ. કેમકે ચારિત્ર એટલે સ્વરૂપમાં રમણતા, રમણતા થતાં અસ્થિરતા નાશ થઈ જાય છે. એમ એને શ્રદ્ધામાં લેવું જોઈએ ને? સમજાણું કાંઈ? ચારિત્ર આવું કહેવાય, એને કહેવાય. આગળ કહેશે. ૪૨ ચાલે છે ને આ? ૪૩માં કહેશે. દર્શનની વ્યાખ્યા કરી ગયા, જ્ઞાનની (કરી), આ ચારિત્રની. પછી કહેશે કે શક્તિ ન હોય તો ગોટા વાળીશ નહિ. શ્રદ્ધા તો સાચી આવી રાખજે. સમજાણું કાંઈ? એ કહેશે હમણાં. પછી આવે છે, હોં! હવે આનો ભાવાર્થ ૪૨ ગાથાનો.

‘ભાવાર્થ :- ચારિત્ર નિશ્ચય-વ્યવહારકે ભેદસે દો ભેદરૂપ હૈ, મહાવ્રત-સમિતિ-ગુપ્તિકે ભેદસે કહા હૈ વહ વ્યવહાર હૈ.’ એ તો વ્યવહાર ચારિત્ર પુણ્યબંધનું કારણ. પંચમહાવ્રત સમિતિ, ગુપ્તિ ભેદ કહ્યું એ તો વ્યવહાર છે. ‘ઈસમેં પ્રવૃત્તિરૂપ ક્રિયા શુભકર્મરૂપ બંધ કરતી હૈ...’ એ તો પુણ્યના બંધનું કારણ છે. એ ચારિત્ર છે નહિ. આમાં ખુલાસો વધારે નથી. પાઠમાં છે ને? ‘અવિયપ્પં’ એનો ખુલાસો કર્યો છે. પંચમહાવ્રતના પરિણામ, પાંચ સમિતિ-ગુપ્તિ એ તો વિકલ્પ રાગનો અંશ છે, એ તો બંધનું કારણ છે. એ ચારિત્ર સાચું છે નહિ.

‘શુભકર્મરૂપ બંધ કરતી હૈ ઔર ઈન ક્રિયાઓંમં જિતને અંશ નિવૃત્તિ હૈ ઉસકા ફલ બંધ નહીં હૈ,...’ અશુભમાં ઓલો શુભ થયો એમાં અશુભ છે ને એટલા અંશે બંધ નથી. ‘ઉસકા ફલ કર્મકી એકદેશ નિર્જરા હૈ. સબ કર્મોંસે રહિત અપને આત્મસ્વરૂપમેં લીન હોના વહ નિશ્ચયચારિત્ર હૈ,...’ ઓલું તો શુભમાંથી લીધું એકલું. શુભભાવમાં જેટલો અશુભ રાગ ટળ્યો છે એટલી એને નિર્જરા પડે. સમજાય છે? પણ ખરી નિર્જરાનું ચારિત્ર.. એમ કહે છે ‘અપને આત્મસ્વરૂપમેં લીન હોના વહ નિશ્ચય ચારિત્ર હૈ.’ આનંદસ્વરૂપ ભગવાન, એમાં તરબોળ થઈ જવું આનંદમાં... આહાહા..! આનંદ-આનંદ અતીન્દ્રિય આનંદમાં અંતર જવું, સ્થિરતા થવી એ ચારિત્ર. ‘ઈસકા ફલ કર્મકા નાશ...’ લ્યો! એનું ફળ બધું પુણ્ય-પાપ બેયનો નાશ છે. કહો, સમજાણું કાંઈ?

‘યહ પુણ્ય-પાપકે પરિહારરૂપ નિર્વિકલ્પ હૈ.’ લ્યો! એ ચારિત્ર તો દયા, દાન, વ્રતના વિકલ્પથી રહિત તેને ચારિત્ર કહેવામાં આવે છે. ‘પાપકા તો ત્યાગ મુનિકે હૈ હી ઔર પુણ્યકા ત્યાગ ઈસ પ્રકાર હૈ-શુભક્રિયાકા ફલ પુણ્યકર્મકા બંધ હૈ...’ દેખો! એ મહાવ્રતાદિ ક્રિયા શુભ પરિણામ એનું ફળ તો બંધ છે. ‘ઉસકી વાંછા નહીં હૈ, બંધકે નાશકા ઉપાય નિર્વિકલ્પ નિશ્ચયચારિત્રકા પ્રધાન ઉદ્યમ હૈ.’ એ બંધના નાશનો ઉપાય સ્વરૂપમાં રમણતા ચારિત્ર તે

उपाय छे. आह्लाहा..! समजाणुं कंई? 'थौदहवें गुणस्थानके अंत समयमें पूर्ण चारित्र होता है, उससे लगता ही भोक्ष होता है असा सिद्धांत है.' ल्यो!

आगे कहते हैं कि इस प्रकार रत्नत्रयसहित होकर तप संयम समितिको पालते हुए शुद्धात्माका ध्यान करनेवाला मुनि निर्वाणको प्राप्त करता है :-

गाथा-४३

जो रयणत्तयजुत्तो कुणइ तवं संजदो ससत्तीए।
 सो पावइ परमपयं झायंतो अप्पयं सुद्धं॥४३॥
 यः रत्नत्रययुक्तः करोति तपः संयतः स्वशक्त्या।
 सः प्राप्नोति परमपदं ध्यायन् आत्मानं शुद्धम्॥४३॥
 रत्नत्रयीयुत संयमी निजशक्तितः तपने करे,
 शुद्धात्मने ध्यातो थको उत्कृष्ट पदने ते वरे. ४३.

अर्थ :- जो मुनि रत्नत्रयसंयुक्त होता हुआ संयमी बनकर अपनी शक्तिके अनुसार तप करता है वह शुद्ध आत्माका ध्यान करता हुआ परमपद निर्वाणको प्राप्त करता है।

भावार्थ :- जो मुनि संयमी पाँच महाव्रत, पाँच समिति, तीन गुप्ति यह तेरह प्रकारका चारित्र वही प्रवृत्तिरूप व्यवहारचारित्र संयम है, उसको अंगीकार करके और पूर्वोक्त प्रकार निश्चयचारित्रसे युक्त होकर अपनी शक्तिके अनुसार उपवास, कायक्लेशादि बाह्य तप करता है वह मुनि अंतरंग तप ध्यानके द्वारा शुद्ध आत्माका एकाग्र चित्त करके ध्यान करता हुआ निर्वाणको प्राप्त करता है॥४३॥

(नोंध :- जो छठवें गुणस्थानके योग्य स्वाश्रयरूप निश्चयरत्नत्रय सहित है उसीके व्यवहार संयम-व्रतादिको व्यवहारचारित्र माना है।)

गाथा-४३ उपर प्रवचन

'आगे कहते हैं कि इस प्रकार रत्नत्रयसहित होकर...' देखो! 'तप संयम समितिको पालते लुअे शुद्धात्माका ध्यान करनेवाला मुनि निर्वाणको प्राप्त करता है :-' पदेवां दर्शन-ज्ञान-चारित्र कह्युं. एवे भेगुं तप भेणवे छे.

जो रयणत्तयजुत्तो कुणइ तवं संजदो ससत्तीए।
 सो पावइ परमपयं झायंतो अप्पयं सुद्धं॥४३॥

જુઓ! ત્રણ ભેળવીને ઉપરાંત વાત કરે છે હવે. સમ્યક્દર્શન-સમ્યક્જ્ઞાન-સમ્યક્ચારિત્ર.

‘અર્થ :- જો મુનિ રત્નત્રયસંયુક્ત હોતા હુઆ સંયમી બનકર અપની શક્તિકે અનુસાર તપ કરતા હૈ...’ શક્તિ. શક્તિ તપ ત્યાગ: આવે છે ને? ષોડશ ભાવનામાં. તીર્થંકરપણું સોળ પ્રકારે બંધાય. એમાં આવે છે શક્તિ તપ ત્યાગ:. શક્તિથી હઠ કરીને કરે એ માર્ગ નથી. સહજ સ્વભાવમાં આનંદમાં લહેર થાય એ પ્રમાણે શક્તિથી તપ ત્યાગ કરે. હઠની અંદર દુ:ખ થાય, ક્લેશ લાગે, અણગમો (થાય) એ તો આર્તધ્યાન છે. સમજાણું કાંઈ?

‘અપની શક્તિકે અનુસાર તપ કરતા હૈ...’ શક્તિ પ્રમાણે તપ કરે. ‘વહ શુદ્ધ આત્માકા ધ્યાન કરતા હુઆ પરમપદ નિર્વાણકો પ્રાપ્ત કરતા હૈ.’ એ અંદર સંસ્કૃતમાં શ્લોક છે અથવા ‘નિયમસાર’માં છે, ભાઈ! ‘નિયમસાર’ ૧૫૪ (ગાથા છે) અને આમણે એક બીજો શ્લોક લીધો છે સંસ્કૃતમાં. સંસ્કૃતમાં શ્લોક છે. ૪૩ ગાથામાં શ્લોક છે. છે એમાં.

છે? છે એમાં? ... શક્તિ પ્રમાણે કરવું. હઠથી કરવા જશે તો મિથ્યાત્વ થશે અને પાપનું બંધન થશે, એમ કહે છે. માણસ કહે છે ને કેમ લઈ શકતા નથી ચારિત્ર? કેમ ફલાણું? બાપુ! એ ચારિત્ર બહારથી લે એ કાંઈ ચારિત્ર છે? સહજ આનંદમાં અંદર ઉગ્ર પુરુષાર્થથી સહજ શક્તિ પ્રમાણે વીતરાગતા પ્રગટે એનું નામ ચારિત્ર છે. સમજાણું કાંઈ? ... શક્તિ પ્રમાણે કરવું. ... ન કરી શકે તો તેની શ્રદ્ધા બરાબર રાખવી. શ્રદ્ધામાં ગોટા વાળવા નહિ કે ના આવું પણ પંચમકાળમાં ચારિત્રમોહના ઉદયનું જોર હોય તો એનું ચારિત્ર ઢીલું પણ હોય, ફલાણું પણ હોય. એમ શ્રદ્ધાનો નાશ નહિ કરીશ. શ્રદ્ધામાં તો જેમ છે તેમ રાખજે. સમજાણું કાંઈ?

પંચમકાળના પ્રાણી છે, સંઘયાણ નબળા છે તો એને એવું ચારિત્ર ભગવાને કહ્યું એવું ન હોય તો આ વ્રત આદિ પાળે તોપણ અંદર લાભ થાય એમ માનીશ નહિ. એ શ્રદ્ધા તારી મિથ્યાદષ્ટિની છે. સમજાણું કાંઈ? ... વાસ્તવિક શ્રદ્ધા રાખનારો જીવ ... જેમાં જરા મરણ નથી એવા મોક્ષપદને પામે. સાચી શ્રદ્ધા કરનારો મોક્ષપદને પામશે. પણ શ્રદ્ધામાં ગોટા વાળશે તે મિથ્યાત્વને પામીને નિગોદમાં જશે. કહો, સમજાણું કાંઈ? આ પંચમકાળમાં ભગવાને કહ્યા એવા ચારિત્ર અત્યારે ન હોય, સંઘયાણ ન હોય. ન હોય તો ન હોય. ભલે. એથી શું? ન હોય તો કાંઈ ખોટામાં માનવું છે?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- બેય તરફથી ભ્રષ્ટ છે. .. ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યા એને સાધુપણું છે નહિ. આહાહા..! માર્ગ એવો છે.

કહ્યું હતું ને? (સંવત) ૧૯૯૦નું સાલનું. એક સ્થાનકવાસીના સાધુ હતા. અમે ઉતર્યા ભેગા. ‘ચોટીલા’. બહુ વૃદ્ધ હતા. ૫૫ વર્ષની તે દિ’ દીક્ષા હતી. પછી પણ ૭૫ વર્ષની દીક્ષા હતી. વાત થઈ એની સાથે. જુઓ! જ્ઞાનક્રિયાભ્યામ મોક્ષ કહ્યો છે. તે દિ’ તો સંપ્રદાયમાં હતા. એ જ્ઞાનક્રિયા આ નહિ, કીધું. ક્યું જ્ઞાન? જ્ઞાન આત્માનું અને ક્રિયા સ્વરૂપમાં ઠરવું એ. જ્ઞાન આત્માનું અને પંચમહાવ્રતના પરિણામ ક્રિયા અને બહારની પ્રવૃત્તિ ક્રિયા બે થઈને મોક્ષ એમ નહિ. હા. વાત તો સાચી લાગે છે. કબુલ કર્યું હતું. સંપ્રદાયમાં સ્થાનકવાસી સાધુ હતા. સમજાણું કાંઈ? કબુલ કર્યું. વાત તો સાચી લાગે છે. આવું વ્રત કેમ કરતા નથી એ જાતનું? ન

કરીએ તો શું કરવું? કીધું. માર્ગ તો આ છે. સમજાણું કાંઈ? વૃદ્ધ સાધુ હતા સ્થાનકવાસીના. પણ એને અંદરમાં હતું કે વાત તો સાચી લાગે છે.

બે વાત કરી હતી મેં તો. એક મૂર્તિની કરી હતી. સિદ્ધાંતમાં મૂર્તિ છે. એમાં હતા ખરાને એટલે. બહારમાં કહેવાય કાંઈ? એ વાત નીકળતા નીકળી. બે વાત કરી હતી. બીજી વાત ૯૦ના જેઠ મહિનામાં 'ચોટીલા'માં. પ્રતિમા શાસ્ત્રમાં છે. સિદ્ધાંત ભગવાનના શાસ્ત્રમાં પ્રતિમા છે. એની પૂજા, ભક્તિનો ભાવ છે શાસ્ત્રમાં છે. વાત સાચી લાગે છે. મને પણ શંકા તો થઈ ગયેલી. શું શંકા? શાસ્ત્રમાં પ્રતિમા તો છે. પણ ગુરુ ભણેલા, શિષ્યો ભણેલા જે જાણશે તો આ મૂર્તિ આમાં છે તો અમને નહિ માને. એમ બોલ્યા હતા બિચારા. જ્ઞાનક્રિયાભ્યાસ મોક્ષ કહો છો એવો કોઈ અર્થ કરતા નથી. ન કરે એટલે શું કરવું? કીધું. ૯૦ના જેઠ મહિનાની વાત છે. પછી ૯૧માં પરિવર્તન અહીં થયું. જ્ઞાનક્રિયાભ્યાસ મોક્ષ. આમાં આવે છે ને? ભાઈ! આ 'બનારસીદાસ'માં સાત શ્લોક. નહિ? સાત શ્લોક આવે છે ને?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા. એ. આ ક્રિયા. મહાવ્રતની ક્રિયા નહિ. ભગવાનઆત્મા આનંદ અને જ્ઞાન અને ભાન અને પ્રતીત થઈ, પછી એમાં લીનતા, લીનતા, રમણતા, ક્રિયા અને આનંદમાં લીન-જામી જાવું. એમાં જામવું એ ક્રિયા છે. એનું નામ ચારિત્ર છે. કહો, સમજાણું કાંઈ?

અહીં એક વાત થઈ હતી. ઓલા હતા ને? દેરાવાસી સાધુ હતા. 'કપૂરવિજય' હતા. અમે અહીંયાં હતા ત્યારે. (સંવત) ૧૯૯૧માં. સદ્ગુણાનુરાગી કહેવાતા શ્વેતાંબરમાં. નરમ હતા માણસ. પ્રકૃતિ નરમ. એની વાત આવી હતી કે અહીં આવો પધારો મહારાજ તમે. અહીં કોઈ વાંચનાર નથી. તમે વાંચો એમ કહેતા. ૧૯૯૨ની વાત છે. ત્યાં તો ગુજરી ગયા બિચારા. પણ પછી એક અહીં કામદાર હતા 'કાંતિલાલ' કરીને. કામદાર એ સાંભળવા આવતા ત્યાં. 'હીરાભાઈ'ના મકાનમાં હતા ને? એ ત્યાં ગયા હશે એણે કીધું, એક મહારાજ એમ કહે છે કે જ્ઞાન અને ક્રિયા એટલે આત્માની સ્થિરતા એ ચારિત્ર. આ નહિ. એ કોણ કહે છે? આ તો નરમ હતા. એક મહારાજ કહે છે. જ્ઞાન એટલે રાગથી ભિન્ન આત્માનું જ્ઞાન અને ક્રિયા એટલે સ્વરૂપમાં લીનતા, પંચમહાવ્રતની પ્રવૃત્તિ અને અપવાસની ક્રિયા એ ક્રિયા નહિ. એ અપવાસ બહુ કરતા, આંબેલ બહુ કરતા. હેં? હા. પછી એણે નામ આપ્યું. વાત તો સાચી લાગે છે. સમજાણું કાંઈ? પણ પાછું જાવું ક્યાં? ૫૦-૫૦ વર્ષથી મુંડીને બેઠા હોય, માન હોય, ખોટી આબરૂ હોય એ છોડાય કેમ? સમજાણું કાંઈ? એ બિચારા કહેતા, હોં! 'કપૂરવિજય' હતા. બહુ .. 'ભાવનગર'માં. આ દાદાસાહેબનું દેરું છે ને? ત્યાં મળ્યા હતા. આ વસ્તુ શું છે? ભાઈ 'ચેતનજી' તો ઓળખે. 'કપૂરવિજય'ને. એ તો ઓળખે ને. પણ નરમ માણસ હતા, હોં! પ્રકૃતિ નરમ. આ વસ્તુ ન મળે તો શું કરે?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ 'કપૂરવિજય'. 'કપૂરવિજય'ને?

મુમુક્ષુ :- સદ્ગુણાનુરાગી.

ઉત્તર :- હા, સદ્ગુણાનુરાગી ઈ 'કપૂરવિજય'. સદ્ગુણાનુરાગી એવું એનું ઓલું હતું.

નરમ માણસ બહુ. કહેવડાવ્યું અમને અહીં. કીધું, અમે તો ક્યાંય જાતા નથી. એને પણ ઓલા 'કાંતિભાઈ' હતા ને? ભાઈ! ઓલા 'કાંતિભાઈ' કામદાર એણે વાત કરી. આમ એક મહારાજ કહે છે ત્યાં. તમે કહો છો કે આ જ્ઞાન એટલે આ શાસ્ત્રનું ભણતર અને આંબેલ, ઓળી ને અપવાસ કરવા એ ક્રિયા. એ બેની ના પાડે છે. આત્માનું જ્ઞાન રાગથી ભિન્ન, ચૈતન્ય જડથી ભિન્ન એવું અંતરનું ભાન. અને એમાં ઠરવું એને ક્રિયા ચારિત્ર કહે છે. બહાર આવી ગઈ હતી. ૧૯૯૨ની સાલની વાત છે. ૮ ને ૨૬, ૩૪ વર્ષ થયા.

અહીં ભગવાન કહે છે કે એવું જો તારાથી પાળી શકાય નહિ તો .. શ્રદ્ધા રાખજે. ગોટા વાળીશ નહિ કે આવું પણ ચારિત્ર પંચમકાળમાં હોય. એમ ગોટા વાળીશ નહિ, શ્રદ્ધાભ્રષ્ટ થઈ જઈશ. સમજાણું કાંઈ? અને આપણે આમાં પણ છે. આ 'નિયમસાર' ૧૫૪. જુઓ! 'કુંદકુંદાર્ય'ની ગાથા છે. ૧૫૪. 'નિયમસાર'. 'જદિ સક્કદિ કાદું જે પડિકમણાદિ કરેજ્ઞ જ્ઞાણમયં' ધ્યાનમાં રહેવું એ ક્રિયા છે. પડિકમણું, સામાયિક એ બધું અંતર આનંદના ધ્યાનમાં રહેવું એનું નામ પડિકમણું અને સામાયિક છે.

'જદિ સક્કદિ કાદું જે' 'જો કરી શકાય તો અહો ! ધ્યાનમય પ્રતિકમણાદિ કર;...' સમજાણું? પ્રતિકમણ, પ્રત્યાખ્યાન, પ્રાયશ્ચિત તે બધી ક્રિયાઓ ધ્યાનની છે. એ ધ્યાનમાં અંદર આનંદમાં ધ્યાનમાં ક્રિયા થાય તેને નિશ્ચય પ્રતિકમણ કહેવામાં આવે છે. 'જો તું શક્તિવિહીન હોય તો ત્યાં સુધી શ્રદ્ધાન જ કર્તવ્ય છે.' ૧૫૪ ગાથા 'નિયમસાર'. 'કુંદકુંદાર્ય'. જો તને એ ચારિત્ર ધ્યાનમાં સ્થિરતાનો પ્રસંગ ન હોય, એટલી શક્તિ ન હોય તો શ્રદ્ધા રાખજે સાચી કે ધ્યાનમાં સ્થિરતા થાય. આહાહા..!

શું કહે છે ભગવાન 'કુંદકુંદાર્ય'? કે નિશ્ચય પ્રતિકમણ તો આત્માના સમ્યજ્ઞાન ભાનસહિત અંદર ધ્યાનમાં રહેવું એ નિશ્ચય પ્રતિકમણ. 'અમરચંદભાઈ'! નિશ્ચય પચ્ચખાણ એ આત્માના સમ્યજ્ઞાન-જ્ઞાનના ભાનસહિત સ્વરૂપમાં ઠરવું આનંદમાં એ નિશ્ચય પચ્ચખાણ છે. નિશ્ચય પ્રાયશ્ચિત? એ પણ રાગરહિત સ્વરૂપમાં વીતરાગતામાં રમણતા એ નિશ્ચય પ્રાયશ્ચિત છે. એને જો ન કરી શક તો શ્રદ્ધા બરાબર રાખજે. શ્રદ્ધામાં ગોટો વાળીશ નહિ કે ના ના એ તો આમ પણ હોય અને આમ પણ હોય, પંચમકાળ છે માટે આમ હોય. રહેવા દે, શ્રદ્ધાભ્રષ્ટ થઈ જઈશ. જુઓ! 'ત્યાં સુધી શ્રદ્ધાન જ કર્તવ્ય છે.' આપણે ગુજરાતી એનું છે ને હરિગીત?

'કરી જો શકે, પ્રતિકમણ આદિ ધ્યાનમય કરજે અહો !' વિકલ્પની વૃત્તિઓ પુણ્યની છોડીને ધ્યાનમાં રહેવું એ જ પ્રતિકમણ આદિ છે. 'કર્તવ્ય છે શ્રદ્ધા જ, શક્તિવિહીન જો તું હોય તો.' 'કર્તવ્ય છે શ્રદ્ધા જ, શક્તિવિહીન જો તું હોય તો.' પોતાની તાકાત ચારિત્રની, ધ્યાનની એટલી ન હોય તો તું શ્રદ્ધામાં તો બરાબર રાખજે. ધ્યાનમાં નિર્વિકલ્પ આનંદમાં રહેવું એ પ્રતિકમણ છે, એ પ્રત્યાખ્યાન છે, એ ચારિત્ર છે એવી શ્રદ્ધા તો પાકી રાખજે. સમજાણું કાંઈ? હવે એક શ્લોક બીજો છે કાંઈક અંદર. આ શ્લોક બીજો છે. આ 'નિયમસાર'નો છે. એ શ્લોક બીજો છે. આધાર નથી આપ્યો. એમાં આધાર છે.

અહીં કહે છે ‘અર્થ :- જો મુનિ રત્નત્રયસંયુક્ત હોતા હુઆ...’ સમ્યજ્ઞાન-જ્ઞાન અને ચારિત્ર સ્વરૂપમાં આનંદમાં રહેનારા હોવા છતાં ‘સંયમી બનકર અપની શક્તિકે અનુસાર તપ કરતા હૈ.’ ઈચ્છા નિરોધ કરીને આનંદમાં વિશેષ ઉગ્રપણે પુરુષાર્થ કરે. ‘વહ શુદ્ધ આત્માકા ધ્યાન કરતા હુઆ...’ નિર્જરામાં આવે છે ને? શુદ્ધ આત્માનું ધ્યાન કરતા શુદ્ધપણું પ્રાપ્ત થાય. આવે છે નિર્જરામાં? ‘સુદ્ધં તુ’ ‘સુદ્ધં તુ વિચાણંતો સુદ્ધં ચેવપ્પયં લહદિ જીવો’ અને હું દોષવાળો છું, રાગવાળો છું, મલિન છું એવું માનનારા મલિનપણાને પ્રાપ્ત થાય. સમજાણું કાંઈ? છે કે નહિ? શેમાં? ‘સમયસાર’ નિર્જરા અધિકાર.

મુમુક્ષુ :- સંવર અધિકાર.

ઉત્તર :- સંવર-સંવર. ૧૮૬ ગાથા. સંવરની ૧૮૬ ગાથા.

સુદ્ધં તુ વિચાણંતો સુદ્ધં ચેવપ્પયં લહદિ જીવો।

જાણંતો દુ અસુદ્ધં અસુદ્ધમેવપ્પયં લહદિ।।૧૮૬।।

‘જે શુદ્ધ જાણે આત્મને તે શુદ્ધ આત્મ જ મેળવે;’ હું નિર્મળ, શુદ્ધ છું એવું જ્ઞાનમાં, લક્ષમાં, દષ્ટિમાં લઈને શુદ્ધ આત્માનું જે ધ્યાન કરે તે શુદ્ધ આત્માને પામે. ‘આણશુદ્ધ જાણે આત્મને આણશુદ્ધ આત્મ જ તે લહે.’ પણ હું રાગવાળો અને મેલો છું, અશુદ્ધ છું એવું જે માને તેને અશુદ્ધતાની પ્રાપ્તિ થાય. આહાહા..! એય..! ‘જયસાગરજી’! ‘જયકુમાર’નું ‘જયસાગર’ થઈ ગયું. સારું ને થાય તો બહુ સારું હતું. આહાહા..! ધન્ય અવતાર! બાપુ! જોયું! ‘શુદ્ધ આત્માને જાણતો-અનુભવતો જીવ શુદ્ધ આત્માને જ પામે છે. અશુદ્ધ આત્માને જાણતો-અનુભવતો જીવ અશુદ્ધ આત્માને જ પામે છે.’ મલિનતાને પામે. જ્યાં જેની દષ્ટિ ત્યાં તેની સૃષ્ટિ થાય. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘સમયસાર’માં તો દરિયો ભર્યો છે એક એક ગાથાની ટીકાએ.

અહીં આચાર્ય કહે છે કે ‘જો મુનિ સંયમી પાંચ મહાવ્રત, પાંચ સમિતિ, ત્રીન ગુમિ યહ તેરહ પ્રકારકા ચારિત્ર વહી પ્રવૃત્તિરૂપ વ્યવહારચારિત્ર...’ એ વ્યવહારચારિત્ર. ‘સંયમ હૈ, ઉસકો અંગીકાર કરકે...’ એ વ્યવહાર એટલે પુણ્ય વિકલ્પ. ‘પૂર્વોક્ત પ્રકાર નિશ્ચયચારિત્રસે યુક્ત હોકર...’ અને અંતરમાં આનંદસહિતની સ્થિરતાવાળા-ચારિત્રવાળા થયા. ‘અપની શક્તિકે અનુસાર ઉપવાસ કાયક્લેશાદિ...’ દેખો! કેમકે એ એને હઠથી ન કરે. સોળ પ્રકારના છે ને? શક્તિ તપ ત્યાગ. છે એ વિકલ્પ. તીર્થકરગોત્ર બંધાય છે ને? શક્તિ તપ ત્યાગ એ વિકલ્પ છે. પણ એને વિકલ્પ એવો આવે કે મારી પુરુષાર્થની ગતિ આટલી છે, ભાઈ! વધારે મારી ગતિ કામ કરતી નથી. એ પ્રમાણે સમ્યજ્ઞાન-જ્ઞાનસહિત શક્તિ પ્રમાણે તપ અને ત્યાગ અંદર રાગનો અભાવ હોય તો એમાં વિકલ્પ છે તે તીર્થકરગોત્ર બાંધે. સમજાય છે કાંઈ? ષોડશકારણ આવે છે ને? ષોડશકારણ ભાવના? શક્તિ તપ ત્યાગ. છે તો વિકલ્પ, રાગ. પણ એના વિચારમાં એમ છે કે મારા પુરુષાર્થની ઉગ્રતા હોય એટલો હું ત્યાગ કરું. મારામાં પુરુષાર્થ ઓછો હોય અને હઠ કરીને બેસે દસ અપવાસ, પાંચ અપવાસ સૌની સાથે હોડાહોડ. ‘પોપટભાઈ’! અપવાસ-અપવાસ કર્યા છે કે નહિ થોડા? એકાદ કર્યો હશે. બે-ત્રણ કર્યા છે.

કહે છે, ‘અપની શક્તિ અનુસાર...’ શક્તિ અનુસાર એટલે? શક્તિ અનુસાર એટલે શક્તિ પ્રમાણે. ભાષા છે ને? શક્તિ પ્રમાણે અંદર .. કરીને જાણે કે આમાંથી હઠ થઈ જશે. મારી શક્તિ નથી અને હઠ થશે તો એવો ત્યાગ જ્ઞાની કરે નહિ. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! ત્યારે વળી એમ કોઈ કહે કે જો શક્તિ ઓછી છે ત્યારે એમાં કર્મનું જોર છે કે નહિ? કર્મના જોરને લઈને શક્તિ ઓછી છે કે નહિ? ના. એમ નથી. પુરુષાર્થની પોતાની જ મંદતા છે. પોતાને કારણે છે એ. ઉગ્ર પુરુષાર્થ કરીને ચારિત્રમાં રહેવું એવી પુરુષાર્થ ગતિ નથી એ પોતાના પુરુષાર્થની કચાશ છે. કર્મને લઈને નહિ.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- શુદ્ધ નહિ શુભ, પુણ્ય. રાગ, મેલ, ઝેર. અને રાગરહિત સ્વરૂપમાં રમણતા તે અમૃત, એ અનાસ્રવ, એ સંવર, એ નિર્જરા અને એ ચારિત્ર. હોય છે એ બતાવ્યું છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- શુભ હોય છે નિશ્ચય હોય છે ત્યાં. નિશ્ચય આત્માનું ધ્યાન, જ્ઞાન, ચારિત્ર હોય ત્યાં આવા વિકલ્પ હોય છે પણ શુભ પ્રવૃત્તિ બંધનું કારણ છે. જેને નિશ્ચયનું ભાન નથી એને તો શુભ આચારની વાત છે જ નહિ અહીંયાં. આંધળો છે એને શુભ ક્યાંથી લાવ્યો? પણ જેને આત્મા જાગૃત થયો છે. સમજાણું કાંઈ? ‘જાગીને જોઉં તો જગત દિસે નહિ.’ પોતામાં, હોં! જગત જગતમાં છે. ‘જાગીને જોઉં તો જગત દિસે નહી, ઉંઘમાં અટપટા ખેલ ભાસે.’ અજ્ઞાનમાં બધું ઊંલટું લાગે કે હું મેલો છું, શરીરવાળો છું, કર્મવાળો છું એ બધું અજ્ઞાનમાં ભાસે. ભાસ જ્ઞાનનો થતાં જગત-બગત, રાગ-બાગ આત્મામાં છે નહિ. જગતમાં જગત છે. જગત જગતમાં નથી એમ નહિ. બ્રહ્મ સત્ય અને જગત મિથ્યા એટલે જગત નથી એમ નહિ. સમજાણું કાંઈ? આવે છે ને વેદાંતની વાત? ‘અખા ભગત’ ને બધા ઘણા આવે છે. ‘અંધારો કૂવો નિર્ણય કરીને કોઈ ન મૂવો’ એવું આવે છે એમાં. બધા નિર્ણય કરીને સમ્યક્દર્શન પામીને ઘણા મોક્ષ ગયા. સમજાણું કાંઈ? ભાન નહિ ને એટલે પછી બિચારા એમ કહી ગયા. અખો કહે, આ બધા દર્શન છે ને છએ. અખો કહે અંધારો કૂવો. શું કીધું પછી પાછળ? ‘અખો કહે અંધારો કૂવો...’

મુમુક્ષુ :- ઝઘડો...

ઉત્તર :- ઝઘડો હા, બસ એ. શબ્દ આવવો જોઈએ ને સરખો. ‘ઝઘડો ભાંગી કોઈ ન મૂવો.’ એમ કાંઈક છે. એમ ઝઘડા ભાંગીને અનંતા મોક્ષ પધાર્યા. એને તો કાંઈ ખબર નહોતી વસ્તુની. એ વાત સાચી.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ખબર ન પડી? અચ્છા. ‘અખા ભગત’ એક થઈ ગયા. ‘અખો કહે અંધારો કૂવો...’ એટલે આ શું ચીજ છે એની કાંઈ અમને ખબર પડતી નથી. કોઈ કાંઈક કહે... કોઈ કાંઈક કહે... કોઈ કાંઈક કહે... અંધારો કૂવો. અંધારો કૂવો સમજ્યા ને? કૂવામાં અંધારું. અંધકારમય કૂવો. ‘ઝઘડા ભાંગી કોઈ ન મૂવા.’ આ બધા ષટ્ દર્શનમાં આ સાચી વાત છે એવો નિર્ણય કર્યા વિના બધા મરી ગયા કહે છે. એમ નથી.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- બધી ખરી. જોણે સર્વજ્ઞપદે કરી એની ખરી વાત છે. એ સિવાય અજ્ઞાનીઓએ આંધળાએ કરી એ બધી સાચી વાત નથી. એમ વાત છે. નથી એમ નહિ. કોઈએ ખરી વાત કરી નથી એનું કહેવું છે.

સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે આત્મા પૂર્ણાનંદનો નાથ જોયો અને પ્રગટ કરીને પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કર્યું. એવા અનંતા પરમાત્મા થઈ ગયા, અનંતા સંતો થઈ ગયા. આહાહા..! લોકો કહે ને અત્યાર સુધી કોઈ ધર્મી થયો જ નથી. ‘રજનીશ’ એમ કહે. એય..! તમારો. એ વળી એમાં લખ્યું હતું એક ફેરી. સંત તારણ શૂન્યનું કહે છે. પણ તને ક્યાંથી? સંત તારણ બીજી વાત કરે છે. એ તો અસ્તિપણાનો મહા ભગવાન પૂર્ણાનંદ અસ્તિપણાની દૃષ્ટિ કરતાં વિકલ્પની શૂન્યતા થઈ જાય એમ કહે છે ઈ. ‘શોભાલાલજી’! ‘સંત તારણસ્વામી’ તો એમ કહે છે કે, ભગવાન! તું તો પરમાત્મા શૂન્ય નિર્વિકલ્પ છો ને. એવી અંતર દૃષ્ટિ કરતાં વિકલ્પથી શૂન્ય થઈ જા. એમ કહે છે ઈ. એય! આ બધા અર્થ કરવામાં પોતાની દૃષ્ટિએ ઊંઘું ભરડે અને તમને સાંભળનારને ખબર ન હોય કાંઈ. જય નારાયણ.

મુમુક્ષુ :- ના પાડવી?

ઉત્તર :- ના પડાય? એમ કહે છે. ભાન ન હોય તો શું ના પાડે અને હા પાડે. કાંઈક હશે કહેતા હશે.

અહીં કહે છે શક્તિ. શબ્દ બહુ સરસ મૂક્યો છે આચાર્ય. આહાહા..! શક્તિના પુરુષાર્થના પરિણામને જોજે કે આ મારા પરિણામ કેવા વર્તે છે અને આ પરિણામમાં કેટલી જાગૃતિ અને કેટલી અસ્થિરતા છે? સમજાણું કાંઈ? એમ કરીને અંદરમાં તપનો ભાવ લેજે. .. એટલે ઓઘેઓઘે લાવો મહિનાના અપવાસ કરી નાખીએ, ફલાણા કરી નાખીએ. હદ થઈ જશે, મરી જઈશ પછી. સમજાણું કાંઈ?

જુઓ! આચાર્ય પોતે કહે છે. ‘ચયણત્તયજુત્તો કુણ્ડ તવં સંજદો સસત્તીણ’ છે ને? ૪૩ ગાથા. તારી શક્તિ પ્રમાણે કરવું. આહાહા..! શેઠ! પંડિતજી! ૪૩ ગાથા, દેખો! ૪૦ અને ૩. શક્તિસહિત. શક્તિ હોય એ પ્રમાણે કરજે. શ્રદ્ધામાં શક્તિ હોય એ પ્રમાણે કરજે એમ નહિ. શ્રદ્ધા તો પૂર્ણ નિર્વિકલ્પ આનંદઘન છે એની શ્રદ્ધા પૂર્ણ કરજે. ચારિત્ર અને તપમાં શક્તિ પ્રમાણે કરજે. ચારિત્રમાં ક્રમ પડે. લાખો-કરોડો વર્ષ સુધી ચારિત્ર ન હોય. લ્યો! ‘ઋષભદેવ’ ભગવાન. ચોર્યાશી લાખ પૂર્વ સુધી ચારિત્ર નહોતું. સમકિત હતું. .. એ ચારિત્ર કાંઈ ઝટ આવી જતું હશે?

મુમુક્ષુ :- પૂર્વનો ઉદય ભોગવતા..

ઉત્તર :- નહિ... નહિ... નહિ. પુરુષાર્થની નબળાઈ. વર્તમાન પુરુષાર્થની કમજોરી. પૂર્વકર્મનું કાંઈ નહિ. પુરુષાર્થની કમજોરી કેમ? કેમ શું પુરુષાર્થની કમજોરી. નબળાઈ છે પોતાને કારણે. પુરુષાર્થ તો એ જ ...

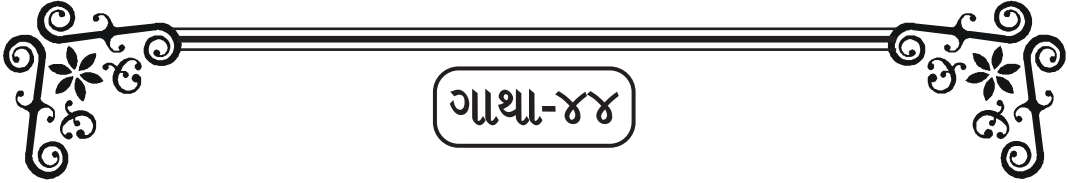
જે કોઈ શુદ્ધાત્માને ધ્યાવતા પરમપદને પામે. લ્યો! ‘અપની શક્તિકે અનુસાર ઉપવાસ, કાયકલેશાદિ બાહ્ય તપ કરતા હૈ વહ મુનિ અંતરંગ તપ ધ્યાનકે દ્વારા શુદ્ધ

आत्माका अेकाग्र चित्त करके ध्यान करता...' ज्येयुं! अे तप. अंतरंग तप तो अेने कलीअे के आत्माना आनंदमां लीन अेकाग्र थाय अेनुं नाम तप छे. पण अेवा तपमां बाह्य विकल्पमां लोय तो अेने जेवी शक्ति लोय अे प्रमाणे अपवास आदि करे. 'निर्वाणको प्राप्त करता है.' ल्यो! अे जव निर्वाणने पामे छे. बहु सरस गाथा लती.

श्रद्धा अने सम्यज्ज्ञानमां कम न पडे. अेटवे के पलेवी थोडी श्रद्धा थाय अने पछी वधारे श्रद्धा थाय अेम न लोय. श्रद्धा तो आभी अेकसाथे थाय. पूर्ण निर्विकल्प आत्मा परमानंद प्रभु (छुं) अेवी श्रद्धा अेक समयमां पूरी अेकसाथे थाय. सम्यज्ज्ञान पण लवे विशेष ज्ञान न लोय पण सम्यज्ज्ञान जे थाय, सम्यज्दर्शनपूर्वक सम्यज्ज्ञान अेकसाथे जे थाय. पलेवुं थोडुं अज्ञान थाय, थोडुं ज्ञान, वणी पाछुं अज्ञान थाय अेम नलि. अज्ञान बिलकुल टणीने आत्माना तरकुनुं ज्ञान थाय अेमां कोरुं कम पडे नलि. चारित्रमां कम पडे. चारित्रमां कम पडे. स्थिरता थोडी लोय, विशेष लोय. श्रद्धा ज्ञानमां कम पडतो नथी. ल्यो! अे रीते वस्तुनो स्वभाव छे. अेवुं जे लगवाने कहुं छे, ज्येयुं छे, ज्ञान्युं छे अेम पोते वर्त्या छे अंदरमां.

'आगे कहते हैं कि ध्यानी मुनि ऐसा बनकर परमात्माका ध्यान करता है :-' आवा ध्यानमां आनंदकंदमां विशेष लई गया ज्युओ लवे. तप. दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, ध्यानमां अेकाग्रता विशेष केवी करे अे कलेशे... (श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

आगे कहते हैं कि ध्यानी मुनि ऐसा बनकर परमात्माका ध्यान करता है :-

गाथा-४४

तिहि तिण्णि धरवि णिच्चं तियरहिओ तह तिण्ण परियरिओ।

दोदोसविप्पमुक्को परमप्पा ज्ञायए जोई॥४४॥

त्रिभिः त्रीन् धृत्वा नित्यं त्रिकरहितः तथा त्रिकेण परिकरितः।

द्विदोषविप्रमुक्तः परमात्मानं ध्यायते योगी॥४४॥

त्राणथी धरी त्राण, नित्य त्रिकविरहितपणो, त्रिकयुतपणो;

रही दोषयुगल विमुक्त ध्यावे योगी निज परमात्मने. ४४.

अर्थ :- 'त्रिभिः' मन वचन कायसे, 'त्रीन्' वर्षा, शीत, उष्ण तीन कालयोगोंको धारणकर 'त्रिकरहितः' माया, मिथ्या, निदान तीन शल्योंसे रहित होकर, 'त्रिकेण परिकरितः' दर्शन, ज्ञान, चारित्रसे मंडित होकर और 'द्विदोषविप्रमुक्तः' दो दोष अर्थात् राग-द्वेष इनसे रहित होता हुआ योगी ध्यानी मुनि है, वह परमात्मा अर्थात् सर्वकर्म रहित शुद्ध परमात्मा उनका ध्यान करता है।

भावार्थ :- मन वचन कायसे तीन कालयोग धारणकर परमात्माका ध्यान करे, इसप्रकार

કષ્ટમેં દૃઢ રહે તબ જ્ઞાત હોતા હૈ કિ ડસકે ધ્યાનકી સિદ્ધિ હૈ, કષ્ટ આનેપર ચલાયમાન હો જાયે તબ ધ્યાનકી સિદ્ધિ કૈસી? કોઈ પ્રકારકી ચિત્તમેં શલ્ય રહનેસે ચિત્ત ઁકાગ્ર નહીં હોતા હૈ તબ ધ્યાન કૈસે હો? ડસલિયે શલ્ય રહિત કહા; શ્રદ્ધાન, જ્ઞાન, આચરણ યથાર્થ ન હો તબ ધ્યાન કૈસા? ડસલિયે ઢર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર મંડિત કહા ઁર રાગ-દ્વેષ, ડષ્ટ-અનિષ્ટ બુદ્ધિ રહે તબ ધ્યાન કૈસે હો? ડસલિયે પરમાત્માકા ધ્યાન કરે વહ ઁસા હોકર કરે, યહ તાત્પર્ય હૈ॥૪૪॥

પ્રવચન નં. ૭૯, ગાથા-૪૪, ગુરુચાર, ભાદરવા સુદ ૩, તા.૩-૯-૭૦

૪૪મી ગાથા. આત્માને મોક્ષ કેમ થાય? ઁનો અર્થ કે આત્મામાં સંસારભાવ પડ્યો છે. સમજાય છે કાંઈ? વસ્તુ છે ઁમાં સંસારભાવ નથી. દ્રવ્ય ઁને ગુણ જ છે ઁ તો સંસારભાવથી રહિત છે. સંસારભાવ ઁટલે ઉદયભાવ. ઁનાથી રહિત આત્મા (છે). પર્યાયમાં ઁનાથી રહિત થવું ઁનું નામ મોક્ષ. પણ ઁને દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયનું જ્ઞાન હોવું જોઈઁ. વસ્તુ છે ઁ ત્રિકાળ આનંદ શુદ્ધ છે, ઁનો ગુણ પણ ત્રિકાળ પૂર્ણ શુદ્ધ છે. ઁના લક્ષ વિના ઁનાદિથી મિથ્યાત્વ ઁને રાગ-દ્વેષના ભાવથી દુઃખી થયો, સંસારમાં રખડે છે. ઁ રખડવાનું બંધ કરવું હોય તો ઁણે શું કરવું? ઁ વાત છે. કારણ કે રખડવાની તારી પર્યાય ઁ દુઃખરૂપ છે. ઁ દુઃખના નાશ માટે દુઃખ જમાં નથી ઁવો આત્મા, ઁને બરાબર જ્ઞાનમાં, ધ્યાનમાં લઈ ઁને ઁમાં ઁકાકાર થવું ઁ દુઃખથી મુક્ત થવાનો ઉપાય છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? ઁ કહે છે.

‘ધ્યાની મુનિ...’ મોક્ષના મુખ્ય કારણની વાત છે ને? મુનિ છે તે દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રસહિત છે ઁથી તે મોક્ષ જવાને, મોક્ષ થવાને લાયક છે. ઁણે પણ ધ્યાન કરવું, મુનિઁ પણ પરમાત્માનું ધ્યાન કરવું. પરમાત્મા ઁટલે પોતે પરમસ્વરૂપ. આનંદ જ્ઞાન, શાંતિ, વીતરાગ મુદ્રા, જનો વીતરાગસ્વભાવ, ઁની દષ્ટિ કરી ઁનું જ્ઞાન કર્યું છે. ઁણે ઁમાં લીન ઁને ઁકાગ્ર થવું ઁ મોક્ષનો ઉપાય છે. ઁ કહે છે, જુઓ!

તિહિ તિણિ ધરવિ ણિચ્ચં તિયરહિઁ તહ તિણ પરિયરિઁ.

દોદોસવિપ્પમુક્કો પરમપ્પા ઝાયઁ જોઈં॥૪૪॥

‘અર્થ :- મન વચન કાયસે...’ ‘તિહિ’ ઁનો અર્થ ઁ છે કે મન, વચન ઁને કાયા છે ઁને તેના તરફના વલણમાં કંપન્ન પણ અંદર પ્રદેશમાં છે. તેમ મન, વચન ઁને કાયા તરફના વલણમાં શુભ ઁને અશુભ વિકલ્પ ને રાગ છે. ત્રણ યોગ રહિત થવું. કેમકે ત્રણ યોગ સ્વરૂપમાં નથી. ઁ ત્રણ યોગ મન, વચન ઁને કાયા, ઁનાથી રહિત ઁને ‘વર્ષા, શીત, ઉષ્ણ તીન કાલયોગોંકો...’ ઁ ત્રણે શિયાળો, ઉનાળો ઁને ચોમાસુ ત્રણેમાં આ કરવાનું છે. સમજાણું કાંઈ? આ ચોમાસામાં પાક પાકે ને ઉનાળામાં ખવાય ઁને શિયાળામાં ઠંડી લાગે તો કપડા-બપડા (સરખા પહેરવા) ઁ નહિ, આ તો ત્રણે ઋતુમાં પરમાત્મા મુનિને તો આત્માનું ધ્યાન કરવું ઁ ઁક જ મોક્ષનો માર્ગ છે. સમજાણું કાંઈ?

વળી ‘ત્રિકરલિત માયા, મિથ્યા, નિદાન ત્રીન શલ્યોસે રલિત હોકર,...’ જેણે આત્માનું કલ્યાણ કરવું છે એને કપટ અને માયાભાવ ન હોવો જોઈએ. સમજાય છે કાંઈ? ‘માયા, મિથ્યા,...’ શ્રદ્ધા, ઊલટી માન્યતા, પર્યાયબુદ્ધિ, રાગથી લાભ થાય, નિમિત્તથી મારામાં કલ્યાણ થાય એવો જે મિથ્યાદર્શનનો ભાવ, એનાથી એણે રલિત થવું જોઈએ. સમજાણું કાંઈ? દ્રેષથી લાભ થાય, રાગથી લાભ થાય એવી જે મિથ્યાત્વબુદ્ધિ એનાથી એણે રલિત થવું જોઈએ. કેમકે આત્મામાં એ છે નહિ. આત્માનું જેને ધ્યાન કરવું હોય અને મુક્તિ જોઈતી હોય, આનંદ જોઈતો હોય એણે આ કરવું. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘માયા, મિથ્યા, નિદાન...’ આપણે તો શાસ્ત્રમાં આવે છે-નિ:શલ્યો વૃત્તિ. ચારિત્રવંત એને કહીએ કે જેને મિથ્યાદર્શન શલ્ય ન હોય. મિથ્યાદર્શન શલ્ય હોય તો એ ચારિત્ર ન હોય તો એ ધ્યાન કરવાને લાયક છે નહિ. જુઓ! આ ૩૬૩ પાખંડ મિથ્યાત્વ છે અને જૈનમાં રહ્યા પણ શુભરાગ અને દેહની ક્રિયા અને મનની ક્રિયાથી આત્માને લાભ થાય એ માન્યતા મિથ્યાત્વ શલ્ય છે. એ મિથ્યાશલ્યના નાશ વિના આત્મા તરફનું વલણ, ધ્યાન, ચૈતન્યને ધ્યેય બનાવીને એમાં રહેવું એ બની શકે નહિ. જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વભાવ છે ત્યાં સુધી સ્વભાવ સન્મુખ (થઈ શકે નહિ). મિથ્યાત્વભાવ બહિર્મુખ છે. મિથ્યાત્વભાવમાં તો બહિર ભાવ છે. આ નિમિત્તથી લાભ થાય, રાગથી લાભ થાય, પુણ્યથી લાભ થાય આ દેહની ક્રિયાથી બીજાને ભલું કરી દે, બીજાથી ભલું મારામાં થાય. એ બધી બહિર બુદ્ધિ છે. એ બહિર બુદ્ધિનો નાશ થયા વિના અંતર્મુખ બુદ્ધિ થઈ શકશે નહિ. એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? નિ:શલ્યો વૃત્તિ.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા. પહેલેથી.

મુમુક્ષુ :- સમ્યજ્ઞિને?

ઉત્તર :- સમ્યજ્ઞિને શલ્ય હોતું જ નથી. મિથ્યાત્વનું શલ્ય હોતું નથી. અને વૃત્તિમાં માયા અને નિદાન ત્રણે નથી હોતા. સમ્યજ્ઞિને મિથ્યાત્વ નથી હોતું. બાકી હજી બીજા કપટ આદિ ભાવ હોય છે. પણ નિદાન અને શલ્ય આદિ નથી હોતા. શલ્ય નથી.

મુમુક્ષુ :- માયા?

ઉત્તર :- માયા હોય છે. પણ એ માયા શલ્યરૂપ માયા નહિ. આહાહા..! શલ્ય અંદર ખટકે ખટકે. સૂક્ષ્મ શલ્ય. બાણ જેમ વાગેલું હાડકા માંસમાં ખટકે, એમ ખટક ખટક કપટ માયાની જીવને સ્વરૂપ તરફની સાવધાની થવાનો અવસર ન આવે. સરળપણાનો માર્ગ છે. સમજાણું કાંઈ? હોય કાંઈક, માનવું કાંઈક, મનાવવું કાંઈક. એવો જ્યાં કપટભાવ છે એ આત્મા તરફ નહિ જઈ શકે? પણ એની બુદ્ધિ બહાર માટે છે. એમ નિદાન. કંઈપણ ફળની ઈચ્છા. કાંઈક સ્વર્ગ મળે, અનુકૂળતા મળે, ભવ મળે આવો એવું શલ્ય જેને હોય છે એને આત્મા તરફનું વલણ નહિ થઈ શકે.

મુમુક્ષુ :- નિદાનમાં પુણ્યની વાંછા?

ઉત્તર :- વાંછા. નિદાન. ઈચ્છાથી કંઈ પણ મેળવવું. આ કરીશ તો મને કાંઈક મળશે.

સ્વર્ગ મળશે, આબરૂ મળશે, પુણ્ય મળશે, રાજા થશું વગેરે વગેરે ઈચ્છા એ બધું નિદાન છે. અંદરના ઊંડાણમાં જ્યાં સુધી અભિપ્રાય એવો રહે એને સ્વભાવ સન્મુખ થવાનો અવસર નથી એમ આચાર્ય કહે છે, જુઓ!

‘ત્રિન શલ્યોસે રહિત હોકર,...’ ‘ત્રિકેણ પરિકરિતઃ’ ત્રણથી ઘેરાયેલો. (સમ્યક્દર્શન જ્ઞાન, ચારિત્રથી ઘેરાયેલો.) ‘દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રસે મંડિત હોકર...’ આહાહા..! જેને આત્મા ધ્રુવનું ધ્યાન કરીને ધ્રુવને પકડીને સમ્યક્દર્શન થયું છે, જેને ધ્રુવનું જ્ઞાન થયું છે અને ધ્રુવમાં રમણતા જેને થઈ છે એવા દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રવંતને સ્વભાવની એકાગ્રતા ધ્યાન કરવાનો અવસર છે. એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? ‘દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રસે મંડિત હોકર....’ સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર. દર્શનની પ્રધાનતા તો પહેલા કહી ગયા છે, પછી જ્ઞાનની કહી, પછી ચારિત્રની કહી, પછી તપની કહી હતી અને અહીં ધ્યાનની કહે છે. એક એક ગાથામાં વધારતા જાય છે. સમજાણું કાંઈ?

આવે છે ને શબ્દ કળશમાં? નિભ્રત. નિભ્રત ને? નિભ્રતઃ એને માટે આ છે. જે ચિંતાથી રહિત છે. બહારની ચિંતાનો જેને ખટકભાવ નિકળી ગયો છે. આ તો અંતરની ધીરજની વાતું છે. આ કાંઈ બહારથી મળી જાય એવી ચીજ નથી. ભગવાન પરમાત્મસ્વરૂપ આખો પૂર્ણ પ્રત્યક્ષ પડ્યો જ છે. સમજાણું કાંઈ? પોતે પરમાત્મા પૂર્ણાનંદ પૂર્ણ પરમાત્મા, પૂર્ણ સ્વરૂપ જ પ્રત્યક્ષ જ દ્રવ્ય સ્વભાવ પડ્યો જ છે. ક્યાંય બહારથી લાવવો પડતો નથી. આહાહા..! એવા દ્રવ્ય સ્વભાવની જેને દષ્ટિ થઈ નથી એ એની કોર કેમ વળશે? ધ્યાનમાં ધ્યાન એનું તો પરમાં જશે. સમજાણું કાંઈ? અને જેનું જ્ઞાન સ્વ તરફનું વળેલું સ્વસંવેદન થયું નથી અને એકલા પરના જ્ઞાન થયા છે એ અંતરમાં નહિ વળી શકે.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- આ ધ્યાન. સમજ્યા વિના ધ્યાન કરે, આમ બેસી રહે, શું કરે? એનું ભાન જ નથી. માણસ વાતું કરે કે અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. બે ઘડીને ઉઠીને આમ કરીએ. શેના પણ ધ્યાન? હજી વસ્તુ શું છે? એની પર્યાયમાં ભૂલ શું છે? અને ભૂલ ટાળવાનો ઉપાય શું છે? સમજાણું કાંઈ? એની તો ખબર ન મળે ને ધ્યાન કરીએ છીએ ધ્યાન. નિર્વિકલ્પ થઈ જાવ.. નિર્વિકલ્પ થઈ જાવ. શેઠ!

મુમુક્ષુ :- શૂન્ય થઈ જાવ.

ઉત્તર :- શૂન્ય થઈ જાવ. શું શૂન્ય થઈ જાય? ક્યાંથી? આત્મા જ પોતે વિકલ્પથી રહિત છે અને પૂર્ણાનંદ સ્વભાવથી પૂર્ણ... પૂર્ણ... પૂર્ણ... પૂર્ણ ભરેલો છે. સોહમ તે હું આત્મા. સોહમ વિકલ્પ નહિ, હોં! પૂર્ણ આનંદ અને જ્ઞાન, પૂર્ણ શ્રદ્ધા અને આનંદ એના સ્વભાવની સત્તાનું દળ, મહા પરિપૂર્ણ સ્વભાવથી ભરેલું તત્ત્વ, એમાં કહે છે કે એને દર્શન એનું હોવું જોઈએ.

એની પ્રતીત અંદરમાં જ્ઞાન કરીને હોવી જોઈએ. એનું જ્ઞાન કરીને પ્રતીત, હોં! આમ ને આમ પ્રતીત ન કામ આવે. વસ્તુનો જ્ઞાનમાં ભાસ થઈને અને પ્રતીત થવી એનું નામ સમ્યક્દર્શન છે. અને એ વસ્તુનું જ્ઞાન સ્વસંવેદન જ્ઞાન, એને ધ્યાન હોઈ શકે. એકલા શાસ્ત્રના

જ્ઞાન અને બહારના જ્ઞાન, એનાથી આત્મા તરફ નહિ વળી શકે, એમ કહે છે. પંડિતજી! આકરું બહુ લાગે છે માણસને. ભાઈ! માર્ગ તો એવો છે. કારણ કે આમ દિશા છે એની દિશા ફેરવી નાખવી. જે દષ્ટિ અનાદિની સંયોગ ઉપર, વિકાર ઉપર અને પર્યાય ઉપર છે એ દષ્ટિને અંતરમાં લાવવી એ કાંઈ અપૂર્વ પુરુષાર્થ છે કે સાધારણ છે? અપવાસ કરી નાખવા પંદર દિ', મહિનો એ સહેલા છે. કારણ કે મહિના-મહિનાના અપવાસ અનંતવાર કર્યા. બાર-બાર મહિના, છ-છ મહિનાના અપવાસ અનંતવાર કર્યા. સહેલા છે એ. એમાં શું છે? રાગની કોઈ મંદતા અને શલ્ય તો મિથ્યાત્વનું ભેગું પડ્યું છે. પણ અંતર્મુખ થઈને, બહિર્મુખથી વળીને અંતર્મુખ થવું એ જ પુરુષાર્થ છે.

બહિર્મુખનો પુરુષાર્થ એને પુરુષાર્થ નપુંસક ગણ્યો છે. આહાહા..! શુભભાવના પુરુષાર્થને પણ નપુંસક ગણ્યો છે. પુરુષાર્થ તો એને કહીએ કે જ્યાં સ્વભાવ જેમાં અનંત અનંત પુરુષાર્થનો પિંડ ભગવાન પડ્યો છે, એના તરફના પુરુષાર્થને પુરુષાર્થ કહેવામાં આવે છે. આ તો મોક્ષનો અધિકાર છે એટલે એકલો માલ જ ભરેલો છે આમાં. સમજાણું કાંઈ? સમ્યક્દષ્ટિ ન હોય એણે પણ આ રીતે સ્વભાવની સન્મુખનું ધ્યાન કરતાં સમકિત થાય છે. બીજી રીતે સમકિત થતું નથી. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- વહીવટ એને ઘરે રહ્યો. વહીવટ વહીવટને કારણે હોય. હોય તો શું છે? અંતરંગની દષ્ટિમાં એનાથી રહિતપણે થવું એમાં ક્યાં ઈ વહિવટ નહે છે? છ ખંડના રાજ હોય સમકિતીને. છત્રું હજાર સ્ત્રી હોય. એમાંથી બહારથી છૂટે તો ધ્યાન કરી શકે એમ નહિ. અંતરથી છૂટે તે ધ્યાન કરી શકે એમ અહીં વાત ચાલે છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- અંતર એટલે?

ઉત્તર :- આ આત્મા. શું કહેવાય છે? આ આત્મા આનંદસ્વરૂપ એમાં અંતર વળવું. છત્રું હજાર સ્ત્રીવાળો પણ ફડાક અંદર વળી જાય છે ધ્યાનમાં અંદર. વિષયની વાસના વખતે વાસના હો પણ એનાથી દષ્ટિ મુક્ત છે. તેથી બીજે ક્ષણે ધ્યાનમાં લાગી જાય છે તો આનંદનો સ્વાદ ઉગ્રપણે લઈ લે છે. સમજાણું કાંઈ? ભલે ગૃહસ્થાશ્રમ હો. ગૃહસ્થાશ્રમ આત્મામાં ક્યાં છે? 'ભગવાનજીભાઈ'! આહા..! એ માટે તો કહ્યું પહેલું કે મન, વચન, કાયા પણ જેમાં નથી અને ત્રણ ઋતુમાં કોઈ કાળે આ આત્મા તરફ ન વળી શકાય એવું નથી. કોઈ કાળ નડતો નથી એને કે વર્ષાકાળમાં આમ ઠંડી હોય અને શિયાળામાં આમ હોય અને ઉનાળામાં આમ હોય. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે કે ત્રણ મિથ્યાત્વ શલ્ય આદિથી રહિત હોય અને ત્રણથી સહિત હોય. સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રથી સહિત હોય. ઉત્કૃષ્ટ વાત લેવી છે ને. જ્ઞાન અને યોગ સામગ્રીમાં... ત્યારે એનું ધ્યાન જામે. ત્રણ કષાયનો અભાવ છે ને? એને અંદરમાં ધ્યાન જાણે વિશેષ. એમ. ચતુર્થ ગુણસ્થાને ધ્યાન હોય છે પણ થોડું હોય છે, થોડો કાળ હોય છે. સમજાય છે કાંઈ? સમકિતીને પણ કોઈ વખતે અંદરમાં સામાયિકમાં બેઠા હોય અંદરમાં તો ધ્યાનમાં શુદ્ધોપયોગ આવી જાય. શુદ્ધોપયોગ ચોથા ગુણસ્થાનમાં આવી જાય, પાંચમાં

ગુણસ્થાનમાં આવી જાય. વસ્તુ પ્રગટી છે ને! ચૈતન્ય આનંદદળ આત્મા દષ્ટિમાં આવ્યો છે. આહાહા..! વર્તમાન એક સમયની અવસ્થા પણ જેણે ગૌણ કરી નાખી છે. પર્યાય બુદ્ધિ નહિ. આવે છે ને ‘સમયસાર નાટક’માં? માર્ગ એવો ઝીણો છે, ભાઈ! સાધારણ માણસને એમ કે આવો જ માર્ગ બધા માટે? બધા માટે આત્મા જેવો છે તેના તરફ વળીને શ્રદ્ધા-જ્ઞાન કરીને ઠરવું તે માર્ગ છે. બાળક હોય તોપણ એ, પંડિત હોય તોપણ એ, દેવ હોય તોપણ એ અને નારકી હોય તોપણ એ.

‘દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રસે મંડિત હોકર...’ એને અંતરમાં ધ્યાન કરવા માટે ઘણી અનુકૂળતા છે. કેમકે શ્રદ્ધા-જ્ઞાનની શાંતિ પ્રગટી છે એ દ્વારા અંદરમાં જઈને સ્થિર થઈ શકે છે. એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? આ રીત છે અને આ માર્ગ છે એમ પહેલું એને શ્રદ્ધામાં તો લેવું પડશે ને? આ રીત સિવાય એનું ધ્યાન (કરી શકશે નહિ). ઓલા કહે અમે ધ્યાન કરશું. પણ શું ધ્યાન? ધ્યાનનો વિષય શું છે? એ વિષયમાં શું ચીજ નથી? અને કઈ ચીજથી મુક્ત છે, એવું જ્ઞાન કર્યા વિના અંતર્મુખમાં જઈ શકાશે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

વળી, ‘દો દોષ અર્થાત્ રાગ-દ્વેષ ઈનસે રહિત હોતા હુઆ યોગી ધ્યાની મુનિ હૈ,...’ યોગી મુનિ ‘પરમાત્મા અર્થાત્ સર્વકર્મ રહિત શુદ્ધ પરમાત્મા ઉનકા ધ્યાન કરતા હૈ.’ લ્યો! આત્મા રાગરહિત અને કર્મરહિત એનું આ ધ્યાન કરે છે. સમજાણું કાંઈ? ધ્યાન તો આવડે છે. નથી આવડતું એમ નહિ પણ આર્તધ્યાન આવડે છે. રાગમાં એકતા એ પણ એક ધ્યાન છે. પણ એ સંસારમાં રખડવાનું ધ્યાન છે. આવડે છે આમ એકાગ્ર થતાં, એને અહીં એકાગ્રતા કરવી એનું નામ મોક્ષનો માર્ગ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ત્રણ શલ્ય રહિત કીધું ને પાછું? જેટલા ત્રણસો ત્રેસઠ પાખંડ છે અને સૂક્ષ્મ પર્યાયબુદ્ધિ છે એ બધા શલ્યો નીકળી ગયા પછી આત્માનું ભાન થાય અને પછી ઠરી શકે અંદર. સમજાણું કાંઈ?

એ શુદ્ધ પરમાત્મા. કોણ પરમાત્મા? પોતે. બહિરાત્મ બુદ્ધિ છોડી અંતરાત્મ દષ્ટિ કરી અને પરમાત્માનું ધ્યાન કરવું. આહાહા..! ભારે કામ. સમજાણું કાંઈ? એમાં કોઈની મદદની ત્યાં આગળ જરૂર છે નહિ. આહાહા..! ‘પરમાત્મપ્રકાશ’માં કહ્યું છે ને? દિવ્યધ્વનિથી પણ જે પમાય નહિ એવો એ આત્મા છે. મુનિઓની વાણીથી પણ એ મળે નહિ એવો આત્મા છે. કારણ કે એ તો પરદ્રવ્ય છે. સમજાણું કાંઈ? ‘પરમાત્મપ્રકાશ’માં કહ્યું છે અને ‘ધર્મદાસ ક્ષુલ્લકે’ કહ્યું છે ‘સ્વઆત્માનુભવ મનન’માં. શુભ અને અશુભભાવ કષાયરૂપી અગ્નિ છે ને? ‘પંચાસ્તિકાય’માં કહ્યું છે છેલ્લે. સ્વર્ગમાં ત્યાં કષાયના અંગારામાં દેવ બળે છે. આહાહા..! દુનિયા એમ કહે છે કે સુખી છે. ભગવાન કહે છે, સ્વર્ગના સુખમાં દેવો કષાય અગ્નિથી બળે છે, ભાઈ! પૂર્વે કર્યા હતા પુણ્ય, એના ફળ તરીકે બંધાણું પુણ્ય, એના ફળ તરીકે આ સ્વર્ગની ધૂળની ઈન્દ્રાણીઓ મળી. એ કહે છે કે અગ્નિથી સળગે છે. ‘પોપટભાઈ’! શું આ છ છોકરા અને પૈસા એ બધું તમારું લાદીનું ઓલું એના ઉપર લક્ષ જાય તો અંદર કષાયમાં સળગે છે એમ કહે છે. શેઠ!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ત્યાં ક્યાં ઠંડો હતો? ઠંડક ક્યાં હતી? હોળી (છે). એ ઠંડા ઉપર લક્ષ જાય એ

જ રાગની હોળી સળગે છે. આહાહા..!

દેવતા પણ કષાયની અગ્નિથી બળી રહ્યા છે, જેને દુનિયા સુખી કહે છે. સમજાણું કાંઈ? સુખ તો આત્માના આનંદમાં છે. એ કષાય શુભાશુભ વિકલ્પો એ અગ્નિની ભટ્ટી છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એનાથી ખસી, એનો પ્રેમ છોડી, એની રુચિ છોડી, એની એકાગ્રતા છોડી ભગવાનઆત્માના પ્રેમમાં અને જ્ઞાનમાં આવે અને એમાં એકાગ્રતા થાય ત્યારે તેને મોક્ષનો માર્ગ પ્રગટ થાય. આવી વાત છે. ત્યારે એમ કહે કે આવી વાત સમાજ સેવી જીવે શકે? સમાજને માટે બીજું જોઈએ. ભાઈ! માર્ગ તો આ છે. એકને માટે હોય કે સમાજને માટે હો. માર્ગ આ છે.

‘ભાવાર્થ :- મન વચન કાયસે ત્રીન કાલયોગ ધારણકર પરમાત્માકા ધ્યાન કરે,...’ કહે છે કે ધ્યાનમાં એટલી એકાગ્રતા હોય ‘કષ્ટમે દઢ રહે...’ વીજળી ઉપરથી પડે તોપણ ખ્યાલ ન રહે એવું ધ્યાન કરે એમ કહે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આમ આસન લગાવતા થોડોક વખત થાય ત્યાં ગરમી થાય કે આ બળે કે આ થાય, એના ઉપર લક્ષ જાય તો અંદરમાં એકાગ્ર થઈ શકે નહિ, એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! જે ચીજ એનામાં નથી એમાં કાંઈક ફેરફાર થતાં અને સખ ન આવે, એ અંદરનું ધ્યાન કરી શકે નહિ એમ કહે છે, લ્યો! સમજાણું કાંઈ?

‘કષ્ટમે દઢ રહે...’ આહાહા..! જેની દષ્ટિ અંતરમાં જામી છે અને જામવામાં ધ્યાનમાં પડ્યો છે એને વીંછી કરડે તોપણ ખબર પડે નહિ એમ કહે છે. શું કહ્યું? ‘કષ્ટમે દઢ રહે...’ વીંછી કરડ્યાની ખબર ન રહે અંદર એકાગ્ર નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં થાય તો, એમ કહે છે. આ ખાવા, પીવાને લહેર કરતા કરતા મોક્ષ ન મળે એમ કહે છે. અંદરમાં આત્માના આનંદમાં ઉતરતા પહેલી તો દષ્ટિ જામતા પછી સ્થિર થતાં શરીર આદિમાં કષ્ટો આવે, કમર દુઃખે, ઓઠીકણ હોય નહિ, નીચે પાતળું લૂગડું પાથરીને બેઠો હોય. અરે..! ગાદી લઈને બેઠો હોત તો ઠીક થાત. આહાહા..! કહે છે કે એ બધા પ્રતિકૂળ સાધનો તને લાગ્યા એ દષ્ટિ તારી ત્યાં છે. સમજાણું કાંઈ? આમ કરવા જાય તો કમર દુઃખે, માથુ દુઃખે, ગેસ માથામાં ચડે તો ભારે માથું થઈ જાય.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ઈ જ કહે છે. પણ એ થાય છતાં એની સામું ન જોવું. એ તો બહારની ચીજ છે. એ ક્યાં તારામાં છે? ‘અમરચંદ્રભાઈ’! આહાહા..! એ અમર થવાના રસ્તા જુદા છે જગતના. જગતથી જુદા પડે તો થાય એવું છે.

કહે છે, ‘ઈસપ્રકાર કષ્ટમે દઢ રહે તબ જ્ઞાત હોતા હૈ કિ ઈસકે ધ્યાનકી સિદ્ધિ હૈ,...’ આહાહા..! ખ્યાલ ન રહે બહારની ચીજનો. પહેલી તો દષ્ટિમાં બહારની ચીજ મારામાં નથી. વિકલ્પ આદિ પણ મારામાં નથી અને છે એ તો આનંદ અને જ્ઞાનનું ધામ હું છું, એમ દષ્ટિમાં જામવું જોઈએ. સમજાણું કાંઈ? અને પછી જ્યારે ધ્યાનનો વિષય છે, બહારની અનુકૂળતા આવી હોય તો ધ્યાન થાય અને પ્રતિકૂળતા ન થાય એ પણ તેમાં છે નહિ. આ ગિરીગુફામાં જઈએ તો ધ્યાન થાય એમ નથી, એમ કહે છે અહીં. જ્યાં બેઠો ત્યાં રાગ અને પરથી જુદો

છે. હવે ક્યાં એને જુદો થઈને ક્યાં જવું છે એને? સમજાણું કાંઈ? ભજનમાં નહોતું આવ્યું? ચાહે તો દુનિયામાં રહે કે ચાહે દુનિયાથી દૂર રહે. સમકિતની વાત છે, મુનિની વાત નથી. સમજાણું કાંઈ? દુનિયામાં રહે એટલે બાયડી-છોકરા ભેગો હોય કે જંગલમાં હોય સમકિતી, એને કાંઈ બહાર નડતું નથી. આહાહા..! એમ વાત છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- અનુકૂળતાની આ એ જ વાત કહે છે. અનુકૂળતા માને ત્યાં સુધી મૂઠ જીવ છે. આત્માની અનુકૂળતા તો અંતરની એકાગ્રતા થવી એ અનુકૂળતા છે. એ સિવાય બહારની અનુકૂળતા હોય તો મને ઠીક પડે એ માન્યતામાં મોટું શલ્ય છે. આહાહા..! ત્રીજા નરકનો નારકી, ત્રીજા નરકનો નારકી એટલો બહારનો પ્રતિકૂળ સંયોગ અને દેવ આવીને ત્રીજા નરક સુધી જાય છે. એક તો પીડા એટલી ઉષ્ણતાની. એટલી ઉષ્ણતાની પીડા કે લાખ મણનો લોઢાનો ગોળો છ-છ મહિના સુધી નિરોગ લુહારના જુવાન છોકરાએ, લુહારના જુવાન છોકરાએ ૩૨ વર્ષના જુવાને છ મહિના સુધી એને ઊનો કરી ટીપ્પો હોય. મજબૂત. એક લાખમણનું લોઢું. એ ત્રીજા નારકીએ ત્યાં મૂકે અગ્નિમાં જેમ ઘી ઓગળી જાય એમ ઓગળી જાય ગોળો. એટલી ઠંડી. ત્યાં પણ સમકિતી પોતાના ધ્યાનમાં જાય છે. આહાહા..! એય..! શેઠ! ત્યાં કાંઈ દવા-બવા નથી તમારી ઓલા જરાની, ફલાણાની, ઢીકણાની. શું કહે એને? .. ત્યાં તો માથે ઘોઠા પડતા હોય. આહાહા..! આખું શરીર વાળી લોઢાના સરિયા બનાવી .. આખા શરીરનો ગોટો વાળે અને ઉપરથી મારે ઘણા. અંદર ધ્યાનમાં જામે સમકિતી. એય..! બહારની પ્રતિકૂળતા એને અડતી જ નથી. આહાહા..! એથી તો પહેલો નિર્ણય અનુભવમાં કર્યો છે કે બહારની ચીજ મારામાં નથી. રાગાદિ બહારમાં મારામાં નથી, પછી મારામાં નથી એ મને નડતર કરે એ હોય શી રીતે શકે? સમજાણું કાંઈ?

અંદર શલ્યમાં શલ્ય રહી જાય છે. મિથ્યાશલ્યની વ્યાખ્યા બહુ સૂક્ષ્મ છે. ઊંડે ઊંડે એને એમ કે આ સગવડતા હોય, આમ હોય તો ઠીક. એ બહારના જ્ઞેયની સગવડતા હોય તો મારું ધ્યાન થઈ શકે (એ) દષ્ટિમાં શલ્ય છે મોટું. એય..! શેઠ!

મુમુક્ષુ :- ચોથા કાળમાં...

ઉત્તર :- આ પાંચમા કાળની વાત ચાલે છે. ઠીક શેઠ કહે છે, આ ચોથા આરાની વાત ચાલે છે. ઠીક છે ને. પ્રશ્ન તો કરે છે ને? કોને સંભળાવે છે આ 'કુંદકુંદાચાર્ય'? ચોથા આરા માટે? આહાહા..! અરે..! આત્મા! ચોથા કાળનો હોય કે પાંચમા કાળનો હોય કે નારકીમાં હોય, આત્મા તો આત્મા છે. આત્મામાં તો વિકલ્પ પણ નથી, રાગ પણ નથી, અનુકૂળતા-પ્રતિકૂળતાને અડતો પણ નથી. આહાહા..! કાળને ગળી ગયેલો ભગવાનઆત્મા છે. કાળ કેવા ત્યાં? કાળને કોણિયો કરી ગયો છે. પોતે જ્ઞાતા-દષ્ટામાં સમાઈને. સમજાણું કાંઈ? એવા સાતમી નરકના નારકીની પીડામાં સમકિતી થાય. નવું સમકિત થાય છે. સાંભળ્યું છે? શેઠ! સાતમી નરક રવરવ નરક. અપઈઠાણા ૩૩ સાગરની સ્થિતિ, રાજા મોટા રાજના કુંવર હોય. મરીને ગયા હોય ત્યાં બિચારા. પણ અહીંયાં સાંભળેલું હોય મુનિઓ પાસે, ધર્માત્મા જ્ઞાની પાસે. અરે..! ભાઈ! તું તો શુદ્ધ ચૈતન્ય આનંદ છો ને. સાંભળેલું પણ પ્રયોગમાં મૂક્યું નહોતું.

એ ત્યાં આગળ એને ઓલી પીડા..આહાહા..! અરે..! આ શું છે? આ પિડાનો ક્યાંય અંત (ખરો)? આ શું છે? એમ વિચારમાં આવી જતાં પૂર્વનું સ્મરણ થઈ જાય છે. સમજાણું કાંઈ? અરે..! ધર્માત્મા અમને કહેતા, અરે..! રાજકુમાર! તું આમાં ગૃહિદ્ર ન થા. તારી ચીજ બીજી છે એમ મુનિઓ અમને કહેતા પણ અમે ત્યાં ન કર્યું. એમ કરીને અંદર ઉતરી જાય છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- સાતમી નરકનો...

ઉત્તર :- સાતમી નરકના પાંચ પાસડા છે. એનો પાંચમો અપર્થઠાણ નારક આક્રામાં આકરી છે. ૩૩ સાગરની સ્થિતિ અને વેદનામાં ઉત્કૃષ્ટતા. ઠંડી. રવરવ નરક જેને કહે છે ને? એ પાંચ પાસડા છે, પાંચ. એમાં એક લાખ યોજનનો છે ઈ. એના નારકીઓને મહા દુઃખ, ઘણું દુઃખ. એમાં પણ સમકિત પામે છે એમ કહેવું છે અહીં તો.

રોગ થાય અને સરખું સુવાય નહિ અને ભાઈ આમાં અમારે કેમ વિચાર કરાય? પણ એ તો તારામાં નથી પહેલેથી તો વાત કરી. મન-વચન-કાયા તારામાં નથી. એ નથી એના માટે કાંઈક સગવડતા હોય તો ઠીક. એ વસ્તુના સ્વરૂપને જાણતો નથી. આહાહા..! સંકેલ દષ્ટિને આમ બહારથી મૂકી અંદર લાવ એમ કહે છે. મન-વચન-કાયા ગમે તેવી ચીજ બહારની જડની છે. આહાહા..! મારામાં નથી એની સગવડતા હું કેમ ઈચ્છું? જે મારામાં નથી એની સગવડતા અને અગવડતામાં મારું લક્ષ કેમ જાય? એય..! ‘ભીખાભાઈ’! આવી વાતું છે. ‘હીરાભાઈ’ ઠીક થાય, પૈસા-બૈસા સરખા હોય તો આપણને વિચારમાં ઠીક પડે. ધંધો-બંધો. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- કોઈ ભી કહો આત્મા તો આત્મામાં પડ્યો છે. કોઈ ક્ષેત્ર કાળમાં આત્માને સમકિત થઈ જાય છે? આહાહા..! એ તો તેથી પહેલું કહ્યું. મન-વચન અને કાયા તારામાં નથી. જુઓ! એથી કહ્યું ને?

‘મન, વચન કાયસે કાલયોગ ધારણકર પરમાત્માકા ધ્યાન કરે,...’ એટલે? કે ત્રણનું લક્ષ છોડી દઈને અહીં ધ્યાન કર. ‘ઈસપ્રકાર કષ્ટમેં દટ રહે તબ જ્ઞાત હોતા હૈ કિ ઈસકે ધ્યાનકી સિદ્ધિ હૈ,...’ આહાહા..! ..માં એકાગ્ર થાય એને બહારના.. કહે છે, રૂંવાટે રૂંવાટે લોઢાની સળીયું ઊની કરીને (પહેરાવી). ખબર નથી. જુઓ! આ પાંડવો. છે? પાંડવો. ધર્માત્મા મુનિ, સમકિતી આનંદકંદમાં ઝુલનારા છે. ‘દુર્યોધન’ના ભાણેજે આ શેત્રુંજયે, આ શેત્રુંજય. અહીંથી ચૌદ માઈલ છે. પાંચેય પાંડવો ધ્યાનમાં હતા. લાવીને લોઢાના માથે પહેરાવ્યા. રાજ આપે છે. રાજ જોઈતું હતું ને તારે મારા મામાનું? લ્યો રાજ. આહાહા..! અંતરના આનંદમાં ઉતરી જાય છે. એ અગ્નિનો સ્પર્શ પણ જેને નથી. એવું અંતર ધ્યાન જામે છે, ત્યાં ધ્યેયમાં જેની નજરું છે. બહારની નજર ખૂલી જાય છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? અહીંયાં શેત્રુંજયથી મોક્ષ પધાર્યા છે ત્રણ. કારણ કે ધ્યાનમાં હતા. ત્રણ મોક્ષ પધાર્યા છે. બે ગયા સર્વાર્થસિદ્ધમાં. જેલ થઈ ગઈ ‘સહદેવ’, ‘નકુલ’ને કે અરે..! ભાઈને શું થતું હશે? ધર્મરાજા, ભીમ અને અર્જુન. મોટા ભાઈને પિતા તુલ્ય માનતા. અરે..! ધર્મરાજાને શું થતું

હશે? એવો જરી વિકલ્પ આવ્યો તો પુણ્ય બંધાઈ ગયું. ભવ થઈ ગયા બે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- સહદેવને એવો વિકલ્પ આવ્યો. એ વિકલ્પ એવો આવ્યો કે એમને કેમ આમ થયું? એમને કેમ હશે? એમ. ભાઈ છે. મહા સુંવાળા. રાજકુમાર માખણના પિંડલા જેવા જેના શરીર છે. હાથીના અંદર તાળવા જેવા જેના પગ લાલચોળ છે. અરે..! એટલો શુભ વિકલ્પ આવ્યો, જુઓ હજી! બે ભવ થઈ ગયા. એક સર્વાર્થસિદ્ધનો અને એક મનુષ્યનો. બે ભવ થઈ ગયા. સમજાણું કાંઈ? આમ તો સાધર્મી તરીકે હતા. ભાઈનું સગપણ તૂટી ગયું હતું. પાંચેય પાંડવો સાધર્મી તરીકે સાધુ, ધર્માત્મા આનંદકંદમાં. વીર.. વીર... વીર.. મોટા વીર પરાક્રમ કરીને અંદરમાં ઉતર્યા હતા. આહાહા..! રાગ જ નથી. આ વળી વેરી છે કે આ અગ્નિ છે એ વાત જ ક્યાં હતી? જગતમાં હું છું, એક જ ચીજ આનંદકંદ છું. બીજી ચીજ જ નથી ને, બીજી ચીજ જ નથી ને. દુઃખ આદિ ચીજ જ નથી ને. સંયોગ આદિ ચીજ જ નથી ને. આહાહા..!

પોતાના મહાપ્રભુના અસ્તિત્વમાં જામી ગયેલું જ્ઞાન, એને બીજી ચીજ છે કે નથી એનો વિકલ્પ પણ જ નથી ને. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એક જ ભગવાન આનંદમાં વ્યાપેલો. અતીન્દ્રિય આનંદના સડકાના રસ લે છે એ. સમજાણું કાંઈ? દુનિયા એને દુઃખી દેખે છે કે અર..ર..ર..! આ ભાઈ શું? ધર્માત્માના પરિણામ પરિણામી ઉપર હોય છે. એથી એને બહારની ચીજનું કાંઈ લક્ષ હોતું નથી. ધ્યાનમાં, હોં! બહારમાં આવીને લક્ષ હોય તોપણ એને જાણે છે. સમજાય છે કાંઈ? આહાહા..! આવો માર્ગ છે, ભાઈ! આ પોપાબાઈના રાજ નથી કે ઝટ દઈને એની મુક્તિ થઈ જાય, અપવાસ કર્યા ને આ વ્રત પાળ્યા ને. સમજાણું કાંઈ? મહાવ્રતનો વિકલ્પ છે એ ઝેર છે, કહે છે. જ્યાં અમૃતના ઓડકાર આવે, પડ્યો છે અમૃતમાં એને કહે છે કે એવા ધ્યાનમાં 'કષ્ટમે દઢ હૈ...' આહાહા..! લાખ વીંછી આવીને આમ કરડે. અડતું જ નથી ને જેને. અડે એમ કહો તો બે દ્રવ્ય એક થઈ જાય છે. સમજાણું કાંઈ? માન્યતામાં એમ કરે કે આ મને અડે છે તો એની માન્યતા જૂઠી થઈ જાય છે. સમજાણું કાંઈ? શું કહ્યું આ?

આ મને અડે છે, મને કરડે છે. કરડે કોને? પરમાણુની પર્યાયને વીંછી કરડે? કરડે કોને? આહાહા..! આ તે કાંઈ વાત છે! જે વસ્તુમાં એ શરીર અને વાણી છે જ નહિ. છે નહિ પછી આમાં કાંઈક થાય છે માટે મને થાય છે એ વાત રહેતી નથી, એમ કહેવા માગે છે. આહાહા..! પરમાત્માના ભગત થાવું છે કે પરમાત્માના સેવક થાવું છે. એ કોણ પરમાત્મા? પોતે, હોં! આહાહા..! ખરો માર્ગ હાથ આવે નહિ અને ઊંધે રસ્તે જાય અને જિંદગી પૂરી થાય. ચોર્યાશીના અવતારમાં ઘાણીની પેઠે પિલાય. આહાહા..! સાંભળવા મળતું નથી. વાત જ .. છે આખી. શું થાય? અરે..! આવા મોસમના દાડા માણસના. આત્માના કલ્યાણ કરવાની આ મોસમું. એય..! 'મનસુખ'! એની આ પૈસાની મોસમ આવે ને ત્યાં. ધાર ધરી કરી હોય એ વખતે મળે. પોષ મહિનાથી તે એવું હશે કાંઈક. બહુ ખબર નથી આપણને. પોષ મહિનાથી વૈશાખ સુધી. સાત, આઠ લાખની ઉઘરાણી નાખી હોય, બધા દેવા આવે. લઈ

જાવ, લાવ, લઈ જાવ અને લાવ. એ મોસમ હશે? પાપની છે મોસમ. આહાહા..!

બાપુ! તારો મોસમનો કાળ, ભાઈ! અનંતે કાળે આવા મનુષ્યદેહ (મળ્યો)... આહાહા..! અરે..! દેહ પણ નહિ, વિકલ્પ નહિ. એ તારામાં વિકલ્પ અડ્યો પણ નથી, હોં! આ જ્ઞાયકભાવ વિકલ્પ અને રાગથી એકત્વ કોઈ દિ' ત્રણકાળમાં થયો જ નથી. આહાહા..! માન્યું છે એ જુદી વાત છે. એ તો ચૈતન્ય ભગવાન પૂર્ણાનંદનો નાથ એવો ને એવો અનાદિથી છે. સાતમી નરકમાં અનંતવાર ગયો. એક પ્રદેશ પણ ઓછો થયો નથી, કરમાયો નથી. અને નવમી ત્રૈવેયક અનંતવાર ગયો તો ત્યાં પ્રદેશ પોઢા થયા, પોચા થયા ખુશી છે માટે (એમ નથી). આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ચણાને પાણીમાં નાખે અને જેમ ચણો પોઢો થાય. પોઢો સમજ્યા ને? .. ચણા હોય છે ને ચણા? પાણીમાં ફૂલે. એમ ભગવાનઆત્મા આનંદની શક્તિમાં ફૂંક મારે જેમ ઓલો. શું કહેવાય તમારે આ છોકરાને કુગો... કુગો. એ તો પોલોભમ ફૂલે છે. આ તો નક્કોર. આનંદધામ ભગવાન એમાં ફૂંક મારે એકાગ્રતાની ત્યાં ધ્યાન પ્રગટ થાય અને આનંદથી ફૂલે. આહાહા..! જુઓ! આ માર્ગ વીતરાગનો. એટલે કે તારો. એય..! 'પ્રકાશદાસજી' કરો આ ને કરો આ. મહાત્રત લઈને અણુત્રતનું પછી આંદોલન કરશું. એરનું. શેઠ! એ તો જ્યાં હોય ત્યાં બીજું શું કહે? મળ્યું હોય એમાં પ્રેમ હોય ને? જે વાત સાંભળી ન હોય શું કરવું? આહાહા..! હે ભગવાન!

મુમુક્ષુ :- આ તો અંદરની દુકાન.

ઉત્તર :- આ તો અંદરના વેપારની વાતું છે, બાપા! આહાહા..! ભાઈ! તારી દયા કર.. દયા કર.. દયા કર. કહે છે, ભગવાનમાં કાંઈ નથી ને બીજું. નથી એટલે એમાં પ્રતિકૂળતા-અનુકૂળતાનું લક્ષ હોઈ શકે નહિ, એમ કહે છે. આહાહા..!

'કષ્ટ આનેપર ચલાયમાન હો જાયે તબ ધ્યાનકી સિદ્ધિ કેસી?' જરી પ્રતિકૂળતા (આવે ત્યાં) આમ (થઈ જાય). શું છે પણ આ? સમજાય છે? અહીં શું કહેવા માગે છે? કે પ્રતિકૂળતાની ચીજ અને અનુકૂળતાની ચીજ વિનાનો આત્મા છે. એવું જેને શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન થયું એને અંતરમાં એકાગ્ર વળવામાં બહારની પ્રતિકૂળતા નડતી નથી. અને પ્રતિકૂળતા વખતે ચગી જાય તો એને વસ્તુની બરાબર સ્થિરતાની ખબર નથી. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! 'કુંદકુંદાચાર્ય'ની વાણી વસ્તુની સ્થિતિ ઊભી કરે છે. આમ થઈ શકે છે અને એમ થાય છે એમ એણે શ્રદ્ધામાં લેવું જોઈએ. આમ ન થઈ શકે એમ નહિ.

ભગવાનઆત્મામાં એકાગ્ર ન થઈ શકે એવો એનો સ્વભાવ છે? એકાગ્ર થઈ શકે એવો સ્વભાવ છે. રાગમાં એકાગ્ર થાય એવો એનો સ્વભાવ છે જ નહિ. એવો તો પહેલો અંદર નિર્ણય આવવો જોઈએ. સમજાણું કાંઈ? દયા, દાનના વિકલ્પમાં એકાગ્ર થાય એવો એનો સ્વભાવ જ નથી. કારણ કે એનામાં એ ચીજ નથી. એ વિકલ્પથી રહિત ભગવાન નિર્વિકલ્પાનંદ પ્રભુ એમાં એકાગ્ર થાય એ તો એનો ગુણ, કાર્ય અને સ્વભાવ છે. સમજાણું કાંઈ?

આ તો પરમાત્મા થવાની વાત છે. એ પરમાત્મા પોતે છે એને ચોંટે અંદરમાં એકાગ્ર થાય તો પરમાત્મા થાય. સમજાણું કાંઈ? લોકોને એમ કે આ તો નિશ્ચય નિશ્ચય છે. નિશ્ચય

એટલે સાચું, નિશ્ચય એટલે સત્ય. વ્યવહાર એટલે આરોપિત-ખોટી વાત છે બધી. આહાહા..! ઓલાને એ .. પાંચ પર્યાયના ભેદ લીધા ને? ભાઈ! 'કળશટીકા'માં લીધું છે ને? એ તો મૂળ પાઠમાં લીધું છે, ૨૦૫મી ગાથામાં. નિર્જરા (અધિકારમાં). મતિ, શ્રુત, અવધિ, મન:પર્યાય ચાર ભેદ નહિ. એકરૂપ વસ્તુ અભેદ છે. આહાહા..! ત્યારે ઓલા કહે, જુઓ! આ પાંચ ભેદ પાડે છે એ આગમથી વિરુદ્ધ છે. ભેદ-ભેદ વસ્તુમાં છે. ભેદનો નિષેધ કેમ કરે? સાંભળને હવે. 'રતનચંદ્રજી' લખે છે આમાં. કોણ જાણે શું કરે છે ભગવાન? અરે..! તારી ચીજ અભેદની વાત કરે છે, પ્રભુ! તું મુંઝા નહિ. પાંચ ભેદ ઉપર લક્ષ જાય તો વિકલ્પ ઊઠે છે. આ મતિ ને આ શ્રુત ને આ અવધિ અને એવા જે ભેદ પડે છે એ વિકલ્પ ઊઠે છે. ચિદાનંદ ભગવાન અભેદ ચિદાનંદ છે. એમ વાત કહે છે ત્યાં. ત્યારે કહે, નહિ. એ આગમ વિરુદ્ધ છે. 'રાજમલ'નું આગમ વિરુદ્ધ છે. 'સમયસાર નાટક' પણ ખોટા છે. ... ભાઈ! નીકળવાનો ટાણો આવ્યો હોય મુશ્કેલ થશે, પ્રભુ! આહાહા..!

ધ્યાનકી શુદ્ધિ ચાલી 'કોઈ પ્રકારકી ચિત્તમેં શલ્ય રહનેસે...' દેખો! કોઈ પ્રકારનું શલ્ય રહે કે પરની અનુકૂળતા હોય તો મને ઠીક પડે, ધ્યાનમાં ઠીક પડે. એ બધું શલ્ય છે. એય..! શેઠ! શ્રદ્ધાનું શલ્ય છે એમ કહે છે. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા. પહેલી શ્રદ્ધા તો રાખે. શ્રદ્ધામાં જો ફેર પડે તો જ્ઞાન એકાગ્ર નહિ થઈ શકે. શલ્ય છે કહે છે આ. જરીક બહારની અનુકૂળતા હોય, ખાવા-પીવાની અનુકૂળતા હોય, પેટમાં ભૂખ લાગી હોય તો. આહાહા..! ભાઈ! અનુકૂળતા એ વસ્તુનું સ્વરૂપ જ નથી. એ તો જ્ઞેય છે. હવે અનુકૂળ કોને કહેવું અને પ્રતિકૂળ કોને છાપ તારે મારવી છે? 'ચંદુભાઈ'! આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- શરીર એવું કાંઈ નહિ. એ તો ગમે તે રાગ હો. શરીરમાં શું? ..નો રાગ હોય.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એના પણ રાગ હોય. આ રણે ચડ્યા રાજના કુમાર. શરીર ઉપર રાગ ઓછો હોય છે. પણ એને રાજમાં પ્રીતિ છે તો શરીર પર બાણ પડે તો એને .. રાગ થઈ ગયો છે એનો.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- શરીરનો રાગ હોય. એને ઘણા પ્રકારના રાગ (હોય). આ અનુકૂળ હોય તો ઠીક પડે એવું શલ્ય રહી જાય તોપણ મિથ્યાત્વ છે કહે છે. શિષ્ય અનુકૂળ હોય તો સેવામાં મને ઠીક પડે.

મુમુક્ષુ :- રાગ તો..

ઉત્તર :- રાગ હોય એ જુદી વાત છે અને આ માને કે આ પ્રમાણે થાય એ તો શલ્ય છે. અસ્થિરતાનો રાગ આવે એનો તો જ્ઞાતા છે. પણ આવું શલ્ય આવે. એકાદ શિષ્ય અનુકૂળ હોય, માંદે સાજે કામ આવે.

મુમુક્ષુ :- શરીર જ મારું નથી.

ઉત્તર :- શરીર તો નહિ પણ વિકલ્પ મારો નથી. શરીર તો બહારની વાત છે. શરીર તો બહાર રહી ગયું. આ તો પંચમહાવ્રતના વિકલ્પ મારા નહિ. એવી અંતર દૃષ્ટિ થાય ત્યારે તો સમ્યક્દર્શન થાય છે. શરીર તો હવે બાહ્ય હો સ્થુળ. એ માટી છે. શરીરને આત્મા અડતો પણ નથી. વિકલ્પને તો અડેલો છે અજ્ઞાની અનાદિથી. સમજાણું કાંઈ?

‘પરમાત્મપ્રકાશ’માં લીધું છે. શરીરને આત્મા સ્પર્શો નથી કોઈ દિ’. એમ શરીર આત્માને સ્પર્શ્યું નથી. એ તો માટી ધૂળ છે. અજીવ તત્ત્વ છે. પણ અંદર વિકલ્પ જે સૂક્ષ્મ છે દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, કામ, ક્રોધનો. એની સાથે એકતાબુદ્ધિ એ જ મહામિથ્યાત્વ છે. એ અનંતાનુબંધીનો રાગ (છે). આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! થોડા .. કારણે જ્યાં અનેક પ્રકારના .. ભગવાનના પણ વિરહ પડી ગયા. સમજાય છે કાંઈ? ત્રિલોકના નાથ... એ અંતરનો દોષ શું ન કરે? આહાહા..! એ સંસાર છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ધ્યાનકી સિદ્ધિ કેસી? કોઈ પ્રકારકી ચિત્તમેં શલ્ય રહનેસે...’ આહાહા..! ‘શ્રદ્ધાન, જ્ઞાન, આચરણ યથાર્થ ન હો તબ ધ્યાન કેસા?’ જેને વાસ્તવિક વસ્તુની શ્રદ્ધા, પુણ્ય-પાપથી ભિન્ન ભગવાનઆત્મા, એનું ભાન જ નથી તો એ દ્રવ્ય તરફ વલણ કેમ કરી શકે? સમજાણું કાંઈ? ‘તબ ધ્યાન કેસા? ઈસલિયે દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર મંડિત કહા ઔર રાગ-દ્વેષ, ઈષ્ટ-અનિષ્ટ બુદ્ધિ રહે,...’ જુઓ! એ આવ્યું. કંઈ પણ બાહ્યની ચીજ ઠીક છે, ઈષ્ટ છે, અનિષ્ટ છે એવી બુદ્ધિ રાગ-દ્વેષમાં રહે એને પણ અંતર વલણ થઈ શકે નહિ. શરીર તો ક્યાંય રહી ગયું. સમજાણું કાંઈ? લ્યો! આ ઈષ્ટ છે-અનિષ્ટ છે એ તો મિથ્યાત્વે ભાગલા પાડ્યા. કોઈ ચીજ ઈષ્ટ-અનિષ્ટ છે જ નહિ. જ્ઞાનનું જ્ઞેય છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- શરીરની વાત નહિ. અહીં તો બહારની ચીજ હો અનુકૂળ. શરીર તો બહાર સ્થૂળ રહી ગઈ વાત. પણ અનુકૂળમાં કોઈ બાહ્ય ચીજ હો, તીર્થકર જેવી સગવડતા હો એ પણ ઠીક છે એ પણ એક શલ્ય છે. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- .. વિકલ્પ હોય તો .. એનાથી ધ્યાન થાય છે એમ નહિ. ગિરી ગુફા અંદરને કહે છે. ‘સમયસાર’ની ૪૯ ગાથામાં છે. અનુભૂતિરૂપી ગિરીગુફામાં મુનિ ધ્યાન કરે છે. આ ગુફા બુફા નહિ. બહારનું શું કામ છે તારે? એ ‘મલૂકચંદજી’! એ ‘સમયસાર નાટક’માં છે. ‘સમયસાર નાટક’ શું ‘જયસેનાચાર્ય’ની ટીકામાં. ‘જયસેનાચાર્ય’ની ટીકામાં. અનુભૂતિરૂપી ગિરીગુફા. ગિરીગુફા બહારની ધૂળમાં ક્યાં હતું? સમજાણું કાંઈ?

‘પરમાત્માકા ધ્યાન કરે વહ ઐસા હોકર કરે, વહ તાત્પર્ય હૈ.’ લ્યો! લ્યો એક જ ગાથા ચાલી આજ તો. બહુ લાબું લાબું હતું તો વળી. (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

આગે કહતે હૈં કિ જો ઇસ પ્રકાર હોતા હૈ વહ ઉત્તમ સુખકો પાતા હૈ :-

ગાથા-૪૫

મયમાયકોહરહિઓ લોહેણ વિવજ્ઞિઓ ય જો જીવો।

ગિમ્મલસહાવજુત્તો સો પાવઙ્ગ ઉત્તમં સોક્ખં॥૪૫॥

મદમાયાક્રોધરહિતઃ લોભેન વિવર્જિતશ્ચ યઃ જીવઃ।

નિર્મલસ્વભાવયુક્તઃ સઃ પ્રાપ્નોતિ ઉત્તમં સૌખ્યમ્॥૪૫॥

જે જીવ માયા-ક્રોધ-મદ પરિવર્જિત, તે લોભને,

નિર્મળ સ્વભાવે પરિણમે, તે સૌખ્ય ઉત્તમને લહે. ૪૫.

અર્થ :- જો જીવ મદ, માયા, ક્રોધ ઇનસે રહિત હો ઓર લોભસે વિશેષરૂપસે રહિત હો વહ જીવ નિર્મલ વિશુદ્ધ સ્વભાવયુક્ત હોકર ઉત્તમ સુખકો પ્રાપ્ત કરતા હૈ।

ભાવાર્થ :- લોકમ્નેં ઇસા હૈ કિ જો મદ અર્થાત્ અતિ માની તથા માયા કપટ ઓર ક્રોધ ઇનસે રહિત હો ઓર લોભસે વિશેષ રહિત હો વહ સુખ પાતા હૈ; તીવ્ર કષાયી અતિ આકુલતાયુક્ત હોકર નિરન્તર દુઃખી રહતા હૈ। અતઃ યહી રીતિ મોક્ષમાર્ગમ્નેં ઇ જાનો-જો ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ચાર કષાયોંસે રહિત હોતા હૈ તબ નિર્મલ ભાવ હોતે હૈં ઓર તબ હી યથાખ્યાતચારિત્ર પાકર ઉત્તમ સુખકો પ્રાપ્ત કરતા હૈ। ૪૫।

પ્રવચન નં. ૮૦, ગાથા-૪૫ થી ૪૭, શુક્રવાર, ભાદરવા સુદ ૪, તા.૪-૯-૭૦

‘અષ્ટપાહુડ’ મોક્ષપાહુડની ગાથા ચાલે છે. ૪૪ ગાથા થઈ ગઈ. ૪૫. ‘આગે કહતે હૈં કિ જો ઇસ પ્રકાર હોતા હૈ વહ ઉત્તમ સુખકો પાતા હૈ :-’ મોક્ષનો અધિકાર છે ને? મોક્ષ એટલે? આત્મામાં પૂર્ણ આનંદ છે એ પૂર્ણ આનંદની દશામાં પ્રાપ્તિ થવી એનું નામ મુક્તિ. શું કહ્યું? આત્મામાં, આત્મા વસ્તુ છે એમાં અતીન્દ્રિય આનંદથી ભરેલો એ પદાર્થ છે. સમજાણું? આત્મામાં અતીન્દ્રિય આનંદ છે, સુખ છે, શાંતિ છે. એવા સ્વભાવથી આશ્રય કરીને જેણે પર્યાયમાં એટલે અવસ્થામાં પૂર્ણ આનંદની પ્રાપ્તિ કરવી, થવી એનું નામ મોક્ષ છે. એ મોક્ષ કેમ થાય એ કહે છે. જુઓ! ‘વહ ઉત્તમ સુખકો પાતા હૈ:-’ ઉત્તમ સુખ એટલે મુક્તિ.

મયમાયકોહરહિઓ લોહેણ વિવજ્ઞિઓ ય જો જીવો।

ગિમ્મલસહાવજુત્તો સો પાવઙ્ગ ઉત્તમં સોક્ખં॥૪૫॥

શું કહે છે? ‘અર્થ :- જો જીવ મદ, માયા, ક્રોધ ઇનસે રહિત હો ઓર લોભસે

વિશેષરૂપસે રહિત હો...' એટલે કે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એના બે પ્રકાર. ક્રોધ-માન થઈને દ્રેષ છે અને માયા અને લોભ થઈને રાગ છે. એ રાગ અને દ્રેષ એ આસ્રવ છે. સમજાય છે? પુણ્ય અને પાપના ભાવ એ મલિન આસ્રવ બંધનું કારણ છે. જેને મોક્ષ કરવો છે એને આસ્રવ રહિત ધર્મ કરવો છે જેને, એને એ પુણ્ય-પાપ એટલે રાગ-દ્રેષના ભાવ, એને ઓળખવા પડશે ને પહેલા? જેની પર્યાયમાં બંધ છે. પર્યાયમાં બંધ છે તો પર્યાયમાં બંધથી રહિત થઈને મુક્તિ કરવી છે. સમજાણું કાંઈ?

પર્યાય એટલે અવસ્થા. ત્રિકાળી જે જ્ઞાયક તત્ત્વ છે વસ્તુ એ તો બંધ અને મુક્તિની પર્યાયરહિત વસ્તુ છે. સમજાણું કાંઈ? પણ એ ચીજની જે વર્તમાન અવસ્થા, પર્યાય, હાલત, દશા. મિથ્યાભ્રાંતિ (અર્થાત્) પરમાં સુખ છે અને પરના રાગના વિકલ્પો આદિ ભાવ એ મને મારા સ્વભાવને મદદ કરનારા છે. એવો જે મિથ્યા ભ્રમભાવ એની સાથે રહેલો રાગ-દ્રેષનો ભાવ એ આસ્રવભાવ છે. એ પર્યાય એટલે અવસ્થામાં-દશામાં આસ્રવ એટલે બંધના કારણનો ભાવ છે. અને મુક્તિ જેને કરવી છે અને એ આસ્રવભાવ રહિત આત્માના સ્વભાવની દૃષ્ટિ-જ્ઞાન અને રમણતા પ્રગટ કરે તો તેને મુક્તિ થાય, એમ કહે છે. સમજાય છે કાંઈ?

જુઓ! ઓલા લોભમાં 'વિવજ્ઞિઓ' શબ્દ વાપર્યો છે વધારે. કારણ કે લોભ, ઈચ્છા, રુચિ એમાં રાગનો પ્રેમ રહી જાય, બહાર કોઈ ચીજનો પ્રેમ રહી જાય, ગૃહ્ધિ થાય તો એને આત્માના તત્ત્વની દૃષ્ટિ અને રુચિ થઈ શકે નહિ. તેથી કહે છે કે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, એનાથી રહિત હોય એટલે કે આસ્રવથી રહિત હોય. બીજી ભાષાએ કહીએ તો અહીં મુક્તિનો માર્ગ છે. એટલે બંધભાવથી રહિત હોય. સમજાણું કાંઈ? બંધભાવ કોને કહેવો એની ખબરું ન મળે. અને બંધભાવ રહિત કેમ થવાય એવા દ્રવ્ય-વસ્તુની ખબર ન મળે. એને મુક્તિનો ઉપાય હાથ આવે નહિ. એને મુક્તિ થઈ શકે નહિ. રખડે અનાદિ કાળ.

મુમુક્ષુ :- આપ બતાવો.

ઉત્તર :- આ શું આવે છે? અત્યાર સુધી શું કર્યું? પૈસા કમાણા? બંધભાવ કર્યો. એ તો અહીંયાં ચાલે છે. સમજાણું કાંઈ? બંધ.. બંધ. ભગવાનઆત્મા વસ્તુ છે ને વસ્તુ? આત્મતત્ત્વ છે ને? દ્રવ્ય છે ને? પદાર્થ છે ને? વસ્તુ છે ને? એ વસ્તુ પોતે જે ત્રિકાળ છે એ વસ્તુની કાંઈ ઉત્પત્તિ નથી, કોઈ નવી થઈ નથી. એ તો અનાદિની છે. આવા અનંતભવો કર્યા એમાં આત્મા તો એનો એ... એનો એ... એનો એ... એમ ને એમ રહ્યા કરે છે. અનંતા ભવ કર્યા. નારકીના, પશુના, ઢોરના, કીડાના, કાગડાના.

મુમુક્ષુ :- સોથા નીકળી ગયા.

ઉત્તર :- સોથા નીકળી ગયા એવું એને લાગે છે ક્યાં? લાગે તો તો એનો રસ્તો લે. 'પોપટભાઈ'! એને બહારમાં મજા લાગે છે થોડી માળાને કાંઈક કાંઈક છોકરા સારા, પૈસા સારા, શરીર કાંઈક નિરોગી હોય, આબરૂ થોડી લાંબુ નાક હોય.

મુમુક્ષુ :- પૈસા હોય તો ...

ઉત્તર :- ધૂળેય પૈસા હોય તો કાંઈ નથી. પૈસા હોય અને ભૂખે મરી જાય. અંદર

જઠરમાં ભૂખ લાગી હોય પણ અનાજ પચતું ન હોય તો શું કરે? હૈં! એય..! ત્યાં હતો અમારે એક. સુરખા છે ને? ત્યાં 'સુરખા ગાંધી' નહિ. સુરખાનો હતો એક. આપણા દિવાન હતા 'ભાવનગર'ના દિવાન હતા. સુરખાના. 'વજુભાઈ'. 'વજુભાઈ' દિવાન હતા, લ્યો! પછી 'પાળીયાદ'વાળા માણસો આપણા છે ને? બધા ગયેલા. માલ પાકે. હજારો મણ અનાજ લેવા જાય. 'શોભાલાલજી' ત્યાં માલ લેવા જાય. માલ પાકેલો. દિવાન હતા. માલ લેવા જાય અને એમાં ઘરે વાડીયું. જમરૂખ પાકે ઊંચા આવા શેર-શેર દોઢ-દોઢ શેરના. એના ટોપલા પડેલા જમરૂખના. જમરૂખ સમજો છો? ત્યાં પડેલા. ઓલા વાણિયા આવ્યા વેપારી. એટલે પોતે 'વજુભાઈ' બે રોટલી ખાય અને પા શેર દૂધ ખાય. વઘારે પચે નહિ. વાડીયું પૈસાના મોટા દિવાન હતા. સમજાણું? વાણીયાને કહે, ખાશો આપ? ઓલા જમરૂખ મોટા તોલદાર મજબૂત દોઢ-દોઢ શેરના. ઘરની વાડીના. હા. આખો ટોપલો ખલાસ કરી નાખ્યો. અરે..! વાણિયા મરી જશો. એ તમે ખાવા નથી આવ્યા. તમે આ જોવા આવ્યા છો. હજી લાવો બીજો ટોપલો. .. પાળિયાદના માણસ ગયેલા. ઓલા ખાઈ શકે નહિ પા શેર. શું કહેવાય એ? જમરૂખ. પા શેરની ચીરી ખાઈ શકે નહિ. ભાર પડે અંદર. દાણા-દાણા. ભાર લાગે. રોટલી પચવી (મુશ્કેલ). માંડ બે રોટલી ને દૂધ ખાતા હોય. સમજાણું કાંઈ? અહીંયાં તો દષ્ટાંત દેતા તમારે પણ એં.. થાતું હોય ત્યારે બધું પડ્યું રહે. ત્યાં કાંઈ ખાઈ શકતો નથી. .. દવા તો પછી પાંચ-પાંચ હજારની દવા પડી હોય. ધૂળેય કરે નહિ ત્યાં. દવા શું કરે ત્યાં? ભાઈ ત્યાં ઉભા રહે 'શોભાલાલજી'. ભાઈને આમ છે, ભાઈને ઠીક નથી. ડોક્ટરને બોલાવો. કોઈ શાલ નાખે એવું છે? આહાહા..!

કહે છે, ભાઈ! એ સાધનમાં સુખ-બુખ છે નહિ. આહાહા..! એ સુખ પણ નથી અને સુખના કારણો નથી. બાપા! સુખ તો પ્રભુ તારામાં છે. એની એને ખબર નથી. સમજાણું કાંઈ? ભગવાનઆત્મા. કાલે દાખલો નહોતો આખ્યો? મૃગલાની નાભીમાં કસ્તુરી. એને કસ્તુરીની કિંમત ન મળે. હરણિયા-હરણિયાની નાભી-દૂંટીમાં કસ્તુરી પણ એને કસ્તુરીની કિંમત ન મળે. કેમકે પાંદડા સૂકા ખડખડે ત્યાં ભય પામે. એને એમ નથી કે મારી પાસે આવી કોઈ ઊંચી ચીજ (છે). પાંદડું ખડખડે ત્યાં ભય પામે. એમ અહીંયાં જરી અનુકૂળતા હોય ત્યાં ખશી ખુશી થઈ જાય. પ્રતિકૂળતા (આવે તો) નારાજ (થઈ જાય). એને ખબર નથી પ્રભુ! તારા આત્મામાં અતીન્દ્રિય આનંદ તારી નાભી-પેટમાં પડ્યો છે. સમજાણું કાંઈ? જરી અનુકૂળતા, છોકરો કાંઈક ઠીક પાક્યો, પૈસા કાંઈક થયા. બસ! હું પહોળો ને શેરી સાંકડી. શેરી સાંકડી થઈ જાય. સાંકડી થઈ જાય એટલે અમે આઠ છોકરા છીએ. અમારે જગ્યા જોશે. કોઈ સ્ત્રીને કહે રસ્તો કરી દે. અમારી સિફારીશ પહોંચશે કોર્ટમાં. તારી નહિ પહોંચે. ભાઈસા'બ! પણ હવે પૈસા જેટલા હોય એટલા તો અમને આપો. એય..! 'પોપટભાઈ'! બને છે ને. અમે તો કંઈક જોયા છે ને નજરે. આઠ આઠ છોકરાઓ અને બબ્બે ત્રણ-ત્રણ ઓરડાઓ ને એને પાયખાનું ને એને શું કહેવાય નહાવાનું બાથરૂમ. એકલા ઘમાલ-ઘમાલ. જગ્યા ન મળે ત્યારે જોડેવાળાને કાઢે. પૈસાવાળાનું ચાલે કોર્ટમાં. ઓલા બિચારા ગરીબ પણ હું પહોળો થઈ ગયો અને શેરી સાંકડી થઈ ગઈ. આહાહા..! ભગવાન! ઠર, ઠર, શાંત ઠર, ભાઈ! આહાહા..!

કહે છે. જુઓ! અહીં એમ પણ કહે છે કે પછી કલેશે. એ ચાર કષાયરહિત હોય ‘વહ જીવ નિર્મલ વિશુદ્ધ સ્વભાવયુક્ત હોકર...’ અંદર ભગવાનઆત્મા આનંદનું રૂપ છે પ્રભુ. સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર તીર્થંકરદેવ પણ એ આનંદને આરાધીને પરમાત્મા થયા. સમજાણું કાંઈ? અરિહંત થયા, અરિહંત થયા. નમો અરિહંતાણું. એ અરિહંત પણ આત્માના અંતરમાં આનંદ છે એનું સેવન, આરાધન કરીને થયા છે. એ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ-દ્વેષ, પુણ્ય-પાપના ભાવ તો બંધના કારણ છે. એ મૂળ તો કહેવું છે અહીં. મોક્ષનો અધિકાર છે ને. એ બંધના કારણભાવ છે એને ઓળખીને એનાથી રહિત થવું. અને એનાથી રહિત થતાં મોક્ષના કારણભાવ શુદ્ધ સ્વભાવની શ્રદ્ધા-જ્ઞાન અને ચારિત્ર પ્રગટ થાય એ આત્માને મુક્તિનું કારણ છે. સમજાણું કાંઈ?

‘નિર્મળ વિશુદ્ધ સ્વભાવયુક્ત...’ આહાહા..! ચૈતન્ય ભગવાન પરમેશ્વર તીર્થંકરે જે પ્રગટ કર્યો એવો આ આત્મા છે. સમજાણું કાંઈ? એવા આત્માની અંતર દૃષ્ટિ કરવી અને એ આત્માનું જ્ઞાન કરવું અને એ આત્મામાં રમણતા, લીનતા, લીનતા કરવી એ સ્વભાવ ‘નિર્મળ વિશુદ્ધ સ્વભાવયુક્ત...’ જગતની જંગળમાંથી બહાર નીકળીને નવરો થાતો નથી માળો. ભાઈએ કાલે કહ્યું કે પુસ્તક લેવાની ફરસદ ન મળે.

મુમુક્ષુ :- કામ-ધંધા વધારે રહે.

ઉત્તર :- કામ-ધંધા હોળીના. પાપના ધંધા છે બધા. શેઠ! બે-પાંચ લાખ પેદા થાય એમાં તારે શું આવ્યું તારે ઘરે? એ પૈસા તો ધૂળ છે. સમજાણું કાંઈ? તારે ઘરે તો ખોટ આવી છે અંદર. અમને આ મળ્યા, અમે આ કર્યા એ મિથ્યા ભ્રાંતિ અને અજ્ઞાન, એમાં મરી ગયો, .. લખ્યું છે શાસ્ત્રમાં-‘પરમાત્મપ્રકાશ’માં. પંચમકાળના પૈસાવાળાઓ, વૈભવવાળા એને પુણ્યને લઈને વૈભવ મળે અને વૈભવને લઈને એને મદ ચડે. આ મદ કહ્યો ને અહીં? જુઓને! અતિ અભિમાની લેશે. જુઓ! ભાવાર્થમાં. અભિમાની. એને અભિમાન ચડી જાય. પાવર ચડી જાય કે અમારી પાસે કરોડ રૂપિયા, અમારી પાસે પાંચ કરોડ રૂપિયા. ધૂળેય નથી, સાંભળને હવે. તારી પાસે લક્ષ્મી છે એ તો અંદર જુદી છે. પંડિતજી! આહાહા..! ભારે વાત, ભાઈ! ધુમાડાના બાચકા ભરી કોથળા ભરવા છે એને. ધુમાડા સમજો છો ને? ધુમાડા નથી સમજતા? ધુંઆ. ધુંઆ. ધુંઆ નીકળે ને? કાચા લાકડા બળે ને? કાચા લાકડા, કાચા છાણા. કાચા છાણા હોય એને સળગાવે તો ધુમાડા નીકળે. પછી ભરો કોથળામાં. ધૂળેય નહિ ભરાય. કોથળામાં ધુમાડા રહેતા હશે? પકડી રાખો આ પૈસાને અને શરીરને. નહિ પકડાય. એ તો પરચીજ છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- એમ કહે છે પરમાત્મા..

ઉત્તર :- હા, પણ કહું છું ને એ. એમાંથી જ આ ચાલે છે. એમાંથી જ ચાલે છે આ.

એને પૈસા મળે એને વૈભવથી મદ ચડે. સમજાણું કાંઈ? નથી પુસ્તક. મદ ચડે અને મદથી મતિનું વિભ્રમ થઈ જાય. અમારા જેવા કોઈ ડાહ્યા નથી, અમારા જેવા કોઈ અગ્રેસર ઊંચા નથી. જ્ઞાની હોય એને પણ તુચ્છ ગણે છ જ્ઞાની? મહિને પાંચસો પેદા કરવાની શક્તિ નથી. અને અહીં તો કહે અમે મહિને પાંચ-પાંચ લાખ, બબ્બે લાખ પેદા કરીએ છીએ.

ધૂળેય નથી હવે સાંભળને. એ તો બહારની ચીજ છે. એ તો પૂર્વના પુણ્યને લઈ આવે છે. મતિભ્રમ થઈ જાય પછી કહે છે. અને મતિભ્રમ થઈને પછી મોહ (થાય). મોહ થઈને પછી ચાર ગતિમાં રખડે.

મુમુક્ષુ :- એવું પુણ્ય અમને ન હજો.

ઉત્તર :- એવું પુણ્ય અમને ન હજો, આચાર્ય એમ કહે છે. એય.! ‘પોપટભાઈ’! ‘ભગવાનજીભાઈ’! આચાર્ય કહે છે કે એવા પુણ્ય અમારે ન હજો. જે પુણ્ય લઈને પૈસા અને પૈસાને લઈને મદ ચડી જાય. મદ ચડી જાય. મદ-અભિમાન એ દાડ છે. અને એને લઈને મતિભ્રમ થઈ જાય. મતિ ભ્રમ થઈ જાય ભ્રમણામાં. અમે પણ હોંશિયાર છીએ, હોં! અમે ડાઘા છીએ. આહાહા..! અને એને લઈને મોહ. મોહને લઈને ચાર ગતિ. આચાર્ય કહે છે કે એવા પુણ્ય અમને ન હજો, હોં! દરબાર! તમારે ગરાસિયાને તો લાખ-બે લાખની ઊપજ હોય એટલે પછી થઈ જાય જાણે કે.. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ગાંડા તો હોય જ.

ઉત્તર :- ગાંડા તો હોય. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

પ્રભુ! તારી લક્ષ્મી તો અંદર છે ને નાથ! આહાહા..! તને ખબર નથી. તારા નિધાનની તને ખબર નથી. અંદરમાં ચિદાનંદ આનંદ સ્વરૂપ છે, પ્રભુ! જેના આનંદનો આસ્રવ અને બંધભાવ રહિત થઈને જરી આનંદનો સ્વાદ લે સ્વભાવનો તો તને ખબર પડે કે આ આત્મા આવો છે. એ વાત અહીં કરે છે, જુઓ!

સ્વભાવ ‘નિર્મલ વિશુદ્ધ સ્વભાવયુક્ત હોકર ઉત્તમ સુખકો પ્રાપ્ત કરતા હૈ.’ મૂળ એમ કહે છે. શું કહ્યું? ઝીણી વાત તો છે, ભાઈ! એને અભ્યાસ ન મળે અનંતકાળથી. આ દુનિયાના રંગે ચડી ગયો છે. ઓલા સંઘાડીયા નથી રંગ ચડાવતા? સંઘાડીયા હોય છે ને? ભાઈ લાકડા? સંઘાડીયા સમજો છો?

મુમુક્ષુ :- અમારે ત્યાં મણિયાર કહે.

ઉત્તર :- મણિયાર કહે. અહીં સંઘાડીયા કહે. ઓલા છોકરા ભણે ને. પછી ઓલી આંકડી હોય ને આંકડી. અમે તો આંકડીનું જોયેલું. ‘ગારિયાધાર’ હતા ને તો આંકડીને રંગ દેવા લઈ ગયા. નાની ઉંમરની વાત છે આ તો. આંકણી હોય છે આમ. આંકણી સમજો છો? કાદવ ઉપર નાખીને આમ દોરી... આંકડી કહે છે. સંઘાડિયાને ત્યાં ગયા હતા ઓલો ચડાવતો હતો આમ. ઉની કરીને લાકડું હોય ને લાકડું ગોળ? એમાં ભરાવતો હતો. એવું કરે કે પાછું નીકળે નહિ. રંગ ચડાવ્યો આંકણીએ લાકડા ઉપર. શેઠ! એમ પુણ્ય અને પાપના વિકલ્પનો રંગ ચડાવ્યો અજ્ઞાનીએ. એ આંકણી ઉપર રંગ ચડાવ્યો પછી આંકે અજ્ઞાનભાવ. નાની ઉંમરની વાત છે. બાર મહિના ગારિયાધાર રહેતા. ભણતા ને. ગોળ ગોળ આંકડી.

મુમુક્ષુ :- ‘મહુવા’માં એના જ રમકડા થાય.

ઉત્તર :- હા. રમકડા આવે ને. ‘મહુવા’ના બહુ રમકડા. શેરડીના કટકા જેવા લાગે. હોય લાકડા. મહુવાના લાકડા શેરડીના. શેરડીના નાના થાય છે ને? ધૂળેય નથી. એ લક્કડના લાડુ ખાય તોપણ પસ્તાય અને ન ખાય તોપણ પસ્તાય. અંદર કાંઈક હશે. એમ આ દુનિયામાં,

વિષયમાં, ભોગમાં, પૈસામાં કાંઈક હશે. ધૂળેય નથી હવે સાંભળને. આહાહા..!

કહે છે. જુઓ! અહીં તો સુખથી વાત લીધી છે. ભગવાનઆત્મા આનંદનો નાથ પૂર્ણાનંદ પ્રભુ છે. સચ્ચિદાનંદ-સત્ શાશ્વત જ્ઞાન અને આનંદથી ભરેલો પદાર્થ છે. એને પુણ્ય-પાપના, રાગ-દ્રેષના આસ્રવ બંધભાવ છે એનાથી રહિત કર અને ત્રિકાળી આનંદસ્વરૂપ છે એના ભાવથી સહિત કર, એમ કહે છે. ભારે કામ, ભાઈ! આ સામાયિક કરી નાખવી તો કરી નાખીએ, પોષા કરી નાખીએ, પડિકમણા કરી નાખીએ, લ્યો! ધૂળેય નથી તારા સામાયિકમાં. કોને સામાયિક કહેવી એની તો ખબર નથી.

એ અહીં વાત કરે છે, કે ભાઈ! તારો સ્વભાવ છે ને. શુદ્ધ ધ્રુવ ચૈતન્યમૂર્તિ પ્રભુ, એની ભાવના કરવી અને પુણ્ય-પાપની ભાવનાને છોડી દેવી એ મુક્તિનો ઉપાય છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એ સુખને ઉત્તમ સુખ (કહે છે). આ દુનિયાના માને છે ને? એ સુખ નથી. ઈન્દ્રના સુખ જેને ઈન્દ્રાણીઓ કરોડો અને એ કાંઈ ધાનના ઢોકળા નથી. એ તો વૈક્રિયક શરીર. આ તો ધાનના ઢોકળા. બે દિ' ન ખાય તો ઝેં...ઝેં.. થઈ જાય. ઓલા તો વૈક્રિયક શરીર. હજારો વર્ષે આહારની ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય. એમ પખવાડિયે પખવાડિયે જેને શ્વાસ (આવે). ઊંચો લેવો અને મૂકવો એવો એક પખવાડિયે તો શ્વાસ લે. એવા દેવના સુખો પણ સુખ નથી.

મુમુક્ષુ :- અંદર તો શાંતિ રહેતી હશે ને?

ઉત્તર :- ધૂળમાંય શાંતો નથી. ત્યાં કષાયના અંગારા સળગે છે. સમજાણું કાંઈ? માને કે અમને છોકરા આવા થયા, ભાઈ આવા થયા, ઢીકણા આમ થયા. મૂઢ માને નહિ તો શું કરે? ભૂંડ તો વિષ્ટા જ ખાય ને? એ કાંઈ અનાજ ખાય? માણસ અનાજ ખાધેલા કાઢી નાખે એ ભૂંડ ખાય. એમ જ્ઞાનીએ રાગ-દ્રેષને કાઢી નાખ્યા એને એ ખાય-ભોગવે. એમ કહે છે. શેઠ! આકરી વાત છે અહીં તો, ભાઈ! આહાહા..! અહીં તો કહે છે કે એ આત્મા બંધભાવના ભાવથી રહિત થઈને અબંધ સ્વરૂપી ભગવાનઆત્મા, એની શ્રદ્ધા-જ્ઞાન અને શુદ્ધતા પ્રગટ કરે એવા સ્વભાવ સહિત હોય એને ઉત્તમ સુખ એટલે પરમ આનંદની પ્રાપ્તિ થાય. એટલે મુક્તિ. સમજાણું કાંઈ?

‘ભાવાર્થ :- લોકમેં ભી ઐસા હૈ...’ લોકમાં પણ એવું છે એમ કહે છે આ. ‘કિ જો મદ અર્થાત્ અતિ માની...’ અભિમાની બહુ હોય એ લોકમાં પણ દુઃખી થાય. જ્યાં ત્યાં અથડાય. માન મળે નહિ, ઘોંકા ખાય જ્યાં ત્યાં. એમ કહે છે. લોકની રીત કહે છે હોં! અહીં તો હજી લોકમાં પણ બહુ માની હોય ને જ્યાં ત્યાં અપમાન થાય પછી કહે જુઓને આ.. ‘રણવીરસિંહ’ હતા ને ભાઈ? ‘જામનગર’ના દરબાર. કરોડની ઊપજ. વાઈસરોય આવેલા ત્યારે કેટલાય ખર્ચેલા? વીસ લાખ એટલા રૂપિયા ખર્ચેલા. વાઈસરોય માટે. એક ત્રણ લાખનું પાયખાનું બનાવ્યું છે. એના માટે એટલે એમ કરતા એને એમ કે હવે તો મેં આટલા પૈસા ખર્ચ્યા છે એટલે મારું માન સરકારમાં રહે. એમાં રાજા બધા ભેગા થયેલા. સભા મોટી. રાજાઓ બધા ભેગા થયેલા. આને એમ કે .... ઊભી કરી છે. એમાં કાંઈક સરકારથી વિરુદ્ધ બોલવા માંડ્યા અને રાજાને અનુકૂળ મોઢા આગળ જઈને. બેસી જાવ. એ ભાષા કાંઈક

બીજી. આપણને બહુ ન આવડે. શું હતું એય?

મુમુક્ષુ :- સીટ ડાઉન.

ઉત્તર :- સીટ ડાઉન. હાય.. હાય..! જેને માટે આટલા આટલા લાખ ખર્ચ્યા, એને ત્રણ દિ' રહેવું, ચાર દિ' રહેવામાં ત્રણ લાખનું તો પાપખાનું બનાવ્યું હતું. રાજી કરવા. એ ટાણા આવ્યા. 'ભગવાનજીભાઈ'ને ખબર હશે. નહિ?

મુમુક્ષુ :- ...સાંભળેલું.

ઉત્તર :- .. બહુ કર્યું હતું. સાંભળ્યું હતું આપણે તો.

મુમુક્ષુ :- લાખ..

ઉત્તર :- .. એ રાજા. કરોડ કરોડ તાલુકાની ઉપજવાળા બધા રાજા ભેગા થયેલા અને અપમાન-અપમાન. એમાં મરી ગયા. અપમાન એટલું લાગ્યું એને ઘક્કો લાગ્યો. બધું સાંભળ્યું હતું. પછી ડોક્ટરે ચડાવી દીધું. એ ખબર છે. આહાહા..! કરોડની ઊપજ એક વર્ષની રાજની. એને અપમાન લાગ્યું અંદરથી. મોટા રાજાની સભા હતી. એમ કે હું આના કક્ષનો છું અને આની ઓલી કરી. શું કહે એ? સરભરા. એટલે મારું કાંઈક રાખશે. બોલ્યા થોડું કાંઈક. બેસી જાવ. હાય.. હાય. એ અપમાન લાગ્યા તે.. એય..! 'પોપટભાઈ'! આ અભિમાની જુઓ! સંસારના અભિમાની દુઃખી છે એમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- કામકાજ...

ઉત્તર :- .. પણ બધાનું એમ જ છે. આહા..! જેટલા જેટલા માન પોચ્યા છે એટલી જ આ પ્રતિકૂળતા આવે ત્યાં.. એવો ખેદાય.. એવો ખેદાય. માનમાં ચડ્યો હોય અને એકલું એપમાન આવે તો હાય.. હાય.. મરી જાઉં. આહાહા..! સંસારમાં પણ અતિ માનીને સખ નથી તો ધર્મમાં અભિમાન કરે એને સુખ અને ધર્મ હોઈ શકે નહિ. એમ કહેવા માગે છે.

'તથા માયા કપટ ઔર ક્રોધ ઈનસે રહિત હો...' કપટ નહિ. અહીં તો ધર્મ વાત છે. સંસારમાં કાંઈક ને કાંઈક કપટ ચલાવે. વાણિયા ગયા હોય કાંઈક અને કહે કે ફલાણે જાવ છું. હોય તોળવાનું કપાસ ત્રણ ગાવને છેટે. ક્યાં જાવ છો? જૂઠા બોલે. એય..! 'પોપટભાઈ'! એવા કપટ અને ક્રોધ. દુનિયામાં પણ કહે છે આવા કપટ અને ક્રોધી હોય તો દુઃખી થાય એમ કહે છે હોં! હજી તો. 'ઔર લોભસે વિશેષ રહિત હો વહ સુખ પાતા હૈ;...' એમાં પણ માનરહિત હોય, કપટરહિત હોય, બહુ તીવ્ર ક્રોધ રહિત તો લૌકિક સુખ પામે. લૌકિકમાં એની સઠ્ઠનતા હોય.

'તીવ્ર કષાયી અતિ આકુલતાયુક્ત હોકર નિરંતર દુઃખી રહતા હૈ.' ખેદાય-ખેદાય. બાયું પણ કેટલી એવી અભિમાની હોય ને કે એનું જરાક અપમાન થાય ત્યાં મરી જાય, કૂવામાં પડે, અફીણ ખાય. શું છે ત્યાં? બેઠી છે માસીબા ત્યાં? માસીબા ત્યાં બેઠી છે કે આવો ભાણેજ અહીં. મરીને ત્યાં જઈશ તો દુકાન છોડશે દેણદાર? પાપ જે કર્યા છે એના પડકાર ત્યાં આવશે જ. ક્યાં જાઈશ તું? અપમાન-અપમાન. કીધું નહિ? અમારે લુહારની. સાસુએ કહ્યું મારા દીકરાને દીકરો થતો નથી. ત્રણ-ત્રણ છોડીયું. અને અમારું ઘર ઠીક કહેવાય. છોકરો થાતો નથી. બીજી પરણાવવી છે મારા દીકરાને. એ કહ્યું અને અપમાન એવું

લાગ્યું બાઈને. એવું લાગ્યું. ત્રણ છોડીયું, પોતે અને મોટી છોડી બે જીવ સાથે ચારેય કૂવામાં જઈને પડી દશ વાગે. અમારા ‘ઉમરાળા’ની વાત છે. એય..! ‘પોપટભાઈ’! એ આવે છે ભાઈ આપણે. ‘મહુવા’ની. અહીંના મુમુક્ષુ છે. લુહાર. નવા પરણ્યા છે ને છોકરા-બોકરા વ્યવસ્થિત. પણ એની બાએ એટલું કહેલું એને કે મારા દીકરાને દીકરો નથી. ત્રણ-ત્રણ છોકરી. ઉંમર હવે એની આટલી થઈ ૩૫ ઉપર. ... એવી લાગી ગઈ. માનના પૂતળા. ત્રણ છોડી અને પોતે ચાર અને બે જીવ સાથે એટલે પાંચ જીવ પડ્યા કૂવામાં. મડદા સવારે જોવે ત્યાં. આહાહા..! બંધિયાર કૂવો છે. મહાણિયો. આ માનમાં આમ થાય. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- .. એક એક દાખલો...

ઉત્તર :- એક એક દાખલો બધાને બને છે એવું અનંતવાર. એમ છે ને? એય..! ‘નેમિદાસભાઈ’! કાકા-કાકી કહેવાતા હોય અને કોક ઉતારી પાડે ત્યાં. ગામમાં કાકા-કાકી કહેવાય બેય જણા.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- બધાય જાણે. ઠીક કહે છે. આ તો શેઠ કહે છે, વળી કાકીનું નામ આપે. મોટા મોટા.. બધું કાકીને સોપ્યું છે. આહાહા..! એ કહે એમ કરવું ને પછી તારવી-તારવીને પૈસા ... કહો, સમજાણું આમાં?

કહે છે, ‘તીવ્ર કષાયી અતિ આકુલતાયુક્ત્ લોકર નિરન્તર દુઃખી રહતા હૈ.’ ખેદાયા કરે. સાસુએ મને આમ કહ્યું, મારી બાએ મને આમ કહ્યું, ઘણીએ મને આમ કહ્યું, ઢીંકણીએ મને આમ કહ્યું. દુઃખી બિચારા ખેદાય અંદર કાળજામાં. સંસારમાં પણ તીવ્ર કોધી, તીવ્ર માની, તીવ્ર કપટી, લોભી પણ દુઃખી થાય છે. એમ કહે છે અહીં. બરાબર છે કે નહિ? એય..! ‘દીપચંદભાઈ’! આ અમારા મોટા મોટા પૈસાવાળા હોય કરોડપતિ એનું ઘરે અપમાન થાય. હાય. હાય... અમે કરોડોપતિઓ. અમારી ગણતરી નહિ નાતમાં? ના નહીં.

મુમુક્ષુ :- માફી મગાવે.

ઉત્તર :- હા. અરે એક રાણી હતી રાજાની. મોટા કરોડોપતિ, હોં! કરોડો. રાણીનું જરી નામ લીધું રાજાએ કાંઈક ફેરફાર કરીને. દરબાર ધ્યાન રાખજો અમે ગરાસિયાની દિકરી છીએ. અમારું નામ લેશો તો.. ઘણીને એમ કહ્યું ખાનગી. ઘણી કહે, હાય.. હાય.. બહારમાં માનના પાર ન મળે. આ ઘરમાં બાયડી આમ બોલે. હવે બળે અંદર શું કરે? બહારમાં ખમ્મા ખમ્મા કરતા હોય. પણ ઘરમાં બાયડી કહે, અમારું નામ ન લેશો. અમે ગરાસણી છીએ. વાણિયા નથી કાંઈ. ... એય..! ઓલાની વાત બહાર આવી. બળે અંદરથી દરબાર બિચારા. શું કરે? ક્યાં જાવું? આ બધા સંસારમાં પણ તીવ્ર, કોધી, માની, દુઃખી છે. તો અહીં ધર્મમાં તો તીવ્ર કષાય આદિ હોય તો ધર્મ પામી શકે નહિ.

‘અતઃ યદી રીતિ મોક્ષમાર્ગમે ભી જાનો-’ છે ને? જુઓ! આ રીત મોક્ષમાર્ગમાં પણ જાણો. અર્થ બહુ સારા કર્યા છે. ‘જો ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ચાર કષાયોંસે રહિત હોતા હૈ તબ નિર્મલ ભાવ હોતે હૈ...’ એ પુણ્ય અને પાપના વિકારી ભાવ રહિત આત્માની દૃષ્ટિ અને જ્ઞાન કરે તો એને નિર્મળ સારો ભાવ થાય. શ્લોક છે, શ્લોક. હિન્દી છે. મૂળ શ્લોક છે. અર્થ

अेवो नथी. सभज्जणुं कांई? कले छे के जेटवा प्रमाणुमां पुण्य अने पापइपी कोध, मान, राग-द्रेषना भाव रहित थईने शुद्धता प्रगट करे अेटवा प्रमाणुमां अेने शांति मणे. पूर्ण राग अने द्रेष रहित थाय तो यथाज्यात शांति मणीने केवणज्जानने पाभे. कले, सभज्जणुं आमां? आलाला..!

आगे कहते हैं कि जो विषय-कषायोंमें आसक्त है, परमात्माकी भावनासे रहित है, रौद्रपरिणामी है वह जिनमतसे पराङ्मुख है, अतः वह मोक्षके सुखोंको प्राप्त नहीं कर सकता :-

गाथा-४६

विसयकसाएहि जुदो रुद्रो परमप्पभावरहियमणो।

सो ण लहइ सिद्धिसुहं जिणमुदपरम्महो जीवो॥४६॥

विषयकषायैः युक्तः रुद्रः परमात्मभावरहितमनाः।

सः न लभते सिद्धिसुखं जिनमुद्रापराङ्मुखः जीवः॥४६॥

परमात्मभावन हीन, रुद्र, कषायविषये युक्त जे,

ते जेव जिनमुद्राविमुज्ज पाभे नहीं शिवसौज्यने. ४६.

अर्थ :- जो जीव विषय-कषायोंसे युक्त है, रौद्र परिणामी है, हिंसादिक विषय-कषायादिक पापोंमें हर्षसहित प्रवृत्ति करता है और जिसका चित्त परमात्माकी भावनासे रहित है, ऐसा जीव जिनमुद्रासे पराङ्मुख है वह ऐसे सिद्धिसुखको मोक्षके-सुखको प्राप्त नहीं कर सकता।

भावार्थ :- जिनमतमें ऐसा उपदेश है कि जो हिंसादिक पापोंसे विरक्त हो, विषय-कषायोंमें आसक्त न हो और परमात्माका स्वरूप जानकर उसकी भावनासहित जीव होता है वह मोक्षको प्राप्त कर सकता है, इसलिये जिनमतकी मुद्रासे जो पराङ्मुख है उसको मोक्ष कैसे हो ? वह तो संसारमें ही भ्रमण करता है। यहाँ रुद्रका विशेषण दिया है उसका ऐसा भी आशय है कि रुद्र ग्यारह होते हैं, ये विषय-कषायोंमें आसक्त होकर जिनमुद्रासे भ्रष्ट होते हैं, इनको मोक्ष नहीं होता है, इनकी कथा पुराणोंसे जानना॥४६॥

गाथा-४६ उपर प्रवचन

‘आगे कहते हैं कि जो विषय-कषायोंमें आसक्त है, परमात्माकी भावनासे रहित है, रौद्रपरिणामी है वह जिनमतसे पराङ्मुख है, अतः वह मोक्षके सुखोंको प्राप्त नहीं कर सकता :-’ रुद्रनी वात लईने.

વિસયકસાણહિ જુદો રુદ્ધો પરમપ્પભાવરહિયમણો।

સો ણ લહઙ્ગ સિદ્ધિસુહં જિણમુદ્ધપરમ્મહો જીવો।।૪૬।।

અર્થ :- ‘જો જીવ વિષય-કષાયોમેં યુક્ત હૈ,...’ રુચિવાળા અને અસ્થિરતાવાળા છે. વિષય અને કષાય મેલા પરિણામસહિત છે એને આત્માના શાંતિના સુખની પ્રાપ્તિ થતી નથી. બધો અર્થ નથી એમાં, થોડો અર્થ છે. ‘રૌદ્રપરિણામી હૈ,...’ રુદ્ર આ શંકર છે ને અંદરમાં? એ રુદ્ર પરિણામી હતા. જૈનમાં સાધુ થયેલા પણ પછી ભ્રષ્ટ થઈ ગયેલા. અગિયાર અંગ ભણેલા. આ શંકર કહેવાય છે ને? અગિયાર અંગ ભણેલ, સાધુ થયેલ પછી ભ્રષ્ટ થયા, જિનમુદ્રા છોડી દીધી, નગ્નપણું છોડી દીધું વિષયની તીવ્ર અભિલાષાથી.

‘હિંસાદિક વિષય-કષાયાદિક પાપોમેં હર્ષસહિત પ્રવૃત્તિ કરતા હૈ...’ જુઓ! હર્ષસહિત પ્રવર્તે. આ ભાષા છે. વિકારભાવમાં હોંશથી પ્રવર્તે તે મૂઢ છે. જ્ઞાનીને રાગ હોય છે પણ હોંશથી એમાં પ્રવર્તતો નથી. આટલો ફેર છે. શું કીધું? અજ્ઞાની, પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયો અને કષાય સહિત રુદ્ર પરિણામી અને હર્ષસહિત પ્રવર્તે. રાગનો નાનામાં નાનો ભાગ હોય પણ પ્રેમથી પ્રવર્તે તે મૂઢ અને મિથ્યાદષ્ટિ છે એમ કહે છે. આહાહા..! વિકારના પરિણામ તો જ્ઞાનીને સમકિતીને પણ હોય. સમજાય છે?

ભરત ચક્રવર્તી. એને ઘરે છત્રું હજાર રાણીઓ. એ કેવી? જેના શરીરમાં ભમરા ફરે એવા સુગંધી શરીરવાળી. છતાં એને રાગનો ભાગ છે પણ એમાં રુચિ અને હરખ નથી. સમજાણું કાંઈ? ખેદ છે. અરે..! આ રાગ. એની રુચિ જ્ઞાનીને હોતી નથી. આસક્તિનો ભાગ છે થોડો. પણ એને હરખ નથી એમાં. અજ્ઞાનીને નાનામાં નાનો રાગ પુણ્ય-દયા-દાનનો હોય એમાં હરખ છે. હરખને લઈને હેરાન થઈ જાય છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? હરખ સહિત પ્રવર્તે. છે ને? ‘રુદ્ધો પરમપ્પભાવરહિયમણા સો ણ લહઙ્ગ સિદ્ધિસુહં’. મૂળ તો લેવું છે કે વિષય કષાયના (ભાવમાં) હર્ષ છે. રુદ્ર પરિણામ છે ને.

વળી ‘પરમાત્માકી ભાવનાસે રહિત હૈ,...’ જેને પુણ્ય અને પાપના રાગમાં હરખ છે. અહીં એમ કહેવું છે કે બંધભાવમાં જેને હરખ છે. એમ કહેવું છે. એને આત્માના મોક્ષમાર્ગ પ્રત્યેની રુચિ અને દષ્ટિ થતી નથી. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! રુદ્ર. ‘પરમાત્માકી ભાવનાસે રહિત હૈ,...’ ભગવાનઆત્મા ધ્રુવ ચૈતન્ય આનંદમૂર્તિ પ્રભુ એવો આ આત્મા પરમાત્મા જ છે અંદર. એની એને ભાવના ન હોય. એના તરફની એને એકાગ્રતા ન હોય. જેને વિકારભાવના અંદરમાં હરખ અને ઉત્સાહ વર્તે છે એને આત્માના સ્વભાવની ભાવના ન હોય એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? આમ ગાથાઓ સાદી છે પણ ભાવ બહુ સરસ છે. ગંભીર છે. આહાહા..!

જેને પરમાત્મા પોતાનો ભગવાન ચૈતન્યપ્રભુ, એની જેને ભાવના એટલે અંતર એકાગ્રતા નથી એને હરખ શોકમાં જેનો બધો પ્રેમ વર્તે છે. પુણ્ય-પાપના ભાવમાં જ આખો અર્પાઈ ગયો છે એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? એ પુણ્ય અને પાપના કષાયભાવ, વિષયકષાયભાવ એમાં આખો અર્પાઈ ગયો છે. જુદો આત્મા છે એનો કાંઈ અવકાશ રાખ્યો

નથી એ આત્માની ભાવના કરી શકતો નથી. સમજાણું કાંઈ? ભારે વાતું! આવો ધર્મ કઈ જાતનો? ઓલા તો કહે, રાત્રે ખાવું નહિ, કંદમૂળ ખાવા નહિ, ચોવિહાર કરવો, સામાયિક કરવા, પોષા કરવા, પડિક્કમણા કરવા, જાત્રા કરવી, શેત્રુંજય, સમ્મેદશિખર જાવું. એ તો બધો શુભરાગ હોય એની વાત છે. પણ અહીં તો કહે છે કે શુભરાગનો પણ જેને હરખ છે તે મિથ્યાદષ્ટિ છે. એમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- કુકષાય એ જ છે ને? બીજો કોણ હતો? 'તારું દર્શન સુખકારી હો પ્રભુજી, તારું દર્શન સુખકારી. .. તારું દર્શન સુખકારી.' પ્રભુ આત્મા એનો વહાલમ પ્રભુ પોતે, એનો પ્રેમ કરનારો પોતે, એમાં સુખ છે, બાકી ક્યાંય સુખ છે નહિ.

બહારમાં ૪૦-૪૦ લાખનો બંગલો. એક 'ગોવા'માં છે ને? આપણો 'શાંતિલાલ ખુશાલ'. ૪૦ લાખનો બંગલો. ૪૦ કરોડ રૂપિયા. બે અબજ બીજા ગણાય છે. ગણવા છે ને ત્યાં ક્યાં ખાવા છે? આહાહા..! આમ હીચકતા હોય અંદરથી. ભાઈસાહેબ! આપણે અહીં મળવા માગે છે. હમણાં નહિ, થોડીવાર પછી. પણ સાહેબ મોટો કારકુન આવ્યો છે એ રોકાય નહિ. ના પાડી પછી હા પાડવી પડી. શું કહેવાય આ તમારા પૈસાના? ઈન્કમટેક્ષવાળા.

મુમુક્ષુ :- ઓફિસરો.

ઉત્તર :- ઓફિસરો આવ્યા હોય અને એને કહે કે હમણાં ખાવ છું હમણા નહિ. .. એમ ન કહેવાય. હાથ ધોઈ નાખો. હેરાન હેરાન થાય અંદરથી. ભાઈ! .. કારકુન .. મારી નાખશે તમને. રાજી રાખો એને. એય..! શેઠ! એ વળી શેઠને ખબર પડી હશે ને બેય જણાને. આહાહા..! પોતાના આત્માનું શું થાય એની દરકાર નહિ. ઓલાને રાજી રાખો. નહિતર ખેદ થઈ જાય, ખેદ થઈ જાય. .. એમ કહે. દઈ ઘો એને ભાઈસાહેબ ફલાણું દેવું હોય તે. આહાહા..! કૂતરાને રોટલો નાખે તો પૂંછડી પટપટ કરે. કૂતરા હોય છે ને? રોટલા નાખો તો આમ આમ કરે નહિતર તો આમ આમ થાય. કેટલાક હોય એને નાખો ચા-પાણી તો ઠીક થાય. નહિતર હેરાન કરી નાખે. એય..! આ સંસારમાં આવા હખ છે કહે છે. એમ કહે છે.

અહીં તો વિશેષ વાત બીજી કહેવી છે. પરમાત્માની ભાવના નથી. ભગવાનઆત્મા જ્ઞાનનો પિંડલો પ્રભુ ચૈતન્યનો હીરો, ચૈતન્યસૂર્ય આત્મા છે, ચૈતન્યનો હીરો છે આત્મા અંતર. આનંદનો કંદ પ્રભુ, શક્કરકંદ જેમ છે એમ આત્મા આનંદનો કંદ છે. આત્મા. ક્યાં ગયો ખબર ન મળે. એની ભાવના વિષય-કષાયના રાગના રસવાળાને આ ચૈતન્યની ભાવના હોતી નથી. અને જેને ચૈતન્યની ભાવના હોય એને વિષય-કષાયના રસમાં પ્રેમ અને ભાવ હોતો નથી. આસક્તિ હોય એ જુદી વાત છે પણ એનો રસ અને હરખ હોતો નથી. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- રસ એટલે એકાગ્રતા અને રુચિ. આ બહારનો રસ છોડે તો અંદરમાં રાગનો રસ છે તે રસ છોડ્યો નથી એમ કહે છે. આહાહા..!

‘ઐસા જીવ જિનમુદ્રાસે પરાક્ષુખ હૈ...’ વીતરાગ મુદ્રા અંદર ભાવ હતો એને છોડી દીધો. અને મુદ્રા વીતરાગ દિગંબર દશા જે હતી એ છોડી દીધી. રુદ્રે. સમજાણું કાંઈ? મોટી લાંબી કથા છે એની. ‘જિનમુદ્રાસે પરાક્ષુખ હૈ વહ ઐસે સિદ્ધિસુખકો મોક્ષકે-સુખકો પ્રાપ્ત નહીં કર સક્તા.’ આહાહા..! જે વિષય અને કષાયના રાગે રંગાઈ ગયેલો આત્મા, એને આત્માનો રંગ નહિ ચડે એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! અને આત્માનો જેને રંગ ચડે એને વિષય કષાયના પરિણામનો રંગ ઉતરી જાય. રંગ નહિ રહે-રસ નહિ રહે. આહાહા..! ભારે કામ, ભાઈ! સમજાણું કાંઈ?

‘ભાવાર્થ :- જિનમતમેં ઐસા ઉપદેશ હૈ કિ જો હિંસાદિક પાપોંસે વિરક્ત હો,...’ હિંસા આદિ પાપના પરિણામથી તો વિરક્ત ‘વિષય-કષાયોમેં આસક્ત ન હો...’ થોડા પરિણામ હોય એમાં પણ રુચિ નહિ. ‘ઔર પરમાત્માકા સ્વરૂપ જાનકર ઉસકી ભાવનાસહિત જીવ હોતા હૈ વહ મોક્ષકો પ્રાપ્ત કર સક્તા હૈ,...’ આહાહા..! જે આત્મા અંદર વસ્તુ આનંદસ્વરૂપ પ્રભુ, એની ભાવના, એનો પ્રેમ લાગે ભાવના કરે એને મુક્તિ થાય. સમજાણું કાંઈ?

મીરાંબાઈની કથા. મીરાંબાઈનું (નાટક) જોવા ગયા હતા ને તે દિ’. ‘ભરૂચ’માં ગયા હતા એક ફેરી. ‘ભરૂચ’. સાધુ આવ્યા હતા. અમે ભગત કહેવાઈએ. ... સાધુ અપાસરામાં ગયા હતા. ‘ભરૂચ’ના શું કહેવાય? સ્ટેશનની સામે નાટક જોવા ગયા હતા. ૬૪-૬૫ની વાત છે. સંવત ૧૯૬૪-૬૫. ‘મીરાંબાઈ’નું નાટક. ડાહ્યાભાઈ ધોળશા. માળા એવું ભજવે. એકવાર તો વૈરાગ્યની ધૂન ચડાવી દે. એને ભલે ન હોય કાંઈ. સમજાણું? ‘મીરાંબાઈ’ રાણાની સાથે લગન કરે છે. પછી રાણો કહે કે ચાલ મારા ઓલામાં લઈ જાવ. છોકરા તો જુવાન. પગાર તો મોટો. તે દિ’ ૧૫-૨૦ રૂપિયાનો પગાર હોય મહિને. ૧૯૬૪ની સાલ વાત છે. પણ એવું મલાવે. ‘.. મારા પિયું એની સાથ બીજાના મીંઢોળ નહિ રે બાંધુ, હે રાણા પરણી મારા પિયુજીની સાથ.’ મારો પરમેશ્વર. એણે માનેલા. ‘પરણી મારા પિયુજીની સાથ રે બીજાના મીંઢોળ નહિ રે બાંધુ. નહિ રે બાંધુ રે રાણા નહિ રે બાંધું. પરણી મારા પરમેશ્વરની સાથ, બીજાના મીંઢોળ...’ મીંઢોળ સમજો છો? લાકડું નથી બાંધતા આ લગન કરે ત્યારે?

મુમુક્ષુ :- કંગન..

ઉત્તર :- કંકણ કહો. લાકડા છે. અહીં બાંધે ને લાકડું? મીંઢોળ-મીંઢોળ કહે અમારે કાઠિયાવાડમાં. મીંઢોળ બાંધ્યા છે. બાંધ્યા છે ને? ‘ભગવાનજીભાઈ’! એવું સાંભળીને આવીએ તો ઉંઘ ન આવે. એટલો તો વૈરાગ્ય ચડી જાય અંદરથી. ‘ભરૂચ’. ધર્મશાળામાં બહાર સૂઈ રહ્યા હતા. હું અને ફાવાભાઈ હતા. બે હતા. સુઈ રહ્યા બહાર. પણ ઉંઘ ન આવે એટલો વૈરાગ્ય. ધૂન ચડી જાય અંદર. આહાહા..! આવી મીરાંબાઈ. વાહ! ઓલો રાણો કહે છે કે અરે! ચાલ તને આ આપું. બસ.

એમ ‘સીતાજી’ને લ્યો ને! ‘સીતાજી’ની પરીક્ષા કરી અગ્નિમાં. લોકો ધ્રુજી ઉઠ્યા. લક્ષ્મણ કહે, ભાઈ! આવા સુકોમળ ‘સીતાજી’ને અગ્નિની પરીક્ષા ન હોય. નહિ ચાલે. પ્રજામાં

કોલાલ થયો છે. પ્રજા કહે છે કે આ રાવણને ઘરે રહી. કેમ જાણે શું થયું? અને રામે ઘરે રાખી. અગ્નિમાં પડવું પડશે. અગ્નિમાં પડ્યા વિના ઘરે નહિ લઈ જાવ. આહાહા..! કરી અગ્નિ અને એ તો લાખો મણ લાકડા. ઝળહળ હોળી સળગી. નમો અરિહંતાણં. હે અગ્નિ! ધ્યાન રાખજે આ લોકમાં ધર્મની લાજ જાશે. મેં જો મારા ‘રામ’ સિવાય બીજો વિકલ્પ કર્યો હોય તો બાળીને રાખ કરી દેજે. પણ જો બીજો ન કર્યો હોય તો ધ્યાન રાખજે. નહિતર ધર્મની લાજ જાશે આ જગતમાં. એમ કરીને પડ્યા. કુદરતે એવું થયું કે દેવ ઉપરથી એક નીકળતો હતો. દેવ. દેવે કર્યું પાણી અને કમળ કરીને સીતાજી બેઠા.

મુમુક્ષુ :- દેવ મદદ માટે આવ્યા.

ઉત્તર :- દેવ આવ્યા. કુદરતી પૂણ્ય હતું ને? વાતનો મેળ ઈ હતો. પુણ્યનો યોગ હતો અને એકદમ.. મારે તો બીજું કહેવું છે.

પછી પસાર થયા, નીચે ઉતર્યા. ચાલો રાણી. રાજના પટરાણી બનાવું. રામ બસ કરો. બસ થયું. સંસાર સ્વાર્થીનો ઢગલો. તમે જાણતા મને ચોખ્ખી છું, સતી છું, તમારા હૃદયમાં વસું છતાં લોક ખાતર આવી પરીક્ષા થઈ. બસ થયું. હવે હું સાધુ થવા માગુ છું. એય..! .. ચડી જાય ને? આ સંસાર? ‘રામ’ જેવા પુરુષોત્તમ પુરુષ મોક્ષગામી. આ ભવમાં મોક્ષ જવાના છે. એને પણ આવું સૂઝ્યું? અરે..! સંસાર. ધીકકાર દરબાર! એવી અંદરની લગની હોય છે એને પોતાના આત્માની ભાવના છૂટતી નથી. અને પરના વિષયકષાયનો રસ આવતો નથી. રામ કહે, ચાલ ઘરે. હવે અમે અમારા ઘરમાં જાશું. સમજાણું કાંઈ?

અહીં કહે છે, ‘જિનમુદ્રાસે પરાક્ષુબ્ધ હૈ...’ નગ્ન દિગંબર દશા કહેવા માગે છે મૂળ તો. દિગંબર દશા, હોં! રુદ્રનું કહે છે ને. વીતરાગભાવ પણ છૂટી ગયો છે અને મુદ્રા દિગંબર જે આમ નિષ્પરિગ્રહ દશા જોઈએ એ છૂટી ગઈ. ‘ઉસકો મોક્ષ કેસે હો? વહ તો સંસારમેં હી ભ્રમણ કરતા હૈ. યહાં રુદ્રકા વિશેષણ દિયા હૈ ઉસકા એસા ભી આશય હૈ કિ રુદ્ર ચ્યારહ હોતે હૈ,...’ રુદ્ર અગિયાર હોય. ‘યે વિષય-કષાયોમેં આસક્ત હોકર જિનમુદ્રાસે ભ્રષ્ટ હોતે હૈ,...’ ટીકામાં છે મોટું. એમાં મોટી ટીકા છે. રુદ્રની કથા છે. મોટી લાંબી કથા છે. બોધ કથા છે. એમાં બહુ મોટી મોટી કથા છે. ‘જિનમુદ્રાસે ભ્રષ્ટ હોતે હૈ, ઈનકો મોક્ષ નહીં હોતા હૈ, ઈનકી કથા પુરાણોસે જાનના.’ લ્યો!

આગે કહતે હૈં કિ જિનમુદ્રાસે મોક્ષ હોતા હૈ કિન્તુ યહ મુદ્રા જિન જીવોંકો નહીં રુચતી હૈ વે સંસારમેં હી રહતે હૈં :-

ગાથા-૪૭

જિણમુદ્દં સિદ્ધિસુહં હવેઙ્ગ ણિયમેણ ?જિણવરુદ્ધિટ્ઠં।
 સિવિણે વિ ણ રુચ્છં પુણ જીવા અચ્છંતિ ભવગહણે॥૪૭॥
 જિનમુદ્રા સિદ્ધિસુખં ભવતિ નિયમેન જિનવરોદ્દિષ્ટા।
 સ્વપ્નેઙ્ગપિ ન રોચતે પુનઃ જીવાઃ તિષ્ઠંતિ ભવગહને॥૪૭॥
 જિનવરવૃષભ-ઉપદિષ્ટ જિનમુદ્રા જ શિવસુખ નિયમથી;
 તે નવ રુચે સ્વપ્નેય જેને, તે રહે ભવવન મહીં. ૪૭.

અર્થ :- જિન ભગવાનકે દ્વારા કહી ગઈ જિનમુદ્રા હૈ વહી સિદ્ધિસુખ હૈ મુક્તિસુખ હી હૈ, યહ કારણમેં કાર્યકા ઉપચાર જાનના; જિનમુદ્રા મોક્ષકા કારણ હૈ મોક્ષસુખ ઉસકા કાર્ય હૈ। એસી જિનમુદ્રા જિનભગવાનને જૈસી કહી હૈ વૈસી હી હૈ। તો એસી જિનમુદ્રા જિસ જીવકો સાક્ષાત્ તો દૂર હી રહો, સ્વપ્નમેં મી કદાચિત્ મી નહીં રુચતી હૈ, ઉસકા સ્વપ્ન આતા હૈ તો મી અવજ્ઞાઆતી હૈ તો વહ જીવ સંસારરૂપ ગહન વનમેં રહતા હૈ, મોક્ષકે સુખકો પ્રાપ્ત નહીં કર સકતા।

ભાવાર્થ :- જિનદેવભાષિત જિનમુદ્રા મોક્ષકા કારણ હૈ વહ મોક્ષરૂપ હી હૈ, ક્યોંકિ જિનમુદ્રાકે ધારક વર્તમાનમેં મી સ્વાધીન સુખકો ભોગતે હૈં ઓર પીછે મોક્ષકે સુખકો પ્રાપ્ત કરતે હૈં। જિસ જીવકો યહ નહીં રુચતી હૈ વહ મોક્ષકો પ્રાપ્ત નહીં કર સકતા, સંસારહીમેં રહતા હૈ। ૪૭।

ગાથા-૪૭ ઉપર પ્રવચન

‘આગે કહતે હૈં કિ જિનમુદ્રાસે મોક્ષ હોતા હૈ કિન્તુ યહ મુદ્રા જિન જીવોંકો નહીં રુચતી હૈ વે સંસારમેં હી રહતે હૈં :-’ શું કહે છે? આહાહા..! જેને આત્માની અંતરની દૃષ્ટિનો નિધાનનો ખજાનો ખુલી ગયો છે, રાગ અને આત્મા એક માનનારે ખજાને તાણું માર્યું છે. સમજાણું કાઈ? ભગવાનઆત્મા આનંદનું ધામ પ્રભુ, એ રાગના વિકલ્પથી ભિન્ન છે એમ જ્યાં તાળા ખોલી નાખ્યા છે એના નિધાન, નિધાન નીકળ્યા જ કરે છે અંદરથી. એવા નિધાનવાળાને બહારની દિશા તદ્દન દિગંબર નગ્નદશા થઈ જાય છે. એની વાત કરે છે જરી. સમજાણું કાઈ? આહાહા..! એ જિનમુદ્રા જેને સ્વપ્નામાં પણ રચતી નથી એ અનંતસંસારી પ્રાણી છે એમ કહે છે. આ નાગા, આ આવા. અરે..! સાંભળ રે સાંભળ. નાગા બાદશાહથી

૧. પાઠાન્તર :- જિણવિરુદ્ધિટ્ઠા।

આઘા. સમજાણું કાંઈ? એમાં લખ્યું છે. જિનમુદ્રા .. એમ એમાં લખેલું છે. એમાં છે. સંસ્કૃત ટીકામાં છે. મોટી કથા છે, લાંબી લાંબી છે. આહા..!

કહે છે, અહો..! ધન્ય અવતાર! જેની વીતરાગદશા પ્રગટ થઈ છે અંદર, સ્વભાવની ભાવનાની વાત ચાલે છે ને પરમાત્માની? પરમાત્મા પોતે નિજાનંદ પ્રભુ એની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને રમણતાની ભાવના છે એને શરીરની મુદ્રા નગ્ન થઈ જાય છે. એક વસ્ત્રનો તાણો પણ એને રહેતો નથી. આવી વીતરાગતા થાય તેને. સમજાણું કાંઈ? જિનમુદ્રા અંદરની અને જિનમુદ્રા બહારની. બેય. આહાહા..! મોક્ષનો માર્ગ બતાવવો છે ને? અહીં તો આચાર્ય એ કહેશે. 'જિણમુદ્દં સિદ્ધિસુહં'. અહીં તો કાર્યનો ઉપચાર કરે છે ને? જિનમુદ્રા એ જ સિદ્ધિસુખ છે. કેમકે જ્યાં અંદર વીતરાગ મુદ્રા પ્રગટ થઈ છે ત્યાં બહારમાં પણ વીતરાગ મુદ્રા દિગંબર નગ્નદશા (હોય છે). આહાહા..! એ વાત સાંભળતા જેને સ્વપ્નામાં આવતા ઘૂણા લાગે એને વીતરાગમાર્ગની રુચિ નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? મોક્ષનો માર્ગ તો સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર ત્રણ હોય અને એની નગ્ન દશા દિગંબર થઈ જાય. એને વસ્ત્રનો તાણો પણ હોઈ શકે નહિ. એવી...

જિણમુદ્દં સિદ્ધિસુહં હવેઙ્ગ ણિયમેણ ?જિણવરુદ્ધિંદં।

સિવિણે વિ ણ રુચ્છઙ્ગ પુણ જીવા અચ્છંતિ ભવગહણે।।૪૭।।

સ્વપ્નામાં પણ ન રુચે એ ચોર્યાશીના ભવભ્રમણમાં રખડવાના છે, કહે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આચાર્ય મહારાજ તો સ્વપણામાં પણ ન રુચે. છે ને? જિનમુદ્રા વીતરાગભાવ અંદર. એને બાહ્યના પરિગ્રહ, વસ્ત્રનો તાણો (ન હોય). નગ્ન (હોય). માએ જેવો જન્મ્યો એવું બાળક જેવું શરીર એનું. નિર્વિકારી મુદ્રા. આહાહા..! એને પણ વ્યવહારે... આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- વૈરાગ્ય ઉદાસીનતા...

ઉત્તર :- એ વૈરાગ્ય કેટલો! કેટલો ઉદાસ! સમજાણું કાંઈ? કહ્યું હતું નહિ? હમણાં બે દિ' પહેલાં? 'મારી માવડી રે હવે નહિ રાચું રે આ સંસારમાં,...' અમને હે માતા! એક ક્ષણ પણ લાખેણી જાય છે. અમારા સ્વભાવના સાધન કરવામાં. માતા! આ ગૃહસ્થાશ્રમમાં છીએ .. છે. મા! રજા દે. મા! તને રોવરાવી એકવાર, હોં! હવે બીજી મા નહિ કરું. કોલ કરાર કરીએ છીએ. બીજી મા ન કરીએ, બા! પણ રજા મને દે. અમે વનમાં ચાલ્યા જશું. આહાહા..! એ શ્લોક આવે ત્યારે બોલતા ભાઈ! અજૈવ ધમ્મમ પડિવજ્જ્યામી... એ ૧૪મો અધ્યયન ઉતરાધ્યયની ગાથા બોલાવે 'બોટાદ'માં. અજૈવ ધમ્મમ પડિવજ્જ્યામી, જહિંપવનામ પુણંભવામિ... હે માતા! અમે આજે જ આત્માના ધર્મને અંગીકાર કરશું. જણોતા ફરીને બીજી મા હવે નહિ કરીએ. અજૈવ ધમ્મમ પડિવજ્જ્યામી... આજે જ અમે ધર્મને અંગીકાર કરીશું. જહિંપુવંના.. જેને અંગીકાર કર્યે માતા! ફરીને ભવને કરવાના નથી. આહાહા..! બેટા! જા ભાઈ! ભાઈ! જા તારો રસ્તો અમને હજો. એમ કહીને રજા આપે છે. એય..! 'ભગવાનજીભાઈ'! એમ અહીં કહે છે. આહાહા..! જેની વીતરાગ દશા પ્રગટી જેની જિનમુદ્રા...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

आगे कहते हैं कि जो परमात्माका ध्यान करता है वह योगी लोभरहित होकर नवीन कर्मका आस्रव नहीं करता है :-

गाथा-४८

परमप्पय ज्ञायंतो जोई मुच्चेइ मलदलोहेण।

णादियदि णवं कम्मं णिद्धिं जिनवरिंदेहिं॥४८॥

परमात्मानं ध्यायन् योगी मुच्यते मलदलोभेन।

नाद्रियते नवं कर्म निर्दिष्टं जिनवरेन्द्रैः॥४८॥

परमात्मने ध्यातां श्रमण मलजनक लोभ थकी छूटे,

नूतन करम नहि आस्रवे-जिनदेवथी निर्दिष्ट छे. ४८.

अर्थ :- जो योगी ध्यानी परमात्माका ध्यान करता हुआ रहता है वह मल देनेवाले लोभकषायसे छूटता है, उसके लोभ मल नहीं लगता है इसीसे नवीन कर्मका आस्रव नहीं होता है, यह जिनवरेन्द्र तीर्थकर सर्वज्ञदेवने कहा है।

भावार्थ :- मुनि भी हो और परजन्मसंबंधी प्राप्ति का लोभ होकर निदान करे उसके परमात्माका ध्यान नहीं होता इसलिये जो परमात्माका ध्यान करे उसके इस लोक परलोक संबंधी परद्रव्यका कुछ भी लोभ नहीं होता है, इसलिये उसके नवीन कर्मका आस्रव नहीं होता ऐसा जिनदेवने कहा है। यह लोभ कषाय ऐसा है कि दसवें गुणस्थान तक पहुँच जाने पर भी अव्यक्त होकर आत्माको मल लगाता है, इसलिये इसको काटना ही युक्त है, अथवा जब तक मोक्षकी चाहरूप लोभ रहता है तब तक मोक्ष नहीं होता, इसलिये लोभका अत्यंत निषेध है॥४८॥

प्रपचन नं. ८१, गाथा-४८थी ५१, सोमवार, भाद्रपदा सुद ८, ता.७-९-७०

... समझमें आया? हम तो दुकानपर ली बहुत पढते थे न. सञ्जाय बहुत करते थे. एजरो. है न वह सञ्जाय? यार सञ्जायमावा है न? सञ्जाय मावा देजी नहीं होगी 'पोपटभाई'ने. यहां देजी है? ठीक, यहां देजी है करते हैं. यार सञ्जाय मावा हैं. एजरो सञ्जाय है. दुकान पर सब देजा था. बहुत वांचन किया था. संवत १९६४-६५-६६. उसमें वह श्लोक आया था. 'साया में समकित वसे, माया में मिथ्यात्व.' पहले दो भूल गये. 'समकितनुं मूण ज्ञाणीये सत्य वचन साक्षात्'. जैसा उसमें आता है. 'समकितनुं मूण ज्ञाणीये सत्य वचन साक्षात्, सायामें समकित वसे, माया में मिथ्यात्व.' जैसा श्लोक है. सरलपना होना चाहिए. जैसी अपनी स्थिति है जैसा मन, वचन, काया से वक्तता न करे. जैसा धर्म है, वो. आज तो आर्जव धर्म है न.

अब, यहाँ ४८ गाथा. चार और आठ. अष्टपालुड, मोक्षपालुड की ४८ गाथा. क्या कहते हैं? अस्तावीस.

परमप्पय ज्ञायंतो जोई मुच्चेइ मलदलोहेण।

णादियदि णवं कम्मं णिद्धिं जिणवरिंदेहिं॥४८॥

अर्थ :- 'ज्ञो योगी ध्यानी परमात्माका ध्यान करता हुआ रहता है...' परमात्मा अपना निज स्वरूप. जैसा सिद्ध है वैसा ही अपना अंतर स्वरूप है. जिसमें पुण्य-पापके विकल्पका भी भेद है नहीं. कर्म है नहीं, शरीर है नहीं ऐसा अपना निज स्वरूप अंतर है. ऐसा 'परमात्माका ध्यान करता हुआ रहता है वह मल देनेवाले लोभकषायसे छूटता है,...' उसको लोभ होता नहीं. इस लोक की कोई ईच्छा नहीं, परलोककी (कोई ईच्छा नहीं). मोक्ष अधिकार आया है, ४८. मोक्ष अधिकार ४८ गाथा है. भिबी? 'परमप्पय'.

मुमुक्षु :- ४८ लो गेई है.

उत्तर :- ये ४८ लो गेई है? ४८ पढते हैं, ४७ लो गेई है. वहाँ अपने आया था, स्वप्नमें भी जिसे नश्र मुद्रा रुचती नहीं है वह मायावी मिथ्यादृष्टि है. वह पहले ४७में आ गया है. समझमें आया? नश्र मुद्रा द्विगंबर वीतराग स्वभाव, अंदरमें वीतराग स्वभाव प्रगट हुआ लो और बाह्यमें नश्र दशा. जैसे माताने जन्म दिया ऐसी नश्र मुद्रा और भाव मुद्रा वीतराग जिसको नहीं रुचती है, स्वप्नमें नहीं रुचे वह मूढ मिथ्यादृष्टि है. समझमें आया? वह ४७ में चल गया है. यहाँ तो ४८ चल रही है.

कहते हैं, ज्ञो 'परमात्माका ध्यान करता हुआ...' क्या कहते हैं? मैं तो आनंद और शुद्ध द्रव्य स्वभाव मेरा पवित्र है ऐसा ध्येय लगाकर ध्यान नाम अंतरमें अकाग्रता करता है उसको लोभकषाय छूटता है. उसको इस लोक और परलोककी कोई ईच्छा रहती नहीं. परमात्माके ध्यानमें आवोक परलोककी ईच्छा कहां रही? ऐसा कहते हैं. आलाला..! लोभका अर्थ-अपना आनंदस्वरूप शुद्धात्माका जहां ध्यान लगाते हैं तो भावना वह लोभ हुआ, लोभ वह हुआ. अंतर भावना दुई वह लोभ है. अपनी प्राप्ति. ऐसी प्राप्तिकी दृष्टिवंतको परपदार्थकी कोई ईच्छा इस लोककी और परलोकका निदान आदि होते नहीं. है ही नहीं. मलापरमात्मा निज स्वरूप है, उसकी जिसको रुचि और प्रेम जगा है वह परलोक और इस लोक की ईच्छा करते नहीं. समझमें आया?

'उसके लोभ मल नहीं लगता है...' कहना ऐसा है कि यहाँ जहाँ आत्माका ध्यान अथवा स्वरूपकी ओर जुकना हुआ उसको पर ओरका विकल्प है नहीं तो उसको लोभ मल लगता नहीं. निर्मलता प्रगट होती है. समझमें आया? मोक्षपालुड है न. बहुत संक्षिप्त भाषा है. टूंडी समझे? संक्षेपमें. यहाँ भगवान् आत्मा चैतन्य आनंदका धाम है, ऐसी दृष्टि छोकर जहाँ उस ओर जुकाव हुआ (तो) चार गतिका जुकाव छूट गया. समझमें आया? देवगतिका भी विकल्प छूट गया कि देवगति होगीकी नहीं? इस आत्माकी परमात्मगति होगी उसमें देवगति लो, ऐसा आये कहांसे? आलाला..! 'पोपटभाई'! फिर उसे पुत्र अच्छे लो

और कैसे अच्छे हो, ऐसी ध्येय होती नहीं, ऐसा कहते हैं.

मुमुक्षु :- पुत्र थे ही कब?

उत्तर :- यहां साथमें हाथ जोड़के बैठा है. कितने कैसे भयंकर, पाप करके पैसा धकका किया. फिर उसके नामपर भयंकर किया. कलो, समझमें आया? 'रामजिभाई'का जवन नैतिक बहुत अलौकिक था. संसारमें भी उनकी वाईन बहुत.. उनकी छापा... धारणा भी धंस उभ्रमें.. ओहोहो..! बहुत धारणा. अये..! आपकी भी कितनी धारणा तो नहीं होगी. ... मेरेसे ज्यादा है, ऐसा कहे. बाह्य बुद्धिका यहां क्या काम है? अ.. 'भगवानजिभाई'! आहोहो..! यहां तो अंतरकी दृष्टि करनेके विषयमें जो बुद्धि काम करे वह बुद्धि है. बुद्धयते धिति बुद्धि. अपने स्वभावको जाननेमें काम आवे वह बुद्धि. समझमें आया? ... में नहीं. देओ!

यहां तो कहते हैं, भोक्ता अधिकार है न. भोक्ता तो अपना वस्तुस्वभाव शुद्ध आनंदधनकी ओर के जुकावसे यानी ध्यानसे, जुकावका अर्थ ध्यानसे, ध्यानसे का अर्थ जुकावसे, अंतरके जुकावसे स्वद्रव्यके आश्रयसे आत्माको संवर, निर्जरा और भोक्ता होता है. जैसे संवर निर्जरा ज्युं अंतमें अपने द्रव्य स्वभावमें दृष्टि लगाई उसको आवोक, परलोककी कोई ध्येय रहती नहीं. समझमें आया? ये तो सम्यग्दृष्टिकी बात करते हैं. बादमें चारित्र. लेकिन सम्यग्दृष्टिको जहां अपना ध्येय है उसका ध्यान करनेकी जहां भावना है, उसको दूसरी कोई ध्येय होती नहीं. समझमें आया? तीनलोकका राज हो तो भी (उसकी ध्येय नहीं है). अपने आवोचनामें आया था. हे नाथ! आपने हमें जो उपदेश दिया, हे भगवान! उस उपदेशकी जमावटमें... हमारे 'जयकुमारज' कहते हैं, विस्तारसे पढिये. लेकिन अके घंटेमें पूरा करना था. क्या करें? उसमें वह आया था, आभिरमें आया था. हे नाथ! तेरे उपदेशमें हमारा आत्मा ऐसा आया है कि उसकी हमें जमावट लगी है. उसके आगे मुझे पृथ्वीका राज तो क्या है? देवलोकमें जाना है न? धंसलिये ना कहते हैं. पृथ्वीका राज तो क्या लेकिन तीनलोकका राज मुझे सडे लुअे तिनके के जैसे दिभता है. ऐसा चिदानंद भगवानका ध्यान करता है और अपने श्रद्धा-ज्ञानमें आत्माको लिया तो सब ले लिया. सब जाना, सब देओ, सब किया. आहोहो..! समझमें आया?

भावार्थ :- कहते हैं, 'मुनि भी हो और परजन्मसंबंधी प्राप्तिका लोभ छोड़र...' देओ! लोभ लेना है न. 'निदान करे उसके परमात्माका ध्यान नहीं होता है,...' जिसे कुछभी बाहरकी रुचि और ध्येय रह जाय, उसकी ध्येय हो जाये तो अपने स्वप्नकी दृष्टि नहीं होगी, स्वप्नकी ओर जुकना नहीं होगा. समझमें आया? बाह्यमें कोईभी शुभरागी मीठास और प्रेम रह जाये तो अंतरमें रागरहित स्वभावकी रुचि, दृष्टि, ध्यान और ध्याता नहीं होगा. आहोहो..! समझमें आया? ऐसा कहते हैं. जिसको परमात्मा अपना निज स्वप्न, परम आत्मा यानी परम स्वप्न, ऐसी जहां प्रीतिकी जमावट अंदरमें लुई जैसे धर्मात्माको लोभमात्र रहता नहीं. अस्थिरता होती है वह कुछ नहीं, वह गिनतीमें नहीं आता.

‘निदान करे उसे परमात्माका ध्यान नहीं होता है, इसलिये जो परमात्माका ध्यान करे उसके इस लोक परलोक संबंधी परद्रव्यका कुछ भी लोभ नहीं होता है,...’ देओ! समज में आया? परजन्म और इस जन्मका लोभ, उसको परमात्माका ध्यान नहीं होता. और आत्माका ध्यान जिसे होता है, उसको परलोक और इस लोककी ईच्छा नहीं होती. आलाला..! समजमें आया? ‘उसके इस लोक परलोक संबंधी परद्रव्यका कुछ भी लोभ नहीं होता है, इसलिये उसके नवीन कर्मका आसव नहीं होता ऐसा जिनदेवने कहा है.’ वीतरागदेव परमात्मा ऐसा कहते हैं कि भगवान! तेरा परमानंद स्वरूप तेरे परमात्मामें जिसने दृष्टि लगाई, उस ओरका जुकावका ध्यान हुआ उसे किसी भी प्रकारका बाह्य लोभ रहता नहीं. समजमें आया?

‘यह लोभ कषाय ऐसा है कि दसवें गुणस्थान तक पहुंच जाने पर भी अव्यक्त होकर आत्माको मल लगाता है,...’ दसवें गुणस्थान तक आता है न? ‘इसलिये इसको काटना ही युक्त है,..’ इसलिये स्वभाव सन्मुख होकर उसका नाश करना ही व्याजबी है. काटना (कहा तो) भाषा तो क्या करे? लोभको काटे क्या? इस लोभ को काटो, ऐसा है? उपदेशमें वाक्य कैसा आये? लोभरहित अपना निर्लोभ संतोष आनंदस्वरूपकी दृष्टि हुई और स्थिरता हुई तो ईच्छाकी उत्पत्ति नहीं हुई तब ईच्छाका काटना कलनेमें आता है. ऐसी बात है. भारे कथनी अलग ज्ञातकी, भाव अलग ज्ञातिका. कथनी उस प्रकारसे आये. वस्तु भगवान भिन्न है, भाषा जड भिन्न है. भाषा द्वारा आत्माकी बात करनी, दृष्टन द्वारा प्रशस्ति करवाने (जैसा है). भगवान तो मौन है. कौन भगवान? आत्मातो मौन है. उसे विकल्प भी नहीं और वाणी भी नहीं. ऐसे आत्माका जिसको दृष्टि और ध्यान लगा उसको परलोककी इस लोककी कोई ईच्छा है नहीं. ईच्छा होनेपर भी ईच्छा नहीं है. ईच्छाकी ईच्छा नहीं है. आलाला..! परमात्मा आनंदस्वरूपमें जहां प्रीति जमी है... आता है न? निर्जरा अधिकारमें. रति, कल्याण, संतोष ईतनेमें कर दे. बाह्य में संतोष आदि है नहीं. निर्जरा अधिकारमें आता है.

‘अथवा जब तक मोक्षकी याहृप लोभ रहता है...’ देओ! अरे..! मोक्षकी ईच्छा रहे तबतक आत्मा वहां रुक जाता है. क्योंकि ईच्छाका भी अभाव होता है तब मोक्ष होता है. ‘क्या ईच्छत भोवत सब, है ईच्छा दुःख मूल. क्या ईच्छित भोवत सब है ईच्छा करे नहीं.’ तेरा आत्मा तो उसमें जो जाता है. आलाला..! बहुत सूक्ष्म. छोटे से छोटा लोभ हो लेकिन उसकी रुचि और प्रेम रहता है तो जवाब! आत्माका प्रेम नहीं रहता. अक म्यानमें दो तलवार नहीं रहती. आलाला..! जहां भगवानआत्माका अंदरमें प्रेम लगा, उसका तीनलोक तीनकावके परका प्रेम छूट जाता है. और वहां का प्रेम रहे और आत्माका प्रेम हो जाये ऐसा बनता नहीं. समजमें आया?

आगे कहते हैं कि जो ऐसा निर्लोभी बनकर दृढ़ सम्यक्त्व-ज्ञान-चारित्रवान होकर परमात्माका ध्यान करता है वह परम पदको पाता है :-

गाथा-४९

होऊण दिढचरित्तो दिढसम्मत्तेण भावियईओ।

झायंतो अप्पाणं परमपयं पावए जोई॥४९॥

भूत्वा दृढ चरित्रः दृढसम्यक्त्वेन भावितमतिः।

ध्यायन्नात्मानं परमपदं प्राप्नोति योगी॥४९॥

परिष्ठात सुदृढ-सम्यक्त्वरूप, लही सुदृढ-चारित्रने,

निज आत्मने ध्यातां थकां योगी परम पदने लहे. ४९.

अर्थ :- पूर्वोक्त प्रकार जिसकी मति दृढ़ सम्यक्त्वसे भावित है ऐसायोगी ध्यानी मुनि दृढ़चारित्रवान होकर आत्माका ध्यान करता हुआ परमपद अर्थात् परमात्मपदको प्राप्त करता है।

भावार्थ :- सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप दृढ़ होकर परिषह आने पर भी चलायमान न हो, इस प्रकारसे आत्माका ध्यान करता है वह परम पदको प्राप्त करता है ऐसा तात्पर्य है ॥४९॥

गाथा-४९ उपर प्रवचन

‘आगे कहते हैं कि जो ऐसा निर्लोभी बनकर दृढ़ सम्यक्त्व-ज्ञान-चारित्रवान होकर...’ दृढ़ स्वरूप में चारित्रवंत होकर. दृढ़ समकित, दृढ़ ज्ञान और दृढ़ चारित्र. ‘होकर परमात्माका ध्यान करता है वह परम पदको पाता है :-’ वो, वह कहते हैं.

होऊण दिढचरित्तो दिढसम्मत्तेण भावियईओ।

झायंतो अप्पाणं परमपयं पावए जोई॥४९॥

योगी. आत्मा आनंदकंदमें जूडान करे वह योगी. सम्यग्दृष्टि ली उतना योगी है. आलाहा..! समझमें आया? रागकी अकता तोडकर वीतराग चैतन्यमूर्ति परमात्मामें जहां अकता लुई तो उतना वह योगी है, वह आत्माका योग साधता है. समझमें आया? भरत गृहस्थाश्रममें वैरागी, नहीं कहते हैं? भरतज घरमें वैरागी. ९६ हजर स्त्रियां पदमणी जैसी. ९६ हजर समजे. ९६ बाज तो हाथी, ९६ डोड पायदण, ९६ डोड गांव कोई मेरा नहीं. मैं तो आनंदस्वरूप हूं. ९६ हजर पदमणी जैसी स्त्रियां घरमें. राग ली थोडा होता है लेकिन उस रागका राग नहीं है. आलाहा..! समझमें आया? अपना निज स्वरूप भिन्नकी दृष्टि रुचिके आगे जगतके कोई ली पदार्थका प्रेम या रुचि उसे लूट ले ऐसा है नहीं. समझमें आया?

अर्थ :- 'पूर्वोक्त प्रकार...' योगी ध्यानी मुनि र्तने विशेषण लगाये. 'दृढ सम्यक्त्वसे लावित है...' पलवे तो आत्मा अजंड आनंदमूर्तिकी प्रतीति-सम्यग्दर्शनमें पक्की होनी चाहिये. सम्यग्दर्शनके बिना चारित्र्य होता नहीं और चारित्र्य बिना मोक्षका कारण ध्यान उग्र होता नहीं. आलाला..! समझमें आया? पलवे तो 'जिसकी मति दृढ सम्यक्त्वसे लावित है...' जिसका मतिज्ञान, मतिमें दृढता हो गई है कि मैं पूर्ण आनंद शुद्ध ध्रुव (हूँ). मेरे स्वभावमें राग और परका प्रवेश तो नहीं लेकिन एक समयकी वीतरागी पर्यायका भी प्रवेश नहीं. समझमें आया? ऐसा वज्र किष्ठा चिदानंद भगवान आत्मा (है), ऐसा समकित दृढ हो, ऐसी जिसकी मति हो. और 'दृढ चारित्र्यवान होकर...' ओहो..! स्वर्पका सम्यग्दर्शनपूर्वक जहां स्वर्पमें लीनता हो गई, ध्यान हुआ, जमावट ध्यान हुआ. स्वर्पमें रमना, जमना, लीन होना, आनंदका विशेष भोजन लेना. ये दवाएँ की पुडियां लेते हैं न? दो पुडियाका भोजन लेना. ऐसा कहते हैं कि नहीं? भोजन-भोजन कुछ नहीं है धूलमें. आत्मा आनंदका भोजन. जोरक समझते है के नहीं भोजन. सम्यग्दर्शन भानसहित आनंदका भोजन करते हैं उसका नाम चारित्र्य है. आलाला..! समझमें आया?

'जिसकी मति दृढ सम्यक्त्वसे लावित है ऐसा योगी ध्यानी मुनि दृढचारित्र्यवान होकर आत्माका ध्यान करता हुआ...' ऐसा बनकर अपने स्वर्प में लीनता करता हुआ और अपने ध्रुव स्वभावकी ओर जुकाव होने से 'परमपद अर्थात् परमात्मपदको प्राप्त करता है.' अपना परमात्माका ध्यान करनेसे पर्यायमें परमात्मपद प्रगट होता है, ऐसा कहते हैं. समझमें आया? कठिन बात लगे. लेकिन बापू! मार्ग ही यह है. स्वयं निज स्वर्प परमात्माके ध्यान से ही शुद्ध परमानंदरूपी मुक्ति प्राप्त होती है. दूसरा कोई कारण है नहीं. बीचमें पंचमहाव्रत आदिका विकल्प आता है वह तो बंधका कारण है, ऐसा कहते हैं. मोक्षका कारण नहीं. स्वद्रव्य स्वभाव पूर्णकी ओरका जुकावसे जितनी लीनता हुई वही मोक्षका कारण है.

मुमुक्षु :- ये योगी है.

उत्तर :- र्सका नाम योगी. ये सब ऐसा करके बैठे, ध्यान लगाये, क्या ध्यान लगाया? एक आदमी लंपटी था. वह भी समाधि लेता था. गड्डे के अंदर डाले और रहता. बाहर नीकले तो ... उसप्रकारकी प्रेकटीस की थी. यहां आया था. 'रामजुभाई'को भिवा था. यहां गुरुकुलमें आया था. जमीनके अंदर रहे, उपर से बंद कर दे, था लंपटी. लेकिन उसप्रकारका अभ्यास किया हो तो पांच-दस-पंद्रह दिन रहे. उसके साथ क्या संबंध है? समझमें आया? यहां गुरुकुलमें आया था. भगवानके नाम से ध्यान करके रह सका? नहीं. मैंने जिसका विचार त्राटक किया हो उसमें रह सकता हूँ. उसमें क्या? ये सब समाधि करनेवाले थोथा है. आत्मा आनंदस्वर्पका जगतक अंतर्मुख होकर दृढ सम्यग्दर्शन हुआ नहीं, तबतक उसमें लीनताका चारित्र्यका ध्यानका भाव आता नहीं. लोगोका रंजन करे कि आलाला..! पंद्रह दिन समाधि लगाई और उपर लकड़ी रखकर धूल डाली. समझमें आया?

उमरालामें देखा था. बहुत साल पहलेकी बात है. (संवत्) १८५८-५९की बात है.

कबीरका साधु था. वाणंटेके घर.. वाणंटे समझे? लज्जामके घर रहता था. आभिरके दिन ज्वीत रहकर समाधि ली. हम देखने गये थे. अये..! 'प्रकाशदासज'! ... वहां देखा था. कबीरका साधु था. जैसे सुंदर शरीर था. लेकिन उसे ऐसी धून लगी थी कि मुझे ज्वित (समाधि लेनी है). मकानके अंदर भावी जगल हो वहां गह्रा करके जंदा बिठाया. फिर उपर लकड़ी डालकर, धूल डालकर ढोल बजाया. वह आवाज करे तो कोई सुने नहीं. ढोल.. ढोल समझते हो? नगारा. गह्रमें डाला, उसपर लकड़ी डाली, उसके उपर डाली धूल. हम तो छोटी उम्रके थे. (संवत्) १८५७ या १८५८की बात है. कबीरका साधु था. कुछ भान नहीं.

मुमुक्षु :- जबरजस्ती..?

उत्तर :- नहीं, उसने कहा था. हम तो बाहर जाते थे. नगारा बजाया. उं.. उं.. कुछ भी हुआ होगा, अंदरसे ज्व निकल गया होगा. ये तो लठ है, मिथ्यात्वभाव है. समझमें आया?

ये तो आत्मा परमानंद स्वरूपकी जगृति दृष्टिमें लुई, फिर उसमें लीन होकर बाह्यमें चाले कुछ भी दबाव हो, चालेतो उपर लकड़ी डाले या धूल डाले, लेकिन अंदर ध्यानमें लीनता है. समझमें आया? उससे आत्माकी मुक्ति और मोक्ष होता है. ऐसी लठ समाधिसे अनंत बार किया, उसमें क्या है?

भावार्थ :- 'सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप दृढ होकर परिषद आने पर ली चलायमान न हो,...' देओ! अपना निज स्वभावका ऐसा लरोसा अंतरमें भान होकर आया, धतना लरोसा अंतरमें ज्ञानका ज्वालमें आकर आया कि जिसकी दृढता चौदह ब्रह्मांड डिरे लेकिन दृढता डिरे नहीं. समझमें आया? ऐसा अंदरमें दृढ समकित सलित 'परिषद आने पर ली चलायमान न हो...' प्रतिकूलताका संयोग हो लेकिन अंदरमें डिगे नहीं. 'धस प्रकारसे आत्माका ध्यान करता है वह परम पदको प्राप्त करता है...' जैसे आत्माका ध्यान करे वह परमपदको प्राप्त करता है. अभी सम्यक्त्वका ठिकाना नहीं, ज्ञानका ठिकाना नहीं और करो ध्यान. बहुत लोग पूछने आते हैं कि लमें किसका ध्यान करना? अभी वस्तु क्या है उसकी तो दृष्टि कर. समझमें आया? ध्येय जे आत्मा है उसका तो पत्ता नहीं, ध्यान किसका करना? ध्यान तो सम्यग्दर्शन होने के बाद स्वरूपमें स्थिरता करना वह ध्यान है. समझमें आया? पंडितज! ये सामाधिकमें ध्यान करते हैं न? लेकिन सम्यग्दर्शन बिना सामाधिकमें ध्यान कहांसे आया?

सम्यग्दर्शन जे ध्यानका मूल कारण है, वह तो सम्यग्दर्शन है. और सम्यग्दर्शनमें कारण तो त्रिकाली तत्त्व है. ऐसा त्रिकाली तत्त्व दृष्टिमें और ज्ञानमें-मतिमें आया नहीं तो कहां ध्येय लगाना वह तो मालूम नहीं, उसको ध्यान होता नहीं. मुक्तमें समय जाता है. ऐसा लगा दे, उसमें क्या हुआ? वह कहते हैं.

मुमुक्षु :- सम्यग्दर्शन आयेगा.

उत्तर :- कहांसे आयेगा? दृष्टि में भान नहीं हुआ, कहांसे आयेगा? सेठ बयाव करते हैं. ऐसा कहते हैं कि ऐसा करेगा तो आयेगा. ऐसा तो अनंत बार किया. दो-दो महिनेका

संधारा. संधारा समजे? संवेचना. टो-टो भास, साठ-साठ दिन. अनंत बार किया. अपना निग्ननंद स्वभावका स्पर्श किये बिना आत्मा को लाभ हुआ नहीं. आला..! समजमें आया? वह तो बाह्य क्रियाकांडका विकल्प है. वह लठ है, लठ. आलाला..! ४८ लुई.

आत्माके सम्यग्दर्शन सहित, सम्यग्ज्ञान सहित और बाह्यमें स्वप्नमें स्थिरता सहित यदि ध्यान करे तो उसको परमपदकी प्राप्ति हो. सम्यग्दर्शनका ठिकाना नहीं, सम्यग्ज्ञानका ठिकाना नहीं, चारित्रका ठिकाना नहीं और ध्यान करे. किसका ध्यान? आकाश के झूलका ध्यान जैसा ध्यान है. आकाशका झूल है नहीं, जैसा तेरा ध्यान है. वस्तु क्या है अंदरमें? जैसा ज्ञानमें स्वज्ञेय आये बिना, श्रद्धामें ज्ञेय आनेकी प्रतीति लुअे बिना स्वप्नमें स्थिरता होती नहीं. और स्थिरता होने के बाद ध्यान जमता है. जैसा यहां कहते हैं. उसकी गाथा है. आलाला..!

आगे दर्शन, ज्ञान, चारित्रसे निर्वाण होता है – ऐसा कहते आये वह दर्शन, ज्ञान तो जीवका स्वरूप है, ऐसा जाना, परन्तु चारित्र क्या है? ऐसी आशंकाका उत्तर कहते हैं :-

गाथा-५०

चरणं हवइ सधम्मो धम्मो सो हवइ अप्पसमभावो।

सो रागरोसरहिओ जीवस्स अणणपरिणामो॥५०॥

चरणं भवति स्वधर्मः धर्मः सः भवति आत्मसमभावः।

सः रागरोषरहितः जीवस्य अनन्यपरिणामः॥५०॥

चारित्र ते निज धर्म छे ने धर्म निज समभाव छे,

ते जवना वाण राग रोष अनन्यमय परिणाम छे. ५०.

अर्थ :- स्वधर्म अर्थात् आत्माका धर्म है वह चरण अर्थात् चारित्र है। धर्म है वह आत्मसमभाव है सब जीवोंमें समानभाव है। जो अपना धर्म है वही सब जीवोंमें है अथवा सब जीवोंको अपने समान मानना है और जो आत्मस्वभावसे ही (स्वाश्रयके द्वारा) रागद्वेष रहित है, किसीसे इष्ट-अनिष्ट बुद्धि नहीं है ऐसा चारित्र है, वह जैसे जीवके दर्शन-ज्ञान हैं वैसा ही अनन्य परिणाम है, जीवका ही भाव है।

भावार्थ :- चारित्र है वह ज्ञानमें रागद्वेष रहित निराकुलतारूप स्थिरताभाव है, वह जीवका ही अभेदरूप परिणाम है, कुछ अन्य वस्तु नहीं है॥५०॥

गाथा-५० उपर प्रवचन

‘आगे दर्शन, ज्ञान, चारित्रसे निर्वाण होता है-जैसा कहते आये वह दर्शन, ज्ञान तो जवका स्वरूप है, जैसा जाना, परंतु चारित्र क्या है? जैसी आशंका का उत्तर कहते हैं :-’ जवका स्वरूप क्या है और फिर चारित्र क्या है? उन सबकी व्याख्या करते हैं. कठिन बात, भाई!

चरणं हवइ सधम्मो धम्मो सो हवइ अप्पसमभावो।

सो रागरोसरहिओ जीवस्स अणणपरिणामो॥५०॥

अर्थ :- ‘स्वधर्म अर्थात् आत्माका धर्म है वह चरण अर्थात् चारित्र है.’ देजो, चारित्रकी व्याख्या. पंचमहाप्रतका विकल्प और देहकी नश्र दशा वह कोई चारित्र नहीं है. आलाहा..! ‘स्वधर्म अर्थात् आत्माका धर्म है वह चरण अर्थात् चारित्र है.’ आत्मा वीतरागस्वभाव है, जैसा वीतरागस्वभाव प्रगट हो उसका नाम चारित्र है. समजमें आया? स्वधर्म अर्थात् आत्मा के धर्म को चरण कहते हैं.

‘धर्म है वह आत्मसमभाव है...’ आत्मा समभाव है ‘सर्व जवोंमें समानभाव है.’ मैं आनंदमय ज्ञानमय हूं, वैसे सब आत्मा ज्ञानमय हैं. सर्व जव हैं ज्ञानमय, वह आता है कि नहीं? ‘योगीन्द्रदेव’ ‘योगसार’. ‘सर्व जव है ज्ञानमय’ बादमें? ‘ज्ञानो समता धार’ अर्थात् समताका अर्थ वीतरागभाव प्रगट करके सर्व आत्मा मेरे जैसे हैं, जैसा समान. किसीपर विषमता नहीं है. समजमें आया? सर्व जव है ज्ञानमय. ‘श्रीमद्’में जैसा आया, ‘सर्व जव छे सिद्धसम’. वहां ‘आत्मसिद्धि’में सिद्धसम कहा है. ‘सिद्ध समान सदा पद मेरो’ और सर्व जव सिद्ध समान ही हैं....

‘सब जवोंमें समानभाव है.’ समजमें आया? ‘श्रीमद्’में आता है कि नहीं? ‘जहु पुण्य केरा..’ (काव्यमें). अंतमें आता है. ‘सर्व आत्ममां समदृष्टि हो, सर्वात्ममां समदृष्टि हो’. उसका अर्थ सर्व जव ज्ञानका पिंड है, परमात्मस्वरूप है. मैं किसका पक्ष करुं कि वह मेरा है और वह मेरा नहीं. सब मेरे स्वभाव जैसे भगवानआत्मा हैं. कोई दुश्मन नहीं है, कोई सहज्जन है नहीं. समभाव. समजमें आया? देजो! ‘सर्वात्ममां समदृष्टि हो’. वह बात १६ वर्षकी उम्रमें कही. १६ वर्षमें! आनंद ज्ञानस्वरूपी मैं हूं, वैसे ही सब आत्मा हैं. चाले तो दुश्मन हो तो भी वह तो भगवानआत्मा ही है. पर्यायमें जो उसकी विद्धता है तो पर्यायदृष्टि तो मेरी छूट गई है तो उस दृष्टिसे मैं उसको क्यों देखुं? जैसा कहते हैं. समजमें आया? मेरी भी पर्यायदृष्टि छूट गई है. राग और अक अंश मैं, जैसी दृष्टि छूट गई है तो दूसरेको भी जैसे क्यों देखुं कि वह राग-द्वेषवाला है. वह तो अंदर ज्ञानमय स्वभाव है जैसे सब आत्मा हैं. आला..! समजमें आया?

भगवान होकर वह भी मैं हूं, वो न. वह मैं हूं और मैं हूं वैसे वह हैं. स्वभावकी अपेक्षासे, हाँ! वस्तु तो भिन्न-भिन्न है. जैसा अर्थ किया है. टीका में जैसा अर्थ किया है. मैं

किसके साथ प्रीति करुं? वल भी मेरा है, मैं हूं. किसके साथ अप्रीति करुं? वल भी मैं हूं. ऐसा टीकामें लिखा है. उसमें है. ५० गाथामें. है अर्थ में नीचे? विशेषार्थ है न? विशेष अर्थमें है.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- वल. न कर्तव्य. उसमें तो लिखा है जो मैं हूं वैसा वल है. वल आत्मा है, ऐसा लिखा है. क्या है? हां वल. अभी पढा था. सर्वोअपि अेव. सर्व जव मेरे जैसे हैं. मैं भी ज्ञानानंद स्वभाव हूं और सर्व जव भगवान आनंदस्वरूप ज्ञानस्वरूप है. अभी आगे होगा.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- वल. वल मैं हूं. वल लेना है. है? मैं किसके प्रति प्रीति करुं? वल तो मैं हूं. वल आत्मा है. मेरा जैसा स्वभाव है, वैसा उसका स्वभाव है. वल है, देजो! समज में आया? भगवानआत्मा इस देह से, इस लडी से भिन्न है. पुण्य-पाप के विकल्प से भिन्न है, अेक समय की पर्याय से भी भिन्न है. ऐसा अपने आत्मा का भान हुआ तो सब आत्मा ही मैं हूं, वल मैं हूं. मैं हूं अर्थात् मैं जैसा हूं वैसा वल है तो वल मैं हूं. आलाला..! ऐसा अर्थ लिया है टीका में. है? 'अमरचंद्रभाई'! समभाव. सब (जवों) पर समभाव, वीतरागभाव, प्रमोदभाव. वीतरागभाव का प्रमोदभाव.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- वल तो बाद में. मैं किसपर प्रीति करुं? वल तो मैं हूं. मैं किसपर अप्रीति करुं? वल तो मैं हूं. वल शब्द. समज में आया? मैं का अर्थ दो चीज अेक नहीं हो जाती. लेकिन जैसा मैं हूं वैसा ही वल है. समज में आया? स्वभावदृष्टि. दुनिया में बैरी कौन है? सङ्गन कौन है? सब मेरी चीज जैसी चीज है. ऐसा सम्यग्दर्शनपूर्वक समभाव प्रगट करना उसका नाम चारित्र कलने में आता है. देजो!

