

૩૦

શ્રી વીતરાગાય નમઃ

અનુભવપ્રકાશના છિરળો (માર્ગ-૮)

(પૂજય ભાઈશ્રી શશીભાઈના ‘અનુભવપ્રકાશ’ ગ્રંથ

ઉપરના સરંગ પ્રવચનો)

(પ્રવચન નં. ૧૮૨ થી ૨૦૫)

પ્રકાશક

વીતરાગ સત્ત સાહિત્ય પ્રસારક ટ્રસ્ટ

ભાવનગર

અન્ય પ્રાપ્તિ સ્થાન :

- શ્રી કુંદકુંદ કહાન જૈન સાહિત્ય કેન્દ્ર, 'ગુરુ ગૌરવ', સોનગઢ
- શ્રી ખીમજીલાઈ ગંગાર (મુંબઈ) : (૦૨૨) ૨૬૧૬૧૫૮૧, મો. ૦૯૮૨૦૩૬૫૮૩
- શ્રી ડોલરભાઈ હેમાએરી (પૂજા) : મો. ૦૯૭૪૮૭૧૨૩૬૦

પ્રથમાવૃત્તિ : ૧૮-૧૨-૨૦૧૫ (પૂજ્ય ભાઈશીની ૮૩મી જન્મજચંતિ)

પ્રતિ : ૧૦૦

પૂર્ણ સંખ્યા : ૩૮૨ + ૮ = ૪૦૦

પડતર કિંમત : ૬૬૬/-

મૂલ્ય : ૨૦/-

લેસર ટાઇપ સેટિંગ :

પૂજા ઇમ્પ્રેશન્સ

૧૯૨૪/, ૬, શાંતિનાથ બંગલોઝ,
શાશીપ્રભુ ચોક, ઝ્યાણી સર્કલ પાસે
ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧

ફોન : ૮૭૨૮૨૮૧૧૩૧

મુદ્રક :

બુક પબ

અમદાવાદ

ફોન : ૯૮૨૫૦૩૦૩૪૦

પ્રતાવના

અનંત કાળથી આ જીવ જન્મ-મરણ તથા તેના અંતર્ગત રહેલા અનેક પ્રકારના દુઃખ ભોગવી રહ્યો છે. અનાદિથી અનેક પ્રકારના સુખપ્રામિના ઉપાય કર્યા છતાં વર્તમાન દુઃખ વિદ્યમાન છે તે અનુભવગોચર છે. સુખ તથા દુઃખની તાત્ત્વિક સમજણ જીવને નહિ હોવાથી દુઃખમાં જ સુખનો અનુભવ કરી રહ્યો છે. પરંતુ ક્ષણિક, પરાધીન માનેલા સુખમાં તેને ક્યાંય તૃસુ થઈ નથી તથા થતી નથી. અનેક પ્રકારના શુભાશુભ વિકારીભાવમાં પ્રત્યક્ષપણે આકુળતાનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે છતાં અજ્ઞાનવશાત્ જીવ ભાંતિથી જ સુખ કલ્પી રહ્યો છે. દોષિત ભાવમાં આકુળતા, મલિનતા, વિપરીતતા હોવા છતાં તેમાં સુખનો અનુભવ મિથ્યાભાંતિથી થઈ રહ્યો છે. ધર્મના નામે અનેક પ્રકારના ધર્મસાધન કર્યા છતાં આજ દિન પર્યંત જીવ ધર્મ નામ સુખથી વંચિત જ રહ્યો છે. આ પ્રત્યેક સંસારીજીવની પરિસ્થિતિ રહી છે. આજે પણ જીવ ધર્મસાધન કરી રહ્યો છે પરંતુ ધર્મ નામ સુખ ગ્રામ થાય છે કે નહિ તેની તપાસ, અંતર ખોજ નહિ હોવાને કારણો ઓધે ઓધે ધર્મસાધન કરી ધર્મ કર્યાનું અભિમાન સેવે છે. આવી વિષમ સ્થિતિમાં શ્રીગુરુ એક જ આ જીવને માર્ગદારી બનીને માર્ગ-ઉપાય દર્શાવી શકે છે.

આ કળિકાળમાં અધ્યાત્મયુગ પ્રવર્તક, માર્ગપ્રકાશક, આત્મદાટા દિવ્ય વિભૂતિ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કાનજીસ્વામી ભવ્ય જીવોના તારણાણાર બની મહાવિદેશ ક્ષેત્રથી ભરતમાં પદ્ધાર્ય. મહાવિદેશમાં પ્રત્યક્ષપણે વિચરી રહેલ શ્રી સીમંઘરસ્વામીની ધર્મસભાના એક અદ્વિતીય પુરુષ તથા ભાવિ તીર્થકરદ્રવ્યે ભરતભૂમિમાં જન્મ લઈને સર્વ ભવ્યોને મોક્ષનો માર્ગ અર્થાત્ સત્ય સુખનો પંથ દર્શાવ્યો. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ સુખ તથા દુઃખનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું. દુઃખના કારણો તથા સુખના કારણો દર્શાવ્યા. ૪૫ વર્ષ સુધી દિવ્યદેશનાનો અવિરત પ્રવાણ વહાવી ભવ્ય જીવોને પ્રવચનઅમૃતનું પાન કરાવ્યું. તેઓશ્રીનો આ દિવ્યદેશનાનો અનંત ઉપકાર અવિસ્મરણીય છે.

વીતરાગતા એ તેઓશ્રીનો જીવનમંત્ર હતો. ભેદજ્ઞાન એ તેઓશ્રીનો અખંડ જ્ઞાપ હતો. સમ્પ્રકૃત્વરૂપ અમૃતનું પાન કરીને તેઓશ્રીના શ્રીમુખેથી વહેતી વાળી સાંભળનાર જીવોને અમૃતપાન કરાવી અજરામર કરે છે. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ સોનગઢ-સુવાણિપુરીમાં નિવાસ કરી અનેક સત્યશાસ્ત્રો ઉપર પ્રવચન કરી વીતરાગસુખામૃત કર્ય રીતે પ્રગટ થાય તે રહસ્ય ખોલ્યું છે. પોતે

તો સત્શાસ્ત્રના રહસ્યને ધૂંટડા ભરી ભરીને પાન કર્યું જ છે પરંતુ જેઓને પ્રત્યક્ષ દેશનાનો મંગળ અવસર ગ્રામ થયો છે તે સર્વ જીવોએ આ રહસ્યામૃતના ધૂંટડા ભરી ભરી પીધા છે.

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની ધર્મસભાના વિરલ વ્યક્તિત્વના ધારક શાંત તથા ગંભીર એવા પૂજ્ય ભાઈશ્રી શથીભાઈએ તેઓશ્રીની દિવ્યદેશનાનો લાભ વર્ષો સુધી લીધો. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના અનુભવપ્રધાન પ્રવચનોને આત્મસાત કરી પ્રત્યેક વચનમાંથી નીતરતી વીતરાગતાને તથા તદાશ્રિત પ્રવાહિત સુખના ધૂંટડા ભરી ભરી પીધા. તેઓશ્રીને પ્રશામભૂર્તિ ધન્યાવતાર પૂજ્ય બહેનશ્રી ચંપાબહેનના પ્રત્યક્ષ સમાગમનો અપૂર્વ લાભ પણ ગ્રામ થયો તથા એકાવતારી પુરુષાર્થભૂર્તિ પૂજ્ય નિષાલયંદ્રજી સોગાનીના પરિચયમાં રહી તેઓશ્રીના પ્રગાઢ પુરુષાર્થની પરિણતિના દર્શન કર્યા છે. પરમ કૃપાળુદેવ શ્રીમદ્ રાજયંદ્રજીના હૃદયમાં પેસી તેમના અંતરંગ ભાવોનો સ્પર્શ કર્યો છે.

આમ આવા નિકૃષ્ટ કાળમાં જ્યાં એક સમ્યજ્ઞિ ધર્માત્માનો યોગ થવો હુલ્લબ છે તેવા કળિકાળમાં આ વિરલ પુરુષને ત્રણું-ત્રણું ધર્માત્માઓનો પ્રત્યક્ષ સમાગમ ગ્રામ થયો. આજીવન સંતચરણમાં રહી તેઓશ્રીના અંતેવાસી થઈને રહ્યા. તેઓશ્રીએ ભાવનગર સ્થિત શ્રી સીમંધરસ્વામી દિગંબર જિન મંદિરમાં અનેક સત્શાસ્ત્રો ઉપર ધારાવાહી પ્રવચન કર્યા છે. જેમાં તેઓશ્રીને સ્વયંને સ્વાનુભવ થવામાં નિમિત્ત થયેલ, શ્રી દીપયંદ્રજી કાસલીવાલ રચિત ગ્રંથ શ્રી ‘અનુભવ પ્રકાશ’ ગ્રંથ ઉપર પણ પ્રવચનો કર્યા છે.

શ્રી દીપયંદ્રજી સાધ્મી તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. તેઓ આમેરના રહીશ હતા. પૂજ્ય ભાઈશ્રીના શબ્દોમાં કહીએ તો શ્રી દીપયંદ્રજી સિદ્ધાંતજ્ઞાનના મર્મજ્ઞ હતા. તેઓશ્રીનું અનુભવ સંબંધીનું જ્ઞાન અતિ સ્પષ્ટ, સૂક્ષ્મ તથા નિર્મળ હતું. તેઓશ્રીએ અનુભવ પ્રકાશ, ચિદ્વિલાસ, અધ્યાત્મ પંચ સંગ્રહ, આત્માવલોકન આદિ ગ્રંથોની રચના કરી છે. પ્રસ્તુત ગ્રંથમાં શ્રી અનુભવ પ્રકાશ ગ્રંથ ઉપર થયેલા પૂજ્ય ભાઈશ્રીના પ્રવચનો અક્ષરરશઃ પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા છે. અનુભવ પ્રકાશ ગ્રંથમાં પૂજ્ય શ્રી દીપયંદ્રજીએ અનુભવ સંબંધિત અનેક માર્મિક વાતો સરળ ભાષામાં સ્પષ્ટ કરી છે. સ્વાનુભવ કર્ય રીતે થાય તે વાત તેઓશ્રી ફેરવી ફેરવીને કહે છે. સચોટ હૃદયસ્પર્શી સિદ્ધાંતને સમજાવવા અપાયેલ ષાંત, તેઓશ્રીની અનુભવકુશળતાને પ્રસિદ્ધ કરે છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી અનેક વાર ઈડરમાં નિવૃત્તિ અર્થે ગયેલ છે. ત્યાં જઈ તેઓશ્રીએ અનુભવ પ્રકાશ ગ્રંથ ઉપર પ્રવચનો કરી અનુભવરસપાન પોતે તો કર્યું, સાથે સાથે જે તેમના સમાગમ અર્થે આવ્યા તેઓ પણ પોતાને ધન્ય અનુભવવા લાગતા. આત્મ-અનુભવ કર્ય રીતે થાય, તેની ખોજ કર્ય રીતે

કરાય, આત્મ-અનુભવ નહિ થવામાં કયા પ્રકારની ભૂલો રહી જાય છે, તે કઈ રીતે દૂર થાય ઈત્યાહિ અનેક સૂક્ષ્મ વાતોને પ્રવચનમાં સ્પષ્ટ કરી મુમુક્ષુજીવો ઉપર અનુપમ ઉપકાર કર્યો છે. અનુભવ પ્રકાશ ગ્રંથ ઉપર પ્રવચનો આપતાં તેઓશ્રીનો આત્મા ખીલી ઉઠતો. અનેક રહસ્યને લઈને આવતી વાણીનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરનાર મુમુક્ષુજીવોના હદ્યપટમાં આજે પણ એ દશ્યો તાદ્યં થઈ જાય છે.

પૂજય ભાઈશ્રીના અનુપમ ઉપકારને વ્યક્તિ કરવા શર્દો ઓછા પડે છે. એક મરણથી બચાવનાર પ્રત્યે પણ ઉપકારવૃત્તિ જીવોને થઈ આવે છે તો આ તો અનંત જન્મ-મરણથી બચાવનાર મહાપુરુષ, તેમના ઉપકારો કઈ રીતે વિસ્મૃત થાય ! ન જ થાય. પૂજય ભાઈશ્રી દ્વારા થયેલ આ પ્રવચનોનો મુમુક્ષુજીવ ઊંડાણથી સ્વાધ્યાય કરે એવી ભાવના સાથે આ ગ્રંથનું પ્રકાશન કરવામાં આવેલ છે. કુલ નવ ભાગમાં આ પ્રવચનો પ્રકાશિત થશે, જેમાં બહારગામ થયેલા પ્રવચનો પણ સમાવિષ્ટ કરવામાં આવશે.

આ મંગલ અવસરે પ્રશભમર્તિ પૂજય બહેનશ્રી ચંપાબહેન, પરમ કૃપાળુદેવ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી, પુરુષાર્થમર્તિ પૂજય નિહાલચંદ્રજી સોગાની તથા શ્રી દીપચંદજીના ચરણકમળમાં કોટિ કોટિ વંદન હો !

પ્રસ્તુત ગ્રંથના પ્રવચનોને સી.ડીમાંથી અક્ષરશઃ ઉતારી લેવામાં આવેલ છે. જ્યાં જ્યાં અવાજ ખરાબ છે ત્યાં ડોટ મૂકી છોડી દેવામાં આવેલ છે, જરૂર લાગે ત્યાં વાક્ય રચનાની પૂર્ણતા કરવા કૌંસ ભરવામાં આવેલ છે. સંકલન કાર્યમાં પૂર્ણ ચીવટા રાખવાનો યત્કિંચિત્ પ્રયત્ન કરવામાં આવેલ છે. તેમ ઇતાં કોઈ જયાએ તુટી રહી જવા પામેલ હોય તો શુદ્ધ અંતઃકરણપૂર્વક વીતરાગ દેવ-શાસ્ત્ર-ગુરુની ક્ષમા યાચીએ છીએ. ગ્રંથના ટાઈપ સેટિંગ બદલ મે. પૂજા ઈમ્પ્રેશન્સ, ભાવનગરનો તથા સુંદર મુદ્રણ કાર્ય માટે મે. બુક પબ, અમદાવાદનો આભાર માનવામાં આવે છે.

અંતતઃ સર્વ જીવો પ્રસ્તુત ગ્રંથનો સ્વાધ્યાય કરી અનુભવપ્રકાશ સંપ્રામ કરી જન્મ-મરણથી મુક્ત થાઓ, એ જ ભાવના.

ટ્રસ્ટીગણ
વીતરાગ સત્ત સાહિત્ય પ્રસારક ટ્રોસ્ટ, ભાવનગર

‘અનુભવપ્રકાશના કિરણો’ ભાગ-૮ના પ્રકાશનાર્થે પ્રાપ્ત દાનરાશિ

ડૉ. મહેશભાઈ અને ડૉ. ગીતાબેન, મુંબઈ	૨૫,૦૦૦/-
શ્રીમતી વંદનાબહેન રણધીરભાઈ ઘોષાલ, કોલકાતા	૧૧,૦૦૦/-
શ્રીમતી લક્ષ્મીબહેન ખીમજીભાઈ ગંગર, મુંબઈ	૫,૦૦૦/-
ડૉ. બી.એમ. સુથાર, કમ્પાલા, યુગાન્ડા	૫,૦૦૦/-
શ્રી ધર્મન્દ્રભાઈ વોરા, ભાવનગર	૨,૫૦૦/-
શ્રી હેમંતભાઈ શાહ, મુંબઈ	૨,૫૦૦/-
શ્રી પિયુષભાઈ નગીનદાસ ભાયાણી, કોલકાતા	૨,૧૦૦/-
શ્રી દીરાલાલ જૈન, ભાવનગર	૧,૧૦૦/-
શ્રી પરિચંદજી ઘોષાલ, કોલકાતા	૧,૦૦૦/-
શ્રીમતી ચારુબહેન નિલેખભાઈ જૈન, ભાવનગર	૧,૦૦૦/-
શ્રીમતી બેલાબહેન જૈન, ભાવનગર	૧,૦૦૦/-
પૂજાબેન ચિદ્રૂપભાઈ દેસાઈ, સુરત	૧,૦૦૦/-
શ્રીમતી સ્નેહલતાબહેન જયેન્દ્રભાઈ શાહ, ભાવનગર	૨૫૧/-
સ્વ. કસ્તુરીબહેન લક્ષ્મીચંદ શાહ, અમદાવાદ, હ. કનુભાઈ શાહ	૨૫૧/-
સ્વ. મધુબહેન કનુભાઈ શાહ, અમદાવાદ, હ. કનુભાઈ શાહ	૨૫૧/-
ધારા ઋષભ શાહ, , ભાવનગર	૧૫૧/-

પ્રવચન અનુક્તમણિકા

પ્રવચન નં.	અનુભવપ્રકાશ પૃષ્ઠ સંખ્યા	પાના નં.
૧૮૨.	-	૦૦૧
૧૮૩.	૨-૩	૦૨૩
૧૮૪.	૨-૩	૦૪૨
૧૮૫.	૪	૦૬૧
૧૮૬.	૬	૦૭૮
૧૮૭.	૬-૭	૦૮૨
૧૮૮.	૭	૧૧૦
૧૮૯.	૮-૯	૧૨૮
૧૯૦.	૧૧	૧૪૪
૧૯૧.	૧૩-૧૪	૧૬૧
૧૯૨.	૧૬	૧૭૯
૧૯૩.	૨૬ થી ૨૮	૧૮૯
૧૯૪.	૨૮	૨૦૩
૧૯૫.	૧૮	૨૧૪
૧૯૬.	૩૮	૨૨૮
૧૯૭.	૬૫	૨૪૧
૧૯૮.	૬૫	૨૪૩
૧૯૯.	૬૬	૨૬૮
૨૦૦.	૪૮	૨૮૫
૨૦૧.	૪૮	૩૦૦
૨૦૨.	૪૯	૩૧૫
૨૦૩.	૧૬	૩૩૫
૨૦૪	૧૬	૩૪૨
૨૦૫	૧૯-૨૦	૩૬૭

શ્રી સમયસારજી સ્તુતિ

(હરિગીત)

સંસારી જીવનાં ભાવમરણો ટાળવા કરુણા કરી,
સરિતા વહાવી સુધા તણી પ્રભુ વીર! તેં સંજીવની;
શોષાતી દેખી સરિતને કરુણાભીના હૃદયે કરી,
મુનિકુંદ સંજીવની સમયપ્રાભૂત તણો ભાજન ભરી.

(અનુષ્ઠુપ)

કુંદકુંદ રચ્યું શાસ્ત્ર, સાથિયા અમૃતે પૂર્યા,
ગ્રંથાધિરાજ! તારામાં ભાવો બ્રહ્માંડના ભર્યા.

(શિખરણી)

અહો! વાણી તારી પ્રશમરસ-ભાવે નીતરતી,
મુમુક્ષુને પાતી અમૃતરસ અંજલિ ભરી ભરી;
અનાદિની મૂર્છા વિષ તણી ત્વરાથી ઉત્તરતી,
વિભાવેથી થંભી સ્વરૂપ ભાણી દોડે પરિણતિ.

(શાર્વલવિકીડિત)

તું છે નિશ્ચયગ્રંથ ભંગ સઘળા વ્યવહારના ભેદવા;
તું પ્રશાણીણી જ્ઞાન ને ઉદ્યની સંધિ સહુ છેદવા;
સાથી સાધકનો, તું ભાનુ જગનો, સંદેશ મહાવીરનો,
વિસામો ભવક્લવાંતના હૃદયનો, તું પંથ મુક્તિ તણો.

(વસંતતિલકા)

સૂર્યે તને રસનિબંધ શિથિલ થાય,
જાણ્યે તને હૃદય જ્ઞાની તણાં જણાય;
તું રૂચતાં જગતની રૂચિ આળસે સૌ,
તું રીજતાં સકલજ્ઞાયકદેવ રીજે.

(અનુષ્ઠુપ)

બનાવું પત્ર કુંદનનાં, રત્નોના અક્ષરો લખી;
તથાપિ કુંદસૂત્રોનાં અંકાયે મૂલ્ય ના કઢી.

અનુભવ પ્રકાશના કિરણો

(ભાગ-૮)

(પૂજ્ય ભાઈશ્રી શાસ્તીભાઈના અનુભવ પ્રકાશ ગ્રંથ ઉપરના સરંગ પ્રવચનો)

પૂજ્ય ભાઈશ્રીના ઈકર તથા બાંધળીમાં ચાલેલા પ્રવચનો

તા. ૧-૫-૧૯૬૩, પાના નં. ૦૦, પ્રવચન નં. ૧૮૨

.... પણ એ આશ્રયસ્થાનમાં છે. અને ત્રીજું સાવધાનીપૂર્વક ઉપયોગને લઈ જવો એને પણ લક્ષ કહેવામાં આવે છે. આ ત્રીજા અર્થમાં વપરાય છે. ઉપયોગથી એક પળ પણ પણ ભરનાર. આત્માર્થી પાત્ર કેવો હોય ? ઉપયોગથી એક પળ પણ પણ પસાર કરનાર. એને એમ કહે કે બહુ લક્ષ રાખવું. સાંભળતી વખતે આડેઅવળે લક્ષ નહિ રાખવું. એટલી સાવધાનીથી ઉપયોગ રાખવો. એમ એને પણ લક્ષ કહેવાય. અથવા બીજે ઉપયોગ ગયો તો કેમ તમારું લક્ષ નથી ? એમ કહેવાય. અહીંયાં આ વાત ચાલે છે ને તમારું લક્ષ કેમ નથી ? એમ કહેવાય. એટલે ઉપયોગ કેમ નથી ? સાવધાની કેમ નથી સાંભળવામાં ? એને પણ લક્ષ કહેવાય છે.

મુમુક્ષુ :- પ્રયોગ કે કાલ મેં યદુ લક્ષ કામ કરતા હૈ ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- પ્રયોગ કે કાલ મેં આત્મહિત કા ભી લક્ષ હૈ ઔર ભાવભાસનકે બાદ કા પ્રયોગ હૈ તો જ્ઞાયક કા ભી લક્ષ હૈ, જે ઉન્હોને ‘બહેનશ્રી’કા બોલ કર્દા કિ જ્ઞાયકના લક્ષે સાંભળવું. એ ભાવભાસન પદ્ધીનો વિષય છે.

મુમુક્ષુ :- અવલોકન કા જબ પ્રયોગ ચલતા હૈ ઉસમેં.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં. ઉસમેં આત્મહિત કા લક્ષ હોના ચાહિયે. અહિત નહીં હો ઐસી સાવધાની ભી હોની ચાહિયે.

મુમુક્ષુ : - આત્મહિત કા લક્ષ તો એક બાર બન ગયા તો બાર બાર પાછ નહિં કરના પડતા.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - હા. તો ઉસમેં સાવધાની રખના.

મુમુક્ષુ : - સ્વરૂપ લક્ષ.. મારે મારું સ્વરૂપ જોઈએ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - સ્વરૂપ લક્ષ એટલે ત્રિકાળી સ્વરૂપ (એનું લક્ષ).

મારું ત્રિકાળી સ્વરૂપ છે એ સ્વરૂપ છે અને એનું લક્ષ એટલે આશ્રયસ્થાનમાં છે. એ ત્રિકાળી છે એ આશ્રયસ્થાનમાં છે. કેમકે ધૂવ છે ને એટલે. ૨૩૨માં જરા વિશેષ વાત કરી છે. ‘દ્રવ્યદિપ્રકાશ’માં ૨૩૨મો બોલ બહુ મહત્વપૂર્ણ છે. વિધિના દિષ્ટિકોણથી લઈએ તો.

‘વસ્તુ સાક્ષાત્ મોજૂદ પડી હૈ...’ એટલે પ્રત્યક્ષ મોજૂદ પડી હૈ.

‘માત્ર કલ્પના નહીં કરના...’ પ્રત્યક્ષ વસ્તુનો વિચાર કરવાથી પરોક્ષતામાં એની કલ્પના ઉત્પત્ત થાય છે. પછી એ વિચાર ભલે આગમ અનુકૂળ હોય, પુણી સંગત હોય, ન્યાય સંગત હોય તોપણ. ના પાડી એમણે. જુઓ ! આ વિધિ કેવી રીતે લીધી છે ! ‘માત્ર કલ્પના નહીં કરના. લેક્ન ઉસરૂપ હો જાના.’ જો પ્રત્યક્ષ વસ્તુ મોજૂદ હૈ ઉસરૂપ અપને કો મહસૂસ કર લેના. મૈં તો ઉસરૂપ હું. જો પ્રત્યક્ષ હૈ વહી મૈં હું. ઉસરૂપ હો જાના.

‘તન્યમ હોકર અસંખ્ય પ્રદેશ મેં વ્યામ હો જાના.’ યહ વ્યાપકતા લી. યહ ભેદજ્ઞાન કા પ્રયોગ હૈ. યહાં ‘અનુભવપ્રકાશ’ મેં ભી પ્રવેશ કી બાત ચલી કી પર કે અંશ અંશ મેં ભી મેરા પ્રવેશ (નહીં હૈ). કિસી ભી અંશ મેં મેરા પ્રવેશ નહીં હૈ. રાગ ઔર રાગ કે વિષયભૂત કિસી પદાર્થ મેં કોઈ અંશ મેં મેરા પ્રવેશ નહીં હૈ. મૈં તો મરેમેં વ્યાપ્ય-વ્યાપકરૂપ સે હું. ‘તન્યમ હોકર અસંખ્ય પ્રદેશ મેં વ્યામ હો જાના.’ આગે સબ વિધિ કા વિષય હૈ.

‘વસ્તુ સાક્ષાત્ હૈ તો ફિર માત્ર કલ્પના ક્યોં કરના ?’ જુઓ ! કેવી ઊડાડી છે વિચારની ભૂમિકાને ! જો ‘વસ્તુ સાક્ષાત્ હૈ...’ પ્રત્યક્ષ હૈ ‘તો ફિર માત્ર કલ્પના ક્યોં કરના ?’ જબ ચીજ રોકડી હૈ તો ઉધાર કા વ્યાપાર ક્યોં કરના ? યહ બાત નહીં કરના. ઉસરૂપ પરિણામન જાના. યહ સાક્ષાત્ હૈ. જ્ઞાન કે પ્રત્યક્ષ અંશ સે અપના સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષરૂપ સે વેદન મેં લિયા જાતા હૈ. જબ યહ પ્રત્યક્ષતા આતી હૈ. વસ્તુ તો

પ્રત્યક્ષ હૈ. અનુભવ મેં પ્રત્યક્ષતા આ ગઈ. બહુત સુંદર હૈ. ઈસ પર બહુત ગૌર સે, ગહરાઈ સે ઈસ વિષય મેં જીના ચાહિયે. ઐસે છણ બોલ લિયે હોય.

‘ચેતના અંશ-અંશને પોતાનો જાણો...’ એટલે જ્ઞાનના અંશને, વેદનના અંશને પોતાનો જાણો. અને તેનો ‘(કે) જેમાં જડનો પ્રવેશ નથી.’ એમ જાણો. હવે કેવી રીતે ? એ કેવી રીતે ? એમ કહે છે. આ તો એક Outline આપી. હવે એ કેવી રીતે ? ‘તે કહેવામાં આવે છે.’

‘જે આ જ્ઞાન પરમાં પોતાને જાણો છે તે આ જ્ઞાન નિજ વાનગી (છે).’ જે જ્ઞાન દ્વારા અજ્ઞાન થઈ રહ્યું છે, પરમાં પોતાને જાણવું એટલે શું ? અજ્ઞાન થઈ રહ્યું છે, એ જ પોતાની વાનગી છે. હવે આમાં શું કહેવું છે ? કે જ્ઞાનીઓએ એક બહુ સુગમ સુંદર વાત એ કરી, બહુ સરળ વાત છે આ કે તારું જે સ્વરૂપ છે, તારો જે સ્વભાવ છે કે સ્વરૂપ છે એ તારા જ્ઞાનમાં છે. જ્ઞાનથી બહાર ક્યાંય નથી. તને ન જડતું હોય તારું સ્વરૂપ, ન મળતું હોય તો તારે ક્યાંય બીજે શોધવું નહિ, ખોજ કરવી નહિ.

જેમ કે એક ચીજ ખોવાઈ ગઈ છે. તો ઘરમાં ચીજ ખોવાઈ ગઈ હોય. હાથમાંથી હીરો પડી ગયો. તો પછી રસ્તા ઉપર શોધવાથી શું ફાયદો ? આપણે ઘરમાં બેઠા છીએ. હીરો જોતા જોતા પડી ગયો. તો આપણા ઘરમાં ચીજ પડી ગઈ છે, હવે એની ખોજ બહાર રસ્તા ઉપર કરવાથી કેવી રીતે મળે ? ખોજ અહીંયાં જ કરવાની છે. એમ જ્ઞાનીઓએ એક સીમા બાંધી દીધી. ખોજ કરવાની સીમા બાંધી દીધી. શોધનું ક્ષેત્ર. સંશોધન ક્ષેત્ર કેટલું તારું ? કે જેટલું તારું જ્ઞાન છે એટલામાં જ તારે તારો આત્મા શોધવાનો છે. એ સિવાય ક્યાંય તારે તારો આત્મા શોધવાનો નથી. એટલે એક સીમા થઈ ગઈ.

ન તો શાસ્ત્રમાં તારો આત્મા છે, ન તો કોઈ બીજા નિમિત્તમાં તારો આત્મા છે. તારો આત્મા તારા જ્ઞાનમાંથી મળશે. હવે જ્યાં સુધી ન મળે ત્યાં સુધી તું ત્યાં ને ત્યાં શોધ. બસ. જે આ એક શોધખોળનું ક્ષેત્ર જે સીમિત થઈ જાય, મર્યાદિત થઈ જાય તો એનો અન્યથા પ્રયત્ન, જે શક્તિ બીજી જગ્યાએ ખર્ચાય છે એ ખર્ચાતી બંધ થઈ જાય. એને ખાલી જ્ઞાનમાં જ જોવાનું રહ્યું. ક્યાં સુધી ? કે જ્યાં સુધી ન જડે ત્યાં

સુધી. બસ ! આ સીધી વાત છે. પછી જ્ઞાનમાંથી આત્મા ન મળે એ વાત બનવાની નથી. પણ જ્યાં સુધી બીજે બીજે જોવું છે ત્યાં સુધી મળવાનું નથી. એટલે એક આ વાત બહુ મહત્વની કરી છે એમણે.

મુમુક્ષુ :- જ્ઞાનીઓની આ વાતને પોતાની જેમ પકડી લેવી.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- પકડી લેવી. પછી શું છે કે આજ્ઞા બહાર નહિ જવાનું. સીધી વાત છે. આજ્ઞા બહાર નહિ જવાનું. આમ કલ્યું માટે એમ કરવાનું. જેમ કહે તેમ કરવાનું. આ ૧૯૪૮માં એમને એ કહેવું છે. સત્પુરુષના ચરણારવિંદ સેવવાનો અર્થ એ એમને કરવો છે કે સત્પુરુષની આજ્ઞા બહાર ન જાવું. આણાએ ધર્મો અને આણાએ તવો. શ્રી ‘ઋષભદ્રેવ’ ભગવાને ૮૮ પુત્રને આ ઉપદેશ કર્યો હતો. એમ કહેશે. પાછળ કહેશે નીચે કે શ્રી ‘ઋષભદ્રેવ’ ભગવાને એમના ૮૮ પુત્ર જે મોક્ષ ગયા એને આ ઉપદેશ કર્યો હતો. બીજું કાંઈ નહિ. આણાએ ધર્મો, આણાએ તવો. તપ પણ આજ્ઞાએ છે. આજ્ઞા પાળવી તે જ તપ છે અને આજ્ઞા પાળવી તે જ ધર્મ છે. બીજું કાંઈ નથી.

મુમુક્ષુ :- આજ્ઞાકારીતામાં ધારું રહેસ્ય આવી ગયું.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ધારું રહેસ્ય આવી ગયું. એટલે શું છે કે આજ્ઞાએ ચાલવું એવો જે નિર્ધાર છે, સત્પુરુષના માર્ગ ચાલવું, સત્પુરુષની આજ્ઞાએ ચાલવું, એક નિર્ધારમાં સ્વચ્છંદ બધો ખલાસ થાય. અને મોટો પ્રતિબંધ તો સ્વચ્છંદનો જ છે જીવને. પોતાની રીતે ચાલવા માર્ગ છે. જીવ શું કરે છે ? કે માર્ગથી અજ્ઞાયો હોવા છતાં પોતાની રીતે માર્ગ ચાલવા માર્ગ છે. એ ન ચાલે. સૌથી સહીસલામત રસ્તો આ છે કે અનુભવી પુરુષો જે રીતે ચાલ્યા, બસ, એ જ રીતે એ જ માર્ગ મારે ચાલવું છે. બીજી કાંઈ પણ રીત મારે અજ્માવવી નથી કે કરવી નથી. બસ ! આટલો એક નિર્ણય કરે તો પછી આડોઅવળો જતો બચી જાય.

મુમુક્ષુ :- Experiment કરેલો માર્ગ છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- પાછો અનુભવસિદ્ધ છે. Experiment કરેલો એટલે અનુભવથી સિદ્ધ થયેલો માર્ગ છે એ તો.

મુમુક્ષુ :- બીજી Experiment કરવાની જરૂર નથી.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- નહિ. અનંત જ્ઞાનીઓનો, અનંત તીર્થકરોનો અનુભવસિદ્ધ માર્ગ છે. પછી બીજે ચીલો ચાતરવાનું તારે દોઢ ડાપણ

કરવાની શું જરૂર છે ? તું તો બિનઅનુભવી છો. બીજો ચીલો ચાતરવાનો નહિં. આ એક અહીંયાં પક્કડ આવવી જોઈએ. આટલું પકડી રાખવું જોઈએ. ઓછામાં ઓછું પોતાના હિતને માટે આ પકડી રાખવું જોઈએ.

મુમુક્ષુ :- - પ્રગટ જ્ઞાન અંશ છે એમાં જ એને શોધવાનું છે. પુણ્ય-પાપના નાના પ્રકાર છે ત્યાં શોધવાનો નથી.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- - ક્યાંય શોધવાનો નથી. જ્યાં જ્ઞાન છે ત્યાં જ આત્મા છે. વળી સુવિધા શું છે ? કે ચીજ અજવાળામાં ખોવાયેલી છે, અંધારામાં ખોવાયેલી નથી. જો અંધારે ખોવાઈ ગયેલી ચીજ હોત તો પાછી વળી મુશ્કેલી થાત. ચીજ ગોતવી છે પણ અંધારું છે ને એટલે જરૂર નથી. ત્યારે અહીંયાં કહે છે કે નહિં, આ અજવાળામાં ચીજ ખોવાણી છે. જ્ઞાન પોતે અજવાળાનું છે.

મુમુક્ષુ :- - જ્ઞાન તો પ્રગટ હૈ. જ્ઞાન મેં ઉજાલા હી હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- - ખુદ હી ઉજાલા હૈ, ઉજાલાસ્વરૂપ હૈ.

મુમુક્ષુ :- - પાપ મેં તો અંધેરા હૈ, વહાં ખોજને-સે કેસે મિલેગા ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- - અચછા. ‘બહેનશ્રી’ને ક્યા બોલા ? કિ જાગતો જીવ છે. ક્યાં જાય ? ૩૦૬ બોલ. જાગતો જીવ છે જાય ક્યાં ? કે જાગતો જીવ છે એ ક્યાંય જાય નહિં. એ જાગતો જ છે હંમેશા. અથવા અંદરમાં ઝળહળ જ્ઞાનજ્યોતિસ્વરૂપ આત્મા છે. કેવી ? ઝળહળ જ્ઞાનજ્યોતિસ્વરૂપ છે. પ્રકાશસ્વરૂપ છે એમ કહેવાને બદલે ઝળહળ જ્ઞાનજ્યોતિસ્વરૂપ છે એમ કીધું.

મુમુક્ષુ :- - ભૂલ અહીંયાં થાય છે કે જાણવામાં આ વાતને ગોતીએ છીએ, જ્યારે આ વાત વેદનમાં ગોતવી જોઈએ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- - એ તો છે. અસ્તિત્વ તો જાણવામાં આવવાનું નથી. શ્રદ્ધાનો વિષય શું છે ? અસ્તિત્વને ગ્રહણ કરવું તે, અસ્તિત્વને અવલંબવું તે. સમ્યજ્ઞર્થન પ્રગટ કરવું છે ને ? તો શ્રદ્ધાનો વિષય તો અસ્તિત્વ ગ્રહણ કરવું તે છે. અસ્તિત્વનો આશ્રય, ભૂતાર્થનો આશ્રય લેવો તે છે. અસ્તિત્વ તો વિચારમાં આવવાનું નથી. કેમકે એ છભસ્થના વિચારગમ્ય નથી. અરૂપી છે, વેદનથી જ ગ્રહણ થાય.

મુમુક્ષુ :- - જાગતો જીવ ઊભો છે એમ કહેવા પાછળ ઊભો છે ત્યાં

વેદન જ બતાવવું છે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. એમ જ છે. ઉભો છે એટલે ક્યારેય ગેરહાજર જ નથી. Absent નથી એમ કહેવું છે. Present છે. એમ કહેવું છે. જગતો જીવ ઉભો જ છે. જાય ક્યાં ? તારે કાઢી મૂકવો હોય તોય જાય એમ નથી. બહુ કહેશે આમાં તો. આ શાસ્ત્રમાં અનુભવપ્રકાશકારે તો એટલી બધી સરસ વિધિનો વિષય લીધો છે કે જીવને અનુભવ કરાવી દે એકવાર તો. એવી ચીજ છે આ ‘અનુભવપ્રકાશ’ એટલે. બહુ સરસ ! Practical side થી એટલી બધી એમણે વાતો કરી છે. ફેરવી ફેરવીને, એક જ વાતને ફેરવી ફેરવીને Practical side થી બહુ સરસ વાતો કરી છે.

મુમુક્ષુ :- અને પોતાને સરળ થવું પડશે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એ તો છે જ. આત્મહિતનું એક લક્ષ હોય એટલે બધી સરળતા આવે. એક આત્મહિત સિવાય કાંઈ કરવું નથી. જે કાંઈ કરવું છે તે આત્મહિતાર્થે કરવું છે. એટલે સરળતા આવી ગઈ. લાવવી નહિ પડે. અને એ ન રહ્યું એટલે આડો ચાલ્યા વગર રહેશે નહિ. આ સીધી વાત છે.

મુમુક્ષુ :- Light લાગેલી જ છે. Light લગાવવાની જરૂર નથી.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- લગાવવાની જરૂર નથી, લાગેલી જ છે.

મુમુક્ષુ :- .. અંધારામાં ઉભો. Light લાગી જ છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એ તો અંધારામાં... ઝળણ જ્યોતિ છે એમ કહે છે. જગતી જ્યોત છે અંદરમાં. જગતી જ્યોત જ છે આત્મા.

મુમુક્ષુ :- એવી તો વાનગી ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. બીજું શું છે કે વિચારજ્ઞાનમાં અનાદિ મિથ્યાદાનિને રાગતી પ્રધાનતા છે. રાગ તે હું છે. રાગનું એકત્વ અનુસંધાન છે. અને એ વિચારજ્ઞાનમાં અથવા બાધ્ય જ્ઞાનમાં અથવા જ્ઞેયાકાર જ્ઞાનમાં જ્ઞેયનો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. જ્યારે જ્ઞાન સામાન્યમાં નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ પરજ્ઞેય સાથે નથી. પરજ્ઞેયની પદોંચ નથી ત્યાં. જ્ઞેયજ્ઞાયક સંબંધે પરજ્ઞેયની પદોંચ નથી ત્યાં. કેમકે એકાકાર છે. જ્ઞાનાકાર છે તે એકાકાર છે અને જ્ઞેયાકાર છે તે અનેકાકાર છે. એટલે એમાં પદોંચ નથી. એટલે ઉદ્યની એમાં પદોંચ નથી એમ

થયું. એટલા માટે એને આત્મા કહી દીધો છે. આ અનુભૂતિ છે તે જ હું છું એટલે આત્મા છું. અને એ આબાળગોપાળ બધાને છે, એમ કહે છે. કેવી રીતે એનું લક્ષ દોરી દીધું છે ત્યાં ! અહીંયાં સાવધાની કર. અંદરમાં વેદન છે ત્યાં હુંપણાની સાવધાની કર. અંદરમાં વેદન છે ત્યાં હુંપણાની સાવધાની કર. બસ ! સ્વભાવ આખો તને ભાવભાસનમાં આવી જશે.

મુમુક્ષુ :- પરિભ્રમણ કરતા જીવો ઉપર અનંત ઉપકાર છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- બહુ ગજબ કામ કર્યું છે !

‘આ નિજ (જ્ઞાન) વાનગી ઘણા સંતો ઓળખી ઓળખીને અજરઅમર થયા,...’ ઓળખવું કહો, પીછાણવું કહો, લક્ષ કરવું કહો, ભાવભાસનમાં આવવું કહો, અસ્તિત્વ ગ્રહણ કહો, બધું એકાર્થ છે. હવે ‘તે કહેવામાત્ર જ ન ગરે,...’ તે કહેવામાત્ર વાત નથી. માત્ર બોલવા પૂરતું જ ન રાખવું અથવા વિકલ્પ પૂરતું ન રાખે. ‘પણ ચિત્તને ચેતનામાં લીન કરે,...’ જે જ્ઞાનચેતના છે એમાં ચિત્તને લીન કરે. એટલે કે અંતરંગમાં જાય. બહિરંગ છે તે અંતરંગમાં જાય. સીધી વાત છે.

મુમુક્ષુ :- ચેતનાનો વિશેષ અર્થ સમજાવો.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ‘ચિત્તને ચેતનામાં લીન કરે,...’ એટલે ચેતના એટલે અહીંયાં સ્વરૂપ છે. ચેતના સ્વરૂપે પોતે છે. અને ચિત્ત છે એ એનો ઉપયોગ છે. એમાં એને તન્મય કરે. લીન કરે એટલે તન્મય કરે. વ્યાપ્ય-વ્યાપક ભાવે. જે આપણે ૨૩૨ વાંચ્યો. વ્યાપ્ય-વ્યાપકભાવે એમાં તન્મયતા કરે. ઉસ રૂપ દો જાના, એમ કહ્યું. ઉસ રૂપ દો જાના.

બહારમાં પણ શું કરે છે ? એ નથી થઈ શકતો તોપણ ઉસ રૂપ થઈને જ પરિણમન કરે છે ને ? (જ્યારે) તન્મયતા કરે છે ત્યારે. બે દ્રવ્ય એક તો થતા નથી. પણ તન્મયતા કેવી થાય છે ? તો જે (પર) દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ છે એમાં તન્મયતા થાય, તો આ તો પોતાનું જ સ્વરૂપ છે, મૂળ સ્વરૂપ છે. એ પોતારૂપે જણાય. પછી તન્મયતા થાય જ. વિચારમાં તે અન્ય રૂપે જણાય છે. વિચારમાં પર તરીકે આત્માને જાણો છે. Third person. એ કલ્પના છે.

મુમુક્ષુ :- એટલે જ બળ નથી આવતું ને.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એટલે બળ ન આવે. પોતાપણે આવે તો મુખ્યતા આવે અને એનું બળ આવ્યા વિના રહે નહિ. એટલે તો આ

સમસ્યા છે. પુરુષાર્થ કેમ કરવો ? કરવાનો પ્રશ્ન નથી. પોતાપણું કર એટલે આવી જશે. એમ છે.

મુમુક્ષુ : - ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - ઉજાણું એટલે પ્રકાશ. બરાબર છે ? બારમી પ્રકાશશક્તિની વ્યાખ્યા શું છે ?

મુમુક્ષુ : - વેદન તો પ્રકાશનું ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - વિષદ સ્વસંવેદનમયી પ્રકાશશક્તિ. બારમી. ૪૭ શક્તિમાં બારમી પ્રકાશશક્તિ છે. તો વિષદ સ્વસંવેદનમયી પ્રકાશશક્તિ. એટલે વેદન કહો કે પ્રકાશ કહો, એ નામાંતર છે. ભાવ તો એક જ છે. શબ્દાંતર છે. ભાવાંતર નથી એમાં. એમ છે. Cross બહુ આવે ને બધા. સ્વાધ્યાય વર્ષોથી ચાલે છે એટલે Cross તો ઘણા આવે. આ કાંઈ નવા Cross નથી આવતા. આ તો બધા જૂના Cross આવી ગયેલા છે.

મુમુક્ષુ : - સ્વસંવેદન જ્ઞાનમાં તો બેય લીધું-જાણવું અને વેદન. સ્વસંવેદનજ્ઞાન. તો....

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - એવું છે કે જ્યાં વેદન છે ત્યાં જાણવું છે. જ્યાં જ્યાં વેદન છે ત્યાં ત્યાં જાણવું તો સાથે જ છે. પણ જ્યાં જ્યાં જાણવું છે ત્યાં ત્યાં વેદન નથી.

એમ કહે છે કે હું મરચાની તીખાશ જાણું છું. મરચું તીખું લાગે અને સાકર ગળી લાગે. એવું મારું જ્ઞાન છે. જગતના બધા પદાર્�ોનું જાણવું તો બને છે ને ? એમાં તો કેટલા બધા બાખ્ય સંશોધન ભૌતિક વિષયના થઈ ગયા. મિઠીનું તેલ તો પ્રવાહી છે. પણ એ સળગી શકે છે. અને પાણી પણ પ્રવાહી છે પણ પાણી સળગી ન શકે. હવે બેયનો Colour સરખો છે. છતાં એક સળગે છે અને એક નથી. સળગતું એ કેમ ખબર પડી ? જાણવાથી ખબર પડી. એ સંબંધીનું જ્ઞાન છે. જ્યાં જ્યાં જ્ઞાન છે ત્યાં ત્યાં વેદન નથી. પણ જ્યાં જ્યાં વેદન છે ત્યાં ત્યાં જ્ઞાન છે.

‘ગુરુદેવ’ની પાસે એક પ્રશ્ન નીકળેલો. તમને કદાચ ખબર હશે. આપણા ભાઈ હતા, ભાઈ પ્રશ્ન કરતા હતા. ‘ગુરુદેવ’ને પ્રશ્ન કર્યો ભાઈએ. મૂળ તો શું છે કે એ પોતે વાંચન કરતા હતા. ઘણા મુમુક્ષુ એની આજુબાજુ સાંભળનારા રહેતા હતા. અને એમાં કોઈ ચર્ચા ચાલી

ગઈ. એમાંય ‘દ્રવ્યદિષ્પ્રકાશ’ પછી ઘણાને થોડો સમજવાફેર થયો છે એ વિષયમાં. એટલે એમને એક પ્રશ્ન અંદરોઅંદર ચચામાં ચાલ્યો કે જ્યારે અનુભવ થાય ત્યારે પર્યાય જણાય નહિ. અનુભવનો વિષય તો ત્રિકાળી આત્મા જ છે એટલે એકલો ત્રિકાળી આત્મા જ જણાય, પર્યાય ન જણાય. એટલે કોઈએ એમ કીધું કે નહિ, પર્યાય પણ જણાય ત્યાં. મુમુક્ષુ હોય એમાં તો પછી કોઈનો મત સરખો ન પડે. એટલે કોઈનો મત એમ પડ્યો કે નહિ, પર્યાય જણાય. પર્યાય ન જણાય એવું તમે નહિ લ્યો. તો કહે, ના. પર્યાય ન જણાય. પર્યાય દેખાતી જ નથી ને. અમને તો એકલો આત્મા જ દેખાય છે. જોર મારે ત્રિકાળી ઉપર.

એટલે પછી ચર્ચા કરવા આવ્યા. વિવાદાસ્પદ વિષય થઈ ગયો. મોટી વાત થઈ ગઈ. અનેક ભાઈઓમાં એ ચર્ચા ચાલવા માંડી. એટલે પછી એમ થયું કે ‘ગુરુદેવ’ને પૂછવું સારું આમાં. બધા અભ્યાસીઓ હોય અને બે મત પડે ત્યારે પછી તો જો જ્ઞાની બિરાજમાન હોય તો પછી એને ગુરુને પૂછવા માટે કાંઈ સવાલ નથી. એટલે ‘ગુરુદેવ’ને પ્રશ્ન પૂછ્યો. પ્રશ્ન એમણે એ રીતે પૂછ્યો કે, સાહેબ ! નિર્વિકલ્પ અનુભવ થાય ત્યારે પર્યાય જણાય કે ન જણાય ? શું પૂછ્યું ? ખબર છે આ વિવાદ ચાલ્યો હતો એ ? પૂછ્યું કે, સાહેબ ! નિર્વિકલ્પ અનુભવમાં પર્યાય જણાય કે જણાય ?

એટલે ‘ગુરુદેવ’ કીધું કે પર્યાય વેદાય છે ત્યાં. શું કીધું ? ‘ગુરુદેવ’ ઉત્તર શું આપ્યો ? કે ત્યાં પર્યાય વેદાય છે. ત્યારે એમણે ફરીને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે સાહેબ ! મારો સવાલ એવો છે, મારો પ્રશ્ન એવો છે કે જણાય કે ન જણાય ? ત્યારે ફરીને ‘ગુરુદેવ’ કીધું કે પર્યાય વેદાય છે. પછી તો કોઈ ત્રીજી વખત પૂછવાની હિંમત ન કરે. કારણ કે એનો અર્થ એમ થયો કે તમે મારો પ્રશ્ન સમજતા નથી. બીજી વખત તો એણો પ્રશ્ન કર્યો હિંમત કરીને કે સાહેબ ! મારો તો પ્રશ્ન આવો છે કે પર્યાય જણાય કે ન જણાય ? ત્યારે ‘ગુરુદેવ’ એને કાંઈ સ્પષ્ટીકરણ આપ્યા વગર તેનો તે જ ઉત્તર આપ્યો.

હવે આમાં પણ બહુ ગંભીરતા છે. જો સ્પષ્ટીકરણ આપે તો એનું સંશોધન બંધ થઈ જાય. ઉત્તર નહિ આપવામાં પણ જ્ઞાનીની કરુણતા છે. સ્પષ્ટીકરણ દેવામાં પણ જ્ઞાનીની કરુણતા, કારુણ્યબુદ્ધિ છે, કૃપા છે.

અને ઉત્તરમાં સ્પષ્ટીકરણ નહિ દેવામાં પણ એમની કૃપા જ છે અને કારુણ્યબુદ્ધિ જ છે. જો સ્પષ્ટીકરણ આપી હે તો એ વિખયમાં અનું સંશોધન ન ચાલે. એટલે એની જિજ્ઞાસા ઊભી રહી જાય. સ્પષ્ટીકરણ નહીં હિયા. એટલે જો એ વિચાર કરે તો એને ખબર પડે કે વેદાય ત્યારે વેદન કેવું હોય એ ખબર ન પડે તો વિકલ્પમાં આવ્યા પછી એ કેવી રીતે કહે કે મને વેદન હતું ? જો અનું જ્ઞાન એને ન થયું હોત, વેદતા વખતે જાણવું ન થયું હોત તો પાછળથી કેવી રીતે કહી શકે કે મને અનુભવ થયો હતો અને વેદન આવ્યું હતું. છતાં ઉત્તર આટલો જ આઘ્યો કે વેદાય છે.

હવે બીજું, કે જણાય છે જો એમ કીધું હોત તો પણ પેલાને તકલીફ થાત. કેવી તકલીફ થાત ? કે એ જાણવાને એમ સમજ્યો છે કે હું ઉપયોગ મૂકું તો જાણી શકું. ઉપયોગ વગર તો કાંઈ હું જાણતો નથી. જો ત્યાં પર્યાપ્ત જણાય છે એમ હા પાડે તો એ પર્યાપ્ત ઉપર ઉપયોગ ગયો એવું થઈ જાય. પાછો એને ભ્રમ બીજો થાય. તો એ ભ્રમ નહિ થવા અર્થે પણ એને સ્પષ્ટીકરણ નહિ આઘ્યું. કેટલી કરુણા છે ! ‘ગુરુદેવ’ની કરુણા કેટલી !! ઉપયોગ મૂક્યા વગર. ઉપયોગ ત્રિકાળી ઉપર છે. ઉપયોગ, એની સાવધાની અને ઉપયોગ ત્રિકાળી ઉપર છે, લક્ષ ત્રિકાળી ઉપર છે અને પર્યાપ્ત વેદાય છે. વેદાય એમાં એનું જ્ઞાન થઈ જાય છે કે વેદન કેવું છે એ.

મુમુક્ષુ :- એ સમયે એનો આત્માનો પરોક્ષ પ્રતિભાસ અને વેદનનો પ્રત્યક્ષ. બેય વાત બને છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- પરોક્ષ શું ? જે પ્રતિભાસ છે, અનુભવ છે એમાં તો અનંત પ્રત્યક્ષતા દેખાય છે એને. અનંત પ્રત્યક્ષ છે એ ચીજે તો. જે કેવળજ્ઞાનમાં અનંત પ્રત્યક્ષતા ગ્રગટ થઈ એનું સામર્થ્ય આખું દેખાઈ ગયું એને. એમ છે.

મુમુક્ષુ :- ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા, એટલે એમ ન દેખાય. વેદાય ખરું પણ દેખાય નહિ એમ કહેવું છે ત્યાં. વેદાય ખરું પણ દેખાય નહિ. એટલે તો અસ્તિત્વ લીધું. અસ્તિત્વ છે એ દેખાતું નથી, વેદાય છે. કેમ કે છન્નસ્થ આંધળો છે. એ રીતે.

એટલે ‘તે કહેવામાત્ર જ ન ગ્રહે, (તે માત્ર બોલવા પૂરતું જ ન રાખે,) પણ ચિત્તને યેતનામાં લીન કરે,...’ એટલે અહીંથાં પ્રયોગ ચાલે છે એમ કહેવું છે. વિચાર નથી ચાલતો. વ્યાખ્ય-વ્યાપકપણાનો પ્રયોગ ચાલે છે. એવો જે ‘સ્વરૂપ-અનુભવનો વિલાસ સુખનિવાસ છે તેને કરે...’ અહીંથાં સુખની ઉત્પત્તિ થવાનું આ કારણ છે અને એને કરે. હવે તે કેવી રીતે કરે ? કેવું વધારે ખોલે છે ! એવો સ્વરૂપ અનુભવનો વિલાસ છે, એમાં સુખની ઉત્પત્તિ થાય છે તો એ કેવી રીતે કરે ? આ બહુ સરસ ખોલ્યું છે.

હવેની જે ત્રણ લીટી આવે છે એ એટલા માટે લીધું છે. ‘નિરંતર પોતાના સ્વરૂપની ભાવનામાં મન્દ રહે,...’ સ્વરૂપ પ્રામિની ભાવના અથવા સ્વરૂપ પ્રામિની લગની નિરંતર ક્યારે રહે ? આમ તો જેટલા મુમુક્ષુ હોય ને એ બધા એમ જ કહે છે કે અમારે તો સ્વરૂપની પ્રામિની ભાવના છે માટે તો આ મહેનત કરીએ છીએ. રોજ ઊરીને આટલા કલાક સ્વાધ્યાય કરીએ. ત્યારે અમારી ભાવના હોય તો જ કરીએ ને ? તો કહે છે, આટલા કલાક છે ને એમાં તારી ભાવના નથી. એ તારી ભાવનાની વિરુદ્ધ વાત છે. તું ભલે એમ કહે કે હું આઈ કલાક રોજ સ્વાધ્યાય કરું છું. પણ એ આઈ કલાક ઉપર જે તારું વજન છે ને એ તારી ભાવનાથી વિરુદ્ધ છે. એમાં પોલ છે. એમાં પારકાપણું આવે છે. તારાપણું આવતું નથી. નહિતર આટલી ગણતરી ન થાય. વાતમાં કેટલી વાત દેખાય જાય છે.

મુમુક્ષુ :- ૧૯૬૦ થી ‘ગુરુદેવ’ પાસે જઈએ છીએ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- બરાબર. એ વર્ષ છે, દિવસ છે, કલાક છે, આટલું મેં મેળવ્યું છે, આટલું મને છે, આમ છે, આમ છે એ જે અવસ્થાની ગણતરી, એ અવસ્થાનો સંતોષ અને એ દર્શનમોહની તીવ્રતા. અપાત્રતાની તીવ્રતા થઈ જાય છે. ત્યાં પાત્રતા (રહેતી નથી). એટલે આ એક મોટી વાત છે.

મુમુક્ષુ :- હું આટલું વિચારું છું, આટલું ચિંતન કરું છું...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એ બધું છોડી દે. નિરંતર અહીં તો કહે છે કે ભાવના રહે. પછી આટલા આટલાનો ક્યાં પ્રશ્ન છે ? નિરંતર રહે.

મુમુક્ષુ :- આપ અપાત્રતામાં લઈ ગયા. એ અપાત્રતા કેવી રીતે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- કેમકે પાત્રતા એટલે દર્શનમોહની મંદ્તા અને અપાત્રતા એટલે દર્શનમોહની તીવ્રતા. સીધી વાત છે. ત્યાં દર્શનમોહ વદ્યો એટલા માટે અપાત્રતા લીધી. આવી નિરંતર સ્વરૂપની જે ભાવના રહે અથવા ભાવનાની મન્દતા રહે એ સ્વાભાવિક તૌરથી, સ્વાભાવિકપણો કેવી રીતે થાય ? આ એક વિચારણીય પ્રશ્ન છે. આ વિચારણીય પ્રશ્ન છે.

અંતરની લગની ઉત્પત્ત થવી જોઈએ. તો લગની કાંઈ લગાડી લાગતી નથી. એ તો ઉત્પત્ત થવી જોઈએ. તો જે ભાવનાનું, જે અનુપાતમાં ભાવના હોય અને સામાન્ય ભાવના હોય એમાં ફરક શું છે ? કે જ્યાં પૂર્ણતાનું લક્ષ નથી ત્યાં ભાવના મુમુક્ષુને હોય છે એ એવી સામાન્ય ભાવના હોય છે કે જેને લઈને અને આગળનો કુમ વ્યવસ્થિત હોતો નથી. આગળનો જે કુમ છે એ વ્યવસ્થિત હોતો નથી.

‘ગુરુદેવ’ બહુ ગંભીર સૂત્ર આપ્યું છે. વાંચ્યું કે નહિ આમાં ? ‘આત્મજાગૃતિ’માં આખો લેખ એના ઉપર આપ્યો છે. પૂર્ણતાના લક્ષે શરૂઆત તે જ વાસ્તવિક શરૂઆત છે. એના ઉપર ‘મંગલ પ્રારંભ’ના શિર્ષક નીચે એ લેખ આપ્યો છે. એમાં ‘ગુરુદેવ’નું ઊંડાણ કેટલું છે. એ વાત કહેવા પાછળ ‘ગુરુદેવ’ કેટલા ઊંડાણથી આ સૂત્રને રજુ કર્યું છે, પ્રસ્તુત કરેલું છે. એના ઉપર આખો લેખ આપ્યો છે. ચાર Page નો. બે Page પહેલા અંકમાં છે. બે Page બીજા અંકમાં છે. અને ‘આત્મજાગૃતિ’નું જે માસિકપત્ર છે એનો Trademark જ અમે ઈ આપ્યો છે કે ધ્યાનસ્થ ‘ગુરુદેવ’ની મૌન સમાધિમાંથી આ સૂત્ર નીકળેલું છે. કેવો સંકેત આપ્યો છે ? ‘ગુરુદેવ’ને ધ્યાનસ્થ લીધા છે. Title page ઉપર. આ ‘ગુરુદેવ’નો ધ્યાનસ્થ Pose છે, વર્ચ્યે. અને સમાધિમાંથી આ સૂત્ર નીકળ્યું છે. સ્વરૂપ સમાધિમાંથી નીકળેલું આ સૂત્ર છે. અને એ માસિકપત્રનો Monogram છે, Trademark છે. મુમુક્ષુ માટે છે ને ? માસિકપત્ર તો મુમુક્ષુ માટે છે. તો મુમુક્ષુનો જો પ્રારંભ ખોટો, જેનો પ્રારંભ ખોટો તેનું બધું ખોટું. માટે ગુરુઆજા છે. આ પ્રમાણે પ્રારંભ કરવાની આ ગુરુઆજા છે. આ જ્ઞાન ઉદ્ઘંધન કરીને શરૂઆત નહિ થાય કોઈની. આટલું વજન છે અમારું આ વિષય ઉપર. એટલે એના ઉપર આખો લેખ લખ્યો છે. ચર્ચાઓ તો બહુ ચાલેલી. પણ જ્યારે

માસિકપત્ર કાઢવાનું શરૂ થયું એટલે પછી એના ઉપર લખવાનું શરૂ કર્યું હતું.

મુમુક્ષુ :- તમે પોતે પ્રયોગશીલ છો તો પ્રયોગશીલ જ ફોટો દેખાડ્યો. ‘ગુરુદેવ’ પ્રવચન કરતા હતા એ પ્રયોગશીલ નહિ કહેવાય.

પૂજય ભાઈશ્રી :- એમાં તો એમ અમારે કહેવું છે કે અનંત કાળના જ્ઞાનીઓએ આ રીતે જ શરૂઆત કરી છે. કોઈની શરૂઆત બીજી રીતે થઈ જ નથી. ‘ગુરુદેવ’ના નામે આ સૂત્ર આપણો રજુ કરીએ છીએ. ખરેખર આ વાત વ્યક્તિગત નથી. અનંતા જ્ઞાનીઓને આ જ રીતે શરૂઆત થઈ છે. એમ કહેવું છે.

મુમુક્ષુ :- ૨૫૪ પત્રમાં દઢ મોક્ષેચ્છા કહી જ છે ને.

પૂજય ભાઈશ્રી :- હા. દઢ મોક્ષેચ્છા.

મુમુક્ષુ :- ‘સમયસાર’માં મોક્ષાર્થી કીધું.

પૂજય ભાઈશ્રી :- ‘અમૃતચંદ્રાચાર્યે’ પણ એ જ વાત કરી છે, ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી’એ પણ એ જ વાત કરી છે અને ‘ગુરુદેવે’ પણ એ જ વાત કરી છે. એનો અર્થ કે એક જ્ઞાનીએ કહ્યું તે અનંત કાળના જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે. શંકા ન કરવી. એટલે આ જ્ઞાનની જ્યોતિ લીધી છે. આ અનુભૂતિ લીધી છે. ‘ગુરુદેવ’ એ અનુભૂતિમાં લીન છે. અને એમાંથી આ મુમુક્ષુઓની ઉપર કરુણા કરીને આ સૂત્ર નીકળ્યું છે. એવો Idea લીધો છે.

મુમુક્ષુ :- ચિત્ત ચેતનામાં લીન છે.

પૂજય ભાઈશ્રી :- આ ત્રિકાળી જ્ઞાયક લીધો છે, દિવ્યધવનિ લીધી છે. એક જ Title માં બધી વાત લીધી છે. અને આ બધા મહાત્માઓ એક જ વાત કરે છે. ‘કુંદુંદાચાર્ય’ કહો, દિગંબર નિર્ગ્રંથ મુનિ કહો, ‘કૃપાળુદેવ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી’ કહો, ‘કાનજ્જસ્વામી ગુરુદેવશ્રી’ કહો કે ‘સોગાનીજી’ કહો, બધા એક જ વાત કરે છે. એમ કહેવું છે.

આ એક વાત મુદ્દાની છે. ‘નિરંતર પોતાના સ્વરૂપની ભાવનામાં મન્ન રહે,...’ એટલે એવી નિરંતર પોતાના સ્વરૂપની ભાવના પૂર્ણતાના લક્ષ વગર કદી કોઈને ઉત્પત્ત થઈ નથી અને કદી કોઈને ઉત્પત્ત થવાની પણ નથી. માટે અન્યથા પ્રયત્ન કરવો છોડી દેવો. અન્યથા પ્રયત્ન ન કરવો. સૌથી પહેલા પૂર્ણતાનું લક્ષ બાંધવું, પૂર્ણતાનું ધ્યેય બાંધવું. આ

સૌથી પહેલા કરવું.

મુમુક્ષુ :- તમે પર્યાયને આગળ રાખી, દ્રવ્યને તો આગળ રાખતા નથી અને પર્યાયને આગળ રાખી. તમે પર્યાયદિચિવાણા છો.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એમ પણ કહેશે. કહેવાવાણા એમ પણ કહેશે. આમાં સારી વાત તો શું છે ? કે આ મારા ઘરની વાત નથી. આ ‘ગુરુદેવ’ના ઘરની વાત છે. અને હું ‘સોનગઢ’માં આવ્યો એ પહેલાં ‘સોનગઢ’ના સ્વાધ્યાય મંદિરની દિવાલ ઉપર એક એક ફૂટના અક્ષરે લખેલી વાત છે. તે દિ’ મારો પ્રવેશ પણ નહોતો. જે દિ’ મારો પ્રવેશ નહોતો તે દિવસે સ્વાધ્યાય મંદિરની દિવાલ ઉપર આ સૂત્ર લખેલું છે કે પૂર્ણતાના લક્ષે શરૂઆત તે જ વાસ્તવિક શરૂઆત છે. નીચે લખ્યું છે ‘પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી’. એટલે આ કહેનાર ‘શશીભાઈ’ નથી. આ કહેનાર ‘ગુરુદેવ’ છે. એટલે ‘ગુરુદેવ’ને તમારે પર્યાયદિચિ કહેવા હોય તો કહો. તમારે ‘ગુરુદેવ’ને પર્યાયદિચિ કહેવા હોય તો કહો. બાડી તમને દ્રવ્યદિચિની વાત કદાચ ‘સોગાનીજી’ના પુસ્તકમાંથી મળી છે ને ? ‘સોગાનીજી’નું પુસ્તક ક્યાંથી જન્મ્યું ? કે ‘સોગાનીજી’માંથી જન્મ્યું. અને ‘સોગાનીજી’ ક્યાંથી જન્મ્યા ? કે ‘ગુરુદેવ’માંથી જન્મ્યા. હવે તમે જે દ્રવ્યદિચિની વાત કરો છો એના દાદા છે આ તો. તમે જે વાત કરો છો એ તો ‘દ્રવ્યદિચિ’માંથી કરો છો. એટલે તમારા પિતાશ્રી તો ‘દ્રવ્યદિચિપ્રકાશ’. એના પિતાશ્રી ‘સોગાનીજી’ અને એના પિતાશ્રી ‘ગુરુદેવ’. આ તમારા દાદા વાત કરે છે. એને તમારે ખોટા ઠરાવવા છે ? શું કરવું છે ?

મુમુક્ષુ :- દિવાલમાં તો એમ લખ્યું છે, દ્રવ્યદિચિ તે સમ્યજદિચિ. તમે એ વાતને કેમ ઉડાવી દીધી ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ઉડાવી નથી. એ બે વાત પરસ્પર વિરુદ્ધ નથી. પૂર્ણતાને લક્ષે શરૂઆત તે જ વાસ્તવિક શરૂઆત છે અને દ્રવ્યદિચિ તે સમ્યજદિચિ છે એ બંને એક જ પુરુષના વચ્ચનામૃત છે. એક જ જ્ઞાનીપુરુષના વચ્ચનામૃત છે. અને જ્ઞાનીની વાણી પૂર્વિપર અવિરોધ હોય છે. માટે વાતમાં વિરોધ નથી. હવે વિરોધ હોય પોતાને તો ટાળવાનો પ્રયત્ન કરવો. વિરોધ દેખાતો હોય કે વિરોધ ભાસતો હોય તો પોતાની ભૂલ સુધારી લેવી. કહેનારનું વિરોધપણું નથી એની અંદર.

બાકી દરેક વચન એક જ ભૂમિકાને પ્રકાશિત કરતા નથી. દરેક વચનો બિન્ન બિન્ન ભૂમિકાને પ્રકાશિત કરે છે. તો આ સૂત છે જે પર્યાપ્ત પ્રધાનતાવાળું છે, એ શરૂઆતની ભૂમિકાને પ્રકાશિત કરે છે. અને આ શરૂઆત થયા પછી જે મોક્ષમાર્ગનો ગ્રારંભ થાય ત્યારે દ્રવ્યદષ્ટિ ઉત્પત્ત થાય છે એ ભૂમિકાની વાત જુદી છે, આ ભૂમિકાની વાત જુદી છે. બે ભૂમિકા જુદી જુદી હોય તો બેની વાત જુદી જુદી ન આવે ? પછી આની વાત અહીંયાં લગાડો તો વિરોધ જ ભાસે. બીજું શું થાય ? એક જગ્યાની વાત બીજી જગ્યાએ લગાડવા જાવ તો વિરોધ જ ઉત્પત્ત થાય. ચરણાનુયોગમાં કરણાનુયોગ ન લેવાય અને કરણાનુયોગમાં દ્રવ્યાનુયોગ ન લેવાય. અરે.! અધ્યાત્મમાં દ્રવ્યાનુયોગ ન લેવાય.

જ્યાં સ્વરૂપની ભાવના ચાલતી હોય તો કહે, ક્ષાપિકભાવ પરદ્રવ્ય પરભાવ હેયં. અને જ્યાં વિધિનો વિષય શીખડાવવો હોય તો કહે કે શ્રુતજ્ઞાન તે આત્મા છે. આ અનુભૂતિ તે આત્મા છે. અનુભૂતિ તે હું છું એવું આત્મજ્ઞાન. કેવું આત્મજ્ઞાન ? આ અનુભૂતિ છે તે હું છું એવા આત્મજ્ઞાનપૂર્વક ઉદ્દ્ય થતું જે શ્રદ્ધાન તે સમ્યક્ શ્રદ્ધાન છે, જ્ઞાનપૂર્વક શ્રદ્ધાન થયું. એમ ત્યાં ૧૭-૧૮ ગાથામાં વાત ચાલી છે.

મુમુક્ષુ :- વિવેકની વાત ચાલતી હોય ત્યારે સત્તસંગની વાત ચાલે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- દા. ત્યાં તો નિમિત્તનું બહુમાન કરે. જ્યાં વિવેકની વાત ચાલતી હોય ત્યાં નિમિત્તનું બહુમાન કરે અને નિમિત્તનું બહુમાન કરતાં નિમિત્તનો વિવેક તે આત્માનો વિવેક છે એમ કહે. અને પાછી વાત પણ એમ જ છે. કહેવામાત્ર નથી. એટલે દરેક વાતને તોળતા આવડવી જોઈએ, સમજતા આવડવી જોઈએ. નહિતર વિરોધાભાસ આવ્યા વગર રહે નહિ. એટલે સરળતા હોય તો વિરોધાભાસ ન આવે.

આપણે એક નક્કી કર્યું કે જ્યાં આત્મહિતનો દિષ્ટિકોણ છે, જ્યાં આત્માર્થીપણું છે ત્યાં સરળતા છે અને જ્યાં સરળતા અને આત્માર્થીપણું છે ત્યાં વિરોધાભાસ ઉત્પત્ત થવામાંથી બચી જવાય છે અને નહિતર વિરોધાભાસ આવે. શાસ્ત્રવચનમાં, જ્ઞાનીઓના વચનમાં વિરોધાભાસ આવે અને જીવને સમાધાન થાય નહિ. આ પરિસ્થિતિ ઊભી થાય. મોટી વિટંબણા છે આ. અને આજકાલ આ વિટંબણા

આપણા સમાજમાં વધારે છે. આ વિટંબણા ઘણી છે.

મુમુક્ષુ :- જ્યાં સ્વાધ્યાય ચાલતો હોય ત્યાં જ વધારે વિટંબણા હોય ને. જેને સુખ જોઈતું હોય એ પૂછે કે સુખ ક્યાં મળે ? ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એ તો ‘ગુરુદેવ’ કહેતા કે જેને સુખી થવું હોય તેને માટે આ વાત છે. આત્મસુખની પ્રામિ કરવી હોય એના માટે આ વાત છે.

મુમુક્ષુ :- ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- આત્માર્થ પહેલાં છે. આત્માર્થી ન થવાય તો પછી બધી વાત ગડબડ થઈ જાય. સુકાન બરાબર હોવું જોઈએ. પરિણામ તો એક નાવડી છે. અને એને નાવડીને ઘક્કા દેવામાં પવન, મોજા, દરિયાનું તોફાન અને પવનનું તોફાન. બે તોફાન વચ્ચે આ નાવડી ચાલે છે. હવે એમાં જો સુકાન ગોઠવતા ન આવડે તો એ રૂબી જાય. એટલે એ સુકાન ગોઠવવું તે આત્મહિતનું લક્ષ છે, પૂર્ણતાનું લક્ષ છે. એ જ એને સુકાન છે. નહિતર આ બધું તોફાનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આખું નાવ ઊંધું વળી જાય. એવી પરિસ્થિતિ થાય.

મુમુક્ષુ :- આનો Initiative mood નથી આવતો આનો અર્થ જ એવો છે કે...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એનું સુકાન બીજું છે.

મુમુક્ષુ :- જ્ઞાની છે એ સુકાની છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- જ્ઞાની સુકાની છે નિમિત તરીકે અને આમાં આત્મહિતનું લક્ષ છે એ પોતાનું અંદરનું અંતરંગ સુકાન છે.

બીજી એક વાત યાદ આવી કે જ્યારે ‘ગુરુદેવે’ એમ કહ્યું, Article માં લીધું છે, પૂર્ણતાના લક્ષમાં એ વાત લીધી છે કે તું પ્રથમમાં પ્રથમ શરૂઆત કરવા માટે પૂર્ણતાનું એટલે મોકાનું લક્ષ કર. ત્યારે સૌથી પ્રથમ એ તપાસવા જેવું છે કે આ પ્રકારના લક્ષ બે જ છે. મોકાનો પ્રતિપક્ષ કોણા ? સંસાર. અનાદિથી જીવ સંસારલક્ષી પ્રવૃત્તિ કરે છે. જો મોકાનું લક્ષ ન રાખે, ન બદલે તો એનું અનાદિનું સંસારનું લક્ષ યથાવત રહી જાય. જો મોકાનું લક્ષ બદલીને ન આવે તો અનાદિનું સંસારનું લક્ષ તો છે જ, લક્ષ વગરનો કોઈ જીવ નથી. માટે મોકાથી નથી તે સંસારથી છે અને સંસારથી છે તે મોકાથી નથી.

મુમુક્ષુ :- બે જ વિભાગ છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- બે જ છે. ત્રીજું કોઈ લક્ષના અનુસંધાનમાં જઈએ તો ત્રીજુ કોઈ યોગ્યતા જ નથી જવની. બે જ યોગ્યતાવાળા જીવો હોય. જ્ઞાનદશા સંપ્રામ થયા પહેલા બે જ દશાવાળા જીવો હોય. કાં સંસારાર્થી અને કાં મોક્ષાર્થી. અનાદિથી તો સંસારાર્થી તો છે જ. મોક્ષાર્થી થાય આ ગુરુઆજ્ઞા પ્રમાણે તો એની આખી Line ઠેઠ મોક્ષ સુધીની સંધાઈ જાય. ક્યાંય ભૂલો ન પડે. આ એક એવું સુકાન ગોઠવાય છે નાવડીનું. પરિણામનાવનું સુકાન ગોઠવાય છે કે ક્યાંય ભૂલો ન પડે. એ સંસારના કિનારે પહોંચી જાય અને મોક્ષમાં આવી જાય. મોક્ષ સુધી ભૂલો ન પડે. અને જો આ ન થાય તો સંસારાર્થી અનાદિનો છે. એ બધી જ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ સંસાર અર્થે કરે છે. બધી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ સંસાર લક્ષે કરે છે અને સંસાર અર્થે કરે છે.

મુમુક્ષુ :- ત્યાગ....

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એ. એમ આવ્યા વગર રહે જ નહિ ને. આવ્યા વગર રહે જ નહિ. આ દિગંબરોમાં અન્ય કુટેવો ક્યાંથી ઘૂસી ગયા ? દિગંબરના મંદિરમાં. દિગંબર જિન મંદિર હિન્દુસ્તાનમાં ઘણાય છે. એમાં કુટેવ ક્યાંથી ઘૂસ્યા ? બોલો !

મુમુક્ષુ :- આ ભૌમિયાજી, ક્ષેત્રપાળ કહે છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એ ક્યાંથી ઘૂસી ગયા ? કહો. થયા વગર રહે જ નહિ. એ ચોઝખો અન્યમત થયો ત્યાં. પછી એણે એમ કહીએ કે ભાઈ ! તું મસ્તિજીદમાં વયો જઈશ. આજે જિનમંદિરમાં કુટેવને (પૂજે છો), કાલે તું મસ્તિજીદમાં જવાનો છો. આ દશા થાશો. ઓટલે બહુ મહત્વની વાત કરી છે.

મુમુક્ષુ :- મધ્યપ્રદેશમાં દિગંબર મંદિરમાં શિવલિંગ પણ હોય છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- શિવલિંગ પણ હોય છે ? મેં નથી જોયું. એમ ? તમે જોયું હશે. ગયા હતા ને વચ્ચમાં ‘ઈન્દોર’ બાજુ. જોયું હશે. સાચી વાત છે.

મુમુક્ષુ :- એ લોકો એમ કહેતા હતા કે મંદિરની શરૂઆત કરેને ત્યારે બ્રાહ્મણ લોકો એ લોકો એમાં માનતા હશે. પહેલા પોતાના ભગવાનની સ્થાપના કરે પછી મંદિર બનાવે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- જિન મંદિર પછી બનાવે ? આ લોકો તો બધા દિગંબર લોકો ..

મુમુક્ષુ :- પોઠિયો અને શિવલિંગ બેય હોય જ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- આ લોકો ગયા હતા ને દિવાળી ઉપર. એ બાજુ પાત્રાએ ગયા હતા. જોયું હશે.

મુમુક્ષુ :- પચાવતી ક્ષેત્રપાળ તો ઘણા જોયા. પણ શિવલિંગનું..

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- મેં પણ આજે સાંભળ્યું.

મુમુક્ષુ :- ગણેશજી ઓલા ઉપર કોતરેલા હોય.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા, ગણેશ તો ઘણા કોતરે છે.

મુમુક્ષુ :- ગણેશ હોય તો એના પિતાશ્રી તો હોય જ ને.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા, સીધી વાત છે. શંકર તો એમના પિતાશ્રી હતા. તમને લોકોને ખબર ન હોય. એ એના પિતાશ્રી હતા. ગણેશ છે ને એ શંકરના દીકરા છે. એમની કથા પ્રમાણો, પૌરાણિક કથા પ્રમાણો. પણ બહુ વિચિત્ર કથા છે, ઘણી વિચિત્ર કથા છે.

એનું નામ કાર્તિકિસ્વામી હતું. પછી એનું નામ ગણેશ પાડ્યું છે. મૂળ તો એનું નામ કાર્તિક હતું. અને એ શંકર-પાર્વતિથી ઉત્પત્ત થયેલા એમના પુત્ર હતા. તો પાર્વતિજી પોતાના ઘરમાં નદાવા બેસે છે, સ્નાન કરવા બેસે છે. એટલે ઓણો કાર્તિકને કીધું કે તું દરવાજે બેસ. કોઈને આવવા ન દેતો. હું નદાવા બેસું છું. કોઈ ઘરમાં આવે નહિ. આવે એને તું રોકજે બહાર. શંકર ચાલ્યા આવે. એને ખબર નહિ કે આ મારા પિતાશ્રી છે અને શંકરને ખબર નહિ કે આ મારો પુત્ર છે. હવે આવી વિચિત્ર કથા છે. એટલે ઓણો એને રોક્યા. ઘરમાં નહિ જવા દઉં. બહાર રહ્યો તમે. એટલે સીધો શંકરને ગુસ્સો આવ્યો. મારા ઘરમાં મને જતો રોકનાર આ તે કોણ ? એટલે સીધો શિરચ્છેદ જ કરી નાખ્યો. એનું માથું ઊડાડી દીધું ત્રિશૂળ મારીને. હવે ? પાર્વતીજી તો નદાઈને બહાર આવ્યા, રોવા મંજ્યા કે આ તમે શું ધંધો કર્યો ? મારા દીકરાને મારી નાખ્યો તમે ? મને શું ખબર ? મને ઓણો રોક્યો એટલે મેં એનો શિરચ્છેદ કરી નાખ્યો. ગજબ છે ! આવું બધું ભગવાનને ! બહુ હાસ્યાસ્પદ વાતો છે, હોં ! કેવું લાગે ? ભગવાન તો ત્રિકાળવેતા લ્યે એને બાપ-દિકરો એકબીજાને ઓળખે નહિ ! હવે આવી બધી મોટી

ગડબડ. પછી કહે, કાંઈ નહિ. તું મૂંજામાં. આખરમાં તો હું ભગવાન છું ને. એટલે હવે તારો દીકરો ઘરે ઘરે પૂજશે. હું એક વરદાન આપું છું કે તારો દીકરો ઘરે ઘરે પૂજશે. અને સૌથી પહેલા એની પૂજા થશે પછી બીજા ઈષ્ટેવની પૂજા થશે, જી. બોલ, હવે તને કાંઈ વાંધો છે ? આ તો બહુ સરસ. હવે મને સંતોષ થઈ ગયો. તો કહે, હવે હું એને જીવતો કરું છું. એને માથું લગાડી દઉં. પણ ઓલું માથું નહિ કામમાં આવે. હવે હું જાઉ છું અને જે મને સામો મળશે એમાં પહેલું એનું માથું ઉતારીને આને લગાડી દઈશ. એમાં હાથી આવતો હતો સામે. એનું માથું ઉતારીને એને લગાડી દીધું.

મુમુક્ષુ :- હાથીનું ઉતરેલું કામ લાગે તો એને જ પોતાનું ઉતરેલું શું કામ ન લાગે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- આવી બધી ગડબડ છે.

મુમુક્ષુ :- પણ એમાં તો માનસપુત્ર તરીકે આવે છે ને ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ના. એ માનસપુત્ર હોય કે ગમે તે હોય પણ એના પુત્ર તરીકે એને લીધા છે. બહુ દાસ્યાસ્પદ કથા છે. એવી તો બહુ એ લોકોમાં કથા છે. એ લોકોના જે પુરાણો છે એમાં તો એવી બધી ચિત્ર-વિચિત્ર દાસ્યાસ્પદ કથાઓ હોય છે કે તમને એમ લાગે કે આ કથા બનાવનારે કોઈ સામાન્ય બુદ્ધિનો ગ્રયોગ નથી કર્યો. જેમ આ શેતાંબર લોકો ભૂત્યાને ? કેવળીને રોગ થયો, દવા મગાવી. એમ એ બહુ ભૂલેલા છે. અને ભૂલે ત્યારે બધું ક્યાં સુધી ભૂલે એનો આ બધો નમૂનો છે. એટલે અન્યમતિ થાય, ગૃહીત મિથ્યાત્વ થાય ત્યારે આ બધું થાય. આમ લેવાનું છે. ગંભીરતા એની એ છે કે જેવો ભૂલે અને ગૃહીત થાય એટલે અહીં સુધી પહોંચી જશે. એવી વાતો છે.

મુમુક્ષુ :- સંસારાર્થી અને મોક્ષાર્થી, બેય ઘોડે ચડાય એવું નથી.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- નહિ. બેય પ્રતિપક્ષ છે, વિરુદ્ધ પક્ષ છે. જેને સંસાર ઉપાસવો છે એ મોક્ષને ન ઉપાસી શકે. જેને મોક્ષ ઉપાસવો છે એ સંસારને ન ઉપાસી શકે. બે વિરુદ્ધ પક્ષમાં વાતો છે. બે લક્ષ કોઈનું હોય જ નહિ. એક લક્ષ મટે અને બીજું થાય. અનાદિથી સંસારાર્થી તો છે જ. સંસારના લક્ષવાળો તો જીવ છે જ. મોક્ષાર્થી થાય, મોક્ષનું લક્ષ બંધાય પછી જ આ મોક્ષમાર્ગને પહોંચવા માટેની Line શરૂ થાય.

મોક્ષમાર્ગ તો પછી આગળ શરૂ થશે, ચોથા ગુણસ્થાનથી. પણ મુમુક્ષુતાથી માંડીને સમ્યજ્ઞન સુધી પહોંચવા માટેની જે લાઈનદોરી છે એ લાઈનદોરી હાથમાં નથી આવતી. એમાં બધી ગડબડ બહુ થાય છે.

એટલે ‘ગુરુદેવે’ એક કરુણા કરી કે આ પાયો નાખ. પૂર્ણતાના લક્ષનો પાયો નાખ. પછી ચૌદ ગુણસ્થાન સુધી તને વાંધો નહિ આવે. સમ્યજ્ઞન તો રસ્તામાં આવી જાશે. પણ સિદ્ધપદ સુધી તને વાંધો નહિ આવે. પૂર્ણતા થાય ત્યાં સુધી વાંધો નહિ આવે. એટલી ગંભીરતા આ સૂત્રમાં ‘ગુરુદેવે’ મૂકી છે. એ બહુ સરસ વાત કરી છે.

મુમુક્ષુ :- પર્યાય પ્રધાનતાની વાત કરે તો મોક્ષાર્થી અને દ્રવ્ય પ્રધાનતાથી વાત કરે તો આત્માર્થી.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- તો આત્માર્થી છે.

બીજું, કે જે જીવને પ્રવેશ કરવો છે એને તો આત્મા ભાસ્યો નથી ત્યાં સુધી આત્માનું લક્ષ થાય ક્યાંથી ? તો એ પહેલા એણો શું કરવું કે જેથી એને આત્માનું લક્ષ થાય ? જ્ઞાયકનું લક્ષ થાય. આ એના માટે વાત કરી છે. આત્મલક્ષ થવાનું મૂળિયું અહીંયાં છે, મોક્ષાર્થીપણામાં. એટલે એ વાત કરી છે. એ બહુ અતિશય અનુભવનો નિયોડ છે. અનુભવના અતિશયમાંથી નીકળેલી વાત છે. એટલે અનુભવનો વિષય કણો કે વચ્ચનાતિષય કણો, વચ્ચન અતિશય કણો. એવી વાત છે. એક વાત જો બરાબર યથાર્થ ગળે ઉત્તરીને જો બરાબર એનું લક્ષ બંધાય જાય તો જીવને આગળની બધી વાત આપોઆપ ઉત્પત્ત થાય.

પહેલી વાત આ ઉત્પત્ત થાય કે એ નિરંતર પોતાના સ્વરૂપની ભાવનામાં આવી જાય. અને જ્યારે કોઈ જીવ નિરંતર પોતાના સ્વરૂપ પ્રામિની ભાવનામાં રહે ત્યારે એને જ્ઞાન-દર્શનચેતનાનો પ્રકાશ ઉપયોગ દ્વારમાં જણાય. પ્રકાશ એટલે વેદન. જ્ઞાન-દર્શન ઉપયોગ દ્વારમાં, જ્ઞાન-દર્શનચેતનાનો પ્રકાશ એટલે આત્માનો ચૈતન્યનો પ્રકાશ એના ઉપયોગ દ્વારમાં જણાય, ઉપયોગ દ્વારમાં દેખાય અને એની દઢતા થાય એને કે આ અનુભૂતિ છે તે જ હું છું. એ દઢ ભાવે. ચિંતવે એટલે ભાવે. દઢ ભાવે આ જ હું. આ જ હું એમ ભાવે. અને એવી ભાવનાથી ચિત્પરિણાતિ ઉત્પત્ત થાય. અનાદિની જે ઊલટી પરિણાતિ છે એ પરિણાતિ ફરે પહેલા. મુમુક્ષુની ભૂમિકામાં. અને એ ચિત્પરિણાતિથી

સ્વરૂપરસ એટલે આત્મરસની ઉત્પત્તિ થાય. ચિત્પરિણાતિ અને આત્મરસ બંને એકબીજાના પૂરક છે. આત્મરસ વધે તો ચિત્પરિણાતિ થાય. ચિત્પરિણાતિ થાય તો આત્મરસ વધે. એમ લેવું છે. એટલે આખી એમણે વાતની શૃંખલા ઊભી કરી છે એક જગ્યાએથી.

‘નિરંતર પોતાના સ્વરૂપની ભાવનામાં મન્દ રહે,...’ તો એનો દર્શનમોએ ગળે, દર્શનમોએ ગળે તો એને ચેતનાનો પ્રકાશ ઉપયોગ દ્વારમાં માલૂમ પડે. માલૂમ પડે નહિ, અહીં તો કહે છે કે એને દફ્પણે ભાવવાનું શરૂ થઈ જાય. પોતાપણે એને ભાવમાં લઈ લે. પોતાનું કરી નાખ્યું એણે. એટલે એને દફ્પ ચિંતવે એમ કહેવાને બદલે દફ્પ ભાવે એમ લીધું.

મુમુક્ષુ :- ચિત્પરિણાતિથી સ્વરૂપરસ થાય..

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- પછી શું થાય છે કે જ્યારે એને ઉપયોગ દ્વારમાં દફ્પણે પોતાને ભાવે એટલે હવે વિચારદશા ન રહી. ઉપયોગ દ્વારમાં જે ચેતનાનો પ્રકાશ જોયો એને પોતા સ્વરૂપે ભાવવા લાગ્યો એ જીવ. પોતા સ્વરૂપે જ્યારે એને ભાવવા લાગ્યો ત્યારે એમાંથી પરિણાતિ ઉત્પત્ત થઈ. એને ચિત્પરિણાતિ કહેવામાં આવે છે.

‘બહેનશ્રી’ની ચર્ચામાં એ અવારનવાર કહેતા કે મુમુક્ષુને પરિણાતિ થઈ જવી જોઈએ. જો પરિણાતિ ન થાય તો એનો જે મુમુક્ષુતાનો પ્રકાર છે એમાં કાંઈ ઠેકાણું નથી. એને પરિણાતિ થઈ જવી જોઈએ. લગનીપૂર્વક... એટલે એ પોતે લગનીને બહુ સ્થાપતા કે આત્માની લગની લાગવી જોઈએ અને એમાંથી પરિણાતિ થઈ જવી જોઈએ. એ આ ‘અનુભવપ્રકાશ’ કહે છે ઈ વાત છે. લગની હોય તો પરિણાતિ ઉત્પત્ત થાય. લગની ન લાગે તો પરિણાતિ ઉત્પત્ત થાય નહિ અને પૂર્ણતાના લક્ષ વગર કોઈને લગની લાગે નહિ, ઉત્પત્ત થાય નહિ. આમ છે. અને એ આત્મરસ ઉત્પત્ત થવાનું કારણ છે. આત્મરસ કહો કે આત્મ મહિમા કહો. આત્માનો મહિમા કહો. એ એને ઉત્પત્ત (થાય).

મુમુક્ષુ :- રસથી પરિણાતિ થાય ને ? અહીંયાં પરિણાતિથી સ્વરૂપરસ થાય છે એમ લીધું છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એટલે એ તો એકબીજાના પૂરક છે. એકબીજાના પૂરક છે. કેમકે લગનીમાં પણ રસ તો હોય જ છે. પણ એ નીચેના તબક્કાનો રસ છે, ઓલો ઉપરના તબક્કાનો રસ છે. કેમકે

રસમાં તો માત્રા તારતમ્યતા ફેર છે ને ? એટલે. એટલે એ તારતમ્યતા ઉપર આધારિત છે.

મુમુક્ષુ : પૂર્ણતાના લક્ષ વગર બધું શૂન્ય છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- શરૂઆત જ ન થાય ને. Full & final વાત છે. પૂર્ણતાના લક્ષ વગર શરૂઆત ન થાય. અને છતાં શરૂઆત માને કે આગળ વધેલો માને એ ભ્રમમાં છે. બીજું કાંઈ નથી. એક નવી ભ્રમણા ઉત્પન્ત કરી ઓણો, આજ્ઞા બહાર જઈને. શ્રીગુરુની આજ્ઞા બહાર જઈને નવી ભ્રમણા ઉત્પન્ત કરી. એમ લઈ લેવું.

જીવ સત્ત્વ-દાસિબાન હોય તો, ગમે તે ધર્મમાં રહેલા માર્ગાનુસારીને ઓળખી શકે છે. ગુણદાસિની આ અલોકિક વિશિષ્ટતા છે. સંપ્રદાયબુદ્ધિમાં ગુણદાસિનો અભાવ હોવાથી મતિ કુંઠિત થઈ જાય છે, તેથી સત્ત્વ-ધર્મના પરમ હિતકારી સિદ્ધાંત અને ઉપદેશ પ્રામ થવા છતાં પણ જીવ તેમાંથી વિપર્યાસપણે પરિણામે છે. આ દ્રવ્યની સ્વતંત્રતાની ઘોતક પરિસ્થિતિ છે. (અનુભવસંજીવની - ૧૨૨૨)

આત્માર્થી જીવને આત્માર્થે સંવેગ - ઉદ્ઘાસિત વીર્ય હોવું તે બીજા શમાદિ લક્ષણાથી ઉત્તમ છે. ‘પૂર્ણતાના લક્ષે’ ઉત્પન્ત સંવેગ તે આવેગ નથી, પણ સંવેગ છે. પથાર્થ લક્ષ વગર જે વેગ હોય છે. તે આવેગ છે. સંવેગી જીવ ઉત્તમ પાત્ર છે. (અનુભવસંજીવની - ૧૨૨૩)

તા. ૧-૫-૧૯૬૩, પાના નં. ૨-૩, પ્રવચન નં. ૧૮૩

બીજા પાનામાં વર્ણનો Paragraph છે. એમાં છેલ્લે એમ કષ્ટનું કે દુઃખ થાય છે, જીવને કલેશ થાય છે અને એ કલેશ થવાનું મૂળ કારણ જીવનો મોહ છે. એની પણ પરિસ્થિતિ અંગીણા વ્યસન જેવી છે. એટલે અનિવાર્યપણે જીવને વારંવાર દુઃખ ભોગવવાના, દુઃખ થવાના પરિણામ થઈ આવે છે. પોતે દુઃખી થાય એવા પરિણામ પોતાને કરવા પડે છે. ખબર પડે કે અંગીણા ભાવાથી દુઃખ છે, નુકસાન છે તો પણ મોહ એક એવી પરિસ્થિતિ છે. એ મોહને મટાડવા માટે શું કરવું, એનું બધું સંક્ષેપમાં પ્રયોગાત્મક વિધિની એક વાત અહીંથી ‘દીપયંદજ’ સાહેબ કરે છે.

‘તેને મટાડવાને માટે...’ છેલ્લી ત્રણ લીટી. તેને એટલે મોહને. મોહને ‘મટાડવાને માટે પ્રજ્ઞાધીણને, આત્મા અને પરના ઓક્ત્વસંધાનમાં નાખે,...’ પ્રજ્ઞાધીણી એટલે શું ? પહેલું એટલું વિચારી લઈએ. પ્રજ્ઞાધીણી એટલે જ્ઞાનની પર્યાય. પ્રજ્ઞા એટલે જ્ઞાન. ધીણી એટલે તીક્ષણ. પણ અહીંથી ભાવાત્મક પાસું હોવાથી અથવા આ કાર્ય ભાવોમાં કરવાનું હોવાથી, ભાવના ક્ષેત્રમાં આ કાર્ય કરવાનું છે એટલે અહીંથી તીક્ષણતા છે એ સૂક્ષ્મતા અને નિર્ભળતા સાથે લેવી.

જે મુમુક્ષુજીવને આત્મહિતની ભાવના તીવ્ર થવાને લીધે, એટલા માટે આગળ એ વાત આવશે, આત્મહિતની ભાવના તીવ્ર હોવાને લીધે એ શું કરે છે ? કે પોતાના જ્ઞાનને સૂક્ષ્મ અને તીક્ષણ ભાવના વડે જ્ઞાન આપોઆપ જ તીવ્ર અને સૂક્ષ્મ થાય છે, તીક્ષણ અને સૂક્ષ્મ થાય છે તો એ જ્ઞાનને અહીંથી પ્રજ્ઞાધીણી કઢે છે. એ જ્ઞાન શું કામ કરે ? કે આત્મા એટલે પોતે. આત્મા એટલે કોણ ? કે આત્મા એટલે પોતે. જ્ઞાનસ્વરૂપી આત્મા પોતે, જ્ઞાનમય આત્મા પોતે. અને જેની સાથે એ જ્ઞાન વડે પોતાપણું થાય છે એવો કોઈ પદાર્થ કે એ પદાર્થ સંબંધિત ભાવ, બધું પર છે. એ બે વર્ણે એ જ્ઞાનને પ્રવેશ કરે કે આમાં જ્ઞાન, અને જ્ઞાન સિવાય બીજું શું ? આત્મા એટલે હું જ્ઞાન. હું તે આત્મા, જ્ઞાન તે

આત્મા એમ લેવું. અને આ સિવાય બીજું જે કાંઈ છે તે મારા જ્ઞાનથી પર છે. અથવા જ્ઞાનમાં જણાવાલાયક એ જ્ઞેય છે. એ બંને વર્ચ્યે જે જ્ઞાન જુદું પાડે એવો એ જ્ઞાનનો પર્યાય આત્મહિતના કારણો ઉત્પત્ત થાય. એ સિવાય આત્મહિતનું લક્ષ ન હોય તો ઉત્પત્ત ન થાય. એટલે કે પહેલું જે લક્ષ બંધાય છે એ લક્ષ અહીંયાં ભેદજ્ઞાન કરવાના પ્રયોગમાં અને કામમાં આવે છે. આત્માર્થી જીવ ક્યારે ? કે આત્મહિતના લક્ષ, અને જે કાંઈ કરવું છે તે આત્મહિતના લક્ષે કરવું છે.

મુમુક્ષુ :- .. અર્થ આત્મહિત ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ઈ. આત્મહિતનું લક્ષ અને સ્વલક્ષ કહે છે. અહીંયાં આ ભૂમિકામાં. તો અને જે કાંઈ કરવું છે અને આત્મહિતના લક્ષ કરવું છે.

રૂતમા વર્ષમાં ‘કૃપાળુટેવ’નો એક પત્ર છે એમાં એવી વાત કરે છે. ખાવું છે તો આત્માર્થી, નથી ખાવું તોપણ આત્માર્થી. રળવું છે તો આત્માર્થી અને નથી રળવું એટલે નિવૃત્તિ લેવી છે તોપણ આત્માર્થી. બોલવું છે તો આત્માર્થી અને મૌન રહેવું છે તોપણ આત્માર્થી. કેટલાય બોલ લીધા છે એના. એનો સંક્ષેપ એ છે કે જે કાંઈ કરવું છે તે આત્માર્થી જ કરવું છે. આવું જે લક્ષ ન હોય તો આ જીવને આત્મહિત થવાની પરિસ્થિતિ જ નથી. પછી અહિતમાં ગમે તે થાય. પણ હિત થવાની પરિસ્થિતિ નથી. અને આનું નામ આત્માર્થીતા છે અને આ આત્માર્થીપણું એ જ મુમુક્ષુની પ્રથમ ભૂમિકાની મુખ્ય વાત છે. એવા જીવને એના જ્ઞાનમાં સૂક્ષ્મતા, તીક્ષ્ણતા આવે છે અને જ્ઞાન તે હું અને એ સિવાય હું નહિ, એમ બે જુદું પાડવામાં એ જ જ્ઞાન કામ કરે છે. જે જ્ઞાન તીક્ષ્ણ થયું છે તે. એને અહીંયાં પ્રજ્ઞાધીણી કહીએ છીએ.

મુમુક્ષુ :- આવું લક્ષ તો બંધાળું નથી. ખાવું છે તો આત્મા માટે, રળવું છે તો આત્મા માટે, નિવૃત્તિ છે તો આત્મા માટે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- તો ગડબડ થાશે. જો એવું લક્ષ નહિ બંધાળું હોય તો આત્માર્થીતા ઉત્પત્ત નહિ થાય. જ્યાં આત્માર્થીતા જ ઉત્પત્ત થઈ નથી ત્યાં જે કાંઈ કરે છે તે આત્માર્થીતાથી વિરુદ્ધ કરે છે. હવે ? કેવી રીતે લાભ થવાનો હતો આત્માને ? આત્માનું પ્રયોજન કેવી રીતે સિદ્ધ થવાનું હતું ? આ ગડબડ ચાલે છે.

મુમુક્ષુ :- સત્સંગ મેં આતા હૈ વહી વિરુદ્ધ કરતા હૈ ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- કુછ ભી કરે. સત્સંગ મેં આવે, શાસ્ત્ર પઢે, શાસ્ત્ર સૂને, ચર્ચા કરે, ચિંતન કરે, મનન કરે. કુછ ભી કરે. પૂજા-ભક્તિ કરે, દાનાદિ સમર્પણ કરે, યાત્રા આદિ કરે. ઔર ઈસસે જ્યાદા કોઈ વ્રતાદિ સંયમ ભી ધારણા કરે. કુછ ભી કરે. ધર્મ કે ક્ષેત્ર કી ઉસકી સબી પ્રવૃત્તિ બિના આત્માર્થ કિસ કામ કી ? પ્રયોજન હી અલગ હો ગયા, લક્ષ્ય હી અલગ હો ગયા. કોઈ દૂસરા લક્ષ્ય હૈ. આત્મહિત કા લક્ષ્ય નહીં હૈ તો અન્યથા લક્ષ્ય હૈ. તો સબ કાર્ય તો લક્ષ્ય કો અનુસરણ કરેગા. કાર્ય કા મૂલ્યાંકન ઈધર નહીં હૈ. કૌન ક્યા કરતા હૈ, કિંતના કરતા હૈ ઈસકા કોઈ મૂલ્ય નહીં. કિસ લક્ષ્ય સે કરતા હૈ ઉસ પર ઉસકા મૂલ્ય હૈ.

ક્યા લક્ષ્ય પ્રવૃત્તિ થાય છે એના ઉપર પ્રવૃત્તિનું મૂલ્યાંકન છે. પ્રવૃત્તિ કેવી થાય છે એના ઉપર કોઈ મૂલ્યાંકન નથી. દ્રવ્યલિંગીને શું પ્રવૃત્તિમાં બાકી છે બતાવો ? બાધ્ય પ્રવૃત્તિમાં એને શું તકલીફ છે ? શું ખોટાપણું છે ? એનું શાસ્ત્રજ્ઞાન ખોટું છે ? એની કિયા ખોટી છે ? તો તો દ્રવ્યલિંગીપણું નથી. તો તો બિંગાભાસી થઈ જાય. લિંગનો પણ આભાસ છે. આ તો દ્રવ્યલિંગી એટલે જેવું ભાવલિંગીને હોય એવું બહારમાં હોય એને દ્રવ્યલિંગી કહીએ. બાધ્ય જ્ઞાન અને બાધ્ય કિયા, એનું નામ દ્રવ્યલિંગી. પણ એનો લક્ષ ફેર છે અને એની પ્રવૃત્તિ બરાબર દેખાતી હોય, આગમ અનુકૂળ દેખાતી હોય તોપણ યથાર્થતા નથી.

મુમુક્ષુ :- ભવભ્રમણ વધારે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. ભવભ્રમણ વધારે. એવું છે.

આવે છે ને ? આમાં એક પદ આવે છે કે 'દુર્બળ અંગ ને માસ ઉપવાસી...' દુર્બળ અંગ. એક તો દુર્બળો હોય અને એમાં એક માસનો ઉપવાસ કરે. 'દુર્બળ અંગ ને માસ ઉપવાસી, જોઈ છે માયા રંગ જોને. તોપણ ગર્ભ અનંતા લેશો, બોલે બીજું અંગ જોને.' આવી પરિસ્થિતિ છે. એટલે આત્માર્થિતા વગર, આત્મહિતના લક્ષ વગર પ્રવૃત્તિમાં યથાર્થતા ઉત્પત્ત થતી નથી.

મુમુક્ષુ :- કોઈની પ્રવૃત્તિ જોઈને અંજાય જવું નહિ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એનું લક્ષ ક્યાં છે એ પહેલા તપાસવું. પ્રવૃત્તિ તો બાધ્ય ચિન્હ છે. 'ગુરુદેવ' એમ કહેતા કે 'બાલાનામ પશ્યન્તિ લિંગઃ'

જે બાધ્યલિંગ જોવે છે એ બધા બાળબુદ્ધિ જીવો છે. બાલાનામ. બાળબુદ્ધિ જીવો એને કલ્યા છે. તત્ત્વદિષ્ટ જીવ તો એની દિષ્ટ કે એનું લક્ષ ક્યાં પડ્યું છે એ પહેલા તપાસ કરે છે. પછી એનું મૂલ્યાંકન કરે. નહિતર મૂલ્યાંકન સાચું ન થાય, ખોટું થાય.

એટલે ભેદજ્ઞાન કોણ કરી શકે ? ૧૭-૧૮ ગાથામાં પણ ‘અમૃતચંદ્રાચાયદિવે’ એ વાત કરી કે જે મોક્ષાર્થી જીવ છે, જેને પૂર્ણ શુદ્ધિનું લક્ષ છે એવો જે મોક્ષાર્થી છે, એ પોતાના પૂર્ણ આત્મહિતના લક્ષે ભેદજ્ઞાનમાં પ્રવીણતા પ્રામ કરે છે. બીજી જીવો ભેદજ્ઞાન કરી શકતા જ નથી. કરવા ચાહે તો પણ કરી શકતા નથી. એમાં એ પ્રયોગ કરવાનું સામર્થ્ય ન હોય. ભેદજ્ઞાનનો પ્રયોગ કરવાની શક્તિ, પોત્યતા એનામાં ન આવે.

મુમુક્ષુ :- જ્યાં સુધી આ ભૂમિકામાં ન આવે ત્યાં સુધી અરુચિ જ છે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. ત્યાં સુધી અરુચિ ગણો. પછી એની કોઈ કિંમત જ નથી ને. કોઈ પ્રવૃત્તિની કિંમત નથી પછી શું ? લક્ષ ઊલટું છે. લક્ષ બરાબર નથી.

મુમુક્ષુ :- ‘બહેનશ્રી’એ એક બોલ લીધો કે જ્ઞાયકના લક્ષે સમજે, વાંચે, વિચારે તો એને સમ્યક્ સન્મુખતા થાય. નિર્ણય પછી ઉપયોગ વારંવાર આત્મ બાજુ ખેંચાય અને ધ્યાન આત્મ બાજુ જાય. વાંચતા, વિચારતા, અત્યારે બોલતી વખતે વૃત્તિ આત્મા બાજુ જ દોરાય, ખેંચાય, ધ્યાન ત્યાં બધું ખેંચાય. એવું અહીંયાં લક્ષ કહેવાય ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- નહિ. ત્યાં જે લક્ષ લીધું છે એ ભાવભાસનવાળાનું લીધું છે. ભાવભાસનથી-નિર્ણયથી જે લક્ષ થયું એ લક્ષ જ્ઞાયકનું થયું. પણ ભાવભાસન નથી થયું એને શું ?

મુમુક્ષુ :- એ જ પ્રયોગ કરવો. આત્મા બાજુ જવાનો જ પ્રયોગ કરવો.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- પણ લક્ષમાં જ આત્મા ન આવ્યો હોય પછી કેવી રીતે આત્મા બાજુ જવાનો છે ?

મુમુક્ષુ :- નિર્ણય વગર કોઈ દિવસ જ્યાલમાં આવી જ ન શકે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ભાવભાસન વગરનો નિર્ણય તો નિર્ણય જ

નથી. ભાવભાસન વગરનો કોઈ નિર્ણય તે નિર્ણય નથી. એને નિર્ણય માન્યો હોય તો કહ્યનાને માન્યો છે એણે.

કાલે જ રાત્રે પ્રશ્ન ચાલ્યો હતો કે બે પ્રકારનું લક્ષ એટલે શું ? અને એનું સંતુલન એટલે શું ? કાલે ચર્ચામાં એ વિષય ચાલ્યો હતો. જ્યાં સુધી આત્માનું ભાવભાસન થઈને આત્મલક્ષ જ્ઞાયકતત્ત્વનું ન થયું હોય ત્યાં સુધી પ્રથમ લક્ષ એણે પૂર્ણતાનું કરવું જોઈએ. જે ‘ગુરુદેવે’ સૂત્ર આપ્યું. ‘પૂર્ણતાના લક્ષે શરૂઆત તે જ વાસ્તવિક શરૂઆત છે.’ એટલે મોક્ષાર્થી થવું. મોક્ષાર્થી થઈને ભેદજ્ઞાન કરે તો એ ભેદજ્ઞાનના પ્રયોગ દ્વારા એને ભાવભાસન આવે. ભાવભાસન તો પ્રયોગ વગર આવે જ નહિ. વાંચી-વાંચીને, સાંભળી-સાંભળીને ગમે તેટલો વિચાર કરે. પણ કોઈ વિચારથી ભાવભાસન ન આવે.

મુમુક્ષુ :- બે લક્ષ વચ્ચે ફરક શું ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- કેમ ? બે લક્ષ વચ્ચે ઘણો ફરક છે. એક દ્યેયરૂપ છે, સાદ્યરૂપ છે. અને જ્ઞાયક તો આશ્રય તત્ત્વ છે. આશ્રયના સ્થાને છે. એક સાધ્યના સ્થાને છે. પહેલું લક્ષ છે એ સાધ્યના સ્થાને છે. બીજું લક્ષ છે એ આશ્રયના સ્થાને છે. બે જુદી જુદી વાત છે. અને બેનું Stage પણ જુદું છે. ઓલં શરૂઆતનું Stage છે. પૂર્ણતાનું લક્ષ છે એ ‘ગુરુદેવે’ શરૂઆત કરી એને. અને એ લક્ષે એની પ્રવૃત્તિ થાય તો એ પ્રયોગમાં આવી શકે, પ્રયોગમાં આવે તો ભાવભાસનમાં આવે, ભાવભાસનમાં લક્ષ થાય, પછી જે પ્રયોગ ચાલે એના ફળમાં અનુભવમાં આવે. એમ આખી Line નું અનુસંધાન છે. એ કમને ન અનુસરે....

મુમુક્ષુ :- ભાવભાસનનું લક્ષણ ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ભાવભાસનનું લક્ષણ એ છે, સ્વરૂપના ભાવભાસનનું લક્ષણ એ છે કે જ્ઞાનના આધારે, જ્ઞાનવેદનના આધારે સિદ્ધ સમાન એવું પોતાનું પદ, ચૌદ ગુણસ્થાનથી પાર પોતારૂપે ભાસવા લાગે. પોતારૂપે ભાસવા લાગે. અને એ અનંત સુખનો ભંડાર હોવાથી આખા જગત સંબંધીનો એનો સુખનો નિર્ણય ખલાસ થઈ જાય, બદલાઈ જાય. જગતમાં ક્યાંય મારું સુખ નથી. એ તો ‘નિભ્રાત દર્શનની કેડીએ’ માં એના નવ-દસ લક્ષણ લીધા છે. ભાવભાસનના, યથાર્થ ભાવભાસનના નવથી દસ લક્ષણો લીધા છે કે એમાં શું શું આવે. એટલે

એ આખું પ્રકરણ છે એ ભાવભાસનનું યથાર્થ રીતે જો સમજવામાં આવે તો કાંઈ કલ્પનામાં ન રહી જાય. નહિતર કલ્પના કદો, અયથાર્થતા કદો, અન્યથાપણું કદો એ ક્યાંક ને ક્યાંક રહી જાય. અને એ રહી જાય અનું ફળ પરંપરાએ મોટી ગડબડ ઊભી કરે. એટલે માર્ગ જુદ્ધો થઈ જાય. જે Line, એક માર્ગ ચોક્કસ માર્ગ છે, પરમાર્થનો એક ચોક્કસ માર્ગ છે એ માર્ગ ચાલવું જોઈએ.

મુમુક્ષુ :- ભાવભાસનમાં વિકલ્પ તો છે જ. વિકલ્પોના પ્રકાર ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- વિકલ્પ છે પણ વિકલ્પના આધારે ભાવભાસન નથી. જ્ઞાન લક્ષણના આધારે ભાવભાસન છે. જ્ઞાનલક્ષણ આધાર છે અને જ્ઞાયકસ્વભાવ અનું આધેય છે એ વખતે. જો બેદથી કહીએ તો. અના આધારે થયેલો નિર્ણય છે. એટલે ‘ગુરુદેવે’ ૧૪૪ (ગાથા ઉપર) પ્રવચન કરતાં એમ પણ કદ્યું કે રાગથી અંશે ખસીને, રાગનો અંશે અભાવ કરીને. એવા શબ્દો વાપર્યા છે. રાગનો અંશે અભાવ કરીને આ નિર્ણય થયો છે. વિચારદશામાં છે તોપણા, વિકલ્પ ચાલુ છે તોપણ. રાગનો અંશે અભાવ કરીને નિર્ણય થયો છે.

અથવા કાલે આપણે બહુ શરૂઆતમાં વાત ચાલી હતી, સ્વાદ્યાય શરૂ કર્યો ત્યારે, કે ભાવભાસન છે તે અસ્તિત્વ ગ્રહણ છે. શું છે ? ‘કૃપાણુદેવે’ એને અસ્તિત્વ ગ્રહણ કદ્યું છે. અને અસ્તિત્વ ગ્રહણ વિચારથી નથી થતું. કેમકે અસ્તિત્વ અરૂપી છે. કાલે એક ન્યાય લીધો હતો કે અસ્તિત્વ છે એ જીવનું અસ્તિત્વ અરૂપી હોવાથી છન્નરસ્થ જીવને જ્ઞાનમાં દેખાતું નથી. તો અસ્તિત્વ ગ્રહણ થાય ક્યાંથી ? કે વેદન સિવાય અસ્તિત્વનું ગ્રહણ નથી. વેદન સિવાય અસ્તિત્વનું ગ્રહણ થાય નાણિ. જ્યાલમાં આવે કે હું છું. સમજમાં આવે. ન્યાયથી, યુક્તિથી, આગમથી કે આત્મા છે. હું પણ છું. પણ એનું અસ્તિત્વ ગ્રહણ થવું એ વેદન સિવાય ન આવે. એટલે વિચારમાં ગમે તેટલો વિચાર આગમ અનુકૂળ યુક્તિ અનુસાર, આગમ, યુક્તિ અને ન્યાય અનુસાર ન્યાય સંપત્ત હોય તોપણ બળ ન આવે. એ બાજુ ખેંચાવાનું, અંદર બાજુ આવવાનું બળ ન આવે પરિણામને. બળ ક્યારે આવે ? કે વેદનથી ગ્રાન્થ થાય તો. કેમકે જે અસ્તિત્વ છે એ અવલંબનનો વિષય છે. વિચારથી અવલંબન ઉત્પત્ત ન થાય. કોઈ એકાગ્રતા કરવા માગે, વિચાર કરી કરીને

અવલંબન લેવા માગે તો વિકલ્પ વૃદ્ધિ થઈ જશે. શું થશે એમાંથી ? વિકલ્પ વૃદ્ધિ થઈ જશે. એ કાર્યપદ્ધતિ ખોટી છે. એમાં વિધિની ભૂલ છે.

બીજું, બધો વિષય વિચારથી, ન્યાય, યુક્તિ, આગમથી અનુમાનમાં લઈ શકાય છે. એક વિધિના વિષયનું અનુમાન નથી થતું. વિધિનો વિષય વિધિમાં આવીને જ સમજાય છે. એટલો એ સૂક્ષ્મ છે. એ વિચારનો વિષય નથી થતો.

મુખ્યાનુભૂતિ :- Practical છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ઈ. એ Practice knowledge છે એટલે Practice થી જ મળે છે. Outline મળે કે અંતર્મુખ થવું જોઈએ. એટલી Outline મળે. પણ કેમ થવું ? એ Practice નો વિષય છે. એ કોઈ વિચારનો વિષય નથી, એ કોઈ અનુમાનનો વિષય નથી. એટલે અનુમાનની મર્યાદા અહીંથી પૂરી થઈ જાય છે. વિધિના પ્રકરણમાં અનુમાનની મર્યાદા કામ નથી આવતી. એવી વાત છે.

મુખ્યાનુભૂતિ :- જે અનુમાન કર્યું હોય એને દઢ કરવાની જરૂર નથી ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ના ના. એ તો પછી એને દઢ કરવાનો પ્રશ્ન જ નથી. અહીં તો Practice જ કરવી જોઈએ. તમે મીઠાઈના ગમે તેટલા વખાણ કરો તો પેટ ન ભરાય અને મીઠાઈના ઢગલાને જોયા કરો તો પણ પેટ ન ભરાય. તમે ખાવ તો જ પેટ ભરાય. એમ આ વિષય અનુભવગોચર છે, અનુભવગમ્ય છે. એ બીજી રીતે સાધ્ય નથી થતો. બીજી રીત કરે તો એ રીત ખોટી છે. બીજી રીત કરવા જાય તો ખોટી રીતે ચડે, ખોટે રસ્તે ચડે. આ એક સમજવા જેવો વિષય બચવા માટે છે. નહિતર શું થાય છે ?

લગભગ આપણો ત્યાં આ પદ્ધતિ થઈ છે કે જેમ જેમ શાસ્ત્ર વાંચતો જાય, વિચારતો જાય, શ્રવણ કરતો જાય, જે કાંઈ તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ બધી રીતે થાય, એના પાંચ અંગ છે-વાંચના, પૃથ્બિના, શ્રવણ વગેરે, તેમ તેમ નિર્ણય કરતો જાય છે. અને પછી ચારે બાજુથી, ચારે પડખાને મેળવીને એમ સમજે છે કે મારો નિર્ણય પાકો અને પથાર્થ છે. નહિ. ત્યાં એક અવકાશ રાખી લેવાનો છે કે આ મને Outline મળી છે. હવે મારે પ્રયોગથી અને Practice થી જે વાત મેં સમજૂ છે, જેને મેં

સંમત કરી છે, જેનો મેં સ્વીકાર કર્યો છે એ વાતને પ્રયોગમાં મૂકીને મારે સ્વીકાર કરવાનો બાકી છે. એટલી જગ્યા અહીંયાં ખાલી રાખી દેવાની. જો એટલી જગ્યા ખાલી ન રાખે તો વિધિની ભૂલ ઉત્પત્ત થયા વગર રહે નહિ. એને ને એને દઢ કરવા માગે. જે એણે સ્વીકાર્યું હોય, જે એ સમજ્યો હોય એને ફરી ફરીને વાંચીને, ફરી ફરીને સાંભળીને, ફરી ફરીને ચર્ચા કરીને એની દઢતા કરવા જાય એમાં વિકલ્પવૃદ્ધ સિવાય કાંઈ ન થાય. એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય. એટલે આ એક ધ્યાન રાખવા જેવો વિષય છે. અને એટલા માટે પ્રારંભમાં જ એમણે બેદજ્ઞાનની વાત કરી. કેમકે બેદજ્ઞાન એક પ્રયોગ છે. એ વિચાર નથી, વિકલ્પ નથી, એક પ્રયોગ જ છે.

મુમુક્ષુ :- વિચાર એટલે મનનો વ્યાપાર મન .. કે મનનો ..વિચાર એટલે મન મંદ પડી ગયો અથવા અભાવ થઈ ગયો ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- નહિ. મનની પ્રવૃત્તિ છે એક. મનની માનસિક પ્રવૃત્તિ છે. વિચાર છે એ એક માનસિક પ્રવૃત્તિ છે. રાગ (અને) જ્ઞાનનું મિશ્રણ છે. અને અનાદિથી એમાં રાગ તે હું એવી રાગની પ્રધાનતા છે. ત્યારે અહીંયાં તો રાગ તે હું એ જ તોડવું છે. બેદજ્ઞાનના પ્રયોગમાં શું કરવાનું છે કે જ્ઞાન તે હું એમ લેવાનું છે. અને એ વિચારથી નહિ, વેદનથી. તો પ્રયોગ થાય. અને વિચારથી કરે તો તો વિચારમાં તો અનાદિમાં રાગ તે હું એની પ્રધાનતા ચાલે છે. વિચાર તો જ્ઞાન અને રાગની મિશ્ર પર્યાય છે.

અનુભવમાં આવતા જે મિશ્ર ભાવો. ૧૭-૧૮માં લીધું. એમાં આ અનુભૂતિ છે તે હું છું એવા આત્મજ્ઞાનપૂર્વક. એમ લીધું. ત્યાં અનુભૂતિ એટલે વેદન. ચાલતી જે જ્ઞાનની વેદનરૂપ કિયા છે તે હું છું એમ લઈ જાય. તો એ પ્રયોગથી જુદ્દો પડ્યો. નહિતર જ્ઞાન તે હું... જ્ઞાન તે હું... રાગ તે હું નહિ... જ્ઞાન તે હું અને રાગ તે હું નહિ, એવો વિચાર વિકલ્પ ચાલ્યા કરે.

મુમુક્ષુ :- વેદન તે જાણન.. જાણન...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- નહિ. જા... જા... જા... જા... જા... એક જ્ઞાનનું જ્ઞાનમાં વેદન છે. એ અનુભૂતિ તે હું છું એમ લેવું છે.

અચ્છા. બીજું, 'દ્રવ્યદિગ્નિપ્રકાશ'માં બે-ચાર વાતો બહુ સુંદર આવી

छे आ विषयमां. विचार कर करके तु क्या करेगा ? थक जायेगा. वह कोई स्वभाविक प्रक्रिया नहीं है. विचार है वह कोई स्वभाविक प्रक्रिया नहीं है. विचार कर करके तू थक जायेगा. जब वस्तु प्रत्यक्ष मोजूद खड़ी है तो इसकी कल्पना क्यों करता है ? उसकी कल्पना क्यों करता है ? जैसी है उसे देख. जैसी प्रत्यक्ष है वैसी उसको देख ले. इसकी कल्पना क्यों करते हो ? परोक्षता के परदे में खड़े रहकर उसकी कल्पना क्यों करते हो ? दो-चार बातें उसमें बहुत सुंदर कही है. प्रत्यक्षता के छह बोल आये हैं. प्रत्यक्षता के 'द्रव्यदण्डिप्रकाश' के तीसरे भाग में 'सोगानीज्ञ' के छह वचनामृत हैं. आप Note करलो. फिर..

मुमुक्षु :- विचार से वस्तु दूर रह जाती है, परोक्ष रह जाती है. सीधा ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिये.

पूज्य भाईश्री :- हां. ऐ ४५४. ५१ में नहीं है. ४५४ में है. १८०, २३२ में है. ४५४में है. आप को Note करना हो तो कर लो. एक ही बात पर अलग-अलग पहलू से इस प्रत्यक्षता के विषय का अधिक स्पष्टीकरण हिया है उन्होंने. १८०, २३२, २५४. ४५४ नहीं २५४, २६३, ४५४ और ५०६. ये छह वचनामृत में उन्होंने प्रत्यक्षता के विषय पर, प्रत्यक्षता के विषय पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है. क्योंकि विचारज्ञान में मुमुक्षुज्ञव परोक्षता में रहकर के अनुभव करने का प्रयास करता है और सकल नहीं होता है. इस (विषय) पर उन्होंने अच्छा प्रकाश डाला है.

मुमुक्षु :- ४८४ में लिखा है कि ऊपर से नीचे पटके ऐसे में विकल्प से छूट गया और एकदम अंदर में उतर गया. ऊपर से नीचे पटके माने क्या ?

पूज्य भाईश्री :- माने मैं भीतर में चला गया. विकल्प से छूटकर माने विकल्प के साथ जो एकत्व होता रहता था उसमें बहिर्भूता थी. और मेरा स्वरूप के साथ मैंने एकत्व कर लिया तो मैं भीतर में चला गया. वह बात हमारे साथ हुई है. यह जो चर्चा हुई है वह हमारे साथ ही हुई है. उन्होंने एक चेष्टा बहुत सुंदर की थी उसमें. कि ऐसे जोर से क्या ? जोर से मैं. जैसे कोई पटके. वैसे मैं जोर से भीतर में चला गया. तो ऐसा बल आये बिना, अस्तित्व ग्रहण से अवलंबन

લેને કા એક બલ ઉત્પત્ત હોતા હૈ. ત્રિકાલી કા જ્યબ અસ્તિત્વ ગ્રહણ વેદન સે હોતા હૈ તથ અવલંબન કરને કા એક બલ કી ઉત્પત્તિ હોતી હૈ, જો વિચારજ્ઞાન મેં સંભવિત હી નહીં હૈ. વિચારજ્ઞાન મેં ઐસા કોઈ સામર્થ્ય નહીં (હૈ) કે ઈસ પ્રકાર કે બલ કો ઉત્પત્ત કરેક વહ અનુભવ કર સકે.

મુમુક્ષુ :- વિચારજ્ઞાન કી દિશા હી બાહર હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ઉનકી દિશા હી બાહર હૈ. તો વહ બાહર હી બાહર Develope હો જાયેગા. જિતના વિચાર કો Develop કરેગા ઉતના વહ બાહર હી Develop હો જાયેગા. વિકલ્પવૃદ્ધિ હો જાયેગી. તો વહાં સે તો સમેટના હૈ અપને આપકો.

મુમુક્ષુ :- દિશા બદલ જાયે તો જ્યાલ નહીં આયેગા.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં. દિશા બદલની ચાહિયે ઔર ભાવભાસન કે બિના દિશા કભી બદલતી નહીં. દિશા બદલે તો દશા બદલે, દિશા નહીં બદલે તો દશા ભી નહીં બદલે.

મુમુક્ષુ :- પ્રત્યક્ષના જે બોલ આપે કીધા, એમાંથી કોઈ એક-બે બોલ લઈએ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- પહેલા ૧૮૦ છે ને ?

‘વસ્તુ વર્તમાન મેં પ્રત્યક્ષ પડી હૈ, વર્તમાન મેં હી મૌજૂદ હૈ.’ આ અસ્તિત્વ. મૌજૂદગી માને હ્યાત હૈ. ‘એક સમય કી પર્યાય કે પીછે આખી કી આખી વસ્તુ પડી હૈ. લક્ષ્ય કરે ઉસી ક્ષણ દેખને મેં આતી હૈ.’ ક્યોંકિ વસ્તુ તો મૌજૂદ પડી હૈ. અપના લક્ષ્ય નહીં હૈ. ઉધર લક્ષ્ય હૈ તો વસ્તુ દેખને મેં નહીં આતી. લક્ષ્ય હિર જાતા હૈ તો વસ્તુ તો મૌજૂદ હૈ, પ્રત્યક્ષ હૈ.

મુમુક્ષુ :- લક્ષ્ય જો બદલતા હૈ વહ વેદન સે બદલતા હૈ ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- નહીં, ઉસમેં ક્યા હૈ કે અભી જો લેના હૈ વહ ઉસ બાત પર લેના હૈ કે યહાં લક્ષ્ય માને ઉપયોગ ઉધર લે જાતા હૈ. ઉધર ઉપયોગ લે જાતા હૈ. તીન અર્થ મેં લક્ષ્ય કા પ્રયોગ હોતા હૈ. એક તો હો બાત તો ચલ ગઈ. એક સાધ્ય સ્થાન કો લક્ષ્ય કહતે હોય, જો પૂર્ણતા કે લક્ષ્ય સે શુદ્ધઆત હૈ. એક આશ્રયસ્થાન કો લક્ષ્ય કહતે હોય, જો ત્રિકાલી આશ્રયભૂત હૈ વહ. ઔર તીસરા, ઉપયોગ બદલના ઉસકો ભી

લક્ષ્ય બદ્લના ઐસા કહુને મેં આતા હૈ. તુમ ઈધર લક્ષ્ય નહીં રખો, ઈધર લક્ષ્ય રખો. માને ઉપયોગ વહાં નહીં રખો, ઉપયોગ ઈધર રખો. સાવધાનીપૂર્વક ઉપયોગ કા જાના ઉસકો લક્ષ્ય કહુંતે હૈને. લક્ષ્ય કહુને મેં સાવધાની કા ભાવ સાથ-સાથ હૈ. ઉતના.

મુમુક્ષુ :- લક્ષ્ય કે બારે મેં એક બાર હિર...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં. તીન ભાવ મેં લક્ષ્ય શબ્દ કા પ્રયોગ કિયા જાતા હૈ. એક તો 'ગુરુદેવ'ને જો સૂત્ર દિયા ઉસમેં પૂર્ણ સાધ્ય મોકષ અવસ્થા (હૈ), વહ બાત કહુંની હૈ ઉનકો. પૂર્ણતા કે લક્ષ્ય સે શુરૂઆત હોતી હૈ. વહી વાસ્તવિક શરૂઆત હૈ, ઉસકે સિવા કોઈ વાસ્તવિક શરૂઆત નહીં હૈ. કાલ્પનિક શરૂઆત સમજ લો.

દૂસરા, ભાવભાસન મેં આત્મા કા લક્ષ્ય હો જાતા હૈ. ભાવભાસન હોતે હી આત્મા કા લક્ષ્ય હો જાતા હૈ. યહ મેરા આશ્રયસ્થાન હૈ, યહ મેરા આશ્રયભૂત તત્ત્વ હૈ, ભૂતાર્થ તત્ત્વ હૈ, ઐસા એક લક્ષ્ય બનતા હૈ વહ જ્ઞાપક તત્ત્વ કા બનતા હૈ. વહ પર્યાપ્ત નહીં હૈ. પહેલીવાલી પર્યાપ્ત હૈ પૂર્ણ પર્યાપ્ત. વહ ત્રિકાલી દ્રવ્ય હૈ.

... અને વેદના વેદના.... એટલી અને કેન્સરની વેદના હતી. ગલોટિયા ખાય. રહી ન શકે અને ગલોટિયા ખાય. અને ધૂંચળું વળી જાય, કોકડું થઈ જાય, વેદનામાં ને વેદનામાં. પણ એ બીડી નહોતો છોડી શકતો. એટલી વેદના થાય.

મુમુક્ષુ :- એ મોહનું ઘેન પણ કહેવાય, મોહનું ઘેન ચેડે... બેમાં શું ફેર ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ઘેલ એટલે ?

મુમુક્ષુ :- મોહમાં ઘેલ કહેવાય.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- નશો અને ઘેન લગભગ એકાર્થમાં જ છે. એકાર્થમાં જ વપરાય છે ને.

જુઓ ! આપણે આગળ લઈએ હવે કે ક્લેશ છે, દુઃખ છે, ધૂટવાથી સુખ છે. તેનાથી 'ધૂટવાથી સુખ છે, ક્લેશ (દુઃખ) નથી, પણ તલપ લાગતા તે લે ને લે જ.' અને તલપ લાગે ત્યારે લીધા સિવાય રહી શકે નહિં. 'તેવી રીતે આ (જીવ) પરમોહથી બંધાઈ રહ્યો છે. ધૂટવાથી સુખ છે, છતાં ધૂટતો નથી. અનાદિના સંયોગથી ધૂટતાં

સુખ થાય છે છતાં જૂદું જ દુઃખ માને છે.' જે અનુકૂળતા રૂપ સંયોગ છે, ખરેખર તો એ અનુકૂળતારૂપ જે સંયોગ છે એ એને દુઃખદાયક છે. જેટલી એની અનુકૂળતા ઉપર વૃત્તિ જાય છે બહારમાં એટલી આકુળતા ઉત્પત્તિ થાય છે. પણ એહો કલ્પના એમાં સુખની કરી છે. થાય છે એ જ વખતે એને આકુળતા અને દુઃખ. એટલે એને એમ થાય છે કે જો આ સંયોગ ધૂટી જશે તો હું વધારે દુઃખી થઈશ. સંયોગ ધૂટતાં ખરેખર તો સુખ છે. કેમકે સંયોગ ઉપર વૃત્તિ જવાનો પ્રશ્ન નથી. તો સંયોગ ધૂટતાં સુખ છે પણ એને માને છે કે દુઃખ થશે મને.

'તેને મટાડવાને માટે...' હવે આ પરિસ્થિતિ મટાડવાને માટે. જુઓ ! બહુ સરસ વાત કરે છે આ જયાએ. 'તેને મટાડવાને માટે પ્રજ્ઞાધીણીને, આત્મા અને પરના એકત્વસંધાનમાં નાખે, ...' જ્યાં એકત્વસંધાન થઈ રહ્યું છે ત્યાં પ્રજ્ઞા રૂપી છીણીને નાખે. ક્યાં એકત્વસંધાન થઈ રહ્યું છે ?

મુમુક્ષુ :- વેદનમાં.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ત્યાં પ્રજ્ઞા નાખે એટલે એકત્વ ધૂટી જાય.

આમ તો શું પરિસ્થિતિ થઈ છે ? કે જીવને એકત્વસંધાન પકડાતું નથી પછી છીણી નાખે ક્યાં ? જ્યાં એકત્વસંધાન જ ન પકડાય ત્યાં છીણી નાખે ક્યાં એ ? પ્રજ્ઞાધીણી નાખવી ક્યાં ? કે સાંધ હોય ત્યાં. 'મોક્ષ અધિકાર'માં એ વાત લીધી કે જ્યાં રાગ અને જ્ઞાનની સંધી થઈ રહી છે ત્યાં તું પ્રજ્ઞાધીણીને પટક. પણ રાગ અને જ્ઞાનની સંધી થઈ છે એ સાંધ જ દેખાતી ન હોય તો પ્રજ્ઞાધીણી ક્યાં પટકે ? એટલે એટલું જ્યાં જ્ઞાન સ્થુળ છે, એ સ્થુળ જ્ઞાન પ્રજ્ઞાધીણીની વાત સમજે તો ભલે સમજે પણ એનું કાંઈ કામ ચાલે નહિ. એટલે ઉપયોગને સૂક્ષ્મ કરવો જોઈએ. કેમકે એકત્વસંધાન છે એ બહુ સૂક્ષ્મ ભૂલ છે. સૂક્ષ્મ ભૂલ છે.

'સમયસાર'ના પ્રવચનો કરતા 'ગુરુદેવ' ત્યાં સુધી કહેતા. ૧૪૩-૧૪૪ ગાથાના પ્રવચનો ચાલતા ત્યારે અમે ખાસ 'ભાવનગર'થી એ પ્રવચનો સાંભળવા આવીએ. સારી ગાથા હોય ને (એટલે) પ્રવચનો સાંભળવા આવીએ. ચાલુ દિવસ હોય તોપણ. નહિતર રવિવારે-રવિવારે આવતા. પણ સારી ગાથા હોય તો ચાલુ દિવસમાં આવીએ. એ પ્રવચન કરતા 'ગુરુદેવ' એમ કહેતા કે જે જીવને ભાવભાસન થયું છે-સ્વરૂપનો

નિશ્ચય થયો છે-સ્વરૂપનું લક્ષ થયું છે એવા જીવને સ્વરૂપ સન્મુખતામાં નિશ્ચયનયનો વિષયભૂત જે પોતાનો શુદ્ધાત્મા મૂળ સ્વરૂપ છે એનો પક્ષ થાય છે. એને ત્યાં આચાર્ય મહારાજે નિશ્ચયનયનો પક્ષ કહ્યો છે. અને જ્યાં સુધી એ નિશ્ચયનયના પક્ષમાં છે ત્યાં સુધી અનુભવ નહિ થાય. એ ત્યાં વિષય ચાલ્યો છે શાસ્ત્રમાં. ‘સમયસાર’માં. એ નિશ્ચયનયનો પક્ષ સમજાવતા ‘ગુરુદેવ’.

‘ગુરુદેવ’ની તો શું છે કે વિષયને ફેરવી ફેરવીને સ્પષ્ટ કરવાની પદ્ધતિ હતી. તો કહે, એ જીવને ત્યાં જ્ઞાનમાં તો શુદ્ધાત્મા છે. જ્ઞાનમાં શુદ્ધાત્મા છે. અને સવિકલ્પ દશા ચાલે છે ત્યારે એને એ શુદ્ધાત્મા સંબંધીનો એક વિકલ્પ થાય છે. એ વિકલ્પમાં જ્ઞાન અને રાગનું એકત્વ અનુસંધાન થાય છે. વિકલ્પ શેનો છે ? શુદ્ધાત્માનો. હું શુદ્ધ છું, હું ધ્યાવ છું, હું જ્ઞાયક છું એવો વિકલ્પ છે. પણ એ વિકલ્પમાં જે રાગની ઉત્પત્તિ છે, એ રાગ અને એ વખતે જે જ્ઞાન છે, એ બેધ એકત્વ અનુસંધાનમાં છે.

મુમુક્ષુ :- વિકલ્પ દિશાના હોવા છીતાં ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ના, એમાં શું છે કે (સ્વરૂપ) લક્ષમાં આવ્યું છે. લક્ષમાં આત્મા છે પણ બેદજ્ઞાનમાં પર્યાપ્ત બેદજ્ઞાન નથી થતું. જ્ઞાન અને રાગનું જે બેદજ્ઞાન થવું જોઈએ એ પર્યાપ્ત માત્રામાં નથી થતું. સર્વથા નથી થતું એમ નથી ત્યાં. કેમકે આ તો સમ્યક્ સન્મુખ જીવ છે અને અનુભવ કરવાનો છે, પક્ષાંતિકાંત થવાનો છે એ જીવની વાત છે. ત્યાં એ જીવની વાત ચાલી છે, બીજાની વાત નથી ચાલી.

અહીં તો શું મુદ્દો દ્યાન ખેંચવાનો છે ? કે આત્મા સંબંધીનો વિકલ્પ એનું પણ જ્યાં સુધી બિત્તપણું નથી એ વિકલ્પનું, ત્યાં સુધી એને એકત્વબુદ્ધિનો જે રાગ અને જ્ઞાન (છે) એને નયપક્ષમાં નાખ્યો છે. પક્ષનો અર્થ શું ત્યાં ? એકત્વપૂર્વકનું પરિણામન, એને અહીંયાં પક્ષ કહ્યો છે. જ્ઞાનીના એ જ પ્રકારના પરિણામનને નયપક્ષ ન કહેવાય. એને નય કહેવાય. નય અને નયપક્ષ જુદી જુદી વાત છે. હજુ એ ગોટાળો ચાલે છે આપણો ત્યાં. નયપક્ષને નયમાં ખતવે અને નયને નયપક્ષમાં ખતવે. અને પછી ચર્ચા ને વાદવિવાદ અને ખેંચાખેંચી થાય.

નયપક્ષ છે એ સમ્યજ્ઞર્થન પહેલા અને સમ્યક્ત્વની સમીપ

આવેલા જીવના પરિણામની વાત ચાલી છે. એની નીચેવાળાની નહિ અને એની ઉપરવાળાની નહિ. Particular position ની વાત છે. અને નય છે એ તો અનુભવ થયા પછી જે જ્ઞાનની પરિણાતિ જુદી પડી ગઈ, બિન્દુ પડી ગઈ, જ્ઞાનધારા આખી જુદી ચાલે છે, બિલકુલ અંતર્મુખપણો, એના જ્ઞાનને નયજ્ઞાનને કહેવાય છે. એના જ્ઞાનના પર્યાયને નયજ્ઞાન કહેવાય છે. બાકીનાને નયજ્ઞાન લાગુ નથી પડતું.

મુમુક્ષુ :- નય તો પ્રમાણમાં જ લાગે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એ તો પ્રમાણ સહિત જ નય પરિણામે છે. નય, પ્રમાણ અવિનાભાવી છે. નય હોય અને પ્રમાણ ન હોય એ નય પ્રમાણને સમજ્યો નથી. નય હોય ત્યાં પ્રમાણ હોય, હોય ને હોય જ. કારણ કે પ્રમાણપૂર્વક જ નય ચાલે. પ્રમાણ વિના કોઈ દિવસ નય હોય તો એને નયાભાસ કહે છે. એને નય કહેવામાં આવતો નથી પણ એને નયાભાસ કહેવામાં આવે છે.

શું કહે છે ? કે ‘તેને મટાડવાને માટે પ્રજ્ઞાધીણીને, આત્મા અને પરના એકત્વસંધાનમાં નાખે,...’ એટલે આત્મા અને આત્મા સિવાય દ્વારા કે ભાવ જે અન્ય છે અને એકત્વ થઈ રહ્યું છે ત્યાં જ્ઞાનને વાળે, ત્યાં સુધી જ્ઞાનને લઈ જાય. એટલે એટલી સૂક્ષ્મ જ્ઞાનની સ્થિતિ થાય અને અંદરમાં જાય.

મુમુક્ષુ :- વેદન સુધી જવાનું.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- વેદન સુધી જવાનું. માત્ર જ્ઞાનને પકડે ત્યારે જુદો પડે. ત્યાં સુધી ન પડે. અને જ્યારે બેદજ્ઞાન થાય ત્યારે એ પ્રજ્ઞાધીણીને અંતર્મુખી જ્ઞાનની પર્યાય કહી છે અથવા અંતર્મુખી જ્ઞાનની પર્યાયનું બીજું નામ પ્રજ્ઞાધીણી છે. એમ લેવું.

ઉવે એમાં શું થાય છે ? કે ‘ચેતના અંશ-અંશને પોતાનો જાણો (કે) જેમાં જડનો પ્રવેશ નથી.’ જુઓ ! પ્રવેશભાવ લીધો. કેમકે વેદનથી પ્રવેશભાવ આવે છે, પરપ્રવેશભાવ આવે છે. એટલે એ પ્રવેશ થતો નથી એમ જાણો એટલે વ્યાપકતાથી પકડે. બેદજ્ઞાનમાં પરનું પરપણો જાણવું એ સ્વપરપ્રકાશકપણાને લીધો. પછી વ્યાપ્ય-વ્યાપકતાને પોતાની વ્યામિથી ગ્રહણ કરે અને વેદનથી વેદ્ય-વેદકતાને ગ્રહણ કરે, પોતાના વેદનને.

મુમુક્ષુ : - ચેતના અંશ-અંશને પોતાનો જાણો એટલે અસ્તિત્વથી જ લેવાનું ને ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - નહિ, એમાં શું છે કે ચેતનાના કોઈ અંશમાં જ્ઞાનથી, જડના, રાગના કોઈ અંશમાં ચેતના નથી.

મુમુક્ષુ : - આ અસ્તિત્વથી જોવાનું કહ્યું ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - વ્યામિથી લીધું છે. કેમકે પ્રવેશ લેવો છે ને ? કે જેમાં... એ વાક્ય અધૂરું છે. ‘જાણો (કે) જેમાં જડનો પ્રવેશ નથી.’ એ વ્યામિથી લેવું છે. ભેદજ્ઞાનમાં પ્રયોગ થાય ત્યારે વ્યામિનો તબક્કો આવવો જોઈએ. માત્ર જો જાણવાની વાત હોય કે દેહ અને આત્મા જુદા છે, રાગ અને જ્ઞાન જુદું છે તો તે વિચાર છે, પ્રયોગ નથી. પ્રયોગમાં વ્યામિ શરૂ થઈ જાય છે. જ્ઞાનની વ્યાપકતા જુદી છે, રાગ અને શરીરની વ્યાપકતા જુદી છે. જ્યાં સુધી વ્યાપ્ય-વ્યાપકભાવે જ્ઞાન ન પકડાય ત્યાં સુધી પ્રયોગની પરિસ્થિતિ નથી, વિચારની પરિસ્થિતિ છે. આમ લેવું છે. અહીંથી ભેદજ્ઞાનનો પ્રયોગ શરૂ થાય છે.

ભેદજ્ઞાન કહેતાં એ પ્રયોગનો વિષય છે અને એ વિચારનો વિષય નથી એટલું તો સમજણણમાં પણ સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ. ભેદજ્ઞાન એ કોઈ વિચારનો વિષય નથી, ભેદજ્ઞાન એ પ્રયોગનો વિષય છે. મુમુક્ષુને માટે પ્રયોગ કર્યા વિના ભેદજ્ઞાનની કોઈ ચર્ચા કરવાનો જ પ્રશ્ન નથી. કેમ ? કે પ્રયોગમાં આવ્યા વગર પ્રયોગની વાત સમજાતી નથી. પછી એની ચર્ચા કેવી રીતે કરે ? અને એટલા માટે આપણો ત્યાં ભેદજ્ઞાન ઉપર ‘સમયસાર’ લખાપેલું છે. ‘સમયસાર’ના અધિકારના નામ જુદા જુદા છે. સર્બાંગ વિષય હોય તો ભેદજ્ઞાનનો છે. એકપણ અધિકાર એવો નથી કે જેમાં ભેદજ્ઞાનનો વિષય ન ચાલ્યો હોય, આચાર્ય મહારાજે ન ચલાયો હોય. એવો એકેય અધિકાર નથી.

આ ‘સમયસાર’ ‘ગુરુદેવે’ સતત વાંચ્યું. છતાં મુમુક્ષુઓમાં ભેદજ્ઞાનની ચર્ચા નથી ચાલતી. બીજી બધી ચાલે છે. બીજી બધી માથાકૂટ (કરે છે). ચર્ચા નથી, એ માથાકૂટ છે. બીજી બધી માથાકૂટ ચાલે છે પણ ભેદજ્ઞાનની ચર્ચા નથી ચાલતી. કેમ ? કે એ વિષય પ્રયોગનો છે. એની ચર્ચા ચાલે ક્યાંથી ? એટલે એ ચર્ચા બંધ થઈ ગઈ છે. આખું ‘સમયસાર’ ‘ગુરુદેવે’ વાંચ્યું. વાંચ્યું એમ નહિ, સંભળાવ્યું

ત્યારે પોતે પરિણમીને કહ્યું છે. બેદજ્ઞાનમાં પરિણમીને કહ્યું છે. એટલા માટે ‘સોગાનીજી’એ એમને પરિણમતા જોયા હતા. ઓળખાણ થઈ ગઈ એમને. અને છતાં આપણે ત્યાં કેમ એની ચર્ચા નથી ? કેમકે એ પ્રયોગનો વિષય છે અને પ્રયોગ બાજુ ધ્યાન નથી.

વ્યાખ્યા અને Theory માં તો કાંઈ વાત પૂરી આવતી નથી. પૂરી વાત ન આવે અને અધૂરી આવે એટલે કોઈ કાંઈક કલ્પના કરે. એક આમ કલ્પના કરે અને બીજો આમ કલ્પના કરે અને પછી બેની કલ્પનાને મેળ ન ખાય એટલે પછી ઓલો કહે મારું સાચું, ઓલો કહે મારું સાચું, તમારું ખોટું ને મારું સાચું, મારું સાચું ને તમારું ખોટું. આમ વિવાદ સિવાય બીજું કાંઈ થાય નહિ અને એ દશા થઈને ઊભી રહી છે.

બેદજ્ઞાનનો વિષય છે એ પ્રયોગનો વિષય છે અને પ્રયોગમાં વ્યાખ્યાની શરૂઆત થાય છે. વ્યાખ્યાની વિશેષ પ્રકારે Practice થાય, પ્રયોગ થાય તો વેદન સુધી પહોંચાય. વેદ-વેદકતા જો આવે તો એની પ્રત્યક્ષતા નજર આવે. પ્રત્યક્ષતા નજર આવે તો ત્રિકાળ પ્રત્યક્ષ, અનંત પ્રત્યક્ષ છે એનો પ્રતિભાસ આવ્યા વિના રહે નહિ. આમ વેદનથી ગ્રહણ થાય છે. વેદન વિના ગ્રહણ થાય નહિ.

મુમુક્ષુ :- ચર્ચા જ ન ચાલે તો ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ક્યાંથી આવે ? કહો. બેદજ્ઞાનને છોડીને બધી ચર્ચા ચાલે છે. તમે ગમે ત્યાં હવે ધ્યાન રાખજો. જેટલા વિજ્ઞાનો, જેટલા મુમુક્ષુઓ ચર્ચા કરતા હશે એ આ બેદજ્ઞાનના પ્રયોગને છોડીને બધી ફીઝા ખાંડવાની વાત છે, ફોતરા ખાંડવાની વાત છે બધી.

મુમુક્ષુ :- ... ‘ગુરુદેવ’ના ભક્ત... બીજાની તો વાત જ શું ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- બીજે તો છે જ નહિ. બીજે તો બધું અંધારું, સાવ અંધારું છે. પણ આ તો ‘ગુરુદેવ’ જેવા ‘ગુરુદેવ’ મજ્યા, તીર્થકર પુરુષ મજ્યા અને ‘સમયસાર’ જેવો બેદજ્ઞાનનો ગ્રંથ વાંચ્યો, છતાં આટલું અંધારું છે. તો બીજાની તો બિચારાની તો આપણે વાત જ શું કરીએ ? બીજે તો કાંઈ ચીજ નથી આ. વાતમાં પણ નથી ત્યાં તો.

મુમુક્ષુ :- આ પ્રયોગ કરવામાં મહેનત શેની પડે છે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- મહેનત તો કાંઈ નથી પડતી. એવી કોઈ મહેનત પડતી નથી. પણ આ જીવને જે ખામી છે, નથી થતું એનું કારણ, એનું

કારણ પોતાની ભાવનાની ખામી છે અને પોતાની રુચિની ખામી છે. ભાવના અને રુચિની ખામી છે. એ ક્ષતિ છે ત્યાં સુધી પ્રયોગે ચડવું હોય તો પણ ચડી ન શકાય. એ તો આવશે. એ તો વિષય લેશે દજી પોતે. આ સ્થાપ્યા પછી એ વિષય ઉભેળશે. અને એટલા માટે તો આ ‘અનુભવપ્રકાશ’ લીધું છે સ્વાધ્યાયમાં. એ મુદ્રા ચર્ચવા માટે જ લીધું છે. કે આ ભેદજ્ઞાન-ભેદજ્ઞાન કરે છે પણ થાતું કેમ નથી? એમાં કાંઈ વધારે મહેનત પડે છે એટલે નથી થાતું? એવું કાંઈ નથી. કારણ બીજું જ છે. કારણ પોતાની ભાવના નથી અને પોતાની રુચિ નથી.

મુમુક્ષુ :- ખરેખર એવું લાગે છે કે પ્રયોગની વિધિ જ અને સમજણમાં આવતી નથી.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- વિધિ પણ સમજણમાં નથી આવતી એ વાત પણ સાચી છે. પણ વિધિ નથી સમજણમાં આવતી અનું કારણ કે વિધિનો વિષય સૂક્ષ્મ બહું છે.

અમે રોજના સ્વાધ્યાયમાં એ વિષય ઉપર ચર્ચા કરીએ છીએ ત્યારે એ વાત એવી રીતે લઈએ છીએ કે બાર અંગમાં કોઈ સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ વિષય હોય તો વિધિનો છે. આત્મા તો ધ્રુવ છે અને અપરિણામી છે એ બધા ઠોકમઠોક રાખે છે ઘણાય. પણ વિધિનો વિષય નથી પકડી શકતા. જે ગડબડ છે એ અહીંયાં છે. કેમ? કે એ વિષય સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ છે. બાર અંગમાં સૂક્ષ્મ વિષય એ છે. અને એ ક્યાંથી કાઢ્યું છે? કે ‘અમૃતચંદ્રાચાર્ય’ના ૨૩૮મા કળશમાં એ વાત છે અને ૨૪૬માં એ વાત છે. એને ‘આત્મન: તત્ત્વ’ કહ્યું છે. ‘આત્મન: તત્ત્વ’ એ સંસ્કૃત શબ્દ છે. એનો અર્થ એમ થાય છે કે આત્માનું તત્ત્વ.

ત્યારે વાંચતી વખતે એ વિચાર આવ્યો કે પ્રભુ! આત્માનું તત્ત્વ એમ કણો છે પણ આત્મા તો પોતે તત્ત્વ છે. વળી અનું શું બીજું તત્ત્વ? કે આ તત્ત્વનું તત્ત્વ આ છે. વિધિ છે એ તત્ત્વનું તત્ત્વ છે. એટલું સૂક્ષ્મ છે. બાર અંગમાં એ એક જ વિષય એટલો સૂક્ષ્મ છે. જો એ વિષય દાથમાં આવે તો બાર અંગનો સાર દાથમાં આવ્યો. એ વિષય દસ્તગત થયો એટલે બાર અંગનો સાર ઓણે પકડ્યો. પછી એને બીજા શાખ વાંચવાની અટક નથી.

મુમુક્ષુ :- ... પ્રયોગ કરવાની

પૂજય ભાઈશ્રી :- એ ચાલવી મુશ્કેલ છે જરા. પણ ‘ગુરુદેવ’ બધું કહ્યું છે. આપણો જે ગુરુના અનુયાયીઓ છીએ ત્યારે એ જે ‘ગુરુદેવ’ કહ્યું હોય એ ઝીલવું તો જોઈએ ને.

મુમુક્ષુ : - ...

પૂજય ભાઈશ્રી :- એ પ્રયોગનો વિષય એમ ને એમ અટેગઠે ચાલે એવું નથી કે વાંચીને કાંઈ એની ચર્ચા થઈ શકે એવું નથી. સાંભળીને ચર્ચા થઈ શકે એવું નથી. સાંભળ્યું તો છે જ ‘ગુરુદેવ’ પાસેથી. કાંઈ થોડું સાંભળ્યું છે ? વર્ષો સુધી સાંભળ્યું છે.

મુમુક્ષુ : - એક ઘંટામાં પચ્ચીસ વાર વાત આવે. પચાસ વાર આવે.

પૂજય ભાઈશ્રી :- દા. અને અંતર્મુખ થઈને કરે પાછા. નજરનો વિષય છે. જે વાત છે તે નજરની જ છે, બીજું કાંઈ નથી.

એટલે આ પ્રવેશ શબ્દ છે ત્યાંથી વ્યાપ્ય-વ્યાપકતાનો વિષય નીકળે છે. એ તપાસે. જો વ્યાપકતા પકડવી હોય અને ન પકડાતી હોય તો શું કરવું ? હવે થોડી પ્રયોગની ચર્ચા કરીએ. પ્રયોગમાં વ્યાપ્ય-વ્યાપકતા પકડાતી નથી તો શું કરવું ? એની પહેલાં શું કરવું ? પકડવા માટે શું કરવું ? પોતાને તપાસવું-જ્ઞાનને તપાસવું કે આમાં શું આવ્યું ? પ્રવેશ થાય ત્યારે આવે ને ? જેમ કે ઠંડી લાગી. આમરસ જીબ ઉપર મૂક્યો ત્યારે એમ લાગ્યું કે જાણો પ્રવેશ થયો. જીબમાંથી અંદર ઉત્થાયો, જાણો રસ ઉત્થાયો. રસગ્રંથીમાંથી લાળ છૂટેને ? એને એમ લાગે કે રસ અંદર ઉત્થાયો. પણ જ્ઞાનને તપાસવું કે જ્ઞાનમાં શું આવ્યું ? જ્ઞાન કોરું ધાકોડ છે. જોકે જીબ પણ કોરી છે, હો ! એ ગળપણ ૩૦-૪૦ Second ન થાય ને ત્યાં જીબ ઉપર ન હોય. થોડીક સેક્યુન્ડ માં જે સ્વાદ જીબથી લીધો છે એ સ્વાદથી કોરી, ગળપણનો બિલકુલ ત્યાં સ્વાદ નહિ હોય. એવી રીતે જ્ઞાન છે એ કોરું રહે છે. એનો સ્વભાવ નિર્લેખતા એ એનો સ્વભાવ છે. જ્ઞાનનો સ્વભાવ નિર્લેખપણે રહેવું એ જ્ઞાનનો (સ્વભાવ છે). લેપાતું જ નથી ને. ગમે તેટલા સ્વાદ લ્યો, ગમે તેટલા અનુભવ પરપરાર્થના ગણવામાં આવે, જ્ઞાન નિર્લેખ રહે છે.

એટલે જ્ઞાનને તપાસવું. શું આવ્યું જ્ઞાનમાં ? સારું લાગ્યું તો શું આવ્યું જ્ઞાનમાં ? પોતાના અનુભવને તપાસે. અને ક્યાંક દુઃખ થાય તો શું ગયું જ્ઞાનમાંથી ? શું ચાલ્યું ગયું ? આ જ્ઞાનમાં તપાસવું. વ્યાપકતા

ન પકડાતી હોય તો તપાસણી શરૂ કરવી. ‘સુવિધિ’ના પ્રકરણમાં આ વિષય લીધો છે. તપાસણી શરૂ કરવી. એ તપાસવું એ અંતર અવલોકનની શરૂઆત છે. અવલોકનની શરૂઆત, અવલોકનમાં સફળતા ન મળતી હોય તો તપાસણીથી કરવી જોઈએ. અને એ તપાસવા માટે ઘણી કાળજી હોવી જોઈએ. કાળજી નામ સાવધાની એને જગૃતિ હોવી જોઈએ. અને એ ત્યારે જ આવે કે પોતાની ભાવના અને રૂચિ હોય તો આવે. નહિતર ન આવે. એમ ને એમ બધું ચાલ્યું જાય.

મુમુક્ષુ :- એમાં એક વાત છે કે શાસ્ત્ર ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એ તપાસણી કરવી. પછી જે વિચાર છે એના ઉપર ધ્યાન નહિ જાય. નિર્વિકલ્પદશા તો થઈ નથી. એટલે વિકલ્પો તો ચાલતા રહેવાના. પણ એના ઉપર ક્યા વિકલ્પ ચાલે છે એ કાંઈ તમારું લક્ષ નહિ રહે.

તીર્થકરપ્રભુનો નિર્વાણ પ્રસંગ પણ સાધક જીવને આત્મકલ્યાણમાં નિમિત્ત થાય છે, તેથી ‘કલ્યાણક’ રહેવાય છે. જો કે પ્રભુના વિયોગનો તે પ્રસંગ છે, પરંતુ સંયોગ જેમ હિતમાં નિમિત્ત થાય છે, તેમ વિયોગ પણ હિતમાં નિમિત્ત થાય છે. ભલે બાધમાં સંયોગ પ્રશસ્ત રાગનું નિમિત્ત છે, અને વિયોગ પ્રશસ્ત દ્રેષ્ણનું નિમિત્ત છે, પરંતુ અંતરંગમાં તે બંતેના નિમિત્ત સાધક જીવ, સાધના વૃદ્ધિમાં પરિણામે છે.

મુમુક્ષુજીવને, યોગ્યતાવાન હોય તો, સત્સંગનો સંયોગ યોગ્યતા - વૃદ્ધિમાં નિમિત્ત પડે છે, તેમ જ સત્સંગના વિયોગની વેદના અને નિજ પરમાત્માના વિયોગની વેદના દર્શન પરિપદ યોગ્યતા વર્ધમાન થવાનું જ કારણ બને છે.

(અનુભવસંજીવની - ૧૨૩૬)

તા. ૨-૫-૧૯૯૩, પાના નં. ૨-૩, પ્રવચન નં. ૧૮૪

(નોંધ :- ૧૧.૨૫ મિનિટ પછી બરાબર સંભળાય છે.)

જેમ રોટલીના લોટને કેળવે છે તેમ આત્માને જ્ઞાનથી કેળવવો જોઈએ. એને ભાવભાસન થવું જોઈએ. ‘ગુરુદેવ’ કહે છે, કેળવવો જોઈએ અને કેળવવાથી એને ભાવભાસન થવું જોઈએ. ભગવાન કહે છે માટે બરાબર છે એમ નહિ, આગમ કહે છે માટે બરાબર છે એમ નહિ, ગુરુ કહે છે માટે બરાબર છે એમ નહિ. અહીં તો એકલા ભગવાનનું નામ લીધું છે, પણ ગુરુ અને આગમ બેદ લઈ લેવા એની અંદર.

ભગવાન કહે છે માટે નહિ પણ એને પોતાથી ભાવ ભાસવો જોઈએ કે હું આવો મહિમાવંત ચૈતન્ય પદાર્થ છું. આવો ભાવ ભાસવો જોઈએ ... અને એની સન્મુખ થવાથી સંસારના દૃષ્ટિ ધૂટકારો થશે એમ ભાસવું જોઈએ એટલે એમ લાગવું જોઈએ. આનું નામ ભાવભાસન છે. આ જગ્યાએ ભાવભાસનની બહુ સારી વ્યાખ્યા આવી ગઈ છે.

મુમુક્ષુ :- ... પણ જ્યારે આત્મા...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- દા. ભાવના નિરંતર રહે, ભાવના જો નિરંતર રહે તો ઉપયોગ વારંવાર જાય. ભલે બદ્લાય પણ વારંવાર જાય. અને વારંવાર થાય તો એની પરિણાતિ થાય. ક્યારેક ક્યારેક થાય તો પરિણાતિ ન થાય. પરિણાતિ થવાનો આ નિયમ છે. જો વારંવાર ઉપયોગ થાય ભાવનાથી તો પરિણાતિ થાય. નહિતર પરિણાતિ ન થાય. ક્યારેક ક્યારેક ઉપયોગ થાય તો એની પરિણાતિ ન થાય. કેમકે એ ભાવનામાં ઠેકાળું નથી.

મુમુક્ષુ :- પહેલી વાર ... ઉપયોગને...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- દા. એ તો મોક્ષમાર્ગમાં તો પછી જેમ જેમ ઉપયોગ વિશેષ થાય તેમ પરિણાતિ અને ઉપયોગ એકબીજાના પૂરક થઈને રહે છે. જેમ પરિણાતિ તીવ્ર તો ઉપયોગ વારંવાર થાય. ઉપયોગ વારંવાર થાય તો પરિણાતિ પણ મજબૂત થાય, તગડી થાય. એવી રીતે.

મુમુક્ષુ :- ..

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એમાં શું છે, એ તો વ્યક્તિગત યોગ્યતા ઉપર છે. અહીંયાં શું છે કે આ જે ભાવના, ઉપયોગ અને પરિણાતિનો જે નિયમ છે એ તો પરિણામને કેળવવાનો નિયમ છે. મુમુક્ષુજીવે કેવી રીતે આ નિયમને પોતામાં સાર્થક કરવો ? પોતાના પરિણામનમાં કેવી રીતે એનો સદ્ગુરૂપ્યોગ કરવો ? તો શું છે કે મુમુક્ષુને લગની લાગવી જોઈએ. એને ભાવના, આત્મભાવના ઉત્પત્ત થવી જોઈએ. જે ભાવના એની ઉત્પત્ત થાય તો એ સંબંધીનો વારંવાર ઉપયોગ થાય અને એની મુમુક્ષુને યોગ્ય પરિણાતિ થાય. એ રીતે એને પરિણામની કેળવણી મુમુક્ષુની ભૂમિકામાં ચાલુ થવી જોઈએ. એમ કહેવું છે.

