

ॐ
नमः सिद्धेभ्यः

अष्टपाहुड प्रवचन (भाग-७)

(पूज्य गुरुदेवश्री कानजस्वामीना
विंगपाहुड तथा शीवपाहुड उपरना धारावाही प्रवचनो)

श्री कुंडकुंड-कलान पारमार्थिक ट्रस्ट
३०२, कृष्ण कुंज, प्लोट 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 વિદેલક્ષેત્રે પ્રત્યક્ષ બિરાજમાન શ્રી સીમંધર ભગવાનના સમવસરણમાં આઠ દિવસ રહી દિવ્યદેશના ગ્રહણ કરી, ત્યાંથી આવીને તેમણે અનેક મહાન પરમાગમોની રચના કરી. તેમાં અષ્ટ પ્રાભૂત ગ્રંથનો પણ સમાવેશ થાય છે. આચાર્ય ભગવંતની પવિત્ર પરિણતિના 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 પ્રાભૂત ગ્રંથમાં મુખ્યત્વે નિર્ગ્રંથ મુનિદશા 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 પ્રાભૂતનો પણ સમાવેશ થાય છે. પ્રસ્તુત પ્રવચનો પ્રકાશિત થાય તેવી ભાવના મુમુક્ષુ સમાજમાંથી વ્યક્ત થતાં શ્રી કુંદકુંદ-કલ્પન પારમાર્થિક ટ્રસ્ટ, વિલેપાર્લા, મુંબઈ દ્વારા આ પ્રવચનોને અક્ષરશઃ પ્રકાશિત કરવાનો સહર્ષ સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો. તદ્દનુસાર આ પ્રવચનો સાત ભાગમાં પ્રકાશિત થશે. સાતમા ભાગમાં લિંગપાલુડની ૨૨ ગાથા તથા શિલપાલુડની ૪૦ ગાથા ઉપરના પ્રવચનો છે.

લિંગપાલુડમાં જે જીવ મુનિનું બાહ્યલિંગ ધારણ કરીને અતિ ભ્રષ્ટાચારથી આચરણ કરે છે તેનું અત્યંત નિકૃષ્ટપણું અને નિંદ્યપણું આ પ્રાભૃતમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

શીલપ્રાભૃતમાં સમ્યજ્ઞાન વિના જે ક્યાર નથી હોતું એવા શીલના તત્ત્વજ્ઞાન ગંભીર સુમધુર ગુણગાન આ પ્રાભૃતમાં જિનવચન અનુસાર ગાવામાં આવ્યા 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 જાગૃત્ત્વપૂર્વક 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 સાધે 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 કલ્પાનસૂર્યનો ઉદય થયો.

સાત વર્ષની ઉંમરે નિશાળમાં લૌકિક શિક્ષા લેવાનું શરૂ કર્યું. દરેક વસ્તુના હાર્દ 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 કલ્પાનકુંવર 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 સાધર્મિઓના વિશાળ જનસમુદાયની

હાજરીમાં સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયની દીક્ષા અંગીકાર કરે છે. દીક્ષા સમયે હાથી પર બેસવા જતાં ઘોતિયું ફાટે છે. તીક્ષ્ણ બુદ્ધિના ધારક ગુરુવરને શંકા પડી જાય છે કે કંઈક ખોટું થાય છે.

દીક્ષા લીધાં બાદ સત્યના 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 હસ્તકમળમાં 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 નિઃશંક 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) બપોરે સવા વાગે સંપ્રદાયના ચિહ્ન મુહપત્તીનો ત્યાગ કરે છે અને જાહેર કરે છે : ‘હવે હું સ્થાનકવાસી સાધુ નથી, હું સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનો શ્રાવક છું.’ સિંહ સમાન વૃત્તિના ધારક આ મહાપુરુષે, ૪૫ વર્ષની ઉંમરે અંતરમાં મહાવીર્ય ઉછાળીને આ અદ્ભુત પરાક્રમી કાર્ય કર્યું.

‘સ્ટાર ઓફ ઈન્ડિયા’માં ત્રણ વર્ષ દરમિયાન જિજ્ઞાસુ ભક્તજનોનો પ્રવાહ દિન-

પ્રતિદિન વધતો જ ગયો, જેના કારણે આ મકાન ખુબ જ નાનું પડવા લાગ્યું. તેથી ભક્તોએ આ પરમપ્રતાપી સત્પુરુષ માટે નિવાસ અને પ્રવચનનું મકાન 'શ્રી જૈન સ્વાધ્યાય મંદિર'નું નિર્માણ કરાવ્યું. ગુરુદેવશ્રીએ વિ. સં. ૧૯૯૪ના વૈશાખ વદ ૮ના રોજ આ નિવાસસ્થાનમાં મંગળ પદાર્પણ કર્યું. આ 'સ્વાધ્યાય મંદિર' જીવન-પર્યંત આ મહાપુરુષની આત્મ-સાધના અને વીરશાસનની પ્રભાવનાનું કેન્દ્ર બની રહ્યું.

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

દિવ્યધ્વનિનું રહસ્ય સમજાવનાર તેમજ કુંદકુંદાદિ આચાર્યોના ગહન શાસ્ત્રોનું રહસ્યોદ્ઘાટન કરનાર આ મહાપુરુષની ભવતાપવિનાશક અમૃતવાણીને ભાઈશ્રી નવનીતભાઈ ઝવેરીની 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 કહાન ગુરુદેવે આપણા સહુ ઉપર કરુણા વરસાવી છે. તત્ત્વજિજ્ઞાસુ જીવો માટે આ એક મહાન આધાર છે અને દિગંબર જૈન સાહિત્યની આ એક અમૂલ્ય સંપત્તિ છે.

દસલક્ષણ પર્યુષણ પર્વ દરમ્યાન ભારતભરમાં અનેક સ્થળોએ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ પ્રરૂપેલા તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રચાર માટે પ્રવચનકારો મોકલાય છે. આ પ્રવૃત્તિથી ભારતભરના સમસ્ત દિગંબર સમાજમાં જાગૃતિ આવી છે. આજે પણ દેશ-વિદેશમાં 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 કહાનગુરુના 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 અતિભાવવાહી ભક્તિપાન કરાવતાં. આમ, ગુરુદેવશ્રીનું જીવન નિશ્ચય-વ્યવહારની અપૂર્વ સંધિપૂર્વકનું હતું.

ઈ. સ. ૧૯૪૧ થી ઈ. સ. ૧૯૮૦ દરમ્યાન સૌરાષ્ટ્ર-ગુજરાત ઉપરાંત ભારત દેશના અનેક શહેરોમાં તથા 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 ક્યારે 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 સુવર્ણપુરી જતા, તેમને તો ત્યાં ચતુર્થ કાળનો જ અનુભવ થતો.

વિ. સં. ૨૦૩૭ના કારતક વદ ૭, (તા. ૨૮-૧૧-૧૯૮૦) શુક્રવારના રોજ, આ પ્રબળ પુરુષાર્થી આત્મજ્ઞ સંતપુરુષદેહાદિનું લક્ષ 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, સમ્યઞ્ઞર્શન અને તેનો વિષય, સમ્યજ્ઞાન અને જ્ઞાનનું સ્વ-પરપ્રકાશકપણું ઈત્યાદિ સમસ્ત તેઓશ્રીના પરમ પ્રતાપે આ કાળે સત્યરૂપે બહાર આવ્યું છે. આજે દેશ-વિદેશમાં લાખો જીવો મોક્ષના માર્ગને સમજવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, તે તેઓશ્રીનો જ પરમ પ્રતાપ છે.

સમગ્ર જીવન દરમ્યાન આ ગુણવંતા જ્ઞાનીપુરુષે બહુ જ અલ્પ લખ્યું છે, કેમકે તેઓશ્રીને તો તીર્થકરની વાણી જેવો યોગ હતો. તેમની અમૃતમય મંગળવાણીનો પ્રભાવ જ એવો હતો કે સાંભળનાર તેનું રસપાન કરતાં થાકતા જ નહિ. દિવ્યભાવશ્રુત જ્ઞાનધારી આ

પુરાણપુરુષે પોતે જ પરમાગમના આ સારભૂત સિદ્ધાંતો લખાવ્યા છે :

૧. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને અડે નહિ, સ્પર્શે નહિ.
૨. દરેક દ્રવ્યની દરેક પર્યાય ક્રમબદ્ધ જ થાય છે.
૩. ઉત્પાદ, ઉત્પાદથી છે, વ્યયથી કે ધ્રુવથી નથી.
૪. ઉત્પાદ પોતાના ષટ્કારકના પરિણામનથી થાય છે.
૫. પર્યાયના અને ધ્રુવના પ્રદેશ ભિન્ન છે.
૬. ભાવશક્તિના કારણે પર્યાય હોય જ છે, કરવી પડતી નથી.
૭. ભૂતાર્થના આશ્રયે સમ્યજ્ઞર્શન થાય છે.
૮. ચારે અનુયોગનું તાત્પર્ય વીતરાગતા છે.
૯. સ્વદ્રવ્યમાં પણ દ્રવ્ય-ગુણ-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
૧૭૫	૧૫-૦૧-૧૯૭૧	૬૧-૬૨, ૧-૨	૦૦૧
૧૭૬	૧૬-૦૧-૧૯૭૧	૨ થી ૬	૦૧૫
૧૭૭	૧૭-૦૧-૧૯૭૧	૭ થી ૯	૦૩૧
૧૭૮	૧૮-૦૧-૧૯૭૧	૧૦ થી ૧૪	૦૪૫
૧૭૯	૨૦-૦૧-૧૯૭૧	૧૫ થી ૨૨	૦૬૩
૧૮૦	૨૧-૦૧-૧૯૭૧	૧ - ૨	૦૮૪
૧૮૧	૨૨-૦૧-૧૯૭૧	૨ થી ૪	૦૯૭
૧૮૨	૨૩-૦૧-૧૯૭૧	૪ થી ૬	૧૧૦
૧૮૩	૨૪-૦૧-૧૯૭૧	૭ થી ૧૦	૧૨૪
૧૮૪	૨૫-૦૧-૧૯૭૧	૧૦ થી ૧૩	૧૩૭
૧૮૫	૨૭-૦૧-૧૯૭૧	૧૩ - ૧૪	૧૫૧
૧૮૬	૨૮-૦૧-૧૯૭૧	૧૫ થી ૧૮	૧૬૪
૧૮૭	૨૯-૦૧-૧૯૭૧	૧૯ - ૨૦	૧૭૮
૧૮૮	૩૦-૦૧-૧૯૭૧	૨૦ - ૨૧	૧૮૯
૧૮૯	૦૧-૦૨-૧૯૭૧	૨૨ થી ૨૪	૨૦૨
૧૯૦	૦૨-૦૨-૧૯૭૧	૨૪ થી ૨૬	૨૧૫
૧૯૧	૨૦-૦૨-૧૯૭૧	૨૭ થી ૨૯	૨૨૮
૧૯૨	૨૧-૦૨-૧૯૭૧	૨૯ થી ૩૧	૨૪૨
૧૯૩	૨૨-૦૨-૧૯૭૧	૩૨ - ૩૩	૨૪૯
૧૯૪	૨૩-૦૨-૧૯૭૧	૩૩ થી ૩૭	૨૬૧
૧૯૫	૨૪-૦૨-૧૯૭૧	૩૭ - ૩૮	૨૭૫
૧૯૬	૨૬-૦૨-૧૯૭૧	૩૮ થી ૪૦	૨૮૭

શ્રી સદ્ગુરુદેવ સ્તુતિ

(હરિગીત)

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

(અનુષ્ટુપ)

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

(શિખરિણી)

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

(શાર્દૂલવિકીરિત)

હૈયું 'સત સત, જ્ઞાન જ્ઞાન' ધબકે ને વશ્રવાણી છૂટે,
જે વશ્રે સુમુમુક્ષુ સત્ત્વ ઝળકે; પરદ્રવ્ય નાતો તૂટે;
- રાગદ્વેષ ક્યે ન, જંપ ન વળે ભાવેંદ્રિમાં - અંશમાં,
ટંકોટકીર્ણ અકંપ જ્ઞાન મહિમા હૃદયે રહે સર્વદા.

(વસંતતિલકા)

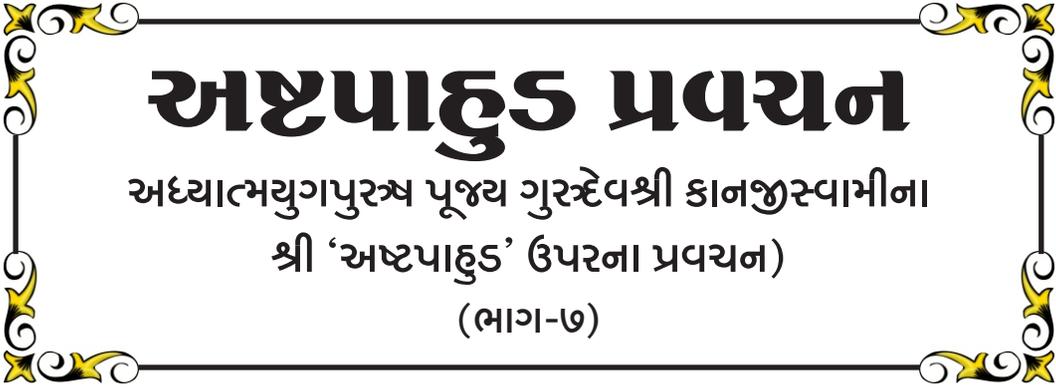
નિત્યે સુધાઝરાણ ચંદ્ર! તને નમું હું,
કલ્પા અકારણ સમુદ્ર! તને નમું હું;
હે જ્ઞાનપોષક સુમેઘ! તને નમું હું,
આ દાસના જીવનશિલ્પી! તને નમું હું.

(સ્ત્રગ્ધરા)

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

શ્રીમદ્ ભગવત્કુંદકુંદાચાર્યદેવ પ્રણીત શ્રી અષ્ટપાહુડ

પ્રવચન નં. ૧૭૫, ગાથા-૬૧-૬૨, ૧-૨, શુક્રવાર, પોષ વદ ૪, તા.૧૫-૦૧-૭૧

‘બોધપાહુડ’ની ૬૧મી ગાથા. ‘આગે આચાર્ય ઈસ બોધપાહુડકા વર્ણન અપની બુદ્ધિકલ્પિત નહીં હૈ, કિંતુ પૂર્વાચાર્યોકે અનુસાર કહા હૈ ઈસપ્રકાર કહતે હૈ :-’

सहवियारो हूओ भासासुत्तेसु जं जिणे कहियं।

सो तह कहियं णायं सीसेण य भद्दबाहुस्स।।६१।।

કહે છે કે વાણી ‘શબ્દકે વિકારસે ઉત્પન્ન હુએ...’ ભાષા જે છે એ શબ્દનો વિકાર છે. ‘અક્ષરરૂપ પરિણામે ભાષાસૂત્રોમે...’ પરમાણુ છે ને જડ આ? એ શબ્દનો વિકાર છે. એનાથી ઉપજ્યા અક્ષર. અક્ષરરૂપ પરિણામી ભાષા. જડની અવસ્થા, હોં! ભાષા. ભાષાસૂત્રને વિષે એવા ભાષાસૂત્રમાં ‘જિનદેવને કહા,...’ જિનદેવનું નિમિત્ત હતું. એ વાણીમાં જિનદેવે કહ્યુંનો અર્થ નિમિત્ત હતું. વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા એક સમયમાં ત્રિકાળ જ્ઞાન, એવા જિનેશ્વરદેવની વાણીમાં એ પોતે જિનેશ્વરદેવ નિમિત્ત હતા. ‘વહી શ્રવણમેં અક્ષરરૂપ આયા...’ સાંભળવામાં અક્ષરરૂપ આવ્યું છે.

‘और जैसा जिनदेवने कहा वैसा ही परंपरासे भद्रबाहुनामक पंचम श्रुतकेवलीने ज्ञाना...’ ‘ભદ્રબાહુ’ પાંચમા (શ્રુત) કેવળી થઈ ગયા છે. શ્રુતકેવળી, હોં! કેવળી નહિ. એ શ્રુતકેવળીએ એમ જાણ્યું. ‘મહાવીર’ ભગવાનથી પરંપરાએ આવ્યું એ ભગવાન ‘ભદ્રબાહુસ્વામી’ એ જાણ્યું. ‘અપને શિષ્ય વિશાખાચાર્ય આદિકો કહા.’ એમના શિષ્ય

‘વિશાખાચાર્ય’ છે એમને કહ્યું. ‘વહ ઉન્હોને જાના વહી અર્થરૂપ વિશાખાચાર્યકી પરંપરાસે ચલા આયા.’ પરંપરાથી આ ભાવ ચાલ્યો આવે છે. જુઓ! નિશ્ચયપ્રતિમા આત્મા, નિશ્ચયદેવ આત્મા, નિશ્ચયતીર્થ આત્મા એ વાત કહે છે, ઠેઠ ભગવાનની વાણીમાં આવ્યું, ‘વિશાખાચાર્ય’ સુધી પરંપરાએ આવ્યું. એનાથી અમને પરંપરા આવી છે, ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘વિશાખાચાર્યકી પરંપરાસે ચલા આયા. વહી અર્થ આચાર્ય કહતે હૈં, હમને કહા હૈ, વહ હમારી બુદ્ધિસે કલ્પિત કરકે નહીં કહા ગયા હૈ,...’ અમે જે આ કહ્યું છે કે આત્મા એ આયતન-ધર્મનું સ્થાન છે. આનંદમૂર્તિ જ્ઞાયકભાવ એ જ આયતન-ધર્મનું સ્થાન છે. આ ધર્મનું સ્થાન આ છે એ તો બાહ્ય છે. આત્મા અખંડ આનંદસ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્ય એ જ જિનપ્રતિમા છે. એ જ જિનમુદ્રા છે. એવો પરંપરાનો માર્ગ ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો હતો એ ‘ભદ્રબાહુસ્વામી’એ પોતાના શિષ્યને આપ્યું. પરંપરાએ અમને મળ્યું. ‘કુંદાકુંદાચાર્ય’ કહે છે. અમારા ઘરની આ વાત નથી.

‘ઈસપ્રકાર અભિપ્રાય હૈ.’ લ્યો! એવો અભિપ્રાય છે આમાં. કેટલાકને આ નિશ્ચય છે એ વાત બરાબર લાગે પણ પાછો ઓલો વ્યવહાર છે એ ઉડાવે. એમ નથી. નિશ્ચયથી જિનપ્રતિમા આત્મા છે. નિર્વિકારી શુદ્ધ ભગવાન આત્મા. મુનિપદની દશાને અહીં જિનપ્રતિમા કહે છે. જિનમુદ્રા એને કહે છે. આયતન એને કહે છે. વગેરે મુનિ અને અરિહંતના અગિયાર બોલ છે, અંતરના. પણ વ્યવહારમાં એનો ભાવ શુભભાવ હોય છે ત્યારે અરિહંતની પ્રતિમા આદિ પૂજનિક ગણવામાં આવે છે. જુઓ! આચાર્ય ‘ભદ્રબાહુસ્વામી’ની વાત લઈને અમને પરમ શ્રુતકેવળીથી પરંપરાએ મળેલું છે. એ અમે કહ્યું છે. ઘરનું અમે કાંઈ કહ્યું નથી.

‘આગે ભદ્રબાહુ સ્વામીકી સ્તુતિરૂપ વચન કહતે હૈં :-’ છેલ્લો શ્લોક.

બારસઅંગવિચાણં ચઠ્ઠસપુલ્લંગવિઝલવિત્થરણં।

સુચણાણિ ભદ્રબાહુ ગમચગુરુ ભયવઓ જયઠા।૬૨।।

અર્થ :- ‘ભદ્રબાહુ નામ આચાર્ય જયવંત હોવેં, કૈસે હૈં? જિનકો બારહ અંગોકા વિશેષ જ્ઞાન હૈ,...’ બાર અંગના જાણનારા હતા. ઓહો..હો...! અગાધ જ્ઞાન. લબ્ધિરૂપે પ્રગટે એવું. બાર અંગના જાણનાર. આચારાંગ, સૂચગાંગ (વગેરે). એક આચારાંગમાં અઢાર હજાર પદ, એક પદના એકાવન કરોડ ઝાઝેરા શ્લોક. એવા એવા એક આચારાંગ, ડબલ સૂચગાંગ.. ડબલ.. એમ. બાર અંગ એ તો અપૂર્વ લબ્ધિ. લખી લખાય નહિ, સીધી ભણી ભણાય નહિ. એવી અંદર લબ્ધિ બાર અંગની પ્રગટેલી. ઘણું જ્ઞાન. પૂર્વનું સહિત વિશેષ જ્ઞાન. વળી કેવા છે?

‘ચૌદહ પૂર્વોકા વિપુલ વિસ્તાર હૈ ઈસલિયે શ્રુતજ્ઞાની હૈં,...’ એ બાર અંગમાં ચૌદ પૂર્વ આવી ગયા. પણ વિશેષ ખાસ ઈ નાખ્યું. એક એક પૂર્વનું જ્ઞાન એટલું છે કે હાથી ઊંચો ઊભો રાખે અને એટલી રુષનાઈ કરે અને વનની કલમું કરે તો લખ્યું પૂરું પડે નહિ. એટલું એ

પૂર્વનું જ્ઞાન છે. શ્રુતજ્ઞાન, ભાવશ્રુતજ્ઞાન એટલું છે. એ ચૌદ પૂર્વનું જેને વિપુલ વિસ્તાર જ્ઞાન હતું. એવા જે શ્રુતજ્ઞાની ‘પૂર્ણ ભાવજ્ઞાનસહિત...’ ભાવશ્રુતજ્ઞાન તો પૂર્ણ હતું. ઉપયોગમાં રાગ રહિત આત્માને પર્યાયમાં જાણતાં આવું ભાવશ્રુતજ્ઞાનરૂપ પરિણમન એ ‘ભદ્રબાહુસ્વામી’ને હતું. કેવળજ્ઞાનની તો વાત શું કરવી, પણ આ બાર અંગની વાત શું કરવી! એટલું જ્ઞાન. એવો આત્મા જ્ઞાનનો દરિયો છે. ચૈતન્યસ્વભાવનો સમુદ્ર છે એ તો. એમાંથી દશામાં ભરતી આવે. દરિયાને કાંઠે (જ્યારે ભરતી આવે) ત્યારે ભલે વરસાદમાં ૨૫-૨૫ ઈંચ હો, અને એમાં નદીઓ પડતી હોય, પણ ઓટને ટાણે એ પાણી ભરતી ન લાવી શકે. ભરતી તો દરિયો મધ્યમાંથી ઉછળીને જ્યારે કાંઠે આવે ત્યારે દરિયામાં ભરતી આવે. એમ આ બાર અંગનું જ્ઞાન કાંઈ ભણ્યે, અક્ષરે અને ઈન્દ્રિયોથી અંદર ન જાણી શકાય. મધ્યબિંદુ દ્રવ્ય સ્વભાવ ભગવાન આત્માનો, એમાં અનંત અનંત બેહદ જ્ઞાનસ્વભાવ એનું સત્ત્વ-તત્ત્વ એનો ભાવ છે. એમાંથી પ્રવાહ થઈને બાર અંગનું જ્ઞાન પર્યાયપણે પરિણમે. કહે છે કે શ્રુતજ્ઞાનથી પૂર્ણ ભાવજ્ઞાનવાળા હતા. કેવળજ્ઞાની જ્ઞાનથી-પર્યાયથી પૂર્ણ, આ શ્રુતજ્ઞાનથી પૂર્ણ. છન્નસ્થ છે ને?

‘અક્ષરાત્મક શ્રુતજ્ઞાન ઉનકે થા,...’ એવા ભાવશ્રુતજ્ઞાનનું અક્ષરસ્વરૂપ પણ શ્રુતજ્ઞાન એને હતું. અક્ષર. એમ કહ્યું ને? ‘પૂર્ણ ભાવજ્ઞાનસહિત અક્ષરાત્મક શ્રુતજ્ઞાન ઉનકે થા,...’ દ્રવ્યશ્રુત. “ગમક ગુરુ” હૈં, જો સૂત્રકે અર્થો પ્રાપ્ત કર...’ સૂત્રના સિદ્ધાંતના ભાવને પામીને ‘ઉસીપ્રકાર વાક્યાર્થ કરે...’ જેવું સર્વજ્ઞને કહેવું છે, શ્રુતકેવળીઓને કહેવું છે એવો જે શબ્દનો અર્થ અને વાક્યાર્થ કરે ‘ઉનકો ‘ગમક’ કહતે હૈં,...’ સમજાણું? ‘સૂત્રકે અર્થકો પ્રાપ્ત કર...’ જેવો અર્થ છે તેવો કરે તેને ગમક કહીએ કે આ શબ્દનો આવો જ અર્થ થાય, આ વાક્યનો આવો જ ભાવ હોય. એવું જે સમજાવે એને અહીંયાં ગમક ગુરુ કહેવામાં આવે છે.

‘ઉનકે ભી ગુરુઓમેં પ્રધાન હૈં,...’ એવા અર્થના બોધ દેનારા સંતોમાં પણ આ ‘ભદ્રબાહુસ્વામી’ પ્રધાન નામ મુખ્ય હતા. પ્રધાન એટલે અહીંયાં ઓલા ગુરુ, રાજા ને પ્રધાન એમ નહિ. પ્રધાન એટલે મુખ્ય. બધા આવા સંતોમાં ‘ભદ્રબાહુસ્વામી’ મુખ્ય હતા. વળી કેવા છે ભગવાન? ‘ભદ્રબાહુસ્વામી’ શ્રુતકેવળી ‘ભગવાન હૈં - સુરાસુરોસે પૂજ્ય હૈં,...’ દેવથી પૂજ્ય હતા. દેવતાઓ જેની સેવા-પૂજા કરતા. એવા શ્રુતકેવળી.

આત્મા ચૈતન્યદરિયો, શક્તિમાં તો કેવળજ્ઞાન એકલું જ્ઞાન છે પરિપૂર્ણ વસ્તુ. જેમ પીપરના દાણામાં ચોસઠ પહોરી તિખાશ છે શક્તિ. ચોસઠ પહોરી તિખાશ ભરી છે. ભલે દાણો નાનો. કદે નાનો, રંગે કાળો પણ ચોસઠ પહોર એટલે રૂપિયે રૂપિયો તીખો. શક્તિનું સત્ત્વ પડ્યું છે અંદર એ બહાર આવે છે. ઘૂંટતા બહાર આવે છે.

એમ આ વસ્તુમાં-ભગવાન આત્મામાં શક્તિરૂપ સત્ત્વરૂપ ભાવરૂપ કેવળજ્ઞાન પડ્યું છે. કેવળજ્ઞાન એટલે એકલું જ્ઞાન. એમ. આહાહા..! આવો આત્મા બેસે કેવી રીતે? પામર તરીકે માન્યો, એને આવી પ્રભુતા છે છતી તેને અણછતો કર્યો છે. સમજાય છે કાંઈ? એવું સ્વરૂપ ભગવાન આત્માનું જેને અંદર શ્રુતજ્ઞાનમાં પ્રગટ થયું છે, એ બધા શ્રુતજ્ઞાનીઓમાં પણ મુખ્ય હતા.

‘સુરાસુરોંસે પૂજ્ય હૈં, વે જ્યવંત હોવેં.’ આચાર્ય મહારાજ પોતે ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ (કહે છે). મંગલં ભગવાન વીરો, મંગલં ગૌતમો ગણી, મંગલં કુંદકુંદાચાર્ય. ત્રીજે નામે આવ્યા. એ ‘ભદ્રબાહુસ્વામી’ને કહે છે, અહો! પ્રભુ! આપ જ્યવંત રહો! આપનું ભાવશ્રુતજ્ઞાન, અક્ષરાત્મક જ્ઞાન જ્યવંત રહો! વાત એવી છે કે આ આત્મા શું ચીજ છે એ વાત જ લોકોને ખ્યાલમાં નથી આવતી. આ બધું તો જડ છે. માટી ઓ તો કો’કની ચીજ છે, કાંઈ એની નથી. કર્મ અંદર છે એ માટી છે, જડ છે. એના પાક કાળે આ બધા બહારના સંયોગ-વિયોગ, સંયોગ-વિયોગ થાય. પુણ્ય-પાપના ભાવ થાય છે એ વિકાર છે. એ કાંઈ આત્માનું સ્વરૂપ નથી.

મુમુક્ષુ :- કાલે તમે આત્માનું સ્વરૂપ કીધું.

ઉત્તર :- એ તો બીજી વાત. પર્યાયમાં એની પર્યાય છે એ અપેક્ષાએ. તેનો જ પર્યાય છે. એ જડનો નથી. પરનો નથી એમ બતાવવા. બાકી એના સ્વભાવમાં ત્રિકાળમાં એ વિકાર નથી. ત્રિકાળ વસ્તુ તો વિકારથી રહિત છે. પર્યાયમાં વિકાર સહિત છે. સમજાણું કાંઈ? કઠણ ભારે.

અરે..! એ આત્મા પોતે ભગવાન સ્વરૂપ જ છે. કેમ બેસે? ઈન્દ્રિયોથી કામ લેવું. જેની દશા-અવસ્થા આમ ઈન્દ્રિયોથી કામ લે. હવે એને અતીન્દ્રિય આવો આત્મા (કેમ બેસે?) જ્ઞાન અતીન્દ્રિય સ્વભાવથી ભરેલું સ્વરૂપ છે. એને ઈન્દ્રિયની જરૂર નથી, મનની જરૂર નથી. રાગના વિકલ્પની જરૂર નથી. એવો ચૈતન્ય સ્વભાવ જેનો સ્વભાવ, જેનું સ્વસ્વરૂપ સત્ત્વ, એને મર્યાદા શી? અનંત... અનંત... અનંત... દર્શન, જ્ઞાન, આનંદથી ભરેલું છે. એમાંથી આ જ્ઞાન આવેલું છે, એમ કહે છે.

‘ઈસપ્રકાર કહનેમે ઉનકો સ્તુતિરૂપ નમસ્કાર સૂચિત હૈ.’ સ્તુતિરૂપ નમસ્કાર કર્યો ‘ભદ્રબાહુસ્વામી’ને. “જ્યતિ’ ધાતુ સર્વોત્કૃષ્ટ અર્થ મેં હૈ...” જ્ય થાઓ એ બધા સર્વોત્કૃષ્ટમાં છે. જ્ય થાઓ. એટલે જે સ્વરૂપ શુદ્ધ છે તે તેમ ટકી રહો, નભી રહો. પૂર્ણાનંદની દશા આપને જે પ્રગટ થઈ અથવા શ્રુતજ્ઞાનાદિ થયું, (એ) જ્યવંત રહો. એમનેમ જીવતું એ જ્ઞાન રહો. પ્રકાશ જે અંદરનો આવ્યો છે એ એમનેમ જીવતો ટકતો રહો. પંડિતજી! અરે..! અંતરની વાતું આખી દુનિયાએ બહુ ફેરવી નાખી. ખબર ન મળે ચીજની અને કોઈકે કંઈક કલ્પ્યું... કોઈકે કંઈક કલ્પ્યું અને કલ્પીને કાંઈક કરી નાખ્યું.

આહા...! આવો મીઠો મહેરામણ. ભગવાન અંતર સ્વભાવ જેનો. અતીન્દ્રિય જ્ઞાન અને અતીન્દ્રિય આનંદ મીઠો મહેરામણ છે. એમાં એકાકાર થાય તો અંદર શક્તિ જે મહેરામણ મહા પડ્યો છે પ્રભુ, એ પ્રગટ થાય. એવી શ્રુતજ્ઞાનની દશા પ્રગટ થઈ એને જ્યવંત રહો, એમ કહે છે. એમ કરી સ્તુતિ કરે છે. સમજાણું કાંઈ? ‘સર્વોત્કૃષ્ટ કહનેસે નમસ્કાર હી આતા હૈ.’ સર્વોત્કૃષ્ટ કહ્યું. જ્ય હો એનો અર્થ કે આપને નમું છું. આવી સ્થિતિ ટકી રહો એમ કહીને પણ એવા ભાવવંતને નમે અને વિનય કરે છે. સમજાય છે કાંઈ?

ભાવાર્થ :- ‘ભદ્રબાહુસ્વામી પંચમ શ્રુતકેવલી હુએ.’ કેવળજ્ઞાની ‘મહાવીર’ ભગવાન પછી ‘ગૌતમસ્વામી’ પછી ‘સુધર્મસ્વામી’, પછી ‘જંબુસ્વામી’ (થયા). ત્યાં સુધી તો

કેવળજ્ઞાન-ત્રણ કાળનું જ્ઞાન હતું. પછીથી 'પ્રભવસ્વામી'થી માંડીને 'ભદ્રબાહુસ્વામી' સુધી પાંચ શ્રુતકેવળી થયા. શ્રુતજ્ઞાનમાં પૂરા. ઓલા પૂર્ણ જ્ઞાનમાં પૂરા હતા. આ શ્રુતજ્ઞાનમાં પૂરા. ભાવશ્રુતજ્ઞાન. 'ઉનકી પરંપરાસે શાસ્ત્રકા અર્થ જ્ઞાનકર...' તેની પરંપરાથી આ શાસ્ત્રનો અર્થ જાણવામાં આવ્યો. 'યહ બોધપાહુડ ગ્રંથ રચા ગયા હૈ, ઈસલિયે ઉનકો અંતિમ મંગલકે લિયે આચાર્યને સ્તુતિરૂપ નમસ્કાર કિયા હૈ. ઈસપ્રકાર બોધપાહુડ સમાપ્ત કિયા હૈ.' લ્યો. એ નામ (કહે છે). પહેલો અધિકાર આવી ગયો છે.

પ્રથમ આયતન^૧ દુતિય ચૈત્યગૃહ^૨ તીજી પ્રતિમા^૩ ।
 દર્શન^૪ અર જિનબિંબ^૫ છઠો જિનમુદ્રા^૬ ચતિમા ॥
 જ્ઞાન^૭ સાતમૂં દેવ^૮ આઠમૂં નવમૂં તીરથ^૯ ।
 દસમૂં હૈ અરહન્ત^{૧૦} ગ્યારમૂં દીક્ષા^{૧૧} શ્રીપથ ॥
 ઇમ પરમારથ મુનિરૂપ સતિ અન્યભેષ સબ નિંદ્ય હૈ ।

વ્યવહાર ધાતુપાષાણમય આકૃતિ ઇનિકી વંદ્ય હૈ ॥૧॥

હવે ફરીને અર્થ. આ તો નામ શબ્દ બોલાઈ ગયા. પ્રથમ 'આયતન...' આત્મા જેને અતીન્દ્રિય પ્રગટ થયો છે અને ઈન્દ્રિયનું આધીનપણું જેને ટળી ગયું છે. પાંચ ઈન્દ્રિયો છે આ તો જડ (છે), એને આધીનની દશા જેની ટળી છે અને અતીન્દ્રિય ભગવાનઆત્મા એનું આધીનપણું જેને પ્રગટ્યું છે, એવા આત્માને આયતન-ધર્મના સ્થાન કહીએ. સમજાણું કાંઈ? આ દેરાસર ને આ અપાશ્રય ને આ સમ્મેદશિખરને ધર્મસ્થાન કહેવાય છે ને? એ બધા વ્યવહાર છે. નિશ્ચય ધર્મસ્થાન આ ભગવાન છે. પોતાનો સ્વભાવ અતીન્દ્રિય છે. જેને ઈન્દ્રિયોને આધીનપણું અનાદિથી વર્તે છે એ અનાયતન છે. પાંચ ઈન્દ્રિયો આ માટી-જડ, એનું આધીનપણું ટળીને અતીન્દ્રિય આનંદને આધીન જેની દશા પ્રગટ થઈ છે, એવા મુનિને ધર્મના સ્થાનક કહેવામાં આવે છે. જેમાંથી ધર્મ પ્રગટ્યો અને ઊપજ્યો. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ધર્મના સ્થાનક આ.

બીજું, 'ચૈત્યગૃહ...' પ્રતિમાનું ઘર. ચૈત્યનું ઘર એ આ આત્મા. સંયમી મુનિ. જેની અંતર દશા તદ્દન નિર્વિકલ્પ આનંદના વેદનમાં વધી ગઈ છે, એવા આત્માને ચૈત્યગૃહ એ જ્ઞાનનું ઘર એને કહેવામાં આવે છે. ચૈતાલય કહેવાય છે ને તમારે? એ ચૈતાલય નહિ, કહે છે, આ ચૈતાલય છે. સમજાણું કાંઈ? ત્રીજી 'પ્રતિમા...' પ્રતિમા પણ આત્મા વીતરાગ મુદ્રાપણે પરિણામે એ જિનપ્રતિમા. વિકલ્પ જે રાગાદિ છે એનાથી રહિત નિર્વિકલ્પપણે આત્મા બિંબ ચૈતન્ય આત્મા થઈ જાય, એ મુનિપણાની અતીન્દ્રિય દશારૂપ પરિણામન છે, એને સાચી પ્રતિમા કહેવામાં આવે છે. આ પ્રતિમા અને આ દેરાસર એ બધો વ્યવહાર છે. નિશ્ચય તો આ છે.

'દર્શન...' દર્શન પણ મુનિપણાની વીતરાગ દશા અને બાહ્યમાં નણપણું. અંતરમાં આનંદની છોળ વર્તતી હોય છે. જેવો સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ, સત્ શાશ્વત આનંદની ખાણ છે,

એવી આનંદની દશા ઘણી જેને વધી ગઈ છે અને જેની નગ્ન દશા છે, એને અહીં દર્શન કહેવામાં આવે છે. એ જૈનદર્શન છે. સમજાણું કાંઈ? 'જિનબિંબ...' જિનનું બિંબ-મૂર્તિ. એ પણ આત્મા સંયમી મુનિ, અતીન્દ્રિય સ્વભાવ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા અતીન્દ્રિયપણે ઠરી ગયો છે અંદર. વિકલ્પ ને વિષયની વાસના જેનો નાશ થઈ ગયો છે. એવું જિનબિંબ. આત્મા પોતે જિનબિંબ છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? આ જિનબિંબ આદિ વ્યવહાર છે.

છઠ્ઠો. 'જિનમુદ્રા...' દેખાવ. અંતર વીતરાગતા અને બાહ્ય માતાએ જન્મ્યો એવી મુદ્રા. અંતરમાં નિર્વિકલ્પ રાગ વિનાની શાંતિ જેને પ્રગટ થઈ છે, એને અહીંયાં જિનમુદ્રા કહેવામાં આવે છે. 'ચતિમા' કીધું ને? 'ચતિ' ને જિનમુદ્રા કીધી છે. 'ચતિ' એટલે આ બવા ને યતિ થાય એવા નહિ, હોં! આત્મા આનંદસ્વરૂપની યતના, યતના, જતના કરે અને રાગની રક્ષા છોડી દે, એને અહીંયાં યતિ આત્માને કહેવામાં આવે છે. આ જતિ તો ઘણા થાય છે. એ તો જતડા કહેવાય. આ તો આત્મા અનાદિથી જે પુણ્ય-પાપના વિકલ્પની રક્ષા કરતો એ અયતિ હતો. સંસારી મૂંઢ જીવ (હતો). એને આત્માના આનંદ અને વસ્તુના સ્વભાવની જતણા-જયના-છે તેમ રાખ્યું નહિ. અને વિકારને જેણે ટાળ્યો છે એવા આત્માને યતિ-જિનમુદ્રા કહેવામાં આવે છે. ભારે! જુઓ! આ બધું અમને પરંપરાએ મળેલું કહીએ છીએ, એમ કહે છે.

'જ્ઞાન સાતમું...' જ્ઞાન કાંઈ શાસ્ત્રમાં નથી, પાનામાં નથી. આ પાના તો જડ, માટી, અજીવ છે. આ તો શબ્દના વિકાર કૃત છે. અહીંયાં અંદર ચૈતન્યપ્રકાશનું પૂર, કિરણ અંદરમાંથી આવ્યા. શું કહેવાય તમારા ઓલા? હજાર વોલ્ટના. સર્ચ લાઈટ. સર્ચ લાઈટ બે હતી ને ત્યાં? બાહુબલી. હજાર-હજારની બે. એમ આ જ્ઞાનની સર્ચ લાઈટ છે અંદર. અનંતા અનંત કિરણો ફાટે એવી. ઓલા હજાર ને બે હજાર... શું કહેવાય એ? વોલ્ટ. જે કહેતા હોય એ. આ ભગવાન ચૈતન્ય તો અનંત ચૈતન્યના કિરણથી પ્રગટ થાય એવો એ આત્મા છે. એવા અનંતા ચૈતન્ય કિરણો જેને પ્રગટ્યા છે, એને અહીંયાં જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. જ્ઞાન વાણીમાં નહિ, જ્ઞાન કંઠમાં નહિ, બોલે એ જ્ઞાન નહિ, ભાષા એ જ્ઞાન નહિ. સમજાણું કાંઈ? બધું નિશ્ચયથી વર્ણવ્યું છે. નિશ્ચય એટલે સત્ય.

'જ્ઞાન સાતમું...' એને જ્ઞાન કહીએ. જે જ્ઞાન જ્ઞાનરૂપે થઈને રહે એ જ્ઞાન કહીએ. જે જ્ઞાનસ્વભાવ રાગ થઈને રહે તે જ્ઞાન નહિ. સમજાણું કાંઈ? અનંત અનંત જ્ઞાન છે, એમાંથી અનંત-અનંત જ્ઞાનમાં, અહીં શ્રુતની અપેક્ષા છે મુનિપણામાં અનંત-અનંત પણ શ્રુતકેવળીનું જ્ઞાન અંદરથી પ્રગટ્યું છે, આવ્યું છે અંદરથી. એવા જ્ઞાનને જ્ઞાન કહીએ. બહારથી ભાષ્યા એ જ્ઞાન નહિ, શાસ્ત્રથી ભાષ્યા એ જ્ઞાન નહિ.

મુમુક્ષુ :- બધો કચરો કાઢી નાખ્યો.

ઉત્તર :- હતો કે દિ' ?

ફૂલખરણી નથી આવતી? ઓલી ફૂલખરણી આવતી દિવાળીમાં. ફૂલ ઝરે, ફૂલ. દિવાસળી મૂકે એટલે (ફૂલ ઝરે). એમ આ તો એકલું જ્ઞાનનું ઝરણું છે. ઓલી તો આવડી હોય એટલે ખલાસ થઈ જાય. આ તો અનંત અનંત બેહદ જ્ઞાનસ્વભાવ વસ્તુ પોતે

ચૈતન્યપ્રભુ, એમાંથી પર્યાય નીકળી, એક પછી એક... એક પછી એક... એક પછી એક. ઓલી ખરીને વઈ જાય છે અને આ થાય ને અંદર ભળે છે. નવી થાય ને જૂની ભળે છે, નવી થાય ને જૂની ભળે છે. શું કીધું એ? ફૂલખરણી. આહાહા..! આ જ્ઞાનખરણી. આત્મા જ્ઞાનખરણી છે. અંદર અનંત જ્ઞાનનો દરિયો છે. પણ બેસવું કઠણ પડે. બીડી વિના ચાલે નહિ, તમાકુ વિના ચાલે નહિ, વિષય વિના ચાલે નહિ, પૈસા વિના ચાલે નહિ. એને આ બેસે શી રીતે? વિષયના અર્થોના તત્પર થયેલાને વિષય વિનાની આવી ચીજ એને પ્રતીતમાં આવતી નથી. પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયોમાં શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શમાં આર્ત થઈ ગયો છે. પીડાઈ ગયો છે. એને અતીન્દ્રિય આવું સ્વરૂપ છે એ એની પ્રતીતમાં, વિશ્વાસમાં ભરોસે આવતું નથી. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! એવો ભગવાન જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા છે. ચૈતન્યનું નૂર છે એ તો. ચૈતન્યના પ્રકાશનું પૂર છે. એમાં જેણે એકાગ્ર થઈને જ્ઞાન પ્રગટ કર્યું એને જ્ઞાન કહીએ. બાકી વાચા જ્ઞાન. આવે છે ને 'શ્રીમદ્'માં? નહિ?

મુમુક્ષુ :- સકળ જગત છે એંઠ વત.

ઉત્તર :- 'સકળ જગત છે એંઠ વત્ અથવા સ્વપ્ન સમાન, તે કહીએ જ્ઞાની દશા બાકી વાચા જ્ઞાન.' સાતમું.

'દેવ આઠમું....' હવે અરિહંત આવ્યા. એ દેવ પણ આત્મા અરિહંતપણે છે. દિવ્ય શક્તિ જેને અંદર પડી એ પ્રગટ થઈ છે એ આત્મા દેવ છે. આહાહા..! ચોસઠ પહોરી પીપરમાં જેમ અંદર શક્તિ હતી એ બહાર આવી. કંઈક શરદીને ટાળે એવી જેની તાકાત. એમ ભગવાન આત્મા ચોસઠ એટલે પૂર્ણ. રૂપિયે રૂપિયો શક્તિથી હતો, દિવ્ય શક્તિ હતી, એ શક્તિની પ્રગટ પર્યાય અવસ્થામાં કરી, એને દેવ કહીએ. કહો, સમજાણું કાંઈ? સ્વર્ગના દેવ એ તો વ્યવહારુ દેવ છે. આ તો દિવ્યશક્તિનો ઘણી ભગવાન આત્મા. જેની દિવ્યતા શક્તિમાં હતી તેની પ્રગટ દશારૂપે દિવ્યતા પ્રગટી તેને દેવ કહેવામાં આવે છે. અરે..! ભારે વાત. આઠમું.

'નવમું તીરથ...' તીર્થ એ આત્મા. ચિદાનંદ સ્વભાવમાં અંદર સ્નાન કર તો તીર્થ છે એ. બાહ્ય તીર્થ એ બધા વ્યવહારુ નિમિત્ત, શુભભાવમાં નિમિત્ત કહેવાય. એ પુણ્યમાં નિમિત્ત, હોં! એ ધર્મ તો નથી. આહાહા..! અંદર ચિદાનંદ ભગવાન. 'દ્રવ્યસંગ્રહ'માં શ્લોક આવે છે. 'સંયમ તોય પૂરણા...' 'દ્રવ્યસંગ્રહ'માં નથી આવતું ઈ? શ્લોક આવે છે. સત્યાર્થ. એ શ્લોક બોલતા પહેલા. શું હતું? શ્લોક નહિ ઓલો? 'દ્રવ્યસંગ્રહ'માં આવે છે. પાંડવને શ્રીકૃષ્ણ કહે છે. 'શ્રીકૃષ્ણ' પાંડવને કહે છે. એવું આવે છે. પહેલો શબ્દ ભૂલી ગયા. પહેલા બહુ આવતું એ સંપ્રદાયમાં. 'દ્રવ્યસંગ્રહ'માં છે. એમાં શ્લોક છે. 'શ્રીકૃષ્ણ' પાંડવને કહે છે.

એ સ્થાનકવાસીમાં બહુ ચાલે. એને નિશ્ચયનું ખરું ને એટલે. પાંડવો ગયા હતા જાત્રા કરવા. શ્રીકૃષ્ણએ તુંબડી આપી એને. દૂધી. આ તુંબડી કડવી. ન્હાતા ન્હાતા આ તુંબડીને નવરાવજો, જ્યાં જાવ ત્યાં. જાત્રા કરીને આવ્યા. ક્યાં હશે એ શી ખબર પડે? કે આમ છે, જ્યાં તીર્થનો અધિકાર છે. શ્લોક છે હવે એ તો. બીજા ગોતે ત્યારે થાય. મારે તો વાર લાગશે. આ ઠેકાણે છે. મારું પુસ્તક છે એમાં આ ઠેકાણે છે. હશે ક્યાંક. તીર્થ હશે ને તીર્થ, જ્યાં

તીર્થની વ્યાખ્યા હશે ત્યાં હશે. પહેલો શબ્દ હાથમાં નથી આવતો. ગુરુ પાંડુપુત્રા એમ આવે છે છેલ્લો શબ્દ. આમાં આવ્યું નહિ પણ મોઢે આવી ગયું. ‘આત્મા નદી સંયમ તોય પૂર્ણા...’ લ્યો! શ્લોક આવી ગયો. એ તો આવે ત્યારે આવે ને.

‘શ્રીકૃષ્ણ’ પાંડવને કહે છે કે આ દૂધી-તુંબડી તમે લઈ આવો. સ્નાન કરીને આવ્યા પછી બધાને કટકો કટકો કરીને આપ્યા. રાખો. તીર્થની પ્રસાદી. ખાવા મંડ્યા તો કડવી. અરે..! પણ આ મીઠી તો થઈ નહિ. તીર્થના આટલા સ્નાન કરાવ્યા તોપણ મીઠી થઈ નહિ. તુંબડી-તુંબડી. કડવી હોય છે. તો પછી તમારો આત્મા મીઠો ક્યાંથી થઈ ગયો આવી જાત્રામાંથી? બહારથી. પછી કહે છે, ‘આત્મા નદી સંયમ તોય પૂર્ણા...’ આત્મારૂપી નદી એમાં સંયમરૂપી તોય નામ પાણી ભર્યું છે. અતીન્દ્રિય. ‘આત્મા નદી સંયમ તોય પૂર્ણા સત્યાવહા...’ એના કાંઠા બે. સત્યના બે કાંઠા છે. ‘સત્યાવહા...’ એમાં છે. ‘તત્રાઅભિષેકં કરુ પાંડુપુત્રા...’ એવા આનંદસ્વરૂપ ભગવાન સત્ય જેના કાંઠા છે. જ્ઞાન જેનું પાણી ભર્યું છે એમાં અભિષેક કર. ‘ન વારિણામ્ શુદ્ધ ચૈતન આત્મા.’ પાણીથી કાંઈ આત્મા શુદ્ધ થાય એવો નથી. નાહી ઘોઈને થઈ ગયા પવિત્ર. ધૂળમાં પણ નથી. ... હંમેશા બહુ ન્હાય છે. સમજાણું? ‘આત્મા નદી સંયમ તોય પૂર્ણા સત્યાવહા તીલ કટાય દ્યોર્મિ.’ લ્યો! શીલ. રૂંડું બ્રહ્મચર્ય અને રાગ રહિત સ્વભાવ, એ એના બે તટ છે. ‘તત્રાઅભિષેકં કરુ પાંડુ પુત્રા ન વારિણામ્ શુદ્ધચૈતનત્ર આત્મા’ આ પાણીથી અંતરનો આત્મા શુદ્ધ થતો નથી. કહો, સમજાણું કાંઈ?

આ એ તીર્થ, અહીં જુઓ! આ આત્મા તીર્થ છે. આહાહા..! પણ બેસે કેમ? બહારની મોટપ ગરી ગઈ છે ને એટલે બહારવાળાને બહારની ચીજ એને તીર્થ લાગે. પણ અંતરાત્મા ભગવાન પૂર્ણાનંદની પવિત્રનું ધામ, એક ક્ષણનો વિકાર, એની પાછળ આખો ભગવાન પૂર્ણ આનંદ ને શાંતિથી ભરેલો છે. આહાહા..! એ તારા તીર્થ છે. ઓલા તો વ્યવહાર તીર્થ છે. વ્યવહાર હોય છે, જ્યાં સુધી પૂર્ણ વીતરાગ ન હોય (ત્યાં સુધી).

‘દસમું અરહંત...’ ભગવાન સાક્ષાત્, લ્યો! શરૂ કરીને આપણે વર્ણવ્યું ને. અરિહંતનું સ્વરૂપ વર્ણવ્યું. બે બાકી હતા. ‘અગ્યારમું દીક્ષા...’ પ્રવ્રજ્યા. એ શ્રીપથ છે. શ્રી નામ મોક્ષનો પંથ છે. લ્યો! ‘એમ પરમારથ મુનિરૂપ સતિ...’ પરમાર્થ મુનિનું રૂપ. અતીન્દ્રિય આનંદનો અનુભવ અને નગ્ન દશા ‘અન્યભેષ સબ નિંદ્ય હૈ.’ એ સિવાય બીજા ભેખો તે નિંદનીક છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! આવો માર્ગ.

આજે સાંભળ્યું કે એક ઓલી સાધવી હશે મારવાડી કોઈક. ગુરુ-શિષ્ય એ બે સાધવી રજનીશમાં ભળી ગઈ. ગજબ છે ને! આવો માર્ગ! કોઈક હશે. ગુરુ હશે. વાંચતા હોય. વાંચતા વાંચતા... કાંઈ ભાન ન મળે. જે-તે કુથળિયા વાંચે, ચોપાનિયા જ્યાં ત્યાં વાંચે ને દોરવાઈ જાય. આહાહા..! આવો માર્ગ પ્રભુનો. પ્રભુ એટલે તારો. એના અંતરના મહાત્મ્ય નહિ અને બહારના મહાત્મ્યમાં. કાં તો આમ વ્યાખ્યાન દેવા, પાંચ-પાંચ, દસ હજાર માણસ ભેગા થાય. ઊંટની જેમ ભૂંકે. લોકો પણ એવા હોય બિચારા સાંભળનારા. એને કાંઈ ખબર ન હોય. આહાહા..! આહાહા..! માર્ગની તો કાંઈ ખબર ન મળે. પંડિતજી! આહાહા..!

प्रभु! तुं तारे पूर्ण गुणो पूर्ण छो. अेवी चीज क्वांय बीजे छे नलि. तारी अेवी चीज बीजे क्वांय छे नलि. आलाला...! करे. वीतराग तो कले छे अे आ कले छे वीतराग. तारुं तत्त्व आवुं छे अेम वीतराग कले छे.

कले छे के, 'परमार्थ मुनिरूप सति...' जरेजर तो मुनिनो भेज, टिंगंजर दशा अने अंतर वीतरागी आनंदनुं वेदन. 'अन्यभेष सब निंद्य है.' अे सिवाय भेज साधुपाणाना लोछे शके नलि. 'व्यवहार धातुपाषाणमय आकृति धनिकी वंद्य है.' व्यवहारे भगवाननी धातुनी पाषाणमय मूर्ति अे व्यवहारे वंद्य छे. नामस्मरण आदि शुभभाव छे ने? अेटवे व्यवहारे वंद्य कलेवामां आवे छे.

दुला :

भयो वीर जिनबोध यहू गौतमगणधर धारि ।

बरतायो *पंचमगुरु नमूं तिनहिं मद छारि ॥२॥

'भयो वीर जिनबोध....' वीतराग परमात्मा बोधसूर्य प्रगट थयो. 'गौतमगणधर धारि...' अेमांथी अधुं 'गौतमस्वामी'अे अेवा भावने धार्या. भगवाने केवणज्ञानमय स्वरूप थधने बोध प्रगट कर्यो. 'गौतम' गणधरे धार्यु. 'बरतायो पंचमगुरु...' अने पंचम श्रुतकेवणी 'भद्रबाहुस्वामी'अे अेनो विस्तार कर्यो. 'नमूं तिनहिं मद छारि...' अलो...! मान मूर्झीने अे त्रणने हुं नमन करुं छुं, अेम कले छे.

'धति श्री कुन्दकुन्दस्वामि विरचित बोधपाहुडकी जयपुरनिवासी पं. जयचंद्रछावडाकृत देशभाषामयचनिका समाम.' थध ल्यो! आ 'भावपाहुड' वांथी गया छीअे. 'भोक्षपाहुड' वांथी गया छीअे. लवे 'विंगपाहुड'. छेछा अे.

लिंगपाहुड

-७-

अथ लिंगपाहुडकी वचनिकाका अनुवाद लिखते हैं :-

(दोहा)

जिनमुद्राधारक मुनी निजस्वरूपकुं ध्याय।

कर्म नाशि शिवसुख लियो बंदूं तिनके पांय॥१॥

इस प्रकार मंगलके लिये जिन मुनियोंने शिवसुख प्राप्त किया उनको नमस्कार करके श्रीकुन्दकुन्दआचार्यकृत प्राकृत गाथाबद्ध लिंगपाहुडनामक ग्रंथकी देशभाषामय वचनिकाका अनुवाद लिखा जाता है-प्रथम ही आचार्य मंगलके लिये इष्टको नमस्कार कर ग्रंथ करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं :-

ગાથા-૧

કાઠુણ ણમોકારં અરહંતાણં તહેવ સિદ્ધાણં।
 વોચ્છામિ સમણલિંગં પાહુડસત્તં સમાસેણા||૧||
 કૃત્વા નમસ્કારં અર્હતાં તથૈવ સિદ્ધાનામ્।
 વક્ષ્યામિ શ્રમણલિંગં પ્રાભૃતશાસ્ત્રં સમાસેના||૧||
 કરીને નમન ભગવંત શ્રી અર્હતને, શ્રી સિદ્ધને,
 ભાખીશ હું સંક્ષેપથી મુનિલિંગપ્રાભૃતશાસ્ત્રને. ૧

અર્થ :- આચાર્ય કહતે હૈં કિ મૈં અરહન્તોંકો નમસ્કાર કરકે ઓર વૈસે હી સિદ્ધોંકો નમસ્કાર કરકે તથા જિસમેં શ્રમણલિંગકા નિરૂપણ હૈં ઇસ પ્રકાર પાહુડશાસ્ત્રકો કહૂંગા।

ભાવાર્થ :- ઇસ કાલમેં મુનિકા લિંગ જૈસા જિનદેવને કહા હૈં ડસમેં વિપર્યય હો ગયા, ડસકા નિષેધ કરનેકે લિે યહ લિંગનિરૂપણ શાસ્ત્ર આચાર્યને રચા હૈં, ઇસકી આદિમેં ઘાતિકર્મકા નાશકર અનંતચતુષ્ટય પ્રાપ્ત કરકે અરહંત હુે, ઇન્હોંને યથાર્થરૂપસે શ્રમણકા માર્ગ પ્રવર્તાયા ઓર ડસ લિંગકો સાધકર સિદ્ધ હુે, ઇસપ્રકાર અરહંત સિદ્ધોંકો નમસ્કાર કરકે ગ્રન્થ કરનેકી પ્રતિજ્ઞા કી હૈં||૧||

ગાથા-૧ ઉપર પ્રવચન

લિંગ-લિંગ. ૩૬૭ પાને છે. 'લિંગપાહુડ'. ગાથા ૨૨ છે, લ્યો. છ વંચાઈ ગયા છે પહેલા. હવે બે બાકી છે આ. આમાં એ આવ્યું, જુઓ! લિંગ. મુનિની મુદ્રા કેવી હોય. લિંગ કેવું હોય એની વાત છે.

'અબ લિંગપાહુડકી વચનિકાકા અનુવાદ લિખતે હૈં :-' 'જયચંદ્ર પંડિત' કહે છે. એની વચનિકા લખીએ છીએ. ચાલતી ભાષામાં અર્થ કરીએ છીએ, એમ.

દોહા

જિનમુદ્રાધારક મુનિ નિજસ્વરૂપકું ધ્યાયા।
 કર્મ નાશિ શિવસુખ લિયો બંદૂં તિનકે પાયા||૧||

જેણે જિનમુદ્રા, વીતરાગમુદ્રા ધારણ કરી. જેવી માતાએ જન્મ આપ્યો એવી શરીરની નસ દિગંબર દશા ધારણ કરી. એ તો બાહ્ય થયું. 'નિજસ્વરૂપકું ધ્યાય' જિનમુદ્રા, નિજ સ્વરૂપ. જિનમુદ્રા, વીતરાગમુદ્રા દિગંબર. ઓલામાં જિનમુદ્રા, આ નિજ સ્વરૂપ. નિજ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદનું, જ્ઞાનનું ધામ, એનું જેણે ધ્યાન કર્યું. એકલો બાહ્ય ભેખ નહિ. બાહ્ય ભેખ તો કાંઈ આત્માને લાભદાયક નથી. ભેખ હોય ખરો પણ આ વસ્તુના ભાન વિના કાંઈ બાહ્ય ભેખ કંઈ લાભ કરતા નથી. નસપણું ધારણ કરે તેથી શું ?

'નિજસ્વરૂપકું ધ્યાય' પોતાનું જુઓ! ભગવાનના સ્વરૂપને ધ્યાય એમ કરીને નથી કહ્યું.

ભગવાન તો પરદ્રવ્ય છે. એના ઉપર લક્ષ જાય તો વિકલ્પ ઊઠે, રાગ ઊઠે. એ વસ્તુનું સ્વરૂપ નથી ધ્યાન સાચું. લિંગપાહુડ હશે, પાછળ પાછળ. પાછળ નથી એમાં. છ જ છે. આમાં હશે. હોય તો. છે ને એમાં? આમાં છ જ પાહુડ છે. નથી? 'દ્રવ્યસંગ્રહ'. અહીં છે. હિન્દી છે, આ હિન્દી.

જિનમુદ્રાધારક મુનિ નિજસ્વરૂપકું ધ્યાયા

કર્મ નાશિ શિવસુખ લિયો બંદું તિનકે પાંચા||૧||

શિવ એટલે આત્મા. નિરૂપદ્રવ. શિવનો અર્થ નિરૂપદ્રવ. કલ્યાણમૂર્તિ ભગવાન પોતાના આનંદસ્વરૂપને પામ્યા. શિવ એટલે મોક્ષ. મોક્ષના સુખને જે પામ્યા. 'બંદું તિનકે પાચ' તેના પાદ-પદને હું નમન કરું છું. તેના ચરણકમળને નમું છું. એમ ચાલતી ભાષાના અર્થકારનું આ મંગળીક છે.

'ઈસપ્રકાર મંગલકે લિયે જિન મુનિયોને શિવસુખ પ્રાપ્ત ક્રિયા...' જે મોક્ષનું સુખ પામ્યા. શિવ એટલે મોક્ષ. નમોત્યુણમાં આવે છે. 'સિવમલયમસ્યમણંતમકૂખ...' વળી 'શ્રીકુંદકુંદાચાર્યકૃત પ્રાકૃત ગાથાબદ્ધ લિંગપાહુડ નામક ગ્રંથકી દેશભાષામય...' ચાલતી ભાષામાં વચનિકા નામ લખાણ કરીએ છીએ. 'વચનિકાકા અનુવાદ લિખા જાતા હૈ - પ્રથમ હી આચાર્ય મંગલકે લિયે ઈષ્ટકો નમસ્કાર કરી ગ્રંથ કરનેકી પ્રતિજ્ઞા કરતે હૈ :-' લ્યો!

કારુણ ણમોકારં અરહંતાણં તહેવ સિદ્ધાણં

વોચ્છામિ સમણલિંગં પાહુડસત્થં સમાસેણા||૧||

આમાં અરહંતાણં આવ્યું. ઓલું અરિહંતાણં. (આ) અરહંતાણં. આચાર્ય 'કુંદકુંદાચાર્ય' 'ભગવાન મુનિ કહે છે 'મૈં અરહંતકો નમસ્કાર કરકે...' જે ઈન્દ્રોને પૂજ્ય થયા અને પોતાની પૂજ્ય પદવી જેણે અંતરમાંથી પૂર્ણ પ્રગટ કરી. ભગવાન આત્મા જેવો સ્વભાવે છે એવી જેની દશા વર્તમાનમાં પ્રગટ અંતરથી કરી, એવા અરિહંતને નમસ્કાર કરું છું. 'ઔર વૈસે હી સિદ્ધોંકો નમસ્કાર...' અરિહંત છે એ હજી શરીરસહિત હોય. સિદ્ધ છે એ શરીરરહિત થઈ ગયા. નમો અરિહંતાણં છે ને પહેલું પદ? એ અરિહંતાણં નામ અરિ નામ રાગ-દ્રેષ અને અજ્ઞાનરૂપી અરિને હણી અને જેણે પોતાનું નિજપદ પ્રાપ્ત કર્યું અને અરિહંત કહીએ. અરિહંત કોઈ પક્ષનો શબ્દ નથી. અરિહંત એ આત્માના ગુણના વાચકનો શબ્દ છે.

કહે છે કે જેણે અજ્ઞાન અને રાગ-દ્રેષ ટાળી અને આત્માનું જ્ઞાન અને વીતરાગતા જેણે પૂર્ણ પ્રગટ કરી, એવા અરિહંતને અથવા અર્હંતાણં, જે મોટા મહાપુરુષો ઈન્દ્રો આદિથી પણ પૂજ્ય છે, એવા અરિહંતને હું નમસ્કાર કરું છું. અને શરીરરહિત થયા એવા સિદ્ધ ભગવાનને પણ નમસ્કાર કરું છું. અરિહંતને શરીર હોય, વાણી હોય, વાણી નીકળે, ધ્વનિ નીકળે. પણ હોય અંદર કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન પરિપૂર્ણ. સિદ્ધ થયા પછી શરીર અને વાણી હોય નહિ. બેયને નમસ્કાર. નમો સિદ્ધાણં બીજું પદ. જેની શરીરરહિત પૂર્ણ દશા પ્રગટ થઈ, એકલો આત્મા આનંદના અનુભવમાં રહે છે, એવા સિદ્ધને હું નમસ્કાર કરું છું.

'તથા જિસમેં શ્રમણલિંગકા નિરૂપણ હૈ...' બાહ્ય અને અભ્યંતર સાધુનો ભેખ કેવો હોય? 'ઈસ પ્રકાર પાહુડશાસ્ત્રકો કહુંગા.' લ્યો! 'કુંદકુંદાચાર્ય' તો આવું લિંગ કહે છે. ઓલો કહે, પંદર ભેદે સિદ્ધ થયા એમાંથી એક ભેદ ઓછો માને તો અનંત સંસારી થાય. સિદ્ધા ..

એવું લખ્યું છે. હમણાં સંસ્કૃત ટીકામાં કરી હતી ને? પંદર ભેદે સિદ્ધ. આ શ્વેતાંબર આગમ કથન જગજ્ઞહેર છે. તેમાંથી એકપણ ભેદને ઉથાપનારા ઉત્સૂત્રભાષીને અનંત સંસારી થવું પડે છે. લ્યો! એને .. એ તો આત્માનુભવી મહા યોગીરાજ હતા, લ્યો! ... શ્વેતાંબર ઈતિહાસિક વાંચનારા ‘કાશી’માં મળ્યા હતા. ‘કાશી’માં જ્યારે ગયા હતા ને? એવી દિવ્યધ્વનિ સંભળાવનારા ભવવિરતી કેવળ મનકલ્પિત સ્વલિંગ માત્રનો એકાંતિક આગ્રહ કેમ થઈ શકે? અહીં ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ કહે છે, આ એક જ આગ્રહ છે. મુનિલિંગ નમ્ર એકલું એક જ હોય. કોઈ બીજો વસ્ત્ર નાખી દે એ જુદી વાત છે. પોતાથી ન થાય. પણ પોતે તો મન, વચન અને કાયાથી કરણ, કરાવણ અને અનુમોદનથી બધો પરિગ્રહ છૂટી ગયેલો હોય. કાયાથી પણ પરિગ્રહ છૂટી ગયો હોય, વસ્ત્રનો ઘાગો ન હોય જેને. એવું અનાદિ જૈનલિંગ વીતરાગ માર્ગમાં કહેવામાં આવે છે. સમજાણું? આ બધા ભેખ-બેખ સ્થાનકવાસી, દેરાવાસી એ બધા ભેખ વીતરાગના નથી, એમ કહે છે. જગતના જીવોએ બહારથી કલ્પેલા (ભેખ છે). ‘જિસમેં શ્રમણલિંગકા નિરૂપણ હૈ ઈસ પ્રકાર પાહુડશાસ્ત્રકો કહુંગા.’ પ્રાભૂત શાસ્ત્ર. શાસ્ત્રનો સાર. પ્રાભૂત એટલે સાર. એ ‘કહુંગા.’

ભાવાર્થ :- ‘ઈસ કાલમેં મુનિકા લિંગ જૈસા જિનદેવને કહા હૈ ઉસમેં વિપર્યય હો ગયા,...’ એમાં વિપરીત થઈ ગયું છે. ‘ઉસકા નિષેધ કરનેકે લિયે યહ લિંગનિરૂપણ શાસ્ત્ર આચાર્યને રચા હૈ, ઈસકી આદિમેં ધાતિકર્મકા નાશકર અનંતચતુષ્ટય પ્રાપ્ત...’ જેણે અનંત જ્ઞાનસ્વભાવમાં હતું, એ શક્તિમાંથી દશા વર્તમાનમાં અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતઆનંદ, અનંતવીર્ય-બળ પ્રગટ કર્યા એને ‘અરહંત હુએ.’ અહીંયાં અરહંત શબ્દ વાપર્યો છે. અહંત ભગવાન થયા. જેમ ‘સીમંધર’ ભગવાન અત્યારે મહાવિદેહમાં વિચરે છે એ અરિહંતપદે છે. ‘મહાવીર’ ભગવાનાદિ શરીરરહિત થઈ ગયા એ અત્યારે સિદ્ધપદે છે. એકલા. શરીર રહિત એકલો આત્મા.

‘ઈનહોંને યથાર્થરૂપસે શ્રમણકા માર્ગ પ્રવર્તાયા...’ આવા અરિહંત ભગવાને સાધુનો માર્ગ બરાબર યથાર્થ કહ્યો. ‘ઉસ લિંગકો સાધકર સિદ્ધ હુએ,...’ તે લિંગને, ભાવ અને દ્રવ્યને સાધી ‘ઈસપ્રકાર અરહંત સિદ્ધોંકો નમસ્કાર કરકે ગ્રંથ કરનેકી પ્રતિજ્ઞા કી હૈ.’ એ અરિહંત પણ આ રીતે થયા, કહે છે. ભાવમાં આનંદસ્વરૂપાદિ દશા અને બાહ્યમાં નમ્ર દશા. અનાદિનો વીતરાગનો માર્ગ આ છે. આ બધું વચ્ચે ફેરફાર થઈ ગયો શ્વેતાંબર નીકળીને, એનો નિષેધ કરવા માટે આ બધું લખ્યું છે. કહો, સમજાણું આમાં? હવે તો અહીંયાં ઘણાં વર્ષ થઈ ગયા ૩૬ વર્ષ એટલે બહુ વાંધો આવે એવું નથી ઘણાંને. નવું હોય તો ભડકે હજી. નવા હોય ને. હવે ૩૬ વર્ષ થયા. ઘણા સાંભળતા હતા ને. ઘણીવાર સંભળાવ્યું છે કે નહિ? ‘ચીમનભાઈ’! નવા નવા તો ભડકે જરી.

મુમુક્ષુ :- કોઠે પડી ગયું.

ઉત્તર :- કોઠે પડ્યું હવે તો. (એમ) કહે છે, લ્યો.

વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર અરિહંતે જે લિંગ બતાવ્યું તે લિંગ એક જ સાચું છે. બીજો માર્ગ સાચો નથી. શ્રદ્ધાથી ભ્રષ્ટ થઈ અને વસ્ત્ર પાત્ર રાખીને મુનિપણાના લિંગ ધારણ કર્યા એ વીતરાગનો માર્ગ નથી. એને વીતરાગની શ્રદ્ધા નથી. કહો, સમજાણું કાંઈ?

आगे कहते हैं कि जो लिंग बाह्यभेष है वह अंतरंगधर्मसहित कार्यकारी है :-

गाथा-२

धम्मेण होइ लिंगं ण लिंगमत्तेण धम्मसंपत्ती।

जाणेहि भावधम्मं किं ते लिंगेण कायव्वो॥२॥

धर्मेण भवति लिंगं न लिंगमात्रेण धर्मसंप्राप्तिः।

जानीहि भावधर्मं किं ते लिंगेन कर्तव्यम्॥२॥

ढोये धरमथी लिंग, धर्म न लिंगमात्रथी ढोय छे,

रे! भावधर्म तुं ञ्जण, तारे लिंगथी शुं कार्य छे? २.

अर्थ :- धर्म सहित तो लिंग होता है परन्तु लिंगमात्रहीसे धर्मकी प्राप्ति नहीं है, इसलिये हे भव्यजीव! तू भावरूप धर्मको जान और केवल लिंगहीसे तेरा क्या कार्य होता है अर्थात् कुछ भी नहीं होता है।

भावार्थ :- यहां ऐसा जानो कि-लिंग ऐसा चिह्नका नाम है, वह बाह्य भेष धारण करना मुनिका चिह्न है, ऐसा यदि अंतरंग वीतरागस्वरूप धर्म हो तो उस सहित तो यह चिह्न सत्यार्थ होता है और इस वीतरागस्वरूप आत्माके धर्मके बिना लिंग जो बाह्य भेषमात्रसे धर्मकी संपत्ति-सम्यक् प्राप्ति नहीं है, इसलिये उपदेश दिया है कि अंतरंग भावधर्म रागद्वेषरहित आत्माका शुद्ध ज्ञान-दर्शनरूप स्वभावधर्म है उसे हे भव्य! तू जान, इस बाह्य लिंग भेषमात्रसे क्या काम है? कुछ भी नहीं। यहाँ ऐसा भी जानना कि जिनमतमें लिंग तीन कहे हैं-एक तो मुनिका यथाजात दिगम्बर लिंग १, दूजा उत्कृष्ट श्रावकका २, तीजा आर्यिकाका ३, इन तीनों ही लिंगोको धारण कर भ्रष्ट हो जो कुक्रिया करते हैं इसका निषेध है। अन्यमतके कई भेष हैं इनको भी धारण करके जो कुक्रिया करते हैं वह भी निंदा पाते हैं, इसलिये भेष धारण करके कुक्रिया नहीं करना ऐसा बताया है॥२॥

गाथा-२ उपर प्रवचन

‘आगे कहते हैं कि जो लिंग बाह्यभेष है वह अंतरंग धर्मसहित कार्यकारी है :-’ एवे कहे छे के नञ्जणुं ढो, पण अेकवुं नञ्जणुं अंतरना भान अने अनुभव विना कार्यकारी नथी.

धम्मेण होइ लिंगं ण लिंगत्तेण धम्मसंपत्ती।

जाणेहि भावधम्मं किं ते लिंगेण कायव्वो॥२॥

પાછું એમ કરીને કાઢે કે લિંગથી કંઈ કાર્ય થતું નથી માટે ગમે તેવું લિંગ હોય. એમ નહિ. સમજાણું કાંઈ? ‘શ્રીમદ્’માંથી એ નાખે છે ને બધા, ‘જ્ઞાતિ વેશનો ભેદ નહિ કલ્પો માર્ગ જો હોય.’ જ્યાં ત્યાં એ નાખે. પણ આ ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ કહે છે ઈ? એને ‘શ્રીમદ્’ ગુરુ માન્યા છે. એ તો આમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- ભાવ ઈ, પણ લિંગ? એ વળી ભાવ જુદી વાત થઈ. ભાવ જુદો. ભાવ બરાબર છે. લિંગ કેવું હોય એ અહીં વાત ચાલે છે. સ્ત્રીનું લિંગ હોય નહિ.

મુમુક્ષુ :- લિંગ કંઈ કરતું નથી, બાહ્ય લિંગ ગમે તેવું હોય.

ઉત્તર :- એ જ વાંધા છે. કરતું નથી પણ નિમિત્ત હોય એવું જ હોય. એ માટે તો આ બનાવ્યું છે. ‘કેશવલાલજી’ એમ કહેતા. કીધું હતું ને આને? ‘ચેતનજી’ને. નિમિત્ત ગમે તેવું હોય. નિમિત્ત ગમે તેવું હોય નહિ. હોય જ નહિ. ગતિ જીવ કરે ત્યારે નિમિત્ત, જીવ અને પુદ્ગલ ગતિ કરે ત્યારે ધર્માસ્તિકાય જ નિમિત્ત હોય, બીજું નિમિત્ત હોય જ નહિ. છતાં નિમિત્તે કર્યું નથી. કરે તો નિમિત્ત નહિ અને અનુકૂળ ન હોય તો નિમિત્ત કહેવાય નહિ. વાંધા મોટા, મોટા વાંધા. ઝઘડા.. ઝઘડા... ઝઘડા. આહાહા..!

‘ધર્મ સહિત તો લિંગ હોતા હૈ પરંતુ લિંગમાત્રથી સે ધર્મકી પ્રાપ્તિ નહીં હૈ,...’ એમ કહે છે. જુઓ! ધર્મ સહિત જો લિંગ હોય એ હોય, એ બરાબર છે. એમ કહે છે, આત્માના અનુભવનું વીતરાગી સમકિત જ્ઞાન ને શાંતિ (હોય) એવી દશામાં લિંગ નમ્રપણું એ બરાબર છે, કહે છે. પણ ‘લિંગમાત્રથીસે ધર્મકી પ્રાપ્તિ નહીં હૈ,...’ પણ બાહ્યનું લિંગ નમ્ર ધારણ કર્યું માટે ધર્મ પ્રાપ્તિ થાય એમ નથી. ભારે ભાઈ વાત. સમજાણું કાંઈ? ‘લિંગમાત્રથીસે ધર્મકી પ્રાપ્તિ નહીં હૈ,...’ નમ્ર ધારણ કર્યા અને બહાર મહાવ્રતના વિકલ્પ થયા માટે ધર્મ છે એમ બિલકુલ નહિ. એ ધર્મ છે જ નહિ. નમ્રપણું એ ધર્મ નથી અને પંચ મહાવ્રતનો વિકલ્પ પુણ્યના પરિણામ છે. એ પણ ધર્મ નથી. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ?

‘ઈસલિયે હે ભવ્યજીવ! તૂ ભાવરૂપ ધર્મકો જ્ઞાન...’ અંતરનો ભગવાન આત્મા આનંદ અને અતીન્દ્રિય જ્ઞાનની મૂર્તિ (છે), એનું જ્ઞાન કર એટલે એનો આશ્રય કર અને એનો અનુભવ કર તો ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય. બાહ્ય લિંગ ભેખ નમ્ર ધાર્યો એમાં શું થઈ ગયું. નમ્ર તો બધા કૂતરા પણ ફરે છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- ક્યાં કાઢ્યા?

અહીં તો લિંગ હો ભલે પણ એ લિંગથી આત્માનું કલ્યાણ નથી. કલ્યાણ નથી છતાં લિંગ બીજું હોય એમ નથી. આવી વાત છે. મુનિનું લિંગ તો નમ્ર દશા દિગંબર દશા, એક વસ્ત્રનો કટકો પણ નહિ, પાત્ર લેવાનું ક્યાંથી હોય? આહાહા...! ‘ગૌતમસ્વામી’ જેવા આહાર વહોરવા ગયા પાત્રા લઈને. પાણી ને આહાર. ભગવાને બતાવ્યા.

મુમુક્ષુ :- એ પાછા ભગવાન માટે લેવા ગયા હતા ને?

ઉત્તર :- એના માટે, પોતા માટે લેવા ગયા હતા. ગૌતમ તો પોતા માટે ગયા હતા.

મુમુક્ષુ :- દવા લેવા..

ઉત્તર :- દવા માટે બીજા સાધુ ગયા હતા. ..

મુમુક્ષુ :- ભગવાનને ખબર છે કેમ?

ઉત્તર :- આહાર વહોરીને લાવે બતાવે કે આ પ્રમાણે હું લઈ આવ્યો છું. એવો પાઠ છે. શ્વેતાંબરના ઉપાસકમાં. ‘ગૌતમસ્વામી’ વહોરવા ગયા. બહાર ભગવાન ઉતર્યા હતા ને ગામમાં વહોરવા ગયા જોળીમાં પાત્રા ભરીને. એમાં આનંદ શ્રાવકે સંથારો કરેલો. આનંદ શ્રાવક આવે છે એમાં. સંથારો કરી એની પાસે ગયા. ગયા તો કહે, અવધિજ્ઞાન કેવું છે તમને? સ્વામી મને આટલું થયું. એવું અવધિજ્ઞાન ન હોય, ‘ગૌતમ’ કહે. મહારાજ! પછી ‘ગૌતમ’ કહે પ્રાયશ્ચિત લ્યો. સાહેબ! સાચાનું પ્રાયશ્ચિત કે ખોટાનું? એટલે ‘ગૌતમસ્વામી’ ભગવાન પાસે ગયા. ભગવાનને આહાર બતાવ્યો. મહારાજ! આ પ્રમાણે મારે વાત થઈ છે. કહે, ભૂલ છે તારી. એને અવધિજ્ઞાન થયું છે એ બરાબર થઈ શકે છે. કહો, એ ગણધર પણ ભૂલે.

મુમુક્ષુ :- .. ગણધર ભૂલ્યા.

ઉત્તર :- એટલી ખબર ન હોય કે શ્રાવક હોય ધર્મી, ધર્માત્મા, હોં! સમકિતી અનુભવી. વાડાવાળા શ્રાવકની ક્યાં વાત છે આ? એને એવું અવધિજ્ઞાન થાય છે. અંતરથી દ્વિપ સમુદ્ર ભાળે. આ કહે, એવડું મોટું ન થાય. પ્રાયશ્ચિત લ્યો, પ્રાયશ્ચિત સાચાનું કે ખોટાનું? તમે લ્યો એમ ન કહ્યું.

મુમુક્ષુ :- પંચમ કાળમાં તો અવધિજ્ઞાન થતું જ નથી.

ઉત્તર :- પહેલા શરૂઆતમાં છે આ. પંચમકાળની શરૂઆતમાં હતા.

અહીં તો કહે છે ભાવ અંતરના, આનંદના અને સમ્યક્દર્શન અને અનુભવ વિના એકલું બાહ્ય લિંગ કાંઈ ધર્મનું કાર્ય કરતું નથી. એવા ભેખ તો અનંત વાર ધારણ કર્યા. પણ ભેખ હોય તો એ જ હોય. પણ એ ભેખ છે એ ધર્મનું કારણ નથી. આહાહા..! વિશેષ કહેશે...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

પ્રવચન નં. ૧૭૬, ગાથા-૨ થી ૬, શનિવાર, પોષ વદ ૫, તા.૧૬-૧-૭૧

લિંગપાલુડ. ગાથા-૨. એનો ભાવાર્થ ચાલે છે.

‘ભાવાર્થ :- યહાં ઐસા જ્ઞાનો કિ-લિંગ ઐસા ચિહ્નકા નામ હૈ,...’ અહીંયાં લિંગ વીતરાગદેવ ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ મહારાજ વીતરાગદેવે કહ્યું કે મુનિનુ લિંગ કેવું હોય ભાવ અને દ્રવ્ય? એનું વર્ણન છે આમાં. ‘લિંગ ઐસા ચિહ્નકા નામ હૈ, વહ બાહ્ય ભેષ ધારણ કરના મુનિકા ચિહ્ન હૈ,...’ નમ્નપણું, દિગંબરપણું, વસ્ત્રરહિતપણું એ બાહ્યલિંગ છે. ‘ઐસા યદિ અંતરંગ વીતરાગસ્વરૂપ ધર્મ હો તો ઉસ સહિત તો યહ ચિહ્ન સત્યાર્થ હોતા હૈ...’ અંતરમાં આત્મા આનંદસ્વરૂપ વીતરાગસ્વરૂપ છે. એની અંતર અનુભવ દષ્ટિ, જ્ઞાન અને રમણતા હોય તો એ બાહ્યલિંગ શોભે. પણ આ ભાવ ન હોય તો બાહ્યલિંગ શોભે નહિ. એ કહ્યું, જુઓ!

‘અંતરંગ વીતરાગસ્વરૂપ ધર્મ હો...’ રાગસ્વરૂપ વ્યવહાર વિકલ્પ પંચમહાવ્રતાદિ નહિ એ તો વિકલ્પ રાગ છે.

આત્મા એ પુણ્ય-પાપના રાગરહિત શુદ્ધ ચૈતન્ય આનંદ, વીતરાગ જેનું અંતર ત્રિકાળી સ્વરૂપ છે. વીતરાગ એટલે નિર્દોષ. વીત નહિ, રાગ નહિ. એટલે કષાય નહિ એટલે દોષ નહિ. એવો જેનો ત્રિકાળી ભગવાનઆત્મા નિર્દોષ પવિત્ર આનંદ જેનો સ્વભાવ છે. એવી જેને વર્તમાનમાં શક્તિમાંથી વ્યક્તતા પ્રગટ આનંદ અને વીતરાગભાવની કરી હોય, એને અભ્યંતર લિંગ હોય એને બાહ્યલિંગ શોભા કહેવામાં આવે છે. એકલું બાહ્યલિંગ હોય પણ અંતરમાં વસ્તુસ્થિતિનું ભાન નથી, સમ્યગ્દર્શન નથી, આનંદ નથી, ચારિત્ર આ વીતરાગતા નથી. એને કાંઈ બાહ્યલિંગ નથી. એ તો કુલિંગ જેવું છે. વાસ્તવિક એ લિંગ છે નહિ. કુલિયા આગળ કહેશે.

‘ઉસ સહિત તો યહ ચિત્ત સત્યાર્થ હોતા હૈ ઓર ઈસ વીતરાગસ્વરૂપ આત્માકે ધર્મકે બિના...’ શુદ્ધ ચૈતન્ય વસ્તુસ્વભાવ, એના ભાન, એની દશા અરાગી, વીતરાગી, નિર્દોષદશાની પ્રગટતા ન હોય, વીતરાગ આનંદ જ્યાં અંતર ન હોય, એ વિના ‘લિંગ જો બાહ્ય ભેષમાત્રસે ધર્મકી સંપત્તિ-સમ્યક્ પ્રાપ્તિ નહીં હૈ,...’ લ્યો! એનાથી બાહ્યલિંગ નસ ધારણ કરે કે કદાચિત મહાવ્રતના વિકલ્પો પંચમહાવ્રતાદિના હો, એ તો રાગ છે.

મુમુક્ષુ :- એ તો લિંગમાં આવી ગયું.

ઉત્તર :- એ તો બાહ્યલિંગ છે.

અંતરસ્વરૂપ શુદ્ધ આનંદનું ધામ અનાકુળ સત્ત્વ, નિર્દોષ સ્વભાવનો પિંડ આત્મા છે, એની નિર્દોષતા જેની દશામાં-વર્તમાન હાલતમાં-પ્રગટ થઈ હોય. વીતરાગ સમકિત, વીતરાગી જ્ઞાન અને વીતરાગી લીનતા એ વિનાનું બાહ્યલિંગ તો નિરર્થક છે. એને ધર્મની સંપત્તિ સમ્યક્તા ... ધર્મની પ્રાપ્તિ, ધર્મ એટલે વીતરાગ સ્વરૂપ આત્મા, એની પર્યાયમાં વીતરાગતાની પ્રાપ્તિ એનું નામ ધર્મની સંપદાની પ્રાપ્તિ. ઝીણો ધર્મ બહુ સૂક્ષ્મ. બાહ્ય ભેષ એકલો કહે છે કે ધારણ કરે પણ અંતર આત્મા વીતરાગમૂર્તિ ચૈતન્ય એનું નિર્વિકલ્પ રાગ વિનાનું સમકિતદર્શન, રાગ વિનાનું સ્વસંવેદનજ્ઞાન, રાગ વિનાની સ્વરૂપમાં લીનતાના વીતરાગી આનંદના ભાવ જેને પ્રગટ્યા ન હોય તો એ બાહ્યલિંગ કાંઈ કામનું નથી. કહો, સમજાય છે? અભ્યંતર આમ લિંગ હોય તો બાહ્યલિંગ આવું હોય. બાહ્યલિંગ બીજું હોય એમ નહિ. એટલી વાત છે. તેથી ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ને આ લિંગપાહુડ કહેવું પડ્યું.

‘ઈસલિયે ઉપદેશ દિયા હૈ કિ અંતરંગ ભાવધર્મ રાગદ્રેષરહિત આત્માકા શુદ્ધ જ્ઞાન-દર્શનરૂપ સ્વભાવધર્મ...’ આત્માનો સ્વભાવ વીતરાગી શુદ્ધ ચૈતન્ય, એની અંતરમાં સ્વસ્વભાવની સન્મુખની વીતરાગ નિર્દોષ શ્રદ્ધા, વીતરાગ સ્વભાવનું નિર્દોષ જ્ઞાન અને વીતરાગસ્વભાવની લીનતા-અંદર રમણતા-એ રહિત ‘આત્માકા શુદ્ધ જ્ઞાન-દર્શનરૂપ સ્વભાવધર્મ હૈ...’ રાગ-દ્રેષરહિત, પુણ્ય-પાપના વિકલ્પની લાગણી રહિત એવો આત્માનો સ્વભાવ શુદ્ધ ધ્રુવ ચૈતન્ય પવિત્ર ધામ આત્મા, એમાંથી પ્રગટેલી વીતરાગદશા અનુભવના આનંદસહિત, એ વિનાનો બાહ્ય ભેષ નિરર્થક છે. છે?

મુમુક્ષુ :- શું કામ થયું?

ઉત્તર :- શું કામ થયું? એનાથી શું થયું? આહાહા..!

‘આત્માકા શુદ્ધ જ્ઞાન-દર્શનરૂપ...’ કીધું ને? રાગદ્રેષરહિત, પુણ્ય-પાપના વિકલ્પની લાગણીથી રહિત ભગવાનઆત્માનો શુદ્ધ જ્ઞાનદર્શનરૂપ સ્વભાવ, એનું નામ ભગવાન ધર્મ કહે છે. કહો, પંડિતજી! પાંચ મહાવ્રતના વિકલ્પ એ ધર્મ નહિ, એ તો રાગ છે. શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ, પોતે સત્ શાશ્વત વસ્તુ છે. એનું જ્ઞાન અંદર ભરેલું છે સ્વ અને સ્વ આનંદ છે. એવા જ્ઞાન અને આનંદની દશામાં વર્તમાન અવસ્થામાં પ્રગટ થવું, રાગદ્રેષરહિત વીતરાગભાવસ્વરૂપ ધર્મ, એને ધર્મ કહે છે. એ વિના બધી વાતું છે. કહો, સમજાણું કાંઈ?

‘ઉસે હે ભવ્ય! તૂ જ્ઞાન, ઈસ બાહ્ય લિંગ ભેષમાત્રસે ક્યા કામ હૈ?’ એકલો ભેષ ધારણ કર્યો નમ્રપણાનો, બહાર સાધુપણાનો એનાથી શું કાર્ય? ‘કુછ ભી નહીં.’ કાંઈ એમાં કાર્ય તારું છે નહિ. ‘યહાં ઐસા ભી જ્ઞાનના કિ જિનમતમેં...’ વીતરાગ પરમાત્માએ, કેવળજ્ઞાની ત્રિલોકનાથ સર્વજ્ઞ પ્રભુએ ‘લિંગ ત્રીન કહે હૈ - એક તો મુનિકા યથાજ્ઞાત દિગંબર લિંગ ૧,...’ એક મુનિનું દિગંબર લિંગ, માતાએ જેવો જન્મ્યો એવું લિંગ બાહ્ય. ‘દૂજા ઉત્કૃષ્ટ શ્રાવકકા,...’ ક્ષુદ્ધક આદિ. લંગોટિયા ભેષ હોય. એનો એક ભેષ. ‘ત્રીજા આર્યિકાકા,...’ અર્જિકા, સ્ત્રી. એક જ જેને વસ્ત્ર હોય.

‘ઈન ત્રીનોંહી લિંગોકો ધારણ કર...’ ત્રણ આવા લિંગને ધારણ કરી ‘ભ્રષ્ટ હો...’ સ્વભાવના ભાન ન મળે, આનંદની ધારા આત્મામાં શું છે, અતીન્દ્રિય આનંદ, હોં! એની ખબરું ન મળે, અતીન્દ્રિય આનંદના જ્યાં અંતરમાં સ્વાદ અને અનુભવ ન મળે એવા ભ્રષ્ટ થઈ ‘જો કુક્રિયા કરતે હૈ...’ આત્માના સ્વભાવનું તો ભાન નથી અને રાગાદિની ક્રિયાઓ કરે, પુણ્ય આદિની ક્રિયા કરે ‘ઈસકા નિષેધ હૈ.’ એનો અહીં નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે. જુઓ! ભગવાન ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ આઠ પાહુડમાં વળી આ એક લિંગપાહુડ લખ્યું. ભગવાન નીકળ્યા જ્યારે ત્યારે એ વખતે સંપ્રદાય નીકળી ગયેલો. એટલે આ વાત એમણે ખાસ નાખવી પડી.

‘અન્યમતકે કઈ ભેષ હૈ...’ વીતરાગસ્વરૂપ આત્મા સિવાય બાહ્યમાં અનેક પ્રકારના ભેષ છે. ‘ઈનકો ભી ધારણ કરકે જો કુક્રિયા કરતે હૈ વહ ભી નિંદા પાતે હૈ,...’ જૈનનું લિંગ ધારીને પણ જો કુક્રિયા કરે, અંતર આત્મધર્મ પ્રગટ ન કરે તો એ પણ નિંદાને પાત્ર છે. અન્યના ભેષધારીને એને યોગ્ય ન કરે તો એ પણ નિંદાને પાત્ર છે. ‘ઈસલિયે ભેષ ધારણ કરકે કુક્રિયા નહીં કરના...’ રાગની ક્રિયા એ કુક્રિયા છે ખરેખર. આહા..! સુક્રિયા તો આત્માની પુણ્ય-પાપના રાગ વિના નિર્દોષ આત્માની શાંતિ અને વીતરાગી અંતરની પરિણતિ ક્રિયા, એને ક્રિયા કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! અરે..! અનંતકાળમાં એણે કોઈ દિ’ ખબરું લીધી નહિ. આ ચોપાસીના અવતાર કરી કરીને અનંતકાળમાં એવા અવતાર કર્યા કે ક્યાંય કિંચિત્ સુખ નહિ, એકલું દુઃખ (ભોગવ્યું). સમજાણું કાંઈ?

કહે છે કે વીતરાગમાર્ગનો ભેષ ધારણ કરી અને આવો સ્વભાવ જો પ્રગટ ન કર્યો તો કંઈ પણ તને સંસારના પરિભ્રમણનો અભાવ નહિ થાય. સમજાણું કાંઈ? એ પંચમહાવ્રતની

ક્રિયા હો, દયા આદિ, અહિંસા એ પણ રાગ છે અને એના ફળમાં તો સ્વર્ગ ગતિ મળે, આકુળતા મળે. સ્વર્ગના દેવો થાય. સ્વર્ગના દેવો આ પુણ્ય કરીને જાય ત્યાં પણ અંગારા, કષાયના અંગારાથી શેકાય છે એ. ભગવાનઆત્માનો અકષાય વીતરાગી સ્વભાવ, એને છોડીને દેવો પણ વિષયની વાસનામાં ઝંપલાય છે. બહુ જ અનુકૂળ પુણ્યના ફળમાં, કહે છે કે એ વિષયવાસનારૂપી અંગારા, એમાં એ શેકાય છે. એ દેવો સુખી નથી. રાજા, શેઠિયાઓ કહેવાય આ બધા, પાંચ-દસ કરોડ રૂપિયાના આસામી, કહે છે કે એ બધા રાગથી શેકાય છે. અરે..રે..!

ભગવાનઆત્મા અનાકુળ શાંતરસનું સ્વરૂપ એનું છે ત્રિકાળ. એને છોડીને રાગના ભાવમાં જોડાય જાય છે, એ શાંતિમાંથી અગ્નિમાં શેકાય છે. કહો, રતિભાઈ! બરાબર હશે આ? શું પણ તમને તો કોઈ એવું કહેતા નથી, લ્યો! ઓલા કહે કે સુખી છે. ઘીયાનું નામ સાંભળે ત્યાં કહે, ઘીયા! ઓહોહો..! એ તો કરોડપતિ સુખી છે એમ કહે છે, લ્યો. કાલે કો'ક આવ્યો હતો એ કહેતો હતો. આ તો ઘીયા. વિષ્ણુ હતો વિષ્ણુ. 'ભાવનગર'નો.

મુમુક્ષુ :- કરોડપતિ હોય તો કરોડપતિ જ કહેવાય ને.

ઉત્તર :- કરોડપતિ એટલે શું પણ?

મુમુક્ષુ :- કરોડપતિ એટલે કરોડપતિ.

ઉત્તર :- કરોડપતિ એટલે કરોડપતિ. એમ કહે છે. પૈસાનો પતિ એમ. આહાહા..! પૈસાના પતિનો ભાવ છે એ અંગારો છે, કહે છે. આકરું, ભાઈ! એમ છે? પણ તમને તો બધા સુખી પૈસાવાળા કહે. બધા કારખાના અને ..

મુમુક્ષુ :- એવો અનુભવ છે ઈ જોઈએ ને.

ઉત્તર :- એ તો છે ને ઓલામાં? શું કહ્યું?

મુમુક્ષુ :- એ તો કો'કવાર.

ઉત્તર :- એ કોઈવાર હોય છે, સદાય હોય છે કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- આ તો ચોવીસે કલાક સુખ બાકીનાનું.

ઉત્તર :- ધૂળમાંય નથી. ચોવીસે કલાક અગ્નિ સળગે છે. વિકલ્પની લાગણી, રાગની વૃત્તિઓનું ઉત્થાન એ બધું અંગારા-દુઃખ છે, ભાઈ! તને ખબર નથી. એમાં ભગવાનઆત્માનો શાંત શાંતરસ સ્વભાવ દાઝે છે.

કહે છે કે કુક્રિયા ન કરના. પણ સુક્રિયા આત્માના સ્વભાવની, પુણ્ય-પાપના ભાવની વૃત્તિઓ વિનાની સુક્રિયા અંદર જ્ઞાન-દર્શન અને આનંદની કરવી, કે જે બાહ્ય ભેખને પણ સત્યાર્થ કરે છે. નહિતર તો ભેખ નિરર્થક જાય.

आगे कहते हैं कि जो जिनलिंग निर्ग्रथ दिगम्बररूपको ग्रहणकर कुक्रिया करके हँसी कराते हैं वे जीव पापबुद्धि हैं :-

गाथा-3

जो पावमोहिदमही लिंगं घेत्तूण जिनवरिंदाणं।

उवहसदि लिंगिभावं १लिंगिमिय णारदो लिंगी॥३॥

यः पापमोहितमतिः लिंगं गृहीत्वा जिनवरेन्द्राणाम्।

उपहसति लिंगिभावं लिंगिषु नारदः लिंगी॥३॥

७ पापमोहितबुद्धि, जिनवरलिंग धरी, लिंगित्वने;

उपहसित करतो, ते विधाते लिंगीओना लिंगने. 3.

अर्थ :- जो जिनवरेन्द्र अर्थात् तीर्थकर देवके लिंग नग्न दिगम्बररूपको ग्रहण करके लिंगीपनेके भावको उपहसता है—हास्यमात्र समझता है वह लिंगी अर्थात् भेषी जिसकी बुद्धि पापसे मोहित है वह नारद जैसा है अथवा इस गाथाके चौथे पादका पाठान्तर ऐसा है – “लिंगं णासेदि लिंगीणं” इसका अर्थ—यह लिंगी अन्य जो कोई लिंगोके धारक है उनके लिंगको भी नष्ट करता है, ऐसा बताता है कि लिंगी सब ऐसे ही हैं।

भावार्थ :- लिंगधारी होकर भी पापबुद्धिसे कुछ कुक्रिया करे तब उसने लिंगपनेको हास्यमात्र समझा, कुछ कार्यकारी नहीं समझा। लिंगीपना तो भावशुद्धिसे शोभा पाता है, जब भाव बिगड़े तब बाह्य कुक्रिया करने लग गया तब इसने उस लिंगको लजाया और अन्य लिंगियोंके लिंगको भी कलंक लगाया, लोग कहने लगे कि लिंगी ऐसे ही होते हैं अथवा जैसे नारदका भेष है उसमें वह अपनी इच्छानुसार स्वच्छंद प्रवर्तता है, वैसे ही यह भी भेषी ठहरा, इसलिये आचार्यने ऐसा आशय धारण करके कहा है कि जिनेन्द्रके भेषको लजाना योग्य नहीं है॥३॥

गाथा-3 उपर प्रवचन

‘आगे कइते हैं कि ७ जिनलिंग निर्ग्रथ दिगंबरस्वरूपको ग्रहणकर कुक्रिया करके हँसी कराते हैं वे जीव पापबुद्धि है :-’ भोक्त पाहुडनी ७८ गाथाभां पदेवुं वीधुं लुं. ७८. ‘पावमोहियमइ लिंगं’. ७८ गाथा, ‘पावमोहियमइ लिंगं’.

१ पाठान्तर – ‘लिंगिमिय णारदो लिंगी’ के स्थान पर ‘लिंगं णासेदि लिंगीणं’।

જે પાવમોહિયમઙ્ગ લિંગં ઘેત્તૂણ જિણવરિંદાણં।

પાવં કુણંતિ પાવા તે ચત્તા મોક્ખમગ્ગમ્મિ।।૭૮।।

ઓહો..! ‘અર્થ :- જો જિનવરેન્દ્ર...’ જિન એટલે વીતરાગ દૃષ્ટિવાળા સમકિતીને પણ જિન કહેવાય છે. એના વર-ગણધર એને જિનવર કહેવાય છે. અને તીર્થકરને જિનવર ઈન્દ્ર કહેવાય છે. ગણધરના પણ ઉત્કૃષ્ટ ઈન્દ્ર. જિન-વર-ઈન્દ્ર. જિન એટલે આત્માનું જેને પુણ્ય-પાપ વિનાના વિકલ્પ વિનાનો આત્મા, એવી જેને આત્માની અંતર સમ્યક્દર્શનની દૃષ્ટિ, આત્માનો અનુભવ થયો છે એને જિન કહેવાય છે. કારણ કે રાગરહિત એટલી આત્માની દૃષ્ટિ થઈ એટલે એને જિન કહેવાય છે. એના જિનવર-મુનિઓ-ગણધરો, જેની ચારિત્રદશા ઉત્કૃષ્ટ ઘણી થઈ છે. એવા જિનવર, એના પણ ઈન્દ્ર. એ તીર્થકર.

‘જિનવરેન્દ્ર અર્થાત્ તીર્થકર દેવકે લિંગ નમ્મ દિગંબરરૂપકો ગ્રહણ કરકે લિંગીપનેકે ભાવકો ઉપહસતા હૈ-’ એટલે કે ભેખને ગણતો નથી. એમ. એવો ભેખ પણ ગણતો નથી. ‘હાસ્યમાત્ર સમજતા હૈ.’ તે કેવો છે? ‘ભેષી જિસકી બુદ્ધિ પાપસે મોહિત હૈ વહ નારદ જૈસા હૈ...’ નારદ-નારદ હોય છે ને? નાટકમાં પહેલું આવે છે. નાટકમાં પહેલું જોયેલું ઘણા વર્ષ પહેલા ‘વડોદરા’માં નાટક હતું અનસુયાનું. અનસુયાનું છે ને આ? નર્મદા ‘ભરૂચ’ને કાંઠે. એ બે બહેનો હતી. એનું મોટું નાટક હતું વિશ્વામિત્રનું. ઘણાં વર્ષની વાત છે. (સંવત) ૧૯૬૪-૬૫ની. મોટું નાટક. ત્યાં થીએટર છે. ત્યાં માલ લેવા ગયેલા તો રાત્રે જોવા ગયેલા. ચાલો કીધું શું છે આ નાટક. પહેલાના નાટક તો વૈરાગી હતા, હોં! અત્યારે તો બધું ભ્રષ્ટાચાર બધું ફરી ગયું. પહેલા તો વૈરાગી મીરાંબાઈના અને નરસિંહ મહેતાના. એમાં નારદ પહેલો આવે. પડદો નાખે મોટો. ‘ધર્મના પુત્ર હું નારદ કહાવું, જ્યાં હોય સંપ ત્યાં કુસંપ કરાવું.’ એમ બોલે. ચોટલી મોટી રાખે. હાથમાં તંબુરો હોય મોટો. ભાષા બહુ મીઠી નહિ એવી કાંઈ. સારંગ... સારંગ. તંબુરો હલકું નામ છે. સારંગ રાખે. એમ બોલે. ચાખડી પહેરી હોય. ‘ધર્મના પુત્ર હું નારદ કહાવું, જ્યાં હોય સંપ ત્યાં કુસંપ કરાવું.’

મુમુક્ષુ :- નારદ જગપ્રસિદ્ધ.

ઉત્તર :- હા, પ્રસિદ્ધ છે ને. ત્યાં અમે નાટકમાં પણ જોયું હતું ‘વડોદરા’માં. અનસુયામાં આવે છે અને આપણે ‘રામચંદ્રજી’ને ‘લવ-કુશ’. ‘સીતાજી’ના પુત્રો બે જન્મ્યા બીજે. વનવાસમાં મૂક્યા હતા ને એને? ‘સીતાજી’ને. વનવાસમાંથી એક રાજા એમને લઈ ગયા બહેન તરીકે. એને ઘરે બે પુત્રો જન્મ્યા ‘લવ-કુશ’. પછી ઘણા વર્ષે ખબર પડી કે આ અમારી માતા અહીં કેમ? પછી એને ખબર પડી કે તમારા પિતાજીએ આમ કર્યું છે. લડાઈ કરવી છે એની સાથે. નારદ મળી ગયા એને. નારદ મળી ગયા. મહા ચરમશરીરી જીવ છે. લવ-કુશ એ ભવે છેલ્લે મુક્તિ છે. એ ભવ જ છેલ્લો છે એને. એવા ચરમશરીરીમાં પણ આ શું? અમારી માતા મહાસતી, મહાપતિવ્રતા ધર્માત્મા જ્ઞાની સમકિતી હતા. એને આવો ભેખ વનવાસ! લડાઈ કરી મોટી. ... હતા. એકકોર રામ અને લક્ષ્મણ અને એકકોર બે. એવી લડાઈ... એવી લડાઈ... જોવે નારદ. ખુશી થાય. ઘણાં એવા છે, આ તો એક દાખલો.

મુમુક્ષુ :- સીતાજીની અગ્નિપરીક્ષા નાટકમાં જોઈ છે.

ઉત્તર :- નાટકમાં જોઈ. .. ભડકા બળતા હતા. સાથે ગયા. લક્ષ્મણ પણ આવ્યા, હોં! રામને એમ થયું, આ શું છે? આ કોણ છે? રામ અને બળદેવ કોઈ બીજા જાગ્યા? બે ન હોય. ભગવાન કહે છે, રામ અને બળદેવ એક જ હોય, બે ન હોય. આ શું? ત્યાં નારદ આવે છે. છોકરાવને કહે છે, આ તમારા પિતા છે જાવ. પગે લાગો. લડાઈ-બડાઈ થઈ ગઈ સરખી. અહો..! આ તો પિતાજી, અમે તો તમારા પુત્ર છીએ. પણ આ તો તમારું જરી બળ જોયું. લ્યો, એવા લડે અને અત્યારે તો એવા કજીયાળા હોય ને, નારદ લાગે છે માળો. નથી કહેતા? કજીયા કરીને છેટો રહી જાય. છેટો રહી જાય. માથા ફોડો હવે તમે. આહાહા..! એમ આ નારદની જેમ કષાય કરે, એકબીજામાં ખટપટું કરાવે. લિંગ વગોવાય.

‘અથવા ઈસ ગાથાકે ચૌથે પદકા પાઠાન્તર ઐસા હૈ...’ નારદ લિંગી જેવો થઈ જાય, એમ કહે છે. એટલે ભેખના પ્રમાણમાં એની ચેષ્ટા ન હોય તો એ તો વેષને પણ લજાવે છે. ‘ઈસ ગાથાકે ચૌથે પદકા પાઠાન્તર ઐસા હૈ ‘લિંગં ણાસેદિ લિંગીણ’ ઈસકા અર્થ - યહ લિંગી અન્ય જો કોઈ લિંગોકે ધારક હૈ ઉનકે લિંગકો ભી નષ્ટ કરતા હૈ,...’ બધા આવા જ લાગે છે આ તો. એક ભેખધારીને વીતરાગભાવને ન પ્રગટ કરે અને આવા કુતુહલ કરે તો એને લઈને બીજા ધર્માત્મા સાચા હોય એને પણ આને લઈને એમ થાય કે જુઓ, આવા ને આવા બધા લાગે છે એ. બીજા સાચા ભેખધારી ધર્માત્મા આનંદના અનુભવી એવાઓના લિંગને પણ આ લિંગી લજાવે છે. સમજાણું કાંઈ? બોલે જ એવું. સંપ હોય ત્યાં કુસંપ કરાવું. દ્રૌપદિમાં પણ એમ કર્યું હતું. દ્રૌપદી બેઠા હતા ઘરે અને નારદ આવ્યા. દ્રૌપદી ઊભા ન થયા. .. આને પાંચ પાંડવો અને અર્જુનનું જોર લાગે છે. અર્જુન હતા બાણાવળી. ... દ્રૌપદિ તો અર્જુનની સ્ત્રી હતી ને. પાંચની નહોતી, હોં! એ તો લોકો ઠરાવે છે. સતી મહાસતી છે. એ લોકોએ ઠરાવ્યું. મહાસતી અર્જુનને પરણ્યા હતા. પછી પગે ન લાગ્યા નારદને. નારદ કહે, આનો ગર્વ ઉતારું. એ તકરાર કરાવે. જઈને ઘાતકીખંડનો એક રાજા હતો. ઘણી રાણી. પુણ્યવંત મોટો. ત્યાં જઈને આ દ્રૌપદિનું ચિત્ર ચિતરી બતાવ્યું રાજાને. ઓહોહો..! કોણ છે આ? અરે..! તારી આ બધી રાણી થોથા (લાગે), એવી છે એ. એય..! ખોસ્યો ... લઈ આવું જ્યાં હોય ત્યાંથી. લઈ આવ્યા ભાઈ. દેવ હતો દેવ. દેવ હતો એના ઓલામાં કોઈ પ્રેમી દેવ હશે. (એને કહ્યું), જાવ, દ્રૌપદિને લઈ આવો. હવે? સવારમાં ઉઠે ત્યાં દ્રૌપદિ ન મળે. અર્જુનને થયું, અરે..! ક્યાં ગયા? તપાસ કરતા ક્યાંય હાથ ન આવે. કરતા... કરતા... કરતા.. કેટલો વખત ગયો. વળી નારદ આવ્યા.

હું ઘાતકીખંડમાં ગયો હતો ત્યારે આના જેવી કો'ક હતી એમ કરીને (વાત કરે છે). આવા ને આવા. ત્યાં પેલાને એમ કહે કે ઘાતકીખંડમાં હું ગયો હતો એકવાર, આના જેવી છે. શ્રીકૃષ્ણને (થયું), આના બધા ચાળા છે. આના બધા લક્ષણ લાગે છે. એમ કીધું ત્યાં ભાગ્યા. પણ હાથ પત્તો લાગી ગયો. પછી પાંડવ ગયા છે, એને લઈ આવ્યા, દ્રૌપદિને લઈ આવ્યા. તકરારમાં પણ આ. એવા હોય છે ને કેટલાક? ઘરમાં પણ એવા હોય, કુટુંબમાં પણ એવા હોય, નાતમાં પણ એવા હોય બધા. ‘માણેકલાલભાઈ’! એમ સાધુ જ્યાં ત્યાં ક્લેશ કરાવે,

સંપમાં કુસંપ નખાવે. શું કહેવાય? સંઘના બે તડા પાડે. એક પક્ષ મારો અને એક પક્ષ તારો. અરે..! શું છે ભગવાન આ? ગામે ગામ તકરાર.

‘યહ લિંગી અન્ય જો કોઈ લિંગોકે ધારક હૈં ઉનકે લિંગકો ભી નષ્ટ કરતા હૈ, ઐસા બતાતા હૈ કિ લિંગી સબ ઐસે હી હૈં.’ આવા ને આવા હશે બધા. ભાઈ! મહા ધર્માત્માઓ છે. અને એવા લિંગને કારણે બધા લિંગીઓને એમ મનાવે, એમ છે નહિ, ભાઈ! આહાહા..!

‘ભાવાર્થ :- લિંગધારી હોકર ભી પાપબુદ્ધિસે...’ મિથ્યાદષ્ટિ રાગમાં એકાકાર થઈ ગયેલા અને બહાર સાધુ નામ ધરાવે, નગ્ન. એને આત્માનું હિત છે નહિ. પણ અહિત કરનારા છે. ‘લિંગધારી હોકર ભી પાપબુદ્ધિસે કુછ કુક્રિયા કરે તબ ઉસને લિંગપનેકો હાસ્યપાત્ર સમજા,....’ શાહુકારનો મોટો વેષ પહેરી અને પછી ઠગ થાય. ઠગ. અરે..! શાહુકારને લજાવ્યા. એમ નથી કહેતા? ‘કુછ કાર્યકારી નહીં સમજા.’ અરે..! આવું લિંગ નગ્નપણું, એમાં આવા કજિયા, ક્લેશ, વાદવિવાદ, તોફાન ન હોય. એને ન હોય.

‘લિંગીપના તો ભાવશુદ્ધિસે શોભા પાતા હૈ,....’ ભાવશુદ્ધિસે શોભે. તો શોભે. આહાહા..! જેને બાહ્યમાં એક વસ્ત્રનો તાણો નહિ, એવા અંતરમાં વીતરાગી દશા હોય તો એ શોભે. નહિતર તો લજાવે. આહાહા..! જુઓ! ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ના વખતમાં પણ કોઈ એવા હોય. એ વખતનું આ શાસ્ત્ર છે. બે હજાર વર્ષ થયા. બે હજાર વર્ષ પહેલાં લખાયેલું. ‘જબ ભાવ બિગડે તબ બાહ્ય કુક્રિયા કરને લગ ગયા, તબ ઈસને ઉસ લિંગકો લજાયા ઔર અન્ય લિંગિયોકે લિંગકો ભી કલંક લગાયા,....’ આવા ને આવા બધા લાગે છે માળા, હાલી નીકળ્યા. એમ કહે છે, હોં! આહાહા..!

‘લોગ કહે કિ લિંગી ઐસે હી હોતે હૈં અથવા જૈસે નારદકા ભેષ હૈ ઉસમેં વહ અપની ઈચ્છાનુસાર સ્વચ્છંદ પ્રવર્તતા હૈ, વૈસે હી યહ ભી ભેષી ઠહરા,....’ નારદે સ્વઈચ્છાએ ગમે ત્યાં કજિયા કરાવે, ક્લેશ કરાવે, અંતેપુરમાં ગરી જાય. આમ બ્રહ્મચારી હોં પોતે. પણ કજિયા કરવાનો ભાવ બહુ બધો. બાકી રાણીઓમાં જાય .. એકલા ઉપરથી ઉતરે રાણીઓના અંતેપુરમાં. કોઈ એને શંકા નહિ. ક્લેશનો ભાવ. પછી ખુશી થાય. આવો ક્લેશ થાય. બાપ-દીકરા વઢે, કુટુંબી વઢે, એક રાજા સાથે બીજો રાજા લડે તો ખુશી થાય. આહાહા..! એમ આ કહે છે કે સંઘમાં તડા પડાવે અને લજા આવે નહિ એને. જ્યાં ત્યાં ક્લેશ કરાવે એમ કહે છે.

‘ઈસલિયે આચાર્યને ઐસા આશય ધારણ કરકે કહા કે કિ જિનેન્દ્રકે ભેષકો લજાના યોગ્ય નહીં હૈ.’ વીતરાગ સ્વરૂપ પ્રભુ શાંત ધામ. જેને શુભ વિકલ્પ દયા, દાનનો આવે એ પણ જ્યાં દુઃખરૂપ લાગે છે. એવી જ્યાં દશા, એને લિંગમાં બીજા કુક્રિયા .. અંતરનો ભગવાન શાંતસ્વભાવ, એમાં જ્યાં ઉતર્યા છે, એને આવી કુક્રિયા રાગનો શેનો ભાવ હોય. એવું લજાવવું યોગ્ય નથી.

આગે લિંગ ધારણ કરકે કુક્રિયા કરે ઉસકો પ્રગટ કહતે હૈ :-

ગાથા-૪

ગચ્ચદિ ગાયદિ તાવં વાયં વાણદિ લિંગરૂવેણ।
 સો પાવમોહિદમદી તિરિક્કજોણી ણ સો સમણો॥૪॥
 નૃત્યતિ ગાયતિ તાવત્ વાદ્યં વાદયતિ લિંગરૂપેણ।
 સઃ પાપમોહિતમતિઃ તિર્યગ્યોનિઃ ન સઃ શ્રમણઃ॥૪॥
 જો લિંગ ધારી નૃત્ય, ગાયન, વાદ્યવાદનને કરે,
 તે પાપમોહિતબુદ્ધિ છે તિર્યચ્યોનિ, ન શ્રમણ છે. ૪.

અર્થ :- જો લિંગરૂપ કરકે નૃત્ય કરતા હૈ ગાતા હૈ વાદિત્ર બજાતા હૈ સો પાપસે મોહિત બુદ્ધિવાલા હૈ, તિર્યચ્યોનિ હૈ, પશુ હૈ, શ્રમણ નહીં હૈ।

ભાવાર્થ :- લિંગ ધારણ કરકે ભાવ બિગાડકર નાચના, ગાના, બજાના ઇત્યાદિ ક્રિયાયેં કરતા હૈ વહ પાપબુદ્ધિ હૈ પશુ હૈ અજ્ઞાની હૈ, મનુષ્ય નહીં હૈ, મનુષ્ય હો તો શ્રમણપના રક્ષે। જૈસે નારદ ભેષધારી નાચતા હૈ ગાતા હૈ બજાતા હૈ, વૈસે યહ બી ભેષી હુઆ તબ ઉત્તમ ભેષકો લજાયા, ઇસલિયે લિંગ ધારણ કરકે ઈસા હોના યુક્ત નહીં હૈ॥૪॥

ગાથા-૪ ઉપર પ્રવચન

‘આગે લિંગ ધારણ કરકે કુક્રિયા કરે ઉસકો પ્રગટ કહતે હૈ :-’

ગચ્ચદિ ગાયદિ તાવં વાયં વાણદિ લિંગરૂવેણ।
 સો પાવમોહિદમદી તિરિક્કજોણી ણ સો સમણો॥૪॥

‘અર્થ :- જો લિંગરૂપ કરકે નૃત્ય કરતા હૈ...’ નાચે, હૈ! ‘ગાતા હૈ વાદિત્ર બજાતા હૈ...’ સાધુ થઈને, નણ થઈને. આહાહા..! વહ કેસા હૈ? ‘સો પાપસે મોહિત બુદ્ધિવાલા હૈ,...’ વીતરાગ સ્વભાવ આત્માનો, એવો તો જોણે પ્રગટ કર્યો નથી અને આવા નાચ દુનિયાને નાચી... નાચવું એટલે થનગનાટ પગના ઠેકાણા નહિ એમ. ચાલતો ચાલતો પણ જાણે નાચતો હોય ને આમ આમ પગ મૂકે. શાંત.. શાંત.. જોઈએ. એને ઠેકાણે નાચ જોવા પગ કરે, ગાય, વાજિંત્ર વગાડે. હારમોનિયમ પોતે વગાડે. લ્યો! સાધુ થયો હોય. કંઈથી ગાય. એ ભેખને શોભે? આમ નણપણું, આમ વાજિંત્ર વગાડવા.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- ... તો ખરી પણ એને આ શોભે? વીતરાગતા જ્યાં છવાઈ ગઈ હોય છે.

શાંત.. શાંતરસ જેનો છવાઈ ગયો હોય છે. એમાં આવી ક્રિયા હોય? કહે છે કે એનું ભાન નથી એને. આહાહા..!

એ તો ‘તિર્યચ્યોનિ હૈ,...’ તિર્યચ્ય યોનિ છે. ‘પશુ હૈ,...’ લ્યો! તિર્યચ્ય યોનીનો અર્થ પશુ કર્યો. ‘શ્રમણ નહીં હૈ.’ તે સાધુ નથી. આહાહા..!

‘ભાવાર્થ :- લિંગ ધારણ કરકે ભાવ બિગાડકર નાચના, ગાના, બજાના ઈત્યાદિ ક્રિયાયે કરતા હૈ વહ પાપબુદ્ધિ હૈ, પશુ હૈ, અજ્ઞાની હૈ,...’ આહાહા..! આકરી ભાષા. કહ્યું હતું ને? એક ફેરી ધ્રુવનું નાટક હતું. ‘ભાવનગર’. ધ્રુવ નથી? ધ્રુવ અને પ્રહલાદ. ધ્રુવનું નાટક હતું. ૧૯૬૯ની સાલ હશે. સંવત્ ૬૯. ધ્રુવનું નાટક હતું. નાનું બાળક છે. એનો બાપ નવી પરાણ્યો છે. આ જૂનીનો દીકરો હતો. અને એકલો બાવો થઈ ગયો. લાકડાની ઘોડી હોય ને આમ. બેઠો. નાની ઉંમરનો આઠ વર્ષનો. રાજાનો કુંવર હતો. બે દેવીઓ આવી ઉપરથી. નાટકમાં. આવે છે ને ઓલા પગ મૂકે અને દોરી ઉઠે. ઉપરથી ઉતરે. બે બાજુથી દેવી ઉતરી. .. આમ બેઠા હતા જંગલમાં. ઉપરથી ઉતરી બે. હાવભાવ ચેષ્ટા ખુબ કરી. અરે..! રાજકુમાર! જુઓ! અમારા શરીર તો જુઓ! કોમળ શરીર, આવી આંખ, આવા પગ. જુઓ. એકવાર તું જો તો ખરો અમારી સામું કે આ કોણ છે? બહુ થનગનાટ થઈ રહ્યા પછી ધ્રુવ એટલું બોલે છે, માતા! તારા શરીરની કોમળતા, સુંદરતા, નમણાઈનું શું કહેવું? પણ કદાચિત એકાદ ભવ કરવો હશે તો તારી કૂંખે આવીશ. લે! બીજું તો કાંઈ છે નહિ. આહાહા..! હેં!

‘ભાવનગર’ની વાત છે. થીયેટર બનાવ્યું હતું. ૬૯. સંવત્ ૧૯૬૯. કેટલા વર્ષ થયા? ૫૮. એવા તો નાટક પાડે ને. આમ પડદા હોય ને? આખા પડદા પાછા અડધા અડધા હોય લીલા. અડધો આમ, અડધો આમ. જંગલ જેવો દેખાવ કરે ને. આમ ઊંડું ઊંડું લાગે. એમાં ઉપરથી બે દેવી આવી. બહુ ચેષ્ટા કર્યા પછી આટલું બોલ્યા, માતા! તારા શરીરની સુંદરતા, કોમળતા, નમણાઈને તું કહે છો એવું જ છે. માતા! કદાચિત્ એકાદ દેહ ધારણ કરવો હોય, આ ભવમાં મુક્તિ ન હોય તો અવતરીશ, તારે કૂંખે આવીશ. ઓલી તો લક્ષ્મી થઈને હાય હાય ભાગી. નાટક પહેલાં એવા પાડતા વૈરાગી, હોં! આ તો ફિલ્મો-બિલ્મો. એક આમ આંખ કરે અને એક આમ કરે. આ બહારમાં રાખે ને ફોટા જુઓને, રસ્તામાં હતા મોટા મોટા.

મુમુક્ષુ :- એ ..

ઉત્તર :- એ વખત સિનેમા હતા જ નહિ. વૈરાગના નાટકો. મીરાબાઈ, નરસિંહ મહેતા, અનસુયા. એક હતું, કામકુંડલા, એક નાટક હતું. સુધરેલા .. બગડેલા જમાના છે. આહાહા..! પૈસા આપે પણ એને વૈરાગ લઈને આવે અંદરથી.

કહે છે કે સાધુ ભેખધારી ને આવું કરે તો ‘બિગાડકર નાચના, ગાના, બજાના ઈત્યાદિ ક્રિયાયે કરતા હૈ વહ પાપબુદ્ધિ હૈ...’ વૈરાગ ન મળે, વૈરાગ ન મળે. આહાહા..! જેને ઈન્દ્રના ઈન્દ્રાસન પણ સડેલા તરણા જેવા લાગે. ધર્મીની દૃષ્ટિમાં આત્માના આનંદના સ્વાદ છે જ્યાં, એવો અતીન્દ્રિય આનંદના સ્વાદ આગળ, એ ચૈતન્યનો અતીન્દ્રિય આનંદ સ્વાદ છે. આહાહા..! એવો ભગવાન સહજાનંદ પ્રભુ આત્મા, સ્વભાવિક આનંદની મૂર્તિ એ તો છે આત્મા. એવા આનંદનું જ્યાં ભાન અને અનુભવમાં સ્વાદ આવ્યો છે, એને ઈન્દ્રના

ઈન્દ્રાસનો પણ ઝેર ઝેરના ટોપલાં જેવા લાગે છે. આહાહા..! એ આવા ગાવા, નાચવા ને એને કેમ હોય? સમજાય છે કાંઈ?

મુનિપણું, દિગંબરપણું એટલે.. ઓહોહો..! ધન્ય અવતાર! જેને એક વસ્ત્રનો ધાગો લેવાનો વિકલ્પ નથી, એટલી વૈરાગ્ય દશા. એને માટે આહાર-પાણી કરેલા હોય તો લેવા નથી. એટલી નિસ્પૃહતા. એવી દશા જેને હોય, એને આવું હોઈ શકે નહિ. નાચવું, ગાવું, બજાવવું. અજ્ઞાની છે, કહે છે, પાપબુદ્ધિ આવું કરે. પશુ છે. ‘મનુષ્ય નહીં છે,....’ અર્થ કર્યો કે ‘મનુષ્ય હો તો શ્રમણપના રખે.’ જોઈ ભાષા! આહાહા..! મનુષ્ય હોય તો સાધુપણું રાખે, ભાવ વીતરાગ રાખે છે. આ તો મનુષ્ય નથી, ઢોર છે, માળો. કહે છે. આહાહા..! મન્યતે ઈતિ મનુષ્ય, જ્ઞાયતે ઈતિ મનુષ્ય. પોતાના સ્વરૂપના આનંદને જાણે એને મનુષ્ય કહીએ. સમજાય છે? બીજા મનુષ્ય સ્વરૂપેણ મૃગા ચરંતી. મનુષ્યના રૂપમાં મૃગલા છે. આહાહા..!

કહે છે કે આવા મુનિને ‘જેસે નારદ ભેષધારી નાચતા હૈ, ગાતા હૈ, બજાતા હૈ, વૈસે યહ ભી ભેષી હુઆ. તબ ઉત્તમ ભેષકો લજાયા, ઈસલિયે લિંગ ધારણ કરકે ઐસા હોના યુક્ત નહીં હૈ.’ આહાહા..! જુઓને. લોકમાં કેવા સજ્જન.. નથી આ ચાંપાવાળાની વાત કરી હતી? એક ચાંપાવાળો થયો છે, સાંભળ્યું છે? કાઠી. ‘જેતપુર’માં. બહુ પુણ્યશાળી. નાની ઉંમરનો વર્ષ, દોઢ વર્ષનો. પુણ્યશાળી ક્યાંકથી લઈને આવેલો. આંખ આમ ગંભીરતા.. ગંભીરતા... ઘોડિયામાં સૂતો છે હજી. એમાં એના બાપે એની માની જરી મજરી કરી કાંઈક. આમ મોટું કરી નાખ્યું. એવું કોઈ તેજ લઈને આવેલો પહેલેથી. કાઠિયાણી. ચાંપાવાળા. વાર્તા આવે છે. કથામાં પહેલું આવતું. કથા શું તમારે નિશાળમાં આવતું. એની માની કાંઈક મજરી કરે છે. છોકરો વર્ષ કે દોઢ વર્ષનો. પણ તેજ એટલું ને આમ હતું. એની માને થયું કે અર..ર..! આ છોકરાએ આવું જોયું. એ અંદર જઈને બળી ગઈ. આ ‘જેતપુર’ કાઠીનું. બળીને મરી. આહાહા..! જુઓ! એવા તો લોકો લૌકિકમાં સજ્જન હતા.

પછી કો’ક ગામ હતું મોટું ત્યાં એને દીકરો નહોતો. એક ગઢવી આવ્યો અહીં ચાંપાના બાપ પાસે. બાઈ તો મરી ગઈ. ચાંપો છોકરો હોશિયાર થઈ ગયો. ચાંપા મારા ગામમાં આવો તમે. ખુશીથી રહો. બોલી બોલ્યો. આ ગઢવી નહિ? આ શું કહેવાય? બારોટ. બારોટ-બારોટ. બારોટ સમજો છો? બહુ ખુશી થયા. માંગ-માંગ. માંગો તે આપું. દરબાર! ધ્યાન રાખો, નહિ અપાય. મુશ્કેલ પડશે. હું માંગીશ તો. માગ. એ હતો ને મોટો કાઠી. તમે મારે ઘરે આવો મારા ગામમાં. મારા રાજને દીકરો નથી. તમે ત્યાં આવો. તમને પરણાવું કાઠિયાણી અને ચાંપા જેવો છોકરો થાય અને મારા રાજમાં બેસાડવો છે. હા તો પાડી હતી એટલે સાથે તો નીકળ્યા. ચાલ ભાઈ. હા પાડી એટલે પછી વચન તો ફરે નહિ. ચાલ્યા. એકાદ ગામ ગયા. હે ગઢવી! તું મને ત્યાં લઈ જા છો. પણ એ ચાંપો ક્યાંથી આવશે? એ કોણ ચાંપો. એ ચાંપો અને ચાંપાની મા ક્યાંથી હશે ત્યાં? જેને આમ ચાંપે કર્યું ત્યાં ઓલી બળીને મરી ગઈ. તો એને કુંખે ચાંપા હોય. એમ તું કાઠિયાણી જેને પરણાવીશ ત્યાં ચાંપો થાય એવી કાઠિયાણી નહિ હોય. રહેવા દે મક્તનો હેરાન થઈશ. બાપુ જાવ. ચાંપા જાવ પાછા. ચાંપો પાછો ગયો.

એ બોરડીએ આંબા ન પાકે. એ તો ચાંપો એની માની કૂખે (જન્મે). જેને આમ જરી થયું ત્યાં બળીને મરી ગઈ. એવી સજ્જન બાઈ. ઘણીને પણ બોલતા બોલતા આમ થઈ ગયું કે આહાહા..! .. બૈરા! છોકરો જરી આમ મોઢું ફેરવે છે બાળક. છતાં એને એટલું ગોઠ્યું નહિ. એને કૂખે ચાંપા હોય. આવા બોરડીને કૂખે આંબા ન પાકે. ક્યાંથી કાઠિયાણી લાવીશ તું? પધારો. ઓલાએ વચન આપ્યું હતું એટલે ચાલ્યો તો ખરો સાથે. પાછો આવ્યો.

એમ પહેલાં માણસો એવા હતા, ભાઈ! શેઠ! ધર્મ નહિ હજી તો. પણ એવા નૈતિક માણસ. તો આવા ભેખ ધારીને આવા આચરણ કરે, એને તે શોભે? કહે છે. જ્યાં મોક્ષના મોતી અને મોક્ષમાં જવાની જાગૃત દશા થઈ છે અને નસ દિગંબરદશા જ્યાં બહાર વર્તે છે, એની શું વાત કરવી!

‘ઉત્તમ ભેષકો લજ્જાયા, ઈસલિયે લિંગ ધારણ કરકે ઐસા હોના યુક્ત નહીં હૈ.’
લ્યો! આહાહા..! આચાર્યને પણ જિનવરનું દિગંબર લિંગ ધારણ કરી અને ક્યાંય પણ એના શરીરના અવયવોમાં, ચેષ્ટામાં કાંઈ વિકૃત અવયવ દેખાય તો એ ચેષ્ટા ધર્મીને શોભે નહિ. આહાહા..! આનંદની ક્રિડામાં મોજ માણતા, બાહ્યલિંગ ભલે દિગંબર હો, નસ હો માતાએ જન્મ્યો એવું, પણ અંદરમાં આનંદની મોજ માણે. એની ચેષ્ટામાં કેટલી અનુકૂળતા અને કેટલી સરળતા, સાદાઈ ને વીતરાગતાની ઝાંખી દેખાતી હોય શરીરમાં. નસ મુનિ એટલે.. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

આજ કો'ક આવ્યા હતા બે. વયા ગયા લાગે છે. ઓલા નહિ? .. એ. આવ્યા હતા આજે. હું જ્યારે દર્શન કરતો હતો ત્યારે આવ્યા હતા બરાબર. વયા ગયા. આવ્યા હશે. મંદિર થયું છે ને ખબર છે ને ‘સોનગઢ’. ... મારી નજર નહોતી. પણ લોકો કહેતા હતા. હું તો આમ અંદર દર્શન કરતો હતો. એ બે આવ્યા હતા. .. શું કહેવાય એ? સલાલમાં હતા ને એ.

आगे फिर कहते हैं :-

ગાથા-૫

सम्मूहदि रक्खेदि य अट्टं झाएदि बहुपयत्तेण।
सो पावमोहिदमदी तिरिक्खजोणी ण सो समणो॥५॥
समूहयति रक्षति च आर्त्तं ध्यायति बहुप्रयत्नेन।
सः पापमोहितमतिः तिर्यग्योनिः न सः श्रमणः॥५॥
જે સંગ્રહે, રક્ષે બહુશ્રમપૂર્વ, ધ્યાવે આર્તને,
તે પાપમોહિતબુદ્ધિ છે તિર્યચ્યોનિ, ન શ્રમણ છે. ૫.

અર્થ :- જો નિર્ગ્રંથ લિંગ ધારણ કરકે પરિગ્રહકો સંગ્રહરૂપ કરતા હૈ અથવા ડસકી વાંછા ચિંતવન મમત્વ કરતા હૈ ઓર ડસ પરિગ્રહકી રક્ષા કરતા હૈ ડસકા બહુત યત્ન કરતા હૈ, ડસકે ત્લિયે આર્ત્તધ્યાન નિરંતર ધ્યાતા હૈ, વહ પાપસે મોહિત બુદ્ધિવાલા હૈ, તિર્યચયોનિ હૈ, પશુ હૈ, અજ્ઞાની હૈ, શ્રમણ તો નહીં હૈ શ્રમણપનેકો બિગાડતા હૈ, ંસે જાનના||૫||

ગાથા-૫ ઉપર પ્રવચન

‘આગે ફિર કલતે હૈ :-’

સમ્મૂહદિ રક્ષેદિ ય અટ્ટં ઝાણદિ બહુપયત્તેણ।

સો પાવમોહિદમદી તિરિક્કજોણી ણ સો સમણો||૫||

‘તિરિક્કજોણી’ શબ્દ વાપર્યો છે. જોયું! ંનેની ઉત્પત્તિ તિર્યચમાંથી થઈ છે. આ તિર્યચ જેવો છે. ંને વીતરાગની ઉત્પત્તિ થઈ નથી. આત્માની યોનિ-સ્થાન તો આનંદની ઉત્પત્તિનું સ્થાન ભગવાન છે. અતીન્દ્રિય આનંદ ંને વીતરાગતાની ઉત્પત્તિનું સ્થાન આત્મા છે. ંવું જેને ઉત્પન્ન થયું હોય ંને નણ દિગંબર ભેખ હોય તો તો બેય શોભે, કહે છે. પણ અંતરના આનંદની યોનિ ઉત્પન્ન કરી નથી. અંદરમાંથી આનંદ ંને વીતરાગતા કરી નથી તો તિર્યચ યોનિ છે, કહે છે. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ભાષા કડક બહુ છે.

ઉત્તર :- કડક છે. વસ્તુનું સ્વરૂપ છે ંવું કહે છે. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- પરિગ્રહ..

ઉત્તર :- પરિગ્રહ આવો છે. ંને ફરે શું થાય? ંને નુકસાન છે પણ હવે... વસ્તુની સ્થિતિ કોઈ બીજી છે. બાપુ!

જ્યાં સમ્યક્દર્શનની દશા પણ બીજી છે. સાધુપણાની ત્યાં શું વાત! આહાહા..! ઘન્ય અવતાર જેનો! જેને અતીન્દ્રિય આનંદનો છલોછલ ભરેલો ભગવાન પર્યાયમાં ઉછળી ગયો છે-અવસ્થામાં ઉછળી ગયો છે. આનંદની મોજું માણનાર, વીતરાગી સુખના સ્વાદિયા, ંને આ ચેષ્ટાઓ આવી ન હોય. સમજાણું કાંઈ? ંના દિગંબર ભેખ શોભે. બાકી બહારના ભેખ લઈને અંતરના ઠેકાણા નહિ. લજાવે છે.

‘અર્થ :- જો નિર્ગ્રંથ લિંગ ધારણ કરકે...’ ભાષા ંમ લે છે ને, જુઓને! પાઠમાં ંમ આવ્યું હતું ને? ‘જિણવરિંદાણં’ લિંગધારી. ંમ છે ને? જુઓને! ‘લિંગં ઘેત્તૂણ જિણવરિંદાણં’ ત્રીજી ગાથાનું પહેલું પદ. જેણે જિનવરનું લિંગ ધારણ (કર્યું). જેવું વીતરાગે લિંગ ધારણ કર્યું હતું, તીર્થકરો, ંવું જેણે લિંગ ધારણ કરીને આવા ‘પરિગ્રહકો સંગ્રહરૂપ...’ લ્યો! આહાહા..! પૈસા રાખે, પૈસા માગે. આટલા જોશે સાથે. તીર્થજાત્રા કરવા માટે. ં શોભે નહિ, બાપુ!

‘નિર્ગ્રથ લિંગ ધારણ કરકે...’ જેમાં એક વસ્ત્રનો તાણો નથી એવો લિંગધારી. ‘પરિગ્રહકો સંગ્રહરૂપ કરતા હૈ અથવા ઉસકી વાંછા ચિંતવન મમત્વ કરતા હૈ...’ આવું હોય તો ઠીક, આવું હોય તો ઠીક. પૈસા ભેગા કરે. જુઓને! અત્યારે તો આ બધું ઘણું ચાલે છે ને. ‘ઔર ઉસ પરિગ્રહકી રક્ષા કરતા હૈ...’ જુઓ! પૈસાના વ્યાજ ઉપજાવે, પૈસા ભેગા કરે. બીજાના નામે પણ પોતે એનો રક્ષક થાય. ઈ તો એનું એ છે. ઉલમાંથી નીકળીને ચૂલમાં પડ્યો. એ તકરાર થયેલી સમ્મેદશિખરમાં. સાધુને થઈ હતી. પૈસા માટે. સાધુ સાધુમાં મોરપીંછી ઊડી હતી.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા. શું થાય?

‘પરિગ્રહકી રક્ષા કરતા હૈ ઉસકા બહુત યત્ન કરતા હૈ,...’ પૈસા ભેગા કરાવે, માગે આટલા આટલા મંદિરમાં જોવે છે, ફલાણામાં જોવે છે એમ કરીને રાખે. અરે..! આ તે કાંઈ ધર્માત્માને શોભે છે? ‘ઉસકે લિયે આર્તધ્યાન નિરંતર ધ્યાતા હૈ,...’ કહો, પરિગ્રહ રાખે, એની ચિંતા કરે, કોઈ એને ન લઈ જાય તો વ્યાજ ઊપજે. આમ થાય, કોઈ વખતે દુઃખ હોય તો કામ આવે. ધર્મનું કામ... તારો રાગ વિનાનો ધર્મ છે કે આમાં શું ધૂળમાં? પૈસે ધર્મ થાતા હશે? .. ભણે એમાં તારે શું છે? એને ભણવું અને એને જ્ઞાન એને કારણે થાય છે. ચિંતા કરે, પાઠશાળામાં ભેગા કરે છે ને પૈસા? પૈસા માગે. આમ ન કહે પણ આ પાઠશાળા માટે કરો, વિદ્યાર્થીને માટે કરો. એ કાંઈ સાધુનું કામ છે? ઓહોહો..! આચાર્યે પણ વાતને બહુ ખુદ્દી મૂકી દીધી છે.

‘ઉસકે લિયે આર્તધ્યાન...’ ચિંતવના એ રહે. રાત્રે ઉઠે તો ચિંતવના. અરે..! આનું કરવું. આ પાઠશાળા ચાલતી નથી. નામની રાખી, બનાવી. નામ નાખ્યું એને માથે એનું. ચાલતી નથી. હવે એની ચિંતા એને થાય. શેઠિયા એકાદ બે મૂકો કાંઈક પાંચ-પચ્ચીસ હજાર (ખર્ચે). આ બધા મૂઢના ધ્યાન છે. કામ શું છે એનું? આહાહા..! ‘આર્તધ્યાન નિરંતર ધ્યાતા હૈ.’

મુમુક્ષુ :- લોકોનું ભવું થાય.

ઉત્તર :- લોકોનું ભવું થાય છે તો એનાથી થાતું હશે? એ લોકનું ભવું તો એ પોતે આત્મા ઉપર જોવે અને આત્માનું ધ્યાન કરે તો ભવું થાશે. બાહ્ય કારણથી ભલા થાતા હશે?

‘વહ પાપસે મોહિત બુદ્ધિવાલા હૈ, તિર્યચ્યોનિ હૈ, પશુ હૈ, અજ્ઞાની હૈ, શ્રમણ તો નહીં હૈ શ્રમણપનેકો બિગાડતા હૈ, ઐસે જાનના.’

आगे फिर कहते हैं :-

गाथा-६

कलहं वादं जूवा णिच्चं बहुमाणगव्विओ लिंगी।
 १वच्चदि णरयं पाओ करमाणो लिंगिरूवेण॥६॥
 कलहं वादं द्यूतं नित्यं बहुमानगर्वितः लिंगी।
 व्रजति नरकं पापः कुर्वाणः लिंगरूपेण॥६॥
 द्यूत जे रमे अहुमान-गर्वित वाद-लल सदा करे,
 लिंगीरूपे करतो थको पापी नरकगामी बने. ६.

अर्थ :- जो लिंगी बहुत मान कषायसे गर्वमान हुआ निरंतर कलह करता है, बाद करता है, द्यूतक्रीड़ा करता है वह पापी नरकको प्राप्त होता है और पापसे ऐसे ही करता रहता है।

भावार्थ :- जो गृहस्थरूप करके ऐसी क्रिया करता है उसको तो यह उलाहना नहीं है, क्योंकि कदाचित् गृहस्थ तो उपदेशादिकका निमित्त पाकर कुक्रिया करता रह जाय तो नरक न जावे, परन्तु लिंग धारण करके उसरूपसे कुक्रिया करता है तो उसको उपदेश भी नहीं लगता है, इससे नरकका ही पात्र होता है॥६॥

गाथा-६ उपर प्रवचन

‘आगे फिर कहते हैं :-’

कलहं वादं जूवा णिच्चं बहुमाणगव्विओ लिंगी।
 १वच्चदि णरयं पाओ करमाणो लिंगिरूवेण॥६॥

भारे आकरी गाथा. नरकमां ज्ञशे कहे छे माणा. आलाला..!

‘अर्थ :- जो लिंगी अहुत मान कषायसे गर्वमान हुआ...’ अभिमान करीने अमे साधु छीअे, अमने आम करवुं जेछीअे, अमारुं आ वचन आ थवानुं. ‘निरंतर कलह करता है,...’ ज्ञ्यां लोय त्यां क्वेश... क्वेश... क्वेश... आलाला..! ‘वाद करता है,...’ वादविवादना अघडा ओला करे. ‘द्यूतक्रीड़ा करता है...’ आ जुगार-जुगार आदि. शुं कहेवाय तभारे? थोपाट. रमे छे ने? गाय ने भेंस ने घोडा ने लोय ने लाकडाना. शतरंज-शतरंज रमे. आलाला..! नवरा लोय तो काम शुं लोय पछी? ‘वह पापी नरकको प्राप्त होता है...’ अेवा आकरा अेना पापना परिणाम थछी ज्ञय रौद्रध्यानना. नरकमां ज्ञय लेके. नारकी थाय, कहे

छे. त्यां सुधी वई गया, ल्यो! भेज आडो न आवे त्यां अने. भाव भूंडा कर्या लोय तो सीधो नरकमां याल्यो जाय. भेज अने पड्यो रहे. भेजने शुं छे? आलाहा..! 'पापी नरकको प्राप्त होता है और पापसे जैसे ही करता रहता है.' ल्यो! अवा पाप करीने आवुं वर्ते छे. धर्मात्माने अेवुं लोई शके नहि.

'भावार्थ :- जो गृहस्थरूप करके ऐसी किया करता है...' न्याय आपे छे थोडो. 'गृहस्थरूप करके ऐसी किया करता है उसको तो यह उवाहना नहीं है,...' अने उवाहनो अे नथी. 'क्योंकि कदाचित् गृहस्थ तो उपदेशाटिका निमित्त पाकर कुकिया करता रह जाय...' उपदेश मणे तो. आलाहा..! अने आ तो थई गयो धाणी मोटो गुरु. एवे अने उपदेश कोण आपे? उंघे पाटे यडी गयो लोय अने. 'कदाचित् गृहस्थ तो उपदेशाटिक...' तो अने वैराय्य थई जाय अने पोताने. कारण के आपणो गृहस्थ.

'कुकिया करता रह जाय तो नरक न जावे, परंतु लिंग धारण करके उसरूपसे कुकिया करता है तो उसको उपदेश भी नहीं लगता है,...' ल्यो! अे तो उपदेशक पोते लोय. अने उपदेश बीजानो शेनो लागे? अमे उपदेशक छीअे. अमने कोण संभणावे? अे भूंडा परिणाम करे, आर्तध्यान करे, रौद्रध्यान करे अने उपदेश पाण बीजानो लागे नहि. 'ईससे नरकका ही पात्र होता है.' अे नरकनी गतिमां जे जवाना छे. माटे मुनिओअे आवुं करवुं नहि. (श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

आगे फिर कहते हैं :-

गाथा-७

पाओपहदंभावो सेवदि य अबंभु लिंगिरूपेण।

सो पावमोहिदमदी हिंडदि संसारकं तारे॥७॥

पापोपहतभावः सेवते च अब्रह्म लिंगिरूपेण।

सः पापमोहितमतिः हिंडते संसारकांतारे॥७॥

जे पाप-उपहतभाव सेवे लिंगमां अब्रह्मने,

ते पापमोहितबुद्धिने परिभ्रमण संसृतिकानने. ७.

अर्थ :- पापसे उपहत अर्थात् घात किया गया है आत्मभाव जिसका ऐसा होता हुआ जो लिंगीका रूप करके अब्रह्मका सेवन करता है वह पापसे मोहित बुद्धिवाला लिंगी संसाररूपी कांतार-वनमें भ्रमण करता है।

भावार्थ :- पहिले तो लिंग धारण किया और पीछे ऐसा पाप-परिणाम हुआ कि व्यभिचार सेवन करने लगा, उसकी पाप-बुद्धिका क्या कहना? उसका संसारमें भ्रमण क्यों न हो?

जिसके अमृत भी जहररूप परिणमे उनके रोग जानेकी क्या आशा? वैसे ही यह हुआ, ऐसे का संसार कटना कठिन है॥७॥

प्रपचन नं. १७७, गाथा-७ थी ६, रविवार, पोष १६ ५, ता.१७-१-७१

‘अष्टपालुड’. सातमुं पालुड છે. છ પાલુડ પૂરા થઈ ગયા. આચાર્યદેવ ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ મહારાજ, સાધુપણું નગ્નપણું હોય અને અંતરમાં ભાન ન હોય, આત્માનું દર્શન એ પ્રથમ સમ્યજ્ઞાન ધર્મ છે, એવા સમ્યજ્ઞાનને પામ્યા વિના એટલે કે આત્માનો સ્વભાવ શુદ્ધ જ્ઞાન અને આનંદ છે એવું જેને અંતર શ્રદ્ધામાં, અનુભવમાં આવ્યું નથી અને એવા આત્માના આત્મજ્ઞાન વિના સાધુ નગ્ન થઈ જાય, એ બધા ભેખને લજાવે અને કુક્રિયા કરે એની વાત ચાલે છે અત્યારે. સમજાણું કાંઈ? અધિકાર તો બધો ઘણો આવી ગયો ને. આ તો છેલ્લો હવે લિંગ અને શીલની વાત છે.

સાધુપણું નગ્નદશા હોય છે. ઓહો..! આનંદની દશા એ. જે અતીન્દ્રિય આનંદના અનુભવમાં એને પૂર્ણ પ્રાપ્તિની અભિલાષ, પૂર્ણ આનંદની મુક્તિ દશા, એવા જીવોનો નગ્ન ભેખ શોભે છે. પણ આવું જેને અંતર ભાન નથી અને એકદમ બહારની ક્રિયાકાંડમાં જોડાય, સ્ત્રી-કુટુંબ છોડી દીધા પણ ભાવ તો શુદ્ધ થયો નહિ. શુદ્ધભાવ જે આત્મા મહા સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ શુદ્ધ સ્વભાવનો ભંડાર, એવું શુદ્ધતાનું અંદર ભાન થયા વિના સાધુના લિંગ ધારણ કરે એને અહીંયાં નિષેધ કર્યો છે. એ કરતાં તો ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ રહીને આત્મજ્ઞાન અને આત્મદર્શનનો અનુભવ કરે તોપણ એ ધર્મને પંથે-રસ્તે છે. આત્માના ભાન વિના સાધુ થાય એની વાત વણવે છે.

पाओपहदंभावो सेवदि य अबंभु लिंगिरूवेण।

सो पावमोहिदमदी हिंडदि संसारकंतारे॥७॥

सातमी गाथा.

‘अर्थ :- पापसे उपहत अर्थात् घात किया गया है...’ आत्मभाव. आत्मानो आनंद, ज्ञान स्वभाव. એને મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાન દ્વારા જેનો ઘાત (કરવામાં આવ્યો) છે ‘જિસકા ઐસા હોતા હુઆ જો લિંગીકા રૂપ કરકે...’ નગ્ન રૂપ ધારણ કરે. અંદરનું તો ભાન નથી. એટલે ‘અબ્રહ્મકા સેવન કરતા હૈ...’ ‘શાંતિભાઈ’! ખબર છે કે નહિ? નહિ? તે દિ’ની ખબર નથી? (સંવત) ૧૯૮૬ની સાલ.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- हा એ. મરી ગયા. ખબર છે ને. ત્યાં મળ્યા હતા. ૮૬માં હું ત્યાં હતો ‘ભાવનગર’. અને એ આવ્યા હતા. ત્રણ નગ્ન સાધુ હતા. પણ આત્માનું ભાન ન મળે. બહારનાં ડંકાસ. ‘વજુભાઈ’ ત્યાં વિનંતી કરવા ગયેલા ‘પાલિતાણે’. મને ખબર છે આ સાધુ છે. જોઈએ કીધું સાધુ કેવા હતા. સંપ્રદાયમાં હતા ને ત્યારે ૮૬માં. ૮૬માં. કેટલા વર્ષ થયા?

૪૫ વર્ષ પહેલાંની વાત છે. ત્યાં તો કાંઈ ઠેકાણું ન મળે. આહાહા..!

વસ્તુ અંતર આત્મા આનંદમૂર્તિ પ્રભુ છે એની અંતરમાં દષ્ટિ, ભાન અને આત્માનો આનંદનો સ્વાદ જ્યાં આવ્યો નથી એવા જીવો ભેખ ધારણ કરે તો એને અબ્રહ્મ સેવવાના પણ પરિણામ થઈ જાય એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? સ્વરૂપ ભગવાનઆત્મા જેના અતીન્દ્રિય આનંદના સ્વાદ આગળ ઈન્દ્રના ઈન્દ્રાસનો સડ્યા મીંદડાના કલેવર જેવા લાગે. એમ કહે છે. એવી ચીજ છે. આહાહા..! ઈન્દ્રના ઈન્દ્રાસનો અને ઈન્દ્રાણીઓના વિષય, જેને આત્માનું ભાન થાય છે સમ્યક્ અનુભવ, એને એ બધા સડેલા કૂતરા હોય એવું એને લાગે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? ભગવાનઆત્મા સત્ શાશ્વત ચિદ અને જ્ઞાન અને આનંદ તે સચ્ચિદાનંદ, એનું જેને અંતરમાં ભાન નથી એ બીજે વળ્યા વિના રહેતા નથી. એમ કહે છે.

‘જો લિંગીકા રૂપ કરકે અબ્રહ્મકા સેવન કરતા હૈ વહ પાપસે મોહિત બુદ્ધિવાલા...’ ધર્મબુદ્ધિ તો થઈ નથી. બહુ આકરી વાત છે. ચૈતન્યનું સમ્યક્દર્શન, જેવું એનું સ્વરૂપ છે એવું અંતરમાં ભાન થઈને પ્રતીત થવી એ તો વસ્તુનો ખ્યાલ તો આવ્યો નથી. એટલે ક્યાંક બીજે ઝુકી જાય જ. આહાહા..! અને વેગે લઈને સાધુપણા આદિના વેષ લઈ લીધા હોય. કહે છે કે એવા ‘પાપસે મોહિત બુદ્ધિવાલા લિંગી સંસારરૂપી કાંતાર-વનમેં...’ સંસારવનમાં ઘૂમે છે અને ઘૂમશે. આહાહા..! ચોર્યાસીના અવતાર અનાદિના એક એક... ચોર્યાસી લાખ યોનિ છે ને અવતાર? એક એકમાં અનંત વાર જન્મ્યો છે. એ કાંઈ નવી ચીજ નથી. એવા આત્માના ભાન વિના સાધુ થાય તોપણ ચોર્યાસી લાખના વનમાં-કાંતારમાં-ભટકશે એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? ‘સંસારરૂપી કાંતાર-વનમેં ભ્રમણ કરતા હૈ.’ ભેખ કાંઈ તારણ થાતો નથી.

ભાવાર્થ. પહેલાં એ ચાલતું. આ સંપ્રદાયમાં ચાલતું. પણ ભેખ છે ને. ભેખ તો છે. બહાનું તો છે ને ભગવાનનું. ‘પ્રકાશદાસજી’ને મોઢે હતું. ‘બહાના દેખી નમણા નહિ કરણી શું કામ? તરુવરમેં કાટા ભયા છાયામેં વિશ્રામ.’ એવી કડી છે. સંપ્રદાયમાં ચાલતી. ૪૦-૫૦ વર્ષ પહેલાંની વાત છે. તરુવર નામ બાવળ. બાવળ સમજો છો? બબુલ. બાવળમાં કાંટા હોય પણ છાંયો તો આપે ને? સંપ્રદાયમાં બહુ ચાલતું. વેષ પહેર્યો છે ને, સાધુ થયા છે ને, બહાનું છે ને. છોકરાઓ! સાંભળવામાં ધ્યાન રાખવું, હોં! અહીંયાં વાતું ન કરવી. ન સમજાય તો પણ સાંભળવું. છોકરા ન સમજે. આ તો સાદી ભાષા છે. આમાં કાંઈ.. આહાહા..!

‘બહાના દેખી નમણા નહિ કરણી શું કામ?’ બહાનું દેખીને આપણે જય નારાયણ કરવા. એની શું કરણી છે અને શું જ્ઞાન છે અને શ્રદ્ધા એનું ન પરખવું. ‘જેમ તરુવરમેં કાંટા ભયા...’ બાવળમાં કાંટા હોય પણ આપણે છાંયાનું કામ છે. એમ એક જણે અહીંયાં કહ્યું હતું. ‘તુલસીદાસ’ થઈ ગયા ને ‘તુલસીદાસ’? એ ‘તુલસીદાસ’ એની સામે જવાબ આપે છે. આ ‘રામાયણ’ના કર્તા, તુલસી. ‘બહાના દેખી નમણા, નહિ કરણી શું કામ’ તેં કહ્યું. પણ અમે કહીએ (છીએ), ‘બહાના હૈ બહુ ભાતકા ઉસમેં હૈ એક નરમ. સબહી છાયા બેસીએ પણ ન બેસીએ મીણા હરમ.’ એ મીણાહરમ નામનું એક ઝાડ થાય છે. મીણાહરમ. એવું એક ઝાડ થાય છે. નથી સાંભળ્યું? એ નથી સાંભળ્યું. અહીં તો ઘણા પુસ્તકો અને શાસ્ત્રો, હજારો શાસ્ત્રો જોયા. હોય નજરે.

મુમુક્ષુ :- રાજકોટ દરબારનો મહેલ છે ને, ત્યાં માણસ જાય તો મુંઝાય.

ઉત્તર :- હા, મુંઝાય. છે આ શાસ્ત્ર કહે છે ને.

‘તુલસીદાસે’ કહ્યું એમ કીધું ને. ‘બહાના હૈ બહુ ભાતકા ઉસમેં હે એક નરમ, સબહી છાયા બેસીએ પણ ન બેસીએ મીણાહરમ. મીણા પર પક્ષી મરે, વાકું વર્તે કેર. તુલસી કહે બહાના દિયા, બહાને બહાને ફેર.’ એવું આવે છે. અમારે તો ઘણી નાની ઉંમરમાં એ વાત ચાલી હતી. અહીં તો અત્યારે વળી આ ભેગું મળ્યું એટલે યાદ આવ્યું. બહાના બધી જાતના પણ આવા બહાના ધર્મના નામ લઈને ગોટા વાળે એ બહાના તો મીણા હરમ જેવા છે કહે છે. એને છાંયે બેસવા જેવું નથી. મારી નાખશે. ‘મીણા પર પક્ષી મરે, વાકું વર્તે કેર,..’ ઉપર ફેરે તો મારી નાખે. હેઠે (પડે) તોય મરી જાય. એ ઝાડનો સ્વભાવ છે. મરી જાય. ‘તુલસી કહે બહાના લિયા બહાને બહાને ફેર.’ બહાના સંસારના જુદી જાતના અને ધર્મને નામે આવા ભેખ ધારણ કરી અને ગોટા વાળે, આત્માનું ભાન ન મળે. મરી જઈશ ચોર્યાસીના અવતારમાં જઈશ. વનમાં. એમ કીધું ને? ત્યાં બહાનું નહિ ચાલે તને. આહાહા..!

‘ભાવાર્થ :- પહિલે તો લિંગ ધારણ કિયા...’ ભેખ લઈ લીધો નગ્નપણું. ‘ઔર પીછે ઐસા પાપ-પરિણામ હુઆ કિ વ્યભિચાર સેવન કરને લગા,...’ વિષય સેવન. ‘ઉસકી પાપ-બુદ્ધિકા ક્યા કહના?’ એની પાપબુદ્ધિનું શું કહેવું? ‘ઉસકા સંસારમે ભ્રમણ ક્યોં ન હો?’ ન વધારાનો છે. એને સંસારમાં ભ્રમણ કેમ ન હોય? એમ. એટલે હોય જ. એમ. એ ભ્રમણ કેમ ન હોય. ‘જિસકે અમૃત ભી જહરરૂપ પરિણામે...’ રોગ હોય એને અમૃત આપે એને ઝેરરૂપે પરિણામે ‘ઉનકે રોગ જાનેકી ક્યા આશા?’ અમૃત આપે અમૃત. અને ઝેર થાય. હવે એને રોગ જવાની આશા શી? એમ સાધુનો ભેખ, એમાં આવા મિથ્યાત્વભાવ, અજ્ઞાનભાવ, ધર્મને બહાને જગતને ઠગવા, લોકો તો બિચારા સાધારણ માણસ હોય એ કહે, આપણા કરતા સારા છે ને. એમ કરીને જય નારાયણ કરે.

કહે છે કે ‘જિસકે અમૃત ભી જહરરૂપ પરિણામે ઉનકે રોગ જાનેકી ક્યા આશા?’ ગમે તે આપો. એને અમૃત જ્યાં પડે ત્યાં ઝેર થાય. એમ જેને આ ભેખ મળ્યો આવો. નગ્ન દિગંબર લિંગ... આહાહા..! એમાં જેને મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાનના સેવન અને અબ્રહ્મના સેવન, સ્ત્રી આદિના.. આહાહા..! એને વનમાં જવું કેમ ટળે એનું કહે છે. ચોર્યાસી વનમાં ભટકશે. ‘વૈસે હી યહ હુઆ, ઐસે કા સંસાર કટના કઠિન હૈ.’ એવા જીવનો સંસાર નાશ થવો કઠણ છે. એટલે કે સંસાર નાશ થાય નહિ. ચોર્યાસીના અવતારમાં, ભવજળમાં બૂડતો ડૂબતો ચાલ્યો જાશે ચાર ગતિમાં. અરે..! લોકોને ભવજળ ચોર્યાસીના અવતાર શું છે એની ખબર ન મળે. ચોર્યાસીના ભવજળમાં ડૂબતો, રખડતો, રઝળતો, કલેશિત થતો રખડે છે. એને કહે છે કે આવા નગ્ન દિગંબર જેવા ભેખનો યોગ મળ્યો અને એને પણ જ્યારે આ સવળું ન થયું તો હવે એને ભવ સંસાર નાશ થવાનો બીજો કોઈ ઉપાય નથી.

આગે ફિર કહતે હૈં :-

ગાથા-૮

દંસણણાણચરિત્તે ઉવહાણે જડ ણ લિંગરૂવેણ।
 અટ્ટં ઝાચદિ ઝાણં અણંતસંસારિઓ હોદિ।।૮।।
 દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ ઉપધાનાનિ યદિ ન લિંગરૂપેણ।
 આર્ત્ત ધ્યાયતિ ધ્યાનં અનંતસંસારિકઃ ભવતિ।।૮।।
 જ્યાં લિંગરૂપે જ્ઞાનદર્શનચરણનું ધારણ નહીં,
 ને ધ્યાન ધ્યાવે આર્ત, તેહ અનંતસંસારી મુનિ. ૮.

અર્થ :- યદિ લિંગરૂપ કરકે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રકો તો ઉપધાનરૂપ નહીં કિયે (-ધારણ નહીં કિયે) ઓર આર્ત્તધ્યાનકો ધ્યાતા હૈ તો ઈસા લિંગી અનંતસંસારી હોતા હૈ।

ભાવાર્થ :- લિંગ ધારણ કરકે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રકા સેવન કરના થા વહ તો નહીં કિયા ઓર પરિગ્રહ કુટુમ્બ આદિ વિષયોંકા પરિગ્રહ છોડા ઉસકી ફિર ચિંતા કરકે આર્ત્તધ્યાન ધ્યાને લગા તબ અનંતસંસારી ક્યોં ન હો ? ઈસકા યહ તાત્પર્ય હૈ કિ-સમ્યદર્શનાદિરૂપ ભાવ તો પહિલે હુએ નહીં ઓર કુછ કારણ પાકર લિંગ ધારણ કર લિયા, ઉસકી અવધિ ક્યા ? પહિલે ભાવ શુદ્ધ કરકે લિંગ ધારણ કરના યુક્ત હૈ।।૮।।

ગાથા-૮ ઉપર પ્રવચન

‘આગે ફિર કહતે હૈં :-’

દંસણણાણચરિત્તે ઉવહાણે જડ ણ લિંગરૂવેણ।
 અટ્ટં ઝાચદિ ઝાણં અણંતસંસારિઓ હોદિ।।૮।।

‘અર્થ :- યદિ લિંગરૂપ કરકે...’ લિંગ તો બાહ્ય ભેજ સાધુનો ધારણ કર્યો. પણ ‘દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રકો તો ઉપધાનરૂપ નહીં કિયે...’ સમ્યદર્શન તો ધારણ ન કર્યું, એમ કહે છે. જુઓ! ઉપધાન શબ્દ આવ્યો છે. ઉપધાન-ધારણ એમ અર્થ કર્યો. જૈન ભેજ ધારણ કર્યો નરૂ દિગંબર મુનિનો. પણ સમ્યદર્શન તો ધારણ ન કર્યું. એ પ્રથમ ધર્મનું મૂળિયું છે. શરીર, વાણીથી તો જુદો ભગવાન. આ તો માટી છે. કર્મ પણ અંદર ઝીણી માટી-ધૂળ છે, ભાગ્ય. પણ પુણ્ય અને પાપ શુભ-અશુભભાવ એ વિકાર છે એનાથી ભિન્ન ભગવાન, એના જેને અંતર દર્શન-શ્રદ્ધા-જ્ઞાન કર્યા નહિ, એણે સમ્યદર્શન ધાર્યું નહિ અને લિંગ એકલું ધારણ કર્યું. એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘દંસળગણાણચરિત્તે ડવહાણે’ સમ્યજ્ઢર્શન ઁ મહા અમૂલ્ય રતન-ચીજ કે જે રતનથી તેને મુક્તિ ઇણે, ઁવું સમ્યજ્ઢર્શન ભગવાનઆત્માનું તો ધારણ કર્યું નહિ, કહે છે. સમજાણું કાંઈ? ભગવાન ચૈતન્યસ્વરૂપ ચૈતન્ય રત્નાકર દરિયો છે. જેમાં અનંત આનંદ, શાંતિ આદિ અનંત રત્નો ભર્યા છે. ઁવું કલ્પવૃક્ષ ભગવાનઆત્મા, ઁનો જેને અંતર અનુભવ કરીને સમ્યજ્ઢર્શન તો ધારણ ન કર્યું ઁને આ ભેખ ધારણ કર્યા. સમજાણું કાંઈ? ટીલા ને ટપકા મોટા કરે છે ને બહારમાં? મોટા જાણે ભગત હોય. આમથી આમ તાણે મોટા. આમ કરે. ને આમ કરે. ભેખ ધારણ કરે. પણ વસ્તુની તો ખબર ન મળે.