'धर्म है वल आत्मस्वभाव है सब जवोंमें समानभाव है.' देजो. सर्व जवमें समानभाव है. 'जो अपना धर्म है वही सब जवोंमें है...' ऐसा लिया. देजो यहां. जैसा अपनेमें केवलज्ञान, केवलदर्शन, आनंदमय है वैसा प्रत्येक आत्मा है. अबविको भी ऐसा होगा? अबवि.. अबवि. केवलज्ञान, केवलदर्शन, आनंद परिपूर्ण केवलज्ञान है. पर्यायमें ईर्क है, वस्तुमें कहां ईर्क है? समजमें आया? 'अथवा सब जवोंको अपने समान मानना और जो आत्मस्वभावसे ही (-स्वाश्रयके द्वारा) रागद्वेष रहित है,...' आत्मस्वभाव जो है वल तो राग-द्वेष रहित है. 'किसीसे ईष्ट-अनिष्ट बुद्धि नहीं है ऐसा चारित्र है,...' आलाला..! चारित्रकी व्याख्या और चारित्रका ऐसा स्वरूप है. समजमें आया? आलाला..! वल तो मेरा आत्मा है, वल भी भगवान है और मैं भी भगवान हूं. भगवानको भगवानके प्रति प्रीति कैसी? और भगवानको भगवान प्रति अप्रीति कैसी? समजमें आया? वेदांतकी भांति नहीं है, हां! सब अेक है, ऐसी बात यहां नहीं है. अेक स्वभाव ऐसा है. मेरा स्वभाव है, वैसा उसका स्वभाव है. लेकिन सब आत्मा अेक है जैसे नहीं. संख्या तो अनंत है. उसमें बडी विपरीतता है. समजमें आया?

‘अपने समान मानना और जो आत्मस्वभावसे ही (-स्वाश्रयके द्वारा) रागद्वेष रहित है,...’ आत्मस्वभाव यानी क्या? आत्मस्वभाव तो राग-द्वेष रहित है. ओम. ‘किसीसे ईष्ट-अनिष्ट बुद्धि नहीं है ऐसा चारित्र है, वह जैसे ज्वके दर्शन-ज्ञान है वैसा ही अनन्य परिणाम है, ज्वका ही भाव है.’ ल्यो! क्या कहते हैं? जैसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान आत्माका आश्रयसे आत्माका परिणाम है, ऐसा चारित्र भी आत्मा के आश्रयसे आत्माका ही परिणाम है. चारित्र कोई पंचमहाव्रत का विकल्प या देह की क्रिया है नहीं, ऐसा कहते हैं. ‘चारित्र है, वह जैसे ज्वके दर्शन-ज्ञान है वैसा ही अनन्य परिणाम है,...’ ल्यो! आलाहा..! क्या कहते हैं? देओ! समझमें आया? जैसे ज्वके दर्शन-ज्ञान है.. समझमें आया? सम्यग्दर्शनमें राग भी आता है और देहकी क्रिया होती है. ईर भी सम्यग्दर्शन है वह कोई अपना कार्य करता है कि नहीं? उस वक्त अपना कार्य करता है कि नहीं? या झोगट पडा है? क्या कदा समझमें आया?

सम्यक् आत्माका भाव हुआ कि मैं शुद्ध चैतन्यद्रव्य हूं और शुद्ध चैतन्य मेरा ज्ञेय है ऐसा ज्ञान हुआ तो वह ज्ञान-दर्शन रागके कालमें, अशुभरागके कालमें, शुभरागके कालमें कोई कार्य करता है कि नहीं? या भावी पडा है? वह श्रद्धा और ज्ञान अपना कार्य करता है. आलाहा..! समझमें आया? सम्यग्दर्शन भावी नहीं पडा है.

‘ज्वके दर्शन-ज्ञान है वैसा ही अनन्य परिणाम है,...’ दर्शन-ज्ञान भी जैसा अपना अनन्य अर्थात् अनेरा नहीं ऐसा भाव है, वैसे चारित्र भी आत्मासे अन्य नहीं ऐसा अनन्य परिणाम है. समझमें आया? चारित्र परिणाम भी... कोई भी विकल्प हो, असमाधिपने तो चारित्र समभावका कार्य करते ही हैं. समझमें आया? चारित्रवंतको कोई अशुभ आदि विकल्प आता है, आर्तध्यान हो जाये. छोटे गुणस्थान पर्यंत आर्तध्यान है कि नहीं? फिर भी आर्तध्यानके कालमें चारित्र समभावका काम करता है, वह कोई निकम्मा नहीं पडा है. श्रद्धा श्रद्धाका काम करती है, ज्ञान ज्ञानका काम करता है, चारित्र समभावका काम करता है. आलाहा..! समझमें आया? द्विगंबर संतोंकी कथनीमें महा मर्म गहरा (भरा है). समझमें आया? वस्तुकी स्थितिको स्पर्श करके बात है. साधारणको ऐसा लगे यह क्या है? तेरे घरके अंदरकी बात है.

भावार्थ :- ‘चारित्र है वह ज्ञानमें रागद्वेष रहित निराकुलताइय स्थिरताभाव है,...’ लो. चारित्र तो उसको कहना कि ज्ञानमें अर्थात् आत्मा जो ज्ञानस्वभाव है उसमें राग-द्वेष रहित पुण्य-पापके विकल्प रहित निराकुलताइय स्थिरता. जैसे. क्योंकि ऐसा कहा? रागमें स्थिरता तो है लेकिन वह तो आकुलताइय स्थिरता है. समझमें आया? रागमें दया, दानके विकल्पमें अेकाग्रता तो है लेकिन वह अेकाग्रता आकुलता है. चारित्र तो निराकुलताइय अेकाग्रता है. आलाहा..! समझमें आया? अेक-अेक बोल जैसा है वैसा उसको बराबर ज्यावमें लेना चाहिये, ऐसी बात है. ये कोई कहानी नहीं है. मोक्षके कारणमें समभाव (है). जैसा समभाव त्रिकावी है उसकी प्रतीति, ज्ञान हुआ, ऐसा ही समभाव पर्यायमें प्रगट हुआ. ऐसा कहते हैं. समझमें आया? समभावमें समता, वीतरागता ही है. जिनवर सो

जुव और जुव सो जिनवर. 'परमात्मप्रकाश'में आता है. उसमें भी श्लोक है. 'समें लोगा. है? जुव सो जिनवर. है न वल? जुव सो जिनवर और जिनवर सो जुव. देभो, वल श्लोक है. 'पोपटभाई'! जुव सो जिनवर, जिनवर सो जुव. सर्व जुव वीतरागभावसे राग-द्रेष रलित लभावल भावसे लरे हैं. सब वीतराग जिनवर ली हैं. सब जिनवर ली हैं. जुव जिनवर और जिनवर वल जुव. समजमें आया? राग-द्रेष परिणाम वल कोई जुव नली है. समजमें आया? राग-द्रेष रलित जो परिणाम आत्माका है वल तो जिनवर जैसा ली है. द्रव्य स्वभाव भी जिनवर है, जैसा कलते हैं.

स्थिरता. 'निराकुलताइप स्थिरता...' अर्थ ठीक किया है. स्थिरता.. स्थिरता तो कले, लेकिन स्थिरता कैसी? आनंद सलितकी, निराकुलता सलितकी स्थिरताको चारित्र कलते हैं. चारित्रमें तो अतीन्द्रिय आनंद आता है. उसको चारित्र कलते हैं. समजमें आया? चारित्र टूटता है, जैसा कलते हैं न? मलकष्ट सलन करना, शरीरका कष्ट सलन करना. अरे..! वल चारित्र नली, सुन न! चारित्र तो आत्तामें आनंदमें लीनता और अनाकुल आनंदका प्रगट लोना.. है? 'निराकुलताइप स्थिरताभाव है, वल जुवका ली अलेदइप परिणाम है,...' ल्यो! अलेदइप परिणाम है. अलेदका अर्थ द्रव्यके साथ अेकता लुई. अेकताका अर्थ पर्याय और द्रव्य अेक लो जलते हैं जैसा नली. समजमें आया? जो पर्याय रागमें अेकता (करती) थी वल द्रव्य स्वभावमें अेकता लुई, जैसा कलनेमें आता है. अेकता लुई तो उसका अर्थ वल लुआ कि द्रव्य और पर्याय अेक लो गये. जैसा नली. समजमें आया? पाठ तो जैसा है, 'अलेदइप परिणाम है,...' अलेद अर्थात् रागका लेदइप भाव था, अंड अंड था तो स्वभाव सन्मुअकी समता वीतरागता उत्पन्न लुई उसे अलेदभाव कलनेमें आता है. आलाला..! 'कुछ अन्य वस्तु नली है.' कोई अनेरी चीज है नली.

दठ सम्यदर्शन सलित, सम्यज्ज्ञान सलित मतिमें आत्ता आया, बादमें उसमें निराकुलताकी स्थिरता प्रगट लोना, आनंद-अतीन्द्रिय आनंदके स्वादकी प्रचुरता लोनी, उसका नाम चारित्र है. आलाला..! निराकुलता लीभा है कि नली? राग-द्रेष है सो आकुलता है. तो राग-द्रेष रलित निराकुलस्वइप स्थिरताभाव जुवका अलेद परिणाम है.

आगे जीवके परिणामकी स्वच्छताको दृष्टान्त पूर्वक दिखलते हैं :-

गाथा-५१

जह फलिहमणि विसुद्धो परदव्वजुदो हवेइ अण्णं सो।

तह रागादिविजुत्तो जीवो हवदि हु अण्णविहो॥५१॥

यथा स्फटिकमणिः विशुद्धः परद्रव्ययुतः भवत्यन्यःसः।

तथा रागादिवियुक्तः जीवः भवति स्फुटमन्यान्यविधः॥३१॥

निर्मल स्फटिक परद्रव्यसंगे अन्यरूपे थाय छे,
त्यम जव छे नीराग पण अन्यान्यरूपे परिणामे. ५१.

अर्थ :- जैसे स्फटिकमणि विशुद्ध है, निर्मल है, उज्ज्वल है वह परद्रव्य जो पीत, रक्त, हरित पुष्पादिकसे युक्त होने पर अन्य सा दिखता है, पीतादि वर्णमयी दिखता है, वैसे ही जीव विशुद्ध है, स्वच्छस्वभाव है परन्तु यह (अनित्य पर्यायमें अपनी भूल द्वारा स्वसे च्युत होता है तो) रागद्वेषादिक भावोंसे युक्त होने पर अन्य-अन्य प्रकार हुआ दिखता है यह प्रगट है।

भावार्थ :- यहाँ ऐसा जानना कि रागादि विकार हैं वह पुद्गलके हैं और ये जीवके ज्ञानमें आकर झलकते हैं तब उनसे उपयुक्त होकर इसप्रकार जानता है कि ये भाव मेरे ही हैं, जब तक इनका भेदज्ञान नहीं होता है तब तक जीव अन्य-अन्य प्रकाररूप अनुभवमें आता है। यहाँ स्फटिकमणिका दृष्टांत है, उसके अन्यद्रव्य-पुष्पादिकका डांक लगता है तब अन्यसा दिखता है, इस प्रकार जीवके स्वच्छभावकी विचित्रता जानना॥५१॥

गाथा-५१ उपर प्रवचन

‘आगे जवके परिणामकी स्वच्छताको दृष्टांत पूर्वक दिखते हैं :-’ भगवान तो स्वच्छ है.

जह फलिहमणि विसुद्धो परदव्वजुदो हवेइ अण्णं सो।

तह रागादिविजुत्तो जीवो हवदि हु अण्णविहो॥५१॥

अर्थ :- ‘जैसे स्फटिकमणि विशुद्ध है,...’ जैसे स्फटिकमणि विशुद्ध है ‘निर्मल है, उज्ज्वल है वह परद्रव्य जो पीत, रक्त, हरित पुष्पादिकसे युक्त होने पर अन्य सा दिखता है,...’ आलाला..! दिखता है. भगवान यहां तो कहते हैं कि स्फटिक मणि तो उज्ज्वल निर्मल है. लेकिन काला, लाल, हरे रंगके संबंधमें उसका ऐसा प्रतिबिंब दिखता है. लेकिन वह प्रतिबिंब उसका नहीं है, उसका स्वरूप नहीं है. आलाला..!

जेम निर्मणता रे स्फटिक तणी, जेम निर्मणता रे स्फटिक तणी,

तेम ज जव स्वभाव रे,

श्री जिन वीरे धर्म प्रकाशियो, श्री जिन वीरे धर्म प्रकाशियो,

प्रण कषाय अभाव रे... जेम निर्मणता रे स्फटिक तणी.

जैसे निर्मल उज्ज्वल स्फटिक है, ऐसा भगवानआत्मा पुण्य-पापके विकल्प रहित स्फटिक जैसा निर्मल है. समझमें आया? अशुचि. पुण्य-पापको तो अशुचि कहा है न? पवित्रके सामने अपवित्र कहा है. ७२ गाथा. शुभ-अशुभभाव दया, दान, व्रतका भाव अशुचि है, मैल है, अपवित्र है. आलाला..! उससे रहित भगवान निर्मलानंद है, स्फटिकमणि जैसा. अंदर में राग-द्वेषका प्रतिबिंब दिखता है न? राग-द्वेष दिखते हैं लेकिन वह उसका स्वरूप नहीं है. उसकी बात विशेष करेंगे... (श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

प्रवचन नं. ८२, गाथा-५१थी पउ, मंगलवार, भादरवा सु६ ८, ता.८-९-७०

आज यौथा दिन है. उत्तम दसलक्षणी पर्वका यौथा दिन. शौच धर्मकी व्याख्या है. शौच धर्म. वैसे तो यहां चारित्रधर्मकी आराधनाकी व्याख्या है. चारित्रका दस प्रकार उत्तम क्षमा आदि गिननेमें आया है.

जिसको अपना शुद्ध स्वरूप दृष्टिगत हुआ हो, अपना ध्रुव नित्य स्वभाव दृष्टिमें आया, बादमें उसमें चारित्रकी आराधना किसप्रकार होती है इसकी बात है. समझमें आया? यौथा शौच कहते हैं, देओ!

जह फलिहमणि विसुद्धो परदव्वजुदो हवेइ अण्णं सो।

तह रागादिविजुत्तो जीवो हवदि हु अण्णविहो।।५१।।

श्रे मुनि समभाव राग-द्वेष रहित परिणाम और संतोषभावरूपी जलसे तृष्णा और लोभ रूपी मलके समूहको धोवे. जिसने अपनेमें शुभ-अशुभ राग अेकरूप बंधनका कारण है, उससे अपने स्वभावमें दृष्टि और स्थिरता हो, उसका नाम यहां समभाव कहनेमें आया है. इस समभावसे क्या करते हैं? समभाव राग-द्वेष रहित अपना परिणाम है. और संतोषभाव. सम संतोष जैसा है न? संतोषरूपी जल, जैसे लिया है न? समभावरूपी परिणाम और संतोषरूपी जल. संतोषका अर्थ आत्माके आनंदमें तृप्त रहकर लोभ और तृष्णा (का अभाव करना). भविष्यकी ईच्छाका नाम तृष्णा और वर्तमानमें प्राप्त पदार्थका लोभ. दोनोंका अभाव करना उसका नाम समभाव और संतोष कहनेमें आता है. समझमें आया? धर्म करना यह कोई साधारण बात नहीं है. उपर-उपरसे मिल जाय जैसी चीज नहीं है.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- प्राप्त दृष्टिमें हुआ. चारित्रमें आराधन करना है न? समझमें आया? दृष्टिमें प्राप्त हुआ कि आत्मा पूर्णानंद है. अभी चारित्र-रमणता (बाकी है). उस रमणताका नाम दस भेद है. उत्तमक्षमा आदि दस भेद हैं. उसको पर्युषण कहनेमें आता है. चारित्र आराधनामें.

तृष्णा और लोभ रूपी मल के समूहको धोवे. सम संतोष जलेन. अपना पुण्य-पापका विकल्पसे, रागसे रहित अपने चैतन्य स्वभावकी दृष्टि सहित तृप्ति-तृप्ति, आत्माकी शांति तृप्त होता हुआ लोभ और तृष्णाका नाश करता है. और भोजनकी गृह्ण. मुनिको दूसरी चीज तो होती नहीं. अेक भोजन होता है. वस्त्र-पात्र तो होता नहीं. भोजनकी गृह्णसे रहित हो. और ... उसका चित्त निर्मल होता है. उसका नाम शौच धर्म कहनेमें आता है.

क्रोधसे विद्ध उत्तमक्षमा. मानसे विद्ध उत्तममार्दव. कपटसे विद्ध आर्जव. लोभसे विद्ध शौच. समझमें आया? कहीं जगह चौथेमें सत्य लेते हैं. यहां बराबर लिया है. यौथा धर्म कहींपर सत्य लिया है. यहां शौच बराबर लिया है. क्रोधसे रहित क्षमा, मानसे रहित मार्दव, कपटसे रहित सरणता, लोभसे रहित शौच. अपनी पवित्रता श्रे आत्माकी है उसको

प्रगट करना. देओ! भावार्थ में है.

तृष्ण कंयनको समान ज्ञानना और संतोषपना तृप्तिपना. अपने स्वर्ूपमें सुज मानना. समजमें आया? अपने आनंदमें अपनेमें सुज मानना. परमें सुज है ही नहीं तीनकालमें. जैसा भावर्ूप जलसे तृष्णा-आगामी मिलनेकी चाल, लोभ-पाये हुअे द्रव्यादिकमें अति विभ रहना, उसके त्यागमें अति जेद करना, उस रूपा मल है उसे धोनेसे मन पवित्र होता है. ये तो विशेष स्पष्टीकरण करते हैं. बाकी स्वर्ूप अनुभवमें आया, उसमें आनंदमें रहना उसको चित्त शुद्धि होती है. बात यह है. समजमें आया? उससे लोभ और तृष्णा उत्पन्न नहीं होते, उसको नाश करते हैं जैसा कलनेमें आता है. तृष्णा नाम लविष्यकी कोर्ष चालना. और लोभ नाम वर्तमान पदार्थमें अति लोवुपता. दोनोंका अभाव आत्माके आनंदके संतोष द्वारा करते हैं उसको शौचधर्म कलनेमें आता है.

मुनिके अन्य त्याग तो होता ही है. वस्त्र पात्र तो मुनिको होता ही नहीं. केवल आहारका ग्रहण है. उसमें ली तीव्रता नहीं रहता. लाल-अलाल, सरस-निरसमें समबुद्धि रहता है. तब उत्तमशौच धर्म होता है. लोभके चार प्रकार. अेक जिवितका लोभ. आयुष्य लंबा रहे जैसा जिवितका लोभ. आरोग्य रहनेका लोभ. शरीरकी निरोगता रहनेका लोभ. और इन्द्रिय बनी रहे उसका लोभ. पांयों इन्द्रियां हैं, वह ठीक रहे. वह लोभ. और उपलोगका लोभ. सामग्रीका उपलोग कर सकुं जैसा लोभ. ये चारों और अपने संबंधी स्वजन. अपनेमें और स्वजनमें पुत्र को ली जैसा जिवित हो, आरोग्य रहे, इन्द्रिय बनी रहे, पुत्रको उपलोग बना रहे. जैसे स्त्रीको इत्यादि. अपने और अपने संबंधी स्वजन मित्र आदि दोनोंके चालनेसे आठ लेदसे प्रवृत्ति है.

इसलिये जहां सबलीका लोभ नहीं होता वहां शौचधर्म, पवित्र धर्म, चारित्र धर्मका आराधन होता है. समजमें आया? लडका ली अच्छा रहे, उसकी इन्द्रियां ठीक रहे वह ली लोभ है, जैसा कलते हैं.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- अंदर आत्मा है नहीं? आंज रहे, नहीं रहे उसके साथ क्या संबंध है? सेठ तर्क करते हैं कि, आंज हो तो वांयनमें ठीक रहे कि नहीं? वांयन तो अंदर करना है कि बाहरसे करना है? वांयनसे ली वास्तवमें तो ज्ञान होता नहीं.

मुमुक्षु :- करना कि नहीं करना?

उत्तर :- करना, नहीं करना वह तो विकल्प आता है तो होता है. होता है. लेकिन उससे अपनेमें सम्यज्ज्ञान और दर्शन होता है जैसा नहीं.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- उपयोग नहीं उपलोग चाहिये. उपयोग हो तो निकाल देना. उपलोग करो उपलोग. बाकी तीन शब्द बराबर है. उपयोग नहीं लेकिन उपलोग. बाह्य चीजकी उपलोगकी इच्छा. समजमें आया? उसे शौचधर्म कलनेमें आता है. लो. वह यौथा धर्म हुआ.

अब, अपने ५१ गाथा चलती है. अष्टपाहुड भोक्षपाहुड की ५१ गाथा. कल थोडा चला है.

जह फलिहमणि विसुद्धो परदव्वजुदो हवेइ अण्णं सो।

तह रागादिविजुत्तो जीवो हवदि हु अण्णविहो।।५१।।

क्या कहते हैं? देजो! 'जैसे स्फटिकमणि विशुद्ध है,...' स्फटिकमणि विशुद्ध है, 'निर्मल है, उज्ज्वल है वह परद्रव्य जो पीत, रक्त, हरित पुष्पादिकसे युक्त होने पर...' पीला, लाल और हरा जैसे पुष्पसे युक्त-सहित होता हुआ 'अन्य सा दिभता है,...' स्फटिक परके संबंधमें अन्यसा दिभता है. समझमें आया? 'वैसे ही जव विशुद्ध है,...' भगवान् आत्मा तो निर्मलानंद शुद्ध चैतन्यपिंड आनंदका धन ध्रुव, राग और पर्यायसे रहित ऐसा निष्क्रिय चैतन्यतत्त्व है. समझमें आया? 'स्वच्छस्वभाव है,...' उसका तो स्वच्छ निर्मल स्वभाव है. समझमें आया?

'रागद्वेषादिक भावोंसे युक्त होने पर...' कर्मके निमित्तमें संबंध करके जो उसमें राग और द्वेष पुण्य और पापका भाव उत्पन्न होता है तो आत्मा स्वच्छ होनेपर भी राग-द्वेषके संबंधसे भविन सा दिभता है. समझमें आया? है स्वच्छ स्फटिक जैसा चैतन्यबिंब. चैतन्य स्फटिक. ज्ञान, आनंद आदि स्फटिक जैसा स्वभाव ऐसा निर्मल स्वभाव है. लेकिन अनादिसे कर्मका निमित्तका संग करनेसे उसमें राग और द्वेषका प्रतिबिंब दिभता है तो वैसा आत्मा अज्ञानीको दिभता है. मैं राग हूं, मैं द्वेष हूं, मैं न्यारा हूं. अन्यसा दिभता है. समझमें आया? वह लाल राग-द्वेषका जो प्रतिबिंब दिभता है उसको छोड़कर अपनी स्वच्छताका आश्रय करके निर्मलता सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रकी उत्पन्न होती है वह भोक्षमार्ग है. समझमें आया? बहुत कठिन. कहां गये? अये..! 'ईन्द्रपालज'! ये बैठे. द्योपहरको थोडा सूक्ष्म आता है न. पुत्र, व्यापार-धंधा सब निकाल दिया. अये.. '...भाई'! लडके अच्छी तरहसे रभे. वहां भी पैसे कमाये और यहां धर्मध्यान हो. दोनों अकेसाथ हो तो अच्छा है कि नहीं? लेकिन कौन पैसा (कमाये)? कौन करे? लडका कहां उनका था? वह तो परद्रव्य है. पैसा वह कहां लाकर देता है? वह तो पुण्य हो तो पैसा आता है. परवस्तु सूक्ष्म में सूक्ष्म राग या सूक्ष्म में सूक्ष्म पर मेरा है, ऐसा अंदर में ज्ञान होना वह मिथ्यात्वभाव है. 'चंद्रकांतभाई'!

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- धंधा कौन करे? अये..! 'चीमनभाई'! कौन पक्का करे? सेठ! 'डालचंदज' कमाये, आपके तीन-चार लडके.. ... क्या चीज है? लडका क्या चीज है? वह तो परद्रव्य है. परद्रव्यमें ईच्छा रहना, वह ठीक है और वह मेरा है ये मिथ्या भ्रम अज्ञान है. समझमें आया? ऐसी बात है.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- अरे..! धूलमें भी आया नहीं. घरपर कब आया था? घर आया हो तो आपके पास रहे नहीं? आप किसीसे रसोई बनवाकर भाते हो. ... बाहर रहता है. ये तो दृष्टांत है. '...भाई'! ... यहां किसीके पास रसोई बनवाकर भाओ. ... परके कारण है क्या?

‘...भाई’! पिताञ्च यहाँ रहे और छह जन वहाँ कमाये. उसका संतोष रहे कि सब लडके मेरा जो करना है वह करते हैं. भ्रमणा है, महाभ्रमणा. उस भ्रमणाका शल्य बहुत बडा है. समझमें आया?

परपटार्थकी अनुकूलता लक्ष्यमें लेकर अपना मानना महा मिथ्यात्व है. चैतन्य ज्ञाता-दृष्टाका अनादर होता है. आलाला..! किसका किससे संबंध? किसका आत्मा कहांसे आया? कहांसे औरत आयी और कहांसे आया पुरुष? कुछ मेल नहीं था. अक आया लटमेंसे और अक आया थोरमेंसे. हमारे .. भाईकी सगाई हुई थी न? मनसुभकी. (संवत्) १९८७. कार्तिक महिना था. ‘अमरेली’ यातुर्मास था. वहांसे हम ‘चित्तल’ गये. १९८७की बात है. कितने साल हुआ? ३९ वर्ष हुआ. फिर आशुंजने पूछा था कि महाराज! कहां ये .. की लडकी और कहां कुंवरञ्चभाईका लडका? ये क्या लोगा? पूर्वका कोई संबंध होगा? धूल भी नहीं है, कला. राजेमति और नेमिनाथ जैसे को संबंध हो इसलिये सबका संबंध होता है? अक आता है लटमें-से और अक आये थोरमें-से. थोर नहीं होता? कांटेवाला थोर होता है न? थुहर. उसमें से स्त्री आये और पुरुष मरकर आये लटमें से. थुहर पर लट होती है वह मरकर यहाँ आये.

मुमुक्षु :- सेवा कोण करशे?

उत्तर :- कौन सेवा करता था? धूल सेवा. .... सेवा कौन करता था? और यहाँ हो तो भी सेवा जडकी करे या आपकी करे? जडकी क्या करे? लाथ फिराये. पगचंपी होती है. पगचंपी जडकी पर्यायमें होती है. उसमें वह क्या करे? व्यर्थ भ्रमणा (करता है). आलाला..!

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- घर कहां है अंदरमें? वही कहते हैं कि जबतक राग और परचीज मेरी है, तबतक निजघर लूल गया है. निजघर लूलकर परघरको अपना मानता है. आलाला..! समझमें आया? ‘अब हम कबलू न निजघर आये.’ गाया था न? परका नाम धराया. शरीरवाला लूं, स्त्रीवाला लूं, पैसावाला लूं, मकानवाला लूं, ईश्वरवाला लूं, वकालतकी बुद्धिवाला लूं. अये..! शास्त्रका अध्ययनवाला लूं, वह भी कुबुद्धि है, कहते हैं. उसका अभिमान करे कि मैं ऐसा लूं. वह परको अपना मानता है. आलाला..! ऐसी बात है, भाई! समझमें आया? ‘चंद्रकांतभाई’! उसमें यहाँ कुछ रहनेवाला नहीं. ये मेरा येवा है और ये मेरा धूल है. येवा कहांसे आया? वह तो पर आत्मा है. येवा कहांसे आया? और तू उसका गुरु कहांसे आया? ऐसी बात है. समझमें आया? कोई भी अक रजकण और रागके अंशको अपना मानना और उसे ठीक है तो मुझे ठीक है, ऐसा मानना महामिथ्यात्व भ्रम अज्ञान शल्य है. समझमें आया?

यहाँ कहते हैं, भगवानआत्मा.. देजो. ‘स्वच्छभाव है परंतु यह रागद्वेषादिक भावोंसे युक्त होने पर अन्य-अन्य प्रकार हुआ द्विभता है यह प्रगट है.’ अनेक प्रकार द्विभे. है तो स्वच्छ निर्मलानंद प्रभु, लेकिन संयोगी चीज अपनी है ऐसा मानकर और राग-द्वेषका विकल्प उठाकर अन्य-अन्य प्रकारसे स्वच्छताको छोडकर अन्य-अन्य प्रकारसे भासित होता

है, वह मिथ्या भ्रम अज्ञान है. आह्लाहा..!

मुमुक्षु :- पहले मावूम नहीं था..

उत्तर :- अनादिसे मावूम नहीं था इसीलिये तो कहते हैं. दरबार! आह्लाहा..! मावूम नहीं था वह कोई बयाव है? अज्ञानका बयाव है कि हमें मावूम नहीं था. जहर पीया और मुझे मावूम नहीं था. एक ओतलमें था हरडे एक ओतलमें सोमल था. सोमल समज्जे? रात्रिको जुलाब लेना था. ओतल उठाई. थी सोमलकी और टिभती ऐसी थी कि ये हरडे (- दवाई)की ओतल है. थोडा समय हुआ कि...

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- हां, उनकी बहन, 'मणिबेन'. 'मणिबेन'को हुआ था न? सांप काटा. उसके पतिको ऐसा हुआ. शरीर देखो तो ऐसा तंदुरस्त. जुलाब लेना था उसमें सोमल आ गया. सोमल लेनेके साथ ही आधा घंटा हुआ, कुछ होने लगा. क्या हुआ? डोक्टरको बुलाओ. तबतक तो भवास हो गया. सोमल ले लिया. सोमल समज्जे हो? विष. सोमल विष होता है. सोमल नहीं लेकिन यहां मलूक्यंदभाईने थयुं अने सोमल नहीं पण आ क्विनाईन. 'मलूक्यंदभाई'को. ... फिर ठिलटी हुई उसमें निकल गया. .. स्थिति पूरी हुई हो तो. समज्जेमें आया? ... हमें मावूम नहीं था इसलिये ... जैसे अज्ञानसे पाप किया. हमें मावूम नहीं था. तो पापसे बच सकता है? आह्लाहा..!

भावार्थ :- कहते हैं, 'यहां ऐसा जानना कि रागादि विकार है वह पुद्गलके है...' थोडा ध्यान रजो. निश्चयसे तो आत्मा तो स्वच्छ ज्ञानमूर्ति चैतन्यबिंब है. उसमें राग टिभता है, पुद्गल का उदय विकार टिभता है-अपने में भासित होता है तो उसमें ऐसा लगता है कि यह मैं हूं रागी. समज्जेमें आया? राग मैं हूं, ऐसा भ्रम होता है. वही अज्ञान और मिथ्यात्व है. पुद्गलद्रव्यके विकार है. देखो! यहां तो विकार भी अपना स्वभाव है ऐसा बताना है. ज्ञानमें भासित हो, है पुद्गलका विकार. राग-द्वेषका प्रतिबिंब उठा है, वह तेरा स्वभाव नहीं. आह्लाहा..! दया, दान, व्रत, भक्तिका परिणाम भी राग है, विकार है, प्रतिबिंब है. आह्लाहा..! विकार जैसे अपनेको देखे, मिथ्यात्वभाव है. लोगोंको मावूम नहीं है. आह्लाहा..!

'पुद्गलके है और ये ज्वके ज्ञानमें आकर जलकते हैं...' जलकते हैं अर्थात् ज्वालमें आ जाये. 'तब उनसे उपयुक्त होकर...' विकारसे उपयोगमें अकार हुआ 'ईसप्रकार जानता है कि ये भाव मेरे ही हैं,...' पुण्य-पापका मैल-विकार मेरा है ऐसा भ्रम उत्पन्न उसको उत्पन्न होता है. उसका तो स्वच्छ स्वभाव है. स्फटिकका स्वच्छ स्वभाव है. समज्जेमें आया? कहते हैं न २७८में? देखो! परद्रव्यके कारणसे विकार होता है. यहां क्या कहना है? सुन तो सही. विकार तेरा स्वभाव नहीं. इसलिये विकार तेरी पर्यायमें भासित होता है वह विकार तेरी चीज नहीं. ऐसा बताना है. विकार होता है उसकी अपनी पर्यायसे. क्या परके कारणसे होता है?

स्फटिकमें वाव, पीले झूलसे जो प्रतिबिंब उठता है, वह प्रतिबिंब अपनी योज्यतासे

अपनेमें उत्पन्न होती है. यहां क्यों नहीं उत्पन्न होती है? उसमें प्रतिबिम्ब उत्पन्न होता है? उसकी योग्यता नहीं है. स्फटिक की योग्यता है तो लाल पुष्प आदि हो तो उसका प्रतिबिम्ब उत्पन्न होता है, वह अपनी पर्यायमें अपने-से उत्पन्न होती है. लेकिन वह प्रतिबिम्ब अपना स्वभाव नहीं. आलाहा..! वह परद्रव्य है, परवस्तु है, अज्ञानभाव है. ज्ञानभाव भगवान् चैतन्यबिम्बमें वह अज्ञान कहांसे आया? मान रहा है कि मैं रागी हुआ हूं, मैं द्वेषी हुआ हूं. आलाहा..! समझमें आया? अन्य सा द्विभे. जैसा है वैसा न द्विभे, अन्य सा द्विभे वही भ्रम है. आलाहा..! मोक्षका मार्ग द्विभाना है न? भगवान् चैतन्य ... उसका स्वभाव तो स्वच्छ ही है. लेकिन निमित्तके संगमें जो विकार उत्पन्न हुआ उसीसे अपनेको द्वेभे कि मैं विकारमय हूं, मैं विकार ही हूं, (वह) भ्रम है. आलाहा..! समझमें आया?

‘ईसप्रकार ज्ञानता है कि ये भाव मेरे ही हैं, जब तक ईनका भेदज्ञान नहीं होता है...’ द्वेभो, सेठ! भेदज्ञान नहीं करता है. दोष उसका है. किसीकी चीज आ जाये और अपनी लक्ष्मीमें गिनती कर ले तो मूढ है कि नहीं? मेरा आ गया. लेकिन मेरा कहांसे हो गया? वह तो किसकी चीज है. जैसे राग आया. तो मैं राग हूं. उपाधिका भाव मेरा है और उपाधि बाह्यकी चीज मेरी है. भ्रम है. कलो, ‘पोपटभाई’! क्या करना? छल लडके जैसे बापुज्ज बापुज्ज करते हो. यारों ओर बैठे हो. शाहीका प्रसंग हो और सब बैठे हो यारों ओर. बापुज्ज बीचमें बैठे. बापुज्ज! हमारे हिसाबसे अपनेको भय करना चाहिये. ये अंतिम शाही है. अब ... ईसलिये उसीसा करना चाहिये. मानो जैसे चक्रवर्ती बैठा हो! बडे भाई अके ओर बैठे हो.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- .. कौन ... ? सबके कारण अपनी-अपनी पर्यायमें ... ‘उलखंडज्ज’ आ गये अंदर? ‘शोभावालाज्ज’ आया अंदरमें? दो भाई बंध कलते हैं. युगल बंधव. ये दो साथ ली अके होते नहीं तो ये दो कहांसे हुआ? दांया दांयापने है, बांया बांयापने है. दोनों स्वतंत्र है. तो भाई कहांसे आया? और पुत्र कहांसे आया? अपनी कल्पनामें, स्वच्छताका स्वभाव चैतन्यका होनेपर ली कल्पनासे अन्यथा द्विभे वही चैतन्यका भ्रम है. आलाहा..! मोक्षमें विघ्न करनेवाली चीज मिथ्यात्व है, उसीसा कलते हैं. आलाहा..! समझमें आया?

‘भेदज्ञान नहीं होता है...’ राग भिन्न है और मेरी चीज स्वच्छता भिन्न है, उसीसा भिन्नका भान न हो ‘तब तक ज्जव अन्य-अन्य प्रकाररूप अनुभवमें आता है.’ द्वेभो! तो अन्य-अन्य प्रकारसे, रागपने अनुभवमें, द्वेषपने अनुभवमें, हास्यपने अनुभवमें, विषयकी वासनापने अनुभवमें, मानपने अनुभवमें, कपटपने अनुभवमें, लोभपने अनुभवमें, गृह्णपने अनुभवमें आता है. वह तो भ्रम है. उसको भेदज्ञान नहीं है. समझमें आया? मैं सेठ हूं, मैं उसीसा हूं, मैं उसीसा हूं. ‘वज्जुभाई’! उनके घरमें लोशियार वज्जुभाई कलवाते हैं. ... हो गया था तो अं..अं.. हो गया था. ... क्या हो? परचीज तो जैसे बननेवाली हो जैसे बने. वह कोई रोकनेसे रुके उसीसा है? जगतकी स्वतंत्र चीज है. नित्य रहकर अपना परिणामन करना वह तो उसका स्वभाव है. तेरे कारणसे यहां परिणामन करता

है? और तेरे कारणसे तेरे पास आयी है? समझमें आया? आलाला..!

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- 'ईसीविये कहते हैं न कि उस अज्ञान को अब छोड. बचानेका कारण यह है कि अब छोड. कब छोडेगा तू? तेरा स्वभावमें नहीं है उस चीजको अपना मानना, कब तक तुझे करना है? कब तक तुझे रण्डना है? आलाला..! समझमें आया?

'तब तक जव अन्य-अन्य प्रकाररूप अनुभवमें आता है.' उसमें टिफनेमें आता है, औसा कला था न? स्फटिक अन्य-अन्य प्रकारसे टिफनेमें आता है. उसे तो अनुभव कहां होता है? ईसविये ईसे कला कि (अनुभवमें आता है). भगवानआत्मा..

ज्यम निर्मणता रे स्फटिक तशी, तेम ज जव स्वभाव रे...

श्री जिन वीरे धर्म प्रकाशियो, प्रबण कषाय अभाव रे..

ज्यम निर्मणता रे स्फटिक तशी..

जैसे स्फटिककी निर्मलता वह उसका वास्तविक स्वरूप है. जैसे भगवानआत्मा स्वच्छ शुद्ध निर्मल ज्ञानानंद उसका निज स्वभाव है. जैसे अपने स्वभावको राग और विकल्पसे भिन्न नहीं जानकर, राग और विकल्प मेरा है औसा टिफता है उसको भेदज्ञान नहीं है. मिथ्याज्ञान है. अये..! 'प्रकाशदासज'! मलाप्रतके विकल्पको अपना मानना मूढता है, औसा कहते हैं. औसी बडी बात. चारित्र मानते थे.. आज सुबल बात चलती थी. 'देवीवालज' है न? 'देवीवालज' वहां गये थे. कहां? 'जयपुर'? 'जोधपुर'. वहां 'हस्तीमलज' है. भाई! मलाप्रत क्या है? कानजमुनि तो आस्रव कहते हैं. आस्रव हो तो आस्रव अंगीकार करना? मलाप्रत अंगीकार करते हैं तो क्या आस्रव है? .... 'हस्तीमलज'. 'जोधपुर' न? वहां हम गये थे. ... अरे..! मलाप्रत दो प्रकारका है. अक अपना आनंदस्वरूपमां भान होकर आनंदमें लिपट जाना-लीन होना वह निश्चय मलाप्रत है. और ये अहिंसा, सत्य, दत्तका विकल्प है वह तो राग है. वह मलाप्रत चारित्र कैसा? आलाला..! ईतना मालूम नहीं और हो गया साधु और हो गया आचार्य. आथशा. आथशाको आचार कहते हैं, मालूम है? ... आचार. अरे..! भगवान! तेरी चीज क्या है और क्या तुम करते हो? प्रभु! तुजे कलंक लगता है. आलाला..! समझमें आया?

'अन्य-अन्य प्रकाररूप अनुभवमें आता है.' टिफो! रागका वेदन, द्वेषका वेदन, मलाप्रतके विकल्पका वेदन, मैं मलाप्रतका विकल्पवाला हूं. मिथ्यात्वभाव है. आलाला..! गजब बात है. सुना नहीं हो उसे तो औसा तो अटका लगे, अटका. समझमें आया? भगवानआत्मा स्वच्छ निर्मल शुद्धभाव है. लेकिन मलाप्रतके विकल्प सहित भासे तो अज्ञान है, भेदज्ञान नहीं है. औसा कहते हैं. पंडितज! आलाला..! 'यहां स्फटिकमणिका दृष्टांत है, उसके अन्यद्रव्य-पुष्पाटिका डांक लगता है तब अन्यसा टिफता है, ईस प्रकार जवके स्वच्छभावकी विचित्रता जानना.' अर्थात् स्वच्छतामें वह टिफता है तो उसे अपना है औसा मानना वह मला भ्रम और अज्ञान है.

इसीलिये आगे कहते हैं कि जब तक मुनिके (मात्र चारित्र-दोषमें) रागद्वेषका अंश होता है तब तक सम्यग्दर्शनको धारण करता हुआ भी ऐसा होता है :-

गाथा-५२

देवगुरुम्मि य भक्तो साहम्मियसंजदेसु अणुरत्तो।
 सम्मत्तमुव्वहंतो ज्ञाणरओ होदि जोई सो॥५२॥
 देवे गुरौ च भक्तः साधर्मिके च संयतेषु अनुरक्तः।
 सम्यक्त्वमुद्वहन् ध्यानरतः भवति योगी सः॥५२॥
 जे देव-गुरुना भक्त ने सहधर्मीमुनि-अनुरक्त छे,
 सम्यक्त्वना पहनार योगी ध्यानमां रत होय छे. ५२.

अर्थ :- जो योगी ध्यानी मुनि सम्यक्त्वको धारण करता है किन्तु जब तक यथाख्यात चारित्रको प्राप्त नहीं होता है तबतक अरहंत-सिद्ध देवमें, और शिक्षा-दीक्षा देनेवाले गुरुमें तो भक्ति युक्त होता ही है, इनकी भक्ति विनय सहित होती है और अन्य संयमी मुनि अपने समान धर्मसहित हैं उनमें भी अनुरक्त है, अनुरागसहित होता है वही मुनि ध्यानमें प्रीतिवान् होता है और मुनि होकर भी देव-गुरु-साधर्मियोंमें भक्ति व अनुरागसहित न हो उसको ध्यानमें रुचिवान नहीं कहते हैं क्योंकि ध्यान होनेवालेके, ध्यानवालेसे रुचि, प्रीति होती है, ध्यानवाले न रुचें तब ज्ञात होता है कि इसको ध्यान भी नहीं रुचता है, इसी प्रकार जानना चाहिये॥५२॥

गाथा-५२ उपर प्रवचन

‘ईसीलिये आगे कहते हैं कि जब तक मुनिके (मात्र चारित्र-दोषमें) रागद्वेषका अंश होता है तब तक सम्यग्दर्शनको धारण करता हुआ भी ऐसा होता है :-’ क्या कहते हैं? कि धर्मिको भी राग, प्रशस्त राग देव-गुरुके प्रति आता तो है, तो क्या वह अज्ञानी है? नहीं. सुनो! समझमें आया? रागको अपना माने तो अज्ञानी है. रागसे भिन्न अपना अनुभव करके शुद्ध चैतन्यद्रव्य हूं ऐसा भान हुआ. बादमें भी ध्यानी मुनि, ध्यानी आचार्य, ध्यानी ज्ञानी अपनेको ध्यान प्रिय है, अंतर स्वप्नकी दृष्टिसे प्रिय है तो ऐसा प्रिय आत्मा प्रति उसको भक्तिका राग-अनुराग आता है. समझमें आया? लेकिन वह अनुराग बंधका कारण है. लेकिन आये बिना रहता नहीं, ऐसा कहते हैं. आलाला..! समझमें आया?

‘जब तक मुनिके रागद्वेषका अंश होता है...’ देओ! थोडा अंश रहता है. यहां निकाव दिया है. राग सा दिभे वह तो भ्रम है. यहां राग सा दिभे नहीं, है स्वच्छ ऐसा भान है लेकिन राग आता है. क्योंकि ध्यानी मुनिओं स्वयं ध्यानमें प्रेमवाले हैं. तो जैसे ध्यानी संतों आदिको देखकर राग आता है. उसके कारणसे नहीं आता है. अपनी कमजोरीसे ऐसा आता

है, फिर भी उसको सम्यग्दर्शन में बाधा नहीं है। सम्यग्दर्शनका नाश नहीं होता। समझमें आया? ऐसी बात!

देवगुरुम्मि य भत्तो साहम्मियसंजदेसु अणुरत्तो।

सम्मत्तमुव्वहंतो ज्ञाणरओ होदि जोई सो।।५२।।

भाषा ७७ओ. 'देवगुरुम्मि य भत्तो साहम्मियसंजदेसु अणुरत्तो, सम्मत्तमुव्वहंतो ज्ञाणरओ' ... 'भत्तो', 'अणुरत्तो', 'मुव्वहंतो' अस! 'ज्ञाणरओ होदि जोई सा'.

अर्थ :- 'जो योगी ध्यानी भुनि सम्यक्त्वको धारण करता है...' देओ! पहले यह बात है। सम्यग्दर्शन तो पहली सिद्धि होनी चाहिए। रागमात्र विकल्प में नहीं, अक समयकी पर्याय जितना मैं नहीं। समझमें आया? मैं तो त्रिकाल ज्ञायकसत्ता.. सत्ता, ध्रुव ध्रुव सत्ता, मलासत्ता मैं हूं, ऐसा अनुभवमें प्रतीत होना। वह पहले सम्यग्दर्शन 'मुव्वहंतो'। समझमें आया? 'मुव्वहंतो' अर्थात् धारण करता है। धारण करता हुआ। पहले सम्यग्दर्शन प्रगट करना चाहिए। इसके सिवा कोई चारित्र-शरित्र होता नहीं। सम्यग्दर्शनकी किमत नहीं और वे वो मलाप्रत और वे वो चारित्र.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- (सम्यग्दर्शनका) पता नहीं और बाहरके हो..हा विकल्पमें। बात यह है। आज सबेरे चर्चा निकली थी। 'देवीवाल' व्यवहार ही वस्तु है, निश्चय-निश्चय क्या है? कुछ नहीं है। वही निश्चय है। आलाहा..! वह तो वृत्ति उत्पन्न होती है। जैसे परकी दया पावुं, परको न मारुं, सत्य ओवुं, ब्रह्मचर्य पावुं. ... विकार है, दोष है। भवे पुण्य हो, लेकिन पुण्य दोष है, बंधनका कारण है। आलाहा..!

यहां आचार्य महाराज स्पष्टीकरण करते हैं। जब आपने ऐसा लिया कि रागका अंश जैसा अपना आत्मा दिखे तो मिथ्यात्व है। तो ज्ञानीको भी राग तो है। धर्मात्माके प्रति प्रेमका विकल्प तो आता है। लेकिन सम्यग्दर्शन सहित है। वह रागको अपना मानते नहीं। समझमें आया? दरबार! सूक्ष्म बात है। राजकोटमें चलती थी न? ज्ञानी हो ज्ञाय फिर तो हो गया। शादी भी करे, राज करे। ऐसा नहीं। बात सच है। रागरूप परिणत होता नहीं। लेकिन बाह्यमें सब किया दिखती है। ८६ हजार स्त्रीके वृंदमें दिखे। मैं तो कहीं नहीं हूं। मैं तो मेरे आनंदमें हूं। आसक्तिका राग है, ऊपर है, दुःख है। मेरेसे स्पर्श करता नहीं। जानते हैं। ऐसा होना चाहिए। समझमें आया? आला..!

चक्रवर्तीकी संपदा कितनी? क्या देओ? ईन्द्र सरीजा भोग। 'चक्रवर्तीकी संपदा ईन्द्र सरीजा भोग...' सम्यग्दृष्टि जानते हैं... क्या कहा? 'कागविट सम गिनत है सम्यग्दृष्टि लोग।' आलाहा..! आत्मा आनंदमूर्ति सख्यिदानंद प्रभु है, ऐसी जिसको अंतर दृष्टि हुई वह भोगको तो कागडी विष्टा (देखता है)। 'चक्रवर्तीकी संपदा, ईन्द्र सरीजा भोग, कागविट सम मानत है' कागडी विष्टा। मनुष्यकी विष्टा तो सुवर भी जाये। कागडी विष्टा जा सके नहीं। 'कागविट सम मानत है, सम्यग्दृष्टि लोग।' आलाहा..! अपना स्वभाव ज्ञान और अनाकुल आनंदके प्रेम के सामने सारा ईन्द्रका भोग और चक्रवर्तीका भोग कागविष्टा सम दिखता है।

समजमें आया? अज्ञानीको तो थोडा जहां पुण्य हो, शुभभाव हो तो ... किया, धर्म किया, ऐसा किया मूर्ख! धर्म कहां आया? रागमें धर्म कहांसे आया? समजमें आया? क्या करते हैं?

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- ... क्या करते हैं? किया था, ऐसा माना है वह वर्तमानकी अज्ञानकी भ्रमणा है ऐसा करते हैं. सब कर लिया. पैसे हो गये, अब लडके और दो भाई करेंगे. अपने अंक और बैठ जाते हैं. क्या कर दिया? अभी तक तो अज्ञान किया था. अब वह करते हैं तो ठीक है, वह भी अज्ञान है. अपने आया न क्लेशमें? गाथामें आया न? सङ्घन और अपना. उपभोगका लाभ,... समजमें आया? ज्वीतका लाभ, आरोग्यका लाभ.. समजमें आया? चार बोल आये कि नहीं? शरीर.. शरीर. ईन्द्रियां. आरोग्यका लाभ, ईन्द्रियां और उपभोग. चार बोल है. ईन्द्रियां ठीक रहे तो ठीक. मेरी और लडकोंकी और स्त्रीकी. रहे, न रहे तेरे आधीन है? वह स्वतंत्र है. ऐसा अभी हृदयमें रहे कि हमने तो कर दिया, अब लडके करते हैं, हमें कोई हरकत नहीं. वलीका वली हुआ. 'शोभावावज्ज'! दो भाई हैं. निवृत्त हो गये, बैठो. मकान करवाया है. अपने कर लिया, अब वह करेंगे. क्या किया था? अज्ञान किया था. परका किया ऐसा माने वह तो अज्ञानी है. उसको ठीक मानना कि हमें अब संतोष है, क्योंकि जो हमें करना था वह कर लिया. वली मिथ्या भ्रम अज्ञान है. समजमें आया?

करते हैं, ज्ञानी आत्माका प्रेम जिसको है, बार-बार जिसको अंतरमें जुकनेका भाव है.. समजमें आया? जहाजमें अंक कौआ बैठे हो और जहाज समुद्रमें चला. बहुत दूर आ गया. कौआको उड-उडकर वली आना है. समुद्रमें कोई दूसरा स्थान तो है नहीं. जहाज था उसपर कौआ बैठ गया. मावूम नहीं था कि ये जहाज (चलेगा). जहाज चला तो वह भी चला. जहाज मध्यमें पहुंच गया. अब? नहीं है कोई पेड, नहीं कोई मकान. घुम-घुमकर वहां आता है. वैसे जिसकी दृष्टि आत्मा आनंदमय पर लगी है, उसकी बार-बार दृष्टिकी पर्याय वहां जाती है. समज में आया? आलाला..!

करते हैं, 'जब तक यथाभ्यात चारित्रको प्राप्त नहीं होता है...' सम्यग्दर्शन तो पाया. रागका छोटा अंश भी मेरा नहीं और मुझे लाभदायक नहीं है, ऐसी (प्रतीत हुई), फिर जब तक यथाभ्यात चारित्र प्राप्त नहीं होता. जबतक बारहवें गुणस्थान की दशा नहीं आये, 'तबतक अरहंत-सिद्ध देवमें, और शिक्षा-दीक्षा देनेवाले गुरुमें (ऐसे पंचपरमेष्ठि प्रति) भक्तियुक्त होता ही है,...' उसे भक्तिका राग आता है, वह मिथ्यात्व नहीं है ऐसा करते हैं. ऐसा राग आता है. रागको अपना माने और रागसे धर्मका लाभ माने वह मिथ्यात्व है. वहां गाथा डाली. मुनिको भी राग तो आता है न? हो. लेकिन वे लाभदायक नहीं मानते.

'ईनकी भक्ति विनय सहित होती है...' धर्मात्मा, अरिहंत, देव-गुरु-शास्त्र प्रति बहुमान, विनयका विकल्प आता है. लेकिन वह बंधका कारण समजते हैं, अपने लाभका कारण मानते नहीं. आलाला..! गजब बात! 'और अन्य संयमी मुनि अपने समान

धर्मसहित हैं उनमें भी अनुरक्त है,...' आया न? 'देवगुरुम्मि य भत्तो साहम्मियसंजदेसु अणुरत्तो'. अपने समान मुनि संत हो, आत्मज्ञानी ध्यानी दिगंबर दशा जिसकी है, उनके प्रति मुनिओंको प्रेम होता है, राग आता है. साधर्मी है, ऐसा. विकल्प आता है. जबतक वीतरागता नहीं हो, तबतक ऐसा राग आता है. जानते हैं कि बंध का कारण है. मेरा धर्म उससे है ऐसा है नहीं. आह्लाहा..! समझमें आया? आता है न? भाई! 'समंतभद्राचार्य'का. पुरुषार्थमें .. निमित्त है. ... आता है. लगाते हैं. पुण्य भी होता है. लेकिन होता है उसकी व्याख्या क्या? अर्थ क्या? उससे होता है? तो तो निमित्त रहा नहीं. 'समंतभद्राचार्य' में आता है. आये. पूर्ण नहीं है तबतक संघयाण, मनुष्यदेह आदि पुण्यका इव भी निमित्तइसे होता है. निमित्तइसेका अर्थ क्या? वहां पाठ ऐसा है न? निमित्त और पुरुषार्थ दो मिलकर मोक्ष होता है. अये..! ऐसा पाठ है.

मुमुक्षु :- समझमें नहीं आया.

उत्तर :- नहीं आया? अच्छा! एक श्लोक ऐसा है कि मोक्षप्राप्तिमें दो कारण है. अपनी पवित्रता कारण है और पुण्य निमित्त कारण है. ऐसा पाठमें है. लेकिन उसका अर्थ क्या? होता है. वस्तु है उसका ज्ञान करवाते हैं. उससे क्या मुक्ति होती है? वह तो आरोपका कथन है. 'समंतभद्राचार्य' में है. 'देवीवावजु'ने वहां बातकी होगी. अरे..! भगवान! वह तो साथमें अपनी पवित्रता प्रगट हुई है, राग है, निमित्त है, पंचमहाव्रत निमित्त है. वह तो आया न? उपादान-निमित्तमें. उपादान-निमित्तके दोहमें आया है. पंचमहाव्रत बीचमें आता है. क्या सीधे तुम मोक्ष जा सकते हो? निमित्तइसे से हो, लेकिन उसको भी छोड़कर स्थिरता होगी तब मोक्ष होगा. महाव्रत के परिणामसे मोक्ष होगा नहीं. उपादान ... आता है न? ... अंदर आ जा, भाई! होता है, जबतक यथाभ्यात चारित्र नहीं हो, तब तक आत्माका ध्यान, स्वइपकी दृष्टि, अनुभव ज्ञाता-दृष्टा ऐसा होनेपर भी कमजोरीसे पंच परमेष्ठी प्रतिका राग आता है. लेकिन जबतक राग रहे तबतक मुक्ति नहीं होगी. आह्लाहा..! समझमें आया? 'पंचास्तिकाय'की ... जबतक सूत्रकी रुचि रहेगी, तीर्थकर कहे हमारे प्रति राग रहेगा और नव तत्त्वका प्रेम रहेगा तबतक मुक्ति दूर है. आह्लाहा..! तीर्थकर नाम दिया है, हाँ! तीर्थकर हम हैं, हमारे प्रति प्रेम रहेगा तबतक मुक्ति दूर है. समझमें आया?

'अन्य संयमी मुनि अपने समान धर्मसहित है उनमें भी अनुरक्त है,...' प्रेम है. 'अनुरागसहित होता है वही मुनि ध्यानमें प्रीतिवान होता है...' धर्मात्मा सम्यक्दृष्टि ज्ञानी और अंतर चारित्रवंत है उनके प्रति प्रेम है. यदि प्रेम नहीं हो तो समझना कि उसको ध्यानका प्रेम है नहीं. ज्ञानी धर्मात्मा प्रति प्रेम नहीं है, उसको अपने ध्यानका प्रेम नहीं है, ईतना बताना है. समझमें आया? ... चारित्रमें पडा है, ऐसा साधक होकर ... उसके प्रति धर्मी अपने स्वभावका साधन करते हैं वहां ऐसा राग, यथाभ्यात चारित्र न हो तबतक आता है. आता है इसलिये वह मोक्षका कारण है (ऐसा नहीं है). पुण्य निमित्त कहा न? निमित्तका अर्थ यह है कि पूर्वमें था. क्या हो? लोगोंको व्यवहार ऐसा गले पडता है.

'और मुनि होकर भी देव-गुरु-साधर्मियोंमें भक्ति अनुरागसहित न हो...' देओ!

ये कहते हैं, सम्यग्दृष्टि जब धर्मात्मा चरित्रवन्त है और देव-गुरु-साधर्मियोंमें लक्षित अनुराग न हो, प्रेम न हो, यथाप्यात चरित्र तो है नहीं और जैसे परमात्मा, संतों, मुनिओं, धर्मात्माके प्रति यदि प्रेम नहीं है 'उसको ध्यानमें रुचिवान नहीं कहते हैं...' उसे अंतरकी दृष्टिमें ध्यानमें रहना वह ठीक नहीं लगता, उसे रुचि है नहीं। धर्मात्मा ध्यानी है, ज्ञानी है। अल्प ज्ञान हो, ... समझमें आया? लेकिन अंतर स्वप्नके ध्यानमें आनंदमें मस्त रहते हैं। समझमें आया? जैसे मुनि के प्रति प्रेम न हो तो समझना कि उसको आत्माके ध्यान प्रति प्रेम नहीं है। समझमें आया? मोक्षपालुसमें यह बात ली।

'क्योंकि ध्यान होनेवालेके, ध्यानवालेसे रुचि, प्रीति होती है, ...' वो. जिसको अपना आत्मा आनंदमूर्ति रचता है, राग रचता नहीं जैसे धर्मात्माको धर्मात्मा के प्रति प्रेम आये बिना रहता नहीं। 'ध्यानवालेसे रुचि, प्रीति होती है, ...' ओहो..! धन्य अवतार! 'ध्यानवाले न रुचें...' धर्मात्मा सम्यग्दृष्टि ध्यानवाले हैं उसकी जिसको रुचि नहीं 'तब ज्ञात होता है कि उसको ध्यान भी नहीं रचता है, ...' प्रवृत्ति रचती है। समझमें आया? 'ईस प्रकार जानना चाहिये.' वो आगे कहे। समझमें आया कि नहीं?

राग आता है फिर भी मिथ्यादृष्टि नहीं है, ऐसा कहते हैं। पहले कहा, अन्य सा दृष्टता है न? दृष्टो. राग ... लेकिन भेदज्ञानमें भान है कि राग भेरा नहीं। समझमें आया? बहुत कड़क मार्ग। मार्ग तो है सीधा सरल। प्रभु चैतन्यमूर्ति सच्चिदानंद निर्विकल्प आनंदमूर्ति आत्मा परम कल्पवृक्ष, परम कामधेनु गाय ऐसा आत्मा है। आहोहा..! जितनी अेकाग्रता करो उतना आनंद अरे. समझमें आया? ऐसा भगवान् आत्मा जिसको सम्यग्दर्शनमें रुचि है और उस ओर के ध्यानमें प्रीति है, उस जब को ध्यानवान प्राणीके प्रति यदि प्रेम न हो तो समझना कि उसको ध्यानमें ही प्रीति नहीं है। समझमें आया?

आगे कहते हैं कि जो ध्यान सम्यग्ज्ञानीके होता है वही तप करके कर्मका क्षय करता है :-

गाथा-५३

उग्रतवेणणाणी जं कम्मं खवदि भवहि बहुएहिं।

तं णाणी तिहि गुत्तो खवेइ अंतोमुहत्तेण॥५३॥

उग्रतपसाङ्गानी यत् कर्म क्षपयति भवैर्बहुकैः।

तज्ज्ञानी त्रिभिः गुप्तः क्षपयति अन्तर्मुहूर्त्तेन॥५३॥

तप उग्रथी अज्ञानी जे कर्मो अपावे बहु भवे,

ज्ञानी त्रिगुप्तिक ते करम अंतर्मुहूर्त्ते क्षय करे. ५३.

अर्थ :- अज्ञानी तीव्र तपके द्वारा बहुत भवोंमें जितने कर्मोंका क्षय करता है उतने कर्मोंका ज्ञानी मुनि तीन गुप्तिसहित होकर अंतर्मुहूर्तमें ही क्षय कर देता है।

भावार्थ :- जो ज्ञानका सामर्थ्य है वह तीव्र तपका भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि- अज्ञानी अनेक कष्टोंको सहकर तीव्र तपको करता हुआ करोड़ों भवोंमें जितने कर्मोंका क्षय करता है वह आत्मभावना सहित ज्ञानी मुनि उतने कर्मोंका अंतर्मुहूर्तमें क्षय कर देता है, यह ज्ञानका सामर्थ्य है॥५३॥

गाथा-५३ उपर प्रवचन

‘आगे कहते हैं कि जो ध्यान सम्यग्ज्ञानी के होता है वही तप करके कर्मका क्षय करता है :-’
उगतवेणणाणी जं कम्मं खवदि भवहि बहुएहिं।

तं णाणी तिहि गुत्तो खवेइ अंतोमुहत्तेण॥५३॥

अर्थ :- ‘अज्ञानी तीव्र तपके द्वारा बहुत भवोंमें जितने कर्मोंका क्षय करता है...’
बेचारा मलाप्रत पावे, अक-अक मलिनका उपवास करे, लाजों, डोड़ों भवमें उसको कर्म क्षय नहीं होता, उतना ज्ञानी अपने ध्यानसे क्षय करता है. समझमें आया? आलाला..! देजो!
‘अज्ञानी तीव्र तपके द्वारा बहुत भवोंमें...’ है न? ‘भवहि बहुएहिं’ ‘बहुएहिं’का अर्थ अनंत भव. समझमें आया? अनंतभवमें भी जो आंशिक राग भी कम नहीं करता, वह ज्ञानी अपने द्रव्यमें अकाकार होकर संसारका नाश करते हैं, कर्मका क्षय करते हैं. आलाला..! चैतन्य भगवान जिसकी दृष्टिमें समीपमें आया वह अपने स्वभावके आश्रयसे कर्मका क्षय करते हैं. अज्ञानी अपने द्रव्य स्वभावकी समीपमें दृष्टिमें नहीं आया, उसको तो राग और निमित्त समीपमें वर्तते हैं. चाहे जितना अनंतभवमें मलाप्रत पावो और अकाम निर्जरासे तपस्या आदि करो, ... कष्ट बरसो तक.

मुमुक्षु :-..

उत्तर :- सम्यग्दृष्टि अपने ध्यानसे निर्जरा करते हैं ऐसी अज्ञानीको बिलकुल निर्जरा होती नहीं, ऐसा कहते हैं. ‘रतनचंद्रं’ कहते हैं, देजो! उसमें ‘खवदि’ कहा है न? थोडा तो क्षय होता है न. लेकिन समकित्तिको अनंतभव होते ही नहीं. यहां क्या कहा? ‘कम्मं खवदि भवहि बहुएहिं’. कलो, समझमें आया? आलाला..! कोटाकोटि अर्थ किया है. कोडा कोड भवमें नहीं क्षय हो, विशेष अर्थमें किया होगा. समझमें आया? कोडाकोड धतने भव तो होते नहीं. समकित्तिका आराधन हो तो अक भव, दो भव, पंद्रह भवमें तो जलास! समझमें आया? यहां तो अज्ञानी धतना करते हैं, उग्र तप करे (उसके द्वारा) ‘जितने कर्मोंका क्षय करता है उतने कर्मोंका ज्ञानी मुनि तीन गुभिसहित...’ यहां तो मन-वचन-कायासे लक्ष्य छोडकर अपने ध्यानमें मस्त है, उसके आश्रयसे कर्मक्षय होता है. बाह्यकी क्रियाकांड परके आश्रयसे कर्म क्षय नहीं होता. अस, यह सिद्ध करना है. क्या करे? सब अर्थ बटल दिये. उसका भावार्थ आयेगा...
(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

નોંધ :- ગાથા ૫૩-૫૪ ઉપરનું પ્રવચન ઉપલબ્ધ નહિ હોવાથી આ પ્રવચન
૧૯૭૪ની સાલમાંથી લેવામાં આવેલ છે.

પ્રવચન નં. ૧૩૩, ગાથા-૫૩થી ૫૫, ગુરુચાર, ફાગણ વદ ૧૩, તા.૨૧-૩-૭૪

उगतवेणणाणी जं कम्मं खवदि भवहि बहुएहिं।

तं णाणी तिहि गुत्तो खवेइ अंतोमुहुत्तेण।।५३।।

‘અજ્ઞાની...’ જે આ આત્મા આનંદ અને જ્ઞાનસ્વરૂપ છે એનું જ્યાં ભાન નથી એવો જીવ તીવ્ર તપ-આકરું તપ કરે, છ-છ મહિનાના અપવાસ કરે (એવા તપ) ‘દ્વારા બહુત ભવોમેં...’ ઘણાં ભવોમાં ‘જિતને કર્મોંકા ક્ષય કરતા હૈ...’ અઘાતિ અશુભ એટલું ટળે છે ને? શુભભાવમાં અજ્ઞાનીને અશુભકર્મ કેટલુંક અઘાતિ આદિનું ટળે. પાપકર્મ. અજ્ઞાનમાં શુભભાવથી પાપકર્મ ખસે, ટળે. ‘ઉતને કર્મોંકા જ્ઞાની મુનિ...’ એ તો સાધારણ દષ્ટાંત દીધું. આત્માના આનંદ અને જ્ઞાનસ્વરૂપમાં જેની દષ્ટિ છે એવો જ્ઞાની મુનિ, મુનિની પ્રધાનતાથી વાત છે, ‘ત્રીન ગુમ્મિસહિત...’ શુભાશુભ વિકલ્પને પણ જેણે છોડ્યા છે અને આત્મામાં નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં આવ્યો છે. એ ‘અંતર્મુહૂર્તમેં હી ક્ષય કર દેતા હૈ.’ કેટલાક (અજ્ઞાની) આનો અર્થ એવો લગાવે છે, અજ્ઞાની છે એને તો જ્ઞાન વિશેષ નથી એ અજ્ઞાની અહીંયાં લેવો છે. એમ કહે છે. મિથ્યાદષ્ટિ અહીં ન લેવો, ‘રતનચંદજી’ એમ કહે છે ને? એમ કે આમાં થોડા પણ કર્મ ખપાવે છે ને? એ તો અશુભ અઘાતિ કર્મ અને કાંઈક શુભભાવ હોય તો ઘાતિનો રસ પડતાં ઓછું પડે.

મુમુક્ષુ :- અકામ નિર્જરા.

ઉત્તર :- આ અપેક્ષા ... દ્વારા. શુભભાવમાં શુદ્ધતાનું તો ભાન નથી, એ શુભભાવમાં અશુભ અઘાતિકર્મની સ્થિતિ પણ કાંઈક ઘટે અને ઘાતિનો કોઈ ભાવ મિથ્યાત્વ વિનાનો .. પણ થોડો કાંઈક રસ ઘટે, પણ અભાવ ન કરી શકે. એ અહીં અજ્ઞાની લેવો છે. કહે છે કે ખપાવે છે ને? એની સાથે આ ખપાવે છે એમ મેળ કર્યો છે ને. માટે પેલો જ્ઞાની જઘન્ય જ્ઞાની નીચલા દરજ્જાવાળો છે, એમ કહે છે, એમ નથી. પાઠમાં છે ને? ‘उगतवेणणाणी’. એ અજ્ઞાનીનો અર્થ એવો કરે છે કે વિશેષ જ્ઞાન નહિ, મંદ જ્ઞાન. બીજે ઠેકાણે થાય, આ ઠેકાણે નહિ. અજ્ઞાની જીવ... બીજે ઠેકાણે મંદ જ્ઞાનીનો અર્થ અજ્ઞાન થાય. બારમે ગુણસ્થાને અજ્ઞાન છે ને. બારમે ગુણસ્થાને અજ્ઞાન છે ઈ શું છે? જ્ઞાનનો અભાવ છે. વિપરીત જ્ઞાન જુદું અને અલ્પ જ્ઞાન જુદું. એ બેમાં મોટો ફેર (છે).

અહીં તો મેળવવું છે ફક્ત જ્યાં ચૈતન્યમૂર્તિ ભગવાન વસ્તુ જે છે, કર્મ અને કર્મના ભાવ રહિતની એવી જેની દષ્ટિ થઈ નથી તો એની દષ્ટિ રાગ ઉપર જ પડી છે અને એ રાગની ક્રિયામાં મંદ રાગ પણ કરે, સંચારા બે-બે મહિનાના કરે. સંચારા સમગ્રય છે? છેવટે મરણ

(થાય). પણ અંદર વસ્તુસ્થિતિની ખબર નથી. એથી એને કર્મનો અંશે પરમાર્થ અભાવ ન થાય પણ એવો શુભભાવ છે એને અકામ અશુભ ઘટે છે, એટલી અપેક્ષા લીધી છે.

જ્ઞાનીને.. જ્ઞાની તો પુણ્ય અને પાપ બેયને ખપાવે એમ વાત લેવી છે. ઓલાને એકલું પાપ ઘટે છે એટલી અપેક્ષા લેવી છે. આહા..! એને મિથ્યાત્વ છે ને. અને એને છે, જેને શુભભાવ છે, મિથ્યાત્વનો રસ મંદ હોય. અભવિને હોય છે. રસ મંદ હોય પણ અભાવ ન હોય. સમજાણું કાંઈ? મિથ્યાદષ્ટિને પણ શુભભાવથી મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધીનો રસ મંદ હો પણ એ કંઈ ચીજ નથી. આહાહા..! એ કર્મોનો.. 'ઉત્તને કર્મોકા...' એમ શબ્દ પડ્યો છે ને? 'તં જ્ઞાણી તિહિ ગુત્તો' મુનિ ત્રણ ગુણિ સહિત, જેણે મન-વચન-કાયાના વિકલ્પો દૂર કર્યા છે. કેમકે જેને આત્મા આનંદ ને જ્ઞાનસ્વરૂપ અબંધસ્વરૂપ દષ્ટિમાં, જ્ઞાનમાં આવ્યું છે એથી એ અંદરમાં ધ્યાનમાં જાય ત્યારે અંતર્મૂર્તમાં ક્ષય કરી દે. સમજાણું કાંઈ?

'ભરત' ચક્રવર્તી, લ્યો. ૮૩ લાખ પૂર્વ સુધી સંસારના છ લાખ પૂર્વ તો ચક્રવર્તીપદમાં રહ્યાં. સમ્યદષ્ટિ. છ લાખ પૂર્વ. એક પૂર્વમાં સીત્તેર લાખ છપ્પન હજાર કોડ વર્ષ જાય. એવા એવા છ લાખ પૂર્વ તો ચક્રવર્તીપદે રહ્યા. એને જે કર્મ અલ્પ બંધાણું હતું એ અંતર્મૂર્તમાં ધ્યાનમાં બધું ખપાવી દીધું. ચારિત્રનો વિપર્યય હતો... આમ અંતરમાં જ્યાં ગયા.. આહાહા..! ત્યાં એટલા કાળમાં ચારિત્રમોહનું બંધન અંતર્મૂર્તમાં ખપી ગયું. સમજાણું કાંઈ?

ચૈતન્યવસ્તુના સ્વભાવના અવલંબે જે કામ થાય એ શુભરાગના અવલંબનમાં એ કામ થઈ શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ? છતાં અહીંયાં જરી ઉપમામાં એમ (કહ્યું), એ ખપાવે એનાથી અંતર્મૂર્તમાં ખપે, એટલી જરી (અપેક્ષા લીધી છે). નહિતર તો ખરેખર એની સાથે કાંઈ મેળ છે નહિ. પણ જરી એનું માહાત્મ્ય બતાવવા એનું થોડું પાપ ખપે છે. આ અંતર્મૂર્તમાં પુણ્ય અને પાપ બધાને બાળીને રાખ કરી નાખે છે. સમજાણું કાંઈ?

ભાવાર્થ :- 'જો જ્ઞાનકા સામર્થ્ય હૈ...' હવે 'જયચંદ્ર પંડિત' પોતે ભાવાર્થ કરે છે. જે જ્ઞાનસ્વભાવ ચૈતન્યસ્વભાવ પુણ્ય અને પાપના રાગ, વિકલ્પ રહિત એવું જે આત્માનું જ્ઞાન, આત્મદ્રવ્યનું ભાન એનું જે સામર્થ્ય છે 'વહ તીવ્ર તપકા ભી સામર્થ્ય નહીં હૈ,...' એટલું બતાવવું છે. છ-છ મહિનાના અપવાસ કરે, શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય કરે તોપણ એ સામર્થ્ય, જ્ઞાનના સામર્થ્ય પાસે એ સામર્થ્ય છે નહિ. 'ક્યોંકિ ઐસા હૈ કિ-અજ્ઞાની અનેક કષ્ટોંકો સહકર તીવ્ર તપકો કરતા હુઆ કરોડોં ભવોંમેં જિતને કર્મોંકા ક્ષય કરતા હૈ...' કરોડો કરોડો .... ટીકામાં તો ઘણું લીધું છે. ઘણાં કરોડો ને એમ ને એમ આગળ વધાર્યો ગયા. આમાં છે. ભવભવકમ્ કોટિ ભવે, શતકોટિ ભવે, સહસ્ર કોટિ ભવે, લક્ષ કોટિ ભવે, કોટાકોટિ ભવે-કોડા કોડ ભવે. એ તો એક... એમ કે કોડ શું અનંતકાળમાં ન ખપાવે એનો અર્થ ઈ. અનંતકાળમાં જે કાંઈ અશુભ કર્મ ઘટે, એ જ્ઞાની શુભાશુભ પરિણામને અંતર્મૂર્તમાં ખપાવી નાખે. બસ, સિદ્ધાંત આમ કરવો છે. સમજાણું કાંઈ?

ભગવાન જ્ઞાનસ્વભાવનું સામર્થ્ય એટલું છે કે જ્યાં એની દષ્ટિ થઈ અને પછી એ ધ્યાનમાં જાય. એને ધ્યાન સાચું હોય ને. એને અજ્ઞાની કોડા કોડી ભવમાં જે અશુભકર્મ પાપ ન ખપાવે અથવા શુભભાવ કરી પાપ ખપાવે, ખપાવવાનું લેવું છે ને? એ આ અંતર્મૂર્તમાં

આનંદસ્વરૂપમાં ભગવાન, જેને ધ્યાનમાં લઈને ધ્યેય બનાવી, દષ્ટિ ઉઘડી છે તેથી ધ્યેય તો થઈ ગયું છે. આહાહા..! એ અંતર્મુદૂર્તમાં ખપાવે છે. કેટલા થયા કોટાકોટિ ભવ દ્વારા. અનંત કર્મો.

‘ક્યોંકિ ઐસા હૈ કિ-અજ્ઞાની અનેક કષ્ટોંકો સહકર તીવ્ર તપકો કરતા હુઆ કરોડોં ભવોંમેં જિતને કર્મોંકા ક્ષય કરતા હૈ વહ...’ એમ. એ તો અપેક્ષાએ વાત કરે છે. ‘આત્મભાવના સહિત...’ ભગવાન આત્મભાવના ભાવતા આવે છે ને? ‘શ્રીમદ્’માં આવે છે. ‘આત્મભાવના ભાવતા જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે.’ એ આત્મભાવના એટલે શું? આહાહા..! જેને આત્મા દષ્ટિમાં, જ્ઞાનમાં જ્ઞેય તરીકે, શ્રદ્ધા તરીકે જ્ઞાન તરીકે ભાસ્યો છે. એવો આત્મા એ આત્માની ભાવના કરતાં અંતર્મુદૂર્તમાં કર્મ ખપાવીને કેવળજ્ઞાન પણ પામે. સમજાય છે કાંઈ? જુઓ!

‘આત્મભાવના સહિત જ્ઞાની મુનિ ઉતને કર્મોંકા અંતર્મુદૂર્તમેં ક્ષય કર દેતા હૈ, વહ જ્ઞાનકા સામર્થ્ય હૈ.’ પ્રમાણ આપ્યું છે એ તો સાધારણ છે. ઓલો તો પાપકર્મ ખપાવે, આ તો બધું ખપાવે. બેય. આહાહા..! કેમકે આત્મદ્રવ્યમાં પુણ્ય અને પાપના વિકલ્પ તો છે નહિ. એવી આત્મદષ્ટિવંત આત્માની ભાવના કરતાં પુણ્ય અને પાપના બેય ભાવને ખપાવે છે. ‘વહ જ્ઞાનકા સામર્થ્ય હૈ.’ એ આત્માના સ્વભાવનું સામર્થ્ય છે એમ કહે છે. આહા..!

आगे कहते हैं कि जो इष्ट वस्तुके संबंधसे परद्रव्यमें रागद्वेष करता है वह उस भावसे अज्ञानी होता है, ज्ञानी इससे उल्टा है :-

ગાથા-૫૪

सुहजोएण सुभावं परदव्वे कुणइ रागदो साहू।

सो तेण दु अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीओ॥५४॥

शुभयोगेन सुभावं परद्रव्ये करोति रागतः साधुः।

सः तेन तु अज्ञानी ज्ञानी एतस्मात्तु विपरीतः॥५४॥

શુભ અન્ય દ્રવ્યે રાગથી મુનિ જો કરે રુચિભાવને,

તો તેહ છે અજ્ઞાની, ને વિપરીત તેથી જ્ઞાની છે. ૫૪.

अर्थ :- शुभ योग अर्थात् अपने इष्ट वस्तुके सम्बन्धसे परद्रव्यमें सुभाव अर्थात् प्रीतिभावको करता है वह प्रगट राग-द्वेष है, इष्टमें राग हुआ तब अनिष्ट वस्तुमें द्वेषभाव होता ही है, इसप्रकार जो राग-द्वेष करता है वह उस कारणसे रागी-द्वेषी-अज्ञानी है और जो इससे विपरीत अर्थात् उलटा है परद्रव्यमें राग-द्वेष नहीं करता है वह ज्ञानी है।

भावार्थ :- ज्ञानी सम्यग्दृष्टि मुनिके परद्रव्यमें रागद्वेष नहीं है क्योंकि राग उसको कहते हैं

કિ-જો પરદ્રવ્યકો સર્વથા ઇષ્ટ માનકર રાગ કરતા હૈ વૈસે હી અનિષ્ટ માનકર દ્વેષ કરતા હૈ, પરન્તુ સમ્યગ્જ્ઞાની પરદ્રવ્યમેં ઇષ્ટ-અનિષ્ટકી કલ્પના હી નહીં કરતા હૈ તબ રાગ-દ્વેષ કૈસે હોં? ચારિત્રમોહકે ઉદયવશ હોનેસે કુછ ધર્મરાગ હોતા હૈ ઉસકો હી રાગ જાનતા હૈ ભલા નહીં સમજતા હૈ તબ અન્યસે કૈસે રાગ હોં? ચારિત્રમોહકે ઉદયવશ હોનેસે કુછ ધર્મરાગ હોતા હૈ ઉસકો હી રાગ જાનતા હૈ ભલા નહીં સમજતા હૈ તબ અન્યસે કૈસે રાગ હો? પરદ્રવ્યસે રાગ-દ્વેષ કરતા હૈ વહ તો અજ્ઞાની હૈ, એસે જાનના||૫૪||

ગાથા-૫૪ ઉપર પ્રવચન

‘આગે કલ્પે હૈં કિ જો ઈષ્ટ વસ્તુકે સંબંધસે...’ શું કલ્પે છે હવે? કે કોઈ વસ્તુ જ્ઞેય જે પર છે એમાં પ્રિયકર ઈષ્ટનો સંયોગ થતાં ‘પરદ્રવ્યમેં રાગ-દ્વેષ કરતા હૈ...’ એ સંયોગ થતાં સંબંધમાં ઈષ્ટ માનીને રાગ કરે, અનિષ્ટ માનીને દ્વેષ કરે. ‘વહ ઉસ ભાવસે અજ્ઞાની હોતા હૈ,...’ પરવસ્તુમાં ઈષ્ટતા અને અનિષ્ટતા એ માન્યતા જ મિથ્યાત્વની છે. સમજાય છે? ‘જ્ઞાની ઈસસે ઉલ્ટા હૈ :-’

સુહજોણ સુભાવં પરદવ્વે કુણઙ રાગદો સાહૂ

સો તેણ દુ અણ્ણાણી ણાણી એત્તો દુ વિવરીઓ||૫૪||

અર્થ :- ‘શુભ યોગ અર્થાત્ અપને ઈષ્ટ વસ્તુકે સંબંધસે...’ એમ. અનુકૂળનો સંબંધ આમ મેળાપ થતાં ‘પરદ્રવ્યમેં સુભાવ અર્થાત્ પ્રીતિભાવ...’ સુભાવ એટલે એનો અર્થ અહીં પ્રીતિ લેવો છે. અહીં તો એ સિદ્ધ કરવું છે, મોક્ષનો માર્ગ છે ને? પરવસ્તુનો સંબંધ થતાં ઈષ્ટ-અનિષ્ટની કલ્પનાથી જે રાગ-દ્વેષ કરે છે એ અજ્ઞાની છે. સમજાણું કાંઈ? કારણ કે જ્ઞેય પરવસ્તુ છે એનો તો આત્મા જ્ઞાતા છે. એ જ્ઞેયમાં આ ઈષ્ટ અને અનિષ્ટ એવા ભાગ છે જ નહિ.

મુમુક્ષુ :- ભક્તિ કા રાગ હૈ...

ઉત્તર :- હા, ભક્તિ કા રાગ.. એ ખ્યાલ છે મગજમાં વાતનો ખ્યાલ છે. અસ્થિરતાનો રાગ છે. આ ઈષ્ટ છે, પ્રિયકર છે એમ માનીને એને રાગ નથી. વ્યવહાર ઈષ્ટ છે એમ માનીને... ઈષ્ટ દેવ કહેવાય છે ને? પરમાર્થે એ ઈષ્ટ નથી. માથે પર (ગાથામાં) આવ્યું હતું. ‘દેવગુરુમ્મિ ય ભક્તો સાહમ્મિયસંજદેસુ’. ઈ ધર્મરાગ છે. ઈ ખુલાસામાં આવશે. ચારિત્રમોહના ઉદયવશ જેને ધર્મરાગ આવે ખરો. પણ એને રોગ સમાન જાણો. અને અજ્ઞાની એને અનુકૂળ ચીજ છે માટે રાગ આવ્યો માટે ઠીક છે એમ માને છે. શ્રદ્ધામાં ફેર છે. સમજાણું કાંઈ? પાઠ શબ્દ એવો છે ને?

‘સુહજોણ’ શુભ પદાર્થનો મિલાન થતાં, મળવું, આમ જોડે નજીક સંબંધ થવો. એમાં ‘સુભાવં પરદવ્વે’ પરદ્રવ્ય પ્રત્યે સુભાવ એટલે પ્રીતિ કરે છે, એ રાગને કરે છે, એ સાધુ અજ્ઞાની છે. આહાહા..! ફેરમાં ક્યો ફેર ક્યાં પડે છે? પરનો સંયોગ થતાં એને પ્રીતિ ઊપજે છે

કે આ ઠીક છે. એવી પ્રીતિ ઊપજે છે તે પ્રીતિને અહીંયાં રાગ કહે છે, એને અજ્ઞાન કહે છે. આહા..! સમજાય છે કાંઈ? આમ તો પંચ પરમેષ્ટી ઈષ્ટદેવ છે. પણ એ ઈષ્ટતા ચારિત્રમોહના મુનિપણાનો ઉદય છે એને લઈને લાગે છે. પણ એ ઈષ્ટ છે, એ દ્રવ્ય ઠીક છે માટે મને રાગ થાય છે એમ નહિ. ઈ ઈષ્ટ દ્રવ્ય છે માટે મને રાગ થાય છે એમ નહિ. પણ ઈષ્ટના પ્રેમમાં મને ઈષ્ટ વસ્તુ સાચા દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર છે. એનો એને પ્રેમ અને વિનયનો ભાવ આવે છે એ પોતાની કમજોરીને લઈને. એને ઈષ્ટ માનીને આવે છે એમ છે નહિ. ભારે ફેર.

મુમુક્ષુ :- ..માટે પ્રશસ્ત રાગ કહેવાય છે.

ઉત્તર :- ઈ પ્રશસ્ત છે એ તો માન્યું છે કે ઈ પ્રશસ્ત છે. ખરેખર પ્રશસ્ત છે નહિ. પરપદાર્થ પ્રશસ્ત અપ્રશસ્ત છે જ નહિ. પણ શુભરાગ છે માટે પ્રશસ્ત કહેવામાં આવે છે. એમ. છતાં એ રાગ ધર્માનુરાગ છે. પણ એ પદાર્થને જ ઈષ્ટ માનીને, સંબંધ થતાં, મેળાપ થતાં પ્રીતિનો ભાવ અંદર ઉદ્ભવે તો એ તો પરદ્રવ્ય પ્રત્યેના પ્રેમથી રાગ થયો છે. એ તો મિથ્યાત્વભાવ છે. બહુ ફેર છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ઈ તો હજી પછી આવશે. અહીં તો રાગ કોણ કરે છે, એ વાત છે.

શુભયોગ એટલે ઈષ્ટ વસ્તુઓનો મેળાપ. એની વ્યાખ્યા આટલી કરી. ‘સુહજોણ’ છે ને? શુભનો યોગ થવો, મેળાપ થવો. એમાં ‘પરદવ્વે’. પરદ્રવ્યનો મેળાપ થયો છે ને? એમાં ‘સુભાવં’ પ્રીતિ ‘કુણ્ડ’. રાગથી પ્રીતિ કરે છે કે આ ઠીક છે એ માટે મને રાગ આવ્યો છે. એ મિથ્યાત્વભાવ છે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? ... મોક્ષની ઈચ્છા-રાગ થાય એ પરદ્રવ્યમાં રાગ છે, એ પણ મિથ્યાત્વ છે. મોક્ષનો રાગ કરું તો મને લાભ થશે, એ પણ મિથ્યાત્વભાવ છે. પછીની ૫૫મી ગાથા છે. આ તો ૫૪ ચાલે છે ને?

મોક્ષપ્રાભૂત છે ને. અહીંયાં તો પરદ્રવ્યના લક્ષે ‘પરદવ્વાદો દુગ્ગઈ’ આવ્યું હતું ને આપણે? ૧૬મી ગાથામાં. ‘પરદવ્વાદો દુગ્ગઈ’ જેટલા પરદ્રવ્યનું લક્ષ થાય ત્યાં ચૈતન્યની પોતાની પરિણતિ નથી થતી. દુર્ગતિ છે. ચૈતન્યનો વિભાવ પરિણામ દુર્ગતિ છે. ‘પરદવ્વાદો દુગ્ગઈ સદવ્વા હુ સુગ્ગઈ’ ૧૬મી ગાથામાં આવ્યું હતું. ૧૩-૧૪થી શરૂ કર્યું છે ને. પહેલી ગાથા બાકી રહી ગઈ છે, ભાવપાહુડની બાકી છે. સમજાણું કાંઈ?

‘સુહજોણ’નો અર્થ શુભજોગ નહિ. શુભનો મેળાપ. ઈષ્ટ વસ્તુનો સંબંધ. એમાં ‘પરદવ્વે’ પરદ્રવ્યનો મેળાપ છે ને? ‘સુભાવં’ સુભાવ એટલે એને પ્રીતિ થાય છે. એવો જે રાગ કરે છે તો તે ‘અણાણી’ તેથી તે અજ્ઞાની છે. આહાહા..! ‘વહ પ્રગટ રાગ-દ્વેષ હૈ, ઈષ્ટમેં રાગ હુઆ તબ અનિષ્ટ વસ્તુમેં દ્વેષભાવ હોતા હી હૈ,...’ ઈષ્ટ વસ્તુને કારણે રાગ થયો, અનિષ્ટ વસ્તુને કારણે ત્યાં દ્વેષ થયા વિના રહેશે જ નહિ. આહાહા..! એ તો રાગ-દ્વેષ કરવાનો અભિપ્રાય થયો. મોક્ષ અધિકાર છે ને. પરદ્રવ્ય પ્રત્યેના વલણનો રાગ અસ્થિરતાનો હોય તો ધર્માનુરાગ છે. એ ઈષ્ટ માનીને આ મને બહુ લાભદાયક છે, એમ માનીને થાય તે અજ્ઞાનભાવ છે. બે માં આટલો ફેર છે. સમજાણું કાંઈ? ‘અનિષ્ટ વસ્તુમેં દ્વેષભાવ હોતા હી હૈ,...’

‘ઈસપ્રકાર જો રાગ-દ્વેષ કરતા હૈ...’ ઈષ્ટતા જાણીને રાગ કરે, અનિષ્ટ માનીને દ્વેષ કરે. ઈષ્ટ-અનિષ્ટ વસ્તુ નથી, એ તો જ્ઞેય છે. આહાહા..! ‘ઈસપ્રકાર જો રાગ-દ્વેષ કરતા હૈ વહ ઉસ કારણસે રાગી-દ્વેષી-અજ્ઞાની હૈ...’ દેખો! ‘ઈસપ્રકાર જો રાગ-દ્વેષ કરતા હૈ વહ ઉસ કારણસે...’ પરના કારણે માનીને રાગ-દ્વેષ કરે છે એ તો અજ્ઞાની છે. આહાહા..!

‘और जो ईससे विपरीत अर्थात् उल्टा है परद्रव्यमें राग-द्वेष नहीं करता है...’ પરદ્રવ્ય પ્રત્યેના વલણનો રાગ-દ્વેષ પોતાની અસ્થિરતાથી થાય પણ એ પરદ્રવ્ય પ્રત્યે પ્રીતિ-અપ્રીતિ કરીને રાગ-દ્વેષ નથી કરતો એ જ્ઞાની છે. આહાહા..! કેમકે આત્મા તો જ્ઞાનસ્વરૂપી જ્ઞાની છે અને પરચીજ અરિહંતથી માંડીને દુશ્મન બધા કહો, એ બધા જ્ઞેય છે. જ્ઞેયમાં આ પ્રતિકૂળ અને આ અનુકૂળ એવું એમાં નથી કાંઈ. એ જ્ઞાનમાં ઈષ્ટના સંયોગના સંબંધકાળમાં ઈષ્ટ છે માટે હું પ્રીતિ રાગ કરું છું, ‘સુભાવં’ શબ્દ લીધો છે ને? ‘સુભાવં’ એટલે રાગ ત્યાં. એમ જ્યારે અનુકૂળ સંયોગના મેળાપ કાળમાં જ્યારે તેને કારણે પ્રીતિ થાય છે ત્યારે અનિષ્ટ સંયોગમાં એને કારણે એને દ્વેષ થશે જ. આહાહા..! ‘और जो ईससे विपरीत अर्थात् उल्टा है परद्रव्यमें राग-द्वेष नहीं करता है वह ज्ञानी है.’

ભાવાર્થ :- ‘જ્ઞાની સમ્યગ્દષ્ટિ મુનિકે પરદ્રવ્યમેં રાગ-દ્વેષ નહીં હૈ...’ આહાહા..! કેવળીને દેખીને પણ જ્ઞાનીને રાગ થાય એમ નથી, એમ કહે છે. પરપદાર્થને દેખીને રાગ થાય એમ નથી. એમ પરપદાર્થને અનિષ્ટ દેખીને દ્વેષ થાય એવું વસ્તુનું સ્વરૂપ નથી. આહાહા..! વીતરાગ માર્ગ તો જુઓ! ‘ક્યોંકિ રાગ ઉસકો કહતે હૈં કિ-જો પરદ્રવ્યકો સર્વથા ઈષ્ટ માનકર રાગ કરતા હૈ...’ સર્વથા ઈષ્ટ શબ્દ લીધો છે. વ્યવહારે દેવ-ગુરુ ઈષ્ટ છે એમ જાણીને રાગ થાય છે એ પોતાની નબળાઈને લઈને થાય છે. એ પદાર્થ ઈષ્ટ છે માટે થાય છે એમ નથી. ત્યાં ‘પંચાસ્તિકાય’માં લીધું છે, પ્રશસ્ત પદાર્થ. આ રાગનું લક્ષ ત્યાં જાય છે ને એટલે એ પ્રશસ્ત કહેવાય છે. બાકી તો પદાર્થ છે ઈ છે. વ્યવહારથી કહે. આવે છે તેથી અહીં શબ્દ વાપર્યો છે ને? ‘પરદ્રવ્યકો સર્વથા ઈષ્ટ માનકર રાગ કરતા હૈ, વૈસે હી અનિષ્ટ માનકર...’ જોયું! ‘ઈષ્ટ માનકર...’ એમ છે ને? ‘વૈસે હી અનિષ્ટ માનકર દ્વેષ કરતા હૈ...’

‘परंतु सम्यग्ज्ञानी परद्रव्यमें ईष्ट-अनिष्टकी कल्पना ही नहीं करता है...’ પરવસ્તુ ઈષ્ટ-અનિષ્ટ છે એવી કલ્પના જ જ્ઞાનીને હોતી નથી. કેમકે એ તો પરવસ્તુ સળંગ બધી જ્ઞેય છે. સળંગ કીધી. દુશ્મન હો કે કેવળી હો, જ્ઞેય તરીકે છે. એક ધારાવાહી જ્ઞેય તરીકે છે. એ અજ્ઞાની એને તોડી નાખે છે. ઈષ્ટ આવે તો રાગ, અનિષ્ટ આવે તો દ્વેષ, એ ખંડ કરી નાખે છે.

मुमुक्षु :- ..

ઉત્તર :- ઈષ્ટ માનીને નહિ, પોતાના ધર્માનુરાગને કારણે. ધર્મનો પ્રેમ-રાગ થાય છે એટલું. એને ઈષ્ટ માનીને નહિ. રાગને ઈષ્ટ માનીને નહિ. બધું અટપટું છે. જુઓને! અહીં કહેશે, ખુલાસો પોતે કરશે.

‘परंतु सम्यग्ज्ञानी परद्रव्यमें ईष्ट-अनिष्टनी कल्पना ही नहीं करता है तब राग-द्वेष कैसे हो?’ પરને ઈષ્ટ-અનિષ્ટ માનીને રાગ-દ્વેષ કરતો નથી માટે એને રાગ-દ્વેષ કેમ થાય?

એમ કહે છે. આ ઈષ્ટ છે માટે મને રાગ થાય છે, આ અનિષ્ટ છે (માટે દ્વેષ થાય છે), એમ છે જ નહિ. એવી કલ્પના જ નથી. બધી વસ્તુ જ્ઞેય છે. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- નિમિત્તને તો સ્વીકારે છે.

ઉત્તર :- એ પૂજાનો ભાવ પોતાને આવે છે. ધર્માનુરાગ. એને દેખીને નહિ, એનાથી નહિ. ... છે ને એમાં? આહાહા..!

‘તબ રાગ-દ્વેષ કૈસે હો?’ હવે આવ્યું, જુઓ! ‘ચારિત્રમોહકે ઉદયવશ હોનેસે કુછ ધર્મરાગ હોતા હૈ...’ ઈષ્ટ-અનિષ્ટ વસ્તુ માનીને નહિ, પણ અંદરમાં જરી ચારિત્રમોહનો ઉદય છે, ઉદય એટલે એમાં પ્રગટ પરિણામે છે. ‘ધર્મરાગ હોતા હૈ...’ ધર્મનો એ જાતનો પ્રેમ હોય છે. ‘ઉસકો ભી રોગ જાનતા હૈ...’ પેલો ઈષ્ટ દેખીને રાગ કરીને ઠીક માને છે. આહાહા..! ‘ધર્મરાગ હોતા હૈ...’ છે કે નહિ રાગ? જ્ઞાનીને રાગ છે કે નહિ? મુનિને પણ રાગ હોય છે. પણ પદાર્થને કારણે નહિ, પોતાની નબળાઈને કારણે. મોટો ફેર છે. આહા..!

મુમુક્ષુ :- શુભરાગનો લોભ...

ઉત્તર :- એ જ વાત છે કે રાગ છે એ દુઃખ છે, રોગ છે. રાગ છે એ પોતે આકુળતા છે, દુઃખ છે. શાંતિ, આનંદસ્વરૂપમાં એ રોગ છે.

મુમુક્ષુ :- ભટ્ટી છે.

ઉત્તર :- ભટ્ટી છે ઈ આકરું લાગ્યું છે ને. મોટો ખળભળાટ થઈ ગયો. ભટ્ટીમાંથી અત્યારે મોટા .. પડી ગયો. આહા..! કષાય છે. કષાય છે એ તો અગ્નિ છે. પ્રતિકૂળતા કોઈ એવી હોય છે ત્યારે અનુભવમાં એને નથી આવતું? કે ઝણઝણાટ બળે. અંદરમાં.. અંદરમાં. અહીં બળે એનો અનુભવ હોય છે. આ તો કષાય આવે ત્યારે બળે એમ દેખાય, એમ કહેવું છે.

મુમુક્ષુ :- મંદ રાગ પણ બળે છે.

ઉત્તર :- મંદ હોય તોપણ બળે. આમ અંદરમાં ધાર્યા પ્રમાણે ન થાય તો બળે. કષાયભાવ છે. માણસ નથી કહેતા? મારું કાળજું બળે છે, આમ થાય છે, તેમ થાય છે. પણ એ ધીરેથી જોવે તો ખબર પડે ને. સમજાણું કાંઈ? શું થશે? આમ થશે. એવું હોય ત્યાં અંદરથી બળે. અગ્નિ દેખાય. એ તો તીવ્ર અશુભરાગના કાળની વાત કરી. મંદ રાગમાં અગ્નિ તો ત્યારે દેખાય કે જ્યારે (સ્વરૂપની) શાંતિ જોવે તો.

મુમુક્ષુ :- ... અગ્નિ ન હોય તો...

ઉત્તર :- રાગ જ અગ્નિ (છે). રાગ દાહ દહે સદા, ન આવ્યું? ‘રાગ આગ દહે સદા, તાર્તે સમામૃત સેઈએ’. આહાહા..! હો, પણ છે તો દુઃખ.

ધર્મીને ચારિત્રમોહના ઉદયવશ, હોં! ઉદય કરાવતો નથી. ઉદયને તાબે થાય છે તેથી ‘કુછ ધર્મરાગ હોતા હૈ ઉસકો ભી રોગ જાનતા હૈ, ભલા નહીં સમજતા હૈ...’ આહાહા..! વ્યવહારે કરે છે એમ કહેવાય. ખરેખર કરતો નથી પણ થઈ જાય છે. જ્ઞાનની અપેક્ષાએ પરિણામન છે માટે કર્તા કહેવામાં આવે છે. બે ધારી તરવાર છે. દ્રવ્યસ્વભાવની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો એ પરિણામનનો કર્તા જ નથી. પણ પર્યાયથી જ્યારે જોવે તો રાગનું પરિણામન છે માટે

કર્તાપણે એ છે. આહાહા..! આ વાત.

આ લોકોને ઈ મોટા વાંધા આવ્યા ને. ‘દીપચંદ્રજી સેઠિયા’ અને એના બધા પક્ષકારને. ‘જ્ઞાનચંદ્રજી’ ને લાલચંદ્રજીને ... એમ કહે છે. રાગને ભટ્ટી કહે છે એ મિથ્યાદષ્ટિ છે. એને એમ કે દુઃખનું વેદન દેખાય છે, જો વેદે તો તીવ્ર કષાયવાળો છે. દુઃખનું વેદન જ્ઞાની બરાબર જાણે છે. કેમકે એને આનંદના વેદનની સાથે દુઃખનું વેદન છે. હેં! આહાહા..! એથી એને દુઃખનું વેદન યથાર્થપણે જણાય છે. અજ્ઞાનીને દુઃખ વેદાય છે એની એને ખબર નથી. સમજાણું કાંઈ? કેમકે આત્મા શાંતિ અકષાયસ્વરૂપ છે એવી દષ્ટિ થઈ નથી તેથી શાંતિને અનુભવ્યા વિના આ અશાંતિ છે એવી એની સાથે મિંઢવણી એને થતી નથી. આહાહા..! ભારે માર્ગ, ભાઈ! એમ છેને કેમ કે કષાયમાં ભટ્ટી લાગે છે તો તીવ્ર કષાયી જીવ છે, એમ કહે છે. તીવ્ર કષાયવાળાને ભટ્ટી દેખાય. મંદ કષાયવાળાને ન દેખાય. અર..ર..! એમ કહે છે એકદમ...

અહીં તો કહે છે, અકષાય આત્માનું ભાન થયું એને કષાયનું વેદન દેખાય છે એ આકુળતાનો ભોગવટો કરે છે. ‘પ્રવીણભાઈ’! ભારે વાત, ભાઈ! આહાહા..! કહે છે કે ધર્માનુરાગ હો, એને પણ રોગ જાણે છે. રોગ છે એમ વેદે છે. આહાહા..! ધર્મીને.. કહ્યું નહિ? ત્રીજા કળશમાં? ત્રીજો કળશ. ‘કલ્માષિતાયા:’. મારા પરિણામમાં નિરંતર કલુષિતતા વર્તે છે. ભાષા તો જુઓ! કલુષિતતા. નહિતર મુનિને તો શુભરાગ છે, એને અશુભરાગ તો છે નહિ.

મુમુક્ષુ :- ... મોહનો નાશ કરનારો..

ઉત્તર :- નાશ કરનારો, એ તો એમ જ કહે ને. નાશ કરવા માટે. મિથ્યાત્વનો મોહ નથી ત્યાં. ‘કલ્માષિતાયા:’ મારા મોહના નિમિત્તથી મારામાં મારી પરિણામમાં કલુષિતતા મને છે. આચાર્ય છઠ્ઠે ગુણસ્થાને કહે છે. લો. કલુષિત છે, શુભભાવ છે. એ શાસ્ત્ર રચવાનો ભાવ, ટીકા કરવાનો ભાવ એ કલુષિત ભાવ છે. અને કહે છે કે એ ટીકા કરતા એ કલુષિત ભાવના કાળમાં મારી શુદ્ધિ થજો. કલુષિતભાવથી નહિ. ટીકા કરતાં, પાઠ એવો છે કે ટીકા કરતાં મારી કલુષિતતા નાશ થજો. પણ ટીકાના પ્રસંગમાં મારું જોર તો અંદર જ્ઞાયકભાવ ઉપર વર્તે છે. એથી ત્યાં સુધી અશુદ્ધતા ટળીને શુદ્ધિ થજો. આહાહા..! શાસ્ત્રના અર્થો પણ જેમ હોય તેમ ન કરે અને બેસે નહિ ને એટલે જ્યાં ત્યાં ઘસડી મારે, જુઓ! ટીકા કરતાં શુભભાવ છે અને એનાથી પણ એની કલુષિતતા ટળશે. એમ ઈ કહે છે. પાઠ એમ બોલે પણ એનો અર્થ સમજવો જોઈએ ને. પેલામાં પણ એમ અર્થ કરે, ‘તદ્ગુણલબ્ધયે’.

મોક્ષમાર્ગસ્ય નેતારં ભેત્તારં કર્મભૂમ્તામ્।

જ્ઞાતારં વિશ્વ તત્ત્વાનાં વન્દે તદ્ગુણલબ્ધયે।।

તમારા ગુણની પ્રાપ્તિ માટે વંદન કરું છું. વિકલ્પ છે ઈ ગુણની પ્રાપ્તિ માટે છે. અર્થ તો એનો એવો છે. આવે છે ને? ભાઈ! આહાહા..! અર્થ એ આવ્યો છે કે જુઓ! આમાં આમ કહ્યું છે. એની પાસે જે ગુણો છે એની પ્રાપ્તિ માટે હું તમને વંદું છું, એવો વિકલ્પ કરું છું. એ વિકલ્પથી મને તમારા ગુણ મળશે. એવો અર્થ એ બાજુથી આવ્યો છે. ‘બિહાર’થી આવ્યું?

મુમુક્ષુ :- ઉત્તર પ્રદેશ.

ઉત્તર :- ઉત્તર પ્રદેશ. છાપામાં આવ્યું હતું. ઘણાં વર્ષ થયા. ‘તદ્ગુણલબ્ધયે’ તેના ગુણ માટે તમને વંદુ છું. પરને વંદુ એ તો વિકલ્પ છે અને તેના ગુણની પ્રાપ્તિ વિકલ્પથી થાય છે એમ કીધું ત્યાં તો. એનો અર્થ કે મારું લક્ષ્ય તો મારા સ્વરૂપ ઉપર જ છે. તમને વંદન કરું છું તેના વિકલ્પ કાળમાં પણ મારો આશ્રય તો દ્રવ્યનો છે. સમજાય છે કાંઈ? એને આશ્રયે મને ગુણની પ્રાપ્તિ થજો. એમ છે. પેલા કહે, બધા અર્થ ફેરવી નાખ્યા. પણ એનો અર્થ એમ છે. હોય એમ અર્થ કે નહિ? કંઈ ઊંઘો અર્થ કરે? રાગ વિકલ્પ બંધનો માર્ગ છે. આહાહા..!

લોઢાનો દાખલો આપ્યો છે ને? લોઢું જ્યારે અગ્નિમાં બહુ તપેલું હોય ત્યારે તો ઉપર હાંઠિકડું મૂકે. હાંઠિકડું સમજ્યા? કઠણ કપાસનું આટલું મૂકે તો બળે. અને જ્યારે અંદર મંદ અગ્નિ થઈ જાય ત્યારે એ હાંઠિકડું મૂકો તો નહિ બળે. રૂ.. રૂ. રૂનું ... લાકડું નહિ બળે, .. નહિ બળે ઉપર મૂકશો તો. પણ રૂનો પોલ પોલો ... એમ કષાયની મંદતાની અંદર અગ્નિ છે. આહાહા..! મંદ રાગ શાંતિને બાળે છે. તીવ્ર રાગ હોય ત્યારે તો બહાર ઘણો દેખાય. મંદ રાગમાં શાંતિ દાઝે છે. આહા..!

દાન અધિકારમાં નથી કહ્યું? દાન કરનારો જીવ, અત્યારે પૈસા આદિ મળ્યા છે એ પૂર્વે શુભભાવ (કર્યો છે). શુભભાવમાં શાંતિ દાઝી હતી. ઉકડિયાનો દાખલો આપ્યો છે ને? ... આ ખીચડી, ચોખા ઉપર ઉપરના ખાઈ ગયા હોય અને અંદર ચોટેલા હોય ને? ઉખેડીને (બહાર નાખે). ... કહે છે ને? આપણે અહીંયાં ઉકડિયા કહે છે. એ ઉકડિયા જ્યાં નાખે ત્યાં કાગડો એકલો ન ખાય, બધાને બોલાવીને ખાય. એમ કહે છે કે પૂર્વના તારા પુણ્ય બળ્યા હતા, શાંતિ બળી હતી અને તને શુભભાવ થયો હતો. એ શુભભાવના ફળમાં આ ધૂળ આદિ તને મળી છે. એકલો ખાઈશ તો કાગડામાંથી જાઈશ. રાગની મંદતા કરજે, એમ કહે છે. દાન (અધિકારમાં). રાખવાનો ભાવ તીવ્ર છે, દાનમાં રાગ મંદતામાં રાખવાનો ભાવ મંદ છે. છે તો દાગ પૂર્વે દાગ બળ્યું હતું. ત્યારે શુભભાવ (થયો) એનું આ ફળ છે. ‘રસિકભાઈ’! સાચું હશે આ? .. એ ચારિત્રમોહના ઉદયને વશ થઈને. ચારિત્રમોહ રાગ કરાવતો નથી. .... ઈશ્વર નય છે ને. એની પોતાની યોગ્યતા. ૪૭ નય. ઈશ્વર નય છે. ધાવ માતાની પાસે જેમ પરાધીન બાળકને ધવરાવે છે. એમ આત્મા પોતાની યોગ્યતાથી પરાધીન થાય છે. આહાહા..! પર એને આધીન કરીને રાગ કરાવે છે એમ નથી. કેટલી સ્પષ્ટતા છે! આ કહે, કર્મને લઈને રાગ થાય, કર્મને લઈને આ થાય ઢીકણાને. પરદ્રવ્યને લઈને જીવમાં વિકાર થાય. આહા..!

અહીં તો કહે છે કે રાગને જો ભલો જાણે તો મિથ્યાદૃષ્ટિ છે. આહાહા..! રાગ થાય ખરો, ધર્મરાગ, શુભરાગ આસક્તિનો (થાય ખરો) છતાં એને ‘ભલા નહીં સમજતા તબ અન્યસે કૈસે રાગ હો?’ ધર્મરાગને ભલો ન જાણે તો બીજાને પ્રીતિ કરીને રાગ થાય એવું ક્યાંથી હોય? એમ કહે છે. આહાહા..! ‘પરદ્રવ્યસે રાગ-દ્વેષ કરતા હૈ વહ તો અજ્ઞાની હૈ,...’ લ્યો! ખુલાસો આપે છે. પરદ્રવ્ય છે માટે ઠીક કરીને રાગ કરે, અઠીક કરીને દ્વેષ કરે એ અજ્ઞાની છે. પરદ્રવ્યમાં ઈષ્ટ-અનિષ્ટતા છે ક્યાં? સમજાણું કાંઈ? પરદ્રવ્યસે. આ મોક્ષ અધિકારમાં ... ‘પરદ્રવ્યસે રાગ-દ્વેષ કરતા હૈ વહ તો અજ્ઞાની હૈ, એસે જ્ઞાનના.’

आगे कहते हैं कि जैसे परद्रव्यमें रागभाव होता है वैसे मोक्षके निमित्त भी राग हो तो वह राग भी आस्रवका कारण है, उसे भी ज्ञानी नहीं करता है :-

गाथा-५५

आस्रवहेदू य तहा भावं मोक्खस्स कारणं हवदि।

सो तेण दु अण्णाणी आदसहावा दु विवरीदु॥५५॥

आस्रवहेतुश्च तथा भावः मोक्षस्य कारणं भवति।

सः तेन तु अज्ञानी आत्मस्वभावात्तु विपरीतः॥५५॥

आस्रव हेतु भाव ते शिवहेतु छे तेना भते,

तेथी ज ते छे अज्ञ, आत्मस्वभावथी विपरीत छे. ५५.

अर्थ :- जैसे परद्रव्यमें रागको कर्मबंधका कारण पहिले कहा वैसे ही राग-भाव यदि मोक्षके निमित्त भी हो तो आस्रवका ही कारण है, कर्मका बंध ही करता है, इस कारणसे जो मोक्षको परद्रव्यकी तरह इष्ट मानकर वैसे ही रागभाव करता है तो वह जीव मुनि भी अज्ञानी है क्योंकि वह आत्मस्वभावसे विपरीत है, उसने आत्मस्वभावको नहीं जाना है।

भावार्थ :- मोक्ष तो सब कर्मोंसे रहित अपना ही स्वभाव है; अपनेको सब कर्मोंसे रहित होना है इसलिये यह भी रागभाव ज्ञानीके नहीं होता है, यदि चारित्र-मोहका उदयरूप राग हो तो उस रागको भी बंधका कारण जानकर रोगके समान छोड़ना चाहे तो वह ज्ञानी है ही, और इस रागभावको भला समझकर प्राप्त करता है तो अज्ञानी है। आत्माका स्वभाव सब रागादिकोंसे रहित है उसको इसने नहीं जाना, इसप्रकार रागभावको मोक्षका कारण और अच्छा समझकर करते हैं उसका निषेध है ॥५५॥

गाथा-५५ उपर प्रवचन

‘आगे कहते हैं कि जैसे परद्रव्यमें रागभाव होता है वैसे मोक्षके निमित्त भी राग हो तो वह राग भी आस्रवका कारण है, उसे भी ज्ञानी नहीं करता है :-’

आस्रवहेदू य तहा भावं मोक्खस्स कारणं हवदि।

सो तेण दु अण्णाणी आदसहावा दु विवरीदु॥५५॥

अर्थ :- ‘जैसे परद्रव्यमें रागको कर्मबंधका कारण पहिले कहा...’ परवस्तुमां राग कर्मबंधनुं कारण छे. भगवानआत्मा स्वभाव चैतन्य आनंद, अनो आश्रय करीने जे निर्जरा थाय अे परद्रव्यनो आश्रय करीने बंध थाय. आलाहा..! चैतन्य भगवानआत्मा अतीन्द्रिय आनंदनो पिंड प्रभु छे अनुं अवलंबन लेतां तो शुद्धता प्रगटे. परद्रव्यनुं अवलंबननो

આશ્રય કરે તો અશુદ્ધતા પ્રગટે. અને એ અશુદ્ધતા પ્રગટે એને સારી જાણે એ અજ્ઞાન છે. સમજાણું કાંઈ?

અર્થ :- ‘જૈસે પરદ્રવ્યમેં રાગકો કર્મબંધકા કારણ પહિલે કહા વૈસે હી રાગભાવ યદિ મોક્ષકે નિમિત્ત ભી હો તો આસ્રવકા હી કારણ હૈ,...’ ઈચ્છા ઉઠે કે મોક્ષ થાય ને આ થાય તે આસ્રવનું કારણ છે. ગાથા નથી પેલી? બોલિલાભં. કમ્મખલો.. દુઃખનો ક્ષય થાઓ, કર્મનો ક્ષય થાઓ, સમાધિ મરણ થાઓ. બોધિ લાભ આવે છે. એ તો એક ભાવના છે. સમજાય છે? પણ વિકલ્પથી એને એમ કરે કે આ થાય તો આનાથી થાય, આનાથી થાય. વિકલ્પથી મોક્ષ થાય. મોક્ષની તીવ્ર ઈચ્છા કરીએ તો મોક્ષ થાય. એ તો અજ્ઞાન છે.

મુમુક્ષુ :- લગની... લગની.

ઉત્તર :- લગની શેની? આત્માની લગની.

મુમુક્ષુ :- મોક્ષનો તીવ્ર રાગ હોવો જોઈએ ને?

ઉત્તર :- ના, ના, ના. મોક્ષ તો પર્યાય છે. પર્યાયનો રાગ કેમ? આત્મદ્રવ્ય જે જ્ઞાયકમૂર્તિ છે તેની અંદર લગની લાગવી જોઈએ. ત્યારે એને સાધ્યમાં મોક્ષ છે એમ કહેવામાં આવે. ધ્યેયમાં દ્રવ્ય છે ત્યારે સાધ્યમાં મોક્ષ છે એમ કહેવામાં આવે. સાધક-સાધ્ય કીધું ને? ઉપાય-ઉપેય નથી કીધું? ઉપેય મોક્ષ તે સાધ્ય છે, ઉપાય તે કારણ છે. દ્રવ્યનું ધ્યેય છે એને. જેને એકલી પર્યાયનું ધ્યેય છે એને તો દ્રવ્યની ખબર નથી. આહાહા..! બહુ ઝીણી વાતું, ભાઈ! મોક્ષની પર્યાય પ્રગટ કરવી એ ધ્યેય છે, સાધ્ય છે. પણ એ થાય ક્યાંથી? એ પર્યાય મોક્ષના માર્ગની પર્યાયથી પણ એ ધ્યેય થાતું નથી. અંદરનો દ્રવ્યસ્વભાવ છે એનો આશ્રય લેતાં મોક્ષ થાય છે. આહાહા..!

‘રાગ ભાવ યદિ મોક્ષકે ભી હો તો આસ્રવકા હી કારણ હૈ...’ આહાહા..! મોક્ષ અધિકાર-મોક્ષપાલુડ છે ને. ‘કર્મકા બંધ હી કરતા હૈ,...’ કર્મનું બંધન કરે. મોક્ષનો રાગ- ઈચ્છા કરે તો બંધન થાય. આહાહા..! ‘ઈસ કારણસે જો મોક્ષકો પરદ્રવ્યકી તરહ ઈષ્ટ માનકર...’ પર્યાય ઈષ્ટ છે, પ્રિય ઈષ્ટ છે. આમ તો ‘પ્રવચનસાર’માં કહ્યું નથી? અનિષ્ટનો નાશ કર્યો અને ઈષ્ટની પ્રાપ્તિ કરી. ઈષ્ટ એટલે પૂર્ણ નિર્મળ પર્યાયની પ્રાપ્તિ થઈ. અનિષ્ટનો નાશ થયો. એ તો એક વસ્તુનું સ્વરૂપ જણાવ્યું. પણ એને જ ઈષ્ટ માનીને રાગ કરે કે આ ઠીક છે, સમજાણું કાંઈ? તો પર્યાયબુદ્ધિ થઈ. આહાહા..! આ તો બધો અટપટો માર્ગ છે. ‘ભીખુભાઈ’! ન્યાં ક્યાંય હતો નહિ. આહાહા..!

‘ઈસ કારણસે જો મોક્ષકો પરદ્રવ્યકી તરહ ઈષ્ટ માનકર વૈસે હી રાગભાવ કરતા હૈ તો વહ જીવ મુનિ ભી અજ્ઞાની હૈ...’ જોયું! અજ્ઞાની છે એમ કીધું. અહીંયા તો આત્મા ચિદાનંદ ભગવાન, જેમાં સિદ્ધની પર્યાયો પણ અનંતી પડી છે અંદર. એ દ્રવ્યને જોણે કબજે લીધું એને મોક્ષ થયા વિના રહેશે જ નહિ. મોક્ષની ઈચ્છા નથી. એમાં બહુ આવે છે, ભાઈ! ‘દ્રવ્યદષ્ટિ પ્રકાશ’માં. અમારે તો મોક્ષ પણ કરવો નથી અને કેવળજ્ઞાન પણ જોઈતું નથી. એ

તો થઈ જશે. આનંદ જોઈએ. 'દ્રવ્યદષ્ટિ પ્રકાશ' 'પાટનીજી'! જોયું ને? એમાંથી આ મોટા વાંધા ઉઠ્યા છે ને. 'જ્ઞાનચંદ્રજી'નો કાગળ હતો. 'દ્રવ્યદષ્ટિ પ્રકાશ' નિશ્ચયાભાસ છે એવું બહાર પાડો તો અમે આવીએ. તમારા 'જ્ઞાનચંદ્રજી'. મુંબઈમાં હતા ને? કલકત્તા? દિલ્હી હતા, દિલ્હી, હોં! ... પત્ર આવ્યો છે. નિશ્ચયાભાસી ઠરાવો. અરે..! તારે શું કામ છે? સત્ય તો ડગે નહીં. એ તો એને દ્રવ્યના ધ્યેયનું બહુ જોર છે એથી એમાં બહાર આવી ગયું છે. એને કાંઈ ઉપદેશ કરવો નહોતો, બીજાને સમજાવવું નહોતું. આવી ગયું છે અંદરથી.

મુમુક્ષુ :- શુભાશુભ ભાવથી નુકશાન નથી.

ઉત્તર :- એ બીજી વાત છે. એ તો ધ્રુવને નુકશાન નથી એમ કહે છે. ધ્રુવ જે છે એ તો શુભાશુભ ભાવ હોય તોપણ નુકશાન નથી અને કેવળજ્ઞાન થાય તો ધ્રુવને લાભ નથી. બીજી વાત છે એ તો. સદૃશ ધ્રુવ ચિદ્ધન જે છે એ તો એવું ને એવું છે. ભલે અક્ષરના અનંતમા ભાગનો ઉઘાડ હો તો એમાં કાંઈ ધ્રુવને નુકશાન નથી અને કેવળજ્ઞાન થઈ જાય તો ધ્રુવને લાભ થાય એમ નથી. ધ્રુવ તો ધ્રુવ જ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? માણસની દષ્ટિ ફેરે એના અર્થ ફેરે ને. ફેર પડે છે. .. દ્રવ્ય ઉપરના જોરને લઈને આ બધું આવે છે. પર્યાય ધ્યાન કરે તો કરો એ કોણ બોલે છે? એ તો પર્યાય જાણે છે. મૈં કિસકા ધ્યાન કરું? પર્યાય મેરા ધ્યાન કરો તો કરો. પણ એ કોણ જાણે છે? હૈં! પર્યાય જાણે છે કે ધ્રુવ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- પણ એ એમાં આવી જ ગઈ અંદર. ૩૨૦માં આવી ગયું ને? જીવ બંધ-મોક્ષ કરતો નથી. પણ ઈ કોણ જાણે છે? પર્યાય. જીવ જે છે એ ઉપજતો પણ નથી, વ્યય થતો નથી. પર્યાયમાં આવતો જ નથી. ઈ પર્યાયને દ્રવ્ય કરતું નથી. પણ ઈ કોણ જાણે છે? જ્ઞાનપર્યાય જાણે છે કે દ્રવ્ય જાણે છે? આહાહા..! ૩૨૦માં ઘણું આવી ગયું. ૩૨૦ ગાથા, 'જ્યસેનાચાર્યદેવ'ની (ટીકા). આપણે વંચાઈ ગયું છે. આ તો ભાઈ મધ્યસ્થ જીવ હોય એને સત્ય સમજવું હોય એની વાત છે. કોઈ પક્ષ રાખીને મારી વાત સિદ્ધ થાય આમ, ... એ વસ્તુ નથી આ.

'ક્યોંકિ વહ આત્મસ્વભાવસે વિપરીત હૈ,....' મોક્ષ થાય એમ રાગ કરે અને રાગમાં ઠીક માને તો એ તો આત્મસ્વભાવથી વિપરીત માન્યતા થઈ. આહાહા..! એમ કે આપણે મોક્ષની ઈચ્છા કરીએ તો મોક્ષ ઝટ આવે-જલ્દી આવે. એમ નથી. ઈચ્છા તો રાગ છે. રાગ કરવાથી મોક્ષ જલ્દી આવે? કે રાગ છોડવાથી આવે? 'અપને આત્મસ્વભાવકો નહીં જાના હૈ.' લ્યો. ભગવાનઆત્માનો સ્વભાવ એ રાગથી રહિત છે. તો રાગ કરતાં આત્માનો સ્વભાવ પ્રગટ થાય એવું એ સ્વરૂપ છે નહિ. આહાહા..! એનો ભાવાર્થ કહેશે...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

प्रवचन नं. ८४, गाथा-५५-५६, गुरुवार, भाद्रपदा सुद १०, ता.१०-९-७०

आजें दसलक्षणी पर्वना धर्मनो छठो दिवस छे. उत्तम संयम. है तो दसों ओल चारित्रका आराधनका है. लेकिन भेद करके अेक-अेकका विशेष वर्णन किया. उत्तम संयम. (कार्तिकियानुप्रेक्षा) ३९९ गाथा. पानुं गमे ते लो.

जो जीवरक्खणपरो, गमणागमणादिसव्वकज्जेसु।

तणछेदं पि ण इच्छदि, संजमधम्मो हवे तस्सा।३९९।।

आचार्य महाराजें संयमकी बहुत सूक्ष्मताका वर्णन किया है. जैसा गुजरातीमें चले अैसा ...

अन्वयार्थ :- 'जो मुनि जवोंकी रक्षामें तत्पर होता हुआ...' परकी रक्षा कर सकते हैं अैसा नहीं. लेकिन परको दुःख न देना अैसा विकल्प नहीं करना, दुःख देनेका विकल्प नहीं करना उसका नाम छकायके जवकी रक्षा कलनेमें आता है. और 'गमणागमणादिसव्वकज्जेस' ज्ञाना-आना लो, 'गमन-आगमन आदि सब कार्योंमें...' 'तणछेदं पि ण इच्छदि' देजो! यहां आचार्य (कलते हैं), धर्मात्मा संयमी मुनि एसको कलते हैं कि जिसको तृषा छेदन करनेकी भी वृत्ति नहीं. तृषा छेदन कर सकते नहीं वल तो पहले अभिप्रायमें गया. समजमें आया? अेक तिनकेका दो टुकडा भी कर सके अैसी आत्मामें शक्ति नहीं है. तृषाका टुकडा नहीं कर सकता? छिलकेका. ये सब काम करते हैं न? रोटीका टुकडा करता है, दाल-भात लेता है, अैसा करता है. अे सेठ! गजब बात है!

वल शब्द तीन जगल जोज. 'श्रीमद्'में आता है न? 'श्रीमद्'में दो जगल आता है. एसमें से दूँदा. 'श्रीमद्'की शैली अमुक शैलीसे बात करते हैं. ... है न? स्वामी 'कार्तिकियानुप्रेक्षा' पढा है. 'कार्तिकियानुप्रेक्षा' उनके हाथ आया है. फिर लीजते हैं, देजो! १९२ पृष्ठ पर है. अेक तिनकेके दो टुकडे करनेकी हमारेमें शक्ति नहीं है. तृषाजवा समजे तिनका, तिनका. वल बात श्रद्धाकी है. अेक तिनकेके दो टुकडे करनेकी शक्ति भी हमारेमें नहीं है. अेय..!

मुमुक्षु :- बाहरमें.

उत्तर :- बाहरमें है क्या? आत्मामें अेक तिनकेके दो टुकडे करनेकी शक्ति है ली नहीं. वल तो पर चीज है. आत्मा अेक तिनकेका दो टुकडा कर सकता नहीं. वल तो जडकी पर्याय है. 'शोभावावज्ज'! अभी तक तो दोनों सेठने किया न? वल अेक बात है और दूसरी बात है. २३४ पृष्ठ पर. वल में जोज रला था. क्या (कलते हैं)? यहां चलती है वल बात है. अेकबार अेक तिनके के दो टुकडे करनेकी किया करनेकी शक्ति भी उपशम लोगी तब ईश्वरईश्या लोगी वल लोगी. क्या कलते हैं उसमें? पहले अैसा कला कि तिनकेका दो टुकडा नहीं कर सकते. पीछे आया कि तिनकेका दो टुकडा कर सकते तो नहीं, लेकिन जो वृत्ति है, करनेकी वृत्ति है वल भी उपशमको प्राप्त लो उसका नाम संयम है.

द्विसे कलते हैं. अेक तिनकेका दो टुकडा तो कर सकता नहीं. तीनकाव तीनलोकमें कोई

प्राणी. यह बात तो अभिप्रायकी हुई. अब संयमकी-स्थिरताकी बात है. अकेल अकेल तिनकेका दो टुकड़ा करनेकी शक्ति भी उपशम हो.. देओ! क्या करते हैं? अकेल तिनकेका दो टुकड़ा करनेकी वृत्ति, ईच्छा भी उपशमको प्राप्त हो. तिनकेका टुकड़ा कर सकता नहीं, लेकिन वृत्ति उठे कि ऐसा करूं, अस्थिरता भी उपशम हो तब बननेवाला होगा बनेगा. ईश्वरईच्छा अनुसार बनेगा.

मुमुक्षु :- उपशमको प्राप्त हो माने?

उत्तर :- .. वृत्तिका छेद हो जाये. तिनकेका दो टुकड़ा करनेकी शक्ति तो है नहीं, कर सकते तो है नहीं, लेकिन तिनकेका दो टुकड़ा करनेकी वृत्ति उठती है वह भी शांत हो तब आत्माकी उपशम संयम दशा प्रगट होती है.

द्वि से, उपशम नाम धरना, शांत होना. धतनी वृत्ति भी नाश हो जाये. तिनकेका दो टुकड़ा करनेकी वृत्ति है, वृत्ति नाम ईच्छा, कर सकता नहीं वह तो पहले कला, लेकिन वृत्ति उठती है. तो वह वृत्ति भी उपशम हो जाये, स्वप्न के भान अनुभव सहित, उसका नाम संयम और उसका नाम चारित्र कलनेमें आता है. पहले तो वह कला, तीन बोल आये हैं. अकेल और बोल 'कार्तिकियानुप्रेक्षा'में आता है न? भाई! पीछे है.

सम्यग्दृष्टि जबतक अपनेमें कम शक्ति है और केवलज्ञान नहीं है तो अपनी पर्यायमें तिनके समान मानते हैं. तिनका समान मानते हैं. उसमें है लेकिन हाथ नहीं आया. 393? देओ! स्वामी कार्तिकियकी 393वीं गाथा है.

जो ण य कुव्वदि गव्वं, पुत्त-कलत्ताइसव्वअत्थेसु।

उवसमभावे भावदि, अप्पाणं मुणदि तिणमित्तं॥३१३॥

समझमें आया? ये तो तृण शब्दमें से ज्वाल आया. अकेल तो तृणमात्रकी वृत्ति उठती है, तृणमात्रका छेद तो आत्मा कर सकता नहीं, टुकड़ा कर सकता नहीं. अ.. 'पोपटभाई'! तो वादी-बादीका क्या कर सकता है? सोनगढमें ऐसा नहीं, सेठ करते हैं न. समझमें आया? 'प्रवचनसार'की गाथा कही थी न? भाई! शुभकर्म और शुभफल. वह बात भाईको याद आयी थी कि 'प्रवचनसार'में कला है. है 'प्रवचनसार' में. भाईने कल पूछा था.

यहां तो धतना लेना है कि ओलो..! आचार्यने अकेल तृणमात्र के अर्थमें क्या लिया? कि तृणमात्रका छेद-दो टुकड़ा तो कर सकता नहीं. वह तो तीनकालमें अज्ञानी या ज्ञानी कोई कर सकता नहीं. बीडी बनाना आत्मा नहीं कर सकता ऐसा करते हैं.

मुमुक्षु :- परमें जाता है.

उत्तर :- परमें जाता है? चीजको भेजते हैं न? बंदरको ये चीज यहां ले जाओ. वह तो करते हैं कि वृत्ति होती है, लेकिन उससे वह काम नहीं होता. यहां तो करते हैं कि वह वृत्ति भी उपशम हो जाओ. परका तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी जो वृत्ति उठती है वह शांत हो जाओ, नाश हो जाओ. हम तो आत्मा ज्ञाता-दृष्टा आनंदमें हैं. आलाला..! भैया! ऐसी बात है. जैसे-जैसे कमा नहीं सकता ऐसा करते हैं.

मुमुक्षु :- परमें सबमें यही बात है.

उत्तर :- परकी कोई भी चीजका दो काम या टुकडा, कार्य आदि कर सकता नहीं. अेक बात. वल तो सम्यदर्शनमें गया. दूसरी बात, उसका काम करने की जे वृत्ति उठती है, वृत्ति-ईच्छा, वल ईच्छा भी शांत हो जाओ. मेरेमें वल ईच्छा नहीं. वीतरागभाव हमारा प्रगट हो, ईच्छा शांत हो जाओ, उसका नाम संयम और शांति है. 393 'कार्तिक्यानुप्रेक्षा'में है. वहां है न? तुमको दिया है. 393 है. टुकडा नहीं कर सकता, वल 'श्रीमद्' में है.

कलते हैं न, 962 (पृष्ठ) पर वल आया था कि अेक तिनकेका दो टुकडा करनेकी शक्ति भी हमारी नहीं है. हमारेमें दो टुकडा करनेकी, सञ्जका दो टुकडा करनेकी, रोटीके दो टुकडा करनेकी, शीशपेन उठाकर विभने की हमारेमें शक्ति नहीं है. वल श्रद्धा और ज्ञानकी बात कली. 'प्रकाशदासञ्ज'! पहले सुना था? करो.. करो.. करो. क्या करो? भगवान! तेरी चीज क्या है? तेरी चीजमें तिनकेका दो टुकडा करना, ऐसी शक्तितेरे में है ही नहीं. क्योंकि परका कार्य करनेकी शक्ति है? अपना कार्य करनेकी शक्ति है.

मुमुक्षु :- बालरमें कुछ कर ही नहीं सकता.

उत्तर :- कर ही नहीं सकता तीनकावमें. लाथ ऐसा, उंगली ऐसी आत्मा कर सकता ही नहीं तीनकावमें. वल तो उसके कारणसे होता है, जडके कारणसे. आलाला..!

यहां तो दूसरी बात ली. यहां जे कलना है वल, यहां जे आचार्यको कलना है वल यहां लिया है कि अेकबार तिनकेका दो टुकडा करनेकी किया करनेकी, वृत्ति उठे के में (ऐसा करुं), वल वृत्ति भी उपशम हो, ईश्वरईच्छा होगी वल होगा.

मुमुक्षु :- कौनसे शास्त्रमें है?

उत्तर :- 'श्रीमद् राजचंद्र'में है.

यहां अपने वल आया, देओ! 'तणछेदं पि ण इच्छदि' वल वृत्तिकी बात है. तृणका छेद-टुकडा कर सकता नहीं वल तो श्रद्धाकी बात लुई. समजमें आया? श्रद्धामें ज्ञानीको-समकित्तीको अेक तिनकेका दो टुकडा, तिलका छिलका, छिलका होता है न? उस छिलकेका दो टुकडा कर सके ऐसी आत्मामें ताकत नहीं है. तिल में क्या ताकत लगती है? वल तो उसके कारणसे होता है. लो! और अपनेमें जे कोई तिनका छेदने की वृत्ति-ईच्छा उठती है वल 'तणछेदं पि ण इच्छदि'. आचार्य महाराज 'स्वामी कार्तिक्य' कलते हैं कि हम सम्यदृष्टि तो हैं, सम्यज्ज्ञानी तो हैं, परका काम कर सकते हैं ऐसा तो हम मानते नहीं. किसीको उपदेश दे सकते हैं, किसीका भला कर सकते हैं, किसीकी मदद कर सकते हैं, ऐसी शक्ति तो हमारेमें है ही नहीं. समजमें आया? ईसके अतिरिक्त संयम किसको कलते हैं? 'तणछेदं पि ण इच्छदि' तिनकेको छेदना कभी नहीं चालता है. वल ईच्छामात्र नाश हो जाओ. दूसरे काम तो क्या, लेकिन तिनकेका छेद करनेकी वृत्ति उठती है (वल भी) शांत हो जाओ, शांत हो जाओ. हमें वल नहीं हो. आलाला..! 'भगवानञ्जलाई'! ये सब काम करते हैं न? ये 'भगवानञ्जलाई' वहां थाणामें करते हैं, ये सागरमें करते हैं.

मुमुक्षु :- राग करता है.

उत्तर :- कलते हैं कि जे रागकी वृत्ति उठती है, दूसरे कामकी तो नहीं, बडाईकी, भोगकी तो नहीं, लेकिन तिनकेके दो टुकडा करनेकी वृत्ति उठती है वल शांत हो जाओ. हम तो वीतरागस्वभाव है, ऐसा कलते हैं.

मुमुक्षु :- ...सराग संयम हुवा?

उत्तर :- वल बाद में आयेगा. वल छ कायमें आया.

मुमुक्षु :- कषायकी बात है न. समयसारमें वेधवेदकभाव आया है न?

उत्तर :- वल दूसरी (बात है). वल तो ईच्छा होती नहीं. यहां तो ईच्छा होती है वल शांत हो जाओ. क्योंकि ईच्छा असंयमभाव है. ईच्छा मात्र असंयम भाव है. 'क्या ईच्छत भोवत है, है ईच्छा दुःख मूल'. 'जयकुमारज'! आलाला..! भगवान! देभो न! आचार्यने गजब काम किया है! दिगंबर आचार्योंने... ओलोलो..! ऐसी बात सुनने नहीं मिले ऐसी बात है. ओ.. 'पोपटभाई'! मुझे तो तिनकेका याद आया था. दो पत्र निकले. लिखा होता है न. डूढ़ने गये थे, तिनकेका दो टुकडा नहीं कर सकता, वल. तो निकले दो. बराबर बात है. ऐसी उसकी-'श्रीमद्'की सूक्ष्म बुद्धि थी. उस वक्त उसका क्षयोपशम ईतना था और आत्माका निर्विकल्प आराधन भी बहुत था. समझमें आया? लोग बाहर से देभे उसे समझमें नहीं आता. श्वेतांबर दिगंबरकी कुछ स्पष्ट बात बाहर आयी नहीं. लेकिन उसके आराधनमें तो बराबर थे. आराधन करके वल तो चले गये. समझमें आया? ये देभो न अक बात.

१८२ पृष्ठ पर उसने वल कला. तृण छेदन करनेकी शक्ति भी हमारी नहीं है. उसका अर्थ परका टुकडा भी नहीं कर सकते, ऐसा हमारा आत्माका स्वभाव है. दूसरा, जैसे तिनकेके (दो टूके) करनेकी वृत्ति उठती है, लवे कर नहीं सकता, मैं ऐसा करूं ऐसी वृत्ति शांत हो जाओ. वल ये संयम की बात है. सेठ! ओलो..!

'तृणका छेद मात्र भी नहीं चालता है, नहीं करता है उस मुनिके संयमधर्म होता है.' लो. 'छ प्रकारका कला गया है-ईन्द्रिय मनका वश करना और छलकायके श्वोंकी रक्षा करना. वल तो संयमभाव सो यहां मुनिके आहार विहार करनेमें गमन आगमन आदिका काम पडता है तो उन कार्योंमें जैसे परिणाम रहते हैं कि मैं तृणमात्रका भी छेद न करूं...' आलाला..! ईतना संयम अपनेमें नमन हो गया है. स्थिर.. स्थिर.. स्थिर. समझमें आया? और 'मेरे निमित्तसे किसीका अहित न हो, जैसे यत्नरूप प्रवर्तता है, श्वदयामें ही तत्पर रहता है.' लो, ईतना लिया. बाकी बात विशेष करते हैं.

अब अपने चलता है वल. क्या चलता है? पप गाथा, अष्टपालुड. समझमें आया? द्रव्य.. द्रव्य बहुत याद आता है. समझमें आया? आलाला..! कलते हैं. पप गाथाका उपोद्घात. 'आगे कलते हैं कि जैसे परद्रव्यमें रागभाव होता है वैसे भोक्षके निमित्त भी राग हो तो वल राग भी आस्रवका कारण है,...' आलाला..! जैसे परद्रव्यके आश्रयसे विकल्प उठता है, राग वल आस्रव है, लेकिन भोक्षकी ईच्छा, भोक्ष भी अक पर्याय है और अक न्यायसे परपदार्थ है, उसकी भी ईच्छा आस्रवका कारण है. आलाला..! समझमें आया?

कहां ले जाते हैं? देओ! भगवान 'कुंडकुंदाचार्य' भोक्षपाहुंडकी पप गाथामें यह कहते हैं. आहा!

भगवान! तुझे भोक्ष के निमित्त भी राग हो तो वह भी आस्रवका कारण है. ओ..! 'प्रकाशदासज'! महाप्रतका विकल्प तो आस्रव है और मेरा भोक्ष हो जैसी ध्येया वह भी आस्रव है. आहाहा..! समजमें आया?

आस्रवहेदू य तहा भावं मोक्खस्स कारणं हवदि।

सो तेण दु अण्णाणी आदसहावा दु विवरीदु।।५५।।

अर्थ :- 'जैसे परद्रव्यमें रागको कर्मबंधका कारण पहिले कहा...' देओ! आहा..! अपने द्रव्यकी श्रद्धा, ज्ञान और भावनाके सिवाय कोई भी परद्रव्य त्रिलोकनाथ तीर्थंकर हो, उसका आश्रय करना (बंधका कारण है). उसकी अनंत बैर पूजाकी. भगवानके समवसरणमें अनंत बैर मणिरत्नका दीपक, हीरेका थाल, कल्पवृक्षके डूल (लेकर) जय भगवान (किया). समजमें आया? लेकिन वह तो राग था, पुण्य था, धर्म नहीं. समजमें आया? भैया! आपका कल प्रश्न था न? ४८ भवका. कहते हैं कि सम्मेशीभरका दर्शन (तो हीक), साक्षात् समवसरणमें भगवानका दर्शन अनंत बैर किया. 'परमात्मप्रकाश'में लिया है, भवेभवे पूजियो. भाई आता है न? भव-भवमें भगवानको पूजा. भगवान तो परद्रव्य है. उसकी भक्ति, उसकी स्तवना, उसका आश्रय तो सब रागका कारण है. भवके अभावका कारण वह यीज है नहीं. आहाहा..! गजब बात है! वीतराग जैनदर्शन परमात्मा सर्वज्ञने कहा, हां! आहा..! अलौकिक मार्ग है, बापू! साधारण कायरका काम नहीं. कायर तो सुनकर अंदरसे कांप उठे. अरे..! ये! ओ.. 'हिंमतभाई'! ये मंदिरका आश्रय करे तो पुण्यभाव होता है, जैसा कहते हैं. संवर-अंवर धर्म नहीं. आहाहा..! हो, अशुभसे बचनेको भाव होता है, लेकिन है बंधका कारण. आहाहा..!

तीनलोकके नाथ समवसरणमें साक्षात् केवलज्ञानी बिराजते हों. ३४ अतिशय सहित. गणधरों, सिंह और बाघ, जंगलमेंसे सिंह और बाघ समवसरणमें सुननेको आते थे. वहां गया और आरती उतारी. हीरेका थाल, मणिरत्नका दीपक और कल्पवृक्षका डूल. जय प्रभु, जय नारायण.. जय नारायण (किया). जय जय नाथ परमगुरु हो. आता है, ये बोलते हैं. 'श्रीचंद्रज' बहुत बोलते हैं. अकेले जब हो तब ... शुभभाव होता है दूसरी बात है. वह किया होती है किया के कारणसे. वह पुद्गलकी किया जैसे होती है, आत्मासे नहीं. वह तो आया कि तिनकेका दो टुकड़ा कर सकते नहीं. .. बज्र सकते नहीं, जैसा कर सकते हैं, जैसा तीनकालमें नहीं है. सिर्फ वृत्ति उठती है शुभभाव.

तीनलोकके नाथ समवसरणमें बिराजते हैं उसकी भक्ति, उसकी स्तुति, उसकी सेवा, उसका श्रवण किया. अनंत बैर! अक भव नहीं घटा. आहाहा..! तो समेशीभरके दर्शनसे ४८ भव (ही) होंगे? किसीने गप लगाया है. समजमें आया? यहां तो मार्ग है वैसा होगा. गप समजे? क्या कहते हैं? गप कहते हैं न? गप मारा है. वीतरागकी वाणी जैसी नहीं. वीतरागकी वाणी जिनवाणी वीतरागभावका पोषण करती है. अपना स्वद्रव्य वीतरागभावसे भरा है, उसका आश्रय करनेसे ही भवका अभाव होता है. बाकी तीनलोकके

नाथ तीर्थंकरका भी आश्रय करनेसे भवका अभाव होता नहीं। बड़ी कठिन बात। देओ!

यहां कहते हैं, 'जैसे परद्रव्यमें रागको कर्मबंधका कारण पहिले कहा वैसे ही रागभाव यहि मोक्षके निमित्त भी हो तो आस्रवका ही कारण है,...' आलाला..! मोक्ष भी एक पर्याय है न? उसकी ईच्छा हो कि मोक्ष मुझे हो, वह ईच्छा आस्रवका, बंधका कारण है। आलाला..! मोक्षकी ईच्छा नहीं। क्या ईच्छासे मोक्ष मिलता है? भगवानआत्मा मोक्षस्वरूप है, उसमें अकाग्र होकर मोक्ष होता है। कोई ईच्छा लुई मोक्ष की वह भी आस्रवका, बंधका कारण है। वीतराग ऐसा इरमावे। अज्ञानी ऐसा इरमा सकता नहीं। समजमें आया? 'शोभावावज्ज'! 'शोभावावज्ज'को बहुत उत्साह है, लो! आपसे भी उसका उत्साह बढ़ गया है। समजमें आया?

मुमुक्षु :- वह भी हो जायेंगे।

उत्तर :- धीरे-धीरे होगा। मैं तो ओणंभा (ताना) देता हूं न। 'ताराचंद्रज्ज' थे वे कहते थे, 'ताराचंद्रज्ज' नहीं थे? 'शोभावावज्ज'को उत्साह है। यह पहले समजो तो सही कि क्या चीज है? ये समजो बिना तेरा एक कदम भी सख्या होगा नहीं। धूल-धाणी करे क्या? व्रत करे, तप करे और मर जाय, सूभ जाय उसमें क्या है?

स्वद्रव्य भगवानआत्माकी अकाग्रताकी भावना वही मोक्षका कारण है। बाकी परद्रव्य मोक्षपर्याय भी एक न्यायसे तो अपने द्रव्यकी अपेक्षासे पर्यायको परपदार्थ-परद्रव्य कहनेमें आया है न? अ.. 'अमरचंद्रभाई'! आला..! अ.. 'ज्यकुमारज्ज'! आलाला..! 'अवो मार्ग वीतरागनो भाण्यो श्री भगवान'. समवसरणके मध्य 'सीमंधर' भगवान परमात्मा त्रिलोकनाथ महाविदेहक्षेत्रमें यह कहते हैं। वर्तमान मौजूद हैं। अलो..! कहते हैं कि हमारा आश्रय करनेसे भी तेरेको तो आस्रव होता है, नाथ! तेरा आश्रय करनेसे तुझे सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र होता है। 'प्रकाशदासज्ज'! यहां किसीका पक्षपात है कि उसको लगाओ। त्रिलोकनाथ भगवान परमात्मा है उसका आश्रय करो तो संसारका नाश होगा। नहीं। उस ओरका भक्ति आदिका भाव है वह तो विकल्प है, राग है, शुभ है। हो, दूसरी बात। लेकिन उससे भवका अभाव हो और समकित हो उसके आश्रयसे और उसके आश्रयसे सम्यग्ज्ञान हो, बिलकुल नहीं। आलाला..!

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- शुभभाव होता है, शुभभाव होता है, बंधका कारण। भगवानके नामका लाभ मंत्र जपे, लाभ कोड जपे, अनंत जपे, सब पुण्य और आस्रव है। उसमें धर्म माने तो मिथ्यादृष्टि मूढ़ है।

मुमुक्षु :- अनुक्रमसे उससे मोक्ष होगा।

उत्तर :- अ तो लभे ने। वह तो सम्यग्दर्शन है, शुभभाव आया है तो अशुभ छोडकर आया और शुभ छोडकर शुद्ध होगा ऐसा। उससे क्या होता है? धूल। परसे बिलकुल किंचित् भी लाभ माने वह मूढ़ मिथ्यादृष्टि अज्ञानी है। आचार्य तो यहां तक कहते हैं कि अभाव जैसा है। समजमें आया? ऐसी बात है। यह तो वीतरागमार्ग है। ये कोई ईच्छा और

रागका मार्ग नहीं है.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- भैया! वह तो दुःख है. सुख है कहां? धूल में सुख है? ये सब पैसेवाले बैठे हैं, देओ! ये रहे. दो वहां बैठे हैं, दो वहां बैठे हैं. देओ! चावीस-चावीस, पचास-पचास, सांठ-सांठ, सत्तर-सत्तर लाज हैं. पहाडा गीननेका धर्म नहीं है. धूलमें भी सुख नहीं है. शरीरमें सुख है? इस मिट्टीमें? अभी अक विचार आया था. युवान शरीर हो, युवान. जैसे चले. चलनेकी गति तेरी नहीं, भगवान! वह तो जडकी है. आहाहा..! युवान शरीर हो, बीस वर्षका युवान. समझे न? रोग आया न हो. ऐसा शरीर ... मेरा अवयव देओ. लेकिन अवयव तेरा नहीं, वह तो जडका है. तुम क्या बताना चाहते हो? कि मैं जैसे युवानीवाला हूं, मैं ऐसी युवानीवाला हूं. तुम युवानीवाले हो? युवानी तो जडकी है, शरीरकी है. समझमें आया? अरे..! 'शोभावाला'! ये तो अभी थोडा विचार आया था. युवान शरीर हो. कोई रोग उत्पन्न नहीं हुआ हो. कुट्टी युवानी इटती हो. जडकी, हों! मिट्टीकी, धूलकी. क्या है? वह किया तेरी नहीं. वह किया तेरी नहीं और उस क्रियामें तुम नहीं. आहा..! अरे..! जहां तुम हो वहां दूसरी चीज है. जैसे बाहरकी चीजसे भी अपना अधिकपना बताना वह मूढ है, ऐसा कहते हैं. अरे.. 'भीजाभाई'! यहां तो जो है वह आयेगा, दूसरा कुछ नहीं आयेगा. आहा..!

प्रभु! तुम किसको लेकर तेरी अधिकता मानता है? हें! बडा हमारा शरीर, सुंदर शरीर, आंभ ऐसी, शरीर ऐसा, हाथ-पैर ऐसा, केलेके स्तंभ जैसा. शास्त्रमें सब आता है. केलेके स्तंभ जैसे पैर. हाथ-कोमल बत जैसा हाथ. गरुड जैसा नाक, हीरन जैसी आंभ, कुंडल जैसा कान, मुज चंद्रमां के जैसा. धूल है, वह तो मिट्टी है.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- लेकिन वह तो आया नहीं? तिनकेका दो टुकडा (नहीं कर सकता). वह मेरी चीज नहीं. आहा..! भगवान! क्या है? अरे.. 'नट्टु'! 'नट्टुभाई' वहां हमारी दुकानमें काम करते थे. कर्ता-हर्ता थे. लोशियार कलवाता है. शरीर निरोगी. तीनोंमें से उसका शरीर अच्छा. बडा दस-दस, पंद्रह-पंद्रह लाजका काम. यहां कहते हैं, किसीके ध्यान रभनेसे कुछ होता नहीं. अरे.. 'नट्टुभाई'! अरे.. 'छोटाभाई'! आहाहा..!

भगवान! तेरेमें चीज है वह बताना चाहे तो तो यथार्थ है. लेकिन तेरेमें जो चीज नहीं है और उससे तू बताना चाहता है कि मैं उसमें हूं और वह चीज मेरी है. आहाहा..! भगवान! क्या कहे? तेरी शांतिका भून होता है. समझमें आया? ओहोहो..! देओ न! आज संयम अधिकारमें भी वह तिनकेका आया. और इस अधिकारमें भी मोक्षकी इच्छा करना वह भी आस्रव है. गजब बात है न! द्विगंबर संत मुनिओं सनातन केवलज्ञानी परमात्माने जो कदा वह परंपरासे चला आता है. उसमें थोडी भी गडबडी चलती नहीं. समझमें आया? आहाहा..!

कहते हैं, 'मोक्खस्स कारणं आसवहेदू' मोक्षका कारण शब्द है उसका अर्थ ऐसा किया. टीकामें ऐसा है. मोक्ष निमित्त हो तो भी आस्रवका कारण है. मोक्षके कारण भी राग हो,

वृत्ति हो कि मोक्ष हो तो ठीक, मेरी पूर्ण पर्याय प्रगट हो, (वह तो) आस्रव है, राग है. आलाहा..! 'कर्मका बंध ही करता है, ठस कारणसे...' जिस भावसे बंध हो, उस भावसे भवका अभाव हो? समझमें आया? भगवान! तेरा मार्ग अवैकिक है. तेरा स्वरूप आनंद और शांतसे भरा है. उसका आश्रय करते हैं तो सम्यग्दर्शन होता है, उसका आश्रय करते हैं तो सम्यग्ज्ञान होता है, उसमें स्थिर होते हैं तो चारित्र्य होता है, उसमें स्थिर होते हैं तो शुक्लध्यान होता है. और उसमें स्थिर होते हैं तो केवलज्ञान होता है. बाकी बाह्यके, विकल्पके और पर्यायके आश्रयसे भी लाभ होता नहीं. आलाहा..! यहां यह कहते हैं, देओ तो सही! वाह..! आचार्यकी भाषा सादी है लेकिन अंदर भाव (गहरे हैं). तेरी दृष्टि द्रव्यपर होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं.

'मोक्षको परद्रव्यकी तरह ठष्ट मानकर...' देओ! मोक्षको भी परद्रव्यकी तरह ठष्ट मानकर. जैसे शरीर ठष्ट माने, स्त्री ठष्ट माने, पैसा ठष्ट माने ऐसे मोक्षको भी 'परद्रव्यकी तरह ठष्ट मानकर वैसे ही रागभाव करता है तो वह जव मुनि भी अज्ञानी है...' देओ! यहां तो अज्ञानी ले लिया. आलाहा..!

मुमुक्षु :- अज्ञानीकी व्याख्या आयी.

उत्तर :- है तो ज्ञानी बनाने को. लेकिन अज्ञानी कैसा होता है उसका साथमें वर्णन करते हैं. मोक्षकी दृष्ट्या भी मुझे हितकर है ऐसा माने तो वह मुनि मिथ्यादृष्टि अज्ञानी है. आलाहा..! अज्ञानी शब्द है न मूलमें? अज्ञानी है. 'सो तेण दु अण्णाणी'. मूढ है, बराबर है. वह तो अके ही है.

अज्ञानी है वह कैसा है? 'आत्मस्वभावसे विपरीत है,...' आलाहा..! भगवानआत्माका तो ज्ञाता-दृष्टा, आनंद और वीतरागस्वभाव है. उसके सिवा मोक्षकी दृष्ट्यामें भी लाभ है ऐसा माने तो मुनि भी अज्ञानी मूढ मिथ्यादृष्टि हो जाता है. आलाहा..! है? 'प्रकाशदासज'! पुस्तक नहीं है तुम्हारे पास. है? शब्द है. है न? समझमें आया?

यहां तो परमात्मा संत 'कुंडकुंडाचार्य' ऐसा इरमाते हैं, प्रभु! तेरा स्वभाव पवित्र और आनंद है, उसकी दृष्टि, उसका ज्ञान और उसमें लीनता वहीं मोक्षका मार्ग है. यह मोक्षपाहुड खलता है न. और इसके सिवा मोक्षकी पर्याय भी ठष्ट मानकर राग करे, उसे ठष्ट मानकर राग करे तो मिथ्यादृष्टि है. आलाहा..! वाह! कठिन काम. साधारण प्राणीको तो 'वचनामृत वीतरागना परम शांतरस मूण, औषध जे भवरोगना कायरने प्रतिकूल'. ऐसा होता है? ऐसा होता है? अकांत है. सुन न! अकांत या इकांत तेरे घरपर रहा. समझमें आया? भगवानआत्मा अपने द्रव्यकी रुचि छोडकर मोक्षकी पर्यायकी दृष्ट्या लुई उसमें भी रुचि कर ले (तो वह) मिथ्यादृष्टि है. समझमें आया?

'आत्मस्वभावसे विपरीत है, उसने आत्मस्वभावको नहीं जाना है.' देओ! मोक्षकी दृष्ट्यामें प्रेम है, रुचि है तो वह तो आस्रव है. तो आस्रवमें प्रेम लुआ. तो आत्माका स्वभाव क्या है उसने जाना नहीं. आलाहा..! लोग शास्त्रका स्वाध्याय नहीं करते हैं. अपनी दृष्टिसे पढ़े. उसमें ऐसा है, उसमें ऐसा है. देओ! शुभभावसे परंपरा मोक्ष कहा है. लेकिन

किसकी बात किस अपेक्षासे कही है, सुन तो सही. समझ में आया?

भावार्थ :- 'भोक्ष तो सर्व कर्मसे रहित अपना ही स्वभाव है,...' भोक्ष तो विकल्पसे रहित अपना निर्मल पूर्ण ज्ञानस्वभाव पूर्ण होना वह भोक्ष है. 'अपनेको सब कर्मोंसे रहित होना है इसलिये यह भी रागभाव ज्ञानीके नहीं होता है,...' वो देजो! आला..! 'यदि चारित्रमोक्षका उदयरूप राग हो तो उस रागको भी बंधका कारण जानकर रोगके समान छोड़ना चाहे...' धृष्ट्या हो तो भी उसे रोग समान जानकर छोड़ना चाहे. उससे लाभ है जैसा माने नहीं. 'जयचंद्र पंडित'ने भी ठीक अर्थ दिया है. 'रागको भी बंधका कारण जानकर रोगके समान छोड़ना चाहे तो वह ज्ञानी है ही,...' राग तो चारित्रमोक्षके कारणसे आता है. लेकिन उसमें हितबुद्धि हो ज्ञान और आत्मसे मुझे लाभ-भोक्ष होगा, (तो) भूढ़ होगा. ज्ञानीको राग आता है लेकिन रागको रोगवत् जानते हैं. आला..! अ.. 'चंद्रकांतशु'! हिन्दुस्तानमें सबको शु बगाने हैं न? अपने यहां भाई कलते हैं. आला..! इसमें कहां पुत्र और पुत्री रहा? आला..!

'और इस रागभावको भला समझकर प्राप्त करता है तो अज्ञानी है.' भोक्षकी धृष्ट्या को भी भली जाने (तो) मिथ्यादृष्टि अज्ञानी है. आला..! 'आत्माका स्वभाव सब रागादिकोंसे रहित है उसको इसने नहीं जाना,...' भगवानआत्माका स्वभाव तो राग और धृष्ट्यासे रहित है. तो तूने रागको भला जाना तो आत्माका स्वभाव भला जाना नहीं. आला..! जैसे 'रागभावको भोक्षका कारण और अर्थ जानकर करते हैं उसका निषेध है.' रागका भी निषेध और भला जाने उसका भी निषेध-दोनोंका निषेध.

आगे कहते हैं कि जो कर्ममात्रसे ही सिद्धि मानता है उसने आत्मस्वभावको नहीं जाना है वह अज्ञानी है, जिनमतसे प्रतिकूल है :-

गाथा-५६

जो कम्मजादमइओ सहावणाणस्स खंडदूसयरो।

सो तेण दु अण्णाणी जिणसासणदूसगो भणितो॥५६॥

यः कर्मजातमतिकः स्वभावज्ञानस्य खंडदूषणकरः।

सः तेन तु अज्ञानी जिनशासनदूषकः भणितः॥५६॥

कर्मज भतिके जे अंडदूषणकर स्वभाविक ज्ञानमां,

ते श्रवने अज्ञानी, जिनशासन तारा दूषक कथा. ५६.

अर्थ :- जिसकी बुद्धि कर्मही में उत्पन्न होती है ऐसा पुरुष स्वभावज्ञान जो केवलज्ञान उसको खंडरूप दूषण करनेवाला है, इन्द्रियज्ञान खंडखंडरूप है, अपने-अपने विषयको जानता

है, जो जीव इतना मात्रही ज्ञानको मानता है इस कारणसे ऐसा माननेवाला अज्ञानी है जिनमतको दूषण करता है। (अपनेमें महादोष उत्पन्न करता है)

भावार्थ :- मीमांसक मतवाला कर्मवादी है, सर्वज्ञको नहीं मानता है, इन्द्रियज्ञानमात्र ही ज्ञानको मानता है, केवलज्ञानको नहीं मानता है, इसका यहाँ निषेध किया है, क्योंकि जिनमतमें आत्माका स्वभाव सबको जाननेवाला केवलज्ञानस्वरूप कहा है। परन्तु वह कर्मके निमित्तसे आच्छादित होकर इन्द्रियोंके द्वारा क्षयोपशमके निमित्तसे खंडरूप हुआ, खंड-खंड विषयोंको जानता है; (निज बलद्वारा) कर्मोंका नाश होने पर केवलज्ञान प्रगट होता है तब आत्मा सर्वज्ञ होता है, इसप्रकार मीमांसक मतवाला नहीं मानता है अतः वह अज्ञानी है, जिनमतसे प्रतिकूल है, कर्ममात्रमें ही उसकी बुद्धि गत हो रही है, ऐसे कोई और भी मानते हैं वह ऐसा ही जानना॥५६॥

गाथा-५६ उपर प्रवचन

‘आगे कहते हैं कि जो कर्ममात्रसे ही सिद्धि मानता है उसने आत्मस्वभावको नहीं जाना है वह अज्ञानी है, जिनमतसे प्रतिकूल है :-’

जो कम्मजादमइओ सहावणाणस्स खंडदूसयरो।

सो तेण दु अण्णाणी जिणसासणदूसगो भणित्थो॥५६॥

जो कर्म नाम रागादि कार्य, रागादि कर्मसे ‘जिसकी बुद्धि कर्महीमें उत्पन्न होती है उसी पुरुष स्वभावज्ञान जो केवलज्ञान उसको भंडरूप दूषण करनेवाला है,...’ क्या कहते हैं? जिसने कार्य-रागसे लाभ माना उसी जो पुरुष है वह ‘स्वभावज्ञान जो केवलज्ञान उसको भंडरूप दूषण करनेवाला है,...’ अर्थात् ज्ञानके आधारसे, अर्थात् ज्ञानस्वभावके आधारसे आत्माको केवलज्ञान आदि धर्म होता है, उसी न मानकर भंड-भंड किया-रागादि क्रियासे होता है. ‘इन्द्रियज्ञान भंडभंडरूप है, अपने-अपने विषयको जानता है,...’ देखो! यहाँ तक वे लिया. इन्द्रियज्ञान जो भंड है उससे भी मेरा मोक्ष होगा, मोक्षका प्रेम-राग करता है वह मिथ्यात्व है, (उसको) उड़ाया. यहाँ तो अब इन्द्रियज्ञान भंडभंड है, मीमांसक मानते नहीं, लेकिन जैनमें भी कोई माने कि इन्द्रियज्ञान जो भंडभंड है वही स्वरूप है और वही क्रिया करनेसे, भंडभंड ज्ञानकी क्रिया करनेसे आत्माको मुक्ति होगी. वह भी मूढ़ और मिथ्यादृष्टि है. आलाला..! कठिन बात.

‘इन्द्रियज्ञान भंडभंडरूप है, अपने-अपने विषयको जानता है, जो जोव इतना मात्र ही ज्ञानको मानता है...’ देखो! इतना इन्द्रियज्ञान वर्तमान क्षणिक है, एक-एक विषयको जाने उतना ही मैं आत्मा हूँ, वह कर्म (है), उसका नाम अज्ञानका कर्म-कार्य है उससे मुझे धर्म होगा. आलाला..!

मुमुक्षु :- अर्थात् पर दृष्टि हो...

उत्तर :- अण्ड ज्ञायक पर दृष्टि हो और अण्ड ज्ञान प्रगट हो वह मुक्तिका कारण है. ईन्द्रियके ज्ञानसे भी मुक्तिका कारण नहीं. ईन्द्रियज्ञानको कर्म कला. समझमें आया?

‘ईन्द्रियज्ञान अण्डअण्डरूप है, अपने-अपने विषयको जानता है, जो जो ईतना मात्रही ज्ञानको मानता है उस कारणसे ऐसा माननेवाला अज्ञानी है जिनमतको दूषण करता है.’ ईन्द्रियज्ञानसे अपनेको लाभ होता है, ऐसा माननेवाला जैनदर्शनसे विद्ध है. समझमें आया? आलाहा..! क्या करते हैं? शास्त्र सुनना और समझना उससे जो ज्ञान होता है वह ईन्द्रियज्ञान है, ऐसा करते हैं.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- विकल्प है न सब. आलाहा..! कठिन बात, भाई!

यहां तो करते हैं, जो ईन्द्रियज्ञान है, ये ईन्द्रियज्ञान है, सुनते हैं जो शास्त्र आदिका ज्ञान होता है वह ईन्द्रियज्ञान है, वह अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं. आलाहा..! भगवान् आत्मा अतीन्द्रियस्वरूप त्रिलोकनाथ अनादिअनंत, उसका आश्रय करके जो अतीन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न होता है वह मुक्तिका कारण है. समझमें आया? ‘ऐसा माननेवाला अज्ञानी है जिनमतको दूषण करता है.’ यहां तो फिर कला है कि मिमांसकमति ऐसा मानता है. लेकिन मिमांसकका अर्थ कोई भी अभिप्रायमें ईन्द्रियज्ञान से लाभ होता है ऐसा माननेवाला मिमांसक जैसा मिथ्यादृष्टि है. ओहोहो! निमित्तसे धर्म होता नहीं, शुभभावसे धर्म होता नहीं, ईन्द्रियज्ञानसे धर्म होता नहीं. गजब बात करते हैं न! बात कहां ले जाते हैं, देजो! समझमें आया?

केवलज्ञानको मानता नहीं है. अण्ड अण्ड ज्ञानमूर्ति आत्मा है और उसके आश्रयसे केवलज्ञान होता है. अकेला ज्ञानस्वरूप है, अण्डअण्ड ज्ञान नहीं. ईन्द्रियसे अण्डअण्ड ज्ञान होता है वह आत्मा नहीं. आलाहा..! निमित्त तो आत्मा नहीं, तीनलोकके नाथ हो तो भी वह पर है, निमित्त है. वह आत्मा नहीं है कि उससे आत्माको लाभ हो. और उनकी ओर उत्पन्न हुआ राग भी आत्मा नहीं, वह तो आस्रव है. उनकी ओरसे ज्ञान हुआ वह भी पर है. ईन्द्रियज्ञान पर है, बंधका कारण है. आलाहा..! मोक्षके कारणका वर्णन करना है न. गजब बात है. आलाहा..! इसका पायन होना चाहिये, पायन. समझमें आया?

भाई! तेरे जन्मके अवतारकी बात है. आलाहा..! जन्म, जरा, मरण वह तो संयोगसे कथन है, लो! जन्म, मरण, जरा. अंतरमें आत्मासे विपरीत मिथ्यात्व आदिकी आकृतिता वह दुःख है. कथन तो ऐसे यवे न.

जम्मं दुक्खं जरा दुक्खं रोगाणि मरणाणि य

अहो दुक्खो हु संसारो जत्थ कीसंति जंतवो।।

अे आता है. ‘उत्तराध्ययन’में मृगापुत्रका आता है. उसकी माता जब ईज्जत देती है कि माता! ईज्जत दे. मुझे कहीं चैन नहीं है. ये उर रानियां पन्नणि जैसी. अभी तुने ब्याह किया है. युवान हो. मां! मुझे कहीं चैन नहीं है. मेरा चैन तो अंतरमें है. फिर गाथा करते हैं,

जम्मं दुक्खं जरा दुक्खं रोगाणि मरणाणि या

अहो दुक्खो हु संसारो जत्थ कीसंति जंतवो।।

... मां! यह जव अनादिसे आकूलता की घाण्णी में पीसा जा रहा है. 'अहो सव्वो दुक्खो संसारो' दुःखी भी आश्चर्यकारी है, कहते हैं. आलाला..! 'अजत्थं कीसंति' क्लेश पाता है, माता! ईश्वर दे, मां! हम जिवीत ही स्मशानमें जायेंगे. आलाला..! यहां थोडा छोडना हो तो दुनियाकी कितनी प्रशंसा चाले. मैंने इतना छोडा है, मैंने ऐसा छोडा है. धूल छोडी है, सुन तो सही. परका छोडना-ग्रहना आत्मामें है कहां?

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- हां. अ.. 'पोपटभाई'! छ-छ लडके बडे योद्धा जैसे. 'रामजुभाई'को भी छल है और आपको भी छल है. कौन 'रामजुभाई'? कामाण्णी. अये..! दो-ढाई कोड, तीन कोड रुपये धूल के. गिनती करनी है न, तेरे कहां थे? वह तो अजव लेकर रहे हैं. ये पुत्रका आत्मा परका लेकर रहा है, वह तेरा लेकर कहां रहा है? ... गले पडनेवाला है. वह आकर थोडी देर भडा रहा तो भरे हैं. गले क्यों पडता है तू? समज में आया? कथामें आता है न?

चोरने चोरी कीथी. उसे बचना था. क्या नाम है? ... चोरने वहां पोटली डाल दी. क्योंकि पकडने आये. और चोरने चोरी की थी. वहां पुलीस आई. देओ! ... राजकुमार था न? 'श्रेणिक' राजका पुत्र था. लेकिन बहुत वैरागी. ध्यानमें जाता कोई कोठवार... गृहस्थाश्रममें. मुनिने कला स्मशानमें, लो! पीछे से पुलीस पकडने आई. पोटली उसके पास रही और चोर भाग गया. मावूम नहीं पडा कि वह चोर था. इसे पकडा. आलाला..! फिर देव आये. ऐसा कुछ है न? कथा है. कथा बहुत याद नहीं है. समजमें आया? फिर तो उसकी प्रशंसा हुई है. अलो..! धन्य अवतार राजकुमार! गृहस्थाश्रममें ऐसा तेरा वैराग्य! तुझे जींटा स्मशानमें ध्यान करनेकी भावना. आत्मामें अंतर .. देव आये. झंसीकी सजा दी थी. देव आये. आलाला..! कथाकी बात बहुत ... न्याय दिमाग में याद रह गया हो. वैराग्य.. वैराग्य.. ऐसे जगतकी चीज साथ आई तो गले पडु (कहता है), भरे हैं.

यहां तो परमात्मा त्रिकावनाथकी बात भगवान 'कुंडकुंदाचार्य' जगतके पास प्रसिद्ध करते हैं. आलाला..! भगवान! जिसने ईन्द्रियज्ञानको माना, उसे त्रिकाव ज्ञान स्वरूप अखंड है उसकी मान्यता है नहीं.

भावार्थ :- 'जिनमतमें आत्माका स्वभाव सबको जाननेवाला केवलज्ञानस्वरूप कला है.' ल्यो. आलाला..! अकेला अखंड ज्ञानना वह भी कर्म है-अज्ञानका कार्य है, वह आत्माका स्वभाव नहीं. 'सबको जाननेवाला केवलज्ञानस्वरूप कला है.' त्रिकाव ज्ञान हो, सर्वका जाननेवाला. अखंड अक-अक विषयको जाने ऐसा नहीं, वह चीज नहीं. ओलो..! भोक्त्राभृतमें ईन्द्रियके ज्ञानसे लाभ माने वह मूढ है यह सिद्ध करते हैं. अकेला केवलज्ञानमय भगवानआत्मा पूर्ण स्वभाव, उसके आश्रयसे दृष्टि करे वह अखंड ज्ञानकी दृष्टि हुई. वही 39वीं गाथामें आता है न? 'जो इंदिये जिगित्ता'में आता है न? भाई! उसमें भावईन्द्रिय आ गई. 'समयसार'. भावईन्द्रिय जतनी है. भावईन्द्रिय में हूं ऐसा नहीं. द्रव्यईन्द्रिय तो

दूर रही, ये तो जड भिड़ी है, लेकिन भावधन्द्रियको अपनी माने उसने जडजड ज्ञानको अपना माना, जैसा कहते हैं. आलाला..! आचार्यकी शैली चारों ओरसे देओ, कोई भी शास्त्र देओ पूर्वापर अविरोध पूरा मंडप जडा है. जैसी संतोंकी वाणी. समजमें आया?

कहते हैं कि धन्द्रियज्ञानको ही अपना माने, जडजडको माना उसने अजड आत्माका ज्ञान माना नहीं. मिथ्यादृष्टि है. आलाला..! अर्थात् वह धन्द्रियज्ञान जो हुआ उससे मुझे लाभ होगा, उससे मुझे समकित होगा (वह) जैनमतसे भिन्न है. आलाला..! 'वह कर्मके निमित्तसे आर्य्यादित होकर धन्द्रियोंके द्वारा क्षयोपशमके निमित्तसे जडरूप हुआ, जड-जड विषयोंको ज्ञानता है,...' देओ! भावधन्द्रिय है तो जडजड अक-अक विषयको अक धन्द्रिय ज्ञाने वह तो जडजड ज्ञाने, वह कोई आत्माका स्वभाव नहीं. आलाला..!

'कर्मोंका नाश होने पर केवलज्ञान प्रगट होता है तब आत्मा सर्वज्ञ होता है.' देओ! जडजड ज्ञानका नाश करके, अजडका आश्रयसे सम्यग्दर्शन होता है और फिर केवलज्ञान होता है. जडजड ज्ञान अपना स्वभाव ही नहीं. 'धसप्रकार मिमांसक मतवाला नहीं मानता है..' ये तो मिमांसकका दृष्टांत दिया है, लो! जो भावधन्द्रियसे लाभ माने वह सब मिमांसकमति है. आलाला..! पुण्यसे धर्म माने, शुभभावसे माने, निमित्तसे माने वह तो ठीक, लेकिन कहते हैं कि धन्द्रियज्ञानसे जडजडसे माने वह भी मिथ्यादृष्टि मिमांसक जैसा है. आलाला..!

मुमुक्षु :- अतीन्द्रिय ज्ञान..

उत्तर :- अतीन्द्रिय ज्ञान अंदर जायेगा तो मिलेगा. लैया! अंदर तेरे पास पडा है. पहले कदा न? केवलज्ञान स्वभाव तेरा परिपूर्ण पडा है. नाथ उसका आश्रय करनेसे तुझे सम्यग्ज्ञान होता है. बाकी धन्द्रियसे जो ज्ञान होता है (है) वह ज्ञान यथार्थ नहीं, जैसा कहते हैं. यह तो वीतरागमार्ग है. लावापेठा करना नहीं है. अरुणा है, अरुणा होगा, अरुणा होगा. धूल भी अरुणा नहीं है. समजमें आया?

मुमुक्षु :- धन्द्रियज्ञान से लाभ..

उत्तर :- मानता है. धन्द्रियज्ञान हुआ तो उससे मुझे धर्म होगा, उसके कारण मुझे समकित होगा.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- कदा न, दृष्टांत दिया न. ३१वीं गाथा का दृष्टांत दिया. 'समयसार' में कदा, 'जो इंदिये जिणित्ता णाणसहावाधियं मुणदि आदं' ३१ गाथा. ३१-तीस और अक. 'समयसार'. जो कोई जडजड धन्द्रियसे लटकर अपना ज्ञानस्वभाव उससे-जडसे अधिक-भिन्न है, जुदा है जैसे आत्माको ज्ञाने उसने धन्द्रियको जती वह समकित है. समजमें आया? कठिन काम. सत्यकी परंपरा टूट गई धसलिये लोगोंको यह बात सुनकर (जैसा लगता है) अरे..! ये तो अकांत निकला. अरे..! सोनगढसे अकांत निकला. सोनगढका है या भगवानका है? ये क्या कहते हैं? शास्त्र क्या कहता है? आलाला..!

मुमुक्षु :- असल साधन छोडने जाते हैं.

उत्तर :- असल साधन छोडके जाते है ठीक है. जैसा बोलते हैं. वल साधन ही नहीं है. अपना स्वरूपमें साधन अण्डमें है.

मुमुक्षु :- क्यापन छोड दो...

उत्तर :- सब है ही नहीं. अण्डअण्ड ज्ञान ही अपना स्वरूप नहीं. आलाला..! गजब बात!

मुमुक्षु :- वर्तमानमें जितने दर्शन है...

उत्तर :- है ही नहीं. आलाला..! भगवान! तेरी चीज तो अण्ड आनंदकंद ज्ञानस्वरूप है. आलाला..! उसका आश्रय किये बिना कभी सम्यग्दर्शन, ज्ञान होता नहीं. वल बताते हैं. आलाला..! समजमें आया?

‘वल अज्ञानी है, जिनमतसे प्रतिकूल है,...’ देजो! ‘कर्ममात्रमें ही उसकी बुद्धि गत हो रही है,...’ अण्डअण्ड ज्ञान भी अज्ञानका एक कर्म है. आलाला..! गजब बात! ‘जैसे कोई और भी मानते हैं वल जैसा ही ज्ञानना.’ देजो! मिमांसक तो माने लेकिन जैसे कोई और भी माने वल जैसा ही ज्ञानना. जैसा कहते हैं. जैनमें भी रहकर जैसा माने कि अण्डअण्ड ज्ञानसे लाभ (लोगा), वल भी मिमांसक मतका है, वीतरागके मतका है नहीं. विशेष कहेंगे...

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

प्रवचन नं. ८५, गाथा-पङ्थी ५०, शुक्रवार, भादरवा सुद ११, ता.११-८-७०

दसलक्षणणी पर्वमेंसे.

इहपरल्लोयसुहाणं, गिरवेक्खो जो करेदि समभावो।

विविहं कायकिलेसं, तवधम्मो णिम्मलो तस्सो॥४००॥

सम्यग्दर्शनके लानसहित, वल बात है. उत्तमतप कहते हैं न? उत्तम. अज्ञानमें भी अनंत बेर जैसा तप किया. छ-छ महिनेका उपवास, दो-दो महिनेका संवेचना तप. उसका कोई इल नहीं. वल तो मिथ्यात्व है. अपना आत्मा आनंद, ज्ञान, शांति आदि स्वभाव संपन्न है, जैसी अंतरमें दृष्टि करके निर्विकल्प सम्यग्दर्शन प्रगट करके उसमें स्थिरता वल चारित्र, इससे अतिरिक्त ‘इसलोक परलोकके सुख की अपेक्षासे रहित होता हुआ सुख दुःख, शत्रु मित्र, तृण कंचन, निंदा प्रशंसा आदिमें राग-द्वेष रहित समलावी...’ उसका विशेष जुलासा ... ‘अनेक प्रकार कायक्लेश करता है उस मुनिके निर्मल तपधर्म होता है.’ कायक्लेश तो निमित्तसे कथन है. समजमें आया? अंतरमें.. देजो!

भावार्थ :- ‘चारित्रके लिये जो उद्यम और उपयोग करता है सो तप कला है.’ भगवानआत्मा उसमें दर्शनशुद्धिपूर्वक चारित्र-स्वरूपमें रमणता, उसमें उद्यम और उपयोग विशेष करते हैं उसका नाम तप (है). समजमें आया? ‘वल कायक्लेश सहित ही होता है...’ निमित्त. शरीरमें उपवास आदि हो तो कायक्लेश कहनेमें आता है. लेकिन अंदरमें स्वरूपका अनुभवपूर्वक चारित्रमें उपयोगको उग्रपने लगाना उसका नाम तप कहते हैं. देजो! ‘इसलिये

आत्माकी विभावपरिणतिके संस्कारको मिटानेके लिये...' विभाव में नहीं, मैं स्वभाव हूँ ऐसा अपना अस्तित्वका बोध श्रद्धा-ज्ञान हुआ है. बादमें स्वभावमें रहनेको विभावपरिणतिका संसार मिटानेको स्वभावकी ओर जोर करते हैं उसका नाम तप करने में आता है. तपकी व्याख्या कठिन आयी. समझमें आया? 'उद्यम करता है.'

'अपने शुद्धस्वर्ूप उपयोगको चारित्रमें रोकता है,...' देओ! अपने शुद्धस्वर्ूप जो उपयोगको चारित्रमें रोकता है, स्वर्ूप स्थिरतामें रोकता है. क्या कला समझमें आया? अपना शुद्ध स्वर्ूप उपयोग, वर्तमान शुद्ध परिणतिका उपयोग चारित्रमें रोकता है. तप करना है न?

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- गडबड कलां छोडी है? राग है वह उसका घर है. उसको अपना माना है, वह घर है.

मुमुक्षु :- उपयोग हटानेके लिये.

उत्तर :- उपयोग हटानेको घरसे हट जाते हैं.

यहां तो अंतरमें पहले सम्यग्दर्शन, विकल्पसे भी हटकर... पूरा संसार तो दूर रहा, स्त्री-पुत्र तो, शुभराग जो विकल्पसे हटकर अपने अनुभवमें दर्शन हुआ, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान (हुआ), उसमें लीनता होती है वह चारित्र, उस चारित्रमें उपयोगको विशेष लगाना उसका नाम तप (है). आलाला..! सूक्ष्म बात है, सेठ! उपवास किये इसलिये हो गई तपस्या, ऐसा नहीं है.

'अपने शुद्धस्वर्ूप उपयोगको...' देओ! अपने शुद्धस्वर्ूप वर्तमान परिणतिके व्यापारको शुद्धस्वर्ूप चारित्रमें रोकता है. अंतर स्थिरतामें रोकता है उसका नाम तप करनेमें आता है. ये व्याख्या. 'बडे बलपूर्वक रोकता है...' चारित्रका पुरुषार्थ तो है ही. समझमें आया? दर्शन, ज्ञान, चारित्रका पुरुषार्थ तो है ही. लेकिन शुद्ध परिणामको बडे जोरसे अंतरमें अकाग्र करते हैं उसका नाम तप करनेमें आता है. आलाला..! अये..! 'प्रकाशदासज'! ये क्या है? अनशन, उणोदरी (किया तो) तप हो गया. यहां ना करते हैं. आलाला..!

इसलोक और परलोककी जिसमें ईच्छा ही नहीं. समझमें आया? और अपने स्वर्ूपकी अकाग्रताकी उग्रता, चारित्र तो है ही, लेकिन उसमें उग्रताका जो पुरुषार्थ है, चारित्रमें शुद्धउपयोगका परिणतिका उग्र पुरुषार्थ है वह तप है. आलाला..! तपकी व्याख्या भी मालूम न हो और ये उपवास किये और वंघन किये, हो गया तप और निर्जरा. तपसा निर्जरा. अये.. 'गजराजज'! कल प्रश्न किया था न? 'तोलाराम' उसके साथ आये थे न? 'तोलाराम'को तुमने कहा था न? करो, प्रश्न करो. तपसा निर्जरा. लैया! कहा था न? (संवत्) २००६ की साल. १७ वर्ष हुआ न? २००६ की साल. १७ वर्ष हुआ. दस और सात. भाई! आये थे न वे? 'गजराजज' के बडे भाई 'तोलाराम'. 'गजराजज' के भाई. ये तो ... तोलाराम (को कहा), पूछो महाराजको तपसा निर्जरा. तपसा निर्जराका अर्थ क्या? 'शोभावालाज'! वह 'तत्त्वार्थ सूत्र'में आता है. तपसा निर्जरा आता है कि नहीं? वह तो निमित्तका कथन है. अंदर में स्वर्ूप की दृष्टि और स्थिरता में उग्र पुरुषार्थ करना उसका नाम भगवान तप करते हैं. उस तपसे निर्जरा होती है.

मुमुक्षु :- शुभाशुभ ईच्छाओंको रोकना..

उत्तर :- रोकना वह तो नास्तिसे हुआ. वह तो नास्तिसे. जैसे नहीं, यहां जैसे नहीं है.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- रोकते है वह बात यहां कही नहीं. यहां तो अपना शुद्ध स्वभाव जो दृष्टिमें, ज्ञानमें अनुभवमें आया उसमें जो लीनता हुई वह चारित्र. और चारित्रमें शुद्ध परिणतिको रोकना, बलपूर्वक-वीर्यपूर्वक जोर करके अंदर रोकना उसका नाम तप करने में आता है. समझमें आया? बड़ी कठिन तपकी व्याख्या. ये दस-दस उपवास करे दसलक्षणी पर्व के. ये सेठ फिर बेचे, उपवास किये हो तो. उसे भी वाला हो और अपने कुछ दान दे तो हमें भी कुछ थोड़ा भाग मिले.

मुमुक्षु :- कायक्लेश ..

उत्तर :- कायक्लेश तो निमित्त की बात है. अंदर कायक्लेश हो तो दुःख है. वह तो तप ही नहीं, वह तो आर्तध्यान है. यहां तो कायक्लेश बाह्यमें है लेकिन अंदरमें आनंदकी लहर उठती है. जोरसे कदा न? देओ! भाषा कैसी है! बहुत अच्छी ली है. अर्थ भी बहुत अच्छा किया है. 'इहपरलोयसुहाणं, गिरवेक्खो' जैसे है न? 'जो करेदि समभावो, तवधम्मो णिम्मलो तस्सो' यहां स्वर्पमें स्वर्पके अनुभवमें चारित्र जो स्वर्पमें स्थिरता प्रगट हुई, उस चारित्रमें. चारित्र है, वीतराग चारित्र है. उस चारित्रमें कलते हैं शुद्धस्वर्प उपयोगको चारित्रमें रोकता है. अस्तिसे बात ली है. समझमें आया? 'अडे बलपूर्वक रोकता है, ऐसा बल करना ही तप है.' स्वर्पकी स्थिरतामें जोर करके लीन होना उसका नाम तप करनेमें आता है. आहा..! तपकी व्याख्या.. अ.. 'पोपटभाई'! कितने उपवास किये थे? कभी किये थे? दो? ठीक.

मुमुक्षु :- यहां कायक्लेश सहित लिया है.

उत्तर :- हां, बाह्यमें कायक्लेश होता है. अम. शरीरमें ऐसा हो, भावमें ऐसा हो तो तप करनेमें आता है. समझमें आया? अंदरमें आत्माका आनंदका अनुभव हो और चारित्रमें लीनताकी उग्रता हो तो कायक्लेश बाह्यमें हो वह निमित्त है. अंदर शुद्ध उपादानकी यह किया है. आहा..! लोगोंको बाह्य चीज धतनी गले लगी है न.

मुमुक्षु :- सम्यग्दर्शन..

उत्तर :- सम्यग्दर्शन होनेके बाद चारित्र हो और चारित्र के पीछे जोरपूर्वक अंदर स्थिरता हो वह तप है.

मुमुक्षु :- सम्यग्दर्शन हो और अगर कायक्लेश न कदा ज्ञाय तो सम्यग्दर्शन ही नष्ट हो जाता है, ऐसा पूज्यपाद स्वामीने कदा है.

उत्तर :- नहीं, नहीं. वह दूसरी बात है. वह बात दूसरी बात है. यहां गाथा आयेगी. बादमें आयेगी. वह तो शुभ शीलीयाका राग तीव्र हो और स्वर्पका भान न हो उसको तप नहीं होता, ऐसा करनेमें आता है. कायक्लेश तो अनंत बैर किया.

मुमुक्षु :- सम्यग्दर्शन...?

उत्तर :- सम्यग्दर्शन है वह कायक्लेश नहीं है, कायक्लेश तो निमित्तमात्र करनेमें आया है. काया तो जड है. उसको क्लेश क्या? और अंदर क्लेश हो तो दुःख है, वह तो आर्तध्यान है. समझमें आया? वह तो आर्तध्यान है, पापध्यान है. पुण्य नहीं तो धर्म तो कहांसे आया? वह तो निमित्तसे कथन है.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- मावूम है, सब मावूम है. उसमें ऐसा है. आत्मा के आनंदमें लीन होते हैं, लीन न हो और वीतरागता प्रगट न करो तो सम्यग्दर्शन अकेला रहता है तो उसको चारित्र नहीं होता. ऐसी बात है. अकेला कायकवेश तो अनंत बैर किया. दो-दो मलिनका संथारा किया. सम्यग्दर्शन सहित कायकवेश नहीं, कायकवेश तो निमित्तका कथन है. कला न? तपसा निर्जरा. वह तो निमित्तकी बात है. उस वक्त शरीर में धतना उपवास आदि था. अंतरमें आनंदका चारित्रधारा उत्पन्न हुई है उसमें ज्ञेयपूर्वक लीन होना उसका नाम तप है. सम्यग्दर्शन हो और तप नहीं कर सके. इससे समकित नहीं चला जाता. समझमें आया? स्वप्नपाचरण होता है समकितकी को. सम्यग्दर्शनमें स्वप्नपाचरण होता है. अकेला ज्ञान.. ज्ञान नहीं. वह पीछे आयेगा. समझमें आया? अपने इसमें अष्टपालुडमें आयेगा. अभी अष्टपालुडमें आयेगा.

आत्मा आनंदस्वप्नका अनुभवपूर्वक स्थिरता हो, आनंदकी उग्रता वेदन हो उसमें लीनता उग्र पुरुषार्थ करके करे उसका नाम तप है. अकेला कायकवेश कायकवेश न हो और द्वायिक समकित हो ऐसा भी है. कायकवेश परवस्तु है, उसके साथ क्या संबंध है? समझमें आया? समकितकी यौथे गुणस्थानमें मला संवर निर्जरा उत्पन्न करते हैं. यौथे गुणस्थानमें स्वप्नपाचरण. सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, स्वप्नका आचरणका तीनों अंश वहां है. 'राजमलज्ज'की टीकामें बहुत लिया है. तीनों अंश समकितदर्शनमें है. लेकिन यहां तो चारित्रकी रमणता उग्र होती है, उसमें द्वि पुरुषार्थ करके, ज्ञेय करके अंतरमें लीन होना. कितने ही कहते हैं, ज्ञेय क्या करना? ऐसा कोई कहता था. भाई! कोई आया था. ज्ञेय क्या करना? ये क्या कहते हैं? ज्ञेय का अर्थ स्वप्न में लीनता की उग्रता करना वह ज्ञेय. ज्ञेय कोई बाहर में लगाना है?

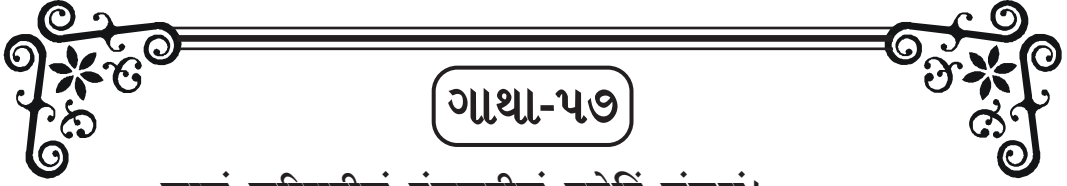
मुमुक्षु :- प्रबल पुरुषार्थ.

उत्तर :- विशेष प्रयत्न. क्या कहते हैं? देओ!

'अडे अवपूर्वक रोक्ता है...' किसमें? चारित्रमें. चारित्र तो है. छठे गुणस्थानकी दशा तो है, लेकिन अवपूर्वक अंदर स्थिरता विशेष करते हैं उसका नाम तप कहने में आता है. तब कायकवेशको निमित्तइपसे कहनेमें आता है. 'वह बाह्य अभ्यंतरके भेदसे भारल प्रकारका कला गया है. उसका वर्णन आगे चूबिकामें होगा...' वह ४०० गाथा हो गई. अपने यहां कहां आये? ५७. ५७ न? देओ! यहां आया है. क्या कहते हैं उसमें? ५७. पांच और सात. अष्टपालुड.

'आगे कहते हैं...' देओ! वही आया. 'ज्ञान-चारित्र रहित हो...' देओ! ये चारित्र क्या? स्वप्नपाचरण भी न हो और अकेला ज्ञान हो तो उसको ज्ञान कहनेमें आता नहीं. भाई! आलाला..! 'ज्ञान-चारित्र रहित हो और तप-सम्यक्त्व रहित हो तथा अन्य भी किया भावपूर्वक न हो...' शुद्धभाव. शुद्धभाव यहां लेना है. सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, स्वप्नपाचरण इपी शुद्धभाव, ऐसा न हो 'अन्य भी किया भावपूर्वक न हो तो इसप्रकार केवल विंग-भेषमात्र ही से क्या सुभ है?' अकेला विंग धारण करनेसे या बाह्य क्वेश करनेसे कुछ लाभ है नहीं. वह कहते हैं, देओ!

आगे कहते हैं कि जो ज्ञान-चारित्र रहित हो और तप-सम्यक्त्व रहित हो तथा अन्य भी क्रिया भावपूर्वक न हो तो इसप्रकार केवल लिंग-भेषमात्र ही से क्या सुख है? अर्थात् कुछ भी नहीं है :-

गाथा-५७

णाणं चरित्तहीणं दंसणहीणं तवेहिं संजुत्तं।
 अण्णेषु भावरहियं लिंगगहणेण किं सोक्खं॥५७॥
 ज्ञानं चारित्रहीनं दर्शनहीनं तपोभिः संयुक्तम्।
 अन्येषु भावरहित लिंगग्रहणेन किं सौख्यम्॥५७॥
 ज्ञां ज्ञान चरित्तविहीन छे, तपयुक्त पण दगहीन छे,
 वणी अन्य कार्यो भावहीन, ते लिंगधी सुभ शुं अरे ? ५७.

अर्थ :- जहाँ ज्ञान तो चारित्र रहित है, तपयुक्त भी है, परन्तु वह दर्शन अर्थात् सम्यक्त्वसे रहित है, अन्य भी आवश्यक आदि क्रियायें हैं परन्तु उनमें भी शुद्धभाव नहीं है, इसप्रकार लिंग-भेष ग्रहण करनेमें क्या सुख है ?

भावार्थ :- कोई मुनि भेषमात्रसे तो मुनि हुआ और शास्त्र भी पढ़ता है; उसको कहते हैं कि-शास्त्र पढ़कर ज्ञान तो किया परन्तु निश्चयचारित्र जो शुद्ध आत्माका अनुभवरूप तथा बाह्य चारित्र निर्दोष नहीं किया, तपका क्लेश बहुत किया, सम्यक्त्व भावना नहीं हुई और आवश्यक आदि बाह्य क्रिया की, परन्तु भाव शुद्ध नहीं लगाये तो ऐसे बाह्य भेषमात्रसे तो क्लेश ही हुआ, कुछ शांतभावरूप सुख तो हुआ नहीं और यह भेष परलोकके सुखमें भी कारण नहीं हुआ; इसलिये सम्यक्त्वपूर्वक भेष (-जिन-लिंग) धारण करना श्रेष्ठ है॥५७॥

गाथा-५७ उपर प्रवचन

णाणं चरित्तहीणं दंसणहीणं तवेहिं संजुत्तं।
 अण्णेषु भावरहियं लिंगगहणेण किं सोक्खं॥५७॥

अर्थ :- 'जहाँ ज्ञान तो चारित्र रहित है,...' चारित्र नाम स्वऽपकी स्थिरता नहीं। अकेला क्षयोपशम ज्ञान, ज्ञाननेका ज्ञान, परलक्षी ज्ञान ऐसा है, लेकिन स्वऽपकी दृष्टि और स्वऽपमें आचरण नहीं है तो वह ज्ञान निरर्थक है। समझमें आया? 'णाणं चरित्तहीणं दंसणहीणं तवेहिं' और जहाँ 'तपयुक्त भी है,...' मुनिपना तो लिया। बाहर पंचमहाप्रत, अष्टाईस मूलगुण तो पावते हैं, 'परन्तु वह दर्शन अर्थात् सम्यक्त्वसे रहित है,...' अनुभव

सम्यग्दर्शन तो है नहीं। समझमें आया? आलाहा..! 'अन्य भी आवश्यक आदि क्रियायें हैं...' दूसरी सब आवश्यककी क्रिया करते हैं। व्यवहार सामायिक, व्यवहार वंदना, व्यवहार स्तवन, व्यवहार प्रत्याभ्यान इत्यादि क्रियायें करते हैं। 'परंतु उनमें भी शुद्धभाव नहीं है,...' देओ! शुद्ध. रागरहित श्रद्धा, ज्ञान और स्थिरता शुद्धभाव नहीं है 'ईसप्रकार विंग-भेष ग्रहण करनेमें क्या सुख है?' समझमें आया? शुद्धभाव बिना विंग-भेष और बाह्य क्रियाकांड, उसमें कुछ लाभ है नहीं। वहां यह बात है। समझमें आया?

'समाधि शतक'में दूसरा कला है। विशेष तपादिका भाव न हो तो शुभशिवीया हो तो कभी प्रतिकूलता आयेगी तो भ्रष्ट हो जायेगा। वह बात कहते हैं। वह दूसरी बात है। समझमें आया? अंतरमें शाताशिवीया हो जाय... शाताशिवीयाको क्या कहते हैं? आपकी लिन्टी भाषा है? सुहावना। शाताशिवीया कहते हैं। सुहावना। बाह्यकी अनुकूलतामें सुहावना हो जाये और अपनी दृष्टि शुद्ध चैतन्य पर न हो, शुद्धभाव न हो तो भ्रष्ट हो जायेगा। समझमें आया? प्रतिकूलता आयेगी तो भ्रष्ट हो जायेगा। ऐसा कहते हैं।

यहां तो कहते हैं, ज्ञान हो लेकिन शुद्धभाव न हो, ऐसा कहते हैं। शुद्ध श्रद्धा और शुद्ध स्थिरता न हो, तप हो और समकित न हो। समझमें आया? ये बोल भी आया। तपके दिनमें यह आया। दोनोंका भेद आया। अन्य भी आवश्यक क्रिया हो। आदि क्रिया। सुबह-शाम बराबर भगवान का वंदन, पूजा, देव-गुरुका विनय, भक्ति बराबर पावे। ऐसी क्रिया हो लेकिन शुद्धभाव न हो, शुद्ध समकित और शुद्ध ज्ञान और शुद्ध आचरणकी दशा न हो तो वृथा है। वह 'विंग-भेष ग्रहण करनेमें क्या सुख है?' उसमें कहां आत्माका धर्म आया? सुख नाम उसमें धर्म क्या आया? ऐसा कहते हैं। समझमें आया?

अंतरकी बात है, भाई! ये तो सब ऐसी बात है। स्वप्नकी अनुभवदृष्टि सम्यक्...

'अनुभव रत्न चिंतामणि, अनुभव है रसकूप

अनुभव मारग मोक्षनो, अनुभव मोक्ष स्वप्न.'

चौथे गुणस्थानसे अनुभव उत्पन्न होता है। ये अनुभव रत्न चिंतामणि (है)। यहां कहते हैं कि अकेला ज्ञान हो लेकिन दृष्टि और स्वप्नकी स्थिरता अंदर न हो, वह ज्ञान निरर्थक है। समझमें आया? और तप हो, तप नाम मुनिपना, मुनिपनाकी आवश्यक आदि क्रिया सब, लेकिन सम्यग्दर्शन रहित हो, शुद्धभाव नहीं हो ऐसे 'विंग-भेष ग्रहण करनेमें क्या सुख है?'

भावार्थ :- 'कोई मुनि भेषमात्रसे तो मुनि हुआ...' देओ! अरे..! 'शास्त्र भी पढता है...' देओ! शास्त्र पढता है। 'शास्त्र पढकर ज्ञान तो किया....' शास्त्रका ज्ञान तो किया। समझमें आया? 'परंतु निश्चयचारित्र जो शुद्ध आत्माका अनुभवस्वप्न तथा बाह्य चारित्र निर्दोष नहीं किया,...' अंतर स्वप्नकी लीनता न हुई और बाह्यमें पंचमहाव्रत आदिके विकल्पमें गडबडी हो तो उसमें आत्माको कुछ लाभ होता नहीं। समझमें आया? 'परंतु निश्चयचारित्र...' निश्चयचारित्र स्वप्नपाचरण नीचे चौथे गुणस्थानसे उत्पन्न होता है। समझमें आया? जितने गुण हैं उतने सब गुणका अंश चौथे गुणस्थानमें प्रगट हो जाते हैं।

जितने अनंत गुण हैं-ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आनंद, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान सब सम्यग्दर्शन हुआ (तो) अनंत अनंता गुणका व्यक्त अंश प्रगट निर्मल सबका होता है. और वह प्रगट न हो और अकेला शास्त्रज्ञान हो तो वह ज्ञान निरर्थक है, जैसा कहते हैं. समझमें आया?

‘निश्चयचारित्र जो शुद्ध आत्माका अनुभवरूप...’ है न? अनुभवरूप. ‘तथा बाह्य चारित्र निर्दोष नहीं किया,...’ पंचमहाव्रत आदिका विकल्प निर्दोष न हो और उसमें गड़बड़ी हो तो उसमें कुछ लाभ होता नहीं. ‘तपका क्लेश बहुत किया,...’ वो, तपका क्लेश तो बहुत किया, क्लेश बहुत किया. ‘निर्जरा अधिकार’में आता है. पंचमहाव्रतका विकल्प क्लेश है, भार है-बोझ है. आत्माका ध्यान, ज्ञान स्वरूप प्रगट नहीं हुआ... ‘निर्जरा अधिकार’में है. आला..! अंतर शुद्धभाव सम्यग्दर्शन, ज्ञान, शांतिके भाव बिना ये सब तप आदि क्लेश किया. ‘सम्यक्त्व भावना नहीं हुई और आवश्यक आदि बाह्य किया की...’ यौबीस घंटेकी जो कोई व्यवहार किया है उसे बराबर करता है. ‘परंतु भाव शुद्ध नहीं लगाये...’ बात तो यह है.

अपना चैतन्य आनंद शुद्धकी दृष्टि और ज्ञानको लगाकर शुद्धभाव तो प्रगट नहीं किया, ‘जैसे बाह्य लेषमात्रसे तो क्लेश ही हुआ,...’ वो, शास्त्रका पढना, पंचमहाव्रतकी किया सब क्लेश है. स्वभावके भानसहित रागकी भंडता हो तो व्यवहार चारित्र क्लेशमें आता है. लेकिन निश्चयका अनुभव और निश्चयचारित्र हो तो. ‘बाह्य लेषमात्रसे तो क्लेश ही हुआ...’ अज्ञानमा-वलां तो आर्तध्यान है. जैसा कहते हैं. ‘कुछ शांतभावरूप सुभ तो हुआ नहीं...’ देजो! अंतर वीतरागपर्याय सुभरूप तो प्रगट हुई नहीं. आलाला..! समझमें आया? अक्षय स्वभाव आत्मा, उसमें से शांति प्रगट हुई नहीं, उसके बिना सब कायक्लेश और संसारबंधन है. बहुत सूक्ष्म बात है.

‘यह लेष परलोकके सुभमें ली कारण नहीं हुआ,...’ देजो! क्योंकि अंदर कष्ट हुआ, अज्ञानमा हुआ परिषद सहन करनेमें. क्योंकि सहज आनंद तो है नहीं. तो परलोकमें सुभ मिले शुभभावसे, जैसा शुभभाव ली रहा नहीं. देजो! ‘लेष परलोकके सुभमें ली कारण नहीं हुआ, ईसलिये सम्यक्त्वपूर्वक लेष (-जिन-विंग) धारण करना श्रेष्ठ है.’ समकित हो, सुभ चारित्र हो तो नग्नपना आये बिना रहता नहीं. नग्नपनाका लेष आता है. लाना नहीं पडता वह बीचमें आ जाता है. चारित्र हो और नग्नपना न हो और वस्त्र, पात्र सहित हो जैसा होता नहीं. समकितपूर्वक लेष धारण करना जैसा कहा. समझे? आत्माका आनंदपूर्वक. फिर पंचमहाव्रतका विकल्प आता है, नग्नदशा होती है लेकिन वह कोई भोक्ता कारण नहीं. लेकिन बीचमें आये बिना रहती नहीं.

आगे सांख्यमती आदिके आशयका निषेध करते हैं :-

गाथा-५८

अच्चेयणं पि चेदा जो मण्णइ सो हवेइ अण्णाणी।

सो पुण णाणी भणिओ जो मण्णइ चेयणे चेदा॥५८॥

अचेतनेपि चेतनं यः मन्यते सः भवति अज्ञानी।

सः पुनः ज्ञानी भणितः यः मन्यते चेतने चेतनम्॥५८॥

छे अज्ञ, जेह अचेतने येतक ताणी श्रद्धा धरे;

जे येतने येतक ताणी श्रद्धा धरे, ते ज्ञानी छे. ५८.