મુમુક્ષુ :- પોતે તો વારંવાર ભાવના કરે. ભગવાનના દર્શન કરતો હોય કે વાણી સાંભળતો હોય એમાં .. હોય તો તેમાંથી તે કાર્યની દસ્તિ ખરીને આત્મા બાજુ જાય.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- દા. જઈ શકે છે. ખરેખર તો દેવદર્શન, શાશ્વાદિ એ તો આત્મસ્વભાવ તરફ જવાના જ નિમિત છે. એ તો આત્મસ્વભાવ તરફ લઈ જવા માટેના જ એક બાધ્ય નિમિત છે અને આત્મસ્વભાવના જ ઘોતક છે. એટલે ખરેખર તો જેને આત્માની તીવ્ર રૂચિ છે, આત્માની તીવ્ર ભાવના છે એને તો બધે એ જ દેખાય છે. પોતાની ભાવના અનુસાર જ બધું લાગે છે.

મુમુક્ષુ :- પનિહારીઓ એકબીજા સાથે વાત કરે. એનો ઉપયોગ ..બાજુ ધ્યાન ખેંચાય એ સખીઓ એની વાત કરે છે. વાત કરતા કરતા ઘડામાં જરા ઊંચો નીચો હોય તો ફર ત્યાં દાથ જાય. જે ધ્યાન બહાર એનું રહે ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એમાં શું છે કે એ દાંત છે લક્ષનું કે લક્ષ નથી બદલાતું. માથે ગાગરબેદું હોય એટલે ગાગરને માટલી અને બેદુ કહે છે. માટલી અથવા ગાગર. દુવે ચાલતા ચાલતા પગથિયા પણ આવે. નદીમાંથી પણી ભરીને જતા હોય તો પગથિયા પણ ચડવાના થાય, વાતચીત પણ કરે. પણ એનું લક્ષ છે એ એક જ જર્યાએ હોય. ઉપયોગ વિચારમાં જાય, વાતચીતમાં જાય, પગથિયા ચડવામાં જાય પણ લક્ષ નથી બદલાતું. એ દાંત લક્ષનું છે.

મુમુક્ષુ :- ... ધ્યાન ખસતું નથી.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એટલે શું જરાક ફેરફાર થાય તો તરત જ ઉપયોગ ત્યાં વયો જાય. કેમકે લક્ષ ખસ્યું નથી એનું. ઉપયોગ બીજે જાય તો પણ લક્ષ નથી ખસતું અને ઉપયોગ તેના ઉપર જાય તોપણ લક્ષ નથી ખસતું. એ લક્ષનું દાણાંત છે.

મુમુક્ષુ :- વાતચીત કરે ..

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. લક્ષ ન ફરે. એટલે જો ભાવભાસનથી આત્મરસ્વરૂપનું લક્ષ થયું હોય તો વાંચે, સાંભળો, વિચારે કે ગમે તે ઉદ્યની કિયા કરે તોપણ લક્ષ ન બદલાય. કેમકે એ ભાવભાસનથી લક્ષ થઈ ગયું એકવાર તો લક્ષ ન બદલાય. અને એ લક્ષ થવાને માટે જ આ બધા શાસ્ત્રો કહ્યા છે. ‘લક્ષ થવાને તેહનો કહ્યા શાસ્ત્ર સુખદાયી.’ ભાવભાસનથી એવું લક્ષ બંધાય જાય એટલા માટે આ શાસ્ત્ર રચના જ્ઞાનીઓએ કરી છે.

મુમુક્ષુ :- ધ્યેય બંધાઈ ગયું છે. મારા આત્માને જ પામવું છે. એ ધ્યેય બંધાઈ ગયું. અને વારંવાર હું આત્મા એ યાદ આવ્યું સમૃતિમાં. પહેલીવાર એને જ્યાલ આવ્યો. બીજી વાર, ત્રીજી વાર યાદ આવે ઉપયોગ ત્યાં જાય. ઉપયોગ તો બદલાયા કરે. છતાં એને વચ્ચે વચ્ચે ઉપયોગ તૂટી તૂટીને ધગશ એની વિશેષ રહે. એના ધ્યેય બાજુ .. લક્ષ બદલાય ગયું. લેકિન લક્ષ બદલાવાની સાથે વારંવાર ઉપયોગ જે લઈ જાય તો જ્યાં જ્યાં એ સુણો, વાંચે, વિચારે ત્યાં જ ઉપયોગ ... એવું બને કે નહિ ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. લક્ષ હોય તો થાય. લક્ષ હોય તો ગમે ત્યાંથી ઉપયોગ પાછો લક્ષ ઉપર આવે. એ એક લક્ષ હોય ત્યાં ઉપયોગનું વારંવાર આવવું થાય અને એ રીતે એ પરિણામની અંદર વિકાસ થતો જાય છે. ઉપયોગપૂર્વક પરિણાતિ. .. જાય છે ને એટલે વારંવાર ઉપયોગ આવે તો પરિણાતિ થાય. તો લક્ષ હોય તો વારંવાર ઉપયોગ આવે. એટલે ભાવભાસન પછી પરિણાતિ પાછી વધારે મજબૂત થાય છે. પ્રથમ ભાવનાથી પરિણાતિ થાય, પછી એમાંથી ભાવભાસન સુધી પહોંચે તો પછી બીજી એથી વિશેષ પરિણાતિ થાય. પછી અનુભવ થાય ત્યારે ધર્મદશાની એથી વિશેષ પરિણાતિ થાય. એમ એવી રીતે

જુદા જુદા તબક્કે આત્માની પરિણાતિ તગડી થતી જાય.

મુમુક્ષુ : - ઉપયોગ તો ઝડપથી બદલાય. એનું જોર આત્મા બાજુ હોય...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - ઉપયોગ બદલાય પણ પછી લક્ષ ન બદલાય અને પરિણાતિ ન બદલાય. ઉપયોગ બદલાય તો પણ લક્ષ અને પરિણાતિ પછી ન બદલાય.

મુમુક્ષુ : - લક્ષ તો ત્યાં બંધાઈ ગયું. દ્યેય બંધાઈ ગયું.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - પછી ન બદલાય.

મુમુક્ષુ : - આ વાત તો વાંચન-વિચારથી થોડી થાય. વેદન અવલોકનથી ઉત્પત્ત થાય. વાંચન-વિચારથી ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - એ તો પરિણમનનો જ વિષય છે આ તો. આ ભાવના, ઉપયોગ, પરિણાતિ આ પરિણમનનો જ વિષય છે. પછી આપણે સમજવામાં લઈએ, પણ સમજયા માટે કામ થાય એવું નથી. કામ બાકી રહે છે. જેમ તમે રસોઈ બનાવો, પણ જમો નહિ તો ? તો બનાવવી નકામી. એમ વાંચો, વિચારો, સાંભળો પણ જો પરિણમનમાં ન આવો તો એનો કાંઈ અર્થ નથી. એટલે આ તો પરિણમનનો જ વિષય છે. આ જે વિષય છે એ મુજ્યપણે પરિણમનનો વિષય છે.

મુમુક્ષુ : - નીચે પછી કહ્યું, ચિત્પરિણાતિથી સ્વરૂપરસ થાય છે. તો સ્વરૂપરસ એટલે અનુભવ સમજવાનો ત્યાં ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - એમાં શું છે કે અનુભવ થાય એ વખતે તો ઘણો રસ વધ્યો હોય છે. પણ પરિણાતિ ચાલુ રહે તો એ જેવી પરિણાતિ થઈ હોય એનો રસ પણ ગાઢ થતો જાય. એમ છે. અને જેમ રસ ગાઢ થતો જાય એમ પરિણાતિ પણ વધારે મજબૂત થતી જાય. એમ એકબીજાના પૂરક છે.

મુમુક્ષુ : - અનુભવ સાથે એને કેવી રીતે ... ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - પછી તો પરિણાતિ જેમ તીવ્ર થાય તો એ અનુભવ લઈ આવે છે.

મુમુક્ષુ : - પરિણાતિ અનુભવ લઈ આવે છે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - હા. કારણ કે અનુભવ ઉપયોગનો વિષય છે. એટલે પરિણાતિમાંથી પાછો ઉપયોગ થાય અને ઉપયોગથી પાછી

પરિણાતિ વધારે દઠ થાય. એટલે ઉપયોગ અને પરિણાતિ આગળ ઉપર એકબીજાના પૂરક થવા મંડે છે.

મુમુક્ષુ :- એટલે અહીંયાં અનુભવની હજ વાત નથી.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ના.

મુમુક્ષુ :- ... લક્ષ કરી વચ્ચે ... મારો ઉપયોગ .. આત્મા બાજુ જાય અને જ્યાલ આવે .. જાય ઉપયોગની .. જેનું જોર વધારે હોય, ધગશ હોય તેને ભાઈને જેમ આપને .. વચ્ચે ઉપયોગ છોડીને આત્મા બાજુ જાય પાછો ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- થઈ શકે. બનવા યોગ્ય છે. ઉપયોગ તો ઝડપથી બદલાય છે. બહુ ઝડપથી બદલાય છે.

હવે, અહીંયાં એક બીજી વ્યાખ્યા કરી છે કે ‘દ્રવ્યગુણપર્યાયને યથાર્થ અનુભવવા એ (જ) અનુભવ છે.’ આ ભેટપ્રધાન અનુભવની પરિભાષા છે. જ્યારે અનુભવ થાય છે ત્યારે જ્ઞાન પ્રમાણ થાય છે. પ્રથમ અનુભવમાં જ જ્ઞાન પ્રમાણ થાય છે અને ત્યારે જ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે. એટલે ત્યાં જાણપણારૂપ જ્ઞાન નહિ લેતા, અહીંયાં અધ્યાત્મ ગ્રંથ છે એટલે દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયનો અનુભવ લીધો છે. કેમકે અનુભવજ્ઞાનમાં-વેદનજ્ઞાનમાં જાણરૂપ જ્ઞાન આવી જાય છે. એટલે અનુભવપ્રધાન વ્યાખ્યા કરી.

‘અનુભવથી પંચ પરમગુરુ થયા અને થશે.’ અને સ્વાનુભવ કરતાં કરતાં પંચ પરમેષ્ઠી જે થયા એ પાંચેય પરમગુરુ અનુભવને કારણે ગણાય છે. અનુભવ ન હોય તો એકેય પદ લાગુ પડતું નથી. કેમકે મુનિઓનું, ગુરુનું પદ જ પ્રચુર સ્વસંવેદન છે. પ્રચુર સ્વસંવેદન સિવાય આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુનું કોઈ પદ ન હોય. અને બાકીના ઉપરના બે પદ છે એ તો પૂર્ણ સ્વસંવેદનરૂપ છે. એટલે એમાં તો કાંઈ બીજા વિચારનો અવકાશ પણ નથી.

‘તે પ્રસાદ (કૃપા, પ્રભાવ) અનુભવનો છે.’ એ પાંચેય પદ મહાન પંચ પરમેષ્ઠી પદ છે એ અનુભવની કૃપાથી છે, એ અનુભવનો પ્રસાદ છે. ‘અરિહંત, સિદ્ધ (પણ એ) અનુભવ-આચારણને સેવે છે,...’ સિદ્ધ પરમાત્મા અને અરિહંત પરમાત્મા પણ પૂર્ણપણે અનુભવમાં જ રહે છે. એ તો અનુભવની બહાર જ નીકળતા નથી. ‘(સ્વરૂપ)

અનુભવમાં અનંતગુણના સર્વરસ આવે છે.' સ્વરૂપ અનુભવમાં અનંત ગુણના સર્વરસ આવે છે. 'જ્ઞાનદર્શિ' નામનો એમનો જ ગ્રંથ છે. એમાં એમણે ૧૫૩મી ગાથા રચી છે.

ગુણ અનંતકે રસ સબે, અનભૌ રસકે માંહિ;
યાતેં અનુભૌ સારિખો, ઔર દૂસરો નાંહિ. ૧૫૩.

એટલે ત્યારે એક સ્વાનુભવ છે, શુદ્ધાત્માનો અનુભવ છે તો એમાં અનંતે અનંત ગુણનો રસ ઉત્પત્ત થઈને અનુભવગોચર થાય છે. પછી ગુણો ભિત્ત ભિત્ત ભલે ન જણાય. એક ભિષાત્મમાં છપ્પન મસાલા નાખ્યા દોય. તો તમે ભિષાત્મ બદ્ધ સારુ, ફ્લાણું ભિષાત્મ બદ્ધ સરસ એમ લાગે. પછી એની અંદર ક્યો મસાલો કેટલા પ્રમાણમાં છે એની કાંઈ જરૂર નથી. ભિષાત્મથી તૃપ્તિ છે. એમ અનુભવથી તૃપ્તિ છે અને એમાં સર્વ ગુણોનો રસ છે. ક્યા ક્યા ગુણનો કેટલો રસ છે એનું કાંઈ પ્રયોજન નથી. અને 'તે (અહીં) કહેવામાં આવે છે.' એમ કરીને પછી એક એક ગુણના ભેદથી વાત કર છે.

'જ્ઞાનનો પ્રગટ પ્રકાશ અનંત ગુણોને જાણો.' છતાં અનંતને ભેદસહિત જાણો એમ નહિ. કેમકે છબ્બસ્થ અવસ્થામાં અનંત ગુણોના ભેદ ભેદપણે નથી જણાતા. પણ અભેદપણે અનંત ગુણો છે એમ જણાય છે. અભેદપણે અનંત ગુણો છે એમ જણાય છે. પ્રત્યેક ગુણ જુદાં જુદાં નથી જણાતા. એમ સમજ લેવું. 'જ્ઞાનરૂપી વિશેષ ગુણને પરિણાતિ પરિણામે, વેદે, આસ્વાદે,...' અને જે જ્ઞાનરૂપી વિશેષ ગુણ છે, ખાસ ગુણ છે એને એના પરિણામે પરિણામે છે, એનું વેદન પણ આવે છે અને એનું આસ્વાદન પણ આવે છે. વેદે, આસ્વાદે એક અર્થમાં છે.

મુમુક્ષુ :- જ્ઞાનરૂપી વિશેષ ગુણને પરિણાતિ પરિણામે, વેદે અને આસ્વાદે એટલે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એટલે ગુણ છે એ તો ગુણ છે.

મુમુક્ષુ :- પરિણાતિ એટલે અહીંયાં પર્યાય ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. પરિણાતિ એટલે પર્યાય. એ જ્ઞાન પરિણામે પોતાના ગુણ પ્રમાણો, ગુણ અનુસાર પરિણામે અને એનું વેદન આવે, એનો આસ્વાદ આવે. અને 'ત્યાં અનુપમ આનંદકળ નીપજે.' જ્યારે

એ સ્વાનુભવ થાય ત્યારે જેને ઉપમા ન આપી શકાય એવો કોઈ આનંદ નીપજે છે, ઉત્પત્ત થાય છે. ‘એ પ્રમાણે દર્શનને પરિણાતિ પરિણામે,...’ એવી રીતે દર્શનગુણ પણ પરિણાતિએ ‘પરિણામે, વેદે, આસ્વાદે, (અને) સુખફળ નીપજે. એ જ રીતે સર્વ ગુણોને (પરિણાતિ) પરિણામે, વેદે, આસ્વાદે. (જેમ) આનંદ, અનંત, અખંડિત, અનુપમરસ (સહિત) ઊપજે.’

મુમુક્ષુ :- પણ અહીંયાં દર્શનને પરિણાતિ વેદે અને આસ્વાદે એ કેવી રીતે ? વેદન તો જ્ઞાનનો જ વિષય છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એટલે અહીં એમ નથી લેવું. અહીં તો પછી આખા આત્માનું વેદન છે ને એટલે બધા ગુણોને વેદે એમ કહેવાય. આનંદને પણ વેદે, સુખને પણ વેદે. એમ અભેદ વિવિક્ષાથી લેવું. ઓલું ભેદ વિવિક્ષા છે. એ અહીંયાં કહેવાનું પ્રયોજન નથી. ભેદ દર્શાવવાનું અહીંયાં પ્રયોજન નથી. એક એક ગુણના દણાંતે અભેદને જ લેવું. એ જ રીતે સર્વ ગુણોની પરિણાતિ પરિણામે, વેદે અને આસ્વાદે.

‘આનંદ, અનંત, અખંડિત, અનુપરરસ (સહિત) ઊપજે. તેથી સર્વ ગુણોના રસનો પરિણાતિ દ્વારા અનુભવ કરાવવામાં આયો.’ તે બધા ગુણોના રસનો અનુભવ અનુભવકાળમાં થાય છે. ‘એ જ પ્રમાણે દ્રવ્યને પરિણાતિ પરિણામે, વેદે, આસ્વાદે, (અને) આનંદ પામે.’ હવે અહીંયાં શું છે ? કે પરિણાતિ દ્રવ્યને પહોંચે છે એમ કહે છે. કેમકે વ્યાપ્ય-વ્યાપકભાવે પર્યાય દ્રવ્યમાં વાપી જાય છે. તો એ પરિણાતિ દ્રવ્યને વેદે છે એમ કહેવાય છે. કારણ કે વેદવાનું કામ તો પરિણાતિનું છે. ‘(અને) આનંદ પામે.’

‘ત્યારે પરિણાતિ દ્વારા દ્રવ્યનો અનુભવ થયો.’ અને ત્યારે એમ કહેવાય કે પરિણાતિ દ્વારા દ્રવ્યનો અનુભવ થયો. એ અભેદ વિવિક્ષા છે. ‘અનુભવપ્રકાશ, ગુણપરિણાતિ એકરસ થતાં, થાય છે.’ એ બધા અનુભવમાં અનંત ગુણોનો એકરસ થાય છે એને અનુભવપ્રકાશ એમ કહેવામાં આવે છે. અથવા અનુભવ પ્રગટ્યો એમ પણ કહેવામાં આવે છે. ‘(એ જ) વસ્તુનું સ્વરૂપ છે.’ આ પ્રકારે વસ્તુનું સ્વરૂપ છે. ‘(જે સર્વ ગુણરસના પુંજરૂપ છે) તે ચેતનાગુણનું સંક્ષેપમાત્ર (અહીં) વર્ણન

કરવામાં આવે છે.’ અને અહીંયાં એ ચેતનાને મુજ્ય કરીને વર્ણિન કરશે.

‘સર્વ ગુણોમાં જ્ઞાન (ગુણ)ક પ્રધાન છે. થાથી ? કે જ્ઞાન વિશેષ ચેતના છે. જ્ઞાન સર્વનું જ્ઞાતા છે.’ તેથી એક તો એ ચેતના વિશેષ છે. દર્શન સામાન્ય ચેતના છે. આ ચેતના વિશેષ છે અને સર્વનું જ્ઞાતા છે. બધા ગુણોને એ જાણો, બીજાને પણ એ જાણો, પોતાને પણ પોતે જાણો. ‘તથા જ્ઞાન સૂક્ષ્મ છે) સૂક્ષ્મ ન હોત તો (તે) ઈન્દ્રિયગ્રાહ્ય હોત,...’ જ્ઞાનનું જે મૂળ સ્વરૂપ છે એ સૂક્ષ્મ છે. સ્વભાવ છે તે સૂક્ષ્મ છે. અને સૂક્ષ્મ ન હોત તો સ્થૂળ ઈન્દ્રિયજ્ઞાનના ઉપયોગથી પણ એ જણાત. ઈન્દ્રિયજ્ઞાનના ઉપયોગથી સૂક્ષ્મ એવો જ્ઞાનસ્વભાવ અથવા જ્ઞાનનું સ્વરૂપ જણાતું નથી. એટલે જ્ઞાન સૂક્ષ્મ છે.

મુમુક્ષુ :- સૂક્ષ્મ જ્ઞાન અને નિર્મણ જ્ઞાનમાં શું ફેર સમજવો ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- નિર્મણતામાં મલિનતાનો અભાવ લેવો છે અને સૂક્ષ્મતામાં સ્થૂળતાનો અભાવ લેવો છે.

મુમુક્ષુ :- નિર્મણતા વિશેષ મહિમા કરવા યોગ્ય કહેવાય ? કે સૂક્ષ્મતા વિશેષ મહિમા કરવા યોગ્ય કહેવાય ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- દાવે એ તો બેય સ્વભાવ છે એટલે બેય મહિમા કરવા યોગ્ય છે. કોઈ એમ કહે કે નિર્મણતા છે એ મહિમા કરવા યોગ્ય છે. તો સૂક્ષ્મતા છોડીને વાત કરવી છે ? નહિ. સૂક્ષ્મતા અને નિર્મણતા તો સાથે જ રહે છે.

મુમુક્ષુ :- નિર્મણ જ્ઞાન જ સૂક્ષ્મતા ધારણ કરે છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ધારણ કરે છે. એટલે એ તો સાથે જ રહે છે. એકેયને છોડવાનો પ્રશ્ન નથી. પણ એનું વાચ્ય જુદું જુદું છે એમ કહેવું છે. જ્ઞાનની એક વિશેષતા નિર્મણતા પણ છે અને જ્ઞાનની એક વિશેષતા સૂક્ષ્મતા પણ છે. બેય જુદી જુદી છે. અને બંને જ્યારે જ્ઞાન સ્વભાવરૂપ ધારણ કરે છે, સ્વભાવરૂપે પરિણમે છે ત્યારે બંને હોય છે. જો સૂક્ષ્મ ન થાય તો પ્રજ્ઞાધીણીએ કરીને ભેટ પાડે નહિ. અને જો નિર્મણતા ન હોય તો રાગની મલિનતા સાથે હોય. તો એ જ્ઞાન કાંઈ સારું નથી. મલિન જ્ઞાન કાંઈ સારું નથી.

જો જ્ઞાન ‘સૂક્ષ્મ ન હોત તો (તે) ઈન્દ્રિયગ્રાહ્ય હોત, તેથી સૂક્ષ્મતા

વડે જ્ઞાનની સિદ્ધિ છે.' આવી રીતે સિદ્ધિ કરી. સૂક્ષ્મતાથી સિદ્ધિ કરી અહીંયાં. સૂક્ષ્મ જ્ઞાન તે જ જ્ઞાન બરાબર છે. સ્થૂળજ્ઞાન, ઈન્દ્રિયજ્ઞાન તે બરાબર જ્ઞાન નથી. એને અમે સ્વરૂપજ્ઞાન નથી કહેતા.

મુમુક્ષુ :- એટલે વેદન સૂક્ષ્મ છે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- વેદન તો તારતમ્યતા વધે તો સ્થૂળ પણ થાય છે. પ્રચુર સ્વસંવેદન છે એ કાંઈ એટલું સૂક્ષ્મ નથી. પણ અહીંયાં તો જ્ઞાનની સૂક્ષ્મતા લેવી છે. કેમકે આત્મામાં એક સૂક્ષ્મત્વ શક્તિ છે અને એનું રૂપ જ્ઞાનને આવે છે. આત્મામાં એક સ્વર્ઘત્વ નામની શક્તિ છે એનું રૂપ પણ જ્ઞાનને મળે છે. એટલે જ્ઞાન સૂક્ષ્મ પણ છે અને જ્ઞાન નિર્મણ પણ છે. એમ લેવું છે.

મુમુક્ષુ :- મારો પ્રશ્ન એ છે કે એ ઈન્દ્રિયગોચર નથી. અહીંયાં વાત એ આવી છે કે ઈન્દ્રિયગોચર નથી. સૂક્ષ્મ નથી એટલે ઈન્દ્રિયગોચર નથી. ઈન્દ્રિયગોચર નથી તો આ જે વેદનથી એને ગોચર કરવા જાય છે. વેદનથી આત્માને પકડે છે. તો એ સૂક્ષ્મ થઈ ગયું ને ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. એટલે જે વેદનરૂપ જ્ઞાન છે એ સૂક્ષ્મ જ્ઞાન છે. કેમકે એ તો સ્વભાવરૂપ છે ને ? એ સ્વભાવ રૂપે છે. સ્વભાવ તો સૂક્ષ્મ છે એટલે એનું રૂપ તો એને હોય જ ને. વેદનરૂપ જ્ઞાન એ રીતે સૂક્ષ્મ છે. સ્વભાવને ગ્રહે છે માટે. પણ એની તારતમ્યતા વધે છે તો જેમ અત્યારે વેદન તિરોભૂત છે એટલે એને સૂક્ષ્મ કહીએ એમ નથી. પછી એકદમ એનું સ્થૂળ રૂપ પણ પ્રગટ થાય છે. એક ન્યાયે. આમ એનું સૂક્ષ્મત્વ સ્થૂળતામાં એ આવ્યું છે એમ નથી. કહેવું. પણ તારતમ્યતા એવી છે કે એ અછાની ન રહે.

મુમુક્ષુ :- સ્વભાવ અપેક્ષાએ સૂક્ષ્મ છે અને તારતમ્યતા અપેક્ષાએ સ્થૂળ છે.

પૂજ્ય ભા-ઈશ્રી :- હા. તારતમ્યતા વધે.... તો સ્થૂળતા એટલે શું છે કે એ જણાયા વગર ન રહે, અનુભવાયા વગર ન રહે.

એનો બીજો એક દાણાંત લઈએ. કહેવાનો એમાં શું આશય છે એ પકડાય. મુનિરાજ છે. એ જંગલની અંદર હોય તો અત્યારે ગરમી છે તો વગડામાં તો ખૂબ તપે. ઠંડી હોય ત્યારે ખૂબ ઠંડી હોય. મકાન કરતા તો બહારમાં ઠંડી વધે જ. પણ ખુલ્ખું હોય તો વધારે ઠંડી હોય. દવે એટલું

પ્રચુર સ્વસંવેદન હોય છે, એટલું પ્રચુર સ્વસંવેદન હોય છે કે આ હંડી-ગરમીની એમને ખબર પડતી નથી. તો એ જીણું. એ સૂક્ષ્મ એટલે એમ જીણું છે એમ લઈએ તો તો આ હંડી-ગરમીની કેટલી બધી અસર આવે ? હંડી-ગરમીની અસર ખબર જ નથી પડતી એમને. જાણો ઉપયોગ જ નથી એનો. એટલી બધી પ્રચુર સ્વસંવેદનની તારતમ્યતા ઊભી થાય છે. એટલે સ્વસંવેદનનો બદ્ધ મોટો Current એની અંદર હોય છે. તો એને પછી ત્યાં સૂક્ષ્મ નથી કહેતા. પણ આમ સ્વભાવ ગ્રહણ કરે છે માટે સૂક્ષ્મ છે. એ સ્વભાવના આશ્રયે છે માટે એ સ્વભાવ સૂક્ષ્મ છે તો એ સૂક્ષ્મ થાય તો જ સ્વભાવને ગ્રહે. એ રીતે સૂક્ષ્મ છે પાછો. એ તો એના જુદા જુદા રૂપ સમજવા.

મુમુક્ષુ :- ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- આવે જ નહિ ને. સીધી વાત છે.

‘વીર્યગુણ વિના સત્તાનું નિષ્પત્તિસામર્થ્ય ક્યાંથી હોત ?’ હવે એક એક ગુણની સિદ્ધ કરે છે. આત્મામાં વીર્ય ગુણ છે એટલે એ સ્વરૂપ રચના કરે છે. નહિતર તો એ સ્વરૂપરચના ન થાત. એટલે શુદ્ધ પરિણામન બધા ગુણોનું ન થાત. પછી ‘સત્તા ગુણ વિના...’ હવે જેને જેને સિદ્ધ કરે છે એ જ ગુણને પાછા ઉપાડે છે. ‘સત્તા ગુણ વિના સૂક્ષ્મ શાશ્વત ન હોત.’ કારણ કે સત્તા શાશ્વત છે કંાં અનાદિઅનંત છે. તો એનું સૂક્ષ્મત્વ પણ શાશ્વત છે.

‘વીર્યગુણ વિના સત્તાનું નિષ્પત્તિસામર્થ્ય ક્યાંથી હોત ? અગુરુલઘુગુણ વિના વીર્ય હલકું ભારે થતાં,...’ એકેન્દ્રિયની કાય છે. અનંતા એકેન્દ્રિયો છે. પણ એ શરીર છે.

મુમુક્ષુ :- પૃથ્વીકાયના.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા, પૃથ્વીકાય. જેને પૃથ્વીકાય કહી છે. એ કાય એટલા માટે કહે છે કે અનંતા નિગોટિયા જીવોનું એ શરીર છે. લોકો તો એને જૈનદર્શન સિવાય તો પૃથ્વીને જીડ જ માને. પણ ત્યાં જીવ જીડ નથી થતો. તે જીવ પૃથ્વીકાયને ધારણ કરતો હોવા છતાં પણ જીવ જ રહે છે. જીવ પૃથ્વીરૂપે નથી થતો. એનું કારણ અગુરુલઘુત્વ છે. એટલું લઘુત્વ ન થાય કે પોતે જીડ થઈ જાય.

એ કહ્યું કે ‘અગુરુલઘુગુણ વિના વીર્ય હલકું ભારે થતાં, જડતાને

ધારણા કરત. પ્રમેય ગુણ વિના અગુરુલઘુગુણનું પ્રમાણ ક્યાંથી હોત ?' પ્રમેય ગુણ ન હોત તો અગુરુ આટલું અને અલઘુ આટલું એવું પ્રમાણ ક્યાંથી આવત ? એટલે પ્રમેયત્વ ગુણ પણ છે આત્મામાં.

મુમુક્ષુ :- અગુરુલઘુ એટલે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એમાં શું છે કે અલઘુમાં તો સમજાયું કે નિગોદનો જીવ થાય તો એટલું બધું એનું પરિણામન હીણું થઈ જાય, એટલું બધું હીણું થઈ જાય, લઘુ એટલે નાનું, પણ છતાં એ જ્ઞ ન થાય.

મુમુક્ષુ :- જીવત્વ ન જાય, ચેતનશક્તિ ન જાય.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એઠા, ચેતના જાય નહિ એની. જેમકે આ પૃથ્વીકાય છે. તો પૃથ્વીકાય એનું શરીર છે. દુનિયા આખી એને-પૃથ્વીને જ્ઞ માને છે. ભગવાન કહે છે કે એમાં ચેતના છે. એટલે આપણે આ મકાનનો પાયો ખોટે ત્યારે હિંસા થાય એમ કહે છે. એમ નથી કહેતા ? ખાણાનો ધંધો કરતા હોય ખાણિયા, તો એની અંદર હિંસા છે એમ કહે. એનું કારણ કે એ એકેન્દ્રિય જીવો છે.

મુમુક્ષુ :- ખેતીમાં પણ હિંસા થાય છે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ખેતી કરે તોપણ હિંસા થાય. ખેડૂત છે (એ ખેતી કરે એ) ખેતીમાં હિંસા ધાણી છે. ખેતીમાં તો બેઈન્દ્રિય, ત્રણાઈન્દ્રિય, ત્રસ જીવોની બહુ હિંસા છે. ત્યાં તો પછી એને ખાતર નાખવું પડે, પાણી નાખવું પડે, પછી જે વનસ્પતિ થાય એના ઉપર પણ દૂધળ અને બીજા-ત્રીજા બે ઈન્દ્રિય, ત્રણ ઈન્દ્રિય જીવો ખૂબ જ થાય છે.

'ગુરુદેવ' એક વખત કહેતા હતા કે આ જે તમાકૂના પાન છે. તમાકૂ તો બહુ તીખી જલદ ચીજ છે. પાંદડું લીલું હોય તો જેને તમાકૂની આસક્તિ હોય એ પછી ત્યાં જઈને બેસે. અહીંથાં તમાકૂ ખાતા હોય. પછી એ જીવ તમાકૂની આસક્તિથી એવો જીવ થાય. કોઈ નાનું જીવનું થાય એવું કે એ તમાકૂના પાંદડા ઉપર બેસે. એને આસક્તિ થાય એટલે. એને વાસ આવે. એટલે એ ત્રણાઈન્દ્રિય હોય જીવ. ઓછામાં ઓછી ત્રણ ઈન્દ્રિય તો હોય. નાસિકા હોય. જેવો એના ઉપર બેસે એવો મરી જાય. કેમકે ઓલું જલદ છે અને એનું શરીર કોમળ

હોય. એટલે સહન ન કરી શકે. પણ મરી જાય તોય ગયા વગર ન રહે. જેમ ઓલો મરી જાય તોપણ બીડી પીધા વગર ન રહે, એમ એ મરી જાય તોય ત્યાં ગયા વગર ન રહે. એવું છે.

એટલે જે જે પદાર્થની જીવને આસક્તિ થાય ત્યાં એને જન્મ-મરણ કરવાનું કારણ બહુ થાય. જે જે વનસ્પતિના જીવો છે તે તે વનસ્પતિ બહુ ભાવતી હોય તો પછી ત્યાં જન્મે, ત્યાં મરે એવું બધું બહુ થાય. કેમકે એને એ ગમે છે. એનું અસ્તિત્વ એને ગમે છે. એ મને હો... એ મને હો... એનો ભાવ શું ધૂંટાય છે ? પરિણાતિ એમ ધૂંટાય છે કે મને તે હો, મને તેમ હો, મને તે હો. તે ચીજ મને હો. તો કહે છે, જા ત્યાં. ‘યા મતિઃ સા ગતિઃ’ એમ કહે છે. જેવી મતિ એવી ગતિ.

એવી રીતે પછી ગુરુ લઈએ. જેમકે અનંત જ્ઞાન પ્રગટે, અનંત જ્ઞાન પ્રગટ્યું. પણ અનંત એટલે કેટલું ? કે અગુરુ. એક મર્યાદા (કે) એથી આગળ ન જાય. નહિતર તો મર્યાદા જ ન રહે. વિકાસ થતો.. થતો... થતો... પણ એક જગ્યાએ એ વિકાસ છે એમાં અધુરાપણું નથી, પૂર્ણપણું છે, તોપણ હવે એથી આગળ વધવાપણું નથી અને એને જ પૂર્ણપણું કહેવાય. જો આગળ વધવાપણું હોય તો ત્યાં સુધી અધુરાપણું કહેવાય.

મુમુક્ષુ :- Maximum, minimumની Limit બાંધી.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- દા. Maximum, minimum ની Limit છે. એને અગુરુલઘુ કહેવામાં આવે છે.

મુમુક્ષુ :- પૂરા જ્ઞાનને તો અપરિમિત કીધું છે ને કેવળજ્ઞાનને તો ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- દા. પણ એ અપરિમિત એના અનંત અવિભાગ પ્રતિચ્છેદને દિસાબે પણ કહેવાય છે અને એના વિષયની મર્યાદા નથી માટે પણ અપરિમિત કહેવાય છે. છતાં એ જેટલું છે એટલું જ રહે છે. એથી પછી આગળ નથી જતું. જેટલું વિકાસ પામ્યું...

મુમુક્ષુ :- આપણો બીજી બાજુ એમ કહીએ છીએ ને કે લોકાલોક આવા બીજા ગમે તેટલા અલોકાકાશ હોય તોપણ આવો. કેવળજ્ઞાન એને પચાવી લેશો, ગળી જશો.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- દા. એ એને ગળી જાય. પણ ઈ એક તર્ક છે. એની શક્તિ બતાવવા માટેનો તર્ક છે. એની શક્તિને એ બતાવે છે.

બાકી અનંતા લોકોલોક હોય નહિ. જેમ એક અભિના તણાખાની શક્તિ બતાવી.

મુમુક્ષુ :- એમાં એની ગુરુતા તો આવી ને ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. પણ એ એની Limit છે. તોય એની Limit છે. આખરમાં એની કોઈ Limit છે. એને અગુરુ કહેવામાં આવે છે. પૂર્ણ વિકસીત છે એ એની એક Limit છે. એટલે એને ત્યાં અગુરુપણું લાગુ પડે છે.

મુમુક્ષુ :- આકાશના અનંત પ્રદેશો છે એનાથી અનંત અનંત એમ કરીને ધણા અનંત કરે આત્માના ગુણો માટે. એટલું બધું એકસાથે જાણી લે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. એવું છે. કેમકે સંખ્યાએ ગણો તો આ છેલ્લો એવો કોઈ ગુણ ન આવે. છેલ્લો ગુણ ન આવે ગણતા ગણતા. એનું નામ અનંત છે. જેમ આકાશના પ્રદેશોમાં કોઈ છેલ્લો પ્રદેશ ન આવે.

મુમુક્ષુ :- તો જ અનંત લાગે ને ! નહિતર તો અંત આવી ગયો.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. એમ છે. પણ એ બધો અતીન્દ્રિય જ્ઞાનનો વિષય છે. ઈન્દ્રિયજ્ઞાન બહુ મર્યાદિત છે એને એમાં એ વિષયનો સમાવેશ ન થાય. પાત્ર નાનું અને વસ્તુ મોટી છે. કેવી રીતે સમાય ?

‘અપ્રમાણ થતાં (તેને) કોણ માનત ? વસ્તુત્વ વિના પ્રમાણ કોનું કહીએ ?’ અને વસ્તુ જ ન હોય, વસ્તુપણું જ ન હોય તો પછી પ્રમાણ કોને કહેવું ?

મુમુક્ષુ :- અનંત કહેવું અને વળી પૂર્ણ કહેવું ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- પૂર્ણ કહેવું અને પાછું અનંત કહેવું. એમ બેય વાત સાથે છે. એવું છે. અચિંત્ય છે. કેવળજ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે એ અચિંત્ય છે. એટલે ‘કૃપાળુદેવે’ એમ કદ્યું કે કોઈ પ્રગટ કારણને અવલંબીને કે કોઈ અપ્રગટ કારણને, પરોક્ષ કારણને અવલંબીને સર્વજ્ઞનો સમ્યજ્ઞિપણો પણ નિર્ણય થાય તો એનું ફળ મદાન છે. સર્વજ્ઞનો સર્વજ્ઞપણો નિર્ણય કરવો એ અચિંત્ય વસ્તુ છે.

સમ્યજ્ઞિને તો એવું અચિંત્ય અને અતીન્દ્રિય જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે. તેથી સર્વજ્ઞનું જ્ઞાન એને જ્ઞાનગોચર થાય છે. સર્વજ્ઞનું સ્વરૂપ એને

જ્ઞાનગોચર થાય છે. પણ મિથ્યાદિને નથી થતું. માને ખરો મિથ્યાદિ કે મને જ્યાલ આવે છે, સર્વજ્ઞ આવા હોય... સર્વજ્ઞ આવા હોય... સર્વજ્ઞ આવા હોય. એ કોઈ અચિંત્ય છે.

‘અસ્તિત્વ વિના વસ્તુત્વ કોના આધારે કહીએ ?’ વસ્તુ તો વસ્તુ છે પણ અસ્તિત્વ વગર કોના આધારે વસ્તુનું વસ્તુત્વ હોય ? માટે અસ્તિત્વ વિના વસ્તુત્વ નથી અને ‘પ્રદેશત્વ વિના અસ્તિત્વ કોનું નિરૂપીએ ?’ એટલે આપણે લીધું કે પ્રદેશ તો દેખાતા નથી. તો જ્ઞાનને જ્યાલમાં આવે કે હું છું. હું છું એવો મને જ્યાલ આવે છે. પણ પ્રદેશ તો દેખાતા નથી. તો પછી એનું અસ્તિત્વ ગ્રહણ કેવી રીતે કરવું ? તો કહે છે, નિજમાં નિજનું વેદન કરવાથી અસ્તિત્વ ગ્રહણ થાય છે. ત્યાં જાણવાથી અસ્તિત્વ ગ્રહણ થતું નથી પણ વેદનથી અસ્તિત્વ ગ્રહણ થાય છે. અથવા પોતાની હૃપાતી વેદાય છે.

મુમુક્ષુ :- આ બધું બતાવવા પાછળનો હેતુ શું ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- અનુભવ કરાવવો તે.

મુમુક્ષુ :- અહીંયાં શું કહેવા માગે છે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એ પોતે એમ કહેવા માગે છે કે જ્ઞાનગુણા જે પ્રધાન છે એ જ્ઞાન આવું બધું જાણે છે. અને કેટલાક ગુણોનું જ્ઞાન કરાવે છે. પણ એ તો ક્ષયોપશમ હોય એટલા ગુણો સમજાય. બધાયને બધા ગુણોનું સ્વરૂપ સમજાય એવું નથી. એ ઉધાડ આશ્રિત છે. કોઈને બહુ ઉધાડ હોય, કોઈને ગુણભેદો ન સમજાય. ગુણભેદનું પ્રયોજન નથી. ચોરનું મોહું જોવું પ્રયોજન નથી. ચોર તરીકે ઓળખાય એ જ પ્રયોજન છે. એની સીકલ સાથે કાંઈ સંબંધ નથી. એના જેવું છે. એટલે આ બધા અવયવ છે. આ તો જીવના અવયવ છે. જીવને જીવ તરીકે ઓળખે તો ઘણું છે.

‘પ્રદેશત્વ વિના અસ્તિત્વ કોનું નિરૂપીએ ? પ્રભુત્વ વિના પ્રદેશપ્રભુતા ક્યાંથી રહેત ?’ કો’કમાં કો’ક આવી જાત. પોતાની સત્તામાં કોઈ બીજો આવી જાત. નિજની સત્તામાં-પોતાની સત્તામાં કોઈ બીજો આવી ન શકે. કેમકે પોતે પ્રભુ છે ત્યાં. અને ‘વિભુત્વ વિના પ્રભુતા સર્વમાં કેવી રીતે વ્યાપત ?’ પ્રભુતા પણ વ્યાપેલી છે આખા દ્રવ્યમાં. તો વ્યાપવું એ વિભુત્વનું કાર્ય છે. આમ સાંકળે છે. એક

ગુણમાં બીજા ગુણને સાંકળે છે. એમ કરીને જીવના અનંત ગુણોનું અલેદપણું સ્થાપે છે. એમ કરીને એનું અલેદ સ્વરૂપ સ્થાપવું છે.

‘જીવત્વ વિના વિભુત્વ અજીવ હોત.’ વિભુત્વ તો બધા પદાર્થમાં છે. પણ એમાં જીવત્વ વિના વિભુત્વ પણ અજીવ હોત. એટલે એનું જીવત્વ લીધું. અને ‘ચેતના વિના જીવત્વ ક્યાં વર્તત ?’ ચેતનાનું કામ વર્તવું છે. તો જીવત્વ ક્યાં વર્તત ચેતના વિના ? માટે ચેતનામાં વર્તે છે. તેવી જ રીતે બધા ગુણો લીધા છે. તમારે કેટલા પાના સુધી...?

મુમુક્ષુ :- બસ, થઈ ગયું.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- બસ પૂરું ? બે-ત્રણ પાના બે જ કરાવેલા. કાલે ચોથા પાનાનું વંચાય ગયું.

મુમુક્ષુ :- આત્મા અડ્રેપી છે એ Problem છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- અડ્રેપી છે. આત્મા એટલે કોઈ બીજો તો છે નહિ. પોતે અડ્રેપી છે. હવે પોતે અડ્રેપી છે એનો પોતાને Problem છે.

મુમુક્ષુ :- રૂપથી ટેવાઈ ગયો છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- દુઃખનો Problem નથી. રૂપી છે એનો Problem છે.

મુમુક્ષુ :- એ તો અનુભવાય છે. ઓલું અનુભવાતું નથી.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ખરેખર તો દુઃખનો Problem થવો જોઈએ. એના બદલે દુઃખનો Problem નથી અને અડ્રેપીપણાનો Problem લાગે !

‘અનુભવપ્રકાશ’ ગ્રંથની વિશેષતા એ છે કે અનુભવને અનુભવ પદ્ધતિએ કેવી રીતે અનુભવ કરવો એવી જે ‘દીપચંદજી’ની કહેવાની જે શક્તિ છે એ અનુભવ પ્રકાશમાં સ્પષ્ટ દેખાય આવે છે. અને જો જીવ ઊંડો ઉતરે એટલે કે સ્વલ્ષ્ણે અધ્યયન કરે તો અનુભવ થાય એવું આ શાસ્ત્ર છે. અનુભવ થાય એવું શાસ્ત્ર છે. અને અધ્યાત્મરસ બહુ ભર્યો છે. જેને અધ્યાત્મની રુચિ હોય એને આ શાસ્ત્રમાં રસ વધારે આવે એવું છે. આત્માની રુચિવાળાને વિશેષ રુચિ વૃદ્ધિગત થવાનું કારણ છે. બહુ સુંદર શાસ્ત્ર છે !

મુમુક્ષુ :- સ્વરૂપ લક્ષ થયા વિના મુખ્ય-ગૌણ કરવામાં યથાર્થતા રહેતી નથી. ભાવમાં હિનાધિક વજન દેવાથી નય દુભાય છે. અને વિપર્યાસ સધાય છે. અહીંયાં નય દુભાય છે અને વિપર્યાસ સધાય છે

એટલે શું કહેવું છે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એટલે એમાં શું છે કે લક્ષ જો આત્માનું થાય તો આત્મા ઉપર વજન રહે. જેનું લક્ષ, એનું વજન રહે. નહિતર શું થાય ? કે અધ્યાત્મ શાસ્ત્રોમાં અધ્યાત્મ પર્યાયોની પ્રશંસા બહુ કરેલી છે. અધ્યાત્મ શાસ્ત્રોમાં સમ્યજ્ઞના, મુનિદશા, સર્વજ્ઞદશા એની ખૂબ મહિમા કરેલી છે. તો એ ભલે પર્યાયોની મહિમા કરી, પણ જે ત્રિકાળી ઉપરનું વજન છે એ વધારવા માટે મહિમા કરી છે. એનું વજન ઘટીને એ મહિમા નહિ થવી જોઈએ. જો એમ થાય તો વિપર્યાસ થાય. ઊલટું થઈ ગયું. એટલે મુખ્ય-ગૌણ લક્ષપૂર્વક થવું જોઈએ. તો સ્વરૂપ જ મુખ્ય રહે. જો સ્વરૂપનું લક્ષ થાય તો સ્વરૂપ જ મુખ્ય રહે. જેનું લક્ષ હોય એની જ મુખ્યતા રહે. એટલે પહેલું લક્ષ થવું જોઈએ. ‘લક્ષ થવાને તેણો કહ્યા શાસ્ત્ર સુખદાયી.’ પહેલું લક્ષ કરવાનું છે.

એટલે આમાં શું છે કે લક્ષ થાય એ જીવ ભૂલો ન પડે. અચ્છા, વાત એ કહેવી હતી કે અધ્યાત્મ પર્યાયોની તો પછી મહિમા શું કરવા કરી ? આવો એક પ્રશ્ન થાય અહીંયાં. જ્યારે પર્યાયને મુખ્ય નથી કરવાની અને ત્રિકાળી સ્વરૂપને જ લક્ષમાં લઈને મુખ્ય કરવાનું છે. તો પર્યાયની મહિમા શું કરવા કરી ? તો કહે છે, એ દ્રવ્યની મહિમા કરવા માટે પર્યાયની મહિમા કરી. કેમકે પર્યાય તો દ્રવ્યને સેવે છે. સેવા કરનાર તો સેવક છે. અથવા અહીંયાં ઝીલિંગ લઈએ તો સેવિકા છે. તો જેની સેવિકા આટલી સમૃદ્ધ હોય તો જેને એ સેવે છે એની સમૃદ્ધિ કેટલી ? એમ કરીને ખરેખર દ્રવ્યની મહિમા કરાવવા માટે પર્યાયની મહિમા કરી છે. એવો જેને જ્યાલ નથી એ પર્યાયોના મહિમામાં એકાકાર થાય અને દ્રવ્યનું એને લક્ષ ન રહે અથવા ગૌણ થઈ જાય તો વિપર્યાસ સધાય છે. તો અધ્યાત્મ વિષય અને અધ્યાત્મ વાર્તા સાંભળતા પણ વિપરીતતા થવાનો અવકાશ આ રીતે છે.

મુમુક્ષુ :- નય દુભાય છે એટલે શું ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- નય દુભાય છે એટલે ત્યાં શું થાય છે કે પછી નયનું ઠેકાણું નથી રહેતું. નય તો સમ્યજ્ઞાનનો વિષય છે. સમ્યજ્ઞાનમાં તો આત્મલક્ષ જ હોય. એટલે પછી નયનો વિષય આધોપાછો થઈ જાય.

મુમુક્ષુ : - પણ જ્યારે નય છે જ નહિ તો પછી ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - હા. નયાભાસ થાય. નયાભાસ થયો એ નય દુભાઈ ગયો. નયાભાસ થયો તે નય દુભાણો. વાત નય અનુસાર કરે પણ નયનો આભાસ હોય. એટલે તમે દુભવ્યું ક્યારે કહેવાય ? કે તમે એને આધુપાછું કરી નાખો એટલે દુભાણું. એને જેમ છે એમ ન રાખ્યું. નયને જેમ છે એમ ન રાખ્યો, નયના વિષયને જેમ છે એમ ન રાખ્યો તો એ નય દુભાણો એમ કહેવાય. આપણો એમ કહીએ ને કે ખોટું લાગી ગયું આને. કેમ ખોટું લાગ્યું ? કે મારી બાબતમાં બોલ્યા એ બરાબર નથી બોલ્યા. સાચું નથી બોલ્યા. એવું નથી મારામાં. તો ખોટું લાગી જાય છે ને ? દુભાય જાય છે ને ?

મુમુક્ષુ : - નય તો દ્રવ્યના કોઈપણ અવયવને વિષયને કરીને જ નય ચાલે છે. તો એ જે વિષય જેનો કરીને ચાલે છે એ વિષય તો આગમપ્રમાણ કે અધ્યાત્મપ્રમાણ સહિત જ ચાલવાનો છે. તો પછી એમાં દુભવવાનો સવાલ કેવી રીતે આવે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એટલે એનું નિયામક છે એ લક્ષ છે એમ કહેવું છે. એનું નિયામક છે. કેમકે નયનો વિષય ધણો અટપટો છે. તો એનું નિયામક કોણ ? એને નિયમનમાં કોણ રાખે ? જો સ્વરૂપ લક્ષ હોય તો બધાને નિયમન રહે. નહિતર આધુપાછું થાય તો નય દુભાય જાય, એમ કહેવું છે ત્યાં.

મુમુક્ષુ : - અનુભવ થતાં અનંત રસનો સ્વાદ એકસાથે આવે. .. ગુણોની જાત જુદી જુદી છે તો એનો શબ્દ મળેલો આવે ... એમાં પ્રધાનરસ કોનો ? આનંદનો ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- આનંદનો.

મુમુક્ષુ : - હવે એક છેલ્લી થોડી સ્પષ્ટતા કરવી છે. પછી કાલે નથી એટલે. પરપદાર્થને વિષય કરવા સમયે ઉપયોગ માત્ર એક પરપદાર્થને પ્રકાશો છે. તો પણ લભ્ય જ્ઞાન વડે સ્વરૂપનું સંધાન રહી તે સમયે જ્ઞાનચેતનાનો સદ્ગ્ભાવ રહે છે. જે યુક્તિ, આગમ અને અનુભવથી પ્રસિદ્ધ છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હવે પ્રશ્ન શું ?

મુમુક્ષુ : - પ્રશ્ન અહીંથીં (એ છે કે) તોપણ લભ્ય જ્ઞાન વડે

સ્વરૂપનું સંધાન રહી તે સમયે જ્ઞાનચેતનાનો સદ્ગ્રાવ રહે છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હવે આ જ્ઞાનદશાની વાત છે. વાત છે એ જ્ઞાનદશાની છે. તો હવે જ્ઞાની વ્યાપાર કરે છે.

મુમુક્ષુ :- એટલે જ્યારે એનો ઉપયોગ બહારમાં હોય છે તે સમયે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- તે પરને જાણો છે, એ વખતે પરને પ્રકાશે છે એમ કહો, પરને જાણો છે કહો. બરાબર ? એ જ વખતે એની પરિણાતિમાં જે લબ્ધ જ્ઞાન છે, કેમકે પરિણાતિમાં અનંત ગુણ છે, એમાં જ્ઞાનગુણ પણ છે.

મુમુક્ષુ :- જ્ઞાનનું પણ લબ્ધ છે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- જ્ઞાનગુણનું પરિણાતિમન પણ છે એની અંદર પરિણાતિમાં.

મુમુક્ષુ :- એટલે અહીંયાં જ્ઞાનનું લબ્ધ ન લેવું. પરિણાતિમાં લબ્ધ છે ઈ લેવું ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. પરિણાતિમાં છે. જોકે એ જ્ઞાનનું લબ્ધ છે અને એ આત્મા સાથે એનું અનુસંધાન છે. એટલે આત્માને ત્યાં આત્માનું અનુસંધાન ચાલુ છે જ્ઞાનને. ઉપયોગ જ્યારે જ્ઞાનીનો બહાર છે ત્યારે પણ લબ્ધ જ્ઞાન દ્વારા આત્માનું અનુસંધાન જ્ઞાનીને ચાલુ જ છે.

મુમુક્ષુ :- તો ત્યાં લબ્ધ જ શું કામ લીધું ? પરિણાતિ કેમ ન લીધી ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- પરિણાતિ કહો કે લબ્ધ કહો. ત્યાં એક જ છે. જ્ઞાનગુણની પર્યાપ્તિને ત્યાં લબ્ધ કરે છે અને બીજા ગુણોનું પરિણાતિમન એની સાથે જોડાયેલું છે અનંત ગુણોનું, એને પરિણાતિ કહીએ છીએ. બીજા ગુણોની પર્યાપ્તિને લબ્ધ એવું નામ નથી અપાતું. ચારિત્રગુણમાં પણ બે ભાવ છે. ઉપયોગ બહાર ગયો એટલી અસ્થિરતા છે અને પરિણાતિમાં ચારિત્ર વીતરાગ ચારિત્ર છે. એ પરિણાતિ કહેવાય છે, એને લબ્ધ ન કહેવાય. એક જ્ઞાનમાં જ લબ્ધ ઉપયોગ એવા નામ પડે છે. શાસ્ત્ર પરિભાષામાં બીજા ગુણોમાં એવી રીતે નામ નથી લાગુ પડતા.

મુમુક્ષુ :- અનુસંધાન રહિત તે સમયે જ્ઞાનચેતનાનો સદ્ગ્રાવ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એને જ્ઞાનચેતના કહેવામાં આવે છે. એ જે અનુસંધાન કરનાર પર્યાપ્તિને જ્ઞાનચેતના કહેવામાં આવે છે.

મુમુક્ષુ :- અને તે સદ્ગ્રાવ ..

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એ. તે સદ્ગ્રાવ છે. એની હ્યાતી છે.

મુમુક્ષુ :- અનઉપયોગાત્મક.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- અનઉપયોગાત્મક. ઉપયોગ તો બહાર છે.

મુમુક્ષુ :- .. લંઘ અને ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ઉપયોગરૂપ બે પ્રકાર. બે પ્રકારે છે. બંનેને સ્વાનુભૂતિ જ કહેવાય છે. બેથી ક્રિયા છે ને? એટલે ઉપયોગાત્મક હોય તોપણ સ્વાનુભૂતિ કહેવાય અને લંઘાત્મક હોય તોપણ સ્વાનુભૂતિ જ કહેવાય.

જે પ્રથમ મોક્ષાર્થી થાય છે, તે આત્માર્થી થાય છે. અર્થાત્ મોક્ષાર્થી થયા વિના આત્માર્થી થવાતું જ નથી. આત્માર્થી અંતર અવલોકન કરી ભેદજ્ઞાન દ્વારા સ્વાનુભવ સમ્પ્રકૃદર્શન પ્રાપ્ત કરે છે. પૂર્ણતાના લક્ષ વિના ત્રિકાળીની ખરી જિજ્ઞાસા જાગે નહિ, અપૂર્વ જિજ્ઞાસા વિના ઉદ્યમાં નીરસતા થાય નહિ, ત્યાં સુધી ઉપયોગની ઉદ્યમાં સાવધાની રહ્યા કરે, ઉદ્યનું ખેંચાણ રહ્યા કરે. તેથી બહિર્મુખતા છૂટે નહિ. બધાના મૂળમાં મોક્ષાર્થીપણું છે.

(અનુભવસંજીવની - ૧૨૮૮)

પ્રત્યક્ષ સ્વસંવેદનમધી મારો સ્વભાવ છે. (પ્રકાશશક્તિ હોવાથી) તે મારું ધ્રુવ સ્વરૂપ જિવંત સ્વામી કહેતાં નિત્ય કારણપણે છે. તેનું વર્તમાન વિશેષપણું તે જ કારણ શુદ્ધ ‘પર્યાય અર્થાત્ કારણપણે’ રહેલી સ્થિતિ. જેનું ‘ભાનમાત્ર’ (નિજાત્મપભાવે) થતાં જ પ્રગટ શુદ્ધ કાર્ય થાય છે; પ્રત્યક્ષપણાર્થી સ્વસંવેદન બળ પ્રગટે છે. પ્રત્યેક વર્તમાનમાં સ્વયં આધારભૂત સ્વરૂપે છે, છે અને છે.

(અનુભવસંજીવની - ૧૨૮૯)

તા. ૨૩-૧૨-૧૯૬૫, પાના નં. ૪, પ્રવચન નં. ૧૮૫

‘ઉપયોગમાં જ્ઞાનરૂપ વસ્તુને જાણો.’ ઉપયોગ વહુ આત્મા કી જ્ઞાનગું કી પર્યાપ્ત હૈ. ઉસ ઉપયોગ મંનું વસ્તુ કા જ્ઞાન કરના હૈ. કિસી ભી પદાર્થ કા જ્ઞાન ઉસકી અવસ્થા સે દોતા હૈ. પદાર્થ કા જ્ઞાન કરને કા દૂસરા કોઈ ઈલાજ, કોઈ ઉપાય, કોઈ રાસ્તા નહીં હૈ. ઉપયોગ મંનું માત્ર ઉપયોગ કો નહીં જાનના હૈ. ઉપયોગ મંનું વસ્તુ કો જાનના હૈ. જ્ઞાનસ્વરૂપી, જ્ઞાનરૂપ વસ્તુ કો જાનના હૈ. જૈસે ચમક સે હીરા કો જાના જતા હૈ વૈસે.

જબ ઉપયોગ મંનું જ્ઞાનરૂપ વસ્તુ અપના સ્વરૂપ જાનને મંનું આતા આતા હૈ તથ ‘અનંત મહિમા કા ભંડાર,...’ કેસા જાનને મંનું આતા હૈ ? જિસકી મહત્તમા કિતની હૈ ? કિ જિસકી કોઈ હદ નહીં હૈ ઉતની હૈ. ઐસા ‘અનંત મહિમા કા ભંડાર, સાર,...’ માને સુખરૂપ, સુખમય. ‘અવિકાર,...’ વિકાર રહિત શુદ્ધ. ‘અપાર શક્તિસે મંડિત...’ કિતની શક્તિ હૈ ? કિ ગિનતી કરે તો કોઈ શક્તિ કા ગિનતી સે પાર આતા નહીં. આત્મા મંનું સંખ્યા સે ઉતની શક્તિ હૈ. એક, દો, તીન, ચાર ઐસી સંખ્યા સે. ઈસકી ગિનતી કરને જાવે તો લાખ, કરોડ, અરબ, ફિર અસંખ્ય, ફિર અનંત, ફિર આભિરવી શક્તિ હો ઐસા નહીં આતા હૈ. ઈસકા નામ અનંત હૈ. અનંત મતલબ ક્યા ? કિ જિસકી ગિનતી કરે તો યહ આભિરવી, વહુ બાત નહીં આતી હૈ. ઈતની શક્તિયાં હું. એક, દો, ચાર, અસંખ્ય ઐસે નહીં. અનંત હૈ.

ઐસે ‘અપાર શક્તિ સે મંડિત...’ મંડિત માને ભરપૂર. ‘મેરા સ્વરૂપ હૈ, ઐસા ભાવ પ્રતીતિ દ્વારા કરે.’ ઐસા ભાવ વિશ્વાસપૂર્વક કરે. દુઃખોગ સમજતે હું. વિશ્વાસ કિતના કરતે હું, પ્રતીતિ કરતે હું કિ નહીં કરતે હું, વહુ દૂસરા સવાલ હૈ. યહ ભગવાન કે વચન હૈ. જ્ઞાની કે જો વચન હૈ વહુ ભગવાન કે વચન હૈ. તો દુઃકો ઈસમં કિતના વિશ્વાસ હૈ ? અગર પૂર્ણ વિશ્વાસ હો તો દુઃ ઉસકા અનુસરણ કિયે બિના રહે નહિં. ઉસકા અમલીકરણ કિયે બિના રહે નહીં. સમજતે હું, જાનતે હું, ફિર

भी परिणामन नहीं करने का क्या कारण ? कि विश्वास नहीं है. यही कारण है.

इसलिये दूसरे समक्ति में 'कृपालुट्टै' ने ७५१ में वह बात ली. परमार्थ की स्पष्ट अनुभवांश से 'प्रतीति' शब्द लिया है. वह तो पहचान है. और पहचान तो ज्ञान की पर्याय में होती है. ज्ञान पहचानता है. फिर भी वहां शब्द लिया प्रतीति. बहुत गहरी बात कही है. ऐसा क्यों कहा ? कि वैसे हम ज्ञान तो लेते हैं कि आत्मा अनंत शक्ति का पिंड है. अनंत शक्ति का स्वरूप होने के बावजूद भी उसकी प्रतीति नहीं, विश्वास नहीं है तो वह ज्ञानना कोई काम में आता नहीं है. पहचानने के काल में प्रतीति आती है.

जैसे, विश्वास किस पर हम रखते हैं ? कि जिसकी पहचान होती है उस ही पर विश्वास किया जाता है. अनज्ञने पर कोई विश्वास करेगा नहीं. पहचानवालों का विश्वास करेगा. वैसे यहां भी पहचान होती है तो साथ-साथ विश्वास पैदा हो जाना जरूरी है. तो उस ज्ञान को पहचानरूप ज्ञान कहे. अगर विश्वास नहीं आता है तो वह ज्ञान पहचानरूप नहीं है. इसलिये दूसरे समक्ति में प्रतीति शब्द का प्रयोग किया है.

मुमुक्षु :- उपयोगमां शक्ति उपयोगने नथी जाणवानो पण
उपयोगमां ज्ञानरूप...

पूज्य भाईश्री :- ज्ञानरूप वस्तु को ज्ञानने का है.

मुमुक्षु :- ज्ञानस्वरूपी वस्तु अने उपयोगमां पर्याय अने द्रव्य अटलो ज भेद रह्यो. द्रव्य तो शक्ति स्वरूप छे ए केवी रीते ज्यालमां लेवाय ?

पूज्य भाईश्री :- कोई भी परिणाम है, ज्ञानगुण का परिणाम है, तो शक्ति का व्यक्त रूप पर्याय में आता है. शक्ति का व्यक्त रूप किसमें आता है ? पर्याय में आता है. तो शक्ति को ज्ञानने का उपाय उसकी व्यक्ति ही है. और कोई शक्ति को ज्ञानने का उपाय नहीं है.

मुमुक्षु :- उपयोगमां उपयोगने जाणता आओ ज ज्ञानाय ऐवुं...?

पूज्य भाईश्री :- उपयोग में मात्र उपयोग को जने इतना नहीं

કરે ઉપયોગ મં વસ્તુ કો જાને, પૂરી વસ્તુ કો જાને. એક ગુણ કો ભી નહીં જાને, એક શક્તિ કો ભી નહીં જાને.

મુમુક્ષુ :- વ્યક્તિ તો ફક્ત ઉપયોગની જ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ક્રિર ભી. એક ગુણ કો અનંત ગુણ કા રૂપ હૈ. યદુ પ્રકરણ લિયા હૈ, 'ચિદ્ગ્રલાસ' મં લિયા હૈ. ઈસી ગ્રંથ કે કર્તા હૈનું 'દીપચંદજી કાસલીવાલ'. ઉનદોંને યદુ બાત લી હૈ. એક પ્રકરણ લિખા હૈ. એક ગુણ કો અનંત ગુણ કા રૂપ હોતા હૈ. જ્ઞાન કો અનંત ગુણ કા રૂપ હૈ. ઈસલિયે ઉપયોગ સે અનંત ગુણાત્મક પૂરી વસ્તુ કો જાન લેના હૈ. જૈસે ચમક સે પૂરે હીરે કો જાન લિયા જાતા હૈ વૈસે. ચમક સે પૂરે હીરે કો જાન લિયા જાતા હૈ કિ નહીં જાન લિયા જાતા હૈ? ઉસ તરફ સે. ચમક તો એક ગુણ કી કોઈ પર્યાપ્ત હૈ. ક્રિર ભી ચમક સે પૂરે હીરે કો પહુંચાનને મં આતા હૈ.

કોઈ ભી જોહરી હોતા હૈ યદુ હીરે કો ઉઠાકર કે Eye glass લગાયેગા. સબસે પહુંલે ઉસકા દ્યાન ચમક પર જાયેગા. ઔર બહુત-સી બાતેં ઉસમં દેખને કી હોતી હૈ. ક્રિર ભી અગર હીરે મં ચમક નહીં હૈ તો દૂસરી બાત દેખને કી કોઈ આવશ્યકતા નહીં હૈ. બાત ખતમ. ઉસકો એક Side મં રખ દેગા. યદુ હીરા હી નહીં હૈ. યદુ હીરે કે આકાર મં દૂસરી કોઈ ચીજ હૈ, લેકિન હીરા નહીં હૈ. પહુંલે ચમક કો દેખેગા. ક્યોંકિ યદુ ઉસકા મુજ્ય ગુણ હૈ.

વૈસે જ્ઞાન હૈ યદુ મુજ્ય ગુણ હૈ. તો મુજ્ય ગુણ સે પૂરે આત્મા કી પહુંચાન આ જાતી હૈ. ઔર જબ પહુંચાન આતી હૈ તો વિશ્વાસ આતા હૈ. વહાં પ્રતીતિ મં જ્ઞાન વિશ્વાસ કરતા હૈ ઐસે જ્ઞાન કા એક પહુંલૂ લેના હૈ. ક્યોંકિ શ્રદ્ધા કા ભી ઉસમં રૂપ હૈ. વિશ્વાસ કરના યદુ જ્ઞાન કી પર્યાપ્ત હૈ. લેકિન યદુ શ્રદ્ધાપ્રધાન બાત હૈ. તો યદુ શ્રદ્ધા કા રૂપ આયા જ્ઞાન મેં.

ઈસલિયે ૭૫૧ પત્ર મં 'કૃપાલુદેવ'ને યદુ બાત પહુંચાન કે વિષય મં પ્રતીતિ કી લી. કિતની ગહરાઈ હૈ ઉસમં! પરમાર્થ કી સ્પષ્ટ અનુભવાંશ સે પ્રતીતિ, ઉસકો હમ દૂસરા સમકિત કહેતે હૈનું. 'આત્મસિદ્ધ' કા ખુલાસા દે રહે હોય 'સોભાગભાઈ' કો. તો યદુ બાત પ્રતીતિ શર્ષ લિયા હૈ. ક્યોં? કિ વહાં તો પહુંચાન હૈ. ક્રિર પ્રતીતિ

શબ્દ ક્યો લિયા ? કિ વહાં પહુંચાન ઐસી હૈ કિ વિશ્વાસ આ જાતા હૈ કિ મેં અનંત ગુણાત્મક વરસુ હું. ઉસમે ‘પરમાર્થ’ શબ્દ લિયા હૈ. આત્મસ્વરૂપ નહીં લિયા, દ્રવ્ય નહીં લિયા, તત્ત્વ નહીં લિયા, જીવ તત્ત્વ નહીં લિયા. કુછ નહીં લિયા. પરમાર્થ શબ્દ ક્યો લિયા ? પરમાર્થ માને પ્રયોજનભૂત. અર્થ માને પ્રયોજનભૂત. પરમ પ્રયોજનભૂત ઉસકા અનુભવાંશ સે-વેદન અંશ સે વિશ્વાસ આયા-પ્રતીતિ આયી ઉસકો દમ દૂસરા સમકિત કરતે હૈને.

મુમુક્ષુ :- અનુભવ અંશ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- અનુભવ માને વેદન. જ્ઞાન કા વેદન. ઉસકા અંશ હૈ. પહુંચાનને કે કાલ મેં નિર્વિકલ્પ સ્વસંવેદન ઉત્પત્ત નહીં હુંએ. તો યહાં અંશ લિયા હૈ. વેદન અંશ સે પહુંચાન હુંઈ, ઐસા લિયા. ઔર પરમાર્થ મેં દો બાત હૈ.

મુમુક્ષુ :- નિર્વિકલ્પતા નહિ હોવા છતાં અનુભવનો અંશ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- નિર્વિકલ્પતા નહીં હોને પર ભી વેદન સભી કો ચાલુ હૈ. લેકિન માલૂમ નહીં પડતા. યહાં પહુંચાનને કાલ મેં માલૂમ પડા, ભાવભાસન કે કાલ મેં માલૂમ પડા. વહી સમ્યજ્ઞર્થન કા બીજભૂત જ્ઞાન, જિસકો બીજજ્ઞાન કરા વહ વહ ચીજ હૈ. બીજજ્ઞાન કરતે હૈને ન વહ વહ ચીજ હૈ. ભાવભાસનવાલી. ઉસમે પરમાર્થ શબ્દ ભી ઈસલિયે લિયા કિ વહાં પરમતત્ત્વ ભી, પ્રયોજનભૂત તત્ત્વ-પરમ તત્ત્વ ભી જાના જાતા હૈ ઔર અંતર્મુખ કેસે હોવે વહ જો પ્રયોજન હૈ વહ ભી વહાં જાના જાતા હૈ. અંતર્મુખતા ભી વહાં-સે સમજ મેં આતી હૈ ઔર અંત:તત્ત્વ સ્વરૂપ જો પરમાત્મ તત્ત્વ હૈ ઉસકી પહુંચાન ભી વહાં સે હોતી હૈ. તો એકસાથ દો બાત કરને કે લિયે એક શબ્દ કા પ્રયોગ કિયા. વચન ગાંભીર્ય કિટના હૈ ! એક શબ્દ મેં દો બાત કર દી.

પરમાર્થ મેં દો બાત કહી. એક તો પરમતત્ત્વ માને અપને સ્વરૂપ કો પહુંચાના, દૂસરા, કિસ વિધિ સે કાર્યપદ્ધતિ હોતી હૈ ? આત્મકલ્યાણ કી વિધિ ક્યા હૈ ? વહ બાત ભી એક શબ્દ મેં કર દી. ઔર જાના ઉતના નહીં, પહુંચાના ઉતના નહીં, વિશ્વાસ ભી આયા. વિશ્વાસ આયા તો મહિમા આયી, મહિમા આયી તો પુરુષાર્થ ચલા. મહિમા ઔર પુરુષાર્થ સાથ મેં હુંએ તો ઉસકા રસ ઉત્પત્ત હુંએ. રસ

ઉત્પત્તિ હુએ તો પરિણાતિ હુઈ. યદું સબ ચક્કર ચલતા હૈ ફિર. પૂરા.

ઈસ તરણ બાત પરિણાતિ તક પહુંચતી હૈ. ઔર પરિણાતિ હોતી હૈ વદું બલવાન ચીજ હો જાતી હૈ. ઉદ્ય અનુસાર સ્વરૂપ કો પહેચાનનેવાલે કા ઉપયોગ ભી હો સકતા હૈ ઈધર ઉધર જાયેગા, લેકિન ઈસકી પરિણાતિ હો ગઈ ઔર પરિણાતિ લબ્ધ કી હો ગઈ તો વદું ઉપયોગ કો બાર-બાર ખીંચેગી. ક્યોંકિ પરિણાતિ એક ડોરી હૈ ઔર ઉપયોગ ઈસકા પતંગ હૈ. પતંગ કિતના ભી દૂર હો, ડોરી સે ઉસકો ખીંચા જાતા હૈ. ઐસી બાત હો ગઈ ફિર.

ઈસ તરણ સે યદાં કહેતે હૈ કે ઉપયોગ મેં એક હી સાધન હૈ. આત્મા કો જાનને કા એક હી ઉપાય હૈ-ઉપયોગ. ‘ઉપયોગ મેં ઉપયોગ હૈ, નહીં ઉપયોગ કોધાહિ મેં’ ‘સમયસાર’કી સંવર અધિકાર કી ૧૮૦ ગાથા. વદું ઉપયોગ મેં ઉપયોગ હૈ. ઉપયોગ મેં ઉપયોગસ્વરૂપ આત્મા હૈ. ઉપયોગ મેં આત્મા કો જાના. ચમક મેં હીરા કો જાના તો ઉપયોગ મેં આત્મા કો જાના. બહુત સે દષ્ટાંત ઐસે હી હૈ.

જોસે કોઈ ઐસે બતા દે કે યે Railway station હૈ. લેકિન વદાં કિસીને Bomb રખ દિયા હૈ. ઔર બતા દે કે વદું જો કોને મેં પડા હૈ વદું Bomb હૈ. તો હમને ક્યા દેખા ? બાહુર કી અવસ્થા દેખી. ઔર કુછ દેખા ? ઔર પ્રતીતિ કેસી હુઈ ? ઈતના વિશ્વાસ હુએ કા યદું ફૂટેગા તો મકાન કા ફૂરચાફૂરચા હો જાયેગા. ઔર જો ભી વદાં મકાન મેં હોંગે વદું સબ મર જાયેંગે. જાનતે હી વિશ્વાસ કિયા ઔર વિશ્વાસ કરતે હી સબ ભાગને લગ ગયે. કિતના કાર્ય હુએ ? જાનના, પ્રતીતિ કરના કે Bomb હી હૈ ઔર આચરણ કિયા ભાગને કા. જ્ઞાન, શ્રદ્ધાન ઔર આચરણ તીનો હો ગયા કે નહીં હો ગયા ?

ઐસે ઉપયોગ મેં આત્મા કો જાના, અનંત શક્તિ મંડિત, અનંત શક્તિ ભરપૂર આત્મા હૈ ઐસા વિશ્વાસ હુએ ઔર ઈસકી મહિમા હોકર સ્વરૂપ સન્મુખતા કા પુરુષાર્થ ભી ચાલુ હો ગયા.

‘ઐસા ભાવ પ્રતીતિ દ્વારા કરે.’ પ્રતીતિ સહિત ઐસા ભાવ કરે. ઔર ઐસા જાને કે ઈસકા ‘ધ્યાન ધરને પર નિશ્ચલતા...’ માને ચંચલતા ચલી જાયેગી, સ્થિરતા હો જાયેગી, ઐસા જાને. અભી ધ્યાન હુએ નહીં હૈ. લેકિન ઐસા જાને. તો ધ્યાન કા સ્વરૂપ ભી જાના.

ध्यान कैसे होगा वह भी जाना। और ‘निज़रूप ज्ञानको ही अनुपम पदका सर्वस्व जाने। इस स्वरूपके ज्ञान बिना, परकी मान्यता करके संसारी हुःभी हुआ।’ जे भी संसारी ज्ञव है वह हुःभी क्यों हुआ ? कि ऐसे आत्मस्वरूप के ज्ञान बिना पर की मान्यता आत्मरूप करके, अपने रूप करके सभी संसारी ज्ञव हुःभी हुआ। ‘जे स्वरूप समज्या बिना पाय्यो हुःभ अनंत।’ वह बात ईर्धर आ गई।

‘वह परकी मान्यता किसप्रकार भिटे ? वह कहा जाता है :-’ ऐसे पर को अपने रूप माना है, शरीर को आत्मरूप माना है, कुटुंब आदि संयोग को अपना है ऐसा माना है, मकान, कीर्ति आदि को अपना माना है। वह मेरे घरवाले हैं, वह मेरे समाजवाले हैं, वह मेरे देशवाले हैं। वह सब मेरे... मेरे... माने हैं, वह पर की मान्यता है। इससे ज्ञव हुःभी हुआ, संसार में जन्म-मरण किये। वह मान्यता किस तरह से भिटे ? वह मान्यता भिटाने के उपाय की रीति क्या है, वह कहने में आता है।

मुमुक्षु :- ...

पूज्य भाईश्री :- प्रश्न वह है कि क्या वहां द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म से आत्मा भिन्न है ऐसा बताना चाहते हैं ? ऐसा प्रश्न है। वहां वह प्रकरण नहीं है। वहां तो एक विधि का विधान है। मुज्य करके आत्मस्वरूप दिखाते हैं और आत्मस्वरूप की प्राप्ति की विधि दिखाते हैं। वह दो मुद्दा मुज्यरूप से चलता है।

वहां किस रीती से भिटे ? पर की मान्यता, पर को अपनारूप माना है उसकी मान्यता किस रूप से भिटे ? वह भिथ्या मान्यता है। जहां मान्यता भिथ्या होती है वहां ज्ञान भी भिथ्या ही होता है। चाहे शास्त्रज्ञान कितना भी हो। और वहां आचरण कितना भी त्यागरूप होता है, दीक्षा ग्रहण किया हो तो भिथ्या आचरण है। भिथ्याज्ञान, भिथ्यादर्शन है वहां भिथ्याज्ञान है, वहां भिथ्या आचरण ही होता है। वह कहने में आता है।

‘भेदज्ञान द्वारा...’ देखो ! क्या बात आई ? ‘भेदज्ञान द्वारा पर और निजके अंश-अंशको अलग-अलग जाने।’ एक अंश की भी मिलावट नहीं करे। ऐसा भिन्न करे अंदर में कि आत्मा,... भीतर में

एक आत्मभाव है और बाकी के सब अन्यभाव हैं। वह आत्मभाव कौन है ? ज्ञान है वह आत्मभाव है और सब रागादि अन्य भाव हैं। एक अंश को भी मिलावे नहीं। ज्ञान के एक अंश को भी रागङ्गप नहीं करे, राग का एक सूक्ष्म अंश को भी आत्माङ्गप नहीं करे। यह राग मेरा है और अच्छा है वहां भेदज्ञान नहीं होगा।

‘भेदज्ञान द्वारा पर और निजके अंश-अंशको अलग-अलग जाने।’ भिन्न-भिन्न जाने। उसमें क्या लिखते हैं ? यहां जो विधि है भेदज्ञान की वह विधि-निषेधात्मक है। विधि माने मैं ऐसा हूं। Positive side पकड़ना है। और जिसमें अपनापन किया है वह मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा Negative side लेना है। और दोनों एकसाथ चलता है। विधि-निषेधात्मक भाव एकसाथ चलता है। उसको कहते हैं भेदज्ञान। तो पहले अस्ति को- Positive side को लेते हैं।

‘मैं उपयोगी,...’ उपयोगी माने उपयोगस्वरूपी। मैं ज्ञानस्वरूपी नहीं कहकरके उपयोगस्वरूपी कहते हैं। ‘समयसार’में १८३ गाथा में वही बात ली है। जो यहां ली न ? कि उपयोग में उपयोग। तो ऐसा उपयोग शुद्धात्मा करे। ऐसी बात ली। वहां भी उपयोग शब्द लिया है। विधि का विषय जहां आता है वहां उपयोग की मुख्यता है। क्योंकि परिणामन से वस्तु का ग्रहण करना है।

‘मैं उपयोगी, मेरा उपयोगित्व...’ मेरा उपयोगपना ‘ग्रंथ गाते हैं।’ सभी ग्रंथ। जो भी भगवान के आगम हैं वह मेरे उपयोगीत्व को गाते हैं। भगवानने भी दिव्यध्वनि में क्या गाया ? सर्वज्ञ परमात्मा जिनेन्द्रहेवने भी अपनी दिव्यध्वनि में किसका गीत गाया ? कि आत्मा का उपयोगपना का गीत गाया है कि देखो ! तुम उपयोगस्वरूपी हो, देखो ! तुम उपयोगस्वरूपी हो। यह उपयोग है न ? ज्ञान का उपयोग है न ? बस ! वही तेरा स्वरूप है। ऐसे ही तुम हो। तुम भूल जाओ कि मैं रागस्वरूपी हूं। तुम भूल जाओ कि मैं देहस्वरूपी हूं। तुम भूल जाओ कि मैं कुटुंबवाला हूं, परिवारवाला हूं, ऐसा-ऐसा संयोगवाला हूं। यह सब भूल जाओ। विस्मरण करो। मैं उपयोगस्वरूपी आत्मा हूं। और यही बात सभी ग्रंथों में गायी है। क्यों ? कि भगवान की दिव्यध्वनि के अनुसार सभी ग्रंथों की रचना हुई।

‘મेरા ઉપયોગિત્વ ગ્રંથ ગાતે હું. મૈં દેખતા-જાનતા હું.’ મૈં દેખતા હું ઔર જાનતા હું. યાનિ ‘(મૈં દેખને-જાનનેવાલા, જ્ઞાતા-દાશા હું. ઐસા નિશ્ચય બરાબર (યથાર્થ) કરનેપર આનંદ બઢતા હૈ.)’ યદુ એક નયા Factor પૈદા હો જાતા હૈ. જબ સ્વરૂપ કા યથાર્થ નિશ્ચય અનુભવ મેં હોતા હૈ તથ સાથ-સાથ ઈસકે આનંદ કી ઉત્પત્તિ હુંએ બિના રહેતી નહીં. ઉસકો કહુતે હું, આત્માનંદ. આત્મા સે આત્મા મેં રહા હુંએ આનંદ ઉસી વક્ત ઉત્પત્ત હો જાતા હૈ.

‘પરપરિણાતિકો (મૈને) અપની કી હૈ. (વહ મૈં) ન કરું તો (ઐસી) માન્યતા ન હો.’ મૈને તો રાગાદિ પરપરિણાતિ કો અપની કર લી હૈ. મેરા રાગ હૈ, મૈં કરતા હું, મેરા કર્તવ્ય હૈ, મેરા ફર્જ હૈ, મેરા ધર્મ હૈ. યદુ સબ ચલતા હૈ ક્ષિ નહીં ચલતા હૈ ? પહુલે સંસાર મેં કુટુંબ કી ફર્જ યા પહુલે આત્મા કો સંસાર મિટાને કા શ્રદ્ધા-જ્ઞાન આદિ ધર્મ કરના વહ પહુલી ફર્જ ? કૌન-સી ફર્જ, કૌન-સા કર્તવ્ય પહુલા હૈ ? કૌન-સા કર્તવ્ય પહુલા હૈ ?

મુમુક્ષુ :- કહ દેતે હું, લેકિન કરતે નહીં. બોલવામાં Expert છે, કરવામાં નથી.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એક દદે .. કર દે. કુટુંબ મેં સબકો, અપને બાલબચ્ચે કો સબ કી વ્યવસ્થા અચ્છી હો જાયે ક્ષિર ધર્મ કરે. અગર ઈસકે પહુલે ધર્મ કરેંગે ઔર વહ લોગ દુઃખી હોંગે તો ? વહ લોગ ક્યા કહેંગે ? ક્ષિ આપ લોગોં કા ઐસા ધર્મ હૈ ક્યા ? હમકો દુઃખી કરકે ધર્મ કરના ? કહેંગે ક્ષિ નહીં કહેંગે ? યહ કોઈ ધર્મ કા તરીકા હોતા હૈ ક્યા ? ક્ષિ હમકો તો આપ દુઃખી કરે ઔર આપ માને ક્ષિ હમ ધર્મ કર રહે હું. ઠીક હૈ ક્યા ?

મુમુક્ષુ :- ગાંડી શિક્ષા છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં. વહ ‘કૃપાલુદેવ’ને કહા. કલ રાત કો ૨૧૭ પત્ર મેં દેખા ન ? ૨૧૭ પત્ર મેં ‘સોભાગભાઈ’ કો લિખા ક્ષિ આપ કો ગાંડી શિખામણ લિખતે હું ક્ષિ આપ અપને કુટુંબ કે પ્રતિ નિઃસ્નેહ હો જાઓ. કુટુંબ કા પ્રેમ છોડ દો. ઠીક ! કુટુંબ કા કર્તવ્ય તો એક તરફ રહા, પ્રેમ ભી છોડ દો. કુટુંબ કા પ્રેમ છોડે તો ક્ષિર કિસસે પ્રેમ કરે ? અપની આત્મા સે. ગુણ કા પ્રેમ હૈ, અગર જીવ કો ગુણ કા પ્રેમ હૈ તો

ગુણનિધાન અંદર મેં હૈ ઉસકો પ્રેમ કરો. જીબ કુટુંબ કા પ્રેમ છોડોગે તો કુટુંબવાલે કો અચ્છા લગેગા કિ બુરા લગેગા ? બહુભાગ તો બુરા લગેગા. સમજદાર તો બહુત કમ હોતે હૈનું. ઐસી સમજ કરનેવાલે તો હજરો કુટુંબ મેં ઈનેગિને બહુત કમ હોતે હૈનું. બાકી તો બુરા હી લગેગા.

મુમુક્ષુ :- જો સમજદાર હોગા વહું ભી આ જાયેગા ઈધર.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- સમજદાર હોગા વહું ઐસા હી કરેગા.

મુમુક્ષુ :- બુરા તો ઐસા લગેગા કિ ઉસકે ગુરુ કો ભી બૂરા કહેગા.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ઐસી શીક્ષા દેનેવાલે કો ઐસા હી કહેગા કિ આપકે ગુરુ કેસે હૈનું ? ઐસા સિખાતે હૈનું ક્યા ? ઔર ઐસા સિખને કે લિયે વહાં જાતે હો ક્યા ? ઐસા હી બોલેંગે. બાત તો ઐસી હોણી.

મુમુક્ષુ :- ગુજરાતીમાં એમ કહે, તને કોણ આવી રીતે ... ગયો ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. અથવા એમ કહે કે તને આવી ભૂરખી નાખી. કઈ પ્રકાર કી બાતેં આપેગી.

લેકિન જિસકો સંસાર સે મુક્ત હોના હૈ ઉસકો ઐસી દરકાર કરને સે અપના કામ હોનેવાલા નહીં હૈ. ભાઈ ! પહુલે બરાબર વ્યવસ્થા નહીં કર લેના ? અભી ઉનકી એક ચિહ્ની આઈ થી કિ મેરા કામ બરાબર હો ગયા હૈ. લડકે કો ‘અમેરિકા’ ભેજ દેંગે. ઈસકી વ્યવસ્થા હો ગઈ હૈ ઔર આર્થિક વ્યવસ્થા ભી ઠીક-ઠીક બૈઠ ગઈ હૈ. અભી કોઈ કુટુંબ કી ચિંતા નહીં હૈ. અબ મેં સત્સંગ મેં રહુંગા ઔર આત્મકલ્યાણ કરુંગા. બરાબર હૈ કિ નહીં હૈ ? નહીં. પહુલે તો યહ કુટુંબ મેરા ઔર ઈસકી વ્યવસ્થા બરાબર બિધાઉં બાદ મેં ધર્મ કરું. યહ તો સંસાર કે કાર્યો કી Priority, Top priority તો અનાદિ સે ચલ રહી હૈ. ઔર આત્મ કલ્યાણ કરને કી Priority કભી આયી હી નહીં.

મુમુક્ષુ :- .. એમ ચર્ચા ચાલી હતી.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- Practical હોના મતલબ કિ અપનાપન છોડના નહીં. ઉસકા નામ Practical હૈ ક્યા ? યહ મેરા કુટુંબ ઔર ઉસકી વ્યવસ્થા ઠીક કરના વહું મેરી ફરજ, વહું મેરી Duty. વહું પહુલે કર લું. ઉસકા આત્મકલ્યાણ કભી હોતા નહીં. વહું તો કહેતે હૈનું કિ મેરેપને કી માન્યતા કી.

મુમુક્ષુ :- મૈં જીવ હું ઐસા નક્કી કરેગા તો યહાં કા Priority બદલ

जायेगा तो पहले...

पूछ्य भाईश्री :- सबसे पहले आत्मकल्पाणा करना। वह सब बात तो अनंतकाल से करते आये ही हैं, इसमें नयी बात कौन-सी है ? और सारी हुनिया वही कर रही है. उसमें क्या फूँकिया तुमने ? वह तो तुम हुनियावालों के साथ ही हो. सब परिभ्रमण करेंगे, तुम भी करोगे. करो तो करो. अब तो अलग होना है. इस परिभ्रमण से छूटना है तो सारी परिस्थिति बदलनी. संसार का मार्ग और मोक्ष का मार्ग दोनों एक नहीं हैं. एक तो नहीं है परस्पर विरुद्ध है. पूर्व-पश्चिम का उसमें अंतर है.

‘मैंने अपनी परमें मान्यता की, अब मैं निजमें (निज़ृप) मानुं तो मानते ही मुक्ति के साथ मेरी सगाई हुई.’ मुक्ति तो बाह में होगी. उसको लक्ष करते हैं, शादी करते हैं. लेकिन मान्यता बदली, सम्यग्दर्शन हुआ, श्रद्धा बदली तो मुक्ति से सगाई हो गई. अब उसको मुक्ति भिलेगी, भिलेगी ओर भिलेगी. क्योंकि सम्यग्दर्शन होता है उसको परिपूर्ण मुक्त दशा हुआ जिना रहती नहीं. ‘मुक्तिके साथ मेरी सगाई हुई. अवश्य वर होउंगा.’ क्या लिखा है ? मैं अवश्य वर बनुंगा. मुक्ति के साथ मेरी शादी हो जायेगी.

‘कर्मका (कर्मभावमें अहंपनेका भ्रम) विनाश होनेपर निज सुख होता है.’ कर्मजनित अवस्था में मैं मनुष्य हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं बनिया हूं, मैं पुरुष हूं, मैं इलाणा-इलाणा हूं, ये कर्मजनित संयोगिक अवस्था में अपनापन हुआ था कि मैं ऐसा हूं, ऐसा जो माना था वह भ्रम था. वह भ्रम छूट गया. कल ७१० पत्र में आया कि भान होते ही स्वभाव परिणामी हूं, स्वरूप का भान होते ही स्वभाव परिणामी हूं. भान हुआ तो भ्रम मिट गया. भान कब हुआ ? तो भ्रम मिट गया. मैं इलाणा-इलाणा हूं, सब मिट गया. मैं आत्मा हूं. मैं ज्ञानसर्वपी चैतन्यदेव आत्मा हूं. स्वभाव का परिणामन यालु हो गया. कहेत हैं कि कर्मका भ्रम मिटते ही निज सुख होता है. आत्मा का सुख प्रगट होता है. ‘वह निज सुख किसप्रकार हो वह कहा जाता है :-’ देखो ! रीत की बात लेते हैं. ऐसा आत्मिक सुख आत्मा का, जिस वचनातीत सुख से आत्मा परितृप्त होता है, तृप्त-तृप्त होता है वह

सुख केसे उत्पन्न होता है, वह बात करते हैं।

‘मेरा अनंत सुख मेरे उपयोग में है.’ देखो ! उपयोग की बात बार-बार लेते हैं। मेरा अनंत सुख कहाँ है ? मेरे आत्मा में ऐसा नहीं लिया। क्योंकि मैं खुद ही उपयोगस्वरूपी हूँ। मेरा अनंत सुख मेरे उपयोग में है। सुख को कहीं और ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। उपयोग कहीं बाहर अनेक प्रकार के अनुकूलता के साधनों में नहीं है। सुख कहीं बाहर नहीं है। लिखा है न ? हे ज्ञव ! तने खरुं कहुं छुं। हे ज्ञव तुं अमा मां। खरुं कहुं छुं। तारुं सुख तारामां छे। आवे छे ? १०८ (पत्र)। तारुं सुख तारामां छे। बहार शोधवाथी ते नहि भणे।

एक बहुत बुद्धिमान आदमी को हमने एक प्रश्न पूछा था। बात तो ऐसी हुई, एक Function में हमारा भिलना हो गया। बोले कि मैंने दुनिया के बहुत-से जो भी अलग-अलग प्रकार के धर्म हैं, मुस्लिम, किश्चियन, बौद्ध, हिन्दू (आदि) अनेक धर्म के ग्रंथ पढ़े हैं। बुद्धिमान तो था ही आदमी। बोले कि आप से थोड़ी चर्चा करनी है। मैंने कहा, ठीक है। मैंने पहले प्रश्न पूछा कि जैन ग्रंथ आपने पढ़े हैं क्या ? तो कहा कि जैन ग्रंथ नहीं पढ़े हैं। मैंने कहा, फिर तो आप कमनसीब हैं। इतने-इतने ग्रंथ पढ़े दुनियाभर के और जैनग्रंथ नहीं पढ़ा ? तो कहा, नहीं पढ़े। कोई बात नहीं। छोड़ो ईस को। नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े।

देखो ! जितने भी बुद्धिज्ञी लोग हैं, सारे जगत में Intelligent आदमी जिसको बोले जाते हैं, Highly intelligent हो वह लोग क्या करते हैं ? कि संयोग के पीछे उसकी दौड़ लगी हुई है कि नहीं लगी है ? चाहे वह ‘अमेरिका’वाला हो या ‘रशिया’वाला या ‘भारत’वाला हो या ‘युरोप’वाला हो। सब की दौड़ कहाँ हैं ? कि संयोग के पीछे संयोग को जुटाना, प्राम संयोग को बढ़ाना और उसकी संभाल रखना। यह तो सब में Common है न ? यह तो Common है। कोई भी देश का आदमी हो। क्यों (दौड़ता है) ? ईससे सुख भिलता है यह सब मानते हैं ईस्लिये। ईसके पीछे क्या कारण है ? कि ईसकी मान्यता का कारण है कि सुख भिलता है। अब यह जमाना Materialism का है। मानते हो ? कि हाँ, बराबर है।

हमारा जो अभी Period चल रहा है वह Materialistic people

લોગ કા હૈ. સબ people કેસે હૈને ? Materialistic હૈ. Materialism જો હૈ ઉસી દિનોણા સે મેરા એક પ્રશ્ન હૈ. કિ આપને સુખ કો Materialise કિયા હૈ કિ નહીં કિયા હૈ ? આપ કિતને ભી બુદ્ધિમાન હો. મેરા એક પ્રશ્ન હૈ કિ Have you materialise happiness ? વહી પ્રશ્ન મેરા થા.

યદુ તો દેખને લગા ઉપર સે નીચે. ક્યોંકિ મેરા તો National dress હૈ. ધોતી, ફૂર્તા, ટોપી. ટોપી ભી પહુંની થી. ઉન્હાંને કહા, આપ દિખતે હૈ તો વ્યાપારી જેસે. લેકિન વ્યાપારી હૈને નહીં. ઈસસે ક્યા મતલબ હૈ ? હમારી બાત તો Scientific હૈ. વિજ્ઞાન કા જમાના હૈ. Materialism કી બાત ચલતી હૈ. Switch on કરો, યદુ હોના ચાહિયે. યદુ Switch on કરો યદુ હોના ચાહિયે. યદુ Switch off કરો યદુ હો જાયેગા. આપને સુખ કહાં Materialise કિયા ? Materialise તો નહીં કિયા. ફિર ક્યોં દૌડતે હો ઈસકે પીછે ? મેરા દૂસરા પ્રશ્ન હુઅા.

જ્ઞબ આપને સુખ કો Materialise નહીં કિયા ફિર ભી આપકી ઈસે પીછે દૌડ હૈ તો આપ કી માન્યતા હૈ તો હૈ ? હાં. તો યદુ માન્યતા અંધશ્રદ્ધા હૈ કિ નહીં હૈ ? ઔર આપ અંધશ્રદ્ધા મેં પડે હો કિ નહીં પડે હો ? આપ લોગ ધર્મ કે શ્રદ્ધાલુ કો, જો Materialism વાલે હૈને, યદુ ધર્મ કે શ્રદ્ધાલુ કો અંધશ્રદ્ધાલુ બોલતે હૈને. હમ કહતે હૈને કિ આમ અંધશ્રદ્ધાલુ હૈને કિ નહીં હૈ ? તો કહા, બાત તો ખરી હૈ. હમ અંધશ્રદ્ધાલુ હૈને. આપને બહુત બડી Kick માર દી હમકો. ઐસા બોલે. હમને બોલા કિ કિતને અંધશ્રદ્ધાલુ હૈને માલૂમ હૈ ? મૈને ઈસસે ભી ઔર Kick લગા દી. ૧૫૦૦ સાલ પહુંલે હમારે લોગ હિન્દુસ્તાન મેં યજ્ઞ-યાગાદિ કરતે થે. ઉસમેં પ્રાણી કા પશુવધ કરકે ડાલતે થે ઔર વરુણાદેવ કો ખુશી કરકે બરસાઈ લાને કી કોશિક કરતે થે. જ્ઞબ દુષ્કાલ હોતા થા તબ યજ્ઞ કરતે થે. આકાશમંસે પાની ગીરે ઈસકે લિયે યજ્ઞ કરો ઔર હિંસા કરો. અંધશ્રદ્ધા હૈ ? હાં. યદુ કિતને અંધશ્રદ્ધાલુ થે ઉતને હી આપ લોગ હૈને, ઈસસે કમ નહીં હૈ. ક્યોં ? કિ બિના દેખે માન લિયા. Materialise કિયે બિના માના. દુનિયા તો ઐસે ચલતી હૈ.

જૈનદર્શન એક ઐસા દર્શન હૈ કિ જિસમેં સુખ કો Materialise કિયા હૈ. સુખ કિસ દ્રવ્ય મેં હૈ, કિસ દ્રવ્ય કા ગુણ હૈ ઔર કિસ ગુણ કી પર્યાપ્ત હૈ, યદુ વિજ્ઞાન જૈનદર્શન મેં હૈ. ઔર કહી જગાન નહીં હૈ. યદુ

બોલા કિ ફિર આપકા ગ્રંથ હમકો દે દીજુંએ. વહ સામ્યવાદી Leader થા. સામ્યવાદ કા Leader થા. ગુજરાત કા President હૈ, ‘સુખોધ મહેતા’. સામ્યવાદી પાર્ટી કા. તો બોલે કિ આપ કે હમે ગ્રંથ હમં ‘રણિયા’ ભેજના હૈ. ‘મોસ્કો’ ભેજુંગા મૈં. ભેજ દેના. મૈંને ઉનકો પુસ્તક ભી દિયે. ભેજ દિયે. બહુત Intelligent આઈમી થા. (હમને કહા), Study કરના ઓર જરૂર પડે હમ કો બુલા લેના. હમ ‘મોસ્કો’ આયેંગે. ઈસમેં Science હૈ પૂરા. વહ દિખાવ તો ધર્મ ગ્રંથ કા હૈ, લેક્ઝિન સભી ગ્રંથો મેં Science હૈ. ‘સમયસાર’ આટિ જો ભી ગ્રંથ હૈનું, (ઉસમેં) બિલકુલ આત્મા કા વિજ્ઞાન હૈ. ઓર સભી હમારે જો ધર્મ કે નેતા હોતે હું વહ ભી ઐસા કહેંગે કિ સુખ આત્મા મેં હૈ. બાહર ઢૂંઢને સે નહીં મિલેગા. સુખ આત્મામાં હૈ ઉસકા વિજ્ઞાન, ઉસ વિજ્ઞાન અનુસાર ધર્મ કા નિરૂપણ હૈ. ઐસે અંધશ્રદ્ધા સે નિરૂપણ નહીં હૈ.

મુમુક્ષુ :- ..માં આવા કોઈ આવા જ �Intelligent માણસ આવેલા અને એમણે આ જ ચર્ચા....

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- વહ દૂસરે આયે થે. એ અમારા બનેવી હતા. એ પણ સામ્યવાદી હતા. પણ પાછળથી રજનીશમાં ગયેલા. આ તો Social worker છે. આ તો Social worker છે.

સુખ કા પ્રકરણ ચલતા હૈ કિ ‘મેરા અનંત સુખ મેરે ઉપયોગ મેં હૈ.’ અબ ક્યા હૈ કિ હમારે શાશ્વત પઠનેવાલે યહાં થોડા તર્ક વિતર્ક કરતે હું. મેરા ઉપયોગ તો અલ્યુન્યુન્નું હું, સામાન્ય મનુષ્ય હું, સામાન્ય મેરા ઉપયોગ હૈ, ઈસમેં અનંત સુખ મેરા કહાં-સે હોગા ? વહ બાત નહીં કરના ચાહતે હું. યહાં ઉપયોગ સામાન્ય લેના હૈ, જ્ઞાન સામાન્ય લેના હૈ, જો નિરાકૂલ સ્વરૂપ હોતા હૈ. કેસા હોતા હૈ ? નિરાકૂલ સ્વરૂપ હોતા હૈ.

મુમુક્ષુ :- ૮૩૨.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ૮૩૨. વહ તો ૮૩૩ હૈ. આત્મભાવના તો ૮૩૩ મેં હૈ. ૮૩૨ મેં શાયદ ભેદજ્ઞાન કા વિષય ચલા હૈ.

પહેલા વચન યહ હૈ ‘દેહસે ભિત્ત સ્વપરપ્રકાશક પરમ જ્યોતિસ્વરૂપ એવો આ આત્મા, એમાં નિમન્ય થાઓ. હે આર્ય જનો ! અંતમુખ થઈને, સ્થિર થઈને તે આત્મામાં જ રહો તો અનંત અપાર

આનંદ અનુભવશો.' પહેલે વચ્ચનામૃત મેં...

મુમુક્ષુ :- હિન્દીમાં લ્યો.

પૂજય ભાઈશ્રી :- 'હે હસે બિન્દુ સ્વપરપ્રકાશક પરમ જ્યોતિસ્વરૂપ યહ આત્મા હૈ, ઈસમેં નિમન્ન હોવે. હે આર્થ જનોં અંતર્મૂખ હોકર, સ્થિર હોકર ઉસ આત્મા મેં હી રહેં તો અનંત અપાર આનંદકા અનુભવ કરેંગો.' આપકો અનંત અપાર આનંદ કા અનુભવ હોગા. સુખ કી બાત-આનંદ કી બાત પહેલે લી હૈ.

'સર્વ જગતકે જીવ કુછ ન કુછ પ્રામ કરકે સુખ પ્રામ કરના ચાહતે હૈન; મહાન ચક્રવર્તી રાજા ભી બઢતે હુએ વૈભવ, પરિગ્રહ કે સંકલ્પ મેં પ્રયત્નવાન હૈ; ઔર પ્રામ કરને મેં સુખ માનતા હૈ; પરંતુ અહો ! જ્ઞાનિયોંને તો ઉસસે વિપરીત હી સુખ કા માર્ગ નિષ્ટાત્મિત કિયા કિ કિંચિત્માત્ર ભી ગ્રહણ કરના યદી સુખ કા નાશ હૈ.' ક્યોંકિ આકુલતા હોતી હૈ. કિંચિત્માત્ર ગ્રહણ કરને કી વૃત્તિ વહી દુઃખમય હૈ, વહી આકુલતામય હૈ. વહી સુખ કા નાશ કરનાવાલા પરિણામ હૈ.

'વિષયસે જિસકી ઈન્ડ્રિયાં આર્ત હૈ...' માને દુઃખી હૈ, આતુર હૈ. 'ઉસે શીતલ આત્મસુખ, આત્મતત્ત્વ કહાં-સે પ્રતીતિ મેં આયેગા ?' કિ નહીં આયેગા. 'પરમ ધર્મરૂપ ચંદ્રકે પ્રતિ રાહુ જૈસે પરિગ્રહ સે અબ મૈં વિરામ પાના હી ચાહતા હું. હમેં પરિગ્રહકો ક્યા કરના હૈ ? કુછ પ્રયોજન નહીં હૈ. જહાં સર્વોત્કૃષ્ટ શુદ્ધ વહાં સર્વોત્કૃષ્ટ સિદ્ધ.' એક Slogan જૈસી બાત હૈ. 'હે આર્થજનોં ! ઈસ પરમ વાક્ય કા આત્મભાવ સે આપ અનુભવ કરે.' ઈતના પત્ર હૈ. સુખ ઔર આનંદ કી પ્રધાનતા સે વહ બાત કહી હૈ. બહુત-સી બાતેં લી હૈ. વિસ્તાર કરે તો કાશી સમય લગે. ઐસી બહુત-સી બાતેં ઈસ પત્ર મેં લી હૈ. લેક્ઝિન આનંદ કી, સુખ કી પ્રધાનતા સે વહ બાત હૈ. સુખી હોના હો તો આત્મા મેં રહો. ઈધર-ઉધર બાહર કે પરિણામ છોડો ઔર બાબ્ય પદાર્થ કિ પ્રામિ કી જો ભી વાંછા હૈ વહી દુઃખ કા (મૂલ હૈ). 'હે ઈચ્છા દુઃખ મૂલ.' 'કૃપાલુદેવ'ને કિતને કાબ્ય કી હિન્દી મેં રચના કી હૈ. 'યમ નિયમ સંયમ...' કિતને કાબ્ય હિન્દી મેં કિયે હૈ. 'બિના નયન પાવે નહીં, બિના નયન કી બાત...'

મુમુક્ષુ :- ‘ચતુરંગુલ હૈ દગ સે મિલહે...’

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- દગ માને દાણિ. જ્ઞબ ગુરુ મિલતે હેં, જ્ઞાની ગુરુ મિલતે હેં તો દાણિ સે દમારા સ્વરૂપ કિતના દૂર હૈ ? ચાર અંગુલ. ચાર અંગુલ માને ઈતના. કોઈ પદાર્થ ઈતના નજીદીક આતા હૈ ઓર નહીં દિખે વહ કેસે બને ? દમારી દાણિ સે ચાર અંગુલ નજીદીક કોઈ પદાર્થ આયે ઓર નહીં દિખે વહ કેસે બને ? ઐસા તુમ્હારા પદાર્થ ઉતના સમીપ હૈ. માને દૂર હૈ હી નહીં. બિલકૂલ તુમ્હારી દાણિ સે દૂર હૈ હી નહીં. લેકિન ગુરુ મિલે તબ. બિના ગુરુ ઈતના નજીદીક હોને પર ભી દેખને મેં નહીં આતા હૈ. નહીં દિખાઈ દેતા.

મુમુક્ષુ :- પર પ્રેમપ્રવાહ બઢે પ્રભુસે...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ‘પર પ્રેમપ્રવાહ બઢે પ્રભુ સે, સબ આગમભેદ સુ...’ ભેદ માને રહસ્ય. શાસ્ત્ર પઢે (લેકિન) એસે રહસ્ય સમજ મેં નહીં આયે. લેકિન ગુરુ કે ગ્રતિ પ્રેમ કા પ્રવાહ બઢે ગયા (તો) દર્શનમોહ કા એકદમ મંદ હોને કા હો ગયા. જ્ઞાન કી નિર્મલતા આ ગઈ. ઓર આગમ કે રહસ્ય કા પતા ચલ ગયા. યહ Process હોતા હૈ ઈસકે પીછે. ઈતના Process હો જાતા હૈ. ગુરુ સે પ્રેમ હોને સે દર્શનમોહ મંદ હોતા હૈ, દર્શનમોહ મંદ હોને સે જ્ઞાન મેં નિર્મલતા આતી હૈ. મતિ નિર્મલ હોને સે આગમ કા રહસ્ય પકડને મેં આ જાતા હૈ. યહ Process હૈ ઈસકા. ઓર ઈસકે પહુલે આગમ પઢે યા કોઈ ભી સાધન કરે. ‘સંત ચરણ આશ્રય વિના સાધન કર્યા અનેક.’

મુમુક્ષુ :- પાર ન તેથી પામીયો...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- પાર-બાર ક્યા ? પરિભ્રમણ બઢાયા. પાર હોને કા તો સવાલ નહીં હૈ, પરિભ્રમણ બઢાયા. સાધન કરકે પરિભ્રમણ બઢાયા. ક્યોંકિ અહંકાર હો ગયા ઈસકા. મૈં ઐસા, મૈંને ઈતની તપશ્ચયા કી. વહ ‘ધર્મદાસજી કુલ્લક’ને કહા ન ? મૈંને દાજું ઉપવાસ કિયે થે ઓર ઈસકા અભિમાન ભી મુજે બહુત હુઅા થા.

ઉપયોગ કા નિરાકૂલ સ્વરૂપ હૈ. યહાં સે અનંત સુખ કી ખાની કા પતા લગતા હૈ. દેખિયે ! સોને કી ખાન મેં સોને કી લગડીયાં નહીં નિકલતી. સોને કી ખાન મેં કભી સોને કી લગડીયા નહીં નિકલતી. લગડી સમજે ? નહીં સમજે.

મુમુક્ષુ :- બિસ્કુટ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- બિસ્કુટ તો અંગેજ શબ્દ હૈ.

મુમુક્ષુ :- પાસા.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- પાસા, ચોરસા, ડલી. વહ કોઈ સોને ખાન મેં એસા કા એસા સોના નહીં નીકલતા કબી. મિઠી કે રજકણ જો હોતે હોય ઉસકે સાથ સોને કે Particles હોતે હોય. જો ભૂસ્તર શાલ્કી હોતે હોય, માને જમીન કે વિજ્ઞાની હોતે હોય, વહ ઉસ પત્થર કો સમજ સકતે હોય કે ઈસમેં સોને કે Particles હોય. ઔર ઉસકા જો પ્રમાણ હોતા હૈ, ઉસકો Laboratory મેં લે જાકર Test કરતે હોય તો પતા ચલતા હૈ કે ઈસ જગાની પર ઈતના ટન સોના નીકલેગા. કિતના ? ટનબંધી સોને કા વહ Forecast કર સકતે હોય, Announcement કર સકતે હોય કે ઈતના સોના નિકલેગા. મિલા ક્યા ? પત્થર. સુવાર્ણ પત્થર-સોને કા પત્થર. થોડા Particles ઉસમેં સોને કા હોતા હૈ, થોડા મિઠી કા હોતા હૈ. ઉસકી જિનતી કરકે, ઉસકા પ્રમાણ ટેખકરકે કિતના ટન સોના નિકલેગા વહ બોલ સકતા હૈ. એસે ખાની મેં હમેશા શુદ્ધ સોના નહીં મિલતા.

એસે સંસાર મેં ઉપયોગ હૈ ઉસમેં શુદ્ધાત્મા Pure નહીં મિલતા હૈ. ક્યોં ? કિ રાગ, દ્રેષ, મોણ સે ભરે હુએ પરિણામ હોય. ઉસમેં શુદ્ધાત્મા Pure નહીં મીલતા હૈ, લેકિન ઉસકા પતા મિલ જાતા હૈ કે હમારે અનંત સુખ કી ખાન મેરે ઉપયોગ મેં હોય. Process ચલતા હૈ તો મોકદ્દશા આતી હૈ, ઉસમેં પૂરે શુદ્ધાત્મા કી પ્રાપ્તિ હો જાતી હૈ.

શાસ્ત્ર પઢનેવાલા તર્ક વહ કરેગા કે ઉપયોગ મેં અનંત સુખ કણાં-સે હુએ ? અનંત સુખ તો મોકા મેં અનંત ચતુષ્પથ જબ હોતા હૈ, અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ, અનંત વીર્ય તેરણવેં ગુણસ્થાન મેં હોતા હૈ. ઔર મેરા અનંત સુખ મેરે ઉપયોગ મેં હોય, કેસે ? કિ ઉપયોગ સે અનંત સુખ કી ખાની કા પતા લગતા હૈ. ક્યોંકિ જ્ઞાન સ્વયં નિરાકૂલસ્વરૂપ હૈ. રાગ આકૃતાસ્વરૂપ હૈ ઔર જ્ઞાન નિરાકૂલસ્વરૂપ હૈ. એક આત્મભાવ હૈ, એક અન્ય ભાવ હૈ. દો કા ભેદવિજ્ઞાન કરો.

‘વહ મેરા ઉપયોગ તો સદા મેં ધારતા હું.’ મેરા ઉપયોગ મેરે સે કણીં દૂર નહીં હૈ. વહ તો મૈં સદા ધારણ કરતા આયા હું. અગર મૈં મેરે ઉપયોગ મેં ખોજ કરું યા સહીરુપ સે અંતર્મુખ હોઉં તો મેરા અનંત સુખ

પ્રામ હો સકતા હૈ. પરંતુ ‘મૈં ઉપયોગકો ભૂલકર, અનુપયોગમેં અનાદિસે રત હો-હો કર સુખસ્થાનક ચેતના-ઉપયોગકો ભૂલા, ઈસીલિયે સુખ કહાં-સે હો ?’ ક્યા ગડબડ હુદ્દી ? ક્ષી મૈં ઉપયોગ કો, જ્ઞાનકો ભૂલ ગયા. અનુપયોગ માને રાગ મેં, જિસમે જ્ઞાન નહીં હૈ ઉસકો અનુપયોગ કહતે હૈનું, ઉસમેં રત હુઅા. રાગ સુણાયા મુજે. ઉસમેં મૈં લીન હોકર કે બાર-બાર સુખ કા સ્થાન ઐસા જો ચૈતન્ય કા ઉપયોગ ઉસકો ભૂલ ગયા. મુજે સુખ કહાં-સે હોગા ? સુખ નહીં હુઅા. કિન્તુ દુઃખ કી પ્રાપ્તિ હો રહી હૈ. યહી કારણ હૈ.

‘અબ મૈંને ઉસ ઉપયોગપ્રકાશકો સાક્ષાત् યોગ્યસ્થાનરૂપ કિયા.’ બસ ! અયોગ્ય સ્થાન કિયા થા ઉસમેં યોગ્ય સ્થાન કિયા. ઉપયોગ મેં ઉપયોગ યહી ઉસકા યોગ્ય સ્થાન હૈ. કોધાદિ મેં ઉપયોગ યહ ઈસકા યોગ્ય સ્થાન નહીં હૈ. રાગાદિ મેં ઉપયોગ હૈ યહ ઈસકા અયોગ્ય સ્થાન હૈ.

ઈસ તરફ સે ઓર ભી થોડા વિષય હૈ. અચ્છા લિયા હૈ યહાં સે ભી. હમને ક્યા ક્યા ગલતી કી, કેસે કેસે કી ? ક્યોં દુઃખી હુએ ? ઓર વહ દુઃખ મિટકરકે આત્મસુખ પ્રામ કરને કી કેસી કાર્યપદ્ધતિ હૈ, વહ સબ બાત અબ લેંગે. બહુત અચ્છા લિયા હૈ. યહાં સે કલકે સ્વાધ્યાય મેં લેંગે.

‘આરાધના’ આગમ અધ્યાત્મના અવિરોધ ભાવે થાય છે. અધ્યાત્મ ભાવોમાં યદ્યપિ વજન અધ્યાત્મ તત્ત્વ આત્મા ઉપર અધિકપણે હોય છે, તોપણ આગમ અનુસાર જ વસ્તુનું સ્વરૂપ જ્ઞાનમાં હોય છે, રહે છે. ઉપર ઉપરથી વાંચન / શ્રવણ કરનારને તેમાં આગમ વિદ્ધતા લાગે છે પરંતુ તેમાં આગમ સિદ્ધાંતનો વિરોધ કરવાનો અભિપ્રાય હોતો નથી, પરંતુ વજન વ્યક્ત થવાની પદ્ધતિ એવી જ હોય છે છતાં ભાવમાં સંતુલન જળવાઈ રહે છે. પરિણામનમાં આવું સમ્યક્ અનેકાંતનું સ્વરૂપ છે. આવા કથનનો હેતુ ન સમજાય તેને અન્યથા કહ્યાના થાય છે.

(અનુભવસંજીવની - ૧૨૭૯)

તા. ૨૪-૧૨-૧૯૯૫, પાના નં. ૬, પ્રવચન નં. ૧૮૬

‘સર્વ ગુણોમાં જ્ઞાન (ગુણ) પ્રધાન છે.’ આત્મામાં અનંત ગુણો છે. એ અનંત ગુણોમાં જ્ઞાનની પ્રધાનતા છે. ‘શાથી ?’ આમ તો પ્રત્યેક ગુણનું સામર્થ્ય અનંત છે. કોઈ ગુણનું સામર્થ્ય ઓછું છે કે કોઈ ગુણનું સામર્થ્ય વધારે છે એવું હિનાધિકપણું નથી. દરેક ગુણ પોતપોતાનું અનંત સામર્થ્ય ધારણ કરી રહ્યું છે. એમ હોવા છતાં પણ ‘સર્વ ગુણોમાં જ્ઞાન (ગુણ) પ્રધાન છે. શાથી ?’ કે જ્ઞાન વિશેષ ચેતના છે.’ જ્ઞાન છે એમાં... આમ તો બધા ગુણોમાં ચેતના તો વ્યાપેલી છે, પણ જ્ઞાન પોતે જ વિશેષ ચેતના સ્વરૂપે છે. અને ‘જ્ઞાન સર્વનું જ્ઞાતા છે.’ જ્ઞાન છે એ પોતાને પણ જાણો છે અને અન્ય ગુણોને પણ જાણો છે. બીજા કોઈ ગુણો જાણવાનું કામ નથી કરતા. પોતાને પણ નથી જાણતા અને બીજાને પણ નથી જાણતા. એટલે જ્ઞાનની પ્રધાનતા છે.

વળી, સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતા જીવને જ્ઞાન દ્વારા જ સમજણ થાય છે. એની પાસે એક સમજણ કરવાનું જ સાધન છે, આ સિવાય કોઈ બીજું સાધન પણ નથી. તેથી જ્ઞાનની પ્રધાનતા છે. અનુભવના દિશિકોણથી પણ જ્ઞાન જ વેદનસ્વરૂપ, અનુભૂતિસ્વરૂપ હોવાથી પણ એની પ્રધાનતા છે. જ્ઞાન જ ચેતે છે, જ્ઞાન જ હિત-અહિતનો વિવેક કરે છે. તેથી જ્ઞાનની જ પ્રધાનતા છે. મોક્ષમાર્ગ પણ અનુભૂતિપ્રધાન છે.

ત્યારપણી ‘દીપચંદજી’એ બીજા અનેક ગુણોને કારણ-કાર્ય રૂપે લીધા છે. એ આખો દ્રવ્યાનુયોગનો વિષય છે. આપણે આ ગ્રંથમાંથી અધ્યાત્મનો વિષય મુજબપણે લેવો છે. એમણે ત્યારપણીના Paragraph માં પણ એ વિષય લંબાવ્યો છે. છેલ્લે પાંચમા પાને લખે છે કે ‘ઈત્યાદિ અનંત વિશેષણનો જ્ઞાની અનુભવ કરે છે.’ જ્ઞાનીને અનંત ગુણોનો અનુભવ થાય. વિશેષણ એટલે અહીંયાં ગુણ. ગુણ છે એ આત્માના ગુણો એ આત્માની વિશેષતાઓ છે. તેથી તે વિશેષણો છે. પ્રત્યેક ગુણ તે આત્માની વિશેષતાઓ છે. એવી અનંત વિશેષતાઓનો અનુભવમાં જ્ઞાની અનુભવ કરે છે. ‘એવું નિજજ્ઞાન (નિજ સમજ, સ્વરૂપજ્ઞાન)

કેવી રીતે થાય તે કહેવામાં આવે છે :-' ત્યાંથી લેવાનું છે હવે. એવું સ્વરૂપજ્ઞાન કેવી રીતે થાય તે કહેવામાં આવે છે.

‘પ્રથમ અનાદિથી (ચાલ્યો આવતો) પરમાં અહં-મમરૂપ મિથ્યાત્વનો નાશ કરે, પછી પરરાગરૂપ ભાવનો વિદ્વંસ કરે.’ શું કહે છે ? પહેલા દર્શનમોહણનો નાશ કરે અને પછી ચારિત્રમોહણનો નાશ કરે. એમ કમ લીધો છે. અને એ કમથી નાશ થાય છે એટલા માટે એમ વાત લીધી છે. ‘અનાદિથી (ચાલ્યો આવતો) પરમાં અહં-મમરૂપ મિથ્યાત્વનો નાશ કરે,...’ પોતાનું અસ્તિત્વ પોતામાં સમામ થતું હોવા છતાં પણ પરપરાર્થમાં અહંપણું, પોતાપણું, મમરૂપ એટલે પોતાપણું કરે છે તે મિથ્યાત્વ છે. એ મિથ્યાત્વનો સૌથી પહેલા નાશ કરવો જોઈએ. મિથ્યાત્વ કહો કે દર્શનમોહ કહો. દર્શનમોહણનો ભાવ પોતાને ભૂલાવે છે અને પરમાં પોતાપણું કરાવે છે.

શાસ્ત્રમાં દર્શનમોહણને મદિરાની ઉપમા-દાર્ઢની ઉપમા આપી છે. જેમ કોઈ માણસ મદિરા પીવે છે તો પોતાનું ભાન ભૂલે છે. પછી રાજી હોય તોપણ ભૂલી જાય છે કે હું રાજી છું અને ગમે તેવો બકવાસ કરી બેસે છે. અથવા એ ચાલતો ચાલતો ગમે ત્યાં પડે તો પડી રહે છે. ગંદકીના ખાબોચિયામાં પડે તોપણ પડ્યો રહે છે. કેમકે પોતાને ભાન નથી કે પોતે કોણું છે અને ક્યાં છે.

એમ દર્શનમોહ છે એ પોતાના મૂળ પરમાત્મપદને ભૂલાવે છે અને નીચપદમાં ઉચ્ચપદપણું મનાવે છે. નિજ પરમેશ્વરપદથી ઊંચું પદ તો કોઈ ત્રણ લોકમાં નથી. એ તો તૈલોક્ય પૂજ્ય પદ છે. તેમ છતાં પણ પોતાના પૂજ્ય પદને ભૂલીને જીવ નીચપદમાં રાજી થાય છે. કો'ક જરાક માન આપે ત્યાં રાજી થઈ જાય છે, કાંઈક પદવી મળે ત્યાં રાજી થઈ જાય છે, ક્યાંક સત્તા મળે તો રાજી થઈ જાય છે. એ નીચપદમાં ઉચ્ચ પદ માનીને રાજી થાય છે. જેમ રાજી ખાબોચિયામાં પડીને રાજી થયો. કેમકે મદિરા પીધી હોય એટલે શરીરમાં ગરમી તો વધી ગઈ હોય. ઉનાણાનો દિવસ હોય. ખાબોચિયામાં પડે એટલે હંડક લાગે. ભલે ગંદકીનું ખાબોચિયું હોય પણ એને ટાકું લાગે તો એને એમ થાય કે હાશ અહીંયાં પડ્યો રહું. એમ પોતાનું ભાન ભૂલીને જીવ ગમે તેવા મહિન પરિણામોમાં પણ ખુશી થાય છે.

મુમુક્ષુ : - 'ગુસ્થેવ' કહેતા હતા કે મોહુ ખુલ્લુ રાખીને સૂતો હોય અને ફૂતરો પેસાબ કરી જાય તોપણ સારુ લાગે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - હા. પછી જ્યાં ભાન ભૂલી ગયો છે ત્યાં તો કાંઈ પોતાને જ્યાલ રહેતો નથી.

પહેલાં સ્વરૂપજ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન કરવું હોય, અનંત ગુણોનો અનુભવરસ પીવો હોય તો એણે શું કરવું જોઈએ ? કે પહેલા મિથ્યાત્વનો નાશ કરવો જોઈએ. મિથ્યાત્વનું મુજ્ય લક્ષણ શું ? કે પરમાં પોતાપણું કરવું તે. પછી એ પર શરીર હોય કે એ પર કુટુંબ હોય, એ પર મકાન આદિ કોઈ સંયોગ હોય. પ્રારબ્ધ યોગે જે કાંઈ સંયોગો હોય છે એમાં જીવ પોતાપણું કરે છે. એ જીવનું મિથ્યાપણું છે. એ મિથ્યાત્વનો સૌથી પહેલા નાશ કરવો જોઈએ.

'પછી પરરાગરૂપ ભાવનો વિધવંસ કરે.' વિધવંસ કરવો એટલે નાશ કરવો. પછી જે રાગ રહ્યો, મિથ્યાત્વનો નાશ થયા પછી અસ્થિરતાનો રાગ રહ્યો-ચારિત્રમોહનો રાગ રહ્યો એ પર છે. ખરેખર તો એ કાંઈ આત્માનું સ્વરૂપ નથી. એટલે પરરાગરૂપ એમ લીધું છે. રાગનો નાશ કરવો એમ નહિ. પરરાગરૂપ (ભાવનો) વિધવંસ કરે. કેમકે મિથ્યાત્વનો નાશ થયા પછી રાગાદિ વિભાવ એ સ્વમાં નથી અનુભવાતા. જેટલું સ્વ સ્વરૂપ છે એમાં એનો અનુભવ નથી. એટલે એ અનુભવાય છે તોપણ પર તરીકે અનુભવાય છે, પારકાપણો અનુભવાય છે. છતાં પણ એ જીવનો વિભાવ છે, રોગ છે, દુઃખરૂપ છે, મહિન છે અને તેથી તેનો પણ પુરુષાર્થ દ્વારા નાશ કરે.

'જ્યારે પરરાગ મટે ત્યારે વીતરાગ થાય.' અને સર્વથા એ રાગ મટે ત્યારે બારમા ગુણસ્થાને પ્રથમમાં પ્રથમ વીતરાગ થાય. એ પહેલા વીતરાગતાની શરૂઆત ચોથા ગુણસ્થાનથી થઈ હોય છે. ઉપર ઉપરના ગુણસ્થાને વીતરાગતા વધતી જાય છે અને બારમા ગુણસ્થાને સંપૂર્ણ વીતરાગતા પ્રગટ થાય છે. 'જ્યારે પરરાગ મટે ત્યારે વીતરાગ થાય.'

'જ્યારે પરપ્રવેશનો અભાવભાવ થયો ત્યારે સ્વસંવેદનરૂપ નિજજ્ઞાન થાય...' જુઓ ! હવે આત્મજ્ઞાન ક્યારે થાય ? કે પોતે પોતાનું વેદન કરે ત્યારે. એને સ્વસંવેદન કહેવામાં આવે છે. પોતે પોતાનો અનુભવ કરે. એ અનુભવ ક્યારે થાય ? કે જ્યારે

પરપ્રવેશભાવનો અભાવ થાય ત્યારે. આ વાત આપણે ચર્ચામાં લીધી હતી. બીજો પદાર્થમાં જીવ પ્રવેશ કરતો હોય એવો એને અનુભવ થાય છે. અથવા બીજો પદાર્થ પોતામાં પ્રવેશ કરતો હોય એવો એને અનુભવ થાય છે.

Doctor injection ની સોય મારે ત્યારે મારામાં પ્રવેશ થયો એવો મિથ્યા અનુભવ થાય છે. આત્મામાં સોયનો પ્રવેશ નથી. સ્વાદમાં ખાટો-મીઠો રસ, ભાવતો રસ અનુભવાય ત્યારે એમ લાગે કે મારામાં આ રસ પ્રવેશ કરે છે. એ મિથ્યા અનુભવ છે. એ પરપ્રવેશભાવરૂપ અનુભવ છે. અથવા પરપદાર્થનું વેદન કે અનુભવ, બેય એકાર્થ છે. પરપદાર્થનું વેદન કહ્યો કે અનુભવ કહ્યો, એ થઈ શકતું નહિ હોવા છતાં પણ આ હંડી-ગરમી મને લાગે છે, એ નહિ થઈ શકતું હોવા છતાં પણ પોતામાં એ હંડાપણું પ્રવેશ કરે છે, ગરમપણું પ્રવેશ કરે છે એવો અનુભવ તે મિથ્યા અનુભવ છે.

શરદી લાગે અને ૮૬ Degree નો પારો Thermometer બતાવે, ગરમી લાગે અને ૧૦૪-૧૦૫ Degree નો પારો Thermometer બતાવે. ત્યારે જ્ઞાન કેટલું હંડુ-ઊનું થાય ? શરદી લાગે ત્યારે જ્ઞાન હંડું થાય ? આ Doctor સાહેબ બેઠા. અને ગરમી ચેદે ત્યારે જ્ઞાન ગરમ થાય ? ન થાય. એનો અર્થ કે આત્મા હંડો-ગરમ થતો નથી.

મુમુક્ષુ :- મરી જાય ત્યારે પણ ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ત્યારે આત્મા મરતો નથી. મરી જાય ત્યારે દસ પ્રાણનું Functioning બંધ થાય છે. પાંચ ઈન્દ્રિય, છહું મન, આયુષ્ય, શ્વાસોશ્વાસ આદિનું Function બંધ થાય છે.

મુમુક્ષુ :- જિસકા જન્મ હોતા હૈ ઉસકા હી મરણ હોતા હૈ. શરીર કા જન્મ હુંઓ, ઉસકા મરણ હુંઓ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. દસ પ્રાણનો સંયોગ થયો હતો એ દસ પ્રાણનો વિયોગ થયો. જડની પર્યાયનો સંયોગ થયો અને જડની પર્યાયનો વિયોગ થયો. આત્મા જન્મયો પણ નહોતો અને આત્મા મરતો પણ નથી. અને જો પૂર્વભવમાં આપણો આત્મા સાવ મરી ગયો હોય તો અત્યારે આપણે ક્યાંથી હૃદાત હોઈએ ? અહીં બેઠા ક્યાંથી હોય ? હું અત્યારે હૃદાત બેઠો છું એ બતાવે છે કે ક્યારેય મર્યાદા નથી.

પણ જીવને બ્રાંતિથી એટલે મિથ્યાત્વથી એવો જૂઠો-ખોટો અનુભવ થાય છે કે અરે..રે..! મૃત્યુકાળો એને એમ લાગે છે કે અરે..રે..! હું મરી જઈશ. અરે..રે..! હું મરી જઈશ. એમ મર્યાદાના દુઃખને અનુભવવાનું શરૂ કરી દે છે. પણ આત્મા કદી મરતો નથી. એમ આત્મા હંડો-ઉનો થાતો નથી.

અરીસાના દાખાંતે. અરીસાની સામે બરફનો ઢગલો પડ્યો હોય અને એ અરીસામાં એનું પ્રતિબિંబ દેખાય. અરીસો કેટલો ટાઢો પડે ? કાંઈ નહિ. અને મોટી આગ લાગી હોય અને સામે અરીસો હોય. અરીસો કેટલો ઉનો થાય ? જરાપણ નહિ. એમ આત્મા છે એ જ્ઞાનઅરીસો છે. ચૈતન્યદર્પણ છે. એ હંડુ-ઉનું કદી થતું નથી. છતાં એવો અનુભવ કરવો કે મને ટાઢ વાય, મને ટાઢ લાગી, મને ગરમી લાગી. એ મિથ્યા અનુભવ છે.

મુમુક્ષુ :- હમારે કો અનુભવ મેં ઐસા લગતા હૈ કે હમકો હંડી લગતી હૈ, હમકો ગરમી લગતી હૈ .. પર હમકો લગતા હૈ કે .. ક્યોંકિ હમકો .. હમકો ડિલિંગમેં આ રહા હૈ કે હમકો હો રહા હૈ તો ક્યા એક પ્રકાર કા યદ .. હો ગયા ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હમકો Feeling મેં ક્યા આ રહા હૈ ?

મુમુક્ષુ :- હમકો Feeling મેં આતા હૈ કે હંડી મેરે કો લગ રહી હૈ, ગરમી મેરે કો લગ રહી હૈ. પરંતુ સમજન યદ હૈ કે હંડી ન મેરે કો લગ સકતી હૈ, ન ગરમી મેરે કો લગ સકતી હૈ. તો લગતે હુંએ ભી ડિલિંગ આતી હૈ કે અગર હમ યદ કહતે કે મેરે કો નહિ લગતી, મેરે કો નહિ લગતી. તો ક્યા હૈ ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- કલ્પના. એક ઔર નયા મિથ્યાત્વ ગ્રહણ કિયા. શું કહે છે ? કે શાસ્ત્રથી અથવા પ્રવચન સાંભળીને કોઈએ વાતને સમજી લીધી, ધારણામાં રાખી લીધી અને એ પ્રમાણો વિકલ્પ અને રટણ કર્યા કરે કે મને-આત્માને હંડી લાગતી નથી. અને પાછો પોતાને હંડી લાઘાનો અનુભવ તો કર્યા કરે. તો એ એની સમજણને અને અનુભવ વચ્ચે વિરોધાભાસીપણું છે એની એને ખબર નથી. બંને વચ્ચે વિરોધ છે. સમજણ કાંઈક છે, અનુભવ કાંઈક છે. જો સમજણ પથાર્થ સ્વલ્ખી કરી હોય તો એ સમજણને અનુભવમાં લાગુ કરે. તો ખોટો અનુભવ છે

એ સાચી સમજણના બળે છૂટી જાય. બળે કેમ કીધું ? કે લાગુ કર્યું માટે. બળ વિના લાગુ ન કરી શકે. અમલમાં મૂક્યું, પ્રયોગમાં મૂક્યું. અને સમજણ એમ ને એમ અધધર રહે અને અનુભવ બીજી રીતે ચાલે અને છતાં એમ ને એમ ચલાવે રાખે અને અનુભવમાં ફેરફાર ન કરે તો એ સમજણ ખોટી છે અને એ સમજણની રીત ખોટી છે. એટલે ત્યાં નવું ગૃહીત મિથ્યાત્વ ઊભું થાય.

મુમુક્ષુ :- .. દેખને કા પ્રયત્ન જો ચલતા હૈ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- દેખને કા ? કેસે ?

મુમુક્ષુ :- ..

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ઉસમાં દેખો. અપને જ્ઞાનવેદન કો પકડકર્કે દેખો. તો માલૂમ પડેગા ક્ષિ જ્ઞાન મેં જ્ઞાન કા વેદન હૈ, જ્ઞાન મેં ઠંડી-ગરમી કા વેદન નહીં હૈ. દેખો ! અભી જાડે કે હિન ચલ રહે હૈને. ક્યા ચલ રહા હૈ ? ઠંડી કે હિન ચલ રહે હૈને ન ? તો યે પ્રયોગ કરને કે હિન હૈ. ખુલે મેં બૈદ્ધકર પ્રયોગ કરના. હવા ચલતી હો (તબ) પ્રયોગ કરના ક્ષિ મુજે ઠંડી કા જ્ઞાન હોતા હૈ યા મુજે ઠંડી લગતી હૈ ? અગર ઠંડી લગતી હૈ તો ક્યા મેરા જ્ઞાન ઠંડા હો ગયા ? હુઅા હૈ ક્ષિ નહીં હુઅા હૈ ? દેખો તો માલૂમ પડ જાયેગા ક્ષિ જ્ઞાન તો સિર્ફ જાનતા હૈ ઠંડી કો. જ્ઞાન ઠંડા હોતા નહીં હૈ. ઈસલિયે મુજે ઠંડી લગતી નહીં. મુજે ઠંડી જાનને મેં આતી હૈ કિન્તુ મુજે ઠંડી લગતી નહીં હૈ. યહ અનુભવ હો સકતા હૈ, હોતા હૈ. યથાર્થરૂપ સે અપને મેં દેખે તો, અવલોકન કરે તો બરાબર પકડને મેં આતા હૈ.

પરપ્રવશભાવ જબ તક ચલતા હૈ વહાં તક મિથ્યાત્વ ચાલુ રહતા હૈ. ઔર પરપ્રવેશભાવ કા અભાવ હોતા હૈ તબ સ્વસંવેદનરૂપ નિજ જ્ઞાન ચાલુ હોતા હૈ. વહી આત્મજ્ઞાન હૈ, વહી આત્મજ્ઞાન હૈ. ઔર કોઈ આત્મજ્ઞાન નહીં હૈ. ઈસલિયે યહ બાત સિદ્ધ હુદ્દ. સિદ્ધ હુદ્દ માને Proof હુદ્દ, સાબિત હુદ્દ ક્ષિ પરપ્રવેશભાવ હી સ્વસંવેદન કો રોકતા હૈ, અવરોધ કરતા હૈ. ધાની જ્ઞાન મેં જ્ઞાનવેદન હોનેપર ભી યહ માલૂમ પડને દેતા નહીં.

ફિરસે. દેખિયે, હમારે સબ મેં જ્ઞાન કા જ્ઞાનવેદન હો હી રહા હૈ. લેકિન માલૂમ નહીં પડતા. માલૂમ નહીં પડને કા કરણ ભગવાન યહ

कहते हैं कि तुम राग के और शरीर के वेदन में अद्यासितभाव से, मिथ्यात्व भावसे प्रवर्त रहे हो। उस परप्रवेशभाव को तुम छोड़ दो।

मुमुक्षु :- भाईश्री ! परप्रवेशभाव का खुलासा ...

पूज्य भाईश्री :- ये हंडी-गरभीवाला तो प्रयोग अभी हो सकता है, हंडी का। हंडी मेरे में आयी। मुझे लगी भाने मेरे में आयी। अब ज्ञान को पकड़ो न। उस वर्खत ज्ञान को पकड़ो। कौन पकड़ेगा ? कि ज्ञान ही पकड़ेगा। ज्ञान अपने आप को देखेगा कि मैं हां हुआ कि नहीं हुआ ? लगेगा। कि हंडी को जाननेवाला ज्ञान बिलकुल भिन्न है। हंडी से हंडी को जाननेवाला ज्ञान बिलकुल भिन्न है। भिन्न ज्ञानमय मैं हूँ, मैं कैसा हूँ ? भिन्न ज्ञानमय। कितना भिन्न हूँ ? कि सर्वथा भिन्न हूँ, किससे भिन्न हूँ ? कि सर्व से भिन्न हूँ। सर्व से सर्वथा भिन्न ज्ञानमय मैं हूँ। ऐसा ज्ञान वेदनसे अपने आपको ग्रहण करे तो परप्रवेशभाव का अभाव हो जाय। और परवेदन को छोड़ तो स्वसंवेदन सहज चालु ही है। करने की चीज़ नहीं है। वह तो देखने की चीज़ है।

आत्मा अनुभूति स्वरूप ही है। १७-१८ गाथा में लिया कि नहीं ? ईसलिये अनुभूति यानी वेदन करने की चीज़ नहीं है। जो चालु है उसको देखने की चीज़ है। और परवेदन मिथ्या कल्पना है उसको छोड़ देना। कैसे छोड़ ? कि उसका सही ज्ञान करे तो वह छूट जाती है। कैसे अभाव करे ? परवेदन का अभाव करो। ऐसा कहा न ? परवेदन का अभाव हुआ तब। कब अभाव हुआ ? कि जब देखा कि मुझे क्या वेदन में आ रहा है ? तो देखने में आयेगा कि पर का वेदन मुझे हो रहा नहीं है। यह प्रयोग चालु रखना चाहीये। प्रयोग बार-बार होना चाहीये। तो भेदज्ञान के प्रयोग से अनुभूति आती है या भावभासन आता है। भावभासन भी भेदज्ञान के प्रयोग से आता है और अनुभूति भी भेदज्ञान के प्रयोग से आती है। विधि तो होनीं की एक ही है।

फिर से, परप्रवेश भाव का अभाव कैसे करे ? के अवलोकन करके करे। और एक प्रश्न यहां हम कर सकते हैं। आप कहते हैं कि परप्रवेशभाव होता ही नहीं। परमें प्रवेश हो ही सकता नहीं। पर अपने में प्रवेश कर सकता नहीं। हंडी प्रवेश कर सकती नहीं मेरे ज्ञानमें। आप

કહેતે હૈં લેકિન હમકો લગતા હૈ કી હંડી લગી. યા હમકો પરપ્રવેશભાવ કા અભાવ નહીં હોતા ઔર સ્વસંવેદન માલૂમ નહીં પડતા. યદું હમારી હાલત હૈ. ઈસકા ક્યા કરે ? ટીક ! પ્રશ્ન તો ખોટ-ખોટકર કે ઉઠાના ચાહિયે. અબ ક્યા કરે ? હમ કો તો હો હી નહીં રહા હૈ. કહેતે હૈં કી ઔર પ્રયાસ કરો, દેખો ! ગૌર સે દેખો. કેસે દેખો ? ગૌર સે દેખો. યદું શબ્દ ગુજરાતી મેં નહીં હૈ. ગુજરાતી માં એમ કહે કે ધ્યાનથી જુઓ, સૂક્ષ્મતાથી જુઓ અને ધીરજથી દેખો. ધૈર્ય સે, ગૌર સે, સૂક્ષ્મતા સે જબ તક જ્ઞાન કા વેદન માલૂમ નહીં પડે, જબ તક જ્ઞાન મેં જ્ઞાનવેદન માલૂમ નહીં પડે વહાં તક ઈસ પ્રકાર કા પ્રયાસ ચાલુ રખો. ઈસ પ્રયાસ સે અવશ્ય માલૂમ પડેગા.

મુમુક્ષુ :- દેહ પ્રતિબંધ હોય તોપણ ચાલુ રહે કે નહિ ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- દેહ પ્રતિબંધ હોગા તબ યદું માલૂમ નહીં પડેગા. તબ દેહ કી સાતા-અસાતા મુજે હોતી હૈ ઐસા માલૂમ પડેગા, જો મિથ્યા હૈ. જૈસે બુખાર આયા. તો મુજે બુખાર આયા ઐસા માલૂમ પડા વહું મિથ્યા હૈ. જ્ઞાન કો બુખાર આતા હૈ ક્યા ? જ્ઞાન કો બુખાર આતા નહીં.

મુમુક્ષુ :- સ્વસંવેદન જ્ઞાનમાં હુંપણું...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. સ્વસંવેદન. સ્વપણે જ્ઞાન કો વેદન કરના.

મુમુક્ષુ :- જ્ઞાનમાત્ર હું...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- મૈં જ્ઞાનમાત્ર હું ઐસે જ્ઞાન જ્ઞાન કા વેદન કરે ઉસકો સ્વસંવેદન કહેને મેં આતા હૈ.

મુમુક્ષુ :- જો તીન અવરોધક કારણ હૈં, ૨૫૪ પત્ર મેં લિયા હૈં...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એ તો બે જ થયા ને. તત્ત્વનો અનિર્ણય એ પોતે જ ઊંઘું ભાસન છે, ઊલટું ભાસન અથવા અનિર્ણય એટલે ઉલટો નિશ્ચય છે. એ તો પરમાં સુખબુદ્ધ એ પણ ઊલટો નિશ્ચય જ છે.

મુમુક્ષુ :- અવલોકનની વારંવાર Practice કરવાથી આ પરપ્રવેશભાવ છે તે ધીરે ધીરે ઓછો થતો જાય ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ભાવભાસન આવતું જાય. જેમ જેમ મોહ શિથિલ થતો જાય તેમ તેમ ભાવભાસન આવતું જાય. ‘પરમાગમસાર’માં ૨૩૬ નંબરનું વચ્ચનામૃત છે. એ અવલોકનના

પ્રયોગથી થાય છે. અવલોકનનો પ્રયોગ સતત ચાલુ રહેવો જોઈએ. અને એ પૂર્ણતાના લક્ષ વગર સતત રીતે કોઈને ચાલુ રહે નહિ. એટલો Force ન હોય અની પાસે.

મુમુક્ષુ :- કમમાં આવવું જોઈએ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. આવવું જ પડે. કમમાં આવ્યા વિના કામ ન થાય. પદ્ધતિ વિના કામ ન થાય. પદ્ધતિસર કામ થાય.

મુમુક્ષુ :- જે તક આજાકારીતા સંપૂર્ણપણે નહીં હોગા તો નિર્મલતા નહીં આયેગી, નિર્મલતા નહીં આયેગી તો બેદજાન કા પ્રયોગ નહીં કર સકતા.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ઈસલિયે વહુ બાત બીચ મેં ડાલી. સત્પુરુષ મેં પરમેશ્વરબુદ્ધિવાલી બાત જો ડાલી હૈ ૨૫૪ પત્ર મેં, યહી કારણ સે રખી હૈ. પરમેશ્વરબુદ્ધિ મેં સંપૂર્ણ આજાકારીતા આ જાતી હૈ. તો ઈતની નિર્મલતા આતી હૈ. સંપૂર્ણ આજાકારીતા આતી હૈ તો સર્વ પ્રાણી મેં દાસત્વ ભી આતા હૈ તો વહુ નિર્મલતા સ્વરૂપનિશ્ચય હોને મેં કાર્યકારી હોતી હૈ.

મુમુક્ષુ :- મારો પ્રશ્ન છે કે જ્યારે સત્પુરુષ પ્રત્યે પરમેશ્વરબુદ્ધિ થાય છે ત્યારે એ સત્પુરુષની આજા માને છે. એટલે એ ઉત્કૃષ્ટ મુમુક્ષુ થાય ત્યારે. અમારા જેવા જે મુમુક્ષુમાં દજી દાખલ જ થયા તો તેમને આજા કઈ રીતે અને કારણથી અને કઈ શ્રદ્ધાથી માનવી ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એને આત્મકલ્યાણ કરવાની ભાવનાથી માનવી. મારું આત્મ કલ્યાણ આજા નહિ પાલન કરું તો ક્યાંથી થશે ? હું આજામાં નહિ રહું તો મારું આત્મકલ્યાણ ક્યાંથી થશે ? એને એની ભાવનાનું તો બળવાનપણું હોવું જોઈએ. તો પછી સત્પુરુષની ઓળખાણ થાય. ઓળખાણ થાય તો આજામાં રહે, આજામાં રહે તો નિર્મણતા આવે. ‘સંત ચરણ આશ્રય વિના સાધન કર્યા અનેક, પાર ન તેથી પામીયો ઉચ્ચો ન અંશ વિવેક.’ એ સંત ચરણનો આશ્રય ન લીધો તો એક અંશે પણ એને વિવેક નથી ઉચ્ચો એમ કીદું.

સંત ચરણ આશ્રય કર્યો એમાં કામ શું કર્યું ? કે સંત ચરણ આશ્રય લીધો એમાં દર્શનમોહની Degree સીધી નીચે આવી ગઈ. દર્શનમોહ ઘટી ગયો. દર્શનમોહ ઘટ્યો એટલે જ્ઞાનમાં નિર્મણતા આવી. જ્ઞાનમાં

નિર્મળતા આવી એટલે સ્વરૂપનું ભાવભાસન થવાની ક્ષમતા પ્રાપ્ત થઈ.

મુમુક્ષુ :- ભાઈશ્રી ! જબ તક પરમેશ્વરબુદ્ધિ .. પરિવર્તિત નહીં હોગા તબ તક જ્ઞાન ઈતના નિર્મલતા આ સકતા કી ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- વહ સબ બાત Co-releted હોની ચાહીયે.

મુમુક્ષુ :- ભાઈશ્રી ! આજ્ઞાકારીતાવાલા જો Point હૈ, વહ એક હી Point હૈ જિસમે ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- વહ તો હૈ હી. ઈસલિયે સત્પુરુષ કી આજ્ઞાકારીતા ઉતના શબ્દપ્રયોગ નહીં કિયા ૨૫૪ મેં. પરમેશ્વરબુદ્ધિ લે લિયા. ... કિતના લિયા ? Top degree લે લી આજ્ઞા પાલન કી.

...એસા એક દણોકણ પકડ લે કિ મેરા સ્વભાવ ક્યા ? જ્ઞાન એક દણિકોણ પકડે, એક ઉદ્દેશ કો ધારણ કરે કિ મેરે જ્ઞાન મેં સ્વભાવ ક્યા ? મેરા સ્વભાવ ક્યા ? ઉસકો ખોજે તો સ્વભાવ નજર આયેગા. જહાં તક ખોજ ચલેગી નહીં વહાં તક સ્વભાવ નજર આયેગા નહીં.

મુમુક્ષુ :- વિચાર કરે કે આ કોની સત્તામાં આ બધું થઈ રહ્યું છે, તોપણ એને પકડમાં તો આવે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- જબ મેરી સત્તા મેં મેં જાનતા હું. લેકિન ઈસમં સ્વભાવ ક્યા ? વહ સ્વભાવ કો પકડના હૈ. સ્વભાવ કો ખોજકરે સ્વભાવ કો જ્ઞાન અપને મેં અપને સ્વભાવ કો જાને તો ભાવભાસન આ જાયેગા. તો ઉસમં જ્ઞાન કી જો પરિશુમન કરને કી રમત ઈધર-ઉધર હૈ વહ બંધ હોકરે ઈધર ખોજ મેં લગ જાયેગા. ઔર વહ ઈતના અંદર મેં કામ મેં લગ જાયેગા કિ બાહર કા ફિર ઘ્યાલ રહેગા નહીં.

મુમુક્ષુ :- જે જ્ઞાન રાગને જાણતું હતું એ જ્ઞાન જ્ઞાનને જાણવા માંડ્યું.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- વહ જ્ઞાન અપને કો જાનને મેં પ્રવૃત્તિ કરે ઔર એકાગ્ર હોકર પ્રવૃત્તિ કરે, ધૈર્ય સે પ્રવૃત્તિ કરે તો અવશ્ય અપને સ્વરૂપ કા ભાસન, સ્વભાવ કા ભાસન આવે.

મુમુક્ષુ :- જ્ઞાનસામાન્ય કા આવિર્ભૂત ઔર જ્ઞાનવિશેષ તિરોભૂત હોતા હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- વહી બાત હૈ.

મુમુક્ષુ :-

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- જ્ઞાન પ્રગટ્રપ હૈ, સાકાર્ત્રપ હૈ ઓર અનુભવગોચર હૈ. તીન મુદ્દા હૈ. સ્વભાવ પ્રગટ હૈ, સાકાર્ત્રપ હૈ ઓર અનુભવગોચર હૈ. તીન બાત હૈ.

મુમુક્ષુ :- પ્રગટ્રપ મેં ભાવ પ્રત્યક્ષતા વેના ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- પ્રગટ મેં ક્યા હૈ ઉસેક આડે કોઈ હૈ નહીં. કોઈ પરદા નહીં હૈ ઉસકા આડે. પ્રત્યક્ષ. પ્રગટ માને પ્રત્યક્ષ હૈ.

મુમુક્ષુ :- વહ ભાવ પ્રત્યક્ષ હૈ ન ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એ. પ્રત્યક્ષતા તો જ્ઞાન કા સ્વરૂપ હૈ. વહ જ્ઞાન કા સ્વરૂપ હૈ. પ્રત્યક્ષપના વહ તો અપના સ્વરૂપ હૈ. સહજ અનંત પ્રત્યક્ષ વહ મેરા સ્વરૂપ હૈ. Sample બાદર પયાર્ય મેં હૈ. બાકી તો અંદર મેં અનંત પ્રત્યક્ષ હું હી મેં.

મુમુક્ષુ :- સાકારનો અર્થ શું કરવાનો ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- સાકાર કા અર્થ હૈ કિ ઈસકા Specific સ્વરૂપ. સાકાર માને Specific.

મુમુક્ષુ :- આકાર નથી કહેવો ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- નહિ. ક્ષેત્ર કા આકાર નહીં હૈ. વહ Specify હોતા હૈ. ઉસકો કહેતે હૈનું કિ સાકાર. ઉસકી ભી કોઈ Speciality હૈ ઈસલિયે વહ Specify હોતા હૈ. ઐસા નહીં હૈ કિ કુછ.. કુછ.. કુછ.. કુછ.. હૈ. ઐસા નહીં હૈ. Specifically માલૂમ પડતા હૈ કિ ઐસા હૈ.

મુમુક્ષુ :- Specific કા મતલબ ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- Specific મને ખાસ તૌર સે, ખાસ પ્રકાર સે, ચોક્કસ પ્રકાર સે.

મુમુક્ષુ :- ગુજરાતીમાં સમજવો ને. ગૌર સે નથી બેસતું.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ગૌર સે એટલે ધ્યાનથી જુઓ. હિન્દીમાં જે ગૌર સે દેખો....

મુમુક્ષુ :- લાક્ષણિકતા.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એ. લાક્ષણિક. Specific માને લાક્ષણિકપણે. બરાબર છે. એ સાહિત્યની પરિભાષા છે લાક્ષણિકતા. એક ખાસ પ્રકારનું, ચોક્કસ પ્રકારનું. તમારો પ્રશ્ન ગૌર સે દેખો મતલબ ક્યા ? ગૌર સે હિન્દી હૈ ન ? ગુજરાતી ઉસકા ચાહિયે ઉનકો.

મુમુક્ષુ :- સમજવા માટે. ગૌર સે જ્યાલ આવે છે પણ I want to understand more. એટલા માટે ગુજરાતીમાં સમજાયે. બુદ્ધિ સે જ્યાલ આતા હૈ, અંદર સે જાનના ચાહતા હું.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ખાસ ઉદેશ ધારણ કરીને અને લક્ષ કરીને ધ્યાનથી જોવું. ઉદેશ ધારણ કરીને, લક્ષ કરીને ધ્યાનથી જોવું. આમ ત્રણે વાતને Corelate કરે એને એમ કહે કે ગૌર સે દેખો.

મુમુક્ષુ :- ... એકાગ્રતા આવે એમાં ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એકાગ્રતા તો આવે જ એમાં. એકાગ્રતા તો આવે જ. દરેક ભાષામાં એની Speciality હોય છે. દરેક ભાષામાં એની Speciality હોય છે. કાઠિયાવાડી ભાષામાં એવા ઘણા શબ્દો છે. એનો Other word ન મળે.

મુમુક્ષુ :- ગૌર સે દેખો. Carefully, watchfully.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- Carefully. Carefully વધારે લાગુ પડે છે. આપણે એમ માનો કે આકાશમાં બીજનો ચંદ્ર ઊગે છે, સુદુર બીજ. સુદી બીજ. દેખાય નહિ. જો જરાક ધ્યાનથી (જુઓ), હું આંગળી ચીંધુ એ તરફ જરાક ધ્યાનથી જુઓ તો તમને જોવા મળશે. એ જે પ્રકારે જોવાની જે ચેષ્ટા થાય અને પછી જોવાય જાય તો એમ કહે જરા ગૌર સે દેખો, દિખને મેં આયેગા. નહીં દિખતા હૈ લેકિન જરા ગૌર સે દેખો, દિખને મેં આયેગા. એવી રીતે હિન્દીમાં એમ કહે. ધ્યાનથી, સૂક્ષ્મ દિશ્થી, કાળજીથી જુઓ. હજી તો ઘણી ઘણી વાતો છે આમાં.

મુમુક્ષુ :- જોવાનો વિષય છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- જોવાનો વિષય છે. કરવાનો વિષય નથી, જોવાનો વિષય છે.

મુમુક્ષુ :- જોવાનું એટલે પરિણામન ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા, એ તો જોવે એટલે પરિણામન થાય એવું એનું સ્વરૂપ છે.

શું કહ્યું ? ‘જ્યારે પરપ્રવેશનો અભાવભાવ થયો ત્યારે સ્વસંવેદનરૂપ નિજજ્ઞાન થાય અથવા...’ તે વખતે, તે સમયે ‘પોતાના દ્રવ્યગુણપર્યાયનો વિચાર કરી નિજપદને જાણો...’ ત્યારે યથાર્થપણે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયનું જ્ઞાન થાય. એ પહેલા દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયનું

યથાર્થ જ્ઞાન કદી કોઈને થતું નથી. ભલે પ્રશ્નોત્તરમાળા અને પાઠશાળામાં દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય શીખે, પણ કલ્પના થાય. યથાર્થ તો ત્યારે થાય કે જ્યારે અનુભવ થાય ત્યારે.

મુમુક્ષુ :- ગાથામાં કહ્યું કે ‘જે જાણતો અરિહંતને દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયપણો.’ ... પોતાને જાણો .. અરિહંતને જાણ્યા..

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. એ અન્વયરૂપ દ્રવ્યને જાણો ત્યારે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય.

મુમુક્ષુ :- પોતાને જાણતા ભગવાન જણાય, એ પહેલાં જણાય નહિ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. ભગવાનનું સ્વરૂપ ઓધે ઓધે જ માન્યું છે અત્યાર સુધી.

‘અથવા...’ અથવા અથવા કરીને (વાત કરે છે), જુઓ ! ‘ઉપ્યોગમાં જ્ઞાનરૂપ વસ્તુને જાણો...’ ઉપ્યોગમાં જ્ઞાનરૂપ અથવા જાણરૂપ વસ્તુને જાણો. ઉપ્યોગમાં ઉપ્યોગને જાણો નહિ, એમ કહે છે. ઉપ્યોગમાં વસ્તુને જાણો. વસ્તુ કેવી છે ? જાણરૂપ વસ્તુ છે. એને જાણો. ચમકમાં દીરાને જાણો-પકડો. એક દીરો દાથમાંથી પડ્યો. જોતા જોતા દાથમાં પકડ્યો હતો એમાં પડ્યો. નીચે પડ્યો અને દડવા માંડ્યો. દાથમાંથી પડ્યો એટલે જોવા માંડ્યો ક્યાં પડ્યો ? એમાં દડતો હતો. શું જોયું અણો ? ચમક જોઈ. એકલી ચમક જોઈ કે દડતો દીરો જોયો ? ચમક દ્વારા દડતો દીરો જોયો.

એમ ઉપ્યોગ થયા કરે છે, ઉપ્યોગ થયા કરે છે એ આત્મા પરિણમે છે. ઉપ્યોગપણો આત્મા પરિણમે છે, ઉપ્યોગપણો આત્મા પરિણમે છે. ઉપ્યોગમાં આત્માને જો એમ કહે છે. વસ્તુને જો એટલે આત્માને જો. એ જે દડવાપણું છે, દીરો દડવા માંડ્યો. જો ક્યાંક સ્થિર થઈ ગયો હોત તો કદાચ ન પકડાત. પણ દડતો હતો ને એટલે ધ્યાન ગયું એની ગતિ ઉપરથી કે આ દીરો દાથમાંથી પડ્યો એ જાય છે. એમ પરિણમતો, પર્યાય પરિણમતો આત્મા એ પર્યાયનો ઉપકાર છે કે સીધો આત્માને બતાવે છે. પર્યાયનય કેવી રીતે ઉપકારી છે ! પર્યાયનય પણ આત્માને કેવી રીતે ઉપકારી છે ! એ દડતો દીરો છે. ઉપ્યોગાત્મક આત્મા એ દડતો દીરો છે. સીધો પકડાય ત્યાંથી. આ પકડવાની પદ્ધતિ

છે. પકડી લે. ચાલતા પર્યાયથી જાણરૂપ વસ્તુને જાણો.

ઉપરોગમાં જાણરૂપ વસ્તુને જાણો. જ્યાં સુધી ઉપરોગમાં વસ્તુ ન જાણાય ત્યાં સુધી એ વસ્તુને જાણવાની ખોજ, ઉકેલ ચાલુ રહેવો જોઈએ. ચાલુ રહે અને ન પકડાય એ નહિ બને. કેમકે પોતાની વસ્તુ છે અને પોતામાં પોતે પોતાને જોવા માગે છે. પછી એ સૂરજ છાબડે ઢાંક્યો રહે નહિ. પકડાય, પકડાય ને પકડાય. બહુ મહાન વસ્તુ છે. કહેશે હવે.

‘અનંત મહિમાનો ભંડાર, સાર, વિકાર, અવિકાર અપાર શક્તિથી મંડિત મારું સ્વરૂપ છે.’ એ જણાશે. જ્યારે પકડાણો, ઉપરોગમાં જ્યારે જ્ઞાનરૂપ વસ્તુ જાણાય ત્યારે અનંત મહિમાનો ભંડાર સીધો અનંત મહિમા સમાય નહિ. પર્યાયમાં મહિમા સમાય નહિ ઓટલો ઊભો થાય, ઉત્પત્ત થાય. ઊભરાય. જેમ તપેલીમાં દૂધ ઉભરાય અને માય નહિ ને બહાર હેઠું ચૂલામાં પડે, એમ મહિમા પછી સમાય નહિ એટલે વાણીમાં બહાર આવી જાય. જેને જેનો મહિમા હોય એ બહાર વાણીમાં આવ્યા વગર રહે નહિ.

મુમુક્ષુ :- અને આવે નહિ તેનો મહિમા થયો નથી.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એ તો સીધી વાત છે. મહિમા હોય એ કેવી રીતે રાખી શકે એને ? એને રાખી શકે નહિ. અનંત મહિમાનો ભંડાર. થોડોધાળો નથી. અનંત મહિમાનો ભંડાર.

મુમુક્ષુ :- ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એસા લેંગો તો તો બહુત-સી બાતે ઈસમેં ભરી હૈ વહુ રહે જાયેગી. હમારે પાસ તો Time limited હૈ. એસે-એસે એક એક વચન આયેગા તો ઘંટા-ઘંટા નીકલ જાયેગા. એક એક બાતોં મેં. બહુ જ સુંદર વાતો છે. એવી Style થી વાતો કરી છે. એવી સરસ પદ્ધતિથી, સુંદર પદ્ધતિથી વાતો કરી છે. અભ્યાસ કરવા જેવો ગ્રંથ છે. એ ફરીને જરા લઈશું. કાલે વિશેષ લઈશું. અહીં સુધી રાખીએ.

તા. ૨૫-૧૨-૧૯૯૫, પાના નં. ૬-૭, પ્રવચન નં. ૧૬૩

‘શ્રી અનુભવપ્રકાશ’. ગુજરાતીમાં ૭મું Page છે. હિન્દી મેં કૌન-
સા Page હૈ ? ‘હવે મેં એ ઉપયોગપ્રકાશને સાક્ષાત् યોગ્યસ્થાનરૂપ
કર્યો.’ ‘અબ મૈંને ઉસ ઉપયોગપ્રકાશકો સાક્ષાત् યોગ્યસ્થાનરૂપ
કિયા.’

મુમુક્ષુ :- ભાઈશ્રી ! ઉપરવાલા કિર સે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ‘મેરા અનંત સુખ મેરે ઉપયોગ મેં હૈ.’ કલ
દાયાંત દિયા થા કિ જેસે સોને કી ખાની મેં સોને કે ૨૭કણ ઔર મિઠ્ઠી
કે ૨૭કણ સાથ હોતે હૈન્. ઉસકો સોને કી ખાની મિલ ગઈ ઐસા કહુને મેં
આતા હૈ. હમણો ઈચ્છાં સે ચેંકડો ટન સોના મિલેગા. લેકિન ઐસા સોના
નહીં પડા હૈ.