કહે છે કે ઁણે લિંગ ધાર્યું ઁમાં શું થયું? જે ધારવાનું હતું તે તો ધાર્યું નહિ. જ્ઞાન, દર્શન જ્ઞાન ઁટલે આત્મા પુણ્ય-પાપના ભાવ વિનાનો. ઁનું જ્ઞાન, હોં! જ્ઞાન ઁટલે આ ઁકલું જાણવું-બાણવું ઁની વાત નથી. ભગવાનઆત્મા સ્વસંવેદન જ્ઞાનમાં ઁને આત્મા જણાય ઁને આત્મા વેદાય. ઁનાદિના શુભ ઁને અશુભ પુણ્ય-પાપના વિકલ્પો માઠા-ભૂંડા ઁનું ઁને વેદન ઁનાદિથી ઁજ્ઞાનીને છે. ઁ કહે છે કે જેણે જ્ઞાનનું વેદન પ્રગટ કર્યું નથી (ઁને) ભેખ ધારણ કરી લીધા. અંતર જ્ઞાન ઁટલે આ જાણવું ઁને બોલવું ઁ નહિ. અંતર શુદ્ધ ચૈતન્ય ભગવાન, ઁનાદિ અનંત ઁવિનાશી સત્, ઁના સન્મુખનું વેદન થઈને જ્ઞાન થવું, આત્માનું જ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન, આત્મદર્શન, આત્મભાન ઁને તો પ્રગટ કર્યું નહિ ઁને ભેખ ધારણ કર્યા. કાંઈ વળ્યું નહિ ઁમાં. સમજાણું કાંઈ?

સમ્યજ્ઢચારિત્ર. ત્રીજો બોલ. આત્માના સ્વરૂપનું ભાનસહિત અંતર ચરવું. ચરવું ઁટલે આનંદમાં રમવું. ભગવાનઆત્મા તો અતીન્દ્રિય આનંદનું ધામ છે. પ્રભુ પોતે અતીન્દ્રિય આનંદનું સ્થાન છે. ઁના ભાનસહિત ઁમાં રમ્યો નહિ, ઁમાં ચરે નહિ, ઁના આનંદની ઉગ્ર દશાને પ્રગટ કરે નહિ, ઁને ધારે નહિ ઁને લિંગ ધારે, ભેખ ધારણ કરે તો ઁને આત્મધ્યાન ઁને ધર્મધ્યાન હોઈ શકે નહિ. ઁમ કહે છે, જુઓ!

ઁ પછી ‘ચારિત્રકો તો ઉપધાનરૂપ નહીં કિયે...’ સમજાણું કાંઈ? આ તો આચાર્ય હવે છ પાહુડ વર્ણવ્યા પછી આ છેલ્લું વર્ણવે છે ને? ઁક બાવીસ શ્લોકનો પાહુડ છે. બાવીસ શ્લોકનો. પણ ઁને હેતુ ઁ બતાવવો છે. સાધુ થઈને બેઠો બાયડી-છોકરા, કુટુંબ છોડીને, ભેખ લઈને પણ જે કરવું હતું ઁ કર્યું નહિ ઁને નહિ કરવું ઁ કરીને બેઠો. શેઠ! આહાહા..! કરવાનું તો પ્રભુ આત્મા અંદર છે, ઁનું દર્શન, ઁનું જ્ઞાન ઁને ઁમાં રમણતા ઁ કરવાનું છે. બાકી આ બાહ્ય ક્રિયાકાંડ ઁને ભેખ તો પરવસ્તુ છે, આ તો જડ-માડી-ઘૂળ છે. આહાહા..! કોથળીમાં કરિયાતા ભર્યા ઁને નામ લખે સાકર. ઁથી કાંઈ કરિયાતા મીઠા થઈ જાય? ઁમ સાધુ નામ ઉપર ધરાવે ઁને અંદર મિથ્યાત્વ. પુણ્ય ઁને પાપની મીઠાશ, રાગ-દ્રેષની મીઠાશ, વિષય-વાસનાની મીઠાશના ઁરે વર્તે છે. ઁને ભેખ ધારણ કર્યા આ. શું ઁમાં વળ્યું તારું? ઁમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘(-ધારણ નહીં કિયે) ઁર આર્તધ્યાનકો ધ્યાતા હૈ...’ કેમકે અંતર સ્વરૂપ છે શુદ્ધ જ્ઞાન, આનંદ, ઁના ભાન તો પ્રગટયા નથી ઁટલે ઁનું ધ્યાન તો છે નહિ. ઁટલે હવે ધ્યાનમાં કાંઈ હોય તો ખરું ને ઁને? પછી આ બાયડી-છોકરા છોડ્યા હોય ઁની ચિંતાનું

ધ્યાન અને વિકલ્પ આવે. કેમ હશે એને? આહાહા..! હું નીકળી ગયો, એને કોઈ રળનાર ન મળે. કેમ થાતું હશે? શું થાતું હશે? કાંઈ ખરડો-બરડો કરી દે તો ઠીક થાય બિચારાને. આ હોળી જામી બીજી પાછી આ તો. છોડ્યું હતું ક્યાં તેં? પંડિતજી! એમ થાય છે કે નહિ? આહાહા..!

‘આર્તધ્યાનકો ધ્યાતા હૈ તો ઐસા લિંગી અનંતસંસારી હોતા હૈ.’ આહાહા..! અનંતસંસાર. ચોર્યાસીના અવતારનો આરો નથી, અંત નથી એવા અવતારમાં રખડશે. ભેખ કાંઈ આડો નહિ આવે ત્યાં એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? અંતર ભાવની શુદ્ધતા વિના. એ સિદ્ધ કરવું છે. શુદ્ધભાવ આત્માનો. પુણ્ય-પાપના ભાવ તો ઠીક, બેય મલિન આદિ છે. શુદ્ધભાવ. પુણ્યના ભાવ એ અશુદ્ધ છે. દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, પૂજા એ પણ અશુદ્ધ પુણ્ય છે. હિંસા, જૂઠું, ચોરી, રળવું, ભોગવવું એ પાપના મલિન અશુદ્ધ પરિણામ છે. એના વિનાના આત્માના શુદ્ધ પરિણામ પ્રગટ કર્યા વિના શુદ્ધભાવને ધારણ કર્યા વિના, એમ કહેવું છે. દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એ શુદ્ધભાવ છે અંદરનો. એને ધારણ કર્યા નહિ અને આ ધારણ કર્યા. નહિ તારે તને. અનંત સંસારી થઈશ, કહે છે. લ્યો. સમજાણું કાંઈ?

ઓલામાં આવે છે કાંઈક એક. ‘સંસારીના ટુકડા નવ નવ ગજકા દંત, ભજન કરે તો ઓધરે નહિતર કાઢે અંત.’ ‘નવનીતભાઈ’! અમે તો બધું ઘણું સાંભળ્યું હોય ને. ઘણા મત. દુકાન ઉપર કેટલાય પુસ્તક વાંચતા. આ કબીરના ને બધા ઘણાં પુસ્તકો વાંચેલા. ઘરની દુકાન હતી. ઘણું વાંચેલું. ‘અધ્યાત્મ કલ્પતરુ’ ને મોટા પુસ્તકો. એમાં આ એક આવ્યું હતું. ‘સંસારીના ટુકડા નવ નવ ગજકા દંત.’ ગજ સમજો છો ગજ? એ ‘ભજન કરે તો ઓધરે, નહિતર કાઢે અંત’ કો’કના એવા માલમલિદા ઉડાડે અને ધર્મના ભાન ન મળે. એમ કહે છે. સમજાણું? ઓલા બિચારા કહે, ઓહોહો..! મહારાજ! આ લ્યો, આ લ્યો. સારી સારી ચીજ આપે. પણ ધર્મનું જેને આત્મદર્શન, આત્મજ્ઞાન, આત્માની શાંતિને તો ધારી નથી, પ્રગટ કરી નથી. અને બાહ્ય આવા ભેખમાં આવા કો’કના માલમલિદા ઉડાવે છો. કહે છે દાંત કાઢશે. આંતરડા તોડી નાખશે તારા. એટલે ચાર ગતિમાં રખડવું પડશે. એમ. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! લ્યો!

‘ભાવાર્થ :- લિંગ ધારણ કરકે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રકા સેવન કરના થા...’ જુઓ! ભાવાર્થ. અરે..! અંતરમાં સ્વરૂપ ભગવાનઆત્મા, એના સમીપની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને ચારિત્ર એ પ્રગટ કરવાનું હતું. કહો, સમજાણું કાંઈ? તરત જ અહીંયાં અવાજ ઓલો થઈ જાય. જડ છે ને જડ? લિંગ ધારણ કરે, જડ ધારણ કરે એમ કહે છે. પણ શુદ્ધભાવનું તો જેને ભાન નથી. શુદ્ધ કોને કહેવું એની ખબર પણ ન હોય. સમજાણું? એવા શુદ્ધભાવના ધારણ વિના ‘સેવન કરના થા વહ તો નહીં ક્રિયા ઔર પરિગ્રહ કુટુંબ આદિ વિષયોંકા પરિગ્રહ છોડા, ઉસકી ફિર ચિંતા કરકે આર્તધ્યાન ધ્યાને લગા...’ પાછી એ ચિંતવના લાગી એને. કાં તો એના ભક્તો હોય એનું શું થાશે? એને પૈસા, ચંદા ભેગા કરાવી દેવા. પૈસાના શું કહેવાય? ખરડા. હોળી ઈની ઈ થઈ તારી. ઘરમાં બાયડી-છોકરા માટે કરતો હતો અને આ કર, એ તો આર્તધ્યાન છે. સમજાણું કાંઈ?

અહીં ધ્યાન પ્રગટ્યું નથી સ્વરૂપની અંદરમાં. શાંતિનો સાગર ભગવાન એના ધ્યાનમાં તો આવ્યો નથી. એની શુદ્ધિ તો પ્રગટ કરી નથી. ધર્મ તો પહેલો ઈ છે. પછી ભેખ ધારણ કરવાની વાત રહી. ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ પહેલો ધર્મ તો આ છે. સંસારથી ઉગરવાનો રસ્તો, ભગવાનઆત્મા ચૈતન્યનો દરિયો આનંદ આદિ સ્વભાવનો સાગર, અરે..! કેમ બેસે? આવો મોટો હું? એક બીડીમાં વેચાઈ જાય, તમાકુમાં વેચાઈ જાય, ઘડીકમાં ઘડીકમાં તો આમ... આહાહા..! કહે છે કે, એ વાસના... અંતર સ્વભાવની સન્મુખ દષ્ટિ અનુભવની કરી નથી. જે કરવાનું હતું એ કર્યું નહિ અને ભેખ ધારણ કરીને મોટી દીક્ષાઓ, હાથીને હોદે દીક્ષાઓ (લીધી). લ્યો! હાથીને હોદે દીક્ષા. શું હોળી છે પણ એમાં. હાથી હોદે હોય કે હેઠે હોદે હોય ગઘેડાને હોદે હોય. વસ્તુની તો ખબર નથી. પંડિતજી! આહાહા..! જેની દીક્ષામાં બે લાખ ખર્ચ્યા, પાંચ લાખ ખર્ચ્યા. એની .. ધૂળેય નથી. મિથ્યાત્વ .. નું ભાન નથી. તારા લૂગડા ફેરવ્યા શું છે હવે? આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘કુંદકુંદાચાર્ય’ વીતરાગી સંત છે. એકાદ ભવ કરીને મુક્તિ પામવાની તૈયારી છે. એ લખે છે. સમજાણું? અત્યારે સ્વર્ગમાં છે. શાસ્ત્ર કર્તા. બે હજાર વર્ષ પહેલાં (થયા). ત્યાંથી નીકળી મનુષ્ય થઈ મોક્ષ જવાના છે. કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી પરમાનંદની દશા-સાદિ અનંત, અનંત આનંદ પ્રગટવાનો તે અનંતકાળ રહેશે, એવી મુક્તદશા (જેને પ્રગટવાની), ઈ આ વાત કરે છે, જુઓ! આહાહા..! ભાઈ! આ શું તું કરે છો? તારે શું કરવાનું હતું? શું કરવાનું હતું અને શું તેં કર્યું આ? મુનિના ભેખને.. કરુણાથી વાત કરે છે, હોં! તિરસ્કારની વાત નથી. ભાઈ! તારે શું કરવું હતું અને તેં શું કર્યું આ? જન્મ જરા મરણ ટાળવા માટે તો આત્માના શરણમાં જવાનું હતું. એની શ્રદ્ધા જ્ઞાન અને રમણતા તો એ કરવી હતી. એ કરવાનું કર્યું નહિ ને આ લઈને બેઠો. પછી? આર્તધ્યાન થાય. ચિંતવના કર્યા કરે. કો’કને કાગળ લખવા, કો’કને આ કરવું, કો’કને આ કરવું, એય..! ‘ચીમનભાઈ’! સેંકડો કાગળ આવે સાધુને. મોટી ટપાલ. સામે ખડકો થાય સવારમાં. હવે એની સામું લખાણ (કરવું) માળો. નવરો જ નથી. ઓલો વેપારી નવરો હોય બિચારો. ૧૦૦-૨૦૦-૨૦૦ કાગળ આવે એ વાંચવા અને એના પાછા જવાબ દેવા. આ તો હોળી બીજી કરી પાછી. ... આવી. દુકાન. હવે આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનની દુકાન ચલાવી. આત્માનું ધ્યાન કરવાનું હતું એ તો રહી ગયું, પડ્યું રહ્યું. આહાહા..! ‘વજુભાઈ’! ઠીક કહે છે ને? અહીં અમારા ઉપર ઘણાં કાગળ આવે છે ઘણાંના. ભાઈ! અમારે વખત ક્યાં છે વાંચવાનો. પૈસા મોકલો. વળી પૈસા મોકલો એ કર્યા કરે. કેટલાય કાગળ.. ઓહોહો..!

મુમુક્ષુ :- ગરીબ માણસ આશા રાખે ને.

ઉત્તર :- પણ કેટલા કાગળ અહીં?

મુમુક્ષુ :- એને ખબર છે કેટલા..?

ઉત્તર :- ખબર છે. એને પોતાને ખબર છે. કાલે કાગળ આવ્યો હતો. મેં ઘણાં લખ્યા કાગળ. પહોંચ્યા હશે કે નહિ? જવાબ પણ કોણ આપે? અહીં કાંઈ નવરા છીએ? ઓલો નહિ? તમારે ‘રાજકોટ’ આવ્યો હતો ઈ. ‘ગોંડલ’નો છે. દોઢસો મોકલ્યા હતા. .. મોકલ્યા

હતા તે દિ' તો હવે એવો વળગાડ થયો છે. બીજે દિ' અને ત્રીજે દિ'... ઓલું શું કહેવાય બીજું?

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- હા. એવું. હવે છેલ્લી ચીકી છે. આ કવર પૈસા માગીને લખું છું. એમ કરીને લખે. ભાઈ! પણ અમે કોને અમે કહીએ કે આને લે કે દે? અમારું કામ છે ઈ? અમે તો તત્ત્વની વાત છે એ માર્ગ કહીએ, બાપુ! અમારું આ કામ છે? ક્યાં ગયા તમારા દોશી? ગયા? તમારો હતો ને દોશી? તમારો છે? ગયા. એ મને પૂછતો હતો કાલે. કે હું ડોક્ટરપણું ભણું છું. મને છોડવાનો વિચાર થાય છે. આપ શું સલાહ આપો છો? કાલે દિશાએ જંગલ.. હું સલાહ દઉં? મારું કામ છે આમાં? અમે તો આ તત્ત્વની વાત કરીએ. સમજો. એ વાત છે. અહીં તો બીજું તમારા .. નવરા થાવ ને વળી કાંઈક હશે? કાલે જંગલ જતા રસ્તામાં (પૂછ્યું હતું). પણ એને થઈ ગયું છે એમ કે આ ભણીએ છીએ ને, એમાં કંઈ માલ નથી. એમ થઈ ગયું. આ તો રહી જાય છે. એમ થઈ ગયું એને બિચારાને. જુવાન છે નાની ઉંમરનો. કાલે સાથે હતો રસ્તામાં. તો આમ પૂછ્યું. બાપુ! હું તો કાંઈ કોઈને કહું? સલાહ-બલાહ મારી શી? 'રામજીભાઈ'ની સલાહ હોય. હું તો સલાહ ધર્મની આપું. આ સમજો, શ્રદ્ધો, ઓળખાણ કરો. બાપુ! ઈ સલાહ છે અહીં તો. વળી તમને સલાહ આપીને.. મેં પછી નહોતું કીધું. નહિતર હું તો કહું, તારો દાદો છે ત્યાં જાને. 'રામજીભાઈ'... મને એટલું રસ્તામાં કહ્યું હતું જરી કાલે. મેં કીધું, બાપુ! અમે શું કહીએ? અમે તો આત્મા વસ્તુ શું, ધર્મ શું છે એ સમજવાનો આ પ્રસંગ આવે તો આવે. બાકી ક્યાંય અમારું કામ નહિ. આવો, જાવ, રહો, મરો. અમે કોઈને કાંઈ કહેતા નથી. આહાહા..! માણસને થઈ જાય કે આવું આ બધા ભણાતર-બણાતર તો રખડવાના થયા.

મુમુક્ષુ :- .. થઈ ગયું છે પાકું?

ઉત્તર :- થઈ ગયું છે એને. સાંભળ્યું ને તે દિ'. આ ભણાતર રખડવાનું થયું. ભાઈ તમારો કહે છે ને? 'દિલીપ'. 'દિલીપ'ને એના બાપે કીધું ચાલ ભણવા. એ તો પૈસાવાળો માણસ છે, લાખોપતિ. ગયો કાલે ગયો બપોરે. એને વ્યાજવટાવનો ધંધો. કહે, ચાલ ભણવા. હવે ભણ્યા, એના બાપને કહે. એ ભણાતર? આ અનંતવાર ભણ્યા એ રહ્યું છે કાંઈ? 'રતિભાઈ'! એવો છોકરો. કાલે બપોરે ગયો. પણ બિચારો ઉદાસ થઈને ગયો. અહીંથી જાવું એને ગોઠતું નથી. કેમ 'શશીભાઈ'! છેલ્લું મંગણિક કર્યું. કોચવાઈ ગયો હતો. એને કોણ જાણે અંદરથી બહુ રસ છે, હોં! નહિતર હજી બાર વર્ષની ઉંમર અને એ તો ગૃહસ્થ માણસ છે. છતાં એને કોણ જાણે રસ. ભણાતર-ભણાતર. ભણાતર એ કર્યા અનંતવાર ભણ્યા, છે કાંઈ યાદ? એ ભણાતર ભણવા છે? શેઠ! એવો ઘડાકાબંધ, હોં! એના બાપને અને એના દાદાને. એને વળાવવા ગયા હતા દાદાને. પ્લેનમાં જવાના હતા. 'કલકત્તા' પ્લેનમાં મોકલ્યો એને. અહીંથી ગયા. આહાહા..! એ વાત તો એવી છે, હોં! આ હોળી ભણાતરની એકલી. એમાં ભણવાનું આ બધું અજ્ઞાન. આ 'રામજીભાઈ' ભણ્યા શું બધું? પાપ બધું. એ તો 'સુમનભાઈ'ને કહ્યું. કૂચે મરવા જાય છે 'અમેરિકા'. આહાહા..! બાપુ!

જે ભણાતરે ભવ મટે એનું નામ ભણાતર. એક ફેરી કહ્યું હતું, યા વિદ્યા સા મુક્તયે. એક નિશાળમાં લખે છે. ભાઈ હતા ને? ‘ચંદુભાઈ’ ‘ગોંડલ’ના. વિદ્યાર્થી આખા રાજના. બહુ માન હતું, રાજમાં બહુ માન હતું. એક ફેરી લઈ ગયા નિશાળમાં. છોડીયું-છોકરા ઘણા હજારો. જુઓ! આ તમારી નિશાળમાં આ લખાણ લખ્યું. યા વિદ્યા સા વિમુક્તયે. એનો અર્થ સમજો છો? યા વિદ્યા-એ વિદ્યા એને કહીએ કે જેનાથી મુક્તિ મળે. એને વિદ્યા કહીએ. આ તમારી વિદ્યાર્થી તો બંધનના લાકડા થાય છે બધા. એય..! એવો શબ્દ આવે છે, હોં! એમાં મોટી નિશાળ હોય છે ને. યા વિદ્યા સા વિમુક્તયે. એ વિદ્યા તેને કહીએ કે જેનાથી મુક્તિ, શાંતિ, આનંદ પ્રાપ્ત થાય તેને વિદ્યા કહીએ. આ બધી અવિદ્યા- કુવિદ્યા છે.

આઠ આઠ વર્ષના રાજકુમારો છોડીને ચાલી નીકળ્યા છે. અરે..રે..! અમારી ચીજ! એને અમે ભણ્યા નહિ, સમજ્યા નહિ અને આ બધા મોટા ભણાતર. અહીં એ કહે છે કે એલા સાધુ થઈને બેઠો, નામધારી અને લિંગધારી. અને આ આત્મા એના ભણાતર, એના જ્ઞાન, એની શ્રદ્ધા તો તેં કરી નહિ. શું કર્યું તેં? સમજાણું કાંઈ?

‘આર્તધ્યાન ધ્યાને લગા તબ અનંતસંસારી ક્યોં ન હો?’ અનંતસંસારી રખડશે ચાર ગતિમાં, કહે છે. આહાહા..! તારો ભેખ કાંઈ ત્યાં ઘરણે નહિ મૂકાય. આહાહા..! ભગવાનઆત્મા અંદર આનંદનો નાથ, પુણ્ય-પાપના વિકલ્પની વૃત્તિઓથી ભિન્ન પ્રભુ બિરાજે છે. એના જેણે ભેટા કર્યા નહિ, એના જ્ઞાન કર્યા નહિ, એમાં રમણતા કરી નહિ. રમણ એટલે ચારિત્ર. રમણ શબ્દ આવે છે ને ઓલામાં. દસ બોલ નહિ? ‘શ્રીમદ્’નું પુસ્તક નહિ? એમાં અગિયાર બોલ આવે છે. સ્વદ્રવ્યની રમણતા, ભાઈ! સ્વદ્રવ્યનું રમણ ત્વરાથી કરો, પરદ્રવ્યનું રમણ ત્વરાથી તજો. ૧૭ વર્ષે કીધું ‘શ્રીમદ્’. ૧૭ વર્ષે. સમજાણું કાંઈ? સ્વદ્રવ્યનો રક્ષક, સ્વદ્રવ્યનો રક્ષક ત્વરાથી થાઓ. શીઘ્ર. સ્વદ્રવ્યનો રક્ષક એમ કહ્યું. એ સ્વદ્રવ્ય એટલે ભગવાનઆત્મા. શુદ્ધ આનંદનો રક્ષક થા. પુણ્ય અને પાપ વિકલ્પ અને પરની રક્ષા કરીને મરી ગયો અનંતકાળથી. સમજાણું કાંઈ? એ સાંભળ્યું છે ને ‘મનસુખભાઈ’? ‘શ્રીમદ્’નું. ત્યાં કહ્યું હતું પહેલાં...

મુમુક્ષુ :- આત્મધર્મમાં.

ઉત્તર :- ‘આત્મધર્મ’માં આવી ગયા. એ ‘અમદાવાદ’માં વ્યાખ્યાન હતું. ‘અમદાવાદ’માં પુસ્તક કોઈ મૂકી ગયું અને મારા હાથમાં વાંચ્યું. ઓહો..! કોનું આ ભાઈ લખાણ ભારે સરસ! ‘શ્રીમદ્’નું છે.

સ્વદ્રવ્યના વ્યાપક ત્વરાથી થાઓ. ભગવાન આનંદનો નાથ, એમાં જા, પ્રસર. આ દયા, દાન, વ્રતના પરિણામ વિકલ્પ પુણ્ય-પાપના એ વિકાર છે. સ્વદ્રવ્યના ધારક ત્વરાથી થાઓ. એવો ત્રીજો બોલ છે. ૧૭ વર્ષે કહે છે ‘શ્રીમદ્’. સ્વદ્રવ્યના ધારક. આત્મા આનંદ અને શાંતિસ્વરૂપ છે એનો ધારનાર થા. ‘શાંતિભાઈ’! સ્વદ્રવ્યનો રમણ ત્વરાથી થા. આત્મા આનંદ છે એમાં રમણ કરવાને તૈયાર થા. ત્વરાથી થા. ઉતાવળ કર. સ્વદ્રવ્યનો ગ્રાહક (થા). પુણ્ય અને પાપનો ગ્રાહક છોડી દે, ભગવાન! એ તો બધા વિકાર. વસ્તુ અંદર છે એનો ગ્રાહક ત્વરાથી થા. પાંચ બોલ છે.

પછી કહ્યું છે, પરદ્રવ્યનો ધારક ત્વરાથી તજો. પરદ્રવ્યનો ધારક ત્વરાથી તજો. આહાહા..! ભાષા જુઓને! નાની ઉંમરે નીકળ્યું. કોણ જાણે હાથ તો હમણાં આવ્યું. હમણાં આવ્યું પછી વાંચ્યું. ઘણી સભા મોટી. સાત-આઠ તો બધા જજો આવતા. ‘અમદાવાદ’ના મોટા મોટા હાઈકોર્ટના જજો. સામે બેસતા બધા. મેં કીધું, આ બીજી જાત છે તમારા ભણતરથી. એક તો આપણા ‘મોહનભાઈ’ ‘રાજકોટ’. ‘..’નો દીકરો. એક ‘ડાહ્યાભાઈ’ ‘પાલનપુર’વાળા. બહુ લગની એને તો. ‘ડાહ્યાભાઈ’ને તો બહુ લગની. જજ મોટો પણ. બિલકુલ .. કામ કર્યા પછી આત્મા... આત્મા.. આત્માનો વિચાર-મનન. એ બધા ઉપર ‘...ભાઈ’ કરીને વૈષ્ણવ છે કોક. મોટો બુદ્ધિવાળો. ‘...ભાઈ’.

મુમુક્ષુ :- આપણા જૈન છે.

ઉત્તર :- જૈન છે? હા. ‘વાંકાનેર’ના.

મુમુક્ષુ :- ‘રાયચંદભાઈ’નો જમાઈ છે.

ઉત્તર :- હા. એ સાચી વાત. ‘વાંકાનેર’ના. બહુ બુદ્ધિવાળો ગણાય. એ એકવાર આવ્યો હતો. બધા છ-આઠ જજ હતા. એક ફેરી તો ઓલો ભગત છે એ પહેલા આવ્યો હતો. ઓલી ફેર પંચકલ્યાણકમાં. મોટો પ્રખ્યાત. પણ એને એક-બે કલાકમાં આ માથુ નાખવું કે આ ગાંડા હશે. એવું લાગે. છે તો એ ગાંડા બધા. પણ આ...

મુમુક્ષુ :- મને મળ્યા હતા.

ઉત્તર :- હા. આવ્યા હતા. આમ તો નરમ સફ્ફન માણસ. સફ્ફન માણસ. અરે..! ભાઈ! બાપા! એ બધી જુદી જાત છે. એ બધા રખડવાના રસ્તા છે. આહાહા..!

‘ઈસકા યહ તાત્પર્ય હૈ કિ-સમ્યઞ્ઞર્શનાદિરૂપ ભાવ તો પહિલે હુએ નહીં...’ આત્માની શ્રદ્ધા-જ્ઞાન અને શાંતિ તો પ્રગટ કરી નહિ. ‘ઔર કુછ કારણ પાકર લિંગ ધારણ કર લિયા,...’ થઈ જાવ બાવા, થઈ જાવ સાધુ.

મુમુક્ષુ :- શાલુકાર થઈ ગયા...

ઉત્તર :- દાળિયા શું થયા શાલુકાર થયા એમાં? ઘરેણે મુકાય એવું છે ઈ? દુનિયા તો બિચારી સાધારણ માણસ છે. રાગ દેખીને જ્ય નારાયણ કરે. એને ક્યાં ભાન છે દુનિયાને? કહો, ‘ચીમનભાઈ’! દુનિયાને કાંઈ ભાન આ પૈસાવાળા માણસ હોય. જરી ત્યાગ કર્યા હોય. આહાહા..! આપણા કરતા તો સારા ને. ઉઘાડે પગે ચાલે, પાણી ઉના કરે, લોચ કરાવે. અરે..! ધૂળમાં નથી.

મુમુક્ષુ :- મુનિ નથી અને મુનિ મનાવે એ મોટો દોષ છે.

ઉત્તર :- મનાવે છે. આત્માના ભાન નથી. દેહની ક્રિયાનો કરનાર હું છું, જડનો કર્તા હું છું, પુણ્ય-પાપના પરિણામ વિકારી, એ મારા કર્તવ્ય છે. આવી તો જેની દષ્ટિ છે. એ ચૈતન્યને હારીને બેઠો છે. એનું ભાન નથી અને લઈને બેઠો આ. ચોર્યાસીના અવતારમાં અનંત સંસારમાં ચાલ્યો જાઈશ, એમ કહે છે. ‘શાંતિભાઈ’!

‘ભાવ તો પહિલે હુએ નહીં ઔર કુછ કારણ પાકર લિંગ ધારણ કર લિયા...’ વૈરાગ થઈ ગયો એવો ખોટો. ઓલો શું કહે? સ્મશાન વૈરાગ. સ્મશાન વૈરાગ. માણસ મરી ગયો

होय अटले अेम थई ङाय.

मुमुक्षु :- लोभे लालयी होय.

उत्तर :- लोभे लालयी.. धरुण अेवा मुंडाईने बेसे. यालो बावा थईअे, साधु थईअे. अरे..! पणु बावा साधु कोने कहेवा, भाई! आलाला..! स्वडुपना साधन प्रगटया विना साधु थाय अे बधा रणडी भरे यार गतिमां, अेम कहे छे. समणुणुं कांई?

नउसकी अवधि क्या?' अटले अेनी मर्यादा शुं? कहे छे के ङेने तो आत्मा शुं चीज छे अेनी श्रद्धा-ज्ञान अने ओणभाणु तो प्रगट करी नथी. अेणु वेश धारणु कर्या अेनी मर्यादा शुं? के दि' शुं करशे अने शुं छोडशे? 'पहिले भाव शुद्ध करके लिंग धारणु करना युक्त है.' शुद्ध. पाछुं अेम शब्द छे. दया, दान, व्रतना परिणाम अे तो शुभ छे, अशुद्ध छे. शुभ अशुद्ध छे. शुद्ध भाव धारणु करे. अेम कहुं, ङेयुं! 'पहिले भाव शुद्ध करके...' पछी लिंग धारणु आवे अने स्वडुपनी स्थिरता करे. समणुणुं कांई? आचार्ये तो ङुडु मूडी दीधुं छे, भाई! धरना भेभधारी होय तो आ छे ने ङोटा भेभधारी होय तो आ छे. मार्ग तो आ छे, भाई! आलाला..! 'पहिले भाव शुद्ध करके लिंग धारणु करना युक्त है.'

आगे कहते हैं कि यदि भावशुद्धिके बिना गृहस्थपद छोड़े तो यह प्रवृत्ति होती है :-

गाथा-८

जो जोडेदि विवाहं किसिकम्मवणिज्जजीवघादं च।
वच्चदि णरयं पाओ करमाणो लिंगिरूवेण॥१॥
यः योजयति विवाहं कृषिकर्मवाणिज्यजीवघातं च।
व्रजति नरकं पापः कुर्वाणः लिंगिरूपेण॥१॥
ङोडे विवाह, करे कृषि-व्यापार-जवविघात ङे,
लिंगीरूपे करतो थको पापी नरकगामी अने. ८.

अर्थ :- जो गृहस्थोंके परस्पर विवाह जोड़ता है - सम्बन्ध कराता है, कृषिकर्म खेती बाहना किसानका कार्य, वाणिज्य व्यापार अर्थात् वैश्यका कार्य और जीवघात अर्थात् वैद्यकर्मके लिये जीवघात करना अथवा धीवरादिका कार्य, इन कार्योंको करता है वह लिंगरूप धारण करके ऐसे पापकार्य करता हुआ पापी नरकको प्राप्त होता है।

भावार्थ :- गृहस्थपद छोड़कर शुभभाव बिना लिंगी हुआ था, इसके भावकी वासना मिटी नहीं तब लिंगीका रूप धारण करके भी गृहस्थीके कार्य करने लगा, आप विवाह नहीं करता है तो भी गृहस्थोंके संबंध कराकर विवाह कराता है तथा खेती, व्यापार जीवहिंसा आप

કરતા હૈં ઓર ગૃહસ્થોંકો કરાતા હૈં, તબ પાપી હોકર નરક જાતા હૈં। ંસે ભેષ ધારનેસે તો ગૃહસ્થ હી ભલા થા, પદકા પાપ તો નહીં લગતા, ંસલિયે ંસે ભેષ ધારણ કરના ંચિત નહીં હૈં યહ ંપદેશ હૈં।૧।

ગાથા-૯ ઉપર પ્રવચન

‘આગે કહતે હૈં કિ યદિ ભાવશુદ્ધિકે બિના ગૃહસ્થપદ છોડે તો યહ પ્રવૃત્તિ હોતી હૈ :-’ ભાવશુદ્ધિ તો થઈ નથી. પુણ્ય અને પાપના ભાવરહિત આત્મા, એના ભાન તો પ્રગટયા નથી અને ગૃહસ્થાચાર છોડે. ગૃહસ્થનો આચાર છોડી દે. એ પ્રવૃત્તિ પછી આવી થાય પ્રવૃત્તિ, કહે છે.

જો જોડેદિ વિવાહં કિસિકમ્મવણિજ્જીવઘાદં ચ।

વચ્ચદિ ણરયં પાઓ કરમાણો લિંગિરૂવેણ।૧।

‘અર્થ :- જો ગૃહસ્થોંકે પરસ્પર વિવાહ જોડતા હૈ-’ પોતે વિવાહ ન કર્યા તો પરને જોડાવે. તો એ તો એની એ હોળી થઈ. આનો છોકરો સારો છે અને છોડી તમારે જોગ છે ને. હોળી થઈ એ તો એની એ તારી થઈ. આ ગૃહસ્થ છે, એની પાસે પરચીસ-પચાસ લાખ છે, છોકરો સારો છે અને તમારી છોકરી ઘરચોચ છે. પણ હોળી તે શું કર્યું આ? અમારા ભગત છે બેય. આવા ને આવા પાપી, આવા કામ કરે ભેખ ધારીને. એવું થાય છે હોં, બધું થાય છે આમાં. બધા સાંભળ્યા છે.

‘ગૃહસ્થોંકે પરસ્પર વિવાહ જોડતા હૈ-સંબંધ કરાતા હૈ,...’ સગપણ કરાવે. આનું અહીંયાં સગપણ કરો. તમારા ઘરને જોગ છે ઈ કન્યા અને મુરતિયો એને જોગ છે. ફલાણું ને હોળી છે ઈ. આહાહા..! ઘર છોડીને કર્યું અને પાછું માંડ્યું તો આનું આ. આ વેપાર આપે નહિ? શું કહેવાય એ? આંકડા-આંકડા નથી કહેતા?

મુમુક્ષુ :- ભાવ આપે.

ઉત્તર :- ભાવ આપે. ભાવ.. જાવ કરજો. એય..! ‘મગનભાઈ’! આંક ફરક બતાવો, બતાવો. ખાનગી બહુ આવે અમારી પાસે. અરે..! પણ શું આ દુકાને? આ દુકાને તો ધર્મ છે, બાપા! તું કઈ દુકાને આવ્યો તને ખબર નથી. દુકાન ભૂલી ગયો તું.

મુમુક્ષુ :- તમારી પાસે આવે છે?

ઉત્તર :- ઘણાં આવે છે. અરે, ઘણાં શું.

ઘણાં વર્ષ પહેલાની વાત છે. ૩૦-૩૫ વર્ષ પહેલાંની વાત છે. એક પારસી હતો. ૪૦૦નો પગાર. અહીં ફોજદાર છે. ‘રાજકોટ’નો હતો. મારી પાસે ખાનગી આવ્યો. આમ હાથ કરીને બેસે. એ ત્યાં મકાનની વાત કરું છું. (સંવત) ૧૯૯૧માં. ૯૨ કે ૯૧માં. આમ લાંબું કર્યું. શું છે ભાઈ? કીધું. .. આ દુકાન નહિ એ. એ થોડા દિવસ થયા (પછી) બંદુક

ખાઈને મરી ગયો. કાંઈક ગમે તે થયું હશે એને. કાંઈક એની માટે આવ્યો હશે કે મહારાજનો આશિર્વાદ મળે. મરી ગયો બંદુક ખાઈને. પારસી હતો. રૂપાળુ બહુ શરીર લઠ જેવું. ખર્ચ ઘણા, પહોંચી વળે નહિ, બહાર આબરૂ નહિ, નાક લાંબા હોય, કોટ-પાટલુન પહેરવા હોય સરખા. એના પ્રમાણે દીકરી-દીકરાને પણ બધું આ જોવે શું કહેવાય? તમારે ઈન્ડીપેનને, ફ્લાણું, ઢીંકણું. ખર્ચ આડેના પાર ન મળે. પહોંચી શકે નહિ (પછી) મુંઝાય. થોડા દિવસે સાંભળ્યું કે એ પારસી મરી ગયો બંધુક ખાઈને. આહાહા..!

‘સંબંધ કરાતા હૈ, કૃષિકર્મ ખેતી...’ ખેતી-ખેતી. ખેતી કરો આ જમીન સોંઘી છે. તમારે મળશે જાવ થોડામાં.

મુમુક્ષુ :- આ દેશમાં અનાજની ખામી છે.

ઉત્તર :- ખામી છે. થોડું વધારે કરો. એટલે મોંઘુ થાય.

‘ખેતી બાહના કિસાનકા કાર્ય, વાણિજ્ય વ્યાપાર અર્થાત્ વૈશ્યકા કાર્ય...’ લ્યો! વેપાર કરે, વેપાર. સદ્ધા કરે અંદરમાં ખાનગી પૈસા મૂકે ને આ મૂકે. સમજાણું? એવા કામ કરે. પણ શું કરે? જ્યારે અંદરમાં સૂઝ પડી નહિ. પછી કાંઈક પ્રવૃત્તિ તો કરવી જોઈએ કે નહિ? આ પ્રવૃત્તિ કરવા રોકાણો ભેખ ધારી. ‘જીવઘાત અર્થાત્ વૈદ્યકર્મકે લિયે જીવઘાત કરના...’ વૈદ્યકર્મ કરે. જંગલમાંથી લઈ આવે. કંદમૂળ ને એવા વેલા ને પછી દવાઓ કરે.

મુમુક્ષુ :- ઝાડમાંથી તોડી તોડીને..

ઉત્તર :- પોતે જાણ લેવા. ‘કલ્યાણજી’ ને એ કરતા ને બિચારા. જુઓને! અત્યારે થઈ ગયો પક્ષઘાત. ‘કલ્યાણભાઈ’ને નથી આવતા? હાથ આમ નાખવા રજોણું. માણસ સાથે હોય, .. બાંધે બબ્બે મણ લઈને વયા જાય ત્યાંથી. જંગલમાં જાય. હવે અત્યારે પડ્યા છે એકલા પક્ષઘાત થઈને. આહાહા..! એવું છે. આ દવાઓ કરીને શું થયું? તમારી તો દવા કરી નહિ. આ પક્ષઘાત. અરે..! એ તે ઘંઘા કાંઈ સાધુના છે ભેખધારીઓના? સમજાણું કાંઈ?

‘વૈદ્યકર્મકે લિયે જીવઘાત કરના...’ લીલોતરી, હરિકાય.. આહાહા..! એક પાંદડામાં અસંખ્ય જીવ. એક કંદમૂળની કટકી હોય તો અનંત જીવ. એવા જંગલમાં કાપ્યા કુહાડા મારીને. એની કરે દવાઓ. ઉકાળીને રસ કાઢે. રસાયણ. દુનિયાના ગૃહસ્થ એવા આવે. રસાયણ આપે બે પડીકા. પાંચસો આપે, હજાર આપે તો કહે, લ્યો ઓહોહો..! બહુ વૈદ્ય સારા છે. રોગ મટી ગયો એને. જતિ હતો એક ત્યાં ‘વઢવાણ’માં. કંઈક દવા કરતો.

‘અથવા ધીવરાદિકા કાર્ય, ઈન કાર્યોકો કરતા હૈ...’ ધીવરાદિકનું કાર્ય કરે. ‘વહ લિંગરૂપ ધારણ કરકે ઐસે પાપકાર્ય કરતા હુઆ પાપી નરકકો પ્રાપ્ત હોતા હૈ.’ લ્યો! નીચે નરક છે નરક. મોટી વેદના. થોડામાં થોડી દસ હજાર વર્ષની સ્થિતિ છે પહેલી નરક નીચે. બધી સ્થિતિ .. ન થાય સાથે, હોં! બધી વસ્તુ છે, નીચે નરક છે. દસ હજાર વર્ષની સ્થિતિએ જાય થોડામાં થોડી તો અનંતી વેદના છે. વીંછી અનંતા કરડે એની જે વેદના (થાય), એથી અનંતગુણી વેદના ત્યાં છે. એવે ઠેકાણે અનંત વાર ગયો છે જીવ. આત્માના ભાન વિના,

સમ્યજ્ઞાન વિના એણે એવા અનંતા ભવ કર્યા અને જ્યાં સુધી નહિ કરે ત્યાં ને ત્યાં છે એ બધો. અત્યારે બધું લાલ-પીળું દેખાય પણ મરીને બધા ત્યાં જવાના. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! નરકની પીડા ભગવાન કહે (અને) એણે વેદી. નરક સુધી લઈ ગયા અહીં તો જુઓને. નરક. નરકમાં જાઈશ માળા. ભેખ ધારણ કરીને આત્માનું જ્ઞાન કર્યું નહિ, શ્રદ્ધા કરી નહિ, ઓળખાણ કરી નહિ અને આવા પાપ કામમાં પ્રવૃત્તિમાં.. દુનિયા તો સારા કહે. ઓહો..! મહારાજે અમને ઠીક સગપણ ગોતી દીધું. સારું ઘર ગોતી દીધું. ઘર સારા ક્યાં? ઘર તો સારું તારું છે. નવનીતભાઈનું.

મુમુક્ષુ :- અમારા બધાનું છે.

ઉત્તર :- આ 'નવનીતભાઈ'નો ભાગ આમાં વધારે છે.

'ભાવાર્થ :- ગૃહસ્થપદ છોડકર શુભભાવ બિના લિંગી હુઆ થા,...' શુભભાવના ઠેકાણા નહિ, કહે છે. શુદ્ધ તો ક્યાંય નથી. 'ઈસકે ભાવકી વાસના મિટી નહીં.' ઓલી વાસના જે હતી રણવાની, ભોગની, વિવાહની ને ઠીકણી, એ તો મટી નથી. વાસના મટી નહિ ને થઈ ગયા સાધુ. આહાહા..! નાડીયું જાલીને પકડ્યા છે સૌને. 'લિંગીકા રૂપ ધારણ કરકે ભી ગૃહસ્થીકે કાર્ય કરને લગા, આપ વિવાહ નહીં કરતા હૈ તો ભી ગૃહસ્થોકે સંબંધ કરાકર વિવાહ કરાતા હૈ.' લ્યો! એને વિવાહ કરાવે. સમજ્યા ને?

'તથા ખેતી, વ્યાપાર જીવહિંસા આપ કરતા હૈ ઔર ગૃહસ્થોકો કરાતા હૈ, તબ પાપી હોકર નરક જાતા હૈ.' લ્યો! આહાહા..! 'ઐસે ભેખ ધારનેસે તો ગૃહસ્થી હી ભલા થા,...' હોં! આ કરતા તો ગૃહસ્થપણામાં રહેતો હોય, ભલે બાયડી-છોકરા હોય પણ શ્રદ્ધા અને સમ્યજ્ઞાન પ્રગટ કરે તો એ ધર્મી છે ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ. સમ્યજ્ઞાન આત્માનું ભાન ઓળખાણ રહે અને ભલે ગૃહસ્થાશ્રમમાં હોય. પણ આવા ભાન વિના તારા લઈને બેઠો, કહે છે. આ કરતા તો ગૃહસ્થાશ્રમ સારો, એમ કહે છે. 'ગૃહસ્થ હી ભલા થા, પદકા પાપ તો નહીં લગતા,...' પદવી નામ ધરાવી સાધુની અને કામ કરવા હલકા. ઉચ્ચ પદવીમાં નીચ પદવી કરીને નામ ઊંઘા કરાવ્યા. સાધુ નથી અને સાધુ નામ ધરાવ્યા. ઓલા તો ગૃહસ્થ તો કહે, ભાઈ, અમે તો સાધુ નથી. અમે તો ગૃહસ્થ છીએ. અમે તો પાપમાં પડ્યા છીએ. ઓલા તો ત્યાગી રહ્યા. હવે એને તો ઉપદેશ પણ લાગુ ન પડે માળા. થઈ ગયાને ઉપદેશક મોટા. 'ચીમનભાઈ'! અહીં તો બધી સંભાળ લીધી છે. બધાની નાડીઓ જાલી છે. આહાહા..!

'ઈસલિયે ઐસે ભેખ ધારણ કરના ઉચિત નહીં હૈ...' લ્યો! એવો ભેખ ધારવો ઉચિત નથી. શુદ્ધભાવ ધારણ કરવો એ વ્યાજબી છે. એમ કહે છે.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ !)

आगे फिर कहते हैं :-

गाथा-१०

चोराण ँलाउराण य जुद्ध विवादं च तिव्वकम्मेहिं।
 जंतेण दिव्वमाणो गच्छदि लिंगी णरयवासं॥१०॥
 चौराणां लापराणां च युद्धं विवादं च तीव्रकर्मभिः।
 यंत्रेण दीव्यमानः गच्छति लिंगी नरकवासं॥१०॥
 थोरो-लबाडोने लडावे, तीव्र परिणामो करे,
 थोपाट-आदिके जे रमे, लिंगी नरकगामी अने. १०.

अर्थ :- जो लिंगी ऐसे प्रवर्तता है वह नरकवासको प्राप्त होता है; जो चोरोंके और लापर अर्थात् झूठ बोलने वालोंके युद्ध और विवाद कराता है और तीव्रकर्म जिनमें बहुत पाप उत्पन्न हो ऐसे तीव्र कषायोंके कार्योंसे तथा यंत्र अर्थात् चौपड़ शतरंज, पासा, हिंदोला आदिसे क्रीड़ा करता रहता है, वह नरक जाता है। यहाँ 'लाउराण' का पाठांतर ऐसा भी है राउलाण इसका अर्थ-रावल अर्थात् राजकार्य करनेवालोंके युद्ध विवाद कराता है, ऐसे जानना।

भावार्थ :- लिंग धारण करके ऐसे कार्य करे तो नरक ही पाता है इसमें संशय नहीं है॥१०॥

प्रपचन नं. १७८, गाथा-१० थी १४, सोमवार, पोष ५६ ७, ता.१८-१-७१

'अष्टपालुड'मां सातमुं पालुड. अनी १०मी गाथा. आचार्य जरी स्पष्ट करे छे के जे लिंग धारण करे नञ्ज द्विगंबर, छतां अने प्रमाणमां अनी श्रद्धा, ज्ञान अने चारित्र न होय तो अे अधुं लिंग द्विग छे. गृहस्थाश्रममां रलीने आत्मज्ञान करीने संसारनो .. अने अने योअ आचरण न होय तो ते लिंग छे. गृहस्थाश्रममां धर्मा जवने... पण अनी पदवी तदन लकी अने नीच छे. अेम अतावे छे. १०मी.

चोराण ँलाउराण य जुद्ध विवादं च तिव्वकम्मेहिं।

जंतेण दिव्वमाणो गच्छदि लिंगी णरयवासं॥१०॥

अर्थ :- जे लिंगी ऐसे प्रवर्तता है... नञ्ज द्विगंबर मुनिनो वेष धारण करी अेवुं प्रवर्ते तो 'वह नरकवासको प्राप्त होता है;...' नरकमां जाय. 'जे थोरोके और लापर अर्थात्

१ मुद्रित सटीक संस्कृत प्रति में 'समाएण' ऐसा पाठ है जिसकी छायामें 'मिथ्यात्वादिनां' इस प्रकार है।

જૂઠ બોલનેવાલોંકે યુદ્ધ ઓર વિવાદ કરાતા હૈ ઓર તીવ્રકર્મ જિનમેં બહુત પાપ ઉત્પન્ન હો એસે તીવ્ર કષાયોંકે કાર્યોંસે તથા યંત્ર અર્થાત્ ચૌપડ, શતરંજ, પાસા, હિંડોલા આદિસે કિડા કરતા રહતા હૈ, વહ નરક જાતા હૈ.’ એમ કહે છે. આચાર્યની તો સખત વાત છે.

મુનિ પદ તો આત્મા આનંદસ્વરૂપ, એવું તો પ્રથમ ભાન થયેલું હોય. એના ઉપરાંત અંદર રમણતા, શાંતિની વીતરાગતાની અલૌકિક સ્વચ્છતા જેને અંતર પ્રગટી હોય, એને નગ્ન દિગંબર મુદ્રાનું ધારણ કરવું શોભે. પણ મુદ્રા ધારણ કરીને અંદરના ઠેકાણા નહિ. કષાયો કરીને એકબીજાને ઝઘડા કરાવે, વાદવિવાદ કરાવે, યુદ્ધ કરાવે નારદની પેઠે. ‘વહ નરક જાતા હૈ.’ ‘લાઝરાણ’ શબ્દ છે ને? ‘પાઠાંતર એસા ભી હૈ ઈસકા અર્થ-રાવલ અર્થાત્ રાજકાર્ય કરનેવાલોંકે યુદ્ધ વિવાદ કરાતા હૈ.’ સાધુ થઈને પણ કોઈ એવા મોટા રાજામાં જઈ એકબીજાને યુદ્ધ કરાવે, ખટપટું કરાવે. એ બધા પદવીને શોભે નહિ એવા કામ કરે. નીચે નરકનું સ્થાન છે ત્યાં જાય એમ અહીં સીધી વાત કરે છે. માંસ ખાનારા, દારૂ પીનારા, શિકાર કરનારા જેમ મરીને નરકમાં જાય છે. નીચે નરકમાં એના સ્થાન છે. બધા રાજા, મહારાજા મોટા હોય છે ને? માંસ ખાય, દારૂ પીવે, શિકાર કરે, માછલા ખાય. એ બધા નીચે જવાના હેઠે. નરકના સ્થાન. એવા અનંતા ભવ કર્યા દરેક પ્રાણીએ. એમાં કાંઈ નવું ક્યાં છે અનાદિનું છે ને. વર્તમાન છે એમાં ભૂતકાળ ભૂલીને વર્તમાનને યાદ રાખે છે. અનંત અનંતકાળમાં એવા પાપ કર્યા. સાધુ થઈને જો આવા કરે તો નરકમાં જ જાય એ. કહો, પંડિતજી! આવી પદવીને યોગ્ય નહિ .. પદવી છે દિગંબર. આહાહા..! ધન્ય અવતાર! જેને અંતર આનંદના ઉભરા આવતા હોય છે. અતીન્દ્રિય આનંદની જેને દશા પ્રગટી છે. ઉગ્રપણે જેને આત્માના આનંદનું વેદન છે. એને આવી દિગંબર નગ્નદશા શોભે. બાકી નગ્નપણું ધારણ કરીને આવા વાદ ને વિવાદ ને ઝઘડા આદિ કરાવે એ નરકમાં જાય.

અથવા ‘રાજકાર્ય કરનેવાલોંકે યુદ્ધ વિવાદ કરાતા હૈ,...’ એમ. ‘લાઝરાણ’નો અર્થ એ કર્યો. એનો અર્થ કર્યો છે. ‘સમાણ’ ‘એસા પાઠ હૈ જિસકી છાયામેં ‘મિથ્યાત્વાદિના’ એમ. જૂઠા બોલનારા, જૂઠી શ્રદ્ધા કરનારા. વાસ્તવિક આત્માનું તત્ત્વ ભગવાન પરમેશ્વરે કહ્યું એવું નહિ માનનારા, ઊંધા માનનારા એ બધા નરકમાં જાય, કહે છે. ક્રમે ક્રમે નરકમાં જાય ભલે પણ એ (જાય ખરા). આહાહા..!

‘ભાવાર્થ :- લિંગ ધારણ કરે એસે કાર્ય કરે તો નરક હી પાતા હૈ ઈસમેં સંશય નહીં હૈ.’ ૨૦૦૦ વર્ષ પહેલાની વાત છે આ. ગોટા અંદર હતા ને. શ્વેતાંબર નીકળી ચૂક્યા હતા ને એમાંથી. એ વખતે શ્વેતાંબર તો નીકળી ચૂક્યા હતા. ઘણી વાત તો એને લગતી છે. વેષધારી અને આવા ઝઘડા-તોફાન, રાજામાં પડતા હતા ને કેટલાક સાધુ?

આગે કહતે હૈં કિ જો લિંગ ધારણ કરકે લિંગયોગ્ય કાર્ય કરતા હુઆ દુઃખી રહતા હૈ, ડન કાર્યોંકા આદર નહીં કરતા હૈ, વહ બી નરકમેં જાતા હૈ:-

ગાથા-૧૧

દંસણણાણચરિત્તે તવસંજમણિયમણિચ્ચકમ્મમ્મિ।
 પીડયદિ વટ્ટમાણો પાવદિ લિંગી ણરયવાસં||૧૧||
 દર્શનજ્ઞાન ચારિત્રેષુ તપઃ સંયમનિયમનિત્યકર્મસુ।
 પીડ્યતે વર્તમાનઃ પ્રાપ્નોતિ લિંગી નરકવાસમ્||૧૧||
 દગજ્ઞાનચરણો, નિત્યકર્મો, તપનિયમસંયમ વિષે,
 જે વર્તતો પીડા કરે, લિંગી નરકગામી બને. ૧૧.

અર્થ :- જો લિંગ ધારણ કરકે ડન ક્રિયાઓંકો કરતા હુઆ બાધ્યમાન હોકર પીડા પાતા હૈ, દુઃખી હોતા હૈ વ લિંગી નરકવાસકો પાતા હૈ। વે ક્રિયાયેં ક્યા હૈં? પ્રથમ તો દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રમેં ડનકા નિશ્ચય-વ્યવહારરૂપ ધારણ કરના, તપ-અનશનાદિક બારહ પ્રકારકે શક્તિકે અનુસાર કરના, સંયમ-ઇન્દ્રિયોંકો ઓર મનકો વશમેં કરના તથા જીવોંકી રક્ષા કરના, નિયમ અર્થાત્ નિત્ય કુછ ત્યાગ કરના ઓર નિત્યકર્મ અર્થાત્ આવશ્યક આદિ ક્રિયાઓંકો નિયત સમય પર નિત્ય કરના, યે લિંગકે યોગ્ય ક્રિયાયેં હૈં, ડન ક્રિયાઓંકો કરતા હુઆ દુઃખી હોતા હૈ વહ નરક પાતા હૈ। (“આત્મ હિત હેતુ વિરાગ-જ્ઞાન, સો લખૈ આપકો કષ્ટદાન” મુનિપદ અર્થાત્ મોક્ષમાર્ગ ડસકો તો વહ કષ્ટદાતા માનતા હૈ અતઃ વહ મિથ્યારુચિવાન હૈ)

ભાવાર્થ :- લિંગ ધારણ કરકે યે કાર્ય કરને થે, ડનકા તો નિરાદર કરે ઓર પ્રમાદ સેવે, લિંગકે યોગ્ય કાર્ય કરતા હુઆ દુઃખી હો, તબ જાનો કિ ડસકે ભાવશુદ્ધિપૂર્વક લિંગગ્રહણ નહીં હુઆ ઓર ભાવ બિગડને પર તો ડસકા ફલ નરક હી હોતા હૈ, ડસ પ્રકાર જાનના||૧૧||

ગાથા-૧૧ ઉપર પ્રવચન

‘આગે કહતે હૈં કિ જે લિંગ ધારણ કરકે લિંગયોગ્ય કાર્ય કરતા હુઆ દુઃખી રહતા હૈ, ડન કાર્યોંકા આદર નહીં કરતા હૈ, વહ બી નરકમેં જાતા હૈ :-’ સાધુને યોગ્ય કાર્ય જે છે એમાં એને ઠીક ન લાગે, ખેદ લાગે, દુઃખ લાગે. પરાણે હઠથી કરવું પડે. તો એ પણ કહે છે, મોટી પદવી નામ ધરાવી છે અને આવા કામ કરે એ પણ નીચે જાય. લ્યો! .. જાનારા નરકમાં જાય એમ આ પણ નરકમાં જાય. વસ્તુ એવી છે, ભાઈ! કોઈનું ત્યાં કાંઈ ન્યાયની

વસ્તુની સ્થિતિ કુદરતી એવી છે એ પ્રમાણે ધર્મ આદિ ન કરે તો મરીને નરકમાં જાય. એ પણ કુદરતનો સ્વભાવ છે.

દંસણણાણચરિત્તે તવસંજમણિયમણિચ્ચકમ્મમ્મિ।

પીડયદિ વટ્ટમાણો પાવદિ લિંગી ણરયવાસં।।૧૧।।

‘અર્થ :- જો લિંગ ધારણ કરકે ઈન ક્રિયાઓંકો કરતા હુઆ...’ એની ક્રિયા વિષે એમ. સાધુને યોગ્ય જે ક્રિયા જોઈએ. સમતા, સામાયિક, વંદન, સ્તુતિ વગેરે. અને આત્મજ્ઞાન-ધ્યાન વગેરે. એના કરતાં ‘બાધ્યમાન હોકર...’ દુઃખ લાગે. પરાણે વેઠ કરવી પડતી હોય નહિ. વેઠની જેમ કરે. વેઠ સમજો છો? ભારરૂપ. અમારે અહીં વેઠ કહે છે. ફોજદાર અને એનો હુકમ આવે કે બે ગાડા જોડજો. વેઠે. વેઠે એટલે વગર પૈસે જાવું પડે. વેઠ. એમ આ જાણે ક્રિયા કરવી પડતી હોય એ વેઠ લાગે. સાધુની ક્રિયા સમતા, વિનય, વંદન, આત્મધ્યાન, જ્ઞાન, શ્રવણ, વાંચન.

એક જણા કહેતા હતા. અહીંયાં એક બ્રહ્મચારી હતો. અમારું સાંભળ્યું બધું ઘણું. પછી બિચારાએ કહ્યું, મને ગમે તેમ હોય આ વાંચવાથી કંટાળો આવે છે. શાસ્ત્ર વાંચતા કંટાળો આવે છે. એ શું છે? કહો હવે. ચોપડા ઘરના વાંચતા હોય પાપના એમાં કંટાળો આવે છે? ગમે તે હોય મને કહે અંદર.. એ બિચારા ચાર-છ મહિના સાથે રહ્યા, આવી એક વાર ખુદ્દી વાત કહી દીધી. ઓલા શું નામ ભૂલી ગયા? ‘..શેઠી’ બે-ત્રણ મહિના રહ્યા. બ્રહ્મચારી. વાંચન, શાસ્ત્ર જ્યાં લઉં છું, વાંચુ છું. રસ નથી આવતો. કંટાળો આવે છે. કહો, એવી જાતની યોગ્યતા હોય છે ને એને.

કહે છે કે જે એને ક્રિયાયોગ્ય હોય એનો એને કંટાળો લાગે, પીડા લાગે, વેઠ લાગે, દુઃખી થાય. ‘વહ લિંગી નરકવાસકો પાતા હૈ.’ એની પદવીને યોગ્ય ક્રિયા જે વ્યવહારની છે એ કરતાં પણ એને વેઠ લાગે, દુઃખી થાય તો નરકમાં જાય. આહાહા..! ‘વે ક્રિયાર્થે ક્યા હૈ?’ તે ક્રિયા કઈ? ‘પ્રથમ તો દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રમે ઈનકા નિશ્ચય-વ્યવહારરૂપ ધારણ કરના,...’ દેખો! આ ક્રિયા. હોં! ભગવાનઆત્મા શુદ્ધ આનંદ અને જ્ઞાનઘન આત્મા છે. એની અંતરની સમ્યક્દર્શન-સમ્યક્દર્શન નિર્વિકલ્પ પ્રતીતિ કરવી, એ એને કંટાળો લાગે, દુઃખ લાગે. આહાહા..! એ પ્રથમમાં પ્રથમ જન્મ-મરણના ઉદ્ધારને માટે પહેલો આ રસ્તો કે ભગવાનઆત્મા શુદ્ધ ચૈતન્યઘન સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ, અનંત અનંત ગુણના સામ્રાજ્યનો રાજા પોતે. આહાહા..! એની અંતરની સ્વસન્મુખ થઈને રાગના અવલંબનને છોડીને એકલો આત્મા પરમાનંદની મૂર્તિનું આલંબન લઈને સમ્યક્ પ્રતીતિ કરવી એ એને કંટાળો લાગે કે આ શું આવું? સમજાણું કાંઈ? જે સાધુનું તો મૂળ કર્તવ્ય છે. આહાહા..!

પ્રભુ આત્મા અનંતગુણરૂપી જેમાં સમાજ પડ્યો છે, એવો ભગવાન એક વસ્તુ પોતાની, એની સન્મુખ થઈને અને દુનિયાથી વિમુખ થઈને રાગાદિ વિકલ્પથી વિમુખ થઈને, સ્વભાવની સન્મુખ થઈને સ્વભાવની શ્રદ્ધા પ્રગટ કરવી એને અહીંયાં સમ્યક્દર્શન કહે છે.

સાચી પ્રતીત અને સાચું દર્શન. જેવો છે આત્મા એવું દર્શન. એ કરતા એને કંટાળો લાગે, દુઃખ લાગે, ખેદ લાગે. અંતરમાં ધ્યાન કરતા મન થંભે નહિ. અને બીજી વિકથાઓમાં મન રંજાયમાન થાય. કહે છે કે એ બધા લક્ષણ નરકમાં જવાના છે. આહાહા..!

પોતાનો આનંદનો નાથ પ્રભુ, એની અંતરમાં દૃષ્ટિ કરવી, એની સન્મુખ થઈને એ એને ઠીક ન લાગે અને બહારની વાતું વિકથાઓ કરવી એને ઠીક લાગે. બબ્બે ચચ્યાર કલાક .. વિકથાઓ .. આહાહા..! શું એના લખણ. પદવી નામ ધરાવીને કહે છે આવા લક્ષણ તારા? નરકમાં જવાના લખણ છે. આહાહા..! નિશ્ચય સમકિત. એમ નિશ્ચય જ્ઞાન. એ .. વાત છે ને બે?

નિશ્ચયજ્ઞાન એટલે આત્માનું જ્ઞાન. આખો આત્મા મહાપ્રભુ પૂર્ણ સ્વરૂપ એનું. એનું જ્ઞાન કરતાં કંટાળો લાગે. સમજાણું કાંઈ? મન એમાં રોકી શકે નહિ અને ભય પામે. ભય પામે કે આહા..! આમાં કેમ જવાશે? બહારમાં ભટક્યા કરે એવા સાધુનું જે આચરણ છે એને કરતો નથી. સમ્યજ્ઞાન કરતો નથી આત્માનું, એમ કહે છે. અને સમ્યક્ ચારિત્ર. સ્વરૂપમાં રમવું. ભગવાનઆત્મા શુદ્ધ આનંદઘનમાં રમવું, એમાં લીન થવું એનું નામ ચારિત્ર છે. એ ચારિત્રને તો કરતો નથી. એ ત્રણ નિશ્ચય થયા.

હવે વ્યવહાર. વ્યવહાર સમકિત. નિશ્ચય આવું હોય ત્યાં વ્યવહાર સાચા અરિહંત, દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર. પવિત્ર પ્રભુ પરમાત્મા, ગુરુ નિર્ગ્રંથ, શાસ્ત્ર અનેકાંત સિદ્ધ એની શ્રદ્ધા એ શુભરાગ છે. એ વ્યવહાર છે. નિશ્ચય સમ્યજ્ઞાન આત્માનું હોય ત્યાં આવો વ્યવહાર સમકિતનો ભાવ દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર સાચા એની શ્રદ્ધાનો રાગ એને હોય. એવી શ્રદ્ધા કરવામાં એને કંટાળો લાગે અને બીજી ચીજને રમવામાં... શું કહેવાય આ તમારું? ચોપાટ ને. એ સાધુ થઈને રમે નવરા હોય તે. આહાહા..! એમાં એને રસ લાગે, કહે છે. વ્યવહારુ જ્ઞાન. શાસ્ત્રના વાંચન કરવા, વિચારવા એ બધું વ્યવહારું જ્ઞાન છે. આત્મજ્ઞાન એ નિશ્ચય છે, શાસ્ત્રનું વાંચન આદિ કરીને જ્ઞાન કરવું એ વ્યવહાર છે. એ વ્યવહારજ્ઞાનમાં પણ જેને કંટાળો આવે છે એ સાધુ પદવીને યોગ્યમાં એને દુઃખ થાય છે કે આટલું કરવું પડશે. સવારમાં સ્વાધ્યાય, પછી ધ્યાન, પછી આ. આ લખ.

મુમુક્ષુ :- આફત સમજે.

ઉત્તર :- આફત સમજે. બસ એ.

વ્યવહારું ચારિત્ર પંચમહાવ્રત. કોઈપણ પ્રાણી એકેન્દ્રિયથી લીલોતરીથી માંડીને કોઈપણ પ્રાણીને દુઃખ ન દેવાનો ભાવ. અહિંસા, સત્ય, દત્ત, બ્રહ્મચર્ય વ્યવહારુ. શરીરથી બ્રહ્મચર્ય. અને અપરિગ્રહ લંગોટી પણ નહિ. એવા પંચમહાવ્રતની વ્યવહાર ચારિત્ર ક્રિયા. એમાં પણ એને રુચિ રહે નહિ. કંટાળો લાગે. એ નિશ્ચય અને વ્યવહાર બે થયા.

‘પ્રથમ તો દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રમ્ ઈનકા નિશ્ચય-વ્યવહારરૂપ...’ એટલે સમ્યજ્ઞાન-જ્ઞાન-નિશ્ચય, સમ્યજ્ઞાન-જ્ઞાન-ચારિત્ર વ્યવહાર. આ બે પ્રકાર કહ્યા એ. એ ‘ધારણ

કરના,...' એને કંટાળો લાગે. વળી 'તપ-અનશનાદિક બારહ પ્રકારકે શક્તિકે અનુસાર કરના,...' શક્તિ અનુસાર એટલે શક્તિના પ્રમાણમાં. શરીરની શક્તિ હોય, વીર્યની શક્તિ-બળ હોય એના પ્રમાણમાં અનશન-આહાર છોડવો, ઉણોદરી કરવી, રસ છોડવા એવો એને યોગ જોઈએ એ યોગ કરતો ન હોય અને કરતા એને ખેદ લાગતો હોય. આફત લાગે, ભાઈ કહે છે ઠીક છે. આવી આફત આવી માથે. કરવું પડશે. વેઠ. એ પણ કહે છે કે એની પદવીને યોગ્ય નથી કરતો તો એ પણ નરક યોનિમાં જનાર છે.

'સંયમ-ઈન્દ્રિયોંકો ઓર મનકો વશમેં કરના...' પાંચ ઈન્દ્રિયો અને છઠું મન. છને વશ કરવું. એ વશ કરવામાં એને ખેદ લાગે, દુઃખ લાગે. 'જીવોંકી રક્ષા કરના,...' લ્યો! કોઈ જીવને દુઃખ દેવું નહિ. એમ. રક્ષા એટલે. લીલોતરી જીવ છે આ વનસ્પતિ. એકેન્દ્રિય પૃથ્વી, પાણી, જળ, અગ્નિ, વાયુ એ કોઈ પણ પ્રાણીને દુઃખ દેવાનો ભાવ ન હોય. એને ઠેકાણે એને કંટાળો આવે. આ એકેન્દ્રિય છે. આવા બધા કાંઈ આપણાથી કાંઈ પાળી શકાતું નથી. ભાઈ! લ્યો! એમ કરીને દુઃખ લાગે.

'નિયમ અર્થાત્ નિત્ય કુછ ત્યાગ કરના...' હંમેશા કાંઈ નિયમ લેવો કે આ કાચુ ન ખાવું અથવા આથણું ન લેવું. વગેરે. એમાં એને ખેદ લાગે, દુઃખ લાગે. તો એ પણ મુનિના આચરણથી વિરુદ્ધ છે. 'નિત્યકર્મ અર્થાત્ આવશ્યક આદિ...' સામાયિક, ચોવિસંથો, વંદન, પ્રતિક્રમણ, કાયોત્સર્ગ, પ્રત્યાખ્યાન છ પ્રકારના આવશ્યક છે. એમાં પણ એને ખેદ-દુઃખ લાગે. 'ક્રિયાઓંકો નિયત સમય પર નિત્ય કરના,...' હંમેશા સવાર-સાંજ જે કાળ બપોરે પણ સામાયિક આદિ કરવું જોઈએ, એને નથી કરતો અને ખેદ લાગે છે. 'યે લિંગકે યોગ્ય ક્રિયાયે હૈં,...' લ્યો! આ લિંગને યોગ્ય ક્રિયા છે. 'ઈન ક્રિયાઓંકો કરતા હુઆ દુઃખી હોતા હૈં...' દુઃખી હોય એમ લખ્યું છે. 'વહ નરક પાતા હૈં.'

'ભાવાર્થ :- લિંગ ધારણ કરકે યે કાર્ય કરને થે, ઈનકા તો નિરાદર કરે...' દિગંબર લિંગ ધારણ કરી, ભેખ ધારણ કરીને કરવું તો આ હતું. નિશ્ચય સમ્યજ્ઞન-જ્ઞાન-ચારિત્ર, વ્યવહાર સમ્યજ્ઞન-જ્ઞાન-ચારિત્ર, ઈન્દ્રિય દમન, જીવની રક્ષા, આવશ્યક આદિ ક્રિયા, એનો તો નિરાદર કરે. આદર કરે નહિ 'ઓર પ્રમાદ સેવે, લિંગકે યોગ્ય કાર્ય કરતા હુઆ દુઃખી હો,...' લિંગને યોગ્ય કાર્ય કરતાં ખેદ લાગે એને. 'તબ જાનો કિ ઈસકે ભાવશુદ્ધિપૂર્વક લિંગગ્રહણ નહીં હુઆ...' ભાવના ભાનપૂર્વક એણે આ ભેખ લીધો નથી. વેષથી ભેખ લીધો છે. સૌની સાથે લેતાં, ચાલો, આપણે પણ મુંડાઈએ ભેગા. આત્માનું ભાન-જ્ઞાન, વ્યવહાર-નિશ્ચય કરવાની એને દરકાર નથી.

'ભાવ બિગડને પર તો ઉસકા ફલ નરક હી હોતા હૈં,...' કહે છે બિચારો માંસ ખાય નહિ, દાડૂ પીવે નહિ. પણ એ અંતે ત્યાં જાશે એમ કહે છે. ભાવ બગડ્યા છે પછી એના ઠેકાણા શા?

आगे कहते हैं कि जो भोजनमें भी रसोंका लोलुपी होता है वह भी लिंगको लजाता है :-

गाथा-१२

कंदप्पाइय वट्टइ करमाणो भोयणोसु रसगिद्धिं।
 मायी लिंगविवाई तिरिक्खजोणी ण सो समणो॥१२॥
 कंदर्पादिषु वर्तते कुर्वाणः भोजनेषु रसगृद्धिम्।
 मायावी लिंगव्यवायी तिर्यग्योनिः न सः श्रमणः॥१२॥
 જે ભોજને રસગૃહ્ણિ કરતો વર્તતો કામાદિકે,
 માયાવી લિંગવિનાશી તે તિર્યચયોનિ, ન શ્રમણ છે. ૧૨.

अर्थ :- जो लिंग धारण करके भोजनमें भी रसकी गृद्धि अर्थात् अति आसक्तताको करता रहता है वह कंदर्प आदिकमें वर्तता है, उसके काम-सेवनकी वांछा तथा प्रमाद निद्रादिक प्रचुर मात्रामें बढ़ जाते हैं तब 'लिंगव्यवायी' अर्थात् व्यभिचारी होता है, मायवी अर्थात् कामसेवनके लिये अनेक छल करना विचारता है, जो ऐसा होता है वह तिर्यचयोनि है, पशुतुल्य है, मनुष्य नहीं है, इसलिये श्रमण भी नहीं है।

भावार्थ :- गृहस्थपद छोड़कर आहारमें लोलुपता करने लगा तो गृहस्थपदमें अनेक रसीले भोजन मिलते थे, उनको क्यों छोड़े? इसलिये ज्ञात होता है कि आत्मभावनाके रसको पहिचाना ही नहीं है इसलिये विषयसुखकी ही चाह रही तब भोजनके रसकी, साथके अन्य भी विषयोंकी चाह होती है तब व्यभिचार आदिमें प्रवर्तकर लिंगको लजाता है, ऐसे लिंगसे तो गृहस्थपद ही श्रेष्ठ है, ऐसे जानना॥१२॥

गाथा-१२ उपर प्रवचन

‘आगे कहते हैं कि जो भोजनमें भी रसोंका लोलुपी होता है वह भी लिंगको लजाता है :-’

कंदप्पाइय वट्टइ करमाणो भोयणोसु रसगिद्धिं।
 मायी लिंगविवाई तिरिक्खजोणी ण सो समणो॥१२॥

तिर्यच योनि नाभे છે ઘણે ઠેકાણે.

‘अर्थ :- जो लिंग धारण करके भोजनमें भी रसकी गृद्धि...’ द्विगंबर लिंग धारण करे के कोर्षपाण साधुनो वेष ल्यो. ओम समुच्चय છે ને વાત? ગૃહ્ણિ. રસમાં ગૃહ્ણિ. જે ઠેકાણે સારો રસ મળતો હોય ત્યાં લેવા જાય. કેરીના રસ. સમજાણું? એવા ગૃહ્ણિ થઈને, કહે છે કે

એ બધા ઠેકાણા ઢોરના છે. કારણ કે ખાવાની ગૃહિ તો ઢોરને હોય. એમ કહે છે. તિર્યચ યોનિ કીધું છે ને? જુઓને! આખો દિ' પશુ ખાધા જ કરે. કારણ કે એને આહારસંજ્ઞા બહુ હોય છે જાતમાં. પશુને આહારસંજ્ઞા બહુ હોય છે. મનુષ્યને મૈથુન સંજ્ઞા બહુ હોય છે. નારકીને ભયસંજ્ઞા બહુ હોય છે, દેવને પરિગ્રહ સંજ્ઞા બહુ હોય છે. આ તિર્યચ ખાવાની વારંવાર ગૃહિ કહે છે. તિર્યચ છે એમ કહે છે. જુઓને! પશુને ગમે તેટલું નાખો તો પાછું ખાધા જ કરે, આખો દિ' ખાધા ખાધ કરે. ચર્યા જ કરે. કારણ કે એને આહારની ગૃહિ ઘણી છે. આહારસંજ્ઞા છે ને. આમ માયા છે.

ચાર સંજ્ઞામાં આહારસંજ્ઞા છે અને ક્રોધ, માન, માયા, લોભ. એમાં માયા-કપટ તિર્યચને વધારે હોય છે. નારકીને ભય હોય છે. ભયસંજ્ઞા. આમ ક્રોધ હોય. મનુષ્યને મૈથૂન હોય છે, માન હોય છે. ચાર કષાયમાં માન વધારે (હોય) એને. માન. સત્પ્રિય કોઈ આમ અક્કડ કરે એવા અભિમાન એને વધારે (હોય) અને વિષયની વાસના એને. દેવને પરિગ્રહસંજ્ઞા અને લોભ. તિર્યચને માયા અને આહાર. એ ભેદ છે ચાર બોલ. આહારસંજ્ઞા, ભયસંજ્ઞા, મૈથુનસંજ્ઞા, પરિગ્રહસંજ્ઞા. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ આ ચાર વહેચાયેલું હોય છે. સાંભળ્યું છે કે નહિ? છે ને, શાસ્ત્રમાં છે. એથી અહીં તિર્યચ લીધું.

‘ભોજનમ્ ભી રસકી ગૃહિ અર્થાત્ અતિ આસક્તતાકો કરતા રહતા હૈ વહ કંદર્પ આદિકમ્ વર્તતા હૈ,...’ શરીરની એવી ચેષ્ટાઓ આદિ. ‘ઉસકે કામ-સેવનકી વાંછા તથા પ્રમાદ નિદ્રાદિક પ્રચુર માત્રામ્ બઢ જાતે હૈ...’ ખાય અને પછી પ્રમાદ અને નિદ્રા કરે આઠ-આઠ, દસ-દસ કલાક સુધી. ‘તબ લિંગવ્યવાયી અર્થાત્ વ્યભિચારી હોતા હૈ,...’ લ્યો! આહાહા..! મુનિપણું જેને સાચું પ્રગટ્યું હોય એને તો નિદ્રા પણ પોણી સેકન્ડની અંદરની હોય. એવી દશા જ છે એની. સમજાણું? સાચા ભાવલિંગી સાધુ હોય એને આત્મજ્ઞાન ઉપરાંત ચારિત્રદશા પ્રગટી હોય છે. એવા સાધુને રાત્રીમાં પોણી સેકન્ડની અંદર નિદ્રા આવે. એક સેકન્ડ પણ નિદ્રા ન આવે. એટલી જાગૃત દશા થઈ ગયેલી હોય છે. તરત જાગૃત થઈ જાય. આહાહા..! આત્માના સ્વભાવમાં ઘણી સાવધાની, ઘણી સાવધાની થઈ ગઈ છે ને એટલે નિદ્રા ઘણો જ અલ્પકાળ આવે છે. આ કહે છે આઠ-આઠ, દસ-દસ કલાક સુધી ઘોરે. સાંજના નવ વાગે સુવે તો સવારે છ વાગે ઊઠે. નવ-નવ કલાક. આહાહા..!

‘તબ લિંગવ્યવાયી અર્થાત્ વ્યભિચારી હોતા હૈ,...’ લિંગની શોભા એમાં છે નહિ. એને યોગ્ય ન કર્યું. વ્યભિચાર કર્યો બધો, એમ કહે છે. લિંગનો એ વ્યભિચાર. ‘માયાવી અર્થાત્ કામસેવનકે લિયે અનેક છલ કરના વિચારતા હૈ,...’ વિષયની વાસના માટે અનેક પ્રકારના માયા, કપટ, કુટીલતા, દમ, વક્તા સેવે. ગોતે કઈ રીતે મળે. ‘જો એસા હોતા હૈ વહ તિર્યચયોનિ હૈ,...’ એ તો પશુની યોનિ છે. ઢોરમાં અવતર્યો છે, કહે છે. એ તો ઢોરની યોનિ છે. ‘પશુતુલ્ય હૈ, મનુષ્ય નહીં હૈ, ઈસલિયે શ્રમણ ભી નહીં હૈ.’ માટે મનુષ્યપણું નથી ત્યાં વળી સાધુપણું ક્યાંથી આવ્યું, કહે છે. મનુષ્યને યોગ્ય જે મનુષ્યપણું જોઈએ એના પણ

ઠેકાણા નથી. પશુ જોવા આચરણ કરે.

‘ભાવાર્થ :- ગૃહસ્થપદ છોડકર આહારમેં લોલુપતા કરને લગા...’ ગૃહસ્થપણું છોડીને આહારમાં લોલુપી થયો. સારો સારો આહાર મળે. મોસંબી, કેરી. શું કહેવાય તમારે? દ્રાક્ષ. શું કહેવાય એનું બીજું નામ? દ્રાક્ષ. અંગુર. એવા અંગુર આવે છે ને મોટા-મોટા આવડા-આવડા કાબુલી. કાબુલી આવે છે એક. એક બીજા દેશનું આવે છે. સીધું આવે છે ‘મુંબઈ’. પ્લેનમાં આવે છે એ.

મુમુક્ષુ :- ચમના.

ઉત્તર :- ચમન. તમને ખબર છે ને બધી. ત્યાંથી સીધું આવે. આમ રેલમાં ન આવે. બગડી જાય ને એટલે સીધી આવે. નાની. અંદર બીજ ન હોય. એ ગૃહિદ્.

એક ફેરી વાત થઈ હતી અહીં. ત્યાં .. આવી દ્રાક્ષ હતી ને દ્રાક્ષ. કોઈક ગરીબ માણસ આવ્યા હશે. ભાઈ! આ દ્રાક્ષ ખાઓને આટલી. પણ ભાઈ તારે દ્રાક્ષ છે. અહીંયાં અમારે દ્રાક્ષ ક્યાં હતી? કારણ કે એ બધા મોકલે માખણ ચોપડનારા ઘણા હોય ને. એને દ્રાક્ષ આવે, ઓલા ટોપલા આવે. ત્યાં પણ આપણે આવતા, નહિ? ‘ભોપાલ’. ‘ભોપાલ’ નહિ? આપણે કેવા? ‘મિસરીલાલજી’ ‘ભોપાલ’ના ગંગવાલ. મોટો. એને ત્યાં ઉતરેલા ને. ‘ભોપાલ’ ગયા હતા ત્યારે. મોટા ઓલા આવે છે પીચ-પીચ. પીચ આવે. ઉપર કાંટા હોય અને અંદર મિઠાશ હોય. પીચ-પીચ. ટોપલાના ટોપલા પડ્યા હોય એને. માણસો મોકલે. એવી મેં વાત સાંભળી હતી. કેટલાક આવ્યા. કે ખાવું શું? કહે, આ દ્રાક્ષ ખાવ ને. અંગુર ખાવ અંગુર. બહુ પાક્યા છે જુઓ અહીંયાં. પણ એ તમારે ત્યાં. અમારે ત્યાં રોટલો મળતો નથી ત્યાં અંગુર ક્યાંથી લાવવા? ખાવ ખાજા. શેના ખાજા ખાય?

એમ કહે છે કે ‘ગૃહસ્થપદમેં અનેક રસીલે ભોજન મિલતે થે, ઉનકો ક્યાં છોડે? ઈસલિયે જ્ઞાત હોતા હૈ કિ આત્મભાવનાકે રસકો પહિચાના હી નહીં હૈ...’ આહાહા..! આત્માના આનંદના રસની એને ખબર નથી. એટલે રસનો ગૃહિદ્ થઈ ગયો એમ કહે છે. સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ આત્માનો આનંદરસ. આત્મરસ. શાંત નિર્વિકારી અનુભવનો આત્માનો આનંદરસ, એની એને ખબર નથી. ‘આત્મભાવનાકે રસકો પહિચાના હી નહીં હૈ...’ જુઓ! આત્મભાવનો રસ આ. આત્મા પવિત્ર શુદ્ધ આનંદ, એની ભાવના કરતા, એકાગ્રતા થતાં આત્માના આનંદનો સ્વાદ આવે. આહાહા..! ઈ કેવું! સમજાણું કાંઈ? એવા રસને તો જાણ્યો નહિ. આ જડના રસમાં ગૃહિદ્ થઈને.. સમજાણું? ત્યાં આપણે ગયા હતા, નહિ? શું કહેવાય? શ્રવણબેલગોલા? ઉતર્યા હતા. નહિ? થાળ ભરી ભરીને આવે ઉપરથી. કેરી ને એ બધું. આ ‘માંગરોળ’ છે ને? ‘માંગરોળ’. મૂળબિદ્રી. ઓલા નળિયા બહુ થાય છે ત્યાં. ‘મેંગલોર’ મોટું છે. ત્યાં આગળ મહારાજ આવ્યા એમ કરીને પછી બિચારા થાળના થાળ ભરીને લાવે. કેરી ને એ બધું. ભાઈ! અહીં કાંઈ ખાતા નથી. અમે તો આ રોટલી ખાઈએ છીએ. એનો બહુ પાક છે એ બાજુ. શું કીધું ઈ?

મુમુક્ષુ :- ‘મેંગલોર’.

ઉત્તર :- ‘મેંગલોર’. અમે મૂળબિદ્રી હતા. મહારાષ્ટ્ર. લોકો બહુ આવે ને ચારે કોરથી. ગૃહિદ થાય પછી એમાં. મરી જાય. આહાહા..! લોકો તો બિચારા સારી ચીજ હોય એ આમંત્રે. પણ ભેખવાળાને ભાન ન મળે અને ગૃહિદ થઈ જાય તો મરી જાય કહે છે, એમ કહે છે. અહીં.

‘વિષયસુખકી હી ચાહ રહી...’ દેખો! શું કીધું? અરે..! ધર્મીને તો આત્માના આનંદના રસની ચાહના હોય છે એમ કહે છે. પંડિતજી! ધર્મી તો એને કહીએ કે જેને આત્માના આનંદના રસની ભાવના હોય છે. આનંદરસ, નિજરસ, નિર્વિકલ્પ આત્મરસ, સુધારસ. ધર્મી જીવ એને કહીએ અને એને આનંદના રસની ભાવના હોય છે. એવા રસને જાણ્યો નહિ એટલે આ રસમાં ગૃહિદ થઈ ગયો. સામે સામે વાત લીધી છે. સમજાણું? આવા ભોજન રસીલા છોડી અને... કેમ છોડ્યા? વળી અહીં પાછો એનો એ ગૃહિદ થઈ ગયો, કહે છે. એથી જાણી કે ‘આત્મભાવનાકે રસકો પહિચાના હી નહીં હૈ ઈસલયે વિષયસુખકી હી ચાહ રહી...’ ભોગ. રાગ.. રાગ... રાગ... આહાહા..! માંસમંથન એ રહ્યું એને. રાગનો રસ. ભગવાનઆત્માના રસના આનંદનું ભાન ન મળે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

‘ભોજનકે રસકી, સાથકે અન્ય ભી વિષયોંકી ચાહ હોતી હૈ...’ ભોજન અને બીજા પણ અનેક પ્રકારના સારા સાંભળવા, ગાયન સાંભળવા, હારમોનિયમ, વાજા, સિતાર આહાહા..! ‘તબ વ્યભિચાર આદિમેં પ્રવર્તકર લિંગકો લજાતા હૈ, એસે લિંગસે તો ગૃહસ્થપદ હી શ્રેષ્ઠ હૈ,...’ આવા લિંગ કરતા તો ગૃહસ્થાશ્રમમાં આત્માનું ભાન કરીને રહે. ભલે કોઈ આવા પાપના ભાવ હોય પણ એને અંદરમાં રસ ન હોય. રસ ન હોય. ગૃહસ્થાશ્રમમાં મુનિ થયો ન હોય, ભલે ત્યાગી-દિગંબર ન થાય પણ ગૃહસ્થાશ્રમમાં આત્માના ધર્મનો રસ લઈ, આત્માના રસની રુચિ-દૃષ્ટિ કરીને રહે તો એને સંસારમાં ક્યાંય રસની રુચિ હોય નહિ. તો તો એવા સાધુ કરતા તો ગૃહસ્થાશ્રમ સારો. ક્યો ગૃહસ્થાશ્રમ? આત્માના રસના લેનારાનો. ભલે ત્યાગી નથી, ચારિત્ર નથી, મુનિ નથી. સમજાણું કાંઈ?

‘રત્નકરંડ શ્રાવકાચાર’માં આવે છે ને? મોહી અણગાર સંસારમાર્ગી છે. મિથ્યાદૃષ્ટિ, આત્માના રસની ખબર ન મળે અને આવા રસમાં રહેલા અણગાર મોહી મિથ્યાદૃષ્ટિ સંસારમાર્ગી છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ આત્માનો રસ અને ભાન થયા છે, એ રસ આગળ આખી દુનિયાના રાગના રસ જેને અંતરથી છૂટી ગયા છે. આસક્તિ છે. આસક્તિ છે પણ રસ નથી. સમજાણું કાંઈ? તો આવા મુનિ કરતા તો કહે છે, આવા ગૃહસ્થ સારા. પદવીનું તો પાપ નથી અને એને યોગ્ય પાપના પરિણામ હોય પણ એને રુચિ અને રસ હોતો નથી. ગૃહસ્થાશ્રમની વાત છે.

आगे फिर इसीको विशेषरूपसे कहते हैं :-

गाथा-१३

धावदि पिंडणिमित्तं कलहं काऊण भुज्जदे पिंडं।
 अवरपरुई संतो जिणमग्गि ण होइ सो समणो॥१३॥
 धावति पिंडनिमित्तं कलहं कृत्वा भुक्ते पिंडम्।
 अपरप्ररूपी सन् जिनमार्गी न भवति सः श्रमणः॥१३॥
 पिंडार्थं जे दौडे अने करी कलह भोजन जे करे,
 ईर्षा करे जे अन्यनी, जिनमार्गनो नहि श्रमण ते. १३.

अर्थ :- जो लिंगधारी पिंड अर्थात् आहारके निमित्त दौड़ता है, आहारके निमित्त कलह करके आहारको भोगता है, खाता है, और उसके निमित्त अन्यसे परस्पर ईर्षा करता है वह श्रमण जिनमार्गी नहीं है।

भावार्थ :- इस कालमें जिनलिंगसे भ्रष्ट होकर पहिले अर्द्धफालक हुए, पीछे उनमें श्वेताम्बरादिक संघ हुए, उन्होंने शिथिलाचार पुष्ट कर लिंगकी प्रवृत्ति बिगाड़ी, उनका यह निषेध है। इनमें अब भी कई ऐसे देखे जाते हैं जो—आहारके लिये शीघ्र दौड़ते हैं, ईर्यापथकी सुध नहीं है और आहार गृहस्थके घरसे लाकर दो—चार शामिल बैठकर खाते हैं, इसमें बटवारेमें सरस, नीरस आवे तब परस्पर कलह करते हैं और उसके निमित्त परस्पर ईर्षा करते हैं, इसप्रकारकी प्रवृत्ति करें तब कैसे श्रमण हुए? वे जिनमार्गी तो हैं नहीं, कलिकालके भेषी हैं। इनको साधु मानते हैं वे भी अज्ञानी हैं॥१३॥

गाथा-१३ उपर प्रवचन

‘आगे फिर इसीको विशेषरूपसे कहते हैं :-’

धावदि पिंडणिमित्तं कलहं काऊण भुज्जदे पिंडं।
 अवरपरुई संतो जिणमग्गि ण होइ सो समणो॥१३॥

‘अर्थ :-जो लिंगधारी पिंड अर्थात् आहारके निमित्त दौड़ता है,...’ छे, आ वात तो बने छे अत्यारे आ साधु श्वेतांबरना. समिति विना, जेया विना यावे. जेणी लईने दौडे. ऊट आ धरे जव अने ऊट आ धरे जव. लडे कीडी-मकोडा मरे अना पण ठेकाण न मणे. वणी ‘आहारके निमित्त कलह कर...’ जाता-जाता सरआ भाग न पाडे. आ तो बहुं जेयेवुं छे. आहारमां कलह करे. हुं आटवुं लाव्यो अने मने केम न आण्युं थोडुं? आ भाग

મને કેમ ન પાડ્યો? સમવિભાગ કરવો જોઈએ. આહાહા..!

‘આહારકો ભોગતા હૈ, ખાતા હૈ,...’ ક્લેશ કરે. ‘ઉસકે નિમિત્ત અન્યસે પરસ્પર ઈર્ષા કરતા હૈ...’ બીજા સાથે ઈર્ષ્યા કરે કે તું બરાબર મને આપતો નથી. તું આને આપે છે, તું વચમાં પડીને સરખું નથી અપાવતો, ફલાણાને સારું આપે છે, અમને નહિ. વહેંચનારો તને ક્યાંથી આપ્યો? સાધુ ભેગા થઈને વહેંચે. આ લઈ આવે ને આહાર. શ્વેતાંબર. વળી એ નાખે છે.

મુમુક્ષુ :- પરસ્પરમાં વિવાદ કરે છે. વિવાદ થઈ જાય.

ઉત્તર :- થઈ જાય. ઘણું હોય છે ને બધું ઘણું જોયું છે. એક ફેરી કહેવું પડ્યું હતું મારે કે એલા પણ આ તમે આમાં દીક્ષા તમને કોણે આપી? (સંવત) ૧૯૭૭ ની વાત છે. આ શું કરો છો તમે આ? આહાર વહેંચવા માટે તકરાર, આ ક્લેશ, શું કરો છો તમે આ? આપણે તો ભાઈ મધ્યસ્થ. આપણે કહીએ, નહિ આવું ન જોઈએ. ખિજાય જાય થોડી વાર. ખીજાય તો ખીજાવ, પણ બાપુ! તમે આ કરો છો એ આપણને ઠીક નથી લાગતું. આહારની વહેંચણી કરે અને એમાં સરખું ન લે તો એ... તકરાર, ક્લેશ. અપાસરાના બારણા બંધ કરવા પડે. કોઈ દેખી લેશે. અમારા ‘હીરાજી મહારાજ’ બિચારા...

મુમુક્ષુ :- હિરાજી મહારાજ પોતે ઉઠીને બારણા બંધ કરી દે.

ઉત્તર :- બારણા બંધ કરી દે. બહુ નરમ.. બહુ નરમ... બહુ નરમ.. ‘આંકડિયા’માં પહેલી તકરાર થઈ તો બારણા બંધ કરી આવ્યા. અપાસરો છે ને. અપાસરો તમે નથી જોયો. દદમાં અપાસરામાં ઉતર્યા હતા. ઓલી કોરથી આવ્યા હતા ને જ્યારે ‘ગિરનાર’થી? સંપ્રદાયમાં તો બધા અપાસરામાં ઉતરતા. બેને તકરાર થઈ તો ‘હિરાજી મહારાજ’ બારણા બંધ કરી આવ્યા બિચારા. આહાહા..! એવા સજ્જન માણસ હતા બિચારા. આપણે આ સાધુવેશમાં આ તકરાર, આ ક્લેશ? અમારા સંપ્રદાયના ગુરુ બહુ નરમ-બહુ નરમ. પણ બીજા બે હતા એ તકરાર કરે. ઘણું જોયું છે.

‘ભાવાર્થ :- ઈસ કાલમેં જિનલિંગસે ભ્રષ્ટ હોકર...’ અનાદિ સનાતન દિગંબરમાર્ગ હતો. વીતરાગનો માર્ગ અનાદિ આત્મજ્ઞાન-ધ્યાન સહિત મુનિ દિગંબર નગ્ન રહેતા. અનાદિનો એ માર્ગ હતો. એમાંથી આ કાળમાં એટલે બે હજાર વર્ષ પહેલાં ‘જિનલિંગસે ભ્રષ્ટ હોકર...’ દિગંબરલિંગથી ભ્રષ્ટ થઈ ગયા. ‘પહિલે અર્ધકાલક હુએ,...’ અર્ધ કટકો રાખ્યો આટલો આડો. કટકો. અર્ધકાલક એટલે અર્ધો કટકો રાખ્યો. ફાળિયું. ‘પીછે ઉનમેં શ્વેતાંબરાદિક સંઘ હુએ,...’ એમાંથી આ શ્વેતાંબર અને સ્થાનકવાસી ને એમાંથી નીકળ્યા છે બધા. વાત આમ છે, ભાઈ! સત્ય તો સત્ય હોય એ (રહે). શ્વેતાંબર આ સ્થાનકવાસી, આ તેરાપંથી એ બધા પહેલા દિગંબર મુનિમાંથી ભ્રષ્ટ થયેલા નીકળેલા. અનાદિ સનાતન માર્ગ આત્મામાં મસ્ત. મસ્તી આનંદની. એથી દિગંબર વસ્ત્રનો કટકો પણ નહિ. એવી મુનિની અનાદિ દશા હતી. એમાંથી ભ્રષ્ટ થયા. શ્વેતાંબર આદિ-સ્થાનકવાસી વગેરે તેરાપંથી વગેરે. ‘સંઘ હુએ,...’

‘ઉનહોંને શિથિલાચાર પુષ્ટ કર લિંગકી પ્રવૃત્તિ બિગાડી,...’ સાધુની જે લિંગની પ્રવૃત્તિ (એ) બગાડી છે. ‘ઉનકા યહ નિષેધ હૈ.’ લ્યો! એનો ખુલાસો કર્યો, ‘જયચંદ્ર પંડિતે’. એનો

આ નિષેધ છે. ‘ઈનમેં અબ ભી કઈ એસે દેખે જાતે હૈં જો આહારકે લિયે શીઘ્ર દૌડતે હૈં,...’ આહારને માટે એકદમ જાણ. વળી પોતાના ભગતનું ન હોય અને વિરોધીનું હોય તો બોયકોટ, વળી એમ બોલે. ત્યાં ન જવાય. શું છે પણ હવે. તમારે આ હોળી શું? આ બધું સાંભળેલું છે, હોં! એના માનનારા ન હોય અને વિરોધી હોય ગામમાં ઘર. હોય છે ને? અહીંયાં આવો નહીં... શું છે પણ તારે?

મુમુક્ષુ :- સારો સારો માલ હોય ત્યાં જાય.

ઉત્તર :- વિરોધી થયા હોય ત્યાં ન જાવું એમ કહે. એક તો બોલ્યો હતો સાધુ. સાંભળ્યું હતું. આહાહા..! આ તે લક્ષણ છે? કહે છે. ભાઈ! ગૃહસ્થાશ્રમના સહજન જીવો પણ એવા હોય કે જેને ક્લેશ, તકરાર આદિ હોય નહિ. ગૃહસ્થાશ્રમના સહજનો જેની નીતિ, ન્યાય સજ્જન એવા હોય છે. આહાહા..! લાજે. અરે..! આ આહાર માટે. લાજે. અર..ર..! આવું હોય? એવું ગૃહસ્થાશ્રમમાં ન હોય. સાધુને શું કહેવું? એમાં આવા માળા વઢે, શીઘ્ર દોડે.

‘ઈયાપથકી સુધ નહીં હૈ...’ નીચે જોવાના ઠેકાણા નહિ. કોણ કીડી મરે, મકોડા મરે. અરે..! ભાઈ! એક આહારની ગૃહિ માટે નીચે કોણ મરે છે? પંચેન્દ્રિય મરી જાય નીચે. ઈંડા ઝીણા હોય. ઢેઢગરોળીના ઈંડા હોય છે બહુ. ઢેઢગરોળી હોય છે ને એનું આટલું ઈંડું હોય છે નાનું. પંચેન્દ્રિય હોય, હોં! એ તો આમ પાકીને મૂકી જાય. એને ટેવ હોય. આ ઢેઢગરોળી હોય છે ને? ઢેઢગરોળીને શું કહે છે? તમારે બીજું કહે છે.

મુમુક્ષુ :- છિપકલી તો .. પંચેન્દ્રિય નહિ હે.

ઉત્તર :- પંચેન્દ્રિય છે. આ ઢેઢગરોળી નથી થતી? એ પંચેન્દ્રિય છે. આ જીવ નથી ખાતી માથે? દિવા વખતે ખાય ને? દિવાબત્તી વખતે ખાય જીવડા. આમ. એ પંચેન્દ્રિય છે. ગર્ભજ છે. મનવાળા છે. પાંચ ઈન્દ્રિય અને મન છટું છે. બધું છે એને. એ ખાય છે. એના બચ્ચા હોય. નાના ઈંડા મૂકે આટલા મગના દાણા જેવા. અમે તો બધું ઘણું જોયું હોય ને. અમારે તો કેટલા વર્ષથી નજરે જોયું. ઘણા મૂકી જાય. અહીં પાટ ઉપર મૂકી જાય. નીચે મૂકી વઈને જાય. ધ્યાન રાખવું જોઈએ. પંચેન્દ્રિય જીવ ન હણાય. એ પંચેન્દ્રિય છે, ઈંડું આવડું નાનું. નજર જ ક્યાંય ન મળે, એ શોધ જ ન મળે. ચાલ્યા જાય, કહે છે. લ્યો!

‘આહાર ગૃહસ્થકે ઘરસે લાકર દો-ચાર શામિલ બૈઠકર ખાતે...’ ભેગા ખાય. બે-ચાર જણા સાધુ. આહાર ભેળવેને એ લોકો શ્વેતાંબર. ‘ઈસમેં બટવારેમેં, સરસ, નીરસ આવે...’ વહેંચવામાં સરસ, નિરસ કાંઈ આવી જાય ‘તબ પરસ્પર કલહ કરતે હૈં...’ આ બહારવટીયા હોય છે ને? એ વહેંચે ત્યારે તકરાર ન કરે. પચ્ચીસ-પચાસ હજારનું લઈ આવ્યા હોય, લાખ-બે લાખનું અને રાતે ને રાતે વહેંચવું હોય અને હોય સાત-આઠ-દસ જણા. એ કાંઈ તોળીને વહેંચે ત્યાં? એકને આ દાગીનો આપે, એકને આ આપે. એમ કરીને એ તકરાર ન કરે માંહે. એ દાખલો હું તો આપતો, હોં! (સંવત) ૧૯૮૦માં. એલા કીધું આ બહારવટીયા પણ રાતે વહેંચતા સરખું આવે કે નહિ એમાં કલેલ ન કરે અને આ સાધુ થઈને શું આ ક્લેશ કરે છે? એ લોકો વહેંચે. ત્યાં ક્યાં એની પાસે કાંટો હતો આવો. ફરીવાર આવશે ત્યારે તમને વધારે આપશું, જાવ. લાખ-બે લાખનું લઈ આવ્યા હોય બહારવટીયા. રાતે ને રાતે વહેંચીને

વયા જાય, દાટી મૂકે ક્યાંક એક ઠેકાણે ખાડા ગાળીને. કોઈ પકડવા આવે તો પકડાય નહિ. પછી મહિને, બે મહિને, ચાર મહિને દાટ્યું હોય ત્યાંથી લઈ આવે. એવા ઘણાં પ્રકાર છે દુનિયાના.

અહીં ચોર્યું નહોતું? અહીં ગાંધીનું. ઓલા વાઘરી લોકો બાવા થઈને આવ્યા હતા. બાવા જોઈ લ્યો એ તો. વાઘરી હતા ને. સામું મકાન નહિ તમારું? તમારું મકાન, સામે. 'રાયચંદ ગાંધી'. તમારું મકાન. એનું મકાન નહિ. ઉપરથી કાણા પાડીને ગયેલા. સત્તર બાવા હતા. વાઘરી હોં! બધા. પકડ્યા પછી માળાને. દાટ્યા હતા ઝાડ નીચે. તરત ને તરત રાતે વહેંચી નાખ્યું. ઝાડ નીચે ખાડા ગાળીને દાટ્યા હતા. બધું કઢાવ્યું .. લઈને. એ બધા આવા. આ તો કહે, ખુદ્દા હોય ચોર. ઓલા ખાનગી ચોર. આહાહા..!

'બટવારેમં સરસ, નીરસ આવે તબ પરસ્પર કલહ કરતે હૈં ઓર ઉસકે નિમિત્ત પરસ્પર ઈર્ષા કરતે હૈં,...' લ્યો! માંહો માહ ઈર્ષ્યા કરે કે તું એનો કાંઈક લાગે છો માટે આમ છે ને તેમ છે ને ઢીંકણું છે. એને કેમ સારું આખ્યું? 'ઈસપ્રકારકી પ્રવૃત્તિ કરેં તબ કૈસે શ્રમાણ હુએ?' આવા સાધુ કોને કહેવા? 'વે જિનમાર્ગી તો હૈં નહીં,...' વીતરાગમાર્ગમાં આવા હોય નહિ. 'કલિકાલકે ભેષી હૈં.' કળિકાળ-કળિયુગના ભેષી છે. 'ઈનકો સાધુ માનતે હૈં વે ભી અજ્ઞાની હૈં.' એવાને સાધુ મનાય નહિ, ભાન ન મળે આવાને. આહાહા..!

आगे फिर कहते हैं :-

ગાથા-૧૪

गिणहृदि अदत्तदाणं परणिंदा वि य परोक्खदूसेहिं।

जिणलिंगं धारंतो चोरेण व होइ सो समणो॥१४॥

गृह्णाति अदत्तदानं परनिंदामपि च परोक्षदूषणैः।

जिनलिंगं धारयन् चौरैणेव भवति सः श्रमणः॥१४॥

અણદત્તનું જ્યાં ગ્રહણ, જે અસમક્ષ પરનિંદા કરે,

જિનલિંગધારક હો છતાં તે શ્રમાણ ચોર સમાન છે. ૧૪.

अर्थ :- जो बिना दिया तो दान लेता है और परोक्ष परके दूषणोंसे परकी निंदा करता है वह जिनलिंगको धारण करता हुआ भी चोरके समान श्रमण है।

भावार्थ :- जो जिनलिंग धारण करके बिना दिये आहार आदिको ग्रहण करता है, परके देनेकी इच्छा नहीं है परन्तु कुछ भयादिक उत्पन्न करके लेना तथा निरादरसे लेना, छिपकर कार्य करना ये तो चोरके कार्य हैं। यह भेष धारण करके ऐसे करने लगा तब चोर ही ठहरा, इसलिये ऐसा भेषी होना योग्य नहीं है॥१४॥

ગાથા-૧૪ ઉપર પ્રવચન

‘આગે ફિર કહતે હૈ :-’ જે વાત સમજાવવી હોય એ તો વાત તો સમજાવવામાં વાત તો બધી આવે. ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ તો વીતરાગી મુનિ છે આ તો. ક્ષણ ને પળે જેને સાતમું ગુણસ્થાન આવે છે. આનંદ... આનંદ... આનંદ... એક ક્ષણમાં વિકલ્પ છે, વૃત્તિ ઊઠે છે... બીજે ક્ષણે વૃત્તિ તૂટીને આનંદમાં સમાઈ જાય છે. એવી જેની દશા છે આ લખનાર કુંદકુંદ મુનિ છે પોતે આચાર્ય. એક ક્ષણમાં સમમ ગુણસ્થાન અપ્રમત્ત આનંદમાં ઝૂલે છે. લખતા લખતા આનંદમાં આવી જાય, બોલતા-બોલતા આનંદમાં આવી જાય. એવી દશા હોય છે મુનિની. એ મુનિ આવી વાત જરી કરુણાથી કરે છે, હોં! સમજાણું કાંઈ? ભાઈ! વીતરાગના મુનિપણા જુદા હોય છે. દિગંબર દશા હોય બાહ્ય, એ બરાબર છે. પણ એકલી દિગંબર દશા ધારણ કરે પણ અંદરના ઠેકાણા ન મળે તો એ તો બધા પદવીને લજવે.

ગિણહદિ અદત્તદાણં પરિણિદા વિ ચ પરોક્ષદૂસેહિં।

જિણલિંગં ધારંતો ચોરેણ વ હોઙ્ગ સો સમણો।।૧૪।।

‘અર્થ :- જો બિના દિયા તો દાન લેતા હૈ...’ એટલે કે જ્યાં જઈ ચડે ત્યાં પરાણે દબાણથી આહાર દેવો પડે ઓલાને. એમ. સાધુનો તો એવો રિવાજ છે ને આ શ્વેતાંબરનો? સાધુ જઈ ચડે પાછા અજાણ્યા. આ શ્વેતાંબર ને સ્થાનકવાસી.

મુમુક્ષુ :- બહુ બહુ તો પાણિતાણામાં .. થાય.

ઉત્તર :- હા. પણ આ તો ઓલા ગામડામાં સાધુ જાય. સ્થાનકવાસીના વધારે હોય છે. એને આવા ઠેકાણો મળે નહિ એટલે જ્યાં ત્યાં કાઠી હોય ત્યાં જઈ ચડે. એને દેવું જ પડે. મહારાજ આવ્યા છે એટલે એટલું દબાણ થયું કહેવાય ને. એણે કાંઈ કીધું નથી કે પધારો.. પધારો.. પધારો.. અમારે ત્યાં. એમ કાંઈ કહ્યું નથી. અને સાથે વાણિયા હોય એકાદ-બે એટલે ઓલાને આહાર દેવો જ પડે. એટલા પણ પ્રાણ દબાવ્યાને એણે. એવો માર્ગ ન હોય. છે બધી વાતો જરી...

મુમુક્ષુ :- જબરદસ્તી લે?

ઉત્તર :- જબરદસ્તીનો અર્થ આ. આપવું પડે ઓલાને. ભીક્ષા જાય. હાથમાં જોળી લઈને ભીક્ષા જાય. ગામડામાં વાણિયાના ઘર બે-ત્રણ-ચાર હોય. સાધુ આવ્યા હોય છ-સાત-આઠ. હવે પાણી અને આહાર જોતો હોય તો ક્યાં જાય? અન્યમતિમાં જાય. ભાવસાર હોય, કાઠી હોય, ગરાસિયા હોય, કણબી હોય ત્યાં જાય એટલે ઓલાને દેવું પડે.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- હા એ. આ તો બધું અમારે થઈ ગયેલું છે. ઈ પરાણે જાય એટલે ઓલાને દેવું જ પડે. પૂછે. સાધુ પૂછે કેમ ભાઈ! આહાર નિર્દોષ છે? સૂઝતું છે? એમ પૂછે. કાંઈ ભાવ છે વહોરાવાનો? એમ. આપવાનો ભાવ છે? ઓલા બિચારા અન્યમતિ જેવા હોય સાધારણ.

એને તો કાંઈ ખબર પણ ન હોય. વલોરાવશો? એમ કહે. પછી આપે અડધો રોટલો. એ બધું ન્યાયથી વિરુદ્ધ છે, એમ કહે છે. દિગંબર સાધુ તો નીકળ્યા હોય અને ત્યારે ઓલો ગૃહસ્થ તિષ્ઠ... તિષ્ઠ... તિષ્ઠ... પધારો... પધારો... પધારો... એવી વિધિ હોય તો જાય. નહિતર જાય નહિ. આ તો બધું ફરી ગયું છે. સમજાણું કાંઈ?

‘બિના દિયા તો દાન લેતા હૈ और परोक्ष परके दूषणोंसे परकी निंदा करता है...’ એકબીજાની. ઓલો ઓલાને નિંદે, ઓલો ઓલાને નિંદે. માંલોમાલે સાધુ સાધુને મેળ ન હોય. એકેય વાડાવાળાના મેળ ન હોય. ‘વહ જિનલિંગકો ધારણ કરતા હુઆ ભી ચોરકે સમાન શ્રમણ હૈ.’ ચોર જેવા છે, કહે છે. એક સાધુ બીજાને કહે આ બળદ જેવો કહે, બીજો એને કહે કે આ લુણ ખોદિયો છે એમ કહે. હાય.. હાય..! આ બધા સાંભળેલા, હાં! જોડે બેઠીને. અરે..! શું માંડી છે કીધું આ? લૌકિક સજ્જનતા જોઈએ. અર..ર..! એકબીજાની ઈર્ષ્યા. ઓલો જાણે ઓલો વધી જશે, ઓલો જાણે ઓલો વધી જશે. કથા કરે ને કથા? કથા જેને આવડતી હોય એને માણસ ભેગા થાય જાજા. જેને કથા ન આવડતી હોય એમાં માણસ ભેગા ન થાય. એય..! એકબીજાને ઈર્ષ્યા.

મુમુક્ષુ :- આ ભાવમાં વૈરાગ્યનો છાંટોય નથી.

ઉત્તર :- અરે..! વૈરાગ્ય કેવા. બધા ઘણાં જોયા છે. બાપા! આહાહા..! બિચારા લખે છે આચાર્ય બરાબર લખે છે. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- કથા..

ઉત્તર :- કથાઓ છ ઢાળા હોય છે. કૃષ્ણ અને ઋક્ષમણીની એક ઢાળ છે મોટી. જેને ઢાળ સાગર કહે છે. મોટો ગ્રંથ છે. એ બપોરે વાંચે કથા મોટી. લોકો ભેગા થાય. વિકથાઓ ઘણી એમાં હોય છે. ભેગા થાય. એ વિકથાઓ બધી. લોકો ભેગા થાય. ધર્મની કથા આવી ઝીણી વાત હોય એમાં કોણ ભેગો થાતો હતો? આ શું કહે છે એ સમજાય નહિ એને. આ આત્મા આવો છે અને આનંદ છે.

કાલે એક છોકરો કહેતો હતો, ઓલો ‘પરેશ’ છે ને નાનો? પાંચ વર્ષનો. કાલે સાંજે બેઠો હતો. એલા આત્મા? કીધું, આત્મા છો ને? ક્યાં દેખાય છે, કહે. ઠીક બાપુ! પાંચ વર્ષનો છે. ‘બિપીન’નો ભાઈ નાનો. કીધું, એલા આત્મા છે કે નહિ અંદર? ક્યાં દેખાય છે, કહે. સારી વાત બાપા કીધું. ક્યાં દેખાય એટલું તો આવ્યું. એને કીધું એ તો સમજી શકે બિચારા. કીધું, દેખાતું નથી એવો નિર્ણય કોણે કર્યો? એ કોણ છે? દેખાતો નથી એવો જાણનાર કોણ છે? પણ એ તો બાળક છે, બિચારો પકડી ન શકે. એના પહેલા આઠ વર્ષ પહેલાં થયું હતું. એ પણ ‘પરેશ’ હતો. ભાઈ! એનું નામ ‘પરેશ’. આનું નામ પણ ‘પરેશ’ છે. ઓલો સાત વર્ષ પહેલા ‘પરેશ’ હતો. એણે પ્રશ્ન કરેલો. સાત વર્ષની ઉંમર હતી. ‘જામનગર’. એણે એવો પ્રશ્ન કર્યો, મહારાજ! આત્મા દેખો.. આત્મા દેખો.. કરો છો પણ આત્મા... ઊભો થઈ ગયો સભામાં. સાત વર્ષનો. અત્યારે પંદર વર્ષનો છે. આ બહારનું

દેખીએ તો આ દેખાય. આંખ મીંચીએ તો અંધારા દેખાય. ક્યાં જોવો અમારે આત્માને? ભારે ભાઈ! કીધું. 'નવનીતભાઈ'! 'પરેશ' છોકરો. હવે તો બહુ ચર્ચા કરે છે. .. આ તો આઠ વર્ષ પહેલાની વાત છે. આમ જોઈએ તો આ દેખાય, આંખ મીંચીએ તો અંધારા દેખાય.

ભાઈ! અંધારાને જોનારો અંધારારૂપે નથી. અંધારાને જોનારો અજવાળા ચૈતન્યપ્રકાશરૂપ છે એ આત્મા. છોકરો હોંશિયાર હતો તો થોડું પકડતો હતો. આ તો મગજ જોઈએ ને પાછું પણ. અંધારું છે આ? એ અંધારું જણાય છે ક્યાં? શેમાં? અંધારામાં? અંધારું અંધારામાં જણાય? અંધારું કાળું દેખાય છે એને જાણનારો ચૈતન્ય કાળો નથી. એ ચૈતન્યના પ્રકાશનું નૂર છે એમાં એ અંધારું દેખાય છે. પણ ક્યાં દરકાર છે દુનિયાને. આત્મા શું અને શું ધર્મ? હૈં! આહાહા..! આવો મનુષ્યદેહ મળ્યો એમાં શું કરવાનું છે એ કરે નહિ અને આડાઅવળા કરીને ચાલ્યા જાશે, આંખ્યું મીંચીને.

ભાઈ! અંધારું છે આ. કાળું દેખાય છે અને બહુ આંખ આમ મીંચે તો ઓલા દેખાય બધા ટપકા જેવું બધું. પણ ભાઈ! દેખાય છે એ દેખનારો કોણ? એ તો દેખાય છે. દેખનારો કોણ? જેમાં દેખાય છે.. જેમાં દેખાય છે એ કાળું નથી. જેમાં દેખાય છે એ અંધારું નથી. અંધારાનો દેખનાર અંધારાથી જુદો છે. ચૈતન્યના પ્રકાશની સત્તામાં અંધારું જણાય છે. પંડિતજી! આ છોકરાને કેવો જવાબ આપ્યો? નાનો બાળક છે. સાત વર્ષનો છોકરો હતો, લ્યો. સભામાં ઊભો થઈ ગયો. આત્મા દેખો.. આત્મા દેખો.. મહારાજ! આપ કહો છો. ક્યાં દેખવો અમારે? આ ઓલો છોકરો કાલે કહે કે દેખાતો નથી. ઠીક ભાઈ! દેખાતો નથી તો તને કહેવું? દેખાતો નથી એ કોણે જાણ્યું? દેખાતો નથી, કોણે નિર્ણય કર્યો? એ નિર્ણય કરનારો જ આત્મા છે. પણ અનાદિથી અજ્ઞાની, આત્મા શું છે એને જાણ્યા વિના ચાલો ધર્મ કરો, આ કરો, ધૂળ કરો. મરી ગયા બિચારા. ચોર્યાસીના અવતારમાં હેરાન-હેરાન થઈ ગયા.

અહીં કહે છે, અરે..! 'ભાવાર્થ :- જો જિનલિંગ ધારણ કરકે બિના દિયે આહાર આદિકો ગ્રહણ કરતા હૈ, પરકે દેનેકી ઈચ્છા નહીં હૈ...' પરને દેવાની ઈચ્છા નથી. 'પરંતુ કુછ ભયાદિક ઉત્પન્ન કરકે લેના...' ભયાદિક એટલે કે સાધુ આવે એટલે આપણે દેવું તો પડશે. સાથે વાણીયા હોય. મહારાજને આહાર વહોરાવો-વહોરાવો.

મુમુક્ષુ :- ગામમાં પાછી હલકાઈ થાય.

ઉત્તર :- ગામમાં હલકાઈ થાય એને ન શોભે. આહાહા..! 'પાનાચંદભાઈ'! છે એમાં? જુઓ! શું? પરને દેવાની ઈચ્છા ન હોય ત્યાં વહોરવા જાય. તમારા ગામમાં ઘર છે પણ ન હોય ત્યાં બે ઘર હોય ત્યાં જાવું પડે બીજે. કાઠીયુંમાં અને ઓલા કણબીમાં. ન ઈચ્છા હોય તો દેવું પડે.

મુમુક્ષુ :- પણ ઘણા તો કણબી હોંશિલા હોય.

ઉત્તર :- એ તો હોય છે. ઘણા હોય છે. એ તો હોય. આ તો એક..

મુમુક્ષુ :- એને એમ કે ઓલો..! આપણે...

ઉત્તર :- હા. એવા પણ હોય છે ને. અમે તો બધું જોયું છે ને. પણ કેટલાકને તો એ પરાણો દેવું પડે. એ કહે છે.

‘ભયાદિક ઉત્પન્ન કરકે લેના...’ સાથે શ્રાવકને રાખે. ‘તથા નિરાદરસે લેના,...’ આદર વિના લેવો. ઓલો તો પધારો.. પધારો... પધારો... ઓલો..! અમારે ત્યાં! એમ હોય. આ તો એને કાંઈ નહિ. અંદર ઘરમાં ગરી જાય અને લાવો. ... ‘છિપકર કાર્ય કરના યે તો ચોરકે કાર્ય હૈં.’ એવું ગામડામાં થાય છે.

મુમુક્ષુ :- એમ પણ થાય અને આમ પણ થાય છે.

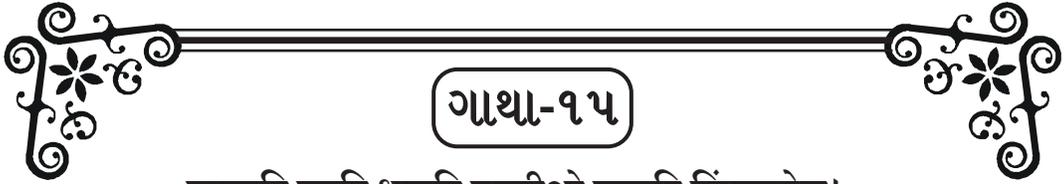
ઉત્તર :- એ તો છે એની વાત નથી લેવાની.

મુમુક્ષુ :- તમારા લાભે અમને આ લાભ મળ્યો.

ઉત્તર :- એ છે. એ તો છે એ તો ખબર છે ને. એ તો સારા .. લે. ગામમાં શેઠિયાઓ છે તો અમને આ લાભ મળે. નહિતર ક્યાંથી મળે? આ તો જ્યાં નથી એની વાત છે અત્યારે. બીજા પડખાની વાત લેવી છે ને. ઓલા પડખાની ક્યાં લેવી છે અત્યારે?

‘યહ ભેષ ધારણ કરકે એસે કરને લગા તબ ચોર હી ઠહરા, ઈસલિયે એસા ભેષી હોના યોગ્ય નહીં હૈ.’ આવો ભેષ ધારણ કરવો અને આવું કરવું એ વ્યાજબી નથી. એ કરતાં ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ સમક્રિતસહિત ધર્મ કરે. થઈ શકે છે. પણ ભેષ ધારણ કરીને આવા આચરણ કરવા એ ધર્મને લજાવાનું કારણ છે. (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

आगे कहते हैं कि जो लिंग धारण करके ऐसे प्रवर्तते हैं वे श्रमण नहीं है :-

ગાથા-૧૫

उप्पडदि पडदि धावदि पुढवीओ खणदि लिंगरूवेण।

इरियावह धारंतो तिरिक्खजोणी ण सो समणो॥१५॥

उत्पतति पतति धावति पृथिवीं खनति लिंगरूपेण।

ईर्यापथं धारयन् तिर्यग्योनिः न सः श्रमणः॥१५॥

લિંગાત્મ ઈર્યાસમિતિનો ધારક છતાં કૂદે, પડે,

દૌડે, ઉખાડે ભોંય, તે તિર્યચયોનિ, ન શ્રમણ છે. ૧૫.

अर्थ :- जो लिंग धारण करके ईर्यापथ शोधकर चलना था उसमें शोधकर नहीं चले, दौड़ता चलता हुआ उछले, गिर पड़े, फिर उठकर दौड़े और पृथ्वीको खोदे, चलते हुए ऐसे पैर पटके जो उससे पृथ्वी खुद जाय, इस प्रकारसे चले सो तिर्यचयोनि है, पशु है, अज्ञानी है, मनुष्य नहीं है॥१५॥

પ્રવચન નં. ૧૭૯, ગાથા-૧૫ થી ૨૨, બુધવાર, પોષ વદ ૯, તા.૨૦-૧-૭૧

લિંગપાલુડ. ૧૪ ગાથા થઈ. ૧૫મી. ‘આગે કહતે હૈં કિ જો લિંગ ધારણ કરકે એસે પ્રવર્તતે હૈં વે શ્રમણ નહીં હૈ :-’ સાધુનું લિંગ તો દિગંબર નશ્ન હોય છે. એવું લિંગ ધારીને પણ જેને સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની અંતર અનુભવ, પ્રતીત અને લીનતા નથી એવા બધા બીજે રસ્તે ચડી જાય છે અંદર .. એ બધા સાધુ નથી, એમ કહે છે.

उप्पडदि पडदि धावदि पुढवीओ खणदि लिंगरूवेण।

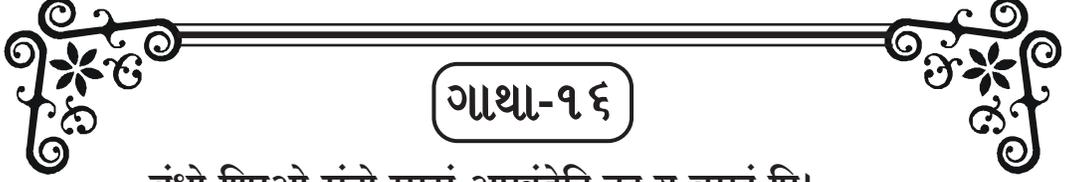
इरियावह धारंतो तिरिक्खजोणी ण सो समणो।।૧૫।।

તિર્યચ યોનિ જ કહે છે અહીં તો.

‘અર્થ :- જો લિંગ ધારણ કરકે ઈર્ષ્યાપથ શોધકર ચલના થા...’ જોઈને ચાલવું, શાંતિથી, ધીમેથી એમ જોઈએ. એને ઠેકાણે ‘ઉસમેં શોધકર નહીં ચલે,...’ અંદર એકેન્દ્રિય આદિ જીવ હોય રસ્તામાં એને ન જોવે, ‘દૌડતા ચલતા હુઆ ઉછલે,...’ ઉતાવળા ચાલે ઉતાવળા. દોડતા એટલે. એ ઉતાવળા ચાલે એ દોડતા ચાલે કહેવાય. બહુ ઉતાવળથી ચાલે. ચાલતા થકા ઉછળે. શરીર ઉછળે-આમ ઊંચું થાય. વળી પડી જાય, પગ નમી જાય. ‘ગિર પડે, ફિર ઉઠકર દૌડે ઔર પૃથ્વીકો ખોદે,...’ રસ્તામાં એકેન્દ્રિય પૃથ્વી જીવ હોય એ હણાય જાય. એની પણ એને ખબર નથી. એ બધા તિર્યચ યોનિ છે એમ કહે છે.

‘એસે પૈર પટકે જો ઉસમેં પૃથ્વી ખુદ જાય,...’ પગ એવો જોરદાર આમ ચાલે કે પૃથ્વી નીચે એકેન્દ્રિય જીવ છે, એ પડ ઉખડે, પટ ઉખડી જાય એનું. પગ પટકે. પગ પટકે-આમ મારે. ‘પૃથ્વી ખુદ જાય, ઈસ પ્રકાર ચલે સો તિર્યચયોનિ હૈ,...’ લ્યો! વર્તમાન તિર્યચ યોનિ અને એના ઇળમાં એ નિગોદ જવાના, એમ કહે છે મૂળ. નિગોદમાં જવાના તિર્યચ યોનિ. એમ કહે છે મૂળ. ‘મનુષ્ય નહીં હૈ.’ લ્યો ઠીક ! મનુષ્ય નથી એમ કહે છે. વળી એના અર્થમાં કહ્યું. તિર્યચ યોનિ છે એટલે મનુષ્ય નથી, એમ. મનુષ્યને યોગ્ય આચરણ જોઈએ એના ઠેકાણા નથી. ઢોરને જેમ કાંઈ ઠેકાણું નથી, એવું આચરણ કરે મરીને ઢોર થાય, નિગોદમાં જાય, વર્તમાન પણ ઢોર જેવી અવસ્થા ધારણ કરે.

आगे कहते हैं कि जो वनस्पति आदि स्थावर जीवोंकी हिंसासे कर्मबंध होता है उसको न गिनता स्वच्छंद होकर प्रवर्तता है, वह श्रमण नहीं है :-

गाथा-१६

बंधो णिरओ संतो सस्सं आखंडेदि तह य वसुहं पि।
 छिंददि तरुगण बहुसो तिरिक्खजोणी ण सो समणो॥१६॥
 बंधं नीरजाः सन् सस्यं खंडयति तथा च वसुधामपि।
 छिनत्ति तरुगणं बहुशः तिर्यग्योनिः न सः श्रमणः॥१६॥
 जे अवगएीने अंध, पाडे धान्य, पाडे पृथ्वीने,
 अहु वृक्ष छेदे जेह, ते तिर्यचयोनि, न श्रमण छे. १६.

अर्थ :- जो लिंग धारण करके वनस्पति आदिकी हिंसासे बंध होता है उसको दोष न मानकर बंधको नहीं गिनता हुआ सस्य अर्थात् अनाज को कूटता है और वैसे ही वसुधा अर्थात् पृथ्वीको खोदता है तथा बारबार तरुगण अर्थात् वृक्षोंके समूहको छेदता है, ऐसा लिंगी तिर्यचयोनि है, पशु है, अज्ञानी है, श्रमण नहीं है।

भावार्थ :- वनस्पति आदि स्थावर जीव जिनसूत्रमें कहे हैं और इनकी हिंसासे कर्मबंध होना भी कहा है उसको निर्दोष समझता हुआ कहता है कि-इसमें क्या दोष है? क्या बंध है? इसप्रकार मानता हुआ तथा वैद्य-कर्मादिकके निमित्त औषधादिकको, धान्यको, पृथ्वीको तथा वृक्षोंको खंडता है, खोदता है, छेदता है वह अज्ञानी पशु है, लिंग धारण करके श्रमण कहलाता है वह श्रमण नहीं है॥१६॥

गाथा-१६ उपर प्रवचन

‘आगे कहते हैं कि जो वनस्पति आदि स्थावर जीवोंकी हिंसासे कर्मबंध होता है उसको न गिनता स्वच्छंद होकर प्रवर्तता है, वह श्रमण नहीं है :-’

बंधो णिरओ संतो सस्सं आखंडेदि तह य वसुहं पि।
 छिंददि तरुगण बहुसो तिरिक्खजोणी ण सो समणो॥१६॥

‘अर्थ :- जो लिंग धारण करके वनस्पति आदिकी हिंसासे बंध होता है उसको दोष न मानकर...’ गणो नहि. जंगल जाय तो वनस्पतिमां जाय, यावे तो नीचे लीमडाना करे होय छे ने? इल. नीमना इल. अनंतकाय-अनंतकाय क्यडे, यावे. कांठ ठेकाणुं नहि. धर्यासमितिथी

નીચે કોઈ દરિતકાયનો જીવ હોય, એક પણ દાણો હોય એ ન કચડાય એમ ચાલવું જોઈએ. એને ઠેકાણે કાંઈ ખબર નથી.

‘બંધકો નહીં ગિનતા...’ બંધને ગણતો નથી. નણ થયા છીએ ને અમે. હવે અમારે શું છે, એમ. વનસ્પતિ હણાય, લીલોતરી હણાય. નીચે ચોમાસામાં દરિતકાય બહુ ઊગી હોય. બહુ. ચોમાસામાં દરિતકાય બહુ હોય. ઘાસ બહુ હોય. એને ગણે નહિ. જ્યાં ત્યાં ચાલે, કચરે, ખુંદે વનસ્પતિને. એ પાપને ગણતો નથી તો એ પાપી છે. તિર્યચ્યોનિ છે એમ કહે છે, લ્યો. ઢોર જેવો છે, કહે છે. આહાહા..! જુઓ! આ કહે છે કે મેં નથી કહ્યું, હોં! બધા બુદ્ધે, એમ કહેશે આગળ. સર્વજ્ઞદેવો અને ગણધરોએ કહ્યું તે હું કહું છું, એમ કહેશે. લિંગપાહુડ પૂરું કરતાં ૨૨માં છે ને? ‘બુદ્ધેહિં દેસિયં ધમ્મં’ ૨૨માં છે છેલ્લો (શબ્દ). ‘ઇય લિંગપાહુડમિણં સવ્વંબુદ્ધેહિં દેસિયં ધમ્મં’ પાહુડ છે ને, ૨૨ છેલ્લી ગાથા? બધા ગણધરોએ આ કહ્યું છે. હું કાંઈ એકલો કહેતો નથી, એમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- એ કહે તોપણ ભગવાન છે ને.

ઉત્તર :- એ ક્યાં પણ આ તો છતાં દાખલો તો એ આપે છે. ‘સવ્વંબુદ્ધેહિં’ અનંતજ્ઞાની, ગણધરો, સંતો, મુનિઓએ આ પ્રમાણે કહ્યું છે. કોઈને આકરું લાગે આમાં, ઓલું નરકમાં જાય ને એવું (કહ્યું છે), તો કહે (છે), એ તો આચાર્યોએ અને સંતોએ વર્ણન કર્યું છે. એવું વર્ણન અહીંયાં ચાલે છે. સાધુ એટલે શું? ભગવાન પરમેષ્ઠી. અને આવા આચરણ ઠેકાણા ન મળે.

કહે છે, ‘સસ્ય અર્થાત્ અનાજ કો કૂટતા હૈ,...’ નીચે બાજરો હોય, જુવાર હોય, ઘર્ગિ, તલ એના ઉપર ખુંદે, પગ જાય, એકેન્દ્રિય પાપને ગણે નહિ. ‘ઔર વૈસે હી વસુધા અર્થાત્ પૃથ્વીકો ખોદતા હૈ...’ પૃથ્વી ઉપર એવું જોર આપે તો પૃથ્વીનું પડ ઉખડી જાય. એકેન્દ્રિય જીવ છે. ‘તથા વારંવાર તરુગણ અર્થાત્ વૃક્ષોકે સમૂહકો છેદતા હૈ,...’ વૈદ આદિ કામમાં કોઈ એવા બતાવી દે બીજાને કે આમ કરો, આમ કરો. વનસ્પતિની દવા ને ફલાણું ઢીકણું. ‘તરુગણ અર્થાત્ વૃક્ષોકે સમૂહકો છેદતા હૈ, ઐસા લિંગી તિર્યચ્યોનિ હૈ, પશુ હૈ, અજ્ઞાની હૈ,...’ એટલા શબ્દ વાપર્યા છે. ‘શ્રમણ નહીં હૈ.’ એ સાધુ નથી.

‘ભાવાર્થ :- વનસ્પતિ આદિ સ્થાવર જીવ જિનસૂત્રમેં કહે હૈ...’ વીતરાગના સિદ્ધાંતમાં પૃથ્વી આદિ વનસ્પતિને જીવ કહ્યા છે અને છે. ‘ઔર ઈનકી હિંસાસે કર્મબંધ હોના ભી કહા હૈ...’ એની હિંસા વડે કર્મબંધન થાય છે. ‘ઉસકો નિર્દોષ સમજતા હુઆ કહતા હૈ કિ-ઈસમેં ક્યા દોષ હૈ?’ સ્થાવરને ગણે નહિ. બધા બની ગયા છે દાખલા, હોં! બધા દાખલાઓ છે. આ તો વર્તમાનમાં બધા દાખલા એવા છે. ગણે જ નહિ જીવને. એ જીવ કેવા? શું હશે?

‘ક્યા દોષ હૈ? ક્યા બંધ હૈ? ઈસપ્રકાર માનતા હુઆ તથા વૈદ્ય-કર્માદિકકે નિમિત્ત...’ લ્યો, વૈદના કાર્ય કરે. ઔષધ બનાવે, રસાયણ બનાવે, ભસ્મ બનાવે ‘ઔષધાદિકકો, ધાન્યકો,...’ ઔષધને, અનાજને ‘પૃથ્વીકો તથા વૃક્ષોકો ખંડતા હૈ, ખોદતા હૈ, છેદતા હૈ

वह अज्ञानी पशु है,...' 'नवनीतभाई' गया छे नहि? 'भावनगर'. आव्या नथी लज्ज, वणाववा गया लशे. 'वह अज्ञानी पशु है, लिंग धारण करके श्रमण कहलाता है वह श्रमण नहीं है.' आवो भेष भगवाननो, जे तीर्थकरोअे पण नश्रपणुं अंगीकार कर्युं, गणधरोअे कर्युं अेवो भेष धारीने अेनी कोपी करी पण पाछो माल न मणे अंदर. अे अधा तिर्ययमां दोर जेवा छे. आलाला..!

आगे कहते हैं कि जो लिंग धारण करके स्त्रियोंसे राग करता है और परको दूषण देता है वह श्रमण नहीं है :-

गुथा-१७

रागं करेदि णिच्चं महिलावगं परं च दूसेदि।
 दंसणणाणविहीणो तिरक्खजोणी ण सो समणो॥१७॥
 रागं करोति नित्यं महिलावर्गं परं च दूषयति।
 दर्शनज्ञानविहीनः तिर्यग्योनिः न सः श्रमणः॥१७॥
 स्त्रीवर्ग पर नित राग करतो, दोष दे छे अन्यने,
 दगज्ञानथी जे शून्य, ते तिर्यययोनि, न श्रमण छे. १७.

अर्थ :- जो लिंग धारण करके स्त्रियोंके समूहके प्रति तो निरंतर राग-प्रीति करता है और पर जो कोई अन्य निर्दोष हैं उनको दोष लगाता है वह दर्शन-ज्ञानरहित है, ऐसा लिंगी तिर्यचयोनि है, पशु समान है, अज्ञानी है, श्रमण नहीं है।

भावार्थ :- लिंग धारण करनेवालेके सम्यग्दर्शन-ज्ञान होता है और परद्रव्योंसे रागद्वेष नहीं करनेवाला चारित्र होता है। वहाँ जो स्त्रीसमूहसे तो राग-प्रीति करता है और अन्यके दोष लगाकर द्वेष करता है, व्यभिचारीका सा स्वभाव है, तो उसके कैसा दर्शन-ज्ञान? और कैसा चारित्र? लिंग धारण करके लिंगके योग्य आचरण करना था वह नहीं किया तब अज्ञानी पशु समान ही है, श्रमण कहलाता है वह आप भी मिथ्यादृष्टि है और अन्यको भी मिथ्यादृष्टि करनेवाला है, ऐसेका प्रसंग भी युक्त नहीं है॥१७॥

ગાથા-૧૭ ઉપર પ્રવચન

‘આગે કહતે હૈં કિ જો લિંગ ધારણ કરકે સ્ત્રિયોંસે રાગ કરતા હૈં ઓર પરકો દૂષણ દેતા હૈં વહ શ્રમણ નહીં હૈં :-’ એ કહે છે. આહાહા..!

રાગં કરેદિ ણિચ્ચં મહિલાવગ્ગં પરં ચ દૂસેદિ।

દંસણણાણવિહીણો તિરક્કજોણી ણ સો સમણો।।૧૭।।

ભગવાનનું દિગંબર ‘લિંગ ધારણ કરકે સ્ત્રિયોંકે સમૂહકે પ્રતિ તો નિરંતર રાગ-પ્રીતિ કરતા હૈં...’ સ્ત્રીના ટોળામાં બેસે, એને સમજાવે અને રાગનું પોષણ કરે. અને બહારમાં એમ કહે કે અમે તો એને સમજાવીએ છીએ, શિખામણ દઈએ છીએ. સમ્યક્દર્શનની વાત કરીએ છીએ અને પોષતો હોય રાગ. સાધુ, નણ મુનિ સ્ત્રીના સમૂહમાં શોભે? સ્ત્રીના ટોળા ભેગા કરીને એમાં ‘નિરંતર રાગ-પ્રીતિ કરતા હૈં ઓર પર જો કોઈ અન્ય નિર્દોષ હૈં ઉનકો દોષ લગાતા હૈં...’ બીજા નિર્દોષ હોય એને દુષણ આપે. તમને ક્યાં ભાન છે, આ શાસ્ત્રને ભણાવવા એનું જ્ઞાન થાય બીજાને, લાભ થાય એમ કરી બીજાને દોષ દે. સારાને દૂષણ દે અને ખોટા પોતાનું પોષણ કરે. એ કેવો છે? કે ‘દર્શન-જ્ઞાનરહિત હૈં...’ લ્યો! સમ્યક્દર્શન અને જ્ઞાનથી તો હીણો છે એ. ભાન નથી. જેને સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન હોય એ આવા આચારમાં હોઈ શકે નહિ. મુનિને સ્ત્રીઓના સંગ અને પરિવાર, એનો પરિચય હોય નહિ. બ્રહ્મચારીને હોય નહિ તો મુનિની તો વાત શું કરવી? સ્ત્રીના ટોળા બેઠા હોય અને વાતમાં એય..! ગપગોળા મારે, તિખારા કરે એ બધા સાધુ નથી, કહે છે. ઢોર જેવા છે.

મુમુક્ષુ :- અહીં તો ઢોર જ કીધા છે.

ઉત્તર :- ઢોર જ કીધા ચોખ્ખા. તિર્યચ યોનિ. બેય વાત છે. અત્યારે તિર્યચ યોનિ છે અને વસ્તુ નથી અને માયા-કપટથી આવા બધા ભેખને ધારણ રાખે છે. એ ભવિષ્યમાં તિર્યચ થાશે-નિગોદ. એક વસ્ત્રનો ધાગો રાખીને મુનિપણું માને તો નિગોદમાં જાય એમ કહ્યું. હોં! એક વસ્ત્રનો તાણો રાખીને, કટકો રાખીને પણ અમે સાધુ છીએ એમ માને, મનાવે, માનતાને રૂડું જાણે તો નિગોદમાં જશે, એમ કહ્યું ચોખ્ખું. નિગોદની ખાણ બહુ મોટી પણ.

‘દર્શન-જ્ઞાનરહિત હૈં, એસા લિંગી તિર્યચયોનિ હૈં...’ પોતે. વર્તમાન જ એમ કહી દીધું. પશુ જેવો છે. ‘પશુ સમાન હૈં...’ જુઓને, છે ને? ‘અજ્ઞાની હૈં, શ્રમણ નહીં હૈં.’ સાધુ એને કહેવાતા નથી. આહાહા..! જેને ઈન્દ્રો નમન કરે, ગણધરો જેને નમે એવા સાધુપદ તે કેવા હોય!

‘ભાવાર્થ :- લિંગ ધારણ કરનેવાલેકે સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન હોતા હૈં...’ એ લિંગ ધારણ કરે એમ કહે છે. જેને આત્મદર્શન, આત્મજ્ઞાન, આત્મઅનુભવ હોય એ પછી સાધુ થાય, લિંગ ધારણ કરે. એમ. સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન વિના લિંગ ધારણ કરે તો ભ્રષ્ટ આચારમાં વર્તે પછી. ‘પરદ્રવ્યોંસે રાગદ્રેષ નહીં કરનેવાલા ચારિત્ર હોતા હૈં.’ એક તો લિંગ ધારણ કરે એમાં પહેલું

તો આવું હોય એમ કહે છે. આત્માનું દર્શન. શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ, નિર્મળ આનંદની ખાણ એવો પ્રથમ જેને અનુભવ થઈને પ્રતીત તો થઈ હોય. એનું જ્ઞાન હોય આત્માનું. અને ચારિત્રમાં ‘પરદ્રવ્યોસે રાગદ્વેષ નહીં કરનેવાલા ચારિત્ર હોતા હૈ.’ અનુકૂળ-પ્રતિકૂળમાં જેને રાગદ્વેષ નથી. વીતરાગ... વીતરાગ... વીતરાગતા વર્તે.

‘વહાં જો સ્ત્રીસમૂહસે તો રાગ-પ્રીતિ કરતા હૈ...’ એ તો રાગ આવ્યો પાછો. રાગ-દ્વેષ રહિત હોય ચારિત્ર. ‘રાગ-પ્રીતિ કરતા હૈ ઔર અન્યકે દોષ લગાકર દ્વેષ કરતા હૈ,...’ બીજાને દૂષણ લગાડે (કે) તમને ક્યાં આચરણની પડી છે? ધર્મ પ્રભાવના કરવી જોઈએ, સ્ત્રીઓને સમજાવવા જોઈએ. આમ છે, તેમ છે, ફલાણું છે, ઢીંકણું છે. એમ કરીને જે સ્ત્રીનો પરિચય ન કરતા હોય એના દોષ કાઢે. અમે તો ધર્મ સમજાવીએ છીએ સ્ત્રીઓને અને ધર્મની પ્રભાવના કરીએ છીએ. તમને ક્યાં ધર્મની પ્રભાવના આવડે? તમે તો જ્યાં ત્યાં અમારો દોષ કાઢો છો પણ તમારો દોષ છે, એમ કહે. આહા..!

‘અન્યકે દોષ લગાકર દ્વેષ કરતા હૈ,...’ આવ્યું ને રાગ અને દ્વેષ બેય? ચારિત્ર તો રાગ-દ્વેષ ન કરવું એ હોય. આવ્યું ને આમાં? આ સ્ત્રીના સમૂહમાં પ્રીતિ કરે અને એનાથી વિરુદ્ધ હોય એનો દ્વેષ કરે. ન હોય આવું સાધુને સ્ત્રીના ટોળામાં સમજાવવું. નમ્ર મુનિ થઈને આવું હોય? બાયુના ટોળામાં બેસવું અને સમજાવવું? નહિ-નહિ. તમે જ ખોટા છો. અમે તો ધર્મ પ્રભાવના કરીએ છીએ. એમ કરીને સામાને દોષ લગાડે.

નવ્યભિચારીકા સા સ્વભાવ હૈ,...’ લ્યો! એ તો વ્યભિચારી જેવો એનો સ્વભાવ છે. ‘તો ઉસકે કેસા દર્શન-જ્ઞાન?’ એને ક્યાંથી સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન હો? ‘ઔર કેસા ચારિત્ર?’ એ પહેલા ત્રણ લીધા હતા ને? પાઠમાં છે ખરું. જુઓ! ‘દંસણનાણવિહીણો’ આહાહા..! ‘લિંગ ધારણ કરકે લિંગકે યોગ્ય આચરણ કરના થા વહ નહીં ક્રિયા...’ સાધુપદ ધારણ કરીને કરવું તો અંતરમાં દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એ કરવાનું હતું. લિંગમાં શું છે? લિંગમાં છે કાંઈ ધર્મ? નમ્રપણું ધારણ કરે. ‘નહીં ક્રિયા તબ અજ્ઞાની પશુ સમાન હી હૈ,...’ પશુ સમાન અજ્ઞાની છે. ‘શ્રમણ કહલાતા હૈ વહ આપ ભી મિથ્યાદષ્ટિ હૈ...’ લ્યો! હવે શ્રમણ મનાવે છે. ‘અન્યકો ભી મિથ્યાદષ્ટિ કરનેવાલા હૈ,...’ ઊંઘી શ્રદ્ધા કરાવવાવાળા એ છે. બીજાને પણ મિથ્યાદષ્ટિપણું કરે છે. આકરી વાત લીધી છે લિંગની. ગાથા થોડી લીધી છે પણ કડક લીધી છે. ‘ઐસેકા પ્રસંગ ભી યુક્ત નહીં હૈ.’ લ્યો! એવાનો પ્રસંગ, એનો સંગ ન કરવો આવા હોય એનો. એમ કહે છે. ભારે કામ!

આગે ફિર કહતે હૈ :-

ગાથા-૧૮

પવ્વજ્જહીણગહિણં ણેહં સીસમ્મિ વટ્ટદે બહુસો।
 આચારવિણયહીણો તિરિક્ખજોણી ણ સો સમણો।।૧૮।।
 પ્રવ્રજ્યાહીનગૃહિણિ સ્નેહં શિષ્યે વર્તતે બહુશઃ।
 આચારવિનયહીનઃ તિર્યગ્યોનિઃ ન સઃ શ્રમણઃ।।૧૮।।
 દીક્ષાવિહીન ગૃહસ્થ ને શિષ્યે ઘરે બહુ સ્નેહ જ્ઞે,
 આછાર-વિનયવિહીન, તે તિર્યચયોનિ, ન શ્રમણ છે. ૧૮.

અર્થ :- જો લિંગી 'પ્રવ્રજ્યા-હીન' અર્થાત્ દીક્ષા-રહિત ગૃહસ્થોં પર ઓર શિષ્યોંમેં બહુત સ્નેહ રખતા હૈ ઓર આચાર અર્થાત્ મુનિયોંકી ક્રિયા ઓર ગુરુઓંકે વિનયસે રહિત હોતા હૈ વહ તિર્યચયોનિ હૈ, પશુ હૈ, અજ્ઞાની હૈ, શ્રમણ નહીં હૈ।

ભાવાર્થ :- ગૃહસ્થોંસે તો બારંબાર લાલપાલ રક્ષે ઓર શિષ્યોંસે બહુત સ્નેહ રક્ષે, તથા મુનિકી પ્રવૃત્તિ આવશ્યક આદિ કુછ કરે નહીં, ગુરુઓંકે પ્રતિકૂલ રહે, વિનયાદિક કરે નહીં એસા લિંગી પશુ સમાન હૈ, ઁસકો સાધુ નહીં કહતે હૈ।।૧૮।।

ગાથા-૧૮ ઉપર પ્રવચન

‘આગે ફિર કહતે હૈ :-’

પવ્વજ્જહીણગહિણં ણેહં સીસમ્મિ વટ્ટદે બહુસો।
 આચારવિણયહીણો તિરિક્ખજોણી ણ સો સમણો।।૧૮।।

‘અર્થ :- જ્ઞે લિંગી પ્રવ્રજ્યા-હીન અર્થાત્ દીક્ષા-રહિત...’ છે. જ્ઞેને દીક્ષા નથી એવા ગૃહસ્થ આદિ. ‘ગૃહસ્થો પર ઓર શિષ્યોંમેં બહુત સ્નેહ રખતા હૈ...’ એમ. જ્ઞે સાધુને નમ્રપણું છે એ જીવો, જ્ઞેને સાધુપણું નથી એવા ગૃહસ્થમાં બહુ પ્રવર્તે. ગૃહસ્થની આખી આલ-પાલ, લાલ-પાલ ખૂબ કરે. છે ને? ‘પવ્વજ્જહીણગહિણં ણેહં’ પ્રવ્રજ્યાહીન ગૃહસ્થોને. એમ. પ્રવ્રજ્યા જ્ઞેને નથી એવા ગૃહસ્થોને ‘ણેહં’ સ્નેહ કરે. એની સાથે લાલ-પાલ કરે. અને ‘ણેહં સીસમ્મિ વટ્ટદે બહુસો’ પોતાના શિષ્ય સાથે દીક્ષા જેવું વર્તે. લાલ-પાલ. ખાવા-પીવાનું પોષણ. ‘બહુત સ્નેહ રખતા હૈ...’

‘આચાર્ય અર્થાત્ મુનિયોંકી ક્રિયા ઓર ગુરુઓંકે વિનયસે રહિત હોતા હૈ...’ એમાં પ્રવર્તે પણ આ ન પ્રવર્તે એમ કહે છે. ગૃહસ્થ, જ્ઞે સાધુ નથી પ્રવ્રજ્યા વિનાના (છે), એની

સાથે બહુ પરિચય, બહુ લાલ-પાલ ને બહુ સંગ ને બહુ સંસર્ગ મહા ભ્રષ્ટ થવાના કારણ છે. અને પોતાના શિષ્યમાં બહુ લાલ-પાલ (કરે). એમાં જોડાય. ગુરુનો વિનય કરવો એમાં નહિ. ધર્માત્મા હોય એનો વિનય, બહુમાન (કરે નહિ અને) આ બધું બહુમાન ગૃહસ્થો અને શિષ્યોને આપે. આમ ન આપે એમ કહે છે. ‘વહ તિર્યચયોનિ હૈ,...’ લ્યો! ‘પશુ હૈ, અજ્ઞાની હૈ, શ્રમણ નહીં હૈ.’

‘ભાવાર્થ :- ગૃહસ્થોંસે તો વારંવાર લાલપાલ રકખે ઔર શિષ્યોંસે બહુત સ્નેહ રકખે, તથા મુનિકી પ્રવૃત્તિ આવશ્યક આદિ કુછ કરે નહીં,...’ પોતાને કરવા યોગ્ય છે એ તો કરે નહિ. ન કરવાયોગ્યમાં જોડાય. ‘આવશ્યક આદિ...’ છે ને? સામાયિક, ચોવિસંથો, વંદન આદિ જે સવાર-સાંજ એ તો કરે નહિ. ‘ગુરુઓંકે પ્રતિકૂલ રહે,...’ પોતાના વડીલો હોય સાધુ આદિ એનાથી વિરુદ્ધ રહે. ‘વિનયાદિક કરે નહીં એસા લિંગી પશુ સમાન હૈ, ઉસકો સાધુ નહીં કહતે હૈ.’

આગે કહતે હૈં કિ જો લિંગ ધારણ કરકે પૂર્વોક્ત પ્રકાર પ્રવર્તતા હૈ વહ શ્રમણ નહીં હૈ એસા સંક્ષેપસે કહતે હૈં :-

ગાથા-૧૯

एवं सहिओ मुणिवर संजदमज्झम्मि वट्टदे णिच्चं।
 बहुलं पि जाणमाणो भावविणट्ठो ण सो समणो॥१९॥
 एवं सहितः मुनिवर! संयतमध्ये वर्तते नित्यम्।
 बहुलमपि जानन् भावविनष्टः न सः श्रमणः॥१९॥
 ઈમ વર્તનારો સંયતોની મધ્ય નિત્ય રહે ભલે,
 ને હોય બહુશ્રુત, તોય ભાવવિનષ્ટ છે, નહિ શ્રમણ છે. ૧૯.

અર્થ :- એવં અર્થાત્ પૂર્વોક્ત પ્રકાર પ્રવૃત્તિ સહિત જો વર્તતા હૈ વહ હે મુનિવર! યદિ એસા લિંગધારી સંયમી મુનિયોંકે મધ્ય મી નિરન્તર રહતા હૈ ઔર બહુત શાસ્ત્રોંકો મી જાનતા હૈ તો મી ભાવોંસે નષ્ટ હૈ, શ્રમણ નહીં હૈ।

ભાવાર્થ :- એસા પૂર્વોક્ત પ્રકાર લિંગી જો સદા મુનિયોંમેં રહતા હૈ ઔર બહુત શાસ્ત્રોંકો જાનતા હૈ તો મી ભાવ અર્થાત્ શુદ્ધ દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ પરિણામસે રહિત હૈ, ઇસલિયે મુનિ નહીં હૈ, ભ્રષ્ટ હૈ, અન્ય મુનિયોંકે ભાવ બિગાડનેવાલા હૈ।૧૯।

ગાથા-૧૯ ઉપર પ્રવચન

‘આગે કહતે હૈં કિ જો લિંગ ધારણ કરકે પૂર્વોક્ત પ્રકાર પ્રવર્તતા હૈ વહ શ્રમણ નહીં હૈ
ઐસા સંક્ષેપસે કહતે હૈં :-’

एवं सहिओ मुणिवर संजदमज्झमि वट्टदे णिच्चं।

बहुलं पि जाणमाणो भावविणट्ठो ण सो समणो॥१९॥

‘અર્થ :- એવં અર્થાત્ પૂર્વોક્ત પ્રકાર પ્રવૃત્તિસહિત જો વર્તતા હૈ વહ, હે મુનિવર! યદિ
ઐસા લિંગધારી સંયમી મુનિયોકે મધ્ય ભી નિરંતર રહતા હૈ...’ સારા ધર્માત્મા સમ્યજ્ઞષ્ટિ
જ્ઞાની ચારિત્રવંતના મધ્યમાં પણ રહે. કોઈ બહારમાં એવું આવી જાય અને આવી ગયા.
‘સંયમી મુનિયોકે મધ્ય ભી નિરંતર રહતા હૈ ઔર બહુત શાસ્ત્રોંકો ભી જાનતા હૈ...’ શાસ્ત્રને
ઘણું ભણ્યો હોય. ‘તો ભી ભાવોંસે નષ્ટ હૈં,...’ સારા સાધુમાં રહ્યો હોય, સારું ભણતર ઘણું
શાસ્ત્રનું હોય. પણ ભાવથી તો ભ્રષ્ટ છે. સમ્યજ્ઞર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર વીતરાગતા જોઈએ એ તો
છે નહિ. ‘શ્રમણ નહીં હૈ’ લ્યો! એટલું અહીં આવ્યું. ‘જ સો સમણો’ એમ. ઓલામાં
તિર્યચ્યોનિ-તિર્યચ્યોનિ આવતું હતું.

નભાવાર્થ :- ઐસા પૂર્વોક્ત પ્રકાર લિંગી જો સદા મુનિયોંમેં રહતા હૈ...’ મુનિ રાખે શું
કરવા? પણ એ તો થોડો વખત એમાં રહ્યો તો રહે. ‘ઔર બહુત શાસ્ત્રોંકો જાનતા હૈ તો ભી
ભાવ અર્થાત્ શુદ્ધર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ પરિણામ...’ સમ્યજ્ઞર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર, જે
મોક્ષનો માર્ગ, વીતરાગી પ્રતીતિ જ્ઞાન અને આનંદની રમણતા અને તો કરતો નથી. એનાથી
તો રહિત છે. અને આવા પ્રકારના ઊંઘા આચરણથી સહિત છે. એમ. ‘ઈસલિયે મુનિ નહીં
હૈ, ભ્રષ્ટ હૈ, અન્ય મુનિયોંકે ભાવ બિગાડનેવાલા હૈ.’ બીજા સાધુના પણ ભાવ બગાડવામાં
નિમિત્ત થાય. અહીં તો વ્યવહારની વાત છે ને. જુઓ! એને લઈને બગડે છે કે નહિ?
બગાડનાર લખ્યું છે ને. વ્યવહારની વાત એવી જ હોય ને. પોતે ભ્રષ્ટ છે અને બીજાને ભ્રષ્ટ
થવાનું કારણ થાય. એમ. આમાં પણ એને માન મળે છે ને, ચાલો.

आगे कहते हैं कि जो स्त्रियोंका संसर्ग बहुत रखता है वह भी श्रमण नहीं है :-

ગાથા-૨૦

दंसणणाणचरित्ते महिलावग्गाम्मि देदि वीसट्ठो।

पासत्थ वि हु णियट्ठो भावविणट्ठो ण सो समणो॥२०॥

दर्शनज्ञानचारित्राणि महिलावर्गे ददाति विश्वस्तः।

पार्श्वस्थादपि स्फुटं विनष्टः भावविनष्टः न सः श्रमणः॥२०॥

સ્ત્રીવર્ગમાં વિશ્વસ્ત દે છે જ્ઞાન-દર્શન-ચરણ જે,

પાર્શ્વસ્થથી પણ હીન ભાવવિનષ્ટ છે, નહિ શ્રમણ છે. ૨૦.

અર્થ :- જો લિંગ ધારણ કરકે સ્ત્રિયોંકે સમૂહમેં उनका विश्वास करके और उनको विश्वास उत्पन्न कराके दर्शन-ज्ञान-चारित्रको देता है उनको सम्यक्त्व बताता है, पढ़ना-पढ़ाना, ज्ञान देता है, दीक्षा देता है, प्रवृत्ति सिखाता है, इसप्रकार विश्वास उत्पन्न करके उनमें प्रवर्तता है वह ऐसा लिंगी तो पार्श्वस्थसे भी निकृष्ट है, प्रगट भावसे विनष्ट है, श्रमण नहीं है।

भावार्थ :- जो लिंग धारण करके स्त्रियोंको विश्वास उत्पन्न कराकर उनसे निरंतर पढ़ना, पढ़ाना, लालपाल रखना, उसको जानो कि इसका भाव खोटा है। पार्श्वस्थ तो भ्रष्ट मुनिको कहते हैं उससे भी यह निकृष्ट है, ऐसेको साधु नहीं कहते हैं॥२०॥

ગાથા-૨૦ ઉપર પ્રવચન

‘આગે ફિર કલતે હૈં કિ જો સ્ત્રિયોંકા સંસર્ગ બહુત રખતા હૈ વહ ભી શ્રમણ નહીં હૈ :-’
લ્યો! સ્ત્રીનો પરિચય બહુ રાખે એ સાધુ નથી. મુનિ તો જંગલમાં વસતા હોય ધ્યાનમાં, આનંદમાં, વનવાસમાં. માણસનો પગરવ પણ જ્યાં આગળ ન હોય. એને આવા સ્ત્રીના પરિચયમાં રહેવું એ હોય માર્ગ કાંઈ?

दंशणणाणचरित्ते महिलावग्गाम्मि देदि वीसट्ठो।

पासत्थ वि हु णियट्ठो भावविणट्ठो ण सो समणो॥२०॥

‘અર્થ :- જો લિંગ ધારણ કરકે સ્ત્રિયોંકે સમૂહમેં उसका विश्वास करके...’ વિશ્વાસ ઉપજાવવા. રાગ કરી વિશ્વાસ ઉપજાવે અને ભણાવે, સમકિત આપે, આ બધું કર એમ કહે. ‘વીસટ્ઠો’ છે ને? ‘વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરકે દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર દેતા હૈ...’ સમકિત આમ કહેવાય, જ્ઞાન આમ કહેવાય, ચારિત્ર આમ કહેવાય. એમ કહીને વિશ્વાસ ઉપજાવે અને રાગ કરે, એમ કહે છે. ‘उनको सम्यक्त्व बताता है, पढ़ना-पढ़ाना ज्ञान देता है,...’ સાધુ તો પણ એનું કામ છે બીજાને ભણાવવું એ. શું ભણાવવું કામ? એને તો પોતામાં અંદર આત્મામાં રહેવું એ કામ છે.

‘सम्यक्त्व बताता है, पढ़ना-पढ़ाना, ज्ञान देता है, दीक्षा देता है,...’ ચાલો ભાઈ આપણે આ .. એમ કરીને રાગ પોષે છે એમ કહે છે. વિશ્વાસ ઉપજાવી રાગ પોષે છે. ‘प्रवृत्ति सिखाता है,...’ આમ ચાલવું, આમ ફલાણું, આમ બોલવું, આમ વાંચવું. એમ. ‘ईसप्रकार विश्वास उत्पन्न करके उनमें प्रवर्तता है...’ એમ કહેવું છે. એને વિશ્વાસ ઉપજાવી કે આ તો આપણને ભણાવે છે, આ તો આપણને શીખવાડે છે. એમ કરીને વિશ્વાસ

ઉપજાવી અને ખોટા આચરણમાં રાગમાં જોડાય જાય. ‘ઐસા લિંગી પાર્શ્વસ્થસે ભી નિકૃષ્ટ હૈ,...’ પાર્શ્વસ્થા સાધુ કહેવાય એનાથી તો આ ભ્રષ્ટ છે એમ કહે છે. પાર્શ્વસ્થસાધુ છે એ તો ભ્રષ્ટ છે પણ એમાં પણ આ ભ્રષ્ટ છે. ‘પ્રગટ ભાવસે વિનષ્ટ હૈ, શ્રમણ નહીં હૈ.’ લ્યો! ‘પાસ્ત્થ વિ હુ ણિયદ્વો ભાવવિણદ્વો ણ સો સમણો’ ભાવથી તો ભ્રષ્ટ છે, લ્યો! ‘પાર્શ્વસ્થસે ભી નિકૃષ્ટ હૈ, પ્રગટ ભાવસે વિનષ્ટ હૈ,...’ ગુપ્ત ભાવમાં તો હોય, આ તો પ્રગટ ભાવ આચરણ ખોટા બહારમાં, એમ કહે છે. સ્ત્રીનો પરિચય, સંગ એનો, ભણાવવું, ગણાવવું અને વિશ્વાસ દેવડાવીને ટોળામાં બેસે. એ કામ છે કાંઈ? બ્રહ્મચારીનું કામ નથી તો વળી સાધુનું કામ છે ઈ? નવ વાડે બ્રહ્મચર્ય જોઈએ. સ્ત્રીનો સંગ ન જોઈએ, પરિચય ન જોઈએ. એને ઠેકાણે આ ટોળામાં (રહે).

મુમુક્ષુ :- પાર્શ્વસ્થ સાધુસે નિકૃષ્ટ.

ઉત્તર :- એનાથી ઉત્કૃષ્ટ.

મુમુક્ષુ :- પાસમેં રહેને વાલે મુનિ...

ઉત્તર :- નહિ. પાર્શ્વસ્થ એટલે ભ્રષ્ટ. પાર્શ્વસ્થનો અર્થ જ ભ્રષ્ટ છે. એમાંથી ભ્રષ્ટ. પાર્શ્વસ્થ, કુશીલિયા એવા ભ્રષ્ટ સાધુ છે. પાર્શ્વસ્થ, કુશીલિયા .. એવા સાધુના નામ છે. એ ભ્રષ્ટ છે. એમાં પણ આ ભ્રષ્ટ છે. પાસમાં રહેનારા એમ નહિ. ભ્રષ્ટ છે. પાર્શ્વસ્થ. પાર્શ્વ એટલે જોડે પડખે રહે એમ નહિ. સાધુની ક્રિયાઓથી ભ્રષ્ટ છે. પાર્શ્વસ્થા હલકા શિથિલ આચાર્યો એને અહીંયાં પાર્શ્વસ્થ કહ્યા. ‘ભી નિકૃષ્ટ હૈ,...’ એનાથી પણ આ હલકો છે એમ કહે છે. પાઠમાં છે ને. ‘પ્રગટ ભાવસે વિનષ્ટ હૈ, શ્રમણ નહીં હૈ.’ લ્યો!

‘ભાવાર્થ :- જો લિંગ ધારણ કરકે સ્ત્રિયોંકો વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરાકર ઉનસે નિરંતર પઢના,...’ એને શિખવાડે, ભણાવે. ‘નિરંતર પઢના,...’ ભણે પોતે અને બીજાને ભણાવે. સાંભળો! હું વાણી બોલું ઈ સાંભળો અથવા ભણાવે. ‘લાલપાલ રખના, ઉસકો જાનો કિ ઈસકા ભાવ ખોટા હૈ.’ અંદર ઊંઘો ભાવ છે. સ્ત્રીનો પરિચય બહુ કરે અને લાલપાલ કરે તેનો ભાવ જ ઊંઘો છે. ‘પાર્શ્વસ્થ તો ભ્રષ્ટ મુનિકો કહતે હૈં...’ જુઓ! નીચે અર્થમાં છે. ‘પાર્શ્વસ્થ તો ભ્રષ્ટ મુનિકો કહતે હૈં...’ લખ્યું છે. ‘પાર્શ્વસ્થ તો ભ્રષ્ટ મુનિકો કહતે હૈં ઉસમેં ભી યહ નિકૃષ્ટ હૈ,...’ એવા વખતમાં પણ કાંઈક હશે. આહાહા..! શ્વેતાંબર પંથ નીકળી ચૂક્યો હતો. સો વર્ષ થઈ ગયા છે. પછી આ થયો. ‘લિંગ ધારણ કરકે સ્ત્રિયોંકે વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરાકર ઉનસે નિરંતર પઢના, પઢના, લાલપાલ રખના, ઉસકો જાનો કિ ઈસકા ભાવ ખોટા હૈ.’

આગે ફિર કહતે હૈં :-

ગાથા-૨૧

પુંચ્છલિધરિ જો ભુજ્જઙ્ગિચ્ચં સંથુણદિ પોસણ પિંડં।
 પાવદિ બાલસહાવં ભાવવિણટ્ટો ણ સો સમણો।।૨૧।।
 પુંશ્ચલીગૃહે યઃ ભુક્તે નિત્યં સંસ્તૌતિ પુષ્ણાતિ પિંડં।
 પ્રાપ્નોતિ બાલસ્વભાવં ભાવવિનષ્ટઃ ન સઃ શ્રમણઃ।।૨૧।।
 અસતીગૃહે ભોજન, કરે સ્તુતિ નિત્ય, પોષે પિંડ જે,
 અજ્ઞાનભાવે યુક્ત ભાવવિનષ્ટ છે, નહિ શ્રમણ છે. ૨૧.