अर्थ :- जो अचेतन में चेतनको मानता है वह अज्ञानी है और जो चेतनमें ही चेतनको मानता है उसे ज्ञानी कहा है।

भावार्थ :- सांख्यमती ऐसे कहता है कि पुरुष तो उदासीन चेतनास्वरूप नित्य है और यह ज्ञान है वह प्रधानका धर्म है, इनके मतमें पुरुषको उदासीन चेतनास्वरूप माना है अतः ज्ञान बिना तो वह जड़ ही हुआ, ज्ञान बिना चेतन कैसे? ज्ञानको प्रधानका धर्म माना है और प्रधानको जड़ माना तब अचेतनमें चेतना मानी वह अज्ञानी ही हुआ।

नैयायिक, वैशेषिक मतवाले गुण-गुणीके सर्वथा भेद मानते हैं, तब उन्होंने चेतना गुणको जीवसे भिन्न माना तब जीव तो अचेतन ही रहा। इसप्रकार अचेतनमें चेतनपना माना। भूतवादी चार्वाक - भूत पृथ्वी आदिकसे चेतनाकी उत्पत्ति मानता है, भूत तो जड़ है उसमें चेतना कैसे उपजे? इत्यादिक अन्य भी कई मानते हैं वे सब अज्ञानी हैं इसलिये चेतनमें ही चेतन माने वह ज्ञानी है, यह जिनमत है॥५८॥

गाथा-५८ उपर प्रवचन

‘आगे सांख्यमती आदिके आशयका निषेध करते हैं :-’ सांख्यमति आदि, लो! जैनमें रहा तो भी.

अच्चेयणं पि चेदा जो मण्णइ सो हवेइ अण्णाणी।

सो पुण णाणी भणिओ जो मण्णइ चेयणे चेदा॥५८॥

अर्थ :- ‘जे अचेतन में चेतनको मानता है वह अज्ञानी है...’ समझमें आया? प्रकृतिका राग मंद धर्म है न? उन लोगोंमें ... है न? सात्त्विक प्रकृति. राजस, सात्त्विक और तमो. वह सब रागकी मंदाका और तीव्रताका बोल है. उसमें धर्म मानते है. चेतना मानते

हैं तो ऋष है. रागकी मंदतासे मेरी येतना ऋगेगी औसा मानने वाला क्या कइ यइं? सांभ्यमती जैसा है. अयेतनमें येतन मानता है, मूलमें तो औसा कइते हैं, एं! 'अयेतन में येतनाको मानता है वइ अज्ञानी है और जो येतनामें एी येतनको मानता है उसे ज्ञानी कइ है.'

भावारथ :- 'सांभ्यमती औसे कइता है कि पुरुष तो उदासीन येतनास्वइप नित्य है...' क्या कइते हैं? भगवान तो येतनास्वइप नित्य ध्रुव है. 'और वइ ज्ञान है वइ प्रधानका धर्मका धर्म है,..' प्रधान यानी रज्जे, सत्त्व और तमो. यइं की भाषा लें तो कषाय मंद और कषाय तीव्र वइ ज्ञान है, औसा कइते हैं. यइं जैनमें भी माने कि मंद कषाय लुई वइ हमारा ज्ञान है, उससे ज्ञान एोगा तो उसने अयेतनमें येतन माना है. सांभ्यमतका तो दृष्टांत दिया है. आचार्य तो (कइते हैं), अयेतनमें येतन मानना. दूसरी भाषासे कइें तो परका परलक्षी क्षयोपशम ज्ञान है न? वइ वास्तवमें अयेतन है. शास्त्रका ज्ञान भी अयेतन है. अयेतन न एो तो उसमें संवर, निर्जरा एोनी यालिये. औसा शास्त्रज्ञान भी अनंत बैर किया. आरइ अंग, नव पूर्व अनंत बैर पढा, क्या लुआ? शास्त्रज्ञान लुआ, उसमें से मेरा ज्ञान एोगा, वइ अयेतनकी येतन मानता है.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- पहले रागसे (कइ), अब तो ज्ञान (कइते हैं). परलक्षी ज्ञान.

मुमुक्षु :- मंद रागसे एोगा, वइ कैसे?

उत्तर :- वइ मानता है न. कषाय मंद है तो मेरा ज्ञान एोगा. तो अयेतनकी येतन माना. अनंत बैर औसा एी माना है न? क्षयोपशमज्ञान है, रागको तो निकाल दिया, लेकिन क्षयोपशमज्ञान जो है वइ वास्तवमें अयेतन है उससे मेरा ज्ञान एोगा. बलुत बात (आयी). मोक्षमार्गका अधिकार.. आलाएा..! रागसे आत्माको लाभ माने और रागसे मेरा ज्ञान एो, वइ तो दूसरी बात. यइं तो पहले ज्ञानका क्षयोपशम लुआ, उससे मेरा ज्ञान एोगा उसमें भी अयेतनकी येतन माना है. क्योंकि सांभ्यमतमें तमो, रज्जे, सत्त्व गुण है न? वइ प्रधान धर्म कइ और वइ ज्ञान है. आत्मामें ज्ञान है एी नई. आत्मा तो नित्य चैतन्यस्वइप ध्रुव है. औसा यइं माननेवाला पर्यायमें ज्ञानका क्षयोपशम लुआ, क्रियाकांड को तो निकाल दिया, आवश्यक क्रिया आदि तो पहले गई, यइं तो क्षयोपशम ज्ञान लुआ वइ ज्ञान भी अयेतन है, निश्चयसे येतन है नई. आलाएा..! समजमें आया? देजो! दूसरी रीतसे विस्तार किया है. पहले आ गया था न? 'कम्मजादमइओ'. पइ (गाथा)में आया था. ञंडंइ इन्द्रियको ज्ञान मानता है. वइ कर्मजतिका क्षयोपशम है, वइ आत्माका क्षयोपशम नई है. आलाएा..! गजब बात है! अकेला ज्ञानपना वइ चीज नई है. ज्ञान, अपना द्रव्यस्वभाव चैतन्यके आश्रयसे उत्पन्न लुआ ज्ञान, उस ज्ञानकी येतन कइते हैं. शास्त्रका ज्ञान भी मुई है. आलाएा..! जैसे रागकी मंद क्रिया मुई है, मुई. यइं तो वइ कइते हैं.

'ज्ञान बिना येतन कैसे?' 'उदासीन येतनास्वइप माना है अतः ज्ञान बिना तो वइ ऋष एी लुआ,...' वइ आत्मामें ज्ञान नई मानता है. ज्ञान है वइ तो सात्त्विक का गुण है-

मंद कषाय आदिका गुण है. औसा कहते हैं. यह जैन भी औसा कहे कि हमारा ज्ञान बाहरसे भीला है वह भी ज्ञान है. वह ज्ञान नहीं है. समझमें आया?

मुमुक्षु :- भावश्रुतज्ञान ... ?

उत्तर :- हां, भावश्रुतज्ञान है वही ज्ञान है. द्रव्यश्रुतका ज्ञान वह ज्ञान नहीं है.

ज्ञान विना येतन कैसे? 'ज्ञानको प्रधानका धर्म माना है...' प्रधान यानी रत्ने, तमो प्रकृति. 'प्रधानको जड माना...' तो आपने तो जड माना. 'अयेतनमें येतना मानी तब अज्ञानी ही हुआ. नैयायिक, वैशेषिक मतवाले गुण-गुणीके सर्वथा भेद मानते हैं,...' वो, गुणी आत्मा जुदा और ज्ञान जुदा है, औसा मानते हैं. औसा है नहीं. 'तब उन्होंने येतना गुणको जवसे भिन्न माना...' येतनागुण जवसे जुदा हुआ. 'भिन्न माना तब जव तो अयेतन हो रहा. ईसप्रकार अयेतनमें येतनापना माना. भूतवादी चार्वाक-भूत पृथ्वी आदिकमें येतनाकी उत्पत्ति मानता है,...' ल्यो! ये सब पंच महाभूत ईकठे हो तो येतना उत्पन्न हो. यह भी औसा कहे कि रागकी मंदता हो, क्षयोपशम ज्ञान हो तो येतना उत्पन्न हो. सब अेक ही बात है. आलाहा..!

'भूत तो जड है उसमें येतना कैसे उपजे? ईत्यादि अन्य भी कोई मानते हैं...' औसा. ईत्यादि अन्य भी-जैनमें रहा हुआ भी, कोई भी माने, सब अज्ञानी हैं. 'ईसलिये येतनमें ही येतन माने वह ज्ञानी है,...' ज्ञानस्वरूप भगवान अपना ज्ञानमें से ज्ञान प्राप्त करता है, परसे प्राप्त होता नहीं. आला..! जैसे 'कोई कियाजड थई रह्या, शुष्कज्ञानमां कोई' वह बात है. 'माने मार्ग मोक्षनो करुणा ओपजे जेई.' 'श्रीमद्'में आता है न? 'कोई कियाजड थई रह्या' किया-रागनी मंदतानी किया. वह राग जड है. 'शुष्कज्ञानमां कोई' अकेला ज्ञानके ज्ञानपनेमें परलक्षी ज्ञानमें मान रहा है. शुष्कज्ञान-लुब्धा ज्ञान. अपने ज्ञानानंदमें हरे बिना, अंतरकी दृष्टि हुआ बिना अकेला शुष्कज्ञान उसमें धर्म मानते हैं. 'करुणा ओपजे जेई'. औसा आया न? 'येतनमें ही येतन माने वह ज्ञानी है...' मूल पाठ तो यह है.

आचार्यका आशय यह है. अपना येतन भगवान, उसमें अपनी दृष्टि लगाकर जे ज्ञान प्रगट हुआ वह येतन है. उस येतनमें येतनपना मानना वह यथार्थ है. और अपना भगवान येतनस्वरूप तो दूर रहा और परलक्षी ज्ञान और मंद राग हुआ उसमें येतनपना माना वह तो अयेतनको येतन माना. आला..! गजब बात है! बाहरकी बात दूर रह गई. आरह अंग और नौ पूर्व पढा, लो! मिथ्यादृष्टि था. अलवि भी ईतना तो पढते हैं, उसमें क्या हुआ? पढ लिया और बातें करना आ गया ईसलिये ज्ञान हुआ औसा नहीं, औसा कहते हैं. समझमें आया?

मुमुक्षु :- बाहरमें तो कद्र (कदर) हो गई.

उत्तर :- बाहर आपके जैसे हो वह कद्र (कदर) करे. क्योंकि आपसे त्याग हो सकता नहीं, बुद्धिमें अधिक ज्ञान नहीं हो ईसलिये बेचारा माने तो कद्र है, बात सखी है. 'शोभावावज्ज'! ... आला..! कितना ज्ञानपना! लजरो लोग, लार्जो लोगोको समझते हैं, उसमें से बहुत लाभ होगा. क्या समझता है? भुट तो अभी ज्ञानस्वरूप चिदानंद है उसकी

तो दृष्टि है नहीं। बाहरका क्षयोपशमसे जगतको समझये, अपने तो लुब्धा है। परको क्या समझ सकते हैं? 'भीभाभाई'! उसप्रकारकी कद्र तो हो, ऐसा करते हैं।

भेदक-भंडुक है, लो! .. भी आता नहीं। अपना आत्मा का अनुभव है। भेदक-भंडुक। आनंदका भान है, आनंद वेदते हैं, कर सकते नहीं। नौ तत्त्वका नाम भी आता नहीं। उसमें क्या है? समझनेकी शक्ति भी नहीं। अपना जो स्वभाव आनंदकंद है, उसका स्पर्श करके जो ज्ञान और आनंद प्रगट किया। सार्थक है इसका। दुनिया कदर करे, न करे उसके साथ संबंध नहीं है। बागमें झूल हो और उसको कोई सूंघे तो उसमें गंध रहती है, ऐसा है? कोई सूंघे तो गंध रहती है और कोई नहीं सूंघे तो गंध नहीं रहती है? आह्ला..! है सो है।

'चेतनमें ही चेतन माने वह ज्ञानी है, यह जिनमत है।' लो, वीतराग अभिप्राय तो यह है कि अपना ज्ञानस्वभाव अंतरमें पडा है, उसके अवलंबनसे जो ज्ञान प्रगट करते हैं, वह चेतनको चेतन माना। बाहरके क्षयोपशममें आत्मा मानते हैं वह अचेतनको चेतन मानते हैं। वह जिनमत है नहीं। आह्ला..!

आगे कहते हैं कि तप रहित ज्ञान और ज्ञान रहित तप ये दोनों ही अकार्य हैं दोनोंके संयुक्त होने पर ही निर्वाण है :-

गाथा-५८

तवरहियं जं णाणं णाणविजुत्तो तवो वि अकयत्थो।

तम्हा णाणतवेणं संजुत्तो लहइ णिव्वाणं॥५९॥

तपोरहितं यत् ज्ञानं ज्ञानवियुक्त तपः अपि अकृतार्थम्।

तस्मात् ज्ञानतपसा संयुक्तः लभते निर्वाणम्॥५९॥

तपथी रहित जे ज्ञान, ज्ञानविहीन तप अकृतार्थ छे,

ते कारणे ओव ज्ञानतपसंयुक्त शिवपदने लहे. ५९.

अर्थ :- जो ज्ञान तपरहित है और जो तप है वह भी ज्ञानरहित है तो दोनों ही अकार्य हैं, इसलिये ज्ञान-तप संयुक्त होने पर ही निर्वाणको प्राप्त करता है।

भावार्थ :- अन्यमती सांख्यादिक ज्ञानचर्चा तो बहुत करते हैं और कहते हैं कि-ज्ञानसे ही मुक्ति है और तप नहीं करते हैं, विषय-कषायोंको प्रधानका धर्म मानकर स्वच्छन्द प्रवर्तते हैं। कई ज्ञानको निष्फल मानकर उसको यथार्थ जानते नहीं हैं और तप-क्लेशादिकसे ही सिद्धि मानकर उसके करनेमें तत्पर रहते हैं। आचार्य कहते हैं कि ये दोनों ही अज्ञानी हैं, जो ज्ञानसहित तप करते हैं वे ज्ञानी हैं वे ही मोक्षको प्राप्त करते हैं, यह अनेकान्तस्वरूप जिनमतका उपदेश है॥५९॥

गाथा-५८ उपर प्रवचन

‘आगे कहते हैं कि तप रहित ज्ञान और ज्ञान रहित तप ये दोनों ही अकार्य है...’
मोक्षमार्गकी विशेष बात करते हैं न. ‘दोनोंके संयुक्त होने पर ही निर्वाण है :-’

तपोरहितं यत् ज्ञानं ज्ञानवियुक्त तपः अपि अकृतार्थम्।

तस्मात् ज्ञानतपसा संयुक्तः लभते निर्वाणम्॥५९॥

सम्यक्ज्ञान तो हुआ है, सच्चा ज्ञान है लेकिन साथमें चारित्र वीतरागदशा नहीं है तो उसकी मुक्ति नहीं होती. समझमें आया? यौथे गुणस्थानमें सम्यग्ज्ञान है, सम्यग्दर्शन है, चारित्र नहीं है. स्वर्पकी रमणताइप चारित्र नहीं है तो मुक्ति नहीं होती. चारित्र बिना मुक्ति नहीं होती. ‘प्रवचनसार’में पीछे कहा है न? भाई! सम्यग्दर्शन और ज्ञान भी चारित्रके बिना निरर्थक है. गाथा है. क्यों? चारित्र-स्वर्पकी रमणता बिना मुक्ति नहीं होगी. अकेला सम्यग्दर्शन, ज्ञानसे मुक्ति होगी? अकेले समकितसे होता नहीं, अकेले ज्ञानसे नहीं होती और अकेले क्रियाकांडसे नहीं होती. समझमें आया? वह बात यहां कहते हैं. सम्यग्दर्शन, ज्ञान हुआ. मुनिके योग्य चारित्र न हो, मुनियोग्य चारित्र न हो-अंदर स्वर्पकी रमणता (न हो), अकेले ज्ञानसे मुक्ति होती नहीं. वह बात कहते हैं. समझमें आया?

अर्थ :- ‘जो ज्ञान तपरहित है...’ चारित्ररहित ‘और जो तप है वह भी ज्ञानरहित है...’ तपस्या तो बहुत करते हैं लेकिन अंदर सम्यग्ज्ञान नहीं है, वह भी बिना अंकके शून्य है. बराबर है? ‘जो तप है वह भी ज्ञानरहित है...’ यहां तप शब्दका अर्थ मुनिपना, लो! मुनिको तपकल्याणक कहते हैं न? तपकल्याणक कहते हैं. भगवान चारित्र लेते हैं उसको तपकल्याणक कहते हैं. चारित्रको ही तपकल्याणक (कहते हैं). ज्ञानरहित तप है यानी मुनिपना है, ‘तो दोनों ही अकार्य है, षसलिये ज्ञान-तप संयुक्त होने पर...’ सम्यग्दर्शन, ज्ञान और साथमें चारित्रदशा ‘संयुक्त होने पर ही निर्वाणको प्राप्त करता है.’ औसा अकेले सम्यग्दर्शन, ज्ञानसे भी निर्वाण नहीं प्राप्त करेगा. सच्चा क्षायिक समकित हुआ और ज्ञान सम्यक् हुआ, लेकिन बीचमें चारित्र-स्वर्पकी स्थिरता बिना मुक्ति होती नहीं.

मुमुक्षु :- नयसे आगे...

उत्तर :- तपना मुनिपना चारित्र. ये चारित्र तप, लो! उपवास-अपवासकी बात नहीं है यहां. स्वर्पमें रमणताका चारित्र. सम्यग्दर्शन, ज्ञान हुआ और चारित्र न हो तो मुक्ति होती नहीं. समझमें आया? सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र नहीं है और अकेली बाह्यकी क्रिया चारित्र है और सम्यग्दर्शन, ज्ञान नहीं है उसकी भी मुक्ति नहीं होती. तीनों मिलकर मुक्ति होती है. सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्ग. सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र मिलकर मोक्ष होता है. समझमें आया?

भावार्थ :- ‘अन्यमती सांप्यादिक...’ देओ! आदि है न? सांप्य आदि. जैनमें भी रहे हुआ. ‘ज्ञानचर्या तो बहुत करते हैं...’ ज्ञानपनेकी बात बहुत करे, लेकिन अंदरमें

स्वप्नकी दृष्टि, ज्ञान और रमणता नहीं है. 'ज्ञानसे ही मुक्ति है और तप नहीं करते हैं,...' अकेले ज्ञानपनेसे मुक्ति है, चारित्रकी जरूरत नहीं, जैसा माने वह भी बूठ बात है. आलाहा..! समझमें आया? सांख्यदिक है न? सब अन्यमति कलनेमें आते हैं. 'ज्ञानयथा तो बहुत करते हैं कि-ज्ञानसे ही मुक्ति है और तप नहीं करते हैं,...' छंछाका निरोध करके स्वप्नकी स्थिरता करते नहीं. 'विषय-कषायोंको प्रधानका धर्म मानकर स्वच्छंद प्रवर्तते हैं.' जैसा कहते हैं. वह पुद्गलका धर्म है. विषय कषाय पुद्गलका धर्म है, हमें क्या? लेकिन परिणाम तेरा है कि नहीं? समझमें आया? 'विषय-कषायोंको प्रधान...' यानी रजो, तमो प्रकृतिका धर्म मानकर 'स्वच्छंद प्रवर्तते हैं.' भोग विषयवासना. जैसे उसको ठीक लगे वैसे प्रवर्ते वह तो अज्ञानभाव है, अशुभभाव है, पापभाव है. शुभभावसे भी मुक्ति नहीं तो अशुभसे कहांसे होती है?

'कई ज्ञानको निष्फल मानकर उसको यथार्थ जानते नहीं है...' ज्ञान क्या है? करो न कुछ किया. 'मोक्षमार्ग प्रकाशक'में सातवें अधिकारमें आता है. कुछ करोगे तो पाओगे. कुछ करोगे तो पाओगे. क्या करेगा? स्वभावके भान बिना रागकी किया हो वह निरर्थक है, बंधका कारण है. 'ज्ञानको निष्फल मानकर उसको यथार्थ जानते नहीं है...' अंतरका स्वप्न सन्मुख होकर ज्ञानको जाने नहीं 'और तप-क्वेशादिकसे ही सिद्धि मानकर...' देओ! तप और क्वेशादिकसे सिद्धि माने. शरीरको क्वेश होता है न? श्वेतांबरमें जैसा बोल है. देहे दुःखं मलाइवं. 'दशवैकलिक'में है. इस देहको जितना कष्ट हो उतना बडा इल (मिलता है). धूल भी नहीं. देहको कष्ट कैसा? ये तो मिट्टी है. अंदरमें आत्माको परिषल आदिमें कष्ट लगे वह तो आर्तध्यान है. आनंदस्वप्नमें रहकर कायक्वेशादिकका ज्ञान-दृष्टा रहकर सहन करना उसका नाम वास्तविक तप कलनेमें आता है.

'आचार्य कहते हैं कि ये दोनों ही अज्ञानी है,...' क्या अज्ञानी? अकेले ज्ञानमात्रसे मुक्ति माने और चारित्र रहित है वह अज्ञानी है और क्रियामात्रसे मुक्ति माने और ज्ञान नहीं हो तो वह भी अज्ञानी है. 'जो ज्ञानसहित तप करते हैं वे ज्ञानी हैं...' ल्यो. आत्मज्ञान सहित चारित्रकी रमणता करे 'वे ही मोक्षको प्राप्त करते हैं,...' वह धर्मी है उसको मोक्ष प्राप्त होता है. आलाहा..! इसने तो जैसा अर्थ किया है कि निर्विकल्प ध्यानमें हो तब ज्ञानी, सविकल्पमें आया तो अज्ञानी. क्या करता है? यहां तो कहते हैं कि सर्वथा ज्ञानी है सदा. लेकिन स्वप्नमें चारित्र नहीं है, इस कारणसे चारित्र के बिना-आत्मामें आनंदकी रमणता बिना मुक्ति नहीं होती. वह बात है. समझमें आया? ज्ञानी तो है. सविकल्पमें आया और शुभउपयोगमें आ गया, अरे..! अशुभमें आ गया तो क्या अज्ञानी हो जाता है?

मुमुक्षु :- छठे गुणस्थानमें तो मुनिपना है.

उत्तर :- लेकिन विकल्पसे मुनिपना है कि चारित्रसे मुनिपना है?

मुमुक्षु :- कदा है न...

उत्तर :- हां, कदा है. अज्ञानी कदा है. विकल्पमें आये तो अज्ञानी. छठे गुणस्थानमें

अज्ञानी कहते हैं. स्वप्न में स्थिर हो तो ज्ञानी, ऐसा कहते हैं. इसमें बिना है. आठवेंसे ज्ञानी कहा जाय. स्वप्नमें स्थिर हो तब ज्ञानी. समझमें आया? अरे..! बहुत गडबडी कर दी. बाह्य क्रियाकांड के प्रेमीओंने तत्त्वको बिभेरकर मसल डाला है. समझमें आया? आलाहा..! देओ! यहां सिद्धांत कहते हैं.

अकेला ज्ञान, समकित तो तीर्थकर को था. तीर्थकर तीन ज्ञान लेकर आते हैं, क्षायिक समकित लेकर आते हैं, लेकिन यारित्र बिना मुक्ति होती है? समझमें आया? तीर्थकरकी तो उस भवमें जरूर मुक्ति है. तीन ज्ञान हुआ और क्षायिक समकित हुआ उससे मुक्ति होगी? उसके साथ यारित्रकी रमणता करेगा तो मुक्ति होगी. तीर्थकर जैसे को भी. दूसरा कहे कि हमें समकित और ज्ञान अकेली है उससे हमारी मुक्ति होगी ऐसा है नहीं. आलाहा..! यारित्र तो वस्तु स्वप्न पुरुषार्थसे अंतर आनंदमें लीन होना, करना, जमना इस यारित्रके बिना मुक्ति नहीं होती. क्षायिक समकितली हो, तीन ज्ञानके धनी हो, समझमें आया? लेकिन स्वप्नमें यारित्रदशा मुनिपना आये बिना कभी मुक्ति किसीको नहीं होती. कलो, सेठ!

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- मुनिपना यह, ये मुनिपना.

‘यह अनेकांतस्वप्न जिनमतका उपदेश है.’ देओ! क्या कहते हैं? अपना स्वप्नका ज्ञान और समकित होनेपर भी जबतक स्वप्नमें यारित्रदशा रमणता प्रगट नहीं हुई तबतक मुक्ति नहीं होगी. तथापि चौथे गुणस्थानमें मोक्षका मार्ग है ऐसा कहनेमें आता है. उपचारसे. वास्तवमें मोक्षमार्ग तो तीनों अकेली हो तब मोक्षमार्ग है. समझमें आया? ‘यह अनेकांतस्वप्न जिनमतका उपदेश है.’ ऐसा कहते हैं. अनेकांत नाम सम्यग्दर्शन, ज्ञान भी है. स्वप्नकी यारित्र रमणता ... समझमें आया?

आगे इसी अर्थको उदाहरणसे दृढ़ करते हैं :-

गाथा-६०

ध्रुवसिद्धी तित्थयरो चउणाणजुदो करेइ तवयरणं।

णाऊण ध्रुवं कुज्जा तवयरणं णाणजुत्तो वि॥६०॥

ध्रुवसिद्धिस्तीर्थकरः चतुर्ज्ञानयुतः करोति तपश्चरणम्।

ज्ञात्वा ध्रुवं कुर्यात् तपश्चरणं ज्ञानयुक्तः अपि॥६०॥

ध्रुवसिद्धि श्री तीर्थेश ज्ञानयतुष्कयुत तपने करे,

ओ ज्ञानी निश्चित ज्ञानयुत श्रुवेय तप कर्तव्य छे. ६०.

अर्थ :- आचार्य कहते हैं - कि देखो..., जिसको नियमसे मोक्ष होना है... और जो चार ज्ञान - मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय इनसे युक्त है ऐसा तीर्थकर भी तपश्चरण करता है,

इसप्रकार निश्चयसे जानकर ज्ञानयुक्त होने पर भी तप करना योग्य है। (तप-मुनित्व, सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी एकता को तप कहा है।)

भावार्थ :- तीर्थंकर मति-श्रुत-अवधि इन तीन ज्ञान सहित तो जन्म लेते हैं और दीक्षा लेते ही मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, मोक्ष उनको नियमसे होना है तो भी तप करते हैं, इसलिये ऐसा जानकर ज्ञान होते हुए भी तप करनेमें तत्पर होना, ज्ञानमात्र ही से मुक्ति नहीं मानना॥६०॥

गाथा-६० उपर प्रवचन

‘आगे ईसी अर्थको उदाहरणसे दृढ करते हैं :-’ देओ! साक्षात् भगवानका दृष्टांत देते हैं. सम्यग्ज्ञान हुआ, तीन ज्ञान हुआ, क्षायिक समकित हुआ. चारित्र विया... मुनिपणुं.

ध्रुवसिद्धी तित्थयरो चउणाणजुदो करेइ तवयरणं।

णाऊण ध्रुवं कुज्जा तवयरणं णाणजुत्तो वि॥६०॥

‘ध्रुवसिद्धी तित्थयरो’ देओ! तीर्थंकर को उस भव में जरूर मुक्ति है. ‘चउणाणजुदो करेइ’. चार ज्ञानसहित हैं, लेकिन वह चारित्र पालते हैं. समजमें आया? बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है. साक्षात् भगवानका दृष्टांत.

अर्थ :- ‘आचार्य कहते हैं-कि देओ... जिसको नियमसे मोक्ष होना है...’ तीर्थंकरको तो उस भवमें मोक्ष होना ही है. छाप लेकर आये हैं. ‘और चार ज्ञान-मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय इनसे युक्त है...’

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- मुनिपनामें भी उग्र स्थिरता करेंगे तब केवलज्ञान पायेंगे. चार ज्ञान हो तो भी अंदर विशेष उग्र स्थिरता करेंगे तब शुक्लध्यान होगा और केवलज्ञान होगा. ‘करोति तपश्चरणम्’ वो. चार ज्ञानसहित जैसे तीर्थंकर हैं तो भी ‘तपश्चरण करता है,...’ स्वर्पमें उग्र रमणता करते हैं. आया था न? चारित्रमें शुद्धउपयोगकी परिणतिको बलपूर्वक रोकना वह तप है. जैसा तप यहां कहते हैं. समजमें आया? पद में आया था. बलपूर्वक आया था न? ‘कार्तिकियानुप्रेक्षा’में आया था. ‘कार्तिकियानुप्रेक्षा’में तपकी व्याख्या (आयी थी). स्वर्पका अनुभव, स्वर्पका ज्ञान और स्वर्पका चारित्र, अंदरमें उसमें भी उग्र पुरुषार्थ गोरसे करे तब तप करनेमें आता है. तपकी व्याख्या आ गई.

यहां कहते हैं, भगवान समकित लेकर तो आये हैं. बलित तीर्थंकर तो क्षायिक समकित लेकर आते हैं. समजमें आया? कोई क्षयोपशम लेकर (आते हैं). कोई तीर्थंकर क्षयोपशम लेकर आते हैं. ज्ञान तो चारित्ररहित है. समजमें आया? उसकी मुक्ति होगी. देओ! ‘तीर्थंकर भी तपश्चरण करता है, ईसप्रकार निश्चयसे जानकर ज्ञानयुक्त होने पर भी तप

करना योग्य है.' यारित्र लेना योग्य है. ६०. देओ! 'जिसको नियमसे भोक्ष होना है.. और जो चार ज्ञान-मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय धनसे युक्त है असा तीर्थकर भी...' स्वर्पमें उग्रपने पुरुषार्थ करते हैं, असा कलते हैं. यारित्र लिया तो भी विशेष पुरुषार्थ करते हैं. आला..! 'धसप्रकार निश्चयसे ज्ञानकर ज्ञानयुक्त होने पर भी तप करना योग्य है.' तपकी व्याख्या लोग क्या समजते हैं? कि उपवास करना. वह नहीं, यहां तो मुनिपना यारित्रको तप कलनेमें आता है. तपकल्याणक कलते हैं न? तपकल्याणक. भगवानके तपकल्याणकका अर्थ क्या? यारित्र लिया वह.

लावार्थ :- 'तीर्थकर मति-श्रुत-अवधि धन तीन ज्ञान सहित तो जन्म लेते हैं...' देओ! तीन ज्ञानसहित तो जन्म लेते हैं. 'और दीक्षा लेते ही मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न हो जाता है,...' तुरंत मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है. यारित्र अंदर प्रगट हुआ (कि) मनःपर्यय ज्ञान (उत्पन्न हो जाता है). 'भोक्ष उनको नियमसे होना है...' और भोक्ष तो जरूर होनेवाला है. लेकिन यारित्र बिना भोक्ष होता नहीं. आलाला..! समजमें आया? 'तो भी तप करते हैं,...' निश्चयसे भोक्ष होना है तो भी स्वर्पमें रमणताकी उग्रता करते हैं. आला..! 'धसलिये असा ज्ञानकर ज्ञान होते दुअे भी तप करनेमें तत्पर होना,...' यारित्र लेकर भी स्वर्पमें उग्र पुरुषार्थ करनेको तत्पर होना. ओहोहो..! समजमें आया? 'ज्ञानमात्रहीसे मुक्ति नहीं मानना.' अकेले सम्यज्ज्ञानसे भी मुक्ति नहीं होती है. समजमें आया? सम्यज्ज्ञानमें अनुभव होने पर भी यारित्र जब होगा तब मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी. यारित्रदशाकी उग्रता बतानेको बात की है. समजमें आया?

'प्रवचनसार'में बहुत लिया है. सम्यज्दर्शन, ज्ञान है तो भी यारित्र बिना अनुभव है तो भी यारित्र बिना मुक्ति नहीं होगी. स्वर्पमें आनंदमें लीनता, आनंदमें लीनता. आनंदका अनुभव तो हुआ. यौथे, पांचवेमें आनंदका अनुभव होता है. स्वर्पमें लीनता तो यारित्रदशामें होती है. और ये यारित्रकी रमणता बिना मुक्ति होती नहीं. ज्ञानीका भोग निर्जराका हेतु है कला. भोग निर्जराका हेतु है नहीं. दृष्टिमें शुद्धताका जेरे है, शुद्ध आनंदकंदमें जहां अंतर जेरे पडा है उस अपेक्षासे उसको भोगमें अवलंबन है उसकी गिनती नहीं की. भोग यदि निर्जराका कारण हो तो भोग छोडकर यारित्र लेना कहां आया? भोगमें रहते-रहते मुक्ति हो जायेगी. समजमें आया? असा है नहीं. भोगका विकल्प छोडकर स्वर्पकी यारित्रदशा करेगा तब मुक्ति होगी. आला..! असे कहे कि ज्ञानीको भोगमें निर्जरा होती है.

'ज्ञानमात्रहीसे मुक्ति नहीं मानना.' वो, विशेष दूसरी बात बाह्य लिंगकी करेंगे...

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

प्रवचन नं. ८५, गाथा-५१, ५२ शनिवार, भादरवा सुद १२, ता. १२-८-७०

दसलक्षणी पर्वका अष्टम दिन है. त्यागधर्म कहते हैं. यहां तो मूल मुनिकी व्याख्या है. मुनि, जिसको आत्माका सम्यग्दर्शन हुआ है और इसके अलावा स्वर्पकी चारित्रदशा हुई है. स्वर्पमें रमणताका आनंद आदिका विशेष भाव हुआ है. उसको त्यागमें क्या होता है, वह बात खलती है.

जो चयदि मिट्टभोजं, उवयरणं रायदोससंजणयं।

वसदिं ममत्तहेदुं, चायगुणो सो हवे तस्सा।।४०१।।

अन्वयार्थ :- 'जो मुनि...' उसमें मुनिकी व्याख्या है न? मुनिकी व्याख्या है. 'मिष्ट भोजनको छोड़ता है...' जैसे तो मिथ्यात्व छूट गया है, समझमें आया? संसार, देह, भोगसे तो ममत्व छूट गया है, इससे अतिरिक्त जिसकी प्रवृत्तिमें थोड़ी आसक्ति हो जाय, वह आसक्ति नहीं करना, उस आसक्तिका त्याग करना उसका नाम त्यागधर्म कहनेमें आता है. छोड़ता है, भोजनको छोड़ता है. भाषा क्या है? अके ओर कहे कि भगवानआत्मा अपना आनंदस्वर्पमें लीन रहते हैं तो रागका त्यागकर्ता भी आत्मा नहीं. 'अमरचंद्रभाई'! त्याग किसका करे? दृष्टिमें तो आत्मा है, चैतन्य है, आनंद है. उसमें तो राग है नहीं. किसका त्याग करना? अपने स्वभावमें स्थिर होते हैं तो उस प्रकारका राग उत्पन्न नहीं होता उसको राग छोड़ते हैं जैसा कहनेमें आता है. यहां तो जड भोजनको छोड़ता है (जैसा कला). उपदेशकी कथन पद्धति जैसी होती है कि वह व्यवहारसे न समझे, क्योंकि यह व्यवहारका कथन है. भोजनका त्याग-ग्रहण तो आत्मामें है नहीं. जैसा अनुभव तो पहलेसे लिया है.

आत्मा ज्ञानानंद स्वभाव है यह तो पहलेसे अनुभवमें लिया है. परका त्याग-ग्रहण तो आत्मामें है ही नहीं. फिर भी यहां कहते हैं कि मुनि मिष्ट भोजनको छोड़ता है. सही है न? व्यवहारकी कथनशैली जैसी है. 'अमरचंद्रभाई'! बताना है कि अपने स्वर्पमें चारित्रदशा प्रगट हुई है उसमें विशेष लीनतासे आसक्तिका छूट जाना उसका नाम त्यागधर्म कहनेमें आता है. कथनशैली शास्त्रकी जैसी है.

'रायदोससंजणयं उवयरणं' 'रागद्वेष उत्पन्न करनेवाले उपकरणको छोड़ता है.' उपकरण तो उसको मोरपीछी, कंबुल और पुस्तक हो. दूसरा तो होता नहीं. उसके प्रति भी आसक्तिकी वृत्ति हो वह छोड़ दे. अर्थात् स्वर्पमें विशेष लीन होते हैं तो वह छूट जाता है, उसको छोड़ दे जैसा कहनेमें आता है. शास्त्रभाषा.. भारे. इसप्रकारसे बात की. संक्षेपमें बात करनी हो तो कैसे करे? 'ममत्तहेदुं वसदिं' ममत्वका कारण जो वस्ती-रहनेका स्थान. है तो मुनि ध्यानी ज्ञानी. छठे गुणस्थानमें आत्मज्ञान सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र सलित, (वह) 'ममत्वका कारण वसतिकीको छोड़ता है उस मुनिके त्याग नामका धर्म होता है.' देओ! वस्तुकी स्थिति.

भावार्थ :- 'मुनिके संसार देह भोगके ममत्वका त्याग तो पहिले ही है.' मिथ्यात्वका तो त्याग है ही, परंतु संसार देह भोगके विकल्पका भी त्याग है. 'जिन वस्तुओंसे काम पड़ता है...'

मुनिको ध्यानी ज्ञानी छठे गुणस्थानमें चारित्रवंत हैं, उनको जिन वस्तुओंसे काम पडता है 'उनको मुप्यङ्गपसे कडा है. आहारसे काम पडे तो सरस नीरसका ममत्व नहीं करे...' 'ईतनी बात है. आहा..! चारित्र तो है ही. तीन कषायका अभाव ऐसा चारित्र तो है ही. इससे अतिरिक्त उसे जिसके साथ प्रवृत्ति करनी पडती है उसमें तीव्रता न आने दे, आसक्ति छोड दे उसका नाम त्याग है. 'धर्मोपकरण पुस्तक पीछी कमंडलुं जिनसे राग तीव्र बंधे जैसे न रहे,...' समजमें आया? धर्म के उपकरण हैं-पुस्तक, पीछी, कमंडलु ईतने उपकरण हैं. दूसरे उपकरण तो मुनिको होते नहीं. वस्त्रादि तो होते नहीं. आहा..!

मुमुक्षु :- यश्मा..

उत्तर :- यश्मा ठीक कहते हैं. सेठ, ठीक निकालते हैं. यश्मा-अश्मा होता नहीं. मुनिको यश्मा कैसा? वस्त्रका टूकडा नहीं होता तो यश्मा कैसा? यश्मा परिग्रह है. बात ऐसी है. कठिन है. चारित्रवंतकी बात है, हाँ! सम्यग्दर्शन अनुभव सहित जिसको चारित्र अंतर आनंद तीन कषायके अभावसे प्रगट हुआ है उसकी बात है. जैसे दूसरेमें ऐसा कडा है, पुस्तक आदि कोई मागे तो मुनि छोड दे. त्याग है वे ज्ञानो, भैया! हमारे ईतना आलंबन छूट गया. हमारा आत्मा ही हमको ज्ञान ध्यानमें आलंबन है. दूसरे ठिकाने ऐसा लिया है. 'पञ्चनंदि पंचविंशतिः' में.

'जो गृहस्थजनके काम न आवे,...' ऐसा उपकरण रहे. देजो! गृहस्थाश्रमको काम न आवे ऐसा उपकरण मोरपीछी, कमंडल, पुस्तक रहे. 'बडी वसतिका रहनेकी जगहसे काम पडे तो ऐसी जगह न रहे...' ऐसी जगहमें न रहे कि 'जिससे ममत्व उत्पन्न हो, जैसे त्याग धर्मका वार्णन किया.' वो, उसका नाम त्यागधर्म है. लोग कहते हैं न कि बाहरसे छोडना, बाहरसे छोडना, बाहरसे छोडना सम्यग्दर्शन बिना, उसकी यहां बात है ही नहीं. समजमें आया? और चारित्रसहित भी बाहरसे छोडना वह भी व्यवहारका कथन है. समजमें आया? नहीं तो विरोध हो जाये. अक ओर ऐसा कहे कि रागका त्यागका कर्ता आत्मा परमार्थसे है नहीं. और अक ओर कहे कि भोजनको छोडना. तो पूर्वापर विरोध हो गया. 'अमरचंद्रभाई'! उसका अर्थ है कि उसकी आसक्ति छूटती है तो छोडना. लेकीन छोडना तो नास्तिसे हुआ. अपने शुद्ध चैतन्य आनंदमें विशेष लीन होते हैं तो ईतनी वृत्ति छठे गुणस्थानमें चारित्रवंतको भी उत्पन्न नहीं होती उसको छोडना ऐसा असद्भूत व्यवहारनयका कथन है. आहाहा..! शास्त्रभाषासे यर्था करने लगे तो पार आये ऐसा नहीं है. यह तो असद्भूत व्यवहारनयका कथन है. आहारको छोडना, उपकरणको छोडना, ऐसा वसतिको छोडना. समजे? आहा..! कठिन मार्ग, बापू! वह त्यागधर्म हुआ. विरक्त व्यक्ति ही मुनिपदका अधिकारी है, कहींसे लिया है. विरक्त व्यक्ति ही मुनिपदका अधिकारी है. कहींसे लिखा है, कहींसे भी लिखा हो. उसमें लिखा है.....

अब यहां आया. कहां गाथा आयी? ६० हो गई. भावार्थ बाकी है? हो गया है. हो गया हो तो कर्णभार आपको मावूम नहीं रहता. भावार्थ हो गया है, मावूम है. ६१.

आगे जो बाह्यलिंग सहित है और अभ्यंतरलिंग रहित है वह स्वरूपाचरण चारित्रसे भ्रष्ट हुआ मोक्षमार्गका विनाश करनेवाला है, इसप्रकार सामान्यरूपसे कहते हैं :-

गाथा-६१

बाहिरलिंगेण जुदो अब्भंतरलिंगरहियपरियम्मो।
 सो सगचरित्तभट्टो मोक्खपहविणासगो साहू॥६१॥
 बाह्यलिंगेण युतः अभ्यंतरलिंगरहितपरिकर्मा।
 सः स्वकचारित्रभ्रष्टः मोक्षपथविनाशकः साधुः॥६१॥
 जे बाह्यलिंग युक्त, आंतरलिंगरहित किया करे,
 ते स्वकचरितथी भ्रष्ट, शिवमारगविनाशक श्रमण छे. ६१.

अर्थ :- जो जीव बाह्य लिंग – भेष सहित है और अभ्यंतर लिंग जो परद्रव्योंसे सर्वरागादिक ममत्वभाव रहित ऐसे आत्मानुभवसे रहित है तो वह स्व-चारित्र अर्थात् अपने आत्मस्वरूपके आचरण-चारित्रसे भ्रष्ट है, परिकर्म अर्थात् बाह्यमें नग्नता, ब्रह्मचर्यादि शरीरसंस्कारसे परिवर्तनवान द्रव्यलिंगी होने पर भी वह स्व-चारित्रसे भ्रष्ट होनेसे मोक्षमार्गका विनाश करनेवाला है॥६१॥ (अतः मुनिःसाधुको शुद्धभावको जानकर निज शुद्ध बुद्ध एकस्वभावी आत्मतत्त्वमें नित्य भावना (-एकाग्रता) करनी चाहिये।) (श्रुतसागरकी टीकासे)

भावार्थ :- यह संक्षेपसे कहा जानो कि जो बाह्यलिंग संयुक्त है और अभ्यंतर अर्थात् भावलिंग रहित है वह स्वरूपाचरण चारित्रसे भ्रष्ट हुआ मोक्षमार्गका नाश करनेवाला है॥६१॥

गाथा-६१ उपर प्रवचन

‘आगे जे बाह्यलिंग सहित है और अभ्यंतरलिंग रहित है वह स्वरूपाचरण चारित्रसे भ्रष्ट हुआ मोक्षमार्गका विनाश करनेवाला है, इसप्रकार सामान्यरूपसे कहते हैं :-’ देओ!

बाहिरलिंगेण जुदो अब्भंतरलिंगरहियपरियम्मो।
 सो सगचरित्तभट्टो मोक्खपहविणासगो साहू॥६१॥

य है. ‘परियम्मो’ य का क होता है. साधु की बात है. मोक्षका साधन है न वहां?

अर्थ :- ‘जे जेव बाह्य लिंग-भेष सहित है...’ नग्न लिंग, द्विगंबर लिंग. स्त्री, कुटुंब सब छोडकर रहा है. ‘और अभ्यंतर लिंग जे परद्रव्योंसे सर्वरागादिक ममत्वभाव औसे आत्मानुभवसे रहित है...’ परंतु अंतरमें.. वो, यह बात आयी. रागका अभावस्वभावरूप आत्माके आनंदमें लीन है, वह अभ्यंतर लिंग है. सम्यग्दर्शन सहित

स्वप्नमें लीनता वह अभ्यंतर विंग है। बाह्य विंग अष्टाईस मूलगुण विकल्प और नश्रपना बाह्य विंग है। वह बाह्य विंग होने पर भी यदि अभ्यंतर विंग नहीं है तो उसको कुछ लाभ होता नहीं। समझमें आया?

‘परिक्र्म अर्थात् बाह्यमें नश्रता, ब्रह्मचर्यादि शरीरसंस्कारसे परिवर्तनवान...’ यानी रागादिसे रहित नहीं है, अभ्यंतर विंग सहित नहीं है तो ‘वह स्व-चारित्रसे..’ अपने आत्मस्वप्नका आचरण सो चारित्र, उससे ‘भ्रष्ट होनेसे..’ बाह्यकी क्रिया अष्टाईस मूलगुण या नश्रपना वह कोई आत्मचारित्र नहीं है। आलाला..! स्व-चारित्र (अर्थात्) अपने आत्मस्वप्नका आचरण। शुद्ध आनंदस्वप्नके अनुभव अतिरिक्त अंतर लीनताका आचरण, अंदर आनंदकंदका (आचरण)। आलाला..!

मुमुक्षु :- स्वक..

उत्तर :- स्वक (यानी) अपना। विया न अर्थमें? स्वक चारित्र यानी अपना। स्वक यानी अपना। आत्मस्वप्नका। अपना यानी आत्मस्वप्नका। चारित्र यानी आचरण। अपना आनंदस्वप्न जैसा आत्मा, उसके स्वप्नका आचरण वह चारित्र। अष्टाईस मूलगुण आदि विकल्प वह चारित्र-आचरण नहीं। समझमें आया? उससे भ्रष्ट है। अपना स्वस्वभाव शुद्ध आनंदकंद, उसके आचरणसे भ्रष्ट है और अकेला बाह्यविंग धारण करता है उसमें आत्माको कुछ लाभ है नहीं।

‘स्व-चारित्रसे भ्रष्ट होनेसे मोक्षमार्गका विनाश करनेवाला है...’ आलाला..! देजो!

मुमुक्षु :- अपनेआप नाश करता है?

उत्तर :- स्वयं। दूसरा कौन नाश करे? अपना शुद्ध स्वभाव पवित्र पिंड प्रभु आत्मा, उसकी दृष्टिपूर्वक स्वप्नका आचरण, अंदर लीनताका निर्विकल्प आचरण, उस आचरणसे भ्रष्ट है, मोक्षमार्गका नाश करता है। अ.. ‘प्रकाशदासञ्ज’! बड़ी कठिन बातें आयीं। पंचमहाव्रतका विकल्प होनेपर भी। और नश्रपना, हों! ये वस्त्रवाले तो द्रव्यविंगी भी नहीं है। वस्त्रसहित जो मुनि मानते हैं वह तो द्रव्यविंगी भी नहीं। जिसका द्रव्यविंग नश्र है और अष्टाईस मूलगुण, पंचमहाव्रतादिका विकल्प है, लेकिन आत्मस्वभावका आचरण और चारित्र नहीं है तो मोक्षमार्गसे भ्रष्ट है। आलाला..!

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- प्राप्त न होना उसका अर्थ नाश है। भाषा क्या करे? मोक्षमार्ग नहीं है उसका अर्थ कि विनाश है। जैसा उसको मोक्षमार्ग है नहीं। आलाला..! समझमें आया? देजो! मोक्षमार्ग तो अंक ही कला। शुद्ध चैतन्यवस्तुकी दृष्टि, ज्ञान और रमणता, वीतरागी निर्विकल्प शांति, आनंद वही अंक मोक्षका मार्ग है। आलाला..!

स्वक-चारित्र है न? पाठमें है कि नहीं? ‘सगचरित्तभट्टो’ है न? दूसरा पद है पाठमें। ‘सो सगचरित्तभट्टो’ ‘सग’ नाम अपने आत्माका शुद्ध स्वभावका आचरण। विकल्प है वह स्व आत्माका चारित्र नहीं। आलाला..! पंचमहाव्रतका विकल्प, अष्टाईस मूलगुणका विकल्प वह स्व चारित्र नहीं। वह तो परचारित्र विभावचारित्र है। आलाला..! समझमें आया? जैसा

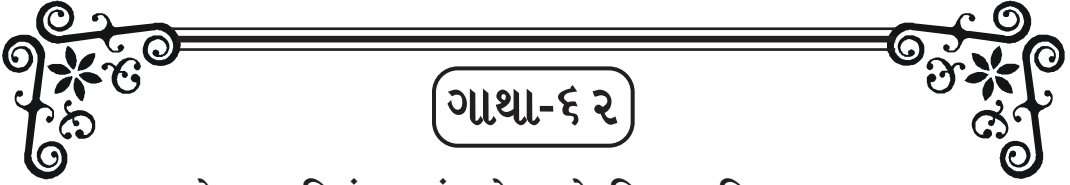
पल्लवे नक्की करना पडेगा कि औसा चारित्र है. लवे दृषता नही लेकिन मार्ग औसा है. औसा उसको निर्णय करना पडेगा. सेठ!

‘मोक्षमार्गका विनाश करनेवाला है.’ अर्थात् मोक्षमार्गकी उत्पत्ति करनेवाला नहीं है उसका नाम नाश करनेवाला है.

भावार्थ :- ‘यह संक्षेपसे कहा जानो कि जो बाह्यविंग संयुक्त है और अत्यंतर अर्थात् भावविंग रहित है वह स्वर्णपायरण चारित्रसे भ्रष्ट हुआ...’ लो, स्वर्णपाका आयरण तो है नहीं. आनंदस्वरूप भगवान, उसका ज्ञानाचार, दर्शनाचार, आनंदाचार औसा स्वभावका आयरण तो है नहीं और अकेला विकल्पका आयरण है. समझमें आया? ‘भ्रष्ट हुआ मोक्षमार्गका नाश करनेवाला है.’ पंचमहाव्रत लो, अष्टाईस मूलगुण लो तो ली कहते हैं कि अपना स्वभाव स्व शुद्ध चैतन्य आनंद उसकी दृष्टि, ज्ञान और रमणता नहीं है तो वह स्वचारित्र नाम मोक्षमार्गसे भ्रष्ट है. आलाला..! समझमें आया? समझमें आता है? उत्कृष्ट बात बहुत गिंथी है. लेकिन मार्ग तो औसा ही है. अब आगे कहे देओ.

कल आया था न? ‘समाधि शतक’ १०२ श्लोक, वही गाथा यहां है. ‘समाधि शतक’में १०२ गाथा है, लेकिन यह मुनि के लिये बात है. सम्यग्दर्शन है, सम्यग्ज्ञान है, आत्मचारित्र है लेकिन ध्यानमें रहनेमें उसकी सहनशीलता न लो तो ध्यानसे छूट जाता है. समझमें आया? वह बात कहते हैं, देओ!

आगे कहते हैं कि – जो सुखसे भावित ज्ञान है वह दुःख आने पर नष्ट होता है, इसलिये तपश्चरणसहित ज्ञानको भाना :-

गाथा-६२

सुहेण भाविदं णाणं दुहे जादे विणस्सदि।

तम्हा जहाबलं जोई अप्पा दुक्खेहि भावए॥६२॥

सुखेन भावितं ज्ञानं दुःखे जाते विनश्यति।

तस्मात् यथाबल योगी आत्मानं दुःखैः भावयेत्॥६२॥

सुभसंग भावित ज्ञान तो दृषकाणमां लय थाय छे,

तेथी यथा बल दुःख सह भावो श्रमण निज आत्मने. ६२.

अर्थ :- सुखसे भाया हुआ ज्ञान है वह उपसर्ग-परिषहादिके द्वारा दुःख उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है, इसलिये यह उपदेश है, कि जो योगी ध्यानी मुनि है वह तपश्चरणादिके कष्ट (दुःख) सहित आत्माको भावे। (अर्थात् बाह्यमें जरा भी अनुकूल-प्रतिकूल न मानकर निज आत्मामें ही एकाग्रतारूपी भावना करे जिससे आत्मशक्ति और आत्मिक आनंदका प्रचुर संवेदन बढ़ता ही है।)

भावार्थ :- तपश्चरणका कष्ट अंगीकार करके ज्ञानको भावे तो परीषह आने पर ज्ञानभावनासे

चिगे नहीं इसलिये शक्तिके अनुसार दुःखसहित ज्ञानको भाना, सुखहीमें भावे तो दुःख आने पर व्याकुल हो जावे तब ज्ञानभावना न रहे, इसलिये यह उपदेश है।।६२।।

गाथा-६२ उपर प्रवचन

‘आगे कहते हैं कि-जो सुभसे भावित ज्ञान है...’ ज्ञान यानी आत्मा. ज्ञान यानी अकेला ज्ञान नहीं. सम्यग्ज्ञान तो यौथे गुणस्थान में भी होता है और यकवर्तीका राज भी है तो वह ज्ञानसे भ्रष्ट है नहीं. समजमें आया? लेकिन यहां ज्ञान शब्दका अर्थ आत्मा. आत्माका दर्शन, आत्माका ज्ञान और आत्माका चारित्र. उसको यहां ज्ञान शब्दसे कहा गया है. आत्माकी भावनाको यहां ज्ञान कहते हैं. आगे कहा न? स्वचारित्र. ‘सुभसे भावित ज्ञान है...’ अर्थात् प्रथम भूमिकामें ध्यानकी उत्कृष्टताका अभ्यास न हो और साधारण ध्यान करने बैठा और शरीरका कष्ट आ पड़े. शरीर भी ठीक रह सके नहीं, आहार-पानी भी मिला न हो और जैसे स्वभावमें शांतिका, सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रसहित मुनिकी बात है. देजो! है न? ‘जोई’-जोगी. यहां जोगी-मुनिकी बात है. यहां १०२में भी मुनिकी बात है. यहां मुनि शब्द पडा है. समाधितंत्र १०२ श्लोक है. देजो!

गाणअदुःखभावितं ज्ञानं क्षीयते दुःखसन्निधौ।

तस्माद्यथाबलं दुःखैरात्मानं भावयेन्मुनिः।।१०२।।

मुनि तो है, सम्यग्दर्शन है, सम्यग्ज्ञान है, चारित्र-स्वरूप रमणता भी अंदर है, लेकिन ध्यान करनेमें प्रतिकूलता आती है तो धतनी अस्थिरता हो जाय तो उस प्रतिकूलतामें सहनशीलताका भाव प्रगट करना कि जिससे डिगे नहीं. अपने ध्यानमें से डिगे नहीं. ध्यान तो समकित्तिको होता है और चारित्रवंतको होता है, उसकी बात है. समजमें आया? अज्ञानी भाव्य कष्ट सहन करे उसमें कुछ है ही नहीं, वह तो दुःख और आर्तध्यानका पापभाव है. समजमें आया? दुःख लगे, ऐसी भाषा यहां नहीं है.

यहां तो कहते हैं जो आत्मभावना दुःख बिना भायी जाती है, ध्यानीको मुनिको, ‘वह उपसर्गादिक दुःखोंके उपस्थित होने पर नष्ट हो जाता है.’ अंदर डिग जाय. प्रतिकूलता होने लगी, कुछ हवा लगी, बरसात आया, कोई बिच्छु काटा, सर्पका डंभ (लगा). बैठा हो आत्माके ध्यानमें लेकिन सहनशीलताकी विशेष शक्ति न हो तो, हमारे गुजरातीमें सुभशिवीया शब्द लिया है. समजमें आया? सुभशिवीया है. शाताशिवपना है. देजो! उसमें है. सुभशिवीया हमारी गुजराती भाषा है. सुभशिवीयाका अर्थ गुजरातीमें ... गुजराती बना है, छपा है. किसने बनाया है? ओटादके ‘छोटाभाई गांधी’ थे. अपने दिगंबर. उसने बहुत स्पष्ट किया है. गुजरी गया.

मुमुक्षु :- प्रवचन हुआ थे?

उत्तर :- हां, पहले हुआ थे. शाताशिवपना. अनुकूलतामें अंदर आसक्ति हो जाये

और ध्यानसे डिग जाय तो उसको बराबर प्रतिकूलताके स्थानमें अनुकूलताकी ईच्छा न रहे और शांति सहनशीलताकी हो उसको यहां 'दुःखेहि भावए' कहनेमें आता है. दुःखका अर्थ कष्ट नहीं. कष्ट तो दुःख है. वह तो शब्द कायकवेश है. देओ! कायकवेश है न? पाठमें भी है. 'ज्ञानं क्षीयते दुःखसन्निधौः। तस्माद्यथाबलं दुःखैरात्मानं' दुःख शब्द पडा है न? दुःखका अर्थ वह. प्रतिकूलताके स्थानमें संयोगमें.. है तो ज्ञानी, है तो ध्यानी, है तो चारित्रवंत, वह मुनि 'भावयेन्मुनि' अपने आत्मस्वरूपकी भावना धरती उग्रता करे कि जिससे प्रतिकूलताके योगमें उससे चलायमान हो सके नहीं. समझमें आया? उसमें बहुत विस्तार लिया है. इसमें 'समाधि शतक'में भी लिया है.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- ध्यानमें तीन गुप्ति है. ये तो ध्यानमें पहले साधारण अभ्यास है... उसने लिखा है, देओ! अभी पूछा था न कि शरीर के ... शरीरमें कुछ प्रतिकूलता आ जाये तो सहन नहीं कर सकता. उसे जैसे समभावका अभ्यास करना कि प्रतिकूलता आये तो भी समभावसे हटे नहीं. देओ! कहते हैं, साधारण ध्यानी पुरुषोंकी अपेक्षासे यह बात ठीक है. साधारण ध्यानी. मुनि है तो मुनि. लेकिन अभी ध्यानमें बहुत जम नहीं जाते. साधारण ध्यानी पुरुषोंकी अपेक्षासे यह बात ठीक है. क्योंकि जिनको शरीरको सुभिया रभकर... वो, सुभिया आया आपका. शाताशिवीया यानी कल क्या कहा था? सुभिया. सुभिया आपका हिन्दी शब्द है. कोमलता. सुभिया यानी मैं अनुकूल रभूं. सुभिया रभकर ध्यान करनेकी आदत होती है उनका ध्यान कष्टोंके आने पर जमा हुआ नहीं रह सकता. धरती बात है. है तो मुनि ध्यानी समझिती ज्ञानी. लेकिन आसक्तिमें थोडासा हट जाते हैं...

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- धरती नहीं करना, अस, धरती बात है. है तो मुनि, है तो समझिती. सहज ध्यान करनेकी लायकातवाला. लेकिन शुद्धआतवाला है तो प्रतिकूलतामें शांति रहे ऐसा अभ्यास करना. प्रतिकूलतामें शांति विशेष रहे, सहज. समझमें आया? ऐसा प्रयत्न-अभ्यास करना. बहुत लंबी बात है. शरीरके कष्टोंको थोडा भी सहन नहीं कर सकता. युवान यानी भाषाकी है. कोई तीव्र निंदाकी भाषा बोले, सहनशक्ति नहीं हो तो डिग जाये ध्यानसे. अरे..! क्या महाराज? क्या ध्यान करते हो? भान बिना? ऐसा सुनकर ऐसा अभ्यास रभे कि ऐसी भाषा आती है तो समता सम्यग्दर्शन सहित चारित्र सहित समता विशेष करनी.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- हो जाय स्थिरता है कि नहीं? आर्त्तध्यान आ जाता है कि नहीं? मुनिको भी आर्त्तध्यान है कि नहीं? रौद्रध्यान नहीं है. छोटे गुणस्थानमें भी आर्त्तध्यान आ जाता है. पंचम गुणस्थानवर्ती गृहस्थको रौद्रध्यान आ जाता है. तो भी पंचम गुणस्थान आत्मज्ञान, आत्मदर्शन छूटता नहीं. समझमें आया? समझिती पंचम गुणस्थानवाला. समझे? आलाहा..!

मुमुक्षु :- क्षुब्ध अवस्था में ध्यान हो सकता है?

उत्तर :- हां, पंचम गुणस्थानमें होता है. ठीक, प्रश्न करते हैं. आलाहा..! यौथे गुणस्थानमें थे, लो! श्रीकृष्ण वासुदेव अवदेव जैसे. आलाहा..! द्वारका जली. अग्नि प्रज्वलित हुई. भाई! कहां जायेंगे? समझिती ज्ञानी थे. दोनों ज्ञानी थे. लेकिन वह आर्त्तध्यानका विकल्प आ जाये. है तो उसका ज्ञाता. अये..! अरे..! अभाव हुआ नहीं. समझमें आया? सोनेका गढ और मणिरत्नका कांगरा. बारह योजन चौड़ी और नौ योजन लंबी द्वारका. एजरो तो मणिरत्नके जिनमंदिर. मणिरत्नके! और प्रतिमा मणिरत्नकी. अग्नि द्वारा जले. आलाहा..! दोनों ञडे रहकर देभे. क्या करे? समझिती है, ज्ञानी है, श्रीकृष्ण तो तीर्थकर होनेवाले हैं. अवदेव तो उस भवमें मोक्ष जानेवाले हैं या स्वर्गमें.

मुमुक्षु :-

उत्तर :- द्वारकाका बहुत मालूम नहीं.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- करते हैं द्रव्यविंगी. वास्तवमें .. था. क्योंकि भगवानका वचन था कि इस द्विपायनके कारण द्वारका जलेगी. तो वो बहार निकल गया. भगवानके वचनको जूठा ढहरानेको बाहर खला गया. मैं बाहर खला जाऊं तो मेरे कारण द्वारका नहीं जलेगी. लेकिन भगवानका वचन बढले तीनकालमें? केवलज्ञानीका वचन है वह त्रिकालमें बढले नहीं. द्वारका जली. आलाहा..! श्रीकृष्ण वासुदेव अवदेव पर हाथ रखकर (कहते हैं), भाई! कहां जायेंगे? आलाहा..! समझमें आता है? 'तरसे तरङ्गे त्रिकमो कोई नहि पाणीनो पानार.' समझिती ज्ञानी तीर्थकर होकर मोक्ष जानेवाला. समझमें आया? पानी नहीं मिलता. ये सब तो हमने दृकान पर पढा है. चार सञ्जायमावा है न? चार सञ्जायमावा है. तुम्हारेमें सञ्जायमावा नहीं है, श्रेतांभरमें है. एजरो सञ्जाय बनाई है. उसके चार पुस्तक हैं. वह तो दृकान पर हमने सब देखा है. उसमें वह आया है. दृकान पर, हां! संवत् १९६४-६५-६६.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- उसे लगाके मुझसे जलेगी तो मैं बाहर निकल जाऊं. बाहर निकल जानेसे भगवानका वचन जूठा ढहरेगा? जरतकुमार भी बाहर निकल गया. भगवानने कहा जरतकुमारके कारण श्रीकृष्णका देह छूटेगा. आलाहा..! बाहर निकल गया. बाहर निकल गया तो न्याय बढल जाये?

मुमुक्षु :- केवलज्ञानकी बात तीनकालमें (झीरे नहीं).

उत्तर :- तीनकालमें (नहीं बढले). जैसा है अैसा आया ... भाई! कहां जायेंगे? रोते हैं, हां! है समझिती, है ज्ञानी. विकल्प आया उसका भी ज्ञाता है. आंभमें से आंसु आये उसमें भी समझिती ज्ञाता है. आलाहा..! सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान क्या चीज है? अलौकिक चीज है! अैसी जहां अंतर अनुभवकी दृष्टि हुई, कहते हैं कि झिर रोना आया, रौद्रध्यान हो, समझमें आया? झिर भी ज्ञानीके ज्ञानमें और समझितमें कोई बाधा नहीं है, विघ्न है नहीं.

यहां तो चारित्रकी बात करते हैं. समझमें आया? ज्ञान अैसा नहीं है कि सम्यग्ज्ञान

हुआ और कष्ट आये तो छूट जाये. इसलिये कष्ट सहन करना जैसा यौथे गुणस्थानमें होता ही नहीं. यौथे गुणस्थानमें ८६ लक्षण तो स्त्रियां थीं. क्रोडो अप्सराओं यौथे गुणस्थानमें हैं. क्षायिक समकित है. शकेन्द्र अभी (है). उसमें क्या है? बाह्यकी चीज उसको नुकसान कर दे? चारित्रमोलका उदय क्या सम्यग्दर्शनको नुकसान करे? तीनकालमें नहीं. भाई! 'पंचाध्यायी'में आता है न? समकित और चारित्रमोलकी बहुत व्याख्याकी है. एक गुणकी पर्याय दूसरे गुणकी पर्यायको क्या नुकसान कर सकती है? आहा..! क्या कदा? अपने सम्यक् चैतन्यमूर्तिका अनुभव सम्यग्दर्शन हुआ, फिर चारित्रमोलकी तीव्रता आई, राग आकरा आया, रौद्रध्यान आदि तो क्या सम्यग्दर्शनको नुकसान करता है? दूसरे गुणकी पर्याय दूसरे गुणकी पर्यायको हानि कर सकता है? तीनकालमें नहीं. समझमें आया? कठिन बात है, भाई!

यहां कहना है वह दूसरी बात है. सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र सहित है. ध्यानकी ईतनी स्थिरता नहीं हुई हो, साधारण प्राणी है, साधारण अर्थात् छोटे गुणस्थानवर्ती चारित्रवंत. लेकिन उसके योग्य जो ध्यानकी लीनता जमनी चालिये तो सहनशीलता बहुत हो तो ध्यान हो सके. नहीं तो ध्यानसे व्यूत हो जाय. समझमें आया? वह बात यहां १०२ में है. समझे? मुनि शब्द है न? 'दुःखैरात्मानं भावयेन्मुनिः' प्रतिकूलता आती है तो शांतिसे सहन करते हैं उसका नाम 'दुःखैरात्मानं' भाषा है. दुःख शब्दका अर्थ यहां अभी आयेगा-प्रयत्न. कठोर प्रयत्न. कठिन.. क्या कहते है? कठिन. आयेगा यहां. दुःखता है तो दुःखकी भावना... उसमें भी आयेगा. अरे..! शीवपाहुड है न? शीवपाहुडकी तीसरी गाथा. शीवपाहुड है, उसकी तीसरी गाथा देओ! उसमें तीसरी है. देओ!

दुक्खे णज्जदि णाणं णाणं णारुण भावणा दुक्खं।

भावियमई व जीवो विसयेसु विरज्जए दुक्खं।३।।

तीसरी गाथा शीवपाहुड.

अर्थ :- 'प्रथम तो ज्ञान ही दुःखसे प्राप्त होता है, कदाचित् ज्ञान भी प्राप्त करे तो उसको जानकर उसकी भावना करना, वारंवार अनुभव करना दुःखसे (-दृढतर सम्यक् पुरुषार्थसे) होता है...' उसकी व्याख्या करेंगे. 'कदाचित् ज्ञानकी भावनासहित भी जब हो जावे तो विषयोंको दुःखसे त्यागता है.'

भावार्थ :- 'ज्ञानकी प्राप्ति करना, फिर उसकी भावना करना, फिर विषयोंका त्याग करना ये उत्तरोत्तर दुर्लभ है...' उसकी व्याख्या है. समझमें आया? यहां तो मुनिकी बात है. 'विषयोंका त्याग किये बिना प्रकृति पलटी नहीं जाती है, इसलिये पहिले जैसा कदा है कि विषय ज्ञानको भिगाडते हैं अतः विषयोंका त्यागना ही सुशील है.' विशेष चारित्रवंत है न. समझमें आया? पाठ तो जैसा है, देओ! 'दुक्खे णज्जदि णाणं' दुःखसे ज्ञान प्राप्त होता है? दुःख तो आर्तध्यान है. लेकिन दुष्कर प्रयत्नसे समकित ज्ञान और समकितमें ज्ञान होता है. 'अमरयंदभाई'! दुष्कर प्रयत्न, अनंत प्रयत्न, कठिन प्रयत्न. समझमें आया? दूसरेमें आता है. उसमें लोगा. 'अमरयंद'! उसके अर्थमें है. शीवपाहुड. उसके अर्थमें है, तीसरी

गाथामें है. शीवपालुडकी तीसरी गाथा. उसकी टीका में लोग, टीका में है. दूसरे में है. जगना सो देओ! उत्तरोत्तर दुर्लभ है, यह बताना है. ल्यो! पहले 'दुक्खे णज्जदि णाणं' उसका अर्थ मलाप्रयत्नसे सम्यग्ज्ञान और दर्शन होता है. मलाप्रयत्नसे ज्ञानकी अंतर अेकाग्रताकी भावना होती है. दुःभसे उसका अर्थ ऐसा नहीं है, शब्द है. 'भावियमई व जीवो विसयेसु विरज्जए दुक्खं' परंतु अेकाग्र होने पर भी विषयसे विरक्त होना मलादुर्लभ मलाप्रयत्न है. दुष्कर है. समजमें आया? दुःभ सहन करना वह तो कष्ट राग है, आर्तध्यान है. अेक ओर कहे कि दुःभ सहन करनेसे लाभ हो और अेक ओर कहे कि दुःभ सहन करना आर्तध्यान है. तो तत्त्वका विरोध हो जाये. ऐसा मार्ग है नहीं. वीतरागका मार्ग पूर्वापर विरोध होता ही नहीं. समजमें आया? और अंतिम शब्द में है न? कष्ट है न?

२२ गाथा है, लिंगपालुड की अंतिम गाथा. अपने बलता है उसमें. लिंगपालुड की २२ गाथा. हमारी बुकमें ३८१ पाना नंबर है. 'ईस प्रकार ईस लिंगपालुड शास्त्रका-सर्वबुद्ध जो ज्ञानी गणधरादि उन्हींने-उपदेश दिया है, उसको जानकर जो मुनि धर्मको कष्टसहित...' पाठमें है, देओ! 'कट्टसहितं'. कष्टसहितका अर्थ अडे यत्नसे पालते हैं. कष्टका अर्थ अडा प्रयत्न. कष्टका अर्थ दुःभ है ऐसा नहीं. है? 'अडे यत्नसे पालता है,...' लो. अपने अभी ६५ गाथामें आयेगा. ये ६२ बलती है, ६५में आयेगा. देओ! 'आत्माका ज्ञानना, भावना, विषयोंसे विरक्त होना उत्तरोत्तर यह योग मिलना अलुत दुर्लभ है,...' दुःभका अर्थ दुर्लभ है. अपने बलता है उसमें ६५ गाथा. वर्तमान बलती है. भोक्षपालुड.

दुक्खे णज्जइ अप्पा अप्पा णाऊण भावणा दुक्खं।

भावियसहावपुरिसो विसयेसु विरज्जए दुक्खं।।६५।।

मलादुर्लभ है. समजमें आया? कष्टसहित यत्न करे. यानी अडा यत्न करना उसका नाम दुःभ है. दुःभकी व्याख्या दुःभ नहीं. मलापुरुषार्थ करके आत्माका ज्ञान मिलता है, मलापुरुषार्थ करके चारित्र मिलता है, मलापुरुषार्थ करके आत्माकी भावना होती है, मलापुरुषार्थ करके विषयकी विरक्तता सम्यग्दर्शन सहित होती है. आलाला..! दुष्प्राप्य उसमें लिभा है. देओ! दुष्प्राप्य है. दुःभका अर्थ दुःभ नहीं, दुःभसे प्राप्त. अलुत प्रयत्नसे प्राप्त, ऐसा शब्द है. है न? दुष्कर. समजमें आया?

अपने ६२ गाथा बलती है. 'सुभसे भाया लुआ ज्ञान...' ज्ञान शब्दका अर्थ आत्मा. सम्यग्दर्शन, ज्ञान सहित आत्मा. 'वह उपसर्ग-परिषदादिके द्वारा दुःभ उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है,...' सहनशीलता चारित्रमें.. चारित्रमें, लो! समकित सहित चारित्रकी बात है. विशेष न हो तो स्थिरतासे ब्रष्ट हो जाय.

मुमुक्षु :- सम्यग्दर्शन है?

उत्तर :- सम्यग्दर्शन तो है, सम्यग्दर्शनसे ब्रष्ट नहीं, चारित्रसे ब्रष्ट. सम्यग्दर्शन कहां ब्रष्ट होता है?

मुमुक्षु :- सम्यग्दर्शन भाया लुआ...

उत्तर :- बराबर है, मुनिका चारित्र नष्ट हो जाये. सम्यग्दर्शनका नाश कहां होता है? सम्यग्दर्शन तो चौथे गुणस्थानमें होता है. महापरिषदको सहन करनेकी शक्ति नहीं है. उसमें क्या है? चारित्र ब्रष्ट हो जाय. सहनशीलता नहीं हो तो. वह क्या? कुंभारने परास्थाने माघमुनि. सम्यग्दर्शनसे ब्रष्ट नहीं है. चारित्रसे ब्रष्ट है. विषयकी वासना आयी और ब्याह भी किया. चारित्रसे ब्रष्ट है, समकितसे ब्रष्ट नहीं. लेकिन लोगोंको बाहरकी बात ही अनादिसे रचती है. समकितसे ब्रष्ट हो तो तो क्षायिक समकितकी अनंत-अनंत प्रतिकूलता है और अनंत अनुकूलता है. सातवीं नरकमें अनंत प्रतिकूलता है. कितनी प्रतिकूलता है? समकित डिगते है. सातवीं नरकमें समकित है. अनंत प्रतिकूलता. रवरव नरक जितनी. उससे डिगते नहीं. अस्थिरता है. और समवसरणमें, भगवानके समवसरणमें द्रव्यविंगी मुनि मिथ्यादृष्टि पडा हो. कितनी अनुकूलता! लेकिन रागकी अकताकी दृष्टिमें वह अनुकूलता क्या करे? वहां भी समकितसे ब्रष्ट है. समजमें आया?

‘जो योगी ध्यानी मुनि है...’ देओ! है? योगी ध्यानी मुनि. पाठमें है न? ‘जोई’. तीसरा पद है. ‘जोई’. ‘सुहेण भाविदं णाणं दुहे जादे विणस्सदि। तम्हा जहाबलं जोई’. यहां तो मुनिकी बात है. समकित प्रतिकूलता चली जाय तो भवास हो जाय. बाहरके चारित्रमोहके तीव्र उदयसे भी समकितसे ब्रष्ट नहीं होता.

मुमुक्षु :- अपनी निर्बलताके कारणसे.

उत्तर :- वह हो दूसरी बात है, लेकिन समकितसे ब्रष्ट नहीं होता. मुनिपना चारित्रसे लिया है, महा भगवान आत्मदशा, उसमेंसे .. अंदरमें मुनिपना नहीं रहेगा. समजमें आया?

मुमुक्षु :- क्षायिक सम्यग्दर्शन?

उत्तर :- क्षायिक सम्यग्दर्शन कभी नहीं छूटे.

मुमुक्षु :- क्षयोपशम?

उत्तर :- क्षयोपशम छूटे. यहां छूटने की बात है नहीं. वह परसे नहीं छूटे, अपना पुरुषार्थ जलटा हो तो छूटे. चारित्रमोहका उदय तीव्र आया तो छूटे ऐसा नहीं.

मुमुक्षु :- श्रद्धामें लूल पडे.

उत्तर :- श्रद्धामें लूल पडे छूटे. बाकी बाहरके कारण विषय वासना... कहां नहीं? ‘कुंडकुंदाचार्य’ने मूलाचारमें कहा, ‘कुंडकुंदाचार्य’. हे मुनि! प्रतिकुल जिसकी श्रद्धा विद्ध है वह ऐसी लकड़ी लगा देगा तो तेरी श्रद्धा ब्रष्ट करेगा. तेरी श्रद्धामें ठतना विपरीत श्रद्धा लोग लगा देंगे कि सहन करते नहीं तो ब्रष्ट होगा. ऐसा लकड़े लगा देगा. तो ऐसे कुसंगमें नहीं रहना. ऐसा करनेसे तो स्त्रीके साथ ब्याह कर लेना. मुनि कहते हैं. आलाहा..!

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- आ न करना. उसका अर्थ क्या? स्त्रीका संग करे और चारित्रमोहके उदयमें जुड जाय तो भी समकितसे ब्रष्ट नहीं होता. समजमें आया? समकित दूसरी चीज है, चारित्र दूसरी चीज है, चारित्रमोहका उदय दूसरी चीज है. लोगोंको कहां मावूम है? बाह्यका

कायकवेश आये तो लोगोंको पकड़ जाय अंदरथी. दृष्टि विपरीत है न? देओ! कायकवेश होता है तो सहनशीलता आधी तो धर्म से नहीं डिगता. औसा है ही नहीं. वहां तो चारित्रकी बात है, समकितकी बात है नहीं. पंडितज्ज! आहाहा..!

रवरव नरकमें कितनी पीडा! उसमें सहनशीलता है नहीं. समकितकी राग आ जाता है, द्वेष आ जाता है. समकितसे भ्रष्ट नहीं. समजमें आया? और छह भंडके राजमें यक्वती पडा है. कितनी उसको शाता है! छह भंडका राज यक्वती, समकितकी क्षायिक समकितकी होता है. उसके उर कवलमें उतनी उमदा थीज होती है कि उसका अेक कवल ८६ कोड पायदल लजम नहीं कर सके, ८६ कोड पायदल अेक कवल नहीं आ सके. कवल.. कवल. ८६ कोड पायदल अेक कवल आ नहीं सकता. औसा तो उसका उत्तम आहार है. उर कवलका आहार. अकेली लस्म. अरबां अरबां रुपयेकी किंमत का, यक्वतीका लोजन औसा है. आहाहा..! ८६ कोड पायदल अेक कवल नहीं आ सके, लजम नहीं कर सके. औसी उत्तम थीज लस्म (डावते हैं). तुम्हारे भाई लस्म करते हैं न? ये तो रांका जैसी लस्म आपकी. वह तो मला अकेली हीरेकी लस्म. हीरेकी. क्षायिक समकित. क्या लस्म जानेसे और लस्मके लोगेके भावसे क्या समकितसे भ्रष्ट होता है? 'अमरचंदभाई'! समकित दूसरी थीज है, ज्ञान दूसरी थीज है, चारित्र दूसरी थीज है. आहा..! चारित्रवंत साधु सम्यदर्शन सहित हो और उससे हटकर समकितमें रह जाय और ब्याह कर ले तो ली समकित को बाध नहीं. 'गजराजज्ज'! दर्शनशुद्धिकी थीज ही दूसरी है. उसके साथ बाहरका कष्ट आया तो डिग जायेगा, भ्रष्ट हो जायेगा औसा है नहीं. अेय..!

यहां तो कहते हैं, चारित्रवंत मुनि है न? देओ! जोगी. जोगी ध्यानी है. उसे अंदरमें समकित तो है, ज्ञान तो है, चारित्र है. लेकिन विशेष सहनशीलता न हो तो प्रतिकूलताके कालमें चारित्रसे अस्थिरता हो जाय, ध्यानसे अस्थिरता हो जाय. अस, ईतनी बात है. समजमें आया? आहाहा..! क्या कहा? माघनंदी मुनि. कुम्हार से शादीकी. लेकिन समकित को बाध नहीं. वह तो चारित्रदोष है. समजमें आया? संघमें किमत रही. संघमें प्रश्न उठा कि ईस प्रश्नका भुवासा कौन करते हैं? नहीं कर सकते. जाओ वहां. लेकिन वह तो कुंभारण के साथ बैठा है न. लवे बैठा हो. पूछो उसको, समाधान वह कर सकेगा. सम्यदर्शन, सम्यज्ञान था. निवेडा उसके पास है. आहाहा..! वहां गये. क्या हमारी किंमत अली ली है? अरे..! साहब! आपके दर्शन-ज्ञानकी किंमत तो सदा रहेगी. आहा..! मोरपींछी, कमंडल था लेकर चले गये. जंगलमें चले गये. चारित्र अंदर अेकदम पुरुषार्थ हो गया. समजमें आया?

मुमुक्षु :- माघनंदी..

मुमुक्षु :- मावूम नहीं. 'धवल'में है, पहले लिजा है. 'धवल' है न? उसमें लिजा है.

यहां कहते हैं, मुनिको आत्मज्ञान, आत्मदर्शन तो है ही और चारित्र वीतरागता ली है. लेकिन ध्यानमें स्थिरता पक्की न हो तो प्रतिकूलता आनेसे ध्यानसे डिग जाये. समजमें आया? तो उसको बराबर प्रयत्न करके आत्मामें ध्यान जम जाये औसा उग्र प्रयत्न करना.

दुःख सहित आत्माको भावे. देओ! 'तपश्चरणादिके कष्ट (दुःख) सहित आत्माको भावे.' कष्ट नही, कष्टका अर्थ बडा प्रयत्न. तपश्चरणादिकेसे बडे प्रयत्नसे दुःख सहित अर्थात् प्रतिकूलतामें सहनभाव. ज्ञाता-दृष्टापने भाना. है न? आत्माको भावे, कला न? पहले ज्ञान शब्द लिया था. फिर आत्मा कला. देओ! 'अप्पा दुक्खेहि भावए'. 'अप्पा' है न? 'अप्पा'. पीछे आत्मा शब्द पडा है. पहले ज्ञान था. यहां तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र सहित आत्माकी बात चलती है.

भावार्थ :- 'तपश्चरणाका कष्ट अंगीकार करके ज्ञानको भावे...' ज्ञान अर्थात् आत्मा. चारित्रसहित आत्माकी भावना करे. भगवान सम्यग्दर्शन, ज्ञान सहित चारित्रकी भावना करे. 'तो परिषद आने पर ज्ञानभावनासे डिगे नही...' परिषद आये तो आत्मभावनासे डिगे नही. ज्ञान अर्थात् आत्मा सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रसे डिगे नही. 'ईसलिये शक्तिके अनुसार दुःखसहित ज्ञानको भाना,...' शक्तिके अनुसार यानी यथाभव. पाठमें है न? 'यथाबल'. यथाभव-एह नही, एहसे नही. एहसे हो तो मिथ्यात्व हो जाता है. समजमें आया? बहुत कठिन मार्ग. शब्द पडा है, देओ! 'तम्हा जहाबलं'. अपनी शक्ति-सहज पुरुषार्थसे होती है औसा...

मुमुक्षु :- यथाबलका अर्थ?

उत्तर :- अपने पुरुषार्थकी जितनी सहज शक्ति है उतना. सहज शक्तिका विकास हो एतना. एह करके नही. वह आता है न? सोण भावना नही. शक्ति त्याग सोलह भावनामें आता है. शक्तिसे एह करे नही. सहज ज्ञान, दर्शनमें सहजता रहे, एह रहे नही. कष्ट आ जाय तो एह हो जाय औसा नही. मिथ्यात्व हो जायेगा. समज में आया? दुःख माने तो... आलाहा..! सहज शक्ति है उसके अनुसार राग का त्याग करके ध्यान करे. यथाबल-अपने पुरुषार्थकी जितनी योग्यता है उतना काम ले, विशेष काम लेने जायेगा तो एह हो जायेगी. आलाहा..! कठिन काम, भाई! आचार्यके अके-अके शब्द.. पहले ज्ञान कला, फिर (कला), 'अप्पा दुक्खेहि भावए'. फिर आत्मा (कला). यहां मात्र सम्यग्दर्शन, ज्ञानकी बात नही है. यहां तो आत्मा जो सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रवंत है उसकी अंतरमें भावना करते हैं. महाप्रयत्नसे समभावका अभ्यास करना.

'तपश्चरणाका कष्ट अंगीकार करके ज्ञानको भावे...' यानी आत्माको (भावे). 'तो परिषद आने पर ज्ञानभावनासे थिगे नही...' अपने स्वप्नसे थिगे नही. अकेले ज्ञानमें परिषद आये और सहन नही कर सके, समकित्ती तो सहन कर सकते ही नही. समजमें आया? समकित्ती सहन कर सकता नही. परिषद उसको होता ही नही. परिषद तो छठे गुणस्थानमें, पांचवे गुणस्थानमें होता है. समजमें आया? चौथे गुणस्थानमें परिषद है ही नही. चारित्र नही है न. फिर बी क्षायिक समकित और क्षयोपशम ज्ञान बराबर रहते हैं. किंचित् केर नही उसमें. 'देवीबालज्ज'! कठिन बातें भाई! आलाहा..!

मुमुक्षु :-

उत्तर :- नहीं, वह वास्तवमें परिषद नहीं है. समकित परिषदका भवे ही कहे, लेकिन वह परिषद नहीं है. परिषद तो चारित्रमें (होता है). ... मार्गसे नहीं डिगनेके लिये ... मार्गमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र हुआ है और उससे नहीं डिगना और अपने स्वप्नमें स्थिर रहकर निर्जराके लिये परिषद सहन करते हैं. सहन करनेका अर्थ कष्ट नहीं. ज्ञाता-दृष्टा रहकर आनंदमें लीन रहते हैं, उसका नाम परिषद होता ऐसा कहनेमें आता है. समझमें आया? बाकी तो प्रतिकूलता आयी और अंदरमें आशुगमा हुआ. तो क्या हुआ? वह तो आर्तध्यान हुआ, वह तो आर्तध्यान है, पाप है. पुण्य तो नहीं, धर्म तो नहीं लेकिन पुण्य भी नहीं है. ऐसी बात है, भाई! थोड़ी सूक्ष्म बात है. वो.

‘सुभलीमें भावे तो दुःख आने पर व्याकुल हो जावे...’ बाह्य की अनुकूलताकी स्थितिमें जबतक थोड़ी आसक्ति रहती है तो प्रतिकूलता आने पर आकुलता हो जाय ‘तब ज्ञानभावना न रहे,...’ आत्मभावना न रहे. चारित्र की शांति और आनंदकी भावना न रहे. ‘ईसलिये यह उपदेश है.’ वो, यहां तो मुनिकी बात है न. अकेले ज्ञान, समकितकी बात नहीं. आलाला..!

चक्रवर्ती क्षायिक समकित्ती ८६ श्री के साथ विवाह करते हैं. तो क्या है? समकितमें दोष है? वह तो चारित्रदोष है. समझमें आया? वह तो चारित्रका दोष है. समकितका दोष ही दूसरी चीज है. अंतर अनुभवमें प्रतीत हुई, चारित्रमोह चाले जितना तीव्र आओ, समकितमें तीनकाव तीनलोकमें दोष लगा सकता नहीं. समझमें आया? बहुत कठिन बात. जगतको बाह्य चीजमें ईतनी रुचि हो गई है न. बाह्यमें कष्ट सहन करना होगा तो लाभ होगा, वह बात चोंट जाती है. ऐसा है ही नहीं. जैनमार्गमें ऐसी बात नहीं है. समझमें आया?

आगे कहते हैं कि आहार, आसन, निद्रा इनको जीतकर आत्माका ध्यान करना :-

गाथा-६३

आहारासणणिद्वाजयं च कारुण जिणवरमण्ण।

झायव्वो णियअप्पा णारुणं गुरुपसाएण॥६३॥

आहारासननिद्राजयं च कृत्वा जिनवरमतेन।

ध्यातव्यः निजात्मा ज्ञात्वा गुरुप्रसादेन॥६३॥

आसन-अशन-निद्रा तणो करी विजय, जिनवरमार्गथी,

ध्यातव्य छे निज आतमा, जाणी श्रीगुरुपरसादथी. ६३.

अर्थ :- आहार, आसन, निद्रा इनको जीतकर और जिनवरके मतसे तथा गुरुके प्रसादसे जानकर निज आत्माका ध्यान करना।

भावार्थ :- आहार, आसन, निद्राको जीतकर आत्माका ध्यान करना तो अन्य मतवाले भी कहते हैं परंतु उनके यथार्थ विधान नहीं है, इसलिये आचार्य कहते हैं कि जैसे जिनमतमें कहा है वह विधानको गुरुके प्रसादसे जानकर ध्यान करना सफल है। जैसे जैनसिद्धांतमें आत्माका स्वरूप तथा ध्यानका स्वरूप और आहार, आसन, निद्रा इनके जीतनेका विधान कहा है वैसे जानकर इनमें प्रवर्तना॥६३॥

गाथा-६ उ उपर प्रवचन

‘आगे कहते हैं कि आहार, आसन, निद्रा धनको छूतकर आत्माका ध्यान करना :-’
 देओ! यहां तो आत्माके ध्यानकी बात चलती है। प्रतिकूलता आये तो भी ध्यानसे डिगे नहीं
 ऐसा अभ्यास करना। यहां कहते हैं, आहार, आसन, निद्राकी बात है। मुनिकी बात है।
 यहां ध्यानकी, ध्यान करनेवालेकी बात है। समझमें आया? ‘समाधि शतक’में भी वह है।
 भावित मुनि। मुनिकी बात है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञानको बाध क्या है? चाहे तो परिषद
 सहन करनेकी शक्ति न हो, वह तो चारित्रका दोष है। क्या समकितका दोष है? समझमें
 आया? ‘पंचाध्यायी’में बहुत बात ली है। समकित और चारित्रमोह की। भाई!
 ‘पंचाध्यायी’में समकित और चारित्रमोहकी बहुत बात ली है, बहुत पन्ने भरे हैं। क्या
 चारित्रमोह तीव्र होता है वहां सम्यग्दर्शन को नुकसान कर सकता है? समकितको नुकसान कर
 सकता है? क्षयोपशम समकितको भी क्या नुकसान कर सकते हैं? क्या तुम समझते हो? अंक
 गुणकी पर्याय दूसरे गुणकी पर्यायको दानि कर सकती है? अ.. ‘देवीवावञ्ज’!

मुमुक्षु :- प्रमाद..

उत्तर :- प्रमाद है लेकिन क्या चारित्रका नाश होता है? छठे गुणस्थानमें प्रमाद है। कलौ
 विकथा होती है। थोडा कषाय है तो क्या चारित्र नाश होता है?

मुमुक्षु :- निद्रामें अधिक रह जाय तो।

उत्तर :- वह दूसरी बात हो गई। वह उसके प्रमादके कारण नहीं, उसकी दृष्टिमें उतना
 विषय रहनेकी लायकात नहीं है। ऐसी बात है। भाईने प्रश्न किया कि छठे गुणस्थानमें पौन
 सेकंडसे अधिक निद्रा आ जाय तो मिथ्यात्व हो जाता है, प्रमादके कारण? नहीं। दृष्टि
 टिकानेकी स्थिति छठे गुणस्थानकी ऐसी है कि पौन सेकंड के अंदर ही मुनिको निद्रा होती है।
 उससे अधिक हो और मुनिपना रहता है ऐसा माने तो मिथ्यात्व हो जाता है। समझमें
 आया? ये बात है। ‘देवीवावञ्ज’ प्रश्न ठीक करते हैं। पौन सेकंडकी निद्रा मुनिको है, फिर
 मुनिको निद्रा नहीं होती। छठे गुणस्थानमें आवे तो पौन सेकंडके अंदर निद्रा आवे। अंकदम
 जागृत है। वह भी पीछली रात्रिमें।

मुमुक्षु :- निद्रा ज्यादा हो जाय तो?

उत्तर :- मिथ्यात्व हो जाता है। दृष्टि विपरीत हो जाती है। प्रमादके कारण नहीं।
 अपने कारणसे वहां दृष्टिका विपर्यास हुआ। क्योंकि चारित्रमें धतनी स्थिति होनी चाहिए

उससे विपरीत आया और माना कि मैं चारित्रवंत हूँ तो दृष्टि मिथ्यात्व है।

मुमुक्षु :- अ तो अपनेको सातमा गुणस्थान माने?

उत्तर :- माने. उसमें क्या है?

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- बहुत बार आता है. पूरे भवमें असंख्य बार आता है. अर्ध पुद्गल. अर्ध ... बहुत आता है, लज्जों. पूरे अर्ध पुद्गलमें असंख्य बार आता है. स्वामी कार्तिक्यमें है.

६३ गाथा. लो गया समय. यहां आहार, आसन, निद्रा. देभो! मुनिकी बात है, लो! 'उसको छतकर आत्माका ध्यान करना.' सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र तो है. उग्र तपका नाम ध्यान. जोर करके स्वभावमें स्थिर होना जैसा तप करना उसमें उसको छतना. वह विशेष आयेगा... (श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

प्रवचन नं. ८७, गाथा-५३थी ५५, रविवार, भादरवा सुद १३, ता.१३-८-७०

दसवहवाणी पर्वका नौवा दिन है. मूलमें यह चारित्रकी आराधनाका दिन है. सम्यग्दर्शन सहित तो है जैसा गिननेमें आया है. उसकी आराधनाकी यहां बात है न. समझमें आया? सम्यग्दर्शन न हो तो उसको क्या करना? वह तो अपने अष्टपालुडमें आता है. यहां तो पहले आत्मा शुद्ध चैतन्य आनंदकंड है जैसा अंतरमें अनुभव करके प्रतीति करना उसका नाम सम्यग्दर्शन है. क्या करना पूछते हैं. वही बात तो यहां चलती है. समझमें आया? सबेरे प्रश्न उठा था, क्या करना? यहां तो सुबह, दोपहर, रात्रिको वही चलता है. आत्मा.. आगे आयेगा. देभो! अष्टपालुडमें. यहां अपने अर्कियन चलता है न?

तिविहेण जो विवज्जदि, चेयणमियरं च सव्वहासंगं।

लोयववहारविरदो, णिग्गथत्तं हवे तस्स॥४०२॥

यहां मुख्य मुनिपनेकी व्याख्या है न.

अन्वयार्थ :- 'जो मुनि लोक व्यवहारसे विरक्त होकर...' लोक व्यवहारका अर्थ दुनियासे तो विरक्त है ही. स्त्री-पुत्रसे तो विरक्त है ही. लेकिन अंदरमें देव-गुरु-शास्त्रके विनयमें रहना, जैसा व्यवहार जो है वह लोक व्यवहार है. उससे भी विरक्त होकर. समझमें आया? 'चेयणमियरं च सव्वहासंगं' 'चेतन अचेतन परिग्रहको सर्वथा मन-वचन-काय कृत कारित अनुभोदनासे छोड़ता है...' मुनि है. स्त्री, कुटुंब तो है नहीं, त्यागी है. अंदरमें संघमें रहनेसे अरसपरस व्यवहार विनय करना पड़ता है वह भी विकल्प व्यवहार है. समझमें आया? उसे भी छोड़कर अपना चैतन्य और अचेतन अपनेसे भिन्न सर्वसे भिन्न होकर अपने आत्माका ध्यान करना. निर्ग्रथ, अर्कियन मेरा कोई है नहीं. मेरा है नहीं और मेरा है वह मेरेसे दूर है नहीं. मैं तो ज्ञान और आनंद, शांतस्वरूप हूँ. वह मेरेसे दूर है नहीं. और रागादि दूर है वह मेरी चीज नहीं.

भावार्थ :- मुनि अन्य परिग्रह तो छोड़ता ही है... उसके तो वस्त्र-पात्र भी नहीं.

नम्र मुनि द्विगंबर है. परंतु मुनित्वके योग्य जैसे चेतन तो शिष्य संघ... चैतन्य तो जैसे शिष्य और संघ. अचेतन पुस्तक पिच्छिका कमंडलु धर्मोपकरण और आहार वसतिका देह ये अचेतन इनसे भी सर्वथा ममत्व छोड़े... आत्मा अकिंचन-बिलकुल परपदार्थके साथ संबंध है ही नहीं. अकेला अजंडानंद भगवान असंग चेतन राग और मनका भी जिसको संग नहीं, जैसे असंग चैतन्यका (बाह्य) संग छोड़कर अंतरमें ध्यान करना. उसका नाम अकिंचन धर्म कहनेमें आता है. समझमें आया?

और सर्वथा ममत्व छोड़े ऐसा विचारे कि मैं तो आत्मा ही हूँ... मैं तो ज्ञान, दर्शन, आनंद ऐसा स्वभाववाला मैं आत्मा हूँ. अन्य मेरा कुछ भी नहीं है... विकल्प भी नहीं. देव-गुरु-शास्त्रकी भक्तिका विकल्प भी मेरी चीज नहीं.

मुमुक्षु :- कहां भेदे रहना?

उत्तर :- ये कहते हैं न, आत्मामें भेदे रहना. इसलिये तो बात चलती है. रागमें भडा है वह तो दोष है. आहा..! सूक्ष्म बात है, भाई! तत्त्वकी प्राप्ति और तत्त्वमें लीनता अपूर्व पुरुषार्थ है. वह कोई साधारण पुरुषार्थ से मिलता नहीं.

वस्तु भगवानआत्मा परसे बिलकुल भिन्न है. ऐसा निर्ममत्व ही उसके अकिंचन धर्म होता है. अरे..! मेरी चीज तो आनंद और ज्ञान है. उससे तो मैं भरपूर भरा हूँ. और विकल्पमात्रसे दूसरी चीज है, संगमें आनेवाली चीजसे तो रहित हूँ. असंग आत्मा हूँ. ऐसी बहुत कठिन बात है. चारित्रकी आराधनाकी बात है. सम्यग्दर्शन सहित, सम्यग्ज्ञान सहित, चारित्र सहित संग छोड़कर ध्यान करना उसकी यहां बात है. आहाहा..! समझमें आया? उसको यहां शास्त्रमें निर्ग्रथ कहा न? 'णिग्गथत्तं हवे तस्स'. उसको निर्ग्रथपना अंतरमें स्वभावकी श्रेणीमें चढनेसे विभावसे ग्रंथ-विभावग्रंथ-रागसे भिन्न होकर निर्ग्रथ श्रेणीमें वह जाते हैं. समझनमें भी नहीं, ज्यालमें नहीं, क्या करना उसकी जबर नहीं तो करे क्या वह? वह कहते हैं.

मुमुक्षु :- आप बताईये.

उत्तर :- क्या कहा? अकिंचन धर्मकी बात हुई.

अपने यहां ६३ गाथा चलती है. ६३ है? उसमें भी वह आया, देओ!

आहारासणणिद्वाजयं च कारुण जिणवरमण्ण।

झायव्वो णियअप्पा णाऊणं गुरुपसाण्ण॥६३॥

अर्थ :- 'आहार, आसन, निद्रा इनको छुटकर और जिनवरके मतमें...' सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थकरदेव, उन्हींने जो आत्मा कहा ऐसा 'गुरुके प्रसादसे...' अर्थात् निर्ग्रथ संत गुरुके पाससे आत्मा क्या है उसको जानना चालिये. अज्ञानीसे वह आत्मा जाननेमें आता नहीं, ऐसा कहते हैं. समझमें आया? 'बिना नयन पावे नहीं, बिना नयनकी बात, सेवे सद्गुरुके चरणों से पावे साक्षात्'. आता है कि नहीं? उसमें है. है कि नहीं उसमें? 'गुरु प्रसाद' आया उसमें है.

बिना नयन पावै नलीं, बिना नयन की बात
सेवे सद्गुरुके यरण सो पावे साक्षात्.

यह गुजराती तो समझमें आता है कि नलीं? 'बिना नयन पावे नलीं' सम्यक् नेत्र बिना अपने आत्माकी प्राप्ति होती नलीं. 'बिना नयन की बात' इस आंफके बिनाकी बात है. 'सेवे सद्गुरु के यरण सो पावे साक्षात्.' धर्मात्मा जैन परमेश्वरका भान हुआ ऐसा आत्मा, जैसे आत्मज्ञानी गुरु से साक्षात् आत्मा कैसा है वह मिल सकता है. वह प्राप्त करे तो.

जप तप और प्रतादि सब तहां लगी भ्रमरूप,
जप तप और प्रतादि सब तहां लगी भ्रमरूप
जहां लगी नलीं संतकी पाई कृपा अनूप.

कृपाका अर्थ उसकी लायकात है तो कृपा है, ऐसा कहते हैं. कृपाका अर्थ वह है. भगवानकी 'करुणा हम पावत है तुमकी, वह बात रही सुगुरुगमकी.' परमात्माको कहते हैं, हे नाथ! आपकी करुणा. तो भगवानको करुणा होती है? भगवान तो वीतराग है. लेकिन वीतरागके ज्ञानमें अपना स्वरूप क्या है ऐसा आया और भान हुआ तो भगवानकी करुणा हुई ऐसा कहनेमें आता है. ऐसी बात है. समझमें आया? 'पायाकी यह बात है निज छंदन को छोड.' ल्यो. हिन्दी है, 'श्रीमद्'का है, ये तो हिन्दी है. हिन्दीमें नलीं समझते?

पायाकी यह बात है निज छंदनको छोड
पीछे लाग सत्पुरुषके तो सब बंधन तोड.

ज्ञानीपुरुषका आश्रय क्या है वह समझना अवलौकिक बात है. साधारण अपने स्वच्छंदसे शास्त्र पढे और मिले ऐसी थीज है नलीं. समझमें आया? धतने शब्द हैं. बाकी तो लंबा है. 'गुरुके प्रसादसे ज्ञानकर..' दो क्यों लिया? आयेगा, देओ!

भावार्थ :- 'आहार, आसन, निद्रा धनको छुटकर आत्माका ध्यान करना...' भगवानआत्मा.. यहां पहले नास्तिकसे बात की. आहार, आसन लगाना और निद्राजय करना. बाहमें अंदर आत्माका ध्यान करना. 'अन्य मतवाले भी कहते हैं परंतु उनके यथार्थ विधान नलीं है,...' आत्माकी बात तो अन्यमति भी बहुत करते हैं. लेकिन सर्वज्ञ परमेश्वर जिनवर वीतरागदेवके अभिप्रायसे जो आत्मा है जैसे पहले ज्ञानना चालिये. समझमें आया? वह भी... क्या कहते हैं?

'धसलिये आचार्य कहते हैं कि जैसे जिनमतमें कहा है...' सर्वज्ञ परमेश्वरने बिलकुल विकल्परहित अनंत अनंत अनंत संख्यासे गुणका पिंड (देजा है). समझमें आया? अनंत अनंत संख्यासे गुणका पिंड है और उसकी अनंती पर्याय होती है. आह्ला..! समझमें आया? कहा था न?

अक आत्मामें कितने गुण हैं? समझमें आया? ६०८ (छव) छ महिने और आठ समयमें मुक्तिमें जाते हैं. ६०८ छ महिने और आठ समयमें मुक्ति जाते हैं. धतने-धतने अभी तक सिद्ध हुआ उससे निगोदके अक शरीरमें अनंतगुने छव हैं. निगोद समझे? आलू,

काँ, बटाटाकी राई जितनी टुकड़ा वो तो उसमें असंज्य तो औदारिक शरीर है और अेक शरीरमें अभी तक सिद्ध दुअे-६०८.. ६०८.. ६०८ छल मल्लने और आठ समय, अनंत.. अनंत.. अनंत पुद्गल परावर्तन यले गये. वल सिद्धकी जे संज्या है उससे भी अेक शरीरमें अनंतगुनी संज्या है.

मुमुक्षु :- जमीकंडमें आलू ँत्यादि सब आ जाता है.

उत्तर :- सब आता है. काँ लोती है न पानी में? काँ... काँ. उसके अेक टुकड़ेमें असंज्य शरीर और अेक शरीरमें अनंतगुना जव. सिद्धसे अनंतगुने जव. और उसकी संज्यासे परमाणुकी संज्या अनंतगुनी. परमाणुकी संज्या. संसारीजवकी संज्या अेक शरीरमें अनंतगुने, अैसे-अैसे असंज्य यौबीसीके समय जतने निगोद के शरीर हैं. समजमें आया?

मुमुक्षु :-

उत्तर :- बालर निकलते ही कलं निगोदके जव पूरे तो निकलते नहीं. अनंतवे भागमें बालर आये हैं. आलाला..!

यलं तो कलना है कि सिद्धकी संज्यासे निगोदकी संज्या अनंतगुनी अेक शरीरकी, अैसे-अैसे असंज्यगुने शरीर. उतनी आत्माकी संज्या. उससे परमाणुकी संज्या अनंतगुनी. जितनी जवकी संज्या है उससे तीनकालके समय अनंतगुने. तीनकालके समय परमाणुकी संज्यासे अनंतगुने. और उससे आकाशके प्रदेश अनंतगुने. आकाश है न? आकाश. आकाश कलं नहीं लोगा? सुना है? जाली आकाश है न? पीछे क्या लोगा? पीछे पीछे है.. है.. है.. आकाश यले ही जाता है. जाली. ँसका जे अंश है आकाशका प्रदेश, उसकी संज्या तो तीनकाल के समयसे अनंतगुनी है और उससे अेक आत्मामें अनंतगुने गुण हैं. जैनमतमें अैसे है, दूसरेमें अैसे लोता नहीं. समजमें आया? आकाशके प्रदेश अनंतगुने, तीनकालके समयसे अनंतगुने. और तीनकालके समय परमाणुसे अनंतगुने और परमाणु संसारीजवकी संज्यासे अनंतगुने और जवकी संज्या सिद्धसे अनंतगुनी. ँतने आकाशके प्रदेश हैं उससे भी अनंतगुना अेक जवमें अनंत गुण हैं. अैसे आत्मा जिनवर वीतराग परमात्माने इरमाया है. दूसरी (जगल) अैसी यीज लोती नहीं. जैन संप्रदायमें अभी मालूम नहीं है कि कितना आत्मा अंदर क्या यीज है. समजमें आया? 'पोपटलार्थ'! संप्रदायमें था कज? दिगंबरमें है इर भी उसे कलं मालूम है कि क्या आत्मा है और कैसा आत्मा है. ये करो, वल करो. कर्ताबुद्धि मरणाबुद्धि है.

मुमुक्षु :- लालमरणा लुआ न.

उत्तर :- लालमरणा है. आलाला..!

मुमुक्षु :- अनंतगुण इरमाया...

उत्तर :- ज्ञान गुण. ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आनंद गुण है न. अैसी संज्या अनंतगुनी है. ँतना भी सुना नहीं. कितने वर्ष वलं रहे मुंजर्थ? यल बात कली नहीं है. बात अैसी है.

मुमुक्षु :- आपके प्रवचनमें अभी बात आँ थी.

उत्तर :- आया था.

मुमुक्षु :- सर्वार्थसिद्धि के श्रव निरंतर आत्माके गुणका परिणामन करे तो भी पार नहीं पावे.

उत्तर :- अनंतानंत है न. केवली नहीं कर सके. क्योंकि केवलीका भी देशे उणी डोड पूर्वका आयुष्य है. अक-अक गुण अक-अक समयमें कहे तो संख्यात कहे सके, अनंत तो कहे सके नहीं. केवली अकसाथ कहे कि अनंतानंत र्तने हैं, अस र्तना. लेकिन अक-अक गुण कि यह ज्ञान है, यह दर्शन है, आनंद है, कर्ता, कर्म जैसा कहेने को अनंतकाल चालिये. समजमें आया?

जैसा अक-अक आत्मा, जैसे अनंतगुने आत्मा जिसमें अनंत-अनंत गुण अक-अक आत्मामें है. ज्ञान, दर्शन, आनंद, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, स्वच्छत्व, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान. ४७ शक्ति तो अपने आयी है. ४७ शक्ति है न? शक्ति कलो या गुण कलो. जैसे-जैसे अनंताअनंत गुण. भान बिना करो व्रत और करो उपवास. मर गया कर-करके. राग है तो अज्ञान है. और मानता है कि हमारे धर्म लोगा. अनंताअनंत गुण आत्मा..

‘गुरुके प्रसादसे ज्ञानकर...’ देजो! धर्मात्मा संत ज्ञानी जैन परमेश्वरके अभिप्रायपूर्वक जिसका भान हुआ है, जैसे गुरुके प्रसादसे. प्रसाद कहेने में क्या आया? कि उसकी पात्रता जैसी है कि गुरुने किया. जैसा कहेते हैं. समजमें आया?

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- समजे तो कि उसके बिना? दस दिनमें क्या धर्म लो गया? धर्म तो दस दिनके बाद भी लोगा. लोवीके दिन धर्म लोता है. धर्म कहां बाहरसे लोता है? सेठ! लोवी कहेते हैं न? लोवी. हुतासनी. अनंता मुक्तिमें गये. उसमें क्या है? अनंता समकित पाये. हुतासनीमें भी.. हुतासनी कहेते हैं न? जैया! अनंता भोज गये, अनंता समकित पाये, अनंता साधुपद पाये. उसमें क्या है? क्या दिन अवरोध करता है? दिवाली के दिन अनंता नरकमें गये, सातवीं नरकमें गये, निगोदमें गये. उसमें क्या है? दस पक्के दिनमें भी असंख्य श्रव नरकमें जाते हैं. समजमें आया? और निगोदके श्रव भी अक समयमें अनंत-अनंत उत्पन्न लोते हैं और मरते हैं, उत्पन्न लोते हैं और मरते हैं. इस दसलक्षणणी पर्वमें. वल तो व्यवहारसे बात गिननेमें आयी कि जैसी थीज है. उसको तुम निवृत्तिसे समजो और ध्यान करो.

‘गुरुके प्रसादसे ज्ञानकर ध्यान करना सइल है.’ देजो! उसका ध्यान करे तो सइल लो. गुरुके प्रसादसे सुना लेकिन ध्यान न करे और अकाग्र न लो तो सइल लोता नहीं. आलाला..!

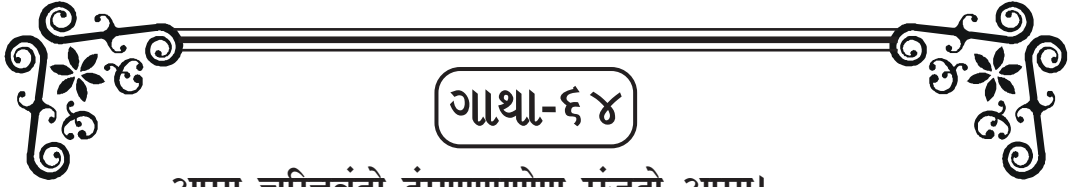
मुमुक्षु :- उनके चरणमें रहे तो..

उत्तर :- चरणमें रहे क्या, उसका स्वभाव समजना वल चरणमें रहना है. बाहरके चरण... पुरुषार्थ उसे करना चालिये.

‘जैसे जैनसिद्धांतमें आत्माका स्वरूप...’ जैसे वीतराग परमेश्वर, वल भी ये शास्त्र सिद्धांत दिगंबर मुनिओंने जो कला वल जैन सिद्धांत. समजमें आया? आलाला..! ‘कुंदकुंदाचार्य’, ‘अमृतचंद्राचार्य’, ‘पूज्यपादस्वामी’, ‘नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती’,

‘अमृतयंद्रायार्थ’ धमके स्तंभ! केवलज्ञानीका पेट भोल दिया है. समझमें आया? जैसे ‘जैन सिद्धांतमें आत्माका स्वरूप तथा ध्यानका स्वरूप...’ देखो! आत्माका ध्यान (अर्थात्) उस ओर जुकाव होना. राग और निमित्तका लक्ष्य छोड़कर जैसा आत्मा पहले ज्ञानकर उस ओर जुकाव होना. ‘और आहार, आसन, निद्रा इनके जितनेका विधान कला है...’ भगवानने जैसा कला है जैसा जितनेका विधान कला है, ‘वैसे ज्ञानकर इनमें प्रवर्तना.’ लो, यह बात. पहले तो भगवानने आत्मा जैसा कला जैसे गुरुगमसे पहले ज्ञानना. अपनी कल्पनासे सिद्धांतसे भी ज्ञाननेमें आता नहीं, जैसा कहते हैं. समझमें आया? अपनी कल्पनासे पढे. जैसा है, वैसा है. हो कुछ और अर्थ करे दूसरा. समझमें आया? मार्ग तो दृष्टकर है, भाई! वह आयेगा, दृष्टमें करेंगे. महा दृष्टकर पुरुषार्थसे सम्यग्ज्ञान प्राप्त होता है. दृष्टका अर्थ यह है. दृष्ट नाम कष्टसे नहीं. अभी दृष्ट गाथामें आयेगा. समझमें आया?

आगे आत्माका ध्यान करना; वह आत्मा कैसा है, यह कहते हैं :-

गाथा-६४

अप्पा चरित्तवंतो दंसणणाणेण संजुदो अप्पा।

सो ज्ञायव्वो णिच्चं णारुणं गुरुपसाएण॥६४॥

आत्मा चारित्रवान् दर्शनज्ञानेन संयुतः आत्मा।

सः ध्यातव्यः नित्यं ज्ञात्वा गुरुप्रसादेन॥६४॥

छे आत्मा संयुक्त दर्शन-ज्ञानथी, चारित्रथी,

नित्ये अहो! ध्यातव्य ते, ज्ञानी श्रीगुरुपरसादथी. ६४.

अर्थ :- आत्मा चारित्रवान् और दर्शन-ज्ञानसहित है, ऐसा आत्मा गुरुके प्रसादसे जानकर नित्य ध्यान करना।

भावार्थ :- आत्माका रूप दर्शन-ज्ञान-चारित्रमयी है, इसका रूप जैनगुरुओंके प्रसादसे जाना जाता है। अन्यमतवाले अपना बुद्धिकल्पित जैसा-तैसा मानकर ध्यान करते हैं उनके यथार्थ सिद्धि नहीं है, इसलिये जैनमतके अनुसार ध्यान करना ऐसा उपदेश है॥६४॥

गाथा-६४ उपर प्रवचन

‘आगे आत्माका ध्यान करना वह आत्मा कैसा है, यह कहते हैं :-’ देखो! अब (कहते हैं) आत्मा कैसा है?

अप्पा चरित्तवंतो दंसणणाणेण संजुदो अप्पा।

सो ज्ञायव्वो णिच्चं णारुणं गुरुपसाएण॥६४॥

अर्थ :- 'आत्मा चारित्रवंत है...' यहां तो आत्मा चारित्रवंत ही है ऐसा कहते हैं. जो चारित्र प्रगट करना है तो चारित्रवंत ही आत्मा है. आह्ला..! ... भगवानआत्मा, उसमें चारित्रका गुण अर्थात् वीतरागपना अथवा शांतरसपना त्रिकाव पडा है. समजमें आया? जो चारित्र प्रगट करना है, जो सम्यग्दर्शन प्रगट करना है सम्यग्ज्ञान वह गुण तो अनादिसे पडा ही है, ऐसा सिद्ध करते हैं. आह्ला..! समजमें आया? भगवानआत्मा वस्तुमें श्रद्धा नामका गुण त्रिकाव पडा है. उसमें शांति, वीतरागता चारित्रगुण त्रिकाव पडा है. और सम्यग्ज्ञानकी मूर्ति अनंत केवलज्ञानका पिंड ज्ञान त्रिकाव पडा है. आह्ला..! ओहो..! 'कुंदकुंदाचार्य'की पद्धति..! क्या कहते हैं? देओ!

भगवान 'चारित्रवंत है...' भाई! तेरा आत्मा तो चारित्रवान त्रिकाव है. तेरेमें चारित्रगुण तो त्रिकाव पडा है. 'देवीवावञ्ज'! बाहरसे वाना नहीं है. बाहर नजर करनेसे चारित्र नहीं आयेगा, ऐसा कहते हैं. तेरेमें है ही. समजमें आया? तेरा स्वभाव ही वीतरागभावसे भरा पडा है न, प्रभु! आह्ला..! क्या कहे? 'जिणवरमण' 'गुरुपसाएण'. दो लिया है. जिनवरके अभिप्रायसे और गुरुकी प्रसादीसे. भगवानआत्मा.. भगवानने और गुरुने क्या कहा? भगवान! तेरा आत्मा तो चारित्रगुणसे त्रिकाव भरा पडा है न. समजमें आया? आह्ला..! नजर डालनेसे अंदर चारित्रगुण है उसमें अकाग्र होनेसे चारित्र प्रगट होता है. ऐसा कहते हैं. आह्ला..! विकल्पसे आता है या निमित्तसे आता है बाह्य गुणकी पर्याय (ऐसा नहीं है). सेठी! क्या कहा देओ! आह्ला..! अ.. सेठ! ... कहे, समजमें आया? आह्ला..! अरे..! भगवान! तुम श्रेष्ठ आत्मा हो. वही सेठ है. चारित्रसे श्रेष्ठ है. प्रगटपना बादमें. चारित्रगुणसे श्रेष्ठ तो त्रिकाव पडा है. अ.. 'पोपटभाई'! आह्ला..! भगवान! तेरी महिमा तो देओ! सुन तो सही, पहले समज तो सही कि क्या है. ओहोहो..!

'दर्शन-ज्ञानसहित है...' वह तो दर्शन-सम्यग्दर्शन गुण तो त्रिकाव पडा ही है. ऐसा सम्यग्दर्शन गुण सहित आत्मा है. विकल्पसे संगसे रहित है. लेकिन चारित्रगुण और सम्यग्दर्शनसे सहित है. पर्यायकी बात नहीं है, यहां गुणसे सहित है यह बताना है. आह्ला..! समजमें आया?

मुमुक्षु :- पर्यायकी बात..

उत्तर :- ऐसा उसमें है जैसे ध्यान करनेसे पर्याय प्रगट होती है. जिसमें है उसमें प्राप्तकी प्राप्ति है न? नहीं हो उसमेंसे आता है? पुण्य-पापका विकल्प क्रियाकांड ऐसा-ऐसा उसमेंसे कोई चारित्र आता है? उसमेंसे सम्यग्दर्शन आता है? आह्ला..! समजमें आया? जहां पडा है वहां ध्यान करनेसे प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं. देओ! मोक्षपाहुंड है न! आह्ला..!

'दर्शन-ज्ञानसहित है, ऐसा आत्मा...' ऐसा तीन गुण मुख्य लिये. यहां मोक्षका अधिकार है न? तो मोक्षका कारण कौन? सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र पर्याय कारण है. पर्याय कारण है. तो पर्यायका कारण कौन? अंदर गुण (है वह). समजमें आया? वह पर्याय प्रगट होनेका कारण कोई विकल्प और व्यवहार नहीं है ऐसा बताना है. आह्ला..! समजमें

आया? पहले आत्माकी बात ही वर्तमानमें गुम हो गई है. जैसा व्रत और जैसा नियम और तप... इस दिन तप करेंगे. फिर ये सेठ जैसे उसे कुछ देंगे. वह भुश हो जाय और ये जाने कि अपनेको धर्मका कुछ लाभ मिला. ओ.. सेठ! आलाहा..!

भगवान! कहां जाना है तुझे? जहां जाना है वहां माल क्या है? माल क्या है अंदर? आलाहा..! जिसमें तुझे ध्यान लगाना है और ध्येय बनाना है, उस ध्येयमें क्या चीज है? अकेला वीतरागरस चारित्रभावसे भरा है. आत्मा तो गुणही है. गुण क्या? मोक्षका मार्ग लेना है न? मोक्ष प्राप्त है न. मोक्षका मार्ग सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र वह तो पर्यायकी बात है. लेकिन वह पर्याय कहांसे आयेगी? अंदरमें पडा है. सम्यग्दर्शन गुण-श्रद्धा गुण त्रिकाव पडा है. ज्ञानगुण त्रिकाव पडा है और चारित्रगुण त्रिकाव पडा है. आलाहा..! ऐसा आत्मा. समझमें आया? तीन गुणकी व्याख्या मुख्यरूपसेकी. क्योंकि तीन प्रधान गुण मोक्षका कारण है. आलाहा..!

‘जैसा आत्मा...’ आत्मा आत्मा तो है, लेकिन सर्वज्ञने कहा जैसा आत्मा. अन्यमति, परमात्माके सिवा कल्पनासे कहते हैं उन्हें सत्ये आत्माकी जबर है नहीं. समझमें आया? कबीरमें आत्माकी बहुत बात आती है, लेकिन सब कल्पित. अये..! अब तो पक्के हो गये न. आत्मा, एक आत्मा, ही! एक. जिसमें वीतरागता अर्थात् चारित्रस्वभाव त्रिकाव पडा है. गुणही वस्तु, गुण यह, उसका ध्यान करनेसे पर्याय प्रगट होती है. द्रव्य-गुण-पर्याय तीनों लिये. समझमें आया? जैसी है बात? द्रव्य, गुण और पर्याय.

किसीका जैसा कहना है कि हमें धर्म करना है. लो! धर्म करना है तो नयी पर्याय लुई. और पुरानी पर्यायका नाश होता है. नयी पर्याय उत्पन्न लुई कहांसे? उपर-उपरसे उत्पन्न होती है? पूर्वकी पर्यायसे नयी पर्याय उत्पन्न होती है? रागसे कोई धर्मकी पर्याय उत्पन्न होती है? धर्मकी पर्याय धर्म जो त्रिकाव पडा है उसमेंसे उत्पन्न होती है. आलाहा..! ‘वत्थु सहावो धम्मो’ भगवानआत्माका स्वभाव चारित्रस्वभाव बिलकुल अकषायस्वभाव वीतरागस्वभाव, दर्शनस्वभाव, ज्ञानस्वभाव जैसा आत्मा. लो, यहां तो तीन गुणसे (कहा). तीन पर्याय प्रगट करनी है न. आलाहा..! दुनिया दुनियाकी जाने, तेरा तू काम कर. जैसी बात है यहां. जिसमेंसे धर्मपर्याय प्रगट करनी है वह पर्याय कहांसे आयेगी?

कहते हैं, भैया! तेरा गुणही आत्मा, उसमें जो पर्याय प्रगट करनी है जैसा गुण तो तेरेमें भरा पडा है. जैसी अनंती पर्यायका पिंड गुण है. चारित्र प्रगट होता है वह तो पर्याय है. समय-समयमें चारित्रकी पर्याय बढ़ती है. लेकिन जैसी अनंती-अनंती चारित्रकी साद्विअनंत पर्यायका पिंड जो चारित्रगुण है वही तेरा स्वभाव है. उसमें ध्यान करनेसे उसका ध्येय करनेसे, वहां त्राटक लगानेसे, वहां पर्यायको गुणमें अकाकार करनेसे धर्मकी पर्याय प्रगट होती है. समझमें आता है कि नहीं? आलाहा..! समझमें आया?

‘कुंदकुंदाचार्य’की अष्टपाहुडकी शैली अलौकिक शैली! डेवलीका पेट जोलकर (बात करते हैं). भगवान! तू तेरेमें जो दर्शन, ज्ञान, चारित्रपर्याय प्रगट करना चाहता है, तुझे धर्म

करना है न? धर्मका अर्थ पर्यायि. धर्म का अर्थ पर्यायि है. मोक्षमार्ग पर्यायि है, मोक्ष भी पर्यायि है. तो वह पर्यायि कहांसे आयेगी? आलाहा..! अंदरमें अनंती पर्यायिका पिंड ज्ञान केवलज्ञान.. केवलज्ञान.. केवलज्ञान साद्विअनंत केवलज्ञानकी पर्यायि (प्रगट लोगी), वह सब पर्यायिका पिंड जो ज्ञानगुण पडा है. समकित-क्षायिक समकितकी पर्यायि प्रगट लुई वह उत्पाद-व्ययवाली है. नयी उत्पन्न होती है, पुरानी जाती है, ऐसी क्षायिक पर्यायि साद्विअनंत तेरे श्रद्धागुणमें पडी है. और चारित्र अेक समयकी निर्मल अवस्था, चारित्र अरागी दशा तो पर्यायि है. पर्यायि तो अेक समय रहती है, दूसरे समय दूसरी रहती है. ऐसी साद्विअनंत अरागी चारित्रकी पर्यायि चारित्रगुणमें है. आलाहा..! देओ!

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- पर्यायि है न. मोक्षमार्ग पर्यायि है. सिद्ध पर्यायि है, मोक्षमार्ग पर्यायि है, संसार पर्यायि है. संसार विकारी पर्यायि है. मिथ्यात्व और राग-द्वेष संसार पर्यायि है. सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र मोक्षका मार्ग वह पर्यायि है-अवस्था है. वह अवस्था किससे आयेगी? कहांसे आयेगी? किस प्रकारसे आयेगी? अंदर आत्मा में दर्शन, ज्ञान, चारित्र भरा पडा है वहां ध्यान लगा दे. आलाहा..! वो, यह करना. अे.. सेठ! यह करने का है.

जिनवर परमेश्वर वीतराग केवलज्ञानीने कहा लुआ, गुरुने ज्ञाना और गुरुसे समजना. क्योंकि वर्तमान में केवली है नहीं. तो 'गुरुपसाएण' ऐसा कहने में आया. नहीं तो सीधा केवली के पास सुने, भगवान लो वहां. जिनवरने कहा लुआ, गुरु प्रसादसे और तेरी पात्रतासे. ऐसा. समजमें आया?

मुमुक्षु :- लमारी ..

उत्तर :- पात्रता उसकी लोनी चालिये न. कोई दे देता है? कोई समज सकता है? आलाहा..!

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- सम्यग्दर्शन, ज्ञान पानेकी योग्यता, पुरुषार्थ की उग्रता. वह अब आयेगा, दपमें आयेगा. मलापुरुषार्थ. स्वभाव ऐसा है ऐसी प्रतीतिमें मलापुरुषार्थ है. समजमें आया? मला दुष्कर. 'दुक्खेण' अर्थात् दुष्प्राप्य. मलापुरुषार्थसे प्राप्त होता है. जैसे कोई साधारण (प्रयत्नसे) प्राप्त होता है ऐसी चीज नहीं. समजमें आया? भक्ति, पूजा, यात्रा शुभभाव होता है. दया, दान भाव (लौता है), लेकिन वह चीज मुक्तिका कारण नहीं. धर्मका कारण नहीं, उससे धर्म लौता नहीं. धर्म तो गुण भरा है जैसे आत्मामें अेकाग्र लोनेसे धर्म लौता है. स्वद्रव्यके आश्रयसे धर्म, वह यहां सिद्ध किया, देओ! 'परदव्वादो दुग्गइ सदव्वा हु सुग्गइ होइ'. इसका स्पष्टीकरण करते हैं. समजमें आया? अे.. 'अमूलभयंदञ्ज'! आलाहा..!

मुमुक्षु :- गुरुके प्रसादसे..

उत्तर :- वह तो उसकी योग्यता है तो ऐसा निमित्त मिलता है, ऐसा नहीं कलकर यहां प्रसादसे कहनेमें आया. आलाहा..! ऐसा आत्मा. देओ! है न पाठ? 'अप्पा चरित्तवतो दंसणणाणेण संजुदो अप्पा। सो ज्ञायव्वो णिच्चं' 'णिच्चं' है, देओ! 'णिच्चं' शब्द अर्थमें नहीं

आया है. 'आत्मा चारित्रवान है और दर्शन-ज्ञानसहित है, और आत्मा गुरुके प्रसादसे ज्ञानकर नित्य ध्यान करना.' जैसे लेना. 'गिच्चं' शब्द पडा है न पाठमें? कोई शब्द रह गया हो. वहां ज़ोर लगाना. ज्ञानकी पर्यायका वहां ज़ोर लगाना. आह्ला..! समझमें आया? करना यह है, करना यह है, उसमें सफलता है.

भावार्थ :- 'आत्माका रूप दर्शन-ज्ञान-चारित्रमयी है,...' देजो! भावार्थ है न? आत्माका स्वरूप ही दर्शन, ज्ञान, चारित्रमयी है ही. उसमेंसे प्राप्त की प्राप्ति होती है. कूर्में न हो और अवेडामें आवे.. अवेडा समझते है? अवेडा क्या करते है पानीका कुंडा पीयावा बाहर होता है न? पीयावा. क्या करते हैं? पानी भरा रहता है. कूर्मेंसे निकालते हैं न? ... तावाब नहीं. कूर्मेंसे पानी निकालकर जैसे बहार पानी भरते हैं वह पशु पीते हैं. कूर्में हो वह आता है न? कूर्में में भरा हो पानी और यहां पीसाब आता है? ऐसा आता है? जैसे आत्मामें भरा है दर्शन, ज्ञान, चारित्र तो उसमेंसे पर्याय आती है.

हमारे अक थे न? 'जेठावाव ...' 'राजकोट'. 'पियावा कांठे पंथ बन्यो छे साचो..' वह उसको बहुत प्रिय था. पीयावा किया है. पानी निकाले न? मेरा कंठ हीक नहीं था. (संवत) १९७७ की साल. कंठ हीक नहीं था तो मुझे कला, महाराज! हमारे वहां घीवाली सञ्ज होती है. आत्माके लिये बिलकुल दोष नहीं है. आपका कंठ हीक नहीं है तो मेरे घर पधारना. ऐसा कहे. क्या करते हैं? भाञ्ज हत्यादि सब घीमें बनाये. कंठ बहुत मीठा था. १९७७ की बात है. ४९ साल हुआ. 'भीमञ्ज मोरारञ्ज' थे न? 'भीमञ्ज मोराराञ्ज'के छोटे भाई 'जेठावाव'. ये बहुत बोलते थे. 'पियावा कांठे पंथ बन्यो छे साचो..' पियावा अर्थात् पानी पीनेके स्थानमें हे मनुष्य! यहां किनारे आईये, पीनेकी चीज यहां है. समझमें आया? बहुत गाते थे. समझमें आया? वह गाते थे, हतना पद याद रह गया. १९७७ की बात है, १९७७. उन दिनोंमें गलेमें हीक नहीं था. 'नरसिंहभाई' वहां थे. मेरे वहां घीमें सञ्ज होती है. क्योंकि हमारे लिये अने और हमें मालूम पडे तो हम तो प्राण ज्ञये तो भी लेते नहीं. हमारे लिये सञ्ज बनी हो, पानीका अक बिंदु बना हो तो हम नहीं लेते थे. पानीका अक बिंदु मालूम पडे कि हमारे लिये बना है, बिलकुल नहीं. सप्त किया थी हमारी, बहुत सप्त किया. अभी तो देजने में यही किया... लेकिन वह सब कायकवेश था. बहुत सप्त. २४-२४ घंटे, ४८-४८ घंटे पानीका बिंदु नहीं. जब तक बारीश का अक बिंदु उपरसे आवे, मत्सर जैसा दिजे, भिक्षा नहीं ज़ाते थे, दो-दो दिन, तीन-तीन दिन. ... ये तो हमारी बात है. १५-१५ वर्ष ऐसा किया था. बारीशका अक बिंदु ... जैसा दिजे भिक्षाके लिये नहीं ज़ाते थे. ... सचेत है. अक बिंदुमें असंख्य ज़व है. अभी तो पोलंपोवा (यवता है). हमारी किया तो बहुत कडक थी. युवान अवस्था थी और हमारे गुरुने ऐसा कला कि यह मार्ग है. चलो लैया! आह्ला..! समझमें आया?

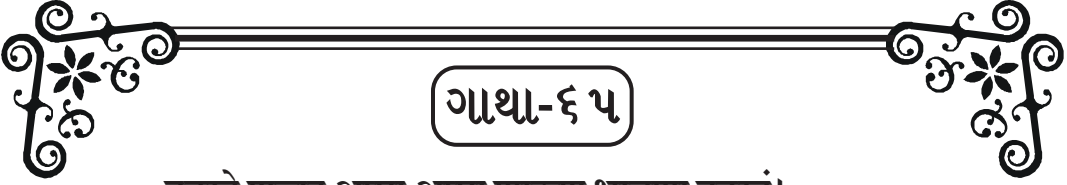
यह तो अंतरमें ज्ञानानंद स्वभाव पडा है उसमें ध्येय दृष्टि हो. ध्यानकी स्थिति बताते हैं. क्या करना? करना पहले यह कि ऐसा आत्मा है उसमें श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र भरा है उसमें ध्यान लगाना वह तेरा कर्तव्य है करना. श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र सब प्रगट होता है.

आला..! समझमें आया?

‘जैनगुरुओंके प्रसादसे जाना जाता है.’ देजो! है? जैनगुरु ने. अन्य गुरु नहीं. जैन गुरु संप्रदायका नहीं. परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थकरकी दिव्यध्वनिमें आया ऐसा जिसको समझमें-ज्ञानमें आया है. ‘प्रकाशदासज’! आलाला..! ‘जैनगुरुओंके प्रसादसे जाना जाता है.’ अज्ञानी ध्यान कराये कि ऐसा करो, वैसा करो. ॐ करो, आ करो, जाप करो. उसमें कुछ है नहीं. समझमें आया?

‘अन्यमतवाले अपना बुद्धिकल्पित जैसा-तैसा मानकर ध्यान करते हैं...’ समझमें आया? सूक्ष्म बात है, भाई! ‘उनके यथार्थ सिद्धि नहीं है,...’ उसको यथार्थ सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होती नहीं. आलाला..! ‘ईसलिये जैनमतके अनुसार ध्यान करना ऐसा उपदेश है.’ भगवानने कला जैसा अंतरमें चारित्रगुण, दर्शनगुण, ज्ञानगुणसे भरा है जैसा अनंत गुण, लेकिन ये तीन प्रगट करने हैं तो उस अपेक्षासे तीन गुणवाला कलनेमें आया. नाभिमें कस्तूरी, मृग बाहर दूँढता है. बाहर दूँढने जाता है. जैसा करो. लेकिन तेरी यीजमें पडा है, भगवान! अंदर नाभिमें-तेरे गुणमें सर्व पडा है. ओहो..! ‘जैनमतके अनुसार ध्यान करना जैसा उपदेश है.’

आगे कहते हैं कि आत्माका जानना, भाना और विषयोंसे विरक्त होना ये उत्तरोत्तर दुर्लभ होनेसे दुःखसे (दृढ़तर पुरुषार्थसे) प्राप्त होते हैं :-

गाथा-६५

दुःखे णज्जइ अप्पा अप्पा णाऊण भावणा दुक्खं।

भावियसहावपुरिसो विसयेसु विरज्जाए दुक्खं॥६५॥

दुःखेन ज्ञायते आत्मा आत्मानं ज्ञात्वा भावना दुःखम्।

भाविस्वभावपुरुषः विषयेषु विरज्यति दुःखम्॥६५॥

जव ज्ञाणयो दृष्कर प्रथम, पछी भावना दृष्कर अरे,

भापितनिज्जत्मस्वभावने दृष्कर विषयवैराग्य छे. ६५.

अर्थ :- प्रथम तो आत्माको जानते हैं वह दुःखसे जाना जाता है, फिर आत्माको जानकर भी भावना करना, फिर-फिर इसीका अनुभव करना दुःखसे (-उग्र पुरुषार्थसे) होता है, कदाचित् भावना भी किसी प्रकार हो जावे तो भायी है जिनभावना जिसने ऐसा पुरुष विषयोंसे विरक्त बड़े दुःखसे (-अपूर्व पुरुषार्थसे) होता है।

भावार्थ :- आत्माका जानना, भाना, विषयोंसे विरक्त होना उत्तरोत्तर यह योग मिलना बहुत दुर्लभ है, इसलिये यह उपदेश है कि ऐसा सुयोग मिलने पर प्रमादी न होना॥६५॥

गाथा-६५ उपर प्रवचन

‘आगे कहते हैं कि आत्माका ज्ञानना, जाना और विषयोंसे विरक्त होना ये उत्तरोत्तर दुर्लभ होनेसे दुःभसे...’ अर्थात् दुर्लभ है. दुःभ नहीं है, हाँ! दुःभ तो भाषा है. दुःभ हो तो आर्तध्यान है. ‘दुःभसे (-दृढतर पुरुषार्थसे) प्राप्त होता है.’ दुःप्राप्य है न उसमें? अर्थ है. महापुरुषार्थ, महापुरुषार्थ. वहाँ कायरका काम नहीं है. आलाला..! समझमें आया? ‘वचनामृत वीतरागना परम शांतरस मूण, औषध जे लवरोगना कायरने प्रतिकूल.’ कायरका क्लेश कंपायमान हो. समझमें आया?

दुक्खे णज्जइ अप्पा अप्पा णाऊण भावणा दुक्खं।

भावियसहावपुरिसो विसयेसु विरज्जे दुक्खं॥६५॥

उसमें अर्थ किया है. आत्माका ज्ञान होना अत्यंत दुष्कर है. दुःभका अर्थ दुष्कर.

मुमुक्षु :- भावार्थमें लिखा है?

उत्तर :- हाँ, भावार्थमें लिखा है. भावनामें लिखा है. देओ! उत्तरोत्तर योग मिलना बहुत दुर्लभ है. दुःभका अर्थ दुःभ नहीं. समझमें आया?

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- दुःभसे यानी महापुरुषार्थसे, महापुरुषार्थ. दुःभका अर्थ महापुरुषार्थ.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- नहीं, नहीं. दुःभ मालूम पड़े तो अज्ञान है. नहीं... नहीं... नहीं... सम्यग्दर्शनकी ली बात है. दुःभ मालूम पड़े वह तो कष्ट है, आर्तध्यान है. वह तो आर्तध्यान है, उसमें पाप बांधता है. वह तो क्ल क्ल था. नीचे है, देओ! नीचे भावार्थमें है. ‘योग मिलना बहुत दुर्लभ है,...’ ऐसा पाठ है. दुःभका अर्थ कष्ट (नहीं). ‘यह उपदेश है कि ऐसा योग मिलने पर प्रमादी न होना.’ यह बात है. दुःभका अर्थ महापुरुषार्थ, महापुरुषार्थ. स्वभाव सन्मुख. दुष्कर. उसमें दुष्कर लिखा है. इसमें उसने दुष्प्राप्य लिखा है. दुष्प्राप्यका अर्थ आनंदका पुरुषार्थ अनंत होता है तो प्राप्त होता है. साधारण पुरुषार्थसे सम्यग्दर्शन, ज्ञान मिलता नहीं, ऐसा कहते हैं.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- वह सामायिक करके भर जय कृश लेकर. मिथ्यात्वका पाप बांधता है. यदि कोई दुःभ लगे तो वह तो आर्तध्यान है. उससे भेरा वाला होगा. तो मिथ्यात्वका वाला है. आलाला..! बहुत कठिन काम, भाई! वीतरागने क्ल तत्त्व समझना. लोगोको अज्ञानी अपनी कल्पनासे अर्थ करते हैं. समझमें आया?

दुष्कर. है न नीचे? देओ! ‘योग मिलना बहुत दुर्लभ है.’ अपने आत्माका ज्ञान पाना महादुर्लभ है. दुःभका अर्थ दुर्लभ है. नीचे भावार्थमें अर्थ किया है. उत्तरोत्तर दुर्लभ है. पहले तो आत्मज्ञान पाना ली महादुर्लभ है. समझमें आया? आलाला..! ‘झिरे आत्माको ज्ञानकर ली भावना करना, झिरे-झिरे इसीका अनुभव करना...’ आनंदका अनुभव करना

‘दुःभसे (-उग्र पुरुषार्थसे) लोता है,...’ ज्ञाननेके बाद भी अनुभव करना वह तो अनंत-अनंत दुष्कर प्रयत्न है. समझमें आया? आलाला..!

मुमुक्षु :- गोपनीय विषय है?

उत्तर :- गोपनीय ये तो अंतरमें पुरुषार्थकी उग्रता, उसका नाम दुःभ शब्द लिया है.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- यहां तो अस्ति की बात है. यहां तो महापुरुषार्थ लिखा है न? नीचे लिखा है, देओ! ‘उत्तरोत्तर यह योग मिलना बहुत दुर्लभ है...’ पहले तो ज्ञान पाना महादुर्लभ है. दुःभ का अर्थ महादुर्लभ है. अभी तो सच्चा ज्ञान पाना महादुर्लभ है. समझ में आया? आलाला..! कल तो कल था.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- ... पाना है, ऐसा अज्ञानी करते हैं. वह मिथ्यात्वकी पुष्टि करता है और मानता है कि मैं शास्त्रका अर्थ करता हूं. बहुत कष्ट सहन करना, तो उससे धर्म होता है. मूढ़ है. धर्मकी व्याख्या ही समझते नहीं. वह आता है, ‘छह ढावा’में आता है. वैराग्य, ज्ञानको कष्ट माने. नहीं? निर्जराकी भूल. अपनेको कष्ट माने वह तो अज्ञान है.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- ऐसा माने तो मूढ़ है, कहते हैं. कष्ट नहीं है. सहजानंद स्वरूप सहज पुरुषार्थसे ज्ञान, दर्शन प्राप्त होता है, आनंदसे प्राप्त होता है. कष्ट माने तो तत्त्वकी भूल है, मिथ्यात्व है. निर्जरा होती है ऐसा मानते हैं. इसलिये तो छह ढावामें जुलासा किया है. माने कष्टदान. बहुत कठिन. वह तो अज्ञान है, मूढ़ है, मिथ्यादृष्टि है. मिथ्यात्वका पोषण करते हैं. अये..!

महापुरुषार्थसे आत्माको ज्ञानकर भावना करना. भावना नाम अनुभव करना. अंतरमें ज्ञानकर भी स्थिरता, अनुभव करना महापुरुषार्थ, अनंत-अनंत पुरुषार्थ, स्वभाविक अनंत पुरुषार्थ (है). परसे हटकर स्वभावमें आना महापुरुषार्थ दुष्कर पुरुषार्थ है. समझमें आया?

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- क्या पुरुषार्थ? स्वभाव सन्मुख होनेमें पुरुषार्थ कितना है! लगाओ तो सही. तो मावूम पडे कि कितना है. बाहरसे बात करे ऐसा काम आवे? अंतर द्रव्य-गुणमें लगाना... यहां गुण कल न? ६४ (गाथा में) गुण कल. अब गुण में पर्याय प्रगट करनी है तो यहां पर्याय की बात करते हैं. महापुरुषार्थसे पर्याय प्रगट होती है ऐसा कल. पहले ६३ गाथा में आत्मा कल. ‘झायव्वो णियप्पा णाऊणं’. परंतु आत्मा कैसा? दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य भरा है ऐसा. अब भरा है उसमेंसे पर्याय कैसे प्रगट होती है? वह बात यहां ६५में खली है. समझमें आया?

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- भावार्थमें आता है, उत्तरोत्तर योग मिलना दुर्लभ है. दुःभका अर्थ दुर्लभ किया.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- ना, ना वह नहीं. स्थिरता नहीं हो, आत्मज्ञानका अर्थ. ज्ञान तो वर्तता है. ८६ हजार स्त्रीमें वर्तते हैं और सम्यग्ज्ञान है.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- पाण न हुआ विषयमें प्रवर्तता है फिर भी समकितदर्शन हो सकता है. सम्यग्दर्शन न हो? तो पीछे राग तो रागसे सम्यग्दर्शन न हो? राग तो सदा रहता है. स्वामी नहीं है उसका. बहुत कठिन बात है. अभी तो समझनेमें अर्थ उल्टा करते हैं. थोड़ा कष्ट करते हैं न? तो (मानते हैं कि) कष्टमें कुछ लाभ है. विषय विरक्तका अर्थ अभी आयेगा. यहां तो उत्तरोत्तर दुर्लभ है ठतना कलना है. समझमें आया? सम्यग्दर्शन पाया, सम्यग्ज्ञान पाया फिर भी विषयसे विरक्त होकर स्वप्नमें स्थिरता करना मलदुर्लभ है. वह बात है.

मुमुक्षु :- सम्यग्ज्ञानका मतलब यहां चारित्र है.

उत्तर :- चारित्र. यहां तीनकी बात है न.

मुमुक्षु :- ... आत्मज्ञानी है..

उत्तर :- आत्मज्ञानी है, वह तो चौथे गुणस्थानमें है. वह चौथे गुणस्थानमें है. यहां कदा वह छहेकी बात है, मुनिकी अपेक्षासे बात है. यहां तो ध्यानकी बात है. तीन गुणकी बात है न. (विपरीतताका) लकडा घूस गया है. मिथ्या शल्य. विषयसे छूटे तो (कुछ लाभ हो). विषयसे तो अनंत बैर छूटा. आत्माको ध्येय बनाये बिना विषयसे अनंत बैर छूटा. ब्रह्मचर्य नौ-नौ कोटिसे अनंत बैर पावा. स्वस्त्रीसे नौ-नौ कोटिसे ब्रह्मचर्य पावा. उसमें हुआ क्या? मिथ्यात्वभाव है.

यहां तो स्वप्नकी अनुभव दृष्टि दुर्घ और स्वप्नका ज्ञान हुआ, बादमें स्वप्नमें रमणता करना परका लक्ष छोडकर, मलापुरुषार्थ है. ऐसी बात है. यह बात है. ये चारित्र है. समझमें आया? आहाहा..! कल तो बहुत बात कही थी. 'श्रेणिक' राज, 'भरत' यक्षवर्ती सब क्षायिक समकित्ती ज्ञानी थे. और विषय तो बहुत था. कितना विषय? अभी तो है भी नहीं. वह तो चारित्रदोष है. लेकिन यहां तो कहते हैं कि वह चारित्रदोष टालकर स्वप्नमें रहना वह मलापुरुषार्थ है. ऐसा कलना है.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- सुना नहीं? चारित्रदोष टालकर स्वप्नमें रमना मलापुरुषार्थ है. चारित्रदोष टालकर. आहाहा..!

यहां तो तीन ओल लिये न? चारित्र, दर्शन और ज्ञान. वह तो त्रिकाल गुण है. अब गुणमेंसे पर्याय कैसे निकालनी? यह कहते हैं. गुणमेंसे पर्याय कैसे निकालनी? अनंत पुरुषार्थ है.

मुमुक्षु :- अंतर्मुर्तमें..

उत्तर :- पुरुषार्थ है न, अंतर्मुर्त में नहीं है? अंतर्मुर्त में अंदर ध्यान में अनंत पुरुषार्थ लगाते हैं. केवलज्ञान हो जाता है. अंदर में लगाता है कि बाहरमें?

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- वह बात कहते हैं. अंतर्मुहूर्तमें डेवलज्ञान लेते हैं. उसमें क्या है? 'भरत' यकवर्तीने अंतर्मुहूर्तमें लिया.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- हां, ऐसा है, ऐसा ही है न. यहां देओ आयेगा.

यहां तो ज्ञायकका अनुभव करना दुःभसे-महापुरुषार्थसे है. है न नीचे? दुर्लभ है. और उससे 'कदाचित् भावना भी किसी प्रकार हो जावे...' समझमें आया? 'जिनभावना जिसने ऐसा पुरुष विषयोंसे विरक्त भडे दुःभसे (-अपूर्व पुरुषार्थसे) होता है.' सम्यग्दर्शन सहित, सम्यग्ज्ञान सहित रागसे छूटकर स्वप्नमें रहना महापुरुषार्थ है. वह बात है. सम्यग्दर्शन सहित है, सम्यग्ज्ञान सहित है. सम्यग्दर्शन, ज्ञानमें आनंदका अनुभव है. लेकिन रागसे छूटकर स्वप्नमें स्थिर होना महापुरुषार्थ है. समझमें आया? यह विषय. बाहरका विषय कहां अंदर घूस गया है? वह तो लक्ष भदवता है, धतनी बात है. .. अभी तो शास्त्रके अर्थ समझमें ईक. उसे समझमें कब आये और श्रद्धा कब करे? समझमें आया?

यहां तो कहते हैं, देओ! 'भायी है जिनभावना जिसने...' देओ! 'ऐसा पुरुष विषयोंसे विरक्त भडे दुःभसे होता है.' परका लक्ष छोडकर स्वप्नमें स्थिर होना बडा पुरुषार्थ, अनंत पुरुषार्थ (है). सम्यग्दर्शन, ज्ञान सहितकी बात है, हां! अकेले ज्ञानकी बात नहीं है. उसको विषय छूटा ही नहीं. दृष्टि मिथ्यात्व है न. मैं विषय छोडुं, मैं ऐसा छोडुं, वह मिथ्यात्वभाव है. परका ग्रहण-त्याग आत्मामें है ही नहीं और माना कि मैंने छोडा. तो मिथ्यात्वकी पुष्टि करते हैं. वह भाव है इसमें. उसमें वह भाव है.

मुमुक्षु :- आगे कहते हैं कि जब तक विषयोंसे यह मनुष्य प्रवर्तता है तब तक आत्मज्ञान नहीं होता है.

उत्तर :- लेकिन विषयका अर्थ क्या? आत्मज्ञान नहीं हो तो सम्यग्दृष्टि है नहीं और विषयमें प्रवर्तते हैं. रागकी अकताबुद्धि जिसमें है उसको सम्यग्दर्शन नहीं होता. यह कहना है. अकताबुद्धि है. विषय तो भोग है सब है. आत्मज्ञान हो और विषयमें प्रवर्तता है. लेकिन विषयमें रुचिपूर्वक प्रवर्तता है तो सम्यग्ज्ञान नहीं होता. बात ऐसी है. बहुत ईक, पूर्व-पश्चिम जितना अंतर है. ८६ एगार स्त्रीके भोगमें प्रवर्तता है और समकित अवं क्षायिक समकित है. कब तो बहुत कला था.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- मिथ्यादृष्टिको त्याग है ही नहीं. उसको त्याग होता ही नहीं. (मिथ्यादृष्टिको विषयमें) अकता है ही. अकताबुद्धि तो है ही. भिन्नता कहांसे हो? ये तो भिन्नताके बाहकी बात है. सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होनेके बाद सम्यग्ज्ञान हुआ, बाद में विषयकी वृत्ति छूटकर स्वप्नमें स्थिर होना महादुर्लभ है, ऐसा कहना है. छोटे गुणस्थानमें आता है. यह कहते हैं. देओ न. ऐसा अर्थ है. 'विषयोंसे विरक्त भडे दुःभसे होता है.' वो, समय हो गया. कब विशेष आयेगा...

(श्रोता :- प्रमाणा वचन गुरुदेव!)

प्रपचन नं. ८८, गाथा-५पथी ५६, सोमवार, भादरवा सु६ १४, ता. १४-६-७०

आज दसवशाणी पर्वका दसवां दिन है. ब्रह्मचर्य धर्म. मूल तो चारित्रकी आराधना सम्यग्दर्शन सहितकी बात है. यहां तो अकेला चारित्र होता है वह सम्यग्दर्शन बिना नहीं होता. पंचमहाव्रत क्रियाकांड है न? वह कोई चारित्र नहीं है. चारित्र तो सम्यग्दर्शन पूर्वक अंतर स्वप्नमें लीनता, आनंद की उग्रता आना उसका नाम चारित्रकी आराधना कलनेमें आता है. सूक्ष्म बात है. ब्रह्मचर्यमें वह लेते हैं, देओ! ब्रह्मचर्य धर्म.

जो परिहरेदि संगं, महिलाणं णेव पस्सदे रूवं।

कामकहादिणिरीहो, णव विह बंभं हवे तस्सा।४०३।।

अन्वयार्थ :- 'जो मुनि स्त्रियोंकी संगति नहीं करता है,...' सम्यग्दर्शन सहित चारित्रवंत है न? उसको स्त्रीका संग नहीं होता. नौ वाडसे ब्रह्मचर्य होता है. और 'उनके रूपको नहीं देखता है...' अपना रूप देखते नहीं उसे परका रूप क्या देखना? आला..! समझमें आया? अपनी अनुभूति आनंदकी परिणतिके साथ संग करते हैं उसे महिलाके संगकी क्या जरूरत है? ऐसा कहते हैं 'कामकहादिणिरीहो' कामकी कथा नहीं करते. भगवानआत्माके गुणकी कथा करे कि कामकी कथा करे? 'कामकी कथा आदि शब्दसे, स्मरणआदिकसे रहित हो...' आदि शब्द पडा है. स्त्री आदि का स्मरण नहीं. किसका स्मरण? प्रभु आत्माका स्मरण करे, आनंदस्वरूप प्रभु उसका जो मतिज्ञानमें अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणासे अनुभवमें लिया है उसको धारणामें से आत्माका स्मरण करते हैं. समझमें आया? स्मरणआदिकसे रहित. स्मरण, प्रशंसासे रहित. 'ऐसा नवधा कलिये मनवचनकाय कृतकारितअनुमोदना...' से करता है. नौ-नौ कोटि प्रकारसे ब्रह्मचर्य पावते हैं, ऐसा कहते हैं. 'उस मुनिके ब्रह्मचर्य होता है.'

भावार्थ :- 'ब्रह्म आत्मा है...' देओ! आनंदस्वरूप भगवानआत्माको ब्रह्म कहते हैं और उसमें लीन होना वह ब्रह्मचर्य है. आला..! समझमें आया? काया द्वारा ब्रह्मचर्य हो वह तो शुभ विकल्प है. यह तो ब्रह्म नाम आत्मा आनंद अतीन्द्रिय सुधारसका भरा हुआ भंडार, उसको पीना-आनंदका अनुभव करना उसका नाम ब्रह्मचर्य है. 'ब्रह्म आत्मा है उसमें लीन होना सो ब्रह्मचर्य है.' समझमें आया? कायासे या बाहरसे ब्रह्मचर्य पावे वह तो विकल्प है, वह तो अनंत बैर पावा है. नौवीं त्रैवेयक गया तो ऐसी मन-वचन-कायासे बाहरकी क्रिया तो अनंत बैरकी. यहां तो ब्रह्म नाम आत्मामें लीन होना वह ब्रह्मचर्य है. समझमें आया?

'परद्रव्योंमें आत्मा लीन हो उनमें स्त्रीमें लीन होना प्रधान है...' क्या कहते हैं? अपने द्रव्यमें आनंदमें लीन न हो और परद्रव्यमें लीन हो उसमें स्त्रीकी लीनता मुख्य है. 'क्योंकि काम मनमें उत्पन्न होता है...' मन में वृत्ति उत्पन्न होती है. 'ईसलिये वह अन्य कषायोंसे भी प्रधान है...' दूसरे कषायसे भी कामवासना को मुख्य गिनने में आया है. वैसे

कहा है नोकषाय. हें! लेकिन उस पर बहुत जोर (है). विषय की वासना.. वास्तवमें तो रागका भोगना वही विषयकी वासनाका भोगना है. भोग निमित्त... 'बंध अधिकार' में आता है न? भोग निमित्त. रागका अनुभव वही, पुण्यका अनुभव वही भोग के लिये अनुभव है, आत्माके लिये नहीं. आलाला..! ऐसी बात है.

'ईसलिये वह अन्य कषायोंसे भी प्रधान है और ईस कामका आवंजन स्त्री है...'
निमित्त. 'ईसका संसर्ग छोड़नेपर अपने स्वर्ूपमें लीन होता है.' वह तो बाहरसे छोड़ने का नास्तिसे कथन है. वास्तवमें तो स्वर्ूप ब्रह्म भगवान् आत्मा, उसके आनंदमें लीन (होकर) अतीन्द्रिय अमृतका पीना (ब्रह्मचर्य है). समझमें आया? वह आवंजन छोड़कर 'संसर्ग छोड़ने पर अपने स्वर्ूपमें लीन होता है. 'ईसलिये स्त्रीकी संगति करना, रूपा निरभना, कथा करना, स्मरण करना जो छोड़ता है उसके ब्रह्मचर्य होता है.' समझमें आया? 'यहां टीकामें शीलके अठारह लज्जर भेद जैसे लिखे हैं.' वह तो ज्ञाननेके लिये है. मूण चीज यह है.

भगवान् आत्मा ब्रह्मानंद प्रभु अमृतसागर है. समझमें आया? उस अमृतसागरमें दृष्टि लगाकर-ध्येय लगाकर आनंदका अनुभव करना उसका नाम इस धर्ममें आभिरका ब्रह्मचर्य धर्म कहनेमें आया है. और वह ब्रह्मचर्य धर्म आराधे उसको भवभ्रमण रहे नहीं. भवभ्रमण रहे ही नहीं. लो, वह आया. अब अपने दप गाथा. आज इस (वक्षणी) पर्व पूरा हुआ. दप गाथा चलती है, देओ!

अर्थ :- 'प्रथम तो आत्माको ज्ञानने हैं वह दुःभसे...' मलापुरुषार्थ, मला कठोर दुष्कर भाव, उससे आत्माको ज्ञानने में आता है. उसमें लिभा है. मोक्षपालुडमें ईसमें है. आत्माका ज्ञान होना और अनुभव होना वह अत्यंत दुष्कर है. दुःभसेका अर्थ दुष्कर है. आत्माका ज्ञान, अनुभव होना अत्यंत दुष्कर. दुःभसेका अर्थ मलापुरुषार्थ है. ज्ञान आत्मानुभव होनेके बाद आत्माका चिंतवन, उसकी भावना रहा करनी मला दुष्कर है. और आत्माकी भावना करनेवाले पुरुषके लिये, सम्यग्दृष्टि जव के लिये भी विषयोंसे विरक्त होना, उदासीन होना अत्यंत दुष्कर है. ठीक अर्थ किया है. ईसमें भी वही अर्थ है, देओ!

'इर आत्माको ज्ञानकर भी भावना करना,...' भावना नाम अंतरमें अेकाग्र होकर अनुभव करना मला दुष्कर, मलादुःप्राप्य, मलापुरुषार्थ है. उत्तरोत्तर, लो! और 'कदाचित् भावना भी किसी प्रकारसे हो जावे तो भायी है जिनभावना जिसने...' जिसने जिनभावना नाम सम्यक् भावना, जिनभावनाका अर्थ सम्यग्दर्शन भावना. जिसमें सम्यग्दर्शन प्रगट है ऐसी जिनभावना जिसने भायी है 'ऐसा पुरुष विषयोंसे विरक्त बडे दुःभसे (-अपूर्व पुरुषार्थसे) होता है.' समझमें आया? भावनाका अर्थ पहले बहुत लिया है. जिनभावना शब्द है न? भावपालुडमें बहुत लिया है. भावपालुड है न? भावपालुडकी टवी गाथा है, देओ! भावपालुड है न? भाव. टवी गाथा है.

'हे जव! तूने भीषण (भयंकर) नरकगति तथा तिर्य्यगतिमें और कुट्टेव, कुमनुष्यगतिमें तीव्र दुःभ पाये हैं, अतः अब तू जिनभावना अर्थात् शुद्ध आत्मतत्त्वकी

भावना भा...' है? ८वीं गाथा. भावना है न? यह भाव अधिकार है न. 'जिनभावना अर्थात् शुद्ध आत्मतत्त्वकी भावना भा इससे तेरे संसारका भ्रमण मिटेगा.' जिनभावना नाम सम्यग्दर्शन. शुद्ध भगवान वीतरागकी भावना वह सम्यग्दर्शनकी भावना. उससे तेरे संसार भ्रमणका (नाश होगा). वहां बहुत बात है. ८वीं गाथामें है, ६८में है. पहले बहुत मिलान किया था. ६८.. ६८. ६८ है न? देओ! भावपाहुडकी ६८.

णगो पावड़ दुक्खं णगो संसारसायरे भमड़।

णगो ण लहड़ बोहिं जिणभावणवज्जिओ सुइरं।६८।।

जिनभावना बहुत भाते हैं. भाई! 'श्रीमद्' ने जैसा कहा है. अष्टपाहुडमें 'कुंदकुंदाचार्य'ने जिनभावना हमने, तुमने कभी भायी नहीं. देवाधिदेवने भी पहले भायी नहीं थी. 'श्रीमद्'के पुस्तक में है. 'कुंदकुंदाचार्य'का अष्टपाहुडका (आधार) लिखा है.

अर्थ :- 'नग्न सदा दुःख पाता है, नग्न सदा संसार-समुद्रमें भ्रमण करता है और नग्न बोधि अर्थात् सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य स्वानुभवको नहीं पाता है, कैसा है वह नग्न-जो जिनभावनासे रहित है.' है?

भावार्थ :- 'जिनभावना सो सम्यग्दर्शन-भावना...' भावार्थमें. जिनभावना-सम्यग्दर्शन भावनाको जिनभावना कहते हैं. पूर्णानंद वीतरागस्वरूप भगवानआत्माकी श्रद्धा, अनुभव सम्यग्दर्शनका नाम जिनभावना कहनेमें आती है. इस जिनभावनाके बिना नग्नपना भी अनंत बैर लिया. पंचमहाव्रत अष्टाईस मूलगुण आदि पावे. उसमें तो बहुत कडक भाषा है. 'संसारमें ही दुःखको पाता है तथा वर्तमानमें भी जो पुरुष नग्न होता है वह दुःखही को पाता है. सुख तो भावमुनि नग्न हो वे ही पाते हैं.' अंदर आनंदमय दशा प्रगट हुई हो और बाहमें नग्न दशा हो तो उसको अंतरमें आनंद आता है. बहुत शब्द है. ६८ है न? द्वि ७२. पहले पढा था न.

जे रायसंगजुत्ता जिणभावणरहियदव्वणिगंथा।

ण लहंति ते समाहिं बोहिं जिणसासणे विमले।।७२।।

अर्थ :- 'जो मुनि राग अर्थात् अभ्यंतर परद्रव्यसे प्रीति,...' रागमें जिसको प्रीति है 'वही हुआ संग अर्थात् परिग्रह उससे युक्त है और जिनभावना अर्थात् शुद्धस्वरूपकी भावनासे रहित हैं...' उसमें आया. देओ! जिनभावना.. जिनभावना. बहुत जगल लिया है. आहा..! विकल्प रागकी भावना नहीं. शुद्ध वीतरागमूर्ति आत्माकी भावना अर्थात् सम्यग्दर्शन सहित स्थिरता करना. देओ! 'शुद्धस्वरूपकी भावनासे रहित हैं वे द्रव्यनिर्ग्रथ हैं तो भी निर्मल जिनशासनमें जो समाधि अर्थात् धर्म-शुक्लध्यान और बोधि अर्थात् सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यस्वरूप मोक्षमार्गको नहीं पाते हैं.' समझमें आया? कौनसी है? ८८. गाथा-८८. उसमें है.

मच्छो वि सालिसित्थो असुद्धभावो गओ महाणरयं।

इय णाउं अप्पाणं भावह जिणभावणं णिच्चं।।८८।।

अर्थ :- 'हे लव्यञ्चव!' साविसिथ मच्छ होता है न छोटा? सातवीं नरकमें जाता है, षतना छोटा. ... साविसिथ यहां कला है. पाठमें साविसिथ है. ८८ गाथा है न? साविसिथ. 'शाविसिथ (तंदुल नामका मत्स्य) वह भी अशुद्धभावस्वरूप होता हुआ मलानकर (सातवें नरक) में गया, षसविये तुझे उपदेश देते हैं कि अपनी आत्माको ज्ञाननेके लिये निरंतर जिनभावना कर.' वीतरागभावकी भावना भा. राग और विकल्पकी छोड़ दे. ऐसा कहते हैं. देओ! यह भावपाहुड है. भावपाहुडमें ऐसा बहुत लिया है. १३०. गाथा- १३०, लो! अपने तो मोक्षपाहुड खलता है. भावपाहुड की १३० गाथा.

जेड्डिमतुलं विउच्चिय किण्णरंकिपुरिसअमरखयेहिं।

तेहिं वि ण जाइ मोहं जिणभावणभाविओ धीरो॥१३०॥

अर्थ :- 'जिनभावना (सम्यक्त्व भावना)...' देओ न आचार्य जिनभावना जिनभावना (कहते हैं). है? १३०, भावपाहुड.

मुमुक्षु :- उनको रागको कहेना है?

उत्तर :- नहीं, नहीं, नहीं. सम्यग्दर्शन अंतर अकाग्रता वह भावना. तकरार करते हैं षसविये तो यह निकावा है. सम्यक्भावना. क्या कहते हैं? 'जिनभावना (सम्यक्त्व भावना)...' समकित की भावना, उसका नाम ही जिनभावना है.

मुमुक्षु :- रागरूप भावना नहीं?

उत्तर :- राग लो? विकल्प लो? उसको तो 'रतनयंदञ्च' चिंतवना कहते हैं न. भावनाका अर्थ विकल्प करना. अरे...! श्रावकका अधिकार शास्त्रमें आता है न? कि श्रावक समकित है, पंचम गुणस्थानवर्ती, सामायिकमें पडा लो तो उसे शुद्धउपयोग आ जाता है. शुद्धउपयोगकी भावना शब्द यहां पडा है. 'प्रवचनसार' की टीकामें. समकित श्रावक सामायिकमें बैठा लो, कोई बार उसको आत्मध्यानमें शुद्धउपयोग आ जाता है. उसको कहते हैं कि शुद्धउपयोग नहीं, वह तो शुद्धउपयोगकी भावना है. लेकिन भावनाका अर्थ अकाग्रता है. भावना है वह शुद्धउपयोगकी अकाग्रता है. यहां जिनभावना क्या कला? सम्यक्त्व भावना. जिन नाम वीतरागस्वरूप आत्मा, उसमें भावना नाम अकाग्रता. सम्यग्दर्शनकी भावना है. 'पोपटभाई'! शब्दार्थमें बहुत तकरार (करते हैं). अभी तो शास्त्रके अर्थ करनेमें तकरार, समजना तो आदमें रहा. आहा..! देओ! कौनसी आयी? १३०. मोक्षपाहुडकी ६५ गाथा है न? भावपाहुडकी १४८ गाथा. सब जगह जिनभावना जिनभावना है. १४८ है. १४८ कहते हैं? अक थार नौ. देओ!

दंसणणाणावरणं मोहणियं अंतराइयं कम्मं।

णिट्ठवइ भवियजीवो सम्मं जिणभावणाजुत्तो॥१४९॥

अर्थ :- 'सम्यक् प्रकार जिनभावनासे युक्त लव्यञ्चव है वह ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय षन थार घातिया कर्मोंका निष्ठापन करता है अर्थात् संपूर्ण अभाव करता है.' जिनभावना. वीतरागस्वरूप आत्मामें अकाग्रता जिनभावना (है). समजमें

आया? १६२ आभिरकी. उसमें गाथा बहुत है न. १६२ है. देओ.

सिवमजरामरलिंगमणोवममुत्तमं परमविमलमतुलं।

पत्ता वरसिद्धिसुहं जिणभावणभाविया जीवा॥१६२॥

अर्थ :- 'जो जिनभावनासे भावित श्रव है वे ही सिद्धि अर्थात् भोक्षके सुभको पाते हैं.' वो. अस, धतना अर्थ वो. जिनभावनाका अर्थ भावपाहुडमें बहुत आता है. दर्शनपाहुडमें ...

यहां कलते हैं, 'कदाचित् भावना भी किसी प्रकार हो जावे तो भायी है जिनभावना...' वीतरागी भाव सम्यग्दर्शन 'ऐसा पुरुष विषयोंसे विरक्त बडे दुःखसे (-अपूर्व पुरुषार्थसे) होता है.' चारित्र. आलाला..! मलापुरुषार्थ. समकित के बाद भी चारित्रका मलापुरुषार्थ (है).

भावार्थ :- 'आत्माका ज्ञानना, भाना,...' भावना 'विषयोंसे विरक्त होना उत्तरोत्तर...' अक के बाद अक 'योग मिलना बहुत दुर्लभ है,...' समजमें आया? पहले तो सम्यग्ज्ञान होना कि यह आत्मा ऐसा है, बुद्धिमें आना और फिर सम्यग्दर्शनकी अकाग्रता होना और बादमें चारित्रकी प्राप्ति उत्तरोत्तर अक के बाद मलादुर्लभ है, मलापुरुषार्थ है. समजमें आया? 'धसलिये यह उपदेश है कि ऐसा सुयोग मिलने पर...' सम्यग्दर्शन, ज्ञानकी प्राप्ति हो तो 'प्रमादी न होना.' स्वर्पमें स्थिरता करके चारित्र प्राप्त करना, ऐसा कलते हैं.

आगे कहते हैं कि जब तक विषयोंमें यह मनुष्य प्रवर्तता है तब तक आत्मज्ञान नहीं होता है :-

गाथा-६६

ताम ण णज्जइ अप्पा विसएसु णरो पवट्टए जाम।

विसए विरत्तचित्तो जोई जाणेइ अप्पाणं॥६६॥

तावन्न ज्ञायते आत्मा विषयेषु नरः प्रवर्तते यावत्।

विषये विरक्तचित्तः योगी जानाति आत्मानम्॥६६॥

आत्मा ज्ञाय न, ज्ञयां लगी विषये प्रवर्तन नर करे,

विषये विरक्त मनस्क योगी ज्ञायता निज आत्मने. ६६.

अर्थ :- जब तक यह मनुष्य इन्द्रियोंके विषयोंमें प्रवर्तता है तब तक आत्माको नहीं जानता है, इसलिये योगी ध्यानी मुनि है वह विषयोंसे विरक्तचित्त होता हुआ आत्माको जानता है।

भावार्थ :- जीवके स्वभावके उपयोगकी ऐसी स्वच्छता है कि जो जिस ज्ञेय पदार्थसे उपयुक्त होता है वैसा ही हो जाता है, इसलिये आचार्य कहते हैं कि—जब तक विषयोंमें चित्त रहता है, तब तक उनरूप रहता है, आत्माका अनुभव नहीं होता है, इसलिये योगी मुनि इस प्रकार विचारकर विषयोंसे विरक्त हो आत्मामें उपयोग लगावे तब आत्माको जाने, अनुभव करे, इसलिये विषयोंसे विरक्त होना यह उपदेश है।६६।।

गाथा-६६ उपर प्रवचन

‘आगे कहते हैं कि जब तक विषयोंमें यह मनुष्य प्रवर्तता है...’ यहां वजन है. ‘विसएसु पवट्टए’. अकताकी बात है यहां. विषय नाम पांच इंद्रियके परपदार्थ नहीं, राग भाग है वही विषय है. रागमें प्रवर्तते हैं. प्रवर्तते हैं. ज्ञानी रागमें नहीं प्रवर्तते. ज्ञानी रागसे रहित आत्मामें प्रवर्तते हैं. समजमें आया? मूल तो योगी-मुनि की बात है.

ताम ण णज्जइ अप्पा विसएसु णरो पवट्टए जाम।

विसए विरत्तचित्तो जोई जाणेइ अप्पाणं।६६।।

अर्थ :- ‘जब तक यह मनुष्य इंद्रियोंके विषयोंमें प्रवर्तता है...’ देओ! रागमें प्रवर्तता है. अभिलाष. विकल्प जो है (उसमें) पंचेन्द्रिय विषय में अभिलाष मुख्य है. उस विकल्पमें प्रवर्तता है वह मिथ्यादृष्टि है. परविषयमें रागमें प्रवर्तते तो मिथ्यादृष्टि है. समजमें आया? ‘तब तक आत्माको नहीं जानता है,...’ जब तक रागमें अकता, विषयकी अभिलाषाका अर्थ राग.. राग. भोग निमित्तं कदा न? अंध (अधिकार)में. भोग यानी राग. रागके अनुभवमें पडा है. अंध अधिकारमें है, भोग निमित्तं. भोगके कारण पुण्य करता है. उसका अर्थ उसको रागका अनुभव है. उसको आत्माका अनुभव नहीं है.

कहते हैं ‘विषयोंमें प्रवर्तता है...’ ऐसी भाषा है. रागमें प्रवर्तते हैं, विकल्पमें प्रवर्तते हैं तब तक सम्यग्दर्शन नहीं होता. समजमें आया? पांच इंद्रियके विषयमें प्रवर्तते हैं और सम्यग्दर्शन नहीं हो तो यकवर्ती पांच इंद्रियके विषयमें बाह्यमें जुडता है. वह नहीं. अंतरमें तो वह प्रवर्तता ही नहीं.

मुमुक्षु :- बाहरकी प्रवृत्ति टिभती है.

उत्तर :- बाहरकी प्रवृत्ति ज्ञाताके ज्ञेयमें जाती है. सूक्ष्म बात है, भाई! अंदरमें प्रवर्तता है, रागमें प्रवर्तता है अकाकार होकर, वह विषयसे विरक्त नहीं है. कल आया था न? कल बताया था न? शीलपाहुडकी उरवीं गाथा. समकित्ती विषयसे विरक्त है. नरकमें भी. यहां क्या विषय है? श्री, कुटुंब तो है नहीं कोई. समजमें आया? विषयसे विरक्तका अर्थ निर्विषय ऐसा भगवानआत्मा, उसको छोडकर विषय जो राग है उसमें अकाकार है वह विषयसे अविरक्त है. समजमें आया? और विषयसे विरक्त है वह रागकी अकतासे छूट गया वह विषयसे विरक्त है. समजमें आया? कठिन बात, भाई! कल बताया था. उरमी (गाथा).

‘प्रवर्तता है...’ शब्द पडा है न? जैसे तो ‘नियमसार’में लिया है. आला..! ‘नियमसार’में ऐसा लिया है कि जो कोई अज्ञानी विकल्पमें प्रवर्तते हैं वह मिथ्यादृष्टि है. ऐसा लिया है. समझमें आया? सूक्ष्म है. विकल्प नाम शुभरागमें भी प्रवर्तते हैं तो मिथ्यादृष्टि है.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- कहां प्रवर्तता है? अपने ज्ञानमें प्रवर्तता है कि रागमें प्रवर्ते? सम्यग्दृष्टि तो रागसे मुक्त है. रागसे मुक्त है. आला..! पंडितजी! ८६ हज़र स्त्रीका राग आता है तो भी कलते हैं कि रागसे मुक्त है! क्योंकि उसमें अकाग्रता नहीं है. अकाग्रता तो ज्ञान, आनंदमें है. आला..! कठिन काम, भाई! जगतको दृष्टिका विषय और दृष्टि उलटी है उसका विषय क्या है, यह समझना मला कठिन है. आया न? मला दुर्बल है. सम्यग्ज्ञान पाना वह मलादुर्बल है. अनुभव करना मलादुर्बल है. फिर चारित्र विषयसे विरक्त होकर स्थिरता करना, वहां स्थिरताकी बात है, मलादुर्बल मलादुर्बल. अलो..! धन्य अवतार! जिसका अंतर सम्यग्दर्शनपूर्वक स्वप्नकी स्थिरतामें पुरुषार्थ जमा है, जन्म सकल हुआ! समझमें आया?

यहां तो कलते हैं, विषयकी रुचिमें प्रवर्तता है. ऐसा पाठ है न? ‘तब तक आत्माको नहीं जानता है.’ रागकी रुचिमें प्रवर्तता है तब तक आत्माको कैसे जाने? पुण्यकी रुचिवाला जडरुचि है, ऐसा कलते हैं. आला..! कठिन काम, भाई! समझमें आया? ‘तब तक आत्माको नहीं जानता है,..’

‘ईसलिये योगी..’ मुज्य तो मुनि की बात है न. ‘ध्यानी...’ मूल पाठमें तो योगी शब्द है. योगी. उसका अर्थ किया है. ‘मुनि है वह विषयोंसे विरक्त चित्त होता हुआ...’ देओ! विषयमें विरक्त है चित्त जिसका. चित्तमें रागकी अकता छूट गई है. वह विषयसे विरक्त है. समझमें आया? अर्थ बहुत अच्छा किया है. विरक्त है चित्त अंदर. ऐसा ‘होता हुआ आत्माको जानता है.’ रागकी अकता छोडकर स्वभावको जाने. आला..! बहुत दुर्बल. मूल चीज सम्यक् पाना और सम्यक् है वही मूल चीज है. समझमें आया? आत्मा परमानंद शुद्ध चैतन्यद्वल पडा है, उसका अनुभव करना वह सम्यग्दर्शन है. बाकी ईसके सिवा सब निरर्थक है.

भावार्थ :- ‘जुवके स्वभावके उपयोगकी ऐसी स्वच्छता है...’ देओ! न्याय देते हैं. विषयमें प्रवर्तता है ऐसा कल न? उसका न्याय देते हैं. ‘जुवके स्वभावके उपयोगकी ऐसी स्वच्छता है कि जो जिस ज्ञेय पदार्थसे उपयुक्त होता है वैसा ही हो जाता है,...’ रागमें अकाकार हो जाय तो उपयोग ऐसा हो जाता है. समझमें आया? नहीं समझे? अच्छा! रागको ज्ञेय बनाकर अकाकार हुआ तो उपयोग रागमय हो गया.

मुमुक्षु :- अकाकार हुआ का मतलब क्या?

उत्तर :- रागमें अकाकार हुआ-अकत्वबुद्धि. रागकी अकत्वबुद्धि. उपयोग वहां अकत्वमें लग गया न. अक ज्ञेयमें अकाकार होने से दूसरे ज्ञेयमें लक्ष नहीं जाता है तो

अेकाकार हुआ अैसा कलनेमें आता है. समजमें आया? 'शेठ' स्पष्ट कराते हैं. अधिेक स्पष्ट होता है न. देओ!

'विषयोंमें प्रवर्तता है...' यलं कल न? 'उपयोगकी अैसी स्वच्छता है कि ङिस श्रेय पदार्थसे उपयुक्त होता है वैसा ही हो ङाता है...' उसका अर्थ ङैसे .. के निमित्त में स्फुटिक ढाल या काला हो ङाता है. अैसे आत्मा रागके रंगमें उपयोग ढग गया तो रागरूप पर्याय हुआ. समजमें आया? राग चाले तो शुल-अशुल हो, लेकिन उसमें अेकता हो गई तो उपयोग रागमें रंग गया. उपयोगमें रागका रंग चढ गया. समजमें आया?

क्षत्रिय था. अेक साधु था, साधु. (संवत) १९८३ की ढात है. 'दामनगर' था. साधु था उसको कोई अैके साथ संग रहता होगा. ढल सब पैसा अैरी ढा गई. इर अैरीने छोड दिया. लम दामनगरमें थे. ढगरमें ही उपाश्रय है. लम ढैठे थे और ढल निकला. काला कोट था. काले कोट पर नाम लिढा, लक्ष्मी.. लक्ष्मी.. लक्ष्मी. अैरीका नाम लक्ष्मी था. ढलले उसके साथ विषय लेता होगा. पैसे दिये लंगे. इर पैसे ढलास हो गये तो अैरीने छोड दिया. छोड दिया तो उसको द्रेष हुआ. क्षत्रिय था, लं! लेकिन साधु हो गया था. समजमें आया? लक्ष्मी.. लक्ष्मी. तो क्या कले कोई लडकेको देढे तो कले, ढोलो दस ढार लक्ष्मी-लक्ष्मी. तो अेक पैसा दे. लक्ष्मीका अपढान कराने को. अैरीका इर ढुढे ढ्याल आया कि अरे..! ये क्या करता है? में उपाश्रयमें ढैठा था. संवत १९८३. कितने ढर्ष हुआ? ४३-चार और तीन. लम उपाश्रयमें ढाट पर ढैठे थे. ढल निकला. इर कललवाया, अरे..! ढावाळ! ये शोढता नली. ईस ढेषमें ढल क्या करते हो? अैरीका नाम कोट पर लिढा है. लक्ष्मी.. लक्ष्मी.. लक्ष्मी. अपढान करवाना है? क्या है? तो उसको ङवाढ दिया, ढुढे नली, मेंने किसीको कल था. क्षत्रियका रंग चढा है, उतरता नली. अैसा ढोला. लम क्षत्रिय है और साधु हुआ है. लमारा रंग चढा है अैके द्रेष पर, ढल उतरता नली. अे.. 'प्रकाशदासळ'! ल्ढा ढ समढे कि नली? में क्षत्रिय लूं तो ढेरा रंग अैके रागमें चढ गया है. ढल उतरता नली.

अैसे रागमें उपयोग अेकाकार रंग हो गया तो उतरता नली, आत्मा में ङाता नली. समजमें आया? अपने यलं कलते हैं न? ढोगीलठ, क्षत्रियलठ कलते हैं न? राळलठ, ढोगीलठ, ढाणलठ अैरीलठ,.. चार कलते हैं न? अेक तो क्षत्रिय था और साधु हो गया. दो लठ ढेरे ढास है. अैसा कलता था. लमारी लठ छूटती नली. ढलाराळ ढूछते हैं कि क्या करते हो? लमारा रंग चढ गया है ढल अढी उतरता नली. अनादि का उपयोगमें रागका रंग चढ गया है. समजमें आया? उपयोग तो अपना स्वच्छ शुद्ध चैतन्य है, लेकिन रागका रंग चढनेसे उसमें अेकत्वढुद्धि हो गई. समजमें आया? उसका नाम विषयसे अविरक्त है.

'ईसलिये आचार्य कलते हैं कि ङढ तक विषयोंमें चित्त रहता है,...' राग.. राग. रागमें चित्त रहता है 'तढ तक उनरूप रहता है,...' देओ! तढ तक उनरूप रहता है- रागरूप रहता है. राग ढिनाकी ढेरी चीळ क्या है उस ओर उसकी दृष्टि ङाती नली. 'आत्माका अनुढव नली होता है,...' कलंसे हो? रागका उपयोगमें रंग ढग गया हो तो आत्माका ध्यान और अनुढव कलंसे हो? 'ईसलिये ढोगी ढुनि ईस प्रकार विचारकर

विषयोंसे विरक्त हो...’ रागका उपयोगसे छूट जाय. समझमें आया? आलाहा..! भगवान तो ऐसा भी कहते हैं कि, जैसा स्त्री आदि विषय है, वल अशुभभावका विषय है. लेकिन परद्रव्य जो वीतरागकी वाणी आदि है वल भी विषय है. शुभभावका वल विषय है. परद्रव्य विषय है उसमें जब तक लक्ष ज्ञाता है, चाहे तो भगवान हो या चाहे तो स्त्री हो, राग ही उत्पन्न होगा. परद्रव्यके लक्षसे राग ही उत्पन्न होगा. वल पहले आ गया है. समझमें आया? कठिन काम है.

उ१वीं गाथामें वल कहा न? ‘समयसार’ उ१वीं गाथामें कहा है, ईन्द्रियका जो विषय है वही ईन्द्रिय है. भगवानकी वाणी भी ईन्द्रियका विषय है तो वल भी ईन्द्रिय है, ऐसा कहा है. भगवान ऐसा कहते हैं कि ये पांच ईन्द्रियां तो जड हैं, भावईन्द्रिय भी ईन्द्रिय है, भंडभंड अंश भंडभंड ईन्द्रिय है, लेकिन भगवानकी वाणी भी ईन्द्रिय है. क्योंकि उसका विषय ईन्द्रिय है, विषय उसका है, ईन्द्रियका विषय है. आलाहा..! ‘अमरचंद्रभाई’! कायरका तो कलेजा कांप उठे ऐसा है. अ.. सेठ! वीतरागकी वाणी और वीतराग कहते हैं कि हमारा विषय, तुम्हारा हमारे पर लक्ष जायेगा तो तुझे राग होगा. हम रागका विषय हैं, तेरे अतीन्द्रिय ज्ञानका विषय हम नहीं हैं. आलाहा..! परद्रव्य.. यहां लिखा है न? देभो!

‘आत्माको जाने, अनुभव करे, ईसलिये विषयोंसे विरक्त होना वल उपदेश है.’ विषयमें जब तक चित्त रहे तब तक रागमें लीन होता है. आलाहा..! कठिन बात, भाई! अ.. ‘देवीवावळ’! क्या आया? बहुत कठिन काम है. अपना स्वविषय सम्यग्दर्शनका छोडकर जितना पर उपर लक्ष ज्ञाता है वल सब विषय है. चाहे तो शुभभाव हो या चाहे अशुभ हो. अय..! पंडितज! ‘समयसार’ उ१वीं गाथामें आया है. तीनोंको हम तो ईन्द्रिय कहते हैं. भंडभंड ईन्द्रिय, जड ईन्द्रिय और शब्द आदि भगवानकी वाणी आदि भी ईन्द्रिय है, वल अतीन्द्रिय नहीं. आलाहा..! तीनोंको ईन्द्रिय कहा. उन ईन्द्रियोंको जोते उसने सब ज्ञाता. उसका अर्थ कि जो शब्द आदि है उसका लक्ष्य छोडकर, द्रव्यईन्द्रियका छोडकर, भावईन्द्रियका लक्ष छोडकर अतीन्द्रिय आत्माके सन्मुख करे तो उसको सम्यग्दर्शन होता है. वल सम्यग्दर्शनकी गाथा है. बहुत सूक्ष्म बातें, भाई! उसका मार्ग अंदरसे प्राप्त करनेकी रीत ही कोई अलग है. समझमें आया? अ.. सेठ! लड्डु खाना जैसे नहीं मिल जाता.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- वल तो भाव आया. आये बिना रहेगा नहीं. जब तक वीतराग नहीं हो तब तक शुभभाव आता है, लेकिन है बंधका कारण. दुनिया कहे, दुनियाके घर रही. सत्य यह है. सत्य कोई गुप्त रहनेमें आता है? सत्य तो ऐसा है. उ१ गाथामें स्पष्ट कर दिया है. ‘जो इंदिये जिणित्ता’ ‘अमृतचंद्राचार्य’ने ईन्द्रियकी व्याख्याकी. ईन्द्रियके तीन प्रकार. ईन्द्रियकी व्याख्या. भंड ईन्द्रिय, जड ईन्द्रिय और सामने विषय. विषय अर्थात् चाहे तो स्त्रीका हो या चाहे तो भगवानकी वाणी हो. आलाहा..!

मुमुक्षु :-..

उत्तर :- विषय नाम सामने लक्ष है. विषय के भोगकी बात नहीं है. उससे जब तक

अकताबुद्धि है तो विषयसे विरक्त नहीं, वह ईन्द्रियका शतना नहीं. भाई! उ१में आता है न? वह ईन्द्रियका शतनेवाला नहीं. जिसका लक्ष पर उपर जाता है, वीतराग तीनलोक के नाथ... ऐसा कदा न? 'परदब्बादो दुग्गइ' पहले आ गया है. परद्रव्य पर लक्ष जाता है ईतनी आत्माकी गति से भ्रष्ट होता है. अ.. 'वजुभाई'! क्या है यह?

मुमुक्षु :- अर्लीथी कोई ना नहीं पाडे.

उत्तर :- आप सब ना कलनेवाले हां कलते हो. यहांका कहां है? मार्ग ऐसा है, भगवान! ये तो पहलेसे चला आया है, १६वीं गाथासे. नहीं? 'परदब्बादो दुग्गइ सदब्बा हु सुग्गइ होइ' जितना स्वद्रव्यका आश्रय छोडकर परद्रव्यका आश्रय करेगा ईतनी आत्माकी गति स्वकी नहीं होगी, परगति होगी. चार गति दुर्गति है. समझमें आया? आलाहा..!

यहां कलते हैं, 'आत्माका अनुभव नहीं होता है,...' जब तक रागकी अकता पडी है वह परविषयमें अकता है. विषय अर्थात् पर ध्येय. राग ध्येय पर है उसमें अकता है तब तक आत्माका अनुभव सम्यग्दर्शन नहीं होगा. 'विषयोंसे विरक्त होकर आत्मामें उपयोग लगावे...' देओ! रागमें जो उपयोग लगा था उसे छोडकर आत्मामें लगावे 'तब आत्माको जाने,...' तब आत्मा ज्ञानानंद है उसका ज्ञान होता है. तब अनुभव है. वेदन करे. 'ईसलिये विषयोंसे विरक्त होना यह उपदेश है.' ईसलिये ईस कारणसे विषयकी अकताबुद्धि छोडना, विरक्त होनेका उपदेश भगवान का है. आलाहा..! विशेष जोर देते हैं.

आगे इस ही अर्थको दृढ़ करते हैं कि आत्माको जानकर भी भावना विना संसारमें ही रहता

है :-

गाथा-६७

अप्पा गाऊण णरा केई सब्भावभावपब्भट्टा।

हिंडंति चाउरंगं विसएसु विमोहिया मूढा॥६७॥

आत्मानं ज्ञात्वा नराः केचित् सद्भावभावभ्रष्टाः।

हिण्डन्ते चातुरंगं विषयेषु विमोहिताः मूढाः॥६७॥

नर कोई, आतम ज्ञाणी, आतमभावना प्रथ्युतपाणे,

चतुरंग संसारे लभे विषये विमोहित मूढ अ. ६७.

अर्थ :- कई मनुष्य आत्माको जानकर भी अपने स्वभावकी भावनासे अत्यंत भ्रष्ट हुए विषयोंमें मोहित होकर अज्ञानी मूर्ख चार गतिरूप संसारमें भ्रमण करते हैं।

भावार्थ :- पहिले कहा था कि आत्माको जानना, भाना, विषयोंसे विरक्त होना ये उत्तरोत्तर दुर्लभ पाये जाते हैं, विषयोंमें लगा हुआ प्रथम तो आत्माको जानता नहीं है ऐसे कहा,

अब यहाँ इसप्रकार कहा कि आत्माको जानकर भी विषयोंके वशीभूत हुआ भावना नहीं करे तो संसारही में भ्रमण करता है, इसलिये आत्माको जानकर विषयोंसे विरक्त होना यह उपदेश है॥६७॥

ग़था-६७ उपर प्रवचन

६७. 'आगे ईस ही अर्थको दृढ करते हैं...' देओ! उसही अर्थको दृढ करते हैं. 'आत्माको ज्ञानकर भी भावना बिना संसारमें ही रमता है :-' अकेला ज्ञानपना हो और अनुभव, सम्यग्दर्शन न हो तो भी चार गतिमें रभडेगा, ऐसा कलते हैं. आलाहा..!

अप्या गाऊण णरा केई सबभावभावपब्भट्टा।

हिंडंति चाउरंगं विसएसु विमोहिया मूढा॥६७॥

यहां तो स्वविषयमें जुकनेको परविषयको छोडनेका उपदेश है. समजमें आया? देओ न, नरकमें भी विषयसे विरक्त है. उरमें आया है. वहांसे निकलकर तीर्थकर लोगा. क्योकि रागकी अकेताबुद्धि छूटकर स्वरूपका आचरण वहां भी है. स्वरूपका आचरण नरकमें भी है सो शीव है. उसको शीवपाहुडमें शीव कहा है. समजमें आया? अकेदेश शीव. आलाहा..!

अर्थ :- 'कई मनुष्य आत्माको ज्ञानकर भी अपने स्वभावकी भावनासे अत्यंत लष्ट हुअे...' अंतरमें सम्यग्दर्शनकी भावना करते नहीं और अनुभव करते नहीं. कलो, समजमें आया? 'विषयोंमें मोहित होकर...' देओ! परमें-रागमें अकेता हो जाती है. स्वभावकी भावना नहीं करके रागमें अकेत्व होता है. 'अज्ञानी मूर्ख...' देओ! अज्ञानी. आलाहा..! रागमें अकेता है वह अज्ञानी है. मूर्ख है. पाठ में है न? 'विमोहिया मूढा' दो शब्द है.

मुमुक्षु :- 'आत्मानं ज्ञात्वा'में क्या कलना है?

उत्तर :- आत्माका ज्ञानपना-क्षयोपशमभाव. ज्ञाना ईतना, बुद्धिमें आया ईतना. लेकिन अनुभव दृष्टि-सम्यग्दृष्टि नहीं की. समजमें आया? अपने स्वभाव सन्मुखकी अकेता होनी चालिये वह करते नहीं. चारह अंग नौ पूर्व पढे. उसमें आता है न? आत्मा कैसा है पढा था, उसे ज्यवाल तो आया था. लो! ज्ञानना उस प्रकारका ज्ञान, हां! सम्यग्ज्ञान नहीं.

'अज्ञानी मूर्ख चार गतिरूप संसारमें लभण करते हैं.' चार गति यानी संसारमें. देओ! यहां तो नरकमें जाते हैं कलते हैं. अपना विषय सम्यग्दर्शन बनाया नहीं और रागका विषय बनाकर अकेत्व रहता है वह चार गतिमें नरकादिमें, पशुमें, निगोदमें भी जायेगा. वो. चार गति वी है न. तो मिथ्यादृष्टि निगोदमें जाते हैं, समकित्ती जाते नहीं. समकित्तीको तो गति अके वैमानिक गति है. मनुष्य और तीर्थय हो तो. नारकी और देव हो तो मनुष्य गति है. दूसरी गति होती ही नहीं. समजमें आया?

यहां तो रागमें अकेत्व वीन (है). मोक्षपाहुड है न? तो परद्रव्यका आश्रय करके रागमें वीन (रहता है) वह बंधका कारण है. और रागसे रहित अपना स्वका आश्रय है वह मुक्तिका कारण है, यह सिद्ध करना है. यह बात वीतराग भागकि सिवा कहीं सुनने मिलती

नहीं. ओ.. 'प्रकाशदासज्ज'! ये पंच महाप्रतको परका विषय बनाया. राग है न, राग. उसका अनुभव है सो भोगका अनुभव है, जैसा कहते हैं. अपने अनुभवकी जबर नहीं. बंध अधिकारमें लिया.

भावार्थ :- 'पहिले कहा था कि आत्माको जानना, जाना, विषयोंसे विरक्त होना ये उत्तरोत्तर दुर्लभ पाये जाते हैं,...' देओ! उत्तरोत्तर दुर्लभ है. समझना दुर्लभ है, फिर अनुभव दुर्लभ है और फिर स्थिरता अंदरमें दुर्लभ है. एक के बाद एक दुर्लभ है. उत्तरोत्तर है न? 'विषयोंमें लगा हुआ प्रथम तो आत्माको जानता नहीं है जैसे कहा,...' जो विषयमें-रागमें लीन हो गया, विकल्पमें लीन है वह विषय है, वह आत्माको जानता नहीं. समझमें आया? आह्लाहा..! परविषयको विषय करता है. 'आत्माको जानता नहीं है जैसे कहा, अब यहां इसप्रकार कहा कि आत्माको जानकर भी विषयोंके वशीभूत हुआ भावना नहीं करे...' अनुभव सम्यग्दर्शन सहितकी वीतराग भावना में लीन, जैसा न करे 'तो संसारहीमें भ्रमण करता है, इसलिये आत्माको जानकर विषयोंसे विरक्त होना यह उपदेश है.' परविषयसे छूटकर अपना ज्ञान जानकर, अपने को विषय बनाकर अपनेमें स्थिर रहना, होना वह मोक्षका मार्ग है. स्वप्नके आश्रयसे रहना वह मोक्षका मार्ग है. परद्रव्यके आश्रयसे राग होता है वह बंधका मार्ग है. मूल तो वह कहना है. अब उससे सुवटा (कहते हैं).

आगे कहते हैं कि जो विषयोंसे विरक्त होकर आत्माको जानकर भाते हैं वे संसारको छोड़ते हैं :-

गाथा-६८

जे पुण विसयविरक्ता अप्पा णारुण भावणासहिया।

छंडंति चाउरंगं तवगुणजुत्ता ण संदेहो॥६८॥

ये पुनः विषयविरक्ताः आत्मानं ज्ञात्वा भावनासहिताः।

त्यजन्ति चातुरंगं तपोगुणयुक्ताः न संदेहः॥६८॥

पण विषयमांही विरक्त, आत्म ज्ञानी भावन युक्त जे,

निःशंक ते तपगुणसहित छोडे यतुर्गति भ्रमणने. ६८.

अर्थ :- फिर जो पुरुष मुनि विषयोंसे विरक्त हो आत्माको जानकर भाते हैं, बारंबार भावना द्वारा अनुभव करते हैं वे तप अर्थात् बारह प्रकार तप और मूलगुण उत्तरगुणोंसे युक्त होकर संसारको छोड़ते हैं, मोक्ष पाते हैं।

भावार्थ :- विषयोंसे विरक्त हो आत्माको जानकर भावना करना, इससे संसारसे छूटकर मोक्ष प्राप्त करो, यह उपदेश है॥६८॥

गुथा-६८ उपर प्रवचन

‘आगे कलते हैं कि जो विषयोंसे विरक्त होकर आत्माको ज्ञानकर भाते हैं वे संसारको छोडते हैं :-’ पहले चार गतिमें रभडता है ऐसा कला था. अब यहां चार गतिको छोडता (है ऐसा कलते हैं).

जे पुण विसयविरत्ता अप्पा णाऊण भावणासहिया।

छंडंति चाउरंगं तवगुणजुत्ता ण संदेहो॥६८॥

‘जे पुण विसयविरत्ता’ विषयसे विरक्त, रागकी अेकताबुद्धिसे छूट गया है. ‘अप्पा णाऊण’ आत्माका ज्ञान करके ‘भावणासहिया’ अनुभव विशेष करके. ‘छंडंति चाउरंगं’ देओ! चार गति छोड देता है. ‘तवगुणजुत्ता ण संदेहा’ उसके साथ चारित्र हो तो चार गति होती नहीं. ‘ण संदेहा’ संदेह नहीं करना.

अर्थ :- ‘किर जो पुरुष मुनि विषयोंसे विरक्त हो आत्माको ज्ञानकर भाते हैं, ...’ परका लक्ष छोडकर अपना ज्ञान करके आत्माकी भावना करते हैं ‘वारंवार भावना द्वारा अनुभव करते हैं...’ आत्माका आनंदका शुद्धउपयोग वारंवार करे, ऐसा कलते हैं. ‘वे तप अर्थात् बारह प्रकार तप और मूलगुण उत्तरगुणोंसे युक्त होकर...’ उसको बाहरमें बारह प्रकारका तप निमित्तइपसे होता है. बारह प्रकारका कला न? उसमें सज्जाय, ध्यान आ गया. विनय, वैयावय्य बाहरमें निमित्त है. ‘मूलगुण उत्तरगुणोंसे युक्त होकर संसारको छोडते हैं, ...’ उसका संसार-उदयभाव छूट जाता है और आत्माकी परम पवित्र दशा प्राप्त होती है. लो, वल बादमें आयेगा.

भावार्थ :- ‘विषयोंसे विरक्त हो आत्माको ज्ञानकर भावना करना, इससे संसारसे छूटकर मोक्ष प्राप्त करो, यह उपदेश है.’ लो. अब कलेंगे, अब जुवासा बहुत आयेगा.

आगे कहते हैं कि यदि परद्रव्यमें लेशमात्र भी राग हो तो वह पुरुष अज्ञानी है, अपना स्वरूप उसने नहीं जाना:-

गुथा-६९

परमाणुपमाणं वा परदव्वे रदि हवेदि मोहादो।

सो मूढो अण्णाणी आदसहावस्स विवरीओ॥६९॥

परमाणुप्रमाणं वा परद्रव्ये रतिर्भवति मोहात्।

सः मूढः अज्ञानी आत्मस्वभावात् विपरीतः॥६९॥

परद्रव्यमां अणुमात्र पाण रति लोय जेने मोहथी,
ते मूढ छे, अज्ञानी छे, विपरीत आत्मस्वभावथी. ६८.

अर्थ :- जिस पुरुषके परद्रव्यमें परमाणु प्रमाण भी लेशमात्र मोहसे रति अर्थात् राग-प्रीति हो तो वह पुरुष मूढ़ है, अज्ञानी है, आत्मस्वभावसे विपरीत है।

भावार्थ :- भेदविज्ञान होनेके बाद जीव-अजीवको भिन्न जाने तब परद्रव्यको अपना न जाने तब उससे (कर्तव्यबुद्धि = स्वामित्वकी भावनासे) राग भी नहीं होता है, यदि (ऐसा) हो तो जानो कि इसने स्व-परका भेद नहीं जाना है, अज्ञानी है, आत्मस्वभावसे प्रतिकूल है; और ज्ञानी होनेके बाद चारित्रमोहका उदय रहता है तब तक कुछ राग रहता है उसको कर्मजन्य उपराध मानता है, उस रागसे राग नहीं है इसलिये विरक्त ही है, अतः ज्ञानी परद्रव्यमें रागी नहीं कहलाता है, इसप्रकार जानना है॥६९॥

गाथा-६८ उपर प्रवचन

‘आगे कहते हैं कि यदि परद्रव्यमें लेशमात्र भी राग हो तो वह पुरुष अज्ञानी है,...’ यहाँ भुलासा किया. रागका राग है वह मिथ्यादृष्टि है, ऐसा कहते हैं. लेशमात्र रागका अंश है उसकी भी रुचि है. रुचि है उसकी बात है न? राग हो दूसरी बात है, उसकी रुचि. ये गाथा अपने आती है, भाई! ‘पंचास्तिकाय’, ‘समयसार’ और ‘प्रवचनसार’ तीनोंमें इस गाथाका सार है. ‘पंचास्तिकाय’ १६७, ‘समयसार’ २०१, ‘प्रवचनसार’में ३८. ऐसा यहाँ लिखा है. यह गाथा तीनमें आती है.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- रागका राग. यहाँ राग वह लेना है. ‘समयसार’में लिया है. रागका राग.

परमाणुपमाणं वा परदव्वे रदि हवेदि मोहादो।

सो मूढो अण्णाणी आदसहावस्स विवरीओ॥६९॥

ये सबका सार लिया.

अर्थ :- ‘जिस पुरुषके परद्रव्यमें परमाणु प्रमाण भी लेशमात्र मोहसे रति अर्थात् राग-प्रीति हो...’ रागका राग-प्रेम है वह मिथ्यादृष्टि है. बहुत कठिन काम.

मुमुक्षु :- परमाणु माने?

उत्तर :- परमाणु नाम थोडा. अल्पमें अल्प राग, शुभराग. दयाका, दानका बडा अच्छा. शरीरका ब्रह्मचर्य. उस रागका भी राग है मोहादि.. देओ! ‘परदव्वे रदि हवेदि मोहादो’ रति. रतिका अर्थ प्रेम किया.

जिस आत्माको. पुरुष माने आत्मा, हां! ‘परद्रव्यमें...’ ‘परदव्वे रदि हवेदि’ राग विकल्प भी परद्रव्य है. उसमें भी रुचि-प्रीति है, ‘मोहादो’ रति अर्थात् राग-प्रीति हो ‘तो वह पुरुष मूढ़ है,...’ यहाँ तो परद्रव्यका विषय राग है उसमें प्रीति है वह मिथ्यात्व है, यह

जात सिद्ध करनी है. आलाला..! कठिन काम, भाई! राग हो दूसरी जात है और रागकी प्रीति, रति कहते हैं न? रागकी रति करना, प्रीति करना, राग ठीक है, मुझे ठीक है. मिथ्यात्वभावसे ऐसी प्रीति करते हैं वह मूढ़ हैं. कलौ, श्री, पुत्र राग तो बहुत दूर रह गया. रागका राग करते हैं. 'समयसार' २०१में वह लिया न? भाई! 'समयसार' २०१ में वह लिया. 'जयचंद्र पंडित'ने भुवासा किया कि यह राग तो अज्ञानीका राग. रागमें राग है वह राग. जैसे राग तो ज्ञानीको दसवें गुणस्थान तक है. वह राग परद्रव्य है, ज्ञेय है, अपने स्वरूप नहीं है. रागका अंश भी है वह प्रीति करके करता है, वह अपने स्वभावकी दृष्टिका वमन करते हैं. भाई!

बडा दिन है बडी जात आ गई. सेठ! आलाला..! अनंत यतुर्दशिका बडा दिन है. मलापर्व है बडा. आभिरका है न. ब्रह्मचर्य. ब्रह्म नाम अपने आनंदस्वरूपमें रुचि करना वह ब्रह्मचर्य है. परद्रव्यमें राग है, रागमें प्रीति करना वह मैथून-अब्रह्म है. दया के, दानके शुभभावमें प्रीति रुचि करना वही मैथून और अब्रह्म है. ओक स्वभावको दूसरेके साथ जुटान करके रहना वह मैथून विषय है. समझमें आया?

मुमुक्षु :- जगल ही नहीं रही निकलने की.

उत्तर :- जगल रही निकलनेकी, रागरहित आत्मा है कि नहीं? रागमें रहकर कुछ हो, धूल भी नहीं होती. पुण्य-पाप अधिकारमें वह आया था. उसमें क्या है?