વૈસે જો દમારા ઉપયોગ હૈ, માત્ર જ્ઞાનરૂપ જો ઉપયોગ હૈ, જિસમેં
જ્ઞાનમાત્રપના હૈ, અકેલા જ્ઞાન હૈ વહ ખુદ નિરાકૂલ સ્વરૂપ હૈ.
નિરાકૂલતા જો હૈ વહ જ્ઞાન કા રૂપ હૈ. માને સુખ હૈ, નિરાકૂલતારૂપ જો
સુખ હૈ વહ જ્ઞાન કા રૂપ હૈ. યહાં સે અનંત સુખ મેરે મેં હૈ ઐસી સુખ
કી ખાની કા પતા લગતા હૈ. તો કહું હૈન્ કિ મેરે ઉપયોગ મેં મેરા અનંત
સુખ મુજે દેખને મેં આતા હૈ.

ઐસા ‘ઉપયોગ તો સદા મેં ધરતા હું.’ ઐસા જો ઉપયોગ હૈ વહ
તો સદા મેં ધારણા કરું હી ચલ રહા હું. મેં તો ઉપયોગવંત હી હું. ‘મૈં
ઉપયોગકો ભૂલકર, અનુપયોગમેં અનાદિસે રત હો-હો કર
સુખસ્થાનક ચેતના-ઉપયોગકો ભૂલા,...’ ક્યા હુઅા ? કિ ઐસા મેરા
જ્ઞાનમાત્ર સ્વરૂપ કો ભૂલકરકે યાની સુખ સ્વરૂપ કો ભૂલકરકે અનુપયોગ
માને રાગાદિ ભાવ મેં, જિસમેં જ્ઞાન નહીં હૈ, અનુપયોગ માને જિસમેં
જ્ઞાન નહીં હૈ ઐસે પરિણામ મેં અનાદિ સે રત હોકરકે માને લીન
હોકરકે-આસકત હોકર કે, રાગ કા રસ લેકરકે મૈં સુખકા સ્થાન ઐસા
જો મેરા ચૈતન્ય કા ઉપયોગ હૈ ઉસકો ભૂલ ગયા થા. ‘ઈસલિયે સુખ
કહાં-સે હો ?’ ઐસી પરિસ્થિતિ મેં સુખ કહાં-સે હોગા ? કિ સુખ નહીં

होगा। आकुलतारूप दुःख ही होता रहेगा। यह मेरी अनाहि की परिस्थिति है।

‘अब...’ यहां से चालु करना है। कल वह यहा था थोड़ा। ‘अब मैंने उस उपयोगप्रकाशको साक्षात् योग्यस्थानरूप किया।’ क्या कहना चाहते हैं ? कि उपयोग में जो स्वभाव है उसको मैंने योग्य स्थान माने अपने स्थान में, अपने रूप में स्वीकार किया। योग्य स्थानरूप किया माने अपने स्वरूप में स्वीकार किया कि मैं उपयोगस्वभावी, उपयोगधारी आत्मा हूँ। मैं कोई मनुष्य नहीं हूँ। मैं कोई इलाना-इलाना नहीं हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, जो सदा उपयोग को धारण करके परिणामन कर रहा है। ऐसे मेरे ज्ञानस्वरूप को मैंने मेरे उपयोग में स्वीकार किया। ईसका नाम योग्य स्थान हिया। योग्य स्थान माने क्या ? कि अपना स्वरूप था उसको अपने स्वरूप के रूप में स्वीकार कर लिया। तो योग्य स्थान हिया या योग्य स्थानरूप किया। कैसे (किया) ?

‘मैं नर औसी मान्यता...’ माने मनुष्य। नर माने मनुष्य। ऐसी मान्यता ‘(ईस) जड़रूप मनुष्यशरीरमें तो न हो,...’ यह तो करने लायक नहीं है। यह जड़रूप जो मनुष्य शरीर है और उसमें आत्मा को मनुष्य के योग्य जो योग्यता भी है, उससे मैं मनुष्य हूँ ऐसी मुझे मान्यता करनी चाहिये नहीं। नहीं करनी चाहिये। अगर करेंगे तो फिर अनेक प्रकार के विभाव परिणाम उसी आधार से चालु हो जायेंगे। मैं मनुष्य हूँ, ईस आधार से बहुत से विकल्प पैदा हो जायेंगे। मनुष्य होकरे मेरी यह फरज है कि सभी मानवीयों से मुझे सदाचार रखना चाहिये। सभी मानवीयों की मुझे सेवा करनी चाहिये। यह मेरा मानवधर्म है। यहां से चालु हो जायेगा। मानवधर्म है तो फिर कुटुंबधर्म भी आयेगा, समाजधर्म भी आयेगा, देश का धर्म भी आयेगा, राष्ट्रिय धर्म भी आयेगा। अनेक प्रकार के विकल्प खड़े हो जायेंगे।

मुमुक्षु :- सारी जंजलि ईसीमें से शुरु हो जाती है।

पूज्य भाईश्री :- मैं मनुष्य हूँ, ऐसी मान्यता के आधार से बहुत-सी जंजलि पैदा हो जायेगी। और वास्तव में आत्मा मनुष्यरूप नहीं है। यहि मनुष्यरूप होता तो मनुष्यपाणा यहा जाता नहीं। जो ईसका स्वरूप है वह तो भिटता नहीं। क्योंकि स्वरूप शाश्वत है। तो

मनुष्यपाणा चला जाता है, भिट जाता है यही ईस बात का सबूत है कि आत्मा मनुष्य नहीं है.

‘मैं नर औसी मान्यता (ईस) जड़प मनुष्यशरीर में तो न हो, (यह मान्यता) मेरे उपयोगसे हुई है;...’ भूलकरके. मैं उसमें सावधान रहा. मैं ऐसा मनुष्य, ऐसा उपयोग माने सावधानी की है. ‘तो औसी मान्यताको करनेवाला मेरा उपयोग अशुद्ध स्वांग सज्जकर (धर कर) बैठा है.’ उसने अशुद्ध वेश धारणा किया है. वास्तव में ऐसा नहीं है. यह तो एक भेस है. जैसे नाटक के Stage पर कोई वेश धारणा करके अपना Role अदा करता है, अपनी भूमिका को अदा करता है. तो वास्तव में तो वह नहीं है. वास्तव में वह राजा बनकर आया तो राजा नहीं है और भिखारी बनकर आया तो भिखारी भी नहीं है. वह तो जो है सो है. स्वांग को ही अपना स्वरूप मान लिया. यह गलती हो गई.

मनुष्यपना माना तो फिर मनुष्य के जितने भी व्यवहारिक संबंध होते हैं उनको भी खरा संबंध माना, जो जूठा है. और खरा माना तो राग-द्रेष और दुःख हुए बिना रहेगा नहीं. तो जिसको दुःख से मुक्त होना है उसको ईस संबंध को सच्चा मानना चाहिये नहीं. तो फिर यह संबंध को सच्चा नहीं मानना तो कैसे Behave करना ? जैसे हम घर में कुटुंब के बीच में रहते हैं तो कैसे Behave करना ? कि अंदर में मान्यता कुछ और रखना और अभिनय कुछ और रखना. ऐसी बात है. अभिनय अभिनय होता है, सच्चा नहीं होता. सच्चा मानता है तो राग-द्रेष, दुःख हुए बिना रहेगा नहीं. दुःखी, दुःखी, दुःखी हो जायेगा.

मुमुक्षु :- हाथी का दांत...

पूज्य भाईश्री :- हा. ‘सम्यज्ञानदीपिका’ में दृष्टांत दिया है कि जैसे हाथी के चबाने के दांत अलग होते हैं और बाहर दिखानेवाले दांत अलग होते हैं. ऐसे ज्ञानी को-सम्यज्ञानी को अंदर का निश्चय, मान्यता और निष्ठिय अलग होता है और बाहर में व्यवहार अलग होता है.

मुमुक्षु :- पहले सीखना पड़ेगा न ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- સીખના પડેગા માને કેસે ?

મુમુક્ષુ :- હાથી કે દાંત બાહર તેસે હૈ, અંદર તેસે હૈ ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- વહ તો જ્ઞાન હો જાયેગા તો Automatic આ જાયેગા.

મુમુક્ષુ :- Automatic કહાં-સે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- સ્વરૂપ કા જ્ઞાન હો જાયેગા તો. સ્વરૂપ કા જ્ઞાન કરને સે યહ બાત સીખની પડેગી નહીં. માલૂમ પડ જાયેગા કિ અંદર મેં મેરા સ્વરૂપ ઐસા હૈ ઔર બાહર મેં....

મુમુક્ષુ :- વહ સ્વરૂપ ભી તો જાનના પડેગા ન ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- વહ તો હૈ. ઈસલિયે તો સત્યંગ હૈ. ‘ઈડર’ ક્યોં આયે હૈનું ? ‘કલકતા’ છોડકર કે ઔર સબકો નારાજ કરકે ઈધર ક્યોં આયે ? ઈસલિયે તો આયે હૈનું.

દાંત દિયા હૈ. ‘જૈસે કોઈ ઓક નટ...’ નટ માને Actor. વહી દાંત દિયા હૈ. ‘દીપચંદજી’ને અભિનય કરનેવાલે કા દાંત ભી વહી લિયા હૈ. ‘જૈસે કોઈ ઓક નટ...’ નટ માને અભિનય કરનેવાલા નાયક કહતે હૈનું, Actor કહતે હૈનું. યાનિ કલાકાર કહતે હૈનું ઉસકો. નાટક કરને કી જિસમાં કલા હૈ ઉસકો કલાકાર ભી કહતે હૈનું. (વહ) ‘બૈલકા સ્વાંગ ધરકર આયા હૈ,...’ કિસકા ? બૈલ બના. બળણ માને બૈલ. બૈલ શર્ષ લિયા હોગા. બૈલ કા સ્વાંગ ધારણ કરકે આયા હૈ. ‘પરમે અપનેકો ભૂલા હૈ,...’ મેં મનુષ્ય હું વહ ભૂલ ગયા. ઔર પર મેં માને બૈલરૂપ મેં ‘અપનેકો જાના હૈ. (વહ) પૂછતા હૈ કિ...’ કિર વહ પૂછને લગા, અરે..! મેં તો બૈલ બન ગયા. અબ મનુષ્ય તેસે બનુંગા ? મનુષ્ય કી મેરી સ્થિતિ તેસે હોણી ? મેં તો બૈલ બન ગયા. વાકે હી બૈલ બન ગયા ઉસકો ઐસા લગા. અબ મેં મનુષ્ય તેસે હોઉંગા ? યહ પૂછતા હૈ વહ જૂઠ પૂછતા હૈ. વહ તો હૈ હી મનુષ્ય. બનને-ફનને કા હૈ નહીં. ક્યા આત્મા બનને કા હૈ કિ આત્મા હૈ ? લેકિન મેં મનુષ્ય હું, ઐસા માન લિયા હૈ તો પૂછતા હૈ કિ મુજે સિખના પડેગા કિ મેં આત્મા તેસે બનું ? ઈસ માન્યતા કો છોડો. ઈસ માન્યતા કો છોડ દો. આત્મા તો આપ હૈ હી.

મુમુક્ષુ :- ભાઈશ્રી ! બૈલ કા દષ્ટાંત ક્યો દિયા ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- સમજાને કે લિયે લિયા હૈ.

મુમુક્ષુ :- કોઈ ખાસ બાત ઉસમે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ખાસ બાત ક્યા હૈ ? વહી બાત સિદ્ધાંત કો સમજાને કે લિયે. જો સિદ્ધાંત સમજાના હૈ ઉસ સિદ્ધાંત કો સમજાને કે લિયે લિયા હૈ. વહી ખાસ બાત હૈ. જો સિદ્ધાંત સમજાને કા આશય હૈ.

‘વહ જૂઠ હી પૂછતા હૈ, (સ્વયં) મનુષ્ય હી હૈ. ભૂલસે યહ રીતિ હુઈ હૈ, (અમણાસે ઐસા ભૂલ ભરા આચરણ હુआ હૈ).’ ઠીક ઉસી પ્રકાર સે. યહ તો દષ્ટાંત હૈ. ‘સમયસાર’ મેં ભી બૈલ કા દષ્ટાંત લિયા હૈ. પાડા કહો, બૈલ કહો એક હી બાત હૈ. તિર્યંચ કા, માને તિર્યંચ કા દષ્ટાંત લે લિયા. બૈલ કહો, પાડા કહો. ... કહો. તિર્યંચ કા દષ્ટાંત લે લિયા. મનુષ્ય હૈ તો દૂસરા દષ્ટાંત તો દૂસરી ગતિ કા દેવે તથ તો સમજ મેં આવે ન ? યે દૂસરી ગતિ કા દષ્ટાંત દિયા હૈ. વહાં લિયા હૈ કિ મૈં બહુત બડા સીંગવાલા પાડા હું. પાડા માને જો ભેંસા કા જો નર હોતા હૈ ન ? ભેંસા હોતી હૈ વહ માદા હોતી હૈ, પાડા હોતા હૈ વહ નર હોતા હૈ. હમારે વહાં પાડા બોલતા હૈ. ભેંસ અને પાડો. પાડો કહે છે અમારે.

મુમુક્ષુ :- ભેંસા.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ભેંસા. ફિર માદા કો ક્યા બોલતે હૈને ?

મુમુક્ષુ :- ભેંસ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ભેંસ. ઠીક હૈ. બડા સીંગવાલા થા. કલ્પના ક્યા કી ? ધ્યાન કિયા ઐસા. દુર્ધર્ણન જિસકો કહતે હૈને. મૈં કોઈ બડા સીંગવાલા ભેંસા હું ઓર ઈસ કમરે મેં હું ઓર કમરે કા જો દરવાજા હૈ વહ તો બહુત છોટા હૈ. મૈરે સીંગ બડે-બડે હૈને. મૈં યહાં સે બાહર નીકલુંગા કેસે ? મૈં તો ફસ ગયા. ભૂલ ગયા કિ મૈં આયા કેસે ? જબ બડા સીંગવાલા હો તો અંદર આયા કેસે ? બાહર જાને કી ઉપાધિ કેસે હુઈ ? ઐસે તુમને માન લિયા કેસે કિ મૈં મનુષ્ય હું. તુમ હો હી નહીં. મૂલ સ્વરૂપ કો ભૂલ ગયા. તો યહ મુસિબત ઉસકો લગી કિ યહ મેરા ઈતના બડા બડા સીંગ હૈ. મૈં બાહર નીકલુંગા કેસે ? મૈં તો ફસ ગયા ઈસમેં. કહાં સે ફસા વહ ? વહ તો કલ્પના કી હૈ, કોઈ સીંગ-બીંગ હૈ નહીં.

ઈસસે ભી એક અચ્છા દાખાંત લિયા હૈ, ‘સમ્યજ્ઞાનદીપિકા’મેં. એક બંદર થા. ઘડે મેં ચના પડા થા. વહ ચના ખાને કે લિયે ઉસને દાથ ડાલા. દાથ તો ખાલી થા ન ? દાથ તો અંદર ચલા ગયા. ફિર મુઢી ભર લી તો દાથ હો ગયા બડા. વહ નીકલતા નહીં હૈ. ચના ખાને કે લિયે ઉસકો દાથ તો બાહર નીકાલના પડે. નીકલતા નહીં હૈ. ઉસકો બ્રમ હુઅા કી ઘડાને મુજે પકડ લિયા. મર ગયા મૈં, મૈં ફસ ગયા. ઈસ ઘડાને મુજે પકડ લિયા. અબ મૈં ફૂદાફૂદ કેસે કરુંગા ? ઉસકા તો ફૂદને કા બંદર કા સ્વભાવ હોતા હૈ. કહે કિ ઘડાને મુજે પકડા... ઘડાને મુજે પકડા. મુજે છુડાઓ... મુજે છુડાઓ.

ઐસે સંસાર મેં જીવ ફંસા હૈ તો અપને આપ. અબ શ્રીગુરુ કે પાસ, જ્ઞાની કે પાસ જાકર કહેતા હૈ કિ મૈં ફસ ગયા હું, મુજે નિકાલો-નિકાલો. અરે... ! તું ભાઈ ! ફસ ગયા નહીં. તૂ અપને આપ હી ફંસા હુઅા હૈ. ટેઝો ! મુજે ઈસને પકડા હૈ, ઈસને પકડા હૈ. યે બચ્ચે લોગ છોટે-છોટે હું. મેરે બચ્ચે અભી છોટે હું. કિસને પકડા ? બચ્ચોં ને પકડા કિ તુમને બચ્ચોં કો પકડા. બડે હોતે તો ઉનકો છોડ દેતે. ચલો, બડે હું, અપના કર લેંગો. છોટે-છોટે બચ્ચે હું, ઈસકા તો કરના પડે કિ નહીં કરના પડે ? બોલો ! તૂ કોઈ બચ્ચેવાલા હૈ હી નહીં. તુમને વહ કલ્પના કર લી હૈ કિ મૈં બચ્ચાવાલા. તો તૂ હી ફંસા હૈ, બંદર કી તરફ.

મુમુક્ષુ :- ખુદ હી રાગ-દ્રેષ્ટ કરતે હું, ફિર કહતે હૈ ઉસકે કારણ સે હમકો રાગ હોતા હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. ઉસકે કારણ હોતા હૈ. કરતા હૈ ખુદ. ઔર વહ કહતા હૈ કિ વહ કરાતા હૈ. ઈસકે કારણ સે હોતા હૈ. ક્યા કરું ? ઈસકે કારણ સે હોતા હૈ. વહ ક્યા કહતે હું ? ઉસને ઐસા કિયા ઈસલિયે મુજે ઐસા ભાવ હુઅા. મુજે રાગ હુઅા, મુજે છોધ હુઅા, મુજે દ્રેષ્ટ હુઅા વહ ઈનકે કારણ સે હુઅા હૈ. વહ સરાસર ગલત બાત હૈ. એક Percent ભી ઉસમે સચ નહીં હૈ.

મુમુક્ષુ :- હમારી આશા અપેક્ષા કે કારણ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં. ખુદકો માન લિયા કી મૈં ફલાણા-ફલાણા.

મુમુક્ષુ :- મીઠે શબ્દ સે બાત કરે તો ઔર જ્યાદા ફંસ જાય.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- કડવે શબ્દ સે બાત કરે તો ભી અધિકાર આડા

है. मैं इस घर का मालिक, मैं इसका धारी. मेरा यह हक्क है. मेरा हक्क इबे वह चलेगा नहीं. मेरा यह अधिकार (है). ये सब गडबड हैं.

मुमुक्षु :- या अपनी कोई समजन कि ऐसा होना चाहिये, वैसा होना चाहिये, वह आठे आयेगा.

पूज्य भाईश्री :- वही मानकरके हैं न. मैं इलाणा हूँ ऐसा मानकर के समजन हैं न ? जैसे पत्नी है. तो पत्नी का अधिकार उसको चाहिये. पति है तो उसको पति का अधिकार चाहिये. बाप है तो बाप का अधिकार चाहिये. घर में सबसे बड़ा है तो बड़पन का अधिकार चाहिये. मेरी मानना चाहिये, मैं कहुँ ऐसा होना चाहिये.

मुमुक्षु :- मैं एक शब्द का है और पूरा का पूरा आत्मा को कृपा में करके रखा है.

पूज्य भाईश्री :- क्या है कि उपयोग को अस्थान में रखा है, स्वस्थान में नहीं रखा. जो पहला वचन लिया है न. योज्य स्थान में नहीं रखा है उपयोग को.

मुमुक्षु :- यही परिभ्रमण है न ? मैं भाव में ही परिभ्रमण है न ?

पूज्य भाईश्री :- गलत स्थान में मैंपना किया. अपने में करे तो नहीं (होवे). मैंपना करने का अपराध नहीं है. लेकिन अपने में करो. जहां अपना स्वरूप है, अस्तित्व है.

मुमुक्षु :- यह मैंपना परिभ्रमण का भी कारण है और परिभ्रमण से छुटाने का भी कारण है.

पूज्य भाईश्री :- मुक्ति का भी कारण यही है.

‘वैसे चिदानंद अपनेको भूला है, परमें अपनेको जाना है,...’
पर में अपने को जाना है. ‘स्वयं अपनी भूल भिटाकर,...’ अब स्वयं अपनी भूल को भिटाकरे. कोई दूसरा भिटायेगा नहीं. खुदने भूल की है, भिटानी भी खुद को ही है. ‘अपनी भूल भिटाकर, सदा उपयोगधारी...’ देखो ! अब क्या लिखते हैं ? यह Important बात आयी है अभी. ‘सदा उपयोगधारी आनंदरूप स्वयं स्वयमेव ही यत्न बिना (सहज) बना है,...’ उपयोग बनाना पड़ता है ? नहीं. आत्मा आत्मस्वरूप से तो सहज बना बनाया हुआ है. आत्मा को बनाना नहीं है, आत्मा को लाना भी नहीं है. आत्मा को आत्मा के

इप में कुछ करना नहीं है। वह तो अपने मूल स्वरूप से परिपूर्ण स्वरूप से जैसा है वैसा अनाहि से है ही। अभी मौजूद ही है। उसमें से एक छोटी-सी कंकरी भी खरी नहीं है। मतलब बिलकूल खोड़आपशा नहीं हुआ है। कोई भी ईजा उसको हुई नहीं है—Injury हुई नहीं है, थोड़ी-सी भी नहीं। यह तो यत्न बिना ही, कुछ किये बिना ही बनाबनाया हुआ है। ईसलिये स्वयं को ‘निजको (निजमें) निहारनेका ही कार्य (कर्तव्य) है,...’ सुबह धुमते-धुमते यह चला था। अवलोकन ही करना है। अवलोकन करते... करते... करते... करते... नजर पैनी हो जायेगी और अपना जो सूक्ष्म स्वभाव है वह नजर आयेगा।

अपना स्वरूप दिख नहीं रहा है। क्यों ? कि हमने हमारी नजर को बिगाड़ी है। बिगाड़ी है माने मैली की है। शानदर्पण मैला हुआ है तो उसमें प्रतिबिंब आता नहीं। लेकिन मैल उपर-उपर लगा है, भीतर दर्पण में गया नहीं, काच में नहीं गया। दर्पण पर मैल आ गया है, मिठ्ठी आ गई है। अंदर में कांच जैसा का वैसा है। मिठ्ठी नीकली, उसकी धुलाई हो गई, साफ हो गया तो दर्पण में स्वयं ही जो भी प्रतिबिंब है वह जलकेगा। ऐसे अपना जो स्वभाव है उसका आवभासन होगा।

क्या है ? कितना कार्य है ? कि ‘निजको (निजमें) निहालने का...’ माने देखने का, अवलोकन करने का ही कार्य है। ईससे कोई ज्यादा कार्य नहीं है। Bracket में उसकी साई भाषा में बात बताई है। कि ‘(सदा उपयोगधारी आनंदिप स्वयमेव स्वयं ही है, अपना काम तो अपनेको निहारने जितना ही है)।’ ईससे ज्यादा कोई काम नहीं है। और तुम अवलोकन दूसरे का तो करते ही हो। (स्वयं) का अवलोकन करो—अपना अवलोकन करो।

यह ‘दीपचंद्ज साहब’ने जैसा ‘अनुभवप्रकाश’ ग्रंथ लिखा है वैसा ही बिलकूल बहुत-सी बाते वैसी की वैसी ली है, ‘आत्म अवलोकन’ नाम का ग्रंथ लिखा है। ‘आत्म अवलोकन’ स्वयं का अवलोकन। और अवलोकन को वे अनुभव कहते हैं। अवलोकन को अनुभव कहते हैं। तो अपने को अवलोकन में क्या करना है ? अपने अनुभव को समजना है, अनुभव करके अनुभव पद्धति से। ईसका

નામ અવલોકન હૈ.

થચા અપને યદાં ચલતી હૈ કે અવલોકન કરો. હમ અવલોકન કરતે હોય. અવલોકન કરના ચાહિયે. ઈસમાં અવલોકન મેં ક્યા હોના ? કે હમારે પરિણામ મેં અનુભવ હો રહા હૈ. ઉસ અનુભવ કો અનુભવ સે સમજો. અનુભવ કો અનુભવ સે સમજને કી પદ્ધતિ કો અનુભવ પદ્ધતિ કરુને મેં આત્માનુભવ હોગા, વહી પદ્ધતિ સે આત્માનુભવ હોગા. યદું બાત હૈ.

ક્યા કહા ? કોઈ લંબાચૌડા કામ નહીં હૈ. ઔર કોઈ તર્ક-વિતર્ક-અનુમાન કરકે ખોટી Line મેં ચઢ જાના નહીં હૈ. મોકાથી હોકરકે.. ક્યા શર્ત હૈ ? મોકાથી હોકરકે અપના અવલોકન કરો. વરના અવલોકન ચલેગા નહીં, વરના અવલોકન ચલેગા નહીં. અવલોકન કરના ચાહેગે તો ભી હોગા નહીં. યદું તકલીફ હૈ. મોકાથી હોકરકે અવલોકન કરો. તો અવલોકન કરતે-કરતે ભેદજ્ઞાન મેં આ જાઓગે ઔર ભેદજ્ઞાન કરતે-કરતે અનુભવ મેં આ જાઓગે. સહજ.

મુમુક્ષુ :- અનુભવજ્ઞાન યદું બાત જરા...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- જેસે હમકો સ્વાદ હૈ ઉસકા જ્ઞાન કરના હૈ. કેસે ? જો લાલ મીર્ચ હોતી હૈ વદું તીખી હોતી હૈ. ક્યા કહુંતે હૈને તીખી કો ? ઉસકા સ્વાદ ઐસા હોતા હૈ ન તીખા ? લાલ મીર્ચ હોતી હૈ ન ?

મુમુક્ષુ :- જાલ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- જાલ. ઔર કાલી મીર્ચ ભી કેસી હોતી હૈ ? ઉસમાં ભી જાલ લગતી હૈ. અબ કોઈ આપકો કહે કે ઉસકો હમેં સમજ હો. ક્યા ? ઉસકો હમેં સમજાઓ કે દોનોં જાલ મેં ક્યા ફર્જ હૈ ? આપ ક્યા કહોગે ? કે ચખકરકે ઈસકો સમજો. યદું ખાને કી ચીજ હોને સે, ખાદ્ય પદાર્થ હોને સે ચખકર સમજો. યદું સુનકર સમજ મેં નહીં આપેગા. ઔર મેં કેસે સુનાઉં ? ક્યોંકિ કહુને કી ચીજ નહીં હૈ. સ્વાદ કહુને મેં આતા નહીં હૈ. ઐસી બહુત-સી બાતે હૈ. શક્કર ભી મીઠી....

મીઠા હૈ યદું તો. ધી કો કહેંગે કે મીઠા હૈ. તો ક્યા ધી મીઠા હૈ ક્યા ? મીઠા માને અચછા. વદાં ક્યા બોલે ? મીઠા માને અચછા. Quality કો અચછા હૈ, સ્વાદિષ્ટ હૈ. સ્વાદિષ્ટ ધી કો મીઠાપન બોલ દેતા હૈ. તો શબ્દ કોઈ પકડેગા તો સમજેગા કેસે ? કે યદું મીઠા નહીં હૈ. ધી તો ફીક્કા

લગતા હૈ હમકો. દૂસરા કોઈ (ઐસા કહેગા), અચછા ! ધી મીઠા હૈ ? ખુદ ચખને લગેગા. મીઠા કહાં હૈ ? વહ તો ફિક્કા હૈ. મીઠા માને વહાં સ્વાદિષ્ટ હૈ. ધી કા સ્વાદ અચછા હૈ. ફિક્કા હૈ. તો બાદામ મી ફિક્કી હોતી હૈ ઔર કાજુ ભી ફિક્કા હોતા હૈ. અથ ઈસમે ક્યા અંતર હૈ ? બતાઓ. કક્કી ભી ફિક્કી હોતી હૈ. ઔર મુંગફલી કે દાને-શીંગદાના ભી ફિક્કા હોતા હૈ. તો સબ મેં ફિકાપને મેં અલગ-અલગ સ્વાદ ક્યા હૈ ? Differentiate કેસે કરના ? ચખકે માલૂમ પડતા હૈ. વહ કહને કી ચીજ નહીં હૈ. ઉસકો કહતે હૈનું અનુભવજ્ઞાન. વહ અનુભવજ્ઞાન અનુભવ કરું હોતા હૈ, બિના અનુભવ કરું નહીં હોતા હૈ.

આત્મજ્ઞાન ભી અનુભવજ્ઞાન હૈ. જો પરિભ્રમણ કો મિટાનેવાલા આત્મજ્ઞાન હૈ વહ ક્યા હૈ ? વહ તો અનુભવજ્ઞાન હૈ. તો અનુભવજ્ઞાન કો અનુભવ પદ્ધતિસે સમજના પડેગા. સુન-સુનકરું હમેં આત્મજ્ઞાન હો જાયે, પઢ-પઢકર કે આત્મજ્ઞાન હો જાયે ઐસી વહ ચીજ નહીં હૈ. વહ તો અનુભવ કરને કી ચીજ હૈ. ચલો, માના કિ આત્મજ્ઞાન હૈ વહ અનુભવજ્ઞાન હૈ, આત્મા કા અનુભવ ઉસમે હોતા હૈ. અથ વહ અનુભવજ્ઞાન કરના કેસે ? તો કહતે હૈનું કિ તુમ અનુભવ તો અનેક પ્રકાર કે કરતે હો કે નહીં કરતે હો ? તુમકો અનુભવ હોતા હૈ યા નહીં હોતા હૈ. બતાઈએ. કૌન ઐસા કહેગા કિ મુજે કુછ અનુભવ હી નહીં હોતા હૈ ?

થે જાડે કે દિન હૈ, ઠંડ કે. ક્યા કહેગા સુબહ-સુબહ ? રાત કો હવા ચલી બહુત ઔર બહુત ઠંડી કા અનુભવ હોતા થા. ખીડકી-કિંવાડ બંદ કરું, ગરમ કપડે પહંનકરું ઔર ગરમ કપડે ઓઢકર સોતે થે ફિર ભી ઠંડ લગતી થી. દિગંબર મુનિ ઐસી અવસ્થા મેં બાહર ખડે રહતે હૈનું. બાહર પર્વત કી ટોચ પર, દુંગર કી ટોચ પર વહ ખડે રહે જાતે હૈનું. ખડગાસન કા ધ્યાન કરતે હૈનું. ઈતની હવા ચલતી હો તો ભી. ઉસકો સર્દી નહીં લગ જાયેગી ? ક્યા હોશા ? કિસકો લગેગી સર્દી ? આત્મા કો સર્દી લગતી નહીં હૈ. ઐસી બાત હૈ. કેસે અંદર મેં મસ્ત હુંગે ! ઉસકો શરીર કા ઉપયોગ હી નહીં ચલતા. ઠંડ લગતી હૈ, નહીં લગતી હૈ ઔર ઉસકા ઉપયોગ જાતા નહીં. માલૂમ પડ જાતા હૈ કભી. લેકિન અંદર ઉપયોગ ચલા જાતા હૈ. માલૂમ પડતે હી ઉપયોગ ઉપયોગ મેં રમણ કરને લગ જાતા હૈ. તો માલૂમ હી નહીં પડતા કિ ક્યા હો રહા હૈ

શરીર મેં ઐસા ચલતા હૈ. Current ચલતા હૈ. ચૈતન્ય કા Current ચલતા હૈ. ઐસે મુનિરાજ હોતે હૈને. પંચ પરમેષ્ઠી પદ મેં ઐસે હોતે હૈને.

મુમુક્ષુ :- એક મુનિરાજ કો કોઢ હુઅા ઉનકો મિટાને કા ભાવ હી નહીં આયા.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં. ‘સનતકુમાર’ ચક્વતી કો હુઅા થા. વહ બોલે કિ મિટાને કી તો લબ્ધિ હૈ મેરે પાસ. મેરે થૂક સે યહ મીટ જાતા હૈ. યહ થૂક ઉંગલી લગાકર ઐસા કરું તો કોઢ ગયા. લેકિન મુજે ભવરોગ મિટાના હૈ, યે શરીર કા રોગ મિટાના નહીં હૈ. મૈં તો ભવરોગ મિટાને કે લિયે નિકલા હું. શરીર કે રોગ કી મુજે કોઈ દરકાર નહીં હૈ. યે લબ્ધિ કા મુજે પ્રયોગ કરના નહીં હૈ. કોઢ શરીર કો હુઅા હૈ, મેરે કો હુઅા નહીં હૈ. જબ મેરે કો હુઅા હી નહીં તો મેરે કો ચિંતા ક્યોં? ફિર ચિંતા કાહેકી? કિસ બાત કી? ઐસી બાત હોતી હૈ.

મુમુક્ષુ :- ક્યા મસ્તી હોતી હોણી!

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- બિલકૂલ અંદર મેં ચૈતન્ય... જૈસે બર્ડ કી શિલા હોતી હૈ ન? વૈસે ચૈતન્યપાટ આત્મા હૈ અંદર મેં. વહ અલગ પડ જાતા હૈ. દેહ સે અલગ પડ જાતા હૈ. ચૈતન્ય ચોસલા અલગ પડતા હૈ. બનાતે હૈ ન મીઠાઈ કે પાક બનાતે હૈને. છુરી સે કાટતે હૈને ન? એક એક ચોસલા અલગ પડ જાતા હૈ ન. ચોરસ-ચોરસ. વૈસે અંદર મેં એક ચોસલા અલગ પડ જાતા હૈ. ભેદજ્ઞાન કી પ્રજ્ઞાધીણી ચલાયી (ઔર) અંદર મેં ભિન્ન પડ જાતા હૈ.

કાર્ય તો ઉતના હી હૈ. કિતના હૈ? કાર્ય તો ઉતના હી હૈ કિ અપને કો અપને અનુભવ કો દેખતે જાઓ... દેખતે જાઓ... દેખતે જાઓ... સતત દેખતે જાઓ. દેખતે-દેખતે દશ્ટ પૈની હો જાયેગી. દેખનેવાલી દશ્ટ પૈની હો જાયેગી. સ્વભાવ સૂક્ષ્મ હૈ. વહ તો સ્વરૂપ સે હી સૂક્ષ્મ હૈ. કિયા નહીં ગયા, લેકિન સ્વરૂપ સે હી સૂક્ષ્મ હૈ. ઔર દશ્ટ સાફ હો જાયેગી, સૂક્ષ્મ હો જાયેગી, સાફ માને નિર્ભળ હો જાયેગી ઔર સૂક્ષ્મ હો જાયેગી (તો) સ્વતઃ દિખેગા.

મુમુક્ષુ :- કરવા જઈએ ત્યારે તો બહુ અધરુ લાગે છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- કઠીન ઈસલિયે લગતા હૈ કિ હમારી રુચિ ઔર જગાણ ભી કામ કર રહી હૈ. રુચિ સે કરે. ઉત્સાહ ઔર ઉમંગ લાકરકે

રુચિ સે કરે તો આસાની સે હો જાયેગા. તો આસાની સે ભી હો જાયેગા.

મુમુક્ષુ :- ભાઈશ્રી ! ઉત્સાહ ઔર રુચિ હોતી હૈ તો માર્ગ સરલ લગતા હૈ. ઔર જ્યબ યણ નહીં હોતા હૈ તો માર્ગ બહુત કઠિન લગતા હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- વણ તો હૈ. ઈસલિયે ઉત્સાહ સે, ઉદ્ઘાસિત વીર્ય સે અપના કામ કરના હૈ. ઉદ્ઘાસિત વીર્યવાન તત્ત્વ પાને કા મુખ્ય અધિકારી હૈ. ઉદ્ઘાસિત વૃત્તિ સે કામ કરના હૈ. ઔર હમેં અનંત-અનંત કાલ કા સમાધિ સુખ મિલનેવાલા હૈ તો હમકો ઉત્સાહ ક્યોં નહીં આયેગા ? આના હી ચાહિયે. ક્યોં નહીં આયે ? આના હી ચાહિયે. બાહુર મેં કોઈ માલ મિલતા હૈ, ઇપિયે કી ચીજ તીન આને મેં મિલતી હૈ તો કિતના ઉત્સાહ આતા હૈ ? ચાર આને મેં મિલતી હૈ તો. ઈસકા કિતના મૂલ્ય ? કિ પચાસ લાખ. આપ કો દસ લાખ મેં મિલતા હૈ. આપ કો ઈસકા, સામનેવાલે કો બેચને કી ગરજ હૈ ઔર દસ લાખ મેં દેતા હૈ. ઔર આપકો માલૂમ હૈ કિ ઈસકા પચાસ લાખ મિલનેવાલા હૈ. કિતના ઉત્સાહ આતા હૈ ? લેને કે લિયે ભાગા-દૌડી કરેગા. કિ નહીં કરેગા ? દસ લાખ દ્યાથ મેં નહીં હો તો (બાહુર સે લેગા). લે લો ન. કિર પચાસ લાખ આનેવાલે હૈનું, વાપસ કર દેંગે. લેકિન અબ તો ઈસકો નીપટાઓ. ઔર મુંદ ધોને જાયેગા નહીં. મેં સુબદ્ધ-સુબદ્ધ ઉઠા હું. મુંદ ભી નહીં ધોયા, બ્રશ ભી નહીં કિયા. મુંદ ધોને જાયેગા નહીં.

અમારે ગુજરાતીમાં કહેવત છે, ‘લક્ષ્મી ચાંદલો કરવા આવે ત્યારે મોઢુ ધોવા ન જવાય.’ લક્ષ્મી કો એક સ્ત્રી કી કલ્પના હી હૈ. વણ ટીકા કરને-ચાંદલા કરને કો આઈ. તો કહે, તેભા રહો... તેભા રહો.. તેભા રહો, મારું મોઢુ ધોયેલું નથી. એક મિનટ ભી ખડી રખને કી બાત નહીં હૈ. જલ્દી જલ્દી કર લો, ભાઈ ! તો ઉસમેં કોઈ દેરી કરતે નહીં હૈ. યણ ઉદ્ઘાસ કા દણાંત હૈ.

ઐસે યણ સ્વરૂપ લક્ષ્મી હૈ. અનંત આનંદ, અનંત શાંતિ, અનંત સુખ હુંમેશા કે લિયે પ્રામ હો. ઈસકે લિયે ઉત્સાહ આના હી ચાહિયે. અગર સહી સમજ હો તો આ હી જાયેગા. નહીં આવે ઐસા બનતા નહીં હૈ. કાર્ય તો ઉતના હી હૈ. (મુમુક્ષુ) ક્યા રોતે હૈનું ? અવલોકન કરના હૈ લેકિન ટૂટ જતા હૈ, હોતા નહીં હૈ. ઈધર હો જતા હૈ, ઉધર ઉપયોગ

હો જતા હૈ. મન સે કામ કરો ન. અનંત-અનંત સુખ કા ઈતના બડા Achievement હૈ. વહાં તો પચાસ લાખ કા માલ દસ લાખ મેં મિલતા હૈ. યહાં તો અનંત લાખ કા માલ મુજબ મેં મિલતા હૈ. ફિર ઉત્સાહ ક્યોં નહીં આતા હૈ ?

મુમુક્ષુ :- મુજબ મેં કહાં મિલતા હૈ ? બહુત પુરુષાર્થ ચાહિયે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- અરે..! ઉમંગ લાઓ. પુરુષાર્થ ભી અનંત ભરા હૈ. અંદર મેં અનંત વીર્ય ભરા હૈ.

મુમુક્ષુ :- ભાઈશ્રી ! યહ વાલી Line હૈ પર પ્રેમ પ્રવાહ બઢે પ્રભુ સે... શુરૂઆત સે હી સુખ હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ઉત્સાહ આયે તો. લાભ દિખે ઔર ઉત્સાહ નહીં આવે એસા બને હી નહીં.

મુમુક્ષુ :- સંસારીઓં સે પ્રેમ છૂટે તો ફિર યહાં પ્રેમ આયે ન ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- વહ તો હૈ. ઔર દૂસરી જગાએ લાભ માના હૈ વહ મીટે તબ તો ઈધર કા લાભ દિખે. નહીં મીટે તો લાભ કેસે દિખે ? ઈધર લાભ માના હૈ ઔર ઈધર કા લાભ કૌન જાને હે ? ઈધર કા લાભ કેસે જાને હે ? યહ બાત હો જાયેગી.

મુમુક્ષુ :- ભાઈશ્રી ! Automatic હૈ. જિસકા જો સ્વભાવ હૈ ઉસસે જ્યાદા મૂલ્યવાન કોઈ ચીજ મિલતી હૈ તો કમ મૂલ્યવાન વસ્તુ કે પ્રતિ ખીંચાવ અપના છૂટ જાતા હૈ. યહાં કા મૂલ્યાંકન....

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ઉસકા દણાંત આતા હૈ કે જિસકો હીરે કે Godown મિલતે હો, વહ લોહે કે Scrap કો... ક્યા બોલતે હોં ? હમારે ગુજરાતી મેં ભંગાર બોલતે હોં. ઇન્દ્રી મેં Scrap કો ક્યા બોલતે હોં ?

મુમુક્ષુ :- ભંગાર હી બોલતે હોં.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ભંગાર હી બોલતે હોં ? વહ લોહે કે ભંગાર કે Godown રખતે નહીં હૈ. હીરે કે Godown વાલા લોહે કા ભંગાર ક્યોં રખેંગે ?

મુમુક્ષુ :- કબાડી બોલતે હોં.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- કબાડી બોલતે હોં ? ટીક હૈ. નહીં રખેગા.

મુમુક્ષુ :- કબાડી કા ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ગડબડ હૈ. હમારે યહાં ગોટાલા કરે ઉસકો

કબાડા બોલતે હૈ. ગોટાલા કરનેવાલે કો કબાડિયા બોલતે હૈં. વહ લોહે કા સંગ્રહ કરેગા નહીં. જિસકે પાસ હીરે કા Godown ભરા હૈ વહ લોહે કા સંગ્રહ ક્યો કરેગા ? વહ નહીં કરેગા. ઐસે જિસકો વીતરાગી આનંદ, વીતરાગી શાંતિ મિલે વહ રાગ કો કેસે સંગ્રહ કરેગા ? યે રાગ અચ્છા હૈ, બઢિયા હૈ (એસા) વહ કરેગા નહીં.

‘નિજ-શ્રદ્ધા આતે હી નિજઅવલોકન હોતા હૈ.’ ક્યા કહ્યે હૈં ? કિ નિજ શ્રદ્ધા આતે હી નિજ અવલોકન હોતા હૈ. યહાં અવલોકન માને અનુભવ લેના હૈ. યહાં વહ અવલોકન નહીં લેના હૈ. મુમુક્ષુકી ભૂમિકા કા નહીં (લેના હૈ). શ્રદ્ધા ઔર અનુભવ સાથ મેં હોતા હૈ. આતે હી માને સાથ મેં હી હોતા હૈ. ‘યહ શ્રદ્ધા કહાંસે હોતી હો...’ કિસ પ્રકાર સે હો ? યહ કહ્યે મેં આતા હૈ કિ એસી શ્રદ્ધા કેસે હો ? એસા સુખ કેસે હો ? એસા જ્ઞાન કેસે હો ? એસી શ્રદ્ધા કેસે હો ? એસે પ્રશ્ન ઉઠા-ઉઠાકર કે ઈસ વિષય કો ખોલતે જા રહે હૈં.

‘પ્રથમ સર્વ લૌકિક રીતિસે પરાહૃદ્ભ હોકર,...’ લૌકિક રીતિ માને સમાજ પ્રતિબંધ. સબસે પહુંલે સમાજ પ્રતિબંધ સે પરાહૃદ્ભમુખ માને દૂર હો જાયે. ઈસ સમાજ કો ઔર મેરે કો આત્મકલ્યાણ મેં કોઈ લેના-દેના નહીં હૈ. સમાજ સમાજ કી જાને, મેં અપને રાસ્તે ચલા જાઉંગા.

‘પ્રથમ સર્વ લૌકિક રીતિસે પરાહૃદ્ભ હોકર...’ ક્યા કરે, વ્યવહાર મેં ખડા રહુના પડતા હૈ. યહ વ્યવહાર આડે આતા હૈ. યહ બાત હો જતી હૈ. વ્યવહાર સે હટ જતે હૈં તો લોગ અપની ટિપ્પણી કરતે હૈં. દેખો ! યહ આદમી વ્યવહાર સે ભી ગયા. યે તો વ્યવહાર સે ભી ગયા. તો ઉસકો લોગોં કા Certificate લેકર કે ફિરના હૈ. તો ફિરેગા, સંસાર મેં પરિભ્રમણ કરેગા. ઔર વ્યવહાર સે હટ જાયેગા ઔર કોઈ ટિપ્પણી ભી કરેગા તો ઉસકે આત્મા કો ક્યા નુકસાન હો જાયેગા ?

માનો કિ લોગ નિંદા કરને લગે. દેખો ! ઈસકા વ્યવહાર બરાબર નહીં હૈ. લૌકિક રીતિવાલા નહીં હૈ. અપને આત્મકલ્યાણ મેં જો લગા હૈ ઉસકો તો લગેગા કિ અચ્છા હૈ, મેરી નિંદા કરતે હૈં તો અચ્છી બાત હૈ. યહ તો મેરે કપડે અપને સાબુન-પાની સે ધોતે હૈં. અપને કો ક્યા નુકસાન હૈ ? નુકસાન તો ઉસકો હૈ. ઈનકા સાબુન ઔર ઈનકા પાની. કરે તો કરે. અપના તો કપડા સાઝ હોતા હૈ. મતલબ ક્યા હૈ ? કિ ઈસ

પ્રકાર કે કર્મબંધન સે છૂટ ગયા. જો અપકીર્તિ, અપયશ નામ કા જે કર્મબંધન થા (વહ છૂટ ગયા). પશનામ કર્મ દોતા હૈ, વહ નામ કર્મ કી પ્રકૃતિ હૈ. નામ કર્મ કી બહુત પ્રકૃતિ હૈ. ૮૩ પ્રકૃતિ હૈ. ૧૪૮ મેં ૮૩ તો નામ કર્મ કી હૈ. વહ ઈસ પ્રકારકે કર્મ સે હમકો છોડતા હૈ, બંધન સે છુડાતા હૈ તો ઉસસે ઝગડા કરતા હૈ. અરે...! તેરી બેડી લે જાતા હૈ તો કહેતા હૈ, વહ મેરી ચીજ લે ગયા. ઉસસે ઝગડા કરતા હૈ. અરે...! ભાઈ ! તુમકો છુડાતા હૈ. તુમકો આજાદ કરતા હૈ. ઉસમેં બુરા માનને કી કોઈ ચીજ હૈ હી નહીં.

‘પ્રથમ, સર્વ લૌકિક રીતિસે પરાદ્વાખ હોકર, નિજ વિચાર સન્મુખ હો.’ નિજ વિચાર માને આત્મા કે કલ્યાણ કે વિચાર મેં અગ્રેસર-મુખ્ય હો જાયે. Priority change કર લે. મેરા આત્મકલ્યાણ પહેલે, સારી સમાજ પીછે.

મુમુક્ષુ :- ઉસમેં કુટુંબ ભી આ ગયા ન ?

પૂજય ભાઈશ્રી :- હાં. ઉસમેં કુટુંબ ભી આ ગયા. લૌકિક રીતિ મેં કુટુંબ કા વ્યવહાર ભી આ ગયા. સમાજ મેં સગે-સંબંધી, કુટુંબ સબ આ જાતા હૈ.

‘ચિદાનંદ રાજા કર્મકંદરા...’ કંદરા માને ગુફા. ગુફા કો સાહિત્ય કી પરિભાષા મેં કંદરા બોલતે હૈને. ‘ચિદાનંદ રાજા કર્મકંદરામેં (કર્મરૂપી ગુફામેં) છિપા હુઅા હૈ.’ આડે કર્મ કી ગુફા હૈ. અંદર મેં ચિદાનંદ રાજા બૈઠા હુઅા હૈ. કર્મ કંદરા કિતની હૈ ? ‘કર્મકંદરા તીન હૈને.’ અંદર મેં તીસરી કંદરા મેં બૈઠા હુઅા હૈ. પહેલી ગુફા હૈ, ફિર દૂસરી ગુફા હૈ, ફિર તીસરી ગુફા હૈ.

‘પહુલી (શરીરાદિ) નોકર્મ ગુફા,...’ શરીર કો નોકર્મ કહતે હૈને. કર્મ કા ફલ હૈ ન ? ઈસલિયે ઉસકો નોકર્મ કહતે હૈને. ‘પહુલી (શરીરાદિ) નોકર્મ ગુફા, દૂસરી (જ્ઞાનાવરણાદિ) દ્રવ્યકર્મ ગુફા,...’ હૈ. વહ સૂક્ષ્મ હૈ ઈસસે. પહુલી મોટી ગુફા હૈ, ફિર સૂક્ષ્મ ગુફા હૈ. ઓર ‘તીસરી (રાગદ્રેષાદિ) ભાવકર્મ ગુફા.’

‘પહુલી નોકર્મ ગુફા મેં પરિણાતિ પ્રવેશી કી...’ ઉસકી પરિણાતિ જ્ઞાન પરિણાતિ ને ખોજ ચલાઈ. ક્યા હૈ ? જ્ઞાન પરિણાતિ અપને રાજા

કો ખોજને કો નીકલી કિ મેરા રાજા કહીં છીપ ગયા હૈ. મુજે દિખતા નહીં હૈ. તો પહેલે નોકર્મ ગુફા મેં આયી. દેખા. કહેતે હૈં કિ ‘નોકર્મ ગુફા મેં પરિણાતિ પ્રવેશી કિ અપના રાજા દેખ્યું.’

મુમુક્ષુ :- નોકર્મ સે ક્યા કહના ચાહતે હૈં ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- શરીર. વહ તો બોલે પહેલે. ધ્યાન કોઈ ઔર જગદ ગયા. કર્મ કા ફલ શરીર નોકર્મ. ઐસી બાત આયી થી.

ઉસમેં દેખા. ‘વહાં ઉસે કુછ દિખાઈ નહીં દિયા,...’

મુમુક્ષુ :- પરિણાતિ શબ્દ માને ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- પરિણાતિ માને જ્ઞાન કી પર્યાય. જ્ઞાન કી પર્યાય કી ખોજ ચલી. યહ શરીર દિલતા હૈ, ચલતા હૈ. મેરા રાજા કહીં ઈધર હી હૈ. શરીર કે કોઈ ભી પરમાણુ મેં ચૈતન્ય કો દેખા નહીં. ચૈતન્ય કા હલનચલન દિખા. લગા કિ કુછ હૈ ઈધર. લેકિન વહાં ચૈતન્ય થા નહીં. સબ પરમાણુ જડ હી જડ થે. વહાં કિસીકો દિખને મેં આયા નહીં. કોઈ બાત નહીં. ફિર ગયા.

‘ચક્કરમેં પડ ગઈ, તબ (વહ પરિણાતિ) ફિરને લગી.’ ઔર ફિરને લગી. ઘૂમને લગી, ખોજને લગી. ‘તબ શ્રી ગુરુદેવને પૂછા કિ તૂ ક્યા ખોજતી હૈ ?’ કિસકો ખોજતી હો ? ‘તબ વહ (પરિણાતિ) બોલી કિ, અપને રાજાકો ખોજતી હું,...’ મુજે મેરે રાજા કો ખોજના હૈ. ‘પરંતુ વે નહીં મિલે.’ દિખતા નહીં હૈ. મિલતા નહીં હૈ. ગુજરાતીમાં એ જડતો નથી એમ કહે છે. ખાસ શબ્દ છે. મળતો નથી નહિં પણ જડતો નથી. ખાસ શબ્દ છે ગુજરાતીમાં. હિન્દીમાં તો... પણ તે ન જડ્યા.

‘તબ શ્રીગુરુને કહા કિ તેરા રાજા વહાં હી હૈ. (અબ વહાંસે) વાપિસ મત લૌટના.’ વહાં તક આયા હૈ તો વહીં તેરા રાજા હૈ. તુમકો વાપિસ જાના નહીં હૈ, ઔર જગદ ઢૂંઢના નહીં હૈ. મંદિર, મસ્જિદ મેં મત જ તૂ. તેરા રાજા તો ઈધર હી હૈ. ‘વહાંસે તીસરી ગુફા હૈ વહાં (તેરા રાજા) બસતા હૈ.’ તો દ્રવ્યકર્મ કો ભી છોડ દિયા. ક્યોંકિ વહ ચૈતન્ય કી પર્યાય હૈ. ઈસલિયે. ભાવકર્મ હૈ ન ? વહ ચૈતન્ય કી પર્યાય હૈ.

‘ઉસકે (રાજાકે) હાથકી ડોરી ઈસ ગુફા તક આઈ હૈ.’ તીસરી ગુફા

હૈ. જો તીસરી ગુફા (મેં ડોરી) હિલતી હૈ ન ? વહ અંદર મેં બૈઠે-બૈઠે હિલાતા હૈ ઈસલિયે હિલતી હૈ. યહ ડોરી ઉસકે હાથ કી હિલાઈ હુયી હિલતી હૈ. ઈસકી હિલાઈ હુદ્દી હીલતી હૈ. અગર વહ ચલા જાતા હૈ તો કુછ હિલતા-હુલતા દિખતા નહીં હૈ. અચેતન પર પડા રહતા હૈ વૈસા. વહાં હૈ. શાસોશ્વાસ ચલતા હૈ, નાડી ચલતી હૈ. હૈ, અંદર મેં અભી હૈ. ચલા ગયા નહીં. ‘થદિ વહ ન હો તો ડોરી આપને આપ ન હિલો.’ અગર વહ ચલા જાતા તો મુરદા પડા રહતા હૈ. હિલતા-ચલતા દિખતા નહીં. ‘ઈસલિયે વિચાર કરકે ઈસ શક્તિ અથવા ડોરીકા અનુસરણ કરકે ચલી જા.’ ઉસકા અનુસરણ કરકે ભીતર મેં જા.

‘કર્મ મેં ઉસકી કિયા દેખ કિ ડોરીકો કૌન હિલાતા હૈ ?’ યહ ખોજ કરને કી બાત હૈ. ખોજ કેસે કરની ? ‘દીપચંદજી’ને ઐસા અચ્છા લિયા હૈ. ગ્રંથ તો સૂક્ષ્મ અનુભવ કા હૈ. ફિર ભી ‘દીપચંદજી’ને કોઈ નયા આદમી ભી પઢે ન, તો ઉસકો આત્મજ્ઞાન હો જાયે ઐસી અનુભવ પદ્ધતિ લી હૈ. દેખ, શરીર હિલતા હૈ ન ? આત્મા હૈ તો હિલતા હૈ. ‘હોય ન ચેતન પ્રેરણા, ડોણ ગ્રહે તે કર્મ.’ ચેતનની પ્રેરણા વિના આ ઈન્દ્રિયોનું હલનચલન દેખાતું નથી. માણસ જીવતો હોય તો આંખો મટમટાવે. મડદું મટમટાવે ? એની આંખ હલે ? આંખની પાંપણ મચકારો ચાલે ? ન ચાલે. અંદર ચેતન છે. આંખ ચાલે છે એને ચેતન છે. Doctor સૌથી પહેલા શું જોવે છે ખબર છે ? Battery લઈને આંખ જોવે છે. આંખ જોવે એટલે એને ખબર પડી જાય કે અંદર છે કે નહિ. તપાસવા આવે. માણસ બેશુદ્ધ હોય. નાડ હાથમાં ન આવે. Stethoscope માં ઘબડારો ન આવે. ત્યાં સુધી ઓમ ન માને કે મરી ગયો છે માણસ. આંખમાં Battery મારે એટલે તરત ખબર પડે કે આ ચાલ્યો ગયો કે છે, અંદર બેઠો છે. એની Examination ની જાસ પદ્ધતિ છે. સામાન્ય માણસને ન ખબર પડે. એ Trained થયેલો છે. એની નજર છે એ Trained થયેલી છે.

નવો માણસ હોય તો ચેતનની અંદર ખોજ કેવી રીતે કરે ? એ પદ્ધતિ લીધી છે અહીંથાં. અનુભવપદ્ધતિ. શાસ્ત્રપદ્ધતિ નથી, આ અનુભવ પદ્ધતિ છે. Practical side.

મુમુક્ષુ : - આમાં વિચારીને આ શક્તિ અથવા દોરીને લીધું છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- શક્તિ કહો કે દોરી કહો એક જ વાત છે. અનુસરીને ચાલ્યો જા. કેમકે ચલાવે છે એ શક્તિથી ચાલે છે ને ? અની શક્તિ છે ત્યારે ચાલે છે ને ? એમ કહે છે. એમ કહેવું છે.

‘કર્મમેં ઉસકી કિયા દેખ કિ ડોરી કો કૌન હિલાતા હૈ ?’ ઐસા કરેકે ઉસકી ખોજ મેં લે જાતે હૈને. કિર દ્વારા કર્મ કી ગુફા, કિર ભાવકર્મ કી ગુફા મેં લે જાયેંગે. વહ ભાવકર્મ હૈ વહ તેરા હી અશુદ્ધ સ્વાંગ હૈ. વહ બાત કરેંગે. જો આગે કહા ન ? કિ અશુદ્ધ સ્વાંગ હૈ. ખોજ કા વિષય લિયા હૈ. ઉસકો પીછાન-પછાન યાની ભાવભાસન કર. વહ બાત આયેગી. ‘યહ ગુમજ્ઞાન હોનેપર (તેરા) નાથ છિપા હુઅા નહીં રહેગા.’ યહ બાત આ જાયેગી કિર. યહાં સે ઓર બાત લેંગે. યહાં તક રહતે હૈને.

મિથ્યાત્વને લીધે જ બંધન છે, અને સમ્પ્રકૃતને લીધે નિર્જરા છે. સમયસારમાં સમ્પ્રકૃતને ‘નિર્જરા તત્ત્વ’ દર્શાવ્યું છે તત્ત્વદિષ્ટ પ્રગટ થવા અર્થે આ નિર્દ્દિપણ છે. સત્પુરુષને ઓળખાવવા આચાર્ય ભગવાને પરમ કરુણા કરી આ અધિકાર લખ્યો છે. સમ્પ્રકૃતદ્વારે સત્પુરુષને ઓળખનારને તત્ત્વદિષ્ટ પ્રામ છે.

(અનુભવસંજીવની - ૧૩૩૭)

નિજ સ્વરૂપ સહજ અનંત પ્રત્યક્ષ છે. જે વિચાર દશામાં પ્રત્યક્ષ થતું નથી. યથાર્થ વિચાર દશા સુવિચારણામાં પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપને પ્રત્યક્ષ કરવાનો અભ્યાસ થાય છે જેમાં પરોક્ષતાનો નિપેઘ વર્તે છે. સુવિચારણામાં જ્ઞાન સાથે સ્વરૂપ ગ્રહણ કરવાના પ્રયાસ રૂપ રુચિ હોય છે. તેવી રુચિ વિનાનું જ્ઞાન હંમેશા શુષ્ણ હોય છે.

(અનુભવસંજીવની - ૧૩૩૮)

તા. ૨૬-૧૨-૧૯૯૫, પાના નં. ૭, પ્રવચન નં. ૧૬૬

પત્રા-૮. વહ ચલતા થા ન ?

મુમુક્ષુ :- અંતર ખોજનો Paragaph ફરીથી.

‘પ્રથમ સર્વ લૌકિક રીતિસે પરાઙુખ હોકર,...’ યાની જો ભી લોકલક્ષ્ણા, લોકસંજ્ઞા, લૌકિકભાવ હૈ ઉસસે વિમુખ હો જાય. ક્યો ? કિ પરલક્ષ હોને કા યહ સબસે બડા કારણ હૈ. જહાં તક લૌકિક રીતિ, લૌકિક રિવાજ, લૌકિક પદ્ધતિ, ઉસકા મહત્વ જીવ કો રહતા હૈ, જીવ ઉસકો મહત્વ હેતા હૈ, વહાં તક વહાં સે સન્મુખતા યાની પરસન્મુખતા મિટ નહીં સકતી. ઔર પરસન્મુખતા નહીં મિટને સે જીવ અપને સન્મુખ, સ્વસન્મુખ નહીં હો સકતા. ઈસલિયે લૌકિકભાવ તો સર્વથા ત્યાગને યોગ્ય હૈ.

લૌકિકભાવ ત્યાગને મેં નાક જરૂર આડે આતા હૈ કિ હમારી ઈસ સમાજ મેં દૃઢાત હૈ, હમારા સ્થાન હૈ, હમારી આબરૂ-કીર્તિ હૈ ઉસમાં ફર્ક પડ જાયેગા. ઐસા મનુષ્યગતિ મેં માન-સન્માન કા ભાવ મુજબપને રહતા હૈ. બહુભાગ જીવ ઉસકો છોડ નહીં સકતે. લેકિન જિસકો આત્મહિત કરના હૈ ઉનકો તો યહ લૌકિક ભાવોં કો યા લોકસંજ્ઞા કો, લોકબુદ્ધિ કો એકદમ છોડ દેના ચાહિયે. લોગ ક્યા કહેંગે ? હમારે સમાજવાલે ક્યા કહેંગે ? યહ બાત દિગ્મામાં સે હટા દેની ચાહિયે, નિકાલ દેની ચાહિયે.

યહ મનુષ્યભવ અનંત કાલ કે બાદ હમકો સિર્ફ આત્મકલ્યાણ કે લિયે મિલા હૈ. અગર ઐસા લગે, મહસૂસ હોવે તબ તો વહ આત્મકલ્યાણ મેં લગેગા. વરના લૌકિકભાવ ઈતના આડે આતા હૈ કિ જીવ લૌકિકભાવ સે પરાઙુખ યાની વિમુખ હો સકતા નહીં હૈ. વહ તો સબસે પહુલે હોના ચાહિયે. ઈસલિયે પ્રથમ લિખા હૈ. બાદ મેં કુટુંબ પ્રતિબંધ (જાયેગા). યે સમાજ પ્રતિબંધ હૈ. બાદ મેં કુટુંબ પ્રતિબંધ જાયેગા, બાદ મેં શરીર પ્રતિબંધ જાયેગા. ઈસકે પહુલે તો દૂસરે પ્રતિબંધ હટનેવાલે નહીં હૈ. કોઈ સમાજ પ્રતિબંધ મેં રહતા હૈ ઔર કુટુંબ

प्रतिबंध और देह प्रतिबंध हटने का विचार करता है या अभिप्राय रखता है तो वह बात होनेवाली नहीं है। ऐसा कम में नहीं होता है। कम से पहले समाज प्रतिबंध हटता है। ईसलिये यहां प्रथम शब्द का प्रयोग किया है कि ‘प्रथम लौकिक शीति से पराक्षमुभ होकर, निज विचार...’ माने आत्मकल्याण के विचार को मुज्ज्य करे। सन्मुख करे माने मुज्ज्य करे।

अब कहते हैं कि अपना ‘चिदानंद राजा कर्मकंदरामें (कर्मरूपी गुणमें) छिपा हुआ है।’ तीन प्रकार की कर्म की गुण हैं। नोकर्म माने शरीर, द्रव्यकर्म माने कर्मप्रकृति और भावकर्म माने अपना अशुद्ध स्वांग, अशुद्ध परिणाम। वहां जो खोज करनेवाली बुद्धि है यह बुद्धि वहां प्रवेश करती है। शरीर में खोज करती है और लगता है कि शरीर हिलता-चलता है तो वह है तो इधर ही कहीं है तो इधर ही है। लेकिन शरीर में तो दिखने में आता नहीं है।

हिर आगे बढ़ता है तो कर्म में उसकी किया देखे कि यह डोरी कौन हिलाता है ? द्रव्यकर्म गुण के अंदर प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग ऐसे नाम भी राजा के निमित्त से पड़े हैं। अगर विभावरस तीव्र होता है तो कर्म का अनुभाग तीव्र पड़ता है। और स्थिति अधानि में लंबी होती है, धाति में कम होती है। ऐसे कर्मप्रकृति का अलग-अलग गुण हैं। ऐसे प्रदेश और प्रकृति। एक भाव करते हैं तो ज्ञानावरणी आदि सात या आठ प्रकृतियों का कर्मबंध होता है। और अपने-अपने प्रभाण में उसका कर्म परमाणु का ज्यथा आता है। बंध करता है, बंध को प्राप्त करता है। उसको प्रदेश कहते हैं। कर्म के परमाणु की संज्ञा को प्रदेश कहते हैं। कर्म के प्रकार को प्रकृति कहते हैं, कर्म की फलदान शक्ति को अनुभाग कहते हैं और जितने समय वह आत्मा के साथ संबंध रखकरके पड़े रहते हैं उसको स्थितिबंध कहते हैं। हिर बाद में उदयमें आते हैं। बंधते हैं उस वक्त वह उदय में नहीं आते हैं। बंधने के बाद अपनी-अपनी स्थिति पक्के पर उदय में आयेगा। उसप्रकार से यह जो कर्म के विभाग है वह भी ज्ञव के परिणाम के निमित्त से हुआ है।

राजा की परिणाति जैसी-जैसी हो रही है, वैसी-वैसी वर्गण। बंधी। जैसे परिणाम किये वैसे-वैसे कर्म बंध गये। Degree to degree.

કોધ કરે તો કોધ પ્રકૃતિ કા બંધ હોગા, માયા કરે તો માયા પ્રકૃતિ કા બંધ હોગા. ઐસે વહાં ભી રાજા કી બની હુઈ સત્તા સે દ્રવ્યકર્મ કા નામ પડા. પરમાણુ કા નામ કહાં-સે પડા ? કે જૈસે-જૈસે પરિણામ કરે વૈસા ઉસ પ્રકૃતિ કા નામ હિયા. યહાં ભાવ મેં કોધ કિયા. તો પ્રકૃતિ કા નામ જો સંબંધ મેં આયા ઉસે કોધ પ્રકૃતિ બોલા.

મુમુક્ષુ : - ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- જૈસા ભાવ કરતા હૈ, પરમાણુ મેં વૈસા રસ પડતા હૈ. ઐસા ફલ દેને કી યોગ્યતા આતી હૈ. વહ એક કુદરતી વ્યવસ્થા હૈ. પરમાણુઓં કે ગુણધર્મ કી કુદરતી વ્યવસ્થા હૈ.

મુમુક્ષુ : - ... ઉસકા ભી બંધ પડતા હૈ ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ઉસકા ભી બંધ કરતા હૈ. ભાવ કરેગા તો બંધ હોગા હી. ભાવ નહીં કરેગા તો બંધ નહીં હોગા. ભાવ કબ નહીં કરેગા ? કી સ્વરૂપ મેં લીન રહેગા તબ. સ્વરૂપ મેં જોડાણ હોવે તો ભાવ નહીં હોગા. વરના ભાવ હુએ બિના રહેગા નહીં.

દ્રવ્યકર્મ કા નામ ભી પરિણામોં કે અનુસાર હુએ હૈ. તથા ઉસ ભાવોં કે નિમિત સે પુદ્ગલ અનેકવિધ કર્મ કે નામ પ્રામ હુએ. ઉસ ભાવોં કે નિમિત સે હી પુદ્ગલ કે અનેકવિધ નામ પડે. ઉતની દ્રવ્યકર્મ કી બાત લી. વહાં ભી ચૈતન્ય કા અસ્તિત્વ યાની ચિદાનંદ રાજા વહાં બૈઠા નહીં હૈ. વહ તો નિમિત-નૈમિત્તિક સંબંધ સે ઉસકી હલચલ દેખને મેં આતી હૈ. અબ બાત રહી ભાવકર્મ કી.

‘ભાવકર્મ ગુજામેં રાગ-દ્રેષ-મોહકે પ્રકાશમેં છિપા હુએ સ્વરૂપ રહતા હૈ.’ ભાવકર્મ ગુજા મેં રાગ-દ્રેષ-મોહ કે પ્રકાશ મેં છિપા હુએ સ્વરૂપ રહા હૈ. ‘વહ પ્રકાશ તરે નાથકા અશુદ્ધ સ્વાંગ હૈ.’ વહ જીવ કે પરિણામ હૈ ન ? ઓર અશુદ્ધ પરિણામ હૈ. વહ જીવ કા વેશ હૈ. તુમને અશુદ્ધ કપડે પહણ લિયે. મૈલે કપડે પહણને.

મુમુક્ષુ : - પ્રકાશ કેમ કલ્યું છે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- પ્રકાશ માને બાહર આયા વહ. પ્રકાશ માને પ્રગટ હુએ. રાગ-દ્રેષ-મોહ આટિ ભાવ પ્રગટ હુએ. ઐસા કહતે હોય ન, ઓણો પોતાનું પોત પ્રકાશ્યું. પ્રકાશ્યું એટલે બહાર આવ્યું, પ્રગટ હુએ.

‘તરે નાથકા અશુદ્ધ સ્વાંગ હૈ. ઉસમેં તૂ ખોજ,...’ ઉસમેં તૂ

ખોજ. 'ડર મત,...' ભય પામને કી જરૂરત નહીં હૈ. ભય પામને કી જરૂરત નહીં હૈ. હિંમત સે કામ વે. 'નિઃશંક જા;...' તું આગે બઢ. નિઃશંક જા માને આગે બઢ. નિઃશંકતા સે આગે બઢ. 'ઈસ રાગદ્રેષમોહકી ડોરીકિ સાથ જાકર ખોજ.' દેખો ! એક બહુત Practical બાત, સૂક્ષ્મ બાત યદ્દાં કી હૈ કે '(યહ રાગદ્રેષમોહકી ડોરી) જિસ પ્રદેશસે ઉઠી...' દેખો ! કદાં સે ઉઠી હૈ ? કિસ ક્ષેત્ર મેં ઉઠી હૈ ? પ્રદેશ માને ક્ષેત્ર. 'જિસ પ્રદેશસે ઉઠી વહી તેરા નાથ હૈ.' ચૈતન્યપિંડ હૈ વહી તેરા નાથ હૈ. જિસ ક્ષેત્ર મેં યહ રાગદ્રેષમોહ કી ઉત્પત્તિ હોતી હૈ વહી ચૈતન્યપિંડ હૈ, વહી તેરા સ્વરૂપ હૈ. વહી તુમ હો.

અબ, ઉસ 'ડોરી કો મત દેખ.' રાગદ્રેષમોહ કી ડોરી કો મત દેખ, ઉસકો છોડ દે. 'જિસકે હાથમેં ડોરી હૈ ઉસે પકડનેસે તુરંત મિલેગા.' ગુજરાતી મેં લિખા હૈ એને વળગવાથી તુરત મળશે. વળગના માને હિન્દી મેં ક્યા બોલતે હોય ?

મુમુક્ષુ :- ચિપકના.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ચિપકના. ચિપકના. ટીક હૈ.

રાગ-દ્રેષ-મોહ જિસકે હાથ મેં હૈ, જિસકે હાથ મેં ડોરી હૈ ઉસ ચિદાનંદ રાજા .. ઉસકો ચિપકને સે તુમકો ઉસકી બેટ હો જાયેગી. ઉસકી સાક્ષાત્ પ્રામિ હો જાયેગી.

'(તેરા નાથ) નિજ જ્ઞાનમહિમાકો છિપાકર બૈઠા હૈ,...' ઉસમે જ્ઞાન બહુત ભરા હૈ. ઉસકે જ્ઞાન કી મહિમા તો કોઈ અલૌકિક ઓર અદ્ભુત હૈ. વહી છિપાકરકે બૈઠા હૈ. બહુત ભરા હૈ. ઈતના બાહ્યર પ્રગટ દિખને મેં નહીં આતા હૈ લેકિન બહુત ભરા હૈ. વહી છિપાકર કે બૈઠા હૈ. ઉસકો તુમ ચિપકો. ઉસકો તુમ પિછાનો. ઉસકો પિછાનો કી કિતની સામર્થ્ય હૈ. 'યહ ગુમજ્ઞાન હોનેપર (તેરા) નાથ છિપા હુઅા નહીં રહેગા.' ઉસમેં સે શક્તિ પ્રગટ હોને લગેગી. શક્તિ કા વિકાસ હોકર કે પર્યાય મેં બાહ્યર આયેગા. પહુંચાન હોતે હી ઉસકા વિકાસ ચાલુ હો જાયેગા.

મુમુક્ષુ :- ભાઈશ્રી ! યહ જો રાગ-દ્રેષ હોતા હૈ ઉસે કુછ નહીં કરના હૈ, લેકિન ઉસકો પહુંચાનો કી કહાં હો રહા હૈ ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- કિસકી સત્તા મેં હો રહા હૈ. ઉસ ક્ષેત્ર કો, ચૈતન્યપિંડ કો, કિસ ભૂમિ મેં વહ ઉઠતા હૈ. ઉસકો છોડકરકે ઉસ ભૂમિ કો પહુંચાન. વહાં તું ચિપક. તેરે આત્મા મેં ચિપક.

‘ઘર ગુમજ્ઞાન હોનેપર (તેરા) નાથ છિપા હુંઆ નહીં રહેગા.’ વહ બાહર આ જાયેગા. ‘(વહાં તૂ) ચૈતનાપ્રકાશરૂપ ચિદાનંદ રાજાકો પ્રામ કરકે સુખી હોયી.’ ઐસા ચિદાનંદ રાજા મેં હું, ઐસા અનુભવ હોગા તો સાથ-સાથ વચ્નાતીત સુખ ભી હોગા. સ્વરૂપ કે અનુભવ મેં સુખ કા અનુભવ ભી સાથ-સાથ હોગા.

ઘરાં પર થોડા સૂક્ષ્મતા સે પ્રશ્ન હોના આવશ્યક હૈ. ક્યોંકિ લિખને મેં તો મોટી-મોટી બાત આતી હૈ. સૂક્ષ્મ બાતેં હૈ વહ ઉસમેં સમજની ચાહિયે. વહાં પ્રશ્ન વહ હોના ચાહિયે કે વહ ખોજ હમકો કરની હૈ. ઔર હમ ખોજ મેં ગયે, તો શરીર, જીવંત શરીર ઔર મુર્દા મેં કર્ક નજર આતા હૈ. અનેક પ્રકાર કે કર્મ પ્રકૃતિ કા ઉદ્ય ભી નજર આતા હૈ. ક્યોં ? કે હમ એસે હી બેઠે થે. અંદર ગડબડ ચાલુ હો ગઈ. કહાં સે ? દ્રવ્યકર્મ કા ઉદ્ય આયા. ભાવકર્મ હૈ વહ અપને પરિણામ હૈ. ખુદ હી આકુલતા કા અનુભવ કરાતા હૈ. ભાવકર્મ તક આયા, અપને પરિણામ તક આયા.

અબ કહુતે હૈને કે ભાવકર્મ કિસને કરાયા વહ બાત તૂ છોડ દે. તેરી વહ આદત બુરી હૈ, અચ્છી નહીં હૈ. ઈસને મુજે રાગ કરાયા, ઉસને મુજે વહ કરાયા વહ બાત નહીં હૈ. દૂસરે લોગને હમકો દૂર રખા. ક્યા ચલા થા ? એસે-એસે લોગ થે કે હમકો દૂર રખતે થે. ઈનકે પરિણામ કુછ ભી હો. લેકિન વહ રખ સકતે નહીં હૈ. રખ સકતે હૈને ક્યા ? વહ પરિણામ કર સકતે હૈને. ઈતની બાત જરૂર હૈ. લેકિન દૂર રહેના, સમીપ આના વહ અપને પરિણામ કી બાત હોતી હૈ. વહ પરિણામ કુછ કરા સકતે નહીં હૈ. હમારે પરિણામ ચાહે રાગ કે, દ્રેષ કે, મોહ કે જો ભી વિભાવ પરિણામ હૈ, વહ કોઈ નહીં કરાતે. હમ ખુદ હી કરતે હૈને. જબ ઈસ ન્યાય કો અંગીકાર કિયા ઔર વસ્તુ કા સ્વરૂપ ભી ઐસા હૈ, તબ હમારી નજર દૂસરોં સે હટ ગઈ. હમારા દૂસરોં સે Connection છૂટ ગયા કે દૂસરે કે સાથ હમકો કોઈ લેના-દેના નહીં હૈ. હમારે મેં જો હોતા હૈ ગડબડ વહ હમારે કારણ સે હોતી હૈ.

મુમુક્ષુ :- તારા દોષે તને બંધન છે, એ સંતની પહેલી શિક્ષા છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં. વહ સંત કી પહેલી શિક્ષા હૈ. તેરે દોષ સે તેરા બંધન હૈ, વહ સંત કી પહેલી શિક્ષા હૈ. તો હિર ક્યા હુઅા કિ હિર ઈધર-ઉધર દેખને કા નહીં રહા. મુજે કોઈ કુછ કરાતા હૈ વહ બાત નહીં રહી. અથ મુજ મેં હોતા હૈ તો મેરે મેં હી મુજે દેખના રહા કિ ક્યોં હો રહા હૈ ? યે ક્યોં હો રહા હૈ ? તો વહાં સે એક Side બંધ હો ગઈ. બાહર કા Shutter બંધ હો ગયા. દૂસરા તો કોઈ કરાતા નહીં. અથ જો હોતા હૈ વહ મેરી ગડબડ મેરે કારણ સે હૈ. ઉસકા સુધાર મુજે હી કરના પડેગા.

મુમુક્ષુ :- ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં, દૂસરોં પર દષ્ટ નહીં રહ્યો.

મુમુક્ષુ :- ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- કોઈ નહીં રોક સકતા. કિસીકો રોકને કી કિસી દૂસરે મેં તાકાત હૈ હી નહીં. ઔર કોઈ રોકતા હૈ ઔસા લગતા હૈ વહ હમારા પ્રતિબંધ હૈ ઔર કુછ નહીં હૈ.

મુમુક્ષુ :- સ્વયં કી ગડબડ હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- સ્વયં કી ગડબડ હૈ.

‘પૂજ્ય બહિનશ્રી’ ૧૫ સાલ કી ઉમ્ર મેં સત્સંગ કે લિયે ઘર છોડકર કે નિકલ ગયે થે. ન ઉસને અપને સસુરાલ કી પરવાણ કી. શાદી હો ગઈ થી. લેકિન વહ સસુરાલ કે ઘર રહતે નહીં થે. સાલબર વહ અપની બડી બહન કે વહાં રહી. માં તો બચપન મેં ગુજર ગઈ થી. માં તો નહીં થી. લેકિન બડી બહન કે વહાં વહ રહતે થે. તો સાલબર વહાં રહે. વહાં સત્સંગ કી ભાવના હુદ્દી, આત્મકલ્યાણ કી ભાવના હુદ્દી. દેખા કિ ઈસ દેશ મેં પરદેશ જૈસા દેશ હૈ. યહ દેશ કેસા હૈ ? પરદેશ જૈસા હૈ. યહાં તો કોઈ સત્સંગ કા યોગ દિખને મેં આતા નહીં. મેરા જીવન-જિંદગી યહાં ખતમ હો જાયેગી. પૂરા મનુષ્યભવ ખતમ હો જાયેગા. તો બહન તો કોઈ ઈજાજત દેનેવાલે થે નહીં. હાં ભરનેવાલે તો થે નહીં.

ઇસલિયે રજા લેને કા વિવેક, જો લૌકિક વિવેક કહતે હૈને વહ વિવેક રહા નહીં. વહ ભી માલૂમ હુઅા કિ લોક સમજેંગે કિ યહ અવિવેક હૈ. લેકિન લૌકિક રીતિ સે પરાકુખ હુએ બિના મેરા કાર્ય કેસે સધેગા ? છોડકર કે નિકલ ગયે. કોઈ સામાન લિયે બિના. કોઈ સામાન લિયા

નહીં. પહુંને કપડે. વેસે હી ચલ દિયે.

મુમુક્ષુ :- મહાવિવેક કિયા.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- સત્સંગ કે લિયે તો મહાવિવેક કિયા. કૌન ઉસકો રોક સકતા હૈ ? કોઈ નહીં રોક સકતા. ઉસ વક્ત કિસીકો કેસા ભી લગા હોગા, લેકિન અગર યદુ કદમ નહીં ઉઠાતે તો ઉન દિનોં મેં અગર યદુ કદમ નહીં ઉઠાયા હોગા તો ? ક્યા હોતા ? જિંદગી વેસે હી નિકલ જતી. ઔર એક કદમ ઉઠાયા તો જીવન કી દિશા બિલકૂલ બદલ ગઈ.

મુમુક્ષુ :- પહુંલે કદમ મેં હી બદલ ગઈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- સાહસ કિયા, ઘર છોડને કા સાહસ કિયા.

મુમુક્ષુ :- સત્સંગ નહીં હો વહાં તો રહણા ભી નહીં ચાહિયે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં. વહ તો હૈ હી. લેકિન આપ લોગ કુછ ઘર મેં ગડબડ કરોગે તો કહેંગે ‘શશીભાઈ’ વહી સિખાતે હૈને. ઐસી-ઐસી બાતેં કરકે સબકો પહી સિખાતે હૈને ક્યા ? હમારે ઘર મેં અશાંતિ પૈદા કર દી. યદુ બાત હો જાયેગી. અશાંતિ કી બાત હો જાયેગી.

મુમુક્ષુ :- અંદર મેં તો શાંતિ હો જાયેગી ન.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- કિસકો ? સામનેવાલે કો યા અપને કો ? સામનેવાલે કો ક્યા હોગા ? ઉસકો તો અશાંતિ હોગી ન ?

મુમુક્ષુ :- તુમ્હારે ભાઈશ્રી ઐસા સિખાતે હૈને ઐસા બોલેંગે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં, યદી બોલેંગે.

મુમુક્ષુ :- ભાઈશ્રી ! જિસકો હમારી શાંતિ દેખકર અશાંતિ હોતી હૈ તો હમારા દુશ્મન હુંઓ. યદુ હમારા અપના કહાં હુંઓ ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ઠીક હૈ. ઈસાલિયે અગર કોઈ કદમ ઉઠાઓ તો દેખાદેખી સે ઉઠાના નહીં હૈ. અપની ભાવના સે કુછ ભી હોવે, દેખાદેખી સે કુછ કરના નહીં હૈ. ‘બહિનશ્રી’ને ઐસા કિયા હમ ભી કરે. ફ્લાનેને ઐસા કિયા, હમ કરે. દેખાદેખી કા કામ નહીં હૈ યદુ. અંદર સે ભાવના હો ઔર સહજ હો જાયે તો વહ ભાવના ઐસી બલવાન હોતી હૈ તો રોકને સે રોકી જાતી નહીં હૈ. ઉસકી વહ બાત હૈ.

યદું કહતે હૈ કે યદુ ખોજ કેસે કરના ? પ્રશ્ન તો વહ ચલા થા. Practically, વાસ્તવ મેં હમકો હમારે મેં ખોજ કેસે કરના ? તો દ્રવ્યકર્મ, નોકર્મ કો છોડકર કે ભાવકર્મ તક આયા. અબ ભાવકર્મ કે સાથ

क्या है ? ज्ञान भी है. उस ज्ञानमें भगवान् आत्मा अनुभूतिस्वरूप बिराजमान है. हमारे हाथ से हीरा गिर गया और यहीं गिरा है. इसलिये खोजना कहां है ? कि यहीं खोजना है. यहां गिरा और हम बाहर जाकर खोजने लग जाये तो कभी मिलनेवाला नहीं है.

भगवानने यह कहा कि तेरा चैतन्यराज तेरे ज्ञान में बिराजमान है. खोजनेवाला भी ज्ञान और जहां खोजना है वह ज्ञान में ही, अपने में ही ज्ञान को खोजना है. और कहीं ईधर-उधर जाना नहीं है. ये खोजक वृत्ति जो है, खोजनेवाली, खोज करनेवाली जो खोजक वृत्ति होती है उसको ज्ञान को छोड़करके कहीं और खोजना नहीं है. वरना पूरा परिश्रम बेकार जायेगा. तो ज्ञान में खोजे. जहां तक नहीं प्राप्त हो वहां तक खोजे.

ज्ञान अनुभव में आता है, ज्ञान समझ में आता है, तो ज्ञान में मेरा ज्ञानस्वभाव मुझे क्यों नहीं दिखता है ? स्वभाव क्या है इसमें ? ज्ञान तो मालूम पड़ता है. ज्ञान मालूम पड़ता है तो स्वभाव क्या है इसमें ? उसकी तीव्र जिज्ञासा से ज्ञान को खोजक वृत्ति से देखते रहें, खोजते रहें तो स्वभाव का पता चल जायेगा. उसकी पिछान हो जायेगी. जहां तक नहीं मिले वहां तक, पता नहीं मिले वहां तक ईस बातको, ईस प्रकार के प्रयत्नको छोड़ना नहीं है.

मुमुक्षु :- आपणे कहीये ने आदु खाईने पाइण पड़ी जवुं जोईये.

पूज्य भाईश्री :- पीछे लग जाना. एकदम पीछे लग जाना कि यह एक ही काम करना है. यही एक काम करना है. ईसके सिवा हिलहाल वर्तमान में मेरा कोई काम नहीं है. एक ही काम है मेरे जिम्मे कि मैं मेरे में मेरा स्वभाव, मेरा स्वरूप देखूँ. जहां तक मुझे दिखने में नहीं आये वहां तक मैं खोजूँ, ढूँकूँ. उसके सिवा मुझे कोई काम करना नहीं है.

खोजने की तीव्र भावना से, तीव्र जिज्ञासा से, तीव्र वृत्ति से वह मिलता है. नहीं मिलता है ऐसा किसीको नहीं बना है. वह Guaranteed मिलेगा. लेकिन एक लक्ष से, एक निष्ठा से, एक ध्यान से ईसकी खोज चलनी चाहिये. तब मिलता है. उसमें हमारी एकाग्रता नहीं है या

ઈધર-ઉધર ભી હમારે પરિણામ જતે હોય બરાબર ચલતી નહીં હૈ.

‘ગુરુદેવ’ એક દાસાંત દેતે થે. બહુત અચ્છા બઢિયા દાસાંત હૈ. અંધેર મેં હમ ખડે હોય. હમારે હાથ મેં એક મોતી, બારિક મોતી ભી હૈ. તેસા ? બારીક છોડા-સા મોતી ભી હૈ ઓર સૂર્ય ભી હૈ. મોતી મેં સૂર્ય પિરોની હૈ. અંધેરા હૈ ઈસલિયે ઉસકા જો Hole હૈ વહ દિખતા નહીં હૈ. અબ ક્યા હૈ કિ પાવ Second કે લિયે એક બિજલી કા જબકારા હોગા, ચમકારા હોગા, ઉસ વક્ત પિરો દેના હૈ. તો તૈપાર Ready રહેના. ક્યા ? એકદમ Ready રહેના કિ જૈસે ચમકારા હુઅ ઔર મોતી પિરો દિયા. ઉતની તત્પરતા. દાસાંત મેં તથ્ય ક્યા હૈ ? ઉસકા સાર ક્યા હૈ ?

ભીતર મેં ઉતની તત્પરતા હોની ચાહિયે. ઉતના ધૈર્ય હોના ચાહિયે, ઉતની સૂક્ષ્મતા સે આગે બઢના ચાહિયે. ક્યોંકિ સ્વભાવ હૈ વહ સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ હૈ. તેસા હૈ ? અતિ સૂક્ષ્મ સ્વભાવ હૈ. ઔર હમને કલ્ભી અનંત કાલ મેં ઈસ પ્રકાર કા કામ કિયા નહીં હૈ. ઈસલિયે હમકો કઠિન લગે. ફિર ભી કિતના ભી કઠિન હો, હમકો કરના હી હૈ. ઐસા નિશ્ચય રખના. કઠિન હૈ ઈસલિયે છોડ દેના યહ બાત તો બરાબર નહીં હૈ. કરના હી હૈ.

મુમુક્ષુ :- પીછે લગ જાવે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. જહાં તક નહીં હોવે વહાં તક પીછે લગ જાવે.

મુમુક્ષુ :- ફિર શ્રીગુરુ તો બૈઠે હી હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- વહ તો હમકો કામ કરના હૈ તો સબ સુવિધા હો જાયેગી. ઔર હમકો કામ નહીં કરના હૈ તો સબ બૈઠે હોય, હમારે કામકે નહીં હૈ.

.. જિતની જ્યાદા ચલેગી અવલોકન સૂક્ષ્મ હોતા જાયેગા. અવલોકન સૂક્ષ્મ હોગા તો સૂક્ષ્મ સ્વભાવ નજર આયેગા. અવલોકન જહાં તક સ્થુલ રહેગા (તબ તક) સૂક્ષ્મ સ્વભાવ નજર આયેગા નહીં. યહ બાત હૈ. વહ દુજી કા દાસાંત દિયા થા. સુદી બીજ હોતી હૈ. આકાશ મેં બહુત પતલી સી લકીર હોતી હૈ. બહુત પતલી. જલ્દી સે નજર નહીં આતી હૈ. દશ્ટ કો ઈધરઉધર સે હટાકર કે એક જગાહ દેખને કે લિયે

Concentrate करनी पड़ती है. तब दिखने में आती है. इस तरह से ज्ञान में-अपने में, ज्ञान अपने में देखने लगे कि मेरा स्वभाव स्वरूप क्या है इसमें ? जो बदलता नहीं है. जो चालु... चालु अन्वयरूप, ऐकरूप रहता है. कहीं भी शेय बदलते हैं, अवस्था बदलती है, विचार बदलते हैं ज्ञान में, लेकिन कहीं टूकड़ा तो होता नहीं. चालु रहता है कोई तत्त्व. बदलने का जो होता है उसको गौणा करके जो चालु रहता है उसको देखे तो अपना ऐकरूप स्वरूप जो है ज्ञानस्वभाव, ज्ञानस्वरूप, वह बराबर दिखने में आता है.

मुमुक्षु :- त्यां Undertone पक्काय छे.

पूज्य भाईश्री :- स्वरूप ही स्पष्टरूप से पक्कने में आता है. परमार्थ की स्पष्ट अनुभवांश से प्रतीति. वेदन नजर आता है. वह अनुभवांश है. और वेदन से स्पष्ट परमतत्व जैसा है वैसा, ऐसा ही मैं हूँ, ऐसा भास्यमान होता है, लगने लगता है. और जगत के सारे पदार्थ की महिमा उस वक्त यत्वी जाती है. इतनी महिमावंत पदार्थ की महिमा आती है कि जगत के पदार्थ की महिमा यत्वी जाती है. जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि जिसकी महिमा रहे. ऐसा बनता नहीं. 'जगत ईश नहि आत्मथी.' आत्मा से कोई अधिक पदार्थ है नहीं. तो सारे जगत का जो वज्जन है वह धूट गया. अधिकता धूट गई, वज्जन धूट गया. वज्जन धूट गया तो फिर परिणाम जूँकेगा। कहां-से ? जिंचाव रहेगा। कहां-से ? वह भिट जायेगा.

मुमुक्षु :- पोताना स्वरूपनो ... केटलो महिमावंत...

पूज्य भाईश्री :- अनंत महिमावंत है. जितना अनंत महिमावंत स्वरूप है उतनी ही महिमा आने लगती है. उतनी महिमा लगती है वहां.

मुमुक्षु :- भाईश्री ! अत्यंत स्पष्ट एटले साकार स्वरूप ?

पूज्य भाईश्री :- उ. साकारस्वरूप. निराकार का साकार आया. अङ्गपी होने से उसको निराकार कहते हैं. और जैसा है वैसा, बिलकुल वैसा का वैसा स्पष्ट, तो वह साकार हो गया. योक्स-Specific भास्यमान होने लगता है. अपने रूपमें, अपने स्वरूप में (भास्यमान होता है) कि मैं ऐसा हूँ.

કહતે હું કિ વહ છિપા રહેગા નહીં. છિપા નહીં રહેગા. અગર તેરી ઐસી ખોજ ચલેગી તો ફિર ઉસમેં ભી છિપને કી તાકત નહીં હું કિ વહ છિપા રહે જાય.

મુમુક્ષુ :- ... નું વાર્ણન થાય ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- પૂરા-પૂરા તો નહીં હોવે. અધૂરા સેકેતમાત્ર હોતા હૈ. સાકાર વહ ભી શબ્દ હુએ કિ નહીં ? ખાસ ગ્રાકાર કા સ્વરૂપ, જ્ઞાનમય, આનંદમય, પરિપૂર્ણ ઔર શુદ્ધ પવિત્ર ઐસે કર્દી વિશેષણ હૈ. ફિર ભી પૂરા-પૂરા ઉસકો કહને કી શબ્દ મેં શક્તિ નહીં હૈ. વહ તાકાત શબ્દમેં ભી નહીં હૈ. બેચારી વાણી ઉસે ક્યા કહેગી ? કિ વાણી બેચારી ઉસકો કહ સકતી નહીં હૈ. વહ ઈતના મહાન હૈ કિ વાણી મેં નહીં આતા, વિકલ્પ મેં ભી નહીં આતા. વહાં સમાતા નહીં વહ. સબ છોટા પડતા હૈ. ઈતના મહાન હૈ.

મુમુક્ષુ :- અનુભવ વર્ધને મજા માણવાની છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં. ઉસકા અનુભવ કરો ઔર મૌજ કરો. અનુભવ કી મૌજ મેં રહે જાઓ. અનુભવ કી મૌજ મેં ડૂબે રહો. બાહર નીકલો હી મત. મસ્ત હો જાઓગે. ક્યા હો જાઓગે ? અંદર મેં મસ્ત હો જાઓગે. પડે રહો. મુનિ જંગલ મેં ક્યોં પડે રહતે હું ? મસ્ત હૈ અંદરમેં ઈસલિયે રહતે હું. વરના નહીં રહે સકે. ઉપયોગ બાહર જાયે તો રહે નહીં સકે. વહ તો અંદર મેં મસ્ત હૈ ઈસલિયે રહતે હું.

‘વહાં તૂ ચેતનાપ્રકાશરૂપ ચિદાનંદ રાજકો પ્રામ કરકે સુખી હોણી.’ યહ બાત તો સુખી હોને કે લિયે હૈ. યહ બાત તો સુખી હોને કે લિયે હૈ કિ તૂ સુખ પાણેગા. દૂસરી કોઈ બાત નહીં હૈ. જિસકો સુખી હોના હૈ ઉનકો સુખી હોને કે લિયે શ્રીગુરુ યહ બાત કહતે હું. ઐસા હૈ કિ ભાંતિગત સુખ કો જિસને સચ્ચા સુખ માના હૈ, ઉનકો યહ લગતા હૈ કિ યહ મેરા સુખ જુટાતા હૈ. દૂસરી બાત કરકે મેરા સુખ જુટાતા હૈ. બચ્ચે લોગ હોતે હું ન ? ગરમી કે દીનોં મેં વહ નીમ કી લીંબોળી હોતી હું ન ? ક્યા કહતે હું નીમફલ કો ? દુમારે યહાં લીંબોળી કહતે હું. નીમ કે ફલકો લીંબોળી કહતે હૈ. આપ લીંબોળી કો ક્યા કહતે હોંગે ?

મુમુક્ષુ :- હિન્દી મેં નીંબોલી બોલતે હું.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- નીંબોલી બોલતે હું ? વહ પક જતી હૈ તો

पीली हो जाती है. और वैसे तो बहुत ज्ञे हरी होती है वह तो बहुत कुवी होती है. जितना निम कुवा होता है उतनी वह कुवी होती है. लेकिन पीली पट जाने से उसमें मीठा रस हो जाता है. हम भी छोटे-छोटे थे तो जैसे आम को घोल के उसका रस बनाते हैं, ऐसे करके बच्चे लोग चूसते हैं. मीठी लगती है न? वही गरमी के दिन में आम भी पकते हैं. नींबोली भी पकती है और आम भी पकता है. बच्चे को बोले कि यह छोट है तू नींबोली. तुमको आम देते हैं. तो कहे नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है. फिर भी उसके हाथ से ले लो तो रोने लग जायेगा। यह तो मेरी मीठी नींबोली मेरे हाथ से ले लिया. लेकिन नींबोली लेने का अभिप्राय नहीं है, आम देने की बात वहां है. एक दृश्य आम खायेगा तो नींबोली का नाम लेगा नहीं. हमेशा के लिये उसकी नींबोली छूट जायेगी।

ये जो संसार का सुख है वह नींबोली जैसा है. उसमें कुवा रस मिश्रित है. और सुखाभास है. मीठपन का सुखाभास है. जो स्वरूप का आनंद और सुखरस को पीयेगा तो पीछे मुड़कर देखेगा नहीं कि कैसा है. ऐसा उतना अलौकिक सुख होता है, जो वचनातीत है.

‘(यह तुझे मैंने) निजसुखका उपाय बतलाया है.’ क्या कहा ? कि देखो ! ऐसे निजसुख की प्राप्ति होगी. ‘यह निजसुख तो निजउपयोगमें रहा है.’ कहां रहा है ? निज उपयोग में रहा है. निराकूल उपयोगस्वरूप आत्मा है. वहां उसके साथ सुख तो अभेदरूप से रहा है. ज्ञान और सुख अलग-अलग कभी रहते नहीं. ज्ञान के साथ सुख अभेद है. क्या है ? अभेद है. या ज्ञान का रूप ही सुख है. जैसे आदमी का-मनुष्य का कोई रूप होता है न ? अच्छा रूप होता है उसको कहते हैं कि यह स्वरूपवान है. ऐसे यह ज्ञान भी सुख से स्वरूपवान है. ज्ञान कदरूपा नहीं है. स्वरूपवान है. बहुत सुंदर है. लेकिन सुख से. सुख ही ईसका स्वरूप और रूप है. और जब वह पहचाना जाता है तो सुख से पहचाना जाता है. ईसलिये सुख साथ में लिया है. ऐसे ही ज्ञान नहीं पहचाना जाता. ज्ञान की पहचान होती है तो सुख के साथ होती है. क्योंकि ईसका रूप ऐसा है. जिना रूप पहचान नहीं है क्या ? किसी भी मनुष्य की जिना रूप पहचान कैसे

હોગી ? ઈસકે રૂપ સે તો ઉસકી પહ્યાન હોગી.

મુમુક્ષુ :- વહાં તો બહુત બુદ્ધિ લગાતા હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એ. વહી બુદ્ધિ કો યહાં લગાઓ ન. જો બુદ્ધિ વહાં કામ કરતી હૈ ઉસકો યહાં લગાઓ. બુદ્ધિ તો કામ કરતી હૈ. ઉસમે શક્તિ હૈ, પહ્યાનને કિ શક્તિ તો હૈ બુદ્ધિ મેં. ઉસકો યહાં લગાઓ.

‘નિજસુખ તો નિજઉપયોગમેં કહા હૈ.’ યહ નિજસુખ નિજ ઉપયોગ મેં કહા ‘(ફિર ભી યહ સુખ) દુર્લભ ક્યોં હો રહા હૈ ?’ દુર્લભ કેસે હો પડા ? યહ બાત કહને મેં આતી હૈ કિ તુમકો યહ દુર્લભ લગતા હૈ યા ગ્રામ નહીં હો રહા હૈ, કઠિન લગતા હૈ, ક્યોં ? ઈસકી ભી વજદ હૈ, ઈસકા ભી કારણ હૈ. ઉસ કારણ કો સુનો.

મુમુક્ષુ :- ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- વહ ભી કહેંગે કિ ક્યોં નહીં ?

‘ઈસ પરિણામ ભૂમિકામેં...’ પરિણામ કે અખાડે મેં. જીવ ‘મોહમદિરા પી કર...’ ક્યા કિયા ? ક્યોં નહીં પહ્યાના ? અપને સુખ કો, અપને જ્ઞાન કો ? કિ મોહમદિરા પી. ઐસે કોઈ કહે કિ તુમ દાડ પીતે હો. તો બુરા લગ જાયેગા. એમ તો છૂતે ભી નહીં, પીને કિ ક્યા બાત કરતે હો ? લેકિન યહ બ્રાંતિરૂપ મોહમદિરા હૈ વહ તો દાડ કા બાપ હૈ. વહ તો મહિરા કા બાપ હૈ. વહ તો ચૌબીસ ઘંટા પીતા હૈ. વહ તો એક-દો પેગ પીકર કે ઉત્તર જાવે. યે તો પીતે હી રહતા હૈ. કિતના નશા ચઢેગા ! ઉનકો ! કિતના નશા ચઢેગા !

‘ઈસ પરિણામભૂમિકામેં મોહમદિરા પી કર અવિવેકમળ...’ નામ ક્યા રખા ભગવાનને ? મદ્દ. ક્યોંકિ વહ ભી જોરાવર હૈ. દાડ પીનેવાલા કિસીકો માર દે તો ધીરે સે નહીં મારેગા. મારેગા તો ભી જોર સે લગ જાયેગા. ‘અવિવેકમળ ઉત્તમત હોકર...’ માને પાગલ હોકરકે. ‘વિવેકમળકો જીતકર...’ પણાડકરકે. વિવેકમળ માને જ્ઞાન. અપના ‘જ્યસ્તાંભ ગાડકર...’ રોપના માને સ્થાપિત કરકે.

મુમુક્ષુ :- ગાડકર કે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ગાડકર કે. જોરાવર માને તાકાતવાલા બનકર ખડા હૈ. અનાદિ સે ખડા હૈ. અવિવેકમળ અનાદિ સે ખડા હૈ. ઉસકી ભી તાકાત જ્યાદા હૈ. ઈસલિયે અનાદિ સે વહ જ્ઞાન કો પણાડ રહા હૈ.

ज्ञान कभी-कभी उसका प्रतिकार करता है. लेकिन ज्ञान की चलती नहीं है. इतना बलवान है. जोरावर माने अविवेकमत्त्व बलवान होकरके खड़ा है. बार-बार श्व को पछाड़ता है. और मार खाता है श्व.

मुमुक्षु :- ज्ञान को बिचारा बन दिया. ज्ञानीपुरुष को साथ रखे तो मार नहीं खाये.

पूज्य भाईश्री :- माने तब तो. उतना ज्ञेर से आता है... यह तो अनंत ज्ञानी है, स्वद्रव्य तो अनंत ज्ञानी है उसको भी उड़ाता है. तो बाहरवाले ज्ञानी की तो क्या मजाल ?

मुमुक्षु :- ऐसा होता है.

पूज्य भाईश्री :- हां. अनादि से ऐसा हुआ है, अनादि से ऐसा ही हुआ है. इनके जो वचन हैं, उनके जो वचन हैं, उस वचन को अंदर में उतारे तो बाहर का जबा उतारने की ज़ज़रत नहीं पड़ेगी. जबा चाहिये तो भी ले जाओ. इसका तो कोई मूल्य नहीं है. लेकिन वचन की बात है कि उसको अंतर में उतारने की बात है.

क्या कहते हैं ? 'विवेकमत्त्वको शतकर ज्यस्तंभ गाडकर बलवान बनकर खड़ा है.' अपना विजयस्तंभ को गाडकरके खड़ा है कि देखो ! पछाड़ा. अनंत ज्ञान के धनी को भी मैंने पछाड़ा. अनंत ज्ञान और अनंत ताकत का धारी है, लेकिन मारा उसको. एक बार नहीं, दो बार नहीं अनंत बार मारा. अंदर से शौर्य आना चाहिये. हमारे गुजराती में (कहते हैं), चानक चड़वुं जोઈये. ऐसा ! मुझे पछाड़ रहा है तू ? ऐम चानक चड़वुं जोઈये.

मुमुक्षु :- झितुर चलता है.

पूज्य भाईश्री :- झितुर. यहां तो चानक चड़ना चाहिये. मुझे पछाड़ रहा है ! शूरातन चड़ना चाहिये.

'ईससे अपनी सुखनिधिका विलास नहीं करने देता.' अंदर में अनंत सुख की निधि भौजूद है झिर भी उसको भोगने देता नहीं. और हुःभी.... हुःभी.... हुःभी.... करता है. परंतु 'विवेकमत्त्वका ज्ञेर होते ही अविवेक का हनन होता है.' हिंसा की जाये. हनन माने मारना, हिंसा करना. अविवेकमत्त्व को मारना है तो विवेकमत्त्व को बलवान होना चाहिये. बात तो बराबर है, लेकिन कैसे करे ? यह प्रश्न आयेगा.

વિવેકવમલ્લ હૈ વહ જ્ઞાન હૈ. જ્ઞાન બલવાન હોગા તો મોહ કમજોર હોગા ઔર મોહ બલવાન હોગા તો જ્ઞાન કમજોર હોગા. જ્ઞાન કો બલવાન કરે કેસે ? કિ રુચિ સે. પરરુચિ કો તોડે ઔર આત્મરુચિ કો બઢાએ. તો પરરુચિ સે હટના હૈ. કૌતૂહલ આદિ જો ભી હૈ યા દૂસરે મેં માથા લગાના હૈ, ઉસ પરરુચિ સે હટ જાયે. યહ તો હમકો બિલકૂલ કરના નહીં હૈ. પરરુચિ સે હટે ઔર આત્મરુચિ મેં આગે બઢે.

અબ દૂસરા પ્રશ્ન હોગા કિ આત્મરુચિ હોવે કેસે ? કિ જરૂરત મહસૂસ હોવે તો. રુચિ જરૂરતમાં સે પૈદા હોતી હૈ. અબ દેખિયે કિ અશાંતિ ઔર દુઃખ હો હી રહા હૈ. શાંતિ ઔર સુખ કી જરૂરત હૈ કિ નહીં ? અગર જરૂરત હૈ તો સબ રાસ્તા હૈ. જહાં ચાહ હૈ વહાં રાહ હૈ. ચાહ નહીં હૈ તો રાહ ભી નહીં હૈ. દેખો ! અબ પસંદગી અપની-અપની હૈ. દુઃખી હો રહા હૈ, અશાંતિ હો રહી હૈ. સુખ-શાંતિ ચાહિયે કિ નહીં ચાહિયે ? ચાહિયે ઔર હંમેશા કે લિયે ચાહિયે યા પૂરી કી પૂરી ચાહિયે તો ઉસકા યહ રાસ્તા હૈ. જરૂરતમાં સે રુચિ પૈદા હોગી ઔર રુચિ બલવાન હોને સે વિવેકમલ્લ ભી બલવાન હો જાયેગા. યહ ઈસકી Line હૈ, યહ ઈસકી શ્રેષ્ઠી હૈ. યહી રાસ્તા હૈ.

મુમુક્ષુ :- જરૂરત પૈદા હોને કે લિયે સુવિચારણા માત્ર ઉપાય હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- સત્યસંગ, સુવિચારણા. યહાં સે જરૂરત (વગતી હૈ). જરૂરત તો વૈસે હૈ હી. લેકિન ગલત જગા પર જરૂરત કા નિશ્ચય કર રખા હૈ. જરૂરત તો સુખ શાંતિ કી હૈ. લેકિન યહ કરને સે, વહ કરને સે, પૈસે મિલને સે, અનુકૂલતા મિલને સે, સાધન મિલને સે સુખ શાંતિ હો જાયેગી. યહ ગલત નિશ્ચય કર રખા હૈ તો ઉસકે પીછે તો દૌડતા હી હૈ અનાદિ સે. ઔર સારા જીવન ભી ઉસકે પીછે બિતાયા ઔર બિતા રહા હૈ.

જૈસે હમકો ઈચ્છા હોતી હૈ. અનેક ચીજ, અનેક પદાર્થ કી ઈચ્છા હોતી હૈ કી નહીં હોતી ? વહ પદાર્થ પ્રામ કરને કે લિયે, જુટાને કે લિયે પૈસે ચાહિયે. અબ ઉસમાં બાત કિતની હૈ ? કિ ઈચ્છા હુદ્દી ઔર પદાર્થ મિલા. સુખાભાસ હુઅા. સુખ તો નહીં હુઅા, ક્યોંકિ તુરંત દૂસરી ઈચ્છા હોતી હૈ, તુરંત તીસરી ઈચ્છા હોતી હૈ. ફિર ભી કષાય મંદ હોતા હૈ ઔર સુખાભાસ હોતા હૈ. આકૂલતા કી Degree, પારા કુષી Down

હોતા હૈ, નીચે આતા હૈ. ઈતને સુખ કે લિયે, ક્ષણિક સુખ કે લિયે હમ સારી જિંદગી મજબૂરી કરને કે લિયે તૈયાર હૈ. હૈ કિ નહીં ? તો નિરાકૂલ સુખ શાંતિ હમંશા કે લિયે મુજે મિલે ઈસકે લિયે હમારી તૈયારી કિંતની ? દેખ લેના. જૂઠે સુખ કે પીછે ભી સારા જીવન હમ ખર્ચ કરને કે લિયે તૈયાર હું, તો સચ્ચે સુખ કે પીછે હમારી સર્વપણબુદ્ધિ કિંતની Degree પર હોની ચાહિયે ? ઈસસે ઈસકી માત્રા બઢકર આયેગી ઔર પ્રામ નહીં હોગા એસા કબી બનનેવાલા નહીં હૈ.

ઈસલિયે કહતે હું કિ ‘વિવેકમળકા જોર હોતે હી અવિવેકમળ હનન હોતા હૈ.’ યા ઉસકી તાકાત ટૂટ જાતી હૈ. ‘તબ નિજનિધિ વિલસિત હોતી હૈ,...’ ઔર જબ અવિવેકમળ મરે તો આત્મા કી નિધિ હૈ, અપની ગુણનિધિ હૈ વહ ખુલતી જાયેગી. ઉસકા વિકાસ અંદર સે હો જાયેગા. ઔર વહી કહા હૈ કિ ‘પરચુચિરૂપ મિથ્યા આહારકા સેવન કરનેપર...’ મિથ્યા આહાર લેનેપર. સેવન માને બાર-બાર લેને પર ‘પરચુચિરૂપ મિથ્યા આહારકા સેવન કરનેપર...’ જો શરીર કો નુકસાન કરતા હૈ વહી બાર-બાર લેવે તો ક્યા હોગા ? નુકસાન હી હોગા. શરીર કમજોર હો જાયેગા, રોગ સે ગ્રસિત હો જાયેગા. વૈસે ‘પરચુચિરૂપ મિથ્યા આહાર સેવન કરને પર (આત્માકે) મિથ્યાજવર આયા,...’ મિથ્યાત્વરૂપી બુખાર. જવર માને બુખાર. મિથ્યાત્વરૂપી બુખાર ચડા ઔર બુખાર ચડને સે શરીર કમજોર હો ગયા. ‘તબ વિવેક નિર્બલ હુઅા.’

પરચુચિ બઢને સે જ્ઞાન કમજોર હો ગયા. જ્ઞાન કા વિવેક કમજોર હો ગયા. ઈસલિયે કુતૂહલ વૃત્તિ કો મિટા દેના. કુતૂહલ બઢને સે જ્ઞાન કમજોર હોતા હૈ. પરચુચિ સે જ્ઞાન કમજોર હોતા હૈ. અગર જ્ઞાન કો બલવાન બનાના હૈ તો પર કી રુચિ બિલકૂલ મિટ જાની ચાહિયે. ઔર દાથ મેં તો કુછ આતા નહીં. કિંતની ભી કુતૂહલવૃત્તિ સે સારે જગત કો જાને. દાથ મેં ક્યા આયા ? ક્યા મિલા ? કુછ મિલા નહીં હૈ. શાલતુ કા સમય, શક્તિ બિગડા.

‘તબ વિવેક નિર્બલ હુઅા. ઈસલિયે સ્વ-આચારરૂપ પારેકો શ્રદ્ધારૂપી બૂટીકે પુટસે સુધારકર (શુદ્ધ કરકે) ઉસકા સેવન કરે તો

વિવેકમલ્લ મિથ્યાજવર મિટાકર, સબલ હોકર, અવિવેકો પછાડ દે, તથ આનંદનિધિકા વિલાસ (સ્વયં) હો.' યદેં સ્વાચાર લિયા હૈ. ઔર સ્વાચાર કા નીચે સ્પષ્ટીકરણ દિયા હૈ. સ્વાચાર રૂપ પારે કા સેવન કરને મેં આયે. બાત તો વહાં આતી હૈ અવલોકન પર. બાત તો આતી હૈ નિજાવલોકન પર.

ક્યા કહેતે હૈને ? દેખો ! 'ઈસલિયે સ્વ-આચારરૂપ પારેકો શ્રદ્ધારૂપી બૂટીકે પુટસે સુધારકર (શુદ્ધ કરકે) ઉસકા સેવન કરે તો વિવેકમલ્લ મિથ્યાજવર મિટાકર, સબલ હોકર, અવિવેકકો પછાડ દે,...' ક્યા કહેતે હૈને ? કિ સ્વ-આચારરૂપ પારા. યદે ઔષધિ કા દણાંત દિયા હૈ, ઉપમા દી હૈ. પારે કા સેવન કેસે કરના ? કિ શુદ્ધ કરકે સેવન કરના. શુદ્ધ કેસે કરના ? કિ જડીબુઢી સે ઉસકો શુદ્ધ કિયા જાતા હૈ. તો આચાર હૈ વહ પારા હૈ. આચાર માને યદેં પરિણમન લેના હૈ. આચાર માને પરિણમન. ઔર શ્રદ્ધારૂપી (બુઢી). શ્રદ્ધા કો યદેં ઔષધિ કી બુઢી બોલા હૈ. ઔષધિઓ મેં ભી અનેક પ્રકાર કી જડીબુઢી હોતી હૈ. ઉસકો જડીબુઢી ઈસલિયે કહેતે હૈને કિ વહ જડમેં સે પેદા હોતી હૈ. જડ માને મૂલમેં સે હોતી હૈ. ઔર ઉસમેં તાકાત ભી બહુત હોતી હૈ. ઉસકા પુટ હેના માને બાર-બાર ઉસકા સેવન કરના.

યદેં કહેતે હૈ કિ જો વિશ્વાસ હૈ, વિશ્વાસ લાકર કે વહ શ્રદ્ધા (કહેતે હૈને). યદેં મુમુક્ષુ કી ભૂમિકા મેં તો વિશ્વાસ હોના. યહી શ્રદ્ધા હૈ. ઔર પરિણમન મેં લે આના વહી આચાર હૈ. જૈસે હમ સમજતે હૈને લેકિન પરિણમન નહીં કરતે. જૈસા સમજતે હૈ વૈસા પરિણમન નહીં કરતે. તો અબ સમજને કા Stage પૂરા હુઅા, અબ પરિણમન કરને કા Stage હૈ. જૈસે વેણના મેં આના વહ પરિણમન કા Stage હૈ, ઉદાસીનતા મેં આના વહ પરિણમન કા Stage હૈ. તો વહ સ્વાચાર હૈ. વહ ક્યા હૈ ? સ્વાચાર હૈ. અપને મેં અપના પરિણમન હો. સમજે તો બહુત, લેકિન પરિણમન નહીં હુઅા તો ? કોઈ કામ કા નહીં રહા. તો અબ બાત રહી પરિણમન કરને કી. પરિણમન કરકે આઓ. આપકો Home work ક્યા દેતે હૈને ? પરિણમન કરને કા દેતે હૈને. સમજ ક્યા, વહ બાત નહીં હૈ. પરિણમન કરકે આઓ અબ.

યે જો પરિણમન હૈ વહ સ્વાચાર હૈ ઔર યે વિશ્વાસપૂર્વક હોતા

હૈ. વિશ્વાસ નહીં હો તો અમલીકરણ કા બલ આયેગા નહીં. સ્વાચાર કહો યા અમલીકરણ કહો યા પરિણામન કહો. વિશ્વાસપૂર્વક દઢતા સે બાર-બાર ઐસા અમલીકરણ કા પ્રયાસ (કરના)...

સમ્પ્રકૃતના કારણભૂત સાત તત્ત્વોનું શ્રદ્ધાન તેનું પ્રતિપાદન હેય-
ઉપાદેયના દિશ્કોણથી કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં પણ જીવતત્ત્વ એક
જ ઉપાદેય છે અને અજીવ તત્ત્વ (વિભાવ અને વિભાવનું નિમિત્ત)
હેય છે.

હેય = છોડવા યોગ્ય એવા અજીવ તત્ત્વના ગ્રહણનું કારણ હોવાથી
આશ્રય તત્ત્વનું પ્રતિપાદન થયું છે અને છોડવા યોગ્ય અજીવતત્ત્વનું
ગ્રહણરૂપ હોવાથી ત્યાં પ્રતિબંધ થવાથી, તેનો બંધતત્ત્વપણે નિર્દેશ
કરાયો છે.

સંવર અને નિર્જરા, તે અજીવ તત્ત્વને (જે ભાવમાં અનાદિથી
સ્વપણે ગ્રહણ થયેલું છે) છોડવામાં કારણ હોવાથી કહ્યાં છે, તથા
છોડવા યોગ્ય અજીવ તત્ત્વને છોડી દેતાં જીવની જે અવસ્થા વિશેષ
થાય છે, તે દર્શાવવા મોક્ષતત્ત્વનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે.

(અનુભવસંજીવની - ૧૩૫૧)

પૂર્ણિતાનું દ્યેય અંતરમાં, અને બહારમાં સત્પુરુષનો યોગ, આ બંને
સાથે હોતાં મોક્ષમાર્ગ સુલભ છે. મુમુક્ષુજીવને તરવા માટે બંને પરમ
આવશ્યક છે. બેમાંથી એકપણ ન હોય તો આગળ જવાય નહિં.

(અનુભવસંજીવની - ૧૩૫૨)

તા. ૨૭-૧૨-૧૯૬૫, પાના નં. ૮-૬, પ્રવચન નં. ૧૮૭

‘મહા મુનિજન...’ વહાં સે લેના હૈ. ‘મહા મુનિજન નિરંતર સ્વરૂપ સેવન કરતે હૈન.’ જો મહામુનિજન હૈ ભાવલિંગી, જંગલ મેં નિવાસ કરતે હૈન.

મુમુક્ષુ :- એક Paragraph બાકી હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- કુમ સે પૂરા નહીં પઢતે હૈન. ખાસ-ખાસ બાત લેતે હૈન. ઈસલિયે બોલે ક્ષિ વહાં સે લેના હૈ.

‘મહા મુનિજન નિરંતર સ્વરૂપ સેવન કરતે હૈન.’ જંગલ મેં જો નિવાસ કરનેવાલે મુનિરાજ હૈન વે ક્યા કરતે હૈન? અપને સ્વરૂપ કે અનુભવ મેં રહતે હૈન. નિરંતર અપને સ્વરૂપ કે અનુભવ મેં રહતે હૈન. દૂસરા કોઈ કાર્ય વે કરતે નહીં. કોઈ કાર્યભાર હૈ ભી નહીં ઉનકે માથે. એક હી કામ કરતે હૈન.

‘(મુજે ભી) અપને ત્રૈલોક્ય પૂજ્ય, સર્વोત્કૃષ્ટ પદકા અવલોકન કરકે (નિજ) કાર્ય કરના હૈન.’ મુજે ભી યહી કાર્ય કરના હૈ. ‘કર્મઘટામેં મેરા સ્વરૂપ સૂર્ય છિપા હુઅા હૈન.’ મેરા જો સ્વરૂપ હૈ વહ તો સૂર્ય જૈસા મહાન તેજસ્વી હૈ. જૈસે સૂર્ય બાદલ મેં છિપ જાતા હૈ, વૈસે કર્મઘટા મેં મેરા સ્વરૂપ છિપા હુઅા હૈ. ‘મેરે સ્વરૂપસૂર્યકા પ્રકાશ કર્મઘટાસે જરા ભી નષ્ટ નહીં હુઅા,...’ દાણાયા. દાણાયા કા હિન્દી ક્યા કિયા હૈ?

મુમુક્ષુ :- નષ્ટ નહીં હુઅા.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- નષ્ટ નહીં હુઅા. દાણ્યો એટલે નાશ પામ્યો. નષ્ટ નહીં હુઅા.

‘મેરે સ્વરૂપસૂર્યકા પ્રકાશ કર્મઘટાસે જરા ભી નષ્ટ નહીં હુઅા...’ યા જરા ભી દાનિ કો પ્રામ નહીં હુઅા. બાદલોં કે કારણ સે સૂર્ય મેં કોઈ દાનિ હોતી નહીં હૈ. ક્યોં? ક્ષિ બાદલોં કે પીછે સૂર્ય તો જૈસા હૈ વૈસા હૈ. વહ તો બાદલોં કે નીચેવાલોં કો દિખતા નહીં. લેકિન બાદલ ઉપર જાયેગા ઉસકો તો પૂરા-પૂરા જૈસા હૈ વૈસા અનુભવ મેં આયેગા. ‘(માત્ર) અવરુદ્ધ હૈન.’ નીચેવાલે કો પ્રકાશ કા અવરોધ હુઅા હૈ, વહ

बाह्य का अवरोध हुआ है. सूर्य को हानि नहीं पहुंची. ‘याहे जितना कर्मधटाका जोर हो (झिर भी वह) मेरे स्वरूपको नष्ट नहीं कर सकता,...’

कर्म कितने भी हों, मेरे स्वरूप को वह हानि कर सके, उसका नाश कर सके ऐसी कोई ताकात कर्म में नहीं है. लोग रोते हैं न ? क्या करें, ऐसा कर्म का उद्य आया, ऐसा कर्म का उद्य आया, हमारे बहुत कर्म का ऐसा उद्य आया. वह स्वरूप को भूलकरके दीनता को प्राप्त होते हैं.

मुमुक्षु :- पूर्वकर्म बलवान है.

पूज्य भाईश्री :- हां. वह सब आता है. पूर्व कर्म बलवान है. क्या कुं में ? कितना भी कर्म का जोर हो, मेरे स्वरूप का नाश करने को कर्म का कोई सामर्थ्य नहीं है.

मुमुक्षु :- जब कर्म हमारे को स्पर्श नहीं कर सकता है तो हमारा नाश कहां से करेगा ?

पूज्य भाईश्री :- नाश करने का तो सवाल ही नहीं होता. स्पर्श भी नहीं करता. मैं तो अबद्धस्पृष्ट हूँ. कर्म से बंधा हुआ भी नहीं और कर्म से स्पर्शित भी नहीं हुआ.

‘याहे जितना (कर्म)धटाका जोर हो, (झिर भी वह) मेरे स्वरूपको नष्ट नहीं कर सकता, येतनको अयेतन कर नहीं सकता.’ वह येतन को अयेतन बनाने में समर्थ नहीं है. ‘मेरी ही भूल हुई है.’ जो कुछ भूल हुई है वह तो मेरी भूल हुई है. कौन-सी भूल हुई है ? ‘जब स्वपद भूला (हूँ)...’ मैं मेरे स्वपद को भूल गया हूँ. भूल मैं मैं कैसा हूँ वह मैं भूला हुआ हूँ. ‘तो भूल ही भिटाओ. (अर्योंकि) मेरा स्वपद ज्यों का त्यों ही बना हुआ है.’ नया बनाने का नहीं है. वह तो जैसा है वैसा अनादि का है. मैं भूला हुआ हूँ उसको संभालु कि मैं ऐसा हूँ. बस, उतना ही करना है.

मुमुक्षु :- भाईश्री ! ...

पूज्य भाईश्री :- क्योंकि वह अयेतन है.

मुमुक्षु :- ...

पूज्य भाईश्री :- कर्म अयेतन नहीं है क्या ? येतन है ? कर्म के परमाणु हैं न ? तो वह अयेतन है. और मैं येतन हूँ. तो मुझे कर्म

कैसे स्पर्श सकता ? अचेतन चेतन को कैसे स्पर्श करता ? स्पर्श कर सकता नहीं है.

दूध में पानी डाला. तो पानी का दूध हो गया कि नहीं हो गया ? नहीं हुआ ? दूध तो बढ़ गया. एक बरतन में थोड़ा दूध था उसमें पानी डाल दिया, तो दूध बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया ? तो पानी का दूध हुआ की नहीं हुआ ? कि नहीं हुआ. भिलाने पर भी पानी पानी रहा, दूध दूध रहा है. ऐसे शरीर संयोग, कर्म संयोग होनेपर भी चेतन चेतन रहा, अचेतन अचेतन रहा. परमाणु परमाणु रहा, ज्ञव ज्ञव रहा. परमाणु में चैतन्य का प्रवेश नहीं, कोई परमाणु सज्जन होता नहीं और ज्ञव में परमाणु का कोई प्रवेश नहीं है.

मुमुक्षु :- हमने ४८ में अपना अस्तित्व को माना है ईसलिये हम Affected होते हैं.

पूज्य भाईश्री :- हां. असर होती है उसका कारण कि हम उसमें अपनत्व कर लेते हैं.

मुमुक्षु :- ४८ में अपनत्वबुद्धि रभी है ईसलिये ४८ से Affected होते हैं.

पूज्य भाईश्री :- हां. हो जाता है.

मुमुक्षु :- शान और राग में ऐसा ही है ?

पूज्य भाईश्री :- हां. ऐसा ही है. शान रागउप होता नहीं, राग कभी शानउप नहीं होता. शान हमेशा शान ही रहता है, राग हमेशा राग ही रहता है. ११ पत्रा. इन्हीं में १०वां Page है.

‘शान जननेमात्र, दर्शन देखनेमात्र, सत्ता अस्तित्वमात्र, (तथा) वीर्य वस्तुनिष्पत्तसामर्थ्यमात्र, केवल...’ वीर्य माने बल-पुरुषार्थ. वस्तुनिष्पत्त माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही परिणामन कराने का जो गुण है उसको पुरुषार्थ कहने में आता है. ‘ऐसे प्रतीतिभावको, रुचिभावको...’ प्रतीतिभाव और रुचिभाव, दोनों एकार्थ लिया है. ‘ऐसे प्रतीतिभावको, रुचिभावको आस्तिक्यताउप शब्दानको शब्दा कहते हैं.’ शब्दा किसको कहते हैं ? कि अपना जो स्वरूप है शान जननेमात्र, दर्शन देखनेमात्र, सत्ता अस्तित्वमात्र और पुरुषार्थ वस्तुनिष्पत्त सामर्थ्य. पुरुषार्थ का कार्य है ?

કી વસ્તુ કો જૈસી હૈ વૈસી પરિણામ મેં પ્રગટ કર દેતા હૈ. એસે પ્રતીતિભાવ કો, એસી રુચિભાવ કો ઔર આસ્તિક્યતારૂપ શ્રદ્ધાન કો શ્રદ્ધા કહતે હું.

મુમુક્ષુ :- આસ્તિક્યતા માને ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- આસ્તિક્યતા માને એસા મૈ હું. એસા હી હું. હુંપના આતા હૈ. આસ્તિક્ય મેં ક્યા આતા હૈ ? આસ્થા નહીં કહતે ? હમ આસ્તિક હૈ, નાસ્તિક હૈ. આસ્તિક્યતા કહાં દોતી હૈ ? શ્રદ્ધાન મેં આસ્તિક્યતા દોતી હૈ. તો વહ જૈસા હૈ વૈસા મંજૂર કરતા હૈ, સ્વીકાર કરતા હૈ. આસ્તિક્યતા સે સ્વીકાર કરતા હૈ. નાસ્તિકતા સે અસ્વીકાર કરતા હૈ. એસા સ્વીકાર કરના ઉસકો શ્રદ્ધાન કહને મેં આતા હૈ.

મુમુક્ષુ :- પહેલે લિયા પ્રતીતિ, ફિર લિયા રુચિ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- પ્રતીતિભાવ, રુચિભાવ દોનોં કો...

મુમુક્ષુ :- પ્રતીતિ ઔર રુચિ દોનોં અલગ-અલગ નહીં હૈ ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં. વહ એકાર્થ હૈ. શબ્દ અલગ-અલગ હૈ. ઉસકા ભાવ એક હી હૈ. પ્રતીતિભાવ કહો, રુચિભાવ કહો યા આસ્તિક્યરૂપ શ્રદ્ધાભાવ કહો. તીનોં એક હી હૈ. ઉસકો હમ શ્રદ્ધા કહતે હું.

મુમુક્ષુ :- પ્રતીતિ આતી હૈ તો રુચિ બઢતી હૈ ઔર રુચિ બઢતી હૈ તો હુંપના આતા હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- જો શ્રદ્ધા હૈ ઉસમે ભાવ ક્યા હૈ ? પ્રતીતિભાવ હૈ. શ્રદ્ધા મેં ભાવ ક્યા હૈ ? પ્રતીતિભાવ હૈ, રુચિભાવ હૈ ઔર આસ્તિક્યભાવ ભી હૈ. શ્રદ્ધા મેં તીનોં ભાવ હૈન્.

મુમુક્ષુ :- ખાલી હુંપના નહીં હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ખાલી હુંપના હૈ એસા નહીં. પ્રતીતિભાવ ભી હૈ, રુચિભાવ ભી હૈ ઔર આસ્તિક્યભાવ ભી હૈ. ઉસકો શ્રદ્ધા કહને મેં આતા હૈ.

મુમુક્ષુ :- પ્રતીતિભાવ મતલબ સ્વરૂપ પ્રગટ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- પ્રતીતિમેં ક્યા હૈ, વિશ્વાસ. એસા હી હું. જૈસા અનુભવ મેં, વેદન મેં આયા વૈસા હી હું એસી પ્રતીતિ. પ્રતીતિ માને ખાત્રી. પ્રતીતિ માને ખાત્રી. ગુજરાતી મેં ખાત્રી કહતે હું. હિન્દી મેં ક્યા

કહતે હું ?

મુમુક્ષુ :- ભરોસા. વિશ્વાસ

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- વિશ્વાસ.

‘ઉસસે (ઉસ શ્રદ્ધાસે) ઉત્પત્ત હુંએ આનંદકંદમેં કેલિ કરકે મૈં સુખી હોતા હું.’ કિસ પ્રકાર સે મૈં સુખી હોઉં, કિસ પ્રકાર સે મૈં સુખી હોઉં ? ‘જાનનેસે જો આનંદ હોતા હૈ...’ જાનને સે ઉત્પત્ત આનંદ ‘વહુ જ્ઞાનાનંદ, સ્વરૂપકો દેખનેસે જો આનંદ હોતા હૈ વહુ દર્શનાનંદ, પરિણામનસે જો આનંદ હોતા હૈ વહુ ચારિત્રાનંદ (હૈ).’ દેખો ! સબી ગુણોં મેં આનંદ લિયા. આપકો જાનતે હી આનંદ હુંઆ. વહુ જ્ઞાનાનંદ હુંઆ. દર્શન કરને સે આનંદ હુંઆ વહુ દર્શનાનંદ હુંઆ. પરિણામન કરનેસે આનંદ હુંઆ વહુ ચારિત્રાનંદ હુંઆ.

મુમુક્ષુ :- તીનોં એક હી સમય મેં હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હૈ તો એક હી સમય મેં, લેકિન ભેદ સે કહા.

‘ઔસે સર્વ ગુણોકે આનંદકા મૂલ નિજસ્વરૂપ આનંદકંદ, ઉસકી કેલિ...’ કેલિ માને રમણતા. ‘સ્વરૂપમેં (અપની) પરિણાતિકો રમાના (વહુ હૈ).’ આનંદ સે પરિણાતિ સ્વરૂપરમણતા કરતી હૈ. આનંદ કે કારણ સે. આત્મા મેં આનંદ નામ કા ગુણ હૈ. વિજ્ઞાન કી ભાષા મેં Scientific language જિસકો કહતે હૈનું ઉસમેં, ગુણોં કો, જો શક્તિ હૈ પદાર્થ કી, ગુણ હૈ, શક્તિ હૈ ઉનકો Properties of the substance કહને મેં આતા હૈ. ઉસકી Property બોલી જાતી હૈ. સ્થાપી Property. Immovable property. કેસી ? Immovable property હૈ. ઓર ઈનકે જો ધર્મ હૈ ઉસકો Characters કહતે હૈનું. વહુ લિયા હૈ. વિજ્ઞાન ઓર ધર્મમેં વહુ બાત લી હૈ. Properties & Characters of the substance.

Chemistry પદ્ધતે હૈનું ઉસમેં આતા હૈ કી નહીં આતા હૈ Chemistry મેં ? વહુ ઈનકે Characters હૈ. જૈસે માર્ગલ હૈ. માર્ગલ કી Property ક્યા હૈ ? ઉસમેં કોઈન-સે Element હૈ ? કી Calcium carbonate CaCO_3 ઓર વહુ ચૂના. દિવાર પર લગાતે હૈનું ન ? વહુ ભી ક્યા હૈ ? વહુ ભી Calcium carbonate હૈ. CaCO_3 . લેકિન દોનોં કા Character અલગ-અલગ હૈ. Property એક હી હૈ. દોનોં કી Property તો એક હી

હૈ. Calcium carbonate. વહ ભી Calcium carbonate, વહ ભી Calcium carbonate. લેકિન ચૂના ચિકના હોતા હૈ. વહ દિવાર પર ચૌંટતા હૈ. જબ કી માર્બલ કા પાવડર કરે તો વહ ચિકના હોગા નહીં. વહ રુખા રહેગા. તો દોનોં કે Characters અલગ-અલગ હૈ ઓર Property એક-સી હૈ.

ઐસે સભી જીવોં કી Property એક-સી હૈ, Characters સબ કા અલગ-અલગ હૈ. હૈ કિ નહીં ? યહ સબ Science હૈ. ઉસમે આનંદ નામ કા જો ગુણ હૈ વહ જીવ કી Property હૈ. જબ સ્વરૂપ કા ધ્યાન લગતા હૈ તો આનંદગુણ પરિણામન કરતા હૈ. આનંદ હૈ વહ જ્ઞાન કા ભી રૂપ હૈ. જ્ઞાન કા ભી વહ રૂપ હૈ. જ્ઞાન શુદ્ધ હોતા હૈ તો વહ આનંદ કો ધારણા કરતા હૈ ઓર આનંદગુણ ભી પ્રગટ હોતા હૈ. તો જ્ઞાન કા આનંદ ઓર આનંદ કા ભી આનંદ.

મુમુક્ષુ :- ... સુખ પ્રગટ હોતા હૈ અનુભૂતિ કે કાલ મેં, આજ આનંદ લિયા.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- સુખ ભી ઉસકી Property હૈ.

મુમુક્ષુ :- સુખ, શાંતિ ઓર આનંદ તીનોં એક સમય મેં હોતા હૈ ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં, સુખ ભી હોતા હૈ, શાંતિ ભી હોતા હૈ, આનંદ ભી હોતા હૈ. સબ હોતા હૈ. સભી ગુણ પ્રગટ હોતે હું. જબ સ્વરૂપ કા જ્ઞાન હોતા હૈ તો સુખ ભી ઉત્પત્ત હોતા હૈ, આનંદ ભી ઉત્પત્ત હોતા હૈ ઓર શાંતિ ભી મિલતી હૈ.

મુમુક્ષુ :- વ્યક્ત પરિણામન કૌન-સા હોતા હૈ ? અનુભૂતિ મેં જો પરિણામન આતા હૈ વહ વ્યક્ત પરિણામન કૌન-સા હોતા હૈ ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- સભી કા. સભી કા વ્યક્ત પરિણામન હૈ.

મુમુક્ષુ :- Feeling મેં ક્યા આતા હૈ ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- સબ Feeling મેં આતા હૈ. તીનોં Feeling મેં આતે હું.

મુમુક્ષુ :- તીનોં આતે હું ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં.

મુમુક્ષુ :- ઈતને સારે ગુણ જો હું .. વહ સારે કે સારે .. તીન જો હૈ વહ પ્રગટરૂપ મેં આતા હૈ ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- નહીં, અનંત ગુણ પ્રગટૃપ મેં અનુભવ મેં આતે હૈ.

મુમુક્ષુ :- Feeling મેં કૌન-સા ગુણ હૈ ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- Feeling મેં આનંદ વિશેષરૂપ સે આતા હૈ.

મુમુક્ષુ :- સુખ, શાંતિ ઓર આનંદ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- આનંદ કી વિશેષતા હૈ. આનંદ કી વિશેષતા હૈ.

ક્યોંકિ આનંદ હૈ વહ ઉદ્ઘાસ હૈ. આનંદ કા ઉદ્ઘાસ હોતા હૈ. તો ઉદ્ઘાસ સે વહ વિશેષરૂપ સે અનુભવ મેં આતા હૈ.

બાત તો એક ઓર સૂક્ષ્મ કરને કી થી ક્ષી વેદન તો જ્ઞાન કા હોતા હૈ. વેદન કરને કા ધર્મ-Character કિસકા હૈ ? જ્ઞાન કા હૈ. ઓર જ્ઞાન કા રૂપ ભી આનંદ હૈ. તો વહ અપને રૂપ સહિત વેદન મેં આતા હૈ. ઓર આનંદ પ્રગટ હોતા હૈ વહ ભી જ્ઞાન મેં જલકતા હૈ. ક્ષીર એકસાથ દો બાત હો ગઈ. આનંદ પ્રગટ હુઅા વહ ભી જ્ઞાન મેં આયા ઓર જ્ઞાન કા રૂપ જો આનંદ હૈ વહ ભી પ્રગટ અનુભવ મેં આયા, વેદન મેં આયા. તો આનંદ હૈ વહ ધનિષ્ટરૂપ સે અનુભવ મેં આતા હૈ. દોનોં એકાકાર હોકર કે અનુભવ મેં આતે હૈને. ભેદ નહીં પડતા વહાં. જ્ઞાન ઓર આનંદ કા ભેદ નહીં પડતા હૈ. ઈસ્તરણ વિશેષરૂપ સે આનંદ હોતા હૈ. જ્ઞબ અનુભવ હોતા હૈ તો બહુત આનંદ હોતા હૈ, અપૂર્વ આનંદ હોતા હૈ. ઐસા આનંદ વચનઅગયોર હોતા હૈ, જો વચન મેં કહા જાતા નહીં હૈ.

‘ઔસે સર્વ ગુણોકે આનંદકા મૂલ નિજસ્વરૂપ આનંદકંદ,...’ ક્યા હૈ ? ઔસે સર્વ ગુણોં કે આનંદ કા મૂલ નિજ સ્વરૂપ આનંદકંદ, પૂરા સ્વરૂપ હી આનંદકંદ હૈ. જ્ઞાનસ્વરૂપ કિતના Percent ? એક પ્રશ્ન જરા સમજને કે લિયે લેતે હૈને ક્ષી આત્મા મેં અનંત ગુણ હૈને. ઓર એક-એક ગુણ હૈ વહ સંખ્યા કે હિસાબ સે એક હૈ ઓર ઔસે અનંત ગુણ હૈને. તો આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ હૈ વહ કિતને Percent મેં ? ક્ષી સૌ કે સૌ પ્રતિશત જ્ઞાનસ્વરૂપ હૈ. ઓર આનંદસ્વરૂપ ? ક્ષી ૧૦૦% આનંદસ્વરૂપ હૈ. સભી ગુણોં કા Percentage કિતના હૈ ? ૧૦૦%. હોતા હૈ ઐસા ? ઐસા હી હોતા હૈ.

જૈસે એક મનુષ્ય કા કિતને સંબંધ હોતે હૈને ? ક્ષી વહ અપને પુત્ર કા પિતા હૈ ઓર અપને પિતા કા પુત્ર હૈ. તો ૫૦ % પુત્ર હૈ ઓર

૫૦% પિતા હૈ ? ૧૦૦% પિતા હૈ ઔર ૧૦૦% પુત્ર હૈ. પુત્ર ભી ૧૦૦% હૈ ઔર પિતા ભી ૧૦૦% હૈ કિ નહીં ? જિતના સંબંધ હૈ ઉતના ૧૦૦% હી હૈ. મામા કા ભાંજા ભી ૧૦૦% ઔર ભાંજા કા મામા ભી ૧૦૦% હૈ. અધૂરા નહીં હૈ કહીં ભી. હોતા હૈ ? એસા સબ ગુણોં સે ૧૦૦% પૂરા હૈ. એસા વસ્તુ કા સ્વરૂપ હૈ.

મુમુક્ષુ :- કોઈ ગરીબ હૈ, કોઈ અમીર હૈ, લેકિન હૈ સબ ૧૦૦%.

પૂજય ભાઈશ્રી :- એકસાથ ગરીબ-અમીર નહીં હોતા હૈ. લેકિન બાપ-બેટા તો એકસાથ હોતા હૈ. જો અમીર હૈ વહુ ગરીબ નહીં હૈ, ગરીબ હૈ વહુ અમીર નહીં હૈ. લેકિન બાપ-બેટા તો એકસાથ હૈ, મામા-ભાંજા ભી એકસાથ હૈ. વેસે જ્ઞાનસ્વરૂપ ભી એકસાથ હૈ, આનંદસ્વરૂપ ભી એકસાથ હૈ. જિતને ભી ગુણ હૈ ઉતને સ્વરૂપ એકસાથ હી હૈ. સૌ કે સૌ પ્રતિશત.

મુમુક્ષુ :- નિર્વિકલ્પ દશા કે કાલ મેં તો આનંદ કી મુખ્યતા સે ઔર જ્ઞાન કી મુખ્યતા સે બાત હૈ. સવિકલ્પ દશા મેં ક્યા ?

પૂજય ભાઈશ્રી :- સવિકલ્પદશા મેં જ્ઞાન કી મુખ્યતા હૈ, આનંદ કી ઈતની મુખ્યતા નહીં હૈ.

‘**અતઃ સુખસમૂહ હુઅા હું.**’ સર્વ ગુણોં કા આનંદ કા મૂલ નિજસ્વરૂપ આનંદકંદ ઉસમેં કેલિ માને રમણતા, સ્વરૂપ મેં પરિણતિ કો રમાના વહી હૈ. સ્થિર કરના. પરિણતિ કો રમાના માને જમાના. વહી નિજ સ્વરૂપ કી રમણતા હૈ. ‘**અતઃ સુખસમૂહ હુઅા હું.** ઈસસે (અન્ય કોઈ) ઊંચા ઉપાય નહીં હૈ. (પરમ કૃપાલુ) ભગવાનને ભવ્ય જીવોંકો યહ શિવરાહ (શિવમાર્ગ, કલ્યાણમાર્ગ, મોક્ષમાર્ગ) સોહલા...’ સોહલા માને આસાન કરે ‘દર્શાયા હૈ.’ સુગમ કરકે, સરલ કરકે, સુખદાયક કરકે, સુધાવના કરકે દિખાયા હૈ. સોહાયમાન. સુધાના માને સોહાયમાન કરકે દિખાયા હૈ.

‘**ભગવાની ભાવનાસે સંત-મહંત હુઅે.**’ એસે આત્મસ્વરૂપ ભગવાન કી ભાવના સે સંત-મહંત હુઅે. અબ ‘દીપચંદજી’ અપની બાત કરતે હૈનું, ઈસલિયે ઈસ Paragraph કો લિયા હૈ. ‘મૈને ભી ઈસી ભાવનાકા અવગાઢ સંતભ રોપા (ગાડા) હૈ.’ રોપા હૈ માને ગાડા હૈ. યે અપને પરિણામ કી બાત કી હૈ કિ મૈને ભી એસે ભગવાન કી ભાવના-

આત્મરવરૂપ કી ભાવના કા અવગાઠ સ્થંભ સ્થાપિત કિયા હૈ, ગાડા હૈ. સ્થંભ ક્યો કહા ? કિ લડાઈ દોતી હૈ ઉસમાં વિજયસ્તંભ દોતા હૈ. ઔર વહાં અપના દવજ લઈરાતે હૈને. જહાં તક જીતકર વહ આગે બઢતે હૈને, જીત કા પ્રદેશ બઢતા હૈ વહાં સ્તંભ રોપિત કરકે દવજા-અપને Flag કો લઈરાતે હૈને. એસે હમ ભી મોક્ષમાર્ગ મેં જિતને આગે બઢે હૈને, વહાં વિજયસ્તંભ કો સ્થાપિત કિયા હૈ. યહાં સે હમ પીછે જાનેવાલે નહીં હૈને. ઈસકા મતલબ ક્યા હૈ સ્તંભ ગાઢને કા ? કિ યહાં સે હમ પીછે હુટેંગે નહીં. વૈસે અંદર મેં લડાઈ કી..

મુમુક્ષુ :- યહાં તક કબજા કર લિયા, બાકી કબજા કરના બાકી હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- બાકી હૈ. યહાં તક કબજા કર લિયા. અબ ઈસસે પીછે જાયેંગે નહીં. એસે લડાઈ કર-કરકે હમ આગે બઢે હૈને. હમ પીછે જાનેવાલે નહીં હૈને.

મુમુક્ષુ :- અપ્રતિહત.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં. અપ્રતિહત ભાવ સે આગે બઢ રહે હૈને. હમ પીછે નહીં (હુટેંગે).

મુમુક્ષુ :- પીછે તો કબજા કરકે આગે આયે હૈને, અબ પીછે કહાં જાયેંગે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- નહીં જાયેંગે. પીછે નહીં જાયેંગે. કબજા કરકે આગે આયે હૈને. અબ પીછે જાયેંગે નહીં.

‘સમ્યજ્ઞાનિકો એસા નિરંતર અભ્યાસ રહતા હૈ.’ એસા પરિણામન કા અભ્યાસ સમ્યજ્ઞાનિ કો નિરંતર રહતા હૈ. હમકો ભી રહતા હૈ, એસા કહકર અપની ભાત ડાલ હી ઔર કહતે હૈને કિ સબકો એસા હી રહતા હૈ. જૈસા મુજકો રહતા હૈ એસા સબ સમ્યજ્ઞાનિ કો રહતા હૈ. ‘કમ્કિ અભાવસે સ્વરસમંડિત સુખદા પુંજ પ્રકટ હો તથ જ્ઞાન કૃતકૃત્ય હોતા હૈ.’ કૃતકૃત્ય માને ક્યા ? કિ અભી કુછ કરને કા બાકી નહીં. સુખ મિલ ગયા. સુખ કા પ્રયોજન હૈ ઔર સુખ મિલ ગયા. કૃતકૃત્ય હો ગયા. અબ મુજે કુછ કરને કા બાકી નહીં. કૃતકૃત્ય માને કરનેલાયક કો કર લિયા. જો કરને લાયક થા વહ કાર્ય મેંને કર લિયા. ઉસકો કૃતકૃત્ય કહતે હૈને. કૃત્ય માને કરનેયોઽય. કૃત માને કર લિયા.

‘ઈસ આત્માકા સ્વરૂપ ગુમ હો રહા હૈ; (વહ) સાક્ષાત્ કૈસે હો ?’

अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष कैसे अनुभव में आये ? तो कहते हैं कि 'परोक्षज्ञान द्वारा भावना बढ़ानेसे (वह साक्षात् होता है)।' स्वरूप की भावना जितनी बढ़ती है तो वह साक्षात् हो जाता है। 'आत्म भावना भावता ज्ञव लहे केवलज्ञान रे।'

मुमुक्षु :- भाईश्री ! यहां परोक्षज्ञान की भावना वधारी ऐटले ?

पूज्य भाईश्री :- अभी तो क्या है कि मति-श्रुतज्ञान है वह तो परोक्ष है. लेकिन वह ज्ञान से स्वरूप को ज्ञान में लेकरके भाते हैं. सिँझ जानते नहीं हैं लेकिन भाते हैं. कोरा जानने का नहीं है. भावनासमेत जानने की बात है. ऐसी बात है. भावना है वह प्रत्यक्ष कर लेता है. परोक्षज्ञान को प्रत्यक्ष कर लेता है.

मुमुक्षु :- ...

पूज्य भाईश्री :- ईसका विषय प्रत्यक्ष होने से. तदाकार परिणामी होकरके वह प्रत्यक्ष होता है. ज्ञान में Character कैसा है ? ज्ञान एक शक्ति है-गुण है उसका Character कैसा है ? वह जिसका अवलंबन लेता है उस आकार को वह धारणा कर लेता है. जिसका भी वह अवलंबन करता है उस आकार को वह धारणा कर लेता है. जैसे कि मीठाई खायी. तो जैसे मैं सारा का सारा मीठा-मीठा हो गया. और बहुत कहुवी चीज खायी तो मैं कहुवा-कहुवा हो गया. उसरूप-तदरूप तदाकार ज्ञान परिणामन कर लेता है. ऐसे आत्मा स्वरूप से सहज अनंत प्रत्यक्ष है. कैसा है ? अनंत प्रत्यक्ष है. केवलज्ञान में जो अनंत प्रत्यक्षता प्रगट हो गई वह कहां-से आई ? कि अंदर थी वह प्रगट हुई. ... वह प्रत्यक्ष परिणामन करने लगता है.

परोक्ष द्वारा माने पहुंचे परोक्ष था, भावना भायी कि मैं तो ऐसा प्रत्यक्ष हूं तो भाते-भाते वह प्रत्यक्ष हो गया. भाते-भाते प्रत्यक्ष हो गया. जैसा स्वरूप है. स्वरूप को भाते-भाते जैसा स्वरूप है वैसा तदाकार परिणामी हो गया. ईसतरह से. और सर्वथा परोक्ष नहीं है. जानने में परोक्ष है. वेदन में प्रत्यक्ष है. जानने में वह परोक्ष है, लेकिन वेदन में प्रत्यक्ष है. ईसलिये ज्ञान सर्वथा परोक्ष नहीं है. और साधकदशा में सर्वथा प्रत्यक्ष भी नहीं है. कथंचित् परोक्ष है और कथंचित् प्रत्यक्ष है. प्रत्यक्ष अंश द्वारा अपनी अनंत प्रत्यक्षता को

પ્રત્યક્ષ તૌર-સે અવલંબન કરી પ્રત્યક્ષ હો જાતા હૈ.

કિરણો, પ્રત્યક્ષ અંશ દ્વારા માને વેદન અંશ દ્વારા અપની અનંત પ્રત્યક્ષતા કો પ્રત્યક્ષ તૌર-સે અવલંબન કર લેતા હૈ. યહ પરિણમન કરને કી વિશેષતા હૈ. કોઈ કામ કરને કા ભી તૌરતરીકા તો હોતા હૈ કે નહીં હોતા હૈ ? તો યહ એક તરીકા હૈ, અતીન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન પ્રગટ હોને કા. પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ કો પ્રત્યક્ષ તૌર-સે અવલંબન કરતા હૈ કે મેં ઐસા પ્રત્યક્ષ હું. પરિણમન કરનેવાલા ભી પ્રત્યક્ષ, અતીન્દ્રિય પ્રત્યક્ષજ્ઞાન હો જાતા હૈ તો ઉસ વક્ત આનંદ કી ઉત્પત્તિ, અતીન્દ્રિય આનંદ કી ઉત્પત્તિ ભી હોતી હૈ, અતીન્દ્રિય સુખ કી ભી ઉત્પત્તિ હોતી હૈ, અતીન્દ્રિય શાંતિ કી ભી ઉત્પત્તિ હોતી હૈ. ઐસા હોતા હૈ.

મુમુક્ષુ :- સર્વથા પરોક્ષ હોતા તો પ્રત્યક્ષ નહીં હોતા ઓર વેદન પ્રત્યક્ષ હૈ ઈસલિયે સ્વસંવેદન હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- વેદન પ્રત્યક્ષ ઈસલિયે હૈ કે વેદવેદક હો નહીં હૈનું. હો હોવે તો પરોક્ષપના હોવે ન ? વેદ ભી ખુદ હી હૈ, વેદાવા યોગ્ય ભી ખુદ હી હૈ, વેદન મેં આને યોગ્ય ભી ખુદ હી હૈ ઓર વેદન કરનેવાલી વહી પર્યાપ્ત હૈ. ઈસલિયે પરોક્ષપના હોવે કહાં-સે ?

મુમુક્ષુ :- દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાપ્ત કા ભેદ નહીં હૈ .

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- વહ તો સવાલ હી નહીં. વેદવેદકપના મેં કોઈ ભેદ પડતા હી નહીં. અભેદરૂપ સે મેં હી મેં હું. ઓર અવલંબન સહજ અનંત પ્રત્યક્ષ કા હૈ. દેખતા હૈ કે ઓ..એ..! પ્રત્યક્ષ અંશ સે અનંત પ્રત્યક્ષતા કો અવલંબન કરતા હૈ, ઓર ઉસમેં ભાવ આતા હૈ, જિસ પ્રકાર સે ભાવ આતા હૈ તો કહેતે હૈનું કે પ્રત્યક્ષ તૌર-સે મેં ઐસા હી હું.

મુમુક્ષુ :- ભાઈશ્રી ! ૮૩૩ પત્ર કા Reference લેંગે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં. ઉસમેં વહ બાત હૈ. ઉસમેં વહ થોડા ગૂઢ ભાષા મેં હૈ.

‘એકાંત શુદ્ધ અનુભવરૂપ મેં હું.’ ૬૨૧ Page હૈ ગુજરાતી મેં. આખીર કા Paragraph હૈ. ‘સર્વસે સર્વથા મેં બિન્ન હું,...’ સર્વ સે સર્વ પ્રકાર સે મેં બિન્ન જ્ઞાનમય હું. ઐસા લેના. નાસ્તિ અસ્તિ કે સમેત આ ગઈ. અકેલી નાસ્તિ નહીં. મેં બિન્ન હું. તો બિન્ન તો નાસ્તિપના હો ગયા. સર્વ સે સર્વ પ્રકારે મેં બિન્ન જ્ઞાનમય હું. ‘એક કેવલ શુદ્ધ

‘ચૈતન્યસ્વરૂપ,...’ શુદ્ધ માને અસંગ ચૈતન્યસ્વરૂપ હું. ક્યોं ? કિ સર્વ કો જાનતે હુએ ભી ઓર કથાય બગલ મેં હોતે હુએ ભી મેરા અસંગપના વેસા કા વેસા રહતા હૈ. મૈં કિસી સે લેપાયમાન નહીં હોતા. નિર્બેપ ચૈતન્ય હું, અસંગ ચૈતન્ય હું માને નિર્બેપ ચૈતન્ય હું. ઈસલિયે મેં શુદ્ધ ચૈતન્ય હું. શુદ્ધમેં સે દો ભાવ નિકલતે હૈનું કિ નિર્બેપ હું ઓર અસંગ હું. કિસીસે મેરા સંગ હુઆ નહીં.

‘પરમોતૃષ્ટ,...’ કેસા હું મેં ? પરમ ઉતૃષ્ટ. અનંત. ઉતૃષ્ટ માને કિતના ? અનંત. ‘અચિંત્ય સુખસ્વરૂપ માત્ર...’ હું. અનંત સુખ કા ધામ હું ન ! તો કિતના અનંત સુખ હૈ ? કિ અચિંત્ય. ચિંતવન મેં નહીં આયે. વિકલ્પાતીત. ઐસા મેં હું. ઓર ‘એકાંત શુદ્ધ અનુભવ-સ્વરૂપ...’ અનુભવરૂપ, અનુભૂતિસ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ હું. યદાં પ્રત્યક્ષ હું. યદાં પ્રત્યક્ષ લેના હૈ. ક્યોંકિ વેદન પ્રત્યક્ષ હૈ, અનુભવ પ્રત્યક્ષ હૈ. એકાંત ઐસા હું. એકાંત માને ક્યા ? કિ અનાદિઅનંત ઐસા હું. આબાલગોપાલ કો અનુભૂતિસ્વરૂપ ભગવાન આત્મા હી અનુભવ મેં આતા હૈ. ઈસલિયે એકાંત હૈ વદ. યદાં એકાંત શર્જ લિયા. જદાં અનુભૂતિ કી બાત આઈ વદાં એકાંત લિયા. ક્યોંકિ જ્ઞાન મેં જ્ઞાનવેદન એકાંત રહતા હી હૈ. વદાં કિસી કી પહુંચ નહીં હૈ. મૈં એકાંત અનુભૂતિસ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ હું. ક્યોંકિ વેદન મેં પરોક્ષતા દોતી નહીં હૈ. ઈસલિયે મૈં પ્રત્યક્ષ સ્વસંવેદન સ્વભાવી હું.

‘વહાં વિક્ષેપ ક્યા ? વિકલ્પ ક્યા ? ભય ક્યા ? ખેદ ક્યા ? દૂસરી અવસ્થા ક્યા ? મૈં માત્ર નિર્વિકલ્પ...’ હું. ઐસા મૈં નિર્વિકલ્પ હું. કોઈ ખેદ મેરે મેં નહીં હૈ. મૈં ‘શુદ્ધ, શુદ્ધ...’ દો બાર લિયા હૈ. ‘મૈં શુદ્ધ, શુદ્ધ, પ્રકૃષ્ટ શુદ્ધ...’ સર્વોતૃષ્ટ શુદ્ધ. શર્જ કેસા લિયા ! પ્રકૃષ્ટ શુદ્ધ. ‘મૈં શુદ્ધ, શુદ્ધ, પ્રકૃષ્ટ શુદ્ધ...’

મુમુક્ષુ :- પ્રકૃષ્ટ એટલે ?

પૂજય ભાઈશ્રી :- પ્રકૃષ્ટ માને ઉતૃષ્ટ. પ્રકૃષ્ટ માને ઉતૃષ્ટ, સર્વોતૃષ્ટ ઉસકો પ્રકૃષ્ટ કદતે હૈનું. સર્વોતૃષ્ટ વહ પ્રકૃષ્ટ હૈ. મૈં શુદ્ધ, શુદ્ધ, પ્રકૃષ્ટ શુદ્ધ પરિપૂર્ણ પવિત્ર હું. શુદ્ધ હું ઈસલિયે પવિત્ર હું. ઓર પરમશાંત સુધારસમય ચૈતન્ય હું. કિતની શાંતિ હૈ ? કેસી શાંતિ હૈ ? કિ સુધા માને આનંદ, સુધા માને અમૃત. સુધા માને અમૃત. સુધા કા અર્થ હોતા

હૈ અમૃત. અમૃતમથી શાંતિ હૈ. મૈરી શાંતિ કેસી હૈ ? જૈસે અમૃત મીઠા હોતા હૈ ઐસી મીઠી... મીઠી... મીઠી... શાંતિ હૈ મેરે મેં. પરમશાંત સુધામય ચૈતન્ય. બેહદ. પરમ માને બેહદ. ઐસી મીઠી શાંતિ ભી કિતની હૈ ? કિ બેહદ. ગ્રદેશ-પ્રદેશ મેં બેહદ શાંતિ, અમૃતમથી બેહદ શાંતિ મેરે મેં ભરી હૈ. ફિર અશાંતિ કેસી ? ઐસા મૈં હું તો અશાંતિ કેસી ? વહ 'કૃપાલુદેવ'ને આત્મભાવના ભાયી હૈ. ઐસી આત્મભાવના ભાતે-ભાતે 'આત્મ ભાવના ભાવતા જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે.' અનુભવ તો હોવે, સમ્યજ્ઞન તો હોવે, અરે..! કેવળજ્ઞાન ભી હો જાય.

'મૈં માત્ર નિર્વિકલ્પ હું.' વહાં દૂસરી બાર આયા. દો બાર લિયા ઈસ બાત કો. વહાં સે નિકાલતે હૈનું કિ મૈં પરિપૂર્ણ અંતર્મુખ સ્વભાવી હું. ક્યોંકિ બહિર્મુખ હોને મેં વિકલ્પ હોતા હૈ. મૈં તો પરિપૂર્ણ અંતર્મુખ સ્વભાવી હું. એક અંશ ભી બાહર નીકલું, પરિણામ બાહર નીકલે વહ મેરા સ્વરૂપ નહીં. પરિપૂર્ણ અંતર્મુખ સ્વભાવી હું. દૂબા હુઅા હું. મૈં મેરે મેં દૂબા હુઅા હું.

મુમુક્ષુ :- અમૃતની સચોડી નાળિયેરી...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં. ક્યોંકિ નારિયલ કે પેડ પર નયે-નયે શ્રીફ્લ આતે હી રહતે હૈનું. નારિયલ કે પેડ પર નયે-નયે શ્રીફ્લ આતે હી રહતે હૈ. દેખિયે ! બહુત બુદ્ધિમાન વ્યાપારી હોતે હૈનું ન ? વહ નારિયલ લેને કે લિયે બાજાર મેં નહીં જાયેગા. વહ નારિયલ કે પેડ તક પહુંચેગા. ક્યોં ? કિ જો નારિયલ બેચતા હૈ વહ મુનાફા કરકે બેચતા હૈ. તો ઈતના મહંગા ક્યોં લું મૈં. મૈં ખુદ હી નારિયલ કે પેડ પર ચડ જાઉં. મુજન મેં આ જાયેગા નારિયલ. ઐસે વહાં ભી આત્મા... સચોડી માને સમજતે હૈનું ? ગુજરાતી કાઠિયાવાડી શબ્દ હૈ. 'કૃપાલુદેવ'ના વહ કાઠિયાવાડી શબ્દ હૈ. સચોડી માને.. હિન્દી મેં ભી શબ્દ તો હોગા. પૂરી પૂરી.

મુમુક્ષુ :- સમગ્ર.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- સમગ્ર. સચોડી મેં જો Tone આપે વહ વહ Tone દૂસરે મેં નહીં આતા. ભાષંતર મેં Original tone નહીં આતા હૈ. Tone બદલ જાતા હૈ, ટૂટ જાતા હૈ. મૂલ ભાષા મેં Tone હોતા હૈ.

મુમુક્ષુ :- અચિંત્ય દ્રવ્ય સંશુદ્ધ ચિત્તસ્વરૂપ કાંતિ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ભાવના અધૂરી રહી હૈ વહ પૂરી તો કરની હૈ.