અર્થ :- જો લિંગધારી પુંશ્ચલી અર્થાત્ વ્યભિચારિણી સ્ત્રીકે ઘર ભોજન લેતા હૈ, આહાર કરતા હૈ ઓર નિત્ય ઉસકી સ્તુતિ કરતા હૈ કિ-યહ બડી ધર્માત્મા હૈ, ઉસકે સાધુઓં કી બડી ભક્તિ હૈ, ઉસ પ્રકારસે નિત્ય ઉસકી પ્રશંસા કરતા હૈ ઉસપ્રકાર પિંડકો (શરીરકો) પાલતા હૈ વહ એસા લિંગી બાલસ્વભાવકો પ્રાપ્ત હોતા હૈ, અજ્ઞાની હૈ, ભાવસે વિનષ્ટ હૈ, વહ શ્રમણ નહીં હૈ।

ભાવાર્થ :- જો લિંગ ધારણ કરકે વ્યભિચારિણી કા આહાર રખાકર પિંડ પાલતા હૈ, ઉસકી નિત્ય પ્રશંસા કરતા હૈ, તબ જાનો કિ-યહ ભી વ્યભિચારી હૈ, અજ્ઞાની હૈ, ઉસકો લજ્જા ભી નહીં આતી હૈ, ઉસ પ્રકાર વહ ભાવસે વિનષ્ટ હૈ, મુનિત્વકે ભાવ નહીં હૈ, તબ મુનિ કૈસે?।।૨૧।।

ગાથા-૨૧ ઉપર પ્રવચન

‘આગે ફિર કહતે હૈં :-’

પુંચ્છલિધરિ જો ભુજ્જઙ્ગિચ્ચં સંથુણદિ પોસણ પિંડં।
 પાવદિ બાલસહાવં ભાવવિણટ્ટો ણ સો સમણો।।૨૧।।

‘અર્થ :- જો લિંગધારી પુંશ્ચલી અર્થાત્ વ્યભિચારિણી સ્ત્રીકે ઘર ભોજન લેતા હૈ,...’ જે વ્યભિચારી સ્ત્રી હોય, જગતમાં છાપ ખોટી હોય અને ત્યાં આહાર લે એ લિંગધારી ભેખધારી છે. ‘આહાર કરતા હૈ ઓર નિત્ય ઉસકી સ્તુતિ કરતા હૈ...’ બહુ ધર્માત્મા છે એ તો. ઓહોહો..! આમ છે ને તેમ છે. પોતાને આહાર-પાણી આપતા હોય સરખા. હોય વ્યભિચારિણી. અને ત્યાં આહાર લે, સ્તુતિ કરે ‘કિ યહ બડી ધર્માત્મા હૈ, ઈસકે સાધુઓં કી બડી ભક્તિ હૈ,...’ લ્યો! વખાણ કરે એના. ‘ઈસ પ્રકારસે નિત્ય ઉસકી પ્રશંસા કરતા હૈ...’ હંમેશા એના વખાણ કરે. ‘ઈસપ્રકાર પિંડકો (શરીરકો) પાલતા હૈ...’ અને એમ કરીને શરીરને પાળે, એમ કહે છે. એવા આહાર-પાણી લઈ અને એને માટે બનાવેલા હોય, કરેલા

હોય. ‘પિંડકો પાલતા હૈ વહ ઐસા લિંગી બાલસ્વભાવકો પ્રાપ્ત હોતા હૈ,...’ એ તો બાળઅજ્ઞાની છે, બાળસ્વભાવને પ્રાપ્ત છે. આહાહા..! જુઓને, ઘણું લખ્યું. એ વખત તો ઘણો કાળ સારો હતો. બે હજાર વર્ષ પહેલાની વાત છે આ તો.

મુમુક્ષુ :- સારા કાળમાં પણ એવા તો હોય ને.

ઉત્તર :- હોય ને, કો’ક કો’ક હોય અને ભવિષ્યમાં થશે. એમ છે ને પાછું. બધું આવું થાશે, બગડશે બધા.

‘અજ્ઞાની હૈ, ભાવસે વિનષ્ટ હૈ, વહ શ્રમણ નહીં હૈ.’ જુઓ! એ સ્ત્રીના વર્ગની ઘણી વાત કરી. સાધુ સ્ત્રીના સમૂહમાં હોય નહિ, એ ભણે નહિ, ભણાવે નહિ, એની સાથે પરિચય કરે નહિ. ભણાવાના બહાને પણ ભેગા કરે નહિ. થાય નહિ એનું શું છે? એવું જેને ભાન નથી અને આવા ટોળા ભેગા કરીને પક્ષ માંડે, પક્ષ માંડે. એ બધા સાધુ નથી. અંદરમાં બાળસ્વભાવ છે, કહે છે. મૂર્ખાઈ જેવો સ્વભાવ છે એનો મૂર્ખનો. અજ્ઞાની છે. ‘વહ શ્રમણ નહીં હૈ.’

નભાવાર્થ :- જો લિંગ ધારણ કરકે વ્યભિચારિણી કા આહાર ખાકર પિંડ પાલતા હૈ,...’ લ્યો! વ્યભિચારી સ્ત્રી હોય એને ઘરેથી આહાર લે અને પિંડને-શરીરને પાળે. ‘ઉસકી નિત્ય પ્રશંસા કરતા હૈ,...’ વખાણ કરે વખાણ. ‘તબ જ્ઞાનો કિ-યહ ભી વ્યભિચારી હૈ, અજ્ઞાની હૈ,..’ એ પણ એના જેવો લાગે છે. માળો ત્યાં. ‘ઉસકો લક્ષ્મી ભી નહીં આતી હૈ,...’ હું કોના વખાણ કરું છું અને ક્યાં આહાર લેવા જાઉં છું એની ખબર પણ નથી એને. ‘ઈસ પ્રકાર વહ ભાવસે વિનષ્ટ હૈ, મુનિત્વકે ભાવ નહીં હૈ,...’ એને મુનિપણાનો ભાવ છે નહિ. ‘તબ મુનિ કેસે?’ ભાવ નહિ ત્યાં મુનિ શેનો? કહે છે. બાહ્ય લિંગ ધારણ કર્યું એમાં શું છે?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ઈ કહે છે. ઓલા તમારા કહે છે ‘મખનલાલજી’. ‘મખનલાલજી’ છે ને? એ કહે છે કે અત્યારના સાધુ ચોથા આરાના સાધુ કરતા સારા છે. કેમકે ચોથા આરાના સાધુ અપવાસ કરવામાં શિથિલ હતા અને અત્યારે અપવાસ ઘણા કરે છે. ઠીક! એવું છાપામાં આવ્યું છે. અરે..! ચોથા આરાના સાધુ, બાપુ! અરે..! તને ગંધ પણ નથી એની. એ તો મહાપ્રભુ છે. અપવાસ એમ કે નહોતા એટલા બધા કરતા અને અત્યારના સાધુ અપવાસ બહુ કરે છે. કહો, ઠીક! ચોથા આરાના શિથિલ હતા અને અત્યારના સારા છે એમ લખે છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ એમ કહે છે કે ઢીલા હતા. અત્યારે તો અપવાસ બહુ કરે છે, તપસ્યા બહુ કરે છે. ઉગ્ર પુરુષાર્થ છે. એમ. અપવાસ કરે નગ્ન થઈને. બબ્બે-ચચ્યાર-આઠ-આઠ. આહાહા..! શું થાય? વાડ વેલાને ખાય. પંડિતો ખાય.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા. એવું લખ્યું છે. છાપામાં આવ્યું હતું. એવા વખાણ વર્તમાન સાધુના

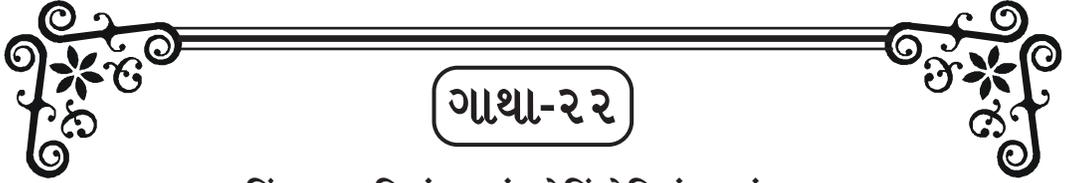
वजाएा करता ँता.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- कोना ढण? आवा? अरे...! कांई श्रद्धाना ठेकाणाना न मणे, आयरणाना, द्रव्यविंगना ठेकाणाना न मणे. अने माटे ढोजन करे, थोका करे, अनो अथाव करे. अत्पारे ढहु अथाव करे छे.

‘मुनित्वके ढाव नहीं है, तअ मुनि कैसे?’ ल्यो!

आगे इस लिंगपाहुडको सम्पूर्ण करते हैं और कहते हैं कि जो धर्मका यथार्थ स्वरूपसे ढालन करता है वह उत्तम सुख ढाता है :-

गाथा-२२

इय लिंगपाहुडमिणं सव्वंबुद्धेहिं देसियं धम्मं।

ढालेइ कट्टसहियं सो गाहदि उत्तमं ठाणं॥२२॥

इति लिंगप्राभृतमिदं सर्वं बुद्धेः देशितं धर्मम्।

ढालयति कष्टसहितं सः गाहते उत्तमं स्थानम्॥२२॥

अेवी रीत सर्वज्ञे कथित आ विंगप्राभृत ञ्णणीने,

जे धर्म ढाले कष्ट सह, ते स्थान उत्तमने लहे. २२.

अर्थ :- इस ढकार इस लिंगपाहुड शास्त्रका-सर्वबुद्ध जो ज्ञानी गणधरादि उन्होंने-उढदेश दिया है, उसको जानकर जो मुनि धर्मको कष्टसहित ढड़े यत्नसे ढालता है, रक्षा करता है वह उत्तमस्थान-ढोक्षको ढाता है।

ढावार्थ :- यह मुनिका लिंग है वह ढड़े ढुण्यके उदयसे ढ्राप्त होता है, उसे ढ्राप्त करके ढी फिर खोटे कारण ढिलाकर उसको ढिगाड़ता है तो जानो कि यह ढड़ा ही अढागा है-चिंतामणि रत्न ढाकर कौड़ीके ढदलेमें नष्ट करता है, इसलिये आचार्यने उढदेश दिया है कि ऐसा ढद ढाकर इसकी ढड़े यत्नसे रक्षा करना, -कुसंगति करके ढिगाड़ेगा तो जैसे ढहिले संसार-ढ्रमण था वैसे ही फिर संसारमें अनन्तकाल ढ्रमण होगा और यत्नढूर्वक मुनित्वका ढालन करेगा तो शीघ्र ही ढोक्ष ढ्राप्त करेगा, इसलिये जिसको ढोक्ष चाहिये वह मुनिधर्मको ढ्राप्त करके यत्नसहित ढालन करो, ढरिषहका, उढसर्गका उढद्रव्य आवे तो ढी चलायढान ढत होओ, यह श्री सर्वज्ञदेवका उढदेश है॥२२॥

इस ढकार यह लिंगपाहुड ग्रंथ ढूर्ण किया। इसका संक्षेढ इस ढकार है कि-इस

पंचमकालमें जिनलिंग धारण करके फिर दुर्भिक्षके निमित्तसे भ्रष्ट हुए, भेष बिगाड़ दिया वे अर्द्धफालक कहलाये, इनमें से फिर श्वेताम्बर हुए, इनमेंसे भी यापनीय हुए, इत्यादि होकरके शिथिलाचारको पुष्ट करनेके शास्त्र रचकर स्वच्छंद हो गये, इनमेंसे कितने ही निपट-बिल्कुल निंद्य प्रवृत्ति करने लगे, इनका निषेध करनेके लिये तथा सबको सत्य उपदेश देनेके लिये यह ग्रंथ है, इसको समझकर श्रद्धान करना। इस प्रकार निंद्य आचरणवालोंको साधु-मोक्षमार्गी न मानना, इनकी वंदना व पूजा न करना यह उपदेश है।

* छप्पय *

लिंग मुनिको धारि पाप जो भाव बिगाड़े
वह निंदाकू पाय आपको अहित विथारै।
ताकू पूजै थुवै वंदना करै जु कोई
वे भी तैसे होइ साथि दुर्गतिकू लेई ॥
इससे जे सांचे मुनि भये भावशुद्धिमें थिर रहे।
तिनि उपदेश्या मारग लगे ते सांचे ज्ञानी कहे॥१॥

* दोहा *

अंतर बाह्य जु शुद्ध जे जिनमुद्राकू धारि।
भये सिद्ध आनंदमय बंदू जोग सँवारि॥२॥
इति श्री कुन्दकुन्दचार्यस्वामि विरचित श्री लिंगप्राभृत शास्त्रकी
जयपुरनिवासी पं. जयचन्द्रजी छावड़ाकृत देशभाषामय वचनिकाका
हिन्दी भाषानुवाद समाप्त॥७॥

गाथा-२२ उपर प्रवचन

‘आगे ईस लिंगपालुडको संपूर्ण करते हैं और कहते हैं कि जो धर्मका यथार्थरूपसे पालन करता है वह उत्तम सुख पाता है :-’ ल्यो!

इय लिंगपाहुडमिणं सव्वंबुद्धेहिं देसियं धम्मं।

पालेइ कट्टसहियं सो गाहदि उत्तमं ठाणं॥२२॥

‘अर्थ :- ईस प्रकार ई लिंगपालुड शास्त्रका-सर्वबुद्ध जो ज्ञानी गणधरादि उन्हींने-उपदेश दिया है,...’ मारा धरनुं ओकलुं नथी ओम कले छे. गणधरादि संतोओ आ उपदेश लिंगपालुडनो क्यो छे. ल्यो ठीक! आधार आथ्यो. ‘उसको जानकर जो मुनि धर्मको कष्टसहित ओडे यत्नसे पालता है,...’ जुओ! कष्टनी व्याज्या ई छे. कष्ट कांई दुःख थाय ओम नहि.

દુઃખ થાય એ તો આર્તધ્યાન છે. ‘બડે યત્નસે પાલતા હૈ,...’ મહાપુરુષાર્થ-પુરુષાર્થ. સ્વરૂપની સાવધાની, સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન સહિત ચારિત્રનું આરાધન, વીતરાગતાના રમણતામાં જે મશગુલ હોય છે. એવું બહુ જતન કરી ચારિત્રને પાળે છે. વીતરાગતાને રાખે છે.

‘વહ ઉત્તમસ્થાન-મોક્ષકો પાતા હૈ.’ લ્યો! ઓલાને તિર્યચ્યોનિ અને હલકા કહ્યા હતા ને? નરકમાં જાય છે અને આ જાશે. આવું પાળશે તે મોક્ષમાં જાશે એમ કહે છે. સામે લીધું. આહાહા..! ઓલા તિર્યચ્યોનિ, નરકમાં જશે એમ કહ્યું. જે કોઈ આત્માનું દર્શન-સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને ચારિત્ર આવી વીતરાગતા મહાયત્ન કરી પાળશે, મહાપુરુષાર્થ કરી, જુઓ! પુરુષાર્થ છે ત્યાં. કહે છે ને કે ક્રમબદ્ધમાં ક્યાં પુરુષાર્થ આવ્યો? એ પુરુષાર્થ છે, સ્વભાવ સન્મુખ થવું એમાં પુરુષાર્થ છે. સમજાણું કાંઈ? પુરુષાર્થ વિના ક્યો ગુણ પ્રગટ થાય? અવગુણ પણ પુરુષાર્થ વિના ક્યાં પ્રગટ થાય છે?

મુમુક્ષુ :- ઊંઘો પુરુષાર્થ.

ઉત્તર : ઓલો ઊંઘો પુરુષાર્થ છે, અહીં સવળો પુરુષાર્થ છે. આત્માનું વીર્ય આત્મજ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમાં ફોરવે છે મહાપુરુષાર્થ છે. પુરુષાર્થથી તે મુક્તિ થાય છે, પુરુષાર્થથી સમ્યક્દર્શન થાય છે એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- .. પર્યાય છે.

ઉત્તર :- પુરુષાર્થ પર્યાય પણ અંતર ઢળે છે ને? ભલે પર્યાય હોય. ત્રિકાળ ઉપર ઢળે છે. ધ્રુવ-ધ્રુવ ધ્યેય. ધ્રુવ ધ્યેય ક્યાં આવ્યું હતું? તમારા શબ્દ હતા ક્યાંક. કાલે હતા. એમાં આવ્યું હતું ક્યાંક. ધ્રુવને ધ્યેય બતાવે.

મુમુક્ષુ :- શિખાવે...

ઉત્તર :- શિખાવે. હા, એ ધ્રુવ ધ્યેય શિખાવે. એય..! માનસ્તંભ સ્તુતિમાં. ધ્રુવને ધ્યેય શિખાવે. એવું આવ્યું હતું. આ સ્તુતિ છે ને પૂજામાં ઈ ને? પૂજામાં સ્તુતિ છે કે માનસ્તંભની?

મુમુક્ષુ :- માનસ્તંભની સ્તુતિ. ... માનસ્તંભની..

ઉત્તર :- ચૌદ માળામાંથી. ધ્રુવનું ધ્યેય શિખાવે, ધ્રુવનું ધ્યેય શિખાવે. ધ્રુવ ધ્યેય શિખાવે. પંડિતજીએ એમ નાખ્યું છે. છે ખબર કે નહિ? એય...!

અહીં તો કષ્ટસહિતનો અર્થ જતનાદિ, હોં! બીજે ઠેકાણે આવ્યું લાગે છે. ૩૩૧ પાને. ૩૩૧ પાને. ઠીક, ઓલું દુઃખનું.. ત્યાં દુઃખ એમ છે ને? ‘દુઃખે ગજ્જઙ્ઙ અપ્પા અપ્પા ગાઠ્ઠણ ભાવણા દુઃખં’ ૩૩૧ છે. ૬૫ ગાથા. ત્યાં દુઃખ શબ્દ વાપર્યો છે. ‘પ્રથમ તો આત્માકો જ્ઞાનતે હૈં વહ દુઃખસે જ્ઞાના જ્ઞાતા હૈ,...’ દુઃખનો અર્થ મહાપુરુષાર્થ લેવો. ત્યાં આવે છે. ભાવપાહુડમાં. આત્માને જાણે એ મહાપુરુષાર્થથી જાણે. ‘આત્માકો જ્ઞાનકર ભી ભાવના કરના, ફિર-ફિર ઈસીકા અનુભવ કરના દુઃખસે હોતા હૈ,...’ દુઃખસે એટલે મહાપુરુષાર્થથી એમ. ૬૫ ગાથા છે, મોક્ષપાહુડની.

વળી ‘કદાચિત્ ભાવના ભી કિસી પ્રકાર હો જાવે તો ભાચી હૈ જિનભાવના જિસને

ઐસા પુરુષ વિષયોસે વિરક્ત બડે દુઃખસે હોતા હૈ.' દૃપ ગાથા છે. મોક્ષપાલુડ. એમાં દુઃખ શબ્દ વાપર્યો છે. 'દુઃખે ગજ્જઇ અપ્પા' એમ. એટલે એનો અર્થ એમ ન સમજવો કે દુઃખથી એટલે કષ્ટથી લેવું. પુરુષાર્થથી, મહાપુરુષાર્થથી જતનાથી. એમ છે એનો અર્થ. એ પછી આવશે. ૩૮૬. એ શીલપાલુડમાં આવશે. જુઓ! ૮૬. ત્યાં પણ છે, જુઓ! ૩૮૬. 'દુઃખે ગજ્જદિ ગાણં ગાણં ગારુણ ભાવણા દુઃખં। ભાવિયમઈ વ જીવો વિસયેસુ વિરજ્જા દુઃખં।।' ત્યાં ઓલામાં દુઃખ લીધું, અહીં કષ્ટ લીધું. દુઃખનો અર્થ એમ નથી. તો તો પછી ઓલામાં આવતું નથી 'છ ઢાળા'માં? 'જ્ઞાન વૈરાગ્યને...' શું કીધું? કષ્ટ ગણો. કષ્ટદાયી માને. એ તો દોષ છે. ૩૮૬ પાનું. ૩જી ગાથા. ઓલાની મોક્ષપાલુડની ઈ. અને આ કષ્ટ. બે ઠેકાણે દુઃખ (આવ્યું). એ અહીં કષ્ટની વ્યાખ્યા સમજાવવા કહી. પાછું કોઈ કહે કે કઠણ છે ને મહાકષ્ટ સહન કરવું પડે, ભાઈ! કષ્ટ શું સહન કરે?

મુમુક્ષુ :- લોઢાના ચણા ચાવવા.

ઉત્તર :- હા. મુનિપણું પાળવું ચારિત્ર મહા લોઢાના ચણા ચાવવા મીણને દાંતે. દુઃખ હશે એ. ચારિત્ર તો આનંદ છે. આહાહા..! 'જ્ઞાન વૈરાગ્ય દુઃખ લહે...' શું આવે છે? નહિ? 'છ ઢાળા'માં. જ્ઞાન વૈરાગ્યને દુઃખ ગણો. 'છ ઢાળા'માં.

મુમુક્ષુ :- આતમહિત વિરાગ જ્ઞાન...

ઉત્તર :- હા. એ. આતમનું હિત જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એને લખે આપ કષ્ટદાન. દુઃખ છે આ. એ તો મૂઢ છે. જ્ઞાન વૈરાગ્યમાં કષ્ટ કેવા? એ 'છ ઢાળા'માં આવે છે, પંડિતજી!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- કષ્ટદાન. કષ્ટ માને એ તો મૂઢ છે. એ તો દુઃખ માને. જ્ઞાન, સમ્યજ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર તો આનંદ છે. દુઃખ કેવું? આત્મામાં દુઃખ છે જ ક્યાં? દુઃખ તો ઊભું કરેલો કૃત્રિમ વિકાર છે. સ્વભાવની શ્રદ્ધા-જ્ઞાન અને ચારિત્ર એ તો સહજ આનંદ છે એમાં. પ્રયત્નની ઉગ્રતા છે. પુરુષાર્થની ઉગ્રતાને અહીંયાં કષ્ટ અને દુઃખ કહેવામાં આવે છે. દુઃખ અને કષ્ટ છે નહિ એમાં જરીએ. શબ્દને પકડે કે અહીં આમ કહ્યું છે આચાર્યે. આમાં આમ કહ્યું, બધું કહ્યું છે. સાંભળને!

'સર્વબુદ્ધ જો જ્ઞાની ગણધરાદિ ઉન્હોને-ઉપદેશ દિયા હૈ, ઉસકો જ્ઞાનકર જો મુનિ ધર્મકો કષ્ટસહિત પડે યત્નસે પાલતા હૈ,...' જાણીને. સમ્યજ્ઞાન-દર્શનસહિત એમ કહે છે. સમજાણું? 'વહ ઉત્તમસ્થાન-મોક્ષકો પાતા હૈ.' ઓલાને તિર્યચ અને નરક કહ્યું હતું. આને મોક્ષ જાય એમ કહ્યું. જે આત્માના દર્શન-જ્ઞાનસહિત ચારિત્રસહિત ઉત્તમ મોક્ષમાર્ગ આરાધે તે મોક્ષનું ઉત્તમ સ્થાન પામે. એને હલકું સ્થાન હોય નહિ.

'ભાવાર્થ :- યહ મુનિકા લિંગ હૈ વહ બડે પુણ્યકે ઉદયસે પ્રાપ્ત હોતા હૈ,...' ખુલાસો ભાવાર્થમાં જરી કર્યો છે. એટલો જરી નણપણું એવો ભાવ તો થયો ને થોડો? એમ કહે છે. 'ઉસે પ્રાપ્ત કરકે ભી ફિર ખોટે કારણ મિલાકર ઉસકો બિગાડતા હૈ...' બગાડે છે. ખોટા કારણ મળીને બગાડે છે. 'તો જ્ઞાનો કિ યહ બડા હી અભાગા હૈ....' આહાહા..!

‘ચિંતામણિ રત્ન પાકર કૌડીકે બદલેમેં નષ્ટ કરતા હૈ,...’ ચિંતામણી રત્ન મળ્યું પણ એ કોડી માટે (ખોવે છે). એ કોડી લાવો.. કોડી લાવો.. ચિંતામણી દઉં, કોડી લાવો. આહાહા..!

‘ઈસલિયે આચાર્યને ઉપદેશ દિયા હૈ કિ ઐસા પદ પાકર ઈસકી બડે યત્નસે રક્ષા કરના,...’ મહાપુરુષાર્થ. સમ્યઞ્ઠર્શન-જ્ઞાન સહિત જેને બાહ્ય લિંગ આવ્યું અને ચારિત્ર અંદર છે તો મહાયત્નથી રાખે. ઓહો..! આવું ચિંતામણીરત્ન! સમ્યઞ્ઠર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર ક્યારે પ્રાપ્ત થાય? માટે મળ્યું છે એને ધારણા-ચિંતવનાથી બરાબર રાખવું એમ કહે છે. ગુમાવવું નહિ. ‘ઐસા પદ પાકર ઈસકી બડે યત્નસે રક્ષા કરના,...’ જુઓ! યત્નથી રાખવું એમ કહ્યું ને? ઓલું કષ્ટ હતું ને એ. ‘કુસંગતિ કરકે બિગાડેગા તો...’ કુસંગતિ કરીને બગાડશે ‘તો જૈસે પહિલે સંસાર-ભ્રમણ થા વૈસે હી ફિર સંસારમેં અનંતકાલ ભ્રમણ હોગા...’ ઓહોહો..!

‘યત્નપૂર્વક મુનિત્વકા પાલન કરેગા તો શીઘ્ર હી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરેગા,...’ જુઓ! સ્વરૂપની રમણતાના આરાધનમાં અલ્પ કાળમાં કેવળજ્ઞાન છે. આહાહા..! જુઓ! એ સ્વરૂપનું આરાધન અંતર, હોં! વિકલ્પ અને મહાવ્રતની અહીં વાત પણ લીધી નથી. સ્વરૂપ દર્શન-જ્ઞાન અને ચારિત્ર. તેને જે યત્નાથી કરશે, શીઘ્ર મોક્ષ જાશે. લ્યો! શીઘ્ર મોક્ષ જાશે. વહેલો મોક્ષ જાશે. મોક્ષ તો વહેલો તો જાય નહિ. જે સમયે જવાનો હોય એ થાય. પણ એનો અર્થ એમ થયો કે આવું જે દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર પાળે એને અલ્પકાળમાં જ કેવળજ્ઞાનનો પ્રસંગ હોય. અલ્પકાળે જ કેવળજ્ઞાન ક્રમબદ્ધમાં આવવાનું હોય એને, એમ કહે છે. આહાહા..! જેને સ્વરૂપ આત્મા આનંદમૂર્તિ અનંતગુણનો સમાજ, એનું જેને ભાન અને જ્ઞાન અને રમણતા (થયા), એનો અર્થ જ એ છે કે એને અલ્પકાળમાં કેવળજ્ઞાન થવાનું. સિદ્ધ થવાને માટે તૈયારી થઈ ગઈ છે. એ શીઘ્ર એટલે અલ્પકાળમાં એમ કહેવું છે. હવે લાંબો કાળ એને હોય નહિ. સમજાણું કાંઈ?

‘શીઘ્ર હી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરેગા, ઈસલિયે જિસકો મોક્ષ ચાહિયે...’ તેથી જેને મોક્ષ એટલે પૂર્ણ આનંદ જોઈએ. મોક્ષનો અર્થ ઈ. ‘વહ મુનિધર્મકો પ્રાપ્ત કરકે...’ ચારિત્ર વિના તો મુનિપણું કેવળજ્ઞાન હોય નહિ કોઈ દિ’ ત્રણકાળમાં. એકલા સમ્યઞ્ઠર્શન-જ્ઞાનથી કાંઈ ચારિત્ર વિના કેવળ ન હોય, મુક્તિ ન હોય. ‘જિસકો મોક્ષ ચાહિયે વહ મુનિધર્મકો પ્રાપ્ત કરકે...’ મુનિધર્મને પ્રાપ્ત કરે. શ્રાવકધર્મ ને ઈ પણ નહિ. ‘યત્નસહિત પાલન કરો, પરિષદકા, ઉપસર્ગકા ઉપદ્રવ આવે...’ પરિષદ અને ઉપસર્ગ ક્ષુધા-તૃષાદિનો. એ પરિષદ કહેવાય. અને ઉપસર્ગ મનુષ્ય અને દેવ ને અચેતન કૃત. ‘તો ભી ચલાયમાન મત હોઓ, યહ શ્રી સર્વજ્ઞદેવકા ઉદેશ હૈ.’ લિંગપાહુડમાં ‘સવ્વંબુદ્ધેહિં’ કહ્યું હતું ને? ‘સવ્વંબુદ્ધેહિં દેસિયં ધમ્મં’ એ તીર્થંકર સર્વજ્ઞદેવનો આવો ઉપદેશ છે. ‘ધમ્મં’ છે ને? ‘સવ્વંબુદ્ધેહિં દેસિયં ધમ્મં’ ભગવાને જે આ ધર્મ કહ્યો ચારિત્ર. એ જે બરાબર યત્નથી પાળશે તો અલ્પ કાળમાં મુક્તિ થાશે.

‘ઈસ પ્રકાર યહ લિંગપાહુડ ગ્રંથ પૂર્ણ કિયા. ઈસકા સંક્ષેપ ઈસ પ્રકાર હૈ...’ હવે ‘જયચંદ્ર પંડિત’ થોડો એનો સાર કહે છે. ‘પંચમકાલમેં જિનલિંગ ધારણ કરકે ફિર દુર્ભિક્ષકે

નિમિત્તસે ભ્રષ્ટ હુએ, ભેષ બિગાડ દિયા વે અર્ધફાલક કહલાયે,...' દિગંબર ધર્મ પહેલો દિગંબરપણું અંગીકાર તો કર્યું હતું પણ દુર્ભિક્ષના કાળમાં, બાર વર્ષનો દુર્ભિક્ષ પડ્યો એમાં પોતે ભ્રષ્ટ થયા. અને ભેષ બગાડ્યો અને અડધો કટકો ફાળિયાનો લીધો. આ શ્વેતાંબર મત અહીંથી ઉત્પન્ન થયો એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? ભેષ બગાડ્યો, ભાવ બગાડ્યો, બધું બગાડ્યું. આકરું લાગે આ જરી, હોં! એમ છે?

'પંચમકાલમે જિનલિંગ ધારણ કરકે...' પહેલું નગ્નપણું તો ધારણ કર્યું હતું. 'ફિર દુર્ભિક્ષકે નિમિત્તસે ભ્રષ્ટ હુએ,...' .. નથી લખ્યું. 'અર્ધફાલક કહલાયે...' કટકો કપડાનો થોડો આડો રાખતા. 'ઈનમેંસે ફિર શ્વેતાંબર હુએ,...' લ્યો! એમાં શ્વેતાંબર થયા. અહીંથી શરૂઆત થઈ. આકરું લાગે માણસને હોં! સંપ્રદાયને. માર્ગ તો આ છે, ભાઈ! સત્ય તો આ છે. અનાદિ સનાતન વીતરાગ દિગંબર માર્ગ હતો તેમાં દીક્ષા તો લઈ લીધી હતી કહે છે, પણ કાળને લઈને નભી ન શક્યા. કટકો થોડો લીધો. સાચા મુનિ હતા એ દક્ષિણમાં વયા ગયા હતા. અહીં રહ્યા. એ પછી હળવે... હળવે.. હળવે... બગડી ગયા.

'ઈનમેંસે ફિર શ્વેતાંબર હુએ, ઈનમેંસે ભી યાપનીય હુએ,...' યાપનીય પંથ છે. જે શ્વેતાંબરના શાસ્ત્ર માને. રહે નગ્ન. એ બધા એમાંથી થયા છે. કહે છે. 'ઈત્યાદિ હોકરકે શિથિલાચારકો પુષ્ટ કરનેકે શાસ્ત્ર રચકર...' લ્યો! મુનિને આટલા કપડા ખપે, આટલી જોડી ખપે. એવું બહું મોટું લખાણ છે. બધા કલ્પિત શાસ્ત્ર બનાવેલા છે. એ અર્થ નથી કર્યો અહીં. ગાથાના અર્થ ભર્યા છે ને અગાસવાળાએ. આ ન લખે. 'શાસ્ત્ર રચકર સ્વચ્છંદ હો ગયે,...' વસ્ત્ર, પાત્ર સ્થાપ્યા. મોટો દંડ સ્થાપ્યો લાકડાનો વગેરે-વગેરે કેટલા જુઓને! હમાણાં એક સાધુ છે ને શ્વેતાંબર? ત્યાં 'જુનાગઢ'માં છે.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- હા.. ત્યાં મળ્યા હતા. એણે લખ્યું છે બિચારાએ કે અર્ધફાલક પહેલા હતા. એમાંથી ૧૦૮ ઉપકરણ સાધુને છે અત્યારે. શેઠ! ૧૦૮. શેઠને તો બધું હોય. ઈ તો મોટા ગૃહસ્થ. પણ આ તો સાધુને કાંઈ નહોતું એને ઠેકાણે ૧૦૮. એક ફેરી આવ્યું હતું ને? એ વિસ્ત આવ્યું હતું. અર્ધફાલકમાંથી વકરેલો વિકાર. શ્વેતાંબર સાધુ એણે લખ્યું છે, હોં! અહીંનું વાંચન છે. .. બધું અડધું આમાં. અર્ધભદ્ર.

મુમુક્ષુ :- ક્યાં જઈને અટકશે ...

ઉત્તર :- હા. એ. ક્યાં જઈને... ૧૦૮ ઉપકરણ છે. સોઈ રાખે અને આ શું કહેવાય? પેન રાખે, ફલાણું રાખે, ઢીકણું રાખે, ડાબલી રાખે એવું બધું ઘણું. શીશપેન રાખે. એ બધું ખૂબ ઘણા લખ્યા છે. ૧૦૮. પુસ્તક અહીં છે.

મુમુક્ષુ :- ૧૦૮ ઉપકરણ.

ઉત્તર :- હા. ૧૦૮ ઉપકરણ. શ્વેતાંબર સાધુને એમ છે. એનો લેખ આવ્યો છે. ક્યાંક છે, પડ્યું હશે ક્યાંક.

'શિથિલાચારકો પુષ્ટ કરનેકે શાસ્ત્ર રચકર સ્વચ્છંદ હો ગયે, ઈનમેંસે કિતને હી નિપટ-

બિલ્કુલ નિંદા પ્રવૃત્તિ કરને લગે,...' એમ કહ્યું છે. બહુ લખ્યું છે ને એમાં? કેટલાક તો તદ્દન હલકા 'નિંદા પ્રવૃત્તિ કરને લગે, ઈનકા નિષેધ કરનેકે લિયે...' એના નિષેધનું બહાનું કરી 'સબકો સત્ય ઉપદેશ દેનેકે લિયે યહ ગ્રંથ હૈ, ઈસકો સમજકર...'

મુમુક્ષુ :- બધાને લાગુ પડે.

ઉત્તર :- બધાને લાગુ પડે. એ કાંઈ ..

'સમજકર શ્રદ્ધાન કરના. ઈસ પ્રકાર નિંદા આચરણવાલોંકો સાધુ-મોક્ષમાર્ગી ન માનના,...' આહાહા..! માર્ગ તો આવો છે પણ ભારે કામ. આને નિહવ ઠરાવ્યા. દિગંબરને નિહવ ઠરાવ્યા. અનાદિ સનાતન માર્ગ છે આ તો, ભાઈ! વીતરાગ જૈન પરમેશ્વરે કહેલો. 'ઈનકી વંદના વ પૂજા ન કરના...' એવા સાધુને માનીને... એય..! 'જયંતીભાઈ'! આવું છે આ તો. 'ઈનકી વંદના વ પૂજા ન કરના યહ ઉપદેશ હૈ.' લ્યો!

* છપ્પય *

લિંગ મુનિકો ધારિ પાપ જો ભાવ બિગાડૈ
વહ નિંદાકૂં પાય આપકો અહિત વિચારૈ।
તાકૂં પૂજૈ થુવૈ વંદના કરૈ જુ કોઈ
વે ભી તૈસે હોઈ સાથિ દુર્ગતિકૂં લેઈ ॥

બધા એ છે. એના પોષણ કરનારા-માનનારા બધા સાથે જઈએ ચાલો. એકલા ન જાય.

इससे जे सांचे मुनि भये भावशुद्धिमें थिर रहे।

तिनि उपदेश्या मारग लगे ते सांचे ज्ञानी कहे॥१॥

'લિંગ મુનિકો ધારિ પાપ જો ભાવ બિગાડે, વહ નિંદાકૂં પાય આપકો અહિત વિચારૈ.' પોતાના અહિતનો વિસ્તાર કરે. 'તાકૂં પૂજૈ...' એને માને. સાધુ માને, આચાર્ય માને, પૂજે, સ્તવન કરે, વંદના કરે 'વે ભી તૈસે હોઈ સાથિ દુર્ગતિકૂં લેઈ.' દુર્ગતિ જાય બેય ભેગા થઈને. યજમાનને પણ સાથે લેતો જાય. 'ઈસસે જે સાંચે મુન ભયે ભાવશુદ્ધિમેં થિર રહે...' એના માર્ગે ચાલે તેને જ્ઞાની કહેવાય. 'અંતર બાહ્ય જુ શુદ્ધ જે જિનમુદ્રાકૂં ધારિ.' અભ્યંતર જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર, બાહ્ય નગ્ન. એવો શુદ્ધ જિનમુદ્રાને ધારિ. 'ભયે સિદ્ધ આનંદમય બંદૂ જોગ સંવારિ.' લ્યો! આવાને હું સિદ્ધ પરમાત્મા થયા. તો કેવા સિદ્ધ? આનંદમય. જિનમુદ્રા ધારણ કરી અંતર સમ્યજ્ઞાન-જ્ઞાન-ચારિત્રસહિત જે સિદ્ધ થયા 'બંદૂ જોગ સંવારિ.' લ્યો!

'ઈતિ શ્રી કુંદકુંદાચાર્યસ્વામિ વિરચિત શ્રી લિંગપ્રાભૃત શાસ્ત્રકી જયપુરનિવાસી પં. જયચંદ્રજી છાબડાકૃત દેશભાષામયવચનિકાકા હિન્દી ભાષાનુવાદ સમાપ્ત.' લ્યો!

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

शीलपाहुड

-८-

अब शीलपाहुड ग्रंथकी देशभाषामय वचनिकाका हिन्दी भाषानुवाद लिखते हैं :-

दोहा

भवकी प्रकृति निवारिकै, प्रगट किये निजभाव।

हवै अरहंत जु सिद्ध फुनि, बंदू तनि धरि चाव॥१॥

इस प्रकार इष्टके नमस्काररूप मंगल करके शीलपाहुडनाम ग्रंथ श्री कुन्दकुन्दाचार्य कृत प्राकृत गाथाबद्धकी देशभाषामय वचनिकाका हिन्दी भाषानुवाद लिखते हैं। प्रथम श्री कुन्दकुन्दाचार्य ग्रंथकी आदिमें इष्टको नमस्काररूप मंगल करके ग्रन्थ करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं :-

गाथा-१

वीरं विशालणयणं रत्तुप्पलकोमलस्समप्पायं।

तिविहेण पणमिऊणं सीलगुणाणं णिसोमेह॥१॥

वीरं विशालनयनं रक्तोत्पलकोमलसमपादम्।

त्रिविधेन प्रणम्य शीलगुणान् निशाम्यामि॥१॥

विस्तीर्णलोचन, रक्तकञ्जकोमल-सुपट श्री वीरने,

त्रिविधे करीने वंदना, तुं वरुणुं शीलगुणने. १.

अर्थ :- आचार्य कहते हैं कि मैं वीर अर्थात् अंतिम तीर्थकर श्रीवर्द्धमानस्वामी परम भट्टारकको मन वचन कायसे नमस्कार करके शील अर्थात् निजभावरूप प्रकृति उसके गुणोंको अथवा शील और सम्यग्दर्शनादिक गुणोंको कहूँगा, कैसे हैं श्री वर्द्धमानस्वामी-विशालनयन हैं, उनके बाह्यमें तो पदार्थोंको देखनेका नेत्र विशाल हैं, विस्तीर्ण हैं, सुन्दर हैं और अंतरंगमें केवलदर्शन केवलज्ञानरूप नेत्र समस्त पदार्थोंको देखनेवाले हैं और वे कैसे हैं - 'रक्तोत्पलकोमलसमपादं' अर्थात् उनके चरण रक्त कमलके समान कोमल हैं, ऐसे अन्यके नहीं हैं, इसलिये सबसे प्रशंसा करनेके योग्य हैं, पूजने योग्य हैं। इसका दूसरा अर्थ ऐसा भी होता है कि रक्त अर्थात् रागरूप आत्माका भाव, उत्पल अर्थात् दूर करनेमें, कोमल अर्थात् कठोरतादि दोष रहित और सम अर्थात् राग-द्वेष रहित, पाद अर्थात् जिनके वाणीके पद हैं, जिनके वचन कोमल हितमित मधुर राग-द्वेषरहित प्रवर्तते हैं उनसे सबका कल्याण होता है।

भावार्थ :- इसप्रकार वर्द्धमान स्वामीको नमस्काररूप मंगल करके आचार्यने शीलपाहुड ग्रन्थ करनेकी प्रतिज्ञा की है।।१।।

प्रवचन नं. १८०, गाथा-१-२, गुरखार, पोष १०, ता.२१-१-७१

‘अब शीलपाहुड ग्रंथकी देशभाषामयवचनिकाका हिन्दी भाषानुवाद लिखते हैं :-’

दोहा

भवकी प्रकृति निवारिकै, प्रगट किये निजभाव,

है अरहंत जू सिद्ध कुनि, अंदू तिनि धरि याव.१.

याहना करीने. ‘भवकी प्रकृति निवारिकै...’ क्या कहते हैं? आत्मामें जो मिथ्यात्व और राग-द्वेष है वह भवकी प्रकृति है. आत्मा ज्ञायक आनंदस्वरूप, उसकी दृष्टिसे विपरीत दृष्टि मिथ्यात्व और राग और द्वेष, वह भव प्रकृति-भवका स्वभाव-भव करनेकी ज्ञान है वह. ‘भवकी प्रकृति निवारिकै...’ जिसने अपनेमें भवका स्वभाव छोडकर, ‘प्रगट किये निजभाव...’ अपना निजभाव केवलज्ञान, केवलदर्शन आदि जिसने प्रगट किया. ‘है अरहंत जू सिद्ध...’ वे अरिहंत हुओ. यहां अरहंत शब्दप्रयोग किया है. ‘है अरहंत जू सिद्ध कुनि, अंदू तिनि धरि याव.’ उसकी याहनाकर. भव प्रकृतिका नाशकर स्वभाव प्रकृति जिसने प्रगट की. स्वभाव प्रकृतिका अर्थ-अपना स्वभाव ज्ञान, दर्शन और आनंद है, वह जिसने प्रगट किया, वह अरिहंत और सिद्ध है. उनको नमस्कार करके मैं शीलपाहुड कहता हूं, औसा कहते हैं.

‘ईस प्रकार ईष्टके नमस्काररूप मंगल करके...’ अपना ईष्ट जो अरिहंत और सिद्ध परमात्मा, उनको नमस्कार कर, ‘मंगल करके शीलपाहुडनाम ग्रंथ श्री कुन्दकुन्दाचार्यकृत प्राकृत गाथाबद्धकी...’ प्राकृत गाथाओं हैं. ‘देशभाषामय वचनिका...’ यवती भाषामें मैं लिखता हूं. ‘प्रथम ही कुन्दकुन्दाचार्य ग्रंथकी आदिमें ईष्टको नमस्काररूप मंगल करके ग्रंथ करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं :-’ कुन्दकुन्दाचार्य महाराज भगवानको नमस्कार करके प्रथम ग्रंथ करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं. पहली गाथा.

वीरं विसालणयणं रत्तुप्पलकोमलस्समप्पायं।

तिविहेण पणमिऊणं सीलगुणाणं णिसोमेह।।१।।

भगवान कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं, ‘आचार्य कहते हैं कि मैं वीर अर्थात् अंतिम तीर्थकर श्रीवर्धमानस्वामी परम भद्रारक...’ परम सूर्य ‘मन वचन कायसे नमस्कार करके..’ मैं नमस्कार करके ‘शील अर्थात् निजभावरूप प्रकृति...’ देओ! निजभाव. वह भवप्रकृति थी-मिथ्यात्व और राग-द्वेष भवप्रकृति थी और सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और चारित्र... है न? ये निजभाव प्रकृति (है). निज-अपने भावरूप स्वभाव. ‘शील अर्थात् निजभावरूप

प्रकृति...' शीलकी यह व्याख्या की. निजभाव-शुद्ध आनंद, ज्ञानस्वभाव. अपना जो अनादि अविनाशी स्वभाव. उसका प्रगट करना. निज स्वभावका प्रगट करना सो निजभाव प्रकृति.

शुद्ध चैतन्य द्रव्यस्वभाव है, उसकी पर्यायमें सम्यग्दर्शन सहित स्थिरताका अंश प्रगट करना उसका नाम शील कहनेमें आता है. कलो, समजमें आया? 'शील अर्थात् निजभावरूप प्रकृति...' अपना निज स्वभाव-ज्ञानस्वभाव, आनंदस्वभाव उसका नाम प्रकृति. उसकी पर्याय प्रगट करना वह शील है. अपने स्वभावमें सम्यग्दर्शन और अनंतानुबंधीका अभाव करके, जो भवप्रकृति थी उसका अभाव करके, सम्यग्दर्शन और स्वरूपमें आंशिक स्थिरताका भाव प्रगट करना उसका नाम शील कहनेमें आता है. उसका नाम निजभाव प्रकृति कहनेमें आती है. कलो, समजमें आया?

'शील अर्थात् निजभावरूप प्रकृति उसके गुणोंको...' जैसा जो आत्माका स्वभाव, उसका गुण. 'अथवा शील और सम्यग्दर्शनादिक गुणोंको...' दोको कहेंगे. शीलको कहेंगे अथवा शीलके गुणोंको कहेंगे. शीलके गुणको कहेंगे 'अथवा शील और सम्यग्दर्शनादिक गुणोंको...' दोनों साथमें लिया. वह दूसरा बोल है. पहले बोलमें जैसा लिया कि 'शील अर्थात् निजभावरूप प्रकृति उसके गुणोंको...' उसके गुणको. शीलको और उसके गुणको कहेंगे, जैसा कहते हैं. और बादमें कहा कि 'शील और सम्यग्दर्शनादिक गुणोंको कहेंगा,...' समजमें आया?

पहलेमें जैसा कहा कि आत्माका स्वभाव शुद्ध आनंद ज्ञान स्वभाव प्रगट करना सो शील. उसका गुण-सम्यग्दर्शनादिक, उसको कहेंगा. दूसरेमें कहा, शील और सम्यग्दर्शनादिक गुण तीनोंको कहेंगा. 'कैसे हैं श्री वर्धमानस्वामी...' ये दो समजमें आया? पुण्य-पापका भाव जो है, वह निजभाव नहीं. आला..! और पुण्य-पापका भाव भेरा है, जैसी मिथ्याप्रकृति भी निजभाव नहीं. मिथ्याप्रकृति अर्थात् मिथ्यात्व भाव और राग-द्वेष भाव, उसको भवप्रकृति कहते हैं. संसारप्रकृति, संसार स्वभाव, संसार स्वभाव. उसका नाश करनेको शील कहते हैं. शील नाम निज स्वभाव. शुद्ध श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र अपने निज स्वभावके सन्मुख होकर, त्रिकाली अविनाशी ज्ञानानंद स्वभाव, उसके सन्मुख होकर सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रकी पर्याय प्रगट करना, उसका नाम शील कहनेमें आता है. उसका नाम निजभाव कहनेमें आता है. समजमें आया?

'कैसे हैं श्री वर्धमानस्वामी-विशालनयन हैं,...' वह अर्थ बाहरका क्रिया-शरीरका क्रिया. 'उनके बाह्यमें तो पदार्थोंको देखनेका नेत्र विशाल हैं,...' पहले छत्रस्थ अवस्थामें ... पुण्यवंत प्राणी हैं और तीर्थकर हैं. तीर्थकर हैं तो उनकी आंभें जैसी जैसे कमल जीवा हो वैसी बड़ी पुण्यवंत होती है. विशालनयन. 'उनके बाह्यमें तो पदार्थोंको देखनेका नेत्र विशाल हैं, विस्तीर्ण हैं, सुन्दर है...' वह तो बाह्यकी बात की. 'अंतरंगमें केवलदर्शन केवलज्ञानरूप नेत्र...' वर्धमान भगवानको अंतरमें शुद्ध स्वरूपका आश्रय करके जो केवलज्ञान,

केवलदर्शन प्रगट हुआ, वह विशालनयन है. 'समस्त पदार्थोंको देखनेवाले हैं...' वो. जैसे वर्धमानस्वामीको मैं पहचानकर उनको वंदन, नमस्कार करता हूं. जैसे आचार्य महाराज कुंदकुंदाचार्य कहते हैं.

'और वे कैसे हैं- 'रक्तोत्पलकोमलसमपादम्' अर्थात् उनके चरण रक्त कमलके समान कोमल हैं,...' वर्धमान परमात्मा पुण्यवंत प्राणी तीर्थकर हैं न. परम औदारिक शरीर है. ईन्द्र भी जिनको लज्जर नेत्रसे देखते हैं तो भी तृप्ति नहीं होती. ऐसी तो शरीरकी कोमलता और सुंदरता है. जिनके चरण कोमल है. 'जैसे अन्यके नहीं है, इसलिये सबसे प्रशंसा करनेके योग्य हैं,...' सर्व जवसे वे अनुमोदन प्रशंसा करनेवायक है और 'पूजने योग्य हैं.' दो बात.

'इसका दूसरा अर्थ ऐसा भी होता है कि रक्त अर्थात् रागरूप आत्माका भाव,...' राग है न? राग. विकारी भाव. पुण्य-पापका विकल्प जो रागभाव. 'उत्पल अर्थात् दूर करनेमें, कोमल...' जिसको विकार भावको दूर करना है, 'कोमल अर्थात् कठोरतादि दोष रहित और सम अर्थात् राग-द्वेष रहित, पाद...' जिसकी वाणीमें राग-द्वेष रहितता आती है, ऐसा कहते हैं. वाणीका पाद है. पहले चरण लिये थे, अब वाणीका पद. वह चरण और यह पद. भगवानकी वाणीके वाक्य जैसे होते हैं कि जिसमें कठोरतादि दोष रहित, कोमल सम्यग्दर्शन, ज्ञान सिद्ध करनेका शब्द है. राग-द्वेषकी वाणी भगवानकी वाणीमें आती नहीं. समझमें आया? 'सम अर्थात् राग-द्वेष रहित, पाद अर्थात् जिनके वाणीके पद हैं,...' वो. वाणीके पदमें वीतरागकी वाणी ऐसी होती है, जिससे समभाव.. समभाव वीतरागभाव प्रगट हो, ऐसा वाणीमें आता है. वीतरागकी वाणी वीतरागभाव प्रगट करनेको बताती है. आत्मा जैसे अनादिअनंत वीतराग स्वभाव है, उसको प्रगट करनेकी वाणीमें-पदमें-वाक्यमें-ऐसा ही भाव आता है. वीतरागभाव प्रगट करो, वीतरागभाव ही धर्म है, वीतरागभाव ही भोक्ता मार्ग है. पुण्य-पापका भाव बंधका मार्ग है. आला..! समझमें आया?

'जिनके वचन कोमल...' कैसी वाणी है भगवानकी? कोमल-नर्म. हितकारी-सर्व प्राणीको हितकर है. वीतरागभाव बताती है न. तो सर्व प्राणीको हितकर है. मित-मर्यादी है. वाणीमें मर्यादित है. मधुर है. मीठी वाणी है. वाणी तो जड है. परंतु उसमें वीतरागभाव बताते हैं, वह मीठा है. धर्म बताते हैं, वीतरागभाव ही धर्म है. आला..! देह, वाणी, मनसे भिन्न और पुण्य-पापके रागसे भिन्न अपना स्वभाव, उसका श्रद्धा-ज्ञान करना सो धर्म है. वीतरागकी वाणीमें ऐसा आता है. पंडितज! पुण्यमें धर्म है, ऐसा नहीं बताते हैं. ऐसा कहते हैं.

कोमल, हित, मधुर और राग-द्वेषरहित. देओ! वाणीमें राग करना अथवा द्वेष करना, यह बात आती ही नहीं. सम्यग्दृष्टिको भी सम्यग्दर्शन करानेमें राग-द्वेषसे होता है, ऐसी बात नहीं (आती). सम्यग्दर्शन, जो धर्मकी पहली सीढ़ी, वह आत्माके स्वभावके आश्रयसे

होता है. ऐसी भीठी, मधुर राग-द्वेष रहित वीतरागकी वाणी है. सेठ! राग करना, ऐसा नहीं बताते, कहते हैं. आता है तो ज्ञाननेमें आता है, वह दूसरी बात है. लेकिन करना तो आत्माका स्वभाव शुद्ध. 'शुद्धता विचारे ध्यावे, शुद्धतामें केवि करे' आता है न? 'शुद्धतामें मगन रहे, अमृतधारा बरसे.' आत्मा शुद्ध, पुण्य-पाप रहित जैसे स्वभावकी दृष्टि और ज्ञान, वह शुद्धता. उस शुद्धतामें रमण करना, ऐसी बात वीतरागकी वाणीमें आती है. शुद्धतामें रमण करनेसे आत्माकी अमृतधारा, अतीन्द्रिय अमृतका अनुभव होता है. आह..! बड़ा कठिन मार्ग. गृहस्थाश्रममें भी यह है, ऐसा कहते हैं.

अपना निज स्वरूप 'शुद्ध बुद्ध चैतन्यधन'. उसमें अेकाग्र होकर सम्यग्दर्शन, ज्ञान, शांतिका प्रगट करना, वाणीमें ऐसा भाव आता है. समझमें आया? 'उनसे सबका कल्याण होता है.' उनसे सबका कल्याण होता है. आत्माका स्वभाव शील बनाना है न? शील. आत्माका स्वभाव जो शुद्ध त्रिकाल है, उसकी प्रकृति नाम निर्मल दशा प्रगट करना, शुद्धता प्रगट करनी, उसे ही शील कहनेमें आता है. और वह शील सर्व प्राणीको कल्याण करनेवाला है. कठिन बात. समझमें आया?

भावार्थ :- 'ईसप्रकार वर्धमान स्वामीको नमस्काररूप भंगल करके आचार्यने...' मांगलिक किया, आचार्यदेवने. 'आचार्यने शीलपाहुंड ग्रंथ करनेकी प्रतिज्ञा की है.'

आगे शीलका रूप तथा इससे (ज्ञान) गुण होता है वह कहते हैं :-

गाथा-२

शीलस्स य णाणस्स य णत्थि विरोहो बुधेहिं णिद्धिद्वो।

णवरि य शीलेण विणा विसया णाणं विणासंति॥२॥

शीलस्य च ज्ञानस्य च नास्ति विरोधो बुधैः निर्दिष्टः।

केवलं च शीलेन विना विषयाः ज्ञान विनाशयंति॥२॥

न विरोध भाष्यो ज्ञानीओअे शीलने ने ज्ञानने,

विषयो करे छे नष्ट केवल शीलविरहित ज्ञानने. २.

अर्थ :- शीलके और ज्ञानके ज्ञानियोंने विरोध नहीं कहा है। ऐसा नहीं है कि जहाँ शील हो वहाँ ज्ञान न हो और ज्ञान हो वहाँ शील न हो। यहाँ णवरि अर्थात् विशेष है वह कहते हैं-शीलके बिना विषय अर्थात् इन्द्रियोंके विषय हैं वह ज्ञानको नष्ट करते हैं - ज्ञानको मिथ्यात्व रागद्वेषमय अज्ञानरूप करते हैं।

भावार्थ :- यहाँ ऐसा जानना कि-शील नाम स्वभावका-प्रकृतिका प्रसिद्ध है, आत्माका सामान्यरूपसे ज्ञानस्वभाव है। इस ज्ञानस्वभावमें अनादि कर्मसंयोगसे (=परसंग करनेकी

प्रवृत्तिसे) मिथ्यात्व रागद्वेषरूप परिणाम होता है इसलिये यह ज्ञानकीप्रवृत्ति कुशील नामको प्राप्त करती है इससे संसार बनता है, इसलिये इसको संसार प्रकृति कहते हैं, इस प्रकृतिको अज्ञानरूप कहते हैं इस कुशील-प्रकृतिसे संसार-पर्यायमें अपनत्व मानता है तथा परद्रव्योंमें इष्ट-अनिष्ट बुद्धि करता है।

यह प्रकृति पलटे तब मिथ्यात्वका अभाव कहा जाय, तब फिर न संसारपर्यायमें अपनत्व मानता है, न परद्रव्योंमें इष्ट-अनिष्टबुद्धि होती है और (पद अनुसार अर्थात्) इस भावकी पूर्णता न हो तब तक चारित्रमोहके उदयसे (-उदयमें युक्त होनेसे) कुछ राग-द्वेष कषाय परिणाम उत्पन्न होते हैं उनको कर्मका उदय जाने, उन भावोंको त्यागने योग्य जाने, त्यागना चाहे ऐसी प्रकृति हो तब सम्यग्दर्शनरूप भाव कहते हैं, इस सम्यग्दर्शन भावसे ज्ञान भी सम्यक् नाम पाता है और पदके अनुसार चारित्रकी प्रवृत्ति होती है, जितने अंश रागद्वेष घटता है उतने अंश चारित्र कहते हैं, ऐसी प्रकृतिको सुशील कहते हैं, इस प्रकार कुशील सुशील शब्दका सामान्य अर्थ है।

सामान्यरूपसे विचारे तो ज्ञान ही कुशील है और ज्ञान ही सुशील है, इसलिये इस प्रकार कहा है कि ज्ञानके और शीलके विरोध नहीं है, जब संसार-प्रकृति पलट कर मोक्षसन्मुख प्रकृति हो तब सुशीलकहते हैं, इसलिये ज्ञानमें और शीलमें विशेष नहीं कहा है, यदि ज्ञानमें सुशील न आवे तो ज्ञानको इन्द्रियोंके विषय नष्ट करते हैं, ज्ञानको अज्ञान करते हैं तबकुशील नाम पाता है।

यहाँ कोई पूछे-गाथामें ज्ञान-अज्ञानका तथा सुशील-कुशीलका नाम तो नहीं कहा, ज्ञान और शील ऐसा ही कहा है, इसका समाधान-पहिले गाथामें ऐसी प्रतिज्ञा की है कि मैं शीलके गुणोंको कहूँगा अतः इस प्रकार जाना जाता है कि आचार्यके आशयमें सुशीलहीके कहनेका प्रयोजन है, सुशीलहीको शीलनामसे कहते हैं, शील बिना कुशील कहते हैं।

यहाँ गुण शब्द उपकारवाचक लेना तथा विशेषवाचक लेना, शीलसे उपकार होता है तथा शीलके विशेष गुण हैं वह कहेंगे। इस प्रकार ज्ञानमें जो शील न आवे तो कुशील होता है, इन्द्रियोंके विषयों से आसक्ति होती है तब वह ज्ञान नाम नहीं प्राप्त करता, इस प्रकार जानना चाहिये। व्यवहारमें शीलका अर्थ स्त्री-संसर्ग वर्जन करनेका भी है, अतः विषय-सेवनका ही निषेध है। पर-द्रव्यमात्रका संसर्ग छोड़ना, आत्मामें लीन होना वह परमब्रह्मचर्य है। इस प्रकार ये शीलहीके नामान्तर जानना॥२॥

गाथा-२ उपर प्रवचन

‘आगे शीवका रूप तथा इससे (ज्ञान) गुण होता है यह कहते हैं :-’ शीवका स्वरूप और उससे गुण होता है, यह कहते हैं. शीवका स्वरूप और उसका गुण कहते हैं.

सीलस्स य णाणस्स य णत्थि विरोहो बुधेहिं णिद्धिद्वो।

णवरि य सीलेण विणा विसया णाणं विणासंति।।२।।

अर्थ :- ‘शीवके और ज्ञानके ज्ञानियोंने विरोध नहीं कहा है.’ क्या कहते हैं? आत्माका सम्यग्दर्शन, ज्ञान और अकाग्रता वह शीव (है) और ज्ञान, इन दोनोंमें विरोध नहीं है. ज्ञान है वहां शीव है और शीव है वहां ज्ञान है. शीव यानी अकेले कायाके ब्रह्मचर्यकी भाव नहीं है. अतीन्द्रिय आत्माका ब्रह्मानंद स्वरूप, ऐसा अतीन्द्रिय ब्रह्म आनंद प्रगट करना, उस ज्ञानमें और शीवमें विरोध नहीं है. अकेला ज्ञान नहीं है, ऐसा कहते हैं. मात्र ज्ञानपना हो परंतु शीव नहीं हो तो वह ज्ञानको नाश करता है. शीव नाम सम्यग्दर्शन और विषयकी विरक्तता दृष्टिमें न हो तो ज्ञानको अज्ञान कर देता है. समझमें आया? ‘शीवके और ज्ञानके ज्ञानियोंने...’ सर्वज्ञ परमात्माने विरोध नहीं कहा है.

‘ऐसा नहीं है कि जहां शीव हो वहां ज्ञान न हो...’ देजो! शीव नाम आत्माका सम्यग्दर्शन और अनंतानुबंधीका अभाव, ऐसा जो आत्माका शीव. सूक्ष्म भाव है. शीव हो वहां ज्ञान न हो, ऐसा नहीं है. अर्थात् जहां आत्माका शुद्ध स्वरूप, उसके अनुभवकी प्रतीति ऐसा शीव (हो) वहां ज्ञान न हो. सम्यग्ज्ञान न हो, ऐसा नहीं है. वहां सम्यग्ज्ञान होता ही है. और जहां ज्ञान हो वहां शीव न हो, ऐसा नहीं है. क्या कहते हैं? ज्ञान है और अनंतानुबंधीका अभावका ब्रह्मकी लीनताका शीव स्वभाव न हो, ज्ञान हो और सम्यग्दर्शन एवं अंदर स्थिरताका अंश न हो, जैसे होता नहीं. समझमें आया? वहां तो शीव नर्कमें भी कहेंगे. शीव नर्कमें भी है, नारकीमें भी शीव है. ऐसा कहेंगे. क्योंकि शीवका अर्थ सम्यग्दर्शन और स्वरूपकी स्थिरता अनंतानुबंधीके अभावकी. बस, उसको वहां शीव कहनेमें आता है. नर्कमें भी है, ऐसा शीव नारकीको भी है. आगे आयेगा. समझमें आया?

कहते हैं, शीव हो और ज्ञान न हो, ऐसा नहीं होता. और ज्ञान हो और शीव न हो अर्थात् ज्ञानपना है और शीव न हो, ऐसा नहीं होता. ज्ञान और शीव दोनों साथ ही होते हैं. सम्यग्ज्ञानके साथ सम्यग्दर्शन और सम्यग्दर्शनके साथ शांतिके अंशकी स्थिरता, विषयकी रुचिका अभाव और विषयकी रुचिके अभावस्वरूप परिणामन, ऐसा ज्ञान हो वहां ऐसा शीव होता ही है. समझमें आया? आठवां पाहुंड है न? शीवकी व्याख्या ऐसी की. कोई मात्र ज्ञानपना नाम धारण करे और शीव न हो, ऐसा नहीं होता, ऐसा कहते हैं. उसको ही ज्ञान कहते हैं कि जहां आत्माका सम्यग्ज्ञान हुआ, वहां साथमें सम्यग्दर्शन और स्वरूपकी शांतिके अंशकी स्थिरता होती ही है. नहीं तो उसको ज्ञान कहनेमें आता नहीं. समझमें आया?

‘यहां एगारि अर्थात् विशेष है वल कलते हैं-शीलके बिना विषय अर्थात् ईन्द्रियोंके विषय हैं वल ज्ञानको नष्ट करते हैं...’ देओ! क्या कलते हैं? जिसे विषयकी रुचि है, पांच ईन्द्रियके भोगकी, उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है. समजमें आया? ‘शीलके बिना विषय अर्थात् ईन्द्रियोंके विषय हैं वल ज्ञानको नष्ट करते हैं...’ ज्ञानको बिगाडते हैं ‘ज्ञानको मिथ्यात्व रागद्वेषमय अज्ञानरूप करते हैं.’ क्या कलते हैं? शील बिना अर्थात् स्वर्ूपकी सम्यग्दृष्टि और स्वर्ूपमें आचरएइपी आंशिक चारित्र-स्थिरता, जैसे शील न हो तो ज्ञानको विषयकी रुचिसे बिगाड देता है. समजमें आता है?

शील.. है न? देओ! ‘शीलके बिना...’ शीलकी व्याख्या वल कि आत्मा शुद्ध चैतन्यमूर्ति, उसकी अंतर्भुज दृष्टि और उसके साथ अनंतानुबंधीके अभावकी शांति और स्थिरता, जैसे यदि न हो तो ‘ईन्द्रियोंके विषय हैं वल ज्ञानको नष्ट करते हैं...’ ज्ञान, यदि सम्यग्दर्शन न हो और स्वर्ूपमें स्थिरता न हो तो ज्ञान विषयकी रुचि करता है, भोगकी रुचि करता है, मीठाश मानकर ज्ञानको बिगाड देता है, मिथ्यात्व हो जाता है. समजमें आया? विषयकी रुचि, पांच ईन्द्रियोंके विषयके भोगकी रुचि-प्रेम-वल ज्ञानको बिगाडकर मिथ्यात्व कर देता है. आलाला..! समजमें आया? बाहरसे पांच ईन्द्रियोंके विषयोंके त्यागकी बात यहां नहीं है. अंतरमें जिसको ज्ञान है, परन्तु शील न हो तो ज्ञानको बिगाड देगा. क्योंकि ज्ञानका विकास हुआ परन्तु शील नहीं है, तो विषयकी रुचि लटी नहीं. सम्यग्दर्शन बिना विषयकी रुचि लटती नहीं. समजमें आया? आलाला..! सम्यग्दर्शनमें पांच ईन्द्रियके विषयकी रुचि लट जाती है. भले थोडी आसक्ति हो, रागादि (हो), परन्तु उसको प्रेम नहीं है. आलाला..! समजमें आया?

दूसरे तरीकेसे लिखावट है. ‘शीलके बिना विषय अर्थात् ईन्द्रियोंके विषय हैं वल ज्ञानको नष्ट करते हैं...’ कोई भी पांच ईन्द्रियके विषयमें प्रीति, रुचि, शील नहीं है अर्थात् प्रीति-रुचि है वहां शील नहीं है, उससे दूर नहीं लटा. ईसलिये उसके ज्ञानको बिगाडता है. आलाला..!

किरसे, कलते हैं, शीलके बिना-भगवान आत्माकी रुचिके प्रेम और सम्यग्दर्शन बिना और आत्माके सम्यग्दर्शनके साथ अनंतानुबंधीके अभावकी शांतिके अंशरूप चारित्र बिना विषय अर्थात् ईन्द्रियोंके विषय ज्ञानको नष्ट करते हैं. उसे पर उपर प्रेम हो जाता है. आलाला..! समजमें आया? पांच ईन्द्रियके विषयमें प्रेम हुआ उसने ज्ञानको बिगाडा, मिथ्यात्व हुआ. आलाला..!

सम्यग्दर्शनमें विषयकी रुचि नाश हो गयी है. विषय हो, लेकिन रुचिका नाश हो गया है. प्रेम नहीं है. सुभ है, विषयमें सुभ है उस बुद्धिका नाश हो गया है. समजमें आया? येतनञ्च! ये बात है. जैसे बाह्य विषयका त्याग हो और अंतर ज्ञान-दर्शन न हो तो वल बूढा है. और अंतरमें ज्ञान है और विषयकी रुचि है, वल ज्ञान बूढा है, वल ज्ञान ली नहीं है. समजमें आया?

ज्ञान तो उसको कहे कि जिसको सारी दुनिया पांच इंद्रियके विषयमें रुचिका नाश हो गया है. सम्यग्दर्शन होनेपर विषयकी रुचिका नाश हुआ है. समझमें आया? और विषयकी रुचिमें भीटाश है, भले विषयसेवन नहीं हो, परंतु विषयमें प्रेम है (तो) ज्ञानको बिगाड दिया-मिथ्यात्व हो गया. ऐसा कहते हैं. आलाहा..! समझमें आया? अवलौकिक बात है, भैया! ये तो वीतराग मार्ग है. सर्वज्ञ परमेश्वर आत्मा अपना निज स्वरूपका ज्ञान हो तो ज्ञानके साथ विषयकी रुचि हटकर आत्माके आनंदकी रुचि हो गयी है. और ज्ञान हो और विषयकी रुचि न हटे तो ज्ञानको मिथ्यात्व कर देता है. ज्ञानमें भ्रमणा हो जाती है. आला..! क्या कलो समझमें आया?

यहां शीलपाहुड जैसे लिया है कि भगवान आत्मा अपना ब्रह्मानंद स्वरूप, अपना अतीन्द्रिय स्वरूप, उसकी दृष्टि करके उसमें लीनता और उसका ज्ञान, उसका नाम शील कहनेमें आता है. तो कहते हैं कि अकेला ज्ञान हो और शील न हो तो ज्ञानको मिथ्यात्व कर देता है. ज्ञानपना हो, आरह अंग नौ पूर्वका, वो. समझमें आया? अंदरमें पांच इंद्रियका स्पर्शका, रूपका, गंधका, रसका प्रेम है, रुचि है. अनीन्द्रिय भगवान आत्माकी रुचि नहीं है और ज्ञान कहना, वह ज्ञान ही नहीं है, ऐसा कहते हैं. आला..! समझमें आया?

यकवर्ती है न तीर्थकर. ८६ हजार स्त्रियां थी. यकवर्ती तीर्थकर और भरत यकवर्ती ईत्यादि. शांतिनाथ, कुंथुनाथको ८६ हजार स्त्रियां थी. तो क्या उन्हें विषयकी रुचि थी? नहीं. शील था. विषयकी रुचि नहीं थी. आसक्ति, पर उपाधि ज्ञानकर उसे दृष्टिमेंसे छोड देते हैं. पंडितजी! ऐसी बात है. अनंत बार नौवीं त्रैवेयक जैन साधु लेकर गया. 'मुनिव्रत धार अनंत बैर त्रैवेयक उपजायो, पै आत्मज्ञान बिन लेश सुज न पायो.' छ ढालामें आता है. बाह्यसे त्याग हुआ परंतु अंदर रागकी पुण्यकी रुचि है. पुण्यके भावमें प्रेम है तो उसको विषयकी रुचि है. परविषयकी रुचि है, स्वविषयकी रुचि नहीं है. ऐसा कहते हैं. समझमें आया?

'शीलके बिना विषय अर्थात् इंद्रियोके विषय...' अनुकूलतामें उसे प्रेम हो जाये, वह ज्ञानको बिगाड देता है. आलाहा..! शशीभाई! कठिन बात शीलपाहुडकी. लिंगपाहुडकी जबर ली है बराबर, अब शीलपाहुडकी. आलाहा..! कुंदकुंदाचार्यकी कथनी ही अवलौकिक! कहते हैं कि 'ज्ञानको मिथ्यात्व रागद्वेषमय अज्ञानरूप करते हैं.' जिस ज्ञानमें विषय नाम पूरी दुनिया, स्व विषयकी प्रीति-रुचि नहीं लुयी और परविषयमें रुचि है, वह ज्ञानको मिथ्यात्व और रागद्वेषमय अज्ञान कर देते हैं. वाह! समझमें आया? कैसे बात रभी है! 'ज्ञानको मिथ्यात्व रागद्वेषमय अज्ञानरूप करते हैं.'

'यहां ऐसा ज्ञानना कि-शील नाम स्वभावका-प्रकृतिका प्रसिद्ध है,...' ऐसा कहकर अब शीलका थोडा स्पष्टीकरण करते हैं. 'शील नाम स्वभावका-प्रकृतिका प्रसिद्ध है,...' आत्माका स्वभाव. वह कहते हैं, देजो! 'आत्माका सामान्यरूपसे ज्ञानस्वभाव है.' देजो! भगवान स्वभाव तो आत्माका ज्ञान है. राग-द्वेष, पुण्य-पाप कोई स्वभाव नहीं. भगवान आत्मा स्वभाव तो ज्ञानन.. ज्ञानन.. ज्ञानस्वभाव है. अब उसमें शील लगाते हैं. 'ईस

ज्ञानस्वभावमें अनादि कर्मसंयोगसे...' ज्ञानस्वभाव जो अपना निज स्वभाव है, उसमें 'अनादि कर्मसंयोगसे (परसंग करनेकी प्रवृत्तिसे) मिथ्यात्व रागद्वेषरूप परिणाम होता है...' ज्ञानस्वभावमें अनादि कर्मसंयोगमें दृष्टि होनेसे मिथ्यात्व और रागद्वेषरूप परिणाम होता है. वह भवप्रकृति है, अशील स्वभाव है. समझमें आया? 'ईसलिये यह ज्ञानकी प्रकृति कुशील नामको प्राप्त करती है,...' जो ज्ञानस्वभाव है, आत्माका स्वभाव तो ज्ञान है. अब वह ज्ञान परपदार्थमें रुचि करके मिथ्यात्व और रागद्वेषरूप परिणामता है. तो वह ज्ञान तो कुशील है. समझमें आया?

आत्माका स्वभाव तो ज्ञान है. चैतन्यपुंज सो आत्मा. अब उसको कर्मके निमित्तके संबंधमें पर प्रतिकी रुचिसे मिथ्यात्व और रागद्वेषभाव होता है, वह ज्ञानस्वभावको कुशील करता है. कलो, समझमें आया? 'कुशील नामको प्राप्त करती है...' किसको कुशील कला? अपना ज्ञानस्वभाव वस्तु चैतन्यबिंब प्रभु चैतन्यपुंज है, उसमें कर्म दूसरी चीज है. दूसरी चीजके संबंधसे परमें जो प्रेम होता है, विषयोंमें कोई भी चीजमें प्रेम हुआ कि यह ठीक है, ऐसी रुचि है, वह ज्ञानको मिथ्यात्व करके कुशील कर देता है. आलाला..! समझमें आया? बहुत अच्छी बात है, सेठ! 'ज्ञानकी प्रकृति कुशील नामको प्राप्त करती है...' ज्ञानका स्वभाव, प्रकृति यानी. वह तो कुशील है. जिस ज्ञानमें अपने स्वभावका आश्रय करके शुद्धता प्रगट लुयी नहीं, वह ज्ञान अपना निज स्वभावकी रुचि छोडकर, पुण्यके विकल्पसे लेकर दूसरी सब चीज, उसमें प्रेम करता है तो मिथ्यात्व होता है, राग-द्वेष होता है, वह ज्ञान कुशील नाम प्राप्त करता है, वह कुशील नाम संसारप्रकृति है.

'ईससे संसार बनता है,...' देओ! आलाला..! है? क्या कला? भगवान आत्मा चैतन्यस्वभावी वस्तु, ज्ञानभावी वस्तु, ज्ञानस्वभावी वस्तु, उसमें परकर्मके निमित्तके संयोगमें संयोगी चीजकी प्रीतिकी रुचिमें अपने ज्ञानस्वभावमें मिथ्यात्व और रागद्वेष होता है, वह ज्ञान कुशील नामको प्राप्त होता है. उससे संसार उत्पन्न होता है. कलो, ..भाई! देओ! कैसी शैली ली है! ओलोलो..! मूलमें प्रहार किया है, मूल पर. ईस ओर प्रीति है, ईसलिये यहां प्रीति नहीं है, जैसे बात पलटा मारती है, अस, ईतनी बात है. विषय अर्थात् स्वविषय छोडकर, मूलमें ऐसा कलते हैं. स्वविषय छोडकर परवस्तु चाले तो दया, दान, व्रत परिणाम आदि हो, परंतु उसमें यदि रुचि है तो परविषय है तो ज्ञानको मिथ्यात्व और रागद्वेषमय करके कुशील करता है. संसार उत्पन्न होता है, ऐसा कलते हैं. आलाला..! शांतिभाई! समझमें आया? मात्र शरीरसे ब्रह्मचर्य पावे वह नहीं.

आत्मामें रागको विषय बनाकर ठीकबुद्धि करके मिथ्यात्व और रागद्वेषरूप परिणामता है, वही अब्रह्म और वही कुशील है. कठिन व्याख्या, भाई! आठों पाहुड अक-अक बात अलौकिक! कुंडकुंडाचार्यकी शैली ही कोई अलौकिक बात! केवलज्ञानके डेडायत. बातको मूलमेंसे उजाडते हैं.

भगवान आत्मा, उसका स्वभाव तो ज्ञान है न, भगवान! तो ज्ञानस्वभावका विषय तो ज्ञान होता है. उसका विषय, उसका प्रेम उसमें होता है. उसका प्रेम छोडकर आत्माके

स्वभावके अतिरिक्त कोई भी विकल्पका रागादि, शरीर, वाणी, मन, इन्द्रिय भोग विषय, ईश्वर, कीर्ति आदि कहीं भी परमें रुचि और प्रेम है तो वह ज्ञान मिथ्यात्व और रागद्वेषरूप परिणामित हुआ है। वह कुशील है और उससे संसार उत्पन्न हुआ है। संसारप्रकृति उसे उत्पन्न लुयी। आलाला..! समझमें आया? पांच इन्द्रियका विषय। चाहे तो रूप लो। सुंदर रूपमें रुचि लुयी (तो) ज्ञानको कुशील कर दिया। अपना शुद्ध स्वरूप चैतन्यकी रुचि छोडकर, सुंदर रूप, स्वरूपकी रुचि छोडकर पर रूपकी रुचि लुयी (तो) ज्ञानको कुशील करके संसार उत्पन्न हुआ। समझमें आया?

ऐसे शब्द। सुंदर शब्द सुनकर, सुनकर भीठाश आयी, भीठाश.. आलाला..! कोई प्रशंसा करे, भीठाश (लगी) तो कहते हैं कि विषयकी भीठाशमें उसका ज्ञान कुशील हुआ। मिथ्यात्व और रागद्वेष सहित मैला हुआ। वह संसार उत्पन्न हुआ। ओलो..! नवनीतभाई!

मुमुक्षु :- सावधानी..

उत्तर :- सावधानी और वस्तुका स्वरूप ऐसा है। ऐसा कहते हैं, बहुत सावधानी...

यहां तो प्रीति-अप्रीतिकी ही बात है पुरी। आलाला..! और न्यायसे भी समझमें आता है कि नहीं? पहले कहा न? शील नाम स्वभावका यानी प्रकृतिका प्रसिद्ध है। उतनी बात की। प्रसिद्ध है। शील यानी प्रकृति स्वभाव। इसका ये स्वभाव, इसका ये स्वभाव, ऐसा कहते हैं न? आत्माका सामान्य स्वभाव क्या? ज्ञानस्वभाव है। ज्ञानस्वरूपी चैतन्यबिंब प्रभु आत्मा तो है।

‘ईस ज्ञानस्वभावमे...’ अब कर्म संयोग आया। ‘कर्मसंयोगसे मिथ्यात्व रागद्वेषरूप परिणाम होता है...’ क्योंकि संयोगमें रुचि होनेसे, संयोगी चीजमें रुचि होनेसे। कर्मके निमित्तसे संयोगकी रुचि लुयी। चाहे तो शुभ-अशुभभाव वह संयोगी भाव है। समझमें आया? वह संयोग तो द्रव्यकर्मका कहा। परंतु अंदरमें पुण्य और पापभाव उत्पन्न हुआ, वह संयोगी भाव है। उसमें रुचि लुयी तो ज्ञानमें कुशीलपना हुआ। ज्ञान कुशील लो गया, उसके अपने स्वभावमें न रहा। आलाला..! जैसे व्यभिचारी आदमी दूसरेके साथ व्यभिचार करे उसे कुशील कहते हैं। ऐसे आत्मा अपने ज्ञानस्वभावका प्रेम और रुचिका आश्रय छोडकर, कोई भी रागके अंक कणमें और परमें कहीं रुचि और प्रेम करे तो कहते हैं कि वह ज्ञान कुशील लो गया। आलाला..! समझमें आया? ज्ञानमें मिथ्यात्व आया। बूठी रुचि लुयी। रागकी रुचि (लुयी)।

स्वभाव भगवान आत्मा ज्ञान(स्व)भावी प्रभु, उसकी रुचिकी भावना न रही और रागकी रुचि और उसकी भावना लो गयी। ये लो तो अच्छा, भोग लो तो अच्छा, येन लो तो अच्छा। सुगंध.. सुगंध गजरा-बजरा आदि। वहां उसका विषय लो गया, उसकी रुचि वहां गयी। जैसे जाने बैठा लो, उसमें उंचे-उंचे जामनगरके पेडे, जामनगरका मैसूब, जामनगरमें अंक हलवाई है। बहुत उंची भीठाई बनाता है। कढाई अंकदम साइ उसकी। बहुत मंडगा देता है। बहुत साल पहले आता था। लीलाधरभाई वकील कहते थे। बहुत साल पहले। डेढ रूपयेका अंक सेर पेडा। उन दिनोंमें। बहुत साल पहलेकी बात है। पहले, लां! जब

चार आना, आठ आनाका पेडा मिलता था, उन दिनोंमें डेढ रुपयेका अेक सेर पेडा देता था. वल पेडा जाये और कैसी मीठास आये! जमनगर ... उंचा माल लोता है न, उंचा. जमनगरमें जास लोता है. किसीसे सुना है, कोरु कलता था. कोरु कलता था, चंद्रकांत वाने वावा है. अेय..! आपके लाईके दोस्त है न. कुछ कलता था, कोरु कलता था. लडकेका सुनते है न. रविवारको लोजन है न. पंचमीका. मज्जा आये. मैसूज जलीवावा. चार सेर घीसे बनाया लुआ. अेक सेर आटा और चार सेर घी, उसका मैसूज (बनाते हैं). मैसूज बनाते हैं न? उसमें उसकी प्रीति गरु, रुचि लुयी तो ज्ञान कुशील लो गया, अैसा कलते हैं. न्यायसे अपने स्वभावमें नलीं रला, विषय बनाया उसको. वलं विषय बनाना चालिये, उसके बढवे बनाया वलं. आलाला..! अेय..! चंदुलाई! अैसा वल मार्ग है. लडु जाना और मोक्ष जाना, अैसा नलीं है.

मुमुक्षु :- लोग कलते हैं.

उत्तर :- लोग तो बोले बेचारे, मालूम नलीं है. बापू! अंतरकी रुचि वलटे कैसे? लडु जाता लो. लडु जाये कौन? वल तो आनंदको-अपने भावको जाता है. आलाला..! वल तो जाये उसे जानता है. आलाला..! कलो, पंडितज! अैसा मार्ग है, लैया! मार्ग तो अैसा ली है. है न, वस्तु दूसरी कलंसे लो?

जे भगवान आत्मा... वलवे तो कला, स्वभावका अर्थ तो प्रकृति प्रसिद्ध है. आत्माकी प्रकृति क्या? आत्मा तो ज्ञानप्रकृति स्वभाव है, जानना स्वभाव है. जानना छोडकर परविषयमें कोरु ली शब्दमें, रुपमें, रसमें, गंधमें, स्पर्शमें. स्पर्शमें मुलायम लगे, मकजन जैसा शरीर, उसमें प्रीति लो, रुचि लो, ज्ञान कुशील लो गया. आलाला..! ज्ञानमें व्यभियार लो गया. अपने ज्ञानका प्रेम न रला, व्यभियारी लो गया, कुशील लो गया. आलाला..! समजमें आया? देओ! प्रलुका मार्ग! प्रलु यानी आत्मा. अैसा मार्ग है. लोगोंको श्रद्धा और श्रद्धाकी विपरीतताका पता नलीं है. विपरीतता श्रद्धामें कैसे लोती है और अविपरीतता कैसी लोती है, उसकी क्या किमत है, मालूम नलीं. बाहरमें क्रियाकांड करना और ये करना. जवन चला जाता है, लाई!

कलते हैं, आला..! बडी कठिन बात! अर्थकारने कितना अरुछा लिजा है, देओ न! अर्थकारका कला, क्या कलते हैं? पंडितज-जयचंद्रज पंडित. बहुत अरुछा लिजा है, बहुत अरुछा. 'शील नाम स्वभावका-प्रकृतिका...' स्वभाव यानी प्रकृतिका 'प्रसिद्ध है,..' जवकी प्रकृति क्या, कर्मकी प्रकृति क्या, विकारकी प्रकृति क्या. वल सब स्वभाव है, प्रसिद्ध है. 'आत्माका सामान्यरुपसे ज्ञानस्वभाव है.' सामान्य यानी संक्षेपमें. वैसे तो आनंदादि अनेक स्वभाव है, परंतु संक्षेपमें कलना लो तो ज्ञानमूर्ति प्रलु. चैतन्यके नूरका तेज रीतना आत्मा, अस. अैसा जे ज्ञान अपना विषय छोडकर, अपनेमें नलीं अैसा शुल-अशुल, पुण्य-पाप, शरीर, वाणी, मन, र्छन्द्रका र्छन्द्रासन, स्त्री, कुटुंब, सुंदर र्छङ्गत, कीर्ति, शरीर, मकानमें कलीं ली यद्वि प्रेम लुआ, रुचि लुयी, दृष्टि लुयी, वलं अेकाग्र लुआ (तो) ज्ञान कुशील लुआ. समजमें आया?

मुमुक्षु :- बात तो बड़ी सूक्ष्म है.

उत्तर :- बड़ी सूक्ष्मता है? है कि नहीं उसमें? लैया! है कि नहीं? उसमें अर्थ है कि नहीं? तुम्हारेमें नहीं है. आलाहा..!

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- स्वसन्मुखका पुरुषार्थ याहिये. कलो, समजमें आया?

‘ज्ञानस्वभावमें अनादि कर्मसंयोगसे...’ (जैसा पढकर) कर्मके कारण होता है, जैसा लगा देते हैं. यहां तो कर्म यानी परद्रव्य है, जैसा बताना है. तो परद्रव्यको विषय बनाया, स्वद्रव्यका विषय छोड दिया, जैसा कहते हैं. समजमें आया? ‘ज्ञानस्वभावमें अनादि कर्मसंयोगसे मिथ्यात्व रागद्वेषरूप परिणाम होता है...’ वो. कर्मके कारण मिथ्यात्व, रागद्वेष परिणाम होता है, जैसा उसमें लिखा है. लेकिन उसका अर्थ-स्वद्रव्यको विषय न बनाकर, परद्रव्य कर्मको विषय बनाया. कर्मको बनाया तो उसमें प्रीति हुयी, राग-द्वेष उत्पन्न हुआ, वह मिथ्यात्व है. परमें प्रेम हुआ, परद्रव्यकी रुचि हुयी वही मिथ्यात्व है. समजमें आया? स्वद्रव्यकी अंतरमें दृष्टि होना वही सम्यग्दर्शन है. बहुत सुंदर अर्थ किया है. पाठ है न?

‘सीलस्स य णाणस्स य णत्थि विरोहो बुधेहिं णिद्धिदो’ जैसा है न? गणधरोंने जैसा कहा है. ‘णवरि य सीलेण विणा विसया णाणं विणासंति’. शील बिना अर्थात् आत्माके ज्ञानस्वभावकी-अपनी दृष्टि किये बिना, स्वविषय बनाये बिना ज्ञान परमें प्रेम करके नाश होता है. समजमें आया? ‘विसया णाणं विणासंति’ वो. जैसा है न? पाठ तो है न? ‘रागद्वेषरूप परिणाम होता है इसलिये यह ज्ञानकी प्रकृति कुशील नामको प्राप्त करती है...’ वो, ‘इससे संसार बनता है, इसलिये इसको संसार प्रकृति कहते हैं...’ आलाहा..! कहते हैं कि संसार किसको कहना? संसार प्रकृति, वो ठीक. आलाहा..! अपना आत्मा आनंद, ज्ञानस्वभावी वस्तु वह प्रकृतिका स्वभाव अथवा स्वभावरूप प्रकृति अपनी, उसका विषय छोडकर, उसकी अंतर्मुख दृष्टि, रुचि हटाकर अनादिसे परमें प्रेम है, रागमें, पापमें, संयोगी भावमें, संयोगी भावका प्रेम है वही मिथ्यात्वभाव है. ‘इससे संसार बनता है, इसलिये इसको संसार प्रकृति कहते हैं, इस प्रकृतिको अज्ञानरूप कहते हैं...’ वो. उसे अज्ञानरूप कहते हैं, ज्ञान नहीं. पंडितजी! अच्छा लिया. ज्ञान न रहा. अज्ञान हो गया. आलाहा..! दृष्टिकी धारा पर पूरी बात है.

जो अपना स्वभाव परका विषय करे और उसमें रागद्वेष करे, बनाये वह तो मिथ्यात्व प्रकृति है, संसार प्रकृति है. उसे अज्ञानरूप कहते हैं. उस ज्ञानको अज्ञान कहते हैं. कुशील कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, संसार प्रकृति कहते हैं, संसार उत्पन्न होता है कहते हैं. ‘इस कुशील-प्रकृतिसे संसार-पर्यायमें अपनत्व मानता है...’ वो देजो! इस कारणसे संसारपर्यायमें-रागादि पर्यायमें अपनत्व मानता है. समजमें आया? ‘तथा परद्रव्योंमें ईष्ट-अनिष्ट बुद्धि करता है.’ क्या कहा? यह प्रकृति जो अज्ञान स्वभाव थी, संसार-

पर्यायमें अपनत्व मानता है. यहां मानना छोडकर (परमें) मानता है. यह मैं, यह मैं, राग मैं, राग मैं, राग मैं. 'परद्रव्योंमें ईष्ट-अनिष्ट बुद्धि करता है.' मिथ्यात्व हुआ और ज्ञेयके दो भाग कर दिये-ईष्ट-अनिष्ट. आह्लाहा..!

'यह प्रकृति पलटे...' यह प्रकृति पलटे 'तब मिथ्यात्वका अभाव कदा ज्ञाय,...' वो. पलटे यानी अपने आप पलटे ऐसा नहीं. ये तो कोई ऐसा ले ले कि प्रकृति पलट जाय. वह प्रकृतिको पलटावे, अंदरमें दृष्टि फिरावे 'तब मिथ्यात्वका अभाव कदा ज्ञाय, तब फिर न संसारपर्यायमें अपनत्व मानता है,...' संसार पर्याय, उदयभाव रागादि विकल्प, शरीर, वाणी, मन कहीं भी अपनत्व मानता है. अर्थात् परमें कहीं भी रुचि रहे नहीं, परमें कहीं भी सुखबुद्धि रहे नहीं. परमें अपनत्व मानता रहे नहीं. संसारपर्यायमें.. ओहो..! अपनत्व मानता नहीं.

'न परद्रव्योंमें ईष्ट-अनिष्ट बुद्धि होती है...' वो. 'ईस भावकी पूर्णता न हो तब तक चारित्रमोहके उदयसे (-उदयमें युक्त होनेसे) कुछ राग-द्वेष कषाय परिणाम उत्पन्न होते हैं...' पूर्णता जब तक नहीं हो, फिर भी ईष्ट-अनिष्ट बुद्धि नहीं है. ईष्ट-अनिष्ट बुद्धि नहीं है, परमें अपनत्व मानता नहीं. परंतु 'चारित्रमोहके उदयसे कुछ राग-द्वेष कषाय परिणाम उत्पन्न होते हैं उनको कर्मका उदय माने...' मेरी चीज नहीं है. उपाधि भाव है, मैल, दुःख है. आह्लाहा..! धर्म मार्ग अवैकिक है. ऐसी कोई चीज नहीं है कि बाहरसे समझमें आये, मान ली जाय. समझमें आया? फिर कहे, छोडो विषय. विषय है उसे छोडो. उसे छोडनेकी कहां बात है. रागको विषय बनाया है, पर उपर लक्ष्य किया है उसे छोड, ऐसा कहते हैं. बाहरके विषय छोडे ईसलिये विषय छूट गये, ऐसा किसने कहां? समझमें आया? आत्मा अंतर ज्ञानानंद स्वभावको ध्येय बनाकर, परकी रुचिका विषय छोडे तो विषय छूटा कदा जाय. नहीं तो विषय छूटा कहां आया? छूटे कहां से? समझमें आया?

'न संसार पर्यायमें अपनत्व मानता है...' पहले स्वयं मानता था. 'न परद्रव्योंमें ईष्ट-अनिष्ट बुद्धि होती है, ईस भावकी पूर्णता न हो...' जब तक पूर्ण दृशा प्रगट न हो, यहां चारित्रमोहके उदयसे राग-द्वेषभाव कषाय परिणाम उत्पन्न होते हैं, होते हैं, परंतु 'उनको कर्मका उदय ज्ञाने...' वह कर्मका कार्य है, मेरा नहीं. वो! मेरा कार्य तो ज्ञानना-देखना और आनंद है. समझमें आया? बहुत अच्छी बात. अच्छी बात आ गयी. विंगमें तो बहुत नहीं यवा, लेकिन उसमें बहुत यवा.

'उन भावोंको त्यागने योग्य ज्ञाने,...' देओ! सम्यग्दृष्टि अर्थात् शीलवान रागको त्यागने योग्य माने, लेय माने, ये नहीं, ये नहीं. दुःखरूप लगता है, ये नहीं. अज्ञानीको उसमें सुखरूप लगता है, ये होओ. ईतना ईर्क है. अज्ञानीको राग ठीक, भीटाश, ठीक-ठीक लगता है, वह ज्ञान कुशील हो गया है. ज्ञानीको राग ठीक नहीं लगता, दुःख लगता है. दुःख लगता है तो त्यागने योग्य मानते हैं. चाले सो शुभ-अशुभ हो, परंतु उसे त्यागने योग्य मानते हैं. आह्लाहा..! आया तो सही, हुआ तो सही, राग हुआ लेकिन त्यागने योग्य

मानते हैं. आदरणीय, उपादेय और अपना जैसे मानते नहीं. समझमें आया?

‘त्यागना चाहे...’ उसे छोड़ना चाहता है, रचना नहीं चाहता. अज्ञानी तो राग आया उसे रचना चाहता है. ये हो, ये हो. मीठाश.. मीठाश (लगती है). ‘त्यागना चाहे ऐसी प्रकृति हो तब सम्यग्दर्शनरूप भाव कहते हैं,..’ देओ! ठीक! यहां तो यह लेना है. पहलेमें मिथ्यात्व लिया था, ये सम्यग्दर्शन (लिया). सम्यग्दर्शन है वही शील है. आह्ला..! समझमें आया? ‘उन भावोंको त्यागने योग्य जाने, त्यागना चाहे ऐसी प्रकृति हो...’ देओ! वह स्वभाव आत्माका ज्ञानमय हो, ‘तब सम्यग्दर्शनरूप भाव कहते हैं,...’ तब उसको सम्यग्दर्शनरूप भाव कहते हैं. आह्ला..! कितना स्पष्ट किया है. शशीभाई! स्व और पर, अस दो. भिन्न करके भिन्नका उदय रहा, उसमें रुचि रही नहीं. त्यागने योग्य मानते हैं. अज्ञानी संयोगी भावकी रुचि करते हैं और आदरणीय मानते हैं. ठीक हुआ, ठीक हुआ. समझमें आया?

ऐसा आत्माका स्वभाव जैसे जाने तो सम्यग्दर्शन भाव कहते हैं. वो. देओ! भाव शब्दप्रयोग किया है. है पर्याय. सम्यग्दर्शनरूप पर्याय कहते हैं. ‘ईस सम्यग्दर्शन भावसे ज्ञान भी सम्यक् नाम पाता है...’ देओ! तब वह ज्ञान सम्यक् नाम पाता है. नहीं तो ज्ञान रागमें प्रीति, रुचि करे तो वह ज्ञान अज्ञानरूप नाम पावे. समझमें आया? आह्ला..! अरे..! ऐसा मार्ग सुनने मिले नहीं, वह विचार कब करे? अये..! चंद्रभाई! गपे गपमें जवन चला जाता है. धर्म करते हैं, धर्म करते हैं. धूलमें भी कुछ नहीं है. धर्म तेरा स्वभाव क्या है और रागका स्वभाव क्या है, दोनोंकी भिन्नताके भान बिना धर्म कहांसे आया? ऐसा कहते हैं. समझमें आया? ‘और पढ़के अनुसार चारित्रकी प्रवृत्ति होती है,...’ देओ भाई! ईसमें लिया है. यतुर्थ गुणस्थानमें आंशिक चारित्र है. वह ना कहता है न. यहां तो अभी उसका सिद्धांत कहा है कि जैसे मिथ्यात्व होता है, राग-द्वेष होता है. सम्यग्दर्शन हो तो स्थिरता होती है. ऐसा कहते हैं. विशेष आयेगा...

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

प्रवचन नं. १८१, गाथा-२ थी ४, शुक्रवार, पोष ११, ता.२२-१-७१

‘अष्टपाहुड’मां छेहुं पाहुड. बीज गाथानो भावार्थ चाहे छे. अहींयां आव्युं छे अंदर, जूओ! ‘सुशील शब्दका सामान्य अर्थ है.’ त्यां आव्युं छे. छे ने वचमां?

अहीं तो कहे छे के जेटले अंशे अंतर सम्यग्ज्ञान थाय अेमां अेटले अंशे सुशीलपाहुं प्रगट थाय. ज्ञान अने शीलने विरोध नहीं. अेम चाहे छे ने? ज्ञान अने कहीअे के रागरहित आत्मा, अेनुं भान थवुं, अेवुं जे ज्ञान, अे रागरहित अंशे स्थिरता अेवी सुशीलता साथे छे. ज्ञान सुशील छे अने अज्ञान कुशील छे, अे बे व्याख्या छे आमां. अे कहे छे, जूओ!

‘सामान्यरूपसे विचारे तो अज्ञान ही कुशील है...’ आत्मा शुद्ध चैतन्यनी दृष्टि नहीं,

સમ્યજ્ઞર્શન નથી ત્યાં વિષયની રુચિ છૂટી નથી. સમજાણું કાંઈ? આત્માની દષ્ટિ રુચિ આનંદની શુદ્ધની થઈ નથી ત્યાં વિષયની રુચિ છૂટી નથી. અને જ્યાં વિષયની રુચિ છૂટે ત્યાં આત્માના આનંદની રુચિ હોય જ. આત્માના આનંદની રુચિ એવું જે જ્ઞાન, એને વિષયની રુચિના અભાવરૂપ શીલપણું સાથે હોય છે. એને સુશીલ કહીએ. સમજાય છે કાંઈ આમાં? ‘અજ્ઞાન હી કુશીલ હૈ ઓર જ્ઞાન હી સુશીલ હૈ,...’ આત્માનો સ્વભાવ ચૈતન્યમૂર્તિ આનંદ એનો જ્યાં અનુભવ નથી, એને સમ્યજ્ઞર્શન નથી, ત્યાં એ જ્ઞાનને, સાથે રાગની એકતાનો પરવિષયનો વિકાર એની એકતાબુદ્ધિ છે માટે તે જ્ઞાનને અજ્ઞાન અને કુશીલ કહીએ. પંડિતજી!

‘વિચારે તો અજ્ઞાન હી...’ એ જ્ઞાનમાં ‘અ’ પડ્યો રહ્યો છે. ‘કુશીલ હૈ ઓર જ્ઞાન હી સુશીલ હૈ,...’ આત્માનો સ્વભાવ આનંદ અને અતીન્દ્રિય શાંતરસ એવો જે આત્મા, એનું જેને જ્ઞાન અંતરની સમ્યજ્ઞર્શનની રુચિપૂર્વક થાય એને અંતરમાં કુશીલપણું ટળી ગયું હોય. કુશીલપણું એટલે? રાગનો રસ એને છૂટી ગયો હોય. સમજાય છે કાંઈ? ભારે. રાગનો રસ છૂટી ગયો હોય એથી એ જ્ઞાનને સુશીલ કહીએ. અને જેને રાગનો રસ છે અને જ્ઞાન છે તો એ જ્ઞાન જ નથી. એ અજ્ઞાન છે, કુશીલ છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ઈસલિયે ઈસ પ્રકાર કહા હૈ કિ જ્ઞાનકે ઓર શીલકે વિરોધ નહીં હૈ,...’ માટે એમ કહ્યું કે જ્ઞાન અને શીલમાં વિરોધ નથી. જ્યાં જ્ઞાન છે ત્યાં શીલ છે, જ્યાં શીલ છે ત્યાં જ્ઞાન છે. શીલ વિનાનું જ્ઞાન ન હોય અને જ્ઞાન વિનાનું શીલ ન હોય એમ કહે છે. અહીં તો આખું વજન દેવાનું છે. જાણપણું હોય, ઉઘાડ અગિયાર અંગ નવપૂર્વનો દાખલો આપશે. એને એટલા પૂર્વનું જ્ઞાન હતું છતાં વિષયની એકતાબુદ્ધિ છૂટી નહોતી. એ નરકમાં ગયો. પરવિષયની એકતાબુદ્ધિ છૂટી નહોતી અને જાણપણું નવપૂર્વનું હતું. સમ્યજ્ઞર્શન નહોતું. આત્મ અનુભવ આનંદની રુચિ ચૈતન્યનું જ્ઞાન નહોતું. એકલું જ્ઞાન અગિયાર અંગ અને નવપૂર્વનું હતું. દાખલો આપશે આગળ. કેટલામી ગાથા છે? ...નો દાખલો આપશે. લ્યો, એ આવી ગયું. ૩૦મું. ૩૦મી ગાથા. છે?

जड़ विसयलोलएहिं णाणीहि हविज्ज साहिदो मोक्खो।

तो सो सच्चइपुत्तो दसपुव्वीओ वि किं गदो णरयं।।३०।।

નરકમાં પાછું એમ. આહાહા..! શું કહે છે? ‘જો વિષયોમેં લોલ અર્થાત્ લોલુપ-આસક્ત...’ રુચિ છે અંદર, હોં! અંદર રાગની રુચિ છે. છે પુસ્તક? નથી? ગાથા છે, ગાથા હોં! ગાથા છે. ‘વિષયોમેં લોલ અર્થાત્ લોલુપ-આસક્તિ...’ એકતાબુદ્ધિ અહીં લેવી છે. પાઠ છે ને? ‘વિસયલોલएहिं’ ૩૦ પાછળ .. ૩૦. શીલપાદ્ય. ‘જડ વિસયલોલएहिं’ શબ્દ છે. લાવો કાઢી દઈએ. ‘વિષયોમેં લોલ અર્થાત્ લોલુપ-આસક્ત ઓર જ્ઞાનસહિત...’ ઉઘાડ તો છે, જાણપણું છે એમ કહે છે. એ જ્ઞાન કેવું? અનુભવનું જ્ઞાન સમ્યજ્ઞર્શનનું નહિ. જાણપણાનો ભાવ ઉઘાડ છે. ‘મોક્ષ સાધા હો તો દશ પૂર્વકો જ્ઞાનનેવાલા રુદ્ર નરકકો ક્યોં

ગયા?’ જુઓ! ભાવાર્થમાં પણ આવશે. આમાં છે, હોં!

‘ભાવાર્થ :- શુષ્ક કોરે જ્ઞાન હી સે મોક્ષ કિસીને સાધા કહે...’ એકલા જાણપણા દ્વારા, સમ્યક્દર્શન વિના, વિષયની રુચિના ત્યાગ વિના, આત્માના અનુભવની રુચિ વિના કોઈ એકલા જ્ઞાનથી મોક્ષ સાધ્યો હોય ‘તો દશ પૂર્વકા પાઠી રુદ્ર નરક ક્યોં ગયા?’ એય..! ‘ચેતનજી’! છે કે નહિ એમાં? લખ્યું છે?

મુમુક્ષુ :- પહેલા દસ પૂર્વી હતા પછી પડી ગયા?

ઉત્તર :- દસ પૂર્વી પડી જ ગયેલો છે. દસ પૂર્વ નામ આપ્યું છે. પૂરા નહોતા. તમારે સમજી લેવું. જાજુ હતું, એમ કહેવું છે. દસ પૂર્વ જેટલું જ્ઞાન. એમ.

‘શીલકે બિના કેવલ જ્ઞાન હી સે મોક્ષ નહીં હૈ...’ દેખો! અંતર સ્વરૂપના આનંદના આચરણ વિના અને રાગની રુચિના આચરણ છૂટ્યા વિના એકલા જ્ઞાનથી મોક્ષ હોય તો આનો મોક્ષ હોવો જોઈએ. દસપૂર્વ પાઠીનો. સમજાય છે? ‘રુદ્ર કુશીલ સેવન કરનેવાલા હુઆ, મુનિપદસે ભ્રષ્ટ હોકર કુશીલ સેવન કિયા ઈસલિયે નરકમેં ગયા, યહ કથા પુરાણોમે પ્રસિદ્ધ હૈ.’ પુરાણમાં એ કથા પ્રસિદ્ધ છે. છેલ્લો ભાવ એવો ઉપાડ્યો.

‘જબ સંસાર-પ્રકૃતિ પલટ કર...’ ચાલતો અધિકાર. સંસાર પ્રકૃતિ પલટી એટલે? પરસન્મુખની રુચિ રાગની અને પર્યાયબુદ્ધિ જ્યાં ટળી, અનાદિથી પરરાગનો અને એક સમયની પર્યાયની રુચિ તે વિષયબુદ્ધિ છે. પરવિષયની બુદ્ધિ થઈને ઈ? સ્વવિષયની બુદ્ધિ ન થઈ. ચાહે તો વિષય શબ્દ, રૂપ ગમે તે હો. એ કાંઈ પ્રશ્ન નથી. સ્વ ચૈતન્યસ્વરૂપનું ધ્યેય, એને ચુકીને જેણે રાગ અને એક સમયની પર્યાયનો વિષય બનાવ્યો એ વિષયની રુચિવાળો છે એટલે કે પરની રુચિવાળો છે. વિષય વિનાનો આત્મા, એની રુચિવાળો એ છે નહિ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ઝીણી વાત નાખી છે અંદર.

‘સંસાર-પ્રકૃતિ પલટ કર...’ સંસાર પ્રકૃતિ એટલે? પહેલું કહી ગયા છે એ. એ ‘સંસાર બનતા હૈ, ઈસલિયે ઈસકો સંસાર પ્રકૃતિ કહતે હૈ.’ આ બાજુ પાને છે. ‘જ્ઞાનસ્વભાવમેં અનાદિ કર્મસંયોગસે મિથ્યાત્વ રાગદ્વેષરૂપ પરિણામ હોતા હૈ ઈસલિયે યહ જ્ઞાનકી પ્રકૃતિ કુશીલ નામકો પ્રાપ્ત કરતી હૈ...’ આ બાજુ છે. એ બીજું છે. ‘ઈસસે સંસાર બનતા હૈ, ઈસલિયે ઈસકો સંસાર પ્રકૃતિ કહતે હૈ, ઈસ પ્રકૃતિકો અજ્ઞાનરૂપ કહતે હૈ...’ લ્યો! સમજાણું કાંઈ? ભગવાનઆત્મા.. આહાહા..! વાહ! શાંત અનાકુળ આનંદનો રસ પ્રભુ, કહે છે કે એને જેણે વિષય બનાવ્યો નથી, એને જેણે ધ્યેય બનાવ્યું નથી, એનું ધ્યેય તો રાગ અને વિકલ્પ અને એક સમયની પર્યાય એ ધ્યેય છે. સમજાણું કાંઈ? એ સંસાર પ્રકૃતિ છે. પંડિતજી! ભારે વાત, ભાઈ! ભગવાનઆત્મા અનાકુળ આનંદનું ધામ પ્રભુ એ આત્મા. એને જેણે વિષય, ધ્યેય બનાવ્યો નથી, એની રુચિ કરી નથી, એને પુણ્ય અને પાપના વિકલ્પ, એની રુચિ છે તે ખરેખર એને ભોગની જ રુચિ છે. સમજાણું કાંઈ? અથવા એ રાગની રુચિવાળો એ કુશીલ્યો છે. એ સંસાર પ્રકૃતિવાળો છે એમ કહે છે અહીં. સમજાણું કાંઈ?

‘સંસાર-પ્રકૃતિ પલટ કર...’ હવે એને પલટી કહી. એ સંસાર, એ પર વિષય એક વિકલ્પથી માંડીને આખી દુનિયા, એના વિષયની રુચિ, પર વસ્તુના વિષયની રુચિ પલટીને સ્વસ્વભાવની રુચિ જેણે કરી. જેની રુચિમાં પોસાણ-પોસાણ... પોસાણ સમજાય છે? પોસાય છે. આત્મા આનંદનો ભાવ જેની રુચિમાં પોસાય છે. કોઈ ચીજ બીજી પોસાતી નથી. ભારે ભાઈ માર્ગ! સમજાણું?

કહે છે કે, ‘મોક્ષસન્મુખ પ્રકૃતિ હો...’ દેખો! આત્મા શુદ્ધ પરમાનંદ, એની સન્મુખ ભાવ હોય તો એ મોક્ષસન્મુખ પ્રકૃતિ થઈ. પેલી સંસાર સન્મુખ પ્રકૃતિ હતી એ ગુલાંટ ખાઈ ગઈ. આહાહા..! દૃષ્ટિના વિષયે જેણે પરને બનાવ્યો એ સંસાર પ્રકૃતિ છે. દૃષ્ટિએ જેણે આત્મા વિષય બનાવ્યો એ મોક્ષસન્મુખ પ્રકૃતિ છે. કહો, ‘કાંતિભાઈ’! આહાહા..! એકકોર રામ અને એકકોર ગામ. ભગવાનઆત્મા નિર્વિકલ્પ આનંદનું ધામ એવો સ્વવિષય જેણે બનાવ્યો, એને સંસારની પ્રકૃતિનો નાશ થઈ ગયો. એમ કહે છે. અજ્ઞાનભાવ રાગનો પ્રેમ જે ઊંડે ઊંડે હતો. આમ તો ત્યાગી થયો હતો, મુનિ થયો હતો ત્યારે વિષય બહારના તો નહોતા. સમજાણું કાંઈ? છતાં તેને કુશીલ કહ્યો અહીંયાં અથવા અજ્ઞાન કહ્યું. કેમકે જ્યાં ભગવાનઆત્મા સિદ્ધ સમાન આનંદની મૂર્તિ એની જેને અંતર સ્વ વિષયની, સ્વ એટલે દ્રવ્યનો વિષય કરીને રુચિ કરી નથી એને સંસારપ્રકૃતિ ઊભી છે. આહાહા..! ચાહે તો ત્યાગી-મુનિ થયો હોય દિગંબર સાધુ, પણ કહે છે કે અંતરના ધ્યેયના ધ્યાન વિના બહારનું રાગનું ધ્યેય જેને પડ્યું છે એ બધો અજ્ઞાની કુશીલ્યો છે. ઓહોહો..! ‘ચીમનભાઈ’! જુઓ તો ખરા વાત!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- કર્યું છે ક્યાં? એ કુશીલ જ કર્યું છે. વાત સાચી. એમ કહે છે તો અત્યાર સુધી શું કર્યું? ભાઈ એમ કહે છે. એ જ કર્યું છે. ‘ચંદુભાઈ’! આહાહા..! એવો અધિકાર લીધો છે, હોં! શીલપાહુડ. આ શીલ તો સમકિતીને હોય, નરકમાં પણ હોય. એ આગળ દાખલો આપશે નરકનો. શીલ નરકમાં હોય, સાતમી નરકે હોય.

મુમુક્ષુ :- જ્ઞાનને અને એને વિરોધ નથી.

ઉત્તર :- જ્ઞાન પણ એ જ્ઞાન સમ્યજ્ઞાન કેવું? કે જેમાં રુચિ દૃષ્ટિની થઈ છે એવું. એમ. ત્યારે એને જ્ઞાન કહેવાય ને? જ્ઞાન એને કેવું? કે જેને આત્માની દૃષ્ટિ થઈ છે એવું. અજ્ઞાન કેવું? કે જેને રાગની રુચિ થઈ છે એવું. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! પાછું આગળ તો એ ગાથા લેશે. ત્યાં છે ને કે વિષયમાં લોલુપી છે છતાં એ... બતાવશે માર્ગ. તો એ માર્ગમાં છે. એવું છે ક્યાંક. છતાં એ સાચો માર્ગ બતાવે છે, શ્રદ્ધા થાય છે. એમ એ છે ક્યાંક, હોં! ઘણી ગાથાઓ છે, નહિ? શું કીધું? વિષય.. પ્રજ્વળા.

મુમુક્ષુ :- ૧૩મી.

ઉત્તર :- ૧૩મી જુઓ! ૧૩મી છે, જુઓ!

વિસણ્ણુ મોહિદાણં કહિયં મગ્ગં પિ ઇદ્દરિસીણં।

ઉમ્મગ્ગં દરિસીણં ણાણં પિ ણિરત્થયં તેસિં।।૧૩।।

‘અર્થ :- જો પુરુષ ઈષ્ટ માર્ગકો દિખાનેવાલા જ્ઞાની હૈં...’ માર્ગ તો રચિ સ્વની કરવી અને દષ્ટિ અનુભવ કરવો એ માર્ગ છે એમ બતાવે. ‘ઔર વિષયોંસે વિમોહિત હૈં...’ પહેલા વિષયની આસક્તિ છૂટી નથી ‘તો ભી ઉનકો માર્ગકી પ્રાપ્તિ કહી હૈં,...’ એને માર્ગ પ્રાપ્ત થશે. સમજાણું કાંઈ? છે કે નહિ એમાં? શું છે? ‘વિસણ્ણુ મોહિદાણં’ મૂળ તો વિષયની આસક્તિ છૂટી નથી. ‘કહિયં મગ્ગં પિ ઇદ્દરિસીણં’ માર્ગ તો એ છે, ભાઈ! રાગને છોડવો. વિષયનો ભાવ છે એને, પણ શ્રદ્ધામાં પ્રરૂપણામાં બિલકુલ રાગનો વિષય કરવો એ મિથ્યાત્વ છે એમ (હોય). સમજાય છે? રાગને વિષય બનાવવો એ મિથ્યાત્વ છે એવી જેની શ્રદ્ધા અને પ્રરૂપણા છે, તો એને માર્ગની પ્રાપ્તિ કહી. એને માર્ગ મળશે. એ સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન થઈને ચારિત્ર પ્રાપ્ત કરશે. પણ જેની શ્રદ્ધામાં જ છે કે વિષયનો રાગ છે એ ઠીક છે. સમજાણું કાંઈ? વિષયનો એ રાગ જે છે, વિષય એટલે પર, એ ઠીક છે એવી જેની દષ્ટિ છે એ તદ્દન કુશીલ્યો અજ્ઞાની છે, એમ કહે છે. એ ધર્મને પામવાને લાયક નથી એમ કહ્યું. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘વિસણ્ણુ મોહિદાણં’ શબ્દ પડ્યો છે. ‘મોહિદાણં’ છે ને? સાવધાન છે એ બાજુ, વિષયની વૃત્તિઓ થાય છે. છતાં શ્રદ્ધામાં, પ્રરૂપણામાં, કથનમાં (એમ હોય કે) એ દોષ છે, એ દુઃખ છે, એ ટાળવા જેવું છે, ઝેર છે. એવી શ્રદ્ધા છે, એ માર્ગને પામશે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! પણ એમાં મજા છે, એમ માનનારા રાગમાં પણ મજા છે એમ માનનારા માર્ગથી ભ્રષ્ટ કુશીલ અજ્ઞાની છે એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? આવો માર્ગ ભાઈ! કાલ સવારમાં નહોતા આવ્યા, નહિ? બપોરે આવ્યા હતા. ‘તબ સુશીલ નામ પાતા હૈં.’

‘મોક્ષસન્મુખ પ્રકૃતિ હો તબ સુશીલ કહતે હૈં,...’ મોક્ષ એટલે આત્માનો પૂર્ણ નિર્મળ સ્વભાવ, એ તરફનો ઝુકાવ દષ્ટિ થઈ છે એવા જ્ઞાનને સુશીલ અને જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? પુસ્તક-બુસ્તક છે કે નહિ? એય..! ગાથા છે. ગાથા તો જોવાય. અક્ષર તો આવડે. અક્ષર એમાં બહુ ન હોય. થોડા થોડા અર્થ હશે. આ બધા અર્થ એમાં નથી, હોં! આ તો બધો લાંબો અર્થ છે. ગાથા છે ને એમાં, જુઓને!

સીલસ્સ ય ણાણસ્સ ય ણત્થિ વિરોહો બુધેહિં ણિદ્દિટ્ઠો।

ણવરિ ય સીલેણ વિણા વિસયા ણાણં વિણાસંતિ।।૨।।

એ બીજી ગાથા. શીલપાહુડની બીજી ગાથા. આવ્યું?

‘ઈસલિયે જ્ઞાનમેં ઔર શીલમેં વિશેષ નહીં કહા હૈં,...’ છે? તેથી જ્ઞાનમાં અને શીલમાં જુદાઈ ન કહી. ‘યદિ જ્ઞાનમેં સુશીલ ન આવે તો જ્ઞાનકો ઈન્દ્રિયોંકે વિષય નષ્ટ કરતે હૈં,...’ ગાથાનો અર્થ છે. ‘યદિ જ્ઞાનમેં સુશીલ ન આવે...’ એટલે? કે રાગની એકતા ન તૂટે,

પરવિષયની એકતા ન તૂટે 'તો જ્ઞાનકો ઈન્દ્રિયોકે વિષય નષ્ટ કરતે હૈં,...' તો રાગની એકતાથી સમ્યજ્ઞાનનો નાશ થાય. અજ્ઞાન થાય. સમજાણું કાંઈ? આરે..! ભારે વાત! હજી આ તો ઓલા કહે, શુભરાગ કરવો. શુભરાગ કરવા જેવો (છે). એ બધી રાગની-વિષયની રુચિ છે એમ કહે છે. હોં! ભોગનો માર્ગ છે એ બધો. રાગનો પ્રેમ એ તો ભોગનો માર્ગ છે. ચાહે તો શુભરાગ હો. પણ એની રુચિ છે અને એનાથી કલ્યાણ થાય એમ માને છે એનું જ્ઞાન કુશીલ્યું, અજ્ઞાન કુશીલ છે એ. સંસાર પ્રકૃતિ છે, એમ કહે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

'જ્ઞાનકો ઈન્દ્રિયોકે વિષય નષ્ટ કરતે હૈં, જ્ઞાનકો અજ્ઞાન કરતે હૈં તબ કુશીલ નામ પાતા હૈ.' ભગવાનઆત્મા જ્ઞાનસ્વભાવી આનંદસ્વરૂપી. જુઓ! જ્ઞાનસ્વભાવી આનંદસ્વરૂપી એય..! ત્રણેય લીધું છે. જ્ઞાન એટલે ચેતન આવી ગયા ને એમાં. કહો, ચેતન આનંદસ્વરૂપી છે આત્મા તો. એની જેને અંતરમાં દષ્ટિ નથી, તેને રાગના પ્રેમને લઈને તે જ્ઞાનને અજ્ઞાન અને કુશીલ્યું કહ્યું છે. આહાહા..! વળી 'યહાં કોઈ પૂછે-...' આહાહા..! ભારે! અહીં તો ભગવાનની ભક્તિ પરમાત્માની, એવો જે રાગ, એ રાગની પણ જેને રુચિ છે એ કુશીલ છે. સમજાય છે? 'પંચાસ્તિકાય'માં આવ્યું છે ને ઈ? ૧૭૦ ગાથા. તીર્થકર કહે છે, અમારા પ્રત્યેની રુચિ, નવ તત્ત્વની રુચિ અને સૂત્રના પ્રેમની રુચિ જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી એની મુક્તિ નહિ થાય. સમજાણું? 'પંચાસ્તિકાય' છે ને? આત્માની રુચિ છે ને એટલે એ યાદ આવ્યું.

મુમુક્ષુ :- ચારિત્ર...

ઉત્તર :- છતાં .. રુચિ છે મિથ્યાદષ્ટિ પણ લીધો છે ને ભેગો. આસક્તિ.. કેટલામું છે?

'સપયત્થં તિત્થયરં અભિગદ્બુદ્ધિસ્સ સુત્તરોઙ્ગસ્સા' એની જો તદ્દન રુચિ જ હોય એકલી તો તો મિથ્યાત્વી છે. પણ આસક્તિ હોય ત્યાં સુધી એને મુક્તિ નથી. 'દૂરતરં ણિવ્વાણં સંજમતવસંપપ્પત્તસ્સા।' લ્યો ઠીક! એટલો પણ રાગ છે ને? અને અંદર જો રુચિ થઈ જાય અને તે લાભદાયક છે (એમ લાગે) તો તો મિથ્યાત્વ થઈ જાય. 'જયસેનાચાર્યમાં' નાખ્યું છે એ. સમજાણું કાંઈ? દષ્ટિ એવી સૃષ્ટિ એમ કહે છે. જેની દષ્ટિ સ્વભાવ શુદ્ધ ઉપર છે એની સૃષ્ટિ બધી નિર્મળ ઉત્પન્ન થાય છે. એના સ્વભાવનો જન્મ નિર્મળનો છે. અને દષ્ટિ જેને રાગની રુચિ છે એની આખી સૃષ્ટિ મિથ્યાત્વ અને કુશીલની ઉત્પત્તિ થાય છે. સમજાણું કાંઈ? આવા કથનની ખબર ન મળે અને માર્ગને બહારથી કંઈ કંઈક કરીને મનાવે કે આમ કરો, તેમ કરો, ધ્યાન કરો. શેના ધ્યાન? વસ્તુ શું છે, વસ્તુનો સ્વભાવ શું છે? અનાદિની વિરોધતા કેમ ઊભી થઈ છે? એ વિકલ્પ પણ જે છે એ નિર્વિકલ્પ ચૈતન્ય સ્વભાવથી વિરુદ્ધ ભાવવાળો ભાવ છે. એનો જેને અંતર રુચિનો પ્રેમ છે એના પર વાત છે ને. અજ્ઞાન કુશીલ કહેવામાં આવે છે એને.

'યહાં કોઈ પૂછે-ગાથામેં જ્ઞાન-અજ્ઞાનકા તથા સુશીલ-કુશીલકા નામ તો નહીં

કહા,...' તમે આ ક્યાંથી કાઢ્યું? એમ કહે છે. ગાથામાં તો જ્ઞાન-અજ્ઞાન અને સુશીલ-કુશીલ એવું નામ પણ નથી કહ્યું. 'જ્ઞાન ઔર શીલ ઐસા હી કહા હૈ,...' પાઠમાં તો જ્ઞાન અને શીલ બે શબ્દ વાપર્યા છે. કહો, સમજ્યા? 'ઈસકા સમાધાન-' શું પૂછ્યું? પોતે ને પોતે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે કે તમે આ અજ્ઞાન અને જ્ઞાન, કુશીલ અને સુશીલ એવા બે નામ ક્યાંથી કાઢ્યા તમે? પાઠમાં તો જ્ઞાન અને શીલ બે છે. જ્ઞાન અને શીલ. અને તમે એમાંથી કુશીલ અને સુશીલ, અજ્ઞાન અને જ્ઞાન એવા બબ્બે નામ કાઢ્યા. તો કઈ રીતે કાઢ્યા?

'પહિલે ગાથામેં ઐસી પ્રતિજ્ઞા કી હૈ કિ મૈં સીલકે ગુણોંકો કહૂંગા...' એમ છે ને પહેલી ગાથામાં? 'સીલગુણાણં ણિસામેહ' ચોથું પદ છે પહેલી ગાથાનું. 'સીલગુણાણં ણિસામેહ'. શીલના ગુણને હું કહીશ. સમ્યક્દર્શન આદિ ગુણ તેને કહીશું. એમ છે ને એમાં? અર્થમાં કીધું છે. 'મૈં શીલકે ગુણોંકો કહૂંગા અતઃ ઈસ પ્રકાર જ્ઞાના જ્ઞાતા હૈ કિ આચાર્યકે આશયમેં સુશીલહીકે કહનેકા પ્રયોજન હૈ,...' શું કીધું? અમે જ્ઞાનના ગુણને કહ્યું. એમ આવ્યું ને? શીલના ગુણને કહ્યું. શીલના ગુણને કહ્યું. એનો અર્થ આવી ગયો છે. શીલના ગુણને કહ્યું એટલે 'આચાર્યકે આશયમેં સુશીલહીકે કહનેકા પ્રયોજન હૈ,...' શીલના ગુણ. શીલના ગુણ કહેવાની જે પ્રતિજ્ઞા છે એ સુશીલ કહેવાનો આશય છે. શીલનો ગુણ એટલે સુશીલ. એમ. સમ્યક્દર્શનસહિત એવું જે સમ્યક્ શાંતિસહિત અને અહીં સુશીલ કહેવા માગે છે. એ જ્ઞાનના ગુણને કહ્યું એમ કહેતા સુશીલ કહેવા માગે છે. શું કહે છે સમજાણું આમાં?

પાઠમાં તો એમ કહે કે બીજી ગાથામાં શીલસ અને ણાણસ એવું આવ્યું. અને તેમાંથી વળી કુશીલ અને સુશીલ, અજ્ઞાન અને જ્ઞાન કાઢ્યું. કેમ? કે ભાઈ! પહેલેથી કહ્યું છે. શીલના ગુણને કહ્યું. તેનો અર્થ કે શીલનો ગુણ તે સુશીલ અને શીલનો ગુણ નહિ એ કુશીલ એટલે અજ્ઞાન. શીલનો ગુણ એટલે જ્ઞાન. જ્ઞાન તે સુશીલ, અજ્ઞાન તે કુશીલ એમાં આવી જાય છે. ઠીક મેળવ્યું છે. આહાહા..! 'મૈં શીલકે ગુણોંકો કહૂંગા અતઃ ઈસ પ્રકાર જ્ઞાના જ્ઞાતા હૈ કિ આચાર્યકે આશયમેં સુશીલહીકે કહેકા પ્રયોજન હૈ,...' શીલના ગુણને કહ્યું એમ કીધું ને? એટલે સુશીલ થઈ ગયું. એમ. સુશીલ. શીલ છે. ગુણને કહે છે સુશીલ થઈ ગયું. એનું નામ સુશીલ. એના વિરુદ્ધનું નામ કુશીલ, એના વિરુદ્ધનું નામ અજ્ઞાન. અજ્ઞાનનો ગુણ કુશીલ, જ્ઞાનનો ગુણ સુશીલ. શીલનો ગુણ સુશીલ. એમ. 'સુશીલહીકો શીલનામસે કહતે હૈં, શીલ બિના કુશીલ કહતે હૈં.' આ શીલ જે શબ્દ પડ્યો છે બીજી ગાથામાં પહેલો, એ સુશીલના અર્થમાં જ શીલ છે, કહે છે. 'સુશીલહીકો શીલનામસે કહતે હૈં, શીલ બિના કુશીલ કહતે હૈં.' અને એવો શીલનો ગુણ જ્યાં નથી એ સુશીલ નથી, તે કુશીલ છે.

'યહાં ગુણ શબ્દ ઉપકારવાચક લેના...' ઉપકાર લેવો. શીલનો ગુણ એટલે ઉપકાર વિશેષ. એમ. અને એની બીજી ભાષા લીધી છે. ઉપકાર વાચક વિશેષ વાત લીધી. એમાં. શીલનો ગુણ... શીલનો ગુણ વિશેષ. એમ. શીલનો ગુણ વિશેષ વાચક છે. 'શીલસે ઉપકાર હોતા હૈ...' લ્યો! આત્માના સમ્યક્જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા-જ્ઞાનમાં એકાગ્ર થવાથી જીવને ઉપકાર

થાય છે, મુક્તિ થાય છે, શર્મ થાય છે. ‘શીલકે વિશેષ ગુણ હૈં વહ કરેંગે.’ શીલ વિશેષ ગુણ કહેશે. વિશેષ છે ને ઓલો? પહેલો ઉપકારનો અર્થ કર્યો. ગુણ શબ્દે ઉપકાર વાચક લેવો અને વિશેષવાચક હવે લે છે.

‘ઈસ પ્રકાર જ્ઞાનમેં જો શીલ ન આવે તો કુશીલ હોતા હૈ,....’ આહાહા..! કેટલું ઓણે પણ કાઢ્યું છે, જુઓને પણ. પહેલાના પંડિતો પણ આવા હતા, એય..! પંડિતજી! ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યા છતાં, જુઓ! આ પાઠમાંથી ન્યાય કાઢીને સામાને ન્યાય લાગે એ રીતે અર્થ કાઢ્યા છે. લ્યો! અહીં તો હોય એમાંથી ઊંઘા કરે છે માળા. ‘શીલકે વિશેષ ગુણ હૈં વહ કરેંગે. ઈસ પ્રકાર જ્ઞાન મેં જો શીલ ન આવે તો કુશીલ હોતા હૈ, ઈન્દ્રિયોકે વિષયોં સે આસક્તિ હોતી હૈ...’ આસક્તિનો અર્થ અહીંયાં રુચિ છે, હોં! આસક્તિ બે અર્થમાં વપરાય. એક રુચિના અર્થમાં અને એક અસ્થિરતાના અર્થમાં. અહીં રુચિના અર્થમાં છે.

‘ઈન્દ્રિયોકે વિષયોંસે આસક્તિ હોતી હૈ તબ વહ જ્ઞાન નામ નહીં પ્રાપ્ત કરતા,....’ શું કહે છે? જેને પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયોનો રાગ, એવા રાગનો જેને પ્રેમ છે એને જ્ઞાન નામ ન પ્રાપ્ત થાય. એને જ્ઞાન ન કહીએ. પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયો, એનો રાગ અને એ રાગનો રાગ. રુચિ છે, રાગની રુચિ છે તો એને જ્ઞાન નામ પ્રાપ્ત થતું નથી. આહાહા..! ભારે વાત, ભાઈ! છત્રું હજાર સ્ત્રીના વિષયમાં પડ્યો હોય તોપણ એને રાગની રુચિ નથી એમ કહે છે. અંદર નિષેધ નકાર આવે છે કે આ નહિ.. આ નહિ... અજ્ઞાનીને નાનામાં નાના પ્રસંગમાં કાંઈક સુખબુદ્ધિ, રાજી બુદ્ધિ, હિતબુદ્ધિ થઈ જાય છે તો કહે છે કે એ જ્ઞાન અજ્ઞાન થઈને કુશીલ થઈ જાય છે. આવો માર્ગ છે. આહાહા..! માર્ગ નહિ ને આ બધા હેરાન-હેરાન થઈ જાય છે, જુઓ, આ ચોર્યાસીના અવતાર. ‘ઈસ પ્રકાર જ્ઞાનના ચાહિયે.’ લ્યો. એમ જાણવું.

વળી, ‘વ્યવહારમેં શીલકા અર્થ સ્ત્રી-સંસર્ગ વર્જન કરનેકા ભી હૈ,....’ લ્યો! એ નાખ્યું છે. ‘અતઃ વિષય-સેવનકા હી નિષેધ હૈ.’ સ્ત્રી પણ નિષેધ છે. સ્ત્રીના વિષયનો પણ અહીંયાં આસક્તિનો પણ નિષેધ છે. એમ. રુચિનો તો નિષેધ છે પણ આસક્તિનો પણ નિષેધ છે. ‘પર-દ્રવ્યમાત્રકા સંસર્ગ છોડના,....’ લ્યો! ટૂંકું કર્યું પાછું. આત્માના સ્વદ્રવ્ય સિવાય, પરદ્રવ્ય માત્રનો સંસર્ગ, પરિચય, એકતાબુદ્ધિ છોડવી અને ‘આત્મામેં લીન હોના...’ લ્યો! આહાહા..! દયા, સત્ય, દત્ત, બ્રહ્મચર્યનો વિકલ્પ બધોય, કહે છે કે પરદ્રવ્યનો સંસર્ગ છે. પરદ્રવ્યમાત્રનો સંસર્ગ છોડવો. ‘આત્મામેં લીન હોના...’ અહીં તો બે જ વાત કરી. આની કોરની દષ્ટિ છોડી, આની કોરમાં લીન થાવું. આત્મામાં. ‘વહ પરમબ્રહ્મચર્ય હૈ.’ પરમબ્રહ્મચર્ય છે. સ્ત્રીની આસક્તિનું જરી કહ્યું હતું ને. આ પરમબ્રહ્મચર્ય આત્માના આનંદમાં બ્રહ્માનંદ એવો બ્રહ્મ એટલે આત્મા, એનો જે આનંદ, એમાં લીન થવું એ બ્રહ્મચર્ય છે. એ પરમબ્રહ્મચર્ય એને કહીએ. આહાહા..!

‘ઈસપ્રકાર યે શીલહીકે નામાન્તર જ્ઞાનના.’ લ્યો! એ શીલના બધા નામાંતર છે. શું? આ પરમબ્રહ્મચર્ય, સ્ત્રીના વિષયની આસક્તિનો ત્યાગ, પરની એકતાબુદ્ધિનો ત્યાગ, એ બધા શીલના નામાંતર જાણવા. શીલના અનેક નામોમાં આ પણ બધા નામો જાણવા. લ્યો. એ આવ્યું. એ ગાથા પૂરી થઈ.

આગે કહતે હૈં કિ જ્ઞાન હોને પર ભી જ્ઞાનકી ભાવના કરના ઓર વિષયોંસે વિરક્ત હોના કઠિન હૈ (દુર્લભ હૈ) :-

ગાથા-૩

૧દુઃખે ણજ્ઞદિ ણાણં ણાણં ણારુણ ભાવણા દુઃખં।
ભાવિયમઈ વ જીવો વિસયેસુ વિરજ્જા દુઃખં॥૩॥

૨દુઃખેનેયતે જ્ઞાનં જ્ઞાનં જ્ઞાત્વા ભાવના દુઃખમ્।
ભાવિતમતિશ્ચ જીવઃ વિષયેષુ વિરજ્યતિ દુઃખમ્॥૩॥

દુષ્કર જ્ઞાનવું જ્ઞાનનું, પછી ભાવના દુષ્કર અરે,
વળી ભાવનાયુત જીવને દુષ્કર વિષયવૈરાગ્ય છે. ૩.

અર્થ :- પ્રથમ તો જ્ઞાન હી દુઃખસે પ્રાપ્ત હોતા હૈ, કદાચિત્ જ્ઞાન ભી પ્રાપ્ત કરે તો ડસકો જાનકર ડસકી ભાવના કરના, બારંબાર અનુભવ કરના દુઃખસે (-દૃઢતર સમ્યક્ પુરુષાર્થસે) હોતા હૈ ઓર કદાચિત્ જ્ઞાનકી ભાવનાસહિત ભી જીવ હો જાવે તો વિષયોંકો દુઃખસે ત્યાગતા હૈ।

ભાવાર્થ :- જ્ઞાનકી પ્રાપ્તિ કરના, ફિર ડસકી ભાવના કરના, ફિર વિષયોંકા ત્યાગ કરના યે ઉત્તરોત્તર દુર્લભ હૈં ઓર વિષયોં કા ત્યાગ કિયે બિના પ્રકૃતિ પલટી નહીં જાતી હૈ, ડસલિયે પહિલે ંસા કહા હૈ કિ વિષય જ્ઞાનકો બિગાડતે હૈં અતઃ વિષયોંકા ત્યાગના હી સુશીલ હૈ।૩॥

ગાથા-૩ ઉપર પ્રવચન

‘આગે કહતે હૈં કિ જ્ઞાન હોને પર ભી જ્ઞાનકી ભાવના કરના ઓર વિષયોંસે વિરક્ત હોના કઠિન હૈ (દુર્લભ હૈ) :-’

૧દુઃખે ણજ્ઞદિ ણાણં ણાણં ણારુણ ભાવણા દુઃખં।
ભાવિયમઈ વ જીવો વિસયેસુ વિરજ્જા દુઃખં॥૩॥

આસક્તિ પણ ભેગી છોડાવવા માટે. મોક્ષપાલુડની ૬૫મી ગાથા છે. મોક્ષપાલુડ છે ને? ૬૫ ગાથા છે. ં શબ્દ છે. આ તો ‘દુઃખે ણજ્ઞા અપ્પા’ ં શબ્દાર્થ છે ને અહીં? ‘દુઃખે ણજ્ઞદિ ણાણં’ ત્યાં ‘અપ્પા’ ંટલો શબ્દ. ૬૫. ‘દુઃખે ણજ્ઞા અપ્પા અપ્પા ણારુણ ભાવણા દુઃખં’ અહીંયાં જ્ઞાન, અહીં આત્મા ંટલો ફેર છે. ‘ભાવિયસહાવપુરિસો વિસયેસુ વિરજ્જા દુઃખં’ ૬૫ ગાથા છે. મોક્ષપાલુડ. આવ્યું? ‘દુઃખે ણજ્ઞા અપ્પા’. અહીં ‘દુઃખે ણજ્ઞદિ ણાણં’

૧ પાઠાન્તરઃ - દુઃખે ણજ્ઞદિ ।

૨. પાઠાન્તરઃ - દુઃખેન જ્ઞાયતે।

એટલો ફેર છે. અહીં ‘જાણ’ છે ત્યાં દુઃખ છે. ઓલો આત્મા છે. ત્યાં આત્મા છે અને જ્ઞાન છે, બસ એટલું. ‘જાઠુજ ઢાવજા ઢુઠુઠ’ ત્યાં ‘અડુડા જાઠુજ ઢાવજા ઢુઠુઠ’ ‘ઢાવિડસઢાવડુરિસો’ ‘ઢાવિડમઈ વ જીવો વિસડેસુ વિરજ્જાઈ ઢુઠુઠ’ લ્યો! ત્યાં દુઃખ અને .. બે .. વાડુડા છે એમ કહેવું છે.

‘અર્થ :- પ્રથમ તો જ્ઞાન હી દુઃખસે પ્રાપ્ત હોતા હૈ,...’ મહાપ્રવચનથી. દુઃખ એટલે મહાડુરુષાર્થથી. દુઃખ એટલે દુઃખ નહિ. મહાડુરુષાર્થ, અનંત ડુરુષાર્થ હોડ છે ત્યારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાડ છે. ‘ઢુઠુઠે જજ્જઈ’ પ્રાપ્ત થાડ છે. ‘કઢાચિત્ જ્ઞાન ભી પ્રાપ્ત કરે તો ઉસકો જ્ઞાનકર ઉસકી ભાવના કરના, વારંવાર અનુભવ કરના...’ જ્ઞાનને વારંવાર આત્મા તરફ વાળવું. એ મહાડુરુષાર્થ છે. ડહેવું તો સમ્યજ્ઞાન થવું ઢુલ્ભ છે અને જ્ઞાન થઈને ડણ અંતરમાં, અનુભવમાં વારંવાર આત્મા તરફનો અનુભવ કરવો એ ડણ મહા ઢુલ્ભ છે. ‘ઉસકો જ્ઞાનકર ઉસકી ભાવના કરના, બારંબાર અનુભવ કરના...’ એ મહાડુરુષાર્થથી હોડ છે. દુઃખ કહો, કષ્ટ કહો, ડુરુષાર્થ કહો. ઓલા શબ્ઢ ડકઢે. લ્યો, આ દુઃખથી થાડ છે. કષ્ટથી થાડ છે. એ તો મહાડુરુષાર્થ છે, ભાઈ! ઓહોહો..! આત્માનો અનંત ડુરુષાર્થ આત્માના જ્ઞાન માટે, સમ્યજ્ઞાન માટે અને ડછી વારંવાર એનો અનુભવ થવો એ મહાઢુલ્ભ છે.

‘ઔર કઢાચિત જ્ઞાનકી ભાવનાસહિત ભી જીવ હો જાવે તો વિષયોંકો દુઃખસે ત્યાગતા હૈ.’ આસક્તિ છૂટી, વિષયની આસક્તિ-એક્તા છૂટી ડણ આસક્તિ છૂટવી એ મહાડુરુષાર્થ છે એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? જ્ઞાચિકસમકિતીને ડણ આસક્તિ તો હોડ છે. છત્રું હજાર સ્ત્રીની, વિષયની આસક્તિ છૂટવી મહા ઢુલ્ભ ડુરુષાર્થ છે. અનંતો ડુરુષાર્થ છે એમ કહે છે. ડરઢ્રવ્યની વિષયની એક્તા છૂટવી એ જ્ઞાન થવું એ મહાઢુલ્ભ અને જ્ઞાન થઈને એનું એ તરફનું વારંવાર ચિંતવન-મનન એનું જ રહેવું, મહાઢુલ્ભ. અને એનાથી વિષયની આસક્તિ છૂટવી એ મહાઢુલ્ભ. આ ચીજોને ઢુલ્ભ ન કીધી કે આ ડૈસા મળવા ઢુલ્ભ છે, નિરોગી રહેવું ઢુલ્ભ છે. એ તો જઠની અવસ્થા છે. એ ક્યાં એની છે. એડ..! ‘ચંઢુભાઈ’! છોકરા સારા મળવા ઢુલ્ભ છે, બાડડી સારી મળવી ઢુલ્ભ છે. એમ નથી કહ્યું અહીં. એ તો અનંત વાર મળે છે અને જાડ છે, એમાં ઢૂળમાં શું છે? આહાહા..!

ડહેવું તો સમ્યજ્ઞાન થવું એ જ મહાડુરુષાર્થ છે. એ જ્ઞાન કેવું? અંઢર એકાગ્રવાણું. સમજાણું કાંઈ? એ થઈને ડણ આત્મામાં... અહીં તો એક નોકરી જ્યાં ડાંચસો ડગાર હોડ અને આઠસોનો થાડ તો ખુશી થઈ જાડ. આહાહા..! કરો આજ વાડસીના આંઢણ. વાડસી સમજો છો? વાડસી નથી સમજતા? કેમ આ વાડસી કરે છે ને? શું કહે છે? કંસાર. કંસાર કહો, વાડસી કહો. વાડસી નથી કહેતા તમારામાં? ત્રણસોનો ડગાર વઢ્યો મહિનાનો. શેઢે વઢારી ઢીઢો. ડાંચસોના આઠસો. લ્યો! એડ..! ‘શાંતિભાઈ’એ તો એ છોડી ઢીઢું. ડંઢરસો ડગાર. કહો, સમજાણું કાંઈ? ઢૂળમાંડ નથી કાંઈ કોઈ? એ કોઈ ઢુલ્ભ ચીજ નથી. એ તો અનંત વાર મળી અને અનંત વાર ગઈ. ઢુલ્ભમાં ઢુલ્ભ સમ્યજ્ઞાન અને આત્માને વારંવાર એ તરફનો અનુભવ થવો તે અને ડછી વિષયની આસક્તિ છૂટવી તે. આ ઢુલ્ભ છે. આહાહા..!

‘કદાચિત જ્ઞાનકી ભાવનાસહિત ભી જીવ હો જાવે તો વિષયોંકો દુઃખસે ત્યાગતા હૈ.’ મહાપુરુષાર્થે વિષય છૂટે, કહે છે. આહાહા..! આસક્તિ હોં! રુચિ તો છૂટી ગઈ છે. વિષયનો રસનો પ્રેમ છે એ છૂટી ગયો છે પણ આસક્તિ હજી અંદર રહી છે. એ આસક્તિ છૂટીને મુનિપણું થાય ચારિત્ર વીતરાગદશા.. આહાહા..! એ તો મહા દુર્લભ.. દુર્લભ... દુર્લભ. આ કાળમાં તો મહાદુર્લભ. ઓહોહો..!

‘ભાવાર્થ :- જ્ઞાનકી પ્રાપ્તિ કરના, ફિર ઉસકી ભાવના કરના, ફિર વિષયોં કા ત્યાગ કરના...’ ત્રણ બોલ લીધા છે. ઉત્તરોતર એક પછી એક દુર્લભ છે. સમ્યજ્ઞાન થવું, જ્ઞાન જ એને કીધું ને? સુશીલપણું એને જ જ્ઞાન કીધું. અહીં, હોં! ત્યાં વળી બીજું હશે. જાણપણું. જે ઠેકાણે જે અપેક્ષા હોય તે સમજવું. ‘જ્ઞાનકી પ્રાપ્તિ કરના, ફિર ઉસકી ભાવના...’ અંતરમાં આનંદ તરફમાં વારંવાર નિજધામમાં જવા માટે વારંવાર પ્રયત્ન મહાદુર્લભ છે. ‘વિષયોંકા ત્યાગ કરના...’ અને એ આત્મભાન હોવા છતાં, સમ્યક્ હોવા છતાં વિષયની આસક્તિ છોડવી, વીતરાગતા લાવવી એ મહાપુરુષાર્થ છે.. મહાપુરુષાર્થ છે. સમજાણું?

‘વિષયોં કા ત્યાગ કિયે બિના પ્રકૃતિ પલટી નહીં જાતી હૈ, ઈસલિયે પહિલે ઐસા કહા હૈ કિ વિષય જ્ઞાનકો બિગાડતે હૈ...’ ત્યાં એકતા લીધી. ‘વિષયોં કા ત્યાગ કિયે બિના...’ જે પરનો વિષય દષ્ટિમાંથી છૂટ્યા વિના ‘પ્રકૃતિ પલટી નહીં જાતી હૈ,...’ સ્વભાવ સન્મુખની પ્રકૃતિ થાય નહિ. સમજાણું કાંઈ? આ તો કોઈ વાર વંચાય છે એટલે નવું નવું લાગે. ‘સમયસાર’ તો ઘણી વાર વંચાઈ ગયું ને? સોળ વાર વંચાઈ ગયું. આ તો કોઈ વાર વંચાય છે. આમ તો વંચાઈ ગયું છે બે-ત્રણ વાર. ગુજરાતી થઈને વંચાશે. થાતું જ નથી હવે એ તો. એવું વાંચ્યું. પહેલા વાંચ્યું ત્યારે એમ થાતું હતું, આપણે અહીંયાં વાંચો એટલે તૈયાર થાશે. આ ફરી વાર વાંચું છું. ત્યાં ને ત્યાં ઊભું છે. થવા કાળ હોય ત્યારે થાય ને. એ અક્ષર પણ કોઈથી કર્યા થાય છે કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- ... એ એમ કહે કે આમાં કાંઈક થઈ જાય તો આપણે વાંચશું ને, થઈ જાય પછી વાંચશું એમ તે દિ’ વિકલ્પ થયો હતો, હોં! પહેલું વાંચ્યું ત્યારે હોં! આની પહેલા વાંચ્યું ત્યારે. એ ત્યારથી માંડી છે ને આ તો ‘અષ્ટપાલુડ’. પૂરું થાશે ત્યાં આગળ ઓલું થઈ જશે છ મહિને, બાર મહિને. એ વાંચશું. વાત તો એમ છે. વાત તો એ છે. અક્ષર પડવો, ન પડવો એ કાંઈ કોઈનું કામ છે? એ થવું હોય ત્યારે થાય. પણ એ અત્યારે કામ ન કહેવાય. બનાવવું હોય એમાં એમ કહેવાય? એય..!

‘અતઃ વિષયોંકા ત્યાગના હી સુશીલ હૈ.’ લ્યો! અહીં તો એકતાબુદ્ધિ છોડે એ સુશીલ એમ કહેવું છે. જ્ઞાન સુશીલ કહેવું છે ને?

આગે કહતે હૈં કિ યહ જીવ જબ તક વિષયોંમે પ્રવર્તતા હૈ તબ તક જ્ઞાનકો નહીં જાનતા હૈ
 ઓર જ્ઞાનકો જાને બિના વિષયોંસે વિરક્ત હો તો ભી કર્મોંકા ક્ષય નહીં કરતા હૈ :-

ગાથા-૪

તાવ ણ જાણદિ ણાણં વિસયબલો જાવ વટ્ટુએ જીવો।
 વિસાએ વિરક્તમેત્તો ણ યવેદ્દ પુરાઇયં કમ્મં।।૪।।
 તાવત્તુ ન જાનાતિ જ્ઞાનં વિષયબલઃ યાવત્ વર્તતે જીવઃ।
 વિષયે વિરક્તમાત્રઃ ન ક્ષિપતે પુરાતનં કર્મં।।૪।।
 જાણો ન આત્મા જ્ઞાનને, વર્તે વિષયવશ જ્યાં લગી;
 નહિ ક્ષપણ પૂરવકર્મનું કેવલ વિષયવૈરાગ્યથી. ૪.

અર્થ :- જબ તક યહ જીવ વિષયબલ અર્થાત્ વિષયોંકે વશીભૂત રહતા હૈ તબ તક જ્ઞાનકો
 નહીં જાનતા હૈ ઓર જ્ઞાનકો જાને બિના કેવલ વિષયોંમે વિરક્તમાત્રહીસે પહિલે બાંધે હુએ કર્મોંકા
 ક્ષય નહીં કરતા હૈ।

ભાવાર્થ :- જીવકા ઉપયોગ ક્રમવર્તી હૈ ઓર સ્વસ્થ (-સ્વચ્છત્વ) સ્વભાવ હૈ અતઃ જૈસે
 જ્ઞેયકો જાનતા હૈ ઉસ સમય ઉસસે તન્મય હોકર વર્તતા હૈ, અતઃ જબ તક વિષયોંમે આસક્ત હોકર
 વર્તતા હૈ તબતક જ્ઞાનકા અનુભવ નહીં હોતા હૈ, ઇષ્ટ-અનિષ્ટ ભાવ હી રહતે હૈં ઓર જ્ઞાનકા અનુભવ
 હુએ બિના કદાચિત્ વિષયોંકો ત્યાગે તો વર્તમાન વિષયોંકો તો છોડે પરન્તુ પૂર્વકર્મ બાંધે થે ઉનકા
 તો-જ્ઞાનકા અનુભવ હુએ બિના ક્ષય નહીં હોતા હૈ, પૂર્વ કર્મ બંધકો ક્ષય કરનેમેં (સ્વસન્મુખ)
 જ્ઞાનહીકી સામર્થ્ય હૈ ઇસલિએ જ્ઞાનસહિત હોકર વિષય ત્યાગના શ્રેષ્ઠ હૈ, વિષયોંકો ત્યાગકર
 જ્ઞાનકી ભાવના કરના યહી સુશીલ હૈ।।૪।।

ગાથા-૪ ઉપર પ્રવચન

‘આગે કહતે હૈં કિ યહ જીવ જબ તક વિષયોંમે પ્રવર્તતા હૈ તબ તક જ્ઞાનકો નહીં
 જાનતા હૈ...’ વિષયનો અર્થ એ રાગની રુચિમાં એકાકાર છે. રુચિમાં, હોં! ‘જ્ઞાનકો જાને
 બિના વિષયોંસે વિરક્ત હો તો ભી કર્મોંકા ક્ષય નહીં કરતા હૈ :-’ બહારથી વિષય છોડ્યા
 હોય. વિષયમાં પ્રવર્તે પણ અંદર રાગમાં તો એકાકાર છે. બહારમાં વિષય છોડ્યા હોય. ‘યહ
 જીવ જબ તક વિષયોંમે પ્રવર્તતા હૈ તબ તક જ્ઞાનકો નહીં જાનતા હૈ...’ એમ લેવું છે ને?
 સમ્યજ્ઞાન છે જ નહિ ત્યાં. આત્માના સ્વદ્રવ્ય સિવાય એકકોર આખું ગામ. રામ અહીં ગામ.
 વિકલ્પમાં જ્યાં સુધી પ્રવર્તે છે, ત્યાં સુધી નિર્વિકલ્પ આત્માનું એને જ્ઞાન નથી. સમજાણું

કાંઈ? ‘ઔર જ્ઞાનકો જાને બિના વિષયોસે વિરક્ત હો તો...’ બહારનો વિષય લીધો. બહારનો વિષય છૂટી ગયો હોય. .. આદિ બહારના ન હોય પણ અંદરમાં રાગના પ્રેમમાં પડ્યો છે તેથી તે જ્ઞાન કુશીલપણાને પામે છે. સુશીલપણું આમાં આવ્યું નથી. આહાહા..! ભારે! ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ની શેલી અલૌકિક વાત છે! આ તો એકલા બસ, ભક્તિ કરો, પૂજા કરો, ભગવાનનું સ્મરણ કરો, સ્તુતિ કરો, તમારું કલ્યાણ થઈ જશે.

મુમુક્ષુ :- .. આવે તો ખરા.

ઉત્તર :- આવે તો કઈ અપેક્ષાએ? એ તો દષ્ટિસહિત હોય, એનો આરોપ આવે. આરોપિત કથનને યથાર્થ માની લે. શું થાય? માર્ગ તો વીતરાગ સ્વભાવ છે. જ્ઞાનસ્વભાવ. જેમાં એક વિકલ્પનો કણ પણ ખૂંચે. ખૂંચે એવો છે. આહાહા..! ખૂંચે એની રુચિ, એનું જ્ઞાન કુશીલ છે એમ કહે છે. આહાહા..! આવો શું ધર્મ? એ તો દયા પાળવી, વ્રત પાળવા જાવ. ભક્તિ કરવી, દયા પાળવી, વ્રત પાળવા, તપ કરવા, એય..! ‘ચીમનભાઈ’! કાં ગુરુ મળ્યા તો ગુરુની ભક્તિ કરવી, જાવ. ગુરુની ભક્તિથી મુક્તિ થાય. નથી આવતું? અમારે તો મુક્તિ કરતા ભક્તિ વ્હાલી છે. આવે છે? શેમાં?

મુમુક્ષુ :- ‘શ્રીમદ્’માં.

ઉત્તર :- ના, ના. આપણે સ્તુતિમાં આવે છે.

મુમુક્ષુ :- ભક્તિ બપોરે બોલાવે છે ને એમાં આવે છે.

ઉત્તર :- એમાં આવે છે, બસ. બોલાય છે એમાં આવે છે. સ્તવન મંજરીમાં આવે છે કે કો’કમાં આવે છે. અમારે તો મુક્તિ કરતા ભક્તિ અમારે તો એમ. એ તો એક વ્યવહારનું વચન છે. ભક્તિ આત્માની, હોં! એવું કથન આવે છે. એય..! ‘વજુભાઈ’! ખબર નથી. ખબર નથી. તમને ખબર છે ને કે નહિ? એ તો ભક્તોના વીતરાગના પ્રેમના બધા ગાણાં છે. વ્યવહારના ગાણાં, એને પરમાર્થમાં ખતવી નાખે.

કહે છે, લ્યો! ‘જ્ઞાનકો જાને બિના વિષયોસે વિરક્ત હો તો ભી કર્મોંકા ક્ષય નહીં કરતા હૈ :-’ શું કહે છે? આમ પાછી ભાષા એવી લીધી, જુઓ! પાઠ છે હોં! બધો આ. ‘જ ખવેઝ પુરાઈયં’. વ્રત એટલે બહારથી વિષયથી છૂટી ગયો છે. એમ. પણ અંદરમાં પરદ્રવ્યના વિષયની રુચિ છોડી નથી. બહારનો છોડ્યો વિષય. એ તો આપણે ચાલે છે ને. ‘પ્રવચનસાર’માં નથી આવતું? છકાયની હિંસાથી રહિત છે. ૨૩૬ ગાથા. ભાઈ! કષાય અને કાયાની જ્યાં એકત્વબુદ્ધિ છે... ઓહો..! કષાય અને કાયા. કષાય શબ્દે આસ્રવ, કાયા શબ્દે અજીવ. બસ. થઈ ગયું. બધું આવી ગયું. કાયા અને આસ્રવમાં એકત્વબુદ્ધિ છે. ચાહે તો બહારથી ત્યાગી હોય તોપણ એ છકાયની હિંસાથી છૂટ્યો નથી. આવે છે? ‘પ્રવચનસાર’. ‘પ્રવચનસાર’માં આવે છે. ૨૩૬ છે. આ ૩૬ નહિ, હોં! એ આ .. નો અર્થ છે. બરાબર.

આગમપુવ્વા દિટ્ટી જ ખવદિ જસ્સેહ ન સંજમો તસ્સા

જાત્થીદિ ધજાદિ સુત્તં અસંજદો હોદિ કિધ સમણો||૨૩૬||

‘તત્ત્વાર્થ શ્રદ્ધાનલક્ષણવાળી = તત્ત્વાર્થનું શ્રદ્ધાન જેનું લક્ષણ છે એવી.

(સમ્યજ્ઞાનનું લક્ષણ તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન છે. તે આગમપૂર્વક હોય છે.) 'જે જીવને સ્વપરનું ભેદજ્ઞાન નથી તેમને ભલે કદાચિત્ પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયોનો સંયોગ ન દેખાતો હોય...' જુઓ! સંયોગ. આ વિષય.. 'છ જીવનિકાયની દ્રવ્યહિંસા ન દેખાતી હોય અને એ રીતે સંયોગથી નિવૃત્તિ દેખાય,..' આ વિષય વિસ્તૃત.. 'તોપણ કાયા અને કષાયો સાથે એકતા માનનારા તે જીવોને ખરેખર પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયોની અભિલાષાનો નિરોધ નથી, હિંસાનો જરાય અભાવ નથી અને એ રીતે પરભાવથી બિલકુલ નિવૃત્તિ નથી.' ૨૩૬.

અહીં કહે છે કે...

તાવ ણ જાણદિ ણાણં વિસયબલો જાવ વટ્ટુજીવો।

વિસણ વિરત્તમેત્તો ણ ખવેઙ્ગ પુરાઙ્ગયં કમ્મં।।૪।।

બેને ભેગા કરે છે.

'અર્થ :- જબ તક યહ જીવ વિષયબલ અર્થાત્ વિષયોકે વશીભૂત...' બળ છે ને એનું જોર. પરવિષયમાં બળ ગયું છે એનું. રાગમાં એકાકાર. 'જબ તક યહ જીવ વિષયબલ અર્થાત્ વિષયોકે વશીભૂત રહતા હૈ તબ તક જ્ઞાનકો નહીં જ્ઞાનતા હૈ...' વિષયમાં એકાકાર થનાર આત્માના જ્ઞાનમાં સ્વભાવને જાણતો નથી. એટલે પછી આ લોકો એમ કહે ને કે વિષય છોડો, બાયું છોડો, છોકરા છોડો, વિષય છોડો.

મુમુક્ષુ :- એનો તો જવાબ આપ્યો...

ઉત્તર :- એ તો કહ્યું કે 'જ્ઞાનકો જાને બિના કેવલ વિષયોમ્ને વિરક્તિમાત્રહીસે પહિલે બાંધે હુએ કર્મોકા ક્ષય નહીં કરતા હૈ.' આત્માના અનુભવના સમ્યજ્ઞાન અને જ્ઞાન વિના બહારના એકલા વિષયનો ત્યાગ હોય તોપણ તેને કર્મનો ક્ષય જરીએ નહિ થાય. સમજાણું કાંઈ? ઈ વિશેષ આવશે... (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

પ્રવચન નં. ૧૮૨, ગાથા-૪ થી ૬, શનિવાર, પોષ વદ ૧૨, તા.૨૩-૧-૭૧

ગાથા-૪. શીલપાઠુડ. અર્થ ફરીને. જુઓ! અર્થ થઈ ગયો છે.

'અર્થ :- જબ તક યહ જીવ વિષયબલ અર્થાત્ વિષયોકે વશીભૂત રહતા હૈ તબ તક જ્ઞાનકો નહીં જ્ઞાનતા હૈ...' ચોથી ગાથા, શીલપાઠુડ. શું કહ્યું? આત્મામાં જ્યાં સુધી વિષયનું બળ છે, પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષય પ્રત્યેનું જોર અને પ્રેમ છે, ત્યાં સુધી તેને સાચું જ્ઞાન થાતું નથી. કેમકે જે વિષય છે એ તો પરવસ્તુ છે અને એનો રાગ પણ વિકાર છે. એમાં જેને પ્રેમ છે એને રાગરહિત જ્ઞાનનું ભાન નથી. 'વશીભૂત રહતા હૈ...' જ્ઞાની વિષયને વશીભૂત નથી. સમજાણું? એને જરીક અસ્થિરતા થાય છે પણ એને વશ નથી. ધર્મી તો આત્માના આનંદને વશ છે. અજ્ઞાનીને વિષયનું બળ છે. ધર્મીને આત્માનું બળ છે. સમ્યજ્ઞાન ધર્મી થતાં પોતાનો આત્મા આનંદ અતીન્દ્રિય શુદ્ધ ચૈતન્ય, એનું જ્ઞાનીને બળ અને જોર છે. અજ્ઞાનીને વિષયનું

બળ છે. રાગ અને પર વિષયમાં પ્રેમ વર્તે 'તબ તક જ્ઞાનકો નહીં જ્ઞાનતા હૈ...' એ આત્માનો સ્વભાવ જાણાતો નથી.

'और ज्ञानको जाने बिना...' આત્મા શુદ્ધ આનંદ છે એના ભાન-અનુભવ વિના 'केवल विषयोंमें विरक्तमात्रहीसे...' વિરક્ત ભાવ કરે તોપણ એ કર્મની નિર્જરા કરે નહિ, બંધન કરે. આત્મજ્ઞાન વિના આત્મા પુણ્ય-પાપથી રહિત એવા અનુભવ વિના વિષયને છોડે, સ્ત્રી, કુટુંબ, પરિવાર ભોગને, છતાં એ કર્મબંધનને છોડી શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

'ભાવાર્થ :- જીવકા ઉપયોગ ક્રમવર્તી હૈ...' જીવનો ઉપયોગ ક્રમે ક્રમે એક એક જ્ઞેયને જાણે એવો છે. 'स्वस्थ (-स्वच्छत्व) स्वभाव है...' વળી નિર્મળ સ્વભાવ છે. આત્માનો સ્વભાવ સ્વસ્થ એટલે નિર્મળ છે, શુદ્ધ છે, પવિત્ર છે. 'अतः जैसे ज्ञेयको ज्ञानता है...' ક્રમવર્તી ઉપયોગ અને નિર્મળ સ્વભાવ. હવે ક્રમમાં જે કાંઈ એના ઉપયોગમાં પહેલી ચીજ આવે 'उस समय उससे तन्मय होकर वर्तता है,...' એમાં રાગાદિ પુણ્યાદિ, પાપાદિ બાહ્ય વિષય કોઈ પણ, એ ખ્યાલમાં આવ્યો એમાં આત્માનું ભાન નથી. એથી એ ક્રમે ક્રમે જે જ્ઞેય લક્ષમાં આવ્યું એને વશ વર્તે. તન્મય થઈ જાય. ઝીણી વાત બહુ. શીલનો અધિકાર... આત્મા આનંદસ્વરૂપ છે શુદ્ધ ચૈતન્ય, એનો અનુભવ નથી, સમ્યક્દર્શન નથી, એને આત્મબળ નથી. એને પુણ્ય-પાપના વિકલ્પો રાગ, વિષયનો રાગ એમાં એ તદ્દીન-તન્મય થઈ જાય છે. એથી એ મિથ્યાદષ્ટિ છે.

'जब तक विषयोमें आसक्त होकर वर्तता है...' આસક્તનો અર્થ અહીંયાં રુચિપૂર્વકની આસક્તિ છે. વિષયમાં એકપણાની બુદ્ધિ-સુખબુદ્ધિએ વર્તે એમ કહેવું છે. વિષયમાં સુખબુદ્ધિ વર્તે 'तबतक ज्ञानका अनुभव नहीं होता है,...' ત્યાં સુધી આત્માના આનંદનો જેનો સ્વભાવ અતીન્દ્રિય આનંદ આત્માનો, એનો એને અનુભવ ન હોય. સમજાય છે કાંઈ? શીલમાં બહુ સરસ વાત લીધી. આહાહા..! 'विषयोमें आसक्त होकर वर्तता है...' એટલે કે પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયો તરફના વલણમાં જ્યાં વર્તે, એને આત્માનું જ્ઞાન નથી. એટલે કે એને આત્માના સ્વભાવનો અનુભવ નથી. અનુભવ તો વિકારનો રહ્યો એકલો. સમજાણું કાંઈ?