'परमाणुपमाण' उसका अर्थ क्या? परमाणु प्रमाण भी रागमें रति वह मिथ्यादृष्टि है, उसका अर्थ क्या? राग तो छोटे गुणस्थानमें होता है, राग तो दसवें गुणस्थान तक होता है. वह दूसरी जात है. रागकी रुचि और प्रीति है. लवे थोडा राग और थोडी प्रीति (हो). भोक्षपाहुडमें जात वह यहां सिद्ध करनी है. समझमें आया? बाहरकी चीज तो दूर पडी रही.

मुमुक्षु :- अनंतानुबंधीका राग?

उत्तर :- अनंतानुबंधीका राग. हां. शुभ राग है उसकी प्रीति है, रुचि है, उससे मेरा लवा लोगा वह अनंतानुबंधीका राग है. समझमें आया? क्या करना? ये सब ऊटककर निकाल दिया. वीतराग मार्ग है उसमें रागकी रुचि तो वीतराग मार्ग कहांसे आया? जिनवाणी वीतरागभावकी पोषक है, जिनवाणी रागकी पोषक नहीं है. रागकी पोषक हो वह जिनवाणी नहीं. समझमें आया? जिनवाणी किसको कहते हैं वीतराग? रागकी रुचि तो रागका पोषक भाव हुआ.

'जिस पुरुषके परद्रव्यमें परमाणु प्रमाण...' इतना छोटेसे छोटा राग. 'लेशमात्र मोहसे रति अर्थात् राग-प्रीति हो तो वह पुरुष मूढ़ है, अज्ञानी है,...' पाठमें आया 'आत्मस्वभावसे विपरीत है.' आलाला..!

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- अपना माना है न, रतिकी है न. यहां तो छोटा. परमाणु नाम थोडा राग. रागमें रति है, प्रेम है कि यह लाभदायक है, मेरा है वह अनंतानुबंधीका राग (है). मोहसे मिथ्यात्वसे मिथ्यादृष्टि है. आत्मस्वभावसे विपरीत है. ऐसी जात है, भाई! राग हो वह

दूसरी बात है और रागकी रुचिमें लाभ मानना, रागसे लाभ होगा, मेरे शुभरागसे लाभ होगा, मुझे सम्यग्दर्शन होगा, शुभरागसे मुझे चारित्र्य होगा, ऐसी दृष्टि मूढ़ अज्ञानी प्राणीकी है, ऐसा कहते हैं. 'प्रकाशदासजि'! वहां कभी सुना नहीं होगा. स्थूल बातें सुनकर भुशी-भुशी हो जाय. जाओ, हो जाओ साधु. मुंडाव बादमें वही चलता है, अनादिसे चलता है. वह कोई नया है? आलाहा..!

यहां तो प्रभु 'कुंडकुंदाचार्य' ऐसा कहते हैं, स्वद्रव्य.. राग परद्रव्य है. अपना द्रव्य भी नहीं, अपना गुण भी नहीं, अपनी पर्याय भी नहीं. आलाहा..! क्योंकि वह तो आस्रवतत्त्व है, राग तो आस्रवतत्त्व है और आत्मा तो ज्ञायकतत्त्व है. ज्ञायकतत्त्व आस्रवतत्त्वकी प्रीति करता है तो मिथ्यात्व है. एक तत्त्व दूसरे तत्त्वकी प्रीति करे तो मिथ्यात्वभाव है. आलाहा..! क्या कला ईसमें? 'परमाणुपमाणं वा परदब्बे रदि हवेदि मोहादो'. मिथ्यात्व है न, मिथ्यात्व. सार करके यहां लाये. विषयसे विरक्ति आदि जो सब कला था न? रागमें रस है वह विषयसे अविरक्त है. अकाकार उसमें पडा है. आत्माका उपयोग बिलकुल अस्वस्थ हो गया. आलाहा..! आगे कहेंगे, देजो!

भावार्थ :- 'भेदविज्ञान होनेके बाद जिव-अजिवको भिन्न जाने तब परद्रव्यको अपना न जाने...' देजो! अज्ञानी अपना जानते हैं तो मिथ्यात्व है. 'तब उससे (कर्तव्यबुद्धि-स्वामित्वकी भावनासे) राग भी नहीं होता है,...' देजो! 'भेदविज्ञान होनेके बाद जिव-अजिवको भिन्न जाने तब परद्रव्यको अपना न जाने तब उससे (कर्तव्यबुद्धि-स्वामित्वकी भावनासे) राग भी नहीं होता है, यदि (ऐसा) हो तो जानो कि ईसने स्व-परका भेद नहीं जाना है,...' आलाहा..! आपा-परका. आपा कहते हैं न काठिको? 'स्व-परका भेद नहीं जाना है,...' भगवानआत्मा रागरहित और राग विकाररहित, दोगा भेदज्ञान यदि हुआ और फिर प्रेम करे तो भेदज्ञान है ही नहीं. उसने स्व-परका भेद जाना नहीं, 'अज्ञानी है,...' आलाहा..! 'आत्मस्वभावसे प्रतिकुल है,...' पाठमें है न? अब भुवासा करते हैं, देजो!

'ज्ञानी होनेके बाद चारित्र्यमोहका उदय रहता है तब तक कुछ राग रहता है उसको कर्मजन्य अपराध मानता है,...' गुनाह माने, दोष माने. 'उस रागसे राग नहीं है,...' देजो! ज्ञानीको रागसे राग नहीं है, अज्ञानीको राग पर प्रीति रुचि है. बस, ईतना कहना है. 'समयसार'में २०१में वही अर्थ किया है. रागका राग. 'सव्वागमधरो वि'. वहां ऐसा कहा. 'सव्वागमधरो वि' राग प्रीतिमात्र करे तो वह मिथ्यादृष्टि है. समस्त आगमका जाननेवाला हो, लेकिन रागकी रुचि करे तो मिथ्यादृष्टि है. 'उस रागसे राग नहीं है ईसलिये विरक्त ही है...' देजो! विरक्त बिभा. रागका राग नहीं है ईसलिये विरक्त है. अज्ञानीको रागका राग है ईसलिये अविरक्त है, विरक्त नहीं. आलाहा..! कठिन अर्थ. 'अतः ज्ञानी परद्रव्यमें रागी नहीं कहलाता है, ईसप्रकार जानना.' ज्ञानी परद्रव्यका प्रेमी कहनेमें आता नहीं. विशेष आयेगा...

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

આગે ઇસ અર્થકો સંક્ષેપસે કહતે હૈં :-

ગાથા-૭૦

અપ્પા ઝાચંતાણં દંસણસુદ્ધીણ દિઠચરિત્તાણં।
 હોદિ ધ્રુવં ણિલ્વાણં વિસણ્ણુ વિરક્તચિત્તાણં॥૭૦॥
 આત્માનં ધ્યાયતાં દર્શનશુદ્ધીનાં દૃઢચારિત્રાણામ્।
 ભવતિ ધ્રુવં નિર્વાણં વિષયેષુ વિરક્તચિત્તાનામ્॥૭૦॥
 જે આત્મને ધ્યાવે, સુદર્શનશુદ્ધ, દઢચારિત્ર છે,
 વિષયે વિરક્ત મનસ્ક તે શિવપદ લહે નિશ્ચિતપણે. ૭૦.

અર્થ :- પૂર્વોક્ત પ્રકાર જિનકા ચિત્ત વિષયોંસે વિરક્ત હૈ, જો આત્માકા ધ્યાન કરતે રહતે હૈં, જિનકે બાહ્ય-અભ્યંતર દર્શનકી શુદ્ધતા હૈ ઓર જિનકે દૃઢ ચારિત્ર હૈ, ઊનકો નિશ્ચયસે નિર્વાણ હોતા હૈ।

ભાવાર્થ :- પહિલે કહા થા કિ જો વિષયોંસે વિરક્ત હો આત્માકા સ્વરૂપ જાનકર આત્માકી ભાવના કરતે હૈં વે સંસારસે છૂટતે હૈં। ઇસ હી અર્થકો સંક્ષેપસે કહા હૈ કિ-જો ઇન્દ્રિયોંકે વિષયોંસે વિરક્ત હોકર બાહ્ય-અભ્યંતર દર્શનકી શુદ્ધતાસે દૃઢ ચારિત્ર પાલતે હૈં ઊનકો નિયમસે નિર્વાણકી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ, ઇન્દ્રિયોંકે વિષયોંમેં હૈ આસક્તિ સબ અનર્થોંકા મૂલ હૈ, ઇસલિયે ઇનસે વિરક્ત હોને પર ઉપયોગ આત્મામેં લગે તબ કાર્યસિદ્ધિ હોતી હૈ।૭૦।

પ્રવચન નં. ૧૩૮, ગાથા-૭૦ થી ૭૩, સોમવાર, વૈશાખ સુદ ૮, તા.૨૯-૪-૭૪

નોંધ :- ગાથા ૭૦થી ૭૩ ઉપરનું પ્રવચન ૧૯૭૪ની સાલમાંથી લેવામાં આવેલ છે.

એને ચારિત્ર કહીએ. ‘ઉનકો નિશ્ચયસે નિર્વાણ હોતા હૈ.’ એને નિશ્ચયથી... સાધક છે ને. મુક્તિદશા કોને થાય? જેને આત્મા શુદ્ધ અખંડ અભેદ .. જેને વીતરાગ .. પછી સ્વરૂપમાં ચારિત્ર એ અતીન્દ્રિય આનંદમાં જેની રમતું હોય. આહાહા..! એને ચારિત્ર કહીએ. એવા સમ્યક્દર્શન અને અંદર રમણતારૂપ ચારિત્ર આનંદની, બાહ્ય દશા એની નબ્ન હોય છે. એમાં તો દર્શનની બાહ્ય-અભ્યંતર શુદ્ધતા કીધી છે. એમાં એ આવી જાય છે. જેની દશા, મુનિ જેને કહીએ ભગવાનના શાસ્ત્રમાં, એની તો નગ્નદશા થઈ ગઈ હોય છે. આહાહા..!

‘શ્રીમદ્’માં એમ નથી આવતું? શરીરમાત્ર જેને, માત્ર દેહ તે સંયમ હેતુ હોય. દેહ સિવાય મુનિને બીજું હોય નહિ. એવું નાખ્યું છે ‘અપૂર્વ અવસર’માં. અંતરના આનંદની દશાનું ભાન છે અને આનંદમાં રમણતા બહુ છે. એનું નામ ચારિત્ર કહીએ. આહાહા..! અને દેહમાત્ર જેને પરિગ્રહ રહ્યો છે. નિમિત્ત બહાર. એને વસ્ત્રનો ધાગો ન હોય, પાત્ર ન હોય એને

અહીંયાં જૈનદર્શનમાં વીતરાગ શાસ્ત્રમાં એને મુનિ કહેવામાં આવે છે. એ મુનિને 'નિશ્ચયસે નિર્વાણ હોતા હૈ.' એને ખરેખર મુક્તિ થાય છે. એનો મોક્ષ થાય છે.

‘ભાવાર્થ :- પહિલે કહા થા કિ જો વિષયોંસે વિરક્ત હો આત્માકા સ્વરૂપ જાનકર આત્માકી ભાવના કરતે હૈં વે સંસારસે છૂટતે હૈં.’ પહેલા આવ્યું હતું. પણ આમ તો સ્ત્રીનો વિષય છોડે એ કંઈ વિષય છોડ્યો ન કહેવાય. અંતરમાં સમ્યક્દર્શનના ભાનસહિતમાં વસ્તુ તરફના વલણની આસક્તિ છોડીને સ્વરૂપમાં રમણતા કરે એને વિષય છોડ્યા કહેવાય. ભારે વાતું, ભાઈ!

મુમુક્ષુ :- આત્માને વિષય બનાવ્યો છે.

ઉત્તર :- આત્માને વિષય જેણે બનાવ્યો છે. આત્માને વિષય બનાવ્યો એ શું?

આત્મા જેણે ધ્યેય બનાવ્યો, ધ્રુવ અખંડ આનંદનો નાથ પૂર્ણ આનંદસ્વરૂપ, એવું જેણે ધ્યેય બનાવીને ધ્યાન કર્યા છે. આહાહા..! એને અંદરમાં સ્વરૂપની રમણતાની જમવટ જામે છે, અનાકુળ આનંદની લહેર આવે છે અંદર. દરિયામાં જેમ પાણીની ભરતી આવે એમ મુનિને અંતરના આનંદની પર્યાયમાં-અવસ્થામાં ભરતી આવે છે. આ શું હશે આવું? આ તો ઓલી બહારની દયા અને લૂગડાં છોડવા. આ ઓલા શ્વેતાંબરને લૂગડા ફેરવવા એટલું. એ તો જૈનદર્શન જ નથી એને જાણે એમ કહે છે. આ તો લૂગડા ફેરવીને નગ્ન થાય, એને પણ જો આ આત્માનું સમ્યક્દર્શન અને ભાન નથી એને ચારિત્ર નથી અને મુક્તિ નથી. સમજાણું કાંઈ? આકરી વાતું બહુ. ‘લાલચંદભાઈ’! વિસ્તાર કરતા છેલ્લું આવતા જરી કઠણ પડે છે કેટલાકને. માર્ગ તો આ છે, બાપા! મીઠાશથી કહે, શાંતિથી કહે, ધીરેથી કહે કે મોટા અવાજે કહે. માર્ગ તો આ છે. ‘પ્રવચનસાર’માં આવે છે છેલ્લામાં. મોટા અવાજથી કહે. પાઠ આવે છે, હોં! કે ધીમેથી. પણ માર્ગ તો આ છે, બાપા! તું ભૂલ્યો છો તને ખબર નથી. આહાહા..!

અહીં તો કહે છે, ‘આત્માકા સ્વરૂપ જાનકર આત્માકી ભાવના કરતે હૈં...’ આત્મા આનંદ અને જ્ઞાનસ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્યબિંબ, એના સ્વરૂપને સ્વસન્મુખ થઈને જાણીને પછી ભાવના કરે છે એટલે અનુભવ કરે છે. વારંવાર આનંદનો અનુભવ કરે છે. આહાહા..! એનું નામ ચારિત્ર છે. વ્યાખ્યા બહુ આકરી ઝીણી છે. ગણધર ચાર જ્ઞાન અને ચૌદપૂર્વની રચના અંતર્મૂર્તમાં કરે એવા ગણધરનો જેને નમસ્કાર પહોંચે એ મુનિપણું કેવું હોય! આહાહા..! આ તો હાલી નીકળ્યા બહારથી. મિથ્યાદષ્ટિસહિત બહારની ક્રિયાકાંડમાં જોડાઈ ગયા એ તો મિથ્યાત્વ અજ્ઞાન કુલિંગી છે. આ તો જેને ગણધર ણમો લોએ સવ્વસાહુણં. પાંચ નવકારમાં નમો લોએ સવ્વસાહુણં. ચાર જ્ઞાન અને ચૌદપૂર્વની જેને રચના કરતા અંતર્મૂર્ત લાગે. એવા સંત-ગણધર, સંતોના નાયક એ પણ જેને નમસ્કાર કરે છે. એ સાધુ છે ને, ભાઈ! અલૌકિક વાતું છે. સમજાણું કાંઈ? એ સાધુપણાની સ્થિતિ સાંભળવી પણ કઠણ છે. આહાહા..! કહે છે, એ ભાવના આત્માનું ધ્યાન કરીને એકાગ્ર થાય છે. ‘વે સંસારસે છૂટતે હૈં.’ એની વિધિ આ છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- આ વિધિ. લ્યો, એ તમારું યાદ આવ્યું. વિધિ-અવિધિ આવે ને તમારે?

શ્વેતાંબરમાં બહુ આવે. વિધિથી આ કરવું. પણ એ વિધિ જ નથી. શું વિધિ કરે? આહાહા..! બહુ માર્ગ પ્રભુનો, ભાઈ! વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે માર્ગ કહ્યો છે. બાપુ! એને સાંભળવા મળે નહિ એ કે દિ' માને અને કે દિ' વિચારે? આહાહા..!

કહે છે કે 'ઈસ હી અર્થકો સંક્ષેપસે કહા હૈ કિ-જો ઈન્દ્રિયોકે વિષયોસે વિરક્ત હોકર બાહ્ય-અભ્યંતર દર્શનકી શુદ્ધતાસે દઢ ચારિત્ર પાલતે હૈ...' આહાહા..! જેને સાચા અરિહંત સર્વજ્ઞદેવની ઓળખાણ હોય છે. બાહ્ય સમક્રિતમાં, વ્યવહારમાં. સાચા સંત-ગુરુ-મુનિ કેવા હોય? દિગંબર નગ્ન મુનિદેશા વનવાસી હોય એને અહીયાં મુનિ માને. એની તો વ્યવહારશ્રદ્ધા આવી હોય. આહાહા..! અને જેને ભગવાનના કહેલા શાસ્ત્રો, એને એ શાસ્ત્ર માને. અજ્ઞાનીના કલ્પેલા શાસ્ત્રોને એ શાસ્ત્ર ન માને. આહાહા..! એવી તો બાહ્ય જેની દર્શનની શુદ્ધતા હોય. અને અભ્યંતર શુદ્ધતા આત્માના આનંદની, અનુભવદેશાની જેને પ્રતીતિ હોય. આહાહા..! ભાષા જુદી જાતની, ભાવ જુદી જાતના. એ 'દઢ ચારિત્ર પાલતે હૈ...' લ્યો!

'ઉનકો નિયમસે નિર્વાણકી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ,...' એને પૂર્ણ નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થાય છે. પૂર્ણ શુદ્ધ એટલે પૂર્ણ આનંદ. પૂર્ણ અતીન્દ્રિય આનંદની પ્રાપ્તિનો લાભ એને મુક્તિ કહીએ. આહાહા..! મોક્ષ. 'શ્રીમદ્'માં તો એમ આવ્યું છે 'મોક્ષ કહ્યો નિજ શુદ્ધતા તે પામે તે પંથ, સમજાવ્યો સંક્ષેપમાં સકળ માર્ગ નિર્ગથ.' વીતરાગ ભગવાને નિર્ગથ મુનિઓએ આ માર્ગ કહ્યો છે અનાદિનો. મોક્ષ કહ્યો નિજ શુદ્ધતા. એટલે કે આત્માની પૂર્ણ આનંદની પ્રાપ્તિ એ નિજ શુદ્ધતા. અતીન્દ્રિય પૂર્ણ આનંદની પ્રાપ્તિ એનું નામ મોક્ષ. અને એનો ઉપાય આ. સ્વરૂપ આનંદનો નાથ ભગવાન અતીન્દ્રિય બિરાજે છે. એના ભાન-જ્ઞાન કરીને પ્રતીતિ કરવી અને પછી દઢ ચારિત્ર પાળે. આહાહા..! સમ્યક્દર્શન થયા પછી ચારિત્ર પાળે એની વાત છે. જેને હજી સમ્યક્દર્શનના ઠેકાણા નથી એને વ્રત ને ચારિત્ર અજ્ઞાનીના છે. આહાહા..!

'ઈન્દ્રિયોકે વિષયોમેં આસક્તિ સબ અનર્થોકા મૂલ હૈ,...' અતીન્દ્રિય આત્મા પોતે છે ભગવાન, એ અતીન્દ્રિયની દષ્ટિ, જ્ઞાન અને લીનતા એ મોક્ષનું કારણ. અને આમ પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયો તરફનું વલણ એ અનર્થનું કારણ છે એમ કહે છે. વિષય શબ્દે? અહીં તો ભગવાનની વાણી અને ભગવાન પોતે પણ ઈન્દ્રિય છે. ઈન્દ્રિયનો વિષય છે. એના તરફના વલણનો ભાવ રાગ છે એ અનર્થનું મૂળ છે. આહાહા..! ત્યાં કાયમ સાંભળવા જાવ છો કે કો'ક દિ'? કો'ક દિ'. ઠીક. રસ્તામાં સાથે હતા તે દિ'. 'લાલભાઈ'ની સાથે ચર્ચા કરતા હતા ને. .. ભેગા. તે દિ'ની ઓળખાણ છે. 'લાલચંદભાઈ'ની. 'લાલચંદભાઈ' બહુ સારું વાંચે છે ત્યાં. વ્યાખ્યાનમાં હજારો જુવાનીયા આવતા. વ્યાખ્યાનમાં હજારો જુવાનીયા, હોં!

મુમુક્ષુ :- જુવાન પણ ઘણા બધા...

ઉત્તર :- જુવાન ઘણાં. ઘરડા હવે તો બધા થાકી ગયા. અને હજારો સ્થાનકવાસી આવતા વ્યાખ્યાનમાં. હજારો. શું કહે છે પણ આ? ૪૦-૪૦ વર્ષથી ચાલે છે આ. અને માણસ વધતું જાય છે. શું છે આ તે માર્ગ? સાંભળે તો ખરા, ભગવાન! બાપુ! તારા માર્ગની રીત છે આ. આહાહા..! ભાઈ! તારા વિચારનો માર્ગ આ છે. દુનિયાથી બીજી રીતે માનીને

કલ્પ્યો છે એ રસ્તે લાભ નહિ થાય. આહાહા..! પણ એની દરકાર પણ કોણ કરે? એક જણો તો એને પૂછતો હતો કે આ અમે સંસારનું કામ પણ કરીએ અને મોક્ષના કારણ કરીએ એવો કોઈ ઉપાય? એક મ્યાનમાં બે તરવાર રહે એવું કાંઈક છે? પંડિતજી! સંસારના કામ કરી શકું છું એ જ્યાં સુધી માન્યતા છે ત્યાં સુધી મૂઢ મિથ્યાદષ્ટિ છે. આહાહા..! અરે..! રાગ, દયા, દાન અને ભક્તિનો રાગ એ રાગ છે બધો. એને પણ કરવા લાયક છે અને કરું છું એવી કર્તાબુદ્ધિ છે ઈ મિથ્યાદષ્ટિ છે. એને ધર્મની ખબર નથી. આહાહા..! આ પણ કામ કરીએ અને આ પણ કામ થાય એવું બે છે? મેં કીધું, બે નથી, એક છે અહીં તો. આહાહા..! ભગવાન પરમાત્મા કેવળજ્ઞાની અરિહંતના શ્રીમુખે નીકળેલી આ વાત છે.

‘ઈન્દ્રિયોકે વિષયોમેં આસક્તિ સબ અનર્થોકા મૂલ હૈ,...’ પર તરફના વિષયમાં પ્રેમ એ બધા અનર્થનું મૂળ છે. ‘ઈસલિયે ઈનસે વિરક્ત હોને પર...’ પર તરફના, ચાહે તો દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર હો કે સ્ત્રી-કુટુંબ હો એ બધા પરદ્રવ્ય છે. એના પ્રત્યેનો ઉપયોગ છોડી દઈને ‘આત્મામેં લગે તબ કાર્યસિદ્ધિ હોતી હૈ.’ આહાહા..! અહીં તો ચારિત્રસહિતની વ્યાખ્યા છે ને. આમ પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષય (છોડી) બ્રહ્મચર્ય પાળે. એ નહિ. એ તો બધો વિષય છે. કાયાથી બ્રહ્મચર્ય પાળે એ પણ એક શુભરાગની ક્રિયા છે, જો શુભરાગ કરતો હોય તો. દુનિયામાં દેખવા માટે કરતો હોય તો એકલું પાપ છે. આહાહા..!

‘આત્મામેં લગે...’ જોણે આત્માના આનંદના સ્વરૂપને જોણે જોયો, જાણ્યો અને આસ્વાદ લીધો છે એવા સમ્યક્દષ્ટિ જીવે પરદ્રવ્ય તરફના વલણના ભાવને છોડી દઈને અને આત્મામાં અંદર જે સ્થિરતામાં લાગ્યા છે એને મુક્તિ છે. આહાહા..! ‘તબ કાર્યસિદ્ધિ હોતી હૈ.’ એ ૭૦ ગાથા થઈ.

आगे कहते हैं कि जो परद्रव्यमें राग है वह संसारका कारण है, इसलिये योगीश्वर आत्मामें भावना करते हैं :-

ગાથા-૭૧

जेण रागो परे दव्वे संसारस्स हि कारणं।

तेणावि जोइणो णिच्चं कुज्जा अप्पे सभावणं॥७१॥

येन रागः परे द्रव्ये संसारस्य हि कारणम्।

तेनापि योगी नित्यं कुर्यात् आत्मनि स्वभावनाम्॥७१॥

પરદ્રવ્ય પ્રત્યે રાગ તો સંસારકારણ છે ખરે,

તેથી શ્રમણ નિત્યે કરો નિજભાવના સ્વાત્મા વિષે. ૭૧.

अर्थ :- जिस कारणसे परद्रव्यमें राग है वह संसारहीका कारण है, उस कारणसे योगीश्वर मुनि नित्य आत्माहीमें भावना करते हैं।

ભાવાર્થ :- કોઈ એસી આશંકા કરતે હૈં કિ-પરદ્રવ્યમેં રાગ કરનેસે ક્યા હોતા હૈ ? પરદ્રવ્ય હૈ વહ પર હી હૈ, અપને રાગ જિસ કાલ હુઆ ઉસ કાલ હૈ, પીછે મિટ જાતા હૈ, ઉસકો ઉપદેશ દીયા હૈ કિ-પરદ્રવ્યસે રાગ કરને પર પરદ્રવ્ય અપને સાથ ભી ચલા જાતા હૈ યહ તો યુક્તિસિદ્ધ હૈ ઓર જિનાગમમેં રાગસે કર્મકા બંધ કહા હૈ, ઇસકા ઉદય અન્ય જન્મકા કારણ હૈ, ઇસ પ્રકાર પરદ્રવ્યમેં રાગસે સંસાર હોતા હૈ, ઇસલિયે યોગીશ્વર મુનિ પરદ્રવ્યસે રાગ છોડકર આત્મામેં નિરંતર ભાવના રખતે હૈં||૭૧||

ગાથા-૭૧ ઉપર પ્રવચન

‘આગે કલતે હૈં કિ જો પરદ્રવ્યમેં રાગ હૈ વહ સંસારકા કારણ હૈ,...’ આહાહા..! ઓલો તો સાધારણમાં ઉતારે છે. આ અર્થકાર છે ને? સ્ત્રીનો રાગને એ છે ને. આચાર્યે તો પરદ્રવ્યનો રાગ કહેવો છે આખો. આ છે ને? સ્ત્રી પ્રત્યેનો રાગ ને.. અહીં તો પરદ્રવ્ય ચાહે તો દેવ હોય, ગુરુ હોય, શાસ્ત્ર સાચા, હોં! ખોટાની તો વાતેય નથી કરવી. આહાહા..! ‘જો પરદ્રવ્યમેં રાગ હૈ વહ સંસારકા કારણ હૈ,...’ આહાહા..! કેવળી પરમાત્મા એમ કહે કે અમારા પ્રત્યે પણ તને પ્રેમ છે એ રાગ છે એ સંસારનું કારણ છે. આહાહા..! વીતરાગ એમ કહે, હોં! તારો નાથ અંદર વીતરાગમૂર્તિ આનંદનાથ બિરાજે છે. એ સ્વદ્રવ્યનો આશ્રય છોડી અને પરદ્રવ્યના લક્ષમાં જા છો એ રાગ સંસારનું કારણ છે. આહાહા..! એ શુભરાગ ધર્મીને પણ ભાવ હોય ખરો, પણ છે એ રાગ સંસારનું કારણ. ભાવ આવે ખરો. અશુભથી બચવા સમકિતીને પણ દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રનો પ્રેમ ભક્તિ (હોય) પણ છે એ રાગ બંધનું કારણ. આહાહા..!

‘ઈસલિયે યોગીશ્વર આત્મામેં ભાવના કરતે હૈં :-’

જેણ રાગો પરે દવ્વે સંસારસ્સ હિ કારણં।

તેણાવિ જોઈણો ણિચ્ચં કુજ્જા અપ્પે સભાવણં||૭૧||

‘અર્થ :- જિસ કારણસે પરદ્રવ્યમેં રાગ હૈ...’ મોક્ષ અધિકાર છે ને? ૧૬મી ગાથામાં આવી ગયું. ત્યાં મુંબઈમાં પણ કહ્યું હતું. ‘પરદવ્વાદો દુગ્ગઈ’ ૧૬મી ગાથા છે. આમાં, હોં! ‘પરદવ્વાદો દુગ્ગઈ’ ૧૬-૧૬. પાનું-૨૪૧. આહાહા..! છે? ‘પરદવ્વાદો દુગ્ગઈ સદવ્વા હુ સુગ્ગઈ હોઈ’ આ સિદ્ધાંત વીતરાગનો. આહાહા..! ત્યાં કહ્યું હતું, હોં! ‘મુંબઈ’. સાંભળતા હતા બધા. સાંભળે. આત્મદ્રવ્ય જે આનંદનો નાથ પ્રભુ પોતે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ, એના આશ્રયથી સુગતિ થાય. અને એ સ્વદ્રવ્યને છોડી દઈને જેટલું પરદ્રવ્ય ઉપર લક્ષ જાય છે, આશ્રય કરે છે એટલો રાગ થાય છે અને રાગ એ આત્માની ગતિ નહિ, એ આત્માનું વર્તન નહિ, એ તો દુર્ગતિ છે. અર..ર..! આહાહા..! સાચા દેવ અને અરિહંત ગુરુ...

‘આત્માહીમેં ભાવના કરતે હૈં.’ આહાહા..! આત્મા પરમેશ્વર સર્વજ્ઞ વીતરાગ અરિહંતે કહ્યો એવો આત્મા અજ્ઞાનીએ કોઈએ જોયો નથી અને એવો કહ્યો નથી. એ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે તીર્થંકરદેવે જે આ અંતર આત્મા અસંખ્ય પ્રદેશી અને અનંત પવિત્ર ગુણનું ધામ, સ્વયં

લ્યોતિ સુખધામ, એવો આનંદનો નાથ ભગવાનઆત્મા... આહાહા..! એને જેણે સમ્યક્દર્શન અને જ્ઞાનથી જેણે જાણ્યો છે, એ ઉપરાંત જેણે પરદ્રવ્ય પ્રત્યેના રાગને છોડ્યો છે. આહાહા..! છે ને! પરદ્રવ્યનો રાગ સંસારનું કારણ છે. આહાહા..! એ કારણથી ધર્માત્મા ‘નિત્ય આત્માહીમે ભાવના કરતે હૈં.’ આત્મા એટલે દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિના વિકલ્પ વિનાની ચીજ એને આત્મા કહીએ. પેલો તો રાગ છે બધો. આહાહા..! એવા આત્માનું જેને પ્રથમ અનુભવ સમ્યક્દર્શન કર્યું હોય અને એ એમાં પરદ્રવ્ય પ્રત્યેના વલણની વૃત્તિ છોડી અંદર એ ભાવના કરે તેને મુક્તિ થાય. લ્યો! આહાહા..!

‘ભાવાર્થ :- કોઈ એસી આશંકા કરતે હૈં કિ-પરદ્રવ્યમેં રાગ કરનેસે ક્યા હોતા હૈ? પરદ્રવ્ય હૈ વહ પર હી હૈ, અપને રાગ જિસ કાલ હુઆ ઉસ કાલ હૈ, પીછે મિટ જાતા હૈ,...’ આહાહા..! ‘ઉસકો ઉપદેશ દિયા હૈ કિ-પરદ્રવ્યસે રાગ કરને પર પરદ્રવ્ય અપને સાથ લગતા હૈ,...’ પર પ્રત્યેનો પ્રેમ (છે) તો પરનો સંયોગ તને રહ્યા કરશે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? વસ્તુ એવી છે. બહુ ઝીણી સૂક્ષ્મ અને અપૂર્વ (વસ્તુ) છે. અહીં કહે છે કે ચાહે તો દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર પર છે અને સ્ત્રી-કુટુંબ પણ પર છે. પણ પર પ્રત્યેનું વલણ રાગ રહેશે ત્યાં સુધી સંયોગ રહ્યા જ કરશે. સંયોગ રહે એમાં આત્માને શું લાભ? એમ કહે છે. આહાહા..!

‘પરદ્રવ્યસે રાગ કરને પર પરદ્રવ્ય અપને સાથ લગતા હૈ,...’ એટલે કે રાગ પર સંબંધીનો છે એનું ફળ સંયોગ રહેશે. આહાહા..! ‘યહ પ્રસિદ્ધ હૈ, ઔર અપને રાગકા સંસ્કાર દઢ હોતા હૈ...’ અને રાગ થાય એ ભલે શુભ હો. જેને પ્રશસ્ત રાગ કહીએ, પુણ્ય રાગ. પણ એ રાગના સંસ્કાર અંદર દઢ રહે. આહાહા..! ‘તબ પરલોક તક ભી ચલા જાતા હૈ...’ એ પરભવમાં જાય તો રાગના સંસ્કાર ત્યાં રહ્યા કરે છે. આહાહા..!

‘યહ તો યુક્તિ સિદ્ધ હૈ ઔર જિનાગમમેં રાગસે કર્મકા બંધ કહા હૈ,...’ વીતરાગ પરમેશ્વરના માર્ગમાં રાગથી કર્મબંધન કહ્યું. ચાહે તો પરમેશ્વર પ્રત્યેનો રાગ હો, ચાહે તો પંચમહાવ્રતનો રાગ હો, એ મહાવ્રત પોતે રાગ છે. આહાહા..! ઓલા કહે કે પાંચ મહાવ્રત એ ધર્મ છે અને સંવર છે. બહુ ઊંઘું. દષ્ટિ ઊંઘી, શ્રદ્ધા ઊંઘી, જ્ઞાન ઊંઘું, આચરણ ઊંઘું. ખબર ન મળે. જિનાગમમાં વીતરાગ પરમેશ્વર એના શાસનમાં તો ચાહે તો વ્રતનો રાગ હો, ભગવાન પ્રત્યેનો રાગ હો, સાચા દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની પ્રીતિનો રાગ હો ‘કર્મકા બંધ કહા હૈ,...’ રાગ તો બંધનું કારણ કહ્યું છે.

‘ઈસકા ઉદય અન્ય જન્મકા કારણ હૈ,...’ એ રાગ તો ભવનું કારણ છે. આહાહા..! ‘ઈસ પ્રકાર પરદ્રવ્યમેં રાગસે સંસાર હોતા હૈ,...’ ચૈતન્ય ભગવાનઆત્મા પૂર્ણ પવિત્રનો પિંડ પ્રભુ, એના આશ્રય વિના જે કંઈ પરદ્રવ્યનો આશ્રય કરે ત્યાં તો રાગ જ થાય અને અને એ રાગ રખડવાનું, સંસારનું જ કારણ છે. પહેલી સમ્યક્ શ્રદ્ધા તો કરે. સમજણમાં તો લે વાત કે માર્ગ આવો છે. ઊંઘે માર્ગે શ્રદ્ધા કરે તો રખડી મરશે. નરક અને નિગોદમાં જાશે. આહાહા..! પણ ક્યાં એવી પડી છે કોઈને અંદર?

‘ઈસલિયે યોગીશ્વર મુનિ પરદ્રવ્યસે રાગ છોડકર...’ ચોથા ગુણસ્થાનમાં, પાંચમા

ગુણસ્થાનમાં હજી રાગ હોય છે. દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રનો રાગ આદિ બંધનું કારણ હોય છે ત્યાં એ. એ બંધનું કારણ છે એમ જાણો છે. જેટલી આત્માને આશ્રયે નિર્મળ અરાગી-વીતરાગી દશા પ્રગટે તેટલું મોક્ષનું કારણ. ત્યારે મુનિને તો કહે છે કે તને રાગ જ ન હોઈ શકે. આહાહા..! અતીન્દ્રિય આનંદનો ડુંગર આત્મા છે. એવા અતીન્દ્રિય આનંદના ડુંગરમાં ઠર અને પર તરફના રાગને છોડ. એ 'આત્મામેં નિરંતર ભાવના રખતે હૈં.' આહાહા..! દુનિયા સાથે મેળ ખાય એવું નથી.

સમ્યક્દર્શન એ અપૂર્વ ચીજ જેણે અનંતકાળમાં સેકન્ડ પણ પ્રગટ કરી નથી. મુનિપણા પાળ્યા અનંતવાર. મુનિપણા એટલે નગ્ન દિગંબરની ક્રિયા, હોં! એ મુનિપણા. એને અઠ્યાવીસ મૂળગુણ, પંચમહાવ્રત અનંતવાર, અનંત અનંતવાર (પાળ્યા) પણ અંદર આત્મજ્ઞાન એ શું ચીજ છે એને સ્પર્શો નહિ. આહાહા..! એથી કહે છે, એવા આત્મજ્ઞાનસહિત સમભાવ જે પ્રગટ થાય અંદર વીતરાગતા એને ચારિત્ર હોય છે. આહાહા..!

आगे कहते हैं कि ऐसे समभावसे चारित्र होता है :-

ગાથા-૭૨

निंदाए य पसंसाए दुक्खे य सुहएसु य।
 सत्तूणं चैव बंधूणं चारित्तं समभावदो॥७२॥
 निंदायां च प्रशंसायां दुःखे च सुखेषु च।
 शत्रूणां चैव बंधूनां चारित्रं समभावतः॥७२॥
 निंदा प्रशंसाने विषे, दुःખો तथा सौખ્યો विषे,
 शत्रु तथा मित्रो विषे समताथी ચારિત્ર હોય છે. ૭૨.

अर्थ :- निंदा-प्रशंसामें, दुःख-सुखमें और शत्रु-बन्धु-मित्रमें समभाव जो समतापरिणाम, रागद्वेषसे रहितपना, ऐसे भावसे चारित्र होता है।

भावार्थ :- चारित्रका स्वरूप यह कहा है कि जो आत्माका स्वभाव है वह कर्मके निमित्तसे ज्ञानमें परद्रव्यसे इष्ट अनिष्टबुद्धि होती है, इस इष्ट-अनिष्ट बुद्धिके अभावसे ज्ञानहीमें उपयोग लगा रहे उसको शुद्धोपयोग कहते हैं, वही चारित्र है, यह होता है वहाँ निंदा-प्रशंसा, दुःख-सुख, शत्रु-मित्रमें समान बुद्धि होती है, निंदा-प्रशंसाका द्विधाभाव मोहकर्मका उदयजन्य है, इसका अभाव ही शुद्धोपयोगरूप चारित्र है॥७२॥

ગાથા-૭૨ ઉપર પ્રવચન

૭૨.

णिंदाए य पसंसाए दुक्खे य सुहएसु य।
सत्तूणं चेव बंधूणं चारित्तं समभावदो।।७२।।

આત્મજ્ઞાની, ધર્માત્માની મુનિપણાની દશામાં એને સમામૃત, વીતરાગરૂપી અમૃતનો એને સ્વાદ આવ્યો છે. આહાહા..! એવા સમભાવમાં નિંદા-પ્રશંસામાં જેને સમભાવ છે. દુનિયા નિંદા કરે, પ્રશંસા કરે એના પ્રત્યે ધર્મીને તો સમભાવ (છે). અંતરનો સમભાવ, હોં! બહારનો સમભાવ કરે એ સમભાવ નથી. આહાહા..!

‘અર્થ :- નિંદા-પ્રશંસામેં,..’ ધર્મી જીવને અંતર સમભાવ પ્રગટ્યો છે. ‘રાગ દાહ દહે સદા તાતે સમામૃત સેઈએ.’ ‘છ ઢાળા’ છે ને? એમાં આવે છે. ‘રાગ દાહ દહે...’ ચાહે તો શુભરાગ હો કે અશુભ હો. આહાહા..! એ ‘રાગ દાહ દહે સદા’ આત્માની શાંતિને બાળે છે. આહાહા..! ‘તાતે સમામૃત સેઈએ.’ તેથી સમ્યજ્ઞાનની ભૂમિકામાં ઠરીને સમામૃત-વીતરાગરૂપી અમૃતને સેવન કરો. આહાહા..! એ રાગના પીણા-વેદન ઝેરના વેદન છે, અંગારાના વેદન છે કહે છે. આહાહા..!

‘દુઃખ-સુખમેં...’ સમભાવથી. પ્રતિકુળ સંયોગ દુઃખન આદિ આવ્યા હો કે અનુકૂળ સંયોગ સહજન આદિ હો, તેમાં સુખ-દુઃખની કલ્પના જેણે છોડી દીધી છે. આહાહા..! એનું નામ સમતા અમૃતનો સાગર આત્મા છે. આહાહા..! ‘શત્રુ-બંધુ-મિત્રમેં સમભાવ...’ સહજન હો કે શત્રુ હો. બેય પરદ્રવ્ય જ્ઞેય તરીકે જ્ઞાન કરવા લાયક છે. આહાહા..! અંતરમાં સમ્યજ્ઞાન સહિત આત્માના અનુભવના ભાનસહિત ધર્માત્માએ શત્રુ-મિત્ર પ્રત્યે સમભાવ (રાખવા યોગ્ય છે). કોઈ પ્રત્યે વિરોધ નહિ. આહાહા..! અજ્ઞાનીની દષ્ટિ વિપરીત હો કે શ્રદ્ધા વિપરીત હો એમ જાણે પણ વેર-વિરોધ નહિ. આહાહા..! કોઈ આત્મા પ્રત્યે વિરોધ નહિ. એ શત્રુ ને મિત્ર પ્રત્યે (સમભાવ રાખે). બંધુ કર્યો છે ને? બંધુનો અર્થ મિત્ર. સમભાવ-સમભાવ. એ સમભાવ વીતરાગીરૂપી અમૃતનો સ્વભાવ એને અહીં સમભાવ કહ્યો છે. આમ તો આ બધા ગાંધીની લાઈનમાં દેશ માટે લાકડીનો માર સહન કરે એ સમભાવ નહિ. એ તો ઝેર છે. જ્યાં હજી સમ્યજ્ઞાન જ નથી. શું કહેવાય તમારે? શહીદ-શહીદ થાય છે ને? શહીદ. એ બધા તો મિથ્યાદષ્ટિ અજ્ઞાની, એને ક્યાં સમભાવ હતો? આવી વાતું ઝીણી ભારે.

અહીં તો વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે જે આત્મા મન અને રાગના સંબંધ વિનાનો આત્મા અંદર (જોયો), એનું જેને અંતર ભાન થયું છે, એનો જેને આત્માના આનંદનો સ્વાદ આવ્યો છે. એ સ્વાદની ઉગ્રતામાં આનંદના સ્વાદમાં પડ્યો હોય એને સમતાનો-અમૃતનો સ્વાદ આવે છે. એને સમતાભાવ કહીએ. વ્યાખ્યા પણ જુદી જગતથી. ભગવાન વીતરાગનો માર્ગ બાપુ! જગતથી જુદો છે. અરે..! એને એક સેકન્ડ પણ એણે સાંભળ્યો નહિ. સાંભળ્યો એને કહીએ કે એને સ્વયં જોઈએ. આહાહા..!

‘સમભાવ જો સમતાપરિણામ,...’ આમ તો સમતા-બમતા બધા ઘણા કહે છે, એ

સમતા અજ્ઞાનીની વાત કરે છે. અહીંયાં તો આત્મા આનંદ અને જ્ઞાનસ્વરૂપ જ્ઞાતા-દૃષ્ટા આનંદ છે એવી ચૈતન્યજ્યોતિનો જેને અનુભવ થયો છે. એ અનુભવમાં જેને પ્રતીત સમ્યક્ત્વની દશા થઈ છે એને એ અનુભવમાં આનંદમાં વિશેષ વીતરાગી અમૃતને પીતો હોય છે એને અહીંયાં સમતા અને સમભાવ કહેવામાં આવે છે. શરતું બહુ મોટી. ‘રાગદ્વેષસે રહિતપના, એસે ભાવસે ચારિત્ર હોતા હૈ.’ આહાહા..! બાહ્યમાં જેને નગ્નદશા હોય, અભ્યંતરમાં જેને આનંદની લહેર ઉઠતી હોય છે અંદર. આહાહા..! અતીન્દ્રિય આનંદનો ઉછાળો જેને પર્યાયમાં-દશામાં આવે છે. એને સમામૃત, વીતરાગ ચારિત્ર અને એને ચારિત્ર કહીએ. આહાહા..! હજી તો એ શું છે એની ખબરું ન મળે. પ્રગટે તો ક્યાંથી? હેં!

‘ભાવાર્થ :- ચારિત્રકા સ્વરૂપ યહ કહા હૈ કિ જો આત્માકા સ્વભાવ હૈ વહ કમકિ નિમિત્તસે જ્ઞાનમેં પરદ્રવ્યસે ઈષ્ટ અનિષ્ટ બુદ્ધિ હોતી હૈ,...’ ભગવાનઆત્મા તો જ્ઞાન સ્વરૂપી પ્રજ્ઞાબ્રહ્મ, જ્ઞાન અને આનંદની મૂર્તિ પ્રભુ આત્મા. એને જે કર્મના નિમિત્તથી... નિમિત્તથી, હોં! થાય છે તો પોતાથી. ‘જ્ઞાનમેં પરદ્રવ્યસે ઈષ્ટ અનિષ્ટ-બુદ્ધિ...’ આત્મા સિવાય બીજી ચીજો ચાહે તો ભગવાન હો કે દેવ હો કે ગુરુ હો. આહાહા..! ‘પરદ્રવ્યસે ઈષ્ટ અનિષ્ટ બુદ્ધિ...’ દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રમાં ઈષ્ટ બુદ્ધિ, શત્રુ પ્રત્યે અનિષ્ટ બુદ્ધિ. આહાહા..!

‘ઈસ ઈષ્ટ-અનિષ્ટ બુદ્ધિકે અભાવસે...’ એવી ઈષ્ટ-અનિષ્ટ બુદ્ધિનો અભાવ થઈને આનંદસ્વરૂપ ભગવાનઆત્મામાં ‘જ્ઞાનહીમેં ઉપયોગ લગા રહે...’ આહાહા..! અંતર જ્ઞાનસ્વભાવમાં શુદ્ધ ઉપયોગ. પુણ્ય અને પાપનો ઉપયોગ એ તો અશુદ્ધ ઉપયોગ છે. જેના જ્ઞાનમાં એટલે સ્વભાવમાં ‘જ્ઞાનહીમેં ઉપયોગ લગા રહે ઉસકો શુદ્ધોપયોગ કહતે હૈ,...’ આહાહા..! એ કહેશે ૭૩માં કે અત્યારે એવું ધ્યાન ન હોય. એમ અજ્ઞાની માનનારા મૂઢ જીવ છે. એમ કહેશે. અહીં શુદ્ધોપયોગની વ્યાખ્યા લીધી છે ખરી ને? ‘ण हु कालो ज्ञाणजोयस्स’ આ શું હશે? એવા તે અત્યારે ધ્યાન હોય? અરે..! અત્યારે આનંદસ્વરૂપનું ધ્યાન ન હોય તો ધર્મ જ નથી. આહાહા..! આર્ત અને રૌદ્ર ધ્યાન છે કે નહિ? એ પરમાં એકાગ્રતા છે. આ સ્વઆનંદસ્વરૂપ ભગવાનઆત્મા છે એમાં એકાગ્રતાના આનંદના સ્વાદમાં પડ્યો હોય એને ધ્યાન કહીએ. આહાહા..! એ ધ્યાન ચોથે ગુણસ્થાનથી પ્રગટ થાય છે. સમકિત થતાં તે ધ્યાનની દશા (પ્રગટ થાય છે). આહાહા..!

‘વહાં નિંદા - પ્રશંસા, દુઃખ-સુખ, શત્રુ-મિત્રમેં સમાન બુદ્ધિ હોતી હૈ, નિંદા-પ્રશંસાકા દ્વિધાભાવ મોહકર્મકા ઉદયજન્ય હૈ,...’ આહાહા..! ‘ઈસકા અભાવ હી શુદ્ધોપયોગરૂપ ચારિત્ર હૈ.’ એ વ્રતના વિકલ્પ છે એ અશુદ્ધઉપયોગ છે. આહાહા..! એમાંથી ખસીને ચૈતન્ય ભગવાનઆત્મામાં અંદર શુદ્ધોપયોગ, પવિત્રતાના પરિણામ જેને પ્રગટ થાય એને અહીંયાં શુદ્ધોપયોગ કહે છે અને એ શુદ્ધોપયોગ એ ચારિત્ર છે. વ્યાખ્યા કેવી આ? ઓલો કહે, પંચમહાવ્રત પાળવા, દયા પાળવી, સત્ય બોલવું એ ચારિત્ર છે. બહુ ફેર. શ્રદ્ધામાં, દૃષ્ટિમાં, માન્યતામાં, ભગવાનના માર્ગથી બહુ ઊંધું. સમજાણું?

આચાર્ય પાછું એ સિદ્ધ કરીને કહે છે કે આત્મામાં પહેલું સમ્યક્દર્શન થાય એ શુદ્ધઉપયોગમાં થાય છે. અંતર સ્વરૂપમાં લીનતા, ધ્યાન, ધ્યેય, ધ્યાતાને ભૂલી જઈ,...

आलाला..! ज्ञाता-ज्ञेय-ज्ञान त्रણां भेद छोडी दई, अेकवा आत्मां ज्ञ्यां रमणता शुद्ध उपयोगनी पुण्य-पापना भावरहित (थाय) अेवा शुद्धोपयोगने अलीयां भगवाने चारित्र क्लुं छे.

आगे कहते हैं कि कई मूर्ख ऐसे कहते हैं जो अभी पंचमकाल है सो आत्मध्यानका काल नहीं है, उसका निषेध करते हैं :-

गाथा-७३

चरियावरिया वदसमिदिवज्जिया सुद्धभावपब्भट्टा।
 केई जंपंति णरा ण हु कालो ज्ञाणजोयस्स॥७३॥
 चर्यावृताः व्रतसमितिवर्जिताः शुद्धभावप्रभ्रष्टाः।
 केचित् जल्पंति नराः न स्फुटं कालः ध्यानयोगस्य॥७३॥
 आपृत्तयशु, व्रतसमितिवर्जित, शुद्धभावविहीन जे,
 ते कोई नर जल्पे अरे! - 'नहि ध्याननो आ काल छे'. ७३.

अर्थ :- कई मनुष्य ऐसे हैं जिनके चर्या अर्थात् आचारक्रिया आवृत है, चारित्रमोहका उदय प्रबल है इससे चर्या प्रकट नहीं होती है, इसीसे व्रतसमितिसे रहित हैं और मिथ्या अभिप्रायके कारण शुद्धभावसे अत्यंत भ्रष्ट हैं, वे ऐसे कहते हैं कि-अभी पंचमकाल है, यह काल प्रकट ध्यान-योगका नहीं है ॥७३॥

गाथा-७३ उपर प्रवचन

'आगे कहते हैं कि कई मूर्ख जैसे कहते हैं जो अभी पंचमकाल है...' आवा पंचमकालमां तमे आवी वातुं करो अे अत्यारे न होय. अेम मूर्खो अज्ञानीओ, मूढ जवो अेम कहे छे. आलाला..! छे ने? 'अभी पंचमकाल है सो आत्मध्यानका काल नहीं है,...' अत्यारे तो आ व्रत करीअे, अपवास करीअे, आवुं करीअे बस. एवे अे अंदरमां ध्यान करवा अने आवी मोटी वातुं तमे (करो). 'उसका निषेध करते हैं :-' आचार्य. मूर्ख! तारी वात जूठी छे. आलाला..! आत्मा तरकुं ध्यान न होय तो धर्म ज नथी अेने. पंचमकाल छे अेटवे शुं? आत्मानुं सम्यग्दर्शन अंतरना ध्यानमांथी प्रगट थाय छे. 'दुविहं पि मोक्खहेउं ज्ञाणे पाउणदि जं मुणी णियमा' आलाला..! सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र अे अंतर आत्माना ध्यानमां प्राप्त थाय छे. अे कांई बाह्य प्रवृत्तिमांथी प्राप्त थतुं नथी.

પ્રવચન નં. ૯૦, ગાથા-૭૩ થી ૭૫, ગુરુવાર, ભાદરવા વદ ૨, તા.૧૭-૯-૭૦

૭૩મી ગાથા છે. ‘આગે કહતે હૈં કિ કઈ મૂર્ખ ઐસે કહતે હૈં જો અભી પંચમકાલ હૈ સો આત્મધ્યાનકા કાલ નહીં હૈ,...’ એટલે અજ્ઞાની એમ કહે છે કે અત્યારે શુદ્ધભાવ હોય જ નહિ. અશુદ્ધભાવ જ અત્યારે છે, શુદ્ધ નથી. એમ માનનારા મિથ્યાદષ્ટિ છે એમ અહીં સિદ્ધ કરવું છે. ક્યાં ગયા તમારા? આવે છે? સાંભળે તો ખરા.

ચરિયાવરિયા વદસમિદિવજ્જિયા સુદ્ધભાવપભટ્ટા

કેઈ જંપંતિ ણરા ણ હુ કાલો ઝાણજોયસ્સા||૭૩||

આચાર્ય મહારાજ એમ ફરમાવે છે કે જે કોઈ એમ કહે કે અત્યારે આત્માનું ધ્યાન નથી. કેમકે સમકિત હોય એને ખબર પડે કે ધ્યાન છે. કાં ચારિત્ર હોય એને ખબર પડે કે ધ્યાન એટલે આત્મામાં એકાગ્રતા છે. સમજાણું કાંઈ? ‘અમરચંદભાઈ’! જેને એ શુદ્ધભાવની ખબર નથી... પાઠમાં એમ છે ને ‘સુદ્ધભાવપભટ્ટા’? વસ્તુ સ્વભાવ ચૈતન્ય છે એનો આશ્રય કરતાં, ધ્યાન કરતાં, એમાં એકાગ્રતા કરતાં શુદ્ધભાવ પ્રગટ થાય છે. એ શુદ્ધભાવ તે ધર્મ છે. જેને એ શુદ્ધભાવની ખબર નથી એ એમ કહે છે કે અત્યારે શુદ્ધભાવ હોય નહિ. અત્યારે તો આ શુભભાવ વ્રત, નિયમ આદિ હોય, બસ. શું કહ્યું? ‘જેઠાભાઈ’! ધ્યાન રાખજો. આ બધી ગાથા અહીંથી શરૂ થઈ છે. ૭૦થી. આમાં બહુ માલ છે. સત્યનો ભણકાર વાગે છે.

જેને આ આત્મા આનંદસ્વરૂપ છે એવી જેને શુદ્ધતા ધ્યાનથી પ્રગટી નથી એ જીવ ફક્ત આ વ્રત, તપ અને બહારથી માનીને અમારે શુદ્ધભાવ ન હોય, અત્યારે ધર્મધ્યાન શુદ્ધ નથી. ધર્મધ્યાન છે એમ કહે પણ એ શુભભાવરૂપી ધર્મધ્યાન છે. સમજાણું કાંઈ? નિશ્ચય ધર્મધ્યાન જે શુદ્ધ છે એ સમ્યક્દર્શનની ખબર નથી. સમ્યક્ ચારિત્રની ખબર નથી કે સમ્યક્દર્શન અને ચારિત્ર એ શુદ્ધભાવ હોય છે અને શુદ્ધભાવ આત્માની એકાગ્રતાથી અંદરથી શુદ્ધભાવ આવે છે, ધ્યાનથી આવે છે. સમજાય છે કાંઈ?

‘અર્થ :- કઈ મનુષ્ય ઐસે હૈં જિનકે ચર્યા અર્થાત્ આચારક્રિયા આવૃત્ત હૈ, ચારિત્રમોહકા ઉદય પ્રબલ હૈ ઈસસે ચર્યા પ્રકટ નહીં હોતી હૈ,...’ ચારિત્ર પ્રગટ નથી જેને. જો ચારિત્ર પ્રગટ હોય તો એને ખબર પડે કે આત્માનું ધ્યાન હોય એને ચારિત્ર હોય. આત્માનું ધ્યાન હોય એને સમકિત હોય. પંડિતજી! જરી વાત રહસ્યમય વાત છે. મોક્ષનો અધિકાર છે ને? તો મોક્ષનું કારણ,.. એ આત્માના અંતર સ્વદ્રવ્યને આશ્રયે પ્રગટ થાય છે. સમજાય છે કાંઈ? ૭૩-૭૩. શેઠ! શું છે? ચર્યા-ચર્યા શુદ્ધ છે ને? આચાર એટલે ચારિત્ર. ચારિત્રનું જેને આવરણ છે. ‘ચરિયાવરિયા’ પહેલો શબ્દ પડ્યો છે ને? ‘ચરિયાવરિયા’ ચારિત્રને જેને આવરણ છે. એટલે કે જેને ચારિત્ર પ્રગટ છે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

‘ઈસીસે વ્રતસમિતિસે રહિત હૈં...’ એને વ્રત-સમિતિ છે નહિ. કારણ કે ચારિત્ર નથી એટલે વ્રત સમિતિ વ્યવહાર જોઈએ એ પણ છે નહિ. એ એમ કહે છે કે વળી મિથ્યા અભિપ્રાયથી ‘મિથ્યા અભિપ્રાયકે કારણ શુદ્ધભાવસે અત્યંત ભ્રષ્ટ હૈં,...’ આહાહા..!

ભગવાનઆત્મા શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ આનંદનું ધામ, એની જેને એકાગ્રતા હોય એને શુદ્ધતા પ્રગટ થાય. સમજાણું કાંઈ? આ બહારના પંચમહાવ્રત આદિ તો વિકલ્પ છે, એ તો અશુદ્ધ છે. થોડો સૂક્ષ્મ વિષય છે.

કહે છે, ‘મિથ્યા અભિપ્રાયકે કારણ શુદ્ધભાવસે અત્યંત ભ્રષ્ટ હૈં,...’ જેની શ્રદ્ધામાં જ વિપરીતતા છે કે અત્યારે આત્માના શુદ્ધભાવમાં એકાગ્ર થઈ શકે નહિ. અત્યારે તો આપણે આ પંચમહાવ્રત નિયમ આદિ શુભભાવ છે એ કરીએ. એમાં ધર્મ છે. એમ સમકિતથી રહિત મિથ્યાદષ્ટિ ધ્યાન શું ચીજ છે અને શુદ્ધભાવ કેમ પ્રગટ થાય છે એની એને ખબર નથી. ‘શોભાલાલજી’! બહુ ઝીણી વાત છે.

મુમુક્ષુ :- ઉદય હોય તો થઈ જાય?

ઉત્તર :- ઉદય પણ એ.. આહા..! એનો અર્થ કે પુરુષાર્થ કર્યો નથી એમ કહે છે. ચારિત્રનો દ્રવ્યમાં એકાગ્ર થવાનો પુરુષાર્થ કર્યો નથી. એથી એને ચારિત્રમોહના ઉદયનું આવરણ છે એમ કહે છે. ફરીને. આ વિષય ઘણો.. વર્તમાનમાં મોટી ગડબડ દશા છે. સમજાણું કાંઈ?

૭૦મી ગાથાથી આ વાત ઉપાડી છે. ‘અપ્પા જ્ઞાયંતાણં’ ત્યાં આવ્યું હતું ને? ‘અપ્પા જ્ઞાયંતાણં’ ધ્યાન એટલે ભાઈ! સમ્યજ્ઞાન પણ આત્મા ચૈતન્ય વસ્તુ છે ધ્રુવ, એનું ધ્યાન એટલે અંતરમાં એકાગ્ર થવાથી સમકિત થાય છે. અને એ સમકિત તે શુદ્ધભાવ છે. એ શુદ્ધભાવની જેને ખબર નથી એ એમ કહે છે કે અત્યારે ધ્યાન હોઈ શકે નહિ. અત્યારે તો આ વ્રત ને નિયમ ને ક્રિયા કરીએ એમાંથી આગળ વધતા કલ્યાણ થઈ જશે. એમ મિથ્યાદષ્ટિ જીવ .. એમ કહે છે કે એ લાખ વાત તમે કહો પણ અંતર આત્માના આશ્રયથી શુદ્ધતા થાય એ અત્યારે નથી.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- બતાવે છે. તમારે બતાવે છે. ‘પ્રકાશદાસજી’! એ વાત એવી છે, ભાઈ! બહુ સૂક્ષ્મ છે.

આત્મા ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ શુદ્ધનો પિંડ છે. એનું અંતર ધ્યાન કરે ત્યારે અંતર એકાગ્ર થાય અને ધ્યેય પકડે ત્યારે ધ્યાન થાય. ધ્યાન થાય ત્યારે શુદ્ધતા પ્રગટે. એ શુદ્ધતાનું જેને ભાન નથી, ધર્મ જેને પ્રગટ્યો નથી, ચારિત્ર જેને છે નહિ, મિથ્યા અભિપ્રાય છે એ કહે છે અત્યારે શુદ્ધતા હોય નહિ એટલે કે અત્યારે ધ્યાન હોય નહિ એટલે કે આત્માનું સ્વદ્રવ્ય આશ્રયપણું અત્યારે પ્રગટ થઈ શકે નહિ.

મુમુક્ષુ :- કારણ?

ઉત્તર :- કારણ (કે) અત્યારે પંચમકાળ છે માટે. એ જ અજ્ઞાનીની દલીલ છે. એની સામે અહીં ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

કહે છે કે જેને ચારિત્રનું આવરણ છે એટલે કે ચારિત્ર પ્રગટ્યું નથી એમ અને વ્રત સમિતિથી રહિત છે અને શુદ્ધભાવથી ભ્રષ્ટ છે. એટલે આત્મા આનંદનું ધામ શુદ્ધ ચૈતન્ય વસ્તુ એની અંતરની એકાગ્રતાનું ધ્યાન જે સમકિતનું કારણ, જે ચારિત્રનું કારણ એ તો છે

નહિ. ‘અમરચંદભાઈ’! સમજાય છે કાંઈ? એ ‘મિથ્યા અભિપ્રાયકે કારણ શુદ્ધભાવસે અત્યંત ભ્રષ્ટ હૈં,...’ જુઓ! આ મિથ્યા અભિપ્રાયથી શુદ્ધભાવથી ભ્રષ્ટ છે, આવરણને લઈને નહિ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? તમે વાતું મોટી કરો કે આત્માનું ધ્યાન થાય, આત્મામાં શુદ્ધતા પ્રગટે એ અત્યારે ન હોય. અત્યારે તો શુભભાવ (હોય), બસ. સમજાણું કાંઈ? એ શુભભાવ એ અમારું ચારિત્ર, શુભભાવ એ અમારું આચરણ, શુભભાવ એ અમારું તપ, શુભભાવ એ અમારું ધર્મધ્યાન.

મુમુક્ષુ :- એટલે કર્મધ્યાન.

ઉત્તર :- કર્મધ્યાન છે. રાગ છે એ તો. એ શુદ્ધભાવથી ભ્રષ્ટ કહ્યા એને.

ભગવાનઆત્મા ચૈતન્ય શુદ્ધસ્વરૂપ જ્ઞાયક આનંદ, એનો આશ્રય કરીને જે શુદ્ધતા પ્રગટે એની તો એને ખબર નથી. કે દ્રવ્યને આશ્રયે શુદ્ધતા પ્રગટે અને એ શુદ્ધતા પ્રગટે તે ધર્મધ્યાન કહેવાય. એ શુભભાવ ધર્મધ્યાન છે નહિ. ભારે વાત, ભાઈ! સમજાણું કાંઈ? ‘મિથ્યા અભિપ્રાયકે કારણ શુદ્ધભાવસે અત્યંત ભ્રષ્ટ હૈં, વે ઐસે કહતે હૈં કિ-અભી પંચમકાલ હૈ, યહ કાલ પ્રકટ ધ્યાન-યોગકા નહીં હૈ.’ અત્યારે આત્માની શુદ્ધતા પ્રગટે અને આ નિશ્ચય સમકિત પ્રગટે (એ અત્યારે હોય નહિ). આ સમકિત હોય અમારે. દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા, નવ તત્ત્વની શ્રદ્ધા એ અમારું સમકિત. અત્યારે આત્મામાં શુદ્ધતા પ્રગટે અને દ્રવ્યનું ધ્યાન થાય એ પ્રગટે એ અમને તો બેસતું નથી. એય..! ‘પોપટભાઈ’! આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- એવું ચાલે છે?

ઉત્તર :- છે જ નેં. એના માટે તો આ લખાણ કર્યું છે ભગવાન ‘કુંદાકુંદાચાર્યે’. સમજાણું કાંઈ? એય..! શેઠ! ‘નેમિદાસ શેઠ’! શું આ કહે છે?

મુમુક્ષુ :- શુભમાંથી ચાલ્યો જશે.

ઉત્તર :- ચાલ્યો જશે. એ ઠીક કહે છે. શુભ પણ કે દિ’ કહેવાય? આ શુદ્ધને જ શુભ ભગવાન કહે છે. પુણ્ય-પાપને અધિકાર ‘સમયસાર’માં શુદ્ધભાવ એ જ શુભ છે. શુભ-અશુભભાવ તો બેય અશુદ્ધ છે. શું છે હવે? ‘ભગવાનજીભાઈ’! વાતું બાપા! આ તો એવી વાત છે..

મુમુક્ષુ :- શુભ-અશુભ...

ઉત્તર :- એ અશુદ્ધ છે ને. પુણ્ય-પાપ અધિકારમાં છે. મોક્ષમાર્ગને શુભ કહ્યો છે. શુભ. અને પુણ્ય-પાપ બેયને અશુદ્ધ (કહ્યા છે). આ શુદ્ધ. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! એ અહીં કહે છે. એમ જે માનતા નથી, જેને એ ખબર નથી કે શુદ્ધતા અંતર દ્રવ્યસ્વરૂપ ચિદાનંદ છે એની અંતર એકાગ્રતા થતાં શુદ્ધતા પ્રગટે અને તે સમકિત અને તે ચારિત્ર છે. આહાહા..! ખબર નથી કાંઈ? શું? એટલે કહે ના, શુદ્ધતા એવું ન હોય. એ શુભભાવમાં જ કાંઈ સંવર અને નિર્જરાનો અંશ હોય. અશુભ ટળ્યું એટલી સંવર-નિર્જરા. રાગ રહ્યો એટલો થોડો આસ્રવ. અમારે તો શુભભાવમાં બે ભાગ પડે.

મુમુક્ષુ :- ...માર્ગ હી ખોટા...

ઉત્તર :- એને બનાવ્યો છે લોકોએ, માન્યો છે. એમ છે નહિ. એ માટે તો આ

ગાથાઓ લીધી. ૭૦થી હજી આગળ ચાલશે. સમજાણું? ૭૭ સુધી ચાલશે. આહાહા..! શાંતિથી સમજવા જેવી ચીજ છે ભાઈ આ. આ કાંઈ વાદવિવાદથી પાર પડે એવી ચીજ નથી.

કહે છે કે આ મિથ્યા અભિપ્રાયવાળા એમ કહે છે કે શુદ્ધભાવથી અત્યંત ભ્રષ્ટ છે. અત્યંત ભ્રષ્ટ છે. ચારિત્ર તો નથી પણ મિથ્યાદર્શનમાં શુદ્ધભાવનો અંશ પણ નથી. અત્યંત ભ્રષ્ટ છે. આહાહા..! સમકિતમાં શુદ્ધતા પ્રગટે છે. અને ચારિત્રમાં ઉગ્ર શુદ્ધતા પ્રગટે છે. શુદ્ધતા એ આનંદનું ધામ આનંદદેશા છે. એ વીતરાગ પરિણામ છે, એ ધર્મ છે. અને એ ધર્મધ્યાન એટલે આત્મામાં એકાગ્ર થવાથી પ્રગટે છે. એમ સિદ્ધ કરવું છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘અભી પંચમકાલ હૈ, યહ કાલ પ્રકટ ધ્યાન-યોગકા નહીં હૈ.’ પ્રગટ ધ્યાન યોગ્ય નથી. અત્યારે પ્રગટ ધ્યાન થાય અંદર આત્માનું, શુદ્ધ ચૈતન્યનું ધ્યાન થાય અને એ નિશ્ચય સમ્યક્દર્શન પ્રગટે એ અત્યારે નહિ. એમ અજ્ઞાની (માને છે). માથે તો મૂર્ખ કહ્યા હતા. મૂળ વાંધા જ આખા (અત્યારે આ ચાલે છે). દ્રવ્ય સ્વભાવ ચૈતન્ય ભગવાન, પરિપૂર્ણ પરમાત્મસ્વરૂપ, એની અંતર એકાગ્રતા થયા વિના ધર્મની દેશા સમકિતની પ્રગટે નહિ. ‘પ્રકાશદાસજી’! સમજાય છે કાંઈ? એથી એમ કહે કે અમે તો આ શુભભાવની ક્રિયા કરીએ, એ અમારું ચારિત્ર અને એ અમારું સમકિત. એ ધર્મધ્યાન અમારું. એમ કહે છે અત્યારે. એ ધર્મધ્યાન. એ ધર્મધ્યાન નહિ. આહાહા..! ધર્મ તો આત્માનો પવિત્ર વીતરાગ સ્વભાવ ત્રિકાળ, એનું ધ્યાન, એમાં એકાગ્રતા. એ વિકલ્પ રાગરહિત, એવી વીતરાગી પર્યાય, એ ધર્મધ્યાન. એ શુદ્ધતા એ શુદ્ધ દ્રવ્યને આશ્રયે પ્રગટ થાય છે. પણ એ વાત બેસતી નથી એટલે અત્યારે નથી જાવ શુદ્ધતા. સમજાણું કાંઈ? આઠમે ગુણસ્થાને શુદ્ધતા પ્રગટે એમ કહે છે અત્યારે. એ માટે આ બધું લીધું. એ વખતે પણ એવા હશે. હૈં! આહાહા..!

‘પ્રકટ ધ્યાન-યોગકા નહિ હૈ.’ ભલે ભાવના કરીએ આપણે વિકલ્પથી. સમજાય છે કાંઈ? પણ સમકિતની નિર્વિકલ્પદેશા પ્રગટે એવું નિશ્ચય સમકિત એવું આ ધ્યાન-બ્યાન અત્યારે હોય નહિ. એય..! ‘જયકુમારજી’! સમજાણું કાંઈ? એમ માનનારા મૂર્ખ મિથ્યાદષ્ટિ છે એમ કહે છે. આહાહા..! ભારે વાતું! એવી શૈલીએ વાત મૂકી છે.

મુમુક્ષુ :- મુનિને તો હોય આ.

ઉત્તર :- પણ મુનિ હોય એને ને? ચારિત્ર પ્રગટ્યું હોય એને ને? તો એને ખબર પડે કે ચારિત્ર અને સમકિત શુદ્ધ છે. અને શુદ્ધતા આત્માના આશ્રયે પ્રગટે એ ધર્મધ્યાન છે. પણ છે નહિ એટલે પછી અત્યારે શુદ્ધતા ન હોય. અત્યારે શુદ્ધતા ધ્યાનની પ્રગટ દેશા કાળ છે નહિ. ચોથે આરે ધ્યાન પ્રગટે. આઠમે ગુણસ્થાને જાય તો શુદ્ધતા પ્રગટે. અત્યારે શુભ જ આઠમા સુધી હોય. એમ કહે છે. કહે છે ને આ છાપામાં. સમજાણું કાંઈ?

વે પ્રાણી કૈસે હૈં વહ આગે કહતે હૈં :-

ગાથા-૭૪

સમ્મત્તનાગરહિઓ અભવ્વજીવો હુ મોક્ષપરિમુક્કો।
 સંસારસુહે સુરદો ણ હુ કાલો ભણઙ્ઙાણસ્સ।।૭૪।।
 સમ્યક્ત્વજ્ઞાનરહિતઃ અભવ્યજીવઃ સ્ફુટં મોક્ષપરિમુક્તઃ।
 સંસારસુખે સુરતઃ ન સ્ફુટં કાલઃ ભણતિ ધ્યાનસ્ય।।૭૪।।
 સમ્યક્ત્વજ્ઞાનવિહીન, શિવપરિમુક્ત જીવ અભવ્ય જે,
 તે સુરત ભવસુખમાં કહે- 'નહિ ધ્યાનનો આ કાલ છે'. ૭૪.

અર્થ :- પૂર્વોક્ત ધ્યાનકા અભાવ કહનેવાલા જીવ સમ્યક્ત્વ ઓર જ્ઞાનસે રહિત હૈ, અભવ્ય હૈ, ઈસીસે મોક્ષ રહિત હૈ ઓર સંસારકે ઈન્દ્રિય-સુખોંકો ભલે જાનકર ડનમેં રત હૈ, આસક્ત હૈ, ઈસલિયે કહતે હૈં કિ અભી ધ્યાનકા કાલ નહીં હૈ।

ભાવાર્થ :- જિસકો ઈન્દ્રિયોંકે સુખ હી પ્રિય લગતે હૈં ઓર જીવાજીવ પદાર્થકે શ્રદ્ધાન-જ્ઞાનસે રહિત હૈ, વહ ઈસ પ્રકાર કહતા હૈ કિ અભી ધ્યાનકા કાલ નહીં હૈ। ઈસસે જ્ઞાત હોતા હૈ કિ ઈસ પ્રકાર કહનેવાલા અભવ્ય હૈ ઈસકો મોક્ષ નહીં હોગા।।૭૪।।

ગાથા-૭૪ ઉપર પ્રવચન

‘વે પ્રાણી કૈસે હૈં વહ આગે કહતે હૈં :-’ હવે ત્યાં સુધી તો એટલી વાત સાધારણ કરી હતી. આચાર્ય તો હવે અભવીની ઉપમા દઈ દેશે. જે કોઈ અત્યારે શુદ્ધતા નથી અને શુદ્ધતા પ્રગટ થઈ શકે જ નહિ એમ માનનારા અભવિ જેવા છે એમ આચાર્ય અહીં કહે છે. કેમકે અભવિને કોઈ દિ’ શુદ્ધતા પ્રગટ થતી નથી. એને બહુ તો શુભભાવ (થાય). એવો શુભભાવ કે નવમી ગ્રૈવેયકે જાય. શુદ્ધતાનો અંશ પણ ન હોય એને. એથી શુદ્ધતા એવું જે ધર્મધ્યાન અત્યારે નથી, ન થઈ શકે, એ બનવાયોગ્ય નથી એમ જે માને છે એ અભવિ જેવા છે.

‘કુંદકુંદાચાર્ય’ ઘણીવાર તો અભવિની ઉપમા આપી દે છે. ભલે એ વર્તમાન ભવિ હોય પણ એ અભવિ જેવો છે. શુદ્ધતા નથી અત્યારે? તો ધર્મ નથી. ધર્મ નથી તો મોક્ષનો માર્ગ નથી. આહાહા..! આ વાંચ્યું નહિ હોય કોઈ દિ’ શેઠે. પડ્યું હશે? પુસ્તક હશે. છે ઘરે. નવરાશ ક્યાં છે? છે ઘરે પુસ્તક? છે કે નહિ? તમે શેઠિયા છો કે નહિ? ‘રામજીભાઈ’ કહે છે નહિ. પણ તમે હિન્દુસ્તાની છો કે નહિ? કરો ને. પરબારુ કહી દઈએ તો ઠીક ને કે ‘રામજીભાઈ’ને કહેતા હતા. એય..! ‘ભગવાનજીભાઈ’! આહાહા..! આચાર્ય તો પણ વાત કઈ રીતે કરી નાખી છે, જુઓને! આહાહા..!

હા પાડ તો તને (શુદ્ધતા પ્રગટશે). ના પાડનારને તો શુદ્ધતા પ્રગટશે જ નહિ બિલકુલ

હવે. થઈ રહ્યું. શુદ્ધતા તો પ્રગટશે જ નહિ તને હવે. શુદ્ધતા પ્રગટશે નહિ તો મિથ્યાદષ્ટિ અશુદ્ધતામાં રહીશ. સમજાણું કાંઈ? 'વે પ્રાણી કેસે હૈં વહ આગે કહતે હૈં :-' ઓલામાં તો હજી 'ચરિયાવરિયા વદસમિદિવજ્જિય' ભ્રષ્ટ કહીને શુદ્ધભાવથી ભ્રષ્ટ કહ્યું હતું. અહીં તો કહે છે...

सम्मत्तणाणरहिओ अभव्वजीवो हु मोक्खपरिमुक्को।

संसारसुहे सुरदो ण हु कालो भणइ झाणस्स।।७४।।

'અર્થ :- પૂર્વોક્ત ધ્યાનકા અભાવ કહનેવાલા જીવ...' કેવો છે? 'सम्यक्त्व और ज्ञानसे रहित है, अभाव्य है,...' 'અમરચંદભાઈ'! તારે શુદ્ધતા પ્રગટ કરવી જ નથી. શુદ્ધતા પ્રગટ થઈ શકે એ તારી માન્યતા જ નથી. શુદ્ધતા અભવિને કોઈ દિ' પ્રગટ થતી નથી. અભવિ જેવો છો તું. આહાહા..! જેવો પણ કહ્યું નથી, હોં! અભવિ જેવો. આહાહા..! 'દેવીલાલજી'! શું કહે છે આ જુઓ! ઓહોહો..! અત્યારે શુદ્ધતા ન હોય. અત્યારે શુભભાવની જ પર્યાપ્ત દશા હોય. છઠ્ઠા ગુણસ્થાન સુધી શુભભાવ હોય. પછી શુદ્ધતા વળી આઠમે હોય. વળી એમ કહે છે. વળી કોઈ સાતમું અને આઠમું કહે. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ...સાતમે...

ઉત્તર :- સાતમે કોઈક ઠેકાણે ના પાડે છે. કોઈ ઠેકાણે વળી .. એમ નાખે છે. એક અને બે પ્રકાર આવે છે. લખાણમાં એવું આવે છે ખરું જરી. પ્રમત્ત-અપ્રમત્ત આવે છે ને? 'જયસેનાચાર્ય'ની ટીકામાં. શુભભાવવાળો પ્રમત્ત-અપ્રમત્ત. એ તો પ્રમત્ત.. અહીં પાછો આવે છે એવા જીવની વાત લીધી છે ત્યાં. પ્રમત્ત-અપ્રમત્ત થઈને આગળ વધી જાય એ વાત નથી ત્યાં લીધી. શુભભાવમાં ક્યાંથી એ હોય? એમ. પ્રમત્તથી આમાં આવે. શુભ ત્યાં સુધી હોય એમ કીધું. 'જયસેનાચાર્ય'ની ટીકામાં. અરે..! ભગવાન! આહાહા..! શાસ્ત્રના અર્થ કરવા માટે જેની સીધાઈ નથી.

અહીં તો ભગવાન આચાર્ય 'કુંદકુંદાચાર્ય' દયા કરીને, કરુણા કરીને કહે છે, હોં! અરે..! ભગવાન! તું છો કે નહિ? અને તું તો શુદ્ધ છો પ્રભુ. આનંદ... આનંદ... આનંદનું સ્વરૂપ તારું છે. એની દષ્ટિ થતાં, સ્વરૂપમાં એકાગ્ર થતાં ધ્યાન થાય ત્યારે તેને શુદ્ધતા પ્રગટે. ત્યારે તું કહે છે કે અત્યારે ધ્યાન હોય નહિ, શુદ્ધતા પ્રગટે નહિ, ભાઈ! શું કરવું છે તારે? અત્યારથી આવો નકાર કરીને તારે દ્રવ્ય સ્વભાવ તરફ ઢળવું નથી, વળવું નથી અને શુભભાવમાં રોકાવું છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એય..! 'વજુભાઈ'! આવો અધિકાર આવ્યો છે. સરસ આવ્યો છે, લ્યો! બપોરે અધિકાર સારો આવે છે. ટાઢો પહોર થયો છે ને? ટાઢી મોસમ થઈને. સારી થઈ લ્યો અમારે કહે છે. ટાઢી મોસમમાં બધું ઝીણું-ઝીણું ફંટાય. આહાહા..! ભાઈ! તને ખબર નથી, બાપુ! આત્મા પવિત્રનું ધામ એ પવિત્રતાની સન્મુખ (થવાથી) જે ધ્યાનથી શુદ્ધતા પ્રગટે. આવ્યું છે ને ત્યાં? ૪૭ ગાથા, 'દ્રવ્યસંગ્રહ'.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- એ બધા અભવિ આવા હોય એમ કહે છે. જે શુદ્ધતાને ન માને એને અહીંયાં અભવિ ઠરાવ્યા છે.

મુમુક્ષુ :- કોઈ કોઈ માનતા હોય..

ઉત્તર :- ના ના કોઈ માને નહિ. અભવિ કોઈ માને નહિ. અહીં તો બીજી વાત છે. અભવિ એટલે શુદ્ધતા પ્રગટ કરવાને લાયક નથી. તો એમ કહે કે અત્યારે શુદ્ધતા હોય નહિ, શુભ જ હોય. ધર્મધ્યાન આત્માને આશ્રયે શુદ્ધ.. શુદ્ધ.. શુદ્ધ.. કહો છો એ ન હોય. તો એ બધા અભવિ જેવા છે. એટલે કે આત્માની શુદ્ધતા પામવાને લાયક નથી. બસ, એટલી વાત. શૈલી છે ઈ. એકદમ નકાર. માળા! અભવિને કોઈ દિ' શુદ્ધતા પ્રગટતી નથી. તું કહે છે કે અત્યારે શુદ્ધતા ન હોય, આ કાળે શુદ્ધતા ન પ્રગટે. અભવિ જેવો છો? ના કેમ પાડે છો? અભવિ છો. જેવો પણ નહિ. ભાષા એ છે. 'પ્રવચનસાર'માં પણ એમ છે. જે કોઈ સુખ કેવળીને પોતાનું સુખ છે એને ન માને તે અભવિ છે. અભવિ છે. અહીં એ કીધું. અહીં એ કહે છે. જુઓ!

'સંસારસુહે સુરદો' કહેવું છે તો ઈ મૂળ. જેને પુણ્ય પરિણામમાં સુખબુદ્ધિ છે, વિષયબુદ્ધિ છે, ઈષ્ટ વિષય છે. 'સંસારસુહે સુરદો' ત્રીજું પદ છે. એ રાગના પરિણામ છે એ સંસારનું સુખ છે એમાં. એમાં રત છે. એને રાગમાં રત છે, એને રાગરહિત આત્માના શુદ્ધતાની ખબર નથી માટે ના પાડે છે કે અત્યારે શુદ્ધતા હોય નહિ. સંસારસુખમાં લીન છો. રાગના, પુણ્યના સુખમાં લીન છો. તને આત્માના સુખની ખબર નથી એમ કહે છે. આહાહા..! ભારે વાત!

મુમુક્ષુ :- આચાર્ય કહે છે?

ઉત્તર :- આ શું કહે છે? અત્યારે કહે છે ને? આમાંથી આમાં ઉતરે પાછું. અત્યારે કહે છે. છાપામાં આવે છે. અત્યારે શુભભાવ હોય છઠ્ઠા ગુણસ્થાન સુધી. શુદ્ધ ન હોય. શુદ્ધ તો આગળ હોય. એની માંડી છે આ. એનું કારણ છે. પહેલું કહી ગયા ને જેને ચારિત્ર નથી એટલે ચારિત્ર જો હોય તો તો એને ખબર પડે કે આ શુદ્ધતા ધ્યાનથી પ્રગટે છે. દ્રવ્યના ધ્યાનથી પ્રગટે છે. ચારિત્ર નથી. ચારિત્રને આવરણ છે એટલે ચારિત્રનો પુરુષાર્થ નથી. ચારિત્રનો નથી એટલે વ્રત, સમિતિ, વ્યવહાર એ પણ એને છે નહિ. નિશ્ચય નથી તો વ્યવહાર પણ નથી. એ શુદ્ધભાવથી ભ્રષ્ટ છે. એમ કહ્યું ને? 'સુદ્ધભાવપભ્રષ્ટા' બહુ આ તો માર્મિક શબ્દો છે બધા. આમાં શુભથી ભ્રષ્ટ છે. શુદ્ધથી ભ્રષ્ટ છે. કારણ કે શુદ્ધથી ભ્રષ્ટ છે એટલે શુભ પણ નથી એને ખરેખર તો. વ્યવહાર એવો નથી. એકલો વ્યવહાર પાંચ મહાવ્રતાદિની ક્રિયા કરે અને માને કે આ મારું આ ધર્મધ્યાન, આ ધર્મધ્યાન છે. કારણ કે ધર્મધ્યાન તો શુદ્ધતા સ્વભાવને આશ્રયે પ્રગટે એ ધર્મધ્યાન છે. 'વજુભાઈ'! ભારે! આવો અધિકાર બહુ સરસ છે.

વસ્તુ સ્થિતિ એમ છે ત્યાં એમાં પ્રશ્ન શું? ન્યાય-લોજિકથી સમજે તો એને આત્મા આનંદનો નાથ છે, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે એ સચ્ચિદાનંદની શુદ્ધતા અંતર એકાગ્ર ધ્યાન કરે તો પ્રગટ થાય છે. એને ધર્મધ્યાન કહે છે. એ ધર્મધ્યાન ન માને એ શુદ્ધતા અત્યારે મને પ્રગટશે નહિ, અત્યારે નહિ પછી ત્રિકાળ નહિ એનો અર્થ એ થયો છે. અભવી જેવો છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ભારે કામ.

મુમુક્ષુ :- પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ થઈ ગયું.

ઉત્તર :- સિદ્ધ થઈ ગયું. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ખાલી પાંચ મહાવ્રત હોય.

ઉત્તર :- ખાલી પાંચ મહાવ્રત હોય જ નહિ. અહીં નિશ્ચય વિના મહાવ્રતના વિકલ્પ શુભ હોય નહિ એ માટે સિદ્ધ કર્યું છે. એકલા (પંચમહાવ્રત) એ તો વ્યવહારાભાસ છે. શું કહ્યું? આહાહા..!

મોક્ષપ્રાભૃત અધિકાર છે આ. મોક્ષનું કારણ ભગવાનઆત્મા પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ, એનો આશ્રય કરીને નિર્મળતા પ્રગટ થાય એ મોક્ષનું કારણ છે. અને તું શુભની ક્રિયાકાંડમાં અત્યારે છે ધર્મધ્યાન એનું નામ છે અને એમાં-શુભભાવમાં શુદ્ધતાનો અંશ છે એમ માને છે. ક્યાં ખબર છે કાંઈ? સાંભળનારને જય નારાયણ. દસ બોધા, દસ બોધલી, દસ બોધાના બચ્ચા, માથે ગુરુ કહે ગપ્પા, ઓલો કહે સચ્ચા. ભાન ન મળે. એય..! શેઠ! અહીંયાં કાંઈ માખણ-બાખણ નથી. ઓલા કહે કે એય..! જય મહારાજ, જય મહારાજ. શું છે જય મહારાજ? ભાન છે તને કાંઈ? અહીં ધર્મમાં જય જય કરવું,બાપા! આ કાંઈ શેઠિયાને રાજી નથી કરવા. એય..! 'રાજમલજી' ભારે ગાથાઓ આવી છે, હોં!

મુમુક્ષુ :- પાઠમાં જેવું કથન કરે તેવું..

ઉત્તર :- ભાન ન મળે ત્યારે તમે હા હા કરો ને અંદરથી? ઓલો કેમ હા હા કરે? એમ કોઈ કહી દે તમારા બાપને મારા બાપે દસ લાખ આપ્યા છે. લાવો. હા પાડી ઘો? એ પૈસાનું કામ આવ્યું છે. આ તો અંદર લક્ષ્મીની વાત છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! હા પાડી દે લ્યો. તારા બાપને મારા બાપે કરોડ રૂપિયા આપ્યા છે ઓલા ભવમાં. લાવ. હા પાડી દેતો હશે?

મુમુક્ષુ :- એ તો યા એની પાસે.

ઉત્તર :- જા એની પાસે. મરી જા એમ એનો અર્થ. એમ કે તું જા એની પાસે. એટલે મરીને જા એની પાસે. ત્યાં તો એવો જવાબ આપે એને. સાચી વાત છે ભાઈ કહે એ. જા એની પાસે. એમ કહે છે અત્યારે. ત્યારે માણસ કહે જા એની પાસે. એટલે શું? મરી જા અને ત્યાં જા એની પાસે. અમારે શું છે? આહાહા..!

જુઓ! વાત તો જુઓ! 'પૂર્વોક્ત ધ્યાનકા અભાવ કહનેવાલા...' અર્થાત્ ભગવાન શુદ્ધ ચૈતન્યપ્રભુ, એની અંતરની શુદ્ધતા, ધર્મધ્યાનરૂપી ભાવ અત્યારે નથી એમ કહેવાવાળા 'સમ્યક્ત્વ ઔર જ્ઞાનસે રહિત હૈ,...' એને સમકિત પણ નથી અને જ્ઞાન સાચું નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? 'અભવ્ય હૈ, ઈસીસે મોક્ષ રહિત હૈ...' મોક્ષનો માર્ગ શુદ્ધ છે એમ કહે છે. અને એ શુદ્ધતા ધર્મધ્યાનથી પ્રગટે છે. ધર્મ એટલે આત્માના સ્વભાવનું ધ્યાન કરવાથી શુદ્ધતા પ્રગટે છે. એ રાગની ક્રિયા અને પુણ્યની ક્રિયાના ધ્યાન કરવાથી પ્રગટતું નથી. આહાહા..! ગજબ વાત છે. કઈ શૈલીએ મૂકે છે. થોડા શબ્દોમાં ઠેઠ મૂળ વાતને અડાડી દે છે. ભાઈ! તને ખબર નથી. શુદ્ધતા તે મોક્ષનો માર્ગ છે. શુદ્ધ ઉપયોગ અને શુદ્ધતાની પરિણતિ તે મોક્ષનો માર્ગ છે. અને શુદ્ધ પરિણતિ અને શુદ્ધ ઉપયોગ એ અંતર ધ્યાનમાં દ્રવ્યને આશ્રયે પ્રગટ થાય છે. અને તું બહાર લક્ષમાં ક્રિયાકાંડમાં રહે અને એનાથી તને એમ લાગે કે અત્યારે

શુદ્ધતા ન હોય, અત્યારે ધર્મધ્યાન આવું શુદ્ધતાનું ન હોય, શુભભાવનું ધર્મધ્યાન હોય (તો તું) અભવિ છો. સમજાણું કાંઈ? ‘ભીખાભાઈ’! અહીં તો એવી વાત છે, ભાઈ! આહાહા..!

‘ઔર સંસારકે ઈન્દ્રિય-સુખોંકો ભલે જાનકર ઉનમેં રત હૈ,...’ લ્યો! છે? શુભભાવમાં એને પ્રેમ છે. ઈ સુખ સંસારસુખ છે. એને લઈને શુદ્ધતાનો તું નિષેધ કરે છો. શુદ્ધતા અત્યારે હોય નહિ. પંચમકાળમાં? આ અત્યારે શુદ્ધતા? એમ કહેનારા ‘ઈન્દ્રિય-સુખોંકો ભલે જાનકર...’ શું કહે છે? કે રાગમાં ભલાપણું જાણીને રોકાઈ ગયેલો છો. જો આત્માને ભલો જાણીને આવ તો રાગમાં ભલાપણું તને બેસે નહિ. તો તો શુદ્ધતા તે ભલી છે એમ બેસે. આહાહા..! ‘પ્રકાશદાસજી’! સમજાય છે કે નહિ? આહાહા..!

કહે છે કે ભગવાનઆત્મા અતીન્દ્રિય આનંદ અને જ્ઞાનનું ધામ, એમાં દષ્ટિ દેવાથી એ દષ્ટિ પોતે શુદ્ધતા પ્રગટ કરે છે. એવી શુદ્ધતાને જ અહીંયાં ધર્મધ્યાન કહ્યું છે. એવી શુદ્ધતા નથી એમ કહે, એવો ધર્મધ્યાનનો ભાવ અત્યારે ન હોય એ મિથ્યાદષ્ટિ સમકિતથી અને જ્ઞાનથી રહિત છે અને એને ઈન્દ્રિયના સુખમાં પ્રીતિ છે. અતીન્દ્રિય સુખ પ્રગટ ન થાય એમ શુદ્ધતા એટલે અતીન્દ્રિય સુખ. આહાહા..! શું વાત નાખે છે! ભગવાનઆત્મા અતીન્દ્રિય આનંદમૂર્તિ પ્રભુ, એનો આશ્રય કરતા અતીન્દ્રિય આનંદ પ્રગટે એ શુદ્ધતા. એની ના પાડે એને ઈન્દ્રિયના સુખમાં બુદ્ધિ છે. આહાહા..! ભલે ઈન્દ્રિયના વિષયો છોડી દીધા હોય, મુનિ થયો હોય, પણ અંદરમાં શુદ્ધતા અત્યારે ન હોય, ધર્મધ્યાન ન હોય એટલે અતીન્દ્રિય સુખ પ્રગટે નહિ, દ્રવ્યમાં અતીન્દ્રિય આનંદ છે એ અતીન્દ્રિય આનંદ અત્યારે ન હોય, એટલે શુદ્ધતા ન હોય એવો જેને ભાવ છે એને શુભભાવમાં ઈન્દ્રિયસુખમાં એ શુભભાવમાં સુખ માનીને બેઠો છે. તેથી ત્યાંથી નીકળતો ખસતો નથી. બહુ સારી ગાથાઓ છે આ.

મુમુક્ષુ :- મુનિ થયા તો શું રહ્યું?

ઉત્તર :- મુનિ કોને કહેવા? મુનિ થઈ ગયા બાયડી, છોકરા છોડ્યા, કપડા છોડ્યા તો મુનિ થઈ ગયા? કપડા તો આ કૂતરા અને કાગડા પણ નથી પહેરતા.

મુમુક્ષુ :- ગુરુદેવ ભાવપાહુડમાં ૭૦ ગાથામાં લખ્યું છે.

ઉત્તર :- એ તો આગળ લીધું છે. શીલપાહુડમાં લીધું છે. આગળ લિંગપાહુડમાં ઘણું લીધું છે. લિંગપાહુડમાં તો નટ સમાન છે. નટ-નટ.

મુમુક્ષુ :- સ્વાંગ લીધો.

ઉત્તર :- સ્વાંગ લીધો. એ લિંગપાહુડમાં બહુ આવશે. થોડું ભાવપાહુડમાં તો કર્યું છે પણ ઓલામાં તો બહુ કર્યું છે. લિંગપાહુડમાં નટ સમાન છો (એમ કહ્યું છે). આત્મા જ્ઞાનાનંદ ચૈતન્યની તો તને ખબર નથી. શુદ્ધતા શું ધર્મ છે એ તો ધર્મની ખબર નથી. અને આ એકલા વિકલ્પ અને ભેખ લઈને બેઠો, નટ સમાન છો. એમ કહે છે. ભાઈ! અહીં વાત આવે તો તો સત્ય આવે.

જુઓને! અહીં શું કહે છે? આહાહા..! શું કહ્યું? ક્યા કલા? એટલા શબ્દમાં સમજી લેવું થોડું થોડું. થોડું. થોડું ગુજરાતી સમજવું. ‘સંસારસુહે સુરદો’ આ શબ્દ છે. ત્રીજું પદ. જેને આ શુદ્ધતા અત્યારે થઈ શકે નહિ એટલે કે પરમઆનંદનો અંશ પ્રગટ થઈ શકે નહિ એટલે કે

દ્રવ્યનું ધ્યાન થઈ શકે નહિ, એટલે કે આત્માના આનંદની એકાગ્રતા હોઈ શકે નહિ એમ માનનાર રાગમાં સુખ અને ઈન્દ્રિયમાં સુખ છે તેને માનનારો છે કે જેથી એમાંથી હઠીને આમાં આનંદ છે એ પ્રગટ થશે નહિ એ માન્યતા એની છે નહિ. આહાહા..! ભારે વાત, ભાઈ!

મુમુક્ષુ :- આજ્ઞાવિચય...

ઉત્તર :- એ આજ્ઞાવિચય આ. આજ્ઞાવિચય ક્યો ધર્મધ્યાન આ છે. ભગવાનની આજ્ઞા શુદ્ધતાની છે. એ આજ્ઞા આ શુદ્ધતા દ્રવ્ય તરફ ઢળે એ આજ્ઞા વીતરાગની છે. વીતરાગની આજ્ઞા વીતરાગભાવના પોષકની છે. વીતરાગની આજ્ઞા રાગભાવના પોષકની નથી. ઠીક કાઢ્યું ભાઈએ. આજ્ઞાવિજય ને વિપાક વિચય આવે છે ને? એ તો વ્યવહારથી વાત કરી છે. પણ ખરી આજ્ઞા આત્માનું આરાધન, વીતરાગપણાની પર્યાયની આજ્ઞા .. સુવિધિ. આવ્યું છે નહિ પુણ્ય-પાપમાં? એ વિધાન ભગવાને કહ્યું છે. પુણ્યની ક્રિયાનું વિધાન ભગવાને કહ્યું નથી ધર્મને માટે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

‘અગમ ખ્યાલા પીવો મતવાલા કિન્હી અધ્યાત્મ વાસા આનંદઘન ચેતનમેં ખેલે દેખે લોક તમાસા.’ દુનિયા તો બીજી રીતે જોશે. તું આ જો અંદર કહે છે. આહાહા..! ભગવાન ચૈતન્યદ્રવ્ય, અતીન્દ્રિય આનંદનું ધામ એવો ભગવાનઆત્મા અંતર એકાગ્ર થઈને શુદ્ધતા પ્રગટ કરે, આનંદ પ્રગટ કરે એવું અત્યારે હોય નહિ. એમ માનનારા અભવિ છે. સમજાણું કાંઈ? ત્યાં કાંઈ માખણ-બાખણ ચોપડવું નથી કે આ રાજી થાય, ફલાણા થાય. ‘પોપટભાઈ’! કહો, શેઠ! દેખો! ‘કુંદકુંદાચાર્ય’.

મુમુક્ષુ :- સત્ ન રહે.

ઉત્તર :- સત્ ન રહે. સાચી વાત એ જ છે.

મુમુક્ષુ :- એને ખબર હતી કે આવું થયું છે...

ઉત્તર :- થઈ ગયું છે અને થશે એવો એને ખ્યાલ હતો. એ કાળે પણ એવા માનનારા હોય છે ને? હજી તો કાળ હલકો આવશે. એવા જાગશે કે નહિ શુદ્ધતા નહિ, શુદ્ધ ધર્મ નહિ, શુભ એ ધર્મ. શુભક્રિયા એ ધર્મ છે અને શુભ કરતા કરતા શુદ્ધતા થશે. ઝેર ખાતા ખાતા અમૃતનો ઓડકાર આવશે. એવા જાગશે. એની સામું આ લખ્યું છે. કહો, ‘પોપટભાઈ’! આહાહા..! ભારે વાત, ભાઈ! ‘બાબુભાઈ’! કહો સમજાય છે આ? આહાહા..! રુચિમાં ના ન પાડ. શુદ્ધતા નહિ પ્રગટે. ના પાડ તો તો થઈ રહ્યું. શુભમાં રસ છે તને. આહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘ઈન્દ્રિય-સુખોંકો ભલે જ્ઞાનકર ઉનમેં રત હૈ,...’ ભોગવે નહિ એની વાત નથી અહીંયાં. પણ શુભભાવમાં એકાગ્ર છે, ઈન્દ્રિય સુખમાં જ રત છે. શુભભાવમાં જે લીન છે એ કહે છે કે શુદ્ધતા અત્યારે હોય નહિ, શુદ્ધતા હોય નહિ. ઈન્દ્રિય સુખમાં રત છે અંદર. બંધ અધિકારમાં આવ્યું છે ને? ભોગ નિમિત્ત. એ અજ્ઞાની ભોગના નિમિત્તે વ્રતાદિ કરે છે. ભોગ એટલે રાગના અનુભવ માટે. રાગનો અનુભવ એ જ ભોગનો અનુભવ છે. બીજો શું ભોગનો અનુભવ? પરને કોણ ભોગવે છે? સમજાણું કાંઈ?

‘ઈસલિયે કલતે હૈં કિ અભી ધ્યાનકા કાલ નહીં હૈ.’ આહાહા..! પ્રભુ! એને શું કહેવું? અત્યારે એ શુદ્ધતા દ્રવ્ય વસ્તુ ભગવાન પરમાનંદ પ્રભુ, એના સન્મુખ થઈ શકાય નહિ. અત્યારે તો અમારી સન્મુખતા શુભભાવમાં જ છે. એમ માનનારા શુદ્ધતા નથી અને શુદ્ધતા પ્રગટી શકે એવો કાળ નથી. એમ એ કહે. આહાહા..! ‘સમ્મત્તણાણરહિઓ’ ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ની વાણી ભારે! હૈં! અલૌકિક છે, ભાઈ! ‘અભી ધ્યાનકા કાલ નહીં હૈ.’ આ ઉપાય છે, જુઓને ઈ. આહાહા..! અંતર્મુખ વળવાનો કાળ જ નથી અત્યારે કહે છે. આહાહા..! ભગવાન! શું તું કહે છો? અભવિ છો માળા. એય..! પંડિતજી! ભારે કઠણ.

મુમુક્ષુ :- પર્યાયમૂઢ છે.

ઉત્તર :- પર્યાયમૂઢ છે. ‘ઈસલિયે કલતે હૈં કિ અભી ધ્યાનકા કાલ નહીં હૈ.’

‘ભાવાર્થ :- જિસકો ઈન્દ્રિયોકે સુખ હી પ્રિય લગતે હૈં...’ ઊડે-ઊડે ઈન્દ્રિયનું સુખ તે જ પ્રિય છે. એથી અતીન્દ્રિય સુખ અત્યારે પ્રગટે એવી એની શ્રદ્ધા થતી નથી. આમ છે. આહાહા..! અતીન્દ્રિય શુદ્ધતા ધર્મધ્યાન થઈને પ્રગટે એ અમારી માન્યતામાં નથી આવતું. અત્યારે આ કાળ એવો હોય? પંચમકાળ, બાપુ! અત્યારે તો આટલું બસ. શુભભાવનું આચરણ એમાંથી શુદ્ધતા પ્રગટશે. અમારે એટલું બસ છે. કહે છે કે ઈન્દ્રિયના સુખમાં એની બુદ્ધિ છે. ચાહે તો સાધુ થયો હોય, ત્યાગી થયો હોય, હજારો રાણીને છોડીને બેઠો હોય, પણ એને આનંદનું ધ્યાન નથી અને આનંદ પ્રગટશે નહિ, શુદ્ધતા નહિ પ્રગટે અને શુદ્ધતાનો કાળ નથી એને અશુદ્ધતા એવા ઈન્દ્રિયના સુખમાં પ્રીતિ છે. તેથી એને અતીન્દ્રિય સુખ તરફના વલણની દશા સારી લાગતી નથી. આહાહા..! ભારે વાત કરે છે, ભાઈ! આ ‘અષ્ટપાલુડ’માં લ્યો! સંભળાય છે કે નહિ હવે? ‘છગનભાઈ’! સંભળાય છે? થોડું-થોડું? થોડું તેથી તો નજીક લાવ્યા અહીંયાં. તમારે રાખવું ઓલું ક્યાં ગયું તમારે નથી? એય..! નથી ભૂંગળું-બુંગળું રાખતા? આ તમારા ચિરંજીવીને કહ્યું કે ભૂંગળું-બુંગળું રખાવું જોઈએ ને એને. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘જિસકો ઈન્દ્રિયોકે સુખ હી પ્રિયલગતે હૈં ઔર જીવાજીવ પદાર્થકે શ્રદ્ધાન-જ્ઞાનસે રહિત હૈં,...’ દેખો! જીવની શ્રદ્ધા રહિત છે. જીવ તો આનંદસ્વરૂપ છે. આનંદ સ્વરૂપ છે જીવ અને એની શ્રદ્ધા કરવી એ તો ધર્મધ્યાન અંદર થાય ત્યારે થાય. એને જીવની શ્રદ્ધા નથી, કહે છે. શું કહ્યું ઈ? ‘જીવાજીવ પદાર્થકે શ્રદ્ધાન-જ્ઞાનસે રહિત હૈં,...’ જો જીવની શ્રદ્ધા હોય તો તો શુદ્ધતા પ્રગટે અને શુદ્ધતા છે એમ હોઈ શકે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! એને અજીવની પણ ખબર નથી કે આ રાગાદિમાં સુખબુદ્ધિ તે અજીવભાવ છે. એનું એને જ્ઞાન નથી. જીવનું જ્ઞાન નથી, અજીવનું જ્ઞાન નથી. આહાહા..! અત્યારે ધર્મધ્યાન શુદ્ધતા ન હોઈ શકે એમ માનનારને જીવની શ્રદ્ધા નથી, એને અજીવની શ્રદ્ધા નથી. સમજાણું કાંઈ? જીવની શ્રદ્ધા ત્યારે કહેવાય કે પરમાનંદ પ્રભુ આત્મા, એની એકાગ્રતા થતાં જે આનંદ આવે એ સંવર અને જીવ આનંદની મૂર્તિ તે જીવ અને એના રહિત રાગ તે અજીવ. અજીવમાં સુખબુદ્ધિ છે એને અજીવનું પણ જ્ઞાન નથી. આહાહા..! કહો, ‘નેમિદાસભાઈ’! આવી વાત છે. ત્યાં ‘પોરબંદર’ આવું વાંચો તોય સમજાય એવું નથી ત્યાં. ‘અષ્ટપાલુડ’ વાચ્યું છે. વાંચતા

તો હશે નવરા છે તો. આહાહા..!

ચૈતન્યને ગળાવ્યો છે અંદરથી. ભગવાન! તું આનંદનું ધામ નાથ છો ને. આહાહા..! અને આનંદનો અંશ અને શુદ્ધતા ન પ્રગટે, ધર્મધ્યાન એવું ન હોય. શું કહે છો તું? તને તો વિષયસુખમાં અને અજીવમાં જ પ્રેમ છે તને. જીવમાં પ્રેમ નથી. આહાહા..! જીવનો પ્રેમ હોય તો શુદ્ધતા હોઈ શકે છે. શુદ્ધ પ્રગટ થઈ શકે. ધર્મધ્યાનમાં. આત્મા તરફના વલણમાં ધર્મધ્યાન હોય છે. એમ આવવું જોઈએ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ભારે અધિકાર, ભાઈ! ત્યાંથી બુદ્ધિ ઉપાડ, કહે છે. અને મૂક અહીં એમ થઈ શકે છે. કેમ ના પાડે છે? માણા! આહાહા..! જુઓ! બીજી રીતે કહીએ તો પરમાં સુખબુદ્ધિ એનો અર્થ પર્યાયબુદ્ધિ મિથ્યાદષ્ટિ છે અને દ્રવ્યમાં સુખ છે એવી શ્રદ્ધા નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ધર્મ ચીજ કોઈ અલૌકિક છે. લોકોએ બહારથી કલ્પી છે એવું છે નહિ.

‘ભાવાર્થ :- જીવાજીવ પદાર્થકે શ્રદ્ધાન-જ્ઞાનસે રહિત હૈ,....’ કેમ? ભગવાનઆત્મા તો પવિત્ર અને શુદ્ધ અને આનંદસ્વરૂપ છે અને એની શ્રદ્ધા જો હોય તો તો એને શુદ્ધતા પ્રગટ થાય. તો શુદ્ધતા એ ધર્મધ્યાન છે અને એ ધર્મધ્યાન નથી એમ કહે છે. એને આત્માનું ધ્યાન નથી, એને આત્માની શ્રદ્ધા નથી. સમજાણું કાંઈ? તો એસે કહે હૈ જીવાજીવ પદાર્થકે શ્રદ્ધાન-જ્ઞાન સે રહિત હૈ. ‘વહ ઈસ પ્રકાર કહતા હૈ કિ અભી ધ્યાનકા કાલ નહીં હૈ.’ અરે..! આત્મામાં એકાગ્રતા થવાય, શુદ્ધ દ્રવ્યસ્વભાવમાં લીનતા થાય એવું કાંઈ અમે માનતા નથી. એવું ધર્મધ્યાન હોય નહિ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘જીવાજીવ પદાર્થકે શ્રદ્ધાન-જ્ઞાનસે રહિત હૈ, વહ ઈસ પ્રકાર કહતા હૈ કિ અભી ધ્યાનકા કાલ નહીં હૈ. ઈસસે જ્ઞાત હોતા હૈ કિ ઈસ પ્રકાર કહનેવાલા અભવ્ય હૈ ઈસકો મોક્ષ નહીં હોગા.’ એને મોક્ષ નહિ થાય. એ બંધનો ભાવ જ એને રચિકર લાગે છે. આહાહા..! એમ કહે છે. અબંધભાવ આત્માની રચિ હોય તો શુદ્ધતા પ્રગટી અને શુદ્ધતા પ્રગટવાનો ભાવ હોય એને શુદ્ધતા ન પ્રગટે એવી વાત આવે નહિ એને. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? બહુ સારો અધિકાર આવ્યો છે. ઝીણું છે. તું ઝીણો છો ને ભગવાન! એકલા જ્ઞાન સાથે તારે કામ લેવાનું છે. રાગ સાથે નહિ, પર સાથે નહિ. એવો તો તું છો. સ્વભાવથી જણાય એવો તો છો. સ્વભાવ તો શુદ્ધ છે ને શુદ્ધતાની એકાગ્રતાથી તે શુદ્ધતા પ્રગટ થાય છે. એ આત્માને જાણનાર કહેવામાં આવે છે. અને એ આત્મા શુદ્ધતા ન પ્રગટે, શુદ્ધતાનો કાળ નથી, ધર્મધ્યાનનો કાળ નથી, એને આત્માનું જ્ઞાન નથી, તેમ અજીવનું પણ જ્ઞાન નથી. વિષયના સુખમાં મારી બુદ્ધિ છે એ અજીવ છે અને અજીવમાં એની ખબર નથી કે અજીવમાં સુખ ન હોય. સમજાણું કાંઈ?

જો એસા માનતા હૈ-કહતા હૈ કિ અભી ધ્યાનકા કાલ નહીં, તો ઉસને પાંચ મહાવ્રત, પાંચ સમિતિ, તીન ગુપ્તિકા સ્વરૂપ ભી નહીં જાના :-

ગાથા-૭૫

પંચસુ મહવ્વદેસુ ય પંચસુ સમિદીસુ તીસુ ગુત્તીસુ।

જો મૂઢો અણ્ણાણી ણ હુ કાલો ભણઙ્ઙાણસ્સા||૭૫||

પંચસુ મહાવ્રતેષુ ચ પંચસુ સમિતિષુ તિસૂષુ ગુપ્તિસુ।

યઃ મૂઢઃ અજ્ઞાની ન સ્ફુટં કાલઃ ભણિતિ ધ્યાનસ્ય||૭૫||

ત્રણ ગુપ્તિ, પંચ સમિતિ, પંચ મહાવ્રતે જે મૂઢ છે,

તે મૂઢ અજ્ઞ કહે અરે!- 'નહિ ધ્યાનનો આ કાળ છે'. ૭૫.

અર્થ :- જો પાંચ મહાવ્રત, પાંચ સમિતિ, તીન ગુપ્તિ ઇનમેં મૂઢ હૈ, અજ્ઞાની હૈ અર્થાત્ ઇસકા સ્વરૂપ નહીં જાનતા હૈ ઓર ચારિત્રમોહકે તીવ્ર ઉદયસે ઇનકો પાલ નહીં સકતા હૈ, વહ ઇસપ્રકાર કહતા હૈ કિ અભી ધ્યાનકા કાલ નહીં હૈ||૭૫||

ગાથા-૭૫ ઉપર પ્રવચન

'જો એસા માનતા હૈ-કહતા હૈ કિ અભી ધ્યાનકા કાલ નહીં, તો અપને પાંચ મહાવ્રત, પાંચસમિતિ, તીન ગુપ્તિકા સ્વરૂપ ભી નહીં જાના :- ' દેખો! ગજબ વાત કરી છે ને.

પંચસુ મહવ્વદેસુ ય પંચસુ સમિદીસુ તીસુ ગુત્તીસુ।

જો મૂઢો અણ્ણાણી ણ હુ કાલો ભણઙ્ઙાણસ્સા||૭૫||

ત્રણે ઠેકાણે એ લીધું. ઓલામાં 'ણ હુ કાલો જ્ઞાણજોયસ્સ' 'ણ હુ કાલો ભણઙ્ઙાણસ્સા' 'ણ હુ કાલો ભણઙ્ઙાણસ્સા' ભારે વાત, ભાઈ!

'અર્થ :- જો પાંચ મહાવ્રત,...' અહિંસા, સત્ય, દત્ત, બ્રહ્મચર્ય એના સ્વરૂપને પણ ઓણે જાણ્યું નથી. જો શુદ્ધતા પ્રગટે જ નહિ અને શુદ્ધતા તે ધર્મધ્યાન અત્યારે હોય નહિ તો એને મહાવ્રતના સ્વરૂપની જ ખબર નથી. મહાવ્રતના સ્વરૂપનું જેને જ્ઞાન હોય એને ચારિત્રનું જ્ઞાન હોય અને ચારિત્ર શુદ્ધતા હોય એની એને ખબર હોય છે. 'શોભાલાલજી'! માર્ગ આવા છે, ભાઈ! આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- .. સ્વીકાર પણ નથી કરતા.

ઉત્તર :- નથી કરતા.

'પાંચ મહાવ્રત, પાંચ સમિતિ, તીન ગુપ્તિ ઇનમેં મૂઢ હૈ, અજ્ઞાની હૈ અર્થાત્ ઇનકા

સ્વરૂપ નહિ જ્ઞાનતા હૈ...' અરે..! જેને પંચમહાવ્રતના સ્વરૂપનું જ્ઞાન હોય એને શુદ્ધતાનું જ્ઞાન હોય અને તેને ધર્મધ્યાન હોય. સમજાય છે? જેને આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવનું ધ્યાન હોય એને શુદ્ધતા પ્રગટેલી હોય સમકિત જ્ઞાન ચારિત્રની, એને પંચમહાવ્રતના વિકલ્પનું બરાબર જ્ઞાન હોય. આ તો એકેય જ્ઞાન નથી. નથી દ્રવ્યનું, નથી શુદ્ધતાનું, નથી પંચમહાવ્રતનું. સમજાણું કાંઈ? મૂંઢ છે એનું સ્વરૂપ જાણતો નથી.

‘ઔર ચારિત્રમોહકે તીવ્ર ઉદયસે ઈનકો પાલ નહીં સકતા હૈ,...’ પાળી ન શકે એટલે અંદર પાળી શકે નહિ એટલે એને ના.. ના... ના... આવી સ્થિરતા અને અંદરનું ધ્યાન એવું હોઈ શકે નહિ. ‘વહ ઈસ પ્રકાર કહતા હૈ કિ અભી ધ્યાનકા કાલ નહીં હૈ.’ લ્યો! વાસ્તવિક ચારિત્ર અને પંચમહાવ્રત વાસ્તવિકપણે પાળી ન શકે એટલે કહે કે નહિ, આ વાત તમે મોટી કરો છો આવી. આહાહા..! મેરુ પર્વત ઉપાડવો. બાપુ! ચૈતન્ય ભગવાન છે. આહાહા..! મહામેરુ તો ધૂળમાં ક્યાંય રહી ગયો. એવા તો અનંતા મેરુ જેણે જ્ઞાનમાં સમાડી દીધા છે. એવો ભગવાનઆત્મા અનંત આનંદનું ધામ પ્રભુ, એની તને શ્રદ્ધા નથી. એનું તને જ્ઞાન નથી. એનું નથી તો પંચમહાવ્રતનું પણ જ્ઞાન નથી. તારી પાસે ચારિત્ર અને મહાવ્રત પણ નથી. માટે તું કહે છો કે અત્યારે શુદ્ધતા હોય નહિ અને ધ્યાન હોય નહિ. સમજાણું કાંઈ? ‘અભી ધ્યાનકા કાલ નહીં હૈ.’ લ્યો ઠીક!

‘આગે કહતે હૈં કિ અભી ઈસ પંચમકાલમેં ધર્મધ્યાન હોતા હૈ, યહ નહીં માનતા હૈ વહ અજ્ઞાની હૈ :-’ અત્યારે પંચમકાળમાં આત્મા શુદ્ધતાનું ધ્યાન કરીને શુદ્ધતા પ્રગટ કરી શકે છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! અને આ ધર્મધ્યાન કેવું? આ શુભભાવ એ નહિ. એ ધર્મધ્યાન નથી. એ તો આર્તધ્યાન છે. શુભભાવ પંચમહાવ્રતના એકલા વિકલ્પ તો આર્તધ્યાન છે. આત્માના પ્રાણ પીડાય છે. નિશ્ચય ધર્મધ્યાન હોય તો શુભભાવને વ્યવહાર ધર્મધ્યાન કહેવાય. વ્યવહાર એટલે છે નહિ એને કહેવું. પણ જેને નિશ્ચય ધર્મધ્યાનની હજી ખબર નથી... સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! એ ૭૬ ગાથામાં કહેશે લ્યો ને. ૭૬ કહેશે.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

आगे कहते हैं कि अभी इस पंचमकालमें धर्मध्यान होता है, यह नहीं मानता हे वह अज्ञानी है :-

ગાથા-૭૬

भरहे दुस्समकाले धम्मज्झाणं हवेइ साहुस्स।

तं अप्पसहावठिदे ण हु मण्णइ सो वि अण्णाणी॥७६॥

भरते दुःषमकाले धर्मध्यानं भवति साधोः।

तदात्मस्वभावस्थिते न हि मन्यते सोऽपि अज्ञानी॥७६॥

ભરતે દુષમકાળેય ધર્મધ્યાન મુનિને હોય છે,
તે હોય છે આત્મસ્થને; માને ન તે અજ્ઞાની છે. ૭૬.

અર્થ :- ઇસ ભરતક્ષેત્રમેં દુઃષમકાલ-પંચમકાલમેં સાધુ મુનિકે ધર્મધ્યાન હોતા હૈ વહ ધર્મધ્યાન આત્મસ્વભાવમેં સ્થિત હૈ ડસ મુનિકે હોતા હૈ, જો યહ નહીં માનતા હૈ વહ અજ્ઞાની હૈ ડસકો ધર્મધ્યાનકે સ્વરૂપકા જ્ઞાન નહીં હૈ।

ભાવાર્થ :- જિનસૂત્રમેં ઇસ ભરતક્ષેત્ર પંચમકાલમેં આત્મભાવનામેં સ્થિત મુનિકે ધર્મધ્યાન કહા હૈ, જો યહ નહીં માનતા હૈ વહ અજ્ઞાની હૈ, ડસકો ધર્મધ્યાનકે સ્વરૂપકા જ્ઞાન નહીં હૈ। ૭૬।

પ્રવચન નં. ૯૧, ગાથા-૭૬ થી ૭૯, શુકવાર, ભાદરવા વદ ૩, તા. ૧૮-૯-૭૦

‘અષ્ટપાહુડ’માં મોક્ષપાહુડ. ૭૬મી ગાથા.

‘આગે કહેને હૈં કિ અભી ઈસ પંચમકાલમેં ધર્મધ્યાન હોતા હૈ, યહ નહીં માનતા હૈ વહ અજ્ઞાની હૈ :-’ શું કહે છે? જુઓ!

ભરહે દુસ્સમકાલે ધમ્મજ્ઞાણં હવેઙ્ગ સાહુસ્સ।

તં અપ્પસહાવઠિદે ણ હ મણ્ણઙ્ગ સો વિ અણ્ણાણી। ૭૬।

‘અર્થ :- ઈસ ભરતક્ષેત્રમેં દુઃષમકાલ-પંચમકાલમેં સાધુ મુનિકે ધર્મધ્યાન હોતા હૈ...’ અહીં શું સિદ્ધ કરવું છે? કે શુદ્ધતા તે ધર્મધ્યાન છે. શુભભાવ એ ધર્મધ્યાન નથી. કોઈ કહે કે અત્યારે તો શુભભાવ જ હોઈ શકે. શુદ્ધ હોઈ શકે નહિ. તો એ કહે છે કે એ અજ્ઞાની છે, મૂઢ છે. સમજાણું કાંઈ? ‘મુનિકે ધર્મધ્યાન હોતા હૈ...’ કેવું ધર્મધ્યાન? ‘યહ ધર્મધ્યાન આત્મસ્વભાવમેં સ્થિત હૈ...’ જુઓ! અત્યારે આ બીજા ઊંઘા અર્થ કરે છે એનો અત્યારે અર્થ છે. અત્યારે ધર્મધ્યાન હોય પણ એ શુભભાવ તે ધર્મધ્યાન, શુદ્ધભાવ થાય તો શુકલધ્યાન. એ વાત ખોટી છે, તદ્દન જૂઠી છે.

આત્મા સ્વભાવ વિષે સ્થિત રહે એ ધર્મધ્યાન છે. પુણ્ય પરિણામ એ આત્મા નથી શુભભાવ. સમજાય છે કાંઈ? ત્યારે શું આમાંથી કાઢે છે વળી કેટલાક? કે જુઓ! અત્યારે ધર્મધ્યાન છે અને મહાવ્રત નથી એમ કહેનારા જૂઠા છે એમ કહે છે. મહાવ્રતથી ધર્મધ્યાન હોય તો મહાવ્રત હોય ને? ધર્મધ્યાન વિના મહાવ્રતી કેવા? સમજાણું કાંઈ? ધર્મધ્યાન આત્માને આશ્રયે થાય છે. જુઓ! છે ને? ‘આત્મસ્વભાવમેં સ્થિત હૈ...’ ચૈતન્ય આનંદ સ્વરૂપ એ શુભ-અશુભરાગથી રહિત એવા સ્વભાવમાં સ્થિત આત્મા આશ્રિત એને ધર્મધ્યાન કહે છે. ભાઈ! ‘શોભાલાલજી’! આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? અત્યારે આ મોટી ચર્ચા વિરોધની છે. એ ‘રતનચંદ્રજી’ એટલું હોકે છે, કાઢે છે. જુઓ! અત્યારે ધર્મધ્યાન છે અને શાસ્ત્રમાં ધર્મધ્યાન શુભઉપયોગને જ કહ્યું છે.

અહીં કહે છે કે આત્મસ્વભાવમાં સ્થિત હોય તેને ધર્મધ્યાન કહ્યું છે. સમજાણું કાંઈ? અને ‘નિયમસાર’માં તો ઘણે ઠેકાણે સ્વઆશ્રિત નિશ્ચય ધર્મધ્યાન, સ્વઆશ્રિત ધર્મધ્યાન

(એમ કહ્યું છે). ‘નિયમસાર’. સમજાણું કાંઈ? કારણકે મોક્ષનો માર્ગ છે ને? મોક્ષનો માર્ગ એ આત્મા આશ્રિતથી પ્રગટ થાય છે. સમજાણું કાંઈ? આત્મા અખંડ આનંદ શુદ્ધ ચૈતન્ય વસ્તુ એને આશ્રયથી, એકાગ્રતાથી, સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એ ધર્મધ્યાન સ્વઆત્માના આશ્રયે પ્રગટ થાય છે. સમજાય છે કાંઈ આમાં?

‘અપ્પસહાવઠિદે’ અહીં વજન છે. ધર્મધ્યાન તો એને કહીએ કે આત્માનો જે શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વભાવ છે, જ્ઞાયક આનંદભાવ એમાં લીન થવું અને શુદ્ધતા પ્રગટ થવી એ શુદ્ધતા સ્વને આશ્રયે થાય તેનું નામ ધર્મધ્યાન કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? ‘અમરચંદભાઈ’! સ્વઆશ્રિત. છે આ ‘નિયમસાર’માં. બે-ત્રણ તો નીકળ્યા હતા. ભાઈ! ઘણા બોલ છે એમાં. ‘નિયમસાર’માં ઘણા બોલ છે. ઉઘાડ્યું ત્યાં એ જ નીકળ્યું. ૧૭૫ પાને છે. પહેલું. જુઓ!

‘નિશ્ચય-ઉત્તમાર્થપ્રતિક્રમણ સ્વાત્માશ્રિત એવા નિશ્ચયધર્મધ્યાન...’ સ્વઆશ્રિત એવા નિશ્ચય ધર્મધ્યાન. પહેલી હજી સમજણના જ વાંધા છે આખા. શુદ્ધતા એને નથી એટલે કહે છે અત્યારે શુદ્ધતા નથી. એમ. ધર્મધ્યાન શુભભાવ છે એ એને માને છે. અશુદ્ધતા જે શુભભાવ એને ધર્મધ્યાન માને છે. સમજાણું કાંઈ? ‘સ્વાત્માશ્રિત એવા નિશ્ચયધર્મધ્યાન અને નિશ્ચયશુક્લધ્યાન...’ બેય સ્વ આત્માને આશ્રયથી થાય તે. શુભભાવ સ્વઆત્મા આશ્રિત નથી એ તો પરાશ્રિત છે. સમજાણું કાંઈ? ૧૭૫ છે. જુઓ! એમાંય છે.

મુમુક્ષુ :- કઈ ગાથા છે?

ઉત્તર :- ૯૨ ગાથા છે. ૯૦ અને ૨. શું કહે છે? બાનવે ગાથા છે. ૧૭૫-૧૭૬ હશે. ૭૭-૭૭ છે જુઓ! ૭૭માં છે. ૯૩ ગાથામાં પણ છે.

‘સ્વાત્માશ્રિત નિશ્ચય ધર્મધ્યાનમાં લીન થયો થકો અભેદરૂપે સ્થિત રહે છે,...’ લ્યો! ૯૩માં પણ છે. શું કહેવું છે સમજાય છે આમાં કાંઈ? ધર્મધ્યાન-ધર્મધ્યાન લોકો કહે છે ઓલા શુભ વિકલ્પ અને રાગને ધર્મધ્યાન. એ ધર્મધ્યાન તો વ્યવહાર છે, ઓલો નિશ્ચય ધર્મધ્યાન હોય તો. પણ વાસ્તવિક નિશ્ચય ધર્મધ્યાન એ શુદ્ધ ભાવ એ ધર્મધ્યાન હોય છે. ‘ભગવાનજીભાઈ’! ચૈતન્યદ્રવ્ય, જુઓ! ‘સ્વાત્માશ્રિત નિશ્ચય ધર્મધ્યાન...’ સમજાણું? હમણાં કાઢ્યા હતા થોડા બોલ. હમણા વાંચતા હોં! અત્યારે. ૧૭૫, ૧૭૭ આવ્યું ને? ૧૭૮. ૧૭૮ છે, જુઓ! ‘સ્વાત્માશ્રિત નિશ્ચય ધર્મધ્યાન...’ ગાથા તો એની એ છે, હોં! ૯૩. ૯૩ ગાથામાં બે વાર આવ્યું છે.

મુમુક્ષુ :- ગાથા ૭૮? ગાથા ૭૮?

ઉત્તર :- ગાથા તો ૯૩. ૯૨-૯૩ બે. એમાં. ૧૭૫ ને ૧૭૮ પાનું છે.

‘સ્વાત્માશ્રિત નિશ્ચય ધર્મધ્યાન...’ આટલો તો ખુલાસો છે. પણ એ માન્ય નથી એને. ‘પદ્મમલધારિદેવ’ની ટીકા માન્ય નથી. આવું ચોખ્ખું કરી નાખ્યું અને હવે અમારે શુભભાવમાં ધર્મધ્યાન માનવું આ શું કરવું? એ ટીકા માન્ય નથી, જાવ. સમજાણું? ૭૮. ૨૪૮-૪૯ એટલું કાઢ્યું છે. બાકી તો ઘણો ઠેકાણો હશે. ૨૪૮ અને ૨૪૯... ધર્મધ્યાન લ્યો એ અધિકાર પરમ સમાધિનો. ૧૨૨ ગાથા. ‘ત્રિકાળ નિરાવરણ નિત્ય-શુદ્ધ કારણપરમાત્માને...’ કેવો છે ભગવાનઆત્મા? ત્રિકાળ નિરાવરણ નિત્ય શુદ્ધ એવો

કારણપરમાત્મા ધ્રુવ ચૈતન્ય એ 'સ્વાત્મા...' એ આત્મા સ્વ એ પોતાનો આત્મા. એને આશ્રયે 'નિશ્ચયધર્મધ્યાનથી અને ટંકોત્કીર્ણ જ્ઞાયક એક સ્વરૂપમાં લીન પરમશુક્લધ્યાનથી જે પરમ વીતરાગ તપશ્ચરણમાં લીન,...' થાય છે. એને તપસ્યા કહેવામાં આવે છે. એમ કહે છે અહીંયાં. સમજાય છે કાંઈ? શેઠ! સાંભળ્યું ન મળે અને એમ ને એમ ઓઘે-ઓઘે...

મુમુક્ષુ :- પહેલા અવલંબન લે પછી ...

ઉત્તર :- બસ, એમ છે. પહેલા અવલંબન વળી કેવું? સીધું આત્માનું અવલંબન એમ કહે છે. શેઠને તર્ક કરતા આવડે છે હવે. પહેલું એમ કહે પરનું આલંબન લે અને પછી (સ્વનું આલંબન લે). પહેલું વળી ક્યું? પહેલું નિશ્ચયથી સ્વનું આલંબન લેવું એનું નામ ધર્મધ્યાન છે. સમજાય છે કાંઈ? જુઓ! ૨૪૮ એટલે ગાથા ૧૨૨. આમાં ૨૪૯ (પાનું) છે. અને ૧૨૩ ગાથામાં છે.

'તે જીવની પરિણતિ વિશેષ તે સ્વાત્માશ્રિત નિશ્ચય ધર્મધ્યાન છે.' આ તો આટલા કાઢ્યા હતા આચાર્યના, હોં! વાંચતા હતા. બીજા હશે ઘણા અંદર. આ તો એક નમુનો બસ છે ને એમાં. સમજાય છે કાંઈ? શ્રદ્ધાના હજી વ્યવહાર શ્રદ્ધાના ઠેકાણા ન મળે. ચૈતન્ય શુદ્ધ આત્મા પવિત્ર કારણપરમાત્મા નિત્યાનંદ પ્રભુ એ આત્મા, એને આશ્રયે જે ધર્મધ્યાન (થાય) એને ધર્મધ્યાન કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? બાપુ! ઝીણી વાત, બાપા! આહાહા..! હમણાં લખ્યા હતા હોં પાંચ બોલ. ધર્મધ્યાન એમ. છે. બીજા છે ઘણા. એમાં ઘણા આવે છે. 'પદ્મપ્રભમલધારિદેવે' બહુ સ્પષ્ટ કર્યું છે. કારણ કે મોક્ષમાર્ગનો અધિકાર છે ને એ? મોક્ષમાર્ગ છે એ ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન છે. ધર્મધ્યાન સ્વ આત્માને આશ્રયે પ્રગટે. એ શુભભાવ આદિ ધર્મધ્યાન અને મોક્ષમાર્ગ નથી. સમજાણું કાંઈ? ઠીક છે? ધર્મધ્યાન કોને હોય? 'આત્મસ્વભાવમે સ્થિત હૈં...' દેખો! પંચમહાવ્રત અને શુભભાવમાં સ્થિત એ ધર્મધ્યાન નહિ. એ તો રાગ છે, વિકલ્પ છે. સમજાણું કાંઈ?

આત્મા અંદર પરમાનંદ પ્રભુ ત્રિકાળ નિરાવરણ શુદ્ધ કારણપ્રભુ, એનો આશ્રય કરીને જે એકાગ્રતા પ્રગટે એને અહીંયાં ધર્મધ્યાન, શુદ્ધ પરિણામને ધર્મધ્યાન કહ્યું છે. શુદ્ધ. શુભ નહિ. સમજાણું કાંઈ? 'દેવીલાલજી'! ભારે કામ. એવા ઝઘડા. હજી તો આત્માનો આશ્રય કરવો એ ધર્મ છે એ વાત બેસતી નથી. આહાહા..! એ કહે છે કે આવું હોય છે એ જે ન માને, 'ઉસકો ધર્મધ્યાનકે સ્વરૂપકા જ્ઞાન નહીં હૈ.' આવું ન માને એ અજ્ઞાની છે. એને ધર્મધ્યાન કોને કહીએ એની ખબર નથી. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ?

ભગવાનઆત્માનો સ્વભાવ શુદ્ધ ચૈતન્યઘન આનંદકંદ એ આત્મા. એનો આશ્રય કરીને એકાગ્રતા થાય એ શુદ્ધતા-પવિત્રતા સમ્યક્દર્શન, જ્ઞાન આદિ પ્રગટે એને ધર્મધ્યાન કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? શું અત્યાર સુધી ધર્મધ્યાન-ધર્મધ્યાન કહેતા હતા. અણુવ્રત અને મહાવ્રત એ ધર્મધ્યાન. હૈં! આહાહા..! જુઓ! આચાર્ય કહે છે. આ ચારેય ગાથા ઉપાડી ત્યાંથી. ૭૦થી ઉપાડી છે ને? 'અપ્પા જ્ઞાયંતાણં' ઉપાડી છે. ૭૦થી. ત્યાંથી મૂળ તો એ લેવું છે. ભગવાનઆત્મા પરનું લક્ષ છોડી દઈ, શુભ-અશુભ રાગનું પણ લક્ષ છોડી દઈ અંતર ચૈતન્ય ધ્રુવની ધુનમાં અંદર એકાકાર થાય એને ધર્મધ્યાન કહ્યું છે. એ ધર્મધ્યાન તે શુદ્ધતાના

પરિણામ છે. પછી એને સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર ગમે તે કલો. સમજાય છે? એ સ્વઆત્મા આશ્રયે ઉત્પન્ન થાય છે. શુભ વિકલ્પ એ સ્વઆત્મ આશ્રયે નહિ, એ તો પર આશ્રય. વ્યવહારો પરાશ્રિત, નિશ્ચય સ્વઆશ્રિત. સ્વઆશ્રિત નિશ્ચય, પરઆશ્રિત વ્યવહાર. હવે એની વ્યાખ્યા શું? આ બે ગાથા છે અહીં તો. બંધ અધિકારમાં 'સમયસાર'. સ્વઆશ્રિત નિશ્ચય. આત્મા અખંડ આનંદ એનો આશ્રય લઈને જે પરિણતિ પ્રગટી એ નિશ્ચય. પરાશ્રય વિકલ્પ ઉઠે એ વ્યવહાર અશુદ્ધતા. આવી સીધી વાત છે. નિશ્ચય-વ્યવહારની આવી સીધી. કોઈ એમાં કાંઈ બહુ તર્ક કરવા પડે કે બહુ જાણવું પડે કે એવું કાંઈ છે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

આ ભરતક્ષેત્રમાં... જુઓને ભાષા કેવી છે! દુષ્ક્રમકાળ હો ભલે પણ મુનિઓને ધર્મધ્યાન હોય છે. ધર્મધ્યાન હોય તેને મુનિપણું કહેવામાં આવે છે. એમ કહેવું છે પાછું. આ બહારના લીધા એને ધર્મધ્યાન હોય છે એમ નહિ. સમજાણું કાંઈ? 'ધમ્મજ્ઞાણં હવેઙ્ગ સાહુસ્સા' અહીં તો મુખ્યપણે સાધુની વાત લીધી છે ને મુખ્ય? ગૌણપણે ચોથે ગુણસ્થાને પાંચમે ધર્મધ્યાન હોય છે. સમજાણું?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- કીધું ને. આ હમણાં શું કીધું? ચોથે-પાંચમે ગૌણપણે ધર્મધ્યાન છે. મુનિને મુખ્યપણે ધર્મધ્યાન. વિશેષ છે ને ત્યાં? અહીં મુનિની વ્યાખ્યા પ્રધાન છે ને. દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર ત્રણ તે મુક્તિનું કારણ છે. એથી ચારિત્રસહિત છે એ મુનિ છે અને એને ધર્મધ્યાન હોય એમ સિદ્ધ કરવું છે. એ ધર્મધ્યાન એટલે આત્માને આશ્રિત ભાવ હોય છે, એ ધર્મધ્યાન છે અને એ મુક્તિનું કારણ છે. એવું ધર્મધ્યાન અત્યારે નથી એમ માને એ અજ્ઞાની છે. બીજી વાત. એ ધર્મધ્યાનનું સ્વરૂપ કેવું છે એને જાણતા નથી. આહાહા..! ભારે વાત, ભાઈ! 'દેવીલાલજી'! ઓલા ધર્મધ્યાનનો કાઉસણ આવે છે કે નહિ? એ તો કર્યો હશે ઘણીવાર તમે. સ્થાનકસવાસીમાં બહુ આવે એવો ધર્મધ્યાનનો કાઉસણ આવે છે. સમકિત વિના આ જીવે અનંતવાર ક્રિયા કરી. એમ આવે છે એમાં. ધર્મધ્યાનનો કાયોત્સર્ગ આવે છે. અમારે અહીં બોલે છે તમારે ત્યાં...

એ ધર્મધ્યાન એટલે શું? વસ્તુનો ધર્મ એટલે સ્વભાવ, એનું ધ્યાન એટલે એકાગ્રતા. એ સ્વાત્માશ્રિત એકાગ્રતા. સીધી વાત છે. મીઠી મધુરી આનંદદાયક વાત છે. ધર્મધ્યાન એને કહીએ કે જે આત્માના સ્વભાવને અવલંબીને પરિણતિ પ્રગટે તેને. તેમાં તો શુદ્ધતા જ હોય છે. સ્વઆત્મા આશ્રયમાં અશુદ્ધતા હોતી નથી. આહાહા..! આવું જે ન માને અને શુભભાવને ધર્મધ્યાન માને એને ધર્મધ્યાનના સ્વરૂપની ખબર નથી એમ કહે છે. 'પોપટભાઈ'! પડિક્કમણામાં આવ્યું હશે તમારે નહિ? ધર્મધ્યાન અને કાયોત્સર્ગ કરતા હશે ત્યાં બેય જણા. દરિયાપરીના અપાસરે.

મુમુક્ષુ :- અર્થ કોને ખબર હતી?

ઉત્તર :- વાત તો સાચી. અમે પડિક્કમણું બધાને કરાવતા. અર્થ બર્થ. કોને ખબર હતી ત્યાં? આ પાંચમું શ્રમણસુત્ર બોલી જઈએ. ચૌત્થન્ય પરિણામની ભૂલ. સ્થાનકવાસીમાં બોલાય છે ને? શ્રાવકને બોલાય છે. પાલેજમાં હું જ પડિક્કમણું કરાવતો. સંવત ૧૯૬૩-

૬૪-૬૫. આઠ દિ' બધા ભેગા થાય. પડિકમણું સાંજે કરે અને ચાર અપવાસ કરીએ. આઠ દિ'ના ચાર. લ્યો, ધર્મ થઈ ગયો. લ્યો!

મુમુક્ષુ :- પડિકમણું કરીને જુઓ રે જુઓ રે જૈનો ગાય...

ઉત્તર :- જુઓ રે જુઓ રે એ હું પણ ત્યાં ગાતો. હું ત્યાં ગાતો. 'જુઓ રે જુઓ રે જૈનો કેવા વ્રતધારી, કેવા વ્રતધારી આગે થયા નરનારી.' એવું ગાતા ત્યાં જંબુસ્વામી.. ખબર ન મળે શું છે એની. આઠ દિ'ના અપવાસ કરીએ ચાર, હોં! ચાર અપવાસ. નાની ઉંમરમાં પહેલેથી.

મુમુક્ષુ :- પણ આ વસ્તુની ખબર નહોતી તો શું થાય?

ઉત્તર :- વસ્તુની ખબર શું, કાંઈ (ખબર નહીં) ઊંઘા બધા લાકડા. એ બધી ક્રિયા એ ધર્મ થઈ ગયો. આપણને મોક્ષનો માર્ગ થઈ ગયો જાવ. અપવાસ કર્યો એટલે થઈ ગઈ નિર્જરા. અહીં કહે છે કે નિર્જરા સ્વઆત્મા આશ્રયે થાય, પરઆશ્રયે થાય નહિ. આ શેઠે તો બહુ ગોટા વાળ્યા છે. શેઠ હતા 'કલકતા'માં. કહો, સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

કેટલો ખુલાસો કર્યો છે આચાર્યો! ધર્મધ્યાન એને કહીએ કે 'અપ્પસહાવઠિદે' આવો તો ખુલાસો કર્યો છે હવે. ત્યાં ટીકામાં 'પચ્ચપ્રભમલધારિદેવે' કહ્યું સ્વઆશ્રયે ધર્મધ્યાન. હવે એમાં ફેર શું? બેય વાત તો એક જ છે. સમજાણું કાંઈ? 'જો યહ નહિ માનતા હૈ વહ અજ્ઞાની હૈ ઉસકો ધર્મધ્યાનકે સ્વરૂપકા જ્ઞાન નહિ હૈ.' ધર્મધ્યાન કોને કહેવું? આહાહા..! નમો અરિહંતાણું... નમો અરિહંતાણું કરી, કાં ૩૨ વાર ગણીને, ઓલું કરીને સામાયિક પૂરી કરી નાખે. થઈ ગયું ધર્મધ્યાન. એ ધર્મધ્યાન નહિ. જેમાં આત્માનો આશ્રય આવ્યો નહિ, પરાશ્રય છૂટે નહિ એને ધર્મધ્યાન હોઈ શકે નહિ. .. શું આ બધું હલવ્યું છે કે નહિ ત્યાં તમે શેઠ હતા ને? ગોટા હલવ્યા બધા. આ તો હલવ્યાની વાત છે. અત્યારની ક્યાં વાત છે. આ તો ભૂતકાળની વાત છે. આહાહા..! માર્ગની ખબર ન મળે. જાવું હોય ઉગમણું અને ચાલે આમ 'ઢસે'. 'ઢસા' છે ને 'ઢસા' આ બાજુ નહિ? જાવું 'ભાવનગર' અને જાય 'ઢસે'. એમ 'ભાવનગર' આત્મા સ્વઆશ્રય જાવું છે. એને ઠેકાણે રાગ પરાશ્રય 'ઢસા'માં જાવું છે એને. એમાં એને ધર્મધ્યાન માનવું છે. આહાહા..!

'ભાવાર્થ :- જિનસૂત્રમે ઈસ ભરતક્ષેત્ર પંચમકાલમે આત્મભાવનામે સ્થિત...'

જુઓ! ખુલાસો કર્યો. આત્મભાવના વિષે સ્થિત. આત્મા પોતાની ભાવના એટલે એકાગ્રતા એમાં સ્થિત છે. ભાવના એટલે સંકલ્પ-વિકલ્પ એમ નહિ. ભાવ એવો જે ત્રિકાળી પ્રભુ, એની ભાવના એટલે એકાગ્રતા. સમજાણું કાંઈ? દ્રવ્યભાવ, જ્ઞાયકભાવ, કારણપ્રભુ, કારણ પરમાત્મા ત્રિકાળી એ ભાવ. એની એકાગ્રતા એ ભાવના. એ આત્મા ભાવના વિષે સ્થિત 'મુનિકે ધર્મધ્યાન કહા હૈ,...' એવા મુનિને ધર્મધ્યાન (કહ્યું છે). 'જાદવજીભાઈ'! તમે ત્યાં બહુ આવા કર્યા હશે. પડિકમણા ને ફલાણું ધર્મધ્યાન. ઘરે બહેને બહુ કરાવ્યું હશે. સમજાણ વગરનું. આહાહા..! માર્ગની ખબર ન મળે અને માર્ગમાં છીએ એમ માનીને ચાલે. આહાહા..!

'આત્મભાવનામે સ્થિત મુનિકે ધર્મધ્યાન કહા હૈ,...' પાછું આ મુનિપણું, આવું, હોં!

अम. पाछा अम ञाणु के आ पंचमलाप्रत धार्या माटे अमे मुनि अने अमारे धर्मध्यान थई गयुं अम नहि. अे लज्युं छे ओलाअे. अेमां लज्युं छे. अेमां अर्थमां लज्युं. अेमां लज्युं छे. ङुओ! मलाप्रत न माने अे आवा कलेवाय अम लज्युं छे अेमां. अे ङ गाथामां. मलाप्रतधारीने. पण मलाप्रतधारी कोणु? ङेने धर्मध्यान नथी अेने मलाप्रत केवा? समण्णुं कांई? अेम कले ना पाडे छे अत्यारे धर्मध्यान न माने अे अज्ञानी छे. मलाप्रत अत्यारे नथी कोई अेम माने अे अज्ञानी छे अेम करीने त्यां लगावी दीधुं. अे तो स्वतंत्र आत्मा छे. लो! आलाला..!

अहीं तो धर्मध्यान अेटले आत्माना स्वरूप शुद्ध आनंदनो आश्रय करीने ङे अेकाग्रता थाय अेवुं अेने धर्मध्यान कीधुं छे. 'ङे यल नहि मानता हें वल अज्ञानी है, उसको धर्मध्यानके स्वरूपका ज्ञान नहि है.' ल्यो!

आगे कहते हैं कि जो इस कालमें भी रत्नत्रयका धारक मुनि होता है वह स्वर्गलोकमें लौकान्तिकपद, इन्द्रपद प्राप्त करके वहाँसे चयकर मोक्ष जाता है, इसप्रकार जिनसूत्रमें कहा है :-

गाथा-७७

अज्ज वि तिरयणसुद्धा अप्पा झाएवि लहहिं इंदत्तं।

लौयंतियदेवत्तं तत्थ चुआ णिव्वुदिं जंति॥७७॥

अद्य अपि त्रिरत्नशुद्धा आत्मानं ध्यात्वा लभंते इन्द्रत्वम्।

लौकान्तिकदेवत्वं ततः च्युत्वा निर्वृतिं यांति॥७७॥

आण्येय विभलत्रिरत्न, निजने ध्याई, ईन्द्रपणुं लडे,

वा देव लौकांतिक अने, त्यांथी अ्यवी सिद्धि वरे. ७७.

अर्थ :- अभी इस पंचमकालमें भी जो मुनि सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी शुद्धता युक्त होते हैं वे आत्माका ध्यान कर इन्द्रपद अथवा लौकान्तिक देवपदको प्राप्त करते हैं और वहाँसे चयकर निर्वाणको प्राप्त होते हैं।

भावार्थ :- कोई कहते हैं कि अभी इस पंचमकालमें जिनसूत्रमें मोक्ष होना कहा नहीं इसलिये ध्यान करना तो निष्फल खेद है, उसको कहते हैं कि हे भाई! मोक्ष जानेका निषेध किया है और शुक्लध्यानका निषेध किया है परन्तु धर्मध्यानका निषेध तो किया नहीं। अभी भी जो मुनि रत्नत्रयसे शुद्ध होकर धर्मध्यानमें लीन होते हुए आत्माका ध्यान करते हैं, वे मुनि स्वर्गमें इन्द्रपदको प्राप्त होते हैं अथवा लौकान्तिक देव एक भवावतारी हैं, उनमें जाकर उत्पन्न होते हैं। वहाँसे चयकर मनुष्य हो मोक्षपदको प्राप्त करते हैं। इसप्रकार धर्मध्यानसे परंपरा मोक्ष होता है तब सर्वथा निषेध क्यों करते हो? जो निषेध करते हैं वे अज्ञानी मिथ्यादृष्टि हैं, उनको विषय-कषायोंमें स्वच्छंद रहना है इसलिये इसप्रकार कहते हैं॥७७॥

ગાથા-૭૭ ઉપર પ્રવચન

‘આગે કહતે હૈં કિ જો ઈસ કાલમેં ભી રત્નત્રયકા ધારક મુનિ હોતા હૈ વહ સ્વર્ગલોકમેં લૌકાન્તિકપદ, ઈન્દ્રપદ પ્રાપ્ત કરકે વહાંસે ચયકર મોક્ષ જાતા હૈ, ઈસપ્રકાર જિનસૂત્રમેં કહા હૈ :-’ લ્યો ઠીક! એ વખતે ‘કુંદકુંદાચાર્યે’ શ્લોક લખ્યા ત્યારે. અત્યારે પણ રત્નત્રય સમ્યઞ્ઠર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર, શુદ્ધ હોં, શુદ્ધ. વ્યવહાર રત્નત્રય નહિ. શુદ્ધ આત્માને આશ્રયે. દર્શન આત્મા આશ્રયે, જ્ઞાન આત્મા આશ્રયે, લીનતા (આત્મા આશ્રયે). એવા રત્નત્રયના ધારી મુનિ હોય તો સ્વર્ગ વિષે લૌકાન્તિકપદ (પામે). મુક્તિ તો છે નહિ. ‘ઈન્દ્રપદ પ્રાપ્ત કરકે વહાંસે ચયકર મોક્ષ જાતા હૈ.’ ત્યાંથી એકાદ ભવ કરીને મોક્ષ જાય. ‘ઈસપ્રકાર જિનસૂત્રમેં કહા હૈ :-’ લ્યો.

अज्ज वि तिरयणसुद्धा अप्पा झाएवि लहहिं इंदत्तं।

लोकान्तिकदेवत्तं तत्थ चुआ णिव्वुदिं जंति।।७७।।

‘અર્થ :- અભી ઈસ પંચમકાલમેં ભી જો મુનિ સમ્યઞ્ઠર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રકી શુદ્ધતા યુક્ત હોતે હૈં...’ આ કાળમાં પણ જે કોઈ મુનિ સમ્યઞ્ઠર્શન આત્માના અનુભવની પ્રતીતિ, આત્માનું જ્ઞાન અને આત્મામાં લીનતા. જુઓ! ‘શુદ્ધતા યુક્ત હોતે હૈં...’ ભાષા એમ છે. છે ને? ‘તિરયણસુદ્ધા’ શબ્દ છે ને? અહીં શુદ્ધ સિદ્ધ કરવું છે માટે ‘સુદ્ધા’ શબ્દ નાખ્યો છે. વ્યવહાર રત્નત્રય એ તો અશુદ્ધ છે, રાગ છે. એ નહિ. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ બધી શુદ્ધની વ્યાખ્યા છે. વિકલ્પથી કરો તો વ્યવહારની વાત છે. અશુદ્ધ હોય એને આવા વિકલ્પ હોય એને વ્યવહારે કહેવામાં આવે છે. પણ એ બંધનું કારણ છે. આત્મા આશ્રિત નિર્વિકલ્પ તેટલું સમ્યઞ્ઠર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર થાય એ શુદ્ધ છે, તે મુક્તિનો માર્ગ છે. સમજાણું કાંઈ? છે ને? સામે પુસ્તક છે ને, જુઓને! શેઠ હા પાડે છે.

‘અપ્પા જ્ઞાણવિ’ લખ્યું છે, જુઓ! આત્માનું ધ્યાન કરે. એમ. દેખો! એમ છે? ‘અભી ઈસ...’ ‘તિરયણસુદ્ધા’ મુનિ ‘સમ્યઞ્ઠર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રકી શુદ્ધતા યુક્ત હોતે હૈં વે આત્માકા ધ્યાન કર ઈન્દ્રપદ અથવા લોકાન્તિક દેવપદકો પ્રાપ્ત કરતે હૈં.’ એમ છે. આત્માનું ધ્યાન કરતા કરતા વિકલ્પ બાકી રહી જશે પૂર્ણ ધ્યાન નથી એટલે. લોકાન્તિકમાં જશે. ઈન્દ્રપણું પામશે. સમજાણું? આહાહા..! ‘અથવા લોકાન્તિક દેવપદકો પ્રાપ્ત કરતે હૈં...’ લોકાન્તિક દેવ થાય. એ લોકાન્તિક દેવો બ્રહ્મચારી હોય છે. એને દેવી હોતી નથી. આઠ સાગરનું આયુષ્ય હોય છે. નાનામાં નાનું આઠ અને મોટામાં મોટું આઠ. જઘન્ય-ઉત્કૃષ્ટ એને આઠ જ સાગરનું આયુષ્ય. કારણ કે એકાવતારી બધા છે. લોકાન્તિક દેવો અસંખ્ય છે. બધા એકભવતારી. મનુષ્ય થઈને મોક્ષ જનારા. એવી શુદ્ધતાનું આરાધન કરી, આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપનું ભાન અને સ્થિરતા કરી, બાકી વિકલ્પ હશે તો લોકાન્તિકમાં ગયા છે. ત્યાંથી એક ભવ કરીને મોક્ષ જશે. આવશે અર્થમાં આવશે. વળી ‘ઔર વહાંસે ચયકર નિર્વાણકો પ્રાપ્ત

હોતે હૈં.’ આહાહા..! આત્મા પંચમકાળમાં પણ પોતાના નિજ સ્વભાવને આરાધે, શુદ્ધતાની ભાવના પ્રગટ કરીને એ જીવ પંચમકાળના જીવ પણ ઈન્દ્રપણું અને લોકાંતિકપણું પામી ત્યાંથી એકાદ મનુષ્યનો ભવ કરીને મોક્ષ જવાના છે. કહો, સમજાણું કાંઈ?

‘ભાવાર્થ :- કોઈ કહતે હૈં કિ અભી ઈસ પંચમકાલમે જિનસૂત્રમે મોક્ષ હોના કહા નહિ ઈસલિયે ધ્યાન કરના તો નિષ્કલ ખેદ હૈ,....’ આહાહા..! સમજાણું? ‘ઉસકો કહતે હૈં કિ હે ભાઈ! મોક્ષ જાનેકા નિષેધ ક્રિયા...’ જાણો કે મોક્ષ નથી. એમ અત્યારે જાણો કે મોક્ષ નથી. ‘શુક્લધ્યાનકા નિષેધ ક્રિયા હૈ પરંતુ ધર્મધ્યાનકા નિષેધ તો ક્રિયા નહિ.’ ધર્મધ્યાન નથી એમ તો કહ્યું નથી. એ મુનિ સ્વર્ગમાં ઈન્દ્રપણા દેખો આ ‘અભી ભી જો મુનિ રત્નત્રયે શુદ્ધ હોકર...’ અહીં વજન છે. સમ્યજ્ઞર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર શુદ્ધ. શુદ્ધ સ્વભાવને આશ્રયે પ્રગટેલી પરિણતિ શુદ્ધ. એ શુદ્ધપણું અત્યારે નથી એમ માનનારને ધર્મધ્યાનની ખબર નથી. સમજાણું કાંઈ?

‘ધર્મધ્યાનમે લીન હોતે હુએ આત્માકા ધ્યાન કરતે હૈ,....’ ધ્યાનમાં આત્માને ધ્યેય બનાવી એટલે કે ધ્યાનનો વિષય બનાવી. વિષય સમજાય છે? એ શબ્દ આવે ઓલામાં બહુ. ‘પરમ અધ્યાત્મતરંગિણી’ ટીકામાં બહુ આવે છે. વિષયકુરુ. ‘પરમ અધ્યાત્મતરંગિણી’ છે ને? કળશની ટીકા. એમાં બહુ આવે છે ઈ. વિષયકુરુ. ભગવાનઆત્માનો વિષય કર. વિકલ્પ અને પરનો વિષય છોડી દે. સમજાય છે કાંઈ? ત્યાં છે. બતાવ્યું હતું એક ફેરી. આવ્યું હતું. વિષય એટલે ધ્યેય. આત્માને ધ્યેય બનાવ. આ વિષય જ્યાં પુણ્ય-પાપનો વિષય છે એ તો પરનો વિષય છે. આને વિષય બનાવ, ધ્યેય બનાવ. ધ્યાનમાં વિષયને, વિષય એટલે આત્માનો વિષય કર, ધ્યેય બનાવ. એ ક્યાંક છે. હવે કાંઈ બધું હાથ આવે? ટીકામાં છે. કહ્યું હતું એક-બેવાર બતાવ્યું હતું. એ કાંઈ યાદ રહે છે અહીં બધું? નિશાન કરેલું છે, નિશાન કરેલું છે. પણ આખું જોવે એમાં ક્યાં.. નિશાન કરેલા છે. બતાવ્યું હતું અહીંયાં એક ફેરી. સમજાણું કાંઈ? નિશાન કરેલા છે. બધી જગ્યાએ નિશાન કરેલા છે આખું વાંચ્યું હોય એમાં. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

પ્રભુ આત્મા તદ્દન શરીર, વાણી અને કર્મ અને વિકલ્પ વિનાનો, રાગ વિનાનો એવો જે આત્મા એને આત્મા કહીએ. કારણ કે વિકલ્પ તો આસ્રવ છે. શરીર કર્મ અજીવ છે. આવો આત્મા એને ધ્યેયમાં લક્ષમાં વિષયમાં બનાવી, એકાગ્ર થવું. સમજાય છે? ‘રત્નત્રયસે શુદ્ધ હોકર ધર્મધ્યાનમે લીન હોતે હુએ આત્માકા ધ્યાન કરતે હૈ,....’ આહાહા..! શાંત થઈ, ધીરો થઈ બહારથી વૃત્તિને સમેટી અંતરમાં પરિણતિ દ્રવ્યને ધ્યેય બનાવે. કહો, સમજાય છે કે નહિ ‘રાજમલજી’? એય..! ‘રાજમલજી’! આવું છે ધર્મધ્યાન. સાચી વાત છે. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ધર્મધ્યાનની પરિણતિ સદાય રહે. ‘નિયમસાર’માં તો કહ્યું છે કે ધર્મધ્યાન ન હોય તે બહિરાત્મા છે. એવું ‘નિયમસાર’માં કહ્યું છે. ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન ન હોય તો બહિરાત્મા છે. ધર્મધ્યાનમાં લીનતા ન રહે તો પણ પરિણતિ તો શુદ્ધ રહે છે ને કાયમ? ન હોય તો બહિરાત્મા છે. રાગમાં એકતા એ બહિરાત્મા છે એમ કહ્યું છે. લ્યો! ‘નિયમસાર’.

બહુ ખુલાસા છે. ઓહોહો..! આચાર્ય 'કુંદકુંદાચાર્ય'ની શૈલીમાં થોડામાં ગાગરમાં સાગર ભરી દીધો છે. એટલી બધી (સ્પષ્ટતા). પણ હવે માણસ શાંતિથી સ્વાધ્યાય કરે, વિચાર કરે, મનન કરે તો એને પત્તો લાગે. એમ ને એમ ઉપર-ઉપર-ઉપર ઉભડક વાંચી જાય. ઉભડક સમજો છો? ઉપર-ઉપરથી વાંચી ગયા, લ્યો! પણ શું છે અંદર ભાવ? સમજાણું કાંઈ?

મહાપ્રભુ વ્યક્તપણે ચૈતન્ય દ્રવ્ય તો એવું ને એવું પડ્યું છે. વસ્તુ તો પડી છે મહાપ્રભુ છે. ચૈતન્ય આનંદનું ધામ મહાપ્રભુ છે. એ સ્થળ એનું સત્તા ધામ મહાસંઘ છે. એનો આશ્રય કરીને લીન થાય એને ધર્મધ્યાન કહે છે. કહો, 'પ્રકાશદાસજી'! અત્યાર સુધી શેનું ધર્મધ્યાન-ધર્મધ્યાન કહેતા હતા. અણુવ્રત પાળો. અમે મહાવ્રત લઈને અણુવ્રતનો ઉપદેશ દઈએ. પાપનો. સમ્યક્દર્શન વિના અણુવ્રતના પરિણામ એ પાપ છે. સમજાય છે કાંઈ? માર્ગ તો આવો છે.

મુમુક્ષુ :- પાપ કહ્યું છે.

ઉત્તર :- પાપ છે. રત્નત્રયને પાપ કહ્યું છે. વ્યવહાર રત્નત્રયને શાસ્ત્રમાં પાપ કહ્યું છે. 'જયસેનાચાર્ય'ની ટીકામાં છે. 'જયસેનાચાર્ય'ની ટીકામાં છે. રત્નત્રયને પાપ કહ્યું છે. પુણ્ય-પાપનો અધિકાર છે ને? જુઓ!

'વ્યવહારમોક્ષમાર્ગો' સંસ્કૃત છે. 'નિશ્ચયરત્નત્રયસ્યોપાદેયભૂતસ્ય કારણભૂતત્વાદુપાદેયઃ' વ્યવહારે ઉપાદેય કહેવામાં આવે છે. 'પરંપરયા જીવસ્ય પવિત્રતાકરણાત્ પવિત્રસ્તથાપિ બહિર્દ્રવ્યાલંબનત્વેન પરાધીનત્વાત્વપતતિ' પણ શુદ્ધથી પતીત થાય છે વ્યવહારમાં. અને 'નશ્યતીત્યેકં કારણં| નિર્વિકલ્પસમાધિરતાનાં વ્યવહારવિકલ્પાલંબનેન સ્વરૂપાત્પતિતં ભવતીતિ દ્વિતીયં કારણં| ઇતિ નિશ્ચયનયાપેક્ષયા પાપા'

મુમુક્ષુ :- કઈ ગાથા?

ઉત્તર :- પુણ્ય-પાપની છેલ્લી. પુણ્ય-પાપની છેલ્લી ગાથા. ૧૬૧, ૬૨, ૬૩. સંસ્કૃત છે. અહીં તો બધા ચિહ્નો કર્યા છે. અહીં વળી મીંડુ કર્યું છે વધારે પાછું. આ લ્યો! 'નિશ્ચયનયાપેક્ષયા પાપ'. સમજાણું કાંઈ? આનંદસ્વરૂપ ભગવાનમાંથી પતીત થાય છે ત્યારે વ્યવહારરત્નત્રયનો શુભ વિકલ્પ ઉઠે છે. આહાહા..! પહેલું કહ્યું કે પરંપરા પવિત્રનું નિમિત્ત છે. પરંપરા પછી થશે, આને છોડીને. પણ વર્તમાન દેખો તો એ પાપ છે. એય..! પુણ્ય-પાપની છેલ્લી ગાથાઓ. સરવાળો એમ લીધો છે કે આ અધિકાર તો પુણ્યનો ચાલે છે, તમે વળી પાપનો અધિકાર ક્યાં નાખ્યો આમાં? હવે એ પાપ છે, સાંભળને! 'યોગસાર'માં કહ્યું નથી? 'પાપ પાપને સહુ કહે પણ અનુભવીજન પુણ્યને પણ પાપ કહે.' 'યોગસાર'માં (૭૧ ગાથામાં) આવે છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ 'યોગસાર'માં છે.

મુમુક્ષુ :- એ તો દરેક ગ્રંથનો સાર છે.

ઉત્તર :- એ તો દરેકમાં દિગંબર સંતોના કોઈપણ ગ્રંથમાં ક્યાંય વિરોધ છે નહિ. કોઈ ગ્રંથમાં વિરોધ નથી. સંતોની વાણી છે, વીતરાગી મુનિની વાણી છે. સમજાય છે કાંઈ? એ

તો સર્વજ્ઞના પેટની વાણી બધી છે. ક્યાંક વ્યવહાર કહ્યો હોય, નિશ્ચય કહ્યો હોય અને ક્યા નયનું કથન છે એને સમજવું જોઈએ.

મુમુક્ષુ :- તેરાપંથી...

ઉત્તર :- એ વળી બીજી રીતે કહે છે. આહા..! લે! તેરાપંથી તો કહે છે કે બીજાની દયાનો ભાવ છે એ પાપ છે. એમ નથી. હિંસાનો ભાવ એ પાપ અને દયાનો ભાવ એ પુણ્ય. એ તો અહીં નિશ્ચયની અપેક્ષાએ દયાના ભાવને પાપ કહ્યું છે. પણ પાપની અપેક્ષાએ દયાના ભાવને પુણ્ય કહ્યું છે. અપેક્ષા લાગવી જોઈએ ને. એકાંત તાણ્યા કરે એમ કાંઈ ચાલે? એ તેરાપંથી એમ કહે છે કે બીજાને બચાવવાનો ભાવ એ પાપ, બીજાને પાણી પાવું, દાણા દેવા, અનાજ દેવા એ પાપ. નહિ. નહિ. એમ નથી. એ અનુકંપા આદિ ભાવ પુણ્ય છે, ધર્મ નહિ. સમજાણું કાંઈ? ધર્મ નહિ પણ પુણ્ય છે. પાપ નાખી દે એમ નહિ. પાપ કહ્યું એ તો નિશ્ચયના સ્વભાવના આનંદની અપેક્ષાએ પુણ્યમાં રાગ છે અને ઝેર છે એ અપેક્ષાએ પાપ. પણ વ્યવહારની અપેક્ષાએ પાપથી પુણ્ય શુભભાવ છે એમ વ્યવહારમાં ભેદ પાડતા એને પાપ ન કહેવાય વ્યવહારથી. નિશ્ચયની અપેક્ષાએ પાપ છે. આ તો કહે નહિ, પાપ જ છે. પરજીવની દયા પાળવી, કોઈને ભૂખ્યાને આહાર-પાણી દેવા, પાણી આપવું તૃષ્ણા લાગી હોય તો. એ અસંતિ છે. એને પાપ (છે). એમ ન હોય ભાઈ!

મુમુક્ષુ :- તેરાપંથીમાં છે?

ઉત્તર :- તેરાપંથી છે ને? સ્થાનકવાસીમાં 'તુલસી'.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા, એ. નહિ એ માર્ગ નથી.

મુમુક્ષુ :- નિશ્ચય નથી તો પાપ બંધાતું નથી, પુણ્યને પાપ બતાવે છે.

ઉત્તર :- બતાવે છે. ઈ પુણ્ય કોને કહે છે? કે મુનિ છે એના માનેલા. મુનિને આહાર-પાણી દે તો નિર્જરા અને પુણ્ય બે થાય છે. એ વાત કહે છે. બધું વાંચ્યું છે ને. અમે બધું જોયું છે. મુનિ હોય એના માનેલા, હોં! મુનિની ક્યાં એને ખબર છે? તથાઈપ માનેલા મુનિ. .. કહ્યું હતું, હમણાં રાત્રે કહ્યું હતું. ભગવતી સૂત્ર છે. તથાઈપના સાધુને આહાર-પાણી દે તો એકાંત નિર્જરા કરે. અરે..! પરને આહાર-પાણી દેવા, સાચા સંત ગણધર હોય એને આહાર-પાણી દે તોપણ નિર્જરા ન હોય. પુણ્યભાવ છે. સ્વદ્રવ્ય આશ્રિત નિર્જરા હોય. પરદ્રવ્ય આશ્રિત તો પુણ્યનું કારણ છે. એનું બધું વાચ્યું છે અમે તો. એના એકે એક ગ્રંથો, બધા ગ્રંથો જોયા છે. અહીં તો પહેલા જોયા હતા. ત્યાં હતા ને સંસારમાં? પરમદિગંબર શાસ્ત્ર તમારા કાકા ભડકતા હતા. કે આ પરમ દિગંબર શાસ્ત્ર અત્યારે વાંચે છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- મરી જાય શું? એનો ભાવ શું છે? એવી વાત તો પછી ગાયને ઘાસ-બાસ દેવું એ બધું પાપ છે. એમ છે નહિ. ભાવની વાત છે. ભગવાનની પૂજામાં પાણીમાં હિંસા તો થાય છે. પણ ભાવ શું છે? ભક્તિનો છે તેથી શુભભાવ છે. ધર્મ નહિ. એ બીજી વાત છે. બધું વાંચ્યું એનું છે, હોં! એકે એક પર બોલનો થોકડો છે. .. આખો ગ્રંથ છે. બધું જોયું છે.

તેરાપંથીના શાસ્ત્ર જોયા છે. પહેલાં બધાનું બધું જોયું છે. આ સનાતન સંતો દિગંબરો...

મુમુક્ષુ :- .. કલ્પિત.

ઉત્તર :- બનાવેલા કલ્પિત પોતે બનાવેલા. એના મુખ્ય સાધુ છે. બનાવ્યા છે. આહાહા..! ભાઈ! અહીં તો એમ ન ચાલે. વ્યવહારમાં કોઈ દયા, દાન, શુભભાવથી ભક્તિ, ગાયને પાંજરાપોળમાં ચારો નાખવાનો ભાવ, એ બધો ભાવ છે હિંસા થોડી, અલ્પ પાપ લાગે પણ છે એમાં પુણ્યભાવ-શુભભાવ છે. એનો નિષેધ કરે કે એ પુણ્ય નહિ અને પાપ છે. એમ નહિ. અહીં તો આત્માના આનંદની અપેક્ષાએ ત્યાંથી ખસી જાય છે માટે પાપ છે એમ કહ્યું છે. જે અપેક્ષા છે તેમ સમજવું જોઈએ ને? ખેંચાતાણ કરે એમ ન ચાલે. આ તો તત્ત્વ વીતરાગનો માર્ગ છે. આ તો કેવળીનો કહેલો (માર્ગ છે). આ કાંઈ કોઈએ કલ્પિત છે અને આમ છે, તેમ છે એમ નથી. સમજાય છે? પરમાત્મા ત્રિલોકના નાથ સીમંધર ભગવાને કહેલો માર્ગ છે. મહાવીર આદિ ભગવાન સર્વજ્ઞો એ જ કહેતા આવ્યા છે અને કહેશે. સમજાણું કાંઈ?

‘વે મુનિ સ્વર્ગમે ઈન્દ્રપદકો પ્રાપ્ત હોતે હૈં અથવા લોકાંતિક દેવ એક ભવાવતારી હૈં,...’ જુઓ! એકભવતારી. એટલો પુરુષાર્થ નથી, મુક્તિ-કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે એવો તો પુરુષાર્થ છે નહિ. ભવિષ્યમાં એક ભવ કરીને મુક્તિએ જશે.

મુમુક્ષુ :- લોકાંતિકનો નિયમ છે?

ઉત્તર :- નિયમ જ છે. લોકાંતિકનો નિયમ છે અને અમુક સર્વાર્થસિદ્ધના દેવનો નિયમ છે. સર્વાર્થસિદ્ધના દેવ એક ભવ કરીને મુક્તિ જાય. બીજા ચારને કોઈને એક હોય, કોઈને બે હોય. પણ એ તો આરાધક થઈ ગયા, ખલાસ થઈ ગયો. ભવ-ફવ એ તો જરીક થોડોક રાગ બાકી છે એ તો ધર્મશાળામાં રોકાવા પૂરતું છે. સાંજ કોર ચાલતા ચાલતા ૨૫ કોસ ચાલવાનું હોય. ૧૬ કોસ ચાલતા અંધારુ થઈ ગયું. તો કંઈક ધર્મશાળામાં પડાવ નાખ્યો પણ સવાર પડે ચાલતા થાય. ૮ કોસ કાપવાનું બાકી છે. સમજાણું કાંઈ? (એમ) સ્વરૂપનું આરાધન કરતાં કરતાં કચાશ થોડી બાકી રહી જાય, પૂર્ણ ન હોય (એટલે) એકાદ ભવ ધર્મશાળામાં આવી જાય. સ્વર્ગમાં. ત્યાંથી નીકળીને મોક્ષમાં જશે. આ બધા ‘કુંદકુંદાચાર્ય’, ‘અમૃતચંદ્રાચાર્ય’, ‘પન્નપ્રભમલધારીદેવ’ બધા એકભવતારી છે. સમજાય છે?

મુમુક્ષુ :- એ લોકાંતિકમાં છે.

ઉત્તર :- એ લોકાંતિકમાં હોય કે ગમે ત્યાં હોય પણ એકભવતારી છે. સમજાણું કાંઈ? એક જ ભવ (છે) ભવિષ્યમાં. એટલી તાકાત લઈને ચાલ્યા ગયા છે. આમાં તો કહ્યું ઈન્દ્રપણું કે લોકાંતિકપણું (પામે).

‘ઈસપ્રકાર ધર્મધ્યાનસે પરંપરા મોક્ષ હોતા હૈ...’ લ્યો, ભાઈ! અહીં પરંપરા આવ્યું. પરંપરા એટલે શું? કે વર્તમાન ધર્મધ્યાનમાં શુદ્ધતા થોડી છે. ધર્મધ્યાનમાં પછી શુદ્ધતા વધારશે ત્યારે આ અશુદ્ધતા થોડી ઘટી (નાશ થાશે) ત્યારે મોક્ષ જાશે. એમ પરંપરા. સમજાય છે કાંઈ? કારણકે ધર્મધ્યાન દ્વારા મુક્તિ કેવળજ્ઞાન નહિ પામે. પછી તો શુક્લધ્યાન થશે ત્યારે કેવળ પામશે. એથી ધર્મધ્યાન શુક્લધ્યાનનું કારણ અને શુક્લધ્યાન કેવળજ્ઞાનનું કારણ (છે).

એમ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? પણ એ શુદ્ધ ધર્મધ્યાન, હોં! આહાહા..! એના માટે શુદ્ધ-શુદ્ધ શબ્દ નાખતા આવે છે, જુઓને. 'તિરયણસુદ્ધા' ઓહોહો..! અરે..! સચિ તો કરે, એની શ્રદ્ધા તો કરે અંદરમાં. સમજાણને દઢ કરે કે માર્ગ આ છે. બીજો માર્ગ છે નહિ. લાલાપેઠા કરે એમ હશે ને એમ હશે એમ ન ચાલે અહીંયાં. એય..! શેઠ! લાલાપેઠાને હિન્દીમાં શું કહે છે? કહેતા હશે. એવા હશે નરમ.

મુમુક્ષુ :- એક જ વાત...

ઉત્તર :- એક જ માર્ગ છે. 'એક હોય ત્રણકાળમાં પરમાર્થનો પંથ'. જુઓ! શું કહે છે?

'ધર્મધ્યાનસે પરંપરા મોક્ષ હોતા હૈ...' એનો અર્થ શું? કે ધર્મધ્યાનમાં થોડી શુદ્ધિ છે, પછી વિશેષ શુદ્ધિ થશે ત્યારે મુક્તિ થશે તો પરંપરા કહેવામાં આવ્યું છે. સમજાણું કાંઈ? 'તબ સર્વથા નિષેધ ક્યો કરતે હો?' આ કાળે શુદ્ધતા ધર્મધ્યાનની નથી એમ સર્વથા કહો તો ધર્મી જીવ નથી. સમજાણું કાંઈ? અને થોડા હો, કોઈ હો પણ શુદ્ધતાના ધર્મધ્યાનવાળા જીવ છે અને ધર્મધ્યાનથી આગળ પરંપરાએ મુક્તિ થશે. થશે, થશે ને થશે જ. પરંપરા મોક્ષ થશે.

'જો નિષેધ કરતે હૈં વે અજ્ઞાની મિથ્યાદષ્ટિ હૈં, ઉનકો વિષય-કષાયોંમેં સ્વચ્છંદ રહના હૈ...' કારણ કે રાગમાં એને સ્વચ્છંદપણે રહેવું છે એને આત્માનો આશ્રય પકડવો નથી. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? 'ઉનકો વિષય-કષાયોંમેં સ્વચ્છંદ રહના હૈ...' પરમાં રોકાય. જાવ, આપણને અંતર્મુખ વળવાની શક્તિ તો છે નહિ અત્યારે. બાકી બહિર્મુખમાં ગમે તે કરો હવે. સમજાણું કાંઈ? 'સ્વચ્છંદ રહના હૈ ઈસલિયે ઈસપ્રકાર કહતે હૈં.' સમજાણું કાંઈ આમાં?

आगे कहते हैं कि जो इस कालमें ध्यानका अभाव मानते हैं और मुनिलिंग पहिले ग्रहण कर लिया, अब उसको गौण करके पापमें प्रवृत्ति करते हैं वे मोक्षमार्गसे च्युत हैं :-

गाथा-७८

जे पावमोहियमई लिंग धेत्तूण जिणवरिंदाणं।

पावं कुणंति पावा ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि॥७८॥

ये पापमोहितमतयः लिंगं गृहीत्वा जिनवरेन्द्राणाम्।

पापं कुर्वन्ति पापाः ते त्यक्त्वा मोक्षमार्गे॥७८॥

જે પાપમોહિત બુદ્ધિઓ ગ્રહી જિનવરોના લિંગને,

પાપો કરે છે, પાપીઓ તે મોક્ષમાર્ગે ત્યક્ત છે. ૭૮.

अर्थ :- जिनकी बुद्धि पापकर्मसे मोहित है वे जिनवरेन्द्र तीर्थकरका लिंग ग्रहण करके भी पाप करते हैं, वे पापी मोक्षमार्गसे च्युत हैं।

भावार्थ :- जिन्होंने पहिले निर्ग्रथ लिंग धारण कर लिया और पीछे ऐसी पापबुद्धि उत्पन्न हो

गई कि-अभी ध्यानका काल तो नहीं इसलिये क्यों प्रयास करें ? ऐसा विचारकर पापमें प्रवृत्ति करने लग जाते हैं वे पापी हैं, उनको मोक्षमार्ग नहीं है॥७८॥

(* 'इस कालमें धर्मध्यान किसीको नहीं होता' किन्तु भद्रध्यान (-व्रत, भक्ति, दान, पूजादिकके शुभभाव) होते हैं। इससे ही निर्जरा और परम्परा मोक्ष माना है और इसप्रकार ७वें गुणस्थान तक भद्रध्यान और पश्चात् ही धर्मध्यान माननेवालोंने ही श्री देवसेनाचार्य कृत 'आराधनासार' नाम देकर एक जालीग्रन्थ बनाया है, उसीका उत्तर केकड़ी निवासी पं. श्री मिलापचन्द्रजी कटारियाने 'जैन निबंध रत्नमाला' पृष्ठ ४७ से ६० में दिया है कि इस कालमें धर्मध्यान गुणस्थान ४ से ७ तक आगममें कहा है। आधार :- सूत्रजीकी टिकाएँ - श्री राजवार्तिक, श्लोकवार्ति, सर्वार्थसिद्धि आदि।)

गाथा-७८ उपर प्रवचन

'आगे कहते हैं कि जो इस कालमें ध्यानका अभाव मानते हैं और मुनिविंग पहिले ग्रहण कर लिया, अब उसको गौण करके पापमें प्रवृत्ति करते हैं वे मोक्षमार्गसे व्युत हैं :-'

जे पावमोहियमई लिंग धेत्तूण जिणवरिंदाणं।

पावं कुणंति पावा ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि॥७८॥

ट्रेओ! जिनवरनुं जिनकारण करी अने स्वद्रव्यना आश्रये क्युं नहि अने अेकवा पापमां प्रवृत्ति करे. अेना अर्थमां क्युं छे. ... अेमां एशे.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- ना, अे नहि. .. श्लोक एशे, श्लोक. ..

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- अेमां श्लोक छे अे. संस्कृत टीकांमां.

'अर्थ :-जिनकी बुद्धि पापकर्मसे मोहित है...' जेनी पापकर्मथी मूढ थयेवी बुद्धि छे 'वे जिनवरेन्द्र तीर्थकरका लिंग...' नअ. द्विगंवर नअ. भगवाने द्विगंवर धारण कर्या एता अेवा द्विगंवर नअ धारण करे. 'करके ली पाप करते हैं, वे पापी मोक्षमार्गसे व्युत है.'

'भावार्थ :- जिन्होंने पहिले निर्ग्रथ लिंग धारण कर लिया और पीछे अैसी पापबुद्धि उत्पन्न हो गई कि-अभी ध्यानका काल तो नहीं इसलिये क्यों प्रयास करें? अैसा विचारकर पापमें प्रवृत्ति करने लग जाते है...' पछी गमे ते स्वच्छंद करवा. अेम. समज्राणुं कांई? 'पहिले निर्ग्रथ लिंग धार कर लिया...' द्विगंवर थयो. 'पीछे अैसी पापबुद्धि उत्पन्न हो गई कि अम्बि ध्यानका काल तो नहीं...'

मुमुक्षु :- पाप बुद्धि एती?

उत्तर :- ई पाप बुद्धि नहोती. निर्ग्रथ लिंग धार्या त्यारे अेवुं नहोतुं. कांईक करीशुं. पछी ज्यां सांभव्युं के ध्यान तो नथी अत्यारे. अेम. ... 'निर्ग्रथ लिंग धार कर लिया और

पीछे औसी पापबुद्धि...' लिंग धारण कर्या पछी (विचार्युं के) धर्मध्यान नथी. धर्मध्यान तो नथी, शुद्धता तो नथी. गमे ते प्रवर्तो आपणो. अम. 'ईसलिये क्यो प्रयास करे?' अंतर्भुजमां ध्यानमां तो केम प्रयास करवो? 'औसा विचारकर पापमें प्रवृत्ति करने लग जाते हैं...' अम. 'वे पापी हैं, उनको मोक्षमार्ग नहीं है.' ल्यो! समजाणुं कांई?

आगे कहते हैं कि जो मोक्षमार्गसे च्युत हैं वे कैसे हैं :-

गाथा-७८

जे पंचचेलसत्ता गंथगाही य जायणासीला।

आधाकम्मम्मि रया ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि॥७९॥

ये पंचचेलसत्ताः ग्रंथग्राहिणः याचनाशीलाः।

अधः कर्मणि रताः ते त्यक्ताः मोक्षमार्गे॥७९॥

जे पंचवस्त्रासक्त, परिग्रह धारी याचनशील छे,

छे लीन आधाकर्ममां, ते मोक्षमार्गे त्यक्त छे. ७८.

अर्थ :- पंच आदि प्रकारके चेल अर्थात् वस्त्रोंमें आसक्त हैं, अंडज, कर्पासज, वल्कल, चर्मज और रोमज-इसप्रकार वस्त्रोंमेंसे किसी एक वस्त्रको ग्रहण करते हैं, ग्रन्थग्राही अर्थात् परिग्रहके ग्रहण करनेवाले हैं, याचनाशील अर्थात् मांगनेका ही जिनका स्वभाव है और अधःकर्म अर्थात् पापकर्ममें रत हैं, सदोष आहार करते हैं वे मोक्षमार्गसे च्युत हैं।

भावार्थ :- यहाँ आशय ऐसा है कि पहिले तो निर्ग्रथ दिगम्बर मुनि हो गये थे, पीछे कालदोषका विचारकर चारित्र पालनेमें असमर्थ हो निर्ग्रथ लिंगसे भ्रष्ट होकर वस्त्रादिक अंगीकार कर लिये, परिग्रह रखने लगे, याचना करने लगे, अधःकर्म औद्देशिक आहार करने लगे उनका निषेध है वे मोक्षमार्गसे च्युत हैं। पहिले तो भद्रबाहु स्वामी तक निर्ग्रथ थे. पीछे दुर्भिक्षकालमें भ्रष्ट होकर जो अर्द्धफालक कहलाने लगे उनमेंसे श्वेताम्बर हुए, इन्होंने इस भेषको पुष्ट करनेके लिये सूत्र बनाये, इनमें कई कल्पित आचरण तथा इनकी साधक कथायें लिखीं। इनके सिवाय अन्य भी कई भेष बदले, इसप्रकार कालदोषसे भ्रष्ट लोगोंका संप्रदाय चल रहा है यह मोक्षमार्ग नहीं है, इसप्रकार बताया है। इसलिये इन भ्रष्ट लोगोंको देखकर ऐसा भी मोक्षमार्ग है, -ऐसा श्रद्धान न करना॥७९॥

ગાથા-૭૯ ઉપર પ્રવચન

‘આગે કહેતે હૈં કિ જો મોક્ષમાર્ગસે ચ્યુત હૈ વે કૈસે હૈં :-’ વિશેષ ખુલાસો કરે છે.

જે પંચચેલસત્તા ગંથગાહી ચ જાયણાસીલા।

આધાકમ્મમ્મિ રયા તે ચત્તા મોક્ષમગ્મિ।।૭૯।।

શ્વેતાંબરની ઢળક નાખવી છે. શ્વેતાંબરે પણ પહેલા તો દિગંબરનું લિંગ ધારણ કર્યા હતા ને? પછી દુકાળ પડ્યા. આવશે અંદર. અર્ધ ફાલક ગ્રહણ કર્યું. ચર્ચામાં દૃષ્ટિ મિથ્યાત્વ થઈ ગઈ. સ્વચ્છંદે પોતાની કલ્પનાએ શાસ્ત્રો બનાવ્યા. એ કહે છે. એય..! એમાં છે. જુઓ! અર્થ.

‘અર્થ :- પંચ આદિ પ્રકારકે ચેલ અર્થાત્ વસ્ત્રોમેં આસક્ત હૈં,...’ મુનિને વસ્ત્ર-ફસલ હોતા નથી. પણ વસ્ત્રનો કટકો રાખી અને પછી ઘણા વસ્ત્ર સ્થાપ્યા. કાળક્રમે ‘અંડજ,...’ એટલે આ ઈંડાથી ઉત્પન્ન થાય એ વસ્ત્ર. ‘કર્પાસજ, કપાસથી ઉત્પન્ન થાય. વલ્કલ,...’ છાલ. ‘ચર્મજ...’ ચામડા.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા. એમાં થાય છે. શું આવે? રેશમ નથી થાતું? શું કહેવાય? રેશમના કિડા થાય છે ને? મારીને પછી કરે અને કોઈ કટકા કરીને ... બે પ્રકારની થાય છે અત્યારે. શું કહેવાય આ? એરંડી. એરંડી બે પ્રકારની હોય છે. એક તો જે જીવડા હોય છે અને એમાં નાખી દે. જીવડા હોય એ કટકામાં નીકળી જાય. ઘણા કટકા રહી જાય. મારવા ન પડે. પછી કટકાને ..

મુમુક્ષુ :- .. બહાર નીકળી જાય છે.

ઉત્તર :- નીકળી જાય ટુકડા કરીને બહાર નીકળી જાય એની મેળાએ. બે પ્રકારના બને છે. અમે ગયા હતા ને. અમે ‘ભાગવપુર’ ગયા હતા ને. ‘ભાગવપુર’ના લોકોએ વાત કરી હતી. ‘ભાગવપુર’. ત્યાંથી ‘ચંપાપુરી’ ગયા હતા ને અમે. વાસુપૂજ્ય ભગવાન મોક્ષ પધાર્યા. ત્યાં ગયા હતા. સંઘ લઈને ગયા હતા. હિન્દુસ્તાનના બધા તીર્થસ્થાન ગયા હતા. ત્યાં ગયા હતા. તો એ કહેતા હતા ત્યાં. એક તો એવી એરંડી બને છે કે રેશમના જીવડા હોય ને? અંદર ટુકડા કરીને નીકળી જાય. બહુ નાના ટુકડા. પછી એને સાંધીને જેમ આ કપાસમાંથી કપડા બનાવે ને? એમ એરંડીમાંથી કપડા બનાવે. એને એરંડી કહે છે. પહેલી એરંડી આવી હતી. ‘..ભાઈ’એ આપી હતી. (સંવત) ૧૯૯૦ની સાલ. બહુ ઊંચી હતી. પછી બીજી આપી હતી ભાઈએ ‘વીરજીભાઈ’એ. ‘વીરજીભાઈ’એ. પણ એ બધી આ સૂકી. ટુકડા કાઢી નીકળી જાય એની બનાવે છે. અને જીવતાની બહુ ઊંચી બને. જીવતા મારી નાખે એની ઊંચી બને. કારણ કે આખા ભાગ હોય ને? મૂલ્યવાન. બહુ મૂલ્યવાન. પણ એ ન ખપે. જીવ મારીને બનાવે છે એવી ચીજ તો જૈનને હોઈ શકે નહિ.

‘ઈસપ્રકાર વસ્ત્રોમેંસે એક વસ્ત્રકો ગ્રહણ કરતે હૈં, ગ્રંથગ્રાહી અર્થાત્ પરિગ્રહકે ગ્રહણ કરનેવાલે હૈં,...’ લ્યો! પરિગ્રહ ગ્રહણ કરે. પાત્રા આદિ, હોં! પાત્રથી માગવા જાય. ‘...ભાઈ’! ‘માગનેકા હી જિનકા સ્વભાવ હૈ ઔર અધઃકર્મ અર્થાત્ પાપકર્મમેં રત હૈં,...’

એને માટે બનાવેલો આહાર લે. શ્વેતાંબરમાં એમ આવે છે. દ્રવ્યાનુયોગનું જ્ઞાન હોય તો એને માટે બનાવેલ આહારમાં પાપ નહિ એમ લખાણ છે. પણ દ્રવ્યાનુયોગના જ્ઞાન વિના સાધુ અને સમકિતી હોતા નથી. સાધુને અઘઃકર્મી હોતો નથી. એના માટે બનાવેલો.. ‘સદોષ આહાર કરતે હૈં વે મોક્ષમાર્ગસે ચ્યુત હૈં.’ એને માટે બનાવેલ આહાર લે છે. સાધુ નામ ધરાવે છે, વસ્ત્ર પહેરે છે. બીજું શું કહ્યું? યાચનાશીલ હૈ, પરિગ્રહ નામ પાત્ર આદિ રાખે છે એ બધા મોક્ષમાર્ગથી ચ્યુત છે. ભગવાન વીતરાગમાર્ગથી ભ્રષ્ટ છે. એય..! ‘પ્રકાશદાસજી’!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એને .. ન હોય. મુનિ તો નગ્ન જ હોય છે.

મુમુક્ષુ :- વસ્તીમાં આવીને સાધુ .. એટલે પાપ લાગે.

ઉત્તર :- હા, ઈ જ કહે છે. તમારે માટે .. સાધુ એ. તમારે ઘરે દીકરો હતો એ? ‘ડાલચંદજી’ છે કે એના માટે તમારે કાંઈક કરવું પડે? નહિ. અહીં તો પાઠ જુઓને, કેવા હોય છે.

સાધુ નામ ધરાવીને વસ્ત્ર રાખે, પાત્ર રાખે અને માગે. યાચના કરે ને? બાવીસ પરિષદ છે ... બાવીસ પરિષદમાં યાચના પરિષદ છે. તો યાચના પરિષદનો અર્થ એવો છે કે યાચના નહિ ને મળે એનું નામ યાચના પરિષદ. પણ માગે અને મળે એ યાચના પરિષદ નથી. એ તો માગણ છે. સમજાણું કાંઈ? શું કીધું સમજાણું? બાવીસ પરિષદમાં યાચના પરિષદ છે. પણ યાચના પરિષદનો એવો અર્થ નથી કે માગવું એ પરિષદ નહિ. માગવું નહિ અને મળે એનું નામ યાચના પરિષદ છે. માંગવું નહિ. સહેજે મળે તો લે, ન મળે તો સહન કરે. આ તો માગવા જાય. એ વિશેષ ખુલાસો કરશે ભાવાર્થમાં... (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

પ્રવચન નં. ૯૨, ગાથા-૭૯ થી ૮૨, શનિવાર, ભાદરવા વદ ૪, તા.૧૯-૯-૭૦

‘અષ્ટપાલુડ’ મોક્ષપાલુડની ગાથા-૭૯. મોક્ષમાર્ગની અંદર પાંચ પ્રકારના વસ્ત્રો ન હોય એને. એમ અહીંયાં ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ (કહે છે). ‘પંચચેલસત્તા’ પાંચ પ્રકારના વસ્ત્રમાં જે આસક્ત છે એ મુનિ ન હોય.

મુમુક્ષુ :- આસક્ત ન હોય ને રાખે તો?

ઉત્તર :- આસક્ત વિના રાખી શકે જ નહિ. વસ્ત્ર રાખે અને આસક્તિ ન હોય એમ બને નહિ. ઘણા કહે છે અમારે મૂર્છા નથી પણ વસ્ત્ર રાખીએ છીએ. એમ બને નહિ કોઈ દિ’. ઉપકરણ બિલકુલ નથી. વસ્ત્ર ઉપકરણ છે જ નહિ. એ માટે તો ગાથા લીધી છે. લોકો કહે છે કે વસ્ત્ર રાખીને અત્યારે ચારિત્રનો નભાવ કરવો. ચારિત્રનો નભાવ વસ્ત્રથી હોઈ શકે જ નહિ. વસ્ત્ર રાખે એ ચારિત્રવંત જ નથી-મુનિ જ નથી. એય..! ‘પ્રકાશદાસજી’! છે અંદર છે. જુઓ! બહુ ઘૂંટીને આવ્યા છે ને ત્યાંથી સાંભળીને. શું કહે છે? જુઓ!

‘ભાવાર્થ :- યહાં આશય ઐસા હૈ કિ પહિલે તો નિર્ગ્થ દિગંબર મુનિ હો ગયે થે,...’ સાધુ થાય. શ્વેતાંબર થયા એના પહેલા તો દિગંબર મુનિ હતા. ‘પીછે કાલદોષકા વિચારકર

ચારિત્ર પાલનેમ્ને અસમર્થ હો...’ દુકાળ પડ્યો. ચારિત્ર પાળવાને શક્તિ ન રહી. ‘નિર્ગ્રંથ લિંગસે ભ્રષ્ટ હોકર...’ દિગંબર લિંગ હતું અનાદિનું એ લીધું હતું, દિગંબરપણું નહ. બાર (વર્ષના) દુકાળ પડ્યા તો વસ્ત્રનો કટકો રાખ્યો પહેલો અર્ધકાલિક. એમાંથી આ શ્વેતાંબર મત (નીકળ્યો). આકરી વાત છે, ભાઈ! એય..! જુઓ! ‘નિર્ગ્રંથ લિંગસે ભ્રષ્ટ હોકર વસ્ત્રાદિ અંગીકાર કર લિયે,...’ મુનિને વસ્ત્ર ત્રણકાળમાં હોઈ શકે જ નહિ. વસ્ત્ર રાખે એ મુનિ હોય જ નહિ. એવો મમતાભાવ વસ્ત્રનો જેને છે એને મુનિપણું હોઈ શકે જ નહિ. વસ્તુની સ્થિતિ એવી છે. સમજાણું કાંઈ? ‘પરિગ્રહ રખને લગે,...’ પાત્રા રાખવા લાગ્યા. ‘યાચના કરને લગે,...’ પાત્ર લઈને જાય તો માગે. એ માર્ગ ભગવાનનો નથી.

મુમુક્ષુ :- માગે છે ક્યાં સુજતું છે

ઉત્તર :- પણ શું એનો અર્થ થયો? સુજતુ છે એ. સુજતા છે કે નહિ? એમ કહે છે ને? તો ઈ માગ્યું કહેવાય. માગવાનો કોઈ બાપ હશે બીજો? સુજતા સમજે? સુજતા એટલે નિર્દોષ. નિર્દોષ આહાર છે? એમ શ્વેતાંબર સાધુ પૂછે. નિર્દોષ છે? એમ પૂછે. તો એનો અર્થ શું થયો? માગ્યું. માગે એ તો માગણ થયો. માર્ગ તો આખો ફેરફાર થઈ ગયો. આ પણ સાચું અને આ પણ સાચું (એમ) વીતરાગ માર્ગમાં બે નહિ રહે. એય..!

મુમુક્ષુ :- એક સોળ આના સાચું અને એક ચૌદ આના.

ઉત્તર :- એકે એક દોકડો ખોટો. વાત એ છે. જે નિર્ગ્રંથ માર્ગથી ભ્રષ્ટ થઈ અને પછી શાસ્ત્ર રચ્યા, પછી મિથ્યાત્વથી રચ્યા, ભાઈ! આકરું પડે એવું છે. બીજો માર્ગ છે આખો. એને એમ લાગે કે આ પક્ષની વાત કરે છે. પક્ષ નહિ, વસ્તુનું સ્વરૂપ એવું છે. એય..! જુઓ! છે?

‘યાચના કરને લગે,...’ માગવા સૂજતા છે? આહાર આપશો? એમ કહે છે ને? અમે તો બધું કરેલું છે ને. ખબર છે. ગામડામાં જાય તો ત્યાં હોય કણબી અને ભાઈ એવા. ત્યાં તો જઈને એમ કહે કે આહાર વહોરાવશો? એમ કહે. વહોરાવશો એમ કહે. એ માગ્યું કહેવાય કે શું થયું એ? એ રીત જ નથી મુનિની.

મુમુક્ષુ :- ધર્મલાભ કહે.

ઉત્તર :- શું કહ્યું ધર્મલાભ કહે તો એ એનો બાપ થયો. ધર્મલાભ. અમને આપો તો ધર્મ થાય, આપો. એ તો માગણ કર્યું. એણે કર્યું છે ને એ? માગણ છે. ધર્મલાભ કેવો? મુનિ તો ઉદાસ હોય છે. દિગંબર મુનિ ઉદાસ ચાલ્યા જાય છે. એમાં પુષ્ટ છે તિષ્ઠ તિષ્ઠ જુઓ કહે છે નિર્દોષ આહાર.

મુમુક્ષુ :- ભાવલિંગમાંથી ભ્રષ્ટ કે દ્રવ્યલિંગમાંથી?

ઉત્તર :- ભાવ અને દ્રવ્ય બેયથી. .. શું છે? ભાવલિંગ પણ ભ્રષ્ટ અને દ્રવ્યલિંગ પણ ભ્રષ્ટ. એ આવે છે, જુઓ!

‘અધઃકર્મ ઔદેશિક આહાર કરને લગે...’ એને માટે આહાર-પાણી હોય, બનાવ્યા હોય પાણી કોઈએ કર્યા હોય. ‘ઉનકા નિષેધ હૈ વે મોક્ષમાર્ગસે ચ્યુત હૈ. પહિલે તો ભદ્રબાહુ સ્વામી તક નિર્ગ્રંથ થે.’ જુઓ! ‘ભદ્રબાહુસ્વામી’ નિર્ગ્રંથ દિગંબર મુનિ ભાવલિંગી હતા.

‘પીછે દુર્ભિક્ષકાલમે ભ્રષ્ટ હોકર જો અર્ધફાલક કહવાને લગે...’ પછીના સાધુ, ‘દિર્ભુક્ષકાલમે ભ્રષ્ટ હોકર જો અર્ધફાલક...’ જુઓ! કપડાનો અડધો કટકો રાખ્યો. ટુકડા. કપડાના થોડા ટુકડા. બસ, આટલો. ‘અર્ધફાલક કહવાને લગે ઉનમેંસે શ્વેતાંબર હુએ,...’ પછી આ શ્વેતાંબર થયા. સ્થાનકવાસી હજી તો હમણાં નીકળ્યા છે. એ તો પહેલા હતા જ ક્યાં? આ શ્વેતાંબર જે છે એ એમાંથી નીકળ્યા. ‘ઈન્હોને ઈસ ભેષકો પુષ્ટ કરનેકે લિયે સૂત્ર બનાયે,...’ જુઓ! સૂત્ર બનાવ્યા એમાં મુનિને આટલા કપડા ખપે, આટલા પાત્ર ખપે (એમ લખ્યું).

મુમુક્ષુ :- ટુકડા લગાડતાં હતા?

ઉત્તર :- પહેલા ટુકડા રાખતા હતા. અર્ધફાલક. એમાંથી શ્વેતાંબર થયા. અમારે નહિ ચાલે.

મુમુક્ષુ :- શિથિલાચાર વધવા લાગ્યો.

ઉત્તર :- શિથિલાચાર. દષ્ટિ વિપરીત થઈ ગઈ. એવો આચાર પોષે ક્યાંથી? માર્ગ એવો છે, ભાઈ! સંપ્રદાયને ઠીક ન લાગે, લાગે એની સાથે કાંઈ સંબંધ નથી. એક જણો લખે છે કે તમે એમ કહો છો કે વસ્ત્ર રાખે તો મુનિ નહિ. તો એક આખી ભીંત પડી જશે. શું કહેવાય એ? દિવાલ આડી. એક આખું અંગ છે શ્વેતાંબર જૈનનું એની દિવાલ પડી જશે. તમને નહિ માને, નહિ સાંભળે. એમ સ્વતંત્ર છે ન સાંભળે તો. અહીં અમારે શું? સાંભળે કોણ? જેની ગરજ હોય એ સાંભળે નહિ? સમગ્રાય છે કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- બે ભદ્રબાહુ હતા?

ઉત્તર :- નહિ. ભદ્રબાહુ તો છેલ્લા એક જ હતા. એમાંથી પછી સાધુ થયા એમાંથી એ ભ્રષ્ટ થઈ ગયા.

મુમુક્ષુ :- .. કહ્યું કે બે ભદ્રબાહુ...

ઉત્તર :- એ પહેલા ભદ્રબાહુ જૂના. આ ભદ્રબાહુ છેલ્લે. છેલ્લાની વાત છે.

‘ઈન્હોને ઈસ ભેષકો પુષ્ટ કરનેકે લિયે સૂત્ર બનાયે,...’ જરી ઝીણી વાત છે. શ્વેતાંબર પંથ નીકળ્યો, એણે શાસ્ત્ર રચ્યા. એમાં આટલા વસ્ત્ર ખપે, આટલા પાત્ર ખપે એવું લખ્યું એ બધું કલ્પિત છે. એય..! ‘છોટાભાઈ’!

મુમુક્ષુ :- એ તો એણે લખ્યું છે..

ઉત્તર :- એ છે. એ તો આચારંગમાં છે. પણ સાધારણ માર્ગ આ છે.

મુમુક્ષુ :- એ તો કાળદોષથી એ છે.

ઉત્તર :- કાળદોષથી. એ જ કહે છે ને? કાળદોષથી પણ ભ્રષ્ટ થયા એની દષ્ટિ વિપરીત થઈને? કાળને કારણે થઈ? એનું કારણ નિમિત્તથી કહે છે. એમ કે કાળદોષને કારણે ભ્રષ્ટ થયા. ભાવને કારણે ભ્રષ્ટ થયા. કાળ તો નિમિત્ત છે. એવી પરંપરા અનાદિ સનાતન માર્ગ ચાલ્યો આવ્યો છે. અનાદિ વીતરાગ દિગંબર માર્ગ છે, કોઈ નવો નથી. મહાવિદેહક્ષેત્રમાં એકલો દિગંબર માર્ગ છે, નિર્ગ્રંથ માર્ગ છે, બીજો કોઈ માર્ગ છે જ નહિ.

મુમુક્ષુ :- પંચમકાળ ચાલતો હશે...

ઉત્તર :- પંચમકાળ માટે જ કહે છે. ભ્રષ્ટ થયા. અને શાસ્ત્રો નવા રચ્યા એમાં કલ્પિત

રચીને આટલા વસ્ત્ર અમને ખપે, આટલા પાત્ર ખપે અને એક ડંડો ખપે એ બધું...

મુમુક્ષુ : નભાવવા માટે કોઈ વસ્તુ જોઈએ.

ઉત્તર :- નભાવનો અર્થ શું? શેનો નભાવ? શરીરનો નભાવ કે ચારિત્રનો નભાવ? માર્ગ તો આવો છે, ભાઈ! આચાર્ય પોતે 'કુંદકુંદાચાર્ય' કહે છે. પંચશીલ સત્તા. પાંચ પ્રકારના વસ્ત્રમાં આસક્ત રાખે તે મુનિ નહિ. એય..! 'ચંદ્રકાંતજી'! સમજાણું કાંઈ? જુઓ!

'ઈનમેં કંઈ કલ્પિત આચરણ...' કલ્પિત આચરણ બનાવ્યા બધા. આમ ખપે, ન ખપે, નિષિત ને વ્યવહાર ને વેદકલ્પ એટલું બધું લખાણ. એ અમે મોઢે-કંઠસ્થ કર્યા હતા. માર્ગ એ વીતરાગનો નથી. એય..! બખાઈ. એક શેઠ હતા ત્યાં? એ હવે પછી લુલુ થઈ ગયું. કહો, સમજાણું કાંઈ? સ્થાનકવાસી તો હમણાં શ્વેતાંબરમાંથી દેરાવાસીમાંથી નીકળ્યા. એ તો વધારે ભ્રષ્ટ થયા. એમાં વળી આ 'તુલસી' નીકળ્યા એ વધારે ભ્રષ્ટ થયા. એક પછી એક ભ્રષ્ટ થતા ગયા એમ નીકળતા ગયા.