મૈં માત્ર પરિપૂર્ણ અંતર્મુખ સ્વભાવી હું. દૂસરા નિર્વિકલ્પ લિયા ન ? 'મૈં નિજસ્વરૂપમય...' ઈતના લિયા ન ? બિન્ન હું, અસંગ હું, સુખધામ હું, પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિસ્વરૂપ હું, નિર્વિકલ્પ હું ઐસા-ઐસા અભેદ નિજ સ્વરૂપમય મૈં 'ઉપયોગ કરતા હું.' ઉપયોગ કરતા હું માને મૈં ઐસે નિજ અભેદ સ્વરૂપ મૈં સાવધાન હોકરે લીન હોતા હું. સાવધાની સે લીન હોતા હું. ઐસા મૈં હું, ઐસી અંતર સાવધાની મૈં આતા હું, ઉસકો કહેતે હું કિ મૈં ઉપયોગ કરતા હું. ઔર ઉસ પ્રકાર સે નિજ અભેદ સ્વરૂપ મૈં વ્યાપ્ય-વ્યાપકભાવ સે 'તન્મય હોતા હું.' ઉસમેં વ્યાપ્ય-વ્યાપકપના લેના. પૂરા પ્રસર ગયા હું મેરે સ્વરૂપ મૈં. ઈસપ્રકાર લીન હો જતા હું. વહ આત્મભાવના હૈ. સત્પુરુષ કા ઉપકાર ગાયા હૈ. ઈસ વચ્ચનામૃત મૈં સત્પુરુષ કા ઉપકાર ગાયા હૈ. વહ કિસતરહ ઉપકાર ગાયા હૈ. ઉપકાર ગાને કી ભી એક 'કૃપાલુદેવ' કી લાક્ષણિક પદ્ધતિ હૈ. ઉપકાર ગાને કી ભી અપની એક ખાસ પદ્ધતિ હૈ.

'જિસ અચિંત્ય દ્રવ્યકી શુદ્ધચિત્તસ્વરૂપ કાંતિ પરમ પ્રગટ હોકર અચિંત્ય કરતી હૈ, વહ અચિંત્ય દ્રવ્ય...' ઔર કોઈ નહીં હૈ. 'સહજ સ્વભાવિક નિજસ્વરૂપ હૈ,...' વહ અચિંત્ય દ્રવ્ય કૌન હૈ ? કિ 'સહજ સ્વભાવિક નિજસ્વરૂપ હૈ,...' કોઈ દૂસરે કી બાત નહીં ચલ રહી હૈ. 'ઐસા નિશ્ચય જિસ પરમકૃપાલુ સત્પુરુષને પ્રકાશિત કિયા ઉસકા અપાર ઉપકાર હૈ.' ઉપકાર બોલને કી પદ્ધતિ ભી હૈ ન ! એક ઉપકાર ગાને કી બાત થી તો ઈતની લંબીચૌડી બાત કર દી.

અચિંત્ય માને ક્યા ? કિ જિસકા ચિંતવન કરતે હુએ ભી ચિંતવન કી પહોંચ નહીં હો. ચિંતવન કરતે... કરતે... કરતે... ભી ઉસ ચિંતવન કી પહોંચ જણાં નહીં હો, ઐસા ચિંતવન સે અગમ અગોચર, ચિંતવન સે ભી અગમ અગોચર. લેકિન જ્ઞાન સે સુગમ સુગોચર. સીધે જ્ઞાન સે, પ્રત્યક્ષજ્ઞાન સે સુગમ સુગોચર. ગભરાને કી જરૂરત નહીં હૈ. અગમ અગોચર બોલા તો કુછ ગભરાને જરૂરત નહીં હૈ. જ્ઞાન સે તો સુગમ સુગોચર હૈ. ક્યોંકિ જ્ઞાન મૈં તો સીધા આતા હૈ. જણાં જ્ઞાન અંતર્મુખ હોતા હૈ, તો અંતર્મુખ હોતે હી સીધા અવલંબન મૈં આતા હૈ. સુગમ સુગોચર હૈ ક્યોંકિ બીચ મૈં કોઈ આડે આહી નહીં સકતા. જ્ઞાન અંતર્મુખ હોતા હૈ તો બીચમેં કોઈ આડે આતા નહીં હૈ. ચિંતવન કરતા હૈ તો

ચિંતવન કા વિકલ્પ આડે આતા હૈ. લેકિન અંતમુખ હોતા હૈ... ‘અંતમુખ અવલોકતા વિલય થતા નહીં વાર, તેપજે મોટ વિકલ્પથી સમસ્ત આ સંસાર. અંતમુખ અવલોકતા..’ ઉન સબ વિકલ્પોં કો વિલય હોને મેં દેર લગતી નહીં.

મુમુક્ષુ :- એક બાર ફિર સે, અંતમુખતા ઓર વિકલ્પ....

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ક્યા હૈ કે વિકલ્પ સે, ચિંતવન કે વિકલ્પ સે તો વહ સ્વરૂપ હૈ વહ બિલકૂલ અગમ અગોચર હૈ, ક્રોંકિ વિકલ્પ કી વહાં પહુંચ નહીં હૈ. વિકલ્પ મેં વહ તાકાત નહીં, વહ શક્તિ નહીં, વહ યોધ્યતા નહીં કે વહાં પહુંચે. જબકી અંતમુખ જ્ઞાન કા સીધા હી સ્વયં કા અવલંબન આતા હૈ, ઉસમેં બીચ મેં કોઈ આડે આ સકતા નહીં હૈ. તો ચિંતવન સે તો અગમ અગોચર હૈ, લેકિન સીધે જ્ઞાન સે, અંતમુખ જ્ઞાન સે તો સુગમ સુગોચર હૈ. સરલ, સુગમ. સર્વત્ર ઉસકી પ્રામિ હો સકતી હૈ. નારકી મેં હો તો વહાં પ્રામિ હો જાયે, દેવલોક મેં હો તો વહાં પ્રામિ હો જાયે, તિર્યં મેં હો તો વહાં પ્રામિ હો જાય. કહીં ભી હો જતી હૈ. ઐસા અચિંત્ય દ્રવ્ય, ઉસકી શુદ્ધ ચૈતન્ય, ચિત્ત માને શુદ્ધ ચૈતન્ય કી જો પર્યાપ્ત હૈ ઉસકો શુદ્ધ ચિત્ત કહતે હું. ચૈતન્ય કી પરિણાતિ, શુદ્ધ ચિત્ત.

મુમુક્ષુ :- ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ચેતન મેં દર્શન-જ્ઞાન દોનોં હું. જ્ઞાન મેં સિર્ફ જ્ઞાન હૈ, ચૈતન્ય મેં દર્શન ઓર જ્ઞાન દોનોં હું.

‘શુદ્ધચિત્તસ્વરૂપ કાંતિ...’ કાંતિ માને તેજ, કાંતિ માને તેજ. ઓર કાંતિ માને શુદ્ધ ચૈતન્ય કી શોભા. કાંતિ કો રૂપ કહતે હું. તેજસ્વીતા કા રૂપ હો ઉસકો કાંતિ કહતે હું. જો રૂપ તેજસ્વી હોતા હૈ ન ઉસકો કાંતિમય કહતે હું. કાંતિમય તેજ ભી હૈ ઓર શોભા ભી હૈ. દોનોં કા એકરૂપ હોવે તબ કાંતિ બનતા હૈ. ઐસા ‘શુદ્ધચૈતન્યસ્વરૂપ કાંતિ પરમ પ્રગટ હોકર...’ પરિપૂર્ણ પ્રગટ હોકરે અવસ્થા કો ભી અચિંત્ય કર દેતા હૈ. વહ ભી અચિંત્ય હોતી હૈ. ઉસકા ભી ચિંતવન કર સકતે નહીં. વહ સિર્ફ અનુભવ કા વિષય હૈ.

‘વહ અચિંત્ય દ્રવ્ય...’ ઐસા અચિંત્ય દ્રવ્ય જ્ઞિસમેં સે અચિંત્ય તેજસ્વી કાંતિ પ્રગટ હોતી હૈ ઐસા અચિંત્ય દ્રવ્ય ‘સહજ સ્વાભાવિક

નિજસ્વરૂપ હૈ,...' વહ તો મેરા સ્વરૂપ હૈ ઐસા. દૂસરે કી બાત નહીં હૈ, મૈં ઐસા શોભાયમાન હું. મૈં ઐસા શોભાયમાન તેજસ્વી હું. 'ઐસા નિશ્ચય જિસ પરમકૃપાલું સત્પુરુષને પ્રકાશિત કિયા...' મૈં તો ભૂલ ગયા થા. કોઈ ભાન નહીં થા. વહ સત્પુરુષ ને બતાયા કિ દેખ તૂ ઐસા હૈ અંદર મૈં દેખ ! જરા ગૌર સે દેખ ! તુમકો માલૂમ પડેગા કિ તુમ ઐસે હો. ઐસે સત્પુરુષ કા કિતના ઉપકાર હૈ ? 'અપાર ઉપકાર હૈ.' ઉસકે ઉપકાર કા કોઈ પાર નહીં હૈ. માને કોઈ સીમિત ઉપકાર નહીં હૈ. અસીમ ઉપકાર હૈ. અભી ઈતના હો ગયા બણોત કર લિયા. સત્પુરુષ કા ઉપકાર થા ના ઈસકે સામને દમને ઈતના કર હિયા. ઉતના સમર્પણ કિયા, ઈતના સમર્પણ કિયા. અપાર ઉપકાર હૈ. ઐસા લિયા હૈ. ઐસા કરકે સત્પુરુષ કે ઉપકાર કો ગાયા હૈ.

'ઈસી ભાવનાકા અવગાઢ સ્તંભ રોપા (ગાડા) હૈ.' 'દીપયંદજી' ઐસા કહતે હૈને. 'ઈસી ભાવનાકા અવગાઢ સ્તંભ રોપા (ગાડા) હૈ.' ઔર મેરા જ્ઞાન ભી ઝૃતકૃત્ય હો રહા હૈ. વહ આત્મા કા સ્વરૂપ અબતક ગુમ રહા હૈ વહ કેસે સાક્ષાત્ હો ? કિ વહ ભાવના ભાને સે સાક્ષાત્ હોતા હૈ. વહ કિસ પ્રકાર સે સિદ્ધ હોતા હૈ, પ્રામ હોતા હૈ વહ બાત કહુને મૈં આતી હૈ. ઐસા કરકે ફિર ઉસ બાત કો ખોલ-ખોલ કરકે કહેંગે. અલગ-અલગ પહેલૂ સે બાર-બાર ખોલકર કે ઉસ હી અનુભવ કે વિષય કો ઔર સ્પષ્ટ કરતે હૈને. યદાં તક રખતે હૈને.

સત્પુરુષની ઓળખાણ થયાનું લક્ષણ એ છે કે તેમના પ્રત્યે અપૂર્વ સ્નેહ આવે છે. તેમના સાનિધ્યની ભાવના એવી કે તેમના વિયોગે એક ક્ષાળા પણ મૃત્યુ સમાન વેદના લાગે. અહો ! સત્ત-યોગનું મૂલ્યાંકન !! અહો, અહો અપૂર્વ ગંભીર પ્રઘટના. સત્સંગ મુમુક્ષુનો પ્રાણવાયુ બનવો ઘટે છે. (અનુભવસંજીવની - ૧૩૫૪)

તા. ૨૮-૧૨-૧૯૯૫, પાના નં. ૧૧, પ્રવચન નં. ૧૮૮

ગુજરાતી મેં ૧૨ વાં પત્રા હૈ. આત્મા કા સ્વરૂપ ગુમ હો રહા હૈ વહ સાક્ષાત્ કિસ્તરહ હો ? પરોક્ષ જ્ઞાન દ્વારા ભાવના બઢાને સે વહ સાક્ષાત્ હોતા હૈ. વહ કિસ તરફ સિદ્ધ હો વહ કહુને મેં આતા હૈ. ક્યા કહા ? ક્યા આત્મા કા સ્વરૂપ ગુમ હૈ, ગુમ હો રહા હૈ, અનુભવ મેં નહીં આતા હૈ. અભી પરોક્ષજ્ઞાન હૈ, પ્રવર્તમાન જ્ઞાન હૈ વહ પરોક્ષ હૈ, વહ પ્રત્યક્ષ કિસ વિધિ સે હોવે ? સાક્ષાત્ કેસે હો ? આત્મસાક્ષાત્કાર, જિસકો પરમાત્મા કા ભી સાક્ષાત્કાર કહુને મેં આતા હૈ. ક્યોંકિ આત્મા મૂલ સ્વરૂપ સે તો પરમાત્મા હૈ. ઉસકા સાક્ષાત્કાર કેસે હો ? કિસ વિધિ સે, કિસ રીતિ સે હો વહ બાત કહુને મેં આયેગી.

‘જૈસે દીપક્કો પાંચ પરદે હેં.’ એક દિયા હૈ. એક દીપક કે આડે પાંચ પરદે રખે હું. ઈસલિયે ઈસકા બહોત કમ પ્રકાશ મિલ રહા હૈ. પરદે કે ઉસ Side મેં. ‘એક પરદા દૂર હોનેપર સૂક્ષ્મ પ્રકાશ હુંથા.’ પાંચ પર્દે ઈસલિયે હું ક્યા મતિજ્ઞાનાવરણી, શ્રુતજ્ઞાનાવરણી, અવધિજ્ઞાનાવરણી, મનઃપર્યજ્ઞાનાવરણી ઓર કેવલજ્ઞાનાવરણી. જ્ઞાન કો આવરણ કરનેવાલે, જ્ઞાનરૂપી દીયા, જ્ઞાનદીપક કો આવરણ કરનેવાલે પાંચ પર્દે હું. એક આવરણ-એક પરદા દૂર હોનેપર થોડા પ્રકાશ હુંથા. બારીક માને થોડા ઉધોત હુંથા.

‘દૂસરા પરદા દૂર હુંથા તબ જ્યાદા પ્રકાશ હુંથા. તીસરા જાનેપર ઓર જ્યાદા પ્રકાશ હુંથા. ચૌથા જાનેપર ઉસસે ભી જ્યાદા હુંથા.’ વહ તો સમજ મેં આયે ઐસી બાત હૈ. ‘(ઓર) પાંચવાં ગયા તબ નિરાવરણ પ્રકાશ હુંથા.’ ચોખખા દીપક કા પ્રકાશ સીધા મિલતા હૈ. ‘ઈસપ્રકાર જ્ઞાનાવરણકે પાંચ પરદે હું. મતિજ્ઞાનાવરણકે જાનેપર સ્વરૂપકા મનન કિયા.’ મતિ હૈ વહ મનન કરતી હૈ. મતિજ્ઞાન મનન કરતા હૈ. પહુલે દૂસરે કા મનન કરતા થા-પર મનન. ‘અનાદિસે પરમનન થા વહ મિટા...’ ઓર સ્વરૂપ કા મનન ચાલુ હુંથા.

‘કિર અનન્તર ઐસી પ્રતીતિ હુઈ ક્યા જિસપ્રકાર કોઈ પુરુષ દરિદ્ર

है, कर्जसे घिरा हुआ है, उसके पास चिंतामणि है, तब किसीने कहा, इस चिंतामणिके प्रभावसे निधिका विस्तार हो रहा है; फ्लानेको फ्ल दिया था; तो तुम भी अब निधि तो लो, साक्षात्कार होनेपर सर्व फ्ल प्राम करोगे. (तब उसे) प्रतीतिमें (तो) चिंतामणि भिलने जैसा हर्ष हुआ.' मतिज्ञान होते ही. यह जो भाषा है उका सीधासादा अर्थदृष्टन यह है कि जब मतिज्ञान में अपना आत्मस्वरूप मालूम पड़ता है कि मेरे स्वरूप में अनंत गुण की निधि भरी हुई है. तो उसके साथ प्रतीति आती है. मतिज्ञान होते ही प्रतीति आती है. यहां यह पांचवाली बात नहीं लगे अभी. एक मतिज्ञान होते ही, स्वरूप का मतिज्ञान होते ही प्रतीति उत्पन्न हो जाती है. प्रतीति माने खात्री-विश्वास कि मैं ऐसा ही हूँ. अनंत ज्ञानीओं को जो लाभ हुआ वह लाभ अब मुझे होनेवाला है. जो लाभ केवलज्ञानीओं को हुआ वैसा लाभ मुझे भी होनेवाला है. यह मतिज्ञान होते ही पता चलता है.

'प्रतीतिमें (तो) चिंतामणि भिलने जैसा हर्ष हुआ.' जैसे दरिद्री ने चिंतामणि देख लिया. अभी प्रयोग नहीं किया है लेकिन पता चल गया कि चिंतामणि मेरे पास है. दूसरा दृष्टांत लेवे. दरिद्र को घरमें से गाढ़ा हुआ निधान भिल गया. मकान बनाया नहीं, Furniture बनाया नहीं, कपड़े सिलाये नहीं, अलंकार बनाये नहीं. लेकिन हर्ष कितना हुआ ? कि ये सब भिल जायेगा उतना हर्ष हो गया. देखते ही. ऐसे मतिज्ञान में स्वरूप को देखा तो हर्ष तो पूर्ण निधि भिली उतना हर्ष हुआ. अभी निधि का प्रयोग-वपराश बाह में होगा. लेकिन भिल गया ईसका तो हर्ष हो गया. उसकी प्रतीति आ गई. यह सब होनेवाला है.

मुमुक्षु :- भिल गया ईसमें क्या लेना ?

पूज्य भाईश्री :- देख लिया. अपने स्वरूप को देख लिया. मतिज्ञान में अनुभव कर लिया. मतिज्ञान में क्या किया ? अनुभव कर लिया. अवलंबन लिया. दरिद्रने क्या किया ? अवलंबन लिया, आधार लिया. कि मेरे पास सबकुछ है. मेरे पास ईतनी संपत्ति है. उसने अवलंबन लिया है. अभी कुछ खर्च नहीं किया ईसमें से. धनको देखा, निधि को देखा तो देखा उस वक्त तो कोई खर्च तो नहीं किया. लेकिन

अवलंबन ले लिया पूरा का पूरा कि मैं ईसका धारी हूँ. वह सब मेरे हैं, मेरे Possession में है, मैं ईसका धारी हूँ. वैसे मतिज्ञान में स्वरूप के अस्तित्व को अवलंबन लेकरके वेदन में ले लिया. वह कहेंगे.

मुमुक्षु :- परिभ्रमण अब मेरा होगा नहीं ऐसा विश्वास हो गया.

पूज्य भाईश्री :- वह तो सवाल ही नहीं. जो भवरहित स्वरूप है उसमें से भव कहां-से निकलेगा ? मैं भव का अभावस्वरूप हूँ, भव के अभावस्वरूप तो हूँ ही. लेकिन भव के कोई कारण भी मेरे में नहीं है तो भव आयेगा कहां-से ? भव नहीं और भव के कारण भी नहीं है. ऐसे स्वरूप को मतिज्ञान में देखा.

मुमुक्षु :- अब तो मैं मुक्त होग या.

पूज्य भाईश्री :- मुक्त हो गया.

मुमुक्षु :- मतिज्ञान ...

पूज्य भाईश्री :- वह स्वसंवेदन से होता है. प्रत्यक्ष अवलंबन स्वसंवेदन से होता है. क्ल कहा था न ? कि जो स्वरूप है, निधि है वह अनंत प्रत्यक्ष है. और वेदन भी प्रत्यक्ष है. तो उस वेदन के दौरान अनंत प्रत्यक्ष का अवलंबन आता है कि मैं ऐसा प्रत्यक्ष हूँ न ! तो स्वसंवेदन है वह उभर के अनुभव में आता है.

मुमुक्षु :- मतिज्ञान के ...

पूज्य भाईश्री :- मतिज्ञान द्वारा देखा.

मुमुक्षु :- मतिज्ञान के अवलंबन से देखा.

पूज्य भाईश्री :- मतिज्ञान के द्वारा.

मुमुक्षु :- अवलंबन मतिज्ञान का कैसे ?

पूज्य भाईश्री :- अवलंबन स्वरूप का है, मतिज्ञान तो साधन है. उसके द्वारा, उसके Through अवलंबन लिया.

देखो ! क्या कहते हैं ? ‘उसप्रकार मतिज्ञानीको स्वरूपका प्रभाव एक अंशमें ही...’ माने अमुक अंश में. ‘ऐसा जगा कि केवलज्ञानका शुद्धत्व प्रतीति द्वारा हुआ,...’ पूरी निधि को देखा. केवलज्ञान प्रगट हो जायेगा. उतनी प्रतीति आयी. स्वरूप को देखने से प्रतीति कहां तक आयी ? कि अब मेरा मोक्ष हो जायेगा. विश्वास आ गया. स्वरूप को

દેખતે હી વિશ્વાસ આ ગયા. એકદેશ મેં હી માને શુરુ મેં હી. મતિજ્ઞાન કી શુરુઆત મેં હી કેવલજ્ઞાન કા શુદ્ધત્વ પ્રતીતિ દ્વારા આ ગયા. પ્રતીતિ કે દ્વારા, પ્રતીતિ કે Through કેવલજ્ઞાન કિંતના શુદ્ધ હોતા હૈ ઔર મુજે હોગા યહું બાત પ્રતીતિ મેં આ ગઈ.

મુમુક્ષુ :- એજ દવા ચાલી ત્યાં જ આવી ગઈ ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- વહ તો અનુભવ હુઅા. મતિજ્ઞાન મેં તો સ્વસંવેદનરૂપ અનુભવ હુઅા. મતિ-શ્રુત મેં અનુભવ હોતા હૈ. પહેલે મતિ કા પરિણામન હોતા હૈ બાદ મેં શ્રુત કા પરિણામન હોતા હૈ. ઐસે કુમ સે મતિ-શ્રુત કા પરિણામન ચલતા હૈ.

મુમુક્ષુ :- ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- દો હૈ તો દો કહેંગે. મતિજ્ઞાન હૈ વહ પહેલે વસ્તુ કી મૌજૂદગી કો જ્ઞાન મેં લેતા હૈ. વસ્તુ કી મૌજૂદગી કો જ્ઞાન મેં લેતા હૈ. ઔર શ્રુતજ્ઞાન હૈ વહ ઉસકી વિશેષતા સહિત ઉસ હી પદાર્થ કો જ્ઞાન મેં લેતા હૈ. મતિજ્ઞાન મેં વિશેષતાઓં નહીં આતી હૈ. પદાર્થદર્શન હૈ. મતિજ્ઞાન મેં પદાર્થદર્શન હૈ ઔર શ્રુતજ્ઞાન મેં ઉસ પદાર્થ કી વિશેષતાઓંપૂર્વક પદાર્થ કા જ્ઞાન હૈ. ઐસા શ્રુતજ્ઞાન હૈ.

મુમુક્ષુ :- અસ્તિત્વ ગ્રહણ હો ગયા ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં. અસ્તિત્વ ગ્રહણ હો ગયા. ઔર અસ્તિત્વ ગ્રહણ હોતે હી પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ હોને સે, પરિપૂર્ણ મેરી શુદ્ધ અવસ્થા હો જાયેગી યહું બાત પ્રતીતિ મેં આ જાતી હૈ. ભલે હોણી ભવિષ્ય મેં, લેકિન પ્રતીતિ અભી આ જાતી હૈ. વિશ્વાસ આ જાતા હૈ, ખાત્રી હો જાતી હૈ કિ મેરા મોક્ષ હોકર રહેગા. કેવલજ્ઞાન ઔર પરમાનંદ પ્રગટ હોકર હી રહેગા. ક્યોકિ મેરે મેં હૈ.

દેખિયે, દૂસરી તરફ સે ઈસ બાત કો લેતે હૈનું કિ અભી ભી હમારે આત્મા કે એક-એક પ્રદેશ મેં અનંત-અનંત આનંદ ઐસા પરમાનંદ, પરમ આનંદ ભરા હૈ. ભગવાન કહેતે હૈનું કિ તેરે પ્રદેશ-પ્રદેશ મેં અનંત... અનંત... અનંત પરમાનંદ ભરા હૈ. લેકિન પ્રતીતિ નહીં હૈ તો ભગવાન કી બાત અંદર આતી નહીં હૈ. સુનતે હૈનું લેકિન અસર નહીં પહુંચતી. ઔર આનંદ કે લિયે મારા-મારા કિરતા હૈ. યહાં-સે આનંદ લું, યહાં-સે આનંદ લું, યહાં-સે આનંદ લું, પ્રદેશ-પ્રદેશ મેં અનંત આનંદ ભરા હૈ.

मतिज्ञान में यह आनंदकृद आत्मा सीधा, स्वसंवेदन में राग की आइनिकल गई और सीधा अवलंबन में आया तो परमानंद की प्रतीति हो गई कि यहां आनंद भरा है तो वह बाहर आयेगा ही आयेगा। ईधर आनंद है तो बाहर आयेगा। लेकिन ईधर है वह बात नहीं है तो बाहर आने की बात ज्ञान में कहां-से आयेगी ? यह विश्वास आता है प्रतीतिपूर्वक। ज्ञान देखता है, ज्ञानता है और प्रतीति प्रतीत कर लेती है। यह होनेवाला है। क्योंकि भरा है। ईस विषय पर तो बहुत बात लेंगे। आगे के Paragraph में बहुत बढ़िया बात ली है।

लेकिन अपन को तो अभी यह देखना है कि ईधर है। असर क्यों नहीं पहुंचती है ? कि प्रतीति नहीं है। सुनते हैं कि भगवान कहते हैं। तो भगवान की बात नहीं मानना वह बात तो बुद्धिगम्य नहीं है। बुद्धिगोचर तो वह बात है कि भगवान की बात तो हमें माननी चाहिये। जब जिनेन्द्रटेव कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि तेरे में प्रदेश-प्रदेश में अनंत आनंद भरा है, तो ना कहने की तो कोई हिमत नहीं करेगा। लेकिन ईसकी असर क्यों नहीं आती है ? कि ईस बात की प्रतीति-विश्वास नहीं है कि है। है ईसका विश्वास नहीं है तो असर आती नहीं है। विश्वास आयेगा तो असर आयेगी।

मुमुक्षु :- विश्वास ही नहीं किया तो ... हुआ।

पूज्य भाईश्री :- जैसा हुआ। लेकिन बुद्धिमान आदमी तो ना कहेगा नहीं। जब जिनेन्द्र परमात्मा खुद ही कहते हो तो हम कैसे ना कहे ? लेकिन विश्वास नहीं है तो कोई असर पहुंचती नहीं है। यह Practical परिस्थिति है। वास्तविक परिस्थिति अब यह हो रही है यह परिस्थिति।

केवलज्ञान का शुद्धत्व जब प्रतीति में आता है तो क्या होता है ? कि 'अशुद्धत्व-अंशको भी अपना नहीं मानता।' तो अवस्था में जो अशुद्ध अंश है उसमें अपनापन करेगा नहीं। यह इक हो गया। अशुद्धता गई नहीं। अशुद्धता भिटी नहीं। कुछ अंश में अशुद्धता चल रही है। लेकिन उसको अपनापन, अपने खाते में वह खताता नहीं। क्योंकि मैं परिपूर्ण शुद्ध हूँ और आगे जाकरके परिपूर्ण शुद्ध हो जाऊँगा। हो बात की प्रतीति आ गई है। जैसे कोई रोग हो, ऐसे रोग की तरह

अशुद्धि को वह जानता है. यह रोग रहा है थोड़ा बहुत, निकल जायेगा। ‘ईससे अशुद्धत्व-अंशको भी अपना नहीं मानता।’

‘स्वसंवेदन मतिज्ञान द्वारा हुआ है।’ मतिज्ञान में स्वसंवेदन हो गया। फिर श्रुत में भी होगा। लेकिन पहले मतिज्ञान में हुआ। मतिज्ञान में होते ही विश्वास आ गया। श्रुतज्ञान में आया तब विश्वास आया वह नहीं लिया। मतिज्ञान में आते ही विश्वास आ गया। क्योंकि वह सीधा ज्ञान है। ‘ज्ञानप्रकाश मेरा है, ईसप्रकार श्रुतज्ञानमें विचार करे।’ श्रुतज्ञान में विचार करे कि यह ज्ञान का प्रकाश है वह मेरा प्रकाश है। ये ईसकी विशेषता ली। ‘मैं मनन किया मैं कैसा हूँ ?’ आत्मा का जो मनन हुआ वह कैसा ? ‘मैं ज्ञानउप हूँ, आनंदउप हूँ। ईसप्रकार यार ज्ञानमें स्वसंवेदन परिणामिति द्वारा तो (वह) प्रत्यक्ष है,...’ किससे प्रत्यक्ष है ? स्वसंवेदन से प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष में स्वसंवेदन लिया। जानने का नहीं लिया है, अनुभूति ली है। यारों ज्ञान माने मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय। अवधि-मनःपर्यय का विषय तो स्व नहीं होता है। लेकिन सम्यज्ञान मति-श्रुत हो गया, स्वसंवेदन यालु हुआ तो अवधि मनःपर्यय काल में भी स्वसंवेदन होता है।

कहते हैं कि ‘अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान परको जाननेसे एकदेश प्रत्यक्ष है।’ वह सर्वथा प्रत्यक्ष नहीं है। पर को जानने में भी एकदेश माने अमुक अंश से प्रत्यक्ष है। ‘कहां से ? कि सर्वावधि द्वारा सर्व वर्गिणा, परमाणुमात्र देखे,...’ जिसको सर्वावधि ज्ञान होता है, पूरा अवधिज्ञान, वह एक परमाणु को भी जाने और सर्व कुर्मवर्गिणा को भी जाने, शब्द वर्गिणा को भी जाने, सभी वर्गिणा को जाने। माने सूक्ष्म पुद्गल को भी जाने। ‘सर्वावधि द्वारा सर्व वर्गिणा, परमाणुमात्र देखे, जिससे एकदेश प्रत्यक्ष मनःपर्यय भी...’

मुमुक्षु :- भाईश्री ! ...

पूज्य भाईश्री :- हां। ऐसा जाने। जैसा स्वउप है वैसा जाने।

‘मनःपर्यय भी पराए (दूसरोंके) मनका जाने। अतः एकदेश प्रत्यक्ष है। केवलज्ञान सर्व प्रत्यक्ष है। अपना जानना ज्ञानमात्र वस्तुमें प्रतीति हुई जिससे सम्प्रकृ नाम मिला।’ जानने को सम्प्रकृ ऐसा ज्ञान

क्यों कहा ? ज्ञान को सम्पर्कशान क्यों कहा ? कि अपना ज्ञानना, अपना ज्ञानना ज्ञानमात्र वस्तु में प्रतीति के साथ ज्ञानना हुआ. अकेला ज्ञानना नहीं हुआ. प्रतीति (कि) साथ ज्ञानना हुआ कि मैं ऐसा ही हूं. वैसे तो विकल्प से ज्ञान लेते हैं, प्रतीति उसमें आती नहीं है. स्वसंवेदन में प्रतीति उत्पन्न हो जाती है.

और वस्तु कैसी ली ? ‘ज्ञानमात्र वस्तु...’ ऐसा लिया है. ‘समयसार’में आत्मा को क्या कहा ? ज्ञानमात्र. ज्ञानमात्र में गंभीरता है. ज्ञानमात्र कहने से ज्ञान एक गुणमात्र नहीं. इसलिये गुणभेद नहीं. ज्ञानमात्र कहने से सामान्य वस्तु का स्वरूप होने से द्रव्य का भेदरूप भी नहीं. गुण का भेदरूप नहीं, द्रव्य का भेदरूप नहीं और पर्याय का भेदरूप भी नहीं. तीनों नहीं. इसकी द्रव्य-गुण-पर्याय तीनों में यह सामान्य तत्व मोजूद है. उसको कहते हैं ज्ञानमात्र. अनुभयस्वरूप. कैसा ? अनुभयस्वरूप. न द्रव्यरूप, न पर्यायरूप. इसकी द्रव्य में भी है और पर्याय में भी है. लेकिन उसके भेदरूप नहीं है. ऐसा बताने के लिये स्वरूप को ज्ञानमात्र ऐसा कहा.

ज्ञानमात्र में यह गंभीरता है. ज्ञानमात्र माने ‘समयसार’. ‘समयसार’ माने ज्ञानमात्र. आधिर में कहा. ‘इतीदमात्मनस्तत्त्वं ज्ञानमात्रमवस्थितम्’ २४६ श्लोक में. आधरी गाथा का श्लोक है. ‘इति’ टीका पूर्ण करते हुए हम कहते हैं कि आत्मा के तत्व को हम ज्ञानमात्र कहते हैं. आत्मा शुद्ध तत्व है. तत्व का तत्व जो है वह ज्ञानमात्र है. ‘अखण्डमेकमचलं’ अखंड है, एक है, अचल है और ‘स्वसंवेद्यमबाधितम्’ स्वसंवेद्यमान है. वेदन में आता है. और अबाधित-उसको बाधा कोई पहुंचा सकता नहीं है. एक श्लोक में कितना भर दिया है ! ‘अमृतचंद्राचार्यद्विव’ने अमृत भर दिया ! भराभर आत्मस्वरूप को ऐसा समझे तो जैसे कोई अमृत पीने से अजरमर हो जाता है, वैसे अजरमर हो जाये. ऐसी बात है.

‘अपना ज्ञानना ज्ञानमात्र वस्तुमें...’ बस, यहां सब बात है. ज्ञानमात्र वस्तु में अपना स्वरूप ज्ञाना कि मैं ज्ञानमात्र हूं. तो ‘प्रतीति हुई...’ और प्रतीति हुई तो वह ज्ञाना उसको ‘सम्यक् नाम भिला.’

सम्यक् ऐसा विशेषण मिला. जाने और प्रतीति नहीं होवे तो वह जाना ही नहीं. क्या जाना ?

ऐसे प्रतीति बिना का तो कोई ज्ञव नहीं है. लेकिन अन्यथा प्रतीति है. कैसी प्रतीति है ? कि मैं अभी तो इलाना मनुष्य हूँ. इलाना-इलाना हूँ, यहां रहनेवाला हूँ. मैं बम्बई का रहनेवाला, मैं कलकत्ता का रहनेवाला. ईसलिये मैं वहां जाकरके रहुंगा. अरे..! भार्द ! जहां भी रहे, सब भूमि गोपाल की कर हे न. यह मेरा वतन है, यह बात (नहीं होनी चाहिये). कहीं भी रहुं. मतलब क्या है ? कहीं भी रहुं ईससे क्या मतलब है ? रहना तो आत्मा में है. 'कलकत्ता' वह 'कलकत्ता', उसमें 'निलंठ' वह 'निलंठ'. वहां रहते हैं.

मुमुक्षु :- ...

पूज्य भाईश्री :- नहीं, वह जो भाव है न ? भाव है. मैं यहां का रहनेवाला. वह गांव मैं कैसे छोड़ सकता (हूँ) ? भार्द ! तू आत्मा है, आत्मा में रहनेवाला है. बाहर का जो क्षेत्र है वह तो है. याहे कुछ भी हो. आत्मा को क्या फँक पड़ता है ? आत्मा को बाहर के क्षेत्र से कोई कोई फँक नहीं पड़ता.

मुमुक्षु :- गुरु को अपने घर रहने के लिये बोलेंगे तो...

पूज्य भाईश्री :- उसमें वह आग्रह नहीं होना चाहिये कि मेरा घर है ईसलिये यहां रहो. मेरे साथ रहो. वह बात होनी चाहिये. मेरा घर है ईसलिये यहां रहो, वह बात होनी नहीं चाहिये.

मुमुक्षु :- ...

पूज्य भाईश्री :- हमको साथ रहना है, घर किसका भी हो. यह बात होनी चाहिये. Freely, वगर Freely क्या है ? जैसे रहना है वैसे रहना है. साथ रहने की बात हो सकती है. मेरा घर है वह बात नहीं है.

मुमुक्षु :- जिसको साथ रहना है वह देखता नहीं किसका घर है.

पूज्य भाईश्री :- कहीं भी मैं साथ रहुंगा. कहीं भी मैं साथ रहुंगा. और जहां रहुंगा वही मेरा घर. जो साथ मिले वही मेरा घर. साथ नहीं मिले तो मेरा घर मुझे किस कामका ? जिसमें साथ नहीं मिला वह मेरा घर मुझे किस कामका ? ये तो मेरापना करके उसकी जो

मिठास है वह मिठास मारती है. वह मिठास तोड़ने की बात है.

मुमुक्षु :- मीठास ही मीठा झटर है.

पूज्य भाईश्री :- हाँ, मीठा झटर है.

‘अपना जानना...’ माने स्वस्वरूप का जानना ‘ज्ञानमात्र वस्तुमें...’ कैसा जाना ? ज्ञानमात्र वस्तु में. ‘प्रतीति हुई...’ यह प्रतीति होने से, वह जानना, सम्यक् नाम पाया. अगर प्रतीति नहीं होती तो वह ज्ञान सम्यक् नहीं है. आत्मा ज्ञानस्वरूप है, आनन्दस्वरूप है, अनन्त गुण का पिंड है, लेकिन प्रतीति नहीं है, विश्वास नहीं है तो वह ज्ञान भिथ्याज्ञान है, सम्पर्ज्ञान नहीं है.

ईसलिये दूसरे समक्ति में प्रतीति शब्द जोड़ दिया. वैसे तो श्रद्धा होगी तीसरे समक्ति में. लेकिन ‘कृपालुटेव’ ने दूसरे समक्ति में प्रतीति शब्द को जोड़ा है. परमार्थ की स्पष्ट अनुभवांश से प्रतीति. यहाँ क्यों रखा ? इतनी गंभीर बातें हैं कि विश्वास यहाँ से पैदा होता है. भावभासन होते ही विश्वास आ जाता है कि मेरा वह स्वरूप है. तो प्रतीति शब्द वहाँ लगा दिया. वास्तव में तो प्रतीतिरूप श्रद्धा तो तीसरे समक्ति में होती है. लेकिन जो विश्वास ज्ञान की पर्याय...

श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, विश्वास, निःशंकता ये सब ज्ञान की पर्याय है. ऐसा लिखा है वहाँ. वहाँ ऐसा लिखा है, ये सब ज्ञान की पर्याय है. ज्ञान की पर्याय क्यों ? ज्ञान की पर्याय का ऐसा नाम क्यों दिया ? प्रश्न किया था ‘गुरुटेव’ को. तो कहा, वह तो ज्ञान की पर्याय है न ? वहाँ कहाँ श्रद्धा सम्यक् हुई है ईसलिये. लेकिन उसका भाव दिखाने के लिये वह बात है. ज्ञान की पर्याय (है). वहाँ जो श्रद्धा, प्रतीति, रुचि है वह ज्ञान की ही पर्याय है. महिमा है वह ज्ञान की पर्याय है, स्वरूप की भक्ति है वह ज्ञान की पर्याय है. अपन कहते हैं कि नहीं ? कि भक्ति, ज्ञान की पर्याय है. ऐसी बात है. वैसे रुचि भी ज्ञान की पर्याय है, श्रद्धा भी ज्ञान की पर्याय है. वहाँ भावभासन में. प्रतीति भी ज्ञान की पर्याय है. विश्वास है ईसलिये.

मुमुक्षु :- श्रद्धा...

पूज्य भाईश्री :- भावभासन के काल में. भावभासन के काल में लिया.

मुमुक्षु :- ...

पूज्य भाईश्री :- वह ज्ञान का प्रकार लिया वहां. मात्र जाना है उतनी बात नहीं है. मात्र जाना नहीं. भावभासन में स्वस्वरूप के रूप में जाना है. विश्वास आया की नहीं आया ? उस विश्वास को श्रद्धा कहेंगे, उस विश्वास को प्रतीति कहेंगे, इस विश्वास को रुचि भी कहेंगे.

मुमुक्षु :- ...

पूज्य भाईश्री :- वह होता है अलग बात है. जो शास्त्रकार है वह ज्ञान की पर्याप्ति का ईतना नाम देते हैं. यह सब ज्ञान की पर्याप्ति है. ऐसा श्लोक है. हम किसी श्रद्धा या किसी भी एक शब्द से ईसके अर्थ में Raged हो जाये तो वह नहीं चलेगा. शब्द के अर्थ में कभी भी Ragedity होनी नहीं चाहिये. क्यों ? कि महात्मा लोगों ने कभी किस शब्द का किस अर्थ में प्रयोग किया, किस शब्द का किस अर्थ में प्रयोग किया, किस शब्द का किस अर्थ में प्रयोग कर दिया. तो वहां वह जो कहने चाहते हैं ईसके भाव को समझे और हमारा शब्द का जो अर्थ समझ हुआ है उसकी पक्कड़ नहीं रखे.

जैसे 'अमृतयंद्राचार्य' ने भावभासन को स्वसंवेदन बोला. 'प्रसिद्धं हि ज्ञानं'. परिशिष्ट की चर्चा में संस्कृत में लिखते हैं. 'प्रसिद्धं हि ज्ञानं ज्ञानमात्रस्य' ज्ञानमात्र शब्द लिया. 'ज्ञानमात्रस्य स्वसंवेदन सिद्धत्वात्'. ऐसा लिखेंगे. वहां तो पहचान होकर भावभासन हुआ है. लेकिन स्वसंवेदन लिया. क्योंकि अनुभवांश है. वेदन अंश से उसका ज्ञान किया तो उसको वहां स्वसंवेदन बोला. अब आगमों में, अध्यात्म शास्त्रों में स्वसंवेदन तो निर्विकल्प शुद्धोपयोग को ही स्वसंवेदन बोला है. मोक्षमार्ग में जो निर्विकल्प शुद्धोपयोग होता है उसको स्वसंवेदन बोलते हैं. यहां भावभासन में स्वसंवेदन शब्द का प्रयोग किया. तो शब्द के अर्थ को पक्कड़करके बैठेंगे तो हमको कोई बात समझ में नहीं आयेगी. ऐसी बात है.

मुमुक्षु :- ...

पूज्य भाईश्री :- हां. भावभासन के काल में अपने रूप में अपने स्वरूप को देखा. कैसा है अपना स्वरूप ? कि साक्षात् सिद्धपट ! साक्षात् सिद्ध परमेश्वर ! वैसा अपनारूप, अपना स्वरूप उस प्रकार से

ભાસન માને લગને લગા. ભાસન હુઅા મતલબ લગને લગા કિ મેં તો સાક્ષાત् સિદ્ધ હું ન ! મેં સાક્ષાત् સિદ્ધ હું ન ! એસા લગને લગા. લગને લગા માને Feel હોને લગા. તો Feeling stage મેં વહે આગે બઢકરકે વહાં તક આયા. અપને સ્વરૂપ કો સિદ્ધરૂપ મેં, સિદ્ધ પરમાત્મા કે રૂપમેં Feel કરને લગ ગયા. તો ઉસકો બોલે કિ સ્વસંવેદન હુઅા. ઈધર વહે શુદ્ધોપયોગવાળા નહીં હૈ. નિર્વિકલ્પ શુદ્ધોપયોગવાળી બાત વહાં નહીં હૈ. વહાં તો સવિકલ્પદશા મેં યહે બાત હૈ.

ઈસલિયે ‘સમ્યક્ નામ મિલા. જ્ઞાનમાત્ર વસ્તુ તો...’ જ્ઞાનમાત્ર વસ્તુ તો ‘કેવલજ્ઞાન હોનેપર...’ જ્ઞાનમાત્ર વસ્તુ તો કેવલજ્ઞાન હોનેપર ‘શુદ્ધ;...’ પૂરા શુદ્ધ તો કેવલજ્ઞાન હોનેપર શુદ્ધ (હોગા). ‘જબ તક કેવલ નહીં હૈ તબ તક ગુમ હૈ’ જબતક કેવલજ્ઞાન નહીં હૈ તબતક વહે આવરણ મેં ગુમ હૈ. જ્ઞાનમાત્ર જો વસ્તુ હૈ વહે કેવલજ્ઞાન હોને સે તો પ્રગટ હો ગયા. ઔર જબતક કેવલ નહીં હુઅા તબતક ગુમ રહા. અથ કહતે હોય...

મુમુક્ષુ :- ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- અભી ક્યા હૈ કિ મતિજ્ઞાન મેં અનુભવ હુઅા તો વહે પૂરા પ્રગટ તો નહીં હુઅા. અભી તો ઉસને ઉસકે અસ્તિત્વ કો હી ગ્રહણ કિયા હૈ. ઉસકા કોઈ Utilise હુઅા નહીં. ધન પ્રામ હુઅા, લેકિન ધન કા ખર્ચ નહીં હુઅા. વ્યાપાર નહીં હુઅા, ખર્ચ નહીં હુઅા. ઈસલિયે વહે ગુમ હૈ. અભી તો ગુમ હૈ. ખર્ચ કરેગા તબ સબ દિખેગા કિ દેખો, યહે દુલ્હે હો ગઈ. ઝાંપડી થી વહાં દુલ્હે હો ગઈ. ઔર ફિટેતૂટે કપડે થે વહાં (જાજ્વલ્યમાન) જામા લગ ગયા. જરીયાન જામા દેખને મેં આયેગા. યહે સબ બાત કદાં-સે હુંઈ ? પ્રગટ હો ગઈ, સંપત્તિ પ્રગટ હો ગઈ. એસે કેવલજ્ઞાન મેં તો પ્રગટ હો ગયા. અભી તો ગુમ હૈ.

ગુમ હૈ તો અબ વહે સાધક કરતા હૈ ક્યા ? જ્ઞાની કરતા હૈ ક્યા ? ઈસકે લિયે યહાં એક બહુત અચ્છા વચ્ચનામૃત આયા હૈ, બહુત અચ્છા વચ્ચનામૃત આયા હૈ. ‘સિદ્ધ જ્ઞાનમાત્ર વસ્તુકી પ્રતીતિ પ્રત્યક્ષ કર-કરકે સ્વસંવેદન બઢાતા હૈ.’ વહે કામ કરતે હોય. જ્ઞાની અંદર મેં ક્યા કામ કરતે હોય ? નિરંતર યહી કામ મેં લગે હુઅે હોય. ‘સિદ્ધ જ્ઞાનમાત્ર વસ્તુકી...’ અપના સ્વરૂપ. ઉસકી પ્રતીતિ. પ્રતીતિપૂર્વક. પ્રતીતિ તો મતિજ્ઞાન કે

સાથ ઉત્પત્ત હો ગઈ. તો પ્રતીતિપૂર્વક અબ ક્યા કરતા હૈ ? કિ બાર-બાર ઉસકો પ્રત્યક્ષ કરતા હૈ. ઉસકા પ્રત્યક્ષપના બાર-બાર જ્ઞાન મેં લેતા હૈ. અબ પ્રત્યક્ષપના બાર-બાર જ્ઞાન મેં લેને સે પુરુષાર્થ કી અંદર સે સ્કુરણા આતી હૈ. જોર હોતા હૈ. ઔર વહું સ્વસંવેદન કો બઢાતા હૈ. પુરુષાર્થ બઢને સે સ્વસંવેદન બઢ જાતા હૈ. મેં ઐસા પ્રત્યક્ષ હું. એકાંત શુદ્ધ અનુભૂતિસ્વરૂપ મેં પ્રત્યક્ષ હું. યહ લેના હૈ. વેદન કે સાથ ભાવના. સ્વરૂપ લક્ષ મેં હૈ, વેદનસમેત ભાવના હૈ કિ મેં એકાંત શુદ્ધ અનુભૂતિસ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ હું. ઉસકે પ્રત્યક્ષપને કો પ્રત્યક્ષ કર-કરકે સ્વસંવેદન કો બઢાતા હૈ.

સંસાર મેં ક્યા હોતા હૈ ? કિ કોઈ અચ્છી ચીજ ખાયી યા કોઈ બહુત આનંદ કા પ્રસંગ બના તો બાર-બાર ઉસકા સ્મરણ કરતા હૈ. કેવળ સ્મરણ નહીં કરતા હૈ, બોલતે વક્ત ઉસકો Visualise કર લેતા હૈ. કર લેતા હૈ કિ નહીં કર લેતા હૈ ? ઉસ વક્ત ઉસકો રસ આને લગતા હૈ. હોતા હૈ કિ નહીં હોતા હૈ ? ઐસે અપને અનંત પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ કો વેદન પ્રત્યક્ષતા સે પ્રત્યક્ષ તૌર-સે ઉસકો સ્વ-રૂપ મેં પ્રતીતિપૂર્વક પ્રત્યક્ષપના કરકે સ્વસંવેદન કો બઢાતા હૈ. ઉસકા સ્વસંવેદન બઢ જાતા હૈ.

બાત વહું હોતી હૈ કિ સ્વરૂપ કી પ્રત્યક્ષતા જબ જ્ઞાન મેં નજીર આતી હૈ તો પુરુષાર્થ હૈ વહું અંદર સે ઉછલકરકે બાહર આતા હૈ. પુરુષાર્થ કા ઉછાલા સીધા આતા હૈ. જૈસે કોઈ સિંહ હૈ વહું અપને શિકાર પર છલાંગ મારેગા. ધીરે-ધીરે બિલ્લી કી તરફ નહીં જાયેગા વહું. ક્યાંકિ ઉસકો રોકનેવાલા કોઈ હૈ નહીં. તાકાતવાલા હૈ ન ? તો ઉસકી છલાંગ કો કોઈ રોક નહીં સકતા. વહું શિકાર કો દેખેગા તો ચારોં પૈર સે છલાંગ મારેગા. ઐસે અનંત પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ હૈ. જ્ઞાન મેં દેખા કિ મેં ઈતના ઐસા અનંત પ્રત્યક્ષ ! અંદર સે વીર્ય કા ઉછાલા આયેગા. એકદમ જોર સે પુરુષાર્થ બાહર આયેગા. ધીરે-ધીરે નહીં આયેગા.

પુરુષાર્થ જોર સે, તીવ્ર ગતિ સે પુરુષાર્થ કા પરિણમન હોને કા યહી એકમાત્ર તરીકા હૈ. ઈસકી જો પ્રત્યક્ષતા હૈ ઉસકો પ્રત્યક્ષ તૌર સે જ્ઞાન મેં પ્રત્યક્ષ કરે. જો સ્વરૂપ કી અનંત પ્રત્યક્ષતા હૈ, જ્ઞાન મેં ઉસકો પ્રત્યક્ષ તૌર સે પ્રત્યક્ષ કરે તો જોર સે પુરુષાર્થ ઉછાલા ખાયેગા ઔર સ્વસંવેદન બઢતા જાયેગા. ઐસા યહાં કહના ચાહતે હોય. વહું સ્વસંવેદન બઢાતા હૈ.

ऐसे भवे ही चतुर्थ गुणस्थान में ज्यग्न्य ज्ञानी है फिर भी स्वसंवेदन बढ़ाता जाता है। आखीर में केवलज्ञान तक पहुंच जायेगा। दृष्टांत है।

जैसे घर का कोई आदमी भर जाता है तो बार-बार उसको रोना क्यों आता है ? भूल नहीं सकता ईसलिये। प्रत्यक्ष करता है कि देखो, ऐसे बोलता था, ऐसे रहता था, ऐसे खाता था, ऐसे ईधर बैठता था। अब कुर्सी खाली है। खाली में उसको प्रत्यक्ष करता है। परोक्ष हो गया है उसको प्रत्यक्ष करता है। और है नहीं तो रोना आयेगा ही आयेगा।

यहां तो प्रत्यक्ष है। और प्रत्यक्ष है तो कहेगा कि हमको तो नहीं दिखता है। प्रत्यक्ष तुमको नहीं दिखता है तो रोना क्यों नहीं आता है ? वहां रोना आता है, ईधर क्यों नहीं आता है ? तुमको नहीं दिखता है, तेरे परमात्मा होने पर भी तुझे नहीं दिखता है, ‘मोही में है सुज्जत नीकि।’ वह ‘बनारसीदासज्ज’ने गाया न ? ‘मोही में है मोहे सुज्जत नीकि।’ माने सुज्जता नहीं है। है तेरे में तूने सुना। श्रीगुरु के मुख से सुना कि ‘मेरो धाणी नहीं दूर दिसंतर।’ क्या ? ‘मेरो धाणी नहीं दूर दिसंतर, मोही में है मोहे सुज्जत नीकि।’ मेरे में है लेकिन मुझे सुज्जता नहीं है।

जैसे किसीने कोई विद्या से ज्ञे छाता है उसको अणाइता कर दिया है तो रोना आयेगा। कि नहीं आयेगा ? आती है न विद्या ? अलोप कर दे। है वहीं की वहीं लेकिन दिखे नहीं। अरे..रे.. ! क्या हो गया होगा ? कहीं भेज दिया ? कहीं भर गया ? क्या हुआ ? फिर विद्या का आवरण ले लिया तो प्रत्यक्ष है। वैसे यह अविद्या का आवरण है, अज्ञान का आवरण है, स्वानुभूत्यावरण (है) तो दिखता नहीं है। ‘पंचाध्यायी’में उसको स्वानुभूत्यावरण बोला है। ऐसा कोई कर्म नहीं आवरण। कर्म, फिर भी भाव ऐसा है तो बोल दिया।

‘ज्यग्न्य ज्ञानी कैसे प्रतीति करे ? वह कहा जाता है :-’ फिर से। फिर बात को उठायेंगे। वह ज्यग्न्य ज्ञानी किस प्रकार से प्रतीति करता है वह अब कहते हैं। देखो ! ‘मेरे दर्शनज्ञानका प्रकाश मेरे प्रदेशमें से उठता है।’ देखो ! विचार करो ऐसा नहीं लिया। देखो ! प्रदेश माने क्षेत्र। यहां से दर्शन ज्ञानका प्रकाश उठता है कि कहां से उठता है ? कहीं

बाहर से आता है ? देखो ! 'मेरे दर्शनशानका प्रकाश मेरे प्रदेशमें से उठता है.' यह जो वचन है उस वचन को मात्र विकल्प में नहीं रखकरके जो परिणामन हो रहा है उसका अवलोकन करे. अब ज्ञान का तो प्रकाश है. ज्ञान का प्रकाश अपने क्षेत्र में ज्ञान प्रकाशमान है. जैसे Tubelight का प्रकाश है वैसे यह चैतन्यकांतणी. कांतणी जैसा है न ? गत्रे की कतली होती है न ? खड़ा है न मनुष्य. पूरा उसमें चैतन्यप्रकाश, ज्ञानप्रकाश है. चैतन्य में ज्ञान दर्शन होनों आता है. उसके क्षेत्र में वह हो रहा है. प्रकाशित ही है. प्रकाशित है उसको देखना है, जानना है. किससे ? कि वही ज्ञानप्रकाश से. उस प्रकाश को प्रकाशन करनेवाला दूसरा ज्ञानप्रकाश नहीं. वही. स्वयं खुद को प्रकाशित करता है. स्वयं स्वयं को प्रकाशित करता है. ऐसा लेना है.

'मेरे दर्शनशानका प्रकाश मेरे प्रदेशमेंसे उठता है.' ज्ञानप्रकाश को खुद ही जाने ज्ञानप्रकाश. एक ज्ञानप्रकाश को दूसरा ज्ञानप्रकाश जाने वह बात नहीं है. खुद ही अपने को जाने कि मेरे प्रदेशमें से यह चल रहा है, उत्पत्ति हो ही रहा है. ये सब ध्यान का विषय है. ये सब ध्यान का विषय है कि देखो ! अपने प्रदेशमें से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ? कि हो रहा है. तो जो हो रहा है वही देखता है कि मैं मेरे में हो रहा हूँ. मेरे क्षेत्रमें हो रहा हूँ. मुझे मेरी कोई चीज, मेरी कोई वस्तु बाहर में देखनी नहीं है. और बाहर में जो भी वस्तु इधे उसमें कोई मेरापना है नहीं. सब पराई चीज है. ईसलिये किसी दूसरे पदार्थ का धाणी होना नहीं. पत्नी का तो पति होवे न ? कि नहीं होना. वह मेरी चीज नहीं है. संसार में बोलते हैं न कि यह ईसका धाणी है.

मुमुक्षु :- संसार बोलता है.

पूज्य भाईश्री :- 'ज्ञानपना मेरेमें है,...' ऐसा है कि संसार बोलता है लेकिन अपेक्षा पूरी नहीं होती है तब लगता है कि ऐसा क्यों नहीं होता है ? मान लिया. मैं धाणी हूँ ऐसा मान लिया. वह भी आत्मा है, वह भी आत्मा है. स्वसंत्र है. जैसा मैं हूँ वैसा वह भी आत्मा है, स्वतंत्र है. उसका उतना ही दरक्षा है. कोई कम दरक्षा नहीं है. क्या है अपने यहाँ Indian mentality में Superiority of complex धूस गया है. वह नहीं चले, Western country में वह नहीं चले.

Superiority of complex વહં નહીં ચલે. વહ ભી કમાતી-ધમાતી હૈ. ગડબડ કરોગે તો તલાક. ગડબડ કરો તો તલાક-Divorce.

મુખ્ય ભાઈશ્રી :- Equal right.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- Equal, એકદમ Equal. પહં Superiority of complex હૈ. ઉસકો ઐસા કરના ચાહિયે, ઉસકો ઐસે રહના ચાહિયે, ઐસે બોલના ચાહિયે, ઐસી સેવા કરની ચાહિયે, વહ કરના ચાહિયે... વહ કરના ચાહિયે... વહ કરના ચાહિયે.

મુખ્ય ભાઈશ્રી :- .. કમાતી-ધમાતી હૈ ન..

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- જો કમાતી-ધમાતી હૈ ન ? ઉસકે ઉપર ભી ઐસા કરતા હૈ. વહં તો ઉન લોગોને ક્યા સોચા ? કિ જબ હમકો.. વહં તો ક્યા Psychology હૈ ? કિ જબ હમકો Infiriority of complex મેં રહના હી નહીં હૈ તો હમકો હમારે પૈર પર ખડા રહના પડેગા. ઈસલિયે વહ કમાતી-ધમાતી હૈ. પહં વહ Psychology નહીં હૈ. પહલે તો બહને પઢી લીખી હોતી નહીં થી. અબ તો પઢી-લિખી હૈ. તો અભી Complex મેં ભી થોડા ફર્ક પડા હૈ. પહલે જિતની અધીન રહતી થી ઉતની અધીન અભી નહીં રહતી હૈ. સબ કાયદા-કાનૂન ભી જાનતી હૈ. નહીં કમાતી હૈ તો ભી માલૂમ હૈ કિ વહ જો સંપત્તિ હૈ ઉસમે મેરા ભી Right લગતા હૈ. ઐસા નહીં ચલેગા. ધણી સમજ લે કિ સબ મેરા હૈ, મેરી કમાઈ હૈ તો મેરા હૈ. વહ ચલનેવાલા નહીં હૈ. વહ સબ સમજતી હૈ આજકલ તો.

બહુત અચળા વચ્ચનામૃત લિયા હૈ. ‘મેરે દર્શનજ્ઞાનકા પ્રકાશ મેરે પ્રદેશમેંસે ઉઠતા હૈ.’ અન્ય પદાર્થ સે જ્ઞાન કા Connection તોડ દિયા. મેરેમેં સે ઉઠતા હૈ. દેખનેવાલા ભી મૈં ઓર દિખાનેવાલા ભી મૈં. બાત ખતમ. અન્ય પદાર્થ કા પ્રતિતિબિંબ પડો તો પડો, નહીં પડો તો પડો, મૈરા ઈસસે કોઈ પ્રયોજન નહીં હૈ. જિતની નિર્મલતા હોગી ઉતના પ્રતિબિંબ આયેગા. ઔર આયેગા તો ભી ઠીક, નહીં આયેગા તો ભી ઠીક. ક્યોંકિ મેરે સે તો બિત્ત હૈ. ઉસસે મેરા કોઈ લેના-દના તો હૈ નહીં. ઈસલિયે મેરા જ્ઞાનપનારૂપ જ્ઞાન મેરે મૈં હૈ. દૂસરે સે કોઈ મેરા સંબંધ નહીં હૈ. જ્ઞેય-જ્ઞાયક સંબંધ કહનેમાત્ર હૈ. વાસ્તવ મૈં કોઈ સંબંધ નહીં હૈ.

‘ऐसी प्रतीति करनेपर आनंद हो,...’ ऐसी प्रतीति होने से आनंद भीय में कूद पड़ता है. वह Unexpected आ जाता है. निर्विकल्प आनंद होता है, आत्मा तो ज्ञानवेदन में अपने वेदन को सामान्य के आविर्भाव से, स्वरूपलक्ष से आविर्भूत करता है तो उसमें मैं ऐसा रागरहित स्वरूप हूँ उस पर पुरुषार्थ का प्रत्यक्षता का जोर आता है तो राग की उत्पत्ति बंद हो जाती है, तो ईधर राग की उत्पत्ति बंध हुई तो विकल्प बंध हो गया. निर्विकल्प होते ही एकदम आनंद कूदके अंदर में आ गया. आनंद कूद पड़ता है अंदर में. वह ज्ञान की रमत में पड़ा था. भीय में आनंद भी आ गया. और परिणाम आनंदविभार हो गया. आनंद छा गया सारे परिणामन में. ज्ञान भी गौणा हो गया. आनंद की तारतम्यता उतनी होती है, उद्घासकी कि ज्ञान गौणा हो गया. आनंद... आनंद... आनंद... आनंद... आनंद से भरा हूँ. आत्मा आनंदविभार हो गया. ईतना प्रदेश-प्रदेश में आनंद छा जाता है. उसको कहते हैं कि निर्विकल्प आनंद, निर्विकल्प सुख, निर्विकल्प शांति हो गई.

मुमुक्षु :- ...

पूज्य भाईश्री :- - उसमें क्या है कि स्पर्श का ज्ञान होता है. ज्ञान स्पर्शता नहीं है. ईधर भी ज्ञान है, ईधर भी ज्ञान है. आत्मा का प्रदेश तो हो ही जगह है. अब जब वहां स्पर्श करते हैं तो मालूम पड़ता है रेखा होने से उसका जो खुरदहृपना है वह मालूम पड़ता है. ज्ञान है उसमें खुरदहृपने का स्पर्श का ज्ञान होता है. ज्ञान स्पर्शता नहीं है. स्पर्श का ज्ञान होता है, ज्ञान स्पर्शता नहीं है. नहीं समज में आये तो अब गौर से देखो. पता चल जायेगा.

मुमुक्षु :- ज्ञान स्पर्शरूप नहीं होता.

पूज्य भाईश्री :- नहीं. स्पर्शरूप भी नहीं होता है, यानी खुद स्पर्शने की किया भी नहीं करता है. ज्ञान स्पर्शने की किया नहीं करता है, अंगुली एकदूसरे को स्पर्श करती है. और वहां कैसा है स्पर्श वह ज्ञान जान लेता है. लेकिन स्पर्श नहीं करता है. देख लेना. तो शरीर से भिन्नत्व मालूम हो जायेगा. क्योंकि वह शरीर का गुणाधर्म है. स्पर्श करना वह शरीर का-परमाणु का गुणाधर्म है. आत्मा का नहीं है.

મુમુક્ષુ : - સ્વક્ષેત્ર મેં રહકર જ્ઞાન લેતા હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - વહ સ્વક્ષેત્રમેં રહકર જ્ઞાન લેતા હૈ કી યહ Surface હૈ ઔર Soft નહીં હૈ, ખુરદદા હૈ. પ્રયોગ કરના. બેઠે-બેઠે ભી પ્રયોગ કર સકતે હો. ક્યા હોતા હૈ ? જ્ઞાનતા હૈ યા કુછ હોતા હૈ ? સ્પર્શ કરતા હૈ યા માત્ર સ્પર્શ કા જ્ઞાન હોતા હૈ ? પતા ચલ જાયેગા.

મુમુક્ષુ : - ઠંડી મેં અચ્છા પ્રયોગ હોતા હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - વૈસે ઠંડી કા કરો. કોઈ ભી કરો. સ્વાદ કા કરો. કોઈ ભી (કરો). યદાં તક રહતે હોય...

ઓધસંજ્ઞાનું સ્વરૂપ સમજ તે નિવૃત કરવા યોગ્ય છે, કારણકે તેથી, નિજ કલ્યાણરૂપ એવું જે, પ્રયોજન ચુકી જવાય છે અને મિથ્યા સંતોષ લેવાય છે. કિયાકાંડ અને પદ-ગાવારૂપ ભક્તિ પ્રાય: ઓધસંજ્ઞાએ થાય છે. કારણકે તેમાં વર્તમાન મુમુક્ષુ-ભૂમિકા પ્રત્યે એ જતી નથી. પરંતુ સ્વાધ્યાય અને સત્સંગમાં પણ જ્યાં રુદ્ધિગત પ્રવૃત્તિ છે, ત્યાં ‘વર્તમાનમાં પ્રયોજનભૂત શું છે ?’ તેના ઉપર કોઈ ‘વીરલ જીવ’નું લક્ષ હોય છે. તેથી તે પ્રસંગ / પ્રવૃત્તિ પણ ઓધસંજ્ઞાએ, જાળાપણું વધારી, જિજ્ઞાસા ઘટાડી, મિથ્યા સંતોષાઈ, વિસર્જન કરાય છે. સારાંશ એ કે વર્તમાન ભૂમિકાને અનુલક્ષી પ્રયોજનની તીક્ષ્ણા અને સૂક્ષ્મ દસ્તિ હોવી ઘટે છે. (અનુભવસંજીવની - ૧૩૬૧)

ઓંગસ્ટ - ૧૯૯૪

કર્મચેતનાથી કરાયેલી યમ, નિયમ, શાસ્ત્રજ્ઞાન આદિ સર્વ પ્રવૃત્તિ ધર્મનું સાધન થયેલ નથી, પરંતુ કર્મનું કારણ થયું છે, તેથી જ્ઞાનચેતના પ્રગટ કરવાનું શ્રીજિને ફરમાવ્યું છે. અંતર સાવધાનીથી જ્ઞાન સ્વયંને ચેતે - વેદે તે જ્ઞાનચેતના છે, અને રાગાદિ ભાવકર્મને વેદે, તેમાં સાવધાની રહે, તે કર્મચેતનારૂપ અજ્ઞાનદશા છે.

(અનુભવસંજીવની - ૧૩૬૨)

તા. ૨૮-૧૨-૧૯૬૫, પાના નં. ૧૩-૧૪, પ્રવચન નં. ૧૮૮

યદી સે ફિર સે લેતે હૈને. ‘મેરે દર્શનજ્ઞાનકા પ્રકાશ મેરે પ્રદેશમે સે ઉઠતા હૈ.’ વહે અવલોકન કરને કા વિષય હૈ. ‘મેરે દર્શનજ્ઞાનકા પ્રકાશ મેરે પ્રદેશમે સે ઉઠતા હૈ.’ જો કહતે હૈને એસા હોતા હૈ કિ નહીં હોતા હૈ? વહે હમ દેખ સકતે હૈને. તલાશ કરકે, અવલોકન કરકે ઉસ બાત કો સમજના ચાહિયે. સમજને કે તરીકે-દો પ્રકાર કે હૈને. એક વિચાર કરકે સમજ જ્ઞાત હૈ ઓર ફિર ઈસસે આગે એક કદમ ઓર હૈ જો અવલોકન કરકે યા અનુભવ કો પકડકરકે, અનુભવ કો ગ્રહણ કરકે, અપને અનુભવ પર ઉપયોગ કો લે જાકરકે હમ સમજ સકતે હૈને.

ગ્રાય: સભી સામાન્યતઃ વિચાર સે સમજતે હૈને. ઓર વિચારવાલી જો સમજ હૈ વહે સમજ હોનેપર ભી પર્યામિ રૂપ મેં નહીં હૈ. વહે સમજ પર્યામિ નહીં હૈ. ક્યોં? ક્યોંકિ વહે અનુભવ કા વિષય હૈ, વહે માત્ર વિચાર સે પૂર્ણરૂપેણા, પર્યામિરૂપ સે સમજ નહીં જ્ઞાતા. તો દેખિયે કિ અપના જ્ઞાન દર્શન કા પરિણામ હૈ, ઉપયોગ હૈ, વ્યાપાર હૈ વહે અપને ક્ષેત્રમેં સે ઉઠતા હૈ કિ નહીં ઉઠતા હૈ?

અગર હમ હમારે ક્ષેત્ર મેં, જો બાત સુની વહે દેખને કો, અવલોકન કરને કો જાતે હૈને તો હમારા દૂસરે પદાર્�ો સે જો સંપર્ક હૈ વહે ટૂટ જ્ઞાત હૈ. તૂટતા હૈ કિ નહીં તૂટતા હૈ? વેસે અન્ય પદાર્થો સે જ્ઞાન કા સંબંધ તોડના આસાન નહીં હૈ. ક્યોં? કિ એક તો જ્ઞાન અંતર્મુખ પ્રવૃત્તિ કર નહીં રહા હૈ. દૂસરા, સ્વપ્રપ્રકાશકપના હોને સે અન્ય પદાર્થ જ્ઞાન મેં અનિવાર્યરૂપ સે પ્રતિબિંબિત હો દી રહા હૈ. ઈસલિયે અનાદિ સે હમારા જ્ઞાન કા સંપર્ક અન્ય જ્ઞેયોં કે સાથ ચાલુ દી ચાલુ રહ જ્ઞાત હૈ. ઓર વહે ચાલુ રહતા હૈ ઉસમેં હમારે જ્ઞાન કા બહિર્મુખપના ભી ચાલુ રહતા હૈ. ઓર ઉસ બહિર્મુખપને કે કારણ સે ચારિત્રગુણ મેં રાગ-દ્રેષ્ટ-મોહ કી ઉત્પત્તિ હોતી હૈ.

જ્ઞાન કા બહિર્મુખપના હોના ઓર સાથ-સાથ રાગ કી ઉત્પત્તિ હોની વહે અનિવાર્ય હૈ. ઓર રાગ કી ઉત્પત્તિ હોગી તો દુઃખ કી

ઉત્પત્તિ ભી હોયી હી હોયી. જો હમેં પસંદ નહીં હૈ. દુઃખ હમેં પસંદ નહીં હૈ. જે હમેં દુઃખ પસંદ નહીં હૈ તો હમારા પ્રયોજન સુખ કા હૈ ઈસલિયે હમેં સહી પરિણામન કા પ્રકાર સમજકરકે પરિણામન કરના ચાહિયે. કહતે હું કિ પહુંચે તો પરદવ્ય કા જો સંપર્ક હૈ વહુ તોડો. કેસે તૂટેગા ? કિ અપના પરિણામન અપને પ્રદેશમાં સે ઉઠતા હૈ ઉસકો દેખો. ઉધર દેખતે હું, વહુ મુજકરકે ઈધર (ભીતર) દેખના પડેગા. તો Autopmatic યહુ સંપર્ક છૂટ જાયેગા.

અબ આગે કહતે હું કિ ‘જાનપના મેરેમેં હૈ,...’ ઈસલિયે ઐસે વિષય કો માત્ર વિચાર કી ભૂમિકા મેં, વિચાર કી કોટી મેં, વિચાર કી કક્ષા મેં નહીં રખકરકે ઐસી બાત પ્રયોગ કરકે, અવલોકન કરકે, અનુભવ કરકે સમજની ચાહિયે. તથ સહી સમજ આયેગી. ઓર ઈસ સમજ કા ફલ જો દુઃખ કા અભાવ ઓર સુખ કા સદ્બાવ હૈ વહુ પ્રામ હોગા.

‘જાનપના મેરેમેં હૈ, ઐસી પ્રતીતિ કરનેપર આનંદ હો, વહુ નિર્વિકલ્પ સુખ હૈ.’ ઐસા જાનપના મેરે મેં હો રહા હૈ, હોતા હૈ. યહુ પ્રતીતિ કે સાથ કરકે અનિવાર્યદ્વારા સે આનંદ કી ઉત્પત્તિ હોતી હૈ. જૈસે જ્ઞાન કા બહિર્મુખપના હોને સે રાગ કી ઉત્પત્તિ મેં દુઃખ કા ઉત્પત્તિ હોના અનિવાર્ય હૈ. ઐસે જાનપના મેરે મેં હૈ, મેરા જ્ઞાનસ્વભાવ મેરે મેં હૈ ઐસે નિર્વિકલ્પ સ્વભાવ કો જનતે હી નિર્વિકલ્પ હોના ઓર નિર્વિકલ્પતા કે સાથ સુખ કા હોના વહુ ભી અનિવાર્ય હૈ. Vice versa. ઈસસે યે ઊલટા-સુલટા હૈ. ઊલટા મેં દુઃખ કી ઉત્પત્તિ અનિવાર્યદ્વારા સે હોતી હૈ, સુલટા મેં સુખ કી ઉત્પત્તિ અનિવાર્યદ્વારા સે હોતી હી હૈ. પ્રયોગ કી Practice કરની ચાહિયે.

ઐસા નહીં હૈ કિ સબ બાત હમને સીખકરકે જન્મ લિયા હૈ. ઐસી તો બાત હૈ નહીં. હમને જન્મ લિયા ઉસ વક્ત હમને સબ બાત સીખ લી થી ક્યા ? તો બહુત-સી નથી બાતેં હમ સંસાર મેં ભી સીખતે હું. ઈસલિયે ઐસા નહીં વિચાર કરના હૈ કિ યહુ બાત તો હમને કલ્ભી સીખી નહીં, હમકો આતી નહીં હૈ. ક્યા કરેં ? બહુત-સી બાતેં નહીં આતી થી વહુ સીખી. ક્યોં સીખી ? અપને સુખ કે લિયે સીખી. સુખી હોને કે લિયે સીખી. ફિર ભી હમ સુખી હુઅે નહીં. અબ કહતે હું કિ સહી સુખ

હોને કે લિયે ઈસકો સીખો. અવશ્ય સીખ સકોગે ઓર સુખી ભી હોંગે.

‘જ્ઞાન-ઉપયોગ આવરણમાં ગુમ હૈ. જ્ઞાનમાં આવરણ નહીં હૈ.’

જૈસે સૂર્ય બાદલગટા મેં છિપા હુआ હૈ, લેકિન સૂર્ય મેં બાદલ કી ઘટા નહીં હૈ. સૂર્ય તો જૈસા હૈ વૈસા બાદલ કે પીછે વૈસા કા વૈસા હૈ. યે લોગ ચલાતે હોય ન ? Plane ચલાતે હોય. Monsoon મેં બહુત ઘને બાદલ હોતે હોય તો ઉસકા Level ઉપર રહતે હોય. નીચે બાદલ ઓર ઉપર Plane ચલતા હૈ તો વહાં ધૂપ મિલતી હૈ. નીચે તો ઉત્તા ઘનિષ્ઠ અંધેરા જૈસા હો ગયા હો, લેકિન ઉપર તો બરાબર ધૂપ મિલતી હૈ. ક્યોં ? ક્રિયા બાદલ તો સૂર્ય મેં નહીં થે. સૂર્ય કે આડે બાદલ થે. લેકિન સૂર્ય મેં બાદલ નહીં થે. વૈસે જ્ઞાનઉપયોગ આવરણ મેં ગુમ હૈ. આવરણ કે પીછે જ્ઞાનઉપયોગ ગુમ હો ગયા. લેકિન જ્ઞાન મેં આવરણ તો નહીં હૈ. દેખો ! કેસી-કેસી બાત કરતે હોય ! ઈસલિયે કોઈ ગભરાને કી યા અકૂલાહટ કરને કી આવશ્યકતા નહીં હૈ. મેરા જ્ઞાન તો નિરાવરણ હી હૈ. આવરણ કે પીછે મેરા જ્ઞાન, મેરા સ્વરૂપ તો નિરાવરણ હૈ હી. સ્વરૂપ મેં આવરણ કભી ધૂસા નહીં હૈ.

મુમુક્ષુ :- ઈસ આવરણ કો હટાને કા જરૂરત હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં. આવરણ કો હટાને કી જરૂરત ભી હૈ. ઓર વહ કબ હટતા હૈ ? ક્રિયા આવરણ કે પીછે મેં નિરાવરણ હું ઐસા ભાન હોને સે હટતા હૈ. ‘ભાન થયે સ્વભાવ પરિણામી છે.’ આયા ન ૭૧૦ (પત્ર મેં) ? ભાન હોને કે બાદ સ્વભાવ પરિણામી હૈ. તો ઉત્તા હી કરના હૈ. ઈસસે જ્યાદા કુછ કરના નહીં હૈ. ભાન કરને કી બાત હૈ.

મુમુક્ષુ :- બાર-બાર પ્રયોગ કરકે ઉસકા ભાન કરને કા પ્રયાસ કરના હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ટીક હૈ. પ્રયોગ સે ભાન કરના હૈ.

મુમુક્ષુ :- જ્ઞાન મેં કોઈ આવરણ નહીં હૈ તો ઉસકો અજ્ઞાની ક્યોં કહતે હોય ? ઉસે શ્રદ્ધા કા દોષ દેના ચાહિયે ? જ્ઞાન કા ક્યોં દેતે હોય ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- જ્ઞાન કે ભી દોષ હોય, શ્રદ્ધા કે ભી દોષ હોય, ચારિત્ર કે ભી દોષ હોય, લેકિન દોષ કે પ્રકાર અલગ-અલગ હૈ. જ્ઞાન પર મેં અપનાપન કરતા હૈ વહ કિસકા દોષ હૈ ? જ્ઞાન પર મેં અપના રૂપ જાનતા હૈ ક્રિયા યહ મેરા શરીર. ઐસા જના, ઐસા પ્રતીત ભી કિયા ઓર

જાને બિના તો પ્રતીત હોતી નહીં. તો ઉલટા જાના તો પ્રતીત ભી ઉલટી હુદ્દ. સુલટા જાનેગા તો પ્રતીત ભી સુલટી હોયી. તો ઉલટા જાનના વહ જ્ઞાન કા દોષ હૈ. ઔર પરસન્મુખ હોકરે જાનના વહ ભી જ્ઞાન કા દોષ હૈ. ઔર અપને સ્વરૂપમાં સે નિકલકરે જાનના વહ ભી જ્ઞાન કા દોષ હૈ.

એસે જ્ઞાન કે દોષ તીન પ્રકાર હૈન્. ફિર ભી જ્ઞાન કે દોષ મેં કખાય નહીં હૈ. ઈસલિયે કહેતે હૈન્. ઈસલિયે વહ બાત ચલતી હૈ. ઉસમે કખાય નહીં હૈ. ચારિત્ર કે દોષ મેં કખાય હોતા હૈ, જ્ઞાન કે દોષ મેં કખાય નહીં હોતા હૈ. ઉતના ફર્ક હૈ. ક્યાંકિ વહ દોષ અલગ પ્રકાર કા હૈ, વહ દોષ અલગ પ્રકાર કા હૈ.

મુમુક્ષુ :- કખાય નહીં હૈ તો બંધ ભી નહીં હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- વહ કખાય કા કારણ હૈ. ખુદ કખાય નહીં હૈ. જ્ઞાન કા દોષ ખુદ કખાય નહીં હૈ, લેકિન ચારિત્રગુણ મેં કખાય હોને કા યહ કારણ હૈ. ઔર કખાય બંધ કા કારણ હૈ. ઈસલિયે જ્ઞાન સીધા બંધ કા કારણ નહીં હૈ લેકિન બંધ કે કારણ કા કારણ હૈ. અજ્ઞાન હૈ વહ બંધ કે કારણ કા કારણ હૈ. અજ્ઞાન સીધા બંધ કા કારણ નહીં હૈ. લેકિન બંધ કે કારણ કા કારણ હૈ. ઈતના તો અવશ્ય હૈ.

‘જ્ઞાનમે આવરણ નહીં હૈ. કાહે સે ?’

મુમુક્ષુ :- જ્ઞાન બંધ કે કારણ કા કારણ હૈ. તો જિસ સમય જ્ઞાન કા અજ્ઞાનરૂપ પરિણામન ચાલુ હૈ ઉસ હી સમય જ્ઞાન કા જ્ઞાનરૂપ પરિણામન ભી ચાલુ હૈ. પૂરા કા પૂરા અજ્ઞાનરૂપ પરિણામન નહીં હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- નહીં હૈ. ઠીક હૈ. ઉસ અપેક્ષા સે ભી જ્ઞાન બંધ કા કારણ નહીં હૈ. એસા ઉસકી ઉપેક્ષા લેકરે ભી કહ સકતે હોય કિ જ્ઞાન બંધ કા કારણ નહીં હૈ. દોનોં બાત આતી હૈ. વહ બાત ભી આતી હૈ કિ જો બંધ કા કારણ નહીં હૈ, જ્ઞાન કા જ્ઞાનરૂપ પરિણામન હૈ ઈસલિયે ભી કહેતે હોય કિ જ્ઞાન બંધ કા કારણ નહીં હૈ. વહ બાત ભી હોતી હૈ.

‘જ્ઞાનમે આવરણ નહીં હૈ. કાહે સે ?’ જ્ઞાન મેં આવરણ નહીં હૈ કેસે ? ‘કિ જિતને અંશમેં આવરણ ગયા ઉતના જ્ઞાન હુઅા,...’ જિતને અંશ સે આવરણ ગયા ઉતના જ્ઞાન હુઅા. ‘અતઃ જ્ઞાન આવરણસે લિન્ન હૈ;...’ તો વહ જ્ઞાન આવરણ સે ન્યારા હો ગયા કિ

નહીં હો ગયા ?

મુમુક્ષુ :- વહે બાત આતી હૈ ન કિ, બિન્દ થે તથ તો બિન્દ હુએ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં. બિન્દ થા તથ તો બિન્દ હુએ. બિન્દ થા ઐસા માલૂમ પડા તો બિન્દ હુએ. બિન્દ થા ફિર ભી માલૂમ નહીં થા તો બિન્દ નહીં હુએ. અભિન્નપને કા ભાવ કરતા હૈ.

મુમુક્ષુ :- બિન્દ થા મગર બિન્દ નહીં હુએ તો વહે ભ્રમ કી વજણ સે બિન્દ નહીં હુએ ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં. ભ્રમ હુએ. મૈં બિન્દ થા, વહે બાત સમજ મેં નહીં થી તો અભિન્નતા કા ભ્રમ થા. બિન્દ હોતે હુએ ભી અભિન્નતા કા ભ્રમ થા.

‘અતઃ જ્ઞાન આવરણસે બિન્દ હૈ; વહે (જ્ઞાન) અપના સ્વભાવ હૈ.’ જો જ્ઞાન આવરણ સે ન્યારા હૈ વહે અપના સ્વભાવ હૈ. વહે અપના સ્વરૂપ હૈ. તો અપના સ્વરૂપ પ્રગટ હુએ કિ નહીં હુએ ? કિ પ્રગટ હૈ. ઔર અનુભવગોચર હુએ કિ નહીં હુએ ? કિ અનુભવગોચર ભી હૈ.

‘જિતના જ્ઞાન પ્રકટ હુએ ઉતના અપના સ્વભાવ ખુલા, વહે સ્વયં હૈ.’ યહે સ્વયં હૈ. સ્વભાવ ખુલા વહે સ્વભાવ સ્વયં હૈ. ‘ઈતના વિશેષ આવરણ હૃટનેપર ભી પરમે જ્ઞાન જાયે વહે અશુદ્ધ, જિતના અંશ નિજમેં રહે ઉતના વહે શુદ્ધ.’ ક્યા હૈ કિ જિતના જ્ઞાન પ્રગટ હુએ ઉતના સ્વભાવ તો ખુલ ગયા. ઈતના વિશેષ આવરણ જાને પર ભી, ફિર ભી જ્ઞાન કા કુછ અંશ પર મેં જાતા હૈ. ઉતના જ્ઞાન અશુદ્ધ લેના.. પરસન્મુખ હોતા હૈ ઉતના જ્ઞાન (અશુદ્ધ હૈ). અશુદ્ધ કહો યા જ્ઞાન કા દોષ કહો, એક હી બાત હૈ. ઔર નિજ મેં રહા ઉતના શુદ્ધ. વહે જ્ઞાનદશા મેં હોતા હૈ.

મુમુક્ષુ :- યે તો વહી હુએ ન કિ જૈસે જ્ઞાની કા પરિણામન હૈ વહે એક હી સમય મેં પર સે તો બિન્દ વર્તતે હૈનું ઔર અભેદ સે અપને સ્વરૂપ મેં રહતે હૈનું. એક હી સમય મેં પર સે બિન્દપના હૈ ઔર નિજ સે અભિન્નપના હૈ. એક હી સમય મેં.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ફિર ભી અપેક્ષા વહે હૈ ઉસમેં કિ ઈસ વિષય કા સભાનપના હૈ તો વહે બાત ઠીક હૈ.

मुमुक्षु :- वह तो ज्ञानी को ही हो सकता है न ? अपने स्वरूप से अभिन्न वर्तते हैं ईसलिये पर से भिन्न वर्तते हैं. तो ज्ञानी का परिणामन है...

पूज्य भाईश्री :- वह बराबर है. ज्ञानी के परिणामन में वह बराबर है.

मुमुक्षु :- और अज्ञानी को तो उलटा होता है. क्योंकि बेभान है. ईसलिये जितना आवरण देटा ...

पूज्य भाईश्री :- जितना निरावरण हुआ फिर भी ज्ञान ज्ञानी का भी पर में जाता है उतना ज्ञान का दोष लगता है. ऐसा कहना है.

मुमुक्षु :- अभी पूर्णदशा नहीं है.

पूज्य भाईश्री :- पूर्णदशा नहीं है तो अधूरी दशा में दोष होता है.

मुमुक्षु :- ...

पूज्य भाईश्री :- हां. ईसलिये दोष चालु है. पुरुषार्थ ईतना कम है. कमज़ेरी के कारण से उपयोग बाहर में जाता है. यह खुद की कमज़ेरी है.

‘अतःकेवल (ज्ञान) गुम है.’

मुमुक्षु :- अगर ज्ञानी का उपयोग बाहर नहीं जाता तो फिर औरों का कल्याण कैसे होता ?

पूज्य भाईश्री :- तो क्या ज्ञानीओंने अन्य का कल्याण करने का ढेका लिया है ?

मुमुक्षु :- यह तो उनकी करुणा है. मुमुक्षु को तो उस दृष्टिकोण से ही देखना चाहिये. उनका वीर्य का कमी है, पुरुषार्थ का कमी है, वह हमारे देखने का विषय नहीं है.

पूज्य भाईश्री :- बात ठीक है.

मुमुक्षु :- वरना दोष खड़ा हो जायेगा.

पूज्य भाईश्री :- अभक्ति हो जायेगी.

मुमुक्षु :- बहुत बड़ा दोष क्या, परिभ्रमण का सबसे मोटा कारण तो वही है.

पूज्य भाईश्री :- वही अनंतानुबंधी का मूल कारण है.

જ્યા બાત ચલી ? કિ જ્ઞાની કો ભી દોષ હોતા હૈ. ક્યોંકિ ઈસકા ઉપયોગ ભી બાહર જાતા હૈ. પણ બાત હમણો દેખની નહીં ચાહિયે.

મુમુક્ષુ :- કોઈ પાત્ર જીવ આતા હૈ તથ જ્ઞાની કા ઉપયોગ બાહર જાતા હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- જ્ઞાની કા ઉપયોગ બાહર જાતા હૈ વહ અપને કારણ સે જાતા હૈ.

મુમુક્ષુ :- જ્ઞાની કો મુમુક્ષુ કે પ્રતિ પ્રેમ હૈ તો બંધ કા કારણ નહીં હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ચર્ચા ચલી થી. સુબહ એક ચર્ચા ચલી થી. ઈસ વિષય મેં વહ બાત ચલી કિ પ્રેમ બંધ કા કારણ હૈ કિ નહીં હૈ ? રાગ તો બંધ કા કારણ હૈ. લેકિન પ્રેમ બંધ કા કારણ હૈ કી નહીં હૈ ? તો વહ ચર્ચા ચલી થી કિ પ્રેમ બંધ કા કારણ નહીં હૈ. તો વહ બાત ઈધર લાગુ કર દિ. ટીક હૈ, ચલો. જ્ઞાની કા ઉપયોગ બાહર જાતા હૈ. મુમુક્ષુ કો વહ અપેક્ષા ઐસા લેના કિ વહ તો અચછા હી હૈ. મેરે લિયે તો ગુણ હૈ. ચાહે કિસી અપેક્ષા સે ઉસકો દોષ બતાયા હો યા ખતાયા હો, લેકિન મેરે મતલબ સે, મેરે પ્રયોગન સે મેં દેખતા હું તો મેરે લિયે વહ અવગુણ નહીં હૈ. મેરે લિયે તો ગુણ ઈસલિયે હૈ કિ મુજે મેરે લાભ કા કારણ હોતા હૈ, મેરા લાભ કા નિમિત્ત હોતા હૈ. ઈસલિયે મેં ઉસકો અવગુણ કેસે લું ? તો મુમુક્ષુ જ્ઞાની કે અવગુણ કો ભી ગુણ કે રૂપ મેં દેખતા હૈ. ક્યોંકિ ઉસકો ભક્તિ હૈ. ઉસકો ભક્તિ ભી હૈ ઔર પ્રેમ ભી હૈ. ઈસલિયે અવગુણ કો ભી ગુણ કે રૂપ મેં દેખતા હૈ. ઐસા આયા હૈ. ‘ગુરુ ગુણ સંભારણા’મેં ‘બહેનશ્રી’ને લિખા હૈ...

મુમુક્ષુ :- અવગુણ કો ગુણ કે રૂપ મેં દેખતે હૈ કિ ખાલી ગુણ હી ગુણ ઉસમેં દિખતે હું ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- મતલબ ગુણ હી ગુણ દિખતે હું ઈસલિયે અવગુણ કો ભી ગુણ કે રૂપ મેં દિખતા હૈ. ક્યોંકિ ઉસકો તો ગુણ હી ગુણ દિખતે હું, સબ બાત ગુણરૂપ દિખતી હૈ ઉસકી. કોઈ અવગુણ ઉસકો દિખતા હી નહીં હૈ.

મુમુક્ષુ :- અવગુણ શબ્દ કો ક્યું રખે વહાં પર ? ગુણ કી મૂર્તિ હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ઉસમેં બાત હૈ. ‘ગુરુદેવ’ કભી-કભી ઐસે બોલતે થે કિ, દેખો, હમારે સે ભૂલ હો ગઈ તો હમ ઈધર આ ગયે ઔર

વહ ભી સ્થાનકવાસી મેં આ ગયે. શેતાંબર મેં આયે ન ? તો ભૂલ હો ગઈ. વહ ભૂલ કા દંડ ભુગતના પડતા હૈ. તો મુમુક્ષુ લોગ ક્યા કહેતે થે ? કિ નહીં, નહીં. સાહબ ! વહ તો હમારા ભાષ્ય થા ન ઈસલિયે આપ ઈધર આયે. આપ આયે વહ તો હમારા સૌભાગ્ય હૈ ઈસલિયે આપ ઈધર આયે હું. ઐસા હી કહેતે થે.

‘ગુરુ ગુણ સંભારણા’મં ‘બહેનશ્રી’ને ઐસા લિયા હૈ કિ, ‘ગુરુદેવ’ સ્થાનકવાસી મેં જન્મ લિયે તો અનેક સ્થાનકવાસી જીવોં કા કલ્યાણ હુઅા. વહ ગૃહીત (મિથ્યાત્વ કા) સંપ્રદાય થા, વહ થા... વહ થા... વહ બાત કોઈ નહીં સોચતે. ગુણ દેખા, ઉસમેં ભી ગુણ દેખા. ઐસા ક્યો હુઅા ? ઐસા ક્યો હુઅા ? ઐસા ક્યો દેખા ? કિ વહ ગુણદિષ્ટ હૈ (ઉસમેં) ઐસે-ઐસે દેખતે હું. દોષદિષ્ટ હોતી તો ઐસા નહીં દેખતે. ગુણદિષ્ટ મેં ગુણ હી ગુણ દિખતે હું. દોષ દિખતે હી નહીં હૈ.

હર જગા ઐસા હોતા હૈ. સંસાર મેં ભી ઐસા હોતા હૈ. હમારે યદાં હમારા સમધી લોગ આતે હું ન ? શાહજી બોલતે હું. લડકી કે સસુર. તો કિર ક્યા બોલેંગે કિ ચાય પીએંગે આપ ? પીના તો પડેગા, ચલેગા નહીં. આપ આયે હો તો ના તો દે સકતે નહીં. તો કહે, રુચિ નહીં હૈ. કોઈ બાત નહીં. રુચિ નહીં હૈ તો થોડા પી લીજુંા. અચ્છા આધા કપ બના દો. અબ ક્યા કરેંગે ? દેનેવાલે તો પૂરા કપ ભરકે દેંગે. બાત તો કિતની હુઈ હૈ ? કિ આધા કપ લેને કી. ઔર દેંગે પૂરા. કિર કહેંગે, આધા કપ દેને કી બાત થી તો આધા દિજુંા ન. પૂરાવાલા (દેનેવાલા) ક્યા બોલેગા ? કિ વહ તો આધા હી હૈ. ક્યા કહેંગે ? ભરા હૈ પૂરા. લેકિન બોલેંગે ક્યા ? આધા હી હૈ, પી લીજુંા. તો વહ પૂરા ભી અધૂરા નહીં હૈ ઐસા દેખતે હું. પૂરા હોનેકે બાવજૂદ ભી અધૂરા નહીં હૈ ઐસે દેખતે હું. દેખતે હૈ કિ નહીં દેખતે સંસાર મેં ? યહાં ભી ઐસા હી હોતા હૈ. જદાં સ્નેહ હોતા હૈ, પ્રેમ હોતા હૈ વહાં ઐસા હી હોતા હૈ.

મુમુક્ષુ :- ન્યાય ઔર નીતિ કી જો બાત લી થી...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં. વહ અલગ-અલગ હોતા હૈ. ન્યાય અલગ બાત હૈ, નીતિ અલગ બાત હોતી હૈ. વહ નીતિ કી બાત હૈ. ન્યાય કી બાત નહીં હૈ. ન્યાય મેં તો જિતના હૈ ઉતના હી તોલમાપ આતા હૈ.

નીતિ મેં ઐસા નહીં હોતા હૈ. નીતિ મેં ગુણદિષ્ટ ગુણ કા કામ કરતી હૈ, દોષદિષ્ટ દોષ કા કામ કરતી હૈ. યથાં સારાંશ ક્યા નિકલા ? કિ એમે ગુણદિષ્ટ પ્રગટ કરની હૈ ઔર દોષદિષ્ટ મિટાની હૈ. અનાંદ કી જો દોષદિષ્ટ હૈ વહ એમે મિટાની હૈ. યહ ઈસકા સારાંશ હૈ.

મુમુક્ષુ :- ભાઈશ્રી ! દોષદિષ્ટ કેસે મિટે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- દોષ દિખને પર ભી ગૌણ કર દે તો મિટ જાયે. દોષ દિખને મેં આયે તો ભી ઉસકો ગૌણ કર દે. ઔર ગુણ દિખને મેં આયે તો ઉસકો ઔર બઢાવા દે. યે દોનોં બાત હોની ચાહિયે.

મુમુક્ષુ :- .. ખુદકે દોષ દેખો ન. દોષ અગર મુજ્ય કરના હૈ તો અપને કરો.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- અપને દોષ કો દેખો.

મુમુક્ષુ :- દૂસરેકે દોષ કો Let go કરના ચાહિયે ઔર ખુદકે દોષ કો મુજ્ય કરના ચાહિયે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- અપને દોષ કો બડા દેખો, દૂસરે કે દોષ કો મત દેખો ઔર અપને ગુણ કો છોટા દેખો ઔર દૂસરે કે ગુણ કો બડા દેખો. તો દોષદિષ્ટ મિટ જાયેગી ઔર ગુણદિષ્ટ પ્રગટ હોય્યી.

મુમુક્ષુ :- બોલા થા ન, ભલે અપની બાત સહી હૈ ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં, વહ તો હૈ. વહ Policy કી બાત હુદ્દી. યહ નીતિ કી બાત હુદ્દી.

અબ કહેતો હૈનું. કેવલજ્ઞાન ગુમ હૈ. ‘કિંતુ પરોક્ષ જ્ઞાનમે...’ કેવલજ્ઞાન નિરાવરણ હૈ ન ? અભી ખુલા નહીં હૈ, ગુમ હૈ. જ્ઞાની કે પરિણામન મેં વહ ગુમ હૈ. ‘કિંતુ પરોક્ષ જ્ઞાનમે નિરાવરણકી પ્રતીતિ કર-કરકે આનંદ બઢાએ.’ આનંદ કો બઢાએ. આગે ક્યા બોલા ? કિ કેવલજ્ઞાન માત્ર વસ્તુ કી પ્રતીતિ કર-કરકે, પ્રત્યક્ષ કર-કરકે સ્વસંવેદન કો બઢાયે. અબ આનંદ કી બાત લી. પરોક્ષ જ્ઞાન મેં ભી નિરાવરણ કી પ્રતીતિ કરકે, નિરાવરણ કહો ક્ષે પ્રત્યક્ષ કહો, પ્રત્યક્ષ કી પ્રતીતિ કર-કરકે આનંદ કો વૃદ્ધિગત કરે. આનંદ કો બઢાએ. સ્વસંવેદન બઢેગા તો સાથ આનંદ બઢેગા હી બઢેગા.

મુમુક્ષુ :- પરોક્ષ ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- અભી તો વહ ખડા હૈ તો પરોક્ષજ્ઞાન મેં.

વિચાર કરતા હૈ. Process તો વહી ચલતી હૈ ન. પરોક્ષ મેં ખડા હૈ ઓર પ્રત્યક્ષ કી પ્રતીતિ કર-કરે આનંદ ઓર સ્વસંવેદન કો બઢાતા હૈ.

મુમુક્ષુ :- સ્વસંવેદન જો હોતા હૈ વહ ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ના. વહ પ્રત્યક્ષ હૈ. લેકિન વહ જો ભાવના કરતા હૈ વહ તો પરોક્ષજ્ઞાન મેં હૈ ન ? વિકલ્પ કરતા હૈ વહ તો પરોક્ષજ્ઞાન મેં હૈ ન. જો સર્વથા પ્રત્યક્ષ હોવે તો બાત પૂરી હો ગઈ. કુછ કરના-ધરના નહીં રહા. કૃતકૃત્ય હો ગયા.

મુમુક્ષુ :- ભાવના વૃદ્ધિગત કરને કે સમય મેં વિકલ્પ..

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હૈ હી. ઈસલિયે પરોક્ષ હૈ.

મુમુક્ષુ :- અનુભૂતિ કે કાલ મેં જબ સ્વસંવેદન આવિર્ભૂત હોતા હૈ તથ વહ પ્રત્યક્ષ હુંએ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- પ્રત્યક્ષ હુંએ તો આવિર્ભૂત કરનેકે લિયે પ્રત્યક્ષ કી ભાવના કરેગા. પ્રત્યક્ષ કી પ્રતીતિ કરેગા.

મુમુક્ષુ :- પ્રત્યક્ષતા સે સુખ ઓર આનંદ વૃદ્ધિગત હોતા હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. પ્રત્યક્ષતાતા સે પુરુષાર્થ તેજ હોતા હૈ ઓર પુરુષાર્થ તેજ હોને સે સુખ, આનંદ, સ્વસંવેદન આદિ સબ ગુણ પરિણામન મેં આગે બઢતે હોય.

‘જ્ઞાન શુદ્ધ ભાવનાસે શુદ્ધ હો વહ નિશ્ચય હૈ. કહા હૈ કિ-યા મતિ: સા ગતિ: ઈતિ વચનાત्. (જૈસી મતિ વૈસી ગતિ).’ બાહુર ભી ઐસા હી હોતા હૈ, ઊલટે મેં ભી. જિસકો મુંગ બહુત ભાતા હૈ વહ બાર-બાર મુંગ કી Item કી ભાવના કરેગા. હલુઆ બનાને કા. તો કહે, મુંગ કા બનાવો. ચિલડા બનાને કા તો કહે મુંગ કા બનાઓ. દાલ બનાની હૈ તો મુંગ કી બનાઓ ઓર ચેવડા બનાના હૈ તો ભી ઉસમેં મુંગ કી દાલ ડાલો. ચને કી મત ડાલો. ક્યોંકિ મુંગ ભાતા હૈ. ક્યા હુંએ ? કિ મુંગ કા જીવ હો ગયા. ઐસે ચને કે જીવ હોતે હોય. વૈસે હર Fruit મેં હોતે હોય ન ? અમરુદ મેં હોતી હૈ ન ઉસકી લટ હોતી હૈ. ક્યોં ? વહાં ક્યોં ગયા ? બહુત ભાતા થા. ખાતે-ખાતે બહુત રસ લિયા થા. ગયા ઉસમેં. આયુ બંધ હો ગયા. ઉસી સમય આયુબંધ હો ગયા. યા મતિ સા ગતિ. જૈસિ મતિ વૈસી ગતિ. ‘ઈતિ વચનાત’ ઈસ વચન અનુસાર ઐસા હી હોતા હૈ. ઐસે સ્વરૂપ કી ભાવના હોતી હૈ તો સ્વરૂપ મેં ગતિ હોતી હૈ.

‘अपना स्वरूप साक्षात् किसप्रकार हो वह कहा जाता है :-’ देखो ! बार-बार कैसे बात उठाते हैं ! यही तो ईस ग्रंथ का रस लेने की मजा है. बार-बार वह बात को उठायेंगे. स्वरूप साक्षात् कैसे होवे यही कहेंगे अभी. ‘अपना स्वरूप साक्षात् किसप्रकार हो वह कहा जाता है :- प्रथम निर्मत्वभावसे संसारका भाव आधो (गौणा, मंद, नीरस) करे.’ आधो करे मतलब ? गौणा करे, निरस करे, किञ्चित् करे. निर्मत्वभाव से. ईसमें मेरा अस्तित्व कहीं भी नहीं है.

मुमुक्षु :- .. मोणो पञ्चो.

पूज्य भाईश्री :- हा. मोणो कहो के किञ्चित् कहो. हिन्दी में उसको किञ्चित् कहते हैं.

‘प्रथम निर्मत्वभावसे संसारका भाव...’ जो होते हैं, संसारी पदार्थों में जो भाव होते हैं, उसको सर्वप्रथम नीरस करना चाहिये. ईसीको मुमुक्षु की भूमिका का वैराग्य कहने में आता है. यह मुमुक्षु की भूमिका का वैराग्य है. मुनि की भूमिका के वैराग्य में वह त्याग कर देता है. राजपाट कुछ भी हो. लेकिन वह मुमुक्षु की भूमिका नहीं है. मुमुक्षु को तो वैराग्य की केणवणी करके किर वहां तक पहुंचना है. यहां तो वह नीरस करे, किञ्चित् करे, गौणा करे.

‘किसप्रकार करे वह कहा जाता है :- जो दश्यमान है वह सब रुपी ४८ है...’ जो भी दश्यमान माने दिखाएँ देता है वह तो सब ४८ है. आंख से दिखाएँ दे या कान से सुनाएँ दे या नाक से सुंधने में आये या स्पर्श से स्पर्श करने में आये, सब ४८ है. यह तो रुपी ४८ है. अरुपी ४८ नहीं है. रुपी ४८ है. अरुपी ४८ काणाणु, धर्म, अधर्म और आकाश वह चार अरुपी ४८ है. और पुद्गल रुपी ४८ है. जो भी देखने में आता है वह पुद्गल है या रुपी ४८ है.

मुमुक्षु :- ‘द्रव्यदृष्टि प्रकाश’में तो लिया, मेरी आत्मा को ...

पूज्य भाईश्री :- ऐसी बहुत-सी अपेक्षा है उसमें कि जो मेरा नहीं... मैं चैतन्य, मेरे सिवा सब ४८. तो उसमें श्रीगुरु का आत्मा आयेगा कि नहीं ?

मुमुक्षु :- नहीं. वह तो मेरे और उसमें अंतर कहां है.

पूज्य भाईश्री :- सिद्ध भगवान् का आत्मा आयेगा की नहीं

આયેગા ? દસ્તિ કે વિષય મેં તો સબ જરૂર હો જાયેગા.. દસ્તિ કે વિષય મેં સબ જરૂર હો જાયેગા.. ઔર ઈસસે ભી આગે કી અપેક્ષા હૈ.. જ્ઞાન હૈ, ચૈતન્યગુણ હૈ વહુ ચૈતન્ય હૈ ઔર આત્મા કા આનંદ આદિ, અસ્તિત્વ આદિ જિતને ભી ગુણ હૈ વહુ જરૂર હૈ.. ઐસી-ઐસી અપેક્ષા આતી હૈ.

મુમુક્ષુ :- હુમ લોગોં કો આગે કી અપેક્ષા સે ક્યા મતલબ હૈ ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં. ઉસ અપેક્ષા સે મતલબ નહીં હૈ લેકિન કભી કોઈ શાસ્ત્ર કી બાત સામને આ ગઈ, કોઈ શાસ્ત્ર પઢ લિયા, સુન લિયા તો બાત....

મુમુક્ષુ :- આપ હી તો બોલતે હો, અપ્રયોજનભૂત વિષય કો ગૌણ કર દેના ચાહિયે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ગૌણ કર દેના ચાહિયે. વહુ બાત જરૂર હૈ. લેકિન સમજે તો સહી અપેક્ષા સે સમજે. યા અપ્રયોજનભૂત જાનકરકે છોડ દે ઉસકો.

મુમુક્ષુ :- સમજકરકે જ્ઞાનકે ટોપલે કો ક્યોં બઢાએ ? ફિર માન આને કા અવકાશ હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- બોજા તો બઢેગા હી બઢેગા.

મુમુક્ષુ :- જબતક યથાર્થતા મેં પ્રવેશ નહીં હો તબ તક તો...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- વહુ તો હૈ. માથા તો પ્રયોજનભૂત વિષય મેં હી મારના. લેકિન જીવ કો આદત હો ગઈ હૈ. તો અપ્રયોજન મેં ભી માથા મારતા હૈ. બૈલ હોતા હૈ, ભેંસા હોતી હૈ. (ઉસકે) બડે-બડે સિંગ હોતે હું. વહુ કૂડે કે ઢેર કે પાસ સે ગુજરતા હૈ, ચલતા હૈ તો માથા મારકર જાતા હૈ ઔર ફાલતુ કી ગંદકી કો ચારોં ઓર ઉડાતા હૈ. મનુષ્ય દેખેગા કિ દેખો, ક્યા કિયા ઉસને ?

મુમુક્ષુ :- જૈસે સાંદ જો હોતા હૈ વહુ લાલ કપડા દેખકરકે ઉસકે પીછે ભાગતા હૈ. વૈસે મનુષ્ય હૈ વહુ પરવિષય મેં વૈસે હી ભાગતા હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં. ઐસે કરતા હૈ તો (બોલેંગે કિ) દેખો, ક્યા ગડબડ કર દિયા. વૈસે અપ્રયોજન મેં ઐસા હી હોતા હૈ. સામને આયા કોઈ અપ્રયોજનભૂત વિષય, ઉસ અપ્રયોજનભૂત વિષય કો કૂડા કા ઢેર સમજે. માથા નહીં ડાલના. વરના બૈલ ઔર ભેંસા હો ગયા. જિતની ભી દૂસરે કી પંચાયત હૈ વહુ ક્યા હૈ ? વહી બાત હૈ. વહુ કૂડે કે ઢેર મેં

शब्दतु का सींग लगाना हो गया। दूसरे की पंचात्यत में तो ऐसा है। लेकिन हमारे घर में तो हम माथा मारे कि नहीं मारे ? लड़के बराबर लड़के के काम करते हैं कि नहीं ? दूसरे सब अपने-अपने काम बराबर करते हैं कि नहीं करते हैं ? और घर व्यवस्थितरूप से चलता है कि नहीं चलता है ? वह तो करना कि नहीं करना ?

मुमुक्षु :- नहीं करना।

पूज्य भाईश्री :- क्यों ?

मुमुक्षु :- ७८ में हूं ही नहीं। ७९ में अपना अस्तित्व को ही नहीं मानेगा तो किससे ...

पूज्य भाईश्री :- मेरापना मानकरके माथा मारता है। पडौसी के घर में माथा नहीं मारता है।

मुमुक्षु :- मेरापना को उठा दे न तो कहीं पर रस लंबायेगा नहीं।

पूज्य भाईश्री :- तो घर को व्यवस्थित नहीं रखना तो क्या Godown बना देना ? मेरापना हटा देना। फिर याहे व्यवस्थित रहे, याहे Godown बने।

मुमुक्षु :- अव्यवस्थित रहेगा तो भी उसको Tension नहीं आयेगा, और व्यवस्थित रहेगा तो भी उसको कोई खुशी नहीं है।

पूज्य भाईश्री :- अव्यवस्थित रहेगा तो भी Tension नहीं आयेगा ?

मुमुक्षु :- प्रेम होने से मेरापना आता है। मेरापना है तो प्रेम आता है। प्रेम Transfer हो जायेगा तो मेरापना भी Transfer हो जायेगा।

पूज्य भाईश्री :- मेरेपने में प्रेम नहीं होता है, राग होता है। प्रेम कहां होता है ? राग होता है। उसको प्रेम कहना वह तो प्रेम को गाली देने बराबर है।

मुमुक्षु :- प्रेम का अपमान हो जायेगा।

पूज्य भाईश्री :- वह तो प्रेम का अपमान हो जायेगा। वह तो राग है। ऐसा क्यों आया ?

मुमुक्षु :- अप्योजनभूत विषय में और क्या-क्या आयेगा ?

पूज्य भाईश्री :- मेरे आत्मकल्याण के सिवाय सभी

अप्रयोजनभूत है. गांव के कोई घर मेरे नहीं है. एक ही मेरा है. उसमें आ गया सब. दस हजार घर को यह मेरा नहीं... यह मेरा नहीं... यह मेरा नहीं... क्या करोगे ? यह मेरा है. बाकी के सब मेरे नहीं है. मेरा आत्मकल्याण वही मेरा प्रयोजन. मेरा आत्मा वही मेरा परम प्रयोजन. बाकी सब अप्रयोजनभूत. जाओ !

मुमुक्षु :- बहुत भारी बात हो गई. थोड़े Percentage कर देवे.

पूज्य भाईश्री :- भारी कहो, हल्की कहो, जो भी है यही सच है, यही सत्य है. भाई धीरे-धीरे करेंगे. पहला इतना कर लुं, पहले उतना कर लुं, पहले उतना कर लुं. अभी तक व्यवस्था में लगे हुए थे. अब थोड़े निवृत होने की तैयारी में आये हैं. धीरे-धीरे आगे बढ़ना न ?

प्रथम संसार के भाव को नीरस करे. किस रीति से ? कि दृश्यमान सब जड़ है. 'किसलिये ?' कि जो सब जड़ है, उसमें अपनत्व माननेसे सुख क्या ?' यह तो हुःभ होता है, सुख होगा कैसे ? अपनापन करने से सुख कैसे होगा ? हुःभ ही होगा 'ईसप्रकार शरीर जड़ उसमें ममत्व नहीं करना.' अपने शरीर में भी ममत्व नहीं करना तो फिर दूसरे पदार्थ में तो ममत्व करने का, परिवार आदि में तो ममत्व करने की बात रहती नहीं है. 'किसलिये ?' कि शरीरादि जड़में अपनत्व माननेसे सुख क्या ?'

'तथा राग-द्रेष-मोहभाव, असाताभाव, तुष्णाभाव, अविश्रामभाव, अस्थिरभाव, हुःभभाव, आकुलभाव, खेदभाव, अशानभाव हैं, ईससे हेय हैं.' यत सब प्रकार के भाव हैं यह हेय हैं. और 'आत्मभाव, शानमात्रभाव, ...' हेखो ! क्या लेते हैं ? 'शानमात्रभाव, शांतभाव, विश्रामभाव, स्थिरताभाव, अनाकुलभाव, आनंदभाव, तृमिभाव, निजभाव (हैं ईससे) उपादेय हैं.' हेय-उपादेय के दोनों खातों में किस-किस भाव की रकम है ? खता लेना. ये भाव सब हेय हैं, ऐसे सब भाव उपादेय हैं.

'आत्मपरिणामिमें आत्मा है.' आत्मा कहाँ है ? कि 'आत्मपरिणामिमें आत्मा है.' जहाँ आत्मपरिणामि वहाँ आत्मा.

मुमुक्षु :- ज्यां ज्यां शानपशुं त्यां त्यां हुं.

पूज्य भाईश्री :- इं. जहां मैंपना करता है वहां आत्मा है। दूसरे पदार्थ में मैंपना कर लिया तो वहां आत्मा चला गया। ऐसे तो जाता नहीं। ईसलिये उसको मिथ्याभाव करने में आता है।

‘मैं हूं...’ क्या कहते हैं ? कि ‘मैं हूं औसी परिणामि द्वारा आत्मा प्रकट होता है।’ ऐसी परिणामि के कारण से आत्मा प्रगटे। मैं हूं। अपने में मैंपना करने से। ‘मैं हूं औसी परिणामि द्वारा आत्मा प्रकट होता है। आत्मामें (स्वयंमें) परिणामि आयी,...’ कहां आयी ? इधर-उधर धूमती थी वह आत्मा में आयी। ‘मैं हूंपनेकी मान्यता स्वपदका साधन है।’ स्वस्वरूप में मैंपना किया वही स्वपद, सिद्धपद बनने का साधन है। वह मान्यता।

‘मैं-मैं परिणाम मैं कहता हूं।’ हूं-हूं ऐसा कोन कहता है ? मैं कहता हूं। ‘मैं-मैं’ हूं-हूं। ‘मैं-मैं परिणामोंने स्वपदकी आस्तिक्यता की। स्वपद-परिणाम योग्यस्थानके बिना नहीं होते।’ जहां स्व है वहां स्वपद है। वहां स्वपना करने से मान्यता यथायोग्य स्थान में हुई। और जहां स्वपद है और स्वपद की आस्तिक्यता माने श्रद्धा हुई। ‘कायचेष्टा हैं वहां नहीं है,...’ वहां कोई शरीर की किया नहीं है। ‘वयन-उच्चारणा है वहां नहीं है,...’ जहां वयन उच्चारणा है वहां आत्मा नहीं। जहां कायचेष्टा है वहां आत्मा नहीं। ईसलिये ‘वयन-उच्चारणा है वहां नहीं है, मन-चिंतवन है वहां नहीं है।’ मन का चिंतवन मन में होता है, आत्मा में नहीं। ‘आत्मपदमें अपनी मन्त्रता, स्वरूपविश्राम, आनन्दरूप पदमें स्थिरता, चिदानन्द, चित्परिणामिका विवेक करना।’ ईसप्रकार से चिदानन्द और चैतन्यपरिणामि का विवेक करना।

अब सामने १५ पन्ने पर जो Paragraph है, एक Paragraph छोड़करके। ‘चिदानन्दकी भावनासे (चिदानन्दको भानेसे) चित्परिणामि शुद्ध होती है।’ भावना को करना। ‘चित्परिणामि शुद्ध होनेपर चिदानन्द शुद्ध होता है।’ आत्मा तो शुद्ध ही है। लेकिन अनुभव में आता है। ‘अनात्मपरिणाम मिटाकर आत्मपरिणाम करना ही कृतकृत्यपना है।’ अनात्मपरिणाम मिटाकर के आत्मा के आश्रय से

आत्मपरिणाम करना यही छृत्कृत्यपना है।

‘योगीश्वर भी ईतना करते हैं।’ बड़े-बड़े योगी भी यही ताम करते हैं। और ‘प्रायाणाम, ध्यान, धारणा, समाधि उसके निमित्त हैं।’ इसके लिये कहा है। दूसरे-दूसरे योग के प्रयोग करने के लिये नहीं कहे हैं। वह आत्मपरिणामि के लिये बताये हैं। ‘स्वरूपपरिणाममें अनंत सुख हुआ; निजपदका आस्तिक्य हुआ; अनुपमपदमें लीनता हुई; एक स्वरस हुआ; शुद्ध उपयोग हुआ; सहजपदका अनुभव हुआ। आत्मपरिणामकी (निजपरिणामकी) अपार महिमा है।’ ऐसे आत्मरूप परिणामन का महिमा कितना है ? अपार महिमा है।

‘परमेश्वर स्वपरिणाम किये बिना परपरिणामसे भटक रहा है।’ देखो ! क्या-क्या बात ली है ! परमेश्वर बोला। संसारी आत्मा को भी (परमेश्वर बोला)। वह परमेश्वर है वह परपरिणाम को (करके), स्वपरिणाम को किये बिना परपरिणाम से चारों ओर गोता खाता है। ‘अपना परिणाम स्वरूपानन्दी होनेपर परमेश्वर कहलाया। ऐसा प्रभाव आत्मज्ञानके परिणामका है।’ ऐसा प्रभाव आत्मज्ञान के परिणाम का है। ‘परिणामसे अविनाशी पदका अपूर्व लाभ हुआ।’ ऐसे परिणामन से अविनाशी पद का अपूर्व लाभ हुआ। तो कहते हैं कि ‘वह परिणाम स्वरूपमें तेसे लगे सो कहा जाता है :-’ हिर उलटकरके वह बात लेते हैं। ऐसे स्वरूप में परिणाम तेसे लगे ? वही कहते हैं।

‘परसे पराङ्मुख होकर बारंबार स्वपदको (स्वसत्ताको) (लक्षणसे भिन्न करके स्वसंवेदनसे ग्रहण करे) अवलोकनके भाव करे।’ देखो ! क्या आया ? कि ‘परसे पराङ्मुख होकर...’ पलटकरके। पराङ्मुख होना माने पलटकरके, पर से पलटकरके। ‘बारंबार स्वपदको...’ स्वपद माने निज सत्ता को, निज मौजूदगी को, अपनी मौजूदगी को, अपनी सत्ता को अवलोकन करने का भाव करे। विचार नहीं। स्वरूप का विचार नहीं करना है। अवलोकन करने के परिणाम करे।

‘दर्शन-ज्ञान-चारित्र येतनाका प्रकाश यथायोग्य (यथास्थानरूप) कर-करके स्वरूपपरिणामि करे।’ योग्यस्थान माने

अपने में अपना स्थान करे. अपने को अपने में स्थापना करे. किससे ? श्रद्धा-ज्ञान और चारित्र से. ‘आत्मज्योति-अनात्मासे भिन्न-अंड प्रकाश...’ अनात्मा से. आत्मा से नहीं लेना वहां. आत्मज्योति भाने अनात्मा से भिन्न अंड प्रकाश ‘आनंद चेतनास्वरूप चिद्विलासका अनुभवप्रकाश परिणाम द्वारा प्रकाशे.’ प्रकाश परिणाम द्वारा भाने वेदन द्वारा प्रगट करे.

आत्मज्योति को अनात्मा से भिन्न ले लिया. अंड प्रकाश. कैसा है ? कि आनंद चेतन्यरूप चिद्विलास. चेतन्य का विलास और अनुभव का प्रकाश. ‘अनुभवप्रकाश’ ग्रंथ है न ? इसलिये लिया अनुभवप्रकाश. ऐसे परिणाम द्वारा प्रकाशे. प्रकाशे भाने वेदन करे. ‘जहां से परिणाम उठे उसमें परिणाम लगाये.’ देखो ! परिणाम कहां-से उठता है ? बाहर से उठता है ? नहीं. जहां-से उठता है वहां लगाओ. Connetction तूट जायेगा. दूसरे से Connetction तूट जायेगा.

मुमुक्षु :- ...

पूज्य भाईश्री :- हां. यह सब परिणामन की ही बात चलती है कि तुम ऐसा परिणामन करो. ऐसा विचार करो वह बात नहीं चलती है. परिणामन करो. तो कैसे करे ? कि परिणाम जहां से उठते हैं वहां परिणाम लगाओ. तुम्हारा परिणाम और जगह से उठता नहीं वहां परिणाम क्यों लगाते हो ? वह बात है. मतलब ज्ञान को अन्य ज्ञेय में रोको मत. जहां से वह ज्ञान उत्पन्न होता है वहीं ज्ञान को लगाओ न. ऐसा कहते हैं.

मुमुक्षु :- परिणाम कहां से उठता है ?

पूज्य भाईश्री :- देखो न. कहां-से उठता है. वही तो कहते हैं कहां से उठता है ? बाहर से उठता है ? या अंदर से उठता है ? अंतर में लगाओ परिणाम को.

‘(किन्तु) ज्ञानको रोके ऐसे परिणाम न करे.’ बाहर में वहां ज्ञान रुक जाये, अटक जाये ऐसे परिणाम नहीं करे. ‘परिणामतरंग...’ देखो ! क्या शैली है ! खुद कवि थे. ‘दीपचंदज्ज’ है वे कवि थे. तो कहते हैं कि ‘परिणामतरंग चेतना अंतरंग अलंग अंगमें लीन होती रहे.’ परिणाम के जो तरंग है वह अंतरंग चेतना में अपना अलंग स्वरूप

હૈ. વહ એક અંગ હૈ, બડા અંશ હૈ ઉસમેં લીન હુંથા કરે. ‘પરિણામતરંગ ચેતના અંતરંગ અભંગ અંગમેં લીન હોતી રહે. અમરપુરીનિવાસ...’ હોવે. કહાં નિવાસ હોવે ? અમરપુરી મેં નિવાસ હોવે.

મુમુક્ષુ :- સ્વરૂપ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- સ્વરૂપ ખુદ હી અમરપુરી હૈ. ક્યોંકિ અનાદિઅનંત હૈ. અમરપુરી નિવાસ હો જાયેગા. ઔર અમરપુરી નિવાસ કેસે હોગા ?

‘નિજબોધકે વિકાસસે હૈ.’ અમરપુરી કા નિવાસ આત્મજ્ઞાન કે વિકાસ સે હોગા. બહુત મહિમા કી હૈ. અનુભવ કી મહિમા કી હૈ. બાકી કે જો વચ્ચનામૃત હૈ ઉસમેં અનુભવ કી મહિમા કી હૈ. ‘નિશ્ચય, નિશ્ચલ, અમલ, અતુલ, અખંડિત, અમિતતેજ, અનંતગુણરત્નમંડિત, બ્રહ્માંડકો પહુંચાનકર, બ્રહ્મપદકો પૂર્ણ પરમયૈતન્યજ્યોતિસ્વરૂપ, અરૂપ, અનૂપ, તૈલોક્યભૂપ પરમાત્મરૂપ પદકો પ્રામ કર, પાવન હોકર રહે, વહ અનુભવકી મહિમા હૈ.’ બહુત રસ આયા હૈ લિખનેવાલે કો. કવિ થે ઔર બહુત જાનતે થે. ઐસે-ઐસે પ્રયોગ કિયે હૈને. યહાં તક રહે...

અનાદિથી માત્ર પર્યાયમાં ‘સ્વપુરુષ’ અનુભવાઈ રહ્યું છે. તેથી પર્યાપ્તિદ્વારા નિવિદ થઈ ગઈ છે. રૂઢ થઈ ગયેલી આવી સ્થિતિનો અભાવ થવો દુષ્કર છે. તોપણ અશક્ય નથી ૪. સત્પુરુષના યોગે બીજજ્ઞાનની પ્રામિ થયે, અપરિણામી, અવિનાશી પરમ સ્વરૂપનું લક્ષ થતાં, પર્યાપ્તિબુદ્ધિ શિથિલ થઈ, દ્રવ્યદ્વારા પ્રગટવાનું કારણ બને છે. ‘અનંત સુખધામ’ નિજપદના નિર્ણયનું બળ, સ્વાનુભૂતિ પ્રગટ કરે છે, ત્યારે દસ્તિ સમ્પર્ક થાય છે. ધૂવપદમાં પોતાપણું સ્થપાય છે, અનુભવાય છે, પરિણામનું એકત્વ મટે છે અને સહજ પુરુષાર્થ, વિવેક, નિર્મણતા, પર્યાપ્તિની ગૌણતા, સાક્ષીભાવ, આદિ પ્રગટ થઈ, વૃદ્ધિગત થવા લાગે છે. તોપણ ત્રિકાળી છું’ તે ૪ મુજબ રહે છે.

(અનુભવસંજીવની - ૧૩૭૦)

તા. ૩૦-૧૨-૧૯૬૫, પાના નં. ૧૬, પ્રવચન નં. ૧૬૦

‘દીપચંદજી’ની સ્વાનુભવપ્રધાન યહ ગ્રંથ હૈ. સ્વાનુભવ કેસે હો ઓર સ્વાનુભવ કી મહિમા ક્યા હૈ, સ્વરૂપ ક્યા હૈ ઓર સ્વરૂપ કી મહિમા ક્યા હૈ, યહ સબ ઈસ ગ્રંથ કા વિષય હૈ. બારહ અંગ કા સાર ભી સ્વાનુભૂતિ હૈ. ઈસ વિષય પર સારે ગ્રંથ કી રચના હૈ. યહાં ખુદને પ્રશ્ન ઉઠાયા હૈ કી ‘જ્ઞાન તો જ્ઞાનપનેરૂપ હૈ, (તથાપિ) અપનેકો ક્યોં નહીં જાનતા ?’ ક્યા પ્રશ્ન હૈ ? કી જ્યે જ્ઞાન કા સ્વભાવ હી જાનને કા હૈ ક્ઝિર વહ અપને સ્વરૂપ કો ક્યોં નહીં જાનતા હૈ ? જાનના તો ઉસકા સ્વભાવ હૈ. યહ પ્રશ્ન ઉઠાયા હૈ.

ઉસકા ઉત્તર કહતે હૈ કી ‘જ્ઞાનપના અનાદિસે પરમે વ્યામ હોકર પરકા હી હો રહા હૈ.’ ક્યા દાલત હૈ ? કી વ્યાપ્ય-વ્યાપકભાવ સે પર કો જાનતા હૈ. જો જાનતા હૈ વહ વ્યાપ્ય-વ્યાપકભાવ સે પર કો જાનતા હૈ. માને ઐસા જૂઠા જાનતા હૈ. પર મેં જ્ઞાન કા વ્યાપના હો નહીં સકતા, બન નહીં સકતા. ક્ઝિર ભી અનાદિ સે ઐસા હો રહા હૈ. જૈસે કી હમ યહાં શાંતિ સે સ્વાધ્યાય કરતે હોએ. બાહુર મેં કહીં કોલાહલ, આવાજ હુઈ, કોલાહલ હુઅા તો મેરી શાંતિ મેં યહ બાધા હુઈ, વ્યવધાન હુઅા. મરે મેં જૈસે કુછ હો ગયા. અશાંતિ હો ગઈ. તો વહ વ્યાપ્ય-વ્યાપકભાવ કા અનુભવ હોતા હૈ. યા તો પર મરે મેં વ્યાપતા હૈ યા મેં પર મેં વ્યાપતા હું. અનુભવ ઐસા હોતા હૈ કી જૈસે ઉપયોગ વહાં ચલા ગયા, જહાં આવાજ હુઈ હૈ. યા તો ઐસા અનુભવ હુઅા કી વહાં કી આવાજ ઈધર અંદર મેં આ ગઈ. ઓર મેરી શાંતિ અશાંતિ હુઈ. ઉસપ્રકાર સે જાનપના હૈ, જ્ઞાન હૈ વહ યથાર્થરૂપ પ્રવૃત્તિ નહીં કર રહા હૈ. અનાદિ સે મિથ્યા પ્રવૃત્તિ કર રહા હૈ.

મુખ્ય : - વ્યાપના વહ તો ચારિત્રગુણ કી પર્યાપ્ત હૈ ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - વ્યાપના હૈ વહ વિભુત્વગુણ કી પર્યાપ્ત હૈ.

પ્રભુત્વ, વિભુત્વ આતા હૈ ન ? ઉસમેં વિભુત્વ હૈ વહ વ્યાપને કા કામ કરતા હૈ.

‘अब ऐसा विचार करनेसे शुद्ध होता है...’ वह जो है वह अशुद्ध है, मिथ्या है। ईसप्रकार का अनुभव है वह मिथ्या अनुभव है, परप्रवेशभाव है। जो परप्रवेशभाव स्वसंवेदन को रोकनेवाला है। वह आगे आ गया। ‘अब ऐसा विचार करनेसे शुद्ध होता है कि यह परका ज्ञानपना भी ज्ञानके बिना नहीं होता।’ पर का ज्ञानपना होता है, जिसे ही गलत होता है, लेकिन ज्ञानपना तो होता ही है। मिथ्याज्ञान होता है। लेकिन मिथ्याज्ञान में भी ज्ञान तो है ही। कि बिना ज्ञान है ? ज्ञान तो है ही।

‘अब ऐसा विचार करनेसे शुद्ध होता है कि यह परका ज्ञानपना भी ज्ञानके बिना नहीं होता। ज्ञान आत्माके बिना नहीं होता...’ परपदार्थ का ज्ञानने का ज्ञान बिना नहीं होता और ज्ञान आत्मा बिना नहीं होता। ‘ईसलिये परपदको ज्ञाननेवाला (भी) मेरा पद है।’ परपद को ज्ञाननेवाला मेरा पद है। ‘मेरा ज्ञान (वही) मैं हूँ।’ मेरा ज्ञान वही मैं हूँ। ‘पर विकार (परके अनुसरणसे होनेवाला भाव) पर है।’ मैं तो ज्ञान हूँ। और जो विकार है वह तो पर है। पर विकार तो पर ही है। ‘परविकार पर है।’

‘जहाँ-जहाँ ज्ञानपना वहाँ-वहाँ मैं ऐसा दृढ़भाव सम्प्रकृत्व है।’ देखो ! सम्प्रकृत्व को बहुत सुगम रीति से यहाँ खोला है, यहाँ दर्शाया है। ‘जहाँ-जहाँ ज्ञानपना वहाँ-वहाँ मैं ऐसा दृढ़भाव सम्प्रकृत्व है।’ वही सम्प्रकृत्व है। अनुभव करो। मात्र ज्ञान को लेना है। साथ में होनेवाले रागादि विकार को नहीं लेना है। मात्र ज्ञान को लेना है। अकेले ज्ञान को, लिन्त ज्ञान को, मात्र ज्ञान को मैंपने अनुभव में लेना वही सम्प्रकृत्व है। अपनेरूप में अनुभव में लेना वही सम्प्रकृत्व है।

स्व-रूप से वेदन में आनेवाला ज्ञान ही आत्मा है। वह ‘परमागमसार’ ७३३ में कहा। स्व-रूप से वेदन में आनेवाला ज्ञान, वही आत्मा है। वही आत्मा का ज्ञान है, वही आत्मा का अनुभव है, वही स्वसंवेदन है। यहाँ ‘दीपचंदग्ज’ साहब कहते हैं कि मात्र ज्ञान है। कहीं भी हो। जहाँ भी हो मतलब कहीं भी हो, कब भी हो, क्षेत्र-काल से कोई संबंध नहीं। मैंपने से वह अनुभव में आया और मैंपने से

दृढ़भाव से अनुभव में आया माने अब्देदभाव से अनुभव में आया। दृढ़भाव का अर्थ वही है। अब्देदभाव से अनुभव में आया वही सम्यक्त्व है, वही आत्मज्ञान है, वही स्वानुभव है और वही बारह अंग का सार है।

देखिये, अब तिर्यंच को भी आत्मज्ञान कैसे हो सकता है ? या अनपठ को भी आत्मज्ञान कैसे हो सकता है ? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि शास्त्र पढ़े उस ही को ही आत्मज्ञान हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। भले ही शास्त्र नहीं पढ़ा हो। और तिर्यंच कहाँ पढ़ते हैं ? उसको तो पढ़ना आता ही नहीं। भाषाज्ञान ही नहीं है। फिर उसको स्वानुभव होता है, जो बारह अंग का सार है। कैसे ? कि 'जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ मैं...' यह अनुभव करने को आता है। इतना अनुभव करने को आया, ज्ञानानुभूति वही आत्मानुभूति। और आत्मानुभूति वही ज्ञानानुभूति, इतना अनुभव करने को आया वह सम्यक्त्व है, वही आत्मज्ञान है, वही स्वानुभव है। और उतना तिर्यंच को भी आता है। चिठीया को, मेट्क को, सर्प को, सिंह को, गाय को, लैंसा को, बाघ को, किसीको भी, संज्ञी पंचेन्द्रिय प्राणी को यह आता है। वह कर सकता है।

मुमुक्षु :- पहला आवी गयुं के मारा दर्शन ज्ञाननो प्रकाश मारा प्रदेशमांथी उठे छे अने आ हमारां आव्युं के ज्यां ज्यां ज्ञान त्यां त्यां हुंपाणुं, ऐमां शुं फेर छे ?

पूज्य भाईश्री :- उसमें अवलोकन कराने की बात है कि देखो ! ज्ञान का प्रकाश कहाँ हो रहा है ? कि मेरे क्षेत्र में, मेरे प्रदेश में हो रहा है। यह अवलोकन करने से पर के साथ जो संपर्क करके व्याप्य-व्यापकता का अनुभव करता है वह संपर्क टूट गया-Disconnect हो गया। इसलिये वह शैली ली है। वह शैली की है। पर से भिन्न कराने की शैली की है।

मुमुक्षु :- वेदन और स्व-रूप में जो वेदन करने का...

पूज्य भाईश्री :- वेदन तो वेदन सामान्य है सबको। लेकिन अपनापन कहीं और जगह कर रखा हो। शरीर में मैं हूं, मैं शरीररूप हूं, या मैं रागाद्विरूप हूं, स्त्री-पुत्रादि मेरे हैं, ऐसा अपनापन अन्य पदार्थ में कर रखा है तो वेदन में स्वपना आयेगा। कहाँ से ? ज्ञानवेदन

હૈ ઉસમેં સ્વપના આયેગા નહીં. ક્યોંકિ નિશ્ચય ઊલટા હૈ. વહે નિશ્ચય બદલકરે જ્ઞાનવેદન સે સ્વરૂપ કા. નિશ્ચય કરકે જ્ઞાનવેદન મેં સ્વપના કરને સે, સ્વપના હોને સે સ્વસંવેદન હોતા હૈ. વહી સ્વરૂપ કા અનુભવ હૈ, વહી સ્વસંવેદન હૈ, વહી આત્મજ્ઞાન હૈ, વહી પરિભ્રમાણ, ભવભ્રમણ કો મિટાનેવાલા (જ્ઞાન હૈ).

મુમુક્ષુ :- જ્ઞાનવેદન બોલો, સ્વસંવેદન બોલો એક હી બાત હૈ ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એક હી બાત હૈ. ઈસલિયે તો કહા કિ સ્વપને સે યા સ્વ-રૂપ સે અનુભવ મેં આનેવાલા જ્ઞાન હી આત્મા હૈ. વહી આત્મા હૈ યા આત્માનુભવ હૈ. કુછ ભી કહો. ‘પરમાગમસાર’મં ૭૩૩ નંબર કે વચનામૃત મેં ‘ગુરુદેવ’ કહેતે હોય. સ્વ-રૂપ સે અનુભવ મેં આનેવાલા જ્ઞાન હી આત્મા હૈ.

મુમુક્ષુ :- વિપરીતમાં પણ વેદન તો ચાલુ જ છે. ત્યાંથી પણ કેવી રીતે...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ઊલટા વેદન હૈ, મગર વેદન તો હૈ ન. કોઈ ભી શક્તિ કો પકડની હૈ તો ઊલટા-સુલટા કો ગૌણ કરો. શક્તિ સમજ મેં આયેગી. જૈસે ભિથ્યાશ્રદ્ધા. ઉસમેં શ્રદ્ધા તો હૈ. જૈસે કોઈ માનતા હૈ કિ મુજે મેલડી કી શ્રદ્ધા હૈ. મેલડી માતા કી શ્રદ્ધા કરતા હૈ ન ? તો કોઈ બોલતા હૈ કિ નહીં, મુજે તો ખોડિયાર કી શ્રદ્ધા હૈ. મેં તો ઉસકો માનતા હું. તો ઉસકા શ્રદ્ધાગુણ તો કામ કરતા હૈ કિ નહીં કરતા હૈ ? ભલે વિપરીત કરતા હૈ. વિપરીત-અવિપરીત દોનોં કો ગૌણ કરો તો કાર્ય કિસકા હુઅા ઉસમેં ? શ્રદ્ધા કા કાર્ય હૈ. શ્રદ્ધા વહે આત્મા કા ગુણ હૈ. હંમેશા કાર્યરત રહતા હૈ. કોઈ ગુણ બિના પરિણમન રહતા નહીં હૈ. તો વહે ગુણ કાર્ય કરતા હૈ, શ્રદ્ધા હંમેશા શ્રદ્ધા કરને કા હી કાર્ય કરતી હૈ. ચાહે ઊલટી હો, ચાહે સુલટી હો. લેકિન વહે શ્રદ્ધા કેસે કરતા હૈ ? માનતા હૈ કેસે ? ઉસકો દેખો. ઉસકે શ્રદ્ધાન કો દેખો. ઊલટા-સુલટા નહીં દેખો. તો બાત શ્રદ્ધા કી સમજ મેં આ જાયેગી.

કોઈ જીવ બિના શ્રદ્ધા હૈ હી નહીં. ઉનકી સહી શ્રદ્ધા કબ ? કિ અપને સ્વરૂપ કો શ્રદ્ધે તબ કિ સુખ તો આત્મા મેં હૈન. ૧૦૮ મેં ‘કૃપાલુદેવ’ને ક્યા કહા ? કિ સુખ અંતર મેં હૈ. પાંચ બાર ૧૦૮ મેં આયા કિ સુખ અંતર મેં હૈ. ક્યોં ? વહે બાહ્ય ઢૂંઢતા હૈ. ક્યોંકિ ઉસકો

श्रद्धा है कि सुख बाहर में है. अनुकूलता में सुख है, पैसे में सुख है. पंचेन्द्रियों के विषय में सुख है. वह उनकी श्रद्धा है. ईसके सामने ईर-ईरकर पुनः-पुनः बात करते हैं कि सुख अंतर में है. तेरा सुख तेरे अंतर में है. कहीं बाहर में नहीं है. बाहर में है वह तेरा भ्रम है. ईस भ्रम को तू छोड़.

अब देखो, यह बात स्वानुभव की कैसे सुगम हो गई. आसान कैसे हो गई ? एकदम आसान हो गई. कैसे आसान हुई ? कि उतना ही करने का है कि ज्ञान में अपनापन. उतनी बात अवश्य है कि ज्ञान में अपनापन करनेवाले को और जगह से अपनापन छोड़ना होगा. यह शर्त है वह कठिन है. कठिन शर्त है. क्यों ? बेटा सामने बेठा हो. मेरा नहीं है, कहाँ-से लाये ? घर को सामने रखे. यह घर मेरा नहीं. कहाँ-से लाये ? यह शरीर मेरा नहीं. ज्ञव को वह थोड़ा कठिन पड़ता है. क्यों ? कि ऐसा मोहब्बाव दृढ़ हो गया है. पर में अपनापन का मोहब्बाव दृढ़ हो गया है तो वह ज्ञव को कठिन लगता है. ईसलिये उसको अपने ज्ञान में अपने दृप से वेदन आता नहीं है. मोह को भी छोड़ना है वह बात उसमें गर्भित है. ईसप्रकार के विपरीत परिणामन को छोड़ना है वह बात उसमें गर्भित है.

‘वह सुगम है,...’ ज्ञान में अपनत्व करना वह सुगम है. ईसलिये कि ऐसा स्वभाव है. ८१० पत्र में क्या कहा ? कि भान होने से स्वभाव परिणामी है. स्वभाव परिणामी तो त्रिकाल है. आत्मा स्वभाव परिणामी तो त्रिकाल है. लेकिन भान हुआ तब से यह परिणामन चालु होता है. ईसके पहले चालु नहीं होता. ईसलिये स्वभाव स्वभाव रहता है लेकिन परिणामन होता नहीं. स्वभावदृप परिणामन नहीं होता. जब भान हुआ कि सुख मेरे में है, मेरे स्वदृप के अलावा मेरा ईस जगत में कोई है ही नहीं. क्योंकि सब संयोग धूट जाते हैं. कोई मेरा नहीं. वह बात प्रत्यक्ष है, प्रगट है. उस प्रकार से स्वभाव परिणामी आत्मा है यह सुगम है. क्यों सुगम है ? कि वह उसका स्वभाव है ईसलिये सुगम है. स्वभाव होने से सुगम है. किर भी ‘विषम मान रहा है.’

मुमुक्षु :- वेदन गौणा होकरे स्वसंवेदनज्ञान होता है.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- વેદન ગૌણ હો કરકે નહીં, જ્ઞાનવેદન આવિર્ભૂત હોકરકે સ્વસંવેદન ચાલુ હોતા હૈ.

મુમુક્ષુ :- વેદન તો પદુલે Transfer હોતા હૈ. પર કા વેદન.. ભાંતિગત .. પર કા વેદન નહીં હો સકતા, ફિર વહ ગૌણ હોકરકે ઈધર કા....

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ઉસકા તો નાશ હોકરકે, ગૌણ હોકરકે ક્યા. ક્યોંકિ વહ તો હો હી નહીં રહા થા. વહ તો ભાંતિ થી કિ મૈને યહ ખાયા, વહ મીઠા લગા, યહ ઠંડી લગી. વહ તો ભાંતિ થી. તો ભાંતિ કા નાશ હોતા હૈ. ઉસ વક્ત ભી જ્ઞાનવેદન જ્ઞાન મેં હો રહા થા. તો ભાંતિ કે વશ સમજ મેં નહીં આ રહા થા. સમજ મેં ઐસા આ રહા થા કિ મુજે ઠંડ લગ રહી હૈ, મુજે મીઠા લગ રહા હૈ, મુજે કડવા લગ રહા હૈ. તો વહ ઊલટા અનુભવ થા. વાસ્તવ મેં મિથ્યા અનુભવ થા, ઐસા હો નહીં રહા થા. ઉસ વક્ત ભી જ્ઞાન મેં જ્ઞાનવેદન હી હો રહા થા. વહ ભ્રમ કા નાશ હોકરકે, ભ્રમ કહો, મિથ્યાત્વ કહો, અજ્ઞાન કહો, ઉસકા નાશ હોકરકે જ્ઞાન મેં સ્વ-રૂપ સે વેદન આના યહી સમ્યકૃત્વ હૈ, યહી સ્વાનુભવ હૈ. ઔર વહ તિર્યંચ કો ભી હો સકતા હૈ ઈસલિયે આસાન હૈ. ઔર મોહવશ બડે-બડે વિદ્ધાનોં કો ભી નહીં હોતા ઈસલિયે કઠિન હૈ. ક્યોંકિ મોહ કા ડેરા-તંબુ ભી મજબૂત હૈ જિસકા ઔર અચ્છા પડાવ ડાલા હૈ જિસને, ડેરા-તંબુ ડાલકરકે, ઉસકે લિયે કઠિન ભી હૈ. ઔર મોહ ઊઠા લે તો આસાન ભી હૈ.

મુમુક્ષુ :- આબાલગોપાલ બધાને અનુભવમાં આવે છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હો હી રહા હૈ. જ્ઞાનવેદન તો હો હી રહા હૈ. લેઝિન ઊલટા નિશ્ચય હોને સે માલૂમ પડતા નહીં.

મુમુક્ષુ :- માલૂમ નહીં, હો તો રહા હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હો તો રહા હૈ. ઊલટા માલૂમ પડતા હૈ, સૂલટા માલૂમ નહીં પડતા હૈ.

મુમુક્ષુ :- તિર્યંચ કો વિવેક તો હોતા નહીં હૈ, ફિર વહ વિવેક બિના કેસે હોતા હૈ ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- કોન કહતા હૈ કિ તિર્યંચ કો વિવેક નહીં હોતા હૈ ? તિર્યંચ કો ભી વિવેક હોતા હૈ. સંંશી પ્રાણી કો સુખ-દુઃખ કા વિવેક

होता है. क्या पशु-पक्षी को सुख-दुःख का विवेक नहीं होता है क्या ? होता है कि नहीं होता है ? होता है, बराबर होता है. सभी ग्राणी को सुख-दुःख का विवेक तो होता ही है.

मुमुक्षु :- ...

पूज्य भाईश्री :- दां. ज्ञान की निर्भवता मुमुक्षु की भूमिका की आती है. और उस प्रकार में सत्पुरुष की पहचान आती है. सत्पुरुष में परमेश्वरबुद्धि उसको ज्ञानी ने परमधर्म कहा है. पहले वह होता है. फिर यह होता है. सीधा किसीको होता नहीं है. पहले सत्पुरुष में परमेश्वरबुद्धि आती है. और वह बात 'कृपालुदेव'ने ठोक-ठोककर कही है.

मुमुक्षु :- आत्मा...

पूज्य भाईश्री :- दां. परम विनय तब होता है. जब तक ऐसा परम विनय नहीं आता, तबतक ज्ञान प्रतिबंधपुक्त होता है. चार प्रतिबंध तो कहा है. समाज प्रतिबंध, कुटुंब प्रतिबंध, शरीर प्रतिबंध और संकल्प-विकल्प प्रतिबंध. और जहाँ तक सत्पुरुष की पहचान होकरके, परमेश्वरबुद्धि होकरके परम विनय नहीं आता, वहाँ तक पांचवा प्रतिबंध भी खड़ा है, जो परम विनय की ओछपवाला है. वह पांचवा प्रतिबंध है. वह मुमुक्षु को भी होता है तब तक उसको सत्पुरुष की पहचान नहीं और जब तक सत्पुरुष की पहचान नहीं वहाँ तक आत्मानुभव और आत्मा की पहचान होने का कोई अवसर आता नहीं है. वह पहले होता है.

स्वानुभव होना यह आत्मा का भंगलकारी महोत्सव है. क्योंकि स्वानुभव होते ही आत्मा का जन्म-मरण का परिभ्रमण है वह भिट जाता है. वही एक कारण परिभ्रमण को मिटाने का है, तीनकाल में. ईसके पहले एक दूसरा महोत्सव यह होता है, सत्पुरुष की पहचान होती है तब. ईसलिये ७५१ में उसको प्रथम समक्ति कहा. आमपुरुष के वचन की प्रतीति, उसकी आज्ञा-रुचि और स्वच्छंद निरोध भक्ति. 'आत्मसिद्धि' शास्त्र में उसको प्रथम समक्ति कहा है. प्रत्यक्ष समक्ति का कारण है ईसलिये उसको प्रथम समक्ति कहने में आया है. 'स्वच्छंद मत आग्रह तक वर्ते सद्गुरु लक्ष, समक्ति तेने भाजियुं कारण गणी

प्रत्यक्ष'. समक्ति का प्रत्यक्ष कारण देखकर के गिनकरके उसको समक्ति कहने में आया है. यह १७वीं गाथा प्रथम समक्ति की गाथा है. 'आत्मसिद्ध' शास्त्रमें तीन प्रकार के समक्ति कहे हैं, उसमें यह प्रथम समक्ति है.

'यह सुगम है, (तथापि) विषम मान रहा है.' यह स्वानुभव सुगम होनेपर भी ज्ञव उसको विषम मान रहा है. 'मोहमदको रोक्कर,...' देखो ! मोह क्या है ? परमें अपनापन. शरीर मेरा, कुटुंब मेरा, संपत्ति मेरी, आबृ-कीर्ति मेरी, यह सब मेरा... मेरा... मेरा... 'मोहमदको रोक्कर, शानामृतका पान करके, ब्रह्मपदका स्मरण करके, भवधेद्दो टालकर,...' देखो ! कितनी-कितनी बात ली है !

'निजसे लेद्दो पाकर, अभेद निजपदको पहचानकर, पर औसी वाणीको त्यागकर, चिदानंदको ज्ञानकर, मोहमान्यताका नाश करके, गुणग्राम-सुखधामदृप, अभिरामदृप वही (मेरा) स्वदृप है. वही भाव मोक्षको, उपाय-उपेयको साधता (है),...' कैसे कार्य करता है ? उपाय माने ईलाज करता है, उपेय माने प्राम करनेयोग्य को साधता है. उपाय करके उपेय को साधता है. उपाय से साधने योग्य को उपेय कहते हैं. उसमें यह ज्ञव क्या-क्या करता है ? 'मोहमदको रोक्कर, शानामृतका पान करके,...' जब मोहमद को रोकता है तो स्वसंवेदन में शानामृत का पान करता है.

मुमुक्षु :- उपेय अटले ?

पूज्य भाईश्री :- उपेय अर्थात् उपाय का विषय यह उपेय. जिसका उपाय करने में आता है उसको उपेय कहते हैं. जैसे साध्य-साधक. तो साधक का जो अंतिम प्राम करने योग्य यह साध्य. वैसे उपाय से अंतिम प्राम करनेयोग्य यह उपेय. उपाय-उपेयभाव. उपाय है यह साधकभाव है, उपेय है यह साध्यभाव है. ईसलिये उसको साधता है ऐसा लिया है. उपाय उपेय को साधता है. उपाय क्या करता है ? उपेय को साधता है. अर्थात् साध्य को साधता है.

मुमुक्षु :- धंधो पैसा पैदा करे. धंधो उपाय और पैसा उपेय.

पूज्य भाईश्री :- बराबर है. हां. ठीक है.

‘મોહમદકો રોક્કર, જ્ઞાનામૃતકા પાન કરકે, બ્રહ્મપદકા સ્મરણ કરકે, ભવખેદકો ટાલકર, નિજસે ભેદકો પાકર,...’ ભેદ માને રહેસ્ય. ‘નિજસે ભેદકો પાકર, અભેદ નિજપદકો પણચાનકર,...’ ઐસે સ્વરૂપ કો પણચાના કિ જો અભેદ હૈ. ગુણ-પયાર્થ કા ભેદ જિસમે વિલિન હો ગયા હૈ. ‘પર ઔસી વાણીકો ત્યાગકર,...’ ક્યોંકિ ઉસમે વાણી કા કોઈ અધિકાર નહીં હૈ. વાણી જડ હૈ. ઈસલિયે ‘જ્ઞાન નહીં કવિ ચાતુરી, જ્ઞાન નહીં ભાષા છરી.’ ઉસકો ત્યાગ કરકે. ‘ચિદાનંદકો જાનકર, મોહમાન્યતાકા નાશ કરકે, ગુણગ્રામ-સુખધામરૂપ, અભિરામરૂપ...’ અભિરામ માને આરામ કા સ્થાન, વિશ્રાંતિ કા સ્થાન. ગુણગ્રામ માને ગુણ કા પૂરા ગાંવ. ગુણ કા સમૂહ, ગાંવ પૂરા. સુખ કા ધામ. ઔર ‘અભિરામરૂપ વહી (મેરા) સ્વરૂપ હૈ. વહી ભાવમોક્ષકો,...’ ભાવમોક્ષ હૈ વહે ઉપેય હૈ.

‘ઉપાય-ઉપેયકો સાધતા (હૈ), શુદ્ધ આત્માકો આરાધતા (હૈ). ઈસીપ્રકાર નિર્ગથ પુરુષ શિવપથકો બહુત સાધ-સાધકર, સમાધિકો પ્રામ કરકે પરમપદકો પહુંચતે (હૈને).’ ક્યા કહા ? કિ ઈસ રીતી સે હી, ઈસ પ્રકાર સે હી, જો નિર્ગથ પુરુષ હૈ, જિસને મોહ કી ગ્રંથિ કા નાશ કિયા વહે નિર્ગથ હૈ. મોહ કી ગાંઠ કા નાશ કિયા હૈ વહે નિર્ગથ હૈ. ઐસે પુરુષ, શિવપથ માને આત્મકલ્યાણ કા ઉપાય કો બહુ સાધ સાધકરે, બહુત સાધના કરકે સમાધિ કો-આત્મ સમાધિ કો પ્રામ કરકે નિજ પરમપદ કો પહુંચતે હૈને.

‘અપના ચૈતન્યપ્રકાશ મોહવિકારકો પાકર મળિન હુંઓ હૈ.’ અપના ચૈતન્યપ્રકાશ મોહવિકાર કો પ્રામ કરકે અનાદિ સે મળિન હુંઓ હૈ. જો અપના ચૈતન્યપ્રકાશ હૈ વહે મોહવિકાર કે કારણ સે મળિન હુંઓ હૈ. યહ દર્શનમોહ હૈ વહે ચૈતન્ય કે પરિણામન કો મળિન કરતા હૈ. ‘ભેદજ્ઞાન જડ-ચૈતનકો ભિત્ત કરતા હૈ.’ ભેદજ્ઞાન હૈ વહે જડ-ચૈતન કો ભિત્ત કરે. ‘ઉસે અંતરમે ધારણા કર-કરકે, નિજજ્ઞાનકા અભ્યાસ બારંબાર કરકે,...’ ભેદજ્ઞાન સે. ભેદજ્ઞાન સે ક્યા હોતા હૈ ? કિ નિજજ્ઞાન કા અભ્યાસ હોતા હૈ. ઔર વહે બારબાર હોતા હૈ.

‘સાર અવિકાર અપના અખંડરૂપ જાનકર,...’ સાર માને

સુખરૂપ, અવિકાર માને શુદ્ધ અપના અખંડરૂપ કો જાનકરે ‘(ઉસે) અંતરમે-અનુભવમેં લાકર, મહામોહનદ્રકા નાશ કરકે, જો સ્વરૂપરસ અપને સ્વભાવમેં હૈ ઉસ સ્વભાવકો નિજઉપયોગમેં યોગ્યસ્થાનરૂપ કરે. (યથાસ્થાનરૂપ કરે, સ્થિર કરે.)’ ક્યા કરે ? કી જો અપના અખંડ અવિકાર સ્વરૂપ હૈ ઉસકો અંતર મેં અનુભવ મેં લાકરકે મોહ કી જો હઠ હૈ ઉસકા નાશ કિયા. મોહ હૈ વહ હઠીલા હૈ. જલ્દી હટતા નહીં હૈ. ઉસકા નાશ કરકે ‘જો સ્વરૂપરસ અપને સ્વભાવમેં હૈ...’ આત્મરસ, ચૈતન્યરસ, અમૃતરસ અપને સ્વભાવમેં હૈ ‘ઉસ સ્વભાવકો નિજઉપયોગમેં...’ ઈસ સ્વભાવ કો નિજ ઉપયોગ મેં ‘યોગ્ય સ્થાનરૂપ કરે.’ માને અપને રૂપ કરે. અપને સ્વભાવ કો ઉપયોગ મેં અપનારૂપ કરે. યહી યોગ્ય સ્થાન હૈ.

સ્વરૂપ કી ઉપયોગ શક્તિ હૈ. ‘સ્વરૂપકી ઉપયોગશક્તિ કર્મમેં ગુમ હુઈ...’ કર્મ મેં ઉસકા ખર્ચ હો ગયા. ‘તો ક્યા (ઉસ) શક્તિકા અભાવ માનેં ?’ કી નહીં, શક્તિ કા અભાવ માનના નહીં ચાહિયે. શક્તિ તો શક્તિ હૈ. ચાહે ઈસકા સદ્ગુરૂપયોગ હો, ચાહે ઉસકા દુરુપયોગ હો, શક્તિ તો શક્તિ હૈ. જૈસે Currency તો Currency હૈ. નોટ તો નોટ હૈ. ફિર ઉસસે કોઈ દવાઈ લે યા ઝલ્લર પીએ. ઝલ્લર પીએ તો મર જાયેગા ઓર દવાઈ લેગા તો મરને સે બચેગા. પૈસા તો પૈસા હૈ. શક્તિ તો શક્તિ હૈ. સદ્ગુરૂપયોગ કરે તો અચ્છી બાત હૈ, વરના દુરુપયોગ કરે તો શક્તિ કા અભાવ તો નહીં હૈ ઉસમેં. શક્તિ કા કાર્ય હૈ, શક્તિ કા અભાવ નહીં હૈ.

ઉસતરણ સે શક્તિ કા સ્વીકાર કરના હૈ. ઈસતરણ સે શક્તિ કો દેખના હૈ. જો શક્તિ કો નહીં દેખતા હૈ ઉસકા કેસા વિચિત્ર હાલ હૈ વહ નીચે દણ્ણાંત કરકે દિખાયા હૈ. વહ દણ્ણાંત સે દિખાયા હૈ. યહાં તક રખે. આગે કા વિષય કલ વેંગે...

તા. ૩-૧-૧૬૬૯, પાના નં. ૨૬ થી ૨૮, પ્રવચન નં. ૧૬૧

મુમુક્ષુ : - પરમાં વ્યાપી પરનું થઈ રહ્યું છે. આમ વિચાર કરવાથી શુદ્ધ થાય ...જ્ઞાન પરમાં વ્યાપ્તું નથી...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - જે પછી આમ કરવાથી શુદ્ધ થાય એનો અર્થ કે અશુદ્ધતામાં.

મુમુક્ષુ : - વસ્તુસ્થિતિ તો એવી જ છે ને.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - હા. એટલે તો એને અશુદ્ધ કહ્યો. આમ કરવાથી શુદ્ધ (થાય). હવે આમ કરવાથી શુદ્ધ થાય. એટલે કે પહેલા અશુદ્ધમાં આમ થઈ રહ્યું હતું. અશુદ્ધ એટલે શું ? કે ભાવમાં અજ્ઞાન અને મિશ્રિતપણું. અશુદ્ધ એટલે મિશ્રિતપણું. પરમાં વ્યાપવું. વ્યાપતું તો નથી છતાં વ્યાપવું એવો અનુભવ-મિથ્યા અનુભવ તે અશુદ્ધ જ્ઞાન. અને પરનું થઈ રહ્યું છે એટલે પરપણું થઈ રહ્યું છે. પરનું થઈ રહ્યું છે એટલે પોતાપણું જેમાં નથી રહ્યું તેવું.

૨૭મે પાને. ‘ગુમ શુદ્ધ શક્તિની સિદ્ધિના પ્રમાણમાં પ્રવેશ કરે.’ ગુમ શુદ્ધ શક્તિની સિદ્ધિના પ્રમાણમાં. મોક્ષમાર્ગમાં કેટલો પ્રવેશ થાય ? કે જે શક્તિરૂપ ગુમ તત્ત્વ છે એ શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. એની સિદ્ધિ-પ્રસિદ્ધિ, પ્રામિ, પ્રગટપણું એના પ્રમાણમાં પ્રવેશ કરે. ક્યાં ? મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવેશ કરે. ‘જેમ જેમ શુદ્ધતાની પ્રતીતિમાં પરિણાતિ સ્થિર થાય તેમ તેમ મોક્ષમાર્ગની શુદ્ધ થાય.’ અથવા મોક્ષમાર્ગમાં વિકાસ થાય. ‘જેમ જેમ શુદ્ધતાની પ્રતીતિ...’ એટલે શુદ્ધ સ્વરૂપની પ્રતીતિ. તેમાં પરિણાતિ સ્થિર થાય. બીજા ગુણોની પરિણાતિ પણ સાથે સાથે દઢ થઈને સ્થિર થાય. ‘તેમ તેમ મોક્ષમાર્ગની શુદ્ધ થાય.’ તેમ તેમ મોક્ષમાર્ગનો વિકાસ થાય.

‘જેમ કોઈ અધિક ગાઉ ચાલે તેમ નગર નજીક આવે...’ વધારે ચાલે. નગર નજીક આવે એટલે પોતે નગરની નજીક જાય છે. પણ બોલાય શું ? ગામ નજીક આવી ગયું. ખરેખર તો પોતે ચાલ્યો છે. ‘તેવી રીતે (જેમ જેમ) શુદ્ધ સ્વરૂપની પ્રતીતિમાં પરિણાતિ અવગાઢ,

ગાઢ, દઢ થાય. (તેમ તેમ) મોક્ષનગર નજીક આવે.' એટલે પોતે શુદ્ધિમાં ચાલે છે.

'પોતાની પરિણાતિનો ખેલ પોતે કરી પોતે ભવસિંહુથી પાર થાય.' આ પ્રકારે પોતાની પરિણાતિને પરિણામાવીને. ખેલ કરે એટલે પરિણામાવીને પોતે ભવસમુદ્રથી પાર થાય. 'પોતે, વિભાવપરિણાતિથી સંસારને વિષમ બનાવી રાખ્યો છે.' વિભાવ કરી કરીને સંસારને દુઃખદાયક બનાવી રાખ્યો છે. 'સંસાર-મોક્ષની કરનારી પરિણાતિ છે,...' સંસાર મોક્ષ બંનેને કરનારી તો પરિણાતિ છે. કેવી રીતે ? કે 'નિજ પરિણાતિ મોક્ષ, પરપરિણાતિ સંસાર. તે સત્સંગથી-અનુભવી જીવના નિમિત્તથી-' જુઓ ! સત્સંગનો અર્થ કર્યો છે અહીંથાં. 'તે સત્સંગથી-અનુભવી જીવના નિમિત્તથી-આ નિજ પરિણાતિ સ્વરૂપની થાય,...' અહીંથાં પણ સત્સંગ નાખ્યો છે, 'દીપચંદજ'ાં. 'કૃપાળુદેવ' જે સત્સંગની વાત કરે છે, દરેક મહાત્માઓએ એ વાત કરી છે.

મુમુક્ષુ :- નિજ પરિણાતિ અને પર પરિણાતિ....

પૂજય ભાઈશ્રી :- નિજ પરિણાતિ એટલે નિજસ્વરૂપના આશ્રયે થતી પરિણાતિ તે નિજ પરિણાતિ. પરપરાર્થના આશ્રયે થતી પરિણાતિ તે પરપરિણાતિ. ભાષા ટૂંકી કરી. પાણીનો ઘાલો. પાણી ભરેલો ઘાલો. અથવા જેમાં પાણી પીવાનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે તેવો ઘાલો. તે પાણીનો ઘાલો. ટૂંકું કરી નાખ્યું. પાણીનો ઘાલો નથી, ઘાલો ધાતુનો છે. એમ ટૂંકી ભાષા કરી. નિજ પરિણાતિ અને પર પરિણાતિ.