'ઈષ્ટ-અનિષ્ટ ભાવ હી રહતે હૈ...' અનુભવ, આત્મા આનંદસ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્યદ્રવ્ય, એનો અનુભવ નથી, આનંદનું વેદન નથી, એને તો પરપદાર્થમાં ઈષ્ટ-અનિષ્ટ બુદ્ધિ જ રહે. સમજાણું? આહાહા..! 'ઈષ્ટ-અનિષ્ટ ભાવ હી રહતે હૈ...' એટલે મિથ્યાત્વભાવ છે. પરપદાર્થ ઈષ્ટ અને પરપદાર્થ અનિષ્ટ. ખાવા, પીવા, ભોગ, વિષય, રૂપ ઈષ્ટ લાગે. રાગ થાય. ખરાબ ચીજ પ્રતિકૂળ. માર, પ્રહાર, અગ્નિ, વિંછી આદિ અનિષ્ટ લાગે (એટલે) દ્વેષ થાય. કારણ કે વસ્તુ પોતે આનંદસ્વરૂપ અખંડ જ્ઞાયક છે એનો તો અંતરમાં અનુભવ અને ભાન નથી. તેથી એને પરપદાર્થ પ્રત્યેના બે ભાગ પડી જાય. .. સ્વદ્રવ્યમાં નથી. જ્ઞાતા-દષ્ટાના અનુભવ અને સમ્યક્માં નથી. તેથી એને પરદ્રવ્યમાં બે ભાગ પડી ગયા-રાગ અને દ્વેષ, ઈષ્ટ અનિષ્ટ લાગે. આહાહા..! શરીરની નિરોગતા થાય તે ઈષ્ટ લાગે. સરોગતા થાય તો અનિષ્ટ લાગે. લ્યો! એ મિથ્યાત્વભાવ છે. સમજાણું? શરીરમાં અનુકૂળતા કંઈ પણ, મકાનની,

રહેવાની, ખાવાની, પીવાની, સાંભળવાની અનુકૂળતા હોય ત્યાં એને ઈષ્ટપણું લાગે. આત્મા ઈષ્ટ છે આનંદસ્વરૂપ એનો તો અનુભવ નથી, એની તો દષ્ટિ નથી. પંડિતજી! બહુ ઝીણી વાત છે. સૂક્ષ્મ છે. બે કટકા કરી નાખ્યા છે.

જેને સમ્યક્દર્શન નથી એટલે કે શીલ નથી, ચૈતન્ય સ્વરૂપ આનંદ છે એનું ભાન નહિ અને એમાં શીલ નથી-એકાગ્રતા નથી, એને તો પરપદાર્થ ઉપર એનું લક્ષ છે. આ લક્ષ તો છે નહિ. સ્વ દષ્ટિ તો છે નહિ. એટલે પરપદાર્થમાં બે ભાગ પડી ગયા એને. આ અનુકૂળ એ ઠીક અને પ્રતિકૂળ એ અઠીક. બસ, રાગ-દ્વેષ કરવો એ જ એનો ભાવ છે. આહાહા..! વાહ! કેવી શૈલી વાપરી! કથની પણ કેવી! હેં! ઓહોહો..!

‘ઔર જ્ઞાનકા અનુભવ હુએ બિના...’ પહેલી વાત તો એ કરી કે વળી જ્ઞાનનો અનુભવ નથી. ‘કદાચિત વિષયોંકો ત્યાગે...’ સ્ત્રી, કુટુંબ, પરિવાર, ભોગ, વિષય છોડી દે. પણ અંતર જ્ઞાનસ્વરૂપ શું છે, આનંદસ્વરૂપ શું છે, એનું ભાન નથી એથી એ ત્યાગ પણ નિરર્થક છે. એ ‘વર્તમાન વિષયોંકો તો છોડે પરંતુ પૂર્વકર્મ બાંધે થે ઉનકા તો જ્ઞાનકા અનુભવ હુએ બિના ક્ષય નહીં હોતા હૈ,..’ એટલે શું કે વર્તમાનમાં આમ જાણે નથી ભોગ, એમ. પણ પૂર્વ કર્મના ઉદય આવે એમાં જોડાય જાય છે. કારણ કે આત્મામાં જોડાણ નથી.

મુમુક્ષુ :- આત્મામાં ..

ઉત્તર :- ધૂળેય નથી. એ માટે તો આ વાત કરે છે. આહાહા..!

ત્રિકાળી ભગવાનઆત્મા અતીન્દ્રિય જ્ઞાન અને આનંદની મૂર્તિ એવા સ્વરૂપનો અનુભવ નથી એટલે એ પછી વિષયનો વર્તમાન ત્યાગ કરે છે ને આમ? વર્તમાન આ છોડ્યા એમ કહે છે. આ છોડી, બાયડી છોડી, કુટુંબ છોડ્યું, રાજ છોડ્યું. એમ. પણ છોડ્યું નથી કાંઈ એણે. કેમકે એને તો પેલો રાગ હતો પ્રેમ, પછી દ્વેષ થયો. છોડ! ઓલા કહે છે કેટલાક કે કુટુંબ ઉપર એવો દ્વેષ કરવો કે ફરીને રાગ ન થાય. એય..! ‘ચેતનજી’! સાંભળ્યું છે કે નહિ? તમારે ઉપદેશ ચાલે છે એમાં. બાયડી, છોકરા, કુટુંબ ઉપર એવો દ્વેષ કરવો કે રાગ ન થાય. છોડો, છોડો. શું છે? પરદ્રવ્યમાં અનિષ્ટ માન્યું એ મિથ્યાત્વભાવ છે. પરપદાર્થ અનિષ્ટ ક્યાં છે?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા, એ તો ઓલામાં આવ્યું. આ તો બહારમાં આવો ઉપદેશ આપે છે તમારે.

મુમુક્ષુ :- દ્વેષ ..

ઉત્તર :- હા. દ્વેષ એટલે કેવો દ્વેષ કરવો? કે ફરીને પ્રેમ ન થાય. એવી ભાષા ચાલે છે. એવી પ્રજ્ઞા ચાલે છે. એમ કહે છે કે છોડો, બાયડી-છોકરા છોડો. એ સાપોલિયા છે. ખાઈ જશે તને, મારી નાખશે. એ બિચારા પરદ્રવ્ય છે. એ તને શું નુકસાન કરે છે? પરદ્રવ્યનો પ્રેમ જે તને છે, એ નુકસાન કરે છે. એને ઠેકાણે સંસારને છોડવા માટે પરનો એટલો અણગમો કરવો કે પછી પ્રેમ ન થાય એટલે છૂટી જાય બાયડી-છોકરા, જાવ. સંસાર તમને પ્રિય છે? એમ પૂછે. તો કહે, ના. તો છોડ. આ બાયડી-છોકરા છોડ. બાયડી-છોકરા કે દિ’ સંસાર હતા? સંસાર તો તારો મિથ્યાત્વભાવ અને રાગ-દ્વેષ એ સંસાર છે. સ્ત્રી-કુટુંબ સંસાર છે? એ

તો પરદ્રવ્ય છે. કહે છે કે 'જ્ઞાનકા અનુભવ હુએ બિના...' ધીરજના કામ છે આ તો, ભાઈ! આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા. કક્કા બધા. ધૂળેય બધા પરદ્રવ્ય છે. એમાં તારે શું છે? તારી સાથે સંબંધ પણ શું છે? જ્ઞેય-જ્ઞાયક સંબંધ છે. તું જાણનાર અને એ જણાવા યોગ્ય એટલું. એમાં એ મારા એવું છે ક્યાં? આહાહા..!

કહે છે, જેને ભગવાનઆત્મા આનંદઘન ચૈતન્યપિંડ પ્રભુ, એનો જેને અંતર પુણ્ય-પાપના રાગરહિત થઈને અનુભવદષ્ટિ નથી, એનો વિષયનો ત્યાગ એ ત્યાગ જ નથી. સમજાણું કાંઈ? કેમકે એનું લક્ષ જ એકલું પર ઉપર છે. સ્વદષ્ટિ તો છે નહિ. પર ઉપર લક્ષ છે ત્યાં પર ઉપર લક્ષ છે અને એનો ત્યાગ (કર્મો), એનો અર્થ શું? સમજાણું કાંઈ? પર ઉપર જ એનું ધ્યેય-લક્ષ છે. હવે એને છોડવું. છોડવું એટલે શું? જેનું ધ્યેય છે એને છોડવું એટલે શું? એ ત્યાગ જ નથી, એમ કહે છે. આહાહા..!

જેને આત્મદર્શન (નથી થયું), ચૈતન્ય ભગવાનઆત્મા આનંદની રુચિ અને ભાન નથી, એ બહારના ત્યાગ કરે એ બધા નિરર્થક છે, કહે છે. એમાં એને કર્મનો ક્ષય નથી. સિદ્ધાંત એટલો કહ્યો કે આ વર્તમાન છૂટ્યા, એમ. બહાર, હોં! પણ વસ્તુ જે છે અંદર કર્મનું બંધન, એનો ઉદય થતાં એમાં જોડાય જાય છે. કારણ કે લક્ષ બહાર છે, અહીં તો છે નહિ. એટલે કર્મબંધનનું એને છૂટવું છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? કર્મ વસ્તુ છે એનો જ્યાં ઉદય આવે એટલે આત્મા તરફ વસ્તુ છે એની તો દષ્ટિ નથી, એટલે ઉદયમાં એનું જોડાણ લક્ષ છે. એટલે કર્મનું નાશ થવું તો એને છે નહિ. એને તો જોડાણ થઈને નવું કર્મબંધન થશે. પછી વિષયનો ત્યાગ રહ્યો ક્યાં એને? એમ કહે છે. જુઓને! અર્થ પણ કેવા સરસ કર્યા છે, હોં! 'જયચંદ્ર પંડિત'. મૂળમાં ઘા છે અહીં તો.

જેને આત્મા એકલો અકષાય શાંતરસનું સ્વરૂપ છે, એની દષ્ટિ અને અનુભવ નથી, એને પરપદાર્થમાં ત્યાગ શી રીતે કહેવો? કહે છે. પરપદાર્થની તો રુચિ છે. રાગની રુચિ છે, ઉદયની રુચિ છે. રુચિ છે એનો ત્યાગ શી રીતે કરવો? એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? આમ રુચિ નથી અને આમ રુચિ છે. હવે રુચિ છે એનો ત્યાગ શી રીતે થયો એને?

મુમુક્ષુ :- રુચિ અને ત્યાગ બેય એક સમય સાથે કીધું...

ઉત્તર :- બધું એક સાથે છે ને. રુચિ છે અને કહે છે, હું છોડું. પણ પ્રેમ તો છે ત્યાં છોડું ક્યાંથી આવ્યું? સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! 'વિસયબલો' શબ્દ હતો ને? 'વિસાણ વિરત્તમેત્તો ણ ચ્ચવેદ્ડ પુરાણ્યં કમ્મં' એટલે 'પુરાણ્યં કમ્મં'નો અર્થ કે વર્તમાનમાં જ એની દષ્ટિ પર ઉપર છે. કર્મના ઉદય ઉપર દષ્ટિ છે, પર ઉપર દષ્ટિ છે. એટલે વર્તમાનમાં જ કર્મનું છૂટવું દષ્ટિમાંથી નથી થયું. રાગથી રહિત. કર્મથી રહિત એવું ચૈતન્યદ્રવ્ય, એવું જેને વર્તમાનમાં ભાન નથી. અ જીવો બાહ્ય ત્યાગ મુનિ-સાધુ થઈને બેઠા, મિથ્યાદષ્ટિ છે એ. એમ કહે છે. ભારે કામ. કહો, સમજાણું કાંઈ? વીતરાગમાર્ગ સમજવો જગતને કઠણ છે. એમ ને એમ ઉપરથી

અમે જૈન છીએ, અમે જૈન વીતરાગને માનીએ છીએ. સમજાણું કાંઈ? એ કાંઈ જૈનપણું એમ ન આવી જાય.

કહે છે, અંદરમાં જેને આત્મા આનંદ સ્વરૂપની દૃષ્ટિ થઈને રાગની એકતા તૂટી નથી એટલે રાગને જીવ્યો નથી, મિથ્યાત્વરૂપી રાગ, હોં! એના બાહ્યના ત્યાગ જે બાયડી-છોકરા છોડીને બહાર સાધુ થયા અને ત્યાગી છીએ. બિલકુલ નથી. વર્તમાનમાં એનો બાહ્ય સંયોગનો ત્યાગ દેખાય છે. પણ અંદરમાં પૂર્વના બાંધેલા કર્મની સાથે વર્તમાન જોડાણ છે, એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? ભાઈ! શું કીધું સમજાણું? આ ત્યાગ દેખાય પણ અંદર કર્મનો ઉદય છે એની સાથે જોડાણ છે. એની સાથે તો ત્યાગ નથી. આમ દૃષ્ટિ થાય તો આનો ત્યાગ થાય. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એની તો ખબર ન મળે.

વસ્તુ સ્વરૂપ ઓહો..! ભારે વાત કરી, હોં! ‘તાવ ણ જાણદિ ણાણં વિસયબલો જાવ વટ્ટુ જીવો વિસણ વિરત્તમેત્તો’ વિરક્તમાત્રથી એમ કહે છે. વિષયના વિરક્તમાત્રથી ‘જાંખવેદ્ડ પુરાણ્યં કમ્મં’ બહારના સંયોગો સ્ત્રી, કુટુંબ, પરિવાર, રાજ છોડ્યું એથી એને કર્મબંધન મટે એમ છે નહિ. આહાહા..! કેમકે કર્મબંધન રહિત અને રાગરહિત એવો આત્મા, એની તો સુચિ અને પ્રેમ થયો નથી. એનો પ્રેમ ત્યાં કર્મના ઉદયના રાગમાં જ વર્તી રહ્યો છે. વર્તમાનમાં જ રાગમાં વર્તી રહ્યો છે, એમ કહે છે. ‘શાંતિભાઈ’! આવું સ્વરૂપ છે. ભારે વાત. આહાહા..!

‘પરંતુ પૂર્વકર્મ બાંધે થે ઉનકા તો-જ્ઞાનકા અનુભવ હુએ બિના...’ દેખો! શું કહે છે? વસ્તુ ભગવાનઆત્મા ચૈતન્યબિંબ પ્રકાશ આનંદનું ધામ, એના અનુભવ વિના, એના તરફના વલણ વિના કર્મના ઉદય તરફનું વલણ અને જોડાણ છે. ક્ષય થાય નહિ. એ ઉદય ટળે નહિ એટલે વર્તમાન પણ ઉદયના રાગમાં એકાકાર થાય, ભવિષ્યમાં નવું કર્મ બાંધે. સમજાણું કાંઈ? ધર્મીને વર્તમાનમાં જ રાગ અને ઉદયથી નિવૃત્તિ છે. અને આત્માના જ્ઞાન અને આનંદમાં જેની પ્રવૃત્તિ છે. એથી એ નિવૃત્તો છે. વિષયથી નિવૃત્તો છે. સમજાણું કાંઈ?

‘જ્ઞાનકા અનુભવ હુએ બિના...’ વસ્તુ આત્મદ્રવ્ય, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, એની પ્રભુતાઈના અનુભવ વિના બીજામાં પ્રભુતાઈ એની પડી છે સુચિમાં. ભલે બહાર છૂટ્યું હોય, બહારનો ત્યાગ (કર્યો હોય) પણ અભ્યંતરમાં રાગની એકતાનો ત્યાગ નથી. બધોય ભોગ પડ્યો છે. આહાહા..! ‘પૂર્વકર્મ બંધકો ક્ષય કરનેમેં (સ્વસન્મુખ) જ્ઞાનહીકી સામર્થ્ય હૈ...’ એનો અર્થ વર્તમાનમાં કર્મનો નાશ થવામાં પૂર્વનું પણ કર્મ... નાશ તો વર્તમાન થાય ને? એ વર્તમાન પૂર્વના કર્મના અભાવનું કારણ આત્માનો અનુભવ તે એક જ કારણ છે. આહાહા..! જ્ઞાનસ્વભાવ ચૈતન્ય આનંદ, એનો અનુભવ એક જ કર્મબંધન છૂટવાનું કારણ છે. બાહ્ય ત્યાગ એ કર્મબંધન છૂટવાનું કારણ નથી. કેમકે વર્તમાનમાં જ એને કર્મ તરફના વલણવાળો સુચિનો ભાવ છે. ત્યાગ તો વર્તમાનમાં રાગનો ત્યાગ નથી. તો પછી ભવિષ્યમાં રાગનો ત્યાગ થઈને બંધન અટકે એવું કાંઈ છે નહિ. ભારે વાત, ભાઈ! ભિન્ન-ભિન્ન શાસ્ત્રોમાં ભિન્ન-ભિન્ન પદ્ધતિ. ભારે! દિગંબર સંતોએ તો ગજબ કામ કર્યા છે! આહાહા..! કેવળજ્ઞાનીના પેટ ખોલ્યા છે. એને પોતાને એમ લાગવું જોઈએને કાંઈક કે આ તે... આહાહા..!

ધર્મીને બાહ્યના વિષયનો સંયોગનો સંયોગ હોય. છતાં દૃષ્ટિમાં તેને સંયોગનો ત્યાગ છે અને દૃષ્ટિમાં સ્વભાવનો આદર છે. સમજાણું કાંઈ? અજ્ઞાનીને દૃષ્ટિમાં સ્વભાવનો અનાદર છે અને એનું ગ્રહણ છે. ગ્રહણ છે ત્યાં ત્યાગ શી રીતે હોય, એમ કહે છે. લ્યો! અમારા પંડિતજી ખુશી થયા. વાત તો એવી છે. આહાહા..!

કેવો ન્યાય મૂક્યો છે, જુઓને! 'વિસર્ગ વિરત્તમેત્તો' પાછું આમ એનું વજન વિષયથી વિરક્તમાત્રથી. એટલે વજન કાંઈ નહિ. એમ. બહારથી રાજ, કુટુંબ છોડ્યું, બધું છોડ્યું એથી શું? 'ण खवेइ पुराइयं कम्मं' એનો અર્થ કે વર્તમાનમાં કર્મનો નાશ નથી. એટલે વર્તમાનમાં મિથ્યાત્વથી કર્મનું બંધન છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? કર્મ ક્ષય કરવામાં તો જ્ઞાનનું સામર્થ્ય (જોઈએ). ક્યુ જ્ઞાન? આ જાણપણું એકવું એ નહિ. એને માટે તો આખી વસ્તુ હજી ખુબ લેશે.

જ્ઞાન તો એને કહીએ કે જે આત્માનો વિષય બનાવીને સ્વરૂપમાં ઠરે અને આત્માનુભવ કરે એ જ્ઞાન. સમ્યજ્ઞાનું જ્ઞાન અને સમ્યજ્ઞાનની શ્રદ્ધા અને સમ્યજ્ઞાનું આચરણ તે જ્ઞાન. કહો, સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! દૃષ્ટિ ફેરે સંસાર અને દૃષ્ટિ ફેરે મોક્ષ. એમ કહે છે. જેની દૃષ્ટિ ભગવાનઆત્માના સ્વીકાર અને સત્કારમાં ગઈ નથી એટલે કે એનો અનુભવ નથી, એને તો વિષયનો બાહ્યનો ત્યાગ બિલકુલ છે જ નહિ. કેમકે વર્તમાનમાં જ કર્મના ઉદયમાં જેનું જોડાણ છે, સ્વભાવનું જોડાણ નથી. પરદ્રવ્યના ફળમાં જેનું જોડાણ છે. ત્યાગ ક્યાં આવ્યો એને? મિથ્યાત્વભાવ તો પડ્યો છે. પરને ગ્રહણ કરવું એવો તો ભાવ મિથ્યાત્વનો છે. અને આને છોડવું બહારને. એ બેય મિથ્યાત્વ છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે વીતરાગમાર્ગ, ભાઈ!

આ તો સર્વજ્ઞ તીર્થકરદેવનો માર્ગ માણસને સાંભળવા મળતો નથી. શું થાય? જીવન જાય છે એમ ને એમ. જે સમજવાનું-કરવાનું શું છે એની એને ખબર ન મળે. ઓઘે ઓઘે માનીને આપણે ત્યાગ કર્યા, વ્રત લીધા, તપસ્યા કરી, અપવાસ કર્યા. ભાઈ! શું તેં કર્યું છે? ભાઈ! જેનો તું ત્યાગ કરે છો એ ચીજ તારામાં નથી. અને જેનો તું ત્યાગ કરવાનો વિકલ્પ કરે છો એ વિકલ્પ પણ તારામાં નથી. એવા આત્માના ભાન વિના તારા ત્યાગને બંધનનું કારણ કહીએ છીએ, એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? કર્મ છૂટવાનું કારણ એ છે નહિ. આ તો આત્માના હિતની વાત છે, ભાઈ! સમજાય છે? હિતનું સ્વરૂપ આવું છે. કોઈ વ્યક્તિ કેમ કરે અને કેમ નહિ એની સાથે કાંઈ સંબંધ નથી. માર્ગ આવો છે. આહાહા..!

'ઈસલિયે જ્ઞાનસહિત હોકર વિષય ત્યાગના શ્રેષ્ઠ હૈ,....' લ્યો! ભગવાનઆત્મા પોતાના સ્વરૂપની દૃષ્ટિ અને ભાનવાળો (થાય),... પછી કલેશે કે રાગ ઘટે અને વિષય છૂટે એ ઠીક છે. પણ જ્યાં સુધી હજી રાગની એકતાબુદ્ધિ છે ત્યાં સુધી રાગ છૂટે એવું તો હોઈ શકતું નથી. આહાહા..! 'વિષયોંકા ત્યાગકર જ્ઞાનકી ભાવના કરના...' રાગની એકતા તોડી, પરના લક્ષને છોડી અને સ્વના આશ્રયથી પોતાની ભાવના કરવી. આહાહા..! ઓલાને તો એ ભાવના રહ્યા કરે કે આ હોય.. આ હોય... આ હોય. આવું હોય તો ઠીક, પરદ્રવ્ય આવું હોય તો ઠીક, પરદ્રવ્ય આવું ન હોય તો ઠીક. પરદ્રવ્ય આવું ન હોય તો ઠીક માટે છોડ. પરદ્રવ્ય

આવું હોય શરીર અનુકૂળ, દેવ-ગુરુ અનુકૂળ હોય તો ઠીક. એ બધી મિથ્યાબુદ્ધિ છે. આહાહા..! સૂક્ષ્મ મિથ્યાત્વનું શલ્ય કેમ રહે છે એનો ખુલાસો કરે છે. સમજાણું કાંઈ?

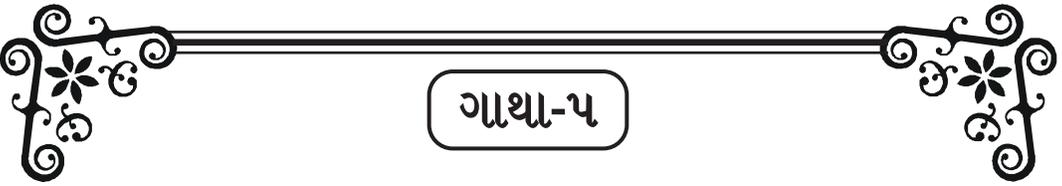
‘વિષયોંકો ત્યાગકર...’ એટલે? પર તરફના ધ્યેયને છોડી સ્વ ચૈતન્યના ધ્યેયમાં આવી અને પોતાના સ્વરૂપ આનંદની એકાગ્રતાની ભાવના કરવી એનું નામ સુશીલ છે. એનું નામ સુશીલ છે. કહો, સમજાય છે કાંઈ એમાં? આકરું માણસને લાગે. અરે..! જુઓ, આ ઓઘો. ચારિત્ર છે આ ઓઘો. ઓલો કહે, મોરપીંછી ચારિત્ર છે. લિંગ એ ચારિત્ર છે. જુઓ! લિંગ ચારિત્રનું નિમિત્ત છે તો એ નિમિત્ત પણ ચારિત્ર છે. આહાહા..! એના કપાળમાં.. દેવલોક તો બે ઘડી આવે જ. કપાળમાં દેવલોક છે ને-ગતિ? કપાળમાં ગતિ છે ને. આગતિ નથી ને. થઈ રહ્યું ત્યારે. આહાહા..! એ (સંવત) ૨૦૦૦માં કહેતા. ‘રાજકોટ’ હતું ને ચોમાસુ, ૧૯૯૯નું. ૨૦૦૦માં પાછા ગયા હતા ને. દીક્ષા લીધી હતી ને બે દીકરીઓએ. ‘મનસુખભાઈ’ની દિકરી. ... મોદી. તે દિ’ સાંભળ્યું હતું ૨૦૦૦માં. એક-બે ઘડીની દીક્ષા (લે) એના કપાળમાં દેવલોક. અહીં કહે છે, ચારેય ગતિ જેને દુઃખરૂપ ન લાગે એની દષ્ટિ જ મિથ્યાત્વ છે. એય..! ‘જયંતિભાઈ’! શું કહેતા સવારમાં કાંઈક તમારા ઘરેથી? અપવાસ કરી પછી સાધુપણું લઈ લેવું એમ હતું? પછી દીક્ષા લઈ લેવી.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા. એમ કે એમ કરતા કરતા બધું છોડવું. સવારમાં વાત કરતા હતા તમારે. આવું કરી કરીને મરી ગયા. આવું કરવું હતું. અરે..! શું કરવું, બાપુ! આખું ગ્રહણ ચૈતન્ય ભગવાન છે એને ગ્રહણ કરવો છે. અને રાગ તો તેમાં છૂટી જાય છે. છોડવો પણ નથી. આહા..! એને પરના ત્યાગથી ધર્મ માનવો (એ) મિથ્યાત્વના પોષણ છે, કહે છે.

‘ઈસલિયે જ્ઞાનસહિત હોકર વિષય ત્યાગના શ્રેષ્ઠ હૈ, વિષયોંકો ત્યાગકર...’ પરનું ધ્યેય છોડી, જ્ઞાનની સ્વના ધ્યેયની વારંવાર એકાગ્રતા કરવી. ‘યહી સુશીલ હૈ.’ લ્યો! આ સુશીલ છે.

આગે જ્ઞાનકા, લિંગગ્રહણકા તથા તપકા અનુક્રમ કહતે હૈ :-

ગાથા-૫

ળાણં ચરિત્તહીણં લિંગગ્રહણં ચ દંસણવિહૂણં।

સંજમહીણો ય તવો જડ ચરડ ણિરત્થયં સવ્વં।।૫।।

જ્ઞાનં ચારિત્રહીનં લિંગગ્રહણં ચ દર્શનવિહીનં।

સંયમહીનં ચ તપઃ યદિ ચરતિ નિરર્થકં સર્વમ્।।૫।।

જે જ્ઞાન ચરણવિહીન, ધારણ લિંગનું દગલીન જે,
તપચરણ જે સંયમ સુવિરહિત, તે બધુંય નિરર્થ છે. ૫.

અર્થ :- જ્ઞાન યદિ ચારિત્રરહિત હો તો વહ નિરર્થક હૈ ઓર લિંગકા ગ્રહણ યદિ દર્શનરહિત હો તો વહ ભી નિરર્થક હૈ તથા સંયમરહિત તપ ભી નિરર્થક હૈ, ઇસ પ્રકાર યે આચરણ કરે તો સબ નિરર્થક હૈં।

ભાવાર્થ :- હેય-ઉપાદેયકા જ્ઞાન તો હો ઓર ત્યાગ-ગ્રહણ ન કરે તો જ્ઞાન નિષ્ફલ હૈ, યથાર્થ શ્રદ્ધાનકે બિના ભેષ લે તો વહ ભી નિષ્ફલ હૈ, (સ્વાત્માનુભૂતિકે બલ દ્વારા) ઇન્દ્રિયોંકો વશમેં કરના, જીવોંકી દયા કરના યહ સંયમ હૈ ઇસકે બિના કુછ તપ કરે તો અહિંસાદિકકા વિપર્યય હો તબ તપ ભી નિષ્ફલ હો, ઇસ પ્રકારસે ઇનકા આચરણ નિષ્ફલ હોતા હૈ।૫।

ગાથા-૫ ઉપર પ્રવચન

‘આગે જ્ઞાનકા, લિંગગ્રહણકા તથા તપકા અનુક્રમ કહતે હૈ :-’

गाणं चरित्तहीणं लिंगगहणं च दंसणविहूणं।

संजमहीणो य तवो जड़ चरड़ णिरत्थयं सव्वं।।५।।

‘અર્થ :- જ્ઞાન યદિ ચારિત્રરહિત હો...’ કહે છે કે જ્ઞાનમાં એકાગ્રતા થઈ નથી એવું ચારિત્ર અનંતાનુબંધીના જે એવા ‘વહ નિરર્થક હૈ...’ આહાહા..! ઓલા શું કહે છે કે ચારિત્ર લે આ બાધનું ત્યારે જ્ઞાન સાર્થક છે. આમાંથી એવું કાઢે. એની વાત તો માથે કહી ગયા, બાધના ત્યાગની તો. આહાહા..! જ્ઞાન તો ચારિત્રરહિત હોય, સ્વરૂપમાં સ્થિરતા ન હોય, વસ્તુ ભગવાનઆત્માનું જ્ઞાન અને એમાં સ્થિરતા ન હોય તો એ જ્ઞાન જ નથી. સમજાય છે? સ્વસન્મુખનું જ્ઞાન થયું ત્યાં સ્વસન્મુખની એકાગ્રતાનું ચારિત્ર તો એને હોય જ છે. આહાહા..! સ્વરૂપચરણ તો નહિ, ચારિત્ર નહિ... ચારિત્ર નહિ. એ તો ઓલા વ્રતના સંયમની અપેક્ષાનું ચારિત્ર નહિ, ભાઈ! અહીં તો સમકિતીને સુશીલ કહ્યો છે. નારકીના જીવને. ત્યાં ક્યું આવ્યું ચારિત્ર? સુશીલપણું શું આવ્યું ત્યાં? સ્વરૂપનો અનુભવ અને સ્થિરતા જે છે અનંતાનુબંધીના અભાવની, એ સુશીલપણું ત્યાં છે-નારકીમાં પણ. આહાહા..!

‘ચારિત્રરહિત હો તો વહ નિરર્થક હૈ...’ એટલે? જે જ્ઞાન જ્ઞાનમાં સ્વ ધ્યેય કરીને ઈર્થુ નથી તે જ્ઞાન ચારિત્ર વિનાનું એટલે સ્વરૂપની એકાગ્રતા વિનાનું નિરર્થક છે. ‘ઓર લિંગકા ગ્રહણ યદિ દર્શનરહિત હો...’ નમ્નપણું (લે), અઠ્યાવીશ મૂળગુણ ગ્રહણ કરે, પણ સમ્યઞ્ઠર્શન વિના એ બધું નિરર્થક છે. સમજણું કાંઈ? બહારના લિંગો ગ્રહણ કરે, સાધુનું લિંગ તો નમ્ન હોય. એ લિંગ, હોં! આ વસ્ત્ર-પાત્રવાળા એ લિંગ જ નથી. એ તો કુલિંગ છે. વીતરાગનું લિંગ છે જ નહિ. જૈનમાર્ગનું દ્રવ્યલિંગ પણ નથી. લિંગ તો નમ્ન દશા, અઠ્યાવીશ મૂળગુણ, પંચમહાવ્રતાદિના વિકલ્પો એ બધું લિંગ હોવા છતાં ‘દર્શનરહિત હો...’

સ્વસ્વભાવનો અનુભવ નથી, સ્વસ્વભાવનું દર્શન-દેખવું થયું નથી, સ્વસ્વભાવની સન્મુખતા પ્રગટી નથી, એ બધું એનું લિંગ તે નિરર્થક છે. એ અઠ્યાવીશ મૂળગુણનું પાલન-ફાલન એ બધું નિરર્થક છે, એમ કહે છે. પંચમહાવ્રતના વિકલ્પો એ તો રાગ છે. એ બધા આત્માના સ્વભાવના અનુભવ ને સમકિત સ્વસન્મુખ વિના બધું નિરર્થક છે. સમજાણું કાંઈ? એમાં પણ પાછા કહે, જુઓ! અનંત વાર એવા ઓઘા મુહપતી લીધા. અનંત વાર આવા લિંગ લીધા માટે લિંગની કાંઈ જરૂર નથી. વળી એમ એમાંથી કાઢે. આ તો એમ કે એક વાર થયા તો અનંત વાર થયા હશે ને. એમ.

કહે છે કે પણ એ લિંગ તો કોઈપણ હોય તે લિંગ મુક્તિનું કારણ નથી. પણ મુક્તિનું કારણ જ્યારે પ્રગટ્યું ત્યારે લિંગ તો એક જ હોય આ. આહાહા..! લિંગ મુક્તિનું કારણ નથી. લિંગ નિરર્થક છે એટલે એનો અર્થ એવો નથી કે આત્માનું દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર પ્રગટ્યું અને લિંગ ગમે તે જાતનું હોય. વસ્ત્ર ન હોય, સ્ત્રીનું લિંગ હોય, ગૃહસ્થનું લિંગ હોય અને ચારિત્ર હોય એમ નથી. ભાઈ! આ તો માર્ગ ખેંચાતાણ કરી નાખી. ‘..ભાઈ’! ઓલા કહે, લિંગ નથી ને જરૂર, માટે ગમે તેવું લિંગ હોય. એય..! ‘ચેતનજી’! શું કીધું? નિમિત્ત ગમે તેવું હોય. આ લાકડે આમ આમ નહોતું કર્યું? ‘કેશવલાલજી’. સમજાણું કાંઈ? દષ્ટિ મિથ્યાત્વ છે ત્યાં એને એમ માને છે. ગમે તેવું લિંગ હોય. આપણને ભાવ પ્રગટ્યો ચારિત્રનો, પછી લિંગ ગમે તેવું હોય. એ વાત જ ખોટી છે. એને બીજું લિંગ હોય જ નહિ. અને બીજું લિંગ હોય અને ચારિત્ર હોય એમ બને નહિ. પણ બીજું લિંગ ન હોય અને આ લિંગ હોય એ મુક્તિનું કારણ છે એમ પણ નથી. આહાહા..! ભારે વાત આકરી. ઓલા કહે, પંદર ભેદે સિદ્ધ ન માને એ અનંત સંસારી છે. જેને જેમ ઠીક પડે એમ મારે છે. અહીં તો પંદર ભેદે સિદ્ધ માને એ અનંત સંસારી છે. સાંભળ! એય..! ‘ચેતનજી’! આહાહા..! ઓલા હંપીવાળા ગુજરી ગયા ને, ઈ એમ કહેતા. એ તો ભાઈ એમ કહેતા, લાલનજી. ‘સમાધિશતક’માં આવે છે ને? ‘સમાધિશતક’માં આવે છે. જેને કોઈ લિંગનો આગ્રહ હોય એ આગમને જાણતો નથી. આગ્રહનો અર્થ કે આ લિંગ છે તે મુક્તિનું કારણ છે એમ આગ્રહ. અર્થ પણ કેવા કરે! લાલન એમ કહેતા કે લિંગની ના પાડી છે આચાર્યો. લિંગ મુક્તિ માટે આગમમાં એવો આગ્રહ હોવો ન જોઈએ કે આવું લિંગ હોય. વળી એ એવો અર્થ કરતા. આગ્રહ નહિ પણ વસ્તુ એવી જ હોય.

મુનિપણું જ્યાં આત્માના આનંદનું ભાનસહિત ચારિત્રની જે વીતરાગદશા આવી, એનું લિંગ તો નસ્ર મુનિ પંચમહાવ્રતનું જ લિંગ હોય. બીજું લિંગ હોઈ શકે નહિ. આહાહા..! તેમ એ લિંગ મુક્તિનું કારણ નથી. શેઠ! લિંગ મુક્તિનું કારણ નથી. ભાવ હોય તો લિંગ નિમિત્ત એસા હોતા હૈ. આહાહા..! ભારે પણ ભાઈ! પોતાનો પક્ષ કરવા ખેંચાતાણ કરી. ગોળના ગોઠડા ડાઘા વળચા તો ચુંથી નાખ્યું. ડાઘા સમજો છો? કૂતરા મોટા. ગોળનું ગોઠડું હોય ને? સમજો છો ગોઠડું? રજાઈ. ગોળનો રસ. રૂની ગાદી હોય છે ને, રજાઈ? તો ગોળના રવા થાય છે ને? ગાદલા પડ્યા હશે નીચે. એમાં ગરમી લાગી એટલે ગોળના રવામાંથી ગોળ નીકળ્યો.

પ્રવાહી. તો ગાદલું રૂની રજાઈએ ચૂસી લીધું. પછી નાખ્યું તડકે. ડાઘા કૂતરા આવ્યા. ગોળ ખાવા માટે કાપી નાખ્યું બધું. તળાઈ તોડી નાખી. ગોળ ચુસી ચુસીને. એમ અજ્ઞાની કો'ક કો'ક ડાઘા એવા વળગ્યા કે સત્યને તોડી તોડીને આમ ન હોય, આમ હોય. અરે..! ભગવાન! સત્ય તો સત્ય રહેશે, બાપુ! હોં!

‘લિંગકા ગ્રહણ યદિ દર્શનરહિત હો તો વહ ભી નિરર્થક હૈ...’ જાવ! સાધુપણાની ક્રિયાઓ બહાર પંચમહાવ્રતની એ બધું બાહ્ય લિંગ છે, એ તો બંધના કારણ છે. એમાં સમ્યઞ્ઞર્શન, આત્મા મહાવ્રતના વિકલ્પથી ભિન્ન અને નિર્વિકલ્પ સ્વભાવથી અભિન્ન એવા સમ્યઞ્ઞર્શનના ભાન વિના એ લિંગ બધા તારા નિરર્થક છે. સાર્થક છે, સંસારમાર્ગ માટે કરવા. મોક્ષને માટે નિરર્થક છે. સમજાણું કાંઈ? ઘણા એમ કહે કે એમને તો એક પક્ષ જ થઈ ગયો છે. દિગંબરનો પક્ષ. પક્ષ નથી, આ તો વસ્તુનું સ્વરૂપ છે. એક જ તાણે. બીજો નહિ. વસ્તુનું સ્વરૂપ એવું છે, ભાઈ! વસ્તુના ભાન વિનાનું લિંગ નિરર્થક, એમ વસ્તુના ભાન અને ચારિત્રસહિત હોય તો લિંગ એનું નિમિત્ત,.. આગળ આવી ગયું છે ઈ, તો એ લિંગને સફળ કહેવામાં આવે છે. નિમિત્ત તરીકે. આવી ગયું છે. લિંગપાહુડમાં આવી ગયું છે. અરે..! કોનો માર્ગ? કોના માટે આગ્રહ કરીને... આહાહા..!

વોરાનો દાખલો આપે છે ને. બે વોરા નીકળ્યા હતા. એક ખેતર હતું, ખેતર કૃષિકારનું. એક વોરો કહે કે એમાં પાંચ ખાંડી અનાજ પાકશે. બીજો કહે પાંચ ખાંડી નહિ, ચાર ખાંડી પાકશે. બેની થઈ લડાઈ. કરતા કરતા કહે, એક બુરો ન છંડુ. એક બુરો ઓછો નહિ કહું. પાંચ ખાંડી સિવાય એક બોરો ઓછો ન કહું. ચડી બેઠો માથે ઓલાની. પણ કો'કનું ખેતર... તારે શું લેવા દેવા? ખેતરનું પાકશે અને પાકનાર પાકશે. કહે, નહિ પાંચ ખાંડી. એક બુરો ન છંડુ. પણ ક્યાં તારે ઘરે બુરો હતો? બુરો એટલે એક .. એક દાણો. એક દાણો પણ ઓછો ન કહું. પાંચ ખાંડી-પાંચ ખાંડી. ઓલો કહે કે નહિ. કલો, શેઠ! આવી તકરાર ઉઠે. એક બુરો ન છંડુ. બરાબર છે, ભાઈ. પણ તારે ક્યાં છે? ખેતર કો'કનું, દાણા કો'કના. એમ માર્ગ કો'ક વીતરાગે ક્યો એમાં તું ક્યાં વળગ્યો વચમાં? કહે, નહિ. જરાય ઓછું ન માનું. પંદર ભેદે સિદ્ધ હું તો માનું. ઠીક ભાઈ!

મુમુક્ષુ :- લિંગકી બાત હૈ ક્યા? ...

ઉત્તર :- હા. કોઈ પણ લિંગ હો તો મોક્ષ થાય છે. સ્ત્રી લિંગ પણ હો, પુરુષ લિંગ હો, ગૃહસ્થલિંગ હો, બાવાનું લિંગ હો. કેવળ થાય છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- પંદર ભેદ છે, એના પંદર ભેદ. એવા પંદર ભેદ છે. તીર્થ શીલ, અતીર્થ શીલ, તીર્થકર શીલ, અતીર્થકર શીલ, સ્ત્રી લિંગ, પુરુષ લિંગ, નપુંસક લિંગ એવા પંદર ભેદ છે.

બે બોલ થયા. જ્ઞાન તો ચારિત્રસહિત નિરર્થક છે. આ જ્ઞાન પણ કેવું? ઓલા પાછા શું કહે? ચારિત્ર એટલે આ ચારિત્ર અંગીકાર કરે ત્યારે એ જ્ઞાન સફળ. આ ચારિત્ર એટલે બાહ્ય. એની અહીં વાત નથી. આહાહા..! ‘રતનચંદજી’ એ કહે છે ને? ૭૨ ગાથાનો અર્થ એવો કરે

છે. બહુ અર્થ ફેર, ઓલોલો..! સમ્યક્દર્શનની પ્રતીતનો અનુભવ એટલે શું ચીજ છે, એમાં શું કિંમત છે! આખો મોક્ષમાર્ગ શરૂ થઈ ગયો એની એને ખબર નથી. સમજાણું?

‘તથા સંયમરહિત...’ દયા, છકાયની દયાનું ભાન ન મળે. ઈન્દ્રિયનો સંયમ ન મળે અને તપ કરે અપવાસ આદિ. મહિના-મહિનાના, પંદર પંદર દિ’ના અપવાસ. પણ છકાયની દયા ન મળે અને ઈન્દ્રિયના દમન ન મળે. એ વિનાનું તારું તપ બધું નિરર્થક છે. સમજાણું કાંઈ? ‘ઈસ પ્રકાર યે આચરણ કરે તો સબ નિરર્થક હૈ.’ ત્રણેય નિરર્થક છે.

‘ભાવાર્થ :- હેય-ઉપાદેયકા જ્ઞાન તો હો ઔર ત્યાગ-ગ્રહણ ન કરે...’ એમ કહે છે. સ્વરૂપને ગ્રહે નહિ અને રાગનો ત્યાગ કરે નહિ. ‘તો જ્ઞાન નિષ્ફલ હૈ,...’ એ જ્ઞાન, હોં! છે ને? એ તો અજ્ઞાન છે મોટું. અહીં તો જાણપણું થયું પણ એ જાણપણું ઉઘાડ થયો માત્ર. એ કાંઈ જ્ઞાન નથી. જ્ઞાન હેય-ઉપાદેયનું જ્ઞાન તો હોય. પણ ત્યાગ-ગ્રહણ ન કરે. એ જ્ઞાનનું ક્ષણ સ્વભાવનો આદર અને રાગનો આદર નહિ, એવું જે જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે એ તો કરે નહિ. તો એ જ્ઞાન નિષ્ફળ છે. લ્યો! એનું નામ ચારિત્ર. વસ્તુનો સ્વભાવ આનંદ સ્વરૂપને ગ્રહે નહિ, રાગને છોડે નહિ તો એ જ્ઞાન નિરર્થક છે એમ. એ ચારિત્ર. આવું. સમજાણું કાંઈ?

અંતરની અધ્યાત્મની વાત આખી એવી ઝીણી અને સૂક્ષ્મ છે કે એને પહોંચતા પહોંચતા એને અનંત પુરુષાર્થ જોઈએ. બીજું બધું વિષય આદિ છૂટે બહારની આસક્તિ, અવિરતી સમ્યક્દષ્ટિને તો આખું રાજ ચક્રવર્તીનું હોય. એ તો અલ્પદોષ ચારિત્રનો છે. મહાદોષ જે આ છે કે રાગનો આદર અને સ્વભાવનો અનાદર. સમજાણું? એની તો ખબર ન મળે અને બહારથી માનીને બેસે કે અમે ત્યાગ કર્યું ને આ કર્યું.

‘યથાર્થ શ્રદ્ધાનકે બિના ભેષ લે તો વહ ભી નિષ્ફલ હૈ.’ લ્યો! કેટલાક કહે, અમે આ ત્યાગ્યું હશે એ શ્રદ્ધા વિના છોડ્યું હશે? વળી એમ કહે. શ્રદ્ધા કઈ? એ જાતની શ્રદ્ધા ખરી તારી મિથ્યાત્વ કે આ છોડું છું. એમ કે આ છોડીને બેઠા, અપવાસ કરીને બેઠા મહિના-મહિનાના અપવાસ કરે, એ સમકિત-શ્રદ્ધા વિના કરતા હશે? શ્રદ્ધા એટલે શું પણ? સમ્યક્દર્શનની શ્રદ્ધા વિના એવું અનંતવાર કર્યું. એની શ્રદ્ધા એ કે આ હું છોડું છું. એ શ્રદ્ધા. એ તો મિથ્યાત્વ શ્રદ્ધા છે. આહાહા..!

‘શ્રદ્ધાનકે બિના ભેષ લે તો વહ ભી નિષ્ફલ હૈ. ઈન્દ્રિયોંકો વશમેં કરના,...’ લ્યો! સંયમ વિના તપ. ઈન્દ્રિય વશ કરવી. અતીન્દ્રિય આનંદમાં આવવું. અને જીવની દયા-કોઈપણ પ્રાણીને મારવાનો ભાવ નહિ. એવું સંયમ ‘ઈસકે બિના કુછ તપ કરે...’ તપસ્યા કરે મહિના-મહિનાના. આ જુઓને વર્ષાતપ કરે. અંદરમાં કાંઈ ન મળે. એ અપવાસ ક્યો? બાર મહિનામાં લાંઘણું કરી નાખી. એક દિ’ અપવાસ અને એક દિ’ ખાવું, એક દિ’ અપવાસ ને એક દિ’ ખાવું... એય..! ‘જાદવજીભાઈ’! શું વર્ષાતપ કર્યો હશે ને કોઈ દિ’? નહિ.

‘બિના કુછ તપ કરે...’ આના વિના એમ. અહિંસા સ્વભાવ દયા, અને અણીન્દ્રિયનો આનંદ એવું પ્રગટ્યા વિના એકલું તપ કરે. એમ કહે છે. અપવાસ, બે અપવાસ, આઠ અપવાસ, અઠાઈ, જુઓને આ પર્યુષણમાં ચાલે છે, મોટા આંકડા આવે. આટલી અઠાઈ

કરી, આટલા પંદર દિ' કર્યા, આટલા માસખમણ કર્યા. બધા નિરર્થક છે, કહે છે. અતીન્દ્રિય આનંદના ભાવ વિના અને પર અનંત પ્રાણીઓની દયાના ભાવની અહિંસાના ભાવ વિના, એ બધા બાહ્ય તપ જે છે એ બધા નિરર્થક છે.

‘ઈસ પ્રકારસે ઈનકા આચરણ નિષ્ફલ હોતા હૈ.’ લ્યો! એ રીતે એનું આચરણ નિષ્ફળ છે.

आगे इसीलिये कहते हैं कि ऐसा करके थोड़ा भी करे तो बड़ा फल होता है :-

ગાથા-૬

णाणं चरित्तसुद्धं लिंगग्रहणं च दंसणविसुद्धं।
 संजमसहिदो य तवो थोओ वि महाफलो होइ॥६॥
 ज्ञानं चारित्रसुद्धं लिंगग्रहणं च दर्शनविशुद्धम्।
 संयमसहितं च तपः स्तोकमपि महाफलं भवति॥६॥
 જે જ્ઞાન ચરણવિશુદ્ધ, ધારણ લિંગનું દગશુદ્ધ જે,
 તપ જે સસંયમ, તે ભલે થોડું, મહાફલયુક્ત. ૬.

अर्थ :- ज्ञान तो चारित्रसे शुद्ध और लिंगका ग्रहण दर्शनसे शुद्ध तथा संयमसहित तप, ऐसे थोड़ा भी आचरण करे तो महाफलरूप होता है।

भावार्थ :- ज्ञान थोड़ा भी हो और आचरण शुद्ध करे तो बड़ा फल हो और यथार्थ श्रद्धानपूर्वक भेष ले तो बड़ा फल करे; जैसे सम्यग्दर्शनसहित श्रावक ही हो तो श्रेष्ठ और उसके बिना मुनिका भेष भी श्रेष्ठ नहीं है, इन्द्रियसंयम प्राणसंयम सहित उपवासादिक तप थोड़ा भी करे तो बड़ा फल होता है और विषयाभिलाष तथा दयारहित बड़े कष्ट सहित तप करे तो भी फल नहीं होता है, ऐसे जानना॥६॥

ગાથા-૬ ઉપર પ્રવચન

‘आगे इसीलिये कहते हैं कि ऐसा करके थोड़ा भी करे तो बड़ा फल होता है :-’

णाणं चरित्तसुद्धं लिंगग्रहणं च दंसणविसुद्धं।
 संजमसहिदो य तवो थोओ वि महाफलो होइ॥६॥

એની સામે છે. ઓલું નાસ્તિથી હતું, આ અસ્તિથી.

‘अर्थ :- ज्ञान तो चारित्रसे शुद्ध...’ એટલે? સ્વરૂપનું અંદર ગ્રહણ થયું છે અને રાગનો ત્યાગ છે એ ચારિત્ર. એમ. એ જ્ઞાન ચારિત્ર કરી શુદ્ધ છે. સ્વસન્મુખની એકાગ્રતા થઈ

છે, પરની એકાગ્રતા ગઈ છે એવું જે જ્ઞાન, એવા ત્યાગગ્રહણવાળું. સ્વરૂપનું ગ્રહણ અને રાગનો ત્યાગ. એવું જે ચારિત્ર. એ જ્ઞાન ‘ચારિત્રસે શુદ્ધ...’ છે. એવું જ્ઞાન તે આવું ચારિત્રસહિત છે. એમ ‘લિંગકા ગ્રહણ દર્શનસે શુદ્ધ...’ છે. લિંગનું ગ્રહણ હોય છે, જુઓ! લિંગ તો બરાબર મુનિનું જે હોય તે હોય છે. પણ સમ્યજ્ઞાન હોય તો એ સફળ. સમ્યજ્ઞાન વિના એ લિંગ લિંગને નિમિત્તપણે કહેવાતું નથી. એમ કહે છે.

સમ્યજ્ઞાન એટલે શું એની ખબર ન મળે. દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા કરવી, નવ તત્ત્વની શ્રદ્ધા કરવી એ સમકિત. લ્યો ઠીક! ‘જીવાદીસદ્દહણં સમ્મત્તં’ ‘સમયસાર’ ૧૫૫-ગાથામાં આવે છે ને? ‘સમયસાર’ની ૧૫૫ ગાથા. ‘જીવાદીસદ્દહણં સમ્મત્તં’

કહે છે, ‘સંયમસહિત તપ, એસે થોડા ભી આચરણ કરે...’ લ્યો, સંયમસહિત. અંતરમાં સ્વભાવનું ભાન, અનુભવ ઉપરાંત ઈન્દ્રિયનું દમન એટલે અતીન્દ્રિય આનંદનો વિકાસ અને અહિંસાભાવ. રાગ વિનાની અહિંસા દશા પ્રગટી છે તો એવા જે સંયમસહિત જે તપ હોય તો તો ઠીક. અંતર આવો સંયમ નથી અને એકલી લાંઘણું તપની કરે તો બધું નિરર્થક છે. આકરું લાગે આમાં. બાયું બિચારી અપવાસ કરતી હોય, વર્ષા તપ કરે. કાંઈ વળી બીજા ઘણા ઠેકાણા ન મળે અંદર. અપવાસ કરીને બેસે. એક બાયને આઠ અપવાસ હતા. છોકરો તોફાન કરતો હતો જરી. અરે.. પણ મોઢે અપવાસ છે એટલી તને ખબર નથી? છોકરાને એમ કહે છે. મોઢે અપવાસ છે. એમ કહે, આ મોઢે અપવાસ છે અને તું આ તોફાન કરે છે. છોકરાને કહે છે. એવું સાંભળ્યું હતું. કાંઈ ખબર ન મળે. ફક્ત આ પર્યુષણ છે, આપણે આઠ અપવાસ કરીએ, બહારમાં પડીએ, લોકો માને કે આણે આઠ કર્યા, આણે અગિયાર કર્યા. વળી ઘરના માણસ લણણું-બહાણું કરે. આલાલા..!

કહે છે કે જે સમ્યજ્ઞાનમાં સમ્યક્ચારિત્રનો અંશ હોય તો તે જ્ઞાન સફળ. લિંગમાં સમ્યજ્ઞાન હોય તો તે લિંગ સફળ. છે ને? તો શુદ્ધ કહેવાય. અને તપમાં સંયમ હોય અંદર. અંતર સન્મુખમાં અતીન્દ્રિય આનંદ અને ઈન્દ્રિયનું દમન અને આ અહિંસા. અહિંસારૂપ ભાવ. રાગરહિત અહિંસાનો ભાવ થયો છે. તો તો એનું તપ છે. એ કહે છે, ઠીક છે. મોટું ફળ હોય, લ્યો. ‘મહાફલરૂપ હોતા હૈ.’ દેખો! મહાફળ થાય.

‘ભાવાર્થ :- જ્ઞાન થોડા ભી હો આચરણ શુદ્ધ કરે...’ ભલે થોડું જ્ઞાન હોય. વિશેષની કાંઈ જરૂર નથી એમાં. આત્માનું જ્ઞાન, આત્મા તરફના વલણવાળું સ્વસંવેદન જ્ઞાન, એમાં આચરણ શુદ્ધ જ હોય. એકાગ્રતા છે. ભલે જ્ઞાન થોડું છે પણ આચરણ શુદ્ધ છે. સ્વરૂપ તરફની એકાગ્રતા છે. ‘તો બડા ફલ હો...’ મોટું ફળ હોય લ્યો. જ્ઞાન થોડુંક હો, પણ સમ્યજ્ઞાન સહિત હોય અને સમ્યજ્ઞાનમાં આચરણ શુદ્ધતા ભેગી આવી જાય છે. તો એ જ્ઞાનને સુશીલ કહેવામાં આવે છે અને એ જ્ઞાનમાં મોટું ફળ છે એમ કહેવામાં આવે છે, એમ કહે છે. મહાફળ કીધું ને? મહાફળ છે, જુઓ!

‘યથાર્થ શ્રદ્ધાનપૂર્વક ભેષ લે તો બડા ફલ કરે;...’ દેખો! વાસ્તવિક સમ્યજ્ઞાનપૂર્વક ભેષ લે, નસ મુનિ દિગંબર લિંગ. તો ‘બડા ફલ કરે;...’ મહાફળ. સ્વરૂપમાં રમણતા કરીને

આગળ વધી જશે. સમજાણું કાંઈ? 'જેસે સમ્યક્દર્શનસહિત શ્રાવક હી હો તો શ્રેષ્ઠ...' દેખો! એ સમ્યક્દર્શનસહિત શ્રાવક હોય તો શ્રેષ્ઠ. આત્માના ભાનવાળો ભલે ગૃહસ્થાશ્રમમાં હોય સમકિતી, તોપણ એ શ્રેષ્ઠ છે. 'ઉસકે બિના મુનિકા ભેષ ભી શ્રેષ્ઠ નહીં હૈ,...' ... 'શ્રાવક રત્નકરંડ'માં. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ... મિથ્યાદષ્ટિ છે. રાગને પોતાનું સ્વરૂપ માને. રાગથી લાભ માને, ક્રિયાકાંડથી લાભ માને. મિથ્યાદષ્ટિ છે એ મુનિ પણ મોહી અજ્ઞાની છે. અને સમ્યક્દષ્ટિ ગૃહસ્થાશ્રમમાં. સમ્યક્દષ્ટિ હોય અને એના પ્રમાણમાં એને આ રાજપાટ આદિ હોય, વિષયાદિ હોય તોપણ એ શ્રેષ્ઠ છે, સમ્યક્દર્શનસહિત છે માટે. સમજાણું કાંઈ?

'ઉસકે બિના મુનિકા ભેષ ભી શ્રેષ્ઠ નહીં હૈ, ઈન્દ્રિયસંયમ પ્રાણસંયમ સહિત ઉપવાસાદિક તપ થોડા ભી કરે તો બડા ફલ હોતા હૈ...' ઈન્દ્રિયસંયમ તો સમકિતીને જ હોય આણીન્દ્રિય તરફનું ભાન છે એટલે. પ્રાણસંયમ. એને અહિંસા પ્રગટી છે, સમકિતીને. એવા જીવને અપવાસ એક-બે આદિ હોય થોડું, (તો તેનું) મોટું ફળ છે. 'વિષયાભિલાષ તથા દયારહિત બડે કષ્ટ સહિત તપ કરે તો ભી ફલ નહીં હોતા હૈ.' લ્યો! જેને અંદર વિષયની અભિલાષાનો પ્રેમ રહ્યો છે. અભિલાષ છે, જુઓ! વિષય છોડ્યા ભલે પણ અંદર અભિલાષ છે. એમ. અને દયારહિત છે. અહિંસાનો ભાવ નથી જેને અંદર. 'બડે કષ્ટ સહિત તપ કરે તો ભી ફલ નહીં હોતા હૈ, એસે જાનના.' લ્યો! (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

अब कहते हैं कि यदि कोई ज्ञानको जानकर भी विषयासक्त रहते हैं वे संसार ही में भ्रमण करते हैं :-

ગાથા-૭

णाणं णारुण णरा केई विसयाइभावसंसत्ता।

हिंडंति चादुरगदिं विसएसु विमोहिया मूढा॥७॥

ज्ञानं ज्ञात्वा नराः केचित् विषयादिभावसंसत्ताः।

हिंडंते चतुर्गतिं विषयेषु विमोहिता मूढाः॥७॥

नर कोई, जाणी ज्ञानने, आशक्त रही विषयादिके,

ભટકે ચતુર્ગતિમાં અરે! વિષયે વિમોહિત મૂઢ એ. ૭.

अर्थ :- कई मूढ़ मोही पुरुष ज्ञानको जानकर भी विषयरूप भावोंमें आसक्त होते हुए चतुर्गतिरूप संसारमें भ्रमण करते हैं, क्योंकि विषयोंसे विमोहित होने पर ये फिर भी जगतमें प्राप्त होंगे इसमें भी विषय-कषायोंका ही संस्कार है।

ભાવાર્થ :- જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરકે વિષય-કષાય છોડના અચ્છા હૈ, નહીં તો જ્ઞાન ભી અજ્ઞાનતુલ્ય હી હૈ।૭।

પ્રવચન નં. ૧૮૩, ગાથા-૭ થી ૧૦, રવિવાર, પોષ વદ ૧૩, તા.૨૪-૧-૭૧

૭મી ગાથા. ‘આગે કહતે હૈં કિ યદિ કોઈ જ્ઞાનકર ભી વિષયાસક્ત રહતે હૈં વે સંસાર હી મેં ભ્રમણ કરતે હૈં :-’

णाणं णाऊण णरा केई विसयाइभावसंसत्ता।

हिंडंति चादुरगदिं विसएसु विमोहिया मूढा।।७।।

‘અર્થ :- કઈ મૂઢ મોહી પુરુષ...’ અહીં અજ્ઞાનની વાત છે. ‘જ્ઞાનકર...’ જાણપણું કરે. શાસ્ત્રથી જાણપણું કરે, જ્ઞાનનો ઉઘાડ (હોય) પણ ‘વિષયરૂપ ભાવોમેં આસક્ત હોતે હુએ...’ એ રાગ અને પરવસ્તુ વિકલ્પ આદિમાં જેની રુચિ એકાકાર છે. પરવિષય, સ્વ ચૈતન્ય આનંદનો વિષય છોડી અને પરવિષય પછી શુભ રાગ, અશુભ રાગાદિ બધા વિષય જ છે, એની જેને અંતર રુચિ છે, એકાગ્રતા છે, એ પરમાં, રાગમાં, આનંદ સિવાય પરવસ્તુમાં જાણપણું કર્યા છતાં તેમાં એકાકાર છે. એ ‘ચતુર્ગતિરૂપ સંસારમેં ભ્રમણ કરતે હૈં,...’ ચાર ગતિમાં રખડશે. જાણપણું ગમે તેટલું કર્યું હોય પણ એ જાણપણામાં સ્વ દષ્ટિ ન થાય અને રાગની રુચિ ન છૂટે તો એ ચાર ગતિમાં રખડવાના છે, એમ કહે છે.

અહીં એમ લીધું છે. ‘ણાણં ણાऊण’ સમજાણું? ‘જ્ઞાનકર ભી...’ એમ કે જાણવામાં ક્ષયોપશમમાં આવ્યું એને ખ્યાલમાં પણ એનો પ્રેમ, રાગના પ્રેમથી રુચિ ખસી નથી. શુભ રાગાદિનો પ્રેમ છે એને વિષયની જ રુચિ છે. વિષયના ‘ભાવસંસત્તા’ એમ શબ્દ છે ને? ‘વિસયાइभावसंसत्ता’ વિષયની ભાવનામાં લીન છે. સમજાણું? અંતર સ્વરૂપમાં વિષયના રાગનો જેને પ્રેમ છે એ વિષયમાં આસક્ત છે. એને આત્મદષ્ટિ નથી. સમજાણું કાંઈ? એ ચાર ગતિમાં રખડે છે. એવું જ્ઞાન હોવા છતાં પરવિષયની રુચિ છોડી નથી તેથી તે અજ્ઞાન છે. એ જ્ઞાનને અજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે.

‘ક્યોંકિ વિષયોંસે વિમોહિત હોને પર...’ પર વિષય, પુણ્ય-પાપના ભાવમાં જ લીન થયો છે. એમાં જ જેનો પ્રેમ અને રુચિ અને આસક્તિ ભાવમાં વર્તે છે. ‘ફિર ભી જગતમેં પ્રાપ્ત હોંગે...’ ફરી ચાર ગતિમાં આવશે. ‘ઈસમેં ભી વિષય-કષાયોંકા હી સંસ્કાર હૈ.’ એમ કહે છે. જ્યાં જશે ત્યાં પાછા વિષયના સંસ્કાર, રાગ અને દ્વેષના સંસ્કાર છે. ચાર ગતિમાં રાગનો પ્રેમ છે એ ચાર ગતિમાં રાગ-દ્વેષના સંસ્કાર (છે) ત્યાં અવતરશે, એમ કહે છે. ઝીણી વાત. અહીંયાં તો વિષય એ લીધો છે. સ્વવિષય ચૈતન્ય આનંદસ્વરૂપ, એની સન્મુખની દષ્ટિ થઈને એકાગ્ર થયો નથી અને એકલા જાણપણાના ભાવમાં, રાગાદિ ભાવમાં એકાકાર છે, એ વિષયમાં વિમોહીત જીવ છે. પરમાં મૂઢ થઈ ગયેલો છે. સ્વવિષય આત્મા એને એ જાણતો

નથી. સમજાણું?

‘ફિર ભી જગતમે પ્રામ હોંગે...’ એટલે? અહીંયાં પણ રાગના વિકારનો પ્રેમ અને રુચિ છે, એથી જ્યાં જ્યાં જશે ત્યાં તે તે સંસ્કાર એના રહેવાના. તે જગતમાં ભમશે. જ્યાં જાય ત્યાં રાગ અને પ્રેમ વિષયનો પરનો પ્રેમ છે એને. પરના પ્રેમરૂપી જગતમાં રખડશે, એમ કહે છે. આહાહા..! ઝીણી વાત ભારે. ‘ઈસમે ભી વિષય-કષાયોંકા હી સંસ્કાર હૈ.’ જ્યાં જોવે ત્યાં આત્માનો સ્વભાવ ભૂલી અને પરમાં એનો પ્રેમ અને ઉત્સાહ અને વીર્ય વર્તે છે. આખું જગત એ પ્રમાણે છે. આહાહા..!

‘ભાવાર્થ :- જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરકે વિષય-કષાય છોડના અચ્છા હૈ,...’ જાણપણું તો એને કહીએ કે જેમાં પરનો વિષય છૂટી અને રાગની એકતા છૂટીને સ્વભાવની એકતા થાય. એને જ્ઞાન કહીએ. સમજાણું કાંઈ? બહારના વિષય છોડ્યા એનો પ્રશ્ન અહીં છે નહિ. બહારના વિષયો તો છૂટેલા જ પડ્યા છે. પણ જે આત્માનો સ્વઆનંદ અને શુદ્ધ ચૈતન્યનો વિષય ધ્યેય છોડી અને જેણે રાગ અને પુણ્ય-પાપના વિકલ્પને ધ્યેય બનાવીને રુચિ કરી છે, એ વિષયમાં જ વિમોહિત છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

દષ્ટિ જેણે ફેરવી નથી એનું જાણપણું હોય તોપણ એ બધું અજ્ઞાન છે, એમ કહે છે. જેને પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયોમાં મીઠાશ લાગે છે, એને આત્માના આનંદની રુચિ નથી. ભલે જાણપણું એણે નવ પૂર્વનું અગિયાર અંગનું કર્યું હોય પણ એને આત્માના સ્વાદની ખબર નથી. વિષયના સ્વાદની રુચિમાં એ પડેલો છે. આહાહા..! ભલે એ ત્યાગી હો, બાહ્યમાં. એ આવી ગઈ છે વાત. બહારથી ત્યાગી હોય. આવી ગયું છે ને પહેલું? વિષય વિરક્ત. ‘વિસા વિરક્તમેત્તો ણ સ્વેદ્દ પુરાદ્દયં કમ્મં’ ચોથી ગાથામાં આવી ગયું છે. વિષયથી વિરક્ત હોય એટલે બાહ્ય સંયોગો વિષયના ન હોય. નગ્ન મુનિ દિગંબર થઈ ગયો હોય. પણ અંતરમાં સ્વ ચૈતન્યના અંતર દષ્ટિના ભાન વિના એને અંતરમાં વિકલ્પના રાગનો પ્રેમ છે, એ જ એને વિષયની વિરક્તિનો અભાવ છે. આહાહા..! ભારે શીલપાહુડ! કહો, ‘જયંતિભાઈ’! બહારથી છોડ્યા હોય વિષયો સ્ત્રી, કુટુંબ બધું પણ અંતરમાં જેને સંસાર જેમાંથી ફળે એવો જે રાગ, વિકલ્પ ચાહે તો શુભ હો કે અશુભ હો, એની જેને રુચિ અને પ્રેમ છે, તે વિષયમાં આસક્ત છે. ભારે!

‘જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરકે વિષય-કષાય છોડના અચ્છા હૈ,...’ એટલે? સાચું જ્ઞાન મળવાથી તો એને ખરેખર તો પરની રુચિનો પ્રેમ છૂટી જાય. તો તેને જ્ઞાન કહીએ. અંદરમાં રાગનો રસ રહે, વિષય શબ્દે રાગનો રસ રહે એને વિષયનો જ રસ છે. શેઠ! આહાહા..! ભારે વાત, ભાઈ!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- રાગ ઉપર પ્રેમ છે. એમાં એને રસ છે. એય.. પંડિતજી! ભારે વાત, ભાઈ! બિચારો વિષય છોડે, બાયડી-છોકરા છોડે, રાજ છોડે. છોડ્યું છે ક્યાં? એ તો છૂટેલા પડ્યા છે. જે છોડવું છે એ તો છોડ્યું નહિ. સ્વભાવ ચૈતન્યનો આનંદ અને જ્ઞાયકભાવ, એની રુચિ કરીને રાગની રુચિ છોડવા જેવી, રાગનો દષ્ટિમાં ત્યાગ કરવા જેવો, એ તો છોડ્યું નહિ. આહાહા..!

શીલપાલુડ છે આ તો. કહે છે, ‘નહીં તો જ્ઞાન ભી અજ્ઞાનતુલ્ય હી હૈ.’ નહિતર એમ. જો જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને રાગના પ્રેમ અને રુચિ, આનંદનો ભાવ અંદર ન છૂટ્યો, રાગમાં આનંદ, રાગમાં સુખ, રાગમાં મીઠાશ (હોય).. આહાહા..! એને આત્માના આનંદની મીઠાશ નથી એટલે એ મિથ્યાદષ્ટિ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? અંતરના આનંદના રુચિના સ્વાદ વિના એને રાગનો સ્વાદ છે. પુણ્યભાવ ભોગ નિમિત્ત જે કહ્યું છે ને? એ બધું આ. એ પુણ્યનો જેને પ્રેમ છે, રાગનો જેને રસ છે એને વિષયનો રસ છે. કારણ કે રાગના ફળમાં તો સંસાર છે. અને ત્યાં બધે રાગના રસમાં જ એને અવતરવું છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આત્મા શુદ્ધ આનંદધામ, જ્ઞાન અને આનંદનું ધામ, એની જેને અંતર રુચિ નથી, એના શ્રદ્ધા-જ્ઞાનમાં પોષાણમાં આત્મા આવ્યો નથી, એને પર વિષય એટલે રાગનો વિષય એને પ્રેમમાં પડ્યો છે. આહાહા..! રાગના વિષયમાં, રાગરૂપી વિષય, એના પ્રેમમાં પડ્યો એ જ્ઞાન અજ્ઞાન છે. એ જ્ઞાન નહિ. ‘કાંતિભાઈ’!

અહીં તો જ્ઞાન એને કહીએ કે જે જ્ઞાને ઉપયોગને અંતર વાળીને આત્માના આનંદનો પ્રેમ પ્રગટ કર્યો છે. જેથી તેને આખી દુનિયા, વિકલ્પથી માંડીને સારી દુનિયાનો જેને રસ ઊડી ગયો છે અંદરથી. એને જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? બહુ સરસ અધિકાર લીધો. એકલા જાણપણાના નામે રાગમાં મીઠાશ વર્તે અને અમને જ્ઞાન છે, અમને આત્માની રુચિ છે (એમ માનનાર) જીવને છેતરે છે, એમ કહે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘નાતરી...’ એટલે નહિતર. હિન્દી ભાષા છે ને. ‘નાતરી’ એટલે નહિતર. એમ. આપણે નહિતર કહે છે. ‘નહીં તો જ્ઞાન ભી અજ્ઞાનતુલ્ય હૈ.’ આહાહા..! એક કોર આતમરામ અને એક કોર આખું ગામ. અહીં કહે છે કે આ આત્મા, આત્મા સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે. સત્-શાશ્વત જ્ઞાન અને આનંદ છે. એવા જ્ઞાનના આનંદવાળા આત્માનો જેણે અંતર્મુખ થઈને, સ્વનો આશ્રય લઈને પ્રેમ કર્યો નથી, એના શાસ્ત્રના જાણપણા બધા, રાગની રુચિમાં પડ્યો એને અજ્ઞાની કહેવામાં આવે છે. ઊંડે જેને રાગમાં રસ અને પ્રેમ છે, તે વિષયમાં જ વિમોહલો છે, એમ કહે છે. આહાહા..! અંતર ભગવાનઆત્મા આનંદસ્વરૂપનો જેને અંતર પ્રેમ અને સ્વાદ નથી, એ રાગના સ્વાદમાં અર્પાઈ ગયેલો છે. એનું જ્ઞાન તે અજ્ઞાન છે, એમ કહે છે. મિથ્યાત્વ છે. આહાહા..! ‘પ્રવીણભાઈ’ આવ્યા છે ને? ભાઈ આવ્યા છે. તમારું તો બાકી છે પાછું હજી. સમજાણું આમાં?

આમાં તો એક ઘા ને બે કટકા છે. જેને ભગવાનઆત્મા જ્ઞાન અને આનંદનો સાગર, એનો જેને અનુભવ થયો, એને વિષય અને આખું જગત જેના રસમાંથી-દષ્ટિમાંથી છૂટી ગયું છે. એને કોઈ રસ રહ્યો નથી. સમજાણું કાંઈ? અને જેને અંતર ભગવાનઆત્માના આનંદના પ્રેમ વિના એકલો રાગનો જ પ્રેમ (છે), વિકલ્પ ચાહે તો શુભ-અશુભ રાગ ગમે તે હોય પુણ્ય-પાપનો, પણ એ રાગમાં જેને એકતાબુદ્ધિ છે, રાગમાં રસ છે, રાગમાં ઠીક છે, હિતબુદ્ધિ છે, તે જ્ઞાન અજ્ઞાન છે. સમજાણું કાંઈ? અને એ અજ્ઞાન ચાર ગતિમાં ચોર્યાસીના અવતારમાં એને રખડાવશે. આહાહા..!

આગે કહતે હૈં કિ જબ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરકે ઇસ પ્રકાર કરે તબ સંસાર કટે :-

ગાથા-૮

જે પુણ વિસયવિરક્તા ણાણં ણાઠુણ ભાવણાસહિદા।
 છિંદંતિ ચાદુરગદિં તવગુણજુત્તા ણ સંદેહો॥૮॥
 યે પુનઃ વિષયવિરક્તાઃ જ્ઞાનં જ્ઞાત્વા ભાવનાસહિતાઃ।
 છિન્દન્તિ ચતુર્ગતિં તપોગુણયુક્તાઃ ન સંદેહઃ॥૮॥
 પણ વિષયમાંહિ વિરક્ત, જાણી જ્ઞાન, ભાવનયુક્ત જે,
 નિઃશંક તે તપગુણસહિત છેદે ચતુર્ગતિભ્રમણને. ૮.

અર્થ :- જો જ્ઞાનકો જ્ઞાનકર ઓર વિષયોસે વિરક્ત હોકર જ્ઞાનકી બારબાર અનુભવરૂપ ભાવના સહિત હોતે હૈં વે તપ ઓર ગુણ અર્થાત્ મૂલગુણ ઉત્તરગુણયુક્ત હોકર ચતુર્ગતિરૂપ સંસારકો છેદતે હૈં, ઇસમેં સંદેહ નહીં હૈ।

ભાવાર્થ :- જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરકે વિષય-કષાય છોડકર જ્ઞાનકી ભાવના કરે, મૂલગુણ ઉત્તરગુણ ગ્રહણ કરકે તપ કરે વહ સંસારકા અભાવ કરકે મુક્તિરૂપ નિર્મલદશાકો પ્રાપ્ત હોતા હૈ-યહ શીલસહિત જ્ઞાનરૂપ માર્ગ હૈ॥૮॥

ગાથા-૮ ઉપર પ્રવચન

‘આગે કહતે હૈં કિ જબ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરકે ઇસ પ્રકાર કરે તબ સંસાર કટે :-’ હવે સવણું લે છે.

જે પુણ વિસયવિરક્તા ણાણં ણાઠુણ ભાવણાસહિદા।
 છિંદંતિ ચાદુરગદિં તવગુણજુત્તા ણ સંદેહો॥૮॥

‘અર્થ :- જો જ્ઞાનકો જ્ઞાનકર ઓર વિષયોસે વિરક્ત હોકર...’ વ્યાખ્યા-વિષયના વિરક્તનો અર્થ પર રાગાદિ વિષય તેનાથી પીઠ ફેરવીને સ્વભાવની દૃષ્ટિ કરતો નથી તો એ બધા અજ્ઞાની મિથ્યાદૃષ્ટિ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘જ્ઞાનકો જ્ઞાનકર ઓર વિષયોસે વિરક્ત હોકર...’ વિષયમાં વિરક્તનો અર્થ ચૈતન્યના આનંદ સ્વભાવમાં ઢળતો અને રાગના રસથી ખસતો એણે વિષયનું વિરક્ત કર્યું એમ કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! ‘..ભાઈ’! બહુ આ તો ઝીણી વાતું છે આ. મૂળમાં ભૂલ. ઠીક! આહાહા..!

‘જ્ઞાનકો જ્ઞાનકર ઓર વિષયોસે વિરક્ત હોકર...’ એટલે અંતરમાં રાગના વિકલ્પનો

પ્રેમ છે તેનાથી ખસી ગયો છે અને આત્માના આનંદના પ્રેમમાં જે આવ્યો છે એણે વિષયનો ત્યાગ કર્યો એમ કહેવામાં આવે છે. અજ્ઞાની બહારના વિષય છોડી બાયડી, છોકરા, કુટુંબ, ભોગ છોડીને બેસે ત્યાગી થઈને, પણ એના અંતરમાં રાગનો વિકલ્પ જે પુણ્યનો, દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિના પરિણામ છે એ રાગનો જેને પ્રેમ અને રસ છે, એને વિષયનો રસ છે, એમ કહે છે. આહાહા..! ભગવાનના જ્યાં ભેટા થયા ત્યાં વિષયના ભેટા કેમ રહે? એમ કહે છે. ભગવાનઆત્મા જ્ઞાનાનંદની મૂર્તિ એવો સર્વજ્ઞ ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરદેવે કહ્યો એવો આત્મા. એના અંતરના પ્રેમ જાગ્યા, અંતરમાં અર્પણતા થઈ ગઈ કે હું શુદ્ધ ચૈતન્ય અખંડ આનંદ છું. મારામાં બીજી કોઈ ચીજ છે નહિ. એને પછી વિકલ્પનો રસ અને રુચિ અને એકતા રહેતી નથી. એનું નામ વિષયથી વિરક્ત કહેવાય છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ભારે.

‘જ્ઞાનકો જ્ઞાનકર...’ ઘણા જાણપણાની ભાષા શીખે, બોલે પણ અંદરમાં ઊંડે એની મીઠાશ તો રાગ અને વિકાર અને વિષયની છે. કહે છે કે એ જ્ઞાન, અજ્ઞાન અને મિથ્યાત્વ છે. સમજાણું કાંઈ? ‘શ્રીમદ્’માં આવે છે ને?

મુખથી જ્ઞાન કથે અને અંતર છૂટ્યો ન મોહ,
તે પામર પ્રાણી કરે માત્ર જ્ઞાનીનો ડોળ.

અંતર સ્વરૂપ... આહા..! શું વાત! શીલ-શીલ. શીલ માર્પું. આ સીલ મારે છે ને પછી ઉઘડે નહિ. રાગથી રહિત આત્મામાં એકાકાર થઈને શીલ મૂકી દીધું. જ્ઞાનસ્વભાવમાં આનંદ માનીને એમાં એકાકાર થયો એનું જ્ઞાન સુશીલ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘જ્ઞાનકી બારબાર અનુભવરૂપ ભાવના સહિત હોતે હૈં...’ પછી લીધું છે ને? ‘ભાવણાસહિદા’ ‘વિસયવિરક્તા’ અને ‘ભાવણાસહિદા’ અને જેને અંતર આનંદ સ્વરૂપની જ વારંવાર એકાગ્રતાની ભાવના છે. ઈચ્છા, રાગાદિ માત્રની ભાવના છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? લોકોને બાહ્ય ત્યાગનો મહિમા એટલો ગરી ગયો છે કે જેથી અંતરના રાગનો રસ જે છે એ છોડવો કઠણ પડે છે. કાંઈક છોડ્યું અમે ત્યાગી થયા, બાયડી છોડી, છોકરા છોડ્યા, સાધુ થયા. શેના સાધુ?

અહીં તો કહે છે કે ભગવાનઆત્મા અતીન્દ્રિય આનંદનું ધામ, એની જેને આરૂઢ દશા આનંદ ઉપર થઈ છે, એને હવે રાગનો આરૂઢ એટલે વિષયનો ત્યાગ કહેવામાં આવે છે. એને રાગ ઉપર આરૂઢતા છે જ નહિ. રાગ આવે છતાં તેની રુચિ અને તેનો પ્રેમ નથી. આહાહા..! ‘ધાર તલવારની સોહલવી દોહલવી ચૌદમા જિનતણી ચરણસેવા’ એવો માર્ગ છે. આહાહા..! પ્રથમ જ કહે છે કે જે જ્ઞાનની વર્તમાન દશા, આત્માના આનંદની દિશા તરફ એ વળ્યો નથી, એ જ્ઞાન રાગ પ્રત્યે વળેલું છે તેથી તેને અજ્ઞાન અને મિથ્યાત્વ કહેવાય છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એને જેણે છોડ્યું છે, આત્મસ્વરૂપ આનંદમય પ્રભુ છે, એવું જેને અંતર્મુખ થઈને સ્વનું જ્ઞાન થયું એ વિષયથી વિરક્ત જ છે. ચાહે તો એને રાગાદિ અશુભ હો તોપણ એનાથી ધર્મી જીવ સમકિતી તો વિરક્ત જ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એના પોતાના

જગતમાં એ રાગ નથી. પોતાનું જગત એટલે આત્મજગત. એની બહાર રાગ છે.

રાગમાં આત્મા નથી અને આત્મામાં રાગ નથી. આહાહા..! નિર્વિકલ્પ ભગવાનઆત્મા એમાં વિકલ્પ નથી અને જેને વિકલ્પનો પ્રેમ છે તેને નિર્વિકલ્પ આત્મા એમાં નથી. એવી રીતે સુશીલનું અહીંયાં વર્ણન કરે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? વળી આત્માના ભાનમાં રાગની રુચિ જેને છૂટી છે એવું જે જ્ઞાન, એ વારંવાર તેના અનુભવ માટે પ્રયત્ન કરે છે. એને જ અનુભવવો.

‘ભાવના સહિત હોતે હૈં વે તપ ઔર ગુણ અર્થાત્ ઉત્તરગુણયુક્ત હોકર...’ આગળ વધી ગયો છે ને હવે તો. અને આગળ વધીને ઈચ્છાનો નાશ થઈ અમૃતસાગર આત્મા ઉછળી ગયો છે અંદરથી, એનું નામ તપ. તપ એટલે અપવાસ કરવા અને લાંઘણું કરવી એ તપ નહિ. ‘કાંતિભાઈ’! આવો માર્ગ ભારે ભાઈ! જ્યાં શુભ-અશુભ ઈચ્છાની જ ઉત્પત્તિ નથી અને જ્યાં આત્મા અનાકુળ આનંદની જ ઉત્પત્તિ છે એવી સ્થિતિને તપ કહેવામાં આવે છે. બાકી આવા ભાન વિનાના અપવાસ આદિ એ બધાને લાંઘણું અને અજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘તપ ઔર ગુણ અર્થાત્ મૂલગુણ ઉત્તરગુણયુક્ત હોકર...’ વિશેષ પછી આગળ વધીને સ્થિરતા ચારિત્રની વધી ગઈ છે. ‘ચતુર્ગતિરૂપ સંસારકો છેદતે હૈં,...’ એને ચાર ગતિ રહેશે નહિ. કાટે હૈં-ચાર ગતિને છેદે છે. લ્યો! ‘છિંદંતિ ચાદુરગદિં’ એનો અર્થ કે ચાર ગતિ એને થશે નહિ. ચાર ગતિ છે એને છેદવું એ તો કથન છે. વિકલ્પમાત્ર રાગના પડખેથી જેની દૃષ્ટિ છૂટી ગઈ છે અને નિર્વિકલ્પ ભગવાનઆત્માના પડખે જેની દૃષ્ટિ જામી ગઈ છે, એને ધર્મી અને જ્ઞાની કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! ભારે વાત. ભગવાન કહે છે કે મારી ભક્તિના રાગમાં પણ જે રસ છે તેને વિષયનો રસ છે એમ કહે છે હોં! અહીં. રાગમાં ભગવાનની ભક્તિનો રાગ છે. રાગમાં જેને રસ છે એને વિષયનો રસ છે એમ કહે છે. રાગના ફળમાં પુણ્ય અંધાય, પુણ્યઅંધમાં સંયોગ મળે-બહારની ધૂળ. અને એમાં રાગ કરે એ તો મિથ્યાત્વ છે. આહાહા..!

‘ઈસમૈં સંદેહ નહીં હૈ.’ ‘જ્ઞ સંદેહો’ એમ કહે છે ને? નિઃસંદેહ છે. ભગવાનઆત્મા જેના જ્ઞાનમાં ઉપયોગ અંતર વળી અને આનંદધામનો જેને અંતર અનુભવમાં સ્વીકાર થયો, એ વારંવાર અનુભવમાં એની પ્રયત્નદશા વળે છે. એ અનુભવમાં વળતાં વળતાં એને સ્થિરતા વિશેષ વધે છે એને ઉત્તરગુણ અને મૂળગુણ અંદર વિશેષ પ્રગટ થાય છે અને એ મુક્તિને પામે, ચાર ગતિને છેદે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ભાવાર્થ :- જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરકે વિષય-કષાય છોડકર...’ વિષય-કષાય છોડી એટલે રાગની આસક્તિ અને રાગનો ભાવ, તે બેને છોડી સ્વરૂપ ભગવાનઆત્મા વીતરાગમૂર્તિ પ્રભુ, એનો જેને આશ્રય અને એના પડખે ચડી ગયો છે, રાગને પડખેથી ખસી ગયો છે. પડખા સમજો છો ને? બાજુ. ‘જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરકે વિષય-કષાય છોડકર...’ પછી વ્યાખ્યા કરે બહારની કે આ વિષયકષાય છૂટ્યા. ‘જ્ઞાનકી ભાવના કરે,...’ વસ્તુ સ્વભાવ શુદ્ધ આનંદ

પ્રભુ, એની અંતર એકાગ્રતા અને ભાવના કરે. 'મૂલગુણ ઉત્તરગુણ ગ્રહણ કરકે તપ કરે, વહ સંસારકા અભાવ કરકે મુક્તિરૂપ નિર્મલદશાકો પ્રાપ્ત હોતા હૈ. યહ શીલસહિત જ્ઞાનરૂપ માર્ગ હૈ.' દેખો! શીલ એટલે ભગવાનઆત્મા આનંદના સ્વાદમાં અંતરમાં રહેવું એનું નામ શીલ છે. સમજાણું કાંઈ? એ જ્ઞાનને સુશીલ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે.

'શીલસહિત જ્ઞાનરૂપ માર્ગ હૈ.' શીલસહિત એટલે? એકલું જાણવું એમ નહિ પણ જાણવામાં સ્વરૂપનો આશ્રય કરીને જેણે વિષયકષાયનો ઘાત કર્યો છે અંદરથી. ભેદ પાડી નાખ્યો છે. અને આત્મા જેણે વિષય-કષાયના વિકલ્પથી જુદો પાડી નાખ્યો છે. એ શીલસહિત જ્ઞાન, એને સુશીલજ્ઞાન, એ શીલસહિતનું જ્ઞાન, એ મોક્ષના માર્ગમાં કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે વાતું. ભાઈ!

આનાથી કોઈ હળવી ચીજ હશે બીજી? આવી વાત અધ્યાત્મની તો લોકોને આકરી પડે. બધે પચે નહિ. કહો શું કરવું એને? એય.. પંડિતજી! તમારામાંથી કહે છે કેટલાક પંડિત. એમ કે આવો અધ્યાત્મનો માર્ગ મૂળ તો પચવો કઠણ. એટલે સત્ય એને મળવું કઠણ, પચવું કઠણ એટલે પછી અસત્ય દેવું એને? સત્ય તો આ છે. આ છે સત્ય એ સિવાય અસત્ય કહેવું એનાથી કાંઈ હળવું પડે, ઠીક પડે? એ તો અસત્ય છે. અસત્યમાં સત્ય ક્યાંથી આવશે? આહાહા..! લોકો પણ ક્યાં ક્યાં અટક્યા છે.

અહીં તો પોકાર કરીને કહે છે કે ભગવાન! તારા આનંદ સ્વભાવને છોડીને રાગનો પ્રેમ ને રચિ જો રહી તો મિથ્યાદષ્ટિ છે. હવે આ સત્ય ન પચે તો ત્યારે બીજું એને ક્યું પચશે? અસત્ય? કે રાગ કરો, ભલે રાગનો પ્રેમ ભલે હોય પણ રાગ કરવા જેવો છે. એમ કહે તો એને હળવું લાગે? એ તો જૂઠું છે. જૂઠું એ હળવું અને સાચું એ સારું-ઊંચું, એમ છે બે ભાગ એમાં? આહાહા..! શું થાય? સત્યને-ધર્મને નામે લુંટાણા છે ને. લુંટાણું છે, જગત લુંટાણું છે. દયા પાળવી, દાન કરવા, ભક્તિ કરવી, પૂજા કરવી, જાત્રા કરવી. એ ધર્મ. એય.. 'જયંતિભાઈ'! એ ધર્મ નથી. એ તો રાગ છે, વિકલ્પ છે. તને ખબર નથી. એ વિકલ્પનો પ્રેમ છે ત્યાં અજ્ઞાન અને મિથ્યાત્વભાવ છે, એમ કહે છે. આહાહા..! ત્યાં તો એને થઈ ગયો ધર્મ. બે ઘડી સામાયિક કરી. નામ સામાયિક. સામાયિક ક્યાં હતી તારે? સામાયિક તો એને હોય કે જેને રાગમાત્ર પુણ્ય-પાપના વિકલ્પનો રસ છૂટી અને આત્માના આનંદના રસમાં જેને દષ્ટિ થઈ છે અને એ આનંદમાં જામી જાય છે એને સામાયિક હોય. સામાયિક તારે ક્યાંથી આવી? સમજાણું કાંઈ? સામાયિક તો દરરોજ કરીએ છીએ અમે સવારમાં ઉઠીને પથરણું પાથરીને. ક્યાં. સામાયિક કોને કહેવી એ ભાન ન મળે, શું કરતો હતો તું?

ભગવાનઆત્મા અંતર આનંદનું ધામ, જેના અતીન્દ્રિય આનંદના સ્વાદ આગળ સમકિતીને, જેને ઈન્દ્રની ઈન્દ્રાણી કરોડો, એના ભોગ પણ જેને દુઃખ લાગે. આહાહા..! સ્વર્ગના સુખ પણ જેને અંતરમાં દુઃખ લાગે અને આત્માનો આનંદ જેને સુખ લાગે.. આહાહા..! આવા દષ્ટિવંતને સ્થિરતા અંદરમાં જામે છે. ત્યારે એને સામાયિક ને પૌષ્ઠ ને

પડિકમણું કહેવામાં આવે છે. બાકી બધા એકડા વિનાના મીંડા રણમાં પોક મૂકવા જેવા છે. એય.. ‘ચીમનભાઈ’! કર્યું હશે કે નહિ પહેલા થોડું? કર્યું નથી. ઠીક! ઊગીને ઊભા થયા ત્યાં... આહાહા..!

‘શીલસહિત જ્ઞાનરૂપ માર્ગ છે.’ લ્યો, જુઓ! જ્ઞાનનો માર્ગ તો એને કહીએ કે જે જ્ઞાન આત્માના આનંદમાં ઠરે અને રાગના રસમાંથી ખસી જાય. એને જ્ઞાનસહિત શીલ કહેવામાં આવે. આ શીલસહિત જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! આવું તો ભારે આકરું પડે, ઓલા પંડિત લોકો કહે. પણ માર્ગ જ આ છે અને સત્ય જ આ છે. પછી સત્યમાં અસત્ય નાખે તો એને હળવો માર્ગ થાય એમ છે? ઝેર નાખે. એક મણ દૂધપાકમાં આટલું ઝેર નાખે તો મારી નાખશે. દૂધપાક કામ નહિ કરે ત્યાં ઝેર કામ કરશે.

મુમુક્ષુ :- ઊલટી થાય.

ઉત્તર :- ઊલટી ન થાય, મરી જાય એમ ને એમ પાઘરા. ત્યાં થયું હતું ને? એક ફેરી ‘રાજકોટ’માં થયું હતું. દૂધપાક થયો હતો એમાં ઢેઢગરોળી આવી હતી. ઘણું કરીને ન્યાં જ ક્યાંક હતી. તમારે ‘વનેચંદ્રકાકા’ને ત્યાં, બસ ઈ. ભાઈ ઓલા શું ગુજરી ગયા? નહિ? ‘નરભેરામભાઈ’ નહિ, બીજો ઓલો ‘ખીમચંદભાઈ’. એક ‘નરભેરામ’ ભાઈ છે. ત્યાં થયું હતું. ઘણી સાલની વાત છે, હોં! દૂધપાક કરેલો અને એમાં ઢેઢગરોળી (પડી). આ ઢેઢગરોળી સમજો છો? છિપકલી. ઝેર એમાં થઈ ગયેલું. એ ખાયને આવ્યા હતા. અમારે ‘શિવલાલ’ પણ હતો. ‘શિવલાલ’ ગયો હતો. એ બધું ખાયને આવેલો. બધાને રાતે ઊલટી, કેટલાને ઝાડા અને ડોક્ટરો કહે હાય.. હાય.. ત્યાં આવ્યા અપાસરામાં ઉતારે. કઈ સાલ હશે? (સંવત) ૭૬ની? ૮૨ની સાલ. ૮૨ની સાલ હશે. ‘શિવલાલ’ ૮૨માં હતો ને? ૮૨ની સાલ હશે. રાતે આવ્યા માણસો. કેમ છે? કેટલાક ખાઈને ત્યાં આવીને સૂતેલા. એટલે કહે, અહીં કાંઈ વાંધો નથી. ઘરે તો ‘વનેચંદ્ર’ને તો બહુ થઈ ગયું હતું. ઝેર અંદર આવી ગયેલું થોડું. હતો દૂધપાક. રાતનો ભાગ એટલે કંઈક ઝેર પડી ગયું હશે, ગમે તે. એ દૂધપાકનું ફળ ન આપે. મરણનું આપે.

એમ આત્માના આનંદના રસની રુચિ વિના અંદરમાં વિષયનો રાગ, પુણ્યનો પ્રેમ અને રુચિ છે જેને, એ મિથ્યાત્વનું ઝેર છે. ચાહે તો સાધુ થઈને બેઠો હોય, ત્યાગી થઈને બેઠો હોય, ભોગ છોડ્યા હોય તો એ ભોગી છે, એ ત્યાગી નથી એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

‘શીલસહિત જ્ઞાનરૂપ માર્ગ છે.’ જાણવાનો આત્માનો સ્વભાવ એને જાણ્યો. જાણીને એમાં ઠર્યો. રાગમાંથી આખા સંસાર ઉદયભાવમાંથી ખસી ગયો છે એમ કહે છે. કોઈપણ ઉદયભાવમાં પ્રેમ રહ્યો તો વિષયનો પ્રેમ છે એમ કહે છે અહીં મૂળ તો. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

અબ ઇસપ્રકાર શીલસહિત જ્ઞાનસે જીવ શુદ્ધ હોતા હૈ ઉસકા દૃષ્ટાન્ત કહતે હૈ :-

ગાથા-૯

જહ કંચણં વિસુદ્ધં ધમ્મઙ્ગયં ખડિયલવણલેવેણ।

તહ જીવો વિ વિસુદ્ધં ણાણવિસલિલેણ વિમલેણ॥૧॥

યથા કાંચનં વિશુદ્ધં ધમ્મત્ ખટિકાલવણલેપેન।

તથા જીવોઽપિ વિશુદ્ધઃ જ્ઞાનવિસલિલેન વિમલેન॥૧॥

ધમતાં લવણ-ખડીલેપપૂર્વક કનક નિર્મલ થાય છે,

ત્યમ જીવ પણ સુવિશુદ્ધ જ્ઞાનસલિલથી નિર્મલ બને. ૯.

અર્થ :- જૈસે કાંચન અર્થાત્ સુવર્ણ ખડિય અર્થાત્ સુહાગા (-ખડિયા ક્ષાર) ઓર નમકકે લેપસે વિશુદ્ધ નિર્મલ કાંતિયુક્ત હોતા હૈ વૈસે હી જીવ હી વિષય-કષાયોંકે મલરહિત નિર્મલ જ્ઞાનરૂપ જલસે પ્રક્ષાલિત હોકર કર્મરહિત વિશુદ્ધ હોતા હૈ।

ભાવાર્થ :- જ્ઞાન આત્માકા પ્રધાન ગુણ હૈ પરન્તુ મિથ્યાત્વ વિષયોંસે મલિન હૈ, ઇસલિયે મિથ્યાત્વ-વિષયરૂપ મલકો દૂર કરકે ઇસકી ભાવના કરે, ઇસકા ઇકાગ્રતાસે ધ્યાન કરે તો કર્મોંકા નાશ કરે, અનન્તચતુષ્ઠય પ્રાપ્ત કરકે મુક્ત હો શુદ્ધાત્મા હોતા હૈ, યહાં સુવર્ણકા તો દૃષ્ટાંત હૈ વહ જાનના॥૧॥

ગાથા-૯ ઉપર પ્રવચન

‘આગે ઇસપ્રકાર શીલસહિત જ્ઞાનસે જીવ શુદ્ધ હોતા હૈ ઉસકા દૃષ્ટાંત કહતે હૈ :-’ જેને ભગવાનઆત્મા શુભ-અશુભ વિકલ્પના રાગ વિનાનો, એનું જ્યાં અંતર્મુખ થઈને આત્મજ્ઞાન થયું અને એ જ્ઞાન એકાગ્ર થયું છે અંદર રાગરહિત એને શીલ કહેવાય છે. એવું જ્ઞાન, શીલસહિત જે જ્ઞાન એ શુદ્ધ હોય છે જીવને. એમાં શુભાશુભ પરિણામ હોતા નથી. એમ કહે છે. આહાહા..! ‘ઉસકા દૃષ્ટાંત કહતે હૈ :-’

જહ કંચણં વિસુદ્ધં ધમ્મઙ્ગયં ખડિયલવણલેવેણ।

તહ જીવો વિ વિસુદ્ધં ણાણવિસલિલેણ વિમલેણ॥૧॥

‘અર્થ :- જેસે કંચન અર્થાત્ સુવર્ણ...’ સોનું-સોનું. ‘ખડિય અર્થાત્ સુહાગા...’ આ ખડી ખડી. શું કહેવાય? ક્ષાર? સુહાગાને શું કહે છે? ગેરુ. ગેરુ આવે ને લાલ? સોનાગેરુ. સોના ઉપર ચમક લાવે. ‘સુહાગા (-ખડિય ક્ષાર)...’ લ્યો! અને મીઠું. ‘ઓર નમકકે લેપસે વિશુદ્ધ નિર્મલ કાંતિયુક્ત હોતા હૈ...’ સોનું શોભે. મીઠું અને શું કીધું પહેલું? ગેરુ. ગેરુ અને

મીઠું બે નાખે તો સોનું ઓપે. ઓપ-ઓપ. સોળ વલો ઓપ આવે અંદર ઊંચો. 'વૈસે હી જીવ ભી વિષય-કષાયોકે મલરહિત...' અંદરમાં સ્વભાવ સિવાય કોઈપણ રાગના વિકલ્પની રુચિના પ્રેમ વિનાનો, એને વિષય અને કષાયરહિત કહ્યો છે. એવા વિષય એટલે રાગ, એની રુચિનો અભાવ અને રાગ કષાય છે તેનો આશ્રયનો અભાવ. એવા વિષયકષાયના મળથી રહિત છે. 'નિર્મલ જ્ઞાનરૂપ જલસે પ્રક્ષાલિત હોકર...' આહાહા..! ભાષા..

'નિર્મલ જલસે...' પછી સોનાને ગેરુ લગાડીને સાફ કરે. એમ ભગવાનઆત્મા રાગ-દ્રેષના પરિણામ, પુણ્ય-પાપનો વિકલ્પ, જે ભાવે સ્વર્ગ મળે કે જે ભાવે આ ધૂળ લક્ષ્મી આદિ મળે એ બધો રાગ મેલ અને દુઃખ છે. આહાહા..! રાજી થાય. આપણે પુણ્ય કરશું, પછી દેવ થાશું, પછી રાજા થાશું, પછી નરકમાં જાશું. કેમ રાજેશ્વરી નરકેશ્વરી, નથી કહેતા?

મુમુક્ષુ :- એકદમ ઊંચે પછી નીચે ખાડામાં.

ઉત્તર :- ઊંચો ક્યાં હતો જ એ. રાજાથી ઊંચો થઈ ગયો? વ્યવહારથી કહેશે એ. ઊર્ધ્વગતિ કહેશે. પુણ્યનો અધિકાર આવશે. પુણ્યના નામ. પાપ અધોરૂપ છે અને પેલું ઊર્ધ્વરૂપ છે. નાટકમાં. એનો અર્થ કે ગતિ. પણ એમાં આત્મા ક્યાં ઊર્ધ્વ થયો? જેમ માખી ઊંચી થઈને બેઠી લાકડે એટલે ઊંચી થઈ ગઈ? તમારા કરતાં ઊંચી થઈ ગઈ માખી? તમારા કરતા ઊંચી છે ને. ઊંચો માર્ગ તો છે ને. એને ઊંચો કોણ કહે? સાંભળને.

એમ આત્માના સ્વભાવને ભૂલી અને પુણ્ય પરિણામ કરે અને પુણ્યનો પ્રેમ કરીને સ્વર્ગાદિમાં જાય એ ઊંચો થઈ ગયો છે નિશ્ચયથી એમ છે નહિ. ધૂળેય નથી. ત્યાંથી પટકશે પાછો ઢોર થાશે, માણસ થાશે અને નિગોદમાં જાશે. જેને રાગના પુણ્ય-પાપના પરિણામનો પ્રેમ અને રસ છે, એ ક્રમે એના પંથે નિગોદદશા વચમાં આવશે. આહાહા..! એવું છે ભાઈ! હોં! માર્ગ. માણસને એમ લાગે, આ તો આવો અધ્યાત્મ માર્ગ ઊંચો! ઊંચો નહિ, સત્ય જ આ છે. વળી નીચો કાંઈક અને ઊંચો કાંઈક, એવા બે ભાગ છે જ નહિ. એક મિથ્યાત્વનો ભાગ અને એક સમકિતનો. બે જ પ્રકાર છે. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે, સોનાને જેમ ગેરુ અને મીઠું લૂણ લગાવવાથી અને પછી પાણીથી સાફ કરવાથી ઓપે. એમ ભગવાનઆત્મા પોતાના પવિત્ર સ્વભાવ સિવાયનો જે ભાગ રાગાદિ છે, એની જેણે રુચિ અને એકાગ્રતા છોડીને સ્વભાવમાં એકાગ્રતા કરી છે એ 'નિર્મળ જ્ઞાનરૂપ જલસે પ્રક્ષાલિત હોકર કર્મરહિત વિશુદ્ધ હોતા હૈ.' એકલો ચૈતન્યબિંબ ભગવાન જેવો છે એવો થશે. સમજાણું? ઓલો રખડશે કીધું, આ થશે (એમ કહ્યું).

'ભાવાર્થ :- જ્ઞાન આત્માકા પ્રધાન ગુણ હૈ...' પ્રધાન એટલે મુખ્ય. જ્ઞાન એ જ મુખ્ય સ્વભાવ છે. જ્ઞાન-જાણવું... જાણવું... જાણવું... જાણવું... જાણવું... જાણવું... 'પરંતુ મિથ્યાત્વ વિષયોસે મલિન હૈ,...' મિથ્યાત્વ અને વિષયથી મલિન છે. વિપરીત માન્યતા અને રાગની રુચિ, એ રાગ વિષય છે એનાથી જીવનું જ્ઞાન મલિન છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે વાતું ભાઈ આવી. ઓલા તો કહે, વ્રત પાળો, મહાવ્રત પાળો, દયા કરો, વ્રત કરો, અપવાસ કરો. આ પર્યુષણ આવે ને? આઠ-આઠ દસ-દસ. ધૂળેય નથી, સાંભળને!

બધા અધર્મના રસ્તા છે એ. રાગના રસ્તા એના પ્રેમના રસ્તા મિથ્યાત્વના રસ્તા છે. ‘જ્યંતિભાઈ’! ભારે આકરું પડે. આહાહા..! આત્માનો જ્ઞાન એક મુખ્ય ગુણ છે, જાણવું એવો સ્વભાવ. રાગ અને પુણ્ય એનો કાંઈ ગુણ છે? એનો સ્વભાવ છે? એના મૂલ સત્ત્વના તત્ત્વમાં એ પુણ્ય-પાપના પરિણામ છે? એ.. છે. પરજગત છે. સ્વજગતમાં એ છે નહિ. આહાહા..!

‘ઈસલિયે મિથ્યાત્વ-વિષયરૂપ મલકો દૂર કરકે...’ જ્ઞાન ભગવાનઆત્મા એને મિથ્યા વિપરીત માન્યતા, રાગમાં પ્રેમ છે, રાગનો રસ છે. જેને પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયોમાં ક્યાંય પણ ઉદ્ધસિત બુદ્ધિ છે, એનું જ્ઞાન મિથ્યાત્વ સહિત મલિન થાય છે. સમજાણું કાંઈ? શબ્દો સાંભળીને જેને સુખ લાગે છે. ગાણા ગાયને? તું આવો છો, તું આવો છો. એમાં એને સુખ લાગે છે. અભિનંદન. અભિનંદન દે છે ને? અભિનંદન. .. બહુ આપે બધા. પૈસા-બૈસા ખર્ચે ને એટલે આપે. શું કહેવાય એ? ... ઓલું આપે ને? માનપત્ર. આ તો દાખલો. શેઠ! એ તો બધાને ઘણાને હોય. છાપામાં આવ્યું હતું. ‘ભગવાનદાસે’ બાવીસ હજાર રૂપિયાનો એક આપ્યો ... કરાવ્યો. આજ સવારમાં છાપામાં આવ્યું છે. ... જૈન.. એમાં લખ્યું છે. બાવીસ હજાર રૂપિયા આપ્યા. એક ઓરડો કરવાના છે. એમ કાંઈક હતું.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- આવ્યા છે ને.

અહીં કહે છે કે રાગમાં વિકલ્પનો પ્રેમ છે તે મિથ્યાત્વનો મેલ છે. ચાહે તો દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિના પરિણામ હોય, એ ભાવ શુભરાગ છે. એ રાગનો જેને પ્રેમ છે તેને મિથ્યાત્વનો મેલ છે. આહાહા..! કહો, ‘..ભાઈ’! ભારે આવું આકરું નીકળ્યું. એક કોર ભક્તિ કરવી, એક કોર દેરાસર કરવું એવું કહે. હોય પણ એનો જુકાવ ત્યાં રુચિમાં પડ્યો છે. આહાહા..! વીતરાગમાર્ગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથનો વીતરાગ માર્ગ એ વીતરાગભાવથી ઊભો થાય છે. ક્યાંય પણ એ રાગના પ્રેમમાં પડ્યો તો એ મિથ્યાત્વના મેલમાં પડ્યો છે. આહાહા..!

‘મલકો દૂર કરકે...’ ભગવાનઆત્મા અનાકુળ શાંતરસના પ્રેમમાં એકાકાર થઈ, આહાહા..! મિથ્યાત્વના મેલને દૂર કરી ‘ઈસકી ભાવના કરે,...’ આનંદસ્વરૂપ ભગવાન અતીન્દ્રિય એની જ વારંવાર એકાગ્રતા અને ચિંતવના કરે, ‘ઈસકા એકાગ્રતાસે ધ્યાન કરે...’ લ્યો! એક અગ્ર. એક જ મુખ્ય દષ્ટિમાં લઈ, વ્યવહાર-ફ્યવહાર વિકલ્પને લક્ષમાંથી છોડી દઈ, એમ કહે છે. એવી ભાવના કરે, ધ્યાન કરે ‘તો કર્મોકા નાશ કરે, અનંતચતુષ્ટય પ્રાપ્ત કરકે મુક્ત હો...’ એ અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતઆનંદ, અનંતવીર્ય પામીને મુક્તિ પામે. એ આત્માના આનંદરસમાં દષ્ટિ કરી એમાં ઠરવાની ભાવના કરે છે. રાગના રસની રુચિ અને એકાગ્રતા છોડે છે. ભારે માર્ગ. જાજી સભામાં દસ-દસ હજાર માણસમાં આવું કહેવું!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- સત્ય છે તો સત્ય તો આ છે. સત્ય એકમાં હોય કે લાખમાં હોય. માર્ગ તો

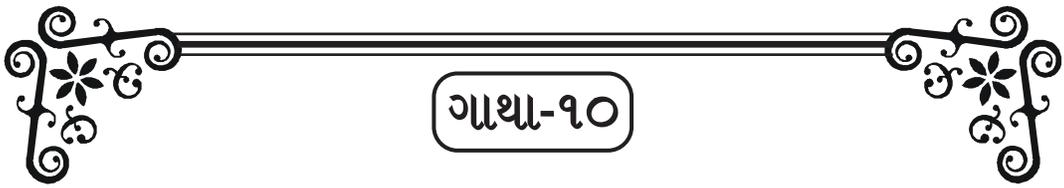
આ છે સત્ય. ચોર્યાસીના અવતારમાં જન્મમરણ કરીને થોથા નીકળી જવાના છે, ખબર નથી એને. જરીક કાંઈક સગવડતા થોડી મળી ત્યાં એમ થઈ જાય કે આપણે સુખી. હવે પૈસા-બૈસા ખર્ચાએ. આપણે ધર્મ થઈ જાય. ધૂળેય નથી. તારા પૈસા લાખ-કરોડ આપને તોપણ જરીએ ધર્મ નથી. એય..! આટલા પૈસા મેં આપ્યા, એમ માને તો મિથ્યાત્વ છે, એમ કહે છે. અધર્મનું પાપ લાગે.

મુમુક્ષુ :- સાચી નજરે જાણ્યું નહિ.

ઉત્તર :- જાણ્યું નહિ માન્યું એમ કહે છે. આપ્યા જ નથી, એમ કીધું અહીં તો. એ ૧૧ હજાર લખાયા છે એ તમે નથી આપ્યા. એ તો જડ છે. જડ તમારે આપવાનો અધિકાર છે? શું કીધું ભાઈએ? એ રૂપિયા આપીને .. એમ નહિ. એ રૂપિયા અજીવ છે, એ મેં આપ્યા એનો જે સ્વામી થયો એ મિથ્યાત્વ છે. મહાપાપ છે. કસાઈખાના કરતાં (મોટું પાપ છે). એ પૈસા મેં આપ્યા, મારા, જડ મારું. જડ તારા હતા? ‘..ભાઈ’! આવી માર્ગની રીત છે અહીં તો. આહાહા..!

કહે છે, ‘કર્મોંકા નાશ કરે, અનંતચતુષ્ટય પ્રાપ્ત કરકે...’ આહાહા..! એ મેં આપ્યા અને તેં આપ્યા એ તો વાતેય અહીં નથી. જડને કોણ આપે અને જડને કોણ ઉપાડે અને જડને કોણ રાખે? એ તો અજીવતત્ત્વ, જગતના તત્ત્વો છે. અજીવનું રહેવું અને અજીવનું જવું એ અજીવને આધીન છે. કાંઈ તારે આધીન નથી. અહીં તો એમાં રાગની મંદતા થાય એ મંદતાના રાગના રસમાં પડ્યો છે એ વિષયના રસમાં છે. આત્માના રસમાં એ નથી. ભારે કામ ભાઈ. આત્મા ‘શુદ્ધાત્મા હોતા હૈ, યહાં સુવર્ણકા તો દટ્ટાંત હૈ વહ જાનના.’ લ્યો!

आगे कहते हैं कि जो ज्ञान पाकर विषयासक्त होता है वह ज्ञानका दोष नहीं है, कुपुरुषका दोष है :-

ગાથા-૧૦

णाणस्स णत्थि दोसो कुप्पुरिसाणं वि मंदबुद्धीणं।

जे णाणगच्चिदा होऊणं विसएसु रज्जंति॥१०॥

ज्ञानस्य नास्ति दोषः कापुरुषस्यापि मंदबुद्धेः।

ये ज्ञानगर्विताः भूत्वा विषयेषु रज्जन्ति॥१०॥

જે જ્ઞાનથી ગર્વિત બની વિષયો મહીં રાચે જનો,

તે જ્ઞાનનો નહિ દોષ, દોષ કુપુરુષ મંદમતિ તણો. ૧૦.

અર્થ :- જો પુરુષ જ્ઞાનગર્વિત હોકર જ્ઞાનમદસે વિષયોંમે રંજિત હોતે હૈં સો યહ જ્ઞાનકા દોષ નહીં હૈ, વે મંદબુદ્ધિ કુપુરુષ હૈં ડનકા દોષ હૈ।

ભાવાર્થ :- કોઈ જાને કિ જ્ઞાનસે બહુત પદાર્થોંકો જાને તબ વિષયોંમે રંજાયમાન હોતા હૈ સો યહ જ્ઞાનકા દોષ હૈ, યહાં આચાર્ય કહેત હૈં કિ-એસે મત જાનો, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરકે વિષયોંમે રંજાયમાન હોતા હૈ સો યહ જ્ઞાનકા દોષ નહીં હૈ - યહ પુરુષ મંદબુદ્ધિ હૈ ઓર કુપુરુષ હૈ ડસકા દોષ હૈ, પુરુષકા હોનહાર ઁહોટા હોતા હૈ તબ બુદ્ધિ બિગડ જાતી હૈ, ફિર જ્ઞાનકો પ્રાપ્ત કર ડસકે મદમેં મસ્ત હો વિષય-કષાયોંમે આસક્ત હો જાતા હૈ તો યહ દોષ-અપરાધ પુરુષકા હૈ, જ્ઞાનકા નહીં હૈ। જ્ઞાનકા કાર્ય તો વસ્તુકો જૈસી હો વૈસી બતા દેના હી હૈ, પીછે પ્રવર્તના તો પુરુષકા કાર્ય હૈ, ડસ પ્રકાર જાનના ચાહિયે।।૧૦।।

ગાથા-૧૦ ઉપર પ્રવચન

‘આગે કહતે હૈં કિ જો જ્ઞાન પાકર વિષયાસક્ત હોતા હૈ વહ જ્ઞાનકા દોષ નહીં હૈ, કુપુરુષકા દોષ હૈ :-’ શું કહે છે? કાંઈક જાણપણું થયું અને એ વિષયના રાગના રસમાં એકાકાર થાય તો એ જ્ઞાનનો દોષ નથી. જ્ઞાનનો સ્વભાવ તો જાણવું એટલો જ છે. એનો તો. એ ઉપરાંત એણે રાગમાં પ્રેમ કર્યો એ કુપુરુષનો દોષ છે. એમ કહે છે. આહાહા..!

णाणस्स णत्थि दोसो कुप्पुरिसाणं वि मंदबुद्धीणं।

जे णाणगव्विदा होऊणं विसएसु रज्जंति।।१०।।

આહાહા..! ‘અર્થ :- જો પુરુષ જ્ઞાનગર્વિત...’ જાણપણું પામીને ગર્વ કરે છે કે અમને જાણાયું છે. ફલાણાને જ્ઞાન નથી, આને જ્ઞાન નથી, જવાબ દેતા આવડતા નથી. પ્રશ્નોત્તરના પ્રશ્નના ઉત્તર દેતા આવડતા નથી. અમે તો ઘડાકાબંધ ફટ ફટ બધાને જવાબ દઈએ એવું જ્ઞાન છે અમને. એવા જ્ઞાનના ગર્વવાળા મારી નાખ્યા. આહાહા..! ‘જ્ઞાનગર્વિત...’ પાઠ છે હોં! અંદર. ‘ણાણગવ્વિદા’ ગર્વનો અર્થ જ્ઞાનમાં એને જાણપણાનું અભિમાન થઈ ગયું છે. જાણપણું કહીએ એમાં એને અભિમાન થઈ ગયું છે કે અમને જાણે આવું જ્ઞાન છે. સમજાણું? સમકિતી અનુભવ ધર્મીજીવ હોય એને પણ જાણાણું, પોતાના જ્ઞાનમાં .. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

‘જ્ઞાનગર્વિત હોકર જ્ઞાનમદસે વિષયોંમે રંજિત હોતે હૈં...’ એ તો ગર્વ છે અજ્ઞાનનો એ જ વિષય અને એમાં રત થઈ ગયો છે એમ કહે છે. ભારે વાત, ભાઈ! સમજાણું કાંઈ? ધર્માત્મા અનુભવી સમકિતી જ્ઞાની હોય, આનંદના અનુભવમાં હોય, એકેય જાણપણું ન હોય, પ્રશ્ન-ઉત્તર આદિ દેતા વિશેષ આવડતા ન હોય અને આને આવડતા હોય તો એને એમ થાય કે જુઓ! હું વધી ગયેલો છું. એને ક્યાં છે એવું? જ્ઞાન હોય તો કાંઈક જવાબ દેતા આવડે ને. જવાબ દેવો ન દેવો એ બીજી ચીજ છે. એની સાથે શું છે? આહાહા..! સમજાણું

કાંઈ? 'વે મંદબુદ્ધિ કુપુરુષ હૈ,...' એ જ્ઞાનનો દોષ નથી. ગર્વનો દોષ છે. જ્ઞાનનો દોષ નથી એનો અર્થ કે જ્ઞાન તો જાણવાનો સ્વભાવ છે એમ કહે છે. પણ એમાં અભિમાન આવ્યું કે હું જાણનાર છું. એને આવડતું નથી. એ મિથ્યાદષ્ટિનો કુપુરુષનો દોષ છે. એની વિશેષ વાત કરશે. (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

પ્રવચન નં. ૧૮૪, ગાથા-૧૦ થી ૧૩, સોમવાર, પોષ વદ ૧૪, તા.૨૫-૧-૭૧

.. એ તો કુશીલ છે. રાગ ચાહે તો દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિનો લોય, પણ રાગ છે એ પર વિષયની વસ્તુ છે. એમાં જેની એકતાબુદ્ધિ છે એ જ્ઞાનનો દોષ નથી પણ એકતાબુદ્ધિ કરે તે મિથ્યાત્વનો દોષ છે એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? 'યહ જ્ઞાનકા દોષ નહીં હૈ, વે મંદબુદ્ધિ કુપુરુષ હૈ ઉનકા દોષ હૈ.' એ જાણવું એટલું થયું એમાં કાંઈ દોષ નથી. પણ એમાં રાગને જાણીને, રાગમાં જ એકત્વબુદ્ધિ છે એ મિથ્યાત્વબુદ્ધિ કુપુરુષની મંદબુદ્ધિનો દોષ છે. સમજાય છે કાંઈ?

'પુરુષકા હોનહાર ખોટા હોતા હૈ તબ બુદ્ધિ બિગડ જાતી હૈ,...' પુરુષનું હોનહાર જ જ્યાં ખોટું થાય, એની બુદ્ધિ બગડી જાય. 'ફિર જ્ઞાનકો પ્રાપ્ત કર ઉસકે મદમેં મસ્ત હો...' જ્યાં જ્ઞાનનો ઉઘાડ થયો લોય એનું એને અભિમાન થઈ જાય. અમને જ્ઞાન થયું, ઉઘાડ થયો. અગિયાર અંગ નવ પૂર્વ ભાણ્યો. પણ એ જ્ઞાનની અંદર અધિકતા ભાસે, મદ ભાસે એને આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ ભિન્ન છે એનું ભાસ છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? શીલપાહુડમાં જરી સૂક્ષ્મ વાત લીધી છે. વસ્તુ જે જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ, એનું જ્ઞાન થતાં જ્ઞાનમાં શીલપણું સાથે લોય છે. જ્ઞાનમાં શીલ, શીલ એટલે રાગરહિત સ્વભાવનો અનુભવ સાથે લોય છે. ચોથું ગુણસ્થાન લોય તોપણ શીલ છે. સમજાણું કાંઈ? સમ્યક્દર્શનમાં પણ શીલ છે. કેમકે જેણે સ્વચૈતન્ય(ને) વિષય બનાવી અને સ્વભાવમાં (જેની) એકાગ્રતા થઈ છે અને રાગથી જેનું પૃથક્ ભાન વર્તે છે એને સમકિતસહિત શીલ કહેવામાં આવે છે અને એ જ્ઞાનને સુશીલનું જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. પણ જે જ્ઞાન રાગમાં એકત્વ થઈને પરમાં લાભમાં માનીને રોકાઈ ગયેલું જ્ઞાન છે, એ અજ્ઞાન કુશીલ જ્ઞાન છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? દિશા ફેરે એની દશા ફેર છે એમ કહે છે.

'જ્ઞાનકો પ્રાપ્ત કર ઉસકે મદમેં મસ્ત હો...' અમને આવડે છે, અમે જાણીએ છીએ. શું? પરલક્ષી જ્ઞાનનો ઉઘાડ. 'વિષય-કષાયોંમેં આસક્ત હો જાતા હૈ...' વિષય-કષાય શબ્દે રાગ છે એ પરવિષય (છે), એમાં આસક્ત થાય એ જ મિથ્યાત્વભાવ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? રાગનો વિકલ્પ છે ને? સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વિકલ્પ, એમાં જ્યાં અંતર રુચિ છે એને રાગની, એ જ્ઞાનને કુશીલ જ્ઞાન કહે છે. મિથ્યાદષ્ટિનું જ્ઞાન કુપુરુષનું જ્ઞાન છે. સમજાણું કાંઈ?

'યહ દોષ-અપરાધ પુરુષકા હૈ, જ્ઞાનકા નહીં હૈ.' પુરુષનો અર્થ એની શ્રદ્ધાનો દોષ છે.

જ્ઞાન તો જાણવું જ એટલું છે પણ એમાં અભિમાન મદમાં આવી જાય અને અમે જાણીએ છીએ.. અમે જાણીએ છીએ... આહાહા..! પરલક્ષીજ્ઞાનનો ઉઘાડ, એનો મદ એ જ મિથ્યાત્વભાવ છે. 'જ્ઞાનકા નહીં હૈ.' એ તો એનો મિથ્યાત્વનો દોષ છે. 'જ્ઞાનકા કાર્ય તો વસ્તુકો જૈસી હો વૈસી બતા દેના હી હૈ,...' જેવી વસ્તુ છે એવું જણાવે એટલું. 'પીછે પ્રવર્તના તો પુરુષકા કાર્ય હૈ,...' રાગમાં પ્રવર્તવું કે રાગ છૂટીને જ્ઞાનમાં પ્રવર્તવું એ તો પોતાનું કાર્ય છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ રાગ વિકલ્પ-ભક્તિનો કે ગુણ-ગુણીના ભેદનો, એ વિકલ્પમાં વર્તવું કે વિકલ્પરહિતમાં વર્તવું એ ઉઘાડ થયા પછીનું પુરુષ-આત્માનું આ કાર્ય છે. સમજાણું કાંઈ? એ કાર્ય ન કરે તો જ્ઞાનમાત્રથી કાંઈ આત્માને લાભ છે નહિ. એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? આગળ કહેશે નરકમાં પણ શીલ છે. સાતમી નરકે પણ સમકિતીને શીલ છે. કારણ કે વિષયની રુચિ છૂટી ગઈ છે. આસક્તિ હો ભલે પણ રસ ગયો છે. રાગનો રસ ગયો છે. આહાહા..! સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ રાગના રસની રુચિ છે એ જ્ઞાન કુશીલજ્ઞાન છે. એ વિષયમાં જ રક્ત છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- આપ તો વધારે સમજાવવાની..

ઉત્તર :- ઘણી વાત તો થઈ ગઈ છે. આ તો ૧૦મી ગાથાનો ભાવાર્થ ચાલે છે ને. શીલની વ્યાખ્યા જુદી જાતની છે.

પોતાનો આનંદસ્વભાવ, એમાં જ્ઞાન રોકાઈને શુદ્ધતા પ્રગટ કરે અને સમ્યક્ષિત્તિનું સુશીલપણું કહેવામાં આવે છે. એવો સ્વવિષયને છોડી ઉઘાડના જાણપણાના મદમાં આવી અને એ વિકલ્પનો જ વિષય, રાગનો જ વિષય બનાવે છે એ કુશીલ જ્ઞાન છે. મિથ્યાત્વીનું જ્ઞાન છે, અજ્ઞાન કુશીલભાવ છે. આહાહા..! રાગને સ્વભાવ સાથે મેળવી અને વ્યભિચારી જ્ઞાન કહ્યું એને. ડોક્ટર! ઝીણી વાત છે, બાપુ! આહાહા..!

રાગ છે એ જ મહાવિષય છે-પર. એના વિષયમાં એકાકાર છે એવું જે જ્ઞાન એને કહે છે કે અજ્ઞાન છે, એ તો કુશીલ છે. સ્વભાવ શુદ્ધની સાથે, રાગની સાથે એણે વ્યભિચાર કર્યો. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એ પુરુષનું જ ઊંઘુ કાર્ય છે, એમ કહે છે. જાણપણું એનું કામ નથી. એ તો વસ્તુ જણાવી દે એટલું જ. પણ એનો આત્મા રાગના રસની એકતામાં જે જ્ઞાન પડ્યું એ મિથ્યાત્વીનું જ્ઞાન, મિથ્યાત્વભાવ છે. સૂક્ષ્મ ભાવ છે, ભાઈ! વીતરાગ માર્ગ છે આ તો. વીતરાગમાર્ગ.. રાગને સ્વીકાર કરે અને વીતરાગમાર્ગ થાય એમ ન બને, એમ કહે છે. કેમકે ભગવાનઆત્મા જિનસ્વરૂપ છે. વસ્તુ જિનસ્વરૂપ છે. જિન સો હી હૈ આત્મા. વીતરાગસ્વરૂપે જ આત્મા છે. કારણકે વીતરાગતા પૂર્ણ પ્રગટે ક્યાંથી? અંતરમાંથી. વીતરાગસ્વરૂપ છે તેની રુચિ છોડી અને એનાથી વિરૂદ્ધ ચાલે તો ભક્તિનો, દયા, દાનનો, વ્રતનો કોઈપણ વિકલ્પ (હો), એની જેને રુચિ અને દિશામાં એની દશા છે એવી, એની દિશામાં લક્ષ છે એથી એની દશા મિથ્યાત્વની છે. આહાહા..! એય..! આવી વાત છે, બાપા! આહાહા..! શીલમાં તો ગજબ વાત કરી આચાર્યો! લ્યો! કુશીલ અને સુશીલમાં આટલો ફેર હોય.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- .. આ જ્ઞાનસ્વરૂપ ભગવાન... એ રાગની એકતા સંસાર પ્રકૃતિ છે, એ સંસાર પ્રકૃતિ છે. અને રાગની એકતા તૂટીને સમ્યક્દર્શન સ્વભાવનો આશ્રય થઈને થયું, એ મોક્ષ પ્રકૃતિ છે. એટલે કે મોક્ષ દેવાનો એ સ્વભાવ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એ મારગડા જુદા. વીતરાગ માર્ગ છે આ. વીતરાગ એટલે વસ્તુના સ્વરૂપનો આ માર્ગ છે. વીતરાગ કોઈ પક્ષ-વાડો નથી. સમજાણું કાંઈ?

કહે છે, એ પ્રવર્તવું એટલે શું કહ્યું? કે જાણવાનો ખ્યાલ આવ્યો જ્ઞાન(માં). આત્મામાં વર્તમાન જ્ઞાનની દશામાં ક્ષયોપશમરૂપી પરલક્ષી ખ્યાલ આવ્યો. પણ એ ખ્યાલ કાંઈ ધર્મ નથી. એય..! એ જ્ઞાન પરલક્ષી રાગના વિકલ્પના વ્યભિચાર સાથે જોડાય જાય છે. તેથી તે જ્ઞાનને અજ્ઞાન અને કુશીલ જ્ઞાન, કુ-શીલ, કુ-રસ્તે ગયું એ તો.

ભગવાન! તું કોણ છો? એ તો રાગના વિકલ્પ વિનાની ચીજ છે. એ ચીજનું જ્યાં જ્ઞાન થાય એ તો રાગથી પૃથક્ થઈ જાય. એને વિષયનું એકપણું રહે નહિ. વિષય શબ્દે પરરાગ, એની સાથે એકપણું રહે નહિ. અને એકપણું રહે તો એ જ્ઞાન જ નથી. એ મિથ્યાજ્ઞાન છે. એમ કહે છે. આહાહા..! લ્યો! છે? 'જ્ઞાનકા કાર્ય તો વસ્તુકો જૈસી હો વૈસી બતા દેના હી હૈ,...' બસ એટલું. હવે, 'પીછે પ્રવર્તના તો પુરુષકા કાર્ય હૈ.' એટલામાં ભરી દીધું. એ જાણપણાને રાગ સાથે વિષય કરીને એકત્વ થવું કે એ જ્ઞાનને સ્વભાવ સાથે વિષય કરી એકત્વ થવું એ વર્તમાન આત્માનું કાર્ય છે. ઝીણી વાત. રીત છે ને એની. રીત હોય એ આવે ને. માર્ગ તો જે હોય એ આવે. બીજો કાંઈ. આવે દુનિયાને એમ લાગે કે આવું તો ભારે આકરું પડશે સમાજને માટે.

મુમુક્ષુ :- પહેલા તો નક્કી તો કરે પછી હા પાડે.

ઉત્તર :- પણ નક્કી કરવાનું એને સત્ય જ આવું છે. વસ્તુ સત્ત્વ અને સત્નું સત્ સ્વરૂપ જ આવું છે. એમાં બીજું એને હળવું કરીને બતાવવું એ વસ્તુ ક્યાં રહી એમાં? આહાહા..! શું થાય? અંતરમાં જ્યાં સુધી ખટખટાટ ઊભો હોય રાગનો, અને માને કે અમે જ્ઞાન છીએ, અમે ધર્મી છીએ, ધર્મ કરીએ છીએ. બાપુ! એ ચીજ બીજી છે.

કહે છે, જાણવામાં આવવા છતાં. એટલી વાત. બસ. ઉઘાડ થયો. પણ હવે એ ઉઘાડ રાગમાં પ્રવર્તવું કે આત્મામાં પ્રવર્તવું સ્વભાવમાં એ પુરુષનું વર્તમાન પર્યાયનું કાર્ય છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! આ બધા વ્યવહારથી કામ થાય, એ બધાને ઉડાડે છે, અહીં મીંડા વાળે છે. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- વ્યવહાર એ કહે છે ને હમણાં. 'સમયસાર નાટક'. નિશ્ચય કહેશું અને શુદ્ધ વ્યવહાર કહેશું. શુદ્ધ વ્યવહારનો અર્થ એ. સ્વભાવમાં એકાગ્ર થવાની દશા સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એ વ્યવહાર છે. 'સમયસાર નાટક'માં બપોરે આવ્યું હતું. બપોરે વંચાય છે એમાં.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- શું કીધું પાછું?

મુમુક્ષુ :- શુદ્ધ વ્યવહાર

ઉત્તર :- હા, એ આવ્યું હતું નહિ? અર્થ કર્યો હતો નહિ પરમ દિ'? ૧૬મું. જુઓ!

કહૌ શુદ્ધ નિહચૈ કથા, કહૌ શુદ્ધ વિવહાર।

મુક્તિપંથકારન કહૌ અનુભૌકો અધિકાર।।

પરમ દિ' કહ્યું હતું. ભૂલી ગયા, પંડિતજી! અહીંયાં 'સમયસાર નાટક'માં તો અનુભવનો અધિકાર કહે છે. કહે છે કે અનુભવ શું છે? શુદ્ધ વ્યવહાર છે. વસ્તુ છે શુદ્ધ નિશ્ચય ત્રિકાળ જ્ઞાયકભાવ. એ નિશ્ચય. એ પણ કહેશું. અને 'કહૌ શુદ્ધ વિવહાર' શું? 'મુક્તિપંથકારન કહૌ અનુભૌકો અધિકાર।।' અનુભવ એ જ મુક્તિનું કારણ છે. બાકી કોઈ મોક્ષનું કારણ અને ધર્મ બીજી ચીજ છે નહિ. આહાહા...!

મુમુક્ષુ :- પરમાર્થ વચનિકામાં એ જ લખ્યું છે ને.

ઉત્તર :- એ જ લખ્યું છે ને. નિશ્ચય તે દ્રવ્ય છે અને વ્યવહાર તે મોક્ષનો માર્ગ છે. મોક્ષમાર્ગ સાધવો તે વ્યવહાર છે એમ કહ્યું છે. પર્યાય સાધવી એ પર્યાય વ્યવહાર છે. આહાહા...! કેવળજ્ઞાન પોતે વ્યવહાર છે, મુક્ત સિદ્ધપદ વ્યવહાર છે. પર્યાય છે ને અવસ્થા? આ તો રાગની ક્રિયા, વ્યવહાર અને એનાથી આત્માનો ધર્મ પમાય. ઊંઘા ભાવથી સવળો ભાવ આવે. આવી વાત છે. ઊંઘા ઘડામાં ઊંઘા રહે બધા. ઘડા સમજો છો ને? ઊંઘા રહે છે ને? ઊંઘા રહે. સવળામાં સવળા રહે.

'કહૌ અનુભૌકો અધિકાર' એમ કહ્યું. અનુભવનો અધિકાર અમે 'સમયસાર નાટક'માં કહેશું. કેમકે તે શુદ્ધ વ્યવહાર છે અને તે જ મુક્તિનો પંથ છે. બીજો કોઈ મુક્તિનો પંથ છે નહિ. વ્યવહાર-જ્યવહાર મોક્ષમાર્ગને ઉડાવી દીધો અહીંયાં. વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ એ કોઈ માર્ગ છે જ નહિ. એક જ મોક્ષમાર્ગ છે. આહાહા...! સમજાણું કાંઈ? માણસને અંતર વસ્તુનું માહાત્મ્ય નથી આવતું ને અને બહારના માહાત્મ્ય અનાદિના આવ્યા છે એટલે એમાંથી એને સાંભળતા બટબટે છે અંદરથી. આહાહા...! આ તો ભારે ઊંચો માર્ગ. ઊંચો નહિ, માર્ગ જ એ છે. ઊંચો અને વળી નીચા બે ભાગ ક્યાં હશે? આહાહા...! શેઠ!

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- માર્ગ જ આ છે. ત્યાંથી ઉપાડ્યું હતું પરમ દિ'. ભાઈ આવ્યા હતા ને, આપણા કેશુભાઈ.

'મુક્તિપંથકારન કહૌ' મુક્તિપંથનો અર્થ, મુક્તિપંથનું કારણ નહિ પણ મુક્તિપંથ કારણ. મુક્તિપંથરૂપી કારણ અનુભવનો અધિકાર. એ મુક્તિનો પંથ છે. સમ્યક્દર્શનનો એ માર્ગ છે. ભગવાનઆત્મા શુદ્ધ સ્વરૂપ ત્રિકાળી, એનો અંતર આશ્રય લઈને શક્તિમાંથી સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-શાંતિનો અંશ નિર્વિકલ્પ રાગ વિનાનો જે ભાવ પ્રગટ થયો એ અનુભવ

અને મોક્ષમાર્ગ છે. એ શુદ્ધ વ્યવહાર છે. કલો, સમજાણું કાંઈ? પછી કીધું ને?

વસ્તુ વિચાર ધ્યાવતૈ, મન પાવૈ વિશ્રામ।

રસ સ્વાદત સુખ રૂપજૈ, અનુભૌ ચાકૌ નામ।।

આત્માના આનંદના રસનો સ્વાદ આવે એનું નામ અનુભવ, એનું નામ મુક્તિનો પંથ, એનું નામ શુદ્ધ વ્યવહાર, એનું નામ મોક્ષનું કારણ. આહાહા..! રાત્રે કલ્યું હતું નહિ પછી?

અનુભવ ચિંતામનિ રતન, અનુભવ હૈ રસકૂપ।

અનુભવ મારગ મોખકૌ, અનુભવ મોખ સરૂપ।।

પછી આખી વાત નહોતી લીધી. કલો, સમજાણું?

અહીં તો કહે છે કે જાણવું એટલું થયા ઉપરાંત આત્માએ કઈ દિશામાં વળવું છે એ આત્માનું કાર્ય છે, એમ કહે છે મૂળ તો, ભાઈ! જાણવું કામ છે આત્મા એટલું એ તો જણાવ્યું કે આ આત્મા છે. હવે કઈ દિશામાં વળવું એ શ્રદ્ધાનું કાર્ય છે. આમ વળવું કે આમ વળવું એ આત્માનું આ કાર્ય છે એમ કહે છે. આહાહા..! પંડિતજી! આહાહા..! આવો માર્ગ! અલૌકિક વાત છે. લોકોને ખ્યાલમાં મૂળ દ્રવ્ય શું છે અને એ દ્રવ્યમાં અંદર શક્તિ કેટલી અને કેવા પ્રકારની છે એના માહાત્મ્ય આવ્યા નથી ને એટલે પર્યાય ને રાગ ને પુણ્યનું માહાત્મ્ય, ભક્તિ અને વ્યવહારનું માહાત્મ્ય એને ખસતું નથી. સમજાણું કાંઈ? લ્યો! એ થયો ભાવાર્થ.

आगे कहते हैं कि पुरुषको इस प्रकार निर्वाण होता है :-

ગાથા-૧૧

णाणेण दंसणेण य तेवेण चरिण्ण सम्मसहिण्ण।

होहदि परिणिव्वाणं जीवाण चरित्तसुद्धाणं॥११॥

ज्ञानेन दर्शनेन च तपसा चारित्रेण सम्यक्त्वसहितेन।

भविष्यति परिनिर्वाणं जीवानां चारित्रशुद्धानाम्॥११॥

સમ્યક્ત્વસંયુત જ્ઞાન, દર્શન, તપ અને ચારિત્રથી,

ચારિત્રશુદ્ધ જીવો કરે ઉપલબ્ધિ પરિનિર્વાણની. ૧૧.

अर्थ :- ज्ञान दर्शन तप इनका सम्यक्त्वभावसहित आचरण हो तब चारित्रसे शुद्ध जीवोंको निर्वाणकी प्राप्ति होती है।

भावार्थ :- सम्यक्त्वसहित ज्ञान दर्शन तपका आचरण करे तब चारित्र शुद्ध होकर राग-द्वेषभाव मिट जावे तब निर्वाण पाता है, यह मार्ग है॥११॥ (तप = शुद्धोपयोगरूप मुनिपना, यह हो तो २२ प्रकार व्यवहारके भेद हैं।)

ગાથા-૧૧ ઉપર પ્રવચન

‘આગે કહતે હૈં કિ પુરુષકો ઈસ પ્રકાર નિર્વાણ હોતા હૈ :-’

गाणेण दंसणेण य तेण चरिण्ण सम्मसहिण्ण।

होहदि परिणिव्वाणं जीवाण चरित्तसुद्धाणं॥११॥

‘સમ્મસહિણ’ જોર ત્યાં છે.

‘અર્થ :- જ્ઞાન દર્શન તપ ઈનકા સમ્યક્ત્વભાવસહિત આચરણ હો...’ જોર અહીં છે- સમ્યક્ત્વભાવસહિત. ‘સમ્મસહિણ’ છે ને? જેનો આત્મા અંતર સ્વભાવ પરમાત્મસ્વરૂપ, એનો આશ્રય લઈને સમ્યક્દર્શન પ્રગટ્યું છે એવા સમ્યક્દષ્ટિ જીવ સમ્યક્દષ્ટિ સહિત જ્ઞાન હો, દર્શન હો, સંયમ એટલે તપ આદિ હો. એ આચરે ‘તબ ચારિત્રસે શુદ્ધ...’ ત્યારે સ્વરૂપની રમણતાથી શુદ્ધ થયેલો આત્મા ‘શુદ્ધ જીવોંકો નિર્વાણકી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ.’ એને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. ‘એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમાર્થનો...’ આ પંથ છે. બીજો કોઈ માર્ગ છે નહિ.

‘ભાવાર્થ :- સમ્યક્ત્વસહિત...’ જુઓ! જોર તો ત્યાં દેવાનું છે. જેને આત્મદ્રવ્ય અખંડ અભેદ પરલક્ષ છોડીને સ્વલક્ષના બંધનમાં સમ્યક્દર્શન થયું. આહાહા..! અંતરદષ્ટિ થતાં સ્વવિષય બનાવતા, સ્વ ધ્યેયને ધ્યાનમાં કરતાં-લેતાં જે સમ્યક્દર્શન થયું એ સમ્યક્દર્શન સહિત જ્ઞાન હો, ચારિત્ર હો, તપ હો, ઈચ્છા નિરોધ આદિ એ ભાવ ‘જ્ઞાન દર્શન તપકા આચરણ કરે તબ ચારિત્ર શુદ્ધ હોકર...’ લ્યો! પણ સમ્યક્દર્શનસહિત હોય તો ચારિત્ર શુદ્ધ. નહિતર ચારિત્ર-ફારિત્ર શુદ્ધ હોઈ શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ?

‘રાગ-દ્વેષભાવ મિટ જાવે...’ સમ્યક્દર્શન એટલે આખું દ્રવ્ય વીતરાગભાવ, વસ્તુ આખી વીતરાગભાવનો પિંડ છે. એની દષ્ટિ થતાં વીતરાગ દષ્ટિ થઈ. એ સમ્યક્દર્શન. અને એ વીતરાગદષ્ટિ થઈ એટલે પછી વીતરાગતા સ્થિરતા થઈ. એ હોય તો સ્થિરતા થાય એમ કહે છે. વીતરાગી સ્વરૂપ ત્રિકાળી, એવું દષ્ટિમાં આવ્યું ત્યારે એ વીતરાગી સમકિત થયું. અને એવા સમકિતીને હવે સ્થિરતા વીતરાગભાવ અંદર પરિપૂર્ણ છે, એને સમ્યક્દર્શનના ભાનસહિત સ્થિરતા પ્રગટ થાય છે ત્યારે એ ચારિત્ર છે. એ વીતરાગ ચારિત્ર છે. એની મુક્તિ થાય છે. એવા જીવને સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રવંતને મુક્તિ હોય છે. લ્યો! સમજાણું કાંઈ?

‘નિર્વાણ પાતા હૈ, યહ માર્ગ હૈ.’ આ માર્ગ છે. જેના ધ્યેય ધ્યાનમાં ઠર્યા નથી, કહે છે કે જેના ધ્યાનમાં રાગનું ધ્યેય છે, એ મિથ્યાદષ્ટિને સમ્યક્દર્શન નથી એટલે જ્ઞાન અને ચારિત્ર એને હોઈ શકતું નથી, એમ કહે છે. જેના ધ્યેય પલટી ગયા છે, અંદર વસ્તુનું ધ્યેય બનાવીને ધ્યાન કર્યું છે અને સમ્યક્દર્શન થયું છે એના હવે જ્ઞાન, ચારિત્ર, ઈચ્છા નિરોધ તપ આદિથી ચારિત્રની શુદ્ધિ થતાં વીતરાગભાવમાં વૃદ્ધિ કરતાં મુક્તિને પામે છે. આહાહા..! માળો પણ અનાદિનો ઓશિયાળો છે ને. કો’ક આપી દે જાણે ક્યાંકથી.

મુમુક્ષુ :- એ તો બહુ ગમે.

ઉત્તર :- બહુ ગમે. કો'ક આપી દે. કો'કની કૃપા થઈ જાય. ભગવાન આપી દે, ગુરુ આપી દે, શાસ્ત્ર આપી દે કાંઈક.

મુમુક્ષુ :- ઘબો મારીને આપે.

ઉત્તર :- ઘબો મારે. ધર્મ તો નહોતા આપતા. એ તો રોગ માટે કહેતા. લોકો કહેતા. હવે એને રોગ પોતાને થયો અંદર. કિડનીનો રોગ થયો અને હુમલો આવ્યો એક તો લઈ ગયા ત્યાં હોસ્પિટલમાં ગુજરી ગયા બીજા હુમલે. હોસ્પિટલમાં. 'સ્વામિનારાયણ'માં નહિ હમણાં એક યોગી હતા ને મોટા ... ગુજરી ગયા પરમ દિ'. આજે બાળવાના હતા.

મુમુક્ષુ :- ના, બાળી દીધા. છાપામાં આવી ગયું ને. ગઈ કાલે

ઉત્તર :- એમ! છાપામાં એમ હતું. જ્યહિન્દમાં સોમવારે બાળવાના હતા.

મુમુક્ષુ :- ફૂલછાબમાં આવી ગયું, બાબ્યા.

ઉત્તર :- બાબ્યા. ઓલા નહિ આવ્યા હોય. ત્યાંથી આવવાના હતા.

મુમુક્ષુ :- આવી ગયા આફ્રિકામાંથી.

ઉત્તર :- એમ. આવી ગયા.

મુમુક્ષુ :- લગભગ એક લાખ માણસો ભેગું થયું.

ઉત્તર :- ઓહો..!

મુમુક્ષુ :- ૬૦-૭૦ હજાર.

ઉત્તર :- ઈ તો કહેવાય બહાર. ૪૦-૫૦ હજાર હોય તો લાખ કહેવાય. એ ત્યાં ક્યાં ગણવા હતા? હવે એની સાથે શું સંબંધ છે? સંખ્યા ભેગી જાજી થાય ને... આ તત્ત્વનું જ્યાં ભાન નથી ત્યાં બધું થોથે થોથા છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

અહીં તો ત્રણલોકના નાથ તીર્થંકરને સ્વીકારે અને માને તો પણ વિકલ્પ છે. એનાથી કલ્યાણ થાય નહિ. કારણ કે દિશા ફેર છે એની. પરદ્રવ્ય ઉપર લક્ષ છે એનું. મોક્ષનો માર્ગ તો સ્વદ્રવ્યના આશ્રયે થાય છે. મોટો ફેર. બહુ ફેર. જૈન સંપ્રદાયમાં તત્ત્વ આવું સત્ય છે એની પણ એને હજી ખબર ન મળે. બીજામાં તો છે જ ક્યાં? વાત .. ક્યાં છે. ગપ્પેગપ્પ ઊંઘા માર્યા છે બધાએ. એ ૧૧મી કરી.

આગે, ઈસીકો શીલકી મુખ્યતા દ્વારા નિયમસે નિર્વાણ કહતે હૈં :-

ગાથા-૧૨

સીલં રક્ષંતાણં દંસણસુદ્ધાણં દિઢચરિત્તાણં।

અત્થિ ધુવં ણિવ્વાણં વિસણ્ણસુ વિરત્તચિત્તાણં॥૧૨॥

શીલં રક્ષતાં દર્શનશુદ્ધાનાં દૃઢચારિત્રાણામ્।

અસ્તિ ધ્રુવં નિર્વાણં વિષયેષુ વિરક્તચિત્તાનામ્॥૧૨॥

જે શીલને રક્ષે, સુદર્શનશુદ્ધ, દઢચારિત્ર જે,

જે વિષયમાંથી વિરક્તમન, નિશ્ચિત લહે નિર્વાણને. ૧૨.

અર્થ :- જિન પુરુષોંકા ચિત્ત વિષયોંસે વિરક્ત હૈ, શીલકી રક્ષા કરતે હૈં, દર્શનસે શુદ્ધ હૈં ઓર જિનકા ચારિત્ર દૃઢ હૈં એસે પુરુષોંકો ધ્રુવ અર્થાત્ નિશ્ચયસે-નિયમસે નિર્વાણ હોતા હૈ.

ભાવાર્થ :- વિષયોંસે વિરક્ત હોના હી શીલકી રક્ષા હૈ, ઈસપ્રકારસે જો શીલકી રક્ષા કરતે હૈં ઊનહીકે સમ્યગ્દર્શન શુદ્ધ હોતા હૈ ઓર ચારિત્ર અતિચારરહિત શુદ્ધ-દૃઢ હોતા હૈ, - એસે પુરુષોંકો નિયમસે નિર્વાણ હોતા હૈ। જો વિષયોંમેં આસક્ત હૈં, ઊનકે શીલ બિગડતા હૈ તબ દર્શન શુદ્ધ ન હોકર ચારિત્ર શિથિલ હો જાતા હૈ, તબ નિર્વાણ હી નહીં હોતા હૈ, ઈસપ્રકાર નિર્વાણમાર્ગમેં શીલ હી પ્રધાન હૈ।૧૨॥

ગાથા-૧૨ ઉપર પ્રવચન

‘આગે ઈસીકો શીલકી મુખ્યતા દ્વારા નિયમસે નિર્વાણ કહતે હૈં :-’ મોક્ષમાર્ગને.

સીલં રક્ષંતાણં દંસણસુદ્ધાણં દિઢચરિત્તાણં।

અત્થિ ધુવં ણિવ્વાણં વિસણ્ણસુ વિરત્તચિત્તાણં॥૧૨॥

‘અર્થ :- જિન પુરુષોંકા ચિત્ત વિષયોંસે વિરક્ત હૈ,...’ વિરક્તનો અર્થ પરવિષયની દષ્ટિ છૂટી ગઈ છે. રાગનો વિકલ્પ છે એ વિષય છે પર. એનાથી જે વિરક્ત છે. જે રાગમાં રક્ત હતો એ મિથ્યાત્વભાવ અને સંસાર હતો. એ રાગનું રક્તપણું છૂટીને સ્વરૂપમાં રક્ત થયો એ વિષયથી વિરક્ત છે. સમજાણું કાંઈ? વિષય શબ્દે પરપદાર્થ. વિકલ્પથી માંડીને પર બધુંય. એમાંથી જે વિરક્ત છે. વિકલ્પની બુદ્ધિમાંથી રચિ ખસી ગઈ છે. અને સ્વવિષય બનાવીને જેણે આત્મામાં એકાગ્રતા, સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કર્યું છે, તેનું ચિત્ત પરથી મન પાછું વળી ગયું છે. ખરેખર તો ધર્મને એમ કહે છે કે વ્યવહારથી પણ મુક્ત થઈ ગયો છે એ. ત્યારે વિષયથી વિરક્ત થયો કહેવાય. વ્યવહાર કયો? આ દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, પૂજા એવા વિકલ્પો,

એનાથી વિરક્ત થયો છે. એ પડખેથી ખસી ગયો છે. વસ્તુના પડખે ચડી ગયો છે એ વિષયથી વિરક્ત છે. બહારના વિષય છોડો, મૂકો વાતું થયા કરે. આહાહા..! એ વાત અહીં નથી.

અહીં તો સ્વવિષયમાં લીન, પરવિષયમાં લીન-બેની વાત છે. સમજાણું? શીલની વ્યાખ્યા જ એવી કરી છે. ‘વિષયોંસે વિરક્ત હૈ, શીલકી રક્ષા કરતે હૈં,...’ જુઓ! એને શીલ રાખે છે. રાગરહિત દશાને દષ્ટિ સહિત રાખે છે. શું કીધું? આત્મા શુદ્ધ ચિદાનંદમૂર્તિ વીતરાગ પરમાત્મસ્વરૂપ છે. કેમકે આત્મા પરમાત્મા વીતરાગપણે સર્વજ્ઞપણે થાય છે, એવું જ સર્વજ્ઞ અને વીતરાગપણું આત્મામાં પડ્યું છે. એ કાંઈ બહારથી આવતું નથી. આહાહા..! સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર અને વીતરાગ પરમાત્મા થયા એ તો પયયિમાં-હાલતમાં-દશામાં થયા. પણ એ દશા થઈ ક્યાંથી? એવડી મહા સર્વજ્ઞ વીતરાગદશા આવી ક્યાંથી? પોતે જ સર્વજ્ઞ અને વીતરાગસ્વરૂપી આત્મા છે.

ભગવાનઆત્મા સર્વજ્ઞ અને વીતરાગસ્વરૂપી છે. એની જ્યાં દષ્ટિ થઈ, (ત્યાં) વિષયથી વિરક્ત થઈ ગયો કહે છે. સમજાણું કાંઈ? પરવિષયથી નિવૃત્ત થઈ ગયો છે. વ્યવહારના વિકલ્પથી દયા, દાન, ભક્તિ, દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા રાગ એનાથી વિરક્ત થયો છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે! આવી વ્યાખ્યા જગતને કઠણ પડે. બાપુ! માર્ગ તો એ છે. જ્યાં આગળ રાગના રસમાં રુચિ છે એ વિષયમાં રક્ત છે. પરવિષયમાં રક્ત છે. અનાદિનો છે એની એ દશા છે. સમજાણું કાંઈ?

અહીં તો કહે છે, ‘પુરુષોંકા ચિત્ત વિષયોંસે વિરક્ત હૈં, શીલકી રક્ષા કરતે હૈં,...’ એની સાથે જે રાગરહિત દશા જે રાખે છે, વીતરાગભાવ પ્રગટ્યો છે એને રાખે છે એમ કહે છે. આહાહા..! સમ્યક્દર્શન સહિતની વાત છે આ. ‘દર્શનસે શુદ્ધ હૈં...’ એ સમ્યક્દર્શનથી શુદ્ધ છે. ‘ઔર જિનકા ચારિત્ર દઢ હૈ...’ હવે સ્વરૂપમાં રમણતાની ચારિત્ર(દશા) વધી ગઈ છે પાછી આગળ. માર્ગ એવો છે, ભગવાન! શું થાય પણ? માણસને બહારની આડે નવરો થાતો નથી અને બહુ નવરો થાય તો ઓલા પુણ્યના પરિણામ કરે તો ધર્મ થઈ ગયો મારે. (એમ માને).

મુમુક્ષુ :- શાસ્ત્રમાં પુણ્ય ધર્મ કીધો છે.

ઉત્તર :- એ ધર્મ એટલે પુણ્ય ધર્મ એટલે વ્યવહાર ધર્મ. વ્યવહારધર્મ એટલે ધર્મ નહિ તેને ધર્મ કહેવો એનું નામ વ્યવહારધર્મ.

મુમુક્ષુ :- .. લાંબુ બહુ થઈ ગયું.

ઉત્તર :- પણ વ્યવહારના લક્ષણ જ ઈ છે. જે જેનું સ્વરૂપ નથી તેને તે રીતે કહેવું એનું નામ વ્યવહાર. આવે છે કે નહિ? ‘મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક’ ‘ટોડરમલજી’. સમજાણું કાંઈ?

ભગવાનઆત્મા પરમ આનંદ અને અતીન્દ્રિય આનંદનો રસકંદ છે આત્મા. એ પરમાનંદના રસના કંદમાં એકાકાર થઈને જે શુભ-અશુભ પરિણામના રાગથી વિરક્ત થઈને અને સ્વભાવમાં લીન થઈને જે પરિણામ પ્રગટ થાય શુદ્ધોપયોગ, તેને ભગવાન ધર્મની શરૂઆત અને સંવર કહે છે. એને પાપ અટક્યા. સંવરવું એટલે અટકી જવું. સમજાણું કાંઈ?

આહાહા..! જો ઉપયોગ સ્વરૂપ ધરી. એમ. જે આત્માના જાણવા-દેખવાના પરિણામરૂપી શુદ્ધ ઉપયોગને ધારે, પોતે ધારે એમ કહે છે. કર્મનો અભાવ થાય અને ધારે એમ છે નહિ. આહાહા..! કહો, સમજાણું કાંઈ? અહીં તો કહે, ભગવાનની ભક્તિ કરો તમારે નિર્જરા થાશે, પુણ્ય થાશે. ખૂબ ધૂન લગાવો ભગવાનની ભક્તિની. ભગવાન તો પરદ્રવ્ય છે. એની ભક્તિનો વિકલ્પ એ તો રાગ છે. એમાં ધૂન લગાવીને કર્તાપણું થાય તો મિથ્યાત્વ છે. આવી વ્યાખ્યા જગતને કઠણ પડે. બાપુ! માર્ગ તો એ છે. જ્યાં આગળ રાગના રસમાં રુચિ છે તે વિષયમાં રત છે. પર વિષયમાં રત છે. અનાદિનો છે એની એ દશા છે. સમજાણું કાંઈ?

અહીં તો કહે છે, ‘પુરુષોંકા ચિત્ત વિષયોંસે વિરક્ત હૈ, શીલકી રક્ષા કરતે હૈં,...’ એની સાથે જે રાગરહિત દશા રાખે છે. વીતરાગભાવ પ્રગટ્યો છે એને રાખે છે એમ કહે છે. આહાહા..! સમ્યક્દર્શન સહિતની વાત છે આ. ‘દર્શનસે શુદ્ધ હૈં...’ એ સમ્યક્દર્શનથી શુદ્ધ છે. ‘ઔર જિનકા ચારિત્ર દઢ હૈ...’ હવે સ્વરૂપમાં રમણતાની ચારિત્ર(દશા) વધી ગઈ છે પાછી આગળ. એ પણ શીલની ઉત્કૃષ્ટતા છે. ચારિત્ર એ શીલની ઉગ્રતા છે. ચોથે ગુણસ્થાને સમ્યક્દર્શન (પ્રગટ થઈને) અને રાગની એકતા તૂટીને જે સ્વરૂપમાં સ્થિરતારૂપી શીલ પ્રગટ્યું છે એ જઘન્ય પદે શીલ છે અને ચારિત્ર છે એ ઉત્કૃષ્ટ પદે શીલ છે. સ્થિરતા, રમણતા, વીતરાગતા જામી છે જ્યાં, એ ઉત્કૃષ્ટ શીલ છે. સમજાણું કાંઈ? અરે..! વાતું ભારે! મોટી મોટી વાતું કરે પણ સવળો રસ્તો ન બતાવે, વળી એમ કહે છે એક જણો. માર્ગ જ આ છે, ભાઈ! શું થાય? તારો સત્સાહેબો જ એવડો છે. સત્ વીતરાગ સર્વજ્ઞસ્વભાવી, વીતરાગભાવી એવો તારો સ્વભાવ છે. એને જેણે ધ્યેય બનાવ્યું અને પર્યાય અને રાગનું ધ્યેય છૂટી ગયું એને નિયમથી શીલ છે. સુશીલ છે. આગળ વધતાં ઉગ્રશીલ પ્રગટ્યું-સ્થિરતા-વીતરાગતા. એમ કહે છે.

‘દર્શનસે શુદ્ધ હૈં ઔર જિનકા ચારિત્ર દઢ હૈ...’ એને સ્વરૂપમાં સ્વવિષય બનાવ્યો છે દર્શને, એમાં જે ઠરે છે. શુદ્ધતાના આનંદના ચારિત્રમાં ઠરે છે. એને દઢ ચારિત્ર મુક્તિનું કારણ થાય છે. આવા ભાન વિનાના વ્રત ને ફતને લઈને બેસે (અને માને કે) ચારિત્ર છે, એ બધા એકડા વિનાના મીંડા છે, એમ કહે છે. આહાહા..! ‘જિનકા ચારિત્ર દઢ હૈ એસે પુરુષોંકો ધ્રુવ નિશ્ચયસે-નિયમસે નિર્વાણ હોતા હૈ.’ ચોક્કસ એને કેવળજ્ઞાન થઈ પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થશે. બીજા કોઈ ઉપાયે નહિ, એમ કહે છે. વ્રત ને તપ ને ફલાણા એવા વિકલ્પની લાગણીથી મુક્તિ-ફુક્તિ નથી. એનાથી સંસારબંધન થઈ સ્વર્ગાદિમાં જાય, ધૂળમાં જાય. સમજાણું કાંઈ? ‘અત્થિ ધ્રુવ’ એમ કીધું ને? ચોક્કસ એને મુક્તિ પ્રાપ્ત થશે. જેને મુક્તસ્વરૂપ એવો ભગવાનઆત્મા, નિમિત્તથી તો રહિત છે, રાગથી રહિત છે, ખરેખર તો એક સમયની પર્યાયથી પણ ત્રિકાળી ધ્રુવ છે એ વસ્તુ .. રહિત છે. એનો જેણે આશ્રય કર્યો, વિષય બનાવ્યો ધ્યાનમાં ધ્યેય બનાવીને, એને સમ્યક્દર્શનની સ્થિરતાના અંશ સહિતનું શીલપણું પ્રગટ્યું છે. આગળ વધતાં એ શીલ ઉગ્રપણાને પામે છે, એ રમણતામાં ચારિત્રની ઉગ્રતા. ચારિત્ર મુક્તિનું કારણ. સમજાણું કાંઈ? શું માર્ગ છે એ સમજવાનો વખત ન મળે. પ્રભુ મહાચૈતન્ય ભગવાન વીતરાગ સ્વભાવી બિરાજમાન પ્રભુ અનાદિઅનંત આત્મા છે. નથી ..

આમાં સુધાર્યું છે? ૧૨મી ગાથા. બીજું પદ.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા, તો એ બરાબર છે. ‘અસ્તિ ધ્રુવં’ પહેલામાં .. છે. સંસ્કૃતમાં ‘અત્થિ ધ્રુવ’ નીચે અસ્તિ કર્યું છે. ત્યાં ‘અત્થિ’ કર્યું, અહીં .. કર્યું. ‘અસ્તિ ધ્રુવં નિર્વાણં વિષયેષુ વિસ્ત્રક્તચિત્તાનામ્’ જેણે પર વિષયનું લક્ષ છોડી દીધું છે. વિષય શબ્દે રાગાદિ પુણ્યાદિ બધા. એને સ્વલક્ષ થયું છે એવા શીલવંતપુરુષને એ સમકિતી શીલવંત છે. ભલે વિષયની આસક્તિ હોય છતાં એ સમ્યક્દર્શન એ પોતે શીલસ્વરૂપ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘ભાવાર્થ :- વિષયોંસે વિસ્ત્રક્ત હોના હી શીલકી રક્ષા હૈ,...’ દેખો! એ રાગથી એકતા તૂટવી અને સ્વરૂપમાં દષ્ટિ થવી એ જ શીલની રક્ષા છે. આહાહા..! એકલા શરીરથી બ્રહ્મચર્ય પાળવું એ શીલ નહિ. એ તો વિકલ્પ છે.

મુમુક્ષુ :- શીલ તો દેવલોક આપે.

ઉત્તર :- દેવલોક આપે એમાં શું ધૂળ થઈ? દેવલોક એટલે શું? પૃથ્વીનો લોક. આત્મલોક આપે? ‘ચંદ્રભાઈ’! બસ, થઈ રહ્યું ત્યારે.

મુમુક્ષુ :- ... એ વાત સાચી છે. એમ બતાવીને એની રુચિ છોડાવવા માગે છે.

ઉત્તર :- એનો અર્થ કે એટલો પહેલો એનો પ્રેમ તો છોડ. એમ છે. એમાંથી તને લાભ થશે સ્વર્ગનો એમ બતાવવું નથી ત્યાં. ‘જે નવ વાડ વિશુદ્ધથી...’ આવે છે ને? ‘...’ને અર્થ જ એ છે કે સ્વરૂપની દષ્ટિ થઈને સ્થિરતા થઈને આવું બ્રહ્મચર્ય પાળે એની વાત છે ત્યાં. ઓલું તો નવ વાડે અનંત વાર પાળ્યા. પણ જે નવ વાડ વિશુદ્ધથી. સમજાય છે કાંઈ? અંદર શુદ્ધ ચૈતન્ય દ્રવ્યનો આશ્રય કરીને જેણે બ્રહ્મચર્ય પાળ્યા છે, ‘ભવ તેનો ...પછી રહે.’ એકાદ-બે ભવ બાકી હોય રાગાદિ. મુક્તિ જ થવાની છે એની. આહાહા..!

પણ જેને અંતર હૃદયમાં રાગનો પ્રેમ છે તેને ભોગનો જ પ્રેમ છે, વિષયનો જ પ્રેમ છે, પરદ્રવ્યનો જ પ્રેમ છે. આહાહા..! રાગનું ફળ પુણ્ય અને પુણ્યના ફળમાં ધૂળ મળશે આ સંયોગ. એમાં રસ એકાકાર થઈ જશે, મીઠાશ. જેને ભોગ અને વિષયની.. ભોગ બહારનો છોડ્યો છતાં એમાં મીઠાશ લાગે છે, એ મિથ્યાદષ્ટિ છે. સમજાણું કાંઈ? એ સુંદર રૂપાણું શરીર, સુંદર સ્ત્રી, સુંદર અભિનંદન વાણી. વખાણ કરે છે ને? અભિનંદન આપે છે ને? કેટલા અભિનંદન ઉતાર્યા છે અહીં. ‘શાંતિભાઈ’એ કર્યું છે? કોણે કર્યું આ બધું? ‘શાંતિભાઈ’ના ... છે ને. ‘રામજીભાઈ’ના વખતથી ચાલ્યું છે પણ ‘રામજીભાઈ’ ક્યાં કરવા ગયા હતા? આ અભિનંદનનું કર્યું છે કોણે? ‘શાંતિભાઈ’એ? જુઓ! એણે .. કર્યા હતા. પેલા ‘શાંતિભાઈ’ કરતાને બધું. હવે અહીં પડ્યા છે. આહાહા..! અરે..! કોના અભિનંદન, બાપા! પોતે પોતાના આનંદને અભિનંદે એ અભિનંદન છે. બાકી ધૂળધાણી બધી વાતું છે.

કહે છે કે જેને બહારના શબ્દોમાં રસ છે એ વ્યભિચારી છે, મિથ્યાદષ્ટિ છે એમ કહે છે. જેને આત્માના આનંદના રસનો સ્વાદ નથી અને રસનું ભાન નથી અને પરના રસને રસ્તે ચડી ગયો છે. ચાહે તો વિષય ભોગવતો ન હોય, બાળ બ્રહ્મચારી હોય છતાં તે વ્યભિચારી છે. આહાહા..! ‘પ્રેમચંદભાઈ’! માર્ગ આવો છે, ભાઈ! વસ્તુની સ્થિતિ એવી છે. એય..! ...

આહાહા..! આચાર્યે શીલપાહુડ કરીને તો ગજબ વાત કરી છે!