મુમુક્ષુ :- એક પછી એક અમે સુધારો કરતા ગયા.

ઉત્તર :- એ જાણો કે સુધારો કરો એમ માને. માને અજ્ઞાની તો માને ને.

મુમુક્ષુ :- ક્રિયા ઉદ્ધારક.

ઉત્તર :- ક્રિયા ઉદ્ધારક. સમકિત ઉદ્ધારક નહિ ને? સમકિતની શુદ્ધિ એની તો નહિ ને? મિથ્યાત્વની ગમે તે ક્રિયા કરો એમાં શું? માર્ગ આવો છે. લોકોને કઠણ પડે કે ન પડે. નિર્ગ્રંથ દ્વિગંબર સંત, ભાવલિંગ સમકિત સહિત છટું ગુણસ્થાન, એને વસ્ત્રનો એક દોરો પણ હોતો નથી. ત્રણકાળ ત્રણલોકમાં એવો એક માર્ગ છે.

મુમુક્ષુ :- શ્વેતાંબર નીકળ્યા કેટલા વર્ષ થયા?

ઉત્તર :- બે હજાર વર્ષ. બે હજાર વર્ષ પહેલા દુર્ભિક્ષકાળ પડ્યો હતો. એમાંથી એ નીકળ્યો. એ કહ્યું ને? દુર્ભિક્ષમેં. 'દુર્ભિક્ષકાલમેં ભ્રષ્ટ હોકર...' એમ લખ્યું છે ને? બરાબર લખ્યું છે. 'અર્ધફાલક કહલાને લગે ઉનમેંસે શ્વેતાંબર હુએ, ઈન્હોને ઈસ ભેષકો પુષ્ટ કરનેકે લિયે સૂત્ર બનાયે, ઈનમેં કંઈ કલ્પિત આચરણ...' આ ખપે, આમ ન ખપે, પાત્ર આમ લેવું, આમ મૂકવું, કપડાને આમ ઘોવા, પાત્રાને આમ રંગવા એવું બહુ લખાણ શાસ્ત્રમાં. બધું કલ્પિત. વીતરાગમાર્ગનો એ માર્ગ નથી.

મુમુક્ષુ :- અર્ધફાલક નીકળ્યો...

ઉત્તર :- પહેલો અર્ધફાલક પછી એમાંથી આ શ્વેતાંબર. એ પહેલો કીધું ને આ? તદ્દન નમ્ર ન રહી શક્યા (એટલે) થોડું રાખ્યું. પછી કહે આપણે તો હવે રાખવું જોઈએ. સમજાણું કાંઈ? બે-ત્રણ ઠેકાણે આવે છે આમાં. ત્રણ ઠેકાણે. ૪૬ પાને, ૩૭૬ પાને. અર્ધફાલકનું બધી જગ્યાએ. બહુ સારું લખ્યું છે. વસ્તુ એમ જ થયેલી છે. સમજાણું કાંઈ? પાનું ૪૬ અને પાનું ૩૭૬ બે જગ્યાએ આનું આ આવે છે.

'ઈનમેં કંઈ કલ્પિત આચરણ તથા ઈનકી સાધક કથાયેં લિખી.' ધર્મરૂચી અણગાર પાત્ર લઈને વહોરવા ગયા, નાગેશ્રી શાક નાખ્યું, કડું તુબીનું (દુધી) એ બધું કલ્પિત. પાત્ર જ મુનિને હોય નહિ પછી વળી પ્રશ્ન કર્યાં? ગપ્પેગપ્પ.

મુમુક્ષુ :- ગણધરદેવ પણ પાત્ર લઈને જાતા.

ઉત્તર :- કથા બનાવી ખોટી. ગણધર પાત્ર લઈને વહોરવા ગયા ગામમાં. આણંદજી પાસે ગયા અને કહે, મને તો અવધિજ્ઞાન થયું છે. ના, એવું ન થાય. ત્યારે પ્રાયશ્ચિત લ્યો. સાચાનું પ્રાયશ્ચિત કે ખોટાનું? ઓલા આણંદ શ્રાવક કહે. પછી ભગવાન પાસે ગયા. આહારનું પાત્ર .. .. આ ભિખારા જેવા હશે? મુનિમાર્ગ એવા હશે? ભિખારા જેવા લાગે હાથમાં લઈને આમ ચાલે.

મુમુક્ષુ :- હાથમાં લઈને ગયા એમાં શું છે?

ઉત્તર :- ભિખારી છે, એ તો રાંકા જેવા છે. આટલા પાણી ભરે અને ભાર લાવે આટલા એય..! 'ચેતનજી' મુનિ તો નિર્ગ્રંથ હોય જેવું માતાએ જન્મ્યા. એક ફક્ત મોરપીંછી, કમંડળ, પુસ્તક બસ બાકી હોઈ શકે નહિ. માર્ગ ત્રણકાળ ત્રણલોકમાં એક સત્ય આ છે. એમાં કંઈપણ શંકાને સ્થાન નથી. સમજાય છે કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ચશ્મા તો રાખે?

ઉત્તર :- ચશ્મા પણ ન હોય. મુનિને ચશ્મા હોય? એ તો પરિગ્રહ છે. એ પરિગ્રહ છે. ચશ્મા પરિગ્રહ છે. એય..! શેઠ!

મુમુક્ષુ :- આંખ ખરાબ થઈ જાય મુનિની તો સમાધિમરણ કરે?

ઉત્તર :- એમ કે આંખે ન સૂઝે તો સમાધિમરણ કરે. માર્ગ કોનો છે? માર્ગ આવો છે. આ તો સિંહનો માર્ગ છે. આ કાંઈ શિયાળિયાનો માર્ગ છે? શિયાળને શું કહે છે સમજ્યા? શિયાળ શિયાળ હોય છે ને? જંગલમાં શિયાળ હોય. ઝેં..ઝેં.. કરે સાંજના. શિયાળ-શિયાળ નથી કહેતા તમારે? જાનવર. શિયાળમાર્ગ નથી, સિંહ માર્ગ છે. આહાહા..! આઠ-આઠ વર્ષના રાજકુમારો પણ નીકળી જતા. નાની મોરપીંછી, કમંડળ, નગ્ન દિગંબર જંગલ વનવાસ. માર્ગ તો આ તે કાંઈ સિંહના માર્ગ છે કે વાણિયાના ટેં..ટેં કરે એના માર્ગ છે? સમજાણું કાંઈ? અમારા શેઠ કહે કે કાળભ્રષ્ટ... શું કીધું? કાળદોષે થયું. પણ કાળદોષનો અર્થ એણે દોષ કર્યો માટે કાળદોષ કહેવામાં આવ્યો.

મુમુક્ષુ :- કાળ દોષ ચાલી રહ્યું છે રેકોર્ડમાં બધું ઉતરે છે.

ઉત્તર :- ભલે ઉતરે પણ અહીં અંદર છે ને. આ અધિકાર છે કે શું છે? અંદર છે એ તો 'કુંદકુંદાચાર્ય' પોતે ફરમાવે છે. આ ક્યાં ગુપ્ત રાખેલી ચિઠ્ઠી છે?

'કલ્પિત આચરણ તથા ઈનકી સાધક કથાર્થે લિખી. ઈનકે સિવાય અન્ય ભી કઈ ભેષ બદલે,...' લ્યો! પછી આ ઢુંઢીયાનો ભેષ બદલ્યો પાછળથી આ. વળી તેરાપંથીએ બદલ્યું, વળી આ મુહપત્તી આવી અને ફલાણું-ફલાણું કંઈક બદલ્યા. 'ઈસપ્રકાર કાલદોષસે ભ્રષ્ટ લોગોંકા સંપ્રદાય ચલ રહા હૈ યહ મોક્ષમાર્ગ નહિ હૈ,...' સમજાણું કાંઈ? 'ઈસપ્રકાર બતાયા હૈ.' આ ગાથામાં એમ જણાવ્યું છે. એવું છે, બાપા!

'ઈસલિયે ઈન ભ્રષ્ટ લોગોંકો દેખકર ઐસા ભી મોક્ષમાર્ગ હૈ,-ઐસા શ્રદ્ધાન ન કરના.' એવી શ્રદ્ધા ન કરવી કે આ પણ એક જૈનનો માર્ગ છે. કહો, સમજાય છે કાંઈ?

आगे कहते हैं कि मोक्षमार्गी तो ऐसे मुनि होते हैं :-

गुथा-८०

णिगंथमोहमुक्का बावीसपरीसहा जियकसाया।

पावारंभविमुक्का ते गहिया मोक्खमग्गम्मि॥८०॥

निर्ग्रथाः मोहमुक्ताः द्वाविंशतिपरीषहाः जितकषायाः।

पापारंभविमुक्ताः ते गृहीताः मोक्षमार्गे॥८०॥

निर्भोड, विजितकषाय, बावीश-परिषटी, निर्ग्रथ छे,

छे मुक्त पापारंभथी, ते मोक्षमार्गे गृहीत छे. ८०.

अर्थ :- जो मुनि निर्ग्रथ हैं, परिग्रह रहित हैं, मोह रहित हैं, जिनके किसी भी परद्रव्यसे ममत्वभाव नहीं है, जो बाईस परीषहोंको सहते हैं, जिन्होंने क्रोधादि कषायोंको जीत लिया है और पापारंभसे रहित हैं, गृहस्थके करने योग्य आरंभादिक पापोंमें नहीं प्रवर्तते हैं - ऐसे मुनियोंको मोक्षमार्गमें ग्रहण किया है अर्थात् माने हैं। रत्नकरण्ड श्रावकाचारमें संमतभद्राचार्यने भी कहा है कि - “विषयाशवशातीतो निरारम्भोऽपरिग्रहः। ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्तते।”

भावार्थ :- मुनि हैं वे लौकिक कष्टों और कार्योंसे रहित हैं। जैसा जिनेश्वरने मोक्षमार्ग बाह्य-अभ्यंतर परिग्रहसे रहित नग्न दिगम्बररूप कहा है वैसेही प्रवर्तते हैं वे ही मोक्षमार्गी है, अन्य मोक्षमार्गी नहीं हैं॥८०॥

गुथा-८० उपर प्रवचन

‘आगे कहते हैं कि मोक्षमार्गी तो ऐसे मुनि होते हैं :-’

णिगंथमोहमुक्का बावीसपरीसहा जियकसाया।

पावारंभविमुक्का ते गहिया मोक्खमग्गम्मि॥८०॥

व्यो! ओला मोक्षमार्गी अष्ट होता. ‘चत्ता मोक्खमग्गम्मि’ होता. आ मोक्षमार्गमां रहेला मुनि आवा होय. पहेलुं केवुं स्वप्प छे देवनुं, गुरुनुं, शास्त्रनुं ओणो ज्ञाणुं पडसे के नहि? अम ने अम आंधणे-आंधणे याले?

‘अर्थ :- जो मुनि निर्ग्रथ है,...’ जूओ! परिग्रह नहीं. अक कटको पाण वस्त्रनो नहि. नग्न दिगंबर जेवो माताअे जन्म्या. वैराज्यनी मूर्ति. वणी ‘भोड रहित हैं,...’ मिथ्यात्व बिलकुल नहीं. स्वप्पमां सावधान... सावधान... सावधान. आनंदस्वप्प भगवानआत्मा, अमां घणां सावधान, घणां सावधान. ‘जिनके किसी भी परद्रव्यसे ममत्वभाव नहि है,...’

બિલકુલ પરદ્રવ્ય મારા છે એવી મમતા એને નથી. મારું તો સ્વદ્રવ્ય ચૈતન્ય છે. મારું સ્વદ્રવ્ય ચૈતન્ય ભગવાન સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ તે હું છું. એ સિવાય કોઈ ચીજ મારી છે જ નહિ. આહાહા..!

‘જો બાઈસ પરીષલોંકો સહને હૈં,...’ ક્ષુધા, તૃષા શાંતિથી સહન કરવું. શાંતિથી, હોં! કષ્ટથી નહિ. કષ્ટથી સહન કરવું એ તો આર્તધ્યાન છે. જ્ઞાતા-દૃષ્ટા રહીને પરિષહને સહન કરવા, પ્રતિકુળતાને ઠંડી-ગરમીમાં આનંદમાં રહે છે. મુનિ તો આત્માના આનંદના ઉગ્ર સ્વાદમાં પડ્યા છે. એને પ્રતિકુળતાનું કોઈ દુઃખ નથી. આહાહા..! જુઓ! માર્ગ આ છે. સમજાય છે કાંઈ? ‘જિન્હોંને કોધાદિ કષાયોંકો જીત લિયા હૈં...’ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ જીતી લીધા છે. એને ક્રોધ, માન, માયા હોય નહિ. અવિકારી સ્વભાવ વીતરાગમૂર્તિ. નિર્ગ્રંથ લિંગ અને વીતરાગભાવ અંદર. એવું મુનિપણું વીતરાગમાર્ગમાં છે. એવો માર્ગ ક્યાંય બીજે વીતરાગ સિવાય હોઈ શકે નહિ. કહો, સમજાણું?

મુમુક્ષુ :- કષાય..

ઉત્તર :- કષ-સંસાર. આય-લાભ. ક્રોધ, માન, માયા, લોભને કષાય કહે છે, કષાય. કષ એટલે સંસાર, આય એટલે લાભ. જેનાથી રખડવાનો લાભ મળે એનું નામ કષાય. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એને કષાય કહે છે. કષ એટલે સંસાર, આય એટલે લાભ. જેનાથી રખડવાનો લાભ મળે. ઓલા કસાઈ નહિ. આ પોતે કષાયભાવ. રાગ-દ્રેષ. રાગના બે ભાગ. માયા અને લોભ, દ્રેષના બે ભાગ - ક્રોધ અને માન. રાગ-દ્રેષભાવ એ કષાયભાવ છે, જેનાથી મલિનતાથી દુઃખ ઉત્પન્ન થાય અને સંસારમાં રખડવું પડે. સમજાણું કાંઈ?

‘ઔર પાપારંભસે રહિત હૈં, ગૃહસ્થકે કરને યોગ્ય આરંભાદિક પાપોંમેં નહિ પ્રવર્તતે હૈં-’ મુનિને કોઈ બીજા મકાન બનાવવા, ફલાણું કરવું એમ ન હોય. આરંભથી-પાપથી તદ્દન નિવૃત્તિ છે. કોઈનું સગપણ કરાવી દે. સગપણને શું કહે છે? સગાઈ. આ સારો છોકરો છે, તમે પણ સારા છો તો કરો. મુનિને હોય નહિ. મહાપાપ છે એમાં. એવી વૃત્તિ હોય નહિ, એવા ભાવ મુનિને હોય નહિ. મુનિ કોને કહીએ? પરમેશ્વરપદમાં ભળ્યા છે. ‘ગૃહસ્થકે કરને યોગ્ય આરંભાદિક પાપ...’ એ કરે નહિ. ‘ઐસે મુનિયોંકો મોક્ષમાર્ગમેં ગ્રહણ કિયા હૈં...’ લો આવા મુનિને મોક્ષમાર્ગમાં કહેવામાં આવ્યા છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ભાવાર્થ :- મુનિ હૈં વે લૌકિક કષ્ટોં ઔર કાર્યોંસે રહિત હૈં.’ લૌકિક કષ્ટ તો કોઈ છે જ નહિ એને. સમજ્યા? લૌકિકકાર્ય. કાર્યથી રહિત છે એમાં કષ્ટ લીધું છે. લખ્યું છે એમાં? સુધાર્યું છે. લૌકિક કાર્યથી રહિત છે. પણ એ લૌકિક કાર્ય બધા કષ્ટ જ છે ને. ‘જૈસા જિનેશ્વરને મોક્ષમાર્ગ બાહ્ય-અભ્યંતર પરિગ્રહસે રહિત...’

મુમુક્ષુ :- લૌકિક કષ્ટ...?

ઉત્તર :- કાર્ય લખવું.

લૌકિક કાર્ય ન કરે. મકાન બનાવવું, આવું પુસ્તક બનાવો, રચો, આમ કરો, લગન કરો, વિવાહ કરો, સગાઈ કરો, વેપાર આમ કરો એવા ભાવ હોતા નથી. એ તો પાપભાવ છે. એવા કાર્યથી રહિત છે.

‘જૈસા જિનેશ્વરને મોક્ષમાર્ગ...’ કહ્યો. પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ પરમાત્મા મોક્ષમાર્ગ ‘બાહ્ય-અભ્યંતર પરિગ્રહસે રહિત...’ દેખો! બેય. બાહ્યમાં વસ્ત્રાદિ નહિ અને અભ્યંતરમાં રાગ નહિ. આનંદમૂર્તિ ભગવાનઆત્મા, મુનિ તો એમાં લીન રહે છે. અતીન્દ્રિય આનંદનું પ્રચુર સ્વસંવેદન એમાં રાગ છે નહિ. બાહ્ય લિંગમાં પરિગ્રહ પણ નથી. એવો માર્ગ છે. ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ આમ કહે. હવે બીજા કોઈ કહે કે આમાં વસ્ત્રસહિત રહે, ફલાણું થાય, ઢીંકણું થાય એમ કાંઈ માનવામાં આવે? થોડો વસ્ત્ર સહિત હોય તો નભાવ કરવો ચારિત્રનો. મુનિને હોઈ શકે જ નહિ. માર્ગ તો આવો છે. વસ્તુનું સ્વરૂપ એવું છે. વીતરાગતા જ્યાં અંતર (પ્રગટી)... આહાહા..! ત્રણ કષાયનો અભાવ થઈ અને વીતરાગતા પ્રગટી એ તો અલૌકિક! એની દશા પણ અલૌકિક, બાહ્યલિંગ પણ અલૌકિક! એવો માર્ગ સનાતન વીતરાગમાર્ગમાં ચાલ્યો આવે છે. સમજાણું કાંઈ? એનાથી ભ્રષ્ટ થઈને બીજું માને (તો) મિથ્યાત્વ લાગશે. એય..! ‘દેવાનુપ્રિયા’! ‘પ્રકાશદાસજી’! આ તો બધું માન્યું હતું આ બત્રીસ સાચા, ફલાણું-ફલાણું બધું પાકુ કરીને આવ્યા હતા. માર્ગ આવો છે, ભાઈ! માર્ગ એવો છે, ભગવાન! સમજાયું?

‘નગ્ન દિગંબરરૂપ કહા હૈ...’ ભગવાને તો. નગ્ન દિગંબરરૂપ મોક્ષમાર્ગમાં તો પરમાત્માએ કહ્યું છે. અનાદિ તીર્થકરોએ (એ કહ્યું છે). સમજાણું, એમાં વસ્ત્ર રાખીને મુનિપણું મનાવ્યું એ શાસ્ત્ર જ જૂઠા છે. શાસ્ત્ર જ ખોટા. શાસ્ત્રના કરનારની દષ્ટિ મિથ્યાત્વ છે. મિથ્યાદષ્ટિના કરેલા શાસ્ત્ર છે. આહાહા..! ગજબ વાત! .. સંપ્રદાય બાંધેલો છે ને. બે ભાગ પડી ગયા. શ્વેતાંબર હતા એમાંથી સ્થાનકવાસી (નીકળ્યા). વળી એમાંથી આ તુલસી (નીકળ્યા). ઓલા ગયા? પાવાગઢવાળા ‘તલકચંદભાઈ’? ગયા હશે. બિચારા સાંજે કહેતા હતા. આમ છે તેમ છે. વાડામાં રહીને ભારે કામ આકરું. ગયા હશે. ‘સમયસાર’ પુસ્તક લઈ ગયા છે. આવે છે અહીંયાં વારંવાર આવે છે.

મુમુક્ષુ :- ... ભાઈ આવે.

ઉત્તર :- એ નહિ. એક ‘નવલચંદભાઈ’ છે. કાળાવડવાળા. ‘કાળાવડ’.

મુમુક્ષુ :- અહીંના મુમુક્ષુ છે.

ઉત્તર :- ના, ના આવે છે એટલું. આવે છે એટલું કીધું. આવે છે, સાંભળે છે, ગોઠે છે. પણ પાછું જૂનું હોય ત્યાં એની પાસે જાય. એ વળી કહે કે ભાઈ પાપથી તો અમે છૂટ્યા છીએ. ભલે શુદ્ધભાવ ન હોય. પાપથી છૂટ્યા નથી. મિથ્યાત્વનું પાપ મોટું છે. એમાં ગૃહીત મિથ્યાત્વની પુષ્ટિ કરે છે. દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રનું સ્વરૂપ છે એનાથી વિરુદ્ધ માને છે તો એમાં પાપથી ક્યાં બચ્યા? મિથ્યાત્વને પોષે છે. સમજાય છે કાંઈ? કામદાર શું છે આ? ભારે લાગે આ. ચિતલવાળાને આકરું લાગે. એય..! ‘છોટાભાઈ’! એના બધા કુટુંબીઓને.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ક્યાંથી બોલે. આ તો વાત એવી છે. બધાને ચેન પડે એવી વાત આ તો સત્ય વાત આ છે. આહાહા..! ધન્ય માર્ગ!

સ્વરૂપની દષ્ટિ થયા પછી સ્વરૂપમાં લીનતા જામી જાય. આનંદમાં સચ્ચિદાનંદ પ્રભુમાં

લીન થઈ જાય. ત્યારે એને આનંદ એટલો અતીન્દ્રિય આવે કે જેને વસ્ત્ર-પાત્ર લેવાની વૃત્તિ જ ન હોય. એવી દશાને મુનિપણું કહે છે, ભાઈ! સમજાય છે કાંઈ? ન હોય એને માનવું અને હોય એને ન માનવું એવું કાંઈ બને? નિર્ગંધ દિગંબર... ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ છડે ચોક મોક્ષમાર્ગમાં લખે છે પછી આમાં પ્રશ્ન ક્યાં? અહીં ક્યાં ગુપ્ત રાખ્યું છે? પાંચ પ્રકારના વસ્ત્રમાંથી એક તાણો પણ વસ્ત્રનો રાખે, દર્શનપાલુડમાં આવી ગયું સૂત્રપાલુડમાં, એક તાણો... તાણો સમજો છો ને? ઘાગા... ઘાગા. એક તાણો રાખે તોપણ નિગોદમાં જાશે. ચોખ્ખી વાત છે. આમાં કાંઈ ઢાંકપછેડો નથી.

મુમુક્ષુ :- દિગંબરમાં ભી તૌલિયા રખાને લગે.

ઉત્તર :- રાખે છે. ખબર છે. રાખે. અને કપડા રાખે છે. માથે .. રાખે. ખબર છે. માર્ગ નથી. ભગવાન ન પાળી શકે તો જેમ હોય એવો સમજવો, માનવો. પણ આવી ગડબડ કરવી નહિ કે ના ના આમ પણ છે, આમ પણ છે. એમ ન ચાલે. સમજાણું કાંઈ? એ કહે કે અમે હવે આત્માની વાત કરીએ. અહીંનું સાંભળે કેટલાક ‘આત્મધર્મ’ રાખે છે. વાંચે અને પછી પુસ્તક બનાવે એમાંથી. જ્ઞાન આવું હોય. હવે તારે જ્ઞાન ક્યાંથી આવ્યું? ગૃહીત મિથ્યાત્વમાં પડ્યો છે ને. એય..!

મુમુક્ષુ :- પુસ્તક ... બનાવે છે.

ઉત્તર :- ઘણાંય બનાવે છે. અત્યારે તો અહીંનું વાંચી વાંચીને કેટલુંય બનાવે છે. સમજાણું કાંઈ?

જ્યાં સુધી એની શ્રદ્ધામાં વસ્ત્ર, પાત્ર રાખનારાઓને મુનિ માને ત્યાં સુધી એની મિથ્યાદષ્ટિ ટળશે નહિ. મુનિ નહિ. સમજાય છે? સાધુ નહિ, આચાર્ય નહિ, ઉપાધ્યાય નહિ. બ્રહ્મચારી હોઈ શકે. સમજાય છે કાંઈ? પણ મુનિ નામ ધરાવવા અને આવું કરવું, વીતરાગ તો .. નિગોદમાં જાશે એક-બે ભવ કરીને. સમકિતી ગૃહસ્થાશ્રમમાં હો, આરાધક થઈને એકાવતારી થઈને મોક્ષ જાશે. ‘રત્નકરંડ શ્રાવકાચાર’માં એ ગાથા આવીને? ...

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ગૃહસ્થ હોય અને સમ્યક્દષ્ટિ હો ધર્મી હોય તો મોક્ષમાર્ગી છે. અને મોહવાળો અણગાર મિથ્યાદષ્ટિ સંસારમાં રહેશે. નગ્ન હોય તોપણ, હોં! તે મિથ્યાદષ્ટિ છે. આહાહા..! ભારે ઘણું ભગવાનજીભાઈ આકરું. આકરું એટલે એને સમજવા કઠણ પડે એમ. આવું બેસાડવું... આહાહા..! ભગવાનજીભાઈ! જતિ-બતિ ક્યાં રહ્યા તમારા ઓલા ત્યાં? પણ તે દિ’ કોઈ નહોતું તો શું કરે? હોં! લ્યો આહાહા..!

‘ઈસલિયે ઈન ભ્રષ્ટ લોગોંકો દેખકર ઐસા ભી મોક્ષમાર્ગ હૈ, -ઐસા શ્રદ્ધાન ન કરના.’ આવા પણ મોક્ષમાર્ગી હોય, અત્યારે પંચમકાળ છે તો ચારિત્ર નિર્વાહ કરવા વસ્ત્ર રાખે થોડા. નહિ, બિલકુલ નહિ. એ મોક્ષમાર્ગ નહિ. એની શ્રદ્ધા છોડી દેવી. કહો, સમજાણું કાંઈ? ‘ભીખાભાઈ’! આ તમારે આકરું પડે એવું બધું ત્યાં ‘ચિતલ’માં. મોટું કુટુંબ બધા સલવાઈ ગયા. અહીં તો કહે છે, ‘નગ્ન દિગંબરરૂપ કહા હૈ...’ લ્યો! ‘બાહ્ય-અભ્યંતર પરિગ્રહસે રહિત નગ્ન દિગંબરરૂપ કહા હૈ વૈસે હી પ્રવર્તતે હૈં વે હી મોક્ષમાર્ગી હૈ, અન્ય મોક્ષમાર્ગી નહીં હૈ.’

मुमुक्षु :- गृहस्थथी सारा छे.

उत्तर :- गृहस्थथी सारा. छाशथी बगडेवुं दूध जाय. छाश लोय ने? छाश अने रोटलो यावे. छाश समजे छो? मझा-मझा. छाश ठीक लोय तो रोटलो यावे. पण बगडेवुं दूध लोय तो मारी नाभे. अम साधु थईने बगडेवा दूध छे भिथ्यादृष्टि.

मुमुक्षु :- झटी जाय दूध?

उत्तर :- बगडेवुं. आ दूध बगडी जाय छे ने? झटी जाय. अे तो छाशमांथी जाय. छाशमां तो रोटली पण यावे. बगडेवा दूधमां न यावे. अेय..!

आगे फिर मोक्षमार्गीकी प्रवृत्ति कहते हैं :-

गुथा-८१

उद्धमज्जलोये केई मज्झं ण अहयमेगागी।

इय भावणाए जोई पावंति हु सासयं सोक्खं॥८१॥

उर्ध्वाधोमध्यलोके केचित् मम न अहकमेकाकी।

इति भावनया योगिनः प्राप्नुवंति स्फुटं शाश्वतं सौख्यम्॥८१॥

छुं अेकलो हुं, कोई पण मारां नथी लोक्त्रये,

-अे भावनाथी योगीओ पाभे सुशाश्वत सौख्यने. ८१.

अर्थ :- मुनि ऐसी भावना करे-ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक इन तीनों लोकोमें मेरा कोई भी नहीं है, मैं एकाकी आत्मा हूँ, ऐसी भावनासे योगी मुनि प्रकटरूपसे शाश्वत सुखकों प्राप्त करता है।

भावार्थ :- मुनि ऐसी भावना करे कि त्रिलोकमें जीव एकाकी है, इसका संबंधी दूसरा कोई नहीं है, यह परमार्थरूप एकत्व भावना है। जिस मुनिके ऐसी भावना निरन्तर रहती है वही मोक्षमार्गी है, जो भेष लेकर भी लौकिकजनोंसे लाल-पाल रखता है वह मोक्षमार्गी नहीं है॥८१॥

गुथा-८१ उपर प्रवचन

‘आगे फिर मोक्षमार्गीकी प्रवृत्ति कहते हैं :-’ ८१.

उद्धमज्जलोये केई मज्झं ण अहयमेगागी।

इय भावणाए जोई पावंति हु सासयं सोक्खं॥८१॥

‘अर्थ :- मुनि ऐसी भावना करे-ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक इन तीनों लोकोमें मेरा कोई भी नहीं है, ...’ हुं तो आनंद ज्ञानस्वरूप छुं अे हुं छुं. बाकी त्रैलोक्यमां मारी कोई

ચીજ છે નહિ. મારો સ્વભાવ વીતરાગ જ્ઞાનાનંદ આત્મા, એ સિવાય રાગનો કણ અને રજકણ આખી દુનિયા ત્રણલોકમાં મારી કોઈ ચીજ નથી. સમજાણું કાંઈ? ‘મैं એકાકી આત્મા હું,...’ પહેલાં નથી એમ કહ્યું. હવે અસ્તિથી કહે છે. ‘મैं એકાકી આત્મા હું...’ એકલો આત્મા. આનંદ અને જ્ઞાનનો ભંડાર હું આત્મા ચૈતન્યમૂર્તિ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ એ હું છું. એ સિવાય રાગ, દયા, દાન, વિકલ્પ અને શરીર રજકણ ત્રણલોકમાં કોઈ મારી ચીજ નથી. ત્રણલોકમાં ભગવાન તીર્થંકર પણ આવ્યા, સિદ્ધ આવ્યા. એ પણ મારા નથી. સમજાણું કાંઈ? એ અનંતા સિદ્ધ ભગવાન આવ્યા ત્રણલોકમાં. ઉર્ધ્વલોકમાં આવ્યા ને ભગવાન? મધ્યલોકમાં તીર્થંકરો, લાખો કેવળીઓ (આવી ગયા). મારી કોઈ ચીજ ત્રણ લોકમાં મારા આત્મા સિવાય કાંઈ છે નહિ. એવી મુનિને અનુભવદષ્ટિ હોય છે એ ઉપરાંત નિર્મમત્વદશા હોય છે. ચારિત્રની વાત છે ને વિશેષ. આહા..! મોક્ષપાલુડ છે ને. મોક્ષસાર-મોક્ષસાર મોક્ષનું પ્રાભૂત. આ અધિકાર મોક્ષનો ઉપાય છે. સાર-સાર. ‘સમયસાર’ કહે છે ને? સમય પ્રાભૂત.

‘ઉર્ધ્વલોક, મધ્યલોક, અધોલોક ઈતિ ત્રિલોકોર્મ મેરા કોઈ ભી નહિ હૈ, મैं એકાકી આત્મા હું,...’ ‘અહ્યમેગાગી’ છે ને? હું તો એકલો ચૈતન્યસ્વરૂપ, જ્ઞાન અને આનંદનો સાગર એ હું. એ સિવાય મારી કોઈ ચીજ જગતમાં છે નહિ. સમકિતી પણ એવું માને છે. પણ મુનિને તો નિર્મમત્વ ચારિત્રદશા ઉગ્ર છે. સમજાણું કાંઈ? સમકિતી એમ માને છે કે આત્મા સિવાય મારી કોઈ ચીજ છે નહિ. પણ હજી અસ્થિરતા છે ત્યાં રાગની. રાગ-દ્રેષના પરિણામ અસ્થિરતા છે. મુનિને એ નથી. ચારિત્રમાં રાગનો કણ મારો નથી. પંચમહાવ્રતના વિકલ્પ ઉઠે એ મારા નથી. સમજાણું કાંઈ?

મુનિ પરમેશ્વર પદ. નમો લોએ સવ્વ સાહુણું. ગણધર જેને નમસ્કાર કરે. સમજાય છે કાંઈ? આવશે પછી જુઓ એ. ‘દેવગુરૂણં ભક્ત્તા’ મુનિ ધર્માત્મા સાચા દેવ-ગુરુના ભક્ત હોય છે. સાચા સંત-મુનિ અને સાચા કેવળીના મુનિ ભક્ત હોય છે એ કહેશે ૮૨માં. સમજાય છે કાંઈ? એ અજ્ઞાનીના ભક્ત ન હોય જેને-તેને માનવા. દેવી ને દેવલા ને અંબાજી ને માતાજી ને ઢીકણું. સમજાણું કાંઈ?

‘ઐસી ભાવનાસે યોગી મુનિ પ્રકટરૂપસે શાશ્વત સુખકો પ્રાપ્ત કરતા હૈ.’ લ્યો! આત્મા આનંદસ્વરૂપ પરમાત્મા પોતે નિજ સ્વરૂપ છે એવી દષ્ટિ અને સ્થિરતામાં લીનતાથી એને પૂર્ણ આનંદરૂપી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. બાકી કોઈ બીજો ઉપાય છે નહિ. મોક્ષપાલુડ છે ને. ‘ઐસી ભાવનાસે યોગી...’ યોગી એટલે સ્વરૂપમાં લીન થનારા. યોગ એટલે જોડાણ. ચિદાનંદ ભગવાન ધ્રુવ ચિદાનંદમાં જોડાણ થઈને. જોડાણ સમજો છો ને? એકાગ્ર ‘મુનિ પ્રકટરૂપસે શાશ્વત સુખકો...’ આત્માનો આનંદ-સુખ પ્રગટ પયયિમાં પ્રગટ પ્રાપ્ત કરે છે. લ્યો! સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

‘ભાવાર્થ :- મુનિ ઐસી ભાવના કરે કિ ત્રિલોકર્મ જીવ એકાકી હૈ, ઈસકા સંબંધી દૂસરા કોઈ નહિ હૈ,...’ જ્યાં જ્યાં હું હોઉં ત્યાં મારી ચીજ મારી પાસે છે. એ સિવાય બીજી કોઈ ચીજ મારી છે નહિ. ‘ઈસકા સંબંધી દૂસરા કોઈ નહિ હૈ.’ ‘એકાકી વિચરતો વળી

સ્મશાનમાં' આવે છે ને? 'શ્રીમદ્'માં આવે છે. અપૂર્વ અવસર. 'એકાકી વિચરતો વળી સ્મશાનમાં, વળી પર્વતમાં વાઘ સિંહ સંયોગ જો.' ચારિત્ર છે.

અડોલ આસન ને મનમાં નહિ ક્ષોભતા,
પરમ મિત્રનો જાણે પામ્યા યોગ જો.
અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે?

સિંહ અને વાઘની વચમાં પડ્યો ધ્યાનમાં હું મસ્ત રહું. આસન સ્થિર તો હોય પણ મનમાં સ્થિરતા જોની. મનમાં ક્ષોભ નહિ. એમાં શરીરને લેવા માટે સિંહ અને વાઘ આવે. એ તો મારો મિત્ર છે. મારે જોતું નથી અને એને જોવે છે. લઈ જા. કેટલી સમતા! એવો ભાવ અમને ક્યારે આવે અને અમે આવી દશા ક્યારે પ્રાપ્ત કરીએ એવી ભાવના (ભાવે છે). 'શ્રીમદ્' ભાવના કરે છે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યા છતાં. સમજાણું કાંઈ?

ઘોર પરિષદ કે ઉપસર્ગ ભયે કરી
પામી શકે નહિ તે સ્થિરતાનો અંત જો.
રજકણ કે રિદ્ધિ વૈમાનિક દેવની
સર્વે માન્યા પુદ્ગલ એક સ્વભાવ જો.

'રજકણ કે રિદ્ધિ વૈમાનિક દેવની, સઘળા માન્યા પુદ્ગલ એક સ્વભાવ.' એ તો જડનો સ્વભાવ, મારી ચીજ નહિ. એવી દષ્ટિસહિત સ્વરૂપમાં લીનતાની ચારિત્રની વીતરાગની દશા એને ચારિત્રવંત અને મુનિ કહેવામાં આવે છે. એને મોક્ષમાર્ગમાં ભગવાને કહ્યા છે. આહાહા..! કહો, 'નેમિદાસભાઈ'! અંતે આવું કરશે તો મુક્તિ થાશે, હોં! લાડવા ખાવા, માલ ખાવા ને એમ નહિ મળે ન્યાં. મકાન મોટા હજીરા અને બે જણા ઘરના માણસ. ધાર્યું ખાય. છોકરા હોય તો ભાગ માગે. આ તો કહે, શેરો કરો બે શેર. શેર શેર ખાય અને વધે તો થોડોક વળી કુટુંબ-બુટુંબમાં દઈ આવજો થોડો ક્યાંક. સારું લાગે એને.

મુમુક્ષુ :- કુટુંબ સેવા કરે?

ઉત્તર :- સેવા-બેવા ક્યાં હતો? ત્યાં તો સારુ લગાડવા એમ કે કાકા પૈસાવાળા છે અને જરીક આવું કરે તો .. બદામ-બદામનો શિરો કર્યો હોય થોડો. થોડો ખાય અને પછી આપે. મોકલો કાંઈક એવું. કપડું-કપડું કાંઈક આપો વલુરુને. ખુશી થાય કુટુંબ. રાગના પોષણ છે એકલા. 'ભીખાભાઈ'!

આ મારી ચીજ તો મારી પાસે છે. હું આનંદનો ધામ છું. મારો આનંદ તો જેટલો એકાગ્ર થાઉં એટલો પ્રગટ થાય. મારે ક્યાંયથી લેવું નથી. આહાહા..! એ ચૈતન્યની ખાણ જોની ખુલી ગઈ છે. આહાહા..! 'ન્યાલભાઈ'એ કીધું છે ને ભાઈ? 'ન્યાલચંદભાઈ'એ. મિથ્યાદષ્ટિના નિધાન બંધ છે. રાગ અને આત્મા બેય એક માન્યા છે તો મિથ્યાદષ્ટિના નિધાનની તિજોરી બંધ છે. સમકિતીની તિજોરી ખુલી ગઈ છે. રાગ અને સ્વભાવ બે ભિન્ન છે એમ જ્યાં ભાન થયું, અનંત આનંદનો ખજાનો ખુલી ગયો છે. હવે ખુલીને જેટલો સ્થિર થાય એટલો કાઢે. સમજાણું કાંઈ? 'ન્યાલભાઈ' થઈ ગયા ને? એ 'ન્યાલચંદભાઈ' નહિ 'કલકતા'વાળા? 'દ્રવ્યદષ્ટિપ્રકાશ'. એમણે લખ્યું છે કે મિથ્યાદષ્ટિની તિજોરી બંધ છે. પોતાની તિજોરી છે અંદર આનંદ અને જ્ઞાન. પણ રાગ અને આત્માને એક માન્યા છે તો મિથ્યાત્વ છે

તો તિજોરી બંધ છે અને સમ્યજ્ઞિની ખુલી ગઈ છે. ‘પ્રકાશદાસજી’! રાગ અને આત્મા બેના તાળા બંધ હતા એ ફડાક દઈને ખોલી નાખ્યા.

હું તો આત્મા... આત્મા... આત્મા... આત્મા... આત્મા... આનંદસ્વરૂપ. રાગ નહિ, વિકલ્પ નહિ. બેની એકતા તોડી એનો ખજાનો ખુલી ગયો છે. હવે પટારો ખોલીને જેટલું કાઢવું હોય એટલું કાઢ. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! ‘દ્રવ્યદષ્ટિ પ્રકાશ’ છે વાંચ્યું કે નહિ? ‘નટુભાઈ’! ઓલા નાના બે ભાગ? વાંચ્યું છે? આખું કે થોડું? ઠીક, એ તમે સાક્ષી આપી. કહો, સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

કહે છે, ‘ત્રિલોકમે જીવ એકાકી છે, ઈસકા સંબંધી દૂસરા કોઈ નહીં છે, યહ પરમાર્થરૂપ એકત્વભાવના છે.’ જુઓ! પરમાર્થરૂપ એકત્વ. હું તો એકલો છું. એવી દષ્ટિસહિત ભાવના કરવી, એકાગ્રતા કરવી એ જ મોક્ષનો માર્ગ છે. વિકલ્પ-બિકલ્પ વચ્ચે આવે એ તો બંધનું કારણ છે, મોક્ષનો માર્ગ નહિ. ‘જિસ મુનિકે એસી ભાવના નિરંતર રહતી છે...’ જુઓ! સમકિતીને તો ભાવના છે. પણ અહીં નિરંતર શબ્દ વાપર્યો છે. સમજાણું? નિરંતર રહે. આત્મભાન સમ્યજ્ઞર્શનમાં ભાવના તો છે ઈ, પણ સ્થિરતા નથી, નિરંતર નથી. અને આત્મભાન પછી ચારિત્ર થયું છે. નિરંતર સ્વરૂપની ભાવના અંદર એકાગ્રતા. વીતરાગના જૂલે જૂલે છે. સંત તો વીતરાગના જૂલે (જુલે છે). જૂલે સમજ્યા? જૂલના. ઓલા. આવે છે એમાં. જૂલના. ઓહો..!

મુનિને તો કહે છે કે અંતર્મૂર્તમાં હજારો વાર આનંદનો અનુભવ થઈ જાય છે. સાતમે ગુણસ્થાને. ઓહો..! આનંદનું ભાન થઈ ગયું. અનુભવ અને ચારિત્ર છે. મુનિને, સાચા સંતને તો એક અંતર્મૂર્તમાં હજારો વાર સાતમું ગુણસ્થાન આવે અપ્રમત્તદશા. આહાહા..! બાપા! આવો માર્ગ છે, ભાઈ! આ વસ્તુનું સ્વરૂપ આવું કહે ત્યાં જાણે એમ લાગે અરે..! અમારી વિરુદ્ધ કહે છે. બાપા! માર્ગ આ છે. ભાઈ! તારા હિતને માટે વાત પણ આ છે. સમજાય છે. ઊંઘી રીતે માનીને બેસે અને એને મનાવવું સાધુપણું, બાપુ! તને લાભ શું છે એમાં? સમજાણું કાંઈ?

‘જિસ મુનિકે એસી ભાવના નિરંતર રહતી છે...’ એકત્વ (ભાવના) નિરંતર (રહે). વિકલ્પથી રહિત, શરીરથી રહિત, કોઈપણ પદાર્થના સંબંધથી રહિત. આપણે આવ્યું ને ૩૮ ગાથામાં? એક પરમાણુમાત્ર પણ મારો નથી. ૩૮ ગાથા. હું તો અખંડ આનંદ પૂર્ણ સ્વરૂપ, એની અંદર લીનતારૂપી ભાવના, એમાં મારો એક પરમાણુ નથી. એવો છેલ્લો શબ્દ છે. જીવનું સ્વરૂપ બતાવવું છે. પોતે પૂર્ણ વીતરાગ ભિન્ન થઈ ગયો. એને એક રજકણ અને રાગનો કણ પણ એનો નથી. આ એના ખ્યાલમાં વાત આવવી જોઈએ, હોં! સમજાણું કાંઈ? કે આવું એનું સ્વરૂપ મુનિપણાનું છે. સમજાણું કાંઈ? જેવું છે એવું એને માનવું જોઈએ. એનાથી ઓછું, અધિક, વિપરીત માને તો મિથ્યાત્વ લાગે.

મુમુક્ષુ :- મુનિ તો નિર્ગ્રંથ જ હોય..

ઉત્તર :- શ્રાવક પણ સમકિતી હોય એ નિર્ગ્રંથને જ માને. વસ્તુ એ છે એમ માને. એમ ભલે મુનિ થઈ શકે નહિ. નિર્ગ્રંથ મુનિ તે મુનિ છે અને મારે પણ નિર્ગ્રંથ જ થાવું છે. ભાવના

હોય કે નહિ શ્રાવકને? ન થઈ શકે એ જુદી વાત છે. પણ ભાવના હોય કે ઓહો..! ધન્ય દશા! એ દશા મુનિની નિર્ગ્રંથપણાની, વીતરાગપણામાં આનંદની લહેરે ચડતો, આનંદની લહેરની મોજું ઉડાડતો... આહાહા..! શાંતિના રસે, શાંતિના ઘૂંટડા પીતો. ગત્રાના પીવે ને? ગત્રા-ગત્રા. શું કહેવાય આ? શેરડી. ગત્રા નથી હોતા? શેરડી. આનંદના ઘૂંટડા અંદરથી પીવે, આહાહા..! અતીન્દ્રિય આનંદના સ્વાદ આગળ ઈન્દ્રના ઈન્દ્રાસન સડેલા તરણા લાગે. સમજાણું કાંઈ? સમકિતીને પણ એમ લાગે અને ચારિત્રવંતની તો વાત શું કરવી! ઓહો..! ધન્ય અવતાર! જોણે અંદર મુનિપણા ભાવલિંગ પ્રગટ કર્યા, જન્મ સફળ કર્યો એણે. સમજાણું કાંઈ?

‘જો ભેષ લેકર ભી લૌકિકજનોંસે લાલ-પાલ રખતા હૈ...’ જુઓ! ભેષધારીને પણ ‘લૌકિકજનોંસે લાલ-પાલ...’ માખણ ચોપડે ને શેઠિયાને ખુશી કરે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- લાલ-પાલ.

ઉત્તર :- માખણ ચોપડે ને માખણ? ઓલું માખણ નથી કહેતા?

મુમુક્ષુ :- ખુશામત.

ઉત્તર :- ખુશામત-ખુશામત. ચાપલુસી.

મુમુક્ષુ :- એ આશીર્વાદ નથી?

ઉત્તર :- આશીર્વાદ કોના? આશીર્વાદ શેના આપે? એનું તો એને ભાન નથી અને આશીર્વાદ શેના આપે? આહાહા..! મુનિ તો આશીર્વાદ આપે કે ભાઈ! તારું કલ્યાણ થાઓ, તારા સ્વરૂપનું. એ આશીર્વાદ. પણ એ આપે માટે થઈ જાય ત્યાં?

મુમુક્ષુ :- .. આશીર્વાદ આપે તો થઈ જાય.

ઉત્તર :- એવા પૈસામાં-ઘૂળમાં એ તો અજ્ઞાનના આશીર્વાદ છે. દીકરો થાય, પૈસા થાય. મૂઠ્ઠ છે દેનાર અને લેનાર બેય. આશીર્વાદ આપે જાવ પૈસાથી સુખી થાઓ. ઘૂળમાં-પૈસામાં શું છે? હોળી છે એ તો, કષાયની અગ્નિ છે. પૈસા મળે એમાં કોને મળ્યું? તને હોળી મળે રાખ. અગ્નિ સળગે છે ભઠ્ઠી. પૈસાની મમતાની તો ભઠ્ઠી સળગે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ઘણાં તો માળા એવા લોભિયા અંદર (હોય કે) મહારાજનું આમ કરશું તો આમ થાશે. આપણને આશીર્વાદ મળશે. ઢીકણા.. અર..ર..! એને ધર્મ કેમ બેસે? અહીં તો ત્રણલોકનું રાજ હોય તો સડેલા તરણા છે. એ અમારે જોઈતું નથી. અમારે તો અમારો આત્મા આનંદમૂર્તિ તે પૂર્ણ પ્રાપ્ત કરવો (છે). એવી જોને ભાવના હોય એને તો સમકિતી કહીએ અને એવી લીનતા હોય એને ચારિત્ર કહીએ. આહાહા..! ‘ચંદ્રકાંતભાઈ’! આવું છે આમાં. સારા પૈસાવાળા અને છોકરાવાળાની કાંઈ ગણતરી હશે ધર્મમાં?

‘લાલ-પાલ રખતા હૈ...’ લાલ-પાલ એટલે... લાલ-પાલ તો હિન્દી ભાષા છે. લાલ-પાલને શું કહે છે? આ તો હિન્દી છે. લાલ-પાલ કરે ને? બાળકને હાથમાં રાખીને નથી કરતા? આમ આમ કરે અને આમ કરે અને આમ કરે. એમ આ બધા ગૃહસ્થોને લાલ-પાલ કરે. માખણ ચોપડે માખણ. ખુશામતિયા. ‘વહ મોક્ષમાર્ગી નહિ હૈ.’ સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

आगे फिर कहते हैं :-

गाथा-८२

देवगुरूणं भक्ता णिव्वेयपरंपरा विचिंतिता।
 झाणरया सुचरित्ता ते गहिया मोक्खमग्गम्मि॥८२॥
 देवगुरूणां भक्ताः निर्वेदपरंपरां विचिन्तयन्तः।
 ध्यानरताः सुचरित्राः ते गृहिताः मोक्षमार्गे॥८२॥
 जे देव-गुरुना भक्त छे, निर्वेदश्रेणी थितवे,
 जे ध्यानरत, सुचरित्र छे, ते मोक्षमार्गे गृहीत छे. ८२.

अर्थ :- जो मुनि देव-गुरुके भक्त हैं, निर्वेद अर्थात् संसार-देह-भोगोंसे विरागताकी परंपराका चिन्तन करते हैं, ध्यानमें रत हैं, रक्त हैं, तत्पर हैं और जिनके भला-उत्तम चारित्र है उनको मोक्षमार्गमें ग्रहण किये हैं।

भावार्थ :- जिनने मोक्षमार्ग प्राप्त किया ऐसे अरहंत सर्वज्ञ वीतराग देव और उनका अनुसरण करनेवाले बड़े मुनि दीक्षा देनेवाले गुरु इनकी भक्तियुक्त हो, संसार-देह-भोगोंसे विरक्त होकर मुनि हुए, वैसी ही जिनके वैराग्यभावना है, आत्मानुभवरूप शुद्ध उपयोगरूप एकाग्रतारूपी ध्यानमें तत्पर हैं और जिनके व्रत, समिति, गुप्तिरूप निश्चय-व्यवहारकात्मक सम्यक्त्वचारित्र होताहै वे ही मुनि मोक्षमार्गी हैं, अन्य भेषी मोक्षमार्गी नहीं हैं॥८२॥

गाथा-८२ उपर प्रवचन

‘आगे फिर कहते हैं :-’

देवगुरूणं भक्ता णिव्वेयपरंपरा विचिंतिता।
 झाणरया सुचरित्ता ते गहिया मोक्खमग्गम्मि॥८२॥

जुओ! मलामुनि आत्मज्ञानी छतां देव-गुरुना भक्त होय अने भाव विकल्प आवे. समज्जय छे? अे कांछ बायडी-छोकरानो भक्त नथी.

‘अर्थ :- जो मुनि देव-गुरुके भक्त हैं, ...’ अेवा मुनि होय. देव सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ वीतराग देवाधिदेव, गुरु, निर्ग्रथ मुनि वीतरागी द्विगंबर आत्मध्यानी ज्ञानी अेनो मुनि भक्त होय छे. समज्जय छे? अेनो दास होय छे. देव-गुरुनो दास होय छे मुनि समकित्ती. आलाला..! छ षंडना राजा चक्रवर्ती होय अने चोर्यासी बाण लाथीने लश्करे नीकल्या होय, पाण अेक मुनि बेठा होय बावणनी नीचे. बावण समज्ज्या? अबुल. अबुल. कांटा. ध्याननी वीणा वागती होय अंटरथी. आनंदनी. लेठे होय, नञ होय, काणुं शरीर होय,

મેલ હોય, તણખલા ચોંટ્યા હોય. તીનકા-તીનકા. ઉપરથી ઉતરીને, ધન્ય મહારાજ! ધન્ય અવતાર! ધન્ય અવતાર! એ તો આનંદની વીણા વગાડતા હોય અંદર. ઝણઝણાટ જેમ વીણાના તારના આવે ને? એમ અંતરના આનંદના ઝણઝણાટ વેદતો હોય છે અંદરથી. ઓલો કહે.. આહાહા..! ઓલાને આશ્ચર્ય થઈ જાય જોડેવાળાને. આ ચોર્યાશી લાખ હાથી અને આ છત્રું હજાર સ્ત્રી એ ચક્રવર્તી આ બાવાને નમે! એ બાવો નથી, એ મોટો બાદશાહ છે આનંદનો. સમજાણું કાંઈ? અને તું બાવો છો ભિખારી. આ પૈસા ને આ ને આ. ‘ભગવાનજીભાઈ’! આવી વાતું છે આ. આહાહા..! રહેવાનું મકાન ન હોય. બાવળ હેઠે (બેસે). હેઠે પાથરવાનું કપડું ન હોય. ટાઢી અને ઊની હવા લાગતી હોય. આનંદના અંદરથી ઝણકાર વાગતા હોય અતીન્દ્રિય આનંદના. મુનિ છે ને! સુખી એ છે અને બધા દુઃખીયા છે ભિચારા. છ ખંડના રાજવાળા છત્રું હજારની સગવડતાવાળા, રાણીઓની સગવડતાવાળા એ બધા દુઃખીયા છે. એ દુઃખીઓ બધા સુખીને નમસ્કાર કરે, ધન્ય મહારાજ! આહાહા..! પંડિતજી!

‘નિર્વેદ અર્થાત્ સંસાર-દેહ-ભોગોંસે વિતરાગતાકી પરંપરાકા ચિંતવન કરતે હૈં,...’ કોઈ મારું નથી. દેહ નહિ, ભોગ નહિ, આખો સંસાર મારો નથી. ‘ધ્યાનમેં રત હૈં,...’ આહાહા..! આનંદમાં મશગુલ રહે અંદર. ‘ઔર જિનકે ભલા-ઉત્તમ ચારિત્ર હૈં,...’ વળી સ્વરૂપની દશા ચારિત્રની ઘણી હોય. ‘ઉનકો મોક્ષમાર્ગમેં ગ્રહણ કિયે હૈં.’ લ્યો! એને મોક્ષમાર્ગમાં ગ્રહણ કરવામાં આવ્યા છે. બાકી આ સિવાય ભ્રષ્ટ હોય એને મોક્ષમાર્ગમાં ગણવામાં આવ્યા નથી. (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

પ્રવચન નં. ૯૩, ગાથા-૮૨-૮૩, રવિવાર, ભાદરવા વદ ૬, તા.૨૦-૯-૭૦

૮૨-ગાથા. મોક્ષપાહુડ. શું કહે છે? ધર્મી મુનિ મોક્ષમાર્ગી કેવા હોય? ધર્મી એટલે આત્માના સ્વરૂપના જાણનાર અને અંદર સ્થિર રહેનાર. ચારિત્રસહિત લેવું છે ને? એવા ધર્માત્મા મોક્ષમાર્ગી જીવ કેવા હોય?

‘ભાવાર્થ :- જિનને મોક્ષમાર્ગ પ્રાપ્ત કિયા ઐસે અરહંત સર્વજ્ઞ વીતરાગ દેવ...’ એમાં એની ભક્તિ હોય. અરિહંત સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવ એનો એ મુનિ ભક્ત હોય. એનું બહુમાન એને વર્તતું હોય. સમજાય છે કાંઈ? મૂળમાં પાઠ છે કે નહિ? ‘દેવગુરૂણં ભક્ત્તા’ ધર્મી જીવ સમ્યગ્દષ્ટિ અને સમ્યગ્જ્ઞાની અને સ્વરૂપમાં ચારિત્રવંત જીવ, એને દેવ-ગુરુ પ્રત્યે બહુમાન હોય. છે દેવ-ગુરુ પરદ્રવ્ય પણ .. ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય એના પ્રત્યે એને બહુમાન હોય. સમજાણું કાંઈ? ‘ઔર ઉનકા અનુસરણ કરનેવાલે બડે મુનિ દીક્ષા દેનેવાલે ગુરુ ઈનકી ભક્તિયુક્ત હો,...’ દેવ-ગુરુના ભક્ત હોય. સર્વજ્ઞ પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ નિર્ગ્રંથ વીતરાગ પરમાત્મા અને નિર્ગ્રંથ મુનિ-ગુરુ એના મુનિ ભક્ત હોય, બહુમાન એને હોય. છે શુભ વિકલ્પ. સમજાય છે કાંઈ? એવો એને વ્યવહાર હોય છે. બહુમાનપણું એને જેનાથી ધર્મ પામ્યો છે એવા દેવ-ગુરુ પ્રત્યે એને બહુમાન વર્તતું હોય છે. આચાર્ય પોતે ગાથામાં મૂકે.

મોક્ષપાલુડનો અધિકાર છે આ. ‘સંસાર-દેહ-ભોગોંસે વિરક્ત હોકર...’ નિર્વેદ-નિર્વેદ. સંસારના ઉદયભાવ, ભોગ અને શરીર એનાથી જે અંતરથી પરથી ઉદાસ છે. ‘વૈસી હી જિનકે વૈરાગ્યભાવના હૈ,...’ એવી વૈરાગ્ય ભાવના મુનિને હોય છે. પરથી ઉદાસ-ઉદાસ. એ તો નાસ્તિથી વાત કરી. હવે અસ્તિથી (કરે છે).

વળી ‘આત્માનુભવરૂપ શુદ્ધ ઉપયોગરૂપ એકાગ્રતારૂપી ધ્યાનમેં તત્પર હૈં...’ શું કહ્યું? ‘આત્માનુભવરૂપ શુદ્ધ ઉપયોગરૂપ એકાગ્રતા...’ શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્મા આનંદસ્વરૂપ, એનો જે શુદ્ધઉપયોગ અનુભવ, આનંદનો અનુભવ, અતીન્દ્રિય આનંદનું પ્રચુર સ્વસંવેદન એવા અનુભવસહિત શુદ્ધઉપયોગરૂપ. શુદ્ધઉપયોગ આચરણમાં ‘એકાગ્રતારૂપી ધ્યાનમેં તત્પર હૈં...’ સ્વરૂપ તરફના ધ્યાન માટે તત્પર છે. સમજાણું કાંઈ? મોક્ષમાર્ગી જીવનું વર્ણન છે. મોક્ષ સ્વદ્રવ્ય આશ્રયથી થાય છે. પરદ્રવ્ય આશ્રયથી થતો નથી. ભક્તિ લીધી, એનો વિકલ્પ બહુમાનનો હોય છે પણ એવું તત્પરપણું તો અંદરમાં શુદ્ધ અનુભવસ્વરૂપ શુદ્ધઉપયોગ, એમાં એની એકાગ્રતા અને તત્પરતા હોય છે. કેમકે એ મોક્ષનો માર્ગ છે. સમજાણું કાંઈ?

વળી ‘વ્રત, સમિતિ, ગુપ્તિરૂપ નિશ્ચય-વ્યવહારાત્મક સમ્યક્ચારિત્ર હોતા હૈં...’ મુનિ છે ને? નિશ્ચય સ્વરૂપની ચારિત્રદશા પણ છે અને વ્યવહારના પંચમહાવ્રતાદિ વિકલ્પો પણ વ્યવહારને યોગ્ય જે છે તે હોય છે. સમજાણું કાંઈ? ‘વે હી મુનિ મોક્ષમાર્ગી હૈં,...’ આવા મુનિ મોક્ષના માર્ગમાં આવ્યા છે, એ મોક્ષમાર્ગી છે. એને અલ્પકાળમાં મોક્ષ થશે. જુઓ! ‘અન્ય ભેષી મોક્ષમાર્ગી નહીં હૈં.’ વીતરાગ માર્ગના દર્શન-જ્ઞાન અને ચારિત્ર અને બાહ્ય નગ્ન દ્વિગંબર લિંગ, અંદરમાં નિશ્ચય ચારિત્ર અને વ્યવહાર વિકલ્પ મહાવ્રત આદિના, એ જીવને મોક્ષમાર્ગમાં ગણવામાં આવ્યા છે. અનેરા ભેષીને મોક્ષમાર્ગમાં ગણવામાં આવ્યા નથી. સમજાણું કાંઈ?

आगे कहते हैं कि –निश्चयनयसे ध्यान इस प्रकार करना :-

ગાથા-૮૩

णिच्छयणयस्स एवं अप्पा अप्पम्मि अप्पणे सुरदो।

सो होदि हु सुचरित्तो जोई सो लहइ णिव्वाणं॥८३॥

निश्चयनयस्य एवं आत्मा आत्मनि आत्मने सुरतः।

सः भवति स्फुटं सुचरित्रः योगी सः लभते निर्वाणम्॥८३॥

निश्चयनये-જ્યાં આતમા આત્માર્થ આત્મામાં રમે,

તે યોગી છે સુચરિત્રસંયુત; તે લહે નિર્વાણને. ૮૩.

अर्थ :- आचार्य कहते हैं कि निश्चयनयका ऐसा अभिप्राय है – जो आत्मा आत्माही में अपने ही लिये भले प्रकार रत हो जावे वह योगी, ध्यानी, मुनि सम्यक्चारित्रवान् होता हुआ

નિર્વાણકો પાતા હૈ।

ભાવાર્થ :- નિશ્ચયનયકા સ્વરૂપ એસા હૈ કિ-એક દ્રવ્યકી અવસ્થા જૈસી હો ડસીકો કહે। આત્માકી ડો અવસ્થાચે હૈ-એક તો અજ્ઞાન-અવસ્થા ઓર એક જ્ઞાન અવસ્થા। જબતક અજ્ઞાન-અવસ્થા રહતી હૈ તબતક તો બંધપર્યાયકો આત્મા જાનતા હૈ કિ-મેં મનુષ્ય હૂં, મેં પશુ હૂં, મેં ક્રોધી હૂં, મેં માની હૂં, મેં માયાવી હૂં, મેં પુણ્યવાન્-ધનવાન્ હૂં, મેં નિર્ધન-દરિદ્રી હૂં, મેં રાજા હૂં, મેં રંક હૂં, મેં મુનિ હૂં, મેં શ્રાવક હૂં ઇત્યાદિ પર્યાયોંમેં આપા માનતા હૈ, ઇન પર્યાયોંમેં લીન હોતા હૈ તબ મિથ્યાદૃષ્ટિ હૈ, અજ્ઞાની હૈ, ઇસકા ફલ સંસાર હૈ ડસકો ભોગતા હૈ।

જબ જિનમતકે પ્રસાદસે જીવ-અજીવ પદાર્થોંકા જ્ઞાન હોતા હૈ તબ સ્વ-પરકા ભેદ જાનકર જ્ઞાની હોતા હૈ, તબ ઇસ પ્રકાર જાનતા હૈ કિ-મેં શુદ્ધજ્ઞાનદર્શનમયી ચેતનાસ્વરૂપ હૂં અન્ય મેરા કુછ ભી નહીં હૈ। જબ ભાવલિંગી નિર્ગ્રંથ મુનિપદકી પ્રાપ્તિ કરતા હૈ તબ યહ આત્માહી મેં અપને હી દ્વારા અપને હી લિયે વિશેષ લીન હોતા હૈ તબ નિશ્ચયસમ્યક્ચારિત્રસ્વરૂપ હોકર અપના હી ધ્યાન કરતા હૈ, તબ હી (સાક્ષાત્ મોક્ષમાર્ગમેં આરૂઢ) સમ્યજ્ઞાની હોતા હૈ, ઇસકા ફલ નિર્વાણ હૈ, ઇસપ્રકાર જાનના ચાહિયે।।૮૩।। (નોંધ :- પ્રવચનસાર ગા. ૨૪૧-૨૪૨ મેં જો ૭વેં ગુણસ્થાનમેં આત્મજ્ઞાન તત્વાર્થશ્રદ્ધાન સંયતત્વ ઓર નિશ્ચય આત્મજ્ઞાનમેં યુગપત્ આરૂઢકો આત્મજ્ઞાન કહા હૈ વહ કથનકી અપેક્ષા યહાં હૈ।) (ગૌણ-મુખ્ય સમજ્ઞ લેના)

ગાથા-૮૩ ઉપર પ્રવચન

૮૩. ‘આગે ઓસા કલ્તે હૈં કિ નિશ્ચયનયસે ધ્યાન ઈસ પ્રકાર કરના :-’ નિશ્ચય અને વ્યવહાર આ પ્રકારનો હોય છે અને મોક્ષમાર્ગમાં અને ગણવામાં આવે છે. હવે નિશ્ચયનો અભિપ્રાય એકલો વણવિ છે.

णिच्छयणयस्स एवं अप्पा अप्पम्मि अप्पणे सुरदो।

सो होदि हु सुचरित्तो जोई सो लहइ णिव्वाणं।।८३।।

ભગવાન ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ કહે છે, નિશ્ચય એટલે યથાર્થ દૃષ્ટિનો, જ્ઞાનનો એવો અભિપ્રાય છે કે આત્મા-શુદ્ધ આનંદધામ આત્મા એ પોતાના પવિત્ર કાર્યનો કર્તા (છે). સમજાય છે કાંઈ? રાગાદિ વિકલ્પાદિ એ પવિત્ર કાર્યનો કર્તા નહિ. એ પવિત્ર નહિ, એ અપવિત્ર છે. આહાહા..! કીધું ને? બહુમાનનો વિકલ્પ આવે પણ એનો કર્તા નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એવી ભૂમિકામાં દેવ-ગુરુનું બહુમાન હો, પણ કહે છે કે એ કર્તા તો પોતાની પવિત્ર દશાનો છે. શુદ્ધ વીતરાગ આનંદધન સ્વરૂપ એ જીવ પોતાની નિર્દોષ સમ્યદ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપી કર્મ એટલે કાર્ય, એનો એ આત્મા કર્તા છે. સમજાણું કાંઈ? મોક્ષમાર્ગ એટલે નિશ્ચય સમ્યદ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર. નિશ્ચય એટલે કે સ્વવસ્તુને આશ્રયે થયેલી દૃષ્ટિ, સ્વદ્રવ્યને આશ્રયે થયેલું સ્વસંવેદન જ્ઞાન, સ્વદ્રવ્યમાં આશ્રય કરીને સ્થિરતા કરી એવું ચારિત્ર, એવા મોક્ષમાર્ગની પર્યાયનો કર્તા આત્મા છે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ?

‘આત્મા આત્માહીમેં....’ એ અધિકરણ આવ્યું. કર્તા ભગવાનઆત્મા પવિત્ર શુદ્ધ આનંદ નિર્વિકલ્પ વીતરાગી પર્યાય, એનો પરિણામનાર પોતે કર્તા આત્મા છે. અને તે વીતરાગી પર્યાય ધર્મની નિર્દોષ, એનો આધાર આત્મા છે. સમજાય છે કાંઈ? નિર્દોષ વીતરાગી આનંદ અને શાંતિરૂપી જે પોતાનું નિજકાર્ય, એનો કર્તા આત્મા, અને એનો આધાર આત્મા છે, નિમિત્ત અને વિકલ્પ આધાર નહિ અને નિમિત્ત અને વિકલ્પ એ મોક્ષમાર્ગની પર્યાયનો કર્તા નહિ. ભારે! ‘અમરચંદભાઈ’! આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રનું બહુમાન આવ્યું.

ઉત્તર :- બહુમાન આવ્યું (એ) વિકલ્પ, પણ કર્તા નથી. કીધું ને એ તો પહેલું? કહ્યું ખરું બહુમાન આવે. ભૂમિકામાં (પણ) મુનિને પણ હોય. મુનિને મુનિની બહુ દશા પોતાના ગુરુ અરિહંત તીર્થંકર પ્રત્યે એ તો પહેલી વાત આવી. પણ હવે અહીં તો કહે છે કે એનો કર્તા નથી. એ જ્ઞાન કરાવ્યું. તેમ જે વિકલ્પ છે તે આત્માની પવિત્રદશાનો કર્તા નથી. રાગનો કર્તા નથી અને પવિત્ર પર્યાયનો એ રાગ કર્તા નથી.

મુમુક્ષુ :- કાંઈ સમજાતું નથી.

ઉત્તર :- સમજાતું નથી? ઠીક કર્યું. વધારે સ્પષ્ટ કરવાનું. એ ભાઈ એમ કહે છે.

ફરીને, ભગવાનઆત્મા તો ચૈતન્યપિંડ અખંડ આનંદકંઠ ધ્રુવ, એનું જેને બહુમાન સમ્યજ્ઞાન-જ્ઞાન-ચારિત્ર થયું એને દેવ-ગુરુ-પ્રત્યેની ભક્તિનો ભાવ આવે અને હોય. આવે અને હોય. છતાં અહીં કહે છે કે એ વિકાર પરિણામનો કર્તા જીવ નહિ. તેમ એ વિકાર પરિણામ કર્તા અને નિર્મળ પર્યાય કાર્ય એમ નહિ. ભારે વાત! સમજાણું કાંઈ? આત્મા સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ સત્ શાશ્વત જ્ઞાન અને આનંદ, જેમાં નિર્વિકલ્પ સ્વભાવ પરિપૂર્ણ પડ્યો છે. એવો આત્મા જ્યાં અંતર દૃષ્ટિ કરી તો એ આત્મા પોતાના વીતરાગી નિર્દોષ ધર્મની પર્યાયનો કર્તા આત્મા. એને વિકલ્પ બહુમાનનો, અરિહંત અને ગુરુનું બહુમાન આવે એવો વિકલ્પ હોય, પણ એનો એ કર્તા નહિ. એવો હોય એનો કર્તા નહિ, એનો એ જ્ઞાતા (છે). અને વિકલ્પ કર્તા અને ધર્મની પર્યાય કર્મ એમ નહિ. ધર્મની પર્યાય કાર્ય અને વિકલ્પ કર્તા એમ નહિ. ધર્મની પર્યાયનો કર્તા આત્મા. સીધો દ્રવ્યસ્વભાવ તે ધર્મપર્યાયનો કર્તા. આહાહા..! બહુ ગાથા સરસ લીધી છે. ઉતાર્યા છે ત્રણ કારકો પણ છએ કારક એમાં આવી ગયા. સમજાણું કાંઈ?

ભગવાનઆત્મા વિકલ્પથી, શરીરથી, કર્મથી તો રહિત જ છે. છતાં એને બહુમાન પણ મોક્ષમાર્ગની ભૂમિકામાં દેવ-ગુરુનું આવે એ વાત પહેલી સિદ્ધ કરી. ભગવાન ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ સાબિત કરી. પણ પાછું સાબિત કરીને પણ એ સિદ્ધ કર્યું કે એ વિકલ્પ હોય તેનો એ જાણનાર છે. એનો કર્તા નથી. તેમ એ વિકલ્પ કર્તા અને ધર્મની પર્યાય કાર્ય એમ નથી. ભારે વાત! કર્તા-કર્મ આવે છે ને? કર્તા, કર્મ, કરણ, સંપ્રદાન, અપાદાન, અધિકરણ. ષટ્ (કારક) અંતર ઉતારે છે અહીં તો. આહાહા..!

કહે છે કે આત્મા પોતે જાગૃત થઈને સ્વભાવ સન્મુખ થયો. એથી સ્વભાવની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને શાંતિ ચારિત્ર જે પ્રગટ થયું એનો કર્તા સીધો દ્રવ્ય કર્તા છે. એનો કર્તા પુણ્ય અને

વિકલ્પ અને વ્યવહાર એ એનો કર્તા નથી. સમજાણું કાંઈ? ભાઈ! 'શોભાલાલજી'! એક દિ'ના તાવમાં ન આવી શક્યા. શરીર એવું છે, ભાઈ! મડદું છે આ તો. જડ જડને રહેવું હોય એમ રહે. એ આત્માને કારણે શરીર રહે, સંભાળ કરું તો સરખું રહે અને ન રહે એ વાત ભ્રમ છે અજ્ઞાનીનો.

અહીં તો કહે છે, ભગવાન! અહીં મોક્ષપ્રાભુત છે. મોક્ષનો માર્ગ શું? મોક્ષ પ્રાભુતસાર એનો માર્ગ શું? એનો માર્ગ ભગવાનઆત્મા પરિપૂર્ણ કારણ સમયસાર પ્રભુ, એનો આશ્રય કરીને સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર સ્વદ્રવ્યને આશ્રયે પ્રગટ થયું એ 'સદ્બ્વા હુ સુગ્ગઈ'. એ સ્વવસ્તુથી પ્રગટી એ ગતિ-સુગતિ પર્યાય-દશા પોતાની થઈ. સમજાણું કાંઈ? અને તે આત્મા પોતાના સમ્યક્દર્શન નિશ્ચય સ્વને આશ્રયે નિર્વિકલ્પ અનુભવ, એની પ્રતીતિ એ મોક્ષનો એક અવયવ માર્ગનો. એમ સ્વસંવેદનજ્ઞાન પોતાનું પોતાથી પ્રત્યક્ષ રાગ અને મનના અવલંબન વિનાનું એવું જે સ્વસંવેદન જ્ઞાન એ મોક્ષમાર્ગનો એક અવયવ. જેમ સમ્યક્ અવયવ એમ જ્ઞાન એક અવયવ. એમ એ સ્વરૂપમાં લીનતા, આનંદમાં લીનતા એ ચારિત્ર. એ ત્રણનો કર્તા આત્મા છે સીધો. એનો કર્તા કોઈ દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર કે દેવ-ગુરુની ભક્તિનો વિકલ્પ એ એનો કર્તા નથી. એમ સિદ્ધ કરવું છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? અને આત્માને વિષે એ અધિકરણ લીધું. આત્મા પોતાના પવિત્રતાને વિષે કાર્ય કરે છે. કોઈ રાગ ને વિકલ્પ ને વ્યવહાર ને નિમિત્તને લઈને કાર્ય (નથી કરતો.) પોતાના કાર્યનો આધાર પોતે છે. સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એવો જે મોક્ષમાર્ગ, એવી જે પવિત્રદશા એનો આધાર-અધિકરણ આત્મા છે. એનો આધાર વ્યવહાર વિકલ્પ અને નિમિત્ત નથી. સમજાણું કાંઈ?

'અપને હી લિયે...' એ સંપ્રદાન આવ્યું. પોતાને માટે અંદર કરે છે. એટલે? પોતે પોતા માટે કરીને પોતામાં રાખે છે. આહાહા..! શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વભાવ વીતરાગમૂર્તિ પ્રભુ આત્મા, એની પર્યાયમાં વીતરાગતા સ્વદ્રવ્યને અવલંબે પ્રગટ થઈ એ પોતે પોતા માટે કરી છે અને રાખી છે. રાગાદિ હોય એ પોતા માટે નથી અને રાગનું ફળ પાછું બંધન છે. એ આ નથી. સ્વભાવ ચૈતન્ય જ્ઞાયકભાવ, એનું જે કાર્ય પોતે કર્યું એ પોતે રાખ્યું. પોતામાં અભેદપણે એ પર્યાય થઈ. પોતે ભગવાનઆત્માએ પોતાને દાન આપ્યું. આ દાન. એય..! શેઠ! પૈસા-કૈસા દાન નહિ એમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- ગુરુના ઉપદેશ...

ઉત્તર :- આ દાન છે. ગુરુના ઉપદેશમાં આ દાન છે. પોતે ભગવાનઆત્મા સંપ્રદાન નામની શક્તિથી તો ભરેલો છે. પણ તેનો આશ્રય લઈને જે પર્યાય પ્રગટ થઈ એ પોતે પોતામાં રાખી છે. નિર્મળતા પોતે પોતામાં રાખી છે. એનું નામ દાન અને સંપ્રદાન કહેવામાં આવે છે. ભારે વ્યાખ્યા! સમજાણું કાંઈ?

'અપને હી લિયે...' એ ચોથી થઈને? કર્તા, કર્મ, કરણ એમાં આવી ગયું. કારણ કે 'અપને હી લિયે...' છે ને એ પોતે સાધન આત્મા છે. રાગ ને દયા, દાન કે વ્યવહારના વિકલ્પો એના મોક્ષમાર્ગના સાધન નથી. નથી તેને કહ્યું શાસ્ત્રમાં એને મુંઝવણ આવી કે જુઓ! વ્યવહાર સાધન અને નિશ્ચય સાધ્ય. હવે એ તો વ્યવહારનયના કથન છે. સમજાણું

કાંઈ? આહાહા..! આવે છે કે નહિ? ‘પંચાસ્તિકાય’માં વ્યવહાર સાધન, નિશ્ચય સાધ્ય બધું ઘણું આવે છે. બધું આવે, સાંભળને હવે. તારા હિતના સાધન વિના બહારના સાધન ક્યાંથી આવ્યા? તારામાં ક્યાં સાધન નથી તે ક્યાંક કો’કને ગોતવું પડે? આહાહા..! અંદર આત્મામાં સાધન સ્વભાવ પડ્યો છે. એનો કર્તાપણાનો જ્યાં આશ્રય લીધો ત્યારે એ સાધન સ્વભાવ સાધન થઈને નિર્મળદશા પ્રગટ થાય છે. વ્યવહાર અને નિમિત્ત સાધન થઈને નિર્મળદશા પ્રગટ થાય છે એમ નથી. કહો, ‘વજુભાઈ’! આ બધું સમજવું પડશે. આ શરીર તો થોથા ‘માયલુ જરી કામ ન કરે. ખરું કે નહિ? ખબર છે કે નહિ આમ થયું છે અંદર? જુવાન નાની અવસ્થામાં પ્રત્યક્ષ અનુભવ થઈ ગયો. એ તો જુવાન નાની અવસ્થા છે. એય..! મગનભાઈ’! એ તો જડની અવસ્થા છે. એને થવું હોય એમ થાય. એ રોક્યું રોકાય નહિ અને ટાળ્યું ટળે નહિ.

મુમુક્ષુ :- ડોક્ટરની મદદથી થઈ જાય છે.

ઉત્તર :- ધૂળેય મદદથી નહિ. એ તો મટવાની પર્યાય થાય તો મટે છે. ડોક્ટરનો બાપ મરી જાય, ડોક્ટર મરી જાય. બાપ મરી જાય એ તો ઠીક. ડોક્ટર પોતે મરી ગયા. આ નહિ વૈદ? ‘હિંમતલાલ’. આખા સર ડોક્ટર હતા ‘ભાવનગર’ના. એ ઓપરેશન કરતા હતા. મને કાંઈક થાય છે. બસ, પડી ગયા, મરી ગયા ઊડી ગયું.

મુમુક્ષુ :- પણ એ તો હજારોમાં એક થાય ને.

ઉત્તર :- હવે એ હજારોને એક જ સિદ્ધાંત હોય ને. એય..! ‘ચંદુભાઈ’! આહાહા..! અહીં બે-ત્રણ વાર આવ્યા હતા. એક વાર દાંત માટે બોલાવ્યા હતા. એક વાર વ્યાખ્યાનમાં આવ્યા હતા. દેહની સ્થિતિ જે સમયની જે પર્યાય જે થવાની એને ત્રણકાળ ઈન્દ્ર નરેન્દ્ર રોકી શકે નહિ, જિનેન્દ્ર રોકી શકે નહિ. તું તારી સાવધાનીમાં રહે. ભગવાનઆત્મા આનંદ સ્વરૂપ ચિદાનંદ મૂર્તિ, એને આધારે અને એણે કરેલી નિર્મળ વીતરાગદશા એ પોતે રાખે, એનું સાધન પોતે, અપાદાન પોતે. ચાર તો આમાં આવી ગયા. અને કર્મ એ આવ્યું, જુઓ! ‘ભલે પ્રકાર...’ વ્રત હોય એ કર્મ છે. પાઠમાં છે ને? ‘સુરદો’ પાઠ છે. ‘ણિચ્છયણયસ્સ एवं અપ્પા’ કર્તા, ‘અપ્પમ્મિ’ એ અધિકરણ. ‘અપ્પણે’ એ સંપ્રદાન, ‘સુરદો’ એ કર્મ છે. કર્મ એટલે કાર્ય. આત્મા આનંદનમાં લીન (થાય) એ આત્માનું કાર્ય છે. રાગ અને દયા, દાન, વ્રત, વિકલ્પ એ એનું કાર્ય નથી. આહાહા..! ‘નવરંગભાઈ’! પાણી ગળવું એનું કાર્ય નથી એમ કહે છે. પાણી ગળવું ખરું. ક્યું? ચૈતન્યના પાણી જે રાગમાં એકત્વ છે એને છોડીને પોતાના ગળણમાં રાખીને પોતામાં રાખવું. પોતાના તેજને પોતામાં રાખવું. એમાં રાગમાં જવા દેવું નહિ. એનું નામ ખરેખર પાણી ગળીને પીવાનું કહેવાય છે. આહાહા..! બહારને કોણ ગળે અને કોણ પીવે? એ તો જડની ક્રિયા છે. આહાહા..!

‘શ્રીમદ્’ કહ્યું હતું એક ફેરી, હોં! ‘શ્રીમદ્’ એમ કહ્યું હતું. ‘શ્રીમદ્’માં એક વાર કોઈએ કહ્યું. નામ ન આપીએ. આવો ચર્ચા કરવા. કહે. તમે આ બધા જ્ઞાની-જ્ઞાની કરીને બેઠા છો. ઓલા કોઈને માનતા નથી. પણ તમારે એ કહેવું છે ને કે પાણી ગાળીને પીવું. અમે પાણી ગાળીને પીએ છીએ. પાણી સમજો છો ને? જલ. એક સાધુએ કહ્યું કે ચર્ચા કરો. ચર્ચા કરો.

આવા આચાર્ય સાધુ કોઈને માનતા નથી. મોટો પરચીસમો તીર્થંકર થઈ ગયો. એ તો કાંઈ કહેતા નહોતા પણ માળા બીજા ઉડાવે એવા. એમ કે આ કોઈને માને નહિ પોતે. આવો ચર્ચા કરવા. પણ બાપુ! ચર્ચા કરીને તમારી સાથે શું? તમારે એ કહેવું છે ને કે પાણી ગાળીને પીવું. છકાયની હિંસા ન કરવી. એ કહેવું છે. અમે પાણી ગાળીને પીએ છીએ. શું કરવા અમને... ‘અમરચંદભાઈ’! અમે પાણી ગાળીને પીએ છીએ. બાપા.. ઓલું પાણી અને આ પાણી, તારે જે સમજવું હોય એ સમજ ને. એવી ચર્ચા થઈ હતી. આહાહા..! અરે..! ભગવાન! તારા ચૈતન્યના પાણીના પૂર છે ને અંદર. બેલદ આનંદ, બેલદ જ્ઞાન, બેલદ જેનો સ્વભાવ છે એની હદ શી? મર્યાદા શી? એવી સ્વભાવની સ્થિતિનું સ્વરૂપ સાગર ભગવાન, એમાં જે પડ્યો, ‘માલી પડ્યા તે મહાસુખ માણે, દુનિયા દેખીને દાઝે જો રે.’ દુનિયા દેખે કે કાંઈ કરતા નથી. સાંભળને હવે. કરવાનું છે એ તો અંદરમાં છે. બહારમાં છે કરવાનું? આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- માલી પડ્યા તે મહાસુખ માણે.

ઉત્તર :- ‘માલી પડ્યા તે મહા સુખ માણે’ એ અંદરમાં પડ્યા એ મહા આનંદને વેદે એમ. ‘દેખનારા તો દાઝે જો ને.’ દેખનારા દાઝે બળે. વ્રત પાળતા નથી, ફલાણું કરતા નથી. ભગવાનની પૂજામાં આવતા નથી. ઠીક! એ અમારે અહીં ભજન છે. વેદાંતનું ભજન છે, હોં! ‘પ્રકાશદાસજી’! એવું ભજન આવે છે વેદાંતમાં. ‘માલી પડ્યા તે મહાસુખ માણે, દેખનારા તે દાઝે જોને. હરિનો માર્ગ છે શૂરાનો, કાયરના નહિ કામ જોને. પ્રભુનો રે માર્ગ છે રે શૂરાનો.’ હરિ એટલે આત્મા. અજ્ઞાન અને રાગ-દ્રેષને હરે એટલે હરિ. એવો પ્રભુનો માર્ગ છે શૂરાનો એ વીરાનો માર્ગ છે, ભાઈ! એ પામર અને રાંકાના માર્ગ નથી. રાંકા અને પામરના કાળજા કંપી જાય. અર..ર.ર..! આ..આ..? અરે..! સાંભળ, બાપા ભગવાન! પૂર્ણાનંદનો નાથ તું પ્રભુ ચૈતન્ય છો. એના જ્યાં સ્વભાવના શરણ લીધા કહે છે કે એ વિકારી દશા એની છે જ નહિ. આહાહા..! જુઓને એ શૈલી રચના! પહેલામાં તો દેવ-ગુરુ ભક્ત કીધો. પાછો એને ઉડાડી દીધો. છે, હોય પણ એનો એ જ્ઞાતા-દૃષ્ટા છે. એનું કાર્ય તો નિર્મળ છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ઘડીક છે ને ઘડીકમાં નથી?

ઉત્તર :- નથી કોણે કહ્યું? છે. નથી કહ્યું નથી. છે એનો કર્તા નથી એમ કહ્યું. છે અને નથી એનો અર્થ કે છે એ ભાવ. એવો હોય છે. કર્તા નથી. એ ભાવ નથી એમ નહિ. એય..! ભારે વાતું! ‘કુંદકુંદાચાર્યદેવ’ બે વાત કરે છે, જુઓને! બરાબર વાત છે. આહાહા..!

‘રત હો...’ જુઓ! ‘સુરદો’ છે ને ‘સુરદો’? એ એનું કાર્ય છે. શુદ્ધ સ્વરૂપમાં લીનતા કરવી એ એનું કાર્ય છે. રાગ અને પરનું કાર્ય એ આત્માનું છે નહિ. આહાહા..! અરે..! નવરો થઈને જરી વિચાર તો કરે આ તે કોણ કેવું તત્ત્વ?

મુમુક્ષુ :- પૈસા આવતા અટકી જાય.

ઉત્તર :- શેના પૈસા આવતા અટકી જાય?

મુમુક્ષુ :- નવરો થાય એટલે.

ઉત્તર :- નવરો થાય એટલે? અંદરમાં પૈસા તો આવવાના હશે એ આવશે જ તે. પુણ્યને લઈને આવ્યા વિના રહેશે? ચક્રવર્તીના રાજ છ ખંડના હોય છે. છતાં અંદરમાં ધ્યાન કરીને લીન થાય છે તો ચક્રવર્તીના રાજ વધુ જાય છે કાંઈ? અને વધુ જાય તો અહીંથી વધુ ગયું. અંદરમાંથી તો છોડી દીધું છે. એ મારું નથી ને. વિકલ્પ મારો નથી વળી છ ખંડના રાજ ક્યાંથી આવ્યા? આવે કોણ ને જાય કોણ? લે કોણ અને દે કોણ? આહાહા..! આ કહે છે કે આવું કરવા જાય તો પૈસા ન મળે, બીડીયુંમાંથી પૈસા મળતા હોય, એમ કહે છે ઈ. આહાહા..! અરે..! અહીં તો વિકલ્પને મેળવવો નથી ત્યાં વળી પરને મેળવવું ક્યાં રહ્યું? સમજાય છે કાંઈ? પર તરફની વૃત્તિ છે એમાં પણ જ્યાં એકતા કરવી નથી ત્યાં વળી પરની સાથે વાત ક્યાં રહી? આહાહા..! છ ખંડના રાજ હો, ઈન્દ્રના ઈન્દ્રાસન હો એ એના ઘરે રહ્યા. અહીં ક્યાં અંદરમાં હતા? સમજાય છે કાંઈ? ધર્મીનો ધર્મ એનો છે. એનો રાગ પણ નથી તો પર તો ક્યાં રહી ગયું? સમજાણું?

‘વહ યોગી,...’ એમ કેમ કહેવું છે? કે ગૃહસ્થાશ્રમમાં મોક્ષનો માર્ગ પૂર્ણ ન હોય. તેથી અહીં મુનિને લીધા છે. મુનિને ચારિત્ર હોય છે. દિગંબર મુનિ હોય છે, આત્મધ્યાની હોય છે એને મોક્ષનો માર્ગ (હોય) અને એ મોક્ષ જાય. એમ કે આ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યા છતાં પણ મોક્ષ જાય એમ નહિ. સમજાણું કાંઈ? કારણ કે ગૃહસ્થાશ્રમમાં સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રનો અંશ હોય પણ ચારિત્ર આખું ન હોય, પૂર્ણ ન હોય તો મોક્ષમાર્ગ પૂરો થતો નથી. માટે અહીંયાં યોગી શબ્દ વાપર્યો છે ને? જુઓને! ‘જોઈ’ ‘અપ્પણે સુરદો। સો હોદિ હુ સુચરિત્તો જોઈ સો લહહ ણિવ્વાણાં’ એ યોગી મુક્તિને પામે છે. આવા યોગી પણ, હોં! સમજાણું કાંઈ? એનું એને જ્ઞાનમાં પણ સરખા કરવા પડશે નહિ? જ્ઞાનમાં ચોસલા બેસાડવા પડશે કે નહિ ઉંઘા બેસાડ્યા છે તે.

‘યોગી, ધ્યાની,...’ એમ. સ્વરૂપમાં લીનતાવાળો. એવા ‘મુનિ સમ્યક્ચારિત્રવાન હોતા હુઆ...’ ‘સમ્યક્ચારિત્રવાન હોતા હુઆ...’ ‘સુચરિત્તો’ ત્રીજા પદમાં છે ને? ‘સો હોદિ હુ સુચરિત્તો’ ‘નિર્વાણકો પાતા હૈ.’ આહાહા..! એક એક ગાથામાં પણ આખી પૂરી વાત મૂકી દીધી છે. એવી ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ની શૈલી. આખો શ્લોક વાંચો કે એક વાંચો. એ એકમાં પણ એ અને લાખોમાં પણ એ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘ભાવાર્થ :- નિશ્ચયનયકા સ્વરૂપ ઐસા હૈ કિ-એક દ્રવ્યકી અવસ્થા જૈસી હો ઉસીકો કહે. આત્માકી દો અવસ્થાર્યે હૈ - એક તો અજ્ઞાન અવસ્થા ઓર એક જ્ઞાન અવસ્થા.’ બે પર્યાય. ‘જબતક અજ્ઞાન-અવસ્થા રહતી હૈ તબતક તો બંધપર્યાયકો આત્મા જ્ઞાનતા હૈ...’ જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વભાવ છે ત્યાં બંધપર્યાય એટલે કર્મનો સંબંધ, એનાથી ઉત્પન્ન થયેલા ભાવો એને પોતાનો માને. ‘મૈં મનુષ્ય હું,...’ મિથ્યાદષ્ટિ એમ માને કે હું મનુષ્ય છું. પણ મનુષ્ય ક્યાં છો? તું તો આત્મા છો. પણ માને કે હું મનુષ્ય છું. ‘મૈં પશુ હું,...’ છે તો આત્મા આનંદકંદ જ્ઞાયકભાવ તે આત્મા. અજ્ઞાનને લઈને હું મનુષ્ય છું, પશુ છું. ‘મૈં ક્રોધી હું,...’ હું ક્રોધી છું. અરે..! ભગવાન! ક્રોધી તારું સ્વરૂપ ક્યાં હતું? તારું સ્વરૂપ તો

પરમપવિત્ર આનંદધામ છે. અજ્ઞાન અવસ્થામાં હું ક્રોધી છું એવો ભાવ એને ભાસે છે. ક્રોધ વિનાની ચીજ છે એ ભાવનું ભાસન નથી.

‘મैं માની હું,...’ હું માની છું. અભિમાની. નમતું ન મૂકું. મરી જાવ તો નમતું ન મૂકું. વળી એમ બોલે. આહાહા..! બોલે છે કે નહિ? ‘મैं માયાવી હું,...’ મહા પ્રપંચજાળ્યો છું. બીજાને પ્રપંચમાં નાખવો હોય તો નાખી દઉં. ભાઈ! એ ક્યાંથી લાવ્યો? તું જ્ઞાન અને આનંદનો કંદ છો ને. માયાવી છું, કપટી છું, દંભી છું. મારા પેટ લાથ ન આવે. ઠીક ભાઈ! એય.. ‘નેમિદાસભાઈ’! ‘મैं પુણ્યવાન-ધનવાન હું,...’ મૂઢ છે એ એમ માને. ‘મैं પુણ્યવાન-ધનવાન હું,...’ મૂઢ છે. ધનવાન-પુણ્યવાન ક્યાંથી તું આવ્યો? તારું તો આનંદ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. એમાં પુણ્યવાન છું, ધનવાન છું, હું વક્તા છું. લ્યો ને! સમજાણું કાંઈ? હું વક્તા છું. બબ્બે કલાક સુધી બોલવું હોય તો લાખ માણસમાં તો એકઘારું બોલી શકું. ઠીક ભાઈ! વાણી તો જડ છે, ભગવાન! એ બધા મિથ્યાદષ્ટિના અજ્ઞાનભાવ છે. આહાહા..!

‘મैं નિર્ધન-દરિદ્રી હું,...’ દરિદ્રી કેવો? ત્રણલોકનો નાથ અનંત આનંદને સંઘરીને બેઠો છો ને. દરિદ્રી કેવો તું? અજ્ઞાની દરિદ્રી માને છે. આહાહા..! અનંતા સિદ્ધપદને સંઘરીને અંદર બેઠો અને કહે હું દરિદ્રી છું. આહાહા..! મિથ્યાદશામાં એવું ભાન હોય છે અજ્ઞાનીને કહે છે. આહાહા..! ‘મैं રાજા હું,...’ લ્યો! રાજા છું. કેટલા હજારો રાજા મને સલામ ભરે. ખમ્મા અત્ર દાતા! તહેનાતમાં ઊભા હોય આમ. રાજાઓ ચામર ઢાળે. ધૂળેય નથી, સાંભળને! રાજા-રાજા કેવો હતો. એય..! ‘મैं રંક હું,...’ આ અજ્ઞાનદશામાં આવું માને છે. હું શેઠ છું. એમ લેવું એની અંદરમાં. હું શાહુકાર છું, તવંગર છું, મોટી મારી પદવી, મારી માની પદવી મોટી એમાં જન્મેલા. અરે..! મા કે દિ’ હતી સાંભળને! મોટા બાપના કુળમાં જન્મેલા. મોટા બાપના. બાપ કેવા? ભાઈ! આહાહા..!

‘મैं મુનિ હું,...’ પર્યાયમાં માન્યું, જોયું! એક સમયની પર્યાયમાં મુનિપણું માને એ મિથ્યાદષ્ટિ છે. પર્યાય લીધી. જ્ઞાયકસ્વરૂપમાં પર્યાયના ભેદ ચૌદ ગુણસ્થાન કેવા? આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? મુનિની પર્યાય હું મુનિ છું. દ્રવ્યલિંગી હોય એ માને. અમે મુનિ છીએ, પંચમહાવ્રત પાળીએ છીએ, અઠ્યાવીસ મૂળગુણ પાળીએ છીએ. જુઓ! નિર્દોષ આહાર-પાણી લઈએ છીએ. અમારે માટે બનાવેલો લેતા નથી. શેના પણ? એ તો વિકલ્પદશા, પર્યાયની વાત છે. પર્યાયમાં આખું દ્રવ્ય આવી ગયું? એવી પર્યાય હું છું એમ માને એ મૂઢ અજ્ઞાની છે એમ કહે છે. આહાહા..! એમાં એક સમયની પર્યાયનો હજી અભાવ છે એવું તો દ્રવ્ય છે ત્રિકાળી. સમજાણું કાંઈ? જેમાં નથી એને માને છે એ અજ્ઞાની છે. આહાહા..!

‘મैं શ્રાવક હું,...’ લ્યો! એ આવ્યું. અમે શ્રાવક છીએ. શ્રાવક તો એક સમયની પર્યાયને તું આત્મા માને છે? પર્યાયબુદ્ધિ છે, મિથ્યાબુદ્ધિ છે. કહો, ‘પોપટભાઈ’! આત્મા આનંદસ્વરૂપ પરિપૂર્ણ પાછું એમ. જેમાં એક સમયની પર્યાય પણ નથી. પર્યાય તો વ્યવહાર છે. નિશ્ચયમાં પર્યાય કેવી? સમજાણું કાંઈ? એક સમયની પર્યાય તો વ્યવહાર છે. નિશ્ચય તો દ્રવ્ય ત્રિકાળી જ્ઞાયક એ દ્રવ્ય છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- પર્યાય આવી ક્યાંથી?

ઉત્તર :- પર્યાય આવી પર્યાયમાંથી. કોણે કીધું? પર્યાય આવી પર્યાયમાંથી. પર્યાયનો કર્તા પર્યાય. પર્યાયનો કર્તા દ્રવ્ય નહિ. આવે ત્યારે દ્રવ્યમાંથી, પણ છે પર્યાય પર્યાયથી. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- પર્યાયની જાણ તો દ્રવ્ય કહેવાય ને?

ઉત્તર :- એની ભાષા. છતાં પર્યાય પર્યાય સ્વતંત્ર છે. પરિણામન છે.. પરિણામન છે. એ તો ભેદનો અંશ અંદર છે એ અપેક્ષાએ આવી એ ભેદથી કથન છે. અભેદ સદૃશ્યની અપેક્ષાએ તો પર્યાયનો કર્તા આત્મા છે જ નહિ. એકરૂપ વસ્તુ. ભેદ અંદર અંશ છે ને? એ તો ભેદવાળો અંશ છે. ભેદનો અંશ આવ્યો એ ભેદનું કથન છે. અભેદ ચૈતન્યમૂર્તિમાં ભેદ કેવો? આહાહા..! છતાં કહે હું શ્રાવક છું. આમાં હજી બીજું નથી લખેલું. હું પંડિત છું, હું મૂર્ખ છું. એ બધું અજ્ઞાનીએ માનેલું છે. આહાહા..!

‘ઈત્યાદિ પર્યાયોર્મે આપા માનતા હૈ,...’ પોતાપણું માને. એક સમયની પર્યાયમાં જ માને એમ કીધું. કાં રાગવાળો, સંયોગવાળો અને કાં એક સમયની પર્યાયવાળો. એમ ત્રણ. કાં સારા સંયોગવાળો કે ખરાબ સંયોગવાળો કાં રાગવાળો-કષાયવાળો અને કાં એક સમયની પર્યાય. ત્રણે પર્યાયબુદ્ધિ છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ તો વ્યવહારમાં શું બોલાય? એનો અર્થ કે હું એ નહિ. એમ. એવો અર્થ કરવો. નથી આવ્યું? ‘ટોડરમલ’માં નથી આવ્યું? ‘ટોડરમલ’માં. વ્યવહાર અન્યથા કહે છે, એમ છે નહિ. એમ છે નહિ. એમ એનો અર્થ સમજવો. બહુ સરસ કીધું. કોણ છો? ક્યાંના? કે ‘વઢવાણ’ના. એટલે કે ‘વઢવાણ’ના નહિ. શું તમારે વેપાર છે? કે લાદીનો. કે વેપાર લાદીનો નહિ. એમ સમજવું. આહાહા..! બહારમાં શું (બોલાય)? હાથીના બહારના દાંત બીજા અને ચાવવાના બીજા. હાથીના બહારના દેખાડવાના બીજા એના સોનાના ઓલા .. કરે. એ કાંઈ ચાવવામાં કામ આવે? અંદરના ચાવવાના બીજા હોય. એમ અંદરના અભિપ્રાયની વાત બીજી હોય, બોલવાની વાત બીજી હોય. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘પર્યાયોર્મે આપા માનતા હૈ,...’ પોતાપણું માને. ‘ઈન પર્યાયોર્મે લીન હોતા હૈ...’ દેખો ઓલું ‘સુરતઃ’ની સામે નાખ્યું છે. ‘સુરદો’ છે ને પહેલું? એની સામે આ પર્યાયમાં લીન છે અજ્ઞાની. સમજાય છે? ઓલો છે ‘અપ્પા અપ્પમ્મિ અપ્પણે સુરદો’ બરાબર એમ. સુ શબ્દ છે. અને આ છે ‘કુરદો’ એક સમયની પર્યાયને આત્મા માને, પંડિતાઈની, મૂર્ખાઈની, ભણ્યાની. અમે આવ્યું ભણ્યા, અગિયાર અંગ ભણ્યા, નવ પૂર્વ ભણ્યા એ અમારું જ્ઞાન. એ બધી પર્યાયબુદ્ધિ છે, મિથ્યાબુદ્ધિ છે. કહો, સમજાણું કાંઈ?

‘પર્યાયોર્મે લીન હોતા હૈ...’ આની સામે નાખ્યું. ‘અપ્પણે સુરદો’ હતો ને એની સામે સવળો અર્થ કર્યો કે આવું જ્યાં સુધી માને ત્યાં સુધી મિથ્યાદૃષ્ટિ છે. ચાહે તો અગિયાર અંગ ભણ્યો હોય, નવ પૂર્વ ભણ્યો હોય અને અઠ્યાવીસ મૂળગુણ પાળતો હોય પણ તે વાળો છું અને તે છું ત્યાં સુધી મિથ્યાદૃષ્ટિ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘અજ્ઞાની હૈ, ઈસકા ફલ સંસાર હૈ ઉસકો ભોગતા હૈ.’ લ્યો! એનું ફળ સંસાર છે. એક સમયની પર્યાયને માનવું,

મિથ્યાદષ્ટિ અને એનું ફળ સંસાર છે. આહાહા..! દ્રવ્ય વસ્તુની ખબર ન મળે અને એક સમયની પર્યાયમાં પોતાનું સર્વસ્વ માને. સમજાણું કાંઈ? હવે સવળું, એ અવળાઈની વાત લીધી. પાઠમાં સવળું છે, હોં! પણ છતાં અર્થ કર્યો. બીજો સામો એક અર્થ કર્યો.

‘જબ જિનમતકે પ્રસાદસે...’ વીતરાગ અભિપ્રાયનો ભાવ, ત્રિલોકનાથ તીર્થકરદેવ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા, એણે કહેલાં જીવ-અજીવ, એણે કહેલાં નવ તત્ત્વો, એણે કહેલાં છ દ્રવ્યો ‘જ્ઞાન હોતા હૈ તબ સ્વ-પરકા ભેદ જ્ઞાનકર...’ એનું જ્ઞાન હોવામાં હું કોણ અને પર કોણ એનું ભેદજ્ઞાન થાય. સમજાણું કાંઈ? પર્યાય પણ હું નહિ, એટલો રાગ પણ નહિ અને અજીવ પણ નહિ. ત્યારે એને ભેદજ્ઞાન થયું કહેવામાં આવે. આહાહા..!

વીતરાગ અભિપ્રાય પ્રમાણે વીતરાગદેવ ત્રિલોકનાથ તીર્થકરદેવ સો ઈન્દ્રોના પૂજનિક પરમાત્મા, એણે કહેલા જીવ-અજીવ તત્ત્વો, એનું બેનું ભેદજ્ઞાન. જીવ અખંડ જ્ઞાયકભાવ, એક સમયની પર્યાય પણ એક જીવની અપેક્ષાએ એ પણ એક ન્યાયે અજીવ છે. જીવદ્રવ્ય નહિ એ અપેક્ષાએ અજીવ છે. વ્યવહાર છે ને વ્યવહાર એ? રાગાદિ પર છે. મારી ચીજ રાગ, પર્યાય અને એનાથી ભિન્ન ચીજ છે. સમજાણું કાંઈ?

‘સ્વ-પરકા ભેદ જ્ઞાનકર જ્ઞાની હોતા હૈ, તબ ઈસપ્રકાર જ્ઞાનતા હૈ કિ-મેં શુદ્ધજ્ઞાનદર્શનમયી ચેતનાસ્વરૂપ હું અન્ય મેરા કુછ ભી નહીં હૈ.’ છે? હું તો શુદ્ધ જ્ઞાનદર્શનમય અભેદ એમ ચેતનાસ્વરૂપ (છું). એક સમયની પર્યાય નહિ અહીં તો. સમજાણું કાંઈ? ભેદજ્ઞાન જીવ-અજીવનું પરમાત્માએ કહ્યું એવું. જાણવામાં આવ્યું ત્યારે બેની જુદાઈ જાણી. એમાં હું ‘મેં શુદ્ધજ્ઞાનદર્શનમયી...’ અભેદ. શુદ્ધજ્ઞાનદર્શનવાળો ચેતના એમ પણ નહિ. શુદ્ધજ્ઞાનદર્શનમયી ચેતનાસ્વરૂપ અભેદ. એકલું જ્ઞાતા-દેશનું અભેદપણું તે હું આત્મા. એનું નામ સમ્યજ્ઞાન અને એનું નામ સાચી દષ્ટિ અને એનું નામ સમ્યજ્ઞાન. આહાહા..! ઝીણું છે. મેનેજર! બેંકના અભ્યાસ .. થયા હતા. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એ પોતે ભગવાન અનંતા પરમાત્માનું સામર્થ્ય લઈને અંદર ગુમ પડ્યો છે. એ પર્યાયમાં પણ આવતો નથી. આહાહા..! એક સમયની અવસ્થામાં પણ એ આવતો નથી એમ કહે છે. એવો ગુમ ભગવાન એવો શુદ્ધ ચૈતન્યમય, શુદ્ધજ્ઞાનદર્શનમયી ચેતના એ અભેદથી નાખ્યું. એકલો ચેતના સ્વભાવ. શુદ્ધદર્શનજ્ઞાનમય, કેવળ જ્ઞાનદર્શનમય. કેવળ એટલે ત્રિકાળી આ. કેવળ પર્યાય નહિ. એકલા જ્ઞાનદર્શનમય વસ્તુ, અભેદ તે હું. એવો વિકલ્પ પણ નહિ પણ તે હું એવું પરિણમન. સમજાણું કાંઈ?

‘અન્ય મેરા કુછ ભી નહીં હૈ.’ એનો અર્થ શું થયો? દેખો ને! ઓહોહો..! રાગ તો નહિ પણ એક સમયની પર્યાય કોઈપણ મારી નહિ. એમ. અહીં તો અભેદ એ હું. હું ભેદ નહિ. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? ‘તબ યહ આત્માહીમેં અપને હી દ્વારા અપને હી લિયે વિશેષ લીન હોતા હૈ...’ લ્યો, એ પાછું પાઠમાં હતું એ નાખ્યું. આમ જ્યારે અંદર દષ્ટિ શુદ્ધજ્ઞાનદર્શનમય ચેતનાસ્વભાવ(ની થઈ) ત્યારે તે પોતાની નિર્મળભાવની પર્યાયનો કર્તા પોતે. અહીં તો એ લેવું છે ને? ભેગું લેવું છે. અહીં પર્યાય પર્યાયનો કર્તા એ નથી લેવું. જે ઠેકાણે જે લેવું હોય એ લેવાય ને. બધે ઠેકાણે એક લેવા જાય તો મેળ ખાય નહિ. જ્ઞાનપ્રધાન

કથન શું? દષ્ટિપ્રધાન કથન શું? અહીં તો મારી પર્યાયનો કર્તા હું છું એમ સિદ્ધ કરવું છે. ત્યાં વળી ૩૨૦માં આવે કે પર્યાયનો કર્તા દ્રવ્ય નહિ. એ કઈ અપેક્ષાએ વાત છે? સામાન્ય સત્તામાં વિશેષ સત્તા નથી એ અપેક્ષાએ. અહીં વિશેષસત્તાની પર્યાયનો કર્તા તો પરિણામન કરનાર તો દ્રવ્ય છે. પરિણામવું એ તો પર્યાય છે પણ પરિણામનનો કર્તા દ્રવ્ય છે એમ સિદ્ધ કરવું છે. સમજાણું કાંઈ?

‘અપને હી દ્વારા...’ આત્મા કર્તા થયો. ‘આત્માહીમેં...’ અધિકરણ-આધાર. ‘અપને હી દ્વારા...’ કરણ થયું, લ્યો! એ કરણ નાખ્યું એમાં. ‘અપને હી લિયે...’ એ સંપ્રદાન થયું. આમાં કરણ નાખ્યું, ભાઈ! ઓલામાં નથી એ આમાં નાખ્યું. પાઠમાં ત્રણ બોલ છે. ‘અપ્પા અપ્પમ્મિ અપ્પણે સુરદો’ કર્મ ચાર છે. અહીં પાંચ નાખ્યા. એક અપાદાન નહિ. એ તો અપાદાન-ઉપાદાન પોતાથી થયું એ તો આવી ગયું ને ભેગું. શું કહ્યું? એમાં ત્રણ છે. સંસ્કૃતમાં ત્રણ છે. કર્તા, આધાર અને સંપ્રદાન. ત્રણ છે. સંસ્કૃત ટીકામાં ત્રણ છે. અહીં ચાર લીધા.

આત્મા ‘આત્માહીમેં...’ આત્મા કર્તા, ‘આત્માહીમેં હી...’ પોતાના આધારે, ‘અપને હી દ્વારા...’ પોતાના સ્વભાવ સાધન વડે. દેખો! આ સ્વભાવ સાધન આવ્યું. ‘અપને હી દ્વારા...’ શુદ્ધ આનંદના સ્વભાવ સાધન વડે કાર્ય કર્યું છે. એ સાધન. રાગ-ક્રોધ સાધન, વ્યવહાર-ક્રમવહાર સાધન નહિ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘અપને હી દ્વારા...’ પોતાના આનંદસ્વભાવથી મેં મારું કાર્ય કર્યું છે. રાગથી અને પુણ્યથી કામ કર્યું નથી. આહાહા..! મારું કાર્ય મેં કર્યું છે. એમ આવે છે ને? આવે ને ભાષા શું આવે? ‘ન્યાલભાઈ’માં આવે છે એક ઠેકાણે. જેવું મહારાજે બતાવ્યું હતું એ કાર્ય મેં કર્યું છે. એમ આવે છે. કાર્ય તો પર્યાય છે. કથનની શૈલીમાં ક્યો પ્રકાર છે, કઈ અપેક્ષા છે એમ જાણવું જોઈએ ને. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

‘અપને હી લિયે...’ એ આવ્યું સંપ્રદાન. પોતા માટે મેં કામ કર્યું છે. એ વિકલ્પની વાત નથી, હોં! આ તો સમજાવે તો ભેદથી સમજાવે ને. ત્યાં એમ નથી મારા માટે આ કરું છું. એમ છે? વિકલ્પ છે? પણ પરિણામન એવું થાય છે. ‘લીન હોતા હૈ...’ ‘અપને હી લિયે વિશેષ લીન હોતા હૈ...’ એ કર્મ છે, લ્યો! એ કાર્ય છે, કર્તવ્ય. કર્તા, કરણ, કર્મ, સંપ્રદાન, અપાદાન, અધિકરણ. એક અપાદાન નથી. અપાદાનનો અર્થ ઉપાદાન. ઉપાદાન આવી ગયું- પોતાથી. સમજાણું કાંઈ? આત્મા-આત્મા (કરે) પણ આત્મા સિવાય શું બીજી ચીજ? બીજી ચીજ અજીવ છે લે. સમજાણું કાંઈ?

‘તબ નિશ્ચયસમ્યક્ચારિત્રસ્વરૂપ હોકર...’ લ્યો! જ્યારે આ રીતે આત્મા પોતાના સ્વભાવનો આશ્રય-શરણ લઈ, સ્વભાવનું સાધન કરી પોતે પોતામાં રાખે ત્યારે નિશ્ચય સમ્યક્ચારિત્રસ્વરૂપ હોય. નિશ્ચય સમ્યક્દર્શન પૂર્ણ વસ્તુનું જ્ઞાન થઈને નિર્વિકલ્પ પ્રતીતિ અને સ્વરૂપની સ્થિરતા-ચારિત્ર. નિશ્ચય સમ્યક્ અને નિશ્ચય ચારિત્ર બે. વ્યવહાર ચારિત્ર અહીં નથી. ‘અપના હી ધ્યાન કરતા હૈ,...’ સમજાણું? ‘તબ હી સમ્યક્જ્ઞાની હોતા હૈ,...’ અવસ્થા વર્ણવીને અવસ્થા? અજ્ઞાનીની અવળી અવસ્થા, જ્ઞાનીની આ. એમ વર્ણવવું છે ને

અહીંયાં? સમજાણું કાંઈ? ‘ઈસકા ફલ નિર્વાણ છે,...’ લ્યો! ઓલાનું ફળ સંસાર હતું. અજ્ઞાનનું ફળ સંસારને ભોગવે. આનું ફળ મોક્ષ. બેયની વાત કરી. એ ગાથા પૂરી થઈ.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

આગે ઇસ હી અર્થકો વૃદ્ધ કરતે હુએ કહતે હૈં :-

ગાથા-૮૪

પુરિસાચારો અપ્પા જોઈ વરણાણદંસણસમગ્ગો।
જો જ્ઞાયદિ સો જોઈ પાવહરો હવદિ ણિહંદો।।૮૪।।
પુરુષાકાર આત્મા યોગી વરજ્ઞાનદર્શનસમગ્રઃ।
યઃ ધ્યાયતિ સ યોગી પાપહરઃ ભવતિ નિર્દ્વન્દ્વઃ।।૮૪।।
છે યોગી, પુરુષાકાર, જીવ વરજ્ઞાનદર્શનપૂર્ણ છે,
ધ્યાનાર યોગી પાપનાશક દ્વંદ્વવિરહિત હોય છે. ૮૪.

અર્થ :- યહ આત્મા ધ્યાનકે યોગ્ય કૈસા હૈ? પુરુષાકાર હૈ, યોગી હૈ-જિસકે મન, વચન, કાયકે યોગોંકા નિરોધ હૈ, સર્વાંગ સુનિશ્ચલ હૈ ઓર વર અર્થાત્ શ્રેષ્ઠ સમ્યક્રૂપ જ્ઞાન તથા દર્શનસે સમગ્ર હૈ-પરિપૂર્ણ હૈ, જિસકે કેવલજ્ઞાન-દર્શન પ્રાપ્ત હૈ, ઇસ પ્રકાર આત્માકા જો યોગી ધ્યાની મુનિ ધ્યાન કરતા હૈ વહ મુનિ પાપકો હરનેવાલા હૈ ઓર નિર્દ્વન્દ્વ હૈ-રાગદ્વેષ આદિ વિકલ્પોંસે રહિત હૈ।

ભાવાર્થ :- જો અરહંતરૂપ શુદ્ધ આત્માકા ધ્યાન કરતા હૈ ડસકે પૂર્વ કર્મકા નાશ હોતા હૈ ઓર વર્તમાનમેં રાગદ્વેષરહિત હોતા હૈ તબ આગામી કર્મકો નહીં બાંધતા હૈ।।૮૪।।

પ્રવચન નં. ૯૪, ગાથા-૮૪ થી ૮૬, સોમવાર, ભાદરવા વદ ૭, તા.૨૧-૯-૭૦

ગાથા-૮૪. મોક્ષપાહુડ.

‘આગે ઈસ હી અર્થકો દટ કરતે હુએ કહતે હૈં :-’ આત્માનું ધ્યાન કેમ કરવું? કેવો આત્મા જાણીને (ધ્યાન કરવું) એની વાત કરી છે.

પુરિસાચારો અપ્પા જોઈ વરણાણદંસણસમગ્ગો।
જો જ્ઞાયદિ સો જોઈ પાવહરો હવદિ ણિહંદો।।૮૪।।

‘અર્થ :- યહ આત્મા ધ્યાનકે યોગ્ય કૈસા હૈ?’ આત્મા ધ્યાન કરવાલાયક, લક્ષમાં લેવાલાયક, ધ્યેય કરવા લાયક (એ) કેવો આત્મા છે? અન્ય અજ્ઞાનીઓએ તો અનેક પ્રકારનો આત્મા કલ્પ્યો છે. પણ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે જે આત્મા જોયો, કલ્પ્યો એ કેવો આત્મા છે? એક તો

‘પુરુષાકાર હૈ,...’ શરીરના આકારે ભિન્ન વસ્તુ (છે), લોકવ્યાપક નથી. સમજાણું કાંઈ? લોકમાં વ્યાપી ગયેલો આત્મા એ નથી. શરીર પ્રમાણે જ એનો આકાર અને વ્યાપેલો છે. કારણ કે ધ્યાન કરવું એટલે એની અંદર આમ એકાગ્ર કરે છે એટલામાં? કે બહારમાં એકાગ્ર થાય છે? એટલામાં શરીર આકાર પ્રમાણે આત્મા છે. પહેલો એણે એવો નિર્ણય કરવો.

વળી ‘યોગી હૈ,...’ અહીં મુનિની વ્યાખ્યા છે ને મુખ્યપણે. શ્રાવકની હવે આવશે. .. જેણે આત્મા શુદ્ધ પૂર્ણ જ્ઞાન દર્શન અને પવિત્ર પૂર્ણ સ્વરૂપ, એમાં જેણે એકાગ્રતા સાધી છે એને અહીંયાં યોગી, ધ્યાની, મુનિ કહેવામાં આવે છે. ‘મન, વચન, કાયકે યોગોંકા નિરોધ હૈ,...’ મન, વચન અને કાયા, એનો નિરોધ, યોગનો નિરોધ (થયો છે) તે યોગી. એમ. મન, વચન અને કાયા જે કંપનરૂપ ભાવ, શરીર, વાણી, મન તો પર જડ છે એનાથી રહિત અકંપસ્વરૂપ ત્રિકાળ, એનું જેને ધ્યાન છે અથવા મન, વચન અને કાયાના (યોગને) રોકીને નિરોધ (થયો) છે. ‘સર્વાંગ સુનિશ્ચલ હૈ...’ યોગી કહ્યા ને? પુરુષાકાર અસંખ્ય પ્રદેશી સુનિશ્ચળ એવો આત્મા ધ્યાન કરવા લાયક છે. એને ધ્યેય બનાવીને એમાં લીન થવા લાયક છે. સમજાણું કાંઈ? લ્યો, આ ધર્મ કેમ કરવો અને ધર્મને ધર્મ કેમ થાય આ વાત છે.

વળી ‘અર્થાત્ શ્રેષ્ઠ સમ્યક્રૂપ જ્ઞાન તથા દર્શનસે સમગ્ર હૈ- પરિપૂર્ણ હૈ, જિસકે કેવલજ્ઞાન-દર્શન પ્રાપ્ત હૈ,...’ એકલું જ્ઞાન અને દર્શન પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ આત્માનું છે. કેવળજ્ઞાન એટલે ઓલી કેવળપર્યાય નહિ. જ્ઞાન અને દર્શન, દૃષ્ટા અને જ્ઞાતા એવા સ્વભાવથી પુરુષાકાર સુનિશ્ચલ જ્ઞાનદર્શનથી પરિપૂર્ણ એવું આત્મતત્ત્વ છે. આવા આત્મતત્ત્વનું ધ્યાન કરવું. સમકિતી હોય એણે એનું ધ્યાન કરવું. સમકિતી ન હોય એને સમકિત પામવા માટે પણ એનું ધ્યાન કરવું. સમજાણું કાંઈ? એની ક્રિયા ધ્યાનની છે. બીજી રીતે સમકિત પમાય એવું નથી, એમ કહે છે. આવશે હમણાં એના પછી.

‘ઈસ પ્રકાર આત્માકા...’ આવો આત્મા. પુરુષાકાર સુનિશ્ચળ સંપૂર્ણ જ્ઞાનદર્શનથી ભરેલો પરિપૂર્ણ પદાર્થ આત્મા, એને ‘જો યોગી ધ્યાની મુનિ ધ્યાન કરતા હૈ...’ મુનિ એનું જે ધ્યાન કરે, એના તરફનો આશ્રય કરીને સ્થિર થાય એવા ‘યોગી ધ્યાની મુનિ ધ્યાન કરતા હૈ વહ મુનિ પાપકો હરનેવાલા હૈ...’ પાપ શબ્દે પુણ્ય અને પાપ બેય પાપ જ છે. સમજાય છે કાંઈ? શુભ અને અશુભભાવ બેય ખરેખર તો આત્માના સ્વભાવથી વિપરીત પાપ અને એનાથી બંધાયેલા કર્મો એ પાપ બધા આઠેય. એને હરનારા. કર્મનો નાશ, આત્મા આવો છે એનું ધ્યાન કરે એને કર્મનો નાશ થાય. સમજાણું કાંઈ?

‘નિર્દ્વંદ્વ હૈ-રાગદ્વેષ આદિ વિકલ્પોંસે રહિત હૈ.’ દ્વંદ્વ બે પ્રકાર જેમાં નથી. પુણ્ય અને પાપ એવા વિકલ્પો અને રાગ-દ્વેષ એવા વિકલ્પ એમાં છે નહિ. એવી આત્મ ચીજને અંતર દૃષ્ટિમાં લઈ એકાગ્ર થવું એ કર્મના નાશની રીત અને ઉપાય છે. કહો, સમજાય છે કાંઈ? આટલા અપવાસ કરે તો કર્મનો નાશ થાય એવું નથી આમાં લખ્યું.

મુમુક્ષુ :- અહીંયાં પાપ લખ્યું છે.

ઉત્તર :- એ પુણ્ય-પાપ બેય પાપ છે. કહ્યું ને? આઠેય કર્મ જ પાપ છે અને એના ભાવે બંધાણા એ ભાવ પણ પાપ જ છે. સ્વરૂપથી આત્મા જ્ઞાન, દર્શન પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ

એનાથી વિપરીત વિકલ્પ એ તો સ્વભાવને હણનારો ભાવ છે. ચાહે તો શુભ હો કે ચાહે તો અશુભ હો. એને હણનારું આ ધ્યાન છે. આહાહા..! ભારે કામ. એ નિરદ્રંદ્ર છે-દ્રંદ્ર નહિ, વિકલ્પ નહિ. એ અભેદ અખંડ આનંદસ્વરૂપ, એની દૃષ્ટિ કરતાં, એમાં ધ્યાન કરતાં આઠેય કર્મનો નાશ થાય.

‘ભાવાર્થ :- જો અરહંતરૂપ શુદ્ધ આત્માકા ધ્યાન કરતા હૈ...’ દેખો! આત્મા જ અરિહંત સ્વરૂપ જ છે. અરિહંત-અરિ એટલે વિકાર અથવા શરીરનો, કર્મનો નાશ કરનાર. એ આત્માનો સ્વભાવ જ એવો છે એમ કહે છે. અરિહંતસ્વરૂપ જ આત્મા છે. એને જે અંદર ધ્યાવે, વસ્તુ આત્મા એનો જે પ્રયત્ન કરીને એના લક્ષમાં એકાગ્ર થાય, ‘ઉસકે પૂર્વ કર્મકા નાશ હોતા હૈ...’ આ ઉપાય છે.

‘વર્તમાનમેં રાગદ્વેષરહિત હોતા હૈ...’ વર્તમાનમાં પણ વીતરાગતા હોય, પૂર્વના કર્મનો નાશ હોય, આગામી કર્મ બાંધે નહિ. સમજાણું કાંઈ? હવે કહે છે કે એ તો ભાઈ મુનિની મુખ્યતાથી વાત કરી. પણ શ્રાવકને શું કરવું? એ તો મુનિની મુખ્યતાથી વાત કરી. ગૌણ શ્રાવક એમાં આવી જાય પણ મુખ્ય શ્રાવકનું શું કરવું?

આગે કહતે હૈં કિ ઇસ પ્રકાર મુનિયોંકો પ્રવર્તનેકે લિએ કહા। અબ શ્રાવકોંકો પ્રવર્તનેકે લિએ કહતે હૈં :

ગાથા-૮૫

એવં જિણેહિ કહિયં સવણાણં સાવયાણ પુણ સુણસુ।

સંસારવિણાસયરં સિદ્ધિયરં કારણં પરમં।।૮૫।।

એવં જિનૈઃ કથિતં શ્રમણાનાં શ્રાવકાણાં પુનઃ શ્રુણુતા।

સંસારવિનાશકરં સિદ્ધકરં કારણં પરમં।।૮૫।।

શ્રમણાર્થ જિન-ઉપદેશ ભાખ્યો, શ્રાવકાર્થ સુણો હવે,

સંસારનું હરનાર શિવ-કરનાર કારણ પરમ એ. ૮૫.

અર્થ :- એવં અર્થાત્ પૂર્વોક્ત પ્રકાર ઉપદેશ તો શ્રમણ મુનિયોંકો જિનદેવને કહા હૈ। અબ શ્રાવકોંકો સંસારકા વિનાશ કરનેવાલા ઓર સિદ્ધિ જો મોક્ષ ઉસકો કરનેકા ઉત્કૃષ્ટ કારણ એસા ઉપદેશ કહતે હૈં સો સુનો।

ભાવાર્થ :- પહિલે કહા વહ તો મુનિયોંકો કહા ઓર અબ આગે કહતે હૈં વહ શ્રાવકોંકો કહતે હૈં, એસા કહતે હૈં જિસસે સંસારકા વિનાશ હો ઓર મોક્ષકી પ્રાપ્તિ હો।।૮૫।।

ગાથા-૮૫ ઉપર પ્રવચન

‘આગે કહતે હૈં કિ ઈસ પ્રકાર મુનિયોંકો પ્રવર્તનેકે લિયે કહા. અબ શ્રાવકોંકો પ્રવર્તને કે લિયે કહતે હૈં :-’ લ્યો! ૮૫.

एवं जिणेहि कहियं सवणाणं सावयाण पुण सुणसु।

संसारविणासयरं सिद्धियरं कारणं परमं॥८५॥

‘એવં જિણેહિ કહિયં’ વીતરાગ સર્વજ્ઞદેવ એમ કહે છે. ‘સવણાણં સાવયાણ પુણ સુણસુ’ સાધુને એમ કહ્યું. હવે શ્રાવકને શું કહે છે તે સાંભળ. જુઓ! સાંભળ કહે છે. ‘સંસારવિણાસયરં’ શ્રાવકનો પણ સંસારનો નાશ કરનારું. ‘સિદ્ધિયરં’ સિદ્ધિને આપનારું. ‘કારણં પરમં’ એ મોક્ષના પરમ કારણની વ્યાખ્યા શ્રાવકને માટે શું છે એ કહેવામાં આવે છે.

‘અર્થ :- એવં અર્થાત્ પૂર્વોક્ત પ્રકાર ઉપદેશ તો શ્રમાણ મુનિયોંકો જિનદેવને કહા હૈ.’ વીતરાગદેવ ત્રિલોકનાથ પરમેશ્વરે મુનિને તો અંતરમાં સમ્યજ્ઞર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર છે અને તેનું પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ જે આત્માનું છે તેની પ્રતીતિ, જ્ઞાન અને રમણતા છે એને અંતરમાં એકાગ્ર કરીને ધ્યાન કરવું. એનાથી કર્મનો નાશ થાય છે. બીજી કોઈ ક્રિયાથી નાશ થતો નથી. ભારે!

‘અબ શ્રાવકોંકો...’ કહે છે. સાંભળો! જે કહેશું એ ‘સંસારકા વિનાશ કરનેવાલા...’ છે. શ્રાવકને પણ જે ભાવ કહીશું એ સંસારનો નાશ કરવાવાળો છે. ‘ઔર સિદ્ધિ જો મોક્ષ ઉસકો કરનેકા ઉત્કૃષ્ટ કારણ...’ સંસારનો નાશ અને સિદ્ધિની ઉત્પત્તિ. સંસારનો વ્યય અને સિદ્ધિની ઉત્પત્તિ એનું ઉત્કૃષ્ટ કારણ ‘ઐસા ઉપદેશ કહતે હૈં...’ (ભગવાનનો છે.)

‘ભાવાર્થ :- પહિલે કહા વહ તો મુનિયોંકો કહા ઔર અબ આગે કહતે હૈં વહ શ્રાવકોંકો કહતે હૈં, ઐસા કહતે હૈં જિસસે સંસારકા વિનાશ હો...’ શ્રાવકને પણ એવો ઉપદેશ દઈએ છીએ કે જે ભાવથી એને સંસારનો નાશ થાય અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય.

આગે શ્રાવકોંકો પહિલે ક્યા કરના, વહ કહતે હૈં :-

ગાથા-૮૬

गहिऊण य सम्मत्तं सुणिम्मलं सुरगिरीव णिकंप।

तं ज्ञाणे ज्ञाइज्जइ सावय दुक्खक्खयट्ठाए॥८६॥

गृहीत्वा च सम्यक्त्वं सुनिर्मलं सुरगिरेरिव निष्कंपम्।

तत् ध्याने ध्यायते श्रावका दुःखक्षयार्थे॥८६॥

ગ્રહી મેરુપર્વત-સમ અકંપ સુનિર્મલા સમ્યક્ત્વને,

હે શ્રાવકો! દુખનાશ અર્થે ધ્યાનમાં ધ્યાતવ્ય તે. ૮૬.

અર્થ :- પ્રથમ તો શ્રાવકોંકો સુનિર્મલ અર્થાત્ ભલે પ્રકાર નિર્મલ ઔર મેરુવત્ નિઃકંપ-અચલ તથા ચલ મલિન અગાઢ દૂષણરહિત અત્યંત નિશ્ચલ ઔસે સમ્યક્ત્વકો ગ્રહણ કરકે દુઃખકા ક્ષય કરનેકે લિઁ ઉસકા અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શનકા (-સમ્યગ્દર્શનકે વિષયકા) ધ્યાન કરના।

ભાવાર્થ :-શ્રાવક પહિલે તો નિરતિચાર નિશ્ચલ સમ્યક્ત્વકો ગ્રહણ કરકે ઉસકા ધ્યાન કરે, ઈસ સમ્યક્ત્વકી ભાવનાસે ગૃહસ્થકે ગૃહકાર્ય સંબંધી આકુલતા, ક્ષોભ, દુઃખ હેય હૈ વહ મિટ જાતા હૈ, કાર્યકે બિગડને-સુધરનેમેં વસ્તુકે સ્વરૂપકા વિચાર આવે તબ દુઃખ મિટતા હૈ। સમ્યગ્દૃષ્ટિકે ઈસપ્રકાર વિચાર હોતા હૈ કિ-વસ્તુકા સ્વરૂપ સર્વજ્ઞને જૈસા જાના હૈ વૈસા નિરન્તર પરિણમતા હૈ વહી હોતા હૈ, ઈષ્ટ-અનિષ્ટ માનકર દુઃખી-સુખી હોના નિષ્ફલ હૈ। ઔસા વિચાર કરનેસે દુઃખ મિટતા હૈ યહ પ્રત્યક્ષ અનુભવગોચર હૈ, ઈસલિયે સમ્યક્ત્વકા ધ્યાન કરના કહા હૈ।૮૬।

ગાથા-૮૬ ઉપર પ્રવચન

‘અબ શ્રાવકોંકો પહિલે ક્યા કરના,...’ શ્રાવકને પહેલું શું કરવું?

ગહિરુણ ય સમ્મત્તં સુણિમ્મલં સુરગિરીવ ણિક્કંપ।

તં જ્ઞાણે જ્ઞાજ્જઇ સાવય દુક્ખક્ષયઢાણ।૮૬।

‘અર્થ :- પ્રથમ તો શ્રાવકોંકો સુનિર્મલ અર્થાત્ ભલે પ્રકાર નિર્મલ ઔર મેરુવત્ નિઃકંપ અચલ તથા ચલ મલિન અગાઢ દૂષણરહિત અત્યંત નિશ્ચલ ઔસે સમ્યક્ત્વકો ગ્રહણ કરકે...’ પહેલું તો ઔણે સમકિતને પ્રગટ કરવું. શ્રાવકને પહેલામાં પહેલું કરવાનું હોય તો ઔણે સમ્યગ્દર્શન (પ્રગટ કરવું). કેવું સમ્યગ્દર્શન છે? કે ‘ભલે પ્રકાર નિર્મલ ઔર મેરુવત્ નિઃકંપ...’ છે. શુદ્ધ ચૈતન્યદ્રવ્યની અંતર દૃષ્ટિ અનુભવમાં ઔ નિષ્કંપ છે. મેરુવત્ નિષ્કંપ સમકિત છે. ત્રિકાળ જેમ દ્રવ્ય વસ્તુ અખંડ ધ્રુવ નિત્ય છે, ઔમ ઔનું સમ્યગ્દર્શન પણ મેરુવત્ નિષ્કંપ છે. અચળ છે-ચળરહિત છે. ઔટલે કે ચળ, મલિન અને અઢાર દુષણ રહિત.

‘અત્યંત નિશ્ચલ ઔસે સમ્યક્ત્વકો ગ્રહણ કરકે...’ ઔવું સમકિતને પ્રથમ ગ્રહણ કરી... પહેલો ઉપદેશ આ છે, લ્યો! ભગવાનનો ઉપદેશ પહેલો આ છે. ઔય..! ‘પ્રકાશદાસજી’! પહેલા મહાવ્રત લઈ લેવા, અણુવ્રત લઈ લેવા ઔમ નથી ઔમ કહે છે. ‘ગહિરુણ ય સમ્મત્તં સુણિમ્મલં સુરગિરીવ ણિક્કંપ’ પ્રથમમાં પ્રથમ ઔણે દ્રવ્ય સ્વભાવ પરમાનંદ જ્ઞાનમૂર્તિ પ્રભુ, દ્રવ્યવસ્તુ જ્ઞાયકભાવ, કારણ પરમાત્મા, ઔની શ્રદ્ધા અંતર્મુખ થઈને મેરુ પર્વતની (જેવી કરવી). જેમ મેરુ હલે નહિ ઔવું ઔનું સમકિત ચળે નહિ. ‘અત્યંત નિશ્ચલ...’ જેને ઈન્દ્રો આવે તો ચળે નહિ ઔવું સમકિત પહેલું ઔણે ગ્રહણ કરવું. દુનિયાની ઊંઘી પ્રજ્વણા, ઊંઘી માન્યતાઓ ઘણા આવે. આમ થાય, આનાથી આમ થાય. શુભરાગ મંદ કરતા કરતા સમકિત થાય, ઈલાણું કરતા થાય ઔ બધી વિપરીત શ્રદ્ધાને છોડીને... ‘પોપટભાઈ’! ભારે કામ.

એકદમ સમકિત પાછું.. પહેલું આ છે.

‘સમ્યક્ત્વકો ગ્રહણ કરકે દુઃખકા ક્ષય કરને કે લિયે ઉસકા અર્થાત્ સમ્યજ્ઞર્શનકા ધ્યાન કરના.’ આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? મુનિ નથી એણે પહેલું સમકિત ગ્રહણ કરવું. પહેલામાં પહેલું. સમજાણું કાંઈ? ભગવાનઆત્મા ધ્રુવ, અચળ, અખંડ, અભેદ, એકરૂપ શુદ્ધ એમાં દષ્ટિ મૂકી અને એકાગ્ર થઈ અને સમ્યક્ પ્રગટ કરવું. કહો, ‘પ્રકાશદાસજી’! આ તો પહેલી વાત આવી. પહેલાં શું કરવું? સમજાણું કાંઈ? ઓલા કહે અમારે શ્રાવક છીએ તો વ્રત પાળવા, પહેલું બ્રહ્મચર્ય પાળવું. હવે એ પછી વાત. મૂકને. પહેલું સમ્યજ્ઞર્શન તો કર. સમજાણું કાંઈ?

કેવું? કહે છે કે મેરુપર્વત ન ફરે જેમ. એમ અંદર શ્રદ્ધા સ્વરૂપનો અનુભવ, રાગરહિત નિષ્ક્રિય સમ્યજ્ઞર્શન. આ સમ્યજ્ઞર્શનમાં રાગના અંશની મદદ નથી. વ્યવહારની અપેક્ષા જેને નથી એવું સમ્યજ્ઞર્શન આત્માના દ્રવ્યને પકડી પ્રગટ કરવું. પહેલામાં પહેલી આ વાત છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? શા માટે? એ સમકિત ગ્રહણ કરીને ધ્યાન કરવું એનું જ શા માટે? ‘દુઃખકા ક્ષય કરનેકે લિયે...’ જેને સંસારરૂપી દુઃખની દશા ઉદયભાવની, એના નાશને અર્થે સમકિતને ગ્રહણ કરીને સમકિતનું ધ્યાન કરવું. આહાહા..! કહો, સમજાય છે કાંઈ?

‘ભાવાર્થ :- શ્રાવક પહિલે તો નિરતિચાર નિશ્ચલ સમ્યક્ત્વકો ગ્રહણ કરકે ઉસકા ધ્યાન કરે,...’ દેખો! પહેલું તો એ પૂર્ણ પ્રભુ આત્મા... ઉપર કહી ગયા ને પૂર્ણ? મુનિના ઉપદેશમાં. પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન-દર્શન એવા સ્વભાવમાં દષ્ટિ મૂકી, એકાગ્ર થઈ અને સમકિત ગ્રહણ કરવું. એ સમકિત ગ્રહણ કરવું. કોઈ આપે સમકિત અને ગ્રહણ કર્યું એમ નહિ. આપે છે ને? સમકિત ગ્રહણ કરો જાવ. દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર માનવા.

મુમુક્ષુ :- દીક્ષા લ્યો તો અમારી પાસે આવજો.

ઉત્તર :- અમારી પાસે આવજો. એમ એનો અર્થ એ. સમકિતનો અર્થ એ કે અમને માનવા. વૈરાગ્ય થાય તો અમારી પાસે આવવું. એવું એનું સમકિત. દેનારો મિથ્યાદષ્ટિ છે એને ભાન નથી કે સમકિત કોને કહેવું. સમજાણું કાંઈ?

પાછું શું કહ્યું? ‘જ્ઞાણે જ્ઞાઙ્જઙ્ઙ સાવય’ શ્રાવકે એ સમ્યજ્ઞર્શનને ગ્રહણ કરી અને એને ને એને ધ્યાનમાં ધ્યાવવું પાછું. વસ્તુ જે સમ્યજ્ઞર્શનનું ધ્યેય અને સમ્યજ્ઞર્શનનું કારણ એવો જે દ્રવ્યસ્વભાવ એનું ને એનું ધ્યાન કરવું. આહાહા..! લ્યો, આ શું કરવું એ આવ્યું. ‘ચંદુભાઈ’! કેટલાક કહે પણ અમારે શું કરવું? શ્રાવકને શું કરવું?

મુમુક્ષુ :- સમકિતનું ધ્યાન?

ઉત્તર :- સમકિતનું એ તો ભાષા છે. સમકિતનું ધ્યાન શું હોય. સમકિતનો અર્થ સમકિતે આ દ્રવ્ય પકડ્યું છે, એનું ધ્યાન કરવું એટલે એ સમકિતનું ધ્યાન કહેવાય. સમકિત તો પર્યાય છે. સમજાણું કાંઈ? પાઠ તો એવો આવશે અહીં. પણ એનો આશય શું? સમ્યજ્ઞર્શન એટલે પરિપૂર્ણ એવી વસ્તુ છે (એનું) નિષ્ક્રિય નિર્મળ સમ્યજ્ઞર્શન થયું. ત્યારે એ સમ્યજ્ઞર્શનનું ધ્યાન કરવું એટલે સમ્યજ્ઞર્શનનું ધ્યેય જે દ્રવ્ય છે એનું ધ્યાન કરવું એ સમ્યજ્ઞર્શનનું ધ્યાન કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? ઝીણું ભારે, ભાઈ! આ વ્રત કરવા કે

તપ કરવા કે... 'ભગવાનજીભાઈ'! અપવાસ કરવા, કંદમૂળ ન ખાવું, ચોવિહાર કરવા. ભાઈ! હવે મૂકને એ તો વિકલ્પની ક્રિયા છે બહારની. 'ઉત્તમચંદભાઈ'! આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- માહાત્મ્ય બહુ થાય છે.

ઉત્તર :- બહુ માહાત્મ્ય થાય છે. સાચી વાત છે. ઘણે ઠેકાણે અત્યારે વરસાદ બહુ આવ્યો ને એટલે ઠંડક રહી એટલે મહિના મહિનાના અપવાસ ઘણાએ કરેલા છે. સ્થાનકવાસીમાં ઘણા.

મુમુક્ષુ :- ... કર્યા.

ઉત્તર :- ... કરેલું. વરસાદ સારો આવ્યો એટલે બહુ તકલીફ ન પડે. પાણી પીવે તોપણ. બહારની બહુ ગરમી ન હોય એટલે કંઈ વાંધો નહિ. અપવાસ થાય, વળી ઠંડી રહે અને વળી માસખમણ એક મહિનાના અપવાસ. લાંઘણું છે. અને એમાં મિથ્યાત્વનું પોષણ છે. એને ધર્મ માને. મેં આહાર છોડ્યો એ માન્યતા જ મિથ્યાત્વ છે. આહારનો ઘણી હતો તે તે છોડ્યો? એ તો જડ છે. એને અજીવનું પણ જ્ઞાન નથી. અજીવ છોડ્યો છોડે નહિ અને આવ્યો આવે નહિ. એ તો એને કારણે છૂટે. એને જીવનું જ્ઞાન નથી કે જીવ અજીવને છોડી શકે નહિ. બરાબર હશે? 'રતિભાઈ'! તમારા ગામમાં થયું હશે કે નહિ?

મુમુક્ષુ :- ઘણાં થયા છે.

ઉત્તર :- ઘણાં થયા છે.

મુમુક્ષુ :- દ્રવ્યે લાભ અને ભાવે લાભ...

ઉત્તર :- એમ કે દ્રવ્યે લાભ શરીરમાં પણ નિરોગતા રહે અને ભાવે લાભ તપસા નિર્જરા થાય. ધૂળેય થાય નહિ, સાંભળને! હજી આત્મા વસ્તુ શુદ્ધ ચૈતન્યદ્રવ્યની દષ્ટિ સમ્યક્ થયું નથી એને રાગનું સ્વામીપણું મટે નહિ અને પરવસ્તુના ત્યાગ-ગ્રહણનું ઘણીપતું ટળે નહિ. સમજાણું કાંઈ? અમે આહાર છોડ્યો. આહાર તો જડ છે. તારામાં પેઠો હતો? પેસી ગયો હતો તે છોડ્યો? એ મિથ્યાત્વભાવ છે. મિથ્યાત્વભાવ સેવે અને માને કે અમારે તપસ્યા થઈ, અમને નિર્જરા થઈ. અનાદિથી ઊંઘું એમ જ માર્યું છે ને એણે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ક્રિયાકોષ ગ્રંથ છે ને.

ઉત્તર :- ગ્રંથ છે. ગ્રંથ છે ક્રિયાકોષ. એ તો સમ્યક્દર્શનના ભાનમાં રાગની મંદતાના વિકલ્પ કેવા હોય એની ત્યાં વાત છે. ઠીક શેઠ પણ બરાબર યાદ રાખે છે. એમ કે ક્રિયાકોષ છે ને. વાત સાચી. છે ને ક્રિયાકોષ છે આપણે કીર્તનદાસનો ક્રિયાકોષ છે બધું છે અહીં. બધું વાંચ્યું છે. ગ્રંથો બધા પડ્યા છે એકે એક. બધા ગ્રંથ આખા જોયા છે. ચિહ્ન પણ કર્યા હોય ત્યાં પણ આ સમ્યક્દર્શનની ક્રિયા વિના બીજી ક્રિયાકોષની, રાગની મંદતા આવી ક્યાંથી? સમજાણું કાંઈ?

અહીં આચાર્ય ભગવાન 'કુંદકુંદાચાર્ય' એ વાત કરે છે, જુઓ! 'ગહિક્ષણ ચ સમ્મત્તં' કે પહેલું શ્રાવકે સમકિત ગ્રહણ કરવું. અને એ સમકિત ગ્રહણ કેમ થાય? સમજાય છે? 'જ્ઞાણે જ્ઞાણજ્ઞ સાવય' એ આત્મા ધ્યાન કરવા લાયક છે એનું ધ્યાન કરે તો સમકિત થાય. અને પછી પણ એનું ને એનું ધ્યાન કરે. પછી પણ વ્રત પાળવા, વિકલ્પ કરવા અને એનાથી પછી

નિર્જરા થાય એમ નહિ. એમ સિદ્ધ કરે છે અહીંયાં. આહા..! શું કહે છે? જુઓને! ‘ઝાણે ઝાઝજ્જઙ સાવય દુક્ખક્ખયદ્ધાણ’ ‘સમ્મતં’ સમકિતનું ધ્યાન કરવું. પાઠ તો એમ છે. પણ એનો અર્થ એ. સમ્યક્દર્શન, જેમાં પ્રતીતમાં, અનુભવમાં આત્મા આવ્યો છે. એ જ્ઞાયક પૂર્ણ અભેદ ચિદાનંદ આત્મા, એનું જે પર્યાયમાં પ્રતીત અને નિર્વિકલ્પ શ્રદ્ધા વર્તે છે, એ વિકલ્પ શ્રદ્ધાપર્યાયનું ધ્યાન કરવા જતાં દ્રવ્યનું જ ધ્યાન થાય છે. સમજાણું કાંઈ?

‘સમ્યક્ત્વકો ગ્રહણ કરકે ઉસકા ધ્યાન કરે,...’ પાઠ તો એમ છે ને? સમકિતનું ધ્યાન કરવું. એનો અર્થ એ. સમકિત તો પર્યાય છે. સમકિત પર્યાયે દ્રવ્યનો આશ્રય લીધો છે. એટલે એ સમકિત પર્યાયનું ધ્યાન કરવા, પર્યાયમાં એકાગ્ર થવા જતાં દ્રવ્યમાં એકાગ્ર થાય છે એ. પર્યાયમાં એકાગ્ર ક્યાંથી થતો હતો? સમજાણું કાંઈ? ભારે વાત!

મુમુક્ષુ :- એકાગ્ર થવું એ જ સમ્યક્ત્વ છે?

ઉત્તર :- હા. એ તો ઠીક પણ પાછું... ઈ બીજી વાત છે. અહીં તો સમકિતનું ધ્યાન કરવું એમ કહ્યું છે ને? સમકિત તો પર્યાય છે. પર્યાયનું ધ્યાન શી રીતે કરવું? પાઠ તો આવો છે. એનો અર્થ કે સમ્યક્દર્શને જે દ્રવ્યને પકડ્યું અને અનુભવ કર્યો છે એનું ને એનું ધ્યાન કરવું. જે પહેલું દ્રવ્યને આશ્રયે સમ્યક્દર્શન થયું તેનો ને તેનો આશ્રય ફરીને લેવો એમ કહે છે. પરને આશ્રયે કાંઈ આત્માને કર્મનો ક્ષય થતો નથી. સમજાણું કાંઈ? ભારે વાતું ઝીણી. કોના અર્થે એનું ધ્યાન કરવું? કે દુઃખના ક્ષયને અર્થે. કર્મના ક્ષયને અર્થે ભાષા નથી વાપરી.

જે ઉદયભાવ દુઃખ છે, ઉદયભાવ આકુળતા, રાગ-દ્રેષ આકુળતા. દેખો! પુણ્ય અને પાપના ભાવ બેય આકુળતા દુઃખ છે. સમજાણું કાંઈ? ભગવાનઆત્મા સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, આનંદનું ધામ છે, આનંદનું શાશ્વત સ્થાન છે. એવો આત્મા એને અંતર્મુખ થઈને અનુભવ કરીને સમ્યક્ત્વ પ્રગટ કરવું. આહાહા..! અને એનું ને એનું ધ્યાન કરવું. એમ કહેવું છે મૂળ તો. જેવું સ્વદ્રવ્યને આશ્રયે સમ્યક્ત્વ થયું પછી પણ એણે ઉગ્રપણે સ્વદ્રવ્યનું ધ્યાન આશ્રય કરવો. બીજી કોઈ પર્યાયનો આશ્રય કે વિકલ્પને આશ્રયે કંઈ ધ્યાન થતું નથી. આહાહા..! શું થાય? જગતને મૂળ વાતમાં પહેલેથી ફેર પડી ગયો છે. સમકિત-બમકિત કાંઈ નહિ. દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા એ સમકિત. હવે મુંડાવ. પંચમહાવ્રત લઈ લ્યો. પછી રખડો અણુવ્રતના આંદોલન કરવા.

મુમુક્ષુ :- એ જ પ્રકારનો ઉપદેશ છે.

ઉત્તર :- એ જ પ્રકારનો ઉપદેશ છે. ‘પ્રકાશદાસજી’એ તો બધો અનુભવ કર્યો છે ને? એ ચાલે છે. મૂળ વાતની ખબર નથી.

પરમેશ્વર વીતરાગદેવ ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરદેવ કેવળજ્ઞાની એ ત્રણકાળ ત્રણલોકને જાણ્યા, એવા પરમાત્માની વાણીમાં શ્રાવકને પહેલું શું કરવું એ આ ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ કહે છે આ આવે છે, ભાઈ! સમજાણું કાંઈ? ભગવાનઆત્મા આનંદનું ધામ છે, અતીન્દ્રિય આનંદની મૂર્તિ છે. એને રાગની કિંમત આવે છે, નિમિત્તની કિંમત આવે છે અને બહુ તો એક સમયના ઉઘાડની કિંમત આવે છે, પણ એ વસ્તુની કિંમત આવતી નથી. સમજાણું કાંઈ? તેથી કહે છે કે પહેલું વસ્તુનું માહાત્મ્ય કર અને વસ્તુની કિંમત કર. એ વિના બધી વાતું થોથા છે તારા. આહાહા..!

સમજાણું કાંઈ?

‘દુઃખકા ક્ષય કરનેકે લિયે...’ ભાષા વાપરી છે, જોયું! કર્મના ક્ષય અર્થે અહીં શબ્દ વાપર્યો નથી. એનો અર્થ કે પુણ્ય અને પાપના બે વિકલ્પો છે એ દુઃખ છે, આકુળતા છે. એણે આત્માના ધ્યાન દ્વારા એ આકુળતાનો નાશ કરવો, બીજી રીતે થતો નથી. સમજાણું કાંઈ? શ્રાવકને આ તો કહ્યું. ‘પ્રવચનસાર’માં કહ્યું એ બધું ત્યાં આવ્યું. શ્રાવકને શુભભાવથી મોક્ષ પરંપરા થાય છે. એ તો ચરણાનુયોગની વાતમાં નિમિત્તની વાત કરી છે. એને શુભભાવ વધારે હોય છે અશુભ ટાળવા માટે, એમ. પણ શુભભાવ પોતે શું નિર્જરાનું કારણ છે?

અહીં તો પુણ્ય અને પાપના બેયના વિકલ્પો છે એ બધા દુઃખ છે, આકુળતા છે. ભગવાન તો અતીન્દ્રિય આનંદની મૂર્તિ પ્રભુ છે. એવા આનંદના ધામની જેણે શ્રદ્ધા-જ્ઞાન કર્યા એને આનંદના ધામનો જ આશ્રય વિશેષ કરવો. એનાથી દુઃખનો નાશ થાય છે. આહાહા..! ભારે! કહો, સમજાણું કાંઈ? ઓલા ક્રિયાવાળા ભડકે. અમારા શેઠે ક્રિયાકોષ યાદ કર્યો ને? ક્રિયા કરવાની છે ને? ક્રિયાકોષમાં આવે છે ને બધો વિસ્તાર? એમ. વાત સાચી.

મુમુક્ષુ :- .. એ જ વાંચ્યું છે.

ઉત્તર :- એ જ વાંચ્યું છે, બસ. પણ પહેલું છોડે કોને? આત્મામાં પરના ગ્રહણ ત્યાગનો અભાવ છે. એને આત્મા કહીએ. આત્મા રજકણને ગ્રહે અને રજકણને છોડે એવું આત્મામાં છે નહિ. એ તો સચ્ચિદાનંદ મૂર્તિ જ્ઞાનનો પિંડ આત્મા છે. એ રજકણ પકડ્યો છે તો રજકણને છોડે? આહાર એણે ગ્રહ્યો છે તો આહારને છોડે? એ તો પરચીજ છે. આહાર ગ્રહ્યો હતો તો હવે છોડું છું એ તો પર્યાયબુદ્ધિ-પરના સ્વામીપણાની બુદ્ધિ થઈ. એને ચૈતન્યના સ્વામીપણાની ખબર નથી. સમજાણું કાંઈ? વાત સાચી. ઓણ વરસાદ ઘણો ને ચારે કોર. બહુ વરસાદ. ૪૦-૪૦ ઈંચ. ઓલા એક જણ ભાઈ કહેતા હતા કાલે. કેવું તમારું ગામ? ‘સિયાણી’ દપ ઈંચ. ‘હિંમતભાઈ’ના સાળા આવ્યા હતા. દપ. ગામડું. ‘સિયાણી’ ‘ભલગામ’ બધા જોયા છે ને. ‘લીંબડી’ પછી. ‘સિયાણી’માં પોર હતો ચાર ઈંચ, ઓણ આવ્યો દપ ઈંચ. .. કહેતા હતા કાલે. ‘સિયાણી, લીંબડી’ ‘લીંબડી’ છે ને? ત્યાં નાનું ગામ છે. દપ ઈંચ વરસાદ. ગયા વર્ષે ચાર ઈંચ. ‘રવિન્દ્ર’ના મામા આવ્યા હતા કાલે. એણે કહ્યું હતું. ચાર ઈંચ પોર. ઈ રહેતા હશે ત્યાં.

મુમુક્ષુ :- એ બેંકમાં મેનેજર છે.

ઉત્તર :- મેનેજર છે? હા. ઠીક. ‘સિયાણી’માં ઠીક. આવ્યા હતા. ઓણ આવ્યો દપ ઈંચ. દપ ઈંચ વરસાદ. એ તો પરમાણુનું પરિણામન છે. એને કયે કાળે કેમ પરિણામવું એ કાંઈ કોઈને આધીન છે?

અહીં તો કહે છે કે એ બધી વિકલ્પની લાગણી છોડ. આ આવ્યું ને ગયું એ બધું ધૂળેય નથી કાંઈ. સમજાણું કાંઈ? પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ તીર્થકરદેવ વીતરાગ પરમાત્મા કેવળજ્ઞાનથી જોઈને દિવ્યધ્વનિમાં શ્રાવકને પહેલું શું કરવું એ આવ્યું છે આ. સમજાણું કાંઈ? આમ તો શ્રાવક એટલે શ્રવણ કરવું. પણ શું શ્રવણ કરવું? કે આવી વાત શ્રવણ કરવી. એમાં અર્થ છે શ્રાવકને શ્રવણ કરવું. એમાં છે. શ્રાવક ને શ્રવણ આવે છે ને? શ્ર-શ્રવણ, વ-વિવેક, ક-કરવું.

એવા ત્રણ બોલ આવે છે. શ્રાવક-શ્ર. શ્રવણ કરવું. શું? વીતરાગની વાણી, અભેદ સ્વરૂપને બતાવે તે વાણીને એણે શ્રવણ કરવી. અને પછી વ એટલે વિવેક કરવો. રાગથી ભિન્ન આત્માને પાડીને આત્માની દૃષ્ટિ કરવી અને પછી સ્વરૂપમાં ઠરવું એ ક-ક્રિયા.

મુમુક્ષુ :- ક-કરણી.

ઉત્તર :- હા, એ કરણી આ. શેનું કરવું બીજું? એ તો આવ્યું નહોતું આપણે? નહોતું કહ્યું? શેઠ! એમાં જ કહ્યું હતું ને? બતાવ્યું નહોતું? બતાવ્યું હતું. કરણી, હિતહરણી સદા. નહોતું આવ્યું? એય..! શેમાં? મોક્ષમાં? સર્વવિશુદ્ધમાં આવ્યું હતું. પ્રતિક્રમણની ક્રિયા? સર્વવિશુદ્ધ અધિકારનો. યાદ કર્યું ને શેઠે.

જુઓ! એ તો આવ્યું હતું. ‘કરની હિત હરની સદા, મુક્તિ વિતરની નાંહિ’ કરણી વિકલ્પની ક્રિયા એ બધી હિતની હરનારી છે. રાગ છે. મોક્ષમાર્ગમાં ક્રિયાકા નિષેધ. સર્વવિશુદ્ધ અધિકાર. ૯૬મો શ્લોક છે. ‘કરની હિત હરની સદા, મુક્તિ વિતરની નાંહિ’ મુક્તિને આપનારી નથી. ‘ગની બંધ-પદ્ધતિ વિષે,’ બંધ પદ્ધતિમાં એને ગણી. ‘સની મહાદુઃખમાંહિ’ મહાદુઃખથી સની છે એ તો. લિપ્ત છે. એ પુણ્ય પરિણામ ક્રિયાકાંડના એ મહાદુઃખથી લિપ્ત છે. એય..! ‘નવરંગભાઈ’! ‘કરનીકી ધરનીમેં મહા મોહ રાજા બસે,’ શેઠ પણ ઠીક યાદ રાખે છે. પળોસણમાં આમ કરો, આમ કરો એ જ ચાલે છે. ‘કરનીકી ધરનીમેં મહા મોહ રાજા બસે,’ કર્તાબુદ્ધિ એમાં થાય, રાગ મિથ્યાત્વ થાય. ‘કરની અગ્યાન ભાવ રાકિસકી પુરી હૈ’ સમજાણું? શરીર પુદ્ગલની મૂર્તિ રાક્ષસનું નગર છે. અજ્ઞાનભાવ તો રાક્ષસનું નગર છે. આહાહા..!

ભગવાનઆત્મા જ્ઞાનાનંદ સચ્ચિદાનંદ નિર્મળાનંદ પ્રભુ એમાં એ શુભવિકલ્પની ક્રિયા રાક્ષસ-રાક્ષસ છે. આત્માની શાંતિને ખાઈ જાય એવો શુભભાવ છે એમ કહે છે. ‘કરની કરમ કાયા’ એ શુભભાવની ક્રિયા તો કર્મની કાયા છે, આત્માની નહિ. ‘પુગલ કી પ્રતિછાયા’ એ તો પુદ્ગલની છાયા છે. આત્મા નહિ. આત્મા ક્યાં આવ્યો શુભભાવમાં? ‘કરની પ્રગટ માયા મિસરીકી છુરી હૈ’ સાકર લપેટી છરી. સાકરને? છરી. ‘કરની કે જાલમેં ઝરિ રહ્યો ચિદાનંદ, કરનીકી વોટ ગ્યાનભાવ દુતિ દુરિ હૈ’ રાગની પર્યાયમાં લીન થતાં એનો સ્વભાવ ત્યાં ઢંકાઈ જાય છે. એને રાગની ઓટમાં સ્વભાવ નજરે આવતો નથી. ‘આચારજ કહે કરની સૌ વિવહારી જીવ, કરની સદૈવ નિહચે સુરૂપ બુરી હૈ||૧૭||’

‘અમૃષા મોહકી પરનતિ ફૈલી|| તાતૈં કર્મ ચેતના મૈલી||’ એ શુભભાવ કર્મચેતના. ‘ગ્યાન હોત હમ સમઝી ઈતી| જીવ સદીવ ભિન્ન પરસેતી||૧૮||’ એનાથી-રાગથી તદન ભિન્ન છે. ‘મેં ત્રિકાલ કરનીસૌં ન્યારા| ચિદવિલાસ પદ જગ ઉજયારા|| રાગ વિરોધ મોહ મમ નાંહી| મેરૌ અવલંબન મુઝમાંહી||૧૦૦||’ મારું અવલંબન મારામાં. રાગ બાજુનું અવલંબન મને લાભદાયક નથી.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- આ કળશ-કળશ. આ ... આપણે આવે ..

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- એ કીધું. .. કહ્યું ને. બપોરે ચાલે છે ને ૧૪૮ પ્રકૃતિ? એમાં ... એના ઉપર. ૩૭ નંબર છે. સમજાય છે કાંઈ? 'બનારસીદાસ'.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- આ તો શ્રાવકને લઈને ઉપદેશ છે. શું કહે છે? શું લખ્યું?

મુમુક્ષુ :- ત્યાગી છે તો ઉપદેશ દે.

ઉત્તર :- ત્યાગી હોય એ ઉપદેશ દે પણ શ્રાવકને આ ઉપદેશ સાંભળવો અને આ કરવું ને? એમ કહે છે. ઓલા ઉપદેશ મને આવો દેતા નથી એમ કહે છે. એમ કે ત્યાગી અમને આવો ઉપદેશ દેતા નથી. પણ ભગવાન આવું કહે છે કે નહિ? સમજાણું કાંઈ?

‘ભાવાર્થ :- શ્રાવક પહિલે તો નિરતિચાર નિશ્ચલ સમ્યક્ત્વકો ગ્રહણ કરકે ઉસકા ધ્યાન કરે, ઈસ સમ્યક્ત્વકી ભાવનાસે...’ જુઓ! ભગવાનઆત્મા પૂર્ણ અતીન્દ્રય આનંદનું ધામ, અતીન્દ્રય રસનો સાગર એવો ભગવાનઆત્મા છે. એ આનંદને બહારમાં ગોતવા જાય છે એ મૂર્ખ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? કહે છે મોક્ષહરણી ‘જયચંદ્ર પંડિતે’ બહુ સારુ લખ્યું છે. ‘સમ્યક્ત્વકી ભાવનાસે ગૃહસ્થકે ગૃહકાર્ય સંબંધી આકુલતા, ક્ષોભ, દુઃખ હેય હૈ વહ મિટ જાતા હૈ,...’ સમજાણું? સમકિતની ભાવનાથી ગૃહસ્થને ગૃહકાર્ય સંબંધી આકુળતા, ક્ષોભ, દુઃખ હોય એ મટી જાય. આ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેલાની વાત છે.

કેમ? કે ‘કાર્યકે બિગડને-સુધરનેમેં વસ્તુકે સ્વરૂપકા વિચાર આવે તબ દુઃખ મિટતા હૈ.’ બગડે-સુધરે શું? વસ્તુનો સ્વભાવ (એવો છે) એમાં હું શું કરું? આ દિકરો મરી ગયો, શરીરમાં રોગ આવ્યો. પણ એ તો વસ્તુનો સ્વભાવ છે. એમાં કરવું ક્યાં? ‘...ભાઈ’! આ વીસ વર્ષનો ઉછરી ઉછારી કરીને, ખર્ચી કરીને પરીક્ષા એલ.એલ.બી.ની છેલ્લી આપી. મોટી પરીક્ષા એક તો કહેતો હતો. આ શું કહેવાય તમારે મોટી પરીક્ષાને?

મુમુક્ષુ :- આઈ.પી.એસ.

ઉત્તર :- આઈ.પી.એસ. અહીં માસ્તર એક આવ્યા હતા ને? હિન્દુસ્તાનના પંડિત. આઈ.પી.એસ.ની પરીક્ષા આપી છોકરાએ. પૂરી. આઈ.પી.એસ.ની મોટી હશે. આઠ દિ’એ મરી ગયો. પરીક્ષા હતી આપીને આઠ દિ’એ મરી ગયો. આહાહા..! એક કો’ક આવ્યું હતું નહિ આપણે? ક્યાંના હતા?

મુમુક્ષુ :- હિન્દી એક આવ્યા હતા.

ઉત્તર :- હિન્દી આવ્યા હતા. ડોસા. માસ્તર હતા, માસ્તર હતા. કહે, અમારી પાસે શીખ્યો અને પછી વિલાયતમાં પરીક્ષા પણ આપી. આપી અને આઠમે દિ’એ તો મરી ગયો. કેની પરીક્ષા? ધૂળની? સમજાણું? શ્રાવકને આ વસ્તુનો વિચાર આવતા એવો એક દિકરો એકનો એક હોય અને આવું હોય તોપણ વસ્તુનો સ્વભાવ છે. એમ કરીને એને સમતા રહે. કહો, સમજાણું કાંઈ? જુઓને! આપણા આ ‘મનસુખભાઈ’ નહિ? ‘ભાવનગર’વાળા. હમણા તો ‘વઢવાણ’ ગયા હતા. હમણા ‘વઢવાણ’ ગયા હતા. આવ્યા હતા. પાંચ છોકરી

અને એક જ છોકરો. ૫૪ વર્ષની ઉંમર પોતાની. એક જ છોકરો ૧૯ વર્ષનો. ‘મનસુખભાઈ’ આવે છે. ત્યાં ‘પોરબંદર’માં. તમે તો ક્યાં હતા? ‘પોરબંદર’ ગયા હતા. ‘વઢવાણ’ રહી ગયા હતા. ૫૪-૫૫ વર્ષની ઉંમર છે. પાંચ છોકરીઓ. મોટી છોકરી પરણાવી. છોકરો ત્યાં રહે છે. ગાંડી થઈ ગઈ. એટલે અહીં ઘરે રાખી છે. ચાર છોકરી અને એમાં આ એક છોકરો ૧૯ વર્ષનો. કાંઈક નાકનું, શું કહેવાય નાકનું? કાંઈક હશે. તો કહે, ચાલ ડોક્ટર પાસે કરાવીએ. નાકનો ભાગ હશે. ૧૯ વર્ષનો જુવાન. કાંઈ નહિ આમ. ડોક્ટર પાસે ગયા. કાંઈક કરો ઓપરેશન. નાકનું કાંઈક હશે. આ નાકના રહ્યા સર્જન. હાડકું વધતું હશે. એ ડોક્ટર પાસે ગયા અને કાંઈક આપ્યું ત્યાં ઉપડ્યો. ખતમ. એકનો એક ૧૯ વર્ષનો. ડોક્ટર કહે કે કોણ છે એના મા-બાપ? શું કહેવું છે તમારે? કે આ થયું. કહ્યું એમાં અમને કાંઈ હરખ-શોક છે નહિ. તરત એનો બાપ ડોક્ટરને જવાબ દે છે. ડોક્ટર કહે આહા..! આ એકનો એક દીકરો, કોણ છે બાપ? હું છું. શું છે? સ્થિતિ પૂરી થઈ ગઈ. સમાધાન કરો. સમાધાન કરવાનું અમારે નથી. આત્મા સમાધાન સ્વરૂપ છે. એમ જવાબ આપ્યો. એય..! ‘મનસુખ’ અહીં આવે છે, નહિ? રવિવારે કોઈ વખત આવે. કાલે હતા, કાલે હતા. ‘વઢવાણ’ ગયા હતા. ‘વઢવાણ’ નહિ, કાંપ.. કાંપ. પહેલાં અમે (સંવત) ૧૯૯૯માં આવ્યા ત્યારે એને સાકરનું કારખાનું હતું. ત્યાં ઉતર્યા હતા. ‘રતિભાઈ’ ક્યાં ગયા? ‘ચીમનભાઈ’! ‘ચીમનભાઈ’ નથી? ઓલું કારખાનું નહોતું પાછળ? ત્યાં ઉતર્યા હતા ને? ૧૯૯૯માં ત્યાં ઉતર્યા હતા. સાકરનું કારખાનું હતું. ડોક્ટર ઓલો થઈ ગયો. ડોક્ટર કહે પણ આ પા કલાકમાં, હોં! હાલતો-ચાલતો. કાંઈ નહિ. ફક્ત .. એકદમ શું થયું કોણ જાણે ગુજરી ગયો. ડોક્ટરને આમ ત્રાસ થઈ ગયો કહેવું શી રીતે? આ છોકરો જુવાન, ૧૯ વર્ષનો જુવાન. કોણ છે આના સગા? શું કહેવું છે તમારે? ફેલ થઈ ગયું છે. કાંઈ અમને છે નહિ. અમને કાંઈ છે નહિ, ડોક્ટર! દિલગીર થશો નહિ. ડોક્ટરને કહે છે, દિલગીર થશો નહિ. થવા કાળે થાય છે. એ પર્યાય ક્રમબદ્ધમાં આવી એને ફેરવે કોણ? એય..! ‘ચંદ્રકાંતભાઈ’!

જુઓ! એને શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનનું ભાન હોય તો ‘કાર્યકે બિગડને-સુધરનેમેં વસ્તુકે સ્વરૂપકા વિચાર આવે તબ દુઃખ મિટતા હૈ.’ એ તો વસ્તુની સ્થિતિ જેવી હતી એમ થાય. એમાં બીજું શું થાય? ઈન્દ્ર-નરેન્દ્ર પણ કોઈને એક સમય રાખી શકે છે? શું છે? સમજાણું કાંઈ? શ્રદ્ધા હોય હજી વ્યવહારની તોપણ એવી સમતા હોય છે. સમ્યક્દર્શનમાં તો ત્રિકાળ ત્રિકાળ. એ ચીજની સ્થિતિ જ એવી છે. અરે..! પણ આ પેદા કર્યા પાંચ લાખ ને ચોર ઉપાડી ગયો સવારમાં. ક્યાંથી ખબર પડી? એ સ્થિતિ વસ્તુની એવી છે. જે વસ્તુની સ્થિતિ ત્યાં જવાની હતી એમાં કોઈ ફેરફાર કરી શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! એલા..! પણ કાલે પાંચ પેદા કરીને આવ્યા, હિરા-માણેક મૂક્યા છે આમાં. ખબર કોને પડી ગઈ? સવારે ઉઘાડે તો કાંઈ ન મળે. ઓલો દિકરાનો દાખલો આપ્યો, આ પૈસાનો દાખલો. જરી સૂતો હોય ખાય-પીને નિરાંતે પોતે. સવારમાં જ્યાં ઊઠે ત્યાં એકદમ અરે..! આ શું થયું? શું કીધું?

મુમુક્ષુ :- સવારે ઉઠે તો વયો ગયો.

ઉત્તર :- તે થઈ રહ્યું. હાય-હાય અરે..! આ શું થઈ ગયું? આ હાથ ચાલતો નથી.

શરીરની અવસ્થા તે કાળે તે જ થવાની એમાં ફેરફાર કરવા કોઈ સમર્થ નથી. સમ્યક્દર્શન હોય તો વસ્તુ બગડવા-સુધરવાનો ખેદ હોઈ શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

‘કાર્યકે બિગડને-સુધરનેમેં વસ્તુકે સ્વરૂપકા વિચાર આવે...’ દેખો! બગડવું-સુધરવું એટલે શું? એ તો એ સમયની પર્યાય... આહાહા..! જડની અવસ્થા જડને કારણે થવાની હોય એ થાય. ‘ભગવાનજીભાઈ’! આહાહા..! કુદરતે એવું થાય કે બે-પાંચ લાખનો માલ હોય, ત્યાં સળગે, વીમાવાળો ભાંગે. અહીં બહાર પડે દુકાળ, પાંચ લાખની ઉઘરાણી હોય એ જાય. અને શરીરમાં ઘડાકા લાગતા રોગ આવે. છોકરો બિમાર પડે, છોડી રાંડે. છોડી મરી જાય એનો વાંધો નહિ. વીસ વર્ષની આમ છ મહિને પરણાવેલી રાંડે. હાય-હાય શું થયું? પંદર દિ’એ રાંડે, મરી જાય છે ને. ઈ કહે છે કે સમાધાન કરી શકે જો સમ્યક્દર્શન હોય તો. સમજાણું કાંઈ? એકનો એક દિકરો ચાલ્યો જાય અને તે પંદર-સોળ વર્ષની મૂકીને કાચા સાઠા જેવી. હાય-હાય. હાય-હાય શું છે? સાંભળને. આનંદ છે કહે ને. હાય-હાય ક્યાં માંડી તેં આ? વસ્તુનો સ્વભાવ છે એવો. એ સમયે એ થવાનું હતું. કર ને સમાધાન. પંડિતજી! અજીવની પર્યાય એ થવાની હતી, ભાઈ! એ કાંઈ નવી થઈ નથી.

‘વસ્તુકે સ્વરૂપકા વિચાર આવે તબ દુઃખ મિટતા હૈ.’ દુઃખ કેવું? અમે તો આનંદમૂર્તિ છીએ, આનંદના ધામ છીએ. કોઈપણ ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવમાં અમને દુઃખ છે નહિ. આહાહા..! ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યા છતાં, હોં! આ એની વાત ચાલે છે. અકસ્માત થઈ જાય, ફેરફાર થઈ જાય, બધું ફરે, ભાઈ! સમજાણું? ‘સમ્યક્દષ્ટિકે ઈસપ્રકાર વિચાર હોતા હૈ કિ-વસ્તુકા સ્વરૂપ સર્વજને જૈસા જાના...’ દેખો! લ્યો આવ્યું ભાઈ! આ તો ઓલા કહે છે. સર્વજ્ઞે દેખ્યું એમ થાય એમ ક્યાં તમે આશરો લ્યો છો? એમ કહે છે ને એ લોકો? ક્રમબદ્ધ થાય. કેમ સર્વજ્ઞે દીઠું એમ થાય એ શું કરવા કહો છો. સાંભળને હવે.

મુમુક્ષુ :- એ તો મૂળ વાત છે.

ઉત્તર :- એ તો મૂળ વાત છે.

‘સમ્યક્દષ્ટિકે ઈસપ્રકાર વિચાર હોતા હૈ કિ-વસ્તુકા સ્વરૂપ સર્વજને જૈસૈ જાના વૈસા નિરંતર પરિણમતા હૈ...’ ભગવાને જેવું જ્યાં પરિણમન દેખ્યું ત્યાં પરિણમન એને લઈને થાય છે. એમાં ફેરફાર કરવાને કોઈ સમર્થ નથી. ‘જે જે દેખી વીતરાગને તે તે હોંશી વીરા.’ એ આવે છે કે નહિ?

મુમુક્ષુ :- અનહોની હોને...

ઉત્તર :- ‘અનહોની કબહુ ન હોવે કાહે હોત અધિરા, કાહે હોત અધિરા?’ એ ‘ભૈયા ભગવતીદાસ’નું છે. પુસ્તક છે અહીંયાં. એમાં છે. ‘જે જે દેખી વીતરાગને, તે તે હોંશી વીરા રે. અનહોની કબહુ ન હોસે કાહે તું હોત અધિરા રે.’ શેનો અધિરો થા છો? નવું થાય છે તારે માટે? જગતની જડ અને ચૈતન્યની પર્યાય ભગવાને દીઠી તે પ્રમાણે થાય. ઘટે ન બઢે. એ છે ને એમાં? સમજાય છે કાંઈ? એનું પણ ખોટું ઠરાવે. માણા! જુઓ! પણ એમાં આમ કહ્યું છે. પછી પાછળની કડી નાખે. એમ કરીને સમતા રાખ એમ કહે છે. જુઓ! સમતા રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે નહિ? ત્યાં ક્યાં ક્રમબદ્ધ આવ્યું? વળી એમ કીધું ભાઈ! આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- એ જ ક્રમબદ્ધ છે.

ઉત્તર :- અરે..! પણ એ જ ક્રમબદ્ધ છે ત્યાં.

મુમુક્ષુ :- ભાવ...

ઉત્તર :- હા, ઠીક કહે છે. એમ નહિ. જે થયું તે તેમ જ થવાનું છે. એમાં બીજી કાંઈ વાત હતી નહિ. એમ. ઉપાય કરે પણ ન થાય તોપણ સમાધાન રાખે એમ કહે છે. પહેલા તડફડિયા મારે કરવાના. પછી ન થાય તો કાંઈ નહિ. એ ક્યાં સમાધાન રાખ્યું?

મુમુક્ષુ :- એ તો હારી ગયો છે.

ઉત્તર :- એ તો હારી ગયો એટલે. પહોંચ્યો નહિ. એને પહોંચી શક્યો નહિ. નહિતર તો મારે આમ થવા દેવું હતું, આમ થવા દેવું હતું. શું થાય? જડની ક્રિયા દેહની, વાણીની જે અવસ્થા જે કાળે જેમ થવાની એમ થાય. એને તું રોકી શકે નહિ અને ટાળી શકે નહિ. કહો, 'રતિભાઈ'! આવું સમકિતના મહાત્મ્યમાં વસ્તુના સ્વભાવનો વિચાર આવતા તેને સમાધાન અને શાંતિ થાય. આહાહા..!

બબ્બે લાખ રૂપિયા ખર્ચીને 'અમેરિકા' મોકલ્યો હોય અને મોટી પરીક્ષા આપીને પાંચ હજારનો પગાર દેતો હોય. ત્યાંથી ઉતરતા ક્યાંક પડ્યો બોટમાંથી હેકે. ઉતરતા પડ્યો દરિયામાં. હાય-હાય. આ વડિયા દરબારને થયું હતું ને? આ વડિયા નહિ તમારા? એ દરબાર દરિયામાં .. દરિયામાં કો'કે નાખી દીધા હતા. આ દરબાર એનો બાપ હતા એ. આપણે વ્યાખ્યાનમાં આવતા ને એ દરબાર? એ ગુજરી ગયા. એ ગુજરી ગયા પણ એનો બાપ હતા એ. જતા હતા 'મુંબઈ'. ગમે તેમ થયું. દરિયામાં કોઈકે.. દરબાર હતા. બધા હોંશિયાર, હોં! સંસારના ડાહ્યા હતા બહુ. ઈ એક, આ 'કલાપી'. 'લાઠી'નો દરબાર. એ હોંશિયાર કહેવાય લૌકિકમાં. અને ત્રીજા આ 'રાજકોટ'વાળા 'બગસરા'ના. ત્રણે ભાઈબંધ હતા. ત્રણે ભાઈબંધ હતા, મિત્ર હતા. 'રાજકોટ'વાળા તો અમારી પાસે બહુ આવતા ને. અહીં આવતા. ત્યાં અમે ગયા હતા. એના ગામમાં ગયા હતા ને. 'વડાળા'. આહાહા..! મડદું હાથ ન આવ્યું દરબારનું. કોણે કેમ ઘક્કો માર્યો કે શું થયું દરિયામાં. થવાનું હતું એમ. નવું થયું નથી. બીજો તો નિમિત્ત માત્ર કહેવાય છે. એ થવાની ક્રિયા તો એ જ થવાની હતી. હાય-હાય. છેલ્લા મોઢા પણ ન જોયા. બાયું વળી એમ વાતું કરે. 'ભીખાભાઈ'! છેલ્લા મોઢા પણ જોયા નહિ. કેમ થયું? અરે..! મડદા જોયા હોત અને પછી બાબ્યા હોત તો વાંધો નહિ. આવા ઓરતા કરે. મૂંઢને તે ઓરતાના પાર છે કાંઈ? ગોતી કાઢે. એવી બાયું હોય ને કેટલીક. ધૂળેય નથી, સાંભળને! મોઢા કોના? એ જડના. જડની પર્યાય તે કાળે તેમ થવાની હતી. તારો સગો દીકરો હોય કે ઘણી હોય. સમતા. સમકિતી બાઈ હોય, તે સમયે તે પ્રકાર થવાનો એમાં અમને શોક અને હરખ છે નહિ. આહાહા..!

એકદમ અકસ્માત પાંચ-દસ-પચ્ચીસ લાખ પૈસા આવે તો જ્ઞાનીને હરખ નથી. એ વસ્તુની સ્થિતિ છે. કોઈ પડી હશે પુણ્ય પ્રમાણે. સમજાણું કાંઈ? ઘરમાં ખોદતા નીકળે પાંચ કરોડ અને દસ કરોડ. રાજાના દાટેલા કોઈ હીરા નીકળે. કંઈ નથી. એ ચીજ જગતની છે. એ આવી તોપણ શું? મને ક્યાં છે? એમ જેને વસ્તુમાં વિચાર આવતા તેને તે કાળે હરખ નથી

આવતો, પ્રતિકુળતામાં તેને શોક આવતો નથી. એમ છે. એને ધર્મી કહીએ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘વસ્તુકા સ્વરૂપ સર્વજ્ઞને જૈસા જાના હૈ વૈસા નિરંતર પરિણમતા હૈ...’ નિરંતર જડ અને ચૈતન્યની પર્યાય તે પણ થાય છે. આમાં પણ આવે છે. શ્વેતાંબરમાં પણ આવે છે. દેવચંદ્રજીએ સ્તુતિ કરી ને શીતલનાથની. ‘દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ...’ પછી ચાર આવે છે ને. ગુણ. ‘દ્રવ્ય ક્ષેત્ર ને કાળ ભાવ ગુણ, રાજનીતીએ ચાર જી જડ ચેતનની...’ શું છે? આજ્ઞા એમ કે .. વિના જડ ચેતનની પરિણતિ થાય નહિ. ભૂલી ગયા. કોઈ ન રોકે.

મુમુક્ષુ :- ત્રાસ વિના.

ઉત્તર :- ત્રાસ વિના. હા. ‘દ્રવ્ય ક્ષેત્ર ને કાળ ભાવ ગુણ. રાજનીતિએ ચાર જે. ત્રાસ વિના જડ ચેતન પ્રભુની કોઈ ન લોપે કારકે’ કાર-આજ્ઞા. ત્રાસ નથી જડ ચૈતન્યને. એની પરિણતિ જેવી ભગવાને જોયું છે તે પ્રમાણે જડ ચેતનની પર્યાય તે પ્રમાણે પરિણમે. ‘ત્રાસ વિના જડ ચેતન પરિણતિ કોઈ ન લોપે.’ પ્રભુ! તારી આજ્ઞા કોઈ ન લોપે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એમ કરીને પણ સમ્યજ્ઞિ એવા વિચારકાળે સમતા રાખે છે. પ્રતિકુળતામાં શોક નહિ અને અનુકૂળતામાં હરખ નહિ. પણ પ્રતિકુળ-અનુકૂળ કહેવું કોને? એ તો જ્ઞેય છે. એવો વિચાર રાખીને ધર્મીને સમતા રહે છે. સમજાણું?

‘ઈષ્ટ-અનિષ્ટ માનકર દુઃખી-સુખી હોના નિષ્ફલ હૈ. ઐસા વિચાર કરનેસે દુઃખ મિટતા હૈ યહ પ્રત્યક્ષ અનુભવગોચર હૈ, ઈસલિયે સમ્યક્ત્વકા ધ્યાન કરના કહા હૈ.’ લ્યો! શ્રાવકને આવું સમકિત ગ્રહણ કરી અને પછી પણ સમકિતનું ધ્યાન કરવું. એનાથી દુઃખનો નાશ થાય છે. (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

પ્રવચન નં. ૯૫, ગાથા-૮૭ થી ૮૯, બુધવાર, ભાદરવા વદ ૯, તા.૨૩-૯-૭૦

૮૬ ગાથા થઈ ગઈ. ૮૬માં એમ કહ્યું કે ‘જ્ઞાણે જ્ઞાજ્જઙ્ઙ સાવય’ પ્રથમ શબ્દ મૂખ્યો છે ને? પ્રથમનો અર્થ એ. ભલે અંદર પ્રથમ ન હો. પણ શ્રાવક એમ કહ્યું ને? શ્રાવક તારે પહેલું સમકિતનું ધ્યાન કરવું, સમકિત પ્રગટ કરવું. પહેલામાં પહેલું એ છે. ‘તં જ્ઞાણે જ્ઞાજ્જઙ્ઙ સાવય’ શ્રાવક એમ કહ્યું ને પછી? પણ એનો અર્થ કાઢ્યો કે આચાર્ય શ્રાવકને કહેવા માગે છે એમાં આ પહેલું કહેવા માગે છે. એટલે પ્રથમ કાઢ્યું એમાંથી. સમજાણું કાંઈ? શ્રાવકને પહેલાં આ કરવાનું એમ કહે છે.

સમ્યજ્ઞર્શન ‘દુઃખસ્વયદ્વાણા’ આવ્યું ને? દુઃખના નાશને માટે સમકિત તે તેને ગ્રહણ કરવું. તે પહેલામાં પહેલો શ્રાવકનો ઉપાય છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- એ તો જન્મતા સમ્યક્ છે.

ઉત્તર :- જન્મતા સમ્યક્ થઈ ગયું. દિગંબરમાં જન્મ્યા એટલે થઈ ગયા ભેદજ્ઞાની. એમ કહે છે. કહે છે ને એક પંડિત? એ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- જીવ-અજીવનું તો ભેદજ્ઞાન હોય.

उत्तर :- जव-अजवनुं क्यां भान छे? अलीं विकल्प मात्र अजव छे अने चैतन्यमात्र अेकलो आत्मा ज्ञानानंद स्वभाव छे. अलीं तो बाह्य लक्षण वर्णवशे. अेवा आत्मानी अंतर अंतर्मुख थईने, अंतर्मुख अेवुं जे आत्मतत्त्व, अेनी निश्चल मेरुना पेठे, गिरी मेरु. आव्युं ने ..गीरी? निकंप सम्यदर्शन. कोई देव अने कुदेव आदि यणावे तोपरा यणे नलि. अे पलेली अे सीप छे. अेम त्यां नथी क्खुं के ले श्रावक! पलेली पूजा करजे, भक्ति करजे, व्रत पाणजे. अेम क्खुं छे? 'कपूरचंदज्ज'! ज्जओ! आम, आम क्खुं छे.

मुमुक्षु :- करवुं शुं?

उत्तर :- पलेलां करवुं आ.

देओ! 'कुंदकुंदाचार्य' श्रावक. अेम शब्द पज्यो छे. ले श्रावक! ओ श्रावक अेम छे क्यांक. करवानुं लोय तो तारे पलेलां पलेली चीज सम्यदर्शन अने अेनो जे विषय ध्रुव चैतन्यमूर्ति भगवान, अेने अंतरमां निर्विकल्पपराे प्रतीत करीने अेनुं जे ध्यान लगाववुं. 'झाडज्जइ' छे ने? अथवा सम्यदर्शननो विषय-ध्येय ध्रुव चैतन्य छे तेने पकडीने सम्यदर्शन जे पलेली दशा प्रगट करवी. कलो, समजाणुं कांई? अधिकार मोक्षमार्गनो चाले छे. मोक्षनो. छांतां समकितनी मुप्यता. अे विना बीजुं कांई नथी. साचु ने काचु अघुं काचुं छे.

आगे सम्यक्त्वका ध्यानही की महिमा कहते हैं :-

गाथा-८७

सम्मत्तं जो ज्ञायइ सम्माइट्ठी हवेइ सो जीवो।

सम्मत्तपरिणदो उण खवेइ दुट्ठकम्माणि॥८७॥

सम्यक्त्वं यः ध्यायति सम्यग्दृष्टिः भवति सः जीवः।

सम्यक्त्वपरिणतः पुनः क्षपयति दुष्टाष्टकर्माणि॥८७॥

सम्यक्त्वने जे जव ध्यावे ते सुदृष्टि लोय छे,

सम्यक्त्वपरिणत वर्ततो दुष्टाष्टकर्मां क्षय करे. ८७.

अर्थ :- जो श्रावक सम्यक्त्वका ध्यान करता है वह जीव सम्यग्दृष्टि है और सम्यक्त्वरूप परिणमता हुआ दुष्ट जो आठ कर्म उनका क्षय करता है।

भावार्थ :- सम्यक्त्वका ध्यान इस प्रकार है-यदि पहिले सम्यक्त्व न हुआ हो तो भी इसका स्वरूप जानकर इसका ध्यान करे तो सम्यग्दृष्टि हो जाता है। सम्यक्त्व होने पर इसका परिणाम ऐसा है कि संसारके कारण जो दुष्ट अष्ट कर्म उनका क्षय होता है, सम्यक्त्वके होते ही कर्मोंकी गुणश्रेणी निर्जरा होने लग जाती है, अनुक्रमसे मुनि होने पर चारित्र और शुक्लध्यान इसके सहकारी हो जाते हैं, तब सब कर्मोंका नाश हो जाता है॥८७॥

ગાથા- ૮૭ ઉપર પ્રવચન

હેવે કહે છે કે...૮૭. 'સમકત્વકે ધ્યાનહીકી મહિમા કહતે હૈ :-' ૮૭.

सम्मत्तं जो ज्ञायइ सम्माइट्ठी हवेइ सो जीवो।

सम्मत्तपरिणदो उण खवेइ दुट्टकम्माणि॥८७॥

ઓલામાં 'દુક્ખક્ખયટ્ટાણા' હતું. આમાં આઠ કર્મને ખપાવવા સમકિતનું ધ્યાન કરવું (એમ છે).

'અર્થ :- જો શ્રાવક સમ્યક્ત્વકા ધ્યાન કરતા હૈ...' કેમ મોડું થયું? પાંચ મિનિટ મોડું થયું. રેલ ખોટી નથી થતી. રેલ ખોટી થાય?

મુમુક્ષુ :- આજકાલ ..

ઉત્તર :- એ આજકાલ નહિ, સદાય ખોટી નથી થતી. બગડે એ જુદી વાત છે.

'શ્રાવક સમ્યક્ત્વકા ધ્યાન કરતા હૈ...' પહેલાંમાં પહેલું આચરણ કર્તવ્ય નિશ્ચય સમ્યજ્ઞન. એ ન પ્રગટ્યું હોય તોપણ એણે પહેલું સમકિતનું ધ્યાન કરવું એમ કહે છે અહીં. 'વહ જીવ સમ્યજ્ઞિ હૈ ઔર સમ્યક્ત્વરૂપ પરિણમતા હુઆ...' સમકિતરૂપ પરિણમન. અંદર નિર્વિકલ્પ ધ્રુવ સ્વરૂપ... સમજાણું કાંઈ? એવો જે આત્મદ્રવ્ય સ્વભાવ, તેને ધ્યેય એટલે લક્ષમાં લઈ, સમ્યજ્ઞનનો વિષય બનાવી અને પહેલું સમ્યજ્ઞિ થવું અને પછી પણ 'સમ્યક્ત્વરૂપ પરિણમતા હુઆ...' એ રૂપે સ્વભાવ સન્મુખનું પરિણમન કરતા કરતા 'આઠ કર્મ ઉનકા ક્ષય કરતા હૈ.' લ્યો! આટલું વજન 'કુંદકુંદાચાર્યદેવ' મોક્ષપાહુડમાં આપે છે. સમકિતમાં તો-દર્શનપાહુડમાં તો આવી ગયું હતું. સમજાણું કાંઈ? કહો, શેઠ! પહેલું આ કરવું એમ કહે છે. આ દાન કરવા, પૂજા કરવી, ફલાણું કરવું એનાથી સમકિત થઈ જાય એમ નહિ, એમ કહે છે. આહાહા..!

'ભાવાર્થ :- સમ્યક્ત્વકા ધ્યાન ઈસ પ્રકાર હૈ-યદિ પહિલે સમ્યક્ત્વ ન હુઆ હો તો ભી ઈસકા સ્વરૂપ જ્ઞાનકર ઈસકા ધ્યાન કરે તો સમ્યજ્ઞિ હો જાતા હૈ.' એ વજન છે. સમજાણું કાંઈ? 'સમ્યક્ત્વ ન હુઆ હો તો ભી ઈસકા સ્વરૂપ જ્ઞાનકર...' સમ્યજ્ઞનમાં વ્યવહાર શું છે અને નિશ્ચય શું છે? વ્યવહારનો દાખલો અહીં તો આપશે. સમકિતનો ... નો. પણ નિશ્ચય અને વ્યવહાર શું છે એને બરાબર જાણી અને સમકિત શ્રદ્ધા, એનો વિષય ધ્રુવ, એનું ધ્યાન કરતાં સમકિત ન હોય તોપણ સમકિત થાય. એનું ધ્યાન કરતા સમકિત થાય. કોઈ વ્યવહારથી-નિમિત્તથી થાય એ વાતનો અહીં નિષેધ કર્યો છે.

મુમુક્ષુ :- બહારની સહાયતા...

ઉત્તર :- આ શું કહ્યું?

આત્મા અખંડ જ્ઞાયકભાવ પરિપૂર્ણ દ્રવ્યસ્વભાવ પહેલો જાણવો. વ્યવહાર દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રને પહેલા જાણવા. જાણીને સમકિતનો વિષય જે ચૈતન્ય ધ્રુવ, તેનું ધ્યાન કરતાં સમકિત પ્રગટ થાય છે. સમકિત કોઈ વ્યવહાર સમકિતથી નિશ્ચય થાય છે કે બાહ્ય વેદના શાસ્ત્રમાં

આવે છે ને? નારકીમાં બહુ વેદનાથી સમકિત થાય, દેવની ઋદ્ધિ દેખીને સમકિત થાય. સમજાણું? એ બધા તો નિમિત્તના કથન છે. સમકિત પામવાનું એ મૂળ સાધન નથી. મૂળ સાધન તો સમકિતનું સ્વરૂપ ‘ઈસકા સ્વરૂપ જ્ઞાનકર...’ ‘ઈસકા સ્વરૂપ જ્ઞાનકર...’ સમકિતનું સ્વરૂપ નિર્વિકલ્પ પ્રતીતિ અને એનો આશ્રય ત્રિકાળી જ્ઞાયકભાવ. એ સર્વજ્ઞે કહેલો પરમેશ્વર વીતરાગદેવે કહેલો આત્મા. એ સિવાય બીજાએ આત્મા જ્ઞાણ્યો એવો એ હોઈ શકે નહિ. અન્યમતમાં એ આત્માનું ધ્યાન હોઈ શકે નહિ. કારણ કે આત્મા એવો જ જેણે જ્ઞાણ્યો નથી. સમજાય છે કાંઈ? પહેલું આ કરવું. એય..! ‘પ્રકાશદાસજી’! મહાવ્રત લઈ લઈને અણુવ્રતનું આંદોલન કરવું.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ના. આ તો એક. આ તો જાણવાની. જાણવાની વાત છે. જીવ અનાદિથી એ જ કરે છે ને. આહાહા..!

પહેલામાં પહેલો મોક્ષ માર્ગના અધિકારમાં મોક્ષ પ્રાભૃતમાં સમકિતને પહેલું અંગીકાર કરવું. અંગીકાર કાંઈ ... બહારથી સમકિત નથી. તેથી કહ્યું ને? ‘ઈસકા સ્વરૂપ જ્ઞાનકર...’ સમકિતનું સ્વરૂપ નિર્વિકલ્પ પ્રતીતિ. અને નિર્વિકલ્પ પ્રતીતિ નિર્વિકલ્પ દ્રવ્ય સ્વભાવને આશ્રયે થાય છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? જેને ધર્મ કરવો હોય, હિત કરવું હોય એવા ગૃહસ્થે પણ પહેલું શું કરવું એની અહીં વાત ચાલે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘સમ્યક્ત્વકા ધ્યાન ઈસ પ્રકાર હૈ-યદિ પહિલે સમ્યક્ત્વ ન હુઆ હો તો ભી ઈસકા સ્વરૂપ જ્ઞાનકર...’ નિશ્ચય સમ્યક્દર્શન વીતરાગી પર્યાય છે. વીતરાગી પર્યાયનું ધ્યેય દ્રવ્ય છે. સમજાણું કાંઈ? દ્રવ્ય એટલે વસ્તુ અખંડ અભેદ. ‘ઈસકા ધ્યાન કરે તો સમ્યક્દષ્ટિ હો જાતે હૈ.’ આ રીતે વિકલ્પથી, કષાય મંદ કરવાથી ને બાહ્યના આચરણમાં જરી સુધારો કરવાથી સમકિત થઈ જાય એમ છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? કેટલી સ્પષ્ટ વાત મૂકી છે. ‘ઈસકા સ્વરૂપ જ્ઞાનકર ઈસકા ધ્યાન કરે...’ શુદ્ધ ચૈતન્ય જ્ઞાયક આનંદકંઠ પ્રભુ એ સમકિતનો આશ્રય છે. એને આશ્રયે સમકિત થાય છે. એથી વસ્તુનું સ્વરૂપ જાણવું અને સમકિતનું સ્વરૂપ જાણવું. આને સમકિત કહેવાય અને એનો આશ્રય દ્રવ્ય, આવું દ્રવ્ય હોય એમ જાણીને સમકિતનું ધ્યાન કરતાં ‘સમ્યક્દષ્ટિ હો જાતા હૈ.’ બીજી રીતે સમ્યક્દષ્ટિ થઈ જાય એમ છે નહિ. એમ થયું કે નહિ આમાં? કંઈ આ દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની ભક્તિ કરતા સમકિત થશે. એય..! ‘કપૂરચંદજી’! એવું લખ્યું છે એમાં. એ આવે ભલે પણ એ શુભભાવ છે. શુભભાવથી સમકિત થાય એમ નથી. સમકિતની રીતની ઉત્પત્તિની પણ એને ખબર નથી, એમ કહે છે. આચાર્ય પોતે જુઓને પોકાર કરે છે. શ્રાવકનો તો અધિકાર લીધો ૮૬માં. સમજાણું? ૮૫માં એ લીધો. શ્રાવક અને સાધુ બેય સાંભળો. એમ કીધું ને? જુઓ! એમ કહ્યું છે ૮૫માં.

एवं जिणेहि कहियं सवणाणं सावयाण पुण सुणसु।

संसारविणासयरं सिद्धियरं कारणं परमं॥८५॥

મોક્ષનું પરમ કારણ એ સમ્યક્દર્શન છે અને તું સાંભળ. પછી એનું સ્વરૂપ જાણવું. એમ

ને એમ ધ્યાન કરવા બેસી જાય એમ નહિ. આત્મા સર્વજ્ઞ કેવો કહ્યો એને નય, નિક્ષેપ, પ્રમાણથી પહેલો જાણવો. અસંખ્ય પ્રદેશી, અનંતગુણ એનું એકરૂપ અભેદ કઈ રીતે છે? એની પર્યાય અનંતગુણની કેમ છે? વિકાર કેમ છે? નિમિત્ત કેમ છે? એના બરાબર બધા પડખાં જેવું એનું સ્વરૂપ છે એવું જાણવું. જાણીને સ્વભાવ તરફનો આશ્રય કરવો.

મુમુક્ષુ :- ભગવાને કહ્યું એ સત્ય છે.

ઉત્તર :- એમ ચાલે? ભગવાને કહ્યું એ સત્ય છે. ‘નેમિદાસભાઈ’એ કહ્યું એ સત્ય છે. એની પાસે પૈસા કેટલા અમને કાંઈ ખબર નથી. ઈ કલે એ સાચું. એમ મનાય? એને ખબર હોવી જોઈએ ને શું આ વસ્તુ છે. સમજાણું કાંઈ? એને ખબર વિના શું ભગવાને કહ્યું? ભગવાને શું કહ્યું? શું પણ કહ્યું? એ તો એને ખબર નથી. ખબર વિના ભગવાને કહ્યું એ સાચું ક્યાંથી આવ્યું? એના જ્ઞાનમાં સાચાપણાનું ભાન થાય ત્યારે તેને સાચી પ્રતીત થાય. ત્યારે ત્વમેવ સત્યં એમ કહેવામાં આવે.

વળી, ‘સમ્યક્ત્વ હોને પર ઈસકા પરિણામ ઐસા હૈ...’ જુઓ! સમકિત થવાથી પરિણામ સમકિતીના એવા છે કે ‘સંસારકે કારણ જો દુષ્ટ અષ્ટ કર્મ ઉનકા ક્ષય હોતા હૈ,...’ સમજાય છે કાંઈ? એમાં ‘ધવલ’માં આવે છે ને જિનબિંબના દર્શનથી નિદ્ધત અને નિકાચિત કર્મનો નાશ થાય. એ તો નિમિત્તના કથન છે. જિનબિંબ આત્મા છે. સમજાણું કાંઈ? આમ સામું જોવે એ તો વિકલ્પ રાગ છે. સમજાણું કાંઈ? જુઓ! એ કહ્યું. ત્યાં નિદ્ધત અને નિકાચિતનો નાશ કહ્યો, અહીં દુષ્ટ અષ્ટ કર્મનો નાશ કહ્યો. સમકિતથી દુષ્ટ અષ્ટ કર્મનો નાશ થાય છે. સમજાણું કાંઈ? અને સમકિતનું ધ્યેય અને વિષય તો ત્રિકાળી જ્ઞાયક છે. આખી વસ્તુ, પૂર્ણ વસ્તુ. એક સમયની પર્યાય પૂર્ણ વસ્તુને પ્રતીત કરે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘સંસારકે કારણ જો દુષ્ટ અષ્ટ કર્મ ઉનકા ક્ષય હોતા હૈ,...’ તેનો ક્ષય કરે છે. ‘સમ્યક્ત્વકે હોતે હી કર્મોંકી ગુણશ્રેણી નિર્જરા હોને લગ જાતી હૈ,...’ દેખો! સમ્યક્દર્શન થતાં જ કર્મની ગુણશ્રેણી, કર્મ ખરવા જ માંડે છે. ધારાવાહી કર્મ ખરવા માંડે છે એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? ઓલામાં ના પાડી છે ને ગુણશ્રેણીની? ‘મોક્ષમાર્ગપ્રકાશક’માં આવે છે. એ તો ઉપરની અપેક્ષાએ વાત છે. બાકી ન્યાં ગુણશ્રેણી નિર્જરા છે. જુઓને! અહીં. આહાહા..! ‘અનુક્રમસે મુનિ હોને પર...’ જુઓ! સમકિતમાંથી ગુણશ્રેણી કર્મની ધારા ક્ષય થવા માંડે છે. પછી મુનિ હોય, ચારિત્ર અંદરમાં પ્રગટ કરે, સંયમ ચારિત્ર દશા, વીતરાગીદશા ચારિત્ર.

‘ચારિત્ર ઔર શુક્લધ્યાન ઈસકે સહકારી હો જાતે હૈ,...’ દેખો! શું કહ્યું? ‘મુનિ હોને પર ચારિત્ર ઔર શુક્લધ્યાન ઈસકે સહકારી...’ ભાઈ! એય..! મુખ્ય સમકિત. એનું સહકારી ચારિત્ર અને શુક્લધ્યાન. સમજાણું કાંઈ? એટલું વજન આપ્યું અહીંયાં. ‘અનુક્રમસે મુનિ હોને પર ચારિત્ર...’ એટલે કે સમ્યક્દર્શન શુદ્ધ ચૈતન્ય વસ્તુ, નિષ્ક્રિય એવો જે આત્મસ્વભાવ તેમાં દષ્ટિને પ્રસારતા સમકિતનું પરિણામન થાય એને.. કહો, સમજાણું? ‘મુનિ હોને પર ચારિત્ર ઔર શુક્લધ્યાન ઈસકે...’ ઈસકે એટલે? સમકિત હોય એ સમકિતને. સમકિતને ચારિત્ર અને શુક્લધ્યાન સહકારી છે. સાથ આપ્યો છે. સમજાણું કાંઈ? હૈ! .. સમ્યક્ ઉપર છે ને આખું? કે જે ધ્યેયને પકડીને દર્શન થયું એને ને એને જ્યારે સ્થિર

થાય ત્યારે એ સમ્યજ્ઞર્શનનો સહકાર છે. બાકી મૂળ તો સમ્યજ્ઞર્શને આખા દ્રવ્યને પકડ્યું છે તે સાધન છે, એમ. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ચારિત્ર મુખ્ય નથી?

ઉત્તર :- સમ્યજ્ઞર્શનની પ્રધાનતા વર્ણવવી છે ને અહીંયાં? મૂળ ચીજ એ છે ને? એનો પાયો એ છે. દંસણ મૂલો ધમ્મો. ધર્મનું મૂળ દર્શન સમકિત છે. સમકિત વિના એને ચારિત્ર શું? અને સમકિત થાય પછી ચારિત્ર થયું એ સહકારી કહેવામાં આવ્યું છે. એને મદદ કરી એણે એમ કહે છે. પોતે જ પરિણામન કરે છે એમાં ચારિત્રની મદદ છે અને શુક્લધ્યાનની મદદ છે. આહા..!

મુમુક્ષુ :- ગુણશ્રેણી ચોથેથી?

ઉત્તર :- ચોથેથી શરૂઆત થાય છે ને. સમજાણું કાંઈ?