'તે સત્સંગથી-અનુભવી જીવના નિમિત્તથી-આ નિજ પરિણાતિ સ્વરૂપની થાય,...' પોતાની જે પરિણાતિ છે એ સ્વરૂપની પરિણાતિ થાય. 'વિષમ મોહ મટે,...' વિષમ મોહ મટે અને 'પરમાનંદને લેટે (-પરમાનંદ પ્રામ થાય). સ્વરૂપ પામવાનો રાહ સંતોઅ સોહિલો કરી દીધો છે.' પાછા એમાં સંતને વચ્ચે લીધા. સ્વરૂપ પામવાનો જે ઉપાય છે એ સંતોઅ સહેલો કર્યો છે. પોતાના અનુભવથી બતાવી બતાવીને દર્શાવીને. નહિતર તો એ ગૂઢ રહસ્ય છે આ. સ્વરૂપ પામવું એ કોઈ સહેલી વાત નથી. એ એક સર્વोત્કૃષ્ટ રહસ્ય છે. એને

સહેલું કરી દીધું છે.

‘થોરાશી લાખ યોનિરૂપ મુસાફરખાનામાં સદા ફરનારાએ ક્યારેય ક્યાંય પણ સ્થિરરૂપ નિવાસ ન કર્યો.’ ક્યાંથી કરે ? આયુષ્ય હોય એટલું રહે, પછી જાય બીજે. એમ ધર્મશાળા કોઈ બદલ્યા કરે, એમ આ બદલ્યા કરે છે. ઘડીક મનુષ્ય થયો તો અહીંયાં આવ્યો. વળી નારકી થયો તો ત્યાં ગયો. એમ બદલ્યા કરે છે. ક્યાંય સ્થિર નિવાસ ન કર્યો. એક સિદ્ધાલયમાં સ્થિર નિવાસ થશે પછી.

મુમુક્ષુ :- આનંદને પામે એ જ્ઞાન જ્ઞાનને વેદનમાં લે તો આત્માના બધા ગુણ એકી સાથે પ્રગટ થઈ જાય ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- દા. બધા ગુણ. આનંદગુણ પણ પ્રગટ થાય છે.

‘પોતાના શિવધરમાં ન પહોંચે ત્યાં સુધી કાર્ય પણ ન સરે.’ પોતાના શિવધરમાં પહોંચે ત્યારે કાર્યસિદ્ધ થઈ. ત્યાં સુધી અનું કામ પતતું નથી. ‘જપી, તપી, બ્રહ્મચારી, યતિ આદિ ધારણા વેષ ધર્યો તેથી શું થયું ?’ બહારમાં ત્યાગીના, સન્યાસીના, સાધુના અનેક પ્રકારના સંપ્રદાયના વેશ ધારણા કર્યા એથી શું થયું ? વેશ ધારણા કરે કાંઈ વળે નહિ. માણસ શું કરે છે ? જટ દઈને ત્યાગ કરી લે. અંદરથી આત્મા ફરવો જોઈએ એમ કાંઈ થાય નહિ અને બહારમાં ત્યાગ કરીને બેસી જાય. લોકો પણ અને માને કે આ ત્યાગી છે, ધર્માત્મા છે, ફ્લાણું છે. ‘તેથી શું થયું ? તેથી (એટલા જ માટે હવે તો)...’ તેથી એટલે ‘(એટલા જ માટે હવે તો) નિજ અમૃતને પીવાથી અનાદિનો ભ્રમ, ખેદ (મટે) અને અજરઅમર થવાય...’ પોતાના સ્વરૂપના આનંદઅમૃતને પીએ, ચૈતન્યઅમૃતને પીએ તો અજરઅમર પદને પામે. જન્મ-મરણ મટે. અજરઅમર પદને પામે એટલે જન્મ-મરણ અને પરિભ્રમણ મટે. ‘અજર અમર થવાય (એવો) તત્ત્વ-સુધા સેવવાનો માર્ગ ક્યો ?’ તત્ત્વને અમૃત (કહ્યું). તત્ત્વઝી અમૃત એ સેવવાનો માર્ગ ક્યો ‘તે કહેવામાં આવે છે : -’ એમ કરીને પાછા વિષયને લે છે.

‘તત્ત્વનો કૌતૂહલી થઈ, સકલ અવિદ્યાથી છૂટી પોતાના ચિદાનંદ સ્વરૂપને અવલોકે-અનુભવ કરે.’ તત્ત્વનો કૌતૂહલી થાય.

તત્ત્વ કૌતૂહલી સન્ન. ‘સમયસાર’માં ૨૩મા કળશમાં કથું કે તું હવે ગમે તેમ કરીને પણ તત્ત્વનો કૌતૂહલી થા. છ મહિના શરીરનો પાડોશી થઈ જા. અને પછી જો. ‘તત્ત્વનો કૌતૂહલી થઈ, સકલ અવિદ્યાથી છૂટી...’ બધા પ્રકારના અજ્ઞાનથી છૂટી ‘પોતાના ચિદાનંદ સ્વરૂપને અવલોકે-અનુભવ કરે. નિજાનંદની કેલીરૂપ કલા વડે...’

મુમુક્ષુ :- સકલ અવિદ્યાથી છૂટી એટલે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. ‘સકલ અવિદ્યાથી છૂટી...’ એટલે જેટલું અજ્ઞાન છે એ બધા અજ્ઞાનથી છૂટીને. રાગમાં પોતાપણું કર્યું તે અજ્ઞાન, દેહાધ્યાસ થયો તે અજ્ઞાન. પ્રારંભ યોગે બીજા જેટલા સંયોગો થયા-કુટુંબ, પરિવાર, ઘર, મકાન, કપડા, દાગીના જે કાંઈ (સંયોગમાં છે), એમાં પોતાપણું કર્યું તે બધું અજ્ઞાન, સંસારના કાર્યો કરવારૂપ અજ્ઞાન, સંસારના વિષયો ભોગવવારૂપ અજ્ઞાન. કર્તા-ભોક્તાપણું. એની આધારબુદ્ધિ થઈ તે અજ્ઞાન, એમાં સુખબુદ્ધિ થઈ તે અજ્ઞાન. સકળ અજ્ઞાન, સકળ અવિદ્યા. એ બધી અવિદ્યા છે.

મુમુક્ષુ :- અજ્ઞાન સિવાય કાંઈ કર્યું નથી..

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. અને સંસારની વિદ્યાઓ ભાય્યો એ પણ બધી અવિદ્યા. લ્યો ઠીક ! સકળ અવિદ્યા. સંસારની વિદ્યા ભાય્યો ને ? એ સંસારની વિદ્યા છે એનાથી મને લાભ થયો, એ બધી અવિદ્યા. ભાય્યો એ બધી અવિદ્યા ભાય્યો. ‘ગુરુદેવ’ કહેતા. ડૉક્ટરો અને વકીલો સાંભળવા બેઠા હોય ને સામે ? તો કહે, આ બધા ડૉક્ટર અને વકીલ થયા એ બધી વિદ્યા કેવી ? સંસારમાં રખડાવે એવી.

મુમુક્ષુ :- સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- જે મુક્તિ અપાવે તે વિદ્યા ખરી વિદ્યા, તે સાચી વિદ્યા. બાકી વિદ્યા બધી અવિદ્યા છે.

મુમુક્ષુ :- જે વિદ્યાથી આત્મગુણ પ્રગટે નહિં.. તે વિદ્યાને વિષે રૂડા પુરુષે આગ્રહ કરવા જેવો નથી. પછી કવિતા કવિતા અર્થે આરાધવા યોગ્ય નથી, ભગવત ભજન અર્થે...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. એ ‘સોભાગભાઈ’એ કવિતા લખી હતી ને ? તો કહે, કવિતા કવિતા અર્થે આરાધવા યોગ્ય નથી. એમાં શું થાય છે કે સંસારની કોઈ વિદ્યા આવડે ને એટલે જીવને એનો અહં થઈ જાય છે.

મને આ આવડે છે, મારી આ આવડત છે. એટલે એ વિદ્યા પ્રામ કરવા અર્થે એ વિદ્યા આરાધવા યોગ્ય નથી.

મુમુક્ષુ :- ઉલટી એ વિદ્યા છે એને ગુંચવી નાખે છે, બહારની વિદ્યા.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. સાચી વિદ્યાની શક્તિ એ ખોટી વિદ્યામાં ખર્ચી નાખે છે. સલવાઈ ગયો.

મુમુક્ષુ :- ‘કૃપાળુદેવ’ કહે છે ને કે સારું થયું, હું અંગેજ ન ભાયો.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. ‘કૃપાળુદેવ’ જે ભાયા એવું ક્યાં કોઈ ભાયા જ હતા ? સાચું ભણતર એ ભાયા. ખોટું ભણતર ન ભાયા. એ તો સીધી વાત છે.

‘તત્ત્વનો કૌતૂહલી થઈ, સકલ અવિદ્યાથી છૂટી...’

મુમુક્ષુ :- તત્ત્વનો કૌતૂહલી એટલે ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- પોતાના આત્મતત્ત્વનો કૌતૂહલી થઈને. આત્મા જ એક તત્ત્વ છે. બધા તત્ત્વોમાં પરમતત્ત્વ તે આત્મા. આત્મા તત્ત્વ છે એમ નહિ. પરમતત્ત્વ છે આત્મા. એ કેવું ? મારું સ્વરૂપ કેવું ? કે જેને સ્પર્શવાથી સંસાર છૂટી જાય. એવું સ્વરૂપ તે મારું કેવું ? જેની સ્પર્શના માત્રથી જગતની આધિ-વ્યાધિ અને ઉપાધિ મટી જાય. એ તે કેવું ? અને જેને કારણે સંસારના કોઈ સંયોગોનો પ્રતિબંધ ન થાય. ‘દ્વિ-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ પ્રતિબંધ વણ’ કોઈ પ્રતિબંધ ન રહે. એ સ્વરૂપ તો કેવું હશે ! એનો કૌતૂહલી થાય. કુતૂહલ ન થાય ત્યાં સુધી અંતર શોધ ન થાય, ખોજ ન ચાલે. અને જ્યાં સુધી શોધે નહિ ત્યાં સુધી જડે નહિ. જ્ઞાનમાં શોધકવૃત્તિ ઉત્પત્ત ન થાય ત્યાં સુધી જડે નહિ.

મુમુક્ષુ :- પહેલા સત્પુરુષમાં શોધવું જોઈએ કે આત્મા કેવો છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. એ પણ એને કુતૂહલ તો થવું જોઈએને ? કે જ્ઞાનીપુરુષ કેવા હોય ? ૨૫૪ પત્રમાં ન કીધું ? કે ઓળખવાની તીવ્ર જિજ્ઞાસા થવાથી ઓળખાશે. એમ ને એમ સીધું નહિ ઓળખાય. તને મળી ગયા માટે નહિ ઓળખાય. તને ઓળખવાની જિજ્ઞાસા થશે તો ઓળખાશે. મહાત્માને યોગે મહાત્માને ઓળખે. પણ કેવી રીતે ? કે તીવ્ર જિજ્ઞાસા થાય તો.

‘પહેલું અને ત્રીજું કારણ જવાને માટે બીજા કારણની હાનિ

કરવી. અને મહાત્માના જોગે તેના અલોકિક સ્વરૂપને ઓળખવું. ઓળખવાની પરમ તીવ્રતા રાખવી,...’ આ જિજાસા. ‘તો ઓળખાશે.’ ઓળખવાની પરમ તીવ્રતા રાખી દુશો તો ઓળખાશે. જો પરમ તીવ્રતા નહિ રાખી હોય તો નહિ ઓળખાય. ‘મુમુક્ષુના નેત્રો મહાત્માને ઓળખી લે છે.’ પછી અહીંયાં લખ્યું કે તીવ્રતા ઓળખવાની હોય એના નેત્રો મહાત્માને ઓળખે છે.

મુમુક્ષુ :- કૌતૂહલ ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- જિજાસા.

મુમુક્ષુ :- ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- દા. સ્વરૂપનો, તત્ત્વ કૌતૂહલી. તત્ત્વનો કૌતૂહલી. તત્ત્વનું કુતૂહલ થવું જોઈએ-પોતાના પરમસ્વરૂપનું.

મુમુક્ષુ :- જિજાસા ને ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- દા. જિજાસા છે. આવે છે, ‘સમયસાર’ના ૨૩માં કળશમાં આવે છે. ‘કથમપિ મૃત્વા તત્ત્વકૌતૂહલી સન्’ એવા શબ્દો વાપર્યા છે. મરીને પણ તું ગમે તેમ કરીને. ‘કથમપિ’ કોઈપણ રીતે, મરીને પણ-‘મૃત્વા’. તત્ત્વનો કૌતૂહલી થા. એકવાર તું તત્ત્વનો કૌતૂહલી થા. એમ કહે છે. મરીને પણ. એવા શબ્દો વાપર્યા છે. મૃત્ય પર્યતની પ્રતિકૂળતાનો પ્રસંગ આવે તોપણ તારા પરમતત્ત્વની જિજાસા તને થવી જોઈએ. એવી પરિસ્થિતિમાં. નહિતર શું કહે ? ભાઈ ! આત્માને ઘણો જાણવો છે પણ ઉપાધિઓ એટલી બધી આવી ગઈ છે ને કે હમણાં કાંઈ ઉપાધિમાંથી હવે આ કાંઈ અમે આ બધું વિચારી શકીએ એવું નથી. તો કહે છે, એ તો સામે મોત દેખાય તોપણ આનું કુતૂહલ કર તું. ગમે તે પરિસ્થિતિમાં કુતૂહલ કર. ગમે તેમ કરીને પુરુષાર્થ કર એમ કહેવું છે.

‘તત્ત્વ કૌતૂહલી થઈ, સકલ અવિદ્યાથી છૂટી પોતાના ચિદાનંદ સ્વરૂપને અવલોકે-અનુભવ કરે. નિજાનંદની કેલીરૂપ કલાવડે સ્વપદને દેખો, (જેથી) અનાત્માનો સંગ ફરી ન રહે,...’ પોતાના આનંદમાં રમણતા કરે કે જેથી પછી અનાત્માનો સંગ ફરી ન રહે.

મુમુક્ષુ :- અવલોકે અને અનુભવ કરે, બે એક અર્થમાં છે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. એકાર્થમાં લેવું છે અહીંયાં એમ કહેવું છે. દાઈફિન (-) કર્યો ને ? અવલોક એટલે અનુભવ કરે. અવલોક એટલે માત્ર Observe કરે એમ નહિ. અવલોક એટલે અહીંયાં અનુભવ કરે એમ કહેવું છે. અવલોકનનો અર્થ અનુભવ પણ થાય છે. કેમકે અવલોકન પોતે અનુભવ પદ્ધતિનો જ શબ્દ છે. અવલોકન વિચાર પદ્ધતિના પ્રકરણમાં નથી આવતું. અવલોકન અનુભવપદ્ધતિના પ્રકરણમાં આવે છે. એમ છે. વિચારની કિયા અને અવલોકનની કિયામાં ફેર આટલો છે. વિચારની કિયામાં અનુભવ નથી સમજતો. અવલોકનરૂપ જ્ઞાનમાં અનુભવ સમજાય છે. આ ફરક છે. એટલે અહીંયાં અવલોક એટલે અનુભવ કરે.

મુમુક્ષુ :- અવલોકન પ્રત્યક્ષમાં થાય ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. પ્રત્યક્ષનું થાય. વિચાર પરોક્ષ પદાર્થનો થાય. અવલોકન પ્રત્યક્ષ પદાર્થનું થાય.

‘અનાદિ મોહના વશથી...’

મુમુક્ષુ :- અવલોકન પોતાનું થાય, વિચાર પરનો થાય.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. વિચારમાં વસ્તુ પર થઈ જાય છે. પરોક્ષ થઈ જાય છે ને એટલે વસ્તુ પર થઈ જાય છે.

મુમુક્ષુ :- અહીંયાં સ્વલ્ખીપણું થાય છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. ઢીક છે.

‘અનાદિ મોહના વશથી અહિતમાં નિજ હિત માની રહ્યો છે.’

મોહથી. ઘરે દીકરાના લગન આવ્યા. રાજુ રાજુના રેડ. અમારે આંગણે બદ્દુ સારા પ્રસંગ આવ્યા છે. બધા સગા-લ્હાલાને ઉજવવા બોલાવે. અને હવે તો રાચે છે એની સાથે નાચે પણ છે. અહિતમાં હિત માની રહ્યો છે. એ વખતે શું થાય છે ? આત્માનું તો અહિત થાય છે. એમાં હિત માની રહ્યો છે. સંસારના સંયોગોની વૃદ્ધિ થાય એટલે રાજુ થાય. મને આ મળ્યું, મને આટલું મળ્યું... આટલું મળ્યું... આટલું મળ્યું... મળ્યું... મળ્યું. ખરેખર મમતા મળી ઈ બધી. મમતા વધી. એ મમતા વધી એટલે આત્માનું અહિત થયું. એ અહિતમાં હિત માન્યું. મને લાભ થયો, મને લાભ થયો.

‘મોહના વશથી અહિતમાં નિજ હિત માની રહ્યો છે. તે મોહનો

ભેદજ્ઞાનથી નાશ કર.' એ એનો ઉપાય છે. ભેદજ્ઞાન કરે તો મોહનો નાશ થાય. એ સિવાય મોહ નાશ કરવાનો બીજો કોઈ ઉપાય નથી. એમ ન કીધું કે મોહનો નાશ કરવા માટે તું પદાર્થનો ત્યાગ કર. એમ ન કીધું. જે પદાર્થનો તને મોહ થાય ને ? એ પદાર્થને તું છોડી દેજે. એમ ન કીધું. તારો મોહ નહિ છુટે એનાથી. પદાર્થ છુટશે પણ મોહ નહિ છુટે. વળી પદાર્થનો ત્યાગ કરવો સહેલો છે. મોહનો ત્યાગ કરવો એટલો સહેલો નથી.

મુમુક્ષુ :- અને મોહનો ત્યાગ કરવાથી વસ્તુનો ત્યાગ થઈ જ જવાનો.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- વસ્તુનો ત્યાગ જ થઈ ગયો. વસ્તુ તો દૂર પડી છે. વસ્તુ કાંઈ આત્મામાં આવી નથી. જેવો એનો મોહ છુટ્યો ત્યાં વસ્તુનો ત્યાગ થઈ જ ગયો.

એટલા માટે તો 'સમયસાર'માં દશાંત આપ્યું. ધોબીને ત્યાંથી એક મિલની બે સરખી ચાદર એક જ કીનારવાળી આવી ગઈ. હવે ઓઢીને સૂતો. ઓઢીને સૂતો હતો. દશાંતમાં પણ ચૂઈ ગયો એમ બતાવ્યું છે, હો ! જેમ મોહમાં સુઈ ગયો છે ને એમ. ઊંઘે છે. ધોબીને ત્યાંથી ચાદર બીજાને ત્યાં ગઈ. એણે જોયું કે આ તો ચાદરની કિનારી, મિલ બધું એનું એ છે પણ ચાદરનું નિશાન મારું નથી. મારે તો ધોબી આ નિશાન કરે છે મારા નામનું. આ બીજાના નામનું છે. એટલે કહે જો ભાઈ ! બદલાઈને આવી છે. બરાબર કહે. બે જાણની આવી આવે છે. ઓલાની ઓલાને ગઈ અને પેલાને પેલાની ગઈ. ઓલો ઓઢીને સૂતો હતો એને ઉઠાડ્યો. કેમ ? કે તમે ચાદર ઓઢી છે એ તમારી નથી. જુઓ ! તમારી આ રહી મારી પાસે. એનું નિશાન જોઈ લ્યો. નિશાન જોયું. સૂતા સૂતા જ ઓલાએ નિશાન જોયું. કેમકે એ તો મારી માનીને સૂતો હતો. જોયું એટલે તરત કહ્યું, બરાબર છે. આ ચાદર મારી નહિ. બસ, એ ઓઢેલી ચાદર, ત્યાગ થઈ ગયો એને.

મુમુક્ષુ :- જોયું ત્યારથી જ ત્યાગ થઈ ગયો.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- જોયું ત્યાં હજુ ઓઢીને કાઢીને આપી નહોતી એણે, ત્યાં એનો ત્યાગ થઈ ગયો. મારી નહિ બસ. ધણીપણું છુટી ગયું.

મુમુક્ષુ :- મારી ખાલી મમત્વથી થઈ છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- બાકી કાંઈ નથી. એટલે જ્ઞાનીપુરુષો ધરમાં હોય છે, કુદુંબમાં હોય છે, દુકાનમાં હોય છે પણ એને ક્યાંય મારાપણું દેખાતું નથી. અનુભવ થતો નથી કે આ બધું મારું છે. એ જ પ્રકારે એના બીજા બધા ભાગીદારો હોય છે. એ પણ ધરમાં અને દુકાનમાં હોય છે. એ બધાને આ મારું છે અને આને મારું નથી. એ જ ફેર છે. અંદરથી ફેર છે. બહારમાં બધું સરખું છે.

મુમુક્ષુ :- નશો પણ બેયને સરખો મળવાનો.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. સરખી ભાગીદારી હોય તો સરખો નશાનો હવાલો પડે. ઓલાને એમ થાય કે મને મળ્યા. જ્ઞાની જોવે છે કે આમાં ક્યાં કાંઈ મળે છે ? આ તો ચોપડાની રમત છે. મારે અને ઇપિયાને કાંઈ લેવા-દેવા નથી. કેમકે સુખબુદ્ધ વઈ ગઈ છે. મારાપણું નથી. આધારબુદ્ધ વઈ ગઈ છે. ખલાસ. અને ગમે તેટલું મારાપણું કર્યું હોય, ક્યો ભાઈ લઈને જાય છે ? મમતા પાર વગરની કરી હોય. પહેલા તો અમે ગરીબ હતા અને એમાં ધંધે ચડ્યા અને એટલી મહેનત કરી, એટલી બુદ્ધ અમારી, એટલી અમારી આવડત અને જુઓ ! કેટલું ભેગું કર્યું. કાંઈ લેવા કે દેવા. કૂ થઈને ગયો ઈ ગયો. અહીં બધું રહી ગયું. ‘આદિત્ય બિરલા’.

મુમુક્ષુ :- ૫૦ વર્ષે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- કેટલી નાની ઉંમર ! ૫૦ વર્ષની ઉંમર. ચાર દશર કરોડનો આસામી ગણાય. એક પાય સાથે લઈ જાય એવું નથી.

મુમુક્ષુ :- સાથે તો નથી લઈ જવાતી પણ કામેય લાગતી નથી.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- કાંઈ કામમાં ન આવે એને. બધાય પડ્યા રહ્યા. અશરણા. અશરણા ભાવના ભાવી છે કે નહિ ? અશરણા છે એને. કોઈ શરણ થાય એવું સંસારમાં નથી. કોઈ બચાવી શકે નહિ. ‘અમેરિકા’ ગયો માટે બચી ગયો ? અરે..! ત્યાં મરી ગયો. ત્યાં ગયો તો ત્યાં મરી ગયો.

મુમુક્ષુ :- મરવાનું ત્યાં હતું એટલે ગયો.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એમ કહે કે મરવાનું હતું એટલે ત્યાં ગયો. એમ જ કહે લોકો. પાછળથી એમ કહે. ત્યાં ક્યાં કોઈને ખબર છે શું કરવા

ગયો ઈ. ઓણો જે ભાવ કર્યા અને કાર્માશવર્ગણા બાંધી એ લઈને ગયો. સંસ્કાર લઈને ગયો. કર્મ ભોગવવા ગયો.

મુમુક્ષુ :- મમતા લઈને ગયો.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- મમતા લઈને ગયો. એ ભાવ કહો કે મમતા કહો. મોહ લઈને ગયો.

મુમુક્ષુ :- લઈને ગયો ને ? વસ્તુ પડી પણ એ તો લઈને ગયો ને ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા, એ લઈને ગયો. વસ્તુ પડી રહી.

મુમુક્ષુ :- મમતા લઈને ગયો.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- મમતા લઈને ગયો.

મુમુક્ષુ :- એને કાયદો મમતાનો ને ? વસ્તુ .. વસ્તુ જ છોડે. એનો લાભ ત્યાં છે મમતાનો.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- મમતા બરાબર લાભ અપાવશે એને. એ મમતા જ્યાં જશે ત્યાં ચોંટશે પાછી.

મુમુક્ષુ :- એ જ ... ગધેડો થાય ત્યાં ગધેડી એનું કુટુંબ થઈ જાય.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- અરે..! વિષા થાય તો ત્યાં મમતા કરશે. ત્યાંથી કો'ક છોડાવા આવે તો કહે ના, હો ! અહીંયાં જેવી દુનિયામાં ક્યાંય મજા જ નથી. તને ખબર ન પડે.

મુમુક્ષુ :- આવી અવળી બુદ્ધિની રમત છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એવું ઊંઘું સૂજે એટલે ઊંઘુ જ સૂજે બધું. અને દુઃખ, દુઃખ ને હુઃખ.

‘તે મોહનો ભેદજાનથી નાશ કર. જ્ઞાનયેતનાનો અનુભવ કર (કેમ કે) અનાદિ અખંડિત બ્રહ્મપદનો વિલાસ તારા જ્ઞાનકટાક્ષમાં છે.’

જ્ઞાનનો ખૂણો ફર્યો (કે) કટાક્ષ માત્રમાં બ્રહ્મપદનો વિલાસ છે, આનંદનો વિલાસ છે. જ્ઞાનમાં પડખું ફેરવ્યું... ‘અજ્ઞાનપટલ જ્યારે મટે સદ્ગુરુવચનઅંજનથી પટલ દૂર થતાં જ્ઞાનનેત્ર પ્રકાશે,...’ જુઓ ! સદ્ગુરુને બધે વર્ણે લઈ આવ્યા છે. એમના ગુરુ કોણ હતા આપણાને ખબર નથી. પણ બધે ગુરુને વર્ણે લાવ્યા છે.

મુમુક્ષુ :- ગુરુ વગર તો જ્ઞાન થયું ન હોય.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- સવાલ જ નથી.

‘અજ્ઞાનપટલ જ્યારે મટે સદ્ગુરુવચનઅંજનથી પટલ દૂર થતાં

જ્ઞાનનેત્ર પ્રકાશો, ત્યારે લોકાલોક દેખાય. એવું જ્ઞાન તેનો મહિમા અપાર (છે.)' એવું જે જ્ઞાન કે જેનું આવરણ મટી જાય, નિરાવરણ જ્ઞાન થાય એનો મહિમા અપાર છે. 'જ્ઞાનમયમૂર્તિની સૂરતિનું સેવન કરી કરીને અનેક મુનિ પાર થયા.' મૂર્તિની સૂરતિ. સૂરતિ એટલે એકાગ્રતા. આવે છે કે નહિ આપણો ? 'મારી સૂરતિ શામળિયાને સાથ ભાણો વેદ વાણી રે.' અમારા દાદા હતા એ આ પદ બોલતા હતા. સવારમાં ઊઠીને પ્રભાતિયું બોલે. 'હે જ મારી સૂરતિ શામળિયાની સાથ, વદે વેદ વાણી રે.'

મુમુક્ષુ :- દરિને ભજતા હજ કોઈની...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- 'હરીને ભજતા હજ કોઈની લાજ જતા નથી જાણી રે.' 'હરીને ભજતા હજ કોઈની લાજ જતા નથી જાણી રે.' લખ ગીત છે ને ? એવો ઢાળ છે. 'જેની સૂરતિ શામળિયાની સાથ, વદે વેદ વાણી રે.' વેદો આમ કહે છે. ઈશ્વરમાં જેની સૂરતિ એટલે એકાગ્રતા થઈ, એને પછી કાંઈ વાંધો નથી. એટલે એમ કહે, જુઓ ! 'નરસિંહ મહેતા' હતા. દરિદ્રતા હતી એમ કહે. પણ એની લાજ રાખી ને ? લાજ એની ગઈ નહિ, એની આબદ્ધ ગઈ નહિ. ત્યાં તો ઈશ્વર કર્તામાં એ વસ્તુ છે ને ? સકામ ભક્તિ છે, હોં ! એટલે તમે દરિને ભજો તો તમારી લાજ નહિ જાય.

મુમુક્ષુ :- એની તો લાજ સામું નજર જ નથી.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- નહિ. એ તો 'કૃપાળુટેવે' કીધું. 'સોભાગભાઈ'ને શું છે કે જરા તકલીફ હતી. પૈસાની તકલીફ હતી. એટલે ચમત્કારની વાત વારે ઘડીએ પૂછે. એમ કે આપની પાસે ચમત્કાર છે તો પછી હવે અમે શું કરવા હેરાન થઈએ, દુઃખી થઈએ છીએ ? એટલે કહે, 'નરસિંહ મહેતા'ને આવું બધું તમે શું કરવા પૂછો છો ? કે આત્મારી આવું પૂછે નહિ. અને છતાં એ ચમત્કાર માનો કે દરિયે કર્યા હોય તો એ ભક્તિની દૃઢાની ઉપરવટ જઈને કર્યા છે. એની નજર હોય નહિ. Overtake કર્યું, ભગવાને પણ Overtake કર્યું એમ કહે છે. ઉપરવટ થવું એટલે Overtake કરી ગયા. એ તો ના જ પાડે. આમાં જ મજા છે.

મુમુક્ષુ :- એવા પણ જીવો હોય કે ભગવાન ઉપરવટ જઈને ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. ભગવાન છે એ કોઈવાર ઉપરવટ થાય અને

કો'કવાર ભક્ત પણ ભગવાનની ઉપરવટ થાય. એવો બેનો ઉપરવટ થવાનો વ્યવહાર છે. એ કો'કને સમજાય, બધાને ન સમજાય.

‘જ્ઞાનમયમૂર્તિની સૂરતિનું સેવન કરી કરીને અનેક મુનિ પાર થયા.’ સૂરતિનું સેવન એટલે એકાગ્રતાનું સેવન કરી કરીને. ‘પોતાના સહજનો (સ્વભાવનો) ખેલ છે.’ સહજ સ્વભાવનો આ ખેલ છે. ‘અપના જ્યાલ પલક મેં ખેલે.’ જ્યાલ એટલે સાવધાની અંદરમાં. પલકમાં એટલે એક Second માં સાવધાન થઈ જાય અંદરમાં.

‘કષ્ટકલેશથી દૂર છે. પર પરિચયમાં વિષમ છે.’ પર પરિચયમાં દુઃખ છે. વિષમ એટલે દુઃખ છે. ‘સહજબોધ કલા વડે સુગમ (છે.)’ અને સહજ બોધ વડે ‘કષ્ટકલેશથી દૂર છે. શાથી ? કે અફીણ ખાતાં વિષની લહેરી તુરત ચઢે;...’ અફીણ ખાય એટલે જેર ચડે. અને ‘અમૃતના સેવનથી તૂરત તૃમિ થઈ સુખ પામે;...’ જે ખાય એનું ફળ રોકડું થાય. ‘તેમ કર્મસંકલેશમાં શાંતપદ નથી.’ જેટલો કર્મના ઉદ્યમાં જોડાય ત્યાં શાંતિ મળે એવું નથી. બધે અશાંતિ છે.

‘અનંત સુખનિધાનની સ્વરૂપભાવનાને કરતાં જ અવિનાશી રસ ઊપજે,...’ અનંત સુખનિધાનની સ્વરૂપભાવનાને કરતાં જ. સ્વરૂપની ભાવનાને કરે. ‘અવિનાશી રસ ઊપજે,...’ આત્માનો રસ ઊપજે, સ્વરૂપરસ ઊપજે. ‘તે રસને સંતો સેવતા આવ્યા છે.’ સંતોએ આ કામ કર્યું છે. નિજરસ-ચૈતન્યરસ ને અમૃતરસનું સેવન કર્યું છે. ‘તેને તું પણ સેવ. શ્રેયપદરૂપ અનુપમ જ્યોતિસ્વરૂપપદ પોતાનું જ છે,...’ શ્રેય એટલે કલ્યાણ. કલ્યાણપદરૂપ ‘અનુપમ જ્યોતિસ્વરૂપપદ પોતાનું જ છે, પોતાના પરમેશ્વરપદનું દૂર અવલોકન ન કર; પોતાને જ પ્રભુ થાપ.’ જુઓ ! બહુ સરસ વાત કરતા કરતા કેવી વાત કરી દીધી. પોતાનું જ પદ છે. અનુપમ જ્યોતિસ્વરૂપ પદ તો પોતાનું છે. પોતાના પરમેશ્વરપદનું દૂર અવલોકન ન કર. એ ક્યાંક આધો ઊર્ડી ઊર્ડી ગુઝામાં છૂપાઈ ગયો છે એમ ન જો. એમ કહે છે. એને પ્રત્યક્ષ કર. પ્રત્યક્ષ છે એને પ્રત્યક્ષ કર. ‘પોતાને જ પ્રભુ થાપ.’ પોતાને જ પરમાત્મસ્વરૂપે શ્રદ્ધામાં તું સ્વીકાર કર.

‘જેને સારી રીતે યાદ કરવાથી જ્ઞાનજ્યોતિનો ઉદ્ય થાય,

મોહરૂપી અંધકાર વિલય પામે, આનંદસહિત કૃતકૃત્યતા ચિત્તમાં પ્રગટે, તેને વેગે (શીધ) અવલોકી અન્ય (પરનું) ધ્યાન રોકી વિચારીને સંભાર (યાદ કર).’ ‘મોહરૂપી અંધકાર વિલય પામે, આનંદસહિત કૃતકૃત્યતા ચિત્તમાં પ્રગટે,...’ કેવી રીતે ? કે જેને સારી રીતે સંભાળવામાં આવે ત્યારે. ‘જ્ઞાનજ્યોતિનો ઉદ્ય થાય,...’ એને વેગે પકડ. વેગે અવલોકન કર, વેગે અનુભવ કર, શીધ અનુભવ કર. એનું ધ્યાન કર, એને વારંવાર સંભાર. ‘તારો બ્રહ્મવિલાસ તારામાં છે,...’ અંદર રમણતા કરવી એ તારામાં રમણતા કરવાની છે.

‘એનાથી (પરમાત્મપદથી) (બીજું) શું અધિક છે કે એને છોડી તું પરને ધ્યાવે છે ?’ એમ કહે છે. જગતમાં એવો ક્યો પદાર્થ છે કે જે તારા પરમાત્મતત્ત્વથી અધિક છે ? એનું ધ્યાન છોડીને બીજાનું ધ્યાન તને રહે છે, બીજાનું ધ્યાન તું કરે છો. એવો ક્યો પદાર્થ છે ? જગતમાં એવો જોઈ પદાર્થ નથી. ‘ચાર વેદનો ભેદ પામી...’ ભેદ એટલે રહસ્ય. ‘ચાર વેદનો ભેદ પામી સ્વરૂપસુખરૂપ સ્વપદને ગ્રહણ કર.’ આ લોકોએ ચાર વેદ રચ્યા છે. આપણે ત્યાં ચાર પ્રકારના અનુયોગ છે. એને વેદ કહે છે. અનુયોગ. દ્રવ્યાનુયોગ, કરણાનુયોગ, ચરણાનુયોગ, કથાનુયોગ. આ લોકોએ ચાર વેદ કર્યા છે.

‘ચાર વેદનો ભેદ પામી સ્વરૂપસુખરૂપ સ્વપદને ગ્રહણ કર. તારી (સ્વરૂપ) ભાવનામાં અવિનાશી રસનો ચૂવો ચૂયે છે,...’ કેવી સરસ વાત લીધી છે ! શૈલી જોઈ ‘દીપચંદજી’ની ! ‘તારી (સ્વરૂપ) ભાવનામાં અવિનાશી રસનો ચૂવો ચૂયે છે,...’ આ મકાનમાં ચૂવો ચૂયે ને ? વરસાદ બંધ પડી જાય. ચૂવો ચૂવ્યા જ કરે. પાણી આવ્યા જ કરે અંદરથી. એમ સ્વરૂપ ભાવના હોય તો એની લાળ લંબાયા જ કરે, અવિનાશી રસ આવ્યા જ કરે. ભાવના સરખાયની ભાવી હોય, આત્મરસ ચૂવ્યા કરે અંદરથી. આત્મામાંથી ચૂવ્યા જ કરે. એનો ચૂવો ચૂવ્યા જ કરે છે.

‘માટે જ ભાવના કરી ભ્રમભાવ મટાડ,...’ એ ભાવના કરીને તારી ભ્રમણા મટાડ. ‘તારી ભાવનાએ જૂઠા જ ભવ બનાવ્યા છે.’ સંસારની ભાવનાએ ભવ કર્યા. ‘એવો બદફેલ...’ એ બધો બદફેલ છે

તારો. બહુ સરસ શબ્દ વાપરે છે. આ બધા મૂળ જૂના શબ્દો છે. માણસને ફૂટેવ હોયને ? કે આના ફેલ છે આ બધા. ખોટા ખર્ચા કરે ને ? તો કહે, આ બધા ફેલે ચડી ગયો છે. એને ફેલ કહે.

મુમુક્ષુ :- અવળે રસ્તે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- અવળે રસ્તે ખોટા ખર્ચા કરે તો કહે, (આના) ફેલ (છે). એવો બદફેલ.

‘સ્વભાવકલ્પોલનું પ્રગટવું થતાં જ મટે છે.’ એ ક્યારે મટે ? કે પોતાના સ્વભાવ પરિણામ કલ્પોલ કરે ત્યારે મટે. અહીં સુધી રાખીએ...

જેમ સમકિતનું મૂળ ‘સત’ ની પ્રતીતિ છે. તેમ આત્મજ્ઞાનનું મૂળ આત્મવિચાર છે, આત્મ-કલ્યાણનો નિર્ધાર છે, જેથી યથાર્થતા ઉત્પત્ત હોય છે.

જેમ સત્પુરુષની પ્રતીતિ, અને સ્વરૂપની અનુભવાંશે પ્રતીતિરૂપ કારણમાં કાર્યનો ઉપયારથી તેને સમકિત કહેવાય છે, તેમ આત્મવિચારરૂપ યથાર્થ સુવિચારણારૂપ કારણમાં આત્મજ્ઞાનનો ઉપયાર કરવામાં યથાર્થતા છે. બંને પ્રકારના પરિણામો સમકાળે હોય છે.

પરિપૂર્ણિદ્શારૂપ પરમાત્મપદનો આ નક્કર પાયો છે. જે પાયાની મજબૂતાઈ ઉપર સિદ્ધપદ સુધીનું ચાણતર થાય છે. મુમુક્ષુજીવ માટે આ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા પૂરી તાકાતથી ઉપાસનીય છે; પૂરા ઉદ્ઘમથી પ્રામ કરવા યોગ્ય છે.

(અનુભવસંજીવની - ૧૩૯૮)

તા. ૪-૧-૧૯૬૯, પાના નં. ૨૮, પ્રવચન નં. ૧૬૨

પાનું-૨૮. ‘દેખ ! તું ચેતન છે (અને) જડ અજાણ (અચેતન) છે.’ જડ અજાણ છે એટલે અચેતન છે. શું કહ્યું ? કે ‘દેખ ! તું ચેતન છે...’ ભાષામાં જોવાની વાત છે. પ્રત્યક્ષપણે તું ચેતન છે. તું જો. તું જો કે તું ચેતન છે કે નહિ ? વિચારી જો એમ નહિ. તું જો કે તું ચેતન છો. જડ છે એ કાંઈ જાણતું નથી માટે અચેતન છે. ‘તે અજાણમાં (અચેતનમાં) તને માની અશુદ્ધ થયો.’ જડમાં પોતાપણું કરીને અશુદ્ધ થયો. અથવા જડમાં પોતાપણું કર્યું તે અજ્ઞાન.

મુમુક્ષુ :- ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- પોતાપણે જાણો છે. જેમકે શરીર મારું. શરીર જડ છે. ઘર મારું. ઘર જડ છે. આ ગામ મારું. આ દેશ મારો. જડમાં પોતાપણું કર્યું તેથી આત્મા અશુદ્ધ થયો. તેથી તું પોતે અશુદ્ધ થયો. ભાવમાં. આત્મામાં કાંઈ પરમાણુ આવતા નથી. પરમાણુનું ભેળસેળપણું થતું નથી. પણ ભાવમાં અશુદ્ધ ઉત્પત્ત થાય છે.

મુમુક્ષુ :- ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- દેહના પરમાણુ કાંઈ આત્મારૂપ થતા નથી. અચેતન કાંઈ ચેતનરૂપ થાય નહિ. અચેતન પરમાણુ ચેતનરૂપ તો કાંઈ થાય નહિ. પણ એવું માનતા પોતે અશુદ્ધ થાય, મલિન થાય.

એ ‘(અચેતન) (કાંઈ) તારી પાછળ પડવું નથી.’ નથી માણસ બોલતા ? વ્યસન હોય એને. શું કરીએ ? બીડી છોડી દેવી છે પણ બીડી છૂટતી નથી. જાણો બીડી વળગી હોય ! ખરેખર પોતે વળગ્યો છે. એમ જડ કાંઈ તારી પાછળ પડવું નથી કોઈ. ‘તું તારા પદથી (છૂટી) એના તરફ ન આવ.’ તારું પદ સંભાળ. તું એક શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્મા છો. તારા ચૈતન્યપદને સંભાળ. એના બદલે હું ફલાણો-ફલાણો છું એ બીજાનો સ્વામી થવા જાય છે. જડનો સ્વામી થવા જાય છે.

‘જડ કાંઈ તારો પક્ષો પકડતું નથી. તું નાણક પારકી વસ્તુને તારી કરી કરી જૂઢી હોંશ કરે છે.’ જુઓ ભાઈ ! આટલા તો મકાન છે અમારે.

આટલો પૈસો છે, આટલા મકાન છે, આટલી ગાડીઓ છે, આટલી Office છે. હોંશ કરે છે. પારકી ચીજને પોતાની કરી કરીને જીવ હોંશ કરે છે. આટલો અમારે પરિવાર છે. આ પરિવારમાં મૂળ ઘણી હું છું, આનો મુખ્ય ઘણી હું છું.

‘મને એ ભોગથી સુખ થયું.’ એ બધું મને મળ્યું એટલે હું સુખી થઈ ગયો. લોકો પણ એમ કહે, ભાઈ અત્યારે બહુ સુખી છે. ‘હું સુખી છું એવી જૂઠી ભ્રમરૂપ કલ્પના માની ખુશી થાય છે. (તેમાં) કાંઈ પણ સાવધાનીનો અંશ નથી.’ ભાન ભૂલ્યો અને મૂર્છિત થઈ ગયો. પરિગ્રહમાં મૂર્છિત થઈ ગયો. એટલે આચાર્યાએ કહ્યું કે એ પરિગ્રહ છે એ જ એની મૂર્છા છે. મૂર્છા પરિગ્રહ. ‘અમૃતયંત્રાચાર્ય’ કહ્યું, દીર્ઘા પરિગ્રહ. પરપરાર્થની દીર્ઘા તે પરિગ્રહ અને પરિગ્રહમાં જીવ પોતાનું ભાન ભૂલે, સ્વરૂપની સાવધાની ન રહે તો એ મૂર્છા પરિગ્રહ.

‘સાવધાનીનો અંશ નથી. આ કોઈ આશ્ર્ય છે કે તું ત્રણ લોકનો નાથ હોવા છતાં પોતાના પૂજ્યપદને ભૂલી, નીચ પદમાં પોતાને માની વિકલ થઈ વ્યાકુલ બની ડોલે છે.’ ડોલે છે એટલે રાજુ થાય છે. રાજુ થાય ત્યારે ડોલે ને ? ત્રણ લોકનો નાથ પોતાના પૂજ્યપદને ભૂલ્યો. નીચ પદમાં ઉચ્ચ પદ માન્યું. પોતાને માન્યો કે હું ફલાણો શેઠિયો, હું ફલાણો રાજી, હું આ ગામનો પ્રમુખ, આ દેશનો પ્રમુખ. બધાય નીચપદ છે. ત્રણ લોકના નાથની પાસે બધાય નીચપદ છે.

મુમુક્ષુ :- ત્રણ લોકનો નાથ એટલે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ત્રણ લોકનો નાથ એટલે શું ? આપણે ભગવાનને શું કહીએ છીએ ? કે આપ તો ત્રણ લોકના નાથ છો. તો આત્મા પણ ભગવાન આત્મા છે કે નહિ ? ત્રણ લોકનો નાથ એટલે ત્રણે લોકમાં સર્વોત્કૃષ્ટ પદ જેનું છે તે. તારું જે મૂળ સ્વરૂપ છે એ તો ત્રણ લોકમાં સર્વોત્કૃષ્ટ છે. હવે એમાં તું નીચપદમાં રાજુ થા, આ કઈ જાતની વાત છે ? કેવું ભૂલ્યો !

‘ગુરુદેવ’ દિનાંત આપતા હતા. એક રાજાએ દાડ પીધેલો. પછી લથડિયા ખાતો ખાતો ચાલે. વધારે દાડ પીધો હોય તો ચાલવામાં પગનું કાંઈ ઠેકાણું ન રહે. લથડિયું ખાઈ જાય. એમાં ચાલતા ચાલતા પડ્યો એંધવાડના ખાબોચિયામાં. રસ્તામાં હોય ને ગંદકીના ખાબોચિયા. એમાં

પડ્યો. દાડુ પીધો. ઉનાળાનો દિ' હોય. દાડુ પીધો એટલે શરીરમાં ગરમી... ગરમી... ગરમી થઈ જાય. ગરમ ચીજ છે એ તો. શિયાળામાં એટલે પીવે છે લોકો. ત્યાં ઠંડા દેશમાં વધારે પીએ છે પશ્ચિમમાં અનું કારણ એ છે. ગરમ છે. શરીરમાં ગરમાવો આવી જાય. ખાબોચિયામાં પડ્યો એટલે ઠંડક લાગી જરા. રાજુ રાજુ થઈ ગયો. દાશ. અહીંયાં ઢીક છે. અહીંયાં પડ્યો રહું. એને શું થયું ? અહીંયાં હું પડ્યો રહું.

એમ ત્રણ લોકનો નાથ છે. જરાક બે પૈસા દાથમાં આવ્યા તો કહે, અહીંયાં પડ્યો રહું. દવે અહીંથી ન જાવ તો સારું. એટલે અહીંથી મરુ નહિ તો સારું. આ કુટુંબ, આ પરિવાર, આ બધો સંયોગ. કેવી મીઠાશ લાગે કે અહીંથી જાવું ગમે નહિ. ઓલો રાજી ખાબોચિયામાં પડ્યો છે એના જેવું છે.

‘વિકલ...’ એટલે ગાંડો થઈને. ‘વ્યાકુલ...’ એટલે દુઃખી થઈને પાછો ડોલે છે. ગાંડો થઈ, દુઃખી થઈને પાછો ડોલે છે. જુદાં જુદાં દષ્ટાંત આપ્યા છે. સંસારમાં જીવને કેવી કેવી ભ્રમણા થાય છે. ‘જેમ કે, કોઈ ઓક ઈન્દ્રજાલના નગરમાં રહે છે.’ ઈન્દ્રજાલનું નગર એટલે શું ? માયાવી નગરી. સાચું નથી કાંઈ. ‘ત્યાં તે ઈન્દ્રજાલીને વશ થઈ ઈન્દ્રજાલના હાથી, ઘોડા, નર સેવક, સ્ત્રી, સર્વે તેમાંથી કોઈને તે હુકમ કરે છે. (ત્યાં) સેવક આવી (તેને) સલામ કરે છે, સ્ત્રી નૃત્ય કરે છે, (પોતે)...’ ખોટે ખોટા ઈન્દ્રજાળીયા ‘હાથી ઉપર ચઢે છે,...’ હાથીની સવારી કરે છે. ‘ઘોડા દોડાવે છે. ઈન્દ્રજાલમાં આ તમાશાને સાચો જાણો છે,...’ ઈન્દ્રજાલના તમાશાને સાચો જાણો છે.

‘વિકલતા ધારણ કરી કોઈવાર કોઈના વિયોગથી રડે છે,...’ એમાં કો’ક વયો જાય ત્યારે રોવા મારે છે. ‘(તથા) દુઃખી બની છાતી કૂટે છે.’ અહીંયાં કોઈ મરી જાય ત્યારે કેમ ઘરનું કોઈ માણસ મરી જાય ત્યારે રોવે ને છાતી કૂટે છે ને ? કેટલી વાર કર્યું આવું ? કે એનો કાંઈ હિસાબ નથી. ‘કોઈવાર કોઈનો લાભ માની ખુશી થાય છે, કોઈવાર શુંગાર સજે છે,...’ શરીરના. ‘કોઈવાર ફોજ દેખે છે, કોઈવાર મોજ માણો છે. એવી રીતે જૂઠનો તમાશો સાચો માની રહ્યો છે. સંસારમાં બધાં કહે છે કે ઈન્દ્રજાલ જૂઠી છે, એમાં રંચ પણ સાચું નથી, એ જ

પ્રમાણો દેવ, નરક, નારક, તિર્યચના શરીર જડ છે, (તેમાં) ચેતનનો અંશ નથી,...' જડ શરીરમાં ચેતનનો અંશ પણ નથી.

'ભમથી (તેને) શૃંગારે છે,...' શરીરને ભમથી શાણગારે છે. ખાનપાનથી એને સારું રાખવાની મહેનત કરે છે. 'ધૂપેલ તેલ લગાડવા આદિથી (તેનું) અનેક રીતે જતન કરે છે.' એ જમાનામાં ધૂપેલ તેલ હશે. અત્યારે તો વાત મૂકી દો. Cosmetics ઘણા થઈ ગયા. એ જમાનામાં ધૂપેલ પાડે છે ને? સૌથી સારું એ ગણાતું હશે. એટલે એ લખ્યું છે. 'ધૂપેલ તેલ લગાડવા આદિથી (તેનું) અનેક રીતે જતન કરે છે. જૂઠમાં જ મોજ માણી હરખાય છે. મરેલાની સાથે જીવતાની સગાઈ કર્યો,...' મહદાની સાથે સંબંધ કર્યો. 'કાર્ય કેવી રીતે સુધરે ?'

દાણાંત ઘણા લીધા છે. 'જેવી રીતે શ્વાન હાડકાંને ચાવે,...' ફૂતરો છે એ હાડકાને ચાવે 'અને તેથી) તેના ગાલ, તાલુ, પેઢામાંથી લોહી નીકળો...' હાડકું એને વાગે. અમાંથી લોહી નીકળે. 'તેને જાણો કે સારો સ્વાદ છે,...' આ તો. લોહીનો સ્વાદ એને સારો લાગે છે. એને એમ કે હાડકું ચાવવાથી આ સ્વાદ આવે છે. આવે છે એના પોતાના લોહીનો સ્વાદ. 'તેમ મૂઢ પોતે દુઃખમાં સુખની કલ્પના કરે છે. પરફિંદમાં સુખકંદ-સુખ માને છે.' પોતે સુખકંદ છે એ પરફિંદમાં સુખ માને છે. 'અભિની જાળ શરીરમાં લાગે ત્યારે કહે કે મારામાં જ્યોતિનો પ્રવેશ થાય છે.' અરે...! મરી જઈશ, સણગી જઈશ હવે. જ્યોતિ-જ્યોતિ નથી આવી. જાળ લાગી છે તને.

મુમુક્ષુ :- પરફિંદ એટલે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ફંદ એટલે આ નથી કહેતા કે આ બધા મોહના ફંદ છે. ધોખો-ધોખો થાય એને ફંદ કહે છે. બનાવટ. ફંદ એટલે બનાવટ. નથી કહેતા ? કે આ ફંદાબાજ માણસ છે, ધોખાબાજ માણસ છે. એમ પોતે ભૂલે છે. દુઃખ થાય ત્યાં સુખ માને છે.

'અભિની જાળ શરીરમાં લાગે ત્યારે કહે કે મારામાં જ્યોતિનો પ્રવેશ થાય છે. જો કોઈ અભિની જાળને બુઝાવે છે તો તેની સાથે લડે,...' કેમ ? ભાઈ ! અભિની જાળ બુઝાવે ત્યારે એની સાથે લડે. ઓલો સણગતો હોય એને બચાવવા જાય તો એની સાથે લડે. કેમ

મારામાં જ્યોતિનો પ્રવેશ થયો તું લઈ જા છો ? મારું તેજ લઈ જા છો. ‘એવી રીતે પરમાં દુઃખનો સંયોગ છે. પર બુઝાવે તો તેને શત્રુના જેવી નજરે જૂઓ, કોધ કરે.’ મારી સામું જોતા નથી, મને Neglect કરે છે. તારે ઉદાસ થાવું છે કે તારે શું કરવું છે ? એ તો કહે પહેલા. તારે ઉદાસીનતા જોઈએ છે કે નથી જોઈતી ? આ તો તને ઉદાસીન થવાનો પાઠ ભણાવે છે. તો તું ગુરુસ્થો કરે છો. ‘આ પરજોગમાં ભોગ માની (આ જીવ) ભૂલ્યો, સ્વરસની ભાવનાને યાદ કરતો નથી. ચોરાશીમાં પરવસ્તુને સ્વ (પોતારૂપ) માને, તેથી (આ જીવ) ચિરંકાલનો ચોર જ બન્યો છે.’ પારકી વસ્તુને પોતાની કરી કરીને ચોર બન્યો છે.

મુમુક્ષુ :- અપને સ્વરૂપ કે સાથ માયાચારી...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં.

‘જન્માદ દુઃખ-દંડ પામે છે.’ એનો દંડ પામે છે. ‘તોપણા પર વસ્તુની ચોરી છૂટતી નથી. દેખો ! દેખો ! ત્રણ લોકનો નાથ ભૂલીને નીચ એવા પરને આધીન થયો. પોતાની ભૂલથી પોતાની નિધિ ન પિછાની લિખારી બની ફરે છે. નિધિ ચેતના છે, તે પોતે (જ) છે, દૂર નથી, દેખવું દુર્લભ છે. દેખે તો સુલભ છે.’ દેખવું દુર્લભ થઈ પડ્યું છે. દેખે તો સુલભ છે. કાંઈ દીનતા કરવાની જરૂર નથી.

‘કોઈએ પૂછ્યું તું કોણ છે ? તેણો કશ્યું હું મદું છું.’ મદું એટલે મદદું. ‘(મદું છો) તો બોલે છે કોણ ?’ મદું બોલે કાંઈ ? મદદું તો બોલે નહિ. એ ખબર નથી પડતી. હું જાણતો નથી કોણ બોલે છે ઈ. ‘તો હું મદું છું એવું કોણો જાણ્યું ? ત્યારે સંભાર્યું (યાદ કર્યું) કે હું જીવતો છું. તેમ આ (જીવ) માને છે કે હું દેહ છું,...’ દેહ તો મદદું છે. ‘(દેહ છો) તો આ દેહમાં (હુંપણાની) જોણો માન્યતા કરી તે કોણ છે ?’ એ તો કાંઈ ખબર નથી. હું જાણતો નથી. ‘(તું હું જાણતો નથી) એવો લવારો કોણે કર્યો ?’ કેવા પ્રશ્ન ઉઠાવ્યા છે ! ‘(એ રીતે) આ પોતાને ખોજ, દેખવા, જાણવા અને પારખવામાં સ્વરૂપને સંભારે ત્યારે સુખી થાય. જેમ કોઈ મહિરા પીને ઉન્મત બની...’

મુમુક્ષુ :- ખોજ, દેખવા, જાણવા અને પારખવા ચારના ભાવ શું છે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ‘પોતાને ખોજુ, દેખવા, જાણવા અને પારખવામાં સ્વરૂપને સંભારે...’ એટલે શું છે કે સ્વરૂપનો અનુભવ કરવા માટે પહેલા ખોજ થાય. પછી એને દેખવા અને જાણવાનો પુરુષાર્થ કરે દેખવા-જાણવાનો. પરખવું એમાં પણ ઓળખવું આવે છે. ઓળખે, એ રીતે એને ઓળખે તો સુખી થાય.

મુમુક્ષુ :- ખોજવામાં નિજાવલોકન આવી ગયું ને ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. ખોજમાં અંતરખોજનો વિષય છે અને પરખવામાં ઓળખાણ કરવાની વાત છે.

બીજું એક દણાંત લીધું છે. ‘જેમ કોઈ મદિરા પીને ઉન્મત બની પુરુષાકાર પાણાણ સ્તંભને જોઈ સાચો જાણી તેની સાથે લડ્યો.’ અંધારામાં કોઈ પુરુષના આકારે પથરો હતો એને એમ થયું કે કોઈ માણસ ઊભો છે અને પોતે ગાંડો-પાગલ થયેલો. માંડ્યો એની સાથે લડવા. પથરા સાથે કુસ્તી કરવા માંડ્યો. એમ કરતા પડી ગયો. પોતે નીચે ઓલો પત્થર ઉપર. એને એમ થયું કે અરે..! મને પાડી દીધો આણો. લડતા લડતા મને પાડી દીધો. હું હારી ગયો. એટલે ઓલાને કહે. હું હાર્યો. હું તારાથી હારી ગયો.

‘એ પ્રમાણે પરને સ્વ (પોતારૂપ) માની પોતે માન્યતાથી દુઃખી થયો.’ આ બધું મને હેરાન કરે છે. શું કરીએ અમે ? આ સંયોગો બધા મને ઉપાધિ કરાવે છે. શું થાય ? છોકરા નાના છે એની ઉપાધિ, આ મોટા થાય ત્યારે જ્યાં સુધી પરણો નહિ ત્યારે એની ઉપાધિ, પરણ્યા પછી લાઈને ન ચેડે ત્યાં સુધી એની ઉપાધિ. એને પોતાને એવું લાગે ને કે મારી અક્ષલ છે તો આ બધું સરખું ચાલે છે. મારે બધાનું ધ્યાન તો હજ રાખવું જોઈએ. પોતાનું ધ્યાન ભલે ન રહે, પણ આ બધાનું ધ્યાન હું રાખું છું.

‘દુઃખદાતા બીજો કોઈ નથી.’ દુઃખી તો પોતે થયો છે. પણ ‘દુઃખદાતા બીજો કોઈ નથી. તારી ભાવનાએ ભવ બનાવ્યા.’ સંસારની ભાવનાએ ભવ બનાવ્યા. ઊલટા પરિણામ કરીને ભવભ્રમણ તારી મેળે કર્યું છે. કોઈએ તને રખડાવ્યો નથી.

‘અનુત્પત્તને પેદા કર્યું.’ કાંઈ હતું નહિ. ખરેખર કાંઈ સંબંધ હતો નહિ એને કલ્પીને સાચો ગાય્યો. ઊભો કર્યો. ‘અચેતનને ચલાવ્યું.

મરેલાનું જતન અનાદિથી કરે છે. જૂઠી માન્યતામાં (અચેતનને) પોતાના જેવું (ચેતન જેવું) તું કરે છે, (પણ) કંઈ તારું કર્યું જડ ચેતન ન થાય. તું જ એવી જૂઠી કલ્પનાથી દુઃખ પામે છે. (અમ કરવામાં) તને શો ફાયદો છે ?' દુઃખી થા છો. કંઈ ફાયદો તો નથી. 'તું પોતે જ વિચારતો નથી (કે) મારો ફંદ હું પાડું છું. વિચાર વિના પોતાની નિધિ ભૂલ્યો. અનંતચતુર્ષ્યરૂપ અમૃત મેળું કર્યું.' અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત આનંદ, એને મેળું કર્યું.

'અવિદ્યારૂપ જડની અલ્પ શક્તિથી તારી મહાન શક્તિ ન હણી જાય.' એ અજ્ઞાન છે. અવિદ્યા એટલે અજ્ઞાન છે. એનાથી કંઈ તારા આત્માની બધી શક્તિનો નાશ થઈ જાય એવું તો બને નાથી. 'પરંતુ તારી શુદ્ધ શક્તિ પણ મોટી, તારી અશુદ્ધ શક્તિ પણ મોટી.' એકવાર તારી મહાન શક્તિને પણ તું ભૂલ્યો. 'તારી ચિંતવણી તારે ગળે પડી.' સંસારની. 'પરને દેખી પોતાને ભૂલ્યો.' આ સારું. 'અવિદ્યા તારી જ ફેલાવેલી છે;...' જે કંઈ અવિદ્યા છે એ તારી જ ફેલાવેલી છે.

'તું અવિદ્યા રૂપ કર્મો પર પોતાપણું ન દે તો કંઈ જડનું જોર નથી. તેથી અપરંપાર શક્તિ તારી છે. પરની ભાવના કરી ભવ કરી રહ્યો છો. સંસાર વધાર્યો, નિજ ભાવનાથી અવિનાશી, અનુપમ, અમલ, અચલ, પરમપદરૂપ, આનંદઘન, અવિકારી, સાર, સત્ત, ચિન્મય, ચેતન, અરૂપી અને અજરામર પરમાત્માને પામે છે. તો એવી ભાવના કેમ ન કરીએ ?' સ્વરૂપની ભાવના કેમ ન કરીએ કે જે ભાવનાથી આવું પદ મળે ?

'આ પોતાના સ્વરૂપમાં જ ઉચ્ચ એવું સર્વ-સકલ પૂજ્યપદ પરમધામ, અભિરામ, આનંદ, અનંતગુણ, સ્વસંવેદનરસ, સ્વાનુભવ, પરમેશ્વર, જ્યોતિસ્વરૂપ, અનુપમ, દેવાધિદેવપણું ઈત્યાદિ સર્વ પામીએ. માટે પોતાનું પદ ઉપાદેય છે, અને અન્ય (સર્વ) પરપદ હોય છે. એકદેશમાત્ર નિજાવલોકન એવું છે કે ઈન્દ્રાદિની સંપદા વિકારરૂપ ભાસે છે.' પોતાના સ્વરૂપનું અવલોકન-અનુભવનમાં એટલી શાંતિ, સુખ શાંતિ અને આનંદ છે કે ઈન્દ્રાદિની સંપત્તિ પણ એને ઈષ લાગતી નથી. 'જેની પ્રામિથી અનંત સંતો (તેનું) સેવન કરી

પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ કરી ભવપાર થયા માટે પોતાના સ્વરૂપને સેવો.’

‘શ્રી સર્વજાટેવે સર્વ ઉપદેશનું મૂળ આ બતાવ્યું છે...’ સર્વજાટેવના બધા ઉપદેશનું મૂળ આ એક જગ્યાએ છે ‘કે (જો) એકવાર સ્વસંવેદનરસનો આસ્વાદી થાય તો એવા આનંદમાં મન્ન થાય કે ફરી પરની તરફ કદી પણ દાખિન આપે.’ એકવાર જો સ્વરૂપ રસ ચાખે તો પછી પર તરફ દાખિન આપે. કેમકે ત્યાંથી તો દુઃખ થાય છે, સુખ થતું નથી. ‘સ્વરૂપ સમાધિ (ઓ) સંતોનું ચિહ્ન છે,...’ ક્યાંથી ઓળખાય ? કે સ્વરૂપની સમાધિથી ઓળખાય. ‘તે થવાથી રાગાદિ વિકાર હોતા નથી, જેમ આકાશમાં ફૂલ હોતા નથી તેમ.’

પછી ૩૭ પાનેથી. ‘જેમ નટે પશુનો વેશ ધર્યો...’ ત્યાંથી છે. ‘તેથી તે મનુષ્ય મનુષ્યપણાનો છોડી બહાર ગયો નથી.’ મહોરું પહેરી લીધું ગાયનું, ભેંસનું, વાધનું. તેથી કાંઈ મનુષ્યપણું મટી ગયું નથી. ‘પશુનો વેશ ન ધરે તો મનુષ્ય છે જ;...’ દેખાવ પશુનો છે (પણ) છે તો મનુષ્ય જ. ‘(તેવી રીતે) ભ્રમથી પરનું મમત્વ ન કરે તો, દેહનો સ્વાંગ ન ધરે તો, ચિદાનંદ જેવો ને તેવો રહે. જેમ એક ડાબલીમાં રતન રાખ્યું છે (તેથી) તેનું કાંઈ બગડ્યું નથી, (તે) ગુમ (છે), ઢાંકણું દૂર કરી કાઢે તો વ્યક્ત છે; તેમ શરીરમાં છુપાયેલો આત્મા છે, તેનું કાંઈ બગડ્યું નથી, (તે) ગુમ છે,...’ દેખાતો નથી. ‘કર્મરહિત થતાં પ્રગટ થાય છે.’

‘ગુમ અને પ્રગટ ઓ અવસ્થાભેદ છે.’ ... અત્યારે સંસારમાં ગુમ રહ્યો છે. તો કહે છે, એ બે અવસ્થાનો ભેદ છે. એ ‘બંને અવસ્થામાં સ્વરૂપ જેવું ને તેવું જ છે. એવો શ્રદ્ધાભાવ સુખનું મૂળ છે.’ આ શ્રદ્ધા કર. સિદ્ધ અવસ્થા હો કે સંસાર અવસ્થા હો, હું જેવો છું એવો છું મૂળમાં. એ શ્રદ્ધાએ શ્રદ્ધા કરી, એમાંથી સુખ ઉત્પત્ત થયું. એ સુખનું મૂળ છે.

‘જેની દાખિન પદાર્થ શુદ્ધ ઉપર નથી...’ એટલે શુદ્ધ પદાર્થ છે એના ઉપર નથી, નિર્ભેણ પદાર્થ છે એના ઉપર નથી મૂળમાં. ‘(અને) કર્મદાસી અશુદ્ધ અવલોકે...’ કે હું માણસ, હું ફ્લાણો. શું કરીએ

ભાઈ, અમારા નસીબ એવા છે. અમારા નસીબે અમને આ મળ્યું. એ કર્મદિલ્લી પોતાને જોવે છે. ‘તો તે શુદ્ધતાને ન પામે.’ એક બહુ સરસ દષ્ટાંત અહીંયાં આપ્યું છે.

‘જેવી દિલ્લી દેખે તેવું ફળ થાય.’ પછી લખે છે કે ‘મધુરમકરંદ પાખાણું છે.’ એવો પત્થર આવે છે મધુરમકરંદ. એને ઘણા પાસા હોય. અરીસા જેવો. ‘તેમાં બધા મોર જ ભાસે છે.’ મોર જોવે. સેંકડો મોર દેખાય એની અંદર. એ પત્થરમાં. જુદા જુદા પહેલવાળો પત્થર હોય. બધા અરીસા જેવા પહેલ હોય. એની અંદર કેટલાય મોર દેખાય મોરને. એને એમ થાય કે ઓછો...! મારી સામે તો મોરનું ટોળું છે. એમ લાગે.

‘પાખાણું તરફ દેખતાં મોર ભાસે,...’ પત્થર બાજુ જોવે તો એને બધા મોર દેખાય. ‘પદાર્થ તરફ દેખતાં પદાર્થ જ છે, મોર નથી;...’ હવે એ પદાર્થ તરફ જેવો તો કેટલાય મોર (દેખાય). પાખાણું તરફ જેવો તો કેટલાય દેખાય. પાખાણની દિલ્લિ એને જેવો તો કેટલાય મોર દેખાય. પત્થરની દિલ્લિ જેવો તો પત્થર છે. ત્યાં એકેય મોર જ નથી. એ તો પથરો છે. એકેય મોર એમાં નથી.

‘તેમ પરમાં પર ભાસે,...’ પરમાં પોતાને જોવે તો પોતે પણ પર તરીકે ભાસે. ‘નિજ તરફ જુથે તો પર ન ભાસે.’ જુથો ! બહુ સુગમ શૈલી છે. તું પર સામું જોવે છો અને સારું-ખરાબ કરે છો, દીટ-અનિષ્ટ કરે છો, મોણ પામે છો, મારું-તારું કરે છો. તારા તરફ જો તો ? પતી ગયું. પર ન ભાસે. ‘નિજ તરફ જુથે તો પર ન ભાસે, નિજ જ છે.’ જ્ઞાન પોતાને જોવે તો પોતે પોતાને જ્ઞાનમય ભાસે. જ્ઞાન પોતાને જોવે તો પોતે પોતાને જ્ઞાનમય ભાસે. પણ જ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબ પડે છે તો આ મારું ઘર, આ મારું ગામ, આ મારું શરીર. એ પોતામાં પર ભાસ્યું. પોતામાં પર ક્યારે ભાસ્યું ? કે પોતામાં પોતે પોતાને ન જોયો ત્યારે. ઓલા પત્થરમાં મોર જોયો ને ? ત્યાં મોર હતો જ નહિ. પાણો જ હતો. એમ જ્ઞાનમાં તો કોઈ નથી. પ્રતિબિંબ પડ્યું છે પણ એને એમ થયું કે આ ફલાણો, ત્યાં ગયો સીધો. જ્ઞાન જ્ઞાનને પોતાને જોવે તો પોતે જ્ઞાનમય જ છે તેમ ભાસે. તેમ ‘નિજ તરફ જુથે તો પર ન ભાસે, નિજ જ છે.’ નિજમાં નિજ જ છે, બીજું કોઈ નથી.

મુમુક્ષુ :- ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- દા. બીજું શું ?

‘(તેથી) સુખકારી નિજદિષ્ટ ત્યજ દુઃખરૂપ પરમાં દિષ્ટ ન દો.’

ભાંતિ થાય છે. પરની સામે જોવે છે અને ભાંતિ થાય છે. એ ભાંતિમાં આગળ વધે ત્યારે પંચાતનો પાર રહેતો નથી. એકલો પંચાતિયો થઈને ફરે છે. આ નાના નાના ગામમાં પંચાયત હોય છે. ગ્રામ પંચાયત નથી કહેતા ? પછી પાંચ જણા એમાં હોય. પંચાયત એટલે પાંચ જણા ભેગા થાય અને પંચાયત કહે. પછી એમાં પંચાયતનો પ્રમુખ થાય. અને ગામમાં જેટલા સવાલ હોય અની પંચાત બધી ત્યાં આવે. આ જીવ પંચાતિયો થયો અને દુનિયાભરની પંચાત કરે. દરરોજ છાપું વાંચીને પંચાત કરવા માડે. કાઈ લેવા કે દેવા.

‘હે ચિદાનંદ રામ ! પોતાને અમર તરીકે અવલોકો. મરણ તારામાં નથી.’ તમે અજરાઅમર પદ્ધના વાસી છો. મરણ જેવી કોઈ ચીજ નથી. જો મરણની ચિંતા નથી તો પછી ચિંતા કોની થાય ? આવે છે ને ભગવાનની સ્તુતિમાં ? ‘તમે અજરામર પદ્ધના વાસી છો. તમે ત્રણ ભુવનના સ્વામી છો.’ ‘જેમ કોઈના ઘરમાં કોઈ ચક્રરત્ન, ચૌદ રત્ન, નવનિધિ છે...’ બધું ભર્યું છે. ‘છતાં દરિદ્રી થઈ ફરે છે.’ ખબર નથી. ‘તે તેના-પોતાના ચક્રવર્તીપદના અવલોકનમાત્રથી ચક્રવર્તી પોતે થાય.’ ખબર પડે ભાન ભૂલ્યો હોય અને. કહેવામાત્રથી, ભાન થવા માત્રથી ચક્રવર્તી થાય.

‘તેમ સ્વપદને પરમેશ્વરરૂપ અવલોકે તો ત્યારે (તે ક્ષણો) પરમેશ્વર થાય;...’ ‘કૃપાળુટેવે’ લાખ્યું ને અમે પરમાત્મા થયા છીએ. ૬૮૦માં. અમે પરમાત્મા સ્વરૂપે થયા છીએ. ક્યાંથી ? કે પરમેશ્વરપદને અવલોક્યું અંદરમાં. હું તો પરમેશ્વર છું. લોકો માને છે એવો હું નથી. હું તો અંદરમાં પરમેશ્વર છું. ‘જુઓ ! જુઓ ! (કેવી મોટી) ભૂલ ! અવલોકનમાત્રથી પરમેશ્વર થાય; એવું અવલોકન કરતો નથી,...’ જુઓ ! જુઓ ! કેવી મોટી ભૂલ કે અવલોકનમાત્રથી પરમેશ્વર થાય એવું અવલોકન કરતો નથી અને ‘ઈન્દ્રિયચોરોને વશ બની પોતાના નિધાનને લુટાવી દરિદ્રી થઈ ભવવિપત્તિને ભરે છે (વહોરે છે).’

પોતાના નિધાનને પોતે લૂંટાવે છે અને દીન થઈને ફરે છે. દરિદ્રી એટલે દીન થઈને ફરે છે. અરે..! મને .. નથી. હું સુખી થાવ તો સારું. હું દુઃખી થઈ ગયો છું, હું સુખી થાઉ તો સારું.

‘ભૂલ મટાડતો નથી. એમ ચિત્વિકારણ્ય જીવ થાય ત્યારે પરને પોતાર્ણ્ય માને છે. એ ભાવ જીવનો નિજજાતિભાવ નથી. એ ભાવોમાં જે ચેતના વ્યાપી રહી છે તે જ ચેતનાને એક તું જીવ, નિજજાતિસ્વભાવ જાણા. આ ચેતના છે તે કેવલ જીવ છે,...’

મુમુક્ષુ :- ભાવમાં ચેતના વ્યાપેલી છે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ઈ. દરેક ભાવમાં ચેતના તો વ્યાપી જ છે ને. ગમે ઈ ભાવ હોય. ભાવમાં તો ચેતના વગર ભાવ ક્યાંથી થયો ? ચૈતન્યનો ભાવ ચેતના વગર ક્યાંથી થયો ?

‘આ ચેતના છે તે જ કેવલ જીવ છે, તે અનાદિ અનંત એક રસ છે. તેથી આ ચેતના સાક્ષાત્ પોતે જીવ જાણવો,...’

મુમુક્ષુ :- ચેતના છે એ ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ચેતના સામાન્ય. ‘તેથી શુદ્ધચેતનાર્ણ્ય જીવ થયો.’

મુમુક્ષુ :- ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ઈ. ત્રણેમાં ચેતના સામાન્ય લ્યો એટલે એ જીવ છે. નહિતર તો અશુદ્ધતામાંથી શુદ્ધ સ્વરૂપ ક્યાંથી સમજાય ? જે રાગાદિ વિકાર છે એમાં અશુદ્ધ ચેતના છે. પણ ચેતના તો છે ને ? એકલી ચેતનાને પકડે એટલે શુદ્ધ ચેતના દાથમાં આવે. એ જીવનું સ્વરૂપ છે.

નીચે લઈ લીધું. ‘કર્મચેતના, કર્મફલચેતના જીવચેતનાનો વિકાર છે. પણ વ્યાપક ચેતના છે. ચેતના જીવ વિના હોય નહીં. ચેતના શુદ્ધ જીવનું સ્વરૂપ છે.’

મુમુક્ષુ :- ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- કર્મચેતના એટલે અનેક પ્રકારના કાર્યો કરવાનો જે ભાવ. આમ કરું ને તેમ કરું, આમ કરીશ, તેમ કરીશ એ કર્મચેતના. અને દરખ-શોકને ભોગવે તે કર્મફળચેતના. પણ જીવ તો છે જ ને ત્યાં ?

ચેતના વ્યાપી છે અશુદ્ધ થઈને. વ્યાપી છે તો ચેતના જ ને ? વ્યાપક તો ચેતના છે.

મુમુક્ષુ :- ભાવકર્મ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- માટે ચેતનારૂપ. બરાબર છે.

‘ચેતના શુદ્ધ જીવનું સ્વરૂપ છે. તેને જાણે જ્ઞાતા જીવનો આવો ભાવ થાય છે :-’ એ જ્યારે પોતાને શુદ્ધ ચેતનારૂપ જાણો ત્યારે અને કેવા ભાવ થાય અનું વર્ણન અહીંયાં નીચે કર્યું છે પણી. પોતે જ્ઞાતાભાવે પોતાના સ્વરૂપને જાણો ત્યારે આખા પરિણામમાં ફેરફાર થઈ જાય અંદરમાં. ભ્રમભાવ બધાય મટી જાય. બધાય ભ્રમભાવ મટી જાય.

મુમુક્ષુ :- ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હિન્દી મેં વહ હૈ કે કર્મચેતના ઓર કર્મફલચેતના જીવ કા વિકાર હૈ. કર્મચેતના મેં ક્યા કરતા હૈ ? કે મેં ઐસા કરું, વૈસા કરું, વહ કરુંગા, વહ કરુંગા. કર્મફલચેતના મેં ઉસકે ફલ કો ભોગતા હૈ કે મૈં દુઃખી હો ગયા, મૈં સુખી હો ગયા. કર્મફલ મેં હરખ-શોક કરતા હૈ. વહ કર્મફલચેતના હૈ. હોનોં મેં વ્યાપક તો ચેતના હૈ. વ્યાપક તો ચેતના હૈ. ઔર જો ચેતના હૈ વહાં જીવ હૈ. તો અકેલી ચેતના લો તો વહ જીવ કા સ્વરૂપ હૈ. શુદ્ધ ચેતના હૈ. અકેલી ચેતના કો પકડો તો વહ જીવ કા સ્વરૂપ હૈ.

મુમુક્ષુ :- ચેતના એટલે માત્ર અનુભૂતિ ને ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ચેતના એટલે અનુભૂતિ. અબાધ્ય અનુભવ રહે. અનુભૂતિને કોઈ બાધા પહોંચાડી ન શકે. વેદન સુધી કોઈની પહોંચ નથી. જ્ઞાયો બદલતા જાય છે, અનુભૂતિ બદલતી નથી. વેદન એમ ને એમ રહે છે. અહીં સુધી રાખીએ.

તા. ૧-૧-૧૯૬૯, પાના નં. ૧૮, પ્રવચન નં. ૧૬૪

ત્યાં સુધી લીધું. ‘શુદ્ધ આત્માને આરાધે (છે). આ રીતે જ નિર્ગ્રથ પુરુષો શિવપથને બહુ સાધી સાધી,...’ ૧૮મું પાનું છે મારામાં. ‘જ્યાં જ્યાં જાણપણું ત્યાં હું એવો દફભાવ સમ્યકૃત્વ છે.’ પછી થોડું આગળ ચાલવાનું. પાંચ-સાત લીટી મૂકીને. ‘આ રીતે નિર્ગ્રથ પુરુષો શિવપથને બહુ સાધી સાધી, સમાધિને પામી, પરમપદને પહોંચે (છે). પોતાનો ચેતન-પ્રકાશ મોહવિકારને પામી મલિન થયો છે, ભેદજ્ઞાન જડ ચેતનને લિખ કરે. તેને અંતરમાં ધરી ધરી, નિજજ્ઞાનનો અભ્યાસ વારંવાર કરી, સાર અવિકાર પોતાનું અખંડદૃપ જાણી (તેને) અંતરમાં અનુભવમાં લાવી મહામોહન્ઠનો નાશ કરી, જે સ્વરૂપરસ પોતાના સ્વભાવમાં છે તે સ્વભાવને નિજ ઉપયોગમાં યોગ્ય સ્થાનરૂપ કરે, (યથાસ્થાનરૂપ કરે-સ્થિર કરે).’ ત્યાં સુધી તો ચાલી ગયું હતું. ‘સ્વરૂપની ઉપયોગશક્તિ કર્મમાં ગુમ થઈ તો શું (તે) શક્તિનો અભાવ માનીએ ?’

‘જેમકે કોઈનો પુત્ર ઘરમાં છે. બજારમાં કોઈએ પૂછ્યું કે તમારે પુત્ર છે ? ત્યારે કહે છે કે, મારે પુત્ર છે. (બજારમાં સાથે ન હોવા છતાં) અભાવ કહેતો નથી.’ સાથે નથી તોપણ. ‘વ્યવહારમાં પણ એ રીત છે કે છતાને આણાછતો ન કરે. (પણ હે) ચિદાનંદ ! તારું તો આશ્રય આવે છે કે દર્શનજ્ઞાનશક્તિ છતી હોવા છતાં તેને (તેં) આણાછતી કરી રાખી છે.’

પછી Paragraph થી. ‘જેવી રીતે મૃગ ઝાંઝવામાં જળ માને છે, તેવી રીતે આ (જીવ) પરમાં પોતાને માને છે. તેથી સાચા જ્ઞાનથી વસ્તુને જાણો ત્યારે જ ભ્રમ મટે.’ આ જીવ પરમાં પોતાને માને છે. ‘શ્રીગુરુ વારંવાર સારભૂત એવો સાચો ઉપદેશ કહે છે. પોતે પણ જાણે છે.’ સમજે તો છે. જાણે છે એટલે સમજે છે ‘(છતાં) અવિદ્યાનું એવું આવરણ છે...’ અજ્ઞાનનું. ‘કે તે વડે જૂઠને સાચ માની રહ્યો છે.’

જૂઠને સાચ માની રહ્યો છે. જૂઠને સાચ એટલે પરને પોતાનું માની રહ્યો છે. કોઈ પર પોતાનું થતું નથી.

મુમુક્ષુ :- પોતે પણ જાણો છે એટલે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- પોતે પણ જાણો છે એટલે ખબર તો છે કે આત્મા ચેતન છે, શરીર જડ છે. આ જીવ અહીંથી ચાલ્યો જશે, ફ્લાણું થશે. બધું જાણો તો છે. પણ અવિદ્યાનું, અજ્ઞાનનું આવરણ છે. જાણવું સફળ થતું નથી.

‘ત્રણ જગ્યાએથી વાંકી એવી દોરડીમાં સર્પ ત્રિકાલ નથી...’

દોરડી વાંકી પડી હોય તો એમાં સર્પ નથી કાંઈ. સર્પ જેવો આકાર થઈ ગયો છે. ‘એવી રીતે બ્રહ્મમાં અવિદ્યા નથી.’ આત્મામાં અજ્ઞાન નથી. ‘જે સંપૂર્ણ સમુદ્રના જળથી ધોવા છતાં દેણ તો અપાવન જ છે. તેને (એવા દેણને) પાવન માની રહ્યો છે, એવું ધીઠપણું પકડ્યું છે. બળજોરથી ઠીકરીને રૂપિયામાં ચલાવે તો ન ચાલે.’ કેવું સરસ લઘ્યું છે ! ઠીકરાનો ગોળ કટકો પડ્યો હોય. બીજાને એમ કદે કે આ રૂપિયો માનીને એની ચીજ મને દે. તો કોઈ આપી દે ? અરે..! પણ રૂપિયા જેવડી તો ઠીકરી છે હવે, ગોળ મજાની. એ ઠીકરી કાંઈ રૂપિયામાં ન ચાલે. એમ પોતાની ભૂલ ન છોડે.

મુમુક્ષુ :- ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ઠીકરી એટલે વહ આતા દૈ ન ?

મુમુક્ષુ :- ધડા ફૂટ જાતા દૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ધડા ફૂટ જાતા દૈ, મિઠી કા ધડા ફૂટ જાતા દૈ ઈસકા જો Piece દોતા દૈ, કોઈ ગોલાકાર હો જાતા દૈ રૂપિયા કે બરાબર કા.

મુમુક્ષુ :- ગામડામાં છોકરીઓ રમતી હોય.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. ક્યા દૈ કી વહ બચ્ચે કે ખેલને કે લિયે બના લેતે હૈ. ધડા ફૂટ ગયા. ઉસમેં સે ગોલ-ગોલ ટૂકડા કરકે, ધીસકરકે બના લેતે હૈન. ફિર ખેલતે હૈ ઉનસે. એને ઠીકરી કદે છે. બળજોરથી ઠીકરી કાંઈ રૂપિયામાં ન ચાલે.

‘પોતાની ભૂલ ન છોડે તો ખલકમાં (સંસારમાં) પોતાની હાંસી પોતે કરાવે. જુઓ ! અનંત જ્ઞાનનો ધારી (સ્વવર્સ્તુને) ભૂલી દુઃખ

પામે છે.’ અનંત જ્ઞાનનો ધારી છે. પણ એવું પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલીને દુઃખી થાય છે. અરે..રે..! હું ગરીબ છું. અરે..રે..! હું સાધારણ છું. અરે..રે..! હું પાગળો છું. અરે..રે..! હું વૃદ્ધ થઈ ગયો, અરે..રે..! હું માંદો થઈ ગયો, હીણો થઈ ગયો.

‘હાંસી થતાં માણસ શરમિંદો થાય, ફરીથી હાંસીનું કામ ન કરે. આ જીવની અનાદિ-કાલથી જગતમાં હાંસી થઈ રહી છે છતાં લાજ ધરતો નથી, ફરી ફરી એની એ જ જૂઢી રીતને ગ્રહે છે.’ હાંસી કેમ થઈ રહી છે ? કે ઘડીક બિલાડાનું શરીર મળે. બિલ્લી. ઘડીક ફૂતરાનું શરીર મળે. જુદી જુદી જેલમાં જાય છે. અનંત જ્ઞાનનો ધારી છે અને એને ફૂતરા-બિલાડાના ભવ કરવા પડે છે. એની હાંસી થઈ રહી છે. તોપણ પાછું હાંસી થાય એવું કરે છે.

‘જેની વાત કરતાં પણ અનુપમ આનંદ થાય એવું પોતાનું પદ છે, તેને તો ગ્રહણ કરતો નથી (અને) પર વસ્તુની તરફ દેખતાં જ ચોરાશીનું બંદીભાનું છે તેને બહુ રુચિપૂર્વક સેવે છે. એવી વિપરીતરૂપ હઠરીતિને અનુપમ માનીમાની હર્ષ પામે છે.’ રાજુ થાય છે. પોતે ભવભ્રમણ કરે એવા પરિણામોમાં રાજુ થાય છે, રાચે છે. ‘જેમ સર્પને હાર જાણી હાથ નાખો તો દુઃખ થાય ને થાય જ. તેમ રુચિપૂર્વક પરને સેવવાથી સંસારદુઃખ થાય ને થાય જ.’

પછી આ બાજુ કેટલાક દણાંત લીધા છે. ૨૧ પાને. બહુ સારા દણાંત છે. ‘દોરડીમાં સાપ નથી,...’ ક્યાં ક્યાં ભ્રમ થાય છે. વાંકી પડેલી દોરડીમાં સાપ નથી. ‘છીપમાં રૂપું નથી,...’ છીપલી છે એમાં ચાંદી નથી, રૂપું નથી. ‘અંજવામાં જળ નથી,...’ સરોવર જેવું દેખાય. પાણીનું ટીપું નથી ત્યાં. ‘કાચના મંદિરમાં બીજો શ્વાન નથી,...’ એક ફૂતરો કાચના મંદિરમાં ગયો. ચારે બાજુ કાચ લગાવેલા હતા તો એટલા બધા ફૂતરા જોયા તો ભસવા માંડ્યો. આટલા બધા મારા ઉપર હુમલો કરશે તો ? માંડ્યો ભસવા. તો બધા એને સામે ભસતા દેખાણા.

‘કસ્તૂરી મૃગની બહાર સુગંધ નથી, ભૂંગળીમાં પોપટને કોઈએ પકડ્યો નથી.’ એની મેળે જ ઊંઘો થઈ ગયો છે. પકડાણો છે. અને ‘(બરણીમાં) વાંદરાની મૂઢી કોઈએ ઝાલી નથી,...’ પોતે ચણા લેવા

હાથ નાખ્યો. નીકળતો નથી તો કહે, અરે..! આ ઘડાએ મને પકડ્યો. મેં ઘડામાં હાથ નાખ્યો તો ઘડાએ મને પકડી લીધો. ‘કૂવામાં બીજો સિંહ નથી,...’ પાણી પીવા જ્યાં આમ જોયું તો અંદર સિંહ જોયો તો એને એમ થયું કે ઓછો..! મારી સામે કો’ક સિંહ આવી ગયો. ‘એ પ્રમાણે બીજો કોઈ નથી,...’ તારામાં બીજો કોઈ નથી.

‘પોતાની જૂઠી ભૂલ છે તેથી પોતે (જ) દુઃખ પામે છે.’ હું આનો આ અને હું આનો આ... હું આનો આ... હું આનો આ... સંબંધ કલ્પી કલ્પીને દુઃખ પામે છે. ‘(પોતાને) બીજો (પર) માની માની દુઃખ પામે છે. સાચ (સત્ય) જાણતાં સદા સુખી થઈએ. આ આત્મા સુખને અર્થે અનેક ઉપાય કરે છે. દેશ, પરદેશ ફરે છે, લક્ષ્મી કમાઈ સુખ ભોગવે છે અથવા પરલોકના સુખને અર્થે અનેક પરિષહ સહે છે, સુખનું નિધાન નિજસ્વરૂપને જાણતો નથી. જાણો તો તુરત સુખી થાય.’

મુમુક્ષુ :- તુરત.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- તુરત સુખી થાય. પોતાના સ્વરૂપને જાણો તો તુરત સુખી થાય.

‘જેમ બધાય પુરુષની ગાંસડીમાં માણેક છે, (છતાં) તે બધાય અમથી ભૂલીને દુઃખી થઈ રહ્યા છે.’ માણેક એટલે કિંમતી રતન. બધાયના ઘરમાં કિંમતી રતન છે. એમ બધાયમાં અંદર આત્મા પરમાત્મા બેઠો છે. ‘જો ગાંસડી ખોલીને ટેખે તો સુખી થાય.’ વાણ ! વાણ ! આપણો તો કાંઈ દરિદ્રી નથી. ‘આંધળો જો કૂવામાં પડે તો અચરજ નહિ, ટેખતો પડે તો અચરજ.’ આ તો ટેખતો પડે છે. ‘તેવી રીતે આત્મા જ્ઞાતા-દક્ષા છે છતાં સંસારકૂવામાં પડે છે, એ ઘણું આશ્રય છે.’

મુમુક્ષુ :- સત્યંગ કરે એ કૂવામાં પડે છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ટેખતો પડે છે એમ થયું ને ?

‘મોહરૂપી ઠગો એના માથે ભૂરકી નાખી છે...’ મોહરૂપી ઠગ છે એણો એને માથે ભૂરકી નાખી છે. ‘તેથી પરધરને જ પોતાનું માની નિજધર ભૂલ્યો છે.’ બીજાને પોતાનું માનીને પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલ્યો છે. ‘જ્ઞાનમંત્રથી મોહરારીને ઊતારે ત્યારે નિજધરને પામે.’ સાચા

જ્ઞાનથી. ‘શ્રીગુરુ વારંવાર નિજધર પામવાનો ઉપાય બતાવે છે...’

શ્રીગુરુ વારંવાર નિજધર પામવાનો ઉપાય બતાવે છે ‘(કે) પોતાના અખંડિત ઉપયોગ નિધાનને લઈ અવિનાશી રાજ્ય કર.’

મુમુક્ષુ : - અખંડિત ઉપયોગ એટલે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - ‘પોતાના અખંડિત ઉપયોગ નિધાનને લઈ અવિનાશી રાજ્ય કર.’ એટલે બહાર ઉપયોગ જાય છે એ ખંડ ખંડ થાય છે. સ્વરૂપમાં જાય તે અખંડ. અખંડને આશ્રયે પરિણામે તે અખંડ. સદશ્ય થાય છે ને એટલે.

‘તારી હરામજાદીથી પોતાનું રાજ્યપદ ભૂલી કોડી કોડીનો માંગણા થઈ કંગાલ થયો છે.’ હુંદારીમાં બહુ સરસ આ લઘ્યું છે એમણે પોતાની ભાષામાં. મૂળ ગ્રંથ હુંદારીમાં છે. ‘તારું નિધાન (તારી) પાસે જ હતું, તેન સંભાળ્યું તેથી (તું) દુઃખી થયો.’ હાથે કરીને દુઃખી થયો એટલે હરામજાદી કીધી. હાથે કરીને દુઃખી થયો. તને કોઈએ દુઃખી નથી કર્યો. તું તારી મેળે દુઃખી થયો છો.

મુમુક્ષુ : - હરામજાદી એટલે વફાદાર ન હોય તે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - હા.

મુમુક્ષુ : - ઘરમાં રહીને દુશ્મન જેવું કર્યું.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - હા. માણસ કોઈ ખોટી રીતે હેરાન થતો હોય ને ? અમથો હરામજાદો છે. અમથો અમથો દુઃખી થાય છે. એમ નથી કહેતા ? એમ પોતે અમથો અમથો દુઃખી થયો છે.

મુમુક્ષુ : - દોઢ્ઢાપણ કરના.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - હા.

મુમુક્ષુ : - પોતે પોતાના આત્માને વફાદાર ન રહેવું.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - હા.

‘પોતાનું રાજ્યપદ ભૂલી કોડી કોડીનો માંગણા થઈ કંગાલ થયો છે.

તારું નિધાન (તારી) પાસે જ હતું, તેન સંભાળ્યું તેથી (તું) દુઃખી થયો.’ સંભાળે તો સીધો જ ત્રણ લોકનો નાથ થાય.

આ એક બહુ સરસ દણ્ણાંત આપ્યું છે આમાં. ‘જેમકે-ચાંપા નામનો ગોવાળ ધતૂરો પીને ઉત્મત થયો.’ ભરવાડ એક હતો. ‘(માનવા લાખ્યો કે) હું ચાંપો નહિં.’ શું ભૂલ્યો ? ચાંપો કો’ક બીજો.

એટલે ‘ચાંપાના ઘર પાછળ ઊભો રહી તોણે સાદ પાડયો કે...’
પાછળના ભાગમાં. ‘ચાંપો ઘરે છે ?’ એ ચાંપાભાઈ ! છે કોઈ ઘરમાં
ચાંપાભાઈ ? પોતે પોતાને સાદ પાડે છે.

‘ત્યારે તેની સ્ત્રીએ કહ્યું, તું કોણ છે ?’ એની સ્ત્રીએ સાદ
ઓળખ્યો. આ કાંઈક પીને આવ્યો છે. એટલે પોતાને જ સાદ પાડે છે
ઘરબહાર ઊભો રહીને. તો કહે, પણ તું છો કોણ પણ હવે ? ‘ત્યારે
ચેત થઈ (તેને ભાન થયું) કે હું ચાંપો છું...’ લે ! હું જ ચાંપો છું. હું
મને સાદ પાડતો હતો.

તેમ ‘શ્રી ગુરુએ આત્મા (નિજસ્વરૂપ) બતાવ્યો છે.’ જુઓ !
પાછા શ્રી ગુરુને વચ્ચે નાખ્યા. ઉપર પણ લીધું ને કે ‘શ્રીગુરુ વારંવાર
નિજઘર પામવાનો ઉપાય બતાવે છે...’ એમ ભૂલ્યો તું અનાદિથી
પોતાને. શ્રી ગુરુએ આત્મા બતાવ્યો. ભાઈ ! તું જો તો ખરો. તું જ
આત્મા છો. ‘પામે તે સુખી થાય. ક્યાં સુધી કહીએ ? આ મહિમા
નિધાન-અમ્લાન-અનુપમ પદ પોતે (જ) બન્યો છે, સહજ સુખકંદ
છે, અલખ અખંડિત છે,...’ સહજ સુખકંદ છે અને અલખ અખંડિત
છે. ‘અમિત તેજધારી છે,...’ ન મટે એવું. અમિત એટલે મટે નહિએ
એવું તેજધારી છે. ‘અનાદિથી દુઃખ દ્રંદમાં પોતાપણું માની અતિ
આનંદ માની રહ્યો છે.’ દુઃખ દ્રંદમાં એટલે ઘડીક સુખી અને ઘડીક
દુઃખી, ઘડીક સુખી. હું સુખી થઈ ગયો, વળી હું દુઃખી ગયો, વળી હું
સુખી થઈ ગયો.

‘તે આ દુઃખની મૂળભૂલ ત્યારે જ મટે કે જ્યારે શ્રી ગુરુવચન
સુધારસ પીએ.’ જુઓ ! પાછા શ્રીગુરુના વચ્ચન નાખ્યા. ‘ચેત (જાગૃત
સ્વરૂપનું ભાન) થઈ પર તરફનું અવલોકન મટે. સ્વરૂપસ્વપદને દેખતાં
ત્રણલોકના નાથ (એવા) નિજપદને જાણો. (એમ) વિઝ્યાત વેદ
(શાસ્ત્ર) બતાવે છે.’ પછી એક Paragraph છોડીને છે.

‘પોતાના અવલોકનમાં અખંડ રસધારા વરસે છે, એવું જાણી,
નિજને જાણી, પરમાન્યતાને મટાડે,...’ પર તે હું એવી. ‘આ હું
સુખનિધાન જ્યોતિ-સ્વરૂપ, પરમપ્રકાશરૂપ, અનુપમપદરૂપ સ્વરૂપ
છું. આ આકાશવત્ત અવિકારપદમાં પરસંયોગથી ચિદ્ગીર થયો છે.’

મુમુક્ષુ :- પોતાના અવલોકનમાં અખંડ રસધારા વરસે છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ઈ. પોતાના અવલોકનમાં અખંડ રસધારા વરસે છે. એવું છે અવલોકન. પોતાને પોતાના સ્વરૂપમાં જોવે, અંદરથી અમૃતરસની ધારા, ચૈતન્યરસની ધારા છૂટે.

પછી ૨૫મા પાને ગ્રંથ અને સમાધાન છે ને ? એમાં વર્ણે છે.

‘નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ બે પ્રકારે છે-સવિકલ્પ તથા નિર્વિકલ્પ.’ ત્યાંથી લેવું છે. ‘નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ બે પ્રકારે છે-સવિકલ્પ તથા નિર્વિકલ્પ સવિકલ્પમાં...’ ‘અહં બ્રહ્માસ્મિ’ ‘હું બ્રહ્મ છું-અથેવો ભાવ આવે. (અને) નિર્વિકલ્પમાં વીતરાગ સ્વસંવેદન. (તેને) સમાધિ કહીએ.’ શું છે ? મોક્ષમાર્ગ ચાલુ હોય ત્યારે કાં સવિકલ્પદશા હોય અને કા નિર્વિકલ્પદશા હોય. તો સવિકલ્પદશામાં સ્વરૂપનો વિકલ્પ ઉત્પત્ત થાય છે. નિર્વિકલ્પદશામાં શુદ્ધોપયોગ અને સ્વસંવેદન હોય છે.

‘લોકાલોકને જાણવાની શક્તિ જ્ઞાનની છે, તેમાં જેટલું સ્વસંવેદન થયું (તેટલું) સ્વજ્ઞાનની વિશુદ્ધતાને અંશે થયે થયું.’ જેટલું સ્વસંવેદન થયું એટલી જ્ઞાનની શુદ્ધ અને નિર્મણતા વધી. ‘તે જ્ઞાને સર્વજ્ઞ શક્તિમાં અનુભવ કર્યો.’ સર્વજ્ઞ શક્તિને અવલંબીને સ્વસંવેદન જ્ઞાનનો અનુભવ કર્યો જ્ઞાને. એટલે સર્વજ્ઞ શક્તિને સ્પર્શની જે અનુભવ કર્યો છે એ આગળ જતાં સર્વજ્ઞ થશે. સર્વજ્ઞ થશે.

‘જેટલું જ્ઞાન શુદ્ધ થયું,...’ નિર્મણ થયું. શુદ્ધ થયું એટલે નિર્મણ થયું. ‘તેટલું અનુભવમાં સર્વજ્ઞાનના પ્રતીતિભાવને વેદતાં, એવું (શુદ્ધ) થયું.’ અનુભવમાં તો સર્વજ્ઞાન એટલે પરિપૂર્ણ જ્ઞાન છે એનો પ્રતીતિભાવ એટલે શ્રદ્ધા, એ શ્રદ્ધાને વેદતા એવું શુદ્ધ થયું. ખાલી જાયું નહિ. પ્રતીતિમાં પણ લીધું કે હું આવો સર્વજ્ઞ સ્વભાવી છું. ‘સર્વજ્ઞાનના પ્રતીતિભાવમાં આનંદ વધ્યો.’ જ્યાં પ્રતીતિ થઈ ત્યારે આનંદ પણ ઉત્પત્ત થયો. અને ‘જ્ઞાન અધિક નિર્મણ થતું ગયું. જ્ઞાનની વિશુદ્ધતાને જ્ઞાનના બળનો પ્રતીતિભાવ કારણ છે.’ એવું જે જ્ઞાન શુદ્ધ થયું, જ્ઞાનબળ વધ્યું એનું કારણ શ્રદ્ધા છે. શ્રદ્ધાના બળો જ્ઞાન વધારે ને વધારે સ્વસંવેદનમાં આવીને નિર્મણ થતું જાય છે.

‘(અહીં) જ્ઞાન પરોક્ષ છે. પરપરિણાતિના આવરણનું બળ હોવા

છતાં પણ તે સ્વસંવેદનમાં સ્વજાતિય સુખ થયું,...' આત્માનું સુખ પ્રગટ થયું ને સ્વસંવેદનમાં ? એ સ્વજાતિય સુખ પ્રગટ થયું. 'જ્ઞાન સ્વરૂપનું થયું.' તે જ્ઞાન છે એ સ્વરૂપનું થયું. 'એકદેશ સ્વસંવેદન સર્વ સ્વસંવેદનનું અંગ છે.' કેવળજ્ઞાનનું અંગ છે એમ કીધું. સર્વ સ્વસંવેદન એટલે કેવળજ્ઞાન. અને એકદેશ સ્વસંવેદન એટલે ચોથા ગુણસ્થાને જે પ્રથમ નિર્વિકલ્પ શુદ્ધોપયોગમાં સ્વસંવેદન આવે તે એકદેશ સ્વસંવેદન છે. જ્યાન્ય અંશો. તે સર્વ સ્વસંવેદનનું અંગ છે. કેવળજ્ઞાનનું અંગ છે. અહીંયાં જે સ્વસંવેદન પ્રગટ થયું, ચોથા ગુણસ્થાને જ્ઞાનદશા પ્રગટ થઈ, એ કેવળજ્ઞાનનું અંગ છે.

મુમુક્ષુ :- ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. લખ્યું ને શ્રદ્ધા અપેક્ષાએ કેવળજ્ઞાન થયું છે, મુજ્ય નયના દેતુથી કેવળજ્ઞાન થયું છે, ઈચ્છા દશાએ કેવળજ્ઞાન થયું છે. એ જે લખ્યું ને વચનામૃત ? એકદેશ સ્વસંવેદન છે એ કેવળજ્ઞાનનું અંગ છે. માટે અમને એ થઈ ગયું છે હવે. ૬૮૦માં લખ્યું અમે પરમાત્મા થપા છીએ. કેમકે પરમાત્મા હતા એનો અનુભવ કર્યો. અંદર પરમાત્મપણું હતું એનો અનુભવ કર્યો. સાક્ષાત્ અનુભવ કર્યો. એટલે એને સાક્ષાત્કાર કહે છે.

'જ્ઞાનવેદનામાં વેદ્ય જાય છે,...' જ્ઞાનની જે વેદના છે, જ્ઞાનનું વેદન છે તેમાં જ્ઞાન વેદ્ય જાય છે. '(તે) સાક્ષાત્ મોક્ષમાર્ગ છે.' જ્ઞાનવેદન છે એ સ્વપણો વેદાય એ સાક્ષાત્ મોક્ષમાર્ગ છે. 'આ સ્વસંવેદનને જ્ઞાની જ જાણો.' એ સ્વસંવેદનને જ્ઞાની જાણો છે.

મુમુક્ષુ :- ... જિતના સ્વસંવેદન હુઅા ઉતના સ્વજ્ઞાન કી વિશુદ્ધતા કા અંશ હોને સે....

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- જેટલું જ્ઞાન વિશુદ્ધ થયું એટલું એ મોક્ષમાર્ગમાં આગળ વધ્યું. એમ કહેવું છે.

મુમુક્ષુ :- જ્ઞાન કી વિશુદ્ધતા જો હોતી હૈ ક્યાં ઉસમેં ભી કોઈ Degree કા ફર્ક હોતા હૈ, અલગ-અલગ ગુણસ્થાન મેં ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- જ્ઞાનની નિર્મળતા વધતી જાય. મોક્ષમાર્ગમાં જેમ આગળ વધતો જાય તેમ જ્ઞાનની નિર્મળતા વધતી જાય. જેમ કે ચોથા ગુણસ્થાને કોઈ નિર્વિકલ્પ શુદ્ધોપયોગમાં છે, આત્માના

અનુભવમાં. અને છદ્રા ગુણસ્થાને મુનિરાજ આહાર કરે છે.

મુમુક્ષુ :- યે તો ચતુર્થ ગુણસ્થાનવર્તી કો ભી હો સકતા હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- નહીં. છદ્રે ગુણસ્થાનવાલા વિકલ્પવાલા લેતે હેં અપન. આહાર કા વિકલ્પ હૈ. છદ્રે ગુણસ્થાને. તબ ઉસકી જ્ઞાન પરિણતિ તો અંદર ચાલુ હૈ. ચોથા ગુણસ્થાને ઉપયોગથી નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપમાં છે અને છદ્રે ગુણસ્થાને સ્વરૂપની બહાર છે. આહારની વખતે ઉપયોગ સ્વરૂપની બહાર છે. તો બેમાં જ્ઞાન કોનું નિર્મણ ? શુદ્ધોપયોગમાં છે એનું કે આહાર લે છે એનું ? મુનિરાજનું જ્ઞાન વધારે નિર્મણ છે. કેવી રીતે ? કે જ્ઞાનનું કાર્ય શું ? જ્ઞાનનું સ્વભાવિક કાર્ય શું ? કે સ્વરૂપગ્રહણ શક્તિ. શું જ્ઞાનનું કાર્ય ? સ્વરૂપગ્રહણ શક્તિ. એ સ્વરૂપગ્રહણ શક્તિ જેટલી છદ્રા ગુણસ્થાને હોય આહાર વખતે, એટલી શક્તિ ચોથા ગુણસ્થાને શુદ્ધોપયોગમાં ન હોય. ભલે શુદ્ધોપયોગમાં સ્વરૂપને ગ્રહણ કરે અને સ્વસંવેદન ચાલે છે તોપણ. એટલી જ્ઞાનની સ્વરૂપને સ્પષ્ટપણે ગ્રહણ કરવાની શક્તિ વધતી જાય છે. જેમ જેમ ઉપર ઉપરના ગુણસ્થાને જાય તેમ તેમ વધતી જાય છે.

મુમુક્ષુ :- જ્ઞાન કી વિશુદ્ધતા ઔર સ્વસંવેદન દ૊નો અલગ.. જિતના વિશુદ્ધતા ઉતના સ્વસંવેદન ફિર સ્વસંવેદન જિતના જ્યાદા ઉતની વિશુદ્ધતા ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એમ જ છે. સ્વસંવેદન કારણ છે અને શુદ્ધ નિર્મણતા એનું કાર્ય ફળ છે. એમ જ છે. એટલે શું થયું કે ચોથાથી પાંચમામાં આવ્યો સાધક. પાંચમામાંથી છદ્રા-સાતમામાં આવ્યો તો એની શુદ્ધ વધી છે.

મુમુક્ષુ :- ચતુર્થ કા ચતુર્થ મેં ભી તો વિશુદ્ધ બહુત બઢતી હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એમાં પણ વધતી જાય. પણ અહીંયાં શુદ્ધ એટલી વધી કે ચોથે ગુણસ્થાને શુદ્ધોપયોગ હોય તેના કરતાં પણ છદ્રે ગુણસ્થાને આહારના વિકલ્પમાં જ્ઞાનની શક્તિ વધેલી છે. વધારે નિર્મણ જ્ઞાન છે એનું, એમ કહેવું છે.

બીજો દણ્ઠાંત. ચોથા ગુણસ્થાનવાળો કોઈ જ્ઞાની કે સમ્યજણિ ધર્માત્મા બાર અંગનો જ્ઞાતા હોય. કેટલો ઉધાડ હોય એનો ? બાર અંગને જાણો. એટલું એનું શ્રુતજ્ઞાન વિશાળ હોય. અને છદ્રા ગુણસ્થાને

‘શિવભૂતિ મુનિ’ હોય એને નવ તત્ત્વના નામ ન આવડતા હોય. જ્ઞાન શક્તિ કોણી વધારે ? બાર અંગને જાણો એની ? કે હજુ નવ તત્ત્વના નામ ન આવડે એની ? મુનિરાજની જ્ઞાનશક્તિ વધારે છે. એટલે બહારના ઉધાડ સાથે અહીંયાં જ્ઞાનની શક્તિને માપવામાં આવતી નથી. જ્ઞાનની શક્તિ સ્વરૂપને સ્પષ્ટપણે ગ્રહણ કરે છે.

... ખબર પડી કે આ રીતે એમને જ્ઞાન થયું છે. વાત આવી એમની પાસે. તો કહે, બોલાવો. એટલો પરિચય નહિ. ઉંમર નાની. ૧૮ વર્ષની ઉંમર એટલે ઘણી નાની ઉંમર કહેવાય ને ? શાસ્ત્ર અને ગાથા કાઢીને આપી કે આનો અર્થ કરો. તમને જ્ઞાન થયું છે ને ? આનો અર્થ કરો જોઈ. ‘ગુરુદેવ’ની Personality એટલે ? ૨૪ વર્ષનો Difference હતો. ‘ગુરુદેવ’ની ૪૩ વર્ષની ઉંમર એટલે એકદમ Personality. સામું ન જોઈ શકે કોઈ. શાસ્ત્ર પાછું આપી દીધું. ‘ગુરુદેવ’ની Offer reject કરી. શાસ્ત્ર વાપસ હે ટિયા. ગાથાનો અર્થ આવડે તે જ્ઞાન નથી. ગાથાનો અર્થ આવડે તો જ્ઞાન છે અને ન આવડે તો જ્ઞાન નથી, એવું જ્ઞાન નથી. તમને જ્ઞાન થયું છે તો ગાથાનો અર્થ કરો. તો કહે, એ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ નથી. તો પછી જ્ઞાનનું સ્વરૂપ શું છે ? તો કહે, આ પ્રગટ વેદનમાં આવે છે એ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે. સીધું એમ કીધું કે આ પ્રગટ વેદનમાં અત્યારે આવે છે એ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે. એ જ્ઞાન છે. આ જ્ઞાન નથી. શાસ્ત્રનું જ્ઞાન તે જ્ઞાન નથી. ‘ગુરુદેવ’ની Offer reject કરવી એટલે ધ્રુજે વાત કરનારો. ફડાક દઈને જવાબ દીધો.

મુમુક્ષુ :- કેવા શરમાળ વ્યક્તિ છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. નહિતર તો એ તો સંકોચ પ્રકૃતિવાળા બહુ જ હતા. ઓછાબોલા. બહુ જ ઓછું બોલે. પરીક્ષાનો કાળ આવ્યો. ફડાક દઈને જવાબ દઈ દીધો.

મુમુક્ષુ :- .. કારણ નહીં હૈ કે નિર્વિકલ્પ અવસ્થા મેં જિતના .. કરના હોતા હૈ. જિતના જ્યાદા નિર્વિકલ્પ અવસ્થા મેં આતા હૈ ઉતની વિશુદ્ધિ હોતી હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ઉસ વક્ત અવલંબન તીવ્ર હોતા હૈ. શુદ્ધોપયોગ કે કાલ મેં પુરુષાર્થ ઉગ્ર હોતા હૈ ઔર જોર સે નિજસ્વરૂપ કા અવલંબન બઢ જાતા હૈ. તો જિતના સ્વરૂપ કા અવલંબન હોતા હૈ ઉતના ગુણ

ખિલતા હૈ. ઉતના ગુણ વિકાસ કો પ્રામ દોતા હૈ, નિર્મલતા કો પ્રામ દોતા હૈ.

મુમુક્ષુ :- ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ઉસમાં ભી ઐસા હી સમજો.

સીધી વાત એ છે કે આત્માના ગુણો અને પરિણામો જેટલો આત્માને સેવે એટલા અના ગુણ છે એ ઉધડવા માંડે. અને એ આત્માના પરિણામ પરપદાર્થને સેવે એટલે ગુણ બિડાવા માંડે. સીધી વાત છે. કમળ ખીલે અને કમળ બિડાય. ગુણરૂપી કમળ છે આત્મા. પોતાનું સેવન કરે તો કમળ ખીલે, અનંત પાખડીથી. હજાર પાંખડીનું કમળ દોય છે ને? પરપદાર્થનું સેવન કરે એટલે બિડાય જાય. બિડાયને નિગોટમાં જાય અક્ષરના અનંતમા ભાગે. એટલું બિડાય. સીધી બે જ વાત છે. સ્વરૂપ સેવન કરવું છે સ્વરૂપની રુચિથી? કે પરરુચિથી પરનું સેવન કરવું છે? બસ. તારી રુચિને સંભાળ. રુચિ ક્યાં કામ કરે છે?

જુઓ! ‘સ્વરૂપથી પરિણામ બહાર ગયા તે જ સંસાર;...’

સ્વરૂપથી પરિણામ બહાર ગયા તે જ સંસાર.

મુમુક્ષુ :- ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- કોઈપણ પરિણામ. કોઈપણ ગુણના પરિણામ.

એ સંસાર.

‘સ્વરૂપાચરણરૂપ પરિણામ તે જ સાધક-અવસ્થામાં મોક્ષમાર્ગ,...’ અને જે પરિણામો સ્વરૂપમાં આચરણ કરે, સ્વરૂપમાં પરિણામ કરે તે મોક્ષમાર્ગ. ‘(અને) સિદ્ધ-અવસ્થામાં મોક્ષરૂપ છે.’ એ જ પરિણામ. ‘જેટલા જેટલા અંશે જ્ઞાનબળથી આવરણનો અભાવ થયો તેટલા તેટલા અંશે મોક્ષ નામ પામ્યો. સ્વરૂપની વાર્તા પ્રીતિથી સાંભળો તો (તેની) ભાવિ મુક્તિ કહી.’ આ ‘પદ્મનંદિ પંચવિંશતિ’માં એક શ્લોક છે ‘પદ્મનંદિ આચાર્ય’નો. જેટલી સ્વરૂપની વાર્તા પ્રીતિથી સાંભળે એ મુમુક્ષુને ભાવિ મુક્તિ કહી છે.

તત્પ્રતિ પ્રીતિચેતન યેન વાર્તાપિ હી શ્રુતા।

નિશ્ચિત સ ભવેદ્ભબ્યો ભાવિ નિર્વાણ ભાજનં॥

મુમુક્ષુ :- પ્રીતિથી એટલે...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. પ્રીતિથી એટલે રુચિથી. પ્રસત્ર ચિત્તથી અને

સ્વભાવ રુચ્યો. શું થયું ? એને સ્વભાવ રુચ્યો. સ્વભાવ રુચે એને સ્વભાવના સંસ્કાર પડે. એ ભાવિમાં મોક્ષ જવાનો. નિર્વાણપદને પામશે. સમ્પર્જનશનને પામશે એમ નહિ, નિર્વાણપદને પામશે. પ્રેમથી સાંભળે છે. પદ્ધતી ન સમજે એટલે એને રુચિથી સમજાવવો પડે છે. બાકી તો પ્રેમથી સાંભળે છે, સ્વરૂપની વાર્તા જે પ્રેમથી સાંભળે છે, પ્રીતિથી સાંભળે છે એ મુક્તિમાં જવાનો.

મુમુક્ષુ :- ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. એને સ્વરૂપનો પ્રેમ છે. પ્રેમથી સાંભળે છે એનો અર્થ શું છે ? કે એને સ્વરૂપનો પ્રેમ છે, એને ગુણનો પ્રેમ છે.

મુમુક્ષુ :- ... બહુ પ્રીતિથી સાંભળવા માટે આવ્યા છીએ. .. કલ્પના એની રીતે હોય તો ખરેખર રુચિ ..

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હવે એ તો શું છે, પોતાને સંતોષ લેવો છે કે શું કરવું છે એ પોતાને નક્કી કરવાનું. સંતોષ લેવાનો વિષય નથી. જે પ્રીતિથી સાંભળે છે એ શું કહે છે ? પ્રીતિથી સાંભળ્યું એટલે શું થઈ ગયું ? હજુ પ્રામ ક્યાં થયું છે ? પ્રામ થશે એ શું કહેશે ? કે પ્રામ થઈ ગયું એટલે શું થઈ ગયું ? હજુ પૂર્ણ ક્યાં થયું છે ? અધૂરું છે હજુ. એના લક્ષણ એવા છે. ક્યાંય સંતોષ પામવાની વાત નથી.

‘અનુપમ સુખ થાય (અને તેનો) અનુભવ કરે તેનો મહિમા કોણ કરી શકે ?’ એનો મહિમા કોઈ કહી શકે નહિ.

મુમુક્ષુ :- ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- વાણીમાં શક્તિ નથી કહેવાની. એ જાણો એ માણો. જાણો ઈ માણો. બાકી કહેવાની શક્તિ વાણીમાં નથી. વાણી બિચારી પાંગળી છે. એ સ્વરૂપનો મહિમા કહી શકે નહિ.

મુમુક્ષુ :- કહી શક્યા નહિ તે પણ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ‘કહી શક્યા નહિ તે પણ શ્રી ભગવાન જો, તેણે સ્વરૂપને અન્ય વાણી તે શું કહે ?’ દિવ્યધવનિ ન કહી શકે તો છન્નસ્થની વાણી તો શું કહે ? પણ અનુભવગોચર તો બરાબર થાય, પહેલેથી જ. અનુભવમાં આવ્યો ત્યારથી. અનુભવગોચર તો પહેલેથી થાય.

‘જેટલો સ્વરૂપનો નિશ્ચય બરાબર (યથાર્થ) ભાવે (ચિંતવે) તેટલું

સ્વસંવેદન અડગા (અચલ) રહે, (અને) જેટલું સ્વરૂપાચરણ થાય, તેટલું બરાબર સ્વસંવેદન થાય, એક થતાં ત્રણોની સિદ્ધિ છે.' અહીં દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રને લીધા છે. નિશ્ચયમાં પ્રતીતિ લીધી છે. ચિંતવનમાં સ્વસંવેદન અડગા રહે અને જેટલું સ્વરૂપાચરણ એટલે સ્થિરતા થાય. દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર લીધા. ત્રણોની સિદ્ધિ થાય એમ લીધું ને ? એનું બરાબર સ્વસંવેદન થાય. એક થતાં ત્રણોની સિદ્ધિ થાય.

'જેટલો સ્વરૂપનો નિશ્ચય બરાબર (યથાર્થ)...' થાય. એટલે '(યથાર્થ) ભાવે ચિંતવે...' પ્રતીતિપૂર્વક. 'તેટલું સ્વસંવેદન...' વધે. સ્વસંવેદન વધે એટલી ઉપયોગમાં સ્થિરતા આવે. સ્થિરતાને સ્વરૂપાચરણ કહે છે. એ ત્રણ થાય. એકસાથે ત્રણો થાય એટલે મોક્ષમાર્ગ થઈ ગયો. દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર થઈ ગયા. અહીં સુધી રાખીએ...

સમ્યક્કદર્શન આદિ મોક્ષમાર્ગની અંતરથી ભાવના થઈ હોય જરૂરત લાગી હોય તેને પરિભ્રમણ કે જે અનંતકાળથી થઈ રહ્યું છે, તેની ચિંતના થઈ આવે છે, તેવી ચિંતના વર્ધમાન થઈ વેદના / જૂરણામાં પરિણામે છે, ત્યારે તે જીવનો દર્શનમોહ ગળવાની શરૂઆત થઈ, યથાર્થ ઉત્ત્રતિ ક્રમમાં પ્રવેશ થાય છે. તે સિવાઈ યથાર્થતાનો પ્રારંભ બીજા કોઈ પ્રકારે થતો નથી અથવા વર્તમાન અને ભાવિ સંયોગોની ચિંતાના ઘેરાવામાંથી યથાર્થ પ્રકારે જીવ બહાર આવી શકતો નથી, અને તે ઘેરાવામાં રહીને જે કાંઈ ધર્મ-સાધન કરાય છે તે નિષ્ઠળ જાય છે, કારણ તેમાં ક્રમ વિપર્યાસ છે અથવા તે કલ્પિત સાધન છે.

(અનુભવસંજીવની - ૧૪૦૫)

તા. ૫-૧-૧૯૬૯, પાના નં. ૩૮, પ્રવચન નં. ૧૬૫

.. સ્વરૂપ છે. ત્યાં સુધી વિષય ચાલ્યો હતો. પછી કર્મચારેના હોય, કર્મજીણચેતના હોય, પણ ચેતના છે એ શુદ્ધ જીવનું સ્વરૂપ છે. ‘તેને જાણ્યે જ્ઞાતા જીવનો આવો ભાવ થાય છે :-’ એમ કરીને જે જ્ઞાની છે એને કેવા ભાવ થાય છે કે જેણો પોતાના શુદ્ધ ચેતનાસ્વરૂપ એવું સ્વસ્વરૂપનું જ્ઞાન કર્યું, જાણ્યું.

‘હવે મેં શુદ્ધ ચેતનાસ્વરૂપ સ્વરૂપ જાણ્યું;...’ મારું સ્વરૂપ મેં શુદ્ધ ચેતનાપણો જાણ્યું. ‘દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રસ્વરૂપ હું છું, વિકારસ્વરૂપ હું નથી,...’ વિકાર સર્વથા ગયો નથી. છે. તોપણ હું દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રસ્વરૂપ છું. વિકાર છે એ અવસ્થામાં થયેલો અને બાકી રહેલો રોગ છે, જે મટ્યો છે પણ હજી સર્વથા મટ્યો નથી. પણ રોગ છે. રોગ છે એ અવસ્થા અંગમાં હોવા છતાં પણ અવસ્થા સ્વાભાવિક અવસ્થાસ્વરૂપે નથી. એટલે કે જીવના અંગરૂપે નથી.

જેમ કે શરીરમાં રોગ થાય છે એ શરીરના અંગમાં થાય છે. છતાં શરીરના અંગરૂપે નથી. એમ અવસ્થા છે એ જીવનું અંગ છે અને અવસ્થા અંગમાં રોગ-વિકાર થાય છે, તોપણ તે જીવના અંગરૂપ નથી. આમ છે. કોઈ માણસની કિડની ખરાબ થઈ. કિડની ખરાબ થાય ત્યારે એને સોજા ચેડે. પગે છે, મોઢે છે, સોજા દેખાય. શરીર જરા દુબળુ-પાતળું હોય તો વધારે સારું દેખાય. દુબળું શરીર હોય તો સોજાવાળું શરીર સારું દેખાય. તોપણ એ શરીરના અંગમાં સારા દેખાવાપણું છે તે સારું નથી. મટાડવા યોગ્ય છે, ટાળવા યોગ્ય છે, નાશ કરવા યોગ્ય છે. કેમકે રોગ છે. એટલે એમાં પોતાપણું કરવાયોગ્ય નથી, એકત્વ કરવા યોગ્ય નથી. એનું બિત્તપણું કરીને એનો નાશ થાય છે. કેમકે એનું બિત્તપણું કરવાથી એનો નાશ થાય છે અને એ નાશ કરવાનો ઉપાય એકમાત્ર બેદજ્ઞાન છે.

હવે જુઓ ! ક્યાં કાર્યપદ્ધતિની ગતીવિધિ બદલે છે. મુમુક્ષુની ભૂમિકામાં એમ કહે કે તારા દોષનું નિષ્પક્ત થઈને અવલોકન કર.

નિષ્પક્ષ થઈને એટલે પોતાનો દોષ પોતે સ્વીકાર કરે અને કર્મના ઉદ્ય ઉપર કે બીજા કોઈ નિમિત્ત ઉપર એ દોષારોપણ કરે નહિ, દોષનો ટોપલો નાખે નહિ. એ જ દોષને ભેદજ્ઞાનમાં એ મારો નથી એમ લેવાનું છે.

મુમુક્ષુ :- ચાલ બદલાય જાય આખી.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એની ચાલ બદલાય છે. પરિણામની કાર્ય કરવાની જે ગતિવિધિ છે એ વિધિમાં આમ ફક્ક પડે છે. ગુલાંટ ખાય છે.

જો મુમુક્ષુની ભૂમિકામાં પોતાના પરિણામનું અવલોકન કરતો હતો, એ જ મુમુક્ષુ આગળ વધે અને સ્વરૂપના ભાવભાસનમાં આવે ત્યારે પરિણામને અત્યંત ગૌણ કરે. એકદમ પરિણામને ગૌણ કરી નાખે અને પોતાના સ્વરૂપને મુજ્ય કરે. હવે અવલોકન કરવાની Practice માં જો યથાર્થતા ન હોય તો એ પરિણામની પક્કડ છૂટે નહિ. અવલોકન કરતા જો પરિણામની પક્કડ આવી હોય એ છૂટે નહિ. અથવા અનાદિથી પર્યાયબુદ્ધિથી જે પરિણામની પક્કડ હતી એ પક્કડને વધારે દઢ, ઔર દઢ કરી વ્યે.

જો અવલોકન યથાર્થપણે થયું હોય તો અવલોકન કરતાં કરતાં સ્વભાવનું ભાવભાસન થાય. અને જેવું સ્વભાવનું ભાવભાસન થાય ત્યારે સ્વભાવ એટલો મુજ્ય થઈ જાય કે પરિણામમાત્ર ગૌણ થઈ જાય. આમ કામ કરવાની પદ્ધતિ છે એ ગુલાંટ ખાય જાય છે. એટલે ઘણાને સમજતું નથી કે ઘડીક પર્યાયની મુજ્યતા અને ઘડીક દ્રવ્યની મુજ્યતા. આમ કેમ ? પણ ‘જ્યાં જ્યાં જે જે યોઝ છે, તદાં સમજવું તેદ. ત્યાં ત્યાં તે આચરે આત્માર્થીજન એણ.’ પોતાનું આત્માર્થકૃપ પ્રયોજન કેમ સિદ્ધ થાય ? (તેના માટે) એ બધું કરવા પોતે તૈયાર છે. એટલે પહેલા પરિણામના અવલોકનની વાત આવે ત્યારે પરિણામ મુજ્ય થાય. એ જ પરિણામ સ્વરૂપની મુજ્યતામાં પાછા ગૌણ થઈ જાય.

મુમુક્ષુ :- બેયમાં ધ્યેય એક જ છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- આત્મકલ્યાણ કરવાનું એક જ ધ્યેય છે. ક્યાંય ધ્યેય બદલાતું નથી. હવે ધ્યેય પરિણામ વિષયક છે.

મુમુક્ષુ :- પરિણામ Automatic ગૌણ થઈ જાય ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. Automatic થઈ જાય છે.

મુમુક્ષુ :- ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- નહિ. Automatic થાય છે એટલા માટે કે આપણા ઘરે હિવાન સાહેબ ખબર કરવા આવે કે આપને ત્યાં રાજધિરાજ પદ્ધારશે. એવી રીતે હિવાન સાહેબ આવે. રાજનો હિવાન ઊઠીને જ્યારે આવે ત્યારે કોઈ મહત્વની વાત હોય. કોઈ મહત્વની વાત કરવા માટે રાજસાહેબ પદ્ધારવા માગે છે. આમ તો રાજા બોલાવી શકે કે ભાઈ, તમે આવજો. અમારી રાજ્યદરબારની કચેરીમાં તમને બોલાવ્યા છે. પણ એટલું મહત્વ આપે ત્યારે કોઈ ખાસ એવું કારણ હોય તો એટલું મહત્વ પણ આપે છે કે ખુદ રાજસાહેબ પદ્ધારે છે. હિવાન તો સાથે હોય જ, જ્યારે પદ્ધારવાના હોય ત્યારે. પણ હિવાન અત્યારે આવ્યા કહેવા ત્યારે હિવાનની આગતા-સ્વાગતા તો બરાબર કરે ને ? કે તમે જે ખબર લઈને આવ્યા પણ આપે કીધું હોત અથવા રાજસાહેબે ફરમાવ્યું હોત તો હું આવી જાત, સામેથી આવી જાત. એમને અહીંપાં આવવાની તકલીફ આપવાની ન હોય. પણ તેમ છતાં મારા ભાય્ય ક્યાંથી કે મારે આંગણે રાજસાહેબ પદ્ધારે ! એટલે હું તમારા આગમનનો નિષેધ કરતો નથી પણ વિનયથી કહું છું કે મને બોલાવ્યો હોત તો વાંધો નહોતો. છતાં પદ્ધારતા હોય તો બહુ સારી વાત છે. હું સારામાં સારું સ્વાગત કરીશ એમનું. પણ એમનું સ્વાગત તો કાલે કરીશ. કાલે આવવાના છે. આજે મારે તમારું સ્વાગત કરવું છે. કરે કે ન કરે ?

હિવાન સાહેબ તમે આવા સારા સમાચાર લાવ્યા છો તો તમને કાંઈ એમ ને એમ જવા દઈશું નહિ અને એનું પણ સારામાં સારું સ્વાગત કરે. પછી બીજે હિવસે રાજા સાથે હિવાનસાહેબ પદ્ધાર્યા. સાથે તો આવે સ્વભાવિક છે. તો જે શેઠ સાહેબને ત્યાં... મોટા શેઠિયા હતા, જે શેઠ સાહેબને ત્યાં રાજ પદ્ધારેલા એ શેઠ સાહેબ હિવાનની સામું પણ જોતા નથી એવું લાગે હિવાનને. કાલ તો મારી એટલી ખાતરબરદાશ કરતા હતા કે જાણો હું જ રાજ હોઉં. કેમકે રાજના Representative હતા એ. રાજનું પ્રતિનિધિત્વ લઈને આવેલા. એટલે રાજ સમાન ગણીને એનું સ્વાગત કર્યું હતું. આજે રાજની સાથે હતા તો રાજ સિવાય જાણો એને કાંઈ બીજું દેખાતું નહોતું. હિવાન અને કારભારી બીજા ઘણા હોય. એ બધા એક્કોર ઊભા રહી જાય. સહેજ જ એમ

થાય. કરવું પડે નહિ.

એમ પર્યાપ્તિની ગમે તેટલી મહિમા કરે પણ દ્રવ્યની આગળ તો એ પર્યાપ્ત છે. એ દ્રવ્યની સેવિકા છે, સેવા કરનારી છે, દ્રવ્યનું સેવન કરે છે, દાસી છે. રાજ એ રાજ અને દાસી એ દાસી. એમ છે. Automatic જ એમ થાય. કરવું ન પડે. પછી એ અધ્યાત્મની પર્યાપ્ત સમ્યજ્ઞશનની હોય કે અધ્યાત્મની પર્યાપ્ત નિર્ગંધ મુનિરાજની હોય કે કેવળજ્ઞાનની પરમાનંદની હોય.

જેવું ‘કૃપાળુદેવ’ને ૨૪મા વર્ષે શુદ્ધ સમકિત થયું. ‘૧૯૪૭ સમકિત શુદ્ધ પ્રકાશ્યું રે.’ તો પહેલો ૧૬૫ નંબરનો પત્ર લખ્યો, ૧૯૪૭નો પહેલો પત્ર ૧૬૫. ‘મોક્ષની હવે આપણાને કાંઈ જરૂર નથી.’ ક્યાંથી આવ્યું એ ? એ ક્યાંથી આવ્યું એમાં ? ‘કેવળજ્ઞાન સુધીની મહેનત કરી અલેખે તો નહીં જાય. મોક્ષની આપણાને કાંઈ જરૂર નથી.’ કેમ ? કે રાજસાહેબને જોયા. મોક્ષ તો એની દાસી છે. મુખ્યતા આવ્યા વિના રહે નહિ. આમ ફેરફાર થઈ જાય છે. જે મોક્ષના ધ્યેયે પૂર્ણતાને લક્ષ્ય ઉપર્યુક્તો હતો, મુમુક્ષુમાં શરૂઆત કરી હતી, એ જ્યાં સમ્યજ્ઞશન થયું તો કહે, હવે મારે જરૂર નથી. ઠીક !

મુમુક્ષુ :- લોકાલોક દર્શન પ્રત્યે કેમ દિશિપાત ? સ્વરૂપથી લોકાલોકને ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. મને એનું આશ્ર્ય નથી પણ આ લખનારને આશ્ર્ય છે. ઠીક ! કલમ કેવી રીતે ચલાવી છે, જુઓ ! મને તો ખબર છે કે લોકાલોક છે. હું તો નિવરશેષપણે મારામાં લીન થવાનો છું. એટલે હું લોકાલોકની સામે શું કોઈની સામે જોવાનો નથી. છતાં લોકાલોક જોવાશે ખરા. જ્ઞાનમાં પ્રતીબિંબિત થાશે. એ વળી કેવી રીતે થાતું હશે ? ઉપયોગ અંતર્મુખ રહે અને લોકાલોક આખા દેખાય જાય ! તો કહે છે, એનું મને કાંઈ આશ્ર્ય નથી પણ લખનારને એનું આશ્ર્ય છે. ઠીક !

મુમુક્ષુ :- જિસકો અપના પ્રભુ મિલ જાતા હૈ તો ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- સમ્યજ્ઞશનમાં પ્રભુ જ મળી જાય છે. પ્રભુ નહિ તો બીજું કોઈ મળી જાય છે ? પ્રભુ નથી મળતા તો કાંઈ બીજું કોઈ મળે છે ?

શું કહે છે ? વિકારદ્યપ હું નથી. આમ આવ્યું આમાં. શુદ્ધ

ચેતનાસ્વરૂપ મારું સ્વરૂપ છે અને અવરસ્થા અંગમાં વિકાર છે એ મારું સ્વરૂપ નથી અને મારું અંગ પણ નથી. અંગ દોય તો સાચવવું પડે, જાળવવું પડે અંગને. નહિતર અંગમાં ખોડખાપણ આવે. પણ કાંઈ રોગને જાળવવાનો દોય નહિ. સિદ્ધ સમાન છું. એ તો એટલો થોડો શાસ્ત્ર લખે એટલે વિનય રાખે. નહિતર એમ કહે કે સિદ્ધ મારા સમાન છે. એમ કહે સીધા. ચર્ચા કરે ત્યારે એવું કહે. પણ શાસ્ત્ર લખે ત્યારે થોડુંક એમ થાય કે આ વર્ષો સુધી કો'ક ને કો'ક વાંચશે વળી. એટલે સિદ્ધ સમાન છું.

મુમુક્ષુ :- અનંત સિદ્ધ સે અધિક હું.

પૂજય ભાઈશ્રી :- એ તો બધા અન્ય છે.

‘બંધ, મોક્ષ, આસ્વ, સંવરૂપ હું નથી,...’ આસ્વ-બંધ તો નથી પણ સંવર-મોક્ષ પણ હું નથી. આ દ્રવ્યદાસ્તિ થઈ. વિકારરૂપ હું નથી એમ પહેલા લીધું. હવે કહે છે કે સંવર અને મોકારૂપ પણ હું નથી. આ પર્યાપ્તદાસ્તિ ગઈ ને ? દ્રવ્યદાસ્તિ થઈ, સમ્યજ્ઞદાસ્તિ થઈ. ‘હું હવે જાગ્યો;...’ હવે હું જાગ્યો. ‘મારી નિદ્રા ગઈ,...’ મોહનિદ્રા, ભાવનિદ્રા ગઈ. રાત્રી વ્યતિકમી થઈ અને પ્રભાત થયું. નિદ્રાથી જાગૃત થયો. હવે મોહનિદ્રા અને ભાવનિદ્રાથી પણ જાગૃત થયો. મારી નિદ્રા ગઈ.

‘હું માર સ્વરૂપને એક (અભેદ) અનુભવું છું,...’ મારા સ્વરૂપરૂપે હું મને પોતાને અનુભવું છું. ‘હું મારા સ્વરૂપને એક (અભેદ) અનુભવું છું, હવે હું સંસારથી બિન્ન (જુદો થયો),...’ આખા સંસારથી બિન્ન થયો, જુદો તરવા માંડ્યો. તરીને ચાલે છે. સંસારથી તરીને ચાલે છે. એટલે કે હવે હું સંસારમાં લેપાવાનો નથી.

‘હું સ્વરૂપગજ ઉપર આરુઢ થયો...’ હાથી. ઊંચામાં ઊંચુ પ્રાણી એ છે, હો ! ‘સ્વરૂપગજ ઉપર આરુઢ થયો. (મેં) સ્વરૂપગૃહમાં પ્રવેશ કર્યો,...’ મેં મારા ઘરમાં-સ્વરૂપમાં પ્રવેશ કર્યો. અને ‘આ સંસાર પરિણામનો હું તમાસગીર થયો.’ સંસારના ખેલ જોઉં છું, એમ કહે છે. હવે ખેલ જોનારો છું, ભજવનારો નથી. એમ કહેવું છે. તમાસગીરનો અર્થ કે હું જોનારો છું. સંસારના તમાશાના જોઉં છું. આજ સુધી તમાશા કર્યા, ભાન ભૂલીને. હવે ભાન થઈ ગયું એટલે જોનારો રહી ગયો.

મુમુક્ષુ :- મફતમાં લીલા જોઉ છું.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. જગતને અને જગતની લીલાને બેઠા બેઠા મફતમાં જોઈએ છીએ. જ્ઞાતા-દસ્તા થઈ ગયા ને એટલે કાંઈ આમ કેમ, (એવી) કોઈ ઉપાધિ આવતી નથી.

‘હવે હું પોતે પોતાના સ્વરૂપને દેખું-જાણું છું. આટલો વિચાર તો વિકલ્પ છે.’ આ બધો વિચાર છે એ વિકલ્પ છે. જુઓ ! હવે કેવી સરસ જોરથી વાત લીધી છે. આટલી સ્વરૂપની વાત કરી તો કહે છે, એટલો વિચાર એ તો વિકલ્પ છે. ‘જ્ઞાનનો પ્રત્યક્ષ રસ ભાવમાં વેદવો તે અનુભવ છે.’ ઉપાડ્યો. વિષયને એવી રીતે ઉપાડી લીધો છે. આટલી આટલી વાત કરીને કહે છે કે આ વિચાર તો વિકલ્પ છે, હો ! એના ઉપર મારું કાંઈ વજન નથી. મને તો જ્ઞાનનો પ્રત્યક્ષ રસ ભાવમાં વેદાય છે, અનુભવાય છે. એ મારો અનુભવ છે.

મુમુક્ષુ :- અનુભવને વાચા આપી.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા.

જ્ઞાનનો પ્રત્યક્ષરસ સ્વસંવેદનભાવે વેદવો. જ્ઞાન પોતે વેદક અને વેદાવાયોઽય પણ પોતે. વેદવેદકભાવે જ્ઞાનરસને એટલે આત્મરસને જ્ઞાની વેદે છે. એ એનો અનુભવ છે. રસ પડે છે એનો. અને એ રસ એવો મીઠો છે. ‘નિજ અનુભવરસ લાગે મીઠા, જ્યું ઘેવર મેં છુરા.’ આપણે ત્યાં ઘેવર બનાવવાની પદ્ધતિ ઓછી છે. આ લોકોમાં વધારે છે. પુ.પી. રાજસ્થાનમાં.

મુમુક્ષુ :- છુરા ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- છુરા એટલે સાકર. છુરા એટલે સાકર. દળોલી સાકર હોય એને એ લોકો છુરા કહે.

મુમુક્ષુ :- બુરુ કહે છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- આપણે બુરુ કહીએ છીએ. એ લોકો બુરુ પણ કહે છે અને સાકર પણ કહે છે અને છુરા પણ કહે છે. બધા એક જ Other word માં છે. એક તો ઘેવર હોય મીહું અને એમાં ધીથી લથપથતું હોય અને એમાં સાકર નાખે. સાકર ધીવાળી થાય ને ઓર મીઠાશ પકડે જરા. એમ જ છે ને ? બીજું છે કાંઈ ? આમને ખબર હોય તમારા લોકોને. ઘેવરમાં છુરા નાખે.

મુમુક્ષુ :- ચાસણી.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ચાસણી નાખે. ચાસણીને છુરા કહે છે. ચાસણીને છુરો કહે ? કોરી ખાંડ ન નાખે ? એ તો જ્લેબીને પણ પીવડાવે છે એવી રીતે. જ્લેબીને પણ ચાસણી તો પીવડાવે છે. ગરમ ગરમ હોય ને એટલે પીવે.

આનંદના વેલાનો અંકુર ફૂટ્યો. ‘પ્રભુ મેરે તુ સબ બાતે પૂરા.’ પોતાને ને પોતાને સંબંધોન કરે છે. હે પ્રભુ ! તું તો સર્વાંગ સંપૂર્ણ છો, પરિપૂર્ણ છો. ‘કિણ વાતે અધૂરા ?’ કોઈ વાતે તું અધૂરો નથી. એનો અનુભવ કેટલો મીઠો ! આનંદ... આનંદ... થાય એટલો મીઠો છે.

‘જ્ઞાનનો પ્રત્યક્ષ રસ ભાવમાં વેદવો તે અનુભવ છે. પ્રતીતિદ્દ્ય વિચાર તે સાધક છે, અનુભવનો ભાવ સાધ્ય છે.’ એકલો વિચાર સાધક ન લીધું. પ્રતીતિદ્દ્ય વિચાર સાધક છે. પ્રતીતિ હોવી જોઈએ કે હું આવો જ છું. તો જ અનુભવ સાધ્ય થાય. એટલે ‘કૃપાળુટેવે’ બીજા સમકિતમાં પ્રતીતિ શર્ષણ વાપર્યો. ભાવભાસન-બીજું સમકિત છે એ તો વિચારદશામાં છે, પણ અનુભવાંશે પરમાર્થની સ્પષ્ટ પ્રતીતિ. ૭૫૧માં (લીધું).

મુમુક્ષુ :- પ્રથમ સમકિતમાં તો પ્રતીતિ લીધી છે. આમપુરુષના વચનની પ્રતીતિ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- વચનની પ્રતીતિ.

મુમુક્ષુ :- આમપુરુષે પણ આત્માને દર્શાવ્યો. એમાં ..

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એમના વચનમાં શંકા ન પડે. પ્રતીતિ હોય તો શંકા ન પડે. સત્પુરુષ ન લીધા અને આમપુરુષ લીધા. આમ એટલે વિશ્વસનીય પુરુષ. જેના ઉપર પરમાર્થ માર્ગનો વિશ્વાસ મૂકી શકાય કે આ પુરુષે માર્ગ જોયો છે અને જોયેલો માર્ગ મને બતાવી રહ્યા છે. એમાં કોઈ શંકાની જરૂર નથી-અવકાશ નથી. એટલે એમના વચનમાં ક્યારે પણ શકાં પડે નાણિ. હું તારા વચનમાં શંકા કરું નાણિ. મને તારા વચનમાં શંકા કદી થાય નાણિ. ન થાઓ. Trustworthy. આમ એટલે Trustworthy.

મુમુક્ષુ :- ભાઈ ! તો આ પવિત્ર પુરુષની કૃપાદિષ્ટ તે સમ્યજ્ઞશન.

તો ત્યાં પવિત્ર પુરુષ કીધું, ત્યાં સત્પુરુષ શબ્દ નથી વાપર્યો. ત્યાં પવિત્રનો અર્થ શું લેવો ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- આમ તો જ્ઞાનીપુરુષ જ લેવા છે.

મુમુક્ષુ :- એટલે ‘કૃપાળુદેવ’નો કોઈ હશે સંદર્ભ સત્પુરુષ નહિ લીધા, આમ લીધા ? અહીંથાં પવિત્ર શબ્દ વાપર્યો છે. એટલા માટે કહું છું. ... એટલા માટે કહું. ... કાંઈ વિશેષ કહેવા માગે છે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- નિર્દોષ પુરુષ લેવા છે. નિર્દોષ. સમ્યક્ પ્રકારે જેને નિર્દોષતા પ્રગટી છે એવા જે પુરુષ છે એનું ચિત્ત પ્રસત્ત થાય. કૃપાદિ એટલે શું ? મુમુક્ષુજીવની સુપાત્રતા જોઈને એનું ચિત્ત પ્રસત્ત થાય. ત્યારે એ મુમુક્ષુજીવ અવશ્ય અવશ્ય અવશ્ય કાળમાં સમ્યજ્ઞશન પામવાનો છે. મુમુક્ષુ પણ એમની ચિત્તની પ્રસત્તતા જોઈ શકે છે કે મારાથી પ્રસત્તચિત્ત એમનું થાય છે. અને એ ચિત્તની જે પ્રસત્તતા છે એ અને આગળ વધવામાં પ્રેરણારૂપ થાય છે. મુમુક્ષુને એક બહુ મોટો Response છે. પોતાના સદ્ગુરુની ચિત્ત પ્રસત્તતા જોઈને એને પોતાને અંદરથી પ્રેરણા થાય છે. એના પરિણામો આગળ વધવા માટે ઉત્સાહિત થઈ જાય છે. એટલે એને સફળતા મળે છે. એટલે કારણમાં કાર્યનો ઉપયાર કરીને એને જ સમ્યજ્ઞશન કહી દીધું. સમ્યજ્ઞશન તો કાર્ય થવાનું છે પણ કારણ જોયું તો કહે છે, એ કાર્ય જ છે. કાર્યને સ્વીકારે તે કારણને અવશ્ય સ્વીકારે, જો સમજણ યથાર્થ હોય તો.

યથાર્થ મુમુક્ષુદશા કારણ છે અને જ્ઞાનદશા તેનું કાર્ય છે. જે જ્ઞાનીને સ્વીકારે તે જ જ્ઞાનીની મુમુક્ષુદશાને પણ સ્વીકારે. એટલે તો ‘કૃપાળુદેવ’ ત્રણ સમકિત લીધા. એને કારણ શબ્દ અહીંથી સમજાવ્યું. પહેલા ન લખ્યું એ. એ ખુલાસો પાછળથી કર્યો. કેટલી વિચિકાણતા છે ! ઉપરામાં એ ખુલાસો પાછળથી કર્યો. પહેલા કીધું કે અમે ત્રણ સમકિત ‘આત્મસિદ્ધ’માં આ પ્રમાણે કીધાં છે. પણ સમકિત તો એક જ હોય. તો કહે, ઓલા કારણ છે એટલે એને સમકિત કીધા. પણ એને સમકિત કહેવા પાછળ હતું છે. સમકિતનું કારણ નહિ કહીને સમકિત શું કરવા કીધું ? એમાં પારમાર્થિક પ્રયોજન છે કે જેમ તું સમકિતને સ્વીકારે છે એમ તું એને સ્વીકાર. સમકિતના સ્થાનમાં એને સ્વીકાર તું. એ ભૂમિકાનું એ સમકિત છે. જો તને એ સ્વીકાર ન આવે તો તું

સમ્યજ્ઞનને સ્વીકારતો નથી. એમ કહેવું છે. ઘણા મુમુક્ષુ જ્ઞાનીને સ્વીકારે છે અને મુમુક્ષુપણાને નથી સ્વીકારતા. મુમુક્ષુને નથી સ્વીકારતા. એ ક્યાં જ્ઞાની થયો છે ? હજુ તો મુમુક્ષુ છે.

મુમુક્ષુ :- કેટલાક એવા પણ છે કે સમ્યજ્ઞાનને સ્વીકારે છે પણ સત્પુરુષને સ્વીકારતા નથી.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એ તો બહુ જાડુ કહેવાય.

મુમુક્ષુ :- .. ઉપાદાન કામ કર્યું...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એ તો બરાબર છે. એવા જીવોને નિમિત્ત વગર એક Second પણ ચાલતું નથી. એના રોન્ઝિંડા જીવનમાં નિમિત્ત વગર એક Second પણ એને ચાલતું નથી.

ભેદાભેદ વિપરીતતા, કારણ-કાર્ય વિપરીતતા અને સ્વરૂપવિપરીતતા. એમાં કારણ-કાર્ય વિપરીતતામાં જાય છે. સમ્યજ્ઞાનમાં ત્રણો પ્રકારના વિપર્યાસનો અભાવ હોય છે. પછી તો બધા નીચેના વિપર્યાસ છે. સર્વ પ્રકારના વિપર્યાસના અભાવરૂપ સમ્યજ્ઞાન હોય છે. એને સમ્યજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે.

મુમુક્ષુ :- આ જે ભૂલ થઈ છે એનો મતલબ કે એ જ્ઞાનીને પણ ઓળખતો નથી.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એ જ્ઞાનીને પણ ખરેખર ઓળખતો નથી. એણો જ્ઞાનીને યથાર્થ પ્રકારે સ્વીકાર્યા નથી. સ્વીકાર્યા છે તોપણ તેમાં યથાર્થતા નથી. આજે હા પાડશે જ્ઞાનીની વાતની અને કાલે પાછો એ જ ના પાડવા ઊભો થઈ જશે કે નહિ, આમ ન હોય. ઈ ભૂલ કરશે એ.

મુમુક્ષુ :- જ્ઞાનીને સ્વીકારે ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એ સ્વીકારે જ.

મુમુક્ષુ :-

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. એવી રીતે ઉત્કૃષ્ટ મુમુક્ષુની... જ્ઞાનીની પરિણાતિ સૂક્ષ્મ છે અને ઉત્કૃષ્ટ મુમુક્ષુની પરિણાતિ સ્થુળ છે. હવે જો એ એને ન દેખાય તો જ્ઞાનીને ક્યાંથી ઓળખશે ? અને સ્થુળ હોય એ પહેલા પકડાય. જો એને ઉત્કૃષ્ટ મુમુક્ષુની પરિણાતિ પકડાય, એના પરિણામો પકડાય તો એને એની અસર આવ્યા વિના રહે નહિ. પરિણાતિ પકડાય એની અસર આવ્યા વિના રહે નહિ. એટલે કેટલીક

વાર જ્ઞાની કરતા પણ ઉત્કૃષ્ટ મુમુક્ષુના સંગથી નીચેના મુમુક્ષુઓને લાભનું કારણ પણ બને છે. હવે એમ કાઢી નાખે કે ના, ના. મારે તો જ્ઞાનીનો પરમ સત્સંગ જ કરવો છે. મારે મુમુક્ષુનો સત્સંગ નથી કરવો. એ ભૂલ કરી ગયો. એ નાની-મોટી ભૂલ એવી થાય ને ગોથું ખાય જાય.

મુમુક્ષુ :- એટલે તો સજીવનમૂર્તિ જ કીધું છે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા, સજીવનમૂર્તિ જ છે એ તો. પરિણાતિ પોતે સજીવન જ છે ને. બીજું શું છે ?

મુમુક્ષુ :- ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- જ્ઞાનીનું પરિણમન છરેલું છે. ઉત્કૃષ્ટ મુમુક્ષુની પરિણાતિમાં થોડી ઉછળકૂદ હોય છે. એટલે એ સ્થુળતા ધારણ કરે છે. એ પકડાય. ઓલું ન પકડાય. આ પકડાય તો એને એમ થાય કે મને પણ આવું હોવું જોઈએ. મારું આવું પરિણમન દરછું છું. એમ એને થાય.

મુમુક્ષુ :- એવું લાગે કે .. મળતા હોય ત્યારે...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એમ પણ લાગે.

મુમુક્ષુ :- .. જીવની દશા ન હોય પછી આ જ્ઞાનીપુરુષ સાચા છે તે ક્યા આધારે ઓળખાય ? મુમુક્ષુ અથવા તો કોઈ ભગત એની દશા તો નીચી છે. જ્ઞાનીની મોટી છે. હવે ક્યા આધારે ઓળખાય કે આ સાચા છે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એ એક પાત્રતા છે. એની નિર્મણતા છે એ આધાર છે. ‘કૃપાળુદેવે’ ૬૭૪ પત્રમાં એ વાત કરી છે કે ખરી ઓળખાણ ક્યારે થાય ? કે ‘તથારૂપ સત્સંગ પ્રામ થયે..’ જ્ઞાનીપુરુષનો. ‘ઉપરાંત દદ મુમુક્ષુતાની પ્રામિ થયે. ઉપરાંત સત્સંગમાં પ્રામ ઉપદેશ, એ ઉપદેશનો અમલ કરવાની તત્પરતા પ્રામ થયે.’ એટલે અમલીકરણનું Stage આવ્યું. અને ‘તે ઉપરાંત અંતરાત્મ વૃત્તિ પ્રામ થયે ખરી ઓળખાણ થાય છે. અને એ ઓળખાણ થાય છે ત્યારે તે મુમુક્ષુને એ જ્ઞાની ગ્રત્યે પરમેશ્વર બુદ્ધિ આવે છે.’ ઓળખાણ થયે પરમેશ્વર બુદ્ધિ આવે.

મુમુક્ષુ :- ખાલી માની રાખે તો ઓધ બુદ્ધિથી માની રાખે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાસ્તો. ઓધસંજ્ઞાએ માને છે.

મુમુક્ષુ : - સ્થળ પરિણામ હોવા છતાં ઉત્કૃષ્ટ મુમુક્ષુના પરિણામો ઓળખાતા નથી એનું કારણ શું ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - એનું કારણ પોતાની અયોગ્યતા.

મુમુક્ષુ : - કયા પ્રકારની ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - પોતાની અયોગ્યતામાં અયોગ્યતાના તો અનેક પ્રકાર છે. પોતે ઓધે ઓધે ચાલે છે, આત્મકલ્યાણની ભાવનાનું ઠેકાણું નથી. દેખાટેખીથી ચાલતો હોય. તો ઓળખાણ ન પડે. અને પોતાને જ આગળ વધવું ન હોય તો ક્યાંથી ઓળખે આગળ વધેલાને ? અને આગળ વધવું હોય તો આગળ વધેલાને ઓળખે. અને જિજ્ઞાસા હોય આગળ વધવાની એ નથી, એમ એનો અર્થ છે. શેમાંથી લીધું ?

‘પ્રતીતિદ્દિપ વિચાર તે સાધક છે, અનુભવનો ભાવ સાધ્ય છે.’ કારણ કે ઓળખામાં પ્રતીતિદ્દિપ વિચાર લીધો છે ને બીજા સમકિતમાં ? ‘સાધકસાધ્યભેદ જાણો તો વસ્તુની સિદ્ધિ થાય તે કહેવામાં આવે છે.’ અહીંથી સાધ્ય-સાધક અધિકાર શરૂ કર્યો છે એમણે. સાધક સાધ્ય અધિકારમાં કારણ-કાર્ય અધિકાર છે. આ કારણ છે અને આ કાર્ય છે, આ કારણ છે અને આ કાર્ય છે.

મુમુક્ષુ : - એમાં પૂર્વ પર્યાય અને ઉત્તર પર્યાય .. કરી છે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - હા. પૂર્વ પર્યાય કારણ છે અને ઉત્તર પર્યાય કાર્ય છે. અને એ વસ્તુનું વિજ્ઞાન છે. Science છે. વસ્તુનું સ્વરૂપ છે એવું.

મુમુક્ષુ : - આમ દરેક .. Science તો છે જ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - હા. વિજ્ઞાન તો છે જ. સ્વતંત્ર છે, સ્વતંત્રતા હોવા છતાં પણ, સ્વતંત્રતા છે એનો અર્થ એમ નથી કે કારણ-કાર્યપણું નથી. સ્વતંત્રતા અભાવિત છે અને કારણ-કાર્યપણું પણ અભાવિત છે. એમ છે. નહિતર કોઈ વસ્તુવ્યવસ્થા ન રહે. મોક્ષમાર્ગ નિશ્ચિત થાય નહિ. મુમુક્ષુની ભૂમિકા પણ નિશ્ચિત થાય નહિ. અને તો ચૌદ ગુણસ્થાન રહેતા નથી. અરે.. ! ઉપદેશ રહેતો નથી. દેશનાલભિ છે કે નહિ ? ઉપદેશ રહેતો નથી. પછી તો ખલાસ થઈ ગઈ વાત.

તે ‘સાધ્ય-સાધકના ઉદાહરણ કહેવામાં આવે છે.’ હવે એમાં એમણે બહુ લાંબી વાત કરી છે. સાધ્ય-સાધક અધિકાર છે એ ઠેઠ આ

રીતે ૪૧ પાના સુધી લીધો છે. ૩૯ પાનામાં શરૂ કર્યો છે તો બે Page માં છે લગભગ. ખાસ ખાસ બોલ લેવા હોય તો લઈએ, બાકી વાંચી જઈએ.

મુમુક્ષુ :- ખાસ બોલ લઈએ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ખાસ બોલ એ છે.

જુઓ ! ચોથી લીટીમાં છે. ‘મિથ્યાત્વ સાધક. બહિરાત્મા સાધ્ય છે.’ એટલે જ્યાં મિથ્યાત્વ પ્રવર્તતું હોય ત્યાં બહિરાત્મપણું એના કાર્યરૂપે હોય, હોય ને હોય જ. કોઈ મિથ્યાદિની ગમે તેટલું જ્ઞાન, ધ્યાન, જ્ય, જાપ કરે (તોપણ) અંતર્મુખ થઈ શકે નહિ. યોગ અને સમાધિ, પ્રાણાયામ અને જાપ ગમે તેટલા કરે પણ અંતર્મુખતા ન થાય એની. કેમકે મિથ્યાત્વ સાધક છે અને બહિરાત્મપણું સાધ્ય છે.

મુમુક્ષુ :- મિથ્યાત્વની દાજરી હોય ત્યાં .. હોઈ શકે નહિ. ..

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. ત્યાગ ગમે તેટલો હોય. પણ એને વિરતી ન કહેવાય. ત્યાગ તો મુનિદ્શા જેટલો કરે. દીક્ષા લઈ લે.

મુમુક્ષુ :- ચોથું ગુણસ્થાન કહ્યું તે. સમ્યજણ્ટિ તો કહી, અવિરતી પણ. સમ્યજણ્ટિ તે જ. એટલે સમ્યજણ્ટિ પછી જ અવિરતી ગુણસ્થાને થાય ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. ભલે અવિરતી હોય. અવિરતીનો અર્થ એમ નથી કે સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર નથી. પાંચમા અને છાઠા ગુણસ્થાન જેટલું ચારિત્ર નથી. પણ બિલકૂલ સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર નથી એમ વાત નથી કાંઈ.

મુમુક્ષુ :- જેટલું સાધુપણું હોય...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- સાધુપણું હોય...

મુમુક્ષુ :- વિરતી જ ગણાય ને ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હા. એને ચોથા ગુણસ્થાને અવિરતી જ ગણાય.

મુમુક્ષુ :- એને ચોથું પણ ન ગણાય.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- સમ્યજણ્ટન ન હોય તો ચોથું પણ નથી. દ્રવ્યલિંગીને ચોથું પણ નથી. એ તો પહેલા ગુણસ્થાને છે.

મુમુક્ષુ :- સામાન્ય માણસ છેતરાય જાય.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- દા, એ તો છેતરાય જ છે ને. જગત છેતરાણું જ છે ને. ‘છાશે જગ ભરમાયો. માખણ થા સો વિરલા ખાયા. છાશે જગ ભરમાયો. અબધુ નટનાગરની બાજુ ક્યા જાને બ્રાહ્મણ કાજુ.’

મુમુક્ષુ :- ‘ગગન મંડળમાં ગૌવા વિધાણી’

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ‘ગગન મંડળમાં ગૌવા વિધાણી, વસુધા દૂધ જમાયા. માખણ થા સો વિરલા ખાયા, છાશે જગ ભરમાયા.’ ‘આનંદધનજી’એ ગાયું છે કે નહિ ?

મુમુક્ષુ :- ‘ગુરુદેવ’ બદ્લ લલકારતા હતા.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- દા. ‘ગુરુદેવ’ તો લલકારતા હતા. છાશ એટલે વ્યવહાર. વ્યવહાર જોઈને જુઓ જગત ભરમાણું કે જુઓ ! આણે ત્યાગ કર્યો, આણે દિક્ષા લીધી.

મુમુક્ષુ :- ‘ધમ-નિયમમાં...’ ‘કૃપાળુદેવ’નો એ જ કહેવાનો આશય છે ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એ જ કહેવાનો આશય છે.

મુમુક્ષુ :- બધું કર્યું પણ આત્મજ્ઞાન ન કર્યું.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એમાં આત્મજ્ઞાન કરતા પણ એમણે ત્યાં બીજું Point out કર્યું છે. તે સત્પુરુષના ચરણો ન ગયો. ‘વહુ સાધન બાર અનંત કિયો, તદ્પિ દજુ દાથ કણું ન પર્યો, અબ ક્યોં ન વિચારત હૈ મનસે, કણું ઔર રહા ઉન સાધનસે, બિન સદ્ગુરુ કોઈ ન ભેટ લહે.’ એ સદ્ગુરુની વાત મૂક્ખી છે એમને કે તું જ્ઞાનીપુરુષના ચરણો ગયો નહિ. એ વગર તને આનું રહણ્ય કાંઈ સમજશે નહિ. ભેટ એટલે રહણ્ય. ગુમ રહણ્ય નહિ તને સમજાય.

મુમુક્ષુ :- ગાડીના બધા Spare part બરાબર છે પણ ધક્કા મારે ચાલતી નહિ, એક એવી કણ રહી ગઈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- દા. બધું બરાબર છે પણ ગાડી ચાલતી નથી. એવું છે. વિશેષ લદીશું. Time થઈ ગયો છે.

તા. ૧-૬-૧૯૯૬ક, પાના નં. ૫૫, પ્રવચન નં. ૧૬૭

વસ્તુસ્વભાવ વહી નિજધર્મ. તો આત્મા કા નિજધર્મ ક્યા હૈ ? યહ સવાલ પેદા હોતા હૈ. આત્મા કા જો નિજધર્મ હૈ, ‘દીપચંદજી’ યહાં પર કહેતે હૈને. ‘નિર્વિકાર સમ્યકૃ યથાર્થ અનંતગુણપર્યાય સ્વભાવ ઉસકો ધર્મ કહીએ.’ ‘અનુભવપ્રકાશ’ આપને દેખા હૈ ? ‘દીપચંદજી’નું. ‘દેવલાલી’મં લિયા થા. ઉસમં પુસ્તક હૈ ન ? સબકો દો. લાયે હૈને. ‘અનુભવપ્રકાશ’ લાયે હૈને.