‘શીલકી રક્ષા કરતે હૈં ઉનહીકે સમ્યઞ્ઠર્શન શુદ્ધ હોતા હૈ...’ લ્યો! શું કહે છે? જેને સ્વભાવની એક્તાની દશા છે તેને સમ્યઞ્ઠર્શન શુદ્ધ છે. જેને સમ્યઞ્ઠર્શન છે તેને સ્વભાવની એક્તાદશા શીલરૂપ હોય જ છે એમ કહે છે. ચારિત્ર પછી. પાંચમા-છઠ્ઠાની અહીં વાત નથી. બ્રહ્મસ્વરૂપ આત્મા બ્રહ્માનંદ ભગવાનઆત્મા, એનો બ્રહ્માનંદનો આનંદ જેને દષ્ટિમાં આવ્યો છે એ આનંદમાં મશગુલ છે અંતરદષ્ટિમાં, એને શીલ છે. એને શીલ કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! ‘નવલભાઈ’! આવો માર્ગ છે. કાયરના કાળજા કંપે એવું છે. ‘વચનામૃત વીતરાગના...’ આવે છે ને? ‘પરમ શાંત રસ મૂળ, ઔષધ જે ભવરોગના પણ કાયરને પ્રતિકૂળ.’ આહાહા..! રાગના પ્રેમીલા કાયરોને આ માર્ગ આકરો લાગે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા ભ્રમણા હજી પરમાં રસ છે. એને આત્માનો રસ ક્યાંથી આવશે? ભ્રમ છે એને કે પરમાં સુખ છે, રાગમાં સુખ છે, પુણ્યમાં સુખ છે. આહાહા..! આ ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરની ભક્તિમાં સુખ છે. એવી માન્યતા મિથ્યાદષ્ટિની છે. એમ કહે છે. અહીં કારણ કે એ તો વિકલ્પ છે, વિકલ્પ છે તે રાગ છે, રાગ છે તે દુઃખ છે, દુઃખ છે તે ઝેર છે. ‘જ્યંતિભાઈ’! ભારે આકરો માર્ગ પણ ભાઈ. માર્ગ જ આ છે, ભાઈ! ચૈતન્યપ્રભુ ભગવાન અનાકુળ અનંત શાંતિ આનંદના રસનો કંદ છે એ. એનો રસ જ્યાં આવે ત્યારે તેને સમ્યઞ્ઠર્શન અને શીલપણું કહેવામાં આવે છે. પછી ભલે ચોથે ગુણસ્થાને હોય.

મુમુક્ષુ :- નરકમાં ભલે ને હોય.

ઉત્તર :- અરે..! નરકમાં. સાતમી નરકનો નારકી. સમકિત લઈને જાય નહિ અને સમકિત લઈને નીકળે નહિ. પણ ત્યાં સમકિત ઉત્પન્ન થાય એને પણ ત્યાં શીલ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘શીલકી રક્ષા કરતે હૈં ઉનહીકે સમ્યઞ્ઠર્શન શુદ્ધ હોતા હૈ...’ સ્વવિષયમાં જેની એક્તા વર્તે છે એને સમ્યઞ્ઠર્શન શુદ્ધ હોય. એમ. આહાહા..! રાગમાં જેની એક્તા વર્તે છે એને મિથ્યાત્વની પ્રાપ્તિ હોય. આહાહા..! ભારે વાત. નવા માણસને તો આ એવા લાગે, ઘા જેવા લાગે જાણે. આવો માર્ગ હશે? સત્યનું સ્વરૂપ જ એવું છે. સર્વજ્ઞ પરમાત્મા તીર્થંકરદેવે કહેલું અને એમ છે. કહે છે કે ‘ઔર ચારિત્ર અતિચારરહિત શુદ્ધ-દઢ હોતા હૈ,-એસે પુરુષકો નિયમસે નિર્વાણ હોતા હૈ.’ એવો દઢ સમ્યઞ્ઠર્શનમાં શીલવાળો જીવ આગળ વધીને સ્વરૂપમાં વિશેષ લીનતારૂપી શીલ-ચારિત્ર પ્રગટ કર્યું છે, એને મુક્તિ થાશે. નિશ્ચયથી એને મુક્તિ છે. દ્રવ્ય મુક્તસ્વરૂપનો અનુભવ થયો એની પર્યાયમાં મુક્તિ થવાની જ છે. એમ કહે છે. આહાહા..!

‘જો વિષયોંમેં આસક્ત હૈં, ઉનકે શીલ બિગડતા હૈ તબ દર્શન શુદ્ધ ન હોકર...’ જુઓ! વિષય એટલે રાગમાં જ્યાં એક્તા છે તેનું શીલ બગડે. તે આત્માનો સ્વભાવ બગડ્યો. ‘તબ દર્શન શુદ્ધ ન હોકર...’ એને સમકિત ન હોય. આહાહા..! ‘ચારિત્ર શિથિલ હો જાતા હૈ,...’ સ્વરૂપમાં પણ સ્થિરતા એને હોય નહિ. ચારિત્ર ન હોય એમ કહેવું છે. શિથિલ એટલે

चारित्र लोय नलि. 'तब निर्वोण ली नलीं लोता है, ँसप्रकार निर्वोणमार्गमें शील ही प्रधान है.' भोक्षना मार्गमां तो शील ञ प्रधान छे. सम्यञ्चर्शन अे शील छे. सम्यञ्जान अे स्व तरङ्क वणेवुं अे पण शील छे. सम्यक् चारित्र अेटला अंशे चोथे प्रगटे छे. आ बधा ना पाडे छे ने. अलीं तो ला पाडे छे. चोथे शील छे अेम कले छे. शुं थाय अेने बेहुं न लोय. अेवुं आकरुं लागतुं लोय के अरे..! आवुं सम्यञ्चर्शन! सम्यञ्चर्शनमां अेने स्वङ्पनी स्थिरता शांति? पण शांति आवे अे स्वङ्पनी स्थिरता छे अे शांति छे. अेटले चारित्रनो भाग (छे). भले ओवुं संयमनुं चारित्र न लोय. अे तो पलेवी वात करी छे समकितनी. पछी संयमङ्पनी चारित्र स्वङ्पमां ँरवानी ञे दशा अे उग्र वधी गयुं अे चारित्र छे. अेने मुक्ति प्राप्त थाय छे. 'मार्गमें शील ही प्रधान है.'

आगे कहते हैं कि कदाचित् कोई विषयोंसे विरक्त न हुआ और 'मार्ग' विषयोंसे विरक्त होनेरूप ही कहता है, उसको मार्गकी प्राप्ति होती भी है परन्तु जो विषय-सेवनको ही 'मार्ग' कहता है तो उसका ज्ञान भी निरर्थक है :-

गाथा-१३

विसण्सु मोहिदाणं कहियं मगं पि इट्टदरिसीणं।

उम्मगं दरिसीणं णाणं पि णिरत्थयं तेसिं॥१३॥

विषयेषु मोहितानां कथितो मार्गोऽपि इष्टदर्शनां।

उन्मार्गं दर्शनां ज्ञानमपि निरर्थकं तेषाम्॥१३॥

छे ँष्टदरशीं मार्गमां, लो विषयमां मोहित भले,

उन्मार्गदरशीं अवनुं ञे ज्ञान तेय निरर्थ छे. १३.

अर्थ :- जो पुरुष इष्ट मार्गको दिखानेवाला ज्ञानी हैं और विषयोंसे विमोहित हैं तो भी उनको मार्गकी प्राप्ति कही है, परन्तु जो उन्मार्गको दिखानेवाले हैं उनको तो ज्ञानकी प्राप्ति भी निरर्थक है।

भावार्थ :- पहिले कहा था कि ज्ञानके और शीलके विरोध नहीं है। और यह विशेष है कि ज्ञान हो और विषयासक्त होकर ज्ञान बिगड़े तब शील नहीं है। अब यहाँ इस प्रकार कहा है कि-ज्ञान प्राप्त करके कदाचित् चारित्रमोहके उदयसे (-उदयवश) विषय न छूटे वहाँ तक तो उनमें विमोहित रहे और मार्गकी प्ररूपणा करे विषयोंके त्यागरूप ही करे उसको तो मार्गकी प्राप्ति होती भी है, परन्तु जो मार्गहीको कुमार्गरूप प्ररूपण करे विषय-सेवनको सुमार्ग बतावे तो उसकी तो ज्ञान-प्राप्ति भी निरर्थक ही है, ज्ञान प्राप्त करके भी मिथ्यामार्ग प्ररूपे उसके ज्ञान कैसा ? वह ज्ञान मिथ्याज्ञान है।

યહાં યહ આશય સૂચિત હોતા હૈ કિ-સમ્કત્વસહિત અવિરત સમ્યગ્દૃષ્ટિ તો અચ્છા હૈ ક્યોંકિ સમ્યગ્દૃષ્ટિ કુમાર્ગકી પ્રરૂપણા નહીં કરતા હૈ, અપનેકો (ચારિત્રદોષસે) ચારિત્રમોહકા ઉદય પ્રબલ હો તબ તક વિષય નહીં છૂટતે હૈં ઇસલયે અવિરત હૈ, પરન્તુ જો સમ્યગ્દૃષ્ટિ નહીં હૈ ઓર જ્ઞાન ભી બઢા હો, કુચ્છ આચરણ ભી કરે, વિષય ભી છોડે ઓર કુમાર્ગકા પ્રરૂપણ કરે તો વહ અચ્છા નહીં હૈ, ડસકા જ્ઞાન ઓર વિષય છોડના નિરર્થક હૈ, ઇસ પ્રકાર જાનના ચાહિયે।।૧૩।।

ગાથા-૧૩ ઉપર પ્રવચન

‘આગે કલતે હૈં કિ કદાચિત્ કોઈ વિષયોસે વિરક્ત ન હુઆ...’ આ બીજી શૈલી પાછી લીધી. ઓલો વિરક્ત થયો એ રાગની રુચિથી વિરક્ત થયો, એમ હતું. અહીં આસક્તિથી વિરક્ત નથી એમ લેવું છે હવે. ‘આગે કલતે હૈં કિ કદાચિત્ કોઈ વિષયોસે વિરક્ત ન હુઆ...’ આ વિરક્તિ વિરક્તિના બે ભેદ. એક પરવિષય રાગાદિ છે એનાથી બહાર છૂટ્યો નથી એ મિથ્યાદૃષ્ટિ. હવે પરવિષયથી છૂટ્યો છે પણ એની આસક્તિ છૂટી નથી.

મુમુક્ષુ :- ચારિત્રની...

ઉત્તર :- ચારિત્રની... સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- આસક્તિનો મતલબ ...

ઉત્તર :- આ રાગ છે ને. આસક્તિ ચારિત્રની. ચારિત્રમોહમાં નિમિત્તમાં જોડાવાથી રાગ, વિષયભોગની વાસના છે. સમકિતી છે, જ્ઞાની છે, વાસના છે. એને માર્ગ બતાવતા નથી. દોષ છે, અધર્મ છે. સમજાણું કાંઈ?

‘વિરક્ત ન હુઆ ઓર માર્ગ વિષયોસે વિરક્ત હોનેરૂપ હી કલતા હૈ,...’ દેખો! માર્ગ તો એમ બતાવે છે કે એ પર જે આસક્તિ છે એનું લક્ષ છોડીને સ્વરૂપમાં ઠરશે ત્યારે મુક્તિ થશે. સમ્યજ્ઞાન અને સમ્યજ્ઞાન થયું એટલે મુક્તિ થશે એમ નહિ. એમ અહીં સિદ્ધ કરવું છે. સમજાણું કાંઈ? વસ્તુનું સ્વરૂપ જેવું છે તેવું વિકલ્પના ભાગ રહિત એકલો નિર્વિકારી ભાગ વીતરાગ રહી જાય છે. તેનો આશ્રય કરીને જે દૃષ્ટિ થઈ એ શીલ થયું. એ તો વિષયથી એટલે પર રાગાદિ વ્યવહારના વિષયથી વિરક્ત થયો. દૃષ્ટિની અપેક્ષાએ. પણ હજી આસક્તિ છોડી નથી. પણ છતાં માર્ગ તો છે એ બતાવે છે. એમ નહિ કે આ ભોગ છે એ અમારે નિર્જરાનું કારણ છે. સમકિતીને ભોગ આવે છે ને શાસ્ત્રમાં? એય..! સમ્યજ્ઞાનનો ભોગ નિર્જરાનો હેતુ છે. એમ ન હોય, સાંભળને. આસક્તિ તો આસક્તિ જ છે. દોષ તે દોષ જ છે.

મુમુક્ષુ :- બંધનું જ કારણ છે.

ઉત્તર :- બંધનું જ કારણ છે. લખે છે ને ઓલો રજનીશ. ભોગાનંદમાં બ્રહ્માનંદ છે. ધૂળેય નથી, ઝેર છે. સાંભળને! આવું ઊંધું ક્યાંથી? એય..! તમારો રજનીશ કલેતો હતો એકવાર. પૂર્વની અપેક્ષાએ. આ તો પૂર્વના.. એના ભત્રીજા પૈસા બહુ આપતા. ‘લાલચંદજી’. ભોગાનંદમાં બ્રહ્માનંદ છે એમ .. ગજબ વાત છે! અર..ર..! અરે..! સમકિતીને પણ રાગમાં

એને અસ્થિરતા આવી જાય છે તોપણ રસ નથી, રુચિ નથી. પણ એ રાગ કાળા નાગ જેવો દેખાય છે. આહાહા..! ઉપસર્ગ આવ્યો છે.. ઉપસર્ગ આવ્યો... એમ જાણો. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? એનો આદર નથી, રસ નથી, રુચિ નથી, આસક્તિ રહી ગઈ. એને એ નિર્દોષ બતાવતા નથી. એ સદોષ છે. આહાહા..! રાગનો નાનામાં નાનો કણ હોય પણ એ દોષ છે.

કહે છે કે ‘और मार्ग विषयोंसे विरक्त होनेइप ही कहता है, उसको मार्गकी प्राप्ति होती ली है...’ એને ચારિત્ર પ્રાપ્ત થશે એમ કહે છે. માર્ગ સમ્યજ્ઞાન-જ્ઞાન તો છે પણ આસક્તિ છે એને દોષ બતાવે છે. એને માર્ગ નહિ. એ વચ્ચેથી નીકળી જશે ત્યારે સ્થિરતા થશે, ત્યારે ચારિત્ર થશે, ત્યારે મુક્તિ થશે. આવું જે પ્રરૂપે છે એને ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થશે એમ કહે છે. ‘मार्गकी प्राप्ति होती ली है परंतु विषय-सेवनको ही मार्ग कहता है...’ ભોગમાં સમકિતીને પણ નિર્જરા થાય. એમ ન હોય, ભાઈ! એ તો શુદ્ધિનું જોર બતાવવું છે. દ્રવ્યની શુદ્ધિ છે એટલે એ આવીને ઠરી જાય એટલું. પણ અંદર જે રાગ છે આસક્તિનો એ દોષ છે, બંધનનું કારણ છે, છોડવા જેવો છે. એમ છે.

मुमुक्षु :- श्रद्धामां જ એમ છે.

उत्तर :- श्रद्धामां એમ છે.

‘જો વિષય-સેવનકો હી માર્ગ કહતા હૈ તો ઉસકા જ્ઞાન ભી નિરર્થક હૈ :-’ એનું જ્ઞાન પણ સાચું નથી. વિશેષ કહેશે, લ્યો! (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

प्रवचन नं. १८५, गाथा-१३-१४, बुधवार, महा सु६१, ता.२७-१-७१

શીલપાહુડ, અષ્ટપાહુડમાં શીલપાહુડ. ૧૩મી ગાથા ચાલે છે. એનો અર્થ ફરીને લઈએ. અર્થ તો ચાલી ગયો છે પણ ભાવાર્થ (લઈએ).

अर्थ :- ‘जो पुरुष ईष्ट मार्गको दिखानेवाले ज्ञानी हैं...’ ક્યા કહતે હૈ? ‘ईष्ट मार्गको दिखानेवाले...’ અપના સ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્યદ્રવ્ય આનંદ, પુણ્ય-પાપકે રાગસે, વિકલ્પસે રહિત એસા માર્ગ બતાતે હૈ, વહ ઈષ્ટ માર્ગ હૈ. પુણ્ય ઓર પાપ, શુભ-અશુભભાવમેં ધર્મ બતાતે હૈ વહ અનિષ્ટ કુમાર્ગ હૈ. શબ્દ પડા હૈ ન? ‘इष्टदरिणी’, ‘इष्टदरिणी’. ‘जो पुरुष ईष्ट मार्गको दिखानेवाले ज्ञानी हैं...’ અપના નિજ સ્વરૂપ શુભ-અશુભરાગસે રહિત હૈ, એસા માર્ગ દિખાતે હૈ. પુસ્તક હૈ કિ નહીં? સેઈ! પુસ્તક વહાંસે નહીં લાયે હો? નહીં હૈ? ૧૩વીં ગાથા હૈ, શીલપાહુડ. શ્લોક હૈ, અર્થ હૈ, અર્થ ઉસકા પહલે. ૧૩વીં ગાથા.

‘जो पुरुष ईष्ट मार्गको दिखानेवाले ज्ञानी हैं और विषयोंसे विमोहित हैं तो ली उनको मार्गकी प्राप्ति कही है,....’ ક્યા કહતે હૈ? થોડી સૂક્ષ્મ બાત હૈ. જો કોઈ પુરુષ ઈષ્ટ માર્ગ (અર્થાત્) પુણ્ય-પાપકા વિકલ્પ જો રાગ હૈ, ઉસસે રહિત આત્મધર્મ હૈ. એસા બતાતે હૈ

और 'विषयोंसे विमोहित है...' विषयमें भोगमें आसक्ति है. लेकिन विषयकी, रागकी रुचि नहीं है. सूक्ष्म बात है. सम्यग्दृष्टि जो सत्य मार्ग कहते हैं. क्योंकि उसकी दृष्टिमें जो कोई विकल्प दया, दान, व्रत, भक्ति, काम, क्रोधका रागादि है, उससे भिन्न मेरी चीज है, ऐसा मार्ग बताते हैं और ऐसा मार्ग अंदर रहते हैं. प्रज्ञा भी वही करते हैं कि राग जो विकल्प है, शुभरागसे धर्म नहीं होता. समझमें आया? ऐसी श्रद्धा रागके विकल्पसे रहित अपना चैतन्य स्वभाव, उसकी अनुभव दृष्टि है. लेकिन विषयमें अभी आसक्ति है. १३मी गाथानो भावार्थ शीलपाहुड, शील. समझमें आया? पाठमें है, देओ! 'इदुदरिसीणं'. है न मूल? कुंडकुंदाचार्यका वचन है. 'इदुदरिसीणं'. पहले पदका अंतिम शब्द.

जो कोई आत्मा, पुरुषका अर्थ आत्मा 'ईष्ट मार्गको दिखानेवाले ज्ञानी हैं,...' आत्मामें धर्म जैसे होता है कि शुभ-अशुभभाव जो विकल्प है उससे रहित अपने स्वभावकी दृष्टि करनेसे धर्म होता है. इसके सिवा कभी कोई धर्म होता नहीं. ऐसा मानते हैं और ऐसा बताते हैं.

मुमुक्षु :- वह ईष्ट मार्ग है.

उत्तर :- वह ईष्ट मार्ग है.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- ...करते हैं तो क्या है? सत्य असत्य हो जाता है? मार्ग है, देओ! क्या लिखा है?

'जो पुरुष...' ऐसा शब्द है न? 'ईष्ट मार्गको दिखानेवाले...' मूल पाठमें 'इदुदरिसीणं' कुंडकुंदाचार्यका शब्द है. और ज्ञानी है. उसको ज्ञानी कहते हैं. जो कोई आत्मा अपना आनंदस्वरूप शुद्ध चैतन्यमूर्ति, उसकी दृष्टि करनेसे सम्यग्दर्शन होता है. रागकी कोई क्रिया व्यवहार दया, दान, व्रतादिके परिणामसे धर्म नहीं होता और उससे समकित नहीं होता.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- ऐसा बताते हैं, वह ज्ञानी कदाचित् विषयमें विमोहित भी है. विषयके भोगकी आसक्ति है. समझमें आया? भरत चक्रवर्ती, श्रेणिक राजा इत्यादि. भरत चक्रवर्तीको ८६ हजार स्त्रियां थी. भोगकी आसक्ति थी, रुचि नहीं थी. आसक्तिमें रस नहीं था. अपना आत्मा आनंद है, शुद्ध आनंदकंद प्रभु चैतन्य ज्ञानस्वरूपी, उसके आनंदमें रुचि थी. और प्रज्ञा भी जैसे मार्गकी करते थे. समझमें आया?

श्रेणिक राजा समकित थी. विषयभोग छूटे नहीं थे, चारित्र नहीं था. और नर्कका आयुष्य पहले बंध गया. अभी नर्कमें ८४००० वर्षकी स्थितिमें है. परंतु आत्मज्ञान प्राप्त किया और उसमें तीर्थकर गोत्र बंध गया. वहांसे निकलकर तीर्थकर होंगे. श्रेणिक राजा अभी पहली नर्कमें है. ८४००० वर्षकी स्थितिमें है. वहांसे निकलकर, जैसे महावीर परमात्मा अंतिम तीर्थकर हुए, जैसे आगामी चौबीसीमें प्रथम तीर्थकर होंगे. क्योंकि उसने, आत्मा

आनंदमूर्ति शुद्ध चैतन्य भेरेमें सुज है, पुण्यके रागादिमें सुज नहीं, धर्म नहीं, धर्मका कारण नहीं, ऐसी अंतर दृष्टि लुयी और विषयका आसक्तिभाव छूटा नहीं. 'तो भी उनको मार्गकी प्राप्ति कही है.' देओ! उसे मार्गकी प्राप्ति लोगी, चारित्र लोगा और केवलज्ञान लोगा. समझमें आया? है? 'विषयोंसे विमोहित है तो भी उनको मार्गकी प्राप्ति कही है,...' आलाला..! क्योंकि अंदरमें आत्मामें आनंदके रसका समकितदर्शन हुआ है तो विषयमें प्रेम है, परंतु विषयमें रस नहीं है. उसमें सुज है, राग भागमें सुज है ऐसी बुद्धि नाश हो गई है. अपनेमें धर्म और आनंद है, ऐसी बुद्धिका भान अंतर सम्यग्दर्शन होनेसे. रागका विकल्प सूक्ष्म राग हो, परंतु उसके साथ अेकत्वबुद्धि छूट गई है. आसक्ति छूटी नहीं. पंडितज! बहुत सूक्ष्म, भगवान! मार्ग सूक्ष्म है, प्रभु! ओलो..! दुनियाको सुनने मिले नहीं. भाईसालभ कहते हैं, कोई सुनानेवाले मिला नहीं. बात तो ऐसी थीज है, भैया! आलाला..! ऐसी पात्रता हो तो सुनने मिले बिना रहे नहीं.

यह तो सर्वज्ञ परमात्मा वीतराग त्रिलोकनाथ परमात्माका मार्ग है, अन्यका यह मार्ग नहीं है. कुंडकुंदाचार्य भगवान आचार्य थे, मुनि थे, आत्मध्यानी आनंदमें रहनेवाले थे. शास्त्र (रचनाका) विकल्प आया, शब्दोंसे शास्त्र बन गया. उसमें कहते हैं, जो कोई आत्मा, भले स्त्रीका आत्मा हो, स्त्री देल.. देल. स्त्री देल है, आत्मा स्त्री नहीं है. वह तो देलका आकार है, स्त्री-पुरुषका. यह तो मिट्टी जडका है, आत्माका नहीं. आत्मा उस रूप कभी होता ही नहीं. स्त्रीका देल कि पुरुषके आकार जड मिट्टीरूप होता ही नहीं. ये तो जड रूप है. तो कोई पुरुष यानी आत्मा, जैसे वेना. कोई भी आत्मा ईश मागके दिभानेवाले ज्ञानी है. भले स्त्री हो, परंतु जिसमें आत्मदर्शन प्रगट हुआ हो, सम्यग्दर्शन हुआ हो और रागकी आसक्ति छूटी न हो. स्त्री भी सम्यग्दृष्टि हो. शादी भी करे. होता है कि नहीं? तीर्थंकरको ८६ लज्जर स्त्री थी. शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ तीर्थंकर थे, चक्रवर्ती थे और कामदेव थे. तीनों पुरुष. अंतरमें आत्मा, पुण्य-पापका विकल्प जितना रागभाव है, सब दुःखदायक है, अंधका कारण है, भेरी थीज उससे भिन्न है. ऐसा अंतरमें अनुभवका, आत्माके आनंदका भान सम्यग्दर्शनमें हुआ है.

कहते हैं कि, मार्ग सत्य बताते हैं. भैया! रागमें धर्म नहीं. राग ही विषय है वास्तवमें तो. शुभराग पुण्य हो कि पापभाव हो, दोनों दुःखदायक है. वह धर्म नहीं. वह दुःखदायक धर्मका कारण भी नहीं. भगवान आत्मा रागसे भिन्न अपना सच्चिदानंद स्वरूप चित् स्वरूप, ऐसी अंतर दृष्टि लुयी तो रागसे धर्म मनाते नहीं. उसको आसक्तिका राग छूटा नहीं. परंतु रागसे धर्म मनाते हैं, ऐसा नहीं.

'विषयोंसे विमोहित है,...' समकित है, आत्मज्ञानी है. विषयमें आसक्तिका भाव छूटा नहीं. 'तो भी उनको मार्गकी प्राप्ति कही है,...' तो भी उनको मार्गकी प्राप्ति होती है, उसको चारित्र लोगा, केवलज्ञान लोगा और मोक्ष जायेगा. समझमें आया? 'परन्तु जो उन्मार्गको दिभानेवाले हैं...' ये दूसरा पद है. 'उम्मगं दरिसीणं'. कोई भी प्राणी त्यागी

हो, व्रती हो, मुनि हो, जैसा नाम धारणकर किया करते हो, परंतु रागकी किया जो व्यवहारकी है उसको धर्म बताते हैं, वह उन्मार्गको दिखानेवाला है. 'उन्मार्गको दिखानेवाले हैं उनको तो ज्ञानकी प्राप्ति भी निरर्थक है.' आलाला..! वह दुनियाको समझये, कहते हैं कि उसका ज्ञान प्राप्त करना निरर्थक है. पंडितजी! भगवान आत्मा चैतन्यस्वभावी, वह तो आनंदका धाम प्रभु आत्मा है. उसमें विकल्प उठते हैं, व्यवहारका दया, दान, शुभादिका वह विकार है, दुःख है. उसकी रुचि छूटकर धर्मात्माकी अंतर आनंदकी रुचि लुयी है तो पर में से, सारे जगतसे रुचि हट गयी है. जैसा सम्यग्दृष्टि जो विषयकी आसक्ति छोड़ता नहीं, छोड़ सकता नहीं. मार्ग तो जैसा है, जैसा यथार्थ मानते हैं और प्रज्ञपते हैं. तो मार्गकी प्राप्ति है. उसको चारित्र लोका और थोड़े कालमें केवलज्ञानी लोका. 'उन्मार्गको दिखानेवाले हैं उनको तो ज्ञानकी प्राप्ति भी निरर्थक है.' शास्त्र पढना (आदि निरर्थक है).

भावार्थ :- उसका विशेष (अर्थ) करते हैं. जयचंद्र पंडित है न? जयपुरके जयचंद्र पंडित हुआ. उठे पंडित. पहलेके तो गृहस्थ भी बहुत अच्छे थे. टोडरमलज, बनारसीदास, धानतराय, दौलतराम. बहुत आत्मज्ञानी, ध्यानी. भान था. गृहस्थाश्रम हो. राग है. परंतु वस्तुकी दृष्टिमें थोड़ा भी झक होता नहीं. कहते हैं कि 'पहिले कहा था...' जयचंद्र पंडित झुलासा करते हैं. 'ज्ञानके और शीलके विरोध नहीं है.' ज्ञानमें और शीलमें विरोध नहीं है. क्या कहा? पहले आ गया है. दूसरी गाथामें आ गया है. 'ज्ञानके और शीलके विरोध नहीं है.' उसका अर्थ क्या? ज्ञानस्वरूप चैतन्य भगवान, उसका ज्ञान हुआ तो उसमें विकल्प जो राग है, उसमें अकेलत्व तूटकर ज्ञान हुआ है. समझमें आया?

चैतन्य नुर प्रभु, चैतन्यके प्रकाशका पुर प्रभु आत्मा, उसमें जो रागादि है, विकल्प-सूक्ष्म विकल्प हो, गुण-गुणीका भेद. गुणी प्रभु आत्मा और उसका आनंद आदि गुण, उसके भेदका विकल्प जो उठता है, उस विकल्पकी अकेलता ज्ञानीको तूट गई है. आला..! उसका नाम शील है. समझमें आया? 'ज्ञानके और शीलके विरोध नहीं है.' अर्थात् जहां ज्ञान है, वहां शील है. अर्थात् शीलकी व्याख्या क्या? वह पहले आ गया है. रागसे हटकर अपना शुद्ध वीतराग स्वभावकी दृष्टि लुयी तो आत्माकी श्रद्धा लुयी और रागके अभावसे स्थिरताका अंश भी हुआ. सम्यग्दृष्टिको यौथे गुणस्थानमें. सम्यग्दृष्टिको शीलवत कहते हैं. समझमें आया? पंचेन्द्रियका विषय, स्त्री आदिका विषय हो, राग हो, क्रि भी अंतरमें उस रागसे पृथक् होकर स्वभावमें अकेलता लुयी है, वही उसका शील है. यह पहले आ गया है. समझमें आया? चैतन्य भगवान आत्मा शुद्ध, उसकी दृष्टि लुयी तो ईतना तो अंदरमें रागसे भिन्न होकर ज्ञान और वैराग्य शक्ति अंदरमें प्रगट लुयी है वही शील है. समझमें आया? 'ज्ञानके और शीलके विरोध नहीं है.' पहले जैसा कहा था.

'और यह विशेष है कि ज्ञान हो और विषयासक्त होकर ज्ञान बिगड़े...' क्या कहते हैं? अपनेमें ज्ञान हुआ और यदि ज्ञान रागमें अकेलत्व हो, पुण्यके विकल्पमें ज्ञान अकेलत्व हो तो ज्ञान बिगड़े-भिथ्यादृष्टि हो जाये. आलाला..! सत्य बात बहुत सूक्ष्म है. अंदरमें

भगवान् आत्मा चैतन्यस्वभावी परमात्मा अपना निज स्वरूप, उसका ज्ञान करके और वह ज्ञान रागकी अेकता करे तो वह ज्ञान कुशील ज्ञान है, अज्ञान है. है? 'ज्ञान हो और विषयासक्त होकर...' यहां विषयासक्तका अर्थ-विषय नाम रागकी अेकता, उसका नाम विषयासक्त है. तब 'ज्ञान बिगडे...' शुभरागसे भी मुझे लाभ होगा, शुभराग मेरी चीज है, ऐसी मान्यतामें ज्ञान बिगड गया, मिथ्यादृष्टि हो गया. समझमें आया? 'तब शील नहीं है.' अपनेमें स्वभावकी दृष्टि और अनंतानुबंधीका अभाव, ऐसा शील मिथ्यादृष्टिको होता नहीं. रागका अेकत्व माननेवाला, राग भले पुण्यभाव हो परंतु वह बंधस्वभावी भाव है. समझमें आया? उसका अेकत्व माननेवाला, उसका ज्ञान बिगड गया. चाहे तो आरह अंग पढा हो, शास्त्र, एगरो शास्त्र कंठस्थ किये हों, परंतु अंदर सूक्ष्म रागके साथ अंदर अेकता है (तो) ज्ञान बिगड गया. समझमें आया?

'अब यहां इस प्रकार कहा है...' अब यहां दूसरी बात कहते हैं. 'ज्ञान प्राप्त करके कदाचित् चारित्रमोहके उदयसे (-उदयवश) विषय न छूटे...' देओ! सम्यग्ज्ञान प्राप्त करके, अपना शुद्ध स्वरूप वीतरागमूर्ति प्रभु आत्मा है. आत्मा तो वीतरागमूर्ति अंदर है, उसको आत्मा कहते हैं. राग वह आत्मा नहीं, वह तो अनात्मा है. आलाहा..! चाहे तो दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजाका विकल्प है वह तो राग है, अनात्मा है, आत्मा नहीं. आलाहा..! जगतको वीतरागमार्ग कैसा है, सुननेमें आया नहीं. समझे कैसे और रुचि तो कहांसे करे? आलाहा..!

कहते हैं कि आत्मज्ञान हुआ. रागसे भिन्न होकर अपना निज स्वरूपकी अनुभव दृष्टि लुयी, 'चारित्रमोहके उदयसे (-उदयवश) विषय न छूटे...' अपने पुरुषार्थकी कमजोरीके कारण विषयभोगकी आसक्तिका राग छूटे नहीं. 'यहां तक तो उनमें विमोहित रहे...' रागमें आसक्त रहे. 'और मार्गकी प्रज्ञा विषयोके त्यागप्रण ही करे...' आसक्ति मुझे होती है. आसक्ति त्यागने लायक है. आसक्तिसे धर्म नहीं. समझमें आया? दृष्टिके क्षेत्रमें बहुत ईर्ष है. सेठ! कमजोरीसे (होता है). कमजोरीका भान है. मैं तो कमजोरी रागसे रहित मेरी चिदानंद धन आत्मदृष्टि है. आलाहा..! सम्यग्दर्शन यानी क्या चीज है! अभी तो धर्मकी पहली सीढ़ी. समझमें आया? कहते हैं कि विषयमें 'विमोहित रहे और मार्गकी प्रज्ञा विषयोके त्यागप्रण ही करे...' मार्गकी प्रज्ञा करे कि रागका त्याग करना वही धर्म है. अपने स्वभावमें रागरहित स्थिरता करना, वह धर्म है. बराबर है? पंडितजी! आलाहा..! 'मार्गकी प्रज्ञा विषयोके त्यागप्रण ही करे...' विषय अर्थात् राग. अंदर राग है न? राग है वही विषय है. अेक ओर आत्मराम और अेक ओर रागसे लेकर पूरा गांव. अंतर दृष्टिमें रागका आश्रय छूट गया है. दृष्टिमें तो भगवान् आत्मा वीतरागमूर्ति सर्वज्ञ परमेश्वर कहते हैं, जैसे आत्माका आश्रय अंदर धर्मको हो गया है. समझमें आया? आलाहा..!

कहते हैं, मार्गकी प्रज्ञा तो रागका त्यागकी ही करे. राग सूक्ष्म हो तो भी लाभदायक है नहीं, ऐसी प्रज्ञा करे. 'उसको तो मार्गकी प्राप्ति होती भी है,...' उसे तो चारित्र

होगा, क्रमशः स्वरूपमें रमणता (होकर) डेवलज्ञान प्राप्त करेगा. क्योंकि सम्यग्दर्शन निर्मल है. समझमें आया? शुभरागसे भी धर्म मानते नहीं. 'परंतु जो मार्गहीको कुमार्गरूप प्ररूपण करे...' हेओ! बहुरी यानी वणी. जो मार्गको कुमार्गरूप प्ररूपण करे-रागको ही धर्म बताये, विषयसेवनका कुमार्ग बताये, रागके सेवनसे धर्म होगा ऐसा बताते हैं, विषय शब्दका अर्थ यहां राग है. स्वविषय छूटकर परविषयमें लीन है, ऐसा कहते हैं. आहंला..! 'विषय-सेवनको सुमार्ग बतावे...' रागके कारणसे अपना धर्म होगा, जैसे परविषयसे धर्म बताते हैं, वह विषयसेवनको ही मार्ग बताते हैं. 'तो उसकी तो ज्ञान-प्राप्ति भी निरर्थक ही है,...' वह ज्ञान ज्ञानना हुआ, निरर्थक है, नुकसानकारी है. अपने हाथमें तलवार हो तो अपना ही गला काटते हैं. आहंला..! उसे भगवान वीतरागमार्ग स्वरूप भगवान आत्माका अपना निज वर्तमानमें वीतरागस्वरूप ही आत्मा है, ऐसी दृष्टि नहीं करके, वह रागका कण है उससे भी लाभ होगा, तो विषयसेवनकी ही उसकी बुद्धि है. मार्ग तो यह है. 'तो उसकी तो ज्ञान-प्राप्ति भी निरर्थक ही है...'

'ज्ञान प्राप्त करके भी मिथ्यामार्ग प्ररूपे...' शास्त्रका ज्ञान करके मिथ्यामार्ग प्ररूपे. वीतराग स्वभावका धर्म न बताये और रागकी क्रियासे धर्म होगा, ऐसा बतावे. 'उसको ज्ञान कैसा?' उसको ज्ञान क्यों कहे? वस्तु ऐसी है, भगवान! मंघी पडे, कठिन लगे, मार्ग तो ऐसा है. डालयंढळ!

मुमुक्षु :- राग छूटना चालिये?

उत्तर :- रागकी अकता छूटनी चालिये. राग तो है, आत्मा है, लेकिन आस्रवसे रागसे मुझे धर्म होगा, ऐसी बुद्धि छूटनी चालिये. आस्रव भला हो सकता है? जिस भावसे आवरण हो, वह भला है?

मुमुक्षु :- पुण्य तो बहुत भला है.

उत्तर :- धूलमें भी भला नहीं है. पुण्य किसको कलना? सभेरे अक टुकडा कला था न? सभेरे उकते ही आया था, अंढर चलता था न. 'चैतन्यस्वभावी आतमराम, रागस्वभाव सो बंधका काम.' (ऐसा) अक टुकडा दिया था सुभल. 'चैतन्यस्वभावी आतमराम, रागस्वभाव सो बंधका काम.' आहंला..! पंडितळ! सुभल ये लोग दर्शन करने आते हैं न? ... वह बंधमार्गमें आता है न? बंधका लक्षण राग, भगवान आत्माका लक्षण चैतन्य. ... उसमेंसे यह आया अंढरसे. 'चैतन्यस्वभावी आतमराम'. वह तो ज्ञान और आनंदस्वभावी स्वरूप प्रलु आत्मा है. रागस्वभाव बंधका कारण है. वह तो बंधभाव है. आत्मभाव नहीं. आहंला..! चाले तो तीर्थकर गोत्रका भाव हो, वह भाव भी बंधभाव है. आहंला..! समझमें आया?

आत्मा रागबुद्धिसे लटकर वीतराग स्वभावबुद्धिमें आया, फिर तो चैतन्य स्वरूप आत्माराम है, वैसा हो गया. और रागको अपना मानकर बंधभावको अपना मानकर अबंधस्वभावीको अपना बंध सहित माना, वह मिथ्यादृष्टि है. उसे जैनकी जबर नहीं,

वीतरागमार्गकी जबर नहीं। समझमें आया? माने, न माने, बैठे, नहीं बैठे, मार्ग तो यह है। दूसरे प्रकारसे कोई बताये तो वह मार्ग कुमार्ग है। हँ! आह्लाहा..! 'वह ज्ञान मिथ्याज्ञान है।' है?

'यहां यह आशय सूचित होता है कि-सम्यक्त्वसहित अविरत सम्यग्दृष्टि तो अच्छा है...' देओ! जयचंद्र पंडित स्वयं जुवासा करते हैं। सम्यक्त्वसहित. आत्मा रागसे रहित, समकित सहित. ऐसी दृष्टि जिसको अंतरमें लुपी वह तो भला है. 'क्योंकि सम्यग्दृष्टि कुमार्गकी प्रज्ञा नहीं करता है,..' रागसे धर्म नहीं मनाता. उसको राग होता है. समझमें आया? ठीक आ गये हो, डालचंदण! मूण मार्ग क्या है जैसे थोडा, थोडा. आह्लाहा..! प्रभु! क्या कहें, मार्ग कोई ऐसी चीज है. 'सम्यग्दृष्टि कुमार्गकी प्रज्ञा नहीं करता है, अपनेको (चारित्रदोषसे) चारित्रमोहका उदय प्रबल हो तक विषय नहीं छूटते हैं....' विषय छूटते नहीं 'ईसलिये अविरत है, परंतु जो सम्यग्दृष्टि नहीं है और ज्ञान भी बहुत हो,...' रागसे धर्म मनानेवाला रागसे भिन्न है ऐसा आत्माका भान नहीं है तो सम्यग्दृष्टि नहीं हो, ज्ञान भी बडा हो. शास्त्र पढा हो, एजरो-वाभों लोगोंमें अपनी छाप हो, बाह्यमें त्याग हो, क्रियासे त्यागी, ज्ञान भी बडा हो 'कुछ आचरण भी करे, विषय भी छोडे...' आचरणमें विषयभोग छूट गया हो, स्त्रीका विषय नहीं हो, धंधा नहीं हो परंतु दृष्टिमें रागसे धर्म माननेवाला कुमार्गी है.

'और कुमार्गका प्रज्ञा करे तो वह अच्छा नहीं है,...' आह्लाहा..! देओ! तीन बात ली. सम्यग्दृष्टि नहीं हो, अक बात. सम्यग्दृष्टि अर्थात् रागसे रहित मेरी चीज है, ऐसी दृष्टि नहीं है, लेकिन रागसे सहित और रागसे मुझे लाभ होगा, ऐसी दृष्टि है. तो ज्ञान भी बडा हो, भले क्षयोपशम बहुत हो, पढा-लिखा बहुत हो, सब निरर्थक है. 'कुछ आचरण भी करे,...' व्रत भी पाले, तप करे, उपवास करे, 'विषय भी छोडे...' आचरण करनेमें विषय भोग आदि छोडे. 'और कुमार्गका प्रज्ञा करे...' रागसे धर्म मानता है, मनाता है, प्रज्ञा करता है, 'वह अच्छा नहीं है, उसका ज्ञान और विषय छोडना निरर्थक है,...' आह्लाहा..! सेठ!

मुमुक्षु :- ईसे मिथ्याबुद्धि गिननी?

उत्तर :- मिथ्याबुद्धि है. हमारे छोटे सेठ पल्लेसे आये हैं, बहुत दिन लुअे. आह्लाहा..! ये करना है, धूलमें कुछ नहीं है.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- कौन आता है? ज्ञपया कहां आता है? ज्ञपया ज्ञपयेमें रहता है. ज्ञपया ज्ञपयेमें रहता है. उसके साथ है? उसकी ममता उसके साथ है, भेरे हैं, ऐसी.

मुमुक्षु :- ज्ञपया नहीं है, ज्ञपयेकी ..

उत्तर :- .. कलो या ममता कलो. दूसरा क्या है? जड आत्मामें आती है? जड आत्माज्ञप होता है? आत्मा जडज्ञप होता है? तो क्या लुआ? जड जडज्ञप है.

अेक बार कला था, अेक करोडपति आदमी था, करोडपति. हमने नजरोंके सामने देखा है. अपासरामें बैठे थे. करोडपति आदमी था, नाम नहीं देते हैं. करोडपति थे. लकड़ी नहीं रखते थे. करोड रुपया था. धंधा बडा. लकड़ी नहीं रखते थे. हम .. फिर लकड छोड दी. पैसे आये, लकडी छूट गयी. देरासर दर्शन करने जाये, लकडीके बिना. मुझे लगा, यह क्या है? अभी पैसे लुअे हैं. पैसे लुअे ँसलिये लकडी छूट गयी. पैसे नहीं थे तब अैसे (लकडी लेते थे).

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- ममता आयी है, मुक्तकी. धूलमें कलं था वलं. वह तो अश्वतत्त्व है. अश्वतत्त्व श्वतत्त्वका लोता है कभी?

मुमुक्षु :- उन दिनमें यलं काठियावाडमें किसीके पास कोड रुपये नहीं थे.

उत्तर :- नहीं थे उन दिनमें, आत सखी है. उन दिनमें कोड रुपये नहीं थे. अभी तो कितनोंके पास कोड रुपये लो गये हैं. पहले कोड नहीं थे. दस लाख हमारे दामोदर सेठके पास थे. सांठ साल पहले. दामोदर सेठ थे. दस लाख यानी बडे गृहस्थ गिने जाये. यावीस हज़ारकी कमाई थी. अेक गांव घरका था. अभी तो कोड तो कितनोंके पास है. आङ्किकमें मलाजन लोगोंको देओ तो... यलंसे मलाजन लोग गये हैं न, कितनोंके पास कोड रुपये हैं. किसीके पास पचास लाख, किसीको कोडकी, किसीको दो कोडकी, तीन कोडकी.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- उसमें धूलमें ली कुछ नहीं है. भगवान आत्मलक्ष्मीका लंडार है. वह लक्ष्मीवाला है. उसका जिसे सम्यग्दर्शन लुआ, वह लक्ष्मीवाला है. बाकी सब लिभारी है. लक्षपति. लक्षपति आया था न?

ऋद्धि सिद्धि वृद्धि द्विभे, घटमें प्रगट सदा,
अंतरकी लखी सो अज्ञति लक्षपति है.

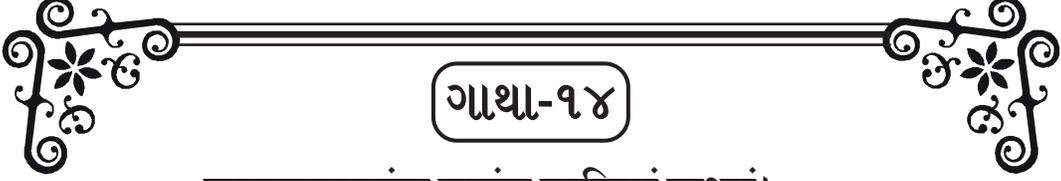
आया था, बनारसीदासमें.

अंतरकी लखी सो अज्ञति लक्षपति है,
दास भगवंतके उदास रहें जगतसौं,
सुभिया सदैव अैसे श्व समकित्ती हैं.

बाकी सब दुःभी है. आलाला..!

यलं तो कलते हैं कि ज्ञान ली बडा है, परंतु श्रद्धाका लान नहीं है, रागसे धर्म मनाते लो, विषय ली छूटे लो, आचरण ली कुछ ँक लगता लो बाहरसे, अीका ली त्याग लो, बाबल्लयारी लो. आलाला..! लेकिन रागका छोटेसे छोटा कण जे विकार है, पुष्यभाव है उससे धर्म मनाते हैं, मानते हैं, तेरा सब ज्ञान निरर्थक है. 'विषय छोडना निरर्थक है, ँस प्रकार ज्ञानना चाहिये.' १३वीं गाथा पूरी लुयी. अब, १४वीं.

आगे कहते हैं कि जो उन्मार्गके प्ररूपण करनेवाले कुमत कुशास्त्रकी प्रशंसा करते हैं, वे बहुत शास्त्र जानते हैं तो भी शीलव्रतज्ञानसे रहित हैं, उनके आराधना नहीं है :-

गाथा-१४

कुमयकुसुदपसंसा जाणंता बहुविहाइं सत्थाइं।
 शीलवदणाणरहिदा ण हु ते आराधया होंति॥१४॥
 कुमतकुश्रुतप्रशंसकाः जानंतो बहुविधानि शास्त्राणि।
 शीलव्रतज्ञानरहिता न स्फुटं ते आराधका भवन्ति॥१४॥
 दुर्भत-कुशास्त्रप्रशंसको जाणे विविध शास्त्रो भवे,
 व्रत-शील-ज्ञानविहीन छे तेथी न आराधक भरे. १४.

अर्थ :- जो बहुत प्रकारके शास्त्रोंको जानते हैं और कुमत कुशास्त्रकी प्रशंसा करनेवाले हैं वे शीलव्रत और ज्ञान रहित हैं वे इनके आराधक नहीं हैं।

भावार्थ :- जो बहुत शास्त्रोंको जानकर ज्ञान तो बहुत जानते हैं और कुमत कुशास्त्रोंकी प्रशंसा करते हैं तो जानो कि इनके कुमतसे और कुशास्त्रसे राग है-प्रीति है तब उनकी प्रशंसा करते हैं-ये तो मिथ्यात्वके चिह्न हैं, जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ ज्ञान भी मिथ्या है और विषय-कषायोंसे रहित होनेको शील कहते हैं वह भी उनके नहीं है, व्रत भी उनके नहीं है, कदाचित् कोई व्रताचरण करते हैं तो भी मिथ्याचारित्ररूप है, इसलिये दर्शन-ज्ञान-चारित्रके आराधनेवाले नहीं हैं, मिथ्यादृष्टि हैं॥१४॥

गाथा-१४ उपर प्रवचन

‘आगे कहते हैं कि जो उन्मार्गके प्ररूपण करनेवाले कुमत, कुशास्त्रकी प्रशंसा करते हैं, वे बहुत शास्त्र जानते हैं तो भी शीलव्रतज्ञानसे रहित हैं, उनके आराधना नहीं है :-’
 आलाहा...! कुंदकुंदाचार्यकी... गाथा.

कुमयकुसुदपसंसा जाणंता बहुविहाइं सत्थाइं।
 शीलवदणाणरहिदा ण हु ते आराधया होंति॥१४॥

अर्थ :- ‘जो बहुत प्रकारके शास्त्रोंको जानते हैं...’ बहुत पढा हो, बहुत विभा हो, पंडित हुआ हो, उसमें क्या है? ‘और कुमत, कुशास्त्रकी प्रशंसा करनेवाले हैं...’ जिसका अभिप्राय रागसे धर्म मनानेवाला है, ऐसा कुमत जो है, उसकी प्रशंसा करते हैं. तेरा शास्त्रका पढना और ‘शीलव्रत और ज्ञान रहित हैं...’ बहुत शास्त्रको जानते हैं और कुमत, कुशास्त्रकी प्रशंसा करनेवाले हैं. वीतरागमार्गसे (विपरीत) रागसे धर्म मनानेवाला है, वीतराग मार्गमें

रहकर, वह कुमत है। उसका शास्त्र बनाया हो, रागसे धर्म (मनवाता हो), वह कुशास्त्र है। आलाहा..! उसकी प्रशंसा करते हैं, वह शीव व्रत और और ज्ञानसे रहित हैं। उसके पास सम्प्यर्शनरूपी शीव नहीं और व्रतरूपी चारित्र नहीं और आत्माका सम्प्यज्ञान नहीं है। तीनोंसे रहित है। आलाहा..!

भावार्थ :- 'जो बहुत शास्त्रोंको जानते हैं...' ज्ञान तो बहुत जाने। 'और कुमत, कुशास्त्रोंकी प्रशंसा करते हैं...' जिसका अभिप्राय रागसे धर्म मनानेवाला, पुण्यसे धर्म माने उसकी प्रशंसा करे। सेठ! क्या कहते हैं? देओ! सुनो। 'बहुत शास्त्रोंको जानते हैं...' बहुत जाने 'और कुमत कुशास्त्रोंकी...' वीतराग स्वभावकी दृष्टि बिना रागसे धर्म मनाते हैं और शास्त्रमें भी रागसे आत्माका कल्याण होगा, ऐसा जिस शास्त्रोंमें लिखा है, उसकी प्रशंसा करे 'तो जानो कि इनके कुमतसे और कुशास्त्रसे राग है...' समझमें आया? कुमत. वीतराग मतके सिवा रागसे धर्म मनानेवाले सब कुमत है। आलाहा..! वीतरागधर्म है न यह तो। वीतराग संप्रदायमें जन्म हुआ तो भी वीतरागसे धर्म मानते नहीं और रागसे धर्म मनाते हैं, वह भी कुमत है। और उसकी प्रवृत्ता जो शास्त्र (करते हैं), वह कुशास्त्र है। उसकी प्रशंसा करने वाला कुमत और कुशास्त्रका रागी है। उसका 'राग है, प्रीति है तब उनकी प्रशंसा करते हैं...' बहुत अच्छी बात ली है। जयचंद्र पंडितने मूल पाठका जुवासा किया है। भगवान कुंदकुंदाचार्यका। 'ये तो मिथ्यात्वका चिह्न है,....' लो।

यह शीवकी व्याख्या है। शीवका अर्थ रागसे धर्म नहीं मानना और अपने वीतराग स्वभावसे श्रद्धा और धर्म मानना, उसका नाम शीव है। इस शीवकी यहां व्याख्या है। आलाहा..! और रागसे लाभ मानना वह कुशीव है। ज्ञान कुशीव, श्रद्धा कुशीव, चारित्र कुशीव, सब कुशीव है। ऐसा कुमत और कुशास्त्रकी प्रशंसा करो और शास्त्रका बहुत ज्ञान हो तो जानना कि उसको कुमत और कुशास्त्रकी प्रीति है। सत् शास्त्र, सत् गुरु या सत् धर्मकी प्रीति उसको नहीं है। समझमें आया? 'मिथ्यात्वका चिह्न है,....' आलाहा..!

'जहां मिथ्यात्व है वहां ज्ञान भी मिथ्या है...' जहां वीतराग स्वभाव आत्माका है और वीतराग स्वभावसे ही वीतराग स्वभाव प्रगट होता है, रागसे नहीं। ऐसा वीतरागका धर्म है। भगवान वीतरागस्वरूप आत्मा है, उसका आश्रय करनेसे वीतरागभाव सम्प्यर्शन, ज्ञान प्राप्त होता है, रागभावसे नहीं। रागसे लाभ बतानेवाला कुमति और कुशास्त्रकी जो कोई प्रशंसा करते हैं तो जानिये कि उसको भी कुमत और कुशास्त्रका राग है। समझमें आया? है न? देओ! 'प्रीति है तब उनकी प्रशंसा करते हैं...' नहीं तो प्रशंसा क्यों करे? जिसकी जो रुचि है, ऐसी चीज देजे तो उसकी प्रशंसा करे। आलाहा..!

'वहां ज्ञान भी मिथ्या है और विषयकषायोंसे रहित होनेको शीव कहते हैं वह भी उनके नहीं है,....' क्योंकि रागकी प्रशंसा करता है तो रागका अभाव वह आत्माकी दृष्टि, वह शीव है। वह शीव है नहीं। अंदर रागका विषय लक्ष छोडकर, कषायका लक्ष छोडकर. दो लिया

न? विषय कषाय. राग कषाय है, विषय है, पर है. उसका लक्ष छोड़कर अपने स्वभावका आश्रय करना, उसका नाम शील कहते हैं. 'वह भी उनके नहीं है,...' रागकी प्रशंसा करनेवाला कुमत् और कुशास्त्रका माननेवालेकी प्रशंसा करे तो उसे रागसे रहित अपना शील स्वभाव है, वह उसके पास है नहीं. बराबर है? आलाहा..! सूक्ष्म बात. बाह्य प्रवृत्ति तो लोग बहुत करते हैं. लेकिन अंतरकी रागकी प्रवृत्तिमें धर्म माननेवाला जगतका प्राणी अनंतकालसे नौवीं श्रेणिक अनंत बार गया है. अंदर सूक्ष्म शल्य रह गया. वह मिथ्यादृष्टि है.

'विषयकषायोंसे रहित होनेको शील कहते हैं वह भी उनके नहीं है...' राग और कषाय, विषय है. उससे रहित दृष्टि पलटकर अपने स्वभावमें दृष्टि करनेसे विषय कषायके विषयसे रहित दृष्टि लुयी, उसका नाम शील है. विषय कषाय राग, उसकी प्रशंसा करनेवाला, वह विषय कषाय रहित हुआ नहीं. तब तो विषय कषायको ही अनुमोदता है. आलाहा..! समझमें आया? बड़ा कठिन मार्ग ऐसा, भाई! ऐसा स्वप्न कब पकड़में आये? समझमें नहीं आता. नहीं समझमें आये, ऐसा होता है? वस्तु स्वयं चीज रागभाव चाहे तो तीर्थकर गोरुका हो, लेकिन वह तो बंध है, विकार है, अपराध है. उससे रहित दृष्टि लुयी है. रागसे मुझे लाभ नहीं है. राग आता है. आलाहा..! समझमें आया?

'शील कहते हैं वह भी उनके नहीं है, व्रत भी उनके नहीं है,...' रागकी प्रशंसा करनेवालेको व्रत कहांसे आये? जहां दृष्टि ही मिथ्यात्व है. समझमें आया? 'कदाचित् कोई व्रताचरण करते हैं तो भी मिथ्याचारित्रूप है,...' ब्रह्मचर्य पाले, कोई दया पाले, कोई साधुका व्रत धारण करे-पाले, मिथ्याचारित्र है. समझमें आया? वस्तु ऐसी है, ऐसी है. कितने ही कहते हैं, कुंडकुंडाचार्य बहुत कडक हैं. कडक नहीं, वस्तुका स्वप्न है ऐसा कला है. कडक क्या? दुनियाको न रुये ठसलिये कडक हो ज्ञय? आलाहा..!

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- वर्तमान पंचमकालके लिये कला है या किसके लिये कला है? पंचमकालके साधु थे. भगवानके बाद ६०० वर्ष बाद लुअे थे कुंडकुंडाचार्य. भगवानके पास गये थे. सीमंधर परमात्मा वर्तमानमें विराजते हैं. वर्तमानमें विराजते हैं. आयुष्य बड़ा है. आठ दिन रहे. आठ दिन सुनकर यहां आये. भगवानकी छाप लेकर आये हैं. समकित्ती थे, मुनि थे. वीतरागी मुनि थे. सम्यग्दर्शन सहित तीन कषायका अभाव, बड़ा आचार्यपद था. मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंडकुंडार्यो. तीसरे नंबर पर आये. वे कहते हैं, भाई! मार्ग तो ऐसा है. तू दूसरे तरीकेसे कहेगा तो तेरा सब शास्त्रज्ञान बूढ़ा है. तेरा पढ़ना, पढ़ाना मिथ्यात्वका चिह्न है. आलाहा..!

'मिथ्याचारित्रूप है, ठसलिये दर्शन-ज्ञान-चारित्रके आराधनेवाले नहीं है,...' तीनोंका नहीं. जो कुमत् अज्ञानी... समझमें आया? उस वक्त श्वेतांबर पंथ निकल चुका था. कुंडकुंडाचार्यके समयमें श्वेतांबर तो निकल चुका था. बहुत पहले. रागकी क्रियासे, शुभभावसे

હી ધર્મ મનાતે થે. સમજમેં આયા?

મુમુક્ષુ :- રાગસે ધર્મ મનાતે હેં?

ઉત્તર :- મનાતે હેં, શ્વેતાંબરકા માર્ગ હી વલ હૈ. પુણ્ય કરતે-કરતે ધર્મ હોગા, શુભ કરતે-કરતે હોગા, યાત્રા કરતે-કરતે, ભગવાનકી ભક્તિ કરતે, યાત્રા કરકે ધર્મ હોગા, ઐસી હી પ્રરૂપણા હૈ ઉસકી. વલ બતાતે હેં. ઐસા દિગંબરમેં કોઈ માને તો વલ ભી મિથ્યાદષ્ટિ હૈ. સમજમેં આયા?

ગિરનારમેં કુંદકુંદાચાર્ય આયે થે ઓર શ્વેતાંબરકે આચાર્ય ભી આયે થે, ઉસ વક્ત. કુંદકુંદાચાર્યકે વક્ત. ભગવાન કુંદકુંદાચાર્ય યહાં નીકલે થે યાત્રા કે લિયે. ગિરનાર પર ઈકઠે હો ગયે. ઉસકા એક સાધુ થા. ચર્યા (હુયી). વલ કહે, હમ પુરાને હેં, યે કહે, હમ પુરાને હેં. પ્રાચીન હો વલ પલવા ઝંડા લહરાયે. પૂજા કરે. કુંદકુંદાચાર્યને પ્રતિમા થી, સરસ્વતીકી મૂર્તિ કહે વલ માન્ય હૈ. આવાજ નિકલી, દિગંબર પ્રાચીન હૈ. આદિ હૈ ઉસકા અર્થ પ્રાચીન હૈ. આદિકા અર્થ ઉન લોગોંને ઉલટા કર દિયા. આતા હૈ? ઈતિહાસમેં આતા હૈ, કુંદકુંદાચાર્ય ગિરનાર ગયે થે. નહીં સુના હૈ? લો, યે ન્યાયાચાર્ય બહે.

મુમુક્ષુ :- હિન્દીમેં કહિયે.

ઉત્તર :- કુંદકુંદાચાર્ય સંવત ૪૯કી સાલમેં યહાં ભરતક્ષેત્રમેં થે. ઓર ૧૦૦ વર્ષ પલવે શ્વેતાંબર પંથ નિકલ ચુકા થા. વે યાત્રા કરને નિકલે. શુભભાવ તો આતા હૈ ન, મુનિકો આતા હૈ, વલ દૂસરી બાત હૈ, લેકિન વલ ધર્મ હૈ ઐસા નહીં. પુણ્યધર્મ. પુણ્ય-વ્યવહાર હૈ. (યાત્રા કરને) નિકલે થે તો ગિરનારમેં દોનોં ઈકઠે હો ગયે. શ્વેતાંબરકે આચાર્ય ઓર કુંદકુંદાચાર્ય. અપને યહાં હૈ ન? સમવસરણ સ્તુતિમેં હૈ ન? કિસમેં હૈ? હૈ કિ નહીં? બહુત જગલ હૈ. નંદલાલને નહીં કિયા હૈ? ભીંડકે નંદલાલ બ્રહ્મચારી. ભજન હૈ ઉસમેં આતા હૈ.

મુમુક્ષુ :- ઉસકા અર્થ યલ હુઆ કિ, ઉન્હોંને કહા હમ પલવે હેં, યે કહે, હમ પલવે હેં. શ્વેતાંબરકે મંદિર નહીં થે.

ઉત્તર :- નહીં થે, મંદિર નહીં થે. મંદિર બાદમેં કિયે હેં. પલવે તો દિગંબર મંદિરમેં આતે થે. શ્વેતાંબર નિકલે તો થે, લેકિન આતે થે દિગંબર મંદિરમેં. (ઉનકે) મંદિર નહીં થે. શ્વેતાંબર પંથ હી કહાં થા? યે તો અનાદિ માર્ગ હૈ, અનાદિકા માર્ગ હૈ. નિકલે થે તો યહાં આતે થે. ફિર નયા બનાયા. ચલતા હૈ, સંસાર ઐસે હી ચલતા હૈ અનાદિસે. ઉસમેં શ્લોક હૈ. નંદલાલકા હૈ ન? નંદલાલજીકા શ્લોક હૈ. હૈ ન. લો. યે રહા. (સમવસરણ સ્તુતિ પૃષ્ઠ-૨૦).

ઝંડા કુંદકુંદ મુનિ ધારા, આદિ દિગંબર ધર્મ પ્રચારા,

શ્વેતાંબરવાદી જબ આયે, સભી દિગંબર જૈન બુલાયે

ભોલેભાલે તિન બલકાયે, ગહો-ધરમ મમ નહીં છુટકારા

ઝંડા કુંદકુંદ મુનિ ધારા,

કુંદકુંદ મુનિ શીઘ્ર પધારે, સંઘ-સહિત આયે જબ સારે,

ગિરનારીગિર સભી સિધારે, ઉભય-પક્ષ-જમ ઘટ્ટ અપારા.

उभय पक्ष ज़मी गया. माणस जुब (आव्युं).

कुंदकुंदप्रभु आप ही बोले, सुनियो! मत वाले सब बोले,
यल पाषाण स्वयं ही बोले,

पत्थर बोलेगा.

धर्म कौन है आदि करारा, संघपति गुरु श्रेतांबरके, न्याययुक्त वाणी सुन करके
उन लोगोंने कबुल किया, बुलवाएये.

दर्षित हो चित धीरज धरके, किया प्रमाण उदय मति वारा

ध्वनि पाषाण जब भेद गाज, नभमें देव बजवे बाज

आदि धर्म सुन सब सुभ पाज, मान! मान! यल वचन हमारा.

आदि मूल धर्म यल है अनादिका. तुम्हारा नया धर्म निकला है.

मुमुक्षु :- वे लोग कहते हैं, आदि है ईसलिये नया है.

उत्तर :- आदिका अर्थ अनादि है. वल उल्टा अर्थ करते हैं. सब मालूम है, वल सब मालूम है. भगवानके बाद ६०० साल तक तो अनादि-अनादि द्विगंबर धर्म अक ही चला है. महाविदेहमें अक ही धर्म है, दूसरा कोण धर्म है नहीं. ये तो बादमें निकला है.

मुमुक्षु :- महाविदेहमें अक ही धर्म है?

उत्तर :- अक ही धर्म. द्विगंबरकी मूर्ति, द्विगंबरका मंदिर. जूठा अभिप्राय बलुतका (है). लेकिन बाह्यमें कोण भेष नहीं है.

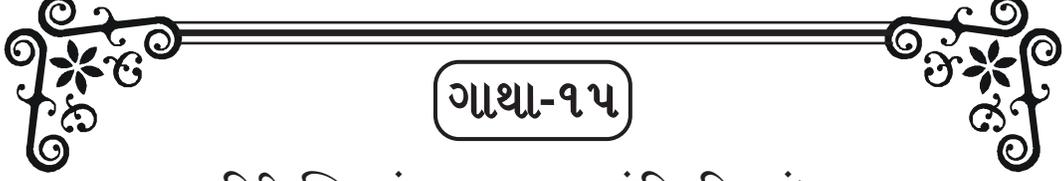
मुमुक्षु :- .. भेद नहीं है?

उत्तर :- बिलकुल भेष नहीं, कोण दूसरा मंदिर नहीं, कोण दूसरा भेष नहीं. अक ही द्विगंबर अनादि सनातन. तिद्वोय पाणुत्तिमें पाठ है. अभी आया था. विरोध हो गया. आत्मधर्ममें असा दिया तो स्थानकवासीको थोडा (विरोध) हो गया. हमारे हरिभ्राएने थोडा डाला था. अक ही धर्म है. दूसरा भेष होता नहीं. कपडे-बपडेका धर्म है ही नहीं वलं. यलं तो नया निकला है. ईतिलसमें आता है.

यलं कहते हैं, 'आराधनेवाले नहीं है,...' जिसकी रागकी प्रीति-रुचि है और रागसे धर्म मानते हैं, मनाते हैं, माननेवालेकी प्रशंसा करते हैं, उसको सम्यग्दर्शन नहीं, सम्यग्ज्ञान नहीं, सम्यक्चारित्र नहीं है. चाले तो कितना भी त्यागी है, लेकिन वल त्यागी नहीं है, असा कहते हैं. १४वीं गाथा पूरी लुयी. उसे आराधना नहीं है. तिनोकी आराधना नहीं. दर्शन जूठा है तो ज्ञान और चारित्र कलंसे आया? आलाला..! बाहरमें व्रतादि पावे लेकिन वल मिथ्यादृष्टि है. समजमें आया? तीनोंका आराधन है नहीं. १५वीं गाथा कहेंगे...

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव !)

आगे कहते हैं कि यदि रूप सुन्दरादिक सामग्री प्राप्त करे और शील रहित हो तो उसका मनुष्य-जन्म निरर्थक है :-

गाथा-१५

रूपसिरिगव्विदाणं जुव्वणलावण्णकंतिकलिदाणं।
 शीलगुणवज्जिदाणं णिरत्थयं माणुसं जम्म॥१५॥
 रूपश्रीगर्वितानं यौवनलावण्यकांतिकलितानाम्।
 शीलगुणवर्जितानां निरर्थकं मानुषं जन्म॥१५॥
 ढो ३पश्रीगर्वित, भले लावण्ययौवनकान्ति ढो,
 मानवजन्म छे निष्प्रयोजन शीलगुणवर्जित तण्णो. १५.

अर्थ :- जो पुरुष यौवन अवस्था सहित हैं और बहुतोंको प्रिय लगते हैं ऐसे लावण्य सहित हैं, शरीरकी कांति-प्रभासे मंडित हैं और सुन्दर रूपलक्ष्मी संपदासे गर्वित हैं, मदोन्मत्त हैं, परन्तु वे यदि शील और गुणोंसे रहित हैं तो उनका मनुष्य जन्म निरर्थक है।

भावार्थ :- मनुष्य-जन्म प्राप्त करके शीलरहित हैं, विषयोंमें आसक्त रहते हैं, सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र गुणोंसे रहित हैं और यौवन-अवस्थामें शरीरकी लावण्यता कांतिरूप सुन्दर धन, संपदा प्राप्त करके इनके गर्वसे मदोन्मत्त रहते हैं तो उन्होंने मनुष्य-जन्म निष्फल खोया, मनुष्यजन्ममें सम्यग्दर्शनादिकका अंगीकार करना और शील संयम पालना योग्य था, वह तो अंगीकार किया नहीं तब निष्फल ही गया।

ऐसा भी बताया है कि पहिली गाथामें कुमत् कुशास्त्रकी प्रशंसा करनेवालेका ज्ञान निरर्थक कहा था वैसे ही यहाँ रूपादिकका मद करो तो यह भी मिथ्यात्वका चिह्न है, जो मद करे उसे मिथ्यादृष्टि ही जानना तथा लक्ष्मी रूप यौवन कांतिसे मंडित हो और शीलरहित व्यभिचारी हो तो उसकी लोकमें निंदा ही होती है॥१५॥

प्रपचन नं. १८५, गाथा-१५थी १८, गुरख्यार, महा सुट २, ता. २८-१-७१

शीलपाहुड, १५मी गाथा. 'आगे कहते हैं...' १४ गाथा पूरी लुयी, १५वीं चलती है. 'यदि ३प सुन्दरादिक सामग्री प्राप्त करे और शील रहित हो तो उसका मनुष्य-जन्म निरर्थक है :-'

रूवसिरिगव्विदाणं जुव्वणलावण्णकंतिकलिदाणं।

सीलगुणवज्जिदाणं णिरत्थयं माणुसं जम्म॥१५॥

अर्थ :- कहते हैं कि 'जो पुरुष यौवन अवस्था रहित है...' वह तो शरीरकी अवस्था है, जड़की युवानी है। 'और बहुतोंको प्रिय लगते हैं जैसे लावण्य सहित हैं,...' शरीरमें ऐसी सुंदरता आदि हो, दूसरेको प्रिय लगे। ऐसी प्रकृति है न? ऐसा हो, वह तो जड़ है। शरीरकी युवा अवस्था, लावण्यता आदि तो सब जड़की दशा, मिट्टी-धूलकी है। 'शरीरकी कांति-प्रभासे भंडित हैं...' शरीरका कांति भी हो और प्रभा विशेष, वह तो जड़की कांति है, मिट्टी अथवा पुद्गलकी। 'और सुंदर रूप...' शरीरकी सुंदरता, सभी अवयवोंकी सुंदरता होती है। और लक्ष्मी 'संपदासे गर्वित हैं,...' लक्ष्मी और रूप आदिका अभिमान है, वह तो मिथ्यादृष्टि है। पर तो जड़ है। शरीरकी यौवन अवस्था, लक्ष्मी, सुंदर रूप, लावण्यता वह तो जड़की मिट्टी पुद्गलकी अवस्था है। उसका जो गर्व करते हैं कि ऐसा हमारे है, वह मिथ्यादृष्टि है। शीव नहीं है। सम्यग्दर्शनरूपी शीव उसके पास नहीं है। समझमें आया?

'मदोन्मत्त है,...' मदमें उन्मत्त। शरीरकी युवानी, कांति, प्रभा, लावण्यता और लक्ष्मी आदि। उसके मदमें उन्मत्त हो गया है, पागल-पागल। अपनी चैतन्य-लक्ष्मी क्या है, उसकी ખબर नहीं। बाहरके जड़में गर्वित मदोन्मत्त है। 'यदि शीव और गुणोंसे रहित हैं...' दो शब्द लिये हैं, 'सीलगुणवज्जिदाणं' पहले भी यह शब्द आया है। 'सीलगुणवज्जिदाणं' अर्थात् आत्मा अपनी आनंदादि लक्ष्मी सहित है, उसकी तो अंतर दृष्टिका अनुभव नहीं। अपना सुंदर आनंद ज्ञापक चैतन्य रूप है, उसकी तो प्रतीति नहीं और सम्यग्दर्शनादिक गुण नहीं। अपने स्वभावका शीव नहीं और सम्यग्दर्शन भी शीव है, 'उनका मनुष्यजन्म निरर्थक है।' धर्मके लिये निरर्थक है, दुर्गतिके लिये सार्थक हो गया। समझे? शरीरको कीड़े भायेंगे, कीड़े। शरीरकी सुंदरता है, उसकी बात है, हां! नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है और विषयमें अभिमानी है, शरीरकी अधिकता बतानेवाले हैं, वह तो मिथ्यादृष्टि आत्माका आनंदका अनादर करनेवाला है। आह्लाह...! समझमें आया? 'मनुष्यजन्म निरर्थक है.'

भावार्थ :- 'मनुष्य-जन्म प्राप्त करके शीवरहित हैं,...' यहां शीव शब्दका अर्थ-आत्मामें विकल्प जो रागादि है, उसकी ऐक्यता तोड़कर स्वभावकी ऐक्यता करना उसका नाम शीव कहनेमें आता है। यहां तो वह शीव है। समझमें आया? 'मनुष्य-जन्म प्राप्त करके शीवरहित हैं,...' १५वीं गाथाका भावार्थ। क्या कहते हैं? भगवान् कुंडकुंदाचार्य ऐसा कहते हैं कि मनुष्यका जन्म पाकर शीवरहित है। अपना आत्मा शुभ-अशुभ जो राग विकल्प है, उससे रहितकी दृष्टि नहीं है। अपना आत्मा पवित्र आनंदघन सच्चिदानंद सिद्धस्वरूप है। पुण्य-पापके भावसे रहित है। जैसे आत्माकी जिसको दृष्टि नहीं है, वह शीवरहित है।

'विषयोंमें आसक्त रहते हैं,...' वह रागमें ही आसक्त है। अपना निज आनंद शुद्ध स्वभाव, उसकी दृष्टि अवलंबन आश्रय बिना अकेले पुण्य-पापके परिणाममें लीन-आसक्त

हैं, वे 'सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र गुणोंसें रहित हैं...' जो रागभाव भगवान आत्मासे भिन्न है, क्षयोपशम भाव है, चाले तो दया, दान, व्रत, भक्तिका भाव हो, लेकिन वह तो राग है. रागमें जिसकी अकेता है और रागसे भिन्न अपने स्वर्ूपकी दृष्टिका शील नहीं है, कहते हैं कि 'गुणोंसे रहित हैं...'

'और यौवन अवस्थामें शरीरकी लावाण्यता...' शरीरकी यौवन अवस्था वर्तती हो, २५-३०-४०-५० वर्षकी उम्र, यौवन तो जडकी दशा है. उसका अभिमान है कि मैं युवान हूं. आहा..! यह तो मिट्टी है. अश्वतत्त्वकी दशा है, यह यौवन अवस्था. वह कोई श्रवकी नहीं है. ऐसी यौवन अवस्था पाकर 'शरीरकी लावाण्यता...' शरीरमें सुंदरता, कोमलता आदि लावाण्यता. जगतको प्रिय लगे ऐसी शरीरकी लावाण्यता हो, वह तो जडकी है. और 'कान्तिरूप...' शरीरमें कान्ति हो, वह तो जडकी कान्ति है. भगवान आत्माकी कान्ति नहीं. और सुंदर रूप. रूप नाम शरीरकी सुंदरता, कोमल सुंदरता. प्रत्येक अवयव भिन्न ज्ञातिकी सुंदरतारूप हो. और उसका अभिमान करे, ऐसा कहते हैं. हम यौवन है. हम यौवन है? भगवान! यौवन तो जडकी दशा है. हम सुंदर है. सुंदर, ये शरीरकी सुंदरता तो जडकी माटी है. उसमें कीडे पडते हैं. आहाहा..! लावाण्यता है. दूसरोंको बहुत प्रिय लगे. वह तो जड है. तेरा स्वर्ूप तो जडसे, यौवन अवस्थासे, रागसे भी भिन्न है. ऐसे स्वभावकी तो अंतर प्रतीतिका अभिमान नहीं और ये परचीजका अभिमान करता है, निरर्थक मनुष्य है. आहाहा..! समजमें आया?

'धन, संपदा...' लक्ष्मी उसकी 'संपदा प्राप्त करके इनके गर्वसे महोन्मत्त रहते हैं...' अके तो शरीर युवान हो, उसमें भी लावाण्यता हो, उसमें भी सुंदरता हो और लक्ष्मी आदि हो, वह सब तो जड है, प्रभु! वह तेरी चीज नहीं. तेरी चीजमें वह चीज नहीं. उस चीजमें तू नहीं. यहां तो बताना है कि भगवान आत्मा, पुण्य और पापके विकल्पसे भी भिन्न है. तो पुण्य-पापके इलसे मिली सामग्री, उससे तो भिन्न है ही. ऐसा अपना स्वर्ूप पूर्ण आनंद और ज्ञायकका जिसको अंतरमें भान नहीं है और रागादि क्रिया और शरीरादिकी सुंदरताका अभिमान (करता है), वह तो मिथ्यादृष्टि है. समजमें आया?

'इनके गर्वसे महोन्मत्त...' किसीको गिने नहीं. धर्मी कौन है, धर्म क्या है. अपनी जडकी लक्ष्मीकी महोन्मत्त दशासे पागल हो गया है, कहते हैं. आहा..! समजमें आया? 'उन्होंने मनुष्य-जन्म निष्कल भोया,...' आहाहा..! श्रीमद्में आता है न? १६ वर्षमें. उन्होंने लिखा है. उसमें है. है, मालूम है. १६वर्षमें श्रीमद् राजचंद्र (लिखते हैं). सात वर्षकी आयुमें पूर्वका जतिस्मरण था. सात वर्षकी आयु. इस भवसे पहलेका. १६ वर्षकी उम्रमें अके मोक्षमावा बनायी. मालाके १०८ मण्डका होता है न? पारा. तो १०८ पाठ बनाये. १६ सालमें. उसका नाम मोक्षमावा दिया. उसमें अके पाठ है, ६७वां पाठ है वह तो क्षमाका है. ये पाठ क्या है? संख्या नहीं दी है. उसमें लिखा है. १६ वर्षमें. उसमें लिखा है. इस गाथामें उन्होंने आधार दिया है, रावजभाईने.

बहु पुण्य केरा पुंजथी शुभदेह मानवनो मज्यो,
तोये अरे.. भवयकनो आंटो नहि अक्के टज्यो.
सुभ प्राप्त करतां सुभ टणे छे, लेश अे लक्षे लहो,
क्षण क्षण भयंकर भावमरणो, कां अहो रायी रहो?
लक्ष्मी अने अधिकार वधता शुं वध्युं ते तो कलो,

लक्ष्मी बढी, अधिकार बढा. समाज भूषण तो कलनेमें आता है कि नहीं? .. लगाते हैं कि नहीं? धतना तो लोता है कि नहीं? अेय..! ऽलखंढज्ज! 'लक्ष्मी अने अधिकार वधतां..' वधतां समजे? बढा. 'शुं वध्युं ते तो कलो,'

शुं कुटुंब के परिवारथी वधवापणुं अे नय ग्रहो.
वधवापणुं संसारनुं नरदेहने हारी जवो.
अेनो विचार नहीं अलोहो अेक पण तमने हवो.

देजिये! यह भाषा १६ सालमें लिखी है. १६ वर्ष शरीरके, हां! आत्माकी अवस्था कहां है. आत्मा तो अनादिअनंत है. देहकी अवस्थाका नाम है. इसकी पयास लुअे, साठ लुअे, अस्सी लुअे. वह जडकी अवस्था है. 'बहु पुण्य केरा पुंजथी शुभदेह मानवनो मज्यो,' इसमें जन्म है न? भाई! जन्म. मनुष्य-जन्म. इसलिये साथमें यह लिया. मनुष्य-जन्म. बहुत पुण्यके पुंजके कारण तुजे यह मनुष्यका देह मिला है. 'तोये अरे भवयकनो..' अरे..! भवके अभावका तूने कुछ किया नहीं. भवके अभावकी बात. पुण्य, दया, दान, प्रतादि करे, पुण्यादिसे स्वर्ग मिले, वह कोई धर्म नहीं, वह कोई जन्म-मरण टालनेका उपाय नहीं है. आलाहा..!

'सुभ प्राप्त करतां सुभ टणे छे' गुजराती है न? गुजराती. अपना सुभ छोडकर, परमें सुभ माननेवाला अपना सुभ लुटाता है. ये सब आपको सुभी कहते हैं न? पैसेवाले. 'सुभ प्राप्त करतां सुभ टणे छे'. लक्ष्मीमें सुभ, शरीरमें सुभ, यौवनमें सुभ, आबड़में सुभ ऐसी मान्यतासे प्रभु! तेरे आत्माका आनंद तो लुट जाता है. आलाहा..! समजमें आया? तुजे अधर्म उत्पन्न लोता है, ऐसा कहते हैं. 'सुभ प्राप्त करतां सुभ टणे छे, लेश अे लक्षे लहो.' लेश तो लक्षमें ले. कभी आत्माका ध्यान तो किया नहीं कि क्या चीज है, लेकिन लक्षमें ली लिया नहीं.

'क्षण क्षण भयंकर भावमरणो कां अहो रायी रहो'. १६ वर्षमें, हां! 'क्षण क्षण भयंकर भावमरणो..' अंदर पुण्य और पापके रागमें अभिमान (किया) और वह रागकी क्रिया मेरी, (ऐसी मान्यतामें) क्षण-क्षणमें तेरे चैतन्य भावप्राणका मरण लोता है. आलाहा..! पंडितज्ज! 'क्षण क्षण भयंकर भावमरणो..' भावमरण लोता है, प्रभु! तेरा. आलाहा..! अपनी निज लक्ष्मी आनंद और ज्ञान आदिसे भरा भंडार अपना निज स्वइप है, उसमें आनंद और सुभ है, ऐसा नहीं मानकर परमें सुभ है, हीक है, मज्ज है, हित है, हीक है, ऐसे पुण्य-पापके भावको ली अपना मानकर तेरा आत्मा आनंद चैतन्य भावप्राणका मरण लोता है. आलाहा..! 'कां अहो रायी रहो.'

‘लक्ष्मी अने अधिकार वधतां शुं वध्युं...’ क्या बढा?

मुमुक्षु :- आंटा बढा.

उत्तर :- आंटा बढा. ‘शुं कुटुंब के परिवार..’ बहुत कुटुंब भिला, २००-२००, ५००-५०० लोगोका कुटुंब परिवार. ‘वधवापणुं संसारनुं..’ वह तो ७५ परवस्तु मुजे भिली, ऐसी मान्यता संसारकी वृद्धिका कारण है. आलाला..! अनो विचार ‘नर देहने हारी ७वो...’ वह शब्द यहां चलता है न अपने? उस पर विभा है. है न पाठ? मूल पाठ है, देओ! ‘णिरत्थयं माणुसं जम्म’. भगवान कुंदकुंदाचार्यकी गाथा है. ‘णिरत्थयं माणुसं जम्म’ भगवान! तुजे मनुष्य जन्म भिला और उसमें शरीर, यौवन, लक्ष्मी, कांति, प्रभा, आभर उसमें तुजे अभिमान हुआ कि यह मेरा है, तेरा मनुष्य जन्म निरर्थक है, प्रभु! आलाला..! समजमें आया? अपने स्वर्पकी अधिकता नहीं बताकर, राग और पुण्य आदि परिणामकी अधिकता हृदयमें बाकर अपना मनुष्य जन्म निरर्थक करता है, कहते हैं. समजमें आया? आलाला..!

सुंदर कांति, ‘धन, संपदा प्राप्त करके इनके गर्वसे मटोन्मत्त रहते हैं तो उन्होंने मनुष्यजन्म निष्फल प्रोया, मनुष्यजन्ममें सम्यग्दर्शनादिकका अंगीकार करना...’ वह खीज थी. भगवान पूर्णानंद शांतिका सागर है, शांतिका प्रभु सागर आत्मा है. पुण्य-पापके भावसे भिन्न है, ऐसा अनुभव करके दृष्टि करनी, वह मनुष्य जन्मका कार्य था. वह तो किया नहीं. आलाला..! समजमें आया? कांतिभाई! कांतिभाईको ज्ञानते हो? शांतिभाईका भाई है. बाब ब्रह्मचारी है. १५००का पगार था, छोड दिया. नौकरी छोड दी. प्हेनमें. प्हेन है मुंभईमें. १५००का मलिनका पगार. डेढ लज्जर. नौकरी छोड दी. अब मुजे निवृत्ति लेनी है. काम नहीं करना है. नौकरी नहीं करनी है, घंघा ली नहीं करना है. कलो, सेठ! आलाला..!

कहते हैं, मनुष्यजन्म तो भवका अभावके लिये यह भव भिला है. उसमें भवके अभावकी अंतर स्वभावकी दृष्टि की नहीं और रागमें, पुण्य परिणाममें प्रेम रभकर जन्म गंवाया. तेरा मनुष्य जन्म निरर्थक है. आलाला..! पांच, पचीस, पचास, सांठ साल. कलो. बादमें भविष्यमें अनंत काल तो रहना है. अनंत काल कहां रहेगा? भान तो है नहीं कुछ. यौरासीके अवतारमें रभडेगा. अपना सम्यग्दर्शन विकार, पुण्य-पापसे रहित प्रभु पूर्णानंद शुद्ध (रूं), ऐसी अंतर दृष्टि की नहीं, उसका ज्ञान किया नहीं, उसमें लीनता की नहीं. वह करना था, वह तो किया नहीं.

‘शील संयम पालना योग्य था...’ शील शब्दका अर्थ रागरहित स्वर्पमें लीनता करनी, वह पालना था. शील नाम अकेले शरीरसे ब्रह्मचर्य नहीं. शरीरसे ब्रह्मचर्य तो अनंत बार पाला, वह वास्तविक खीज नहीं है, वह तो शुभभाव है, पुण्यभाव है, विकल्प है. अपना स्वभाव रागसे रहित है, ऐसी दृष्टि करनी और उसमें लीनता रहनी, आंशिक ली हो, उसका नाम भगवान शील कहते हैं. ऐसा शील कभी एक समय ली किया नहीं. समजमें आया? कल कोई कहता था, गुजरातीमें आया था. कोई कहता था. वहां है न? क्या कहते हैं? अंकवेश्वर. गुजराती आता है न? गुजरात समाचारमें आया था. .. आकाशमें

आठ दिन.. पेपरमें आया था. अेक मुर्दा यलता था, मुर्दा. ठाठडी. ठाठडीको क्या कलते हैं? ठाठडी. चार आठमी उठाते थे और चार नारियेल थे. अेक आठमी आगे आगे अग्नि लेकर यलता था. और पीछे अेक आठमी घास लेकर यलता था. पीछे अेक स्त्री रोती थी. अैसा आकाशमें आठ दिन देखा. कल मिस्री कलता था. परमागम बनाता है न. वल कलता था, ये क्या है? मालूम नहीं. बराबर पढे तो मालूम पडे. वलं अंकलेश्वरके आसपास. लड्डयके पास अंकलेश्वर है न? लोर्गोंने देखा. आठ-दस दिन, आठ-दस दिन. क्या है? लूत प्रेत ली लोता है, लूत प्रेत ली लोता है. अैसा कुतूलव करे (किर) यले ज्ञये. व्यंतर लोता है न? व्यंतर. लूत प्रेत है. वल तो कुतूलव करके यले ज्ञये. उसमें क्या है? ठाठडी यलती है और पीछे अेक स्त्री रोती थी, अैसा देखा.

लगवान! यलं तो परमात्मा कलते हैं कि तेरी चीज आनंदस्वरूप, उसमें तो तुने आनंद देखा नहीं, माना नहीं, अनुलवना नहीं. और परमें, रागादिलमें अनुलव करके मेरा माना (तो तू) शील रहिल है. आला..! अपना शील स्वलावको ज्ञाना नहीं. याले तो साधु लो, परंतु रागकी अेकताबुद्धिमें अपना माना तो उसे शील है नहीं. समजमें आया? 'मुनिव्रत धार अनंत बैर त्रैवेयक उपज्जयो, पाण आतमज्ञान लिन लेश सुज न पायो'. लगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंदका रसकंद, कंद, समुद्र है. उस पर दृष्टि दी नहीं और अकेली पुण्य-पापकी क्रियामें अपनी दृष्टि दी. समजमें आया? अपना शील ज्ञोया. अशीलको अपना शील माना. 'वल तो अंगीकार किया नहीं तल निष्कल ली गया.'

'अैसा ली बताया है कि पहिली गाथामें कुमत, कुशास्त्रकी प्रशंसा...' अैसा कल था न? .. गाथा. जिसका अलिप्राय जूठा है उसकी प्रशंसा करते हैं. आलाला..! जिसकी मान्यता ली जिल्टी है. पुण्य परिणामसे धर्म मानते हैं, मनाते हैं, लिलतका पंथ अैसा है, अैसा कलते हैं. उसकी प्रशंसा करना, उसकी श्रद्धा रजना, उसका अनुमोदन करना वल पाप है. अैसे 'कुशास्त्रकी प्रशंसा करनेवालेका ज्ञान निरर्थक कल था वैसे ली यलं रूपादिकका मद करो...' अपना निज रूपका विद्यमान चीज है, लयाती-मौजूद चीज है, उसका तो अनुलव प्रतीत नहीं. और ज्ञो आत्तामें नहीं है अैसा रूपकी प्रतीति 'करो तो वल ली मिथ्यात्वका चिह्न है,...' मिथ्यात्वका वल लक्षण है. आलाला..! वल सब तो अजव लाग है. लगवान तो अंदर जव लाग लिन्न है. अपने जवस्वलावकी दढता में शुद्ध चैतन्य हूं, अैसे अनुलवकी प्रतीत लिन 'वल में हूं', अैसे रूपका ग्रलण करे, अलिमान करे (वल) मिथ्यात्वका चिह्न है. वल मिथ्यादृष्टिका लक्षण है. समजमें आया? 'ज्ञो मद करे उसे मिथ्यादृष्टि ली ज्ञानना...' लो. ज्ञति, रूप, कुल आदि आठ लोल आते हैं न? उसका अलिमान करे तो उसको ज्ञानना कि जडको अपना माना. अपनी चैतन्यलक्ष्मी आनंदकंद प्रलु उसे तो प्रतीतिमें लिया नहीं, विश्वास किया नहीं, अनुलव किया नहीं, आश्रय लिया नहीं और परके आश्रयमें डूल गया. मिथ्यादृष्टिका लक्षण है. आलाला..!

'लक्ष्मी, रूप, यौवन,...' पैसा, रूप, यौवन 'कांतिसे मंडिल लो और शीलरहिल व्यलिचारी लो...' रागको अपना मानना, अनुलवना वली व्यलिचारी जव है. आलाला..!

क्योंकि राग जो विकल्प है वह विभाव है. विभावकी अपनी अकता करना वही व्यभियार है. आलाहा..! समझमें आया? 'लक्ष्मी, ३प, यौवन कांतिसे भंडित हो और शीलरहित व्यभियारी हो तो उसकी लोकमें निंदा ही होती है.' लोकमें भी उसकी प्रशंसा होती नहीं. आला..!

आगे कहते हैं कि बहुत शास्त्रोंका ज्ञान होते हुए भी शील ही उत्तम है :-

गाथा-१६

वायरणछंदवइसेसियववहारणायसत्थेसु।
 वेदेऊण सुदेसु य तेसु १सुयं उत्तमं शीलं॥१६॥
 व्याकरणछन्दोवैशेषिकव्यवहारन्यायशास्त्रेषु।
 विदित्वा श्रुतेषु च तेषु श्रुतं उत्तमं शीलम्॥१६॥
 व्याकरण, छंदो, न्याय, वैशेषिक, व्यवहारादिनां,
 शास्त्रोत्तुं हो ज्ञान तोपण शील उत्तम सर्वमां. १६.

अर्थ :- व्याकरण, छंद, वैशेषिक, व्यवहार, न्यायशास्त्र-ये शास्त्र और श्रुत अर्थात् जिनागम इनमें उन व्याकरणादिकको और श्रुत अर्थात् जिनागमको जानकर भी, इनमें शील हो वही उत्तम है।

भावार्थ :- व्याकरणादि शास्त्र जाने और जिनागमको भी जाने तो भी उनमें शील ही उत्तम है। शास्त्रोंको जानकर भी विषयोंमें ही आसक्त है तो उन शास्त्रोंका जानना वृथा है, उत्तम नहीं है॥१६॥

गाथा-१६ उपर प्रवचन

'आगे कहते हैं कि बहुत शास्त्रोंका ज्ञान होते हुए भी शील ही उत्तम है :-'

वायरणछंदवइसेसियववहारणायसत्थेसु।
 वेदेऊण सुदेसु य तेसु १सुयं उत्तमं शीलं॥१६॥

'व्याकरण...' पढा हो, 'छंद...' पढा हो, 'वैशेषिक...' हो और व्यवहारमें, संसारमें डाढ्या हो. डाढ्याको क्या कहते हैं? शाशा. है १६वीं गाथामें? संसारमें शाशा गिननेमें आये के ये भगवानदास तो संसारमें लोशियार ऐसा है, वैसा है. यह तो दृष्टांत है, हां! सबको लागु पडता है न. ... आलाहा..! व्याकरणमें बडा पढा हो. लेकिन आत्माके भान बिना तेरा व्याकरण क्या करे? आलाहा..! समझमें आया? आलाहा..! जैसे छंद. शास्त्रके छंद जैसे बोले कि लोगोंको रंजन हो जाये. वैशेषिक मत है न? व्यवहारका ज्ञानपना. व्यवहार व्यवहारकुशल

ईसको कलते हैं. व्यवहारकुशल कलते हैं न? 'न्यायशास्त्र...' पढा लो. अष्ट सलसूरी आदल. अे.. पंडलतल! पढा है कल नली? अष्ट सलसूरी, प्रमेयकमल मलरुड. संसुकृतमें बडल ग्रंथ है. संसुकृतकल प्रोफ़ेसर है. आलल..! न्यायशलसूत्र और शलसूत्र. लो! जैन आगम. जलनलगमको पढल लो. उसमें क्यल लुआ? अपना आत्मल रलग और वलकल्पसे ललनत्र है, ऐसी दृषुत अनुलभव नली कलल तलो वल शलसूत्रकल पढनल ली सल नलररुथक लुआ. आललल..! ललगवल कुंडकुंडलचलरुथ जंगलमें रलते थे. नलत्र दलगंबर. मद्रलससे ८० मलरुवल ईस ओर पोलुत्रुर ललल नलगकी छोली पलडली है. पोलुत्रुर ललल. वलं रलते थे. ध्यानमें बलुत रलते थे. नीचे मंदलर है. गलंव है. दो लज्जर वरुष पललेकल, लं! कुंडकुंडलचलरुथके सलयकल. वलं रलते थे. नीचे लीकलके वलये नलकलते थे तल पलले दर्शन करनेको वलं जलते थे. वल मंदलर ली है. लमने देलल है. गये थे. मंदलर है. पोलुत्रुर लललके नीचे. नलग क्यल है? पोलुत्रुर. गलंवकल नलग पोलुत्रुर है. बलुत पुरलनल गढ. पुरलनल गढ है. और कलते थे, वलं कुंडकुंडलचलरुथदेव आते थे, दो लज्जर वरुष पलले, लं! वलं अन्य मतकल मठ है. अन्य मतकल. मठमें ली ऐसल लेल है कल वलं जैनकल अेक बडल मंदलर थल. और बलुत .. थी.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- नली. ये तलो मठमें वललल है. मठ सलयते लो? अन्यमतलकल मठ लोतल है न? उसमें ऐसल लेल है. वस्तु है कल नली? वलंसे ललगवलनके पलस गये थे.

आचलरुथ कलते हैं, अकेले शलसूत्र पढनेसे ली क्यल लुआ? और वलकरल, छंद (पढकर) बडल पंडलत लुआ, लललं लोगोंकल रंजन कर दे. उसमें क्यल लुआ? तेरल आत्मल तलो रंजलत लुआ नली. 'श्रुत अरुथलतु जलनलगम ईनमें वलकरललदलकको और श्रुत जलनलगमको जलनकर ली, ईनमें शील लो वली उत्तम है.' वल जलनल लेकलन ललगवलन आत्मल शरीर, वलणी, मन और पुरुथ-पलपके ललवसे ललनत्र है, ऐसल शील जे अंतर दृषुत प्रगट की लो तलो ठीक है, नली तलो अठीक है. सलयमें आयल? देललो! 'जलनलगमको जलनकर ली, ईनमें शील लो वली उत्तम है.' नली तलो नलररुथक है. आललल..!

ललवलरुथ :- 'वलकरललदल शलसूत्र जलने और जलनलगमको ली जलने...' उसमें क्यल आयल? जलनलगम शलसूत्र है, पर है, परलकी शब्दजलन है. 'उनमें शील ली उत्तम है.' शील नलग रलगरललत अपने स्वललवकी दृषुत और अनुलभव वली उत्तम है. 'शलसूत्रोंको जलनकर ली वलषयोंमें आसकत है...' शलसूत्रको जलने और रलगकी अेकतलमें रले. ऐसल कलते हैं, लं! अंदरमें. 'तलो उन शलसूत्रोंकल जलननल वृथल है,...' रलगको अपना मलनकर रलगमें वीनतल लुयी, सल ललगकल वलषय है. आललल..! आत्मलकल आनंदकल अनुलभव सलवल रलगकल अनुलभव वली वलषयकल अनुलभव है. सलयमें आयल? 'वृथल है, उत्तम नली है.' आललल..! जलनलगमको नलररुथक कलल. जलनलगमको पढनेसे क्यल लुआ? पत्थरकी शीलल पर जलनलगम वलल. पत्थरकी शीलल पतली पलनीमें रणे तलो? डूब जलये यल रलती है? शलसूत्र वललल है उसमें. आरसपललल लोतल है न? संगेमरमर पतलल.

अपने यहाँ बनाते हैं न? परमागम बनाते है न? थोड़े समयमें आनेवाला है. आरसपलाश. आरसपलाश कलते हैं न? संगेभरभर. क्या कलते हैं? मकराशा.. मकराशा. कल कलते थे, तार आया है. संगेभरभरका पत्थर तैयार है. कल भिख्री आयेगा. पौने चार बाज अक्षर है न उसमें? संगेभरभरमें. समयसार, प्रवचनसार सब भगवानकी वाणी है न. कुंदकुंदाचार्य. उसकी टीका है उसमें. करीब चार बाज अक्षर है. कल भिख्री कलता था, तार आया है. तार आया है न? पत्र आया है? ठीक.

‘विषयोंमें आसक्त है भी उन शास्त्रोंको जानना वृथा है,...’ अपना निज विषय दृष्टिने बनाया नहीं और जो दृष्टि राग और पर विकारको विषय बनाती है, उसका सब शीघ्ररहित है. शास्त्र पढना आदि निरर्थक है, जैसा कलते हैं. ओहो..! समझमें आया? अपनी निज निधि आनंद और शांतिका सागर भगवान सिद्धस्वर्षपी अंदर आत्मा पडा है. उस ओर तो दृष्टि दी नहीं, श्रद्धा की नहीं, रागकी क्रियामें सब मान लिया. कलते हैं कि तेरा शास्त्र पढना भी निरर्थक है. सार्थक है रजडनेमें. रजडना भिटनेमें निरर्थक है. आहो..!

आगे कहते हैं कि जो शीलगुणसे मंडित हैं वे देवोंके भी वल्लभ हैं :-

गाथा-१७

शीलगुणमंडिदाणं देवा भवियाण वल्लहा होंति।

सुदपारयपउरा णं दुस्सीला अप्पिला लोए॥१७॥

शीलगुणमंडितानां देवा भव्यानां वल्लभा भवन्ति।

श्रुतपारगप्रचुराः णं दुःशीला अल्पकाः लोके॥१७॥

रे! शीलगुण मंडित भविकना देव वल्लभ होय छे,

लोके कुशील जनो, भवे श्रुतपारगत हो, तुच्छ छे. १७.

अर्थ :- जो भव्यप्राणी शील और सम्यग्दर्शनादि गुण अथवा शील वही गुण उससे मंडित हैं उनका देव भी वल्लभ होता है, उनकी सेवा करनेवाले सहायक होते हैं। जो श्रुतपारग अर्थात् शास्त्रके पार पहुँचे हैं, ग्यारह अंग तक पढ़े हैं ऐसे बहुत हैं और उनमें कई शीलगुणसे रहित हैं, दुःशील हैं, विषय-कषायोंमें आसक्त हैं तो वे लोकमें ‘अल्पका’ अर्थात् न्यून हैं, वे मनुष्योंके भी प्रिय नहीं होते हैं तब देव कहाँ से सहायक हो?

भावार्थ :- शास्त्र बहुत जाने और विषयासक्त हो तो उसका कोई सहायक न हो, चोर और अन्यायीकी लोकमें कोई सहायता नहीं करता है, परन्तु शीलगुणसे मंडित हो और ज्ञान थोड़ा भी हो तो उसके उपकारी सहायक देव भी होते हैं तब मनुष्य तो सहायक होते ही हैं। शील गुणवाला सबका प्यारा होता है॥१७॥

गाथा-१७ उपर प्रवचन

‘आगे कहते हैं कि जो शीलगुणसे मंडित हैं वे देवोंके भी वल्लभ हैं :-’ ‘...’ श्लोक आता है न? ‘...’ वह कहते हैं.

सीलगुणमंडिदाणं देवा भवियाण वल्लहा होंति।

सुदपारयपउरा णं दुस्सीला अप्पिला लोए।।१७।।

अर्थ :- ‘जो लव्यप्राणी शील...’ नाम रागरहित अपना श्रद्धा-ज्ञान आदि ‘और सम्यग्दर्शनादि गुण अथवा शील वही गुण...’ पहले आया था. शील वही गुण है. पहले आया था न? ‘उससे मंडित है...’ अपना सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान और स्वयंप्रभे अकाग्रता सहित है ‘उससे मंडित हैं उनका देव भी वल्लभ होता है,...’ उसके पास तो देव भी आते हैं. देओ! ‘उनकी सेवा करनेवाले सहायक होते हैं.’ यह तो एक बहुमान बताते हैं, हां! नहीं आये तो कुछ नहीं. धर्मात्मा हो, और नहीं भी आये. ये तो एक महिमा (बताते हैं). आगे कहेंगे, शरीरकी सुंदरता रहित, कुकुलमें अवतरित हुआ हो, साधारण .. हो, लेकिन अपने स्वभावका भान है, चांडालको लिया न? रत्नकरंड श्रावकाचारमें. चांडाल. ‘...’ देव कहनेमें आता है. शरीर कुबडा काला हो, लक्ष्मी कुछ नहीं हो, निर्धनता (हो), परिवार कुछ नहीं हो. लेकिन रागसे रहित अपने स्वयंप्रका अनुभव, दृष्टि-सम्यग्दर्शन की. चांडालको शील आ गया. आलाला..! समझमें आया? उसका देव भी वल्लभ होता है.

‘जो श्रुतपारग अर्थात् शास्त्रके पार पहुंचे हैं, प्यारह अंग तक पढे हैं जैसे बहुत हैं और उनमें कहीं शीलगुणसे रहित हैं,...’ प्यारह अंग पढे हो जैसे तो बहुत है, ऐसा कहते हैं. बहुत लोग साधु होकर बहुत पढते हैं, उसमें क्या आया? ‘शीलगुणसे रहित हैं,...’ अपना आत्माका आनंद स्वभाव, उसकी प्रतीति और अनुभवसे रहित ‘दुःशील हैं, विषय-कषायोंमें आसक्त हैं तो वे लोकमें ‘अल्पका’ अर्थात् न्यून हैं...’ पाठ है न? ‘अप्पिला’. लिन है, लिन. चाले तो बहुत शास्त्र पढे हो. आत्माकी दृष्टि किये बिना, रागसे पृथक् हुआ बिना अपना शील स्वभाव कभी सत्य प्रगट होता ही नहीं. उसके बिना सब दुःशील है.

‘मनुष्योंके भी प्रिय नहीं होते हैं तब देव कहांसे सहायक हो?’ मनुष्यमें भी प्रिय न लगे. उतनी शीलता नहीं. स्वभाव, वीतरागी स्वभावको यहां शील कहते हैं, हां! पुण्य-पापके विकल्प है वह अशील है. उससे रहित अपनी श्रद्धा शुद्ध चैतन्यद्रव्यकी, ज्ञायककी और स्वसंवेदनका भान, उसको यहां शील कहनेमें आता है. ऐसा शील न हो तो लोकमें भी ‘प्रिय नहीं होते हैं तब देव कहांसे सहायक हो?’ आलाला..!

मुमुक्षु :- परकी सहाय तो कहने मात्र है न?

उत्तर :- सहायक कौन होता है? देव आते हैं, उतनी महिमा बताते हैं. उसकी सहाय

कहां है धर्मीको? देव हो या ईन्द्र हो. करे कौन? ईन्द्र ईन्द्रके पास रहा, क्या कर सकता है? सहाय किसको करनी? धर्मीको तो देव आये तो भी तुम हमें क्या करोगे? हमारी ऋद्धि तो हमारे पास है, हमारी ऋद्धि तो हमारे पास है.

मुमुक्षु :- उनकी महिमाके लिये बताया.

उत्तर :- ये तो पुण्यकी महिमा. जैसा .. है. देव भी वल्लभ होता है.

भावार्थ :- 'शास्त्र बहुत ज्ञाने और विषयासक्त हो तो...' रागमें अकेल हो 'उसका कोई सहायक न हो, थोर और अन्यायीकी लोकमें कोई सहायता नहीं करता है,...' बाहरमें भी लोकमें अन्यायीको कोई सहाय नहीं करता. 'परंतु शीलगुणसे मंडित हो और ज्ञान थोडा भी हो...' देओ! ज्ञानपना लवे थोडा हो. दूसरेको समजानेमें आवे जैसा भी ज्ञान न हो. उसके साथ कोई संबंध नहीं. आहा..! अपना स्वभावका अनुभव हो, स्वसंवेदन अपना ज्ञान (हो), सम्यग्दर्शन सहितका वेदन, अस! थोडा ज्ञान हो तो भी उसको बडा करनेमें आता है. 'शास्त्र बहुत ज्ञाने और विषयासक्त हो तो उसका कोई सहायक न हो, थोर और अन्यायीकी लोकमें कोई सहायता नहीं करता है, परंतु शीलगुणसे मंडित हो और ज्ञान थोडा भी हो तो उसके उपकारी सहायक देव भी होते हैं तब मनुष्य तो सहायक होते ही हैं.' .. लौकिकमें कद्र करनेवाले होते हैं कि नहीं? 'शील गुणवाला सबको प्यारा होता है.' बाहरकी चीजसे कोई प्यारा होता नहीं. आहा..! अब करते हैं, देओ!

आगे कहते हैं कि जिनके शील है—सुशील हैं उनका मनुष्यभवमें जीना सफल है अच्छा है :-

गाथा-१८

सर्वे वि य परिहीणा रूपविरूपा वि पडिसुवया वि।

शीलं जेसु सुशीलं सुजीविदं माणुसं तेसिं॥१८॥

सर्वेऽपि च परिहीनाः रूपविरूपा अपि पतितसुवयसोऽपि।

शीलं येषु सुशीलं सुजीविदं मानुष्यं तेषाम्॥१८॥

सौथी लवे हो हीन, उपविशुप, यौवनभ्रष्ट हो,

मानुष्य तेनुं छे सुञ्चित, शील जेनुं सुशील हो. १८.

अर्थ :- जो सब प्राणियोंमें हीन हैं, कुलादिकसे न्यून हैं और रूपसे विरूप हैं, सुन्दर नहीं है, 'पतितसुवयसः' अर्थात् अवस्थासे सुन्दर नहीं है, वृद्ध हो गये हैं, परन्तु जिनमें शील सुशील है, स्वभाव उत्तम है, कषायादिककी तीव्र आसक्तता नहीं है उनका मनुष्यपना सुजीवित है, जीना अच्छा है।

भावार्थ :- लोकमें सब सामग्रीसे जो न्यून हैं परन्तु स्वभाव उत्तम है, विषयकषायोंमें आसक्त नहीं हैं तो वे उत्तम ही हैं, उनका मनुष्यभव सफल है, उनका जीवन प्रशंसाके योग्य है।।१८।।

गाथा-१८ उपर प्रवचन

‘आगे कहते हैं कि जिनके शील है-सुशील हैं उनका मनुष्यत्वमें जना सफल है अर्थात् :-’

सर्वे वि य परिहीणा रूविवरूवा वि पडिसुवया वि।

सीलं जेसु सुसीलं सुजीविदं माणुसं तेसिं।।१८।।

अब सुलटा लिया.

अर्थ :- ‘जो सब प्राणियोंमें हीन हैं, कुलादिकसे न्यून हैं...’ सर्व प्राणीमें हीन. बाहरमें कोई गिनतीमें नहीं आवे ऐसा हो. लेकिन आत्माका शील नाम रागसे रहित सम्यग्दर्शन हो, वह सुशील है. वह वीतरागमार्गमें प्रशंसा करनेवायक है. समझमें आया? ‘जो सब प्राणियोंमें हीन हैं...’ देओ! भाषा ली न? ‘सर्वे वि य परिहीणा’ रूपमें नहीं, कंठमें नहीं, कुलमें नहीं, ज्ञातिमें नहीं, ... गांवमें कोई हलका आदमी गिनना हो. ओहो..! ‘कुलादिकसे न्यून हैं...’ थांडाल भी हो, दरिजन हो. ‘और रूपसे विरूप हैं...’ शरीर अकटम कावा-कुबडा. उसमें क्या हुआ? वह तो बूढ़ है. आहा..! ‘विरूप हैं सुंदर नहीं है...’

‘पतितसुवयसः’ अर्थात् अवस्थासे सुंदर नहीं है...’ युवावस्था खली गयी हो और वृद्धावस्था हो गयी हो. आहाहा..! देओ! ‘अवस्थासे सुंदर नहीं है, वृद्ध हो गये हैं...’ १०० सालका बुढा हो गया हो, दांत गिर गये हो, आंख झूट गयी हो, कानमें सुननेकी ताकत न हो. मदिनेमें रप रूपया कमानेकी शक्ति न हो. उसमें क्या हुआ? हं! बाहरको समकितमें तो उडा दिया. बाहरकी जिसको किंमत है उसको अंतरकी किंमत है? अंतरकी किंमत है उसको बाहरकी किंमत है नहीं. आहाहा..! आचार्यने देओ ने कितनी शैलीसे बात की है. वृद्ध हो गया हो. १०० सालका बुढा.

‘परंतु जिनमें शील सुशील है, स्वभाव...’ रागसे रहित अपने स्वभावकी जिसकी सम्यग्ज्ञान सहितकी सुशीलता अंतरमें प्रगट हुयी. ‘कषायादिककी तीव्र आसक्तता नहीं है...’ अनंतानुबंधीका कषाय छूट गया. अनंत संसारका कारण जो मिथ्यात्व था और उसके साथ अनंतानुबंधी कषाय है, वह तो आत्माकी दृष्टि हुयी, अनुभव हुआ तो छूट गया. समझमें आया? ‘उनका मनुष्यपना सुजिवित है...’ वो. ‘सुजीविदं माणुसं’ ऐसा कहा है. भगवान! तेरा जवन सफल है. आहाहा..!

यहां तो आत्माको ही भगवान कहते हैं. समयसार-७२ गाथामें आया न? अमृतचंद्राचार्य. भगवानआत्मा.. ऐसा कहकर बुलाया है. अमृतचंद्राचार्य. समयसार-७२

गाथा. आस्रव अशुचि है, भगवान शुचि पवित्र है. जैसे बुलाया है. पुण्य-पापका विकल्प जो है, वह अशुचि है, मैल है. भगवान उससे रहित निर्मलानंद है. सब आत्माकी बात करते हैं, हां! आस्रव है वह अशुचि है, अचेतन है. पुण्य-पापका भाव जो है वह तो अचेतन है. भगवानआत्मा चैतन्यका समुद्र है. जैसे लिया है. पुण्य-पापका भाव दुःखरूप है. भगवानआत्मा आनंदरूप है. जैसे तीन ओलका भेद करके छेद कर दिया. समझमें आया? भगवानआत्मा.. ऐसा अमृतचंद्राचार्यने टीकामें लिया है. भगवानआत्मा. शरीर, वाणी, मन तो जड है, उसकी तो यहां बात ही नहीं. परंतु पुण्यभाव जो है दया, दानका वह भी अचेतन जड है. भगवान उससे भिन्न चैतन्यमूर्ति प्रभु आनंदका धाम है. ऐसा जोसको अशुचिसे शुचिका भेदज्ञान हुआ, दुःखसे आनंदका भेदज्ञान हुआ, अचेतन रागसे चेतनका भेदज्ञान हुआ, (वह) सुशील है. समझमें आया?

धर्मात्मा प्रशंसने लायक है. देजो! कितनी बात ली है! 'सव्वे वि य परिहीणा' जैसे लिया है. 'सव्वे वि' और 'परिहीणा' पंडितजो! दो शब्द लिये हैं. सर्व जवोंमें भी 'परिहीणा'. जैसे. वह .. है. हीनसे हीन. आलाहा..! सबसे ... आलाहा..! दुनियासे सबसे आलाहा..! आचार्यने स्वयंने दो शब्द लिये हैं, 'सव्वे वि य परिहीणा'. ओलोलो..! अपना आत्मा राग और विकल्पसे भिन्न है, ऐसी जिसको दृष्टि और अंतरका ज्ञान हुआ, तेरा मनुष्य जन्म सकल है, प्रभु! त्वे निर्धन हो, गरीब हो, बांज हो. वांजिया समझते हो? पुत्र न हो. वांजिया, जिसको पुत्र न हो. पुत्र.. पुत्र. हमारे यहां वांजिया कहते हैं. पुत्ररहित. पुत्र रहित बांज. वांढा-स्त्री नहीं हो. वांढा यानी स्त्री न हो. अकेला हो, कोई स्त्री दे नहीं, उसमें क्या हुआ? आला..! आत्मा अंदरमें आनंदकंद प्रभु सच्चिदानंद नाथ, जिसने पुण्य-पापके रागसे भिन्न होकर आत्माकी भेंट की, सकल है तेरा मनुष्यजन्म. यहां पचीस-पचास लाख मिले और धूल लाख मिले तो ऐसा हो जाये.. आला..! हम तो बढ गये.

मुमुक्षु :- बेडा पार हो गया.

उत्तर :- धूलमें भी बेडा पार नहीं है. बेडा पार है, भोक्षमेंसे निकलकर संसारमें.

मुमुक्षु :- सात पेढी तक कोई तकवीइ नहीं.

उत्तर :- धूलमें भी सात पेढी नहीं है. अये..! हिंमतभाई! आलाहा..! धूलका ढेर है, यहां पडा रहेगा और तूं चला जायेगा. वह चीज तेरी कहां है कि तेरे साथ आये. वह तो भिन्न है. वर्तमान भिन्न, भूतमें भिन्न, भविष्यमें भिन्न (है). कहां न? वह चीज पूर्वमें तो तेरे पास नहीं थी. ये शरीर, लक्ष्मी आदि पूर्वमें तेरे पास तो नहीं थी, भविष्यमें नहीं रहेगी, तो वर्तमानमें तेरी कहांसे हो गयी? समझमें आया? यह शरीर, बाह्य चीज, कुटुंब, लक्ष्मी पूर्वमें थी? पूर्व भवमें थी? आयुष्य पूरा होनेके बाद रहेगी? पूर्वमें नहीं थी, बादमें नहीं रहेगी तो वर्तमानमें तेरी कहांसे हो गयी? आलाहा..! जबर नहीं सतकी, जबर नहीं. सत् और असत् क्या चीज है? बाहरसे तो सब मानते हैं, ऐसा करो और ऐसा करो. समझमें आया?

यहां तो कलते हैं, गरीबमें गरीब आदमी हो. कुलहीन हो. आलाहा..! रूपाहीन हो, रूपाहीन हो नहीं, परंतु विरूप हो. ऐसा कदा न? रूप नहीं, लेकिन विरूप हो. कावा-कुण्डा शरीर, शीतला नीकले हो, चले पर भड़े हो गये हो. आलाहा..! उमरमें वृद्ध हो गया हो, दांत सड़ गये हो, आंभमें छेद जैसे हो, मोतिया आया हो, अंक आंभमें झूली लुथी हो. झूली लोती है न? किसीको तो बचपनसे होता है. उसमें क्या हुआ? वह तो बड़की दशा है, उसमें आत्माको क्या? समझमें आया? आलाहा..! भगवान आचार्य कलते हैं कि हीनमें हीन मनुष्य हो. बाह्य दशाकी अपेक्षासे, हां! परंतु अंतरकी दृष्टि रागसे भिन्न अपने अनुभवकी दृष्टि लुथी, सड़ल.. सड़ल है. जाओ! स्वर्गमेंसे निकलकर मनुष्य होकर मोक्ष लोगा. समझमें आया? 'सुजीविदं माणुसं' तू जया, भाई! आत्माके जवनसे जया. तेरा जवन तेरा आत्माका हुआ. राग और शरीरसे मेरा जवन था, उसका नाश हुआ तुझे. आलाहा..! कल, जदवजभाई!

भावार्थ :- 'लोकमें सब सामग्रीसे जो न्यून हैं...' देओ! सब सामग्रीसे न्यून हो. इन्द्रियोंका भी ठिकाना न हो, पांच इन्द्रिय. अण्डिन्द्रिय भगवान आत्मा ठिकाने पर हो. आलाहा..! समझमें आया? बाहरमें बड़ी ईश्वर हो, कीर्ति बड़ी हो. उसमें क्या हुआ? आबड़ नहीं हो तो उसमें हीनता क्या लुथी? 'परंतु स्वभाव उत्तम है...' देओ! स्वभाव उत्तमका अर्थ? सम्यग्दर्शन स्वभाव उत्तम है. जैसे कषायकी मंदताका स्वभाव तो अनंत बैर हुआ, वह नहीं. नौवीं त्रैवेयक द्विगंबर साधु होकर गया, कितना स्वभाव उसका? राग मंद.. मंद.. मंद.. और यमही निकालकर नमक छिड़के तो भी क्रोध न करे. वह चीज नहीं. अपना आत्मा पुण्य-पापके विकल्पसे भिन्न है, उसकी दृष्टि और अनुभव, वह चीज है. समझमें आया?

'विषयकषायोंमें आसक्त नहीं हैं...' सम्यग्दृष्टिको विषय कषायमें रुचि है ही नहीं. चाहे तो छ भंडके राजमें हो कि चाहे तो सातवीं नर्कमें नारकी हो. रव रव नर्क नीचे है न? रव रव. उसमें भी कोई समकित्ती है वहां. आनंद है. आसक्त नहीं है. प्रतिकूलतामें भेद प्रतिकूलताके कारण नहीं. सहनशक्ति कभके कारण हो जाये, वह दूसरी बात है. अंतरमें समकित्तीको तो आनंद है. समझमें आया? वह आता है कि नहीं? नारकी दुःख भोगत. बाह्य नारकी कृत दुःख भोगत, अंतर सुभकी गटागटी. आता है न वह? गटागटी. हटाहटी. वह चीज क्या है, लोगोंको भबर नहीं. बाहरसे मानते हैं, भगवान सख्ये, देव-गुरु सख्ये वह समकित. ये तो आत्मा अंदर है, विकल्प दशासे भिन्न निर्विकल्प चीज है, उसकी दृष्टि लुथी और शील स्वभाव जो था वह प्रगट हुआ, तो कलते हैं कि बाहरमें चाहे जैसी न्यूनता हो, तो भी वह उत्तम है.

'उनका मनुष्यत्व सड़ल है,...' आलाहा..! 'उनका जवन प्रशंसाके योग्य है.' बाहरमें बडे-बडे अभिनंदन दे. पैसेवाले पैसा भर्ष करे. ओ... सेठ! क्या देते हैं? अभिनंदन-मानपत्र देते हैं. आपने हमारी कद्र की यह आपका बडप्पन है. अंदर तो मीठास लगती हो और बाहरमें ऐसा बोले. ओ.. सेठ! आपने हमारी कद्र की, ... यह आपका

बडपन है. जैसे बोले. .. अंदर तो जुशी-जुशी है. आत्माके आनंद बिना परका प्रेम कभी उसका जाये नहीं. समझमें आया? यहां यह कहते हैं, धर्मीको आत्माका आनंद आया है तो उसकी प्रीति कहीं थिपकती नहीं. है? उसको उत्तम शील और उत्तम धर्म कहते हैं.

(श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

आगे कहते हैं कि जितने भी भले कार्य हैं वे सब शीलके परिवार हैं :-

गाथा-१८

जीवदया दम सच्चं अचोरियं बंधचेरसंतोसे।

सम्महंसण गाणं तओ य सीलस्स परिवारो॥१९॥

जीवदया दमः सत्यं अचौर्यं ब्रह्मचर्यसंतोषौ।

सम्यग्दर्शनं ज्ञानं तपश्च शीलस्य परिवारः॥१९॥

प्राणीदया, दम, सत्य, ब्रह्म, अचौर्य ने संतुष्टता,

सम्यक्त्व, ज्ञान, तपश्चरणा छे शीलना परिवारमां. १८.

अर्थ :- जीवदया, इन्द्रियोंका दमन, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, संतोष, सम्यग्दर्शन, ज्ञान, तप-ये सब शीलके परिवार हैं।

भावार्थ :- शीलस्वभावका तथा प्रकृतिका नाम प्रसिद्ध है। मिथ्यात्वसहित कषायरूप ज्ञानकी परिणति तो दुःशील है, इसको संसारप्रकृति कहते हैं, यह प्रकृति पलटे और सम्यक् प्रकृति हो वह सुशील है, इसको मोक्षसन्मुख प्रकृति कहते हैं। ऐसे सुशीलके 'जीवदयादिक' गाथामें कहे वे सबही परिवार हैं, क्योंकि संसारप्रकृति पलटे तब संसारदेहसे वैराग्य हो और मोक्षसे अनुराग हो तब ही सम्यग्दर्शनादिक परिणाम हों, फिर जितनी प्रकृति हो वह सब मोक्षके सन्मुख हो यही सुशील है। जिसके संसारका अंत आता है उसके यह प्रकृति होती है और यह प्रकृति न हो तब तक संसारभ्रमण ही है, ऐसे जानना॥१९॥

प्रपचन नं. १८७, गाथा-१८, २० शुक्रवार, महा सुद ३, ता.२८-१-७१

अष्टपाहुडमें शीलपाहुड चलता है. १८ गाथा पूरी लुयी. १८. कुंडकुंदाचार्यदेव कहते हैं, 'आगे कहते हैं कि जितने भी भले कार्य हैं वे सब शीलके परिवार हैं :-' व्याख्या करेंगे.

जीवदया दम सच्चं अचोरियं बंधचेरसंतोसे।

सम्महंसण गाणं तओ य सीलस्स परिवारो॥१९॥

अर्थ :- 'जवदया,...' अहिंसा. आत्मामें रागसे रलित अपनी थीवकी अनुभव दष्टि लुयी, उसमें राग रलित जे दशा उत्पन्न होती है, उसको यहाँ अहिंसा कहते हैं.

मुमुक्षु :- दूसरे जवोंकी दया पालनी..

उत्तर :- वह यहाँ नहीं है. ... परकी दया पालनेका तो विकल्प है, राग है. परकी दया आत्मा पाल नहीं सकता. क्योंकि परद्रव्य स्वतंत्र पदार्थ है. उसका जवन रहना और जवन छूटना, वह तो उसके आधीन है. कोई दूसरा परको जवित रभ सकता है और दया पाल सकता है, ऐसी बात है नहीं. बराबर है? क्या कहते हैं?

मुमुक्षु :- जवदया..

उत्तर :- जवदया वह आत्माकी दया. आत्मा जव है कि नहीं? भगवानआत्मा ज्ञान, आनंद, शांतस्वभाव निर्विकल्प वीतरागी स्वरूप आत्मा है. उसकी दया. विकल्पसे, पुण्य-पापके विकल्पसे रलित अपने स्वभावकी दष्टिमें अकारण होना, वही रागकी अनुत्पत्तिरूप अहिंसा कहनेमें आती है. अमृतयंद्राचार्यदेव पुरुषार्थसिद्धि उपायमें ऐसा इरमाते हैं. पुरुषार्थसिद्धि उपाय.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- वह. कौन है? पंडितजने कहा. कंठस्थ है.

भगवान कुंडकुंदाचार्यके बाद अमृतयंद्राचार्य (लुअे), जे दोपहरको कलश टीका चवती है न? कलश उन्हींने अमृतयंद्राचार्यने बनाये, उसका पद्य बनारसीदासने बनाये. अमृतयंद्राचार्यने पुरुषार्थसिद्धि उपाय बनाया. उसमें ऐसा कहा कि रागादिकी उत्पत्तिका नहीं होना और अपना स्वभाव शुद्धकी उत्पत्ति वीतरागी दशाका होना, उसे संक्षेपमें वीतराग अहिंसा कहते हैं. समजमें आया? लोगोंकी व्याख्या दूसरी है, वीतरागकी व्याख्या दूसरी है. भगवानआत्मा चैतन्यस्वरूप अनंत अनंत शांत अविकारी स्वभावसे भरा पडा आत्मा, उसमें दष्टि करके स्वभावकी दष्टि करके, विभावकी उत्पत्ति न होना, उसका नाम अहिंसा-जवकी दया है. सेठ!

'ईन्द्रियोंका दमन,...' यहाँ क्या कहते हैं? यह शीलका परिवार है. शीलकी व्याख्या क्या? वह अब नीचे कहेंगे. शीलका सब परिवार. शीलकी व्याख्या नीचे करेंगे. 'ईन्द्रियोंका दमन,...' पांच ईन्द्रियोंका दमन और अतीन्द्रिय आनंदकी दशा प्रगट करना, वह शीलका परिवार है. शील किसको कहते हैं, उसका स्पष्टीकरण करेंगे. और 'सत्य,...' सत्यस्वरूप भगवानआत्मा ऐसी सत्यकी परिणति प्रगट करना, वह शीलका परिवार है. 'अथौर्य,...' कोई भी थीव लेनेका विकल्पका त्याग और अपनी स्वरूपकी दष्टिकी स्थिरता, वह अथौर्य. 'ब्रह्मचर्य,...' ब्रह्म नाम भगवानआत्मा आनंदस्वरूप परमब्रह्म आत्मा अतीन्द्रिय आनंदस्वरूप, जैसे अतीन्द्रिय आनंदब्रह्ममें चरना, रमना वह ब्रह्मचर्य. 'संतोष,...' ईच्छाका अभाव करके शांति प्रगट करना, ऐसा संतोष.

'सम्यग्दर्शन,...' अपना अंतर निजात्माकी अंतर अनुभव करके प्रतीति, रागके रसको

छोडकर, विकल्पके प्रेमको छोडकर, चाहे तो दया, दान, व्रत, भक्तिका विकल्प हो, उसकी रुचि छोडकर अपना पूर्ण आत्मा.. वह छ ढालामें आता है न? आत्मरुचि भला है.

मुमुक्षु :- परद्रव्यतैं भिन्न आत्मरुचि सम्यक्त्व भला है.

उत्तर :- हां, वह. परद्रव्यसे भिन्न अपने आत्माकी रुचि भला है. परद्रव्य अर्थात् शुभ-अशुभराग है न विकल्प? दया, दान, व्रतादिके परिणाम, वह भी वास्तवमें तो परद्रव्य है. अपना निज स्वभावभाव वह .. उस परद्रव्यसे रहित अपना आत्मा जो निर्विकल्प शुद्ध आनंद है, उसकी दृष्टि करना वह सम्यग्दर्शन है. समझमें आया?

‘ज्ञान,...’ अपना ज्ञानानंद स्वरूप, उसका ज्ञान करना. आत्मा पवित्र पिंड प्रभु है, उसका ज्ञान वह ज्ञान. ‘तप...’ अमृतस्वरूप भगवान् आत्मा, ईच्छाकी उत्पत्ति नहीं होना और अतीन्द्रिय आनंदकी उग्र दशा उत्पन्न होना, उसका नाम भगवान् तप कहते हैं. ‘ये सब शीलके परिवार हैं.’ ये सब शीलका परिवार-सङ्घनो साथमें रहनेवाले हैं. ये सब अंगीत हैं. अंगीत नहीं कहते हैं? हमारे अंगीत है. वैसे शीलके ये सब अंगीत है. साथमें रहनेवाले हैं. अब शीलकी व्याख्या.

भावार्थ :- ‘शीलस्वभावका तथा प्रकृतिका नाम प्रसिद्ध है.’ तीन ओल लिये. शील कलु, स्वभाव कलु कि प्रकृति कलु. समझमें आया? उसकी व्याख्या बादमें करेंगे, अभी तो नाम लेते हैं. शीलको स्वभाव कलु, उसको प्रकृति (कलु), ये तीनों शीलके प्रसिद्ध नाम हैं. जगतसे दूसरी चीज है, बैया! बाहरमें व्यवहार व्यवहार धतना चला है कि उसके आडे उसका स्वरूप क्या है उसकी प्रतीति भान नहीं है. कहते हैं, शील कलु, स्वभाव कलु, प्रकृति कलु.

‘मिथ्यात्वसहित कषायरूप ज्ञानकी परिणति तो दुःशील है,...’ ऐसी व्याख्या आयी. जो अपना स्वभाव पूर्णानंद सच्चिदानंद सिद्ध आनंदस्वरूप, उससे विरुद्ध रागादि विकल्पकी प्रतीति करना कि उससे मुजे लाभ है, वह मेरी चीज है, ऐसा मिथ्यात्वभाव और साथमें राग-द्वेषका भाव, वह ज्ञानस्वरूप भगवान् आत्मा, उसकी मिथ्यात्व और राग-द्वेषकी दशा दुःशील है. यह दुःशील है. ज्ञानस्वभाव चैतन्यपिंड प्रभु, चैतन्यका नूरका पूर आत्मा चैतन्य है. उसमें राग शुभ हो या अशुभ, वह मेरा है और शुभसे मुजे कल्याण होगा, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है और उसके साथ राग-द्वेष है, उसको परमात्मा दुःशील कहते हैं. ज्ञानको दुःशील बनाया. ज्ञान चैतन्यप्रभु तो ज्ञाता-दृष्टाका स्वभाव रहनेवाला है. ऐसा न मानकर उसने, मैं परकी क्रिया कर सकता हूं, परकी दया पाल सकता हूं, परको मार सकता हूं, मेरेमें राग आया, वह राग भी मेरी चीज है, रागसे भी मुजे लाभ होगा, ऐसी मिथ्यात्व सहित राग-द्वेषकी प्रकृतिका नाम दुःशील कहनेमें आता है. कलु, है? सेठ! है कि नहीं उसमें? आलाहा..!

ब्रह्मचर्यकी व्याख्या तो बाहरकी है. यह तो अंतर चीजकी बात है. परिणति है न? ज्ञानकी परिणति. अर्थात् चैतन्यप्रकाशका पूर प्रभु, उसकी दशामें विकारका होना और विकार

मेरी चीज है, ऐसी मान्यता, वह ज्ञानस्वभावमें दृःशील प्रकृति स्वभाव है. समझमें आया? मिथ्यात्व सहित अपना परिपूर्ण प्रभु आनंदका धाम, उस ओरकी सन्मुख दृष्टिका अभाव और पुण्य-पाप विकल्प, निमित्त और अल्पज्ञ सन्मुख अपनी दृष्टि, वह मिथ्यात्वभाव है. आह्लाहा..!

वस्तु भगवान् आत्मा अनाकुण ज्ञानस्वरूप है. उससे अविनाभावी उसका ज्ञान है. अतीन्द्रिय आनंदसे अविनाभाव यानी आनंद ज्ञान बिना नहीं, ज्ञान आनंद बिना नहीं. आह्लाहा..! ऐसा अपना निज स्वभाव, इस स्वभावमें स्वभावसे विद्ध याहे तो दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजाका विकल्प हो, यह राग अपना है और मुझे लाभ करेगा, ऐसा मिथ्यात्वभाव, साथमें राग-द्वेषका भाव, वह दृःशील है. बडा कठिन काम, भाई! अरे..! कभी उसने निज स्वभाव निर्मलानंद सच्चित्त प्रभु(को ज्ञाना नहीं). सच्चित्त प्रभु-जगत् प्रभु. परमाणु जड प्रभु है. जड प्रभु नाम जडकी शक्ति उसके पास है. वह शक्ति कोई दूसरेसे लेता नहीं. जडेश्वर है, जडेश्वर. यह प्रभु चैतन्य ईश्वर है. आह्लाहा..!

कहते हैं, मिथ्यात्व.. मूल बात यहां है. चैतन्यबिज प्रभुको, रागका शुभ-अशुभ विकल्पके साथ अकेला माननी, उसका नाम दृःशील कहनेमें आता है. आत्मा ज्ञानस्वभावकी दृःशील प्रकृति, दृःशील स्वभाव, अज्ञानभाव है. ऐसा है, चंद्रकांतभाई! सूक्ष्म है. आह्लाहा..!

मुमुक्षु :- परमसत्य है.

उत्तर :- वस्तु ही ऐसी है. उसमें क्या? वस्तु पुकार करती है, मैं तो पवित्र आनंद शुद्ध हूं. उसमें विकल्पका अशुद्ध भावके साथ मिलान करना, अकेलबुद्धि करनी, उससे लाभ मानना, रागको अपना माना तब रागका कर्ता होता है और रागसे लाभ माननेवाला रागको अपना स्वरूप मानता है, ऐसी मिथ्यात्व सहित प्रकृति और मिथ्यात्व सहित कषाय. ज्ञानकी यानी आत्मवस्तुकी विकारी मिथ्यात्वकी परिणति 'तो दृःशील है,...' संसारमें रज्ज्वनेकी प्रकृति है. 'ईसको संसारप्रकृति कहते हैं,...' देजो! है? संसार कोई बाहर नहीं रहता. आह्लाहा..! भगवान् आत्मा अशीन्द्रिय आनंदनो कंड प्रभु, उसकी रुचि छोडकर पुण्य-पापका विकल्पका प्रेम करना और रागके साथ अकेला करनी, वही संसार प्रकृति है. वह संसार स्वभाव है. आह्लाहा..! समझना क्या चीज है, समझना व्यवहार है ये भी मुश्किल पडे. अभ्यास नहीं है. पहले अभ्यास किया सब बीडी आदिका. सेठ! बहुत महेनत की है, कहते हैं. साईकील चारों ओर घुमाते थे. फिर कैसे ईकठे लुअे. उसके कारण होगा? धूलमें भी नहीं है. वह तो पूर्वके पुण्यके रजकण..

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- ... कहां लोते है? वहां पडे है. यहां है? साथमें आते हैं? अज्जव अज्जवपने अपने क्षेत्रमें अपने भावसे रहा है. बराबर है? कि तुम्हारे भावसे रहा है? वह अपने भावसे रहा है और तुम्हारे भावसे वह नहीं और उसके भावसे तुम नहीं.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- .. कौन करता था? पुण्य भ्रम लो... अक बार कला था, नानावालभाई है न? करोडपति. नानावालभाई श्वेतांबर थे. द्विगंबर लो गये न. नानावाल काण्डास जसाणी. गिरनार गये थे. (संवत्) १९९६में गये थे न. १९९७का यातुर्मास राजकोटमें था. उसने मंदिर बनाया है न. सवा लाभ, डेढ लाभका. यह मंदिर उसने बनाया था पहले. अभी तो बडा लो गया, पहले छोटा था. गिरनार गये थे. वहां ठतनी कारिगरी है. अक प्रश्न उठा. सब साथमें थे. ... पत्थरमें ठतनी कारिगरी है कि जितने पत्थर निकाले उसमेंसे, लूका कलते हैं? (यूरा). ठतनी चांटी देते थे. कारिगर को ठतनी चांटी. ठतनी कारिगरी बारीक.. बारीक.. बारीक है. उसमेंसे जितना यूरा निकले ठतनी चांटी देते थे. चांटी समजते लो न? इपा. मजदूरीमें ठतनी चांटी. तब मैंने कला, देओ सेठ! करोडपति, गुजर गये, बख्ये हैं. देओ! पैसा भर्य करनेसे भ्रम नहीं लोते. पुण्य भ्रम लोनेसे बिना भर्य किये भ्रम लो जायेंगे. ये शब्द कले थे. ९६-९६. क्या कला? पैसा भर्य करनेसे भ्रम नहीं थे. क्योंकि वह तो पूर्वक पुण्यके कारणसे आते ली है. और पुण्य भ्रम लो गया तो बिन भर्य किये ली भ्रम लो जायेगा. बराबर है? अये..! बहुत देजे हैं न. लाओपति, करोडोपति. नहीं थे उसे मिले हैं और मिले थे उसके गये हैं. बहुत देजे हैं.

मुमुक्षु :- पुरुषार्थ तो करता है.

उत्तर :- हां, रागका करता है, अधर्मका. राग है कि मैं ऐसा कमाऊं, ऐसा कमाऊं, ऐसे रागका पुरुषार्थ करता है. ...

यहां कलते हैं कि आत्माका स्वभाव तो शुद्ध चिदानंद प्रभु है. उसमें रागका मिलान करना वह मला मिथ्यात्व दुःशील संसार प्रकृति है. है उसमें? 'ईसको संसारप्रकृति कलते हैं, ...' संसार अर्थात् चार गतिमें रजडनेका भावको कलते हैं. मिथ्यात्व सहित कषायभाव, उसको दुःशील ज्ञानकी परिणति आत्माकी अवस्था-दशा-उसे दुःशील कलते हैं और उसको संसार प्रकृति कलते हैं. तीनों आ गये-शील, स्वभाव और प्रकृति. मिथ्यात्वभावका परिणामन वह स्वभाव, वह दुःशील और वह संसारप्रकृति. क्या? समजमें आया?

रागादि विकल्प है, वह विकार है. भगवानआत्मा तो निर्विकारी स्वभाव त्रिकाल शुद्ध आनंदकंद है. ऐसे आनंदके साथ शुभ-अशुभरागको मिलाना कि मेरा है, मेरा कर्तव्य है, मैं राग सहित आत्मा हूं, ऐसी अकत्वबुद्धि वह मिथ्यात्वकी प्रकृति, संसारकी प्रकृति, दुःशील प्रकृति है. बाह्यसे भले ब्रह्मचर्य पालता लो. शरीरसे. परंतु अंतरमें रागकी अकताबुद्धि है वही मैथून और मिथ्यात्व है. वीतरागमार्ग अलौकिक है, भाई! रागसे मान रभा है ऐसी चीज नहीं है. जैसे तो अनंत बैर नौवीं त्रैवेयक गया, पंच मलाप्रत (पाले). ईन्द्राणी यलायमान करने आये तो ली यलायमान नहीं लो, ऐसा ब्रह्मचर्य था. लेकिन वह तो विकल्पवाला ब्रह्मचर्य था. अपना ब्रह्मानंद स्वर्ण प्रभु, उसमें अकाग्र लोकर, छकायका अभाव लोकर शुद्ध श्रद्धा, ज्ञान और शांतिका प्रगट लोना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है, उसका

नाम सुशीलपना है.

अब आया, 'यह प्रकृति पलटे...' मैं रागादि नहीं. मैं तो शुद्ध चैतन्य ज्ञायक आनंदस्वरूप हूँ. जैसा अंतरमें अनुभव हो तो वह प्रकृति पलट गयी. मिथ्यात्वकी रागसहितकी दुःशील प्रकृति पलटकर अर्थात् नाश होकर अपना आत्मा पवित्र शुद्ध आनंद, उस आनंदका स्वाद, अतीन्द्रिय आनंदके स्वादरूपी सम्यग्दर्शन, ज्ञान हुआ तो प्रकृति पलटी. 'और सम्यक् प्रकृति हो,...' देजो! अपना जैसा शुद्ध स्वभाव है, जैसा शुद्ध पर्यायमें प्रगट होना वह सुशील है. 'यह प्रकृति...' यह प्रकृति यानी संसारप्रकृति. मिथ्यात्व और रागसहित आत्मा मानना और वह मेरी चीज है, जैसा मानना वह संसारप्रकृति है. उससे रहित, प्रकृति पलटती है, वह मैं नहीं. मैं तो ज्ञायक चिदानंद आत्मा हूँ. मेरा शरीर, वाणी, मन तो नहीं, कर्म तो नहीं परंतु पुण्य-पापकी वृत्तियां जो उठती है, वह भी मेरी नहीं. आलाला..!

'यह प्रकृति पलटे और सम्यक् प्रकृति हो वह सुशील है, इसको मोक्षसन्मुख प्रकृति कहते हैं.' देजो! पहलेमें संसारप्रकृति कहा था न? संसारप्रकृति कहा था न? यह मोक्षसन्मुख प्रकृति. प्रकृति नाम स्वभाव. अपना पूर्णानंद प्रभु, अकेले ज्ञायकस्वभावका बंदार निज निधि, जैसा अंतरमें अनुभवमें प्रतीत करना, उसका नाम सम्यक् प्रकृति, सुशील, मोक्षसन्मुख प्रकृति कहते हैं. तीनों बोल लिये. आलाला..! यह तो अध्यात्म शास्त्र है. जैसे ही पढ़ ले. आधे घंटेमें, अके घंटेमें पढ़ लिया. समझे नहीं कुछ. 'वांचे पाण नहीं करे विचार.' जैसा स्कुलमें आता था. 'ते समझे नहीं सघणो सार'. जैसे ही पढ़ ले, भाव क्या है और क्या कहना है, उसे समझ सके नहीं तो वह सब पढ़ना निरर्थक है.

कहते हैं, तीन बोल लिये. 'यह प्रकृति पलटे...' रागसहित मैं हूँ, रागवाला हूँ, जैसी मिथ्यात्व प्रकृति पलटे अर्थात् व्यय हो 'और सम्यक् प्रकृति हो...' और शुद्ध आनंद ज्ञानमूर्ति हूँ, जैसा वेदन आत्माका अतीन्द्रिय स्वाद आया, उसका नाम सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सुशील है. वह मोक्षसन्मुख है. अंतरमें स्वभाव सन्मुख हुआ, अल्प कालमें उसको मोक्ष होगा. समझमें आया? जयचंद्र पंडितने जैसे अर्थ किये हैं, वो. 'इसको मोक्षसन्मुख प्रकृति कहते हैं.' वस्तु वीतरागमूर्ति आत्मा प्रभु है. उसका स्वभाव सन्मुख होकर विभावसे विमुख होकर, अपने स्वभावका वेदन श्रद्धा-ज्ञानमें आना, उसका नाम सुशील, मोक्षसन्मुख प्रकृति, सम्यक् प्रकृति और मिथ्यात्वके पलटनस्वरूप प्रकृति कहनेमें आता है. समझमें आया?

नजैसे सुशीलके...' जैसे सुशीलके. जैसे सुशीलका अर्थ क्या? कि जो मिथ्यात्व प्रकृतिका नाश करके, स्वभाव सन्मुखकी प्रकृति यानी स्वभावकी प्रकृति दशा प्रगट की, सम्यग्दर्शन, ज्ञान, शांति अथवा स्वभावकी अकेता प्रगट की, रागकी अकेता छूट गयी, 'जैसे सुशीलके 'शुवदयादिक' गाथामें कहे वे सबही परिवार हैं,...' जैसी दशामें शुवदयादि, अहिंसादि भाव सुशीलका परिवार है. आरे.. आरे..! अगमनिगमकी बातें. भगवान! तेरी चीज ही

ऐसी है. .. अंदरमें भगवान पडा है, पूर्णानंद सो आत्मा. जैसे आत्माकी सन्मुख लोकर अंतर स्वभावकी अनुभवदशामें प्रतीत, स्थिरता, अकाग्रता (लोनी) उसको सुशील कहते हैं. जैसे सुशीलका यह परिवार है. अहिंसा,.. है न? जवदया. ईन्द्रियदमन, ईन्द्रियदमन हुआ. अतीन्द्रिय भगवान आत्माका अनुभव-वेदन किया तो ईन्द्रियदमन हो गया. आहा..! ईन्द्रियको वहां जलाना, छेदना नहीं है. रूप नहीं देखना है इसलिये आंभें अंद कर दो, सुनना नहीं हो तो कानमें लकड़ी डालो. ऐसा नहीं है. अतीन्द्रिय आनंदकी दृष्टिमें जहां आत्मा आया (तो) ईन्द्रियका दमन हो गया. समझमें आया? ... वह सब कहते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो. समझमें तो आये. ये तो अभी समझमें बैठना कठिन. अनादिका अभ्यास नहीं है, डिलटा अभ्यास है. ... अनादिसे दुःखके पंथ पर चला है. कहा न पहले? संसारप्रकृति. आहाहा..!

संसारप्रकृति स्वभावसे विद्ध है और सुशील प्रकृति स्वभावके सन्मुख अकाग्रता है. 'संसारप्रकृति पलटे तब संसारदेहसे वैराग्य हो...' देखो! संसारप्रकृति पलटे. संसार कौन? मिथ्यात्व प्रकृति संसारप्रकृति. तब स्वभाव सन्मुख हो तो संसार नाम चार गतिसे उदास हो जाये. देहसे भी (उदास) हो जाये. 'संसारदेहसे वैराग्य हो...' रागसे, चार गतिसे और देह. वैराग्य.. वैराग्य.. परसे भिन्न सो वैराग्य. वैराग्यका अर्थ ऐसा नहीं है कि स्त्री-पुत्रको छोड़कर चल पड़े. 'संसारदेहसे वैराग्य हो...' वैराग्यका अर्थ-राग ऐसा जो संसार, उससे विरक्त हुआ और स्वभावमें अकत्व हुआ तो संसार और देहसे वैराग्य हुआ. संसार और देहसे जो राग था, रागका राग था और देह मेरा है, ऐसी प्रीति थी, उसे छोड़ दिया. मैं देह भी नहीं और संसार-रागप्रकृति मैं नहीं, ऐसा हो वह वैराग्य है. उसका नाम वैराग्य कहते हैं.

मुमुक्षु :- सब व्याख्या..

उत्तर :- सब व्याख्या अलग है. सत्यकी व्याख्या ही अलग है. है न? देखो न! कितना .. विभा है.

'संसारदेहसे वैराग्य...' सम्यग्दर्शन हुआ, सम्यक्प्रकृति लुयी, स्वभावसन्मुख हुआ तो विभावसे वैराग्य हुआ. 'और मोक्षसे अनुराग हो...' पूर्ण आनंदकी प्राप्तिमें जिसकी रुचि जम गई. मैं तो पूर्ण आनंद प्राप्त करूं वह मेरा मोक्ष है. जैसे पूर्ण आनंदकी प्राप्तिमें अनुराग नाम प्रेम हुआ 'तब ही सम्यग्दर्शनादिक परिणाम हो,...' वो. तब सम्यग्दर्शन-ज्ञान परिणाम होता है. सम्यग्दर्शन स्वभावसन्मुखकी प्रकृति प्रगट लुयी तो वह सम्यग्दर्शन हुआ. स्वभावसन्मुख आत्माका ज्ञान हुआ वह ज्ञान हुआ. 'सम्यग्दर्शनादिक परिणाम हो, फिर जितनी प्रकृति हो वह सब मोक्षके सन्मुख हो,...' अर्थात् प्रकृति नाम स्वभाव. जितना अहिंसा, सत्य, दत्त, ब्रह्मचर्य जैसे निर्मल परिणाम सब स्वभाव सन्मुख लुओ. वह सब शीलका परिवार है. अंदरमें गहरे-गहरे रागमें रस-प्रेम (है), चाहे तो शुभराग हो या अशुभ, वह दुःशील प्रकृति है और स्वभावका प्रेम और अकत्वता, वह मोक्षप्रकृति है.

वह सुशील है. और ये सब सुशीलका परिवार है. सुशील हुआ तो न.

नसम्यग्दर्शनादिक जितने परिणाम हों, फिर जिनती प्रकृति हो...’ प्रकृति नाम स्वभाव, ‘वह सब भोक्षके सन्मुख हो,...’ जितना परिणाम धर्मका है, वह सब परिणाम स्वसन्मुख है, भोक्ष सन्मुख है. पर सन्मुखकी दशा गयी, स्वसन्मुख दशा लुयी. राग उत्पन्न होता है तो पर ओरके लक्षसे उत्पन्न होता है. वह प्रकृति दृष्टिमेंसे छूट गयी और स्वभाव सन्मुख प्रकृति लुयी. तब सम्यक् परिणाम आदि ‘भोक्षके सन्मुख हो, यही सुशील है.’ यही सुशील है, वजन दिया. वही सुशील है. दूसरेको सुशील कहनेमें आता नहीं. यह तो निश्चयकी बातें. निश्चय यानी सत्या, निश्चय यानी सत्य. निश्चय यानी यथार्थ, निश्चय यानी वास्तविक, निश्चय यानी जैसा है वैसा. ‘यही सुशील है.’

‘जिसके संसारका अंत आता है...’ अंत.. अंत-किनारा.

मुमुक्षु :- अंत आना होगा तब आयेगा.

उत्तर :- अंत आना होगा.. लेकिन यह करे तब अंत आयेगा न. कहांसे अंत आयेगा? किनारा. ओट कहते हैं न? ओट. दरियामें पानी पीछे जाता है, उसे ओट कहते हैं. भरती आती है. तुम्हारेमें बाढ कहते हैं न? बाढ. बाढको भरती कहते हैं. पीछे जाता है उसको हमारेमें ओट कहते हैं. तुम्हारेमें क्या कहते हैं? भाटा. वैसे यह संसारका भाटा है. संसार अंदरमें रहा नहीं. आलाहा..! संसारका किनारा आ गया. स्वभाव सन्मुख हुआ, अंतर दृष्टि लुयी, संसारका किनारा आ गया. समझमें आया? संसारका भाटा आता है. संसारका अंत, परिभ्रमणका अंत और स्वर्णकी सामग्री, श्रद्धा, ज्ञान, शांति आदि सामग्रीकी प्रगटता.

‘उसके यह प्रकृति होती है...’ तब यह प्रकृति होती है. ‘और यह प्रकृति न हो तब तक संसारभ्रमण ही है,...’ कहते हैं कि रागसे भिन्न निर्विकल्प अपना स्वर्ण, ऐसी अंतर दृष्टि, ज्ञान और रमणता न हो तो-तो संसार प्रकृति ही है. ‘संसारभ्रमण ही है,...’ यौरासीके अवतारमें कहां-कहां भटकता है. मिथ्यात्व रागसहितकी प्रकृति लुयी, रागसे भेरा स्वर्ण ... ऐसी प्रकृतिवाला कहां-कहां रभेडगा, भटकेगा. समझमें आया? देव मरकर पशुमें जाये, पशु मरकर नर्कमें जाये, यहां राजा हो, राजा मरकर नर्कमें जाये. मिथ्यात्व प्रकृतिका तो ऐसा स्वभाव है. राजा मरकर सुवर हो. ओलो..! राजा मरकर नारकी हो. ये सब संसारप्रकृति है. संध्याका रंग है, संध्याका रंग. क्षणमात्रमें अंधेरा हो जाता है. स्वर्णकी दृष्टिका अनुभव भान नहीं और रागकी अकेताकी प्रकृतिका संसार पडा है, यौरासीमें (रभेडगा). भवजलसमुद्रमें डूबता है. गणका जाता है, गणका. गणका समझे? क्या कहते हैं? गोता. हमारे काठियावाडमें गणका जाता है, कहते हैं. मुंडमें पानी आ जाये. आलाहा..!

‘संसारभ्रमण ही है,...’ बहुत अच्छा विषा है. १८वीं गाथा. जयचंद्र पंडितने.. पहलेके पंडित भी जैसे थे. गृहस्थाश्रममें हो तो भी वस्तुस्थितिमें क्या है? यीज क्या है, उसका भान तो होता है कि नहीं? गृहस्थाश्रम गृहस्थाश्रममें रहा. ... कहांसे हो गया? ओलो..! ‘ऐसे जानना.’ ऐसा जानना, वो. ऐसा जानो. जबतक रागसे अकेताबुद्धि है

तबतक संसारप्रकृति संसारभ्रमण है. रागसे भिन्न होकर स्वभावकी ओकता लुयी, वल मोक्ष सन्मुख सुशील प्रकृति लुयी. तब धर्म मार्ग लुआ. काम, आपू! अलुत कठिन काम. भाई! सत्य वस्तु ऐसी थील है. वर्तमानमें तो गडबड हो गयी, अलुत गडबड.

आगे शील ही तप आदिक है ऐसे शीलकी महिमा कहते हैं :-

गाथा-२०

शीलं तवो विसुद्धं दंसणसुद्धी य णाणसुद्धी य।
 शीलं विसयाण अरी शीलं मोक्खस्स सोवाणं॥२०॥
 शीलं तपः विशुद्धं दर्शशुद्धिश्च ज्ञानशुद्धिश्च।
 शीलं विषयाणामरिः शीलं मोक्षस्य सोपानम्॥२०॥
 छे शील ते तप शुद्ध, ते दृगशुद्धि ज्ञानविशुद्धि छे,
 छे शील अरि विषयो तणो ने शील शिवसोपान छे. २०.

अर्थ :- शील ही विशुद्ध निर्मल तप है, शील ही दर्शनकी शुद्धता है, शील ही ज्ञानकी शुद्धता है, शील ही विषयोंका शत्रु है और शील ही मोक्षकी सीढ़ी है।

भावार्थ :- जीव अजीव पदार्थोंका ज्ञान करके उसमेंसे मिथ्यात्व और विषयोंका अभाव करना वह सुशील है, यह आत्माका ज्ञानस्वभाव है वह संसारप्रकृति मिटकर मोक्षसन्मुख प्रकृति हो तो तब इस शीलहीके तप आदिक सब नाम हैं- निर्मल तप, शुद्ध दर्शन ज्ञान, विषय-कषायोंका मेटना, मोक्षकी सीढ़ी य सब शीलके नामके अर्थ हैं, ऐसे शीलके माहात्म्यका वर्णन किया है और यह केवल महिमा ही नहीं है इन सब भावोंके अविनाभावीपना बताया है॥२०॥

गाथा-२० उपर प्रवचन

‘आगे शील ही तप आदिक है...’ देओ! शील तपादिक है. ये उपवास आदि करना वल सब तो बाहरकी थील है. आलाहा..! ‘शील ही तप आदिक है...’ पहलेमें परिवार कल था न? भाई! वल शीलका परिवार है. यहां तो कलते हैं, शील है वही तप आदिक है. परिवार ये स्वर्ण उसका है. आला..! बडी व्याख्या, भाई! कुंदकुंदाचार्यकी शैली पूरे जगतसे निरावी.

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- ऐसा है, शैली संक्षिप्त भाषामें गागरमें सागर भर दिया है. गागरमें सागर. संक्षिप्त भाषामें अलुत भर दिया, अलुत. ओक गाथामें ठतना भरा है, देओ!

सीलं तवो विसुद्धं दंसणसुद्धी य णाणसुद्धी या

सीलं विसयाण अरी सीलं मोक्खस्स सोवाणं॥२०॥

अर्थ :- 'शील ही विशुद्ध निर्मल तप है,...' वो. वही तप है. अपना स्वभाव रागसे भिन्न करके, स्वभाव सन्मुखमें स्थिर होना वही शील और वही तप है. है कि नहीं? 'शील ही विशुद्ध निर्मल तप है,...' जैसे सुवर्ण-सोना गेरुसे ओपता है, शोभता है. गेरु होता है न? गेरु और लवण-नमक. नमक और गेरु, सोने पर लगाये तो सोना ओपता है. सोनागेरु कहते हैं. तुम्हारी भाषा नहीं आती, भूल गये, पहले तो सब आता था. सोनागेरु कहते हैं, सोनागेरु. सोनाको लगाते हैं. ऐसे भगवान आत्मा, कहते हैं कि रागसे भिन्न होकर अपने शुद्ध स्वरूपमें स्थिर हो, वह ओपता है, आत्मा ओपता है, शोभता है, उसका नाम शील और उसका नाम तप कहते हैं. आह्ला..! शीलपालुड.

'सीलं तवो' ऐसे लिया है न? शील ही तप है. तप वह शील है, ऐसे नहीं. लोग तो मानते हैं कि उपवास किया वह तप है, ऐसा नहीं. वह तप ही नहीं है. अपना भगवान शुद्ध चिदानंद रागसे रहितकी अंतर्मुख दृष्टि होकर उसमें मोक्ष स्वभाव सन्मुख प्रयत्न होता है, वही शील, वही तप है. समझमें आया? कांतिभाई! 'सीलं तवो विसुद्धं' ऐसा शब्द है न? तीन पद है 'सीलं तवो विसुद्धं'. अर्थात् जो शील पहले कहा, सुशील स्वरूप भगवान आत्माका, रागके विकल्पसे, विभावसे भिन्न होकर स्वभाव सन्मुखकी दृष्टि, ज्ञानका स्वभाव हुआ वह शील है, वही तप है. ऐसा शील नहीं है वहां तप है नहीं. उपवास आदि तप नहीं है, ऐसा कहते हैं. आह्ला..! कुंदकुंदाचार्य! 'विशुद्ध निर्मल तप है,...' आह्ला..!

'शील ही दर्शनकी शुद्धता है,...' समझितकी शुद्धिका शील यही है. भगवानआत्मा अपना पूर्ण आनंद सन्मुखकी अनुभव दृष्टि लुयी, विभावसे हट गया, ऐसा जो शील वही सम्यग्दर्शनकी शुद्धि. यही सम्यग्दर्शनकी शुद्धि (है). आह्ला..! दर्शनशुद्धि, है न? दर्शनशुद्धिसे आत्मसिद्धि. यह वाक्य कुंदकुंदाचार्यका है, अष्टपालुड. बड़े शब्दोंमें लिखा है, देओ! दर्शनशुद्धिथी ज आत्मसिद्धि. समझमें आया? यहांका ट्रेड मार्क है. कापडिया-कपडेका व्यापारी करते हैं न? कपडा पर लगाते हैं न? बीडीमें ली लगाते होंगे. '.. बीडी'. दरवाजे पर वहां लगाया था न? मल्हारगढ. मल्हारगढ आये थे न? दोनों भाई थे, सब थे. तुम थे कि नहीं? लगाया था, '.. बीडी.' सेठने कहा, आओ, देओ. .. साथमें बैठे थे. सब बता थे. कहते हैं कि वह चिह्न है तो परका है. यह तो दर्शनकी शुद्धि वह आत्माकी शुद्धता है. आह्ला..! सम्यग्दर्शनकी शुद्धि. भगवान अंतर पूर्ण स्वरूप, अक अक गुणकी पूर्ण शक्ति, ऐसी अनंती शक्तिका संग्रहालय आत्मा, संग्रहालय है वह. आह्ला..! ज्ञान अनंत, दर्शन अनंत, चारित्र अनंत, शांति ऐसे स्वभावकी शक्ति अनंत हैं. ऐसी शक्ति संख्यासे अनंत हैं. और अक-अक शक्तिमें अपरिमित सामर्थ्य है. ऐसा अनंत गुणका संग्रहालय आत्मा, उसके सन्मुख दृष्टि लुयी, विभावसे दृष्टि हट गयी, वह शील ही सम्यग्दर्शन है. आह्ला..! समझमें आया?

‘शील ही दर्शनकी शुद्धता है...’ आत्माका स्वभाव सन्मुभताका भान नहीं और कहे कि हमें सम्यग्दर्शन है, हम समझिती श्रावक हैं. मार्ग ऐसा नहीं है, प्रभु! तेरा मार्ग दूसरा है. आला..! वह कैसेसे नहीं मिलता. कैसेसे यह मार्ग मिले कि नहीं? अंतर लक्ष्मीसे मिलता है. ‘शील ही विशुद्ध निर्मल तप है,...’ शीलकी यह व्याख्या-स्वभाव सन्मुभका अनुभव और रागसे विमुभ हुआ, उसका नाम शील और सम्यग्दर्शन कहते हैं. और सम्यग्दर्शन बिना जो कुछ करनेमें आये, सब बिना अंकके शून्य हैं. समझमें आया? ‘शील ही दर्शनकी शुद्धता है,..’

‘शील ही ज्ञानकी शुद्धता है,...’ देओ! ये ज्ञानपना, शास्त्र पढा आदि कुछ नहीं, कहते हैं. अपना भगवान शुद्ध आत्माके सन्मुभ होकर अकाग्रताका वेदन करना, वही शील और वही ज्ञानकी शुद्धि (है). आला..! सम्यक् स्वसंवेदन अंतर ज्ञान होना वही ज्ञानकी शुद्धि (है). देओ तो सही भाषा! अये..! येतनजो! शील है सो ही ज्ञानकी शुद्धता है. अर्थात् पुण्य-पापके विकल्पसे अकता तोडकर अनंत गुणकी सिद्धि की ओर अकता हुई और सम्यग्दर्शन, ज्ञानादि हुआ, ऐसी जो सुशीलता, वही ज्ञानशुद्धि है. ज्ञानमें निर्मलता उसके कारण प्रगट हुयी है. आला..!

‘शील ही विषयोंका शत्रु है...’ भगवान सन्मुभ हुआ आत्मा अपनेमें, वह स्वविषय हुआ, स्वविषयकी दृष्टि, अनुभव हुआ तो परविषयका वह शत्रु है. रागादिकी उत्पत्तिका वह शत्रु है. आला..! समझमें आया? कितना याद रचना? अक घंटेमें कितनी बात आये. याद क्या, वस्तुका स्वरूप ही ऐसा है. समझमें आया? सत्य बात तो ऐसी है. शील है. शरीर, राग, अक समयकी पर्याय, उसकी सन्मुभता छोडकर, स्वसन्मुभता हुयी उसमें सुशीलता प्रगट हुयी, उसका नाम विषयका शत्रु है. विषयका प्रेम रहा नहीं. सम्यग्दर्शन हुआ तो वह लज्जत स्त्रीके वृद्धमें पडा समझिती विषयके रस रहित है. निरस है. समझमें आया? आला..! स्वभावका भान हुआ, सुशीलता हुयी, तो कहते हैं कि विषयका विकल्प जो है, उसका तो सुशील शत्रु है. आला..! धर्मीजिवको ऐसा शुभभाव आता है तो कहते हैं कि वह तो काला नाग जैसा लगता है. आला..! दुःख.. दुःख... दुःख. आत्माका आनंदका अनुभव धर्मीको हुआ तो विषयका वह शत्रु है. समझमें आया? आला..! ये तो समझमें आये ऐसा है, हां! भाषा बहुत सादी है, भाषा कोई ऐसी नहीं है, पंडित लोगों जैसी भाषा नहीं है. संस्कृत आदि (नहीं है). ये तो सादी भाषा है, सादी. आला..! ‘शील ही विषयोंका शत्रु है,...’ भगवान स्वभाव सन्मुभ दृष्टि करके अकाग्र हुआ तो विभावका तो वह शत्रु है. वह परविषय है. समझमें आया?

‘शील ही मोक्षकी सीढी है.’ सोपान. है न? ‘सीलं मोक्खस्स सोवाणं’. स्वभाव रागसे रहित, दया, दान, प्रत, भक्तिका परिणाम भी विभाव है, उससे भी रहित मेरी चीज है. ऐसी दृष्टि अपने स्वभावमें सन्मुभ हुयी तो कहते हैं कि यह शील ही मोक्षकी सीढी है. मोक्षका सोपान-सीढी. अस, चढकर चले जाओ पूर्णानंदमें. आला..! मुक्तिकी पगटंडी है, पगथिया. पगथिया कहते हैं? सीढी. रागसे विमुभ, स्वभावसे सन्मुभ,

अंतर्मुख दृष्टि लुयी, भान लुआ, सुशील प्रगट लुआ, वह शील ही मोक्ष-पूर्णा आनंदकी सीढी है. सुशीलमें आगे बढ़ते-बढ़ते मोक्ष होगा. ऐसा कहते हैं. समझमें आया? अलौकिक बात है. क्रांतिबाधने तो निवृत्ति ली है न. उसके लिये तो ली है. १५००का महिनाका पगार मिलता था. छोड़ दिया, छोड़ दी नौकरी. धूलमें भी वहां नहीं है. पांच हजारका पगार और दस हजारका पगार धूल है, मिट्टी है. उसके सन्मुख प्रकृति कि वह ठीक है, वही संसारप्रकृति है, ऐसा कहते हैं. भगवान आत्माके सन्मुख लुआ सुशील प्रकृति है. आलाला..! कौन-सी शैली ली है, देओ न! 'भूदत्थमस्सिदो खलु समादिट्ठी हवदि जीवो' भूतार्थ भगवान त्रिकाव स्वभाव, उसका आश्रय करनेसे सुशीलपना नाम सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है और वह सम्यग्दर्शन आदि शील है और वह शील है मोक्षकी सीढी है. आलाला..! अच्छी बात कही है, दो गाथा बहुत अच्छी चली. (श्रोता :- प्रमाण वचन गुरुदेव!)

प्रवचन नं. १८८, गाथा-२०, २१ शनिवार, महा सुद ४, ता.३०-१-७१

शीलपालुड चलता है. उसकी २०वीं गाथा. उसका भावार्थ. अर्थ कल चल गया. शील किसको कहते हैं, वह बात चलती है.

भावार्थ :- 'जव अजव पदार्थोंका ज्ञान करके...' लो, पहले ज्ञान करके आया. ज्ञान बिना ज्ञानना कैसे? वह आत्मा शुद्ध आनंद और ज्ञानस्वरूप है. अजव, शरीर, वाणी, मन ये सब अजवतत्व है. और अंदरमें शुभ-अशुभ विकल्प जो पुण्य-पापका राग होता है, वह भी वास्तवमें तो अजव है. जवका स्वभाव नहीं. समझमें आया? जव, अजव दो बात ही यहां ली है. एक ओर भगवान आत्मा शुद्ध आनंद और ज्ञानका पिंड प्रभु आत्मा है और एक ओर पुण्य-पापका विकल्प-राग, शरीर, वाणी, मन सब अजव है. दोका ज्ञान करके, दोनों भिन्न-भिन्न वस्तु है ऐसा ज्ञान करके 'उसमेंसे मिथ्यात्व और कषायोंका अभाव करना वह सुशील है,...' सुशीलकी व्याख्या. भगवान आत्मा, वह तो चैतन्यपिंड अतीन्द्रिय आनंदका कंड आत्मस्वरूप है. उसमें पुण्य-पाप विकल्प आदि जो राग है, उसमें हितबुद्धि, अपनत्वबुद्धि जो रहता है, वह मिथ्यात्वभाव है. समझमें आया? पुण्य-पापका विकल्प जो राग और शरीरादि परवस्तु है, उसमें जो हितबुद्धि रहता है कि वह मेरा (है), उससे हित होगा, उसका नाम मिथ्यात्व है. वह मिथ्यात्व और कषाय-राग-द्वेषका भाव, उसका अभाव करना. उसका नाम सुशील है. भगवान परमात्मा उसको सुशील कहते हैं.