‘સમ્યક્ત્વકે હોતે હી કર્મોકી ગુણશ્રેણી નિર્જરા હોને લગ જાતી હૈ, અનુક્રમસે...’ એમ કે અશુદ્ધતા ઘટતી જાય છે. ‘મુનિ હોને પર ચારિત્ર...’ થઈ ગયું અંદર. સ્વરૂપની લીનતા, પ્રચુર સ્વસંવેદન અને શુક્લધ્યાન અનું નામ સમકિતના ‘સહકારી...’ નિમિત્ત સહકારી છે. ઉપાદાન સમકિતને રાખ્યું. આહાહા..! ‘તબ સબ કર્મોકા નાશ હો જાતા હૈ.’ લ્યો! ત્યારે ચારિત્ર સ્વરૂપમાં રમણતા અને શુક્લધ્યાન થતાં.. મૂળ તો સમકિતનું પરિણામન જે છે ધ્યેયનું. એ રીતે પરનો આશ્રય છોડીને ધ્યેય વિશેષ ઉગ્રપણે પરિણામે છે એટલે એમાં સમકિતમાં એ ચારિત્રનો સહકાર થયો અને શુક્લધ્યાનનો સહકાર થયો. આહાહા..! વસ્તુ જ આખી દ્રવ્ય, આખું ચૈતન્ય દ્રવ્યને જ્યાં કબજે લીધું. સમજાણું કાંઈ? જુઓ! આ શ્રાવકને પહેલું આ કરવાનું એમ કહે છે. એમ ને એમ સમાજભુષણ ને ફલાણા અને ફલાણા બિરદાવશે (એનાથી) કાંઈ મળે એવું નથી એમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- બહારનું ચારિત્ર કાંઈ કામનું નથી.

ઉત્તર :- કાંઈ નહિ બાહ્ય ચારિત્ર એ ચારિત્ર જ નથી. ચારિત્ર તો સ્વરૂપમાં સમ્યજ્ઞર્શન સહિતની રમણતા એ ચારિત્ર છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘તબ સબ કર્મોકા નાશ હો જાતા હૈ.’ જુઓ! બહુ ગાથા સરસ આવી. ૮૫થી ઉપાડી છે, નહિ? શ્રાવક અને મુનિ સુણો-સાંભળો એમ કહ્યું ને ‘કુંદકુંદાચાર્યે’? ૮૫માં. હે સાધુ, હે શ્રાવક! જે વીતરાગે કહ્યું એ વાત હું કહીશ તે સાંભળ. એમ. ‘જિણેહિ કહિયં’ જિનેશ્વર ત્રિલોકનાથે આમ કહ્યું છે. પછી કહ્યું હે શ્રાવક! સમકિતને પ્રથમ અંગીકાર કર. એમ જિનેશ્વરદેવે ગૃહસ્થને માટે પણ પહેલું આ ભગવાને કહ્યું છે એમ તું સાંભળ. એમ કહે છે, જુઓ! આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

આગે ઇસકો સંક્ષેપસે કહતે હૈ :-

ગાથા-૮૮

કિં બહુના ભણિણં જે સિદ્ધા ણરવરા ગએ કાલે।

સિઝિહહિ જે વિ ભાવિયા તં જાણહ સમ્મમાહપ્પં॥૮૮॥

કિં બહુના ભણિતેન યે સિદ્ધાઃ નરવરાઃ ગતે કાલે।

સેત્સ્યંતિ યેડપિ ભવ્યાઃ તજ્જાનીત સમ્યક્ત્વમાહાત્મ્યમ્॥૮૮॥

બહુ કથનથી શું? નરવરો ગત કાળ જે સિદ્ધયા અહો,

જે સિદ્ધથે ભવ્યો હવે, સમ્યક્ત્વમહિમા જાણવો. ૮૮.

અર્થ :- આચાર્ય કહતે હૈં કિ-બહુત કહનેસે ક્યા સાધ્ય હૈ, જો નરપ્રધાન અતીતકાલમેં સિદ્ધ હુએ હૈં ઓર આગામી કાલમેં સિદ્ધ હોંગે વહ સમ્યક્ત્વકા માહાત્મય જાનો।

ભાવાર્થ :- ઇસ સમ્યક્ત્વકા એસા માહાત્મ્ય હૈ કિ જો અષ્ટકર્મોકા નાશકર મુક્તિપ્રાપ્ત અતીતકાલમેં હુએ હૈં તથા આગામી હોંગે વે ઇસ સમ્યક્ત્વસે હી હુએ હૈં ઓર હોંગે, ઇસલિએ આચાર્ય કહતે હૈં કિ બહુત કહનેસે ક્યા? યહ સંક્ષેપસે કહા જાનો કિ-મુક્તિકા પ્રધાન કારણ યહ સમ્યક્ત્વ હી હૈ। એસા મત જાનો કિ ગૃહસ્થકે ક્યા ધર્મ હૈ, યહ સમ્યક્ત્વ ધર્મ એસા હૈ કિ સબ ધર્મોકે અંગોકો સફલ કરતા હૈ।૮૮॥

ગાથા-૮૮ ઉપર પ્રવચન

હવે ૮૮.

કિં બહુના ભણિણં જે સિદ્ધા ણરવરા ગએ કાલે।

સિઝિહહિ જે વિ ભાવિયા તં જાણહ સમ્મમાહપ્પં॥૮૮॥

જે કોઈ મુક્તિને પામ્યા, પામશે અને પામે તે સમકિતનું માહાત્મ્ય છે. આ એક જ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? જુઓ! જિનેશ્વરદેવ એમ કહે છે કે હે શ્રાવક અને સાધુ! સાંભળ તું. ભગવાને તીર્થકરદેવ, અનંત તીર્થકરોએ એમ કહ્યું કે જેટલા અનંતા સિદ્ધ થયા, અત્યારે મહાવિદેહમાં સિદ્ધ થાય છે અને અનંત સિદ્ધ ભવિષ્યમાં થશે એ બધું સમકિતનું માહાત્મ્ય છે. ઓલા કહે ના, ના. એ સમકિત કાંઈ નહિ. ચારિત્ર ન હોય તો સમકિત કાંઈ નહિ. ધૂળ નહિ ને એમ કરીને બનાવી દે છે હલકું.

મુમુક્ષુ :- ચારિત્ર તો આવે જ.

ઉત્તર :- હોય જ પણ એને. સમકિત વિના ચારિત્ર કેવું? પહેલું સમ્યક્દર્શનનું જ માહાત્મ્ય છે. સમજાણું કાંઈ? પછી ચારિત્રની.. અહીં તો સાથે વાત કરી. વસ્તુના આશ્રયથી

થયું. વિશેષ આશ્રય થતાં સ્થિર થાય અને શુક્લધ્યાન થાય. એ બધું સમકિતનું ધ્યેય છે એને એ બધા મદદગાર છે (એમ) કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘અર્થ :- આચાર્ય કહેતે હૈં કિ-બહુત કહનેસે ક્યા સાધ્ય હૈ,...’ શું વિશેષ કહેવું? ઘણું કરીને બહુ બહુ શું કહેવું કહે છે. એમાં શું ધ્યેય છે? ‘જો નરપ્રધાન...’ નરવર નરવર. નરના પ્રધાન પુરુષો ‘અતીતકાલમેં સિદ્ધ હુએ હૈં...’ એ ભૂતકાળમાં મુક્તિને પામ્યા ‘ઔર આગામી કાલમેં સિદ્ધ હોંગે વહ સમ્યક્ત્વકા માહાત્મ્ય જાનો.’ દેખો! આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘બહુત કહનેસે ક્યા સાધ્ય હૈ...’ ઘણું કરી કરીને શું કહેવું છે? શું એમાં સાધ્ય સિદ્ધ થાય? આ વસ્તુ છે. જેણે ભગવાનઆત્માને પરિપૂર્ણ આનંદકંઠ ધ્રુવધામને પકડ્યો અને તારું સમકિત તારા કેવળજ્ઞાનાદિના કબજે લીધા, બસ! એ સમકિત જ ભૂતકાળમાં અનંતા મોક્ષ પધાર્યા એ સમકિતનું માહાત્મ્ય છે, ભવિષ્યમાં પધારશે એ સમકિતનું માહાત્મ્ય છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? કેમકે સમકિત અંતર્મુખનું પરિણામન પ્રગટ કરે છે. અને અંતર્મુખના પરિણામને જ મુક્તિનું કારણ થાય છે, એમ કહેવું છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- શુદ્ધઉપયોગ છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ઈ કાળને ક્યાં મેળ છે? ઉપશમ સમકિતનો શુદ્ધ ઉપયોગ હોય છે. કાળનું શાસ્ત્ર જાણો. કહો, સમજાણું કાંઈ? અહીં તો કહે છે... અહીં તો ઉપશમની સામે સામાન્ય સમકિત લીધું. ઉપશમ થઈને તરત ક્ષયોપશમ થાય અને ક્ષાયિક થયા વિના રહે જ નહિ. અહીં તો એ વાત છે. એનું એ થયું એ પાછું પડવાનું નથી. એ ધારાવાહી ચારિત્ર મદદ અને શુક્લધ્યાનની મદદ ને... એક જ વાત છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ભાવાર્થ :- ઈસ સમ્યક્ત્વકા ઐસા માહાત્મ્ય હૈ કિ જો અષ્ટકર્મોકા નાશકર...’ આઠ કર્મનો નાશ કરી, સમકિત આઠ કર્મનો નાશ કરે, દેખો! જે ‘મુક્તિપ્રાપ્ત અતીતકાલમેં હુએ હૈં તથા આગામી હોંગે વે ઈસ સમ્યક્ત્વસે હી હુએ હૈં ઔર હોંગે,...’ સમકિતથી જ મુક્તિને પામ્યા અને સમકિતથી પામશે. આહાહા..! મૂળ ચીજના આખા વાંધા ઉઠ્યા ને રસ્તો બીજો લઈ લીધો. હવે એમાંથી પાછું ખસવું (કઠણ પડે). અંતર વસ્તુ જે છે એની તો આખી વાત પડી રહી. સમજાણું કાંઈ? અને ઉપરના થોથાં ગ્રહણ કરે એમાં મિથ્યાત્વનું પોષણ થાય. સહજ ધારા ન મળે અને સહજ વિના મુક્તિનો ઉપાય કૃત્રિમ અને હઠ નથી, એમ કહેવા માગે છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- આ શેની વાત ચાલે છે? ગૃહસ્થીની વાત ચાલે છે. ગૃહસ્થીની તો ચાલે છે. ગૃહસ્થીએ સમકિત અંગીકાર કરવું અને એ સમકિત દ્વારા આગળ વધીને ચારિત્ર સહકારી થઈ શુક્લધ્યાન પછી મોક્ષ જશે એમ કહે છે. અહીં તો ગૃહસ્થીની જ વાત ચાલે છે.

મુમુક્ષુ :- પહેલા ચારિત્ર ગ્રહણ કરે.

ઉત્તર :- ચારિત્ર-જ્ઞારિત્ર કેવા સમકિત વિના? સમજાણું કાંઈ? ચારિત્ર એટલે રમવું,

ચરવું. શેમાં પણ? જે અનુભવમાં ચીજ આવી નથી એમાં ચરવું ક્યાંથી? રમવું ક્યાંથી?

મુમુક્ષુ :- એના અઠ્યાવીસ મૂળગુણમાં ચરી લે ને?

ઉત્તર :- ચરી લે રાગને. રાગને ચરી લે પછી...

મુમુક્ષુ :- ભૂમિ શુદ્ધિ...

ઉત્તર :- શેનો ભૂમિ શુદ્ધો? ભૂમિ શુદ્ધિ તો આ સમકિત એ શુદ્ધિ છે. સમકિત એ જ મોક્ષની પાત્રતા છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ... પાત્રતા...

ઉત્તર :- ક્યાંથી પાત્રતા? એ વાત.. સમજાણું?

‘આચાર્ય કહેને હૈ...’ ભગવાન ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ કહે છે ‘બહુત કહેનેસે ક્યા?’ શું કહીએ ઘણું તને? ‘યહ સંક્ષેપસે કહા જાનો કિ-મુક્તિકા પ્રધાન કારણ યહ સમ્યક્ત્વ હી હૈ.’ લ્યો!

મુમુક્ષુ :- આખું ક્રિયાકાંડ ઊડી ગયું.

ઉત્તર :- ક્રિયાકાંડ ઊડી ક્યાં ગઈ? હતી ક્યાં એમાં? મોક્ષનું કારણ ક્રિયાકાંડ છે નહિ. ક્રિયાકાંડ વચ્ચે આવે છે ખરું પણ એ બંધનું કારણ છે. અહીં તો મુક્તિનું કારણ બતાવવું છે ને? આહાહા..! એમ કે આચાર્યે આમાં ક્યાંય આપ્યું નહિ. મહાપ્રતના પરિણામ અને અણુપ્રતના પરિણામથી મુક્તિ થાય કે કાંઈ (એ તો આવ્યું નહિ). એ તો બંધ છે, એ તો બંધનું કારણ છે.

અહીં તો આત્માનો સ્વભાવ અખંડ અભેદ, એને આશ્રયે સમ્યક્દર્શન થયું એ સમ્યક્દર્શને એમ શીખવ્યું કે એનો આશ્રય ઉગ્ર લે તો શુદ્ધિ વધશે. એ સમ્યક્દર્શનમાં એ આવ્યું કે જેને આશ્રયે હું થયો છું એનો આશ્રય વિશેષ લે તો ચારિત્ર થશે. એમ ફળશે જ પણ આ રીતે. જેને આશ્રયે હું પ્રગટ્યો છું એનો આશ્રય તું લે પર્યાય નવી... આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- એક જ કારણથી બે કાર્ય નહિ?

ઉત્તર :- એ એક જ કારણ છે ત્રણ થઈને..

મુમુક્ષુ :- સમકિત કાર્ય, ચારિત્ર...

ઉત્તર :- એ ચારિત્ર એ સમકિતની સ્થિરતા એ ચારિત્ર. દ્રવ્યનો આશ્રય થઈને સ્થિરતા થાય એ ચારિત્ર. પણ અહીં તો કહે છે દ્રવ્યનો આશ્રય મેં લીધો એનો જ આશ્રય તું લે. તો ચારિત્ર થાય.

મુમુક્ષુ :- સમકિત કહે છે?

ઉત્તર :- હા. સમકિત એમ કહે છે. સમકિત એમ શીખવે છે. એમ જો એમ એ જણાવે છે કે હું જેનો આશ્રય લઈને પ્રગટ્યો એનો આશ્રય લે. સ્વના આશ્રયે તને આગળ વધવાનું બનશે ચારિત્ર અને શુક્લધ્યાન. બીજો કોઈ ઉપાય નથી. બરાબર છે? પંડિતજી! માર્ગ તો એ છે, ભાઈ! લોકોને માર્ગની રીતની જ ખબર નથી. રીતની ખબર વિના ઊંધે માર્ગે ચાલે અને (માને કે) માર્ગ આપણે નજીક કરીએ છીએ. અનાદિથી ભ્રમમાં પડ્યો છે ઈ. એય..! ‘પ્રકાશદાસજી’! છે એમાં? શ્રાવકને કહ્યું છે એ. શ્રાવકે પહેલા મહાપ્રત લેવા, પછી અણુપ્રત લેવા એમ લખ્યું છે? નહિ?

મુમુક્ષુ :- ચારિત્ર ગ્રહ્યા વિના સમકિત પ્રગટે જ નહિ ને.

ઉત્તર :- હા. વળી એક જણો એમ પણ કહે છે. ચારિત્ર કોને કહેવું એ તો ખબર નથી.

અહીં ઈ તો કહે છે, ‘મુક્તિકા પ્રધાન કારણ યહ સમ્યક્ત્વ હી હૈ.’ સમ્યક્ત્વ જ છે.

‘ઐસા મત જાનો કિ ગૃહસ્થકે ક્યા ધર્મ હૈ,...’ જુઓ! એમ ન જાણો કે ગૃહસ્થને.. એય..! ‘કપૂચંદભાઈ’! દેખો! લખ્યું છે. એમ ન જાણો કે ગૃહસ્થને શું ધર્મ? દેખો! ‘ઐસા મત જાનો કિ ગૃહસ્થકે ક્યા ધર્મ હૈ, યહ સમ્યક્ત્વ ધર્મ ઐસા હી હૈ કિ સબ ધર્મોકે અંગોકો સફલ કરતા હૈ.’ ગૃહસ્થને સમ્યક્દર્શન છે એ બધા ધર્મને સફળ કરનારું સમ્યક્દર્શન છે. સમજાણું કાંઈ? એય..! ‘રતિભાઈ’! હવે કેટલાક કહે, અમને માંડ માંડ બેસે એ બાયડયુંને બેસે નહિ એમ કહે છે, લ્યો! છોકરાને બેસે નહિ.

એક ફેરી એવું બન્યું હતું. ‘માંગરોળ’માં એક દેરાવાસી હતો. એનો છોકરો જુવાન માંદો પડ્યો. મરવાની તૈયારી હતી. બાયડી કહે કે હું ફલાણાને માનું. આ કહે નહિ મનાય. પહેલા ચુડલો ભાંગ પછી માન. એવું બનેલું છે. દેરાવાસી હતા. ઓલો કહે કે મારો ટિકરો મરે છે. હું માનીશ ફલાણાને. કાંઈક હતું. એવું કાંઈક અન્યમતિનું. હનુમાન કે એવું કાંઈક માનતા. મારા ઘરમાં બીજી માન્યતા ન હોય. છોકરો મારો છે કે નહિ? મરી જાય તો ભલે મરી જાય. પણ બીજી માન્યતા મારે નહિ. તારે માનવી હોય તો ચુડલો ભાંગ પહેલો. હું તારો ઘણી નહિ. પછી મનાવ. એય..!

મુમુક્ષુ :- આકરો ખરો

ઉત્તર :- આકરો...

‘માંગરોળ’માં ક્યાંક થયું હતું. ઘણા વર્ષ પહેલા સાંભળેલું. વાતું ઘણી આવે ને અહીંયાં? ‘નેમિદાસભાઈ’! તમે તો બહાર રખડતા હતા, ‘કલકત્તે’ ને બધે. અહીં તો બધી વાતું આવે. આમ એક જણો કહે. બીજી માન્યતા મારા ઘરે ન હોય. છોકરો મારો છે કે નહિ? મને એને રાખવાનો ભાવ નથી? કો’કની માન્યતા થાશે અને છોકરો રહેશે? એવી ભ્રમણા મારે ઘરે નહિ. અને તારે કરવી હોય તો ચુડલો ભાંગી નાખ પહેલા. રાંડી થા. હું તારો ઘણી નહિ. ‘શોભાલાલ’! સમજાણું કે નહિ? બીજી માન્યતા નહિ ચાલે.

છોકરો માંદો પડ્યો. છેલ્લી સ્થિતિ. જુવાન. છેલ્લી સ્થિતિ થઈ ગઈ એટલે એની વલુને એમ થયું, આ છોકરાની માને કે કો’કને માનીએ. કો’ક હશે ગમે તે. અન્યમાં ન હોય તો કો’ક અંબાજી હશે. મારે ઘરે બીજાને મનાશે નહિ. છોકરો મારો નથી? મરી જાય તો મને સારું લાગે છે? અને માન્યતા કરશે તો બચી જશે? એ મારી શ્રદ્ધા નથી.

મુમુક્ષુ :- સ્ત્રી હઠ.

ઉત્તર :- સ્ત્રી હઠ એ જુદું. આ તો ઘણીએ એમ કીધું. મારે તો આ ઘણીનું કહેવું છે. એ કહે નહિ. અહીં અમારે ઘરે બીજો નહિ મનાય. તમારે ક્યાં આકરું છે? તમે કહો એમ માને છે. ત્યાં ક્યાં એમ છે? સમજાણું કાંઈ? ‘કંચનબેન’ ભક્તિ કરે છે, મેં જોયું છે ને. બરાબર પ્રેમથી ભક્તિ કરે આમ. ભગવાનની સામે આપણા મંદિરમાં ‘પોરબંદર’. ત્યાં બીજી માન્યતા હોય એને શું છે. એય..!

વીતરાગ પરમાત્મા સિવાય બીજાની માન્યતા કેવી? ત્રણલોકનો નાથ વીતરાગ સર્વજ્ઞ, સો ઈન્દ્રનો પૂજનિક એ સિવાય બીજાની માન્યતા કેવી? એ કલેશે અહીંયાં. ૯૦માં. ૯૦માં બાહ્ય લક્ષણો સમકિતના વર્ણવશે. આ તો ૮૮ ચાલે છે ને? ‘ઐસા મત જ્ઞાનો...’ એમ ન જાણો. ‘કિ ગૃહસ્થકે ક્યા ધર્મ હૈ,...’ ગૃહસ્થમાં શું ધર્મ છે એમ નહિ. ગૃહસ્થમાં મહા ધર્મ છે સમકિતનો એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ગૃહસ્થના વ્રત ક્યાં વયા ગયા?

ઉત્તર :- વ્રત ક્યાં હતા? વ્રત કે દિ? વ્રત જ ક્યાં છે? એ તો રાગ છે. બંધનું કારણ છે. એય...! આહાહા...! જુઓ! ‘જયચંદ્ર પંડિત’ ખુલાસો કરે છે.

‘ઐસા મત જ્ઞાનો કિ ગૃહસ્થકે ક્યા ધર્મ હૈ, યહ સમ્યક્ત્વ ધર્મ ઐસા હૈ...’ ગૃહસ્થને પણ સમ્યક્ત્વ ધર્મ એવો છે ‘કિ સબ ધર્મોકે અંગોકો સફલ કરતા હૈ.’ એ સમકિત હોય તો ધર્મ બધા સફળ, નહિતર સફળ છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? એ ચારિત્રને, શુક્લધ્યાનને, સમ્યજ્ઞાનને બધાને સફળ કરનાર સમ્યજ્ઞાન છે. આહાહા...! આવ્યું નહિ ‘રત્નકરંડ શ્રાવકાચાર’માં? કરણધાર છે એ. કરણધાર સમજ્યાને? ખેવટિયા. શું કહે છે? ખેવટિયા કહે છે? ‘સમંતભદ્રાચાર્ય’ કહે છે. સમ્યજ્ઞાન ખેવટિયો છે. આખું વહાણ ચલાવનારો. આખું દ્રવ્ય ચલાવનારું શુદ્ધમાં એ સમ્યજ્ઞાન છે. એની કોર પરિણામન કરવું એ દ્રવ્ય સમકિતમાં બધી તાકાત છે. સમજાણું કાંઈ? ‘યહ સમ્યક્ત્વ ધર્મ ઐસા હૈ,...’ ગૃહસ્થને. ‘કિ સબ ધર્મોકે અંગોકો સફલ કરતા હૈ.’ સમ્યજ્ઞાન, શાંતિ, સ્થિરતા વગેરે વગેરે ધર્મો એને લઈને સફળ છે. નહિતર શું છે?

आगे कहते हैं कि जो निरंतर सम्यक्त्वका पालन करते हैं उनको धन्य है :-

गाथा-८८

ते धण्णा सुकयत्था ते सूरा ते वि पडिया मणुया।

सम्मत्तं सिद्धियरं सिविणे वि ण मडलियं जेहिं॥८९॥

ते धन्याः सुकृतार्थः ते शूराः तेऽपि पंडिता मनुजाः।

सम्यक्त्वं सिद्धिकरं स्वप्नेऽपि न मलिनितं यैः॥८९॥

નર ધન્ય તે, સુકૃતાર્થ તે, પંડિત અને શૂરવીર તે,

સ્વપ્નેય મલિન કર્યું ન જણે સિદ્ધિકર સમ્યક્ત્વને. ૮૯.

અર્થ :- જિન પુરુષોને મુક્તિકો કરનેવાલે સમ્યક્ત્વકો સ્વપ્ન અવસ્થામેં ખી મલિન નહીં ક્રિયા, અતીચાર નહીં લગાયા उन પુરુષોકો ધન્ય હૈ, વે હી મનુષ્ય હૈ, વે હી ભલે કૃતાર્થ હૈ, વે હી શૂરવીર હૈ, વે હી પંડિત હૈ।

भावार्थ :- लोकमें कुछ दानादिक करें उनको धन्य कहते हैं तथा विवाहादिक यज्ञादिक

करते हैं उनको कृतार्थ कहते हैं, युद्धमें पीछा न लौटे उसको शूरवीर कहते हैं, बहुत शास्त्र पढ़े उसको पंडित कहते हैं। ये सब कहनेके हैं; जो मोक्षके कारण सम्यक्त्वको मलिन नहीं करते हैं, निरतिचार पालते हैं उनको धन्य है, वे ही कृतार्थ हैं, वे ही शूरवीर हैं, वे ही पंडित हैं, वे ही मनुष्य है, इसके बिना मनुष्य पशु समान है, इन प्रकार सम्यक्त्वका माहात्म्य कहा ॥८९॥

गाथा-८९ उपर प्रवचन

‘आगे कहते हैं कि जो निरंतर सम्यक्त्वका पालन करते हैं उनको धन्य है :-’ देजो!
आलाला..!

ते धण्णा सुकयत्था ते सूरा ते वि पडिया मणुया।

सम्मत्तं सिद्धियरं सिविणे वि ण मइलियं जेहिं ॥८९॥

सपनामां पण जे अे वात नीकणती लोय तो नकार करे के नलि. सपनामां पण यर्था-
वार्ता नीकणती लोय तो कले आम न लोय. मार्ग स्वने आश्रये छे. समकित सिवाय कांई धर्म-
भर्म छे नलि. जुओ! सपनामां पण कले छे. सपनुं आवे तो अेवुं आवे अेने. समजाणुं
कांई?

मुमुक्षु :- भगवानने लूलवानी वात तो न आवी?

उत्तर :- आवी गई ने. तारी दृष्टि कर अंदरमां भगवान उपरथी दृष्टि छोडी दे.
‘कपूरचंदभाई’! व्यवहार आवशे ८०मां. व्यवहारश्रद्धा समजाववानुं चित्त अतावशे. लक्ष
छोड. परनुं लक्ष छोड्या विना स्वनुं लक्ष थशे नलि. आम पण ज्ञय, आम पण ज्ञय अेम
अेक म्यानमां अे तलवार समाय? तलवार समज्जे छे? पर उपर पण लक्ष करवुं अने स्व
उपर पण लक्ष करवुं अेम अे नलि आवे. स्वलक्षमां अधाने लूली ज्ञ. अरे..! भगवान तो
ठीक पण भगवाने ज्ञाणवेवुं ज्ञान जे ज्ञाणयुं अेने पण लूली ज्ञ.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- गृहस्थनी वात करे छे अलीयां. ‘कपूरचंदभाई’! पाठमां श्रावकनुं नाम लीधुं
छे, देजो! लोकोने सम्यग्दर्शन शुं चीज छे माहात्म्य शुं? अे शुं केम मला अनंत पुरुषार्थथी
स्वने आश्रये थाय... स्व पण केवो? भगवाने कथ्यो अेवो. अे आत्मा पण.. कथ्यो अेवो
अेटवे के वस्तु अेवुं ज्ञान करीने पछी अेना तरइथी लक्ष छोडीने कर त्यारे क्युं कलेवाय. शुं
कीधुं?

मुमुक्षु :- आत्मानी श्रद्धा...?

उत्तर :- अे श्रद्धा लोय कलेशे आगण. पण अे व्यवहार लोय अेने ओणभवानुं साधन
छे. अेटवुं. निश्चय प्रगट्युं लोय अेने आवा व्यवहारनी श्रद्धा लोय छे. अेम. ८०मां आवशे.
‘हिंसारहिए धम्मे अट्टारहदोसवज्जिए देवे। णिगंथे पव्वयणे सदहणं होइ सम्मत्तां’ गुरु निर्ग्रंथ
वीतरागी अने प्रवचन शास्त्र. यारनी श्रद्धा अेने व्यवहारे अंदर लोय छे. विकल्पमां अे

જાતની હોય છે. પણ ઓલો નિર્વિકલ્પ સમ્યક્દર્શન કરે તો આ ભાવ એને વ્યવહાર કહેવામાં આવે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

તે ધણા સુકયત્થા તે સૂરા તે વિ પડિયા મણુયા।

સમ્મત્તં સિદ્ધિયરં સિવિણે વિ ણ મઙ્ગલિયં જેહિં।।૮૧।।

સપનામાં પણ જોણે મેલું કર્યું નથી. સપનામાં આવે તોપણ સમ્યક્દર્શન એ આત્માના અનુભવની પ્રતીત. એ સિવાય બીજી ચીજ હોઈ શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! મોટા દેવ ઉપરથી ડગાવવા ઉતરે તો એ ફરે નહિ. સપનામાં પણ કહે છે કે ફરે નહિ. સપનું આવે તો એ આવે. જુઓ! મેલું ન કરે સપનામાં પણ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- સપનામાં પણ મલિન ન થવા દે...

ઉત્તર :- સપનામાં એમ કે આ સમકિત આવું છે, વ્યવહારથી થાય એવું સપનામાં પણ ન થાય.

મુમુક્ષુ :- પર આશ્રયથી થાય.

ઉત્તર :- હા. પર આશ્રયથી સમકિત થાય અને આનાથી થાય એ વાત સપનામાં પણ એને ન આવે. સપનામાં પણ સમકિત મેલું કરે નહિ. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- પહેલી સમજણ કરે કે આવી ચીજ છે. સમજ્યા વિના પ્રયત્ન ક્યાં કરશે? સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ગુરુ સમજાવે તો થાય.

ઉત્તર :- એ સમજે ત્યારે ગુરુ બીજાને કહેવાય. પહેલા ગુરુ પોતે આત્મા થાય ત્યારે સમજાવનારને ઉપચારે ગુરુ કહેવામાં આવે, એમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- આમાં તો લખ્યું નથી.

ઉત્તર :- એમાં એ લખ્યું છે. એ જ આવશે. જુઓ! આ ગાથા પછી એ જ ગાથા આવશે. નિશ્ચય આવો થયો એને વ્યવહાર આવો હોય. સમજાણું? એના પછી ૯૦ ગાથામાં એ જ આવે છે. 'કુંદકુંદાચાર્ય'ની શૈલી ગજબ! કેવળજ્ઞાનીના કોયડા ઉકેલી નાખ્યા છે. કોયડા-કોયડા કહે છે ને. સમસ્યા.

‘અર્થ :- જિન પુરુષોને મુક્તિકો કરનેવાલે સમ્યક્ત્વકો સ્વપ્નાવસ્થામે ભી મલિન નહીં ક્રિયા, અતિચાર નહીં લગાયા ઉન પુરુષોંકો ધન્ય હૈ,...’ આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? જુઓને! આચાર્ય પણ કેટલા પ્રમોદથી વાત કરે છે! હૈં! ભગવાન! તારા ઘરમાં તું ન પેઠો અને બીજી મલિનતાની વાતું તેં કરી એ વસ્તુ નહિ. સ્વદ્રવ્યને આશ્રયે સમ્યક્દર્શન થાય. સપનામાં પણ પરદ્રવ્યને આશ્રયે થાય એ વાત એને બેસે નહિ. એમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- .. પરાણે નામ લખી નાખે તો?

ઉત્તર :- નામ લખે શું કરવા?

મુમુક્ષુ :- અમારે તો શ્રદ્ધામાં ફેર નથી. ..

ઉત્તર :- જાતા હશે ને. આ શેઠ પણ જાય છે. તમે પણ જાતા હશો ક્યાંક.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- પરાણે લખી નાખે. ઠીક છે. એ ત્યાં કાકા-કાકી છે ને શેઠિયા છે ગામના આમ ને આમ. નવરા માણસ, પૈસાવાળાને બધા બોલાવે મોઢા આગળ. કાંઈક વળી દેવું હોય. આશા હોય ને કાંઈક આપશે. એવાએ નાખીને આખું હોય તો? એમને પણ એમ થયું છે. એનું નામ લખ્યું એક મોટા ઓલા બાવામાં. મોઢા આગળ બેસાડે જાવું પડે ન્યાં મુંડાવા. એમ ન હોય કહે છે. એના ગામમાં મોટા માણસ છે ને. ...કાંઈક બાવાનું હશે. આપણને કાંઈ ખબર નથી. પણ કો'ક કહે ચાલો, અહીંયાં દેરાવાસી સાધુ મહારાજ આવ્યા છે. કાંઈક હશે કોણ જાણે. નામ લખ્યું હોય તો શું કરે? નામ લખે. અમે ભાઈ ક્યાંય જાતા નથી અને અમે કોઈનું માનતા નથી એટલે જો અનાદર થાય તો તમને ઠીક નહિ લાગે. .. અમે આવીએ. પગે લાગીએ એવું અમારામાં નથી. ત્યાં શરમ સિદ્ધારિશ ન રાખે. એ વાતે. ભાઈ! 'શોભાલાલજી'! ભાઈને કહીએ છીએ. જ્યાં ત્યાં જાય છે ને? પહેલા ગયા હશે. હવે તો શું જાય.

મુમુક્ષુ :- પહેલા જઈને નામ છેકાવવું?

ઉત્તર :- આવે તો કોણ કહે છે પરાણે સિપાઈ લઈને બોલાવે છે તમને? સિપાઈ આવીને તેડી જાય છે તમને પકડીને? તમારું નામ લખ્યું આવો ત્યાં. અહીંયાં તો કહે છે કે હજી વ્યવહારના ઠેકાણા સરખા નથી અને નિશ્ચયના ઠેકાણા ક્યાંથી હોય? એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

'સ્વપ્નાવસ્થામૈ ભી મલિન નહીં ક્રિયા, અતિચાર નહીં લગાયા...' દેખો! કુદેવ-કુગુરુ-કુશાસ્ત્રને, કુગુરુ-કુશાસ્ત્રને પગે લાગવું, પ્રશંસા કરે બહુ સારું કર્યું. શું ઘૂળ કરી સારી કાંઈ? બહુ ત્યાગ કર્યો હોય અને બહુ ઓલું કર્યું હોય ને મહિના-મહિનાના અપવાસ કુગુરુ અને કુશાસ્ત્રના માનનારાએ. એણે મહિના-મહિનાના અપવાસ કર્યા હોય. શું કહે છે શેઠ? તો ન પ્રશંસા કરે એમ કહે છે. મહિના-મહિના અપવાસ કરે છે ને?

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- શંકા-આશંકા...

'ઉન પુરુષોંકો ધન્ય હૈ,...' આચાર્ય કહે છે, જુઓ! એ 'કુંદકુંદાચાર્ય' મુનિ. છઠ્ઠા-સાતમા ગુણસ્થાનવાળા કહે છે, જેણે સપનામાં પણ સમકિતને મેલું ન કર્યું. ધન્ય છે, ભાઈ! આહા..! કહો, આચાર્ય પણ ધન્ય કહે છે! આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ પ્રમાણે કહે છે. આહાહા..!

'एवं जिणेहि' કહ્યું ને? જિને કહ્યું છે, બાપુ! વીતરાગ એમ કહે છે તે હું કહું છું. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? 'ઉન પુરુષોંકો ધન્ય હૈ, વેહી મનુષ્ય હૈ,...' લ્યો ઠીક! 'મણુયા' છે ને છેલ્લો શબ્દ? તે મનુષ્ય છે. બાકી પશુ છે. એમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- હાલતા ચાલતા મડદાં કહ્યાં છે.

ઉત્તર :- મડદાં છે. આહાહા..! આગળ લેશે. પશુ છે એ.

‘વિના મનુષ્ય પશુ સમાન છે,...’ ‘વે હી કૃતાર્થ છે,...’ કૃતાર્થ એટલે એણે કાર્ય કર્યા એમ કહે છે. કાર્ય કર્યા એણે. કૃતાર્થ-સુકૃત કર્યા એણે. બાકી સુકૃત બીજું છે નહિ. દયા, દાન, વ્રત અને વિકલ્પ એ સુકૃત નહિ. આહાહા..! ભગવાનઆત્માનું સમ્યક્દર્શન પ્રગટ કર્યું. મેલું ન થવા દીધું. સપનામાં પણ અતિચાર નથી લાગ્યો. ધન્ય છે કહે છે. એ કૃતાર્થ છે. એણે કામ કર્યા. એણે કરવાનું હતું એ કર્યું. આ કરવાનું મનુષ્યપણામાં છે. સમજાણું કાંઈ?

‘વે હી શૂરવીર છે,...’ લ્યો! એ વીરા છે. વીર-વીર. આચાર્યને પણ કેટલી પ્રશંસા! કડક આચાર્ય ‘કુંદકુંદાચાર્ય’. ન માને અભવિ છે. એવી વાત એની જ્યાં ત્યાં. ઘણે ઠેકાણે આવે છે. અભવિનું ટૂંકમાં. આ તો શૂરવીર છે. યુદ્ધમાં લડનારા એ પામર છે. ભગવાનઆત્મા સામે સ્વરૂપનું સમકિત પ્રગટ કર્યું અને વિભાવથી જેણે પુંઠ લીધી છે એ શૂરવીર છે. સમજાણું કાંઈ? ‘વે હી પંડિત છે.’ લ્યો.

‘ભાવાર્થ :- લોકમેં કુછ દાનાદિક કરેં ઉનકો ધન્ય કહતે હૈં...’ દાન કરે કો’ક બે-પાંચ-દસ લાખ રૂપિયા ખર્ચે તો ઓહોહો..! ભાઈ! ધન્ય ભાઈ ધન્ય. ‘દાનાદિક કરેં...’ મા-બાપનો કોઈ મોટો દાડો કરે. ઓહો..! ભાઈ! પૈસા આપ્યા, બાપને ઉજાળ્યા એમ કહે. બાપને ઝાડ ઉપર રાખ્યા હતા ને કેટલાક એમ કહે છે. મરી જાય ને. દાડો ન કર્યો હોય. દાડો કરે ને? કારજ. દાડો સમજો છો? પછી ભોજન કરાવે ને? પ્રીતિભોજ. અહીં કહે છે કે એવા જે પાછળ ભોજન કરે કે કરાવે એના અહીં વખાણ કર્યા નથી. એવા તો બધા ઘણા હોય કહે છે. એ કાંઈ વસ્તુ નથી. એમ કહે છે અહીં કહે છે ને. ‘દાનાદિક કરેં ઉનકો ધન્ય કહતે હૈં...’ દુનિયા ધન્ય કહે એમ. દુનિયા ધન્ય કહે. ‘તથા વિવાહાદિક યજ્ઞાદિક કરતે હૈં...’ જુઓ! વિવાહ આદિ આવ્યું જુઓને! વિવાહ આદિમાં યજ્ઞ કરે, પૈસા ખર્ચે, દાનાદિ આપે, પાઘડી આપે, કુટુંબમાં-નાતમાં .. આપે. લોકો કહે ઓહોહો..! ભાઈ! ભગવાને પૈસા આપ્યા તો ખર્ચાને. બે-પાંચ લાખ લગનમાં ખર્ચી નાખે. ‘ઉનકો કૃતાર્થ કહતે હૈં,...’ દુનિયા એને કૃતાર્થ કહે. કર્યા કાર્ય, બાપા!

‘યુદ્ધમેં પીછે ન લૌટે ઉસકો શૂરવીર કહતે હૈં,...’ દેખો! અજ્ઞાની તો આવું બધું કહે છે જગતમાં કહે છે. ‘બહુત શાસ્ત્ર પઢે ઉસકો પંડિત કહતે હૈં.’ ઘણા શાસ્ત્ર ભણ્યો હોય એને અજ્ઞાની પંડિત કહે. અજ્ઞાનીને ક્યાં ખબર શું ચીજ છે. ‘યે સબ કહનેકે હૈં; જો મોક્ષકે કારણ સમ્યક્ત્વકો મલિન નહીં કરતે હૈં, નિરતિચાર પાલતે હૈં ઉનકો ધન્ય હૈં,...’ લ્યો. આહાહા..! ભારે ગાથા લીધી. સમજાણું કાંઈ? ‘યે સબ કહનેકે હૈં;...’ સબ એટલે બધા. ઉપર કહ્યા એ. કહેવામાત્ર છે. એ કોઈ શૂરવીર પણ નથી અને કાંઈ કાર્ય કર્યા નથી. કાંઈ પંડિત નથી શાસ્ત્ર ભણ્યો એ. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- પંડિતોને...

ઉત્તર :- પંડિત કોને કહેવા એ તો કહે છે. જેણે સમ્યક્દર્શન પ્રગટ કર્યું એ પંડિત છે. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ભણાતરની ડિગ્રી કામ ન આવે.

ઉત્તર :- ભણાતર-બણાતર ત્યાં શું કામ આવે?

‘મોક્ષકે કારણ સમ્યક્ત્વકો મલિન નહીં કરતે હૈં, નિરતિચાર પાલતે હૈં ઉનકો ધન્ય હૈ, વે હી કૃતાર્થ હૈં,...’ દેખો! કાર્ય કર્યા એણે. આહાહા..! જેને સમ્યક્ થયું એ કાર્ય કર્યું એણે. ખલાસ. એ તો મુક્તિ પામવાનો, પામવાનો ને પામવાનો. આહાહા..! ચાહે તો પશુનો દેહ હોય, સ્ત્રીનો દેહ હોય. એ દેહ ગમે તે હોય પણ સમ્યક્દર્શન જેણે પ્રગટ કર્યું અને નિરતિચાર કર્યું એ ધન્ય છે કહે છે. એ મંડુક-દેહકાને ધન્ય છે એમ કહે છે. ચંડાળને ધન્ય છે. આહાહા..! વિવાહ આદિમાં મોટા કામ કરે ને? વિવાહ-બિવાહમાં. એય મોટા ખર્ચા લાખ બે લાખના. પહેરામણી આપે. ઓલો એને આપે, ઓલો ઓલાને આપે. કન્યાવાળા વરવાળાને આપે અને વરવાળો એને આપે. ઓહોહો..! શું પણ લગન કર્યા ને પણ.

મુમુક્ષુ :- આવા લગન ગામમાં કોઈ દિ’ થયા નહોતા.

ઉત્તર :- હા. એમ પણ કહે. આવું કોઈ દિ’ અમે ગામમાં જોયું નથી આવા લગન. લોકોએ ભાઈ માંડવા... ઓહોહો..! દારૂખાના ફોડ્યા છે એમાં. દારૂખાના સમજો છો કે નહિ?

મુમુક્ષુ :- આતશબાજી.

ઉત્તર : આતશબાજી.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા, એ તો હવે થયું. પહેલા દારૂખાનું હતું. અમે તો આ બધું જોયું છે એની વાત છે. તમારે છે ને ત્યાં એક ‘પાલેજ’થી ચમારડી ત્યાં લગન થયા હતા વોરાના. નહિ દુકાનની જોડે? અભુ-અભુ. અભુ નહિ? અભુનો છોકરો છે ને અત્યારે એ અભુ. ઘણા વખતની વાત છે. (સંવત) ૧૯૬૬-૬૭. એના લગન હતા ત્યાં. ત્યાં ગયા હતા તો અમારું જમવાનું જુદું. બ્રાહ્મણ. પણ દારૂખાનું. એટલું નાનું ગામ ચમારડી. અત્યારે બીજું નામ છે. નગીનપુર નામ પાડ્યું. દારૂખાનું તે ઓહોહો..! વોરા હતા, હોં! લોટિયા નહિ. ... ઓહોહો..! શું ભાઈ! પાછા .. બોલાવેલા. ઓલા કરે. .. વાત છે. હું અને કુંવરજીભાઈ બે ગયા હતા. બે જણા ગયા હતા. ધૂળનાય નથી બધા, હોળી છે. આહાહા..!

અહીં તો કહે છે કે જેણે ભગવાન પૂર્ણાનંદનો નાથ, એની અભેદ દષ્ટિ પ્રગટ કરી અને સપનામાં પણ જેને દોષ લાગ્યો નથી એને અમે ધન્ય કહીએ છીએ, કૃતાર્થ કહીએ છીએ, શૂરવીર કહીએ છીએ. એ પંડિત અને એ મનુષ્ય છે. એને મનુષ્ય કહીએ. નહિતર મનુષ્ય પણ નહિ એમ કહે છે. આહાહા..! મનુષ્યા સ્વરૂપે મૃગા ચરંતિ નથી આવતું? ‘ઈસકે બિના મનુષ્ય પશુ સમાન હૈ, ઈન પ્રકાર સમ્યક્ત્વકા માહાત્મ્ય કહા.’ વિશેષ કહેશે...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

આગે શિષ્ય પૂછતા હૈ કિ સમ્યક્ત્વ કૈસા હૈ? ઉસકા સમાધાન કરનેકે લિએ ઇસ સમ્યક્ત્વકે બાહ્ય ચિહ્ન બતાતે હૈ :-

ગાથા-૯૦

હિંસારહિએ ધમ્મે અઠારહદોસવજિએ દેવે।

ણિગ્ગંથે પઠ્વચણે સદ્દહણં હોઙ્ગ સમ્મત્તં॥૧૦॥

હિંસારહિતે ધર્મે અઠ્ઠાદશદોષવર્જિતે દેવે।

નિર્ગ્રંથે પ્રવચને શ્રદ્ધાનં ભવતિ સમ્યક્ત્વમ્॥૧૦॥

હિંસા સુવિરાહિત ધર્મ, દોષ અઠાર વર્જિત દેવનું,

નિર્ગ્રંથ પ્રવચન કરું જે શ્રદ્ધાન તે સમકિત કહ્યું. ૯૦.

અર્થ :- હિંસારહિત ધર્મ, અઠારહ દોષરહિત દેવ, નિર્ગ્રંથ પ્રવચન અર્થાત્ મોક્ષકા માર્ગ તથા ગુરુ ઇનમ્ શ્રદ્ધાન હોને પર સમ્યક્ત્વ હોતા હૈ।

ભાવાર્થ :- લૌકિકજન તથા અન્યમત વાલે જીવોંકી હિંસાસે ધર્મ માનતે હૈં ઓર જિનમતમ્ અહિંસા ધર્મ કહા હૈ, ઉસીકા શ્રદ્ધાન કરે અન્યકા શ્રદ્ધાન ન કરે વહ સમ્યગ્દૃષ્ટિ હૈ। લૌકિક અન્યમત વાલે માનતે હૈં વે સબ દેવ ક્ષુધાદિ તથા રાગદ્વેષાદિ દોષોંસે સંયુક્ત હૈં, ઇસલિયે વીતરાગ સર્વજ્ઞ અરહંતદેવ સબ દોષોંસે રહિત હૈં ઉનકો દેવ માનતે, શ્રદ્ધાન કરે વહી સમ્યગ્દૃષ્ટિ હૈ।

યહાં અઠારહ દોષ કહે વે પ્રધાનતાકી અપેક્ષા કહે હૈં ઇનકો ઉપલક્ષણરૂપ જાનના, ઇનકે સમાન અન્ય બી જાન લેના। નિર્ગ્રંથ પ્રવચન અર્થાત્ મોક્ષમાર્ગ વહી મોક્ષમાર્ગ હૈ, અન્યલિંગસે અન્યમત વાલે શ્વેતામ્બરાદિક જૈનાભાસ મોક્ષ માનતે હૈં વહ મોક્ષમાર્ગ નહીં હૈ। એસા શ્રદ્ધાન કરે વહ સમ્યગ્દૃષ્ટિ હૈ, એસા જાનના॥૧૦॥

પ્રવચન નં. ૯૬, ગાથા-૯૦ થી ૯૨, ગુરુપ્ચાર, ભાદરવા વદ ૧૦, તા.૨૪-૯-૭૦

અહીંયાં ‘અષ્ટપાહુડ’ની મોક્ષપાહુડની ગાથા-૮૯ ચાલી. સમકિતનું માહાત્મ્ય કહ્યું. આ જગતમાં ગૃહસ્થાશ્રમમાં શ્રાવકને પણ પ્રથમ સમ્યજ્ઞર્શન ગ્રહણ કરવું જોઈએ. કેમકે સમ્યજ્ઞર્શન વિના કોઈ ધર્મ સાચો હોઈ શકે નહિ. સમ્યજ્ઞર્શનવંતને અહીંયાં ધન્ય કહેવામાં આવ્યા છે. કૃતાર્થ, શૂરવીર અને પંડિત એ મનુષ્ય છે. એ વિના પશુ કહેવામાં આવ્યા છે. આત્મા પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ.. (અનંતકાળમાં) પ્રાપ્ત ન થયું હોય તો એ સમકિત પ્રાપ્ત નથી થયું. બાકી તો એણે અનંતવાર વ્રત, તપ, નિયમ એવી આચરણની ક્રિયાઓ પણ અનંતવાર કરી. દીક્ષા પણ અનંતવાર લીધી. જૈન સાધુ દિગંબર મુનિ પણ અનંતવાર થયો. પણ એ સમ્યજ્ઞર્શન વિના કાંઈ લેખે લાગ્યું નહિ.

મુમુક્ષુ :- મુનિ કહો અને લેખે ન લાચ્યું?

ઉત્તર :- મુનિ હતો જ ક્યાં? સમ્યજ્ઞર્શન નહિ ત્યાં મુનિ કેવો? પંચમહાવ્રત...

મુમુક્ષુ :- ...મોક્ષની પકડી

ઉત્તર :- બંધની પકડી. રાગને પોતાનો ધર્મ માનતો હતો. ક્રિયા જે પંચમહાવ્રત છે એ રાગ છે. એ રાગને ધર્મ માનતો હતો, એને ધર્મનું સાધન માનતો હતા.

મુમુક્ષુ :- હજીપણ બહુ ડીમાંડ છે.

ઉત્તર :- એ બધા મિથ્યાદષ્ટિ છે.

મુમુક્ષુ :- બધા?

ઉત્તર :- બધામાં જે છે એ છે.

આત્મા તો સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ શુદ્ધ આનંદ અને જ્ઞાનમાત્ર સ્વભાવવાળો આત્મા છે. એને કોઈપણ વિકલ્પથી લાભ થાય એમ માનવું એ આત્માનું ખૂન મિથ્યાત્વભાવ છે. સમજાણું કાંઈ? તેથી સમકિતનું માહાત્મ્ય વર્ણવ્યું છે ને, જુઓને! શ્રાવકે પહેલામાં પહેલું સમ્યજ્ઞર્શન દઢ નિશ્ચય કરવો, આત્માનો અનુભવ કરીને. સમજાણું કાંઈ? પહેલી વાત ઘણી આવી ગઈ. ૮૯ સુધી.

જે કોઈ અત્યાર સુધી મુક્તિને પામ્યા, આત્માના પરમપદ પરમાત્મપદને પામ્યા કે પામશે એ બધા સમકિતના માહાત્મ્યથી થશે. કેમકે આત્મા પૂર્ણાનંદ શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્મા એનો અનુભવ અને એનું સમ્યજ્ઞર્શન એનું જ અહીં માહાત્મ્ય છે. ધર્મમાં એનું માહાત્મ્ય છે. એ વિના કોઈ ક્રિયાકાંડનું કાંઈ માહાત્મ્ય છે નહિ. પુણ્ય બાંધે મિથ્યાદષ્ટિસહિત. એમાં શું? ભેદ ધાર્યો. શરીર બદલે, મનુષ્યને બદલે સ્વર્ગનું મળે. દષ્ટિ તો મિથ્યાત્વ છે. એમાં કાંઈ આત્માને કિંચિત્ લાભ નથી. એ જ માટે આ કહ્યું, જોયું!

સપનામાં પણ જેણે સમ્યજ્ઞર્શનને મેલું કર્યું નથી, અતિચાર લગાવ્યો નથી. જુઓ! ક્યાં સુધી વાત આવી! શુદ્ધ ચૈતન્ય અખંડ આનંદકંદ પૂર્ણ, એના અનુભવમાં, પ્રતીતમાં ક્યાંય દોષ લગાડ્યો નથી. એવા આત્માને અહીંયાં ધન્ય, પંડિત અને કૃતાર્થ-એણે કાર્ય કર્યા બધા એમ કહ્યું. એક સમકિત કર્યું ત્યાં કૃતાર્થ થઈ ગયો એમ કહે છે. કૃતાર્થ કીધું ને? પાઠ છે કે નહિ? કૃતાર્થ છે એ. લ્યો! સમજાણું કાંઈ? સુકૃતાર્થ પાછું એમ. એકલું કૃતાર્થ નહિ. સુકાર્ય કર્યા એણે. જે કરવાના હતા એ કર્યા એમ કહે છે. જોયું! એક કોર સિદ્ધ કૃતાર્થ કહેવાય, એક કોર સમ્યજ્ઞર્શિ સુકૃતાર્થ છે. આહાહા..!

ભગવાન પૂર્ણા.. પૂર્ણા... પૂર્ણા... પરમાત્મસ્વરૂપ, જેની એક સમયની પર્યાયના ભરોસે ચૈતન્યના અંતર અનુભવમાં પ્રતીતમાં આવ્યો, કહે છે કે એણે બધું કર્યું. જે કરવાનું હતું મોક્ષને માટે તે એણે કર્યું. કારણ કે એ શ્રદ્ધામાં ચારિત્ર આવું હોય, રમણતા આવી હોય એ પણ ભેગું આવી ગયું છે. માટે એ વિના મનુષ્ય પશુ સમાન છે. એવું સમકિતનું માહાત્મ્ય કહ્યું. ૮૯. સમજાણું? હવે એના બાહ્ય ચિહ્નો વર્ણવે છે થોડા. બાહ્ય ચિહ્ન, હોં!

‘આગે શિષ્ય પૂછતા હૈ કિ સમ્યક્ત્વ કેસા હૈ? ઉસકા સમાધાન કરનેકે લિયે ઈસ સમ્યક્ત્વકે બાહ્ય ચિહ્ન બતાતે હૈ :-’

હિંસારહિં દધ્મ્મે અદ્ધારહદોસવજ્જિં દેવે ।

ણિગ્ગંથે પવ્વચણે સદ્ધહણં હોઙ્ગ સમ્મત્તં ॥૧૦॥

વ્યવહાર સમકિતની વાત કરી છે.

‘અર્થ :- હિંસારહિત ધર્મ,...’ જેમાં કોઈ પંચેન્દ્રિય આદિ હિંસા થાય, યજ્ઞમાં હિંસા થાય અને ધર્મ માને એ ધર્મ નહિ. ‘અઠારહ દોષરહિત દેવ,...’ દેવ કેવા હોય? કે જેને ક્ષુધા નહિ, તૃષ્ણા નહિ, રોગ નહિ, જન્મ નહિ, મરણ નહિ, જરા નહિ. એવા પરમાત્મદેવને દેવ કહેવામાં આવે છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? એને એ શ્રદ્ધે. ક્યાંય પણ હિંસા હોય એમાં ધર્મ માને નહિ. ત્યારે કહે આ મંદિર આદિમાં એકેન્દ્રિયની હિંસા થાય છે ને? એ તો ધર્મનુરાગના ભાવમાં સાક્ષાત્ ભગવાનની હાજરી ન હોય તેથી પરમાત્માનું મંદિર અને પ્રતિમાને બનાવીને ભક્તિ કરે છે એમાં શુભભાવની પ્રધાનતા છે. થોડી હિંસા એકેન્દ્રિયની છે. અલ્પ પાપ અને ઘણું પુણ્ય છે ત્યાં. સમજાણું કાંઈ? અહીં પંચેન્દ્રિયની હિંસાને ધર્મ માને એની મુખ્યતા અહીંયાં છે. સમજાણું કાંઈ? એ ખુલાસો પહેલો આવી ગયો છે. બોધપાહુડમાં પાછળ. છકાયની હિંસા થાય ને. પાઠ તો એવો છે કે છકાયની હિંસારહિત ધર્મ છે. છકાયના હિત કરવાવાળું મંદિર, છકાય ધર્મ ભગવાનનો છે. એમ કહ્યું છે ને. આવ્યું છે ને પહેલું. બોધપાહુડમાં. ૧૫૫ પાને છે, જુઓ! ૧૫૫ છે. પહેલા પેરેગ્રાફની નીચેની લીટી. ૧૫૫ પાનું. ગાથા નહિ, પાનું. ૧૫૩. પાનું. ૬૦મી ગાથાનો અર્થ છે અંદર. અર્થ-અર્થ.

‘પરંતુ પ્રશ્ન - ગૃહસ્થ જિનમંદિર બનાવે, વસ્તિકા, પ્રતિમા બનાવે ઔર પ્રતિષ્ઠા પૂજા કરે ઉસમેં તો છહકાયકે જીવોંકી વિરાધના હોતી હૈ, યહ ઉપદેશ ઔર પ્રવૃત્તિ કી બાહુલ્યતા કેસે હૈ?’ છે? આવ્યું? પેરેગ્રાફ છે. ‘ઈસકા સમાધાન (ઈસપ્રકાર હૈ કિ) - ગૃહસ્થ અરહંત, સિદ્ધ, મુનિયોંકા ઉપાસક હૈ; યે જહાં સાક્ષાત્ હોં વહાં તો ઉનકી વંદના, પૂજન કરતા હી હૈ. જહાં યે સાક્ષાત્ ન હોં વહાં પરોક્ષ સંકલ્પ કર વંદના-પૂજન કરતા હૈ...’ ‘ઈસકા સમાધાન...’ છે ને? ‘ગૃહસ્થ અરહંત, સિદ્ધ, મુનિયોંકા ઉપાસક હૈ; યે જહાં સાક્ષાત્ હોં વહાં તો ઉનકી વંદના, પૂજન કરતા હી હૈ.’

‘પરંતુ પ્રશ્ન :- ગૃહસ્થ જિનમંદિર બનાવે,...’ ત્યાંથી લેવું. ત્રણ લીટી છે ઉપર ત્રણ પંક્તિ. ‘વસ્તિકા પ્રતિમા બનાવે ઔર પ્રતિષ્ઠા પૂજા કરે ઉસમેં તો છહકાયકે જીવોંકી વિરાધના હોતી હૈ, યહ ઉપદેશ ઔર પ્રવૃત્તિકી બાહુલ્યતા કેસે હૈ?’ પ્રવૃત્તિનો ઉપદેશ બે કેમ ચાલ્યો ત્યારે? એમ કહે છે. ‘ઈસકા સમાધાન (ઈસપ્રકાર હૈ કિ)-ગૃહસ્થ અરહંત, સિદ્ધ, મુનિયોંકા ઉપાસક હૈ; યે જહાં સાક્ષાત્ હોં વહાં તો ઉનકી વંદના, પૂજન કરતા હી હૈ. જહાં યે સાક્ષાત્ ન હોં વહાં પરોક્ષ સંકલ્પ કર વંદના-પૂજન કરતા હૈ તથા ઉનકે રહનેકા ક્ષેત્ર તથા યે મુક્ત હુએ ક્ષેત્રમેં તથા અકૃત્રિમ ચૈતન્યાલયમેં ઉનકા સંકલ્પ કર વંદના વ પૂજન કરતા હૈ. ઈસમેં અનુરાગવિશેષ સૂચિત હોતા હૈ;...’ અનુરાગ વિશેષ છે. છકાયની હિંસા થાય છે પણ ત્યાં શુભભાવની વિશેષતા છે.

‘ફિર ઉનકી મુદ્રા, પ્રતિમા તદાકાર બનાવે ઔર ઉનકે મંદિર બનાકર પ્રતિષ્ઠા કર

સ્થાપિત કરે તથા નિત્ય પૂજન કરે ઈસમં અત્યંત અનુરાગ સૂચિત હોતા હૈ, ઉસ અનુરાગસે વિશિષ્ટ પુણ્યબંધ હોતા હૈ ઓર ઉસ મંદિરમં છલકાયકે જીવોકે હિતકી રક્ષાકા ઉપદેશ હોતા હૈ....' છકાયના જીવનો ઉપદેશ છે ને? માટે એને છલકાયની હિંસાથી રહિત ધર્મ કહેવામાં આવ્યો છે. વિશેષ આખું મોટું છે. 'નિરંતર સુનનેવાલે ઓર ધારણ કરનેવાલેકે અહિંસા ધર્મકી શ્રદ્ધા દઢ હોતી હૈ, તથા ઉનકી તદાકાર પ્રતિમા દેખનેવાલેકે શાંત ભાવ હોતે હૈં, ધ્યાનકી મુદ્રાકા સ્વરૂપ જાના જાતા હૈ ઓર વીતરાગધર્મસે અનુરાગ વિશેષ હોનેસે પુણ્યબંધ હોતા હૈ, ઈસલિયે ઈનકો ભી છલકાયકે જીવોકા હિત કરનેવાલે ઉપચારસે કહતે હૈં.' લ્યો! 'જિનમંદિર વસ્તિકા પ્રતિમા બનાનેમં તથા પૂજા-પ્રતિષ્ઠા કરનેમં આરંભ હોતા હૈ, ઉસમં કુછ હિંસા ભી હોતી હૈ. ઐસા આરંભ તો ગૃહસ્થકા કાર્ય હૈ, ઈસમં ગૃહસ્થકો અલ્પ પાપ કહા, પુણ્ય બહુત કહા હૈ;...' આ અપેક્ષાથી. એકેન્દ્રિયની અપેક્ષાએ.

મુમુક્ષુ :- યત્નાચાર.

ઉત્તર :- યત્નાચાર. થોડી હિંસા થાય છે પણ અનુરાગ છે. ધર્મનો અનુરાગ વિશેષ છે.

મુમુક્ષુ :- એનું સમર્થન મહારાજ સમંતભદ્રાચાર્યએ કર્યું છે.

ઉત્તર :- એ તો કહ્યું છે પણ અહીં તો અલ્પ...

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ ખુલાસો લખ્યો છે. અલ્પ પાપ (છે), પુણ્ય ઘણાં. ધર્મ નહિ. પણ એ હોય છે. એ અહીં વાત નથી. ત્યાં એકેન્દ્રિયની હિંસા થઈ માટે એમાં પુણ્ય નથી. યત્નાચાર. આપણે ચાલતી ૯૦ ગાથા. ચાલતી ગાથા.

'અર્થ :- હિંસારહિત ધર્મ, અઠારહ દોષરહિત દેવ, નિર્ગ્રંથ પ્રવચન અર્થાત્ મોક્ષકા માર્ગ...' દેખો! મોક્ષનો માર્ગ સમ્યઞ્ઠર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર અને મોક્ષના માર્ગના ધરનાર ગુરુ. 'ઈનમં શ્રદ્ધાન હોને પર સમ્યક્ત્વ હોતા હૈ.' સમજાણું કાંઈ?

'ભાવાર્થ :- લૌકિકજન તથા અન્યમત વાલે જીવોકી હિંસાસે ધર્મ માનતે હૈં...' પશુ આદિ મારીને હિંસામાં (ધર્મ માને). 'જિનમતમં અહિંસા ધર્મ કહા હૈ, ઉસીકા શ્રદ્ધાન કરે અન્યકા શ્રદ્ધાન ન કરે વહ સમ્યઞ્ઠરિ હૈ.' વ્યવહારથી વાત છે ને. અંદરમાં તો હિંસા રાગનો એક કણ હોય તોપણ એ હિંસા છે. રાગથી રહિત આત્માનો સ્વભાવ તે અહિંસા છે. સમજાણું કાંઈ? 'લૌકિક અન્યમત વાલે માનતે હૈં વે સબ દેવ ક્ષુધાદિ તથા રાગદ્વેષાદિ દોષોસે સંયુક્ત હૈં,...' આ દેવની વાત કરે છે. અન્યમતિ આદિ દેવને માને છે. દેવને ક્ષુધા, તૃષ્ણા, રોગ, 'રાગદ્વેષાદિ દોષોસે સંયુક્ત હૈ, ઈસલિયે વીતરાગ સર્વજ્ઞ અરંહતદેવ સબ દોષોસે રહિત હૈં ઉનકો દેવ માને,...' સમજાણું કાંઈ? હજી આ વ્યવહારશુદ્ધિની વાત છે.

નયહાં અઠારહ દોષ કહે વે પ્રધાનતાકી અપેક્ષા કહે હૈં ઈનકો ઉપલક્ષણરૂપ જાનના, ઈનકે સમાન અન્ય ભી જાન લેના. નિર્ગ્રંથ પ્રવચન અર્થાત્ મોક્ષમાર્ગ...' આત્માનો નિશ્ચય સ્વભાવ શુદ્ધ આનંદઘન પરમાત્મા, એનું સમ્યઞ્ઠર્શન, એનું જ્ઞાન અને એનું ચારિત્ર એ નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ, એની એને શ્રદ્ધા હોય છે. આ માર્ગ છે એવી એને શ્રદ્ધા હોય છે. નિશ્ચય

આવો માર્ગ એનું નામ એને શ્રદ્ધા હોય છે. અથવા એવા માર્ગના સાધનારા એવા ગુરુની એને શ્રદ્ધા હોય છે. 'પવ્વચણે ણિગ્ગંથે' બે શબ્દ લીધા છે ને?

'નિર્ગ્રંથ પ્રવચન અર્થાત્ મોક્ષમાર્ગ વહી મોક્ષમાર્ગ હૈ,...' એવી અંદર શ્રદ્ધા. જુઓ! એ અંદરનું નાખ્યું થોડું. સમજાણું કાંઈ? આત્મા પવિત્ર પૂર્ણાનંદ પ્રભુ, વસ્તુ અને વસ્તુનો સ્વભાવ એવા પરિપૂર્ણ શુદ્ધ ચૈતન્ય એની શ્રદ્ધા, એનું જ્ઞાન અને એની રમણતા એ જ આત્માને દુઃખથી મુક્ત થવાનો સાચો મોક્ષમાર્ગ છે. એની શ્રદ્ધા હોય એને. માર્ગ આ છે. અને એવા માર્ગના સાધનારા સંતોની શ્રદ્ધા હોય છે. જુઓ! દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર ત્રણેય આવી ગયા. સમજાણું કાંઈ?

'અન્યમત વાલે શ્વેતાંબરાદિક જૈનાભાસ મોક્ષ માનતે હૈં...' અન્ય લિંગ. ભાવાનો ભેખ હોય, ફકીરનો ભેખ હોય, આ વસ્ત્રસહિત હોય અને મુક્તિ માને એ માર્ગ મિથ્યામાર્ગ છે. છે? એમાં લખ્યું છે. ઘરનું નથી. 'અન્યમતવાલે...' વસ્ત્રસહિત મુનિ માને, વસ્ત્રસહિત કેવળજ્ઞાન હોય એમ માને એ 'અન્યમત વાલે શ્વેતાંબરાદિક...' શ્વેતાંબર આદિક જે છે કે સ્થાનકવાસી આદિ એ બધા મિથ્યાદષ્ટિ અન્યલિંગમાં બીજામાં મુક્તિનો માર્ગ માને છે એ બધા મિથ્યાદષ્ટિ છે. એની એને શ્રદ્ધા હોતી નથી. સમકિતી એ શ્રદ્ધા છોડી દે છે. સમજાણું કાંઈ? 'ભગવાનજીભાઈ'! ભારે! માર્ગ તો આવો છે. ત્યાં ક્યાં કોઈની સિદ્ધારીશ લાગુ પડતી હોય એવું નથી. આનંદ સ્વરૂપપ્રભુ, એની મુક્તિનો માર્ગ, બાહ્યથી પણ એને નમ્રદશા હોય છે. બીજું લિંગ એને હોતું નથી. અંતરમાં તો વીતરાગીદશા હોય છે. રાગરહિત આત્માનું ભાન, શ્રદ્ધા અને રમણતા. બાહ્યમાં એવી નિષ્પરિગ્રહી દશા. એવી દશાવંતને મોક્ષમાર્ગ કહેવાય છે. એ સિવાય બીજી રીતે મોક્ષમાર્ગ.. એય..! 'રતિભાઈ' આ બાયડ્યુંને બેસે નહિ ઘરે, હોં! એ વાત બેસે નહિ. ઘણા ઘૂંટ્યા હોય એણે. ઘણીનું ચાલે નહિ. રોકડા સ્વતંત્ર છે જીવ.

મુમુક્ષુ :- ભાવની પ્રધાનતા..

ઉત્તર :- હા, તો ભાવની પ્રધાનતામાં આ ભાવ ન આવ્યો? ઠીક છે ઘરે બેઠા બેઠા કરતા હશે આ. શ્વેતાંબર છે ને એ? ભાવની પ્રધાનતામાં વસ્ત્રસહિત લિંગ તે ભાવ મિથ્યાત્વભાવ છે. એને મોક્ષમાર્ગ (હોતો નથી). મિથ્યાત્વ (છે). આ ભાવની જ પ્રધાનતાની વાત ચાલે છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? ભાઈ! આપણને બેસે છે. પણ બાયડી ન માને તો શું કરવું? ભાવની પ્રધાનતા છે એમ કરીને સમાધાન કરવું એમ હશે?

મુમુક્ષુ :- દયાનો ભાવ...

ઉત્તર :- સમ્યક્દર્શન હો. લડાઈ કરે છે ને. લડાઈ કરતા હોય અને સમકિત હોય.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- સંકલ્પી હિંસા છે. એ તો મારી નાખવા એવું છે જ નહિ. પણ લડાઈ કરે, લાખો માણસને મારે છે છતાં હિંસા નથી. વિરોધીની હિંસા થાય છે. હિંસા થાય છે પણ એમાં સમકિતને બાધ નથી.

મુમુક્ષુ :- સંકલ્પી...

ઉત્તર :- એ સંકલ્પમાં આ માર્ગને લાયક છે એવી માન્યતા નથી. પણ વિરોધીની હિંસાનો ભાવ...

મુમુક્ષુ :- ...સમ્યજ્ઞર્શન થાય છે?

ઉત્તર :- થાય. દયા કોને કહેવી? પોતાની દયા છે. પરની તો છકાયની પ્રાણી કીધું ને? પંચેન્દ્રિય વધ કરે છે સમકિતી ક્ષાયિક સમકિતી છે. ચક્રવર્તી સમકિતી છે અને છ ખંડ સાથે છે તો ઘણી હિંસા થાય છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- સિદ્ધાંત બીજો હોય?

મુમુક્ષુ :- સાધારણ પ્રાણીની વાત.

ઉત્તર :- ના ના ના. સાધારણ કોઈ સમકિતી હો, ક્ષાયિક સમકિતી, પશુ. પશુ પણ ક્ષાયિકસમકિત હોય છે કે નહિ? અહીં ક્ષાયિક સમકિત થયો હોય અને પહેલું આયુષ્ય બંધાઈ ગયું હોય. જુગલિયામાં જાય છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ કરે છે પણ છતાં કરોડો લશ્કર છે. પણ એ હિંસાના પરિણામમાં રુચિ નથી. એ વાત આકરી વાત છે. રુચિ નથી. એ પરિણામ કરવાની રુચિ નથી. પરિણામ થાય છે. પરિણામ હિંસા આદિના ન હોય તો તો ચારિત્ર હોય.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ બીજી વાત છે. એ તો અનંતાનુબંધીનો કષાય. એ બીજી વાત. એક જીવને મારે તોપણ અનંતાનુબંધી કષાય થાય છે. એની સાથે સંબંધ નથી.

મુમુક્ષુ :- .. એકેન્દ્રિયની દયા પાળે અને અનંતાનુબંધી?

ઉત્તર :- ચોખ્ખી એકેન્દ્રિયની દયા પાળે અને અનંતાનુબંધીનો કષાય હોય.

મુમુક્ષુ :- અઠ્યાવીસ મૂળગુણ પાળે તોપણ?

ઉત્તર :- અઠ્યાવીસ મૂળગુણ પાળે અને અનંતાનુબંધીનો કષાય હોય. એની સાથે સંબંધ શું છે? વસ્તુની દષ્ટિ અને આસક્તિ બે પાપ જુદા છે. બે પાપ એક નથી. ક્ષાયિક સમકિતીને આસક્તિનું પાપ, વિષયનું, ભોગનું, લડાઈનું, વાસનાનો ભાવ હોય છે પણ એની રુચિ નથી. સમ્યજ્ઞર્શિની અહીં વાત ચાલે છે ને. ચાહે તો રંક પ્રાણી હો સમકિતી. પણ એને રાગમાં રુચિ નથી. રાગ હોય છે. રાગ ન હોય તો સમકિત છે એમ છે નહિ. વાત આખી મોટો ફેર છે. સમ્યજ્ઞર્શન અને બહારની દયાના ભાવરહિત આત્મા હોય છે. છતાં સમકિત છે. અંતરની દયારહિત ન હોય. મારો સ્વભાવ રાગરહિત છે એવી જ દષ્ટિ છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ સંકલ્પી હિંસાનો ત્યાગ કીધો ને? આ મારવાલાયક છે એમ નહિ. શ્રદ્ધામાં આવી ગયું ને એ? કે મારવાલાયક છે એવી પ્રતીતિ તો એને છે જ નહિ.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા હો. સિંહને સમકિત છે. પણ એ સમકિતમાં પછી હરણનો શિકાર નથી

હોતો. સમકિતમાં આવી હિંસા નથી હોતી. આવી નથી હોતી. લડાઈની હિંસા હોય છે. માંસ ખાવું એ ભાવ નથી હોતો.

મુમુક્ષુ :- ત્યાગ નથી.

ઉત્તર :- એ ત્યાગ.. આસક્તિ છે ને ત્યાં. માંસ ખાવું છે, મદ્ય પીવું છે એ ભાવ તો બિલકુલ હોતો જ નથી. છતાં લડાઈના લાખો મનુષ્યના સંહાર હોય. ચક્રવર્તી હોય. રાજકુમાર છે, સમકિતી છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ આખી બીજી ચીજ છે. સાધારણને માટે. અહીં તો સમ્યક્ષ્ટિની વાત ચાલે છે ને. સાધારણ પ્રાણી તો મિથ્યાદષ્ટિ છે એની શું વાત કરવી? સમજાણું કાંઈ? મિથ્યાદષ્ટિને દયાનો ભાવ હોય તો એ કાંઈ દયાનો ભાવ નથી. દયાનો ભાવ તો રાગ છે અને રાગને તે ધર્મ માને છે. દયા પાળે એમ માને છે એ તો મિથ્યાદષ્ટિ છે. ઝીણી વાતું, ભાઈ! મૂળ માર્ગ એવો છે અંદર. લોકોને બાહ્યના આચરણથી કાંઈક અંદરમાં પરિણામન શુદ્ધ હોય ધર્મનું એમ થાય છે. એમ છે જ નહિ. આહાહા..! બહારનું આચરણ છે, રાગ છે એ તો શુભ છે. બાહ્ય આચરણ છે. એને ક્યાં અંતર આચરણ છે.

મુમુક્ષુ :- છકાયની દયા પાળે...

ઉત્તર :- છકાયની દયા પાળે અને ન પાળે તોપણ સમકિતી હોય.

મુમુક્ષુ :- પાળે તો મિથ્યાદષ્ટિ..

ઉત્તર :- અને પાળે તો મિથ્યાદષ્ટિ હોય. હું પાળી શકું છું એમ માને એ મિથ્યાદષ્ટિ. 'ગોમ્મટસાર'માં નથી આવ્યું? .. સમકિતી ઈન્દ્રિયના વિષયોથી નિવર્ત્યો નથી. આરંભથી નિવર્ત્યો નથી. 'ગોમ્મટસાર'માં ગાથા આવે છે. એ જુદી વાત છે. એ રાગની પરિણતિનો ભાવ છે. પણ એની રચિ નથી. દષ્ટિ છે આત્મા ઉપર. સમકિતીને એવો રાગ હોવા છતાં સમકિતને બાધ બિલકુલ નથી. એ તો વાત આવી ગઈ પહેલી. સમજાણું કાંઈ? અને મિથ્યાદષ્ટિને દયાનો ભાવ એટલો બધો હોય કે એકેન્દ્રિય મરે તો આમ ઘુજે. છતાં મિથ્યાદષ્ટિ છે. એ તો પર ઉપર એનો પ્રેમ-રચિ છે. ક્રિયાકાંડનો. આ કરી શકું છું અને દયાનો રાગ એ મારું કર્તવ્ય છે એમ માને છે. એય..! 'પ્રકાશદાસજી'! અંધારામાંથી નીકળવાની વાત છે આ. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ક્યું માપ લગાવ્યું?

ઉત્તર :- અંતરની દષ્ટિનું માપ છે, બહારનું માપ છે નહિ. અજ્ઞાની ઉપરથી દેખે છે, જ્ઞાની અંતરથી દેખે છે. એવી વાત છે. આહાહા..! બહારમાં બ્રહ્મચારી, નવ વાડે બ્રહ્મચર્ય અને બાળબ્રહ્મચારી હોય છતાં મિથ્યાદષ્ટિ. અને છત્રું હજાર સ્ત્રીનો ભોગ લેતો હોય અને ક્ષાયિક સમકિતી. એની સાથે સંબંધ શું છે? બહારના રાગ અને એની બે ચીજ જ જુદી છે. 'અમરચંદભાઈ'! આહાહા..! પશુ લ્યો ને. સમકિતી પશુ અસંખ્ય છે સ્વયંભુરમણ સમુદ્રમાં. વિષયવાસના એને આવે છે. ત્યાં ક્યાં એને મેળ છે કે આ જ તિર્યચણી છે મારે માટે? ગમે તે તિર્યચણી હોય એને રાગ આવે છે. છતાં એ સમકિતને બાધ નથી. સમકિતને બિલકુલ

વાંધો નથી. શું કહ્યું સમજાણું કાંઈ? અહીં તો હજી સ્વસ્ત્રી આ જ હોય અને પરસ્ત્રી ન હોય. પશુને ત્યાં ક્યાં ઘર છે. ચારિત્રદોષ બીજો છે, સમકિતદોષ બીજો છે. બે વાત જ તફન જુદી છે. લોકો ચારિત્રદોષમાં સમકિતનો દોષ લગાવી દે છે અને ચારિત્ર દોષ મંદ પડે ત્યાં સમકિત શુદ્ધ છે, શ્રદ્ધા સારી છે એમ મનાવી લ્યે.

મુમુક્ષુ :- દયાથી થાય, ધર્મ થાય.

ઉત્તર :- કાંઈ જરીએ ધર્મ થતો નથી. પરની દયાના ભાવથી જીવની હિંસા પોતાની થાય છે. રાગ છે. ‘પુરુષાર્થસિદ્ધિ ઉપાય’માં ‘અમૃતચંદ્રાચાર્ય’ે કહ્યું, રાગની ઉત્પત્તિ તે હિંસા છે. ચાહે તો દયાનો હોય કે ચાહે તો સત્યનો હોય, ચાહે તો શરીરના બ્રહ્મચર્યનો હોય.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ હિંસા. ‘પુરુષાર્થસિદ્ધિ ઉપાય’નો શ્લોક ‘અમૃતચંદ્રાચાર્ય’નો. જિનાગમનું સંક્ષેપ એ સ્વરૂપ છે. રાગ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વિકલ્પ પ્રશસ્ત, આત્મામાં ઉત્પન્ન થાય તે હિંસા. રાગની ઉત્પત્તિ નહિ, આત્મા આનંદની શાંતિની ઉત્પત્તિ તે અહિંસા. વ્યાખ્યા જુદી છે, ભાઈ! સમજાણું કાંઈ? જુઓ!

‘અન્યલિંગસે અન્યમત વાલે શ્વેતાંબરાદિક જૈનાભાસ...’ એય..! ‘મગનભાઈ’! આ જૈનાભાસ આવ્યો. સ્થાનકવાસી અને શ્વેતાંબર, દેરાવાસી એ જૈનાભાસ (છે), જૈન નહિ.

મુમુક્ષુ :- ભગવાન તો ઈના ઈ છે.

ઉત્તર :- ભગવાન એના નથી માનતા. ભગવાન કોણ છે એ જાણતા નથી. ભગવાન વીતરાગ હોય, સર્વજ્ઞ હોય.

મુમુક્ષુ :- પણ જૈનાભાસ તો છે ને.

ઉત્તર :- જૈનાભાસનો અર્થ શું થયો? જૈન નથી. અહીં કાંઈ સિદ્ધારીશ ચાલે એવું નથી. એય..! ‘અમરચંદભાઈ’! ભાઈએ ‘ટોડરમલે’ ચોખ્ખું લખ્યું છે પાંચમા અધ્યાયમાં. અન્યમતિ છે. દુઃખ લાગે, ન લાગે સ્વતંત્ર છે. વસ્તુ આ છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- જૈનાભાસા. દેખાવ છે લિબાસમાં પણ જૈન નથી. એય..! ‘ઉત્તમચંદભાઈ’! આવું સ્વરૂપ છે. માર્ગ તો જે હશે એ હશે. એ કાંઈ કોઈને કારણે ફરે એવો નથી. ‘મગનભાઈ’!

મુમુક્ષુ :- જૈન તીર્થંકરને માને તોપણ...

ઉત્તર :- તીર્થંકરને માનતા જ નથી. તીર્થંકરની આજ્ઞા વીતરાગભાવની છે. વીતરાગભાવ વિના એ રાગમાં ધર્મ માને છે અને વસ્ત્રસહિત રાગ છે એને સાધુ માને છે. વીતરાગને માનતા જ નથી. એય..! ‘રતિભાઈ’!

મુમુક્ષુ :- બધું નવું સાંભળવાનું મળે એમાં ..

ઉત્તર :- કામ કરે છે. શું કરે છે? લાકડા ગરી ગયા છે ઊંઘા. રતિભાઈ! ગર્યા હોય ને ઘણા. ઘક્કા લાગે અંદરથી. વાત સાચી છે, હોં! ઝટ દઈને.. તકરાર.. તકરાર. માર્ગ આવો છે, ભાઈ! આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- એ તો ઘણા વખતથી માનેલો...

ઉત્તર :- ઘણા વખતથી માનેલું. પોષણ કર્યું હોય. કુટુંબ એમાં હોય, નાત એમાં હોય, પોષાયેલા એમાં હોય. ગુરુ એવા મળ્યા હોય.

મુમુક્ષુ :- એમાં મોટપ માની છે.

ઉત્તર :- હા, એમાં પછી મોઢા આગળ કાંઈ કરતા હોય ઓલા અપવાસ-બપવાસ. મોઢા આગળ કહેવાય સારા. એય..! માર્ગ બાપા આવો છે, ભાઈ! અહીં તો ભગવાન તો કહે છે કે વસ્ત્રસહિત લિંગમાં જે કાંઈ સાધુપદ અને મુક્તિ માને એ જૈન નથી, જૈનાભાસ છે.

મુમુક્ષુ :- પરદ્રવ્ય..

ઉત્તર :- પરદ્રવ્ય કોને. પરદ્રવ્યનું પણ જે દોષ છે એને દોષ નથી સ્વીકારતો એ પોતાનો દોષ છે કે એનો છે? બીજાને મિથ્યાદષ્ટિ છે, વસ્ત્રસહિત માને છે એને દોષવાળો નથી માનતો. એ દોષવાળો માનતો નથી એ દોષ કોનો છે?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- બહાર ક્યાં માને છે?

મુમુક્ષુ :- એમ કહે છે કે ..

ઉત્તર :- કોણે કીધું .. પરવસ્તુ બાધક કોણે કીધી? પરવસ્તુ છે, દોષવાળી છે એને લાભદાયક એ માને છે એ પોતાનો દોષ છે એ દોષ કરે છે. પરના દોષની ક્યાં વાત છે. શું કહ્યું વળી? એ સ્પષ્ટ કરાવે છે. ઘરે બૈરા-બૈરાને જરી હોય ને લાકડા ઊંઘા ઓલા. એમ કે પરદ્રવ્યનો દોષ શું છે અહીંયાં?

મુમુક્ષુ :- એ તો આપણે કહીએ છીએ કે પરદ્રવ્ય કાંઈ નુકસાન કરતું નથી.

ઉત્તર :- તે કોણે કીધું પરદ્રવ્ય નુકસાન કરે છે? પરદ્રવ્ય વસ્ત્ર છે એ વસ્ત્ર છે એ નુકસાનકારક નથી. પણ વસ્ત્ર હોવા છતાં મને સાધુપણું થાય છે, હું મુક્તિ પામીશ એવો ભાવ મિથ્યાત્વ છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- આપ કહો છો કે પરપદાર્થથી નુકસાન નહિ પછી શું?

ઉત્તર :- કોણે કીધું પરપદાર્થથી આવું? એનાથી નુકસાન વસ્ત્ર રાખનારા રાગી છે અને મુનિપણું માને એ મિથ્યાદષ્ટિ છે. એને એ રીતે ન માનતા એ ધર્મી છે એમ માને એ દોષ પોતાનો છે કે પરને લઈને છે?

મુમુક્ષુ :- રાગી છે અને વીતરાગી માને.

ઉત્તર :- એમ. એ રાગી છે, મિથ્યાત્વી છે અને ધર્મી માને છે એ દોષ પોતાનો છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- શેના? ઉપકરણ-બુપકરણ વસ્ત્રના હોય નહિ. ધર્મીને ઉપકરણ-બુપકરણ મોરપીંછી, કમંડળ અને પુસ્તક એ સિવાય હોય નહિ.

મુમુક્ષુ :- પરથી નુકસાન...

ઉત્તર :- પણ કોણે કીધું પરથી નુકસાન? પરને લઈને નુકસાન કહે છે કોણ? એય..! પર સાચા છે નહિ. ખોટા છે. એ ખોટાને સાચા માને છે એ દોષ પોતાને કારણે છે. એને

કારણે ક્યાં છે? સમજાણું કાંઈ?

‘મોક્ષ માનતે હૈં વહ મોક્ષમાર્ગ નહીં હૈ.’ દેખો! અન્ય લિંગમાં, વસ્ત્રમાં મોક્ષમાર્ગ માને છે એને મોક્ષમાર્ગ નથી. નથી અંદર. હોય તો એને એ લિંગ બીજું રહે નહિ. છતાં એને માને છે એ માન્યતાવાળાનો દોષ પરને લઈને નથી. ‘અમરચંદભાઈ’! આહાહા..! માર્ગ એવો છે. ભારે ગડબડ કરી નાખી છે માણસે. માણસને છૂટવું ભારે. માંડ માણસપણું મળ્યું એમાં આ વાડામાંથી છૂટવા...

મુમુક્ષુ :- આગ્રહ થઈ જાય છે.

ઉત્તર :- કાંઈક પણ બચાવ કરીને પોતે ક્યાંક મારો દોષ નથી એમ એને ઠરાવવું છે. પરને લઈને દોષ નથી. પણ પરને લઈને કોણે કીધો?

મુમુક્ષુ :- એની તો એક પણ વાત નથી રાખી.

ઉત્તર :- કોની પણ એક વાત નથી? ખોટીને શી રીતે સાચી કરે?

જુઓ! ‘શ્વેતાંબરાદિ જૈનાભાસ મોક્ષ માનતે હૈં...’ મોક્ષ માને છે, ગુણ માને છે. વસ્ત્રસહિત, લિંગસહિત સાધુપદ માને છે. એમ છે નહિ છતાં એ માને છે એ શ્રદ્ધા મિથ્યાત્વ છે. ‘ઐસા શ્રદ્ધાન કરે વહ સમ્યદ્દષ્ટિ હૈ,....’ દેખો! સમજાણું કાંઈ? માર્ગ આકરો, બાપા! આહાહા..! દુનિયા અનાદિથી એમ ને એમ ક્યાંક ક્યાંક છોડ્યું, સાધુ થયા, ત્યાગી થયા પણ બિચારા મુંઝાણા તો છે. એમાં. ‘ગચ્છના ભેદ બહુ નયણ નિહાળતા, તત્ત્વની વાત કરતા ન લાજે...’ એમ આવ્યું છે ને ‘આનંદઘનજી’માં? ‘ગચ્છના ભેદ બહુ નયણ નિહાળતા, તત્ત્વની વાત કરતા ન લાજે, ઉદર ભરણાદિ નિજ કાજ કરતા થકા મોહ નડિયા કળિકાળ રાજે.’ કળિકાળમાં મોહના તો રાજ ચાલ્યા છે. અમે આ સાચા છીએ, અમે આ વસ્ત્રસહિત છીએ છતાં અમે સાધુ છીએ, અમે મુનિ છીએ. વીતરાગ કહે છે કે એ મિથ્યાદષ્ટિ છે. સમજાણું કાંઈ?

આત્મા જ્યાં વીતરાગ માર્ગે ચડ્યો તે દિ’ તો દષ્ટિમાં ઉડી ગયો. વિકલ્પ-બિકલ્પ કાંઈ મારે નથી. પછી સ્થિરતા થતાં વિકલ્પ તૂટી જાય એનો સંયમ સંબંધ વસ્ત્ર-પાત્રનો હોઈ શકે નહિ. એવો એનો સંબંધ છે મેળમાં. એવો સંબંધ ન માને એને અજીવની શ્રદ્ધા નથી. કારણ કે મુનિ થાય એને અજીવનો સંયોગ વસ્ત્ર-પાત્ર છૂટી જાય તો એટલા અજીવની શ્રદ્ધા એને નથી. એને અજીવ છૂટતા એને આસ્રવ તીવ્ર ન હોય. ફક્ત આહાર-પાણીનો વિકલ્પ એટલો હોય તો આસ્રવની શ્રદ્ધા પણ એને નથી. આસ્રવ આટલો બધો ઘણો જાય તો સંવર-શાંતિ કેટલો ઉગ્ર થાય, એની પણ શ્રદ્ધા નથી. સંવર અને નિર્જરાની શ્રદ્ધા નથી, એનું કાર્ય મોક્ષની શ્રદ્ધા નથી, એનું કારણ જીવ એની પણ શ્રદ્ધા નથી. નવેય તત્ત્વની વિપરીત શ્રદ્ધા છે. એય..! ‘છોટાભાઈ’! ... તો આખું છે. એમાં વળી એકાદ-બે નીકળી ગયા હશે માંડ-માંડ. ‘મયાચંદભાઈ’ ‘છોટાભાઈ’ને એ. ‘હિંમતભાઈ’ થોડું થોડું કરવા માગે પણ હવે... આહાહા..! માર્ગ બાપા આવો છે. અનાદિનો વીતરાગ માર્ગ આ છે. એ વીતરાગમાર્ગને કોઈની અપેક્ષા સિદ્ધારીશ છે નહિ. ‘ઐસા જ્ઞાનના.’ લ્યો!

આગે ઇસી અર્થકો દૃઢ કરતે હુએ કહતે હૈં :-

ગાથા-૯૧

જહજાયરૂવરૂવં સુસંજયં સવ્વસંગપરિચત્તં।
 લિંગં ણ પરાવેક્ખં જો મણ્ણઙ્ગ તસ્સ સમ્મત્તં॥૧૧॥
 યથાજાતરૂપરૂપં સુસંયતં સર્વસંગપરિત્યક્તમ્।
 લિંગં ન પરાપેક્ષં યઃ મન્યતે તસ્ય સમ્યક્ત્વમ્॥૧૧॥
 સમ્યક્ત્વ તેને, જો માને લિંગ પરનિરપેક્ષને,
 રૂપે યથાજાતક, સુસંયત, સર્વસંગવિમુક્તને. ૯૧.

અર્થ :- મોક્ષમાર્ગકા લિંગ-ભેષ એસા હૈ કિ યથાજાતરૂપ તો જિસકા રૂપ હૈ, જિસમેં બાહ્ય પરિગ્રહ વસ્ત્રાદિક કિંચિત્માત્ર ભી નહીં હૈ, સુસંયત અર્થાત્ સમ્યક્પ્રકાર ઇન્દ્રિયોંકા નિગ્રહ ઓર જીવોંકી દયા જિસમેં પાઈ જાતી હૈ એસા સંયમ હૈ, સર્વસંગ અર્થાત્ સબહી પરિગ્રહ તથા સબ લૌકિક જનોંકી સંગતિસે રહિત હૈ ઓર જિસમેં પરકી અપેક્ષા કુછ નહીં હૈ, મોક્ષકે પ્રયોજન સિવાય અન્ય પ્રયોજનકી અપેક્ષા નહીં હૈ. એસા મોક્ષમાર્ગકા લિંગ માને-શ્રદ્ધાન કરે ડસ જીવકે સમ્યક્ત્વ હોતા હૈ।

ભાવાર્થ :- મોક્ષમાર્ગમેં એસા હી લિંગ હૈ, અન્ય અનેક ભેષ હૈં વે મોક્ષમાર્ગમેં નહીં હૈં, એસા શ્રદ્ધાન કરે ડનેકે સમ્યક્ત્વ હોતા હૈ। યહાં પરાપેક્ષ નહીં હૈ-એસા કહનેસે બતાયા હૈ કિ-એસા નિર્ગ્રંથ રૂપ ભી જો કિસી અન્ય આશયસે ધારણ કરે તો વહ ભેષ મોક્ષમાર્ગ નહીં હૈ, કેવલ મોક્ષહીકી અપેક્ષા જિસમેં હો એસા હો ડસકો માને વહ સમ્યગ્દૃષ્ટિ હૈ એસા જાનના॥૧૧॥

ગાથા-૯૧ ઉપર પ્રવચન

દેખો. 'આગે ઇસી અર્થકો દૃઢ કરતે હુએ કહતે હૈં :-'

જહજાયરૂવરૂવં સુસંજયં સવ્વસંગપરિચત્તં।
 લિંગં ણ પરાવેક્ખં જો મણ્ણઙ્ગ તસ્સ સમ્મત્તં॥૧૧॥

'અર્થ :- મોક્ષમાર્ગકા લિંગ-ભેષ એસા હૈ કિ યથાજાતરૂપ તો જિસકા રૂપ હૈ, ...'
 જેવો માતાએ જન્મ્યો એવું એનું લિંગ-ભેષ હોય. સમજાણું? યથાજાત 'કુંદકુંદાચાર્ય' કહે છે.
 જેવો જન્મ્યો એવો. આહાહા..! વીતરાગ પંથે ચાલ્યો છે, કેવળજ્ઞાન લેવા તલસે છે, એની દશા કેવી હોય! આહાહા..! ભગવાન થયો છે ને અને પૂર્ણ ભગવાન થવા મથે છે.
 આહાહા..! હળવો, હળવો, હળવો. સમજાણું? 'યથાજાતરૂપ તો જિસકા રૂપ હૈ, ...' બે શબ્દ પડ્યા છે ને? 'યથાજાતરૂપરૂપં' એમ બે શબ્દ છે. 'યથાજાતરૂપ તો જિસકા રૂપ

હૈ,...' એમ. સમજાણું કાંઈ? 'જહજાયરૂવરૂવં' યથાજાતરૂપ જેનું રૂપ છે. એમ. વીતરાગભાવ જેમાં અંતર હોય છે, બાહ્યમાં નિર્ગ્રંથદશા શરીરની થઈ જાય છે. એવું યથાજાતરૂપ રૂપ યથાજાતરૂપ તે રૂપ છે.

મુમુક્ષુ :- યથાજાત માને...

ઉત્તર :- ...

સમ્યજ્ઞાનસહિત સમ્યજ્ઞાનસહિત જ્યાં ચારિત્ર આવ્યું એ તો અલૌકિક દશા છે. બાપુ! એ તો વાત સાંભળવી મહા કઠણ છે. એવી દશાની ખબર ન મળે અને માને એ મોટું મિથ્યાત્વ છે, મહાપાપ છે. સમજાણું કાંઈ? કસાઈખાના કરતાં પણ એ મિથ્યાત્વનું પાપ મોટું છે. એય..! 'ઉત્તમચંદભાઈ'!

મુમુક્ષુ :- જરા ભારે પડે.

ઉત્તર :- ભારે પડે કે હળવું પડે માર્ગ તો આ છે. માન્યું હોય એમાં આકરું પડે જરી.

આહા..! વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર... આ 'કુંદકુંદાચાર્ય' પોતે પોકાર કરે છે. 'જહજાયરૂવરૂવં' મુનિની વીતરાગી દશા હોય. જેવો આત્મા વીતરાગી એવી દશા પ્રગટ હોય. શરીરમાં યથાજાત બાળકની પેઠે બેય સરખા હોય છે. 'જિસકા રૂપ હૈ, જિસમેં બાહ્ય પરિગ્રહ વસ્ત્રાદિક કિંચિત્માત્ર ભી નહીં હૈ,..' છે? બાહ્ય પરિગ્રહ વસ્ત્ર આદિ પાત્ર 'કિંચિત્માત્ર ભી નહીં હૈ,...' જેને ન હોય. વળી 'સુસંયત અર્થાત્ સમ્યક્પ્રકાર ઈન્દ્રિયોંકા નિગ્રહ ઓર જીવોંકી દયા જિસમેં પાઈ જાતી હૈ...' છકાયના પ્રાણી એક જીવને પણ મારવાનો વિકલ્પ એને હોય નહિ. સમ્યજ્ઞાન-સમ્યજ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રમાં. વસ્ત્ર ન હોય બાહ્યમાં, પાત્ર ન હોય, સમ્યક્ પ્રકારની ઈન્દ્રિયનો નિગ્રહ હોય અને કોઈ જીવને એકેન્દ્રિયને પણ મારવાનો વિકલ્પ એને હોતો નથી. સંયતી છે ને મુનિ? કેવો હોય? 'એસા સંયમ હૈ,...' દેખો! એવો સંયમ હોય એને. આહાહા..!

વળી, 'સર્વસંગ અર્થાત્ સબહી પરિગ્રહ તથા સબ લૌકિક જનોંકી સંગતિસે રહિત હૈ...' દેખો! અપેક્ષા પછી આવશે. 'જિસમેં પરકી અપેક્ષા કુછ નહીં હૈ,...' સર્વ પરિગ્રહ, સર્વ લૌકિકજનની સંગતિ રહિત છે. 'જિસમેં પરકી અપેક્ષા કુછ નહીં હૈ,...' દેખો! આહા..! 'શ્રીમદ્' ન કહ્યું 'અપૂર્વ અવસર'માં? 'સર્વ ભાવથી ઉદાસીન વૃત્તિ કરી, સર્વભાવથી ઉદાસીન વૃત્તિ કરી.' સમ્યજ્ઞાન પછીની વાત છે. 'માત્ર દેહ તે સંયમ હેતુ હોય જો.' એક દેહ સંયમના હેતુ એ સિવાય કોઈ ચીજ નહિ. 'રતિભાઈ'! આવે છે ને? અપૂર્વ અવસરમાં આવે છે. અર્થ પણ કોણ સમજે છે ત્યાં?

મુમુક્ષુ :- ભાવ સમજે નહિ.

ઉત્તર :- ઠીક કહે છે. ભાવ સમજે નહિ ને હાકે રાખે.

'સર્વ ભાવથી ઉદાસીન...' મુનિ કોને કહે? આહાહા..! ધન્ય અવતાર! ધન્ય સફળ! જેણે મોક્ષમાર્ગ સાધીને મોક્ષને નજીક કર્યો છે. કેવળજ્ઞાન જેને ઢૂંકડું આવે છે-કેવળજ્ઞાન જેને નજીક આવે છે. સમજાણું કાંઈ? 'સર્વ ભાવથી ઉદાસીન વૃત્તિ કરી, માત્ર દેહ...' માત્ર દેહ લીધો છે. વસ્ત્ર ને કાંઈ લીધું છે એમાં? એય..! 'મગનભાઈ'! 'માત્ર દેહ તે સંયમ હેતુ હોય

જો. અન્ય કારણે અન્ય કશું કલ્પે નહિ. અન્ય કારણે અન્ય કશું કલ્પે નહિ.’ પરની અપેક્ષા રહિત. ‘દેહ પણ કિંચિત્ મૂર્છા નવ જોય જો.’ સંયમનો હેતુ એ નિમિત્ત દેહ રહી ગયો છે. પણ એમાં પણ મૂર્છા હોતી નથી. એવી અંતરદશા સંતની નિર્ઝંથ થતાં તેને મોક્ષનો માર્ગ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? ‘ભીખાભાઈ’! આહાહા..! આવો માર્ગ છે, ભાઈ!

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- ના ના. એ તો ઝાઝા સાધુમાં રહે એ. એકલા રહે એ જિનકલ્પી અને ઝાઝા સાધુ ...માં સ્થવીરકલ્પી વસ્ત્ર રાખે અને જિનકલ્પી ન રાખે એમ નથી. આહાહા..! બેય આમાં લીધું છે ‘સમયસાર નાટક’માં. ... છે ચોખ્ખું. જિનકલ્પી અને સ્થવિરકલ્પી બેય નગ્ન મુનિ હોય છે. સ્થવિરકલ્પી છે એ ઘણા સાધુ સાથે ભેગા રહે. જિનકલ્પી એકલા રહે. બાકી વસ્ત્રનો ટુકડો પણ સ્થવિરકલ્પી કે જિનકલ્પી કોઈને હોઈ શકે નહિ. વીતરાગદશા પ્રગટી છે. આહાહા..! ફક્ત એક વિકલ્પ બાકી છે શરીરને આહાર-પાણી લેવાનો. બાકી કાંઈ ન મળે. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- જિનકલ્પીમાં બે-ચાર થોડા હોય છે.

ઉત્તર :- ના. જિનકલ્પી એકલા રહે છે. સ્થવિરકલ્પી સાથે રહે છે. છે બંને નગ્ન. વળી સ્થવિરકલ્પીને કપડા અને ઓલાને કપડા નહિ એમ નહિ. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- નથી. જાવ. છે ને. ‘મુનીંદ્રસાગર’ આવ્યા હતા (સંવત) ૧૯૮૬માં. ‘ભાવનગર’માં. નગ્ન હતા. ‘મુનીંદ્રસાગર’ હતા. ત્રણ સાધુ હતા. કાંઈ ઠેકાણા નહિ. હજી ત્યાં ગયા તો કહે લાવોને જઈએ સાંભળીએ. પછી માખણ ચોપડ્યું. સ્થવિરકલ્પી અને જિનકલ્પી બે પ્રકારના સાધુ હોય છે. એમ કરીને શું કે આ સ્થવિરકલ્પી છે અને અમે જિનકલ્પી છીએ એમ. અહીં સ્થવિરકલ્પી સાધુ કે દિ’ હતો? ૧૯૮૬ની વાત છે, ૮૬. ૪૦ વર્ષ થયા. ‘ભાવનગર’. ‘મુનીંદ્રસાગર’ હતા લંપટી. પછી તો મરી ગયા. ત્રણ સાધુ હતા. ૮૬માં ગયા હતા ભાવનગર. સ્થવિરકલ્પી, જિનકલ્પી બેય સાધુ વસ્ત્ર વિનાના હોય. વસ્ત્રવાળા સાધુ કેવા વળી? ૮૬ની વાત છે ‘શોભાલાલજી’! કેટલા વર્ષ થયા? ૪૦ વર્ષ થયા. દિગંબર સાધુ. શું કહે છે કીધું આ? શું છે? પછી જોયું બધું. ગોટેગોટા. આહાહા..!

‘સર્વસંગ અર્થાત્ સબહી પરિગ્રહ તથા સબ લૌકિક જનોંકી સંગતિસે રહિત હૈ ઔર જિસમેં પરકી અપેક્ષા કુછ નહીં હૈ,...’ આહાહા..! સંયમી. કાંઈ અપેક્ષા જ નથી. વીતરાગભાવ જ્યાં અંદર છે. આહાહા..! સાધુપદ એટલે પરમેશ્વરપદ. જેને આવું હોય પદ એને માને એને સમકિત કહેવાય છે. આથી ઊંધું માને એને મિથ્યાત્વ કહેવામાં આવે છે. ભલે વીતરાગને માનતો હોય અને મંદિરને પૂજતો હોય તોપણ. ‘મોક્ષકે પ્રયોજન સિવાય અન્ય પ્રયોજનકી અપેક્ષા નહીં હૈ.’ કોઈ અપેક્ષાથી લિંગ પણ રાખ્યું નથી એમ કહે છે. નગ્નપણું પણ કોઈ અપેક્ષાથી નથી લીધું એમ કહે છે. નિરપેક્ષપણે એવો સ્વભાવ છે એવો થઈ ગયો છે. દુનિયાની આબરૂ માટે કે નગ્ન થઈએ તો લોકો આપણને પૂજે, બહુ માન આપે, સાધુ તરીકે આપણને આદર આપે તો એ પણ નગ્નપણું સાપેક્ષ થયું, એ વાસ્તવિક નિરપેક્ષ છે

नलि. समझाणुं कांई? साधु थाय तो आदर आपे. साधु विना आदर न आपे अेटवो. अेम करीने नन्न धारण करे अे पण कांई सायुं विंग छे नलि. अपेक्षारहित छे. 'अैसा भोक्षमार्गका विंग माने-श्रद्धान करे उस जवके सम्यक्त्व होता है.' तो अेने समकित होय. जे निश्चय प्रगट करे तो. नलितर अेकवो व्यवहार रहे तो व्यवहारमां पण मिथ्यात्व छे.

'भावार्थ :- भोक्षमार्गमें अैसा ही विंग है, अन्य अनेक लेष हैं वे भोक्षमार्गमें नहीं है, अैसा श्रद्धान करे उनके सम्यक्त्व होता है.' ल्यो! 'यहां परापेक्ष नहीं है-अैसा कलनेसे बताया है कि-अैसा निर्ग्रथ रूप ली जे किसी अन्य आशयसे धारण करे तो वह लेष भोक्षमार्ग नहीं है,...' आत्माना माटे अंदर. वीतरागी भाव प्रगट कर्यो छे अने वीतरागी विंग पण नन्न थई गयुं छे. कोई कारण नलि. आवुं नन्नपणुं धारण करीअे तो लोकामां आदर मणे, भोटप थाय, गणतरीमां आवीअे. आ कोई गणतुं नहीं. अेक जणो कलतो एतो के आठ पडिमा लीधी छे पण एज कोई गणतुं नहीं अेटवे मारे क्षुद्रक थावुं पडशे. (संवत) २००६नी सालमां त्यां 'राजकोट' अेक आव्यो एतो. आठ पडिमावाणो श्रावक. कोई गणतुं नहीं अमने एज. साधु थशे त्यारे गणशे. छट्टी साल. आलाहा..! अरे..! भगवान! शुं करवुं छे तारे आपु? आनंदस्वरूप भगवानआत्मा छे अे आनंद बहारथी क्यां लेवा गयो? समझाणुं कांई? कोईक मने माने तो हीक अे पण बहारने लईने आनंद मान्यो छे. बीज मने गणो तो हीक, अे तो बहारमां आनंद मान्यो छे. मिथ्यात्वभाव छे. आलाहा..! मारो आनंद तो मारामां छे. मारा आनंदने माटे कोई बीजनी अपेक्षा नहीं. आलाहा..!

'अैसा कलनेसे बताया है कि-अैसा निर्ग्रथ रूप ली जे किसी अन्य आशयसे धारण करे तो वह लेष भोक्षमार्ग नहीं है, केवल भोक्षलीकी अपेक्षा जिसमें हो अैसा हो उसको माने वह सम्यक्दृष्टि है...' निश्चय सम्यक्दृष्टि सहित आवुं माने अेने व्यवहार समकित कलवामां आवे. समझाणुं कांई?

आगे मिथ्यादृष्टिके चिह्न कहते हैं :-

गाथा-८२

कुच्छियदेवं धम्मं कुच्छियलिंगं च बंदए जो दु।
लज्जाभयगारवदो मिच्छादिद्वी हवे सो हु॥९२॥
कुत्सितदेवं धर्मं कुत्सितलिंगं च वन्दते यः तु।
लज्जाभयगारवतः मिथ्यादृष्टिः भवेत् सः स्फुटम्॥९२॥
जे देव कुत्सित, धर्म कुत्सित, विंग कुत्सित वंदता,
लय, शरम वा गारव थकी, ते जव छे मिथ्यात्वमां. ८२.

अर्थ :- जो क्षुधादिक और रागद्वेषादि दोषोंसे दूषित हो वह कुत्सित देव है, जो हिंसादि

દોષોંસે સહિત હો વહ કુત્સિત ધર્મ હૈ, જો પરિગ્રહાદિ સહિત હો વહ કુત્સિત લિંગ હૈ। જો ઇનકી વંદના કરતા હૈ, પૂજા કરતા હૈ વહ તો પ્રગટ મિથ્યાદૃષ્ટિ હૈ। યહાં અબ વિશેષ કહતે હૈં કિ જો ઇનકો ભલે-હિત કરનેવાલે માનકર વંદના કરતા હૈ, પૂજા કરતા હૈ, વહ તો પ્રગટ મિથ્યાદૃષ્ટિ હૈ, પરન્તુ જો લજ્જા ભય ગારવ ઇન કારણોંસે ભી વંદના કરતા હૈ, પૂજા કરતા હૈ વહ ભી પ્રગટ મિથ્યાદૃષ્ટિ હૈ। લજ્જા તો એસે કિ-લોગ ઇનકી વન્દના કરતે હૈં, પૂજા કરતે હૈં, હમ નહીં પૂજેંગે તો લોગ હમકો ક્યા કહેંગે? હમારી ઇસ લોકમ્મેં પ્રતિષ્ઠા ચલી જાયેગી, ઇસ પ્રકાર લજ્જાસે વંદના વ પૂજા કરે। ભય એસે કિ-ઇનકો રાજાદિક માનતે હૈં, હમ નહીં માનેંગે તો હમારે ડપર કુછ ઉપદ્રવ આ જાયગા, ઇસ પ્રકાર ભયસે વંદના વ પૂજા કરે। ગારવ એસે કિ હમ બડે હૈં, મહંત પુરુષ હૈં, સબહીકા સમ્માન કરતે હૈં, ઇન કાર્યોંસે હમારી બડાઈ હૈ, ઇસ પ્રકાર ગારવસે વંદના વ પૂજના હોતા હૈ। ઇસ પ્રકાર મિથ્યાદૃષ્ટિકે ચિહ્ન કહે।।૧૨।।

ગાથા-૯૨ ઉપર પ્રવચન

‘આગે મિથ્યાદૃષ્ટિકે ચિહ્ન કલતે હૈં :-’ લ્યો! ઓલા સમકિતદૃષ્ટિના ચિહ્ન હતા બહારના.

કુચ્છિયદેવં ધમ્મં કુચ્છિયલિંગં ચ બંદણ જો દુ।

લજ્જાભયગારવદો મિચ્છાદિટ્ટી હવે સો હુ।।૧૨।।

‘અર્થ :- જો ક્ષુધાટિક...’ જેને દેવ કહેવાય પરમેશ્વર એને ક્ષુધા લાગે, એને તૃષ્ણા લાગે, એને રોગ થાય, એને દેવ માને, એને દેવ માનીને વંદે એ મિથ્યાદૃષ્ટિ છે. ભારે આકરું કામ, ભાઈ! કલો, ‘નેમિદાસભાઈ’! એ તમારે ક્યાં છે એમાં વાંધો? ના પાડે એવું નથી કાંઈ ઘરે. જેને વાંધો હોય એને વાંધો હશે ને? આહાહા..! ‘જો ક્ષુધાટિક...’ ક્ષુધા, તૃષ્ણા. ભગવાનને આહાર. ભગવાન આહાર લેવા જાય, એ ન જાય તો એના વતી બીજા જાય. એ બધી વાતું તદ્દન તત્ત્વથી વિરોધ છે. ‘દેવીલાલજી’!

મુમુક્ષુ :- હુંડાવસર્પિણી.

ઉત્તર :- હુંડાવસર્પિણી છે એટલે આવું થાય એમ કહે છે. હુંડાવસર્પિણીમાં રોટલીને ઠેકાણે ઝેર ખાતા હશે કોઈ? અનાજને ઠેકાણે ગારો ખાય? પાણીને ઠેકાણે પેશાબ પીતા હશે કોઈ? હુંડાવસર્પિણી છે. માર્ગ તો માર્ગ છે, એય.. શેઠ!

મુમુક્ષુ :- મોંઘું જ છે.

ઉત્તર :- મોંઘું છે પણ વસ્તુ તો જે હોય એ રહે ને? મોંઘું તો તમારે નથી પડતું? સવારમાં એક મેં પૂછ્યું હતું કોકનું કે એલા ધૂપેલ શું? કે ધૂપેલ તો પહેલા આઠ આના શેર અત્યારે પાંચ રૂપિયાનું શેર છે. આ માથામાં નાખવાનું. એવું મોંઘું થઈ ગયું બોલો લ્યો. ધૂપેલ તેલ. ઘરે બનાવતા પહેલા બાયું. આઠ આના શેર પડતું, આઠ આના. દસ ગણું થઈ ગયું. આમ તો ભાવ સોળ ગુણા થઈ ગયા છે. ધૂપેલ-ધૂપેલ. આ બાઈ વાળમાં નાખે ને તેલ. પહેલા ઘરે બનાવતા. હવે કહે છે કે મોંઘું થઈ ગયું.

મુમુક્ષુ :- હવે તૈયાર આવે છે ઘરે કોઈ બનાવતું નથી.

ઉત્તર :- મોંઘું પણ પાંચ પાંચ રૂપિયાનું તેલ. આહાહા..! મોંઘુ છે પણ લે છે ને? એમ માર્ગ મોંઘો છે પણ આદરાય છે કે નહિ? આ તો મોંઘું મોંઘું શેઠ કહેતા હતા.

મુમુક્ષુ :- શેઠ આજે મુંઝાઈ ગયા.

ઉત્તર :- મુંઝાઈ ગયા એ તો અજ્ઞાનીથી મુંઝાય છે. જ્ઞાનમાં મુંઝવણ ન હોય.

‘રાગદ્રેષાદિ દોષોંસે દૂષિત...’ ન હોય. જે દેવમાં રાગ હોય, દ્રેષ હોય, સ્ત્રી રાખતો હોય. સમજાય છે? આયુધ રાખતા હોય, ભગવાનની માળા જપતા હોય એ તો હજી રાગી છે. એ દેવ કહેવાય નહિ.

મુમુક્ષુ :- ભગવાનની માળા પણ ન ફેરવે ?

ઉત્તર :- ભગવાન માળા ફેરવે બીજા ભગવાનની? એ ભગવાન બીજા ભગવાનની માળા ફેરવે એ ભગવાન જ નથી, એ દેવ નથી. રાગ છે ત્યાં સુધી. આ દેવની વાત ચાલે છે ને? ‘મગનભાઈ’! હજી રાગી પ્રાણી લાગે છે માળા ફેરવે છે કોકની. એવો રાગ જેને ન હોય એને દેવ કહેવામાં આવે છે. પરમેશ્વર. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આયુધ રાખે, ખોળામાં બાયડી બેસાડે. કહો. એ બધા દેવ ન કહેવાય. બધા કુદેવ છે.

‘વહ કુત્સિત દેવ હૈ, જો હિંસાદિ દોષોંસે સહિત હો...’ હિંસા કરે, એકેન્દ્રિય પ્રાણી, પંચેન્દ્રિય પ્રાણી મરે અને એમાં માને ધર્મ. ‘વહ કુત્સિત ધર્મ હૈ, જો પરિગ્રહાદિ સહિત હો વહ કુત્સિત લિંગ હૈ.’ ત્રણ દોષ કહ્યા. દેવ ખોટા, ધર્મ ખોટો અને લિંગ ખોટું. ‘પરિગ્રહાદિ સહિત હો વહ કુત્સિત લિંગ હૈ. જો ઈનકી વંદના કરતા હૈ, પૂજા કરતા હૈ વહ તો પ્રગટ મિથ્યાદષ્ટિ હૈ.’ એને દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર તરીકે માને, વંદે, પૂજે તો પ્રગટ મિથ્યાદષ્ટિ છે. પ્રગટ છે ને? ‘ચ બંદણ જો દુ’ પ્રત્યક્ષ કહ્યું.

‘યહાં અબ વિશેષ કહતે હૈં કિ જો ઈનકો ભલે-હિત કરનેવાલે માનકર વંદના કરતા હૈ, પૂજા કરતા હૈ, વહ તો પ્રગટ મિથ્યાદષ્ટિ હૈ, પરંત જો લક્ષ્મી ભય ગારવ ઈન કારણોંસે ભી વંદના કરતા હૈ, વહ તો પ્રગટ મિથ્યાદષ્ટિ હૈ.’ પાઠ છે કે નહિ? ‘લજ્જાભયગારવદો’ દુનિયાની લક્ષ્મી ખાતર (પૂજે). ભાઈ! શું કરીએ? મોટા થયા અત્યાર સુધી એનો આદર કરવો પડે. મોટા મોઢા આગળ બેસાડીને આબરૂ .. જાય. એય શેઠ! ‘લક્ષ્મી...’ છે? ‘ભય...’ સમાજનો ભય લાગે. ડરતા ડરતા ભય લાગે. સમાજ આપણને રહેવા નહિ દે. એમ કરીને પણ જો આવા ખોટા દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રને વંદે-પૂજે તો મિથ્યાદષ્ટિ છે.

‘ગારવ...’ આપણને અનુકૂળતા મળે છે આવામાં. શેઠાઈની, પ્રમુખતાની, શાતા શૈયા ભોગવે. માન સચવાય, પ્રમુખપણાનું માન સચવાય, સંઘવીપણાનું માન મળે એ ખાતર પણ બીજાને વંદે-પૂજે તો મિથ્યાદષ્ટિ છે.

મુમુક્ષુ :- એવું હોય તો.

ઉત્તર :- એવું હોય તો કાઢી નાખવું એમ કહે છે. મોટાને વધારે હોય. ‘શોભાલાલભાઈ’ એકકોર બેસે. એને કોઈ પૂછે નહિ. મોટું માથુ કરીને બહાર જાય. ભાઈ! બેસો અહીં ફોડો માથુ. માર્ગ એવો છે વીતરાગ પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરદેવનો. આહાહા..! ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ પ્રસિદ્ધ કરીને વાત કરે છે.

‘પ્રગટ મિથ્યાદષ્ટિ છે. લજ્જા તો એસે કિ-લોગ ઈનકી વંદના કરતે હૈં, પૂજા કરતે હૈં, હમ નહીં પૂજેંગે તો લોગ હમકો ક્યા કહેંગે?’ શું કહેશે? અરે..! આ તો ઠેકાણા વિનાના છે, ફલાણું છે. ચક્કર ફરી ગયું લાગે છે. પહેલા તો અમારી સાથે બધુ આવતાં, બધું કરતા. ફરી ગયું લાગે છે. આહાહા..! ‘હમારી ઈસ લોકમેં પ્રતિષ્ઠા ચલી જાયેગી,...’ અમારી જશે અને લોકમાં અમારી માન્યતા જશે. જો નહિ માનીએ, પૂજાએ તો. ચાલો, રાજાના ગુરુ છે અને રાજા કહે છે. પગે લાગીએ. ‘ઈસ પ્રકાર લજ્જાસે વંદના વ પૂજા કરે. ભય એસે કિ-ઈનકો રાજાદિક માનતે હૈં,...’ લ્યો! આવ્યું. ‘હમ નહીં માનેંગે તો હમારે ઊપર કુછ ઉપદ્રવ આ જાયેગા,...’ અમારી ઉપર ઉપદ્રવ આવશે. રાજા હોય એ માને અને આપણને જૈન ન માનીએ તો આપણને નુકશાન થઈ જાય. એમ કરીને પણ પગે લાગે તો મૂઠ છે, મિથ્યાદષ્ટિ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘ગારવ એસે કિ હમ બડે હૈં, મહંત પુરુષ હૈં, સબહીકા સન્માન કરતે હૈં,...’ અમે તો બધાને સરખા માનીએ છીએ. તો એનું પણ અમારે સન્માન કરવું પડે.

મુમુક્ષુ :- આમાં નમો નારાયણ લખ્યું છે.

ઉત્તર :- નમો નારાયણ સંસ્કૃતમાં (છે).

‘ઈન કાર્યોસે હમારી બડાઈ છે,...’ એમ કરવામાં અમારી મોટાઈ જળવાય, સંઘપતિપણું જળવાય, સમાજભુષણની પદવી જળવાય રહે. એવે કારણે પણ માને નહિ એમ કહે છે. ‘ઈસ પ્રકાર ગારવસે વંદના વ પૂજના હોતા છે. ઈસ પ્રકાર મિથ્યાદષ્ટિકે ચિત્ત કહે.’ લ્યો! એ તો અજ્ઞાનીના ચિત્ત છે. વિશેષ કહેશે... (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

આગે ઈસી અર્થકો વૃઢ કરતે હુએ કહતે હૈં કિ :-

ગાથા-૯૩

સપરાવેક્ષં લિંગં રાઈ દેવં અસંજયં વંદે।

મણ્ણઙ મિચ્છાદિટ્ટી ણ હુ મણ્ણઙ સુદ્ધસમ્મત્તો||૧૩||

સ્વપરાપેક્ષં લિંગં રાગિણં દેવં અસંચતં વન્દે।

માનયતિ મિથ્યાદૃષ્ટિઃ ન સ્ફુટં માનયતિ શુદ્ધસમ્યક્તી||૧૩||

વંદન અસંચત, રક્ત દેવો, લિંગ સપરાપેક્ષને,

-એ માન્ય હોય કુદૃષ્ટિને, નહિ શુદ્ધ સમ્યક્દૃષ્ટિને. ૯૩.

અર્થ :- સ્વપરાપેક્ષ તો લિંગ - આપ કુછ લૌકિક પ્રયોજન મનમેં ધારણકર ભેષ લે વહ સ્વાપેક્ષ હૈં ઓર કિસી પરકી અપેક્ષાસે ધારણ કરે, કિસીકે આગ્રહ તથા રાજાદિકકે ભયસે ધારણ કરે વહ પરાપેક્ષ હૈં। રાગી દેવ (જિસકે સ્ત્રી આદિકા રાગ પાયા જાતા હૈં) ઓર સંચયમરહિતકો ઈસ

प्रकार कहे कि मैं वंदना करता हूँ तथा इनको माने, श्रद्धान करे वह मिथ्यादृष्टि है। शुद्ध सम्यक्त्व होने पर न इनको मानता है, न श्रद्धान करता है और न वंदना व पूजन ही करता है।

भावार्थ :- ये ऊपर कहे इनसे मिथ्यादृष्टिको प्रीति भक्ति उत्पन्न होती है, जो निरतिचार सम्यक्त्ववान् है वह इनको नहीं मानता है॥९३॥

प्रवचन नं. ६७, गाथा-६३ थी ६७, शुक्वार, भाद्रपदा १०, ता. २५-६-७०

‘भोक्षपाहुड’नी ६३ गाथा. ६२ थई गई ने? ६३. ‘ईसी अर्थको दृढ करते हुंओ कहते हैं कि :-’ शुं कहे छे? मुनि छे अंनुं द्रव्यलिंग लोय अे नञ्ज लोय अने भावलिंग अंनुं अंतर वीतराग समभाव लोय छे. अे मुनि लोय अेवा मुनि भावलिंगी ते संत छे, गुरु छे ते वंदन करवा लायक छे. जैनदर्शनमां अेटवे वस्तुना स्वभावमां. बीज्ज रीते लिंग परनी अपेक्षाअे स्वनी अपेक्षा धारण करे कोई तो अे लिंग वंदनीय नथी. अे वात करी लती.

सपरावेक्खं लिंगं राई देवं असंजयं वंदे।

मण्णइ मिच्छादिट्ठी ण हु मण्णइ सुद्धसम्मत्तो॥९३॥

‘अर्थ :- स्वपरापेक्ष तो लिंग-आप कुछ लौकिक प्रयोजन मनमें धारणकर भेष ले वह स्वापेक्ष है...’ यावो कंईक भेष लेशुं तो आपणने आहार आदि अनुकूल मणशे, आभर मणशे, लोको मान आपशे. भाव्य लिंग धारे अे वंदनने लायक छे नलि. ‘लौकिक प्रयोजन मनमें धारणकर भेष ले वह स्वापेक्ष है और किसी परकी अपेक्षासे धारण करे, किसीके आग्रह तथा राजादिकके लयसे धारण करे वह परापेक्ष है.’ अे पण वंदवा लायक नथी.

‘रागी देव (जिसके स्त्री आदिका राग पाया जाता है)...’ स्त्रीनो राग लोय, लथियार आदि लोय अेवा देव वंदनने लायक नथी. ‘और संयमरहितको ईस प्रकार कहे...’ असंयमी देव अेम लीधुं ओलामां. देव छे पण असंयमी छे, रागी छे माटे तेने पूजवालायक नथी. ‘रागी देव और संयमरहितको ईस प्रकार कहे कि मैं वंदना करता हूँ तथा इनको माने, श्रद्धान करे वह मिथ्यादृष्टि है.’ कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्रनी आभी वात लेता अलीयां कुलिंगनी वात वधारे नथी लीधी.

वणी, ‘शुद्ध सम्यक्त्व होने पर न इनको मानता है,...’ अने मानतो नथी. कुलिंग अने कुभेष, परनी-स्वनी अपेक्षाअे .. पडिमा आदि धारण कर्या लोय, पोतानो समभाव- वीतरागभाव छे अे प्रगट करीने जेणे भाव्यलिंग अेवो समभावी, परनी अपेक्षा विनानुं लिंग लोय अे मुनि छे. अे भोक्षमार्गना अधिकारी छे. समजणुं कांई?

‘भावार्थ :- ये उपर कहे इनसे मिथ्यादृष्टिके प्रीति भक्ति उत्पन्न होती है,...’ अज्ञानीने अेवा भोटा देव, भोटा गुरु, भोटा शास्त्र अेना प्रत्ये प्रीति भक्ति उपजे. ‘जे निरतिचार सम्यक्त्वान् है वह इनको नहीं मानता है.’ समजणुं कांई?

મુમુક્ષુ :- અતિચાર...

ઉત્તર :- અતિચારમાં આવી જાય એ જુદી વાત છે. માને નહિ. અતિચાર કોઈ આવી જાય એ વાત છે ત્યાં. અતિચાર, નિરતિચાર. અતિચાર પણ દોષ છે ને? એ કરવા લાયક છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? અહીં તો મુખ્ય દિગંબરની પણ કોઈ અપેક્ષાથી ધારણ કરે માન-સન્માન કે કાંઈક પુણ્ય થાશે, એ પણ વંદનીક નથી અને એના સિવાય શ્વેતાંબર આદિ ભેખ, એ વંદનીક અને પૂજનિક છે નહિ. એમ વાત સિદ્ધ કરવી છે. એય..! 'દેવીલાલજી'!

ગાથા-૯૪

સમ્માઇટ્ટી સાવય ધમ્મં જિણદેવદેસિયં કુણદિ।

વિવરીયં કુવ્વંતો મિચ્છાદિટ્ટી મુણેયવ્વો||૯૪||

સમ્યદૃષ્ટિઃ શ્રાવકઃ ધર્મં જિનદેવદેશિતં કરોતિ।

વિપરીતં કુર્વન્ મિથ્યાદૃષ્ટિઃ જ્ઞાતવ્યઃ||૯૪||

સમ્યક્ત્વયુત શ્રાવક કરે જિનદેવદેશિત ધર્મને,

વિપરીત તેથી જે કરે, કુદૃષ્ટિ તે જ્ઞાતવ્ય છે. ૯૪.

અર્થ :- જો જિનદેવસે ઉપદેશિત ધર્મકા પાલન કરતા હૈ વહ સમ્યદૃષ્ટિ શ્રાવક હૈ ઓર જો અન્યમતકે ઉપદેશિત ધર્મકા પાલન કરતા હૈ ઉસે મિથ્યાદૃષ્ટિ જાનના।

ભાવાર્થ :- ઇસ પ્રકાર કહનેસે યહાં કોઈ તર્ક કરે કિ-યહ તો અપના મત પુષ્ટ કરનેકી પક્ષપાતમાત્ર વાર્તા કહી, અબ ઇનકા ઉત્તર દેતે હૈં કિ-એસા નહીં હૈ, જિસસે સબ જીવોંકા હિત હો વહ ધર્મ હૈ એસે અહિંસારૂપ ધર્મકા જિનદેવ હી ને પ્રરૂપણ કિયા હૈ, અન્યમતમેં એસે ધર્મકા નિરૂપણ નહીં હૈ, ઇસ પ્રકાર જાનના ચાહિયે||૯૪||

ગાથા-૯૪ ઉપર પ્રવચન

૯૪. સમ્માઇટ્ટી સાવય ધમ્મં જિણદેવદેસિયં કુણદિ।

વિવરીયં કુવ્વંતો મિચ્છાદિટ્ટી મુણેયવ્વો||૯૪||

સમ્યદૃષ્ટિ શ્રાવક વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ તીર્થકરદેવ, એણે જે આત્માનો ધર્મ, પુણ્ય-પાપ, શરીર, વાણી અજીવ જે ભગવાને કહ્યું એ પ્રમાણે શ્રાવક સમ્યદૃષ્ટિ કરે. વીતરાગ સર્વજ્ઞદેવ સિવાય વિપરીત કંઈ પણ વાત અજ્ઞાનીઓએ કરી છે એને માને એ મિથ્યાદૃષ્ટિ છે. સમજાણું કાંઈ? ખુલાસો કરશે.

‘અર્થ :- જો જિનદેવસે ઉપદેશિત ધર્મકા....’ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા...

મુમુક્ષુ :- બધાએ .. સંપ્રદાય એક...

ઉત્તર :- જૈન સંપ્રદાયમાં ક્યાં માને છે? સર્વજ્ઞને માને છે ક્યાં? હજી સર્વજ્ઞ કોને કહેવા એની ખબર નથી. એ વાંધા સંપ્રદાયના છે ને. સર્વજ્ઞ ત્રણકાળનું જાણે તો પછી પુરુષાર્થ કરવો ક્યાં રહ્યો? ક્રમબદ્ધ પર્યાય ભગવાન જાણે એ તો આ સમયે આ થાય. એમાં કરવાનું (ક્યાં રહ્યું?) ક્યાં એને સર્વજ્ઞની ખબર છે?

મુમુક્ષુ :- કાળલબ્ધિ માને તો...

ઉત્તર :- બધો પુરુષાર્થ છે એમાં. કાળલબ્ધિ-જે સમયે થાય એ પ્રકારે થશે એવો નિર્ણય કરનાર સ્વભાવને આશ્રયે નિર્ણય કરે છે. જે સમયે થવાનું હોય તે થાય, ભવિતવ્યતા, નિયતિ કે કાળલબ્ધિ, એનું જ્ઞાન સ્વભાવને આશ્રયે થતાં થાય છે. અંતર દ્રવ્યનો આશ્રય જ્ઞાયકમૂર્તિ પ્રભુ, એનો આશ્રય લીધા વિના કાળલબ્ધિ કે યોગ્યતાનું જ્ઞાન યથાર્થ હોતું નથી. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- શરત બહુ આકરી છે.

ઉત્તર :- શરત પણ વસ્તુ તો એ છે. 'ચંદુભાઈ'! જે સમયે કાળે થવાનું તે થાય, યોગ્યતાથી થાય, ક્રમબદ્ધ થાય, હોનહારથી થાય, ભવિતવ્ય હોય તે થાય. પણ એનો અર્થ શું? એનું જ્ઞાન યથાર્થ કોને હોય?

મુમુક્ષુ :- એ તો પર્યાયનું જ્ઞાન થયું.

ઉત્તર :- એ તો પર્યાય થઈ. પણ પર્યાયનું જ્ઞાન, દ્રવ્યના જ્ઞાન વિના પર્યાયનું જ્ઞાન હોઈ શકે નહિ. 'શોભાલાલજી'! ઝીણી વાત છે.

ભગવાનઆત્મા ચિદાનંદ સ્વરૂપ અનંત આનંદની ખાણ, અવિનાશી નિજાનંદ ધામ એની દૃષ્ટિ થયા વિના એ બધી પર્યાય આદિનું જ્ઞાન સાચું હોઈ શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ? જિનદેવનો ઉપદેશ કર્યો. સર્વજ્ઞ પરમાત્મા વીતરાગદેવે કહ્યો જે ધર્મ, ભગવાનઆત્મા સ્વસન્મુખ થઈને આત્માનો અનુભવ કરે એનું નામ ધર્મ. એવો જિનદેવે કહ્યો છે. એ સિવાય બીજે એ વાત હોતી નથી. સમજાણું કાંઈ? શ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં પણ એ વાત નથી. લિંગકેર, દેવકેર, ગુરુકેર, શાસ્ત્રકેર.

મુમુક્ષુ :- કેવળજ્ઞાનનું સ્વરૂપ જ જુદું છે.

ઉત્તર :- કેવળજ્ઞાનનું સ્વરૂપ જ જુદું માને છે ઈ. એક સમયે કેવળજ્ઞાન, બીજે સમયે કેવળદર્શન. બધી વાતમાં ફેર છે. શું કીધું સમજાણું?

મુમુક્ષુ :- જિનદેવનું કથન વાંચે તો માને.

ઉત્તર :- જિનદેવનું કથન આ છે.

મુમુક્ષુ :- જિનદેવનું કથન શું છે એ કોણ નક્કી કરે?

ઉત્તર :- નક્કી કરનારો કરે કે નહિ? જિનદેવ વીતરાગ હતા અને સર્વજ્ઞ હતા. એ સર્વજ્ઞ વીતરાગ એવો ધર્મ પ્રરૂપે કે રાગરહિત અને અલ્પજ્ઞનો નાશ કરીને સર્વજ્ઞ થાય એવો ધર્મ પ્રરૂપે. કેમકે પોતે સર્વજ્ઞ થયા અને વીતરાગ થયા. એથી એની વાણીમાં રાગનો અભાવ અને અલ્પજ્ઞનો અભાવ કરીને સર્વજ્ઞ વીતરાગ થવું, એ સમ્યક્દર્શનથી માંડીને પૂર્ણાત્માનો ઉપદેશ

સર્વજ્ઞની વાણીમાં આવે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- એનું કથન કરે એમાં તો માને ને?

ઉત્તર :- પણ મુનિ સાચા હોય તો ને? કથન કરવામાં શું દાળિયા થયા?

મુમુક્ષુ :- શાસ્ત્રમાંથી જેમ આપ વાંચો છો એમ વાંચી નાખે.

ઉત્તર :- નહિ-નહિ. એ વાત નહિ. એ મુનિ પણ સમભાવી અંદર વીતરાગદશા પ્રગટ હોય. સમભાવ એટલે પુણ્ય-પાપના વિકલ્પરહિત ભગવાને જે વીતરાગપણું પ્રગટ કર્યું એવો વીતરાગભાવ અંદર સમ્યક્દર્શનનો પ્રગટ હોય, આનંદનો અનુભવ વેદન-સ્વાદ હોય. એ ઉપરાંત સ્વસંવેદનની ઉગ્રતા આનંદની હોય, એને એ આ પ્રજ્ઞપણા કરે એની પ્રજ્ઞપણા સાચી. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- એમની ... એમ છે કે એ પણ ભગવાનના શાસ્ત્ર વાંચે છે ને.

ઉત્તર :- ના ના, ભગવાનના શાસ્ત્રના પાના વાંચે એમાં શું થઈ ગયું?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ના ના નથી કહેતા એ.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ક્યાં ગયા? ઊંઘા એ છે. એમ કે ઓલા પણ પાંચ નવકાર ગણે છે. નથી ગણતા. બૌદ્ધમાં પણ આવે છે. સમાધિ બોધિ. શબ્દ આવે એમાં શું થઈ ગયું?

અરિહંત વીતરાગ પરમાત્મા, જેને એક સમયમાં ચાર કર્મનો નાશ છે અને ચાર કર્મ બાકી અને ત્રણકાળનું જ્ઞાન છે. એના મુખમાંથી વીતરાગ થવાની જ વાણી આવે. જિનવાણી એ વીતરાગભાવની પોષક હોય. એ રાગની પોષક હોય નહિ. એ એની વાણીની પરીક્ષા છે. ‘ચંદ્રભાઈ’!

મુમુક્ષુ :- પુણ્યથી પરંપરા મોક્ષ પામે એમ કહે...

ઉત્તર :- એ જિનવાણી નહિ. પુણ્યથી પરંપરા મોક્ષ પામે એ તો પરંપરાનો અર્થ શું? કે અભાવ કરીને પામે એમ ભગવાને કહ્યું છે ત્યાં. પરંપરા એનાથી પામે એમ નહિ. તેમ પરદ્રવ્યને લઈને સંસાર પરિત થાય, સમ્મેદશિખરના દર્શનથી સંસારનો નાશ થાય, ભગવાનના સમવસરાણા અને ભગવાનના દર્શનથી સંસારનો નાશ થાય, એ વીતરાગની વાણી નહિ. સમજાણું કાંઈ?

એ હમણા કહ્યું હતું. ત્યાં અંતરિક્ષ જતા હતા ને? ‘કૂલચંદ્રજી’. ચાલીને ગયા હતા રસ્તામાં. ત્યાં રેલ નથી. છેલ્લું ગામ છે. ત્યાં રેલ નથી. મેં કહ્યું, જુઓ ભાઈ! જિનવાણીનું મહાલક્ષણ એ કે જિન એટલે વીતરાગભાવ તદ્દન રાગ અને પુણ્ય અને નિમિત્તની અપેક્ષા છોડાવી અને ભગવાનઆત્મા પૂર્ણાનંદની અપેક્ષા કરાવે એનું નામ જિનવાણી અને એનું નામ સિદ્ધાંત કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- મેં કહ્યું કે આ... રસ્તામાં કહ્યું. અંતરિક્ષ જતા હતા. ઓલા નથી? શું? એ જ કીધું હતું. ત્યાં બરાબર આવ્યા. એને જાવું હતું પછી મોટરમાં બેસી ગયા. માર્ગ આ એક

મહાસિદ્ધાંત છે. કેમકે રાગ અને દ્વેષ એ વિષમભાવ છે. અને વિષમરહિત આત્માનો સ્વભાવ જ સમભાવ છે. જિનસ્વરૂપ આત્મા છે. વીતરાગ સ્વભાવી આત્મા છે. એની વીતરાગતા પ્રગટ કરવાનો ઉપદેશ હોય અને રાગનો અભાવ કરવાનો ઉપદેશ હોય, અલ્પજ્ઞનો અભાવ કરવાનો, સર્વજ્ઞને પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપદેશ (હોય). એ સર્વજ્ઞની પ્રાપ્તિ અને વીતરાગતા સ્વદ્રવ્ય આશ્રયે થાય. સમજાણું કાંઈ? લાખ વાતની વાત પણ આ સ્થિતિ ન હોય જ્યાં...

ભગવાનઆત્મા પૂર્ણાનંદનો નાથ એનો આશ્રય કરે. કેમકે એ વીતરાગસ્વરૂપ આત્મા છે, જિનસ્વરૂપ આત્મા છે. એનો આશ્રય કરવાથી જ સંસારનો અભાવ થાય છે. ત્રણલોકના નાથ તીર્થંકરનો આશ્રય કરવાથી પણ સંસારનો નાશ થતો નથી. સમજાણું કાંઈ? કેમકે એ પરદ્રવ્ય છે. એ તો બહુ ગાણા આવ્યા અંદર. હજી આવશે આમાં. ‘પરદવ્વાદો દુગ્ગઙ્ઙ સદવ્વા હુ સુગ્ગઙ્ઙ હોઙ્ઙ’ એનો અર્થ એ છે. એ કહેશે હમણાં. ત્યાં તો તમે પક્ષની વાતું કરો છો. હમણાં આવશે અર્થમાં. પક્ષની નથી. વસ્તુના સ્વભાવની વાત છે. વસ્તુ જ એવી છે. વીતરાગ સ્વભાવ અને વીતરાગ આનંદ અને વીતરાગી જ્ઞાનથી ભરેલો પદાર્થ છે. સમજાણું કાંઈ? એવા આત્મભગવાન, એનો આશ્રય લેવો. કેમકે વીતરાગે પોતે એનો આશ્રય લઈને વીતરાગતા અને સર્વજ્ઞતા પ્રગટ કરી છે. એની વાણીમાં એ આવે. પરની અપેક્ષાએ કાંઈ શેત્રુંજયની જાત્રાથી પરિત સંસાર થાય અને સમ્મેદશિખરની જાત્રાથી જલ ભવે મોક્ષ જાય, એ બધી વાણી વીતરાગની નહિ.

મુમુક્ષુ :- જલ ભવે જાય, એક ભવે કાં ન જાય?

ઉત્તર :- એ જલ રાખે થોડું લાંબુ એટલું. એક જણાએ કહ્યું હતું. અહીં કીધું ને? મહાવીરકીર્તિ સાધુ હતા. એની પાસે પુસ્તક હતું. જેમ આ લોકોમાં શેત્રુંજય માહાત્મ્યનું છે. એ સમ્મેદશિખરનું માહાત્મ્યનું પુસ્તક હતું. આમાં (લખ્યું છે), આના દર્શનથી જલ ભવથી જાય. કીધું, એ જિનવાણી નહિ. પરના દર્શને ભવ ઘટે (એમ કહે) એ જિનવાણી નહિ. કારણ કે ભવ ઘટવાનો સ્વભાવ આત્મામાં છે. કારણ કે ભવ અને ભવના ભાવ વિનાનું આત્મતત્ત્વ છે. સમજાણું કાંઈ? ‘નવરંગભાઈ’! અહીં તો ભઈ વાત આ છે. કોઈપણ દયા, દાન, વ્રતના વિકલ્પથી ધર્મ માને, મનાવે એ જિનવાણી નહિ. એ દેવને ઓળખતો નથી, ગુરુને ઓળખતો નથી, શાસ્ત્રને જાણતો નથી. એમ છે. ઊંધું હોય એ ભૂલી જાવું.

મુમુક્ષુ :- ઊંધું છે એમ ખાત્રી થાય ત્યારે ને?

ઉત્તર :- હા, માટે કહે છે ને પરીક્ષા કરો. સંસારમાં પરીક્ષા કરીને .. લે છે કે નહિ? સંપ્રદાયમાં ઘણીવાર કહેતા. ... આવે છે ને? ભાષા ભૂલી ગયા. સાતમા અધ્યાયમાં વાત આવે છે. ... ઘણી વાર અમે કહેતા. પરીક્ષા કર્યા વિનાનું માનેલું એ કંઈ મુક્તિનું કારણ નથી. એવો સૂયગડાંગમાં એક શબ્દ આવે છે. સમજાણું? ભૂલી ગયા. ઘણા વર્ષ થઈ ગયા ને. પરીક્ષીઓ એવો શબ્દ આવે છે, સૂયગડાંગમાં. પરીક્ષા કર્યા વિનાનું માનેલું, કસોટીએ ચડ્યા વિનાનું માનેલું એ માનેલું સાચું છે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- આજ્ઞા..

ઉત્તર :- એ આજ્ઞા આ. આજ્ઞા એટલે તારો સ્વભાવ જ્ઞાન આનંદ છે એનું જ્ઞાન કર એનું નામ આજ્ઞા. આજ્ઞા એટલે શું કે ભગવાનની આ આજ્ઞા છે અને એની સામું જોવું છે, .. એ તો વિકલ્પ છે. ભગવાનની આજ્ઞાનો વિચાર કરવો એ પણ વિકલ્પ છે. એ આજ્ઞા એમ કહે છે કે વીતરાગસ્વભાવ તારો છે તેનો આશ્રય લે. ભગવાનની વાણીમાં એમ આવ્યું. અનંત તીર્થકરોની વાણી, અરે..! સમકિતીની વાણી. સમજાય છે? સ્થિરતા ભલે ઓછી હોય. ચારિત્રની એ જુદી વાત છે. અનંત સમકિતી, અનંત શ્રાવકો, અનંત સંતો, અનંત કેવળીઓ, અનંત તીર્થકરો (એમ કહે છે). વીતરાગ સ્વભાવથી ભરેલો ભગવાનઆત્મા પૂર્ણ સમભાવ. સમભાવનો રસિક રસિક ચૈતન્યમૂર્તિ છે એમાંથી સમભાવ પ્રગટ થશે. સમજાણું કાંઈ? એવી વાણી હોય, એને માનનારા હોય એને સાચા ગણવામાં આવે છે. કીધું ને? જુઓ!

‘જિનદેવસે ઉપદેશિત ધર્મકા પાલન કરતા હૈ વહ સમ્યગ્દષ્ટિ શ્રાવક હૈ...’ વીતરાગે કહ્યો એવો ધર્મ કરે તે શ્રાવક છે. વીતરાગે તો (એમ કહ્યું), આત્મા અખંડ પૂર્ણાનંદ પ્રભુ, એની દષ્ટિ સમકિત, સમભાવની દષ્ટિ થવી એ સમકિત છે. ત્રિકાળ સમભાવ ભગવાન વીતરાગ શાંતરસની મૂર્તિ, એની દષ્ટિ તે સમ્યગ્દષ્ટિ, સમભાવની દષ્ટિ તે સમ્યક્-સાચી દષ્ટિ. સમજાણું કાંઈ? એવો જિનદેવનો ઉપદેશ જે છે એના ઉપદેશથી ધર્મ કરે તે સમ્યગ્દષ્ટિ શ્રાવક છે. સમજાણું કાંઈ? અજ્ઞાનીઓએ પોતાના સ્વચ્છંદે કલ્પેલો અને કહેલો એ માર્ગ ન ચાલે.

મુમુક્ષુ :- પરીક્ષા ક્યાં છે?

ઉત્તર :- પરીક્ષા આવી નહિ? શું કહ્યું? જિનવાણી વીતરાગી હોય છે. વીતરાગભાવની પોષક હોય છે. કેમકે એ પોતે વીતરાગ કેમ થયા? રાગનો અભાવ કરીને વીતરાગ કેમ થયા? અલ્પ જ્ઞાનનો નાશ કરીને સર્વજ્ઞ કેમ થયા? સમજાય છે કાંઈ? એ પરીક્ષા કરવી જોઈએ. એમ ને એમ આંધળી દોડે માન્યું, આ ભગવાન સાચા-ભગવાન સાચા. બીડીયુંમાં પરીક્ષા કરવી છે તમાકુની ને બધી. આવી તમાકુ ઊંચી હોય ને ઢીંકણું ને ફીંકણું. એવી જાતની તમાકુ અને આ ઊંચી પીવે પાછા. ઘરના માણસ ઊંચામાં ઊંચું તમાકુ પીવે. ... બહુ ખબર નહિ. બીડી કીધું હતું ને? ‘કરમસદ’ છે ને? ગુજરાતનું. ત્યાં બીડીનો ઘણો વેપાર છે. અમે પણ બધું વેચતા હતા ને દુકાન ઉપર. તો ત્યાં બીડીમાં વરિયાળી નાખેલી. બીડીમાં વરિયાળીનું પાણી. વરિયાળી સમજો છો? વરિયાળીને શું કહે છે? સોંપ. એ બીડી. બીડી હોય છે ને બીડી? એમાં તમાકુમાં સોંપનો રસ નાખે. પછી બીડી પીવે. એકવાર ‘કરમસદ’ ગયો હતો હું. પાટીદાર છે. .. વાણિયા. તે દિ’ ખાય નહિ પાટીદારનું. તો એની છોડીએ દૂધ અને પૂરી કરેલી. પૂરી અને દૂધ. ત્યાં રાત રહેવાનું. બે-પાંચ હજારની લીધી હશે. ખોખા લીધા તૈયાર. બીડી ઊંચી. એમાં નાખેલો રસ, વરિયાળીનો રસ. એની પરીક્ષા કરતા હશે કે નહિ? વરિયાળીના રસવાળી બીડી ઊંચી કહેવાય. સાધારણ ઊંચી ન કહેવાય. એના પૈસા બરાબર દેવા પડે. એમ વીતરાગરસ જેમાં છંટાયેલો હોય એ ધર્મનો માર્ગ સાચો કહેવાય. ઘણાં વર્ષ (પહેલાની) વાત છે. ‘કરમસદ’ છે ને? જિનમંદિર છે.

જિનવરનો કહેલો ઉપદેશ વીતરાગ પરમાત્મા પૂર્ણાનંદ પ્રભુ સર્વજ્ઞદેવ, એણે કહેલો ધર્મ

શ્રાવક કરે. અજ્ઞાનીનો કલ્પેલો, માનેલો એ કોઈને આત્મજ્ઞાન હોઈ શકે નહિ. સર્વજ્ઞ પરમાત્માના માર્ગ સિવાય બીજામાં ક્યાંય આત્મજ્ઞાન અને સમ્યક્દર્શન હોઈ શકે નહિ. ત્રણકાળ અને ત્રણલોકમાં. ભલે પછી બાવા અને ફકીર થઈને બધા જંગલમાં નાગા થઈને ફરે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- દયા પાળે તો?

ઉત્તર :- દયા પાળે તો શું? દયા પાળવી એ રાગ છે. એમાં આત્મા ક્યાં આવ્યો? રાગથી દયા પાળું છું અને પરની પાળી શકું છું એ જિનવરની આજ્ઞા જ નથી. જિનવરનો એ ઉપદેશ જ નથી. પરને પાળી શકે? પરદ્રવ્યની પર્યાય? અને પરદ્રવ્યની દયા પાળવાનો ભાવ છે એ તો રાગ છે. રાગની આજ્ઞા ભગવાનની છે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- રાગ અને દ્વેષ...

ઉત્તર :- બેય સાથે છે. રાગ હોય ત્યાં દ્વેષ (હોય જ). રાગ પછી જાય છે. રાગ ગયો એને દ્વેષ ન જ હોય. દસમે ગુણસ્થાને રાગ જાય છે ને? જેને રાગ જાય એને દ્વેષ હોય નહિ. દ્વેષ જાય એને રાગ હોય.

મુમુક્ષુ :- રાગ જાય પછી દ્વેષ ક્યાં રહે.

ઉત્તર :- પહેલા જ તો દ્વેષ ચાલ્યો જાય છે.

‘સમ્યક્દષ્ટિ શ્રાવક હૈ ઔર જો અન્યમતકે ઉપદેશિત ધર્મકા પાલન કરતા હૈ ઉસે મિથ્યાદષ્ટિ જાનના.’ આહાહા..! આત્મા અહિંસક રાગની વિકલ્પ દશા વિનાનો પ્રભુ, એનો રાગમાં લાભ મનાવે એ હિંસામાં ધર્મ મનાવે છે. રાગ પોતે હિંસા છે. ‘પુરુષાર્થસિદ્ધિ ઉપાય’માં ભગવાન ‘અમૃતચંદ્રાચાર્યે’ કહ્યું નહિ? આહાહા..!

‘ભાવાર્થ :- ઈસ પ્રકાર કહનેસે યહાં કોઈ તર્ક કરે કિ-યહ તો અપના મત પુષ્ટ કરનેકી પક્ષપાતમાત્ર વાર્તા કહી,...’ આ તો તમારા મતની, પુસ્તકની નથી. ‘ઐસા નહીં હૈ, જિસસે સબ જીવોંકા હિત હો વહ ધર્મ હૈ...’ કોઈપણ પ્રાણીને દુઃખ થાય, પોતાના આત્માને પણ રાગથી દુઃખ થાય એ ધર્મ નહિ. સમજાણું કાંઈ? રાગ છે શુભ કે અશુભ એ આત્માને દુઃખ થાય છે. ધર્મ થતો નથી પણ દુઃખ થાય છે. સમજાણું કાંઈ? શું કહ્યું? ‘સબ જીવોંકા હિત હો વહ ધર્મ હૈ ઐસે અહિંસા૩પ ધર્મકા જિનદેવહીને પ્ર૩પણ કિયા હૈ,...’ રાગની ઉત્પત્તિ થવી એ હિંસા. ભગવાનઆત્મા અહિંસક સ્વરૂપ જ ત્રિકાળ છે. વીતરાગ સ્વભાવ કહો, સમભાવ કહો, શાંત અકષાય સ્વભાવ સ્વરૂપ કહો. એ અકષાયસ્વરૂપની ઉત્પત્તિ થવી એનું નામ ધર્મ. એ વીતરાગે એવો ધર્મ કહ્યો છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ઐસે અહિંસા૩પ ધર્મકા જિનદેવહીને પ્ર૩પણ કિયા હૈ, અન્યમતમે ઐસે ધર્મકા નિ૩પણ નહીં હૈ, ઈસ પ્રકાર જાનના ચાહિયે.’ જુઓ! વસ્ર રાખવા અને વસ્ર રાખવાનો ભાવ એ રાગ છે. રાગ એ હિંસા છે. અને એ હિંસામાં મુનિપણું માનવું એ મિથ્યાદષ્ટિ છે. એમ સિદ્ધ કરે છે અહીંયાં. સમજાણું કાંઈ? માર્ગ એવો છે, ભાઈ! અનંતકાળ થયા, અનંતકાળ થયા સત્ય એણે હાથમાં લીધું જ નથી. ખોટા ગોટા ક્યાંક ક્યાંક પક્ષ કરી ગોટા

વાળ્યા છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- આ કલ્પો સાર. આ શું કહે છે? એ જ કહે છે. જેવું કર્યું છે એવું કહે છે. એણે પણ એમ કર્યું હતું. રાગ વિનાની શ્રદ્ધા, રાગ વિનાનું જ્ઞાન અને રાગ વિનાનું ચારિત્ર. એવું કર્યું હતું એવું કહે છે. સમજાણું કાંઈ? એમ કે આવે છે ને? એમણે જે કર્યું એમ ન કરવું, એમણે કહ્યું એમ કરવું. તો કહ્યું પણ છે અને કર્યું પણ એમ છે.

મુમુક્ષુ :- કહ્યું હોય તો એ...

ઉત્તર :- કર્યું છે આ.

સર્વજ્ઞ પરમાત્મા એક સમયમાં ત્રણકાળ ત્રણલોક જાણવાની એક સમયની પર્યાય જાણે છે. લોકાલોકને જાણવું એ તો .. વાત. પણ એક સમયની પર્યાય જાણતા ત્રણકાળ ત્રણલોક જાણાઈ જાય છે. એવું જેનું સ્વરૂપ, એવી જેની દશા, એનો કહેલો ધર્મ અલૌકિક છે. સમ્યક્દર્શન પણ એનું કહેલું જુદું છે. 'શ્રીમદ્'માં નથી આવતું? આવે છે. હે ભગવાન હું ભૂલ્યો. આપના કહેલા દયા આદિને મેં ઓળખ્યા નહિ. પાળ્યા નહિ એમ નથી કહ્યું. ઓળખ્યા નહિ. છે ઓલામાં છે ને? પાઠ છે. કેટલામો છે એ? આમાં છે? આમાં હશે કે નહિ? મોક્ષમાળામાં છે કે નહિ? મોક્ષમાળામાં કેટલામો છે? મોક્ષમાળા છે ને? એ પણ ખબર નથી? કો'ક તો હા-ના પાડતા નથી. ૩૮૯? એ બહુ પુણ્ય કેરાનું.. આવ્યું. મોક્ષમાળામાં હશે?

આપે કહેલા દયા, દાનને મેં ઓળખ્યા નહિ. દયા, દાન મેં કર્યા નથી એમ નહિ. હજી શું વાત કહો છો એનું અમને જ્ઞાન જ થયું નથી. ઓળખ્યા નથી. એમ વાત છે. 'શ્રીમદ્' છે ને 'શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર'? એણે એક ક્ષમાપના પાઠ લખ્યો છે. આપે કહી એવી પવિત્રતા, દયા, શીલને મેં ઓળખ્યા નથી. ઓળખ્યા નથી, મેં જાણ્યા જ નથી. શું આપ કહો છો. ક્યા પ્રકારની દયા, ક્યા પ્રકારના શીલ, ક્યા પ્રકારનો સંયમ.. સમજાણું? બહુ પાઠ આવે છે. હે ભગવાન! હું ભૂલી ગયો. આવે છે. (તમારા અમૂલ્ય વચનોને) લક્ષમાં લીધા નથી. લક્ષમાં લીધા નથી.

મુમુક્ષુ :- તમારા કહેલા અનુપમ તત્ત્વનો વિચાર...

ઉત્તર :- કર્યો નથી.

મુમુક્ષુ :- તમારા પ્રણીત કરેલા ઉત્તમ શીલને સેવ્યું નહિ. તમારા કહેલા દયા, શાંતિ, ક્ષમા...

ઉત્તર :- ઓળખ્યા નથી. બસ એ. તમારા કહેલા દયા, શાંતિ, ક્ષમા આપ જે કહો છો એને ઓળખ્યા નથી. સમજાણું કાંઈ? એવી વાત છે. આહાહા..! ક્ષમાપના પાઠ છે. ૧૩મો.

'હે ભગવાન! હું બહુ ભૂલી ગયો, મેં તમારાં અમૂલ્ય વચનને લક્ષમાં લીધા નહીં.' આપ શું કહેવા માગો છો એ મેં જ્યાલ જ કર્યો નથી. 'તમારા કહેલા અનુપમ તત્ત્વનો મેં વિચાર કર્યો નહીં.' અનુપમ તત્ત્વો છે એનો વિચાર કર્યો નથી. અનુપમ તત્ત્વ. એની વાણી

અનુપમ છે, એની વાણીની ઉપમા કોઈ આપે નહિ એવી વાણી છે. નિરાભિમાન અને નિરાગી ભગવાન પરમાત્મા એને સ્પર્શ કરેલી આપની વાણી હતી. આપ રાગને કરવાનું, રાગને છોડવાનું એ વીતરાગ માર્ગમાં નથી એમ કહે છે.

‘તમારા પ્રણીત કરેલાં ઉત્તમ શીલને સેવ્યું નહીં.’ ઉત્તમ શીલ. એકલું બ્રહ્મચર્ય તો અનંતવાર પાળ્યું. પણ આત્માનો શીલ એટલે વીતરાગસ્વભાવ, એને મેં સેવ્યો નથી. એનું નામ શીલ છે. રાગરહિત ઉત્તમશીલ. છે ને? ‘તમારા કહેલા દયા, શાંતિ, ક્ષમા અને પવિત્રતાને ઓળખ્યા નહીં.’ આપે દયા જે કીધી એને મેં ઓળખી નથી. પરની દયા નહિ. આત્માનો રાગરહિત અહિંસા સ્વભાવ એનું નામ દયા. એને ઓળખ્યા નથી. છે ને? શાંતી ઓળખી નથી, ક્ષમા ઓળખી નથી. ‘હે ભગવન્! હું ભૂલ્યો, આથડ્યો, રજબ્યો અને (અનંત) સંસારની વિટમ્બનામાં પડ્યો છું.’ વગેરે વગેરે. ‘અજ્ઞાનથી અંધ થયો છું, મારામાં વિવેકશક્તિ નથી અને હું મૂઢ છું, નિરાશ્રિત છું, અનાથ છું. નિરાગી પરમાત્મા!’ જુઓ હવે નિરાગી પરમાત્મા! ‘હવે હું તમારું, તમારા ધર્મનું અને તમારા સાધુનું શરણ ગ્રહું છું. મારા અપરાધ ક્ષમ થઈ હું તે સર્વ પાપથી મુક્ત થાઉં, એ મારી અભિલાષા છે.’ વગેરે વગેરે છે.

‘જેમ જેમ હું સૂક્ષ્મ વિચારથી ઊંડો ઊતરું છું તેમ તેમ તમારા તત્ત્વના ચમત્કારો મારા સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે.’ લ્યો! તમારા સ્વરૂપનું જે કહેવા માગે છે, મારા સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે. ઓહો..! મહાપ્રભુ! અનંત આનંદની રતનની ખાણ ભગવાન, એને આપ જે જણાવો છો એને હું જોઉં ત્યાં મારા આત્માને પ્રકાશે છે. એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? ‘તમે નિરાગી, નિર્વિકારી, સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ, સહજાનંદી, અનંતજ્ઞાની, અનંતદર્શી અને ત્રૈલોક્યપ્રકાશક છો. હું માત્ર મારા હિતને અર્થે તમારી સાક્ષીએ ક્ષમા ચાહું છું, એક પળ પણ તમારાં કહેલાં તત્ત્વની શંકા ન થાય, તમારા કહેલા રસ્તામાં અહોરાત્ર હું રહું,....’ કહેલા રસ્તામાં, હોં! ‘એ જ મારી આકાંક્ષા અને વૃત્તિ થાઓ! હે સર્વજ્ઞ ભગવાન! તમને હું વિશેષ શું કહું? તમારાથી કંઈ અજ્ઞાણ્યું નથી. માત્ર પશ્ચાતાપથી હું કર્મજન્ય પાપની ક્ષમા ઇચ્છું છું. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:.’

મુમુક્ષુ :- ક્યુ પુસ્તક છે?

ઉત્તર :- ‘શ્રીમદ્’નું પ્રતિક્રમણ. પ્રતિક્રમણ આવશ્યક. અહીંનું બનાવેલું છે, અહીંનું બનાવેલું છે.

મુમુક્ષુ :- નીચે લખ્યું છે ‘મોક્ષમાળા’.

ઉત્તર :- હા, લખ્યું છે.

અહીં કહે છે, ‘અન્યમતકે ઉપદેશિત ધર્મકા પાલન કરતા હૈ ઉસે મિથ્યાદષ્ટિ જ્ઞાનના.’ વીતરાગભાવનો પોષક એ સિવાય કોઈ અન્યમતિ રાગને પોષી, વ્યવહારને પોષીને ધર્મ મનાવે એ મિથ્યાદષ્ટિ છે. એમ કહે છે. ‘ઐસા અહિંસારૂપ ધર્મકા જિનદેવ હી ને પ્રરૂપણ ક્રિયા હૈ, અન્યમતમે ઐસે ધર્મકા નિરૂપણ નહીં હૈ,....’

આગે કહતે હૈં કિ જો મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવ હૈ વહ સંસારમેં દુઃખસહિત ભ્રમણ કરતા હૈ :-

ગાથા-૯૫

મિચ્છાદિટ્ટી જો સો સંસારે સંસરેઝ સુહરહિઓ।

જન્મજરમરણપઝરે દુઃખસહસ્સાઝલે જીવો।।૧૫।।

મિથ્યાદૃષ્ટિઃ યઃ સઃ સંસારે સંસરતિ સુખરહિતઃ।

જન્મજરામરણપ્રચુરે દુઃખસહસ્સાકુલઃ જીવઃ।।૧૫।।

કુદૃષ્ટિ જે, તે સુખવિહીન પરિભ્રમે સંસારમાં,

જન્મ-જન્મ-મરણ પ્રચુરતા, દુખગણસહસ્ર ભર્યા જિહાં. ૯૫.

અર્થ :- જો મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવ હૈ વહ જન્મ-જરા-મરણસે પ્રચુર ઓર હજારોં દુઃખોંસે વ્યાપ્ત ઇસ સંસારમેં સુખરહિત દુઃખી હોકર ભ્રમણ કરતા હૈ।

ભાવાર્થ :- મિથ્યાત્વભાવકા ફલ સંસારમેં ભ્રમણ કરના હી હૈ, યહ સંસાર જન્મ-જરા-મરણ આદિ હજારોં દુઃખોંસે ભરા હૈ, ઇન દુઃખોંકો મિથ્યાદૃષ્ટિ ઇસ સંસારમેં ભ્રમણ કરતા હુઆ ભોગતા હૈ। યહાં દુઃખ તો અનન્ત હૈં હજારોં કહનેસે પ્રસિદ્ધ અપેક્ષા બહુલતા બતાઈ હૈ।।૧૫।।

ગાથા-૯૫ ઉપર પ્રવચન

‘આગે કહતે હૈં કિ જે મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવ હૈ વહ સંસારમેં દુઃખસહિત ભ્રમણ કરતા હૈ :-’ વીતરાગભાવનો ભાવ આનંદસ્વરૂપ છે અને એનું ફળ પણ આનંદ છે. અજ્ઞાનીના કહેલા ધર્મમાં વર્તમાન રાગ દુઃખ છે અને ભવિષ્યમાં પણ દુઃખી થાય છે.

મિચ્છાદિટ્ટી જો સો સંસારે સંસરેઝ સુહરહિઓ।

જન્મજરમરણપઝરે દુઃખસહસ્સાઝલે જીવો।।૧૫।।

જેને આત્મા જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવ એવી દૃષ્ટિ નથી, સાચા દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રને જેણે ઓળખ્યા નથી.

‘અર્થ :- જે મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવ હૈ વહ જન્મ-જરા-મરણસે પ્રચુર ઓર હજારોં દુઃખોંસે વ્યાપ્ત...’ નરક અને નિગોદના દુઃખો. જેની દૃષ્ટિ વીતરાગદૃષ્ટિ નથી, મિથ્યાદૃષ્ટિ છે એ આવા હજારો દુઃખથી આકુળતા ભોગવે છે. ‘સંસારમેં સુખરહિત દુઃખી હોકર ભ્રમણ કરતા હૈ.’

‘ભાવાર્થ :- મિથ્યાત્વભાવકા ઇલ સંસારમેં ભ્રમણ કરના હી હૈ, યહ સંસાર જન્મ-જરા-મરણ આદિ હજારોં દુઃખોંસે ભરા હૈ,...’ સંસારમાં શું હોય? આકુળતા... આકુળતા... આકુળતા... શેઠાઈની આકુળતા, રાગની આકુળતા, દેવની આકુળતા, પ્રતિકૂળ સંયોગની આકુળતા, અનુકૂળ સંયોગની આકુળતા. ‘યહ સંસાર જન્મ-જરા-મરણ આદિ હજારોં

दुःखोंसे भरा है, धन दुःखोंको मिथ्यादृष्टि इस संसारमें भ्रमण करता हुआ भोगता है। यहाँ दुःख तो अनंत हैं लज्जों कलनेसे प्रसिद्ध अपेक्षा बहुलता बताई है। अनंत दुःख छे पण पदमां बताववुं.. ल्यो! बे वात करी. समकित अने मिथ्यात्व.

आत्मानो स्वभाव शुद्ध आनंदस्वरूप अनी अंतर दृष्टि अनुभव सम्यग्दर्शन वस्तु, अनेनुं शुं माहात्म्य कहेवुं! अे तो अधी वात आवी गई. जे कोई अनंता सिद्ध थया, अनंता सिद्ध थये ते समकितना माहात्म्यथी छे. आलाला..! लाथमां लीधो दोरो-आत्मा. समञ्जणुं कांई? मिथ्यादृष्टि वास्तविक स्वभावनी दृष्टि विना अने कुदेव-कुगुरु-कुशास्त्रने मानी चार गतिमां रभडे छे.

आगे सम्यक्त्व-मिथ्यात्व भावके कथनका संकोच करते हैं :-

गाथा-८६

सम्म गुण मिच्छ दोसो मणेण परिभाविऊण तं कुणसु।

जं ते मणस्स रुच्चइ किं बहुणा पलविणं तु।।९६।।

सम्यक्त्वे गुण मिथ्यात्वे दोषः मनसा परिभाव्य तत् कुरु।

यत् ते मनसे रोचते किं बहुना प्रलपितेन तु।।९६।।

‘सम्यक्त्व गुण, मिथ्यात्व दोष’ तुं अेम मन सुविचारीने,

कर ते तने जे मन रुचे; अहु कथन शुं करवुं करे? ८६.

अर्थ :- हे भव्य ! ऐसे पूर्वोक्त प्रकार सम्यक्त्वके गुण और मिथ्यात्वके दोषोंकी अपने मनसे भावना कर और जो अपने मनको रुचे-प्रिय लगे वह कर, बहुत प्रलापरूप कहनेसे क्या साध्य है? इस प्रकार आचार्यने उपदेश दिया है।

भावार्थ :- इस प्रकार आचार्यने कहा है कि-बहुत कहनेसे क्या ? सम्यक्त्व-मिथ्यात्वके गुण-दोष पूर्वोक्त जानकर जो मनमें रुचे वह करो। यहाँ उपदेशका आशय ऐसा है कि-मिथ्यात्वको छोडो सम्यक्त्व को ग्रहण करो, इससे संसारका दुःख मेटकर मोक्ष पाओ।।९६।।

गाथा-८६ उपर प्रवचन

‘आगे सम्यक्त्व-मिथ्यात्व भावके कथनका संकोच करते हैं :-’

सम्म गुण मिच्छ दोसो मणेण परिभाविऊण तं कुणसु।

जं ते मणस्स रुच्चइ किं बहुणा पलविणं तु।।९६।।

‘अर्थ :- हे भव्य! जैसे पूर्वोक्त प्रकार सम्यक्त्वके गुण...’ समकितनो मलिमा,

સમકિતનો ગુણ મહા વર્ણવ્યા. સમકિત જેવું આ જગતમાં કોઈ પૂજ્ય વસ્તુ નથી અને સમકિત જેવું કોઈ એમાં.. સમકિત વિના મુક્તિ કોઈ દિ' થાય નહિ અને સમકિતથી અનંતા મુક્તિને પામ્યા. સમકિતથી પામ્યા એમ કહ્યું છે. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- સમકિત હોય તો જ્ઞાન સાચું, ત્યાં ચારિત્ર સાચું, ત્યાં બધું (સાચું છે). સમકિત નથી ત્યાં થોથા છે બધા એકઠા વિનાના.

‘સમ્યક્ત્વકે ગુણ ઓર મિથ્યાત્વકે દોષોંકી અપને મનસે ભાવના કર ઓર જો અપને મનકો રુચે-પ્રિય લગે વહ કર,...’ અમે શું કહીએ? જુઓ! આ મોક્ષપાહુડની છેલ્લી ગાથામાં બે (ગુણને) જ વર્ણવ્યા આખા. સમકિતનું માહાત્મ્ય અને મિથ્યાત્વનો દોષ. આહાહા..! ‘અપને મનસે ભાવના કર ઓર જો અપને મનકો રુચે-પ્રિય લગે વહ કર,...’ એનો અર્થ એ કે સ્વરૂપ પ્રિય લાગે એમ તું કર. એમ. ‘બહુત પ્રલાપરૂપ કહનેસે ક્યા સાધ્ય હૈ? ઈસ પ્રકાર આચાર્યને ઉપદેશ દિયા હૈ.’ લ્યો! વધારે શું કહીએ? ભાઈ! સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે (એમ કહ્યું) જે આત્મા રાગ વિનાનો, વિકલ્પ વિનાનો, શરીર વિનાનો, કર્મ વિનાનો એકલો પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ (છે) એનો અનુભવ કરીને સમકિત કરવું એ જ આ જગતમાં સાર છે. સમજાણું કાંઈ? લાખ શાસ્ત્ર ભણીને પણ કરવાનું આ છે. ભગવાનને જાણીને પણ કરવાનું આ છે. પછી ભગવાનને ભૂલીને કરવાનું આ છે. શું કહ્યું?

મુમુક્ષુ :- અપને મનકો રુચે સો કર...

ઉત્તર :- રુચે એમ કર... સવળું કર એમ કહે છે. આવું માહાત્મ્ય તને કહ્યું સમ્યગ્દર્શનનું, એ રુચવ એમ કહે છે. મિથ્યાત્વ કર એમ કહે? સમજાણું કાંઈ?

દયાના ભાવથી સંસાર પરિત થાય. મુનિને આહાર-પાણી દેવાથી સંસાર નાશ થાય. એ વાણી વીતરાગની નહિ. એમ કહેવા માગે છે. સમજાણું કાંઈ? એય..! ‘દેવીલાલજી’! શ્વેતાંબરમાં આવે છે મેઘકુમાર.. જીવની દયા પાળી સસલાની (અને) પરિત સંસાર કર્યો. કહે છે કે એ વીતરાગની વાણી નહિ. એ મિથ્યાદષ્ટિની કહેલી વાણી છે. પરની દયાથી સંસારનો નાશ થાય એ વાણી વીતરાગની નહિ. આહાહા..! પહેલા આ ચર્ચા ઘણી કરી હતી. અને વિપાકમાં આવે છે. દસ વિપાક નહિ? એ બધા મિથ્યાદષ્ટિ શ્રાવક હતા અને ગૃહસ્થ. મુનિને આહાર-પાણી આપ્યા અને પરિતસંસાર કર્યો. એવો પાઠ છે. વિપાક. બિલકુલ જૂઠી વાત છે. સમજાણું કાંઈ? પરદ્રવ્યની ભક્તિ પૂજા અને .. છે એમાં પુણ્ય થાય. પરિત સંસારનો અભાવ થાય નહિ. એ વીતરાગને ઓળખતો નથી. વીતરાગનો ઉપદેશ જ બીજી જાતનો છે. સમજાણું કાંઈ? એ શ્વેતાંબરમાં એવું છે.

મુમુક્ષુ :- દાન દેવાથી ધર્મ થાય..

ઉત્તર :- પરિત સંસાર થયો. સંસાર નાશ થયો એવો પાઠ છે. કદી અભાવ થતો નથી. પરદ્રવ્યની દયા પાળવાથી પરિત સંસાર. મેઘકુમારનો અધિકાર છે હાથીનો. હાથીએ પગ ઊંચો કર્યો અને પછી નીચે સસલું ભરાઈ ગયું. ... તોડી નાખ્યું. પરિત સંસાર. છ કાયની દયા અનંતવાર પાળી અને નવમી ગ્રૈવેયક ગયો અને પછી સંસાર ટળ્યો નહિ અને પરની દયાથી

પરિત સંસાર (થાય) એ વીતરાગની વાણી જ નથી. ‘નવરંગભાઈ’! આહાહા..! દયા તો રાગ છે. પરની દયા તો રાગનો વિકલ્પ છે. સમજાણું કાંઈ? રાગથી રાગનો અભાવ થાય? મોટી ચર્ચા ચાલી હતી. ઘણા વર્ષો પહેલા ઓલાને કહ્યું હતું. ગાંધી હતા ને? એક ગોકુળદાસ ગાંધી હતા. .. એને કહ્યું હતું કે મૂકો આ પ્રશ્ન તમારા સંપ્રદાયમાં. સાધુને આહાર દેવાથી પરિત સંસાર અને દયા પાળો તો સંસાર કોઈ દિ’ હોઈ શકે? એને ઠેકાણું ક્યાં હતું. એ.. ગયો હતો ને. એવું હતું. .. વાર્તા .. ગપ્પા માર્યા છે, લખાણ કર્યું છે. ભાન વિનાની હતી એની મા. સાંભળી-વાંચી પછી પૈસા લેવા માટે. .. માણેકની વાર્તા.. લખાણની શૈલી ... ‘દામોદર’ ... ભારે. શું ભારે હવે? કો’કનું લખાણ કો’કનું લખી લખીને પૈસા લેવા.

અહીં તો કહે છે... શું ચાલે છે? ‘અપને મનકો રુચે-પ્રિય લગે વહ કર,...’ એનો અર્થ કે સમકિત રુચે, બાપા! ખોટી વાત રુચે નહિ ધર્મીને. સમજાણું? આવું ભગવાનનું સાંભળ્યું જોણો. અહો..! સમભાવથી ભરેલો ભગવાન, એની સમતા પ્રગટ્યા વિના પુણ્ય-પાપના વિકલ્પથી કંઈ પણ આત્માને લાભ છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? છકાયની દયા તો નવમી ગ્રૈવેયક ગયો ત્યારે કેટલી પાળી હતી? મિથ્યાદષ્ટિએ. કેટલી! એક દાણો હણાય તો આહાર ન લે. એટલી દયા. જૈન સાધુ દિગંબર નર નુનિ. ભિક્ષા માટે જાય તો એક દાણો. દાણો સમજો છો? કણ. પગ અડી જાય તો આહાર ન લે. એવી ક્રિયા અમે પણ ઘણી કરી છે, પંદર વર્ષ સુધી. ભીક્ષા માટે જઈએ તો એક દાણાનો કણ પડ્યો હોય. અમારે માટે કરે તો તો પ્રાણ જાય તોપણ ન લઈએ. પાણીનું એક બિંદુ ન લઈએ બનાવ્યું હોય તો. એવું પંદર વર્ષ કર્યું. ભીક્ષા માટે નિર્દોષ આહાર. .. ગાંધી છે ને. બધા ગૃહસ્થ છે મોટા પૈસાવાળા.

મુમુક્ષુ :- શ્રાવક પોતાને માટે બનાવે તો...

ઉત્તર :- તો લઈએ. અહીંને માટે કાંઈક પાણીનું બિંદુ હોય, બિલકુલ નહિ. .. ન હોય તો નિર્દોષ.. બાઈ ઊભી થઈ વહોરાવવા. અને એનો કપડાનો છેડો દાણાને અડી ગયો, દાણો... મરચા હોય છે મરચા. આ મરચાનું બી. આ મરચાનું બી નથી? પડ્યું હોય એને પગ અડી જાય તો આખો દિવસ આહાર બંધ.. જો પગ અડી જાય તો આખો દિવસ આહાર બંધ. કેટલાક રોવે પછી. આહાહા..! પણ શું કરે? એવી ક્રિયાઓ અમે ઘણી કરી છે. આ ભવમાં જ તે. સમજાણું કે નહિ? એ તો રાગ છે. એને ખબર નથી? આને ખબર છે કે નહિ? એ માર્ગ નહિ. આહાહા..!

‘બહુત પ્રલાપરૂપ કહનેસે ક્યા સાધ્ય હૈ?’ બહુ કહી કહીને સાધ્ય શું છે, કહે છે. ‘ઈસ પ્રકાર આચાર્યને ઉપદેશ દિયા હૈ.’ પરની દયાનો વિકલ્પ છે એ તો રાગ છે, પુણ્યબંધનું કારણ છે. એમાં ધર્મ કેવો? છકાયની દયા. પ્રાણ જાય તો એક પાણીનું બિંદુ એને માટે કર્યું હોય તો ન લે. એવી ક્રિયા તો દયા અનંતવાર પાળી છે. નવમી ગ્રૈવેયકે ગયો ત્યારે. છતાં એક સસલાની દયા પાળે અને પરિત સંસાર થઈ જાય? એય..! ‘દેવીલાલજી’! સાંભળ્યું છે કે નહિ તમે? ઘણું સાંભળ્યું છે.

‘બહુત કહનેસે ક્યા? સમ્યકત્વ-મિથ્યાત્વકે ગુણ-દોષ પૂર્વોક્ત જાનકર જો મનમેં રુચે, વહ કરો. યહાં ઉપદેશકા આશય ઐસા હૈ કિ-મિથ્યાત્વકો છોડો...’ એમ. કરોનો અર્થ

કાંઈ મિથ્યાત્વને કરો એમ કહે છે? 'મિથ્યાત્વકો છોડો સમ્યક્ત્વકો ગ્રહણ કરો, ઈસસે સંસારકા દુઃખ મેટકર મોક્ષ પાઓ.' લક્ષ્મી-બક્ષ્મીથી કોઈ ધર્મ થાય એમ મનાવે, એ પાંચ કરોડ રૂપિયા કે દસ કરોડ આપો, મંદિર બનાવો. તારો ભવ સંસારનો નાશ થશે. બિલકુલ એક ભવ ઘટે નહિ. અમારે 'નાનાલાલભાઈ' હતા ને? 'નાનાલાલભાઈ કાળીદાસે' મંદિર બનાવ્યું. સવા લાખ તો એના (હતા). (સંવત) ૨૦૦૬ની સાલ. વીસ વર્ષ થયા. બીજા એક લાખ એમ કરીને બે લાખનું મંદિર બનાવ્યું 'રાજકોટ'. મુન્નાલાલજી આવ્યા હતા. 'ઈન્દોર'વાળા છે ને 'મુન્નાલાલજી'. 'ઈન્દોર'વાળા મુન્નાલાલજી પંડિત હતા. એ પંચકલ્યાણક કરાવવા આવ્યા હતા. નહિતર તો અમારે 'નાથુલાલ' આવતા હતા. પણ 'નાથુલાલ' .. પછી એણે કહ્યું કે અરે..! શેઠ! એવું મંદિર બનાવ્યું સવા લાખનું. આહાહા..! તો આઠ ભવે મોક્ષ જશો. 'નાનાલાલભાઈ' કહે, અમે એવું માનતા નથી. 'નાનાલાલભાઈ' કહે કે અમે એવું માનતા નથી. મંદિર બનાવવાથી પરિત સંસાર થાય કે ભવ ઘટે એવું અમે માનતા નથી. ઓલો પંડિત કહે કે આઠ ભવે મોક્ષ જશો. આ કહે, અમે એવું માનતા નથી. અમે શુભભાવ માનીએ. મંદિર આદિ કરીએ લાખ .. શુભભાવ છે. ધર્મ અને પરિત સંસાર થાય એવું અમે માનતા નથી. એમ જવાબ આપ્યો. 'અમરચંદભાઈ'!

મુમુક્ષુ :- બે ભાઈ..

ઉત્તર :- બે હતા. ત્રણ હતા. સમજાણું કાંઈ? ઓલો પંડિત કહે લાખ, સવા લાખ, બે લાખ ખર્ચા તો પરિત સંસાર. આઠ ભવે મોક્ષ જશો. 'શોભાલાલજી'! ત્યારે અમારે 'નાનાલાલ શેઠ' કહે... કરોડપતિ માણસ. મહારાજ તો કહેતા નથી પણ અમે પણ માનતા નથી. બે લાખ ખર્ચા માટે ભવ ઘટે અને આઠ ભવે મોક્ષ જઈએ એ અમે માનતા નથી. 'ચંદુભાઈ'! ૨૦૦૬ની સાલની વાત છે. વીસ વર્ષ થયા. પરને લઈને શું થાય? લાખ મંદિર કરે નહિ, લાખ શાસ્ત્ર બનાવે નહિ. એથી શું? એ તો વિકલ્પ છે, શુભરાગ છે. આહાહા..! એનાથી સંસારનો નાશ થાય અને ભવ ઘટે, બિલકુલ નહિ.

'ઐસા હૈ કિ મિથ્યાત્વકો છોડો...' વિપરીત માન્યતા છોડી દે અને 'સમ્યક્ત્વકો ગ્રહણ કરો,...' ભગવાનઆત્મા... વ્યવહારે દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા, નિશ્ચયથી પોતાની શ્રદ્ધા. સમજાણું કાંઈ? 'ઈસસે સંસારકા દુઃખ મેટકર મોક્ષ પાઓ.' લ્યો!

आगे कहते हैं कि यदि मिथ्यात्वभाव नहीं छोड़ा तब बाह्य भेषसे कुछ लाभ नहीं है :-

ગાથા-૯૭

बाहिरसंगविमुक्तो ण वि मुक्तो मिच्छभाव णिगंगथो।

किं तस्स ठाणमउणं ण वि जाणदि ?अप्पसमभावं।।९७।।

૧. પાઠાન્તર :- અપ્પસભાવં।

बहिः संगविमुक्तः नापि मुक्तः मिथ्याभावेन निर्ग्रथः।

किं तस्य स्थानमौनं न अपि जानाति १आत्मसमभावं॥१७॥

निर्ग्रथ बाह्य असंग, पाश नहि त्यक्त मिथ्याभाव ज्ञ्यां,

ज्ञाणे न ते समभाव निज; शुं स्थान-मौन करे तिहां? ८७.

अर्थ :- जो बाह्य परिग्रहरहित और मिथ्याभावसहित निर्ग्रन्थ बेष धारण किया है वह परिग्रहरहित नहीं है, उसके ठाण अर्थात् खड़े होकर कायोत्सर्ग करनेसे क्या साध्य है? और मौन धारण करनेसे क्या साध्य है? क्योंकि आत्माका समभाव जो वीतराग-परिणाम उसको नहीं जानता है।

भावार्थ :- आत्माके शुद्ध स्वभावको जानकर सम्यग्दृष्टि होता है। और जो मिथ्याभावसहित परिग्रह छोड़कर निर्ग्रथ भी हो गया है, कायोत्सर्ग करना, मौन धारण करना इत्यादि बाह्य क्रियायें करता है तो उसकी क्रिया मोक्षमार्गमें सराहने योग्य नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्वके बिना बाह्यक्रियाका फल संसार ही है॥१७॥

गाथा-८७ उपर प्रवचन

‘आगे कहते हैं कि यह मिथ्यात्वभाव नहीं छोडा तब बाह्य बेषसे कुछ लाभ नहीं है :-’ आलाहा..!

बाहिरसंगविमुक्तो ण वि मुक्तो मिच्छभाव णिगंथो।

किं तस्स ठाणमउणं ण वि जाणदि १अप्पसमभावं॥१७॥

‘अर्थ :- जो बाह्य परिग्रहरहित...’ नत्र दिगंबर लो. ‘मिथ्यात्वभावसहित निर्ग्रथ बेष धारण किया है...’ आलाहा..! देहनी किया हुं करुं छुं, अे राग छे ते दयानो, दाननो राग ते मने धर्मनुं कारण छे, हुं कांछक धर्म करुं छुं, हुं कांछक वध्यो छुं अेवी जेनी धारणा मिथ्यात्वनी छे ‘वह परिग्रहरहित नहीं है...’ ‘बाह्य परिग्रहरहित मिथ्यात्वभावसहित निर्ग्रथ बेष धारण किया है वह परिग्रहरहित नहीं है...’ केमके परिग्रहमां मिथ्यात्व परिग्रह तो पहेलो छे. परिग्रहना बोल आवे छे के नहि अंदर? नव ने दस, बार. परिग्रहमां मिथ्यात्व परिग्रह, अब्यंतरमां मिथ्यात्व परिग्रह तो पहेलो छे.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- हा अे. अब्यंतर .. अेमां मिथ्यात्व पहेलुं छे. पहेला अे टाज्या विना बीज तेर क्यांथी टणशे तारा? देजो! छे कहे छे.

‘मिथ्यात्वभावसहित निर्ग्रथ बेष धारण किया है वह परिग्रहरहित नहीं है, उसके धारण अर्थात् भडे लोकर कायोत्सर्ग करनेसे क्या साध्य है?’ मौन धारे अेनाथी शुं साध्य छे?

२. पाठान्तर :- आत्मस्वभावं।

મૌનપણું ધારણ કરે. .. એમાં શું આવ્યું? સમજાણું કાંઈ? અભ્યંતર રાગની ક્રિયા અને શરીરની ક્રિયા હું કરું છું, મારું કાર્ય છે એવી મિથ્યાદષ્ટિ પડી છે તો તારા કાયોત્સર્ગ અને મૌનથી શું લાભ છે? કહો, સમજાય છે કાંઈ? પુણ્ય તો બાંધશે તો સ્વર્ગમાં તો જાશે. કેટલાક વળી એમ કહે. એ અનંતવાર ગયો તો શું થયું ધૂળમાં? જન્મ-મરણનો આંટો તો ટળ્યો નહિ.

આવે છે ને? ‘ભવચક્રનો આંટો નહિ એકે ટળ્યો...’ બહુ પુણ્ય કેરામાં આવે છે. ‘શ્રીમદ્’માં. ‘બહુ પુણ્ય કેરા પુંજથી શુભ દેહ માનવનો મળ્યો, તોયે અરે ભવચક્રનો આંટો નહિ એકે ટળ્યો. સુખ પ્રાપ્ત કરતાં સુખ ટળે છે, લેશ એ લક્ષે લહો, ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવમરણે કાં અહો રાચી રહો?’ એ રાગનો સૂક્ષ્મ વિકલ્પ પણ લાભદાયક માને એ આત્માનું મૃત્યુ છે. ભાવમરણ છે. ‘ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવમરણે કાં અહો રાચી રહો.’ આવો મનુષ્યદેહ મળ્યો અને ભવનો આંટો ન ટળ્યો અને રાગમાં ધર્મ માન્યો, એ રાગની એકત્વબુદ્ધિ એ તારું આત્માનું મરણ છે. એ સોળ વર્ષે કહ્યું. સોળ વર્ષની ઉંમર દેહની. સોળ વર્ષનું આ કથન છે ‘શ્રીમદ્’નું. સમજાણું કાંઈ?

‘ક્યોંકિ આત્માકા સમભાવ જો વીતરાગ-પરિણામ ઉસકો નહીં જાનતા હૈ.’ દેખો ભાષા. શું કહે છે? આત્મા પોતે સમભાવી વીતરાગમૂર્તિ આત્મા છે. એના અંતર દર્શન અને સમ્યજ્ઞાનના પરિણામ તે સમભાવી વીતરાગી પરિણામ છે. એ વીતરાગી પરિણામ વિના તારી આ બધી ક્રિયા ચાર ગતિમાં રખડવાનું કારણ છે. સમભાવની વ્યાખ્યા, હોં! પાછું સમભાવ એટલે.. આત્મા વીતરાગ સમભાવસ્વરૂપ છે, એની દષ્ટિ અને જ્ઞાન થયું તેમાં સમભાવ પ્રગટ થાય છે. સમજાણું કાંઈ? ‘વીતરાગ-પરિણામ ઉસકો નહીં જાનતા હૈ.’ સમ્યજ્ઞાન એ વીતરાગ પરિણામ છે, સમ્યજ્ઞાન એ વીતરાગ પરિણામ છે, ચારિત્ર એ વીતરાગ પરિણામ છે, ત્રણે વીતરાગ પરિણામ છે. એ વીતરાગ પરિણામ વીતરાગી સમભાવી આત્મા એને આશ્રયે થાય છે. સમજાણું કાંઈ? એને ન જાણે અને રાગને અને નિમિત્તને જાણે. એમ કહે છે. ભગવાન કહે છે કે મને જાણવાથી પણ તને રાગ છે. તારા વીતરાગભાવને તેં ન જાણ્યો, વીતરાગ પરિણામ પ્રગટ ન કર્યા (તો) કાંઈ લાભ તને થયો નથી. આહાહા..! જુઓને વાણી! અમારી વાણીને માન, અમને માન તો એ તો વિકલ્પ છે, રાગ છે. સમભાવ તેં પ્રગટ કર્યો નહિ. સમભાવ તો આત્માના આશ્રયે થાય છે. એ કહેશે ભાવાર્થમાં.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

પ્રવચન નં. ૯૮, ગાથા-૯૭ થી ૧૦૦, શનિવાર, ભાદરવા વદ ૧૧, તા.૨૬-૯-૭૦

ભાવાર્થ. એની પહેલી લીટીમાં જરી ભૂલ છે. ‘આત્માકે શુદ્ધ સ્વભાવકો (ન) જાનકર સમ્યજ્ઞાન નહિ હોતા હૈ.’ એમ લેવું. હોય છે ને, એને બદલે ન હોય એમ લેવું. શું કહે છે? વાત એમ છે ને? ‘ન અપિ જાનાતિ આત્મસમભાવં’. જો કોઈ પહેલા આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્ય દ્રવ્ય આનંદ એની તો દષ્ટિ સમ્યજ્ઞાન થયું નથી. સમજાય છે કાંઈ? આત્મા પરમાનંદની મૂર્તિ,

સચ્ચિદાનંદ શુદ્ધ સ્વરૂપ, એનો અનુભવ થઈને સમ્યજ્ઞર્શન એટલે પ્રતીતિ-આ પૂર્ણ શુદ્ધ છે એવું ભાન અને સમ્યજ્ઞર્શન થયું નથી.

‘ઔર જો મિથ્યાત્વભાવસહિત પરિગ્રહ છોડકર...’ મિથ્યાશ્રદ્ધા સહિત પરિગ્રહ છોડી ‘નિર્ગ્રંથ ભી હો ગયા હૈ,...’ નમ્ર દિગંબર મુનિ હોય. સમજાણું કાંઈ? ‘કાયોત્સર્ગ કરના, મૌન ધારણ કરના...’ કાયોત્સર્ગ કરે, મૌન ધારણ કરે. ‘ઈત્યાદિ...’ બાહ્ય ભગવંતની વંદના આદિની ક્રિયા એ વિશેષ કરે ‘તો ઉસકી ક્રિયા મોક્ષમાર્ગમેં સરાહને યોગ્ય નહીં હૈ,...’ મોક્ષના માર્ગમાં એ અનુમોદવા લાયક નથી. છે? શેઠ! શું છે? સમ્યજ્ઞર્શન તો છે નહિ. આત્મા અનુભવ રાગરહિત-વિકલ્પરહિત નિર્વિકલ્પ આત્મા, એનું અંતરમાં ભાન નથી, સમ્યજ્ઞર્શન નથી અને એ સિવાય કાયોત્સર્ગ કરે, મૌન ધારણ કરે, ભગવાનની ભક્તિ કરે વગેરે આવશે અંદર, એ બધું કરે એ કાંઈ સરાહવા યોગ્ય નથી, અનુમોદવા લાયક નથી. એ તો પુણ્યબંધનું કારણ છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- કોની વાત છે અહીં? ના. મિથ્યાદષ્ટિની. સમ્યજ્ઞદષ્ટિની સરાહને યોગ્ય તો છે જ નહિ. પણ આવે છે. સમ્યજ્ઞદષ્ટિને પણ... ઠીક પ્રશ્ન કરે છે એ. એ ક્રિયા શુભભાવ આવે એ કહેશે, પણ એ શુભભાવ ખરેખર તો હેય છે. દષ્ટિમાં એનો આદર હોતો નથી. પણ એને આવ્યા વિના રહેતો નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ભૂલ ઉપર ભૂલ થાય છે.

ઉત્તર :- ભૂલ ઉપર ભૂલ થાય. ભાઈએ કાલે કીધું હતું ને. પણ એ રાગ આવે.

અહીં તો સમ્યજ્ઞર્શનનું ભાન નથી, ચૈતન્યને ઓળખ્યો નથી અને એકલી ક્રિયાકાંડમાં ચોંટ્યો છે એ બંધનું કારણ છે. એમાં જરીએ આત્માની શાંતિ અને ધર્મનું કારણ નથી. એમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- શુદ્ધિ કરે છે.

ઉત્તર :- શુદ્ધિ ધૂળેય કરતો નથી. અશુદ્ધિ કરે છે.

‘ક્યોંકિ સમ્યક્ત્વકે બિના બાહ્યક્રિયાકા ફલ સંસાર હી હૈ.’ છે? છે કે નહિ અંદર? સમ્યજ્ઞર્શન-આત્મા નિર્વિકલ્પ પ્રતીતિ અનુભવની. મન અને રાગના ભાવથી ભિન્ન ભગવાનઆત્મા શુદ્ધ ચિદાનંદની મૂર્તિ, એવું જ્યાં જ્ઞાન અને એનું શ્રદ્ધાન અને અનુભવ થયો નથી, એ વિનાની આવી ક્રિયાઓ તો સંસારનું ફળ છે, રખડવાનું ફળ છે. કારણ કે મિથ્યાત્વભાવ સહિત એ ક્રિયાઓ છે. સમજાણું કાંઈ? હવે એ કહે છે, જુઓ!

आगे आशंका उत्पन्न होती है कि सम्यक्त्व बिना बाह्यलिंग निष्फल कहा, जो बाह्यलिंग मूलगुण बिगाड़े उसके सम्यक्त्व रहता या नहीं? इसका समाधान कहते हैं :-

गुथा-८८

मूलगुणं छित्तूण य बाहिरकम्मं करेइ जो साहू।
सो ण लहइ सिद्धिसुहं जिणलिंगविराहगो णियद॥१८॥

मूलगुणं छित्वा च बाह्यकर्म करोति यः साधुः।

सः न लभते सिद्धिसुखं जिणलिंगविराधकः नियतं॥१८॥

ॐ मूलगुणने छेदीने मुनि बाह्यकर्मो आथरे,

पामे न शिवसुषु निश्चये जिनकथित-लिंग-विराधने. ८८.

अर्थ :- जो मुनि निर्ग्रन्थ होकर मूलगुण धारण करता है, उनका छेदनकर, बिगाड़कर केवल बाह्यक्रिया-कर्म करता है वह सिद्धि अर्थात् मोक्षके सुखको प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा मुनि निश्चयसे जिनलिंगका विराधक है।

भावार्थ :- जिन-आज्ञा ऐसी है कि-सम्यक्त्वसहित मूलगुण धारणकर अन्य जो साधु क्रिया हैं उनको करते हैं। मूलगुण अट्टाईस कहे हैं-पाँच महाव्रत ५, पाँच समिति ५, इन्द्रियोंका निरोध ५, छह आवश्यक ६, भूमिशयन १, स्नानका त्याग १, वस्त्रका त्याग १, केशलोच १, एकबार भोजन १, खड़ा भोजन १, दंतधावनका त्याग १, इस प्रकार अट्टाईस मूलगुण हैं, इनकी विराधना करके कायोत्सर्ग मौन तप ध्यान अध्ययन करता है तो इन क्रियाओंसे मुक्ति नहीं होती है। जो इस प्रकार श्रद्धान करे कि-हमारे सम्यक्त्व तो है ही, बाह्य मूलगुण बिगाड़े तो बिगाड़ो, हम मोक्षमार्गी ही हैं-तो ऐसी श्रद्धासे तो जिन-आज्ञा भंग करनेसे सम्यक्त्वका भी भंग होता है तब मोक्ष कैसे हो; और (तीव्र कषायवान हो जाय तो) कर्मके प्रबल उदयसे चारित्र भ्रष्ट हो। और यदि जिन-आज्ञाके अनुसार श्रद्धान रहे तो सम्यक्त्व रहता है किन्तु मूलगुण बिना केवल सम्यक्त्वहीसे मुक्ति नहीं है और सम्यक्त्व बिना केवल क्रियाहीसे मुक्ति नहीं है, ऐसे जानना।

प्रश्न :- मुनिके स्नानका त्याग कहा और हम ऐसे भी सुनते हैं कि यदि चांडाल आदिका स्पर्श हो जावे तो दंडस्नान करते हैं।

समाधान :- जैसे गृहस्थ स्नान करता है वैसे स्नान करनेका त्याग है, क्योंकि इसमें हिंसाकी अधिकता है, मुनिके स्नान ऐसा है कि-कमंडलुमें प्रासुक जल रहता है उससे मंत्र पढ़कर मस्तकपर धारामात्र देते हैं और उस दिन उपवास करते हैं तो ऐसा स्नान तो नाममात्र स्नान है, यहाँ मंत्र और तपस्नान प्रधान है, जलस्नान प्रधान नहीं है, इस प्रकार जानना ॥१८॥

ગાથા-૯૮ ઉપર પ્રવચન

‘આગે આશંકા ઉત્પન્ન હોતી છે કે સમ્યક્ત્વ બિના બાહ્યલિંગ નિષ્ફલ કહા, જો બાહ્યલિંગ મૂલગુણ બિગાડે ઉસકે સમ્યક્ત્વ રહતા યા નહીં?’ આ પ્રશ્ન કર્યો. શું? કે ‘સમ્યક્ત્વ બિના બાહ્યલિંગ નિષ્ફલ...’ ક્રિયાકાંડ બધું નિષ્ફળ. ‘જો બાહ્યલિંગ મૂલગુણ બિગાડે...’ મુનિ થઈને અઠ્યાવીસ મૂળગુણમાં દોષ લગાવે તો ‘સમ્યક્ત્વ રહતા યા નહીં?’ એમ પ્રશ્ન છે. સમજાણું કાંઈ? સાધુ થઈને એને માટે આહાર કરેલા લે, વગેરે-વગેરે એવી શુદ્ધિ ન મળે, એવા મૂળગુણમાં દોષ લગાવે, મૂળગુણમાં દોષ લાગે તો એને સમકિત રહે કે નહિ? બરાબર છે પ્રશ્ન?

મુમુક્ષુ :- ચારિત્રદોષ...

ઉત્તર :- ચારિત્રદોષ કહેશે. પણ એને માને કે આવું સમકિત હોય અમારે, મૂળ બગડે તો બગડો. મિથ્યાત્વ થઈ જાય, એમ કહે છે. મિથ્યાત્વ થઈ જાય એ વાત સિદ્ધ કરવી છે. એ ખુલાસો ટીકામાં કરશે. હજી આહાર-પાણી એને માટે કરેલા લે છે એ તો મૂળગુણમાં દોષ છે.

મુમુક્ષુ :- એકેય વ્રત નથી.

ઉત્તર :- એષણા સમિતિ નથી, અહિંસા નથી, સત્ય નથી. આહારશુદ્ધિ, મનશુદ્ધિ, વચનશુદ્ધિ, કાયશુદ્ધિ ત્રણેય ખોટું હોય. એને માટે કરેલું હોય.

મુમુક્ષુ :- ન બોલે તો પેલા આહાર ન લે.

ઉત્તર :- ન લે. એમ છે. આને દેવું છે ખરું ને. ભાઈ!

મુમુક્ષુ :- ...કે મિથ્યાદષ્ટિની?

ઉત્તર :- સમ્મુચય વાત કરે છે. સમકિતી નથી. તો તો મિથ્યાદષ્ટિ છે. એ તો પહેલી વાત કરી. એ વાત પહેલી થઈ. હવે કોઈ સમ્યક્દષ્ટિ છે અને સાધુ થયો અને અઠ્યાવીસ મૂળગુણમાં દોષ લગાવે તો એ સમકિત રહે કે નહિ? એ વાત છે. સમજાણું કાંઈ? જુઓ આવશે.

મૂલગુણં છિત્તૂણ ય બાહિરકમ્મં કરેઙ્ગ જો સાહૂ

સો ણ લહઙ્ગ સિદ્ધિસુહં જિણલિંગવિરાહગો ણિયદા||૯૮||

‘અર્થ :- જો મુનિ નિર્ગ્રંથ હોકર મૂલગુણ ધારણ કરતા હૈ, ઉનકા છેદનકર બિગાડકર...’ મૂળગુણમાં બગાડ કરે. ‘કેવલ બાહ્યક્રિયા-કર્મ કરતા હૈ...’ બીજી ભક્તિ, પૂજા, ભગવાનની વગેરે વગેરે સામાયિક-વિકલ્પની સામાયિક એવું કરે. ‘વહ સિદ્ધિ અર્થાત્ મોક્ષકે સુખકો પ્રાપ્ત નહીં કર સકતા, ક્યોંકિ ઐસા મુનિ નિશ્ચયસે જિનલિંગકા વિરાધક હૈ.’ જિનલિંગ ધારણ કર્યું અને મૂળગુણમાં બગાડે એ તો જિનલિંગનો વિરાધક છે. ખુલાસો કરશે.

‘ભાવાર્થ :- જિન-આજ્ઞા ઐસી હૈ કિ-સમ્યક્ત્વસહિત મૂલગુણ ધારણકર અન્ય જો સાધુ ક્રિયા હૈં ઉનકો કરતે હૈં.’ જોયું! સમ્યક્દર્શન સહિત, અઠ્યાવીસ મૂળગુણ સહિત જે ક્રિયા ભગવાનની ભક્તિ આદિ હોય એ તો ભલે હો. તોપણ એને ઘન્ય કહેવામાં આવે.

સમકિત સહિત અઠ્યાવીસ મૂળગુણના બગાડ વિના ક્રિયા કરે તો એને બરાબર છે.