છાઓં દ્રવ્યો કા, અપને તીર્થકર ભગવાન ને સભી તીર્થકરોં ને, સભી કેવલજ્ઞાનીઓને ઇસ વિશ્વ મેં છાણ દ્રવ્ય દેખે હુએ હૈને. છાણ જતિ કે. જીવ, પુરુષ, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ ઔર કાલાળું. વસ્તુ કા જો સ્વભાવ હૈ વહી તો નિજધર્મ હૈ. ઔર આત્મા કા નિજધર્મ નિર્વિકાર સમ્યકૃ યથાર્થ અનંત ગુણ પર્યાય સ્વભાવ. ક્યા કહેતે હૈને ? કિ અનંત ગુણ ઔર અનંત પર્યાય જૈસે હૈને વૈસે. યથાર્થ માને જૈસે હૈને વૈસે. નિર્વિકાર ઔર સમ્યકૃ. સમ્યકૃ શબ્દ જૈનદર્શન મેં પ્રધાનરૂપ સે પ્રયોગ કિયા ગયા હૈ. અન્યમત મેં યહ વિષય ઈતના નહીં ચલા હૈ. બહોતકુછ હોગા. શબ્દરૂપ મેં તો વેદાંત મેં હોગા. ઔર કહીં જગાહ નહીં હૈ.

નિર્વિકાર ઔર સમ્યકૃ દો શબ્દ ક્યોં લિયા ? કિ જો યથાર્થરૂપ મેં નિર્વિકાર હોતા હૈ વહ સમ્યકૃ હોતા હૈ. ઔર જો સમ્યકૃ હોતા હૈ વહ યથાર્થ ભી હોતા હૈ ઔર નિર્વિકાર ભી હોતા હૈ. નિર્વિકાર કે વિષય મેં થોડા વિભિન્ન અભિપ્રાય હો સકતા હૈ. લેકિન સમ્યકૃ હૈ વહ નિર્વિકાર હોતા હૈ. નિર્વિકાર કા શબ્દાર્થ તો ઈતના હૈ કિ વિકારરહિત. ઉસકો નિર્વિકાર કહેતે હૈને. લેકિન ઉસ વિષય મેં અલગ-અલગ અભિપ્રાય ઔર અલગ-અલગ નિશ્ચય પાયા જાતા હૈ.

જબકી સમ્યકૃ શબ્દ ઐસા હૈ કિ જો આત્માભિમુખતા કો દર્શાતા હૈ, બતલાતા હૈ. જો આત્માભિમુખ હૈ વહી સમ્યકૃ હૈ. ઔર જો આત્માભિમુખ હોતા હૈ વહ નિર્વિકાર હો જાતા હૈ. વરના તુમ યહ કહે

सकते हो कि हमारे जो वीतरागदेव हैं, हमारे वीतरागी गुरु हैं, वीतरागी शास्त्र, आगम हैं उनके प्रति के हमारे परिणाम को हम विकार कैसे कहेंगे ? क्यों ? कि लौकिक रीतिमें तो पाप परिणामों को ही विकार बोला गया है. देव-गुरु-शास्त्र के प्रति जो भक्तिभाव का परिणाम होता है उसको विकार नहीं कहते, बोलते नहीं.

लेकिन यहां ग्रंथकारने निर्विकार के साथ सम्यक् शब्द का भी प्रयोग किया है. तो इसका मतलब वह होता है कि जो परिणाम आत्माभिमुख होते हैं, वह पुण्य-पापरहित होते हैं. पाप तो नहीं होता है लेकिन उसमें पुण्य भी नहीं होता है. देख तो नहीं होता है लेकिन उसमें राग भी नहीं होता है. विकल्प भी नहीं होता है, निर्विकल्प होता है. ऐसे वीतरागी निर्विकल्प निर्विकारी परिणाम सम्यक् परिणाम हैं. और वह आत्मा का धर्म है. उसही को आत्मा का धर्म कहते हैं. और अध्यात्म की परिभाषा में उसको सम्पूर्ण-ज्ञान-चारित्र भी कहते हैं. वही आत्मा का धर्म है.

सम्पूर्ण तो आत्माभिमुख शब्द है. सम्पूर्णज्ञान, वह आत्माभिमुख ज्ञान का परिणाम है जो स्वानुभवङ्गम है और जो आत्माभिमुख स्वरूप में लीनता के परिणाम है, आत्मस्वरूप में लीनता के जो परिणाम है, उसको सम्यक् चारित्र कहते हैं. और उसको भी आत्मधर्म कहने में आता है. इसलिये कि आगे वह कहा कि निश्चय ज्ञान, दर्शन आहि अपना धर्म है. ज्ञान, दर्शन आहि अपना धर्म नहीं कहुकरके निश्चय ज्ञान, दर्शन अपना धर्म है ऐसा एक विशेषण और भी लगाया. इसलिये कि व्यवहार ज्ञान-दर्शन भी है. लेकिन यहां निष्ठधर्मका अधिकार चलता है.

कहते हैं कि जो निश्चयज्ञान, दर्शन है वही अपना धर्म है. जब यह बात यही कि ज्ञान, दर्शन निश्चय भी है और व्यवहार भी है. तो उसमें निश्चयज्ञान, दर्शन का स्वरूप क्या है ? और व्यवहार ज्ञान, दर्शन का स्वरूप क्या है ? वह भी समजना आवश्यक रहेगा. निश्चय माने अपना, निश्चय माने वास्तविक, निश्चय माने भरा-सत्य.

जो शब्द आत्मा को शब्दती है, जो दर्शन आत्मा को देखता है, उसको कहते हैं निश्चयदर्शन. हमारे जिनागम में दर्शन शब्द के ही अर्थ

હૈ. એક દર્શન માને દેખના. ઔર એક દર્શન માને શ્રદ્ધા. સમ્યજ્ઞનશીલનાનચારિત્રાણી મોક્ષમાર્ગ હૈ ઉસમે દર્શન હૈ વહે શ્રદ્ધા હૈ. ઔર જ્ઞાનોપયોગ ઔર દર્શનોપયોગ હૈ ઉસમે જો જ્ઞાનગુણ કા પર્યાય હૈ, વ્યાપાર હૈ ઉસકો કહેંગે જ્ઞાન ઉપયોગ ઔર જો દર્શનગુણ કા દેખને કા વ્યાપાર હૈ ઉસકો કહેંગે દર્શન ઉપયોગ. જિનાગમ મેં દર્શન શબ્દ દો અર્થ મેં પ્રયોગ કિયે ગયે હૈન્. એક દર્શન માને શ્રદ્ધા ઔર એક દર્શન માને દર્શનઉપયોગરૂપ દેખના. ઉસકો ભી દર્શન કહેતે હૈન્.

અપન નહીં કહેતે હૈન્ ? કિ આપકા દર્શન હુંથા. બહુત ખુશી હુંદી. મૈને આપકો દેખા ઔર હમકો ખુશી હુંદી. જો આત્મા કા દેખના ઔર આત્મા કી શ્રદ્ધા હૈ વહે આત્મદર્શન હૈ ઔર જો આત્મા કા અનુભવજ્ઞાન હૈ, આત્મઉપયોગ જિસકો કહેતે હૈન્, જો સ્વસંવેદનરૂપ હોતા હૈ ઉસકો કહેતે હૈન્ નિજજ્ઞાન યાની આત્મજ્ઞાન. ઉસકો આત્મજ્ઞાન ભી કહેતે હૈન્, ઉસકો સમ્યજ્ઞાન ભી કહેતે હૈન્ ઔર ઉસકો નિજજ્ઞાન ભી કહેતે હૈન્. વહે નિશ્ચય ધર્મ હુંથા.

વ્યવહારશ્રદ્ધા, વ્યવહાર દર્શન ક્યા હૈ ? કિ વીતરાગી દેવ-ગુરુ-જ્ઞાન્ક કી શ્રદ્ધા હૈ ઉસકો કહેતે હૈન્ વ્યવહારશ્રદ્ધા. વીતરાગ દેવ, વીતરાગ ગુરુ, વીતરાગ જ્ઞાન્ક જો હમકો આત્મજ્ઞાન કરાતે હૈ ઔર આત્મજ્ઞાન કરાને કે લિયે કહેતે હૈન્ હમકો, સબકો ઉપદેશ દેતે હૈન્. તીનોં ઉપદેશ દેતે હૈન્ અપનેકો. ઈસલિયે ઉનકે વચન મેં, ઉનકે વ્યક્તિત્વ મેં, ઉનકે કર્તૃત્વ મેં અપની જો શ્રદ્ધા હૈ ઉસકો કહેતે હૈન્ વ્યવહાર શ્રદ્ધા. ઔર ઈસ સંબંધિત આગમ મેં યા દિવ્યધવનિ મેં શબ્દરૂપ ઔર ઝંકાર નાદરૂપ જો જ્ઞાન હૈ, જો ભી વાણી હૈ, જિનવાણી હૈ ઉનકો કહેતે હૈન્ વ્યવહારજ્ઞાન. ઔર ઉસ સંબંધિત જો જ્ઞાન હૈ ઉસકો ભી વ્યવહારજ્ઞાન કહેને મેં આતા હૈ. આગમજ્ઞાન કો, આગમમેં જો છદ્ર દ્રવ્ય, નવ તત્ત્વ ઔર ઉસકે બેદ-પ્રબેદ કા જિતના ભી વિસ્તાર ચલા હૈ, જ્યારહ અંગ નૌ પૂર્વ. જ્યારહ અંગ ચૌદ પૂર્વ, બારહ અંગ કા જો જ્ઞાન હૈ, જો ગણધરદેવોને ઉસકી રચના કી હૈ, ઉસ સંબંધિત જો આગમ કા જ્ઞાન હૈ ઉસકો કહેતે હૈન્ વ્યવહાર જ્ઞાન.

ઈસલિયે નિશ્ચયજ્ઞાન, દર્શન ભી હૈ ઔર વ્યવહારજ્ઞાન, દર્શન ભી હૈ. ઉસકો કેસે સમજે ? ઉસકા સૂત્ર સિદ્ધાંત ઐસા હિ કિ ‘સ્વ આશ્રિતો

નિશ્ચયः પરાશ્રિતો વ્યવહારः’ જો અપને આત્મા આશ્રિત પરિણામ જિતને હૈં વહ નિશ્ચય ધર્મ કે પરિણામ હૈ, સભી ગુણ કે. જ્ઞાન, દર્શન, આનંદ, સુખ, વીર્ય જો ભી હૈ, વહ નિશ્ચય ધર્મ હૈ. ઔર પરાશ્રિત-દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર, સત્પુરુષ, જ્ઞાનીપુરુષ ઉનકે સંબંધિત જિતને ભી પરિણામ હૈં, ઉનકો વ્યવહાર પરિણામ કરુને મેં આતા હૈ. ક્યોંકિ વહ પરાશ્રિત હો ગયે.

ઈસ્તરણ સે યહાં જ્ઞાન, દર્શન આદિ કો, નિશ્ચયજ્ઞાન, દર્શન આદિ કો નિજધર્મ કહા હૈ. નિજધર્મ જો કહા વહ નિશ્ચયજ્ઞાન, દર્શન આદિ કો કહા, વહ ઈસ કારણ સે કહા હૈ. વ્યવહાર કા સ્વરૂપ અપને જો અભી બાત હુદ્ધ ઉસ તરણ પરાશ્રિત જો હૈ વહ વ્યવહાર કા સ્વરૂપ હૈ. જૈસે સ્વરૂપ મેં લીન હોના વહ નિશ્ચય ચારિત હૈ. ઔર પંચ મહાવ્રત આદિ કા મહાવ્રત, આશુવ્રત, શિક્ષાવ્રત, ગુણવ્રત આદિ કા જો પાલન હૈ ઉસકો વ્યવહાર ચારિત કરું હૈં. ઔર મોક્ષમાર્ગ મેં દોનોં સાથ હોતે હૈં. ન અકેલા નિશ્ચયદર્શન-જ્ઞાન-ચારિત હોતા હૈ, ન અકેલા વ્યવહાર દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત હોતા હૈ. દોનોં સાથ રહુતે હૈં.

‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી’ને ‘આત્મસિદ્ધિ’મેં એક ગાથા કહી હૈ. ‘નય નિશ્ચય એકાંતથી આમાં નથી કહેલ.’ આમાં માને ‘આત્મસિદ્ધિ’ શાસ્ત્ર મેં. ‘એકાંતે વ્યવહાર નહિ, બંને સાથ રહેલ.’ મોક્ષમાર્ગ મેં દોનોં સાથ રહુતે હૈં. એક હી રહુતા હૈ ઐસી બાત નહીં હૈ. ક્યોં? કિ મોક્ષમાર્ગ મેં પરિણામ કે અંશ મેં સ્વરૂપાશ્રિત ભી પરિણામન ચલતા હૈ ઔર કુછ અંશ મેં પરાશ્રિત પરિણામ ભી ચલતા હૈ. જો મિથ્યાદિ અજ્ઞાની હોતે હૈં ચતુર્થ ગુણસ્થાન કે પહેલે, પહેલે ગુણસ્થાનવાલા જો હોતા હૈ ઉસકો પરાશ્રિત પરિણામ હી હોતે હૈં, ઉનકો આત્માશ્રિત પરિણામ નહીં હોતે. વહ બહિર્મુખ ભાવ સે અન્ય અન્ય પુણ્ય-પાપ કે પરિણામ કરતે રહેંગે. યે સભી પરિણામ પરાશ્રિત હોતે હૈં. મોક્ષમાર્ગ મેં ચતુર્થ ગુણસ્થાન સે પંચમ ગુણસ્થાન, છઠવાં ગુણસ્થાન ઔર ઉપર કે સભી ગુણસ્થાન દસવેં ગુણસ્થાન તક દોનોં પરિણામ રહુતે હૈં.

મુમુક્ષુ :- બહિર્મુખ પરિણામ હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં. બહિર્મુખ વ્યવહાર કે ભી રહુતે હૈં ઔર નિશ્ચયક’ ભી રહુતે હૈં. વ્યવહાર કે બહિર્મુખ હોતે હૈં, નિશ્ચય કે

अंतर्मुख होते हैं. आत्माश्रित होते हैं न ? वह अंतर्मुख होते हैं और पराश्रित होते हैं, वह बहिर्मुख होते हैं. और बारहवे में तो पूर्ण चारित्र होता है, उपशम चारित्र और क्षायिक चारित्र. केवलीओं को, केवलज्ञानीओं को सिँई परिपूर्ण अंतर्मुख परिणाम होते हैं. उनको बहिर्मुख परिणाम बिलकुल नहीं होते.

इसतरह से इस विश्व में परिणाम की दिशा में तीन वर्ग हैं. एक वर्ग है ये वह है, जो जगत के भिथ्यादृष्टि ज्ञानी संसारी ज्ञव है उनको बहिर्मुख परिणाम होते हैं. दूसरा, मोक्षमार्ग में प्रवेश हुआ चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के बारहवे गुणस्थान तक मोक्षमार्ग बोला है, उसमें भिश्र परिणाम होते हैं. भिश्र माने अंतर्मुख भी है और बहिर्मुख भी. और केवलीओं को सिँई अंतर्मुख परिणाम होते हैं. ऐसे तीन विभाग में विश्व के सभी ज्ञव आ जाते हैं.

यहां निजधर्म साधक का लिया है. डिसका लिया है ? जो मोक्षमार्गी है धर्मात्मा है, उनको निजधर्म क्या होता है ? कि निश्चयज्ञान, दर्शन अपना धर्म होता है. और ज्ञव निजधर्म धारण करके ही परम शुद्ध है. निजधर्म धारण करने में वह शुद्ध होता है. आत्मशुद्धि जिसको बोलते हैं. आगमभाषा में जिसको संवर-निर्जरा बोलते हैं. अध्यात्मभाषा में उसको आत्मधर्म बोलते हैं, निजधर्म बोलते हैं. और शुद्धता कहते हैं, आत्मशुद्धि भी कहते हैं. निजधर्म माने निश्चयज्ञान, दर्शन धारण करने पर आत्मा को शुद्ध होती है, संवर-निर्जरा होती है. इसलिये वह आत्मा शुद्ध है. निजधर्म से आत्मा शुद्ध है. निज कहने से निज माने स्व. निज माने स्व. उसका धर्म माने स्वभाव. निज माने स्व और इसका धर्म माने स्वभाव. स्व-भाव हो शब्द है. निज भाव. निजधर्म माने निज स्वभाव माने निज भाव. उसको निजधर्म कहते हैं.

अब, ग्रंथकार ने स्वयं ही एक प्रश्न उठाया है. अधिकार में एक ही प्रश्न उठाया है. बाद में उसका समाधान हिया है. प्रश्न है अपना स्वभावरूप सब पदार्थ हैं. छहों द्रव्य कहे न ? ज्ञव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, कालागुण और आकाश. तो सभी पदार्थ अपने धर्म रूप तो है ही. अपने-अपने स्वभाव को धारण करते हैं.

उनके धर्म ये उनके निज धर्म हैं. और आत्मा का धर्म आत्मा में है. इसलिये दर्शन ज्ञान को ही निजधर्म ऐसा नहीं कहना चाहिये. आत्मा का धर्म आत्मा में है. फिर दर्शन ज्ञान को ही निजधर्म क्यों कहा ? ऐसा नहीं कहना चाहिये. ऐसा तो नहीं कहना चाहिये था. ऐसा एक प्रश्न उठाया है.

इस प्रश्न में प्रश्नकार का अभिप्राय क्या है ? कि आत्मा में तो अनंत गुण हैं. आपने सिई ज्ञान दर्शन को क्यों लिये ? अनंत गुण जब आत्मा में हैं, अनंत शक्तियां आत्मा की हैं, फिर आपने ज्ञान दर्शन ही क्यों फरमाया ? वह प्रश्न उठाया है.

समाधान देते हैं कि, ‘स्वभाव तो सर्व सबको ही (सर्व गुणोंको ही) कहलाता है.’ माने सर्व गुणों को, स्वभाव तो सर्व गुणों को भी स्वभाव कहने में आता है. कहने में कोई आपत्ति नहीं है. सर्व गुणों को स्वभाव कह सकते हैं. ‘उनका धर्म (वह) उनका स्वभाव,...’ उसका जो धर्म है वही उसका स्वभाव है. ‘वह तो ऐसा ही है.’ उसमें कोई विवाद का सवाल नहीं है. ‘वह तो ऐसा ही है. परंतु...’ वहां तो अद्यात्म ग्रंथ है न ?

वह जो ‘अनुभवप्रकाश’ ग्रंथ है वह अद्यात्म ग्रंथ है. करीब-करीब २५० साल पहले ‘ज्यपुर’ के पास ‘आमेर’ का किला है, वहां वह महात्मा हो गये. ग्रंथकार जो है ‘दीपचंदज्ज कासलीवाल’ करके, वह इस ग्रंथ के रचयिता है. उन्होंने स्वानुभव माने आत्मा का अनुभव, आत्मा का ज्ञान, अंतर्मुख उपयोग कैसे हो, उस विषय में एक छोटा-सा ग्रंथ लिखा है. एक ही विषय को उन्होंने स्पर्श किया है. दूसरी बातों को Touch नहीं किया. इसलिये ग्रंथ एकदम आत्मानुभव का अनुभवप्रधान ग्रंथ है. और सारे ग्रंथ में अनुभव की बहुत-सी बातें उन्होंने लिखी हैं.

उन्होंने एक प्रश्न उठाया है कि जब बहुत-से गुण-अनंत गुण आत्मा में भरे हैं तो फिर आप ज्ञान-दर्शन को सिई क्यों लेते हो ? और सभी गुणों की बात करो न. दूसरे कोई गुणों की बात क्यों नहीं चलती है ? हरवक्त ज्ञान दर्शन की बात ही आप चलाते रहते हैं. क्या बात है ? इसके पीछे क्या कारण है ? ऐसा एक प्रश्न उठाया है.

कहते हैं कि जो सभी गुण हैं वह आत्मा का स्वभाव धर्म है। इसमें हमारा कोई मतांतर नहीं है। वह बात हमको भी संमत है। ‘परंतु...’ परंतु कहकर के जो ज्ञान-दर्शनवाली बात कही उसके पीछे क्या हेतु है ? इसके पीछे क्या धरादा है उस बात को खोलते हैं। परंतु कहकर के कहते हैं कि ‘तारणधर्म,...’ कैसा धर्म ? ‘तारणधर्म, सञ्ज्ञवधर्म, प्रकाशधर्म, उनके धर्मको प्रकाशते हैं।’ किसके ? आत्मा के धर्म को वह प्रकाशित करता है। कौन प्रकाशित करता है ? तीन धर्म का नाम लिया हैं।

‘तारणधर्म, सञ्ज्ञवधर्म, प्रकाशधर्म.’ तारणधर्म माने क्या ? तारणधर्म माने जो धर्म ज्ञव को संसार से तिराता है उसको कहते हैं तारणधर्म। हिंगंबर संप्रदाय में एक संप्रदाय चलता है तारणपंथी। ‘तारणस्वामी’ करके एक महात्मा हो गये ५०० साल पहले। इसके जो अनुयायी लोग हैं उनको तारणपंथी कहते हैं। खास करके ‘सागर’ जिल्हा में उन लोगों की शक्ति ज्यादा है। उनके अनुयायी बहुत ज्यादा है। तारण माने क्या ? संसार से तिरना। उसको कहते हैं तारण। तो ज्ञान दर्शन.. संसार से तिरने में ज्ञान, दर्शन जो है वह प्रधान है। दूसरे गुण भी तो है लेकिन ज्ञान, दर्शन है वह प्रधान है। इसलिये मुख्यता से निश्चयधर्म में वह बात कही।

‘सञ्ज्ञवधर्म,...’ माने ज्ञव का मुख्य धर्म ज्ञान दर्शन है। आत्मा में अनंत शक्तियां हैं उसमें एक ज्ञवत्वशक्ति है। कौन-सी शक्ति है ? ज्ञवत्वशक्ति। इस ज्ञवत्वशक्ति के कारण से ज्ञव शाश्वत जिंदा रहता है, कभी मरता नहीं। क्योंकि हमारे में जिंदा रहने की शक्ति कितनी है ? अनंत है। जिसको हम मृत्यु कहते हैं वह देह की होती है। ज्ञव की नहीं होती। ज्ञव तो शाश्वत जिंदा रहनेवाला पदार्थ है। किस कारण से ? कि ज्ञवत्वशक्ति के कारण से। तो वह उसका सञ्ज्ञवधर्म है। ज्ञवत्व शक्ति को कहते हैं सञ्ज्ञवधर्म। और उसके प्राण कौन-से हैं ? ज्ञान और दर्शन इसके प्राण हैं। ज्ञान दर्शनमय जिसके प्राण है उसको कहते हैं ज्ञवत्वशक्ति। यह तो शक्ति का अधिकार इसमें चला है। आपको देखना हो तो थोड़ा बहुत अंभ लीज्ये। चार नंबर का Page है ?

यहां से लिया है। ‘सर्व गुणोंमें ज्ञान (गुण) प्रधान है।’ क्योंकि

જ્ઞાન વિશેખયેતના હૈ, જ્ઞાન સર્વ કા જ્ઞાતા હૈ. યહાં સે લેકર કે શક્તિયાં કા વર્ણન કિયા હૈ ઉન્દોને. અચલસ્વભાવ. દો Page મેં લિયા હૈ. ‘અચલ સ્વભાવકે બિના ચલ હોતી. ઉદ્વર્ગમન...’ આખિર ઉદ્વર્ગમન લિયા હૈ. ઉદ્વર્ગમન તક બાત લી હૈ. યહ સબ આત્મા કે અનંત ગુણમાં સે કુછએક ગુણ કી બાત શાસ્ત્ર મેં ચલતી હૈ. સભી ગુણ તો કહને મેં નહીં આ સક્તે. વચનઅગોચર ભી હૈ. અનંત ગુણ તો વચન અગોચર ભી હૈને. ઈસલિયે સબ ભાષાગોચર નહીં હોતે, વચનગોચર નહીં હોતે.

ઉસમેં અપન દેખ લે ક્રિ જ્ઞાન, સૂક્ષ્મત્વ, સત્તા માને અસ્તિત્વ, વીર્યગુણ, અગુરુલઘુગુણ, પ્રમેયત્વગુણ ઔર વસ્તુત્વ, અસ્તિત્વ, પ્રદેશત્વ, પ્રભુત્વ, વિભુત્વ ઔર દર્શન, સર્વજ્ઞત્વ, સર્વદર્શિત્વ, ચારિત્ર, પરિણામક્ત્વ, અકારણકાર્યત્વ, અસંકુચિત્વ, ત્યાગઉપાદાનશૂન્યત્વ, અકર્તૃત્વ, અભોક્તૃત્વ, સાધારણ, તત્ત્વ, અતત્ત્વ, ભાવ, અભાવ, ભાવભાવ, ભાવ-અભાવ, અભાવ-ભાવ, અભાવ-અભાવ ઔર અભાવ. ઔર અભાવ-અભાવ.

કિર લિયા હૈ સંપ્રદાન, કરણ માને (સાધન), અપાદાન, અધિકરણ, અખંડપના, વિમલપના, એકપના, અનેકપના, નિત્યપના, અનિત્યપના ઔર અગુરુલઘુત્વ. વહ તો આગે આ ગયા. અર્થ કિયા યહાં ભાવ લિયા હૈ. અર્થ કિયા માને ભાવ. ભાવશક્તિ દુબારા આતી હૈ. ભેદપના, અભેદપના ઔર અસ્તિ-નાસ્તિપના એકસાથ. ... પ્રકાશ માને અસ્તિત્વ કો દર્શનેવાલા પ્રકાશધર્મ. સ્વસંવેદનમયી પ્રકાશશક્તિ. જો અસ્તિત્વ કો ગ્રહણ કરને મેં સમર્થ હું.

‘ઔસા ધર્મ - પરમધર્મ, હિતરૂપધર્મ, અસાધારણધર્મ, અવિનાશીસુખરૂપધર્મ, ચેતનાપ્રાણધર્મ, પરમઅશ્વરધર્મ, સર્વોપરિધર્મ, અનંતગુણધર્મ, શુદ્ધસ્વરૂપપરિણાતિ ધર્મ, અપાર મહિમાધારકધર્મ, નિજશુદ્ધાત્મસ્વભાવરૂપ ધર્મ-વહ નિજધર્મ હૈ.’ વહ સભી ઔર ભી અનંત હું. વહ સભી નિજધર્મ હૈ. અપના ધર્મ હૈ. અથ એક એક ધર્મ કા સામાન્ય શબ્દાર્થ કર લેતે હું કિ ક્યા-ક્યા કહના ચાહતે હું.

‘ઔસા ધર્મ - પરમધર્મ,...’ હૈ. કેસા હૈ ? જ્ઞાન દર્શન આદિ જો ધર્મ હૈ વહ પરમધર્મ હૈ. પરમ માને ક્યા ? પરમ ઉપાદેયતા જિસકી હૈ. પરમ ઉપાસને યોગ્ય હૈ. યાની પરમ ઉપાદેય હૈ. પરમ આરાધના કરને

योग्य है. ऐसा ले लेना. फिर 'हितउपधर्म,...' हित माने कल्याण. हित माने सुख. 'हितउपधर्म, असाधारण धर्म,...' सर्व से अलग-भिन्न हो जाय. भिन्न अनुभवगोचर होवे. ऐसा भी एक धर्म है. मैं सर्व से सर्वथा भिन्न हूँ. उसको असाधारण धर्म कहते हैं.

'अविनाशीसुभृप धर्म,...' पूर्ण सुभृप धर्म. 'येतनाप्राण-धर्म,...' येतना में ज्ञान-दर्शन दोनों आ जाता है. येतनाप्राण है वह ज्ञवत्वशक्ति का प्राण है, ज्ञानदर्शनयेतना उप. 'परमेश्वरधर्म,...' जगत में सर्वोत्कृष्ट पद उसका है ? हमारे आत्मा का. परम ऐश्वर्य जिसमें रहा है. कितना ? परम ऐश्वर्य माने अमाप ऐश्वर्य है अपना. उसको कहते हैं परमेश्वरपद. वह निजात्मपद है. खुद ही परमेश्वर है, खुद ही परमात्मा है. अप्पा सो परम अप्पा.

'परमेश्वरधर्म, सर्वोपरिधर्म,...' इससे आगे कोई धर्म नहीं है. वह सर्वोपरी धर्म है अपना. जो अपने गुण हैं वही अपना सर्वोपरीधर्म है. 'अनंतगुणधर्म,...' एक गुण और एक धर्म नहीं है. ऐसे तो अनंत गुण और अनंत धर्म आत्मामें है. उसको अनंत गुणधर्म कहते हैं. उसका धारक कौन है ? अनंत गुणधर्म का धारक कौन है ? आत्मा है. और 'शुद्धस्वरूपपरिणामिधर्म,...' तेसा ? शुद्धस्वरूपपरिणामिधर्म. संसार अवस्था में हमारी आत्मा अशुद्ध परिणामन कर रही है. लेकिन इसका मूल धर्म ऐसा नहीं है. वस्तु का मूल स्वभाव अगर विकारउप परिणामन करने का होता तो, विकार कभी किसीको भिटता नहीं और कोई सर्वथा निर्विकार होकरके निर्विणापद में पहुँचते नहीं, सिद्धालय में जाते नहीं. लेकिन आत्मा का मूल स्वभाव जो है वह शुद्धस्वरूप परिणामिधर्म है. शुद्धस्वरूप को परिणामन करना वही इसका स्वभाव है.

यहां पर एक खास बात मैं बताना चाहुँगा. जो मुमुक्षु की भूमिका में जो घटना घटती है, इस धर्म के अनुसंधान में, कि शुद्ध परिणामित्रुप परिणामन करना वही आत्मा का स्वभाव है, वही आत्मा का धर्म है, निष्ठधर्म है. तो अनादि से अशुद्ध परिणामित्रुप परिणामन करनेवाला यह आत्मा, जब शुद्ध परिणामित्रुप धर्म परिणामन करने का प्रारंभ करेगा. तो यह धर्म की शक्ति कितनी है ? अनंत शक्ति है. तो

મુમુક્ષુ કી ભૂમિકા મેં એક ઘટના ઘટેગી. કૌન-સી ? કિ અંદર સે સ્વભાવ શુદ્ધપરિણાતિરૂપ કરને કે લિયે ખલબલી મચાયેગા. ક્યા કરેગા ? એક ખલબલી મચેગી. જીબ યે ખલબલી સમજ મેં નહીં આયેગી તો થોડા વિચિત્ર-સા લગેગા. કિ ભીતર મેં કુછ હો રહા હૈ. સમજ મેં નહીં આ રહા. હમકો કુછ ભીતર મેં હો રહા હૈ. ઉતના હી સમજ મેં આતા હૈ કિ હમકો જો ચલ રહા હૈ વહ ઠીક નહીં ચલ રહા હૈ. હમકો જો ચલના ચાહિયે વહ નહીં ચલ રહા હૈ. માને અશુદ્ધ જો ચલ રહી હૈ ઉસકા તીવ્ર નિષેધ આતા હૈ. ઉસ નિષેધ કે લિયે બેચૈની ભી હોતી હૈ, ઉલજન ભી હોતી હૈ, અકુલાહ્ટ ભી હોતી હૈ, તડપન ભી હોતી હૈ. યે સબ ચીજ હોને લગ જાતી હૈ. ક્યોं ? કિ નિજ શુદ્ધસ્વરૂપપરિણાતિરૂપ ધર્મ હૈ વહ અંદર સે અભી આને કી પૂર્વ તૈયારી હોને લગી હૈ. યહ મુમુક્ષુ કી ભૂમિકા મેં હોતી હૈ.

જૈસે સૂર્યોદય હોને કે પહુલે ઉજાલા હો જાતા હૈ. હોતા હૈ કિ નહીં હોતા હૈ ? ક્યોં ? કિ બહુત તેજસ્વી પ્રકાશ કે પૂંજ કા ઉદ્ય હો રહા હૈ. સૂર્ય કોઈ સામાન્ય પ્રકાશવાલી ચીજ નહીં હૈ. જિસમેં બહુત પ્રકાશ ભરા હૈ, અસંખ્ય યોજન તક જિસકા પ્રકાશ ક્ષાળાભર મેં જાતા હૈ, ઐસા મહાન તેજસ્વી પૂંજ કા જીબ ઉદ્ય હોતા હૈ તો ઉસકે પહુલે ઉજાલા હો જાતા હૈ. ઐસે શુદ્ધ સ્વરૂપ પરિણાતિરૂપ પ્રગટ હોને કે પહુલે અંદર સે આત્મા જોર કરતા હૈ. ક્યાંકિ અંદર મેં શક્તિ બહુત હૈ ન ? બહુત શક્તિ હૈ. ઉસકા ઉદ્ય હોને કા કાલ પકને કા કોઈ નજીક અવસર આતા હૈ તો અંદર સે થોડા યહ હો જાતા હૈ. યહ અશુદ્ધ નહીં ચાહિયે, મુજે અશુદ્ધ નહીં ચાહિયે, મુજે અશુદ્ધ નહીં ચાહિયે. અંદર સે આત્મા જોર કરતા હૈ. અશુદ્ધ મિટાને કા ઓર શુદ્ધ સ્વરૂપ પરિણાતિ કરને કા જોર કરને લગતા હૈ.

દેખિયે, જીવ અનાહિ સે સંસાર મેં મોહનિદ્રા મેં સોયા હુઅા હૈ. કહાં ? લેકિન યહાં સોયા હુઅા સિંદુ હૈ, શીયાલ નહીં હૈ. ક્યા હૈ ? જૈસે સિંદુ મેં બહુત શક્તિ હોતી ન ? તો સિંદુ સો ગયા તો દજારોં મચ્છર ઉસપર બૈઠ જાયેંગે, દજારોં મકખીયાં બૈઠ જાયેગી. લેકિન જગને કે પહુલે થોડા કરવટ બદલેગા. આલસ મરડેગા, અંગમરોડ હો જાયેગા. અંગમરોડ હોતે હી સબ મકખીયાં ઓર મચ્છર ભાગને લગ જાયેંગે.

झ्योंडि मक्खी, मच्छर में उतनी ताक्त नहीं है, जितनी सिंह में होती है.

वैसे जब अनंत शक्तिसंपत्ति, अनंत शक्ति धारक हमारी आत्मा जागृत होती है निजधर्म के लिये, आत्मधर्म के लिये, तब मुमुक्षु की भूमिका में हमें एक ऐसा अनुभव आता है. ज्ञानदशा होने से पहले, निजधर्म प्रगट होने से पहले पहले यह प्रकाश होता है. उसमें अंदर से कोई ज्ञेर करता है. जैसे आत्मा मानो ज्ञेर कर रहा है कि मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिये. मुझे मेरी शुद्ध परिणामि चाहिये. मुझे यह अशुद्ध परिणाम नहीं चाहिये. ये अशुद्धि, ये विकार, यह विभाव नहीं चाहिये. किसी कीमत पर नहीं चाहिये. इस खलबली में कभी अकूलाहट का भी अनुभव होता है, तड़पन का भी होता है, उल्जन का भी होता है. लेकिन गजराने की ज़्यूरत नहीं है कि ऐसा झ्योंडि हो रहा है ? झ्योंडि नया-नया होता है न. पहले ऐसा होता नहीं था. वह होने देना. वह अपने आप शांत हो जायेगा. आगे जाकर अपने आप शांत हो जायेगा और वीतराणी निजधर्म प्रगट होगा. यह बात आ गई शुद्धपरिणामित्रृप धर्म.

‘शुद्धस्वरूपपरिणामिधर्म, अपार महिमाधारकधर्म,...’ आत्मा की महिमा कितनी है ? जिसका कोई पार नहीं है. तीर्थकर भगवान को दिव्यधनि में कहना पड़ा कि आत्मा की जो महिमा है वह मेरी दिव्यधनि भी कहने में समर्थ नहीं है. पूरा-पूरा वह कह नहीं सकती. ‘जे स्वरूप कहीं शक्या नहि पाणि श्री भगवान ज्ञे. जे स्वरूपने कहीं शक्या नहि श्री भगवान ज्ञे. ते स्वरूपने अन्य वाणी तो शुं कहे ?’ छन्नस्थ की वाणी उसको कहां तक कहेगी ? ‘अनुभवगोचर मात्र रह्युं ते ज्ञान ज्ञे.’ वाणी में भवे ही नहीं आता है लेकिन अनुभव में तो बराबर आता है. मेरी महिमा अनंत है, मेरी महिमा अनंत है. मैं अनंत महिमाधारक धर्मवाला पदार्थ हूँ. अनंत महिमा मैं खुद ही धारणा करता हूँ.

तराजू के एक पक्षे में मेरी आत्मा है और तराजू के दूसरे पक्षे में तीन काल, तीन लोक है. मेरी महिमा बढ़ जाती है. मुझे मेरी महिमा बढ़ जाती है. ऐसी अनंत महिमाधारक वस्तु जब ज्ञान में भासित

હોતી હૈ, પ્રતિભાસિત હોતી હૈ તથ ઉસકી મહિમા અંદર સે ઉમડ પડતી હૈ. જેસે સમુદ્ર ઉમડતા હો, વૈસી મહિમા અંદર સે ઉમડેગી. વૈસા અનંત મહિમાધારક ધર્મ હૈ.

‘નિજશુદ્ધાત્મસ્વભાવરૂપધર્મ – વહ નિજધર્મ હૈ.’ નિજ શુદ્ધ આત્મસ્વભાવરૂપ ધર્મ. આત્મસ્વભાવ મેં અનંત ગુણ આ જાતે હૈનું. ‘ઉસકા વિશેષ ભેદ કહા જાતા હૈ :-’ ઉસકા જો વિશેષ ભેદ હૈ યાની જો બાત થોડી વિસ્તાર સે યહાં કહુને કા અભિપ્રાય હૈ જિસકો, એસે ગ્રંથકાર યહાં સે ઈસ બાત કો કહેંગે. જ્યારહ બજે હૈ. યહાં તક સ્વાધ્યાય રહે. દૂસરે વિષય કો થોડા યહાં સે આગે લેંગે.

જીવને અનાદિથી સંયોગની કામના, સુખબુદ્ધિને લીધે રહી છે, જેથી આત્મકલ્યાણનાં સાધનો સત્સંગાદિ નિષ્ઠળ ગયા છે. જેના વચ્ચનયોગના બળે જીવ નિર્વાણમાર્ગને પામે તેવી સજીવનમૂર્તિનો અનેકવાર યોગ થવા છતાં, તેની ઓળખાણ એકવાર પણ થઈ નથી. કૃચિત્ત જીવે ઓળખવા પ્રયાસ કર્યો છે પરંતુ ઉક્ત સુખબુદ્ધ રાખીને કર્યો છે, તેથી દશ્ટ મહિન રહી છે, તેથી અંતરદશ્ટિના અભાવમાં જીણીપુરુષની ઓળખાણ થઈ નથી-થતી નથી. સંયોગની કામનાએ જીવની બાધ્ય દશ્ટ રહ્યા કરે છે. જેથી જીણીની અંતર પરિણાતિ દેખાતી નથી.

(અનુભવસંજીવની - ૧૪૨૧)

મહાત્મા કદાચિત્ પોતાના અલ્પદોષને મોટા કરીને દેખાડે છે, પરંતુ મુમુક્ષુજીવે તે ગણવા યોગ્ય નથી, અર્થાત્ દોષની ગણનાએ અભક્તિના પરિણામ થાય, તેમ થવું ઘટતું નથી. પરંતુ તેવા વચ્ચનોમાં તે મહાત્માની સરળતા, નમ્રતા, નિર્દોષતા આદિ સદ્ગુણોનાં દર્શન કરવા યોગ્ય છે.

(અનુભવસંજીવની - ૧૪૨૨)

તા. ૨-૬-૧૯૬૬, પાના નં. ૬૫, પ્રવચન નં. ૧૮૮

નિજધર્મ અધિકાર કા વિષય ચલતા હૈ. નિજધર્મ માને આત્મા કા ધર્મ. આત્મા કા ધર્મ ક્યા હૈ ? કિ નિર્દોષ પરિણામ મેં રહણ યદી આત્મા કા ધર્મ હૈ. કિસી ભી પ્રકાર કે દૂષિત પરિણામ મેં રહણ વહું આત્મા કા ધર્મ નહીં હૈ. ઉસ પ્રકાર કા પ્રકરણ યથાં પર ચલ રહા હૈ. કહેતે હૈ કિ ઉસકી વિશેષ બાત કર રહે હૈનું. વિશેષ પ્રકાર સે ઉસ બાત કો સમજ રહે હૈનું.

‘ઈસ અનાદિ સંસારમેં જીવ કર્મયોગસે જન્માદિ દુઃખ ભોગતા હૈ;...’ યથાં સે લેના હૈ. આભિર સે ઉપર કા Paragraph હૈ. આભિર કા જો Paragraph હૈ ઉસસે ઉપર કા Paragraph હૈ. પછીલી પંક્તિ. ‘ઈસ અનાદિસંસારમેં...’ યદું સંસાર હૈ વહું અનાદિ સે ચલ રહા હૈ. જીવોં કી સંખ્યા અનંત હૈ. કુછ-કુછ જીવ મોકા મેં ચલે જાતે હૈનું. ફિર ભી સંસાર કે જીવોં કી સંખ્યા કી ઈતની બડી તાદાદ હૈ કિ જો મોકા મેં ગયે ઉસકી કોઈ જિનતી નહીં રહેતી. જૈસે કોઈ સમુદ્ર મેં સે એક ચ્યામ્ચ પાની લે લે. ઈતના બડા સમુદ્ર હો, Ocean જિસકો બોલતે હોય, ઉસમેં-સે એક ચ્યામ્ચ પાની લે લે તો કિતના પાની કમ હો ગયા સમુદ્રમેં-સે ? એક ચ્યામ્ચ ક્યા ? અરબોં ટન લે લે તો ભી પતા નહીં ચલે ઈતના બડા સમુદ્ર હૈ. યદું જો ધૂપ પડતી હૈ તો અરબોં ટન પાની ઉપર ચલા જાતા હૈ Vaporise હોકરે-બાળ્યીભવન હોકરે અરબોં ટન પાની ઉપર જાતા હૈ ઔર ગિરતા ભી હૈ. જ્યબ અરબોં ટન પાની ઈસમેં સે નિકલ જાતા હૈ તો ભી પતા નહીં ચલતા હૈ ઔર વહું ગિરકરે વાપિસ આતા હૈ તો ભી પતા નહીં ચલતા હૈ. સમુદ્ર ઉતના કા ઉતના માલૂમ પડતા હૈ. અરબોં કે અરબોં ટન પાની ઉપર ચલા ગયા. સમુદ્ર મેં કોઈ કમી નહીં દિખી. ઔર વાપસ વહી અરબોં ટન પાની બદકરે, ગિરકરે સમુદ્ર મેં આયા, સમુદ્ર મેં કોઈ પતા નહીં ચલતા હૈ. તો ફિર એક ચ્યામ્ચ કોઈ લે લેવે ઈસસે ક્યા ફર્ક પડેગા ? જ્યબ અરબોં ટન સે ભી ફર્ક નહીં પડતા હૈ તો એક ચ્યામ્ચ સે ક્યા ફર્ક પડેગા ?

ऐसे ईस संसार में ज्व भी संज्या की तादाद ईतनी बड़ी है कि मोक्ष में कुछअेक ज्व चले जाते हैं. छह महिने में ६०८ जाते हैं. और वैसे तो बहुत गये हैं. ईसकी संज्या भी Unlimited है ईतने गये. फिर भी संज्या ईतनी है संसार में कि समुद्रमें से एक यम्मय पानी गया हो. और ऐसे एक-एक यम्मय लेते रहो तो समुद्र उसे खाली होगा ? समुद्रमें से एक-एक यम्मय पानी लेते रहो. छह-छह महिने में एक यम्मय लिया करो, छह महिने में एक यम्मय लिया करो. कब समुद्र खाली होगा ? कि कभी नहीं होगा.

ऐसे ही यह अनादि संसार अनंत ज्वों के भयंकर परिभ्रमण से चालू रहेगा. परिभ्रमण भयंकर ईसलिये हैं कि ईसमें प्राणी बहुत हुःभी होते हैं. संसार में प्राणी बहुत हुःभी है. ईसमें हम भी एक है. हमको हुःभ नहीं चाहिये. सर्वोंको नहीं चाहिये लेकिन हमको तो नहीं चाहिये. ईसके लिये ये निष्ठधर्म अधिकार बोले हैं.

सुझी होना वही निष्ठधर्म है. जैसे पहले यह कहा कि निर्दोष होना वह एक निष्ठधर्म है. तो सुख है वह निर्दोषता के साथ अभेद है. एक सिक्के की ओ बाजू की तरह. ईसलिये जिसको सुझी होना है उसको निर्दोष होना जरूरी है, आवश्यक है. और ज्व को कोई हुःभ देता है तो अपना दोष ही हुःभ देता है. और कोई हुःभ नहीं देता है, कोई संयोग हुःभ नहीं देता है, कोई परिस्थिति हुःभ नहीं देती है. यह सिद्धांतिक बात है. सिद्धांत माने सिद्ध अंत हो गया. सिद्ध होकर के The end, The end आ गया. उसको कहते हैं सिद्धांत. अगर ज्व हुःभी होता है तो अपने दोष के कारण से होता है, दूसरी कोई बात उसमें नहीं है. ईसलिये जब हम हुःभी होवे, हमारे परिणाम में हुःभभाव का अनुभव होवे तब हमें सोचना है कि हम किसी न किसी प्रकार के दोष से हुःभी हो रहे हैं. यह बात एकहम निष्ठर्ष होकरके सिद्ध हुई है. ईसलिये उसको सिद्धांत कहते हैं.

यहां कहते हैं कि 'अनादिसंसारमें ज्व कर्मयोगसे जन्मादि हुःभ भोगता है;...' यहां कर्मयोग शब्द लगाया है. दोष का दूसरा नाम है. दोष का दूसरा नाम क्या है ? कर्मयोग. कर्मयोग माने कर्म के उद्य के साथ जुड़ना. जो ज्व कर्म के उद्य के साथ जुड़ता है उसमें दोष की

उत्पत्ति होती है। जैसी प्रकृति उद्य में आयी वैसा उसके साथे जोड़ाश होने से, योग होने से-योज-To join, जुड़ाश होने से उसी प्रकार का भाव हो जायेगा। जैसे प्रकृति लोभ की आयी, लोभभाव हो जायेगा। क्रोध की आयी, क्रोधभाव हो जायेगा, मान की आयी, मानभाव हो जायेगा। अहंकार माने मान। उस प्रकृति के जोड़ाश से यह हो रहा है।

दोष अपने आप ज्ञव ऐसे नहीं करता। किसी न किसी का अवलंबन लेकरके कर देता है। तो बाहर में क्रोध पदार्थ हो या नहीं हो, अंदर में कर्म के उद्य का अवलंबन तो लेता ही है। ले ही लेता है। और परिणाम में दोष चालु हो जाता है। जैसे निंद में तो क्रोध पदार्थ नहीं है, लेकिन स्वप्न आया। अंदर में कर्मोदय चल रहा है। कुछ लोग निंद में Heart attack से मर जाते हैं उसका क्या कारण है ? कि Doctor ने सूचना दी है कि Emotional position of the mind is dangerous for you. आप को कभी Emotional position में नहीं आना है। तो क्या है कि क्रोध होने का प्रसंग बनता है वह दूर चला जायेगा, ज्ञान नहीं होगा। तो कम से कम क्या करेगा ? दूर चला जायेगा। Emotional होता है न ? क्रोध होने में Emotion आ जाता है। या क्रोध Feeling संयोग-वियोग में ज्यादा तीव्र होती है, ऐसा क्रोध प्रसंग मालूम पड़ता है तो वह प्रसंग से दूर हो जाता है। लेकिन स्वप्न में क्या करे ? भीतर में कर्म का उद्य आया और स्वप्न में परिणाम बहुत गडबडवाले हो जाते हैं। परिणाम में Emotion आ जाती है। स्वप्न में ही स्वप्न में Emotional परिणाम हो जाता है और Heart fail हो जाता है। Heart की शक्ति नहीं रही काम करने की तो Fail हो जाता है। बेबस परिणाम होते हैं।

कर्मयोग में ज्ञव के दूषित परिणाम बेबसता से चलते हैं। उसको कैसे Control करे ? वही हमको सीखना है, वही समजना है, वही हमको करना है। कहते हैं, अपने स्वरूप को पहचानो और जो परिणाम कर्म का योग करता है, उस परिणाम को आत्मयोग में ले जाओ। सीधा आत्मयोग नहीं मिले। क्योंकि पहचानना आसान नहीं है। स्वरूप की पहचान ऐसे तो होती नहीं। बहुत सूक्ष्म तत्त्व है। अंतःतत्त्व स्वरूप है। है तो परमात्मा। आत्मा है सो परमात्मा है। अंतःतत्त्वस्वरूप है,

लेकिन सूक्ष्म होने से ऐसे पता नहीं चलता। तो ईसके पहले कर्मयोग में नहीं जाने के लिये उन परिणामों को गुरुचरण में ले जाते हैं। ईसलिये हमारे यहां गुरु की बात आती है। गुरु का महत्व क्यों गाया ? ईसलिये गाया है कि आत्मयोग तो जट्टी मिलता नहीं। सर्वसाधारणा को मिलता नहीं। सर्वसाधारणा को गुरु का योग मिल सकता है। क्योंकि यह स्थुल पदार्थ है। दिखता है। सब मानते हैं, सब जानते हैं। अगर पुण्ययोगवाला गुरु हो तो। तो परिणाम को गुरुचरण में ले जाओ। Safe side होगी। यही कारण है।

गुरु की, ज्ञानी की, सत्पुरुष की जो हमारे आगमों में, शास्त्रों में भिन्ना गाई है ईसका कारण वह है कि गुरुचरण में अगर परिणाम चले जाते हैं तो उदय से बच जाता है। तो प्रारंभ में सबसे आसान तरीका वह होने से भगवान की दिव्यधृति में, तीर्थकरों की दिव्यधृति में भी वह बात आयी कि गुरुचरण में मन को स्थापित कर देना। वह भी थोड़ा कठिन तो है। वह भी उतना आसान नहीं है। क्योंकि कर्मयोग जो है वह भी बलवान है। कर्मयोग भी बलवान है। लेकिन पुरुषार्थ से सबकुछ हो सकता है। या ज्ञव करना चाहे तो, निर्धार करे तो हो सकता है। नहीं होता है ऐसी बात नहीं है।

ज्या कहा ? कि 'ईस अनादिसंसार में ज्ञव कर्मयोगसे जन्मादि दुःख भोगता है;...' जन्मादि माने जन्म का दुःख, मरण का दुःख, Tension का दुःख, Accident और रोग होवे तो पीड़ा-बाधा का दुःख और अनिष्ट संयोग का दुःख, ईश वियोग का दुःख, जो Tension को पैदा करता है। ये अनेक प्रकार के जो दुःख हैं वह दुःख अनादि संसार में वह ज्ञव भोग रहा है। क्यों ? कि 'वह...' जो भोगनेवाला ज्ञव है 'वह ईस परधर्मको निजधर्म मानता है;...' परधर्म को निजधर्म मानता है। Duty-इर्ज उसके नाम से भी। मैं मनुष्य हूं तो मेरा मानवधर्म है, मैं एक परिवारावाला हूं तो मेरा पारिवारिक धर्म है, समाजवाला हूं तो मेरा समाजधर्म है। और जो भी व्यवसाय में होता है, जिसको जो भी उदय है उसमें वह अपना धर्म-इर्ज मान लेता है कि मेरा ऐसा धर्म है। जैसे कारोबार में मालिक है तो मालिक का धर्म, Manger हो तो Manger का धर्म, चपरासी है तो चपरासी का धर्म।

ઔર ઘર મેં યદુ બહને હોતી હૈ તો સમજતી હૈ કિ મેં બહુ હું તો બહુ કા ધર્મ, સાસ હો તો સાસ કા ધર્મ. જેઠાની હો તો જેઠાની કા, દેવરાની હો તો દેવરાની કા, પુત્રી હો તો પુત્રી કા, માં હો તો માં કા. બહુત-સે પ્રકાર કે સંબંધ હૈ. જૈસે-જૈસે સંબંધ હૈ, વૈસા-વૈસા હમારા ધર્મ હૈ, Duty હૈ, ફરજ હૈ, કર્તવ્ય હૈ, યદુ માનકરકે પરધર્મ કો નિજધર્મ માનતા હૈ. યે સભી પ્રકાર કે પરધર્મ કો નિજધર્મ માનતા હૈ. તો યદુ ધર્મ કી ભૂલ હુઈ. ધર્મ કા અધિકાર લિયા હૈ ન ? ઈસિલિયે વદ્દ Style લે લિયા.

‘પરધર્મકો નિજધર્મ માનતા હૈ, ઈસલિયે દુઃખ પ્રામ કરતા હૈ.’ દુઃખ પ્રામતા હૈ ઈસકા કારણ વદ્દ હૈ કિ ‘પરધર્મકો નિજધર્મ માનતા હૈ,...’ ‘યદુ તો સત્ય હૈ.’ યદુ બાત તો સત્ય હૈ. ‘કાઢે સે ?’ કેસે સત્ય હૈ ? ‘કિ- યદિ સરદાર - પ્રધાન પુરુષ-કો નિંદ્ય માને તો દંડ સહતા હૈ. નિંદ્ય દેહમેં ચેતનધર્મ માને તો વદ્દ દુઃખ પાયેગા ઔર અવશ્ય પાયેગા.’ તો ક્યા હૈ કિ જો મુખ્યિયા લોગ હૈ કોઈ, ઉસકા ગુનાદ્દ હૈ. ગુનાદ્દ મેં વદ્દ આતા હૈ તો ઉસકો ભી દંડ મિલતા હૈ. ચાહે મુખ્યિયા હો તો ક્યા હો ગયા ? એસે યદુ દેહ હમકો મુખ્ય હો ગયા હૈ, શરીર હમકો મુખ્ય હુआ હૈ. ઔર ઉસમેં ચેતનધર્મ, અપના આત્મધર્મ, દેહાત્મબુદ્ધિ (કી). શરીર કો હી આત્મા માના. હો તત્ત્વ ભિત્ત હૈન. શરીર કે સંયોગ મેં જો ચેતન-સચેતન પદાર્થ હૈ, આત્મા, જીવ જિસકો કહતે હૈન, આત્મા કહતે હૈન, વદ્દ ચેતનગુણવાલા, ચેતનાગુણવાલા એક પદાર્થ હૈ ઔર શરીર જરૂરપદાર્થ હૈ જિસમેં ચેતના નહીં હૈ.

સંયોગ સે વદ્દ મુર્દા નહીં દિખતા હૈ. જીવ કા સંયોગ હોને સે, ચેતન કા સંયોગ હોને સે વદ્દ મુર્દા નહીં દિખતા હૈ. લેકિન ઉસ વક્ત ભી મુર્દા હી હૈ. ક્યોંકિ વદ્દ પરમાણુ કી રચના હૈ, પરમાણુ કભી સચેતન હોતે નહીં ઔર જીવ કભી અચેતન હોતા નહીં. તો દેહ કેસા હૈ ? નિંદ્ય હૈ. નિંદા કરને યોગ્ય હૈ. જૈસે કોઈ ભી બડે સે બડા રાષ્ટ્રપતિ હોવે, લેકિન ગેરકાનુની કામ કરે તો ? તો ઉસકો દંડ સહના પડે. યે Prime minister કા સબ આતા હૈ ન પેપરોં મેં ? કૌભાંડ બોલતે હૈન. તો ઉસકો ભી ... છોડના પડતા હૈ, દંડ સહના પડતા હૈ કિ નીચે ઉત્તર જાઓ. યદુ નહીં ચલેગા. ક્યોંકિ વદ્દ જો ગુનાદ્દ હૈ, અપરાધ હૈ વદ્દ નિંદ્ય કર્મ હૈ. વૈસે હી ઈસ શરીર કો યદું નિંદ્ય બોલા હૈ.

નિંદ્ય માને ક્યા ? કિ ઈસકે અવલંબન સે પરિણામ ભી નિંદ્ય હોતે હૈનું. ઈસલિયે આરોપ લગાયા શરીર પર. જીવ કો સબસે જ્યાદા મોષ કિસકા હોતા હૈ ? શરીર કા. તો કહતે હૈનું કિ શરીર તો નિંદ્ય હૈ. નિંદા કે યોષ્ય હૈ. ઉસમાં કૌન-સી અચ્છાઈ હૈ ? વહ તો પૂરા ગંદા હૈ. ઉસમાં કોઈ અચ્છાપન જેસી કોઈ બાત તો હૈ હી નહીં. ફિર ભી ઉસમાં અપનત્વ કરતા હૈ, ઉસમાં વહ ચેતનધર્મ કો માનતા હૈ. મેરા શરીર, વહી અપરાધ હો ગયા. ઔર ઈસલિયે વહ દુઃખ પ્રામ કરેગા, કરેગા ઔર કરેગા હી.

સભી પ્રકાર કે દુઃખ કી કોઈ ઘરી હૈ, Excel જિસકો બોલતે હૈનું, ઘરી, જિસકે આધાર સે દુઃખ હોતા હૈ વહ શરીર હૈ. દેખ લેના, ઈસ સબકે પીછે વહ બાત ખડી હૈ. ઈસલિયે મોકા મેં દેહાતીત દશા હોતી હૈ, વિદેહી દશા હોતી હૈ. જો ભી આત્માઓં નિર્વાણ કો પદારે, સિદ્ધાલય મેં ગયે ઉનકો વહાં શરીર નહીં હૈ. અશરીરિ હૈ. ઔર ઈસકા પ્રારંભ પદલા સ્વાનુભવ હોતા હૈ, સ્વાનુભૂતિ હોતી હૈ, આત્માનુભવ હોતા હૈ તથ દેહાતીત અનુભવ હોતા હૈ. અભી હમ લોગોં કો હમ દેહવાલે હૈનું ઐસા અનુભવ બિના સોચે ભી ચાલુ હૈ કિ હમ શરીરવાલે હૈનું. ઐસા અનુભવ ચાલુ હૈ. ઔર સ્વાનુભવ મેં દેહાતીત જો આત્મદશા હૈ ઉસકા અનુભવ હોતા હૈ. અનુભવ કા પ્રારંભ યહાં સે હોતા હૈ. ઔર ઉસકા જો નતીજા હૈ, ઉસકા જો Result હૈ વહ મોકા મેં-સિદ્ધાલય મેં આત્મદશા હૈ. ઉસસે ઉલટા હમ કાર્ય કરતે હૈનું કિ અચેતન શરીર મેં હમ ચેતનધર્મ, આત્મધર્મ, આત્મપના, અપનત્વ કરતે હૈનું તો દુઃખ પ્રામ હોગા હી હોગા. ક્યોંકિ વહ અપરાધ હો ગયા.

સંસાર મેં ભી દૂસરે કિ ચીજ કો અપની ચીજ માને, સ્વીકારે યા લે લેં, અધિકાર જમા લે તો ક્યા હોગા ? અપરાધ. યા તો ચોરી સે, યા તો લૂટ સે યા કેસે ભી દૂસરે કી ચીજ પર હમારા અધિકાર હૈ હી નહીં, ફિર ભી અધિકાર કરને કો જાપે તો બાકાયદા ઉસકા દંડ ભુગતના પડતા હૈ. વેસે હી વહ વીતરાગી કાનુન હૈ કિ ઈસ જીવ કા સંસાર મેં કોઈ જીવ પદાર્થ નહીં હૈ. શરીર ભી અપના નહીં હૈ તો દૂસરે પદાર્થ તો અપને હૈ હી નહીં. ફિર ભી હમ અધિકાર જમાતે હૈનું કિ શરીર મેરા, મકાન મેરા, સંપત્તિ મેરી, પરિવાર મેરા, વહ મેરા... મેરા... મેરા... તો ઉસકા દંડ

ભુગતના હી પડે. યહ કુદરત કા કાનુન હૈ. યે કુદરત કા કાનુન હૈ.

‘શુદ્ધચૈતન્યધર્મ કો જબ ધર્મ જાને તથ હી સંસાર તારણધર્મ, અનંતચૈતનારૂપ ધર્મ જાને ઔર ઉસકે દ્વારા શુદ્ધચૈતન્યજ્ઞવધર્મ સ્વજ્ઞેય-પરજ્ઞેય કો પ્રકાશે ઈસલિયે પ્રકાશધર્મ, ઉસને સર્વ દ્રવ્યોं કે ધર્મ પ્રગટ કિયે, ઉનકે ધર્મો કો પ્રગટ લે આયા.’ લે આયા માને પ્રગટ કરકે લાયા. ક્યા કહેતે હૈને ? ‘શુદ્ધચૈતન્યધર્મકો જબ ધર્મ જાને તથ...’ સર્વ ગુણ પ્રગટ હોતે હૈને.

જબ ‘સીકિંદ્રાબાદ’ ગયે થે ન ? ભાઈ કે સાથ જો આયે હૈને. નિરંકારી. તો અહંકાર નહીં કરના. લેકિન વહ બાત મર્યાદિત હૈ. શરીર મેં અહંકાર નહીં કરના, સંપત્તિ મેં અહંકાર નહીં કરના, બુદ્ધિ કે વિકાસ મેં અહંકાર નહીં કરના, શુભભાવ અચ્છે પરિણામ ચલે ઉસમેં અહંકાર નહીં કરના, શુભકાર્ય હમારે સે હોવે તો ઉસમેં અહંકાર નહીં કરના ઔર જગત મેં કિસી પદાર્થ મેં અહંકાર નહીં કરના. લેકિન અપની આત્મા મેં જરૂર અહંકાર કરના. ક્યા ? આત્મા મેં અહંકાર કરના. ઉસમેં નિરંકારી નહીં હોના. નિરંકાર કા એકાન્તપના યદાં નહીં હોના. વહ અનેકાન્તિક હૈ. અપને સ્વરૂપ કો છોડકરકે અપના અસ્તિત્વ કહીં નહીં હૈ તો હમારા અહંકાર હોના યા કરના અપરાધ હૈ.

મુમુક્ષુ :- પર મેં અહંકાર નહીં કરના.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- પર મેં અહંકાર નહીં કરના. વહ અપરાધ હૈ. લેકિન સ્વરૂપ મેં અહંકાર કરના વહ સાધના ઔર આરાધના હૈ ઔર વહ કર્તવ્ય હૈ. સત્સંગ કી રુચિ હુદ્દી હૈ. ઈતના લંબા સફર કિયા તો સત્સંગ કી રુચિ હુદ્દી હૈ. અચ્છી બાત હૈ. પ્રસન્તતા હોવે ઐસી બાત હૈ. ક્યોંકિ યહ તો જન્મ-મરણ કે સભી પ્રકાર કે દુઃખ મિટાને કા ઈલાજ હૈ. સત્સંગ મેં ઉસ ઈલાજ કા પરામર્શ હોતા હૈ. કિર પ્રયોગ તો અપને ખુદકો કરના હોતા હૈ. લેકિન સત્સંગ મેં ચારોં પદ્મલંબ સે ઉસકા વિમર્શ હોતા હૈ, પરામર્શ હોતા હૈ તો પ્રયોગ કરના આસાન પડતા હૈ. યા કહીં ગલતી હોતી હૈ તો સૂજ આ જાતી હૈ કે હમારી યદાં ગલતી હુદ્દી.

ક્યા કહેતે હૈને ? કિ ‘શુદ્ધચૈતન્યધર્મકો જબ ધર્મ જાને...’ શુદ્ધ ચૈતન્ય અપના સ્વરૂપ હૈ. ઔર અપના સ્વરૂપ જો સ્વભાવ ધારણ કરતા હૈ વહી નિજધર્મ હૈ. ઉસકો ધર્મ જાને. તથ ઉસ ધર્મ કો જાનતે

હી વહુ સંસાર કો તિરને કા ધર્મ હૈ. ક્યોંકિ ફિર સંસાર મેં કિસી પદાર્થ સે અપનત્વ નહીં હોગા.

સંસાર સે અપનત્વ ઉઠાને કે લિયે ક્યા કરના ચાહિયે ? ઐસા એક પ્રશ્ન રહે. શુદ્ધ ચૈતન્ય અપના સ્વરૂપ હૈ, વહી અપના સ્વભાવ હૈ, વહી અપના ધર્મ હૈ ઉસ રૂપ પરિણામન કરે. યાની અપને શુદ્ધ ચૈતન્ય મેં અહંબુદ્ધિ કરે. અન્ય તત્ત્વ મેં, અન્ય દ્રવ્ય મેં જો અહંકાર હમને કિયા હૈ ઉસકો છોડકરે અપને શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વભાવ મેં-શુદ્ધ સ્વરૂપ મેં અહંકાર કરે વહુ શુદ્ધચૈતન્ય ધર્મ હૈ. વહી કર્તવ્ય હૈ, વહી Duty હૈ, વહી ફરજ હૈ ઔર વહી સંસાર સે તિરને કા એકમાત્ર ઈલાજ હૈ. ઈસલિયે ઉસી ધર્મ કો સંસારતારણધર્મ કહા. સબસે પહુલી વહુ બાત લી. ક્યોંકિ શરૂઆત વહાં સે કી થી ક્ષી ઈસ સંસાર મેં જીવ પરિભ્રમણ કર રહા હૈ. સંસાર મેં પરિભ્રમણ કર રહા હૈ તો વહુ ઉલ્ટે ધર્મ સે કરતા હૈ, પરધર્મ સે કરતા હૈ. અથ સ્વધર્મ મેં આયા તો સંસારતારણધર્મ મિલા. કૌન-સા ધર્મ હુઅા ? સંસારતારણધર્મ. જન્મ-મરણ કે સમુદ્ર સે તિર ગયા.

મુમુક્ષુ :- ભાઈશ્રી ! તરણાતારણ જે સંપ્રદાય ચાલે છે, એમાંનો આ કંઈ આશય હશે, શબ્દ વાપરવાનો ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- નહીં. ઉસમે તો જો તારણાપંથી જો દિગંબર લોગ હૈ ઉસમે તો તારણસ્વામી કર્કે મહાત્મા હો ગયે. ઈસલિયે ઉનકે અનુયાયી વર્ગ કો તારણાપંથી કહેતે હોય. લેકિન વહુ ગુણવાચક નામ હૈ. મહાત્મા કા નામ ભી ગુણવાચક હૈ. જેસે ‘મહાવીર’ ગુણવાચક નામ હૈ. મહાન પરાક્રમ કરનેવાલે વીર પુરુષ કો કહેંગે ‘મહાવીર’. વૈસે સંસાર સે જો તિરતા હૈ એસે આત્મા કો, મહાત્મા કો તારણસ્વામી કહો.

મુમુક્ષુ :- ઈસકે આગે તરણ શબ્દ કા ઉપયોગ કિયા હૈ, તરણાતારણ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ફિર તો ક્યા ઉસકા વિશેષણ લગાયા. ઉસને ઐસા માર્ગ બતાયા તારણસ્વામીને. ઐસા જ્ઞાન દિયા ક્ષી દુઃ તિર ગયે. ઈસલિયે વહુ અકેલે તારણસ્વામી નહીં રહે. વહુ તરણાતારણસ્વામી હો ગયે. તો એક વિશેષણ ઔર લગા દિયા. સિઝ તારણસ્વામી નહીં કહુકરે તરણાતારણ કહેતે હોય. ઉનકો સંસાર સે તિરાને કે લિયે બોલ દિયા.

‘તારણધર્મ, અનંયેતનારૂપધર્મ જાનો,...’ વહુ તારણધર્મ કેસા હૈ ? અનંત ચેતનારૂપ હૈ. જો ચેતના અભી અંશરૂપ પ્રગટ હૈ વૈસી અનંતી ચેતના હમારે મેં મૌજૂદ હૈ. અનંત ચેતના મૌજૂદ હૈ ઈસકા સબુત યહુ હૈ કે હમ અનંત કાલ સે ચેતનારૂપ રહે હોય, અચેતનરૂપ હુએ નહીં. હમારે મેં અનંત ચેતના કા સ્વભાવધર્મ હૈ. ધર્મ બોલા ન ? સ્વભાવ હૈ. ધર્મ માને સ્વભાવ હૈ. ઈસકા સબુત ક્યા ? કે અનંત કાલ સે હમ જ્ઞ મેં અપનત્વ કરતે હોય, અહંબુદ્ધ કરતે હોય કિર ભી (જ્ઞ હુએ નહીં).

‘ઉસકે દ્વારા શુદ્ધચૈતન્યજીવધર્મ,...’ ઉસકો ગ્રહણ કરે યા પ્રામ કરે, પ્રગટ કરે. શુદ્ધચૈતન્ય જીવધર્મ કો પ્રગટ કરે. ચેતનાધર્મ કો જાનકરકે અપને શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વભાવ કો, શુદ્ધ ચૈતન્યધર્મ કો પ્રગટ કરે, અનુભવ કરે. ઓર ‘સ્વજ્ઞેય-પરજ્ઞેયકો પ્રકાશે ઈસલિયે પ્રકાશધર્મ,...’ સ્વજ્ઞેય-પરજ્ઞેય કો પ્રકાશિત કરે ઈસલિયે પ્રકાશધર્મ. અપની મૌજૂદગી ઔર અન્ય પદાર્થ કી મૌજૂદગી કો પ્રકાશ મેં લે આયે, જાહિર કરે ઈસલિયે આત્મા કા સ્વપરપ્રકાશક ઐસા નિજધર્મ હૈ ઉસકો ભી પ્રગટ કરે. ઔર સભી પદાર્થ કો જાનને સે સભી પદાર્થ કે સભી દ્રવ્યો કા ધર્મ કો પ્રગટ કરે. જ્ઞ મેં ક્યા ધર્મ હૈ, આકાશ મેં ક્યા ધર્મ હૈ. ધર્મ માને સ્વભાવ. વહુ સ્વપરપ્રકાશકપને સે સર્વ કો પ્રતીતિ મેં લાયા.

વહુ શુદ્ધચૈતન્યસ્વભાવરૂપ ધર્મ હૈ વહુ સબસે ઉત્તમ હૈ. ઈસલિયે ઉસકો પરમધર્મ કહને મેં આયા હૈ. પરમ માને પરમ ઉત્કૃષ્ટ, સબસે ઉત્કૃષ્ટ. ઈસલિયે ઉસકા નામ પરમધર્મ હી બોલને મેં આતા હૈ. સબોં સે ઉત્તમ, સર્વ સે ઉત્તમ ઈસલિયે પરમધર્મ હૈ. ‘નિજરૂપ સે અનંત સુખ હોતા હૈ,...’ ‘નિજરૂપ સે અનંત સુખ હોતા હૈ ઈસલિયે હિતધર્મ...’ ભી કહતે હોય. અપને સ્વરૂપ મેં અનંત સુખ કા સામર્થ્ય પડા હૈ. ઉસી કારણા સે સુખ હોતા હૈ, ઉસકે અવલંબન સે સુખ હોતા હૈ. સ્વાવલંબન સે જીવ સુખી હૈ, પરાવલંબન સે જીવ દુઃખી હૈ. ઈસલિયે ઈસ ધર્મ કો હિતધર્મ ભી કહને મેં આતા હૈ. ... હોને કા ધર્મ હૈ.

કુછ લોગ ઐસા માનતે હોય કે હમ કાયા કો કલેશ દેવે, કાયકષ્ટી (કરે) તો વહુ ધર્મ હો જાયેગા. બહુત દુઃખ હોવે, બહુત દુઃખ સહન કરના પડે ઉસીકા નામ ધર્મ. જૈસે શરીર કો ખાને મત દો. ઉપવાસ કરતે હોય ન ? શરીર કો ખાના બંદ કર દો. ઉસકો ધર્મ કહતે હોય કે

ધર્મ કરનેવાલે સુખી હોતે હોય, દુઃખી હોતે નહીં. જિસકો ક્લેશિત પરિણામ હોવે વહે હિતરૂપ ધર્મ નહીં હૈ, સુખરૂપ ધર્મ નહીં હૈ. ઈસલિયે હમારે ધર્મસાધન દુઃખદાયક નહીં હૈ.

સમ્યક્ પ્રકાર સે તપશ્ચર્યા કરનેવાલા ઉપવાસ કરેગા તો ઉસકા સુખ બઢ જાયેગા. ક્યા હોગા ? ખાના નહીં ખાને સે દુઃખી નહીં હોગા. ઉપવાસ કરેગા ઉસમાં સુખ બઢ જાયેગા. હમ તો નહીં ખાને કો ઉપવાસ બોલતે હોય. લેકિન ઉપવાસ કા અર્થ હૈ-ઉપ માને સમીપ, વાસ માને રહના. સમીપ રહના. અનંત સુખ કા ભંડાર જો હમારી આત્મા હૈ, ઉસકે સમીપ રહકર્કે વિશેષ સુખરૂપ પરિણામન-પરિણામરૂપ ધર્મ મેં રહના યહી ઉપવાસ હૈ. ... ખાને કા વિકલ્પ નહીં આયા, ખાને કા મન નહીં હુઅા, ખાને કા ઉપયોગ નહીં ચલા, ખાને મેં રસ નહીં આયા તો ખાના છોડ દિયા. ... ઈસપ્રકાર સે ઉપવાસ હોતા હૈ. સમ્યક્ પ્રકાર સે ઐસે ઉપવાસ મહાત્માઓને કિયે હોય. લેકિન ઐસા સુખરૂપ પરિણામન તો હોવે નહીં, આત્મા કા સમીપવાસ હોવે નહીં ઈસલિયે સુખ તો હોવે નહીં. ઔર ફિર ભી નહીં ખાકર કે ક્લેશિત પરિણામ હો જાય ઔર હમ માને કે હમને તપશ્ચર્યા કા દુઃખ સહન કિયા ઈસલિયે હમને ઉપવાસ કિયા યા હમને ધર્મ કિયા. વહે બાત સમજદારી કી નહીં હૈ.

સમ્યક્ પ્રકાર સે આત્મા કે સુખ કો ભોગતે-ભોગતે આણારાદિ કા સહજ છૂટ જાના ઐસા આત્મા કા હિતરૂપ ધર્મ હૈ. હિતરૂપ ધર્મ બોલે ન ? હિતધર્મ. ધર્મ કા નામ દેતે હોય, નિજધર્મ કા દેતે હોય. ઉસ નામ કે અનુસાર ગુણ કિતને-કિતને હોય ! ચિર્ઝ નામ હી નહીં, સબ નામ ગુણવાચક હૈ. ધર્મ કે જિતને ભી નામ હોય વહે સભી ગુણવાચક હોય.

‘નિજરૂપસે અનંત સુખ હોતા હૈ ઈસલિયે હિતધર્મ;...’ હૈ. ઈસકા મતલબ યહ હુઅા કી ધર્મ કરનેવાલા જીવ, યાની ધર્મ કી ગ્રામિ હોતી હૈ ઐસા જીવ હંમેશા નિજસુખ કો પ્રામ કરતા હૈ. નિજસુખ મેં રહતા હૈ. ઔર સુખ ઔર નિર્દોષતા અભેદ રહતી હૈ. દુઃખ ઔર દોષ અભેદ રહતા હૈ. દુઃખી હોના ધર્મ નહીં હૈ, અધર્મ હૈ. દુઃખી હોના વહે ધર્મ નહીં હૈ, અધર્મ હૈ. ક્યોંકિ દોષ સે હી દુઃખ હોતા હૈ, બિના દોષ દુઃખ હોતા હી નહીં.

આપ કહેંગે કે શરીર મેં પીડા હુઈ. નહિ ખાને સે યા રોગ સે યા

કોઈ કિસી ભી પ્રકાર કે .. શરીર કટ જાતા હૈ, પીડા હોતી હૈ, ઈસમે દુઃખ હોતા હૈ. ઈસમે દુઃખ હોતા હૈ ઉસમે હમને દોષ ક્યા કિયા ? અપરાધ ક્યા હમારા હો ગયા ? .. દુઃખ કા કારણ કેવળ દોષ હી હૈ, પરિસ્થિતિ નહીં. કોઈ બાબુ પરિસ્થિતિ દુઃખ કા કારણ નહીં. દુઃખ કા કારણ અપના દોષ હૈ. અબ ઐસી પરિસ્થિતિ મેં હમને ક્યા દોષ કિયા ? રોગ આયા, પીડા હુઈ, દુઃખ હુआ ઉસમે હમને દોષ ક્યા કિયા ? શરીર મેં અપનત્વ કરને કા દોષ કિયા. ક્યા દોષ કિયા ? દેદાત્મ બુદ્ધિ કા જો બડા દોષ હૈ વહે દોષ હમને કિયા. શરીર મેં અહંબુદ્ધિ ધારણા કી ઈસલિયે પીડા કા દુઃખ હુઆ હૈ. વરના અસાતા કા, પિડા કા દુઃખ હોનેવાલા હૈ હી નહીં.

... એક વ્યાપારી અપની દુકાન પર વ્યાપાર કરતા હૈ. બહુત અચ્છે ગ્રાહક આયે. Doctor કો મરીજ લોગ આતે હૈને. આતે હૈને ન ? વહે ઈનકે ગ્રાહક હૈ. બહુત અચ્છે આયે માને જ્યાદા પૈસે દેનેવાલે આયે, જ્યાદા કમાઈ કરાનેવાલે આયે. ... પ્રવૃત્તિ કરતે-કરતે ખાના ખાને કા Time હો ગયા. ભૂખ કા દુઃખ ક્યોં નહીં લગા ? ઉસ વક્ત શરીર કે નિયમ અનુસાર ભૂખ ભી લગેગી. ઉધર ધ્યાન ભી જાયેગા. લેકિન અભી Interest જમા હુઆ હૈ કી ઈસ ગ્રાહક કો પૂરા-પૂરા ... ઈસલિયે જાને દેના નહીં હૈ. તો ક્યા બોલેગા ઔર કુછ ચાહિયે ? ઔર કુછ લેના હૈ ? ઔર દિખાઉં ?

જૈસે કપડે કા વ્યાપારી હૈ. ઔર માલ દિખાયેગા, ઔર Design દિખાયેગા ઔર Item દિખાયેગા. પતા તો ચલા હૈ કી ખાના ખાને કા Time ભી હો ગયા હૈ, ભૂખ ભી લગી હૈ ઔર ઘર પર Telephone કર દિયા કી આજ દેર લગનેવાલી હૈ, મેરા ઈંતજર મત કરીએ. તો ઘરવાલી Tiffin ભેજ દેગી. .. કામ જ્યાદા હોગા તો નહીં આયેંગે. કામ મેં ઐસા હી હોતા હૈ ન. Tiffin ભેજ દો. Tiffin આયા તો પડા રહેગા. ક્યોં ? કામ મેં રસ હૈ ઈતના. Priority change હો ગઈ. વ્યાપાર ક્યોં કરતે હો ? ખાના ખાનેકે લિયે તો વ્યાપાર કરતે હો. વ્યાપાર ક્યોં કરતે હો ? અચ્છી તરફ સે ખાના ખાયેં ઈસલિયે. અબ અચ્છી તરફ સે ખાના ખાને.. Priority change હો ગઈ. .. નહીં કરતા. ઈસલિયે ભૂખ લગે ઈસલિયે દુઃખ હોના વહે બાત ઉપવાસ મેં .. કી જબ હમકો હમારે

શુદ્ધ ચૈતન્યમંસે ઉત્પત્ત હુએ ..

નિજ સ્વરૂપ સે અનંત સુખ હોતા હૈ ઈસલિયે હિતરૂપ ધર્મ હૈ. વહે તો સુખ હોને કા ધર્મ હૈ, દુઃખ હોને કા ધર્મ હૈ હી નહીં. ઈસતરહ સે જો મહાત્મા તપશ્ચર્યા કરતે હૈને વહે ઉસી તરહ સે કરતે હૈને. વે પ્રયોગ કરતે હૈને. ક્યા કરતે હૈને? ઉપવાસ, તપશ્ચર્યા મંસે ક્યા કરતે હૈને? પ્રયોગ કરતે હૈને. કિસકા પ્રયોગ કરેત હૈને? કિ ઉસી વક્ત વે અધિક સુખી હોતે હૈને, ઉસકા પ્રયોગ કરતે હૈને. અધિક સુખી હોને કા પ્રયોગ કરતે હૈને, દુઃખી હોને કા પ્રયોગ નહીં કરતે. ક્યોંકિ ધર્મ હી સુખી હોને કા હૈ. વહે ધર્મ સુખ હોને કે લિયે હૈ. એકાંત સુખ હોને કે લિયે વહે ધર્મ હૈ. બિલકૂલ દુઃખ હોને કે લિયે ધર્મ હૈ હી નહીં. ઈસલિયે જો સમજદાર હૈ, જો વિચારવાન હૈ વહે ઈસ ધર્મ કે પીછે પૂરી તાકાત લગાકે Top priority મંસે ધર્મ કી ઉપાસના કરેગા. હમારે ચૌબીસ તીર્થકર્માં સે તીન તીર્થકર તો ચક્વતી થે. ‘શાંતિનાથ’, ‘કુંઘનાથ’ ઔર ‘અરનાથ’.

મુમુક્ષુ :- તીન પદ કે ધારી.

પૂજય ભાઈશ્રી :- તીન પદ કે ધારી. કામદેવ ભી થે, ચક્વતી ભી થે ઔર તીર્થકર ભી થે. દો પદ હમને ગિનાયે. તીર્થકર ભી થે ઔર ચક્વતી ભી થે. કામદેવ માને સ્વરૂપવાન થે. ... કિ જો સંપત્તિ હૈ વહે ચક્વતી કો મનુષ્ય મંસે સબસે જ્યાદા હૈ. ઈસસે અધિક સંપત્તિ કિસીકો નહીં હૈ. ઉસ સંપત્તિ કો છોડકર કે સ્વરૂપ કી ઉપાસના કરને કે લિયે ચલે ગયે તો ક્યા દુઃખી હોને કે લિયે ચલે ગયે યા સુખી હોને કે લિયે ચલે ગયે? ઉનકો મહિલ મંસે રહના સુખ થા યા જંગલ મંસે રહને કા સુખ થા? વૈસે તો સુખ આત્મા મંસે રહને કા થા. અપને ધર્મ મંસે રહને કે લિયે થા. ફિર યહે બાહુર મંસે મહિલોં કા, રાનિયોં કા, રાજ કા, સંપત્તિ કા ત્યાગ ક્યોં કિયા? કિ ઉસમં અપનત્વ તો નહીં થા જન્મ સે. વે તો આતે હી જ્ઞાન લેકરકે આતે હૈને. તો જન્મ સે અપનત્વ તો નહીં થા. લેકિન કુછ રાગાંશ બાકી રહે ગયા. ઈસ કારણ સે પરિણામ લગતે રહેતે થે. વહે ભી કર્મયોગ થા. યે સંપત્તિ વગૈરહ કર્મયોગ થા. પ્રારબ્ધયોગ સે થા. કામદેવ જૈસા શરીર ઔર ચક્વતી જૈસે અનુકૂલ સંયોગ. ...

... હમ લક્ઝે કા પલંગ બનાતે હૈને. ઉનકે રત્નોં કે સબ બનતે હૈને. ... દિખને મંસે ભી નહીં આવે. ઉતની સંપત્તિ જિસકા કોઈ હિસાબ નહીં.

उसमें परिणाम राग से जाता था। और वह राग हुःभद्रायक था। वह राग छूट गया तो उन चीजों से क्या मतलब रहा ? अब परिवारवाले कहेंगे कि मेरे साथ रहो। तो वह हाथ जोड़ते हैं। दीक्षा लेते वक्त हाथ जोड़ते हैं। मेरा राग चला गया। मेरा राग चला गया है, मुझे छोड़ दो। मुझे एकांत में, जंगल में जाकर मेरे स्वरूप की आराधना करने दो। मैं अनंत सुखी होना चाहता हूँ। जितना राग है उतना हुःभ है। मुझे भी जितना राग है उतना हुःभ है। वह हुःभ मुझे नहीं चाहिये। वह हुःभ मुझे नहीं चाहिये।

हुःभ से छूटने के लिये और अधिक सुख पाने के लिये राग और राग का ... त्याग कर दिया। वीतरागता उत्पन्न होने से वह त्याग उसका हो गया। ... त्याग हो गया था। महेलों में रहकर के उतनी आराधना की, वीतरागता ईतनी बढ़ गई कि उसका त्याग हो गया। करना नहीं पड़ा लेकिन हो गया। ... गिरने लगता है। उसको रोक सकते हैं क्या ? अंदर की चीज है तो अंदर रहने के लिये ... वरना भारी-भारी लगेगा। निकालना पड़ेगा।

जैसे वह राग था और जैसे शरीर का मेल है, कह है वह शरीर का मेल है। वैसे राग है वह आत्मा का मैल था। उसका बोजा लगने लगा। ... भी छूट गया। वैसे ही छूट गया। तो सुखी होने के लिये जंगल में जाते हैं। ईसलिये उसको निज़रूप से अनंत सुख होता है ईसलिये हितधर्म कहते हैं।

‘अन्यमें नहीं है...’ मेरा धर्म मेरे में है, अन्य में नहीं है। ‘ईसलिये असाधारणधर्म;...’ भी उसको कहते हैं। Uncommon. असधारण माने Uncommon. ऐसा धर्म। धर्म के नाम बताते हैं विशेष प्रकार से। क्या प्रकरण चलता है ? .. धर्म है उसमें कितने गुण हैं और गुण अनुसार उनके कितने नाम हैं। नाम से गुण बताते हैं। नाम देकरके गुण बताते हैं।

‘सहज़रूप अविनाशी आनंद है ईसलिये अविनाशी सुख़रूपधर्म;...’ स्वभाव से ही आनंदस्वरूप है। कहते हैं न ? सच्चिदानंद स्वरूप। मैं कैसा हूँ ? सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। तो उसमें अविनाशी जो है वह सत् का धर्म है। सत् का स्वरूप है। सत् का धर्म

નહીં, સત્તા કા સ્વરૂપ હૈ. સત્તા માને હોના. Existence કો બતાનેવાલા સત્તા હૈ. અસ્તિત્વ. સત્તા હૈ? કેસા હૈ? કિ શાશ્વત અવિનાશી. ચિત્ત માને જ્ઞાન ઓર દર્શનસ્વરૂપ ઓર આનંદ માને ... મેં કેસા આત્મા હું? સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપી. ઈસલિયે સુખરૂપ ધર્મ હૈ.

‘ચેતનાપ્રાણ ધરતા હૈ ઈસલિયે ચેતનાપ્રાણધર્મ;...’ હૈ. ચેતના સે જીતા હૈ. ચેતના નહીં હો તો મુર્દા હો જાયે. ઈસલિયે આત્મા કા જો પ્રાણ હૈ વહી ચેતન્યપ્રાણ હૈ. ઈસલિયે ચેતનાપ્રાણ કો ધારણ કરનેવાલે કો ચેતનાપ્રાણધર્મ કહુને મેં આયા હૈ. વહી પ્રાણ હૈ, જીવ કા વહી પ્રાણ હૈ. જૈસે ઈસ શરીર મેં શ્વાસોશ્વાસ ઓર આયુ પ્રાણ હૈ. શ્વાસોશ્વાસ ઓર આયુ પ્રાણ હૈ. ઐસે દસ પ્રાણ હૈનું. પાંચ ઈન્દ્રિય, છણા મન, શ્વાસોશ્વાસ, આયુ, .. હો ગયા. આયુ ઓર શ્વાસોશ્વાસ આઠ હો ગયા. ઓર દો રહા ન?

મુમુક્ષુ :- મન, વચન, કાયા.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- તો જ્યારહ હો ગયા.

મુમુક્ષુ :- મન, વચન, કાયા, પાંચ ઈન્દ્રિય, આયુ ઓર શ્વાસોશ્વાસ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- મન-વચન-કાયા. બરાબર. મન-વચન ઓર કાયા. હો બઢ ગયા ન? મન તો મન હૈ, છણા મન હૈ. ઉસ દસ પ્રાણ સે મનુષ્ય જીતા હૈ. જૈસે શરીર કા યહી દસ પ્રાણ હૈ, વૈસે ચૈતન્ય સ્વભાવ આત્મા કા પ્રાણ હૈ. .. જ્ઞાન ઓર દર્શન. ચૈતન્ય કા ચૈતન્ય સામાન્ય હૈ વહી દર્શન હૈ ઓર ચૈતન્ય વિશેષ કો જ્ઞાન કહતે હૈનું. દોનો મેં ચૈતન્ય હૈ. ઉસકો જીવ ધારણ કરતા હૈ ઈસલિયે ઉસકો ચેતનાપ્રાણધર્મ કહુને મેં આત્મા હૈ.

અબ કહતે હૈનું, પરમેશ્વરધર્મ. ‘સહજરૂપ પરમેશ્વર હૈ એસા સ્વભાવમય પરમેશ્વરધર્મ;...’ પરમ ઐશ્વર્ય જિસમે હૈ. પરમ માને ઉત્કૃષ્ટ, ઉત્કૃષ્ટ માને અનંત. અનંત સામર્થ્ય હોને સે, અપની શક્તિયોं કા સામર્થ્ય કિતના હૈ? સ્વભાવ કા સામર્થ્ય કિતના હૈ? અનંત હૈ. ઈસલિયે ઉસકો પરમ ઐશ્વર્ય પ્રામ હોને સે ઓર એસા પરમ ઐશ્વર્ય પ્રગટ કરને કા, ધારણ કરને કા જો ધર્મ હૈ ઉસકો કહતે હૈનું પરમઈશ્વરધર્મ-પરમઐશ્વરધર્મ. આત્મા હી પરમેશ્વર હૈ. કૌન હૈ?

આપકા આત્મા ભી પરમેશ્વર હૈ ઔર મેરા આત્મા ભી કોઈ છોટામોટા હૈ નહીં. ન કોઈ છોટા હૈ, ન કોઈ બડા હૈ. સબ પરમેશ્વર હૈ જગત મેં. દેખો ! તેસી સુંદર દાસ્તિ હૈ ! સભી કો પરમેશ્વર જાનો. ‘સર્વાત્મમાં સમદાસ્તિ દયો.’ સમ માને પરમેશ્વરરૂપ સમદાસ્તિ હો. ‘આ વચનને હદ્યે લખો.’ ઈસ વચન કો છોડો મત. સબ પરમેશ્વર મૂલ મેં હૈ વહી કીક હૈ, લેકિન પર્યાપ્ત મેં ગડબડ તો બહુત હૈ, ઈસકા ક્યા કરે ? ઈસકો ગૌણ કરો, ઈસકો ગૌણ કરો. જૈસે ઈસકો મુખ્ય કરકે તુમ પરમેશ્વરપદ કો ગૌણ કરતે હો. યહ ઉલટા કાર્ય હૈ. પલટા હો ઉસકો. એકસાથ દોનો હૈ. અંદર મેં પરમેશ્વરપદ બિરાજમાન હૈ ઔર પર્યાપ્ત મેં કુછ ગડબડી ભી હૈ, વિપરીતતા ભી હૈ, દોષ ભી હૈ, મલિનતા ભી હૈ જાનતે હૈન.

અબ દોનો ઉપરસ્થિત હૈ. આપકો કિસકા આદર કરના હૈ વહી દેખો. પરમેશ્વરકા આદર કરના હૈ યા મલિનતા કા આદર કરના હૈ ? કિસકા આદર કરના હૈ ? અગર મલિનતા કા આદર કરોગે તો આપ કો મલિનતા પૈદા હો જાયેગી. ઔર પરમેશ્વરધર્મ કા આદર કરોગે તો આપકો પરમાશ્રદ્ધ પ્રગટ હો જાયેગા. અપને લાભ-નુકસાન કો દેખકરકે ભી બાત કો સલટા હો કમસેકમ. ઐસા યહ પરમેશ્વરધર્મ ભી હૈ. યાની પરમેશ્વરપદ પ્રગટ કરને કા ભી યહ ધર્મ હૈ. ઐસા પરમેશ્વરધર્મ હૈ. ઔર ભી બહુત-સે ધર્મો કા યદાં વર્ણન ચલા હૈ, વહી કલકે સ્વાધ્યાય મેં લંગે.

ધારું કરીને સર્વ ધર્મમતમાં સદગુણનો આદર અને અવગુણનો અનાદર માન્ય છે અને તદર્થે સર્વ ધર્મમાં સ્વમતી પ્રમાણો પ્રતિપાદન પણ જોવામાં આવે છે. પરંતુ આ પર્યાપ્ત આશ્રિત બોધ ગ્રહણ કરતાં, દ્વયદાસીના અભાવમાં પર્યાપ્તમાં જે તે ગુણ ગ્રહણ થતાંની સાથે જ, પર્યાપ્ત દાસીને લીધે, તેનું અહમ્ પણ સાથે થઈ આવે છે, જે અનિવાર્યપણે થાય છે, તેનું નિવારણ કેમ થાય ? તે તરફ સમ્યક્ જ્ઞાન વિના સમજ શકાય તેવું નથી. તેથી જ જિનમાર્ગને વિષે સમ્યક્ત્વના મહિમાનું અલોકિક પ્રતિપાદન છે. તેવું અન્યમાં તે વિષયનું ક્યાંય પ્રતિપાદન નથી.

(અનુભવસંજીવની - ૧૪૧૧)

તા. ૩-૯-૧૯૬૬, પાના નં. ૬૬, પ્રવચન નં. ૧૬૬

‘અનુભવપ્રકાશ’. નિજર્ધમ અધિકાર ચલતા હૈ. આત્મા મેં જો સ્વભાવ હૈ ઉસકો નિજર્ધમ બોલા જાતા હૈ. આત્મા મેં જો સ્વભાવ હૈ (ઉસે) નિજર્ધમ બોલા જાતા હૈ. ઉસ સ્વભાવ મેં જ્ઞાન દર્શન કી મુખ્યતા હોને કે બાવજૂદ ભી, દૂસરે ભી જો ધર્મ હૈનું, ઉન ધર્મ કા વિવરણ સત્યાળ્ખો મેં આતા હૈ. ઔર ક્યો આતા હૈ? કિ ઈસસે મહિમા બઢતી હૈ. આત્મા કે અનેક મહિમાવંત ધર્મ હૈનું ઉસસે ઉસકી મહિમા બઢતી હૈ. મહિમા બઢાને કે લિયે ઈસકા સદ્ગ્રાહી હોતા હૈ. ઈસલિયે યદાં ઈસ ગ્રંથ મેં ભી શાસ્ત્રકાર ને કર્દી ધર્મ કા વર્ણન કિયા હૈ.

જ્યબ અલગ-અલગ ધર્મ કી બાત આતી હૈ ઔર ઉસમેં સ્વરૂપ કી મહિમા બઢાને કા હેતુ હૈ તો વહ ટીક હી હૈ. મહિમા સ્વરૂપ કી બઢે તો અચ્છા હી હૈ. પરંતુ એક જગત લાલબતી રખી હૈ કિ યે જો અલગ-અલગ ધર્મ હૈનું, વહ અલગ-અલગ ધર્મ અભેદ મેં ભેદ ડાલતા હૈ. ઈસસે ક્યા હોતા હૈ? અભેદ મેં ભેદ ડાલતા હૈ. ઔર આરાધના ઔર ઉપાસના મેં અભેદ કી ઉપાસના કી ગઈ હૈ, ભેદ કી નહીં. ઈસલિયે ઐસે ગુણભેદ કે માધ્યમ સે સ્વરૂપ કી મહિમા બઢે તો અભેદ સ્વરૂપ કી મહિમા બઢની ચાહિયે. વહ બાત મહિમા બઢાનેવાલે કો શુરૂ સે હી, પ્રથમ સે હી લક્ષ મેં હોની ચાહિયે. તથ તો વહ યથાર્થ મહિમા હોગી. વરના ભેદ પ્રધાનતા સે અયથાર્થતા આ જાયેગી.

ઐસા નહીં હૈ કિ ઐસે ગુણભેદ સ્વરૂપ મેં નહીં હૈ. ઐસે ગુણભેદ કથંચિત હૈ. કથંચિત ઈસલિયે કિ સર્વથા ભેદરૂપ વસ્તુ નહીં (હૈ). વહ અભેદ કે ભેદ હૈનું. કિસકે ભેદ હૈનું? એક અભેદ વસ્તુ કે ભેદ હૈ ઈસલિયે કથંચિત ભેદ હૈ ઔર કથંચિત અભેદ હૈ. જ્યબ કથંચિત ભેદ ઔર કથંચિત અભેદ દોનોં હૈ તો હમ હમારી ઉપાસના મેં દોનોં કો બરાબરી કા સ્થાન દે સકતે હૈનું ક્યા? નહીં.

ફિર સે. આત્મસ્વરૂપ કથંચિત ભેદરૂપ હૈ ઔર કથંચિત અભેદરૂપ હૈ. ઔર વહી વસ્તુ કી અનેકાંતતા હૈ. હમારા જો જૈનદર્શન અનેકાન્તપને સે પ્રસિદ્ધ હૈ, અન્યમતો મં ભી કિ જૈનદર્શન અનેકાંત કી

બાત કરતા હૈ, અનેકાંત ઐસા હોનેકે બાવજૂદ ભી ઉપાસના ઔર આરાધના કે વિષય મેં અભેદ કી મુખ્યતા હૈ ઔર લેદ કી ગૌણતા હૈ. અભેદ કી મુખ્યતા ઔર લેદ કી ગૌણતા કી ભાષા ઔર ભી ઐસી હુઈ હૈ શાસ્કો મેં, આગમો મેં કિ અભેદ કા આદર હૈ ઔર લેદ કા નિષેધ હૈ.

આપ કહુંગે કિ લેદ તો વસ્તુ કા કથંચિત સ્વરૂપ હૈ. નિષેધ કેસે કરતે હો ? સત્ય કા નિષેધ કહીં નહીં હો જાય. નહીં. યહી સમ્યકું હૈ. લેદ કા નિષેધ ઔર અભેદ કા આદર યહી સમ્યકું હૈ. ‘કૃપાલુદેવ’ને એક બહુત સુંદર વચન લિખા હૈ. ૨૬ સાલ કી ઉત્ત્ર મેં. સમ્યકું અનેકાંત ભી.. કેસા ? મિથ્યા અનેકાંત નહીં, સમ્યકું અનેકાંત ભી સમ્યકું એકાંત ઐસે નિજપદ કે આરાધન કે હેતુ સે પ્રતિપાદિત કિયા ગયા હૈ. ઔર તથ હી ઈસકી અનેકાંતપને કી ચરિતાર્થતા હૈ. વરના નહીં.

હિર સે. ગુજરાતીમાં એમ વાત છે કે સમ્યકું અનેકાંત પણ સમ્યકું એકાંત એવા નિજપદની પ્રામિ હેતુઅ ઉપકારી છે. આટલા શબ્દો પડ્યા છે. Word to word. હિન્દી મેં વહ બાત ઐસી હૈ કિ સમ્યકું અનેકાંત ભી સમ્યકું એકાંત ઐસે નિજપદ કી પ્રામિ કે હેતુ સે ઉપકારી હૈ. અગર સમ્યકું એકાંત ઐસે નિજપદ કી પ્રામિ કે સિવા સમ્યકું અનેકાંત કી ચર્ચા કી જાય તો જો સમ્યકું એકાંત કા Motive હૈ, જો હેતુ હૈ ઉસકા ખૂન હોતા હૈ. ઔર વહ ચર્ચા વિવાદ કે સિવા કુછ નહીં હોણી. ઐસા ભી હૈ ઔર વૈસા ભી હૈ.. ઐસા ભી હૈ ઔર વૈસા ભી હૈ. ક્યા ફાયદા ઈસકા ? વસ્તુ કા સ્વરૂપ સમજો કિ કથંચિત લેદ ભી હૈ, કથંચિત અભેદ ભી હૈ. હિર હમારે પ્રયોજન કી સિદ્ધ કે લિયે હમેં ક્યા કરના હૈ ? યા ઈસકે પીછે જિનનીતિ ક્યા હૈ ? જિનેન્દ્ર પરમાત્મા કી Policy ક્યા હૈ કિ જિસસે હમારા પ્રયોજન સિદ્ધ હોવે ? વહ બાત બહુત Practical હૈ.

હમ એક Government કે Directorate મેં ગયે થે. ઈસ Department કા જો Director જો થા ઉસકે નીચે પૂરી Office ચલતી થી. સબી દૂસરે નીચે કે Officer, ઈનકે નીચે Clerk, ઈનકે નીચે Peon સબ ચલતે થે. બહુત બડી Office થી. હમકો એક Licence લેને કા થા. હમને Application કી થી. વહ બાત કોઈ આગે નહીં બઢ રહી થી. નીચેવાળે Officer બોલતે થે કિ આપ કા યહ કામ હોગા નહીં. હમ બોલે કિ ક્યોં નહીં હોગા ? બાકાયદા હમકો મિલના ચાલિયે. જિસ Licence

કે લિયે જો દૂસરોં કો મિલા હૈ, વહ ભી Indian public હૈ, મેં ભી Indian public મેં સે આથા હું. મેં કોઈ Foreigner થોડા હું. હમારો મિલના ચાહિયે. આપ બડે સાહબ કો મિલોં ન. હમારે બસ કી બાત નહીં હૈ. Authority તો વહ હૈ. Licence પર Sign કરનેવાલી Authority તો વહ હૈ. આપ ઈસસે મિલો. હમ તો ઈતના કષ્ટ સકતે હું ક્રિએ આપકો મિલેગા નહીં. મેંને કહા, કોઈ બાત નહીં. હમ જાકર મિલે ઉનકો. ક્રિ સાહબ, ક્યા બાત હૈ ? તો કહા, આજકલ હમ દેતે નહીં. ઐસી તો બાત આપ નહીં કર સકતે. આપકો નહીં દેને કા કૌન-સા અધિકાર હૈ ? બાકાયદા બતાઈએ આપ. આપકો તો દેને કે અધિકાર કે લિયે ઈસ ફૂસી પર બિઠાયા ગયા હૈ. You have to sign. નહીં દેને કે લિયે નહીં બિઠાયા હૈ આપકો. વહ બાત કરને કે ઢંગ સે તો થોડા ચૌંકા.

દેખિયે, કાનુન કે હિસાબ સે આપ Right હૈ. મેં કાયદે કે હિસાબ સે ના નહીં બોલ સકતા ક્રિ આપ કો નહીં મિલેગા. યે કાયદા વિરુદ્ધ બાત હૈ. મેં જાનતા હું. લેકિન Government કી આજકલ Policy હી નહીં હૈ. ક્યા બોલા ? Government કી આજકલ નયે Licence issue કરને કી Policy નહીં હૈ. કાનુન બદલા નહીં હૈ. લેકિન Policy મેં કુછ ભી હો સકતા હૈ. અબ દાયારાં કષ્ટ અપન લાગુ કરતે હું ? ફિર તો હમકો મિલ ગયા થા. હમ બોલે ક્રિ દેખો, Policy વાલી બાત આપ હમકો લિખકર તો હે સકતે નહીં ક્રિ Government ને યહ Policy બનાયી હૈ, કાયદાવિરુદ્ધ. ક્યા કરોગે ? હમકો તો ચાહિયે. આપ ક્યા કરોગે ? તો કહા, રાસ્તા નિકાલ દેંગે. સમજે કે આદમી છોડનેવાલા તો નહીં. રાસ્તા નિકાલ દિયા ઉન્નાંને ક્રિ આપ ઐસા કરીએ, વૈસા કરીએ આપકા કામ હો જાયેગા. મેંને કહા, ઠીક હૈ. કામ હો ગયા હમારા.

યદ્દાં ભી જો વસ્તુ કા સ્વરૂપ હૈ, કર્થંચિત ભેદરૂપ ઔર કર્થંચિત અભેદરૂપ જો વસ્તુ કા સ્વરૂપ હૈ વહ બાકાયદા જો હે સો હૈ. ઉસમેં કોઈ ફેરફાર નહીં હૈ. લેકિન સ્વરૂપ કી આરાધના કરને મેં Policy કો Adopt કરની પડતી હૈ. તબ હી હમારા કામ સિદ્ધ હોતા હૈ. Policy વહ હૈ ક્રિ ભેદ કો ગૌણ કરો, અભેદ કો મુખ્ય કરો. યહ બાત ઈસલિયે હમને અભી ચર્ચા મેં નિકાલી હૈ ક્રિ અભી જો હમ જિસ અધિકાર કા સ્વાધ્યાય કર રહે હું, ઈસ અધિકાર મેં અનેક ભેદ સે આત્મા કે ગુણોં કી

ચર્ચા ચલ રહી હૈ. તો હમારી જો નીતિ હૈ ઉસકે અનુસાર હમ કહીં બેદ કી પ્રધાનતા મેં ન આ જાયે. અભેદ કી પ્રધાનતા કે લક્ષ્ય સે હી બેદ કા જ્ઞાન કરો યા બેદ સે મહિમા કો બઢાઓ. અભેદ કી મહિમા કો બઢાઓ. બેદ કી મહિમા કો નહીં. બેદ દ્વારા અભેદ કી મહિમા કો બઢાઓ.

મુમુક્ષુ :- ભાઈશ્રી ! નિજપદને એકાંત કેમ કહ્યું ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- સમ્યકું એકાંત.

મુમુક્ષુ :- એ, પણ એકાંત કેમ કહ્યું ? એમાં અનેકાંત કેમ ન કહ્યું ?

નિજપદ પણ પ્રમાણજ્ઞાનનું દ્રવ્ય છે ને ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- નહીં. પ્રમાણજ્ઞાન કા વિષય પૂરા પદાર્થ હૈ ઔર ત્રિકાલી ધ્રુવ કારણ પરમાત્મા જો અવલંબન કા વિષય હૈ વહે પ્રમાણ કા વિષય નહીં હૈ, નિશ્ચય કા વિષય હૈ.

મુમુક્ષુ :- નિજપદ મેં ત્રિકાળી....

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- સીર્ફ નિશ્ચયનય કા વિષય આતા હૈ ઈસલિયે. દૂસરા પહેલૂ માને પર્યાપ્તિવાલા જો વ્યવહારનય કા પહેલૂ હૈ વહે ઉપાદેય નહીં હૈ. ઉસકી પર્યાપ્તિ કી મુખ્યતા કબી હોની નહીં ચાહિયે. (નહીં તો) વ્યવહાર કી મુખ્યા હો જાયેગી. ચાહે પર્યાપ્તિ શુદ્ધ હો. હમારે તીનોં સંપ્રદાય મેં અભી તો વહે ઝડપ ચલતા હૈ કે શુભ કો ક્યોં ગૌણ કરતે હો ? જબકી અધ્યાત્મ મેં અધ્યાત્મ કી પર્યાપ્તિ કો ભી ગૌણ કરાઈ હૈ. ક્યોંકિ વહે ભી એક બેદ હૈ. લેકિન વહોં તક તો સંપ્રદાય મેં વિષય નહીં ચલતા હૈ તો ઉસ વિષય કી ચર્ચા કરને સે કોઈ ફાયદા નહીં હૈ. વહે ઝડપ કરતે હૈને કે શુભ કો ક્યોં ગૌણ કરતે હો ? અગર શુભ કો ગૌણ કરેંગે તો અશુભ મેં ચલા જાયેગા. લેકિન અધ્યાત્મ કે માર્ગ મેં આગે બઢને કે લિયે બહુત-સી બાતો હૈ. ઉસમેં તો શુદ્ધ પર્યાપ્તિ કો ભી ગૌણ કી હૈ.

‘બનારસીદાસજી’કા એક પદ મેં દોહરાતા હું, ‘એક જાનીએ એક દેખીયે રમી રહીએ ઈક ઠોર, એક જાનીએ, એક દેખીયે રમી રહીએ ઈક ઠોર, સમલ વિમલ ન વિચારીએ યદી સિદ્ધ નહીં ઔર.’ સમલ વિમલ તો પર્યાપ્તિ મેં હોતા હૈ. ત્રિકાલી ધ્રુવ મેં સમલ વિમલ કોઈ બાત નહીં હૈ. વહે પર્યાપ્તિ ધર્મ હૈ, વહે ત્રિકાલી કા ધર્મ હી નહીં હૈ. શુદ્ધ-અશુદ્ધ

ત્રિકાલી કા ધર્મ નહીં હૈ. પર્યાપ્તધર્મ હૈ.

મુમુક્ષુ :- કલ ધર્મો કી બાત આવી ઉસમેં ઔર ગુણ મેં અંતર ક્યા હૈ ? ધર્મ કો પર્યાપ્ત નહીં હોતી ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ગુણ કો પર્યાપ્ત હોતી હૈ. ઔર ગુણ કો કબી ધર્મ કહતે હૈન. લેકિન જો ધર્મ હૈ વહ ગુણ નહીં હૈ. જૈસે કી આત્મા હૈ ઉસકે અનંત ગુણ હૈન. લેકિન ગુણ કે કોઈ ગુણ નહીં હોતે હૈન. લેકિન ગુણ કો ધર્મ હોતે હૈન. ગુણ કે અનંત ધર્મ હૈન. એક ગુણ કે અનંત ધર્મ હૈ ઔર એક પર્યાપ્ત કે ભી અનંત ધર્મ હૈ. તો ધર્મ માને According to science ધર્મ માને Character. ગુણ કા ક્યા Character હૈ ? પર્યાપ્ત કા ક્યા Character હૈ ? વસ્તુ કા ક્યા Character હૈ ? ગુણ માને Properties of the substance.

મુમુક્ષુ :- ગઈકાલે એ અપેક્ષાથી જ પૂછ્યતો હતો કે જ્ઞાન, દર્શન ..

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- નહીં, યદું વસ્તુ ધર્મ લિયા હૈ. ગુણ લિયે હૈન. ગુણ કી બાત કરતે હૈન. ગુણ કી બાત ચલતી હૈ.

ઈસમેં ક્યા હૈ, અપને સ્વભાવરૂપ સર્વ પદાર્થ હૈ. અપને સ્વભાવરૂપ સર્વ પદાર્થ હૈ તો સ્વભાવ મેં અનંત ગુણ હૈ. પ્રશ્ન મેં દેખો કી ‘અપને સ્વભાવરૂપ સર્વ પદાર્થ હૈન,...’ તો સ્વભાવ માને ક્યા ? અનંત ગુણ કા સમૂહ. ઉસમેં સભી ધર્મ હૈ. માને સ્વભાવરૂપ સર્વ પદાર્થ હૈ. ઉસમેં ધર્મ તો ‘ઉનકા નિજધર્મ હૈ. આત્માકા (ધર્મ) આત્મામેં હૈ, અતઃ જ્ઞાન-દર્શનકો હી નિજધર્મ એસા ન કહો ?’ તો સમાધાન મેં ક્યા લિયા ? કી ‘સ્વભાવ તો સર્વ સબકો હી (સર્વ ગુણોંકો હી) કહ્યાતા હૈ.’ યાની સર્વ ગુણોં કો હી સ્વભાવ કહુને મેં આતા હૈ. જ્ઞાનસ્વભાવ, દર્શનસ્વભાવ, આનંદસ્વભાવ, અસ્તિત્વસ્વભાવ. વૈસે સભી ગુણોં કો સ્વભાવ બોલા જાતા હૈ. ઔર એક અકેલા સ્વભાવ બોલો તો સભી ગુણ ઉસમેં આ જાતે હૈન. અકેલે સ્વભાવ મેં સભી ગુણ આ જાતે હૈન.

મુમુક્ષુ :- .. ધર્મ ..

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એસા હૈ કી જહાં જો અપેક્ષા હૈ વહ લેની પડે. કભી Character કો ભી બતાતે હૈન, કભી શક્તિ કો ભી બતાતે હૈન. તો જહાં જો બાત હૈ વહ સમજ લેની ચાહિયે.

મુમુક્ષુ :- પહેલે લિયા કિ પર્યાપ્ત સ્વભાવ... પર્યાપ્ત બી.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં. અનંત ગુણપર્યાપ્તસ્વભાવ ઉસકો ધર્મ કહીએ.

‘સમ્યક્ યથારૂપ અનંત ગુણપર્યાપ્તસ્વભાવ-ઉસે ધર્મ કહુતે હૈને.’ સમ્યક્ યથારૂપ. યદ્યાં તો પર્યાપ્ત કી સમ્યક્તા કો ભી ધર્મ કહા હૈ. જૈસે સમ્યજ્ઞનાન-જ્ઞાન-ચારિત્ર વહું અપના ધર્મ હૈ. ઔર ઐસા પરિણામન કરને કા વસ્તુ કા સ્વભાવ હૈ. એક સૂક્ષ્મ બાત જો જ્યાલ મેં હૈ વહું બતા હું. સ્વભાવ હૈ વહું શક્તિરૂપ-સામર્થ્યરૂપ હૈ ઔર ઉસ સામર્થ્ય મેં અપને સ્વભાવ અનુસાર નિર્વિકાર શુદ્ધ પરિણામન કરને કા ભી સામર્થ્ય હૈ. લેકિન જો પરિણામન કરને કા સામર્થ્ય હૈ વહું પરિણામન નહીં હૈ. સ્વભાવ જો હૈ સો હૈ. ગુણ જો હૈ સો હૈ. ઉસમેં શુદ્ધ પરિણામન કરને કા સામર્થ્ય હૈ. લેકિન સામર્થ્ય વહું શુદ્ધ પરિણામન નહીં હૈ. શુદ્ધ પરિણામન અલગ અંગ હૈ ઔર સામર્થ્ય અલગ અંગ હૈ. યહું બાત સ્પષ્ટ હોની ચાહિયે. યહું વસ્તુ કા Science હૈ. ઔર વૈજ્ઞાનિક પરિસ્થિત અગર સ્પષ્ટ હૈ તો ફિર શાસ્ત્ર મેં કોઈ બાત આયેગી તો ઉસકી અપેક્ષા સમજ મેં આ જાયેગી. ક્યોંકિ શબ્દ મર્યાદિત હૈ.

ધર્મ કો ધર્મ ભી કહેંગે ઔર ગુણ કો ભી ધર્મ કહેંગે. ગુણ કો ભી ધર્મ કહુતે હૈને ઔર ધર્મ કો ભી ધર્મ કહુતે હૈને. અબ યહું કૌન બતાયેગા કિ યદ્યાં ગુણ કો ધર્મ કહા હૈ યા ધર્મ કો ધર્મ કહા હૈ ? વહું કૌન બતાયેગા ? ગ્રંથ તો નહીં બતાયેગા, શાસ્ત્ર નહીં બતાયેગા. ઈસકે લિયે સત્તસંગ ચાહિયે, ઈસકે લિયે ઈસ વિષય કા જ્ઞાનકાર ચાહિયે કિ યદ્યાં ધર્મ માને ગુણ કહા યા ધર્મ માને ધર્મ કહા. ધર્મ માને Property કહા-શક્તિ કી બાત ચલ રહી હૈ યા Character કી બાત ચલ રહી હૈ ? શબ્દ મર્યાદિત હૈ, ઉસકે અર્થ અનેક હોતે હૈને.

ઈસલિયે શાસ્ત્ર પઢનેવાલે કો વહું બાત અપની સમજ મેં હોની ચાહિયે કિ એક શબ્દ કા ભીસ અર્થ હો સકતા હૈ. અબ યદ્યાં કૌન-સા અર્થ શાસ્ત્રકાર કહુના ચાહતા હૈ વહું કૌન કહેંગા મુજે ? મૈં અનજાના હું. યહું મુજે કૌન કહેંગા ? કૌન સમજાયેગા ? તો ઈસકે લિયે તો ઈસ વિષય કે જો Expert હોતે હૈને, પારંગત હોતે હૈને, કુશલ હોતે હૈને વહી બતા સકતે હૈને. જો જિસ વિષય કે તજજ્ઞ હોતે હૈને, ઉનકા હી વહું કામ હોતા

હૈ. ઉસમાં શાસ્ત્ર કોઈ મદદ નહીં કર સકતા.

મુમુક્ષુ :- અહીંયાં જે ધર્મો લીધા એ બધા સ્વભાવ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- બહુભાગ ઐસા લગતા હૈ કે ગુણ કી બાત ચલ રહી હૈ. ક્યોંકિ સ્વભાવ કો લેકર કે બાત ચલ રહી હૈ.

અપન યદું આયે થે કે પરમેશ્વરધર્મ વહાં તક આયે થે.

‘સબસે ઉત્કૃષ્ટ હૈ ઈસલિયે સર્વોપરિધર્મ;...’ ઉસકી ઉત્કૃષ્ટતા.

સર્વ સે ઉત્કૃષ્ટ હૈ ઈસલિયે વહ સર્વોપરિધર્મ હૈ. આત્મા કા સ્વભાવ સર્વોત્કૃષ્ટ હૈ. તેસા હું મૈં ? કે સર્વોત્કૃષ્ટ હું, પરમોત્કૃષ્ટ હું. મેરે સ્વભાવ સે હી મૈં ઐસા હું. ઈસલિયે વહ વિશેષણ લાગુ પડતા હૈ કે મેરા સ્વભાવ સર્વોપરિ હૈ યાની મેરા ધર્મ સર્વોપરિ હૈ. ‘જિસકા સ્વભાવ અનંતગુણરૂપ હૈ ઈસલિયે અનંતગુણધર્મ;...’ જિસકા સ્વભાવ અનંતગુણરૂપ હોને સે અનંતગુણરૂપ ધર્મ ભી ઉસમાં હૈ. ઔર કિતને હી ગુણ પરસ્પર વિરુદ્ધ હૈ ઈસલિયે વિરુદ્ધ ધર્મ કો ધારણ કરને કા, વિરુદ્ધ શક્તિરૂપ ધર્મ ભી હૈ ઉસમાં ધારણ કરને કા. ઐસી ભી બાત હૈ.

ઈસલિયે તો આત્મા કે વિષય મેં જૈનદર્શન જિતના સમજતા હૈ ઉતના કોઈ નહીં સમજતા હૈ. ક્યોંકિ સર્વજ્ઞ અનુસાર ઉસકા વિજ્ઞાન હમારે આગમોં મેં પ્રતિપાહિત હુંથા હૈ. અન્ય ધર્મ મેં કોઈ સર્વજ્ઞ તો નહીં હુંથે. ઈસલિયે ઈસકા પૂરા વિજ્ઞાન નહીં હૈ. જિસકી બુદ્ધિ જદાંતક પહુંચી ઉસ બુદ્ધિ કે પહુંચ કે અનુસાર સબ બાત કરતે હોય. જબકી સર્વજ્ઞ ભગવાન બુદ્ધિ કે પાર હોકર કે અતીનિદ્રિય જ્ઞાન સે, કેવલજ્ઞાન સે યહ સબ બાત કી પ્રસિદ્ધ કી. ઈસલિયે બહુત સી બાતે કેવલજ્ઞાન અનુસાર ભી હમારે Knowledge મેં આ ગઈ. યહ જૈનદર્શન કી સર્વોપરિતા હૈ યા વિશિષ્ટતા હૈ કે સર્વજ્ઞ અનુસારી બાત છચ્ચસ્થ કો મિલ રહી હૈ. વરના કોઈ Chance હી નહીં હૈ. જદાં સર્વજ્ઞ નહીં હૈ વહાં ઉન બાતોં કો સમજને કા કોઈ Chance હી નહીં. ઔર જબ પૂરા વસ્તુ કા સ્વરૂપ સમજ મેં નહીં આતા હૈ તો કઈ પ્રકાર કે મિથ્યા અભિપ્રાય પૈદા હો જાતે હોય, Misconcept હો જાતે હોય. બહુત બડી આપત્તિ હૈ.

‘શુદ્ધ હોનેપર સદૈવ શુદ્ધસ્વરૂપસે પરિણામિત હોતા હૈ ઈસલિયે શુદ્ધસ્વરૂપપરિણાતિધર્મ;...’ હૈ. દેખો ! વહ બાત આઈ. શુદ્ધ સ્વરૂપરૂપ પરિણામને કા સામર્થ્ય હૈ, શક્તિ હૈ, ઉસકી બાત ચલ રહી હૈ,

પરિણામ કી બાત નહીં ચલ રહી હૈ.

મુમુક્ષુ : - યદાં ગુણા કી બાત હૈ ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - દાં. ગુણા કી બાત ચલ રહી હૈ.

‘શુદ્ધસ્વરૂપપરિણાતિધર્મ...’ તો શુદ્ધસ્વરૂપ પરિણાતિ કો ધર્મ યદાં નહીં કહેના ચાહેતે હૈને. શુદ્ધ સ્વરૂપ સદા હી પરિણામે ઐસા ઉસકા સામર્થ્ય હૈ ઈસલિયે ઉસકો શુદ્ધસ્વરૂપપરિણાતિધર્મ કહેતે હૈને. માને આત્મા કા સ્વભાવ શુદ્ધરૂપ હી પરિણામન કરને કા હૈ ઓર ઐસા ત્રિકાલી સ્વભાવ હૈ.

મુમુક્ષુ : - શુદ્ધપરિણાતિરૂપધર્મ એટલે કારણશુદ્ધપર્યાપ્તિ સમજવી ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - કારણશુદ્ધપર્યાપ્તિ મેં સિદ્ધ વર્તમાન લેના હૈ. કારણશુદ્ધપર્યાપ્તિ માને વર્તમાન. ત્રિકાલી કા વર્તમાન. જો ત્રિકાલી સ્વરૂપ હૈ ઉસકા અવલંબન વર્તમાન મેં હો સકતા હોને સે, વસ્તુ ત્રિકાલી હોનેપર ભી ભૂત-ભવિષ્ય મેં, ભૂત-ભવિષ્ય ઓર વર્તમાન તીનોં હોકર તીન કાલ હૈ. તીન હોકર કે તીન કાલ હૈ. લેકિન ભૂત-ભવિષ્ય હમારે કામ મેં નહીં આતા. હમારે કામ મેં તો વર્તમાન હી આતા હૈ. તો વર્તમાન મેં પૂર્ણ હું, શુદ્ધ હું. પૂરા કા પૂરા, ઐસા જો સ્વરૂપ કી વર્તમાન મૌજૂદગી હૈ ઉસકો વર્તમાન વર્તમાન વર્તમાન કહેતે હૈને. શાસ્ત્રભાષા મેં ઉસકો વર્તમાન કા વર્તમાન કહેતે હૈને. યદી કારણશુદ્ધપર્યાપ્તિ હૈ ક્રિસ્તકા અવલંબન લેતે હી કાર્ય શુદ્ધ હો જાતા હૈ. યાની અવલંબન લેનેવાલી પર્યાપ્તિ શુદ્ધ કાર્ય મેં પરિણામિત હો જાતી હૈ. ઈસપ્રકાર સ્વરૂપ અવલંબન સે શુદ્ધતા પૈદા હોતી હૈ.

મુમુક્ષુ : - શુદ્ધસ્વરૂપપરિણાતિધર્મ ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - શુદ્ધસ્વરૂપપરિણાતિધર્મ માને ક્યા હૈ ? ધર્મ માને સ્વભાવ. તો શુદ્ધ સ્વરૂપ પરિણામ હોવે ઐસા હી સ્વભાવ માને ગુણ હૈ માને શક્તિ હૈ. ત્રિકાલી શક્તિ ઐસી હૈ. આત્મા મેં અનંત શક્તિયાં હૈને. ઉસમેં એક શક્તિ ઐસી હૈ ક્રિ આત્મા અપને શુદ્ધ સ્વરૂપ હી પરિણામન કરે. લેકિન શક્તિ શક્તિ હૈ ઓર પરિણામન વ્યક્તિ હૈ. શક્તિ હૈ વહ વ્યક્તિ નહીં ઓર વ્યક્તિ હૈ વહ શક્તિ નહીં. શાસ્ત્રભાષા મેં ઐસા બોલા જાતા હૈ ક્રિ ગુણત્વ હૈ વહ પર્યાપ્તિ નહીં હૈ ઓર પર્યાપ્તિ હૈ વહ ગુણત્વ નહીં હૈ. ઓર દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાપ્તિ તીનોં મેં વહ

બાત લાગુ હોતી હૈ. ઈસ પ્રકાર સે ગુણ-પર્યાપ્ત કા જો અંતર હૈ વહે સમજના ચાહિયે.

પૂરે પદાર્થ કા Constitution ક્યા હૈ ? બંધારાણ જિસકો કહતે હૈને. વહે દ્રવ્યાનુયોગ કે અનુસાર સદ્ગુરુ યોગ સે સમજના ચાહિયે. ક્યોંકિ દ્રવ્યાનુયોગ અપનેઆપ સમજના આસાન નહીં. બહુત સૂક્ષ્મ હૈ ઈસલિયે. સમજના ચાહિયે. ફિર ઉસમેં હેય-ઉપાદેય કા વિવેક કર લેના ચાહિયે. બાતેં તો સબ હૈ. સબ બાતેં હોનેપર ભી કુછ બાત ઉપાદેય હૈ, આદરણીય હૈ, કુછ બાત ગૌણ કરકે નિષેધ કરને યોગ્ય હૈ, ઔર તભી પ્રયોજન કી સિદ્ધ હોતી હૈ.

હમ દાલ મેં કોકમ ડાલતે હૈને. આપકે વહાં ડાલતે હૈ યા નહીં માલૂમ નહીં, હમારે યહાં ડાલતે હૈ. મીઠાઈ નહીં ડાલતે. કોકમ તો ડાલતે હૈને ? ખટાઈ તો ડાલતે હી હૈ. ઔર ખાતે વહી ઈસ કોકમ કો ફેંક દેતે હૈને, નિકાલ દેતે હૈને. અબ યહે પ્રશ્ન ઉઠાઓ ક્ષિ જબ ઉસકો નિકાલ દેને કા હૈ તો ડાલા ક્યોં ? જબ યહે કોકમ કો આપ ખાતે નહીં તો ફિર ડાલા ક્યોં ? ઈસકી ખટાઈ કા કુછ અંશ ઉસમેં મિલતા હૈ ઈસલિયે ડાલા.

ઐસે અભેદ મેં ભેદ હૈ ઉસકી ચર્ચા ક્યોં ? ક્ષ જો ભેદ મેં ખડા હૈ, વિકલ્પ મેં ખડા હૈ ઉસકો ભેદપૂર્વક અભેદ કી મહિમા બઢાને કા યહી રાસ્તા હૈ, દૂસરા કોઈ રાસ્તા હૈ હી નહીં. લેકિન ભેદ કે માધ્યમ સે ભેદ કો સાધતે નહીં હૈ, અભેદ કો સાધતે હૈને. યહે Practical side હૈ ઈસ વિષય કી. સંસાર મેં ભી વ્યવહાર ઐસે હી ચલતા હૈ. જબ હમ કિસી વ્યક્તિકો યા કિસી વસ્તુ કો પહુંચાને હૈને, તબ હમ ઉનકે સબ પહુંલૂ કો દેખતે હૈને. ફિર તો નામ લેતે હી પૂરી વસ્તુ જ્ઞાન મેં અભેદપ સે આ જાતી હૈ ક્ષ નહીં આ જાતી હૈ ? તો હમને ભેદ કે માધ્યમ સે વસ્તુ કી પહુંચાન કી તબ હમારે જ્ઞાન મેં વસ્તુ અભેદપ આ ગઈ, ભેદપ નહીં આયી.

એક બાત ઔર ભી હૈ ક્ષ અભેદ કે જ્ઞાન મેં ભેદ સમાવિષ્ટ હો જાતે હૈને. કેસે ? ક્ષ કોઈ સમ્પર્કિ ઐસા હોતા હૈ ક્ષ જિસકો શાસ્ત્રજ્ઞાન નહીં હૈ. ઔર અધ્યાત્મ પદ્ધતિ સે યાની અનુભવ પદ્ધતિ સે વહે અનુભવ તક પહુંચ જાતા હૈ. જબ વહે અનુભવ તક પહુંચ જાતા હૈ તબ ઉસકો અભેદ કા અનુભવ હોતા હૈ. યાની અભેદ કા જ્ઞાન હોતા હૈ.

उनको ही द्रव्य-गुण-पर्यायका भेदवाला सच्चा ज्ञान होता है।

... समज प्रमाणज्ञानवाली कब उठती है ? कि अनुभव होता है तब ज्ञान प्रमाण हुआ। इसके पहले ज्ञान प्रमाण नहीं हुआ है। पक्षवाला रहा है। इसलिये अभेद के ज्ञान में भेद समाविष्ट है। अपने आप, और यही इस सम्पर्कान का एक चमत्कार है कि भेद को पढ़े बिना, सीधे बिना अनुभव अभेद का करके ही भेद का ज्ञान उसको हो गया। ऐसी एक ज्ञान की विशिष्टता है। अध्यात्म ज्ञान की ये विशिष्टता है।

मुमुक्षु :- शास्त्र के ज्ञानकार है, उन्हीं के लिये ऐसा भेद-अभेद का उपदेश है। शास्त्र का जो ज्ञानकार नहीं है और उसे ध्येय बना दिया, मुझे अनुभूति प्रगट करनी है।

पूज्य भाईश्री :- प्रश्न क्या है ?

मुमुक्षु :- मैं ऐसा उठना चाहता हूँ कि जो शास्त्र के बहोत ज्ञानकार है, शास्त्र में इंसे हैं, उनको भेद और अभेद के बारे में पता चलता है। जब शास्त्र का ज्ञानकार ही नहीं है तो उसने एक ही ध्येय बना रखा है कि मैं तो अभेद ही हूँ।

पूज्य भाईश्री :- क्षिर ?

मुमुक्षु :- आपके उपदेश में तो शास्त्र में इंसा हुआ है उसीकि लिये यह है ?

पूज्य भाईश्री :- नहीं। उसमें क्या है ? इसा हो, नहीं इसा हो। अपने प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो ? अपनी योग्यता को देखकरके यह सूझ अपने को अपनेआप आनी चाहिये। अगर अपनेआप नहीं आती है तो सत्संग के दौरान तो आनी चाहिये। लेकिन सूझ अपनेआप आनी चाहिये। सत्संग करके भी। क्योंकि यह काम अपने को भीतर में करना है। यह विवेक है। मेरी योग्यता ऐसी है तो मुझे कैसे चलना ? बहुत से साधन बोले जाते हैं। अपनी योग्यता में हमें शास्त्र पढ़ना या नहीं पढ़ना ? यह अपने को देखना है। और नहीं पढ़ना तो कितनी मात्रा में नहीं पढ़ना ? पढ़ना है तो कितनी मात्रा में पढ़ना ? सर्वथा नहीं पढ़ना ऐसा भी नहीं होना चाहिये। और सर्वथा पढ़ते ही रहना ऐसा भी नहीं होना चाहिये। ऐसी बात है।

जो शास्त्र कम पढ़ते हों, उनको भी प्रयोजनभूत विषय में अपना अभिप्राय साझ कर लेना चाहिये। अभिप्राय की भूल रहेगी तो डिसीको शब्दा होने का-सम्पूर्ण शब्दा होने का अवसर नहीं आता।

मुमुक्षु :- भाईश्री ! सम्पूर्ण ऐकांत ऐसा निष्पट है उसका अनुभव भेद और अभेद दोनों के अतिकम से है, ऐसा कह सकते हैं ?

पूज्य भाईश्री :- प्रमाण से ऐसा कहने में आता है। उस ही वक्त ज्ञान प्रमाण होता है। उसमें प्रमाणज्ञान से ऐसा बोला जाता है। और नय से बोला जाता है तो उसमें निश्चय की प्रधानता से बोला जाता है। और दोनों बात उसमें है। ऐसा वह अनेकांतिक परिणामन है। उसमें दोनों बात है। स्वानुभूति शुद्ध नयात्मिका है। ऐसा एक श्लोक है 'समयसार' में। स्वानुभूति शुद्ध नयात्मिका है। और १४४ गाथा में ४८ अनुभव लिया है, वहां प्रमाण की प्रधानता से बात ली है। वहां तो निश्चयनय का पक्ष छुड़ाकरे पक्षांतिकांत होने की बात की है।

जब स्वानुभव होता है तो ज्ञान प्रमाण भी होता है और स्वानुभव में अपने एक शुद्धात्मा का ही अनुभव करने का Motive है जिसमें ऐसे एक ज्ञान के निश्चयनय की प्रवृत्ति भी हो रही है। यानी नय भी है और प्रमाण भी है। अलबत नय प्रमाण बिना होता ही नहीं कभी। यादे व्यवहारनय होवे तो भी। सम्पूर्णनय तो प्रमाण बिना होता ही नहीं। प्रमाणज्ञान तो होता ही है। लेकिन प्रमाणज्ञान होता है वहां कभी निश्चय प्रधान भी होता है, कभी व्यवहार प्रधान भी होता है। उपयोग में अभिप्राय में निश्चय प्रधान ही रहता है। ऐसी अंदर की भीतर की बातें हैं।

क्षिर से, जिस ज्ञान के अंश का प्रयोजन, अंश माने नयज्ञान। उपयोग में अपने स्वरूप का निश्चय स्वरूप का अवलंबन लेने का है। और उस Motive से, उस हेतु से उसकी प्रवृत्ति हुई। तो आचार्य कहेंगे कि यह स्वानुभव शुद्धनयात्मिक है। निश्चयनय से स्वरूप का आश्रय हुआ, भूतार्थनय से आश्रय हुआ। 'भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिद्वी' वह बात अवलंबन आश्रय कि मुख्यता से ज्ञान को एक अंश में जो Motive है उसको मुख्य करके कही। जब स्वानुभव होता है

तो द्रव्य-गुण-पर्याय तीनों का ज्ञान होता है. और पर्याय का अनुभव होता है, त्रिकाली का अवलंबन रहता है. ज्ञान प्रमाण हो गया. त्रिकाली में अनुभव नहीं और पर्याय का अवलंबन नहीं.

त्रिकाली का अवलंबन और पर्याय का अनुभव का दूसरा पहलू क्या है ? कि पर्याय का अवलंबन नहीं और त्रिकाली का अनुभव नहीं. क्योंकि वह तो सामर्थ्यरूप है. फिर भी त्रिकाली का अवलंबनवाला ज्ञान है और स्वसंवेदन पर्याय में है उसका अनुभववाला ज्ञान है. उसको प्रमाणज्ञान कहने में आता है क्योंकि द्रव्य-पर्याय का युगपट ज्ञान वहां वर्तता है ईसलिये. प्रमाणज्ञान की क्या परिभाषा है ? कि द्रव्य-पर्याय के युगपट ज्ञान को प्रमाणज्ञान कहते हैं.

ईसतरह से जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न में प्रमाण भी है तो उसमें भेद और अभेद को उद्घांघन करके प्रमाण सर्वोपरी रहता है. और उसके अवलंबन में अभेद का ही अवलंबन है, भेद का अवलंबन नहीं है. वह बात भी उसमें साथ में है. अगर अभेद का अवलंबन नहीं होता तो ज्ञान प्रमाण होता नहीं. ईसलिये सम्यक् अनेकांत भी सम्यक् एकांत ऐसे निष्पट की ग्रामि माने अनुभव के लिये ही उपकारी है. वरना उपकारी नहीं है. सिई जानकारी का विषय हो जायेगा. उपकारी नहीं रहेगा. क्योंकि हमने जान लिया कथंचित् भेद भी है, कथंचित् अभेद भी है और भेदाभेद वस्तु का स्वरूप है. वस्तु का स्वरूप कैसा ? कि भेदाभेद. भेद भी है और अभेद भी है. जानकारी से कोई फ़ायदा हुआ ? कि नहीं हुआ. फ़ायदा तब हुआ कि अभेद का अवलंबन लिया तब हुआ.

वह बात Policy matter में जाती है. जिन नीति. उसको शास्त्र में जिन नीति कहते हैं. प्रयोजनवश अभिग्राय में हमेशा निश्चय को मुख्य करना और परिणामन में कभी व्यवहार को और कभी निश्चय को मुख्य करना. जब निश्चय मुख्य होता है तब व्यवहार गौण होता है. परिणामन में माने उपयोग में. जब व्यवहार मुख्य होता है तब निश्चय गौण होता है.

वहां दृष्टिंत दिया है. यह ‘पुरुषार्थसिद्धि उपाय’ की आधिर की गाथा है. Last. ‘पुरुषार्थसिद्धि उपाय’ ‘अमृतचंद्राचार्यकृत’.

કી ગાથા હૈ કે યહ જિન નીતિ હૈ. જિનેન્દ્ર કી નીતિ હૈ એસા કરકે લિયા હૈ. જૈસે છાછ કો મથડે મકખન નિકાલા જાતા હૈ, વૈસે જિનનીતિ મેં કબી નિશ્ચય કી દોરી કો ખીંચતે હૈ તો વ્યવહાર કો ઢીલા કર દેતે હૈન્. ઔર કબી વ્યવહાર કો ખીંચતે હૈ તો નિશ્ચય કો ઢીલા કરતે હૈન્. જૈસે ગોવાલણ મકખન નિકાલતે વક્ત ઓસે ખીંચતી હૈ. એક કો ખીંચતી હૈ તો દૂસરે કો ઢીલા કરતી હૈ, ઈસકો ખીંચતી હૈ તો દૂસરે કો ઢીલા કરતી હૈ. ઉસ તરફ સે જિનનીતિ ચલી હૈ. ઉસ તરફ સે મકખન નિકાલા હૈ. ક્યા મકખન નિકાલા હૈ ? કે છાછ કો ફેંક દિયા, મકખન કો ખા લિયા. યાની સ્વાનુભવ કો પ્રામ કર લિયા. યહ સ્વાનુભવ કરને કી બાત હૈ.

મુમુક્ષુ :- ભાઈશ્રી ! થોડા ઉસ Portion કો Clear કરે કે કબી નિશ્ચય કો મુખ્ય કરતે હૈન્ તો વ્યવહાર કો ગૌણ કરતે હૈ, કબી વ્યવહાર કો મુખ્ય કરતા હૈ તો નિશ્ચય કો ગૌણ કરતા હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- જૈસે કે અભી જો ચલતા હૈ વહ એક એક ધર્મ કી બાત ચલતી હૈ. વહાં વ્યવહાર કી મુખ્યતા હૈ. પ્રશ્ન વહ હૈ કે આપ સ્પષ્ટ કરીએ કી કબી નિશ્ચય કો મુખ્ય હોના કબી વ્યવહાર કો મુખ્ય હોના, વહ બાત કેસે ? ઉસકો જરા ઔર સ્પષ્ટ કરીએ. તો જૈસે અપને અધિકાર વહ પઢતે હૈન્, અભી જો બાત ચલ રહી હૈ ઉસમાં એક-એક ધર્મ કી બાત ચલ રહી હૈ. તો ઉપયોગ મેં વ્યવહાર પ્રધાનતા હૈ ઔર લક્ષ્ય મેં નિશ્ચય પ્રધાનતા હૈ, અભિપ્રાય મેં નિશ્ચય પ્રધાનતા હૈ. ક્યોંકિ અભેદ કે લક્ષ્ય સે ભેદ કી બાત ચલ રહી હૈ.

ઈસતરફ સે કોઈ ગુણસ્થાન અનુસાર કા વ્યવહાર કા ઉદ્ઘંન કરતા હૈ, (જૈસે) મુનિ કો ઉદેશિક આદાર નહીં હોના. ફિર ભી કોઈ ઉદેશિક આદાર લેતે હૈન્ યા અપને લિયે બનવાતે હૈન્, તો કહેંગે કે યહ બાત મુનિ કે યોગ્ય નહીં હૈ. તો ઉસમાં વ્યવહાર કી પ્રધાનતા હૈ. વહાં કોઈ એસા કહે કે આત્મા ખાતા નહીં. નિશ્ચય સે દેખો તો આત્મા ખાતા નહીં હૈ. છોડો ઈસ બાત કો. યહ ઉદેશિક, બિના ઉદેશિક કી બાત હી છોડ દો. આત્મા કહાં ખાતા હૈ ? યહ ચર્ચા હી છોડ દો. આત્મા જબ ખાતા હી નહીં તો ફિર ઉદેશિક-બિના ઉદેશિક ખાને કે બાત કહાં રહી ? તો કહતે હૈન્, નહીં. વ્યવહાર મેં એસા નહીં ચલતા. વ્યવહાર વ્યવહાર કે સ્થાન મેં હોના હી ચાહિયે. વહ જિન નીતિ હૈ. યદ્યપિ

વ્યવહાર કો ઉલ્લંઘન કરકે નિશ્ચય આડું હોતે હોય હમ, તો ભી વ્યવહાર કો વ્યવહાર કે સ્થાન મેં સ્થાપિત કરકે, સ્થાપિત કરકે ઉત્થાપિત કરતે હોય. કોકમ ડાલકર ફિર ફેંક દેતે હોય. ઐસી બાત હૈ. બિના સ્થાપિત કિયે વ્યવહાર કી ઉત્થાપના નહીં હોની ચાહિયે. ફિરસે, વ્યવહાર કો સ્થાપિત કિયે બિના વ્યવહાર કી ઉત્થાપના નહીં હોની ચાહિયે. સ્થાપિત કરકે હી ઉત્થાપના હોની ચાહિયે. યદી જિનનીતિ હૈ.

મુમુક્ષુ :- તબ હી સંસાર કો જીતા કહેવાતા હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- તબ હી સબ સંસાર કા નાશ હોગા. પરિભ્રમણ કા નાશ તભી હોગા. ઈસુકે બિના નહીં હો સકતા.

કહેતે હોય, ‘શુદ્ધ હોનેપર સદૈવ શુદ્ધસ્વરૂપસે પરિણામિત હોતા હૈ...’ યાની સિદ્ધાલય મેં આત્મા જીતા હૈ, ફિર સદા હી શુદ્ધ સ્વરૂપ પરિણામન કરતા હૈ. તો સિદ્ધ હોતા હૈ કિ શુદ્ધસ્વરૂપ પરિણામન કરને કા ઈસમેં ગુણ હૈ, ઉસમેં શક્તિ હૈ, વહ ઈસકા ધર્મ હૈ. ‘અપાર મહિમાસહિત હૈ ઈસલિયે અપાર મહિમાધારકધર્મ;...’ હૈ. ક્યોંકિ અપાર મહિમા હૈ ઈસકી તો ઉસમેં વહ ભી ધર્મ હૈ. ઈસલિયે ઉસકી મહિમા ભી અપાર હોતી હૈ.

‘અનંત શક્તિકો ધરતા હૈ ઈસલિયે અનંતશક્તિરૂપધર્મ;...’ હૈ. એકસાથ અનંત શક્તિ કો ધારણ કરને કી ભી તાકાત હૈ તો વહ ભી ઈસકી એક શક્તિ હૈ તબ તો હોતા હૈ. ઈસલિયે અનંતશક્તિરૂપધર્મ. ‘એક ગુણકી અનંત પર્યાયિં, ઐસે અનંતગુણ અનંત મહિમાકો ધારણ કરતે હોય.’ એક ગુણ કી અનંત પર્યાય હોતી હૈ. એક ગુણ કે અનંત પર્યાય હોતે હોય. ઐસે ગુણ કિતને આત્મા મેં સંખ્યા સે ? અનંત હૈ. Infinite. ઐસે અનંત ગુણ અનંત મહિમા કો ધારણ કરતા હૈ.

‘ઉસ નિજધર્મકી મહિમાકો કહાં તક કહેં ?’ કિતના કહેંગે ? અબ તો થોડા બહુત કહ દિયા. લેકિન કહાં તક કહેં ? ‘ગુરુદેવ’ તો એક એક શક્તિ પર એક એક ઘટે કા પ્રવચન દેતે થે. તીન-ચાર શબ્દ મેં એક શક્તિ કી વ્યાખ્યા-પરિભાષા આચાર્યશ્રીને ‘સમયસાર’ કે પરિશિષ્ટ મેં કી હૈ. વહ તીન-ચાર શબ્દ કી એક શક્તિ કે વિવરણ મેં એક ઘંટા, કલ્લી દો ઘંટા ભી ચલ જાતા. તો સુનનેવાલે કો આશ્રય હોતા કિ મહારાજ ! યહ તીન-ચાર શબ્દ મેં સે આપ કિતના નિકાલતે હો ! તો કહે, હમકો તો

ઉતની મહિમા આતી હૈ કિ ઘંટે-દો ઘંટે બોલતે ભી ઈસસે બાહર નિકલના હમારા હોતા નહીં હૈ. તો હમ તો યે સ્વરૂપ કી શક્તિ કિ મહિમા મેં દૂબ જાતે હોય. એક-દો ઘંટા ક્યા, અનંત કાલ ઉસમેં દૂબે રહેં તો ભી બાહર નીકલેંગે નહીં. ઐસી વસ્તુ કી મહિમા હૈ. ઐસા કહેતે થે. બોલને સે ઉસકા પાર આતા નહીં. ઘંટા-દો ઘંટા કહેને સે ભી એક શક્તિ કા ભી પાર નહીં આતા તો અનંત શક્તિ કૌન કદ સકતા હૈ ? અનંત શક્તિ કી મહિમા કૌન બોલ સકતા હૈ ? કોઈ નહીં કદ સકતા. અપની આત્મા ઐસી મહિમા કો ધારણ કરતા હૈ. વહ કોઈ મામુલી ચીજ નહીં હૈ કિ હમ છોટે-મોટે ઉદ્ય મેં ઉસકો પૂરી કી પૂરી બેચ હૈ.

ઇતની મહિમાધારક વસ્તુ હૈ કિ હમ સામાન્ય શુભ-અશુભ કર્મ કે ઉદ્ય મેં, અભી મનુષ્ય મેં તો સામાન્ય ઉદ્ય આતા હૈ, કોઈ ઇતના બડા ઉદ્ય નહીં હૈ, દેવ-નારકી જિતના, ફિર ભી હમ ઉદ્ય કી પ્રધાનતા મેં અનુદ્ય સ્વરૂપ વસ્તુ કો ખો દેતે હોય યા ઉદ્ય કી બદલી મેં ઉસકો બેચ દેતે હોય, યહ હમારા બડા અવિવેક હૈ. ક્યા હૈ ? અવિવેક હૈ.

કેસે કોઈ અવિવેક કરતા હૈ તો ? કિ એક આઈમી કે પાસ હજાર રૂપયે કિ નોટ થી. વહ બીડી પીનેવાલા થા. બીડી કા દામ તો હજાર રૂપિયા હોતા નહીં. ભારી સે ભારી સિગરેટ હોતી તો પાંચ, દસ, પંદરણ, પચ્ચીસ રૂપયેવાલી હો સકતી હૈ. ઉસકો યહ શૌખ હો ગયા કિ હજાર રૂપયેવાલી બીડી મુજે પીની હૈ. ક્યા ? તો ઉસકી બનાઈ કુંકની. ઉસમેં તમાકુ ભરકરકે બીડી પીને લગા. ક્યા અહંકાર આયા ? મૈં એક હજાર રૂપયેવાલી બીડી પીતા હું અભી. હાથ મેં ક્યા આયા ? ઉસકી રાખ. ક્યા હાથ મેં આયા ? ઉસકી રાખ હૈ વહ હાથ મેં આયી. તો ઉસને હજાર રૂપયે કી બીડી પીકરકે વિવેક કિયા યા અવિવેક કિયા ? વહ તો સામાન્ય દસ્તાંત હૈ.

હમારી આત્મા અનંત શક્તિ કા ધારક હૈ. હમ ઉદ્ય કે પીછે ઉસકો વિસ્મરણ કરકે, ઉસકો બિલકુલ ભૂલકરકે, ઉસકી મુખ્યતા છોડકરકે ઉદ્ય કો ઉતના પ્રાધાન્ય દે દેતે હોય, મુખ્યતા કર લેતે હોય, ચાહે વહ ઉદ્ય વ્યાપાર સંબંધિત હો, પરિવાર સંબંધિત હો, સમાજ સંબંધિત હો, કુછ ભી સંબંધિત હો, કોઈ ભી પ્રસંગ હો, હમારી આત્મા મુખ્ય હૈ. ઉદ્ય મુખ્ય કબી હોના નહીં ચાહિયે. વરના વહ હજાર રૂપયેવાલી બીડી

પીનેવાલા અવેવેક સે ભી અધિક જ્યાદા અવિવેક હૈ. ઐસા હો જાયેગા.

‘ઉસ નિજધર્મકી મહિમાકો કહણ તક કહેં ? એકદેશ નિજધર્મ ધારણ કરનેસે ભી સંસાર પાર હોતા હૈ.’ એકદેશ માને ચતુર્થ ગુણસ્થાન મેં સ્વાનુભવ હુયા વહ એકદેશ સ્વાનુભવ હૈ. કેવલજ્ઞાન કા સ્વાનુભવ સર્વદીશ સ્વાનુભવ હૈ. ક્યોંકિ સ્વસંવેદન કી માત્રા અનંતવે ભાગ મેં હૈ ચતુર્થ ગુણસ્થાન મેં, કેવલજ્ઞાન મેં અનંતગુણ વિશેષ હૈ. એકદેશ ધર્મ ધારણ કરને પર ભી પૂરા સંસાર કટ જાતા હૈ, પાર હો જાતા હૈ. ક્યોં ? કિ એકદેશ હોતે હી સર્વદીશ હોગા હી હોગા. ઈસલિયે. જિસને એક દફે સ્વાનુભવ કિયા વહ સંસાર સે પાર હો જાયેગા. ઉસકો કેવલજ્ઞાન હોગા, હોગા ઔર હોગા.

‘કૃપાલુદેવ’ને સમ્બ્રદ્ધન કો વાચા દે દી. સમ્બ્રદ્ધન બોલને લગા. ક્યા બોલા ? કિ અરે..! જીવ ! અગર એક બાર ભી તૂ મુજે ગ્રહણ કરેગા તો તુમે સંસાર મેં રહેને કા મન હોગા તો ભી તુમ સંસાર મેં રહ પાઓગે નહીં. એમ તુમકો ઘસીટકર નિવાણિપદ મેં લે જાયેંગે. ઈસલિયે અગર હમકો અંગીકાર કરના હૈ તો સોચ સમજકરકે અંગીકાર કરના. પહેલે સે હી સોચ લો. એમારા સંગ કરને સે તો તુમકો નિવાણિપદ મેં આના હી પડેગા. સંસાર મેં તુમ નહીં રહ સકોગે. એમ તો ખીંચકરકે લે જાયેંગે. ઈસલિયે એકદેશ ધર્મ હોને પર ઉસકા નિવેદા હો જાતા હૈ.

મુમુક્ષુ :- એક સમય તે સૌ સમય, ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- વહ બાત બિલકૂલ અલગ હૈ.

મુમુક્ષુ :- ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- નહીં. એક સમય જિસકા અસ્તિત્વ હોતા હૈ, જો મૌજૂદ હોતા હૈ વહ સબ સમય હોતા હૈ. યાની વસ્તુ જબ એક સમય હૈ તો એમેશા કે લિયે હૈ. એમકો તો વર્તમાન કા હી જ્ઞાન હોતા હૈ મૌજૂદગી મેં. તો એક સમય હોતા હૈ વહ સમય... સમય... સમય... સમય... લેકર કે સબ સમય હોતા હૈ. તો હિર ક્યા હૈ ? અવસ્થા ભેદ જરૂર હોતી હૈ. આજ મનુષ્ય હૈ, કલ તિર્યંચ હો સકતા હૈ યા સિદ્ધ હો સકતા હૈ. વહ ભેદ અવસ્થા કા હૈ, વસ્તુ કા નહીં હૈ. વહ બાત હૈ.

‘ઈસસે ઐસા જાનોં (સમજો) કિ પરધર્મસે અનંત દુઃખ, નિજધર્મસે અનંત સુખ. ઈસલિયે નિજધર્મકો ધારણ કરકે અપને

પરમેશ્વરપદ્યાંકો પ્રકટ કરો. નિજધર્મકી ધારણા અનુભવસે હોતી હૈ.' નિજધર્મ કા ધારણા કેસે હોતા હૈ ? અનુભવ સે. 'ગુણ અનંત કે રસ સબે અનુભવરસ કે માંહી, તાતે અનુભવ સારીઓ ઔર દૂસરો નાહી.' ઈસલિયે 'નિજધર્મકી ધારણા અનુભવસે હોતી હૈ. નિજધર્મ હોને સે અનુભવ હોતા હૈ. ઈસલિયે અનુભવસાર સિદ્ધ હેતુ નિજધર્મ-અધિકાર કહા.' ક્યોં કહા ? કિ અનુભવ સાર હૈ ઔર ઈસકી પ્રાપ્તિ કે લિયે યદે નિજધર્મ અધિકાર યદાં પર લિખા ગયા હૈ. એસા ગ્રંથકર્તાને ઈસકા હેતુ, અભિપ્રાય ભી બતલા દિયા હૈ. યદાં તક રખતે હૈ.

મુમુક્ષુ :- ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં. ધારણા યાની ધારણા કરના વદ્દ. ધારણા મતલબ ધારણા જ્ઞાન નહીં. ધારણા કરનેકી કિયા કો ધારણા કહેતે હૈને. ધારણા કરને કિ કિયા, ઉસકો ધારણા કહેતે હૈને.

સત્પુરુષમાં પરમેશ્વરબુદ્ધિએ ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિ પ્રામ થવા છતાં 'તે દ્શાનું અહમ' થતું નથી, કારણે સર્વ પ્રાણી પ્રત્યે દાસત્વ સાથે સાથે જ ઉત્પત્ત થાય છે. આ અદ્ભુત સમ્યક / યથાર્થ સ્થિતિ છે. નહિ તો ભક્તિવાનને પણ 'ભક્તિનું અહમ' આવતાં વાર લાગે નહિ. યથાર્થ મુમુક્ષુતામાં સહજ આવું હોય છે. અર્થાત્ બધા પડખા યથાર્થ હોય છે.

(અનુભવસંજીવની - ૧૪૫૪)

આત્મ -ઉત્તીતિના ક્રમમાં યથાર્થપણે પ્રવેશ થવાથી, સહજ ઉપરની દ્શામાં પ્રવેશ થતો જાય છે, તેથી પછી શું કરવું ? તેવી સમસ્યા ઘણું કરીને રહેતી નથી અથવા સહજતાને લીધે, કૃત્રિમ / કતૃત્વના ભાવો આવતા નથી. જેમકે પરિભ્રમણની ઝૂરણાથી યથાર્થ ઉદાસીનતાનો ક્રમ શરૂ થાય છે અને કાર્ય સહજ ચાલતું હોવાથી, 'શું કરવું'એ સમસ્યા ઉદ્ભવતી નથી.

(અનુભવસંજીવની - ૧૪૫૫)

તા. ૪-૬-૧૯૯૯, પાના નં. ૪૮, પ્રવચન નં. ૨૦૦

‘અથ અનુભવવાર્ણિનમ्’ અબ અનુભવ કા માને આત્માનુભવ કા, સ્વાનુભવ કા વર્ણન ઈસ અધિકાર મેં ‘દીપચંદજી’ને લિખા હૈ. ‘પૌર્ણલિક કર્મસે હી પાંચ ઈન્દ્રિય ઓર છાટા મનરૂપ સંજી દેણ બના હૈ.’ યદુ જો દેણ હૈ વહુ પૌર્ણલિક કર્મ કે નિમિત્ત સે બના હુંઆ હૈ. પાંચ ઈન્દ્રિય ઓર છાટા મન હૈ. મન કો સંજી કહેતે હૈને. મનરહિત કો અસંજી કહેતે હૈ, મનસાહિત કો સંજી કહેતે હૈને.

‘ઉસ દેણમેં ઉસકે પ્રમાણમેં વિદ્યમાન જીવદ્રવ્ય ભી ઈન્દ્રિય ઓર મનસંજીાકા નામ પ્રામ કરતા હૈ.’ ઐસે દેણ મેં જો જીવ હૈ, ઉસ જીવ કો ભી પંચઈન્દ્રિય જીવ કહેતે હૈને ઓર મનસાહિત હોતે હૈને તો સંજી જીવ ભી કહેને મેં આતા હૈ. ‘ભાવઈન્દ્રિય, ભાવમન ઐસે છણ પ્રકારકે ઉપયોગપરિણામકે ભી ભેદ હુંએ હૈને.’ ભાવઈન્દ્રિય પાંચ પ્રકાર કી. ભાવ ચક્ષુઈન્દ્રિય, ભાવ શ્રોત્રૈન્દ્રિય, ભાવ રસનાઈન્દ્રિય. જિસ ભાવ સે જ્ઞાન કિયા જાતા હૈ. યે ચક્ષુ ઈન્દ્રિય હૈ વહુ પૌર્ણલિક રચના હૈ. વહુ દ્રવ્યેન્દ્રિય હૈ. ઓર વહાં વર્ણ કો દેખને કા, રંગ કો દેખને કા જો ક્ષ્યોપશમભાવ હૈ ઉસકો ભાવ ચક્ષુઈન્દ્રિય કહેતે હૈને. ઐસે પાંચોં ઈન્દ્રિયોં મેં જો ભાવ કામ કરતા હૈ ઉસકો ભાવેન્દ્રિય કહેતે હૈને. ઓર મન કે સાથ જો ભાવ કરતા હૈ, વિચાર કરતા હૈ ઉસકો ભાવમન કહેને મેં આતા હૈ. ઐસા છણ પ્રકાર હુંઆ. ઉપયોગ કા યદુ છણ પ્રકાર હૈ. ક્યા હૈ ? ઉપયોગ કા યદુ છણ પ્રકાર હૈ. ઉપયોગ કે પરિણામ જો હૈ ઉસકે છણ ભેદ કહે.

‘એક-એક ઉપયોગપરિણામ એકકો હી દેખતા, જાનતા હૈ.’ જૈસે ચક્ષુ (સે) દેખતા હૈ ઓર જીબ સે ચખતા હૈ. જીબ સે દેખા નહીં જાતા, સુના નહીં જાતા ઓર કાન સે દેખા નહીં જાતા ઓર ચખા નહીં જાતા. એક સે એક કામ હોતા હૈ. દૂસરા કામ એક સે હોતા નહીં હૈ. ‘મનઉપયોગપરિણામ ચિન્તા-વિકલ્પકો દેખતા, જાનતા હૈ.’ મન મેં જો ચિન્તા હોતી હૈ, વિકલ્પ હોતા હૈ વહુ કેસા હોતા હૈ વહુ જાનને-

દેખને મેં આતા હૈ.

‘પરિણામવિચાર વિકલ્પ-ચિન્તારૂપ માનના હોતા હૈ.’ જો વિચારરૂપ પરિણામ હૈ વહી ચિન્તારૂપ હૈ યા વિકલ્પરૂપ હૈ ઔર ઉસ પ્રકાર માનને કા હોતા હૈ. વિચારપૂર્વક માનને કા હોતા હૈ. ‘ઐસા હોનેસે ઉસ પરિણામ ભેદકો મન કહા હૈ.’ ઐસા હોને સે ઉસકા નામ દિયા મન. ક્યોંકિ વહી માનતા ભી હૈ. ચિંતા ભી કરતા હૈ, વિકલ્પ ભી કરતા હૈ ઔર માનતા હૈ તો ઉસકા નામ દિયા મન. ઉસ પરિણામ કા મન ઐસા નામ દિયા. ભાવમન.

‘દેખો, સંત ! અબ ઈસે એક જ્ઞાનકા નામ લેકર કથન કરતા હું.’ ઈસહી પાંચ ઈન્દ્રિય ઔર મન કો જ્ઞાન કા નામ દેકરે અબ કહેંગે. ક્યોંકિ વહી તો ક્ષયોપશમ ભાવ હી હૈ. જીવ કા જો જ્ઞાન કા પર્યાપ્ત હૈ ઉસકા યહી છહે બેદ હુઅા. આંખ સે દેખને કા જ્ઞાન હોતા હૈ, કાન સે સુનને કા જ્ઞાન હોતા હૈ, આવાજ કા જ્ઞાન હોતા હૈ, જીબ સે સ્વાદ કા જ્ઞાન હોતા હૈ. તબ ઉસકા નામ દેંગે વિજ્ઞાન.

‘ઉસ જ્ઞાનકે કથનસે દર્શનાદિ સર્વગુણ આ ગયે.’ અબ જ્ઞાન કી મુખ્યતા સે બાત કરેંગે. ઔર ભી સબ ગુણ સાથ મેં કામ કરતે હું ઐસા લે લેના. મતલબ વહી હૈ કે જ્ઞાન કી પ્રધાનતા હૈ. સભી ગુણોં મેં જ્ઞાન કો નેતા કી ઉપમા હી ગઈ હૈ. જૈસે નેતા એક હોતા હૈ ઔર સમાજ ઉસકા અનુસરણ કરતા હૈ. લોગ નેતા કો અનુસરણ કરતે હું. વૈસે સભી ગુણોં મેં જ્ઞાન નેતા કે સ્થાન મેં હૈ. ઈસલિયે જ્ઞાન સે બાત કરેંગે. બાકી તો સર્વ ગુણ ઉસકા અનુસરણ કરતે હું તો સબ ગુણ ઉસમે આ ગયે. જૈસે એક નેતા કામ કરતા હૈ તો કહેંગે, પીછેવાલે સબલોગ વહી કામ કર રહે હૈ. ક્યોંકિ ઉસકા અનુસરણ હોતા હૈ. ઠીક ઈસ તરફ.

‘ઈન મન-ઈન્દ્રિયભેદોકે જ્ઞાનકી પર્યાપ્તકા નામ મતિ સંજ્ઞા હૈ.’ ઉસકો મતિજ્ઞાન કહતે હું. મન ઔર ઈન્દ્રિય સે જો જ્ઞાન પ્રાથમિક અવસ્થા મેં હોતા હૈ ઉસકો મતિજ્ઞાન ઐસા નામ દિયા હૈ. ‘મન, ભેદજ્ઞાનસે (વિશેષ જ્ઞાનસે)...’ મન કે વિશેષ જ્ઞાન સે, મન મેં વિશેષ જ્ઞાન હોને સે ‘અર્થસે અર્થાન્તર વિશેષકો જાનતા હૈ, ઉસ જાનનેકો શ્રુત સંજ્ઞા કહતે હું.’ મન દ્વારા વિચાર કરે જો મતિજ્ઞાન મેં જાના ઉસી પદાર્થ કો વિશેષરૂપ સે જાના. અર્થ સે અર્થાન્તર માને ઉસકે ગુણ, ઉસકી

પર્યાય, ઉસકી બરાબરી મેં દૂસરે પદાર્થ, ઐસા જો વિશેષજ્ઞપ સે જાનને કા હોતા હૈ ઉસકો શ્રુતજ્ઞાન ઐસા નામ દિયા ગયા હૈ. કહાં સે કહાં બાત કો લે ગયે. પાંચ ઈન્દ્રિય ઔર છણ મન સે યહ જો દેહ બના હૈ વહાં છહ પ્રકાર સે કામ કરનેવાલા જ્ઞાન હૈ. તો છહ પ્રકાર કો દો ભેદ મેં લે લિયા. એક મતિજ્ઞાન ઔર એક શ્રુતજ્ઞાન. ક્યોંકિ બાત આત્માનુભવ કી લેની હૈ. ઔર આત્માનુભવ મતિ-શ્રુતજ્ઞાન મેં હોતા હૈ. આત્માનુભવ કિસમેં હોતા હૈ ? કિ મતિ-શ્રુતજ્ઞાન મેં હોતા હૈ.