अपना आत्मा ज्ञानस्वरूप, आनंदस्वरूप (है), उसको पुण्य-पापका विकल्प नाम रागसे भिन्न करके अपने ज्ञानानंद स्वभावमें दृष्टि लो और शुद्धता प्रगट लो, उसका नाम परमात्मा सुशील कहते हैं. यह धर्म है. बड़ी कठिन बात. सुशील है न? देओ! 'मिथ्यात्व

और कषायोंका अभाव...' अपने स्वप्नमें शुद्ध चिद्घन आत्मा सर्वज्ञ परमेश्वर तीर्थकरदेवने ऐसा आत्माको देखा है कि वह तो पूर्ण आनंद और शुद्ध है. जो अशुद्धता पुण्य-पापकी, शरीरादि है वह तो पर है, विकार है, दुःख है. ऐसा दो के बीच भेदज्ञान करके अपनेमें रागकी अकेताबुद्धि जो है, वह मिथ्यात्व है उसका नाश करके, शुद्ध चैतन्य भगवानआत्मा आनंदमें अकेता लेकर सम्यग्दर्शन प्रगट करके, स्वप्नमें जो अकषायभावका परिणामन हुआ, उसका नाम भगवान सुशील कहते हैं. आलाला..! भाषा समझमें आती है न? हिन्दी है, लेकिन साधारण हिन्दी है. हमारे सेठ आये हैं. वह गुजराती नहीं समझते इसलिये हिन्दी चलता है. क्यों? समझमें आया?

सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ तीर्थकरदेव, जिसको अके सेकंडके असंख्य भागमें तीन कालका ज्ञान-केवलज्ञान हुआ. केवलज्ञान द्वारा जो ज्ञान, वह वाणी द्वारा आया. वाणी द्वारा ऐसा आया कि भगवान! तुम तो आत्मा हो न, प्रभु! और आत्मा तो शुद्ध चैतन्यघन निर्मलानंद वीतरागस्वप्न और आनंदस्वप्नको आत्मा कहते हैं. और शरीर, वाणी, मन ये तो जड अजवतत्त्व धूल है. तो अजवतत्त्वसे अपना स्वप्न भिन्न ज्ञानकर और अंदरमें पुण्य-पाप शुभ-अशुभ राग होता है, दया, दान, व्रत, भक्तिका शुभराग और हिंसा, बूठ, चोरी, विषयभोग वासना पापराग, दोनों आस्रवतत्त्व है. उससे भी भिन्न ज्ञानकर. समझमें आया? समझमें आता है न? सेठ! थोड़ी भाषा... आलाला..!

यहां बहुत सूक्ष्म बात ली है. जैनदर्शनका रहस्य क्या है, वीतराग मार्गका मूल मर्म क्या है (यह बात ली है). बाहरसे मानते हैं वह वीतरागमार्ग नहीं. अंतरमें चैतन्यज्योत भगवान आत्मा प्रज्ञाब्रह्म सर्वज्ञ परमेश्वरने जो सर्वज्ञपना प्रगट किया, वह अंतरमें सर्वज्ञपना है उसमेंसे प्रगट किया. सर्वज्ञस्वभावी आत्मा, उसमें पुण्य और पापका रागका स्वभावभाव नहीं है और पुण्य-पापके रागभावमें आत्मस्वभाव नहीं है. समझमें आया? ऐसा दोनोंके बीच भेदज्ञान करके मिथ्यात्वका नाश कर, रागसे मुझे लाभ है अथवा राग मेरी चीज है, शरीर मेरी चीज है, पुण्य परिणाम मेरी चीज है, वह मान्यता मिथ्यात्व है. पोपटभाई! इसमें कैसे-कैसे तो कहीं नहीं आते. कैसे तो बाहर रह गये. आलाला..!

मुमुक्षु :- ..

उत्तर :- वह तो अजवका है, पैसा तो अजवतत्त्व है, अजवपने रहा है. वह लक्ष्मी आत्मापने नहीं रही है और शुभ-अशुभभाव है वह तो आस्रवपने रहे हैं. आत्मतत्त्व नहीं है. आलाला..!

भावार्थ :- 'जव अजव पदार्थोंका ज्ञान करके उसमेंसे मिथ्यात्व और कषायोंका अभाव करना...' अर्थात् पुण्य-पापका विकल्प मेरा है, ऐसी दृष्टि छोड़कर मैं तो ज्ञानानंद शुद्ध चैतन्य वस्तु हूँ, ऐसी अंतरमें दृष्टि करना, उसे मिथ्यात्वका और कषायका अभाव कहनेमें आता है. समझमें आया? अपूर्व है. अनंत कालसे कभी किया नहीं. नौवीं त्रैवेयक अनंत बैर गया. 'मुनिव्रत धार अनंत बैर त्रैवेयक उपजयो' लेकिन आत्मा क्या चीज है

और राग एवं विकल्पसे भिन्न क्या है, उसका अंतरमें स्वसन्मुख होकर अपना ज्ञान और आनंदका अनुभव कभी किया नहीं। समझमें आया?

कहते हैं, अपना स्वभाव.. कहेंगे, 'यह आत्माका ज्ञानस्वभाव है...' देओ! भगवान् आत्मा तो चैतन्यब्रह्म ज्ञानस्वरूपी है वह तो। चैतन्य इसका स्वभाव है। पुण्य-पाप राग उसका स्वभाव नहीं है। आलाहा..! भगवान् सर्वज्ञने कहा कि तेरा स्वभाव ही ज्ञान स्वभाव है। यह स्वभाव,.. है? 'यह संसारप्रकृति मिटकर...' देओ! क्या कहते हैं? जो ज्ञानस्वभाव आत्मा है, उसमेंसे राग, पुण्य-पाप, विकल्पसे हित है और मेरा है, ऐसी बुद्धिका अभाव करना। वह संसारप्रकृति थी। कौन-सी संसारप्रकृति? राग, पुण्य-पाप, शरीर, वाणी, मन आदि सब मेरी चीज है, ऐसी मान्यता थी वह संसारप्रकृति, संसारस्वभाव, दुःखरूप भाव था। उसको मिटाकर. 'संसारप्रकृति मिटकर...' भगवान् आत्मा चैतन्य तो ज्ञानस्वभाव है। उस स्वभावमें जितना पुण्य-पापका विकल्प मेरा है, ऐसी मान्यता (थी) वह संसारप्रकृति थी, मिथ्यात्व प्रकृति थी, दुःखरूप स्वभाव था। उसे मिटाकर.

भगवान् आनंदस्वरूप चैतन्यप्रभु, वह परमें सुख मानता था। पुण्य-पापके रागमें सुख, लक्ष्मीमें सुख, शरीरमें सुख, स्त्री आदिके विषयमें सुख, वह संसारप्रकृति मिथ्यात्व थी। समझमें आया? वह ज्ञानस्वभाव नहीं। ज्ञानस्वभावी भगवान् आत्मा, उसमें संसारप्रकृति जड़ी की कि रागमें सुख है, पुण्यमें सुख है, विषयोंमें सुख है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श उस ओरका जुकाव करनेसे जो राग होता है उसमें डीक है, सुख है, उसका नाम संसारप्रकृति मिथ्यात्वभाव है। समझमें आया? ये संसारप्रकृति मिटकर. परमें सुख नहीं। मेरा सुख परमें नहीं। पुण्य-पापका शुभ-अशुभ भाव हो उसमें भी मेरा सुख नहीं है, विषयोंमें सुख नहीं है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श शरीरादिमें सुख नहीं, सुख तो मेरे चैतन्यस्वभावमें है। ऐसी दृष्टि करके 'संसारप्रकृति मिटकर मोक्षसन्मुख प्रकृति हो...' आलाहा..! अपना स्वभाव जो ज्ञानस्वभाव है, अपने स्वभाव सन्मुख हुआ उसका नाम मोक्षसन्मुख हुआ। आलाहा..! समझमें आता है कि नहीं?

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- कहते हैं न? पर ओर दृष्टि है, स्वकी ओर लेना। सेठ! आलाहा..! बहुत संक्षेपमें भगवान् परमात्मा सुशीलकी व्याख्या करते हैं। समझमें आया? कुंडकुंदाचार्यदेव संक्षेपमें तत्त्व क्या है, यह समझते हैं। देओ न!

'संसारप्रकृति मिटकर...' उसका अर्थ क्या? जो पुण्य-पापके विकल्पसे लेकर पर है, उसमें बुद्धि थी उस बुद्धिको छोड़कर. 'मोक्षसन्मुख प्रकृति हो..' अपना भगवान् रागसे मुक्त है, शरीरसे रहित है, वाणीसे रहित है, लक्ष्मी, स्त्री, कुटुंब, परिवारसे रहित है। ऐसा परसे रहित है और अपने आनंदसे सहित है। ये कुटुंब आदि कुछ रहता नहीं। रहता है,

नहीं रहता ऐसा नहीं, उसमें रहते हैं. यहां कहां घुस गया है? आत्मामें है क्या? आत्मामें पुण्य-पापका विकल्प उठता है वह भी नहीं. आलाला..! समझमें आया? भगवान परमात्मा तीर्थकरदेव त्रिलोकनाथ सर्वज्ञप्रभु ऐसा इरमाते हैं, ईन्द्रों और गणधरोके बीच परमात्मा ऐसा कहते थे, वह वाणी है वह. समझमें आया?

‘संसारप्रकृति मिटकर मोक्षसन्मुख प्रकृति हो...’ ओहोहो..! ईतनें तो सब भर दिया है. अपना शुद्ध स्वरूप सच्चिदानंद सत् शाश्वत चिद्-ज्ञान और आनंदका पिंड प्रभु, उसके सन्मुख दृष्टि करना और रागसे विमुख दृष्टि करना, उसका नाम मोक्षसन्मुख प्रकृति कहनेमें आता है. आलाला..! दिशा पलट जाती है, ऐसा कहते हैं. अज्ञानमें दशा और दिशा पुण्य-पाप राग, शरीरादिमें मैं हूं, ऐसी दिशा पर ओर है तो दशा विकारी प्रकृति है. पंडितज! अरे..! ये संसारप्रकृतिकी रुचि अंतरमेंसे छोडकर स्वभाव चिदानंद सच्चिदानंद प्रभु सिद्ध समान अपना स्वरूप, उस ओर दृष्टि लगाना, तो मोक्षसन्मुख प्रकृति लुयी. अपना ज्ञानभाव स्वभाव सन्मुख, आत्मा सन्मुख हुआ. जो पर सन्मुख था, वह प्रकृति संसार थी. आलाला..! समझमें आया?

कहते हैं, बहुत संक्षेपमें अर्थ किया है. अक ओर आत्मराम और अक ओर पुण्य, पाप, रागसे लेकर पूरा गांव. आत्माके स्वभावको छोडकर रागादि परवस्तु है उसमें अपनी बुद्धि मानना वह संसारप्रकृति है. चार गतिमें रुलनेका दुःखरूप भाव है. आलाला..! उसे छोडकर, उस ओरकी दिशा, दशाकी वृत्ति छोडकर भगवानआत्मा पूर्णानंद शुद्ध, शुद्ध-पवित्र, उसके सन्मुख स्वभाव त्रिकावी ध्रुव उसके सन्मुख अपनी प्रकृति नाम ज्ञानकी पर्यायका उस ओर जुकना. बात नहीं है, हां! यह सिई बात नहीं है. भाषासे समझमें आये ऐसा नहीं है. आलाला..!

भगवानआत्मा ध्रुव स्वरूप अपना है, ध्रुव. नित्यानंद अनादिअनंत सत्स्वरूप शुद्ध पवित्रका पिंड प्रभु, उसके सन्मुख अपनी ज्ञानकी वर्तमान दशाको, ज्ञान स्वभाव है उसका, उस दशाको अंतर सन्मुख करना और पुण्य-पापके विषयमें सुभबुद्धि छोडना, वह संसारप्रकृति छूटकर, वह प्रकृति संसार है. स्त्री-पुत्रको छोडा ईसलिये संसार छूटा ऐसा है नहीं. समझमें आया? ऐसा तो अनंत बार स्त्री, कुटुंबको छोडकर साधु हुआ. अंदरमें भान नहीं है कि चीज क्या है. वह तो साधु ही नहीं है. स्वरूपका साधन करे वह साधु. अपना स्वरूप ज्ञानानंद सच्चिदानंद प्रभु, जैसे परमात्मा सर्वज्ञने प्रगट किया, केवलीने अरिहंत परमात्माने, ऐसा अपना स्वभाव है. ऐसे स्वभाव सन्मुख दृष्टि करना उसे मोक्ष सन्मुख स्वभाव कहनेमें आता है. आलाला..!

‘मोक्षसन्मुख प्रकृति हो तो तब...’ क्या होता है, अब यह कहते हैं. ‘ईस शीलहीके तप आदिक सब नाम हैं...’ शील कलो, ज्ञान कलो, सम्यग्दर्शन कलो, शांति कलो, वीतरागता कलो, यह सब सुशीलके नाम हैं. अंतर स्वभावसन्मुखकी दृष्टि लुयी और ज्ञान सम्यक् हुआ, श्रद्धा सम्यक् लुयी, शांति लुयी, आनंद आया ईन सबको यहां सुशीलका परिवार कहनेमें

आता है. बडी बात! भगवान! तूने तेरी चीज क्या है, यह कभी सुना नहीं. अंतरमें क्या चीज है? उस चीज सन्मुख दुझे बिना परकी सन्मुखता कभी जाती नहीं, टलती नहीं. पोपटभाई! आलाला..!

ऐसी प्रकृति अपना परमात्मा परम स्वरूप शुद्ध चिदानंदके सन्मुख दृष्टि करता है तो परसन्मुख अकेताबुद्धि मिथ्यात्वका नाश होता है. मिथ्यात्वका नाश होता है. समझमें आया? 'तब ठस शीलहीके तप आदिक सब नाम है...' आत्माके स्वभाव सन्मुखका ज्ञान, श्रद्धा, स्थिरता लुयी तो उसको तप कलो, शील कलो, सम्यग्दर्शन कलो, निर्मल शुद्ध कलो, सम्यग्ज्ञान कलो, सब उसके नाम है. समझमें आया? 'निर्मल तप...' है? यह निर्मल तप है. यह उपवास करे उसमें तो रागकी मंदता हो तो पुण्य अंधे, वह तप नहीं है. भगवानआत्मा परमानंदका नाथ सच्चिदानंद प्रभु, उस ओरकी अकाग्रता होकर जो शुद्ध श्रद्धा, ज्ञान, स्वभाव शील प्रगट हुआ उसका नाम यहां तप कहते हैं. समझाणुं कांई? समझाणुं कांई, हमारी गुजराती भाषा है. थोडा गुजराती बीचमें आता है न. समझमें आया, ये तुम्हारी हिन्दी भाषा है. यहां तो गुजराती .. उसमें थोडी-थोडी आ जाये. समझमें आये ऐसी है, भैया! बहुत सीधी बात है. यह तो सर्वज्ञ परमात्मा तीर्थकरने कला हुआ मार्ग है. उसमें कोई इरकार है नहीं. लोगोंको सुनने मिले नहीं, विचारमें कहांसे ले और दृष्टि कहांसे करे. बहुत अच्छा. मार्ग तो ऐसा है, भैया! तीन काव तीन लोकमें परमात्माका मार्ग तो यही है. जैसे कोई इरकार करे तो नहीं हो सकता. क्यों, डालचंदणु! आलाला..!

अक होय तीन कावमें परमार्थका पंथ. भगवानआत्मा परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थकरदेव महाविदेहमें विराजते हैं. सीमंधर परमात्मा महाविदेहमें विराजते हैं. तीर्थकरदेव केवली. बाभों केवली विराजते हैं. तीर्थकर वीस है. सबामें ईन्द्रों आते हैं. ईन्द्र आते थे. कुंदकुंदाचार्य भगवान यहांसे वहां संवत ४८में गये थे. संवत ४८. कुंदकुंदाचार्य द्विगंबर मुनि संत थे, वे वहां गये थे. आठ दिन वहां रहे थे. वहांसे आकर यह बनाया है. सेठ! यह संदेश लाये हैं. परदेशमें जाते हैं पिताज तो लडका कहता है, पिताज क्या लाये? हमारे लिये क्या लाये? हमारे लिये क्या लाये? घडी लाये हो? सोनेकी. वैसे यह भगवानके पास गये थे, वहांसे यह लाये हैं. सेठ! आलाला..! यह घडी वहांसे आयी है न. स्वीट्जरलेन्डसे आयी है. स्वीट्जरलेन्ड, मलुकुंदाभाईका लडका न्यालभाई, ... यहां आते हैं तो रोते हैं, अरर..! हमें यह समागम नहीं है. ... छोटा लडका है. घडीका बडा व्यापारी. हम अक देजनेको गये थे. नयी बनाते हैं. घडीका बडा व्यापार. ठस घडीका व्यापार कभी किया नहीं. आत्माका कांटा परकी ओर, रागकी ओर जुक गया है, वह मिथ्यात्वभाव है, ऐसा कहते हैं. आत्माका कांटा धुवकी ओर मोडना उसका नाम सम्यग्दर्शन है. समझमें आया?

'निर्मल तप, शुद्ध दर्शन...' भगवानआत्मा परमानंद अतीन्द्रिय आनंदस्वरूप, उसकी दृष्टि लुयी वही सम्यग्दर्शन है. वही ज्ञान है. अपना आत्मा अतीन्द्रिय आनंद है, ऐसी दृष्टि लुयी वही ज्ञान है, उसका नाम ज्ञान. बाकी पढा-लिखा शास्त्रका हो तो भी वह

ज्ञान नहीं है, पढे-लिखेको ज्ञान कहते ही नहीं. पंडितजी! 'विषय-कषायोंका भेटना,...' विषय और कषाय, पर ओरका जुकाव छोडना 'मोक्षकी सीढी...' है. मोक्षकी पहली सीढी है. आलाहा..! अपना पूर्ण आनंद प्रभु, उसकी ओर दृष्टि करना वह मोक्षकी पहली सीढी है. 'ये सब शील नामके ही अर्थ हैं,...' ये सर्व शील नामके अर्थ हैं. सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, शांति, चारित्र, तप. परंतु शील स्वभाव प्रगट हो, उसके ही सब नाम हैं. 'ऐसे शीलके महात्म्यका वर्णन किया है...' भगवान् कुंडकुंदाचार्यने ऐसा शीलका महात्म्य वर्णन किया.

'और यह केवल महिमा ही नहीं है...' ऐसा कहते हैं. 'ईन सब भावोंके अविनाभावपना बताया है.' महिमा नहीं परंतु साथमें जहां-जहां अपना निज स्वभाव सन्मुख दृष्टि होकर मिथ्यात्वका नाश हुआ, उस स्वभावमें यह सब चीज होती है. तप निर्मल, श्रद्धा, ज्ञान, शांति उसके साथ शील और शीलके साथ वह भाव है. ईसके बिना यह नहीं और उसके बिना यह नहीं. समझमें आया? सम्यग्दर्शन, ज्ञान स्वभाव जो प्रगट हुआ-शील, तो उस शीलके साथ सम्यग्दर्शन, ज्ञान है. और सम्यग्दर्शन, ज्ञानके साथ वह शील है. अविनाभाव-अकेके बिना दूसरा नहीं और दूसरेके बिना अके नहीं. उसका नाम अविनाभाव है. आलाहा..!

अपना स्वभाव शुद्ध चैतन्य है, उससे अनादिसे व्युत्त है और पुण्य-पाप, राग, शरीरादि मेरा माना है वह मिथ्यात्वभाव है. ऐसे मिथ्यात्वको छोडकर जो स्वभाव सन्मुखकी प्रकृति लुयी, उसका नाम शील कहनेमें आता है. वह शील-स्वभाव निर्मल हुआ वह. ईस शीलके साथ उसको तप कलो, उसको दर्शन कलो, उसको ज्ञान कलो, उसको शांति कलो, उसको वीतरागता कलो, उसको मोक्षमार्ग कलो, सब उसमें आ जाता है. आलाहा..!

मुमुक्षु :- जवदया..

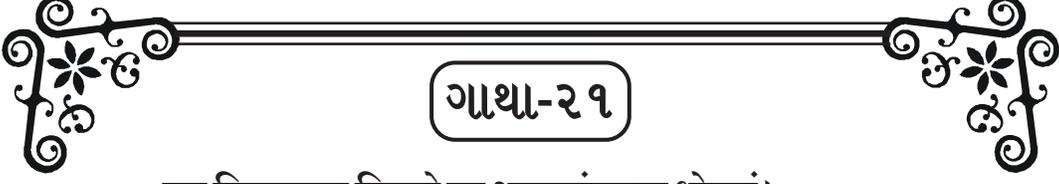
उत्तर :- जवदया यह. जवकी दया-आत्माकी दया. कल चला था. रागकी अनुत्पत्ति होना और अपने आनंदकी वीतराग पर्यायिका उत्पन्न होना, उसका नाम अपने जवकी दया कहनेमें आता है. परकी दया कौन कर सकता है? उसका आयुष्य हो तबतक जये, आयुष्य नहीं हो तो मर जाये. क्या तू उसको आयुष्य दे सकता है? समझमें आया? तेरी दया पालना उसका नाम दया. कभी दया पाली नहीं.

मुमुक्षु :- दूसरेकी पालनेमें कुरसद ही नहीं है.

उत्तर :- कुरसद कहां, कुछ मावूम ही नहीं है. कहां जाना, किस ओर जाना, क्या करना कुछ मावूम नहीं. मान लिया, थोड़ी भक्ति की, पूजा की, दया की तो हो गया धर्म. धूलमें ली धर्म नहीं. सेठ! बात ऐसी है, भैया! आलाहा..!

यह वीतरागका मार्ग, सर्वज्ञ परमेश्वरका मार्ग पूरी दुनियासे अलग चीज है. वो, २०वीं गाथा पूरी लुयी. २१.

आगे कहते हैं कि विषयरूप विष महा प्रबल है :-

गाथा-२१

जह विसयलुब्ध विसदो तह थावरजंगमाण धोराणं।
सव्वेसिं पि विणासदि विसयविसं दारुणं होई॥२१॥

यथा विषयलुब्धः विषदः तथा स्थावरजंगमान् धोरान्।
सर्वान् अपि विनाशयति विषयविषं दारुणं भवति॥२१॥
विष धोर जंगम-स्थावरोनुं नष्ट करतुं सर्वने,
पणु विषयलुब्ध ताणुं विधातक विषयविष अतिरौद्र छे. २१.

अर्थ :- जैसे विषय सेवनरूपी विष विषय-लुब्ध जीवोंको विष देनेवाला है, वैसे ही घोर तीव्र स्थावर-जंगम सबही विष प्राणियोंका विनाश करते हैं तथापि इन सब विषोंमें विषयोंका विष उत्कृष्ट है तीव्र है।

भावार्थ :- जैसे हस्ती मीन भ्रमर पतंग आदि जीव विषयोंमें लुब्ध होकर विषयोंके वश हो नष्ट होते हैं वैसेही स्थावर विष मोहरा, सोमल आदिक और जंगमका विष सर्प, धोहरा आदिकका-इन विषोंसे भी प्राणी मारे जाते हैं, परंतु सब विषोंमें विषयोंका विष अति ही तीव्र है॥२१॥

गाथा-२१ उपर प्रवचन

‘आगे कहते हैं कि विषयरूप विष महा प्रबल है :-’ आह्ला..! क्या कहते हैं? शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शरीरादि इन सबका जुकाव है न रागका, वह राग ही विषय है, विष है. वह बात कहते हैं, देणो!

जह विसयलुब्ध विसदो तह थावरजंगमाण धोराणं।
सव्वेसिं पि विणासदि विसयविसं दारुणं होई॥२१॥

‘विसदो’ जहरका देनेवाला, ऐसा कहते हैं. ‘लुब्ध’ शब्दप्रयोग किया है. विषयका सेवना विष है-जहर है. विषयकी व्याख्या क्या? अपना आनंदस्वभावको छोडकर पर ओरका विकल्प-राग उठता है वही विषय है. इस रागका सेवन करना वह जहर है. समझमें आया? स्त्रीका देह है उसको कोई आत्मा भोग नहीं सकता. वह तो अर्पणी आत्मा है और वह रूपी चीज है. मांस है, लडी है, चमडा है, जड धूल. उसको आत्मा छू सकता नहीं, आत्मा तो अर्पणी है. उसको भोगता नहीं. शब्द, रूप, रस, गंध है वह भी जड है. उसको भी आत्मा भोग सकता नहीं, अज्ञानी भी नहीं भोग सकता. मात्र उस ओरका जुकावका

राग उत्पन्न हुआ, विकल्प, उसको भोगता है, वह जलर है. समझमें आया? पांच-दस लाखकी कमाई लो जाये तो कले, आज करो मिष्टान्न. धूलमें ली नहीं है, सुन तो सली. जलर है. विकल्प उठा है कि यह ठीक है, वह जलर है, ऐसा कहते हैं. पोपटभाई! ये सब आपको कैसेवाले कहते हैं, क्या करना? कल तो अकने बडा नाम दे दिया. ... जयंतिभाई गये कि है? गये? है? ... मिले नहीं. पोपटभाईके पास पांच करोड है. मैंने कहा, कोडकी बात रहने दो, पैसा है उसके पास. लोग कहते हैं. लेकिन पैसा उसके पास कहां है? पैसा कैसेमें है. उसके पास तो पैसा मेरा है, ऐसी ममता उसके पास है. पोपटभाई! अकेलेमें बात करते थे. यहां कहते थे, ये सेठके पास पांच करोड है. मैंने कहा, कोडकी बात रहने दो, पैसा है ऐसा लोग कहते हैं. लोग कहते हैं. पैसा कहां आत्माका था?

वही बात तो यहां कहते हैं, अजब मेरा है, ऐसी मान्यता रागका जलर है. यह विषयका भोगना है. समझमें आया? आलाला..! वीतरागका मार्ग बडा कठिन, भाई! यह तो जड मिट्टी-धूल है. वह तो धूल लेकर रली है. धूलको आत्मा भोगता है? श्रिके शरीरको आत्मा भोग सकता है? मोसंबी, दाल, भात, शाक, लड्डु आत्मा जा सकता है? वह तो जड है. जडकी पर्याय तो मूर्त और अजब है. आत्मा कैसे भोगे उसको? लेकिन उस ओरका जुकावका पुण्य-पापका विकल्प जो राग है, उसको यहां विषय कहते हैं. और उस विषयका अनुभव जलर है, ऐसा कहते हैं. अये..! मार्ग भारे भैया! क्या कला? देजो!

विषयका सेवन ही जलर है. अपना स्वविषय छोडकर, अपना आनंद ध्रुव स्वरूपका विषय-ध्येयको छोडकर, जितना परको ध्येय बनाकर राग-द्वेष करता है, वह सब विषय है. यह विषयका सेवन करता है वह जलरका अनुभव करता है. समझमें आया? बडी कठिन व्याख्या, भाई! भगवान कहते हैं, तूं अरुपी है न, प्रभु! यह सब तो रूपी जड मिट्टी-धूल है. अरुपी रूपीको कैसे स्पर्श? कैसे छुअे? अरुपी रूपीको कैसे छुअे? कभी छुअे नहीं तीन काल तीन लोकमें. आलाला..! मात्र उस ओरका जुकाव-वलण-पर ओरकी दिशा-यह मैं, यह मैं. ऐसा जो पुण्य-पापका विकल्प उठता है उसको विषय कहते हैं. और उस विषयका भोग जलर है. आलाला..! बडी कठिन बात. अभी तो उसके घरकी बात समझनी कठिन पडती है. आलाला..!

‘विषय-लुब्ध जवोंको...’ शब्दार्थ है. लुब्ध शब्द पडा है न? विषय-लुब्ध. क्योंकि ज्ञानी धर्मात्मा है, उसको विषय बाहर है और उसमें थोडी आसक्ति लोती है. लेकिन लुब्ध नहीं है. धर्मीको पंचेन्द्रियके विषयमें सुभबुद्धि उड गई है. भरत चक्रवर्ती लो, तीर्थकर थे, ८६ हजार पन्नणि जैसी स्त्रियां थी, भोगकी वृत्ति उठती थी थोडी, लेकिन उस वृत्तिमें सुभबुद्धि नाश लो गयी थी. सुभबुद्धि नहीं, सुभ नहीं, सुभ नहीं. सुभलुब्ध नहीं. समझमें आया? सम्यग्दृष्टि विषयमें लुब्ध नहीं है. विकल्प आता है उसको ज्ञानने-देजनेमें स्वयं रहता है. आलाला..! भारी बात, भाई!

शीलकी व्याख्या है, देजो! शील. कुंदकुंदाचार्य महाराज शीलकी व्याख्या करते हैं. आलाला..! शील नाम ब्रह्म. ब्रह्मानंद आत्मा, ब्रह्मानंद आत्मा उसका ब्रह्म नाम आनंदमें

वीन होना उसका नाम स्वभाव और शील है. और राग एवं पुण्य-पापमें वीन होना उसका नाम विषय और जहर है. आलाला..! न्यायसे समझना पड़ेगा न. पहले समझे तो सही क्या चीज है. समझे बिना मार्ग निकलेगा कहांसे? जैसे ही अंध होकर अनादिसे चला जाता है. चार गतिमें रजडता है. दृःभी है, दृःभी. आलाला..!

‘विषय-लुब्ध ज्वोंको...’ पाठमें लुब्ध है न. सम्यग्दृष्टि धर्मी जव है, वह अपने स्वभावसन्मुखकी दृष्टिमें पर सन्मुखकी वृत्तिमें लुब्ध नहीं है. समझमें आया? ईन्द्र समकित्ती है. शकेन्द्र सुधर्मका ईन्द्र. कोडो-अरबों अप्सराओं हैं, समकित्ती है. आत्मज्ञान है. और उसकी पटराणी राणी जो है-शयी.. शयी, वह समकित्ती है, दोनों अकावतारी है. पति-पत्नी भगवानके ज्ञानमें आया है कि दोनों समकित्ती है और वहांसे निकलकर मनुष्य होकर मोक्ष जानेवाले हैं. सुधर्म ईन्द्र. अत्तीस लाभ विमान है. चंद्र, सूर्य के उपर वैमानिक (देवलोक) है. सुधर्मका ईन्द्र शकेन्द्र है और उसकी राणी शयी. दोनों आत्मज्ञानी है और वहांसे निकलकर आपरी भव मनुष्यका है. मनुष्य भवमें मोक्ष जानेवाले हैं.

कहते हैं कि, समकित्तीको स्वभाव सन्मुख दृष्टि पडी है. उसमें विषय सन्मुखकी वृत्तिमें लुब्ध नहीं है, उसमें सुभबुद्धि नहीं है. आलाला..! समझमें आया? दृष्टिके इर्कमें दिशा बटल जाती है. परके उपर, विकार पर दृष्टि है तो दृष्टि मिथ्यात्व है. और स्वभाव पर दृष्टि होकर सम्यक् हुआ तो दिशा पलट गयी. चाले तो विकल्प शुभ-अशुभ हो, सुभबुद्धि नहीं, हितबुद्धि नहीं, अपनत्वकी बुद्धि नहीं, ईष्टबुद्धि नहीं है. समझमें आया? आलाला..!

‘विषय-लुब्ध ज्वोंको विष देनेवाला है,...’ जिसकी बुद्धिमें अपना भगवान नित्यानंद प्रभु शुद्ध ध्रुव दृष्टिमें लिया नहीं और दृष्टिमें तो पुण्य-पापका विकल्प और राग है, वह विषयमें लुब्ध है, वह जहर है. उसको जहरका अनुभव है. आत्माका अनुभव तो अमृतका है. आलाला..! समझमें आया? भगवानआत्मा तो अतीन्द्रिय आनंदमूर्ति प्रभु है, उस ओर दृष्टि दुयी वह तो आत्माका आनंदका वेदन है. उसका नाम अविषय वेदन, परविषय बिनाका वेदन (है). अज्ञानीको अपने निज स्वर्पकी ओरकी दृष्टिका अभाव है, परके उपर दृष्टि है. शुभाशुभ राग विकल्प, अस. वह दृःभमय है, जहर है. बराबर है? ये सब पैसेवालेको दृःभी कहते हैं यहां.

मुमुक्षु :- आचार्य तो ऐसा कहे न.

उत्तर :- आचार्य हो तो क्या आचार्य गूढा कहते हैं? जैसे है वैसा कहते हैं. नहीं हो तो न्याय लाओ. न्याय करना पड़ेगा कि नहीं? अय..! सेठ! संतों सत्य बात कहते हैं कि असत्य कहते हैं?

भगवान! दो विषय है. अक विषय स्व और अक विषय पर. जब स्वविषय सम्यग्दर्शनसे आत्माको पकडा नहीं, आत्मामें आनंद है ऐसा अनुभव नहीं है तो उसको परविषय राग-द्वेषके विषयमें लक्ष है. उसमें लक्ष बुद्धि है वह मिथ्याबुद्धि है और जहर है. आलाला..! यह रीत कभी सुनी नहीं. अपनी कल्पनासे सुनकर अस्था हुआ, अस्था करते हैं (मान लिया). धूल भी करता नहीं. किसको अस्था कहना और किसको बुरा कहना, उसका

विवेक बडा है. उसका विवेक बडा विवेक है. समझमें आया?

कहते हैं, 'विष देनेवाला है, वैसे ही घोर तीव्र स्थावर-जंगम सब ही विष...' है. कहते हैं कि तीव्र स्थावर.. स्थावर-अकेन्द्रिय, ये ... सोमल होते हैं न? वह जहर है, जंगमरूप जहर है. सर्पका जहर. 'प्राणियोंका विनाश करते हैं...' सर्पका जहर स्थावर सोमल आदि. 'तथापि धन सब विषोंमें विषयोंका विष उत्कृष्ट है...' आह्ला..! भगवान आत्मा आनंदस्वभावको भूलकर पुण्य-पापके रागमें लुब्ध है, बडा जहर हुआ. आह्ला..! चैतन्य भावप्राणका लूट पडता है उसमें. अपना ज्वन शुद्ध आनंद, उसमें विषयकी रुचि-प्रेम, पुण्य-पापकी रुचिका प्रेम, वह अपनी शांतिको मार डालता है. आह्ला..! समझमें आया?

यह तो न्यायसे बात है. उसमें कोई तरोड-मरोडकर बात नहीं करनी है. लोखकसे-न्यायसे जैसी चीज है वैसे कहनेमें आती है. भैया! समझमें आये ऐसी बात है. लोखकसे समझमें आये ऐसी बात है. ऐसा नहीं है कि नहीं समझमें आये. ऐसे ही मान लेना ऐसी चीज नहीं. क्या है, कैसे है, यह प्रकार समझकर मानना वह चीज है. भैया! ऐसे ही मान लो. ऐसा माना तो क्या माना? ... वस्तुकी चीज क्या है, दुःख क्या है, उसका भास हुआ नहीं तो मानना किसको? समझमें आया?

ऐसी सत्य बात भगवान कुंडकुंदाचार्य प्रसिद्ध करते हैं. जगतके पास प्रसिद्ध करते हैं. प्रभु! तेरा आत्मा आनंदस्वरूप प्रभु है न. उस ओरकी रुचि हो तो-तो आनंदका वेदन हो, अमृतका वेदन हो. लेकिन तेरी रुचि विषयमें परमें है. शुभ-अशुभराग विषय है, पर है, वह जहर है. वह अनुभव जहर है. आत्माके अमृतका लूटनेवाला भाव है. ऐसा मार्ग बडा कठिन, भैया! मार्ग ऐसा है. भारी कलौ कि ललका कलौ, अनादिका है ऐसा है. समझमें आया? ज़ादवज्जभाई! ये सब तुम्हारे पैसेवालेको दुःखी कहते हैं यहां तो.

मुमुक्षु :- ऐसा ही है.

उत्तर :- ऐसा ही है? उसके लडकेका लडका है, भैया! बहुत पैसेवाला है. लुंडीका धंधा है उसको. लुंडीका-ब्याजका धंधा है, कलकत्ता. बडा गृहस्थ है. उसके लडकेका लडका है. बारह सालकी उम्र है. ऐसा बोले, ऐसा बोले... .. उसका लडकेका लडका, बारह सालकी उम्र है. लेकिन यह बात करते हैं तो ओहोहो..! वस्तु ऐसी है. ऐसा बोलता है. देखा है? पंडितज्ज! संस्कारी है ऐसा लगता है, संस्कारी ज्व है. है तो गृहस्थ, दिग्भाव बडा सुंदर है. बारह सालकी उम्र अभी पूरी लुयी. यहां था, अभी गया. यहां बैठता था, समयसार लेकर बैठता था. समयसार लेकर बैठे. ऐसी ही वस्तु है, वस्तु ऐसी है. दूसरी वस्तु हो नहीं सकती. उसमें क्या पूछना? मैंने अकेबार ऐसा कहा, दिल्ली! उसका नाम दिल्ली है. आत्माको छोडकर मैं शरीर, वाणी, मनका कर्ता हूं, पुण्य-पापका कर्ता हूं, ऐसा माने वह पागल जैसा है, हां! पागल जैसा है. (तो कहा), नहीं, नहीं. जैसा नहीं, उपमा नहीं, पागल ही है. भैया! पागल जैसा नहीं, जैसा तो उपमा है, पागल ही है. नौतमभाई! लडकेको देखा ना? यहां सामने बैठता था. उसका पिताज्ज कलकत्ता है न? उसके पिताज्जके पिताज्ज यहां रहते हैं. ब्याजका धंधा है, लुंडीका. लडका ऐसा है कि घडाकेसे बोले. पागल जैसा है, कहा. पागल

जैसा नहीं, पागल ही है. जैसा तो उपमा है. डालचंदण! लडका बहुत जोर लेकर आया है, हां! भाव्यशाली ...

यहां कहते हैं, आलाहा..! बाघ सोमल आदि है, सर्पका जहर तो प्राणका नाश करे. 'तथापि धन सब विषोंमें विषयोंका विष...' तो अपना अंतर आनंदका प्राणका नाश करता है. यह बाहरका विष तो जडका नाश करे. पुण्य-पापके रागमें प्रेम और उसमें अकेलबुद्धि, जैसा मिथ्यात्वभाव आत्माकी शांतिका, आनंदका प्राणका नाश कर देता है. समझमें आया? बाहरका उत्साह मिट जाये. जैसा है, वैसा है, धूल भी नहीं है, सुन तो सही प्रभु! तेरी प्रभुतामें अंदरमें अनंत आनंद पडा है. जो परमात्माको अनंत आनंद प्रगट हुआ, सर्वज्ञ अरिहंतको, कहांसे आया? बाहरसे आता है? अंदरमें पडा है वह आया है. समझमें आया? आलाहा..!

उसने कभी स्वसन्मुख देखा ही नहीं. क्या मैं हूं, कैसे हूं, कहां हूं, कैसे हूं, उसके सन्मुख देभे बिना परसन्मुखकी प्रकृति पुण्य-पापका रागादि देभनेमें आया और उसमें रहा, वह जहरका अनुभव है. आलाहा..! बराबर है? पंडितज! सुभी कहते हैं न? पैसेवाला सुभी है, उसको द्रो करोड है, पांच करोड है, धूल करोड है, जैसा कहते हैं. आलाहा..! भाई! तेरे पास तो अनंत आनंदकी लक्ष्मी है. वह तो पैसाकी चीज है. अनंतआनंद, अनंतज्ञान, अनंतशांतिका सरोवर प्रभु आत्मा है. जैसी अनंतता कि अनंत आनंद निकाल लो तो भी अनंत आनंद, अनंत आनंद निकालो तो भी अनंत आनंद भ्रम नहीं हो. जैसी तेरी चीज है. जैसा स्वसन्मुख दृष्टि न करके, परसन्मुखमें परकी पर्यायबुद्धिमें रागबुद्धिमें रुककर रागको वेदता है, वह विषयको वेदता है, जहरको वेदता है. समझमें आया? आलाहा..! 'सब विषोंमें विषयोंका विष उत्कृष्ट है तीव्र है.' जैसा कहते हैं.

भावार्थ :- 'जैसे हस्ती,...' हाथी. 'मीन,...' मछल. 'पतंग आदि जव विषयोंमें लुब्ध होकर विषयोंके वश हो नष्ट होते हैं...' नाश हो जाते हैं बाहरमें. दीपक देभकर पतंग मर जाता है, इडाकसे. जैसे सुंदर दिभे. .. जैसा दीपक. अके-अके धन्त्रियके वश. हाथी स्पर्शके वश. हाथीकी अनुकूल देभकर पीछे जाता है और नीचे गड्ढेमें गिर जाता है. अके-अके विषयके वश हुआ. हाथी मर जाता है. मीन-मछल. कंठेमें आटा लगाते हैं न? आटा. लोहेका.. पानीमें डालते हैं न? हमने तो यहां पालेजमें नजरोंसे देभा है. हमारे पालेजमें है न? पालेजमें नदी नहीं है. पालेजमें हमारे यहां तावाब है. मुसलमानका गांव है-पालेज. हमारी दुकान गांवमें. ... वह कंठेमें आटा लगाते हैं. आटा. आटा जाने आये उसमें इंस जाये, भींच ले मछलीको. तावाब है, तावाब बडा.

कहते हैं, अके-अके (विषयमें) हाथी, भ्रमर. इलकी सुगंध लेने अंदर घूस जाता है. शाम होते ही अंदर हो जाता है. हाथी आकर जा जाता है. अके-अके विषयमें लीन होकर मर जाते हैं. पतंग दीपकमें. 'विषयोंमें लुब्ध होकर...' यहां लुब्धकी व्याख्या है, हां! ८६ उज्जर स्त्री भरत यक्षवर्ती भोगता है, जैसा कहनेमें आता है. भोगता नहीं. आलाहा..! गजब बात है! रागसे उदास है, परसे उदास है. सम्यग्दृष्टि परसे उदास है, यह नहीं, यह नहीं.

मेरा आनंदस्वभाव भगवान तो मेरे पास है. मेरा आनंद तो मेरेमें है. विकल्पमें और परमें ज्ञानीको आनंदकी गंध टिभती नहीं. अज्ञानीको परमें गंध टिभती है वह जहर है. समझमें आया? बहुत सीधी बात है. लेकिन लोगोंने टेढी करके ऐसी कर दी है कि सत्य क्या है समझमें ही नहीं आये. विषयमें भर जाये.

‘वैसे ही स्थावरका विष मोहरा....’ मोहरा होता है न सर्पका? ‘सोमल आदिक...’ ये गारुडी रभते हैं न? सर्पका मोहरा होता है? गारुडी सर्प होता है न? गारुडी सर्पको रमानेवाले. उसके पास मोहरा होता है. जहर. ‘सोमल आदिक और जंगमका विष सर्प, घोहरा आदिकका-धन विषोंसे भी प्राणी मारे जाते हैं, परंतु सब विषोंमें विषयोंका विष अति ही तीव्र है.’ अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वभावकी दृष्टि छोडकर रागका पुण्य-पापका परिणाममें अकाकार हुआ, वही मला जहर है. समझमें आया? ‘विषयोंका विष अति ही तीव्र है.’ अति तीव्र. अकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय प्राणी, अपने आनंदस्वभावको पीठ टेकर, हटकर रागादि विकल्प जो विभाव है, उसमें रस आता है, अति तीव्र जहर है. और उसमें ठीक है ऐसा मानते हैं. समझमें आया? तो उसमें आत्मामें आनंद है वह मानते नहीं. देओ! यह धर्म-अधर्मका लक्षण.

अधर्मका लक्षण, चाहे तो पंच महाव्रत धारण करता हो और बाहरमें साधु हुआ हो, लेकिन जिसको रागमें रुचि और रागसे लाभ मानने वाला है, उस रागमें उसको जहरका अनुभव है. मिथ्यात्वका अनुभव है. आलाला..! विषकुंभ कला है न? समयसारमें. शुभभावको विषका घडा कला है. शुभभाव है न? पुण्यभाव विषका घडा. समयसार, मोक्ष अधिकार, भगवान कुंडकुंदाचार्य वीतरागी मुनि है तो सत्य है ऐसा प्रसिद्ध करते हैं. बात तो यह है. तुमको ज्ये, न ज्ये, स्वतंत्र हो. शुभभाव विषका घडा. पंडितज! है समयसारमें? भगवानआत्मा अमृतका घडा. घडा समझे न? घट.. घट. अमृतकुंभ. भगवानआत्मा अतीन्द्रिय आनंदका अमृतकुंभ है. ऐसी अंतर दृष्टि लुयी तो आनंदका वेदन है. समकित्तिको बाहरमें श्री आदि देभते हैं, लेकिन उसका है नहीं, उसका वेदन है नहीं, उसका भोग भी समकित्तिको है नहीं. वह ज्ञाताका ज्ञेय है. आलाला..! अज्ञानी तो अकाकार.. आलाला..! कैसी मजा! अरे..! धूल भी नहीं है, सुन तो सही. मिथ्यात्वका जहर है. समझमें आया?

आगे इसीका समर्थन करनेके लिए विषयोंके विषका तीव्रपना कहते हैं कि-विषकी वेदनासे तो एकबार मरता है और विषयोंसे संसारमें भ्रमण करता है :-

वारि एक्कम्मि य जम्मे मरिज्ज विसवेयणाहदो जीवो।
विसयविसपरिहया णं भमति संसारकंतारे॥२२॥

वारे एकस्मिन् ज जन्मनि गच्छेत् विषवेदनाहतः जीवः।

विषयविषपरिहता भ्रमंति संसारकांतारे॥२२॥

विषवेदनाहत एव ओक ज वार पामे मरणाने,
पण विषयविषहत एव तो संसारकांतारे लमे. २२.

अर्थ :- विषकी वेदनासे नष्ट जीव तो एक जन्ममें ही मरता है परंतु विषयरूप विषसे नष्ट जीव अतिशयतया-बारबार संसाररूपी वनमें भ्रमण करते हैं। (पुण्यकी और रागकी रुचि वही विषयबुद्धि है।)

भावार्थ :- अन्य सर्पादिकके विषसे विषयोंका विष प्रबल है, इनकी आसक्तिसे ऐसा कर्मबंध होता है कि उससे बहुत जन्म-मरण होते हैं॥२२॥

गाथा-२२ उपर प्रवचन

‘आगे इसीका समर्थन करनेके लिये विषयोंके विषका तीव्रपना कहते हैं कि-विषकी वेदनासे तो एकबार मरता है और विषयोंसे संसारमें भ्रमण करता है :-’ बाहरके जहरसे तो ओक बार देल छूटे. लो. श्रेणिक राजा समझिती था, आत्मज्ञानी था. क्षायिक समझिती! भगवानके भक्त और आत्मभाव. जहर पिया देल छोडनेको. आत्मा तो शांत और आनंदका भान है उसको. उसके आत्माका मरण हुआ नहीं. श्रेणिक राजा. श्रेणिक राजा है न? आत्माका भान हुआ था. मैं तो आत्मा आनंद हूं. राणी आदि तो परचीज है. उसकी ओर जुकाव वृत्ति है, वल तो जहर है. मेरा स्वरूप उससे भिन्न है. ऐसा भान था. सर झोडकर मर गये न. मरे नहीं, ऐसा कहते हैं. वल तो बाहरसे ओकबार देल छूटा. आलाला..! पलवी नर्कमें है. आत्मा आनंदमें है. वहांसे निकलकर पलवे तीर्थकर लोंगे. श्रेणिक राजा. चौरासी लज्जर वर्षकी स्थिति. नीचे है पलवी नर्क. चौरासी लज्जरकी स्थिति है, ढाई लज्जर गये, साढे ईक्यासी लज्जर बाकी रहे. वहांसे निकलकर पलवे तीर्थकर तीन लोकके नाथ लोंगे. आत्मज्ञान और समझित था ईस कारणसे. त्याग नहीं था, चारित्र नहीं था. समझमें आया? आत्माका

જ્ઞાન હુઆ કિ મૈં તો આનંદ હું. રાગાદિ દુઃખરૂપ છે. એસા વિવેક હો ગયા. તીર્થંકર હુએ. જૈસે મહાવીર ભગવાન થે, વૈસે હોંગે. આગામી ચોવીસીકિ પલલે. યહ પંચમકાલ છે. ઉસકે બાદ છઠ્ઠા, ફિર પલલા, દૂસરા, તીસરા. ભરતક્ષેત્રમૈં હોંગે. યહ પ્રતાપ સમ્યજ્ઞાનકા. આત્માકી આનંદકી દૃષ્ટિ હુયી, ઉસકે પ્રતાપસે તીર્થંકર હોંગે. કેવલજ્ઞાન હોગા, તીર્થંકરકી પ્રકૃતિ છે. સમજમૈં આયા? ઓર અજ્ઞાની મુનિવ્રત પાલે, પંચ મહાવ્રત પાલે. લેકિન વહ પંચ મહાવ્રતકા વિકલ્પ રાગ છે. રાગકો ઠીક માનતા છે, વહ ઝહર પીતા છે. આહાહા..! બાહ્યકા સોમલ આદિ તો એકબાર મરણ કરે, લેકિન યહ મિથ્યાત્વકા ઝહર તો અનંત મરણકો કરે. ઉસસે ભી તીવ્ર છે. વિશેષ કરેંગે...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

પ્રવચન નં. ૧૮૯, ગાથા-૨૨ થી ૨૪, રવિવાર, મહા સુદ ૬, તા.૧-૨-૭૧

શીલપાહુડ, ૨૨મી ગાથા.

વારિ એકમ્મિ ય જમ્મે મરિજ્જ વિસવેયણાહદો જીવો।

વિસયવિસપરિહયા ણં ભમતિ સંસારકંતારે।।૨૨।।

સંસ્કૃત .. છે ને. સંસ્કૃતમાં નથી. શું કહે છે? જુઓ!

‘અર્થ :- વિષકી વેદનાસે નષ્ટ જીવ તો એક જન્મમૈં હી મરતા છે...’ ઝેર ખાવાથી એકવાર મરે. સર્પનું ઝેર હો, મોહરાનું ઝેર હોય તો એકવાર મરે. ‘પરંતુ વિષયરૂપ વિષસે નષ્ટ જીવ અતિશયતયા-બારબાર સંસારરૂપી વનમૈં ભ્રમણ કરતા હૈં.’ અર્થાત્ આત્માનું અશીલપાણું જે છે (અર્થાત્) રાગ-રાગ, પુણ્ય અને પાપનો રાગ છે ને રાગ? એ જ વિષયનું સેવન છે. સમજાય છે કાંઈ? રાગનું સેવન એ વિષયનું સેવન છે, ઝેરનું સેવન છે. એનાથી અનંત જન્મ-મરણ થાય છે એમ કહે છે.

જેમ ૩૧મી ગાથામાં કહ્યું ને ઈન્દ્રિય કોને કહેવી? આ જડ ઈન્દ્રિય. આ માટી છે એ જડ ઈન્દ્રિય છે. અને ખંડ ખંડ ઈન્દ્રિય. એક એક ઈન્દ્રિય એક એક વિષય કરે એવા જ્ઞાનનો અંશ એને ઈન્દ્રિય કહીએ. આને ઈન્દ્રિય કહીએ અને વિષયોને પણ ઈન્દ્રિય કહીએ. શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શને પણ ઈન્દ્રિય કહીએ. ત્રણને ઈન્દ્રિય કહ્યા છે. ક્યા ત્રણ? કહ્યું ને? આ જડ ઈન્દ્રિય આ માટી છે ને? ઘૂળ આ. આ જડ ઈન્દ્રિય. અને એક એક ઈન્દ્રિયના વિષયને જાણનારું જ્ઞાન ખંડ ખંડ જ્ઞાન એ પણ ઈન્દ્રિય છે. અને શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ બહારની ચીજ એ પણ ઈન્દ્રિય. ત્રણને ઈન્દ્રિય કહી. એમ અહીંયાં વિષય શબ્દ શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શનું વેદન કરી શકતો નથી. એ તો જડ છે. એના તરફનો જે રાગ થાય તેને વેદે તે વિષયને વેદે છે એમ કહે છે. આહાહા..! સૂક્ષ્મ વાત છે.

અજ્ઞાની અનાદિથી વિષયનું વિષ, પોતાનો અમૃતસ્વરૂપ ભગવાન, સુખાનંદ સ્વરૂપ. પોતાનું સુખ આનંદસ્વરૂપ, એનો વિષય, સચિ, પ્રેમ છોડી અને એનાથી પુણ્ય ને પાપના વિકલ્પ રાગ, ચાહે તો દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિના પરિણામ હો કે હિંસા, જૂઠ, ચોરીના

પરિણામ હોય એ બેય રાગ છે. રાગનું વેદન કરવું એ વિષયનું વેદન છે. ‘પોપટભાઈ’! આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- આવું નહોતું સાંભળ્યું.

ઉત્તર :- નહોતું સાંભળ્યું? પડિકમણા તો બહુ કર્યા હતા.

મુમુક્ષુ :- એમાં આવું નહોતું આવતું.

ઉત્તર :- નહોતું આવતું. વાત સાચી. આહાહા..! ઝીણી વાત, બાપુ!

ભગવાનઆત્મા સર્વજ્ઞ પરમાત્મા તીર્થંકરદેવે કલ્પો, એ તો આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદનો પિંડ છે. એની રચિ છોડીને પાંચ ઈન્દ્રિયોના વિષય તરફના ઝુકાવનો જે રાગ, એ રાગનું એકત્વપણું, સ્વભાવ અને રાગ એકપણું એવી જે માન્યતા એ વિષયનું સેવન છે. આહાહા..! ‘કાંતિભાઈ’! દુનિયાને ધર્મ શું, અધર્મ કેમ થાય એ અધર્મની પણ ખબર નથી. આહાહા..! અહીં તો ધર્મ અને અધર્મ બેની જ વ્યાખ્યા છે. ભગવાનઆત્મા પોતાનો આનંદ અને સુખસ્વરૂપ, એનો પ્રેમ છોડીને જેને આત્માના આનંદસ્વભાવથી ઊલટો પુણ્ય-પાપનો શુભ-અશુભભાવ અને એના નિમિત્તો શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ એનો જેને પ્રેમ છે, એકત્વબુદ્ધિ છે એ વિષયનો જ સેવનાર છે. સમજાય છે કાંઈ? ભારે વ્યાખ્યા ઝીણી. ઝેરના ખાવાથી એકવાર મરે. પણ રાગનું ઝેર પુણ્ય-પાપનું એ મારું છે. રાગ વિકલ્પ છે શુભ-અશુભ એ મારો છે. એ મિથ્યાત્વરૂપી ઝેર અનંતા જન્મ-મરણને કરે. એમ કહે છે. ‘ચંદ્રકાંતભાઈ’! આવું છે. વીતરાગ માર્ગ શું છે એ ખબર નથી હજી લોકોને.

અહીં તો બીજી રીતે કહે છે કે કોઈપણ પુણ્ય પરિણામ દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિના થાય એને પરમાર્થ ધર્મ માને એ જેમ મિથ્યાદષ્ટિ છે, એમ એ રાગની એકત્વબુદ્ધિ કરનારો પણ મિથ્યાદષ્ટિ છે. પંડિતજી! ભારે વ્યાખ્યા, ભાઈ! આ શીલની સામે અશીલની વ્યાખ્યા છે ને. શીલ અર્થાત્ ભગવાનઆત્મા આનંદનો નાથ, એની એકાગ્રતામાં આનંદનું વેદન, અકષાયભાવનું વેદન, એનું નામ શીલ કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! શરીરથી બ્રહ્મચર્ય પાળતો હોય, પણ અંદરમાં શરીરનું બ્રહ્મચર્ય હું પાળું છું એવો જે વિકલ્પ ઊઠે છે, એ રાગની સાથે જેની એકતા છે તે અબ્રહ્મચારી છે. એય..! ‘પ્રકાશદાસજી’! ભારે વાત, ભાઈ! સમજાય છે કાંઈ? એય..! ‘કાંતિભાઈ’! આ તમારો દાખલો. એ તો બાળબ્રહ્મચારી છે. ‘જેઠાલાલભાઈ’! બાળબ્રહ્મચારી છે. માસિક પગાર પંદરસોનો હતો. પંદરસોનો પગાર છોડી દીધો. નોકરી છોડી દીધી. પંદરસોનો પગાર. માસિક. (નોકરી) છોડી દીધી. અમારે નોકરી કરવી નથી. બાળબ્રહ્મચારી છે પણ અંદર વિકલ્પ ઊઠે. ‘કાંતિભાઈ’! આ તો એવી વાત છે. ‘જેઠાલાલભાઈ’! એવો માર્ગ છે. હજી એને ખ્યાલમાં, સમજણમાં (તો લે). અજ્ઞાનમાં ક્યાં શું ચીજ છે અને શું છોડવા જેવું અને શું આદરવા જેવું એની ખબર નથી.

અહીંયાં તો કહે છે કે જેને રાગભાવ ચાહે તો પુણ્યનો, દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિનો હો. પણ રાગ સાથે જેની આત્મસ્વભાવની એકતાબુદ્ધિ છે એ અબ્રહ્મચારી અશીલવાળો છે. આહા..! લ્યો, આ મહાવ્રતના પરિણામ. કહો, દેવાનુપ્રિયા! મહાવ્રતના પરિણામ તો વિકલ્પ છે. અહિંસા, સત્ય આદિ રાગ. એ રાગથી મને લાભ થાય એમ માનનારો અબ્રહ્મચારી

મિથ્યાદષ્ટિ છે. સમજાય છે કાંઈ? આહાહા..! પાંચેનો ... આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- એ ધર્મ આચરણ માને છે એ જ મિથ્યાત્વભાવ, અશીલભાવ, કુશીલભાવ, મિથ્યાત્વભાવ છે એમ કહે છે. આહાહા..! વાત સૂક્ષ્મ છે, ભગવાન! આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદનો પિંડ અનાકુળ શાંતરસનો સાગર છે આત્મા. લ્યો, ભાઈ! સાગર છે આત્મા. થોડી ગુજરાતી શીખી લેવી. તમારા પિતાજીએ રાત્રે દલાવી કરી હતી કે પોપટભાઈ આવશે તો ગુજરાતી ચાલશે. અહીંયા તો તમારા મકાન કર્યા છે તો ગુજરાતી ચાલવું જોઈએ. એય..! શેઠ! આખા કુટુંબને અહીં લાવવું છે. શું કરવા નાખ્યા બે લાખ? તો થોડી અહીં ગુજરાતી શીખી લેવી. ગુજરાતીમાં જેમ ચાલે એવું હિન્દીમાં નથી ચાલતું. સમજાય છે કાંઈ? આહાહા..!

ઝેર ખાનાર એકવાર મરે પણ વિષય સેવનાર અનંતવાર મરે. એનો અર્થ શો? આહાહા..! અંતર વીતરાગમૂર્તિ આત્મા ભગવાન ઈન્દ્રિયથી વિકલ્પથી ગમ્ય નથી (થતો), એવો ચૈતન્ય ભગવાન, એનો પ્રેમ છોડીને એનાથી વિરૂદ્ધ રાગ, ચાહે તો વ્રતનો રાગ હો, તપનો. આ તપસ્યા કરું, સામાયિક કરું, પોષા કરું, પડિકમણા કરું એવો જે વિકલ્પ છે એ તો રાગ છે. એય..! ‘જયંતિભાઈ’! આહાહા..! એ તો વૃત્તિનું ઉત્થાન છે, રાગ છે. એ રાગનું સેવન છે એ જ વિષયનું સેવન છે એમ કહે છે. અનંતા જન્મ-મરણને કરશે એ. આહાહા..! ભારે માર્ગ, ભાઈ!

‘વિષયરૂપ વિષસે નષ્ટ જીવ...’ જેને પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયો અને વિષય તરફના રાગમાં ઠીક લાગે છે, મજા પડે છે. એ વિષયનો અર્થી, વિષયનો સેવનાર અનંત ભવમાં જન્મ-મરણમાં રખડશે. સમજાય છે કાંઈ?

‘ભાવાર્થ :- અન્ય સર્પાદિકકે વિષસે વિષયોંકા વિષ પ્રબલ હૈ,...’ સર્પના ઝેર કરતાં આત્માના સ્વભાવથી વિરૂદ્ધ રાગ, એનું ઝેર, એની એકત્વબુદ્ધિનું અશીલપણું મહા અનંતા જન્મ-મરણને પમાડશે. પંડિતજી! ભારે વાત, ભાઈ! ‘ઈનકી આસક્તિસે...’ આસક્તિ એટલે અહીંયાં રુચિ લેવી. સમ્યદષ્ટિ જીવ-ધર્મી, આત્માના આનંદનો પ્રેમ અને આનંદનો સ્વાદ સમકિતી ધર્મીને હોય છે. એથી ધર્મી છત્રું હજાર સ્ત્રીના વૃંદનો ભોગ લે એમ દેખાય છતાં એમાં સુખબુદ્ધિ છે નહિ. એને અશીલ નથી એમ કહે છે. આહાહા..! એય..! ‘પોપટભાઈ’!

સમ્યદર્શન અને અનંતાનુબંધીનો અભાવ, એવી જે અંતર નિર્મળ પરિણતિનો ભાવ તે શીલ છે. એ શીલને સેવે છે. એ સ્ત્રીના સેવનને સેવતો નથી. આહાહા..! એ તો એને રાગ આવ્યો એનું જ્ઞાન કરી લીધું. રાગનું જ્ઞાન કર્યું. રાગ મારો એમ ન માન્યો. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? માર્ગ બાપા એવો છે. આ સાધારણ માણસો કહે, અમે ધર્મ કરીએ છીએ. સામાયિક કર્યા, પોષા કર્યા, પડિકમણા કર્યા, અપવાસ કર્યા, તપસ્યાઓ કરી સુકાઈ ગયા. ધૂળેય ધર્મ નથી, સાંભળને! લાંઘણું છે તારી બધી. એય..! ‘જયંતિભાઈ’! માર્ગ એવો છે. વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર એવો માર્ગ ફરમાવે છે. એવી રીતે જ હોય, બીજું હોય શી રીતે?

આહાહા..!

આજ તો વિચાર સવારમાં ઓલો આવ્યો જરી. ઈન્દ્રિયને ત્રણ કીધું ને? એમ રાગ, એનો વિષય એ બધો વિષય છે. ઈન્દ્રિયમાં ત્રણ કહ્યું ને? ૩૧ ગાથામાં નહિ? ભગવાનની વાણી વિષય ઈન્દ્રિય છે એમ કહે છે. આહાહા..! પરદ્રવ્ય છે ને? એ વાણી એ ઈન્દ્રિય અને વાણીને જાણનાર ખંડ ખંડ જ્ઞાન એ ઈન્દ્રિય અને આ જડ ઈન્દ્રિય છે જ આ તો. આ તો માટી છે, આ તો ધૂળ છે. ત્રણેને ભગવાને ઈન્દ્રિય કહ્યા છે. અને એ ઈન્દ્રિયને પોતાની માને એને ઈન્દ્રિયના જ્ઞાનવાળો જડ અને અચેતન કહ્યો છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! આપણે .. એમ કહે છે.

મુમુક્ષુ :- સાચી વાત ..

ઉત્તર :- સત્ય જ આ છે. ‘ડાલચંદજી’! આહાહા..!

ભગવાનઆત્મા સત્સ્વરૂપ, આનંદસ્વરૂપ સર્વજ્ઞ તીર્થકરે કહ્યો એ, હોં! અજ્ઞાનીઓએ માન્યો એ નહિ. ત્રિલોકનાથ તીર્થકરદેવ પરમાત્મા, જેને એક સમયમાં ત્રણકાળ ત્રણલોકનું જ્ઞાન, એણે આત્માને કહ્યો તે એ આત્મા તો આનંદની મૂર્તિ, અનાકુળ શાંતનો રસકંદ છે. એની જેને દષ્ટિ રુચિ થઈ, એને વિષયની રુચિ રૂંવાટે રૂંવાટે ક્યાંય નથી. આહાહા..! અસ્થિરતાનો રાગ છે પણ રુચિ નથી. અંદર આ ન હો... ન હો... ન હો... ન હો... એમ થયા કરે અંદર. સમજાય છે કાંઈ? આ ન હો... ન હો. ત્યાં અજ્ઞાનીને આ હો... આ હો.. આ મજા... મજા... મજા લાગે છે એ જ મહામિથ્યાત્વનું ઝેર ચડી ગયું છે. સર્પના ઝેર કરતાં પણ આ ઝેર અનંતા જન્મ-મરણને કરે એવું છે. આહાહા..! અરે..! એના ઘરમાં શું છે અને પરમાં શું માનું છું એની એને ખબર ન મળે. ધર્મ કરીએ, ધર્મ. ધૂળમાંય ધર્મ નથી, સાંભળને!

કહે છે, જુઓ હવે. ‘બહુત જન્મ-મરણ હોતે હૈં.’ આહાહા..! શીલપાહુડમાં તો ગજબ વાત કરી છે. શીલપાહુડ. સમજાય છે કાંઈ? શું કહ્યું ભગવાન? એમ કહ્યું.. આહાહા..! ગજબ વાત કરે છે. પહેલા આવ્યું હતું ને? ભાઈ! જ્ઞાનને શીલને વિરોધ નથી. પહેલેથી વાત છે. જ્ઞાન અને શીલને વિરોધ નથી. જ્યાં શીલ છે ત્યાં જ્ઞાન છે. જ્યાં જ્ઞાન છે ત્યાં શીલ છે. શીલની વ્યાખ્યા? શીલની વ્યાખ્યા શું? ભગવાનઆત્મા સચ્ચિદાનંદ જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ, એને પુણ્યના પાપના વિકલ્પથી ભિન્ન કરી, પૃથક્ કરી અને સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા થાય, વીતરાગી દશા થાય એને શીલ કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! અને રાગનો ભાગ ઊઠે, ચાહે તો દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, પૂજા એવી જે વૃત્તિનું ઉત્થાન થાય તે રાગ છે. એ રાગ સાથે જેની એકતાબુદ્ધિ છે, ભગવાન નિર્મળાનંદ, સચ્ચિદાનંદ શુદ્ધ આનંદકંદ એની સાથે રાગની એકતાબુદ્ધિ છે એ જ મૈથુન છે, એ જ મિથ્યાત્વ છે. લ્યો, વળી રાત્રે નવ કહ્યા હતા. રાતે કહ્યા કે નહિ? આહાહા..! ભાઈ! તારી બાદશાહી જુદી ચીજ છે અંદર.

ભગવાનઆત્મા અનાકુળ આનંદનો રસનો કંદ છે, પ્રભુ! આહાહા..! એવા આનંદના રસના પ્રેમને રુચિને છોડી જેણે શુભરાગમાં એકતાબુદ્ધિ કરી છે એનું નામ મિથ્યાત્વ છે, એનું નામ અશીલ છે, એનું નામ હિંસા છે, એનું નામ અસત્ય છે, એનું નામ ચોરી છે, એનું નામ અબ્રહ્મ છે, એનું નામ પરિગ્રહ છે. આહાહા..! એય..! ‘જયંતિભાઈ’! આહાહા..! અને જેને

ભગવાનઆત્મા શુદ્ધ પરમાનંદની મૂર્તિથી વિરૂદ્ધ રાગમાં જેને પ્રેમ છે, શુભરાગ હો (તેનો) પ્રેમ છે તેને આત્મા પ્રત્યે ક્રોધ છે. આહાહા..! માર્ગ વીતરાગનો સાંભળ્યો નથી એણે. બહારમાં કલ્પીને બેસી ગયો કે આ ધર્મ છે અને આ ધર્મ છે અને આ ધર્મ છે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ?

ભગવાનઆત્મા પોતાનો સ્વભાવનો પ્રેમ એટલે આશ્રય એટલે રુચિ છોડી અને જેને એ શુભરાગ ચાહે તો દયા, દાન, વ્રતનો, પૂજાનો, ભક્તિનો વિકલ્પ છે એ બધો, એનો જેને પ્રેમ અને એકત્વબુદ્ધિ છે એને સ્વભાવ પ્રત્યે ક્રોધ છે. એને હું મોટો છું એમ માન્યું છે, ભગવાન મોટો આત્મા છે એમ માન્યું નથી. માન છે. એ કપટી છે. આહાહા..! ભગવાનઆત્મા આનંદની મૂર્તિ આત્મા ત્રિકાળી શુદ્ધ સહજ સ્વરૂપ, એની રુચિ છોડીને રાગની રુચિ કરનારો માયાવી કપટી છે. અને એ રાગના પ્રેમવાળો લોભી અનંતાનુબંધી લોભી છે. ‘પ્રકાશદાસજી’! આ તમારા ઉત્તર ચાલતા હતા એમાંથી આ બધું વધારે ચાલ્યું. આહાહા..!

કાલે ઓલો દાબલો આપ્યો હતો ને? ગધેડાનો. ગધેડો હોય છે ને ગધેડો? એ મરી જાયને તો ચામડા હોય ને.. એમાં મૈસુબને લપેટ્યો હોય. મૈસુબ નાખ્યો હોય મૈસુબ. કાલનો મૈસુબ હતો ને? એ બરાબર નહોતો. ભાવ બરાબર લીધો હશે પણ ગોટો વાળ્યો લાગે છે. .. સંસારી એવા જ હોય. તમારો ભાવ ઘણો ઊંચો હતો.

મુમુક્ષુ :- ‘જામનગર’નો જોયો.. અને આ બાજુ..

ઉત્તર :- આ પણ કથન બીજા છે. અમારે ‘રામજીભાઈ’ કહેતા. અમારે ‘રામજીભાઈ’ છે ને ‘રામજી રૂપશી’ ત્યાંના જાણીતા ખરા ને. એણે આ જોયું હોય ને બધું. ક્યાં ગયા ‘રામજીભાઈ’? આહાહા..! ત્યાં ક્યાંક જોયેલું તો કહે આ એનું નથી. એની જાતનો નથી. એનો ભાવ લીધો હશે.

એમ અહીં ભાવ છે રાગનો એમાં આત્મધર્મ માન્યો એ બગાડ છે એમ કહે છે. રાગ છે રાગ, વિકલ્પ ચાહે તો ભગવાનની ભક્તિ ત્રણલોકના નાથની. એ પરદ્રવ્ય છે. એના ઉપરના ઝુકાવનો રાગ એ શુભરાગ છે. એ રાગને પોતાપણે માને અને રાગની એકતાબુદ્ધિ માને એ અશીલ છે, મિથ્યાદષ્ટિ છે, મૂઢ છે. એ ઝેર ચડ્યું છે એને. એ અનંત સંસારમાં રખડશે એમ કહે છે. ‘જેઠાલાલભાઈ’! આવો માર્ગ છે. આહાહા..! વીતરાગ માર્ગ છે આ તો. કેવળી પરમાત્માનો કહેલો. કેવળી પણાંતો ધર્મો શરણાં. આહાહા..!

અરે..! એની જાતથી વિરૂદ્ધ શું છે અને એની જાત શું છે એની એને ખબરું ન મળે અને એને ધર્મ થાય અને જન્મ-મરણ મટે એ શી રીતે બને? આહાહા..!

આગે કહતે હૈં કિ વિષયોંકી આસક્તિસે ચતુર્ગતિમેં દુઃખ હી પાતે હૈં :-

ગાથા-૨૩

णरएसु वेयणाओ तिरिक्खए माणवेसु दुक्खाइं।
 देवेसु वि दोहगं लहंति विसयासिया जीवा॥२३॥
 नरकेषु वेदनाः तिर्यक्षु मानषेषु दुःखानि।
 देवेषु अपि दौर्भाग्यं लभंते विषयासक्ता जीवः॥२३॥
 બહુ વેદના નરકો વિષે, દુઃખો મનુજ-તિર્યચમાં,
 દેવેય દુર્ભગતા લહે વિષયાવલંબી આતમા. ૨૩.

અર્થ :- વિષયોંમેં આસક્ત જીવ નરકમેં અત્યંત વેદના પાતે હૈં, તિર્યચોમેં તથા મનુષ્યોંમેં દુઃખોંકો પાતે હૈં ઓર દેવોંમેં ઉત્પન્ન હોં તો વહોંં બી દુર્ભાગ્યપના પાતે હૈં, નીચ દેવ હોતે હૈં, ઇસ પ્રકાર ચારોં ગતિયોંમેં દુઃખ હી પાતે હૈં।

ભાવાર્થ :- વિષયાસક્ત જીવોંકો કહી બી સુખ નહીં હૈ, પરલોકમેં તો નરક આદિકે દુઃખ પાતે હી હૈં પરન્તુ ઇસ લોકમેં બી ઇનકે સેવન કરનેમેં આપત્તિ વ કષ્ટ આતે હી હૈં તથા સેવનસે આકુલતા દુઃખ હી હૈ, યહ જીવ ભ્રમસે સુખ માનતા હૈ, સત્યાર્થ જ્ઞાની તો વિરક્ત હી હોતા હૈ। ૨૩।

ગાથા-૨૩ ઉપર પ્રવચન

‘આગે કહતે હૈં કિ વિષયોંકી આસક્તિસે ચતુર્ગતિમેં દુઃખ હી પાતે હૈં :-’ ૨૩.
 ૨૩-૨૩.

णरएसु वेयणाओ तिरिक्खए माणवेसु दुक्खाइं।
 देवेसु वि दोहगं लहंति विसयासिया जीवा॥२३॥

વિષય આસક્ત જીવની વ્યાખ્યા જ બીજી છે. પુણ્ય અને પાપનો વિકલ્પ જે રાગ, એમાં એકતા એ વિષય આસક્ત છે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? ધર્મીજીવ તો આત્માના આનંદના રસીલા, અને રાગ વિષયનો હોવા છતાં તેનો રસ નથી. શેરડીનો રસ જેમ ખાઈને કૂચા કાઢી નાખે, એમ ધર્મી જીવની પહેલી શરૂઆતમાં અતીન્દ્રિય આનંદના રસના પ્રેમમાં રાગનો વિષયનો કૂચો અંતરથી છોડી દીધો છે. સમજાણું કાંઈ? શેઠ! આવી વાત છે, ભાઈ! તમારાથી નાના શેઠ અહીં વધારે રહે છે. પછી તમારે શરીરનું ઠેકાણું ન હોય. મોડા મોડા આવો. આહાહા..! કાલે ઘણી વાત ચાલી. શરીરનું (કારણ) કાલે હતું, નહિતર કાંઈક બીજું કારણ હોય.

અહીં તો કહે છે, 'વિષયોર્મે આસક્ત જીવ...' છે, આસક્તની વ્યાખ્યા આ. એકતાબુદ્ધિ. ભગવાનઆત્મા અણીન્દ્રિય, અતીન્દ્રિય રસનો કંદ પિંડ પ્રભુ આત્મા છે. એને રાગનો વિકલ્પ એ ઝેર છે. એ રાગની જેને રુચિ અને રાગની જેને સ્વભાવમાં એકતા છે, તે નરકને વિષે જશે. આહાહા..! ભારે! સમજાણું કાંઈ? 'નરકમેં અત્યંત વેદના પાતે હૈં,...' પોતાનો આનંદસ્વભાવ, પોતાનો નિજ નિધિ અનંત શાંત આદિ રસના ગુણનો પિંડ, એનો અનાદર કરી અને જેણે રાગનો જ આદર કરીને ઉપાદેય માન્યો છે, કહે છે કે એ નરકની અત્યંત વેદના ચાર ગતિમાં રખડશે. સમજાય છે કાંઈ? આહાહા..! ચીભડાના ચોરને ફાંસીની સજા નથી હોં! આ.

મુમુક્ષુ :- ગુના પ્રમાણે સજા થાય.

ઉત્તર :- ગુના પ્રમાણે ફાંસી (છે), ભગવાન! આહાહા..!

પોતાના અનંતા અનંતા પવિત્ર ગુણો, સિદ્ધ સમાન પોતાનું સ્વરૂપ જ શુદ્ધ છે. એની સાથે રાગની એકતાબુદ્ધિ કરી વ્યભિચાર કર્યો એણે, એમ કહે છે. આહાહા..! એય..! 'ચેતનજી'! ભારે આકરું આ કામ. શેઠ કહે છે, કઠણ છે. સાંભળ્યું નથી ને કોઈ દિ'. બધું સાંભળ્યું એ બધા ગોટા સાંભળ્યા છે બધાય. આહાહા..! અભ્યાસ નહિ. આહાહા..! ઊંધો અભ્યાસ, પ્રભુ! આહાહા..!

આ તો વીતરાગમાર્ગ છે. વીતરાગ તો એમ કહે ત્રણલોકના નાથ વીતરાગ એમ કહે, મારી સામું જોઈને તને વિકલ્પ થશે, ભગવાન! તું એ છોડીને અંતર જો. આહાહા..! એ વીતરાગ કહે, હોં! એય..! 'કાંતિભાઈ'! ત્રણલોકના નાથ પરમાત્મા જાણનારની અપેક્ષાએ નાથ, હોં! ઘણી-બણી નથી કાંઈ કોઈના. જ્ઞાનના નાથ છે. એ ભગવાન એમ ફરમાવે છે. આ જુઓ 'કુંદકુંદાચાર્યદેવ' એમ કહે છે. ભગવાન પાસે ગયા હતા એ લાવીને આ વાત કરે છે. આહાહા..! ભગવાનનો સંદેશો આ છે પ્રભુ! કે આ આત્મા પોતાના સુખનો, આનંદનો સ્વભાવ ત્રિકાળી સદાનંદી પ્રભુ, નિત્યાનંદી નાથ, એની જેણે રુચિ છોડી અને જેણે સ્વભાવથી વિરુદ્ધ એવા શુભરાગની પણ રુચિ કરી અને એકત્વબુદ્ધિ કરી, તો કહે છે કે ચાર ગતિના દુઃખો તેના ફળ છે. જુઓ! દેવ પણ લેશે. કારણ કે શુભભાવ હોય છે. પણ એકત્વબુદ્ધિ છે તો મિથ્યાત્વ છે. અને શુભભાવમાં જરી પુણ્ય બંધાય તો સ્વર્ગ આદિમાં જાય. એમાં ધૂળમાં સ્વર્ગમાંય શું છે ઢોરમાં? બધાય સરખા છે. સ્વર્ગમાં પણ વિષયના અંગારાથી બળી રહ્યા છે એ. સમજાય છે કાંઈ? ચક્રવર્તીઓ મોટા મોટા રાજાઓ, શેઠિયાઓ, અબજોપતિ રાગને અંગારે સળગી રહ્યા છે. આહાહા..! સ્વરૂપ શાંત અને અનાકુળ સ્વરૂપ, રાગની ક્રિયા વિનાનું તત્ત્વ, એના સ્વભાવથી ખસીને રાગના ભાવમાં આવે છે અને એને હિતકર માને છે. કહે છે કે રાગના અંગારે શેકાણા છે એ. એય..! 'પોપટભાઈ'! આહાહા..! બધા સુખી કહે છે ને? તમને આ બધા પૈસાવાળાને. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- જીવ પૈસાવાળો, શરીરવાળો નથી, રાગવાળો નથી.

ઉત્તર :- રાગ પણ કેવો? રાગ સ્વરૂપ એ ભગવાનઆત્માનું? આહાહા..! શુદ્ધ સદા નિર્મળાનંદ પ્રભુ, એનું રાગરૂપ કુરૂપ. કુરૂપને પોતાનું રૂપ માનવું એ વિષયનો સેવનાર ભલે

બહારથી વિષય ન સેવતો હોય. પણ વિષય એના ફળમાં એને વિષયો આવવાના અને એને ભોગવશે. એટલે રાગને જ અહીંયાં વિષય કહ્યો છે. આહાહા..! ભારે કામ પણ આકરું માણસને.

‘તિર્ય્યોમેં તથા મનુષ્યોમેં દુઃખોંકો પાતે હૈં...’ ચાર ગતિ મળશે એમ કહે છે. દેવને વિષે પણ ‘દેવેસુ વિ દોહગ્ગં’ એમ છે ને? ‘દુર્ભાગ્યપના પાતે હૈં...’ હલકા દેવ થાય. એ દેવ મરીને પાછો ગધેડો થાશે.

મુમુક્ષુ :- ઈ થાય અને ઓલો મોટો દેવ કહે, થા ગધેડો.

ઉત્તર :- થાય ને, ગધેડો થાય. હાથી થાય. ગધેડો ન થવા દે. પણ હાથી થાય. મોટો દેવ હોય ને? એ હલકા દેવને કહે, હાથી થા, ઘોડો થા.

મુમુક્ષુ :- પોતાને સવારી કરવા માટે.

ઉત્તર :- સવારી કરવા માટે. ... ભગવાનનો જન્મ થાય છે, જુઓને. ભગવાનનો જન્મ થાય ત્યારે ઈન્દ્ર આવે છે કે નહિ? ઐરાવત હાથી. લાખ યોજન ઊંચો. એ હાથી કાંઈ તિર્યચ નથી. દેવ છે. દેવનો હલકો જીવ (છે), એને હાથીનું રૂપ ધારણ કરવું પડે છે. માથે ઈન્દ્ર સવારી કરે છે. દુઃખી છે, દુઃખી છે. ત્યાં સુખ ક્યાં હતું ધૂળમાં? આહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘દેવોમેં ઉત્પન્ન હોં તો વહાં ભી દુર્ભાગ્યપના પાતે હૈં, નીચ દેવ હોતે હૈં...’ આહાહા..! ‘ઈસપ્રકાર ચારોં ગતિયોમેં દુઃખ હી પાતે હૈં.’ ચાર ગતિમાં દુઃખ છે. સુખ તો મોક્ષમાં છે. આત્મા મોક્ષસ્વરૂપ જ છે. ચાર ગતિના દુઃખો. એક જ વાત છે. એક બાજુ સંસાર અને એક બાજુ ભગવાનઆત્મા. સંસાર શબ્દે રાગથી માંડીને આ દુનિયાની બધી ચીજ અને ભગવાનઆત્મા અનંતગુણનો પિંડ પરમાનંદ એક રામ. એ આતમરામ અને એક બાજુ આખું ગામ. શુભ વિકલ્પથી માંડીને બધું ગામ. એનો જેને એક પણ રાગની રચિનો પ્રેમ છે, એકત્વબુદ્ધિ છે (એ) અશીલમાં છે, કુશીલ્યો છે. કહ્યું નહિ? પુણ્યના અધિકારમાં નહિ? પુણ્ય અધિકારમાં. કુશીલ.. સંસારમાં દાખલ કરે એને સુશીલ કેમ કહેવું? આહાહા..! પુણ્યભાવ, શુભભાવ એ સંસારમાં દાખલ કરે એને સુશીલ કેમ કહેવો? એ પુણ્યભાવ કુશીલ છે. આહાહા..! આકરું કામ ભાઈ! કહે છે, ‘ચાર ગતિયોમેં દુઃખ હી પાતે હૈં.’

‘ભાવાર્થ :- વિષયાસક્ત જીવોંકો કહીં ભી સુખ નહીં હૈં...’ ક્યાં સુખ? સુખ તો ભગવાનઆત્મામાં છે. આનંદનો તો દરિયો સરોવર છે એ તો પ્રભુ. આહાહા..! એ હંસલા મોતીના ચારા કરે. એ દાણા ન ખાય. હંસલા દાણા ન ખાય, હોં! એમ અહીં કહે છે કે ધર્મી જીવ, સમ્યજ્ઞિ જીવ એને કહીએ કે જે આત્માના આનંદનો ચારો ચરે. આહાહા..! આ રાગના ચારા ચરનારા એ હંસલા નહિ. એ તો કાગડા છે. સમજાણું કાંઈ? રાગના પ્રેમે તું લુંટાઈ ગયો, પ્રભુ! એમ કહે છે. લુંટાઈને માને મને મજા છે. હવે એનું શું કરવું? ‘પોપટભાઈ’!

‘વિષયાસક્ત જીવોંકો કહીં ભી સુખ નહીં હૈં...’ બે પ્રકાર કહેશે. ‘પરલોકમેં તો નરક આદિકે દુઃખ પાતે હી હૈં પરંતુ ઈસ લોકમેં ભી ઈનકે સેવન કરનેમેં આપત્તિ વ કષ્ટ આતે હી

હૈં.’ ઈન્દ્રિયના તરફનું વલણ, ભાવ છે એ જ આકુળતા છે, એ દુઃખ છે, ઝેર છે. ઝેરના ખ્યાલા પીવે છે ઈ. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? ‘ઈસ લોકમેં ભી ઈનકે સેવન કરનેમેં આપત્તિ વ કષ્ટ આતે હી હૈં....’ પછી શરીર બગડે અને એ વળી જુદું. પણ જે અંદર આકુળતા થાય છે સેવવામાં એ જ દુઃખ છે. અને એના ફળમાં બંધન થઈને ચાર ગતિમાં રખડશે. ત્યાં પણ આકુળતા છે. ચાર ગતિ દુઃખરૂપ છે. સ્વર્ગાદિ બધા દુઃખરૂપ છે. અજ્ઞાની માને છે કે સ્વર્ગમાં સુખ છે. ધૂળેય નથી. સુખ તો આત્મામાં છે. સમ્યક્દષ્ટિ સ્વર્ગમાં હો કે નરકમાં હો એ સુખમાં છે. સમજાય છે કાંઈ? મિથ્યાદષ્ટિ ત્યાગી અને ભોગી હોય તોપણ તે દુઃખમાં છે. આહાહા..! ‘પ્રકાશદાસજી’! ભારે આકરું કામ. આહાહા..!

એકકોર આતમરામ અને એકકોર રાગથી માંડીને આખું ગામ. કહે છે કે જેને રાગની એકતાબુદ્ધિ છે તેને આત્માના આનંદનો અનાદર છે. તે અશીલ પ્રાણી છે, શીલ વિનાનો છે. શીલ તો નરકમાં પણ હોય છે. નારકી જીવને શીલ હોય છે. શીલની વ્યાખ્યા આ છે. રાગથી રહિત અને સ્વભાવની એકતાની દષ્ટિનું પરિણામન, શાંતિનું એને શીલ કહેવામાં આવે છે. એ શીલ નરકમાં પણ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? અને નવમી ગ્રૈવેયકે અનંતવાર દિગંબર સાધુ થઈને ગયો તો એ અશીલ હતો. આહાહા..! કુશીલ્યો હતો. ‘મુનિવ્રત ધાર અનંત બૈર ગ્રૈવેયક ઉપજાયો પણ આતમજ્ઞાન બિન લેશ સુખ ન પાયો.’ આહાહા..!

અહીં તો એમ માને કે અમે ભગવાનની ભક્તિ કરશું એમાં અમને નિર્જરા થાય. કહે છે કે મિથ્યાત્વનો વ્યભિચારી છે. વાત આકરી બાપા છે, ભાઈ! આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એમાં નિર્જરા થાય, ધર્મ થાય. અરે..! ભગવાન! પરદ્રવ્ય (ઉપર) લક્ષ જતાં ક્યાં વીતરાગતા થાય? ત્યાં તો રાગ થાય. ચાહે તો અરિહંત હો અને સિદ્ધ હો. એના તરફના વલણની વૃત્તિ હો, પણ છે તો રાગ. એ રાગથી મને ધર્મ થશે, નિર્જરા થશે એ રાગની એકતાબુદ્ધિવાળો અશીલ કુશીલ્યો છે. હૈં! આહાહા..! આવો માર્ગ છે. માર્ગ જ આવો છે. એ કાંઈ કોઈનો કલ્પિત નથી. અનાદિ અનાદિ સનાતન વીતરાગ માર્ગ, આ રીતે વસ્તુના સ્વરૂપની સ્થિતિ છે. આ કાંઈ વીતરાગમાર્ગ કોઈ પક્ષ છે અને બીજા પણ ધર્મ (છે), એવું કાંઈ નથી. આ તો વસ્તુનું સ્વરૂપ જ આવું છે. સમજાણું કાંઈ?

‘તથા સેવનસે આકુલતા દુઃખ હી હૈ,....’ સેવનની આકુળતા છે અને શરીર પણ ઓલું થઈ જાય, એમ કહેવું છે. શરીરમાં રોગ આદિ થાય, જીર્ણ થઈ જાય. ‘યહ જીવ ભ્રમસે સુખ માનતા હૈ,....’ આહાહા..! ક્યાં સુખમાં મિથ્યાત્વ લઈ ગયા. સુંદર સ્ત્રી, લક્ષ્મી, કરોડો રૂપિયા, સુંદર મહેલ, મકાન, કરોડોના બાગ બગીચા, સુંદર રૂપ. આવશે આમાં, હોં! તરત આવશે. ૨૫મી ગાથામાં. શરીર સુંદર બધા અવયવો. એ શું? એ તો જડ છે, ભાઈ! આ તો માટી છે. માટીના આકાર માટીએ જ ભર્યા છે. એ આત્માનો આકાર નથી. આ કાંઈ આત્માની ચીજ નથી. આ તો માટી જડની ચીજ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? અમથા પણ નથી કહેતા કે કાંઈક પાકે ત્યારે, મારી માટી પાકણી છે એમ નથી કહેતા? માટી પાકણી નથી કહેતા? પાકે છે ને જ્યારે? ચામડી પાકી છે. ચામડી પાકી જાય છે ને. તો અમારી કાઠિયાવાડી ભાષામાં કહે કે મારી માટી પાકણી છે. માટી એટલે આ. પાકણી છે. આ તો

માટી છે. આ ક્યાં આત્મા હતો. આ તો ધૂળના આકાર છે. આહાહા..! ઉઘઈના નથી થતાં મોટા રાફડા? ઉઘઈ-ઉઘઈ. નાની જીવાંત થાય છે. ઉઘઈના રાફડા તમે નથી સમજતા? નાની-નાની જીવાત હોય છે ને? દિમક-દિમક. ધૂળ કાઢે. એમ આ ધૂળના ઢગલા છે. આહાહા..!

કહે છે, ‘જીવ ભ્રમસે સુખ માનતા હૈ, સત્યાર્થ જ્ઞાની તો વિરક્ત હી હોતા હૈ.’ શું કહે છે? વિરક્તની વ્યાખ્યા-એકતાબુદ્ધિ ધર્મીને હોતી નથી. રાગના, વિકલ્પના ઝેર સાથે ધર્મીની એકત્વબુદ્ધિ હોતી નથી. વિરક્ત જ છે. આહાહા..! પછી બહારના વિષયો હો પણ એ તો જ્ઞાતાનું જ્ઞેય છે. ધર્મીને છત્રું હજાર સ્ત્રી ભગવાન તીર્થકરને હતી. ચક્રવર્તીને છત્રું હજાર (સ્ત્રી). ના, અમારી છે નહિ, અમે એના નથી. એની જરી આસક્તિનો રાગ એના અમે નથી, રાગ અમારો નથી. અમે તો રાગથી ભિન્ન ભગવાનસ્વરૂપ છીએ. આહાહા..! એને રાગમાં રસ જ્ઞાનીને ઊડી ગયો છે. અજ્ઞાનીને રાગમાં રસ ચોંટ્યો છે એકાકાર. આટલો ફેર છે. સમજાણું કાંઈ?

‘સત્યાર્થ જ્ઞાની તો વિરક્ત હી હોતા હૈ.’ સાચા જ્ઞાની જેને રાગથી ભિન્ન દશા-ભાન થયું છે એ રાગની, સ્વભાવની સાથે એકતાબુદ્ધિ જેને તૂટી ગઈ છે. તો ધર્મી તો વ્યવહારથી મુક્ત છે. વ્યવહારથી મુક્ત છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ૨૩ થઈ.

आगे कहते हैं कि विषयोंको छोड़नेसे कुछ भी हानि नहीं है :-

ગાથા-૨૪

तुसधम्मंतबलेण य जह दव्वं ण हि णराण गच्छेदि।

तवसीलमंत कुसली खवंति विसयं क्खि व खलं॥२४॥

तुषधमदबलेन च यथा द्रव्यं न हि नराणां गच्छति।

तपःशीलमंतः कुशलाः क्षिपंतं विषयं विषमिव खलं॥२४॥

તુષ દૂર કરતાં જે રીતે કઈ દ્રવ્ય નરનું ન જાય છે,

તપશીલવંત સુકુશલ, ખલ માફક, વિષયવિષને તજે. ૨૪.

अर्थ :- जैसे तुषोंके चलानेसे, उड़ानेसे मनुष्यका कुछ द्रव्य नहीं जाता है, वैसे ही तपस्वी और शीलवान् पुरुष विषयोंको खलकी तरह क्षेपते हैं, दूरफेंक देते हैं।

भावार्थ :- जो ज्ञानी तप शील सहित हैं उनके इन्द्रियोंके विषय खलकी तरह हैं; जैसे ईखका रस निकाल लेनेके बाद खल-चूसे नीरस हो जाते हैं तब वे फेंक देनेके योग्य ही हैं, वैसे ही विषयोंको जानना। रस था वह तो ज्ञानियोंने जान लिया तब विषय तो खलके समान रहे,

उनके त्यागनेमें क्या हानि? अर्थात् कुछ भी नहीं है। उन ज्ञानियोंको धन्य है जो विषयोंको ज्ञेयमात्र जानकर आसक्त नहीं होते हैं।

જો આસક્ત હોતે હૈં વે તો અજ્ઞાની હી હૈં, ક્યોંકિ વિષય તો જડ પદાર્થ હૈં સુખ તો ઁનકો જાનનેસે જ્ઞાન મેં હી થા, અજ્ઞાનીને આસક્ત હોકર વિષયોંમેં સુખ માના। જૈસે શ્વાન સૂઁહી હડ્ડી ચબાતા હૈ તબ હડ્ડીકી નોંક મુઁખસે તાલવેમેં ચુભતી હૈ, ઁસસે તાલવા ફટ જાતા હૈ ઁર ઁસમેંસે ઁૂન બહને લગતા હૈ, તબ અજ્ઞાની શ્વાન જાનતા હૈ કિ ઁહ રસ હડ્ડીમેંસે નિકલા હૈ ઁર ઁસ હડ્ડીકો બારબાર ચબાકર સુખ માનતા હૈ; વૈસે હી અજ્ઞાની વિષયોંમેં સુખ માનકર બારબાર ભોગતા હૈ, પરન્તુ જ્ઞાનિયોંને અપને જ્ઞાનહીમેં સુખ જાના હૈ, ઁનકો વિષયોંકે ત્યાગમેં ઁુઁખ નહીં હૈ, ઁસે જાનના॥૨૪॥

ગાથા-૨૪ ઉપર પ્રવચન

૨૪. 'વિષયોંકો છોડનેસે કુછ ભી હાનિ નહીં હૈ :-' કહે છે કે કોતરા જેમ કોતરા હોય ને કોતરા? કોતરાને શું કહે છે? છિલકા. કોતરા જેમ ઉડાડી દે છે એમાં કોઈ નુકસાન છે?

મુમુક્ષુ :- એ તો ચોખ્ખું થઈ જાય.

ઉત્તર :- ચોખ્ખું થઈ જાય. સુપડા હોય છે ને સુપડા? સુપડા કહે છે? ઓલા મગ આદિના કોતરા હોય છે ને? આમ કરતા કરતા ઉડાડી દે છે. ન નીકળે તો ઘબો મારે નીચે તો કોતરા ઊડી જાય. આ તો જોયેલું હોય એની વાત છે. અહીં તો એમ કહે છે કે કોતરા-છિલકા ઉડાડવામાં કોઈ નુકસાન નથી, ત્યાં તો લાભ છે. માલ એકલો લઈ જાય છે અને છિલકા ઉડાડી દે છે. આહાહા..!

એમ ભગવાન ચૈતન્ય આનંદનો નાથ એ માલ તો દષ્ટિમાં ધર્મીને રહી જાય છે અને પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ તે કોતરા-ચુંથાને ઉડાવી દે છે. મારામાં એ નથી. હું એનો નથી, એ મારામાં નથી. આહાહા..! આ તે કોઈ પુરુષાર્થ છે? કેટલો પુરુષાર્થ છે એમાં? લોકોને એની ખબર નથી પડતી. આ અપવાસ કર્યા, ફલાણું કર્યું, ઢીકણું કર્યું ને તપસ્યા થઈ ગઈ. અમે પુરુષાર્થ કર્યો. ધૂળેય કર્યો નથી, સાંભળને! રખડવાના રસ્તા છે એ બધા. આહાહા..! એય..! 'પોપટભાઈ'! અપવાસ-બપવાસ કર્યા હતા ને કોઈ દિ' ? થોડાક કર્યા હશે થોડા-થોડા. ભાઈ! અમે પણ કરતા હોં દુકાને. પર્યુષણમાં હોં! પર્યુષણમાં આઠ દિ' હોય ને. પાણી વિનાના હોં! અપવાસ. (સંવત) ૧૯૭૦ની સાલ પહેલા. કોઈ ખબર ન મળે કે શું વસ્તુનું સ્વરૂપ છે. માનીએ કે ધર્મ થઈ ગયો આપણે. આહાહા..! બાપુ! એ વસ્તુ નથી. ભગવાનઆત્મા અનાકુળ શાંતિના રસકંદવાળો પ્રભુ, કહે છે કે એને કોતરા-છિલકા ઉડાડવામાં કોઈ નુકસાન છે? માલ રહી જશે અને કોતરા ઊડી જશે.

તુસધમ્મંતબલેણ ચ જહ દવ્વં ણ હિ ણરાણ ગચ્છેદિ।

તવસીલમંત કુસલી યવંતિ વિસયં ક્કિસ વ યલં।।૨૪।।

ઓલામાં .. શબ્દ હતો ને આમાં ‘ગચ્છેદિ’ શબ્દ વાપર્યો છે. ૨૨-૨૨ .. સરી ગયો એટલે ‘ગચ્છેદિ’ એમ. છે ને સંસ્કૃત? ‘વારિ એક્કમ્મિ ચ જમ્મે મરિજ્જ’ ‘મરિજ્જ’નો અર્થ કર્યો ‘ગચ્છેદિ’. નહિ? સરી ગયો. સ્વભાવમાંથી સરી ગયો, નીકળી ગયો બહાર. .. શબ્દ એવો વાપરે છે. સરી ગયો. આહાહા..! એમ જેણે આત્માના આનંદના સ્વભાવનો પ્રેમ અને દૃષ્ટિ કરીને પુણ્ય-પાપના છિલકા જેણે ઉડાવી દીધા એમાં નુકસાન નથી પણ લાભ છે, કહે છે. સમજાય છે કાંઈ? ‘ધમ્મંતબલેણ ચ જહ દવ્વં ણ હિ ણરાણ ગચ્છેદિ’ ઓલો ‘ગચ્છેદિ’ શબ્દ આવ્યો ને એટલે યાદ આવ્યું. આ ‘ગચ્છેદિ’ શબ્દ આવ્યો ને આમાં? ૨૪માં. એટલે ઓલામાં ‘ગચ્છેદિ’નું યાદ આવી ગયું. શરીરનો અર્થ ‘ગચ્છેદિ’ કર્યો.

‘અર્થ :- ‘તવસીલમંત કુસલી યવંતિ વિસયં ક્કિસ વ યલં।।’ જેસે તુષોકે ચલાનેસે, ઉડાનેસે મનુષ્યકા કુછ દ્રવ્ય નહીં જાતા હૈ,...’ છિલકા અને ફોતરા કાઢી નાખવામાં કોઈ નુકસાન નથી. માલ રહી જશે. આહાહા..! ‘વૈસે હી તપસ્વી ઓર શીલવાન પુરુષ...’ તપ શબ્દે ઈચ્છા નિરોધરૂપ આત્માના આનંદની દશા. તપ એટલે અપવાસ-બપવાસ એ અહીં તપ નથી. આત્મા જ અખંડાનંદ પ્રભુ પોતાની શુદ્ધિથી તપે, શોભે. આનંદથી જેમાં આત્મા ઓપે છે, આત્મા આનંદથી ઓપે છે એનું નામ તપ કહે છે. સમજાય છે કાંઈ? ભારે! એક એકની વ્યાખ્યા જુદી. વીતરાગની વ્યાખ્યા જુદી બધી.

‘તુષોકે ચલાનેસે, ઉડાનેસે મનુષ્યકા કુછ દ્રવ્ય નહીં જાતા હૈ,...’ લક્ષ્મી જાય એમાં કાંઈ? ‘વૈસે હી તપસ્વી..’ પોતાના સ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્યની રાગરહિત શીલવાન દશા, એ ‘વિષયોંકો ખલકી તરહ ક્ષેપતે હૈ,...’ ખલ... ખલ... ખલ... ખલ હોય ને ખલ? તલમાંથી ખોળ નથી નીકળતો? ખોળ-ખોળ કહે છે ને? ખળ કહે છે. કણબી લોકો ખળ કહે. અમારે ખોળ કહે. એ લોકો ખળ લાવ્યા? ખળ લાવ્યા? એમ કહે. ખળ. એમ આત્મામાં પુણ્ય અને પાપની ખળ દૃષ્ટાઈ છે. આહાહા..! ‘વિષયોંકો ખલકી તરહ ક્ષેપતે હૈ,...’ એ રાગને ખળની જેમ છોડી દે છે દૃષ્ટિમાં. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ?

‘નવિષયોંકો ખલકી તરહ ક્ષેપતે હૈ,...’ અહીં વ્યાખ્યા સ્થુળ કરે ને કે બહારથી વિષય છોડ્યા, આ છોડ્યા ને આ છોડ્યા. એ વાત છે જ નહિ. એ વિષય તો એવા બહારથી તો અનંતવાર છોડ્યા. અભવિએ પણ અનંતવાર બાયડી-સ્રી-કુટુંબ છોડીને બ્રહ્મચર્ય પાળ્યા. એ બ્રહ્મચર્ય નહિ, એ વિષય છોડ્યો નહિ. ‘શ્રીમદ્’માં પણ આવે છે ને? ‘જે નવ વાડ વિશુદ્ધથી પાળે શીલ સુખદાય.’ વિશુદ્ધથી શબ્દ પડ્યો છે અંદર. એમ ને એમ નવ વાડ પાળે એ નહિ. એ તો રાગ છે. ‘કાંતિભાઈ’! ‘શ્રીમદ્’માં આવે છે. ‘શ્રીમદ્’ના વાક્યો કેટલાક ઘણાં ગૂઢ છે, ગંભીર છે. ઉપરથી અર્થ કરે અને અંદર ગર્ભને સમજે નહિ તો ગોથા ખાય બધા. આપણે બ્રહ્મચર્ય પાળો નવ વાડે. પણ કઈ રીતે? વિશુદ્ધથી. અંદર સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની

વીતરાગતા સહિત જે પાળે એને બ્રહ્મચર્ય પાળનાર કહે છે. સમજાણું કાંઈ? ‘ભવ તેનો પછી લવ લહે...’ આવે છે ને? ‘તત્ત્વ વચને...’

કહે છે કે પોતાના આત્માના આનંદના પ્રેમથી ધર્મી એ વિષયના રાગને છોડતાં શું લાભ છે? અને છોડતા તેમાં નુકસાન શું છે? ઠામૂકો રાગ છૂટતાં, રાગની એકતા છૂટતાં સમ્યક્દર્શન અને આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે ભાઈ! બહારથી બધું માંડીને બેઠા હોય ને. અપવાસ કરે. દયા પાળે, સામાયિક કર્યા, પોષા કર્યા. ધૂળેય નથી, ભગવાન! તને ખબર નથી, ભાઈ! તારા સ્વભાવમાં રાગ નથી, રાગની એકતાબુદ્ધિ છોડવી અને સ્વભાવની એકતા કરવી એનું નામ બહાર રાગનો ત્યાગ કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! ‘ક્ષેપતે હૈં, દૂર ફેંક દેતે હૈં.’ ખોળની જેમ દૂર ફેંકી દે. ખોળ-ખોળ કાઢી નાખે.

‘ભાવાર્થ :- જો જ્ઞાની તપ શીલ સહિત હૈં...’ ધર્મી ઈચ્છા વિનાના આત્માના ભાનવાળો છે અને રાગરહિત સ્વભાવની એકતાનું જેને અંતર સ્વભાવનું શીલપણું અરાગીપણું, નિરોગપણું, શુદ્ધપણું પ્રગટ્યું છે એને ‘ઈન્દ્રિયોકે વિષય ખલકી તરહ હૈં;...’ એને તો ઈન્દ્રિયના વિષય ખોળની પેઠે છે. ‘જૈસે ઈખકા રસ નિકાલ લેનેકે બાદ...’ સાઠા-સાઠા શેરડી-ગત્રા. શેરડીનો રસ કાઢી લે. આહા..! ઓલા મરી ગયા ને કેટલાક? ... કો’ક વાત કરતા હતા. શેરડીના કૂચા ઘણાં કૂચા પડ્યા હતા. એમાં તાપણી કરીને સળગ્યું. ઘણાં માણસો મરી ગયા. ચારે કોર કૂચા હોય ને? રસ વિનાના કૂચા.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા, એ તો ઠીક. પણ આ તો એ કૂચો સળગવા લાયક છે. એમાંથી રસ ચૂસવા લાયક નથી. આહાહા..!

‘ઈખકા રસ નિકાલ લેનેકે બાદ ખલ-ચૂસે નીરસ હો જાતે હૈં...’ એમાં ખલ ચૂસે શું હોય? કૂચામાં શું છે? ‘તબ વે ફેંક દેનેકે યોગ્ય હી હૈં,....’ કૂચો તો નાખી દેવા માટે હોય. ‘વૈસે હી વિષયોકો જાનના.’ શું કહે છે? ‘વિષયોકો જાનના. રસ થા વહ તો જ્ઞાનિયોને જાન લિયા...’ રસ તો આત્માનો આનંદરસ છે એને જાણી લીધો. આમાં (-રાગમાં) તો રસ છે નહિ. ‘રસ થા વહ તો જ્ઞાનિયોને જાન લિયા તબ વિષય તો ખલકે સમાન રહે,....’ દેખો! રસ તો આત્માનો આનંદ એ રસ છે. વિષયનો વિકલ્પ છે એ તો કૂચા છે. છોડી દે. આહાહા..! જુઓ! આ વસ્તુનું સ્વરૂપ. લોકોએ બહારની કલ્પના (કરી) એટલે એવું લાગે આ. સત્ય તો એવું જ છે. જે સત્યની ખબર ન મળે અને ક્યાંક ક્યાંક અસત્યમાં ભરાઈને માને કે અમે કાંઈક સત્ય કરીએ છીએ. ‘અર્થાત્ કુછ ભી નહીં હૈ.’ લ્યો! રસ લઈ લીધો પછી છોડી દીધો.

‘ઉન જ્ઞાનિયોકો ધન્ય હૈ જો વિષયોકો જ્ઞેયમાત્ર જાનકર આસક્ત નહીં હોતે હૈં.’ દેખો! રાગાદિ હોય પણ તેને જ્ઞેય તરીકે જાણો. જ્ઞાની પોતા તરીકે માને નહિ. શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને રાગ બધું આત્માના જ્ઞાનનું પરજ્ઞેય છે. પરજ્ઞેય, હોં! સ્વજ્ઞેય પોતાનો આત્મા. ‘ઉન જ્ઞાનિયોકો ધન્ય હૈ જો વિષયોકો જ્ઞેયમાત્ર જાનકર આસક્ત નહીં હોતે હૈં. જો આસક્ત હોતે

હેં વે તો અજ્ઞાની હી હેં,...' દેખો! ભાષા આ છે. ઓલી અસ્થિરતાની આસક્તિ લેવી નથી. શ્રદ્ધાની આસક્તિ. સમજાય છે કાંઈ? રાગની જાત વિકલ્પ વિભાવ એની સાથે જેને એકતા છે એને અહીંયાં રાગની આસક્તિ છે એ અજ્ઞાની છે. એ તો અજ્ઞાની છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

'ક્યોંકિ વિષય તો જડ પદાર્થ હેં. સુખ તો ઉનકો જાનનેસે જ્ઞાનમેં હી થા,...' એમાં સુખ નહોતું. પણ જાણ્યું કે આ છે, એવું જ્ઞાન કર્યું પોતાનું અને પરનું એમાં આનંદ હતો. વિષયને એટલે રાગને જાણ્યો અને આત્માને જાણ્યો. એવું જાણવાના ભાવમાં સુખ હતું. એ રાગમાં સુખ નહોતું. આહાહા..! લ્યો! 'અજ્ઞાનીને આસક્ત હોકર વિષયોમેં સુખ માના.' લ્યો! એનો દાખલો આપશે. (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

પ્રવચન નં. ૧૯૦, ગાથા-૨૪ થી ૨૬, મંગળવાર, મહાસુદ ૭, તા.૨-૨-૭૧

શીલપાહુડ. વચમાં છે. 'અજ્ઞાનીને આસક્ત હોકર વિષયોમેં સુખ માના.' ત્યાં છે. છે ને વચમાં? અહીં તો આત્મામાં આનંદ છે એને ભૂલીને પુણ્ય-પાપના રાગમાં કે વિષયોમાં સુખ માને છે એ મિથ્યાદષ્ટિ મૂઠ અજ્ઞાની છે.

મુમુક્ષુ :- એ વાતમાં ચોખવટ ન થઈ.

ઉત્તર :- ચોખવટ થઈ કે નહિ? આત્મામાં આનંદ છે એને ભૂલીને ચાહે તો પુણ્યના ભાવમાં, પાપના ભાવમાં કે વિષયોમાં સુખબુદ્ધિ રહે એ મિથ્યાત્વના લક્ષણ છે. મિથ્યાદષ્ટિ છે. કેમકે સુખ આત્મામાં છે અને પરમાં નથી. એ કહે છે, જુઓ!

'આસક્ત હોકર...' આસક્ત એટલે અહીં રચિની વાત છે. આસક્તિ જ્ઞાનીને અસ્થિરતાની હોય એ જુદી વાત છે. પણ એમાં સુખ છે એવી રચિ અથવા એ પુણ્યનો ભાવ પણ મને હિતકર છે, એ ભાવ પણ વિષયનો મિથ્યાત્વભાવ છે. સમજાય છે કાંઈ? અજ્ઞાની આસક્ત નામ વિષયમાં સુખબુદ્ધિથી, 'વિષયોમેં સુખ માના. જેસે શ્વાન સૂખી હડી ચબાતા હૈ...' સૂકા હાડકા. 'તબ હડીકી નોંક મુખસે તાલવેમેં ચુભતી હૈ,...' અણી અહીં વાગે. 'ઈસસે તાલવા ફટ જાતા હૈ ઓર ઉસમેંસે ખૂન બહને લગતા હૈ,...' લોહી નીકળે લોહી. એ લોહીને ચાટે. માને કે હાડકામાંથી લોહી આવે છે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ?

'તબ અજ્ઞાની શ્વાન જાનતા હૈ કિ યહ રસ હડીમેંસે નિકલા હૈ...' હાડકામાંથી લોહી-ખુન..ખુન નીકળ્યું. લોહી કાંઈ હાડકામાંથી નથી નીકળ્યું. એની અણી વાગી (એટલે) અહીંથી નીકળ્યું. તાળવામાંથી નીકળ્યું. 'ઓર ઉસ હડીકો બારબાર ચબાકર સુખ માનતા હૈ...' વારંવાર હાડકાને ચાવે. 'સુખ માનતા હૈ; વૈસે હી અજ્ઞાની વિષયોમેં સુખ માનકર...' શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ એના તરફનો ઝુકાવ, રાગ એમાં સુખ માને. કહો, સમજાય છે કાંઈ? આ તો શીલ ઉપર એકદમ અંદર ઉતાર્યું છે. નારકીજીવ છે એ પણ સમ્યક્ષ્ટિ છે તો એ

વિષયથી વિરક્ત છે. સમજાય છે? પંડિતજી! સમ્યજ્ઞિ જીવ વિષયથી વિરક્ત છે. આહાહા..! એનો અર્થ કે વિષયમાં સુખબુદ્ધિ ઊડી ગઈ છે. સમજાય છે કાંઈ? સમકિતી નરકમાં પણ વિષયથી વિરક્ત છે. છે એમાં, જુઓ! અંદર છે ને પાનું? ૩૨ ગાથા છે. ૩૨મી ગાથા. ‘જાણ વિસયવિરક્તો’ નારકીજીવ પણ સમકિતી છે એને વિષયની રુચિ-પ્રેમ-નથી. તેથી રાગની રુચિથી છૂટ્યો છે એ વિષયથી વિરક્ત છે. અને બાહ્ય ભોગનો ત્યાગ હોય પણ અંદરમાં જેને રાગની રુચિ છે એને વિષયની જ રુચિ છે. ભાષા આમ લીધી નરકમાં. જોયું! શીલ તો લીધું પણ શીલ કેમ? એ તો વિષયથી વિરક્ત છે માટે. જુઓ! વિષયથી વિરક્ત. બાયડી-છોકરા નથી છોડ્યા એણે.

મુમુક્ષુ :- હોય એને તો છોડવા જોઈએ ને.

ઉત્તર :- હોય એને તો છૂટેલા પડ્યા છે. છોડવા છે ક્યાં? અંદરમાં આત્માના આનંદની રુચિ કરીને જેણે રાગની રુચિનો ભાવ છોડ્યો છે એને વિષય વિરક્ત કહેવામાં આવે છે. શેઠ!

મુમુક્ષુ :- બહારની વાત નથી?

ઉત્તર :- બહારની વાત નહિ અહીં. બહારમાં તો છત્રું હજાર સ્ત્રી હોય છે સમકિતીને. એમાં રાગ હોય છે પણ રાગમાં રસ નથી, સુખબુદ્ધિ નથી. મોટો ફેર એમાં છે. સમજાય છે કાંઈ? જુઓને! અહીં તો એમ કહ્યું. નરકના જીવને વિરક્ત છે. હવે એનો અર્થ શું કરશે ત્યાં આ લોકો? વિષયથી વિરક્તનો અર્થ?

મુમુક્ષુ :- ત્યાં કાંઈ ખાવા-પીવાનું છે નહિ એટલે વિષયથી વિરક્ત જ હોય ને.

ઉત્તર :- ખાવા-પીવાની વાત ક્યાં છે? ત્યાં રાગનો રસ નથી.

મુમુક્ષુ :- અહીં તો ખાવા-પીવાનું .. છોડવું.

ઉત્તર :- છોડે શું? ધૂળ છોડે. રાગ છોડવા જેવો. અને રાગ પણ આત્માના પ્રેમની રુચિમાં સ્થિર થતાં છૂટી જાય છે. એવી વાત છે.

અહીં તો પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયોમાં સુખપણું દેખાય એ મૂઠ મિથ્યાદૃષ્ટિ છે. ક્યાંય મજા લાગે. આબરૂ સાંભળીને, શરીરનો સ્પર્શ કરીને, મૈસુબ ખાઈને, રૂપ સુંદર દેખીને. સમજાણું? સારી સુગંધ, સુગંધી ફૂલઝાડ એમાં બેઠો હોય અને એને ઠીક લાગે. બહુ સારા છે આ. તો કહે છે કે એને વિષયની જ રુચિ છે. આહાહા..! આત્માની એને રુચિ નથી. આહાહા..! ‘પોપટભાઈ’! બહુ આવ્યું આ તો. આહાહા..! આતમપદાર્થ ભગવાનઆત્મા એના સિવાય કોઈપણ ચીજ વિકલ્પથી માંડીને પર, એમાં જેને હિતબુદ્ધિ, ઠીકબુદ્ધિ, મજાબુદ્ધિ પડી છે એ બધા વિષયથી વિરક્ત નથી. વિષયમાં લોલુપી છે, એમ કહે છે.

‘યહ રસ હડ્ડીમેંસે નિકલા હૈ और उस हड्डीको बारबार चबाकर सुખ मानता है; वैसे ही अज्ञानी विषयोंमें सुખ मानकर बारबार ભોગતા હૈ,...’ ફરી ફરીને. જાણે શરીરના હાડકા, માંસમાં સ્પર્શને કાંઈક સુખ છે એમ માને છે, એ ફરી ફરીને જડને, પરને ભોગવવા માગે છે. ઝીણી વાત છે. સમજાણું કાંઈ? એક રોટલી પણ મીઠી લાગે સારી. રોટલી-રોટલી-રોટી. અંદર ઠીક લાગે. પુરણપોળી ઊની-ઊની ફળફળતી કરીને ઉપર નાખી ઘીમાં બોળી

ચીપીએ ઉપાડીને નાખે આમ. એમાં ઘી લઈ અને પતરવેલીયું અહીં લઈ અને ચટણી ભેગી હોય સરખી. લીંબુના રસ નાખીને (ખાય). ભારે મજા. જડમાં મજા માનનાર મૂઢ છે. પંડિતજી! મિથ્યાદષ્ટિ છે. દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રને માને. રાગથી. રાગ ને પ્રીતિ છે એને કહે છે કે વિષયનો જ રસ છે. આહાહા..! ગજબ વાત છે! વીતરાગમાર્ગ..

મુમુક્ષુ :- બહારના પદાર્થમાં સુખ ..

ઉત્તર :- સુખ ક્યાં હતું? ધૂળમાં. એય..! ‘પોપટભાઈ’! છ-છ છોકરા અને આમ બેઠા હોય અંદર અને છ વહુરુ બેઠી હોય વચમાં. વચમાં બેઠા હોય બાપા. એની મા બેઠી હોય છોકરાની. આહાહા..! એમાં વળી હિંડોળે હીચકતો હોય અને ઓલા બધા હેઠે બેઠા હોય. મજા ચાલતી હોય વાતું એવી. આહાહા..! કહે છે, ક્યાંક એમાં મીઠાશ વેદાઈ જાય. એ એના આત્માના આનંદનો અનાદર કરે છે. ‘સુજ્ઞાનમલજી’! આહાહા..! આવો માર્ગ છે. આહાહા..! જુઓ!

કહે છે, ‘જ્ઞાનિયોને અપને જ્ઞાનહીમેં સુખ જ્ઞાના હૈ,...’ પોતાનો આત્મા ભગવાન અમૃતનો સાગર ડોલે છે. અમૃતનો દરિયો આત્મા છે. આહાહા..! જેના સ્વાદમાં ઈન્દ્રના ઈન્દ્રાસનોના ભોગ પણ જેને ઝેર જેવા લાગે છે. ‘જેઠાલાલભાઈ’! આવો માર્ગ છે. સાંભળવા મળે એવો નથી. આ કરો ને આ કરો ને આ કરો. આહાહા..! એમાં તમારે ‘આફ્રિકા’માં... આહાહા..! કહે છે, પ્રભુ! એકવાર સાંભળને, પ્રભુ! સ્વવિષય સમ્યજ્ઞનનો તો આત્મા છે. સમ્યજ્ઞનનો વિષય-ધ્યેય તો આત્મા છે. એની રુચિ છોડીને જેણે એ આત્મા સિવાય વિકલ્પથી માંડીને કોઈપણ ચીજમાં ઠીક, લિત, મજા, સુખ, ઠીક મને પડે છે એમ જ્યાં પરમાં, રાગમાં લાગે, કહે છે કે એ વિષયનો લોલુપી છે. એ મિથ્યાદષ્ટિ છે. એ જૈનને માનતો નથી. આહાહા..! જૈન તો વીતરાગસ્વરૂપ આત્માનો આનંદ તે જૈનપણું છે. સમજાણું કાંઈ? ‘જિન સોહી હૈ આત્મા’ વીતરાગી આનંદમૂર્તિ આત્મા. કામ, કુંભ, ચિત્રાવેલી. લ્યો! ચિત્રાવેલી આવી, ‘ચેતનજી’! ચિત્રાવેલી ઈંદોણી કરે ને ઈંદોણી. એના ઉપર ઘડો મૂકે. જે કાઢવું હોય ઈ કાઢીને. મૈસુબ ‘જામનગર’થી મગાવવો ન પડે એને.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ધૂળમાં પણ રૂપિયો નથી. આત્મામાં એ ચિત્રાવેલી ભગવાનઆત્મા છે. કે જેની અંતર એકાગ્રતા થતાં અમૃતનો આનંદ ઝરે. આહાહા..! એ ચિત્રાવેલી છે. ઓલી ચિત્રાવેલી તો બધી લોકોમાં ભ્રમણા ઉપજાવે એવી છે. એમ થઈ જાય એને, આપણે હોય ને એવી ચિત્રાવેલી. જ્ઞાનાર્ણવના કર્તા શુભચંદ્રાચાર્ય થયા ને? એમના ભાઈએ યોગનું બહુ સાધન કર્યું. જંગલમાંથી રસાયણ પ્રાપ્ત કર્યું. રસાયણનો સીસો એક. ‘શુભચંદ્રાચાર્ય’ થયા ને આ જ્ઞાનાર્ણવના કર્તા. એના ભાઈ રાજકુમાર છે. દીક્ષા લીધેલી.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- .. નહિ આ તો ‘શુભચંદ્રાચાર્ય’ના ભાઈએ.

મુમુક્ષુ :- એ બીજા.

ઉત્તર :- એ બીજા. આ બીજા. આ ‘શુભચંદ્રાચાર્ય’ .. એ ‘શુભચંદ્રાચાર્ય’ એમના ભાઈએ યોગ સાધી જંગલમાં રસાયણ પ્રાપ્ત કરેલું. આપણે તો રસાયણ આવ્યું હતું આત્મા. ‘સમયસાર નાટક’માં આવ્યું હતું.

જેણે આત્માને પરસન્મુખની દૃષ્ટિ ફેરવીને અંતર્મુખમાં દૃષ્ટિ કરી એણે ચિત્રાવેલી પ્રગટ કરી. એનો આનંદ નીકળ્યા જ કરે... નીકળ્યા જ કરે... સાદિઅનંત આનંદ નીકળે તોય ખૂટે નહિ. એવા ભગવાનઆત્માના આનંદનો જેને રસ છે એને વિષયનો રસ આખા લોકનો છૂટી ગયો છે. અને જેને વિષય એટલે રાગમાં રુચિ અને પ્રેમ છે એને આખો અમૃતસાગર આત્મા એનો અનાદર કરી નાખ્યો છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે વાતું ભાઈ આવી. પણ આમ ખાવા-પીવાના સાધન હોય, સ્ત્રી જુવાન હોય, શરીર ફુટું ફાટેલું, પોતાનું શરીર પણ ફાટેલું હોય ગધેડા જેવું મોટું, ઊંચું જાડું. આહાહા..! ગધેડો જેમ ધૂળમાં આળોટે છે ને? ધૂળમાં આળોટે. ખંજવાળ આવે ને ખંજવાળ? એટલે ત્યાં એને ક્યાં... ગદ્યા ગદ્યા ધૂલમેં લોટતા હૈ. એમ અજ્ઞાની ગધેડા જેવો પોતાના આત્માના આનંદની રુચિ છોડીને રાગની ધૂળમાં લોટતા હૈ. શું કહેવાઈ લોટતા હૈ. આહાહા..! ભારે કામ, ભાઈ! આવો ધર્મ મોંઘો પડે, ક્યો? એય..! .. તમારું નામ. એના દીકરા એમ કહે છે, મોંઘો બહુ ધર્મ. તમારો ‘જયવંત’ કહે કાલે. સાંભળે તો છે એટલું. મોંઘો બહુ ધર્મ આકરો. વાત સાચી, હોં! પણ છે એના ઘરની ચીજ. પણ એ કોઈ દિ’ એ રસ્તે ગયો નથી. એ રસ્તો કોઈ દિ’ જોયો નથી અને બહારના રસ્તે ભમ્યા ભમ કરે છે એથી એને આકરું લાગે છે. આહાહા..! ‘પોપટભાઈ’! આહાહા..!

‘જ્ઞાનીયોને અપને જ્ઞાન હી મેં સુખ જાના હૈ,...’ દેખો! ધર્મી જીવ એને કહીએ કે જેણે આત્મામાં આનંદ જાણ્યો છે. વીતરાગ ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાનના માર્ગની આ રીત છે. ‘જાદવજીભાઈ’! ‘ઉનકો વિષયોકે ત્યાગમેં દુઃખ નહીં હૈ,...’ ઓલા તુસનો દાખલો આપ્યો હતો ને? ફોતરા. ફોતરા હોય ને ફોતરા? દાણા રાખીને ફોતરાને ઉડાડી દે. સુપડામાં. સુપડું હોય છે ને? ઠીક થાતું હશે ને બાયું ને ફોતરા કાઢવામાં? માલ માલ રહી ગયો અને ફોતરા નીકળી ગયા. એમ ધર્મીને રાગરૂપી ફોતરાનો વિષય છોડતાં એને ખેદ થતો નથી. આહાહા..! ભારે ભાઈ માર્ગ આ તો. ઓલો તો કહે, ભાઈ! દયા પાળો, વ્રત કરો, પૂજા કરો, ભક્તિ કરો, જાત્રા કરો અને દાન કરો. જાવ. દાનવીર. એય..! શેઠ! આ શેઠિયાઓને કહે દાનવીર. દસ-દસ હજાર રૂપિયા ખર્ચે, પચ્ચીસ-પચ્ચીસ હજાર ખર્ચે. હમણાં બાવીસ હજાર આપ્યા છે ને ક્યાંક? છાપામાં આવ્યું હતું. શું કહેવાય તમારે? સાગરમાં. એક ઓરડા-કમરામાં. છાપામાં આવ્યું હતું હમણાં. અને પછી ‘મનોહરલાલજી’ને વિનંતી કરી અમણે કે હવે અહીંયાં તમે રહો. એવું છાપામાં આવ્યું હતું. અહીં તો છાપુ બધી વાતું કરે. શેઠ!

મુમુક્ષુ :- ફાવે તે લખી નાખે છાપામાં.

ઉત્તર :- લે. એટલે એ તો બરાબર નથી એમ કહેવા માગે છે. છાપામાં આવ્યું છે ક્યાંક. આઠ-દસ દિવસ પહેલા વાંચ્યું હતું. ભાઈએ કહ્યું હતું. ‘શોભાલાલજી’! તમને કહ્યું હતું નહિ? ભાઈએ બાવીસ હજાર આપ્યા. છાપામાં આવ્યું હતું. કહ્યું હતું આઠ દિ’ પહેલા. તમારા

गुरुએ કહ્યું છે એને સંભાળજો. એમ શેઠ 'ભગવાનદાસે' કહ્યું છે. એવું આવ્યું હતું છાપામાં. સાચું-ખોટું કોણ જાણે. કહો, સમજાણું કાંઈ? છાપાવાળો બધું નાખે ને, શેઠ! આહાહા..!

જેમ સ્ત્રીને દાણામાંથી છિલકા-ફોતરા કાઢવાનો ખેદ નથી. એમ ધર્મીને રાગનો વિષય છોડવાનો ખેદ નથી. આત્મા આનંદમૂર્તિ (છે) એવી દૃષ્ટિ થઈ એટલે વિષય સંબંધીનો રાગ, એનો રસ છોડવો એ એને દુઃખ નથી, ખેદ નથી. આહાહા..! બહુ સૂક્ષ્મ સંધિ. ધર્મની સૂક્ષ્મ સંધિ. વીતરાગમાં હોં! આ. વીતરાગ સિવાય આવી વાત ક્યાંય નથી. 'કાંતિભાઈ'! 'ઐસે જાનના.' લ્યો! 'ત્યાગમેં દુઃખ નહીં હૈ,...

आगे कहते हैं कि कोई प्राणी शरीरके अवयव सुन्दर प्राप्त करता है तो भी सब अंगोमें शील ही उत्तम है :-

गाथा-२५

*वट्टेसु य खंडेसु य भद्रेसु य विलासेसु अंगेसु।

अंगेसु य पप्पेसु य सव्वेसु य उत्तमं शीलं॥२५॥

वृत्तेषु च खंडेषु च भद्रेषु च विशालेषु अंगेषु।

अंगेषु च प्राप्तेषु च सर्वेषु च उत्तमं शीलं॥२५॥

छे ભદ્ર, ગોલ, વિશાલ ને ખંડાત્મ અંગ શરીરમાં,

તે સર્વ હોય સુપ્રાપ્ત તોપણ શીલ ઉત્તમ સર્વમાં. ૨૫.

अर्थ :- प्राणीके देहमें कई अंग तो वृत्त अर्थात् गोल सुघट प्रशंसा योग्य होते हैं, कई अंग खंड अर्थात् अर्द्ध गोल सदृश प्रशंसा योग्य होते हैं, कई अंग भद्र अर्थात् सरल सीधे प्रशंसा योग्य होते हैं और कई अंग विशाल अर्थात् विस्तीर्ण चौड़े प्रशंसा योग्य होते हैं, इसप्रकार सबही अंग यथास्थान शोभा पाते हुए भी अंगोमें यह शील नामका अंग ही उत्तम है, यह न हो तो सबही अंग शोभा नहीं पाते हैं, यह प्रसिद्ध है।

भावार्थ :- लोकमें प्राणी सर्वांग सुन्दर हो परन्तु दुःशील हो तो सब लोक द्वारा निंदा करने योग्य होता है, इसप्रकार लोकमें भी शील ही की शोभा है तो मोक्षमें भी शील ही को प्रधान कहा है, जितने सम्यग्दर्शनादिक मोक्षके अंग हैं वे शील ही के परिवार हैं ऐसा पहिले कह आये हैं॥२५॥

ગાથા-૨૫ ઉપર પ્રવચન

‘આગે કહતે હૈં કિ કોઈ પ્રાણી શરીરકે અવયવ સુંદર પ્રાપ્ત કરતા હૈ તો ભી સબ અંગોમેં શીલ હી ઉત્તમ હૈ :-’ તો ત્યાં પણ સમ્યક્દર્શન અને રાગના અભાવરૂપી ભાવ એ ઉત્તમ શીલ છે. શરીર સાથે કાંઈ સંબંધ નથી. આહાહા..!

✽વટ્ટેસુ ય ખંડેસુ ય ભદ્દેસુ ય વિલાસેસુ અંગેસુ।

અંગેસુ ય પપ્પેસુ ય સવ્વેસુ ય ઉત્તમં સીલં।।૨૫।।

‘અર્થ :- પ્રાણીકે દેહમેં કઈ અંગ તો વૃત્ત અર્થાત્ ગોલ સુઘટ પ્રશંસા યોગ્ય હોતે હૈં,...’ મસ્તક આદિ ગોળ સુઘટ. સુઘટ. બરાબર ઘટ્ટ. ઘડાયેલી જેવી ચીજ હોય એવું માથું. પ્રશંસા કરવા યોગ્ય છે. ‘કઈ અંગ ખંડ અર્થાત્ અર્ધ ગોલ...’ કપાળ આદિ ‘અર્ધ ગોલ સદૃશ પ્રશંસા યોગ્ય હોતે હૈં,...’ બરાબર આમ જોઈએ તેવું કપાળ. કપાળ કહે છે ને? માથું ગોળ. ‘કઈ અંગ ભદ્ર અર્થાત્ સરલ સીધે પ્રશંસા યોગ્ય હોતે હૈં...’ નાક, આંખ એવા અવયવ સુંદર નમણા, કોમળ એ પ્રશંસા યોગ્ય છે. ‘ઔર કઈ અંગ વિશાલ અર્થાત્ વિસ્તીર્ણ ચૌડે પ્રશંસા યોગ્ય હોતે હૈં,...’ છાતી, સાથળ. સાથળ કહે છે ને આ? જાંઘ પહોળી હોય, પુષ્ટ હોય એવું શરીરનું દરેક અંગ જે જે સ્થાને જોઈએ તે સુંદર અને આકૃતિવાળા સુઘટ હોય. જાણે મોરના પીંછા ઘડાયેલા હોય. જાણે કોઈએ ઘડ્યા હોય. ઘડ્યા છે કોઈએ? એમ શરીરના અંગો એવા હોય બધા ‘ઈસપ્રકાર સબહી અંગ યથાસ્થાન...’ જ્યાં જોઈએ ત્યાં તે પ્રકારે ‘અંગેસુ ય પપ્પેસુ’ એ લખ્યું. પહેલા અંગના નામ લીધા હતા પછી ‘અંગેસુ ય પપ્પેસુ’ એવા અંગોને પ્રાપ્ત હોવા છતાં પણ ‘અંગોમેં યહ શીલ નામકા અંગ હી ઉત્તમ હૈં,...’ આહાહા..! રાગરહિત પોતાનો સ્વભાવ તેની શ્રદ્ધા, તેનું જ્ઞાન અને તેમાં એકાગ્રતા તે ઉત્તમ શીલ તે શીલ છે. એ શોભા છે. જડની શોભા કાંઈ શોભા નથી. આહાહા..! જુઓ! આચાર્યે કેટલું નાખ્યું છે!

એક ગોળ હોય જોવે ત્યાં, અર્ધ ગોળ હોય જોવે ત્યાં, સરળ હોય જોવે ત્યાં એમ અને વિસ્તાર પ્રશંસા યોગ્ય હોય. કાન જુઓ તો કુંડળ જેવા હોય. કુંડળ જાણે હોય કુંડળ એવું બરાબર. નાક જુઓ તો ગરુડની ઓલા જેવા નાક. જાંઘ જુઓ તો કેળના ઝાડ જેવા. શરીર જુઓ તો વિશાળ છાતી આદિ પહોળી. એ બધા અંગો તો માટી જડના છે. એમાં જેને આત્માની શ્રદ્ધા થઈને રાગથી રહિત જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય શક્તિ જાગી છે એ ઉત્તમ શીલ છે. નિર્જરા અધિકારમાં આવે છે ને. આમાં પણ આવે છે આગળ. આગળ કહ્યું છે. ૩૨ ગાથામાં છે. લ્યો. એમાં છે. હોં! નરક છે ને નરક? એમાં છે.

‘સમ્યક્દૃષ્ટિકે જ્ઞાન ઔર વૈરાગ્યકી શક્તિ નિયમસે હોતી હૈ, યહ વૈરાગ્યશક્તિ હૈ વહી શીલકા એકદેશ હૈ...’ આહાહા..! રાગના વિકલ્પની રચિનો અભાવ અને આત્માના સ્વભાવની રચિનો સદ્ભાવ, એને શીલ કહેવામાં આવે છે. કહો, ‘પ્રકાશદાસજી’! આહાહા..!

એ નરકમાં પણ છે એમ કહે છે. જ્ઞાન અને વૈરાગ્યશક્તિ નરકમાં પણ સમકિતીને છે. કેટલા બોલ મૂક્યા છે જુઓ, નરકમાં. શીલ, વિષયથી વિરક્ત અને વૈરાગ્ય શક્તિ જ્ઞાન સહિત, એ સમકિતીને નરકમાં પણ છે. અને મિથ્યાદષ્ટિ સાધુ થયો હોય દિગંબર મુનિ નગ્ન... એ કહેશે આમાં તરત, જેને એ રાગનો પ્રેમ છે, રાગની રુચિ છે, રાગના સ્વાદમાં મીઠાશ છે એ કુશીલ્યો છે. વિષયમાં લીન છે. અને અશીલ્યો છે શીલ નથી એને. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘યહ ન હો તો સબ હી અંગ શોભા નહીં પાતે હૈં,...’ આવળના ફૂલ. આવળ હોય છે ને આવળના ફૂલ? આવળ સમજતે હૈં આવળ? આવળ નથી હોતી જંગલમાં? પીળા ફૂલ. પીળા ફૂલ. આવળ હોય છે. લીલા પાંદડા અને ફૂલ. સુગંધ જરીએ નહિ.

મુમુક્ષુ :- કેશુકા ફૂલ.

ઉત્તર :- કેશુ નહીં, વહ તો સુગંધવાલા. આ તો આવળ હોય છે. અમારે. આ ચમાર લોકો આવળમાંથી પાણી.. દોરડા કહે છે? ચામડામાં કામ આવે એ. ચામડામાં કામ આવે. ફૂલ જુઓ તો એવા પીળા લાગે. સુગંધની ગંધ નહિ. અહીં છે બધા આવળ જંગલમાં છે. આવળના ફૂલ કહેવાય અમારી ભાષામાં. હવે તમારી હિન્દીમાં ભાઈ કાંઈક કહે છે. દોયડા. હશે. આપણે તો અહીં જાણે છે ને? આવળના ફૂલ.

એમ કહે છે કે અંગ-ઉપાંગ બધા હોય પણ એમાં સમ્યજ્ઞર્શન અને રાગની રુચિનો અભાવ ન હોય તો એ બધા આવળના ફૂલ જેવા છે. આવળ તો સમજો છો ને? આવળ તો ઘણી હોય છે. જંગલમાં હોય. અહીંયાં પણ છે આ ફળિયામાં ચમાર લોકો બહુ લઈ જાય. આવળને. આવળના ફૂલે ફૂલેલો. એમ અજ્ઞાની બહારના પુણ્યના ફળ શરીર આદિમાં ફૂલી ગયો. આહાહા..! પણ જો આત્મામાં આનંદની રુચિ અને રાગની રુચિનો અભાવ, એ જો ન હોય તો કાંઈ શોભા છે નહિ. બધા અવયવોની રાખું થઈ જવાની. આહાહા..! મસાણામાં રાખ થઈ જાય. જે મોઢે નાગરવેલના પાન ચાવ્યા હોય, આમ બેઠો હોય, ત્યાં કાગડા ચાંચુ મારશે. સમજાણું કાંઈ? એ મડદું થાય ત્યાં કાગડા .. હોય. આંખ ફાટે. અકસ્માતે મરી ગયો હોય જંગલમાં, લ્યોને. અને કોણ ક્યાં મરી ગયો હોય એ ખબર ન હોય. એકલો વયો ગયો હોય ક્યાંક ને મરી ગયો હોય. થઈ રહ્યું. કાગડા ઠોલે. પછી ખબર પડે ત્યારે સનાન કાઢે. સનાન સમજો છો? મરી ગયા હોય એમ ખબર આવે પછી નહાવા જાયને બધા ભેગા થઈને. એને સનાન કહે છે અમારે.

મુમુક્ષુ :- મૃત્યુ સ્નાન.

ઉત્તર :- મૃત્યુ સ્નાન. ક્યાંય મરી ગયો હોય. આહાહા..! ‘ખસ’માં અમે હતા એકવાર. ‘ખસ-ખસ’ છે ને? ‘બોટાદ’ પાસે. અમે ઉતર્યા હતા. ત્યાં કાઠી લોકો નીકળ્યા હો-હો કરતા. કીધું, શું છે? આ ખસ. ‘બોટાદ’ પાસે. એમનો દીકરો બહારવટીયો હતો. બહારવટીયો-ડાકુ. જંગલમાં કોઈએ મારી નાખેલો. મડદું પડ્યું હતું. એ ખબર પડી તો આ સનાન કાઢ્યું છે. મડદું-બડદું તો ક્યાં લાથ આવે? એ તો ઠોલી ખાધું હોય ત્યાં.

‘રસિકભાઈ’ના મકાનમાં ઉતર્યા હતા. ત્યાં નીકળ્યા કાઠી લોકો. રોતા હો..હો.. કીધું, શું છે આ? કે એમનો દીકરો બહારવટે ચડેલો. ડાકુ. એ જંગલમાં કો’કે મારી નાખ્યો હશે. મડદું છે. મડદાની ખબર પડી એટલું, બસ. કોણ બાળતું હતું ત્યાં. પણ એ કહેતા હતા હોં! ‘રસિક’ હોં ‘રસિક’. નાની ઉંમરમાં અમારી સાથે ભણતો. એ રસ્તો ઊભો રાખે એકદમ. આવે. શું છે તમારી પાસે? લાવો જરા. લાવો ફલાણું, પહેલેથી એવો લુટારું હશે છોકરો. એવા સંસ્કાર લઈને પેદા થયો. ‘પુનમચંદ’નો તમારે નહિ? .. ‘રસિક-રસિક’. એ કહેતો હતો કે આ છોકરો પહેલેથી અમારી સાથે ભણતો હતો. કોઈ ન હોય બે જણા મળી જાય રસ્તામાં બે જણા મળી જાય. ... લ્યો! પહેલેથી લુટારો. બાળ વયની ઉંમરમાંથી. કાઠી. પછી આ બહારવટીયો થયો અને કો’કે મારી નાખ્યો જંગલમાં ‘જુનાગઢ’ની આસપાસ. કૂતરા બિચારા ખાઈ ગયા હશે. અહીં ખબર પડી તો સનાન કાઢ્યું હો..હો.. કરતા. આહાહા..! માણસપણું પામ્યા કાઠીને ઘરે. આવા લક્ષણ.

અહીં તો કહે છે કે એ તો વળી સ્થૂળ છે. પણ સૂક્ષ્મપણે અંદરમાં જેને રાગનો રસ અને પ્રેમ છે એ પણ આત્માના સ્વભાવનો બહારવટીયો છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! ભારે વાત! આહાહા..! એ કહેશે, જુઓ!

‘ભાવાર્થ :- લોકમેં પ્રાણી સર્વાંગ સુંદર હો પરંતુ દુઃશીલ હો તો સબ લોક દ્વારા નિંદા કરને યોગ્ય હોતા હૈ, ઈસપ્રકાર લોકમેં ભી શીલ હી કી શોભા હૈ...’ લોકમાં પણ બહાર રાગ મંદ હોય, કષાય મંદ હોય એવાની શોભા છે લૌકિકમાં તો. ‘તો મોક્ષમેં ભી શીલ હી કો પ્રધાન કહા હૈ,...’ મોક્ષમાં પણ શીલ, આત્મસ્વભાવ-વીતરાગ આત્માનો સ્વભાવ, એની શક્તિમાંથી એકાગ્ર થઈને વ્યક્તતા વીતરાગતા નીકળે એનું નામ શીલ. એ મોક્ષમાં પણ શીલને પ્રધાન કહ્યો. ‘જિતને સમ્યગ્દર્શનાદિક મોક્ષકે અંગ હૈં વે શીલ હી કે પરિવાર હૈં...’ એ આવી ગયું હતું આપણે. સમ્યગ્દર્શન આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્ય આનંદની રુચિ, અનુભવ અને એની પરિણામિ નામ દશા એ સમ્યગ્જ્ઞાનાદિ મોક્ષના અંગ છે એ તો. ‘વે શીલ હી કે પરિવાર હૈં...’ એ શીલનો પરિવાર છે.

મોક્ષનો માર્ગ નિર્વિકલ્પ સ્વભાવની દષ્ટિ, જ્ઞાન અને રમણતા એ શીલનો પરિવાર છે, શીલના અંગો છે, શીલના સઙ્કનો છે. આહાહા..! ‘ઐસા પહિલે કહ આયે હૈં.’ શીલનો ગુણ ન આવ્યું? શીલના ગુણ. એ તો પહેલી ગાથામાં જ આવ્યું હતું. શીલના ગુણ કહેશું. શીલ અને ગુણ કહેશું અથવા શીલના ગુણ કહેશું એમ બે વાર આવી ગયું છે પહેલું. પછી આવી ગયું ફરી વાર.

આગે કહતે હૈં કિ જો કુબુદ્ધિ સે મૂઢ હો ગયે હૈં વે વિષયોંમેં આસક્ત હૈં કુશીલ હૈં સંસારમેં ભ્રમણ કરતે હૈં :-

ગાથા-૨૬

પુરિસેણ વિ સહિયાએ કુસમયમૂઢેહિ વિસયલોલેહિં।
સંસારે ભમિદવ્વં અરયઘરટ્ટં વ ભૂદેહિં।।૨૬।।

પુરિષેણાપિ સહિતેન કુસમયમૂઢૈઃ વિષયલોલૈઃ।

સંસારે ભ્રમિતવ્યં અરહટઘરટ્ટં ઇવ ભૂતૈઃ।।૨૬।।

દુર્મતવિમોહિત વિષયલુબ્ધ જનો ઇતરજન સાથમાં,

અરઘટ્ટિકાના ચક્ર જેમ પરિભ્રમે સંસારમાં. ૨૬.

અર્થ :- જો કુસમય અર્થાત્ કુમતસે મૂઢ હૈં વે હી અજ્ઞાની હૈં ઓર વે હી વિષયોંમેં લોલુપી હૈં- આસક્ત હૈં, વે જૈસે અરહટમેં ઘડી ભ્રમણ કરતી હૈ વૈસે હી સંસારમેં ભ્રમણ કરતે હૈં, અનેક સાથ અન્ય પુરુષોંકે હી સંસારમેં દુઃખસહિત ભ્રમણ હોતા હૈ।

ભાવાર્થ :- કુમતી વિષયાસક્ત મિથ્યાદૃષ્ટિ આપ તો વિષયોંકો અચ્છે માનકર સેવન કરતે હૈં। કઈ કુમતી એસે હી હૈં જો ઇસ પ્રકાર કહતે હૈં કિ સુન્દર વિષય સેવન કરનેસે બ્રહ્મ પ્રસન્ન હોતા હૈ, (-યહ તો બ્રહ્માન્દ હૈ) યહ પરમેશ્વરકી બડી ભક્તિ હૈ, એસા કહકર અત્યંત આશક્ત હોકર સેવન કરતે હૈં। એસા હી ઉપદેશ દૂસરોંકો દેકર વિષયોંમેં લગાતે હૈં, વે આપ તો અરહટકી ઘડીકી તરહ સંસારમેં ભ્રમણ કરતે હી હૈં, અનેક પ્રકારકે દુઃખ ભોગતે હૈં પરન્તુ અન્ય પુરુષોંકો હી અનેં લગાકર ભ્રમણ કરાતે હૈં, ઇસલિયે યહ વિષયસેવન દુઃખ હી કે લિયે હૈ, દુઃખ હી કા કારણ હૈ, એસા જાનકર કુમતિયોંકા પ્રસંગ ન કરના, વિષયાસક્તપના છોડના, ઇસસે સુશીલપના હોતા હૈ।।૨૬।।

ગાથા-૨૬ ઉપર પ્રવચન

‘આગે કહતે હૈં કિ...’ જુઓ! હવે જરી શું નાખે છે? ‘કુબુદ્ધિ સે મૂઢ હો ગયે હૈં વે વિષયોંમેં આસક્ત હૈં, કુશીલ હૈં સંસારમેં ભ્રમણ કરતે હૈં :-’ અહીં તો કહે છે કે કુમતિ જેની છે અને કુશાસ્ત્રને માનનારા છે એ વિષયમાં લોલુપી છે. કારણ કે કુમત અને કુશાસ્ત્રમાં તો રાગથી લાભ મનાવ્યો હોય, વિકારથી સુખ મનાવ્યું હોય. કુદેવ-કુગુરુ-કુધર્મને માનવાથી ધર્મ મનાવ્યો હોય. સમજાણું કાંઈ? જુઓ!

પુરિસેણ વિ સહિયાએ કુસમયમૂઢેહિ વિસયલોલેહિં।

સંસારે ભમિદવ્વં અરયઘરટ્ટં વ ભૂદેહિં।।૨૬।।

‘અર્થ :- જો કુસમય અર્થાત્ કુમતસે મૂઢ હૈં વે હી અજ્ઞાની હૈં...’ આહાહા..! ‘વિષયોમેં લોલુપી હૈં-આસક્ત હૈં,..’ એ સંસાર વિષે ભમે. શું કહે છે? કહે છે, કુમત અને કુશાસ્ત્રે તો રાગથી લાભ મનાવ્યો હોય છે. વિકારથી લાભ મનાવ્યો હોય છે. કુદેવ, કુગુરુ, કુશાસ્ત્રે. એને જે માનનારા છે એ વિષયના લોલુપી છે, રાગના લોલુપી છે. આહાહા..! કુમત અને કુશાસ્ત્ર માનનારા. જુઓ! આમ એક કોર એમ માને કે પોતે બ્રહ્મચર્ય પાળતા હોય અને એમના ગુરુ બાયડી-છોકરાવાળા હોય. સમજાય છે કાંઈ? એનો અર્થ શું થયો? પ્રશંસા તો કરી એની. અબ્રહ્મની પ્રશંસા તો પડી છે. સમજાય છે કાંઈ? ઈશ્વરને માને. અને ઈશ્વર હિંસા કરે, ઈશ્વર રાક્ષસોને મારે. હવે એને સારા માન્યા તો ઓલાને સારા માન્યા. એ ભાવને સારો માન્યો. કુમતને માનનારાઓ તો વિષયના લોલુપી છે એમ કહે છે. આહાહા..!

‘કુસમય અર્થાત્ કુમતસે મૂઢ હૈં...’ મતિ મૂઢાઈ ગઈ છે જેની. જે કુદેવ, કુગુરુ, કુશાસ્ત્રને માને એની તો અજ્ઞાનમાં મતિ મૂઢાઈ ગઈ છે. એ તો અજ્ઞાનપણું એ જ વિષયનું લોલુપીપણું છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? વળી ‘વિષયોમેં લોલુપી હૈં-આસક્ત હૈં,...’ દેખો! તે. એમ. જે અજ્ઞાની મૂઢ કુમત અને કુશાસ્ત્રના માનનારા, એ ‘વિષયોમેં લોલુપી હૈં-’ એમ નાખ્યું ત્યાં આચાર્યે. આહાહા..! કેમકે કુશાસ્ત્ર અને કુગુરુએ તો રાગમાં અને પુણ્યમાં ધર્મ મનાવ્યો છે. એથી એના માનનારા વિષયના લોલુપીઓ છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે નાખ્યું. એ શીલના અર્થમાં કુશીલપણું થયું. મિથ્યાત્વભાવ, મિથ્યાગુરુ, મિથ્યા શાસ્ત્ર અને મિથ્યામતિ એ બધા કુશીલપણું છે, એમ કહે છે. બહારથી ભલે બ્રહ્મચર્ય પાળતો હોય શરીરથી. આહાહા..! અંતરમાં અનાકુળ આનંદનો ધામ પ્રભુ, એની જેને રુચિ નથી અને આવા ભાવની કુમતની, કુશાસ્ત્રની રુચિ છે અને કુમત અને કુશાસ્ત્રમાં તો એ પરના વિષયમાં જ લાભ મનાવ્યો છે. વિષય શબ્દે રાગાદિમાં જ લાભ મનાવ્યો છે. ‘પ્રકાશદાસજી’! આ પંચમહાવ્રતના પરિણામ વિષય છે એમ કહે છે. આહાહા..! ભારે ગજબ વાત છે. કુશાસ્ત્ર અને કુમતીઓએ એમાં ધર્મ માન્યો છે એ કુશલ્યા છે કહે છે. આહાહા..! અમૃતચંદ્રાચાર્ય, ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ની વાત સો ટચનું સોનું. સો ટચ કહે છે ને? સોનું-સોનું. સો ટચ. આહાહા..!

એમ કહેવા માગે છે અહીં કે જેની મતિ મિથ્યાત્વ છે અને જેના કુશાસ્ત્ર છે એ કુશાસ્ત્રને માનનારા એને આત્મસ્વભાવનો અનાદર થઈને રાગ અને વિકારના રસવાળા છે એ બધા કુશલ્યા છે. ‘સુજ્ઞાનમલજી’! આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- કુદેવ, કુગુરુ, કુશાસ્ત્ર...

ઉત્તર :- કુશાસ્ત્ર માને અને ઓણે મનાવ્યું છે રાગને લાભ. આહાહા..! વીતરાગમત અને વીતરાગ શાસ્ત્રે તો મનાવ્યું છે વીતરાગતા.

‘કુસમય અર્થાત્ કુમતસે મૂઢ હૈં વે હી અજ્ઞાની હૈં ઓર વે હી વિષયોમેં લોલુપી હૈં-’ એમ કહે છે. એ વિષયમાં લોલુપી જ છે. શું કહ્યું ઈ? જેમાં કુશાસ્ત્ર અને કુમતિ છે એના માનનારાઓ વિષયમાં લોલુપી (છે). કારણ કે રાગના રસમાં જ પડ્યા છે એ બધા. આહાહા..! વિકારના રસાસ્વાદી છે ઈ. એ વિષયના લોલુપી છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

બહારથી ભલે બ્રહ્મચર્ય પાળતા હોય પણ જેને કુશાસ્ત્રોએ કહ્યું હોય અમને માનો. સર્વજ્ઞ પરમાત્માને છોડીને અલ્પજ્ઞ પ્રાણીએ કહેલા તત્ત્વો અને કહેલો માર્ગ જેને રુચે છે એ વિષયના લોલુપી છે. પંડિતજી! વર્તમાનમાં તો વિષય સેવતા ન હોય, બ્રહ્મચારી હોય, લ્યો! આહાહા..! આચાર્ય તે ગજબ વાત કરે છે ને!

‘વૈસે હી સંસારમે ભ્રમણ કરતે હૈ,...’ કઈ રીતે ભમે? ‘અરહટમે ઘડી ભ્રમણ કરતી હૈ વૈસે હી સંસારમે ભ્રમણ કરતે હૈ,...’ અરહટ છે ને અરહટ? ઉપરથી પાણી નીકળે અને નીચે ભરાય. ઉપર નીકળે અને નીચે ભરાય.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા, નવ નવ કોટીએ કરણ, કારણ, અનુમોદનમાં રાગનો પ્રેમ છે એને. કુદેવ, કુગુરુ, કુશાસ્ત્ર માનનારા મિથ્યાત્વી છે અને એ મિથ્યાત્વ કરે, મિથ્યાત્વ કરાવે, મિથ્યાત્વને અનુમોદે. તેને વિષયનો લોલુપી અહીં તો કહે છે. આહાહા..! ચાર ગતિમાં ભમશે. સમજાય છે કાંઈ?

અહીં તો કુમત અને કુશાસ્ત્ર કહીને સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ કહેલો માર્ગ અને સર્વજ્ઞ પરમાત્મા દેવ, એના સાધનારા ગુરુ અને એણે કહેલો આત્મધર્મ, એ સુશીલ છે. આત્મા ભગવાન અનાકુળ આનંદનો સાગર, રાગની વિકલ્પની ક્રિયાથી રહિત, એનો જેને સ્વભાવનું ભાન, રુચિ, દષ્ટિ નથી તેને અહીંયાં કુશીલ કહેવામાં આવ્યા છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? જૈનનો સાધુ હોય બહારથી. પણ અંદરમાં જેને પુણ્ય પરિણામમાં પ્રેમ છે, રુચિ છે, કહે છે કે એ કુશીલ્યો છે. આત્માના સ્વભાવનો અનાદર કરી રાગના રસમાં ઘેરાઈ ગયો છે અને ઈ એની કુમતિ છે. અને કુશાસ્ત્રનું કહેવું છે એ માને છે. સમજાણું કાંઈ?

‘સંસારમે દુઃખસહિત ભ્રમણ હોતા હૈ.’ ચાર ગતિમાં ભ્રમણ કરશે. ભગવાનઆત્મા અખંડ આનંદનું તત્ત્વ પ્રભુ ધ્રુવ, તેના ધ્યેયને નહિ બતાવનારા અને રાગ ને દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધામાં લાભ બતાવનારા એ બધા કુશીલ્યા છે, એમ કહે છે મૂળ તો. જેમાં આત્માના સ્વભાવનો આશ્રય લેવાનું કથન નથી અને રાગ અને પરનો આશ્રય લેવાનું કથન છે અને એમાં ધર્મ મનાવ્યો છે એ બધા કુમત અને કુશાસ્ત્રના સેવનારા કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! આકરું કામ ભારે. આચાર્યના હૃદયમાં ઈ છે. સત્શાસ્ત્ર તો વીતરાગતા બતાવે. આત્માની સ્વતંત્રતા બતાવી અને વીતરાગતા પ્રગટ કર એ કહે. કુશાસ્ત્ર તો રાગ અને પરના વિષયથી લાભ માને એમ બતાવે. સમજાણું કાંઈ? મારગની જાતુ ભાતુ જુદી જાત છે. કહો, ‘મોહનભાઈ’! આહાહા..! જેના મતમાં વસ્તુ વીતરાગ ચૈતન્ય સ્વભાવી આનંદમૂર્તિ પરિપૂર્ણ વસ્તુ, એનો આશ્રય લેવાનું જેણે કહ્યું નથી અને એથી વિરુદ્ધ જેના કથનો છે એ બધા મિથ્યાદષ્ટિ, કુમતિના કુશીલ્યા છે એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ઉનકે સાથ અન્ય પુરુષોકે ભી સંસારમે દુઃખસહિત ભ્રમણ હોતા હૈ.’ એ એવી પ્રજ્ઞપણા અને શ્રદ્ધા કરાવશે કે બીજા જીવને પણ ચાર ગતિમાં રખડવાનું બનશે. આહાહા..! પોતાનો નિજાનંદ પ્રભુ, એનો આશ્રય કરીને શીલપણું જે વીતરાગપણું પ્રગટે, એ ભલે સ્ત્રીના વિષયમાં દેખાય તોપણ એ સુશિલ્યો પ્રાણી છે. અને સ્ત્રીના વિષયથી છૂટેલાઓ છે બહારથી,

પણ જેને કુમત અને રાગના પ્રેમમાં જેનો રસ છે એ બધા કુશિલ્યા છે. ‘પોપટભાઈ’! ભારે વાતું આવી. સાંભળી હતી? ત્યાં નહોતી ને ‘વઢવાણ’માં?

મુમુક્ષુ :- એકેન્દ્રિયા બે ઈન્દ્રિયા...

ઉત્તર :- એકેન્દ્રિયા બેઈન્દ્રિયા, પંચેન્દ્રિયા ઈચ્છામી પડિકમણા નહિ? એકેન્દ્રિયા, બે ઈન્દ્રિયા, ત્રે ઈન્દ્રિયા, ચૌ ઈન્દ્રિયા, પંચેન્દ્રિયા ‘જાદવજીભાઈ’! કર્યું છે ને? સામાયિક કરી હતી કે નહિ? એમાં છે ને? જીવિયા વવરોવિયા તરસ મિચ્છામી દુક્કડમ. આહાહા..!

પ્રભુ ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ એમ કહે છે કે જેના મતમાં અખંડ દ્રવ્ય સ્વભાવનો આશ્રય લેવાનું નથી અને અખંડ દ્રવ્યમાં અનંત આનંદ અને મોટા ગુણનો સમાજ પિંડ પ્રભુ છે એક એક સ્વતંત્ર, એવું જેના મતમાં નથી, એના મતમાં તો ખંડ ખંડ આત્મા મનાવ્યો હોય કાં રાગથી લાભ મનાવ્યો હોય, પર વિષયના આશ્રયથી એને ધર્મ મનાવ્યો હોય એ બધા કુમતિયા, કુશિલ્યા છે. આહાહા..!

‘અન્ય પુરુષોકે ભી સંસારમે દુઃખસહિત ભ્રમણ હોતા હૈ.’ એવાને માનનારાઓ.. ભારે કામ, બાપુ! શીલપાહુડમાં તો ગજબ કામ કર્યું છે, હોં! શીલપણું અને કુશીલપણાની બે વ્યાખ્યા જ આખી જુદી જાતની છે.

‘ભાવાર્થ :- કુમતી વિષયાસક્ત મિથ્યાદષ્ટિ આપ તો વિષયોંકો અચ્છે માનકર સેવન કરતે હૈં.’ એનો અર્થ કે રાગને ભલો માનીને સેવે છે એ વિષયમાં રુચિવાળો છે. આસક્ત લેવું છે ને. ‘મિથ્યાદષ્ટિ આપ તો વિષયોંકો અચ્છે માનકર સેવન કરતે હૈં. કઈ કુમતી ઐસે ભી હૈં જો ઈસ પ્રકાર કહતે હૈં કિ સુંદર વિષય સેવન કરનેસે બ્રહ્મ પ્રસન્ન હોતા હૈ,....’ લ્યો! આવ્યું. શેઠ! તમારા રજનીશ. ભોગાનંદમાં બ્રહ્માનંદ છે. અર..ર..! ભગવાન! ગજબ કર્યો છે ને! જુઓ! લખ્યું છે.

‘સુંદર વિષય સેવન કરનેસે બ્રહ્મ પ્રસન્ન હોતા હૈ,....’ આહાહા..! એકવાર સાંભળ્યું હતું (સંવત) ૧૯૭૦માં. ચોમાસું હતું બોટાદ. વરસાદ હતો ને. દિશાએ બહુ છેટું જાવું પડે, પાણી બહુ હોય ને? બહાર છેક ગામમાંથી જાવું પડે છેટે. એમાં બહુ વરસાદ આવ્યો અને બાવાનું મંદિર હતું. વરસાદ આવ્યો એટલે અંદર જવું પડ્યું. ઊભો રહ્યો થોડી વાર. એ બાવો બોલ્યો અંદરથી. તે દિ’ તો હજી ૨૪ વર્ષની ઉંમર હતી ને. ૭૦ની સાલ. પરમાત્મા કો પ્રસન્ન કરના, દુઃખ ન દેના. એમ કે આ બધું સમજ્યા ને? સાધુપણું, અનુકૂળતા ન ખાવા, અનુકૂળતા થાય તો પરમાત્માને રાજી રાખો. તો પરમાત્મા પ્રસન્ન થાય. એ બાવો હતો ‘બોટાદ’નો.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ખાના-પીનેસે માનો. દુઃખ નહિ દેના આત્માકો. કષ્ટ નહિ દેના. કષ્ટ દેનેસે આત્મા અપ્રસન્ન હોતા હૈ.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- નથી થતાં. એમ બોલ્યો હતો બિચારો. આમ તો ઓલું શરીર તે દિ’ તો નાની ઉંમરને. ૨૩-૨૪ વર્ષની ઉંમર. ૭૦ની વાત છે. એટલે ઓલો બિચારો શરીર દેખીને કે આહાહા..! આ તો કેટલું કષ્ટ આપે છે. લોચ કરાવે, ઉના પાણી (પીવે), ઉઘાડે પગે ચાલે,

આ તો પરમાત્માને અપ્રસન્ન કરે છે, દુઃખી કરે છે. એ બોલતો હતો મીઠાશથી. પણ એને એમ કે અહીં મહારાજ આવ્યા છે .. એમ માનતો હતો ઈ બોલતો હતો. ખાવા, પીવા ને પ્રસન્ન વિષયો સેવવા. તેથી આત્મા પ્રસન્ન રહે. આહાહા..! લખ્યું છે ને, જુઓને!

‘સુંદર વિષય સેવન કરનેસે બ્રહ્મ પ્રસન્ન હોતા હૈ, યહ પરમેશ્વરકી બડી ભક્તિ હૈ,...’ ઠીક! આહાહા..! પાખંડના પાર છે કાંઈ? ‘ઐસા કહકર અત્યંત આસક્ત હોકર સેવન કરતે હૈ. ઐસા હી ઉપદેશ દૂસરોંકો દેકર...’ જેવું માને એ આપેને બીજાને ઉપદેશ? ‘વિષયોંમેં લગાતે હૈ,...’ લ્યો! પરમાં લગાવે. મૂળ તો કહેવું છે. પર તરફ એનો ઝુકાવ કરાવીને રાગમાં આસક્ત કરે. ‘વે આપ તો અરહટકી ઘડીકી તરહ સંસારમેં ભ્રમણ કરતે હી હૈ,...’ એ તો ભમવાના અને ગતિમાં નિગોદ આદિમાં જવાના. ‘અનેક પ્રકારકે દુઃખ ભોગતે હૈ પરંતુ અન્ય પુરુષોંકો ભી ઉનમેં લગાકર ભ્રમણ કરાતે હૈ,...’ લ્યો! યજમાન લઈ જાય સાથે. કહે છે ને કાંઈક તમારે આવે છે ને કબીર આદિમાં?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા, એ તો કબીરનો શ્લોક હતો. એકલો ન જાય એ યજમાનને લઈને સાથે જાય. એવો શ્લોક છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા, એક સાખી હતી. અમને ત્યાં પુસ્તક આવ્યું હતું.

મુમુક્ષુ :- .. યજમાન જાય સાથે..

ઉત્તર :- એ ઉપર શ્લોક છે કબીરનો. અને આપણે ‘જ્ઞાનાર્ણવ’માં છે. આપણે ‘જ્ઞાનાર્ણવ’માં છે.

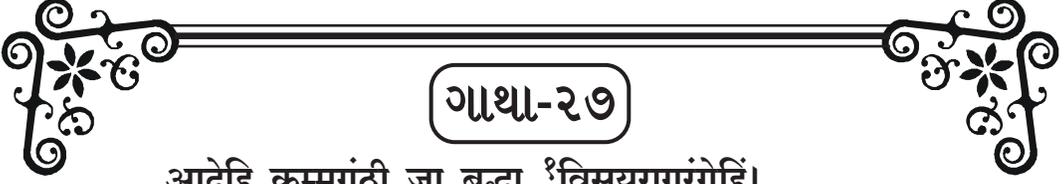
મુમુક્ષુ :- ...જજમાન.

ઉત્તર :- જજમાન. આપણે ‘જ્ઞાનાર્ણવ’માં છે. કુગુરુ એકલા ન જાય નરકમાં. જજમાનને લઈને સાથે દાતાને લઈને સાથે જાય. ચાલ તું પણ સાથે. સાથે લઈ જાય. એકલા નહિ જઈએ અમે. બધાને સથવારે જઈશું. એવું છે. એણે અનંત કાળ એમ જ ગાળ્યો છે.