‘મૂળગુણ અઠ્યાઈસ કહે હૈં - પાંચ મહાવ્રત ૫,...’ અહિંસા, સત્ય, દત્ત, બ્રત્તચર્ય અને અપરિગ્રહ પાંચ ચોખ્ખા હોવા જોઈએ. ‘પાંચ સમિતિ ૫,...’ ઈર્ષ્યા, એષણા, નિર્દોષ આહાર લેવો, જોઈને ચાલવું, વિચારીને બોલવું એ પાંચ સમિતિ ચોખ્ખી હોવી જોઈએ. ‘ઈન્દ્રિયોંકા નિરોધ ૫,...’ પાંચ ઈન્દ્રિયનો નિરોધ હોય. આ હજી મૂળગુણ છે, હોં! આ તો વિકલ્પ છે. ‘છહ આવશ્યક ૬,...’ સામાયિક, ચોવિસંથો, વંદન, પ્રતિક્રમણ આદિ છએ આવશ્યકની વિકલ્પથી ક્રિયા કરતો હોય. ‘ભૂમિશયન ૧,...’ નીચે સૂવું. ‘સ્નાનકા ત્યાગ,...’ સ્નાન ન કરે મુનિ. મુનિને સ્નાન હોય નહિ. ‘વસ્ત્રકા ત્યાગ, કેશલોચ, એકબાર ભોજન, ખડા ભોજન, દંતધોવનકા ત્યાગ, ઈસ પ્રકાર અઠ્યાઈસ મૂળગુણ હૈં, ઈનકી વિરાધના કરકે...’ દેખો! મૂળગુણને વિરાધે અને ‘કાયોત્સર્ગ મૌન તપ ધ્યાન અધ્યયન કરતા હૈ તો ઈન ક્રિયાઓંસે મુક્તિ નહીં હોતી હૈ.’ સમજાણું કાંઈ? પહેલા તો સમકિત વિના આવું કરે તો એને કાંઈ છે નહિ. એનું ફળ આત્માને સંસાર છે.

હવે સમકિત સહિત છે, સાધુ થયો છે અને મૂળગુણ વિરાધે છે તો એનું શું? પાઠમાં તો એટલું લીધું કે મૂળગુણ વિરાધે તો જિનલિંગનો વિરાધક થયો. હવે વધારે સ્પષ્ટ કરે છે. ‘મૌન તપ ધ્યાન અધ્યયન કરતા હૈ તો ઈન ક્રિયાઓંસે મુક્તિ નહીં હોતી હૈ. જો ઈસ પ્રકાર શ્રદ્ધાન કરે કિ-હમારે સમ્યક્ત્વ તો હૈ હી,...’ સમકિત થયું હોય એમ કહે છે. એમ માને. ‘બાહ્ય મૂળગુણ બિગડે તો બિગડો, હમ મોક્ષમાર્ગી હી હૈં-’ જુઓ! આવ્યું. મૂળગુણમાં દોષ લાગે તો લાગો. અમને સમકિત તો છે. ‘હમ મોક્ષમાર્ગી હી હૈં- તો ઐસી શ્રદ્ધાસે તો જિનઆજ્ઞા ભંગ કરનેસે સમ્યક્ત્વકા ભી ભંગ હોતા હૈ...’ લ્યો! મૂળગુણનો વિરાધક અને સાધુપણું મનાવે એ તો સમકિતનો દોષ છે. સમજાણું કાંઈ? એને માટે કરેલો આહાર, સ્નાન કરે વગેરે વગેરે એષણા સમિતિના ઠેકાણા ન મળે અને માને કે અમે મોક્ષમાર્ગી તો છીએ ને. સમકિત તો છે ને અમારે. મૂળગુણ વિરાધક હો કે ન હો, પણ મોક્ષમાર્ગી છીએ. ‘ઐસી શ્રદ્ધાસે તો જિનઆજ્ઞા ભંગ કરનેસે સમ્યક્ત્વકા ભી ભંગ હોતા હૈ...’ મૂળગુણના ઠેકાણા નથી અને પછી માને કે અમારે કાંઈ વાંધો નથી, એને તો સમકિત પણ નથી.

મુમુક્ષુ :- ક્રિયા તો બધી પાળે છે.

ઉત્તર :- કઈ પાળે છે? મૂળગુણમાં દોષ લગાવે છે અને બાકી પાળે.

મુમુક્ષુ :- ગૃહસ્થ જાણો...

ઉત્તર :- ગૃહસ્થને શું કહેવું ઠીક બચાવ કરે છે. ખબર નથી કે હું વ્હોરવા આવ્યો છું. અહીં બે જાણા છે અને કર્યું છે દસ શેર પાણી. કોના માટે કર્યું છે આ? દસ શેર ઊનું પાણી પીવા માટે કરતા હશે? સવારે ઊઠીને વહેલા પાણી ગાળે, ફૂવામાંથી લાવો, આજે ભોજન બનાવવાનું છે. આહારદાન દેવાનું છે. આવે છે કે નહિ ભાવ? તમારે અધિકાર છે? એને માટે બનાવીને કરવું એવો અધિકાર છે તમારો?

મુમુક્ષુ :- ભૂખ્યા જવા દેવા...

ઉત્તર :- ભૂખે કોણ આવે? ભૂખ્યો જાય, ન જાય એ તો એને કારણે છે. શેઠે મોઢા આગળ બધું કર્યું છે ને સંપ્રદાયમાં સારું લગાડવા. સમજાણું કાંઈ?

‘સમ્યક્ત્વકા ભી ભંગ હોતા હૈ તબ મોક્ષ કેસે હો;...’ મૂળગુણમાં દોષ લગાડે, અઠ્યાવીસ મૂળગુણમાં ખાસ એને માટે બનાવેલ આહાર આદિ લે એ તો મૂળગુણમાં દોષ છે. અને માને કે અમારે સમકિત તો છે ને? શું વાંધો? સમકિત જ નથી. વીતરાગની આજ્ઞા અઠ્યાવીસ મૂળગુણ ચોખ્ખાની છે એને બગાડીને તું માને છે કે અમે સાધુ છીએ, મોક્ષમાર્ગી છીએ. એમ કહ્યું છે ને?

મુમુક્ષુ :- ગૃહસ્થ કરે?

ઉત્તર :- ગૃહસ્થ કરી શકે. એ જુદી વાત છે. ગૃહસ્થ લઈ શકે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં એને માટે કરેલો (આહાર) આદિ હોય તો (લઈ શકે). સાધુ નામ ધરાવે, ઊંચી પદવી નામ ધરાવે અને મૂળગુણ બગાડે તો ‘સમ્યક્ત્વકા ભી ભંગ હોતા હૈ...’ એને સમકિત પણ હોતું નથી. ‘જ્યચંદ્ર પંડિતે’ ખુલાસો કર્યો છે, જુઓને! ‘જિણલિંગવિરાહગો ણિયદ’ છે ને? ‘ણિયદ’ એમ છે ને? ‘ણિયદ’નો અર્થ કર્યો. ‘ણિયદ’ એટલે નિશ્ચય.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એણે ખુલાસો કર્યો છે ને કે કેમ? કે જો દોષ છે એને કબુલે કે દોષ છે. આવો મૂળગુણ મારામાં નથી. હું સાધુ નથી. તો સમકિત હોય તો આગળ વધી જાય. પણ દોષને જ સ્વીકાર કરતો નથી એમ કહે છે અહીં.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- મારે મૂળગુણ છે નહિ, હું સાધુ નથી, મારામાં સાધુપણું છે નહિ. એમ કબુલે તો સમકિત રહી શકે સમકિત પ્રગટ્યું હોય તો.

મુમુક્ષુ :- ... કપડા પહેરવા પડે.

ઉત્તર :- એ કોણ જાણે શું કરવું તમારે? આ તો માર્ગ કહે છે. અહીં તો માર્ગ ભગવાન કહે છે. મોક્ષ અધિકાર છે કે નહિ? સમ્યક્દર્શન સહિત, ચારિત્ર સહિત પંચમહાવ્રત અઠ્યાવીસ મૂળગુણ હોય મુનિને. બરાબર હોય. છે વિકલ્પ. પણ બરાબર હોય એને. ન હોય એમ નહિ. એમાં પણ ભંગ લગાડે મૂળગુણમાં અને માને કે અમારે સમકિત તો છે ને. અમે મોક્ષમાર્ગી તો છીએ ને. એમ કરીને વીતરાગની આજ્ઞા વિરાધે છે. ‘જિણલિંગવિરાહગો’ કહ્યું ને? એનો અર્થ કર્યો છે. ચારિત્રદોષ કબુલ. એ કહેશે, જુઓ!

‘ઔર કર્મકે પ્રબલ ઉદયસે ચારિત્ર ભ્રષ્ટ હો.’ દેખો! એવું કોઈ ચારિત્રનો ભ્રષ્ટ થઈ જાય. ‘ઔર યદિ જિન-આજ્ઞાકે અનુસાર શ્રદ્ધાન રહે તો સમ્યક્ત્વ રહતા હૈ...’ દેખો! ચારિત્રથી ભ્રષ્ટ થઈ જાય. મારામાં ચારિત્ર નથી, મૂળગુણ નથી. એમ માને તો સમકિતને વાંધો નથી. સમજાય છે કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- .. દોષ ન માને.

ઉત્તર :- હા. અમારે આમાં શું વાંધો છે? સમકિત તો અમારે છે ને. મૂળગુણ દોષ તૂટ્યા તો તૂટ્યા. કહે નહિ.

મુમુક્ષુ :- બહાર જાહેર ન કરે અને અંદરમાં જાણતો હોય..

ઉત્તર :- જાણતો હોય એનો અર્થ શું?

મુમુક્ષુ :- પોતે અંતરમાં જાણતો હોય, બહારમાં ન કહે.

ઉત્તર :- શું છે એનો અર્થ પણ? એની માન્યતામાં ફેર છે. વીતરાગનો માર્ગ જે મુનિપણનો છે એ પ્રમાણે પાળતો નથી અને માને કે અમે સાધુ છીએ, મોક્ષમાર્ગી છીએ. એ મિથ્યાત્વ છે. પ્રતિજ્ઞાભંગનું પાપ મહાપાપ છે એમ સિદ્ધ કરે છે અહીંયાં. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- મુનિ ચોથા કાળના અને શ્રાવક...

ઉત્તર :- ચોથે-ફોથે કંઈ નહિ. એમ છે. ચોથા કાળના સાધુ લેવા અને પાંચમા કાળના શ્રાવક લેવા. આ ઠીક છે. ચોથા અને પાંચમામાં કાંઈ નહિ. જે છે ઈ એના સાધુ શ્રાવક હોય. 'શોભાલાલભાઈ'! કહે છે. સાધુ લેવા ચોથા આરાના અને શ્રાવક લેવા પાંચમા આરાના. એમ કહે છે. અહીં ચોથા આરા અને પાંચમા આરાની વાત જ નથી. ચોથા ગુણસ્થાનવાળો આત્માના અનુભવી એવા સમકિતી હોય. પછી એને સાધુપણું હોય ત્યારે ચારિત્ર હોય, અઠ્યાવીસ મૂળગુણ પણ હોય, શુભભાવ એને હોય. એવા જેને શુભભાવમાં અઠ્યાવીસ મૂળગુણમાં જ્યાં ખંડ પાડે છે અને પાછો દોષને કબુલે છે કે ના ભાઈ! અમે સાધુ નથી. અમારામાં સાધુપણું નથી. તો તો સમકિત રહે. પણ પાછો મોક્ષમાર્ગી મનાવે (તો) મિથ્યાદષ્ટિ થઈ જાય એમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- ભૂખ્યા જાવું પડે.

ઉત્તર :- ભૂખ્યો જ છે. શું છે? ભૂખ્યા રહી શકે નહિ ને એટલે (એમ કહે છે કે) પછી ઓલાને ભૂખ્યા રહેવું પડે.

અહીં તો ચોખ્ખી વાત પંડિતે પણ કહી. શું કહેવાય આ? 'જયચંદ્ર પંડિત'. પાઠમાં તો એ છે, જુઓને! 'સો ણ લહહ સિદ્ધિસુહં જિણલિંગવિરાહગો ણિયદ' જિનલિંગમાં સાધુપદમાં એને માટે કરેલો (આહાર) આદિ ન હોય, અઠ્યાવીસ મૂળગુણ બરાબર ચોખ્ખા હોય. એનો દોષ લગાડે અને બીજી ક્રિયાઓ કરે એ સમકિતથી ભ્રષ્ટ થઈ જાય. ભગવાનની આજ્ઞા એ માનતો નથી. પણ કર્મનો પ્રબળ ઉદય, પુરુષાર્થની કમી હો, ચારિત્રથી ભ્રષ્ટ થઈ જાય. મૂળગુણને છેદી જાય.

'યદિ જિન-આજ્ઞાકે અનુસાર શ્રદ્ધાન રહે તો...' વીતરાગની આજ્ઞા તો એ જ હતી કે મૂળગુણ રાખવા ને બગાડવા નહિ. મારાથી બગડ્યા છે. હું સાધુ છું નહિ. તો એ સમકિત રહે. તો એની શ્રદ્ધામાં દોષ લાગે નહિ. માઘનંદી ન આવ્યું? માઘનંદી.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- કુંભારને ઘરે. પણ એના સમકિતને બાધ નથી. જરી સૂક્ષ્મ આકરી વાત છે. કુંભારની કન્યાને પરણ્યા. જાણે છે કે મારે ચારિત્ર ભ્રષ્ટ થયું. મારે ચારિત્ર નથી. સમજાણું કાંઈ? સમ્યક્દર્શનને વાંધો નથી. ચારિત્રદોષ લગાડ્યો તો સમકિતનો દોષ છે એમ નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? અને જે દોષને દોષ તરીકે માનતો જ નથી. એમાં શું છે? એ તો હોય.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ક્રિયા કરે તોપણ એ ધર્મ નથી, એ તો પુણ્ય છે. એ સાધુનું આચરણ નથી.

મુમુક્ષુ :- જેમ મુનિ પોતાને .. મૂળગુણ નથી તો એ તો બેયથી ભ્રષ્ટ થયો.

ઉત્તર :- બેયથી ભ્રષ્ટ છે. ક્રિયા કરે તો શું ક્રિયા પણ? સમકિતસહિત ક્રિયા આદિ હોય, સમકિતસહિત એની ક્રિયા હોય તોપણ એ પુણ્યબંધનું કારણ. મૂળગુણમાં ઠેકાણા નથી પછી કઈ ક્રિયા? એ માટે તો આ ગાથા લીધી છે. ‘મૂળગુણં છિત્તૂણ’ મૂળગુણના ઠેકાણા નથી. બીજી ક્રિયાની કિંમત નથી. સમકિત સહિત હોય તોપણ એની કિંમત નથી. સમજાણું કાંઈ? અહીં તો મૂળગુણ ઉપર વજન છે આચાર્યનું. ‘મૂળગુણં છિત્તૂણ’ એમ શબ્દ પડ્યો છે. ‘બાહિરકમ્મં કરેઙ્ગ જો સાહૂ’ નીચલી દશામાં ન રહે ધર્મમાં.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ઉતરી ગયા નીચે. સાધુ નથી. આહાર-પાણી લીધા. ઓલા શું? શિવમાં, શિવશંકર. આહાર-પાણી લઈ લીધા તો એ સાધુ નહિ. તો એ સમકિતને બાધ કરતો નથી. સાધુ મોક્ષમાર્ગી પણ કહેવડાવવું છે, ઊંચી પદવી નામ ધરાવવા છે અને મૂળગુણ છેદવા છે તો એ ચારિત્ર એને દોષ લાગે તો એ સમકિતી સાધુ નથી. તો એને સમકિતને વાંધો નથી. પણ અમે મોક્ષમાર્ગી છીએ (એમ માને તો) સમકિતનો દોષ છે, મિથ્યાત્વનો. સમજાણું કાંઈ? અમે બીજી તો ક્રિયા કરીએ છીએ ને મૂળગુણ ભલે છેદાણા. પણ બીજી ક્રિયા તો કરીએ છીએ ને? ભગવાનની ભક્તિ, પૂજા વગેરે-વગેરે. નહિ. એના માટે તો આ ગાથા છે. મૂળગુણમાં વાંધા એને સાધુપણું રહેતું નથી. અને સાધુપણું મોક્ષમાર્ગી મનાવે તો સમકિતને પણ ભ્રષ્ટ કરે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા. ગુરુને સંથારો કરવાનો ભાવ થયો હતો. ક્ષુધા એટલી લાગે છે. મુનિપણામાં આહાર મળે નહિ આવો. અમે સંથારો કરીશું. ગુરુ કહે કે નહિ ચાલે. સંથારો નહિ ચાલે. તમારા ... ગુરુએ કહ્યું, ... માયા, કપટ કર્યું હતું બધું. ત્યાં જઈને શંકરના દેવળમાં. પછી શંકર સ્થાપ્યા. .. ભસ્મવ્યાધિ મટી ગઈ. આહાર વધવા માંડ્યો. હવે? કે આહાર તો આ પોતે ખાતા હતા. ખબર પડી. પગે લાગો એને. મારું પગે લાગવું સહન નહિ કરી શકે. રાજાને કહ્યું હું પગે લાગુ એ સહન નહિ કરી શકે મૂર્તિ. એ શંકરની મૂર્તિ હતી ને? શંકરની મૂર્તિ. એની પાસે રહેતા હતા ને એ? નહિ સહન કરી શકે. હું શંકરને વંદન કરું એ નથી. અત્યાર સુધી શું કર્યું? જે કર્યું એ કર્યું. મેં વંદન ... વંદન સહન નહિ કરી શકે, હું સમકિતી છું. મહા સ્તુતિ કરી. ફાટી લિંગ. એમ આવે છે. ત્યાં છે. ‘બનારસ’ નહિ. .. કેવું કહેવાય? ‘ભુવનેશ્વર.’ ત્યાં .. ગયા હતા. ‘ભુવનેશ્વર’ ગયા હતા. શંકરનું દેવળ છે મોટું. ત્યાં ... રહ્યું. કહે, પા-અડધો કલાક ખોટી થાવ. દેખાડ્યું. કીધું, ખોટી થવાની વાત નહિ. અમે તો અમારા કામ કરવા જવાના છે. .. હતા એના બ્રાહ્મણ. એ કહે છે કે ત્યાં ‘ભુવનેશ્વર’માં શું કહેવાય? ‘ભુવનેશ્વર.’ ખંડગીરી, ઉદયગીરી છે ને? અમે જાત્રા ગયા હતા, ખંડગીરી-ઉદયગીરીની. પ્લેનમાં કલકત્તાથી. (સંવત) ૨૦૧૩ની સાલ. ૧૩ વર્ષ થયા. પ્લેન કર્યું હતું ત્રણ હજારનું.

પહેલું ઉતર્યા હતા એ 'ભુવનેશ્વર' સ્ટેશન. ત્યાં ઉતર્યા હતા. 'સમંતભદ્રાચાર્ય' અહીં એમ કે શંકરના દેવળમાં હતા. લિંગ ત્યાં તૂટેલું છે. સાચું ખોટું ગમે તે હોય પણ અંદર તૂટેલું છે કહે છે. હશે, ચાલો જોવા જઈએ. પંડ્યા કહે, અડધો કલાક થાશે. ભોજન-બોજન ખાય ને. કાંઈક આપતા હશે, કરાવતા હશે.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- ગયા હતા ને? 'હિંમતભાઈ' ગયા હતા? શું હતું તૂટેલું?

મુમુક્ષુ :- હા, તૂટેલું છે.

ઉત્તર :- તુટલું છે. કહેતા હતા. ભગવાન ચંદ્રપ્રભુ નીકળ્યા. એ તો પુણ્ય છે.

મુમુક્ષુ :- ... એ સ્થિતિમાં ક્યાં છે અત્યારે.

ઉત્તર :- ભાઈ એમ કહે છે કે પ્રતિમા ક્યાં છે? એ .. એ રહેવા દે કાંઈ? પણ એ વાત છે. સમકિતના જોરમાં.. એને હું વંદન નહિ કરી શકું. વંદન જીરવી નહિ શકે એ. અને સ્તુતિ જ્યાં ઉપાડી તો ફડાક દઈને (પ્રતિમા નીકળ્યા). ત્યારે રાજા ઓલો હતો ને કોણ? 'શિવકોટી'. સાધુ થયા પછી. ઓહો...! આવો માર્ગ વીતરાગનો! દોષ લાગ્યો હતો પણ દોષ કબુલ કરીને જેણે સમ્યક્દર્શન રાખ્યું. અમે સાધુ નથી. સમજાણું કાઈ?

અહીં તો 'મૂલગુણં છિત્તૂણ'નો અર્થ આખો છે. સમ્યક્દર્શન હોય પણ જો મૂળગુણ છેદીને સાધુપણું માને તો મિથ્યાદષ્ટિ છે. એમ કહે છે. પણ મારાથી પાળી શકાતું નથી, હું સાધુ નથી. 'યદિ જિન આજ્ઞાકે અનુસાર શ્રદ્ધાન રહે...' જિન આજ્ઞા તો મૂળગુણ પાળવાની જ છે મુનિને. એવી શ્રદ્ધા રાખે. 'તો સમકિત રહતા હૈ. મૂલગુણ બિના કેવલ સમ્યક્ત્વ હી સે મુક્તિ નહીં હૈ...'

મુમુક્ષુ :- નમ્ર રહે.

ઉત્તર :- નમ્ર રહે છે. અહીં સાધારણ વાત કરી છે. નમ્ર રહે... સમકિત જ્યાં રહે મુનિપણું હોઈ ત્યાં રહી શકે છે ને. મુનિપણું ... છોડી દે છે. એ શાસ્ત્રમાં આવે છે. શું કહેવાય એ? સમજાણું? શ્વેતાંબરમાં પણ આવે છે. ... કહેવાય એને. સાધુ હોય અને પછી ભાન રહ્યું... વસ્તુ નથી મારામાં, હવે ચારિત્ર રહ્યું નથી. છઠું-સાતમું ગુણસ્થાન આવતું નથી. છોડી દે. ગૃહસ્થાશ્રમી થઈ જાય. એને .. શ્રાવક કહેવામાં આવે છે. કપડાં પહેરી લે. એમાં શું છે? સત્યને .. રાખવું છે કે...

મુમુક્ષુ :- ગૃહસ્થને દગો ન થાય.

ઉત્તર :- ગૃહસ્થનું ગૃહસ્થ જાણો. એવી શક્તિ ન હોય તો શું કરે? મિથ્યાત્વનો દોષ લગાડે? સાધુપણું નથી ને સાધુપણું મનાવે? એમ ન ચાલે. શાસ્ત્રમાં એમ આવ્યું છે. માર્ગણામાં પણ ચાલ્યું છે. છઠ્ઠાથી ઉતરીને પાંચમામાં આવી જાય. એમ આવે છે. માર્ગણા છે ને ગુણસ્થાનની? છઠ્ઠેથી ઉતરીને પાંચમે આવી જાય, પાંચમેથી ચોથે આવી જાય. સમજાણું કાંઈ? શ્વેતાંબરમાં તો ઘણી મોટી ચર્ચા છે એની. એ તો પહેલેથી કહેતા. સાધુ હોય અને પાળી ન શકે તો છોડી દે.

મુમુક્ષુ :- એના તો સાધુ પણ વસ્ત્રધારી હોય છે.

ઉત્તર :- વસ્ત્રધારી સાધુ-બાધુ નથી હોતા. એના હોય છે પણ અહીં નહિ. એના પણ સાધુ વસ્ત્રધારી ભલે હો. પણ સાધુપણાનું આચરણ ન પાળી શકે તો એ પણ ગૃહસ્થ થઈ જાય. એમ છે, એવું શાસ્ત્રમાં છે. અહીં કહે છે, જુઓને.

મુમુક્ષુ :- દિગંબરમાં એમ થઈ જાય તો બાહ્યચાર કરે.

ઉત્તર :- બાહ્યચાર કરે. આ બધા તમારા જેવા બધા ભેગા થઈને પાળી શકતા ન હોય તો એનો બધા તિરસ્કાર કરે. માર્ગ તો આવો છે. શાસ્ત્રમાં એવું ચાલ્યું છે કે સમકિત રહે, અંદર ભાવલિંગ સાધુપણું ન હોય પણ અઠ્યાવીસ મૂળગુણ ચોખ્ખા પાળતો હોય. આવે છે ને? ‘અમરચંદભાઈ’! એને દ્રવ્યલિંગી કહ્યો છે. એ નવમી ગ્રૈવેયકે જાય. હોય સમકિતી. અંદર મુનિપણું હોય નહિ. જાણે, એને ખ્યાલ છે. પણ વ્યવહાર અઠ્યાવીસ મૂળગુણ ચોખ્ખા પાળતો હોય. પ્રાણ જાય તોપણ એમાં ફેરફાર નહિ. એવા મુનિ દ્રવ્યલિંગી છે એ પણ. તો એ નવમી ગ્રૈવેયકે જાય. ‘તત્ત્વાર્થ રાજવાર્તિક’માં પાઠ છે.

મુમુક્ષુ :- ત્યાં ગુલાંટ લગાવે તો?

ઉત્તર :- નહિ, નહિ. ગુલાંટની વાત નથી. એ સમકિત છે પણ છદ્દા ગુણસ્થાનની ક્રિયા ઊભી છે. છદ્દું ગુણસ્થાન આવ્યું નથી અંદર. હજી સમજવામાં જરી તકલીફ પડે એવું છે મગજને. ‘ચંદુભાઈ’ દાંત કાઢે છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? સમ્યક્દર્શન છે પણ સાધુપણું અંદર ઊડી ગયું. સાધુપણું પહેલું હતું, ચારિત્ર હતું. ... આવે ત્યારે પુરુષાર્થ ... છદ્દું-સાતમું ગુણસ્થાન આવવું જોઈએ એ આવતું નથી. મારામાં ચારિત્ર નથી. છોડી દે. તો એને સમકિતને વાંધો નથી. દુનિયા માને ન માને એનું શું અહીં કામ છે?

મુમુક્ષુ :- વિષ્ણુકુમાર...

ઉત્તર :- એ તો દોષ લાગ્યો. પણ પાછું ચારિત્ર લઈ લીધું ને. ‘વિષ્ણુકુમાર’ પણ સાધુ નહોતા એ વખતે. જ્યારે (બીજા મુનિઓનો) બચાવ કર્યો (ત્યારે) સાધુ નહોતા. વસ્ત્ર પહેર્યા એ કાંઈ સાધુ હોય? મિથ્યાદષ્ટિ નહોતા. સાધુપણું ભ્રષ્ટ થઈ ગયું છે.

મુમુક્ષુ :- દોષની પ્રશંસા કેમ?

ઉત્તર :- એ તો એની દોષની .. કે એને ઓલા બધા સાધુ બળતા હતા એનું એટલું કર્યું એ અપેક્ષાથી પ્રશંસા કરી છે. પણ .. દેખીને બીજા બધાએ કરવું (એમ નહિ). લખ્યું છે ‘મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક’માં. તો તો ... બધાએ એમ કરવું એમ ન ચાલે. એ તો એ વખતે કાળોકેર હતો તો એ વખતે વિકલ્પ આવી ગયો. એ અપેક્ષાએ વ્યવહારથી પ્રશંસા કરી. એ તો મોક્ષમાર્ગમાં છે. મુનિપણું રહ્યું નથી. એ અમારે ચર્ચા ઘણાં વર્ષ પહેલા થઈ હતી. (સંવત) ૨૦૭૧ની સાલમાં. કઈ? ૭૧. ‘આનંદપુર-આનંદપુર’. એય..! પ્રેમચંદભાઈને ત્યાં. ... ૭૧. ૫૫ વર્ષ થયા. ત્યાં ગયા. પછી એવી ચર્ચા થઈ.. ભગવતીમાં આવ્યું,.. મુનિ ધ્યાનમાં હતા. .. પંદરમા અધ્યયનમાં આવે છે. છે તો બધી ખોટી વાત પણ... આચાર્ય હતા. ત્રણ જ્ઞાનના ઘણી, સાધુ. એ ધ્યાન કરતા હતા. એમાં ગોસાળાનો જીવ નીકળ્યો. ગોસાળો કહે છે ને? વાત તો બધી કલ્પિત છે.

મુમુક્ષુ :- ઉપાસરાને ગોસાળા કહે છે ને?

ઉત્તર :- ગોસાળો એક આદમી છે, જૈનશાસનનો વિરોધી. એ ગોસાળાની લાંબી વાત છે. અહીં તો એટલું કહેવું છે અમારે ચર્ચા ૭૧માં ચાલી હતી. ગોસાળો હતો એણે સાધુને ઘોડાગાડી હતી ને પોતાની. રાજાનો કુંવર હતો. ગોસાળો આવશે. ભવિષ્યમાં થશે. ખોટી વાત છે હોં! બધી. કલ્પિત. પંદરમાં અધ્યયનમાં છે. ઘોડાગાડીમાં છે રાજા. અત્યારે બારમા દેવલોકમાં છે એમ કહે. પછી નીકળીને રાજા થશે. પછી .. આચાર્ય ધ્યાન કરશે. પછી એને ઘોડાગાડી હલવશે સાધુ ... મોઢા આગળ હોય ને લાકડાની પગી. .. ઘોડાને. .. બીજી વાર જ્યાં લાવ્યો. આ શું? .. બંધ થઈ ગયું. ત્રીજી વાર લાવવાની તૈયારી કરી. ધ્યાન રાખજે કોણ છે તું? અવધિજ્ઞાનમાં જોયું તો આ તો ગોસાળો છે. જૈન શાસનનો વેરી. હવે જો ત્રીજીવાર લાવ્યો તો ભસ્મ કરી દઈશ તને. સાધુ કહે. ત્રીજી વાર લાવ્યા તો બધાને બાળી નાખ્યા. એ ચર્ચા ચાલી અમારી ૭૧માં. એ કહે, જુઓ! આવું સાધુપણું રહે. બિલકુલ રહે નહિ, કીધું. એ ચર્ચા મોટી ચાલી હતી અમારે ‘મૂળચંદભાઈ’ સાથે. આવું કર્યું એમાં ક્યાં પ્રાયશ્ચિત આવ્યું છે? એમાં લખ્યું નથી શાસ્ત્રમાં. નથી લખ્યું એટલે શું? કીધું. બિલકુલ રહે નહિ સાધુપણું. રાજાને મારી નાખ્યો, ઘોડા મારી નાખ્યા અને સાધુપણા રહેતા હશે? આ કોણે કીધું આવું? મોટી ચર્ચા (ચાલી). કાંઈ ઠેકાણા વિનાની શ્રદ્ધા. એ મોટી વાત આવે છે.

અહીં તો કહે છે કે મૂળગુણમાં દોષ લગાડે અઠ્યાવીસ મૂળગુણ જેને એવું હોય તો તે પદવી નહિ. એમાં મૂળમાં વાંધા. અને એમ માને કે એમાં શું વાંધો છે? અમારે સમકિત તો છે કે નહિ? બિલકુલ નહિ. જિનઆજ્ઞાથી ભ્રષ્ટ છે એ. પણ કોઈ દોષ લાગે, ચારિત્ર ભ્રષ્ટ થઈ જાય, શ્રદ્ધા રહે પણ ચારિત્ર નથી. હું સાધુ નથી. સમજાય છે કાંઈ? તો એને સમ્યક્દર્શનને અટક નથી. મૂળ શ્રદ્ધા..

‘મૂળગુણ બિના કેવલ સમ્યક્ત્વ હી સે મુક્તિ નહીં હૈ...’ એકલા સમકિતથી કાંઈ સાધુપણુ આવ્યા વિના મુક્તિ થાય? સમકિત થયું પણ ચારિત્ર અને અઠ્યાવીસ મૂળગુણ આવ્યા વિના રહે નહિ. એ વિના મુક્તિ થઈ જાય? એકલા સમકિતથી મુક્તિ થાય? ક્ષાધિક સમકિત હોય. ચારિત્ર-સ્વરૂપની રમણતા અને અઠ્યાવીસ મૂળગુણના ભાવ, એ વિના મુક્તિ નથી. ‘और सम्यक्त्व बिना केवल किया ही से मुक्ति नहीं है,...’ વ્રત-તપ લે છે કે નહિ? મૂળગુણ રાખે બરાબર, સાધુ પાળે બહારની ક્રિયા પણ સમકિત નથી. એનેય ધર્મ નથી, એનેય મુક્તિ નથી. આવો તો ખુલાસો કરે છે. શેઠ! ગડબડી ન ચાલે આમાં.

મુમુક્ષુ :- કેદ લગાવે છે.

ઉત્તર :- કેદ નથી લગાવતા. જેમ છે એમ કરે છે. કેદ નથી લગાવતા. કેદ લગાવે છે કહે છે.

‘यहां कोई पूछे...’ હવે સ્નાનની વાત લે છે. ‘प्रश्न :- मुनिके स्नानका त्याग कदा और हम जैसे ली सुनते हैं कि यदि चांडाल आदिका स्पर्श हो जावे तो दंडस्नान करते हैं.’ શાસ્ત્રમાં એમ આવે છે. મૂળગુણમાં વાંધો આવે. નહિ, નહિ. એમ ન હોય. ‘समाधान :- जैसे गृहस्थ स्नान करता है वैसे स्नान करनेका त्याग है,...’ જેવું ગૃહસ્થ સ્નાન કરે એવું મુનિ સ્નાન કરે નહિ. ‘क्योंकि इसमें हिंसाकी अधिकता है,...’ પાણીના એકેન્દ્રિય જીવ મરે

એ લોઈ શકે નહિ. 'મુનિકે સ્નાન ઐસા હૈ કિ-કમંડલુમેં પ્રાસુક જલ રહતા હૈ...' નિર્દોષ થોડું. 'ઉસસે મંત્ર પઢકર મસ્તકપર ધારામાત્ર દેતે હૈ...' ચંડાળ આદિને અડી ગયો હોય અને એવું થયું હોય. 'और उस दिन उपवास करते हैं तो ऐसा स्नान तो नाममात्र स्नान है, यहां मंत्र और तपस्नान प्रधान है, जलस्नान प्रधान नहीं है,...' આ તો મૂળગુણનો પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે. એમાં છે મોટું લાંબુ લાંબુ.

મુમુક્ષુ :- ચંડાળને અડી જાય એમાં...

ઉત્તર :- મુનિ છે ને. ચંડાળ છે, રજસ્વલા સ્ત્રી છે. એવાને અડી જાય તો સ્નાન કરે.

મુમુક્ષુ :- કાગડાને...

ઉત્તર :- કાગડાનો ઓલો થઈ ગયો.

મુમુક્ષુ :- સ્પર્શ...

ઉત્તર :- હા. છે. બધું વાંચ્યું છે અમે. બધું છે ને આખી ટીકા જોઈ છે. આ તો હમણાં આવ્યું, અમે તો આખી ટીકા વાંચી છે. ખોટાના .. પડી જાય. સ્નાન કરવું પડે.

મુમુક્ષુ :- .. ચંડાળ સમ્યજ્ઞિ હોય તો?

ઉત્તર :- તોય. બહારમાં.. ઠીક પ્રશ્ન કરે છે. .. પણ અહીં લોકમાં ચંડાળ સમકિતી શ્રાવક હોય બીજી વાત છે. બહાર સાધારણ ચંડાળ...

મુમુક્ષુ :- ચંડાળને પણ પૂજે સમ્યજ્ઞિ હોય તો અને આ અડે એને સ્નાન કરવું પડે.

ઉત્તર :- એ ચંડાળ સાધારણ ચંડાળની વાત છે. ચંડાળ સાધારણની વાત છે, અહીં સમકિતીની વાત ક્યાં છે? ચંડાળ લોકમાં અસ્પર્શ જણાય છે અને એનો સ્પર્શ થાય એમ એટલી વાત. તો તે દિ' અપવાસ કરવો. પ્રાસુક જળથી સ્નાન કરે. દંડસ્નાન, હોં! ઘસી ઘસીને નહિ.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- બસ એ. ૯૮ ગાથા થઈ.

आगे कहते हैं कि जो आत्मस्वभावसे विपरीत बाह्य क्रियाकर्म है वह क्या करे? मोक्षमार्गमें तो कुछ भी कार्य नहीं करते हैं :-

गाथा-८८

किं काहिदि बहिकम्मं किं काहिदि बहुविहं च खवणं तु।

किं काहिदि आदावं आदासहावस्स विवरीदो॥११॥

किं करिष्यति बहिः कर्म किं करिष्यति बहुविधं च क्षमणं तु।

किं करिष्यति आतापः आत्मस्वभावात् विपरीतः॥११॥

બહિરંગ કર્મો શું કરે? ઉપવાસ બહુવિધ શું કરે?

રે! શું કરે આતાપના?—આત્મસ્વભાવવિરુદ્ધ જો. ૯૯.

અર્થ :- આત્મસ્વભાવસે વિપરીત, પ્રતિકૂલ બાહ્યકર્મ જો ક્રિયાકાંડ વહ ક્યા કરેગા? કુછ મોક્ષકા કાર્ય તો કિંચિતમાત્ર ભી નહીં કરેગા, બહુત અનેક પ્રકાર ક્ષમણ અર્થાત્ ઉપવાસાદિ બાહ્ય તપ ભી ક્યા કરેગા? કુછ ભી નહીં કરેગા, આતાપનયોગ આદિ કાયક્લેશ ક્યા કરેગા? કુછ ભી નહીં કરેગા।

ભાવાર્થ :- બાહ્ય ક્રિયાકર્મ શરીરાશ્રિત હૈ ઓર શરીર જડ હૈ, આત્મા ચેતન હૈ, જડકી ક્રિયા તો ચેતનકો કુછ ફલ કરતી નહીં હૈ, જૈસા ચેતનાકા ભાવ જિતના ક્રિયામૈં મિલતા હૈ ઉસકા ફલ ચેતનકો લગતા હૈ। ચેતનકા અશુભ ઉપયોગ મિલે તબ અશુભકર્મ બંધે ઓર શુભઉપયોગ મિલે તબ શુભ કર્મ બંધતા હૈ ઓર જબ શુભ—અશુભ દોનોસે રહિત ઉપયોગ હોતા હૈ તબ કર્મ નહીં બંધતા હૈ, પહિલે બંધે હુએ કર્મોકી નિર્જરા કરકે મોક્ષ કરતા હૈ। ઇસ પ્રકાર ચેતના ઉપયોગકે અનુસાર ફલતી હૈ, ઇસલિયે ઇસે કહા હૈ કિ બાહ્ય ક્રિયાકર્મસે તો કુછ મોક્ષ હોતા નહીં હૈ, શુદ્ધ ઉપયોગ હોને પર મોક્ષ હોતા હૈ। ઇસલિયે દર્શન—જ્ઞાન ઉપયોગોંકા વિકાર મેટકર શુદ્ધ જ્ઞાનચેતનાકા અભ્યાસ કરના મોક્ષકા ઉપાય હૈ। ૧૧।

ગાથા-૯૯ ઉપર પ્રવચન

‘આગે કહતે હૈં કિ જો આત્મસ્વભાવસે વિપરીત બાહ્ય ક્રિયાકર્મ હૈ વહ ક્યા કરે?’ છેદ્દી ગાથાઓ છે ને? આત્મસ્વભાવનું તો ભાન નથી. જોને સમ્યઞ્ચર્શન એ તો પ્રગટ થયું નથી. એ વિના ‘બાહ્ય ક્રિયાકર્મ હૈ વહ ક્યા કરે? મોક્ષમાર્ગમૈં તો કુછ ભી કાર્ય નહીં કરતે હૈં :-’ આહાહા..!

કિં કાહિદિ બહિકમ્મં કિં કાહિદિ બહુવિહં ચ ખવણં તુ।

કિં કાહિદિ આદાવં આદાસહાવસ્સ વિવરીદો। ૧૧।

છેદ્દા શબ્દનો પહેલો અર્થ કર્યો.

‘અર્થ :- આત્મસ્વભાવસે વિપરીત, પ્રતિકૂલ બાહ્યકર્મ જો ક્રિયાકાંડ વહ ક્યા કરેગા?’ સમ્યઞ્ચર્શન સ્વરૂપ નિર્વિકલ્પ (એનું) તો ભાન ન મળે અને નિર્વિકલ્પ સમ્યઞ્ચર્શન વિના, આત્મા નિર્વિકલ્પ છે, રાગ છે નહિ, ક્રિયાકાંડ એમાં છે જ નહિ એવા ભાન વિના ‘ક્રિયાકાંડ વહ ક્યા કરેગા? કુછ મોક્ષકા કાર્ય તો કિંચિતમાત્ર ભી નહીં કરેગા,...’ સંવર-નિર્જરાનો અંશ પણ નહિ થાય, એમ કહે છે. ‘કુછ મોક્ષકા કાર્ય તો કિંચિતમાત્ર ભી નહીં કરેગા, બહુત અનેક પ્રકાર ક્ષમણ અર્થાત્ ઉપવાસાદિ બાહ્ય તપ...’ અપવાસ કરે ત્રણ-ત્રણ, ચાર-ચાર, પાંચ-પાંચ, દસ-દસ અપવાસ (કરે) અને ગુરુનો વિનય કરે, ભક્તિ કરે, મંદિર આદિ બનાવવામાં બહુ અનુમોદન હોય, એવા ‘બાહ્ય તપ ભી ક્યા કરેગા?’ સમજાણું કાંઈ?

ભગવાન આનંદસ્વરૂપ પ્રભુ આત્મા, એવા નિર્વિકલ્પ આત્માના ભાન વિના સહજાનંદની મૂર્તિ આત્મા છે એનું જ્યાં ભાન નથી, સમ્યક્દર્શન નથી એ ગમે તેવી ક્રિયાકાંડ કરે એને મુક્તિમાં કાંઈ લાભ છે નહિ. મોક્ષનો લાભ નથી. સમજાણું કાંઈ? ‘મોક્ષકા કાર્ય તો કિંચિત્માત્ર ભી નહીં કરેગા,...’ છે ને? કાંઈપણ છે ને? શું કરે? શું કરેનો અર્થ કાઢ્યો કિંચિત્ પણ કરે નહિ. વળી, ‘અનેક પ્રકાર ક્ષમણ અર્થાત્ ઉપવાસાદિ બાહ્ય તપ ભી ક્યા કરેગા? કુછ ભી નહીં કરેગા, આતાપનયોગ...’ સૂર્યનો આતાપ લે. ધ્યાનમાં રહે. આત્માના ધ્યાન વિના ‘આદિ કાયકલેશ ક્યા કરેગા?’ એ તો કાયકલેશ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આટલું તો સ્પષ્ટ છે. સમ્યક્દર્શન વિના આવું બધું ગમે તે કરે એ બધું આતાપન યોગ આદિ શું કરે? ‘કુછ ભી નહીં કરેગા.’

‘ભાવાર્થ :- બાહ્ય ક્રિયાકર્મ શરીરાશ્રિત હૈ और शरीर જડ હૈ, આત્મા ચેતન હૈ, જડકી ક્રિયા તો ચેતનકો કુછ ફલ કરતી નહીં હૈ,...’ શરીરની ક્રિયા થાય એ જડની, હોં! ભાવ બીજો. ‘જૈસા ચેતનાકા ભાવ જિતના ક્રિયામેં મિલતા હૈ...’ એ શરીરની ક્રિયાથી કોઈ ફળ નથી એમ કહે છે. એમાં ફળ નથી. પણ શરીરની ક્રિયામાં જેવો ભાવ ભળે ‘ચેતનકા અશુભ ઉપયોગ મિલે તબ અશુભકર્મ બંધે...’ દેહની ક્રિયામાં જે અંદર અશુભ પરિણામ વર્તે તો પાપ બાંધે. દેહની ક્રિયાના કાળમાં શુભયોગ મળે તો શુભકર્મ બાંધે. શુભભાવ વિકલ્પ હોય તો એ પુણ્ય બાંધે.

‘और जब शुभ-अशुभ दोनोंसे रहित उपयोग होता है...’ બેયથી રહિત એવો (શુદ્ધ) ઉપયોગ હોય ‘તબ કર્મ નહીં બંધતા હૈ,...’ દેહની ક્રિયાથી તો કાંઈ ફળ છે જ નહિ કહે છે. પણ દેહની ક્રિયા કાળમાં જે પરિણામ થયા શુભના, અશુભના કે શુદ્ધના. અશુભભાવ હોય તો પાપ બાંધે, શુભભાવ હોય તો પુણ્ય બાંધે, શુભાશુભભાવ ન હોય તો શુદ્ધ ઉપયોગથી ધર્મ થાય, નિર્જરા થાય. સમજાય છે કાંઈ? આમાં બધું આવી ગયું ને? ‘નવરંગભાઈ’! .. આવી ગયું ને આમાં? બધું આવી ગયું.

આ તો (સંવત) ૨૦૦૫ની સાલનો પ્રશ્ન હતો. એને વર્ષ થયા ૨૧. હવે તો બધું ફરી ગયું છે. આહાહા..! એને મેં કહ્યું હતું હોં! એકવાર. ‘મગનભાઈ’ને. સંપ્રદાયમાં હતા ત્યારે. ‘નવરંગભાઈ’ એમ બોલ્યા હતા. મહારાજ! આ તમારો શ્રાવક આવ્યો એમ બોલ્યા હતા. દ૪માં બોલ્યા હતા. ત્યારે તો એ ભણતા હતા. પણ બોલ્યા હતા એકવાર. અપાસરામાં, હોં! સ્થાનકવાસીનો અપાસરો છે ને? એમ બોલ્યા હતા. એને તો કાંઈ ખબર નહિ કે શું થાશે પાછળ. મહારાજથી આગળ વધશે. પણ એ બોલ્યા હતા. એમ બોલ્યા હોં! આ પ્રમાણે, મહારાજ! તમારો શ્રાવક આવ્યો. તમારો શ્રાવક આવ્યો. એમ. શ્રાવક નથી સમજતા? એ વખતે તો કાંઈ હતું પણ નહિ. પણ એ વાત મને એ વખતે મગજમાં ગરી ગઈ હતી કે આમ બોલે છે.

અહીં કહે છે, ‘કर्मोकी निर्जरा करके मोक्ष करता है...’ એ શુદ્ધઉપયોગ કરે તો એ કર્મની નિર્જરા થાય, બંધ ઘટે અને મોક્ષ થાય. ત્રણ વાત કરી. દેહની ક્રિયા ગમે તેવી હો એની સાથે આત્માને પુણ્ય-પાપનું કાંઈ કારણ છે નહિ, તેમ ધર્મ પણ નથી. દેહની ક્રિયા. જોઈને ચાલવું

કે આ તે. એ તો દેહની ક્રિયા. એમાં અશુભ પરિણામ ભળે પાપના તો પાપ બંધાય. શુભ પરિણામ ભળે તો પુણ્ય બંધાય. શુભાશુભ પરિણામ રહિત આત્મા શુદ્ધ ચિદાનંદમૂર્તિ, એનો શુદ્ધઉપયોગ આવે તો કર્મ ખપે. સમજાણું કાંઈ?

‘ઈસ પ્રકાર ચેતના ઉપયોગકે અનુસાર ફલતી હૈ,...’ દેખો! શું કહે છે? દેહની ક્રિયાથી કાંઈ પુણ્ય-પાપ કે ધર્મ થતો નથી. ચેતનાના ઉપયોગને અનુસાર ફળે. ભગવાનઆત્મા ચેતનસ્વરૂપ, એનો ઉપયોગ અશુભ જો હોય પાપનો તો પાપ બંધાય. શુભ હોય પુણ્યનો તો પુણ્ય બંધાય. અને શુભાશુભભાવ રહિત ચેતનાનો શુદ્ધઉપયોગ અંદર વીતરાગી ઉપયોગ હોય તો કર્મ ખરે. સમજાણું કાંઈ? અહીં તો કહ્યું હતું ને માથે? દેહની ક્રિયા કાંઈ કરે નહિ. કહ્યું હતું ને. ‘કિં કાહિદિ બહિકમ્મં કિં કાહિદિ બહુવિહં ચ ખવણં તુ। કિં કાહિદિ આદાવં આદાસહાવસ્સ વિવરીદો।।૧૧।।’ આતાપ ને યોગ ને તડકે બેસે, તડકે સમજ્યા ને? ધૂપમાં. શું કરે એમાં? એ તો શરીરની જડની ક્રિયા છે. પણ એમાં પરિણામ જો અશુભ થયા (તો પાપ બંધાય), શુભભાવ હોય તો પુણ્ય બાંધે. એ ક્રિયા કારણે નહિ, જડની ક્રિયાથી નહિ, પરિણામથી. અને એ કાળે શુભાશુભ પરિણામ રહિત ચૈતન્ય સ્વભાવ ભગવાનઆત્મા આનંદસ્વરૂપ, એનો ઉપયોગ કરે તે શુદ્ધઉપયોગથી કર્મ કરે. કર્મ નિર્જરે, બંધ નહિ. ઓલામાં બે બંધ (કરે), આ નિર્જરા કરે. આ રીત છે. કાયાની ક્રિયાથી કાંઈ થાતું નથી. પુણ્ય પણ નહિ, પાપ પણ નહિ અને ધર્મ પણ નહિ. પુણ્ય-પાપ અને ધર્મ એના પરિણામ ઉપર થાય છે, ભાવ ઉપર. સમજાણું કાંઈ?

‘ઈસલિયે ઐસે કહા હૈ કિ બાહ્ય ક્રિયાકર્મસે તો કુછ મોક્ષ હોતા નહીં હૈ, શુદ્ધ ઉપયોગ હોને પર મોક્ષ હોતા હૈ.’ લ્યો! આત્મા... પહેલું તો સમ્યક્દર્શન થતાં... શુદ્ધઉપયોગમાં સમ્યક્દર્શન થાય. શુદ્ધ આત્મા આનંદસ્વરૂપ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ પૂર્ણ શુદ્ધ પવિત્ર, એવો અંદર ઉપયોગ જામે ત્યારે એને સાચી પ્રતીતિ વસ્તુની થાય છે. પછી પણ જ્યારે જ્યારે શુદ્ધ ઉપયોગ હોય અને જેટલી શુદ્ધ પરિણામિ હોય એટલી નિર્જરા (થાય). બાકી શુભ-અશુભભાવ હોય તો બંધનું કારણ છે. ક્રિયા બંધનું કારણ નથી. દ્રવ્યનો સ્વભાવ બંધનું કારણ નથી. દ્રવ્યનો શુદ્ધઉપયોગ બંધનું કારણ નથી. શુભાશુભ પરિણામ બંધનું કારણ છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ઈસલિયે દર્શન-જ્ઞાન ઉપયોગોંકા વિકાર મેટકર...’ દેખો! શું કહે છે? શ્રદ્ધાનો વિકાર મિથ્યાત્વ છોડી, જ્ઞાનનો વિકાર અજ્ઞાન છોડી, ચારિત્રનો વિકાર શુભાશુભ પરિણામ છોડી. ત્રણેય લઈ લીધા. દર્શન-જ્ઞાન ઉપયોગનો વિકાર મટાડી ‘શુદ્ધ જ્ઞાનચેતનાકા અભ્યાસ કરના...’ શુભ-અશુભભાવ તો કર્મચેતના છે. એનાથી તો બંધ થાય. શુદ્ધ જ્ઞાનચેતના. જોયું! દર્શનનો વિકાર બતાવી એટલે મિથ્યાત્વ થયું, જ્ઞાનનો વિકાર અજ્ઞાન. પરનું લક્ષ છોડી, ઉપયોગ એટલે શુદ્ધ ઉપયોગમાં વિકાર મટે તો શુદ્ધોપયોગ થાય. શુભાશુભ પરિણામ મટે તો શુદ્ધઉપયોગ થાય. શુદ્ધઉપયોગમાંથી વિકાર મટે તો શુદ્ધોપયોગ ધર્મનું કારણ થાય.

‘દર્શન, જ્ઞાન ઉપયોગોંકા વિકાર મેટકર...’ આહા..! ભાષા જુઓને કેવી કરી! ‘શુદ્ધ જ્ઞાનચેતનાકા અભ્યાસ કરના...’ આત્મા ચૈતન્યસ્વભાવ.. આજ તો ... એવી વાત થઈ.

નિરાલંબની વાત કીધી. વ્યવહારવાળો કરે તો નિર્જરા થાય એમ નથી કહ્યું અહીંયાં. હોય ખરો વ્યવહાર. સમજાણું? પંચમહાપ્રતાદિના વિકલ્પ હોય ખરા. પણ એ તો પુણ્યબંધનું કારણ છે. દર્શનમાંથી વિકાર મટાડી એટલે મિથ્યાત્વભાવ છોડી, જ્ઞાનમાંથી અજ્ઞાન મટાડી (એટલે) પરનું એકલું લક્ષ છે એ છોડી દઈ, સ્વની પ્રતીત અને સ્વનું લક્ષ કરવું, ઉપયોગમાં શુભાશુભભાવ છોડીને શુદ્ધઉપયોગ કરવો એ ચારિત્ર છે. એની વ્યાખ્યા કરી. ઉપયોગમાંથી શુભાશુભ વિકાર મટાડવા એ ઉપયોગને ચારિત્ર કહે છે. વ્યાખ્યા આકરી. લોકો એવું બહારથી માનીને બેઠા છે ને. અંદર ભગવાન સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ છે એની શ્રદ્ધા કરતાં મિથ્યાત્વનો વિકાર મટે, એનું જ્ઞાન કરતાં પરનું એકલું લક્ષ અનાદિનું છે એ અજ્ઞાન મટે છે અને એમાં સ્થિર થતાં શુભાશુભ (નાશ થાય) છે. એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘મેટકર શુદ્ધ જ્ઞાનચેતનાકા અભ્યાસ કરના મોક્ષકા ઉપાય છે.’ એ મોક્ષનો ઉપાય છે. આહાહા..!

આગે इसी अर्थको फिर विशेषरूपसे कहते हैं :-

ગાથા-૧૦૦

जदि पढदि बहु सुदाणि य जदि काहिदि बहुविहं च चारित्तं।
 तं बालसुदं चरणं हवेइ अप्पस्स विवरीदं॥१००॥
 यदि पठति बहुश्रुतानि च यदि करिष्यति बहुविध च चारित्रं।
 तत् बालश्रुतं चरणं भवति आत्मनः विपरीतम्॥१००॥
 પુષ્કળ ભાગે શ્રુતને ભલે, ચારિત્ર બહુવિધ આચરે,
 છે બાળશ્રુત ને બાળચારિત્ર, આત્મથી વિપરીત જે. ૧૦૦.

अर्थ :- जो आत्मस्वभावसे विपरीत बाह्य बहुत शास्त्रोंको पढ़ेगा और बहुत प्रकारके चारित्रका आचरण करेगा तो वह सब ही बालश्रुत और बालचारित्र होगा। आत्मस्वभावसे विपरीत शास्त्रका पढ़ना और चारित्रका आचरण करना ये सब ही बालश्रुत व बालचारित्र हैं, अज्ञानीकी क्रिया है, क्योंकि ग्यारह अंग और नव पूर्व तक तो अभव्यजीव भी पढ़ता है, और बाह्य मूलगुणरूप चारित्र भी पालता है तो भी मोक्षके योग्य नहीं है, इस प्रकार जानना चाहिये॥१००॥

ગાથા-૧૦૦ ઉપર પ્રવચન

‘આગે इसी अर्थको फिर विशेषरूपसे कहते हैं :-’ એને જ વધારે દટ કરે છે.

जदि पढदि बहु सुदाणि य जदि काहिदि बहुविहं च चारित्तं।
 तं बालसुदं चरणं हवेइ अप्पस्स विवरीदं॥१००॥

‘અર્થ :- જો આત્મસ્વભાવસે વિપરીત...’ ભગવાનઆત્મા જ્ઞાન અને આનંદના સ્વભાવસ્વરૂપ પ્રભુ આત્મા, એના સ્વભાવથી વિપરીત ‘બાહ્ય બહુત શાસ્ત્રોંકો પઢેગા...’ અગિયાર અંગ અને.. સમજાય છે? નવ પૂર્વ. એમાં દસ પૂર્વ છે. ટીકામાં દસ પૂર્વ છે. ટીકામાં લખ્યું છે. નવ પૂર્વ લેવું. એણે દસ પૂર્વ લખ્યું છે. દસ પૂર્વ હોય તો સમ્યઞ્ચિ થઈ જાય. અહીં નવ પૂર્વ લખ્યું છે એ બરાબર છે. અગિયાર અંગ અને નવ પૂર્વનું જ્ઞાન અભવિને પણ હોય છે. એથી આત્માનું કલ્યાણ નથી. ‘આત્મસ્વભાવસે વિપરીત બાહ્ય બહુત શાસ્ત્રોંકો પઢેગા...’

મુમુક્ષુ :- સંસ્કૃતમાં દસ પૂર્વ લખ્યું છે.

ઉત્તર :- હા, લખ્યું છે. હમણાં કહ્યું ને. નવ પૂર્વ. દસ પૂર્વની અંદર.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- હોય પણ. છતાં એ મિથ્યાત્વ છે. દસ પૂર્વ પૂરા થાય એ સમકિતીને જ હોય એવું આવે છે. આમાં દસ લખ્યા છે છતાં અંગ પૂર્વ અને નવ પૂર્વ લખ્યા છે. એમાં દસ લખ્યું છે.

‘શાસ્ત્રોંકો પઢેગા ઔર બહુત પ્રકારકે ચારિત્રકા આચરણ કરેગા...’ ચારિત્ર એટલે વ્યવહારક્રિયા. વ્રતની, અપવાસની એ ચારિત્ર. ‘તો વહ સબ હી બાલશ્રુત ઔર બાલચારિત્ર હોગા.’ એ મૂર્ખાઈ ભરેલું જ્ઞાન અને મૂર્ખાઈ ભરેલું ચારિત્ર. ટીકામાં આવ્યું છે. મૂર્ખ એવો શબ્દ અંદર પડ્યો છે. છે પંડિતજી?

મુમુક્ષુ :- મૂર્ખ શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે.

ઉત્તર :- લખ્યું છે. મૂર્ખ. બાળ તો મૂર્ખ છે. આ તો જરી ખુલાસો કર્યો. એ તો આવે છે ‘સમયસાર’માં. બાળવ્રત અને બાળતપ. પુણ્ય પાપ અધિકારમાં. મૂર્ખાઈ ભરેલા તપ.

મુમુક્ષુ :- અજ્ઞાનીની વાત છે.

ઉત્તર :- અજ્ઞાનીની વાત છે. આહાહા..!

‘સબ હી બાલશ્રુત...’ એટલું એટલું શાસ્ત્ર ભણે પણ આત્મસ્વભાવનું ભાન નથી એ બધાને બાલશ્રુત કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘બહુત પ્રકારકે ચારિત્રકા આચરણ કરેગા...’ ચારિત્ર એટલે આ વ્રત, નિયમ, હોં! વ્રત પાળે, નિયમ પાળે, રસનો ત્યાગ કરે, દૂધ-ખાંડ ખાય નહિ. એવી બધી ક્રિયા પાળે. ‘વહ સબ હી બાલશ્રુત ઔર બાલચારિત્ર હોગા. આત્મસ્વભાવસે વિપરીત શાસ્ત્રકા પઢના ઔર ચારિત્રકા આચરણ કરના યે સબ હી બાલશ્રુત વ બાલચારિત્ર હૈં, અજ્ઞાનીકી ક્રિયા હૈં,...’ એ અજ્ઞાનીની ક્રિયા છે. ‘ક્યોંકિ ચારહ અંગ ઔર નવ પૂર્વ તક તો અભવ્યજીવ ભી પઢતા હૈં,...’

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- નવ પૂર્વ હોય છે, નવ પૂર્વ હોય છે. નવ પૂર્વનું આવે છે. આમાં છે ને જુઓને.

મુમુક્ષુ :- અગિયાર અંગ ને નવ પૂર્વ...

ઉત્તર :- .. ખબર છે ને. અભવિને પણ આ હોય. ભવિને નવ પૂર્વ અને અભવિને

અગિયાર અંગ એવું આવે છે ક્યાંક. ખબર છે. પણ અહીં તો ચોખ્ખું છે.

મુમુક્ષુ :- દસ પૂર્વ...

ઉત્તર :- દસ પૂર્વ હોય તો સમકિતી હોય છે એવું આવે છે શાસ્ત્રમાં. દસ પૂર્વ એટલે પૂરા ... એમ વાત છે. શ્વેતાંબરમાં તો આવે છે. આમાં પણ આવે છે. યાદ ન હોય એટલું બધું કયે ઠેકાણે આવે છે એ. બાકી અહીંયાં તો લખ્યું છે ચોખ્ખું નવ પૂર્વ અભવિને. .. નથી થતું? અભવિને વિભંગ જ્ઞાન (હોય). સાત દ્વીપ સાત સમુદ્ર દેખે. એમાં શું થયું? પરદ્રવ્ય દેખે એમાં આત્માનું ભાન નથી. મિથ્યાદષ્ટિ અભવિ. વિભંગ અજ્ઞાન સાત દ્વીપ અને સાત સમુદ્ર અંદર જોવે. પણ છે મિથ્યાત્વ. વિભંગઅજ્ઞાન થાય અભવિને. એ તો જ્યારે થવાનો કાળ હોય ત્યારે થાય ને. અત્યારે તો સાધારણ .. ઠેકાણા નથી ત્યાં અભવિને.. શાસ્ત્રમાં આવે છે ને. .. આવે ને.

‘બાહ્ય મૂલગુણરૂપ ચારિત્ર ભી પાલતા હૈ...’ દેખો! એટલું અગિયાર અંગ અને નવપૂર્વ ભણે, બાહ્ય મૂલગુણ રૂપ ચારિત્ર એટલે વ્રત નિયમ પાળે અભવિ ‘તો ભી મોક્ષકે યોગ્ય નહીં હૈ,...’ મોક્ષ અધિકાર છે ને? ભગવાનઆત્મા પોતાના દ્રવ્યને સ્પર્શ્યા વિના જેટલી બધી પરદ્રવ્યને સ્પર્શની ક્રિયા (કરે) એ બધી બંધનું કારણ છે. એ અગિયાર અંગ અને નવપૂર્વનું ભણાતર પણ બંધનું કારણ છે. સમજાણું કાંઈ?

એક ફેરી કહ્યું હતું, ‘મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક’નું. જ્ઞાનનો ક્ષયોપશમનો અંશ છે એ સ્વભાવ અંશ છે. આવે છે ને ભાઈ? એ તો બીજી વાત કરે છે. ઉઘાડ છે એ બંધનું કારણ ન હોય એટલી વાત છે. ઉઘાડ છે એ પરલક્ષી છે એટલે રાગ છે સાથે, માટે બંધનું કારણ છે. રાગ સાથે જ હોય એને. બહારનો ઉઘાડ છે એને રાગ સાથે જ હોય. એમ. ઓલો તો ઉઘાડનો અંશ છે ક્ષયોપશમ એ બંધનું કારણ નથી.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- ઉદય બંધનું કારણ છે. એની સાથે રાગ છે. બાહ્ય જ્ઞાનમાં સાથે રાગ જ છે. વ્યવહાર શાસ્ત્રનું જ્ઞાન એમાં સાથે રાગ જ છે. વ્યવહાર દેવ-ગુરુની શ્રદ્ધા એ રાગ જ છે. અને વ્યવહાર પંચમહાવ્રતના પરિણામ એ પણ રાગ છે. ત્રણેય બંધનું કારણ છે.

અહીં આચાર્ય કહે છે, ‘બાહ્ય મૂલગુણરૂપ ચારિત્ર ભી પાલતા હૈ...’ અભવી. ભાવપાહુડમાં છે. ‘કેવલિજિણપણ્ણત્તં ઇયાદસઅંગ સયલસુયણાણં| પઢિઓ અભવ્વસેણો...’ એવો પાઠ છે. પર ગાથા છે. ભાવપાહુડ. ભાવપાહુડની પર ગાથા. ૫૦ અને ૨. અહીં મૂળ પાઠમાં ‘ઇયાદસઅંગ સયલસુયણાણં’ એમ. અગિયાર અંગ અને સકલ શ્રુતજ્ઞાન. એને પણ સકલ શ્રુતજ્ઞાન કહ્યું. અને નીચે ‘ચડદસપુવ્વાઈં સયલસુયણાણં’ એમ કીધું છે. સંસ્કૃત ટીકામાં. નીચે છે, નીચે છે ને પર ગાથામાં. ‘પઢિઓ અભવ્વસેણો ણ ભાવસવણ્ણત્તણં પત્તો||’ ... અગિયાર અંગ હોય એને સર્વ શ્રુતજ્ઞાન કહેવામાં આવે. પણ છતાં આત્માની દષ્ટિ નથી, સ્વસ્વભાવનો અનુભવ નથી એ બધું બાળશ્રુત અને બાળવ્રત કહેવામાં આવે છે. ‘ઈસ પ્રકાર જ્ઞાનના ચાહિયે.’ લ્યો!

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

પ્રવચન નં. ૯૯, ગાથા-૧૦૧ થી ૧૦૩, રવિવાર, ભાદરવા વદ ૧૨, તા.૨૭-૯-૭૦

ગાથા-૧૦૧ અને ૧૦૨. ‘આગે કહતે હૈં કિ ઐસા સાધુ મોક્ષ પાતા હૈ :-’ છે ને ઉપોદ્ઘાત? અહીં સમ્યક્દર્શન સહિત પહેલો શ્રાવક થાય એ વાત પહેલી આવી ગઈ. આત્માનો દ્રવ્ય સ્વભાવ, આનંદસ્વભાવ, જ્ઞાનસ્વભાવ, એને પકડીને અનુભવમાં પ્રતીત કરે એને સમ્યક્દર્શન (કહે છે અને) તે શ્રાવકનું પહેલું કર્તવ્ય છે. એ વિના એ શ્રાવક હોઈ શકે નહિ. અને એના પછી હવેની વાત ચાલે છે. એને સાધુપણું અંગીકાર કરે ત્યારે ચારિત્ર અંદર સ્વરૂપની રમણતા ઉગ્ર થાય ત્યારે તે મોક્ષને પામવાને લાયક થાય. એકલા સમ્યક્દર્શનથી કાંઈ મોક્ષ મળે નહિ. એ કહે છે, જુઓ! એવા સાધુ મોક્ષ પામે છે.

વેરગ્ગપરો સાહૂ પરદલ્લવરમ્મુહો ય જો હોદિ।

સંસારસુહવિરત્તો સગસુદ્ધસુહેસુ અણુરત્તો।।૧૦૧।।

ગુણગણવિહૂસિયંગો હેયોપાદેયણિચ્છિદો સાહૂ।

ઝાણજ્ઞયણે સુરદો સો પાવઙ્ગ ઉત્તમં ઠાણં।।૧૦૨।।

‘અર્થ :- ઐસા સાધુ ઉત્તમ સ્થાન જો મોક્ષ...’ સિદ્ધક્ષેત્ર. ઉત્તમ સ્થાનના બે પ્રકાર કરશે. એક લોકશિખર ઉપર સિદ્ધક્ષેત્ર અને શુદ્ધ સ્વભાવરૂપ સ્થાન પોતાનું. સમજાણું કાંઈ? છે ને? ‘વેરગ્ગપરો સાહૂ’ મિથ્યાત્વ આદિ ચૌદ ગુણસ્થાનની પાર. જેમ સિદ્ધપણા ચૌદ રાજ ઉપર સિદ્ધ (છે), એમ ભાવમાં ચૌદ ગુણસ્થાનની ઉપર શુદ્ધ સ્વભાવ પર સિદ્ધ ક્ષેત્ર સ્થાનને પામે. એવું શુદ્ધ સ્વભાવરૂપ સ્થાન તેને પામે. સમજાણું કાંઈ? ક્ષેત્રમાં લોકને ઉપર અને ભાવમાં શુદ્ધ સ્વભાવની પૂર્ણ પ્રાપ્તિ એવું જે ઉત્તમ સ્થાન તેને સમ્યક્દષ્ટિ શ્રાવક થયા પછી સાધુ થઈને ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું એના પછી આવી દશા એની હોય તો એ મોક્ષને પામે. છેલ્લી ગાથાઓ છે ને? છ ગાથા (બાકી) છે આ મોક્ષપાહુડની. કેવો હોય?

‘સાધુ વૈરાગ્યમેં તત્પર હો...’ આત્માના અનુભવની દષ્ટિ સમ્યક્દર્શન હોય, એ ઉપરાંત સ્વરૂપમાં સ્થિરતા હોય, એની સાથે એને ‘સંસાર-દેહ-ભોગોંસે પહિલે વિરક્ત હોકર...’ સંસાર શબ્દે ઉદયભાવ, ભોગ-એનો અનુભવ અને દેહ, એ ત્રણેયથી અંતરમાં જે વિરક્ત હોય. સમજાણું કાંઈ? ‘સંસાર-દેહ-ભોગોંસે પહિલે વિરક્ત હોકર...’ પહેલા વિરક્ત હોય. ‘મુનિ હુઆ ઉસી ભાવના યુક્ત હો,...’ આત્મા આનંદસ્વરૂપની ભાવનામાં સાધુ થયો તો તે વખતે પણ એની એ ભાવના ચાલુ રહેવી જોઈએ. આનંદસ્વરૂપ આત્મા, એની ભાવના નિરંતર ચાલુ રહેવી જોઈએ. એવો સાધુ મોક્ષના આનંદને શુદ્ધ સ્વભાવને પામે. કહો, સમજાણું આમાં?

વળી, ‘પરદ્રવ્યસે પરાહમુખ હો,...’ સ્વદ્રવ્યમાં ભાવનાયુક્ત હોય અને પરદ્રવ્યથી પરાહમુખ હોય. એટલે શું કહ્યું? પોતાનો આનંદ જ્ઞાયકભાવ પરિપૂર્ણ એમાં ભાવના એટલે એકાગ્રતા હોય, પરદ્રવ્યથી પરાહમુખ નાસ્તિથી વાત કરી. રાગાદિ વિકલ્પથી એ વિમુખ હોય.

સ્વભાવની પરિપૂર્ણતાની સન્મુખ હોય, વિભાવથી તે વિમુખ હોય. સમજાય છે કાંઈ? અહીં તો એ સિદ્ધ કરવું છે ને? મોક્ષની સાક્ષાત્ કારણદશા કેવી હોય. અધિકાર ચાલતા ચાલતા ૧૦૦ ગાથા થઈ ગઈ. આ તો ૧૦૧-૧૦૨ ગાથા છે.

એવો ભગવાનઆત્મા દ્રવ્યસ્વભાવ અનુભવમાં, જ્ઞાનમાં, પ્રતીતમાં જેણે પહેલો લીધો છે એ જીવ જ્યારે સમ્યક્સહિત સ્વરૂપની રમણતાનું ચારિત્ર અંગીકાર કરે છે ત્યારે તેને સ્વભાવની ભાવના હોય છે. પુણ્ય અને વિકલ્પની ભાવના હોતી નથી.

મુમુક્ષુ :- અજ્ઞાનીને એવી ભાવના...

ઉત્તર :- હોતી નથી. અજ્ઞાનીને શેની ભાવના હોય? ભાવ ભાસ્યા વિના ભાવ તરફની ભાવના ક્યાંથી હોય?

મુમુક્ષુ :- સાંભળ્યો...

ઉત્તર :- સાંભળ્યો-બાંભળ્યો નથી. 'પ્રવીણભાઈ'! સાંભળ્યો એવું નથી. અંદરમાં ભાવભાસન થવું જોઈએ. વીતરાગમૂર્તિ જિનસ્વરૂપ આત્મા છે, અકષાય (સ્વભાવ છે). સમજાણું કાંઈ? એની મોક્ષમાર્ગની રીત આ છે.

'પરદ્રવ્યસે પરાડમુખ હો,...' 'મુનિ હુઆ ઉસી ભાવના યુક્ત હો,...' એમ. જે આત્મા પૂર્ણાનંદ પ્રભુ, એવી જે દષ્ટિમાં, જ્ઞાનમાં આવ્યો હતો એવો ભાવ, એને વિશેષ સ્થિરતા દ્વારા ચારિત્ર કહ્યું અને તેની તે ભાવના એને નિરંતર ચાલુ રહે કે જેથી તેને પરદ્રવ્યથી પરાડમુખપણું વર્તે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? માર્ગ અલૌકિક અચિંત્ય માર્ગ છે. એમ ને એમ લાલાપેઠા કર્યે મળી જાય એવું એ નથી.

મુમુક્ષુ :- એટલે તો મુનિ થઈ જાય છે.

ઉત્તર :- મુનિ પણ કોને કહેવા? મુનિ થઈ જાય છે. લ્યો! અનુભવ આત્માનું ભાન થયું હોય એ આત્માને સાધવા માટે મુનિ થાય છે. પણ આત્મા કેવો છે એ ભાન વિના સાધવું કોને?

મુમુક્ષુ :- સાધુ થયા એને અનુભવ હોય જ.

ઉત્તર :- એને હોય જ અનુભવ. પણ સાધુ થયા હોય એને ને? બહારથી નગ્ન થઈને પાંચ મહાવ્રત લીધા એ સાધુ થઈ ગયો?

મુમુક્ષુ :- બહારમાં તો એવા દેખાય છે.

ઉત્તર :- બહારમાં એવા દેખાય. તમારા જેવા અંદર શેઠિયાઓ પડે અને સૌની સાથે લાલ, પાલ કરે. એય..! એમ અહીં વીતરાગમાર્ગમાં ન ચાલે. એમ કહે છે.

વસ્તુ જે આત્મભગવાન પૂર્ણ પ્રભુ, એના પછીની ગાથામાં લેશે એ. સમજાણું? તીર્થકરોને પણ વંદનીક આત્મા છે. તીર્થકરો પણ જેની-આત્માની સ્તુતિ કરે છે. ઈન્દ્રોને જગત નમે છે અને ઈન્દ્રો જેને નમે છે. એવો ભગવાન તારો આત્મા સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ પૂર્ણ શાંતિ અને આનંદથી ભરેલો છે. આહાહા..! એવા વસ્તુના સ્વભાવના ભાવને અંતરમાં ભાસ્યા, જ્ઞાનમાં આવ્યા વિના એના તરફની ભાવના કઈ રીતે હોય? સમજાણું કાંઈ? તેથી પહેલું સમ્યક્દર્શન, શ્રાવકે પહેલું સમ્યક્દર્શન પ્રગટ કરવું એ વાત આવી ગઈ. સમજાણું કાંઈ?

પહેલામાં પહેલું શ્રાવકનું કર્તવ્ય વસ્તુ ચૈતન્યબિંબ પરમાત્મા પોતે તેની સન્મુખ થઈને તેનું સમ્યક્દર્શન કરવું. વિભાવથી વિમુખ થઈને, સ્વભાવમાં સન્મુખ થઈને. એટલી વાત તો સમ્યક્દર્શનમાં પણ હોય. અહીં તો હવે ચારિત્રની વાત છે. સ્વરૂપમાં સ્થિરતા અને જે અસ્થિરતાનો રાગ હતો એનાથી વિમુખતા. સમજાણું કાંઈ? વાત તો આ છે. સમજાણું કાંઈ?

કોઈ કહે કે સમક્રિતીના ભોગ પણ નિર્જરાનો હેતુ છે. તેથી તે ભોગમાં રહેતા નિર્જરા થઈ જતી હશે? એમ નથી. સમજાણું કાંઈ? આત્માનું જ્ઞાન થયું એટલે નિર્જરા ભોગનો હેતુ શાસ્ત્રમાં કહ્યો છે. ભોગનો હેતુ (એટલે) ભોગ છે એ નિર્જરાનું કારણ છે? એ તો રાગ છે. હેતુનો અર્થ શું? એની દૃષ્ટિ સમ્યક્ ચૈતન્ય આનંદ ધામમાં પડી છે. દૃષ્ટિની પ્રધાનતા આનંદમાં પડી છે. એની અધિકતા-વિશેષતા ગણીને એને અલ્પ બંધ થાય તેને ન ગણતાં ઘણી નિર્જરા થાય એમ કહેવામાં આવે છે. પણ એ ભોગનો ભાવ નિર્જરા છે? તો તો પછી ચારિત્ર લેવું એ કાંઈ રહેતું નથી. ભોગમાં નિર્જરા થઈ જાય એને. એમ નથી. સમજાણું કાંઈ? એ અહીં કહે છે કે, ભાઈ! તને કહ્યું છે કે ભોગની નિર્જરા. પણ પ્રભુ એમ શા માટે કહ્યું છે?

જ્યાં દૃષ્ટિ વસ્તુનો સ્વભાવ, જ્ઞાયકભાવ, આનંદભાવ, અવિકારીભાવ, પરમાત્મભાવ, સ્વભાવભાવ, શુદ્ધભાવ એ ઉપર જ્યાં દૃષ્ટિ પડી છે એના અનુભવને લઈને, ભોગનો ભાવ પણ જ્યાં કામ વિશેષ કરતું નથી પણ દૃષ્ટિનો વિષય કામ વધારે કરે છે. એમ બતાવવું છે. પણ હવે તો કહે છે કે જો ચારિત્ર લેવું હોય તો ભોગમાં રહેવાશે નહિ. સમજાણું કાંઈ? સ્વરૂપમાં.. આવે છે ને ઓલામાં? રાગ-દ્વેષ નિવૃત્તિને અર્થે સાધુ ચારિત્ર ગ્રહણ કરે. 'રત્નકરંડ શ્રાવકાચાર'માં આવે છે.

મુમુક્ષુ :- કરમ પ્રતિપદ્યતે

ઉત્તર :- કરમ પ્રતિપદ્યતે. સમજાણું કાંઈ?

સમ્યક્દર્શનમાં ભાન તો થયું કે રાગ-દ્વેષ હું નહિ, વિકલ્પ હું કાંઈ નહિ. પણ આસક્તિના હજી રાગ-દ્વેષ વર્તે છે. એને સ્વભાવની સ્થિરતા દ્વારા એને છોડી એનાથી વિમુખ થઈ સ્વભાવની ભાવના, પરમાનંદનો પિંડ આત્મ ચૈતન્યપ્રભુ, એનો સ્વાદ લેવામાં ઉગ્રપણે અંદર જાય એમ કહે છે. આહાહા..! જેના આનંદ આગળ આખી દુનિયાના રસ ક્રિક્કા પડી જાય. ઈન્દ્રના ઈન્દ્રાસનો સડેલા તરણા જેવા (લાગે). તરણા સમજો છો? કુડા. કચરાનો ઢગલો થાય છે ને? તિનકા નહિ. .. ઢગલો નથી થતો? શું કહેવાય? ગારો નહિ, આ ઉકરડો. ઉકરડો નથી કહેતા? ઉકરડામાં છાણ ને રાડા પડ્યા હોય ને ઉકરડામાં. શું કહેવાય? કૂડાનો ઢેર. કચરાનો ઢેર. એ વાત છે. તિનકા-ફિનકાની વાત નથી. કચરાનો મોટો ઢેર. સડ્યા સડ્યા હોય.

મુમુક્ષુ :- .. કચરાના ઢગલા?

ઉત્તર :- બધો કચરાનો ઢગલો છે. ઈન્દ્રના ઈન્દ્રાસન કચરાનો ઢગલો. વિષ્ટા સમાન માને છે. આહાહા..! આવે છે કે નહિ એ? 'ચક્રવર્તીની સંપદા ઈન્દ્ર સરિખા ભોગ કાગવિટ સમ માનત હૈ સમ્યક્દૃષ્ટિ લોગ.' પણ હજી આસક્તિ છે ત્યાં સુધી ચારિત્ર નથી. 'દેવીલાલજી' અહીં ઈષ્ટ જ ગણવું. એકલું સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન થયું માટે એને મોક્ષ થઈ જાય

એમ નથી. એને સ્વરૂપનું ચારિત્ર વીતરાગી દશા પ્રગટ કરવી પડશે. આત્માના આનંદમાં લીનતાની ઝુલના ઝુલતો. સમજાણું કાંઈ? એ કહે છે, જુઓ!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- આસક્તિ છે ને રાગ છે. સંસારમાં એટલો રાગ છે. નલિતર કેમ રહ્યો? સ્ત્રી-કુટુંબના પ્રેમમાં કેમ રહ્યો? રાગ છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ તો દષ્ટિની અપેક્ષાએ. સમ્યક્દર્શનની અપેક્ષાએ .. પણ આસક્તિ છે કે નલિ? સ્ત્રી, કુટુંબ, પરિવારમાં રાગની વૃત્તિ ઉઠે છે કે નલિ? એ રાગ બંધનું કારણ છે. સમજાણું કાંઈ? અહીં તો વીતરાગમાર્ગ છે, ભાઈ! એમાં કાંઈ પોલ ચાલે નલિ.

વૈરાગી કહ્યા 'ભરત' ચક્રવર્તીને. આવ્યું કે નલિ? ઘરમાં વૈરાગી. પણ વૈરાગી થયા હોય એને વીતરાગતા ઘરમાં થઈ જશે? નથી થયું. અંદર વીતરાગ થઈને ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું છે. બે ઘડી એમણે પણ ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું છે. નવ નવ કોટીએ બધું છૂટી ગયું છે. ત્યારે ધ્યાનમાં અંદર ચારિત્ર પ્રગટ થયું. ત્યારે ધ્યાન જામ્યું ત્યારે કેવળજ્ઞાન થયું. એમ ને એમ લૂગડા અને બાયડી-છોકરામાં બેઠા બેઠા ધ્યાન થયું અને કેવળજ્ઞાન થયું એમ નથી. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- અરીસા ભવનમાં..

ઉત્તર :- અરીસા ભવનમાં ભલે હો. હતા આત્મા ભવનમાં. એ તો સ્થાન હોય અરીસા ભવન. પણ અંદરથી નવ કોટીએ બધું છૂટી ગયું છે. મન, વચનથી, કાયાથી, કરવું, કરાવવું, અનુભવેવું, પરિગ્રહ છૂટ્યો ત્યારે ધ્યાન થયું, ત્યારે ચારિત્ર થયું છે. સમજાણું કાંઈ? માર્ગ એવો છે, ભાઈ! એને ઓછો, અધિક, વિપરીત ન કરાય. જેમ છે તેમ વસ્તુસ્થિતિ રહેશે. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- .. પરિગ્રહ છે. અહીંયાં ક્યા પરિગ્રહ...

ઉત્તર :- પરિગ્રહ છે. અંદર મમતા છે કે નલિ હજી શ્રાવકને? મમતાને પરિગ્રહ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- મૂર્છા પરિગ્રહ.

ઉત્તર :- મૂર્છા પરિગ્રહ છે. પંચમ ગુણસ્થાનમાં મૂર્છા નથી હજી? રૌદ્રધ્યાન હોય છે, આર્તધ્યાન હોય છે. વેપાર-ધંધાની આસક્તિ છે કે નલિ? વેપાર-ધંધો નથી કરી શકતા. પણ આસક્તિ છે કે નલિ? રુચિ નથી. એમાં રુચિ નથી. રુચિ તો બધી ઊડી ગઈ સમ્યક્દર્શન થતાં. ભોગમાં સુખ છે, ધંધામાં સુખ છે એ રુચિ તો બધી ઊડી ગઈ છે. પણ આસક્તિ રહી છે ત્યાં સુધી એને ચારિત્ર નથી. સમજાણું કાંઈ? એ ચારિત્ર કાંઈ બહારથી લૂગડા ફેરવીને નવ્ર થાય માટે ચારિત્ર આવી જાય એમ પણ નથી. અંતરનો ભગવાનઆત્મા પોતામાં લીન થઈને વીતરાગતા પ્રગટ કરે એટલે સ્વસન્મુખની ભાવના થાય એને પરદ્રવ્યની પરાક્રુખતા થાય. સમજાણું કાંઈ?

'જૈસે વૈરાગ્ય હુઆ વૈસે હી પરદ્રવ્યકા ત્યાગકર...' જુઓ! વૈરાગ્ય થયો. પરદ્રવ્યનો

ત્યાગ એટલે વિકલ્પને છોડી દે. સમજાણું કાંઈ? ‘ઉસસે પરાડમુખ રહે,...’ ચારિત્રની વ્યાખ્યા છે ને અહીં તો? સમ્યક્દર્શન અનુભવસહિત પરદ્રવ્યથી પરાડમુખ અને સ્વદ્રવ્યથી સન્મુખ. એ તો અસ્તિ નાસ્તિથી કથન છે. અપને આત્મિક શુદ્ધ અર્થાત્ કષાયોકે ક્ષોભસે રહિત નિરાકુલ, શાંતભાવરૂપ જ્ઞાનાનંદમેં...’ પાઠમાં એમ છે ને? ‘સ્વકશુદ્ધસુખેષુ’ ‘સ્વકશુદ્ધસુખેષુ અનુરક્ત:’ સમજાણું? સંસારમાં સમ્યક્દષ્ટિ હોવા છતાં આસક્તિનો ભાવ હોય છે. એ આસક્તિ છૂટીને સહજ સુખમાં લીન છે. આનંદના ધામમાં ભગવાનઆત્મા લીન છે. આહાહા..! એને ચારિત્ર કહેવામાં આવે છે. ચારિત્ર એટલે ચરવું, ચરવું એટલે રમવું. આનંદની મોજ અંદર માણે એને ચારિત્ર કહે છે. ભગવાનઆત્મા સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ એમાં રમે-લીન થાય ત્યારે આસક્તિથી વિમુખ થઈ જાય. અને એટલી તીવ્રતા રસમાં આત્મામાં એકાગ્રતા થાય.

મમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ આસક્તિ છે ને હજી ... અસ્થિરતા કહો કે આસક્તિ કહો. એ છૂટીને સ્થિર થાય ત્યારે અપ્રમત્તદશા થાય. પંચમહાવ્રતના પરિણામ પણ વિકલ્પ છે, બંધનું કારણ છે. છટે ગુણસ્થાને. એને છોડીને સ્વદ્રવ્યની સન્મુખ અને પરથી વિમુખ એવી અંતર ધારા જામે ત્યારે શ્રેણી ચડીને કેવળજ્ઞાન થાય. અહીં એમ કહે છે. વાત તો જેમ છે એમ રહેશે. સમજાણું કાંઈ? જુઓ!

‘અપને આત્મીક શુદ્ધ...’ શું? ‘કષાયોકે ક્ષોભસે રહિત...’ શું? ‘નિરાકુલ, શાંતભાવરૂપ જ્ઞાનાનંદમેં અનુરક્ત હો,...’

મુમુક્ષુ :- અનુરક્ત. રક્ત એટલે રાગ.

ઉત્તર :- રાગ ક્યાં આવ્યો? અનુરક્ત એટલે લીનતા. આનંદમાં લીનતા એટલે અનુસરીને રક્ત એટલે લીન રહેવું. આનંદને અનુસરી ભગવાન આનંદનું ધામ અવિનાશી આનંદનો સાગર એને અનુસરીને લીન રહેવું એનું નામ અનુરક્ત છે. આહાહા..! એવી દશા થયા વિના મુક્તિ નહિ થાય. સમજાણું કાંઈ?

જુઓ! અનુરક્તનો અર્થ કર્યો. અનુરક્ત થાય એટલે લીન થાય. લ્યો! છે ને? આહાહા..! ‘વારંવાર ઉસીકી ભાવના રહે.’ ભગવાનઆત્મા આનંદસ્વભાવ, એવી દષ્ટિમાં સમ્યક્દર્શનમાં સ્વાદ આવ્યો છે. એથી તેની ભાવના વારંવાર આનંદમાં વર્તે છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? ભાવના શબ્દે કલ્પના ચિંતવના નહિ, એકાગ્રતા.

મુમુક્ષુ :- આગળ ભાવના આવી હતી.

ઉત્તર :- આવી હતી ને. એ વારંવાર એકાગ્રતા એટલે ભાવના. એ ચિંતવન શબ્દ પડ્યો હતો પણ આગળ શુદ્ધઉપયોગમાં રમે એમ કહ્યું હતું ને? વારંવાર ચિંતવન શબ્દ આવ્યો હતો. ખબર છે ને. પણ ચિંતવનનો અર્થ એકાગ્રતા અને ભાવના એ ચિંતવન છે.

મુમુક્ષુ :- એકાગ્રતા વીતરાગતા.

ઉત્તર : એ વીતરાગતા કહો કે એકાગ્રતા એનું નામ શુદ્ધભાવ. એનું નામ ભાવના.

ચિંતવનના વિકલ્પનું શું (કામ છે) અહીં? વિકલ્પ તો અપરાધ છે, રાગ છે, દોષ છે. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- નિર્વિકલ્પ તો મુનિ રહે છે?

ઉત્તર :- મુનિ રહે છે સાતમે. અહીં સાતમાની વાત લેવી છે ને? નિર્વિકલ્પ આનંદમાં ભલે પછી ખસી જાય પણ ધારા તો ત્યાં છે. ઉપયોગ ત્યાં જામવો જોઈએ એવી ભાવના છે. સમજાણું કાંઈ? ભાવના શબ્દે એકાગ્રતા.

મુમુક્ષુ :- શુભભાવમાં પણ...

ઉત્તર :- નહિ એ નહિ. શુદ્ધભાવના એ તો આત્મામાં એકાગ્રતા છે. ...શબ્દે સુખી છું.

મુમુક્ષુ :- ભાવે ભાવના ભાવીએ ભાગવત..

ઉત્તર :- હા, એ ભાવના એટલે ભાવમાં એકાગ્રતા એ ભાવના. આમ કલ્પના એ ભાવના એ નહિ.

મુમુક્ષુ :- કલ્પના ક્યાં છે, નક્કી કર્યું છે કે આત્મા તો ત્રિકાળ શુદ્ધ છે.

ઉત્તર :- શુદ્ધ છે પણ શુદ્ધમાં રમે ત્યારે ચારિત્ર થાય ને? એ વિના ચારિત્ર ક્યાંથી આવતો હતો? કલ્પનાથી કરે કે આવો શુદ્ધ છે... શુદ્ધ છે... શુદ્ધ છે... એ તો દૃષ્ટિ થઈ.

મુમુક્ષુ :- દૃષ્ટિ તો થઈ.

ઉત્તર :- પણ દૃષ્ટિ તો થઈ તો પહેલી વિકલ્પરહિત થઈ દૃષ્ટિ. પણ છતાં હજી અચારિત્રનો, આસક્તિનો વિકલ્પ ઊંઠે છે ત્યાં સુધી ચારિત્ર નથી. એવી વાત છે. વીતરાગમાર્ગ છે, આ તો કેવળીનું તત્ત્વ છે. એમાં કાંઈ કોઈના ઘરની વાત કરે તો ચાલે એવું નથી.

મુમુક્ષુ :- .. એ વિના હોય નહીં.

ઉત્તર :- એ વિના નહિ. ભાવના ભાવે .. કેવળજ્ઞાનનો અર્થ શું થયો? સ્વરૂપમાં એકાગ્રતાની લીનતાથી ભાવનાથી કેવળજ્ઞાન થાય. વિકલ્પથી કેવળજ્ઞાન થાય?

મુમુક્ષુ :- સોલહ કારણ ભાવના ભાય...

ઉત્તર :- એ તીર્થંકરગોત્ર તો રાગ છે. એમાં શું આવ્યું? એ તો આવ્યું નહિ? તીર્થંકરગોત્રમાં તો બે ભવ કરવા પડશે એને.

મુમુક્ષુ :- એ ભાવના તો થઈ ને.

ઉત્તર :- ભાવના એટલે રાગની, એ રાગની ભાવના. વીતરાગની ભાવના છે? દર્શનવિશુદ્ધિ આદિ વિકલ્પ છે. અગિયાર પડિમા વિકલ્પ છે. ષોડશ કારણ ભાવના તો વિકલ્પ આસ્રવ છે.

મુમુક્ષુ :- શૂન્ય થઈ જાય?

ઉત્તર :- એ રહિત અંદર સ્થિર થાય. શૂન્ય એટલે કે રાગરહિત અંદર અસ્તિત્વમાં સ્થિર થાય. એકલો શૂન્ય થઈ જાય આ તમારે કહે છે એમ નહિ.

મુમુક્ષુ :-

ઉત્તર :- વિકલ્પ પણ સ્વરૂપના અસ્તિત્વમાં જોરમાં ગયો ત્યારે વિકલ્પથી શૂન્ય થયો. આમ પગ ઉપાડીને મૂક્યો ત્યારે નીચેથી ઉઠ્યો. દાદરામાં પગ મૂક્યો ત્યારે નીચેથી ઉઠ્યો. પગ

ઉઠાવ્યો પણ પાછો મૂક્યો નથી તો પડશે હેઠે. એમ અસ્તિત્વ ભગવાન મહાપ્રભુ પૂર્ણાનંદનો નાથ આત્મા એમાં દષ્ટિને સ્થાપીને એમાં સ્થિર થયો (ત્યાં) વિકલ્પથી ઊઠી ગયો. સમજાણું કાંઈ? વિધિ અને રીત આ છે. બીજી મોળી-ફોળી કરવા માગે તો થાય એવું નથી.

મુમુક્ષુ :- લીનતા અને ભાવનામાં...

ઉત્તર :- ના, એ તો લીનતાનું નામ એક જ છે. કહ્યું ને? અનુરક્ત, લીનતા એક જ ભાવ છે. ભાવના શબ્દે ભાવમાં એકાગ્રતા એ ભાવના. આત્મસ્વભાવ આનંદમૂર્તિ એવો ભાવ, એમાં એકાગ્રતા એ ભાવના.

‘વારંવાર ઉસીકી ભાવના રહે.’ કોની? આનંદની. વળી ‘જિસકા આત્મપ્રદેશરૂપ અંગ ગુણસે વિભૂષિત હો,...’ આહાહા...! જોયું! પાઠ છે ને? ‘ગુણગણવિહૃસિયંગો’ જુઓ! શું કહ્યું? ‘જિસકા આત્મપ્રદેશરૂપ અંગ ગુણસે વિભૂષિત હો,...’ આત્માના પ્રદેશથી શુદ્ધ થઈ ગયા અંદર. એ એનું અંગ છે. શુદ્ધ વીતરાગી દશા. આત્માનું ક્ષેત્ર જે અસંખ્યપ્રદેશ છે એમાં લીનતાની પરિણતિ શુદ્ધ અસંખ્ય પ્રદેશે થઈ ગઈ. એ આત્માનું અંગ એ શુદ્ધ થયું સમજાણું કાંઈ? આહાહા...! એક ગાથામાં કેટલું મૂક્યું છે!

‘જિસકા આત્મપ્રદેશરૂપ અંગ ગુણસે વિભૂષિત હો, જો મૂલગુણ, ઉત્તરગુણોસે આત્માકો અલંકૃત-શોભાયમાન કિયે હો,...’ પછી વિકલ્પ પણ અઠ્યાવીસ મૂળગુણના અને ઉત્તરગુણના એને હોય છે. તેથી ‘શોભાયમાન કિયે હો,...’ દેખો! વ્યવહારથી પણ એવો એને વિકલ્પ હોય છે, છઠ્ઠે હોય ત્યાં સુધી. ‘જિસકે હેય-ઉપાદેય તત્ત્વકા નિશ્ચય હો,...’ દેખો! છતાં પંચમહાવ્રતાદિના વિકલ્પ આવે છે પણ હેય છે અને સ્વરૂપના આનંદમાં રહેવું એ ઉપાદેય છે. એ ખુલાસો પોતે કરશે.

‘નિજ આત્મદ્રવ્ય તો ઉપાદેય હૈ...’ લો. આહાહા...! ભગવાનઆત્મા એકલો પરમાનંદસ્વરૂપ એ પોતાનો આત્મા. જોઈ ભાષા પાછી! પરનો પરમાત્માનો (આત્મા) નહિ. ‘નિજ આત્મદ્રવ્ય તો ઉપાદેય હૈ...’ જુઓ આમાં રાગ ઉપાદેય નહિ, નિમિત્ત ઉપાદેય નહિ, પર્યાય ઉપાદેય નહિ. પર્યાય એક સમયની નહિ, નિજ આત્મદ્રવ્ય. ભગવાન પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ પોતાનો દ્રવ્યસ્વભાવ, વસ્તુસ્વભાવ એ ઉપાદેય-અંગીકાર કરવા લાયક છે. સમજાણું કાંઈ? ‘અન્ય પરદ્રવ્યકે નિમિત્તસે હુએ અપને વિકારભાવ યે સબ હેય હૈ.’ કર્મના નિમિત્તથી થયેલ પોતાના વિકારભાવ શુભ-અશુભ વિકલ્પ ‘સબ હેય હૈ.’ સમજાણું કાંઈ? એવી દષ્ટિ તો સમ્યજ્ઞર્શન થતાં થઈ, પણ સ્વરૂપમાં રમતાં નિજ આત્માનો અંગીકાર કરીને ઠર્યો, રાગાદિ બધા હેય છૂટી ગયા. સમ્યજ્ઞર્શનમાં રાગાદિ હેય છે પણ રાગાદિ રહ્યા હતા. અહીં ચારિત્રમાં રાગ હેય એટલે રહ્યા નહિ, રાગ છૂટી ગયો, સ્વરૂપની સ્થિરતા થઈ. સમજાણું કાંઈ? અલૌકિક માર્ગ છે, ભાઈ! દુનિયાની સાથે કાંઈ મેળ ખાય એવું નથી ક્યાંય. વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર અંદર પરમાત્મા પોતે નિજાનંદ ભગવાન, એમાં ભાન થઈને લીન થવું, ભાન થઈને લીન થવું. ભાન વિના લીન શેમાં થાય?

મુમુક્ષુ :- આપની પાસે સાંભળી લીધું ને.

ઉત્તર :- સાંભળવાથી શું થયું? ભગવાન પાસે દિવ્યધ્વનિ અનંતવાર સાંભળી, સમવસરણમાં અનંતવાર ગયો. પોતાના દ્રવ્યસ્વભાવને અંગીકાર કર્યા વિના એને કોઈ લાભ થતો નથી. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- લાયકાતથી...

ઉત્તર :- પોતાની લાયકાત નહોતી. ભગવાનની દિવ્યધ્વનિ (સાંભળી), સમવસરણમાં જ્ય પ્રભુ... નારાયણ (કરી) આરતી ઉતારી. કલ્પવૃક્ષના ફૂલ, મણિરત્નનો દીવો, હીરાનો થાળ.

મુમુક્ષુ :- ચમત્કાર જોઈને ભૂલી ગયા.

ઉત્તર :- ચમત્કાર જોઈને ભૂલ્યો નથી. પોતાના દ્રવ્યને ભૂલ્યો તેથી ભૂલી ગયો. એમ કે આવું દેખ્યું ને એટલે ભૂલી ગયા. .. એમ કે આવું મહાન દેખીને.. એમાં ધૂળમાંય ક્યાંય નથી. ભગવાન હો કે સમવસરણ. આ ભગવાન ક્યાં ત્યાં છે? તેથી તો અહીં કહે છે કે 'નિજ આત્મદ્રવ્ય તો ઉપાદેય છે...' પરદ્રવ્ય ભગવાન પણ આદરણીય છે નહિ. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- આનંદ આવ્યો તે ઉપાદેય છે?

ઉત્તર :- પણ આનંદ આવ્યો એ ઉપાદેયનો અર્થ જ એ થયો કે અંદર એકાગ્ર થયો ત્યારે ઉપાદેય કહેવામાં આવે. ઉપાદેય એટલે આ આદરણીય છે એમ વિકલ્પ છે? અંદર સ્વરૂપની એકાગ્રતા થઈ અને અંતર ઉપાદેયપણાનું પરિણામન થયું છે. આ દ્રવ્યસ્વભાવ એવું પર્યાયમાં ભાન થયું ત્યારે એ ઉપાદેય કહેવામાં આવ્યું. ઉપાદેય એટલે આ દ્રવ્ય ઉપાદેય અને વિકલ્પ હેય છે, એ તો વિકલ્પ છે. વસ્તુ જે છે ત્રિકાળ જ્ઞાયકભાવ આનંદ પ્રભુ. શરીર, વાણી ભિન્ન, પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ રાગથી પણ ભિન્ન ભગવાન છે, એવું નિજ આત્મદ્રવ્ય ઉપાદેય એટલે એમાં લીનતા થઈ ત્યારે તેને ઉપાદેય કહેવામાં આવે છે.

મુમુક્ષુ :- આનંદ...

ઉત્તર :- કિંમત તો છે દ્રવ્યની. પણ દ્રવ્યની કિંમત થતાં પર્યાયમાં આનંદ આવે.

મુમુક્ષુ :- આનંદ આવે ત્યારે...

ઉત્તર :- આનંદ આવે ત્યારે ખરું પણ પડી કોની? પર્યાયની કે દ્રવ્યની? શું કીધું સમજાણું? એ તો આપણે 'સમયસાર'ની છઠી ગાથામાં ન આવ્યું? છઠીમાં? 'જન વિ હોદિ અપ્પમત્તો જન પમત્તો જાણગો દુ જો ભાવો। એવં મ્હણંતિ સુદ્ધં' પરથી લક્ષ છૂટીને સ્વદ્રવ્યની સેવા કરી અને શુદ્ધતા પ્રગટી ત્યારે એને આ શુદ્ધ છે એમ નક્કી થયું. આ દ્રવ્ય શુદ્ધ છે એમ નક્કી થયું. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ઉપાદેય પણ લીનતા?

ઉત્તર :- લીનતા. ઉપાદેયનો અર્થ જ લીનતા છે. આ દ્રવ્ય ઉપાદેય એટલે એકાગ્ર થાવું. આ ઉપાદેય આદરણીય છે એવો વિકલ્પ આદરણીય ક્યાં થયો? સ્વદ્રવ્યમાં એકાગ્રતા. તો એકાગ્રતા દ્વારા સ્વદ્રવ્ય ઉપાદેય કહેવામાં આવ્યું. એમ છે, ભાઈ! આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- મનની એકાગ્રતા...

ઉત્તર :- મનની એકાગ્રતા ન ચાલે. એવી એકાગ્રતા તો અનાદિથી કરી. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- મનજનિત એકાગ્રતા તો કહેવાય ને?

ઉત્તર :- મનજનિત એકાગ્રતા કહેવાય ભલે પણ મન છૂટી ગયું ત્યારે એકાગ્રતા થાય. રહસ્યપૂર્ણ ચિદ્રીમાં આવે છે. મનજનિત પણ કહેવાય. અરૂપી છે ને એટલે. એનો અર્થ આ છે. લક્ષ ત્યાંથી છૂટી, પર્યાયથી છૂટી ગયું હતું લક્ષ. ત્યાંથી છૂટીને અતીન્દ્રિય સ્થિર થયો (એને) મનજનિત કહેવામાં આવે.

મુમુક્ષુ :- મન પાવૈ વિશ્રામ.

ઉત્તર :- મન પામે વિશ્રામ.

મુમુક્ષુ :- અનુરક્તતા, લીનતા, ભાવના અને ઉપાદેય બધા એકાર્થમાં છે?

ઉત્તર :- બધા એકાર્થમાં છે.

મુમુક્ષુ :- એ વખતે કષાય શું કામ કરે?

ઉત્તર :- કષાય કષાયનું કામ કરે, રાગ બંધનું કામ કરે.

મુમુક્ષુ :- અનુભવ..

ઉત્તર :- અનુભવ.. રાગ બંધનું કામ કરે. અનુભવ વખતે શું રાગ નથી? ત્રણ કષાયનો રાગ છે. રાગનો અર્થ ... બંધનું કારણ છે. સમકિતીને પણ અનુભવ વખતે નિર્વિકલ્પ આનંદના ભાનમાં પણ ત્રણ કષાયનો રાગ છે. એ બંધ કરે છે, એટલી મલિનતા ઊભી કરે છે. જુઓ!

‘નિજ આત્મદ્રવ્ય તો ઉપાદેય હૈ...’ આહાહા..! ‘ઐસા જિસકે નિશ્ચય હો કિ-અન્ય પરદ્રવ્યકે નિમિત્તસે હુએ અપને વિકારભાવ યે સબ હેય હૈ. સાધુ હોકર આત્માકે સ્વભાવકે સાધનેમે ભલીભાંતિ તત્પર હો,...’ લીધું છે ને? ‘જ્ઞાણજ્ઞયણે સુરદો’ બીજી ગાથાનું ત્રીજું પદ. પોતાનો સ્વભાવ સાધનામાં તત્પર હોય. વિશેષ વિશેષ એની વાત છે. ‘ધર્મ-શુક્લધ્યાન ઔર અધ્યાત્મશાસ્ત્રોકો પઢકર જ્ઞાનકી ભાવનામે તત્પર હો,...’ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર ભણ્યો પણ એમાં કહેવાનો શાસ્ત્રનો સાર એ જ્ઞાનસ્વભાવ ભગવાનમાં લીન થવું એ એનું કહેવું છે અધ્યાત્મનું. સમજાણું કાંઈ? એકલું જ્ઞાન જાણપણું કરવું એમ નહિ. સમજાણું કાંઈ? બહુ નાખ્યું છે. પાઠમાં છે ને, જુઓને! ‘જ્ઞાણજ્ઞયણે સુરદો’ ‘શુક્લધ્યાન ઔર અધ્યાત્મશાસ્ત્રોકો પઢકર જ્ઞાનકી ભાવનામે તત્પર હો,...’ એટલે ‘સુરદો’ ‘સુરત હો, ભલે પ્રકાર લીન હો. ઐસા સાધુ ઉત્તમસ્થાન જો લોકશિખર પર સિદ્ધક્ષેત્ર તથા મિથ્યાત્વ આદિ ચૌદહ ગુણસ્થાનોસે પરે શુદ્ધસ્વભાવરૂપ મોક્ષસ્થાનકો પાતા હૈ.’ લ્યો! આવા સાધુ ઉત્તર શુદ્ધસ્વભાવરૂપી મોક્ષ અને લોકના શિખર ઉપર મોક્ષ. આ કામ. સમજાણું કાંઈ?

‘ભાવાર્થ :- મોક્ષકે સાધનેકે યે ઉપાય હૈ અન્ય કુછ નહીં હૈ.’ કોઈ ઉપાય બીજો છે નહિ. આહાહા..!

आगे आचार्य कहते हैं कि-सर्वसे उत्तम पदार्थ शुद्ध आत्मा है, वह इस देहमें ही रह रहा है उसको जानो :-

गूथा-१०३

णविएहिं जं णविज्जइ झाइज्जइ झाइएहिं अणवरयं।

थुव्वंतेहिं थुणिज्जइ देहत्थं किं पि तं मुणहि॥१०३॥

नतैः यत् नम्यते ध्यायते ध्यातैः अनवरतम्।

स्तूयमानैः स्तुयते देहस्थं किमपि तत् जानीत॥१०३॥

प्राशमे प्राशत जन, ध्यात जन ध्यावे निरंतर जेहने,

तुं ज्ञाशु तत्त्व तनस्थ ते, जे स्तवनप्राप्त जनो स्तवे. १०३.

अर्थ :- हे भव्यजीवो! तुम इस देहमें स्थित ऐसा कुछ क्यों है, क्या है उसे जानो, वह लोकमें नमस्कार करने योग्य इन्द्रादिक हैं उनसे तो नमस्कार करने योग्य, ध्यान करने योग्य हैं और स्तुति करने योग्य जो तीर्थकरादि हैं उनसे भी स्तुति करने योग्य है, ऐसा कुछ है वह इस देह ही में स्थित है उसको यथार्थ जानो।

भावार्थ :- शुद्ध परमात्मा है वह यद्यपि कर्मसे आच्छादित है, तो भी भेदज्ञानी इस देह ही में स्थितका ही ध्यान करके तीर्थकरादि भी मोक्ष प्राप्त करते हैं, इसलिये ऐसा कहा है कि-लोकमें नमने योग्य तो इन्द्रादिक हैं और ध्यान करने योग्य तीर्थकरादिक हैं तथा स्तुति करने योग्य तीर्थकरादिक हैं वे भी जिसको नमस्कार करते हैं, जिसका ध्यान करते हैं स्तुति करते हैं ऐसा कुछ वचनके अगोचर भेदज्ञानियोंके अनुभवगोचर परमात्मा वस्तु है, उसका स्वरूप जानो, उसको नमस्कार करो, उसका ध्यान करो, बाहर किसलिये दूँढते हो, इस प्रकार उपदेश है॥१०३॥

गूथा-१०३ उपर प्रवचन

‘आगे आचार्य कहते हैं कि-सर्वसे उत्तम पदार्थ शुद्ध आत्मा है,...’ देह विषे भगवान बिराजे छे आओ आत्मा. आ जगतमां उत्तममां उत्तम पदार्थ तारो तारे माटे छे. आलाहा..! ‘वह इस देहमें ही रह रहा है...’ भगवान बिराजे छे. आलाहा..!

णविएहिं जं णविज्जइ झाइज्जइ झाइएहिं अणवरयं।

थुव्वंतेहिं थुणिज्जइ देहत्थं किं पि तं मुणहि॥१०३॥

‘अणवरयं’ निरंतर.

‘अर्थ :- हे भव्यजीवो! तुम इस देहमें स्थित ऐसा कुछ क्यों है,...’ ‘देहत्थं किं पि तं

મુળહિ' એમ છે ને? .. છે ને? કાંઈપણ એવું તત્ત્વ અંદરમાં ભગવાન બિરાજે છે એમ કહે છે. 'ક્યા હૈ ઉસે જાનો,...' શું છે એ ચીજ એને જાણો. દેહમાં ભગવાન બિરાજે છે. આહાહા..! તારો ભગવાન તારા દેહમાં બિરાજે છે. એ વ્યવહાર કર્યો. ભગવાન ભગવાનમાં છે. શું કરે પણ વાણી તો... આહાહા..!

દેહમાં તિષ્ઠતો. લો. એ તો જડ છે. પોતાનો સ્વભાવ પરમાનંદમૂર્તિ જ્ઞાયકભાવનું દળ, સત્ત્વનું સત્ત્વ, ભગવાન સત્ એનું આખું સત્ત્વ તે પરમાત્મસ્વરૂપ તે તું છો. દેહથી ભિન્ન તારું સ્વરૂપ ત્યાં દેહમાં બિરાજે છે. દેહથી ભિન્ન દેહમાં બિરાજે છે. દેહથી ભિન્ન. આહાહા..! કેવો છે? 'વહ લોકમેં નમસ્કાર કરને યોગ્ય ઈન્દ્રાદિક હૈ...' ઈન્દ્રને પણ જે લોક નમે. ઓહોહો..! ઈન્દ્ર! મહાવિભૂતિ ઋદ્ધિવાળો. 'ઉનસે તો નમસ્કાર કરને યોગ્ય,...' ઈન્દ્રાદિથી પણ નમન કરવા લાયક એ આત્મા છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? દુનિયા ઈન્દ્રોને, ચક્રવર્તીને, મોટા પ્રમુખ રાજાઓને, શેઠિયાઓને નમે. ખમ્મા અત્રદાતા.. ખમ્મા અત્રદાતા. કહે છે કે એવા જીવો પણ આત્માને નમે છે. નમન કરવા યોગ્ય જીવોને પણ નમન કરવા યોગ્ય આત્મા છે. આહાહા..! પ્રભુ અંદર સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા પોતે જ પરમાત્મા છે. આહાહા..!

'ઉનસે તો નમસ્કાર કરને યોગ્ય, ધ્યાન કરને યોગ્ય હૈ ઔર સ્તુતિ કરને યોગ્ય...' ધ્યાન કરવા લાયક તીર્થકરો આત્માને. અને સ્તુતિ કરવા લાયક પણ તીર્થકર ગણધરો. એ પણ 'તીર્થકરાદિ હૈ ઉનસે ભી સ્તુતિ કરને યોગ્ય હૈ,...' તીર્થકર પણ છત્રસ્થ હોય ત્યાં સુધી. એને પણ સ્તુતિ કરવા લાયક અને ધ્યાન કરવા લાયક એ તીર્થકરોને પણ આત્મા છે. સમજાણું કાંઈ? 'ઐસા કુછ હૈ...' એવો ભગવાન કાંઈક છે એટલે કંઈક પદાર્થ છે એમ કહે છે. 'વહ ઈસ દેહ હી મેં સ્થિત હૈ...' આહાહા..! બધા વિકલ્પ-ફિકલ્પ છોડી અને કલ્પના છોડી ભગવાન ચિદાનંદ અંદર છે એનું ધ્યાન કર, એની સ્તુતિ કર. એ સ્તુતિ કરવાને લાયક છે, નમન કરવાને લાયક, ધ્યાન કરવાને ધ્યેય વિષય કરવા લાયક, ધ્યાનમાં વિષય કરવા લાયક છે. આહાહા..! ભગવાન તીર્થકર પણ કહે છે ધ્યાનનો વિષય કરવા લાયક તારે માટે નથી. કહો, સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- એ જ ઉત્તમ..

ઉત્તર :- એ જ ઉત્તમ પદાર્થ છે. આહાહા..! ઈષ્ટદેવ તારો પરમાત્મા તારે માટે ઉત્તમ છે. કહો, સમજાણું કાંઈ?

'ઐસા કુછ હૈ...' કોઈ વસ્તુ છે એમ કહે છે. અવસ્તુ નથી. મહા પદાર્થ છે મોટો. જ્ઞાનની દશામાં જ્ઞેય કરવાલાયક, જણાવાલાયક એ આત્મા પદાર્થ છે. એ જાણવા લાયક ભગવાનઆત્મા અંદર છે. એને જાણ, એનું ધ્યાન કર, એની સ્તુતિ કર અને એને વંદન કર. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એને નમન કર. જુઓ! છેલ્લી ગાથા છે ને મોક્ષપાલુડની (એટલે) સાર.. સાર... સાર લીધો છે.

ભાવાર્થ. જુઓ! એમ છે ને? 'કિં પિ તં મુળહિ' એમ છે ને? એને જાણને. અંદર ભગવાન પૂર્ણાનંદનો નાથ સચ્ચિદાનંદ દ્રવ્યસ્વભાવ, એની સામું કોઈ દિ' લક્ષ કર્યું નથી. એમાં છે. અર્થમાં છેલ્લો શબ્દ છે. એમાં ફેર હશે. અર્થમાં અર્થમાં.

મુમુક્ષુ :- લક્ષ નથી કર્યું.

ઉત્તર :- હા એ. લક્ષ નથી કર્યું. એની સામું કોઈ દિ' તેં લક્ષ કર્યું જ નથી. એમ કહે છે. બહારના લક્ષ કર્યા-પર્યાયનું ને વિકલ્પનું ને નિમિત્તનું. એ વસ્તુ શું છે એની સામું તો કોઈ દિ' લક્ષ કર્યું નથી. બહારમાં ગોતવા માંડ્યો. અહીં 'પાલીતાણે' મળશે, 'સમ્મેદશિખર' મળશે.

મુમુક્ષુ :- અહીં બેસીને ધ્યાન કરીએ તો તો મળે ને?

ઉત્તર :- અહીં બેસીને અંદરમાં ધ્યાન કરે તો મળે. 'શોભાલાલજી'! આકરી વાત છે. ભગવાનના સમવસરણમાં બેઠો હોય તોપણ અંદરનું ધ્યાન કરે તો આત્મા મળે. કાંઈ બહારના સમવસરણના ધ્યાનથી આત્મા મળે એવો નથી. એમ ભગવાન કહે છે. મારી સામું જોતાં તારો આત્મા તને પ્રાપ્ત થાય એવું નથી. 'દેવીલાલજી'! ભગવાન એમ કહે છે. છોડી દે મારી તરફનું લક્ષ. મોટો પરમાત્મા, મને પણ જાણનારો તારો આત્મા તને તું જાણ ત્યારે મને જાણ્યો એમ વ્યવહારે કહેવામાં આવે. આહાહા..! એમ ભગવાન ફરમાવે છે. સમજાણું કાંઈ? ત્રિલોકનાથ તીર્થકરદેવ એની વાણીમાં પરમાત્મા એમ કહે છે. સીમંધર ભગવાન પાસે ગયા હતા ને. આઠ દિ' રહ્યા હતા. ભગવાન એમ કહે છે કે અમારી સામું જોવું રહેવા દે. અમારું ભણતર ભણવું છોડી દે. આ તારો સ્વભાવ એનું ભણતર કર. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ભગવાનને કરુણા...

ઉત્તર :- અકષાય કરુણા છે. ન્યાં વિકલ્પ ક્યાં છે? સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! અકષાય કરુણા. કરુણા બીજી ક્યાં છે? કરુણા ક્યાં છે? આદિપુરાણમાં કહ્યું છે. 'કરુણા હમ પાવત હૈ તુમકી, વહ બાત રહી સુગુરુગમ કી' એમ 'શ્રીમદ્' લખે છે. 'કરુણા હમ પાવત' કરુણાનો અર્થ? ભગવાન તારા જ્ઞાનમાં મારો આત્મા આવો ભાસ્યો, એવો મને ભાસ્યો ત્યારે આપની કરુણા થઈ એમ કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? 'પલમેં પ્રગટે મુખ આગળ હૈ.' આવે છે ને?

'ભાવાર્થ :- શુદ્ધ પરમાત્મા હૈ વહ યદ્યપિ કર્મસે આચ્છાદિત હૈ,....' ભલે કર્મનો ઢગલો અંદર આમ જડમાં જડપણે પડ્યો છે કહે છે. પણ ભગવાન ચૈતન્યઅગ્નિ તો અંદર ભિન્ન પડી છે એમ કહે છે. અગ્નિ ઉપર રાખ છે તો રાખ રાખમાં છે, અગ્નિમાં રાખ નથી.

મુમુક્ષુ :- આચ્છાદિત

ઉત્તર :- આચ્છાદિતનો અર્થ રાખ ઉપર પડી છે, અગ્નિ દેખાતી નથી. પણ અગ્નિ તો રાગથી ભિન્ન જ છે. સમજાણું કાંઈ? રાખની નજર કરનારને ચૈતન્યઅગ્નિ દેખાતી નથી. એમ જડની નજર કરનારને ચૈતન્ય દેખાતો નથી. માટે આચ્છાદિત છે એમ કહેવામાં આવ્યું. એ આચ્છાદિત નથી. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! પોતાની ભૂલને લઈને આચ્છાદિત છે. પણ વસ્તુમાં તો ભૂલ છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? બહુ સારી ગાથા છે આ.

અહો..! આચ્છતો. શું કહ્યું? રાખમાં અગ્નિ દબાયેલી દેખાય છે તોપણ તે અગ્નિ તો રાખથી ભિન્ન છે. એમ કર્મના જડના અંદર સંયોગમાં ભિન્ન ચીજ ભગવાન દેખાય છે જાણે કર્મથી ઢંકાયેલી હોય. 'તો ભી ભેદજ્ઞાની ઈસ દેહલીમેં સ્થિતકા હી ધ્યાન કરકે...' જુઓ! પણ રાગ અને કર્મથી ભિન્ન પાડીને સ્વભાવનું ધ્યાન કરીને આત્મા પ્રગટ થઈ જાય છે. તલમાં

તેલ છે. આમાં ત્રણ દાખલા આપ્યા છે. તલમાં તેલ છે, દૂધમાં ઘી છે, પછી? લાકડામાં અગ્નિ. દેહમાં ભગવાન સ્થિર (છે). સ્થિર શબ્દ વાપર્યો છે. સમજાણું કાંઈ? જેમ લાકડામાં અગ્નિ. આ અરણની લાકડી હોય છે ને? અરણીયું લાકડું. અગ્નિ અંદર (છે). તલમાં તેલ છે. પત્થરમાં ચક્રમક હોય છે ને. એમ દેહમાં ભગવાન ચૈતન્યઅગ્નિ ભિન્ન છે. સમજાણું કાંઈ? દૂધમાં ઘી, તલમાં તેલ, લાકડામાં અગ્નિ, પત્થરમાં ચક્રમકમાં અગ્નિ જેમ ભિન્ન ચીજ છે. એવો ભગવાનઆત્મા ભલે શરીર આમ માથે ઢંકાયેલું દેખાય, ભગવાન તો ચૈતન્ય સ્વરૂપ ભેદજ્ઞાનીને... દેખો! શરીરથી ભિન્ન દષ્ટિ કરનારને 'દેહલીમ્ને સ્થિતકા હી ધ્યાન કરકે...' ભલે શરીરમાં રહ્યો આત્મા અને એમાં ને એમાં આત્માનું ધ્યાન કરે છે. શું કહ્યું?

'દેહલીમ્ને સ્થિતકા હી ધ્યાન કરકે...' દેહમાં રહ્યો ભગવાનઆત્મા, પણ એને ભિન્ન પાડીને તેનું ધ્યાન કરે છે. ભારે વાત, ભાઈ! આહાહા..! ભેદજ્ઞાનથી તિજોરી ખોલી નાખી છે. પરથી ભિન્ન, ભિન્ન ભગવાન નિરાળો ચૈતન્ય, નિરાલંબી કોઈના આધારે રહ્યો નથી. કોઈ વિકલ્પના ભાવે રહ્યો નથી. કોઈ ક્ષેત્રના આધારે નહિ, વિકલ્પના ભાવે નહિ. એવું ભિન્ન તત્ત્વ, દેહમાં રહ્યા એવા તત્ત્વને, દેહમાં રહ્યા છતાં દેહથી ભિન્ન ભેદજ્ઞાની અનુભવે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? લ્યો, આ તો હજી સમ્યક્દર્શનની વાત આવી પહેલી. જે કરવાનું આ એનું કોઈ દિ' લક્ષ કર્યું નથી. લક્ષ પણ કર્યું નથી. કહો, 'ભીખાભાઈ'! એમ ને એમ બહારમાં ને બહારમાં રસ ચોંટાડી રાખ્યો એમ કહે છે. કહો, સમજાણું આમાં? ભગવાન સામે, કાં શાસ્ત્ર સામે કાં મૂર્તિ સામે.

મુમુક્ષુ :- સમવસરણમાં પણ...

ઉત્તર :- સમવસરણમાં સામું જોઈને બેઠો ત્યાં કાંઈ વળે એવું નથી.

મુમુક્ષુ :- ત્યાં જઈને ભૂલાઈ જાય છે...

ઉત્તર :- ત્યાં પણ ભૂલી ગયેલો છે. બહાર જઈને શું? ત્યાં પરના લક્ષમાં પડ્યો સ્વને ભૂલી ગયેલો છે. આહાહા..! આ ભગવાન. ... આહાહા..! જાણે મારું કલ્યાણ કરી દેશે. કલ્યાણ કરનારો તો તારો આત્મા અંદર છે. 'શોભાલાલજી'! ભારે કામ આકરું. ત્રણલોકના નાથ સાક્ષાત્ તીર્થંકર, એ પણ આત્માને કલ્યાણનું કારણ નથી. કલ્યાણનું કારણ ભગવાન પોતે છે. આહાહા..! ગુરુ પોતે, દેવ પોતે, ધર્મ પોતે. જેમાંથી શાસ્ત્ર નીકળ્યા એ આત્મા પોતે પવિત્રધામ, એમાંથી શાસ્ત્ર નીકળ્યા છે. આહાહા..! પણ વાત એ શું ચૈતન્યરત્ન છે? એકલી હીરાની ખાણ છે આત્મા. ચૈતન્યના અનંતા-અનંતા-અનંતા ગુણની હીરાની ખાણ. આહાહા..! એ મોટો ડુંગરો-પહાડ. આહાહા..! જુદું કરીને જો તો ખરો. જો આ થોડું પાનું ઉઘાડીને જો. ઉપર બહુ .. નથી દેખાતું. આહાહા..! આ! એય..! પડ ઉખેડીને બતાવ્યું જો આ જો હીરાનો ભાગ.

મુમુક્ષુ :-

ઉત્તર :- આ બતાવે (છે), કોણ બતાવે?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ પહાડમાં તો પથરા છે. ત્યાં ક્યાં? આ ચૈતન્ય પહાડ આ. આહાહા..!

અનંત જ્ઞાન-દર્શન આદિ એવા અનંતગુણના રત્નથી છલોછલ આમ ભરપૂર ભર્યો છે. એવો ભગવાન પર્યાયમાં પણ આવતો નથી. એ વળી રાગમાં આવે અને બહારમાં આવે એવો એ આત્મા નથી. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! ભારે આચાર્ય! જુઓને કેટલું ભર્યું! ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ની શૈલી સાક્ષાત્ ભગવાનને હેઠે ઉતારે છે. હેઠેથી આમ આડો ગયો છે ને આઘો આમ. આઘો ક્યાં જા છો? કહે છે.

‘તીર્થંકરાદિ ભી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરતે હૈં,...’ દેખો! ‘દેહલીમેં સ્થિતકા હી ધ્યાન કરકે તીર્થંકરાદિ...’ ગણધર, બળદેવ આદિ પુરુષો મહા શલાકા પુરુષો. અંદરનું ધ્યાન, વસ્તુની સન્મુખનું ધ્યાન, એણે પણ પોતાને ધ્યાવ્યો છે. એ આત્માને ધ્યાવે છે. ધ્યાનમાં લીધો છે. એને ધ્યાવે છે. આનંદને ચૂસે છે એમ કહે છે. લ્યો! આહાહા..! ‘ઈસલિયે ઐસા કહા હૈ કિ-લોકમેં નમને યોગ્ય તો ઈંદ્રાદિક હૈં ઔર ધ્યાન કરને યોગ્ય તીર્થંકરાદિક હૈ તથા સ્તુતિ કરને યોગ્ય તીર્થંકરાદિક હૈ વે ભી જિસકો નમસ્કાર કરતે હૈં,...’ એને ધ્યાવે અને એની સ્તુતિ કરે છે. આહાહા..! ‘નવરંગભાઈ’! એવો પ્રભુ તું અંદર છો કહે છે. વસ્તુ છે કે નહિ પદાર્થ? પદાર્થ તત્ત્વ છે તો તત્ત્વમાં અનંત-અનંત ચૈતન્યરત્ન આદિ શક્તિઓ અનંત પડી છે. એવો ભગવાનઆત્મા નમન કરવા માટે એ આત્મા છે. આ બહારનું ભગવાનનું નમન કરવું એ તો વિકલ્પ-રાગ છે. સમજાણું કાંઈ? સ્તુતિ કરવા લાયક તું દેવ. આવે છે ને? કળશમાં આવે છે. દેવ. કળશમાં આવે છે. સમવસરણમાં ભગવાનની સ્તુતિ આદિ કરવી એ તો વિકલ્પ છે, રાગ છે. પરદ્રવ્ય ... આ તારો આત્મા સ્તુતિ કરવા લાયક છે. સ્તુતિ શબ્દે એમાં એકાગ્ર (થવા લાયક છે) એમ. વિકલ્પ નહિ. એના ગુણ ગાવાનો અર્થ ગુણમાં એકાગ્ર થવું. એનું નામ ગુણ ગાવા કહેવાય. વિકલ્પના ગાણા ગાય કાલે આવ્યું હતું, બહુ આવ્યું હતું. સાંભળ્યું ને? .. કરો. શેઠને રાત્રે સંભળાવ્યું હતું. .. હતો ને. રાત્રે સંભળાવ્યું બધાને. સાંભળો જુઓ આ આવ્યું. લાંબુ-લાંબુ આવ્યું હતું. .. આ કરો... આ કરો... અરે..! નવરો.. અને ચારેય વાર .. પ્રશ્ન પૂછ્યો એનો જવાબ. ત્યાં ને ત્યાં બેસી રહ્યો. બિચારા એને ભાવના હોય. ભાવનાવાળો બીજું કાંઈ જોવે?

મુમુક્ષુ :- આપનો સમય પાસ થઈ ગયો.

ઉત્તર :- .. સમય ન્યાં પાસ થતા હશે? આહાહા..!

અહીં કહે છે, નમન કરવાલાયક એવા ઈન્દ્રો પણ આત્માને નમે, તીર્થંકરો સ્તુતિ કરવા (આવે) છે એ પણ એનું ધ્યાન કરે. ‘ઐસા કુછ વચન...’ ‘સ્તુતિ કરતે હૈં ઐસા કુછ વચનકે અગોચર ભેદજ્ઞાનિયોકે અનુભવગોચર પરમાત્મા વસ્તુ હૈં,...’ વસ્તુ છે. આહાહા..! દ્રવ્ય પદાર્થ છે, તત્ત્વ છે, સ્વભાવભાવ વસ્તુ છે ‘ઉસકા સ્વરૂપ જ્ઞાનો,...’ છેલ્લો શબ્દ છે ને? ‘તં મુણહિ’ એને જાણો, એને જાણો. બધું જાણવું મૂકી દઈને આને જાણો એમ કહે છે. આ શાસ્ત્ર-બાસ્ત્ર જાણવા એકકોર રહી ગયા કહે છે એમાં. આને જાણ. એ (શાસ્ત્ર) જાણ તોય અજ્ઞાન છે, બાકી કાંઈ ઠેકાણા નથી. ‘મુણહિ’ શબ્દ પડ્યો છે ને. ‘દેહત્યં કિં પિ તં મુણહિ’ એને જાણ.

‘ઉસકા સ્વરૂપ જ્ઞાનો, ઉસકો નમસ્કાર કરો, ઉસકા ધ્યાન કરો, બાહર કિસલિયે ઢૂંઢેને

हो,...' सम्भेदशीर्षर ञओ तो भोक्ष थशे, सिद्धगिरी ञओ तो, 'सोनगढ' ञय तो थशे. मंदिरमां क्पांय नथी. कले छे भइतनो शुं करवा गोते छे? समञ्जसुं कांछ? अये..! 'भीजाभाई'! आ तो नगदनारायणनी वात छे. 'बाहर किसलिये दूढते हो,...' अेमां अेम लप्युं छे अंदर तें लक्ष कर्तुं नथी. अंदर आम वस्तु छे अेना उपर तें कदी लक्ष पण कर्तुं नथी. आलाला..! 'ईस प्रकार उपदेश है.' ल्यो! भगवान 'कुंडकुंदाचार्य'नो (आवो उपदेश छे).
(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

आगे आचार्य कहते हैं कि जो अरहंतादिक पंच परमेष्ठी हैं वे भी आत्मामें ही हैं इसलिये आत्मा ही शरण है :-

गाथा-१०४

अरुहा सिद्धायरिया उज्झाया साहु पंच परमेष्ठी।

ते वि हु चिट्टहि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं॥१०४॥

अर्हन्तः सिद्धा आचार्या उपाध्यायाः साधवः पंच परमेष्ठिनः।

ते अपि स्फुटं तिष्ठन्ति आत्मनि तस्मादात्मा स्फुटं मे शरणं॥१०४॥

अर्हन्त-सिद्धाचार्य-अध्यापक-श्रमण-परमेष्ठी जे,

पांयेय छे आत्मा महीं; आत्मा शरण मारुं परे. १०४.

अर्थ :- अर्हन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये पंचपरमेष्ठी हैं ये भी आत्मामें ही चेष्टारूप हैं, आत्माकी अवस्था हैं, इसलिये मेरे आत्माहीका शरण है, इस प्रकार आचार्य ने अभेदनय प्रधान करके कहा है।

भावार्थ :- ये पाँच पद आत्माहीके हैं, जब यह आत्मा घातिकर्मका नाश करता है तब अरहंतपद होता है, वही आत्मा अघातिकर्मोंका नाशकर निर्वाणको प्राप्त होता है तब सिद्धपद कहलाता है, जब शिक्षा-दीक्षा देनेवाला मुनि होता है तब आचार्य कहलाता है, पठन-पाठनमें तत्पर मुनि होता है तब उपाध्याय कहलाता है और जब रत्नत्रयस्वरूप मोक्षमार्गको केवल साधता है तब साधु कहलाता है, इस प्रकार पाँचों पद आत्माही में है। सो आचार्य विचार करते हैं कि जो इस देहमें आत्मा स्थित है सो यद्यपि (स्वयं) कर्म आच्छादित है तो भी पाँचों पदोंके योग्य है, इसीके शुद्ध स्वरूपका ध्यान करना पाँचों पदोंका ध्यान है, इसलिए मेरे इस आत्माहीका शरण है ऐसी भावना की है और पंचपरमेष्ठीका ध्यानरूप अंतमंगल बताया है॥१०४॥

પ્રવચન નં. ૧૦૦, ગાથા-૧૦૪-૧૦૫, સોમવાર, ભાદરવા વદ ૧૩, તા.૨૮-૯-૭૦

મોક્ષપાહુડ. ૧૦૩ ગાથા થઈ. ૧૦૪. ‘આગે આચાર્ય કહેતે હૈં કિ જો અરહંતાદિક પંચ પરમેષ્ટી હૈં વે ભી આત્મામેં હી હૈં...’ મોક્ષપાહુડની છેલ્લી ગાથા છે ને? પંચ શરણ છે, અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ એ પાંચેય પદ મારા આત્માને વિષે જ છે. સમજાણું કાંઈ? માટે મારો આત્મા જ મને શરણ છે એમ કહે છે.

અરુહા સિદ્ધાયરિયા ઉજ્જાયા સાહુ પંચ પરમેષ્ટી।

તે વિ હુ ચિદ્વહિ આદે તમ્હા આદા હુ મે સરણં।।૧૦૪।।

જુઓ! આ છેલ્લી ગાથા છે ને? પહેલા ત્રણમાં એ કહ્યું કે તીર્થકરો જે ધ્યાન કરવા લાયક છે એનું પણ જે ધ્યાન કરે એ આત્મા તો અહીં છે તારી પાસે. નમન કરવા લાયક છે એવા તીર્થકરો પણ જે આત્માને નમે છે, ઈન્દ્રાદિ આત્માને નમે છે. સ્તુતિ કરવા લાયક જીવો જે ઉત્તમ પુરુષો છે એ પણ અંદર સ્વરૂપમાં નમે છે. ઓહો..! ભગવાનઆત્મામાં પાંચ પરમેષ્ટી પડ્યા છે કહે છે. આત્માનું ધ્યાન કરતાં પંચપરમેષ્ટીનું ધ્યાન થાય છે એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘અર્થ :- અર્હંત સિદ્ધ આચાર્ય ઉપાધ્યાય ઓર સાધુ યે પંચપરમેષ્ટી હૈં યે ભી આત્મામેં હી ચેષ્ટારૂપ હૈં,...’ આત્માની અવસ્થા છે. આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ છે એ પાંચ. ચેષ્ટારૂપ એમ લખ્યું છે. મૂળ તો ચેષ્ટારૂપ આત્માની અવસ્થા ... થઈ છે ને? એટલે કહે છે મુનિ તિષ્ઠ છે-અંદર રહે છે. ચેષ્ટા તો ઓલામાં પણ છે. ... એમાં પણ છે. એમાં પણ આત્મા વિષે ચેષ્ટારૂપ એમ આવ્યું છે. નીચે એમ અર્થ લખ્યો છે. ચેષ્ટા એટલે અવસ્થા.

મુમુક્ષુ :- આત્મા..

ઉત્તર :- હા. એ ચેષ્ટા તો પાઠ છે ને. આ તો એનો અર્થ કર્યો જરી. ચેષ્ટા એટલે આત્માની અવસ્થા છે પાંચેય. એમ. અરિહંત પણ આત્માની અવસ્થા કેવળજ્ઞાનાદિ, સિદ્ધ પણ પૂર્ણ નિર્મળ અવસ્થા, આચાર્ય-ઉપાધ્યાય પણ અવસ્થા નિર્મળ. ઓલા વિકલ્પ અને શરીર એ આચાર્ય ઉપાધ્યાય ન ગણ્યા, એમ કહે છે આમાં. સમજાણું કાંઈ? અરિહંતને પણ સમવસરણ ને ચાર અઘાતિ કર્મ બાકી રહ્યા ને એ ન ગણ્યા. આત્માની જે નિર્મળ વીતરાગી કેવળજ્ઞાન અવસ્થા એ અરિહંત. સિદ્ધ પણ આત્માની પૂર્ણ શુદ્ધ અવસ્થા તે સિદ્ધ. આચાર્ય પણ આત્માની વીતરાગી અવસ્થા એ આચાર્ય. ઉપાધ્યાય પણ વીતરાગી જ્ઞાનની રમણતા એ (ઉપાધ્યાય). સાધુ-ત્રણ રત્નત્રયનો સાધક એ પણ અવસ્થા. એ બધી અવસ્થાઓનો સાગર સંગ્રહાત્મક ભગવાન છે. મારે એનું શરણ લેવું નથી એમ કહે છે. આત્માનું શરણ લેતા પાંચેયનું શરણ આવી જાય છે. એમ કહે છે. આહાહા..! છેલ્લી ગાથાઓ છે ને. જુઓને કેટલી આરાધના અને કેટલી સ્થિતિ છે! એકદમ પાંચ પરમેષ્ટીને પોતામાં સમાડ્યા છે. અહીંયાં આ આત્મામાં છે આત્મામાં, બહાર નથી ક્યાંય એ. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- આત્માને જ ભગવાન કહ્યો.

ઉત્તર :- આત્મા અરિહંત જ છે. આત્મા અરિહંત સ્વરૂપ થવાની અવસ્થાને લાયક છે. શક્તિરૂપે અરિહંત જ છે. શક્તિએ તો અરિહંત છે. શક્તિએ સિદ્ધ છે. શક્તિએ આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને વીતરાગી પર્યાય તે શક્તિએ તો પાંચેય પદ આત્મામાં જ છે. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ પછી .. અહીં તો આત્મામાં છે માટે આત્મા શરણ છે એમ કહેવું છે. સમજાણું કાંઈ?

‘યે ભી આત્મામેં હી ચેષ્ટારૂપ હૈ, આત્માકી અવસ્થા હૈ,...’ એમ અર્થ કર્યો. ચેષ્ટાનો અર્થ કર્યો. ‘ઈસલિયે મેરે આત્મા હી કા શરણ હૈ,...’ આહાહા..! હવે તો છેલ્લી ગાથા છે ને. પછી આરાધકની છેલ્લી ગાથા મૂકશે. આરાધના છેલ્લી ગાથામાં મૂકશે. પછી ... પૂરો કરી દેશે મોક્ષપાલુડ. અહો..! કહે છે કે અરિહંત સર્વજ્ઞ કેવળજ્ઞાની પરમાત્મા, અરિહંતા શરણ. એમ મંગલિકમાં આવે છે ને? અરિહંતા શરણ, સિદ્ધા શરણ, સાહુ શરણ. અરિહંતા મંગલં, સિદ્ધા મંગલં, અરિહંતા લોગુત્તમા, સિદ્ધા લોગુત્તમા... પણ એ બધું મારા આત્મામાં છે, કહે છે અહીં તો. આહાહા..! મારો ભગવાનઆત્મા એનું હું ધ્યાન કરું ત્યારે એ પાંચનું ધ્યાન એમાં આવી જાય છે, કહે છે. માટે મારે તો આત્મા શરણ છે, બાકી કોઈ શરણ છે નહિ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘આત્મા હી કા શરણ હૈ, ઈસ પ્રકાર આચાર્યને અભેદનય પ્રધાન કરકે કહા હૈ.’ લ્યો! એ પાંચ પરમેષ્ટી વીતરાગી પર્યાય છે પાંચેય. થોડી ભલે અપૂર્ણ હો અને પૂર્ણ, પણ છે બધી વીતરાગી દશા. અને એવી વીતરાગી અનંતી દશા મારા આત્મામાં પડી છે. અને તેથી જ આત્માનું ધ્યાન કરવાથી મને આત્મા શરણ છે અને એમાં પાંચેય પદનું શરણ એ આત્માના ધ્યાનમાં આવી જાય છે. આ રીતે આવી જાય છે. બહારથી પાંચેય પદનું શરણ લેતાં વિકલ્પ ઊઠે છે. સમજાણું કાંઈ? એ પાંચેય પદની વીતરાગી દશાનો સમૂહ ભગવાનઆત્મા છે. કેવી વાત કરી જુઓને! ત્રણમાં. ચોથી અને પાંચમી ત્રણ ગાથાઓ છેલ્લી.

નમવા યોગ્ય ઈન્દ્રાદિ જેને, અંતરમાં સ્વભાવ સન્મુખમાં ઢળે છે, વળે છે એવો આત્મા. વંદન અને સ્તુતિ કરવા લાયક, ધ્યાન કરવા લાયક ગણધરો આદિ તીર્થકરો જ્યાં સુધી છન્નસ્થ હોય તે પણ જેનું ધ્યાન કરે છે-આત્માનું ધ્યાન કરે છે. સમજાણું કાંઈ? આત્મા મહાપ્રભુ વીતરાગી સ્વભાવનો રસકંદ, એકલો વીતરાગભાવના સ્વભાવનો પિંડ, એને ધ્યેય ધ્યાનમાં વિષય કરતાં, એનું આરાધન કરતાં પાંચેય પદનું આરાધન એમાં સમાઈ જાય છે એમ કહ્યું. માટે મારે તો આત્મા જ શરણ છે. છેલ્લું એમ છે ને? મારા આત્મામાં પાંચેય પદ રહ્યાં છે માટે મારો આત્મા મને શરણ છે એમ કહે છે. આહાહા..! વિકલ્પ-ફિકલ્પ કાઢી નાખ્યા. પાંચ પરમેષ્ટીનું સ્મરણ કરતાં, યાદ કરતાં વિકલ્પ ઊઠે એ તો. એ કાંઈ વસ્તુસ્થિતિ નથી. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- એકદમ આત્મા...

ઉત્તર :- એકદમ આત્મા પકડે તો એનું નામ આત્મા કહેવાય એમ કહે છે. એકદમ ભૂખ લાગી હોય, તૃષ્ણા લાગી હોય તો મોસંબી પાણી ઘટક-ઘટક એકદમ પીવે. કાલે શેઠને

કહ્યું નહોતું? બુંદી ખાધી હશે તો એક એક બુંદી ખાધી હશે? શેઠ પણ બચાવ કરતા હતા ને. હળવે... હળવે... હળવે... હળવે... પછી બુંદીનો દાખલો આપ્યો શેઠને. બુંદી ખાવાની. એ અમારા ભાઈએ કહ્યું, તપસીએ. એટલે યાદ આવ્યું. બુંદી એક એક ખાતા હશે આમ? એકદમ બુકડો ઉપાડે આમ. બુકડો સમજો છો?

મુમુક્ષુ :- એમ જ અહીંયા છે?

ઉત્તર :- એવું જ અહીં છે એમ કહે છે. એકદમ. આહાહા..!

એવો ભગવાનઆત્મા ઓહો..! પાંચેય પરમેષ્ટી અંદર પડ્યા છે. એ પાંચ પરમેષ્ટીનું રૂપ અને સ્વરૂપ તું છો એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! ગજબ વાત! વસ્તુની સ્થિતિ એવી છે એમ આમ બાહ્યના ન્યાય આપીને સ્પષ્ટ કરે છે. પાંચ પદ તો વીતરાગી પર્યાય છે ને. એ કાંઈ અરિહંત પદ ને સમવસરણ ને વાણી ને એ કાંઈ અરિહંતપદ નથી. હેં! સિદ્ધપદ એકલી વીતરાગી દશા છે, આચાર્ય પણ ત્રણ કષાયના અભાવરૂપ વીતરાગી પરિણતિ તે આચાર્ય છે. વિકલ્પ જે છે એ કાંઈ આચાર્ય નથી, નમ્રપણું એ કાંઈ આચાર્ય નથી, બીજાને શિક્ષા-દિક્ષા દેવાની ક્રિયા થાય એ આચાર્યપણું નથી. આચાર્ય તો વીતરાગી પર્યાય તે આચાર્યપણું છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ઉપાધ્યાય પણ વીતરાગી અવસ્થા તે ઉપાધ્યાય. સાધુ પણ રત્નત્રયનું સાધકપણું દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર નિર્વિકલ્પ વીતરાગ પર્યાયને સાધે છે. એ બધી પર્યાયો મારામાં રહેલી છે. એ પંચપરમેષ્ટીનું આખું સત્ત્વનું સત્ સત્ત્વ મારા આત્મામાં છે. આહા..! મારે નજર કરવા લાયક હોય તો આત્મા છે. મારું નિધાન મારી પાસે છે એમ કહે છે. ‘શોભાલાલજી’! આહાહા..! એવો ભગવાનઆત્મા...

મુમુક્ષુ :- આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ ત્રણ ભેદ તો વર્ણવો.

ઉત્તર :- ભેદ કેવો વર્ણવવો? વીતરાગી પર્યાયની જ અહીં વાત છે અત્યારે. પાંચેય વીતરાગી પર્યાય છે. બસ એટલું.

મુમુક્ષુ :- .. હોય તો ફેર પડે. અંદર તો બધા એક સાધે...

ઉત્તર :- એ વીતરાગી પર્યાયપણું એને અહીં કીધું. અરિહંત પણ વીતરાગી પર્યાય, સિદ્ધ પણ વીતરાગી પર્યાય, આચાર્ય પણ વીતરાગી પર્યાય. એ બધી વીતરાગી પર્યાયો મારા આત્મામાં છે.

મુમુક્ષુ :- .. ક્રિયા કરી.

ઉત્તર :- કઈ ક્રિયા કેવી? ધૂળની ક્રિયા બહારની? અંતર ધ્યાન લગાવવું એ ક્રિયા એની છે. આહાહા..! વૃત્તિ કહો, બહિર્મુખ જે છે એને અંતર્મુખ વાળવી કે મારા આત્મામાં જ બધું છે. પરમેષ્ટીની પાંચેય પર્યાયો મારામાં (છે), એવી અનંતી પર્યાયો મારામાં છે. ભેદથી અહીંયાં વાત નથી કાંઈ. એ તો વસ્તુ અભેદથી કીધું ને?

‘આચાર્યને અભેદનય પ્રધાન કરકે કહા હૈ.’ એ મારામાં અભેદપણે પડ્યું છે બધું. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! મારે ઊંચી આંખ કરીને બહાર જોવાનું નથી એમ કહે છે. આહાહા..! અંતર ભગવાન પૂર્ણાનંદનો નાથ પાંચ પરમેષ્ટીની બધી પર્યાયોને સંગ્રહાત્મક-સંગ્રહ કરીને પડ્યો છે. આ પૈસા સંગ્રહ કરીને પડે છે ને આ? ‘ભગવાનજીભાઈ’! આહાહા..!

ધૂળેય શરણ નથી ત્યાં કહે છે. આહાહા..! માંગલિક ચાર. આવે છે ને? અરિહંતા મંગલં, સિદ્ધા (મંગલં). એ કોઈ શરણ નથી. એ તો બાહ્ય પદાર્થ છે કહે છે. આહાહા..! એની જે અવસ્થા વીતરાગી છે, નિર્દોષદશા, આનંદદશા એ બધી દશાઓ મારામાં છે. મારા આનંદગુણમાં એ બધી દશા છે, ચારિત્રગુણની બધી વીતરાગી પર્યાયો એમાં છે. આહા..! સમજાણું કાંઈ? એના ક્ષાયિક સમકિત આદિની પર્યાયો એ મારા સમકિતગુણમાં છે. ઈચ્છા નિરોધરૂપી જે એની તપની ઉગ્ર પુરુષાર્થની દશા એ પણ મારામાં અંદરમાં છે. ચારિત્રના ગુણમાં એ બધું પડ્યું છે. એ હું જ આત્મા જ મારે શરણ છે. મારે પાંચ પદ પણ શરણ નથી. પાંચ પદ સમાઈ ગયા મારામાં. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- આત્મા ગુરુનો ગુરુ...

ઉત્તર :- ગુરુનો ગુરુ આત્મા છે. પોતાનો ગુરુ, હોં! બીજાનો ગુરુ ક્યાં છે અહીં? અહીં તો ગુરુ શબ્દે ઉત્કૃષ્ટ વીતરાગીદશા જેને પ્રગટી તે પંચપરમેષ્ઠી ગુરુ. એ વીતરાગી પર્યાયનો કંદ પ્રભુ આત્મા છે. એવી અનંતી... અનંતી.. અનંતી પર્યાયો એ મારા ગુણ સ્વભાવમાં પડી છે, પાંચે પરમેષ્ઠી મારામાં છે. એવી પ્રતીત કરીને ધ્યાન સ્વનું કરવું એમ કહે છે. ધ્યાન સ્વનું કરવું, પરનું નહિ. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- કરવામાં વેદન થાય છે એનું શું?

ઉત્તર :- વેદન થાય છે એને ઠેકાણે પુરુષાર્થ નથી માટે. કાંઈક બહારમાં રોકાઈ ગયો છે. બહારમાં કાંઈક રચિમાં રોકાણો છે. એથી એને અંતર રચિમાં જવું થતું નથી. જાવું થતું નથી.

મુમુક્ષુ :- વાત પ્રિય લાગે છે..

ઉત્તર :- પ્રિય લાગે છે એ વિકલ્પથી.

એ ચૈતન્યપ્રભુ પૂર્ણ અનંત પાંચ પરમેષ્ઠી એવી તો અનંતી પર્યાયોનો સંગ્રહ કરીને પડ્યો છે ભગવાન. જુઓને! સિદ્ધની અનંતી પર્યાય, અરિહંતની અનંતી ભલે જ્યાં સુધી રહે તેટલી નિર્મળ પર્યાય. આચાર્યની પણ એટલી પદમાં રહે એટલી પર્યાય. ઉપાધ્યાય પણ એ બધી પર્યાયો વીતરાગી, નિર્દોષ, નિષ્કલંક એવી દશાઓ એ આત્મપદ, એ પાંચ પદ અને એ પદની દશા મારામાં છે. આહાહા..! પહેલો તો વિશ્વાસ લાવે છે કે એ પદ બધું મારામાં છે. માટે મારો આત્મા મને શરણ છે. મારે ત્યાં ધ્યાન કરીને ઠરવા જેવું છે. બાકી કોઈ ધ્યાન કરીને ઠરવા જેવું નથી. મારા ધ્યાનનો વિષય કોઈ બીજી ચીજ છે નહિ. પાંચ પરમેષ્ઠી પણ મારા ધ્યાનનો વિષય નહિ એમ કહે છે. પાંચ પરમેષ્ઠી મારા અંદરમાં બેઠા છે માટે ધ્યાનનો વિષય હું છું. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! ગજબ વાત છે! દિગંબર મુનિઓ અને એમાં 'કુંદકુંદાચાર્ય'ની શૈલી. સર્વોત્કૃષ્ટ! સર્વોત્કૃષ્ટ!! સત્યને પ્રસિદ્ધ કરવા દાંડી પીટીને જાહેર કરે છે. ભગવાન! તું આવો છો ને, નાથ! આહા..! તારે માટે શરણ કોણ? તારે માટે તું શરણ. સમજાણું કાંઈ? છે ને? 'તમ્હા આદા હુ મે સરણાં' મારો આત્મા મને શરણ છે.

મુમુક્ષુ :- ... પૂર્ણ દશામાં...

ઉત્તર :- પૂર્ણ તો સ્વભાવમાં બધી અનંતી પર્યાયો પૂર્ણ છે એમ કહે છે. સ્વભાવની વાત છે ને? ભલે અપૂર્ણ પર્યાય પણ વીતરાગી પર્યાય છે ને? વીતરાગી પર્યાયનો પિંડ

મારામાં છે. મારામાંથી પ્રવાહ આવશે. કે બહારથી આવશે? બધું પૂર્ણ છે. બધી પયયિનો પિંડનો પૂર્ણ હું છું. એમ. સમજાણું કાંઈ?

મરતા ક્યાંય બધા શરીર સ્થિર ન હોય. રોગ આવે. પાણી-બાણી પીવાનો ટાઈમ હોય નહિ, તૃષ્ણા લાગી હોય, ઊભા રહી શકાય નહિ. સાધુને ઊભા રહેવાય નહિ. હવે પાણી બેઠા બેઠા લેવાય નહિ. ત્યારે એ વખતે... આહાહા..! શરીર જીર્ણ થઈ ગયું હોય. એ કાંઈ ઝટ છૂટે એવું નથી. ત્યારે એણે ધ્યાનમાં આત્મા લીધો છે. મારો આત્મા મને શરણ છે. અત્યારે કોઈ શરણ છે નહિ. પહેલાં પણ કોઈ શરણ નહોતું. સમજાણું કાંઈ? દેહસ્થિતિ આમ નબળી પડી ગઈ. ઊલટી થાય, ઝાડા થાય, શરીર હાથ રહે નહિ, ઊભા રહેવાય નહિ, શરીર ઘુબે. એ વખતે આમ મુનિ કહે છે.. ઓહોહો..! મારો ભગવાન મારી પાસે પાંચ પરમેષ્ટીથી ભરેલો એ હું છું. કોઈ શરણ છે નહિ. વાણી બોલવાની તાકાત પણ ન હોય કે મારે કાંઈ નથી, એને માટે મને કાંઈ છે નહિ. આહાહા..! એ સંભારે છે આ બધું. સમજાણું કાંઈ?

‘ભાવાર્થ :- યે પાંચ પદ આત્મા હી કે હૈં,...’ એ આત્માના જ છે. ઓલો વિકલ્પ જે પંચમહાવ્રત આદિ છે એ આત્માની અવસ્થા નથી, એ આત્મા નથી. વીતરાગીદશા છે આ. ‘યે પાંચ પદ આત્મા હી કે હૈં, જબ યહ આત્મા ધાતિકર્મકા નાશ કરતા હૈ તબ અરહંતપદ હોતા હૈ,...’ અરિહંતપદ. ‘વહી આત્મા અધાતિકર્મોકા નાશકર નિર્વાણકો પ્રાપ્ત હોતા હૈ તબ સિદ્ધપદ કહલાતા હૈ,...’ આત્મામાં સિદ્ધપદ હોય ને. કાંઈ બહારથી આવે છે? એમ કહે છે. આત્મા જ સિદ્ધપદને પ્રાપ્ત થાય છે, આત્મા જ અરિહંતપદને પ્રાપ્ત થાય છે. એ બધા પદો પડ્યા છે અંદર. પરિપૂર્ણ છે એમ કહે છે.

‘જબ શિક્ષા-દીક્ષા દેનેવાલા મુનિ હોતા હૈ તબ આચાર્ય કહલાતા હૈ,...’ એ બધી એની વીતરાગી પયયિ મારામાં છે. ‘પઠન-પાઠનમેં તત્પર મુનિ હોતા હૈ તબ ઉપાધ્યાય કહલાતા હૈ...’ એ પણ મારામાં છે. હું બધું જ્ઞાનનો સાગર છું. એ ઉપાધ્યાયની દશા પણ મારામાં પડી છે. ‘ઔર જબ રત્નત્રયરૂપ મોક્ષમાર્ગકો કેવલ સાધતા હૈ તબ સાધુ કહલાતા હૈ,...’ દેખો! સાધુની વ્યાખ્યા. શેઠ! ‘જબ રત્નત્રય...’ નિશ્ચય સમ્યજ્ઞન સ્વ આશ્રયનું, સમ્યજ્ઞાન, સમ્યક્ સ્વરૂપમાં રમણતા ચારિત્ર એ મોક્ષમાર્ગ. દેખો! આ મોક્ષમાર્ગ. ‘કેવલ સાધતા હૈ...’ એને કેવળ સાધે છે. વિકલ્પ-ફિકલ્પને મુનિ સાધતા નથી. આરાધનામાં જરી નિશ્ચય-વ્યવહાર નાખશે. સમજાણું કાંઈ? અર્થમાં-અર્થમાં.

અહીં તો આ આત્મા મુનિ, પોતાનો ભગવાનઆત્મા, એનું સ્વનું સમ્યજ્ઞન, સ્વનું જ્ઞાન અને સ્વનું આચરણ એ રત્નત્રયને સાધે તે સાધુ. નિશ્ચય રત્નત્રયને સાધનાર સાધક તે સાધુ. ‘ઈસ પ્રકાર પાંચો પદ આત્મા હી મેં હૈ.’ એ પાંચે પદ આત્મામાં છે. સમજાણું કાંઈ? પયયિમાં છે એમ પણ નથી કહ્યું. આત્મામાં છે એમ કહ્યું છે. મારો ભગવાનઆત્મા એમાં એ પાંચેય પદ રહ્યા છે. આહાહા..! જુઓને! એ ગુણસ્વભાવ વર્ણવ્યો. સમજાણું કાંઈ? દૃષ્ટિ દ્રવ્ય ઉપર દે અને એને ધ્યાનમાં-લક્ષમાં લઈ અને ધ્યાન કર, પંચપરમેષ્ટીનું ધ્યાન તને થઈ ગયું, જા! સમજાણું કાંઈ? બહારના ભગવાનને સંભારવાની તારે જરૂર નથી. મરતાં કેટલાક કહે ને ભગવાન પાસે જાવું છે, મને ઉપાડીને ભગવાન પાસે લઈ જાવ. ભગવાન ત્યાં ક્યાં

ભગવાન છે? ભગવાન તારો તો અહીં છે. મૂર્તિ ભગવાને આપી દે એવું છે ત્યાં? દર્શન કરવા દ્યો. ભગવાનના છેલ્લા દર્શન કરવા દ્યો. એ ભગવાન કે આ ભગવાન? શેઠ! હવે ટાણા આવ્યા અને હવે ક્યાં... ઉપાડીને લઈ જાય પછી ઠાઠડીમાં. ભગવાન પાસે છેલ્લા દર્શન કરાવો, ભાઈના! શેના દર્શન કરવા છે તારે? એય..!

મુમુક્ષુ :- દર્શન કરે તો આશીર્વાદ તો મળી જાય.

ઉત્તર :- લ્યો! કોના આશીર્વાદ? આશીર્વાદ તો આત્મા આપે. ભગવાનઆત્મા ઉપર દષ્ટિ આપતા આશીર્વાદ આપે છે. પર્યાયમાં નિર્મળતા થાય છે.

મુમુક્ષુ :- ... છે તો માંગે.

ઉત્તર :- આત્મામાં છે એ માગ કહે છે. એમ. બહારમાં ક્યાં છે તો માગે? બહારમાં તું ક્યાં છો? બીજા આત્મામાં તું ક્યાં છો તો બીજા પાસેથી માગે છો? એમ છે અહીં તો. સમજાણું કાંઈ?

‘જબ રત્નત્રયસ્વરૂપ મોક્ષમાર્ગકો કેવલ સાધતા હૈ...’ એમ ભાષા કેમ લીધી? કે મુનિનું પદ બીજું નથી. શિક્ષા-દીક્ષા દેવી એ તો મુનિને હોતું નથી. મુનિ તો પોતાનો સ્વભાવ શુદ્ધ આનંદકંઠને સાધે, બસ. એને ઉપદેશની પ્રધાનતા નથી, શિક્ષા-દીક્ષાની પ્રધાનતા નથી. એ તો આચાર્ય ઉપાધ્યાયને હોય છે. સમજાણું? ‘કેવલ સાધતા હૈ...’ શુદ્ધ ઉપયોગની રમણતા જ સાધુ કરે છે. સમજાણું કાંઈ? જુઓ! ‘રત્નત્રયસ્વરૂપ...’ ત્રણ છે ને? ઉપયોગ છે. ઉપયોગ અંદર રમે છે.

‘ઈસ પ્રકાર પાંચો પદ આત્મા હી મેં હૈ. સો આચાર્ય વિચાર કરતે હૈં કિ જો ઈસ દેહમેં આત્મા સ્થિત હૈ...’ આત્મામાં છે આ પાંચેય અને આત્મા પોતે આ દેહમાં જુદો સ્થિત છે. ‘સો યદ્યપિ (સ્વયં) કર્મ આચ્છાદિત હૈ...’ ભલે કર્મનું પડળ ભિન્ન માથે પડ્યું છે. ‘તો ભી પાંચોં પદોંકે યોગ્ય હૈ,...’ તોપણ ભગવાન તો પાંચેય પદને પ્રાપ્ત કરવાને લાયક છે. સમજાણું કાંઈ? ‘ઈસીકે શુદ્ધ સ્વરૂપકા ધ્યાન કરના પાંચોં પદોંકા ધ્યાન હૈ,...’ ‘ઈસીકે શુદ્ધ સ્વરૂપકા ધ્યાન કરના...’ ભગવાન શુદ્ધ સ્વરૂપ તદ્દન પવિત્ર, એનું ધ્યાન કરવાથી પાંચેય પદનું ધ્યાન થઈ જાય છે.

‘ઈસલિયે મેરે ઈસ આત્મા હી કા શરણ હૈ...’ આપે છે ને છેલ્લે શરણ? અરિહંતા શરણાં. અમને અરિહંતનું શરણ લજો. સિદ્ધનું શરણ લજો. એ કહે છે કે હું અરિહંત અને સિદ્ધ છું. મારું શરણ મને લજો. ‘ભગવાનજીભાઈ’! આવી વાતું છે. છેલ્લે આમ થઈ ગયું, બાપા! આ છેલ્લી સ્થિતિનું વર્ણન કરે છે. શરીર પડી જશે, આલાલા..! શૂળ ચડશે. એ જડમાં. તારો આત્મા તો એનાથી તદ્દન જુદો છે અને એમાં પાંચેય પદ વસેલાં-રહેલાં છે. એને છોડીને ભગવાનનું સ્મરણ કરવું એ તને વ્યાજબી નથી. એમ કહે છે. આલાલા..! નજર ખુંચેલીને બહારથી સંકેલીને અંદરમાં મૂકવાની છે કે બહારમાં રાખવાની છે? એમ કહે છે. મોટા પરમાત્મા પડ્યા છે અંદર. એવો ભગવાનઆત્મા એ મને દુઃખના નાશ કરવાના કાળમાં આ આત્મા શરણ છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ઐસી ભાવના કી હૈ...’ લ્યો! એવી ભાવના-સ્વરૂપની એકાગ્રતા ‘કુંદકુંદાચાર્યે’ બનાવી

છે, કરાવી છે. ‘ઔર પંચપરમેષ્ટીકા ધ્યાનરૂપ અંતમંગલ બતાયા હૈ.’ મોક્ષપાહુડ છે ને? અંતમંગલનું માંગલિક પણ આ ગાથામાં કર્યું છે. પહેલી ગાથામાં માંગલિક હતું, વચમાં અને છેલ્લે માંગલિક (કરે છે). પાંચેય પરમેષ્ટી મારામાં છે એ હું મંગલ સ્વરૂપ જ છું. આત્મા જ મંગલિક સ્વરૂપ છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- નિશ્ચય વ્યવહારને સાધે, વ્યવહાર .. નિશ્ચયને...

ઉત્તર :- સાધે-ફાધે કોઈ નહિ. નિમિત્તથી ન સાધે. વ્યવહારને વ્યવહારથી સાધે એમ કહેશે. ૧૦૫ ગાથામાં. અર્થ કરશે હોં! એ તો. પાઠમાં નથી. અર્થ કરશે. સમજાણું કાંઈ?

‘પંચપરમેષ્ટીકા ધ્યાનરૂપ અંતમંગલ બતાયા હૈ.’ લ્યો! બહુ સરસ. દરેક પળે આત્મા જ શરણ છે, એક જ વાત અહીં તો કહે છે. સમજાણું કાંઈ? પાંચેય પરમાત્મા પરમેષ્ટી, પંચ પદમાં તિષ્ઠ છે ને એ? તો પરમપદ એવું તારું સ્વરૂપ એમાં એ પાંચેય પદ તિષ્ઠ છે.

મુમુક્ષુ :- એમાં કોઈ આરાધના કરવી કે?

ઉત્તર :- આરાધના કરવાની ને. એના સ્વરૂપ તરફ ઢળવું એ. આરાધવું શેને? રાગને? પરને આરાધવું છે? આરાધવું એટલે કોને તારે આરાધવું છે?

મુમુક્ષુ :- અંતમંગલ...

ઉત્તર :- છેલ્લી. ગાથા ... છે ને. છેલ્લી ગાથા. છેલ્લે માંગલિક કર્યું. અંતિમ, અંતિમ.

મુમુક્ષુ :- સાર-સાર..

ઉત્તર :- નહિ, એમ નહિ. અંતિમ એટલે છેલ્લું. છેલ્લું મંગલ કર્યું. આ ગાથા છેલ્લી છે ને? છેલ્લું માંગલિક કર્યું.

‘અંતમંગલ બતાયા હૈ.’ ગાથા અંતમંગલની છે. સ્વરૂપમાં અંત મંગલ છે આત્મા એની આ વાત જણાવી છે. આહાહા..! વાત એ છે કે આત્મા વસ્તુ દૃષ્ટિમાં જ્યાં સુધી ન આવે ત્યાં સુધી એનું માહાત્મ્ય એને દેખાતું નથી. સમજાણું કાંઈ? એનો સ્વભાવ મહાપ્રભુ છે. પર્યાયનું પણ માહાત્મ્ય જ્યાં નથી. વિકલ્પનું તો નથી, નિમિત્ત પરનું તો (નથી), પાંચ પરમેષ્ટી દૂર રહી ગયા એ. અહીં ક્યાં છે? અહીં હોય એનું ધ્યાન હોય કે ત્યાં હોય એનું ધ્યાન હોય? એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

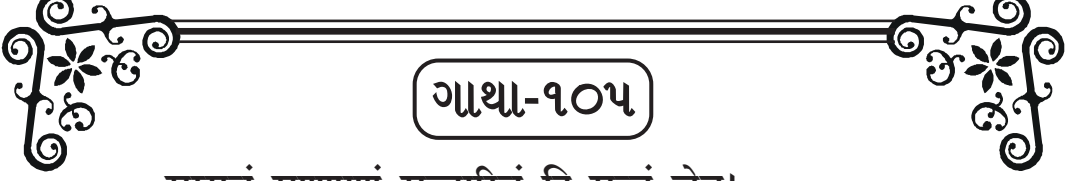
મુમુક્ષુ :- એકવાર ... કરાવી દે.

ઉત્તર :- કોણ કરાવી દે? અત્યાર સુધી મહેનત કોણે કરી છે પાપની? એણે કરી છે. જેણે કરી એ કરશે આ બધું. બીજું કોઈ કરી દે એવું છે? કહો, સમજાણું કાંઈ? કેટલી સાવધાની કરી છે? બીડીમાં.. હો.. હા... હો.. સાયકલમાં દોડાદોડ. એ તો જડની ક્રિયા હતી. એ કાંઈ કરી નથી તમે. તમે તો કરેલું પાપ. જે કરે તે તોડે. બીજો કોઈ કરે તો તોડે?

મુમુક્ષુ :- ગુરુ ઉપદેશ.

ઉત્તર :- એ ગુરુ એટલે આત્માનો ઉપદેશ લાગુ પડે ત્યારે ગુરુઉપદેશ વ્યવહારે કહેવામાં આવે છે. એ આવશે હમણાં, જુઓ!

आगे कहते हैं कि जो अंतसमाधिभरणमें चार आराधनाका आराधन कहा है वह भी आत्माहीकी चेष्टा है, इसलिये आत्माहीका मेरे शरण है :-

गाथा-१०५

सम्मत्तं सण्णाणं सच्चारित्तं हि सत्त्वं चेव।

चउरो चिद्वहि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं॥१०५॥

सम्यक्त्वं सज्ज्ञानं सच्चारित्रं हि सत्तपः चैव।

चत्वारः तिष्ठन्ति आत्मनि तस्मादात्मा स्फुटं मे शरणं॥१०५॥

सम्यक्त्व, सम्यग्ज्ञान, सत्चारित्र, सत्तप चरुणजे,

यारेय छे आत्मा मर्ही; आत्मा शरणु मारुं भरे. १०५.

अर्थ :- सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक् तप ये चार आराधना हैं, ये भी आत्मामें ही चेष्टारूप हैं, ये चारों आत्माहीकी अवस्था हैं, इसलिये आचार्य कहते हैं कि मेरे आत्माहीका शरण है॥१०५॥ (भगवती आराधना गाथा नं. २)

भावार्थ :- आत्माका निश्चय-व्यवहारात्मक तत्त्वार्थश्रद्धानरूप परिणाम सम्यग्दर्शन है, संशय विमोह विभ्रमसे रहित और निश्चयव्यवहारसे निजस्वरूपका यथार्थ जानना सम्यग्ज्ञान है, सम्यग्ज्ञानसे तत्त्वार्थको जानकर रागद्वेषादिक रहित परिणाम होना सम्यक्चारित्र है, अपनी शक्ति अनुसार सम्यग्ज्ञानपूर्वक कष्टका आदर कर स्वरूपका साधना सम्यक्तप है, इस प्रकार ये चारों ही परिणाम आत्माके हैं, इसलिये आचार्य कहते हैं कि मेरे आत्माहीका शरण है, इसीकी भावनामें चारों आ गये.

अंतसल्लेखनामें चार आराधनाका आराधन कहा है, सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र तप इन चारोंका उद्योत, उद्यवन, निर्वहण, साधन और निस्तरण ऐसे पंचप्रकार आराधना कही है, वह आत्माको भानेमें (-आत्माकी भावना-एकाग्रता करनेमें) चारों आ गये, ऐसे अंतसल्लेखनाकी भावना इसीमें आ गई ऐसे जानना तथा आत्मा ही परममंगलरूप है ऐसा भी बताया है॥१०५॥

गाथा-१०५ उपर प्रवचन

‘आगे कहते हैं कि जो अंतसमाधिभरणमें चार आराधनाका आराधन कहा है...’
देजो. भगवती आराधनामां आवे छे ने? भगवती आराधना छे ने? भगवती आराधना.
बीजु गाथा जेवी पडशे ने. पाछण बोव आवे छे. १०५ गाथामां एवे आराधना (स्वइप
कहे छे). ओ यारेय आराधना. भगवती आराधनानी बीजु गाथानुं लजाणु छे. अर्थमां

આવશે. ‘અંતસમાધિમરણમેં ચાર આરાધનાકા આરાધન કહા હૈ યહ ભી આત્માહીકી ચેષ્ટા હૈ,...’ છે એમાં એમ લખ્યું જોયું ને? એટલે આત્માની અવસ્થા. એમ. ચેષ્ટા એટલે અવસ્થા. જોગની ચેષ્ટા નથી આવતી? ‘સમયસાર’માં આવે છે. મન, વચન અને કાયા જોગની ચેષ્ટા છે. આ આત્માની ચેષ્ટા છે. વીતરાગી ચેષ્ટા-અવસ્થા. ‘ઈસલિયે આત્માહીકા મેરે શરણ હૈ.’

सम्मत्तं सण्णाणं सच्चारित्तं हि सत्त्वं चेव।

चउरो चिद्वहि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं॥१०५॥

જુઓ! દરેકને સત્ શબ્દ લાગુ પાડ્યો છે. ચારેયને. ‘સત્ સમ્મત્તં, સત્ ણાણં, સત્ ચારિત્તં, સત્ત્વં ચેવ’. ઓલામાં હતું ‘તે વિ હુ ચિદ્વહિ આદે તમ્હા આદા હુ મે સરણં’ બુદ્ધ શરણું ગચ્છામી. નથી આવતું આ બૌદ્ધમાં? એમ અહીં કહે, અરિહંત શરણું ગચ્છામી. આપણે અહીંયાં આજુબાજુ હતું ને? ‘ઘીરુભાઈ’ને. ઓણસાલ ગુજરી ગયા, નહિ? બેય ગુજરી ગયા. ‘વિનુભાઈ’. ‘શિવલાલભાઈ’ના. ‘શિવલાલભાઈ’ આવ્યા છે? ‘શિવલાલભાઈ’નો ‘વિનુ’ અને આ ‘છોટાભાઈ’ના ‘ઘીરુ’. અકલંક અને નિકલંકનું અહીં નાટક પાડ્યું હતું. ત્યાં એક જણો (બોલ્યો), બુદ્ધ શરણું ગચ્છામી. ઓલો ઉઠ્યો, અરિહંત શરણું ગચ્છામી. અરે..! આ તો જૈન લાગે છે. મારો... એ આવે છે ને? નાટક પાડ્યું હતું એમાં. ભણવા ગયા હતા ને? અકલંક નિકલંક બૌદ્ધ નિશાળમાં ભણવા ગયા હતા. અકલંક-નિકલંકનું નાટક. અકલંક-નિકલંક બૌદ્ધમાં ભણવા ગયા હતા. બૌદ્ધની પાઠશાળા હતી. આ .. અરિહંત શરણું.. ત્યાં ઓલા જોઈ ગયા અરે..! આ શું? આ તો જૈન લાગે છે. મારો. ભાવ્યા બેય. એક તો તળાવમાં સંતાઈ ગયો અને એકને મારી નાખ્યો. તળાવમાં સંતાઈ ગયા એ અકલંક.અહીં કહે છે એ બધું શરણ આત્મામાં છે, ભાઈ! બુદ્ધ શરણું કે અરિહંત શરણું એ આત્મા છે. સિદ્ધા શરણું એ આત્મા છે.

‘અર્થ :- સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર ઓર સમ્યક્ તપ...’ દેખો! ચાર આરાધના આવ્યું ને? ‘યે ચાર આરાધના હૈં, યે ભી આત્મામેં હી ચેષ્ટારૂપ હૈં,...’ એ આત્માની અવસ્થા છે. એ ચારેય વીતરાગી અવસ્થા છે. સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર, સમ્યક્તપ. સમજાણું કાંઈ? ‘યે ચારોં આત્માહીકી અવસ્થા હૈં, ઈસલિયે આચાર્ય કહતે હૈં કિ મેરે આત્માહીકા શરણ હૈ.’ આરાધના એ મારા આત્માનું શરણ છે. સમજાણું કાંઈ? આ દેવી-દેવલાને આરાધતા નથી? અહીં તો કહે છે, પંચપરમેષ્ઠીને આરાધવું એ પણ વિકલ્પ છે. એ બધી વીતરાગદશા મારામાં પડી છે માટે એનું આરાધન કરવું એ મારે આત્મા શરણ છે. આહાહા..! ખુલાસો આવશે.

‘ભાવાર્થ :- આત્માકા નિશ્ચય-વ્યવહારાત્મક તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનરૂપ પરિણામ...’ અર્થકારે બેય લીધું છે. નિશ્ચય સમકિત અને વ્યવહાર સમકિત. નિશ્ચય સમકિત વીતરાગી પરિણામ છે, વ્યવહાર સમકિત વિકલ્પ છે. ‘સમ્યગ્દર્શન હૈ, સંશય વિમોહ વિભ્રમસે રહિત ઓર નિશ્ચયવ્યવહારસે નિજસ્વરૂપકા યથાર્થ જ્ઞાનના...’ સંશય છોડી વિમોહ છોડી, ભ્રમણા

છોડી નિશ્ચય વ્યવહારથી નિજ સ્વરૂપનું જ્ઞાન. નિશ્ચયનું દ્રવ્યનું, વ્યવહારનું પાંચ પરમેષ્ટી આદિનું જ્ઞાન. એ વ્યવહાર છે. શાસ્ત્રનું જ્ઞાન એ વ્યવહાર છે. એને ‘યથાર્થ જ્ઞાનના સમ્યજ્ઞાન હૈ,...

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- સંશય છોડી દેવો. આમ થશે કે આમ થશે? એ સંશય. વિમોહ. શું થશે કાંઈ ખબર નથી પડતી. એ વિમોહ. અનધ્યવસાય. કાંઈ ખબર નથી પડતી. છોડી દે. વસ્તુ યથાર્થ છે. અને વિભ્રમ એટલે વિપરીત. વિપરીતભાવ. છે એનાથી ઊલટું માનવું એ વિપરીત. છોડી દે ત્રણેય. સંશય છોડી દે, આમ હશે કે કેમ? એને પણ છોડી દે. અંદર આત્માનો નિશ્ચય કર. સમજાય છે કાંઈ? વિભ્રમ એટલે ભ્રમણા, વિપરીત. અનધ્યવસાય, સંશય, વિપરીત. ત્રણ વાત લીધી છે. એને છોડી ‘ઔર નિશ્ચયવ્યવહારસે નિજસ્વરૂપકો યથાર્થ જ્ઞાનના...’ દેખો! ભાષા એમ છે. સમજાણું? પર્યાયનું જ્ઞાન આદિ કરવું એ વ્યવહાર છે. નિશ્ચય દ્રવ્યનું જ્ઞાન કરવું એ નિશ્ચય છે.

‘સમ્યજ્ઞાનસે તત્ત્વાર્થોકો જ્ઞાનકર...’ સમ્યજ્ઞાન કરી, આત્માનું જ્ઞાન કરી, તત્ત્વાર્થ શ્રદ્ધાન, જ્ઞાનમાં શ્રદ્ધાન પ્રગટ કરી જાણી ‘રાગદ્વેષાદિક રહિત પરિણામ હોના સમ્યક્ચારિત્ર હૈ,...

લ્યો! એમાં વ્યવહાર ન નાખ્યો. સમજાણું? વીતરાગી અંતર રમણતા આત્મામાં આનંદમય એ ચારિત્ર છે. આહાહા..! નિર્વિકલ્પ રસ પીજીએ. આનંદનો રસ નિર્વિકલ્પ સ્થિરતા એનું નામ ભગવાન ચારિત્ર કહે છે. સત્ ચારિત્ર. શબ્દ પડ્યો છે ને બધે? સત્દર્શન, સત્જ્ઞાન, સત્ચારિત્ર, સત્તપ. બધા લાંઘણું તપ આદિ કરે એ તપ નથી. બધુ એ ચાલ્યું, વળી આત્મા આત્મા ચાલ્યો ને? લોકો આત્મા-આત્મા બોલે. આત્મલક્ષ્ણે આપણે કરીએ છીએ. છીએ હવે, હોં! કોઈ આપણને એમ કહેતા હોય કે આ લાંઘણ કરે છે એમ નથી. ઠીક, ફેરવો શબ્દ.

મુમુક્ષુ :- શબ્દ ફેરવે કાંઈ ભાવ થોડો ફેરવે?

ઉત્તર :- શબ્દ ફેરવ્યો. ભાવ કાંઈ ફેરવે છે? ભાવ તો મિથ્યાદષ્ટિ છે. અપવાસ પર્યુષણમાં થયા ને ઘણા? એય..! ‘મલૂકચંદભાઈ’ તમારા ગામની વાત ચાલે છે. એમ કે આત્મલક્ષ્ણી આ બધા અપવાસ છે, ફલાણું છે, ઢીકણું છે. ધૂળેય આત્મલક્ષ્ણ ક્યાં હતું તારે હવે? હજી દેવ-શાસ્ત્ર-ગુરુના ઠેકાણા નથી અને સાચા દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રને માને તો એ વિકલ્પ અને રાગ છે. આત્મા અંદર અખંડ આનંદ છે એના ભાવના ભાન વિના લક્ષ્ણ કેવું આત્માનું? લાંઘણું નથી. લાંઘણું-લાંઘણું અહીંથી આવે છે ખરી ને? નહિ. એમ નથી. કાયકલેશ નથી આ. આ તો આત્મલક્ષ્ણી તપસ્યા થાય છે. જુઓ કેટલા! વ્યાખ્યાન સાંભળવામાં અપવાસ ૩૦, ૩૫, ૪૦-૪૦. ધ્યાનથી સાંભળે છે. હવે પણ તારું વ્યાખ્યાન જ મિથ્યાદષ્ટિનું છે. એય..!

મુમુક્ષુ :- નિશ્ચયમાં તો નથી પણ વ્યવહારમાં તો છે.

ઉત્તર :- વ્યવહાર એટલે? કોથળો ખાલી. બારદાન. બારદાન ચોખાનું હોય તો કાંઈ રાઘવામાં કામ આવે? ચાર મણ અને અઢી શેર. ચાર મણ ચોખા અને અઢી શેર બારદાન.

ચાર મણ રાંધ્યા અને અઢી શેર તૂટ્યા. કોથળો રંધાતો હશે? કોથળો સમજો છો? બારદાન. બોરી. ખાલી બોરી. હોય ત્યારે બોલાય એમાં. ચાર મણ અને અઢી શેર. એમ બોલે અમારી દુકાનમાં એક .. કરીને. બોલે બધું. ચાર મણ ચોખા અને અઢી શેર તો બારદાન છે. ચોખા ખૂટે તો અઢી શેર લેવા જાવા પડે. કાંઈ બારદાન રંધાતા હશે? એમ વ્યવહાર તો બારદાન છે.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- ભેગું તોળાય ખરું કે આ વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ છે અને આ નિશ્ચય છે. પણ એ કાંઈ આત્મામાં કામ આવે નહિ. એવી વાત છે. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે કે રાગાદિ સહિત મિથ્યાત્વ. લ્યો. હવે આ તપની વ્યાખ્યા આવી. ‘અપની શક્તિ અનુસાર સમ્યજ્ઞાનપૂર્વક કષ્ટકા આદર...’ એટલે પુરુષાર્થ ઉગ્ર કરી ‘સ્વરૂપકા સાધના સમ્યક્તપ હૈ,...’ કહ્યું હતું ને આપણે? મહા કષ્ટથી આરાધન થાય છે. સમ્યજ્ઞાન મહાકષ્ટથી મળે, મહાકષ્ટથી જ્ઞાન, મહાકષ્ટથી ચારિત્ર. કષ્ટ એટલે પુરુષાર્થ, ઉગ્ર પુરુષાર્થ. ચારિત્રના પુરુષાર્થથી પણ તપનો ઉગ્ર પુરુષાર્થ. ઈચ્છા નિરોધ મહા પુરુષાર્થ. ચારિત્રની રમણતા તો છે. એને તપ હોય. પણ એને ઉત્કૃષ્ટ ભાવથી... સમજ્યા? મહા પુરુષાર્થ આદરી સ્વરૂપને સાધવું એ સમ્યક્તપ છે. સમ્યક્તપ લેવું છે ને? અહીં સાચું તપ લેવું છે. સમ્યજ્ઞાન-જ્ઞાન વિનાનું તપ એ તપ નથી. એ તો બાળતપ છે, મુર્ખાઈ ભરેલા તપ છે.

‘ઈસ પ્રકાર યે ચારોં હી પરિણામ આત્માકે હૈ,...’ દેખો! ચારેય પરિણામ વીતરાગી આત્માના છે. આ કષ્ટ એટલે કીધું ને પુરુષાર્થ. મહા પુરુષાર્થ કરી. મોટો પુરુષાર્થ. લોકોને એમ લાગે કે આહાહા..! શરીર જીર્ણ થઈ ગયું. મોટું કષ્ટ સહન કરે છે. લોકો એમ બોલે છે ને. કષ્ટ ક્યાં છે ત્યાં? કષ્ટ હોય તો તો આર્તધ્યાન છે. અહીં તો તપ કહેવું છે. તપ-તપ. સમ્યજ્ઞાન-જ્ઞાન-ચારિત્ર સહિતનું તપ. ‘ચારોં હી પરિણામ આત્માકે હૈ,...’ દેખો! એ તો ચારેય આત્માના પરિણામ છે. કષ્ટ જો દુઃખ હોય તો વિકલ્પ છે.

મુમુક્ષુ :- ... ના પાડે છે.

ઉત્તર :- એ ખોટી વાત છે. આવે છે ને તમારે? ...માં આવે છે. ખોટી વાત. દેહ દુઃખ મહાક્લં. ભૂલ હોય. દેહને દુઃખ છે? એ તો જડ છે. આત્માને કષ્ટ લાગે, અણગમો લાગે એ તો આર્તધ્યાન છે. પુણ્ય નથી ત્યાં વળી ધર્મ ક્યાંથી આવ્યો? આકરું કામ છે, ભાઈ!

સહજ સ્વરૂપ પ્રભુ, એની ચારિત્રદશામાં ઉગ્ર પુરુષાર્થ (છે). ઈચ્છા નિરોધ કરી અમૃતના સાગરને ઉછાળો અંદરથી. સમજાય છે? અમૃતના સાગરમાં ભરતી લાવવી પર્યાયમાં. એને તપ કહે છે. તપ્યંતિ ઈતિ તપઃ. આત્માની શુદ્ધ અવસ્થા, તપે, શોભે. જેમ સુવર્ણને ગેરુ આપતા શોભે. સુવર્ણ-સુવર્ણ (એને) ગેરુ (લગાવે તો) ઓપે છે ને? આપે છે. ચમક આવી જાય છે, ચમક. એમ ચારિત્રસહિત ઈચ્છા નિરોધમાં આત્મામાં ચમક આવી જાય છે. આનંદની ચમક. એણે સત્ તપ કહેવામાં આવે છે. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- પોતાની શક્તિ અનુસાર.

ઉત્તર :- હઠ નહિ એમ કહે છે. હઠ કરે તો ક્યાં.. એની પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પુરુષાર્થ

કરીને કરે.

‘ઈસ પ્રકાર યે ચારોં હી પરિણામ આત્માકે હૈ, ઈસિલયે આચાર્ય કહતે હૈ કિ મેરે આત્માહીકા શરણ હૈ,...’ આત્માના પરિણામ આત્માની અંદર પડ્યા માટે મારે આત્મા શરણ છે. આહાહા..! એ પરિણામ છે ને અવસ્થા? પણ એ અવસ્થા બધી મારા ગુણમાં પડી છે. એવો ગુણ સ્વભાવવાળો આત્મા તે મારે શરણ છે. ફેરવી ફેરવીને ત્યાં લાવવું છે. ‘ઈસીકી ભાવનામેં ચારોં આ ગયે.’ આત્માના શરણમાં ચારેય ભાવનામાં આરાધના આવી ગઈ. ‘ઈસકી ભાવનામેં...’ એટલે આત્માની એકાગ્રતામાં ‘ચારોં આ ગયે.’ ચારેય આરાધના. આત્મા આનંદમાં એકાગ્રતાથી દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર-તપની ચારેય આરાધના આવી ગઈ. આહાહા..!

‘અંતસલ્લેખનામેં...’ છેલ્લે સંલેખના હોય છે ને છેલ્લે? સંધારો જેને કહે છે સંલેખના. ‘ચાર આરાધનાકા આરાધન કહા હૈ,...’ મરણ વખતે ચારેય આરાધના કરવી. પંડિત મરણ. ભગવતી આરાધનામાં બધું વર્ણવ્યું છે. શેઠી! આ ભગવતી આરાધના વાંચો છો ને હવે? ‘સમ્યઞ્ઠર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર તપ ઈન ચારોંકા...’ લ્યો હવે. કહા સમ્યઞ્ઠર્શન, સમ્યજ્ઞાન, સમ્યકચારિત્ર. સમ્યક બધાને લાગુ પાડવું. ‘ઈન ચારોંકા ઉદ્યોત, ઉદ્યવન, નિર્વહણ, સાધન ઔર નિસ્તરણ ઔસે પંચપ્રકાર આરાધના કહી હૈ,...’ બીજી ગાથા છે આમાં.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ... બીજી ગાથામાં પાઠ છે. ભગવતી આરાધનામાં છે એ જ છે. ‘ઉજ્જોવણમુજ્જવણં, ણિવ્વહણં સાહણં ચ ણિત્થરણં’ એ પાંચ બોલ. બીજી ગાથા. ઉજ્જવણ પરિણામ, ઉદ્યોત એટલે ઉજ્જવણ પરિણામ. સમ્યઞ્ઠર્શન નિર્મળ કરવું, જ્ઞાન નિર્મળ કરવું, ચારિત્ર નિર્મળ કરવું, તપ નિર્મળ કરવું. ‘ઈનકી પૂર્ણતા કે લિયે ઉદ્યમ કરના, ઈનકા નિરાકુલતામેં નિર્વાહ કરના, નિરતિચાર સેવન કરના એવં આયુ કે અંતપર્યંત નિર્વિઘ્નતાપૂર્વક સેવન કરકે પરલોક તક લે જાના, ઉસકો જિનેન્દ્ર ભગવાનને આરાધના કહી હૈ.’ ચારેય બોલ આવી ગયા. ‘ઉજ્જોવણમુજ્જવણં, ણિવ્વહણં સાહણં ચ ણિત્થરણં’ છેક મરણ સુધી આરાધેવું. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- આમાં ચાર આવ્યા. કઈ ગાથા?

ઉત્તર :- દૂસરી-દૂસરી. મૂળ પાઠ છે. અહીંયાં ચાર બોલ છે. નહિ? પાંચ. અહીં પાંચ છે. ઉજ્જવણ કરવું, ઉદ્યાપન કરવું વિશેષ પુરુષાર્થ કરવો. નિર્વાહ કરવો, સાધન કરવું અને અંત સમય સુધી પૂર્ણ કરવું. સમ્યઞ્ઠર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર-તપને છેલ્લે પૂર્ણ કરવું એ નિસ્તરણ. મોટો આખો અર્થ છે.

‘ભાવાર્થ :- ઉનમેં સે દર્શનકા ઉદ્યોતન કરના અર્થાત્ શંકાદિ દોષ નહીં લગાના, આમ કે દ્વારા કહે ગયે તત્ત્વ મેં અચલ પ્રતીતિ કરના હી હૈ. જ્ઞાનકા ઉદ્યોતન કરના અર્થાત્ પ્રમાણનયાદિ સે નિર્ણય કરકે ઉન્હેં સંશય, વિપર્યય ઔર અનધ્યવસાય રહિત જાનના.

ચારિત્રકા ઉદ્યોતન કરના અર્થાત્ નિરતિચાર મૂલગુણ-ઉત્તરગુણોંકો ધારણા કરના તથા તપકા ઉદ્યોતન કરના અર્થાત્ અસંયમકે અભાવરૂપ આત્મા કી વિશુદ્ધતા કરના તથા જિસ માર્ગ સે યે દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર ઓર તપ આરાધના અપને કો પ્રાપ્ત હો યા વિશેષ-વિશેષ વિશુદ્ધતા હો, ઉસ માર્ગમેં પ્રવર્તન કરના અથવા આરાધના કે ધારકોંકી સંગતિ કરના યા મન-વચન-કાયકી પ્રવૃત્તિ યા ગ્રહણ-ત્યાગ જૈસે ભી આરાધન હો, વૈસે કરના-યહ ઉદ્યમન.' ઉદ્યમનની વ્યાખ્યા લીધી.

‘આરાધનાકે વિરાધક ઉપસર્ગ પરિષદ કી વેદનાદિ આને પર ભી આકુલતા રહિત ધારણ કરના - યહ નિર્વહણ જ્ઞાનના.’ નિર્વાહ કરવો શાંતિથી. વળી ‘આરાધના કે કારણભૂત આમ કે વચનોં કા પઠન, શ્રવણ ઓર સાધુ સંગતિ કરના તથા જિનસે આરાધના કી વિશુદ્ધતા હો, ઉન કારણોં કો મિલાના - યે સાધન હૈં.’ ‘અપની યે ચારોં આરાધનાયેં જિસપ્રકાર ભી પરલોક પર્યત ન છૂટે, ઉસપ્રકાર આયુકે અંતપર્યત પ્રવૃત્તિ કરના - યહ નિસ્તરણ હૈ.’ ટૂંકું કરી નાખ્યું. લાંબુ કરવા જાય કાંઈ? અહીં તો એનો શબ્દાર્થ (લીધો છે). કહ્યું ને?

ઉદ્યોત એટલે ઉજ્જવળ કરવું. ‘ઉજ્જોવળમ’ વિશેષ નિર્મળતા. નિર્વાહ કરવો. જે કાંઈ માર્ગ ગ્રહણ કર્યો તેનો નિર્વાહ કરવો અને સાધન-તેના સાધનમાં અંતર એકાગ્ર થવું અને નિસ્તરણ એટલે પૂરું કરવું. નિસ્તાર કરવો, અંત લાવવો શાંતિ.. આરાધના ચાર પ્રકારની જુઓ આચાર્યે પણ ઓહોહો..! ‘જયચંદ્ર પંડિતે’ પણ અર્થ જોઈએ એવો કર્યો છે, હોં! આવા શ્રાવક પણ આવા અર્થ કરે છે, જુઓને! ચારે કોરથી મેળવીને. એ વખતે શ્રાવક પણ બધા ઊંચા હતા. મુનિઓ સાચા હતા. અત્યારે બધું ફરી ગયું ઘણું. માર્ગ ફેરવી નાખ્યો. ભગવાન આત્માનું આરાધન કરવાનો માર્ગ જોઈએ એને ઠેકાણે બહારના વિકલ્પની માથાકૂટનો પાર નહિ. આત્માને લાભ ન થાય એમાં. અહો કષ્ટો, મહાકષ્ટો લાભ કિંચિત્ વિદ્યતિ. કષ્ટ ઘણું અને આત્માને લાભ કાંઈ નહિ. નુકસાન.

અહીં તો કહે છે, સહજ સ્વરૂપ સમ્યજ્ઞર્શન, સહજ સ્વરૂપ સમ્યજ્ઞાન, સહજ સ્વરૂપ સમ્યકચારિત્ર, સહજ સ્વરૂપ ઈચ્છાનિરોધ અમૃતનો ઉછાળ. એવા ભાવને ‘પાંચ પ્રકારકી આરાધના કહી હૈ, ...’ ભગવતી આરાધનાની બીજી ગાથા. મૂળ પાઠ. ‘વહ આત્માકો ભાનેમેં (-આત્માકી ભાવના-એકાગ્રતા કરનેમેં) ચારોં આ ગયે, ...’ લ્યો! જેણે આત્મા અખંડ પૂર્ણાનંદ પ્રભુ, એની એકાગ્રતાનું સાધન કર્યું એને આ ચારેય આરાધના-પાંચેય અંદર આવી ગઈ. સમજાણું કાંઈ? આત્માનું આરાધન કર્યું એને પાંચેય પદ આવી ગયા અને આત્માનું આરાધન કર્યું એને આ પાંચેય આરાધના આવી ગઈ એમ કહે છે. કારણ કે એ બધી આરાધનાની પર્યાયો નિર્મળ, વીતરાગી એ તો આત્મામાં પડી છે બધી. એનું આરાધન કરતા પાંચેય આરાધના થઈ જાય. પાર પડી જાય પાર. સંલેખના પૂરી પડી ગઈ. સંલેખના સીજી આનંદમાં દેહ છૂટી જાય ફડાક દઈને. અતીન્દ્રિય આનંદમાં અંદર ઝંપલાવ્યું છે આત્મામાં.

મુમુક્ષુ :- આત્માની લીનતામાં ..

ઉત્તર :- બધું આવી ગયું. આત્મામાં બધું આવી ગયું. .. આ આત્મા જેવો છે એનું

આરાધન કરતા પાંચેય આરાધના આવી ગઈ. ભિન્ન કરવાની જરૂર નથી એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ઐસે અંતસલ્લેખનાકી ભાવના ઈસીમેં આ ગઈ ઐસે જાનના...’ ‘ઈસીમેં આ ગઈ...’ ‘ઈસીમેં...’ એટલે આત્મામાં. આત્મા... આત્મા... આત્મા... એક જણો કહે કે દસ મહિના સુધી આત્મા કૂટ્યો. (સંવત) ૧૯૯૫માં આત્માની વ્યાખ્યા ચાલતી હતી. ૯૫. .. ૩૧ વર્ષ થયા. .. એક જણો કહે, આત્મા-આત્મા કરે છે. વળી એક જણો એવો નીકળ્યો કે મહારાજે દસ મહિનાનું વ્યાખ્યાન આપ્યું (સંવત) ૧૯૯૫ની સાલમાં, એનો દસ લીટીમાં સાર આપે એને દસ રૂપિયાનું ઈનામ. ‘છેલભાઈ’ નાગર હતા. નાગર હતા ને? ૯૫નું ચોમાસુ ‘રાજકોટ’ હતું ને? ૩૧ વર્ષ પહેલાની વાત છે. ૩૧. ૩૦ અને ૧. ‘સમયસાર’ ચાલ્યું. દસ મહિના અને દસ દિ’. એક જણો કહે, આ આત્મા-આત્મા.. અહીં મોઢે ન કહે. પાછળથી વાત સાંભળી હતી. આત્મા-આત્મા કૂટ્યો દસ મહિના. પણ આ કરવું (એ કંઈ તો આવ્યું નહિ). અરે..ભગવાન!

એક જણો એવો નીકળ્યો. વકીલ હતો ને? કોણ હતું? વકીલ હતો નાગર. ‘છેલભાઈ’ વૈષ્ણવ હતા. એ આવતા વ્યાખ્યાનમાં. એટલે એ કહે, મહારાજે દસ મહિના અને દસ દિ’ વ્યાખ્યાન આપ્યું એ દસ લીટીમાં સાર કરે એને દસ રૂપિયા આપશું. ૯૫ની વાત છે.

મુમુક્ષુ :- સંપ્રદાયની વાત છે.

ઉત્તર :- સંપ્રદાયની વાત છે. આ તો ૩૧ વર્ષ થયા. સંપ્રદાયને સાડી પાંત્રીસ વર્ષ થયા. સમજાણું કાંઈ? બધા બેય નીકળે, બેય પ્રકારના માણસ.

અહીં કહે છે, આત્મા-આત્મા ત્રણ ગાથાથી ઉપાડ્યો એકલો. નમવા યોગ્ય તો એ, સ્તુતિ કરવા લાયક હોય તો એ, ધ્યાન કરવા લાયક હો તો એ. આ પંચપરમેષ્ટી સમાય ગયા હોય તોપણ એ, અને પાંચેય આરાધના સમાય ગઈ હોય તોપણ એ. આહાહા..! અરે..! આત્મા સિવાય બીજી શું ચીજ છે? આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- કૂટવાનો આત્માને છે, શરીરને ક્યાં કૂટવાનું છે.

ઉત્તર :- શરીર શું પણ પર્યાયની અહીં તો વાત નથી. અહીં તો આત્મા વસ્તુ એમ કહે છે. એમાં બધું વસેલું છે. પાંચ પરમેષ્ટી, આરાધના બધું વસેલું છે. એવડો મોટો આત્મા એને અંદર રુચિમાં બેસવો મહાપુરુષાર્થ છે. એ જ પહેલો મહાપુરુષાર્થ છે. પછી વળી ચારિત્રનો પુરુષાર્થ, પછી તપનો પુરુષાર્થ, આરાધનાનો પુરુષાર્થ. પૂરું. એક-બે ભવે ખલાસ. સમજાણું કાંઈ? સંસારનો અંત, મોક્ષની પ્રાપ્તિ. મોક્ષ અધિકાર છે ને.

‘તથા આત્મા હી પરમલમંગલરૂપ હૈ ઐસા ભી બતાયા હૈ.’ દેખો! ઓલામાં એમ કહ્યું હતું ને? અંતમંગલ કહ્યું હતું. અહીં આત્મા પરમમંગલરૂપ છે. આહાહા..! મહા પરમમંગલરૂપ તો આત્મા તારો છે. ભગવાન માંગલિક તો પર છે. ‘ઐસા ભી બતાયા હૈ.’ લ્યો! ... પછી.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ !)

आगे यह मोक्षपाहुड ग्रंथ पूर्ण किया, इसके पढ़ने सुनने भानेका फल कहते हैं :-

गुथा-१०६

एवं जिणपणत्तं मोक्खस्स य पाहुडं सुभत्तीए।

जो पढइ सुणइ भावइ सो पावइ सासयं सोक्खं॥१०६॥

एवं जिनप्रज्ञप्तं मोक्षस्य च प्राभृतं सुभक्त्या।

यः पठति श्रृणोति भावयति सः प्राप्नोति शाश्वतं सौख्यं॥१०६॥

आ जिननिर्दिष्ट मोक्षप्राप्त-शास्त्रने सद्भक्तिसे,

जे पठन-श्रवण करे अने भावे, लहे सुख नित्यने. १०६.