મુમુક્ષુ :- ભાઈ ! મતિજ્ઞાન મેં હોતા હૈ ? મતિજ્ઞાન સે હોતા હૈ ? કિ મતિજ્ઞાન છોડને સે હોતા હૈ ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- મતિજ્ઞાન મેં, મતિજ્ઞાન સે. મતિજ્ઞાન હી કર્તા ઔર મતિજ્ઞાન હી કર્મ. મતિજ્ઞાન હી સંપ્રદાન, અપાદાન ઔર અધિકરણ. છહોં કારક ઉસમેં આ જાતે હોય.

મુમુક્ષુ :- આખર મેં મતિ-શ્રુત છોડેગા તબ હી આત્મજ્ઞાન હોગા ન ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- આત્મજ્ઞાન અધ્યાત્મભાષા કા શબ્દ હૈ. અનુભવજ્ઞાન, અનુભૂતિ, આત્મજ્ઞાન, સ્વસંવેદનજ્ઞાન યે અધ્યાત્મ ભાષા કે શબ્દ હોય. ઔર મતિજ્ઞાન ઔર શ્રુતજ્ઞાન વહ આગમભાષા કા શબ્દ હૈ. એક હી જ્ઞાન કા નામ હૈ. આગમ મેં ઈસલિયે ઉસકો આગમ ભાષા કહી કિ આગમ કા આધાર પરમાણુ હૈ ઔર અધ્યાત્મ કા આધાર આત્મા હૈ. જેસે મતિ-શ્રુતજ્ઞાન કા નામ લિયા. તો જ્ઞાન કો મતિ-શ્રુત ઐસી સંજ્ઞા ક્યોં હી ? કિ મતિજ્ઞાનાવરણીય કર્મ સે ઉત્પત્ત હુએ જ્ઞાન કો મતિજ્ઞાન કહીએ. શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય કર્મ કે ક્ષયોપશમ સે ઉત્પત્ત હુએ જ્ઞાન કો અવધિજ્ઞાન કહીએ. મનઃપર્ય કા આવરણ જો હૈ, ઉસકા ક્ષયોપશમ જો હોતા હૈ ઉસકો કહતે હોય મનઃપર્યજ્ઞાન. ઔર કેવલજ્ઞાનાવરણીય કે ક્ષય સે ઉત્પત્ત હુએ, વહાં ક્ષયોપશમ નહીં હોતા, ચારોં મેં ક્ષયોપશમ હૈ, પાંચવે મેં કેવલજ્ઞાનાવરણી કે ક્ષયસે ઉત્પત્ત હુએ જો જ્ઞાન હૈ ઉસકો કેવલજ્ઞાન કહતે હોય. તો પાંચોં નામ હૈ આગમભાષા મેં.

અધ્યાત્મભાષા મેં જિસકા આધાર આત્મા હૈ, સ્વાનુભવ મેં આત્મા કે અવલંબન સે જો જ્ઞાન પ્રવર્તીત કરતા હૈ ઉસકો કહતે હોય

आत्मज्ञान या स्वानुभव. ईस्तरह से कहते हैं.

‘वे दोनों ज्ञानपर्यायें (दो प्रकारसे) कुड़प (विपरीतउप) (और) सम्यक्कुड़प हैं.’ अथवा असम्यक्कुड़प-मिथ्याउप और सम्यक्कुड़प. जाति दो है ईसकी. ज्ञान की दो जाति-सम्यक् और मिथ्या. गति भी दो है. सद्बाव और अभाव. और शक्ति एक है स्वपरप्रकाशक. शक्ति, गति और जाति तीनों से ज्ञानपर्याय को समझे तो ज्ञानपर्याय को समझने में फिर कोई असमाधान नहीं रहेगा. और उसका अस्तित्व, उसकी सत्ता निज क्षेत्रप्रमाण है. द्रव्य का जब जितना क्षेत्र माने Area है- क्षेत्रफल-लंबाई, चोडाई और गहराई, वहां उसका उतना अस्तित्व है. क्षेत्रप्रमाण सत्ता है. सत्ता, गति, शक्ति और जाति. चार पहलू से कोई भी पर्याय को समझे तो पर्याय के विषय में फिर कोई असमाधान नहीं रहेगा.

अब कहते हैं कि ‘मिथ्यात्वीको मति-श्रुतउप जानना है, उस जाननेमें स्व-पर व्यापक-अव्यापककी जाति नहीं है.’ देखो ! किस ढंग से बात की है. मिथ्यादृष्टि जब मति-श्रुतउप ज्ञान से जानने की प्रवृत्ति करता है. वह जानने में तो स्व-पर व्यापक-अव्यापक की जाति नहीं है. माने भिन्न-भिन्न व्यापकपना नहीं है. वह स्व में पर का व्यापकपना और पर में स्व का व्यापकपना अनुभव करता है. मिथ्यात्व अवस्था में यह अनुभव की भूल है. कौन-सी भूल है यह ? उसको परप्रवेशभाव भी कहा आगे. शुरू में ही ईस ग्रंथ को लिखते-लिखते पंडितज्ञने परप्रवेशभाव कहा है. मेरा प्रवेश परपदार्थ में है और परपदार्थ का प्रवेश मेरे में है.

जैसे कि हम किसी भी स्वाद को जब जानते हैं, साथ ही साथ ऐसा अनुभव करते हैं कि यह स्वाद मेरे में प्रवेश कर रहा है. मीठा रस है मानो. तो मीठा रस मेरे में आया, ऐसा अनुभव होता है. मेरे में जैसे उसका कोई प्रवेश होता हो. ऐसा अनुभव होता है. वह मिथ्या अनुभव है. क्योंकि रस है वह पुद्गल परमाणु की, जड़ परमाणु की रसगुण की पर्याय है. रसगुण की पर्याय है. रसगुण का भेद खड़ा हो, मीठा हो, कड़वा हो अनेक भेद है, गुण एक है. पर्याय में अनेक प्रकार उत्पन्न होता है. तो पुद्गल जड़ परमाणु है उसका गुण उसमें है और

ઉસકી અવસ્�ા ભી ઈસમેં સમામ હોતી હૈ, પરમાણુ મેં હી સમામ હોતી હૈ. ક્ષિર ભી ખાતે વક્ત, ચખતે વક્ત મેરે મેં વહ આતા હૈ એસા રસ કા વ્યાપકપના અપને મેં અનુભવ હો જાતા હૈ. વહ અનુભવ કી ભૂલ હુદ્ધ.

ભૂલ હો પ્રકાર કી હોતી હૈ. એક સમજ કી ઔર એક અનુભવ કી. ભૂલ હો પ્રકાર કી હોતી હૈ. એક સમજ કી ભૂલ હોતી હૈ ઔર એક અનુભવ કી ભૂલ હોતી હૈ. સમજ કી ભૂલ સચ્ચી સમજ સે દૂર હો જાતી હૈ. સમજ કી ભૂલ માને ખોટી સમજ. ખોટી સમજ હૈ વહ સચ્ચી સમજ સે દૂર હો જાતી હૈ. ઔર જો અનુભવ કી ભૂલ હૈ વહ સહી અનુભવ કરને સે દૂર હો જાતી હૈ.

જૈસે રસ કી અવસ્થા, રસ કી પર્યાય જડ કી જડ મેં હૈ. જડ કી ચેતન મેં નહીં હો સકતી. ક્યોં? ક્યોંકિ ચેતનપદાર્થ જો આત્મા હૈ, જીવ હૈ ઉસમેં રસગુણા નહીં (હૈ), રસ કી પર્યાય ભી નહીં હૈ. ઔર સ્પર્શ કા ગુણા નહીં ઈસાલિયે સ્પર્શ કી પર્યાય નહીં. તો જડ પરમાણુ કો સ્પર્શ કર સકે વહ ભી નહીં હૈ. તો સ્પર્શ નહીં કર સકે તો અપને મેં ઉતાર સકે, વ્યાપક હો સકે (એસા બનતા નહીં). યે વ્યાપ્ય-વ્યાપકભાવ કા અનુભવ તો જૂઠા અનુભવ હૈ. મિથ્યા અનુભવ માને જૂઠા અનુભવ હૈ. જીવ ભૂલ યહાં ખાતા હૈ. જીવ ભૂલ યહાં ખાતા હૈ.

યહ જો મુનિરાજ હૈ, નન્દ-દિગંબર અવસ્થા મેં ઠંડી-ગરમી મેં જાડે કે દિન મેં યા ગરમી કે દિન મેં બિના દુઃખી હુએ, આદ્ભુત હુએ બિના શાંતિ મેં ઇબતે હુએ કેસે રહ સકતે હૈને? કિ વે અનુભવ કરતે હૈને કિ ઠંડી-ગરમી કી અવસ્થા જો હૈ વહ તો સ્પર્શગુણા કી જડ કી અવસ્થા હૈ. મેરે ચૈતન્ય કી અવસ્થા મેં ઉસકા પ્રવેશ નહીં, ઉસકા સ્પર્શ નહીં, વહ મુજે છુતી નહીં. એસા સ્પષ્ટ બિન્દુ અનુભવ અપને આત્મા કા રહતા હૈ ઔર સુખ કા અનુભવ કરતે હૈને. દુઃખી નહીં હોતે કબી.

બાધ્યદિષ્ટ લોગ એસા સમજતે હૈ કિ મહારાજ બહુત દુઃખી હૈ. ઈતની ઠંડી મેં ઉનકો કોઈ આશ્રય નહીં હૈ. લેકિન વહ બાત ગલત હૈ. એગંત સોહી મુનિ વીતરાગી. જગત મેં કોઈ સુખી હૈ તો એક વીતરાગી મુનિ હૈ. ક્યોંકિ ઉનકો કોઈ જરૂરત નહીં, કોઈ આવશ્યકતા નહીં. જિતની આવશ્યકતા અધિક, ઉતના દુઃખ ભી અધિક. ક્યોંકિ ઉસકી ઉપાધિ બઢેગી ઉસકો. ઉસકો ઉપાધિ બઢેગી ઔર ઉપાધિ કા નામ હી

દુઃખ હૈ.

‘ગુરુદેવ’ કહેતે થે કી સંસાર મેં રાજી, મહારાજી, સેઠ, શ્રીમંત, શાહુકાર અધિક દુઃખી હૈ. ક્યોંકિ ઉન લોગોં કી જરૂરત જ્યાદા હૈ. ઔર ઐસી સંપત્તિ નહીં હોને કે બાદ ભી જિસકી જરૂરત, વાંછા તીવ્ર હૈ વહે દુઃખી જ્યાદા હૈ. ઈસલિયે સંઝી સે અસંઝી દુઃખી જ્યાદા હૈ. અસંઝી સે ચાર ઈન્દ્રિય, તીન ઈન્દ્રિય, દો ઈન્દ્રિય, એકેન્દ્રિય ઐસે દુઃખ બઢતા જાતા હૈ. ક્યોંકિ વાંછા કી આકૂલતા બઢતે... બઢતે... બઢતે... ઈસકા જ્ઞાન સિકુદ ગયા. જ્ઞાન કો આવરણ આને લગા. જીવ જિતની પરદ્રવ્ય કી વાંછા કરતા હૈ ઉતના હી આવરણ કો પ્રામ હોતા હૈ, બંધન કો પ્રામ હોતા હૈ.

ક્યા કહા ? કી મિથ્યાદિ ઔર મિથ્યાજ્ઞાની કે સ્વ-પર કો જ્ઞાનને મેં વ્યાપક ઔર અવ્યાપક કી જાતિ નહીં હૈ. માને દોનોં કો એક પકડતા હૈ. દોનોં કી વ્યામિ અભેદ લેતા હૈ. વ્યાપક ઔર અવ્યાપક ઐસા દો જાતિ કા બેદ વહે નહીં કરતા. બિત્ત હોનેપર ભી અભિત્તા કા અનુભવ કરતા હૈ.

‘ઉસ જ્ઞેયકો અપનેરૂપ જાને અથવા જાને ભી નહીં.’ જાનકારી મેં તો કબી જ્ઞેય કો અપનારૂપ જાનતા હૈ, કબી નહીં ભી જાનતા હૈ. યા કુછએક જ્ઞેય કો તો અપનેરૂપ જાનતા હૈ ઔર કુછએક જ્ઞેય કો અપનેરૂપ નહીં જાનતા હૈ. યહ મકાન મેરા હૈ, પડોસી કા જો હૈ વહે મેરા નહીં હૈ. ‘મિથ્યાત્વીક જાનનેમેં કુરૂપતા-વિપરીતતા હૈ.’ વહે વિપરીત જાનતા હૈ. વસ્તુ કા જૈસા સ્વરૂપ હૈ વૈસા નહીં જાનતા હૈ. વિપરીત જાનતા હૈ.

‘સાધ્યજ્ઞાદિ પરકો પર જાનતા હૈ, સ્વકો સ્વ જાનતા હૈ.’ યહ વસ્તુ કા સ્વરૂપ હૈ. અપને આત્મા કો સ્વયં કે રૂપ મેં જાનતા હૈ ઔર ઉસકો છોડકર કે જિતને ભી પદાર્થ હૈ ઉનકો પરરૂપ મેં જાનતા હૈ. ‘મિથ્યાત્વી ચારિત્રમેં પરકો નિજરૂપ અવલંબતા હૈ.’ અબ બાત લી આચરણ કી. જો મિથ્યાદિ અજ્ઞાની જીવ હૈ વહે આચરણ મેં પર કો નિજરૂપ અવલંબન કરતા હૈ. શરીર ઔર દૂસરે પદાર્થ હૈ ઉસમેં અવલંબન લે લેતા હૈ. ચારિત્ર મેં અવલંબન કી બાત લી. જ્ઞાન મેં જાનને કી બાત હૈ, શ્રદ્ધા મેં માનને કી બાત હૈ ઔર આચરણ મેં અવલંબન કરને કી બાત હૈ. આત્મા કા અવલંબન નહીં લેકરકે શરીર કા

और अन्य पदार्थ का अवलंबन लेना, आधारभुद्धि में आना उसको मिथ्याचारित्र कहते हैं। मैं शरीर के आधार से ज्ञाता हूँ। शरीर को टिकानेवाले अन्त, पानी और वायु से मैं जिता हूँ। और अन्त, पानी, वायु मिले जिस साधन से, ऐसे पैसे से मैं जिता हूँ, पैसे मिले ऐसी दुकान से मैं जिता हूँ। दुकान को भी नमस्कार करता है न? सुबह जाता है तो नमस्कार करता है। और जिस दुकानदारी ग्राहक से चलती है उस ग्राहक के कारण से मैं जिता हूँ। ऐसे-ऐसे सूत्र लिखते हैं। ग्राहक है वह हमारा परमेश्वर है। बात तो ठीक है। अच्छा है, ऐसा नहीं लिखता है कि पैसा ही मेरा परमेश्वर है।

मुमुक्षु :- उसके पास भाव तो वही है।

पूज्य भाईश्री :- भाव तो वही है। आधारभुद्धि की बनजार बहुत लंबी है। ईसकी बनजार बहुत लंबी है। क्योंकि पर को स्व माना। पर को स्व मानकर के पर का अवलंबन लिया यही हुआ मिथ्याचारित्र।

‘(जबकि) सम्यग्दृष्टि निजको निजरूप अवलंबता है।’ वह निरालंबन में ही रहता है। सम्यग्दृष्टि है वह अपने स्वरूप का अवलंबन लेता है कि मेरी ज्ञवत्वशक्ति से मैं अनंत काल से ज्ञ रहा हूँ। और अनंत काल पर्यंत ज्ञाता रहुंगा। वह मेरी ज्ञवत्वशक्ति के कारण से मैं शाश्वत ज्ञनेवाला पदार्थ हूँ। बिना किसीकि मैं जिंदा रहनेवाला हूँ। और बिना किसीकि मैं अभी ही पूर्ण हूँ। पूर्ण हूँ ईसलिये आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं है तो दीनता नहीं है। ऐसा स्वरूपज्ञान स्वरूपानुभव में होता है। ईसलिये अनुभव का प्रकरण चलाया है। जब यही अविरत सम्यग्दृष्टि है लेकिन ज्ञान ऐसा होता है।

‘(जबकि) सम्यग्दृष्टि निजको निजरूप अवलंबता है। सम्यक्ता (सम्यकृत्व) सविकल्प-निर्विकल्परूपसे ही प्रकारसे है।’ सम्यक्ता हीनों अवस्था में होती है, ऐसा कहना है। सम्यक्ता खुद तो निर्विकल्प है। लेकिन ज्ञ प्रथम निर्विकल्प होता है, निर्विकल्प स्वरूप का अवलंबन लेकरके निर्विकल्प शुद्धोपयोग में आता है तो सम्यक्ता पैदा होती है। फिर ज्ञानी सविकल्पदशा में आता है, सम्यक्ता चालु रहती है। ईसलिये ही प्रकार कहा। वही सम्यक्ता चालु रहती है। सम्यक्ता नहीं भिटती।

ज्ञान स्वरूप में गया, उपयोग स्वरूप में लगा ईसलिये तो सम्यक्

है ही, लेकिन उपयोग बाहर गया ईसलिये फिर असम्भूत हो गया वह बात नहीं है। ईसलिये ईसके हो प्रकार लिये हैं। निर्विकल्पता के साथ भी सम्भूता की व्याप्ति है और सविकल्पता में भी सम्भूता की व्याप्ति है। ईसलिये हो प्रकार कहे।

‘ज्यादात्मकी...’ माने अविरत सम्भृति वह ज्यादात्मकी है। अविरत सम्भृति है वह ज्यादात्मकी है। उसको ज्यादात्मकी नहीं है। केवलज्ञान की अपेक्षा से। केवलज्ञान के आगे वह अनंतवें भाग में उसका ज्ञान है। ईसलिये बहुत कम ज्ञान है। सम्भृति को बहुत कम ज्ञान है। ठीक ! और ज्ञान ज्यादात्मकी होने से यानी बहुत कम होने से ‘उस परज्ञेयको...’ वह परमज्ञेय में जाता है। ज्यादात्मकी के कारण से वह पर में जाता है, चला जाता है। स्व में उतना रहता नहीं। ‘ज्यादात्मकी उस परज्ञेयको अव्यापक परदृपत्वसे ज्ञानकर...’ .. पर का ज्ञानना अव्यापकदृप से होता है और स्व का ज्ञानना व्यापक-व्यापकदृप से होता है। ईसप्रकार का ज्ञानने का Process मुमुक्षुदशा में अवलोकन के काल में चालु होता है।

अवलोकन करनेवाला मुमुक्षु भीतर में यह देखता है कि मेरे परिणाम तक मेरा अस्तित्व है। परिणाम से आगे मेरा अस्तित्व नहीं है। मेरा परिणाम चलता है वहाँ मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जिस पदार्थ को लेकरके मेरा परिणाम चलता है वहाँ मेरी व्यापकता नहीं है। मुमुक्षु की भूमिका में उसका अवलोकन करता है। और ज्ञानी की भूमिका में ऐसा अनुभव रहता है, जिना विचार।

पर को ज्ञानता है, ज्ञानी भी पर को ज्ञानता है। जब वही ज्यादात्मकी हो तो भी। परको ज्ञानने के काल में पर से अव्यापकदृप से ज्ञानेगा। और स्वयं को व्याप्त-व्यापकदृप से ज्ञानेगा। ज्ञानता है दोनों को, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। परपदार्थ को भी ज्ञानता है और स्वयं को भी ज्ञानता है। ज्ञानने ज्ञानने में बहुत अंतर है। पर को ज्ञानते ही मेरी व्याप्ति उसमें नहीं है ऐसा ज्ञान लेता है। विचार नहीं करना पड़ता। जिना विचार ज्ञान लेता है। और स्वयं को व्याप्त-व्यापकदृप से ज्ञानता है। ऐसा दोनों को ज्ञानने में भेट पड़ जाता है।

जैसे हम गांव के कोई बड़े ऊंचे स्थल से हजारों मिलानों को देखते

હૈ ગાંધી કે. ઊંચાઈ સે દેખે તો. તો ઉસમેં ઐસા વિચાર કરના પડતા હૈ ક્યા યદુ સારે City કે જો મકાન હૈ, વદ કોઈ મેરા નહીં હૈ. ઐસા વિચાર કરના પડતા હૈ ? ઔર દેખતે.. દેખતે... દેખતે... નજીર અપને મકાન પર ગઈ. વિચાર નહીં કરના પડતા કી યદુ મેરા મકાન હૈ. યે સેંકડો મકાનોં મેં યદુ મેરા હૈ એસી દષ્ટિ સે, એસે Concept સે વદ અપના દિખેગા. ઔર બાકી કે સબ અપને નહીં હૈ એસા બિના વિચાર વદુ પરાયા દિખેગા. અપને-પરાયે કા બેદ નિશ્ચય અનુસાર હોતા હૈ. ક્યોંકિ પદ્ધતે નિશ્ચય હૈ-Concept હૈ ક્યા યદુ મેરે, બાકી કે મેરે નહીં. બાત ખતમ. ફિર વહી દષ્ટિ સે બિના વિચાર દિખેગા.

મુમુક્ષુ :- જ્ઞાની કો એસા નિશ્ચય હૈ ક્યા એસા અનુભવ હૈ ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- નિશ્ચયપૂર્વક અનુભવ હૈ. નિશ્ચય તો ભાવભાસન મેં હો ગયા ન ? ફિર અનુભવ હુઅા. ઉસકો નિશ્ચયપૂર્વક અનુભવ હૈ. નિશ્ચય તો હૈ હી અનુભવ મેં. અનુભવ કહેતે હી નિશ્ચય ઈસકે પેટા મેં આ હી જાતા હૈ. લેકિન Basic બાત નિશ્ચય કી હૈ. વહાં સે ફર્ક પડા હૈ.

દેખિયે, હમ મકાન યા ગાડી બેચ દેતે હોય. Document sign કરેક પૈસે લે લેતે હોય. ફિર બોલને મેં એસા બોલતે હોય ક્યા દેખો, યદુ મકાન હમારા થા. ક્યા કહેંગે ? ક્યા હમારા મકાન હૈ જો હમને બેચ દિયા હૈ. મકાન હમારા હૈ ઔર હમને બેચ દિયા ભી હૈ. હમારા હૈ એસા બોલ દેગા. લેકિન જ્ઞાન મેં અપનત્વ રહેગા નહીં. ક્યોંકિ નિશ્ચય હો ગયા ક્યા અબ મેરા નહીં હૈ. બેચ દિયા.

‘ગુરુદેવ’ તો નિશ્ચય કે વિષય મેં એક બહુત અચ્છા દણાંત દેતે થે. અપને પરિવાર મેં લડકી પૈછા હોતી હૈ. જબ ઉસકી સગાઈ હો જાતી હૈ તથ સે ઉનકો અપનત્વ છૂટ જાતા હૈ ઘરમેં સે, યદુ ઘર મેરા નહીં. જહાં સગાઈ હુઈ હૈ વદ ઘર મેરા. નિશ્ચય કેસે બદલતા હૈ ? અભી તો ઉસી ઘરમેં હૈ. શાદી નહીં કી વહાંતક તો ઘર છોડા નહીં ન ? લેકિન પરિણામ મેં પરાયાપન હો જાતા હૈ. અપનત્વ નહીં રહતા હૈ. તો વહાં સે તો જિતના મુજે મિલેગા ઉતના મેરા, બાકી કોઈ ચીજ મેરી નહીં હૈ. દહેજ મેં જિતના મિલતા હૈ ઉતના હી મેરાપન આયેગા ઉસમેં.

એસે સમ્યજષ્ટિ કો અપને સ્વરૂપ મેં અપનત્વ કા નિશ્ચય હુઅા,

પર મેં અપનત્વ કા નિશ્ચય છોડ દિયા. વહ સબ બેચ દિયા. શરીર સે લેકર કે મકાન, સંપત્તિ, પરિવાર સબ પરાયા હો ગયા. મેરા કોઈ નહીં હૈ. નજીર બદલ ગઈ. ઈસમાં મેરા કોઈ થા હી નહીં. મેરા સ્વરૂપ હી મેરા હૈ. ક્યોંકિ મેરી વ્યાપકતા મેરે સ્વરૂપમાં હૈ, મેરી વ્યાપકતા કહીં ઔર પદાર્થ મેં નહીં હૈ. એસે સ્વ-પર કો સાથ જાનને મેં સવિકલ્પદશા હોતી હૈ ઉસકો કહેંગે સવિકલ્પ સમ્યકૃતા. એક બાત કહી. દૂસરી.

મુમુક્ષુ :- ભાઈશ્રી ! એક ચીજ ઔર હૈ. સમ્યજણિ કો જ્ઞાન થોડા હોતા હૈ. જ્ઞાન થોડે હી ન થોડા હોતા હૈ ? જ્ઞાન તો પૂરા કા પૂરા હી હૈ. જ્ઞાન તો પૂરા હી પૂરા હોગા. જ્ઞાન થોડે ન અધૂરા હોતા હૈ ?

પૂજય ભાઈશ્રી :- પ્રશ્ન હૈ કે સમ્યજણિ કો જ્ઞાન તો પૂરા હોતા હૈ. અધૂરા થોડા ન હોતા હૈ ? જ્યાન્યજ્ઞાની ક્યોં કહા ઈધર ? જ્યાન્ય માને થોડા-અલ્પ.

મુમુક્ષુ :- Degree કા ફર્ક પડતા હૈ. પર જાતિ તો એક હી હૈ ન. વહ તો જ્ઞાન..

પૂજય ભાઈશ્રી :- જાતિ કી અપેક્ષાસે વહાં બાત નહીં ચલતી હૈ, ગતિ કી અપેક્ષા સે બાત ચલતી હૈ. જ્ઞાન કા સદ્ગ્ભાવ ઔર જ્ઞાન કા અભાવ. તો કેવલજ્ઞાન મેં જ્ઞાન કા પૂરા સદ્ગ્ભાવ હૈ. ઔર સમ્યજણિ કો ચતુર્થ ગુણસ્થાન મેં જ્ઞાન કા અભાવ જ્યાદા હૈ, સદ્ગ્ભાવ થોડા હૈ. વહ બરાબરી કરતે હૈને કેવલજ્ઞાન કી, પૂરે જ્ઞાન કી, સંપૂર્ણ જ્ઞાન કી, (ઉસકે સાથ) બરાબરી કરતે હૈને.

મુમુક્ષુ :- ભાઈ ! અહીંપાં જ્ઞાનને બદલે શ્રદ્ધા શર્દું વાપરીએ તો પછી સમ્યજણિને કેવળજ્ઞાન જેટલી શ્રદ્ધા છે ને.

પૂજય ભાઈશ્રી :- શ્રદ્ધા અપેક્ષા સે ચતુર્થ ગુણસ્થાનધારી તિર્યંચ હો ઔર સિદ્ધાલય મેં બિરાજમાન સિદ્ધ પરમાત્મા હો, દોનોં એકસરીખે હૈને. દોનોં એકસરીખે હૈને. દોનોં કી શ્રદ્ધા મેં કોઈ અંતર નહીં હૈ. કોઈ કહેંગે કે નીચે તો ક્ષયોપશમ સમ્યજણશન હોતા હૈ ઔર કેવલી કો યાની શ્રેણી સે લેકર કે ક્ષાયિક સમકિત હો જાતા હૈ, બાદ મેં કેવલજ્ઞાન હોતા હૈ. ઉતના તો ફર્ક હૈ સમકિત મેં ? કે વહ આગમ કી વિવિક્ષા મેં જાતા હૈ. ઉપશમ, ક્ષયોપશમ ઔર ક્ષાયિક વહ કર્મ કે આવરણ કી અપેક્ષા હૈ. શ્રદ્ધા ઔર શ્રદ્ધા કે વિષય મેં કોઈ અંતર નહીં હૈ.

મુમુક્ષુ :- સમકિત તો સમકિત હી હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- સમકિત તો સમકિત હૈ ઓર ઉસકા વિષય પૂરા આત્મા હી હૈ. ઉપશમ કા વિષય ભી આત્મા હૈ, ક્ષયોપશમ કા વિષય ભી આત્મા હૈ ઓર ક્ષાયિક કા વિષય ભી આત્મા હી હૈ. કિસીકા વિષય અધૂરા નહીં હૈ, અલ્ય નહીં હૈ. ઈસલિયે સમકિત કી અપેક્ષા સે તિર્યંચ સમ્યજ્ઞાનિસ્થિ સે લેકરકે સિદ્ધ પરમાત્મા મેં કોઈ અંતર નહીં હૈ.

ઈસલિયે જ્ઞાનિયોંને કહા કે પહુંચાનના હો તો સમ્યકૃત્વ સે પહુંચાનો. ચાહે જિનેન્દ્ર કી પહુંચાન કરની હો, ચાહે મુનિરાજ કી પહુંચાન કરની હો, ચાહે સત્પુરુષ કી પહુંચાન કરની હો, સમ્યકૃત્વ સે પહુંચાનો. ક્યોંકિ યે તીનોં મેં સામાન્ય હૈ. ઓર એક કી પહુંચાન મેં તીનોં કે પહુંચાન આ જાયેગી. વરના સત્પુરુષ કી પહુંચાન મેં ભગવાન કી પહુંચાન નહીં આયેગી, મુનિરાજ કી પહુંચાન નહીં આયેગી. લેકિન ઐસા જનતા નહીં હૈ. ક્યોંકિ સમ્યકૃત્વ સે પહુંચાના જાતા હૈ. થોડા સૂક્ષ્મ વિષય હૈ વહે.

દૂસરી સમ્યકૃતા. દૂસરા જો સ્વયં સ્વયં કો હી જાનનેરૂપ અપને કો હી વ્યાપ્ય-વ્યાપક જાનતા રહે યહ નિર્વિકલ્પરૂપ સમ્યકૃતા હૈ. યહ શુદ્ધોપયોગ કી બાત કહી. અપને કો હી જાનતા રહે. વ્યાપ્ય-વ્યાપકરૂપ સે અપને મેં લીન હોકરે અપને કો હી જાનતા રહે. તો ઉસ વક્ત નિર્વિકલ્પદશા હોતી હૈ. ઈસલિયે ઉસકો નિર્વિકલ્પ સમ્યકૃતા કહને મેં આતી હૈ. વહ આચરણપ્રધાન સમ્યકૃતા કા વાર્ણન કિયા. સવિકલ્પ ઓર નિર્વિકલ્પ તો આચારણ કા વિષય હૈ. સમ્યકૃત્વ તો સમ્યકૃત્વ હૈ, દીનોં કાલ મેં. સમ્યકૃત્વ મેં કોઈ અંતર નહીં હૈ. લેકિન આચરણ કી પ્રધાનતા સે બાત (કહી). ઉપયોગ બાહર જાતા હૈ ન ? વહ પરાચરણ હો ગયા. સ્વયં મેં રહતા હૈ વહ સ્વ આચરણ હુઅા. સ્વયં મેં ચરતા હૈ વહ સ્વઆચરણ ઓર પર મેં ચરતા હૈ વહ પરાચરણ.

મુમુક્ષુ :- સ્વસન્મુખતા નહીં જાતી ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- સમ્યકૃતા નહીં જાતી. ઓર ઉપયોગ પર મેં જાનેપર ભી લબ્ધજ્ઞાન સ્વરૂપ સન્મુખ રહતા હૈ. ઈસલિયે એક હી પર્યાપ્ત કા એક અંગ સ્વરૂપ સન્મુખ રહતા હૈ, એક અંગ પરસન્મુખ હોતા હૈ. ઐસી બાત હોતી હૈ.

મુમુક્ષુ :- ઉસકો દેત કહ સકતે હું ? દો ચીજ ચાલુ હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ઉસકો કહેતે હું મિશ્રધારા, મિશ્રધર્મ. અધિકાર લિખા હૈ. મિશ્રધર્મ અધિકાર કરે પ્રકરણ લિખા હૈ. ઈસી ગ્રંથ મેં 'અનુભવપ્રકાશ'મેં એક પૂરા પ્રકરણ લિખા હૈ 'દીપચંદળ'ને. મિશ્રધર્મ અધિકાર.

'જો એકબાર એક હી સમયમે (સ્વ) સ્વકો સર્વસ્વરૂપસે જાને તથા સર્વ પરકો પરરૂપસે જાને વહાં ચારિત્ર પરમ શુદ્ધ હૈ,...' 'વહાં ચારિત્ર પરમ શુદ્ધ હૈ,...' આચરણ પ્રધાનતા સે વર્ણન ચલતા હૈ ન ? એક હી કાલ મેં, એક હી બાર મેં માને એક હી કાલ મેં, એક હી સમય મેં કેવલજ્ઞાન જો હોતા હૈ. શુદ્ધ ચારિત્ર લિખા ન ? પરમશુદ્ધ ચારિત્ર. ચારિત્ર પરમ શુદ્ધ લિખા. એક હી સમય મેં સ્વ કો સર્વસ્વરૂપને જાને. અપને કો સર્વસ્વરૂપ મેં અપનેઆપ જાને. સભી પર કો પરરૂપ મેં જાન લે. વહાં ચારિત્ર પરમશુદ્ધ હૈ. ક્યોંકિ એક સમય મેં ઐસા પૂરા કા પૂરા સ્વ પર કો બિન-બિન રૂપ મેં જાના.

'ઉસ સમ્યકૃતાકો પરમ-સર્વથા સમ્યકૃત્વતા કહતે હું.' ક્યોંકિ પૂર્ણતા હો ગઈ વહાં. તો અન્ય ચારિત્ર કી દશા પૂર્ણ હુદ્દી તો સમ્યકૃતા કો ભી પૂર્ણ કહા. ચારિત્ર મેં સવિકલ્પપના રહા તો સમ્યકૃતા કો સવિકલ્પ સમ્યકૃતા કહા ઔર નિર્વિકલ્પતા રહી તો સમ્યકૃતા કો નિર્વિકલ્પ સમ્યકૃતા કહી. ઔર 'વહ કેવલદર્શન-જ્ઞાન પર્યાયમે હોતા હૈ.' ઐસા તો કેવલી કી દશા મેં હોતા હૈ. બહુત વિસ્તાર સે લિખા હૈ. જો વિષય કો છેડા હૈ, થોડા વિસ્તાર સે અચ્છી તરફ છેડા હૈ.

ઔર કહતે હું કિ 'તથા જિસ જ્ઞેયકે પ્રતિ ઉપયોગ લગાએ,...' અન્ય જ્ઞેય કે પ્રતિ ઉપયોગ લગાતા હૈ 'ઉસકો જાને, અન્યકો ન જાને.' માને અપને કો હી ન જાને. જિસ જ્ઞેય મેં ઉપયોગ લગાતા હૈ વહાં એકાકાર હો જાય. મિથ્યાત્વી કા યા સમ્યજ્ઞાનિકા જ્ઞેય પ્રયોજન જ્ઞાન તો એકસરીખા હૈ. પરંતુ બેદ ઉતના હી હૈ કિ મિથ્યાત્વી જિતના જાને ઉતના અયથાર્થરૂપ સાધતા હૈ. જબકી સમ્યજ્ઞાનિ યહી ભાવ કો જાને ઔર સબ કો પથાર્થરૂપ સાધે.

ઉપયોગ મેં તો હંમેશા એક હી વિષય રહતા હૈ. છન્નસ્થકે ઉપયોગ મેં દો વિષય કબી નહીં રહતા. તો ઉપયોગ જહાં લગેગા ઉસકો હી

જાનેગા. અન્ય કો નહીં જાનેગા. વહ સામાન્ય બાત હો ગઈ. સમ્યજ્ઞાણિ કો ભી ઐસા હૈ, મિથ્યાદાસિ કો ભી ઐસા હી. ઉપયોગ મેં તો એક જોય કો જાન સકતા હૈ. અબ મિથ્યાદાસિ ઔર સમ્યજ્ઞાણિ કા જોય કો જાનને મેં તો ઈતની એક સી બાત હૈ. ઉસમેં કોઈ અંતર નહીં હૈ. ઉપયોગ સે તો એક હી જોય કો જાનેગા. પરંતુ ઉતના બેદ હૈ માને ઉતના ઉસમેં રહસ્ય હૈ કે મિથ્યાદાસિ જિતના જાનેગા અયથાર્થરૂપ જાનેગા. સમ્યજ્ઞતા નહીં હૈ ઈસકે પાસ. ઈસલિયે ઉસકા જિતના જાનના હૈ વહ અયથાર્થ હૈ.

ઓર સમ્યજ્ઞાણિ યહી ભાવ કો જાને તો સબ કો યથાર્થરૂપ સાધતા હૈ. માને પર કો જાને ઈસલિયે ઉસકો દોષ હોતા હૈ વહ બાત નહીં હૈ. સમ્યજ્ઞાણિ પર કો જાનતા હૈ ઈસલિયે ઉનકો દોષ હોતા હૈ સો બાત નહીં હૈ. ક્યોંકિ યથાર્થરૂપ જાનતા હૈ. કેસે યથાર્થરૂપ જાનતા હૈ ? પર કો પર જાનતા હૈ ઈસલિયે. પર કો પરરૂપ મેં જાનને સે પરસે મેરા કોઈ વાસતા નહીં હૈ.

મુમુક્ષુ :- ભાઈશ્રી ! અગર પર કો જાનને સે અગર વિકૃતિ હોતી તો પર તો કેવલજ્ઞાન મેં ભી જાનને મેં આતા હૈ. વહાં ભી વિકૃતિ હો જાતી.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- પર કો જાનને સે વિકૃતિ હોતી તો કેવલજ્ઞાન મેં સબસે અધિક વિકૃતિ હો જાતી. ક્યોંકિ ઉસમેં તો લોકાલોકકા જ્ઞાન હોતા હૈ. કેવલજ્ઞાન મેં તો લોકાલોક કા જ્ઞાન હોતા હૈ. ઈસલિયે પર કો જાનના વહ કોઈ જ્ઞાન કા દોષ નહીં હૈ. દોષ તો તબ હોતા હૈ કે પર કો સ્વ કે રૂપમેં જાને તો. પર કો સ્વયં કે રૂપ મેં જાને તો. અપનાપન કરે તો. જાનતે હી અપનાપન કરે તો.

જૈસે વહ શરીર કો જાનતા હૈ જીવ. વહ મેરા શરીર ઐસા જના તો દેહાત્મબુદ્ધિ હો ગઈ. વહ દેહાત્મબુદ્ધિ અજ્ઞાન હૈ, વહ મિથ્યાજ્ઞાન હૈ. ઔર વહી પરિભ્રમણ કા કારણ હૈ. લેક્ઝિન શરીર કો પરરૂપ જાના. આકાશ કી અપેક્ષા સે એક્ષેત્રાવગાહી હૈ. ક્ષેત્રાવગાહ મેં આકાશ નિમિત હૈ. નિમિત કી અપેક્ષા સે એક્ષેત્રાવગાહી હૈ, ઉપાદાન કી અપેક્ષા સે દોનોં નિજ-નિજ ક્ષેત્ર મેં અવગાહન કરતે હોય. શરીર કે એક પરમાણુ મેં ભી આત્મા નહીં. શરીર કે એક ભી પરમાણુ મેં આત્મા નહીં હૈ. થોડી

ચમડી ખોલકરું દેખ લીજિયે. આત્મા હૈ ક્યા ? એક પરમાણુ કો અલગ કરું દેખો, આત્મા નહીં હૈ. ઔર આત્મા કે ક્ષેત્ર મેં કહીં ભી છોટું સે છોટા એક પ્રદેશ મેં ભી, ક્ષેત્ર કે એક અંશ મેં ભી પરમાણુ નહીં હૈ.

દેહ કે અનંત પરમાણુ ૪૮ હૈન. હમારી આત્મા ઉસમેં ચેતન હૈ. ઉસમેં શરીર નહીં, મેરે આત્મા મેં શરીર નહીં ઔર શરીર મેં મૈં નહીં હું. મેરા શરીર ઐસા કહના જૂદા હૈ. શરીર મેરા નહીં હૈ. શરીર પરમાણુ કા હૈ. પરમાણુ મેં કુછ ભી હો, મેરે સે ક્યા લેના-દેના ? પરમાણુ મેં કુછ ભી હો મુજે ક્યા ફર્ક પડતા હૈ ? મુજે ક્યા લેના-દેના હૈ ઉસમેં ? ઈસલિયે શરીર કી અવસ્થા કે ફેરફાર સે જ્ઞાની કો સુખ-દુઃખ હોતા નહીં હૈ. ૪૮બદિ અજ્ઞાની કો બિમારી આવી તો Mental depression મેં આ જાયેગા. Heart decease હુઅા, કેન્સર હુઅા (તો) Mental depression મેં આ જાયેગા. ક્યોં ? કિ મુજે કુછ હો ગયા. ઉસકો ક્યા જૂદા અનુભવ હોતા હૈ ? કિ મુજે કુછ હો ગયા. ઔર શરીર કે નાશ સે મેરા નાશ હો ગયા. મૈં મર ગયા. અગર તુમ મર ગયે હોતે તો અભી જિંદા કહાં-સે હોતે ? કભી ભી ભૂતકાલ મેં તુમ મરે હોતે તો અભી જિંદા કહાં-સે હોતે ? વહ દેખો ન. જીવ કભી મરતા નહીં.

મૃત્યુ જિસકા નામ હૈ વહ તો શરીર ઔર આત્મા કા સંયોગ કા વિયોગ હુઅા ઈસીકા નામ હૈ. શરીર ઔર આત્મા કા જો સંયોગ થા ઉસકે વિયોગ કા નામ મૃત્યુ હૈ. ઉસમેં એક પરમાણુ ભી મરતા નહીં, યાની અભાવ હોતા નહીં ઔર જીવ કા ભી અભાવ હોતા નહીં. પરમાણુ પર્યાપ્ત સે પર્યાપ્તિર હોતા હૈ, અવસ્થા સે અવસ્થાંતર હોતા હૈ. જીવ ભી અવસ્થા સે અવસ્થાંતર હો જાતા હૈ. રૂપ સે રૂપાંતર હોતા હૈ. ઔર કોઈ બાત નહીં હોતી ઉસમેં. મૃત્યુ તો કિસીકી હોતી નહીં. મૃત્યુ હોતી હૈ કિસીકી ? પરમાણુ કી હોતી હૈ, જીવકી હોતી હૈ કિસકી હોતી હૈ ? દિખાઈએ. કિસીકી મૃત્યુ હોતી હી નહીં.

ઈસલિયે સબસે જ્યાદા ભય મૃત્યુ કા હોતા હૈ, વહ જ્ઞાની કો હોતા નહીં. સબસે બડા ભય નહીં હોતા હૈ તો છોટા તો કહાં સે હોગા હી ? જો સિંહ સે નહીં ડરતે વહ ફૂતે સે-પિલ્લુ સે ડરેંગે ક્યા ? મૃત્યુ સે નહીં ડરતા વહ કિસસે ડરેગા ?

મુમુક્ષુ : - ભાઈશ્રી ! મુમુક્ષુતા કી ભૂમિકા સે હી ભય ચલા જાતા હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - મુમુક્ષુતા મેં ભી બલ બઢતા હૈ, જ્ઞાનબળ બઢતા હૈ તો મૃત્યુ કા ભય વહાં ખતમ હો જાતા હૈ. જ્ઞાની કો તો હોતા હી નહીં. ઉનકો તો મૃત્યુકા અવસર આતા હૈ, યાની શરીર કા વિયોગ હોનેકા ઉનકો આસાર દિખતા હૈ તો વહ આનંદ મેં આ જાતા હૈ. ક્યા ? જૈસે મહોત્સવ મેં આનંદ હોતા હૈ. હમારા મહોત્સવ આ રહા હૈ. ક્યા ? મૃત્યુ મહોત્સવ. હમારે શાશ્વત મેં ઐસા પ્રકરણ આતા હૈ. ‘રત્નકરંડ શ્રાવકાચાર’. શ્રાવકાચાર કા ગ્રંથ હૈ. મૃત્યુ મહોત્સવ હૈ વહાં. મહોત્સવ મેં આનંદ હોતા હૈ. ક્યોં ? પુરુષાર્થ તેજ હોએં, આનંદ ભી બઢ જાયેએં ઓર નિર્જરા અધિક હો જાયેએં. શુદ્ધ કી વૃદ્ધિ હો જાયેએં. ઈસસે જ્યાદા કમાઈ ઓર દૂસરે પ્રસંગ મેં હોતી નહીં. ઈસલિયે જ્ઞાની બાત હી અલૌકિક હોતી હૈ. લૌકિક સ્તર સે ઉસકા કોઈ મેલ ખાતા નહીં હૈ. ઓર બાત આગે ભી હૈ. કલ વેંગે...

ભૂમિકા પ્રમાણ આત્મભાવના હોવા યોગ્ય છે. ૧. પ્રારંભમાં આત્મકલ્યાણની અપૂર્વ ભાવના અંતરના ઊંડાણની હોય છે. પછી ૨. સ્વરૂપ પ્રામિ અર્થે સત્પુરુષની પરાભક્તિ ઉત્પત્ત થવારૂપ ભાવ - તે પણ આત્મભાવના છે. ત્યારબાદ ૩. બીજજ્ઞાનમાં સ્વરૂપ લક્ષ થતાં સ્વરૂપનો અપૂર્વ મહિમારૂપ આત્મભાવના હોય છે, જેના ૪. ફળ સ્વરૂપે સ્વરૂપ લીનતારૂપ આત્મભાવના હોય છે. ૫. મોક્ષમાર્ગમાં સ્વરૂપ સમાધિ તે આત્મભાવના છે.

(અનુભવસંજીવની - ૧૪૭૦)

તા. ૫-૬-૧૯૯૬, પાના નં. ૪૮, પ્રવચન નં. ૨૦૧

પ્રકરણ મેં અનુભવ કા વાર્ણન ચલ રહા હૈ. ‘અથ સ્વાનુભવવર્ણનમ्’ પ્રકરણ કા નામ યહ હૈ. સ્વાનુભવ કા વાર્ણન તો અબ કરેંગે. બાત કરાં-સે ઉઠાઈ ? કિ જો જ્ઞાન પાંચ ઈન્દ્રિય ઓર છે મન કે દ્વાર સે પ્રવર્તતા હૈ વહ જ્ઞાન મિથ્યાદિ કા કેસા હૈ ? ઔર વહી જ્ઞાન સમ્યજ્ઞાદિ કો કેસે બદલકર કે પ્રવૃત્તિ કરતા હૈ ? ઔર ફિર સ્વાનુભવ હોતા હૈ તો સ્વાનુભવ મેં ક્યા-ક્યા બાત હોતી હૈ, વહ બાત કરેંગે. ૫૨ Page ગુજરાતી મેં Paragraph સે ફિર સે લેતે હોય.

‘તથા જિસ જ્ઞેયકે પ્રતિ ઉપયોગ લગાએ, ઉસીકો જાને,...’ જ્ઞેય પ્રતિ ઉપયોગ લગાવે ઔર ઉસકો હી જાને. વહ ઉપયોગ દૂસરે કો નહીં જાનેગા. મર્યાદા હૈ. છચ્ચસ્થ કે જ્ઞાનોપયોગ કી યહ મર્યાદા હૈ કિ વહ એક કાલ મેં એક હી જ્ઞેય કો જાન સકતા હૈ. દો જ્ઞેય કો નહીં જાન સકતા. જૈસે પાંચ ઈન્દ્રિયોં કા પાંચ જ્ઞેય હૈ. યે શાદી-બ્યાણ મેં ક્યા કરતે હોય ? જિમન કરતે હોય તો રસકે ઈન્દ્રિય કા સ્વાદ ભી ખાતે-ખાતે લેતે હોય. ઉસ વક્ત કુપડે વગૈરહ પહુનકરકે આતે હોય, અલંકાર વગૈરે. તો રૂપ કા ભી વિષય મિલ ગયા. ઉસ વક્ત સંગીત લહરાતે હોય. કાન કો ભી વિષય મિલ ગયા. વહ કુવ્વારે સે સુગંધ ગુલાબજલ વગૈરે છાંટકરકે ઔર કુપડે પર લગાકરકે સુગંધ ભી લેતે હોય. વૈસે એકસાથ અનેક ઈન્દ્રિયોં કા વિષય મૌજૂદ હોનેપર ભી ઈસકા ઉપભોગ કમસે એક-એક સે હોતા હૈ. જિસ વક્ત ખાતે-ખાતે સ્વાદ લેતા હૈ ઉસ વક્ત સંગીત નહીં સુના જાતા. સંગીત સુનને મેં ઉપયોગ ગયા તો સ્વાદ ગયા ઈધર સે. લક્ષ્ય ઉધર ગયા તો યહાં Absent હો ગયા. એક કાલ મેં એક જ્ઞેય કો હી જાને. દો કો નહીં જાન સકતા. ભલે પાંચો મૌજૂદ હૈ પાંચો ઈન્દ્રિયોં કે, લેકિન એક કાલ મેં એક હી જાનેગા.

ઈસલિયે વહ ઉપયોગ કો બાર-બાર પાંચો વિષય મેં ઘુમાયેગા. તેજુ સે ઘુમાયેગા. જલ્દી-જલ્દી. ઉનકો સબ ચાહિયે એકસાથ. લેકિન

એકસાથ નહીં મિલતા હૈ તો જલ્દી... જલ્દી... જલ્દી... ધુમાતા હૈ તો ચંચલતા બઢતી હૈ, આકૂલતા બઢતી હૈ. ક્યા હોતા હૈ ઉસમે ? આકૂલતા બઢતી હૈ. આજકલ હમ કભી બાજાર જાતે હોઈ તો યે બડે-બડે Store મેં ક્યા હૈ કિ એક હી Item મેં, Variety બહુત દેખી જતી હૈ. કપડે મેં ઈતની Variety, જૂતોં મેં ઈતની Variety. સબ ચીજ મેં ઉતની Variety હૈ. ઉસી વક્ત યહ શરૂ નિકલતા હૈ કી માથા ખરાબ કરને કી બાત હૈ ઔર કુછ નહીં હૈ. ક્યા લેના ઔર ક્યા નહીં લેના ? યહ ભી અચ્છા, વહ ભી અચ્છા, યહ ભી ઈચ્છા, વહ ભી અચ્છા. આકૂલતા હી બઢેગી, ઔર કુછ બઢનેવાલા નહીં હૈ ઉસમે.

ક્યોં આકૂલતા બઢતી હૈ ? કિ એકસાથ પાંચો ઈન્ડ્રિયોં કો ભોગને કી વાંछા હૈ. ઔર ભોગ તો સકતે નહીં. કમ પડતા હૈ તો જલ્દી જલ્દી ઉનકો તો ચાહિયે. ક્યોંકિ એકસાથ લેના હૈ તો વહ જલ્દી ધુમાયેગા, જલ્દી ધુમાયેગા તો ચંચલતા બઢેગી, ચંચલતા બઢેગી તો આકૂલતા બઢેગી. Scientific હૈ વહ તો, વૈજ્ઞાનિક હૈ. ઈસલિયે દુઃખ હોતા હૈ.

વહ ઉપયોગ ચાહે મિથ્યાદિષ્ટ કા હો, ચાહે સમ્યજદિષ્ટ કા હો. એક કાલ મેં એક હી વિષય કો જાને યહ મર્યાદા દોનોં કો લાગુ પડતી હૈ. ક્યોંકિ દોનોં છન્નસ્થ હૈ. કેવલી એકસાથ લોકાલોક કો જાને. લેકિન બારહાં ગુણસ્થાન તક છન્નસ્થ કા ઉપયોગ એક જોય કો એક સમય મેં જાનેગા. એક સમય મેં દો જોય કો નહીં જાનેગા.

પરંતુ યહાં બેદ ઉતના હી હૈ, બેદ માને અંતર, કિ મિથ્યાદિષ્ટ. બેદ માને અંદર કી બાત, અંદરુની બાત. બેદ માને અંદરુની બાત વહ હૈ કિ મિથ્યાત્વી જિતના જાનતા હૈ ઉતના અયથાર્થરૂપ કો સાધતા હૈ. ઉસકા રાગ-દ્રેષ બઢતા હૈ. જિતના ક્ષયોપશમ બઢેગા, રાગ-દ્રેષ ભી બઢેગા સાથ-સાથ. ક્યોંકિ મિથ્યાત્વ સાથ મેં જુડા હુંઆ હૈ. નારકી મેં સભી નારકીઓં કો અવધિજ્ઞાન હોતા હૈ. તીન જ્ઞાન હોતા હૈ વહાં. તિર્યંચ ઔર મનુષ્ય મેં મતિ-શ્રુત હો હી હોતા હૈ. ઔર દેવ ઔર નારકી મેં તીન જ્ઞાન હોતા હૈ. મતિ-શ્રુત ઔર અવધિ. તો જ્ઞાન બઢા. ક્યા ફલ આયા ? રાગ-દ્રેષ બઢા. વહ અવધિજ્ઞાન મેં દેખેગા. કિ મેં નરક મેં કેસે આયા ? કિ ઓ..હો..હો... ! ઉસને મુજે અંડા ખિલાયા થા. મેરા ચાચા હૈ. મેં બિમાર પડ ગયા. ટી.બી. હો ગયા, Doctor ને બોલા કિ અંડા

ખિલાઓ. તો મેરે ચાચા થે વહ અંડા ખિલાતે થે કી બેટા ! તેરા સ્વાસ્થ્ય અચ્છા રહેગા. તુમ અંડા ખાઓ. જ્યાદા સે જ્યાદા અંડા ખાઓ. ઉસને મુજે ઈધર ભેજા હૈ. ખાયા ખુદને. અપની રુચિ સે ખાયા. અપરાધ ખુદ કા હૈ. લેકિન મિથ્યાત્વ અવસ્થા મેં અપને અપરાધ કો જીવ દેખતા નહીં ઔર દૂસરોને મુજે અપરાધ કરાયા ઈસલિયે મેં નારકી મેં આયા, તો ઉનકો પકડકરું મારેગા. ક્યો મુજે અંડા ખિલાયા ? ઐસા કરું મારેગા. વહાં ચાચા તો નહીં રહા. દોનોં નરક મેં ગયા. ખાનેવાલા ઔર ખિલાનેવાલા. વહાં ઉસકો પકડા ઔર મારને લગા. જ્ઞાન બઢા તો ક્યા બઢા ? દ્રેષ્ટ બઢા. વહાં નારકી મેં તો દ્રેષ્ટ કી પ્રકૃતિ હી જોર કરતી હૈ. ઐસે મિથ્યાદિષ્ટ દેવ હુએ. વહાં રાગ બઢ જાયેગા, આકૂલતા બઢેગી.

જિસકો જ્ઞાન કા ક્ષયોપશમ બઢતા હૈ ઉનકો અગર મિથ્યાત્વ હૈ સાથ મેં તો અયથાર્થતા કો સાધતે હૈનું, જિસકા ફલ દુઃખ હૈ. વહ દુઃખ બઢાયેગા. ઔર સમ્યજદિષ્ટ વહી ભાવ કો જાને, વહી પદાર્થ કો જાને, જો પદાર્થ કો મિથ્યાદિષ્ટ જાનતા હૈ વહી પદાર્થ કો સમ્યજદિષ્ટ મતિ-શ્રુત સે હી જાનતા હૈ. વહ ભી મતિ-શ્રુત સે જાનતા હૈ, વહ ભી મતિ-શ્રુતસે જાનતા હૈ, વહ સબ કો યથાર્થરૂપ સાધતા હૈ. દોનોંકા Conclusion અલગ-અલગ હૈ. જાનના સરીખા હૈ. લેકિન દોનોં કા તાત્પર્ય અલગ-અલગ નીકુલતા હૈ. વહ રાગ-દ્રેષ્ટ મેં પરિણામિત હોતા હૈ, વહ વીતરાગતા મેં. સમ્યજદિષ્ટ વીતરાગતા કો સાધતા હૈ. વહી પદાર્થ કો જાનકર.

જૈસે એક બાઈ કા મૂર્દા પડા થા. વહાં-સે કૂતા નીકુલા. ઉસકો ખાને કા મન હો ગયા. અચ્છા માંસ હૈ. એક વૈરાગી નીકુલા, સંન્યાસી નીકુલા. ઉસકો વૈરાગ આયા. દેખો ! છોટી ઉમ્ર મેં પ્રાણ ત્યાગ હો ગયા. ઈસકા મનુષ્યભવ પૂરા હો ગયા. મહામૂલ્યવાન ઐસા મનુષ્યભવ છોટી ઉમ્ર મેં પૂરા હો ગયા. આત્મકાર્ય કરને કા જ્યાદા સમય નહીં રહા. ઉસકો. તો ઉનકો નિમિત્ત તો એક હી હૈ. ઉપાદાન કી યોગ્યતા અનુસાર પરિણામ હોતા હૈ. સમ્યજદિષ્ટ વહી ભાવ કો દેખકરું યથાર્થતા કો સાધેગા.

દૂસરા દષ્ટાંત લેતે હૈનું. મિથ્યાદિષ્ટ કો શુભભાવ હોતા હૈ ઔર

सम्पृष्टि को भी शुभभाव होता है। मिथ्यादृष्टि अयथार्थदृष्टि साधता है तो साधन मानकर वह करेगा। सम्पृष्टि भेदज्ञान करके वीतरागता को साधेगा कि मैं राग के एक काण से भी बिन्न ज्ञानस्वरूपी आत्मा हूँ। वह आत्मा का आधार लेगा। राग को देखकर भी मिथ्यादृष्टि आधार लेगा। सम्पृष्टि आधार छोड़कर स्वरूप का आधार लेगा। भाव तो वह का वह है। दोनों एकसाथ मंटिरमें बेठे हैं। दोनों भक्ति करते हैं, दोनों पूजा करते हैं, दोनों शास्त्र स्वाध्याय करते हैं।

ऐसे दोनों खाना भी साथ में खायेंगे। मिथ्यादृष्टि रस से खायेगा। अच्छी चीज बनी हो (तो)। अच्छी नहीं बनी तो देख से खायेगा कि यह बिगाड़ दिया। बराबर नहीं बनाया। कौन बनानेवाला है ऐसा ? बराबर बनाता ही नहीं। अच्छा-बुरा करके राग-देख करेगा। सम्पृष्टि खाते-खाते अपना ज्ञान और आनंद का स्वाद लेगा। वह उस वक्त अपने काम में लगा है अंदर में। उसका ध्यान नहीं क्या खाया, क्या नहीं खाया। उनको रस में रस नहीं। स्वाद में उनको रस नहीं है। कोई भी हो। 'सकृण जगत् छे अंठवत्' जूठा। सब खाया उतना जूठा ही खाया। कोई परमाणु बाकी अभी तक नहीं रहा। जूठा खाने में कितना रस आयेगा ? खुद का जूठा नहीं खायेगा। दूसरे का जूठा तो कैसे खायेगा ? खुद का जूठा नीकल गया। मुंह से बाहर तो हिर खायेगा क्या ? नहीं खायेगा।

ऐसे वही भाव को सम्पृष्टि यथार्थदृष्टि साधता है, मिथ्यादृष्टि अयथार्थदृष्टि साधता है। अतः वह सम्पृष्टि के चारित्र का अशुद्ध परिणाम से बंध हो सकता नहीं। यथार्थ साधता है ईसलिये चारित्र की अशुद्धि का बंध उसको नहीं होता। अशुभभाव हुआ वह चारित्र की अशुद्धि है, शुभभाव हुआ वह भी चारित्र की अशुद्धि है। दोनों से बिन्न ज्ञानस्वरूपी आत्मा मैं हूँ, उस साधना में लगा है। अपना एकत्व और अस्तित्व उसमें अनुभव नहीं करता है। ईसलिये यह परिणाम अंश भी रस रहित होता है। क्योंकि अपनापन नहीं रहा। रस तो वहां होता है जहां अपनापन होता है वहां।

अच्छी चीज में रस होता है ऐसी बात नहीं है। हमारा लड़का और पड़ोसी का लड़का हमारे कमरे में साथ में खेलता है। हमको किसमें

રસ આતા હૈ ? અપને લડકે મેં ભલે પડોસીવાલા અચ્છા હો અપને સે. અપને લડકે સે પડોસી કા લડકા અચ્છા હો. સુંદર ભી હો, ગુણવાન ભી હો, પઢા-લિખા હો. ઔર અપના બિલકૂલ વહે હો પઢને મેં. Last bench કા Member. રસ કિસમેં આયેગા ? અપનેવાલે મેં. ઔર લહેગા તો કિસકી Favour કરેગા ? અપનેવાલે કી.

મુમુક્ષુ :- .. ઈર્ઝા કરેગા.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં. ઈર્ઝા કરેગા. અચ્છા દેખકરકે ખુશ નહીં હોગા, દુઃખી હોગા. ક્યોંકિ અયથાર્થતા કો જીવ સાધતા હૈ. મિથ્યાત્વ અવસ્થા મેં અયથાર્થતા કો સાધતા હૈ.

સમ્યજ્ઞિ યથાર્થતા કો સાધતા હૈ ઈસલિયે ચારિત્ર કે અશુદ્ધ પરિણામ સે બંધ હો સકતા નહીં. ઈસપર તો સારા ‘નિર્જરા અધિકાર’ ‘કુંદુંદાચાર્ય’ને ‘સમ્યગ્સાર’મેં વિસ્તાર સે લિખા હૈ. બહુત બાતોં લિખી હૈનું. વહે તો છોટા સા ગ્રંથ હૈ ઈસલિયે એક પંક્તિ મેં બાત રહી હૈ. ‘કુંદુંદાચાર્ય’ને પૂરા ‘નિર્જરા અધિકાર’ લિખ દિયા ઈસપર. બહુત-સી ગાથાઓં લિખી.

વહે ઉપયોગ પરિણામોને.. જો ઉપયોગ યથાર્થતા સાધતા હૈ ઉસ ઉપયોગ કે પરિણામોં ને અશુદ્ધ પરિણામ કી જો ચારિત્રકી.. અશુદ્ધ પરિણામ કી જો શક્તિ હૈ, જિસસે બંધ ઔર આસ્ત્રવ હોવે ઉનકો રોક રખી હૈ. ક્યોં સમ્યજ્ઞિ કો બંધ નહીં હોતા ? વહે બાત અપને અનુભવ સે નિકાલી. ‘દીપચંદજી’ સાહબને વહે બાત અપને અનુભવ સે નિકાલી. વહે ભી સમ્યજ્ઞિ થે, ધર્માત્મા થે. સિદ્ધાંતજ્ઞાન ઔર અધ્યાત્મજ્ઞાન કે ઠોસ જ્ઞાતા થે. બહુત તગડા જ્ઞાન થા. ઉન્હોને વહે કહા કી જો સમ્યજ્ઞિ કા ઉપયોગ કા પરિણામ હૈ ઉસ ઉપયોગ પરિણામોને અશુદ્ધ પરિણામ કી જો બંધ ઔર આસ્ત્રવ કરને કી શક્તિ હૈ ઉસકો રોક રખી હૈ. નહીં કરને દેંગો. અશુદ્ધ પરિણામ સે આસ્ત્રવ, બંધ હોતા હૈ. વહે તાકાત હૈ ઉસમે. જીવ કો બાંધને કી તાકત હૈ.

દેખિયે, જીવ અનંત શક્તિવાન હૈ. લેકિન પિંજર મેં આયા હુઅા સિંહ હૈ. ઐસે તો મનુષ્ય કી તાકાત નહીં હૈ કી સિંહ કો મારે. લેકિન પિંજર મેં હૈ તબ તો ચાબુક ફટકારેગા બાદર ખડા-ખડા. ક્યોંકિ સિંહ પિંજર મેં હૈ. ઐસે અશુદ્ધ પરિણામ સે જીવ પિંજર મેં આતા હૈ,

આસ્ત્રવ બંધ સે બંધતા હૈ. ભલે હી અનંત શક્તિવાન હો તો ક્યા હો ગયા ? .. કો રોના પડતા હૈ. અનંત શક્તિવાન હોને કે બાવજૂદ ભી આજ રોતા હૈ કિ નહીં રોતા હૈ ? દીનતા કરતા હૈ. ઔર કિતની દીનતા ? કિ જિસ પરમાણુ કે પાસ સુખ કી ગંધ ભી નહીં, સુખ કી પરછાઈ ભી નહીં, ઉસ પરમાણુ સે ભીખ માગતા હૈ કિ તુમ હમકો સુખ દે દો જૈયા ! હમકો સુખ દેદો ! મુજે સુખ ચાહિયે. મૈં તેરે બિના નહીં રહ સકતા. પરમાણુ કો બોલતા હૈ કિ મૈં તેરે બિના નહીં રહ સકતા. મુજે વહ ચાહિયે... મુજે વહ ચાહિયે... મુજે વહ ચાહિયે. જિસકે પાસ સુખ હૈ હી નહીં, નામનિશાન નહીં સુખકા જિસમે, જી હૈ બિલકૂલ. વહ ભૂલા હુઅા હૈ, ભટકા હુઅા હૈ. તૂ ઉનકે પાસ ભીખ માગતા હૈ. સુખ દે દો, સુખ દે દો, મુજે સુખ દે દો. ચૌદા લોક કા નાથ નિજ પરમાત્મા અંદર મૈં બિરાજમાન હૈ. ભૂલા હુઅા હૈ, ભટકા હુઅા હૈ તો ભીખ માંગતા હૈ. ક્યા કરે ?

કહેતે હૈને કિ જબ સમ્યજ્ઞર્થન હોતા હૈ, નિજ પરમાત્મા કા દર્શન સ્વયં કે રૂપ મેં હોતા હૈ, તબ ચારિત્ર કી જિતની અશુદ્ધ રહ ગઈ, ચારિત્રગુણ મેં શુભાશુભ પરિણામ હોને લગા, ઉસકી જો બંધ ઔર આસ્ત્રવ કરને કી શક્તિ હૈ વહ ઉસને રોક દી. તાલા લગા દિયા વહાં. ઠદર જાઓ. તુમ હમકો નહીં બાંધ સકતે.

મુમુક્ષુ :- કેસે રોકતે હૈને ? અશુદ્ધ શક્તિ કો કેસે રોકતે હૈને ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ઉપયોગ યથાર્થતા કો સાધતા હૈ વૈસે. જબ વહ યથાર્થતા કો સાધતા હૈ, બિત્તત્વ કરતા હૈ ન ? જો અશુદ્ધ પરિણામ હુઅા ઉસસે ભી ભેદજ્ઞાન કરેગા. કિ નહીં કરેગા ? ભેદજ્ઞાન હોગા કિ નહીં હોગા ? વહ ભેદજ્ઞાન ક્યા ચીજ હૈ ? વિધિ-નિષેધાત્મક હૈ. ભેદજ્ઞાન વિધિ-નિષેધાત્મક હૈ. ઉનકો નિષ્ઠ આતા હૈ. ‘તેણું શુભાશુભ છેદતા ઊપજે મોક્ષ સ્વભાવ’ મોક્ષમાર્ગ મેં કેસે આગે બઢતા હૈ જીવ ?

પરિણામ કી તીન જાતિ. અશુભ જાતિ કે પરિણામ, શુભજાતિ કે પરિણામ ઔર વીતરાગી શુદ્ધ જાતિ કે પરિણામ. શુભ-અશુભ કો છેટે બિના શુદ્ધતા નહીં આતી. ક્યોંકિ વહ દોનોં અશુદ્ધ જાતિ મેં જાતે હૈને. શુભ ઔર અશુભ દો જાતિ હોનેપર ભી એક જાતિ હૈ, અશુદ્ધતા કી અપેક્ષા, ઔર ઈસકે સામને શુદ્ધ જાતિ કા પરિણામ એક વીતરાગી

પરિણામ હૈ. જ્યબ વીતરાગી પરિણામ કી ઉપાદેયતા વર્તતી હૈ, તથ અકેલે અશુભ કી હેયતા નહીં આતી હૈ, શુભ-અશુભ દોનોં કા હેયપના આ જાતા હૈ. ઈસલિયે મોક્ષમાર્ગી મુનિરાજ હોતે હું વે વ્યવહાર કો છોડકરે સિદ્ધાલય મેં જાતે હૈન. અરિહંતદશા મેં સબ વ્યવહાર છુટ જાતા હૈ. સદેહ હોનેપર ભી બારહવે ગુણસ્થાન તક વ્યવહાર હૈ. ઔર સાતવેં સે આઠવેં તક બાબ્ય વ્યવહાર નહીં હૈ ક્યારોક્કિ કેવલ ધ્યાન અવસ્થા મેં હોતે હું. બાબ્ય વ્યવહાર છે ગુણસ્થાન મેં સમામ હો જાતા હૈ. બુદ્ધિપૂર્વક કા વિકલ્પ સાતવેં, આઠવેં, નૌવેં, દસવેં, બારહવે ગુણસ્થાન મેં હોતા હી નહીં. ઈસલિયે યે સભી દશા કો વ્યવહારાતીત દશા કદને મેં આતી હૈ. ઔર કેવલિયોં કો કોઈ વ્યવહાર નહીં હોતા.

નીચે જો સવિકલ્પદશા મેં શુભ-અશુભ પરિણામ અંશ ઉઠતા હૈ, બેદજ્ઞાન મેં ઉસકા નિષેધ વર્તતા હૈ. વહ આદરણીય નહીં હોતે. ઈસલિયે ઈનકી શક્તિ જો હૈ વહ પૈદા નહીં હોતી. રોક રખી હૈ મતલબ ક્યા ? કિ પૈદા હી નહીં હોતી. કિસ તરફ સે ? કિ કિસી ભી પરિણામ કી શક્તિ કહાં હૈ ? ઉસ પરિણામ કે રસ મેં. જિસ પરિણામ પર વજન જાતા હૈ ઉસમે. જહાં રસ હૈ વહાં વજન હૈ. રસ કો નહીં સમજે તો વજન સે પકડ લેના કિ હમારા Weightage કહાં જાતા હૈ ? હમ કહાં વજન દે રહે હું ? યહાં સે પકડના. રસ હૈ વહ જરા સૂક્ષ્મ હૈ. લેકિન વજન જાતા હૈ વહ સમજ મેં આ જાતા હૈ. વહ થોડા સ્થૂલ હૈ, મુખ્યતા હો જતી હૈ. વહ પકડને મેં આતા હૈ. શક્તિ વહાં કામ કરતી હૈ. અશુભ પરિણામ મેં રસ હો તો વહાં બલવાન પરિણામ હોંગે અશુભમાવ કે. શુભપરિણામ મેં રસ હુआ તો શુભપરિણામ કા બલ હો જાયેગા ઔર શુદ્ધ પરિણામ મેં રસ આયેગા તો શુદ્ધ પરિણામ બલવાન હો જાયેગા.

જાની કો, સમ્યજણિ કો શુભ ઔર અશુભ દોનોં હોતે હું પરંતુ ઉસમેં રસ નહીં હૈ તો ઉસમેં તાકાત નહીં હૈ. રસ તો અપને મેં હોતા હૈ. વહ તો ભિન્ન હો ગયા કિ મેરી જાતિ કી ચીજ નહીં હૈ. યહ તો રોગ હૈ. દૂબલે-પતલે આદમી કો સુજન આ જાયે તો થોડા દિખાવ અચ્છા લગે. કાચ મેં દેખે તો ? યહ જો ખડે થે વહ નહીં દિખેગેં. પાની ભર ગયા ન ? લગે કિ વાણ..! મેરા તો રૂપ નિખરતા હૈ. ભર જાયેગા. રૂપ કા નિખાર

સમજેગા તો મર જાયેગા. ક્યોંકિ યહ તો સુજન હૈ, રોગ હૈ. એસે શુભ-અશુભરાગ દ૊નોં રોગ હૈ. રાગમાત્ર રોગ હૈ. વીતરાગતા વહ સ્વરૂપ કી ચીજ હૈ. રોગ કો કૌન અચ્છા જાનેગા ? મૂર્ખ હોગા વહ. જો મૂર્ખ હોગા વહ રોગ કો અચ્છા જાનેગા. રોગ મેં રસ કિસકો આયેગા ? જો રોગ કો રોગ નહીં જાનતા હૈ ઉસકો. તો ઉસ સુજન મેં જિસને રોગ નહીં જાના તો ઉસમેં રસ આયા. વ્યાધિ બઢ જાયેગી ઉનકી.

ઈસલિયે સમ્યજણિ કે ચારિત્ર કી અશુદ્ધ, ઉસમેં રસવિહિનતા હોને સે રસ પૈદા નહીં હુઅા તો ઉસકી શક્તિ રોક રખી હૈ. ઈસપ્રકાર સે રોક રખી હૈ. પ્રતિપાદન શૈલી બહુત અચ્છી હૈ. રોક દિયા ઉસકો. ઠદર જાઓ. તુમ પ્રવેશ નહીં કર સકતે. દમારે મેં તુમ પ્રવેશ નહીં કર સકતે. ‘ઈસલિયે વહ નિરાસ્વ-નિર્બંધ હૈ.’ સમ્યજણિ નિરાસ્વ ઔર નિર્બંધ હૈ.

‘ઓર સર્વ ઓક અપનેકો હી સ્વયં ચિત્રવસ્તુ વ્યાપક-વ્યાઘતાસે સ્વયમેવ પ્રત્યક્ષ દેખને-જાનને લગો ઓર ઉસ ચારિત્રપરિણામ નિજઉપયોગમય ચિત્રવસ્તુમેં સ્થિરીભૂત થુદ્ધ વીતરાગ મગ્રાંપ પ્રવર્તે, ઉસીકો ચારિત્રપરિણામજન્ય નિજાર્થ (નિજાનંદ) હોતા હૈ.’ યહાં સે સ્વાનુભવ કી બાત ચાલુ કી. પ્રકરણ મેં યહાં સે સ્વાનુભવ કી બાત ચાલુ કર રહે હેં. બહુત અચ્છા લિખા હૈ યહ પ્રકરણ.

હિર સે. સમ્યજણિ નિરાસ્વ-નિર્બંધ હૈ વહ તો નાસ્તિ કી બાત હુદ્દી. અબ અંદર મેં અસ્તિ મેં ક્યા કરતા હૈ ? કિ ‘સર્વ ઓક અપનેકો હી સ્વયં ચિત્રવસ્તુ...’ કિતના વજન હૈ વહાં ! ઓક અપના સ્વરૂપ હી સર્વસ્વ હૈ. સર્વ-સ્વ. દો શબ્દ મિલકે હુઅા સર્વસ્વ. અપની ચિત્રસ્વભાવી વસ્તુ હી સર્વસ્વ હૈ. અપના નિજ પરમ ઐશ્વર્યપદ, પરમેશ્વરપદ હી સર્વસ્વ હૈ. એસે ચિત્રવસ્તુ કો દેખતા હૈ, જાનતા હૈ. દેખને-જાનને લગતા હૈ. કિસ તરફ સે ? વ્યાઘ-વ્યાપક હોકરકે. દૂર રહકરકે દૂસરી ચીજ કો દેખતા હૈ વૈસે નહીં.

પ્રદેશ-પ્રદેશ મેં સમ્યજણિ કો જ્ઞાન કે દિયે જલતે હેં. એક-એક પ્રદેશ મેં જ્ઞાન કી જ્યોતિ જલહલ જ્યોતિ પ્રકાશ દેતી હૈ. ઉસમેં ઉનકો રસ હૈ. વહી ઉસકા સર્વસ્વ હૈ. વ્યાઘ-વ્યાપક હોકરકે. અલગ અલગ દિયા નહીં હૈ. એક દિયા એસા હૈ કિ જિસમેં પૂરા પ્રકાશ, જૈસે

Tubelight में एक से पूरा का पूरा होता है ऐसा। Tubelight है पूरी। ज्ञान दर्शन का प्रकाश उसमें सब जगह व्याप्त-व्यापकरूप से प्रसरकरेके प्रसरता है। इन्द्रियज्ञान का अनुभव प्रसाररूप नहीं होता है। यहां से यजेगा खड़ा-मीठा, यहीं लगेगा। अनुभव यहीं होगा। जबकि स्वसंवेदनज्ञान-अनुभवज्ञान पूरे सब प्रदेश में जितना चैतन्यपिंड है देहके बराबर, पूरा का पूरा उसमें अनुभव होता है। ऐसे ज्ञान प्रसरता है। पूरे क्षेत्र में, देहप्रमाण क्षेत्र है दमारा, पूरे क्षेत्र में ज्ञान व्यापकरूप से, उसका व्याप्त ही अपना आत्मा है और व्यापक ही खुद है। खुद व्यापक है, अपने में ही व्यपता है। अपने क्षेत्र से बाहर कहीं व्यापता नहीं है।

जैसे हम यहां से पर्यास मिल दूर की तलहटी देख सकते हैं, गांव देख सकते हैं, तो दमारा ज्ञान वहां नहीं जाता। उपयोग वहां तक नहीं जाता। उपयोग अपने प्रदेश में ही पूरा हो जाता है, समाम हो जाता है। लेकिन ज्ञान की एक चमत्कारिक शक्ति है कि इधर रहकरेके भी उधर का जानता है। यह ज्ञान का चमत्कार है। वहां गये बिना वहां का जान ले।

... और देखने की जगह बहुत थोड़ी है। कितनी है ? यने की दाल होती है न ? उसका जो .. होता है उतना Lance है इधर। पुद्गल की पर्याय है। वह Lance होता है न ? मोतिया पर जो आता है कि नहीं ? मोतिये के अंदर में होता है। उपर का मोतियेवाला पठ निकाल देते हैं। वह Lance होता है वहां ज्ञान का क्षयोपशम है आत्मप्रदेशों में। देखने का क्षयोपशम वहां आत्मप्रदेशों में होता है। दृष्टि यहां से काम करती है। और हिमालय को देखेगा। यहां रहकरेके इतने क्षेत्र में, हो सेन्टीमीटर, डेढ़-हो सेन्टीमीटर की जगह है। छह मार्डिल के हिमालय को देखेगा। पर्यास मार्डिल की जमीन को देखेगा। यह चैतन्य का चमत्कार है। यहां रहकरेके देख लेगा। वहां जाने की ज़रूरत नहीं। फूटपड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं। बोल देगा की इतना ऊँचा है, बोलेगा कि इतना लंबा-चौड़ा है।

ये भीतरमें से मिठी का तेल निकलता है न ? हो दृजर मीटर नीचे जाते हैं, Drilling करते हैं तो। Machine से खुदाई करते हैं। हो

હજર મીટર નીચે જાતે હું. જિસ Force સે ઉસકા જો બોર હોતા હૈ, છણ ઈંચ કા, જિસ Force સે વહ તેલ બાહર આતા હૈ, ઉસ Force કું પરિમાળા દેખકરું ભીતર મેં ગયે બિના કહેગા. કિ ઈધર પચાસ કરોડ ઘન મીટર માલ પડા હૈ. પચાસ કરોડ Cubic metre. વહ જ્ઞાન કી શક્તિ હૈ. વહાં જાને કી જરૂરત નહીં હૈ ઉસકો. ઉસકે જો તજજ્ઞ હોતે હું, જાનકારીવાલે હોતે હું, વહ બતાયેંગે કી ઈધર કિંતના ભંડાર પડા હૈ તેલ કા.

જ્ઞાન મેં બહુત તાકાત હૈ. સર્વજ્ઞશક્તિ કા અંશ હૈ વહ તો. ક્ષયોપશમજ્ઞાન હૈ વહ તો Sameple હૈ કિ તુમ સર્વજ્ઞ હો સકતે હો. વહાં બૈઠ-ਬૈઠ, અપને પ્રદેશ મેં બૈઠ-બૈઠ લોકાલોક કો જાન લો. લેક્ઝિન સીધા ચલો તો. ટેઢા ચલને સે નહીં હોગા. સરલતા સે સીધા ચલો તો. ઈધર-ઉધર મત દેખો અભી. અભી અપને મેં હી દેખો. સીધા ચલને મેં ક્યા બાત હૈ ? કિ અપને કો હી દેખતે રહો. દૂસરોં કો મત દેખો. શક્તિ કા ખર્ચ અભી દૂસરોં કો દેખને મેં મત કરો.

જીવપદાર્થ કી વહ વિજ્ઞાનિક પરિસ્થિતિ હૈ કિ જો અપને કો સેવન કરતા હૈ, સ્વરૂપ કા સેવન કરતા હૈ ઉનકી સ્વરૂપશક્તિયાં ખુલ જાતી હૈ. ઔર જો પરિણામ પરપદાર્થ કા સેવન કરતા હૈ રાગ સે, ઉનકી અપની શક્તિયાં સિકુદ જાતી હૈ. Scientific બાત હૈ. એકેન્દ્રિય મેં ક્યોં ગયા ? પરપદાર્થ કા સેવન કરતે-કરતે. સ્વપદાર્થ કા સેવન કરો.

હુમારે ભગવાન ધ્યાનસ્થ અવસ્થા મેં ક્યોં દિખાઈ દેતે હું ? કિ વે સ્વરૂપ કા સેવન કરતે હું. મુનિરાજ જ્ઞાન-ધ્યાન મેં ક્યોં રહતે હું ? ક્યોં બસ્તી સે દૂર હો જાતે હું ? ક્યોં જંગલ મેં રહતે હું ? કિ ઉનકો સ્વરૂપ હી સાધના કરની હૈ. ઈધર-ઉધર નહીં જાના હૈ. પરિણામોં કો ઈધર-ઉધર નહીં લગાના હૈ. સ્વરૂપ સેવન સે સબ શક્તિયાં ખીલને લગેગી, ખુલ જાયેગી. ઔર પરપદાર્થ કા સેવન કરને મેં સિકુદ જાયેગી. બસ. ઈતની-સી તો બાત હૈ. અબ ઈક લગે વૈસા કરો. જૈસા આપ કો ઈક લગે વૈસા કરો. બાત ખુલ્લી રખ દી હૈ. તીર્થકરોં ને ઔર જ્ઞાનિઓં ને બાત કો ખુલ્લી રખ દી હૈ. ઉધર દૌડ લગાઓગે તો મર જાઓગે. ઈધર પરિણામોં કી દૌડ લગાઓગે તો જિંદા રહ જાઓગે. બસ ! ઈતની-સી બાત હૈ. ભાવમરણ બારદ મેં જાને સે હોતા હૈ.

કહતે હું કિ સમ્યજ્ઞાનિ સ્વયં કો, નિજ ચિદ્વસ્તુ કો વ્યાપ્ત-

व्यापकता से स्वयमेव माने अपने आप, स्वयमेव माने अपने से ही। किसी की मद्दद की ज़रूरत नहीं है। ताकात अपने में है। वह काम करने की ताकात खुद में भरी है। ‘स्वयमेव प्रत्यक्ष देखने-जानने लगे...’ प्रत्यक्ष देखता है, परोक्ष नहीं देखता है। साक्षात्कार उसको बोलते हैं। प्रत्यक्ष देखने को क्य बोलते हैं ? साक्षात्कार, किसको देखते हैं ? कि निज परमतत्व को, परमात्मस्वरूप को। तो परमात्मा का साक्षात्कार हुआ कि नहीं ? यह परमात्मा का साक्षात्कार ईंधर होता है (उसे) नहीं समझे वह उधर करने लगा कि मुझे उस परमात्मा का साक्षात्कार (हुआ), मुझे उस परमात्मा का ब्रह्म का, विष्णु का, महेश का, कोई साक्षात्कार होता नहीं। इसे कल्पना में आता है। आंख बंद करते हैं कि चतुर्भुज हैं। तो चतुर्भुज दिखेगा। पीले पितांबर पहने हैं। तो पीला पितांबरवाला ही दिखेगा। वह तो Psychological है। उसमें कोई दम नहीं है। मानेगा कि मुझे साक्षात्कार हो गया। बहुत गडबडवाली बात है। कई लोग कहते हैं कि दम तो ध्यान में हमारे परमात्मा से बातें करते हैं। हमारे Dialogue चलते हैं। हमने ऐसा पूछा, हमें ऐसा जवाब दिया। ठीक है जैया ! यह सब गडबड मानसिक भ्रांति की है। यह भ्रांति के सिवा और कुछ नहीं है। तुम धोखे में आ गये।

वहाँ तो अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष देखने-जानने लगे ‘और उस चारित्रपरिणाम...’ अब जो चारित्र के परिणामों में राग का अंश, शुभराग का अंश होता था, देव-गुरु-शास्त्र संबंधित जो शुभराग का अंश उठता था, वह परिणाम भी गुलांट खाया, अंतर्मुख हुआ। चारित्र परिणाम भी निज उपयोगमय चिह्न वस्तु में स्थिरिभूत हुआ। अस्थिरता से बाहर जाता था। अब स्थिर होकरके, स्थिरिभूत होकरके अपने स्वरूप को देखने-जानने में स्थिर हो गया। ऐसा कोई अद्भुत से अद्भुत तत्व है कि उसको देखते ही थंभ गया। उपयोग वहाँ थंभ गया कि ऐसी आश्वर्यजनित साक्षात् सिद्धपद में ही हूँ ! यह क्या बात है ! वहाँ थंभ जाता है उपयोग। तो वहाँ वीतरागता उत्पन्न होती है।

‘स्थिरिभूत शुद्ध वीतराग मनस्त्रूप...’ वहाँ वीतरागभाव हुआ। चतुर्थ गुणस्थान में वीतरागभाव की आंशिक शरणात मथता से

आती है, स्थिर होने से आती है. वह ध्यानस्थ अवस्था हो गई. सम्पृष्टि के चतुर्थ गुणस्थान में ध्यानस्थ अवस्था में जो उपयोग मन्त्र होता है, लीन होता है, जम जाता है, स्थिर हो जाता है वहां वीतराग चारित्र का आनुभव होता है.

‘वीतराग मन्त्रउप प्रवर्ते, उसीको चारित्रपरिणामजन्य निजार्थ (निजनंद) होता है.’ उसीको माने जिसको ऐसे स्वरूप की लीनता का ध्यान होता है उसे ही चारित्र परिणाम से उत्पन्न हुआ आनंद होता है. आनंद का करण स्वरूप की लीनता लिया है. स्वरूप की लीनता छूट जाती है और उपयोग बाहर जाता है तो आनंद भी छूट जाता है. उपयोगात्मक आनंद नहीं होता. स्वरूप ध्यान में लीनता होती है तभी उपयोगात्मक आनंद आता है. आनंद होता है.

‘ईसप्रकार सम्पृष्टिके दर्शन-शान-चारित्रसहित परिणाम निज चित्तस्तुको ही व्याख्य-व्यापकरूप देखते हुए, जानते हुए, आचरते...’ माने लीन होते हुए ‘निजस्वाद लेते हैं.’ क्या करता है ? अपना स्वाद लेता है. स्वरूप का आस्वाद. निजनुभव का दूसरा नाम है स्वरूप का आस्वाद. स्वरूपानुभव का दूसरा नाम स्वरूपास्वाद है. आनंद का स्वाद आता है वहां. ईसलिये उसको निजस्वाद कहते हैं. आनंद का स्वाद मुख्य है. ऐसा आनंद है... ऐसा आनंद है.. कि वहां से छूटना अच्छा न लगे. एकबार स्वरूप का आनंद ले लिया और आनंद के रस का आस्वाद ले लिया, उनको कहीं रस आयेगा नहीं.

‘गुरुदेव’ दृष्टांत देते थे कि चार सेर धी का मैसूब बनाते हैं न ? आटे को बहुत धी पीलाते हैं. माने एक सेर आटा और चार सेर धी पीला हिया. और मुंह में रखे (तो) पानी-पानी हो जाये. गल जाये. मीठापन भी होवे और धी भी बहुत होवे और धी तो Smooth होता है न. स्नेहयुक्त होता है. उसके स्वाद आगे जो सड गई ज्वार, ज्वार सड गई हो, वह भी ठीक नहीं हो, तेसी हो गई हो ? सड गई हो. उसकी रोटी बनावे तो कैसा लगे ? कहां चार सेर धी का मैसूब और कहां सडी हुई ज्वार की रोटी बिना धी की. कोई स्वाद नहीं आयेगा. ऐसे आत्मा के आनंद का स्वाद आया उसको पंचेन्द्रिय के विषय में कहीं स्वाद आयेगा नहीं. कहीं भी स्वाद नहीं आयेगा. स्वाद नहीं

આયા તો રસ નહીં આયા. રસ નહીં આયા તો રસ મેં તો શક્તિ હૈ. શક્તિ ખતમ ઉસકી. આખ્યવ બંધ કરને કી શક્તિ ખતમ હો ગઈ.

કેસે ? ‘વ્યાય-વ્યાપકડ્રૂપ...’ સે. અનુભવ કેસે હોતા હૈ ? વ્યાપ્ય-વ્યાપકમાં સે હોતા હૈ. યે લોગ કહતે હૈને કિ વેદાંત મેં અધ્યાત્મ કી બાતેં બહુત ચલી હૈ. વિશ્વ મેં આજ જિતને ભી સંપ્રદાય હૈ સાભી સંપ્રદાય મેં જૈનદર્શન સે અધ્યાત્મ મેં કોઈ દૂસરા નંબર હૈ તો વેદાંત કા. બાકી કે સંપ્રદાય મેં અધ્યાત્મ નહીં હૈ. વેદાંત મેં બહુત હૈ. ઉન લોગોને અપની બાત પકડી ભી જ્યાદા હૈ ઓર બુદ્ધિ ભી બહુત લગાઈ હૈ. બુદ્ધિમાન લોગ ભી જ્યાદા હુંએ. ઉસ સંપ્રદાય મેં જ્યાદા લોગ બુદ્ધિમાન હુંએ. તો બહુત-સે ગ્રંથ કી રચના હો ગઈ ઓર ઉસકા વિસ્તાર ભી બહુત હો ગયા. વે લોગ કહતે હૈને કિ જ્યાદા સ્વાનુભૂતિ હોતી હૈ તો ઈધર અનુભવ હોતા હૈ. ઉસકા નામ વે લોગ દેતેં હૈ શાખીય પરિભાષા મેં બ્રહ્મરંધ કહતે હૈને. હમણો કહાં અનુભવ હુંએ ? કિ બ્રહ્મરંધ મેં હુંએ. ઐસા નહીં હોતા. અનુભવ પૂરે પ્રદેશ મેં હોતા હૈ. જિતના ચૈતન્યપિંડ હૈ ઉસમેં પૂરા અનુભવ હોતા હૈ. હરજગણ અનુભવ હોતા હૈ. જૈસે Electric કા Current લગતા હૈ તો કિધર લગતા હૈ ? જિધર ઊંઘલી લગી વહીં લગતા હૈ ક્યા ? પૂરે પ્રદેશ મેં ઝનજનાટી આયેગી ન ? પૈર સે માથે તક ઝનજનાટી આયેગી કિ નહીં આયેગી ? યે આનંદ કા Current લગતા હૈ. ઐસે મન મેં આનંદ નહીં આતા, દિમાગ મેં આનંદ નહીં આતા. Current લગતા હૈ ઈસકા. પૂરે પ્રદેશ મેં આતા હૈ.

વેદાંતિ કોઈ મિલ જાતે હૈને તો પૂછ લેતે હૈને. સ્વાનુભૂતિ હોતી હૈ ? અરે..! બહુત અચ્છી હોતી હૈ. અવર્ણનીય આનંદ હોતા હૈ. ઐસા બોલેગા. ક્યા બોલેગા ? અવર્ણનીય આનંદ, બહુત આનંદ આતા હૈ, ઈતના આતા હૈ, ઈતના આતા હૈ. બોલ નહીં સકતે, બતા નહીં સકતે. ઐસા કહેગા. કહાં આતા હૈ ? કિર હમ તો ઈતના હી પૂછતે હૈને કિ આતા હૈ કહાં ? તો કહે, ઈધર આતા હૈ. ઠીક હૈ. સમજ ગયે. એક પ્રકાર કી કલ્પના મેં ચઢ ગયા. આત્મા તો પૂરા દેહપ્રમાણ હૈ. ઉસકા જ્ઞાન ઓર આનંદગુણ ભી દેહપ્રમાણ હૈ. તો ઉસકી અવસ્થા ભી ઉતની હોની ચાહીયે. જો એક જગણ અનુભવ હોતા હૈ વણ તો ઈન્દ્રિયજ્ઞાન હો ગયા. અતીન્દ્રિય પદાર્થ મેં તો અતીન્દ્રિય અનુભવ હોગા.

जो व्याप्य-व्यापकदृप से निजस्वाद को लेते हैं 'उस निजस्वादशाका नाम स्वानुभव कहा जाता है.' वह बात आधीर में लीझी. ईसका नाम ही स्वानुभव है. स्वानुभव कोई दूसरी बात नहीं है. निजस्वरूप का आस्वाद है, आनंद का आस्वाद है, ज्ञान का आस्वाद है. उसपर 'बनारसीदासज्ज'ने 'समयसार नाटक' लिखते हुए एक पट लिखा है वह Footnote में यहां दिया है कि

'वस्तु विचारत ध्यावतैः, मन पावै विश्रामः;

रस स्वादत सुख उपजै, अनुभव याकौ नाम ॥१७॥'

'वस्तु विचारत ध्यावतैः...' पहले वस्तु का विचार हुआ मन में, फिर उसमें ध्यान होवे, ऐकाग्रता हो जाय, लीनता हो जाय ज्ञानी को तो उसका जो मन है जिसमें विचार चलते थे, उसका विश्राम हो गया. माने विचार करना बंद हो गया. विश्राम माने सो गया वह. मन सो गया. और 'रस स्वादत सुख उपजै,...' अपना जो परमसुख है उसका रसास्वाद आने लगा. ध्यान में क्या हुआ ? कि निज स्वरूपसुख का रसास्वाद आने लगा, उसीका नाम अनुभव-स्वानुभव कहते हैं. 'अनुभव याकौ नाम.' उसको स्वानुभव कहते हैं. वही आत्मानुभव है, वही आत्मज्ञान है, वही आत्मदर्शन है, वही आत्मचारित्र है, वही आत्मानंद है. और ईस एक क्षण के अनुभव में भव की अनंतता के बीज को जला देने की ताकात है.

सम्पर्कशन हुआ, उपशम सम्पर्कशन होता है, Second के भी कुछ भाग में, बहुत कम समय है ईसका. ईतने काल में ताकात कितनी ? कि ईस ज्ञव में भव की अनंतता नहीं रही. खतम ! वह भटकेगा नहीं अभी. क्यों ? कि उसको जो रसास्वाद आया न ? वह चर्चा लिया. फिर दूसरी चीज भाती नहीं है. ईधर-उधर धूमकर के ही ईधर आयेगा. परिणाम बाहर जायेगा तो भी धूमकर के ईधर आयेगा. क्योंकि रस लगता नहीं कहीं भी. जमता नहीं. ऐसा रस कहीं आता नहीं. तो उपयोग धूमेगा. तो भी अंदर में आयेगा. ईसलिये वह कहीं रुकेगा नहीं, कहीं भटकेगा नहीं. भावभ्रमण नहीं है तो परिभ्रमण भी नहीं है. पहले तो भावभ्रमण होता है फिर उसके इसमें जन्म-मरण का परिभ्रमण होता है. वह द्रव्य परिभ्रमण है. वह छूट जायेगा.

ઈંસલિયે સમ્યજણિ કા મોક્ષ નિશ્ચિત હૈ. યહી વજણ સે, યહી કારણ સે સમ્યજણિ કા મોક્ષ નિશ્ચિત હૈ. ક્યોંકિ વહુ કહીં રૂક્નેવાલા હૈ હી નહીં. રોક સકતા હી નહીં. ઉનકો કહીં અચ્છા લગને કા સવાલ હી પૈદા નહીં હોતા. વહુ ચીજી અચ્છી લગતી હૈ, વહુ બાત હોતી નહીં હૈ.

અબ આગે પૂરી જો બાત હૈ, બહુત લંબા-ચૌડા Paragraph હૈ, ઉસમે સ્વરૂપાનુભવ કા વર્ણન કિયા હૈ. કિ કેસે-કેસે ભાવ હોતે હોય, દેખો ! યહ આત્મા કા નિજવૈભવ હૈ. ઈસ વૈભવ કો દિખાયેંગે. યહાંસે લેકર કે સ્વાનુભવ મેં જો સ્વાનુભવ હૈ વહુ આત્મા કી સંપત્તિ હૈ, વહુ વૈભવ હૈ, ઉસ વૈભવ કો દિખાયેંગે. ખોલ-ખોલકર કે દિખાયેંગે. જૈસે કોઈ અપના બડા મહલ હોતા હૈ તો દિખાયેંગે, કિ દેખો ! યે કમરા ઐસા બનાયા, વહુ કમરા ઐસા બનાયા, વહુ કમરા ઐસા બનાયા. યહાં આત્મા કે ગુણા કે કમરે હોય. એક-એક ગુણા કે કમરે હોય. ઉસકા વૈભવ દિખાયેંગે. ઉસમે તો મોહ હોતા હૈ તો ફિર વહાં ચૂછા હોકર કે આતા હૈ યા સર્પ બનકર કે આતા હૈ, કોધી હોતા હૈ તો. ઔર ખાને કા જ્યાદા હોતા હૈ તો ચૂછા બનકે આતા હૈ. ઔર દિવારેં અચ્છી બનાઈ તો છીપકલી બનકર આતા હૈ. મોહ હૈ તો ક્યા હૈ ? જૈસા ભાવ ચોંટતા હૈ વૈસા જન્મ હોકર કે વહીં પર ચોંટતા હૈ.

પહુલે તો બચ્યે લોગ પિતાજી... પિતાજી... પિતાજી... કરકે આપ આરામ કરીએ, સોઈએ. વહુ કરતે થે. ફિર વહુ છિપકલી કો ક્યા કરેગા ? નીકલ-નીકલ-નીકલ. નિકાલેગા, દટાયેગા. ઐસા હૈ. સંસાર ઐસા હૈ. રસ લેને જૈસા નહીં હૈ. યહ મેરા પરિવાર હૈ, મુજે કિતના અચ્છા રખતે હોય. તુમકો વ્યામોહ હો ગયા. વહી તુમકો હટ હટ હટ કરકે નિકાલેગા. ફૂતા બનકર આપેગા. ખાના ખાને કો તો નિકાલેગા. આગે કલ લેંગે. સ્વાનુભવ કી વિશેષ બાત હૈ.

તા. ક-ક-૧૬૬૯, પાના નં. ૪૮, પ્રવચન નં. ૨૦૨

ગુજરાતીમાં પાનું-૫૨ છે. નિજધર્મ અધિકાર ચલા. આત્મા કા શુદ્ધ પરિણામનુંપ જો ધર્મ હોતા હૈ વહ કેસા હોતા હૈ ? ઉસકા સ્વરૂપ ક્યા હૈ ? ધર્મ કા સ્વરૂપ ક્યા હૈ ? વહ બાત ઈસ પ્રકરણ મેં ‘દીપચંદજી સાહબ’ને કહી હૈ.

મુખ્ય ભાઈશ્રી :- અનુભવ વાર્ણન.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં, સ્વાનુભવ કા વાર્ણન કિયા હૈ. ધર્મ કહો, સ્વાનુભવ કહો. એક હી બાત હૈ.

ઈસ Paragraph સે લેના હૈ. ‘સ્વાનુભવ હોનેપર નિર્વિકલ્પ...’ સ્વાનુભવ કે કાલ મેં હી. ઉસી સમય મેં આગે ભી નહીં, દૂસરે સમય કે પીછે ભી નહીં. જિસ સમય મેં સ્વાનુભવ હોતા હૈ ઉસણી સમય મેં ‘સમ્યકૃત્વ ઉત્પન્ન હોતા હૈ.’ સમ્યકૃત્વ ક્યા ચીજ હૈ ? ‘કૃપાલુદેવ’ની ઉસકી પરિભાષા કી હૈ કિ સર્વગુણાંશ વહ સમ્યકૃત્વ. આત્મા કે સભી અનંત ગુણ, આત્મા કે સભી અનંત ગુણ યથાસંભવ શુદ્ધરૂપ પરિણામન કરને લગ જાયે. ઐસા એક ભી ગુણ નહીં રહે કિ જો પૂરા પૂરા વિભાવરૂપ પરિણામે. હો સકતા હૈ કિ શુદ્ધ પરિણામન પૂરા નહીં હો, અધૂરા હો. સમ્યકૃત્વ ગુણ પૂરા-પૂરા શુદ્ધ પરિણામતા હૈ. શ્રદ્ધા ભી પુરી-પુરી શુદ્ધ પરિણામતી હૈ. બાકી કે ગુણ આંશિકરૂપ સે શુદ્ધ પરિણામન કરને લગતે હૈને. ઐસા સમ્યકૃત્વ સર્વ ગુણ કા શુદ્ધ પરિણામન હોને મેં નિમિત્ત હૈ જિસકા.

આત્મા કે ગુણોં મેં ભી આપસ મેં નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ હોતા હૈ. કિસી એક કે નિમિત્ત સે દૂસરે મેં ઉસકા વૈસા હી અસર આતા હૈ. ઉસકો કહતે હૈને નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ. એક ગુણ દૂસરે ગુણ કા કુછ કરતા નહીં હૈ. કોઈ ગુણ કોઈ દૂસરે ગુણ કા કુછ કરતા નહીં. લેકિન નિમિત્ત હોતા હૈ. જેસે એક દ્રવ્ય દૂસરે દ્રવ્ય કા કુછ કરતા નહીં હૈ લેકિન નિમિત્ત હોતા હૈ. વૈસે.

Science મેં ઉસકો Cytalic agent કહતે હૈને. આજકલ Cytalic

agent કી માન્યતા મેં થોડા ફર્જ હુએ હૈ ઐસા સુના હૈ. લેકિન દમ જબ Chemistry પઢેતે થે તથ વહ બાત પઢને મેં આયી થી. જો Chemistry પઢા હૈ ઉસકો માલૂમ પડ જાયેગા. જિસકી કોઈ કાર્યશીલતા નહીં હૈ, માત્ર જિસકી ઉપસ્થિતિ કે કારણ સે કુછ પ્રક્રિયા હો જતી હૈ, બનને લગતી હૈ ઉસકો વિજ્ઞાન કી ભાષા મેં Cytalic agent કહેતે હોય. વહ નિમિત સમજને કે લિયે Science કે વિદ્યાર્થી કો સીધા સમજ મેં આ જાતા હૈ કે નિમિત માને કોન ? નિમિત માને ક્યા ? તો તૂરત સમજ જાયેગા કે અચ્છા, Cytalic agent બતાયા. તથ તો નિમિત સમજ મેં આ ગયા. ક્યોંકિ વહ કુછ કરતા નહીં. લેકિન અગર ઈસકી ઉપસ્થિતિ નહીં હો તો વહ પ્રક્રિયા ભી નહીં હોવે.

મુખ્ય : - ગુજરાતીમાં ઉદ્દીપક કહે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- દા. ઉદ્દીપક કહે છે. ઉદ્દીપક મેં ભી ક્યા હૈ ? દીપન કરના, દિપા કો જલાના. ઐસી કિયા કો ઉદ્દીપક કહેતે હોય. તો ઉસમેં તો ક માને કુછ કરના ઐસા આતા હૈ. ગુજરાતી ભાષા મેં ક માને કરના. જૈસે કે જનક. તો જનમ દેનેવાલા. પિતા કો જનક કહેતે હોય. જનમ દેનેવાલે કો જનક કહેતે હોય. પીછે ક લગેગા. બહુત-સે ઐસે શબ્દ હોય જિસકે પીછે ક લગને સે ઉસકા કર્તાપના દિખાયા જાતા હૈ. વૈસે ઉદ્દીપક તો દીપન કરનેવાલા હો ગયા. તો કરનેવાલા ઈસમેં Fit નહીં બૈઠતા હૈ. યદું તો કુછ કર્તા નહીં હૈ વહ દિખાના હૈ. કભી-કભી અપની ભાષા મેં કુછ ઐસે Appropriate word મિલતા હૈ, જો દૂસરી ભાષા મેં નહીં મિલતા.

‘સ્વાનુભવ હોનેપર નિર્વિકલ્પ સમ્યકૃત્વ ઉત્પત્ત હોતા હૈ. (ઉસે) સ્વાનુભવ કહો...’ ઉસ દશા કો સ્વાનુભવ કહો ‘થા કોઈ નિર્વિકલ્પદશા કહો...’ નિર્વિકલ્પદશા ઈસલિયે કહેતે હોય કે ચારિત્રગુણ કી અવસ્થા મેં રાગ કા વિકલ્પ હોતા થા ઔર જ્ઞાન કી દશા મેં જ્ઞેય કી આકૃતિ હોતી થી, વિકલ્પ અનુસાર, વહ ઉત્પત્ત હોના બંધ હો ગયા, ઉસકા નાશ હો ગયા. ઈસલિયે ઉસકો કહેતે હોય નિર્વિકલ્પદશા.

‘થા આત્મસન્મુખઉપયોગ કહો...’ જો ઉપયોગ આત્મા કે સન્મુખ હુએ, અપના જો મૂલ સ્વરૂપ હૈ, પરમાત્મસ્વરૂપ હૈ ઉસકે સન્મુખ હો ગયા ઉસે આત્મસન્મુખ ઉપયોગ કહો. સ્વાનુભવ કે

ઉપયોગ મેં વહ બાત હોતી હૈ. આત્મસન્મુખ ઉપયોગ કહતે હોય. ‘યા ભાવમતિ, ભાવશુત કહો...’ ક્યોંકિ મતિ-શ્રુતજ્ઞાન હૈ વહ આગમ ભાષા મેં બોલા જાતા હૈ. મતિજ્ઞાનાવરણીય ક્ષયોપશમ કા જિસમે નિમિત હૈ ઔર શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય કર્મ કા જિસમે નિમિત હૈ, એસે ક્ષયોપશમજ્ઞાન કો મતિજ્ઞાન ઔર શ્રુતજ્ઞાન બોલા જાતા હૈ. કર્મ કી દશા કા નિમિતવાચક વહ નામ હૈ. ઔર વહી જ્ઞાન અનુભવ લે રહા હૈ તો ઉસકો ભાવમતિ ઔર ભાવશુત ભી બોલને મેં આતા હૈ.

‘યા સ્વસંવેદનભાવ,...’ કહો. ઉસ વક્ત, ઉસ સમય મેં જ્ઞાન સ્વયં કા સમ્યક્ પ્રકાર સે, અચ્છી તરફ સે વેદન કરતા હૈ, સંવેદન કરતા હૈ, સ્વયં કા સંવેદન કરતા હૈ ઈસલિયે ઉસકો સ્વસંવેદન કહો. યહ સ્વાનુભવ કા વર્ણન ચલ રહા હૈ અભી. સબ શબ્દ સ્વાનુભવ કે લિયે બતાયે હોય. યા ‘વસ્તુમન્ત્રભાવ...’ કહો. વહ ચારિત્ર કી પ્રધાનતા સે હૈ. સ્વાનુભવ હુઅ તો સ્વરૂપ મેં લીનતા હુઈ. ઉસકો વસ્તુમન્ત્રભાવ કહો ‘યા સ્વરૂપાચરણ કહો,...’ ઉસકો સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર ભી કહતે હોય. ક્યોંકિ આચરણ ચારિત્ર મેં હોતા હૈ. તો ઉસકો સ્વરૂપાચરણ કહો.

‘સ્થિરતા કહો,...’ સ્વરૂપ મેં ઉપયોગ સ્થિર હો ગયા. દૂસરે જ્ઞેય કે પ્રતિ જિસકા નહીં. સ્વરૂપસ્થિરતા કો સ્થિરભાવ કહો, સ્થિરતા કહો. ‘વિશ્રામ કહો,...’ વહાં આકૂલતા કી જો થકાવટ હૈ વહ ઉત્તર જાતી હૈ ઈસલિયે ઉસકો વિશ્રામ કહતે હોય. કર્દી લોગ ઐસા કહતે હોય કી શાસ્ત્ર-બાસ્ત્ર પઢને મેં દમ તો થક જાતે હોય. દેખો ! અનાદિકાલ સે વિકલ્પ કરતે-કરતે તો થકે નહીં. વિકલ્પ ક્યા ચીજ હૈ ? કી એક પદાર્થ પર સે દૂસરે પદાર્થ પર જાતા હૈ, ફિર ઉધર... ફિર ઉધર... ફિર ઉધર... ફિર ઉધર... ઉધર... ઉધર... જાતા હૈ. કિસી મનુષ્ય કો બોલે કી તુમ ઉછલકૂદ કરો. તો આધે ઘંટે મેં થક જાયેગા, કોઈ એક ઘંટે મેં થક જાયેગા. લેકિન યહ જીવ ઈતના તાકાતવાલા હૈ કી ઈતની ઉછલકૂદ કર રહા હૈ લેકિન થકતા નહીં હૈ. અનાદિ સે ઉછલકૂદ કર રહા હૈ. હિન્દી મેં ઠેકડા કો ક્યા બોલતે હોય ? કૂદકા. અનાદિ કાલ સે કૂદકા લગાતા હૈ. ઉધર... ઉધર... ઉધર... ઉધર... ઉધર... થકતા નહીં હૈ. આકૂલતા ભી બહુત હોતી હૈ. લેકિન થકતા નહીં. કોઈ થક જાતા હૈ વહ સ્વરૂપ મેં વિશ્રામ લેતા હૈ. બાદર નહીં જાતા ફિર. તો ઉસકો

વિશ્રામભાવ કહતે હૈં. વહં નિરાકૃત આનંદ હૈ ઔર કહી ઈધર-ઉધર ઉપયોગ લગાના નહીં હૈ.

દેખિયે, લોગ સ્વાદ લેને કે કારણ સે ખાને મેં બહુત-સી Item બનાતે હૈં. ચાર-પાંચ-છણ સબજી બનાઓ, ડાનબંધ આચાર બનાઓ. કિતને ? દસ-બીસ આચાર બનાઓ. પાંચ-સાત મીઠાઈયાં રખો. પાંચ-સાત નમકીન રખો. દાલ ભી રખો ઔર કઢી ભી. દોનોં સાથ-સાથ ખાયે. કિતના ઉપયોગ ધુમાના પડેગા ? ફિર ઈધર સે લો... ફિર ઈધર સે લો... ફિર ઈધર સે લો... એક-દો ચીજ હોવે તો ઉપયોગ ધુમાને કી જરૂરત નહીં. પેટ કો કિરાયા દે દિયા.

યે એક મકાન હૈ, શરીર એક મકાન હૈ જિસમે હમારી આત્મા નિવાસ કરતી હૈ. તો ઉસકો કિરાયા દે દો ન. કિરાયા દે દો ઉસકો. પ્રમાણિકતા સે દે દો ન. કભી તુમહારે ઘરમે રહતે હૈં તો તુમકો દો Time દે દિયા. બાત ખતમ. ફિર ઉસકો પૂરાની નોટ દો યા નઈ નોટ દો, કોઈ ફર્ક નહીં પડતા. ઈસસે કોઈ ફર્ક પડતા હૈ ક્યા ? કિ નઈ નોટ કા ચાર આના જ્યાદા દેતા હૈ ક્યા ? દે દો. થોડા પુરુંગલ ડાલ દેને કા હૈ. પેટ કે ખડે મેં થોડા પુરુંગલ ડાલ દેને કા હૈ. ઔર વહ ભી ઈતના પ્રમાણિક હૈ કિ જરૂરત સે જ્યાદા માંગતા ભી નહીં. ઔર ફિર ભી આપ દેંગે તો વાપિસ કરેગા, Vomit કરેગા કિ અભી ઈધર તો જરૂરત નહીં હૈ, તુમ ધ્યાન રખો. હમ તો ઉસકો નિકાલ દેંગે.

મુમુક્ષુ :- લોભી નહીં હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- લોભી નહીં હૈ. ઔર પ્રમાણિક ઈતના હૈ કિ જ્યાદા જિલાઓગે તો યા તો ટવી હો જાયેગી યા Vomit હો જાયેગી. ઉતના હી રખો, બસ. ટેક્સીભાડા દે દો. હમ સઝર કરતે હૈં, નિવાસ કરતે હૈં. કિરાયા દેને કી બાત હૈ. ઈસસે જ્યાદા કોઈ વિકલ્પ નહીં રખના ચાહિયે ખાને-પીને મેં. ઔર ઐસા ખાને સે શરીર અચ્છા હોતા હૈ, ઐસા ખાને સે શરીર અચ્છા હોતા હૈ, વહ ભી ભૂત જના. લાખ અચ્છી ચીજ ખાયે, આયુષ્ય પૂરા હોકર મરનેવાલે હૈં. ઔર અશાતા કે ઉદ્ય મેં બિમાર હોનેવાલે હૈં. મુનિયોં કો રોગ આતા હૈ. વે તો એક બાર ખાતે હૈં. આજકલ કી બાત નહીં હૈ. લેકિન અપને શાસ્ત્ર મેં જો મુનિ હૈં, ઉસકો ચૌબીસ ઘંટે મેં એક હી બાર આહાર બોલા હૈ. દો બાર આહાર

નહીં બોલા હૈ. આહાર ભી નહીં, પાની ભી નહીં. એકબાર આહાર-પાની લેતે હૈનું. ઉનકો બિમારી આનેકા ક્યા કારણ હૈ? પૂર્વકર્મ. ખાને-પીને સે બિમારી આતી હૈ સો બાત નહીં હૈ? ઔર ખાને-પીને સે બિમારી નહીં આતી હૈ વહું ભી બાત નહીં હૈ. વહું તો અસાતા કે ઉદ્યમેં બિમારી આયેગી. લેકિન ઉપયોગ કી ઉછલકૂદ વહી બિમારી હૈ. વહું જીવ કે ભાવ કી બિમારી હૈ. શરીર કી બિમારી, આત્મા કી બિમારી નહીં હૈ.

મુમુક્ષુ :- ગમે ટેટલું સારું ખવડાવો, છ કલાકમાં....

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- છહું ઘોંટે મેં વિષા. યહ શરીર હૈ વહું વિષા બનાને કી Factory હૈ. ચાહે કુછ ભી ખાઓ. સોને કી ભર્સમ ખાઓ ન. હીરે કી ભર્સમ ખાઓ. એક જમાને મેં શ્રીમંત રાજા-મહારાજા ભર્સમ ખાતે થે. અપની ઔષધશાલા મેં ઘરપર બના લેતે થે. કોઈ નકલી માલ નહીં આ જાપે ઈસલિયે.

મુમુક્ષુ :- અભી ભી ચલતા હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં. અભી ભી ચલતા હૈ. અભી ભી બનાતે હૈનું લોગ. અપને સાગરવાલે (મુમુક્ષુ) બનાતે થે. અપની ઔષધશાલા ઘર મેં રખી થી. બનાતે થે ઔર ખાતે ભી થે. મોતી કી ભર્સમ ખાતે થે. દો ભાઈ થે. એક ભાઈ હંડેકર્ડ થે. દૂસરે ભાઈ ઐસે થે. છોટા ભાઈ પહુલે ચલે ગયા. જો હંડેકર્ડ થે, ઉમ્ર મેં ભી છોટે થે. વહું ભાઈ બડે થે. દોનોં કી ઉમ્ર મેં પાંચ-દસ સાલ કા ફર્ક હોગા. વહું હંડેકર્ડ છોટે પહુલે ચલે ગયે. ઔર વહું બૂઢે હોકર કાઢી બાદ મેં ગયે. ખાન-પીન સે ક્યા હોતા હૈ? કુછ નહીં હોતા હૈ.

મુમુક્ષુ :- Medically સાબિત થયું છે કે વધારે ખાવાથી ફાયદો નથી. પતલા રહેવાથી ફાયદો નથી.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- વહું તો હૈ હી. લેકિન વહું ભી Science કા Limitation હૈ. Medical science સંપૂર્ણ Science હૈ નહીં આજકલ. કોઈ ભી પેથી મેં Research ચલતા હૈ. પૂરા Science નહીં હૈ.

‘વિશ્રામ કહો, સ્વસુખ કહો,...’ આત્મસુખ કહો. ક્યોંકિ વહાં સુખ કા અનુભવ હોતા હૈ. અલગ-અલગ ગુણા સે બાત લેતે હૈનું. સમ્યકૃત્વ ગુણા સે બાત લી, જ્ઞાનગુણા સે બાત લી, આચરણ નામ

चारित्रगुण से बात कही और सुभगुण से बात कही कि उसको स्वसुख कहो। 'गुण अनंत के रस सबै अनुभव रस के मांही।' जो स्वानुभव है 'गुण अनंत के रस सबै अनुभव रस के मांही, ताते अनुभव सारीओ और दूसरो नाहीं।' उसमें अनंत गुण के रस है तो अलग-अलग गुण से यहां समजाते हैं। तो उसको स्वसुख कहो।

'ईन्द्रियमनातीतभाव,...' कहो। ईन्द्रियातीत या मनातीत भाव कहो। जो ज्ञान ईन्द्रियों के द्वार से प्रवृत्ति करता था, बहिर्मुख (था), बाहर जाता था। वही ज्ञान अंतर्मुख होकरके, अतीन्द्रिय होकरके स्वरूप का अनुभव करने लगा। मन भी छूट गया, मन का विकल्प भी छूट गया तो मनातीत भाव कहो। मन से पर। अतीत माने पर। ईन्द्रिय से पार और मने से पार होकरके प्रवृत्ति हुई, ईसलिये उसको ईन्द्रियातीत और मनातीत भाव कहो।

'शुद्धोपयोग, स्वरूपमन्त्र...' शुद्ध उपयोग कहा है। वहां शुल्क और अशुल्क नहीं है। उपयोग तीन प्रकार के भाव के साथ प्रवृत्ति करता है। शुभभाव, अशुभभाव और शुद्धभाव। यहां स्वानुभव में शुद्धभाव के साथ उपयोग रहता है ईसलिये उसको शुद्धोपयोगस्वरूप मन्त्र कहते हैं। मन्त्र माने लीन। 'या निश्चयभाव, स्वरससाम्यभाव,...' निश्चयभाव कहो। क्योंकि निश्चय जो आत्मस्वरूप है, मूल स्वरूप है ऐसा तदाकार उपयोग हुआ, स्वरूपाकार उपयोग हुआ, स्वाकार उपयोग हुआ ईसलिये उसको निश्चय उपयोग भी कहते हैं, निश्चयभाव भी कहते हैं।

'स्वरससाम्यभाव,...' अपना आत्मरस। और साम्य माने जिसमें राग-द्रेष का विषमपना नहीं है। वह भी चारित्र प्रधान बात है। राग-द्रेष की विषमता जिसमें नहीं है उसको समभाव कहते हैं या साम्यभाव कहते हैं। 'स्वरससाम्यभाव, समाधिभाव,...' स्वरूप में लीन। शांत समाधिभाव हो गया। शुद्धोपयोग को, स्वानुभव को समाधिभाव भी कहते हैं। ईसलिये कि वहां आधि, व्याधि, उपाधि नहीं है किन्तु समाधि है। मूल शब्द आधि है। आधि, व्याधि, उपाधि और समाधि। आधि, व्याधि, उपाधि नहीं है। समाधि है। आधि, व्याधि, उपाधि में अशांतपना है। और समाधि में आत्मशांति है।

ईसलिये उसको समाधिभाव कहते हैं।

‘वीतरागभाव,...’ वह भी चारित्र की प्रधानता से कहते हैं। समाधि भी चारित्र की प्रधानता में शांति भी प्रधानता से कहा। वीतरागभाव, जिसमें राग बीत गया, जिसमें राग बीत गया उसको कहते हैं वीतराग। भगवान के मार्ग को वीतरागमार्ग कहते हैं कि नहीं ? राग का मार्ग नहीं कहते। शुभराग का मार्ग नहीं है यह। अशुभराग का मार्ग तो है ही नहीं। वह तो कोई धर्म में अशुभभाव का उपदेश ही नहीं है। पाप करो ऐसा उपदेश कोई धर्म नहीं करेगा। लेकिन जैनधर्म को छोड़कर सब किसी ने किसी शुभभाव को ही धर्म मनाते हैं। शुभराग को ही धर्म मानते हैं। वही अंतर है वीतराग धर्म में और अन्य धर्म में वही खास अंतर है।

अब तो क्या हुआ है कि वीतरागता का विषय अनज्ञना हो गया तो संप्रदाय में शुभराग और शुभकिया को लोग धर्म मानने लग गये। तो अन्यमति जैसे हो गये। ज्ञानियोंने क्या कहा ? कि ये तो अन्यमति हो गये। क्योंकि अन्यमत में शुभराग को धर्म मानते ही हैं। और आप जैनी होकरके भी शुभराग को धर्म मानते हैं तो अन्यमत में और आपके मत में क्या फँक हुआ ? कि कोई फँक नहीं हुआ। हमारे देव भी वीतराग है, हमारे गुरु भी वीतरागी होते हैं और उसका निरुपित, प्रशुपित धर्म भी वीतरागी धर्म बोला जाता है। राग को धर्म नहीं मानते।

होता है राग। अमुक गुणस्थान पर्यंत राग का अंश चालु रहता है। फिर वह भी नाश हो जाता है। थोड़ा-थोड़ा नाश होकर के फिर वह पूरा नाश हो जाता है। लेकिन राग है उतना अधर्म है और वीतरागता है उतना धर्म है। मिश्रधर्म यहता है। ईस ग्रंथ में ‘टीपचंदज्ज’ साहबने मिश्रधर्म अधिकार लिखा है। साधकदशा में मिश्रधर्म होता है। क्योंकि पूरा राग बीत जाये तो सिद्ध हो जाये। और राग बिवृत्त नहीं बीते तो मिथ्यादृष्टि रहे। तो साधक को तो दोनों बात रहेगी। थोड़ा राग भी रहेगा, थोड़ी वीतरागता भी उत्पन्न हो जायेगी। उसीका नाम तो मिश्रधर्म है या साधकदशा है। तो उसमें जितनी वीतरागता उतना धर्म है। राग बचा, चाहे शुभराग हो, उतना धर्म नहीं है।

मुमुक्षु :- जितना बहिर्भूभपना है...

पूज्य भाईशी :- हां. जितना बहिर्भूभभाव है वह धर्म नहीं है. अंतर्भूभभाव जितना हुआ उतना धर्म है. साधकदशा में कुछ अंश बहिर्भूभ है, कुछ अंश अंतर्भूभ है. और जितना बहुर्भूभ अंश होता है उसके साथ राग की उत्पत्ति हो जाती है. कभी शुभराग की, कभी अशुभराग की. पंचम गुणस्थान तक अशुभराग की उत्पत्ति होती है. छठवे गुणस्थान से अशुभराग नहीं होता. केवल शुभराग रहता है. लेकिन वह धर्म नहीं है. पंच महाव्रतस समिति, गुमि के जो विकल्प है, शुभराग है वह धर्म नहीं है.

स्वरूप में लीनता वही चारित्र है, स्वरूप में स्थिरता-वीतरागता वही चारित्र है. आत्मचारित्र उसको बोलते हैं. और जितना भी उपयोग बाहर आकरके अहिंसा, सत्य, दत्, ब्रह्मर्थ और अपरिग्रह का जो भी विकल्प हुआ, जिसको अपन बाच्यचारित्र कहते हैं, वह अध्यात्म के प्रकरण में अचारित्र बोला जाता है. क्या बोला जाता है ? अचारित्र. मिथ्याचारित्र नहीं बोलते. क्योंकि सम्यक्त्व उत्पन्न हो गया. इसलिये सब गुण सम्यक् हो गये. तो उसको मिथ्याचारित्र नहीं कहते लेकिन अचारित्र है. क्योंकि जो शुद्ध स्वरूप में स्थिरता, लीनता, वीतरागता, जमना होता है, जम जना होता है वही चारित्र है. जो वह मूल बात नहीं जनते आजकल तो फिर बाहर के जो विकल्प है, किया है उसको चारित्र बोल देते हैं और उसको करने लग जाते हैं.

‘गुरुदेव’ दृष्टांत देते थे कि ऐसा चारित्र साधकदशा में होता है. अंतर-बाच्य होनों चारित्र होता है. अंतर दृष्टिवाले अंतर चारित्र को समजते हैं, जनते हैं, मानते हैं और आचरण कर लेते हैं. बहिर्दृष्टि ज्ञव उनको समजते नहीं है इसलिये केवल बाच्य शुभराग को ही चारित्र मानकरके उसकी नकल करने लग जाते हैं. ऐसे राग की नकल करने से वीतराग चारित्र नहीं होता. वह तो राग की नकल हो गई.

इसलिये एक दृष्टांत देते थे कि जड़े के दिन में बहोत ठंडी थी. कुछ मुसाफ़र लोग जंगल में पैदल सफ़र कर रहे थे. ठंड बहुत थी. सोचा की ठितनी ठंड है तो अच्छा नहीं लगता है चलने में. सर्दी लग जायेगी. उन लोगोंने क्या किया ? जंगलमें से सुझी-सुझी जो लकड़ी थी उसको

ઈકટ્રણ કિયા. અપને પાસ ચકમક યા કોઈ દિયાસલાઈ થી ઉસકો જલાકરકે લકડી કો જલાને લગે ઓર તાપ કરને બૈઠ ગયે. તો ક્યા હૈ અન્ધિ કે કારણ થોડી ઠંડ કમ લગ રહી થા. તો વહ બાત પેડ પર બૈઠે-બૈઠે કુછ બંદરોને દેખી. ઉનકો ભી ઠંડ લગ રહી થી. મનુષ્ય કે પાસ તો કપડે ભી કુછ થે. ઈનકે પાસ-બંદરો કે પાસ તો કપડે-બપડે હોતે નહીં. ઉનકો લગા કી યહ બાત ઠીક હૈ. યહાં ગરમી પૈદા હો ગઈ. યહ કરને લાયક હૈ. તો બંદરોને ભી ક્યા કિયા ? કિ ઉન્હોને ભી લકડી ઈકઠી કી. લકડી કા ઢેર બનાયા. લેકિન ઉનકે પાસ જલાને લિયે દિયાસલાઈ તો થી નહીં. તો ઉસને ક્યા કિયા કિ જૂગનુ કો પકડ-પકડ કે ડાલને લગે. જૂગનુ હોતે હૈન ન જૂગનુ ? હમારે ગુજરાતી મેં આગિયા કહેતે હૈન. વહ ઐસા ચમકતા હૈ, આગ જૈસા ચમકતા હૈ ઈસલિયે ગુજરાતી મેં આગિયા બોલતે હૈન. વો જૂગનુ કો પકડ-પકડકર ડાલને લગે, પકડ-પકડકર ડાલને લગે. અન્ધિ પૈદા હુદ્દ નહીં ઓર બંદરો કી ઠંડી ગઈ નહીં.

ઐસે સ્વરૂપલીનતા ઓર સ્વરૂપસ્થિરતા (૩૫) ચારિત્ર કો જો નહીં જાનતે ઓર સ્વરૂપસ્થિરતાવાલોં કો જો પંચ મહાવ્રતાદિ કા શુભરાગ હોતા હૈ, તો અંતર કી તો અશાંતિ ગઈ નહીં. ક્યોંકિ શાંત સમાધિ લગી નહીં સ્વરૂપ મેં સ્થિરતાવાલી. બાહુર મેં બંદરો કી તરફ નકલ કરને લગ ગયે. તો ઉનકો તો શાંતિ મિલેગી નહીં. ક્યોંકિ વહ શુભરાગ ભી જલાતા હૈ. અશુભરાગ સે કમ આકુલતા હૈ લેકિન ઉસમે-રાગમેં તો આકુલતા હોતી હી હૈ. રાગમાત્ર આકુલિત ભાવ હૈ. તો ઐસે નકલ કરને સે કોઈ ચારિત્ર હોતા નહીં હૈ ઓર આત્મશાંતિ ભી મિલતી નહીં હૈ.

જૈસે કહા થા કલ રાત કે ભાષણ મેં કિ દર્શન ખોખલા હોતા હૈ તો પ્રદર્શન હો જાતા હૈ. દર્શન ખોખલા હોતા હૈ તો પ્રદર્શન હોતા હૈ. તો વહ પ્રદર્શન હો ગયા કિ ટેખો હમ અહિંસા પાલતે હૈન, હમ વહ કરતે હૈન, હમ બ્રહ્મચર્ય પાલતે હૈન, વહ કરતે હૈન, વહ કરતે હૈન. અંદર મેં આત્મદર્શન નહીં હૈ ઓર બાહુર મેં પ્રદર્શન કરે તો ઉસસે તો કોઈ કામ હોનેવાલા નહીં હૈ.

‘સમાધિભાવ, વીતરાગભાવ, અદ્વૈતાવલંબીભાવ,...’ ટેખો ! વહ શબ્દ વેદાંત મેં બહુત આતા હૈ. દ્વૈત-અદ્વૈત. દ્વૈતાદ્વૈત. તીન મત ચલતે હૈન. દ્વૈત માને દોપના. બેદપ્રધાનતાવાલા જો અભિપ્રાય હૈ ઉસકો

દૈત મત કહેતે હું. અભેદ કી પ્રધાનતાવાળા અદૈત માને દોપના જિસમાં નહીં હું, એક્યપના, અભેદપના હૈ ઉસકો અદૈત કહેતે હું. વહાં એક મત ચલતા હૈ. વેદાંત મેં ઐસા અલગ-અલગ (મત હૈ). ઔર જો દોનોં કો માનતે હું ઉસકો દૈતાદૈત કહેતે હું. વહાં તીન મત ચલતે હું.

મુમુક્ષુ :- વેદાંત મેં વાસ્તવિક અદૈત હૈ ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એક અદૈત મત ચલતા હૈ, એક દૈત મત ચલતા હૈ, એક દૈતાદૈત મત ચલતા હૈ. વહાં તીન મત ચલતે હું. વહ તો ભગવાન કી વાણી મેં સબ બાતી આયી ન ? ભગવાન કી વાણી મેં દૈતવાળી ભેદપ્રધાનતા સે ભી બાત આયી હૈ, અભેદપ્રધાનતા સે ભી બાત આયી ઓર અનેકાંતરૂપ સે દોનોં કી ભી બાત આયી. જિસકો જો જચા (વહ) ઉઠા લિયા. ભગવાન કી વાણી તો ઉપદેશ કા બડા Store હૈ. જિસકો જો ચીજ અચ્છી લગી વહ ઉઠાકર ભાગા, ઉઠાકર ભાગા. યહ બાત હુદ્દી હૈ. હમારા યહ મત હૈ ઐસા નહીં ચલે.

‘અદૈતાવલંબીભાવ,...’ અદૈત માને અવલંબન લેને કા વિષય અભેદ હોતા હૈ. ભેદ કા અવલંબન લિયા નહીં જાતા. ફિર ભી કોઈ ભેદ કા અવલંબન લેતા હૈ ઉસકો વિકલ્પ યા રાગ કી ઉત્પત્તિ હો જાતી હૈ. પરદ્રવ્ય કે આશ્રય સે તો રાગ હોતા હી હૈ. ચાહે શરીર હો, ચાહે ભગવાન કી વાણી હો, ચાહે સાક્ષાત્ ભગવન હો. લેકિન સ્વરૂપ મેં જો ગુણભેદ-પર્યાપ્તભેદ હૈ ઉસકે અવલંબન સે ભી વિકલ્પ કી ઓર રાગ કી ઉત્પત્તિ હો જાતી હૈ. ઈસલિયે અભેદ... હો જાના.

જો ચિત ચિંતા કરતા હૈ ઉસકો ચિત કહેતે હું. જો જ્ઞાન ચિંતા કરતા હૈ ઉસકો કહેતે હું ચિત. મન ચિતા કરતા હૈ ઉસકો ચિત કહેતે હું. મન કો ભી ચિત કહેતે હું. ક્યોંકિ વહ ચિતા કરતા હૈ. વહ ચિતા બંધ હો ગઈ. ઈસલિયે ઉસકો કહેતે હું ‘ચિતનિરોધભાવ,...’ નિરોધ માને સ્વયં બંદ હો જાના, અપને આપ બંદ હો જાના, Atuomatic બંદ હો જાના, ઉસકો નિરોધ કહેતે હું.

ધ્યાન કી પરિભાષા સૂત્રજી મેં યહ બતાઈ હૈ કે ધ્યાન કિસે કહેતે હું ? કે ‘એકાગ્ર ચિતા નિરોધો ધ્યાનં’ એક વસ્તુ મેં અગ્ર હોના, મુખ્ય કરકે. અગ્ર માને મુખ્ય કરકે. એક પદાર્થ કો મુખ્ય કરકે અન્ય ચિતા કા નિરોધ માને સ્વયં બંદ હો જાના ઓર એક મેં હી મુખ્ય હોકરે લીન હો

જાના. ઉસકો ધ્યાન કહુને મેં આતા હું. એકાગ્ર ચિંતા નિરોધો ધ્યાનં. ફિર ઉસકા બેદ-પ્રેબેદ હૈ કિ આર્તિધ્યાન કિસકો કહુંતે હું, રૌદ્રધ્યાન કિસકો કહુંતે હું, ધર્મધ્યાન કિસકો કહુંતે હું, શુક્લધ્યાન કિસકો કહુંતે હું.

મુમુક્ષુ :- અદ્વૈતભાવ ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં. સ્વાનુભવ કી તો બાત ચલ રહી હૈ.

મુમુક્ષુ :- ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- જો ત્રિકાલી હૈ વહ અદ્વૈત હૈ. જિસમેં બેદ નહીં હૈ.

મુમુક્ષુ :- ..

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- અદ્વૈત અવલંબી ભાવ માને સ્વાનુભવભાવ. ક્યા કહુંતે હું ? સ્વાનુભવ નિજ સ્વાદ દશા કી બાત કરતે હું, વર્ણન કરતે હું. જો સ્વાનુભવ વર્ણન હૈ વહ અદ્વૈત અવલંબી ભાવ હૈ. અદ્વૈત આત્મસ્વરૂપ કા, ત્રિકાલી અદ્વૈત આત્મસ્વરૂપ કા અવલંબન જિસમેં વર્ત રહા હૈ ઐસે સ્વાનુભવ ભાવ કો દૂસરા નામ અદ્વૈત અવલંબી ભાવ ભી કહ સકતે હું. અવલંબન કિસકા લિયા ? અનુભવ કિસકા કિયા ? કિ અનુભવ ત્રિકાલી કા કિયા. ઐસે અવલંબન કિસકા કિયા ? કિ ત્રિકાલી કા કિયા. ત્રિકાલી હૈ વહ અદ્વૈત હૈ, જિસમેં બેદ નહીં હૈ. અભેદ હૈ.

મુમુક્ષુ :- ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- નહીં, એકતા હુંદી. લેકિન યહાં પર્યાય કા વર્ણન ચલતા હૈ. ઔર પર્યાય મેં ક્યા-ક્યા ભાવ હૈ વહ દશાતે હું, બતાતે હું. પર્યાય મેં અદ્વૈત કા અવલંબન લે રહા હૈ. સ્વાનુભવ મેં ક્યા કર રહા હૈ ? કિ અદ્વૈત માને અભેદ સ્વરૂપ કા અવલંબન ચલ રહા હૈ. ઉસકો અદ્વૈત અવલંબી ભાવ કહુને મેં આતા હૈ. બાત તો ચલતી હૈ સ્વાનુભવદશા કી બાત ચલતી હૈ. લેકિન વહ કિસકા અવલંબન લેતી હૈ, વહ ભી બાત બતા દી.

મુમુક્ષુ :- એકાંત કા અવલંબન...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- સમ્યક્ એકાંત સ્વરૂપ કા અવલંબન. એકાંત સ્વરૂપ. સમ્યક્ એકાંત. એકાંત દો તરફ કે હું - મિથ્યા એકાંત ઔર સમ્યક્ એકાંત. અનેકાંત ભી દો પ્રકાર કા હૈ - મિથ્યા અનેકાંત ઔર સમ્યક્ અનેકાંત.

‘ચિત્તનિરોધભાવ, નિજધર્મભાવ,..’ યહી નિજધર્મ હૈ.

સ્વાનુભવ હોવે યહી અપના ધર્મ હૈ. પુદ્ગલ કા અનુભવ હોવે વહે આત્મધર્મ નહીં હૈ. ક્યોંકિ હો હી નહીં સકતા. ઈસલિયે ઉસકો અધર્મ કહતે હું, ધર્મ નહીં કહતે. વહે નિજધર્મભાવ હૈ.

‘યથાસ્વાદરૂપભાવ,..’ યથાસ્વાદ માને જૈસા અપના સ્વરૂપ હૈ ઉસકા આસ્વાદ આતા હૈ, અનુભવ હોતા હૈ. ઉસકો યથાસ્વાદરૂપ અનુભવ કહતે હું. ‘ઈસ પ્રકાર સ્વાનુભવકે અનેક નામ હૈનાં;...’ ૧૯ નામ હિયે. હમને નંબર લિખે હું. કિતને નામ લિખે હું? ૧૯-૧૯ નામ હિયે હું. ઔર બીસવાં દેતે તો ભી, એક ઔર બીસવાં. ‘તથાપિ એક સ્વસ્વાદરૂપ અનુભવદશા ઐસા મુખ્ય નામ જાનના.’ વહે મુખ્ય નામ હે હિયા. સ્વ માને અપના, સ્વાદ માને આનંદ શાંતિ આદિ કા જો આસ્વાદ આતા હૈ, ઉસકા અનુભવ હોતા હૈ, ઐસી અનુભવદશા નામ જાનના. સ્વસ્વાદરૂપ ઐસી અનુભવદશા કા નામ ભી એક મુખ્ય નામ જાનના.

મુમુક્ષુ :- ... સ્વસ્વાદરૂપ..

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- એક હી બાત હૈ. નામ તો અલગ-અલગ કહતે હું. વહે રસ કી મુખ્યતા સે બાત કહી. યહાં અપની મુખ્યતા સે કહા. સ્વાદ તો સ્વાદ હૈ. વહાં રસ કી મુખ્યતા સે કહા, યહાં અપની મુખ્યતા સે કહા. ‘ઐસા મુખ્ય નામ જાનના.’

‘જો સમ્યજ્ઞાન ચતુર્થ (ગુણસ્થાન)કા હૈ...’ સમજે ? જો સમ્યજ્ઞાન ચતુર્થ ગુણસ્થાન કા હૈ ‘ઉસકો તો સ્વાનુભવકા કાલ લઘુ અંતર્મુહૂર્ત તક રહતા હૈ.’ લઘુ માને બહુત છોટા. ઉસકા અસંખ્ય સમય હૈ. યાની કુછ સમય ઔર એક આવલી. આવલી માને અસંખ્ય સમય કી આવલી કહતે હું. સમય કે સમૂહ કો આવલી કહતે હું. જૈનશાસ્ત્રીય પરિભાષા મેં અસંખ્ય સમય કે એક સમૂહ કો આવલી કહતે હું. આવલી કે ઉપરાંત કુછ સમય હોતે હું. ઐસા કમ સે કમ. લઘુ અંતર્મુહૂર્ત ઉસકો બોલતે હું. બૃહદ્દ અંતર્મુહૂર્ત હૈ વહે કરીબ હો ઘડી હોતા હૈ યાની એક ઘંટા કરીબ-કરીબ હોતા હૈ. ઔર જધન્ય લઘુ અંતર્મુહૂર્ત હોતા હૈ વહે એક Second સે ભી પાઉ Second સે ભી કમ ભાગ મેં હોતા હૈ. લેકિન અસંખ્ય સમય હોતા હૈ.

‘ચતુર્થ (ગુણસ્થાન)કા હૈ ઉસકો તો સ્વાનુભવકા કાલ લઘુ

अंतमुहूर्त तक रहता है।' वो महाराज से चर्चा हुई न ? सात समय होते हैं। हमने कहा, नहीं। असंज्ञ समय होता है। देखो ! इस ग्रंथ में निकलता है। लघु अंतमुहूर्त बताया है इस ग्रंथ में। '(फ़िर) (उसे) यह (स्वानुभव) दीर्घकाल पश्चात् होता है।' चतुर्थ गुणस्थान में जो ऐसा शुद्धोपयोग होता है, स्वानुभव होता है, निर्विकल्प उपयोग होता है फिर बहुत काल के बाद होता है। पंचम गुणस्थान और छठे-सातवें गुणस्थान में जो बार-बार होता है ऐसा नहीं होता। उसमें दूसरा अनुभव आने में काल ज्यादा रहता है। किसकी अपेक्षा से ? पांचवां और छठवां-सातवा गुणस्थान की अपेक्षा से। छठा गुणस्थान तो सविकल्पदशा का है, निर्विकल्प शुद्धोपयोग सातवे गुणस्थान में हो जाता है।

'उससे (अविरत सम्यग्दृष्टिके कालसे) देशव्रती...' माने पंचम गुणस्थान का स्वानुभव रहने का काल ज्यादा है और यह स्वानुभव थोड़े ही काल के बाद होता है। पंचम गुणस्थान में स्वानुभव का समय भी ज्यादा है। वह तो उहते हैं कि समम गुणस्थान में भी सात समय है। चतुर्थ गुणस्थान से पंचम गुणस्थान में स्वानुभव का काल ज्यादा है और अंतराल का काल कम है। थोड़े काल में फिर आ जाता है। चतुर्थ गुणस्थान में इससे लंबा काल लगता है। पंचम गुणस्थान में इससे थोड़ा लगता है। उसमें भी सभी को एकसरीजा अंतराल नहीं होता। चतुर्थ गुणस्थान में भी सभी को एकसरीजा नहीं होता है, पंचम गुणस्थान में भी सभी को एकसरीजा नहीं होता है।

जो चतुर्थ गुणस्थान में जिसका अंतराल था, वही व्यक्ति को पंचम गुणस्थान में अंतराल कम हो जाता है। त्येक व्यक्ति का अंतराल का काल अलग-अलग है। एक-सा नहीं होता है। इसलिये यहां कोई चोक्कस परिमाण नहीं दिया कि इतना ही होता है। ऐसा कोई Fix परिमाण नहीं दिया है। यही कारण से नहीं दिया है।

मुमुक्षु :- .. कारण भी है।

पूज्य भाईश्री :- छठे-सातवें में तो सभी को क्षण-क्षण में ही आता है। प्रतिक्षण आता है।

'सर्वविरति का स्वानुभव...' सर्वविरति माने साधु, उसका

સ્વાનુભવ 'દીર્ઘ અંતર્મુહૂર્ત તક રહતા હૈ.' ઉસકા જો શુદ્ધોપયોગ હૈ ઉસમાં કાલ જ્યાદા રહતા હૈ. સાત સમય નહીં રહતા હૈ ઉસકા તો બહુત જ્યાદા રહતા હૈ. 'ધ્યાન સે ભી હોતા હૈ તથા અતિ અલ્પ-અલ્પ કાલકે પશ્ચાત્ સ્વાનુભવ સાતવેં ગુણસ્થાનમાં બારમબાર હોતા હી રહતા હૈ.' બાર-બાર હુઅા હી કરતા હૈ. ક્ષાણ-ક્ષાણ મંનુષીઓ હોતા રહતા હૈ. ચલતે-ફિરતે, ખાતે-પીતે, સોતે, બોલતે, વિખતે, શાસ્ત્ર લિખે ઔર પ્રવચન દેવે. બીચ-બીચ મંનુષીઓ સ્વાનુભવ હુઅા કરતા હૈ. ઐસી કોઈ દશા અદ્ભુત ઔર અલૌકિક દશા સાધુ ભગવંત કી હોતી હૈ.

દમારે જો તીર્થકર કે ગણધર હુએ, વે ગણધર પંચ પરમેષ્ઠી કો નમસ્કાર કરતે હોય. નવકાર મંત્ર વે ભી બોલતે હોય. ઉસમાં ણામો લોએ સવ્ય સાહૂણાં આતા હૈ. નમો લોએ ત્રિકાલવતી સવ્ય સાહૂણાં. અભી દીક્ષા લી ઔર સાતવેં ગુણસ્થાન મંનુષ હુએ. પહુલે સાતવેં ગુણસ્થાન મંનુષ આયેગા. ફિર છઠવે મંનુષ આયેગા. તો એક Minute ભી નહીં હુઈ હૈ, ગણધરદેવ કા નમસ્કાર ઉસકો પહુંચ જાતા હૈ. ણામો લોએ સવ્ય સાહૂણાં મંનુષ ગણધરદેવ કા નમસ્કાર ઉસકો પહુંચતા હૈ. તો જિસકો ગણધરદેવ કા નમસ્કાર પહુંચે વહ કોઈ મામુલી વ્યક્તિ, ઐરે-ગેરે કી બાત નહીં હૈ. ક્ષાણ-ક્ષાણ મંનુષીઓ સ્વાનુભવ લેનેવાલે સાધુ ભગવંત હોતે હોય. ઉનકો ભગવંત ભી કહતે હોય. ઉસે સાધુ કહતે હોય.

જો ઉત્કૃષ્ટપ સે આત્મસ્વરૂપ કો સાધને મંનુષીઓ રહતે હોય ઉસકો કહતે હોય સાધુ. વહ ગુણવાચક નામ હૈ, વહ ગુણવાચક નામ હૈ. ઐસા સાધકપના કા ગુણ જિસકો પ્રગટ વર્તતા હો ઉસકો સાધુ કહતે હોય. ઉનકો બાધ્ય પ્રવૃત્તિ કરને કા સમય નહીં હૈ. ઈસલિયે સર્વસંગપરિત્યાગી હોકરે જંગલ મંનુષીઓ રહતે હોય. ક્યોંકિ ઉનકો કોઈ પ્રવૃત્તિ કરને કા અવકાશ હૈ હી નહીં કી વહ કુછ પ્રવૃત્તિ કરે. વે ચંદા-બંધા નહીં કરતે. કુછ પ્રવૃત્તિ નહીં કરતે. અગર હો સકતા હૈ તો શાસ્ત્ર લિખે કભી પ્રવૃત્તિ મંનુષીઓ પ્રવચન દેવે. ફિર ભી બંધે હુએ નહીં હોય. કોઈ કામ કી જિમ્મેદારી સાધુ નહીં લેતે.

મુમુક્ષુ :- ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- 'દીર્ઘકાલ પશ્ચાત હોતા હૈ. ઉસસે (અવિરત સમ્યગુણિકે કાલસે) દેશવ્રતીકા સ્વાનુભવ રહનેકા કાલ અધિક હૈ ઔર

वह स्वानुभव अत्यंकाल पश्चात् होता है सर्वविरतिका स्वानुभव दीर्घ अंतमूर्हत रहता है. ध्यान से भी होता है...’ ध्यान से भी होता है. वे ध्यान में बैठते हैं तो भी होता है और ध्यान में नहीं बैठते हैं तो भी होता है. ध्यान में बैठते तो होवे ही होवे. और ध्यान में नहीं बैठते तो भी उनको स्वानुभव हो जाय. जब कि नीचे गुणस्थान में बहुभाग ध्यान के काल में होता है. ऐसे चलते-किरते होने का बहुत कम संभव है. कभी किसी को अपवाद्यप हो जाय अलग बात है. बाकी ध्यान में स्वानुभव होता है. जबकी मुनिराज को चलते-किरते भी अनुभव होता है, खाते-पीते भी अनुभव होता है, बोलते वक्त भी होता है, सोते वक्त भी होता है.

मुमुक्षु :- .. निंदा में ?

पूज्य भाईश्री :- निंदा ईतनी नहीं होती है. जैसे अपने को निंदा आती है उतनी निंदा नहीं होती. रात को बारह बजे के बाद. ईससे पहले कभी सोते नहीं. सोते हैं...

मुमुक्षु :- ४८ Minute से भी कम.

पूज्य भाईश्री :- ४८ Minute, हो धड़ी के अंदर-अंदर सोते हैं. ४८ Minute से कम. ज्यादा नहीं सोते. और वह ४८ मिनिट में भी बहुत कम निंदा आती है. ऐसे करवट लेकर सोते हैं. कैसे सोते हैं ? करवट लेकर सोते हैं. सीधे नहीं सोते. और गहरी निंदा में नहीं आते कभी. कागानीदर कहते हैं उसको. क्या कहते हैं ? जैसे कौआ होता है न वह बहुत सतर्क होता है. कोई भी कहीं से भी पत्थर मारेगा तो वह पत्थर लगे उसके पहले तो वह उड़ जायेगा. वैसे उनकी निंदा है वह उड़ती रहती है. गहरी नींद नहीं आती. उड़ती रहती है. क्योंकि उसको स्वानुभव चालू है. Current है न ? ये स्वानुभव का Current लग गया. ज्ञान और आनंद का स्वसंवेदन का Current चलता है, ठंडी-गरमी का भान नहीं. पांच ईन्ड्रिय में उपयोग फैलता नहीं. पांचों ईन्ड्रियों में उपयोग फैलता नहीं. ऐसी अद्भुत दशा होती है ! उसको इमो लोअे सव्व साहूणं कहने में आता है. छठवे गुणस्थान में वह जुलते हैं. जुला जैसे जुलता है. जुला एक जगह रहता नहीं. क्षण में उधर, क्षण में उधर. ऐसे क्षण में छठवां, क्षण में सातवां, क्षिर क्षण में

છઠવા, ફિર ક્ષાણ મેં સાતવા. ઐસે જુલતે હું.

મુમુક્ષુ : - ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - મનોયોગ મેં જાતા હૈ તો પ્રવચન દેતે હું, શાખ લિખતે હું. વહ હોતા હૈ. કબી આહાર કરતે હું. લેકિન એક બાર. વહ ભી દોપદર કો મધ્યાહન મેં. ઐસા નહીં કિ ભૂખ લગે તબ ખા લે. મધ્યાહન મેં એક બાર. મધ્યાહન મેં ક્યો? કિ મધ્યાહન મેં સભી લોગ ખાતે હું. સભી અપને-અપને ઘરમેં ખાના બનાતે હું. ઉસ વક્ત વહ જ પહુંચ્યતે હું. ઉસ વક્ત વહ ખાના ખાને કો નિકલતે હું. તો જિસ કિસીને આહાર બનાયા ઉસમેં સે ગોચરી માને થોડા લે લેતે હું. જ્યાદા નહીં લેતે. થોડા લેતે હું. પેટ ભર કે કબી ખાતે નહીં. ઉણોદરી રહતે હું. યાની બતીસ કવલ સે જ્યાદા આહાર નહીં હોતા. ઈસપ્રકાર સે બહુત સે નિયમ હૈ. ૪૬ દોષ રહિત આહાર બોલા હૈ, ૪૬ દોષરહિત આહાર બોલા હૈ. ઈસપ્રકાર સે વહ આહાર લેતે હું.

મુમુક્ષુ : - ..પોને સેકેન્ડ કી નિંદ્રા હોતી હૈ, ઐસા આતા હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - હાં. ક્યા હૈ કિ ફિર સ્વાનુભવ આ જાતા હૈ ન? સ્વાનુભવ આ જાતા હૈ તો લગાતાર નિંદ્રા નહીં હોતી હૈ ન? લગાતાર નિંદ્રા નહીં હોતી. સ્વાનુભવ તો આત્મજગૃતિ હૈ. ઉસમેં નિંદ્રા કહાં સે રહેગી? ઈસલિયે. ગહરી નીંદ નહીં હોતી. ગહરી નીંદ હોવે તો સાતવાં ગુણસ્થાન આવે નહીં. સાતવાં ગુણસ્થાન ધૂટ ગયા તો સાધુપના ધૂટ ગયા. બાહર મેં ત્યાગ લિબાસ રહ ગયા, લેકિન અંદર મેં સાધુપના નહીં રહેગા. ગુણસ્થાન નીચે કા આ જાયેગા. બદલ જાયેગા.

મુમુક્ષુ : - ... ભગવાન મહાવીર ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - હાં. ભગવાન કે સાથ જો સાધુ થે ...

મુમુક્ષુ : - ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - હાં. હો સકતે હું. કિતને સાધુ હુંએ! ભગવાન 'મહાવીર' કે સમવસરણ મેં સાધુ થે. હો સકતે હું. અગર કિસીકો સાતવા-છઠા ગુણસ્થાન નહીં હો ઓર બાબ્ય ત્યાગ સાધુ જિતના હો તો ઉસકો દ્રવ્યલિંગી કહતે હું. ઓર છઠે-સાતવેં ગુણસ્થાનવાલે કો ભાવલિંગી કહતે હું.

દ્રવ્યલિંગી તીન તરફ કે (હોતે હું). એક સાધુ કે સભી પંચ

મહાત્રત, સમિતિ, ગુમિ, અષ્ટાઈસ મૂલગુણ નિરતિચાર પાલન કરે. પૂરા ત્યાગ હો, ફિર ભી છહે-સાતવેં ગુણસ્થાન કી ભીતર મેં આત્મા કી દશા નહીં હો વહ દ્રવ્યલિંગી હૈ. ઉસ દ્રવ્યલિંગી કે તીન બેદ હૈન. પંચમ ગુણસ્થાનવાલે ભી ઉસમાં હોતે હૈન. લેકિન બાધ્ય કા દિખાવ-ભેસ સાધુ કા હોતા હૈ. ચતુર્થ ગુણસ્થાનવાલે સમ્યાદાણ ભી હોતે હૈન. ઈસકા ભી બાધ્ય વેશ વૈસા હી હોતા હૈ. ઔર મિથ્યાદાણ ભી હોતે હૈન. ઉસકા બાધ્ય વેશ ભી ઐસા હોતા હૈ. તીનોં કી ઔર ચારોં કી ભાવલિંગી કી કિયા એકસરીખી, ગુણસ્થાન સભી કા અલગ-અલગ. ઐસા હો સકતા હૈ. ઈસલિયે બાધ્ય ભેસ સે સાધુ પહુંચાના જાતા નહીં હૈ. ક્યોંકિ ઉસકા તો ચાર બેદ હૈ.

મુમુક્ષુ :- સંવેગ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- સંવેગ ? હાં, સંવેગ તો હોતા હૈ. ઈસકે બિના ઈતના ચારિત્ર, બાધ્ય ચારિત્ર કહાં સે પાલે ? બાધ્ય ચારિત્ર પાલે કહાં સે ? અષ્ટાઈસ મૂલગુણ પાલના વહ કોઈ આસાન બાત નહીં હૈ. સંવેગ માને ઉતને કખાય કી મંદ્તા સહજ રહેતી હો. અપને પરિણામોં કો દમન કરકે નહીં. સહજ કખાય કી મંદ્તા મેં આ સકતે હો. ઉનકો ઉપદેશ નહીં દિયા જાતા કે તુમ તીવ્ર કખાય કરકે પાપ કરો. ક્યોંકિ પાપ મેં તો કખાય કી તીવ્રતા હૈ ઔર શુભ મેં કખાય કી મંદ્તા હૈ. તો સહજ જો કખાય કી મંદ્તા મેં રહ સકતે હૈન, આ સકતે હૈ વહ પાલન કરે. વહ ક્યોં તીવ્ર કખાય કરે ? નહીં કરે. તો ઉસકે લિયે મનાઈ નહીં હૈ. લેકિન જો જો હૈ ઉસકો વૈસા હી માનના. ઐસી બાત હૈ.

મુમુક્ષુ :- ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં. સંવેગ હોતા હૈ ઉસકો. ઐસા સંવેગ હોતા હૈ ઔર ઉસકા કખાય સહજ મંદ રહેતા હૈ.

જૈસે બ્રહ્મચર્ય હૈ વહ પાંચવે ગુણસ્થાન કી સાતવી પ્રતિમા હૈ. લેકિન મિથ્યાદાણ પ્રતિજ્ઞા લેતા હૈ કે નહીં લેતા હૈ ? તો ઉસકો મના કરે ક્યા ? કે તુમ બ્રહ્મચર્ય નહીં લેકરકે અબ્રહ્મચર્ય કા પાલન કરો. ઐસા કરે ક્યા ? ઐસી બાત નહીં હૈ. વહ સહજ જિસકો હોતા હૈ ઉસકો કરને દેતે હૈન. કિસીકો મના નહીં કરના હૈ કે તુમ ઐસા મત કરો. કિંતના ભી શુભમાવ કરે. ઐસે નહીં લેના. શાયદ નહીં કરેગા તો અશુભ મેં ચલા

જાયેગા. ઈસકા નિષેધ તો શુદ્ધતા કે આદરપૂર્વક હોતા હૈ વહી સમ્યક્ હૈ. જો શુભભાવ કા નિષેધ આતા હૈ ગ્રંથો મેં યા ઉપદેશ મેં, ભગવાન કી વાણી મેં ભી આયા, લેકિન શુદ્ધ પરિણામ કરને કે, આદર કરને કે સ્થાન મેં ઉસકા નિષેધ કિયા હૈ. વૈસે સીધા નિષેધ નહીં કિયા હૈ. જો સીધા નિષેધ કરતે હૈન વહે બાત કો સમજતે નહીં. એસા નહીં કરના ચાહિયે. ઉસકો શુદ્ધભાવ સમજાઓ. શુદ્ધભાવ કા પુરુષાર્થ કરે તથ ઉસકો છોડે. ઉસસે પહુલે છોડને કી બાત નહીં હૈ.

મુમુક્ષુ :- ગ્રહણપૂર્વક ત્યાગ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ગ્રહણપૂર્વક ત્યાગ હૈ. શુદ્ધાત્મા કા ગ્રહણ કરે તો શુભરાગ કા ત્યાગ કરે. શુદ્ધાત્મા કા ગ્રહણ કિયે બિના શુભરાગ કા ત્યાગ કરેગા તો અશુભરાગ મેં ચલા જાયેગા, તો નુકસાન હો જાયેગા ઉસકો તો. બાત મેં કોઈ વિવેક તો હોના ચાહિયે ન ? યહ તો બહુત મહાવિવેક કા ધર્મ હૈ. જૈનધર્મ હૈ વહે તો મહાવિવેક કા ધર્મ હૈ. સામાન્ય વિવેક નહીં હૈ. લોકોત્તર વિવેક હૈ ઉસમેં. લોગોં કો ભી ઈતના વિવેક હૈ ક્ષિ અશુભ નહીં કરના ઓર શુભ કરના. યહ તો લૌકિક વિવેક હૈ. તો અલૌકિક માર્ગ મેં લૌકિક વિવેક સે ઉપર કી બાત હોતી હૈ યા નીચેવાલી બાત હોતી હૈ ? વહે તો ઉપર કી બાત હૈ. થોડે-થોડે કાલ કે બાદ સ્વાનુભવ સાતવેં ગુણસ્થાન મેં બાર-બાર હુઅા હી કરતા હૈ. કરના નહીં પડતા. હુઅા હી રહતા હૈ, હોતા રહતા હૈ.

‘વહી પરિણામ જો ક્ષિ પૂર્વમે સ્વાનુભવરૂપ હુઅે થે વે તો સ્વાનુભવરૂપ રહે. કિન્તુ વહાંસે (વે પરિણામ) મુખ્યરૂપસે કર્મધારાસે નિકલ-નિકલકર, સ્વરસાસ્વાદરૂપ-અનુભવરૂપ હો-હોકર બઢતે રહતે હૈન.’ કર્મધારા માને ક્યા ? ક્ષિ જો શુભાશુભભાવ હૈ વહે કર્મધારા હૈ. ક્યોંકિ શુભાશુભભાવ સે શુભાશુભ કર્મ બંધતા હૈ. ઓર જિસ ભાવ સે કર્મબંધ હોતા હૈ, ચાહે શુભ, ચાહે અશુભ, ઉસ ભાવ સે મોક્ષ નહીં હોતા. ક્યોંકિ બંધ ઓર મોક્ષ પરસ્પર વિરુદ્ધ હૈ. ઈસલિયે જિસ ભાવ સે બંધ હોતા હૈ ઉસ ભાવ સે મોક્ષ નહીં હો સકતા. તો શુભ યા અશુભ બંધ હોતા હૈ ઉસસે નિર્જરા હોતી હૈ યા મોક્ષ હોતા હૈ યા સંવર હોતા હૈ, વહે બાત બનતી નહીં હૈ.

કહતે હૈન ક્ષિ જૈસે-જૈસે જો પૂર્વ મેં સ્વાનુભવરૂપ હુઅે થે વહે તો

स्वानुभवपृष्ठ रहे हैं. परंतु जो कर्मधारा से वहां निकल निकलकर के,... फिर क्या है कि शुभाशुभ कम होता जा रहा है. और वह रसास्वादपृष्ठ जो स्वानुभव के परिणाम हैं वह बढ़ते जाते हैं. स्वानुभव दशा बढ़ती जाती है और कर्म की दशा, कर्मधारा शुभाशुभ है वह कम होती जाती है.

‘ज्यों-ज्यों बादसा काल आता है त्यों-त्यों बाद-बादके परिणाम स्वस्वादरसपृष्ठ-अनुभवपृष्ठ हो-होकर बढ़ते रहते हैं.’ वह बढ़ते ही जाते हैं. क्योंकि साधना उपर-उपर के गुणस्थान में बढ़ती है और शुभाशुभ कर्मधारा, बंधन कम हो जाता है. बंधन कम होता है और अबंधदशा बढ़ती जाती है. आजीर में बंध पूरा का पूरा खत्म होता है और अबंधदशा पूरी हो जाती है तो उसको मोक्ष कहने में आता है. वह पूर्ण दशा है, मोक्ष है वह पूर्ण दशा है.