‘વિષયસેવન દુઃખ હી કે લિયે હૈ, દુઃખ હી કા કારણ હૈ,...’ આહાહા..! પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષય તરફનો ઝુકાવ તો આકુળતા અને દુઃખ છે. ‘ઐસા જાનકર કુમતિયોંકા પ્રસંગ ન કરના,...’ એમ કહ્યું. સમજાણું? કુમતિનો પ્રસંગ ન કરવો. ‘વિષયાસક્તપના છોડના, ઈસસે સુશીલપના હોતા હૈ.’ આહાહા..! નિમિત્તની રુચિ, રાગની રુચિ છોડવી એમ કહે છે. અને સ્વભાવની દષ્ટિ કરવી એ સુશીલપણું છે. નિમિત્ત અને રાગની રુચિ રાખવી એ કુશીલપણું છે. આહાહા..! એ ૨૬માં કહ્યું, લ્યો! થઈ ગયો વખત.

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

आगे कहते हैं कि जो कर्मकी गाँठ विषय-सेवन करके आपही बांधी है उसको सत्पुरुष तपश्चरणादि करके आप ही काटते हैं :-

गाथा-२७

आदेहि कम्मगंठी जा बद्धा ँविसयरागरंगेहिं।

तं छिन्दन्ति कयत्था तवसंजमसीलयगुणेण॥२७॥

आत्मनि कर्मग्रंथिः या बद्धा विषयरागरागैः।

तां छिन्दन्ति कृतार्थाः तपः संयमशीलगुणेन॥२७॥

जे कर्मग्रंथि विषयरागे बद्ध छे आत्मा विषे,

तपश्चरणा-संयम-शीलथी सुकृतार्थ छेदे तेहने. २७.

अर्थ :- जो विषयोंके रागरंग करके आप ही कर्मकी गाँठ बांधी है उसको कृतार्थ पुरुष (-उत्तम पुरुष) तप संयम शीलके द्वारा प्राप्त हुआ जो गुण उसके द्वारा छेदते हैं-खोलते हैं।

भावार्थ :- जो कोई आप गाँठ घुलाकर बांधे उसको खोलनेका विधान भी आप ही जाने, जैसे सुनार आदि कारीगर आभूषणादिककी संधिके टाँका ऐसा झाले कि वह संधि अदृष्ट हो जाय, तब उस संधिको टाँकेका झालनेवाला ही पहिचानकर खोले, वैसे ही आत्माने अपनेही रागादिक भावोंसे कर्मोंकी गाँठ बांधी है उसको आपही भेदविज्ञान करके रागादिकके और आपके जो भेद हैं उस संधिको पहिचानकर तप संयम शीलरूप-भावरूप शस्त्रोंके द्वारा उस कर्मबंधको काटता है, ऐसा जानकर तो कृतार्थ पुरुष हैं वे अपने प्रयोजनके करनेवाले हैं, वे इस शीलगुणको अंगीकार करके आत्माको कर्मसे भिन्न करते हैं, यह पुरुषार्थ पुरुषोंका कार्य है॥२७॥

प्रपचन नं. १८१, गाथा-२७ थी २८, शनिवार, महा ५६ १०, ता.२०-२-७१

‘जे कर्मकी गाँठ विषय-सेवन करके आपही बांधी है उसको सत्पुरुष तपश्चरणादि करके आप ही काटते हैं :-’ दृष्टांत आपसे आमां.

आदेहि कम्मगंठी जा बद्धा ँविसयरागरंगेहिं।

तं छिन्दन्ति कयत्था तवसंजमसीलयगुणेण॥२७॥

शुं कहे छे? शील स्वभाव छे ने आमां?

१ संस्कृत प्रतिमें - ‘विषयरायमोहेहि’ ऐसा पाठ है, छायामें ‘विषयरागमोहैः’ है।

‘અર્થ :- જો વિષયોકે રાગરંગ કરકે આપ હી કર્મકી ગાંઠ બાંધી હૈ...’ એટલો સિદ્ધાંત છે. એટલે રાગથી રંગાયેલો એટલે મિથ્યાત્વભાવ એમ કહે છે. જેને આત્માના સ્વભાવનો વિષય છે નહિ અને જેને એકલો રાગ જ વિષય છે, વિષયનો જે રાગ એ રાગ જ જેનો એકલો વિષય છે અને રાગમાં જે રંગાયેલો છે. નીચે ‘વિષયરાગમોહૈઃ’ શબ્દ પડ્યો છે. એ બરાબર છે. નીચે સંસ્કૃતમાં. ‘વિષયરાગમોહૈઃ’ મૂળ તો એ શબ્દ છે. રાગરંગ એ.. એટલે શું? કે આત્મા આનંદ અને જ્ઞાનસ્વરૂપ સુખરૂપ છે એનો વિષય એટલે ધ્યેય ન બનાવતા, અનાદિથી વિષયના કાર્યનું કારણ જે રાગ એ રાગમાં એકત્વબુદ્ધિ જેની છે એ વિષયના રાગથી રંગાયેલો છે. સમજાણું કાંઈ?

સમકિતી વિષયના રાગથી રંગાયેલો નથી. અહીં એ વાત છે. જેને આત્માના સ્વભાવની રુચિ નથી, દષ્ટિ નથી અને જેને એ રાગનો ભાવ શુભ-અશુભરાગ છે ને રાગ? એ જ પરવિષય છે અને એ રાગનો જેને રંગ છે એને મિથ્યાત્વભાવ છે. સમજાણું કાંઈ? ‘જો વિષયોકે રાગરંગ કરકે...’ રાગનો જેને રંગ ચડી ગયો છે. ભગવાનઆત્મા શુદ્ધ આનંદ અને શાંતિનું સ્વરૂપ, એની જેને દષ્ટિ સુખબુદ્ધિ આત્મામાં થઈ નથી એને રાગમાં સુખબુદ્ધિથી રંગાયેલો છે એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘કર્મકી ગાંઠ બાંધી હૈ...’ જે રાગના રંગને કારણે મિથ્યાત્વથી કર્મની ગાંઠ જે બંધાણી હતી. આ સિદ્ધાંત સિદ્ધ કર્યો પહેલો કે શીલથી વિદ્વદ્ધ એ કુશીલ છે. રાગ જે વિકલ્પ છે શુભ અને અશુભરાગ, એ રાગ જ વિષય છે અને રાગનો જેને રંગ છે એને મિથ્યાત્વભાવ છે. રાગનો જેને રસ છે એને અહીંયાં રાગથી રંગાયેલો કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘જો વિષયોકે રાગરંગ કરકે...’ અથવા રાગના મોહે કરી, રાગમાં સાવધાનીને લઈને ‘આપ હી કર્મકી ગાંઠ બાંધી...’ દેખો ભાષા. કર્મના ઉદયનું જોર હતું માટે આવા કર્મની ગાંઠ બાંધવાનું કારણ થયું એમ નથી. વર્તમાનમાં ગડબડી એ ચાલે છે ને, પંડિતજી! જેવો કર્મનો ઉદય આવે એવા વિકાર થાય અને એ વિકાર કર્મને કારણે થાય. એમ નથી, ભાઈ! તને ખબર નથી. ભગવાનઆત્મા પોતાનું શાંત આનંદ અનાકુળ આનંદના રુચિનો ભાવ નથી જેને, એ રાગમાં રુચિ પોતાના ઊલટા પુરુષાર્થથી કરે છે. એને કર્મનું કારણ છે માટે ઊલટો પુરુષાર્થ કરે છે એમ નથી. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! આટલા તો શબ્દો વાપર્યા, જુઓને! ‘આદેહિ કમ્મગંઠી’ એમ કહ્યું છે ને? પોતાથી ગાંઠ બાંધી છે એમ કહે છે. કર્મને લઈને ગાંઠ નવી બાંધે છે એમ નથી. આહાહા..! એ કુશીલ છે. આત્મા કુશીલ્યો થયો એટલે રાગના, વિકલ્પના રસમાં ચડ્યો. એ કુશીલ્યો છે. ભારે! સમજાણું કાંઈ? ભલે એ સ્ત્રી આદિના વિષયને સેવતો ન હોય છતાં જેને રાગમાં રંગ રાગનો ચડી ગયો છે. એને મિથ્યાદષ્ટિપણે જે કર્મની ગાંઠ પોતાના ઊલટા પુરુષાર્થથી બાંધી હતી. એટલો સિદ્ધાંત પહેલો. સમજાણું કાંઈ?

‘જો વિષયોકે...’ પર વિષય. એના ‘રાગ રંગ કરકે...’ એના રાગે રંગાયેલો. ભગવાનના પ્રેમથી શુદ્ધ આનંદના રંગથી છૂટી ગયેલો. જેને આત્મામાં આનંદ છે એનો જેને રંગ નથી, એની જેને રુચિ નથી, આત્મામાં આનંદ છે એવી જેને દષ્ટિ નથી. એ વિષયના

રાગમાં રંગાયેલા, પોતે જ રંગાયો થકો નવા કર્મને બાંધે છે. આમ છે. એક પદમાં તો કેટલું મૂક્યું, જુઓ! રાગના રંગે કરી, પોતે રાગે રંગાયેલો. એમ કહ્યું. તેથી એને કર્મ બંધાય છે. પંડિતજી! જુઓ! એમાં છે મોહ કરીને. છે? 'વિસયરાગરંગેહિં' અહીં 'રાગરંગેહિં' કર્યું છે. રાગનો રાગ. એનો અર્થ રાગનો મોહ. સમજાય છે કાંઈ? સમ્યજ્ઞિમાં રાગનો રાગ હોતો નથી. રાગ હોય છે પણ એનો રાગરસ હોતો નથી. ઝેરપણે દેખીને એ રાગને છોડવા માગે છે સમકિતી. ગૃહસ્થાશ્રમમાં હો તોપણ. સમજાણું કાંઈ? આનો આવો અર્થ કરી નાખે કે વિષયો છોડે એ ધર્મી થઈ ગયો બહારમાં. પણ વિષય છોડે ક્યાં? છૂટેલા જ પડ્યા છે. બાંધ્યું છે તો એણે રાગની એકતાને બાંધી છે. એ વિષય છે ખરેખર તો.

સ્વભાવ શુદ્ધ આનંદ પ્રભુ, એની અંતર એકતા અભેદતા કરવી એ તો શીલ અને સુશીલ સ્વભાવ છે. સમ્યજ્ઞર્શન એ તો શીલ સ્વભાવ, સુશીલ સ્વભાવ છે. સમજાણું કાંઈ? પોતાનો ધ્રુવ સ્વભાવ અનાકુળ આનંદનું ધામ આત્મા છે. સર્વજ્ઞ તીર્થકરદેવે એ આત્મા અતીન્દ્રિય એમણે પ્રગટ કર્યો હતો. એવો જ આત્મા ધ્રુવપણે નિત્યાનંદ, અતીન્દ્રિય આનંદનું ધામ છે એનો જોને રસ નથી, એની રુચિ નથી, એનો પ્રેમ નથી, એનો આશ્રય નથી એ મિથ્યાદષ્ટિ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એ પોતે કર્મની ગાંઠ બાંધે છે. જડ બંધાય છે એને કારણે પણ રાગના રંગથી ભાવબંધ પોતે બાંધે છે. એમ. ગાંઠ. ત્યારે કર્મના રજકણો કર્મને કારણે બંધાય જાય છે. આહા..! બહુ વાંધા. જગતને સત્યને સમજવું. વસ્તુ તો એવી છે પણ ન્યાયથી જુઓ તો એને બેસે એવી છે.

મુમુક્ષુ :- એમ જ હોય ને. વસ્તુ ન બેસે એમ હોય?

ઉત્તર :- ન હોય. વસ્તુ ભગવાન શુદ્ધ ચૈતન્ય જ્ઞાનનો પિંડ. ધ્રુવ. કાલે બપોરે આવ્યું હતું ને? અનાદિ અનંત દરેક પર્યાયમાં વસ્તુ તો ધ્રુવ... ધ્રુવ... ધ્રુવ... ધ્રુવ... એવી સુંદર ચાલી આવે છે. અનાદિઅનંત એવો ધ્રુવ સ્વભાવ ભગવાનઆત્મા, એનો જોને અંતરમાં રસ નથી, એવા સ્વભાવનો જોને અંતરમાં પ્રેમ નથી, એને એ આત્મસ્વભાવથી વિરુદ્ધ એવો વિકલ્પ એટલે રાગ, રાગનો જોને રંગ ચડી ગયો છે. રાગનો અજ્ઞાની રસીલો છે. જ્ઞાની આત્માના આનંદનો રસીલો છે. આહાહા..! એ વિષયની વાસના આવે પણ રસ નથી. એટલો પુરુષાર્થ નથી એટલે છૂટી શકતો નથી એટલે જરી રાગ આવે છે. પણ અંદર નકાર છે. આ નહિ. અરે..! આ છૂટે ક્યારે? સમજાણું કાંઈ? આમાં મજા છે અને એમ ને એમ રાખું રાગને એવી દષ્ટિ ધર્મીની હોતી નથી. આહાહા..!

અજ્ઞાનીને ભગવાનઆત્મા શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ એનો તો વિષય ધ્યેય તો કોઈ દિ' કર્યું નથી. ધર્મી રાગની આસક્તિમાં નથી. આ તો રાગની આસક્તિ એટલે રાગમાં રંગાઈ ગયેલો, એણે બાથ ભીડી છે એમ કહે છે અહીં. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? મિથ્યાત્વ અને સમકિતની વ્યાખ્યા બહુ અલૌકિક છે. સમજાણું કાંઈ? મિથ્યાત્વ જેવું જગતમાં મલાપાપ નથી. અને એ મિથ્યાત્વની વ્યાખ્યા જગતે ટૂંકી અને સાધારણ કરી નાખી. આહા..! કુદેવ, કુગુરુ, કુશાસ્ત્ર માનવા, નવ તત્ત્વ ન માનવા, આને માનવા એ મિથ્યાત્વ. એમ નથી, ભાઈ! મિથ્યાત્વની વ્યાખ્યા ઝીણી છે. આત્મા શુદ્ધ પવિત્ર સ્વભાવની મૂર્તિ આત્મા તો જિન સોલી

આત્મા છે. જિન અને આત્મામાં કાંઈ ફેર નથી. એવી વસ્તુની દૃષ્ટિનો અભાવ (છે) એને રાગના રસનો રંગ હોય જ. એમ કહે છે. ‘નવનીતભાઈ’! આવી વસ્તુ ભારે. આહાહા..!

‘ઉસકો કૃતાર્થ પુરુષ...’ લ્યો! હવે સવળું લે છે. આવા જે અજ્ઞાની અનાદિથી શુદ્ધ આનંદસ્વરૂપ ભગવાનઆત્માનો રસ અને પ્રેમ છોડીને, એ પુણ્યના વિકલ્પના રસમાં પડ્યો છે એ વિષયના રસમાં તીવ્ર છે, કહે છે. પંડિતજી! ભારે વાત, ભાઈ! આહાહા..! એ ગાંઠ બાંધી છે જેણે પોતે પોતાના ઉલટા પુરુષાર્થથી, એ પોતે સુલટા પુરુષાર્થથી છેદી શકે છે. સમજાણું કાંઈ? કૃતાર્થ એટલે સમકિતી મૂળ લેવું છે. કૃત અર્થ-પ્રયોજન સિદ્ધ કર્યા છે જેણે. સમજાણું કાંઈ? આત્મા એક સેકન્ડના અસંખ્ય ભાગમાં પૂર્ણ શુદ્ધ ચૈતન્ય આનંદની મૂર્તિ, એનું જેને અનુભવ અને દૃષ્ટિ થઈ છે, જેને આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદ છે એ વ્હાલો જેને લાગ્યો છે, એ જીવને સમકિતી કહીએ કે કૃતાર્થ કહીએ. એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? જે અનંતકાળમાં પ્રયોજન સિદ્ધ નહોતું થયું એ પ્રયોજન સિદ્ધ કર્યું. કૃત-અર્થ પ્રયોજન. કાર્ય જે દ્રવ્યસ્વભાવ ભગવાનઆત્મા એને સાધ્યો, એને શ્રદ્ધામાં લીધો, એને વર્તમાન જ્ઞાનની દશામાં જ્ઞેયપણે અનુભવ્યો. આહાહા..! એ કૃતાર્થ પુરુષ છે. જે કાર્ય અનંતકાળમાં નહોતું કર્યું એવું કર્યું. સમજાણું કાંઈ? વ્રત, નિયમ ને સંયમ ને એવા અનંતવાર શુભભાવો કર્યા પણ એ કાંઈ કૃતાર્થ નથી. એ તો અકૃતાર્થ છે. એ રાગને કાર્યને કૃતાર્થ માનવા એ જ મિથ્યાત્વભાવ છે. આહાહા..! ‘પ્રકાશદાસજી’! ભારે વાતું આવી. આહાહા..!

આચાર્ય શીલપાહુડમાં કેટલું ગોઠવે છે! આહાહા..! ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ની શૈલી કોઈ પરમેશ્વરના જેવી શૈલી છે એમની બધી. ઓહોહો..! ભાઈ! તે તારા આનંદના જ્ઞાયક સ્વભાવને ભૂલી તે રાગના રંગે કર્મગાંઠ બાંધી, પ્રભુ! તો જ્યાં તે બાંધી ત્યાં હવે તોડ તું. બાંધે તે તોડે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આ તો ધીરાની વાતું છે. આગળ કલેશે કે જાણપણથી જો મોક્ષ થતો હોય એકલા જાણપણથી તો શક્તિપુત્ર શંકરને થવો જોઈએ. નવ પૂર્વનું જ્ઞાન હતું. સમજાણું કાંઈ? પણ રાગના રસથી જુદો પડી અને આત્માના જ્ઞાનનો રસ જેને આવ્યો નથી એને કુશીલ્યો કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે રમતું, ભાઈ! અંદર ને અંદર રમતું છે બધી. આવું ત્યાં મૂર્તિપૂજકમાં સાંભળવાનું મળે નહિ. મળે? ત્યાં તો પૈસા હોય. ધૂળ હોય. આહાહા..!

કહે છે, ભાઈ! પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરનો આ ધ્વનિ છે. એ ધ્વનિમાંથી આ શાસ્ત્રો રચ્યા છે. આહાહા..! હમણાં અહીં કલેશે પોતે. આ મારું નથી. એ તો અનંતબુદ્ધે કહેલું, તીર્થંકરોએ કરેલું હું કહું છું. સમજાણું કાંઈ? લિંગપાહુડમાં આવી ગયું ને. ૨૭ ગાથા. ૨ ને ૭ =૯. બપોરે ૯ આવ્યું અને આ પણ ૯ આવ્યું. એય..! આ ફેરી એને બોણી બીજી જાતની થાય છે આ. ‘નવનીતભાઈ’! ‘નવનીતભાઈ’, ‘પોપટભાઈ’ બધા હાજર છે ને? આહાહા..! પ્રભુ! ભારે વાત નાખી, હોં!

‘કૃતાર્થ પુરુષ (-ઉત્તમ પુરુષ)...’ એની વ્યાખ્યા કૃતાર્થની. ઉત્તમ પુરુષ એમ. એ ધર્મી તે ઉત્તમ પુરુષ છે. સમ્યક્દૃષ્ટિ તે ઉત્તમ પુરુષ છે. એ સિવાય બીજા ઉત્તમ પુરુષ નથી. ‘(-ઉત્તમ પુરુષ) તપ સંયમ શીલકે દ્વારા પ્રાપ્ત હુઆ...’ પુણ્ય એટલે પવિત્રતા. ‘જો ગુણ ઉસકે

દ્વારા છેદતે હૈં-ખોલતે હૈં.’ ગાંઠ બાંધી તે ખોલી નાખે છે.

મુમુક્ષુ :- પુણ્યને ગુણ કીધો.

ઉત્તર :- ગુણ હશે, શેમાં છે?

મુમુક્ષુ :- સંયમશીલ ગુણ...

ઉત્તર :- એ તો છે પણ આણે નાખ્યું છે એ. છાપવાની ભૂલ છે. એ ગુણ જોઈએ. પવિત્રતા છે મૂળ તો. પછી પવિત્ર અર્થ કર્યો પુણ્ય શબ્દનો. આણે એમ નાખ્યું માણે. એણે વળી પુણ્ય શબ્દ રાખ્યો. આપણે હવે અર્થ મેં તો કર્યો પવિત્રતા. ‘સીલયગુણે’ છે ને?

મુમુક્ષુ :- ગુણ છે ગુણ.

ઉત્તર :- હા, પણ એ તપ આવી ગયું છે અંદર, કહે છે. ‘તવસંજમસીલયગુણે’ એ તપ, શીલ, સંયમના ગુણ વડે છેદે છે એમ લેવું. ‘ગુણે’ છે ને? જેમ ઓલા ‘વિસયરાગરંગેહિ’ એમ અહીંયાં ‘તવસંજમસીલયગુણે’ ઈચ્છા નિરોધ આત્માનો આનંદ, અતીન્દ્રિય સુખની દૃષ્ટિ અને અતીન્દ્રિય સુખમાં લીનતા એવો જે શીલ સ્વભાવ અને એવો જે ગુણ, એના દ્વારા એ કર્મની ગાંઠ ખોલી નાખે છે. પાછા આ તપ શબ્દનો અર્થ કોઈ એમ લઈ લે કે અપવાસ-બપવાસ એ અહીં વાત નથી. અહીંયાં સ્વભાવ આનંદમૂર્તિ પ્રભુ, એનું ભાન છે, એમાં આનંદની ઉગ્રતા કરે છે એ દ્વારા કર્મની ગાંઠ ગળે અને બળે છે. ભારે વ્યાખ્યા આવી. વીતરાગનો માર્ગ સર્વજનો... આવે છે ને? સર્વજનો માર્ગ.. શું આવે છે? સર્વજનો ધર્મ સુશરણ.

સર્વજનો ધર્મ સુશરણ જાણી આરાધ્ય આરાધ્ય પ્રભાવ જાણી.

‘શ્રીમદ્’માં આવે છે. વાંચ્યું છે કે નહિ? ખબર નહિ હોય, યાદ ન હોય કાંઈ. ‘સર્વજનો ધર્મ સુશરણ જાણી...’ કવિ છે ને એટલે (આમ કહે છે)...

સર્વજનો ધર્મ સુશરણ જાણી આરાધ્ય આરાધ્ય પ્રભાવ જાણી.

એના વિના કોઈ ન બાહ્ય સ્લાશે.

અનાથ એકાંત સનાથ થાશે. એના વિના કોઈ બાહ્ય ન સ્લાશે

કહો, ‘મલ્કચંદભાઈ’! છે? આ પક્ષઘાત થયો તો કોઈએ બાંધ ન જાલી. ઊભા હતા બધા. વળી રહી ગયું આયુષ્ય હતું. નહિતર એક હુમલો આવે તો પાછો બીજો જાય. અરે...રે...! જુઓને ‘શાંતિભાઈ’ વ્યા ગયા, એની બાની પહેલા. સ્થિતિ પૂરી થાય એમાં શું ત્યાં એક સમયનો ફેર. આહાહા..! અહીં એક સમયનો ફેર. રાગના રસમાં પડ્યો એને આનંદના રસમાં લાવવો એક સમયમાં લવાય છે. રાગનું મૃત્યું અને આનંદનું જીવન. સમજાણું કાંઈ? ‘ચેતનજી’! એ કહ્યું છે, આચાર્યનો હેતુ તો રાગનો મોહ છે અને અહીં રાગનો અભાવ છે. એટલે કે ગુણનો ભાવ છે. એમ.

મુમુક્ષુ :- ભેદજ્ઞાન જ કહ્યું છે.

ઉત્તર :- હા કહે છે ને. એનો અર્થ જ એ કર્યો છે. પોતે જ કર્યો ને એટલો શબ્દ પાઠમાં. પછી તો અર્થ વિશેષ કરશે.

આ તો પાઠ જ એટલો છે ને, જુઓને! ‘આદેહિ કમ્મગંઠી જા બદ્ધા’ જેણે બાંધી. વિષય, રાગના રસે કરીને ‘તં છિન્દન્તિ કયત્થા’ જેણે આત્માર્થ સાધ્યો તે તેને છેદે. ‘તવસંજમસીલયગુણેણ’ કુશીલથી બાંધેલા કર્મ સુશીલે ખપે છે. લ્યો! ઓલા ધર્મધ્યાનમાં નથી આવતું? ધર્મધ્યાનમાં આવે છે નહિ? ભાઈ! મિથ્યાત્વથી બાંધેલા કર્મ સમકિતથી ખપે છે. અવ્રતથી બાંધેલા કર્મ વ્રતથી ખપે. એ વ્રતથી એમાં આવ્યું. કષાયે બાંધેલા કર્મ અકષાયથી ખપે છે. ધર્મધ્યાનનો કાઉસગ્ગ આવે છે. ધર્મધ્યાનનો કાઉસગ્ગ આવે છે. સાંભળ્યો છે કે નહિ પડિકમણા વખતે?

મુમુક્ષુ :- ઘણાં કાયોત્સર્ગમાં..

ઉત્તર :- ઘણા કાયોત્સર્ગ પાછો એની સાથે સાંભળ્યો છે. એમાં આવે છે. ફલાણાએ બાંધ્યા કર્મ આનાથી ખપે, આનાથી બાંધ્યા કર્મ આનાથી ખપે. એમ આવે છે. ધર્મધ્યાન કાયોત્સર્ગમાં આવે છે. એમ અહીં ઈ સિદ્ધ કર્યું છે.

અજ્ઞાનના રાગરસે બાંધેલા કર્મો જ્ઞાનના આનંદરસે તેને ખોલીને છોડી નાખે છે. આહાહા..! વીતરાગ સર્વજ્ઞ તીર્થકરદેવ, એનો માર્ગ બહુ સૂક્ષ્મ છે. લોકો પાસે ધર્મને બીજી રીતે પીરસ્યો છે. એ ત્યાં ‘વીંછિયા’માં કહ્યું હતું. બહુ માણસ હતું ને. બાપુ! ધર્મને નામે ધર્મ પીરસાણો નથી. બીજું પીરસાણું છે. સમજાણું કાંઈ? મેસુબના નામ લીધા અને કૂચકાના રોટલા આપ્યા. એમ ધર્મને નામે પુણ્ય ને દયા, દાન અને વ્રતની ક્રિયા પુણ્યની પીરસીને ધર્મ મનાવ્યો છે.

મુમુક્ષુ :- એ તો બંધન છે.

ઉત્તર :- એ બંધનના કારણ એણે અબંધના પરિણામ તરીકે સિદ્ધ કર્યા છે એ લોકોએ. આહાહા..!

કહે છે, ‘ભાવાર્થ :- જો કોઈ આપ ગાઠ ધુલાકર બાંધે...’ ધુલાઈ એટલે સરખાયની બાંધે. ગાંઠ એવી બાંધે ને આમ માથે એનો રેણ ન દેખાય. આ ઠેકાણે રેણ લીધું એ ન દેખાય. સોની બાંધે ને સોનું? ‘ઉસકો ખોલનેકા વિધાન ભી આપ હી જાને, જૈસે સુનાર આદિ કારીગર આભૂષણાદિકકી સંધિકે ટાંકા ઐસા જાલે...’ ટાંકો એવો મારે ‘કિ વહ સંધિ અદૃષ્ટ હો જાય,...’ બે સોનાના કાંઠા ભેગા થયા છે એમ ન દેખાય. એવી સંધિ મારે. સોનાના છેડા હોય ને? એક સોનાનો આ બાજુ અને એક બીજી બાજુ, બે ભેગા થયેલા હોય (એને) એવી સંધિ મારે કે સંધિ ન દેખાય. સમજાણું કાંઈ? એ પોતાને ખબર હોય કે મેં આ ઠેકાણે સંધિ મારી છે. જુઓ! આ દૃષ્ટાંત. સમજાણું કાંઈ? ‘આભૂષણાદિકકી સંધિકે ટાંકા ઐસા જાલે કિ વહ સંધિ અદૃષ્ટ હો જાય,...’ સાંધ જ અદૃશ્ય થઈ જાય. ‘તબ ઉસ સંધિકો ટાંકેકા જાલનેવાલા હી પહિચાનકર ખોલે,...’ એને ખબર હોય કે મેં આ ઠેકાણે (સંધિ કરી છે). એનું લક્ષણ એને ખ્યાલમાં હોય. એ તો દૃષ્ટાંત થયો.

‘વૈસે હી આત્માને અપનેહી રાગાદિક ભાવોંસે કર્મોંકી ગાંઠ બાંધી હૈ...’ લ્યો! આત્માએ આત્માના શુદ્ધ આનંદ સ્વભાવ સિવાય રાગના રસને કારણે તેણે પોતે જ કર્મ

બાંધ્યા છે. તે રાગના રસની સંધિથી બાંધ્યા એને આત્માના રસની સંધિથી છેદી નાખે. એમ કહે છે. આહાહા..! આમ અપૂર્વની વાતું છે આ. સમજાણું કાંઈ? જેણે આત્માના આનંદના ધ્રુવનો વિષય બનાવ્યો નથી અને જેણે એક અંશ વર્તમાન દશા અને રાગના રસે જેણે આત્મા બાંધ્યો છે મિથ્યાત્વથી, એ જ દ્રવ્યદષ્ટિ કરીને ખોલી નાખ, એમ કહે છે. આહાહા..! પર્યાયદષ્ટિએ બાંધેલો ભાવ એ વસ્તુદષ્ટિથી તેને ખોલીને છેદી નાખે છે. આહાહા..! કામ આકરું, ભાઈ! છે તો એના ઘરનું પણ અભ્યાસ નહિ એટલે આ તો ગ્રીક-લેટિન જેવું લાગે. આ શું કહે છે ધર્મ આવો? વ્રત પાળવાનું કહે, જાત્રા કરવાનું કહે, ચોવિહાર કરવાનું કહે, કંદમૂળ ન ખાવાનું કહે, પાંચ પરબી પાળવી બ્રહ્મચર્ય એમ કહે, છપરબી લીલોતરી ન ખાવી એમ કહે. એ તો સમજાય પણ ખરું. હોં! એ બધું આવતું હતું. આહાહા..! ભાઈ! એ તો બધી વિકલ્પની વાતું છે. એ રાગનો જેને રસ છે એ મિથ્યાત્વ છે એમ કહે છે અહીં. સમજાણું કાંઈ?

‘આત્માને અપનેહી રાગાદિક ભાવોંસે...’ વળી રાગ તો આત્માનો નહોતો એમ કહેતા, રાગ તો કર્મને કારણે થયેલા કર્મના છે. અહીં તો કહે છે, તે પોતે કર્યા હતા રાગ તેથી ‘અપનેહી રાગાદિક ભાવોંસે કર્મોંકી ગાંઠ બાંધી હૈ ઉસકો આપહી ભેદવિજ્ઞાન કરકે રાગાદિકકે...’ દેખો! રાગ અને આત્મા. એમ. ભેદજ્ઞાન કરી વિકલ્પ-રાગ અને આત્મા. જે બે ભેદ છે. એમાં બેની વચ્ચે ભેદ છે. આવે છે ને ઓલામાં એ ‘મોક્ષ અધિકાર’માં. સૂક્ષ્મ સંધિ છે. એમાં નાખ્યું છે. એને પકડીને વચ્ચે છીણી માર વચ્ચે. રાગની ઉત્પત્તિ બહિર્લક્ષે થાય છે, સ્વભાવ અંતર્લક્ષી પડ્યો છે. એની સંધી જોઈ ભેદજ્ઞાન કરીને ‘આપહી ભેદવિજ્ઞાન કરકે...’ આપહી બાંધ્યા. રાગની એકત્વબુદ્ધિએ આપે જ બાંધ્યા અભેદથી. આપ જ રાગથી ભિન્ન કરીને આપ જ ખોલો. એમ કહે છે. બરાબર છે પંડિતજી? કર્મના જોરથી બાંધ્યા છે? ‘ગોમ્મટસાર’માં આવે છે. ઘણામાં એ વાત આવે છે. આહાહા..!

‘આત્માને અપનેહી રાગાદિકભાવોંસે કર્મોંકી ગાંઠ બાંધી હૈ ઉસકો આપહી ભેદવિજ્ઞાન કરકે રાગાદિકકે...’ પાછી ભેદજ્ઞાનની વ્યાખ્યા કરી. ‘રાગાદિકકે ઔર આપકે જો ભેદ હૈ...’ ચાહે તો દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર પ્રત્યેનો રાગ અને આત્મા બે જુદી ચીજ છે. આહાહા..! પ્રશસ્ત રાગ છે કે નહિ? એમ. પણ પ્રશસ્ત પણ રાગ છે ને? પ્રશસ્ત પણ દુષ્મન છે ઈ. એને પ્રશસ્ત કેમ કીધો? તીવ્ર રાગની અપેક્ષાએ એને પ્રશસ્ત કીધો. બાકી છે તો એ ઝેર અને વેર. વેરી-આત્માના સ્વભાવનો વિરોધી છે. એ વ્યવહાર કારણ થાય, નિશ્ચય કાર્ય થાય એમ કેમ બને? વિરોધી ભાવ કારણ અને અવિરોધી કાર્ય. સમજાણું કાંઈ? ભારે આકરું લોકોને.

અહીં તો કહે છે કે જેનાથી ભેદ કરવો છે એનાથી આત્માને લાભ થાય એ શી રીતે બને? સમજાણું કાંઈ? જેનાથી તો ભેદ કરવો છે. ચાહે તો દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાનો, પંચમહાવ્રતનો વિકલ્પ રાગ હો, એ રાગથી તો જુદું પાડવું છે, પડવું છે. છે. હવે એને રાગને કારણે અંદરમાં ભેદજ્ઞાન થાય અને આત્માનો નિશ્ચય થાય, એ તો ભ્રમણા છે. આહાહા..! ‘જો ભેદ હૈ ઉસ સંધિકો...’ રાગ અને પોતાનો ભેદ છે. એમ કહે છે અહીં, હોં! એટલે બે

એક નથી. એક તેં માન્યું છે. રાગનો વિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પ ચૈતન્યઘન બેને એકપણે માન્યા છે. એકપણે નથી. એકપણે હોય તો જુદા પડે નહિ. માટે ભેદ છે એમ કહે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? બહુ સરસ ગાથા. આહાહા..!

‘રાગાદિકકે ઔર આપકે જો ભેદ હૈ ઉસ સંધિકો પહિચાનકર...’ વિકલ્પ ઊઠે છે ચાહે તો દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, પૂજાનો હો. અરે..! ગુણ-ગુણીના ભેદનો વિકલ્પ હો રાગ, પણ એ રાગ અને પોતાને ભેદ ઓળખીને ‘સંધિકો પહિચાનકર...’ ભેદની સંધિ એટલે રાગ-વિકલ્પ અને આત્મા બે છે. બે છે તે બેમાં ભેદ છે. બેમાં એકપણું નથી. બેમાં એકપણું કેમ હોય? તો તો બે રહેતા નથી. સમજાણું કાંઈ? ‘રાગાદિકકે ઔર આપકે જો ભેદ હૈ ઉસ સંધિકો પહિચાનકર...’ એ શું કહે છે? બે છે તેને બેપણે જાણીને. રાગ છે આ બહિર્લક્ષી ઊઠે છે. એ અંતર છે. બેમાં ભેદ છે. બેની એકતા થઈ જ નથી. બે જુદા છે તેને જુદાપણે જાણી ‘પહિચાનકર તપ સંયમ શીલરૂપ-ભાવરૂપ શસ્ત્રોકે દ્વારા...’ જુઓ! ઓલા ગુણનો અર્થ અહીંયાં પછી ભાવ કરી નાખ્યો.

‘તપ સંયમ શીલરૂપ-ભાવરૂપ...’ ત્યાં એથી થયેલ પુણ્ય એમ ન લીધું. ‘તપ સંયમ શીલરૂપ-ભાવરૂપ શસ્ત્રોકે દ્વારા...’ આહાહા..! ઠીક! આત્માના સ્વભાવ સન્મુખની દૃષ્ટિ, જ્ઞાન, સંયમ, સ્વભાવ એવા ભાવશસ્ત્રો દ્વારા ‘કર્મબંધકો કાટતા હૈ,...’ આનાથી કર્મ કપાય. આ અપવાસ-બપવાસ કર્યા અને પાંચ અપવાસ કર્યા, કર્મ કપાય. બાપુ! વખત ચાલ્યો જાશે, ભાઈ! છેતરપિંડીમાં જાશે. આહાહા..! કેટલાક બાવા આવે છે ને? લાવ સોનું, પીત્તળનું સોનું કરી દે. પીત્તળનું સોનું કરી દે. થોડુઘણું આપે પહેલા. પછી જાજું લે ખોટું આપે અને સાચું લઈને ભાગી જાય. પણ અહીં આવ્યો શું કરવા ઈ? લોઢાના સોના કરતો હોય તો એ આવ્યો શું કરવા અહીં? ઘરે કરે નહિ એને? પણ દુનિયા છેતરપિંડી કરનારા પાસે જાય ને એટલે છેતરાય જાય. સોંઘો માલ (લેવો છે). પરચીસ તોલા પીતળ લાવો તમને સોનું કરી દે. કરી દે શું ઓલું ઘરમાં સોનું રાખ્યું હોય થોડુઘણું હોં! એ આપે એને. એને એમ થાય કે ઓહો..! સાચો લાગે છે આ તો. એમ કરતાં કરતાં ઓલો વધારે આપે તો ઉપાડીને ભાગી જાય. બને છે ને? બાવા ઘણા એવા હોય છે, ઠગ.

મુમુક્ષુ :- હમણાં હમણાં તો બહુ બનાવ બને છે.

ઉત્તર :- બહુ એવું બને છે.

‘ઐસા જાનકર જો કૃતાર્થ પુરુષ હૈં વે અપને પ્રયોજનકે કરનેવાલે હૈં,...’ વ્યાખ્યા કરી. કૃતાર્થની વ્યાખ્યા. ‘અપને પ્રયોજનકે કરનેવાલે હૈં...’ પોતાનો પુરુષાર્થ શુદ્ધ આનંદઘન પ્રભુ અથવા જ્ઞાપકભાવ સ્વભાવ, એ તરફનો પુરુષાર્થ તે પ્રયોજન પુરુષાર્થ છે. આહાહા..! રાગના પુરુષાર્થને વીર્યનું કાર્ય જ કહ્યું નથી. આત્માના વીર્યનું વ્યવહારરત્નત્રય એ કાર્ય કહ્યું નથી. આહાહા..! એ તો નપુંસક છે, કહે છે. વ્યવહારરત્નત્રય શુભ ઉપયોગનું કાર્ય નપુંસકનું છે. આત્માના વીર્યનું નહિ. આહાહા..! ભારે લાગે હોં, પંડિતજી! લોકો તોજ્ઞાન-તોજ્ઞાન કરે. ઝઘડા કરે. અરે..! નહિ, એમ નહિ. આમ છે. ભલે ભગવાન હો તારે ઘરે. આહાહા..!

અજ્ઞાનને નામે અનાદિથી લુંટાણો છે. ખોટમાં છે, ખાધમાં છે અને માને છે કે અમે પૈસાવાળા છીએ.

‘અપને પ્રયોજનકે કરનેવાલે હૈં, વે ઈસ શીલગુણકો અંગીકાર કરકે...’ શીલ ગુણકો આવ્યું ત્યાં. પોતાના આત્માના સ્વભાવને સ્વભાવરૂપ શુદ્ધ, એના ગુણ કરી ‘આત્માકો કર્મસે ભિન્ન કરતે હૈં, યહ પુરુષાર્થ પુરુષોંકા કાર્ય હૈ.’ લ્યો! એ પુરુષાર્થ પુરુષનું કાર્ય છે. પુરુષ એટલે આત્મા.

आगे जो शीलके द्वारा आत्मा शोभा पाता है उसको दृष्टांत द्वारा दिखाते हैं :-

ગાથા-૨૮

उदधी व रदणभरिदो तवविणयंशीलदाणरयणाणं।

सोहेंतो य ससीलो णिव्वाणमणुत्तरं पत्तो॥२८॥

उदधिरिव रत्नभृतः तपोविनयशीलदानरत्नानाम्।

शोभते च सशीलः निर्वाणनुत्तरं प्राप्तः॥२८॥

તપ-દાન-શીલ-સુવિનય-રત્નસમૂહ સહ, જલધિ સમો,

સોહંત જીવ સશીલ પામે શ્રેષ્ઠ શિવપદને અહો. ૨૮.

अर्थ :- जैसे समुद्र रत्नोंसे भरा है तो भी जलसहित शोभा पाता है, वैसे ही यह आत्मा तप विनय शील दान इन रत्नोंमें शीलसहित शोभा पाता है, क्योंकि जो शीलसहित हुआ उसने अनुत्तर अर्थात् जिससे आगे और नहीं है ऐसे निर्वाणपदको प्राप्त किया।

भावार्थ :- जैसे समुद्रमें रत्न बहुत हैं तो भी जलहीसे ‘समुद्र’ नामको प्राप्त करता है, वैसे ही आत्मा अन्य गुणसहित हो तो भी शीलसे ही निर्वाणपदको प्राप्त करता है, ऐसे जानना॥२८॥

ગાથા-૨૮ ઉપર પ્રવચન

‘आगे जो शीलके द्वारा आत्मा शोभा पाता है उसको दृष्टांत द्वारा दिखाते हैं :-’

उदधी व रदणभरिदो तवविणयंशीलदाणरयणाणं।

सोहेंतो य ससीलो णिव्वाणमणुत्तरं पत्तो॥२८॥

એમાં શીલ તો નાખ્યું છે જરીક. છતાં પાછું ઓલું જુદું પાડ્યું.

‘अर्थ :- जैसे समुद्र रत्नोंसे भरा है...’ स्वयંભૂરમણસમુદ્ર અંદર નીચે રત્ન ભર્યા છે. વેળુને ઠેકાણે રત્ન છે. ‘तो भी जलसहित शोभा पाता है,...’ એકલા પથરાથી શોભે નહિ.

જળ ભર્યું હોય તો દરિયો શોભે. પાણી ભર્યું હોય તો શોભે. ‘વૈસે હી યહ આત્મા તપ વિનય શીલ દાન ઈન રત્નોમેં શીલસહિત શોભા પાતા હૈ,...’ બધા સ્વભાવ સન્મુખની દૃષ્ટિ અને સ્થિરતા હોય તો શોભે. એ જળ છે. આહાહા..! તપ, વિનય આદિ ગમે તે ક્રિયા હો પણ એ રતનમાં શીલ, સ્વભાવ સન્મુખની દૃષ્ટિ અને રમણતા એ શીલ, એ હોય તો તે શોભે છે.

‘ક્યોંકિ જો શીલસહિત હુઆ ઉસને અનુત્તર...’ કહીએ. જે આત્માના રાગરહિત સ્વભાવસન્મુખ થઈને શીલ પ્રગટ કર્યું, સ્વભાવ પ્રગટ કર્યો, સમ્યક્દર્શન કર્યું, અનંતાનુબંધીનો અભાવ પ્રગટ કર્યો એ જીવ આગળ વધીને ‘અનુત્તર અર્થાત્ જિસસે આગે ઔર નહીં હૈ એસે નિર્વાણપદકો પ્રાપ્ત ક્રિયા.’ મોક્ષને એ પામે. આવો શીલ છે. શીલ સ્વભાવ, ચૈતન્યનો નિર્દોષ વિકારરહિત વીતરાગી સ્વભાવ, એને પ્રગટ કરવો એનું નામ શીલ કહેવામાં આવે છે. ભારે ભાઈ!

‘ભાવાર્થ :- જૈસે સમુદ્રમેં રત્ન બહુત હૈં તો ભી જલહીસે સમુદ્ર નામકો પ્રાપ્ત કરતા હૈ,...’ કહો, સમજાણું? કહે છે કે બહારની પ્રવૃત્તિની ક્રિયાના ઘણા પ્રકાર હોય ભલે. પણ સ્વભાવ સન્મુખનું શીલ હોય તો તે વ્યવહારને વ્યવહાર કહેવામાં આવે. નહિતર કાંઈ શોભા વ્યવહારની છે નહિ. ‘જલહીસે સમુદ્ર નામકો પ્રાપ્ત કરતા હૈ, વૈસે હી આત્મા અન્ય ગુણસહિત હો તો ભી શીલસે હી નિર્વાણપદકો પ્રાપ્ત કરતા હૈ,...’ આત્માનો શુદ્ધ આનંદસ્વભાવ જ્ઞાન ચૈતન્ય નૂર, એનો સ્વભાવ શુદ્ધ, એનાથી તે નિર્વાણને પામે છે. શુભરાગથી નિર્વાણ નહિ પણ બંધન છે. અને શુદ્ધ સ્વભાવથી આત્માના પવિત્ર સ્વભાવના આશ્રયથી (મુક્તિ છે). રાગમાં તો જોડાણ થઈ ગયું કર્મના નિમિત્તનું. વ્યભિચારી ભાવ થઈ ગયો. અને રાગરહિત સ્વભાવભાવે અવ્યભિચારી શીલ થયું. એ શીલ થયું. ભારે વ્યાખ્યા! આહાહા..!

કેટલાક કહે, પણ આ બધું જ્યાં હોય ત્યાં નિશ્ચય.. નિશ્ચય.. એમ કહે છે. પણ ભાઈ! નિશ્ચય એટલે સાચું છે, ભાઈ! વ્યવહાર તો એક આરોપિત કથનવાળા કથનો આવે, એમાં ભરમાઈ જાઈશ તો મુંઝાઈ જાઈશ. આત્મા હાથ નહિ આવે. આહાહા..! કહો, સમજાણું? રાગમાં આત્મા નથી. આત્મા તો રાગરહિત સ્વભાવમાં છે. એ સ્વભાવની દૃષ્ટિવંત શીલથી નિર્વાણને પ્રાપ્ત કરે. ‘એસા જ્ઞાનના.’ લ્યો! એમ જાણવું. છે ને? ‘ણિવ્વાણમણુત્તરં પત્તો સોહેંતો ચ સસીલો’ એમ. શીલ તો ઓલામાં પણ નાખ્યું હતું પાંચમામાં. તપ, વિનય, શીલ, દાન. પણ એ બધામાં પણ શીલ મુખ્ય. સમજાણું કાંઈ? ત્યારે એને તપાદિ કહેવાય ને. નહિતર શેના તપાદિ હતા?

કહે છે, પૂર્ણ બ્રહ્મ પ્રભુ આત્મા, એવો ચૈતન્ય રત્નાકર એનો સ્વભાવ જેણે પ્રગટ કર્યો છે, એ સ્વભાવવાળો નિર્વાણને પામે છે. એ સ્વભાવ વિના ગમે તેટલી વ્રત, તપ આદિની ક્રિયા હોય રાગની, એનાથી ધર્મ થતો નથી અને મુક્તિ પામતા નથી, એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?

આગે જો શીલવાન પુરુષ હૈં વે હી મોક્ષકો પ્રાપ્ત કરતે હૈં યહ પ્રસિદ્ધ કરકે દિખાતે હૈં :-

ગાથા-૨૯

સુણહાણ ગદ્દહાણ ય ગોવસુમહિલાણ દીસદે મોક્ષો।

જે સોધંતિ ચઝત્થં પિચ્છિજ્જંતા જણેહિ સવ્વેહિં।।૨૧।।

શુનાં ગર્દભાનાં ચ ગોપશુમહિલાનાં દૃશ્યતે મોક્ષઃ।

યે શોધયંતિ ચતુર્થ દૃશ્યતાં જનૈઃ સર્વૈઃ।।૨૧।।

દેખાય છે શું મોક્ષ સ્ત્રી-પશુ-ગાય-ગદર્ભ-શ્વાનનો,

જે તુર્યને સાથે, લહે છે મોક્ષ;-દેખો સૌ જનો. ૨૯.

અર્થ :- આચાર્ય કહતે હૈં કિ-યહ સબ લોગ દેખો-શ્વાન, ગર્દભ ઇનમૈં ઓર ગૌ આદિ પશુ તથા સ્ત્રી ઇનમૈં કિસીકો મોક્ષ હોના દિખતા હૈ કયા? વહ તો દિખતા નહીં હૈ। મોક્ષ તો ચૌથા પુરુષાર્થ હૈ, ઇસલિયે જો ચતુર્થ પુરુષાર્થકો શોધતે હૈં ઝનૈંકે મોક્ષકા હોના દેખા જાતા હૈ।

ભાવાર્થ :- ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ યે ચાર પુરુષકે હી પ્રયોજન કહે હૈં યહ પ્રસિદ્ધ હૈ, ઇસીસે ઇનકા નામ પુરુષાર્થ હૈ એસા પ્રસિદ્ધ હૈ। ઇનમૈં ચૌથા પુરુષાર્થ મોક્ષ હૈ, ડસકો પુરુષ હી શોધતે હૈં ઓર પુરુષ હી ડસકો હેરતે હૈં-ડસકી સિદ્ધિ કરતે હૈં, અન્ય શ્વાન ગર્દભ બૈલ પશુ સ્ત્રી ઇનકે મોક્ષકા શોધના પ્રસિદ્ધ નહીં હૈ, જો હો તો મોક્ષકા પુરુષાર્થ એસા નામ કયોં હો? યહાં આશય એસા હૈ કિ મોક્ષ શીલસે હોતા હૈ, જો શ્વાન ગર્દભ આદિક હૈં વે તો અજ્ઞાની હૈં, કુશીલ હૈં, ડનકા સ્વભાવ-પ્રકૃતિ હી એસી હૈ કિ પલટકર મોક્ષ હોને યોગ્ય તથા ડસકે શોધને યોગ્ય નહીં હૈ, ઇસલિયે પુરુષકો મોક્ષકા સાધન શીલકો જાનકર અંગીકાર કરના, સમ્યગ્દર્શનાદિક હૈ વહ તો શીલ હી કે પરિવાર પહિલે કહે હી હૈં ઇસ પ્રકાર જાનના ચાહિયે।।૨૧।।

ગાથા-૨૯ ઉપર પ્રવચન

‘આગે જો શીલવાન પુરુષ હૈં વે હી મોક્ષકો પ્રાપ્ત કરતે હૈં...’ શીલવાનની વ્યાખ્યા લોકો એટલી જ કરે કે આ બ્રહ્મચર્ય પાળે, સ્ત્રી છોડી દીધી અને બાળબ્રહ્મચારી થયા શીલવાન. એ વ્યાખ્યા નથી.

મુમુક્ષુ :- એ સંકુચિત વ્યાખ્યા છે.

ઉત્તર :- એ પણ સંકુચિત વ્યાખ્યા છે, યથાર્થ નહિ. શરીરનું બ્રહ્મચર્ય આદિ એ તો એક વિકલ્પ છે, એ તો શુભરાગ છે. ‘પ્રકાશદાસજી’! ભારે આવું આકરું કામ. એવી વાત છે.

પ્રભુ! આનંદસ્વભાવ જેનો અને જ્ઞાનસ્વભાવ જેનો, એ સ્વભાવ છોડીને કોઈ વિકલ્પ સાથે વ્યભિચાર એકત્વ કરે એ કુશીલ અને વ્યભિચાર છે. અને એ આત્મા પોતાના શુદ્ધ જ્ઞાન

અને આનંદ સ્વભાવમાં સન્મુખ થઈને દષ્ટિ, જ્ઞાન ને સ્થિરતા કરે એ સુશીલ છે, એ બ્રહ્મચર્ય છે. એને સુશીલ કહેવામાં આવે છે. સમકિતી સુશીલ છે એમ કહે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? હજી આગળ આવશે ને? નથી આવ્યું, નહિ? આગળ આવશે. ૩૨માં. ૩૨ ગાથામાં. ભગવાને કહ્યું છે.

નારકી જીવ પણ શીલવાન છે તો મરીને નીકળીને તીર્થંકર થાય, લ્યો! શીલવાન છે નારકીજીવ. આમ તો નપુંસક છે. શરીરમાં. અંદરમાં આત્મા પૂર્ણાનંદનો નાથ પ્રભુ જેનો એણે અંતરથી પત્તો મેળવ્યો છે અને એના શીલમાં રહે છે ઈ. આત્માનો શીલ શુદ્ધ સ્વભાવમાં રહેલાં છે. ખરેખર નારકી રાગ અને એના નરકના ક્ષેત્રમાં નિશ્ચયથી રહ્યા જ નથી. એય..! કહો, સમજાય છે કે નહિ? ‘પ્રેમચંદભાઈ’ના દીકરા? માસ્તર છો ને? ‘સિલોર’ પાસે?

મુમુક્ષુ :- દેવગણા.

ઉત્તર :- ‘દેવગણા’. આ બધું સમજવા જેવું, હોં! એ તમારા ભણતર-ફણતર નહિ. આહાહા..!

સર્વજ્ઞ વીતરાગ પરમેશ્વર તીર્થંકરદેવના આ કહેણ આવ્યા છે. સારા ઘરની કન્યાનું કહેણ આવે તો આખું ઘર ખુશ થાય ને? કે કરોડપતિનું કહેણ છે. લ્યો! કાંઈક લાવશે જો કન્યા આવશે તો દસ લાખ. કારણ કે એને કોઈ દીકરો નથી, કોઈ ફલાણું નથી. એમ કરીને ખુશી થાય.

મુમુક્ષુ :- નજર પૈસા ઉપર.

ઉત્તર :- ત્યાં નજર જાય એની. ગલગલિયા થાય એને. કહેણ તો પાકા છે, હવે આપણે કોને પસંદ કરવા? કન્યા ભલે સાધારણ હોય પણ પાંચ કરોડની માલદારની કન્યા છે અને એને દીકરો નથી પાછળ. કદાચિત અત્યારે દસ-વીસ લાખ આપે અને પાછળથી આનો વારસો મળી જશે આપણને. કહેણ આવે ત્યાં ખુશી થાય. આ ભગવાનના કહેણ આવ્યા છે. આહાહા..! ભાઈ! તારે ઘરે આત્મા છે ને? એ આનંદની મૂર્તિ છે. એની સાથે સગપણ કર એની સાથે. તો તારા લગન સિદ્ધપદને પ્રાપ્તિ થશે. એમાં ખુશી થા એમ કહે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

હવે અહીંયાં જરી પુરુષને મોક્ષ હોય છે, સ્ત્રીને મોક્ષ હોતો નથી એ સિદ્ધ કરે છે. ‘આગે જો શીલવાન પુરુષ હૈં વે હી મોક્ષકો પ્રાપ્ત કરતે હૈં યહ પ્રસિદ્ધ કરકે દિખાતે હૈં :-’

સુણહાણ ગદ્દહાણ ય ગોવસુમહિલાણ દીસદે મોક્ષો।

જે સોધંતિ ચઝત્થં પિચ્છિજ્જંતા જણેહિ સવ્વેહિં।૨૧।।

‘અર્થ :- આચાર્ય...’ ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ મહારાજ.. આહાહા..! જોખો બધા જીવને. ‘સવ્વેહિં’ ‘યહ સબ લોગ દેખો...’ સર્વજન દેખો. એમ કહે છે. બધા જનને દેખો તમે. આ કૂતરાને કોઈ દિ’ મોક્ષ હોય? શ્વાનને. ગધેડાને હોય? ‘ઈનમેં ઓર ગૌ...’ ગાય. એને મોક્ષ હોય? પશુને હોય? ‘સ્ત્રી ઈનમેં કિસીકો મોક્ષ હોના દિખતા હૈ ક્યા?’ એમ કહે છે લ્યો! જે સ્ત્રીનું શરીર છે એને પણ મોક્ષ ન હોય, એમ કહે છે. લ્યો! ઓલામાં તો કહે છે કે સ્ત્રી મોક્ષ

પધાર્યા. મદ્વિનાથ સ્ત્રી હતા, ચંદનબાળા સ્ત્રી, મરુદેવી સ્ત્રી મોક્ષ પધાર્યા. લ્યો!

મુમુક્ષુ :- ભગવાનની માતા તો મોક્ષ જાય ને.

ઉત્તર :- ભગવાનની માતા ક્યાં હતી.

મુમુક્ષુ :- કોઈ નામ ન લે.

ઉત્તર :- નામ લે એમાં શુભરાગ છે. આહાહા..!

કહે છે કે એલા..! ક્યાંય તમે આમાં મોક્ષ જોખ્યો? એમ ભાષા કરે છે જુઓ તો ખરા! ગઘેડામાં, પશુમાં, શ્વાનમાં, ગાયમાં અને સ્ત્રીમાં 'ઈનર્મે કિસીકો મોક્ષ હોના દિખતા હૈ ક્યા?' સનાતન વીતરાગ માર્ગનું વર્ણન છે આ. સમજાણું કાંઈ? શ્વેતાંબર પછી નીકળ્યા. ભગવાન પછી છરસો વર્ષે. સ્થાનકવાસી તો હમણાં નીકળ્યા પાંચસો વર્ષ થયા. વીતરાગ માર્ગમાં એમ કહે છે, પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર, એલા..! ક્યાંય સ્ત્રીને મોક્ષ દીઠો? સ્ત્રીને મોક્ષ હોય નહિ. એય..! તો શું અત્યાર સુધી સાંભળ્યું હતું આ બધું? ચંદનબાળા, મરુદેવી હાથીને હોદે મોક્ષ પામ્યા. નથી આવતું? હાથીને હોદે.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- એ તો વળી તીર્થંકર હતા. એને મોક્ષ. ભગવાનની વાણી નહિ, ભાઈ! એ તો પોતાની સ્વચ્છંદની વાણી છે. ભગવાનની વાણી તો આ છે. આહાહા..! ક્યાંથી લાવે? વાડામાં એવા બંધાયેલા હોય ને. એને સૂઝ ન પડે બીજી. આચાર્ય પોકાર કરે છે. જેમ ગઘેડા અને કૂતરાને મુક્તિ નહિ, એમ સ્ત્રીને મુક્તિ ન હોય. સાધુપણું ન હોય સ્ત્રીને. જેને સ્ત્રીનો દેહ હોય એને સાધુપદ આવે નહિ ત્રણકાળમાં. અને એ સ્ત્રીને સાધુ માને, સાધવી માને, મિથ્યાદષ્ટિ પોતે છે અને માનનારા પણ મિથ્યાદષ્ટિ છે. જૈનની શ્રદ્ધા એને નથી. આહાહા..! ક્યાં ગયા 'જયંતિભાઈ' નથી આવ્યા? 'જયંતિલાલ હરિચંદ' ક્યાં છે? નથી આવ્યા 'જયંતિભાઈ'? કેમ?

મુમુક્ષુ :- તબિયત ઠીક નથી.

ઉત્તર :- તબિયત ઠીક નહિ હોય. કહો, સમજાણું કાંઈ?

આ ભારે વાડાની રીત આકરી પડે. નવા માણસોને. માર્ગ તો આ છે, ભગવાન! પક્ષનો માર્ગ નથી, પંથનો માર્ગ છે. આહાહા..! પુરુષ હોય દેહે એની મુક્તિ થાય. પુરુષને લઈને નહિ. એ પુરુષ પુરુષાર્થ મોક્ષનો કરે એને મોક્ષ થાય. સ્ત્રીને મુક્તિ ન થાય. સ્ત્રી પુરુષાર્થ મોક્ષનો પુરુષાર્થ શોધી શકતી જ નથી. કરી શકતી જ નથી એમ કહે છે. અહીં એવી વાતું લડાવી દીધી. મરુદેવીને મોક્ષ થઈ ગયો. હાથીને હોદે બેઠા થઈ ગયો. એટલે એક કાંકરે કેટલા પંખી માર્યા. સ્ત્રીની મુક્તિ, હાથીના હોદે મુક્તિ, લુગડાસહિત મુક્તિ. ભાઈ! વીતરાગના માર્ગથી વિરુદ્ધ છે. પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરદેવ એના માર્ગથી વિરુદ્ધ છે. સમજાણું કાંઈ? 'મોહનભાઈ' નથી આવતા? 'મોહન વાલજી'.

જુઓ! આ 'કુંદકુંદાચાર્ય મહારાજ' તીર્થંકરના કેડાયત. 'મંગલં ભગવાન વીરો, મંગલં ગૌતમો ગણી' આવે છે ને? મંગલં કુંદકુંદાર્યો. શ્વેતાંબરમાં સ્થૂલીભદ્રાર્યો કહે છે. આખી વાત (ફેરવી નાખી). આહાહા..! શું થાય? વાડા બાંધીને એવા પક્ષ બાંધ્યા પાકા કે એને એમાંથી-

મિથ્યાત્વમાંથી છૂટવું અઘરું પડે. એય..! ‘પ્રકાશદાસજી’! એ બહુ ફર્યા છે આ તો હોં! બહુ ફર્યા છે. વાતું કરે. આ સમાજમાં, ફલાણામાં, તેરાપંથીમાં, સ્થાનકવાસીમાં. એક દેરાવાસીમાં નથી ગયા લાગતા.

મુમુક્ષુ :- જવું બાકી છે હવે?

ઉત્તર :- હવે નહિ. ગયા નથી એમ વાત છે. હવે નહિ.

મુમુક્ષુ :- છ મલિના...

ઉત્તર :- હતા. ઠીક. પણ થોડું. આહાહા..!

અહીં તો ભગવાન ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ કહે છે, ભાઈ! ‘ઈનમેં કિસીકો મોક્ષ હોના દિખતા હૈ ક્યા? વહ તો દિખતા નહીં હૈ. મોક્ષ તો ચૌથા પુરુષાર્થ હૈ,...’ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. એમ ચાર. ધર્મ એટલે પુણ્ય, અર્થ એટલે પૈસો, કામ એટલે વિષય, મોક્ષ. એ ચારમાં પ્રધાન તો મોક્ષ છે. એ પુરુષાર્થી જીવને પુરુષાર્થવાળાને મોક્ષ થાય છે. ‘મોક્ષ તો ચૌથા પુરુષાર્થ હૈ, ઈસલિયે જો ચતુર્થ પુરુષાર્થકો શોધતે હૈ...’ જે અંદરનો મોક્ષનો અંદર પુરુષાર્થ શોધે છે, હેળે છે, ગોતે છે ‘ઉન્હીકે મોક્ષ હોના દેખા જાતા હૈ.’ એને મોક્ષ થવું દેખાય છે. આ ગઘેડા અને સ્ત્રીને મોક્ષ થયો એવું દેખાતું નથી. કારણ કે એ મોક્ષ શોધી શકતો જ નથી. આહાહા..! આમ તો ગઘેડા, કૂતરાને પાંચમું ગુણસ્થાન હોય છે એવાને કહે છે, ભાઈ! એવી સ્ત્રી ભેગી નાખી એનું કારણ છે. આહાહા..! ગઘેડા, કૂતરા આદિ હોય પાંચમું ગુણસ્થાન પામી શકે. બહારથી અઢી દ્વીપ બહાર ઘણાં પશુઓ છે. આત્મજ્ઞાન, આત્મદર્શન ઉપરાંત શાંતિની વિશેષ ઉગ્રતા. સ્ત્રી પણ પાંચમું ગુણસ્થાન પામી શકે, જો જૈનદર્શનના સાચા પંથમાં હોય તો. ખોટા પંથમાં તો એ સમકિત પણ પામી શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! શું હશે? ‘ગુલાબચંદભાઈ’! આ તમારી ભત્રીજી છે ને? ‘પોપટભાઈ’ની ભત્રીજી છે. લ્યો, તમારા ભાઈની દીકરી છે, એના ભાઈની દીકરી છે. અરે..! શું કરવું? પસ્તાય છે. લોકો એકદમ ખોટા ઉત્સાહમાં આવી જઈ લુગડા ફેરવે અને સાધુ થઈ જાય. પછી અંદરમાં જોવે ત્યાં ડખાડખી હોય. ઠેકાણું ન હોય, શ્રદ્ધાના ઠેકાણા ન હોય. અહીંની કાંઈક બહાર વાત આવી છે. આહાહા..! કાર્યકર્તા હતા ને? .. હતા ને ધર્મના. એમના મામા ‘ધર્મસિંહભાઈ’ સંઘના અગ્રેસર હતા. આહાહા..!

આચાર્ય મહારાજ એમ કહે છે, તને ખબર પડતી નથી. કૂતરાને અને સ્ત્રીને મોક્ષ દેખાય છે તને? સે અંતરનો સ્વભાવનો પુરુષાર્થ શોધવાની યોગ્યતા પુરુષને જ હોય છે. એમ કહેવું છે, હોં! મોક્ષ બીજાને હોતો નથી. વિષેશ કહેશે...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ !)

પ્રવચન નં. ૧૯૨, ગાથા-૨૯ થી ૩૧, રવિવાર મહા વદ ૧૧, તા.૨૧-૨-૭૧

‘ગર્દભ ઈનમેં ઓર ગૌ આદિ પશુ તથા સ્ત્રી ઈનમેં કિસીકો મોક્ષ હોના દિખતા હૈ ક્યા?’ એને મોક્ષ થતો નથી. સ્ત્રીને મોક્ષ થતો નથી. અહીં દેલની વાત છે, હોં! સ્ત્રીનો દેલ લેવો અહીંયાં. ‘વહ તો દિખતા નહીં હૈ.’ કૂતરાને, ગાયને, પશુને, સ્ત્રીને મોક્ષ હોતો નથી. એને મોક્ષ હોતો નથી. એ તો પ્રસિદ્ધ છે એમ કહે છે અહીં. સર્વજન દેખો. ‘મોક્ષ તો ચૌથા પુરુષાર્થ હૈ,...’ ... આવશે. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. મોક્ષ તો ચોથો મહાપુરુષાર્થ છે. ‘ઈસલિયે જો ચતુર્થ પુરુષાર્થકો શોધતે હૈં...’ અંતરમાં કેવળજ્ઞાન અને પૂર્ણ પ્રાપ્તિને અંદર સમ્યઞ્ચર્શન-જ્ઞાન અને ચારિત્ર સહિત શોધે છે એને મોક્ષ થાય છે. ‘ઉન્હીકે મોક્ષકા હોના દેખા જાતા હૈ.’ સ્ત્રી આદિને મોક્ષ હોતો નથી. શ્વેતાંબર કહે છે ને? એનો અહીં નિષેધ છે. એ કાલે આવ્યું હતું.

‘ભાવાર્થ :- ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ યે ચાર પુરુષકે હી પ્રયોજન કહે હૈં...’ પુરુષના પ્રયોજન ચાર. પુણ્ય, એક લક્ષ્મી અને વિષય અને મોક્ષ-ચાર. ‘યહ પ્રસિદ્ધ હૈ, ઈસીસે ઈનકા નામ પુરુષાર્થ હૈ ઐસા પ્રસિદ્ધ હૈ. ઈનમેં ચૌથા પુરુષાર્થ મોક્ષ હૈ, ઉસકો પુરુષ હી શોધતે હૈં...’ પુરુષ શબ્દે આ શરીર લેવું અહીંયાં. પુરુષનો ભેદવાળો અહીં નહિ. એ તો સ્ત્રીવેદનો ઉદય હોય અંદર. સમજાણું કાંઈ? ‘પુરુષ હી શોધતે હૈં...’ સંપ્રદાયવાળાને જરી અર્થમાં સરખો ન લાગે. પુરુષાર્થ છે ને? પુરુષાર્થ શબ્દ વીર્ય એ પુરુષાર્થ છે. ચોથો પુરુષ ક્યાંથી કાઢ્યો? પુરુષાર્થમાં પુરુષ, પુરુષ એ આ શરીર છે જેનું એવો જે પુરુષ એ આત્મામાં શોધીને મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે. જેનું શરીર સ્ત્રીનું, કૂતરાનું કે ગધેડાનું હોય એ અંતર પુરુષાર્થ કરીને મોક્ષ શોધી શકતો નથી. એમ સિદ્ધ કરવું છે અહીં.

‘પુરુષ હી શોધતે હૈં ઓર પુરુષ હી ઉસકો હેરતે હૈં-...’ અંતરમાં ચારિત્રસહિત છે ને? તો ચારિત્ર તો પુરુષદેહ હોય એને હોય. પંડિતજી! આહાહા..! ‘પુરુષ હી ઉસકો હેરતે હૈં-ઉસકી સિદ્ધિ કરતે હૈં,...’ પુરુષશરીર. એ જીવ અંતરમાં હેરિ-શોધીને મુક્તિની સિદ્ધિ કરે.

મુમુક્ષુ :- હેરિ એટલે શું?

ઉત્તર :- શોધે. ‘ઉસકો હેરતે હૈં-ઉસકી સિદ્ધિ કરતે હૈં,...’ પુરુષ હેરિ-ગોતી, અંદર શોધી, અંતર પૂર્ણ સ્વરૂપને શોધીને મુક્તિ કરે.

‘અન્ય શ્વાન ગર્દભ બૈલ પશુ સ્ત્રી ઈનકે મોક્ષકા શોધના...’ જુઓ! આવ્યું. હેરિ એટલે શોધવું. ‘શોધના પ્રસિદ્ધ નહીં હૈ,...’ એ પ્રસિદ્ધ નથી. અહીં તો શીલનો અધિકાર છે ને? એટલે ચારિત્રનું શીલસહિત હોય. ચારિત્ર તો પુરુષને હોય છે. એમ. સમજાણું કાંઈ? સ્ત્રીને ચારિત્ર હોતું નથી. સમજાણું કાંઈ? ‘મોક્ષકા પુરુષાર્થ ઐસા નામ ક્યોં હો? યહાં આશય ઐસા હૈ કિ મોક્ષ શીલસે હોતા હૈ,...’ મોક્ષ છે એ આત્માના વીતરાગી સમ્યઞ્ચર્શનસહિત ચારિત્રથી હોય છે. ‘જો શ્વાન ગર્દભ આદિક હૈં વે તો અજ્ઞાની હૈં, કુશીલી હૈં,...’ મિથ્યાદષ્ટિ

છે એની વાત છે. ‘ઉનકા સ્વભાવ-પ્રકૃતિ હી ઐસી હૈ...’ એની તો સ્વભાવની પ્રકૃતિ જ એવી છે. ‘કિ પલટકર મોક્ષ હોને યોગ્ય તથા ઉસકે શોધને યોગ્ય નહીં હૈ,...’ મોક્ષ થવા યોગ્ય અને એને શોધવા યોગ્ય નથી. અંતરમાં કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એવો પુરુષાર્થ એને હોતો નથી. ‘ઈસલિયે પુરુષકો મોક્ષકા સાધન શીલકો જાનકર...’

મુમુક્ષુ :- અજ્ઞાનીને કુશીલ જ ગણ્યા છે.

ઉત્તર :- એ તો ઓલાની સાથે... અજ્ઞાની તો કુશીલ જ છે ને. પણ કૂતરાને પાંચમું ગુણસ્થાન થઈ શકે છે. પણ અહીં ચારિત્ર નથી એટલું સિદ્ધ કરવું છે. તિર્થચને પાંચમું ગુણસ્થાન થઈ શકે છે પણ ચારિત્રનો જે પુરુષાર્થ છે એ તો પુરુષને જ હોઈ શકે, બીજાને હોતો નથી. એટલું સાબિત કરવું છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- બીજી અપેક્ષાએ તો કુશીલ વિરૂદ્ધ કીધું.

ઉત્તર :- એ અપેક્ષાએ કુશીલ નથી. અહીં તો સીધા તદ્દન કુશીલ્યાની વાત લઈને વાત મૂકી છે. પાંચમા ગુણસ્થાનવાળો કુશીલ્યો નથી. મિથ્યાદષ્ટિ જ કુશીલ્યો છે. જેને આત્મસ્વભાવ શુદ્ધ ચૈતન્ય સાથે રાગના વિકલ્પની એકતા છે એ જ કુશીલ્યો છે. સમજાણું કાંઈ? હવે અહીંયાં એના અર્થમાં સાધારણ અર્થ કરી નાખ્યો. ગર્દભ અને કુશીલ. અજ્ઞાની હોય એ કુશીલ્યા છે એમ કરીને ત્યાં નિષેધ કર્યો.

‘પુરુષકો મોક્ષકા સાધન શીલકો જાનકર અંગીકાર કરના,...’ અહીંયાં પુરુષદેહની વાત છે. એટલે જરી આમાં ચર્ચા કરવા માગે તો થઈ શકે થોડી. સામાવાળા કહે, પણ આમાં પુરુષપણું વળી દેહનું ક્યાં નાખ્યું? પણ અહીં જરૂર છે. અહીંયાં એ મોક્ષનું કારણ એવું જે શીલ, મોક્ષનું કારણ એવું જે શીલ એ તો પુરુષદેહવાળો હોય એને જ હોઈ શકે. સ્ત્રીદેહવાળાને એ હોઈ શકતું નથી. સ્ત્રીનો દેહ હોઈ એને તો મુનિપણું હોઈ શકતું નથી. બહુ તો સાચા પંથમાં હોય તો પંચમ ગુણસ્થાન હોઈ શકે. છટું હોઈ શકે નહિ. તો કેવળ તો હોઈ શકે નહિ. જુઓ! કહે છે.

‘સમ્યગ્દર્શનાદિક હૈ વહ તો શીલ હી કે પરિવાર પહિલે કહે હી હૈ...’ આત્માનો અનુભવ, એમાં પ્રતીતિ અને સ્વરૂપમાં રમણતા એ બધો શીલનો પરિવાર છે. શીલની સમૃદ્ધિ, શીલની ઋદ્ધિ છે. આહાહા..! ભગવાનઆત્મા પોતાનો નિર્મળ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વભાવ, પુણ્ય અને પાપના રાગ વિનાનો સ્વભાવ, એ સ્વભાવની દષ્ટિ, અનુભવ અને સ્થિરતા એને અહીંયાં શીલ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? મિથ્યાદષ્ટિ ચાહે તો પંચમહાવ્રત પાળતો હોય, અઠ્યાવીસ મૂળગુણ પાળતો હોય, શરીરથી બ્રહ્મચર્ય જાવજીવનું પાળતો હોય તોપણ તેને કુશીલ્યો કહેવાય છે. કેમકે જે આત્માનો બ્રહ્મ આનંદ સ્વભાવ શીલ એનું જેને સેવન નથી, એને તો એ રાગનું સેવન છે. શુભરાગ હોય એનું સેવન છે એ પણ કુશીલ છે એમ કહે છે.

‘સમ્યગ્દર્શનાદિક હૈ વહ તો શીલ હી કે પરિવાર પહિલે કહે હી હૈ...’ તો શીલમાં ચારિત્ર આવ્યું એમાં. અને ચારિત્ર તો પુરુષને જ હોય છે. સ્ત્રીને કે ગાય, ભેંસ આદિને ચારિત્ર હોતું નથી. હોવું જોઈએ ને એમ હોય? .. એટલે? એની દષ્ટિમાં તો આવવું જોઈએ ને કે પુરુષનો

દેહ લોય એને જ મોક્ષનો પુરુષાર્થ લોઈ શકે છે. એવું એની શ્રદ્ધામાં તો આવવું જોઈએ ને? સમજાણું કાંઈ? ‘પોપટભાઈ’! લ્યો, આવું છે. આ તો શીવપાહુડની રચના વર્તમાન પંચમકાળ માટે કરી છે ને. તો પંચમકાળના પ્રાણીઓ વિરૂદ્ધ માની લે કે સ્ત્રીનો દેહ લોય ને સાધુ થઈ જાય, સાધુ થાય એટલે મોક્ષ (થઈ જાય)..

મુમુક્ષુ :- .. થાય તો ભલે થાય.

ઉત્તર :- ન જ થાય. થાય ક્યાંથી? સાધુ થાય નહિ પછી મોક્ષ ક્યાંથી થાય? એમ અહીં કહેવું છે. ચારિત્ર જ જ્યાં થાય નહિ સ્ત્રીનો દેહ લોય તો. તો એને વળી મુક્તિ કેમ થાય? એમ સિદ્ધ કરવું છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- આપણે એવા ઝઘડામાં શું કરવા પડવું.

ઉત્તર :- ઝઘડાની ક્યાં વાત છે? વસ્તુની સ્થિતિ છે એ. ‘..ભાઈ’! આવા ઝઘડામાં શું કરવા પડવું? એમ કહે છે, જુઓ.

મુમુક્ષુ :- યશોવિજયજી એમ કહે છે. ઓલા કાળે ક્યાં થાય છે?

ઉત્તર :- આ કાળે ચારિત્ર થાય છે કે નહિ? ચારિત્ર એ મોક્ષનું કારણ છે. ચારિત્ર થાય છે કે નહિ? અને ચારિત્ર મોક્ષનું કારણ છે. ચારિત્ર સ્ત્રીને લોતું નથી એમ સિદ્ધ કરવું છે. માટે એનો મોક્ષ છે નહિ, એવું છે.

आगे कहते हैं कि शीलके बिना ज्ञान ही से मोक्ष नहीं है, इसका उदाहरण कहते हैं :-

गाथा-३०

जइ विसयलोलएहिं गाणीहि हविज्ज साहिदो मोक्खो।

तो सो सच्चइपुत्तो दसपुव्वीओ वि किं गदो णरयं॥३०॥

यदि विषयलोलैः ज्ञानिभिः भवेत् साधितः मोक्षः।

तर्हि सः सात्यकिपुत्रः दशपूर्विकः कि गतः नरकं॥३०॥

જો મોક્ષ સાધિત હોત વિષયવિલુબ્ધ જ્ઞાનધરો વડે,

દશપૂર્વધર પણ સાત્યકિસુત કેમ પામત નરકને? ૩૦.

अर्थ :- जो विषयोंमें लोल अर्थात् लोलुप-आसक्त और ज्ञानसहित ऐसे ज्ञानियोंने मोक्ष साधा हो तो दश पूर्वको जाननेवाला रुद्र नरकको क्यों गया ?

भावार्थ :- शुष्क कोरे ज्ञान ही से मोक्ष किसीने साधा कहें तो दश पूर्वका पाठी रुद्र नरक क्यों गया? इसलिये शीलके बिना केवल ज्ञान ही से मोक्ष नहीं है रुद्र कुशील सेवन करनेवाला हुआ, मुनिपदसे भ्रष्ट होकर कुशील सेवन किया इसलिये नरकमें गया, यह कथा पुराणोंमें प्रसिद्ध है॥३०॥

ગાથા-૩૦ ઉપર પ્રવચન

‘આગે કહતે હૈં કિ શીલકે બિના જ્ઞાન હી સે મોક્ષ નહીં હૈ, ઈસકા ઉદાહરણ કહતે હૈં :-’ જુઓ! હવે એમાં સિદ્ધાંત સમ્યજ્ઞાનનો આપે છે. આ તો કાલે અર્થ .. ભાવાર્થ થોડો (લીધો).

મુમુક્ષુ :- ભાવાર્થ નહોતો ચાલ્યો.

ઉત્તર :- નહોતો ચાલ્યો.

जड़ विसयलोलएहिं गाणीहि हविज्ज साहिदो मोक्खो।

तो सो सच्चइपुत्तो दसपुव्वीओ वि किं गदो णरयं।।३०।।

‘અર્થ :- જો વિષયોમ્ લોલ અર્થાત્ લોલુપ-આસક્ત...’ આસક્તિનો અર્થદષ્ટિ. આસક્તિ સમકિતીને હોય એ આસક્તિ અહીં નહિ. રાગનો રંગ જેને છે. રાગનો જેને રસ ચડ્યો છે. એ વિષયનો લોલુપી છે એમ સિદ્ધ કરવું છે. જ્ઞાનીને રાગ હોય છે પણ રાગનો રાગ હોતો નથી. એમાં સુખબુદ્ધિ ઊડી ગઈ છે. એટલે સમ્યજ્ઞાન સુશીલ છે. અને બહારથી પંચમહાવ્રત પાળનારો અંદરમાં રાગની એકતા કરનારો અને કુશીલ્યો કહ્યો છે. કુશીલ છે એ. જેવો એનો પવિત્ર સ્વભાવ ભગવાનઆત્માનો છે જ્ઞાન, આનંદ, શાંતિ, સ્વચ્છતા એવા સ્વભાવની એકતા એ સુશીલ છે. એ સ્વભાવની સાથે નાનામાં નાના રાગના કણની એકતા એ કુશીલ છે. સમજાણું કાંઈ?

‘જો વિષયોમ્ લોલ અર્થાત્ લોલુપ-આસક્ત ઔર જ્ઞાનસહિત...’ જાણપણું હોય, નવ પૂર્વનો ક્ષયોપશમ હોય પણ એ ક્ષયોપશમ જ્ઞાનની એકતાવાળું નથી, રાગની એકતાવાળું (છે) માટે એ જ્ઞાનથી મોક્ષ હોતો નથી. સમજાણું કાંઈ? ‘વિષયોમ્ લોલ અર્થાત્ લોલુપ-આસક્ત ઔર જ્ઞાનસહિત એસે જ્ઞાનિયોને મોક્ષ સાધા હો તો દશ પૂર્વકો જ્ઞાનનેવાલા રુદ્ર નરકકો ક્યોં ગયા?’ દસ પૂર્વનું જ્ઞાન. ભલે થોડું ઊણું હોય, દસ પૂર્વમાં. છતાં જ્ઞાનનો એટલો તો વિકાસ. દસ પૂર્વની અંદરનો જેટલો. પણ શીલ નહિ, એ રાગની સાથે એકતાવાળું જ્ઞાન હતું. પરવિષય જે વસ્તુ છે રાગ, જેની સાથે એકતાવાળું જ્ઞાન, માટે તે જ્ઞાન જ્ઞાન કહેવામાં આવતું નથી. સમજાણું કાંઈ? ભારે માર્ગ વીતરાગનો.

‘જ્ઞાનિયોને મોક્ષ સાધા હો...’ એટલે શું? એકલું જાણપણું આવ્યું તો જાણપણું જ્ઞેયને બતાવે છે એટલું. અંતરમાં સ્વભાવ સન્મુખનો આશ્રય થઈને સ્વવિષય બનાવ્યો નથી એ જ્ઞાન અજ્ઞાન છે. રાગને વિષય બનાવેલું જ્ઞાન છે. સમજાણું કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- આમાં કાંઈ દેખાણું નહિ.

ઉત્તર :- એ લખ્યું છે ને શું આ લખ્યું? અર્થ. આવશે ઓલામાં. મિથ્યાત્વ કષાય. ૩૧ ગાથામાં આવશે. ‘મિથ્યાત્વ કષાયકા મિટના હી શીલ હૈ.’ સમજાણું કાંઈ? વસ્તુ અહીં નરકમાં શીલ સિદ્ધ કરવું છે અહીં તો. એ પછી આવશે ૩૨માં. નરકગતિમાં સમકિતી

શીલવાન છે. અને મહાવ્રતધારી સાધુ રાગની એકતાવાળો કુશીલ્યો છે. એય..! 'પ્રકાશદાસજી'! ભારે વાતું. માર્ગ તો એવો છે એમ છે. કોઈ માટે કાંઈ બીજો થઈ જાય?

કહે છે, દસ પૂર્વનો જાણવાવાળો હોય. ક્ષયોપશમ તે દરિયો. પણ જ્યાં સ્વરૂપના અનુભવની દૃષ્ટિ નથી અને રાગની એકતાના અનુભવની દૃષ્ટિ છે તો એ વિના પણ એની મુક્તિ થતી નથી. આહાહા..! 'ચંદુભાઈ'! ઈ અહીં લેવું છે, હોં! પરલક્ષીજ્ઞાન દસ પૂર્વનું થઈ ગયું પણ છતાં રાગનો વિકલ્પ સૂક્ષ્મ છે એની સાથે એકતાનું કુશીલપણું એણે છોડ્યું નથી. તેથી એવા જ્ઞાનીનો પણ મોક્ષ થતો નથી. એટલે એને સમકિત થતું નથી. એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? જેમ કષાયની મંદતા ઉગ્ર હો તોપણ તેની એકતાબુદ્ધિવાળાને સમ્યજ્ઞાન નથી એટલે કુશીલ્યો છે, એમ જ્ઞાનની દસ પૂર્વની ઋદ્ધિ પ્રગટી હોય પણ જેને અંતર રાગની એકતા છે અથવા એ પરલક્ષી જ્ઞાન એ મારું જ્ઞાન છે એવી એકતાબુદ્ધિ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? પરલક્ષીજ્ઞાન એ કુશીલ છે. આહાહા..! ચૈતન્યભગવાન શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ, એની અંતરમાં દૃષ્ટિ થઈને જે જ્ઞાન થાય તે જ્ઞાનને સુશીલજ્ઞાન અને મોક્ષનું કારણ કહે છે. જાણપણું ઘણું માટે મોક્ષના માર્ગે છે એમ નથી, એમ સિદ્ધ કરવું છે અહીં. સમજાણું કાંઈ?

જેમ કષાયની મંદતા ઘણી હોય તો એ મોક્ષને માર્ગે છે એમ નથી. એમ અહીંયાં જ્ઞાનનો ઉઘાડ ઘણો હોય પણ અંતરમાં ભગવાનઆત્મા અતીન્દ્રિય આનંદનો રસ પ્રભુ એની સન્મુખતા થઈ નથી, સ્વભાવની વિમુખતા થઈને એવા દસ પૂર્વના જ્ઞાનની ભૂમિકામાં રાગની એકતા પડી છે માટે તે મુક્તિનું કારણ નથી. એ કુશીલજ્ઞાન છે. આહાહા..! ભારે વાત, ભાઈ! 'કુંદકુંદાચાર્ય'ની શૈલી તો ઠેઠને અડે એવી છે. આહાહા..! જેમ એકલી શુષ્કક્રિયાવાળો મુક્તિનો અધિકારી નથી, એમ એકલો શુષ્કજ્ઞાની પણ મોક્ષનો અધિકારી નથી. એમ સિદ્ધ કરવું છે. અહો..! અનાકુળ આનંદની મૂર્તિ પ્રભુ એવા આનંદનો સ્વભાવ જેને સન્મુખ થઈને પ્રગટ્યો નથી, એને આ નવ પૂર્વનું જ્ઞાન પણ કુશીલ અને અજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. કહો, પંડિતજી! ભારે વાત, ભાઈ!

'કોરે જ્ઞાન હી સે મોક્ષ કિસીને સાધા કર્હે તો દશ પૂર્વકા પાઠી રુદ્ર નરક ક્યોં ગયા?' લ્યો ઠીક! કોરું જ્ઞાન એટલે? જેમાં સમ્યજ્ઞાન ભળ્યું નથી, જેમાં સ્વદ્રવ્યનો આશ્રય લીધો નથી. આહાહા..! 'કોરે જ્ઞાન હી સે મોક્ષ કિસીને સાધા કર્હે...' આ હોય છે ને બહારની ચર્ચા, વાર્તા મોટી હોંશિયાર જાણો... ઓહોહો..! એ જાણે જ્ઞાન છે અને એ મોક્ષનો માર્ગ છે. એમ નથી. સમજાય છે કાંઈ? એવો જ્ઞાનનો ઉઘાડ તો અનંતવાર થયો છે. નવમી ગ્રેવૈયકે ગયો, નવ પૂર્વનું જ્ઞાન અનંતવાર થયું પણ એ તો કુશીલજ્ઞાન છે. જે જ્ઞાન સ્વને સ્પર્શ્યું નથી, ચૈતન્ય ભગવાન આનંદકંદ પ્રભુ એનું જેણે જ્ઞાનનો વિષય બનાવીને સ્પર્શ્યું નથી એ જ્ઞાન કુશીલ છે. એવા જ્ઞાનથી જો મુક્તિ થાય તો તો આ રુદ્ર નરકમાં કેમ ગયો? 'દસ પૂર્વકા પાઠી રુદ્ર નર્ક ક્યોં ગયા?' દૃષ્ટિમાં મિથ્યાત્વ હતું. આહાહા..! વિષય એટલે રાગમાં જેનો રસ હતો, મોહરસ પડ્યો હતો રાગમાં. એ ઉઘાડનું જ્ઞાન એને કાંઈક તારવા સમર્થ થયું નહિ.

અંદરમાં સૂક્ષ્મ પણ રાગની મીઠાશ જેને છે. એમ કહે છે મૂળ તો. જ્ઞાનીને રાગ હોય છે પણ એની મીઠાશ નથી. નિરૂપાયે અંદર જોડાઈ જાય છે. સમજાણું કાંઈ? આખું ચાલતું નથી, સ્થિરતા થતી નથી. એથી એવો ભાવ આવી જાય છે. એમાં એકતાબુદ્ધિ નથી. અંતર નકાર... નકાર... નકાર... સમજાણું કાંઈ? ભારે માર્ગ, ભાઈ! આવા માર્ગ! 'પ્રવિણભાઈ'!

'કોરે જ્ઞાન હી સે મોક્ષ કિસીને સાધા...' કોરું જ્ઞાન એટલે? જેણે આત્માના આનંદનો સ્પર્શ કર્યો નથી, સમ્યક્દર્શન નથી, સ્વનો આશ્રય કર્યો નથી. સમજાણું કાંઈ? એને આવા જ્ઞાનના ઉઘાડમાં તો અભિમાન થઈ જાય. અમે પણ જાણીએ છીએ. એ કુશીલપણું છે. આહાહા..! 'કુંદકુંદાચાર્ય'ની શૈલી ઠેઠને તોડી નાખે એવી. ઊંઘાઈની જરી પણ અવળાઈ હોય તો કહે તારું જ્ઞાન બધું ઊંઘું. અંતર દ્રવ્યનો સ્પર્શ કર્યો નથી, દ્રવ્ય તરફ જે જુક્યો નથી, ભલે અલ્પજ્ઞાન હોય પણ દ્રવ્ય તરફનું જુકાવનું જ્ઞાન નથી તો તે જ્ઞાનને અમે જ્ઞાન જ કહેતા નથી. પરદ્રવ્યથી ભિન્ન આવ્યું ને એમાં? આત્મરુચિ ભલા હૈ.. પછી?

મુમુક્ષુ :- આપરૂપ કો જાણપણું..

ઉત્તર :- 'આપરૂપકો જાણપણું...' ભાઈ! 'છ ઢાળા'માં આવે છે.

મુમુક્ષુ :- પરદ્રવ્યસે ભિન્ન આત્મરુચિ સમ્યક્ત્વ ભલા હૈ...

ઉત્તર :- એ કહેવું છે. આપરૂપકો જાણપણું જ્ઞાન તે જાણપણું ભલું છે. આહાહા..! ભાઈ! માર્ગ કોઈ જુદો છે. એ માર્ગ જેને સાંભળવા પણ મળતો નથી અને ઊંઘે રસ્તે ચડી ગયા એને પાછું (ફરવું કઠણ છે). ભાઈએ કહ્યું નહિ કાલે?

મન મૃગલાને પાછા વાળજો રે લાલ..

સરોવર કાઠે રે મૃગલા તરસ્યા રે લાલ..

ઝાંઝવાના પાણીમાં ઝાંવા નાખે...

ઝાંઝવાના પાણીમાં. રમેશે ત્યાં... કાગળિયો હમણા લઈ ગયો. ક્યાં ગયો? એ લઈ ગયો ભાઈ હમણા 'અતુલ'. ક્યાંક એના હાથમાં આવ્યું તો કહે હું લઈ જાઉં. ફઈબાને લખવું હશે. છે? નહિ. એ દેશી આપણને આવડે નહિ પણ એણે.. ઓહોહો..! છેલ્લું બોલ્યો હતો. છોકરો છે ને? એ આપણો ભજનવાળો, ભાઈ! ભજનમંડળી નથી? ઘાટકોપર. કમલ-કમલ.

સરોવર કાઠે મૃગલા તરસ્યા રે લોલ....

દોડે આખી ઝાંઝવાના જળની કાજ

અરે રે સાચા વારી એને ના મળે રે લોલ.

વારી (એટલે) પાણી.

સાચા પાણી રે એને નહિ મળે રે લોલ.

એમ મનના તે મૃગલાને પાછા વાળજો રે લોલ.

મૃગલા મનના મૃગલાને પાછા વાળજો રે લોલ.

દોરી આતમ સરોવર વાટ...

ચૈતન્ય સરોવર આનંદના જ્ઞાનથી ભરેલો ભગવાન, ત્યાં જોડી દેને ભાઈ! એ મનના

મૃગલામાં આ ઉઘાડ થયો અને ત્યાં જોડ્યું છે એ કાંઈ જ્ઞાન નથી એમ કહે છે. અહીં વાંચીને, સાંભળીને બરાબર ગોઠવી દે છે એ. એવો છે હોંશિયાર. આ જ્યારે બોલ્યો પરમ દિ' અપોરે દેરાસરમાં. પરમ દિ' નહિ, પરમ દિ' તો આવ્યો અહીંયાં, ઓલે દિ'. પણ એ તો ગડગડાટ કરે. કંઠની એવી દેશી કોઈ છે.. આપણને તો આવડે નહિ વિશેષ કાંઈ. પણ એ તો છેલ્લો શબ્દ કરીને પાછો આનીકોરના પહેલાની સાથે એવો મેળવે છે આમ કાંઈ. એમ કીધું ને? જુઓને! 'એમ મૃગલા મનના તે મૃગલાને પાછા વાળજો રે લોલ.' આમ બહાર છે એને અંદર લાવને ભાઈ! 'જોડી દો આતમ સરોવર . એને મળશે..' એની સાથે પાછું ગોઠવે છે. 'એને મળશે આતમસુખ અમૂલા રે લોલ.' આ બધું બહેનોએ લખી લેવું. પછી બોલવું સૌએ શીખવું. છે સારું, હોં!

મુમુક્ષુ :- 'આત્મધર્મ'માં છાપી દેવું.

ઉત્તર :- હા.

મિથ્યાત્વ મૂળ અંતરે પડ્યા રે લોલ.

ડાળખા તોડે વૃક્ષ ન સુકાય,

મિથ્યાત્વ મૂળ અંતરે પડ્યા રે લોલ,

ડાળખા તોડે વૃક્ષ ન સુકાય.

તમે લેજો સમ્યક્ કુલાડી હાથમાં રે લોલ. છે ને?

તે માર્ગ જુદા જગતથી સંતના રે લોલ.

એ માર્ગ જુદા જગતથી સંતના રે લોલ.

જગત સાથ મીઠવણી ન થાય. જગતની સાથે મીઠવણી ન થાય.

आगे कहते हैं कि यदि इरकमें भी शील हो जाय और विषयोंसे विरक्त हो जाय तो वहाँसे निकलकर तीर्थकर पदको प्राप्त होता है :-

ગાથા-૩૨

जाए विसयविरक्तो सो गमयदि णरयवेयणा पउरा।

ता लेहदि अरुहपय भणियं जिणवड्ढमाणेण॥३२॥

यः विषयविरक्तः सः गमयति नरकवेदनाः प्रचुराः।

तत् लभते अर्हत्पदं भणितं जिनवर्द्धमानेन॥३२॥

વિષયે વિરક્ત કરે સુસહ અતિ-ઉગ્ર નારકવેદના,

ને પામતા અર્હતપદ;-વીરે કહ્યું જિનમાર્ગમાં. ૩૨.

अर्थ :- विषयोंसे विरक्त है सो जीव नरककी बहुत वेदनाको भी गँवाता है-वहाँ भी अति

દુઃખી નહીં હોતા ઓર વહાંસે નિકલકર તીર્થકર હોતા હૈ ંસા જિન વર્દ્ધમાન ભગવાને કહા હૈ।

ભાવાર્થ :- જિનસિદ્ધાંતમેં ંસે કહા હૈ કિ-તીસરી પૃથ્વીસે નિકલકર તીર્થકર હોતા હૈ વહ યહ ભી શીલ હી કા માહાત્મ્ય હૈ। વહાં સમ્યક્ત્વસહિત હોકર વિષયોસે વિરક્ત હુઆ ભલી ભાવના ભાવે તબ નરક-વેદના ભી અલ્પ હો જાતી હૈ ંર વહાંસે નિકલકર અરહંતપદ પ્રાપ્ત કરકે મોક્ષ પાતા હૈ, ંસા વિષયોસે વિરક્તભાવ વહ શીલકા હી માહાત્મ્ય જાનો। સિદ્ધાંતમેં ંસ પ્રકારકા કહા હૈ કિ સમ્યગ્દૃષ્ટિકે જ્ઞાન ંર વૈરાગ્યકી શક્તિ નિયમસે હોતી હૈ, વહ વૈરાગ્યશક્તિ હૈ વહી શીલકા ંકદેશ હૈ ંસપ્રકાર જાનના।।૩૨।।

પ્રવચન નં. ૧૯૩, ગાથા-૩૨-૩૩, સોમવાર, મહા વદ ૧૨, તા.૨૨-૨-૭૧

૩૨મી. ‘નરકમેં ભી શીલ હો જાય ંર વિષયોસે વિરક્ત હો જાય તો વહાંસે નિકલકર તીર્થકર પદકો પ્રાપ્ત હોતા હૈ :-’ નરકમાં પણ શીલ હો ંમ કહે હો.

મુમુક્ષુ :- તીર્થકર હોય ંને ને?

ઉત્તર :- અરે..! બધા જીવને. તીર્થકર હોય ંને હોય. આ તો ંમ માહાત્મ્ય બતાવે હો. નરકમાં પણ આત્માનો અનુભવ ંને આત્માની અંતર વિષય દષ્ટિ કરી હો ંને અહીંયાં શીલ કહેવામાં આવે હો. અનંતાનુબંધીનો અભાવ હો ને? સ્વરૂપની દષ્ટિ હો પૂર્ણ આનંદ શુદ્ધ ંને અનંતાનુબંધીના અભાવનું આચરણ હો. કેટલાક કહે હો ને ચોથે ગુણસ્થાને સ્વરૂપાચરણ ન હોય. પંડિતજી! અહીં તો કહે હો હો. ચોથા ગુણસ્થાનમાં શીલ હો. જુઓ!

જાણ વિસયવિરક્તો સો ગમયદિ ંરયવેચણા પડરા।

તા લેહદિ અરુહપય ભણિયં જિણવડ્ઢમાણેણ।।૩૨।।

‘અર્થ :- વિષયોસે વિરક્ત હૈ...’ ંનો અર્થ શું? વિષય ંટલે રાગાદિ પરવસ્તુ, ંનાથી દષ્ટિ જેણે ફેરવી હો ં વિષયથી વિરક્ત હો. વિષયની આસક્તિ હોય છતાં પણ વિષયથી વિરક્ત જ હો સમકિતી. કેમકે સમ્યગ્દર્શનમાં પૂર્ણ આત્મા શુદ્ધ આનંદ ંવી જે દષ્ટિ થઈ હો ંમાં અનંતાનુબંધીના ક્રોધ, માન-દ્વેષ, માયા, લોભ-રાગ ંનો અભાવ થયો હો. ંટલું સમ્યગ્દર્શનસહિત નરકમાં પણ ં જાતનું શીલ હોય હો. હો ંમાં? સમજાણું કાંઈ? ‘વિષયોસે વિરક્ત હૈ...’ વ્યાખ્યા આ હો વિષયથી વિરક્તનો અર્થ.

મુમુક્ષુ :- નરકમાં કાંઈક ખાવા-પીવાનું, ઉંઘવાનું, બેસવાનું..

ઉત્તર :- ં વિકલ્પ હો ને જે રાગ, ંનાથી વિરક્ત હો તે વિષયથી વિરક્ત હો ંમ કહેવું હો. સમજાણું કાંઈ? સ્વવિષયની દષ્ટિ જ્યાં થઈ ંટલે પરવિકલ્પથી માંડીને આખી દુનિયા, ંનાથી ઘર્મીની દષ્ટિ વિરક્ત હો. ભારે વાત, ભાઈ! સમજાય હો કાંઈ? ‘વિસયવિરક્તો’ પહેલો આ શબ્દ આવી ગયો હો. મુનિને માટે ‘વિસયવિરક્તો’ આવ્યું હતું.

૨૧૬ પાને છે. અહીંયાં નારકી જીવનું આવે છે. શબ્દ તો એના એ છે. ૨૧૬ પાને છે, જુઓ! 'વિસયવિરત્તો' ૭૯ ગાથા છે.

વિસયવિરત્તો સમણો છદ્ધસવરકારણાઙ્ગ ભાઙ્ગણા

તિત્થયરણામકમ્મં બંધઙ્ગ અઙ્ગરેણ કાલેણા

જુઓ! ત્યાં એમ કહ્યું. વિષયથી વિરક્ત છે સાધુ. એ સોળ પ્રકારની ભાવનાનો વિકલ્પ હોય છે એનાથી એને તીર્થંકરગોત્ર બંધાઈ જાય છે. જુઓ! એ વિષયથી તો વિરક્ત છે. આહા..! સમજાણું કાંઈ? સમકિતી... આપણે આવ્યું હતું, નહિ? 'સમયસાર'માં. નિશ્ચયમાં લીન છે અને વ્યવહારથી મુક્ત છે. ભારે ભાઈ! સમજાણું કાંઈ? સમ્યક્દર્શન એટલે આખો ચૈતન્યનો મહા પહાડ જેણે ઉપાડ્યો શ્રદ્ધા-જ્ઞાનમાં. અને જેને પર તરફની પુંઠ થઈ ગઈ છે. સ્વ તરફની સન્મુખતામાં વિકલ્પથી માંડીને આખી દુનિયા પ્રત્યેની ઉપેક્ષા ને વિરક્તપણું દષ્ટિમાં અને વર્તમાન દશામાં વર્તે છે. ભારે! સમજાણું કાંઈ? લોકોને સમ્યક્દર્શનની કિંમત નથી. બાહ્ય ત્યાગ કરે એની કિંમત છે, અજ્ઞાનમાં.

કહે છે કે, નરકની અંદર પણ નારકી જીવ, નારકીનો જીવ. ત્રીજી નરક સુધીની અહીં વાત છે. તીર્થંકરગોત્ર થાય છે ને બહાર નીકળે એટલે. આગળમાં તીર્થંકરગોત્ર ન થવાય. પહેલી, બીજી, ત્રીજી, નરકમાં ગયેલો જીવ, પણ જો એ સમ્યક્દર્શન છે, આત્મા અખંડ આનંદ અભેદ શુદ્ધ એવી દષ્ટિ થઈ છે અનુભવમાં અને એને તીવ્ર જે અનંતાનુબંધીનો રાગ અને દ્રેષ એનાથી વિરક્ત છે. સમજાણું કાંઈ? બીજી રીતે કહીએ તો સમ્યક્દષ્ટિને આખી દુનિયાનો ત્યાગ છે દષ્ટિમાં, એમ કહે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

'વિષયોંસે વિરક્ત હૈ સો જીવ નરકકી બહુત વેદનાકો ભી ગંવાતા હૈ-' પહેલી, બીજી, ત્રીજી નરક સુધી કોઈ ગયો હોય સમકિત લઈને. પહેલી જાય. પણ પછી જઈને સમકિત પામે ત્યાં. કહે છે કે નરકની તીવ્ર વેદના એને ગુમાવે છે. એટલે કે એને અનંતાનુબંધીનો રાગદ્રેષ નથી. આહાહા..! તીવ્ર વેદના એને થતી નથી. આહાહા..! ખરેખર તો એ મંદ વેદના છે એનાથી વિરક્ત છે. અરે..! ભારે વાત, ભાઈ! સમજાણું કાંઈ?

ભગવાનઆત્મા જ્યાં જ્ઞાનમાં જ્ઞેય થયો આત્મા, શ્રદ્ધામાં શ્રદ્ધવાયોગ્ય થઈ ગયો. શ્રદ્ધાને આત્માનો આશ્રય મળ્યો. એ પરનો જે આશ્રય હતો એ છૂટી ગયો. દયા, દાન, વ્રત કે શુભભાવનો જે આશ્રય હતો એ છૂટી ગયો. ત્યારે આત્મા અખંડ અભેદનો આશ્રય થયો ત્યારે તેને સમ્યક્દર્શનમાં પર તરફની ઉદાસીનતા છે. રાગ અને સર્વ.. થી ખસીને ઉદ આસન છે. એનું આસન લગાવ્યું છે વસ્તુમાં. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ?

'વિષયોંસે વિરક્ત...' શ્રેણિક રાજા અત્યારે નરકમાં છે. ચોર્યાશી હજાર વર્ષની સ્થિતિએ. પણ એ વિષયથી વિરક્ત છે. ભારે ભાઈ! અહીંયાં સમ્યક્દષ્ટિ હતા અને વિષયથી વિરક્ત નહોતા. એ કયા? આસક્તિના રાગથી વિરક્ત નહોતા. પણ અહીંયાં સમ્યક્ થયું ત્યારથી પૂર્ણાનંદ અનંતગુણનો પિંડ પ્રભુ, અનંત.. અનંત.. અનંત ગુણનો સ્વભાવ શુદ્ધનો

પિંડ, એનો જ્યાં અનુભવ થઈને પ્રતીત થઈ, તો એના સિવાયનો કોઈપણ વિકલ્પ હો, આખી દુનિયા ચૌદ બ્રહ્માંડ, એ બધાથી ધર્મીનો સમકિતીનો જીવ વિરક્ત છે. સમજાય છે કાંઈ? આ ચીજ શું છે એનું લોકોને માહાત્મ્ય નથી. અને બહારથી કહે કે આ છોડ્યું, મૂક્યું, બાયડી છોડી, છોકરા છોડ્યા. એ તો છૂટેલા જ પડ્યા હતા. છોડ્યું છે એ માન્યતા જ મિથ્યાત્વ છે. આહાહા..!

અંતરમાં ભગવાનઆત્મા જેના ગુણની સંખ્યાનો પાર નથી અને એક એક ગુણના અનંતા સામર્થ્યનો પાર નથી. શું કહ્યું સમજાણું? જેની શક્તિ નામ ગુણ આત્માનો, એની સંખ્યાનો પાર નથી. એવી અનંત શક્તિઓ છે અને એક એક શક્તિનું અપરિમિત બેલદ શક્તિ સામર્થ્ય છે. એવા અનંત સામર્થ્યવાળી શક્તિનો એકરસરૂપ દ્રવ્ય, એની જ્યાં દષ્ટિ થઈ, કહે છે કે એને પોતા સિવાય આખી દુનિયા જે છે એનાથી તો સમકિતી વિરક્ત છે. સમજાણું કાંઈ? ‘મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક’માં આવે છે ભાઈ! નહિ ઓલું? શ્વેતાંબરની ચર્ચા. એમ કે આ વસ્ત્ર છોડ્યા નથી, તો એમ કે આસક્તિ છૂટી નથી એની એ પ્રકારની. જો આમ તમે કહો કે પરનો ત્યાગ. તો પરનો ત્યાગ સમ્યજ્ઞિમાં બધો ત્યાગ થઈ ગયો છે. પણ આસક્તિનો ત્યાગ નથી ત્યાં સુધી એને સાધુપણું નથી એમ સિદ્ધ કરે છે ને. પાંચમાં અધ્યાયમાં સિદ્ધ કરે છે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- હા, એણે તો કહ્યું હોય. પણ આણે તો ખુલાસો કરીને કહ્યું છે. મોક્ષમાર્ગ છે. ત્યાં છે પાંચમું. હમણાં યાદ આવી ગયું.

શું કહ્યું? કે મુનિને જો વસ્ત્ર-પાત્ર છૂટે નહિ, તો વસ્ત્ર-પાત્ર પ્રત્યેનો રાગ છૂટ્યો નથી તો એ મુનિ નથી. ત્યારે કહે, એણે તો છોડ્યું છે. શું છોડ્યું છે? પરની મમતા. એમ સામાની દલીલ છે. પર મારા છે એ મમતા તો સમ્યજ્ઞર્શનમાં જ છૂટી ગઈ છે. રાગ, વસ્ત્ર, સ્ત્રી મારા છે એ તો દષ્ટિ સમ્યક્ થઈ ત્યારથી છૂટી ગઈ. એવી મમતા તો સમકિતીને હોય નહિ. પણ જેને આસક્તિની જે મમતા છે એ જ્યાં સુધી ન છૂટે ત્યાં સુધી એને મુનિપણાની પ્રાપ્તિ ન થાય. સમજાણું કાંઈ?

અહીં કહે છે એ આસક્તિના ત્યાગની અહીં વાત નથી. આસક્તિનો આશ્રય અને દષ્ટિ છૂટી ગઈ છે. સમજાણું કાંઈ? એક જ પરમાત્મા પોતાનો નિર્મળ પૂર્ણ સ્વભાવ, એનો જ જ્યાં આશ્રય લઈને પરિણામન સમ્યક્નું થયું (તો) કહે છે કે, એ જીવ નરકમાં હોય તોપણ એને નરકની તીવ્ર વેદનાનું વેદન નથી. કારણ કે ત્યાં ગુમાવ્યું છે તીવ્ર વેદન. જે ઓલા રાગ અને દ્રેષ તીવ્ર અનંતાનુબંધીના હતા એ તો મિથ્યાત્વની સાથે ગયા છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

કહે છે, ‘વિષયોંસે વિરક્ત હૈ સો જીવ નરકકી બહુત વેદનાકો ભી ગંવાતા હૈ-’ શ્રેણિક રાજા. પહેલી નરકમાં ચોર્યાસી હજાર વર્ષની સ્થિતિ છે એમ કહેવું એ પણ વ્યવહારના વચન છે. એ તો પોતાના જ્ઞાન, આનંદ આદિ દશામાં એ આત્મા છે. રાગમાં અને ક્ષેત્રમાં એમાં છે

નહિ. ભારે કામ ભાઈ! આહાહા..! પણ નિમિત્તપણું ત્યાં છે એ બતાવવા એવી શૈલી હોય છે. ચોર્યાશી હજાર વર્ષની સ્થિતિએ શ્રેણિકરાજા નરકમાં છે. આહાહા..! એ બધા કથનો સંયોગોમાં, ક્યાં સંયોગ કેટલો છે એ બતાવવા છે. બાકી સમ્યજ્ઞિ તો પરક્ષેત્ર, પરકાળ, પરભાવ, વિકલ્પ આખી દુનિયાથી અંતરદષ્ટિમાં વિરક્ત છે. એમાં પરમાં છે જ નહિ. આહાહા..! પંડિતજી! ભારે વાત, ભાઈ! અજ્ઞાની કોઈપણ વિકલ્પથી અને રાગથી નિવર્ત્યો જ નથી. આખી દુનિયાની પ્રવૃત્તિમાં એ પડ્યો છે. જેને રાગનો રસ અને પ્રેમ છે એ આખી દુનિયાની પ્રવૃત્તિમાં પડ્યો છે. એણે આત્માને છોડી દીધો છે.

મુમુક્ષુ :- જંગલમાં હોય તોપણ?

ઉત્તર :- જંગલમાં નાગો થઈને બેઠો હોય. અઠ્યાવીશ મૂળગુણ પાળતો હોય અને નણ્ણમુનિ દિગંબર દ્રવ્યલિંગી હોય જૈનનો, તોપણ આખી દુનિયાને વળગ્યો છે એ. કાંઈ જરીએ ત્યાગ નથી અને વિરક્ત નથી. આરે ભાઈ બહુ.

મુમુક્ષુ :- .. એકતા.

ઉત્તર :- એકતા છે ને આ. આમ છે નહિ ને આમ છે.

કહે છે, ‘વિષયોંસે વિરક્ત હૈ...’ એ નરકનો જીવ. નારકી વિષયથી વિરક્ત છે. એનો અર્થ શો? એ ભગવાન વર્ધમાન પ્રભુ કહે છે. જુઓ! છે શબ્દ? તેથી તો આ ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ને શબ્દ ભગવાનનો નાખવો પડ્યો. ‘જિણવહ્નમાણેણ ભણિયં’ મહાવીર પરમાત્મા તીર્થંકરદેવે એમ કહ્યું છે કે નરકમાં રહેલો પણ જે આત્મદર્શન છે, આત્મજ્ઞાન છે, આત્મ અનુભવ છે, સમકિત છે તો એ નરકની તીવ્ર વેદનાથી એણે વેદના ગુમાવી છે. અને ત્યાંથી નીકળીને તીર્થંકર થવાના છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘જીવ નરકકી બહુત વેદનાકો....’ શબ્દ પડ્યો છે ને? ‘પરરા ગમયદિ ણરયવેયણા’ પ્રચુર વેદના ગુમાવે છે. થોડી છે છતાં એનાથી તો દષ્ટિથી તો વિરક્ત છે. પણ અસ્તિપણું થોડું ધરાવે છે. સમજાણું કાંઈ? ‘વેદનાકો ભી ગંવાતા હૈ-વહાં ભી અતિ દુઃખી નહીં હોતા...’ આહાહા..! સમ્યજ્ઞર્શન એટલે શું! દુનિયાને કાંઈ એની (કિંમત નથી). બહારમાં આ દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રને માનો, છકાય જીવને માનો, નવ તત્ત્વને માનો, થઈ ગયું સમકિત. હવે લઈ લ્યો વ્રત અને તપ. એ ચારિત્ર.

મુમુક્ષુ :- એવો જ ઉપદેશ છે?

ઉત્તર :- હા, એવો જ ઉપદેશ છે અત્યારે. અત્યારે ચાલે છે ને. આહાહા..! ભાઈ! વર્ધમાન તીર્થંકરદેવ ત્રિલોકનાથ મહાવીરનો એ ઉપદેશ નહિ.

મહાવીર પરમાત્મા તો એમ કહે છે કે જેને આત્માના સ્વભાવનું અનંત... અનંત... અનંત... બેહદ સ્વભાવ અને બેહદ શક્તિઓનું એકરૂપ એવો પરમાત્મા જેને શ્રદ્ધા-જ્ઞાનમાં લાધ્યો, શ્રદ્ધા-જ્ઞાનમાં જેને આવો પરમાત્મા લાધ્યો, એ પરમાત્માના ભેટાથી, આખી દુનિયાથી જેની એકતા છૂટી ગઈ છે. ‘વજુભાઈ’! આહાહા..! અરે..! વસ્તુના સ્વરૂપની મૂળ

ચીજ ન સમજે અને એને ધર્મ થઈ જાય? એમ ને એમ અનંતકાળથી છેતરાણો છે.

કહે છે કે, ‘વહાં ભી અતિ દુઃખી નહીં હોતા ઔર વહાંસે નિકલકર તીર્થકર હોતા હૈ...’ દેખો! કારણ કે નરકમાં પણ તીવ્ર વેદના તરફનો ભાવ છૂટી ગયો છે અને આત્માના આનંદનું વેદન પ્રગટ્યું છે. આહાહા..! સમ્યક્દષ્ટિને નરકમાં પણ અનંતગુણનો પિંડ એનો દરેકનો અંશ પ્રગટ વ્યક્ત વેદનમાં આવી જાય છે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? શક્તિરૂપે તો છે જ ને. એ તો અભવિને પણ છે અને મિથ્યાદષ્ટિને છે. આહાહા..! પણ ઈ વસ્તુ જે છે એની દષ્ટિને અંતર્મુખ થતાં એ જેટલા ગુણોની સંખ્યા છે એનો પ્રગટ અંશ વેદનમાં આવી જાય છે.

તેથી ‘શ્રીમદ્’ કહ્યું ને? ‘સર્વ ગુણાંશ તે સમકિત.’ પણ એની વ્યાખ્યા સમજે નહિ. ‘સર્વ ગુણાંશ તે સમકિત.’ આહાહા..! તો સર્વ ગુણાંશમાં ચારિત્રગુણ એમાં ન આવ્યો ભાઈ? એય..! સમ્યક્દર્શનનો અંશ આવ્યો-શ્રદ્ધામાં. અંશ છે ને? પર્યાય તો અંશ છે ને? ત્રિકાળ તો શ્રદ્ધા શક્તિ ગુણ છે. ચારિત્ર ત્રિકાળ છે એનો અંશ આવ્યો, આનંદ છે ત્રિકાળ એનો અંશ આવ્યો, સ્વચ્છતાનો અંશ આવ્યો, પ્રભુતાનો અંશ આવ્યો. એને આખી રાગની પામરતા અને આખી દુનિયાથી ધર્મી-સમ્યક્દષ્ટિ જીવ-ચોથે ગુણસ્થાને... નરકમાં ચોથું ગુણસ્થાન છે ને? ત્યાં તો પાંચમું-છઠ્ઠું હોય નહિ, છતાં એ કહે છે કે નરકના વિષયથી વિરક્ત, તીવ્ર દુઃખથી છૂટ્યો છે ત્યાંથી નીકળીને તીર્થકર થશે. સમજાણું કાંઈ? એ શીલનું માહાત્મ્ય છે. આ શીલ હોં! બ્રહ્મચર્ય પાળે નવ વાડે એ નહિ. એ તો પરની વિકલ્પની જાત છે. એ નહિ. આહાહા..!

‘વહાંસે નિકલકર તીર્થકર હોતા હૈ એસા જિન વર્ધમાનને કહા હૈ.’ છે? ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ને પણ અંદર આધાર દેવો પડ્યો. આહાહા..! પ્રભુ! તમારા વચન પણ પ્રમાણ છે અમારે તો. ના, ન ચાલે, એમ કહે છે હોં! એ ત્રિલોકનાથ તીર્થકર વર્ધમાનસ્વામી અંતિમ પ્રભુ એમ ફરમાવે છે કે જેને પરથી, રાગથી, પુણ્યથી, વિકલ્પથી, શરીરથી, પરથી વિરક્તતા થઈ ગઈ અને સ્વભાવમાં રક્તતા થઈ, સ્વભાવમાં રક્તતા અને પરથી વિરક્તતા, એવો નરકમાં (રહેલાં) સમકિતીજીવને પણ વિષયથી વિરક્ત કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

અરે..! વીતરાગનો માર્ગ, સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે કહેલો માર્ગ લોકોએ વીંખી નાખ્યો. કંઈને કંઈ માર્ગને રૂપ આપ્યા. બાપા! એના મારગડા જુદા હોય. ભાઈ! જુઓને! ગાથા કેવી મૂકી છે! આહાહા..! પેલા કહે છે કે, સમકિતમાં તો શ્રદ્ધા હોય. બીજું એમાં આવું ન હોય શીલ અને આ ત્રણ સ્વરૂપાચરણ ને... ભાઈ! એ શીલ કહો કે સ્વરૂપાચરણ કહો. નીચે આપશે દાખલો. ઓલો નિર્જરાનો અધિકાર આવે છે ને? જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની શક્તિ સમકિતીને હોય છે. ભાઈ! નિર્જરામાં. એ વાત અહીં મેળવે છે. ચોથે પણ એ હોય છે. એમ.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- હા. ભલે .. પણ છે ને. વસ્તુ છે ને. મુનિને સર્વદેશ છે .. ઓહોહો..!
અલૌકિક દશા!

કહે છે કે સમ્યક્દર્શન આત્માનું ભાન થયું, આત્માની પીછાણ થઈ, આત્માના ભગવાન

સ્વભાવનો ભેટો થયો એને શીલ હોય છે. જ્ઞાન હોય છે અને શીલ હોય છે. પુણ્ય અને પાપથી વિરક્ત છે એને ત્યાં વૈરાગ્ય ગણવામાં આવે છે. આહાહા..! આવે છે ને પુણ્ય-પાપમાં? પુણ્ય-પાપના વિકલ્પથી ધર્મી વિરક્ત છે, વૈરાગી છે. ત્યાં વૈરાગી કીધો. એ તો બધું ઈનું ઈ છે. સમજાણું કાંઈ? આ તો અંતર્મુખના માર્ગની વાતું પ્રભુ! આહાહા..! ‘નેમિચંદ્રજી’! બહારના ઝઘડા-તોફાન અરે પ્રભુ! આવું સાચું હોય તો કહે નહિ, એ તો શ્રદ્ધામાત્ર છે અને તે પણ સમકિતી ત્યારે કહેવાય કે બાહ્ય વિષયોનો ત્યાગ કરે તો સમકિતી કહેવાય. વળી એમ કહે. ૭૨ ગાથા કર્તાકર્મની આવે છે ને. પણ એ તો અભિપ્રાયથી વિરક્ત છે એમ કહેવું છે ત્યાં. જેમ અહીં કહેવું છે એવું જ ત્યાં કહેવું છે. તેનો અર્થ એ કરે છે ‘રતનચંદ્રજી’. ૭૨ ગાથા છે ને એમાં. વિષયથી ન નિવર્તે તે જ્ઞાની નથી. પણ એનો અર્થ શો? (વિષયથી નિવૃત્ત) થયો છે. વિષય એટલે પરવસ્તુના રાગને ધ્યેય બનાવ્યું હતું તેને ફેરવી નાખ્યું છે. એ વિષયથી વિરક્ત કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! શબ્દના અર્થમાં ફેર, ભાવમાં ફેર એટલે બધું આખું ફરી જાય. ચક્ર ફરી જાય છે. સમજાણું કાંઈ?

‘યહ જિન વર્ધમાન ભગવાનને કહા હૈ.’ ભગવાનને એથી જુદી ભાષા છે ને? ભગવાને કહ્યું છે. આમ પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ સર્વજ્ઞ પ્રભુ, એમણે ત્રણકાળ ત્રણલોક જોયા છે એણે આ કહ્યું છે. કોઈ ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ કહે છે કે અમે કર્યું છે એમ નહિ આ તો વર્ધમાન ભગવાન કહે છે. આહાહા..!

‘ભાવાર્થ :- જિનસિદ્ધાંતમેં એસા કહા હૈ કિ-તીસરી પૃથ્વીસે નિકલકર તીર્થકર હોતા હૈ...’ ત્રીજી નરકમાંથી નીકળી તીર્થકર થાય. સમજાણું? ચોથી પછી ન થાય. ચોથીમાં નીકળેલા કેવળ પામે. તીર્થકર ન થાય. પાંચમીના નીકળ્યા સાધુ થાય, કેવળ ન પામે. છઠ્ઠીના નીકળ્યા શ્રાવક થાય પણ સાધુ ન થાય. એવી બધી એની મર્યાદાઓ છે. સમજાણું કાંઈ? સાતમીનો નીકળ્યો માણસ ન થાય. તિર્થચ થાય. આહાહા..! એવા જેટલા જેટલા પાપનો તીવ્ર વેગ લઈને ગયો છે એના પ્રમાણમાં નીકળવાની ગતિમાં પણ ફેર છે. આહાહા..!

‘જિનસિદ્ધાંતમેં એસા કહા હૈ કિ-તિસરી પૃથ્વીસે નિકલકર તીર્થકર હોતા હૈ...’ નરકમાંથી નીકળી તીર્થકર થાય. આ પહેલી નરકમાંથી નીકળીને થશે. શ્રેણીક રાજા આવતી ચોવીસીમાં પહેલા ત્રિલોકનાથ તીર્થકર (થવાના). જેના માતાના ઉદરમાં આવ્યા પહેલા છ મહિના તો ઈન્દ્રો એની માની સેવા કરશે. ગામ સાફ કરશે બધું. મોટા મહાપુરુષ આવે ત્યારે ગામ સાફ કરે છે ને જેમ? એમ આખી ઈન્દ્રો આવીને, હોં! આહાહા..! એ નરકમાં છે અત્યારે શ્રેણીકરાજા. ત્યાંથી નીકળી તીર્થકર થવાના આવતી ચોવીસીના પહેલા. કહે છે કે ત્રીજી નરક સુધી પણ નીકળીને તીર્થકર થાય.

‘યહ યહ શીલ હી કા માહાત્મ્ય હૈ.’ એમ કહે છે, જુઓને! એ શીલનું માહાત્મ્ય છે. સ્વરૂપ સ્વભાવનું શીલપણું પ્રગટ્યું છે. વિભાવનું કુશીલપણું જેની દષ્ટિમાંથી ટળી ગયું છે. સમજાણું કાંઈ? પંડિતજી! ભારે વ્યાખ્યા, ભાઈ! પુણ્યનો વિકલ્પ છે, દયા, દાન, વ્રતનો એ પણ વિભાવ અને એ કુશીલપણું છે. આહાહા..! ધર્મી જીવને એ કુશીલપણાથી દષ્ટિ છૂટી

ગઈ છે. આસક્તિ હોય એ તો પરચીજ રૂપે છે. સમજાણું કાંઈ? એ શીલનું માહાત્મ્ય છે. નરકમાંથી નીકળી પણ તીર્થંકર થાય અને સમકિતી વિના તીર્થંકર થાય નહિ. આહાહા..! અહીં પંચમહાવ્રત પાળતો હોય, નગ્ન મુનિ હોય તોપણ તે દષ્ટિ મિથ્યાત્વ છે, રાગથી લાભ માને છે, દષ્ટિમાં રાગ જ એનો વિષય છે. ચૈતન્ય વિષય નથી. તો કહે છે કે એ અહીં પડ્યો મિથ્યાદષ્ટિ નિગોદ પંથે જાય છે. નરકમાં પડ્યો સમકિતી તીર્થંકરપદે જઈને સિદ્ધપદમાં જાશે. આહાહા..! પંડિતજી! અરે..! આવી વાતું પણ દુનિયાથી બહુ ઊંઘી, હોં! દુનિયાના ગજ ટૂંકા, ઊંઘા અને ટૂંકા બધા. એનાથી માપ કરે એ માપ ન ચાલે, ભાઈ! પરમેશ્વરે કહ્યું એ ગજે માપે તો માપ આવે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- માપ જોઈએ ને.

‘વહાં સમ્યક્ત્વસહિત હોકર વિષયોંસે વિરક્ત હુઆ ભલી ભાવના ભાવે...’ દેખો! ધર્મી જીવ તો આત્મા સમકિતસહિત છે અને વિષય એટલે રાગથી તો વિરક્ત છે. ‘ભલી ભાવના ભાવે...’ એ રાગની ભાવના ભાવતો નથી એમ કહે છે. આહાહા..! શુદ્ધ ચૈતન્ય પુણ્ય-પાપના વિકલ્પરહિત એવી જે દષ્ટિ થઈ છે તો એ સ્વભાવની ભાવના કરે છે. એ રાગની ભાવના કરતો નથી. રાગ છે અને રાગ હો, રાગ છે એ ઠીક છે અને રાગ હો એવી ભાવના સમકિતીને હોતી નથી. સમજાણું કાંઈ? બીજો અર્થ લઈએ તો વ્યવહાર છે એ હો અને વ્યવહાર મારો વધો એવી ભાવના હોતી નથી. આહાહા..! એની ભાવના તો આત્મા આનંદ અને શુદ્ધ છે એની શુદ્ધતા વધો. એવી ભાવના-અંદર એકાગ્રતા હોય છે. ઓહોહો..! ભાવના ફેરે ભાવ ફેર. અજ્ઞાની રાગની ભાવના (કરે છે). કારણ કે ચીજ તો જોઈ નથી. વસ્તુ શું છે એ તો જ્ઞાનમાં આવી નથી. એટલે રાગ જ્ઞાનમાં આવ્યો છે. શુભ, દયા, દાન, પ્રતાદિ. એની એને ભાવના છે કે આ હો અને આ વધો.

મુમુક્ષુ :- શુભભાવ વધો.

ઉત્તર :- વધો. આહાહા..! એ તો મિથ્યાદષ્ટિની ભાવના છે.

સમ્યક્દષ્ટિ એટલે વસ્તુ જેવી છે એવી શુદ્ધ ચૈતન્ય, એવી દષ્ટિ થતાં એની ભાવના શુદ્ધતાને વધારવાની છે. એથી ‘ભલી ભાવના ભાવે...’ છે. જોયું! એ રાગની ભાવના નથી ભાવતો. આહાહા..! નરકમાં હોં! અહીંયાં તો કહે છે. ધ્રુવ શુદ્ધ પરમ આનંદ પ્રભુ, એની જ્યાં અંદર દષ્ટિ થઈ એટલે એ જ મારું સ્વરૂપ છે એટલે એને વધારવાની શુદ્ધતાની ભાવના હોય છે. રાગ તો ઘટી જાય છે. સહેજે. અહીં (એકાગ્રતા) વધતાં રાગ ઘટી જાય છે. એને વધારવો અને રાખવો એ ભાવના સમકિતીની હોતી નથી. આહાહા..! જેને પર જાણ્યા એને કેમ મારા માને? અને જેને પર જાણ્યા એને વધો અને વૃદ્ધિ થાવ એમ કેમ માને? સમજાણું કાંઈ?

‘સમ્યક્ત્વસહિત હોકર વિષયોંસે વિરક્ત હુઆ ભલી...’ નરકમાં વિષયથી વિરક્ત થયો. હવે શું વ્યાખ્યા કરશે એમાં વિષયની? આ વિષયના પાંચ ઈન્દ્રિયના ભોગ છોડ્યા છે

અને વિરક્તિ થઈ છે એને? ત્યાં ક્યાં ભોગ છુટવા અને વિરક્તિ (છે)? આવા શબ્દના અર્થ જ ઊંઘા કરે છે કેટલાક. અહીંયાં તો પરવિષયની રુચિ છૂટી ગઈ છે. ચાહે તો શુભરાગ તીર્થકરગોત્રનો હો, એની રુચિ છૂટી છે અને એ ઠીક છે એને વધો એ ભાવ હોતો નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘ભલી ભાવના ભાવે તબ નરકવેદના ભી અલ્પ હો જાતી હૈ...’ સ્વભાવ સન્મુખની જ જ્યાં ભાવના છે એટલે નરકમાં પણ વેદના અલ્પ રહી જાય છે. અહીં જ્ઞાન કરાવવું છે ને? ખરેખર એ વેદના એની ચીજમાં નથી. વેદનામાં એ નથી. એ તો આત્મામાં છે. પણ એને વેદના થોડી છે એમ જ્ઞાન કરાવીને એની અપૂર્ણતા બતાવવી છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ભારે માર્ગ આવો. ‘ભલી ભાવના ભાવે તબ નરકવેદના ભી અલ્પ હો જાતી હૈ और वहांसे निकलकर अरहंतपद प्राप्त करके मोक्ष पाता है,...’ આહાહા..! શ્રેણિક રાજા નરકમાં છે. શુદ્ધ ભાવના એની છે. વિકલ્પમાત્રથી દષ્ટિમાંથી સ્થિરતાના અંશે એટલી અસ્થિરતા પણ ચાલી ગઈ છે. તેથી ત્યાંથી નીકળી ત્રણલોકના નાથ થશે. ચારિત્ર નહોતું. અહીં પણ નહોતું અને ત્યાં પણ નથી. જેને ચારિત્ર કહીએ એ નહોતું પણ આ શીલ કહીએ એ હતું. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- એવો જીવ તીર્થકર થશે.

ઉત્તર :- તીર્થકર થશે. આહાહા..! એમ વર્ધમાન ભગવાન કહે છે, જુઓને! આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

‘વેદના ભી અલ્પ હો જાતી હૈ और वहांसे निकलकर अरहंतपद प्राप्त करके मोक्ष पाता है,...’ અરિહંત શબ્દે અહીંયાં તીર્થકર છે. સમજાણું કાંઈ? ‘ઐસા વિષયોસે વિરક્તભાવ વહ શીલકા હી માહાત્મ્ય જાનો.’ દેખો! એ રાગનો ભાવ જે પુણ્યનો છે એનાથી દષ્ટિ ફરી ગઈ છે, એમાં એકત્વ રહ્યું નથી એ જ શીલ અને શીલનું માહાત્મ્ય છે. સમજાણું કાંઈ? કહો, ‘વીરચંદભાઈ’! આવું ગોષ્ઠીમાં તો સંભળાય નહિ. ૩૨ વર્ષે આવ્યા હોય દેશમાં. આહાહા..! આવો માર્ગ છે, ભાઈ!

મુમુક્ષુ :- ...વર્ણન થઈ શકે એવું છે જ નહિ.

ઉત્તર :- આ તો વસ્તુ અલૌકિક છે. ‘એવો માર્ગ વીતરાગનો ભાખ્યો શ્રી વીતરાગ.’ સમવસરણના મધ્યમાં શ્રી સીમંધર ભગવાન. આહાહા..!

કહે છે કે અરે..! એકવાર સમકિત અને શીલનું માહાત્મ્ય તો સાંભળ. આહાહા..! એ નરકમાં પણ આવા આત્માનું સમકિત છે, આત્માનો આશ્રય લઈને થયું છે. એ આશ્રય કહેશે. પાંચ આચારમાં આશ્રય આત્માનો છે. તો તે પાંચ આચાર કહેવાય. જેને વિકલ્પમાં પરનો આશ્રય છે એ ખરેખર આચાર છે નહિ. એ આવશે હમણાં. ૩૪મી ગાથામાં છે. ૩૪માં છે. ‘સમ્મત્તણાણદંસણતવવીરિયપંચચારમપ્પાણાં’ આત્માનો જેને આશ્રય છે. એમ કહીને શુદ્ધ આચાર બતાવવો છે. અને પાંચ આચાર જે વિકલ્પવાળા છે એમાં આત્માનો આશ્રય નથી.

પંડિતજી! ત્યાં પરનું લક્ષ છે એમાં તો. જેમાં આત્માનો આશ્રય નથી એ આચાર આચાર જ કહેવાતો નથી એમ કહે છે. ભાઈ! સમજાણું કાંઈ? જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ અને વીર્ય એ પાંચ પર્યાયમાં આત્માનો આશ્રય હોય તો આચાર છે. એ પાંચમાં જો પરનો આશ્રય આવ્યો તો એ આચાર સ્વનો આચાર નથી. આહાહા..! ભારે વર્ણન! શીલપાહુડ. લ્યો.

મુમુક્ષુ :- સ્વભાવને બતાવે છે.

ઉત્તર :- સ્વભાવને બતાવે છે. દેવાનુપ્રિયા! વાત તો એવી છે. માર્ગ તો આ છે.

‘સિદ્ધાંતમેં ઈસ પ્રકારકા કહા હૈ કિ સમ્યઘ્દષ્ટિકે જ્ઞાન ઔર વૈરાગ્યકી શક્તિ નિયમસે હોતી હૈ,...’ એ નિર્જરા અધિકારમાં કહ્યું ને? અસ્તિનું જ્યાં જ્ઞાન થયું ત્યાં રાગની નાસ્તિ હોય જ છે એમ સિદ્ધ કરવું છે. આહાહા..! ભગવાનઆત્મા પૂર્ણ શુદ્ધ ચૈતન્યઘન આનંદનો નાથ, એવી અસ્તિ મહાસત્તા, એની જ્યાં પ્રતીત ભાન થઈને થઈ ત્યારે રાગાદિની એમાં નાસ્તિ હોય જ. એમ કહે છે. અંશે અસ્થિરતા રહી એ પ્રશ્ન નથી. એમાં રાગાદિની નાસ્તિ જ છે. આહાહા..! અસ્તિપણે જ્ઞાન થયું અને નાસ્તિપણે વૈરાગ્ય થયો. એટલો રાગનો અભાવ થયો. સમજાણું કાંઈ? અરે..! આવી અસ્તિ ને નાસ્તિ. માર્ગ તો એવો છે, ભાઈ! એ કોઈનો કલ્પીને માને એવો માર્ગ નથી. આ તો પરમાત્મા વીતરાગ સર્વજ્ઞદેવ ત્રિલોકનાથ ઈન્દ્રો અને ગણધરોની સમક્ષમાં આમ વાણીમાં આવે છે. એ જ વાણી આ છે. સમજાણું કાંઈ?

પંચમહાવ્રતના વિકલ્પ, કહે છે કે એ રાગથી તો સમકિતી વિરક્ત છે. એ રાગ મારા માનતો નથી. એને ઠેકાણે પંચમહાવ્રતના વિકલ્પ રાગ એનાથી ધર્મ થાય એ ચારિત્ર. ગજબ કર્યું છે. આત્માને હણવાને ગજબ કર્યું છે. આત્મા ... ‘જાદવજીભાઈ’! ‘કલકતા’માં છરા વાગે છે ને મારે છે એમ કો’ક કહેતું હતું. ભાઈનો કાગળ છે. ‘જયંતિભાઈ’નો. પ્રવીણભાઈ કહેતા હતા. માળા વધી ગયું છે. આહાહા..! એના અજ્ઞાનમાં અરાજકતા એટલી વધી ગઈ છે. ભાઈ કહેતા હતા. બહારની જેમ અરાજકતા કોઈ ઘણી નથી એમ ધર્મની અરાજકતા એટલીબધી છે કે આત્મા ઘણી માથે નથી. આહાહા..! એને પરબારી ક્રિયાઓ દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, તપ જેમાં આત્મા ઘણી નથી, આત્મા જેનો રાજા નથી એ તો રાગ, દોષ છે. આહાહા..! એમાં ધર્મ માન્યો છે અને મનાવ્યો છે એ ધર્મની અરાજકતા થઈ ગઈ છે.

પાઠ જ એવો છે ને. ‘સમ્યઘ્દષ્ટિકે જ્ઞાન ઔર વૈરાગ્યકી શક્તિ નિયમસે હોતી હૈ,...’ ત્યાં વૈરાગ્યશક્તિ એ સ્વરૂપઆચરણ નહિ? એય..! છે ને અંશે સ્વરૂપમાં. પ્રતીત આ છે ત્યાં આ બાજુથી ખસ્યો છે ને એટલો. આખા રાગના બધા ભાગથી ખસી ગયો છે. આહાહા..! આખી દુનિયાથી ખસી ગયો છે. આખું અસ્તિત્વ આવું મહાપ્રભુનું અસ્તિત્વ જેમાં એક પર્યાયની ત્રણકાળ જાણે એવી અનંતી પર્યાયનું અસ્તિત્વ જ્યાં જ્ઞાનમાં છે, એવા મહાઅસ્તિત્વનો જ્યાં સ્વીકાર નિર્વિકલ્પપણે થયો ત્યાં બધા રાગાદિનું અંદર નાસ્તિપણે પરિણમન છે. એ એનું શીલ છે. સમજાણું કાંઈ?

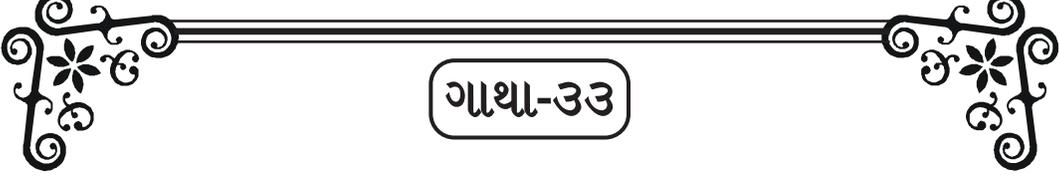
‘સમ્યઘ્દષ્ટિકે જ્ઞાન ઔર વૈરાગ્યકી શક્તિ નિયમસે હોતી હૈ,...’ એમ કહ્યું છે અહીં. નિશ્ચયથી હોય છે. આહાહા..! છે ને કળશ છે ને, ગાથા છે. ‘વહ વૈરાગ્યશક્તિ...’ ગાથામાં

આવ્યું ને ત્યાં પુણ્ય-પાપના અધિકારમાં. પુણ્ય-પાપના વિકલ્પથી વૈરાગ્ય, એને વૈરાગ્ય કહેવો. આવે છે ને. 'વિરાગસંપત્તો' બધું કહ્યું છે 'સમયસાર'માં. ઓહોહો..! દરિયો ભર્યો છે 'સમયસાર'માં. પણ ધીરજ જોઈએ એને સમજવાને માટે. ધીરજ જોઈએ, ધીરજ જોઈએ. ભાઈ! આ કાંઈ ઉપરટપકે ઉતાવળે ચાલ્યો જાય અને સમજી જાય (એવો માર્ગ નથી). આહાહા..! ધીરજનો અર્થ અનંતાનુબંધીનો અભાવ. દરિયાના પાણી એક સળીને અડાડીને ખાલી કરવા કેટલી ધીરજ જોઈએ? આખો દરિયો એ પાણી હાથથી નહિ. સળીથી બોળીને આમ એક બિંદુ આ બાજુ લેવું. એ દરિયો ખાલી કરવો. ઉતાવળીયો થાય તો કરી શકે જ નહિ કાંઈ. આવો ભગવાનઆત્મા અનંત અનંતગુણનો દરિયો જેને અસ્તિમાં લેવો છે અને રાગથી જેને ખાલી માનવો છે. સમજાણું કાંઈ?

લ્યો, આમાં તો કહે છે કે ગુરુને આશ્રયે ધર્મ ન થાય એમ કહે છે. કારણ કે એ પરદ્રવ્ય છે. પરદ્રવ્યનો આશ્રય લેવા જશે એટલે રાગ થયા વિના રહેશે નહિ. ધર્મી તો એ પરદ્રવ્યને આશ્રયે થતો રાગ એનાથી વિરક્ત છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? હવે એવી શ્રદ્ધાના જ્યાં ઠેકાણા નથી એને સમ્યક્ કેમ થાય? અને એને અનુભવ કેમ થાય? આહાહા..! શું થાય? સમજાણું કાંઈ?

'સમ્યગ્દષ્ટિકે જ્ઞાન ઔર વૈરાગ્યકી શક્તિ નિયમસે હોતી હૈ, વહ વૈરાગ્યશક્તિ હૈ વહી શીલકા એકદેશ હૈ...' ખુલાસો કેટલો સરસ કર્યો છે. સમ્યગ્દર્શનમાં વૈરાગ્ય હોય છે. વૈરાગ્યનો અર્થ? સમજાણું? પુણ્ય-પાપના વિકલ્પથી ભિન્ન પડ્યો છે. એ વૈરાગ્ય. એ શીલ છે. સમજાણું કાંઈ? 'એસે જ્ઞાનના.' લ્યો! એ છે, 'સમયસાર'માં છે. ઓલું પુણ્ય-પાપના અધિકારમાં નથી? 'વિરાગસંપત્તો' એ વૈરાગ્ય કહ્યો છે અહીંયાં. કેટલામી ગાથા? પુણ્ય-પાપને? પહેલા હશે શરૂઆતમાં, નહિ? વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત મુકાય છે, ઈ. 'સ્ત્તો બંધદિ કમ્મં મુચ્ચદિ જીવો વિરાગસંપત્તો' ૧૫૦. એ 'વિરાગસંપત્તો'ની વ્યાખ્યા આ છે. સમજાણું? 'રાગી જીવ કર્મ બાંધે છે અને વૈરાગ્યને પામેલો...' જુઓ! અહીં વિરક્ત શબ્દ વાપર્યો છે, ભાઈ! 'તે સામાન્યપણે રાગીપણાના નિમિત્તપણાને લીધે શુભ અને અશુભ બન્ને કર્મને અવિશેષપણે બંધના કારણ તરીકે સિદ્ધ કરે છે. અને તેથી બન્ને કર્મને નિષેધે છે.' વિરક્ત છે. અધર્મી, અજ્ઞાની રાગમાં રત છે. અને સ્વભાવથી વિરક્ત છે. ધર્મી સ્વભાવમાં રક્ત છે અને રાગથી વિરક્ત છે. સમ્યગ્દર્શનથી માંડીને હોં! ચોથેથી. 'વિરાગસંપત્તો' એમ લીધું. એ 'વિરાગસંપત્તો' કહેવાય. આ બાયડી, છોકરા છોડ્યા હડધૂત કરીને ભાગ્યા, લૂગડા ફેરવ્યા થઈ ગયા વૈરાગી (એ નહિ). એય..! સમજાણું કાંઈ?

આગે ઇસ કથનકા સંકોચ કરતે હૈં :-

ગાથા-૩૩

एवं बहुप्पयारं जिणेहि पच्चक्खणाणदरसीहिं।
सीलेण य मोक्खपयं अक्खातीदं य लोयणाणेहिं॥३३॥

एवं बहुप्रकारं जिनैः प्रत्यक्षज्ञानदर्शिभिः।
शीलेन च मोक्षपदं अक्षातीतं च लोकज्ञानैः॥३३॥

अत्यक्ष-शिवपटप्राप्ति आम घण्टा प्रकारे शीलथी,
प्रत्यक्षदर्शनज्ञानधर लोकज्ञ जिनदेवे कही. ३३.

अर्थ :- एवं अर्थात् पूर्वोक्त प्रकार तथा अन्य प्रकार (-बहुत प्रकार) जिनके प्रत्यक्ष ज्ञान-दर्शन पाये जाते हैं और जिनके लोक-अलोकका ज्ञान है ऐसे जिनदेवने कहा है कि शीलसे अक्षातीत-जिसमें इन्द्रियरहित अतीन्द्रिय ज्ञान सुख है ऐसा मोक्षपद होता है।

भावार्थ :- सर्वज्ञदेवने इस प्रकार कहा है कि शीलसे अतीन्द्रिय ज्ञान सुखरूप मोक्षपद प्राप्त होता है वह भव्यजीव इस शीलको अंगीकार करो, ऐसा उपदेशका आशय सूचित होता है; बहुत कहाँ तक कहें इतना ही बहुत प्रकारसे कहा जानो॥३३॥

ગાથા-૩૩ ઉપર પ્રવચન

‘આગે ઇસ કથનકા સંકોચ કરતે હૈં :-’ ૩૩ ગાથા.

एवं बहुप्पयारं जिणेहि पच्चक्खणाणदरसीहिं।
सीलेण य मोक्खपयं अक्खातीदं य लोयणाणेहिं॥३३॥

જુઓને જોર કેટલું આપે છે!

‘અર્થ :- એવં અર્થાત્ પૂર્વોક્ત પ્રકાર તથા અન્ય પ્રકાર...’ આ પૂર્વે કહ્યું એ અને વિશેષ કહેવું છે એ બધું. જિનદેવે કહ્યું છે. વીતરાગ ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાને કહ્યું છે. શીલથી મોક્ષપદ છે. લ્યો! શીલથી મોક્ષ છે. આ પૂર્વે કહ્યું એ શીલ, હોં! આમ બ્રહ્મચર્ય શરીરથી પાળે એ શીલ નહિ. જાવજીવ બાળબ્રહ્મચારી હોય તો એ શીલ નહિ. આહાહા...! એ તો વિકલ્પ છે, રાગ છે. ઓલામાં આવ્યું ને કે અનુભૂતિ તે જ્ઞાન છે. બાર અંગનું જ્ઞાન તે વિકલ્પ છે. આહાહા...! ક્યાં નાખ્યું! આ શરીરનું બ્રહ્મચર્ય પાળવું જાવજીવનું એ તો વિકલ્પ

છે. આત્માના અંતરમાં દષ્ટિ કરીને શીલપણું એટલે શુદ્ધતા પ્રગટ કરવી એનું નામ શીલ અને બ્રહ્મચર્ય છે. સમજાણું કાંઈ?

‘એવં અર્થાત્ પૂર્વોક્ત પ્રકાર તથા અન્ય પ્રકાર (- બહુત પ્રકાર)...’ શીલ કરી મોક્ષપદ છે. કેવું છે મોક્ષપદ? ‘અક્ષાતીતં’ ઈન્દ્રિયથી અતીત છે. અહીં ઈન્દ્રિયથી અતીત થયેલી દષ્ટિને શીલ પ્રગટ્યું છે એના ફળમાં ઈન્દ્રિયથી અતીત એવા મોક્ષપદને પામે છે. એમ કહે છે. રાગ અને ઈન્દ્રિયો ખંડ ખંડ ને જડ અને એના બધા નિમિત્તો. બધાને ઈન્દ્રિય કીધા છે ને? ભગવાનની વાણીને પણ ઈન્દ્રિય કીધી છે. આહાહા..! ગજબ વાત છે. ભગવાનની વાણી ઈન્દ્રિય છે આત્માને માટે. કેમ? કે ઈન્દ્રિયનો વિષય છે માટે એને ઈન્દ્રિય કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એટલે જે ખંડ ઈન્દ્રિય, જડ ઈન્દ્રિય અને એનો વિષય, એની રુચિને છોડી અને જેણે આત્માનો વિષય બનાવ્યો છે એવો જે શીલભાવ, સમ્યક્દર્શનમાં રાગરહિતની એટલી સ્થિરતાનો ભાવ તે અતીન્દ્રિય પદ છે. શીલ. એનું ફળ અતીન્દ્રિય પદ મોક્ષ છે. એનું ફળ અતીન્દ્રિય મોક્ષપદ છે. સમજાણું કાંઈ? આ વાતું એવી મોંઘી લાગે. આહાહા..!

‘નહી રે રાચું રે આતમસારમાં..’ એ આવે છે કથા. રાજાનો કુંવર જ્યાં દીક્ષિત થાય છે. આમ પદ્મણી જેવી સ્ત્રીઓ, નીચે નીલમણીના.. આ શું કહેવાય? લાદીઓ. નીલમણીની લાદીઓ અને પદ્મણી જેવી સ્ત્રીઓ. માતાને કહે છે મા! મને ક્યાંય ચેન પડતું નથી બહારમાં. મારું ચેન પડવાનું સ્થાન મેં જોઈ લીધું. મારા ઠરવાના સ્થાન મેં જોયા. માતા! મને ક્યાંય ચેન પડતું નથી. બીજે ક્યાંય મારી વૃત્તિ થંભતી નથી. માતા! રજા આપ, રજા આપ. અમે વનમાં ચાલ્યા જઈએ. આહાહા..! ભર્યા ઘરને છોડી.. એ ભર્યા ખોટા હતા. ભર્યું ઘર તો ભગવાનઆત્મા છે. એ ઘરમાં અમે ઠરવા માગીએ (છીએ), માતા! આહાહા..! રોવે. મા રોવું હોય તો રો માં! ફરીને અમે અવતાર નહિ કરીએ, બા! અમારે ફરીને અવતાર નહિ કરીએ. બીજી મા રોવે એવો અવતાર હવે અમારે નહિ હોય. આહાહા..! કહો, સમજાણું કાંઈ? એ વૈરાગ્ય એટલે આ બહારનો નહિ, ભાનસહિતની વાત છે. આહાહા..! મારી ક્ષણ લાખેણી જાય, માતા! મારા સ્વરૂપના સાધનનો કાળ માતા જાય છે, હોં! મને ખોટી ન કર. મા કહે છે, બેટા! જા એ રસ્તે. અમને પણ એ રસ્તો હો, બાપા! આહાહા..! માતા રજા આપીને આમ કહે છે. ભાઈ! જા બાપા! તારા સ્વભાવને પંથે જા, ભાઈ! અમને એ પંથ હજો. એમ કહીને રજા આપે છે, હોં! ‘નવનીતભાઈ’! આહાહા..!

અહીં કહે છે કે ધર્મીને સમકિતમાં શીલ પ્રગટ્યું છે એટલો તો વૈરાગ્ય એને શરૂ થઈ ગયો છે. સમજાણું કાંઈ? એ શીલથી તો મોક્ષપદ પામશે. એનાથી પરપદ પામશે નહિ. તીર્થંકરપદ પામશે એની ના પાડી અહીં તો. અહીં તો મોક્ષપદ પામશે. આહાહા..! ‘નેમિચંદજી’! આહાહા..! આવો માર્ગ માણસને સાંભળવા મળતો નથી અને લોકોને બેસતો નથી. વિરોધ કરે, અરે..! ભગવાન! કોનો વિરોધ કરે છે ભાઈ? શાનો વિરોધ છે? ભાઈ! તને નુક્સાન છે આવા કાળમાં. આ તો સત્યસ્વરૂપ આવું છે. વસ્તુની જાત આવી છે. વસ્તુની પ્રસિદ્ધિ થાય

છે આ. આ કોઈ માર્ગ અમારો છે અને પક્ષનો છે એમ પ્રસિદ્ધિ નથી થતી. ‘પ્રકાશદાસજી’! ‘પ્રકાશદાસજી’ કહે છે ઘણીવાર કે વસ્તુનો પરિચય અપાય છે. વાત સાચી છે. આ તો કોઈ પક્ષનો પરિચય નથી. વસ્તુનો પરિચય અપાય છે, બાપા! વસ્તુ આવી છે, પ્રભુ! આહાહા..!

કેવું છે મોક્ષપદ? ‘અક્ષાતીતં’ એ ઉપરથી જરી આવ્યું. ઈન્દ્રિયથી અતીત. ઈન્દ્રિયથી અતીતનું જ્યાં ભાન થયું એ ઈન્દ્રિયથી અતીતપદને જ પામશે એ. ઈન્દ્રિય આદિ સ્વર્ગાદિના પદને પામશે નહિ. ‘ઈન્દ્રિયરહિત અતીન્દ્રિય જ્ઞાન સુખ હૈ એસા મોક્ષપદ હોતા હૈ.’ ઈન્દ્રિયથી રહિત અતીન્દ્રિય જ્ઞાન આત્માનું કેવળજ્ઞાન. અતીન્દ્રિય સુખ છે એને મોક્ષ કહીએ. મોક્ષ કહીએ એટલે વૈકુંઠમાં ભગવાન છે અને એની પાસે જાવું પછી ભગવાનની ભક્તિ કરવી અને દરરોજ લાડવા મળે ત્યાં થાળીમાં. આહાહા..!

મુમુક્ષુ :- ત્યાંથી તો આવે છે.

ઉત્તર :- આવે છે ને. અમારા સાધુને આહાર-પાણી આપશો તો વૈકુંઠમાં તમને આહાર-લાડવા મળશે જાવ. હજી લાડવા રાખવા છે ને ત્યાં પણ. આહાહા..! અરે..! ધર્મની વ્યાખ્યા આખી ફેરવી નાખી.

કહે છે, વળી કહેનાર જિનદેવ કેવા છે? આવું જે કહેનારા પરમાત્મા વીતરાગ વર્ધમાન ભગવાન કેવા છે? આ તો સમ્મુચય છે આખું. ‘પચ્ચક્ષણાણદરસીહિં’ અને ‘લોચણાણેહિં’ લોકના જેને જ્ઞાન છે અને પ્રત્યક્ષ જેને જ્ઞાન થયા છે કેવળી પ્રભુ પરમાત્માને, એ આવું સ્વરૂપ વર્ણવે છે. આહાહા..! ‘જિનકે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન-દર્શન પાયે જાતે હૈં...’ ત્રણકાળ ત્રણલોક જેને પ્રત્યક્ષ છે. ‘ઔર જિનકે લોક-અલોકકા જ્ઞાન હૈ...’ છેલ્લો શબ્દ છે ને? ‘લોચણાણેહિં’ ઓલામાં આવી ગયું છે, હોં! પણ એમ કે લોકના જાણનાર, એ લોકના જાણનાર આમ કહે છે. જગતમાં ચીજ જે જગતમાં છે એને જાણનારા ભગવાન આમ કહે છે કે સ્વરૂપની દૃષ્ટિ અને રાગથી અંશે જે ઠર્યો એ શીલ છે અને એ શીલ નરકમાં હોય તોપણ ત્યાંથી નીકળીને તીર્થંકર થાય. એવા શીલના સમ્યક્ના માહાત્મ્ય છે. વિશેષ કહેશે...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

પ્રવચન નં. ૧૯૪, ગાથા-૩૩ થી ૩૭, મંગળવાર, મહા વદ ૧૩, તા.૨૩-૨-૭૧

૩૩મી ગાથાનો ભાવાર્થ. ૩૩મી ગાથા છે ને.

‘ભાવાર્થ :- સર્વજ્ઞદેવને ઈસ પ્રકાર કહા હૈ...’ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર, તીર્થંકર ભગવાન સર્વજ્ઞોએ એવું કહ્યું છે ‘કિ શીલસે અતીન્દ્રિય જ્ઞાન સુખરૂપ મોક્ષપદ પ્રાપ્ત હોતા હૈ...’ શીલ એટલે આત્મા શુદ્ધ પવિત્ર એની દૃષ્ટિ અને જ્ઞાનની એકાગ્રતા એવું જે શીલ. પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ જે આત્માનું એમાં સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની એકાગ્રતા. એ શીલ. એ શીલ કરી-એ શીલ વડે ‘અતીન્દ્રિય જ્ઞાન સુખરૂપ મોક્ષપદ પ્રાપ્ત હોતા હૈ...’ એ શીલ દ્વારા અતીન્દ્રિય જ્ઞાન અને અતીન્દ્રિય સુખ એવું જે મોક્ષપદ એ પામે છે. કેમકે આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદ

અને અતીન્દ્રિય જ્ઞાનસ્વરૂપ, એના ઉપર એકાગ્ર થતાં અતીન્દ્રિય જ્ઞાન અને અતીન્દ્રિયનો આનંદ, એવો જે શીલસ્વભાવ પ્રગટ થાય. એ વડે કરીને પૂર્ણ અતીન્દ્રિય જ્ઞાન અને પૂર્ણ સુખરૂપ મોક્ષપદને પામે છે. કહો, સમજાય છે કાંઈ?

‘વહ ભવ્યજીવ...’ ભવ્ય જીવો! ‘ઈસ શીલકો અંગીકાર કરો, ઐસા ઉપદેશકા આશય સૂચિત હોતા હૈ;...’ એવા શીલને આદરો. અર્થાત્ ભગવાન પૂર્ણ શુદ્ધ ધ્રુવ સ્વરૂપ ચૈતન્ય અતીન્દ્રિય, એને અંગીકાર કરો. સમજાણું કાંઈ? ‘શીલકો અંગીકાર કરો, ઐસા ઉપદેશકા આશય સૂચિત હોતા હૈ;...’ પાઠ છે ને એવો તો. ‘બહુત કહાં તક કહેં ઈતના હી બહુત પ્રકારસે કહા જાનો.’ જે કાંઈ કહેવું છે એટલું બધું એમાં ઘણું કહેવાણું, કહે છે. આત્મા દ્રવ્ય વસ્તુ શુદ્ધ સ્વભાવનો સાગર, પવિત્રતાની પૂર્ણ સ્થિતિવાળું તત્ત્વ, એનો આશ્રય કરીને. આશ્રય પછી લેશે. ૩૪મી ગાથામાં. પણ અહીં સમ્મુચય કહ્યું છે કે એનો જે સ્વભાવ, એને અંતરમાં શક્તિરૂપે છે એને શ્રદ્ધા-જ્ઞાનમાં પ્રગટ વ્યક્તરૂપ કરવું એવો જે શીલસ્વભાવ, એ અતીન્દ્રિય જ્ઞાન અને સુખનું રૂપ જેનું છે એવા મોક્ષને પામે છે. કહો, વ્યવહારના વિકલ્પથી પામતા નથી એમ નિષેધ નથી કર્યો પણ આ અસ્તિથી પામે એમ કરીને એનો નિષેધ કર્યો છે. સમજાણું કાંઈ?

आगे कहते हैं कि इस शीलसे निर्वाण होता है, उसका बहुत प्रकारसे वर्णन है वह कैसे?—

गाथा-३४

सम्मत्तणाणदंसणतववीरियपंचयारमप्पाणं।

जलणो वि पवणसहिदो डहंति पोरायणं कम्मं॥३४॥

सम्यक्त्वज्ञानदर्शनतपोवीर्यपंचाचाराः आत्मनाम्।

ज्वलनोऽपि पवनसहितः दहंति पुरातनं कर्म॥३४॥

सम्यक्त्व-दर्शन-ज्ञान-तप-वीर्याચરણ આત્મા વિષે,

પવને સહિત પાવક સમાન, દહે પુરાતન કર્મને. ૩૪.

अर्थ :- सम्यक्त्व-ज्ञान-दर्शन-तप-वीर्य ये पंच आचार हैं वे आत्माका आश्रय पाकर पुरातन कर्मोंको वैसे ही दग्ध करते हैं जैसे कि पवन सहित अग्नि पुराने सूखे ईंधनको दग्ध कर देती है।

भावार्थ :- यहाँ सम्यक्त्व आदि पंच आचार तो अग्निस्थानीय हैं और आत्माके त्रैकालिक शुद्ध स्वभावको शील कहते हैं, यह आत्माका स्वभाव पवनस्थानीय है, वह पंच आचाररूप अग्नि और शीलरूपी पवनकी सहायता पाकर पुरातन कर्मबंधको दग्ध करके आत्माको शुद्ध करता है, इस प्रकार शील ही प्रधान है। पाँच आचारोंमें चारित्र कहा है और यहाँ सम्यक्त्व कहनेमें चारित्र ही जानना, विरोध न जानना॥३४॥

ગાથા-૩૪ ઉપર પ્રવચન

‘આગે કહતે હૈં કિ ઈસ શીલસે નિર્વાણ હોતા હૈ, ઉસકા બહુત પ્રકારસે વર્ણન હૈ વહ કૈસે?’ ઘણા પ્રકારે એટલે દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એમ. ‘ઉસકા બહુત પ્રકારસે વર્ણન હૈં વહ કૈસે?’ તે કેમ છે? તેનું કહેવું આમ છે. લ્યો, આ શીલ.

સમ્મત્તણાણદંસણતવવીરિયપંચચારમપ્પાણં।

જલણો વિ પવણસહિદો ડહંતિ પોરાયણં કમ્મં।।૩૪।।

એક તો સમકિતદર્શન-સમ્યક્ત્વ. આ સમકિત નિશ્ચય સમકિત એટલે આત્મા અખંડ સુખરૂપ એવો પૂર્ણ સ્વભાવ, એમાં સુખબુદ્ધિથી ઉત્પન્ન થતી સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાનની પરિણતિ એને અહીંયાં સમકિત કહે છે. પુણ્ય-પાપના વિકલ્પો કે પરમાં સુખબુદ્ધિનું ઉઠી જવું, પરમાં દિતબુદ્ધિનું, સુખબુદ્ધિનું ઉઠી જવું અને સ્વભાવમાં સુખબુદ્ધિનું ઠરવું એનું નામ અહીંયાં સમ્યક્દર્શન કહે છે. કેમ છે? શ્વાસ એમ કેમ નીકળે છે? .. થઈ જાય છે અંદરથી. .. ત્યાં કાંઈ એમ નહોતું થાતું. ત્યાં તો હરખ આવે.

મુમુક્ષુ :- પ્રિય ચીજ હતી.

ઉત્તર :- પ્રિય ચીજ. આ તો કહે છે, ભગવાન! આ દયા, દાન, વ્રતના પરિણામ છે એને પ્રિય કરવા એ મિથ્યાત્વભાવ છે.

ભગવાનઆત્માનું સમ્યક્દર્શન, એમ કીધું ને પાઘરું-સીધું? ચૈતન્ય અનંતશાંતિ આદિ શક્તિઓનો ભંડાર એકરૂપ વસ્તુ, એના તરફની દષ્ટિ અને સંયોગ, રાગ, એક સમયની પર્યાયની દષ્ટિનો અભાવ. સમજાણું કાંઈ? અને વસ્તુના ત્રિકાળી સ્વભાવની શ્રદ્ધા, નિર્વિકલ્પ પરિણતિ એવું જે સમ્યક્ એને અહીં શીલ કહેવામાં આવે છે. એ શીલ. સમ્યક્જ્ઞાન-એ પણ આત્માનું જે જ્ઞાનસ્વરૂપ છે એનું જ્ઞાન. જ્ઞાનનું જ્ઞાન. શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નહિ, પરનું જ્ઞાન નહિ. ભાઈ નથી આવ્યા?

મુમુક્ષુ :- ‘ભાવનગર’ ગયા છે.

ઉત્તર :- ‘ભાવનગર’ ગયા છે. સમજાણું કાંઈ?

આત્માનું જ્ઞાન. બીજું જ્ઞાન જાણાપણું હોય, ન હોય એની સાથે કાંઈ સંબંધ નથી. નવ તત્ત્વના નામ પણ ન આવડતા હોય.

મુમુક્ષુ :- આપ એમ કહેશો તો અમને એમ થઈ જશે કે નામ શીખવાની શું જરૂર?

ઉત્તર :- શીખવાની જરૂરનું કોણ કહે છે? શીખવું .. આવે નહિ? પણ નામ શીખ્યો માટે દષ્ટિ થઈ જાય અને નામ ન આવડે માટે દષ્ટિ ન થાય (એમ નથી) પંડિતજી! એમ છે?

મુમુક્ષુ :- એની સન્મુખતાથી..

ઉત્તર :- હા. આત્મા પોતે જ્ઞાન આનંદસ્વરૂપ છે. પરમેશ્વર પોતે જ પરમેશ્વર છે. એવા પરમેશ્વરની સામું જોઈને પ્રતીત કરવી, અનુભવ એનું નામ જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાનને અહીંયાં શીલ

કહે છે. સમજાણું કાંઈ? શીલ એનો સ્વભાવ છે, સ્વભાવ છે. ઓહોહો..! ત્રિકાળ સ્વભાવ છે એને સ્પર્શીને પ્રગટ કર્યો ભાવ એ શીલ છે. ધીરાની વાતું છે, ભાઈ! આ તો. આગળ ૩૫માં લેશે. ધીરા. આ કાંઈ ઉપરથી આમ મળી જાય બહારથી એવી ચીજ નથી.

અંતરમાં ભગવાન પૂર્ણ શુદ્ધ ચૈતન્યકંદ, જેની શક્તિનું સત્ત્વ એટલું મોટું છે કે જેમાંથી અનંત અનંત કેવળજ્ઞાનની પર્યાયનો પ્રવાહ નીકળે તોપણ એ શક્તિ ખૂટે નહિ. એવો એ શક્તિનો પાતાળ કૂવો છે મોટો. એના ઉપર નજર જવી. આમ બાહ્ય નજર છે પર્યાય ઉપર, રાગ ઉપર, નિમિત્ત ઉપર. ત્યાંથી દષ્ટિ ઉઠાવી અને અહીંયાં દ્રવ્ય સ્વભાવમાં દષ્ટિ મુક્તાં જે જ્ઞાન થાય તેને અહીં જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! શાસ્ત્ર ભાણ્યો હોય ગમે તેટલા. ‘નેમિચંદ્રજી’! માર્ગ આવો, હોં! બહારના વ્યવહારવાળાને ઝઘડા ઊઠે, હોં! ભાઈ! વ્યવહાર તો પરવસ્તુ છે. પરવસ્તુમાંથી સ્વવસ્તુનું પ્રગટપણું કેમ થાય? વિકલ્પ અને શુભઉપયોગ તો વ્યવહાર છે. એમાંથી તો વિભાવપણું ઉત્પન્ન થયું છે અને વિભાવ થાય. એનાથી ત્રિકાળ સ્વભાવ અને વિભાવની એકતા જ જે સ્વરૂપમાં નથી એવા પૃથક્ સ્વભાવને, વિભાવથી પૃથક્ સ્વભાવ પોતાનો, એના સ્વભાવનો આશ્રય લેતાં જે જ્ઞાન થાય તેને જ્ઞાન-આત્માનું શીલ એને કહેવામાં આવે છે.