अर्थ :- पूर्वोक्त प्रकार जिनदेवके कहे हुए मोक्षपाहुड ग्रंथको जो जीव भक्तिभावसे पढ़ते हैं, इसकी वारंवार चिंतवनरूप भावना करते हैं तथा सुनते हैं, वे जीव शाश्वत सुख, नित्य अतीन्द्रिय ज्ञानानंदमय सुखको पाते हैं।

भावार्थ :- मोक्षपाहुडमें मोक्ष और मोक्षके कारणका स्वरूप कहा है और जो मोक्षके कारणका स्वरूप अन्य प्रकार मानते हैं उनका निषेध किया है, इसलिये इस ग्रंथके पढ़ने, सुननेसे उसके यथार्थ स्वरूपका-ज्ञान-श्रद्धान आचरण होता है, उस ध्यानसे कर्मका नाश होता है और इसकी वारंवार भावना करनेसे उसमें दृढ़ होकर एकाग्रध्यानकी सामर्थ्य होती है, उस ध्यानसे कर्मका नाश होकर शाश्वत सुखरूप मोक्षकी प्राप्ति होती है। इसलिये इस ग्रंथको पढ़ना-सुनना निरन्तर भावना रखनी ऐसा आशय है॥१०६॥

इस प्रकार श्रीकुन्दकुन्द आचार्यने यह मोक्षपाहुड ग्रंथ संपूर्ण किया। इसका संक्षेप इस प्रकार है कि-यह जीव शुद्ध दर्शनज्ञानमयी चेतनास्वरूप है तो भी अनादिहीसे पुद्गल कर्मके संयोगसे अज्ञान मिथ्यात्व रागद्वेषादिक विभावरूप परिणामता है इसलिये नवीन कर्मबंधके संतानसे संसारमें भ्रमण करता है। जीवकी प्रवृत्तिके सिद्धांतमें सामान्यरूपसे चौदह गुणस्थान निरूपण किये हैं-इनमें मिथ्यात्वके उदयसे मिथ्यात्व गुणस्थान होता है, मिथ्यात्वकी सहकारिणी अनंतानुबंधी कषाय है, केवल उसके उदयसे सासादन गुणस्थान होता है और सम्यक्त्व-मिथ्यात्व दोनोंके मिलापरूप मिश्रप्रकृतिके उदयसे मिश्रगुणस्थान होता है, इन तीन गुणस्थानोंमें तो आत्मभावनाका अभाव ही है।

* जब काललब्धिके निमित्तसे जीवाजीव पदार्थोंका ज्ञान-श्रद्धान होने पर सम्यक्त्व होता है तब इस जीवको अपना और परका, हित-अहितका तथा हेय-उपादेयका जानना होता है तब आत्माकी भावना होती है तब अविरतनाम चौथा गुणस्थान होता है। जब एकदेश परद्रव्यसे निवृत्तिका परिणाम होता है तब जो एकदेशचारित्ररूप पाँचवाँ गुणस्थान होता है

उसको श्रावकपद कहते हैं। सर्वदेश परद्रव्यसे निवृत्तिरूप परिणाम हो तब सकलचारित्ररूप छट्टा गुणस्थान होता है, इसमें कुछ संज्वलन चारित्रमोहके तीव्र उदयसे स्वरूपके साधनेमें प्रमाद होता है, इसलिये इसका नाम प्रमत्त है, यहां से लगाकर ऊपरके गुणस्थानवालों को साधु कहते हैं।

(* स्वसन्मुखतारूप निज परिणामकी प्राप्तिनाम ही उपादानरूप निश्चयकाललब्धि है, वह हो तो उस समय बाह्य द्रव्य-क्षेत्र-कालादि उचित सामग्री निमित्त है-उपचार कारण है, अन्यथा उपचार भी नहीं।)

जब संज्वलन चारित्रमोहका मंद उदय होता है तब प्रमादका अभाव होकर स्वरूपके साधनेमें बड़ा उद्यम होता है तब इसका नाम अप्रमत्त ऐसा सातवाँ गुणस्थान है, इसमें धर्मध्यानकी पूर्णता है। जब इस गुणस्थानमें स्वरूपमें लीन हो तब सातिशय अप्रमत्त होता है, श्रेणीका प्रारंभ करता है तब इससे ऊपर चारित्रमोहका अव्यक्त उदयरूप अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसांपराय नाम धारक ये तीन गुणस्थान होते हैं। चौथेसे लगाकर दसवें सूक्ष्मसांपराय तक कर्मकी निर्जरा विशेषरूपसे गुणश्रेणीरूप होती है।

इससे ऊपर मोहकर्मके अभावरूप ग्यारहवाँ, उपशांतकषाय, क्षीणकषाय गुणस्थान होते हैं। इसके पीछे शेष तीन घातिया कर्मोंका नाशकर अनंत चतुष्टय प्रगट होकर अरहंत होता है यह सयोगी जिन नाम गुणस्थान है, यहाँ योगकी प्रवृत्ति है। योगोंका निरोधकर अयोगी जिन नामका चौदहवाँ गुणस्थान होता है, यहाँ अघातिया कर्मोंका भी नाश करके लगता ही अनंतर समयमें निर्वाणपदको प्राप्त होता है, यहाँ संसारके अभावसे मोक्ष नाम पाता है।

इस प्रकार सब कर्मोंका अभावरूप मोक्ष होता है, इसके कारण सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र कहे, इनकी प्रवृत्ति चौथेगुणस्थानसे सम्यक्त्व प्रगट होनेपर एकदेश होती है, यहाँसे लगाकर आगे जैसे-जैसे कर्मका अभाव होता है वैसे-वैसे सम्यग्दर्शन आदिकी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और जैसे-जैसे इनकी प्रवृत्ति बढ़ती है वैसे-वैसे कर्मका अभाव होता जाता है, जब घाति कर्मका अभाव होता है तब तेरहवें गुणस्थानमें अरहंत होकर जीवमुक्त कहलाते हैं और चौदहवें गुणस्थानके अंतमें रत्नत्रयकी पूर्णता होती है, इसलिये अघाति कर्मका भी नाश होकर अभाव होता है तब साक्षात् मोक्ष होकर सिद्ध कहलाते हैं।

इसप्रकार मोक्षका और मोक्षके कारणका स्वरूप जिन-आगमसे जानकर और सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र मोक्षके कारण कहे हैं इनको निश्चय-व्यवहाररूप यथार्थ जानकर सेवन करना। तप भी मोक्षका कारण है उसे भी चारित्रमें अंतर्भूत कर त्रयात्मक ही कहा है। इस प्रकार इन कारणोंसे प्रथम तो तद्भव ही मोक्ष होता है। जबतक कारणकी पूर्णता नहीं होती है उससे पहिले कदाचित् आयुर्कर्मकी पूर्णता हो जाय तो स्वर्गमें देव होता है, वहाँ भी यह वांछा रहती है यह *शुभोपयोगका अपराध है, यहाँसे चयकर मनुष्य होऊँगा तब सम्यग्दर्शनादि

मोक्षमार्गका सेवनकर मोक्ष प्राप्त करूँगा, ऐसी भावना रहती है तब वहाँसे चयकर मोक्ष पाता है। (* पुरुषार्थसिद्धि-उपाय श्लोक नं. २२० “रत्नत्रयरूप धर्म है वह निर्वाणका ही कारण है और उस समय पुण्यका आस्रव होता है वह अपराध शुभोपयोगका है।”)

अभी इस पंचमकालमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी सामग्रीका निमित्त नहीं है इसलिये तद्भव मोक्ष नहीं है, तो भी जो रत्नत्रयका शुद्धतापूर्वक पालन करे तो यहाँसे देव पर्याय पाकर पीछे मनुष्य होकर मोक्ष पाता है। इसलिये यह उपदेश है—जैसे बने वैसे रत्नत्रयकी प्राप्तिका उपाय करना, इसमें भी सम्यग्दर्शन प्रधान है इसका उपाय तो अवश्य चाहिये इसलिये जिनागमको समझकर सम्यक्त्वका उपाय अवश्य करना योग्य है, इसप्रकार इस ग्रंथका संक्षेप जानो।

* छप्पय *

सम्यग्दर्शन ज्ञान चरण शिवकारण जानूं,
ते निश्चय व्यवहाररूप नीकें लखि मानूं।
सेवो निशदिन भक्तिभाव धरि निजबल सारू,
जिन आज्ञा सिर धारि अन्यमत तजि अधकारू॥
इस मानुषभवकूं पायकै अन्य चारित मति धरो।
भविजीवनिकूं उपदेश यह गहिकरि शिवपद संचरो॥१॥

* दोहा *

बंदूं मंगलरूप जे अर मंगलकरतार।
पंच परम गुरु पद कमल ग्रंथ अंत हितकार॥२॥

यहाँ कोई पूछे कि - ग्रन्थोंमें जहाँ-तहाँ, पंच णमोकारकी महिमा बहुत लिखी है, मंगलकार्यमें विघ्नको दूर करनेके लिये इसे ही प्रधान कहा है और इसमें पंच-परमेष्ठीको नमस्कार है वह पंचपरमेष्ठीकी प्रधानता हुई, पंचपरमेष्ठीको परम गुरु कहे इसमें इसी मंत्रकी महिमा तथा मंगलरूपपना और इससे विघ्नका निवारण, पंच-परमेष्ठीके प्रधानपना और गुरुपना तथा नमस्कार करने योग्यपना कैसे है ? वह कहो।

इसके समाधानरूप कुछ लिखते हैं :- प्रथम तो पंचणमोकार मंत्र है, इसके पैंतीस अक्षर हैं, ये मंत्रके बीजाक्षर हैं तथा इनका योग सब मंत्रोंसे प्रधान है, इन अक्षरोंका गुरु आमनायसे शुद्ध उच्चारण हो तथा साधन यथार्थ हो तब ये अक्षर कार्यमें विघ्नके दूर करनेमें कारण हैं इसलिये मंगलरूप हैं। ‘म’ अर्थात् पापको गाले उसे मंगल कहते हैं तथा ‘मंग’ अर्थात् सुखको लावे, दे, उसको मंगल कहते हैं, इससे दोनों कार्य होते हैं। उच्चारणसे विघ्न टलते हैं, अर्थका विचार करने पर सुख होता है, इसीसे इसको मंत्रोंमें प्रधान कहा है, इस प्रकार तो मंत्रके आश्रय महिमा है।

पंचपरमेष्ठीको नमस्कार इसमें है—वे पंचपरमेष्ठी अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, और

साधु ये हैं, इनका स्वरूप तो ग्रन्थोंमें प्रसिद्ध है, तो भी कुछ लिखते हैं :- यह अनादिनिधन अकृत्रिम सर्वज्ञकी परंपरासे सिद्ध आगममें कहा है ऐसा षट्द्रव्यस्वरूप लोक है, इसमें जीवद्रव्य अनंतानंत हैं और पुद्गलद्रव्य इनसे अनंतानंत गुणे हैं, एक-एक धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य हैं और कालद्रव्य असंख्यात द्रव्य है। जीव तो दर्शनज्ञानमयी चेतनास्वरूप है। अजीव पाँच हैं ये चेतनारहित जड़ हैं- धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये चार द्रव्य तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं इनके विकार परिणति नहीं है, जीव-पुद्गलद्रव्यके परस्पर निमित्त-नैमित्तिकभावसे विभावपरिणति है इनमें भी पुद्गल तो जड़ है, इसके विभावपरिणतिका दुःख-सुखका संवेदन नहीं है और जीव चेतन है इसके सुख-दुःखका संवेदन है।

जीव अनन्तानंत हैं इनमें कई तो संसारी हैं, कई संसारसे निवृत्त होकर सिद्ध हो चुके हैं। संसारी जीवोंमें कई तो अभव्य हैं तथा अभव्यके समान हैं, ये दोनों जातिके संसारसे निवृत्त कभी नहीं होते हैं, इनके संसार अनादिनिधन है। कई भव्य हैं, ये संसारसे निवृत्त होकर सिद्ध होते हैं, इसप्रकार जीवोंकी व्यवस्था है। अब इनके संसारकी उत्पत्ति कैसे है वह कहते हैं :-

जीवोंके ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंका अनादिबंधरूप पर्याय है, इस बंधके उदयके निमित्तसे जीव रागद्वेषमोहादि विभावपरिणतिरूप परिणमता है, इस विभावपरिणतिके निमित्तसे नवीन कर्मबंध होता है, इसप्रकार इनके संतानपरंपरासे जीवके चर्तुगतिरूप संसारकी प्रवृत्ति होती है, इस संसारमें चारों गतियोंमें अनेक प्रकार सुख-दुःखरूप हुआ भ्रमण करता है; तब कोई काल ऐसा आवे जब मुक्त होना निकट हो तब सर्वज्ञके उपदेशका निमित्त पाकर अपने स्वरूपको और कर्मबंधके स्वरूपको, अपने भीतरी विभावके स्वरूपको जाने इनका भेदज्ञान हो, तब परद्रव्यको संसारका निमित्त जानकर इससे विरक्त हो, अपने स्वरूपके अनुभवका साधन करे-दर्शन-ज्ञानरूप स्वभावमें स्थिर होनेका साधन करे तब इसके बाह्यसाधन हिंसादिक पंच पापोंका त्यागरूप निर्ग्रथ पद, सब परिग्रहकी त्यागरूप निर्ग्रथ दिगम्बर मुद्रा धारण करे, पाँच महाव्रत, पाँच समितिरूप, तीन गुप्तिरूप प्रवर्ते तब सब जीवों पर दया करनेवाला साधु कहलाता है।

इसमें तीन पद होते हैं - जो आप साधु होकर अन्यको साधुपदकी शिक्षा-दीक्षा दे वह आचार्य कहलाता है, साधु होकर जिनसूत्रको पढ़े पढ़ावे वह उपाध्याय कहलाता है, जो अपने स्वरूपके साधनेमें रहे वह साधु कहलाता है, जो साधु होकर अपने स्वरूपके साधनके ध्यानके बलसे चार घातिया कर्मोंका नाशकर केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्यको प्राप्त हो वह अरहंत कहलाता है, तब तीर्थंकर तथा सामान्यकेवली-जिन इन्द्रादिकसे पूज्य होता है, इनकी वाणी खिरती है जिससे सब जीवोंका उपकार होता है, अहिंसा धर्मका उपदेश होता है, सब जीवोंकी रक्षा कराते हैं यथार्थ पदार्थोंका स्वरूप बताकर मोक्षमार्ग दिखाते हैं, इसप्रकार अरहंत पद होता है और जो चार अघातिया कर्मोंका भी नाशकर सब कर्मोंसे रहित हो जाते हैं वह

सिद्ध कहलाते हैं।

इस प्रकार ये पाँच पद हैं, ये अन्य सब जीवोंसे महान हैं इसलिये पंचपरमेष्ठी कहलाते हैं, इनके नाम तथा स्वरूपके दर्शन, स्मरण, ध्यान, पूजन, नमस्कारसे अन्य जीवोंके शुभपरिणाम होते हैं इसलिये पापका नाश होता है, वर्तमान विघ्नका विलय होता है आगामी पुण्यका बंध होता है, इसलिए स्वर्गादिक शुभगति पाता है। इनकी आज्ञानुसार प्रवर्तनेसे परंपरासे संसारसे निवृत्ति भी होती है, इसलिये ये पाँच परमेष्ठी सब जीवोंके उपकारी परमगुरु हैं, सब संसारी जीवोंसे पूज्य हैं। इनके सिवाय अन्य संसारी जीव राग-द्वेष-मोहादि विकारों से मलिन हैं, ये पूज्य नहीं हैं, इनके महानपना, गुरुपना, पूज्यपना नहीं है, आपही कर्मोंके वश मलिन हैं तब अन्यका पाप इनसे कैसे कटे ?

इस प्रकार जिनमतमें इन पंच परमेष्ठीका महानपना प्रसिद्ध है और न्यायके बलसे भी ऐसा ही सिद्ध होता है, क्योंकि जो संसारके भ्रमणसे रहित हों वे ही अन्यके संसारका भ्रमण मिटानेको कारण होते हैं। जैसे जिसके पास धनादि वस्तु हो वही अन्यको धनादिक दे और आप दरिद्री हो तब अन्यकी दरिद्रता कैसे मटे, इस प्रकार जानना। जिनको संसारके दुःख मेटने हों और संसारभ्रमणके दुःखरूप जन्म-मरणसे रहित होना हो वे अरहंतादिक पंच परमेष्ठीका नाम मंत्र जपो, इनके स्वरूपका दर्शन, स्मरण, ध्यान करो, इससे शुभ परिणाम होकर पापका नाश होता है, सब विघ्न टलते हैं, परंपरासे संसारका भ्रमण मिटता है, कर्मोंका नाश होकर मुक्तिकी प्राप्ति होती है, ऐसा जिनमतका उपदेश है अतः भव्य जीवोंके अंगीकार करने योग्य है।

यहाँ कोई कहे-अन्यमतमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदिक इष्टदेव मानते हैं उनके भी विघ्न टलते देखे जाते हैं तथा उनके मतमें राजादि बड़े-बड़े पुरुष देखे जाते हैं, उनके भी वे इष्ट विघ्नादिकको मेटनेवाले हैं ऐसे ही तुम्हारे भी कहते हो, ऐसा क्यों कहते हो कि यह पंचपरमेष्ठी ही प्रधान हैं अन्य नहीं हैं ? उसको कहते हैं, हे भाई! जीवों के दुःख तो संसारभ्रमणका है और संसारभ्रमणके कारण राग द्वेष मोहादिक परिणाम हैं तथा रागादिक वर्तमानमें आकुलतामयी दुःखस्वरूप हैं, इसलिये ये ब्रह्मादिक इष्टदेव कहे ये तो रागादिक तथा काम-क्रोधादि युक्त हैं, अज्ञानतपके फलसे कई जीव सब लोकमें चमत्कारसहित राजादिक बड़ा पद पाते हैं, उनको लोग बड़ा मानकर ब्रह्मादिक भगवान कहने लग जाते हैं और कहते हैं कि यह परमेश्वर ब्रह्माका अवतार है, तो ऐसे माननेसे तो कुछ मोक्षमार्गी तथा मोक्षरूप होता नहीं है, संसारी ही रहता है।

ऐसे ही अन्यदेव सब पदवाले जानने, वे आपही रागादिकसे दुःखरूप हैं, जन्म-मरण सहित हैं वे परका-संसारका दुःख कैसे मेटेंगे ? उनके मतमें विघ्नका टलना और राजादिक बड़े पुरुष होते कहे जाते हैं, वहाँ तो उन जीवोंके पहिले कुछ शुभकर्म बँधे थे उनका फल है। पूर्वजन्ममें किंचित् शुभ परिणाम किया था इसलिये पुण्यकर्म बँधा था, उसके उदयसे कुछ विघ्न टलते हैं और राजादिक पद पाते हैं, वह तो पहिले कुछ अज्ञानतप किया है उसका फल है,

યહ તો પુણ્યપાપરૂપ સંસારકી છેષ્ટા હૈ, ઇસમેં કુછ બઢાઈ નહીં હૈ, બઢાઈ તો વહ હૈ જિસસે સંસારકા ભ્રમણ મિટે સો યહ તો વીતરાગવિજ્ઞાન ભાવોસે હી મિટેગા, ઇસ વીતરાગવિજ્ઞાન ભાવયુક્ત પંચ પરમેષ્ટી હૈં યે હી સંસારભ્રમણકા દુઃખ મિટાનેમેં કારણ હૈં।

વર્તમાનમેં કુછ પૂર્વ શુભકર્મકે ઉદયસે પુણ્યકા ચમત્કાર દેખકર તથા પાપકા દુઃખ દેખકર ભ્રમમેં નહીં પઢના, પુણ્ય પાપ દોનોં સંસાર હૈં ઇનસે રહિત મોક્ષ હૈ, અતઃ સંસારમેં છૂટકર મોક્ષ હો એસા ઉપાય કરના। વર્તમાનકા હી વિઘ્ન જૈસા પંચપરમેષ્ટીકે નામ, મંત્ર, ધ્યાન, દર્શન, સ્મરણસે મિટેગા વૈસા અન્યકે નામાદિકસે તો નહીં મિટેગા, ક્યોંકિ યે પંચપરમેષ્ટી હી શાંતિરૂપ હૈં, કેવલ શુભ પરિણામોંહીકે કારણ હૈં। અન્ય ઇષ્ટકે રૂપ તો રૌદ્રરૂપ હૈં, ઇનકે દર્શન સ્મરણ તો રાગાદિક તથા ભયાદિકકે કારણ હૈં, ઇનસે તો શુભ પરિણામ હોતે દિખતે નહીં હૈં। કિસીકે કદાચિત્ કુછ ધર્માનુરાગકે વશસે શુભ પરિણામ હોં તો વહ ઇનસે હુઆ નહીં કહલાતા, ઇસ પ્રાણીકે સ્વભાવિક ધર્માનુરાગકે વશસે હોતા હૈ। ઇસલિયે અતિશયવાન શુભ પરિણામકા કારણ તો શાંતિરૂપ પંચ પરમેષ્ટીહીકા રૂપ હૈ, અતઃ ઇસીકા આરાધન કરના, વૃથા ઁટી યુક્તિ સુનકર ભ્રમમેં નહીં પઢના, એસે જાનના।

इति श्री कुन्दकुन्दस्वामी विरचित मोक्षप्राभृतकी

जयपुरनिवासी पं. जयचन्द्रजी छाबड़ा कृत देशभाषामय वचनिकाका
हिन्दी भाषानुवाद समाप्त॥६॥

પ્રવચન નં. ૧૦૧, ગાથા-૧૦૬, મંગળવાર, ભાદરવા વદ ૧૪, તા.૨૯-૯-૭૦

મોક્ષપાહુડ. ૧૦૬-ગાથા. છેલ્લી ગાથા છે. ‘આગે યહ મોક્ષપાહુડ ગ્રંથ પૂર્ણ કિયા, ઈસકે પઢને સુનને ભાનેકા ફલ કલતે હૈં :-’

एवं जिणपणत्तं मोक्खस्स य पाहुडं सुभत्तीए।

जो पढइ सुणइ भावइ सो पावइ सासयं सोक्खं॥१०६॥

‘અર્થ :- પૂર્વોક્ત પ્રકાર જિનદેવને કહે...’ વીતરાગ પરમેશ્વરે મોક્ષનો માર્ગ કહ્યો. ‘એસા મોક્ષપાહુડ ગ્રંથ...’ જિનદેવે કહ્યો એવો મોક્ષપાહુડ ગ્રંથ છે. આચાર્ય કહે છે કે મેં કહ્યું એમ નહિ. જિનદેવે કહ્યું એ. વીતરાગ પરમેશ્વરે આ માર્ગ કહ્યો છે. ‘જો જીવ ભક્તિભાવસે પઢતે હૈં,...’ ભક્તિભાવથી વાંચે. બહુમાનથી, સચિથી ભણે. એકલો ભણે એમ નહિ. સમજાણું કાંઈ? ‘સુભત્તીએ’ શબ્દ છે ને? સચિથી, પ્રેમથી ભગવાનનો માર્ગ શું છે એમ પોતે સમજવા બહુ પ્રેમ, બહુ ઉદ્ધાસ, બહુ ભક્તિથી ભણે. ‘ઈસકી વારંવાર ચિંતવનરૂપ ભાવના કરતે હૈં...’ અંદરની એકાગ્રતા કરે. આત્માનો સ્વભાવ ભગવાને વર્ણવ્યો એવો સાંભળી, એમાં વારંવાર અંતર એકાગ્રતા કરે.

‘તથા સુનતે હૈં, વે જીવ શાશ્વત સુખ,...’ અને સાંભળે. ભણે છે એ પહેલા લીધું ને એટલે પછી સાંભળે લીધું ફરીને. એને ભણે અથવા સાંભળે. ‘વે જીવ શાશ્વત સુખ, નિત્ય...’ આત્માના ‘અતીન્દ્રિય જ્ઞાનાનંદમય સુખકો પાતે હૈં.’ મોક્ષનો અર્થ એ છે. અતીન્દ્રિય આનંદ જ્ઞાનાનંદ. જ્ઞાનનો જે સ્વભાવ આનંદ, એવી પર્યાયમાં પૂર્ણતા જ્ઞાન અને આનંદની પામે એનું નામ મુક્તિ, એનું નામ મોક્ષ. એનો ઉપાય સ્વભાવ સાંભળી અંતર એકાગ્રતા કરે તો મોક્ષને પામે.

મુમુક્ષુ :- સાંભળીને...

ઉત્તર :- સાંભળીને પણ સાંભળીને અંદર એકાગ્ર કરે તો ફળ. એકલા સાંભળવાથી કાંઈ નથી. એમ કહ્યું ને? શું કહ્યું? જુઓને! ‘પઢઙ સુણઙ ભાવઙ’ ત્રણ વાત. એમ ને એમ સાંભળે અને સમજે નહિ કાંઈ વસ્તુ શું છે એને જાણે નહિ તો શું કામનું? ભક્તિથી સાંભળે, ભક્તિથી વાંચે, સુભક્તિ હોં! પાછી. એમ એકલી ભક્તિ નહિ. સુભક્તિ-બહુ રુચિથી, પ્રેમથી મારો આત્માનો ઉદ્ધાર આમાં છે એમ જાણીને જે પ્રેમથી મોક્ષપાહુડને (સાંભળે, ભણે). ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ પોતે કહે છે, જુઓ!

મુમુક્ષુ :- ભક્તિનો અર્થ કર્યો.

ઉત્તર :- પરમ પ્રેમ. આત્મા પ્રત્યે એટલે ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ રાખીને સાંભળે, વાંચે. એમ ને એમ વેઠ તરીકે સાંભળે કે ઠીક છે, આજે સાંભળવાનો વખત છે ચાલો સાંભળીએ. એમ નહિ. થોડું ભણવું જોઈએ હંમેશા. વાંચવું જોઈએ. ચાલો વાંચી લઈએ. એમ નહિ. અંદર પ્રેમથી. જેમ છોકરાઓ પરીક્ષા દેવા માટે પ્રેમથી વાંચે છે કે નહિ? કેટલો પ્રેમ. ઉજાગરા કેટલા કરે, જુઓ! એમ આત્માનું સ્વરૂપ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર તીર્થકરદેવ જિનદેવે કહ્યું, એને સાંભળે, એને વાંચે. પઢે એટલે વાંચે અને પછી તે કયા ભાવને કહ્યો એમાં શું ભાવ છે? એમ કહે છે. કે આત્મામાં એકાગ્ર થવું તે એમાં કહ્યું હતું. સાંભળવામાં કે વાંચવામાં એમ આવ્યું હતું કે આ આત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે એમાં એકાગ્ર થાવું. એ સાંભળવા અને વાંચવામાં આવ્યું હતું. એવો એકાગ્ર થાય તો મુક્તિને પામે. સમજાણું કાંઈ?

‘અતીન્દ્રિય જ્ઞાનાનંદમય સુખકો પાતે હૈં.’ કેમ કે આત્માનો સ્વભાવ જ અતીન્દ્રિય જ્ઞાન આનંદ છે. એમાં એકાગ્ર થવાનું ભગવાને વાણીમાં કહ્યું. વાંચીને પણ એમાંથી એ કાઢવું. શાસ્ત્ર વાંચી, શાસ્ત્ર સાંભળીને એમાં એ કહ્યું છે કે ભગવાનઆત્મા જ્ઞાન અને આનંદનો કંદ પ્રભુ છે, એનું જ્ઞાન શ્રદ્ધા કરીને એમાં એકાગ્ર થવું. ભગવાને વાણીમાં એમ કહ્યું હતું. કહો, સમજાણું આમાં કાંઈ? અંદર લીનતા. સ્વસન્મુખ થઈને લીનતા (કરવી) એમ ભગવાનની વાણીમાં અને શાસ્ત્ર ભણવામાં એમ આવ્યું હતું. એવું જો ભણીને અને સાંભળીને આમ કાઢે તો એણે સાંભળ્યું અને વાંચ્યું બરાબર કહેવાય. એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? કેમકે આત્માનો સ્વભાવ જ જ્ઞાન અને આનંદ છે. એમાં એ જ વાત ભગવાને કહી હતી કે તારો જ્ઞાન અને આનંદ સ્વભાવ છે, એની દષ્ટિ કર, જ્ઞાન કર અને રમણતા કર. એવો મોક્ષમાર્ગ ભગવાને વાણી દ્વારા કહ્યો હતો. એ પ્રમાણે સાંભળી, ભણીને અંતર સન્મુખ થઈને એકાગ્ર થાય તો મુક્તિ પામે. કહો, સમજાણું કાંઈ આમાં?

‘ભાવાર્થ :- મોક્ષપાહુડમેં મોક્ષ ઓર મોક્ષકે કારણકા સ્વરૂપ કહા હૈ...’ આ મોક્ષ પ્રાભૃતમાં મોક્ષનો અધિકાર અને મોક્ષના કારણના સ્વરૂપનો અધિકાર, મોક્ષનું સ્વરૂપ અને મોક્ષના કારણનું સ્વરૂપ, માર્ગનું સ્વરૂપ (કહ્યું છે). ‘ઔર જો મોક્ષકે કારણકા સ્વરૂપ અન્ય પ્રકાર માનતે હૈં ઉનકા નિષેધ ક્રિયા હૈ,....’ વીતરાગ પરમેશ્વરે જે આ માર્ગ કહ્યો એનાથી અન્ય અજ્ઞાનીઓ અન્ય પ્રકારે કહે છે એમાં એનો નિષેધ કર્યો છે કે જે અન્યમતિ આ રીતે કહે છે એ મોક્ષમાર્ગ નથી. ‘ઈસલિયે ઈસ ગ્રંથકે પઢને, સુનનેસે ઉસકે યથાર્થ સ્વરૂપકા-જ્ઞાન-શ્રદ્ધાન આચરણ હોતા હૈ,....’ દેખો! આ ગ્રંથને ભણીને, સાંભળીને એના યથાર્થ સ્વરૂપનું. યથાર્થ સ્વરૂપ-આત્માનું યથાર્થ શુદ્ધ આનંદ સ્વરૂપ. એનું જ્ઞાન, એનું શ્રદ્ધાન, આચરણ થાય, ‘ઉસ ધ્યાનસે કર્મકા નાશ હોતા હૈ...’ એ જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્ર ધ્યાન છે. અંતરની એકાગ્રતા. સમજાણું કાંઈ? બહુ સરસ અધિકાર હતો.

‘ધ્યાનસે કર્મકા નાશ હોતા હૈ ઔર ઈસકી વારંવાર ભાવના કરનેસે...’ અંતરમાં વારંવાર એકાગ્રતા કરવાથી ‘દઢ હોકર એકાગ્રધ્યાનકી સામર્થ્ય હોતી હૈ,....’ અંદર ધ્યાન કરવાનું બળ જાગે. સ્વભાવમાં એકાગ્ર થવાથી, દઢપણે રહેવાથી અંદરમાં ધ્યાનપણામાં રહેવાનું સામર્થ્ય જાગે. સમજાણું કાંઈ? ‘ઉસ ધ્યાનસે કર્મકા નાશ હોકર શાશ્વત સુખરૂપ મોક્ષકી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ.’ લ્યો! એ ધ્યાનથી કર્મનો નાશ થાય. ધ્યાન એટલે સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એ ધ્યાનસ્વરૂપ જ છે. અંતરના ધ્યેયની એકાગ્રતા છે ને? સમજાણું કાંઈ? પોતાનો ભગવાન શુદ્ધ સ્વરૂપ એનું જ્ઞાન, એની શ્રદ્ધા અને એનું આચરણ એ ભગવાને વાણીમાં કહ્યું હતું. શાસ્ત્રમાં એ કહ્યું છે. એને જાણી, શ્રદ્ધીને, અંતરમાં આચરણ કરીને મુક્તિને પામે. ‘શાશ્વત સુખરૂપ મોક્ષકી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ.’ પરમાનંદની પર્યાય પ્રાપ્ત થાય, શાશ્વત રહે. એમ ને એમ અનંત આનંદ... આનંદ... આનંદ... આનંદ... આનંદ... આનંદ... પર્યાય શાશ્વત એટલે એવી ને એવી નવી નવી થાય તો એવી ને એવી રહે. સમજાણું કાંઈ? ‘ઈસલિયે ઈસ ગ્રંથકો પઢના-સુનના નિરંતર ભાવના રખની...’ સ્વભાવ સન્મુખની એકાગ્રતાની ભાવના રાખવી. ‘ઐસા આશય હૈ.’ લો. આખા શાસ્ત્રનો મોક્ષપાહુડનો આ આશય છે-અભિપ્રાય આ છે.

‘ઈસ પ્રકાર શ્રી કુંદકુંદ આચાર્યને યહ મોક્ષપાહુડ ગ્રંથ સંપૂર્ણ ક્રિયા. ઈસકા સંક્ષેપ ઈસ પ્રકાર હૈ...’ હવે થોડો વિસ્તાર કરે છે ટીકામાં. અંદર જે આખું કહ્યું હતું .. ગાથામાં. ‘યહ જીવ શુદ્ધ દર્શનજ્ઞાનમયી ચેતનાસ્વરૂપ હૈ...’ ભગવાનઆત્મા તો શુદ્ધ દર્શન-જ્ઞાનચેતના (સ્વરૂપ છે). જાણવું, દેખવું એવું શુદ્ધપણું એવી ચેતનાસ્વરૂપ આત્મા છે. એ કોઈ પુણ્ય-પાપરૂપ, વિકલ્પરૂપ, ઉદયભાવરૂપ, સંસારરૂપ આત્મા છે નહિ. એમ કહે છે. એવો આત્મા હોવા છતાં ‘તો ભી અનાદિહીસે પુદ્ગલ કર્મકે સંયોગસે...’ વસ્તુ સ્વભાવ તો શુદ્ધ દર્શન-જ્ઞાનચેતના ચેતનામય, ચેતનાસ્વરૂપ એવો જ આત્મા છે. છતાં અનાદિથી એક બીજી કર્મની સંયોગ સંબંધથી ‘અજ્ઞાન મિથ્યાત્વ રાગદ્વેષાદિક વિભાવરૂપ પરિણામતા હૈ...’ જ્ઞાનની વિરૂદ્ધ અજ્ઞાન, સમ્યક્ને વિરૂદ્ધ મિથ્યાત્વ, ચારિત્રની વિરૂદ્ધ રાગ-દ્વેષ.

ભગવાનઆત્મા શુદ્ધ દર્શન-જ્ઞાનચેતનાસ્વરૂપ વસ્તુ તરીકે તો એવી છે. છતાં કર્મના સંબંધે મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને રાગદ્રેષરૂપે કર્મના સંબંધે પરિણામે છે. એ સંસાર છે, એ પરિભ્રમણ અને દુઃખ છે. ‘ઈસલિયે નવીન કર્મબંધકે સંતાનસે સંસારમે ભ્રમણ કરતા હૈ.’ એવું અજ્ઞાન, સ્વરૂપનું અજ્ઞાન, સ્વરૂપ જે શુદ્ધ દર્શન-જ્ઞાનચેતનામય તેનાથી વિપરીત માન્યતા અને એનાથી વિપરીત રાગ-દ્રેષનું આચરણ, એનાથી નવા કર્મ બંધાય છે, એનાથી ચાર ગતિ ‘નવીન કર્મબંધકે સંતાનસે સંસારમે ભ્રમણ કરતા હૈ.’ એનો પ્રવાહ ચાર ગતિમાં રખડવાનો છે.

‘જીવકી પ્રવૃત્તિકે સિદ્ધાંતમેં સામાન્યરૂપસે ચૌદહ ગુણસ્થાન નિરૂપણ કિયે હૈ-’ ચૌદ ગુણસ્થાન કહ્યા છે, લ્યો! જેમ મેડી ચડવાના પગથિયા હોય છે ને? પગથિયા-નિસરણી. ચૌદ મોટા ચૌદ મુખ્યપણે. પછી આમ દોરાવા.. દોરાવા.. દોરાવા... એ તો બહુ થાય ઘણા. બહુ પગથિયા છે. ‘ચૌદહ ગુણસ્થાન નિરૂપણ કિયે હૈ-ઈનમેં મિથ્યાત્વકે ઉદયસે મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાન હોતા હૈ,...’ વિપરીત માન્યતાને કારણે મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાન હોય. આત્મામાં શુદ્ધ દર્શન-જ્ઞાનચેતનામય હોવા છતાં દર્શનમોહના નિમિત્તમાં જોડાતાં વિપરીત માન્યતાનો ભાવ થાય એ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં છે. એને આત્માની ભાવના હોતી નથી એમ કહે છે.

‘મિથ્યાત્વકી સહકારિણી અનંતાનુબંધી કષાય હૈ, કેવલ ઉસકે ઉદયસે સાસાદન ગુણસ્થાન હોતા હૈ...’ એ બીજું ગુણસ્થાન. મિથ્યાત્વ પહેલું, સાસાદનનો ઉદય રહે એ બીજું. ‘સમ્યક્ત્વ-મિથ્યાત્વ દોનોકે મિલાપરૂપ મિશ્રપ્રકૃતિકે ઉદયસે મિશ્રગુણસ્થાન હોતા હૈ, ઈન ત્રીન ગુણસ્થાનોમેં તો આત્મભાવનાકા અભાવ હી હૈ.’ દેખો! કેમકે ત્યાં આત્મા ચૈતન્ય દર્શન-જ્ઞાનમય ચેતન છે એનું એને ભાન નથી. આત્મા શુદ્ધદર્શન-જ્ઞાન ચેતનસ્વરૂપ છે એવું ભાન નથી. એથી તેમાં એકાગ્રતાની ભાવના, મિથ્યાત્વ, સાસાદન, મિશ્ર એમાં હોતી નથી. આત્માની એકાગ્રતાની ભાવના એમાં હોતી નથી. છે?

વળી, ‘જબ કાલલબ્ધિકે નિમિત્તસે...’ જુઓ! આવ્યું. ‘દેવીલાલજી’! કાળલબ્ધિ નિમિત્ત. પોતાનો પુરુષાર્થ સ્વભાવ તે ઉપાદાન. ‘ટોડરમલજી’ કહે, કાળલબ્ધિ કોઈ વસ્તુ નથી. જે સમયે પુરુષાર્થથી પર્યાય પ્રગટી એ કાળલબ્ધિ. કાળલબ્ધિ બીજું શું છે? એની સામું જોવું છે? કાંઈ સામું જોવું છે? પોતાનો શુદ્ધ દર્શન-જ્ઞાનચેતના જે સ્વભાવ કહ્યો, શુદ્ધ દર્શન-જ્ઞાનચેતના આત્મસ્વભાવની સન્મુખ જોયું એ કાળલબ્ધિ પાકી ગઈ. સમજાણું કાંઈ? એ તો પહેલી વાત કરી. વસ્તુ તો શુદ્ધ દર્શન-જ્ઞાનચેતનામય સ્વરૂપ છે એમાં પુરુષાર્થને જોડ્યો. બસ, પાંચેય સમવાય સાથે આવી ગયા. સમજાણું કાંઈ?

‘કાલલબ્ધિકે નિમિત્તસે...’ નિમિત્તથી કહ્યું છે ને? ‘જીવાજીવ પદાર્થોકા જ્ઞાન-શ્રદ્ધાન હોને પર સમ્યક્ત્વ હોતા હૈ...’ જીવ અને અજીવનું ભેદજ્ઞાન કરીને એનું જ્ઞાન, ભેદજ્ઞાન કરીને શ્રદ્ધાન ‘હોને પર સમ્યક્ત્વ હોતા હૈ...’ ભગવાનઆત્મા શુદ્ધ દર્શન-જ્ઞાનમય છે. રાગાદિ વિકલ્પ એ બધા આસ્રવતત્ત્વ ભિન્ન છે. અજીવ પણ જુદું છે. અજીવ જુદું, દયા-દાન-વ્રતાદિના પરિણામ પણ જુદા, ભગવાનઆત્મા જુદો. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- અર્ધ પુદ્ગલ પણ પુરુષાર્થ કરે પછી પરાવર્તન હોય ... પુરુષાર્થથી અર્ધ પુદ્ગલભાવે જાણે કોણ? આ અર્ધ પુદ્ગલ બાકી હતું માટે થયું એમ જાણે કોણ? પુરુષાર્થના સ્વભાવસન્મુખ જોયું, સ્વભાવસન્મુખ પુરુષાર્થ કર્યો (તો) બધું જાણાયું કે અર્ધ પુદ્ગલ સંસાર બાકી. અરે..! અંતર્મૂર્ત પણ બાકી હોય.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- હા. એ તો જાણવા માટે વાત છે. 'ભવસ્થિતિ આદિ નામ લઈ છેદો નહિ આત્માર્થ'. આવે છે ને? આત્મા, એનું કાર્ય કરવું છે તો એને પુરુષાર્થ સામું, સ્વભાવ સામું જોવું છે કે આ કાળ છે એની સામું જોવું છે એને? કાર્ય કરવાનો પુરુષાર્થ કરે તો કાર્ય થયા વિના રહે નહિ.

મુમુક્ષુ :- કાળલબ્ધિના નિમિત્તે

ઉત્તર :- નહિ, પુરુષાર્થના નિમિત્તે કાળલબ્ધિ પાકી એમ કહ્યું.

મુમુક્ષુ :- પાંચેય સમવાય સાથે...

ઉત્તર :- સાથે જ છે. પણ એ કાળલબ્ધિનું જ્ઞાન ક્યારે થાય? કે સ્વભાવ ચૈતન્ય શુદ્ધ દર્શન-જ્ઞાનમય એનો અનુભવ, એની પ્રતીત, એનું ભાન થતાં સ્વભાવ આવ્યો, પુરુષાર્થ આવ્યો, કાળલબ્ધિ આવી, ભવિતવ્યતા આવી અને કર્મનો અભાવ પણ તે સમયે હોય જ. પાંચેય સમવાય એક સમયમાં હોય. પણ એ પુરુષાર્થને આધીન છે.

મુમુક્ષુ :- પુરુષાર્થને આધીન?

ઉત્તર :- પુરુષાર્થને આધીન છે. પુરુષાર્થ આધીન નહિ તો કોને આધીન? કો'કને આધીન છે?

મુમુક્ષુ :- પુરુષાર્થ કોઈને આધીન?

ઉત્તર :- પુરુષાર્થ કોઈને આધીન નહિ. આત્માને આધીન પુરુષાર્થ, સ્વભાવને આધીન પુરુષાર્થ.

મુમુક્ષુ :- પુરુષાર્થ ક્રમબદ્ધને આધીન.

ઉત્તર :- ક્રમબદ્ધ-ક્રમબદ્ધ .. ક્રમબદ્ધનું નક્કી કોણ કરે? ક્રમબદ્ધનું નક્કી કોણ કરે? દ્રવ્યસ્વભાવનું નક્કી કરે તે ક્રમબદ્ધનું નક્કી કરે. એમ પોપાબાઈનું રાજ નથી તો આમ આવી જાય આમાં. સમજાણું કાંઈ? આ શેઠ કહે કાળલબ્ધિ, આ કહે ક્રમબદ્ધ. એ બધું કાળલબ્ધિ-ક્રમબદ્ધ, યોગ્યતા બધું દ્રવ્યદૃષ્ટિનું ભાન થતાં ત્યારે એને જ્ઞાન એમ કહેવામાં આવે છે. વસ્તુની સ્થિતિ આ છે. રુચિ રાખે પરમાં અને પછી કહે કાળલબ્ધિ પાકી નથી. રાગની રુચિ રાખે અને પછી કહે કાળલબ્ધિ પાકી નથી, રાગની રુચિ રાખે અને ક્રમબદ્ધમાં અમારે આમ થવાનું હતું (એમ કહે). કોણે જાણ્યું? 'અમરચંદભાઈ'! વાત એવી છે.

મુમુક્ષુ :- વાંક બીજાનો કાઢે.

ઉત્તર :- હા. પરબારો વાંક. તારો વાંક નથી અંદર. મારું વલણ પર ઉપર અનાદિથી છે, એને મારા સ્વભાવના વલણમાં મારે આવવું, એવું ન માનતા એ તો કાળલબ્ધિ આવશે,

ક્રમબદ્ધ આવશે તો થાશે. સમજાણું?

‘મોક્ષમાર્ગપ્રકાશક’માં લખ્યું છે એ. વાંચ્યું છે ને ‘મોક્ષમાર્ગપ્રકાશક’? ખબર છે? આ તો અમારે ઘણા વર્ષ પહેલા ચર્ચા થઈ હતી. (સંવત) ૧૯૮૩. એ ૮૩-૮૩. ૮૩ની સાલમાં ચર્ચા થઈ હતી. એ ‘દામોદરશેઠ’ હતા ને? સાતમા અધ્યાયમાં છે ને બે? શું કહેવાય? પુરુષાર્થ-પુરુષાર્થ. નવમાં, હોં, નવમાં-નવમાં. ૮૩માં મોટી ચર્ચા થઈ. અમારે તો બીજા સાથે ઘણી ચર્ચાઓ થતી આવી છે ને. વિરોધ-વિરોધ કરે. માળા. શું છે તારે?

‘પ્રશ્ન :- મોક્ષનો ઉપાય કાળલબ્ધિ આવતાં ભવિતવ્ય અનુસાર બને છે કે મોહાદિકનો ઉપશમ થતાં બને છે? કે પોતાના પુરુષાર્થપૂર્વક ઉદ્યમ કરતાં બને છે?’ શેઠે પ્રશ્ન કર્યો હતો. નવમું અધ્યાયન. મોક્ષનો ઉપાય કાળલબ્ધિ આવતા ભવિતવ્ય અનુસાર બને છે? કે મોહાદિકનો ઉપશમ થતાં બને છે? કે પોતાના પુરુષાર્થનો ઉદ્યમ કરતા બને છે તે કહો. ‘જો પહેલા બે કારણો મળતા બને છે તો તમે અમને ઉપદેશ શા માટે આપો છો? અને પુરુષાર્થથી બને છે તો સર્વ ઉપદેશ સાંભળે છે છતાં તેમાં કોઈ પુરુષાર્થ કરી શકે છે અને કોઈ નથી કરી શકતા એનું કારણ શું?’

ઉત્તર :- ‘એક કાર્ય થવામાં અનેક કારણો મળે છે.’ અનેક કારણો મળે છે, હોય છે એમ કહે છે. ‘મોક્ષનો ઉપાય બને છે ત્યાં તો પૂર્વોક્ત ત્રણે કારણો મળે છે...’ એમ છે. મોક્ષનો ઉપાય બને છે, સ્વભાવ સન્મુખની દૃષ્ટિ-જ્ઞાન કરે છે ત્યાં તો પૂર્વોક્ત ત્રણેય કારણો હોય છે. કાળલબ્ધિ આદિ બધું, ભવિતવ્ય, કર્મનો અભાવ બધું હોય છે. ‘નથી બનતો ત્યાં ત્રણેય કારણો મળતા નથી. પૂર્વોક્ત ત્રણ કારણ કહ્યા તેમાં કાળલબ્ધિ વા હોનહાર (ભવિતવ્ય) કોઈ વસ્તુ જ નથી.’ લ્યો! આ પ્રશ્ન થયો હતો અમારે ૮૩માં. કેટલા વર્ષ થયા? ૧૭ અને ૨૬-૪૩. ૪૩ વર્ષ. ૮૩. દામોદર શેઠ હતા. આ કહ્યું હતું. જુઓ! કાળલબ્ધિ એટલે કે આ શું છે? ‘ટોડરમલ’ કેવળી થઈ ગયા? એમ વળી કહ્યું. એય..! અને વાંધો આવ્યો. ટોડરમલ કેવળી થઈ ગયા? કેવળી નહીં. પણ આ શું કહે છે એ તો ત્યાં આવ્યું છે. પોતાને માન્યતામાં વાંધો આવે એટલે ફટ દઈને ઉડાડવું બધાનું. એમ ન ચાલે, કીધું. આ પાઠ હતો.

મુમુક્ષુ :- ગમે તેટલો પુરુષાર્થ કરો તોપણ કાળલબ્ધિ...

ઉત્તર :- એ પુરુષાર્થ કરે એને કાળલબ્ધિ આવ્યા વિના રહે જ નહિ. એમ લેવો એનો અર્થ. ‘કળશટીકા’માં છે ને. બધી ખબર છે અમને છેકથી. આની ચર્ચા થઈ હતી. આ પાઠની ‘મોક્ષમાર્ગપ્રકાશક’ ૮૨માં મળ્યું ને? ૮૩માં ચર્ચા થઈ મોટી. ૪૩ વર્ષ. ૪૦ ને ૩. પહેલા. બહુ ભણોલો, વાંચેલુ ઘણું એણે. ભાઈએ શાસ્ત્રના અર્થ કર્યા જુઓ! મેં કીધું આ શું છે? આત્મા પોતાના સ્વભાવ સન્મુખની પ્રીતિ-રુચિ કરે અને કાળ પાકે નહિ એમ ત્રણકાળમાં બને? કરવાનું એને એ છે કે કાળ સામું જોવાનું છે? અહીં કાળ પાકશે એમ જોવું છે એની સામું? કાળ પાકશે એનો અર્થ શું? સમજાણું કાંઈ? હા. એમ ન ચાલે. વીતરાગના માર્ગમાં તો પુરુષાર્થ છે. સમજાણું કાંઈ? જુઓ! શું કહ્યું?

‘કાલલબ્ધિ વા હોનહાર (ભવિતવ્ય) તો કોઈ વસ્તુ નથી. જે કાળમાં કાર્ય બને છે તે

કાળલબ્ધિ તથા જે કાર્ય થયું તે જ હોનહાર. તથા જે કર્મના ઉપશમાદિક છે તે તો પુદ્ગલની શક્તિ છે. તેનો કર્તાહર્તા આત્મા નથી. તથા પુરુષાર્થથી ઉદ્યમ કરે છે તે આ આત્માનું કાર્ય છે માટે આત્માને પુરુષાર્થપૂર્વક ઉદ્યમ કરવાનો ઉપદેશ દે છે.’ ‘ભગવાનજીભાઈ’!

મુમુક્ષુ :- .. પણે રહેવાનું.

ઉત્તર :- હા, એને રહેવું છે, રખડવું છે? કાળલબ્ધિ આવશે ત્યારે થાશે. ક્રમબદ્ધ થાશે ત્યારે થાશે. કર્મ ઘટશે તે દિ’ થાશે. ભગવાને દેખ્યું તે દિ’ થાશે. શું છે પણ? ભગવાનને માને છે તું? ભગવાનને માન્યા વિના ભગવાને દેખ્યું એમ થાશે એમ પાઘરો.. શું કહેવાય ..? ભાષા. ભગવાન ત્રણલોકના નાથ સર્વજ્ઞદેવ એને જેણે માન્યા. એક સમયમાં કેવળજ્ઞાન, ત્રણકાળ ત્રણલોકને જાણે એવી જ્ઞાનની જેને પ્રતીતિ થાય એની તો સ્વદષ્ટિ એમાં જાય ત્યારે એની પ્રતીતિ થાય. એને પછી ભવ-બવ હોય નહિ. સમજાણું કાંઈ? ‘દેવીલાલજી’!

એ ઘણી ચર્ચા અમારે (સંવત) ૧૯૭૨માં થઈ. ૭૨. કેટલા વર્ષ થયા? ૫૪. ૭૨ની ફાગણ સુદી ૧૧-૧૨. ‘પાળિયાદ’ છે ‘પાળિયાદ’માં. ‘પાળિયાદ’ છે ને? ત્યાં ચર્ચા મોટી થઈ હતી. અમારે ગુરુભાઈ સાથે. મોટી ચર્ચા. પુરુષાર્થ આત્મા કરે અને ભવ રહે (એમ) બને નહિ. ભગવાનને માને એને ભવ રહે નહિ એમ કહ્યું. ભગવાને દીઠું એમ થાશે. ભગવાનને માન્યા એણે કે દીઠું એમ થાશે અદ્ધરથી બોલવાની લપ કરે છે? એય..! ‘ભીખાભાઈ’! આ કાંઈ પોપાબાઈના રાજ નથી ત્યાં લઈ જાય માલ.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- તે દિ’ આવ્યું હતું અંદરથી.

મુમુક્ષુ :- વાંચીને ગયા હતા ઘરેથી?

ઉત્તર :- વાંચ્યું હતું ક્યાં? હતું ક્યાં? પુસ્તક પણ તે દિ’ નહોતા. આત્મા હતો અંદર. ૭૨ના ફાગણ સુદની ૧૧-૧૨ હતી. લ્યો! સમજાણું કાંઈ? નહિ. કહે ભગવાન જેને કાળજે જ્ઞાનમાં બેઠા એને ભવ હોય નહિ. ભગવાને દીઠા... દીઠા... દીઠા... કર્યા કરે. વાણી જ ભગવાનની નથી, કીધું. આગમની વાણી નથી તમારી. એય..! ‘દેવીલાલજી’! એક દિ’ તો છોડી દીધું હતું. સંપ્રદાય છોડી, ગુરુ છોડીને ચાલ્યા ગયા. આ વાત સાંભળવી અમને ગોઠતી નથી. એ સંપ્રદાય ન જોઈએ, એ વાણી ન જોઈએ, એ માર્ગ ન જોઈએ. માર્ગ તો અંતર આત્મામાં ભગવાન જેને જ્ઞાનમાં બેઠા એને ભવ હોય નહિ, એવી વાણી હોય તે વાણી અમારે સાંભળવાની છે. એય..!

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- એની વાત સાચી. એ બધા આવ્યા શેઠિયા પાછા. ... અને પછી જુવાન શરીર, હજી તો ૨૫ વર્ષની ઉંમર. હવે એકલા ક્યાં ...? ત્યાં આવ્યા એ લોકો, મહારાજ! તમારી વાત સાચી છે એમ કબુલી નથી કાંઈ. સમજાણું? ત્યાં બધા શેઠિયા આવ્યા હતા. ‘બોટાદ’ના ચત્રભુજ શેઠ, ગાંધી ને બધા આવ્યા હતા. અહીંથી આવ્યા હતા. ૭૨ની વાત છે. ૭૨. કેટલા વર્ષ થયા? ૫૪ વર્ષ થયા. ૫૦ ને ૪. એ લોકો આવ્યા. ચાલો ભાઈ ચાલો. કારણ કે ત્યાં આખો દિ’ ગાળ્યો. ચૌદશ હતી, ફાગણ સુદ ચૌદશ.

મુમુક્ષુ :- આજે પણ ચૌદશ છે.

ઉત્તર :- આજે પણ ચૌદશ છે, લ્યો! ફાગણમાં હતા. ‘દામોદરશેઠ’ સાથે આ ચર્ચા થઈ હતી. પેલી ૮૩માં. આ ૭૨માં.

જેને આત્મા રચવો છે એને કાળલબ્ધિ અને ક્રમ ને એમ શબ્દ રચે છે ક્યાં તમને? એ રચે છે એ રચે છે એને. આત્મા દર્શન-જ્ઞાનચેતનાનો સ્વભાવ ભગવાન ભંડાર, એની જેને રચિ અથવા ભગવાનની રચિ લ્યો, સર્વજ્ઞ પરમાત્મા જેણે એક સમયમાં ત્રણકાળ, ત્રણલોકનું જ્ઞાન (થયું છે) એવી સત્તાનો સ્વીકાર એ પર્યાયિની આવડી મોટી સત્તાનો સ્વીકાર કોણ કરે? એમ ને એમ ભગવાન છે.. ભગવાન છે.. એમ માને એમ થાય? એવી સત્તાનો સ્વીકાર તો દ્રવ્યદષ્ટિ જ્ઞાયક ઉપર જાય ત્યારે સત્તાનો સ્વીકાર થાય. એને ભવ હોઈ શકે નહિ. એને કાળલબ્ધિ પાકી ગઈ અને અલ્પકાળમાં મોક્ષ થવાનો. એય..! ‘ભીખાભાઈ’! આહા..!

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- . એ કાંઈ એ તો કો’કને હોય. એક-બે ભવે તો ખલાસ. ભવ-ભવ કેવા? સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એનું કાંઈ નહિ, મૂકો અત્યારે વાત. અત્યારે સાંભળો. કહો, સમજાણું આમાં? અહીં તો કહે છે, ‘હવે આ આત્મા જે કારણથી કાર્યસિદ્ધિ અવશ્ય થાય, તે કારણરૂપ ઉદ્યમ કરે ત્યાં તો અન્ય કારણો અવશ્ય મળે જ...’ મળે જ. સમજાણું કાંઈ? ‘ટોડરમલે’ પણ ભારે! ઘણાની નાડિયું પકડી પકડીને વસ્તુ કહી છે. એય..! શેઠ! આ કાળલબ્ધિ... કાળલબ્ધિ... કાળલબ્ધિ કરે છે.

મુમુક્ષુ :- સત્યનું રાજ છે. પોપાબાઈનું રાજ નથી.

ઉત્તર :- પોપાબાઈનું રાજ નથી. કો’કની ઉપર નાખે એનો મોક્ષ થઈ જાય. વળી પાછું માને એમ કે કાળલબ્ધિ આવશે ત્યારે માનશું. માનવું છે તારે? કે કાળલબ્ધિ આવશે એમ માનવું છે? માનવું છે જ ક્યાં તારે? સમજાણું કાંઈ? ભગવાન આનંદનું ધામ જ્ઞાનસ્વરૂપ એકલો, એવી જેને શ્રદ્ધા અને ભરોસો બેસે, એને રચે બધું પાકી ગયું, સાંભળને!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- કહ્યું હતું. કેવળજ્ઞાનમાં નોંધ છે, કીધું. ત્યારે ક્યાં વાંચ્યું હતું. કેવળજ્ઞાનમાં કહ્યું હતું. પણ આ પુરુષાર્થ કરે ત્યારે કેવળજ્ઞાનમાં નોંધ એવી એને ખબર પડે. ‘કરુણા હમ પાવત હૈ તુમકી વહ બાત રહી સુગુરુમકી.’ આવે છે ને ‘શ્રીમદ્’માં? કેવળજ્ઞાનની કરુણા થઈ. કેવળજ્ઞાનમાં જે ભાસ્યું હતું એવું અહીંયાં ભાસ્યું, માન્યું, ત્યારે કેવળજ્ઞાનની કરુણા થઈ એમ કહેવામાં આવે છે. એમ છે. સમજાણું કાંઈ?

‘સમયસાર નાટક’માં તો બહુ લીધું છે. .. ભૂમિકા મિથ્યાત્વમાંલી.. એવું આવે છે. સમજાણું? પુરુષાર્થની ગતિ આત્માની. આવે છે ત્યાં. ક્યાંક આવે છે. શી ખબર કાંઈ યાદ હોય છે બધું? એય..! ‘વજુભાઈ’! એ બંધ અધિકાર કે ક્યાંક આવે છે. શ્લોકો આવે છે, હોં! બંધ અધિકાર. ‘જે જિય મોહ નીંદમૈં સોવૈં તે આલસી નિરુદ્યમિ હોવૈં’ બંધ અધિકાર.

‘જે જિય મોહ નીંદમૈં સોવૈં। તે આલસી નિરુદ્ધમિ હોવૈં।

દ્રષ્ટિ ખોલિ જે જગે પ્રવિના। તિનિ આલસ તજિ ઉદ્ધિમ કીના।।’

એય..! શેઠ! કેટલું સરસ! ‘બનારસીદાસે’ બહુ નાખ્યું છે. ઈ ચાર શબ્દ છે. બે લીટી બીજી છે. ઘણે ઠેકાણે આવી ગયું તમારે, લ્યોને. .. ઉદ્ધમ કરે નહિતર મોહ નીંદમાં સૂતો છે એમ કહે છે. પુરુષાર્થ કરવો નથી અને વાતું (કરવી છે) એમ ન ચાલે. માર્ગ અહીં તો પુરુષાર્થનો ભણકાર છે અંદર.

અહીં (મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકમાં) તો કહે છે કે જે પુરુષાર્થપૂર્વક મોક્ષનો ઉપાય કરે છે તેને સર્વ કારણો મળે છે. અવશ્ય મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ નિશ્ચિત છે. જે જીવ પુરુષાર્થ પૂર્વક મોક્ષનો ઉપાય કરતો નથી તેને કાળલબ્ધિ ભવિતવ્ય પણ નથી. જાવ! એને મોક્ષનો ઉપાય થતો નથી. આ તો બધું ઘણીવાર વંચાણું છે ને. સેંકડો વાર વંચાઈ ગયું છે આ તો. વ્યાખ્યાનમાં, ઓલામાં. સમજાણું કાંઈ? જુઓ! (ચાલતો અધિકાર).

‘જીવાજીવ પદાર્થોંકા જ્ઞાન-શ્રદ્ધાન હોને પર સમ્યક્ત્વ હોતા હૈ તબ ઈસ જીવકો અપના ઔર પરકા, હિત-અહિતકા તથા હેય-ઉપાદેયકા જ્ઞાનના હોતા હૈ...’ લ્યો! જ્યારે જીવ અને અજીવનું ભિન્નતાનું ભાન થતાં આત્માનું જ્ઞાન-શ્રદ્ધાન થતાં સમકિત થાય. ‘તબ ઈસ જીવકો અપના ઔર પરકા,...’ પોતાનું અને પરનું ‘હિત-અહિતકા તથા હેય-ઉપાદેયકા જ્ઞાનના હોતા હૈ...’ એ કાળ હેય છે, સ્વભાવ ઉપાદેય છે આવું ભાન થાય ત્યારે એને આ બેય જાતનું જ્ઞાન યથાર્થ હોય. સમજાણું કાંઈ?

એ કહ્યું હતું, કાળ હેય છે. ‘દ્રવ્યસંગ્રહ’માં કહ્યું હતું ને? કાળ હેય છે. અધિકાર બરાબર હું વાંચતો હતો અને જીવરાજીને એ શેઠ ત્યાં કહેતા હતા. ‘દ્રવ્યસંગ્રહ’ છે. એ (સંવત) ૧૯૮૪ના જેઠ મહિનાની વાત છે. ૮૪નો જેઠ મહિનો. ત્યાં ‘દ્રવ્યસંગ્રહ’માં આવે છે કાળનો અધિકાર. કાળ હેય છે. કાળલબ્ધિ વિના થાય નહિ એમ કહ્યું, પણ એ કાળ હેય છે. ‘દ્રવ્યસંગ્રહ’માં આવે છે. બતાવ્યું હતું ને એક ફેરી. પોતાનો પુરુષાર્થ. પ્રેમ-રુચિ કરવી છે એનું તે ભાન હોય કે આ આ (કરે એને) રુચિ જ ક્યાં છે? સમજાણું કાંઈ? ભગવાનઆત્મા દર્શન-જ્ઞાનની મૂર્તિ, એનો પ્રેમ-રુચિ કરવી છે કે સામું જોવે કર્મને અને કાળને જોતો હશે? હૈં! આહાહા..! વ્યભિચારીઓ પણ જ્યાં સ્નેહમાં દોરાઈ જાય પછી મા-બાપ અને દુનિયાને ગણતા નથી. ગણે છે ઈ? એમ અહીંયાં આત્માના સ્વભાવના પ્રેમ આગળ કોઈની ગણતરી છે નહિ. જાણવાનું જાણે કહે છે. જુઓને! શું કહ્યું?

‘અપના ઔર પરકા,...’ એ કાળ પણ પર છે એનું જ્ઞાન થાય ત્યારે. બરાબર છે? ‘દેવીલાલજી’! ‘હિત-અહિતકા તથા હેય-ઉપાદેયકા...’ ખરેખર તો પર્યાય આદિ પણ હેય છે. દ્રવ્ય તે ઉપાદેય છે. એવું ભિન્ન જ્ઞાન થાય ત્યારે આ જ્ઞાન સાચું થાય. એય..! ભાઈ! ‘શોભાલાલજી’! આહાહા..! આવો માર્ગ છે, ભાઈ! આમ કહે કે અમારે આત્માની રુચિ કરવી છે, આત્માની રુચિ કરવી છે, પ્રેમ કરવો છે અને વળી પ્રેમ ઓલા સાથે નાખે-કર્મ સાથે. એ ખરે ત્યારે થાય. ત્યારે પ્રેમ ક્યાં છે તને? સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- બચાવ ચાલે...

ઉત્તર :- બચાવ ન ચાલે. આહાહા..!

‘તબ આત્માકી ભાવના હોતી હૈ.’ જીવ, અજીવ, આસ્રવ અને આત્મા. એનું ભેદજ્ઞાન થાય, પુરુષાર્થથી થાય, ‘ભેદવિજ્ઞાનતઃ સિદ્ધાઃ સિદ્ધા યે કિલ કેચના’ જે કોઈ બંધાયા એ ભેદજ્ઞાનના અભાવે બંધાણા છે. એમ કહ્યું છે. કર્મને લઈને બંધાણા છે એમ નથી કહ્યું ત્યાં. રાગ અને અજીવ, એનાથી ભગવાન જુદો છે એવો ભેદજ્ઞાનનો અભાવ હોય તે બંધમાં પડે છે. ભેદજ્ઞાનવાળો બંધમાં આવતો નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? માળા! એને વાંક કાઢવાની ટેવ પડી ગઈ છે ને? પરનો વાંક કાઢે પરનો. શેઠ! સમજાય છે આ? તમારી મેળે વાંચો તો એમાંથી કાંઈકને કાંઈ કાઢો અંદરથી. આ કાળલબ્ધિ છે આમાં લખ્યું છે.

મુમુક્ષુ :- એ ..

ઉત્તર :- એ કહે .. કરે વાંચવું નહિ. એમ.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- વાંચે છે. એ પણ ચોપડા કેટલા વાંચે ત્યાં જઈને. જાશે તો બધું પાછું પૂછશે.

મુમુક્ષુ :- એવી આદત પડી ગઈ.

ઉત્તર :- આદત પડી ગઈ. આદત પણ પાડી પડે છે ને? ઓલી તો ઊંઘી છે.

‘તબ આત્માકી ભાવના હોતી હૈ તબ અવિરતનામક ચૌથા ગુણસ્થાન હોતા હૈ.’ દેખો! છે? અહીંથી ઉપાડ્યું છે, જુઓ! ‘જીવાજીવ પદાર્થોકા જ્ઞાન-શ્રદ્ધાન હોને પર સમ્યક્ત્વ હોતા હૈ તબ ઈસ જીવકો અપના ઔર પરકા, હિત-અહિતકા તથા હેય-ઉપાદેયકા જ્ઞાનના હોતા હૈ તબ આત્માકી ભાવના હોતી હૈ (એકાગ્રતા) તબ અવિરત ચૌથા ગુણસ્થાન હોતા હૈ.’ ભાવના-સ્વભાવની એકાગ્રતા. શુદ્ધ દર્શન જ્ઞાન છું તે. ‘ચૌથા ગુણસ્થાન હોતા હૈ.’ લ્યો! બહુ સરસ વ્યાખ્યા કરી. ‘જયચંદ્ર પંડિત’. માળા પહેલાના પંડિતો પણ.. વાતને બહુ સારી.. ‘જયચંદ્ર પંડિતે’ ઘણા અર્થ કર્યા.

મુમુક્ષુ :- ... કાલે જે આઠ ગુણની વાત કરી એ નથી લીધી. આઠ મૂળગુણ...

ઉત્તર :- એ તો ઠીક. એનું હોય જ આ. આવું હોય ત્યાં હોય જ. એ તો સાધારણ માંસ, દારૂ ન ખાય ત્યારે તો એને નામમાત્ર જૈન કહેવાય. દારૂ, માંસ... સમજાય છે? શું કહેવાય? મધ. મધ, માંસ, દારૂ એ હોય જ્યાં સુધી તો જૈન ધર્મ સાંભળવાને લાયક નથી. એવી વાત છે ભાઈ આ તો. મધ-મધ હોય છે ને? મધ, માંસ, દારૂ એનો જ્યાં સુધી ત્યાગ નથી ત્યાં સુધી તો એ જૈન નામ કહેવાને લાયક નથી. જૈન નામ કહેવાને લાયક નથી. વીતરાગમાર્ગ છે આ, ભાઈ! સમજાણું કાંઈ? આવે છે ઓલામાં ‘પુરુષાર્થસિદ્ધિ ઉપાય’માં. આ સાત વ્યસનનો ત્યાગ જ્યાં સુધી નથી, દારૂ, માંસનો ત્યાગ નથી ત્યાં સુધી જૈનની વાણી સાંભળવાને લાયક નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? અભક્ષ્ય છે એ બધા. માંસ, દારૂ, મધ. ઔષધમાં મધ લે. એ ન હોય. મધના એક બિંદુમાં.. પાઠ છે શાસ્ત્રમાં. સાત ગામના જીવ મારે એટલું પાપ છે. મધના એક બિંદુમાં. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- હા. એ છે. ક્ષમાવાણી પુસ્તક છે. આ તો અમિતગતિ શ્રાવકાચારમાં પાઠ છે.

એક બિંદુમાં સાત ગામના જીવ મરે એટલું પાપ છે. એવો પાઠ છે. બધા શાસ્ત્રો વાંચ્યા છે ને અમે તો. મધ ન હોય. આ શેઠિયા અને બેઠિયા મધ-બધ ખાય ને દવામાં? પાછા ઓલા પંડિતો બચાવ કરે. એય..! શેઠ! સમજાણું કાંઈ? એ તો સાધારણ વાત છે એટલે આવી નહિ. અભક્ષ્ય ન હોય. પરસ્ત્રી આદિ એવા આચરણ ખોટા અનીતિવાળા અનેક હોય એને આ વીતરાગનો માર્ગ સાંભળવાનો રચે? નહિ રચે એને. એવો માર્ગ છે, ભાઈ! આ તો ઊંચી વાત ઠેઠ કરવાની પણ હેઠલી વાતમાં ઠેકાણા ન મળે એને આ ઊંચી વાત બેસશે ક્યાંથી? સમજાણું કાંઈ?

‘તબ આત્માકી ભાવના...’ આ ભાવના એટલે શું વિકલ્પ છે? ચિંતવના છે? હેં! એકાગ્રતા. હું દર્શન-જ્ઞાન-ચેતનાસ્વરૂપ (છું). એમાં એકાગ્રતા, રાગમાં એકાગ્રતા છૂટી ગઈ છે. રાગ છે ખરો પણ રાગની એકાગ્રતા છૂટી ગઈ છે સમકિતીને. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘જબ એકદેશ પરદ્રવ્યસે નિવૃત્તિકા પરિણામ હોતા હૈ...’ હવે શ્રાવક પંચમ ગુણસ્થાન. ‘જબ એકદેશ પરદ્રવ્યસે નિવૃત્તિ...’ સમ્યક્દર્શન અનુભવ સહિત. આત્મભાવના સહિત. રાગની એક અંશે નિવૃત્તિ થાય ‘પરદ્રવ્યસે નિવૃત્તિકા પરિણામ હોતા હૈ...’ જુઓ! પરિણામ અંદર. ‘તબ જો એકદેશચારિત્રરૂપ પાંચવા ગુણસ્થાન હોતા હૈ...’ ત્યારે એકદેશ પાંચમું ગુણસ્થાનનું ચારિત્ર હોય. આત્માની ભાવના જીવાજીવ ભેદજ્ઞાનથી થયું છે, એકાગ્રતા છે એ ઉપરાંત પરદ્રવ્ય પ્રત્યેની બીજી આસક્તિ છે એથી અંશે આસક્તિ ઘટાડી શાંતિનો વધારો કરે ત્યારે એને પંચમ ગુણસ્થાન પ્રગટ થાય. ‘તબ જો એકદેશચારિત્રરૂપ પાંચવા ગુણસ્થાન હોતા હૈ...’ લ્યો! આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘ઉસકો શ્રાવકપદ કહતે હૈ.’ લ્યો! એને શ્રાવકપદ કહેવામાં આવે છે.

વળી ‘સર્વદેશ પરદ્રવ્યસે નિવૃત્તિરૂપ...’ બધા પરદ્રવ્ય વસ્ત્ર, પાત્ર આદિ બધું છૂટી જાય. મુનિપણામાં એક શરીરમાત્ર રહે. ‘પરદ્રવ્યસે નિવૃત્તિકા પરિણામ હોતા હૈ...’ વીતરાગી પરિણામ હોય અંદર. ‘તબ સકલચારિત્રરૂપ છઠ્ઠા ગુણસ્થાન હોતા હૈ,...’ સમજાણું કાંઈ? ‘ઈસમેં કુછ સંજ્વલન ચારિત્રમોહકે તીવ્ર ઉદયસે સ્વરૂપકે સાધનેમેં પ્રમાદ હોતા હૈ,...’ છઠ્ઠે ગુણસ્થાને સંજ્વલનનો તીવ્ર ઉદય છે ને જરી? સાતમે મંદ પડી જાય છે. એથી પ્રમાદ હોય છે. ‘ઈસકા નામ પ્રમત્ત હૈ, યહાં સે લગાકર ઊપરકે ગુણસ્થાનવાલોં કો સાધુ કહતે હૈ.’ લ્યો! એ છઠ્ઠે ગુણસ્થાનથી સાધુ કહેવામાં આવે છે. એ પહેલા સાધુ કહેવાય નહિ. મુનિ અને સાધુ એ પહેલા કહેવાય નહિ. સમજાણું કાંઈ?

વળી ‘જબ સંજ્વલન ચારિત્રમોહકા મંદ ઉદય હોતા હૈ તબ પ્રમાદકા અભાવ હોકર...’ સાતમું ગુણસ્થાન. ‘તબ સ્વરૂપકે સાધનેમેં બડા ઉદયમ હોતા હૈ...’ દેખો! ‘તબ ઈસકા નામ અપ્રમત્ત ઐસા સાતવાં ગુણસ્થાન હૈ,...’ લ્યો! ‘ઈસમેં ધર્મધ્યાનકી પૂર્ણતા હૈ.’ લ્યો! સાતમા ગુણસ્થાનમાં ધર્મધ્યાન છે. એકાગ્રતા છે ને. વળી ‘જબ ઈસ ગુણસ્થાનમેં સ્વરૂપમેં લીન હો તબ સાતિશય અપ્રમત્ત હોતા હૈ,...’ લ્યો! સાતમાથી આગળ વધી શ્રેણીનો આરંભ કરે આઠમે. શ્રેણી એટલે વિશેષ સ્થિરતા. ‘તબ ઈસસે ઉપર ચારિત્રમોહકા

અવ્યક્ત ઉદયરૂપ...' ઉદય અવ્યક્ત રહે. 'અપૂર્વકરણ, અનિવૃત્તિકરણ, સૂક્ષ્મસાંપરાય નામ ધારક યે ત્રિન ગુણસ્થાન હોતે હૈં.' હજી દસમે લોભ છે ને. 'ચૌથેસે લગાકર દસવે સૂક્ષ્મસાંપરાય તક કર્મકી નિર્જરા વિશેષરૂપસે ગુણશ્રેણીરૂપ હોતી હૈ.' લ્યો! સમ્યગ્દર્શનથી માંડીને દસમા ગુણસ્થાન સુધી કર્મની નિર્જરા વિશેષતા કરી ગુણશ્રેણીરૂપ હોય છે. કર્મની ગુણશ્રેણી નિર્જરા થાય છે ચોથેથી. તે છેક દસમા સુધી. ભલે રાગ હો.

'ઈસસે ઊપર મોહકર્મકે અભાવરૂપ આરહવા, બારહવાં, ઉપશાંતકષાય, ક્ષીણકષાય ગુણસ્થાન હોતે હૈં. ઈસકે પીછે શેષ ત્રિન ઘાતિયા કર્મોંકા નાશકર અનંત ચતુષ્ટય પ્રગટ હોકર અરહંત હોતા હૈ...' લ્યો! 'યહ સયોગી જિન નામ ગુણસ્થાન હૈ,...' એ સયોગી જિન ભગવાન અરિહંતને કહેવાય. 'યહાં યોગકી પ્રવૃત્તિ હૈ. યોગોંકા નિરોધકર અયોગી જિન નામકા ચૌદહવાં ગુણસ્થાન હોતા હૈ, યહાં અઘાતિયા કર્મોંકા ભી નાશ કરકે લગતા હી અનંતર સમયમેં નિર્વાણપદકો પ્રાપ્ત હોતા હૈ,...' મોક્ષ. લ્યો. પહેલેથી ચૌદ સુધીની મોક્ષ સુધીની વાત લઈ લીધી. 'યહાં સંસારકે અભાવસે મોક્ષ નામ પાતા હૈ. ઈસ પ્રકાર સબ કર્મોંકા અભાવરૂપ મોક્ષ હોતા હૈ,...' એ મોક્ષની વ્યાખ્યા કરી. હવે એના કારણ.

'ઈસકે કારણ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર કહે, ઈનકી પ્રવૃત્તિ ચૌથે ગુણસ્થાનસે સમ્યક્ત્વ પ્રગટ હોનેપર એકદેશ હોતી હૈ,...' ચોથા ગુણસ્થાનથી દર્શન-જ્ઞાન અને ચારિત્રની એકદેશ પ્રવૃત્તિ હોય છે. લ્યો, આ એકદેશ ચારિત્રની પ્રવૃત્તિ કીધી. આમાં આવ્યું કે નહિ? અનંતાનુબંધીનો અભાવ થયો છે તો એકદેશ સ્વરૂપાચારણ થયું. પહેલાના પંડિતોને સ્વતંત્ર નથી. નવી વાત પોતાની ખોટી ચલાવવી છે ને. નહિ, સ્વરૂપાચારણ ચોથે ન હોય. અહીં શું કહે છે? 'ઈનકી પ્રવૃત્તિ...' ત્રણેની પ્રવૃત્તિ. જોયું? 'સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર કહે, ઈનકી પ્રવૃત્તિ ચૌથે ગુણસ્થાનસે સમ્યક્ત્વ પ્રગટ હોને પર એકદેશ હોતી હૈ,...' સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ચારિત્ર એકદેશ હોય અને શ્રદ્ધા-જ્ઞાન તો પૂર્ણ હોય છે.

ઉત્તર :- શ્રદ્ધા-જ્ઞાન પૂર્ણ છે. પણ છતાં કોઈ ક્ષયોપશમ સમકિત હોય છે ને? ક્ષયોપશમ પણ છે ને? જ્ઞાન પણ અપૂર્ણ છે ને? સમજાણું કાંઈ?

'યહાંસે લગાકર આગે જૈસે-જૈસે કર્મકા અભાવ હોતા હૈ વૈસે-વૈસે સમ્યગ્દર્શન આદિકી પ્રવૃત્તિ બઢતી જાતી હૈ ઔર જૈસે-જૈસે ઈનકી પ્રવૃત્તિ બઢતી હૈ વૈસે-વૈસે કર્મકા અભાવ હોતા હૈ, જબ ઘાતિ કર્મકા અભાવ હોતા હૈ તબ તેરહવેં ગુણસ્થાનમેં અરહંત હોકર જીવનમુક્ત કહલાતે હૈં ઔર ચૌદહવેં ગુણસ્થાનકે અંતમેં રત્નત્રયકી પૂર્ણતા હોતી હૈ,...' એકદેશ ચોથેથી શરૂ થતાં ચૌદમા ગુણસ્થાનને અંતે રત્નત્રયની પૂર્ણતા હોય છે. ત્યાં ચારિત્ર પૂર્ણ થાય છે, છેલ્લે ચૌદમે. આત્મઆચરણ. આત્મઆચરણ, હોં! ઓલું ચારિત્ર તો બારમે પૂરું થઈ ગયું. ત્રણેયનું આચરણ થઈને, આત્માનું પૂરું આચરણ છેલ્લે ચૌદમામાં થયું. 'ઈસલિયે અઘાતિ કર્મકા ભી નાશ હોકર અભાવ હોતા હૈ તબ સાક્ષાત્ મોક્ષ હોકર સિદ્ધ કહલાતે હૈં.'

'ઈસ પ્રકાર મોક્ષકા ઔર મોક્ષકે કારણકા સ્વરૂપ જિન-આગમસે જ્ઞાનકર...' એ

વીતરાગના શાસ્ત્રથી આ જાણવું. એ સિવાય બીજે એ વાત સાચી હોતી નથી. પરમેશ્વર વીતરાગ સર્વજ્ઞદેવ, એની વાણીમાં આ આવ્યું. એ આગમથી આ વાત જાણવી. ‘સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર મોક્ષકે કારણ કહે છે ઈનકો નિશ્ચય-વ્યવહારરૂપ યથાર્થ જ્ઞાનકર...’ સ્વઆશ્રય નિશ્ચય, પરઆશ્રય વ્યવહાર એવા બેય મોક્ષમાર્ગને બરાબર જાણવો. ‘સેવન કરના.’ સેવવું. વ્યવહારને વ્યવહાર તરીકે અને નિશ્ચયને નિશ્ચય તરીકે. એમ કહેવાય. ‘તપ ભી મોક્ષકા કારણ હૈ ઉસે ભી ચારિત્રમે અંતર્ભૂત કર ત્રયાત્મક હી કહા હૈ.’ દેખો! એ તપ ચારિત્રમાં અંતર્ભૂત છે. ચારિત્રની ઉગ્રતા એ તપ છે. ‘ઈસ પ્રકાર ઈન કારણોસે પ્રથમ તો તદ્ભવ હી મોક્ષ હોતા હૈ.’ કોઈને તો એ ભવે મોક્ષ થાય. ‘જબતક કારણકી પૂર્ણતા નહીં હોતી હૈ ઉસસે પહિલે કદાચિત્ આયુકર્મકી પૂર્ણતા હો જાય તો સ્વર્ગમે દેવ હોતા હૈ,...’ સ્વર્ગમાં જાય. ‘વહાં ભી યહ વાંછા રહતી હૈ યહ શુભોપયોગકા અપરાધ હૈ,...’ દેખો! આહાહા..! સ્વર્ગમાં આવવું પડ્યું એ શુભઉપયોગનો અપરાધ છે. ઉપયોગ અપરાધ છે.

મુમુક્ષુ :- બહુ લઈ ગયા આધુ?

ઉત્તર :- આધું લઈ ગયા? આધું ક્યાં લઈ ગયા? જ્યાં છે ત્યાં લઈ ગયા.

‘શુભોપયોગકા અપરાધ હૈ,...’ એ અપરાધ કર્યો માટે હું દેવમાં આવી ગયો એમ કહે છે. તીર્થંકરગોત્ર અને આહારક શરીર બાંધવું એ શુભઉપયોગનો અપરાધ છે. ‘પુરુષાર્થસદ્ધિ ઉપાય’માં કહ્યું છે. શુભઉપયોગનો અપરાધ છે, શુભઉપયોગ અપરાધરૂપ છે. આહાહા..! અપ-રાધ છે એ. એ રાધ છે? રાધ એટલે આત્માની સેવના. અપરાધ એટલે ગુનો. સમજાણું કાંઈ? શુભઉપયોગ પણ અપરાધ છે. અપરાધનો અર્થ રાધ નહિ, આત્માની સેવા નહિ. એને માઠો રાધ છે. આહાહા..! વીતરાગમાર્ગમાં એ હોય, ભાઈ! સમજ્યા ને?

‘યહાંસે ચયકર મનુષ્ય હોઉંગા તબ સમ્યગ્દર્શનાદિ મોક્ષમાર્ગકા સેવનકર મોક્ષ પ્રાપ્ત કરુંગા, ઐસી ભાવના રહતી હૈ તબ વહાંસે ચયકર મોક્ષ પાતા હૈ. અભી ઈસ પંચમકાલમે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવકી સામગ્રીકા નિમિત્ત નહીં હૈ...’ દ્રવ્ય એવું નથી, ક્ષેત્ર એવું નથી, કાળ એવો નથી, ભાવ પણ કેવળજ્ઞાનને પામે એવો નથી. એમ પાછું ભાવ ભેગો છે. ‘ઈસલિયે તદ્ભવ મોક્ષ નહીં હૈ, તો ભી જો રત્નત્રયકા શુદ્ધતાપૂર્વક પાલન કરે...’ રત્નત્રયની શુદ્ધતાપૂર્વક સેવે. સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર દ્રવ્યને આશ્રય શુદ્ધતાથી સેવે. લ્યો! ‘તો યહાંસે દેવ પર્યાય પાકર પીછે મનુષ્ય હોકર મોક્ષ પાતા હૈ. ઈસલિયે યહ ઉપદેશ હૈ-જૈસે બને વૈસે...’ જેમ બને તેમ ‘રત્નત્રયકી પ્રાપ્તિકા ઉપાય કરના, ઈસમે ભી સમ્યગ્દર્શન પ્રધાન હૈ ઉસકા ઉપાય તો અવશ્ય ચાહિયે...’ સમજાણું કાંઈ? ‘અવશ્ય ચાહિયે ઈસલિયે જિનાગમકો સમજકર સમ્યક્ત્વકા ઉપાય અવશ્ય કરના યોગ્ય હૈ, ઈસ પ્રકાર ઈસ ગ્રંથકા સંક્ષેપ જાનો.’

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

પ્રવચન નં. ૧૦૨, ગાથા-૧૦૬, ગુરુચાર, આસો સુદ ૧, તા.૦૧-૧૦-૭૦

આ મોક્ષપાઠ્ઠ. ગાથા થઈ ગઈ. એનો સાર વર્ણવે છે. છપ્પય.

સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન ચરણ શિવકારણ જાનું,
તે નિશ્ચય વ્યવહારરૂપ નીકેં લખિ માનું।
સેવો નિશદિન ભક્તિભાવ ધરિ નિજબલ સારૂ,
જિન આજ્ઞા સિર ધારિ અન્યમત તજિ અધકારૂ।।
ઇસ માનુષભવકૂં પાયકૈ અન્ય ચારિત મતિ ધરો।
ભવિજીવનિકૂં ઉપદેશ યહ ગહિકરિ શિવપદ સંચરો।।૧।।

શું કહે છે? આવું મનુષ્યપણું પામીને બીજું કાંઈ ન કરો. જગતના કામ, પુણ્ય-પાપના ભાવ આદિ. એમ કહે છે. અનંતે કાળે મનુષ્યપણું મળ્યું એમાં સાર કરવો એમ છેલ્લો શબ્દ આવ્યો હતો ને? ‘અન્ય ચારિત મતિ ધરો.’ બીજું વર્તન, વર્તન કાંઈ પરનું તો કરી શકતો નથી, પણ પુણ્ય-પાપના ભાવનું વર્તન એ પણ ન કરો હવે. કારણ કે એ તો ચાર ગતિમાં રખડવાનું કારણ છે. ચાર ગતિમાં રખડવાનું દુઃખનું કારણ છે. ‘રતિભાઈ’! આ બધા સંચા-બંચા... બાકી દુનિયાની બધી પ્રવૃત્તિ દુઃખના કારણમાં છે. રખડવાનું ચાર ગતિમાં, ધોકા ખાવાના. ઢોર ને માણસ ને નારકી થઈ દેવ થઈને પણ એ દુઃખી છે, કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન ચરણ શિવકારણ જાનું,
તે નિશ્ચય વ્યવહારરૂપ નીકેં લખિ માનું।’

નિશ્ચયસ્વરૂપ આત્માને આશ્રયે, ભગવાન પૂર્ણ આનંદ પોતાનો સ્વભાવ, એને આશ્રયે સમ્યગ્દર્શન, એને આશ્રયે સમ્યજ્ઞાન, એને આશ્રયે ચારિત્ર (થાય) એ નિશ્ચય. દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા આદિનો ભાવ એ વ્યવહાર. એ વિકલ્પ-રાગ. એને ‘નીકેં’ બરાબર લખી જાણો. લખી એટલે જાણપણું કરીને બરાબર માનો. નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન, વ્યવહાર સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન એ વિકલ્પ છે, શુભરાગ છે. અને સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એ આત્માના શુદ્ધ પરિણામ, વીતરાગી પરિણામ એ મોક્ષનું ખાસ કારણ છે. એને ‘નીકેં લખિ માનું’ બરાબર જાણીને માનો. એમ કહે છે. ‘નીકેં લખિ માનું’ બરાબર જાણીને માનો. કહો, સમજાય છે કાંઈ?

સેવો નિશદિન ભક્તિભાવ ધરિ નિજબલ સારૂ,
જિન આજ્ઞા સિર ધારિ અન્યમત તજિ અધકારૂ।।

પોતાની શક્તિ પ્રમાણે ‘નિશદિન’ રાત અને દિન પ્રેમભાવથી એ નિશ્ચય અને વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગને જાણો અને સેવો.

મુમુક્ષુ :- ભક્તિ કરીને જાણો.

ઉત્તર :- પ્રેમથી. કહ્યું ને. પ્રેમથી. ભક્તિ નામ પ્રેમથી. વેઠથી નહિ. એમ. સમજાણું

કાંઈ? પરાણે પરના દબાણને લઈને આવવું પડે, બાપ આવે તો છોકરાને આવવું પડે, ઘણી આવે તો બાપડીને આવવું પડે અને સાંભળે. એ તો બધી વેઠું છે. સમજાણું કાંઈ? 'શોભાલાલજી'! એ બધી વેઠું છે કહે છે. પોતાના પ્રેમથી. અરે..! મારું હિત ક્યાં છે? આ બધા અહિતના રસ્તે દોડી રહ્યો છે. હોળી. એ કરોડો, પાંચ કરોડ, દસ કરોડની મૂડી દુઃખના કારણ છે. દુઃખના ડુંગરામાં માથા ફોડે છે એ. 'ભગવાનજીભાઈ'! એ દુઃખી છે બિચારા, રાંકા છે, ભિખારી છે. રાંક છે બિચારા. આત્માનું ભાન નથી. અને આ પૈસા ને બૈસા આ મારા.. આ મારા... આ મારા.. ભિખારી છે. સ્વરૂપના ભાન વિનાના છે. માગે છે કે આ હો.. આ હો.. આ હો.. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે, નિશ્ચિન આ પ્રેમ કરીને આત્માની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને શાંતિને સેવો. આહાહા..! 'સેવો નિશ્ચિન ભક્તિભાવ ધરિ' ભક્તિભાવ ધરી એટલે પ્રેમભાવથી. એમ. એમ કે આમાં ભક્તિ આવીને. શેઠને એમ કહે છે, જુઓ આ ભક્તિ આવી. પ્રેમથી સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રને સેવો. ભગવાનઆત્મા પૂર્ણાનંદનો નાથ, અતીન્દ્રિય આનંદનું ધામ એવો અતીન્દ્રિય સુખસ્વરૂપ આત્મા છે. બહારમાં બધા દુઃખના કારણો છે. એ બાપડી, છોકરા, પૈસા, હજીરા, હજીરા એટલે આ મકાનો, દસ-દસ લાખ, વીસ-વીસ લાખના મકાન મોટા બંગલા. એ બધા દુઃખના કીડાઓ છે, દુઃખના નિમિત્ત છે. સમજાણું કાંઈ?

ભગવાનઆત્મા અનંતકાળે કોઈ દિ' એણે જાણ્યો નથી. એની એણે કોઈ દિ' અનંતકાળમાં કિંમત કરી નથી. જગતની કિંમત ને બહુમાન આપ્યું પણ હું કોણ હું એની કિંમત એણે કોઈ દિ' કરી નથી. માટે 'નિજબલ સારૂ,' પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પ્રેમ ધરીને નિશ્ચિન સેવો. 'જિન આજ્ઞા સિર ધારિ' સર્વજ્ઞ પરમાત્મા તીર્થંકરદેવ કેવળજ્ઞાની, એ તીર્થંકરદેવની આજ્ઞા મસ્તકે લઈ. ભગવાન સર્વજ્ઞે જે જોયું અને કહ્યું, એ સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એવી આજ્ઞાને શિર ધારો. સમજાણું કાંઈ?

'અન્યમત તજિ અધકારૂ।' વીતરાગ પરમાત્મા સર્વજ્ઞદેવે જે માર્ગ કહ્યો, એ સિવાય અન્યમતિઓ જેટલા છે એ બધા 'અધકારૂ' પાપના કરનારા છે. સમજાણું કાંઈ? વીતરાગ પરમાત્મા સર્વજ્ઞદેવ ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરે જે માર્ગ ફરમાવ્યો, તે માર્ગ જ એક મોક્ષનો છે. અન્યમત બધા પાપ કરનારા, પાપના-મિથ્યાત્વના ઉત્પન્ન કરનાર છે. 'અધ' એટલે પાપ. કારુ. સમજાણું કાંઈ? આ પક્ષ તો નહિ હોય ને?

મુમુક્ષુ :- શાસ્ત્રજી ... જોઈએ એમ ને?

ઉત્તર :- એમ કે આ જૈનમત જ સાચો છે અને અન્યમત ખોટા છે એ પક્ષ નથી ને? એમ કહું છું. વસ્તુનું સ્વરૂપ એવું છે. જિનમત કોઈ પક્ષ નથી. આત્માનો આનંદ વીતરાગી સ્વભાવ એવો જેણે અનુભવ્યો, જાણ્યો અને કેવળજ્ઞાન થયું એણે એ માર્ગ બતાવ્યો. વસ્તુ આ છે, ભાઈ! તારી શાંતિના ઠેકાણા પડે એવો આત્મા શાંત તો તારી પાસે છે. બાકી ક્યાંય શાંતિ છે નહિ.

મુમુક્ષુ :- અન્યમત...

ઉત્તર :- 'અધકારૂ' 'અન્યમત તજિ'

મુમુક્ષુ :- અન્યમતને છોડીને.

ઉત્તર :- છોડીને. કેવા છે અન્યમત? કે 'અધકારૂ' પાપ.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- બધા પાપ ...

મુમુક્ષુ :- કોઈપણ પ્રાણી હો,...

ઉત્તર :- હો. એ શું કહે છે?

મુમુક્ષુ :- કોઈ મતના માનનારા હોય...

ઉત્તર :- બધા પાપના કરનારા છે. જૈન મત સિવાય બધા પાપના કરનારા છે. એ તો વાત પહેલી કરી.

મુમુક્ષુ :- એ નિજબળનો અર્થ શું?

ઉત્તર :- નિજબળ-પોતાની શક્તિ પ્રમાણે. કોઈ ચોથા ગુણસ્થાનમાં, કોઈ મુનિપણું. એમ.

મુમુક્ષુ :- .. કેમ માનવું?

ઉત્તર :- ખબર ન પડે કે મારામાં હજી સમકિતદર્શનની પ્રાપ્તિ માંડ છે, મુનિપણાની યોગ્યતા નથી. એમ ખબર પડે કે નહિ પોતાને? સમ્યક્દર્શનની યોગ્યતા મારે માટે બસ છે. વધારે મારી શક્તિ છે નહિ. ચારિત્રની મારી શક્તિ નથી. ચારિત્રની શક્તિ હોય એ ચારિત્ર ધારે, સમ્યક્દર્શનની શક્તિ હોય એ સમ્યક્દર્શન ધારે. એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? પહેલું સમ્યક્દર્શન ધારે. પહેલી વાત ઈ છે ને? પહેલી વાત આવી ગઈ કાલે માથે. જુઓ!

‘ઈસમેં ભી સમ્યક્દર્શન પ્રધાન હૈ ઈસકા ઉપાય તો અવશ્ય ચાહિયે...’ પહેલો. સમ્યક્દર્શનનો ઉપાય પહેલો કરવો. ચારિત્રની, વીતરાગતાની શક્તિ ન હોય તો પહેલો આ ઉપાય કર. શક્તિ હોય તો સમ્યક્દર્શનસહિત, અનુભવસહિત, સ્થિરતા ચારિત્રની આનંદની સ્થિરતા કરવી. એ શક્તિ પ્રમાણે કરવું. હઠથી કરવું નહિ એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? હઠથી કાંઈ ધર્મ થાય નહિ. એ આવે છે ને? ષોડશકારણ ભાવનામાં આવે છે ને? શક્તિ તપ ત્યાગ.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- આ કીધું ને. આ દર્શનની વાત એ ચાલે છે.

અખંડ ચૈતન્યમૂર્તિ પૂર્ણાનંદ. આ તો એ વાત ચાલે છે ને. એ તો સવાર સાંજ એ જ ચાલે છે અહીં તો. પૂર્ણ સ્વરૂપ શુદ્ધ ધ્રુવ, એનો અનુભવ, એનું નામ સમ્યક્દર્શન. એને પહેલો ધારો. એમ. સમ્યક્દર્શનને પહેલી શક્તિરૂપે પડ્યું છે તત્ત્વ એને પ્રતીતરૂપે કરો. એમ વાત છે. પહેલી આ ચીજ છે. પછી શક્તિ હોય તો વધારે. જ્ઞાન, ચારિત્ર, વીતરાગતા પ્રગટ કરે. સમજાણું કાંઈ?

‘જિન આજ્ઞા સિર ધારિ’ વીતરાગની આજ્ઞા એ સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર ત્રણને ધારણ કરીને. અન્યમત તજી-વીતરાગ માર્ગ સિવાય જોટલા માર્ગ છે એ બધા પાપના કરનારા છે. સમજાણું કાંઈ? ‘ઇસ માનુષભવકૂં પાયકૈ’ અહો..! આ મનુષ્યદેહ માંડ અનંતે કાળે મળ્યો છે. ઢોર અને નરકમાં પડ્યો હતો. કીડા ને કાગડા ને કૂતરામાં, કંથવામાં અવતાર કરી કરીને હોથા

નીકળી ગયા છે એને. અહીંયાં માણસપણું જ્યાં આવ્યું, જ્યાં કાંઈક થોડુંધણું બહારનું ભાળે, પાંચ, પચાસ લાખ, કરોડ, બે કરોડ પૈસા, બાયડી-છોકરા સારા, આબરૂ મોટી (મળી એમાં) મરી ગયો. હું પહોળો અને શેરી સાંકડી થઈ ગઈ. આહાહા..! આપણે બીજા કરતા વધ્યા છીએ. શેમાં? પાપમાં.

મુમુક્ષુ :- .. પાપમાં પડ્યો.

ઉત્તર :- પાપમાં પડ્યો. ક્યાંનો ક્યાં હતો. હતું અહીં? 'નાઈરોબી' જઈને 'મોમ્બાસા' જઈને કેટલા રૂપિયા .. મકાન હોય એ વેચી નાખ્યા, દોઢ લાખનું ભાડું હતું ભાઈને. એટલા તો મકાન હતા. બાર મહિનામાં દોઢ લાખ રૂપિયાનું ભાડું.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- ધૂળેય નહિ. બે લાખ ઓછા આપીને વેચી નાખ્યું કહે છે. શું કરે ત્યાં પૈસા ન આવે ત્યારે. એમાં ધૂળમાંય નથી કાંઈ. કરોડ ને બે કરોડ ને દસ કરોડના મોટા આંકડા ગણવા છે ને ધૂળના. દુઃખના કારણ છે એ બધા. 'શોભાલાલજી'! આ દુનિયા તો પૈસાવાળાને સુખી કહે છે તમને.

મુમુક્ષુ :- રૂપિયાને નદીમાં નાખવા?

ઉત્તર :- નાખે ક્યાં ને રાખે ક્યાં? એ પરચીજ છે એને નાખવી છે ક્યાં? એ તો જડ છે. જડને રાખી શકતો નથી, જડને છોડી શકતો નથી. મિથ્યાત્વભાવને ગ્રહણ કરી શકે અને સમકિતભાવને છોડી શકે. સમકિતભાવને ગ્રહણ કરીને મિથ્યાત્વભાવને છોડી શકે.

મુમુક્ષુ :- બેય સાથે ન રહે?

ઉત્તર :- ઝેર ને અમૃત બેય સાથે રહેતા હશે? એક મ્યાનમાં બે તલવાર રહેતી હશે?

રાગ અને દ્વેષ અને પુણ્ય અને પાપ મારા એવો જે મિથ્યાત્વભાવ. બહારની ચીજ તો ધૂળ ક્યાંય રહી ગઈ હવે. બાયડી, છોકરા એ તો બિચારા પરવસ્તુ. એને કારણે આવ્યા, એને કારણે ચાલ્યા જવાના. એ કાંઈ તારા નથી અને તારે માટે આવ્યા નથી. આહાહા..! પણ તારે માટે જે અંદર રાગ અને દ્વેષ, પુણ્ય અને પાપ એવા ભાવ એ મારા, હું એનો, એનું નામ મિથ્યાત્વભાવ, અધર્મભાવ, પાપભાવ. સમજાણું કાંઈ? એને છોડ. ભગવાન આનંદકંઠ નિષ્પરિગ્રહ નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ એને પકડ, ગ્રહણ કર. પહેલું સમ્યક્દર્શન આ છે. સમજાણું કાંઈ? જુઓ! શું કહ્યું?

'इस मानुषभवकूं पायकै अन्य चारित मति धरो।' બીજા આચરણ સમ્યક્દર્શન સિવાય, મોક્ષમાર્ગ સિવાય, બીજા આચરણ પુણ્ય અને પાપના, બંધના ઝેરના એ આચરણ ન કરો. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? 'इस मानुषभवकूं पायकै अन्य चारित मति धरो।' ચારિત્ર એટલે આચરણ. મિથ્યાશ્રદ્ધા, મિથ્યાજ્ઞાન અને રાગ-દ્વેષના પરિણામ અન્ય ચારિત્ર છે, દુઃખદાયક છે, નરક અને નિગોદના રસ્તે જવાના પંથ છે એ બધા. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? દુનિયામાં ખમ્મા-ખમ્મા થાય છે. જુઓ, આ વળી મરી ગયો ને કો'ક? 'અરબસ્તાન'નો પ્રેસિડેન્ટ. દુનિયામાં બહાર તો આહા..હા..હા..હા..! મરીને નરકે ગયો હશે હેઠે. રાડે રાડ પાડતો હશે અત્યારે. હાય રે મરી ગયો. ક્યાંથી આવ્યો એની ખબર ન મળે એને. એય..!

‘શોભાલાલજી’! પડદો પડ્યો એક. મૂઢ દુનિયાને ભાન ક્યાં છે? બહારમાં ઉંમર નાની દર વર્ષની. ખમા..ખમા.. ‘લીટલર’ને કેટલું થાતું, જુઓને! ‘લીટલર’ ઉપરથી ઉતરતો હોય આમ બલુનમાં. નીચે હજારો પોલીસો આમ. શું કહેવાય એની બંદુક? સલામી. એની સલામી ત્યાં લેવાની નરકમાં. એ ‘લીટલર’ નરકમાં. હાય-હાય. એક એક દિવસ અને એક એક ઘડી એની જાય એવા તો અબજો વર્ષ સુધી દુઃખી ત્યાં રહેશે. અહીં તો પાંચ-પચ્ચીસ-પચાસ વર્ષ કદાચ. ત્યાં તો અબજો શું કોઈ પલ્યોપમમાં જાય તો તો અસંખ્ય અબજ વર્ષ. આહાહા..! કહો, પચ્ચીસ વર્ષ, પચાસ વર્ષ. મિનિટું કેટલી? પચાસ વર્ષની મિનિટ સંખ્યાત થાય. અને પલ્યોપમમાં જાય તો એક મિનિટે અસંખ્ય વર્ષ, એક મિનિટે અસંખ્ય વર્ષ, એક મિનિટનું દુઃખ ભોગવેલું, પાપ કરેલું, એનું અસંખ્ય વર્ષનું દુઃખ ત્યાં.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- મોટી નથી. પચાસ વર્ષ લ્યો ને તમે. અહીં વીસ વર્ષ સુધી તો બાળકમાં ગુમાવ્યા. પાછળથી વૃદ્ધ હોય એ હુંડડા જેવા ગુમાવ્યા હોય. વચમાં જરી ૨૫-૩૦-૪૦ વર્ષ હું-હા, હું-હા મોટો થઈને માન્યું હોય. હવે એમાં ૪૦-૫૦ વર્ષની મિનિટું કેટલી? સંખ્યાતી. અને નરકમાં પલ્યોપમે જાય. એક પલ્યોપમે. સાગરોપમ હોય છે મોટું. એક પલ્યોપમે જાય તો એક મિનિટ અહીં. ત્યાં અસંખ્ય અબજ વર્ષ. એક મિનિટ અને અસંખ્ય અબજ વર્ષ. એટલું દુઃખ ભોગવે.

મિથ્યાત્વનું અને રાગ-દ્રેષનું તીવ્ર પાપ કર્યું છે. તીવ્ર. એને એમ ક્યાં હતું? માપ મર્યાદા હતી કે આટલું જ પાપ કરવું? અને આટલા કાળ સુધી કરવું એવી મર્યાદા હતી? જીવું તો સો વર્ષ સુધી, લાખ વર્ષ સુધી જીવું તો આ બધું મારે કરવું. મારા વિરોધીઓ જેટલા હોય એ બધાને ઉડાડી દઉં. એની સંખ્યા ક્યાં આવી? માપ ક્યાં આવ્યું? એય..! શેઠ! થોડા પાપનું ફળ નથી, આ ઘણા પાપ છે એમ બતાવવું છે.

મુમુક્ષુ :- અજ્ઞાનમાં થયા હોય તો...

ઉત્તર :- અજ્ઞાન હોય તો ઝેર ખાય તો મરી જાય કે નહિ? અજ્ઞાનથી ઝેર આવે, હરડેને ઠેકાણે ઝેર આવે તો મરી જાય કે બચતો હશે? એ બચાવ છે કાંઈ અજ્ઞાન? સમજાણું કાંઈ? મૂઢપણું એ જ મહાપાપ છે, એ જ મહાપાપ છે. આહાહા...! અરે..! પ્રભુ! ભાઈ! આવા અવતાર મળ્યા ચાલ્યા જશે. જુઓને! ‘ઇસ માનુષભવકું પાચકૈ’ આહાહા..! અનંતે કાળે આવો મનુષ્યદેહ (મળ્યો). ક્યાંય કીડે, કાગડે, કૂતરે રખડી રખડીને મરી ગયો. અને અહીં જ્યાં થોડું-ઘણું દેખે, બે-ચાર છોકરા સારા (થયા હોય), પાંચ-પચ્ચીસ લાખ, પૈસા કરોડ, બે કરોડ, પાંચ કરોડ, ઘૂળ કરોડ (હોય) અને આહાહા...! બાયડી કહ્યાગરી, છોકરા કહ્યાગરા રૂપાળા, વહુરું સારી, વેવલા સારા. વેવલા એટલે વહુના મા-બાપો. વેવાઈ સારા વેવાઈ. બસ. મરી ગયો પણ હવે સાંભળને. ચૈતન્યજ્યોત ભગવાનઆત્મા તારી નિજ ચીજ એની તો તેં સંભાળ કરી નહિ. અને આ પરની સંભાળમાં તારું જીવન ગયું. આવો મનુષ્યભવ! આ માટે મનુષ્યભવ છે તને? એમ કહે છે, જુઓને. એય..! પંડિતજી! આહાહા..! ભગવાન! આ સમય મળ્યા છે.

મુમુક્ષુ :- બે હજાર સાગર..

ઉત્તર :- હા. બે હજાર સાગર ત્રસમાં રહે. પછી જાય સ્થાવરમાં. એકેન્દ્રિય. આહાહા..!

કહે છે, અરે..! 'इस मानुषभवकूं पायकै अन्य चारित मति धरो।' આહાહા..! ભારે વાત કરે છે. છે તો પોતે ગૃહસ્થ પંડિત પણ કહે છે, બીજું આચરણ ન હો. મિથ્યાશ્રદ્ધા, મિથ્યાજ્ઞાન, રાગ-દ્વેષના પરિણામ હવે ન કરો. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? 'भविजीवनिकूं उपदेश यह गहिकरि शिवपद संचरो' આ તો ભવ્યજીવને માટે ઉપદેશ છે. અભવિ-નાલાયક માટે કાંઈ ઉપદેશ નથી. એમ કહે છે. આહાહા..! 'भविजीवनिकूं उपदेश यह गहिकरि' એ ઉપદેશનો સાર ગલિકરી. શિવપદ સંચરો' હવે મોક્ષમાં જાવ. સંચરો. મોક્ષ થાવ તમારો, બાપુ! સંસાર કારાગૃહ. ચોર્યાસીના અવતારમાં કારાગૃહ-જેલમાં દુઃખી બહુ થયો, ભાઈ! આહાહા..! કહો, 'रतिभाई'! આ બધા તમને સુખી કહે છે પૈસાવાળાને. લ્યો! અહીં કહે છે કે એ દુઃખી છે એમ કહે છે. હવે માપ શી રીતે કાઢવું આમાં? એય.! આ બધા પૈસાવાળા.

મુમુક્ષુ :- બે મત જગતમાં પહેલા હતા.

ઉત્તર :- બે મત તો અજ્ઞાનીનો મત હોય એ કાંઈ મત સાચો કહેવાય? એય..! શેઠ! બાળકનું માપ એ સાચું કહેવાય? ભવ્યજીવને માટે આ ઉપદેશ છે. અભવિને નહિ લાગુ પડે નાલાયક પ્રાણીને. આહાહા..! બાળકને માપ કરતા આવડે? નહોતો દાખલો આવ્યો એક ફેરી.

રવિવારનો દિવસ હતો. એનો બાપ લઈ આવ્યો પચાસ વાર. શું કહેવાય? આલપાક. આ આલપાક નથી આવતો? પચાસ વાર લઈ આવ્યો. પચાસ હાથ. ઓલો છોકરો નાનો હતો આઠ વર્ષનો. એ નવરો હતો તો માથું આમ. બાપુજી! આ સો હાથ થાય છે. તમે કહો છો કે પચાસ હાથ છે. સો હાથ લઈ આવ્યા. ભાઈ! તારા હાથ ન કામ આવે. અમારા વેપારના ગજમાં તારો ગજ કામ આવે નહિ. એ અમારો ગજ કામ આવે. એમ જ્ઞાનીના ગજ જ્ઞાનમાં કામ આવે, અજ્ઞાનીના માપ કામમાં આવે નહિ. સમજાણું કાંઈ? 'भविजीवनिकूं उपदेश यह गहिकरि शिवपद संचरो॥१॥'

દોહા

बंदूं मंगलरूप जे अर मंगलकरतार।

पंच परम गुरु पद कमल ग्रंथ अंत हितकार॥२॥

'बंदूं मंगलरूप' પાંચ પરમેષ્ટી તો મંગલસ્વરૂપ છે. અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય નિમિત્તરૂપે છે ને મંગલસ્વરૂપ. આત્મા જ મંગલસ્વરૂપ છે. અહીં ભગવાન પંચપરમેષ્ટીને મંગલસ્વરૂપ કહેવામાં આવ્યા છે. 'अर मंगलकरतार' મંગલના કરનારા ભગવાન ત્રિલોકનાથ નિમિત્ત તરીકે છે. પાંચેયને પરમગુરુ કહ્યા. અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ પરમગુરુ છે, પરમગુરુ. વીતરાગતા જેને પરિપૂર્ણ પ્રગટી અરિહંતને, સિદ્ધને. આચાર્ય ઉપાધ્યાય, સાધુને પણ વીતરાગતા ઘણી પ્રગટી છે. એને આ જગતમાં પંચમ પરમગુરુ, પાંચ મોટા પરમગુરુ કહેવામાં આવે છે. જગતમાં મોટામાં મોટા હોય તો પંચપરમેષ્ટી મોટા છે. બાકી બધા હેઠા છે.

સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! ‘પદ કમલ’ એના પદરૂપી કમળને વંદું છું. ‘ગ્રંથ અંત હિતકાર’ ગ્રંથના અંતમાં હિતને કરવા માટે. ગ્રંથનો અંત છે ને છેલ્લો?

‘યહાં કોઈ પૂછે કિ-ગ્રંથોમેં જહાં-તહાં, પંચ ણમોકારકી મહિમા બહુત લિખી હૈ,...’ પહેલું કહ્યું ને? .. પહેલું. શું કહ્યું આ મોક્ષપાહુડ? એના પહેલા સ્તવનમાં આવ્યું હતું ને? મોક્ષ છે ને આ?

‘णामयं अप्पाणं उवलब्धं जेण झाडियकम्मेण

चइउण य परदव्वं णमो णमो तस्स देवस्सा।।१।।’

બીજી ગાથા એમ છે. ‘णमिऊण य तं देवं अणंतरवरणाणदंसणं सुद्धं’ એને કહીને હવે હું મોક્ષપાહુડ કહીશ. પહેલી-બીજી ગાથામાં નમસ્કાર (કર્યા છે). ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ મહાપ્રભુ, પંચપરમેષ્ટીને મંગળ કરીને, વંદન કરીને, મંગળ કરીને સંભારીને વંદન કર્યા છે. આ હું શાસ્ત્ર મોક્ષપાહુડ કહીશ. કેમકે પરમેષ્ટી પરમરુ છે એમનો કહેલો આ માર્ગ છે. પંચપરમેષ્ટી ભગવાન અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ. વીતરાગી ભગવાન પરમગુરુ જગતમાં મોટામાં મોટા પુરુષો હોય તો એ છે. સમજાણું કાંઈ?

‘પંચ ણમોકારકી મહિમા બહુત લિખી હૈ, મંગલકાર્યમેં વિઘ્નકો દૂર કરનેકે લિયે ઈસે હી પ્રધાન કહા હૈ...’ દેખો! બહારના વિઘ્ન મટાડવા માટે પણ પરમેષ્ટીને મુખ્ય કહ્યા. મંગળ કર્યું ને? મંગલિક. ‘और इसमें पंच-परमेष्ठीको नमस्कार है वह पंचपरमेष्ठीकी प्रधानता दुई, पंचपरमेष्ठी...’ સર્વોત્કૃષ્ટ પદ જેના આનંદમય, એની પાસે રાગ પણ નથી, પૈસા નથી, બાપડી-છોકરા નથી, કુટુંબ નથી, આ હજીરા-મકાન નથી. અને પોતે પરમગુરુ મોટા કહેવામાં આવે છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? પોતાની સંપદા પ્રગટ કરીને મોટા થયા એને અહીંયાં મોટા કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! ‘पंच-परमेष्ठीको परम गुरु कहे इसमें इसी मंत्रकी महिमा तथा मंगलरूपना और इससे विघ्नका निवारण, पंच-परमेष्ठीके प्रधानपना और गुरुपना तथा नमस्कार करने योग्यपना कैसे है? वह कहो.’ સમજાણું કાંઈ? પહેલેથી ઉપાડ્યું છે ને? ‘इसके समाधानरूप कुछ लिखते हैं :-’ કાંઈક લખીએ. બધું તો ભગવાન લખે.

‘प्रथम तो पंचणामोकार मंत्र है, इसके पैंतीस अक्षर हैं,...’ પાંત્રીસ અક્ષર છે. નમો અરિહંતાણું, નમો સિદ્ધાણું, નમો આઈરિયાણું, નમો ઉવજ્જયાણું, નમો લોએ સવ્વ સાહુણું. સમજાણું? લોએ સવ્વ. ઓલા છેલ્લે નાખે. એક એકમાં લોએ સવ્વ નાખે તો ઝાઝા થાત. નહિ? નમો લોએ સવ્વ અરિહંતાણું. તો ઝાઝા થાત. પણ છેલ્લે નમો લોએ સવ્વ સાહુણું. પછી બધામાં નાખ્યા ચારેયમાં. કહ્યા ચારેયને. નમો લોએ સવ્વ અરિહંતાણું, નમો લોએ સવ્વ સિદ્ધાણું. પણ નવકાર મંત્રમાં એ છેલ્લો નમો લોએ ચારમાં સમાડી દેવા એમ કરીને કહ્યું. એટલે એ બધા થઈને નમો લોએ ઓલામાં ન નાખતા લોએ સવ્વ સાહુણુંમાં નાખ્યું ત્યારે પાંત્રીસ અક્ષર થાય.

‘ये मंत्रके बीजक्षर हैं...’ મંત્રનું બીજ એ છે. પાંત્રીસ અક્ષરો ભગવાનના પંચપરમેષ્ટી મંત્રનું બીજ છે. ‘तथा इनका योग सब मंत्रोसे प्रधान है,...’ એ પાંચેય અક્ષરનો મેળાપ

બધા મંત્રમાં મોટામાં મોટો મંત્ર છે. આ ઘટ્યંત્ર ને ઘટ શું કાંઈ કહે છે એવા? આ ઘંટાકર્ણ ને ઢીકણા કર્ણ કરે છે ને? એ બધામાં આ પંચપરમેષ્ટીના પાંત્રીસ અક્ષરો મોટામાં મોટા મંત્ર છે. સમજાણું કાંઈ? ‘ઈન અક્ષરોંકા ગુરુ આમ્નાયસે શુદ્ધ ઉચ્ચારણ હો...’ લ્યો! એ પાંત્રીસ અક્ષરને ગુરુ આમ્નાયથી શુદ્ધ વચન બોલવાનું. ‘તથા સાધન યથાર્થ હો તબ યે અક્ષર કાર્યમે વિઘ્નકે દૂર કરનેમે કારણ હૈ...’ બહારના વિઘ્ન ટળવામાં પણ એ પાંત્રીસ અક્ષર મંત્રના છે. એ જાતનો મંત્ર. મટવું હોય તો મટે, હોં! એ તો પુણ્ય હોય તો પાછું મટે. પણ અહીં તો વિઘ્નનો નાશ કરનારું સિદ્ધ કરવું છે ને? એ નિશ્ચય સત્. અન્યમતિ કહે વિઘ્નનો નાશ. એ તો પૂર્વના કોઈ પુણ્ય હોય તો વિઘ્નનો નાશ થાય. પણ આ પંચપરમેષ્ટી તો ખરેખર વિઘ્નનો નાશ કરનારા છે. પાપના નાશ કરનારા અને પવિત્રતાની પ્રાપ્તિ કરનારા. એવામાં એ નિમિત્ત ભગવાન પાંચ પરમેષ્ટી છે. સમજાણું કાંઈ?

ઘણા મંત્રો (હોય) પણ એ મહામંત્રમાં આ મૂળ મંત્ર છે. આહાહા..! એની લોકોને કિંમત નથી. બહુ વારંવાર જન્મથી નમો અરિહંતાણં શીખવ્યું ને? એટલે પછી થઈ ગયું સાધારણ. બીજો મંત્ર નવો આવે કાંઈક. આહાહા..! ॐ નમ સિદ્ધેભ્યઃ. ॐ ॐ અ સિ આ ઉ સા. નવા અક્ષર હોય ત્યારે એમ લાગે કે આહાહા..! પણ આ મૂળ ચીજ છે. આ પંચ પરમેષ્ટીના મૂળ ઓહો..! આખા લોકને હલાવી નાખે. જો એની મંત્રની ધ્વનિ બરાબર ઊઠે તો વિઘ્ન ટાળે એમ કહે છે, જુઓને. ભૂતડા, બુતડા ઊભા ન રહે ત્યાં. મંત્રનો યથાર્થ જપ જ્યાં અંદર ઉઠ્યો... સમજાય છે? એ ભૂતડા-બુતડા ઊભા ન રહે. ભાગે. આહાહા..! આ મહા પરમેષ્ટી પદ, એનું આ સ્મરણ મંત્ર કરે છે. એનો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ! વિશ્વાસ વિના એમ ને એમ ઠે..ઠે.. કરે એમ ન ચાલે.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- હા. હોય પણ સાચું તો આ છે. નામ ભલે આપે. પણ એની ઓળખાણ ન મળે એને. જૈન પરમેશ્વરની પરંપરા... કહેશે અહીંયાં. એ સિવાય એ બરાબર એ મંત્રની પિછાણ છે નહિ. શબ્દો એ હોય પણ ભાવમાં ફેર છે ને? અરિહંતપદને બીજી રીતે ચીતર્યું છે બીજાએ. એ તો બૌદ્ધમાં પણ અરિહંત-અરિહંત શબ્દ આવે. શબ્દ આવે એમાં શું કામ આવે? એ આવશે અંદર.

અનાદિ નિધન નીચે આવશે. કહે છે કે યથાવત જો સાધન કરે. જુઓ! છે ને? ‘સાધન યથાર્થ હો તબ યે અક્ષર કાર્યમે વિઘ્નકે દૂર કરનેમે કારણ હૈ ઈસલિયે મંગલરૂપ હૈ. મં અર્થાત્ પાપકો ગાલે ઉસે મંગલ કહતે હૈ તથા ‘મંગ’ અર્થાત્ સુખકો લાવે, દે, ઉસકો મંગલ કહતે હૈ,...’ લ્યો! બે અર્થ લીધા. મં એટલે પવિત્રતા સુખને આપે અથવા મંગ એટલે પાપને ગળ એટલે ગાળે. મંગળ. ‘ઉસકો મંગલ કહતે હૈ, ઈસસે દોનોં કાર્ય હોતે હૈ. ઉચ્ચારણસે વિઘ્ન ટલતે હૈ, અર્થકા વિચાર કરને પર સુખ હોતા હૈ,...’ કહો, સમજાણું કાંઈ? એના ભાવની વાત છે, હોં! બહારથી ભગવાન કરતા નથી કાંઈ. અર્થ વિચારે સુખ થાય. એનો અર્થ ભાવ વિચારે. અરિહંતપદ, સિદ્ધપદ એવું મારું પદ છે એમ વિચારે તો એને સુખ થાય. જુઓ! બે વાત કરી. બરાબર શબ્દોના ઉચ્ચારણમાં વિકલ્પ છે એનાથી પાપ ગળે છે. સમજાય છે? અને

એ કહેલા પાંચ પરમેષ્ટીનો ભાવ લક્ષમાં લે. વીતરાગભાવ પાંચેય પદ છે. એ આપણે આવી ગયું આમાં. પાંચેય પદ મારામાં છે. અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય એ મારું પદ છે. નિજપદમાં એ બધું છે એમ સંભારીને યાદ કરીને કરે તો એને સુખ થાય, આનંદ થાય સ્વભાવને આશ્રયે.

મુમુક્ષુ :- યથાર્થ સાધનનો અર્થ આ?

ઉત્તર :- યથાર્થ સાધનનો અર્થ કે બહારથી જો ઉચ્ચારણ કરે તો પાપ ટળે, અંતરમાં એનું ભાન કરે વીતરાગતાનું તો આત્માને સુખ મળે.

મુમુક્ષુ :- યથાર્થ સાધન...?

ઉત્તર :- હા. એ યથાર્થ સાધન સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર અંદર. સાધન એટલે વિકલ્પ એકલો નહિ. જુઓ! સુખ કીધું ને? અંતર વીતરાગતાને યાદ કરીને અંતરમાં વીતરાગતા પ્રગટ કરે તો સુખ થાય.

મુમુક્ષુ :- .. સાધન કહ્યું.

ઉત્તર :- એ સાધન આ. બહારના સાધન એકલા મંત્ર ગણવા એ નહિ. મંત્રમાં કહેલો ભાવ. વીતરાગતાને સંભારે, વિકલ્પને છોડે. રાગ એ હું નહિ, વીતરાગતા તે હું એવું કરે તો સુખ થાય. તે યથાર્થ સાધન છે.

‘ઈસીસે ઈસકો મંત્રોમે પ્રધાન કહા હૈ, ઈસ પ્રકાર તો મંત્રકે આશ્રય મહિમા હૈ.’ મંત્રને આશ્રયે આ મહિમા કહેવામાં આવી. બહાર અને અંદર બેય.

‘પંચપરમેષ્ટીકો નમસ્કાર ઈસમે હૈ-વે પંચપરમેષ્ટી અરહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય ઓર સાધુ યે હૈ, ઈનકા સ્વરૂપ તો ગ્રંથોમે પ્રસિદ્ધ હૈ, તો ભી કુછ લિખતે હૈ :- યહ અનાદિનિધન...’ દેખો! અનાદિઅનંત ‘અકૃત્રિમ સર્વજ્ઞકી પરંપરાસે...’ જુઓ આ. એનાથી પંચપરમેષ્ટી હોવા જોઈએ. કલ્પિત બહારથી કર્યા એની મેળાએ, વીતરાગ માર્ગને મૂકીને એની અહીં વાત નથી. સમજાણું કાંઈ? અનાદિનિધન એટલે અનાદિઅનંત. અનાદિ એટલે આદિ નહિ, નિધન એટલે અંત નહિ. અનાદિ અનંત ‘અકૃત્રિમ, સર્વજ્ઞકી પરંપરાસે સિદ્ધ...’ નહિ કરેલું નવું. અનાદિનું સર્વજ્ઞપદ ચાલ્યું આવે છે. એવા સર્વજ્ઞની પરંપરાથી સિદ્ધ ‘આગમમે કહા હૈ...’ સર્વજ્ઞના પરંપરાના આગમમાં એ વાત છે. સમજાણું કાંઈ? ભગવાનની પરંપરા છોડી દઈ અને નવા કૃત્રિમ આગમો બનાવ્યા એમાં આ વાત છે નહિ. એમ કહે છે.

‘ઐસા ષટ્દ્રવ્યસ્વરૂપ લોક,...’ લ્યો! છ દ્રવ્યસ્વરૂપ લોક છે. આખો લોક છ દ્રવ્યસ્વરૂપ છે. ‘ઈસમે જીવદ્રવ્ય અનંતાનંત હૈ...’ જીવદ્રવ્ય અનંતાઅનંત છે. ‘પુદ્ગલદ્રવ્ય ઈનસે અનંતાનંત ગુણ હૈ, એક-એક ધર્મદ્રવ્ય, અધર્મદ્રવ્ય, આકાશદ્રવ્ય હૈ ઓર કાલદ્રવ્ય અસંખ્યાત દ્રવ્ય હૈ. જીવ તો દર્શનજ્ઞાનમયી ચેતનાસ્વરૂપ હૈ.’ લો. આત્મા તો દર્શન જ્ઞાન ચેતનાસ્વરૂપ છે. એ દયા, દાન અને વ્રતના વિકલ્પસ્વરૂપ આત્મા નથી. પૈસા સ્વરૂપ, બાયડી સ્વરૂપ, આબરૂ સ્વરૂપ આત્મા નથી એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે! આખી દુનિયાને ભૂંસાડિયો વાળે ત્યારે આત્મા બેસે એને. ક્યાંક પણ જો મહિમા રહી ગઈ પરમાં તો એ

આત્માનો મેળ નહિ ખાય.

ભગવાનઆત્મા દષ્ટા જ્ઞાતાના સ્વભાવસ્વરૂપ ચૈતન્ય છે. એને આત્મા કહીએ. દયા, દાન અને વ્રતના વિકલ્પ એ પણ આત્મા નહિ. આહાહા..! આ અનંતાઅનંત આત્મામાં આત્મા કેવો એ વર્ણવે છે. જેણે દષ્ટા અને જ્ઞાતા સ્વભાવમય ચેતના કદી છોડી નથી. એવું જેનું સ્વરૂપ છે. પુણ્ય-પાપ તો નવા ઉત્પન્ન થાય છે અને છૂટી જાય છે. એ કાંઈ એનું સ્વરૂપ નથી. શરીર નવું મળે અને જાય એ કાંઈ એનું સ્વરૂપ નથી. સ્વરૂપ તો દર્શન જ્ઞાન. જાણવા અને દેખવાનો એવો સ્વભાવ, એવું ચૈતન્યરૂપ એ આત્માનું સ્વરૂપ. એવું ચેતનરૂપ તે જીવનું સ્વરૂપ. આહાહા..! સ્વરૂપ એટલે એનું પોતાનું રૂપ-પોતાનો ભાવ. આહાહા..! કહો, સમજાણું કાંઈ?

‘દર્શનજ્ઞાનમયી ચેતનાસ્વરૂપ હૈ. અજીવ પાંચ હૈં...’ આત્મા સિવાય છ દ્રવ્ય છે એમાં પાંચ તો અજીવ છે. ‘ચેતનારહિત જડ હૈં-ધર્મ, અધર્મ, આકાશ ઓર કાલ યે ચાર દ્રવ્ય તો જૈસે હૈં વૈસે હી રહતે હૈં...’ ચારને કાંઈ વિકાર-બિકાર નથી. ધર્માસ્તિ, અધર્માસ્તિ, આકાશ અને કાળ ‘ઈનકે વિકારપરિણતિ નહીં હૈ, જીવ-પુદ્ગલદ્રવ્યકે પરસ્પર નિમિત્ત-નૈમિત્તિકભાવસે વિભાવપરિણતિ હૈ....’ હવે ખુબી કરે છે. જીવ અને પુદ્ગલમાં અરસપરસ નિમિત્ત નિમિત્ત સંબંધથી વિકાર છે. ચારમાં તો વિકાર છે નહિ.

‘ઈનમેં ભી પુદ્ગલ તો જડ હૈ,....’ આ માટી શરીર, વાણી જડ છે. ‘ઈસકે વિભાવપરિણતિકા દુઃખ-સુખકા સંવેદન નહીં હૈ...’ છે? આ વિભાવ પરિણમન છે આ જડનું. દેખો, આ શરીરનું. એને દુઃખ છે? એકલા પરમાણુનું સ્વભાવ પરિણમન છે. એકલો પરમાણુ. સુખ છે? દુઃખ ક્યાં છે એને? પરમાણુ આ લાકડી જુઓ. આ વિભાવ પરિણમન છે આનું. વિકારી પરિણમન છે આ પરમાણુનું. પણ વિકાર કાંઈ દુઃખ નથી. એક પરમાણું એકલો રહે. અવિકારી પરિણામ છે એ દુઃખ નથી એને. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે કે લાડવો અનંતા પરમાણુનો વિભાવ પરિણામ છે. લાડવો છે એ વિભાવપરિણામ છે પણ એને કાંઈ સુખ નથી. અને પરમાણુ ઝેરપણે પરિણામે વિકાર તો સુખ નથી. વિષ્ટાપણે પરમાણુ પરિણામે તો દુઃખી અને લાડવાપણે પરિણામે તો સુખી એમ હશે? જડને સુખ-દુઃખ કેવા? ભલે વિભાવપણે હો. ઝેરપણે પરિણામે તોપણ વિભાવ છે. લાડુપણે પરિણામે તોપણ વિભાવ છે. સડેલા કૂતરાના પરમાણુપણે પરિણામે તો એ વિભાવ છે. સડેલા ગંધ મારે એવી. તોપણ એ તો વિભાવ પરિણતિ. પણ એને કાંઈ દુઃખ છે નહિ, જડને દુઃખ છે નહિ. સુંદર આકૃતિ પરિણતિ આમ સુંદર, સુગંધ મારે ફૂલઝાડમાં. ફૂલઝાડમાં કેટલી સુગંધ! કેટલાક ઝાડમાં જઈને શ્વાસ લે આમ. એ સુગંધ છે એને સુખ હશે? પરમાણુને સુખ હશે? પરમાણુ સુગંધરૂપે હો કે દુર્ગંધરૂપે હો, ઝેરરૂપે હો કે કસ્તુરીરૂપે હો, એને સુખ-દુઃખ છે નહિ. માટે એની વાત કાઢી નાખો. ચાર ઓલા નીકળી ગયા, બેને વિકાર હોય છે જડમાં તો એને કાઢી નાખ્યા.

હવે જીવ. લ્યો! ‘જીવ ચેતન હૈ ઈસકે સુખ-દુઃખકા સંવેદન હૈ.’ ભગવાનઆત્મા જાણનાર છે, એને વિભાવપણે તીવ્ર પરિણમન થાય એ દુઃખ. મંદ હોય એ સુખ. બેય છે

દુઃખ. એ સુખ એ દુઃખ (જ છે) પણ લોકની દષ્ટિએ સમજાવ્યું. એને કષાય મંદનું પરિણામન હોય તો સુખ કહેવાય. લોકો એમ કહે. શાંત... છે બેય વિભાવ પરિણામ. 'ઈસકે સુખ-દુઃખકા સંવેદન છે.' 'જીવ અનંતાનંત હૈં ઈનમેં કઈ તો સંસારી છે,...' જીવના બે ભેદ છે ને? કોઈ સંસારી અને કોઈ સિદ્ધ. 'સંસારમેં નિવૃત્ત હોકર સિદ્ધ હો ચુકે હૈં.' લ્યો! અને જે સંસારથી નિવૃત્ત થયા એ સિદ્ધ થયા. 'સંસારી જીવોમેં કઈ તો અભવ્ય હૈં તથા અભવ્યકે સમાન હૈં,...' આહાહા..! સંસારીમાં તો કેટલાક જીવ તો અભવ્ય છે, અભવિ. કોરડું મગ જેવા, કોરડું મઠ જેવા. લાખ મણ પાણી નાખે તોપણ ચડે નહિ. કોરડુંને શું કહે છે? શું કહે છે? એ ચડે નહિ એવા અભવિ જીવ છે. કોરડું ભાષા બીજી છે તમારી. કોરડું કહે છે? બીજી ભાષા કહે. એની ભાષા શું છે? એનીય ખબર ન મળે.

મુમુક્ષુ :- મઠર..

ઉત્તર :- મઠર એટલે શું? .. ગળે નહિ. એમ કેટલાક જીવ એવા છે કે ગળે જ નહિ. લાખ વાર ઉપદેશ જાય એને કાને. પણ આમ અડવા દે નહિ. મગસળિયા જેવા પથરા. મગસળિયો નાનો પથરો થાય મગ જેવડો આટલો. મગ જેટલો પથર. પાણી લાખ મણ પડે પણ એ કોરુંકડાટ. એટલો ઉપર સુંવાળો હોય કે પાણી અડે જ નહિ. નદીમાં હોય. વેળુમાં મગસળિયા પથરા ઝીણા-ઝીણા. અમે તો બધું જોયેલું પાછું. .. નદીમાં જોયેલું. લીલા હોય. લીલા ઝીણા ગોળ-ગોળ પથરા મગ જેવા. પાણી અડે તો થઈ રહ્યું. નીકળી જાય કાંઈ ન મળે. એમ કેટલાક અભવિ અને કેટલાક અભવિ જેવા. જીવ ઘણા છે ને? ભવ્યજીવ ઘણા છે એમાં કોઈ મોક્ષ નહિ જાય એવા અનંત નિગોદમાં પડ્યા છે. આહાહા..!

'દોનોં જાતિકે સંસારસે નિવૃત્ત કભી નહીં હોતે હૈં,...' બેય જાતિના જીવ સંસારથી નિવૃત્ત હોય નહિ. 'ઈનકે સંસાર અનાદિનિધન છે.' લ્યો! આ કારણે અનાદિઅનંત સંસાર છે. રહેવાનો છે. તું ટાળ તો ટળે બાકી સંસાર અનાદિઅનંત છે. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ક્યારેક તો?

ઉત્તર :- નહિ. કદી નહિ.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- સરીખા કીધું ને? અભવિ સરીખા કહ્યા.

મુમુક્ષુ :- એ તો દષ્ટાંત છે ને.

ઉત્તર :- દષ્ટાંત આ. વિધવા બાઈ છે, પુત્ર થવાને લાયક છે. પણ એને પુત્ર થવાની યોગ્યતા જ પ્રગટ નથી. અને કેટલાક સઘવા હોય અને પુત્ર થવાને લાયક હોય નહિ. એમ. એવો દાખલો છે શાસ્ત્રમાં. સમજાણું? શાસ્ત્રમાં દાખલો છે. 'અબ ઈનકે સંસારકી ઉત્પત્તિ કેસે હૈ વહ કહતે હૈં :-' જીવની વ્યવસ્થા કીધી આ.

'જીવોકે જ્ઞાનાવરણાદિ આઠ કર્મોંકા અનાદિબંધરૂપ પર્યાય છે,...' દેખો! છે તો એ જીવ જ્ઞાન-દર્શન-ચેતનાસ્વરૂપ. એવા અનંત આત્મા હોવા છતાં કેટલાક આત્માઓ ભવિ જેવા, અભવિ જેવાને મુક્તિ નહિ થાય. હવે કેટલાકને અનાદિથી સંસાર કેમ છે એને? 'આઠ કર્મોંકા અનાદિબંધરૂપ પર્યાય છે, ઈસ બંધકે ઉદયકે નિમિત્તસે જીવ રાગદ્વેષમોહાદિ

વિભાવપરિણતિરૂપ પરિણમતા હૈ,...’ લ્યો! ભગવાનઆત્મા જ્ઞાન-દર્શન અને આનંદસ્વરૂપ, એવો એનો સ્વભાવ હોવા છતાં કર્મના નિમિત્તના સંગે પર્યાયબુદ્ધિમાં એમાં રાગ-દ્રેષ અને મિથ્યાત્વપણે પરિણમે છે. આ સંસારી જીવો અનાદિ આવા છે.

‘ઈસ વિભાવપરિણતિકે નિમિત્તસે નવીન કર્મબંધ હોતા હૈ,...’ લ્યો! આઠ કર્મનું નિમિત્ત છે એના લક્ષે પરિણમે મિથ્યાત્વરૂપે, અજ્ઞાનરૂપે. વળી એને કારણે નવા કર્મ થાય. દ્રવ્યકર્મનું નિમિત્ત અને ભાવકર્મ મિથ્યાત્વ આદિનો પોતાનો નૈમિત્તિકભાવ અને એનું નિમિત્તપણું નવા કર્મનું નૈમિત્તિકપણું. એમ અનાદિથી સંસાર અજ્ઞાનીનો ચાલ્યો આવે છે. ઓહોહો...! ગલન... ગલન... ગલન... ગલન... ક્યાંય નજર નાખે તો ક્યાંય ભવ વિનાની કોઈ ચીજ છે નહિ. અનાદિનો ભવ... ભવ... ભવ... ભવ... ભવ... ભવ... ચાલ્યો જ આવે છે અનાદિ... અનાદિ... અનાદિ...

‘ઈસપ્રકાર ઈનકે સંતાનપરંપરાસે જીવકે ચતુર્ગતિરૂપ સંસારકી પ્રવૃત્તિ હોતી હૈ,...’ લ્યો! એ ચાર ગતિ રખડે સંસાર. ચાહે તો દેવ હોય કે ચાહે તો શેઠિયો માણસ હોય કે નારકી હોય. ‘ઈસ સંસારમેં ચારોં ગતિયોંમેં અનેક પ્રકાર સુખ-દુઃખરૂપ હુઆ ભ્રમણ કરતા હૈ;...’ એ સુખ દુઃખ થઈને રખડે છે. સુખ શેનું? આ લોકોએ માનેલું, હોં! સુખ નહિ પણ દુઃખ. રાજા થાય, શેઠિયો થાય કે દેવ થાય. માને અમે સુખી છીએ. મૂઢ છે. નિર્ધન થાય, નરક-નિગોદમાં જાય. એને તો ખબર પણ નથી કે નિગોદમાં દુઃખી છું. નરકમાં જાય. દુઃખી છે. એમ સુખ-દુઃખની કલ્પનાથી ચોર્યાસીના અવતારમાં અનાદિ પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે. ‘તબ કોઈ કાલ એસા આવે જબ મુક્ત હોના નિકટ હો...’ સમજાણું કાંઈ? અર્ધપુદ્ગલાદિ નિકટ થાય. ‘તબ સર્વજકે ઉપદેશકા નિમિત્ત પાકર...’ સર્વજનો ઉપદેશ મળવો જોઈએ.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- બળ ક્યાં આવ્યું? નિમિત્ત હોય છે એમ કીધું.

મુમુક્ષુ :- હોવો જ જોઈએ.

ઉત્તર :- હા. ઉપદેઈ નિમિત્તનો એ જ હોય. નિમિત્ત એ હોય એમ કીધું. ઉપદેશ એવો હોય પણ સમજે ત્યારે ઓલાને નિમિત્ત કહેવાય ને? અહીં તો બીજા અજ્ઞાનીઓની, મિથ્યાદષ્ટિની વાણી નિમિત્ત ન હોય એટલું સિદ્ધ કરવું છે. પણ વાણી નિમિત્ત છે માટે ત્યાં થઈ જાય છે એમ છે નહિ.

મુમુક્ષુ :- ભગવાનની વાણી ખાલી જાય?

ઉત્તર :- ખાલી તો એના ઉપદેશમાં ત્યાં સભામાં ન જાય. પણ ત્યાં અનંતવાર સાંભળ્યું એને તો ખાલી ગઈ. સમજાણું કાંઈ? કોઈ પામનારા એમાં ન હોય એમ નહિ.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- નિમિત્ત મેળવવા શું મેળવે? ભાવ સમજવાનો આવે છે. નિમિત્ત મેળવવું શું છે? મેળવી શકે છે? એ તો પૂર્વના પુણ્યને લઈને નિમિત્ત આવે છે. ઝીણી વાત છે.

‘સર્વજકે ઉપદેશકા નિમિત્ત પાકર અપને સ્વરૂપકો...’ દેખો! અહીં તો કહેવું છે કે સર્વજ પરમેશ્વરે જે ઉપદેશ કર્યો એ એને મળે. શું મળે? કે પોતાના સ્વરૂપને બરાબર જાણે.

‘કર્મબંધકે સ્વરૂપકો, અપને ભીતરી વિભાવકે સ્વરૂપકો જાને...’ ત્રણ પ્રકાર. પોતાનો નિજ સ્વભાવ જ્ઞાન દર્શન અને આનંદ જાણે. કર્મ અને શરીરનો સ્વભાવ જડ જાણે અને પુણ્ય-પાપનો સ્વભાવ વિભાવ દુઃખરૂપ જાણે. આ ત્રણની વ્યાખ્યા કરી. ભગવાને કીધી એવી ત્રણની વ્યાખ્યા એને ખ્યાલમાં આવવી જોઈએ. ઘણું આવ્યું આમાં.

‘અપને સ્વરૂપકો ઓર કર્મબંધકે સ્વરૂપકો...’ કેમકે નિમિત્ત છે ને જોડે? એને જાણવું જોઈએ ને કે કર્મબંધ શું ચીજ છે? ‘અપને ભીતરી વિભાવકે સ્વરૂપકો...’ પોતાના પણ નિમિત્તને આધીન જે વિકાર મિથ્યાત્વ રાગ-દ્વેષ થાય છે ‘ઈનકા ભેદજ્ઞાન હો,...’ એનું સ્વરૂપ જાણી અને કર્મ અને વિભાવથી જુદાપણાનું ભાન હોય. ભેદજ્ઞાન. એવો ઉપદેશ વીતરાગવાણીમાં હોય છે. સમજાણું કાંઈ? ‘ઈનકા ભેદજ્ઞાન હો, તબ પરદ્રવ્યકો સંસારકા નિમિત્ત જાનકર...’ પરદ્રવ્યને દુઃખનું, સંસારનું નિમિત્ત જાણે. ‘ઈસસે વિરક્ત હો, અપને સ્વરૂપકા અનુભવકા સાધન કરે-’ પોતાનો જે સ્વભાવ. અપના સ્વરૂપ કહ્યું હતું ને માથે? દર્શન-જ્ઞાનમય એવા સ્વરૂપનું અંદર સાધન કરે. અનુભવનું સાધન અનુભવ. જ્ઞાન, દર્શન એવો આત્માનો અનુભવ કરે એ સાધન. વિકલ્પ-દ્વિકલ્પ અને પુણ્ય-પાપ એ સાધન નથી.

‘દર્શન-જ્ઞાનરૂપ સ્વભાવમેં સ્થિર હોનેકા સાધન કરે...’ લ્યો! એક તો અનુભવનું સાધન કરે. એક વાત પહેલું. સમ્યક્દર્શનનો જ્ઞાનનો અનુભવ. એ ઉપરાંત ‘દર્શન-જ્ઞાનરૂપ સ્વભાવમેં સ્થિર હોનેકા સાધન કરે...’ ચારિત્ર. લ્યો, આ સાધન. ‘તબ ઈસકે...’ આવું સાધન કરે એને ‘બાહ્યસાધન હિંસાદિક પંચ પાપોંકા ત્યાગરૂપ નિર્ગ્રંથ પદ,...’ બાહ્યસાધન હવે કહે છે. અંતર સાધન આ. એવું અંતર સાધન જેને હોય એને બાહ્ય સાધન મુનિ આદિને પાંચ પાપનો ત્યાગ, નિર્ગ્રંથ પદ. ‘સર્વ પરિગ્રહકી ત્યાગરૂપ નિર્ગ્રંથ દ્વિગંબર મુદ્રા ધારણ કરે,...’ લ્યો! બાહ્ય સાધન આ હોય. સમજાણું કાંઈ?

‘પાંચ મહાવ્રત, પાંચ સમિતિરૂપ, ત્રીન ગુમ્તિરૂપ પ્રવર્તે તબ સબ જીવોં પર દયા કરનેવાલા સાધુ કહલાતા હૈ.’ વ્યવહારથી. આત્મા દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રનો અનુભવ કરે પહેલો. પછી સ્વરૂપમાં સ્થિરતા અને ચારિત્રદશા કરે. એને આ બાહ્ય સાધન આવા હોય. અભ્યંતર સાધન તો એ. જુઓ! બાહ્ય નિમિત્ત પણ આવા જ હોય. એમ. નગ્ન મુનિની મુદ્રા. સમજાણું? પાંચ મહાવ્રતના વિકલ્પના નિમિત્ત, પાંચ સમિતિ-ગુમ્તિના નિમિત્ત વિકલ્પ.

‘ઈસમેં ત્રીન પદ હોતે હૈ-’ લ્યો! સાધુમાં ત્રણ પ્રકારની પદવી. ‘જો આપ સાધુ હોકર અન્યકો સાધુપદકી શિક્ષા-દીક્ષા દે વહ આચાર્ય કહલાતા હૈ,...’ છે તો સાધુ પણ આ શિક્ષા-દીક્ષાની પ્રધાનતાથી એને આચાર્ય કહેવાય. ‘સાધુ હોકર જિનસૂત્રકો પઢે પઢાવે વહ ઉપાધ્યાય કહલાતા હૈ,...’ ઉપાધ્યાય છે ને? જેના સમીપે ભણે-ભણાવે. ‘જો અપને સ્વરૂપકે સાધનમેં રહે વહ સાધુ કહલાતા હૈ,...’ આહાહા..! સ્વરૂપના સાધનમાં રહે તે સાધુ. સ્વરૂપ દર્શન-જ્ઞાન અને ચારિત્ર. એમાં રહે એ સાધુ.

‘જો સાધુ હોકર અપને સ્વરૂપકે સાધનકે ધ્યાનકે બલસે...’ દેખો! સાધુ થઈ. ‘અપને સ્વરૂપકે સાધનકે ધ્યાનકે બલસે ચાર ઘાતિયા કર્મોંકા નાશકર કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન,

અનંતસુખ ઓર અનંતવીર્યકો પ્રાપ્ત હો...’ લ્યો! એ કેવળી થાય. જે અંતરના પોતાના નિજસ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્યનું સાધન કરતા ઘાતિકર્મનો નાશ થાય અને ચાર સ્વરૂપની પર્યાય પ્રગટ થાય. ‘વહ અરહંત કહલાતા હૈ,...’ લ્યો! ‘તબ તીર્થકર તથા સામાન્યકેવલી-જિન ઈન્દ્રાદિકસે પૂજ્ય હોતા હૈ,...’ તીર્થકર અને સામાન્ય કેવળી ‘જિન ઈન્દ્રાદિકસે પૂજ્ય હોતા હૈ, ઈનકી વાણી ખિરતી હૈ જિસસે સબ જીવોંકા ઉપકાર હોતા હૈ,...’ ભગવાનની વાણી ખરે એમાં ઘણા જીવોને ઉપકારનું નિમિત્ત થાય.

મુમુક્ષુ :- સર્વે જીવનું.

ઉત્તર :- સર્વે જીવનું. સર્વ જીવ એ જ જીવ કહેવાય. તરે તે જીવ. ન તરે તે અજીવ. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

‘અહિંસા ધર્મકા ઉપદેશ હોતા હૈ, સબ જીવોંકી રક્ષા કરાતે હૈં યથાર્થ પદાર્થોંકા સ્વરૂપ બતાકર મોક્ષમાર્ગ દિખાતે હૈં, ઈસપ્રકાર અરહંત પદ હોતા હૈ...’ લ્યો! આવી તો અરિહંતપદવી હોય. ‘ઓર જો ચાર અઘાતિયા કર્મોંકા ભી નાશકર સબ કર્મોંસે રહિત હો જાતે હૈં વહ સિદ્ધ કહલાતે હૈં.’ ‘ઈસ પ્રકાર યે પાંચ પદ હૈં,...’ લ્યો! હવે એ પાંચ પદ મોટા મહાન કેમ કહ્યા એની વ્યાખ્યા કરશે. (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

નોંધ :- આ પ્રવચન ૧૯૭૪ની સાલમાંથી લેવામાં આવેલ છે.

પ્રવચન નં. ૧૫૫, ગાથા-૧૦૬, શુક્રવાર, જેઠ સુદ ૩, તા.૨૪-૫-૭૪

બીજો પેરેગ્રાફ ફરીને. આ સંસારની ઉત્પત્તિ કેમ છે? ‘જીવોંકે જ્ઞાનાવરણાદિ આઠ કર્મોંકા અનાદિબંધપર્યાય હૈ,...’ જડ. ‘ઈસ બંધકે ઉદયકે નિમિત્તસે જીવ રાગદ્વેષમોહાદિ વિભાવપરિણતિરૂપ પરિણમતા હૈ...’ કર્મના નિમિત્તના સંબંધમાં અનાદિથી મિથ્યા એટલે વિપરીત શ્રદ્ધા અને રાગ-દ્વેષના પરિણામરૂપે પરિણમે છે. ‘ઈસ વિભાવપરિણતિકે નિમિત્તસે...’ મિથ્યાત્વભાવ અને રાગ-દ્વેષના ભાવની પરિણતિના નિમિત્તથી ‘નવીન કર્મબંધ હોતા હૈ.’ નવું કર્મબંધન થાય છે.

‘ઈસપ્રકાર ઈનકે સંતાનપરંપરાસે...’ એ પ્રકારે સંતાનપરંપરા (અર્થાત્) પ્રવાહરૂપે અનાદિ. ‘જીવકે ચતુર્ગતિરૂપ સંસારકી પ્રવૃત્તિ હોતી હૈ,...’ આ ચાર ગતિમાં અનાદિથી નરકમાં, નારકીમાં, તિર્યચમાં, મનુષ્યમાં અને દેવમાં (રખડે છે). પરિભ્રમણની ચાર ગતિ છે. આહાહા..! ‘તબ કોઈ કાલ ઐસા આવે જબ મુક્ત હોના નિકટ હો...’ મુક્ત થવાની દશા જેની નજીક છે. ‘તબ સર્વજ્ઞકે ઉપદેશકા નિમિત્ત પાકર...’ લ્યો. સર્વજ્ઞ પરમાત્મા, જેને પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે, એવા પરમાત્માનો ઉપદેશ પામીને. અજ્ઞાનીનો ઉપદેશ નહિ. જેણે ત્રણકાળ ત્રણલોક જાણ્યા એવા સર્વજ્ઞ પરમાત્માનો ઉપદેશ પામીને. ભલે ગુરુથી મળે પણ એમ એનો ઉપદેશ છે. સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ સર્વજ્ઞસ્વભાવથી જે ત્રણકાળ ત્રણલોક જાણ્યા

એવો ઉપદેશ આવ્યો, એ ઉપદેશનું નિમિત્ત પામીને ‘અપને સ્વરૂપકો...’ પોતાના સ્વરૂપને જાણે. ‘ઔર કર્મબંધકે સ્વરૂપકો...’ જાણે. કર્મબંધન એક નિમિત્ત છે એને પણ જાણે. ‘અપને ભીતરી વિભાવકે સ્વરૂપકો જાને...’ પોતાનું આત્માનું સ્વરૂપ શું છે એને જાણે, કર્મબંધનું સ્વરૂપ શું છે એને જાણે અને બંધના સંબંધમાં વિભાવ થાય એને જાણે. ‘ઈનકા ભેદજ્ઞાન હો,...’ જ્યારે એ ત્રણેનું ભેદજ્ઞાન (થાય અર્થાત્) પોતાના સ્વરૂપનું આનંદ, જ્ઞાન સ્વરૂપ, વિભાવનું દુઃખરૂપ સ્વરૂપ અને કર્મનું અજીવ સ્વરૂપ. એમ જાણે. ‘ઈનકા ભેદજ્ઞાન હો, તબ પરદ્રવ્યકો સંસારકા નિમિત્ત જાનકર...’ પરદ્રવ્ય જેટલા છે એને તો સંસારનું નિમિત્ત જાણે. આહાહા..! કેમકે સ્વ ભગવાનઆત્મા સ્વદ્રવ્યનો આશ્રય લે ત્યારે જ એને કલ્યાણ થાય. તેથી પરદ્રવ્યનું જેટલું લક્ષ જાય, એ બધું રાગનું અને સંસારનું જ કારણ છે. આહાહા..!

‘પરદ્રવ્યકો સંસારકા નિમિત્ત જાનકર ઈસસે વિરક્ત હો...’ પરવસ્તુને સંસારના દુઃખનું વિકારનું નિમિત્તકારણ જાણીને એનાથી વિરક્ત થાય. પરદ્રવ્યનું લક્ષ છોડે. પરદ્રવ્યનો આશ્રય, લક્ષ છોડે. કેમકે પરદ્રવ્ય સંસારનું નિમિત્તકારણ છે. તેથી જેને મોક્ષનો માર્ગ પ્રગટ કરવો છે એ પરદ્રવ્યના નિમિત્તનું લક્ષ છોડે. ‘અપને સ્વરૂપકે અનુભવકા સાધન કરે...’ પોતાનો સ્વભાવ ચૈતન્ય શુદ્ધ આનંદ, જ્ઞાન એના સ્વરૂપનું સાધન કરે એ મોક્ષનો માર્ગ છે. આહાહા..! ‘તબ ઈસકે બાહ્યસાધન હિંસાદિક પંચ પાપોંકા ત્યાગરૂપ નિર્ગ્રથ પદ,...’ થઈ જાય. લ્યો. મુનિ થાય એને બાહ્ય નિર્ગ્રથ દિગંબર દશા (થઈ જાય). એને બાહ્ય સાધન, અંતર સાધન તો કરે, કહે છે, પણ એને બાહ્ય સાધનમાં હિંસા, જૂઠું, ચોરી, વિષયભોગ વાસનાના ત્યાગરૂપ નિર્ગ્રથપદ દિગંબરપદ, દિગંબરદશા ધારણ થાય. ‘સબ પરિગ્રહકી ત્યાગરૂપ...’ એને વસ્ત્રનો ધાગો પણ ન રહે, વસ્ત્રનો કણ પણ ન રહે. એવી મુનિદશા ધારણ કરે ત્યારે ‘નિર્ગ્રથ દિગંબર મુદ્રા ધારણ કરે,...’ આ અંતર અને બાહ્યનું સાધન બતાવે છે. ‘પાંચ મહાવ્રત, પાંચ સમિતિરૂપ, ત્રીન ગુમિરૂપ પ્રવર્તે તબ સબ જીવોં પર દયા કરનેવાલા સાધુ કહલાતા હૈ.’ બધા જીવોની છકાયના જીવો ઉપર જેનો દયાભાવ છે.

‘ઈસમેં ત્રીન પદ હોતે હૈં-જો આપ સાધુ હોકર અન્યકો સાધુપદકી...’ સાધુ થઈને અન્યને સાધુપદની ‘શિક્ષાદીક્ષા દે વહ આચાર્ય કહલાતા હૈ,...’ આત્માના સ્વરૂપના સાધનની પદની શિક્ષામણ અને દીક્ષા દે, એમ કહે છે. જોયું! અંતર સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા એનું સાધન સ્વરૂપમાં સાધુને જે હોય એનું જ્ઞાન અને એની દીક્ષા દે. આહાહા..! આ આચાર્ય. ‘વહ આચાર્ય કહલાતા હૈ,...’ લ્યો, અહીં તો બીજો ઉપદેશ આપે એવું નથી. સાધુપદની શિક્ષા દીક્ષા દે. આહાહા..! વીતરાગભાવ આચાર્ય પોતે સ્વદ્રવ્યને આશ્રયે પ્રગટ કર્યો છે એવા વીતરાગભાવની શિક્ષા અને દીક્ષા (દે છે). ઉપદેશ પણ વીતરાગભાવનો આપે અને દીક્ષા પણ વીતરાગભાવની આપે. એમ કહે છે. આહાહા..! એ આચાર્ય કહેવાય.

‘સાધુ હોકર જિનસૂત્રકો પઢે-પઢાવે...’ હવે ઉપાધ્યાયની વાત છે. ‘વહ ઉપાધ્યાય કહલાતા હૈ, જો અપને સ્વરૂપકે સાધનમેં રહે વહ સાધુ કહલાતા હૈ...’ આનંદસ્વરૂપ

ભગવાનઆત્માના સાધનમાં રહે તેને સાધુ કહે. નગ્નપણું ને પંચમહાવ્રતના પરિણામમાં રહે તો સાધુ એમ નથી કહ્યું. એવી દશા હોય ભલે પણ પોતે ભગવાનઆત્મા જ્ઞાન અને આનંદસ્વરૂપમાં રહે એને સાધે, સ્વરૂપ આનંદ શુદ્ધ છે. પૂર્ણ વીતરાગસ્વરૂપ આત્મા એની પર્યાયમાં સાધન કરે એને અહીંયાં સાધુ કહેવામાં આવે છે.

‘જો સાધુ હોકર અપને સ્વરૂપ સાધનકે ધ્યાનકે બલસે...’ આ રીતે સાધુ થઈને... હવે ત્રણ પદ ઉપરાંત (વાત કરે છે). ‘અપને સ્વરૂપકે સાધનકે ધ્યાનકે બલસે...’ જોયું! ચૈતન્યસ્વભાવ બળરૂપ સ્વરૂપરૂપ, એના સાધનના બળથી. ‘સ્વરૂપકે સાધનકે ધ્યાનકે બલસે...’ પોતાનું સ્વરૂપ જે શુદ્ધ આનંદ, એના ધ્યાનના બળ દ્વારા ‘ચાર ઘાતિયા કમોંકા નાશકર...’ કેવી ભાષા વાપરી છે, જુઓને! વ્યવહાર રત્નત્રય કરીને ચાર ઘાતિનો નાશ કરે એમ નથી કહ્યું. બાહ્ય સાધન કહ્યું હતું પહેલું કે પાંચ મહાવ્રત સાધે. હોય છે બસ એટલું. આહાહા..! પણ મોક્ષનું સાધન તો અંતર આત્મા આનંદ ને જ્ઞાનસ્વરૂપી પ્રભુ એનું સાધન અંતર કરે એ સાધનથી ચાર ઘાતિકર્મનો નાશ થાય. ‘કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન, અનંતસુખ, અનંતવીર્યકો પ્રાપ્ત હો...’ લો. ત્યારે અરિહંત કહેવાય. એને અરહંત ભગવાન-ણમો અરિહંતાણું.. ણમો અરિહંતાણું ત્યારે એને કહેવાય. આહાહા..! પાંચ નવકારમાં આવું પહેલું પદ છે ને! એ આ રીતે શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપના સાધન દ્વારા ચાર ઘાતિકર્મનો નાશ કરીને કેવળજ્ઞાન, દર્શન, સુખ અને વીર્ય એવા ચાર (ગુણ) પૂર્ણ પ્રગટ કરે એને અરિહંત પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! કહો, સમજાણું?

‘તબ તીર્થકર ઔર સામાન્યકેવલી જિન ઈન્દ્રાદિકસે પૂજ્ય હોતા હૈ,...’ એમાં તીર્થકર અને સામાન્ય કેવળી એ પણ ‘ઈન્દ્રાદિકસે પૂજ્ય હોતા હૈ, ઈનકી વાણી ખિરતી હૈ,...’ ભાષા દેખો! એની વાણી ખરે છે એમ શબ્દ વાપર્યો છે. એ વાણી બોલે છે એમ ન કહ્યું. ભાષા કેવી તોળી તોળીને વાપરે છે ને. ભગવાન સર્વજ્ઞ પરમાત્માને ત્રણકાળ ત્રણલોકનું જ્ઞાન થાય ત્યારે શરીરમાત્ર રહે. એમાંથી વાણી ખરે, એમ કહ્યું. જોયું! ધ્વનિ-વાણીનો અવાજ ઉઠે. આહાહા..! ‘વાણી ખિરતી હૈ,...’ આહાહા..! ‘જયચંદ્ર પંડિતે’ ભર્યું છે બહુ! ‘વાણી ખિરતી હૈ,...’ ભગવાનના મુખથી વાણી (ખરે છે). મુખથી પણ નહિ, એ તો અરિહંત હોય ત્યારે વાણી ખરે છે. આહાહા..! ‘જિસસે સબ જીવોંકા ઉપકાર હોતા હૈ,...’ એ વાણી સાંભળીને જગતના પ્રાણી પોતાના આત્માનું સાધન કરે તો ઉપકાર કહેવામાં આવે. આહાહા..!

‘અહિંસા ધર્મકા ઉપદેશ હોતા હૈ,...’ વાણીમાં અહિંસાધર્મનો ઉપદેશ (આવે છે). રાગની ઉત્પત્તિ થવી તે હિંસા. આહાહા..! વસ્તુના સ્વરૂપમાં વીતરાગતા ભરી છે તો વીતરાગતાની ઉત્પત્તિ થાય તે અહિંસા. એવો ભગવાને ઉપદેશ કર્યો. આ અહિંસા. આહાહા..! ‘જિસસે સબ જીવોંકી રક્ષા હોતી હૈ,...’ એટલે કોઈ પ્રાણીને મારવું નહિ એનું નામ રક્ષા. ‘યથાર્થ પદાર્થોંકા સ્વરૂપ બતાકર...’ જેવું આત્માનું, જડનું, ધર્મનું ને અધર્મનું જેવું સ્વરૂપ છે એવું બતાવીને ‘મોક્ષમાર્ગ દિખાતે હૈં. ઈસપ્રકાર અરહંત પદ હોતા હૈ.’ એ

અરિહંતપદની વ્યાખ્યા કરી. ‘ઔર જો ચાર અઘાતિયા કર્મોંકા ભી નાશ કર સબ કર્મોંસે રહિત હો જાતે હૈં, વહ સિદ્ધ કહલાતે હૈં.’ પરમાત્મા શરીરરહિત થઈ જાય. શરીરરહિત પરમાત્માને અરિહંત કહીએ, શરીરરહિત પરમાત્માને સિદ્ધ કહીએ. આહાહા..!

‘ઈસપ્રકાર યે પાંચ પદ હૈં, યે અન્ય સબ જીવોંસે મહાન હૈં,....’ એ પાંચ પદ બધા જીવોમાં મહાન છે. ‘ઈસલિયે પંચ પરમેષ્ટી કહલાતે હૈં, ઈનકે નામ તથા સ્વરૂપકે દર્શન, સ્મરણ, ધ્યાન, પૂજન, નમસ્કારસે અન્ય જીવોંકે શુભપરિણામ હોતે હૈં...’ દેખો! એ પંચ પરમેષ્ટીના નામથી, એના સ્વરૂપનું દર્શન, એનું સ્મરણ, એનું ધ્યાન, એનું પૂજન, એને નમસ્કાર એનાથી બીજા જીવને શુભભાવ થાય છે. ધર્મ થાય છે એમ નહિ. આહાહા..! કહો, સમજાણું કાંઈ? ‘ઈસલિયે પાપકા નાશ હોતા હૈ,....’ શુભપરિણામ થાય છે ને એટલે. માંગલિક કહેવું છે ને. ‘વર્તમાન વિઘ્નકા વિલય હોતા હૈ, આગામી પુણ્યકા બંધ હોતા હૈ....’ લો, ત્રણ વાત થઈ. એ પંચ પરમેષ્ટીના સ્મરણ, ધ્યાનથી શુભભાવ થાય, એનાથી પાપનો નાશ થાય. જે સમકિતી છે એને મિથ્યાત્વના પાપનો તો નાશ છે. બીજા અશુભભાવનો પણ એને કર્મનો અશુભભાવ હોય એ ઘટી જાય છે. ‘વર્તમાન વિઘ્નકા વિલય હોતા હૈ,....’

મુમુક્ષુ :- પંચ પરમેષ્ટીના ..નો વિચાર કરે તો શુભભાવ થાય.

ઉત્તર :- હા. શુભભાવ (થાય). ‘શુભપરિણામ હોતે હૈં ઈસલિયે પાપકા નાશ હોતા હૈ...’ ક્યાં આવ્યું? કંઈ સમજાતું નથી. ક્યુ પાનું? હપ એ તો મંગલરૂપ કહ્યું છે. એ વ્યવહારસુખ. મનમાં સુખ લાગે છે. એ તો મનની વ્યાખ્યા કરી. ઈ તો છે. એ સુખ લાવે છે, એ તો પોતે પ્રગટ કરે તો. એનાથી તો શુભભાવ થાય છે. પરદ્રવ્યના લક્ષથી તો શુભભાવ થાય છે. ઈ છે માંગલિક પણ પોતે ભાવ કરે તો. આહાહા..! સવિકલ્પ દશાવંતને શુભભાવમાં પંચ પરમેષ્ટી નિમિત્ત છે. સવિકલ્પ દશા.. કાલે રાત્રે કહ્યું હતું. ...વાત નહોતી કરી? આ આમાં.

‘આત્માવલોકન’નું રાત્રે કહ્યું હતું. તું દેખ. સમ્યજ્ઞેને કહે છે. ‘યહ સ્વ અનુભવદશા સ્વસમયરૂપ સ્વસુખ હૈ.’ આત્માનો અનુભવ એ સ્વ અનુભવ એ સુખરૂપ છે. શાંત વિશ્રામ છે. સ્થિરરૂપ છે. સ્વને આશ્રિત. પરને આશ્રિત જે વિકલ્પ છે એ દુઃખરૂપ છે એમ સિદ્ધ કરવું છે. આહા..! ‘કોઈ કલ્યાણ હૈ.’ સ્વ અનુભવદશા એ કલ્યાણનું કારણ છે, કોઈ કલ્યાણ છે એમ લખ્યું છે. ‘ચેન છે, તૃપ્તિરૂપ છે, સમભાવ છે અને મુખ્ય મોક્ષનો માર્ગ છે. આ સમ્યક્ સવિકલ્પ દશા...’ હવે વિકલ્પ આવ્યો. પંચ પરમેષ્ટીનું ધ્યાન લક્ષણ એ પણ સવિકલ્પ છે. જોકે ઉપયોગ નિર્મળ છે. એટલે કે જાણવાના-દેખવાના પરિણામ શુદ્ધ છે. જાણવા-દેખવાના. જ્ઞાતા-દેષ્ટાના પરિણામ શુદ્ધ છે ને.

મુમુક્ષુ :- ચારિત્ર ..

ઉત્તર :- ચારિત્ર ... બસ ઈ. જાણવા-દેખવાના પરિણામ શુદ્ધ છે.

‘તથા ચારિત્રપરિણામ પરાલંબ અશુદ્ધ ચંચલરૂપ થાય છે.’ જોયું! ચારિત્રના પરિણામ પરાલંબન-પર આલંબન. જુઓ! આ પાંચ પરમેષ્ટી. શુભભાવ છે ઈ. એવી વાત છે. અશુદ્ધ

ચંચળ હોય છે. તેથી સવિકલ્પ દશા દુઃખ છે. આહાહા..! વાત તો આવી છે એની ખબરેય નથી કંઈ. આહાહા..! સવિકલ્પદશા દુઃખરૂપ છે. તૃષ્ણા તમ ચંચળ છે. તૃષ્ણામાં તમથી એ દશા-રાગ ચંચળ છે. આહાહા..! પુણ્ય-પાપરૂપ કલાપ છે. સવિકલ્પમાં શુભભાવ અને અશુભ બેય કલાપ છે-મેલ છે. આહાહા..! ઉદ્વેગતા છે. અસંતોષરૂપ છે. આવા આવા વિલાપરૂપ છે. આહાહા..! ‘આત્માવલોકન’માં ‘દીપચંદ્ર’એ પોતે બહુ સારી સ્પષ્ટતા કરી છે. ચારિત્ર પરિણામ. આવા આવા વિલાપરૂપ છે એવા ચારિત્ર પરિણામ. જ્ઞાન-દર્શનના પરિણામ શુદ્ધ છે. કારણ કે જ્ઞાન દર્શન છે એ એનું જાણવા-દેખવાનું કાર્ય તો કરે છે ને? સવિકલ્પ દશા કાળે પણ. સવિકલ્પ ચારિત્રના પરિણામ જ છે એ મેલાં છે, ત્યાં ઉદ્વેગ છે, અસંતોષ છે, દુઃખ છે. આહાહા..! અને પાછું કહે છે, આ બન્ને અવસ્થા પોતામાં દેખ. બેય અવસ્થા તારા પયયિમાં તું દેખ. આહાહા..! માળે લખ્યું છે ને કેટલું સરસ! વસ્તુની સ્થિતિ જ આ છે. તેથી ભલું તો એ છે કે તું સ્વઅનુભવરૂપ રહેવાનો ઉદ્યમ રાખ્યા કર. આહાહા..! સવિકલ્પ દશા ઉદ્વેગ અસંતોષ છે. આહાહા..!

અહીં તો પંચ પરમેષ્ઠીના લક્ષે તો ભાવ એ શુભભાવ છે એટલું સિદ્ધ કરવું છે. સુખ, આત્માનું સુખ નથી. એને તો માંગલિક પોતે કરે તો સુખ થાય. સમજાણું કાંઈ? એવી વાત છે, ભાઈ! પહેલા તો કહી ગયા ને, પરદ્રવ્ય સંસારનું નિમિત્તકારણ છે. પછી પ્રશ્ન ક્યાં રહ્યો? આગળ તો ક્યાંક કહ્યું છે. ... એમ કાઢ્યું છે, હોં! તું તારા આત્મા સાથે આ બે ભાવને મેળવ એમ કહે છે. આત્મા સાથે નિર્મળ દશા અને સવિકલ્પ દશા આ રીતે છે કે નહિ તને? એમ છે. ક્યાંક છે ખરું. આવ્યું હતું. ખ્યાલ નહીં હવે ભૂલી ગયા. ‘આત્માવલોકન’? એ ક્યાંક છે. તારા આત્માને મેળવ, એમ કીધું છે. આવી એટલું, આ તો મેળવ એવું એક ઠેકાણે છે. આ આવ્યું ને? પરાલંબી છે. ત્યાં પરસ્વાદ આવે. સવિકલ્પ પણ થઈ જાય. અને કેટલાક કાળ પછી આ સવિકલ્પ ભાવથી રહિત થઈ પરિણામ અનુભવરૂપ થાય. અંતર્મૂર્ત પછી પરિણામ સવિકલ્પ થાય. કેટલાક કાળ પછી પરિણામ સવિકલ્પપણું છોડી અનુભવરૂપ થાય. જઘન્ય જ્ઞાનીનું સમ્યક્ આચરણ ધારાપ્રવાહી પરિણામ હોય. સમકિતનું આચરણ તો ધારાપ્રવાહી છે. ચારિત્ર આચરણ અનુભવ ધારાપ્રવાહી નહિ. કેટલું સ્પષ્ટ! જઘન્ય જ્ઞાનીને અનુભવ કદાચિત્.. કહે પછી એની વાત લીધી છે. આહાહા..! આવ્યું, જુઓ! ઈ આવે ત્યારે ને. ૧૬૬ પાને છે.

દેખ તું. એવા પરિણામોનું વર્ણન કરીને પરિણામોનું સવિકલ્પ નિર્વિકલ્પ અનુભવ થવો દેખાડ્યો. તેથી તું પણ પોતાની પરિણતિ આ કથન પ્રમાણે છે કે નહિ તે જો. મેળવ એમ કહે છે. તું પણ પોતાની પરિણતિ આ કથન પ્રમાણે છે કે નહીં એ તુલના કરીને જો. એ કોંસમાં લખ્યું છે. અને સમ્યક્ષ્ટિને આ પ્રમાણે થતી જો તો અમે બીજું કહીએ છીએ. નિર્વિકલ્પ સવિકલ્પ દશામાં શું હોય છે ઈ. સવિકલ્પમાં દુઃખ છે. પછી ઈ કહ્યું. એના પછી કહ્યું. વાત તો જેમ હોય એમ જાણવી જોઈએ ને. આહાહા..!

સ્વનો આશ્રય લઈને જેટલી નિર્વિકલ્પતા થઈ છે એટલી તો સુખરૂપ છે, વિશ્રામ છે, શાંતિ છે, સંતોષ છે, તૃપ્તિ છે. અને જેટલો સવિકલ્પ ભાવ છે તેટલો અતૃપ્ત ભાવ છે, ચંચળ છે, દુઃખરૂપ છે, અવિશ્રામ છે, અસંતોષ છે. આહાહા..! કહો, ‘ગિરધરભાઈ’! આ તો કહે

છે, જો, તારા આત્મા સાથે મેળવ. અમે જે કહીએ છીએ એની સાથે તારી દિશાને મેળવ ને. આહાહા..!

(અહીંયા ચાલતો અધિકાર). પુણ્યનો બંધ થાય છે. દેખો! છે? આ નમસ્કાર કરતાં ‘અન્ય જીવોકે શુભપરિણામ હોતે હૈં...’ શુદ્ધ નહિ, સુખ નહિ. ‘ઈસલિયે પાપકા નાશ હોતા હૈં...’ અઘાતિ ઓછા થાય. ‘વર્તમાન વિઘ્નકા વિલય હોતા હૈં, આગામી પુણ્યકા બંધ હોતા હૈં...’ એ શુભભાવ ભવિષ્યના પુણ્યબંધનું કારણ છે. આહાહા..! ‘ઈસલિયે સ્વર્ગાદિક શુભગતિ પાતે હૈં.’ લ્યો! સ્વર્ગ અથવા આ શેઠાઈ. આ પૈસાવાળા ધૂળના ઘણી કહેવાય ને. કરોડ, બે કરોડ, પાંચ કરોડ ને ધૂળ કરોડ ને. એ.. ‘પ્રવીણભાઈ’! ઈ શુભભાવથી આ ધૂળના ઘણી થાય એમ કહે છે. પુણ્યબંધ થાય તો સ્વર્ગમાં જાય. થોડું પાછું બાકી રહ્યું હોય તો વળી શેઠાઈમાં આવે. કરોડ, બે કરોડ, પાંચ કરોડ મળે એને. પણ એ બધા પુણ્યથી ધૂળ મળે એને. આત્મા ન મળે. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- કીધાં ને બેય. જેટલી નિર્વિકલ્પ દષ્ટિ, જ્ઞાન અને સ્થિરતા છે એટલું એને સુખનું કારણ, મોક્ષનું કારણ છે. અને જેટલી સવિકલ્પ દશા છે એ સ્વર્ગ અને પુણ્યબંધનું કારણ છે. કહો, સમજાણું આમાં? કાલે બપોરે તને સંભાર્યો હતો. એ.. પરાગ! તારા બાપને કહ્યું હતું. ગયા છે બેય. આ બેય જણા ગયા છે ને. ભાવનગર. કીધું, ભાવનગર તો અહીં (અંદર) છે. એમ કહ્યું હતું કાલે. આહાહા..!

એકલો જ્ઞાનસ્વભાવ, આનંદસ્વભાવ, શાંતસ્વભાવ જેનું ભાવનું નગર. માથે કોઈ કર નથી, દેણું નથી એવી ચીજ પોતે પડી છે. આહાહા..! એનું આચરણ કરવું એ મોક્ષનું કારણ છે. અને પરદ્રવ્યનું જેટલું લક્ષ જાય, ચાહે તો પંચ પરમેષ્ટી ઉપર જાય, સ્ત્રી, કુટુંબ, પરિવાર ઉપર લક્ષ જાય તો તો પાપભાવ છે. અહીં તો પંચ પરમેષ્ટી ઉપર લક્ષ જાય તો એ પુણ્યભાવ છે એમ કહે છે. આહાહા..! માર્ગ એવો છે, ભાઈ! લોકોને એવું આકરું લાગે છે કે શુભભાવમાં કંઈ નથી? નીચલાવાળાને શુભભાવ લાભનું કારણ છે. ભાઈ! શુભભાવ લાભનું કારણ છે જ નહિ. કોઈ કાળે, કોઈને. હોય ઈ જુદી વાત છે, આવે ખરો પણ એ છે તો દુઃખરૂપ વિકલ્પદશા.

મુમુક્ષુ :- સ્વર્ગની ગતિનો લાભ મળે.

ઉત્તર :- ઈ લાભ કહેવાય? ધૂળેય નથી ન્યાં. એ વાત જ ખોટી છે બધી. એમ કહે છે કે શુભભાવથી સ્વર્ગનું સુખ તો મળે. ધૂળમાંય નથી, દુઃખ છે ત્યાં. અંગારાથી શેકાય છે. આહાહા..! અને ન્યાંથી બહાર નીકળે અને કદાચિત્ પુણ્યને લઈને વાણી મળે પણ એના ઉપર લક્ષ જતાં રાગ થાય છે. દુઃખનું ફળ છે એમ નહોતું કહ્યું? એય..! ક્યાં કહ્યું? ૭૪. દુઃખરૂપ અને દુઃખનું ફળ. શુભભાવ દુઃખનું ફળ, શુભભાવથી સંયોગ મળે. એના ઉપર લક્ષ જશે તો રાગ જ થાશે, દુઃખ થાશે. આહાહા..! ગજબ વાતો છે ને! કારણ કે પંચ પરમેષ્ટી મળે અને એની વાણી મળે. પણ એના ઉપર લક્ષ જાશે તો શુભભાવ થાશે, દુઃખ થાશે. આહાહા..! આ તો વીતરાગ એમ કહે. રાગીઓ અને રાગના પ્રેમીઓ આવું કહી શકે નહિ.

આહાહા..! ઓલામાં આવ્યું હતું, જૈનપ્રકાશમાં. એમ કે અમૃતકણ નામ આપ્યું ને? વાંચ્યું ને તમે આ? આગમ અને મૂર્તિ... એ.. દેવાનુપ્રિયા! ભવિજનનો આધાર. આહાહા..! આગમ અને મૂર્તિ. સ્થાનકવાસીનું જૈનપ્રકાશ છે. ઈ કહે છે, ભવિજનને આધાર.

અહીં તો કહે છે, ઈ આગમ અને મૂર્તિ શુભભાવનું નિમિત્ત છે. દુઃખનું નિમિત્ત છે. આહાહા..! એ સ્થાનકવાસીનું લખાણ છે. એને પણ ક્યાં ખબર છે. એમાં વેદાંતના લખાણ નાખે. કેટલીવાર નાખતા હતા પહેલાં. આહાહા..! આ જીવણ છે એ પાકો છે. એ જાતનો. તમારો જીવણલાલ. વઢવાણ. શું ઈ પરું કહેવાય? જીવણલાલનું. તમારા વઢવાણમાં રહે ઈ શું કહેવાય? મોચીયાર. મોચીયારમાં રહે છે ને. ખબર છે. ઈ પાકો સ્થાનકવાસી. એની લાઈન પ્રમાણે. આ તો કાંઈ ઠેકાણું ન મળે. આગમ અને મૂર્તિ અત્યારે આગમ આધાર છે.

અહીં તો કહે છે, મૂર્તિ અને આગમ... ૧૭૦ ગાથામાં કહ્યું ને? ‘પંચાસ્તિકાય’. આગમની શ્રદ્ધા, નવ તત્ત્વને પદાર્થની શ્રદ્ધા અને તીર્થંકર કહે મારી શ્રદ્ધા જ્યાં સુધી રહેશે ત્યાં સુધી મોક્ષ નહિ થાય. કારણ કે વિકલ્પ, રાગ છે. આહાહા..! હોય છે એ જુદી વાત છે. તેથી કરીને મૂળ ચીજ ન હોય અને શુભભાવ ન હોય, એમ નહિ. હોય તો ખરો જ. જ્યાં સુધી વીતરાગ નથી એટલે એ ભાવ આવ્યા વિના રહે નહિ. પણ એનું ફળ તો પોતે વર્તમાન દુઃખ અને પછી પણ દુઃખનું કારણ છે. એવી વાત છે. આહાહા..! અરે..! આવી વસ્તુની સ્થિતિ છે ત્યાં...

દુઃખનું કારણ છે તો ભગવાનનું સ્મરણ કરવું (કે ન કરવું)? કે નવકાર ગણવા? શું કરવું? વળી એમ કહે. ભાઈ! એ તો અશુભથી બચવા આવ્યા વિના રહે નહિ. એ અશુભથી બચવા કહેવું એ પણ વ્યવહાર છે. એ કાળે એ ભાવ આવ્યા વિના રહે નહિ. એવી વાત છે. એનો રાગનો ચારિત્રદોષની વિપરીતતાનો સ્વકાળ હોય છે ત્યારે શુભભાવ આવે છે, હોય છે. આહાહા..! પણ એની મર્યાદા તો પુણ્યબંધ જેટલી છે. હૈં! ક્ષાયિક સમકિતીને પણ પંચપરમેષ્ટીનું સ્મરણ, ભક્તિ, પૂજા હોય છે. પણ એના ફળ તરીકે તો પુણ્યબંધ છે. વાત તો આમ છે. એ કંઈ વસ્તુ ફરે એવી નથી.

‘ઈનકી આજ્ઞાનુસાર પ્રવર્તનેસે...’ જોયું! ‘ઈસલિયે સ્વર્ગાદિક શુભગતિ પાતા હૈ.’ એ શુભગતિ. ‘ઈનકી આજ્ઞાનુસાર પ્રવર્તનેસે...’ હવે એની આજ્ઞા જે છે એની ‘પરંપરાસે સંસારસે નિવૃત્તિ ભી હોતી હૈ,...’ આજ્ઞા પ્રમાણે પ્રવર્તે તો, સમ્યજ્ઞાન, જ્ઞાન, ચારિત્ર એ એની-ભગવાનની આજ્ઞા છે, તો ‘પરંપરાસે સંસારસે નિવૃત્તિ ભી હોતી હૈ,...’ ક્રમે કરીને એને સંસારનો અભાવ થઈ જાય. પૂર્ણ થાય તો અભાવ થઈ જાય. અધુરું રહે ત્યાં સુધી સંસારભાવ છે. આહાહા..!

‘ઈસલિયે યે પાંચ પરમેષ્ટી સબ જીવોકે ઉપકારી પરમગુરુ હૈં.’ આહાહા..! ‘સબ સંસારી જીવોસે પૂજ્ય હૈં.’ સંસારીપ્રાણીથી પૂજ્ય છે. ‘ઈનકે સિવાય અન્ય સંસારી જીવ રાગ-દ્રેષ-મોહાદિ વિકારોસે મલિન હૈં,..’ પંચ પરમેષ્ટી સિવાય જે બીજા દેવાદિ નામ ધરાવે એ તો રાગ-દ્રેષ, મોહથી, વિકારથી મલિન છે. ‘યે પૂજ્ય નહીં હૈં, ઈનકે મહાનપના, ગુરુપના, પૂજ્યપના નહીં હૈં, આપહી કમોકે વશ મલિન હૈં તબ અન્યકા પાપ ઈનસે કૈસે

કટે?' લ્યો!

‘ઈસપ્રકાર જિનમતમે ઈન પાંચપરમેષ્ટીકા મહાનપના પ્રસિદ્ધ હૈ ઔર ન્યાયકે બલસે ભી ઐસા હી સિદ્ધ હોતા હૈ,...’ ન્યાયથી પણ એ જ સિદ્ધ થાય છે. પંચપરમેષ્ટી જે આત્માની દશાઓ, પૂર્ણ પ્રાપ્ત અને સાધકપણે પ્રાપ્ત, એ જ જગતમાં ઉત્કૃષ્ટ મહાન અને પૂજ્ય છે. રાગ-દ્રેષ અને મોહવાળા કંઈ પૂજ્ય નથી. ભલે દેવ નામ ધરાવે. આહાહા..! ‘ઈસ પ્રકાર જિનમતમે ઈન પંચ પરમેષ્ટીકા મહાનપના પ્રસિદ્ધ હૈ ઔર ન્યાયકે બલે ભી ઐસા હી સિદ્ધ હોતા હૈ, ક્યોંકિ જો સંસારકે ભ્રમણસે રહિત હો વે હી અન્યકે સંસારકા ભ્રમણ મિટાનેકો કારણ હોતે હૈ.’ ત્યારે એ કારણ હોય. ‘જૈસે જિસકે પાસ ધનાદિ વસ્તુ હો વહી અન્યકો ધનાદિક દે ઔર આપ દરિદ્રી હો તો તબ અન્યકી દરિદ્રતા કૈસે મેટે, ઈસ પ્રકાર જાનના.’ એમ જે રાગ-દ્રેષ અને મોહવાળા છે એ બીજાને રાગ-દ્રેષ, મોહ ટાળવામાં નિમિત્ત શી રીતે થાય? એમ કહે છે. આહાહા..!

‘જિનકો સંસારકે દુઃખ મેટને હોં ઔર સંસારભ્રમણકે દુઃખરૂપ જન્મ-મરણસે રહિત હોના હો વે અરહંતાદિક પંચ પરમેષ્ટીકા નામ મંત્ર જપો, ઈનકે સ્વરૂપકા દર્શન, સ્મરણ, ધ્યાન કરો, ઈસસે શુભ પરિણામ હોકર...’ લ્યો, અહીંયાં પણ શુભ પરિણામ લાવ્યા પાછા આવે તો ખરું ને ઈ. ‘પાપકા નાશ હોતા હૈ, સબ વિઘ્ન ટલતે હૈ, પરંપરાસે સંસારકા ભ્રમણ મિટતા હૈ,...’ સમ્યજ્ઞાન સહિત છે એની વાત છે. અજ્ઞાનીને પરંપરા ક્યાં હતું? જેને વાસ્તવિક પંચપરમેષ્ટીનું સ્વરૂપ આત્મામાં જેને બેઠું છે એવા જીવોને માટે આ સ્મરણ છે એ શુભભાવ છે, એમ કહે છે. ‘કર્મોકા નાશ હોકર મુક્તિકી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ, ઐસા જિનમતકા ઉપદેશ હૈ અતઃ ભવ્ય જીવોકે અંગીકાર કરને યોગ્ય હૈ.’ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા વીતરાગદેવનો આ ઉપદેશ છે કે એ ભવ્યજીવોએ અંગીકાર કરવાલાયક છે.

‘યહાં કોઈ કહે-અન્યમતમે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ આદિક ઈષ્ટદેવ માનતે હૈં ઉનકે ભી વિઘ્ન ટલતે દેખે જાતે હૈં તથા ઉનકે મતમે રાજાદિ બડે-બડે પુરુષ દેખે જાતે હૈં, ઉનકે ભી વે ઈષ્ટ વિઘ્નાદિકકો મેટનેવાલે હૈં ઐસે હી તુમહારે ભી કહતે હો, ઐસા ક્યોં કહતે હો કિ યહ પંચપરમેષ્ટી હી પ્રધાન હૈ, અન્ય નહીં હૈ? ઉસકો કહતે હૈં, હે ભાઈ! જીવોકે દુઃખ તો સંસારભ્રમણકા હૈ...’ જોયું! સંયોગનું દુઃખ નહિ, દુઃખ સંસારભ્રમણનું. આહાહા..! ચાર ગતિમાં રખડવું એ દુઃખ છે. આહાહા..! ‘ઔર સંસારભ્રમણકે કારણ રાગ દ્રેષ મોહાદિક પરિણામ હૈં...’ સંસાર પરિભ્રમણનું કારણ, સંસાર પરિભ્રમણ એ દુઃખરૂપ છે ચાર ગતિનું ભ્રમણ અને એ પરિભ્રમણનું કારણ રાગ-દ્રેષ, મોહાદિ છે. ‘તથા રાગાદિક વર્તમાનમે આકુલતામયી દુઃખસ્વરૂપ હૈ.’ રાગ-દ્રેષ અને મિથ્યાત્વ તો વર્તમાનમાં આકુળતા દુઃખરૂપ છે. ‘ઈસલિયે યે બ્રહ્માદિક ઈષ્ટદેવ કહે વે તો રાગાદિક તથા કામ-ક્રોધાદિ યુક્ત હૈ, અજ્ઞાનતપકે ફલસે કઈ જીવ સબ લોકમે ચમત્કારસહિત રાજાદિક બડા પદ પાતે હૈં, ઉનકો લોગ બડા માનકર બ્રહ્માદિક ભગવાન કહને લગ જાતે હૈં ઔર કહતે હૈં કિ યહ પરમેશ્વર બ્રહ્માકા અવતાર હૈ, તો ઐસે માનને સે કુછ મોક્ષમાર્ગ તથા મોક્ષરૂપ હોતા નહીં હૈ, સંસારી

હી રહતા હૈ.’ જેને રાગ-દ્રેષ અને મોહ છે એના ફળમાં તો સંસાર છે. એમ કહે છે. તો એને ભજવાથી તો સંસાર મળે, રખડવું મળે. આહાહા..!

‘ઐસે હી અન્યદેવ સબ પદવાલે જાનને,...’ મોટા મોટા પદવાળા દેવ હોય ને. ‘આપહી રાગાદિસે દુઃખરૂપ હૈ, જન્મ-મરણ સહિત હૈં વે પરકા - સંસારકા દુઃખ કૈસે મેટૈંગે? ઈનકે મતમેં વિધનકા ટલના ઔર રાજાદિક બડે પુરુષ હોતે કહે જાતે હૈં, વહાં તો ઉન જીવોકે પહિલે કુછ શુભકર્મ બંધે યે ઉનકા ફલ હૈ.’ પહેલા શુભ બાંધ્યું હોય તો આ રાજા થાય, એમાં શું છે? ‘વહ તો પહિલે કુછ અજ્ઞાનતપ ક્રિયા હૈ ઉસકા ફલ હૈ, યહ તો પુણ્યપાપરૂપ સંસારકી ચેષ્ટા હૈ, ઈસમેં કુછ બડાઈ નહીં હૈ, બડાઈ તો વહ હૈ જિસસે સંસારકા ભ્રમણ મિટે...’ અહીં તો વાત ઈ છે. ચાર ગતિનું રખડવું મટે એ તો પંચપરમેષ્ટીના નિમિત્તથી થાય છે. જેને સંસાર પરિભ્રમણ મટી ગયું છે એને સંસાર પરિભ્રમણ (મટવામાં) નિમિત્ત કહેવામાં આવે છે. ‘વહ તો વીતરાગવિજ્ઞાન ભાવોસે હી મિટેગા,...’ લો, પેલા રાગ-દ્રેષ અને મોહ એ સંસાર પરિભ્રમણનું કારણ. અને પરિભ્રમણથી રહિત થવાનું વીતરાગવિજ્ઞાન કારણ. વીતરાગવિજ્ઞાન કારણ છે. આહાહા..! વીતરાગવિજ્ઞાન બહુ નાખે છે ને? ‘જયપુર’ ‘લુકમચંદજી’. વીતરાગવિજ્ઞાન શિવકારણ શિવરૂપ વીતરાગવિજ્ઞાનતા. નહિ? ‘છ ઢાળા’માં આવે છે ને? પહેલી (ઢાળમાં) પહેલી કડી આવે છે ને? વીતરાગવિજ્ઞાનતા. શું કહેવાય આ ચોપડી આવે ઈ? પાઠમાળા. વીતરાગ વિજ્ઞાન પાઠમાળા જોયા છે તમે? તેં જોયું છે? નહિ? શું કર્યું ત્યારે? વીતરાગ વિજ્ઞાન માળા પાઠશાળામાં આવી ગઈ છે. પાઠશાળામાં એ પુસ્તક આવ્યું છે. વીતરાગવિજ્ઞાન. મોટી પરીક્ષા લેવાય છે ત્યાં. પાંચ-પાંચ હજાર છોકરાઓ, દસ-દસ હજાર છોકરા. એ બાજુ. ‘લુકમચંદજી’ પંડિત છે ને. પંદર-પંદર હજાર છોકરાઓની પરીક્ષા લે છે. એ બાજુ. પાઠશાળાઓ ઘણી બની છે. ‘વીતરાગવિજ્ઞાન ભાવયુક્ત પંચ પરમેષ્ટી હૈં...’ લ્યો, પંચપરમેષ્ટી વીતરાગવિજ્ઞાન ભાવરૂપ છે. પેલા રાગ-દ્રેષ, મોહરૂપ છે. આહાહા..! ‘વે હી સંસારભ્રમણકા દુઃખ મિટાનેમેં કારણ હૈં.’

‘વર્તમાનમેં કુછ પૂર્વ શુભકર્મકે ઉદયસે પુણ્યકા ચમત્કાર દેખકર તથા પાપકા દુઃખ દેખકર ભ્રમમેં નહીં પડના,...’ પુણ્યનો ચમત્કાર દેખીને અને પાપનું દુઃખ દેખીને ભ્રમણા ન કરવી. પોતાને પૂર્વનો કોઈ પાપનો ઉદય હોય તો પ્રતિકૂળ સંયોગ હોય અને બીજાને પુણ્યનો ઉદય હોય તો બહારની અનુકૂળતા હોય. મોટા ચમત્કાર દેખાય. કરોડો, અબજો રૂપિયા આવે. એમાં શું થયું? આહાહા..! બીજાના પુણ્ય દેખીને એમ ન માનવું કે આ પણ કાંઈક છે અને પોતાની પ્રતિકૂળતા જોઈને એમ ન માનવું કે અમે તો કાંઈ ધર્મી નથી લાગતા. આ પાપના ઉદય અમને? અને આ લોકો મોટા રાજા-મહારાજા. એ તો પૂર્વના પુણ્ય-પાપના ફળ (છે), એને જોવું નહિ. વર્તમાન આત્મા શુદ્ધ રાગ-દ્રેષ, મોહ રહિત છે એના પરિણામને જોવા, એને જાણવા અને એ કરવા. આ ન જોવું કે પેલાનો પુણ્યનો ઉદય અને મોટા રાજા કરોડોપતિ. માંસ ખાતા હોય, દારૂ પીતા હોય, માછલા ખાતા હોય. લ્યો. કરોડો રૂપિયા પેદા કરે એમાં શું છે? પૂર્વના પુણ્યને લઈને (છે). એમાં કાંઈ ચમત્કાર ન માનવો, વિશેષતા ન માનવી એને લઈને. આહાહા..! અમે ધર્મી અને અમને શરીરમાં આ રોગ? બાયડી, છોકરા

કોઈ નહિ અને મરી જાય. એકલા રહીએ. આ વિધન? આ શું? એ તો પૂર્વના પાપને કારણે હોય. એમાં વર્તમાનમાં તને ધર્મને શું વાંધો છે? અને પેલાને પુણ્યને કારણે આ હોય માટે ત્યાં ક્યાં ધર્મ થઈ ગયો? એમ કહે છે.

‘પુણ્ય પાપ દોનોં સંસાર હૈ...’ પુણ્યથી સામગ્રી દેખીને ભ્રમણા ન કરવી. પાપની પ્રતિકુળતા દેખીને ભ્રમણામાં ન પડવું કે આ શું? અરે..! એ તો હોય, એમાં શું છે પણ? આહાહા..! ક્ષાયિક સમકિતી શ્રેણિક રાજા, લ્યો. રાજા મોટો. ક્ષાયિક સમકિતી. તીર્થંકર ગોત્ર બાંધ્યું. છોકરો મારી નાખવા આવ્યો લ્યો. એને કેદમાં નાખ્યો હતો પછી છોડવા માટે આવ્યો. પોતે મરી ગયા માથું પછાડીને. એ તો ચારિત્રનો રાગનો ભાવ હતો એટલે થયું. ક્ષાયિક સમકિતને વાંધો નથી. આહાહા..! રાગનો ભાગ હોય છે. એટલો દ્વેષ આવ્યો અને દેહ છૂટી ગયો રાગ. રાગ ને કષાયે કષાયનું કામ કર્યું, સમકિતે સમકિતનું કામ કર્યું. એ સમકિત અને જ્ઞાન થયું છે એ કંઈ કાર્ય કર્યા વિના રહ્યા નથી. તે કાળે પણ જાણવા, દેખવા અને શ્રદ્ધવાનું કાર્ય તો નિરંતર છે. આહાહા..!

‘અતઃ સંસારસે છૂટકર મોક્ષ હો ઐસા ઉપાય કરના.’ પુણ્ય-પાપને બાંધીને, પુણ્યના ફળને દેખીને ચમત્કાર ન માનવો. પાપના ફળ દેખીને દીનતા ન કરવી. આહાહા..! ‘વર્તમાનકા ભી વિધન જૈસા પંચપરમેષ્ટીકે નામ, મંત્ર, ધ્યાન, દર્શન, સ્મરણસે મિટેગા વૈસા અન્યકે નામાદિકસે તો નહીં મિટેગા, ક્યોંકિ યે પંચપરમેષ્ટી હી શાંતિરૂપ હૈ, કેવલ શુભ પરિણામોંહીકે કારણ હૈ.’ આહાહા..! ફેરવી ફેરવીને પણ વાત ત્યાં (લાવે છે). શુભપરિણામમાં એ નિમિત્તકારણ છે. અજ્ઞાની રાગ-દ્વેષ, મોહવાળા એ શુભપરિણામમાં પણ કારણ નથી. એ જાતનું કોઈ સાધારણ શુભ હોય ઈ કહેશે.

णवविहबंभं पयडहि अब्बंभं दसविहं पमोत्तूण।

મેહુણસણાસત્તો ભમિઓ સિ ભવણ્ણવે ભીમે||૧૮||

ભાવપાહુડની વાત છે.

અર્થ :- ‘હે જીવ! તૂ પહિલે દસ પ્રકારકા અબ્રત્ત હૈ ઉસકો છોડકર...’ આહાહા..! વિષયની વાસના દસ પ્રકારે છે એને છોડ. ‘નવ પ્રકારકા બ્રત્તચર્ય હૈ ઉસકો પ્રગટ કર, ભાવોંમેં પ્રત્યક્ષ કર.’ આહાહા..! ભાવશુદ્ધિનું કારણ ... ‘યહ ઉપદેશ ઈસલિયે દિયા હૈ કિ તૂ મૈથુનસંજ્ઞા જો કામસેવનકી અભિલાષા ઉસમેં આસક્ત હોકર અશુદ્ધ ભાવોંસે ઈસ ભીમ (ભયાનક) સંસારરૂપી સમુદ્રમેં ભ્રમણ કરતા રહા.’ આહા..! એ વિષયની વાસના, ભોગની વાસનાથી ચોર્યાસી લાખમાં અનાદિકાળથી રખડી રહ્યો છે. આહાહા..! માટે કહે છે કે એ વાસના છોડ અને બ્રત્તચર્યની ભાવના કર. એ ભાવશુદ્ધિનું કારણ છે, એમ કહે છે.

ભાવાર્થ :- ‘યહ પ્રાણી મૈથુનસંજ્ઞામેં આસક્ત હોકર ગૃહસ્થપના આદિક અનેક ઉપાયોંસે સ્ત્રીસેવનાદિક અશુદ્ધભાવોંસે અશુભ કાર્યોંમેં પ્રવર્તતા હૈ,...’ લ્યો. ‘અશુદ્ધભાવોંસે અશુભ કાર્યોંમેં પ્રવર્તતા હૈ,...’ એમ. સંસારમાં... ‘ઉસસે ઈસ ભયાનક સંસારસમુદ્રમેં ભ્રમણ કરતા હૈ,...’ આહાહા..! વિષયવાસના, સ્ત્રી આદિનું સેવન, એમાં

તીવ્ર વિકારભાવ દુઃખરૂપ ભાવ સેવીને ચાર ગતિમાં ભ્રમણ કરે છે. આહાહા..! ‘અબ્રહ્મકો છોડકર નવ પ્રકારકે બ્રહ્મચર્યકો અંગીકાર કરો.’

‘દસ પ્રકારકા અબ્રહ્મ યે હૈ-૧. પહિલે તો સ્ત્રીકા ચિંતન હોના,...’ સ્ત્રીનું ચિંતવન કરવું એ પણ અબ્રહ્મ છે. આહાહા..! ‘૨. પીછે દેખનેકી ચિંતા હોના, ૩. પીછે નિઃશ્વાસ ડાલના,...’ આમ શ્વાસ નાખે. ‘૪. પીછે જ્વર હોના,...’ વિષયવાસનાની તીવ્રતાથી જ્વર-તાવ આવે. શરીરમાં ઉષ્ણતા આવે. આહાહા..! ‘૫. પીછે દાહ હોના,...’ શરીરમાં બળે. ‘૬. પીછે કામકી રુચિ હોના,...’ વિષયની રુચિ. ‘૭. પીછે મૂર્છા હોના,...’ પછી વિષયમાં મૂર્છાઈ જાય. ‘૮. પીછે ઉન્માદ હોના,...’ ગાંડો-પાગલ પણ થઈ જાય. આહાહા..! ‘૯. પીછે જીનેકા સંદેહ હોના...’ જીવવાનો સંદેહ થઈ જાય કે હાય.. હાય..! આમાં તો મરી જઈશ. ‘૧૦. પીછે મરણ હોના.’ એ દસ તો અબ્રહ્મ છે. આહાહા..! આ ભાવપાલુડ છે ને. સારા ભાવ કરવા માટે આવા ભાવ છોડ. આહાહા..!

‘નવ પ્રકારકા બ્રહ્મચર્ય ઈસપ્રકાર હૈ-નવ કારણોસે બ્રહ્મચર્યા બિગડતા હૈ, ઉનકે નામ વે હૈ-૧. સ્ત્રીકો સેવન કરનેકી અભિલાષા, ૨. સ્ત્રીકે અંગકા સ્પર્શન, ૩. પુષ્ટ રસકા સેવન,...’ પુષ્ટ રસ (અર્થાત્) દૂધપાક ને મેસુબનું સેવન કરે. ત્યાં બ્રહ્મચર્ય બગડે છે. આકરો આહાર હોય ને. આ ભરમ ખાય છે ને? શેની આ લોઢાની, ત્રાંબાની ભરમ ખાય છે ને? એમાં પછી વિષય વકરે. ‘૪. સ્ત્રીસે સંસકત વસ્તુ શય્યા આદિકા સેવન,...’ જે સ્ત્રી જ્યાં જે સ્થાનમાં રહી હોય અથવા શય્યા આદિ-પલંગ આદિનું સેવન એ પણ અબ્રહ્મનો ભાવ છે, બ્રહ્મચર્ય બગડવાનો ભાવ છે. ‘૫. સ્ત્રીકે મુખ, નેત્ર આદિકકો દેખના, ૬. સ્ત્રીકા સત્કાર-પુરસ્કાર કરના,...’ બહુમાન કરવું. એનું શરીર આદિ સુંદર દેખીને બહુમાન કરવું. એ બધા બ્રહ્મચર્ય બગાડવાના લક્ષણ છે. આહાહા..!

‘૭. પહિલે કિયે હુએ સ્ત્રીસેવનકો યાદ કરના,...’ પહેલાં સ્ત્રીનું સેવન કર્યું હોય એને યાદ કરવું. એ વર્તમાન (બ્રહ્મચર્યને) બગાડવાનું કારણ છે. આહાહા..! ‘૮. આગામી સ્ત્રીસેવનકી અભિલાષા કરના, ૯. મનવાંછિત ઈષ્ટ વિષયોંકા સેવન કરના,...’ મનને ઈચ્છિત ઈષ્ટ વિષયો-રૂપ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ બહુ ઊંચા-ઊંચા સેવન કરવા. ‘ઐસે નવ પ્રકાર હૈ. ઈનકા ત્યાગ કરના સો નવભેદરૂપ બ્રહ્મચર્ય હૈ અથવા મન-વચન-કાય, કૃત-કારિત-અનુમોદનાસે બ્રહ્મચર્યકા પાલન કરના...’ નવ પ્રકાર એ લેવા. ‘ઐસે કરના સો ભી ભાવ શુદ્ધ હોનેકા ઉપાય હૈ.’ લ્યો! ભાવ શુદ્ધ થવાનું એ કારણ છે. સાધારણ વાત હતી ને. આ બધી મૂકી દીધી હતી. તે દિ’ માણસો ઝાઝા હતા ને. હવે તો ટાઢો પહોર થયો, અહીં વાંધો નહિ. બધું ચાલે.

‘આગે કહતે હૈ કિ-જો ભાવસહિત મુનિ હૈ સો આરાધનાકે ચતુષ્કકો પાતા હૈ, ભાવ બિના વહ ભી સંસારમેં ભ્રમણ કરતા હૈ :-’

भावसहिदो य मुणिणो पावइ आराहणाचउक्कं च।

भावरहिदो य मुणिवर भमइ चिरं दीहसंसारे॥१९॥

અર્થ :- ‘હે મુનિવર! જો ભાવ સહિત હૈ...’ શુદ્ધભાવ. ‘દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર-તપ ઐસી આરાધનાકે ચતુષ્કો પાતા હૈ,...’ જેનો ભાવ શુદ્ધ છે એ આત્માના શુદ્ધ સમ્યદ્દર્શન, આત્માનું જ્ઞાન, આત્માનું ચારિત્ર અને આત્માનું તપ એ ચાર આરાધનાને પામે છે. લ્યો. ‘વહ મુનિયોમેં પ્રધાન હૈ ઓર જો ભાવરહિત મુનિ હૈ સો બહુત કાલ તક દીર્ઘસંસારમેં ભ્રમણ કરતા હૈ.’ જેને શુદ્ધભાવનું ભાન નથી, એકલી ક્રિયાકાંડમાં છે એ તો ચાર ગતિમાં રખડે છે. વિશેષ કહેશે... (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

ધર્માત્મા બાળક હો, વૃદ્ધ હો, દેડકો હો પણ હું જ્ઞાનાનંદ છું, રાગ હું નથી. એમ ભાન હોવાથી જ્યારે અનુભવ કરે છે ત્યારે અંશે સિદ્ધ સમાન આત્માનો અનુભવ કરે છે. સિદ્ધના જેટલો પૂર્ણ અનુભવ નથી પણ સિદ્ધની જાતનો અનુભવે છે. પોતાના સ્વભાવમાં સ્થિર થાય છે ત્યારે આત્મતત્ત્વને અનુભવે છે. એકદેશ આનંદકંઠનો અનુભવ થયો એટલે સ્વરૂપ અનુભવની સર્વ જાતિ પિછાણી છે. સિદ્ધ, અર્હત વગેરેનો આવો અનુભવ હોય છે તેમ જાણી લ્યે છે, અનુભવ પૂજ્ય છે. પોતે શુદ્ધ આનંદકંઠ છે એવી શ્રદ્ધા સહિત અનુભવ પૂજ્ય છે. તે જ પરમ છે. તે જ ધર્મ છે. એ જ જગતનો સાર છે. આત્માનો અનુભવ ભવનો ઉદ્ધાર કરે છે. અનુભવ ભવનો પાર કરે છે, મહિમાને ધારણ કરે છે, દોષનો નાશ કરે છે. આત્માની શક્તિમાં જ્ઞાન ને આનંદ ભર્યા છે. શક્તિની વ્યક્તિરૂપી અનુભવથી ચિદાનંદનો સુધાર થાય છે. તે જ સુધાર છે.

(‘પરમાગમસાર’ બોલ નં.૭૧૨)