‘જ્ઞાનદંસણ’ સમકિત લીધું છતાં દર્શન લીધું છે ત્યાં. ચારિત્ર નથી લીધું પણ એમાં સમાડી દીધું. સમકિતમાં ચારિત્ર સમાડી દીધું. ‘સમ્યક્ત્વ કલનેમે ચારિત્ર હી જ્ઞાનના,...’ એમ નીચે અર્થ છે. ‘દંસણ’ તપ. ઈચ્છા નિરોધરૂપી આનંદની દશા એને તપ કહે છે. આહાહા..! ભારે. ઈચ્છાનું અનુત્પન્ન થવું અને આત્માના આનંદની તપતી દશા પ્રતપતિ પ્રગટ થવી એને અહીંયાં તપ, એને અહીંયાં શીલ કહેવામાં આવે છે. વીર્ય-પુરુષાર્થ. એ પણ સ્વભાવમાંથી જે સ્વભાવ પૂર્ણ પુરુષાર્થનો પિંડ છે એમાંથી નીકળેલી વીર્યદશા એને અહીંયાં વીર્ય અથવા એને આત્માનો પુરુષાર્થરૂપી શીલસ્વભાવ કહેવામાં આવે છે.

કહે છે કે એ ‘આત્માકા આશ્રય પાકર...’ ‘મપ્પાણં’ છે ને? ‘મપ્પાણં’ એ આત્મા અખંડાનંદ પ્રભુ એનો આશ્રય પામીને એ શીલપણું પામે છે. એમાં પરનો આશ્રય હોઈ શકે નહિ. આહાહા..! ભારે કામ એનું. દિશા બદલવાની વાતું છે આ તો. આહાહા..! દિશા ન બદલે ત્યાં સુધી દશા પલટે નહિ. કહે છે કે જ્યાં ભગવાન પોતે છે ત્યાં વીર્યનું વલણ થઈને જે જાગૃત પુરુષાર્થની જાગૃતિ થાય એ વીર્યને શીલ કહે છે અને એ શીલને આધાર આત્માનો છે. છે? એ ‘આત્માકા આશ્રય પાકર...’ એમ કહીને ‘મપ્પાણં’ શબ્દ પડ્યો છે ને? એમ કહીને એમ કહે છે કે પંચ આચાર જે વિકલ્પરૂપ વ્યવહાર છે એને આત્માનો આશ્રય નથી. સમજાણું કાંઈ?

જ્ઞાન આચાર આવે છે ને? ‘પ્રવચનસાર’માં બધું ઘણું આવે છે. ત્યાં તો એમ કહે છે કે તારી કૃપાથી જ્યાં સુધી ન પામું.. ત્યાં એમ આવે છે, ચરણાનુયોગમાં. એય..! ‘વજુભાઈ’! શું કહેવું આ? એ તો વ્યવહારના કથનોની શૈલી-પદ્ધતિ છે. સમજાણું? કે તારી કૃપાથી જ્યાં

સુધી પૂર્ણ ન પામું ત્યાં સુધી તને અંગીકાર કરું, જાણું છું કે તું મારું સ્વરૂપ નથી. પાછું એમ તો લીધું ભેગું? લીધું છે ને? આહાહા..! વિનયથી ભણવું, જ્ઞાનાચાર આઠ, દર્શનાચાર આઠ, વ્યવહાર. ચારિત્રઆચાર. ભાઈ! વિકલ્પ છે. એ વિકલ્પ છે. જાણું છું મારી જાત નહિ, મારું સ્વરૂપ નહિ. પણ જ્યાં સુધી હું પૂર્ણતાને ન પામું ત્યાં સુધી તને અંગીકાર કરું છું. અંગીકાર એટલે કે એને હોય છે. સમજાણું? પણ એનાથી પૂર્ણ પદની પ્રાપ્તિ મુક્તિ નથી.

‘આશ્રય પાકર પુરાતન કર્મોકો વૈસે હી દગ્ધ કરતે હૈ...’ જે જ્ઞાન, જે દર્શન, જે ચારિત્ર, જે વીર્ય જે તપ. એની દશાને આત્મા દશાવાન એનો આશ્રય હોય તો તે શીલપણાને પામી મુક્તિનું કારણ થાય છે. સમજાણું કાંઈ? ‘કલ્યાણજીભાઈ’! આવો માર્ગ છે. ભારે ભાઈ! વળી પાછા મંદિરો (કરવા), પંચકલ્યાણક (ઉજવવા)... એય..! ‘ડાલચંદજી’! કેવું કર્યું ‘અમદાવાદ’વાળાએ. એ તમારા વખાણ કાલે આવ્યા હતા. જૈન સંદેશમાં. ‘અમદાવાદ’માં, ‘મુંબઈ’માં એવા પંચકલ્યાણક કર્યા અને કેવા થયા! ભાઈ ‘કૈલાસચંદજી’એ. એમ કે આ બહુ સારું કર્યું. પ્રતિમા, પ્રતિમા અને મંદિર દેખીને એવું પંચકલ્યાણક... એને એમ કે ‘કાનજીસ્વામી’એ જે અત્યારે કર્યું એવું કોઈ કરી શક્યા નથી એમ કરીને...

મુમુક્ષુ :- ‘કાનજીસ્વામી’ કહે કે હું તો કરી શકતો નથી.

ઉત્તર :- અહીં કર્યું નથી. પણ એણે એવી વાત મૂકી હતી, જૈનસંદેશમાં. અમદાવાદનું મંદિર પણ બહુ સુંદર, પ્રતિમા, મંદિર. પંચકલ્યાણક વખતે પણ બહુ શાંતિ રહી. કોઈ વિરોધ નહિ. એ તો બહાર એવું થવાનું હોય એટલે થાય. કોણ કરે અને કોણ રોકે. આહાહા..! કહે છે કે આવું હોય પણ છતાં એ આત્માનું કાર્ય નથી. એ કાળે પરમાણુની પર્યાયનો પરિણામનના સ્વકાળે એ રીતે પરિણતિ ઉભી થઈ છે. આ આત્માનું કાર્ય નથી. આ એના પ્રત્યેનો પ્રેમનો શુભરાગ એ પણ આત્માનું સ્વરૂપ નથી.

મુમુક્ષુ :- .. બાકી કર્યું તો છે.

ઉત્તર :- કોણે કર્યું? બધાએ ભેગા થઈને કર્યું હતું. ‘કલ્યાણજીભાઈ’એ, ‘શાંતિભાઈ’એ. કેમ ‘મલૂકચંદભાઈ’! એના છોકરાએ મદદ કરી હતી. બાપુ! કોણ કરે? ભાઈ! સ્વતંત્ર રજકણો પદાર્થ છે. તેના તે સ્વકાળે એની પર્યાય થાય એને કાળે એ રચાય, એને બીજો કેમ રચે? સમજાણું કાંઈ? ભારે આકરું કામ. પોતાની ઉપસ્થિતિમાં એ થાય પણ એ થાય તે પણ અસ્તિવાણું તત્ત્વ છે કે નહિ? અને અસ્તિવાણું તત્ત્વ પોતાના પરિણામનના અસ્તિત્વથી થાય છે. આ ઉપસ્થિત છે માટે આને કારણે આ છે એમ ક્યાંથી આવ્યું? સમજાણું કાંઈ?

અહીં તો કહે છે કે આત્માને કારણે તો પાંચ આચાર આવે એ એના ખરા. એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? એને આશ્રયે રાગ પણ ન થાય તો બહારના આચરણ તો ક્યાંથી થાય? આહાહા..! ‘પ્રકાશદાસજી’! પ્રતિમા માને નહિ એટલે સ્થાનકવાસી પ્રતિમા માને એને ઠીક લાગે. વળી આ પ્રતિમા માને અને વળી આવી વાતું કરે ને વળી પ્રતિમા મોટા ઊભા કરે. વર્ષો વરસ મોટા મંદિરો અને પંચકલ્યાણક. કોણ કરે ભગવાન! ‘ફતેપુર’ ત્રણ છે. એ કાળે..

આહાહા..! પરમાણુનો એ સ્વકાળ જે પરમાણુનો તે જ ક્ષેત્રે તે જ પ્રસંગે થવાનો. એને બીજો કોણ કરે? એ આત્માનું આચરણ નહિ. એ તો નહિ પણ એના પ્રત્યેનો શુભભાવ થાય એ પણ આત્માનું સ્વરૂપ આચરણ નહિ. આહાહા..! હોય ખરું. સમજાણું કાંઈ?

અહીં તો ‘મપ્પાણં’ શબ્દ ઉપર વજન છે આખું. એ બધાને આત્માનો આધાર જોઈએ. પંડિતજી! છે શબ્દ? ‘જલણો વિ પવણસહિદો’ ‘જૈસે કિ પવન સહિત અગ્નિ પુરાને સુખે ઈંધનકો દગ્ધ કર દેતી હૈ.’ આપણે કહે છે કે જ્યાં લા ત્યાં વા. એમ નથી કહેતા? એવું કહે છે. સાંભળ્યું છે કે નહિ? એમ કે અગ્નિ થાય અને તાકડે પવન નીકળે. બધાને સરખું કરી દે. અમારે ‘પાલેજ’માં ઘણી વખતે એવું થાતું. ઘીના ડબા પડ્યા હોય, ઘાસલેટના ડબા હોય અને સળગ્યા હોય આમ હળ.. હળ.. હળ.. ભડકા બહાર ઊભા ઊભા જોઈએ. ‘રાણપુર’વાળાનું સળગ્યું હતું એકવાર. ‘રાણપુર’વાળા નહિ ઓલા? વિશાશ્રીમાળી નહોતા? કેવા કહેવાય? ત્યાં મકાન છે આપણું મંદિર છે. એ એની હતી જ્યાં. એ મકાન એના હતા પહેલા. ‘વાડીભાઈ’એ એની પાસેથી લીધેલું. એના પહેલા વિશાશ્રીમાળીના હતા. લ્યો! એ વળી પ્રશ્ન મૂકે છે. એના પહેલા વિશાશ્રીમાળીના હતા. એ કેવા હતા એ નામ ભૂલી ગયા. અમારે ત્યાં હતા. ‘રાણપુર’ની દુકાન બળી ગઈ મોટી. ‘રાણપુર’માં સળગી. એ વિશાશ્રીમાળીની હતી. અમે જોયેલાને. કાચા મકાન હતા. આ તો ઘણાં વર્ષ પહેલાની (વાત), (સંવત) ૧૯૭૦ની. કેવા નામ કહેતા કાંઈક. ઓલો છોકરો ‘દેવચંદ’નહિ? ભાણેજ એનો હતો. ‘ઘંટીયો’. એ ઘંટિયાના મામા મોસાળ હતા. એના મકાન સળગ્યા હતા ‘પાલેજ’. હળ...હળ.. બે ત્રણ દુકાનો. શું કરો? ઊભા ઊભા જોવે. પાણી ત્યાં ક્યાંથી લાવવા? છાંટે ક્યાંથી? થવા કાળે થાય એને રોકે નહિ અને એ ઓલવાય નહિ. એમ મંદિર આદિ થવા કાળે થાય એના રોક્યા રોકાય નહિ અને કર્યા થાય નહિ. ‘જૈસે કિ પવન સહિત અગ્નિ પુરાને સુખે ઈંધનકો દગ્ધ કર દેતી હૈ.’ એમ.. શું?

‘ભાવાર્થ :- યહાં સમ્યક્ત્વ આદિ પંચ આચાર તો અગ્નિસ્થાનીય હૈં ઔર આત્માકે ત્રૈકાલિક શુદ્ધ સ્વભાવકો શીલ કહતે હૈં, યહ આત્માકા સ્વભાવ પવનસ્થાનીય હૈં,....’ શીલ ત્યાં લીધું. ત્રિકાળી શુદ્ધ સ્વભાવ શીલ છે અને એ પંચઆચારમાં આ વર્તમાન શુદ્ધતા ભળે છે એ પણ શીલસ્વભાવ છે. વિકલ્પ નહિ. ‘આત્માકે ત્રૈકાલિક શુદ્ધ સ્વભાવકો શીલ કહતે હૈં, યહ આત્માકા સ્વભાવ પવનસ્થાનીય હૈં, વહ પંચ આચારરૂપ અગ્નિ ઔર શીલરૂપી પવનકી સહાયતા પાકર...’ એમ શબ્દ જોઈએ થોડો. એ પંચ આચાર એટલે ભગવાનઆત્મા શુદ્ધ ચૈતન્ય ધ્રુવ એનો આશ્રય પામીને જે દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર-તપ થયા એવા જે પંચ આચારને આત્મરૂપ પવનની સહાયતા પ્રાપ્ત કરી, એમ જોઈએ. ‘મપ્પાણં’ શબ્દ છે ખરો ને. સમજાણું કાંઈ? પંચ આચારને તો અગ્નિસ્થાનિય કહ્યું. માથે ન કહ્યું? વળી પંચ આચારરૂપ પવનની સહાયતા પ્રાપ્ત કરીને, ક્યાંથી આવ્યું પાછું? ત્યાંથી ક્યાંથી આવ્યું? એ પંચાચારને આત્મરૂપ ‘પવનકી સહાયતા પાકર...’ એમ જોઈએ. સમજાણું કાંઈ? શબ્દમાં ફેર પડી ગયો.

आलाला..! ढिंग घण्णीनो आश्रय लोय कले छे पांच आचारने. आलाला..! द्रव्यस्वभाव वस्तु ध्रुवस्वभाव, अनेनुं जेने ज्ञान-दर्शन-चारित्र-वीर्यनो आश्रय लोय अे कर्मने बाणे, अे निर्जरा करे कर्मनी. समज्जणुं कांछं?

‘आत्माको शुद्ध करता है,...’ ‘बंधको दग्ध करके...’ राग, द्वेष, बंध अने कर्म जड. ‘छंस प्रकार शील ही प्रधान है.’ भगवानआत्माना पवित्र स्वभावनुं प्रगटपाणुं पवित्रभाव अे शील ज प्रधान छे. ‘पांच आचारोंमें चारित्र कहा है...’ अहीं नथी कहुं, कले छे. शास्त्रमां ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप ने वीर्यमां चारित्र कहुं छे. अहींयां नथी कहुं. ‘और यहां सम्यक्त्व कलनेमें चारित्र ही ज्ञानना, विरोध न ज्ञानना.’

मुमुक्षु :- बेय लछं लेवा.

उत्तर :- बेय आव्या. दर्शन जुहुं पाज्युं छे ने? ‘सम्मत्तणाणदंसणतववीरिय’ नाज्युं छे ने? दर्शन नाज्युं पाछुं. समज्जणुं कांछं? चारित्र भवे न कहुं लोय पण समकितनी साथे चारित्र (आवी ज्ञय छे). पण क्यु चारित्र? स्वइपनो आश्रय पामीने स्थिरता अने शांति प्रगट करे ते. पंचमहाप्रतना विकल्प आदि अे चारित्र नलि. अठ्यावीस मूणगुणनो विकल्प अे चारित्र नलि, अे शील नलि. कुशील छे. आलाला..! ‘विरोध न ज्ञानना.’

आगे कहते हैं कि ऐसे अष्ट कर्मोंको जिनने दग्ध किये वे सिद्ध हुए हैं :-

गाथा-34

णिदड्डअट्टकम्मा विसयविरत्ता जिदिंदिया धीरा।

तवविणयशीलसहिदा सिद्धा सिद्धिं गदिं पत्ता॥३५॥

निर्दग्धाष्टकर्माणः विषयविरक्ता जितेंद्रिया धीराः।

तपोविनयशीलसहिताः सिद्धाः सिद्धिं गतिं प्राप्ताः॥३५॥

विजितेन्द्रि विषयविरक्त थछं, धरीने विनय-तप-शीलने,

धीरा रही वसु कर्म, शिवगत प्राप्त सिद्धप्रभु बने. 34.

अर्थ :- जिन पुरुषोंने इन्द्रियोंको जीत लिया है इसीसे विषयोंसे विरक्त हो गये हैं, और धीर हैं, परिषहादि उपसर्ग आने पर चलायमान नहीं होते हैं, तप विनय शीलसहित हैं वे अष्ट कर्मोंको दूर करके सिद्धगति जो मोक्ष उसको प्राप्त हो गये हैं, वे सिद्ध कहलाते हैं।

भावार्थ :- यहाँ भी जितेन्द्रिय और विषयविरक्तता ये विशेषण शील ही की प्रधानता दिखते हैं॥३५॥

ગાથા-૩૫ ઉપર પ્રવચન

‘આગે કહતે હૈં કિ ઐસે અષ્ટ કર્મોંકો જિનને દગ્ધ કિયે વે સિદ્ધ હુએ હૈં :-’

णिदडुअटुकम्मा विसयविरत्ता जिदिंदिया धीरा।

तवविणयसीलसहिदा सिद्धा सिद्धिं गदिं पत्ता॥३५॥

ધી-આમા હશે ક્યાંક છે, એમાં અર્થમાં. ધી-બુદ્ધિ-રી. ધ્યેય પ્રત્યે પ્રેરે બુદ્ધિને તેને ધીર કહેવામાં આવે છે. ધી એટલે બુદ્ધિ-જ્ઞાન. ૨ - પ્રેરે. ધ્યેય પ્રત્યે પ્રેરે. બુદ્ધિને દ્રવ્ય પ્રત્યે પ્રેરે. સમજાણું કાંઈ? આમાં તો અર્થ નથી. બીજામાં આવી ગયો છે પહેલા. આમાં તો નથી. સંસ્કૃત નથી. પહેલામાં આવી ગયું છે. વીરા અને ધીરા બેયનો અર્થ સંસ્કૃતમાં આવી ગયો છે. ધીરા. ધી-ધી-ધી. બુદ્ધિ, જ્ઞાન. એ જ્ઞાનને ધ્યેય પ્રત્યે, દ્રવ્ય પ્રત્યે પ્રેરે એવા જીવને ધીર કહેવામાં આવે છે. બાકી બધા અધીરા છે એમ કહે છે. આહાહા..! આ બધી ડોક્ટર-બોક્ટરની બુદ્ધિઓ બધી અધીર છે એમ કહે છે. આ વકીલ નહિ રામજીભાઈ? આહાહા..!

કહે છે, ધીરા. અરે..! તારી જ્ઞાનની વર્તમાન દશા, એને દ્રવ્ય તરફ વાળે તો એને બુદ્ધિવાળો ધીર કહેવામાં આવે છે. એમ કહે છે. આંખ ભલે બંધ હોય બહારની પણ અંતરના નેત્ર જ્ઞાનના જેણે અંતરમાં વાળ્યા એને અહીંયાં બુદ્ધિવંત, શાણો અને ધીર કહીએ છીએ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? કેટલી ધીરજ...! અનાદિની પર્યાયબુદ્ધિ, અંશ ઉપર લક્ષ, રાગ ઉપર લક્ષ. એને આમ દિશામાં વાળવું એને બુદ્ધિ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? ભલે પછી ઉઘાડ થોડો હોય તોપણ એ બુદ્ધિવંત છે.

‘અર્થ :- જિન પુરુષોંને ઈન્દ્રિયોંકો જીત લિયા હૈ...’ ઈન્દ્રિયોને જીતી છે. એટલે કે જેને રાગની રુચિ ગઈ છે. ખંડ ઈન્દ્રિય, જડ અને બાહ્ય બધાનો જેને પ્રેમ અને રુચિ ગઈ છે. ‘વિષયોંસે વિરક્ત હો ગયે હૈં,...’ એ પરવિષય જે રાગ, પુણ્યનો વિકલ્પ, એનાથી પણ જે વિરક્ત થયો છે. એનું નામ વિષયથી વિરક્ત છે. સમજાણું કાંઈ? પરવિષય એવો રાગ એનાથી જેણે વિરક્ત, રાગમાં રક્તપણું હતું એ રાગથી વિરક્ત થયો, એ વિષયથી વિરક્ત થયો. સમજાણું કાંઈ? બહારથી વિષય છોડ્યા હોય છતાં રાગનો વિષય રાખ્યો હોય તો એ રાગમાં-વિષયમાં લીન છે. આહાહા..! ક્યાંય પણ એને સુખબુદ્ધિ લાગતી હોય રાગમાં, તો એ વિષયમાં લીન છે. વિષયમાં લીન છે. આ વિષયથી છૂટી ગયો છે. રાગની લીનતા છૂટી છે એ રાગથી વિરક્ત છે અને સ્વભાવમાં રક્ત છે. સમજાણું કાંઈ?

‘વિષયોંસે વિરક્ત હો ગયે હૈં, ઔર ધીર હૈં, પરિષલાદિ ઉપસર્ગ આને પર ચલાયમાન નહીં હોતે હૈં,...’ જે સ્વભાવનું ધ્યેય પકડ્યું છે એથી પ્રતિકુળતાનો યોગ હોય તો એને જ્ઞેય તરીકે જાણે છે. એમાં ડગતો નથી. સમજાણું કાંઈ? ‘પરિષલાદિ ઉપસર્ગ...’ દુનિયા આમ બહારમાં ભાળે ને જાણે, એમ નથી. અંતરમાં ધ્યેયને પકડેલો પડ્યો છે એ ભાવ પ્રતિકુળ-અનુકૂળતાને ગણતો જ નથી. એ તો પ્રતિકુળ-અનુકૂળ રાગે કલ્પ્યું હતું. રાગની રુચિએ કલ્પ્યું હતું. રાગની રુચિ ગઈ અને સ્વભાવના ધ્યેયમાં પડ્યો એને બહારના અનુકૂળતા-

પ્રતિકુળતામાં જ્ઞાતા-દૃષ્ટાપણું રહે છે. એનું નામ ધીર કહેવામાં આવે છે. ‘ચલાયમાન નહીં હોતે હૈં,...’ ધ્યેયથી ખસે નહિ એટલે જ્ઞાતા-દૃષ્ટામાં રહે છે એમ કહે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?

વળી ‘તપ, વિનય શીલસહિત હૈ...’ લ્યો! ઈચ્છાની ઉત્પત્તિનો અભાવ, વિનય, સ્વરૂપ તરફનું બહુમાન એવું જે શીલ એનાથી સહિત છે. ગાણા તો ભગવાનના છે અહીં તો. આહાહા..! મહિમાવંત એનો સ્વભાવ છે ને? એ ભગવાન પોતે છે. પરિપૂર્ણ પ્રભુ પોતે છે. એના ધ્યેયને પકડીને જે દશા થઈ એને અહીંયાં શીલ કહેવામાં આવે છે. ‘શીલસહિત હૈં વે અષ્ટ કર્મોકો દૂર કરકે...’ ભાષા તો શું થાય? આઠ કર્મ જડ છે. એને દૂર કરી શકાય છે? પણ એને આઠ કર્મનો સંબંધ રહેતો નથી. સ્વભાવના ધ્યેય તરફના જોરના વલણમાં એને રાગની ઉત્પત્તિ થતી નથી એટલે રાગના નિમિત્તો કર્મ પણ ત્યાં રહેતા નથી. એને અહીંયાં આઠ કર્મનો નાશ કર્યો એમ કહેવામાં આવ્યું છે.

એક કોર કહ્યું કે રાગનો નાશ કરવાનું કર્તાપણું આત્મામાં છે નહિ. અહીં કહે, આઠ કર્મને નાશ કરે. હવે આમાં મેળ શી રીતે કરવો?

મુમુક્ષુ :- કુંદકુંદાચાર્ય પોતે કહે છે. બેય સાચા છે.

ઉત્તર :- બેય સાચા પણ કઈ અપેક્ષાથી? એકમાં રાગનો નાશકર્તા જીવને કહેવો એ નામમાત્ર છે. રાગનો નાશકર્તા આત્મા છે જ નહિ. આત્મા તો જ્ઞાણનાર-દેખનાર છે. રાગની ઉત્પત્તિ થાય એને જાણે, નાશ થાય એને જાણે. નાશ કરે નહિ. અહીં કહે કે આઠ કર્મનો નાશ કરે. પોતે ને પોતે ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ કહે છે. એય..!

મુમુક્ષુ :- જેમ ઠીક પડે..

ઉત્તર:- એમ હોય? ઠીક પડે એમ હોય? એમાં હોય એમ હોય. એમાં હોય એનું કથન હોય. ન હોય એનું હોય? કુદીવાદ છે આ તે? .. નો અર્થ ત્યાં કર્મનો અસદ્ભુત વ્યવહારનયે નાશ થાય છે, અશુદ્ધનયે રાગનો નાશ થાય છે. ઓલા .. નાશ થાય છે. શુદ્ધ નયે તો સ્વભાવનો આશ્રય છે ત્યાં એની ઉત્પત્તિ થતી નથી. એને નાશ થાય એમ કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! પંડિતજી! પછી કહે ચર્ચા કરો. કે લ્યો. ભાઈ! ચર્ચાની રીત સમજ્યા વિના ચર્ચા કોની સાથે કરવી? જુઓ! શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે કર્મને લઈને રખડે અને કર્મનો નાશ કરે. એ કઈ અપેક્ષાથી છે? પૂર્વાપર વિરોધ થયો તો તો. એકકોર રાગનો નાશકર્તા ના પાડવી અને એકકોર આઠ કર્મોનો નાશકર્તા કહેવો. કઈ નયનું કથન છે એ જાણવું જોઈએ ને.

મુમુક્ષુ :- અનેકાંત છે ને આમ પણ થાય, આમ પણ થાય.

ઉત્તર :- અનેકાંત છે. આત્માને ઝેરથી લાભ થાય અને અમૃતથી લાભ થાય એવું અનેકાંત હશે? વ્યવહારથી નિશ્ચય થાય, નિશ્ચયથી નિશ્ચય થાય એવું અનેકાંત હોય? વ્યવહારથી થાય નહિ અને નિશ્ચયથી થાય એનું નામ અનેકાંત છે. એય..! આહાહા..! જુઓને!

‘દૂર કરકે...’ જેણે. દૂર શું? દૂર થઈ જાય છે એને કારણે. કર્મને કારણે હોં! આત્માને કારણે નહિ. ‘સિદ્ધગતિ જો મોક્ષ ઉસકો પ્રાપ્ત હો ગયે હૈં,...’ ઓહો..! પૂર્ણ આનંદ અને

પૂર્ણ જ્ઞાન-દર્શન અને વીર્યની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. એ મોક્ષપદને પ્રાપ્ત થયા. 'વે સિદ્ધ કહવાતે હૈં.' લ્યો! 'સિદ્ધા સિદ્ધિં ગદિં પત્તા' એમ છે ને? એને સિદ્ધ કહીએ અને એ સિદ્ધગતિને પ્રાપ્ત કહેવામાં આવે છે. સિદ્ધા સિદ્ધિં મમ દિસંતુ. નથી આવતું લોગ્ગસમાં? આ 'લાલભાઈ'ને બેસે અને 'લાલભાઈ'ના કુટુંબ ભાઈઓને ન બેસે એ કેમ હશે? આ શું છે? વળી ઈ વિકલ્પ આવ્યો. કો'ક કહેતું હતું, હોં! ઘરમાં 'લાલભાઈ' જેવા પાક્યા અને એના ભાઈને બેસે નહિ, એમ કો'ક કહેતું હતું. એમ. કો'ક કહેતું હતું હોં બે દિ' પહેલા.

મુમુક્ષુ :- યોગ્યતા..

ઉત્તર :- યોગ્યતા. એનો બાપ અને એના સગા ભાઈઓ છે. સગા ભાઈ છે ને? ઓલા ડોશી હતા ને એક ફેરી ગયા નહોતા આપણે? એના ઘરે ડોશી હતા. ગયા હતા, બેઠા હતા. બસ યોગ્યતાની વાત છે. આહાહા..! અરે..! ભગવાન! તારા સ્વભાવમાં... એને ઓલા બહારના સંપ્રદાયની પદ્ધતિથી સારું લાગ્યું હોય ને. આ શું કહે છે એ અંદર પકડાવું કઠણ છે.

કહે છે, આવા જીવ મુક્તિને પામે એમ કહે છે. જેનો આત્મસ્વભાવ ખીલી નીકળ્યો છે. એ ખીલેલા પૂર્ણ સ્થિરતાને પામે છે એમ કહે છે. રાગને કારણે કે નિમિત્તને કારણે (પામે) એ હોતું નથી.

'ભાવાર્થ :- યહાં ભી જિતેન્દ્રિય ઔર વિષયવિરક્તતા યે વિશેષણ શીલ હી કી પ્રધાનતા દિખાતે હૈં.' લ્યો! અહીં જિતેન્દ્રિયપણું કહ્યું ને? અને વિષયથી વિરક્ત એટલે પરથી છૂટો, રાગથી ભિન્ન. 'યે વિશેષણ શીલ હી કી પ્રધાનતા દિખાતે હૈં.' શીલની મુખ્યતા બતાવે છે.

आगे कहते हैं कि जो लावण्य और शील युक्त हैं वे मुनि प्रशंसाके योग्य होते हैं :-

ગાથા-૩૬

લાવણ્યશીલકુસલો જન્મમહીરુહો જસ્સ સવણસ્સ।

સો સીલો સ મહપ્પા ભમિજ્જ ગુણવિત્થરં ભવિણ્ણ।૩૬।।

લાવણ્યશીલકુશલ: જન્મમહીરુહ: યસ્ય શ્રમણસ્ય।

સ: શીલ: સ મહાત્મા ભ્રમેત્ ગુણવિસ્તાર: ભવ્યે।।૩૬।।

જે શ્રમણ કેરું જન્મતરુ લાવણ્ય-શીલસમૃદ્ધ છે,

તે શીલધર છે, છે મહાત્મા, લોકમાં ગુણ વિસ્તરે. ૩૬.

અર્થ :- जिस मुनिका जन्मरूप वृक्ष लावण्य अर्थात् अन्यको प्रिय लगता है ऐसा सर्व अंग सुन्दर तथा मन वचन कायकी चेष्टा सुन्दर और शील अर्थात् अंतरंग मिथ्यात्व विषय रहित परोपकारी स्वभाव, इन दोनोंमें प्रवीण निपुण हो वह मुनि शीलवान् है महात्मा है उसके गुणोंका

વિસ્તાર લોકમેં ભ્રમતા હૈ, ફૈલતા હૈ।

ભાવાર્થ :- એસે મુનિકે ગુણ લોકમેં વિસ્તારકો પ્રાપ્ત હોતે હૈ, સર્વ લોકકે પ્રસંસા યોગ્ય હોતે હૈ, યહાં મી શીલ હી કી મહિમા જાનના ઓર વૃક્ષકા સ્વરુપ કહા, જૈસે વૃક્ષકે શાખા, પત્ર, પુષ્પ, ફલ સુન્દર હૈ ઓર છાયાદિ કરકે રાગ-દ્વેષરહિત સબ લોકકા સમાન ઉપકાર કરે ઉસ વૃક્ષકી મહિમા સબ લોગ કરતે હૈ; એસે હી મુનિ મી એસા હો તો સબકે દ્વારા મહિમા કરને યોગ્ય હોતા હૈ। ૩૬।

ગાથા-૩૬ ઉપર પ્રવચન

‘આગે કહતે હૈ કિ જો લાવાણ્ય ઓર શીલયુક્ત હૈ વે મુનિ પ્રશંસાકે યોગ્ય હોતે હૈ :-’

લાવણ્ણસીલકુસલો જમ્મમહીરુહો જસ્સ સવણસ્સ।

સો સીલો સ મહપ્પા ભમિજ્જ ગુણવિત્થરં ભવિણ્ણ। ૩૬।

‘અર્થ :- જિસ મુનિકા જન્મરૂપ વૃક્ષ લાવાણ્ય અર્થાત્ અન્યકો પ્રિય લગતા હૈ...’ કહે છે કે એનત જન્મ જ જગતને પ્રિય લાગે. શરીર પ્રિય લાગે એવો જેનો અવતાર હોય છે. ‘લાવણ્ણસીલકુસલો જમ્મમહીરુહો’ છે ને? જન્મરૂપી પૃથ્વીમાં ઉગેલું વૃક્ષ. એટલે એ આત્મા લાવાણ્યથી, જેનું શરીર જ પહેલેથી લોકોને પ્રિય લાગે એવું શરીર હોય, લાવાણ્યતા હોય, એમ કહે છે. આહાહા..! ‘મુનિકા જન્મરૂપ વૃક્ષ લાવાણ્ય અર્થાત્ અન્યકો પ્રિય લગતા હૈ એસા સર્વ અંગ સુંદર...’ જુઓ! પહેલા ના પાડી હતી એક ફેરી. કે .. આવા હોય, શરીર આવા હોય પણ આત્માના શીલ વિના એ શોભે નહિ. એમ આવ્યું હતું ગાથામાં. આવ્યું હતું કે નહિ? ‘વટ્ટેસુ’ ‘વટ્ટેસુ’ ૨૫ ગાથા.

વટ્ટેસુ ય ખંડેસુ ય ભદ્દેસુ ય વિલાસેસુ અંગેસુ।

અંગેસુ ય પપ્પેસુ ય સવ્વેસુ ય ઉત્તમં સીલાં। ૨૫।

‘પ્રાણીકે દેહમેં કઈ અંગ તો વૃત્ત અર્થાત્ ગોલ સુઘટ પ્રશંસા યોગ્ય હોતે હૈ,...’ બરાબર સુંદર શરીર, નાક જોવે એવું, કાન જોવે એવા, કુંડળ જેવા બધા અંગો સુંદરતા અને લાવાણ્યતાવાળા. ‘કઈ અંગ ખંડ અર્થાત્ અર્ધગોલ સદશ પ્રશંસા યોગ્ય હોતે હૈ,...’ અર્ધગોલ શરીર પ્રશંસા કરવા યોગ્ય છે. ‘કઈ અંગ ભદ્ર અર્થાત્ સરલ સીધે પ્રશંસા યોગ્ય હોતે હૈ...’ નાક આદિ. ‘ઔર કઈ અંગ વિશાલ અર્થાત્ વિસ્તીર્ય ચૌડે...’ છાતિ આદિ. ‘ઈસપ્રકાર સબહી અંગ યથાસ્થાન શોભા પાતે હુએ ભી અંગોમેં યહ શીલ નામકા અંગ હી ઉત્તમ હૈ,...’ કહો, સમજાણું કાંઈ? એમાં આત્માના સ્વભાવની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને શાંતિ એ શીલની શોભા છે. એ કાંઈ શરીરને લઈને નહિ. અહીં જરી આચાર્યે વ્યવહાર નાખ્યો છે. જેની શરીરની સુંદરતા અને એમાં આત્માની સુંદરતા. બે હોય તો જગતમાં એને એનું માહાત્મ્ય પ્રસરે. એમ કહ્યું. માહાત્મ્ય છે ને.

‘અર્થ :- જિસ મુનિકા જન્મરૂપ વૃક્ષ લાવાણ્ય અર્થાત્ અન્યકો પ્રિય લગતા હૈ એસા

સર્વ અંગ સુંદર તથા મન વચન કાયકી ચેષ્ટા સુંદર...' એમ પાછું. કંઠમાં કાંઈક તોતડું હોય, શરીર કાંઈક જરી સુંદર હોવા છતાં ક્યાંક વાકું હોય. કહે છે કે કાયની ચેષ્ટા સુંદર 'और शील अर्थात् अंतरंग मिथ्यात्व विषय रहित...' લ્યો! અંતરંગ તો રાગની એકતારૂપી મિથ્યાત્વ, એનાથી રહિત. કહો, સમજાણું કાંઈ? 'अंतरंग मिथ्यात्व विषय रहित...' જોયું! મિથ્યાત્વ વિષયથી રહિત એમ છે ને? મિથ્યાત્વ વિષયથી રહિત. એ તો મિથ્યાત્વ વિષય, મિથ્યાત્વ પોતે વિષય છે પર. અથવા મિથ્યાત્વ પોતે વિષય છે. અથવા પર તરફનો વિષય તે જ મિથ્યાત્વભાવ છે. સમજાણું કાંઈ? આત્મા જ્ઞાયકભાવ તેનો વિષય છોડીને એકલો પરવિષયભાવ કરવો એ જ મિથ્યાત્વભાવ છે, એમ કહે છે. શીલપાદ્ય છે આ અષ્ટપાદ્યમાં. વળી શબ્દ આ નાખ્યો છે થોડો. પરોપકારી સ્વભાવ. પાઠમાંથી નીકળે છે? પાઠમાં નથી. લાવાણ્ય શીલકુશળ. .. 'जम्ममहीरुहो'

મુમુક્ષુ :- બહારના પુણ્યમાંથી...

ઉત્તર :- એમાંથી કાઢ્યું. લાવાણ્ય સાથે નાખ્યું છે. લાવાણ્યતાની સાથે આવી લાવાણ્યતા. એમ. પરોપકારી સ્વભાવ હોય. પરનું હિત થવાનો જેનો ભાવ વિકલ્પ આદિ. એમ.

નપરોપકારી સ્વભાવ, ઈન દોનોંમેં પ્રવીણ નિપુણ હો વહ મુનિ શીલવાન હૈ...' 'सो सीलो' એમ છે ને? 'जस्स सवणस्स सील' 'स महप्पा' એ 'महात्मा है उसके गुणोंका विस्तार लोकमें ભ્રમતા है, ફૈલતા है.' 'भमिज्ज' એવા જીવનો. 'भमिज्ज'નો અર્થ થાય? ભવ્યે. 'ભ્રમતા હૈ, ફૈલતા હૈ.' વિસ્તાર થાય. આવા ભવ્ય જીવનો.. શબ્દાર્થ સંસ્કૃત નથી એટલે પછી ટીકા 'भमिज्ज गुणवित्थरं भविण' એમ. 'उसके गुणोंका विस्तार लोकमें ભ્રમતા है,...' એટલે દુનિયા જેને પ્રશંસે છે. દુનિયામાં આબરૂ જેની વિશેષ છે. અંતર મિથ્યાત્વના વિષય રહિત છે. બહારમાં આવી લાવાણ્યતા અને પરોપકારનો સ્વભાવ છે. એમ બે. સમજાણું કાંઈ? 'उसके गुणोंका विस्तार लोकमें ભ્રમતા है, ફૈલતા है.'

'ભાવાર્થ :- औसे मुनिके गुण लोकमें विस्तारको प्राप्त होते हैं, सर्व लोकके प्रशंसा योग्य होते हैं, यहां ली शील ही की महिमा जानना...' મૂળ તો શીલની મહિમા છે, કહે છે. પરોપકારનો ભાવ પણ એ જાતનો વ્યવહાર વિકલ્પ શીલ છે ને? એમ. વ્યવહારશીલ. અને અંતરનો નિશ્ચયશીલ. એ પણ શીલની જ મહિમા કહી છે. એમ. શું કીધું સમજાણું? એક તો આત્મામાં સ્વવિષય બનાવીને મિથ્યાત્વના વિષયનો જેણે ત્યાગ કર્યો છે. અને લાવાણ્યતા નામ શરીરની સુંદરતા અને પરોપકારી સ્વભાવ. એવી લાવાણ્યતા. એમ. સમજાણું કાંઈ? એના ગુણો જગતમાં વિસ્તરે છે, ફેલાય છે.

'वृक्षका स्वरूप कला, जैसे वृक्षके शाखा, पत्र, पुष्प, फूल सुंदर हो...' કહ્યું છે ને? 'जम्ममहीरुहो' માથે આવ્યું હતું ને? જન્મરૂપી વૃક્ષ. 'वृक्षका स्वरूप कला, जैसे वृक्षके शाखा, पत्र, पुष्प, फूल सुंदर हो और छायादि करके राग-द्वेषरहित...' છાયામાં કાંઈ રાગદ્વેષ છે એને છાયામાં? 'सब लोकका समान उपकार करे...' વૃક્ષ-વૃક્ષની વાત છે અત્યારે પહેલી. 'छायादि करके राग-द्वेषरहित...' છાયા આપે એમાં કાંઈ પર ઉપર પ્રેમ છે? સમજાય છે?

‘સબ લોકકા સમાન ઉપકાર કરે...’ ઝાડ-ઝાડ-વૃક્ષ.

‘ઉસ વૃક્ષકી મહિમા સબ લોગ કરતે હૈં;...’ લ્યો! જુઓ! એક મોટું ઝાડ છે ‘ભરૂચ’માં. એક માઈલમાં છે મોટું, ડાળ નાની. વટવૃક્ષ મોટું છે. કાંઈ કહે છે એને ‘કબીરવડ’. ‘ભરૂચ’માં છે એક મોટું. મોટું ઝાડ છે. છાયો... છાયો... છાયો... છાયો... અહીંયા પણ એક ઝાડ છે ‘કલકત્તા’ બહાર વનમાં, બાગમાં છે એક ઝાડ મોટું. બગીચામાં છે, ખબર છે. બધું જોયું છે. નીકળ્યા હતા. એ લોકો કહેતા હતા. આ કબીરવડમાં તો જોડે નીકળ્યા હતા તે દિ’. એ તો નાની ઉંમરની વાત છે. (સંવત) ૧૯૬૫-૬૬ની વાત છે. એક મોહનલાલજી સાધુ આવ્યા હતા. ‘બરવાળા’ના. એ ક્યાં ઉતર્યા હતા એ જોવા નીકળ્યા હતા. ત્યાં તો અહીં હશે, અહીં હશે એમ જોતા જોતા નીકળ્યા. અહીં છે મોટું ઝાડ. એક સાધુ નીકળ્યા. ‘ભરૂચ’ની ધર્મશાળા સ્ટેશનની સામે નીકળ્યા. તે દિ’ પછી આમ મેળામાંથી નાટક જોવા ગયા હતા. એ વાત છે. બહુ વૈરાગી નાટક, હોં! એ વખતે નાટક બહુ વૈરાગી હતા. ડાહ્યાભાઈ નહિ? ડાહ્યાભાઈ ધોળશા. હું અને ફાવાભાઈ બે હતા. ફાવાભાઈ અમારે નહિ? બે હતા. ૬૫-૬૬ની વાત હશે. ત્યાં ‘ઘેલી થઈ રે રાણા ઘેલી થઈ, હું સાધુડાને સંગે રાણા ઘેલી થઈ.’ અત્યારના તમારા નાટકે-ફિલ્મે તો મારી નાખ્યા છે જગતને. એક બાઈ આમ જોવે ને એક... અર..ર..! આ તે નૈતિક જીવનના ઠેકાણા ન મળે એવા નાટકો. અને ગાણા ગાય તો છોકરા બહાર નીકળે એ રાગમાં ગાય પાછા દેશીના. પહેલાના તો વૈરાગ્યના. ઓહો..! બધું ઘણું ફરી ગયું, હોં! નૈતિક જીવન નાટકો, નૈતિક જીવન આદિ બધા ફરી ગયા. માળે હોં! ધર્મમાં જેમ અરાજકતા આવી ગઈ, એમ બહારમાં પણ આવી ગઈ. ધર્મનું આવું સ્વરૂપ નહોતું ત્યારે. નૈતિકતા હતી. બહાર આવ્યું નહોતું એ વખતે આવું.

મુમુક્ષુ :- એ વખતે ધર્મની અરાજકતા બહુ મોટી હતી

ઉત્તર :- હા, એ જ કહું છું. અત્યારે ઓછી થઈ ગઈ. અત્યારે તો આવું ક્યાં હતું? આહાહા..! આવી વાતું, આવું જ્ઞાન, આવી લાઈન ક્યાં હતી?

કહે છે, એ ઝાડ જેમ ‘રાગ-દ્વેષરહિત સબ લોકકા સમાન ઉપકાર કરે ઉસ વૃક્ષકી મહિમા સબ લોગ કરતે હૈં; એસે હી મુનિ ભી એસા હો તો સબકે દ્વારા મહિમા કરને યોગ્ય હોતા હૈ.’ મિથ્યાત્વના વિષયથી વિરક્ત હોય તો એમ કહે છે. શરત એ છે. મુનિ થાય અને મિથ્યાત્વભાવ છે, રાગથી ધર્મ માને, વ્યવહારથી ધર્મ માને, દેહની ક્રિયા હું કરી શકું એમ માને, દષ્ટિ પર ઉપર છે એ તો મિથ્યાદષ્ટિ છે. સમજાણું કાંઈ? ‘તો સબકે દ્વારા મહિમા કરને યોગ્ય હોતા હૈ.’ લ્યો! બધાને મહિમા કરવા લાયક છે.

आगे कहते हैं कि जो ऐसा हो वह जिनमार्गमें रत्नत्रयकी प्राप्तिरूप बोधिको प्राप्त होता है :-

गाथा-३७

णाणं ज्ञाणं जोगो दंसणसुद्धीय वीरियायत्तं।
सम्मत्तदंसणेण य लहंति जिणसासणे बोहि॥३७॥
ज्ञानं ध्यानं योगः दर्शनशुद्धिश्च वीर्यायत्ताः।
सम्यक्त्वदर्शनेन च लभन्ते जिनशासने बोधि॥३७॥
दृगशुद्धि, ज्ञान, समाधि, ध्यान स्वशक्ति-आश्रित होय छे,
सम्यक्त्वथी जिवो लहे छे बोधिने जिनशासने. ३७.

अर्थ :- ज्ञान, ध्यान, योग, दर्शनकी शुद्धता ये तो वीर्यके आधीन हैं और सम्यग्दर्शनसे जिनशासनमें बोधिको प्राप्त करते हैं, रत्नत्रयकी प्राप्ति होती है।

भावार्थ :- ज्ञान अर्थात् पदार्थोंको विशेषरूपसे जानना, ध्यान अर्थात् 'स्वरूपमें एकाग्रचित होना, योग अर्थात् समाधि लगाना, सम्यग्दर्शनको निरतिचार शुद्ध करना ये तो अपने वीर्य (शक्ति) के आधीन है, जितना बने उतना हो परन्तु सम्यग्दर्शनसे बोधि अर्थात् रत्नत्रयकी प्राप्ति होती है, इसके होने पर विशेष ध्यानादिक भी यथाशक्ति होते ही हैं और इससे शक्ति भी बढ़ती है। ऐसे कहनेमें भी शील ही का माहात्म्य जानना, रत्नत्रय है वही आत्माका स्वभाव है, उसको शील भी कहते हैं' ॥३७॥

गाथा-३७ उपर प्रवचन

'आगे कहते हैं कि जो ऐसा हो वह जिनमार्गमें रत्नत्रयकी प्राप्तिरूप बोधिको प्राप्त होता है :-' ल्यो! त्रणनी प्राप्ति तेने अलीयां बोधि कहे छे. सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र त्रणनी प्राप्तिने अली बोधि कहे छे. बोहिलात्तं आवे छे ने?

णाणं ज्ञाणं जोगो दंसणसुद्धीय वीरियायत्तं।
सम्मत्तदंसणेण य लहंति जिणसासणे बोहि॥३७॥

जेनशासनमां आ प्राप्त थाय. वीतराग मार्गमां. बीजे ठेकाणे अे वात होती नथी. अेम सिद्ध करे छे.

'अर्थ :- ज्ञान, ध्यान, योग, दर्शनकी शुद्धता ये तो वीर्यके आधीन हैं...' अेम.

१. - मुद्रित संस्कृत प्रतिमें 'वीरियावत्तं' ऐसा पाठ है जिसकी छाया 'वीर्यत्व' है।

જુઓ! એ પુરુષાર્થને આધીન છે. જ્ઞાન પણ આત્માના પુરુષાર્થથી પ્રાપ્ત થાય છે, ધ્યાન પણ આત્માના પુરુષાર્થથી પ્રાપ્ત થાય છે. એની મેળાએ પ્રાપ્ત થતું નથી એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? યોગ-સ્વરૂપનું જોડાણ. રાગની એકતા તૂટીને સ્વરૂપનું જોડાણ પણ પુરુષાર્થથી થાય છે. સમજાણું કાંઈ? ‘વીરિયાયત્તં’ શબ્દ છે ને? ‘વીરિયાયત્તં’ કોઈ કોઈ ઠેકાણે કર્યું છે. વીર્યપણું. ‘વીરિયાયત્તં’ આપતન છે ને? ઓલું વીરિયાવત્તં. એટલે વિર્યતં-વીર્યપણું ‘દંસણસુદ્ધીય વીરિયાયત્તં’ એમ. પણ અહીં વીર્યપણું એમ લઈ લીધું પછી બધું વીર્યને આધીન છે.

‘જ્ઞાન, ધ્યાન, યોગ,...’ આત્માનું જ્ઞાન, હોં! એ પુરુષાર્થથી પમાય છે. વીર્યને આધીન છે. લ્યો! સહજ સાધ્ય છે એમ કહ્યું ને વીર્ય? ‘કળશટીકા’માં. સમકિત સહજ સાધ્ય છે, યત્નસાધ્ય નથી એમ કહ્યું હતું ને. અહીં તો કહે છે, વીર્યાધીન છે. સમજાણું કાંઈ? વગર પુરુષાર્થે મળે, દુર્ધર પુરુષાર્થે પ્રાપ્ત થાય એવી ચીજ, વગર પુરુષાર્થે મળે એવી ચીજ એ છે નહિ. આહાહા..! ‘સમ્યઞ્ઠર્શનસે જિનશાસનમે બોધિકો પ્રાપ્ત કરતે હૈં,...’ લ્યો! ઓલામાં ‘ળાણં જ્ઞાણં જોગો દંસણસુદ્ધીય’ લીધી હતી. છતાં પાછું ‘સમ્મત્તદંસણેણ’ એમ. સમ્યઞ્ઠર્શન જો હોય તો આ બધા વડે તે બોધીને પામે. સમ્યઞ્ઠર્શન મુખ્ય છે. તો એ જ્ઞાન અને ચારિત્રને પામે. સમ્યઞ્ઠર્શન ન હોય ત્યાં જ્ઞાન અને ચારિત્ર હોતા નથી.

‘સમ્યઞ્ઠર્શનસે જિનશાસનમે બોધિકો પ્રાપ્ત કરતે હૈં,...’ એ પણ જૈનશાસનને વિષે એમ. વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે જે માર્ગ કહ્યો એ માર્ગમાં આવે તો આ પામે. બીજે એ વીતરાગ સિવાય માર્ગ હોતો નથી. ‘રત્નત્રયકી પ્રાપ્તિ હોતી છે.’ લ્યો! રત્નત્રય. સમ્યઞ્ઠર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર. જૈનશાસનમાં એને બોધિ કહે છે. બોધિમાં ત્રણેની પ્રાપ્તિને બોધિ કહેવામાં આવે છે. પણ જૈનશાસનમાં એ પુરુષાર્થથી ત્રણે પમાય એમ કહે છે. સમ્યઞ્ઠર્શન-સમ્યજ્ઞાન એ તો પુરુષાર્થ વિના ક્યું કાર્ય થાય છે? રાગમાં પણ ઊંઘો પુરુષાર્થ છે ને? એને વીર્ય ગણ્યું નથી. વીર્ય તો એને ગણ્યું કે જે સ્વરૂપની રચના કરે એને વીર્ય કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? વીર્યગુણ આવ્યો છે ને શક્તિમાં? ૪૭ શક્તિ. એમાં વીર્યગુણની વ્યાખ્યા એ છે. પોતાનું સમ્યજ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર નિર્મળતાને રચે તો એ વીર્ય કહેવાય. રાગને રચે એને વીર્ય કહેતા નથી. લ્યો, એ વાત નાખી થોડી, હોં! પુરુષાર્થને આધીન બધું છે. ભાવાર્થ આવશે...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ !)

પ્રવચન નં. ૧૯૫, ગાથા-૩૭-૩૮, બુધવાર, મહાવદ ૧૪, તા.૨૪-૨-૭૧

૩૭વી ગાથા. ભાવાર્થ. ક્યા કહતે હૈં ઉસમેં? દેખો! ‘જ્ઞાન અર્થાત્ પદાર્થોકો વિશેષરૂપસે જ્ઞાનના,...’ અપના આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ હૈ, આનંદસ્વરૂપ હૈ. ઉસકા જ્ઞાન કરના ઉસકા નામ યહાં જ્ઞાન કહનેમેં આતા હૈ. શીલકી વ્યાખ્યા ચલતી હૈ ન? શીલ... શીલ. શીલ

नाम अपना जो त्रिकावी ज्ञानस्वभाव, उसमें अेकाग्र होकर अपने ज्ञानकी स्वावलंबी पर्याय प्रगट हो, उसको ज्ञान कहते हैं और उसको आत्माका शील कहते हैं. शास्त्रका ज्ञान भी यथार्थ ज्ञान नहीं. मोक्षके मार्गकी बात चलती है. पंडितज! ऐसा मोक्षमार्ग (है). भगवान् आत्मा अतीन्द्रिय आनंदका रूप-स्वरूप उसका है. उसमें अंतर्भुज होकर, चैतन्यके सन्भुज होकर जो ज्ञानकी वर्तमान दशा शुद्ध प्रगट हो, उसका नाम आत्माका ज्ञान अथवा आत्माका शील स्वभाव कहनेमें आता है. समझमें आया?

‘ध्यान अर्थात् स्वरूपमें अेकाग्रचित्त होना,...’ स्वरूप जो शुद्ध है, पवित्र वीतरागस्वरूप आत्माका है. स्वरूप ही उसका वीतरागस्वरूप है. जिन सो ही आत्मा. उस आत्मामें अेकाग्रता, उसका नाम ध्यान है. स्वरूप शुद्ध चैतन्य परम अतीन्द्रिय आनंदस्वरूप, उसको ध्येय बनाकर उसमें अेकाग्रता होना उसका नाम आत्मध्यान कहनेमें आता है और वही मोक्षका मार्ग है. और वही ध्यान.. आत्मा शुद्ध चैतन्य परमपवित्र, उसके ध्यानमें जो पवित्रता प्रगट हो वही आत्माका शील स्वभाव कहनेमें आता है. समझमें आता है? ऐसी वस्तु है. हिन्दीमें भी जो हो वह आये न. बाकी न आवे. ऐसी चीज है, भैया! वीतरागमार्ग सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्माने जो स्वरूप आत्माका देखा और उस स्वरूपमें लीन होकर केवलज्ञान पाया, वह केवलज्ञान पानेकी रीत बताते हैं. मोक्ष होनेकी.

तेरा स्वभाव, तुम जो विकल्पका-रागका, परका ध्यान करते हो, अरिहंत, सिद्धका ध्यान करना, वह भी विकल्प है. क्योंकि वह तो परद्रव्य है. परद्रव्य पर लक्ष्य जानेसे, परद्रव्यकी ओर जुकनेसे तो विकल्प, पुण्य-शुभभाव होता है. यथार्थ ध्यान नहीं होता. यथार्थ ध्यान, भगवान् आत्मा सिद्धस्वरूपी शुद्ध चैतन्यधन, उसमें अेकाग्रता होना उसका नाम वास्तविक ध्यान और आत्माका शील स्वभाव उसको कहनेमें आता है. कि जो शीलसे आत्माकी मुक्ति हो. समझमें आता है? ध्यान अेकाग्रचित्त.

‘योग अर्थात् समाधि लगाना,...’ कौन-सी समाधि? प्रकाशदासज! स्वभाव समाधि. ... आत्मा.. जो विकल्प-राग उठता है,.. सूक्ष्म स्वभाव वीतरागमार्ग है, भैया! परमेश्वर त्रिलोकनाथ सर्वज्ञदेवका पंथ वीतरागमार्गसे उत्पन्न होता है-वीतरागभावसे उत्पन्न होता है. आहा..! कहते हैं कि ‘योग अर्थात् समाधि लगाना,...’ अर्थात् जो विकल्पमें अेकाग्रता है, वह स्वभावमें अेकाग्रता होनी. समझमें आता है? पाठ है न? ‘णाणं ज्ञाणं जोगो’ उ७वीं गाथा है. ‘णाणं ज्ञाणं जोगो’ उसका अर्थ चलता है. ज्ञान भी आत्माका, ध्यान भी आत्माका, योग यानी जुडान आत्मामें जुडान उसका. रागरहित अपनी शांतिसे अपने आत्मामें जुडान करना उसका नाम समाधि और योग कहनेमें आता है. समझमें आता है?

‘सम्यग्दर्शनको निरतिचार शुद्ध करना...’ है न? ‘दंसणसुद्धीय’ ‘सम्मत्तदंसणेण य लहंति’ दर्शनशुद्धि, ऐसा कहा है न? दर्शनशुद्धिका अर्थ-अपना आत्मा पूर्ण शुद्ध आनंद अभेद, उसकी दृष्टि शुद्ध करना और उस दृष्टिमें आत्मा पूर्णको लेना, उसका नाम दर्शनशुद्धि

(है). और निरतियार. अतियार उसमें दोष नहीं ऐसा सम्यग्दर्शन. आत्मा आनंदस्वरूप है, उसका भान, अनुभव होकर उसमें प्रतीति करना उसका नाम दर्शनशुद्धि कहनेमें आता है. समझमें आया? भगवान् कुंडकुंडाचार्य द्विगंबर मुनि थे, २००० वर्ष पहले, संवत् ४६. भरतक्षेत्रमें उपस्थिति थी. भगवान्के पास गये थे. साक्षात् सीमंघर परमात्मा महाविदेहमें विराजते हैं, वहां गये थे, आठ दिन रहे थे. उसके बाद यह बनाया है. यहां आकर फिर शास्त्र बनाया. भगवान् ऐसा कहते हैं, ऐसा संदेश जगतको देते हैं. आहा..! समझमें आया?

कहते हैं, 'सम्यग्दर्शनको निरतियार शुद्ध करना ये तो अपने वीर्य (शक्ति)के आधीन है,...' देओ! कोई कर्म लटे, कर्म टले, कोई गुरुकी कृपा हो जाये और मिले, ऐसा नहीं है. नेमियंदेओ! सख्यिदानंद प्रभु सिद्ध समान अपना निज शुद्ध स्वरूप. उसका श्रद्धा-ज्ञान आदि पुरुषार्थसे होता है. पुरुषार्थ-वीर्य आधीन है. कोई कर्म लट जाये और प्रगट हो, ऐसा है नहीं. अपना वीर्य नाम पुरुषार्थ, अपना विकल्प और पर ओर जो अनादिका पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थको पर ओरसे लटाकर, अपना पूर्ण आनंद शुद्ध चैतन्य पदार्थमें पुरुषार्थ लगाना, उससे सम्यग्दर्शन, ज्ञान, ध्यान सब होता है. पुरुषार्थ बिना होता नहीं. बाहरका पैसा तो पुरुषार्थ बिना मिले. पुण्यका परमाणु पडा हो, पुण्य, पुण्य शातावेदनीय आदि तो पांच-पचीस लाख बाहर मिल जाये. वह पुरुषार्थ बिना मिलता है, वह तो पूर्वपुण्यके कारण मिलता है. धर्म ऐसा नहीं है.

धर्म तो अपना शुद्ध चैतन्यद्रव्य, (उसकी) पहले पीछान करनी चाहिये. मैं कौन हूं? कैसा हूं? अनंत गुण संपन्न पवित्रका धाम आत्मा है. रागादि है वह तो विकल्प पर्यायमें है. वह अपने स्वभावमें नहीं. स्व-भाव. अपना नित्य भाव. वह तो ज्ञान, आनंद और शांति आदि आत्माका नित्य अविनाशी है. उसमें अपने पुरुषार्थसे अकाग्र होना, वह आत्माके वीर्य आधीन है. कोई कर्म लटे और कोई दे-दे, गुरुकी कृपा हो जाये और मिल जाये, ऐसा नहीं है, ऐसा कहते हैं.

मुमुक्षु :- ...

उत्तर :- है ही नहीं कहीं. यहां तो एक ही बात है. ओ.. नवरंगभाई! भगवान् आत्माकी कृपा हो जाये. अपने आत्माकी कृपा.

मुमुक्षु :- वह तो अपनी पर्याय है.

उत्तर :- बात पूरी. पोपटभाई! भगवान्! तेरा मार्ग तो ऐसा है. सर्वज्ञ वीतराग परमेश्वर त्रिलोकनाथ अनादिसे ऐसा कहते आये हैं, कुंडकुंडाचार्य भगवान्के पास गये थे. वहांसे यह लाये. अनुभवी मुनि थे, द्विगंबर संत थे. ध्यानी, ज्ञानी थे. लेकिन थोड़ी विशुद्धता (लेकर) भगवान्के पास गये और निर्मलता बहुत लाये. और कहते हैं, भाई! तेरा शीव उसको कहते हैं, शरीरसे ब्रह्मचर्य पालना वह शीव नहीं है. वह तो एक विकल्प शुभराग है. ऐसा जो विकल्पसे ब्रह्मचर्य शरीरसे पालना, ऐसा तो अभावने भी अनंत

बैर किया है. समझमें आया? पंच मलाप्रतका परिणाम जे है वह तो विकल्प, राग, आस्रव है. वह आत्माका शीव नहीं. कठिन बात, भाई!

अपूर्व आत्माका पुरुषार्थ. स्वभाव शुद्ध चैतन्यकी ओर जुके तो दर्शन, ज्ञान, ध्यान, समाधि उत्पन्न होती है. समझमें आया? बहुत सूक्ष्म, भाई! लोगोंको यह सत्य बात ऐसी लगे... रुभी है, यह तो रुभी बात है-वीतरागी बात है. आलाहा..! समझमें आया?

पाठमें आया न? 'वीरियायत्तं' ये तो आत्माके पुरुषार्थ आधीन बात है. कर्म आधीन नहीं. धर्म पाना कर्म आधीन नहीं. अक गोकुलभाई थे, वह कहते थे, पैसा मिलता है जैसे हमें धर्म मिल जायेगा. ऐसा कहते थे. चल बसे. चुड़ावाले. गोकुलभाई शीवलाव. व्यापार था न? लोअंडकी पाटका. सरकारके साथ तकरार लुयी. आगबोट थी. आगबोट कहते हैं? क्या कहते हैं? स्टीमर थोड़ा समय पडी रही, सरकारके साथ तकरारके कारण. उसमें भाव बढ़ गये पयास गुना. ऐसा कुछ था. मालूम नहीं. पयास लगरके बीस लाख (हो गये). फिर तो पैसा पैसाको ङिचता है. पयास-सांठ लाख बहुत हो गये थे. अभी चल बसे, चुड़ावाले. पयास-सांठ लाख. वह कहते थे, मैं कहां पैसे ढुंढने गया था? पैसा कहां ञोजना पडा? पैसा आ गया, वैसे धर्म आ जायेगा. उसकी स्त्री उसको कहती थी, तुम धर्म करो. मलाराज कहते हैं, धर्म करो. धर्म क्या? यह पैसा कैसे मिल गया? जैसे कर्मसे धर्म हो जायेगा. सखी बात है? कर्ममें धर्म कहां है, धर्म तो आत्मामें है. भगवानआत्मा... अये..! छोटाभाई! उसके गांवके सेठ थे. आलाहा..! शरीरका कैसे रहना, बाहर पैसा मिलना, स्त्री-कुटुंब आदि मिलना, वह पूर्वपुण्यसे नहीं मिलता? मिलता है. जैसे धर्म भी कोई पुण्य जड कर्ममें पडा होगा, मिल जायेगा. जूठ बात है. यहां आत्मामें शुद्धता पडी है उस ओर जुकाव पुरुषार्थ करे तो शुद्धता प्रगट होगी. धर्म पुरुषार्थ बिना होता नहीं. पुरुषार्थ निज स्वभावका. समझमें आया? अनंत कालका अनजाना पंथ, मुक्तिका पंथ अनादिसे अनजाना है. बाह्य क्रियाकांड ऐसा करो, वैसा करो, मलाप्रत, दया, अहिंसा और इलाना.. वह सब तो विकल्प है, राग है, पुण्यबंधका कारण है. धर्म नहीं. समझमें आया?

कहते हैं, 'अपने वीर्य (शक्तिके) आधीन है,...' मूल पाठ उतना था. अब थोड़ा अर्थ ढीला करके कहते हैं. 'जितना बने उतना हो...' उतना डावा. यानी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हमारी गुजराती भाषा बीचमें थोड़ी आ जाती है. आत्मामें शुद्ध आनंद और ज्ञान पडा है, उस ओरका वीर्य यथाशक्ति-अपना वर्तमान पुरुषार्थ जितना हो, उतना जुकाना. चौथेमें थोड़ा पुरुषार्थ है, पांचवेमें विशेष है, सख्ये संत मुनि कहते हैं, आत्मध्यानी, ज्ञानी, आनंदमें रहनेवाले, उसको तो बहुत पुरुषार्थ स्वसन्मुभका होता है. स्वसन्मुभका पुरुषार्थ तो बहुत होता है उनको. समझमें आया?

'परंतु सम्यग्दर्शनसे बोधि अर्थात् रत्नत्रयकी प्राप्ति होती है,...' यहां अंतिम शब्द है न? सम्यग्दर्शन. सम्यग्दर्शन नहीं हो तो कोई चीज है नहीं. उसका व्रत भी नहीं, तप भी नहीं, संयम भी नहीं, सब मिथ्या है. सम्यग्दर्शन पहले होना चाहिये. सम्यग्दर्शनकी

स्थिति-आत्मा अजंड आनंद स्वरूपका अनुभव होकर उसमें प्रतीति होना, उसका नाम सम्यग्दर्शन-सख्या सम्यग्दर्शन कहनेमें आता है. वह सम्यग्दर्शन नहीं हो और अकेली क्रियाकांड हो तो उससे आत्माको कुछ लाभ होता नहीं. समझमें आया? बाह्य आचरण सुधारो, व्यवहार सुधारो, पंच महाव्रत करो, आशुव्रत ले लो, यात्रा निकालो, पूजा-भक्ति करो. उसमें तो शुभराग है, पुण्य है. पापसे बचनेको वह चीज आती है. लेकिन वह धर्म नहीं. सम्यग्दर्शन धर्म पहले होना चाहिए. आहाहा..!

पुण्य-पापसे, पुण्य-पापके रागसे रहित, शरीरसे तो रहित आत्मा है ही, वह तो अजव है. कर्मसे रहित है, क्योंकि वह भी अजव है. लेकिन पुण्य-पापका विकल्प जो शुभ-अशुभ होता है वह आस्रवतत्त्व है. आस्रवतत्त्वसे रहित आत्मा है. आहाहा..! ऐसा भगवान् आत्मा अपना सम्यग्दर्शन, ज्ञान, समाधि सब अपने पुरुषार्थसे प्राप्त करता है. पुरुषार्थ बिना होता नहीं. कमबद्धमें होगा सो होगा. कमबद्धमें नहीं आता है? कमबद्धका निर्णय करनेवाला कौन है? कमबद्धका निर्णय करनेवाला अपने स्वसन्मुख पुरुषार्थ करता है तो कमबद्धका निर्णय होता है. समझमें आया? कहते हैं न कि होनेवाला होगा, होनेवाला होगा. होनेवाला होगा, उसका निर्णय किसने किया? उसका निर्णय स्वसन्मुख हुआ बिना होनेवालेका ज्ञाननेवाला प्रगट नहीं होता. समझमें आया? आहा..!

यहां यह कहते हैं. वीर्यपना है, ऐसा कहना है न. छायामें ऐसा विभा है. सम्यग्दर्शनमें भी पुरुषार्थपना है. सम्यग्ज्ञान आत्मामें पुरुषार्थपना है, समाधिमें भी पुरुषार्थपना है. पुरुषार्थ बिना कोई चीज अपने स्वभावकी प्रगट होती नहीं. पुरुषार्थ .. है? पुरुषार्थ अपना स्वभाव प्रभु चैतन्यसागर, अतीन्द्रिय आनंदका समुद्र भगवान् आत्मा है. अतीन्द्रिय आनंदमें दुबकी मारना, अंतर अकाकार होना वही पुरुषार्थ है. समझमें आया? बड़ी कठिन बातें, भाई! नेमियंदज! ऐसी बात है.

‘सम्यग्दर्शनसे बोधि अर्थात् रत्नत्रयकी प्राप्ति होती है,...’ क्या कहते हैं? दर्शनशुद्धि. ‘बोधि’ ऐसा है न? चौथा पद. सम्यग्दर्शन हो तो सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र तीनोंकी अकताइपी बोधि प्राप्त होती है. सम्यग्दर्शन न हो तो ज्ञान और चारित्रकी प्राप्ति होती नहीं. तो उसको बोधि नहीं कहते हैं. समझमें आया? आहा..! देजो! शीलका वजन! भगवान् आत्मा.. देजो! यहां सम्यग्दर्शनकी महिमा कहते हैं. देजो! समझमें आया? सम्यग्दर्शन बिना,.. ‘सम्यग्दर्शनसे बोधि अर्थात् रत्नत्रयकी प्राप्ति होती है,...’ वस्तु अपना निज शुद्ध स्वरूप पवित्र पुराणपुरुष अनादि स्वरूप, उसमें निर्विकल्प रागका आश्रय छोडकर, स्वरूपका आश्रय करके, रागके अवलंबन बिना जो निर्विकल्प समकितदर्शन होता है, वह सम्यग्दर्शन हो तो फिर ज्ञान और चारित्र होता है. सम्यग्दर्शन हो तो बोधिकी प्राप्ति होती है. बोधि यानी तीनोंकी अकता. बहुत सूक्ष्म. समझमें आया? है? ‘सम्यग्दर्शनसे बोधि अर्थात् रत्नत्रयकी प्राप्ति होती है,...’ है न उसमें? हिन्दी है, हिन्दी. जयचंद्र पंडित जयपुरमें हुआ न, उसने विभा है. जयचंद्र पंडित.

‘ईसके ढोने पर विशेष ध्यानादिक भी यथाशक्ति ढोते ही हैं,....’ क्या कहते हैं? आत्मा वस्तु स्वरूप शुद्ध चिद्घन विज्ञानघन आत्मा है. उसमें राग, पुण्य-पापका विकल्प है नहीं. ऐसी चीजमें पुरुषार्थसे अकाकार ढो और सम्यग्दर्शन ढो तो सम्यग्ज्ञान, चारित्र ढोता है. ईससे विशेष ध्यानादिक भी ढो. सम्यग्दर्शन ढो तो अंदर अकाग्रता ध्यानादिक ढोते हैं. सम्यग्दर्शन बिना ध्यान कैसा? लोग कहते हैं, ध्यान लगाओ. किसका ध्यान? अभी वस्तु क्या है, दृष्टि लुथी नहीं, अनुभव लुआ नहीं तो ध्यानमें किसको ध्येय बनाना? चीज दृष्टिमें आये बिना ध्येय किसको बनाना? आलाहा..! समझमें आया?

वीतरागमार्ग सूक्ष्म है. ऐसा कहीं है नहीं. सर्वज्ञ वीतरागके सिवा ऐसा मार्ग कहीं नहीं है. कोई अन्यमतमें है नहीं. सूक्ष्म बात है, भाई! सुनने भी मिले नहीं, वह विचारमें कब वे अंतरमें रुचि कब करे? और अनुभव कब करे? सत्य सुनने मिले नहीं. बाहरमें ऐसा करो, ऐसा करो. वर विनानी ज्ञान. वर विनानी समझते ढो? दुल्हा. दुल्हा कहते हैं न? दुल्हेकी बरात. दुल्हा नहीं है, बरात जोड दी. जैसे आत्मा क्या, सम्यग्दर्शन क्या, वह कुछ नहीं, बाकी सब किया. दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, यात्रा.. ओलोलो..! दुल्हे बिनाकी बरात है.

मुमुक्षु :- वापस आये.

उत्तर :- ज्ञये ही नहीं. दुल्हा ही नहीं है. हमारेमें वर कहते हैं. दुल्हा. आला..!

भगवान् आत्मा जिसके श्रद्धा-ज्ञानमें नहीं है, अनुभव आत्माका नहीं है, वहां क्या है? तेरी सब किया पूजा, भक्ति, दान, व्रत, तप बिना अंके शून्य है. अंक बिनाके शून्य.

वह कहते हैं, देजो! ‘ईसके ढोने पर विशेष ध्यानादिक भी यथाशक्ति ढोते ही हैं...’ देजा! अपना निज स्वभाव चैतन्यपदार्थका सम्यग्दर्शन, उस ओरकी प्रतीति अनुभव ढोकर लुथी, तो यथाशक्ति ध्यान भी ढोता है. यथाशक्ति शांति भी ढोती है, यथाशक्ति स्वरूपमें जुडान भी-योग भी ढोता है. ‘और ईससे शक्ति भी बढ़ती है.’ वो. यथाशक्ति भी ढो और ईससे शक्ति भी बढ़ती है. सम्यग्दर्शनसे आत्माकी शक्ति बढ़ती है. कोई पुण्य-पापकी किया, दया, दान, व्रतके विकल्पसे शक्ति बढ़ती है ऐसा है नहीं. ऐसा कहते हैं. आलाहा..! प्रकाशदासज्ज! बडी कठिन बातें. ऐसा मार्ग.

तीन बात की. कौन-सी तीन? सम्यग्दर्शनसे बोधि प्राप्त ढोती है. अक (बात). अपना निज स्वभावका अनुभवमें प्रतीत लुथी ढो तो उस सम्यग्दर्शन द्वारा सम्यग्ज्ञान और चारित्रकी बोधिकी प्राप्ति ढोती है. अक दूसरी बात. सम्यग्दर्शन ढो तो विशेष ध्यानादिक भी यथाशक्ति ढोते हैं. स्वरूप शुद्ध भगवान् आत्मा अनुभवमें आया ढो तो ध्यान, योगादिक यथाशक्ति ढोते हैं. दो. तीसरी बात. ईससे शक्ति भी बढ़ती है. तीन लुआ. स्वरूपका अनुभव ढो तो उससे शक्ति भी निर्मल दशा बढ़ती है. समझमें आया? तीनों ओल लिये.

वस्तु भगवान् आत्मा शरीर, वाणी, मनसे पर, रागसे पर, विकल्पसे पर और अपना निज आनंदादिक स्वभावसे अभेद. ऐसा आत्माका स्वसन्मुख ढोकर अनुभव सम्यग्दर्शन

हुआ न हो तो कोई क्रिया उसकी सखी है नहीं। परंतु सम्यग्दर्शन हो तो ज्ञान और चारित्रकी प्राप्ति होती है। सम्यग्दर्शन हो तो उससे यथाशक्ति ध्यानादि भी होता है। सम्यग्दर्शन हो तो यथाशक्ति ध्यानादि, समाधि आदि बढ़ती है। समझमें आया?

‘**ऐसे कलनेमें भी शील ही का महात्म्य ज्ञानना,...**’ भगवान् कुंडकुंदाचार्यने शीलका महात्म्य कहा। समझमें आया? सम्यग्दर्शन शील, ध्यान शील, अंदर योग-जुडान करना वह शील और ज्ञान एवं चारित्र सम्यग्दर्शनमें प्राप्त होते हैं, वह भी शील। ध्यानादिक शक्ति अपने विशेष होती है वह भी शील और शक्ति बढ़ती है वह भी शील। लोगोंको बाहरमें संप्रदायमें बधा दिये हैं। प्रवृत्ति मार्ग, अकेली प्रवृत्ति। पुण्यकी क्रिया और उसमें धर्म मना दिया। आलाहा..! उसे तो ऐसा लगे कि यह क्या है? यह अमृतके सागरका नमुना है। अमृतके सागरका उछाल। आलाहा..! जबतक चैतन्य भगवान् अपनी शक्तिमेंसे उछाला नहीं आता है, तबतक सब मिथ्या-मिथ्या है। ऐसा कहते हैं। आलाहा..! मार्ग तो ऐसा चलता है। बहुभाग तो ऐसा चलता है। आलाहा..! ऐसा है, भाई! अपूर्व मार्ग तो उसको कहते हैं। कभी स्वभाव सन्मुख पुरुषार्थ किया नहीं। ऐसा कहते हैं। अब तक जितना पुरुषार्थ किया वह सब पुण्य-पापके विकल्पका रागका पुरुषार्थ किया। लेकिन अपना निज स्वयं निर्विकल्प शुद्ध आनंदधन, उस ओरका कभी अपूर्व पुरुषार्थ किया नहीं। पूर्वमें नहीं किया ऐसा नहीं किया। पूर्वमें जो किया वही किया। आलाहा..! उसमें आता है न? अंक बार जो वंदे कोई, नरक पशु न होई। ठीक! सम्मेशीभरका दर्शन करे, अंक बार वंदे जो कोई.. फिर क्या? ताही नरक पशु गति न होई। उसमें क्या हुआ? अंक बार भव नहीं हो। लेकिन सम्मेशीभरके दर्शनसे कोई सम्यग्दर्शन होता है? समझमें आया? आत्मा सम्मेशीभर अनंत गुणका पिंड प्रभु है। अनंत गुणका साम्राज्यका राजा आत्मा है। उस पर आइड हो वह सम्मेशीभरकी यात्रा है। समझमें आया? बड़ी सूक्ष्म बात, भाई!

‘**ऐसा कलनेमें भी शील ही का महात्म्य ज्ञानना, रत्नत्रय है वही आत्माका स्वभाव है,...**’ देजो! सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, ये तीनों आत्माके स्वभावके आश्रयसे प्रगट होते हैं। तीनों आत्माका स्वभाव है। व्यवहाररत्नत्रय राग है, वह आत्माका स्वभाव नहीं। देव-गुरु-शास्त्री श्रद्धाका विकल्प, पंच महाव्रतका राग और विकल्पसे शास्त्रीका पठना, वह तो विकल्प-राग है, वह आत्माका स्वभाव नहीं। इसलिये उसको शील कहते नहीं। आलाहा..! बड़ी बात, भाई! इसलिये यह महंगी लगती है न। महंगी.. महंगी, ये क्या? यह अंक ही मार्ग सत्य? दूसरा कोई मार्ग नहीं है? यह अंक मार्ग ही सत्य है, दूसरा कोई मार्ग सत्य है ही नहीं।

‘**वही आत्माका स्वभाव है, उसको शील भी कहते हैं।**’ वो। यह तो आत्माका स्वभाव है। पुण्य-पापका विकल्प वह आत्माका स्वभाव नहीं, वह तो विभाव है। महाव्रतका परिणाम भी विभाव है। समझमें आया? आलाहा..! क्या है, प्रकाशदासज्ज! महाव्रत पावो, अणुव्रतका आंदोलन करो। आलाहा..! ऐसे मार्गका सुनना भी महापुण्यसे होता है।

भाष्यसे, यह चीज क्या है, वह सुनना भी मलाभाष्यसे होता है. और उसकी लां कलनी वह तो बहुत पुरुषार्थसे होता है. समझमें आया? आला..! ङिदगी चली जाती है, मृत्युके समीप देल जा रहा है. आलाला..! और यदि यह काम नहीं किया तो कुछ नहीं किया, भगवान! ऐसा करते हैं. आलाला..!

ऐसा अंतर निर्णय निर्विकल्प अनुभवमें आना चाहिये कि मैं तो शुद्ध चैतन्य आनंदकंड लूं. मेरेमें व्रतकी क्रियाका परिणाम और अव्रतका परिणाम कुछ है नहीं. समझमें आया? कल्याणलभाई! अडा कठिन. श्वेतांबरमें तो ऐसा सुनने पर ऐसा लगे... उसमें तो यह बात है नहीं. अनादि सनातन द्विगंबर मार्ग, सनातन अनादि परमात्माका मार्ग, उसमें यह बात है. दूसरेमें यह बात है नहीं. लोगोंको ऐसा लगे. मार्ग प्रभु स्वआश्रय बिना मार्ग कहांसे प्रगट होगा? पराश्रयसे तो राग उत्पन्न होगा. चाहे तो तीन लोकके नाथ समवसरणमें विराजते हों. जैसे लक्ष जाता है तो राग उत्पन्न होता है. स्वआश्रयमेंसे अराग श्रद्धा-ज्ञान उत्पन्न होते हैं. समझमें आया? पहले ऐसा समझमें तो वे कि ऐसी चीज है. ऐसा समझमें पक्का करना चाहिये. समझमें आया? मार्ग दूसरा है नहीं. ऐसा मार्ग पहले उसके ज्ञानमें पक्का करना चाहिये. तो कभी रास्ता निकलेगा. उलटा रास्ता पकडनेसे कभी रास्ता मिलेगा नहीं.

आगे कहते हैं कि यह प्राप्ति जिनवचनसे होती है :-

गाथा-३८

जिणवयणगहिदसारा विसयविरत्ता तावोधना धीरा।

शीलसलिलेण णहादा ते सिद्धालयसुहं जंति॥३८॥

जिनवचनगृहीतसारा विषयविरक्ताः तपोधना धीराः।

शीलसलिलेन स्नाताः ते सिद्धालयसुखं यांति॥३८॥

जिनवचननो गृही सार, विषयविरक्त धीर तपोधनो,

करी स्नान शीलसलिलथी, सुख सिद्धिनुं पामे अहो. ३८.

अर्थ :- जिनने जिनवचनोंसे सारको ग्रहण कर लिया है और विषयोंसे विरक्त हो गये हैं, जिनके तप ही धन है तथा धीर हैं ऐसे होकर मुनि शीलरूप जलसे स्नानकर शुद्ध हुए वे सिद्धालय जो सिद्धोंके रहनेका स्थान उसके सुखोंको प्राप्त होते हैं।

भावार्थ :- जो जिनवचनके द्वारा वस्तुके यथार्थ स्वरूपको जानकर उसका सार जो अपने शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति उसका ग्रहण करते हैं वे इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त होकर तप अंगीकार करते हैं—मुनि होते हैं, धीर वीर बनकर परिषह उपसर्ग आने पर भी चलायमान नहीं होते हैं तब शील जो

स्वरूपकी प्राप्तिकी पूर्णतारूप चौरासी लाख उत्तरगुणकी पूर्णता वही हुआ निर्मल जल उससे स्नान करके सब कर्ममलको धोकर सिद्ध हुए, वह मोक्षमंदिरमें रहकर वहाँ परमानन्द अविनाशी अतीन्द्रिय अव्याबाध सुखको भोगते हैं, यह शीलका माहात्म्य है। ऐसा शील जिनवचनसे प्राप्त होता है, जिनागमका निरन्तर अभ्यास करना उत्तम है।॥३८॥

गाथा-३८ उपर प्रवचन

‘आगे कहते हैं कि यह प्राप्ति जिनवचनसे होती है :-’ देओ! सर्वज्ञ परमात्मा वीतरागदेव त्रिलोकनाथ, उनकी वाणीसे यह मार्ग प्राप्त होता है. क्योंकि यह वाणी आत्मामें निमित्त (होती) है. वीतरागकी वाणी, दूसरे अज्ञानीकी वाणी नहीं. देओ! यह शीलका अधिकार. ‘जिनवचनसे होती है.’ वीतरागकी वाणीमें वीतरागता आती है, ऐसा कहते हैं. आलाहा..! वीतरागकी वाणी ऐसा कहती है कि तेरे स्वसन्मुख होओ. हमारे सन्मुखसे तेरी दृष्टि छोट दे. आलाहा..! यह जिनवचन कहे. हमारी भक्ति भी तेरा विकल्प भाग है, रागका भाग है, ऐसा कहते हैं. तेरी भक्ति अरागी परिणाम है. तेरा शुद्ध स्वभावका भजन अंदर अकाग्रता होना, यह तेरी सच्ची भक्ति है. समझमें आया?

जिणवयणगहिदसारा विसयविरत्ता तावोधणा धीरा।

शीलसलिलेण णहादा ते सिद्धालयसुहं जंति॥३८॥

यह आत्मा मुक्तिको पाता है, ऐसा कहते हैं. कुंडकुंदाचार्य महाराज द्विगंबर संत कर्णसे जगतको कहते हैं. समझमें आया? छत्रस्थ है तो कर्णका विकल्प है. कहते हैं, भगवान! तेरा स्वरूप तो सच्चिदानंद प्रभु है, प्रभु! ऐसा जिनवचन कहता है, जिनवचनके सिवा ऐसी वाणी दूसरी कभी होती नहीं. आलाहा..! हमारी भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण हो जायेगा. हमको हाथ द्यो तो तुम्हारा कल्याण हो जायेगा. तीर्थकर नामकर्म बंधेगा. धूल भी बंधता नहीं, .. बंधता है.

यह बात हमारे (संवत्) १९७९में खली थी. १९७९ सालकी बात है. कितने साल लुअे? ४८ वर्ष. अक जन्म बिमार थे, सेवा करे. दोनों मिथ्यादृष्टि. कहां तीर्थकर गोत्र था? तेतर गोत्र होगा, कहां. भगवान हो यह बहुत श्रवोंको तिरनेमें निमित्त (होते हैं). तेतर बहुतोंको मारनेमें निमित्त. तेतर नहीं होता है? तेतर होता है न, तेतर पक्षी. कीड़को चुनते है, छोटे-छोटे कीड़को. तीतर-तीतर. तीन लोके नाथ तीर्थकर समझिती हो उन्हें यह विकल्प आये. सम्यग्दृष्टिके बिना तीर्थकर गोत्रका भाव कभी आता नहीं. दर्शनशुद्धि. प्रथम तो शुद्ध दर्शन होना चाहिए. पीछे उसको विकल्प आता है तो तीर्थकरगोत्र बंधता है. जिसकी श्रद्धा मिथ्यात्व है उसको तीर्थकर गोत्र बंधता नहीं. क्योंकि ऐसा विकल्प होता नहीं. समझमें आया?

अर्थ :- 'जिनने जिनवचनोंसे सारको ग्रहण कर लिया है...' देओ! आचार्य अब आभीरकी गाथा कहते हैं. वीतरागके वचनमेंसे तो सार जिसने ग्रहण किया है. क्या? वीतरागता. ऐसा वीतरागता सार कहा है. जिनवचनमें वीतरागता भरी है. तू परकी अपेक्षा छोड, रागकी अपेक्षा छोड और त्रिकावी स्वभावकी अपेक्षामें जुकाव कर. तुझे सम्यग्दर्शन, ज्ञान होगा. समझमें आया? अक बात यह ली. 'जिनने जिनवचनोंसे सारको ग्रहण कर लिया है...' बादमें दूसरी बात. अर्थात् प्रथम सम्यग्दर्शन-ज्ञान वीतरागता कहना है, स्वसन्मुख होनेका कहना है, परसे विमुख होनेका कहना है, ऐसा जिनवचनका सार है. समझमें आया? ऐसा सार ग्रहण किया है.

'और विषयोंसे विरक्त हो गये हैं,...' यह आसक्तिसे विरक्त, यहां ऐसा कहना है. समझमें आया? यहां तो पहले सम्यग्दर्शन हुआ-जिनवचनका सार, स्वभावसन्मुख होकर सम्यग्दर्शन (हुआ), वह जिनवचनका सार है. और बादमें विषयसे विरक्त हो गये हैं. जो विषयमें आसक्ति-अस्थिरताकी थी उससे भिन्न हो जाता है. आत्मामें निर्विकार स्थिर होता है-चारित्र. 'विषयोंसे विरक्त हो गये हैं, जिनके तप ही धन है...' आह्ला..! आत्मा अतीन्द्रिय आनंदका सम्यग्दर्शन और उसमें आसक्तिका-विषयकी आसक्तिका अभाव और जिसमें ईच्छा निरोध होकर अमृतसागरका-भगवान अमृतका अंदरमें ओप चढता है उसका नाम तप कहते हैं. तप्यन्ते इति तपः. आत्माका आनंद उच्छ्वलपने शोभित हो उसका नाम तप कहनेमें आता है. तीन बात ली. जिनवचनका सार ग्रहण किया. स्वसन्मुख होना ऐसा भान किया. बादमें आसक्तिका-विषयकी आसक्तिका त्याग किया. और इर तप लिया. उग्र तप. पूर्वकर्मको नाश करनेको स्वप्नकी लीनतामें उग्रता, स्वप्नमें लीनताकी उग्रता, उसका नाम तप है. अकेले उपवास आदि करना वह सब तो अनंत बैर किया. 'मुनिव्रत धार अनंत बैर त्रैवेयक उपजायो'. वह छह ढालामें आता है. सुना है? छह ढाला है न? उसमें आता है. 'मुनिव्रत धार अनंत बैर त्रैवेयक उपजायो, पै आत्मज्ञान बिन लेश सुभ न पायो.' दौलतरामजमें आता है. समझमें आया? कहते हैं कि मुनिव्रत ली अनंत (बार) लिया, वह तो विकल्प है. आह्ला..! नौवी त्रैवेयक गया. अंतिम त्रैवेयक. लेकिन वहांसे गिरा. द्रव्यसंयमसे त्रैवेयक पायो, इर पीछो पटक्यो. सम्यग्दर्शन बिना स्वर्गमें चला गया. वहांसे नीचे पटका, पशु और निगोद. समझमें आया?

'जिनके तप ही धन है...' लो, ये लक्ष्मीवाले. पोपटभाई! यह धन. वह धूल धन नहीं. धूल धन कहां उसके बापका है. उसका कहां है? वह तो जड का है.

मुमुक्षु :- उसमें ली दो प्रकार?

उत्तर :- अक जडधन और अक चैतन्यकी लक्ष्मीका धन. आह्ला..! जिस धनको लेकर आत्मा धन्य हो, उसको धन कहते हैं. ये धूल तेरी पांच-पचास लाख, कोड-दो कोड धूल नहीं, उसमें कहां धन्य है, वह तो दुर्गतिका निमित्त है. लक्ष्मी पापका निमित्त है. कल्याणज्जभाई! पैसे हो तो रथयात्रा निकाल सके, गजरथ निकाल सके. धूल ली नहीं है, सुन न. तेरा गजरथ आदि सब हो, विकल्प-राग है. लक्ष्मीसे राग हुआ है? तूने राग

क्रिया है तो पुण्यबंध होता है. क्रियासे कुछ होता नहीं. आलाला..! बडा कठिन काम, भाई!

आत्माका ज्ञान अथवा समकित और चारित्रका रथ अंदर चलाना, उसे विद्यारथाइठ कला. निर्जरा अधिकारमें आता है. यहां तो दर्शन और चारित्र दो. सम्यक् स्वर्ूपका अनुभव-दर्शन और बादमें स्वर्ूपकी स्थिरता. विषयसे विरक्तता और तपके भाव सहित. 'जिनके तप ही धन है...' आलाला..! अंदरमें अमृतसागर उछलता है. जैसे कहते हैं. उपवास क्रिया वह तो बाह्य निमित्त तप है. अंतर अभ्यंतर तप वह है. राग और ईच्छासे रहित होकर स्वर्ूपमें अतीन्द्रिय आनंदका ओप चढता है, जैसे सुवर्णमें गेरु लगाकर.. गेरु होता है न गेरु? सुवर्ण उपर. गेरु नहीं होता है? वाव. करते हैं न? तो शोभता है. सुवर्ण ओपित होता है. तेज करता है, सुवर्ण तेज करता है. जैसे भगवानआत्मा ईच्छाका नाश करके अनिच्छक आनंदकी उत्पत्ति करता है, उसमें आत्माका तेज प्रगट होता है. ईसका नाम तप कहनेमें आता है. वह उसका धन है. तपका तेज वह मुनिका धन है. तपोधन. समजमें आया? तपोधना है न. पाठमें है. तपोधना. तपऽपी धन. वह कौन-सा तप है? है न, तपोधन है. क्या उपवास करना, ये करना? वह तपोधन नहीं. अंतर अतीन्द्रिय आनंदका श्रद्धा, ज्ञान, चारित्रके अतिरिक्त अंदर विशेष स्थिरता होनी, वह आत्माकी लक्ष्मी-तपोधन-लक्ष्मी है. वह लक्ष्मीका चक्रवर्ती है. आलाला..! समजमें आया?

'तथा धीर हैं...' धीर... धीर. जिसकी धी-बुद्धि, र-ध्येय प्रति प्रेरित है. त्रिकाव ज्ञायकभाव ध्रुव प्रति धी को प्रेरी है, उसका नाम धीर कहते हैं. फिरसे, धीर. धी-धी-बुद्धि. ज्ञानकी बुद्धि, वर्तमान बुद्धि. र-प्रेरित. ध्येय त्रिकाव ध्रुव ज्ञायकभाव, अक्रिय सामान्य, उसकी ओर ध्रुव ओर बुद्धिको प्रेरी है, उसका नाम धी कहते हैं और उसका नाम धीर कहते हैं. वह धीर है. अंतरमें जुडान करे वह धीर है. आलाला..! समजमें आया? कितनी धीरता! स्वस्वभाव परिपूर्ण प्रभु पडा है, उस ओरकी अकाग्रता होनी, वह बुद्धिका कार्य है. बुद्धिका यह कार्य है. बुद्धिका दृनियाका शाशुपण करना, ऐसा करना वह बुद्धि नहीं, वह सब तो कुबुद्धि है. समजमें आया? धीर.

'जैसे होकर...' जैसे होते हुअे 'मुनि शीलऽप जलसे स्नानकर...' ऐसा सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, धन और धीर, जैसे 'शीलऽप जलसे स्नानकर शुद्ध हुअे...' सब मैल निकल गया. शुद्ध चैतन्यमूर्ति निर्मलानंद भगवान प्रगट हुआ. 'वे सिद्धालय जो सिद्धोंके रहनेका स्थान उसके सुभोंको प्राप्त होते हैं.' वो. 'सिद्धालयसुहं जंति'. मुक्तिके सुभको वह आत्मा प्राप्त होता है. सिद्धालय तो स्वयं अपना स्वर्ूप ही है, हां! पूर्ण सिद्धका आलय-स्थान तो द्रव्य स्वयं आत्मा है. जैसे पूर्ण सुभको, सिद्धालयके सुभको प्राप्त करता है. अपने अतीन्द्रिय आनंदके परिपूर्ण सुभको प्राप्त करता है, उसका नाम मुक्ति कहते हैं. भाते याद रहनी मुश्किल है. अक घंटेमें कितनी भाते आये. संसारकी भाते कितनी याद रहता है. जहां जिसकी रुचि.. धमाका करता हो दुकान पर बैठा हो तो. ईसका ऐसा होता है, उसका वैसा होता, ईसका ऐसा होता है. धूलमें ली नहीं होता है, पापकी

गठरी बांधे. यह वस्तु, जिसने चैतन्यके व्यापारकी दृकान लगायी है. आलाहा..! जिसमें मात्र कमाईका ही घंघा है, आमदनीका ही घंघा है, नुकसानीका घंघा है नहीं. नुकसानीका घंघा समझे? भोट कलते हैं? नुकसान. नुकसानीका घंघा आत्माके स्वभाव सन्मुखमें है ही नहीं. लाभका ही घंघा है. लाभ सवाया, नहीं कलते? अनिये कलते हैं न.

‘सिद्धोके रहनेका स्थान उसके सुभोंको प्राप्त होते हैं.’ वो. शीलकी व्याख्या करके फिर कलते हैं, ऐसा शील यानी आत्माका स्वभाव, वह तो नित्य शील है, लेकिन अब उसका प्रगट किया हुआ शील, शुद्धतामेंसे शुद्धता प्रगट की, शुद्धतामेंसे शुद्धता प्रगट हुयी वह शील. और उस शीलसे सिद्धावयके सुभको प्राप्त करते हैं. देओ, भावार्थमें है, जिनवचनका सार.

भावार्थ :- ‘जो जिनवचनके द्वारा वस्तुके यथार्थ स्वरूपको जानकर उसका सार जो अपने शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति उसका ग्रहण करते हैं...’ देओ! भगवानके वचनमें यह कला है. जिनवचन-वीतरागी वचन परमात्माके, संतोंके, कुंडकुंदाचार्य आदि संतों बी वीतरागके ही वचन कलते हैं. स्वयं वीतराग मुनि है, वीतरागी. तीन कषायका अभाव. ओहो..! मुनिको तो एक दिनमें हजारों बार आनंदका अप्रमत्तका ध्यान आ जाता है. अप्रमत्त ध्यान. प्रमत्त-अप्रमत्त, अप्रमत्त-प्रमत्त हजारों बार एक दिनमें (होते हैं). सत्ये मुनिकी बात है, हां! समझमें आया? सत्ये मुनि हैं जैनशासनके, उनकी तो पौन सेकंडकी अंदर निद्रा आती है. एक सेकंड भी निंद नहीं आती है. धतनी स्वरूपकी ओरकी सावधानीका पुरुषार्थ है. समझमें आया?

कलते हैं, ‘जिनवचनके द्वारा वस्तुके यथार्थ स्वरूपको जानकर...’ पहले तो यथार्थ जानकर ‘उसका सार जो अपने शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति उसका ग्रहण करते हैं...’ भगवानने तो वह बताया है कि तेरा शुद्ध चैतन्य स्वरूप, उस ओर जुकाव कर और उसको ग्रहण कर. शुद्ध स्वभावको ग्रहण करो. पुण्य-पापके विकल्पका ग्रहण छोड दे. आला..!

स्वद्रव्यकी ग्राहकता त्वरासे करो. आता है न? यह पुस्तक आया है कि नहीं? ये पुस्तक. उसमें है, श्रीमद्के वाक्य है उसमें. वह तो श्रीमद्का भक्त है न पहलेसे. देओ! स्वद्रव्य और अन्यद्रव्य भिन्न-भिन्न देओ. श्रीमद्के वाक्य हैं. स्वद्रव्यके रक्षक त्वरासे होओ. स्वद्रव्य अजंड आनंदमूर्तिका रक्षणहार त्वरासे होओ. स्वद्रव्यके रक्षक त्वरासे होओ. देओ! स्वद्रव्यमें व्यापक त्वरासे होओ. अपने शुद्ध स्वरूपकी ओर त्वरा नाम शीघ्रपने पुरुषार्थ करके आत्माको ग्रहण करो. हमारी ओरका (लक्ष) छोड दो. ऐसा कलते हैं. स्वद्रव्य है न, उनके पुस्तकमें है, श्रीमद्के पुस्तकमें है. पढा नहीं है? आठ ओल. नहीं पढा है? बडेमें आते हैं. बडेमें से यह निकावा है. लेकिन उसमें पूरा सार है.

‘अपने शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति...’ भाषा ऐसी है. कि भगवानके (स्वरूपकी)? जिनवचनका सार अपने शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति. देओ! ‘उसका ग्रहण करते हैं...’ पहले ओल लिया. ‘जिनवचनगहिदसारा’. वह ओल पहले लिया. बादमें ‘धन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त

‘હોકર...’ યે તો મુનિ હૈં ન. સમ્યજ્ઞર્શન સ્વસન્મુખ હોકર ગ્રહણ ક્રિયા, ફિર વિષયકી આસક્તિ હૈં ઉસે છોડ દેતે હૈં. બાદમેં, સમ્યજ્ઞર્શન હોનેકે બાદ વિષયકી આસક્તિ છૂટતી હૈં. ‘તપ અંગીકાર કરતે હૈં...’ ઈચ્છા નિરોધરૂપી આનંદકો અંગીકાર કરતે હૈં તબ ‘મુનિ હોતે હૈં,...’ તબ વહ સચ્ચે મુનિ હોતે હૈં. વીતરાગકા સચ્ચા મુનિ જંગલમેં બસતા હૈં. વનવાસી મુનિ. જિનકો કપડેકા એક ધાગા ભી હોતા નહીં. ઓર આત્માકે આનંદમેં મસ્ત હો ઓર ઉનકી પ્રરૂપણામેં વીતરાગતા આતી હૈં. ઉનકી પ્રરૂપણા કથન વીતરાગ. વીતરાગ આત્માકા સ્વભાવ, ઉસકો ગ્રહણ કરો. વીતરાગ આત્માકા સ્વભાવ, ઉસકા જ્ઞાન કરો. વીતરાગ આત્માકા સ્વભાવ, ઉસમેં લીન હોઓ. ઐસા ઉપદેશ કરનેવાલા વીતરાગી મુનિ હોતા હૈં. રાગસે લાભ મનાવે વહ મુનિ હૈં હી નહીં. જિનવચનકા સાર ઉસને જાના નહીં. બાદમેં ધીર-વીરકી બાત વિશેષ આયેગી... (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

પ્રવચન નં. ૧૯૬, ગાથા-૩૮ થી ૪૦, શુક્રવાર, ફાગણ સુદ ૧, તા.૨૬-૨-૭૧

શીલપાહુડ. ૩૮મી ગાથાનો ભાવાર્થ. થોડો ચાલ્યો હતો.

‘ભાવાર્થ :- જો જિનવચનકે દ્વારા વસ્તુકે યથાર્થ સ્વરૂપકો જ્ઞાનકર...’ સર્વજ્ઞ ભગવાન વીતરાગ પરમેશ્વરે, જે દિવ્યધ્વનિ થઈ એમાં જે વસ્તુનું સ્વરૂપ આવ્યું એને જાણી ‘ઉસકા સાર જો અપને શુદ્ધ સ્વરૂપકી પ્રાપ્તિ ઉસકા ગ્રહણ કરતે હૈં...’ સાર તો આત્મા શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ નિર્મળ આનંદ એવો જે સ્વભાવ એવા આત્માને ગ્રહણ કરવું એ જિનવચનનો સાર છે. ‘વે ઈન્દ્રિયોકે વિષયોસે વિરક્ત હોકર...’ સ્વરૂપ આત્માનું પરિપૂર્ણ આનંદ એને જ્ઞાન એને ગ્રહણ કરીને એટલે કે એના સન્મુખ થઈને એનો અનુભવ કરીને આત્માને ગ્રહણ કરવો. એ જિનવચનનો સાર છે. પછી વિષયથી વિરક્ત થવું. પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયમાં જે આસક્તિ હોય, આત્માનું ભાન થયા છતાં એને-આસક્તિને ટાળવી.

‘તપ અંગીકાર કરતે હૈં-મુનિ હોતે હૈં,...’ છેલ્લી ગાથાઓ છે ને? કમથી લઈને પૂરું કરે છે. ‘મુનિ હોતે હૈં, ધીર વીર બનકર પરિષદ ઉપસર્ગ આને પર ભી ચલાયમાન નહીં હોતે હૈં...’ આત્માના આનંદના અનુભવમાં એટલો એ સ્થિર હોય છે કે જેને પ્રતિકુળ પરિષદ કે ઉપસર્ગ આવે (તોપણ) ધીર ચલે નહિ. ધીર સ્વરૂપમાં ધીરો છે. અંતરમાં ધ્યેયને પકડ્યું છે. વીર-પુરુષાર્થની જેને અંતર જ્યોતિની જાગૃતિ છે. આવું મુનિપણું લઈને ‘તબ શીલ જો સ્વરૂપકી પ્રાપ્તિકી પૂર્ણતારૂપ ચૌરાસી લાખ ઉત્તરગુણકી પૂર્ણતા...’ આ ચૌરાસી લાખ જે ગુણ છે-ઉત્તરગુણ એની પૂર્ણતા, પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવ પ્રગટ થાય, એમ કહે છે.

‘નિર્મલ જલ ઉસસે સ્નાન કરકે...’ પૂર્ણ પવિત્રતાની પ્રાપ્તિમાં નિર્મળ જળ દ્વારા જેમ સ્નાન કરે એને મળ જાય, એમ ‘સબ કર્મમલકો ધોકર...’ છેલ્લી વાત છે ને? આત્માના સ્વરૂપને પહેલો તો અનુભવ કરીને ગ્રહણ કરવું, વિષય આસક્તિ છોડવી, મુનિ થઈને ઉપસર્ગ-પરિષદ આવે તો ચગવું નહિ, સ્વરૂપની પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ કરવી એ પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ

દ્વારા કર્મભજને ધોઈ નાખવા. ‘ધોકર સિદ્ધ હુએ,...’ એ સિદ્ધ થાય છે, લ્યો! ‘વહ મોક્ષમંદિરમેં રહકર...’ મોક્ષ નામ આત્માના આનંદમાં પૂર્ણતામાં રહ્યા થકા ‘પરમાનંદ અવિનાશી અતીન્દ્રિય અવ્યાબાધ સુખકો ભોગતે હૈં,...’ તે પોતાના સ્વરૂપમાં પૂર્ણ આનંદ જે પ્રગટ્યો, અવિનાશી અતીન્દ્રિય અવ્યાબાધ એવા સુખને ભોગવે એને સિદ્ધપદ કહેવામાં આવે. ‘યહ શીલકા માહાત્મ્ય હૈ.’ શીલ એટલે આત્માના સ્વભાવને અહીં શીલ કહે છે. આત્માનો સ્વભાવ તો શુભ-અશુભભાવથી ભિન્ન પવિત્ર છે. એની પવિત્રતાની પૂર્ણ પ્રાપ્તિ થવી એને શીલનું પૂર્ણ સ્વરૂપ કહે છે. એ શીલનું માહાત્મ્ય છે.

‘એસા શીલ જિનવચનસે પ્રાપ્ત હોતા હૈ,...’ એવો વાસ્તવિક આત્માનો સ્વભાવ, વીતરાગના વચનથી પ્રાપ્ત થાય. એટલે કે નિમિત્તપણે વીતરાગના વચન હોય એમાં હોય. વીતરાગ સિવાય બીજે એ વાત ક્યાંય હોતી નથી. સર્વજ્ઞ પરમાત્મા છે. પૂર્ણ સ્વરૂપ જોયું છે, પૂર્ણ અનુભવ્યું છે, ત્રણકાળ ત્રણલોક જાણ્યા છે. એની વાણીમાં જે આત્માનું સ્વરૂપ આવ્યું, એવું જાણી અનુભવ કરે તો સિદ્ધપદને પામે. માટે ‘જિનાગમકા નિરંતર અભ્યાસ કરના ઉત્તમ હૈ.’ લ્યો! પોતાના લક્ષે જિનાગમનો નિરંતર અભ્યાસ હોવો જોઈએ. જાણે કે એમાંથી તત્ત્વની પ્રાપ્તિની સમજણ થાય.

आगे अंतसमयमें संल्लेखना कही है, उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र तप इन चार आराधनाका उपदेश है ये भी शील ही से प्रगट होते हैं, उसको प्रगट करके कहते हैं :-

ગાથા-૩૯

सव्वगुणखीणकम्मा सुहदुक्खविवज्जिदा मणविसुद्धा।

पप्फोडियकम्मरया हवंति आराहणापयडा।३९॥

सर्वगुणक्षीणकर्माणः सुखदुःखविवर्जिताः मनोविशुद्धाः।

प्रस्फोटितकर्मरजसः भवंति आराधनाप्रकटाः॥३९॥

આરાધનાપરિણત સરવ ગુણથી કરે કૃશ કર્મને,

સુખદુઃખરહિત મનશુદ્ધ તે ક્ષેપે કરમરૂપ ધૂલને. ૩૯.

अर्थ :- सर्वगुण जो मूलगुण उत्तरगुणोंसे जिसमें कर्म क्षीण हो गये हैं, सुख-दुःखसे रहित हैं, जिसमें मन विशुद्ध है और जिसमें कर्मरूप रजको ऊड़ा दी है ऐसी आराधना प्रगट होती है।

भावार्थ :- पहिले तो सम्यग्दर्शन सहित मूलगुण उत्तरगुणोंके द्वारा कर्मोंकी निर्जरा होने से कर्मकी स्थिति अनुभाग क्षीण होता है, पीछे विषयोंके द्वारा कुछ सुख-दुःख होता था उससे रहित होता है, पीछे ध्यानमें स्थित होकर श्रेणीं चढ़े तब उपयोग विशुद्ध हो, कषायोंका उदय

अव्यक्त हो तब दुःख-सुखकी वेदना मिटे, पीछे मन विशुद्ध होकर क्षयोपशम ज्ञानके द्वारा कुछ ज्ञेयसे ज्ञेयान्तर होनेका विकल्प होता है वह मिटकर एकत्ववितर्क अविचार नामका शुक्लध्यान बारहवें गुणस्थानके अन्तमें होता है यह मनका विकल्प मिटकर विशुद्ध होना है।

पीछे घातिकर्मका नाश होकर अनन्त चतुष्टय प्रकट होते हैं वह कर्मरजका उड़ना है, इस प्रकार आराधनाकी संपूर्णता प्रकट होना है। जो चरमशरीरी हैं उनके तो इस प्रकार आराधना प्रगट होकर मुक्तिकी प्राप्ति होती है अन्यके आराधनाका एकदेश होता है अंतमें उसका आराधन करके स्वर्ग प्राप्त होता है, वहाँ सागरो पर्यन्त सुख भोग वहाँसे चयकर मनुष्य हो आराधनाको संपूर्ण करके मोक्ष प्राप्त होता है, इस प्रकार जानना, यह जिनवचनका और शीलका माहात्म्य है॥३९॥

गाथा-३८ उपर प्रवचन

‘आगे अंतसमयमें संक्षेपना कही है,...’ एवे छेद्वी गाथा छे ने. संक्षेपना आराधना-आराधना. पोते पण मुनि छे. छेद्वी गाथां आराधनानुं स्वर्प वण्वि छे. ‘अंतसमयमें संक्षेपना कही है, उसमें दर्शन ज्ञान यारित्र तप धन यार आराधनाका उपदेश है. ये भी शील ही से प्रगट होते हैं,...’ अे पण आत्माना स्वभावथी ज आराधना प्रगट थाय. समजणुं कांई? व्यवहारना पुण्य-पापना विकल्पथी प्रगट थतुं नथी अेम अर्ली सिद्ध करवुं छे. आलाला..! स्वभाव आत्मानो परिपूर्णा शुद्ध छे अेनी प्रगटता ते शील छे. अने अे शील आ रीते प्रगट थाय. आराधना प्रगट थतां अे शील ज प्रगट थाय छे, अेम कहे छे. आलाला..!

सव्वगुणखीणकम्मा सुहदुक्खविवज्जिदा मणविसुद्धा।

पप्फोडियकम्मरया हवंति आराहणापयडा।३९॥

‘अर्थ :- सर्वगुण जे मूलगुण उत्तरगुणोंसे जिसमें कर्म क्षीण हो गये हैं,...’ जेने आत्मानी शांतिनुं आराधन, स्वर्पनुं शांतस्वर्प अविकारी स्वभाव छे अेनुं जेणे.. ३८ गाथा यावे छे ने? ‘सर्वगुण जे मूलगुण उत्तरगुणोंसे...’ आत्मानी शांति अने वीतरागताना भाव द्वारा ‘जिसमें कर्म क्षीण हो गये हैं, सुभ-दुःभसे रहित हैं,...’ कल्पनामां आ सुभ-दुःभ जे छे अे भावथी तो रहित छे. आत्मां आनंद छे. अेथी परमां सुभ-दुःभनी कल्पनाथी मुनि, धर्मात्मा रहित छे. अेने आराधना प्रगटे छे. मृत्यु समये आराधन करवुं अेटवे? अंतर आनंदस्वर्प प्रत्येनो आदर करी अने आनंदनी उच्छ्रवणता प्रगट करवी. अे अंतर्भुजमां ध्यान द्वारा थाय छे. अे आराधनाथी कर्मनो नाश थई सुभ-दुःभथी विरक्ति थई ‘मन विशुद्ध है...’ मन विशुद्ध थई. विशुद्ध शब्दे अर्ली निर्मण. विशुद्ध

શબ્દે શુભભાવ નહિ. ‘કર્મરૂપ રજકો ઉડા દી હૈ...’ આઠ કર્મની રજ જોણે ઉડાડી દીઘી છે. ‘ઐસી આરાધના પ્રગટ હોતી હૈ.’ ઓહોહો..! એવી આરાધના પ્રગટ થતાં, શીલનું પૂર્ણ સ્વરૂપ પ્રગટ થતાં એને મુક્તિ થાય છે.

‘ભાવાર્થ :- પહિલે તો સમ્યજ્ઞર્શન સહિત મૂલગુણ ઉત્તરગુણોકે દ્વારા કર્મોકી નિર્જરા હોને સે...’ પહેલાંમાં પહેલું તો સમ્યજ્ઞર્શન જોઈએ. આત્માના આનંદસ્વભાવની અંતર દષ્ટિમાં અનુભવ અને અનુભવમાં પ્રતીતિ, એને પ્રથમમાં પ્રથમ ધર્મની શરૂઆતનું સમ્યજ્ઞર્શન કહે છે. ‘સમ્યજ્ઞર્શન સહિત મૂલગુણ ઉત્તરગુણોકે દ્વારા કર્મોકી નિર્જરા હોને...’ ત્યારે આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવને આશ્રયે કર્મની નિર્જરા નામ કર્મનું ગણવું થાય છે. સમજાણું કાંઈ?

‘પીછે વિષયોકે દ્વારા કુછ સુખ-દુઃખ હોતા થા...’ શું કહે છે? સમકિતદર્શનમાં પુણ્ય-પાપરહિત સ્વરૂપ ચૈતન્યકંદ પ્રભુ એનું ભાન થયું. પણ હજી આસક્તિ વિષયની રહી ગઈ છે. સમકિતીને પણ. રુચિ નથી, સુખબુદ્ધિ નથી છતાં નબળાઈ આસક્તિની રહી ગઈ છે. તેથી એને સુખ-દુઃખ હોય. આસક્તિનું હોં! કલ્પના. સુખ-દુઃખ એટલે? પરમાં સુખ છે અને પરમાં દુઃખ છે એમ નહિ. જરી અણગમો અને જરી રતિ આદિનો ભાવ, આસક્તિનો ધર્મીને પણ, સમ્યજ્ઞર્શનમાં આનંદ હું છું એવું ભાન હોવા છતાં રતિ-અરતિનો ભાવ જરી મુનિ નથી ત્યાં સુધી એને હોય. ‘ઉસસે રહિત હોતા હૈ,...’ એનાથી રહિત થાય તો સાધુ થાય. સમજાણું કાંઈ? ભારે વાતું. આ આત્મા.. આત્મા.. કહે એક જણો. આત્મા સિવાય શું ચીજ છે પણ આ? જગતમાં ચીજ માહાત્મ્યવાળી તો તે આત્મા છે. એ આત્મા તો અનંત આનંદ અને અનંત શાંતિનો ભંડાર છે. એનું આરાધન કરવું એ ધર્મ છે. ભગવાનનું આરાધન કરવું એ પણ એક વિકલ્પ છે. આ ત્રણલોકના નાથ તીર્થંકરદેવ, એની ભક્તિ અને આરાધન એ પણ શુભભાવ છે. સાચી આરાધના નથી. એવી વાત છે.

પોતાની સન્મુખ થઈ ‘પીછે ધ્યાનમેં સ્થિત હોકર શ્રેણી ચઢે...’ પહેલાં અનુભવમાં સમ્યજ્ઞર્શન થાય, પછી વિષયની આસક્તિ છોડે તો સુખ-દુઃખની કલ્પનાનો નાશ થાય, પછી ‘ધ્યાનમેં સ્થિત હોકર શ્રેણી ચઢે...’ આઠમું ગુણસ્થાન કહે છે. સ્વરૂપનું ધ્યાન કરીને ધ્યેય બનાવીને સ્થિર કરે, વિષય આત્માને બનાવે. જ્ઞાનની વર્તમાન દશામાં વિષય ધ્યેય ધ્યાનમાં આત્માને બનાવે. સમજાણું કાંઈ? ઊંચી વાત છે ભાઈ પહેલી.

‘તબ ઉપયોગ વિશુદ્ધ હો,...’ ઉપયોગ શુદ્ધ વિશેષ હોય. આઠમા ગુણસ્થાને. ‘કષાયોંકા ઉદય અવ્યક્ત હો...’ કષાયનો ઉદય રહે પણ અવ્યક્ત. પ્રગટ રહે નહિ. પ્રગટ નહિ અવ્યક્ત રહે થોડો. આઠમે-નવમે-દસમે. ‘તબ દુઃખ-સુખકી વેદના મિટે...’ કલ્પનાનું સુખ-દુઃખની કલ્પનાનું વેદન જાય. આત્માના ધ્યાનની શ્રેણી ચડતાં આનંદની ધારા વિશેષ વહે. એનું નામ શ્રેણી. આનંદની ધારાના ઝરણા વિશેષ આવે ત્યારે આનંદનું વેદન રહે, સુખ-દુઃખનું વેદન ટળે. જરી આસક્તિનું હોય ઈ. ‘પીછે મન વિશુદ્ધ હોકર જ્ઞયોપશમ જ્ઞાનકે દ્વારા કુછ...’ વળી પછી જ્ઞાન ઓછું છે એથી ‘જોયસે જોયાંતર હોનેકા વિકલ્પ હોતા

હૈ...' એક જ્ઞેયને જાણતા પછી બીજો જાણવાનો અંદર ભેદ પડી જાય છે.

‘વહ મિટકર એકત્વવિતર્ક...' એ પણ મટી જાય. સ્વજ્ઞેયમાં એટલો બધો લીન થઈ જાય કે બીજા એક જ્ઞેયને જાણતાં, બીજા જ્ઞેયને જાણવા તરફ ભેદ પડતો, વિકલ્પ પડતો એ પણ છૂટી જાય. હવે તો પૂરું કરવું છે ને. ‘એકત્વવિતર્ક અવિચાર નામકા શુક્લધ્યાન બારહવે ગુણસ્થાનકે અંતમે હોતા હૈ.’ લ્યો! બારમા ગુણસ્થાનમાં ધ્યાનની દશા હોય આ. ‘મનકા વિકલ્પ મિટકર વિશુદ્ધ હોના હૈ.’ મનનો વિકલ્પ મટીને શુદ્ધ થાય.

‘પીછે ઘાતિકર્મકા નાશ હોકર અનંત ચતુષ્ટય પ્રકટ હોતે હૈ...' જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય, અંતરાય એ ચારનો નાશ થઈ અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતઆનંદ, અનંતબળ પ્રગટ થાય. ‘યહ કર્મરજકા ઉડના હૈ,...’ એ કર્મરજનું ટળવું છે. ‘ઈસ પ્રકાર આરાધનાકી સંપૂર્ણતા પ્રકટ હોના હૈ.’ લ્યો! એ આરાધનાની સંપૂર્ણતા. પ્રથમ સમ્યક્દર્શનથી માંડીને પૂર્ણ શુદ્ધતાનું પ્રગટ થવું એ આરાધના. તે શીલ.

‘જો ચરમશરીરી હૈ ઉનકે તો ઈસ પ્રકાર આરાધના પ્રગટ હોકર મુક્તિકી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ.’ એ શરીર છૂટીને એ જ ભવમાં મુક્તિ પામે. વળી ‘અન્યકે આરાધનાકા એકદેશ હોતા હૈ...' એટલી બધી આરાધના ન હોય તો એકદેશે પણ આરાધના મુનિ આદિને હોય તો એકાદ દેવનો ભવ કરી મનુષ્ય થઈને મોક્ષ જાય. ‘અંતમે ઉસકા આરાધન કરકે સ્વર્ગ પ્રાપ્ત હોતા હૈ,...’ પૂર્ણ આરાધના થઈ જાય તો મુક્તિ થાય. અપૂર્ણ આરાધના રહેતા જરી વિકલ્પ રહી જાય (તો) સ્વર્ગમાં જાય. ‘વહાં સાગરો પર્યત સુખ ભોગ...' લ્યો! સાગરોપમ. અસંખ્ય અબજો વર્ષ પર્યત સ્વર્ગના સુખને ભોગવી. સુખ એટલે છે તો રાગ. પણ બહારની અનુકૂળતા ઘણી એટલે એને જરી સુખ કહેવામાં આવે. સુખ-દુઃખ ક્યાંય ધૂળમાંય નથી. ત્યાં પણ દુઃખ છે. દેવતાઓ પણ સુખની કલ્પનાના અંગારે બળી રહ્યા છે. પોતાનું શાંત આનંદસ્વરૂપ, એ સિવાય એ વિષયોના ભોગમાં વિકલ્પ એ તો અંગારા છે. પણ બહારની મનુષ્યની સાધારણની અપેક્ષાએ એને સગવડતા ઘણી હોય એટલે સુખ ભોગવે એમ કહેવામાં આવે છે.

‘વહાં સે ચયકર મનુષ્ય હો આરાધનાકો સંપૂર્ણ કરકે મોક્ષ પ્રાપ્ત હોતા હૈ,...’ ત્યાંથી નીકળી, મનુષ્ય થાય અપૂર્ણ રહ્યો તો એ ત્યાં ભવમાં પૂર્ણ કરે. તો મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય. ‘ઈસ પ્રકાર જ્ઞાનના, યહ જિનવચનકા ઔર શીલકા માહાત્મ્ય છે.’ એ વીતરાગના વચનમાં આ માર્ગ હોય છે, બીજે હોતો નથી. સમજાણું કાંઈ?

आगे, ग्रंथको पूर्ण करते हैं वहाँ ऐसे कहते हैं कि ज्ञानसे सर्व सिद्धि है वह सर्वजन प्रसिद्ध है, वह ज्ञान तो ऐसा हो उसको कहते हैं :-

गुथा-४०

अरहंते सुहभक्ती सम्मत्तं दंसणेण सुविसुद्धं।
 शीलं विसयविरागो गाणं पुण केरिसं भणियं॥४०॥
 अर्हति शुभभक्तिः सम्यक्त्वं दर्शनेन सुविशुद्धं।
 शीलं विषयविरागः ज्ञानं पुनः कीदृशं भणितं॥४०॥
 अर्हंतमां शुभ भक्ति श्रद्धाशुद्धियुत सम्यक्त्व छे,
 ने शील विषयविरागता छे; ज्ञान बीजुं क्युं छे? ४०.

अर्थ :- अरहंतमें शुभ भक्तिका होना सम्यक्त्व है, वह कैसा है? सम्यग्दर्शनसे विशुद्ध है तत्त्वार्थोंका निश्चय-व्यवहारस्वरूप श्रद्धान और बाह्य जिनमुद्रा नग्न दिगम्बररूपका धारण तथा उसका श्रद्धान ऐसा दर्शनसे विशुद्ध अतीचार रहित निर्मल है ऐसा तो अरहंत भक्तिरूप सम्यक्त्व है, विषयोंसे विरक्त होना शील है और ज्ञान भी यही है तथा इससे भिन्न ज्ञान कैसा कहा है? सम्यक्त्व शील बिना तो ज्ञान मिथ्याज्ञानरूप अज्ञान है।

भावार्थ :- यह सब मतोंमें प्रसिद्ध है कि ज्ञानसे सर्वसिद्धि है और ज्ञान शास्त्रोंसे होता है। आचार्य कहते हैं कि-हम तो ज्ञान उसको कहते हैं जो सम्यक्त्व और शीलसहित हो, ऐसा जिनमार्गमें कहा है, इससे भिन्न ज्ञान कैसा है? इससे भिन्न ज्ञानको तो हम ज्ञान नहीं कहते हैं, इनके बिना तो वह अज्ञान ही है और सम्यक्त्व व शील हो वह जिनागमसे होते हैं। वहाँ जिसके द्वारा सम्यक्त्व शील हुए और उसकी भक्ति न हो तो सम्यक्त्व कैसे कहा जावे, जिसके वचन द्वारा यह प्राप्त किया जाता है उसकी भक्ति हो तब जाने कि इसके श्रद्धा हुई और जब सम्यक्त्व हो तब विषयोंसे विरक्त होय ही हो, यदि विरक्त न हो तो संसार और मोक्षका स्वरूप क्या जाना? इस प्रकार सम्यक्त्व शील होने पर ज्ञान सम्यग्ज्ञान नाम पाता है। इसप्रकार इस सम्यक्त्व शीलके संबंधसे ज्ञानकी तथा शास्त्रकी महिमा है। ऐसे यह जिनागम है सो संसारमें निवृत्ति करके मोक्ष प्राप्त करानेवाला है, वह जयवंत हो। यह सम्यक्त्वसहित ज्ञानकी महिमा है वही अंतमंगल जानना॥४०॥

इस प्रकार श्री कुन्दकुन्द आचार्यकृत शीलपाहुड ग्रंथ समाप्त हुआ।

इसका संक्षेप तो कहते आये कि-शील नाम स्वभावका है। आत्माका स्वभाव शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी चेतनास्वरूप है वह अनादि कर्मके संयोगे विभावरूप परिणामता है। इसके विशेष मिथ्यात्व, कषाय आदि अनेक हैं इनको राग-द्वेष-मोह भी कहते हैं, इनके भेद संक्षेपसे चौरासी

લાખ કિયે હૈં, વિસ્તારસે અસંખ્યાત અનન્ત હોતે હૈં ઇનકો કુશીલ કહતે હૈં। ઇનકે અભાવરૂપ સંક્ષેપસે ચૌરાસી લાખ ઉત્તરગુણ હૈં, ઇન્હેં શીલ કહતે હૈં, યહ તો સામાન્ય પરદ્રવ્યકે સંબંધકી અપેક્ષા શીલ-કુશીલકા અર્થ હૈં ઓર પ્રસિદ્ધ વ્યવહારકી અપેક્ષા સ્ત્રીકે સંગકી અપેક્ષા કુશીલકે અઠારહ હજાર ભેદ કહે હૈં, ઇનકા અભાવ શીલકે અઠારહ હજાર ભેદ હૈં, ઇનકો જિનાગમસે જાનકર પાલના। લોકમેં ધી શીલકી મહિમા પ્રસિદ્ધ હૈં, જો પાલતે હૈં સ્વર્ગ-મોક્ષકે સુખ પાતે હૈં, ડનકો હમારા નમસ્કાર હૈં વે હમારે ધી શીલકી પ્રાપ્તિ કરો, યહ પ્રાર્થના।

* છપ્પય *

આન વસ્તુકે સંગ રાચિ જિનભાવ ભંગ કરિ;
વરતૈ તાહિ કુશીલભાવ ભાચે કુરંગ ધરિ।
તાહિ તજૈં મુનિરાય પાય નિજ શુદ્ધરૂપ જલ;
ધોય કર્મરજ હોય સિદ્ધિ પાવૈ સુખ અવિચલ।।
યહ નિશ્ચય શીલ સુબ્રહ્મચર્ય વ્યવહારૈ તિયતજ નમૈ।
જો પાલૈ સબવિધિ તિનિ નમૂં પાઠું જિન ભવ ન જનમ મૈં।।

* દોહા *

નમૂં પંચપદ બ્રહ્મચર્ય મંગલરૂપ અનૂપ।
ઉત્તમ શરણ સદા લહું ફિરિ ન પરૂં ભવકૂપ।।૨।।
ઇતિ શ્રી કુન્દકુન્દાચાર્યસ્વામિપ્રણીત શીલપ્રાભતૃતકી જયપુર નિવાસી
પં. જયચન્દ્રજી છાબડાકૃત દેશભાષામય વચનિકાકા
હિન્દી ભાષાનુવાદ સમાપ્ત।।૮।।

ગાથા-૪૦ ઉપર પ્રવચન

‘આગે, ગ્રંથકો પૂર્ણ કરતે હૈં વહાં ઐસે કહતે હૈં કિ જ્ઞાનસે સર્વ સિદ્ધિ હૈ...’ લ્યો!
જ્ઞાનથી સર્વ સિદ્ધિ. ‘યહ સર્વજન પ્રસિદ્ધિ હૈ, વહ જ્ઞાન તો ઐસા હો ઉસકો કહતે હૈ :-’ હવે જુઓ! છેલ્લી ગાથા છે ને.

અરહંતે સુહૃત્તી સમ્મત્તં દંસણેણ સુવિસુદ્ધં।

સીલંવિસયવિરાગો ણાણં પુણ કેરિસં ભણિયં।।૪૦।।

સર્વજ્ઞ પરમાત્મા અરિહંતને વિષે ભલી ભક્તિ. ‘સુહૃત્તી’ છે ને? કલ્પનાની નહિ. અંદર બરાબર .. ઈષ્ટતા પ્રભુ પ્રત્યે. વ્યવહાર છે ને. એવી ભક્તિ આવ્યા વિના રહે નહિ. એને વ્યવહાર સમકિત કહે છે. અરિહંત દેવ એ દેવ છે. એના વચન પ્રત્યે પ્રતીતિ કરીને ભક્તિ કરવી એ વ્યવહાર સમકિત કહેવામાં આવે છે.

‘વહ કૈસા હૈ? સમ્યઞ્ઠર્શનસે વિશુદ્ધ હૈ તત્ત્વાર્થોકા નિશ્ચય વ્યવહારસ્વરૂપ...’ પછી ‘દંસણેણ સુવિસુદ્ધં’ છે ને? એ નિશ્ચય સમકિત કહ્યું ત્યાં. ‘અરહંતે સુહૃત્તી સમ્મત્તં દંસણેણ સુવિસુદ્ધં’ અંતર સમ્યઞ્ઠર્શનથી સ્વસ્વરૂપના અનુભવની પ્રતીત. ભગવાનઆત્મા પૂર્ણ શુદ્ધ એવા આનંદના ભાનસહિતના જ્ઞાનમાં પ્રતીત, એ નિશ્ચય સમકિત છે. નિશ્ચય હોય તો અરિહંતની ભક્તિનો વ્યવહાર સમકિત કહેવામાં આવે. બેય હોય છે એમ સિદ્ધ કરવું છે અહીં.

‘સમ્યઞ્ઠર્શનસે વિશુદ્ધ હૈ તત્ત્વાર્થોકા નિશ્ચય-વ્યવહારસ્વરૂપ શ્રદ્ધાન...’ બેય એમ. નિશ્ચય પણ આત્માનો સમ્યઞ્ઠર્શન સ્વભાવ અને વ્યવહાર દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાનો વિકલ્પ રાગ. બેય જેમાં બરાબર હોય, વિરોધ હોય નહિ. નિશ્ચય સમકિત હોય એને અરિહંતના દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની ભક્તિનો વિકલ્પ હોય, કુગુરુ-કુશાસ્ત્રનો વિકલ્પ હોય એમ નહિ. એ માટે એને વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? અરિહંત સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ માર્ગ કહ્યો. એથી એની ભક્તિનો રાગ અને રાગરહિત સ્વરૂપની પ્રતીતનો અનુભવ, એ બે થઈને નિશ્ચય અને વ્યવહાર સમકિત કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘બાહ્ય જિનમુદ્રા નન્ન દિગંબરરૂપકા ધારણા...’ લ્યો! પહેલેથી શરૂ કર્યું છે ને? દર્શન એટલે. જિનમુદ્રા નન્ન દિગંબરરૂપ હોય. મુનિની દશા અનાદિની, વીતરાગમાર્ગમાં પરમેશ્વરના પંથમાં તદ્દન માતાએ જન્મ્યો એવી નન્ન દશા હોય. સમજાણું કાંઈ? ‘નન્ન દિગંબરરૂપકા ધારણા તથા ઉસકા શ્રદ્ધાન ઐસા દર્શનસે વિશુદ્ધ...’ લ્યો! એવી શ્રદ્ધા. મુનિ તો નન્ન હોય અંતર ત્રણ કષાયનો નાશ હોય એવા મુનિને દર્શન કહેવામાં આવે છે. એવા દર્શનની શ્રદ્ધા. સમજાણું કાંઈ? ‘ઉસકા શ્રદ્ધાન ઐસા દર્શનસે વિશુદ્ધ...’ આવ્યું હતું ને? પહેલા ઘણું આવી ગયું.

મુમુક્ષુ :- દર્શનપાહુડમાં.

ઉત્તર :- પાહુડમાં આવી ગયું છે.

જૈનદર્શનમાં અનાદિ વીતરાગ માર્ગમાં દિગંબર દશા હતી. વીતરાગ માર્ગમાં એ માર્ગ અનાદિનો ચાલ્યો આવે છે. આ વચ્ચે ભ્રમણા ઊભી કરી અને આ વસ્ત્ર-પાત્રસહિત મુનિ મનાવે છે, માને છે એ બધા વીતરાગમાર્ગથી વિરૂદ્ધ-વિરૂદ્ધ છે. સમજાણું કાંઈ? પક્ષ નહિ હોય આ? વસ્તુનું સ્વરૂપ આવું છે. એય..! ‘પ્રકાશદાસજી’! વસ્તુકા પરિચય ઐસા હૈ. ‘દંસણેણ સુવિસુદ્ધં’ છે ને? એટલે દર્શન ઓલું નાખ્યું. નિશ્ચય સમ્યઞ્ઠર્શન નાખ્યું અને દંસણ એટલે મુનિ. મુનિનો માર્ગ જે નન્નદશા, અંતરમાં (ત્રણ કષાયનો અભાવ) એ જૈનદર્શન છે. એવા જૈનદર્શનની શ્રદ્ધા. સમજાણું કાંઈ? બીજા વસ્ત્ર-પાત્ર સહિત મુનિ માને એ જૈનદર્શન જ નથી. એ વીતરાગ માર્ગ જ નથી. કલ્પિત માર્ગ ઊભો કરેલો છે. આવું છે. સમજાણું કાંઈ?

શું કહ્યું? ‘બાહ્ય જિનમુદ્રા નન્ન દિગંબરસ્વરૂપ ધારણા તથા ઉસકા શ્રદ્ધાન...’ એમ પાહું. ‘ઐસા દર્શનસે વિશુદ્ધ...’ છે. એવા દર્શનથી વિશુદ્ધ. એમ. ‘દંસણેણ સુવિસુદ્ધં’ બીજું પદ. એમાંથી અર્થ કાઢ્યો. પહેલા આવી ગયું છે. બોધપાહુડમાં આવી ગયું છે, દર્શનપાહુડમાં

આવી ગયું છે. જૈનદર્શન એને કહીએ, એમ કહે છે. જેને અંદર સ્વરૂપનો અનુભવ અને આનંદ જાગૃત થયો હોય, એ ઉપરાંત જેની શાંતિ અને સ્થિરતા વધી ગઈ હોય અને બાહ્યમાં જેની નગ્ન દિગંબર દશા હોય એને જૈનદર્શન કહેવામાં આવે છે. એનાથી વિરુદ્ધ તે જૈનદર્શન નથી, અન્યદર્શન છે. ‘પોપટભાઈ’! ભારે.

‘બાહ્ય જિનમુદ્રા નગ્ન દિગંબરસ્વરૂપકા ધારણ તથા ઉસકા શ્રદ્ધાન ઐસા દર્શનસે વિશુદ્ધ...’ એમ ભાષા છે ને? ‘અતિચાર રહિત નિર્મલ હૈ ઐસા તો અરહંત ભક્તિરૂપ સમ્યક્ત્વ હૈ,...’ જુઓ! અરિહંતની ભક્તિનું આ વ્યવહાર સમકિત આવું તો. સમજાણું કાંઈ? જેને વ્યવહારશ્રદ્ધાના ઠેકાણા નથી એને નિશ્ચય સમકિત હોઈ શકે નહિ. કહો, ‘બાલચંદજી’! શું છે આ? મીંડા મુકાવ્યા. જેની નગ્ન દિગંબર દશા અને જેની અંતરમાં ત્રણ કષાયના અભાવની વીતરાગતા, એને જૈનદર્શન અને એને મુનિપણું કહેવામાં આવે છે. એની શ્રદ્ધા નિરતિચાર તે અરિહંતની ભક્તિ છે. વ્યવહાર સમકિતની વાત છે ને. સમજાણું કાંઈ? ભારે ગડબડ કરી નાખીને.

મુમુક્ષુ :- એનો રાગ ન આવે તો કરવું શું?

ઉત્તર :- પણ આવે. ન કરવું શું? ન આવે તો ઠરી જાય અંદર. એય..! ‘માવજીભાઈ’! તો ઠરી જાય અંદર વીતરાગતામાં શાંત... શાંત.

મુમુક્ષુ :- બેય ન આવે તો શું કરવું?

ઉત્તર :- બેય ન આવે તો? પાણી ગાળીને પીવું. એવું આવે તો પછી. આહાહા..!

અહીં તો આચાર્ય આ શીલમાં છેલ્લી ગાથામાં એમ કહેવા માગે છે કે ખરેખર શીલ શું? કે આત્માનો જે સ્વભાવ છે શુદ્ધ તે શીલ છે પણ એમાંથી પ્રગટ થતાં નિશ્ચય સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન એ પણ શીલ છે. અને એ શીલમાં સમ્યક્દર્શન એને કહીએ-વ્યવહાર, વ્યવહાર સમ્યક્દર્શન એ વ્યવહારશીલ છે. નિશ્ચય સ્વભાવનો આશ્રય થઈને નિશ્ચય સમકિત (થાય) એ નિશ્ચયશીલ છે. વ્યવહારશીલમાં પણ દિગંબર મુદ્રા જેની હોય અનાદિઅનંત જૈનમાર્ગમાં હતી, નગ્નપણું હતું. અને એકલું નગ્નપણું નહિ. અંતરમાં ત્રણ કષાયનો નાશ થઈને વીતરાગતાની મુદ્રા પ્રગટ થયેલી. એવી અંતર જિનમુદ્રા અને બહાર જિનમુદ્રા. એવાની શ્રદ્ધા કરવી એ જૈનદર્શન વ્યવહારે કહેવાય. એની શ્રદ્ધા તેને વ્યવહાર સમકિત કહેવાય. એણે અરિહંતની ભક્તિ કરી. આવું ન માને અને બીજી રીતે કરે તો અરિહંતની ભક્તિ કરતો નથી. એય..! એમ કહે છે, જુઓ! લૂગડા સહિત હોય એ સાધુ માને, સાધવી માને એ અરિહંતની ભક્તિ નથી. અરિહંતની અશાતના કરે છે. અરિહંતનો વિરોધ કરનારો છે, એમ કહે છે. ‘પ્રવિણભાઈ’! ભારે!

‘શ્રદ્ધાન ઐસા દર્શનસે વિશુદ્ધ અતિચાર રહિત...’ એમ. ‘સુવિસુદ્ધ’ છે ને બીજું પદ? ‘ઐસા તો અરહંત ભક્તિરૂપ સમ્યક્ત્વ હૈ,...’ લ્યો! એવું તો અરિહંતની ભક્તિનું સમકિત શુભરાગ, વિકલ્પ આ રીતે હોય તો કહેવાય. અને એ સિવાય બીજા કુશીલરૂપ વસ્ત્રપાત્ર સહિત એને મુનિ માને, એને મુનિપણું છે એમ માને, કહે, એ બધા અરિહંતની

વ્યવહારભક્તિથી પણ વિરોધીઓ છે. સમજાણું કાંઈ? નિશ્ચયભક્તિ તેને હોય નહિ.

‘વિષયોંસે વિરક્ત હોના શીલ હૈ...’ આવું સમ્યક્ નિશ્ચય સ્વને આશ્રયે અને વ્યવહાર અરિહંતની ભક્તિ એટલે આવા દર્શનની પ્રતીતિ. અહીંયાં તો મુનિપણાની દશાને જ જૈનદર્શન કહ્યું છે. કારણ કે વીતરાગતા પ્રગટી છે માટે જૈનદર્શન અને વીતરાગતા પ્રગટી માટે બાહ્ય ભેખમાં પણ નગ્નદશા પરિગ્રહથી રહિત છે માટે એ પણ વ્યવહારે જૈનદર્શનનો ભેખ કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એકલું નગ્નપણું લે એ કાંઈ જિનમુદ્રા નથી. અંતરમાં જિનમુદ્રા વીતરાગતા પ્રગટી હોય સમ્યક્દર્શન, રાગનો પણ કર્તા નહિ, દેહની ક્રિયાનો કર્તા નહિ અને એને સ્વરૂપની સ્થિરતા વિશેષ ઉગ્ર વધી ગઈ હોય એથી એને વસ્ત્ર-પાત્ર લેવાની વૃત્તિ પણ હોય નહિ. એવી નગ્નદશાને વ્યવહાર કહે છે અને અંતર દશા રાગ વિનાની દશાને નિશ્ચય કહે છે. નાખ્યું ત્યાં જુઓને મેળ કરીને. ‘અરહંતે સુહૃત્તી સમ્મત્તં દંસણેણ સુવિસુદ્ધં’ એમ. આવા દર્શનથી સુવિશુદ્ધ હોય. સમજાણું કાંઈ?

અનાદિનો વીતરાગમાર્ગ તો નગ્ન દિગંબર હતો. પછી ભગવાન પછી ઘણા વર્ષે દુકાળ પડ્યો અને એમાંથી આ શ્વેતાંબર પંથ નીકળ્યો. એ જૈન માર્ગ નથી એમ અહીં કહેવું છે. એની શ્રદ્ધા (છે) એને અરિહંતની ભક્તિ પણ છે નહિ. એમ કહે છે. સ્થાનકવાસી તો શ્વેતાંબરમાંથી નીકળ્યા છે હમણાં. એ તો પાંચસો વર્ષ થયા. એમાંથી નીકળ્યા છે. એની શ્રદ્ધા પણ અરિહંતની ભક્તિ નથી. વ્યવહાર, હોં! નિશ્ચય તો આત્માની ભક્તિ હોય તો વ્યવહારભક્તિ કહેવાય. આહાહા..! ભારે પણ. એય..! શું છે આ?

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- નહિ? હિન્દી છે. છેલ્લી ગાથા ૪૦. એમાં લખાણ આટલું નથી. એકાદો શબ્દ.. સમજાણું કાંઈ?

એક તો અરિહંત વિશે ભલી ભક્તિ એમ લખ્યું છે ને? તે સમકિત. ‘વહ કૈસા હૈ? સમ્યક્દર્શનસે વિશુદ્ધ હૈ...’ એમ. તત્ત્વાર્થની શ્રદ્ધા નિશ્ચય પણ સાચી છે અને વ્યવહાર પણ સાચી શ્રદ્ધા છે. હવે વ્યવહારની શ્રદ્ધાની નિર્મળતા બતાવે છે. ‘બાહ્ય જિનમુદ્રા નગ્ન દિગંબરરૂપ ધારણ...’ આહાહા..! એક વસ્ત્રનો પણ તાંતણો નહિ. શાસ્ત્ર તો એમ ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ કહે. એક વસ્ત્રનો ધાગો રાખીને મુનિ માને, મનાવે અને માનતાને રૂંડું જાણે એ ત્રણે નિગોદગામી છે. ત્રણે નિગોદને પંથે પડ્યા છે. આરે..! ગજબ! ચીભડાની ચોરીને ફાંસીની સજા નથી ને આ? નથી. મહાતત્ત્વનો મોટો ચોર છે. અનંત અરિહંતો, અનંત કેવળીઓ, અનંત સંતોએ જે માર્ગ કહ્યો એનાથી વિરુદ્ધ છે. માટે તે જિનમુદ્રા અથવા જૈનદર્શન જ નથી. જૈનદર્શન (તો) દિગંબર મુનિ હોય, અઠ્યાવીસ મૂળગુણ હોય, એ પણ વ્યવહાર. અંતરના આનંદના મૂળગુણ હોય, આનંદ, જ્ઞાન, દર્શન આદિ, એવા સહિતને જિનમુદ્રા કહેવામાં આવે છે. પણ એ પર છે ને? એટલે એની શ્રદ્ધા એ વ્યવહાર સમકિત.

એમ કહેવું છે. શું કીધું? સામાં મુનિ છે, વીતરાગી ભલે હો અને નગ્ન (હોય) પણ એની શ્રદ્ધા એ તો વ્યવહાર શ્રદ્ધા થઈ. પરદ્રવ્યની શ્રદ્ધા છે ને એ તો? સમજાણું કાંઈ? માર્ગ એવો છે, ભાઈ!

‘વિષયોંસે વિરક્ત હોના શીલ હૈ ઓર જ્ઞાન ભી યહી હૈ...’ ખુલાસો કરશે, હોં! ભાવાર્થમાં. વળી જ્ઞાન બીજું ક્યુ? કહે છે. જ્ઞાન તો આત્મા આનંદસ્વરૂપનો અનુભવ કરે અને સ્વસંવેદન થાય તેને જ્ઞાન કહીએ. જ્ઞાન વળી બીજા ક્યા જ્ઞાન હતા? શાસ્ત્રના ભણાતર ને બધા, કહે છે એ જ્ઞાન નથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ‘ઓર જ્ઞાન ભી યહી હૈ તથા ઈસસે ભિન્ન જ્ઞાન કેસા કહા હૈ?’ છે ને? ‘જ્ઞાણં પુણ કેરિસં ભણિયં’ જેનો પરવિષય બદલ્યો નથી અને સ્વવિષય આત્મા થયો નથી એને જ્ઞાન કહીએ કેમ? એમ કહે છે. સ્વવિષય સમજાય છે? રાગ વિકલ્પ શરીર આદિ દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર એ બધા પર છે. એ પરનો વિષય જેનો છે એ તો અનાદિનો છે. એ પરવિષય બદલીને સ્વવિષય થયો નથી. એય..! ‘નવનીતભાઈ’! ભારે માર્ગ. એને જ્ઞાન કેમ કહીએ? દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રનું જ્ઞાન. સમજાય છે? અનેક પ્રકારની કળા બહારનું જ્ઞાન, કથાનું જ્ઞાન, .. બહારનું એ જ્ઞાન કેમ કહીએ? કહે છે. જે જ્ઞાને વિષય બદલ્યો નથી એને જ્ઞાન કેમ કહીએ? એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? ‘ચેતનજી’!

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- જાત્યાંતર છે. આ શુદ્ધનયનો પક્ષ. આહાહા..! ભારે ગજબ વાત કરે છે. પાઠ છે, હોં! ‘સીલંવિસયવિરાગો જ્ઞાણં પુણ કેરિસં ભણિયં’ જેમાં આત્મા ધ્યેય બનીને આત્માનું જ્ઞાન થયું નથી. અને પરથી વિરક્ત નથી, વિકલ્પથી વિરક્ત નથી. એને જ્ઞાન કેમ કહીએ? એમ કહે છે. એય..! ‘પ્રકાશદાસજી’! બહુ આવા સાચા વિદ્વાન છે અને ફલાણા છે, આ બધા પાણી ફરે છે આમાં. નહિ? આહાહા..! ભારે માર્ગ, ભાઈ!

‘ઈસસે ભિન્ન જ્ઞાન કેસા કહા હૈ? સમ્યક્ત્વ શીલ બિના તો જ્ઞાન મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ અજ્ઞાન હૈ.’ દેખો! કહે છે કે સ્વદ્રવ્યસ્વરૂપ ભગવાનઆત્મા એને અભેદપણાનું ભાન નથી, જ્ઞાન થયું નથી એવા સમકિતના શીલ વિના એ જ્ઞાન બધું મિથ્યાજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?

‘ભાવાર્થ :-...’ જુઓ! એ ખુલાસો કરશે, હોં! પંડિતજી પોતે ખુલાસો કરશે. ‘યહ સબ મતોમે પ્રસિદ્ધ હૈ કિ જ્ઞાનસે સર્વસિદ્ધિ હૈ...’ ‘જ્યાં લગી આત્મા તત્ત્વ ચિહ્નયો નહીં..’ આવે છે એનામાં? વાત તો બધા કરે છે. પણ વાસ્તવિક આત્મા, વાસ્તવિક જ્ઞાન આત્માનું શું એ વાતની ખબર નથી. સમજાણું કાંઈ? આત્મા તો બધા ઘણા કરે છે, ભાઈ આત્માનું જ્ઞાન જોઈએ.

મુમુક્ષુ :- ..

ઉત્તર :- ..મતવાળા કહે લ્યો. પણ એ આત્મા એમ નહિ. સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે કહેલો આત્મા, જિનવચનમાં આવેલો આત્મા અને એ આત્મામાં અંતરનું એકાગ્ર થવું એને જ્ઞાન

કહેવામાં આવે છે. જ્ઞાનનું જ્ઞાન તેને જ્ઞાન કહે છે. આત્માનું જ્ઞાન તેને જ્ઞાન કહે છે. થોડી-થોડી ભાષા સમજાય. હિન્દી છે ને.

‘જ્ઞાનસે સર્વસિદ્ધિ હૈ ઓર જ્ઞાન શાસ્ત્રોસે હોતા હૈ.’ જ્ઞાન હોય એ શાસ્ત્રનું નિમિત્ત છે ને એમાં? ‘આચાર્ય કહતે હૈ કિ-હમ તો જ્ઞાન ઉસકો કહતે હૈ જો સમ્યક્ત્વ ઓર શીલસહિત હો,....’ આહાહા..! આચાર્ય કહે છે, અમે તો એને જ્ઞાન કહીએ કે સમકિત અને શીલસહિત હોય. સ્વરૂપનો અનુભવ અને અનંતાનુબંધીના અભાવરૂપી શીલભાવ. એવો હોય એને અમે જ્ઞાન કહીએ છીએ. સમજાણું કાંઈ? મોટા વિદ્વાન મોટા નામ ધરાવે, હજારો શાસ્ત્રો બનાવે, પાંચ-પાંચ લાખ શ્લોકો બનાવે. એ જ્ઞાન નથી, એ તો અજ્ઞાન છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? લાખો માણસમાં જેની છાપ પડતી હોય વાણીની, સભા ભરાય મોટી, એ જ્ઞાન નથી. આહાહા..! ‘સ્વરૂપચંદભાઈ’! આ તો સ્વરૂપનું જ્ઞાન તેને જ્ઞાન કહીએ, એમ કહે છે. આહાહા..! ભગવાન પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ તીર્થકરદેવે કહ્યો આત્મા એ એનું સ્વરૂપ. બીજાએ આત્મા કહ્યો એ જાણ્યા વિના કલ્પનાથી કર્યો છે. સમજાણું કાંઈ? એવો જે આત્મા એનું જે જ્ઞાન. સમ્યક્ શીલસહિત હોય તો જ્ઞાન કહીએ. સમકિત એટલે આત્મા અંતર ભર્યો હોય, જે જ્ઞાનમાં સ્વરૂપનું જ્ઞાન હોય, જે જ્ઞાનમાં શીલપણું આવ્યું હોય. દ્રવ્યનો આશ્રય લે તો એને શીલપણું આવે. પર તરફના આશ્રયમાં શીલપણું આવે નહિ. પર તરફના આશ્રયમાં શુભભાવ અને કુશીલપણું છે એ તો. ઓહોહો..! સમજાણું કાંઈ?

આ તો સાચા દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર એના તરફનું જ્ઞાન એ શુભવિકલ્પનું જ્ઞાન છે. એ આત્માનું જ્ઞાન નથી. સમજાણું કાંઈ? એ શીલ નહિ. શીલ તો જેમાં આત્મા આનંદસ્વરૂપ છે એવી દશા ભળે એને સમકિત સહિતના શીલને એને જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! ભારે કામ, ભાઈ! આકરું પડે એટલે માણસ પછી બીજે રસ્તે ચાલે. અનાદિથી ચાલે છે બીજે રસ્તે. એમાં શું છે? આહાહા..! સમજાણું?

‘જિનમાર્ગમેં કહા હૈ,....’ ‘જિનમાર્ગમેં કહા હૈ,....’ દેખો ભાષા. શું કહે છે? વીતરાગના આગમમાં એમ કહ્યું છે કે ચૈતન્યસ્વરૂપ ભગવાન અનંતગુણનો પિંડ પ્રભુ, એનો આશ્રય કરીને એને આશ્રયે જે સમ્યક્ અને શીલ થાય તેને જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. જિનાગમમાં આમ કહ્યું છે. આહાહા..! જુઓને એક વાત. જિનાગમમાં શાસ્ત્રનું ભણતર, દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રનું જ્ઞાન, એને જ્ઞાન જિનાગમમાં (કહ્યું છે). કેમ કે જિનાગમ તો વીતરાગપણાને બતાવે છે. શું કહ્યું? શું કહે છે આ? જિનાગમ વીતરાગભાવને બતાવે છે. તો જ્યાં વીતરાગી આત્મા સ્વભાવ છે નિર્વિકલ્પ અકષાય, એવા સ્વભાવની સન્મુખનું સમ્યક્દર્શન અને શીલ પ્રગટ્યું નથી એને જ્ઞાન કહેતા નથી. આહાહા..! છેલ્લો સરવાળો નાખ્યો શીલનો. આહાહા..!

જિનાગમમાં આ કહ્યું છે એટલે? વીતરાગ પરમેશ્વરની વાણીમાં એમ આવ્યું છે કે અમારી શ્રદ્ધા, વાણીની શ્રદ્ધા એને અમે જ્ઞાન કહેતા નથી. સમજાણું કાંઈ? વીતરાગમાર્ગના

જિનાગમમાં તો જિન એવો જે આત્માનો વીતરાગી સ્વભાવ એનું અંતર્મુખ થઈને સમ્યક્ ને જ્ઞાન થાય તેને જિનાગમમાં સમકિત સહિત શીલ અને જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! વાત તે પણ ગજબ કરી છે ને! કેવી ટૂંકામાં નાખી દીધી છે!

‘ઐસા જિનમાર્ગમેં કહા હૈ, ઈસસે ભિન્ન જ્ઞાન કૈસા હૈ?’ શું કહે છે? સમજાય છે કાંઈ? ભગવાન અનંત આનંદ અને જ્ઞાનની મૂર્તિ પ્રભુ, એના અંતર સ્વસંવેદન, સ્વનું વેદન થઈને જ્ઞાન થયું નથી તેને અમે જ્ઞાન કેમ કહીએ? આહાહા..! જુઓ! એ વીતરાગની કળા અને વીતરાગની રમતું. સમજાણું કાંઈ? ‘ઈસસે ભિન્ન જ્ઞાન કૈસા હૈ? ઈસસે ભિન્ન જ્ઞાનકો તો હમ જ્ઞાન નહીં કહતે હૈ, ઈનકે બિના તો વહ અજ્ઞાન હી હૈ...’ આહાહા..! દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાનું જ્ઞાન, અરિહંત સિદ્ધોનું જ્ઞાન, પરમાત્મા સાક્ષાત્ તીર્થંકર બિરાજે છે સમવસરણમાં, એની શ્રદ્ધાનું જ્ઞાન એ પણ જ્ઞાન કહેતા નથી અમે. એય..! ‘સ્વરૂપચંદભાઈ’! આવું છે આ ભારે પરમાત્મા. પોતે જ વીતરાગમૂર્તિ આત્મા છે. અને એ વીતરાગમૂર્તિનો આશ્રય લઈને જે શ્રદ્ધાસહિત-સમકિતસહિત સ્વનું જ્ઞાન થયું તેને અમે જ્ઞાન કહીએ છીએ. આહાહા..!

જેમ પેલા કષાયની મંદતાની ક્રિયા, પાંચમહાવ્રતની ફલાણું કરી કરીને અમારે ચારિત્ર છે (એમ માને છે) એ તદ્દન મિથ્યાદષ્ટિ છે. એ વસ્તુ નથી. એમ અહીં કહે છે કે જ્ઞાન પણ શાસ્ત્રના, દેવ-ગુરુની શ્રદ્ધાના, અરિહંતની શ્રદ્ધા એવી કે માયુ કાપી નાખે તો માને નહિ બીજાને. પણ એ જ્ઞાન નહિ. જ્ઞાન તો જ્ઞાનસ્વરૂપી ભગવાનઆત્મા પોતે સ્વરૂપ એનું અંતર્મુખ થઈને જ્ઞાન આવે તેને જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? માર્ગ આકરો, ભાઈ! વસ્તુ તો જેમ છે એમ છે. એને આકરી કહેવી એ પણ જરી... એ તો છે એમ છે. સમજાણું કાંઈ? અનંતકાળનો અભ્યાસ નહિ, શ્રવણમાં આ માર્ગ મળે નહિ. બીજે રસ્તે ચડી ગયા અને માર્ગમાં છીએ એમ માને. ભગવાન ભૂલમાં છો, હોં! અને જે અનાદિની ભૂલ એની એ ભૂલ છે.

અહીં તો પરમેશ્વર એમ કહે છે, અમારા સંપ્રદાયમાં જન્મ લીધો-જૈનમાં અને જૈન અરિહંત સર્વજ્ઞ દિગંબર મુનિ આવા હોય એને મુનિ કહીએ, કેવળી આવા હોય અને સિદ્ધ આવા હોય, એવી જે શ્રદ્ધા પર તરફની એના શ્રદ્ધાના જ્ઞાનને જ્ઞાન કહેતા નથી. આકરું પડે આ શ્રીમદ્માં. ઓલા કહે, શ્રીમદ્ની શ્રદ્ધા કરો. અહીં કહે કે ત્રણલોકનો નાથ હું પરદ્રવ્ય છું. એય..! ‘સ્વરૂપચંદભાઈ’! આહાહા..! એ તો વીતરાગમાર્ગમાં વાત હોય. સાક્ષાત્ હું બિરાજતો હોઉં પણ જો મારી શ્રદ્ધા અને એનું જ્ઞાન, તું ભલ્યા વિના જ્ઞાન અમે કહેતા નથી. આહાહા..! ગજબ વાત છે! પરમેશ્વર એની વીતરાગતા, એની નિઃસ્પૃહતા, એની વસ્તુની સ્થિતિનું જ્ઞાન કરવામાં સંકોચ નથી જરીએ કે આ મારો વાડો નહિ રહે તો. એય..! ‘નવરંગભાઈ’! આહાહા..!

બાપુ! તારો આત્મા... આહાહા..! એ જ્ઞાનજળથી આનંદથી ભર્યો છે ને પ્રભુ. એમાંથી જે ઝરણું આવે સમ્યક્ શ્રદ્ધા, સમ્યક્જ્ઞાન, સ્વસંવેદન, એને ભગવાને જ્ઞાન કહ્યું છે.

આહાહા..! પુસ્તક છે ત્યાં? છોટાભાઈ! નથી? ઠીક. પણ આ ... બહુ સરસ વાત છે આ. આખો જે શીલનો ન્યાય કહેવો હતો એ બધો અહીં સમાય જાય છે. આહાહા..!

આત્મા પોતાનો શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વભાવ પરની અપેક્ષા અને પરની દિશા અને દશા વિનાનો, એવો જે આત્માનો અંતર સ્વભાવ... આહાહા..! એના સન્મુખ થઈને જે અંતરમાંથી જ્ઞાનનો પ્રવાહ આવે એને જ્ઞાન કહીએ. ભલે થોડું ભાણ્યો હોય અને થોડુંક આવડતું હોય. પંડિતજી! ભારે વાત, ભાઈ!

‘હમ જ્ઞાન નહીં કહતે હૈં, ઈનકે બિના તો વહ અજ્ઞાન હી હૈ ઔર સમ્યક્ત્વ વ શીલ હો વહ જિનાગમસે હોતે હૈં.’ સ્વભાવના આશ્રયનું સમકિત અને એમાં શીલ એટલે અનંતાનુબંધીનો અભાવ એવું સમકિતરૂપી શીલ જિનાગમથી થાય. વીતરાગની વાણીમાં એ આવે છે. એવી વાણી બીજે હોઈ શકતી નથી. આહાહા..! નિમિત્તરૂપની વાત છે, હોં! નહિતર તો જિનાગમની શ્રદ્ધા એ પણ પરની છે. પણ એ સ્વની શ્રદ્ધા કરાવે છે એમ જિનાગમમાં છે. એય..! ‘વજુભાઈ’! ‘જિનાગમસે હોતે હૈં. વહાં જિસકે દ્વારા સમ્યક્ત્વ શીલ હુએ ઔર ઉસકી ભક્તિ ન હો તો સમ્યક્ત્વ કેસે કહા જાવે,...’ એમ કહે છે. જે જિનાગમમાં, વીતરાગવાણીમાં આવું સ્વરૂપ કહ્યું છે અને એ વીતરાગની વાણીની ભક્તિ અને બહુમાન ન હોય તો સમકિત કેમ કહીએ? તો નિશ્ચય સમકિત પણ એને છે નહિ. સમજાણું કાંઈ? એમ સિદ્ધ કરે છે. પાઠ છે ને ઓલો ‘અરહંતે સુહમત્તી’ પાઠ છે ને? એ સિદ્ધ કરે છે.

‘શ્રીમદ્’માં આવે છે, જ્ઞાનીની ભક્તિ વિના જ્ઞાન થાય નહિ. એનો અર્થ કે જ્ઞાન થાય છે પોતાથી. પણ એને જ્ઞાનીની ભક્તિનો બહુમાનનો રાગ આવ્યા વિના રહેતો નથી. એટલી વાત છે. આવું છે, ‘ચંદ્રકાંતભાઈ’! એવો માર્ગ છે. ત્યાં ઓલા રૂપિયા-બુપિયાના ઢગલા થાય એવો આ માર્ગ નથી. ત્યાં તો ઓલા પુસ્ત્રના રજકણ હોય ને, ઢગલા થાય બહારથી. ધૂળના. કીધું શાસ્ત્રમાં એક ઠેકાણે કે જે લક્ષ્મી બધી ભેગી કરી ને, ઢગલો કરજે મરતા. અને માગજે એ તારે માટે આ બધું કર્યું હવે મને કાંઈક શરણ આપ. એય..! ‘જાદવજીભાઈ’! શ્વેતાંબરમાં આવે છે બીજા ગ્રંથમાં. લક્ષ્મીનો ઢગલો કરી, અરે..! મેં જિદંગી તારા માટે ગાળી, હોં! હવે મારા દેહના અંત આવ્યા. તો કાંઈક હવે શરણ જ (આપજે). જડ તો બોલે નહિ. તારી લક્ષ્મી અંદર છે એના શરણ લે. એ તો જડ બોલે નહિ. એનો અર્થ થયો કે તું મારી ઉપર બેસવાનું રહેવા દે. અંદરમાં જા. અમે અબોલા છીએ. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!

‘વહાં જિસકે દ્વારા સમ્યક્ત્વ શીલ હુએ ઔર ઉસકી ભક્તિ ન હો તો સમ્યક્ત્વ કેસે કહા જાવે, જિસકે વચન દ્વારા યહ પ્રાપ્ત ક્રિયા જાતા હૈ ઉસકી ભક્તિ હો...’ સમજાય છે? પણ વચનમાં આ વીતરાગતા આવી હોય છે. આહાહા..! વાહ પ્રભુ વાહ! જેના વચનમાં વીતરાગતા સ્વનો આશ્રય લેવાની વાત કરે એની ભક્તિ થયા વિના રહે નહિ. એટલી વાત છે. ‘તબ જાને કિ ઈસકે શ્રદ્ધા હુઈ...’ જ્યારે આવી શ્રદ્ધા હોય નિશ્ચયની અને એની સાથે જિનવચનની શ્રદ્ધા હોય. ‘જિસકે વચન દ્વારા યહ પ્રાપ્ત ક્રિયા જાતા હૈ ઉસકી ભક્તિ હો તબ

જાને કિ ઈસકે શ્રદ્ધા હુઈ ઓર જબ સમ્યક્ત્વ હો તબ વિષયોસે વિરક્ત હોય હી હો,...’ કારણ કે રાગમાં પ્રેમ છૂટી ગયો, રાગમાં સુખબુદ્ધિ છૂટી ગઈ છે એટલે એને આગળ વધીને વિષયની આસક્તિ પણ છૂટી જાય. સુખ મારામાં છે વિષયમાં નથી. એવો જેને સ્વઆશ્રયથી ભાન થયું એને પરાશ્રયનો રાગ થોડો રહ્યો એ છૂટી જશે, એને છોડીને સ્થિર થશે.

‘યદિ વિરક્ત ન હો તો સંસાર ઓર મોક્ષકા સ્વરૂપ ક્યા જાના?’ જે પરના વિકલ્પથી છૂટીને સ્વ તરફ ન આવે અને અંતરમાં ઠરે નહિ તો એ સંસાર મોક્ષનું સ્વરૂપ ક્યાં જાણ્યું છે? સમજાણું કાંઈ? ‘ઈસ પ્રકાર સમ્યક્ત્વ શીલ હોને પર જ્ઞાન સમ્યજ્ઞાન નામ પાતા હૈ’ લ્યો! એવું સમકિત શીલ થાય (ત્યારે) જ્ઞાન સમ્યક્ નામ પામે. ‘ઈસપ્રકાર ઈસ સમ્યક્ત્વ શીલકે સંબંધસે જ્ઞાનકી તથા શાસ્ત્રકી મહિમા હૈ.’ એ જ્ઞાનની અને શાસ્ત્રની મોટાઈ. બેય. ‘એસે યહ જિનાગમ હૈ સૌ સંસારમેં નિવૃત્તિ કરકે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરનેવાલા હૈ, યહ જયવંત હો. યહ સમ્યક્ત્વસહિત જ્ઞાનકી મહિમા હૈ વહી અંતમંગલ જાનના.’ લ્યો! છેલ્લો થોડો ભાગ છે. એ કાલે ‘નિયમસાર’ શરૂ થાશે. (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

બહારમાં હોંશુ ન કરીશ ભાઈ ! એ બધું તો ક્ષણભંગુર છે ને અનંતવાર મળ્યું છે. બહારમાં સર્વસ્વ મનાઈ ગયું છે તે પલટીને અનંતગુણનો પિંડ આત્મા એ મારું સર્વસ્વ છે એમ માન. ભગવાન પૂર્ણાનંદનો નાથ. ચૈતન્યની ઝળહળ જ્યોત છે. તેનું પરિણામન થાય છે તે જીવનું જીવન છે. પુણ્ય-પાપ ને તેના ફળમાં સર્વસ્વ માને છે તે અસાધ્ય-બેશુદ્ધ થઈ ગયો છે. માટે હવે બહારમાં સર્વસ્વ મનાઈ ગયું છે તે પલટીને સ્વમાં સર્વસ્વ માન.

(‘પરમાગમસાર’ બોલ નં.૪૦૮)

પાઠકોની નોંધ માટે

પાઠકોની નોંધ માટે

પાઠકોની નોંધ માટે