‘ईसप्रकार वहांसे अनुभवदशाके परिणाम बढ़-बढ़कर पलटते हैं.’ पलटते-पलटते बढ़ते जाते हैं, ऐसे कहने का अभिप्राय है. और ‘ऐसा क्षीणमोह गुणस्थानके अंत तक जानना.’ बारहवां गुणस्थान. क्षीणमोह गुणस्थान कौन-सा है ? बारहवां गुणस्थान. सातवें तक बात कही. फिर ध्यानस्थदशा में आठवां होता है, नौवां होता है, दसवां होता है. फिर चारहवे में नहीं आता है. क्षीणमोहवाला बारहवे में सीधा आता है. उपशमवाला चारहवे में आता है तो फिर वापिस आना पड़ता है. क्योंकि पुरुषार्थ कमज़ेर है. और जो क्षायिक क्षपकश्रेष्ठी लगाता है वही साधु सातवें गुणस्थान में कभी ज़ेर कर देता है तो छह में आता नहीं.

सातवां गुणस्थान हो प्रकार का है. कमज़ेर और जेरवाला. कमज़ेर होता है तो छठवें में आता है. छठवा-सातवां होनों साधुदशा के लायक गुणस्थान है. होनों में साधु ही बोला जाता है. और जेर लगाता है तो श्रेष्ठी चालु हो जाती है. आठवां, नौवां, दसवां, उपर उपर के गुणस्थान में एकदम भिन्नीटों में उपर जाता है. क्या ? कोई Second में जाता है, कोई Minute में जाता है, उपर-उपर के गुणस्थान में. उसके हो प्रकार है. उपशम श्रेष्ठी और क्षपकश्रेष्ठी. उपशम श्रेष्ठीवाला चारहवे में आकरके फिर वापिस आता है. और

ક્ષપકશ્રેષ્ઠીવાલા દસવેં સે બારહવે મેં હોકરે ફિર ફૌરન તેરહવેં ગુણસ્થાન મેં અરિહંતદશા કો પ્રામ હો કરકે તેરહવે ગુણસ્થાન મેં બિરાજમાન હોતા હૈ. ઉસકો કેવલી ભી કહ્યે હૈનું, અરિહંત ભી કહ્યે હૈનું. ક્યોંકિ વહાં અનંત ચતુષ્ય પ્રકટ હો જતે હૈનું. કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન, કેવલસુખ ઔર કેવલવીર્ય. યે ચારોં પ્રકટ હો જતે હૈનું. ઉસ તરફ સે ઉપર કે ગુણસ્થાન કા જો વિવરણ હૈ વહે સ્વાનુભવ કે દૌરાન કહા. બાધ્યક્રિયા ઔર આચરણ કે દૌરાન ઈધર નહીં કહા. યહ ભીતર કી બાત હૈ. વહે મુખ્ય બાત હૈ. ફિર બારહવે સે યહ સ્થિતિ રહે જતી હૈ વહી દૂસરી બાત હૈ. આગે કી બાત કલ લેંગે.

કોઈ જીવ નિજદોષના અવલોકનપૂર્વક મુમુક્ષુતામાં આગળ વધે છે, ત્યાં સ્વચ્છંદ ઘટે છે, અને ચંચળતા ઓછી થઈ, પરિણામમાં બાધ શાતા આદિ વર્તે છે, તે જો પ્રિય લાગે અને તેની મુખ્યતા વર્તે, તો જીવની યોગ્યતા રોકાઈ જાય છે. કારણકે ત્યાં દજી બાધ સુખની અપેક્ષા ગઈ નથી, તેથી માનસિક શાંતિ ઢીક લાગી તે લૌકિક સુખની જાતિ એક જાતિનું સુખ પ્રિય લાગ્યું. ત્યાં આત્મા ‘સત્ત-પરમાનંદરૂપ’ છે, એમ નિશ્ચય નથી. તેમ જ તેવો નિશ્ચય થવામાં, ઉક્ત ભાવોની મુખ્યતા પ્રતિકૂળ છે. વાસ્તવમાં તો અપૂર્વ જિજ્ઞાસાવૃત્તિએ સ્વરૂપ નિશ્ચય થવામાં પરિણામો લાગવા જોઈએ. ઉદાસીનતા વૃદ્ધિગત થવી જોઈએ.

(અનુભવસંજીવની - ૧૪૭૩)

તા. ૭-૯-૧૯૬૯, પાના નં. ૧૯, પ્રવચન નં. ૨૦૩

‘કોઈ પ્રશ્ન કરે કી જ્ઞાન તો જ્ઞાનપનેરૂપ હૈ,...’ કોઈ પ્રશ્ન કરતા હૈ કી જો જ્ઞાન હૈ વહુ તો જ્ઞાનને કા કાર્ય કરતા હૈ. જ્ઞાનતા હી રહેતા હૈ. ફિર ભી અપને કો ક્યોં નહીં જ્ઞાનતા ? યહ પ્રશ્ન કિયા હૈ કી ફિર ભી જ્ઞાન અપને કો ક્યોં નહીં જ્ઞાનતા ? વહુ જ્ઞાનને કા કાર્ય કરતા હી હૈ તો ફિર સ્વયં કો ક્યોં નહીં જ્ઞાનતા ? અનેક પદાર્થો કો તો જ્ઞાનતા હી હૈ. ‘(તથાપિ) અપનેકો ક્યોં નહીં જ્ઞાનતા ? ઉસકા સમાધાન :-’ પ્રશ્ન ઉઠાકરે બાત કો ખોલતે હૈને.

‘જ્ઞાનપના અનાદિસે પરમેં વ્યામ હોકર પરકા હી હો રહા હૈ.’ ક્યા ગલતી હુઈ ? જો જ્ઞાનપના હૈ વહુ અનાદિ સે પર મેં વ્યાપકતા કા અનુભવ કર રહા હૈ. અનુભવ કી ભૂલ દિખાઈ. પૂછનેવાલોં ને ક્યા પૂછા હૈ ? પ્રશ્ન મેં યહ પૂછા હૈ કી જ્ઞાન જ્ઞાનતા હૈ. અનુભવ કા પ્રશ્ન નહીં લિયા. જ્ઞાન જ્ઞાનતા હૈ. જબ સબ કો જ્ઞાનતા હૈ તો અપને આપ કો ક્યોં નહીં જ્ઞાનતા હૈ ? અપને કો ક્યોં નહીં જ્ઞાનતા હૈ ? તો કહેતે હૈને, અનુભવ કી ભૂલ અનાદિ સે ચલ રહી હૈ. અનાદિ સે પર મેં વ્યાપતા હૈ ઐસા જૂઠા અનુભવ કરતા હૈ. વ્યાપ સકતા નહીં. કોઈ પરમાણુ યા પરમાણુ કા સમૂહ કોઈ પદાર્થ હો, ઉસમેં જ્ઞાન કા પ્રવેશ નહીં હો સકતા. પરમાણુ મેં જ્ઞાન કા પ્રવેશ નહીં હો સકતા ઓર જ્ઞાન મેં પરમાણુ કા પ્રવેશ નહીં હો સકતા. યહ વસ્તુસ્થિતિ હૈ. યહ વસ્તુસ્થિતિ હૈ ફિર ભી જીવ મિથ્યા અનુભવ, ગલત અનુભવ કર રહા હૈ. ઈસલિયે અપને કો નહીં જ્ઞાનતા. નહીં જ્ઞાનને કા યદી કારણ હૈ.

એક પંક્તિ મેં ઉત્તર દે દિયા. અબ તો વહુ ભૂલ કેસે મિટે ઉસકા ઉપાય દિખાતે હૈને. પર મેં વ્યાપ્ય-વ્યાપકભાવ સે અનુભવ કરના, પરપ્રવેશભાવરૂપ અનુભવ કહેતે હૈને, વહુ અનુભવ સ્વસંવેદન કો રોકનેવાલા હૈ. ક્યોંકિ વ્યાપકપને સે પર કા વેદન હોતા હૈ ઐસા એક મિથ્યા અધ્યાસ પૈદા હો જાતા હૈ. ઉસ મિથ્યા અધ્યાસ કે કારણ સે સ્વયં કા સ્વસંવેદન હૈ વહુ તિરોભૂત હો જાતા હૈ. યદી ભૂલ રહી હૈ કી

वह स्वयं को ज्ञानने के लिये ज्ञान में अयोग्यता उत्पन्न हो गई। ईस भूल के कारण अपने आप को ज्ञानने में अयोग्यता रही है ज्ञान की।

‘अब...’ अब क्या करना चाहिये ? यह तो अनादि से हो ही रहा है। जब अनादि से हो ही रहा है तो ईसका तो क्यों हो रहा है वह प्रश्न तो कोई उठाने से शायदा नहीं है। हो रहा है वह अनादि से हो रहा है। ‘अब ऐसा विचार करनेसे शुद्ध होता है...’ वह अशुद्ध हो गया। परपदार्थ की मिलावट अपने में मान ली वह भाव में अशुद्धता हुई। द्रव्य से कोई अशुद्धता नहीं होती। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलावट हो सकता नहीं है। ७८ चेतन में नहीं, चेतन ७९ में नहीं।

‘अब ऐसा विचार करनेसे शुद्ध होता है कि यह परका ज्ञानपना भी ज्ञानके बिना नहीं होता।’ याहे स्व को ज्ञानो याहे पर को ज्ञानो, होनों में ज्ञाननेवाला ज्ञान सामान्य है। कहां ले गये बात को ? ज्ञानसामान्य पर बात को ले गये। पर को ज्ञानता है लेकिन ज्ञानता है वह तो ज्ञान है। शक्ति तो ज्ञान की है न ज्ञानने की ? ईसलिये पर को ज्ञानता है उस बात को छोड़कर ज्ञानशक्ति को समझो। शक्ति बिना तो ज्ञाना नहीं जायेगा। ज्ञानने की शक्ति ही नहीं हो तो ज्ञानने का कार्य होगा नहीं। पर को ज्ञानता तो है, वह बात तो प्रश्नकार स्वीकार करता है कि अनादि से पर का ज्ञानपना तो हो ही रहा है। नजर पर उपर है और ज्ञाननेवाले को नहीं देखता। अब उनको बात को अपने स्वलक्ष पर ले आने के लिये बोलते हैं कि भले ही पर को ज्ञाना, लेकिन ज्ञाननेवाला तो ज्ञान है। पर को ज्ञाना, ईसको ज्ञाना, उसको ज्ञाना उस बात को छोड़ो न। ज्ञानता कोन है उसको देखो, उसको समझो न। बस, यह दृष्टि बदलने की चीज है। सिर्फ उतना ही काम है।

हमारे पास ज्ञान नहीं है सो बात तो नहीं है। पर को ज्ञान ही रहे हैं। लेकिन हमारी दृष्टि पर उपर हमेंशा रही है। ईसलिये तो अपन स्वाध्याय में वह बात लेते हैं कि मुमुक्षु, जहुभाग मुमुक्षु कहां नुकसान करता है ? कि एक तो पर की तो दृष्टि है तो परको देखता रहता है। अपने को नहीं देखता है। पर को देखता रहता है। जब स्वयं को देखे तब तो पता चले।

अभी कल ही कोई मुमुक्षु के साथ बैठना हुआ। बोलते थे कि अब

तक ऐसा हुआ कि दूसरे-दूसरे को ही देखते रहते थे. दूसरे-दूसरे को ही देखते रहते थे. अब थोड़ा अपना ज्याल जाता है तो लगता है कि मेरे में तो बहुत दोष भरा है. मैंने तो इतने साल में Starting भी नहीं किया. जो यथार्थ विधि से, यथार्थ कार्यपद्धति से दोष निकालने का और शुद्ध होने का जो कार्य करना चाहिये उसकी शङ्खात भी नहीं की. और मैं देखता ही रहा कि वह क्या भूल करता है ? वह क्या करता है ? वह क्या गडबड करता है ? उसमें क्या गडबड है ? उसमें क्या है ? वह क्या है ? वह क्या है ? जब अपने में देखा तो लगता है कि इतना दोष भरा है कि दूसरे को देखने की फूरसद ही नहीं भिले निकालने के लिये. इतना काम तो बाकी है अपना तो. इतना काम बाकी है कि दूसरे को देखने कि फूरसद ही नहीं भिले. लेकिन जब अपनी ओर दृष्टि नहीं जाती है तो जब दूसरे-दूसरे-दूसरे का देखता ही रहता है. और इसी कारण से वह अपना सुधार-बिगाड़ को समझ नहीं सकता. माने अपना प्रयोजन छूट जाता है. सुधार-बिगाड़ में तो अपना प्रयोजन है. वह अपना प्रयोजन ही छूट जाता है. जब अपना मतलब जब छोड़ देता है तो फिर फ़ालतु की पंचायत ही रही. क्या बात रही ? किसीका सुधार-बिगाड़ से हमें क्या लेना-देना है ? कुछ भी हो किसीका.

ईसलिये यहां ले आये हैं. कि 'परका ज्ञानपना भी ज्ञानके बिना नहीं होता.' पर का ज्ञानना भी ज्ञान से होता है, ज्ञान बिना तो होता नहीं. और 'ज्ञान आत्माके बिना नहीं होता...' एकदम Shortcut बताया है. कार्यपद्धति की एकदम Shortcut बात ली है यहां 'दीप्यंदृशाद्ब'ने कि देख, तू ज्ञान से सभी को ज्ञान रहा है. थोड़ा दृष्टि बहलो. इसको ज्ञाना, उसको ज्ञाना, इसको ज्ञाना, उसको ज्ञाना. बहुत-बहुत ज्ञाना. हुनियाभर की बातें जानी. लेकिन उसमें अपने को ज्ञानना रह गया. अब उतना देखो कि ज्ञाननेवाला ज्ञान है. जिसको ज्ञाना वह भी ज्ञान से ही ज्ञाना. और ज्ञान बिना जब ज्ञान नहीं सकते तो ज्ञान आत्मा बिना होता नहीं. ज्ञान, आत्मा बिना होता नहीं.

'ईसलिये परपदको ज्ञाननेवाला (भी) मेरा पद है.' क्या ?

परपद को ज्ञाननेवाला भी मेरा पह है। 'मेरा ज्ञान (वही) मैं हूँ।' मेरा ज्ञान ही मैं हूँ। भीतर मैं मेरा ज्ञान है वही मैं हूँ। और ज्ञान के सिवा आत्मा में 'पर विकार (परके अनुसरणसे होनेवाला भाव) पर है।' परसंबंधित विकार होता है वह भी पर है। क्योंकि वह ज्ञान नहीं है। ज्ञान अलग चीज है, विकार अलग चीज है। राग है वह विकार है। उसका नाश हो जाता है। ज्ञान का नाश कभी नहीं होता। क्योंकि वह आत्मा की चीज है। और आत्मा अविनाशी है। ईसलिये ज्ञान भी अविनाशी है।

अब एक बहुत अच्छा अध्यात्म का सिद्धांत लिया है और वह भी विधिविषयक है। बहुत सुंदर बात कही है। प्रयोग करने जैसी बात है। 'जहाँ-जहाँ ज्ञानपना वहाँ-वहाँ मैं...' जहाँ-जहाँ ज्ञाने का कार्य वहाँ मैं। 'ऐसा दृढ़भाव सम्यकृत्व है।' कितना आसान कर दिया ! सम्यकृत्व को ग्राम करने कि विधि को कितनी आसानी से यहाँ बतलाया है ! बहुत अनुभवपूर्ण बात करते थे। वे ज्ञानी थे, सिद्धांत के भी और अध्यात्म के भी। कई किताबें लिखी हैं। ऐसी पांच-सात किताबें तो अभी उपलब्ध भी हैं। क्या लिखते हैं ?

'जहाँ जहाँ ज्ञानपना वहाँ वहाँ मैं...' ज्ञान में अपनत्व करो। और जगह अपनत्व किया है वह छोड़ दो। दो जगह तो अपनत्व होगा। नहीं। राग में और राग के विषयभूत जो पदार्थ है उसमें अपनत्व करे तो ज्ञान में अपनत्व होगा। नहीं। और ज्ञान में अपनत्व होने से राग और राग के विषय में अपनत्व होगा। नहीं। दो प्रतिपक्ष में है। स्व और पर दोनों प्रतिपक्ष में है। ईसलिये दो में अपनत्व हो नहीं सकता। किसी एक में होता है।

अनाहि से हमने राग में और राग के विषयभूत परपदार्थ में अपनत्व किया है। वह हमारी भाँति है। क्योंकि हमारा अस्तित्व वहाँ है नहीं। हमारा अस्तित्व वहाँ है नहीं। राग का वियोग होता है, राग के विषयभूत पदार्थ का भी वियोग होता है। और मैं ज्ञानस्वरूप युं का युं रह जाता हूँ। वियोग के साथ मेरा वियोग थोड़ा होता है ? मैं तो ज्ञानस्वरूप हूँ। मेरा ज्ञान और मैं तो वैसा का वैसा ज्ञानस्वरूप रह जाता हूँ। ईसलिये राग में और राग के विषय में अपनत्व हुआ वह भाँति

સે હુંઆ, મૈંને ધોખા ખાયા. યદુ ભાંતિ ઔર ધોખેરૂપ પરિણામ જો હૈ ઉસકા ફ્લ દુઃખ હૈ. દુઃખ કા મૂલ પદ્ધી હૈ.

અબ દેખો, Western countries મં સંપત્તિ બહુત હૈ. યુરોપ-અમરિકા મં હમારે સે જ્યાદા પૈસેવાલે લોગ હૈને ? સુખી ક્યોં નહીં હૈ ? વદુ લોગ સુખી ક્યોં નહીં હૈને ? વદુ બાત સમજાને કી જરૂરત નહીં હૈ કે વદુ દુઃખી હૈ. ઈન લોગોં કે Statistics માને Figures બોલતે હૈને કી જ્યાદા સે જ્યાદા પાગલ વદાં હોતે હૈને. જ્યાદા સે જ્યાદા Heart decease વદાં હોતે હૈને, જ્યાદા સે જ્યાદા કેન્સર વદાં હોતે હૈને. જ્યાદા સે જ્યાદા એઈડ્સ વદાં હોતે હૈને, જ્યાદા સે જ્યાદા Hyper tension વદાં હોતે હૈને. યે જો બડી-બડી બિમારીયાં હૈને વદુ સબ સે જ્યાદા વદાં હૈને.

મુમુક્ષુ :- Divorces also.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- Divorces જ્યાદા સે જ્યાદા વદાં હોતા હૈ.

મુમુક્ષુ :- More than 50%.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં, More than 50%. વૈસે હી વદુ તો Statistics બોલતા હૈ. દુનિયાભર કા સબસે જ્યાદા Figure વદાં હૈ. ઔર જ્યાદા સે જ્યાદા Tension મં લોગ વદાં રહતે હૈને. ઔર Tension મિટાનેકી ગોલીયાં ભી વદાં જ્યાદા સે જ્યાદા બિકતી હૈ.

મુમુક્ષુ :- ભાઈશ્રી ! ઈસકા કારણ ક્યા ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ઈસકા કારણ વદુ પરપરાર્થરૂપ સંપત્તિ મં અપનત્વ કરતા હૈ વદુ હૈ. વદાં કા એક આદમી બોલતા થા કે વદાં કોઈ Physiology ભી બિલકુલ વિચિત્ર હૈ. No woman is ready for the permanent housewife. વદુ પહુલે બોલેગી કે મૈં મેં Permanent housewife રહુને કે લિયે તૈયાર નહીં. વદુ સમજકર કે મેરે સાથ શાદી કરના. અબ બિચારા શાદી કરતા હૈ તો ઉસકા ... ઐસા રહતા હૈ કે વદુ કબ ચલી જાયેગી ? વદુ કબ ચલી જાયેગી ? વદુ કબ ચલી જાયેગી ? Unstable life. યાની ઉસકી Domestic life જો હૈ વદુ બિલકુલ Unstable હૈ. તો ઉસકે દિમાગ કા ઠિકાના કહાં સે રહેગા ? પરિણામ કા કોઈ ઠિકાના રહેગા નહીં. યદુ બાત હૈ. વદુ હવા ઈધર આ રહી હૈ. Western people. We are going to be westernised. અપન

ભી Western દ્વારા મેં આ રહે હૈને. વહાં ભી વહ હો હી રહા હૈ. ઉનકા કચરા સબ ઈધર આ રહા હૈ. વહાં કી સબ ગંદકી ઈધર રહી હૈ. સંભાલના હૈ હમકો. અપને આપ કો સંભાલના પડેગા. વરના હમારી સંસ્કૃતિ વિનાશ હો જાયેગી. વહાં તો સંસ્કૃતિ જૈસી કોઈ બાત હૈ હી નહીં.

ક્યા હૈ ? ક્ષિ અપનત્વ કરતે હૈને. જિતના રસ સે અપનત્વ કરતે હૈને, જો સંયોગ (પ્રામ હોતે હૈને) વહ તો પ્રારબ્ધયોગ સે હોતા હૈ. સંપત્તિ આતી હૈ, પરિવાર હોતા હૈ, અધિકાર હોતા હૈ, જો ભી કુછ હોતા હૈ. ઈજ્ઝ્ટ મિલતી હૈ, આબર્ડ હોતી હૈ, કુછ ભી હોતા હૈ વહ તો પૂર્વકર્મ આધીન હૈ. કોઈ અક્ષલ-હોશિયારી કા કામ ઉસમેં નહીં હૈ. વહ કહતે હૈને ? આપકા જો Founder હૈ વહ કુલી થે. સુખલ બાત ચલી ધુમને મેં. નિરંકારી કે જો Founder હૈ, આજ લાખોં લોગ હૈ ઈસમેં. વહ એક કુલી થે. પુણ્યોગ હો ગયા. દો-ચાર જન ઈકટ્ઠે હોતે થે ઉસમેં સે ફેલ ગઈ બાત. ફેલ જાતા હૈ. ઉસમેં કોઈ .. ઔર જ્ઞાની કો કોઈ સમજીતે નહીં, પહુંચાનતે નહીં, પૂછતે નહીં, કુછ નહીં. વહ અપના કામ કરકે ચલે જાતે હૈને સ્વર્ગ મેં, નિર્વાણપદ મેં, મોક્ષ મેં ચલે જાતે હૈને. વૈસે અનંત જ્ઞાની હુએ. સંસાર મેં ઉનકા નામ, ઠામ, પહુંચાન કુછ નહીં હૈ. વહ અપના કામ કરકે સિદ્ધાલય મેં ચલે ગયે. નુકસાન કિસકો હુઅા ? નહીં પહુંચાનનેવાલે કો હુઅા હૈ. ઉનકો કુછ નહીં નુકસાન હુઅા હૈ. વહ તો અપના કામ પૂરા કરકે પરમાનંદ મેં બિરાજમાન હો જાતે હૈને. તો ક્યા બાત હૈ ? પર મેં અપનત્વ કિયા. જિતના તીવ્ર રસ સે કિયા ઉતની અશાંતિ હોગી. વહ લોગ અશાંતિ નહીં ચાહતે હૈને. લેકિન અશાંતિ કી જો સમર્થ્યા ખડી હુઈ હૈ ઉસકા સમાધાન ઉન લોગોં કે પાસ નહીં હૈ. વહ ભારત મેં હૈ, વહાં નહીં હૈ.

મુમુક્ષુ :- ઈલાજ નહીં હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ઈલાજ નહીં હૈ. ઈસકા ઈલાજ ઉન લોગોં કે પાસ નહીં હૈ. ઈસકા ઈલાજ હમ લોગોં કે પાસ હૈ, ઈન લોગોં કે પાસ નહીં હૈ. તો મારે-મારે ફિરતે હૈને. ક્યા કરે ? કુછ લોગ હિપ્પી હોકરકે ઈધર આ જાતે હૈને. પડે રહતે હૈને ગાંજા-ચરસ પીકરકે. ક્યા કરે બિચારે ? શાંતિ નહીં હૈ. Multimillioner, Multibillioner હોને કે બાવાજૂદ ભી.

Dollar की कोई कमी नहीं, Pound की कोई कमी नहीं. लेकिन चैन नहीं है. बेचैन हो जाते हैं. एकदम बेचैन हो जाते हैं. पागल जैसे.

मुमुक्षु :- Suicide करते हैं.

पूज्य भाईश्री :- Suicide करते हैं, बहुत-से लोग Suicide करते हैं.

ईसलिये यहां दिया है कि 'जहां जहां ज्ञानपना वहां वहां मैं...' वह मैंपने का 'दृष्टिभाव सम्प्रकृत्व है.' क्यों? सम्प्रकृत्व क्यों बोला? कि आत्माभिमुख होता है, ज्ञान स्वाभिमुख हो जाता है. ज्ञान में अपनत्व कौन करता है? कि खुद ज्ञान ही करता है. ज्ञान में अपनत्व करनेवाला भी ज्ञान ही है. तो ज्ञान स्वाभिमुख होय गया. तो बस, वही सम्प्रकृत्व है. सम्प्रकृत्व और कोई चीज़ नहीं है. अपने सन्मुख होना, अंतर्मुख होना वही सम्प्रकृत्व है. और कोई सम्प्रकृत्व दूसरी कोई चीज़ है नहीं. उतना आसान है.

आप के पास आप का ज्ञान दृष्टिभाव मौजूद है. आप को एक Second के लिये भी दृष्टिभाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अपनत्व तो आप कर ही रहे हो. अनंत काल से अनंत ज्ञानों ने पर में अपनत्व करने के बहुत परिणाम किये, लेकिन एक परमाणु भी किसीका हुआ नहीं. सरासर निष्ठलता हुई अनंत ज्ञानों की. इसके भी जब ईसका स्वीकार है कि वहां सुझ है तो अपनत्व करे बिना रहेगा नहीं. यह निश्चय गलत है.

सबसे पहले निश्चय बहलना है. यह मुमुक्षु की भूमिका है. गलत निश्चय को बहलो सबसे पहले. इस बह काम ठीक हो जायेगा. अपना गलत निश्चय बहले बिना कुछ भी धर्मसाधन कर लो, धर्मसाधन में भी निष्ठलता आयेगी. संसार में तो हुःअ ही हुःअ होगा ही होगा. हुःअ ही होगा. क्योंकि इस तो हुर्गति में जाता है ज्ञ. लेकिन धर्मसाधन भी सक्षम नहीं होगा. पहले विपरीत अभिप्राय को, विपरीत निश्चय को बहलना है. ईसके लिये स्वाध्याय है, ईसके लिये सत्संग है. ईसकी बराबरी में कोई साधन नहीं है. स्वाध्याय सत्संग की बराबरी में मुमुक्षु के लिये कोई साधन नहीं है. यह नींव की बात है. नींव की बात छोड़कर के आप कुछ भी करो, कोई टीकनेवाली चीज़ नहीं रहेगी.

‘ऐसा दृढ़भाव सम्यक्त्व है. वह सुगम है,...’ अपने ज्ञान में अपने अस्तित्व का अनुभव करना सुगम है. सुगम ईसलिये कि वहाँ अपना अस्तित्व है ईसलिये. देह में, परिवार में, संपत्ति में अपनापन करते हैं, लेकिन वहाँ तो अपना अस्तित्व नहीं है. ईसलिये वह दुर्गम है. अपना होता ही नहीं. हो सकता भी नहीं, कर सकते भी नहीं. फिर भी करते हैं तो दुःखी हो जाते हैं. बालुमें से तेल निकालने जायेंगे तो दुःखी होंगे. तेल तो निकलेगा नहीं. क्योंकि वहाँ तेल तो है नहीं. और यह तो सुगम है. यह एक तरह से सुगम है. लेकिन पर में अपना अपनत्व दृढ़ किया है, उसको भिटाना उसमें पसीना आता है.

अरे..! लड़के को-बेटे को मेरा नहीं मानना ! मेरा बेटा और मेरे बेटे को में अपना नहीं मानूँ क्या ! कितना ध्यारा है. जो-जो चीज प्रिय लगती है, अपनापन होकरके भी प्रिय लगती है उसमें अपनापन छोड़ने में पसीना आता है शृङ् को. ईसलिये वहाँ दुर्गमता भासित होती है. यह बात कठिन लगती है, क्या करे ? ऐसे त्याग करने को बोलो तो त्याग कर देगा. आप कहो कि इस उपवास करना है तो १५ साल का बच्चा भी कर देगा. खाना छोड़ देगा वह इस हिन के लिये. हमारे संप्रदाय में होता है कि नहीं होता ? जैनीओंमें तो बहुत उपवास होते हैं. दीक्षा लेना है तो आसान है. दीक्षा ले लेगा. बहोतोंने ली है. हजारों दीक्षीत हैं अपने यहाँ. बाव्य त्याग करना आसान है, अभिप्राय में अपनत्व छोड़ना उतना आसान नहीं है. वहाँ पसीना उतर जाता है.

उसके लिये हो ही ईलाज है. एक, श्रीगुरु की चरणशरण. और एक दूसरा, अंतर प्रयोग. हो ईलाज है. बाकी कोई ईसका रास्ता नहीं है. फिर अपना स्वरूप का अवलंबन आता है. लेकिन पहले तो गुरु के चरण का अवलंबन लेना पड़ता है. और अपने उद्य में प्रयोग करना होता है कि अपनत्व में कर रहा हूँ. लेकिन मेरे अनुभव में अपनत्व कहाँ है, देखुं तो सही.

जो चीज का वियोग हो जाता है, मेरा वियोग होता नहीं. तो मैं कैसे धोखे में रहा अबतक ? ज्ञान का तो वियोग होता नहीं. और जितने भी ज्ञेय हैं, राग है, राग का विषय जितने भी ज्ञान में, ज्ञानने

में चीज़ आती है, सिवा ज्ञान, उसका तो वियोग हो जाता है. मैं अपनत्व करता हूँ, उसका नाश होनेपर भी मेरा नाश तो होता नहीं. प्रत्यक्ष अनुभवगोचर होता है.

अपनी मौजूदगी कहां अनुभव में आती है ? यह अंतर अवलोकन का विषय होना चाहिये. उसीका नाम है प्रयोग. अपनी मौजूदगीका अनुभव कहां होता है ? राग में होता है ? शरीर पर राग है तो शरीर में होता है. और चीजों पर राग है उसमें अपनी मौजूदगी का अनुभव होता है ? कहां होता है ? गौर से देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि अपनी मौजूदगी का अनुभव ज्ञान में होगा. और जहां तक ज्ञान में अपनी मौजूदगी अनुभवगोचर नहीं होवे, वहांतक ये गलती के लिये अंतर खोज करो. ऐसे नहीं मान लो. अपना Existence, अमनी मौजूदगी अनुभवगोचर होवे तब मानो. ज्ञानी ने कहा ईसलिये मानना वह बात यहां नहीं है. यहां तो खुद को पुरुषार्थ करना होगा अंदर में, खोज करनी होगी.

मुमुक्षु :- जो अनुभव होता है,

पूज्य भाईश्री :- Practice चाहिये. ईसके लिये Practice चाहिये.

Practical knowlege obtains by practice only. देख लो. संसार में भी देखो न ? डॉक्टरी का पढ़ता है. दो साल Hopital में Internship क्यों करना पड़ता है ? Hopital में बड़े-बड़े Doctor के साथ पीछे-पीछे धुमकर के ? Doctor बोलेगा, ईसको Injection लगाओ, उसको वह द्वार्थ दो, तुम उसको काटो. यही काराश है. Practical knowlege practice के सिवा कभी किसीको मिलता नहीं है. चाहे हमारे घर में लड़की रोटी बनाने को सिखती है. .. रोटी नहीं बना सकेगी. यह Practical knowlege है.

आत्मज्ञान है वह अनुभवज्ञान है. वह Practical knowlege है. बिना Practice वह नहीं होता. तो आपके पास ज्ञान हमेशा मौजूद है. आप उलटी Practice तो कर ही रहे हो. राग में, शरीर में, अन्यपदार्थ में, संयोग में मैंपना-मैंपना, अपनत्व-अपनत्व, मेरी चीज़ है, मेरा है, मेरा है वह तो चालु है आप का. उलटी Practice चालु है. बस ! उसको पलटो. जो उलटी Practice दुःखदायक है,

દુઃખા કારણ હૈ વહ સમજકરકે ઉસકો છોડો. સુલટી Practice મેં આ જાઓ. આપકો કોઈ ચીજ હિલાને કી જરૂરત નહીં હૈ. ઘરમેં સે ન ટી.વી. હટાના હૈ, ન ટીપોઈ ભી હટાના હૈ. એક ચીજ હટાયે બિના અપને પરિણામ કો પહુલે હટાઓ. મૈં અપનત્વ ઈસમેં કરતા હું. સામને રખકરકે હટાઓ. દેખીએ જૈનદર્શન કી કાર્યપદ્ધતિ !

સમ્યજષ્ટિ ગૃહસ્થી મેં હોતા હૈ. પહુલે વહ ત્યાગ નહીં કરતા. અવિરત સમ્યજષ્ટિ હૈ. ત્યાગ કરતા હૈ તો અવિરત હૈ અભી. તો વહ સંયોગ કે બીચ મેં રહકર કે અપનાપન તોડતા હૈ પહુલે. ઈસકા ત્યાગ સફલ હોતા હૈ. જો અપનાપન રખકર કે ત્યાગ કરતા હૈ વહ નિષ્ફળ જાતા હૈ. ઔર ઐસા હમને અનંત બાર કિયા. અનંત બાર હમને ક્યા કિયા ? ક્ષિ અપનત્વ તો છોડા નહીં. વહ કાર્ય તો ભીતર મેં કિયા નહીં ઔર બાહરમેં ત્યાગ કરકે મુનિ હો ગયે. ક્યા શાયદા ? કુછ નહીં હુઅા. હમારી કાર્યપદ્ધતિ વહી હૈ. વહ તીર્થકરોં કી કાર્યપદ્ધતિ હૈ, અનંત જ્ઞાનિયોં કી કાર્યપદ્ધતિ હૈ. ઔર વહી એક માર્ગ હૈ, દૂસરા માર્ગ હી નહીં હૈ ઉસમેં. હમ ગલત માર્ગ પકડ લેતે હોય, ઊલટા માર્ગ પકડ લેતે હોય તો સરાસર નિષ્ફળ જાતે હોય.

ઈસલિયે હમેં યહ દેખના હૈ ક્ષિ સચ્ચા માર્ગ, સચ્ચા ઈલાજ કૌન-સા હૈ ? જિસ પદાર્થ મેં અપનત્વ હોતા હૈ ઉસકે બીચ મેં રહકરકે પહુલે અપનત્વ તોડો. ફિર ત્યાગ કરના તો બાયેં દાથ કા ખેલ હૈ. ઉસમેં કોઈ બડી બાત નહીં હૈ. વહ તો અજ્ઞાની ભી કરતા હૈ તો જ્ઞાની કરે ઉસમેં ક્યા બાત હૈ ? ઉસકો તો રસ વૈસે ભી નહીં હૈ. ઈસકા અપનત્વ મિટને સે રસ મિટતા હૈ. જબ પરિણામ રૂખે હો ગયે તો ઉસકો છોડને મેં ક્યા દેરી લગતી હૈ ? ઔર ક્યા પરિશ્રમ પડતા હૈ ? કોઈ પસીના નહીં આયેગા ઉસમેં.

ચક્વર્તીઓને છહ ખંડ કી સંપત્તિ ઐસે હી છોડકર કે જંગલ મેં ચલે ગયે. કેસે ? આસાની સે ક્યોં હુઅા ? ઉનકો કોઈ દુઃખ નહીં હુઅા હૈ. ક્યોંકિ અપનત્વ તો પહુલે છૂટ ગયા થા. જબ ગૃહસ્થાશ્રમ મેં થે તબ હી છૂટ ગયા થા. તો ઉસે છોડને મેં કોઈ Tension નહીં આયા, કોઈ તકલીફ નહીં હુઈ, કઠિનાઈ નહીં આયી. યહી કારણ સે હુઅા. વહ તૈયારી પહુલે ભીતર મેં કરની હોતી હૈ.

મુમુક્ષુ : - જ્યાં જ્યાં જ્ઞાન ત્યાં ત્યાં હું, ... ક્યા Stage માં કરી શકીએ ?

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - પૂર્ણતા કે લક્ષ કે બાદ કર સકતા હૈ. વેદના કે બાદ પૂર્ણતા કા લક્ષ આતા હૈ. ઉસકે બાદ યહ પ્રયોગ આસાન હૈ. ક્યોંકિ અવલોકન કા પ્રયોગ હૈ. અપને અસ્તિત્વ કા અવલોકન કરના હૈ ક્યા મૈરી મૌજૂદગી કહાં ? મેરે જ્ઞાન મેં બતાઈ, લેકિન મુજે માલૂમ પડતી હૈ ક્યા નહીં પડતી હૈ ? અવલોકન બારીક હોગા તો માલૂમ પડેગા. ક્યોંકિ રાગ મેં ઔર રાગ કે વિષય મેં દઢક્ક્ય સે અપનત્વ હમને કર લિયા હૈ. વહ દઢક્ટ્વ તોડને મેં થોડા પરિશ્રમ લગતા હૈ. ઇસલિયે Practice કરની પડતી હૈ. ઊલટી Practice સે સુલટી Practice મેં આને મેં ક્યા હોતા હૈ ? એક દણ્ઠાંત લેતે હોય ન ?

જૈસે કોઈ ચક્કર-ચક્કર ફિરતા હૈ. બહલત તેજ સે ઘૂમતા હૈ. ઉસકો પતા ચલા ક્યા મેં તો ઊલટા ચક્કર ઘૂમ રહા હું. મેરે કો ઐસા ઘૂમના જરૂરી હૈ. તો ઉસકો પહુલે ધીરા પડના હોગા. ફિર ખડા રહના હોગા, ફિર ઊલટા ચક્કર શુરૂ કરના હોગા. અગર ઐસા જોર સે ઘૂમતા હૈ ઔર ફિર ઐસા ઘૂમને લગેગા તો ગિર જાયેગા. Balance નહીં રહ્યું પાયેગા. Balance છૂટ જાયેગા. ગીર જાયેગા વહ. ક્યોં ? ક્યા યહ ભી એક Science હૈ. જિસમે ગતિ-આગતિ કા એક નિયમ હોતા હૈ. ઉસ નિયમ કે અનુસાર વહ કામ હોતા હૈ.

ઐસે હમારે પરિણામ કી તીવ્ર ગતિ હૈ. પરપરાર્થ કે પ્રતિ અપનત્વ કે પરિણામ કી ગતિ બીલત તીવ્ર હૈ. અપનત્વવાલી કોઈ ચીજ જાતી હૈ તો મૃત્યુ જૈસા દુઃખ લગતા હૈ. યે શરીર છૂટતા હૈ તો મૃત્યુ કા હી અનુભવ કરતા હૈ ક્યા નહીં સારે સંસાર મેં ? વાસ્તવ મેં આત્મા થોડી ન મરતી હૈ ? લેકિન ઈતના રાગ હૈ શરીર પર, ઉતના અપનત્વ હૈ ક્યા ઉસકે વિષયોગ સે મેં મર ગયા ઐસા અનુભવ કરતા હૈ. મૃત્યુતુલ્ય દુઃખ કા અનુભવ હોતા હૈ. મૃત્યુ નહીં હોતી હૈ તો ભી. હોતા હૈ ક્યા નહીં ? નામ સે ડરતા હૈ. કામ સે તો ક્યા હો જાય ? નામ સે ડરતા હૈ. ઐસી બાતે સુનને કો તૈયાર નહીં, ઐસી બાતે કરને કો તૈયાર નહીં. યે મૌત કી બાત ક્યા કરતે હો આપ ? ઐસી અશુભ બાતે મત કરીએ, ઐસા કહેંગે.

મુમુક્ષુ :- શુભ-શુભ બોલો.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- હાં. ઐસી અશુભ પ્રસંગ કી બાતે ભી નહીં કરના.

મુમુક્ષુ :- સુનને મેં ભી અચ્છા નહીં લગતા.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- સુનને કો ભી અચ્છા નહીં લગતા.

લેકિન યદ્દાં તો સબ મૃત્યુ કા ભય ભી છૂટ જાતા હૈ. બાત ક્યા, ખુદ મૃત્યુ સામને આ જાયે તો ભી કુછ હોનેવાલા નહીં હૈ. હંસતે હુએ બાત કરેગા. હંસતે-હંસતે બાત કરેગા. આ જાઓ, તુમ ભી આ જાઓ. હમ ઈતની તાકાતવાળે આજકલ હો ગયે હોં કિ તુમકો ભી શરમિદા હોના પડેગા હમારે પાસ આતે હુએ. હમ કુછ ડરનેવાલે નહીં હૈ.

‘વહ સુગમ હૈ, (તથાપિ) વિષમ માન રહા હૈ.’ વહ ભી અભિપ્રાય છોડ દેના કિ યહ કઠિન કાર્ય હૈ. સમ્યક્તવ પ્રાપ્ત કરના વહ બહુત કઠિન કાર્ય હૈ યહ નિશ્ચય ભી છોડ દેના. યહ ગલત અભિપ્રાય હૈ. સુગમ હૈ. જેબ હમારે જ્ઞાની કહતે હોં, ગુરુ કહતે હોં કિ વહ સુગમ હૈ તો સુગમ હી હોગા. તથી સુગમ કહતે હોંગે. હમેં પહુલે સે કઠિન હૈ ઐસી આડ લગાને કી જરૂરત નહીં હૈ.

‘(તથાપિ) વિષમ માન રહા હૈ. મોહમદકો રોક્કર, જ્ઞાનામૃતકા પાન કરકે, બ્રહ્મપદકા સ્મરણ કરકે, ભવખેદકો ટાલકર, નિજસે ભેદકો પાકર, અભેદ નિજપદકો પહુચાનકર, પર ઐસી વાણીકો ત્યાગકર, ચિદાનંદકો જાનકર,...’ કિતની-કિતની બાત લીખી હૈ ! અલ્પવિરામ હી લિયા હૈ. ‘મોહમાન્યતાકા નાશ કરકે, ગુણગ્રામ-સુખધામરૂપ, અભિરામરૂપ વહી (મેરા) સ્વરૂપ હૈ.’ ઐસે અપનત્વ કરો. મેરા સ્વરૂપ ઐસા હૈ ઐસે અપનત્વ કરો. ક્યા-ક્યા કરના હૈ વહ બાત બતા દી. અસ્તિ સે ઓર નાસ્તિ સે. Positive approach ક્યા હૈ ? ઓર ક્યા-ક્યા જો હૈ ઉસકો નિકાલના હૈ. નાસ્તિ કી નાસ્તિ કરની હૈ. કેસે ? વહ સબ બાત બતા દી.

‘મોહમદકો રોક્કર,...’ દર્શનમોહ હૈ, વહ દર્શનમોહ પરપદ મેં અહંકાર કરાતા હૈ. ઈસલિયે ઉસકો મદ કહતે હોં. સ્વપદ મેં અહંકાર કરના યહ તો અપના સ્વભાવ હૈ. ક્યોંકિ વહાં અપના અસ્તિત્વ હૈ. લેકિન જહાં અપના અસ્તિત્વ નહીં હૈ ઐસા પરપદ હૈ ઉસમેં અહંકાર

करना वह भोए के वशात होता है। उसको रोक लेना।

‘ज्ञानामृतका पान करके,...’ अपना जो ज्ञान है वह अमृतस्वरूपी है। यह अमृत शब्द है। अमृत को पीने की बात आती है। हर जगह उसको Liquid form में लेते हैं। जैसे कोई पेय पदार्थ हो। वास्तव में अपनी जो ज्ञानानंदमयी शांति है वही अमृत है कि जिसका आस्वाद लेने से जन्म-मरण रहता नहीं। अमृत से क्या फायदा ? अमृत का अर्थ क्या है ? मृत्यु को विनाश करनेवाला। अ-मृत। मृत को अ माने टालनेवाला। उसको कहते हैं अमृत। तो वह कौन टालता है ? कि जो स्वयं का ज्ञानानंद व शांति का अनुभव करता है, उसका जन्म-मरण भिट जाता है और वह आनंद और शांति का अनुभव ईतना भीठा है... ‘निज अनुभवरस लागे भीठो। ज्यों धेवर में छुरा।’ ‘ज्यों धेवर में छुरा।’ वह ‘आनंदधनञ्ज’ने गाया है न। ईतना भीठा है... ईतना भीठा है कि उसका स्वाद अनुभव छोड़ने का मन होता नहीं है। ऐसा शांत.. शांतरस का स्वाद आता है कि अनंत काल बस, उसमें ही रह जाये। अब से लेकर के अनंत काल उसमें ही रह जाये। बाहर निकलना गमे ही नहीं, ज्ये ही नहीं। ईसलिये उसको सबसे भीठा स्वादवाला अमृत बोला है। वह कोई पुद्गल परमाणु का Drink नहीं है। वह अपनी अमृतमय शांति है। और कुछ नहीं है।

‘शांत सुधारस ज्ञलती।’ भगवान् कैसे देखने में आते हैं ? शांत सुधारस में इबे हुओ हैं। लीन हो गये हैं। छूटने का वहां से कोई अवसर आता नहीं है। देखिये ! जो आत्मा मोक्ष पाकरके सिद्धालय में जाते हैं, वहां देह तो हे नहीं। अशरिरी है। सिद्धआत्मा, सिद्ध परमात्मा अशरिरी है। ईसलिये शरीर से जो सुख भोगने में आता है वहां तो कोई अवसर प्रसंग ही नहीं है। हिंर क्या बात होगी ? कि अपनी अमृतमयी शांति वह भी बेहृष्ट प्रगट हो गई है। कितनी ? बेहृष्ट प्रगट हो गई है। वह साहिनंत काल उसमें इबे हुओ रहते हैं, निकलते ही नहीं। क्यों कि आत्मा ही ऐसा सुखकृद है, जिसमें से अनंतकाल तक शांति का प्रवाह आता रहे। अनंत शांति का अनंत प्रवाह अनंत काल तक आता रहे, वह अक्षयपात्र उतना का उतना ही भरा हुआ रहता है। अनंतशांति का अक्षय भंडार है वह। उस भंडारमें

સે શાંતિ કભી કમ ભી નહીં હોતી. ખલાસ હોને કા તો સવાલ નહીં. કભી ભી નહીં હોતી. એસા શાંતિ કા ભંડાર હૈ ઈસલિયે વહાં જમે રહતે હું. નિકલતે હી નહીં. ક્યોં નિકલે ? કોઈ આવશ્યકતા તો હૈ નહીં.

આખર મેં જીવ કો ચાહિયે ક્યા ? સંસાર કે કુછ ભી કાર્ય કરકે ચાહિયે ક્યા ? બતાઈયે ! સુખશાંતિ તો ચાહિયે. યા સોતે રહે યા બૈઠે રહે યા કામ કરતે રહે યા નહીં કરતે રહે, ખાતે રહે યા ખાતે-ખાતે બંધ કર દે. એક પૈર ભી હમ એસે સે એસા કરતે હું, ક્યોં ? શાંતિ કે લિયે. બૈઠે-બૈઠે હમ પૈર બદલતે હું. ક્યોં ? છોટા-સે છોટા કામ શાંતિ કે લિયે હમકો કરના હૈ. લેકિન સહી શાંતિ કા ભંડાર જણાં હૈ, આત્મશાંતિ, વહ જાના નહીં, પહુંચાના નહીં, ઉસકી સંભાલ કિયા નહીં. ગલત રાસ્તા પકડ લિયા. અશાંતિ હોણી. શાંતિ કી જગત અશાંતિ હોણી.

હમ દિનભર પરિશ્રમ કરતે હું. હમારા Office આઠ ઘંટા ખુલા રહતા હૈ બાકાપદા. લેકિન પહું દિમાગ કા Office ચૌબીસ ઘંટા કામ કરતા હૈ. હમારા જો કામ કરને કા વ્યવસાય કા Office હૈ વહું ભલે હી આઠ ઘંટા, દસ ઘંટા ખુલી રહતી હો. લેકિન દિમાગ કી Office તો ચૌબીસ ઘંટા કામ કરતી હૈ. ક્યોં ? કિ સુખશાંતિ કે લિયે. જિતની ભી આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ મોલ લેતે હું, ક્યોં ? સુખશાંતિ કે લિયે. ઈતની મજબૂરી કરનેકે બાવજૂદ ભી હમકો સુખશાંતિ મિલતી નહીં હૈ. તો ફિર હમકો સમજના ચાહિયે કી હમ કોઈ ગલત રાસ્તે પર હું. અગર હમારે મેં બુદ્ધિમાની હૈ તો. ફિર ભી હમ લગે રહે, ઉપાધિ બઢનેપર ભી, અશાંતિ બઢનેપર ભી હમ ઉસીકે પીછે લગે રહે તો વહું બુદ્ધિ કા દિવાલા હૈ, ઓર કુછ નહીં.

મુમુક્ષુ :- Special પાગલ હૈ.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- Special પાગલ ! ખાસ પ્રકાર કા પાગલ હૈ. ઠીક હૈ. બિલકૂલ ઠીક હૈ. યે ભી એક નશા ચઢતા હૈ. ઓર કમાઓ... ઓર કમાઓ... ઓર લે લો... ઓર આ જાયે... ઓર આ જાયે. એક નશા ચઢતા હૈ. ફિર નશે મેં જ્યાલ નહીં રહતા હૈ. ઓર પીઓ... ઓર પીઓ... એસી બાત હૈ. લેકિન જિસકો થોડા ભી જ્યાલ જાતા હૈ કિ અરે..! મુજે શાંતિ નહીં. વહું શાંતિ કે લિયે ખોજ કરેગા. ખોજ કરેગા ઉસકો મિલેગા. યહું કુદરત કી દેન હૈ.

‘शानामृतका पान करके, ब्रह्मपदका स्मरण करके,...’ अपना आत्मस्वरूप, जिसमें अनंत शांति भरी है, अनंत सुख भरा है, अनंत आनंद भरा है, जिसको प्राप्त करने के लिये किसीकी भी जड़त नहीं है. कोई पराधीनता नहीं. स्वाधीन सुख है यह. उसको संभाले. और संभालकर, भवभेद को टालकरके. भव संबंधी जितनी भी आधि, व्याधि, उपाधि का भेद है उसको छोड़ दो. निज के भेद को प्राप्त करके. भेद माने रहस्य. जो अपना ज्ञान और आनंद और शांति प्राप्त करने का कार्य है वह हमेशा गुम रहा है. कार्य तो चमत्कारिक है. इतनी चमत्कारिक शांति और सुख भिलता है कि सारे जगत में कोई भी चीज उसको आकर्षित कर सकती नहीं है. लेकिन यह गुम चमत्कार लोग नहीं जानते. जगत में वह बात प्रसिद्ध नहीं रही. गुम रही है. संसार में तो उलटी कार्यपद्धति है. सुख परद्रव्य में से सबको लेना है, नहीं भिलता है तो भी. लेकिन धार्मिक संप्रदाय में यह बात गुम रही है. लोग जानते ही नहीं हैं कि ये क्या चीज है अंदर में. इसलिये लिखते हैं कि ‘निजसे भेदको पाकर,...’ यह गुम रहस्य है. वह गुम रहस्य .. संसार में चीज गुम रही है हमेशा.

वह ‘इपालुटेव’ने लिखा है. ‘गुम चमत्कार सृष्टि को लक्ष में नहीं है.’ कोई इने-जीने लोग जानते हैं. और जो इसके खोज दोते हैं उनको उसकी भेंट हो जाती है तो उनको जानने को भिलता है. वैसे इसकी परंपरा इसप्रकार की जो विद्या है, जिसको हम अद्यात्म विद्या कहते हैं वह विद्या की परंपरा हमारे देश में अभी चालु रही है. अभी इस विद्या का नाश नहीं हुआ है. यह हमारा सौभाग्य है कि इस विद्या का नाश नहीं हुआ है. इस विषय के ग्रंथ भी उपलब्ध हैं और इसके जानकार लोग भी ज्ञान के लिए बहुत कम पैमाने में हैं, लेकिन विद्यमान हैं. तो इसकी परंपरा चालु रही है. वरना इस विद्या के जाननेवाले के साथ विद्या भी जाती है. कुछ क्रुणा के सागर जो संत हुए, उन लोगोंने ग्रंथरचना भी कर दी. लेकिन ग्रंथों में बात तो पूरी नहीं आती. अनुभव की बात पूरी लेखनी में नहीं आती. इसलिये विद्यमान ज्ञानी की आवश्यकता मालूम पड़ती है या समज में आती है.

‘निजसे भेदको पाकर, अभेद निजपदको पहचानकर,...’ भेद पर से हिंर अभेद पर आये. वहां भेद माने गुणभेद पर्यायभेद नहीं, रहस्य को प्राप्त करके. और अभेद आत्मस्वरूप है उसको पहचानकरके ‘पर औसी वाणीको त्यागकर,...’ बोलने की भी आवश्यकता नहीं है. जड़त से ज्यादा भी बोलना नहीं चाहिये. अपने प्रयोजन की बात करे. प्रयोजन को छोड़करके वाणी का कोई उपयोग नहीं है.

मुमुक्षु :- ‘कृपालुदेव’ ने लिखा है, समझने अल्पभाषी थनारने पश्चातापनो...

पूज्य भाईश्री :- अल्पभाषी होना, अल्पहासी होना. हास्य भी ज्यादा नहीं चाहिये, भाषण भी ज्यादा नहीं चाहिये. अल्प परिचयी होना. ज्यादा से परिचय नहीं करना. अपना समय चला जायेगा, आयु चला जायेगा. और ?

मुमुक्षु :- अल्प आरंभ.

पूज्य भाईश्री :- अल्प आरंभी होना. ज्यादा उधमबाज नहीं करना. अल्प आरंभी होना, अल्प परिग्रही होना.

मुमुक्षु :- अल्प आवकारी.

पूज्य भाईश्री :- और अल्प आवकारी होना. आवकारी माने ज्यादा को बुलाने से अपना समय चला जायेगा. थोड़े भी जनकार लोग हैं, परिचयी जो ऐसे उच्च स्तर के हैं जिसके पास से हमको कुछ मिलता है उसके परिचय से ज्यादा परिचय नहीं रखना.

मुमुक्षु :- अल्प आहारी.

पूज्य भाईश्री :- अल्प आहारी बनना. वह भी लिया है.

मुमुक्षु :- अल्प भावना दिखाना.

पूज्य भाईश्री :- अल्प भावना दिखाना. हां, वह तो दूसरों के लिये.

मुमुक्षु :- भाईश्री ! अल्प आवकारी माने क्या ?

पूज्य भाईश्री :- ज्यादा सबको बुलाना नहीं. आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी हमारे यहां आओ.... आप भी हमारे यहां आओ.... आप भी हमारे यहां आओ. घर पर ज्यादा को बुलाना नहीं.

‘પર ઐસી વાણીકો ત્યાગકર, ચિદાનંદકો જાનકર,...’ અપને ચિદાનંદ સ્વરૂપ કો જાનકરે ‘મોહમાન્યતાકા નાશ કરકે,...’ વિપરીત માન્યતા કો છોડકર કે ‘ગુણગ્રામ-સુખધામરૂપ,...’ અપના ગુણ ભંડાર ઔર અનંત સુખ કા ધામ ઐસે અપને આત્મા કો અપનારૂપ માને. ‘અભિરામરૂપ...’ માને આનંદ લેને કા, આરામ લેને કા વહી સ્થાન હૈ ઐસા અપના સ્વરૂપ હૈ. ઐસા અપનત્વ કરના. અપને સ્વરૂપ મેં હી અપનત્વ કરના. ‘વહી ભાવ મોક્ષકો, ઉપાય-ઉપેયકો સાધતા (હૈ),...’ ઐસા અપનત્વ કરને સે મોક્ષ કા ઉપાય હોતા હૈ ઔર ઉપેય માને મોક્ષ સાધ્ય ભી હોતા હૈ.

ઈસ્તરરહ સે જો મુખ્ય મુદ્દા આયા વો વહ આયા કિ પર મેં અપનત્વ છોડકરે સ્વરૂપ મેં અપનત્વ કરના. ઔર વહ જ્ઞાન કે માધ્યમ સે હોતા હૈ. દૂસરે કિસી માધ્યમ સે નહીં હોતા. યદાં તક રખતે હોય...

જીવને પ્રકૃતિનો ઉદ્ય દસમા ગુણસ્થાનના અંત સુધી છે, તેથી નીચેના ગુણસ્થાને આત્મ-જાગૃતિ દ્વારા તેનો પરાબ્દ સાધક કરે છે, પરંતુ મુમુક્ષુની ભૂમિકા અત્યંત નાજુક હોવાથી, ત્યાં પ્રકૃતિવશ થઈ જઈને તે પ્રાય: પણાડ ખાય છે. પરંતુ જોણે જીતવાનો નિર્ધાર કર્યો છે, તે વારંવાર પ્રકૃતિ સામે લડે છે અને અંતે જ્ય પામે છે. આ લડાઈ કઠળા લાગે તોપણ નીચે મને બેઠાં વિના લડવી જ જોઈએ. જે મુમુક્ષુ પ્રકૃતિ સામે હારી જાય છે, તે જાગૃતિના અભાવે પોતાને નુકસાન કરે છે. સત્પુરુષની અત્યંત ભક્તિ પ્રકૃતિમાં ન જોડાવાનું પ્રબળ કારણ છે, પ્રકૃતિને જીતવાનો આ અતિ ઉત્તમ અને સુગમ ઉપાય છે.

(અનુભવસંજીવની - ૧૪૮૦)

તા. ૮-૯-૧૯૬૯, પાના નં. ૧૯, પ્રવચન નં. ૨૦૪

‘અનુભવપ્રકાશ’. ગુજરાતી મેં ૧૮ પત્રા. હિન્દી મેં દેખ લેના કૌન-સા Page હૈ. ૧૬ Page. મેરા ઐસા સ્વરૂપ હૈ. ‘ગુણગ્રામ-સુખધામરૂપ, અલિરામરૂપ વહી (મેરા) સ્વરૂપ હૈ.’ ઐસે સ્વરૂપ કે શ્રદ્ધા-જ્ઞાન-ચારિત્ર મેં અવલંબન લેના ‘વહી ભાવ મોક્ષકો, ઉપાય-ઉપેયકો સાધતા (હૈ),...’ વહી ભાવ મોક્ષ કો સાધતા હૈ. મોક્ષ હૈ વહુ ઉપેય હૈ. ઉપાય સે પ્રામ કરનેયોઽય ભાવ કો ઉપેય કહતે હોય. ઔર જો દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર મેં સ્વરૂપ કા ઈસપ્રકાર સે સ્વીકાર આયા, વહુ ઉપાયભાવ હૈ. ઉપાય કહો, માર્ગ કહો, ઈલાજ કહો એક હી બાત હૈ. ઔર ઉપેય હૈ વહુ મોક્ષ હૈ.

મુખ્ય ભાઈશ્રી :- ગુણગ્રામ...

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- ગુણ કા ગ્રામ. ગ્રામ માને City-શહેર. આત્મા ગુણ કા ગ્રામ હૈ, ગુણ ભંડાર હૈ, ગુણ સમૂહ હૈ. ઐસી ઉપમા દી જતી હૈ. યહાં સમૂહવાચક નામ હિયા હૈ. ગુણકા સમૂહ હૈ.

‘શુદ્ધ આત્માકો આરાધતા (હૈ)...’ શુદ્ધ આત્મા કા આરાધન કરતા હૈ. ‘ઈસીપ્રકાર નિર્ગથ પુરુષ શિવપથકો બહુત સાધ-સાધકર, સમાધિકો પ્રામ કરકે પરમપદકો પહુંચતે (હૈને).’ ઈસી રીતિ સે. યહી એકમાત્ર રીતિ હૈ. રીતિ કહો, વિધિ કહો યા કાર્યપદ્ધતિ કહો. એક હી બાત હૈ. નિર્ગથ પુરુષ. નિર્ગથ પુરુષ કિસકો કહતે હોય? કિ જિસકો બાધ્યાભ્યંતર કોઈ ગ્રંથિ નહીં (હૈ). અભ્યંતર મેં મોહ કી ગ્રંથી નહીં. યાની મોહ કે પરિણામ કહીં ભી ચીપકતે નહીં ઔર બાહર મેં કિસી ભી પ્રકાર કે પદાર્થ કે સાથ સંબંધ નહીં, ઉસકો કહતે હોય નિર્ગથ. જૈસે મુનિરાજ કો નિર્ગથ કહતે હોય. ઉનકો કોઈ પરિગ્રહ તો હોય નહીં. ઈસલિયે કોઈ બાધ્ય પદાર્થ સે પક્કડ નહીં કિ મુજે વહુ હોના ચાહિયે, ઈસકે બિના નહીં ચલેગા, વહુ બાત નહીં હૈ. અંદર મેં કિસી પદાર્થ કે પ્રતિ મોહ નહીં. ઈસલિયે બાધ્ય ઔર અંતર મેં ગ્રંથ માને પક્કડ, ગાંઠ હોતી હૈ ન? વહુ પક્કડ હોતી હૈ. વહુ કિસી ભી પ્રકાર કી નહીં હૈ. ઈસકો

कहते हैं निर्ग्रथ मुनिराज. ‘शिवपथ...’ माने आत्मकल्याण के मार्ग को ‘बहुत साध-साधक, समाधिको प्राप्त करके...’ निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करके ‘परमपदको पहुंचते (हैं).’ यानी मोक्ष में पहुंचते हैं.

‘अपना चेतनप्रकाश मोहविकारको पाकर मलिन हुआ है.’ अपना चेतन्य का प्रकाश वही मलिन हुआ है. कैसे ? मोह के कारण से मलिन हुआ है. दर्शनमोह है वह ज्ञान को और दर्शन को मलिन करता है. ‘भेदज्ञान जड़-चेतनको भिन्न करता है.’ जो भेदज्ञान है वह जड़ और चेतन का परिणाम में एकत्व हो रहा है उसको भेदज्ञान से भिन्न-भिन्न अनुभव करते हैं.

‘उसे अंतरमें धारणा कर-करके,...’ धरी-धरी. बार-बार धारणा करके. ‘उसे अंतरमें धारणा कर-करके, निजज्ञानका अभ्यास बारंबार करके, सार अविकार अपना अभ्यास उप जानकर, (उसे) अंतरमें-अनुभवमें लाकर, महा मोहहृष्टका नाश करके, जो स्वरूपरस अपने स्वभावमें है उस स्वभावको निजउपयोगमें योग्य स्थानउप करे. (यथास्थानउप करे, स्थिर करे).’ इस प्रकार से साधना करता है वह बात कहते हैं.

‘भेदज्ञान जड़-चेतनको भिन्न करता है.’ बार-बार भेदज्ञान को अंतर में धारणा करके ‘निजज्ञानका अभ्यास बारंबार करके,...’ निजज्ञान माने क्या ? ज्ञान-ज्ञान का संवेदन करे वह निजज्ञान का अभ्यास है. बार-बार स्वसंवेदन करे, उसीको ही ज्ञानाभ्यास कहते हैं, उसीको ही निजज्ञानका अभ्यास कहते हैं. यह निश्चय ज्ञानाभ्यास है. और ऐसी बात जिन ग्रंथ में लिखी हो, उस ग्रंथ का पठनपाठन करे उसे व्यवहार ज्ञानाभ्यास कहते हैं. वह भी व्यवहार ज्ञानाभ्यास क्षब कहा जाता है ? कि ग्रंथ के अनुसार अंतर में निश्चय ज्ञानाभ्यास होवे तो. अंतर में ज्ञान का अभ्यास नहीं करे और ऐसा कहनेवाले ग्रंथ को बार- बार पठन करके रटन किया करे वह ज्ञानाभ्यास नहीं है.

जैसे कि ‘कृपालुदेव’ का एक वचन है, ‘आत्म भावना भावता ज्ञव लहे केवलज्ञान रे.’ आत्मभावना को भाने से केवलज्ञान होगा. अपने जो ८३३ नंबर का पत्र शुरु किया है कल से, उसमें आधिर में

आत्मभावना आयेगी। ऐसी भावना भाने से केवलज्ञान हो सकता है, सम्यग्रशन से लेकरके पहां तो सम्यग्रष्टि की ही बात है। जो सम्यग्रष्टि है वह आत्मभावना भाने से विशेषज्ञप से स्वरूपस्थिरता में आयेगा तो मुनिदशा की प्राप्ति होगी। और मुनिदशा में आत्मभावना चालु रहेगी तो केवलज्ञान को प्राप्त करेगा। ईस्तरह से हर गुणस्थान में भावना चालु रखना।

अब हम भावना तो करे नहीं और वही पढ़ का रटणा किया करे ‘आत्म भावना भावता ज्ञव लहे केवलज्ञान रे.’ उसको बोलते ही रहे... बोलते ही रहे... वह आत्मभावना नहीं है। और ईसप्रकार से केवलज्ञान होनेवाला भी नहीं है। ऐसे रटणा करने से केवलज्ञान क्या, सम्यग्रशन भी नहीं हो सकता।

ईस्तरह से यहां भी हम जिस ग्रंथों में स्वसंवेदनज्ञान करने का कहा है, बताया है, उसको पढ़ते रहें और अंतर में स्वसंवेदनज्ञान करने का प्रयास नहीं करे तो वह सही ज्ञानाभ्यास नहीं हुआ। ऐसे शास्त्राभ्यास को ज्ञानाभ्यास नहीं कहते। लेकिन ज्ञान, ज्ञान का वेदन करे, ऐसे ज्ञानाभ्यास के साथ-साथ वैसे ही कहनेवाला शास्त्र का पठन करना वह व्यवहार ज्ञानाभ्यास में जाता है।

‘निजज्ञानका अभ्यास बारम्बार करके, सार अविकार अपना अभिंडृप ज्ञानकर,...’ सार माने सुखदृप। अविकार माने विकार बिना का शुद्ध। ‘सार अविकार अपना अभिंडृप ज्ञानकर,...’ ऐसे अपने स्वरूप को भावना में लेकरके कि मैं ऐसा सुखनिधान हूँ और परमोत्कृष्ट शुद्ध हूँ, सर्वोत्कृष्ट शुद्ध हूँ। ऐसा ज्ञानकरके ‘उसे अंतरमें धारणा कर-करके,...’ ऐसा ज्ञानकरके अनुभव में लाकरके ‘महा मोह छठका नाश करके,...’ महामोह कौन है ? दर्शनमोह है वह महामोह है। मोह दो प्रकार के हैं। एक दर्शनमोह और चारित्रमोह। उसमें दर्शनमोह है वह महामोह है और मोक्षमार्ग में वह पहले मरता है। चारित्रमोह महामोह नहीं है, फिर भी पीछे मरता है। ऐसी बात है।

मुमुक्षु :- हठ क्यों कहा है ?

पूज्य भाईश्री :- हठ ईसलिये है कि वह हठता नहीं है। दर्शनमोह को हठाना वह अनंतकाल से नहीं हुआ है। चारित्रमोह तो

कंठबार मंद किया है. आसानी से. दर्शनमोह को मंद नहीं किया. हटाया नहीं. मजबूत है. हठने में मजबूत है. ईसलिये 'महा मोह हठका नाश करके,....'

'जो स्वरूपरस अपने स्वभावमें है उस स्वभावको निज उपयोगमें योग्य स्थानरूप करे.' जो स्वरूपरस माने आत्मरस. आत्मरस माने चैतन्यरस. चैतन्यरस माने अमृतरस. कैसा ? आत्मा का अमृतरस है वह अपने स्वभाव में है. ऐसे स्वभाव को, जो अनंत अमृतरस से भरा हुआ है ऐसे अपने स्वभाव को. ये जो शरीरप्रमाण क्षेत्र है न ? उसके प्रदेश-प्रदेश में अनंत-अनंत अमृतरस आत्मा का भरा है. वर्तमान में मौजूद है. ऐसा रस वर्तमान में एकदम मौजूद है. ईसकी हँड़ आनी चाहिये कि है मेरे में, अभी है. मैं ऐसा शांत अमृतरस से, शांत सुधारस से वर्तमान में ही भरा हुआ हूं. उसको उपयोग में योग्य स्थानरूप करे. सावधानी से उसमें अपनत्व करे. अपना स्वरूप है ईसलिये अपने स्वरूप को सावधानी से ग्रहण करके उसमें अपनत्व करे. ईसको कहते हैं कि योग्य स्थान में किया. योग्य क्यों कहा ? कि अपना था और अपना स्वीकार कर लिया.

सावधानी आनी चाहिये. बिना सावधानीवाला कोई ज्ञव नहीं (है). या तो ज्ञव स्वरूप को छोड़करके राग और जडपदार्थ की सावधानी करेगा. या तो स्वरूप की सावधानी करेगा. बिना सावधानीवाला कोई ज्ञव नहीं है. ये जो सावधानी है वह मोह से संबंध रखती है. जिसका मोह होता है उसकी सावधानी होगी. वहां जागृति रहेगी. ईसलिये कहते हैं कि उपयोग में माने सावधानी से योग्यस्थानरूप करे. माने अपनत्व कर ले. स्वभाव में अपनत्व करे. साढ़ी बात तो उतनी है कि स्वभाव में अपनत्व करे. वह स्वभाव का विशेषण लिया कि जो स्वरूपरस अपने स्वभाव में है वैसे स्वभाव को. यही स्वभाव को, यही स्वभाव में अपनत्व करे.

'स्वरूपकी उपयोगशक्ति कर्ममें गुम हुई तो क्या (उस) शक्तिका अभाव माने ?' नहीं मानना चाहिये. शक्ति का Misuse हुआ है, लेकिन शक्ति का अभाव नहीं हुआ. देखिये, अनंतकाल से चारों गति का दुःख हमारा आत्मा भोग रहा है. कितना दुःख भोगा ? कि जिसका

કોઈ લિસાબ નહીં હૈ ઉતના દુઃખ ભોગા હૈ. ઉતના દુઃખ સહન કરને કી શક્તિ થી તથ તો ભોગા. કુછ હુઅા તો નહીં. અનંત દુઃખ ભોગને કે બાદ હમ વર્તમાન મેં વૈસે કે વૈસે મૌજૂદ હૈ કિ નહીં હૈ ? તો અનંત દુઃખ ભોગને કી જો શક્તિ હૈ ઉચ સામર્થ્ય કો પહુચાનો. તો અનંત સુખ કા ભોક્તા હોગા. અનંત સુખ કા ભોક્તા હોવેંગે. શક્તિ તો શક્તિ હૈ.

ઇસલિયે કહ્યે હોય કે ‘સ્વરૂપકી ઉપયોગશક્તિ કર્મમેં ગુમ હુઈ...’ માને કર્મ કે ઉદ્ય મેં સાવધાન હો ગયા. પ્રકૃતિ કા ઉદ્ય આયા, ઉસમે જુડ ગયા. સ્વરૂપ કી સાવધાની નહીં રહી. સ્વરૂપ મેં બેસાવધાન રહ્યા ઔર ઉદ્ય મેં સાવધાન હો ગયા. તો શક્તિકા ખર્ચ વહાં હો ગયા. અપને સ્વરૂપ કી શક્તિ કા ખર્ચ વહાં હો ગયા. ઐસા હુઅા તો શક્તિ કા અભાવ માને ક્યા ? નહીં. શક્તિ કા દુરુપ્યોગ જરૂર હુઅા હૈ. શક્તિ કા દુરુપ્યોગ હુઅા હૈ, લેકિન શક્તિ કા અભાવ નહીં હુઅા હૈ. ઔર હો સકતા ભી નહીં. હોગા ભી નહીં, હો સકતા ભી નહીં, હોને કા સંભવ ભી નહીં. ક્યોંકિ શક્તિ ઐસી તાકતવાલી હૈ કિ ઉસકા અભાવ હો હી નહીં સકતા.

ઉસ પર દાખાંત દિયા હૈ. ‘જૈસે કિ, કિસીકા પુત્ર ઘરમેં હૈ.’ કિસીકા પુત્ર ઘર મેં ખેલતા હૈ. બાજાર મેં વહ આદમી હૈ. જિસકો કોઈ પૂછતા હૈ. ઉસકા પુત્ર તો ઘરમેં હૈ. ‘બાજારમેં કિસીને પૂછા કિ આપકે પુત્ર હૈ ? તો કહ્યા હૈ કિ મેરે પુત્ર હૈ.’ સાથ મેં નહીં હૈ ઇસલિયે નહીં હૈ ઐસી બાત તો નહીં હૈ. મેરા પુત્ર ભી હૈ ઔર ઉસ પુત્ર કી વિદ્યમાનતા ભી હૈ. એક આદમી કા પિતાજી મર ગયે. બહુત Shock લગા. ઉતના Shock લગતા થા કિ ઈનકે શોટો કો દેખે તો બેશુદ્ધ હો જાય. ૪૦ સાલ કા લડકા હૈ, ૪૦-૪૫ સાલ કા હોગા. પિતા કે પ્રતિ ઉતના લગાવ થા કિ વહ મર જાને સે ઈનકા જો Photo ઘર મેં લગાયા થા, ઉસકો દેખતે હી બેશુદ્ધ હો જાયે, Faint હો જાય. ઉતની અસર આ જાય. તો ઉસપર પડા લગા દિયા. ક્યા કિયા ? Photo ઉતારા નહીં, Photo પર પરદા લગા દિયા. ફિર ઉસકે ઘર જાના હુઅા. ઉન્દોંને બાત કિયા કિ કુછ સમય પહુલે મેરે પિતાજી ચલે ગયે ઔર મેરી હાલત ઐસી હો ગઈ હૈ. ક્યાં કરું મેં ? બહુત દુઃખી હું. Photo દેખકર દુઃખ હોતા થા વહ દુઃખ વહ ચાહતા નહીં થા. જિસ લગાવ કે કારણ દુઃખ હોતા થા વહ નહીં

ચાહતા થા. દુઃખ કૌન ચાહેગા ?

મૈને કહા, આપકા એક Concept હૈ કી મેરે પિતાજી નહીં હૈ. પહેલે થે, અબ નહીં હૈ. તો જ્યાથે તથ આપ ક્યા ચૌબીસ ઘંટે સાથ મેં રહતે થે ? અલગ હોતે હી નહીં થે ક્યા ? તો કહા, નહીં, નહીં. ઐસા તો નહીં થા. તો ક્ષિર કેસે રહતે થે ? તો કહા, હમ તો મહિના પંદ્રણ દિન મેં એક દશે હી મિલતે થે. મૈં અહુમાબાદ કા Business સંભાલતા હું ઔર મેરે પિતાજી બમ્બઈ કા. બમ્બઈ મેં ઉસકી મિલેં થી. સર્વોદય હોસ્પિટલવાલે ભાઈ. ઉનકા લડકા હૈ, ઉનકા પુત્ર હૈ. અહુમાબાદ હમ પર્યુષણ મેં ગયે થે. ઉસકે બંગલે પર લે ગયે. શાહીબાગ મેં બડા બંગલા હૈ. મૈં Egyptian cotton કા Import કરકે અમદાવાદ કી, બમ્બઈ કી મીલોં મેં બૈચતા હું. મરા બડા Business હૈ તો મૈં ઈધર હી રહતા હું. ઔર પિતાજી વહાં મીલ ચલાતે હૈન. બમ્બઈ કી મીલેં ચલાતે હૈન. તો હમ પંદ્રણ દિન, મહિને મેં બમ્બઈ જાયા કરતે થે. ઔર વહાં ભી સારા દિન સાથ મેં નહીં રહતે થે. ખાના ખાને કે લિયે Table પર સાથ મેં બૈઠતે થે.

દેખિયે, દૂર રહને સે કોઈ લગાવ નહીં રહતા હૈ વહ બાત નહીં હૈ. તીવ્ર લગાવ થા ઉનકો. ઉસકે ધરપર Photo દિખાયા કી દેખો, યહ પરદા લગાયા હૈ. ઉસકો હટાને સે મૈં બેશુદ્ધ હો જાતા હું. મૈને કહા કી આપકા યહ Concept બન ગયા હૈ કી મેરે પિતાજી નહીં હૈ. પહેલે સાથ મેં નહીં થે, તો ભી થે ઐસા આપકો Concept થા. મુંબઈ મેં થે. ઔર આજ સ્વર્ગ મેં હૈ. આપકે પિતાજી ને ધર્મબુદ્ધિ સે બહુત કામ કિયા હૈ. સર્વોદય હોસ્પિટલ મેં સારે ધર્મ કી મુર્તિયાં, યે-યે સબ સ્થાન બનાયે હૈન. દાન ભી બહુત દિયા હોગા. સ્વર્ગ મેં ચલે ગયે હોંગે. હમ તો નહીં જાનતે લેકિન ઉસકો તો ઐસા હી બોલના પડે. જિસકા જો પરિણામ હૈ ઐસી ગતિ હોતી હૈ. લેકિન ઉસકો દૂસરી બાત તો અચ્છી નહીં લગે ન. બોલા કી સ્વર્ગ મેં હોંગે. અબ આપ કા લડકા ‘અમેરિકા’મેં પઢતા હૈ તો આપકો દુઃખ ક્યોં નહીં હોતા ? ક્યોં ? કી વહાં હૈ. ‘શિકાગો’મેં હૈ. તો સ્વર્ગ મેં હૈ ઐસા લે લો ન. ખેલ તો કિંતના હૈ ? હૈ ઔર નહીં હૈ ઉતના હી ખેલ હૈ. ઈસસે જ્યાદા કોઈ ખેલ નહીં હૈ ઈસમેં.

જાદુગર ક્યા કરતા હૈ ? હૈ ઉસકો નહીં હૈ બતાતા હૈ, નહીં હૈ ઉસકો હૈ ઐસા બતાતા હૈ. આપકો આશ્રય હોતા હૈ. વહ તો Position

को Transfer करता है, और कुछ बात नहीं है. पर्याप्त से पर्याप्तांतर करता है कि देखो इस वरतन में कुछ नहीं था. देखो ! पह उबूतर आ गया. नहीं था उसमें है बताया और है उसमें खाली बता दिया. लेकिन है-नहीं है में Reaction बहोत बड़ा आता है.

उसको बहोत बड़ा Reaction आता था. हम बोले कि आपके पिताज्ञ है. और इधर जो आप लोगों की संपत्ति है इससे ज्यादा संपत्ति में है. देवलोक में तो बहोत संपत्ति होती है. तो वहाँ अधिक सुखी होंगे. आप तो संपत्ति में सुख मानते हो. हमारी बात छोड़ो. तो वहाँ ज्यादा सुखी है ऐसा स्वीकार कर लो न. किर आपको दुःख नहीं होगा. जितना दुःख होता है उतना दुःख नहीं होगा. दुःख उतना होगा कि हम भिल नहीं सकते. होनेपर भी उनको भिल नहीं सकते. वहाँ हमारी पहोंच नहीं है (कि) जाकरके भिले. उतनी सी बात है. लेकिन नहीं है सो बात नहीं है. नहीं है कि बहोत Reaction आता है.

जैसे कोई आदमी मर जाता है. तो उसका मूर्दा लेटा हुआ रहता है न ? आदमी जैसा ऐसा ही रहता है. अब जिंदा है वह भी लेटा रहता है और मूर्दा भी लेटा रहता है. लेकिन जब पता चलता है कि अंदर में आत्मा नहीं है तो लेटे हुए शरीर को देखकर के वही शरीर को देखकर के कितना दुःख होगा ? क्यों ? नहीं है वह मालूम पड़ गया. बहुत बड़ा Reaction आयेगा.

ऐसे आत्मा है वह सम्प्रकृत्व का विषय है और मिथ्यात्व का विषय है, आत्मा नहीं है. मैं हूँ और मैं नहीं हूँ. हूँ..हूँ..पन से आस्तिक्यभाव होता है. वही सम्प्रकृत्व है. लेकिन कहाँ ? यथास्थान में. जहाँ है वहाँ. शरीरमें मैं हूँ, तो आत्मा का अभाव माना. और आत्मा ज्ञानस्वरूप है उसमें अपनत्व किया तो आत्मा का सद्भाव माना. है, नहीं है कि रमत है, संसार और मोक्ष में भी. और सुख और दुःख में भी है नहीं है कि रमत है. रमत तो उतनी-सी ही है. इससे ज्यादा नहीं है. अस्ति-नास्ति से ज्यादा कोई बात है नहीं.

दृष्टांत में वह बात ली है कि 'बाजारमें किसीने पूछा कि आपके पुत्र है ? तो कहता है कि मेरे पुत्र है. (बाजारमें साथ न होनेपर

भी)....' क्या बोला ? कि मेरे पुत्र है. वह 'अभाव नहीं कहता.' पैसे में क्या है ? कोई पैसे जेब में लेकर किरता है क्या ? आपके पास पांच लाख, दस लाख, पच्चीस लाख, पचास लाख, करोड़ रुपिये हैं. आप जेब में लेकर किरते हो क्या ? या तो Bank में रखोगे, या तो मकान भिल्कुल में रखोगे, या तो सोना-अ़ेवर में रखोगे, या जमीन-ज्यादाद कुछ भी या व्यापार हो तो माल में रकम रहेगी, या उगाई में रहेगी. उगाई माने दूसरे के घर में. आपको दस लाख का माल हिया. और दस लाख आप हेंगे. कुछ दिनों के बाद हेंगे. किर भी मैं यह मानूंगा कि मेरे रुपये हैं. मेरे Possession मैं हैं नहीं. आप हेंगे तब लेंगे. नहीं हेंगे तो खतम बात. किर भी मानने में क्या हुआ ? On paper मेरे हैं. Paper पर मेरे हैं. वह बोला कि मैं नहीं हूँगा. तो कल्पना में गया. और वह बोला कि मैं हूँगा तो कल्पना में आया. इससे ज्यादा क्या बात है ? इसका सुख और इसका हुःभ है. देखो ! कोई जेब में पैसे लेकर के तो धूमते नहीं, किरते नहीं. लेकिन मेरे पास है. क्या कहेगा ? मेरे पास इतने हैं. व्यवहार में भी ऐसी रीति है. ये Practical सब का अनुभव है. व्यवहार माने यह अनुभव करने की Practical side है. व्यवहार में भी ऐसी रीति है कि जो दिखता है उसको अनदेखा नहीं करता. माने जो है उसको है बताता है. है उसको नहीं है कैसे बतायेगा ?

'(परंतु हे) चिदानंद ! तेरा तो आश्र्य होता है कि दर्शन-शानशक्ति विद्यमान होनेपर भी...' तेरा शान-दर्शन तुझे प्रगट होनेपर भी उसको तूने अनदेखा कर रखा है. खोजता है मेरा स्वरूप कहां है ? मेरा स्वरूप कहां है ? मेरे स्वरूप को मैं खोजता हूँ, मेरे स्वरूपको मैं खोजता हूँ. अरे..! देख ! प्रगट परिणामन में शक्ति है तेरी. तेरी वर्तमान पर्याय में, प्रगट परिणामन में तेरी शक्ति मौजूद है. क्यों नहीं देखता है ? और क्यों खोजता है ? छिपी हुई हो तो खोजने की ज़रूरत पड़े. ये तो प्रगट है.

... वह भूल गया कि मैंने मुझी में पकड़ा हुआ है. उसको एक कल्पना हो गई कि मैंने कहीं ईधर-उधर रख हिया है, कहीं खो जायेगा मेरा सोना, कोई ले जायेगा. खो जायेगा या कोई ले जायेगा. हूँढ़ने लगा कि उसको सुरक्षित स्थान में मैं रख हूँ. हूँढ़ने लगा तो गम्भराहट

थी. किधर गया ? किधर गया ? क्योंकि मुहूर्में था ईसलिये कहीं भिल नहीं रहा था. तो गम्भराहट में था. कल्पना से गम्भराहट हुई न ? उसका घ्याल गया कि अरे.. ! यह तो मेरी मुहूर्में है. तो सावधानी आ गई तो मुहूर्मजबूत हो गई. क्या हुआ ? भाव में सावधानी आ गई तो मुहूर्मजबूत हो गई. ऐसे स्वरूप तो खुद ही है. ज्ञान-दर्शनस्वरूप तो खुद ही है. पता चले कि खुद ही है तो सावधानी आ जायेगी. अरे.. ! मैं ही मैं हूं. बात तो उतनी-सी है. आराधना की बात स्वरूपसावधानी जितनी ही है. ईससे ज्यादा नहीं है.

यहां पर कहते हैं कि '(परंतु हे) चिदानंद ! तेरा तो आश्चर्य होता है कि दर्शन-ज्ञानशक्ति विद्यमान होने पर भी (तूने) अविद्यमान कर रखी है.' अभी तक अनादि काल से वर्तमान तक अप्रगट कर रखी है. प्रगट होनेपर भी अप्रगट कर रखी है. और आज ईस बात को सुनकरके तुम खोज करनेको निकले. और खोज में बेचैन भी हो रहा है. भिलता नहीं है.. भिलता नहीं है. लेकिन मुहूर्में है. कहां है ? अपना सोना मुहूर्में है. कहीं दूर नहीं है.

'चतुरांगुल है दगसे भिल है.' दग माने दृष्टि. दृष्टि से दूर कोई चीज हो तो नहीं दिखे. लेकिन ईतनी नजदीक होवे, चार अंगुल जितनी, ईतनी नजदीक होवे और नहीं दिखे वह बात कैसे संभव है ? जैसे चार अंगुल यह हाथ लगाया तो आप नहीं दिखेंगे. ईधर मैने हाथ रख दिया तो आप लोग नहीं दिखेंगे. क्योंकि आप दूर है. लेकिन ईस चार अंगुल के आगे तो कोई है नहीं. आपके आडे तो यह आ सकता है. लेकिन ईसके आडे आने की तो कोई जगह ही नहीं है. उतना आत्मस्वरूप नजदीक है. 'वह बात रही गुरुगम की.' मूल स्वरूप को ईतना समीप होने पर भी यानी भिलकूल दूर नहीं होनेपर भी, क्योंकि स्वयं का रूप है वह तो, कहां से दूर है ? क्षिर भी नहीं दिखता है. वह दिखने के लिये गुरुगम चाहिये.

उलटा मूँह रखकर के खड़ा है या चलता है तो उसको मूँह धूमाने की बात है. परसन्मुख हो रहा है. उसको स्वसन्मुख होने की बात है. स्वरूप तो जहां है, जैसा है, वहां वैसा का वैसा ही है. वह तो अपने स्वरूप से दिलता नहीं है, भिसकता नहीं है. लेकिन वह बात गुरुगम

की रही. क्ये से धूमना ? उलटा है तो सूलटा होने में क्ये से धूमना ? वह बात गुरुगम की है. वह बात यम नियम संयम करके नहीं आती है.

‘यम नियम संयम आप कियो पुनि त्याग बिराग अथाग लियो. वह साधन बार अनंत कियो.’ यह बात गुरुगम की रही. वह गुरुगम कब मिलता है ? ‘कि जब सदगुरु चरन सुप्रेम बसे.’ बस ! उतनी-सी बात है. सदगुरु के प्रति प्रेम आया तो गुरुगम मिल जायेगा. गुरुगम मिल जायेगा तो अपना स्वरूप प्रत्यक्ष हो जायेगा. अपना स्वरूप जो परोक्ष कर रखा है, अपनी नज़र के आडे जो आवरण है वह आवरण हट जायेगा. ज्ञान निर्मल होने से आवरण हट जाता है.

मोह क्ये हटे ? ईसके दो अवलंबन हैं. एक गुरुचरण और एक आत्मस्वरूप. बस. ये दोमें से किसी एक का अवलंबन आया कि मोह गया. जाओ ! बाकी कोई ईलाज नहीं है संसार में. जगत में कोई ईलाज नहीं है. उसको गुम करके रखी है.

मुमुक्षु :- ...

पूज्य भाईश्री :- उनकी भाषा मैं समझता नहीं हूँ.

मुमुक्षु :- आत्म अवलंबन तो गुरु के पास रहने से आयेगा.

पूज्य भाईश्री :- हां, वह तो है.

मुमुक्षु :- आपने दो अवलंबन बताया लेकिन आत्मा का अवलंबन तो देखा नहीं.

पूज्य भाईश्री :- आत्मा चौहट गुणस्थान से पार है ईसलिये सूक्ष्म है. हमारा आत्मा है वह चौहट गुणस्थान से पार है. बहुत सूक्ष्म है. ईसलिये नज़र नहीं आता. क्योंकि हमारी नज़र सूक्ष्म नहीं है, हमारी नज़र स्थुल है. और गुरु है वह तो स्थुल है. तो हमारी स्थुल नज़र में भी वे आते हैं. ईसलिये तो २१३ पत्र में कहा कि हे पुराण पुरुष ! तेरे से भी सरल है. तेरे से भी सरल है. क्योंकि ईसको पहुँचाने बिना किसीने तुमको पहुँचाना नहीं.

यह ‘अनुभवप्रकाश’ अध्यात्म का ग्रंथ है. बार-बार गुरु की बात करेंगे. ये ‘दीपचंदज्ज’ साहब भी बार-बार गुरु की बात करते हैं. वह भी बात करते-करते उनको गुरुका स्मरण आ जाता है बीचमें, तो बीच में गुरु को धूसा देते हैं.

મુમુક્ષુ : - .. મેં ઐસા આતા હૈ કી શ્રીગુરુ બારંબાર ..

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - દાં. શ્રીગુરુ બારંબાર કહેતે હૈને. વહ કહેગેં. મેરે ગુરુને મુજે યહ બાત સમજાઈ. વરના મેં સમજતા નહીં. અગર વહ નહીં સમજતે તો મેં નહીં સમજ સકતા.

એક ઔર દાંત દેતે હૈને કી ‘જૈસે લોટનજડીકો દેખકર, બિલ્લી લોટને લગતી હૈ,...’ એક વનસ્પતિ આતી હૈ. ઐસે ટોપ જૈસા, છાતા જૈસા, છોટે સે છાતા જૈસા હોતા હૈ. ફૂદે કે ઢેર પર. તો બિલ્લી ઉસકો દેખકર કે ઐસે-ઐસે લોટને લગતી હૈ. ‘વૈસે હી મોહસે સંસાર-ભ્રમણ હૈ.’ કુછ ન કુછ પદાર્થ દેખકર કે યહ જીવ ભી લોટનબિલ્લી કી તરફ લોટને લગતા હૈ. કી વાદ ! યહ ચીજ બહુત સુંદર હૈ, યહ બહુત અચ્છી ચીજ હૈ. બિલ્લી હો ગયા. સામને જો ચીજ હૈ વહ લોટનજડી હૈ ઔર આત્મા હો ગયા બિલ્લી. યહ બાત હો રહી હૈ. ઔર ઈસકા નતીજા ક્યા ? અનંત સંસાર કા પરિભ્રમણ. યહી ઈસકા નતીજા હૈ. ઉસ પ્રકાર સે જીવ કો મોહ હોતા હૈ. કોઈ પદાર્થ અચ્છા-બુરા નહીં હોને કે બાવજૂદ ભી વહ અચ્છે બુરે કી કલ્પના કરકે સંસાર પરિભ્રમણ કરતા હૈ.

‘વહાંસે (યથાર્થ પ્રકારસે)...’ યાની સમ્યક્ પ્રકાર સે, વહ યથાર્થ કા અર્થ હી સમ્યક્ હૈ. ‘સ્વરૂપમેં આ જાયે તો ત્રિલોકકા રાજ્ય પ્રામ કર લે.’ બાહુર કે પદાર્થ કા મોહ છોડ દે તો તીન લોક કા રાજ કરે. તીન લોક કા નાથ બન જાય. ઔર ‘વહ તો દુર્લભ નહીં હૈ.’ ઐસા તીન લોક કા રાજ મિલના દુર્લભ નહીં હૈ, ઐસા કહેતે હૈને. કેસી વિચિત્રતા હૈ ! કી છોટી-છોટી ચીજ વસ્તુ કે લિયે, છોટી-મોટી ચીજ વસ્તુ કે લિયે જીવ દીન હો જાતા હૈ. અપેક્ષાબુદ્ધિ મેં દીન હોતા હૈ કી નહીં હોતા હૈ ? ઔર અપના નિરાલંબન નિરપેક્ષ સ્વરૂપ કો દેખકરકે અપેક્ષા કો છોડ દે તો તીન લોક કા નાથ બન જાય. ઐસી પરિસ્થિતિ સાઇ-સાઇ હૈ. અથ દેખો ક્યા કરના હૈ ? ભીખમંગા રહના હૈ યા તીનલોક કા નાથ બનના હૈ ? દેખ લો. કિતની પરાધીનતા હૈ ! સુબહ સે શામ તક દેખ લો કિતની પરાધીનતા હૈ ! ખાના ખાયે બિના નહીં ચલે, પાની પીએ બિના નહીં ચલે, દવા લિયે બિના નહીં ચલે. ઈસકે લિયે પૈસે કમાયે બિના નહીં ચલે. ઔર ઈસકે લિયે મજબુરી કિયે બિના નહીં ચલે. ઔર

अनुकूलता के लिये परिवार बिना नहीं चले. परिवार को रखने के लिये उसका निभाव किये बिना नहीं चले. कितनी-कितनी प्रकार की उपाधि और आकूलता है उसमें. कितनी-कितनी उपाधि और आकूलता है.

मुमुक्षु :- वह लगती नहीं है. ईतनी उपाधि आत्मा को लगती नहीं है.

पूज्य भाईश्री :- वह भी उसकी सहन करने की अनंत शक्ति है न ईसलिये. उसकी सहनशक्ति भी बहुत है तो नहीं लगती है. हुःभ सहन करने की शक्ति भी बहुत है. ईसलिये हुःभ नहीं है ऐसी बात थोड़ी न है ? और हुःभ कौन चाहता है वह बताओ. किसीको पूछे कि आपको ज्यादा हुःभ नहीं होना, लेकिन थोड़ा हुःभ होवे तो ? मंजूर करता है कोई ? कोई नहीं मंजूर करे. और ज्यादा समय के लिये हुःभ नहीं होंगे. थोड़े समय के लिये देवे तो ? एक Injection की सूઈ लगे उतना समय भी हमको हुःभ नहीं चाहिये. थोड़ा भी नहीं, थोड़े समय के लिये भी नहीं. ईस नास्तिमें से अस्ति निकलती है कि मुझे सुख चाहिये और पूरे समय के लिये हमेंशा के लिये सुख चाहिये. उसका नाम पूर्णता है. वह चाहना का विषय जो है वह पूर्णता है. ईसतरह से पूर्णता का लक्ष हुःभ के अभावमें से आता है. ऐसे तो मोक्ष का पता नहीं चलेगा. मोक्ष का भावभासन नहीं होगा. लेकिन ईसतरह से नास्ति में अस्ति गर्भित है.

‘वह तो हुर्लभ नहीं है.’ ऐसा त्रिलोक का राज माने मोक्षपद हुर्लभ नहीं है. और जो भेदशान की कला है, ‘गुरुदेव’ कहते थे कि जो भेदशान की कला है वही मोक्ष की कला है. वह शानकला जिसको आती है उसको मोक्ष सुलभ दिखता है. उसको मोक्ष हुर्लभ नहीं दिखता है. ईसलिये लिखते हैं कि वह हुर्लभ नहीं है.

‘जैसे मनुष्य पशुका स्वांग धारण करे तो...’ एक और दृष्टांत होते हैं कि कोई आदमी पशु का स्वांग धारण करता है, तो क्या पशु हो जाता है ? मोहरा पहन लिया. मोहरा पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं ? बकरे का, गाय का, लैंसा का, सिंह का. हो गया क्या पशु ? नहीं हुआ. ‘(किंतु) पुरुष ही रहता है;...’ मनुष्य ही रहता है. ‘तैसे ही आत्मा यौरासीकि स्वांग धारण करे तथापि वह चिदानंद ही है.’ ये स्वांग

धारणा किया है कि मैं मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ, लड़ी हूँ. ये सब स्वांग धारणा किये हैं. वास्तव में मैं चिदानंद आत्मा हूँ. वास्तव में मैं एक चिदानंद आत्मा हूँ. मैं कोई मनुष्य-इनुष्य नहीं हूँ. मनुष्य माना तो मानवधर्म का लक्ष्य चालु हो जायेगा. गृहस्थ माना तो गृहस्थधर्म का लक्ष्य चालु हो जायेगा. ये सब लक्ष्य चालु हो जायेंगे. आपकी यह Duty है, आपका यह धर्म है, आपको यह सेवा करनी होगी, आपको यह करना होगा, वह करना होगा. मनुष्य है तो मानवधर्म से समाजसेवा करो. पहले समाजसेवा करो. बाद में धर्मस्थान में जाकरके धर्म करो. धर्म के स्थानक में जाकरके बाद में धर्म करो, पहले मानवधर्म करो. आजकल वह चलता है. अरे..! तुम पहले आत्मा हो या पहले मनुष्य हो ? यह तो बताओ. पहले कौन हो आप ? पहले वह हो तो पहला वह करो न. ये तो स्वांग है. ये संसार का Drama है. संसार का रंगमंच है. उसपर तुम वेशधारणा करके आ जाये. भिखारी बनके आया तो मान लिया भिखारी. अंदर की संपत्ति देखता नहीं है. ऐसी बड़ी भूल हो गई है. अनाहि से वह भूल चली आ रही है.

उसपर एक 'ज्ञानदर्पण' का पट लिखा है. 'ज्ञानदर्पण' है वह भी 'दीप्यंदृश्य' का बनाया हुआ है. रथना 'दीप्यंदृश्य' की है. वह कवि भी थे. बहोत अच्छे कवि थे. उन्होंने कुछ ग्रंथ तो काव्य में लिखा है. कुछ ग्रंथ तो पद्य में लिखा है और कुछ ग्रंथ गद्य में लिखा है. उनके ग्रंथ की दोनों में रथना है. उसमें 'ज्ञानदर्पण' है वह पट की रथना है. सारा ग्रंथ ही पद्य में लिखा हुआ है. उसमें ४० नंबर का पट है. ऐसे सेंकड़ों पट लिखे हैं.

मुमुक्षु :- ...

पूज्य भाईश्री :- हां. वह आजकल ग्रसिल्ड हो गया है. उसका प्रकाशन 'अज्जमेर' मंडलवालोंने किया है. अर्थ के साथ. वह अपने 'भावनगर' मंगवाया है. कितनी Copy मंगवायी ? ५० Copy मंगवायी है. 'भावनगर' आ जायेगा. फिर स्वाध्याय में लेंगे कभी. स्वाध्याय में कभी लेंगे. बहोत अध्यात्म की बात करते हैं वे तो. 'दीप्यंदृश्य' की बात सब अध्यात्म और सिद्धांत की रही. बहोत अच्छी बात कही है.

દેખો એક પદ દેખે યહાં.
 ‘જૈસે નર કોઉ વેષ પશુકે અનેક ધરૈ,
 પશુ નહીં હોય રહૈ યથાવત् નર હૈ;
 તૈસે જીવ ગતિ સ્વાંગ ધરે ચિરહીકો,
 તજૈ નાહીં એક નિજ ચેતના કો ભર હૈ.
 ઔસી પરતીતિ કિયે પાઈયે પરમપદ,
 હોઈ ચિદાનંદ શિવરણામીકો વર હૈ;
 સાસતૌ સુથિર જહાં સુખકૌ વિલાસ કરે,
 જામેં પ્રતિભાસે જે તે ભાવ ચરાયર હૈ.’

ક્યા કહેતે હું ? કિ ‘જૈસે નર કોઉ વેષ પશુકે અનેક ધરૈ,...’ કભી સિંહ કા ઓર કભી ભૈંસા કા. ‘પશુ નહીં હોય રહૈ યથાવત् નર હૈ; તૈસે જીવ ગતિ સ્વાંગ ધરૈ...’ કભી મનુષ્ય, કભી તિર્યંચ, કભી દેવ. ‘ચિરહીકો, તજૈ નહીં...’ ચિર કા દો અર્થ હોતા હું. એક વસ્તુ ભી હોતા હૈ ઓર એક હોતા હૈ.... વસ્તુ હી હોતા હૈ. ‘ચિરહીકો તજૈ નાહીં એક નિજ ચેતના કો ભર હૈ.’ અપની ચેતના સે ભરા હુંથાં હૈ. ચાર ગતિ કા સ્વાંગ ધરતા હૈ. ચિર માને લંબા કાલ ભી હોતા હૈ. લંબે કાલ સે જો અપના સ્વરૂપ હૈ ઉસકો ત્યાગ નહીં કરતા હૈ ઓર અપની ચેતના સે ભરા હુંથાં હૈ. અપના સ્વરૂપ તો અનાદિ સે હૈ, ચિરકાલ સે હૈ. ઉસકા તો ત્યાગ નહીં હોતા. ઓર અપને ચૈતન્ય સે વહ ભરા હુંથાં હૈ.

‘ઔસી પરતીતિ કિયે પાઈયે પરમપદ,...’ ઔસા વિશ્વાસ કરને સે પરમપદ કી ગ્રામિં હો જાયેગી. ‘હોઈ ચિદાનંદ શિવરમણીકો વર હૈ;...’ ઓર ચિદાનંદ હોકરે મોક્ષ કો પ્રામ કરેગા. શિવરમણી માને કલ્યાણ. કલ્યાણરૂપી સ્ત્રી કા ધણી હો જાયેગા. વર માને ધણી હો જાયેગા. વહ મોક્ષપદ કા ધણી હો જાયેગા. ‘સાસતૌ સુથિર જહાં...’ સાસતો માને શાશ્વત સુસ્થિર હૈ. જહાં વહ શાશ્વત સુસ્થિર હૈ. ‘જહાં સુખકૌ વિલાસ કરે,...’ અપને સુખ મેં મૌજ કરેગા. વહાં અપને સુખ મેં મૌજ કરેગા. શાશ્વત સ્વરૂપ મેં અપને સુખ મેં મૌજ કરેગા.

‘જામેં પ્રતિભાસે જે તે ભાવ ચરાયર હૈ.’ ઔસે આત્મસ્વરૂપ મેં ચરાયર માને સ્થિર ઓર અસ્થિર, વિશ્વ કે સભી ભાવ કેવલજ્ઞાન મેં

પ્રતિભાસિત હો જતે હું. અપના સ્વરૂપ જો કેવલજ્ઞાનસ્વરૂપ હૈ ઉસમાં સારા વિશ્વ જીવકતા હૈ. ચરાચર સબ પદાર્થ ઉસમાં જીવકતે હું. ‘જ્ઞાનદર્શણ’ કે બહુત-સે પદ ઈસ ગ્રંથ માં ઉદ્ધરણ કિયે હું. ૫૪ પત્રો માં ભી ૧૨૭ નંબર કા પદ હૈ, ઔર ૫૫ પત્રો માં ૧૨૪ નંબર કા હૈ. બહુત-સે પદ લિયે હું. ફિર ૧૫૩-૫૪ નંબર કા હૈ. દો દોહે હું. બહુત-સે પદ ઉદ્ધરણ કિયે હું. સબ અધ્યાત્મ કે હું. ‘બનારસીદાસજી’કે લેતે હું.

ઈસતરહ સે ભ્રાંતિ કો છુડાઈ હૈ. મૈં આત્મા ચિદાનંદ સ્વરૂપ હું, એસા અનુભવ રહુના વહુ નિર્ભાંત દશા હૈ. ક્યોંકિ એસા અપના સ્વરૂપ હૈ. પ્રગટ લક્ષણ સે એસા અનુભવ કરે. પ્રગટ અનુભવ હોગા ઉસકો પ્રગટ દશા કહુતે હું. વહુ નિર્ભાંત દશા હૈ. ઉસ નિર્ભાંત દશા કો પ્રગટ ન કરકે વર્તમાન કર્મજીવિત અવસ્થા જો ભેષરૂપ હૈ, ઉસકો હી અપના સ્વરૂપ માનેગા, વહુ ભ્રાંતિ માં પડકરકે દુઃખી-દુઃખી હો જાયેગા. ઉતના સારાંશ, ઉતના તાત્પર્ય યહાં સે નિકલતા હૈ. યહાં તક રખતે હું...

‘એક ગુણને અનંત ગુણનું રૂપ છે.’ તેમાં સર્વજ્ઞ શક્તિને અસ્તિત્વનું રૂપ છે, તે સર્વજ્ઞ શક્તિની દ્યાતીથી સમજાય છે, પરંતુ અસ્તિત્વગુણને સર્વજ્ઞપણાનું રૂપ દેખાતું નથી; તેથી ઉક્ત સિદ્ધાંત માટેની સમસ્યા ઊભી થાય છે. તથાપિ એમ વિચારવામાં આવે કે ‘જે’ સર્વજ્ઞપણાનું અસ્તિત્વ છે ‘તે’ અસ્તિત્વને સર્વજ્ઞપણાનું રૂપ હોવું ઘટે છે, જેમકે પરમાણુનું અસ્તિત્વ જી રૂપે છે અને જીવનું અસ્તિત્વ ચેતનરૂપે છે, આ પ્રકારે ઉક્ત સિદ્ધાંત સમજવો સુગમ થાય છે.

(અનુભવસંજીવની - ૧૪૬૫)

તા. ૧૦-૯-૧૯૬૯, પાના નં. ૧૬-૨૦, પ્રવચન નં. ૨૦૫,

‘અનુભવપ્રકાશ’ પાનું ૧૮. ગુજરાતીમાં સમજશે બધાને. ઊંઝારજી કો નહીં સમજમેં આપેગા. ગુજરાતી નહીં સમજ પાયેંગે યણ. હિન્દી ભી થોડાબહુત સમજતે હૈન.

આખિર મં વહ બાત ચલી થી કી ‘જૈસે મનુષ્ય પશુકા સ્વાંગ ધાર કરે...’ અભિનેતા હોતા હૈ. અનેક પ્રકાર કા સ્વાંગ ધારણા કરતા હૈ. વહ ભી વહ જો હૈ સો હૈ. ઉસ પ્રકાર સે યહ આત્મા ચૌરાસી લાખ જગત ઉત્પત્ત હોકર્કે અનેક પ્રકાર કા સ્વાંગ ધારણા કરતા હૈ. તો ભી વહ ચિદાનંદ હી હૈ. ઉસકા મૂલ સ્વરૂપ જો ચૈતન્ય આનંદ હૈ ઉસમં કોઈ ફર્ક નહીં પડતા. વહ તો મૂલ સ્વરૂપ સે જો હૈ સો હૈ. ઈસલિયે ‘ચિદાનંદપના દુર્લભ નહીં હૈ.’ મૂલ સ્વરૂપ હોને સે ઔર મૂલ સ્વરૂપ મં કુછ ભી વિકૃતિ નહીં હો સકતી હોને સે વહ ચિદાનંદપના દુર્લભ નહીં હૈ.

‘જૈસે કોઈ કાષ્કી પુતલીકો સચ્ચી લ્લી માનકર ઉસે બુલાયે, પ્રેમ કરે, ઉસકી સેવા કરે;...’ અંધરે મં કોઈ કાષ્કી કી પુતલી હો, ઉસકો લગા કિ કોઈ લ્લી હૈ. ઉસકો બુલાને કી કોશિશ કરતા હૈ, ઉસકી સેવા કરતા હૈ. ‘ફર જાને કી (યહ તો) કાષ્કી હૈ;...’ માલૂમ નહીં થા અંધરે મં. બાદમેં પતા ચલા કી યે તો કોઈ સચ્ચી લ્લી નહીં હૈ, યહ તો લકડી કી પુતલી હૈ. ‘તબ પછ્યતાતા હૈ.’ મં કેસે ઘોખે મેં રહ ગયા.

‘વૈસે હી (યહ આત્મા) જડકી સેવા કરતા હૈ;...’ ૪૮ કો ઠીકઠાક રખતા હૈ. જહાં ભી ઉસકો મમત્વ હૈ ઐસે પદાર્થો કો વહ ઠીક રખને કા પ્રયાસ કરતા હૈ. ઉસકો ઐસે રખું, ઉસકો ઐસે રખું, ઉસકો ઐસે રખું. મેરી ચીજ બિગડે નહીં. ચીજ તો ચીજ હૈ. લેકિન મેરી ચીજ માનકરકે બિગાડ નહીં હોવે, ઉસતરહ સે ઉનકી સેવા કરતા હૈ. ‘અજ્ઞાની હોતા હુઅા જડમેં સુખકી કલ્પના કરતા હૈ;...’ જહાં સુખ નહીં હૈ વહાં સુખ કી કલ્પના કરતા હૈ. ‘વ જ્ઞાની હોનેપર જૂઠી માન્યતા છોડ દેતા હૈ.’ ઉસકે પહુલે ઉસ માન્યતા મેં વહ પ્રવૃત્તિ કરતા રહતા હૈ. ઔર ભી દિશાંત દેતે હૈન.

‘जैसे मृग-मरीचिकामें जल मानता है,...’ मरीची जल बोलते हैं न उसको ? जांडवा का जल. मृगजल. मरीचिका. ‘जैसे मृग मरीचिकामें जल मानता है, वैसे ही यह (ज्ञव) परमें अपनत्व मानता है.’ ममत्व करता है ईसका मतलब क्या हुआ ? कि पर में अपने को मानता है. वहां पानी नहीं है. वैसे पर में अपना अस्तित्व नहीं है.

‘ईसलिये सच्चे ज्ञानसे वस्तुको जाने तभी भ्रम भिट्ठा है.’ सही ज्ञान से, सच्चे ज्ञान से पदार्थ को जैसा है वैसा जाने तभी भ्रम भिट्ठे. ‘श्रीगुरु बारंबार सारभूत ऐसा सच्चा उपदेश कहते हैं.’ देखो ! बीचमें श्रीगुरु की बात ले आये. ऐसी बात जो है वह श्रीगुरु बार-बार कहते हैं. पद्धपि एक बार कहे तो भी मान लेना चाहिये. उसकी आज्ञा को अंगीकार कर लेना चाहिये. किर भी यह ज्ञव नहीं करता है तो बुरा नहीं लगाते कि मेरी नहीं मानता है. मैं बोलता हूँ किर भी मेरा नहीं मानता. वह बार-बार उपदेश कहते हैं.

‘स्वयं भी जानता है.’ उसको भी मालूम तो पड़ता है कि बात तो यह सही है. ‘(तथापि) अविद्या...’ माने अज्ञान का ‘ऐसा आवरण है...’ पानी मोह का ऐसा आवरण है ‘कि उसके द्वारा जूठको सच मान रहा है.’ जो जूठ है उसको सच मान रहा है. मतलब जहां अपना अस्तित्व नहीं है वहां अपने को मान रहा है.

‘तीन जगहसे टेढ़ी ऐसी रस्सीमें सर्प त्रिकाल नहीं है,...’ एक, दो, तीन. ऐसे एक, दो, तीन. तीन जगह से ऐसी रस्सी पड़ी है. उसमें सर्प तीनकाल में नहीं है. रस्सी तो रस्सी है. ‘वैसे ही ब्रह्ममें अविद्या नहीं है.’ अज्ञान है उसकी सीमा पर्याय तक है. चिदानन्द ब्रह्म आत्मा है उसमें अविद्या नहीं है. मेरे स्वरूप में वह अविद्या नहीं है. अविद्या मूल स्वरूप में नहीं है. वरना वह जाती नहीं. अनंत काल से अविद्या और अज्ञान होने के बावजूद भी उसकी मर्यादा, उसकी सीमा पर्याय तक है, ईससे आगे नहीं है. ईसलिये मूल स्वरूप में नहीं होने से उसको जाने में देर लगती नहीं. क्योंकि पर्याय स्वयं पलटा मारती है. पर्याय का स्वभाव पलटनहार है. वह पलटती ही रहती है. प्रतिसमय

વહું પલટતી રહેતી હૈ. જીવ જબતક આત્મજ્ઞાન નહીં કરતા, વહાં તક દર પર્યાય મેં વહું Continue રહેતી હૈ વહું અલગ બાત હૈ. લેક્ચિન સમય-સમય પર ઉસકા વ્યય હૈ ઔર નયા ઉત્પાદ હોતા હૈ. કભી ભી ચાહે તો વહું નથે ઉત્પાદ કોણ બંદ કર સકતા હૈ. પૂરાના તો જાનેવાલા હૈ હી.

જો ‘સંપૂર્ણ સમુદ્રકે જલસે ધોને પર ભી જો દેહ અપાવન હી હૈ,...’ પૂરા સમુદ્ર મીઠા પાની કા હોવે ઔર શરીર કો ધોતે રહે તો ભી ઉસકા સ્વભાવ હી અપવિત્ર હૈ. જિસકા સ્વભાવ ગંદા હોને કા હી હૈ. ‘ઉસે પાવન માન રહા હૈ;...’ અપાવન દેહ કો પાવન માન રહા હૈ. ‘ઓસી ઢિઠાઈ પકડી હૈ.’ ઢિઠાઈ માને ગુરુ કી સુનતા નહીં હૈ. દઠ. ઢીઠ માને દઠ. જો અધિક હઠવાલા હોતા હૈ ઉસકો ઢીઠ કહને મેં આતા હૈ. બહુલત કહને પર ભી નહીં માનતા હૈ, ઈસલિયે ઉસકો ઢીઠ કહતે હૈને.

‘બલજબરીસે ઢીકરીકો રૂપયેમેં ચલાયે તો નહીં ચલેગી.’ ઢીકરી સમજતે હૈને ? ઢીકરુ. માટીનો કટકો. ઉસકો ગોલ કાટ હૈ, રૂપયે કા આકાર બનાકરે ઔર પતલી ધીસ દે તો ઢીકરી રૂપયે મેં ચલ સકતી હૈ ? નહીં ચલેગી. નહીં, યહ તો મેરા રૂપિયા હૈ, ચલાના હી પડેગા. કિસીકિ પાસ બલજબરી કરે કિ દેખો, બિલકુલ રૂપયે જૈસી હૈ. સફેદ મિઠી કે ટૂકડે કો રૂપયે જૈસા બનાયા. નહીં ચલે. કિતની ભી બલજબરી કરે, કોઈ રૂપયે કે સ્થાન મેં ઉસકો લેનેવાલા નહીં મિલેગા. ‘બલજબરીસે ઢીકરીકો રૂપયેમેં ચલાયે તો નહીં ચલેગી. અપની ભૂલ નહીં છોડે તો દુનિયામેં અપની હંસી આપ કરાયેગા.’ અપની ભૂલ ખુદ નહીં છોડે તો સંસાર મેં હાંસી કા પાત્ર હો જાયેગા. કેસે ? કિ તિર્યચ આદિ કી પર્યાય ધારણ કરેગા. થા બડા રાજી ઔર બન ગયા બિલ્ડિંગ. થા બડા સેઠ ઔર બન ગયા છિપકલી. ખુદ હાંસી કા પાત્ર હો જાયેગા કિ દેખો ! ક્યા હાલત હો ગઈ !

‘દેખો ! અનંત જ્ઞાનકા ધની (સ્વવસ્તુકો) ભૂલકર દુઃખ પાતા હૈ.’ અનંત જ્ઞાન કા ધની હૈ, અપને સ્વરૂપ કો ભૂલકરે દુઃખી-દુઃખી હો રહા હૈ. ‘હંસી હોનેપર મનુષ્ય લજ્જિત હોતા હૈ, ફિરસે હંસીકા કામ નહીં કરતા.’ અગર કોઈ દાસ્યાસ્પદ હો જાતા હૈ શરમ સે, લોગ ઉસકી મજાક કરતે હૈને તો ઉસકો લગતા હૈ કિ મેરી ભૂલ હો ગઈ તો લોગ મજાક

કરતે હૈં. અભી મુજે ઐસા નહીં કરના હૈ. છોડ દેતા હૈ.

પરંતુ ‘ઈસ જીવકી અનાદિકાલસે જગતમે હંસી હો રહી હૈ,...’ અનંત બાર તિર્યંચ કા ભવ ધારણ કિયા. કભી ચૂછા હુઅા, કભી ચિંટી હુઅા, કભી મજબી હુઅા, ન જાને ક્યા ક્યા હુઅા. ‘ફિર ભી લક્ષ્ણિત નહીં હોતા,...’ ઉસકો લક્ષ્ણ આતી નહીં હૈ. જગત મેં તો કોઈ હંસીપાત્ર કાર્ય કરે ઓર મજાક હો જાય તો લક્ષ્ણ આતી હૈ કિ અરે...! દેખો ! મુજ-સે ભૂલ હો ગઈ. ઐસે હી યદું બાર-બાર અપરાધ કરતા હૈ, ઉસકા દંડ ભી ભોગતા હૈ. ફિર ભી ઉસકો લક્ષ્ણ આતી નહીં હૈ. ‘ફિર-ફિર ઉસી જૂઠી રીતિકો ગ્રહણ કરતા હૈ !!’ ઉલટી રીત કો હી બાર-બાર ગ્રહણ કરતા હૈ.

‘જિસકી બાત કરનેસે ભી અનુપમ આનંદ હો,...’ આત્મા કેસા હૈ ? કિ ‘જિસકી બાત કરનેસે ભી અનુપમ આનંદ હો,...’ વસ્તુ મેં આનંદ કિંતના હોગા ? અનુભવ મેં આનંદ કિંતના આતા હોગા ? ઓર વસ્તુ મેં કિંતના હોગા ? કિ જિસકી બાત કરને મેં અનુપમ આનંદ હોતા હૈ. ખુદ બાત કર રહે હૈન ! ‘દીપચંદજ સાહબ’ ખુદ હી આત્મા કી ચર્ચા કર રહે હૈન. તો કહેતે હૈન, બાત કરને મેં આનંદ આતા હૈ. અનુભવ કી ક્યા બાત કહેં !

‘ઔસા અપના પદ હૈ,...’ જિસકી બાત કરને પર અનુપમ આનંદ આયે ઔસા તો અપના પદ હૈ. ‘ઉસે તો ગ્રહણ નહીં કરતા...’ ઉસે તો ગ્રહણ કરતા નહીં. ‘(ઓર) પરવસ્તુકી ઓર દેખતે હી ચૌરાસીકા બંદીખાના હૈ...’ દેખતા હૈ પરપદાર્થ કી ઓર. ઓર ઉસીકે ફલ મેં ચૌરાસી કે બંદીખાને મેં કુદરત ઉસકો ઘકેલ દેતી હૈ. ‘પરવસ્તુકી ઓર દેખતે હી ચૌરાસીકા બંદીખાના હૈ. ઉસે અતિ રુચિપૂર્વક સેવન કરતા હૈ.’ વહ બંદીખાના હોનેપર ભી ઉસકી રુચિ છોડતા નહીં હૈ.

‘ઔસી વિપરીતરૂપ હઠ રીતિકો અનુપમ માન-માનકર હર્ષ પ્રામ કરતા હૈ.’ વિપરીતરૂપ હઠ રીતિ હૈ. ફિર ભી ઉસમેં આનંદ કી કલ્પના કરતા હૈ, સુખ કી કલ્પના કરતા હૈ. મુજે અચછા લગતા હૈ ઔસા નિશ્ચય કર લિયા હૈ. ‘ઔસી વિપરીતરૂપ હઠ રીતિકો અનુપમ માન-માનકર હર્ષ પ્રામ કરતા હૈ. જૈસે સર્પકો હાર જાનકર હાથ ડાલો તો

दुःख होगा ही होगा;...’ टोकरी में सर्प पड़ा था। उसको लगा कि कुछ हार जैसा पड़ा है। गोल-गोल पड़ा है तो कोई हार पड़ा होगा। हाथ डाले तो क्या करेगा वह ? काटेगा। भले ही भूल से डाले, लेकिन वह तो काटेगा।

‘वैसे ही रुचिपूर्वक परका सेवन करनेसे संसार-दुःख होगा ही होगा।’ क्या बोले ? पर को सेवन करने से नहीं, रुचिपूर्वक पर को सेवन करने से संसार का उसको दंड भुगतना पड़े ही पड़े। फिर रुचिपूर्वक खाये या रुचिपूर्वक देखे या रुचिपूर्वक सुने। कुछ भी करे। ‘रुचिपूर्वक परका सेवन करनेसे संसार-दुःख होगा ही होगा।’ क्यों ? कि रुचि से सेवन किया है। इसलिये। बहुत दृष्टांत लिये हैं।

‘जैसे कि, एक नजरबंदीवाला पुरुष एक नगरमें एक राजाके पास आकर रहा।’ कुछ हिन साथ में रहा। कोई नजरबंदीवाला आदमी था। राजा के पास आया और कुछ हिन साथ में रहा। ‘कुछेक हिन बाद राजा मरणको प्राम हुआ।’ कुछ हिन के बाद राजा की मृत्यु हो गई। ‘तब उस पुरुषने राजाको मरा नहीं बतलाया।’ जानने नहीं हिया कि राजा मर गया है। सबोंकी नजर बांध ली। राजा मर गया है वह दिखाने नहीं हिया। ‘उसने राजाको तो खूब गले गाढ़कर उपरसे मिही दाढ़कर (दूसरोंको) खबर न पड़े औसी जगह करके,...’ उपर जमीन जैसी जमीन कर दी। बहुत गहरा उसको गाढ़ हिया खड़े में। उपर मिही रघुकरके गाढ़करके जमीन जैसी कर दी।

‘नजरबंदी द्वारा काष्ठके राजाको दरबारमें बिठा हिया।’ एक लकड़ का राजा बनाकरके राज सिंहासन पर बिठा हिया और लोगों की नजर बांध ली। लोगों को ऐसी नजर बांध दी की सबको लगे कि हमारे राजा तो सिंहासन पर बराबर बैठे हैं। ‘नजरबंदीके कारण सबको वह सच्चा भासित होता था।’ नजरबंदी के कारण से सबको सच्चा राजा बैठा है, जब तक राजा बैठा है ऐसा लगने लगा। ‘जब कोई राजासे पूछे...’ राजा से बात करता है। ‘तब वह (नजर बांधनेवाला) पुरुष जवाब देता...’ वहां खड़ा रहकर के जवाब वह देता है। सबको लगता है कि राजा ही बैठे-बैठे बात कर रहे हैं। ‘तो लोग समझते थे कि राजा

બોલતા હૈ. ઐસા ચરિત્ર (ઉસને) દાખિબંધસે કિયા.' નજરબંદી કરકે ઐસા ખેલ કિયા. ચરિત્ર માને ઐસા ખેલ કિયા, ઐસા પ્રસંગ બનાયા.

'વહાં એક પુરુષ જંગલકી બૂટી સિર પર ડાલકર આયા, ઉસી બૂટીકે બલસે ઉસકી દાખિ બંધી નહીં.' નજરબંદી હુઅા નહીં. જડીબુઢી હાથમં રખી, કહીં ભી રખી. ઉસકી નજરબંદી નહીં હુદ્દી. 'તબ વહું પુરુષ લોગોંસે કહુને લગા કિ અરે ! કુબુદ્ધિજનોં ! કાષ્કા (રાજા) પ્રત્યક્ષ દેખનેમેં આતા હૈ;...' યાની કાષ્કા કા રાજા પ્રત્યક્ષ દેખને મેં આતા હૈ. આપ કેસે દેખતે નહીં હૈ ? હમકો તો બરાબર દિખાઈ દેતા હૈ. આપ લોગોં કો કેસે દિખાઈ નહીં દેતા હૈ ! આશ્વર્ય હોતા હૈ. 'તુમ ઈસે સચ્ચા રાજા જાનકર સેવન કરતે હો; ઘિક્કાર હૈ તુમછારી ઐસી સમજકો !' ઘિક્કાર હૈ તુમછારી ઐસી સમજકો. દાખાંત મેં તો કિતની મૂર્ખતા લગે ? કિ કાષ્કા કે રાજા કો સચ્ચા રાજા માન લેતા હૈ. બિલકૂલ ઐસી ભૂલ સંસાર મેં કર રહે હું. ઐસી ભૂલ હો રહી હૈ.

'વૈસે હી જો યહ સર્વ સંસારી હું, ઉનકી દાખિ મોહસે બંધી હૈ;...' મોહસે નજરબંદી હો ગઈ હૈ. જો પુરુષાલ સુખરહિત હૈ ઉસમેં સુખ કી કલ્યાના કરતા હૈ. જો પુરુષાલ મેં અપના અસ્તિત્વ નહીં હૈ, વહાં અપનેપન કી કલ્યાના કરતા હૈ. યહ મેરા હૈ... વહ મેરા હૈ... વહ મેરા હૈ... વહ મેરા હૈ. 'ઉનકી દાખિ મોહસે બંધી હૈ; પરકો અપને રૂપ માનકર સેવન કરતા હૈ.' ઉસકી સારસંભાલ કરતા હૈ, સંયોગ કી વૃદ્ધિ કરતા હૈ. ઐસા કર લેતા હૈ.

પરંતુ 'પરમેં ચેતનાકા અંશ ભી નહીં હૈ.' વહ તો પૂરા માનતા હૈ. પૂરા અપનત્વ કરતા હૈ. લેકિન એક અંશ મેં ભી પર મેં અપના કુછ હૈ નહીં. યહ તો બદલતી જાતી હૈ. સંસાર કી કોઈ ચીજ સાથ મેં નહીં રહેતી. સંયોગ તો બદલતા હી જાતા હૈ. કિસીકો એક સંયોગ હુમેશા રહા હો ઐસા કભી બના નહીં હૈ. દેહ ભી નહીં રહેતા. દૂસરી ચીજ કહાં સે રહેણી ? દેહ ભી નહીં રહેતા. ઔર ખુદ હી ક્ષેત્રાંતર કર લેતા હૈ. એક ક્ષેત્ર મેં થોડા રહેતા હૈ ? ખુદ હી ક્ષેત્રાંતર કર લેતા હૈ.

'જિસે જ્ઞાન હુઅા હૈ, વહ ઓસા જાનતા હૈ કિ - યહ કુબુદ્ધિ સંસારીજન જડમેં અપનત્વ માનતે હું, દુઃખ સહૃતે હું;...' ઈસકે ફલ

में हुःभी होता है। आकुलता उसको बनी रहती है। जहां तक पर में अपनत्व की मान्यता है, आकुलता अवश्य-अवश्य बनी ही रहेगी। अभिप्राय और मान्यता को बदलना है। काम तो उतना है। पदार्थ की बांधछोड़ नहीं करना है। पदार्थ जहां है वहां अपने कारण से है। जो भी पदार्थ संयोग में है वह अपने कारण से हैं। और संयोग से वियोग होगा। तो भी अपने कारण से होगा। अपनत्व करने से संयोग नहीं और अपनत्व करने से वियोग नहीं। सिंह अज्ञान के कारण हुःभी होता है, और कुछ नहीं है।

एक आदमी के पास दो लाख रुपये का सोना था। बाजार के भाव गीर गये। उसने देखा कि मेरे पास तो एक लाख का ही है। सोना तो उतना का उतना है। क्या गिनती करेगा? और भाव बढ़ गया तो कहेगा, मेरा सोना चार लाख का हो गया। उतना का उतना है। होता है कि नहीं होता है? ऐसे छवि कल्पना करता रहता है कि यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है। जो चीज़ है सो है। यह तो वहां की वहां रहती है। और वहां नहीं रहती है, कुछ केक्षार होता है तो भी उसको कोई लेना-देना तो है नहीं। बहुत अच्छे-अच्छे दृष्टांत लिये हैं।

ऐसे 'यह कुबुद्धि संसारीजन...' कैसा बोला? कुबुद्धि कहा। कुबुद्धि क्यों कहा? कि अपनत्व करके, शालतुका अपनत्व करके हुःभी होता है। ईसलिये कहते हैं कि कुबुद्धि है। जो अपने आपको हुःभी करता है, ईसलिये कहते हैं कुबुद्धि है। यानि श्रीगुरु हितशिक्षा को अंगीकार नहीं करता है ईसलिये कुबुद्धि है। हितशिक्षा माने सुख होवे ऐसी शिक्षा। 'हुःभ सहते हैं; घिक्कार है उनकी समजको!' क्या बोले? कि ऐसी समज को घिक्कार है। अज्ञान को घिक्कार देते हैं। 'हुःभदायक जूठी हठको सुभदायक ज्ञानकर सेवन करते हैं' है अपनी हठ जूठी। अपने को हुःभदायक है। (लेकिन) सुभदायक मानकरके छोड़ता नहीं है। ज्ञानी कहते हैं कि ईस पक्कड़ को छोड़ दे। नहीं छोड़ता है। ऐसा अनादि से कर-करके हुःभी-हुःभी हो रहा है।

और दृष्टांत देते हैं। 'जैसे किसीका जन्म हुआ, ...' कोई मनुष्य का जन्म हुआ। 'जन्मसे हीं आंख पर चमड़ीका लपेटा चला आया; ...' आंख बंध थी। आंख हमारी खुली है, वैसे उसकी जन्म

से खुली नहीं थी. ऐसी Joint थी. चमड़ी उपर आ गई थी. आंख की जो कीड़ी है उसके उपर चमड़ी आ गई. ४८मांध जिसको बोलते हैं. क्या ? ४८ से ही अंध है.

‘भीतर में आंखका प्रकाश ज्यों का त्यों है;...’ ४८मांध होनेपर भी उपर आवरण आ गया था. अंदर में तो (तेज ज्यों का त्यों था). ऐसे ही अंध होते हैं उसको देखने की योज्यता होती है. मालूम है ? जो अंध होते हैं उसको देखने की योज्यता होती है, लेकिन वह अंधेरे को देखता है. किसको देखता है ? अंधेरे को देखता है. वह ऐसा बोलेगा है कि मैं अंधेरे को देखता हूँ. और कुछ मुझे दिखाई नहीं देता. अंधेरे के आड़ और कुछ मुझे नहीं दिखाई देता. लेकिन अंधेरा तो दिखाई देता है. ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं दिखाई देता है. अंधेरा तो अवश्य दिखाई देता है.

मुमुक्षु :- भावचक्षु इन्द्रिय देखती होगी ? कौन देखती होगी ?

पूज्य भाईश्री :- हां. बराबर है. भावचक्षु. वैसे ही भावचक्षु ही देखती है. यह द्रव्यचक्षु नहीं देखती है. वह तो Media भीच में भावचक्षु ही देखती है. द्रव्यचक्षु कुछ नहीं देखती. अगर द्रव्यचक्षु देखती तो मुर्दा भी देखने लगेगा. उसमें तो कोई फँक नहीं है. आंख में कोई फँक तो नहीं होता. उसकी जो रचना है लेन्स-वेन्स वह सब वैसा का वैसा ही होता है. इसलिये तो एक को दूसरे का दे देते हैं न ? अंधे को देते हैं कि नहीं देते ?

‘भीतर आंखका प्रकाश ज्यों का त्यों है;....’ हमको यह कान नहीं चलता है. लेकिन अंदर Whistling होता है. क्या होता है ? वह Whistling सुनाई देता है. भावेन्द्रिय चली नहीं गई. सुनने की योज्यता या सुनने का कार्य बंद नहीं हुआ है. Whistling सुनाई देती है. Continue. चोबीस धंटा. Whistling तो सुनाई देती है. वरना क्या होवे ? कि आंख चले जाने से या कान बंद हो जाने से चार इन्द्रिय हो जायेगा. क्या हो जायेगा ? चौथान्द्रिय छवि हो जायेगा. पांच इन्द्रिय में से चार इन्द्रिय हो जायेगा. कोई अंध होने से चार इन्द्रिय होता है क्या ? ... आने से दोनों कान में (तो) चार इन्द्रिय हो जाता है क्या ? नहीं. ऐसा नहीं होता. उसके उपयोग की मर्यादा हो जाती है. ऐसे

ઉપયોગ કી મર્યાદા તો હૈ હી. હમ ભી યહાં કોઈ પરદા બીચમેં આ જાયે તો પીછેવાળે ચીજ નહીં દેખ સકતે. દિવાર કર લો તો નહીં દેખ સકતે. દેખને કી મર્યાદા તો હૈ હી. ઐસે એક પર્દા હો જાતા હૈ ઔર ક્યા હોતા હૈ? અંદર મેં દેખને કી યોગ્યતા જેસે કી વેસી હોતી હી હૈ.

‘બાહ્ય ચમકી આવરણાસે અપના શરીર અપનેકો નહીં દિખતા.’ ખુદ કા શરીર ભી ખુદ કો નહીં દિખાઈ દેતા. અપના હાથ ઈધર રખે તો નહીં દિખાઈ દેવે. ખુદ કો નહીં દેખ સકતા. ‘જબ કોઈ વૈદ્ય મિલા...’ તબીબ માને Doctor યા વૈદ્ય, ઉસકો કહતે હૈને તબીબ. ‘જબ કોઈ વૈદ્ય મિલા તો ઉસને કહા કિ - ઈસમેં જ્યોતિર્દ્દૃપ્ર પ્રકાશ હૈ-આંખ અચ્છી હૈ. ઉસને યત્ન કરકે ચમડીકા લપેટા દૂર કિયા, તબ અપના શરીર સ્વયં હી દેખા,...’ Operation કર લિયા. Doctor ને ચમડી કો નિકાલ દિયા. અપને શરીર કો નહીં દેખતા થા વહ દેખને લગ ગયા. ‘તથા દૂસરા ભી વહ દેખને લગા.’ દૂસરે-દૂસરે પદાર્થ કો ભી વહ દેખને લગા.

‘ઈસપ્રકાર જ્ઞાન-દર્શનકે નયન અનાદિ કાલસે આવૃત્ત હોકર ચલે આ રહે હૈને...’ હમારી દો આંખ હૈ-જ્ઞાન ઓર દર્શન. ઉસકે ઉપર આવરણ હૈ. અનાદિ સે ઉસકે ઉપર આવરણ હૈ. તો હમ કુછ મર્યાદા મેં જાનતે હૈને. આગે જાન સકતે નહીં હૈ. દેખો! કેસે-કેસે સાધન નીકલે હૈને. યહાં સે આવાજ કરે બાહ્યર Gate પર ખડા આદમી નહીં સુનેગા. ઈધર બોલતે હૈ તો Gate વાલા નહીં સુનેગા. લેઝિન Telephone સે બાત કરો તો ‘અમેરિકા’ તક બાત હોગી. કેસા ક્ષયોપશમ હૈ! ક્યોંકિ ઉસકા Vibration ઈધર તક આતા હૈ, Voice કા Connection આતા હૈ. બાત કરતા હૈ.

‘ઈસપ્રકાર જ્ઞાન-દર્શનકે નયન અનાદિ કાલસે આવૃત્ત હોકર ચલે આ રહે હૈને, ઈસલિયે અપને સ્વરૂપકો નહીં દેખા;...’ યહી કારણ સે અપને સ્વરૂપ કો આવરણ આયા. ઓર સબ કુછ દેખતા હૈ લેઝિન અપને સ્વરૂપ કો નહીં દેખતા હૈ. થોડી તાજુબ કી બાત હૈ. કહતા હૈ કિ મુજે વહ ઘટપટ આદિ સબ પદાર્થ દિખતા હૈ. ઓર દેખનેવાળા આત્મા? તો કહે, વહ નહીં દિખતા હૈ. ક્યા તાજુબ હૈ! દેખનેવાળે કો નહીં દેખતા ઓર કહતા હૈ કિ મુજે સબકુછ દિખતા હૈ. મેં અંધા થોડી ન હું.

સબ કુછ દેખતા હું.

મુમુક્ષુ : - સબકી ગીનતી કર લી, અપની ગીનતી નહીં કી.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - હાં. અપનેકો ભૂલ જતા હૈ.

‘અપને સ્વરૂપકો નહીં દેખા; તબ શ્રીગુરુરૂપી ચિકિત્સક (નેત્રવૈદ્ય) મિલે...’ દેખો ! ફિર શ્રીગુરુ કી બાત આયી. ‘તબ શ્રીગુરુરૂપી ચિકિત્સક (નેત્રવૈદ્ય) મિલે...’ અનાદિ સે અપનેકો નહીં દેખ રહા થા. જગત કી પંચાયત કરને મેં બાકી નહીં રહી. ‘દિલ્લી’મં Politics ચલતા હૈ ન ? Paper પઢકર કે લોગ Prediction કરતે હૈને. ‘નરસિંહરાવ’ કો ઐસા કરના ચાહિયે ઔર ‘અડવાણીજી’કો ઐસા કરના ચાહિયે, ઔર ઉનકો ઐસા કરના ચાહિયે. ઓર કુછ સાલ પહુલે ‘અમેરિકા’ ઔર ‘ઈરાન’કા યુદ્ધ ચલા ન ?

મુમુક્ષુ : - સદામ હુસેન.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી : - સદામ હુસેન થા. હિન્દુ લોગ મુસ્લિમાન સે વિરુદ્ધ હૈ. સદામ હુસેન કો માર ડાલના ચાહિયે. ઔર ઉસકો મારને કે લિયે ‘અમેરિકા’ની President જો હૈ, ક્યા વહ ‘બુશ’ ક્યા થા ? ઉસકો ઐસા કરના ચાહિયે, ઉસકો ઐસા કરના ચાહિયે. સારી દુનિયા કી પંચાયત કરેગા. ખુદ કો જાનેગા નહીં.

‘તબ શ્રી ગુરુરૂપી ચિકિત્સક (નેત્રવૈદ્ય) મિલે તબ જ્ઞાનાવરણકો (દર્શનમોહકો) દૂર કરનેકા ઉપાય બતલાતે હી,...’ દેખો ! શ્રીગુરુ મિલે, એક બાત હુદ્દી. ઉનદ્દિને આવરણ કા ઉપાય, આવરણ દૂર કરને કા ઉપાય બતાયા. દો બાત. તીસરી કી બતાતે હી ઉપાય કર લિયા. કલ કરુંગા, બાદમે કરુંગા વહ બાત નહીં રહી. ક્યા લેતે હૈને દેખો ! ક્યા લિયા હૈ ? ‘તબ જ્ઞાનાવરણકો (દર્શનમોહકો) દૂર કરનેકા ઉપાય બતલાતે હી...’ અમલીકિરણ કી બાત હૈ. બતાતે હી અમલીકિરણ કર લિયા. ‘ઉસકે શદ્ધાનસે (આવરણ) દૂર હુઅા,...’ જૈસા કહા ઐસા માના. અનુભવ કરે માના. ઐસે હી નહીં. આવરણ દૂર હો ગયા. ‘તબ સ્વર્ય અપના અખંડ જ્યોતિસ્વરૂપ પદ દેખા...’ અંદર મેં ચૈતન્યજ્યોત જલહલતી જાગત જ્યોત જીવંત હૈ ઉસકો દેખા. ‘દેખા ઔર અનંત સુખી હુઅા.’ દેખો ! દેખને સે ક્યા હુઅા ? સુખી હો ગયા. સભી

પ્રકાર કી આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ મિટ ગઈ. ક્યોં ? કી અપના સ્વરૂપ આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ સે રહિત દેખા. ઔર શ્રદ્ધા મેં સ્વીકાર કર લિયા. બસ ! ખતમ. મિટ ગયા સબ. સભી પ્રકાર કા દુઃખ મિટ ગયા ઔર અનંત સુખી હુઅા. દેખો ! ક્યા ફલ આયા ! દેખનેમાત્ર સે અનંત સુખી હુઅા. બાત વણ આયી. અપના સ્વરૂપ દેખનેમાત્ર સે સુખી હો ગયા. શ્રીગુરુ કી બાત બીચ-બીચમેં લે લેતે હૈને. ‘તબ જ્ઞાનાવરણકો (દર્શનમોહણકો) દૂર કરનેકા ઉપાય બતલાતે હી,...’ જ્ઞાન કે આવરણ કો દૂર કરને કા ઉપાય બતાતે હી ઈસકે શ્રદ્ધાન સે આવરણ દૂર હો ગયા. માન લિયા, ગુરુ કી બાત કા સ્વીકાર કર લિયા. સ્વીકાર કરતે હી આવરણ દૂર હો ગયા. ઔર ભી દણાંત લેતે હૈને.

‘રસ્સીમેં સર્પ નહીં હૈ;...’ રસ્સી મેં સર્પ નહીં હૈ. તીન જગદ સે ટેઢી હૈ ક્ષિર ભી ઉસમેં સર્પ નહીં હૈ. ‘સીપમેં ચાંદી નહીં હૈ;...’ સીપ મેં ચાંદી નહીં હૈ. સીપ કેસા દિખતા હૈ ? જૈસે ચાંદી કી ચમક હો ઉસસે ભી બઢિયા ચમક દિખતી હૈ. પૂરી Silver દિખતી હૈ. સીપ કેસી દિખતી હૈ ? ચાંદી જૈસી દિખતી હૈ. ક્ષિર ભી ઉસમેં ચાંદી કા એક પરમાણુ ભી નહીં હૈ. ‘મરીચિકામેં જલ નહીં હૈ;...’ વહાં પાની કા એક બિંદુ ભી નહીં હૈ. તીવ્ર ગરમી કે કારણ સે ઐસા દિખાવ હોતા હૈ. બાકી પાની કા એક બિંદુ ભી નહીં હૈ.

‘કાંચકે મંદિરમેં દૂસરા શ્વાન નહીં હૈ;...’ ક્યા થા ? કાંચ કે ટૂકડે-ટૂકડે દિવાર પર લગા દેતે હૈને ન ? ઉસકો કાંચ કા મંદિર બોલતે હૈને. એક કુતા ઉસમેં અંદર ચલા ગયા. ઉસને દેખા ઓછો..છો..! કિતને કુતેને મુજે અગલ-બગલ મેં ઘેર લિયા. ક્યા લગતા હૈ ઉસકો ? ચારોં ઓર કાંચ મેં દેખને લગા. સભી દિવાર પર કુતા હી કુતા દિખને લગા. અપને જૈસે હી બિલકૂલ. અરે...! ઐસે કુતોંને મુજે ઘેર લિયા. ભૌંકને લગા. તો વણ ભી ભૌંકને લગા. ઉસકો ભી લગા ક્રિ દેખો, યહ ભી મેરે સામને ભૌંકતા હૈ. લેકિન દૂસરા શ્વાન વહાં નહીં થા. કાંચ કે મંદિર મેં દૂસરા શ્વાન નહીં થા. દૂસરા કુતા નહીં થા. કેસી ભ્રાંતિ હોતી હૈ ! ચીજ દેખતે હી લગતા હૈ ક્રિ અરે..! કેસી અચ્છી ચીજ હૈ. વાણ ! અંદર સે દેખનેવાલે કો ભૂલ ગયા. ઉસ વક્ત ક્યા કિયા ? અંદરસે દેખનેવાલે કો ચૂક ગયા. ઔર કુછ નહીં હૈ.

‘कांचके मंदिरमें दूसरा श्वान नहीं है; कस्तूरी मृगके बाहर सुगंध नहीं है;...’ क्ये-क्ये दृष्टिं लिये हैं ! कस्तूरी मृग की नाभि में सुगंधित पदार्थ रहता है तो उसको सुगंध आती है. उसको मालूम नहीं है कि सुगंध कहां-से आती है. वह बाहर ढूँढता है. बहुत धूमता है. जहां जाये उसको सुगंध आये. लेकिन वह बाहर देखता है, अंदर में है वह उसको पता नहीं. ठीक ऐसी बात हो गई है.

मुमुक्षु :- भाईश्री ! अंदरनी जगृति रहे ते वजते बहार कोई वस्तु जुओ तो शुं परिणाम आवे ?

पूज्य भाईश्री :- नीरसता आ जाये. उदासीनता आ जाये. क्या प्रश्न है ? अंदर में जगृति चलती हो, मुमुक्षुको भी. ज्ञानीको तो चलती है. उस वक्त बाहर भी कुछ चीजों को देखता है. उस वक्त उसको क्या होवे ? जगृति के साथ देखे तो ? नीरसता आ जाये. क्या होवे ? नीरसता आ जाये, उदासीनता आ जाये. ‘अध्यात्म की जननी अडेली उदासीनता.’ देखने से जो आसक्ति होती है उससे आवरण आता है. नया आवरण तो आसक्ति से आता है. उदासीनता होगी तो कुछ नहीं होगा. देखा-अनदेखा करेगा, सुना-अनसुना करेगा. यह बात हो जायेगी. हमें क्या मतलब ? कुछ भी बात सुनने-देखने में आयी ईससे हमारे आत्मा को क्या मतलब ? कुछ मतलब तो है नहीं.

मुमुक्षु :- सुख की सहेली.

पूज्य भाईश्री :- माने सहेली साथ में रहती है न. वह सुख के साथ रहती है. उदासीनता सुख के साथ रहती है. आसक्ति के साथ हुःअ रहता है और उदासीनता के साथ सुख रहता है.

मुमुक्षु :- जगृति नहीं है वहां ...

पूज्य भाईश्री :- हां. पहले मैं और जो भी चीज टिखने में आती है मेरे में ईसका कोई प्रवेश नहीं है. मेरे में प्रवेश तो नहीं, उसकी कोई असर भी मेरे में नहीं है. ऐसी बात है. कोई बात नहीं. बात खत्म. क्षिर संपर्क रहेगा नहीं. भिन्नत्व अनुभव करने से कोई संपर्क नहीं रहेगा. जानने में आया, Disconnect हो जायेगा. यह बात होगी.

कितने दृष्टिं लिये हैं ! ‘नलिनीमें तोतेको किसीने पकड़ा नहीं’

હૈ;...' જિંદા તોતે કો લે આતે હૈન ન ? કોઈ જગણ પર નલિની મેં ઉસકો બિઠા દેતે હૈન. વહ તો ઈસલિયે બૈઠતા હૈ કિ કોઈ ખાના ખાને કી ચીજ બગલ મેં રખ દેતે હૈન. વહ જૈસે ખાના ખાને કે લિયે ઐસા હોતા હૈ કિ નલિની ધૂમ જાતી હૈ. ઉસકે ખુદ કે વજન સે ધુમ જાતી હૈ. કોઈ ધુમાતા નહીં. ખુદ કે વજન સે હી ધુમ જાતી હૈ. ઐસે જીવ કો કહીં ભી અપનેકો છોડકર વજન દેના નહીં ચાહિયે. વરના ઊંઘા હો જાયેગા. ઔર જિંદા પકડ મેં આ જાયેગા. પીંજરે મેં આ જાયેગા. ક્યા હુઅા ? ફિર ઉસકો પીંજરે મેં લે લિયા. વહ ઉલટા હો ગયા. ઉસકો ડર લગા કિ અરે..! મુજે પકડ લિયા, અરે..! મુજે પકડ લિયા, દેખો મુજે ઉલટા કર દિયા. ઉસકી તો ઉઠને કી શક્તિ હૈ વહ ભૂલ જાતા હૈ. 'જ્યોં શુક નભ ચાલ બિસરી નલીની લટકાયો.' 'દૌલતરામજી' કા પદ હૈ. ઉલટા હોકરું નલિની મેં લટક ગયા.

ઐસે જીવ ને અપને સ્વરૂપ કો છોડકરું રાગ, પર્યાય, નિમિત ઉસપર વજન દિયા કિ ઉલટા હો ગયા. ઉલટા હો ગયા કિ પીંજર મેં આ ગયા. જાઓ ! બંધન મેં આ ગયા. બાત તો વજન રખને કી હૈ. જબ અપને સ્વરૂપ કી મહિમા કરનેવાલી પર્યાય પર ભી વજન રખને કી ગુરુ કી આજ્ઞા નહીં હૈ તો ઔર જગણ કહાં વજન રખને કા હૈ ? ઉસકો ભી નિશ્ચયનય કા પક્ષ કહકર છુડા દિયા. તૂ જગતે પદાર્થ કી મહિમા છોડ, લેકિન અપની મહિમા કરતા હૈ ઉસ પર્યાય કી મહિમા ભી છોડ. મહિમા કરનેવાલી પર્યાય કી મહિમા નહીં કરના. દેખો, મુજે ઐસા હોતા હૈ, દેખો મુજે ઐસા હોતા હૈ. મેરી પર્યાય મેરે દ્રવ્ય કી મહિમા કર રહી હૈ. દેખિયે ! ઊંઘા હો જાયેગા. ક્યા હોગા ? ઉલટા હો જાયેગા.

ઈસમેં ઈતના બડા દોષ કહાં હૈ ? જો પર્યાય સ્વરૂપ કી મહિમા કર રહી હૈ વહ દમકો અચ્છા લગતા હૈ. દેખો ! પર્યાય મેં અચ્છાપન કરના વહ પર્યાય કી પક્ષક કો બઢાયેગા યા છુડાયેગા ? ક્યા હોગા ? બઢાયેગા. તો જહાં સ્વરૂપ કી મહિમા કરકે દર્શનમોદ કો હટાના હૈ, વહ ઉસી પર્યાય કી મહિમા કરકે દર્શનમોદ કો બઢાતા હૈ. કાર્ય ઉલટા હો ગયા. બિલકૂલ ઉલટા હો જાતા હૈ. ઐસી બાત હૈ.

કોઈ પૂછેગા કિ ક્યા સ્વરૂપ કી મહિમા નહીં કરની ? સ્વરૂપ કી કરો

न. स्वरूप की महिमा करती है ऐसी पर्याय की क्यों करते हो ? स्वरूप की करो. कौन ना हेता है ? लेकिन महिमा होती है... महिमा होती है... महिमा होती है... उस बात को आगे करना नहीं है. ऐसी बात है. आगे बढ़नेवाले को दर्शनमोह का सूक्ष्म दोष भी उसको सम्पर्कशन में बाधक हो जाता है. यह सूक्ष्म दोष है. ऐसी बात है.

और क्या कहते हैं ? '(घडेमें) बंदरकी मुट्ठी किसीने पकड़ी नहीं है;...' घडे ने भी नहीं पकड़ी है. लेकिन उसमें चने थे. चने का जितना हो सके उतना ज्यादा मुट्ठी भर लिया. ज्यादा लेने के लिये. तो हाथ बाहर निकल नहीं रहा है. उसको लगा कि घडेने मुझे पकड़ लिया. अरे..! इस घडेने मुझे पकड़ लिया. मुझे यहां से भागना चाहिये. मुझे यहां से भाग जाना चाहिये. लेकिन कहां भागेगा ? घडा साथ में आयेगा. ऐसी मुट्ठी भरके भागेगा तो भी घडा साथ में आयेगा. उसको लगेका उस घडेने मेरा पीछा कर लिया. पहले मुझे पकड़ा और मैं भागने लगा तो घडेने मेरे पीछा कर लिया.

ऐसे जिस पदार्थ का मोह छुड़ाने के लिये भागता है, उद्य सामने आता है. क्या ? जिस चीज का मोह छोड़ने के लिये उसका त्याग करता है तो वह चीज सामने आती है. उसको लगता है कि मोह मेरा पीछा करता है. बात ऐसी नहीं है. मोह करता है तो होता है, नहीं करता है तो नहीं होता.

'कूओमें दूसरा सिंह नहीं है;...' कूओ में सिंह पानी पीने के लिये जांखने लगा. अरे..! अंदर तो और दूसरा सिंह है. लडाई हो जायेगी मेरी. उसको ऐसा लगा कि मेरी लडाई हो जायेगी. लेकिन है नहीं. दूसरा सिंह वहां है नहीं. खुद का प्रतिबिंబ है पानी का. 'ईस प्रकार दूसरा कोई नहीं है -' अपने अपराध में दूसरा कोई नहीं है, अपने बंधन में कोई दूसरा बंधन करनेवाला नहीं है. खुद अपने आप बंधता है. वह बात है. 'ईसप्रकार दूसरा कोई नहीं है - अपनी ही जूठी भूख है;...' जो गलती है वह अपनी है. 'ईससे स्वयं (ही) दुःख पाता है.' ईस कारण से खुद ही दुःख को ग्राम करता है.

'(अपनेको) दूसरा (पर) मान-मानकर दुःख पाता है.' पर कैसे मानता है ? यह चीज मेरी है, वह चीज मेरी, यह परिवार मेरा, वह

ઘર મેરા. અપને કો પર માના ઉસને. ઈસી કારણ સે દુઃખી હોતા હૈ. આકૂલતા હોતી હૈ તો દુઃખ હોતા હૈ. ‘સચ (સત્ય) જાનનેસે સદા સુખી હોતા હૈ.’ સચકો જાને તો સદા સુખી હો જાયે. યહ પરમસત્ય હૈ ઉસકો અંગીકાર કરે. જાને માને જાનકરકે અંગીકાર કરે.

‘યહ આત્મા સુખકે હેતુ અનેક ઉપાય કરતા હૈ.’ દેખો ! સુખી હોને કે લિયે અનેક ઉપાય કરતા હૈ. ‘દેશ-દેશ ફિરતા હૈ,...’ કબી ઈધર, કબી ઉધર, કબી ઉધર. સુખી હોને કે લિયે. ‘લક્ષ્મી કમાકર સુખ ભોગતા હૈ,...’ ક્યો કરતા હૈ ? પૈસે કી કમાઈ કે લિયે. ઔર સુખ ભી ભોગતા હૈ માને અનુકૂલતા કો ભોગતા હૈ. ‘અથવા પરલોક-સુખકે હેતુ અનેક પરીષહ સહતા હૈ;...’ દીક્ષા અંગીકાર કરકે, ત્યાગ કરકે. ઉસમેં ક્યા અપેક્ષા હૈ ? કિ આનેવાલે જીવનમેં મૈં સુખી રહું. એક અપેક્ષા બુદ્ધિ હો ગઈ. પરલોક કી અપેક્ષા બુદ્ધિ હો ગઈ.

‘સુખકા નિધાન નિજ સ્વરૂપકો નહીં જાનતા.’ યહ સબ કરતા હૈ, આનેવાલે ભવ મેં સુખી હોને કે લિયે અભી દાન દો, મુજે અગલે ભવ મેં મિલેગા. અભી ઈતના-ઈતના પુણ્ય કરું તો અગલે ભવ મેં મિલેગા. મહારાજ લોગ ભી ઐસા કરતે હોય કિ દેખો, તુમ તો મર જાઓગો. કબી ન કબી તો મરનેવાલે તો હો હી. થોડા સામાન લે લો સાથ મેં. અપન ભાતા બોલતે હોય. હિન્દી મેં ક્યા બોલતે હૈ ? સાથ મેં જો કુછ લે લેતે હોય ન ? યહ દૂધ કી પુરી, સબજ વગેરે. હમારે ગુજરાતી મેં ઉસકે લિયે ખાસ શબ્દ હૈ, ભાતુ લઈ લ્યો સાથે. ભાતુ સાથે લઈ લ્યો. સાહિત્ય કી ભાષા મેં ઉસકો પાથેય બોલતે હોય. ક્યા બોલતે હોય ? પાથેય. પથ મેં ઉપયોગ મેં... પથ માને રાસ્તે મેં ઉપયોગ મેં આ જય ઐસી ચીજ કો પાથેય કરતે હોય. હિન્દી મેં ભી પાથેય તો બોલતે હોયાં. સાહિત્ય કી ભાષા હૈ. કુછ કર લો, વ્રત, નિયમ, સંયમ કર લો, તુમ દયા દાન કર લો, જ્ય-તપ કર લો. પાથેય સાથ મેં લે લો. પરલોક મેં સુખી હો જાયો. લેકિન ‘સુખકા નિધાન નિજસ્વરૂપકો નહીં જાનતા.’

મુમુક્ષુ :- ભાઈશ્રી ! મર જાયે તબ તો સીર્ફ પર્યાસ પૈસે રખે.

પૂજય ભાઈશ્રી :- ક્યા રખે ? પર્યાસ પૈસે. ચાર આની. કદાં ઈધર રખે ?

મુમુક્ષુ :- મુદુમેં રખે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- બેચારે કો. ચાર આની. વહ ભી યદી પર રહ જાયેગી. લેકિન કેસી ઉસકી દાંસી કરતે હૈને કિ બિચારે કો ચાર આની હી. પૂરા મર ગયા તબ ચાર આની હી.

મુમુક્ષુ :- ઈસકે શરીર પર કોઈ ચીજ હોતી હૈ તો ઉસકો ખોલ લેતે હૈને.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- અરે..! દાંત મેં વહ સોને કા ખોડા હોતા હૈ ન તો દાંત તોડકર કે લે લેતે હૈને. ઉતના ભી જને દેતે નહીં હૈ. ચાર આની સે જ્યાદા નહીં દેતે. વહ તો કહા ન.

મુમુક્ષુ :- અંગૂઠી નહીં નીકલે તો કાટ ડાલે.

પૂજ્ય ભાઈશ્રી :- સુજન આ જાયે. અંગૂઠી નહીં નીકલે તો કાટકર કે નિકાલ દેંગે. વહાં કિસી કો જીજક આતી નહીં હૈ કિ એસે કેસે નિકાલતે હૈને ? ઈતના બડા આદમી કા આદમી પૂરા ચલા ગયા તો વહ ભી થોડા જને હો ન. ઈતના નહીં રખેંગે. ઈસીકા નામ સંસાર હૈ, ઈસીકા નામ સંસાર હૈ. ઔર દૂસરે દિન ઉસકી હડી લે આયેગા તો ઘર મેં નહીં રખેંગે. ઉસકો ઘર કે બાહર કહી પેડ પર રખ હો. આંગન મેં કોઈ અગલ-બગલ મેં પેડ હો તો વહાં ઉસકો રખદો. ઘર મેં રખના નહીં. ફિર ઉસકો ગંગા-યમુના મેં ડાલને કે લિયે લે જાતે હૈને. દિયા રખતા હૈ કહાં રખતે હૈને ? જહાં Train મેં જાતે હૈ ન ? જહાં પૈર હોતા હૈ ન ? વહાં પૈર પર રખ દેતે હૈ. સામાન રખતે હૈ વહીં રખ દેતે હૈને. યે દાલત હૈ. યે જીવ કે પરિણામોં કી દાલત હૈ. મેરા ફર્જ, મેરી Duty, મેરા ધર્મ, મુજે એસા કરના ચાહિયે, મુજે એસા કરના ચાહિયે, લડકે કે લિયે એસા કરું, લડકી કે લિયે એસા કરું, ઉનકે લિયે એસા કરું. ચલા ગયા દુર્ગતિ મેં. કરતે-કરતે ચલા ગયા દુર્ગતિ મેં.

‘સુખકા નિધાન નિજસ્વરૂપકો નહીં જાનતા. જાને તો તુરંત સુખી હો.’ જાનને સે સુખી હો. બાત રહી સમજદારી કી. કિતની બાત રહી ? સમજદારી કી. સમજે તો સુખી હોવે. વરના અનંતકાલ સે પરિભ્રમણ ચલતા રહા હૈ. વહી ચલેગા. વહાં તક રખતે હૈને.

વીતરાગ સત્સાહિત્ય પ્રસારક ટ્રસ્ટ

ઉપલબ્ધ પ્રકાશન (ગુજરાતી)

	મૂલ્ય
૦૧ અધ્યાત્મિકપત્ર (પૂજ્ય શ્રી નિષાલયંડ્રજી સૌગાનીજીના પત્રો)	૦૨-૦૦
૦૨ અધ્યાત્મ સંદેશ (પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના વિવિધ પ્રવચનો)	અનુપલબ્ધ
૦૩ આત્મયોગ (શ્રીમદ રાજયંડ્ર પત્રાંક-૫૮૬, ૪૮૧, ૬૦૯ પર પૂજ્ય ભાઈશ્રી શશીભાઈના પ્રવચનો)	૨૦-૦૦
૦૪ અનુભવ સંજીવની (પૂજ્ય ભાઈશ્રી દ્વારા વિભિત્ત વચનામૃતોનું સંકલન)	૧૫૦-૦૦
૦૫ અધ્યાત્મ સુધા (ભાગ-૧) બહેનશ્રીના વચનામૃત ગ્રંથ ઉપર પૂજ્ય ભાઈશ્રી શશીભાઈના સણંગ પ્રવચનો	૩૦-૦૦
૦૬ અધ્યાત્મ સુધા (ભાગ-૨) બહેનશ્રીના વચનામૃત ગ્રંથ ઉપર પૂજ્ય ભાઈશ્રી શશીભાઈના સણંગ પ્રવચનો	૩૦-૦૦
૦૭ અધ્યાત્મ સુધા (ભાગ-૩) બહેનશ્રીના વચનામૃત ગ્રંથ ઉપર પૂજ્ય ભાઈશ્રી શશીભાઈના સણંગ પ્રવચનો	૩૦-૦૦
૦૮ અધ્યાત્મ પરાગ -	-
૦૯ બીજુ કાંઈ શોધમા (પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષ વિષયક વચનામૃતોનું સંકલન)	-
૧૦ બૃહદ દ્રવ્યસંગ્રહ પ્રવચન (ભાગ-૧) (દ્રવ્યસંગ્રહ ગ્રંથ ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કાનજીસ્વામીના સણંગ પ્રવચનો) -	૦૨-૦૦
૧૧ બૃહદ દ્રવ્યસંગ્રહ પ્રવચન (ભાગ-૨) (દ્રવ્યસંગ્રહ ગ્રંથ ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કાનજીસ્વામીના સણંગ પ્રવચનો) -	૦૨-૦૦
૧૨ ભગવાન આત્મા (દ્રષ્ટિ વિષયક વચનામૃતોનું સંકલન)	-
૧૩ દ્વારાશ અનુપ્રેક્ષા (શ્રીમદ્ ભગવત્ કુંદુર્દાચાર્યાદીપ વિરચિત)	૦૨-૦૦
૧૪ દ્રવ્યષિ પ્રકાશ (ભાગ-૩) (પૂજ્ય શ્રી નિષાલયંડ્રજી સૌગાની તત્ત્વચચી)	૦૪-૦૦
૧૫ દસ લક્ષણ ધર્મ (ઉત્તમ ક્ષમાદિ દસ ધર્મો પર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનાં પ્રવચનો)	૦૬-૦૦
૧૬ ધન્ય આરાધના (શ્રીમદ રાજયંડ્રજીની અંતરંગ અધ્યાત્મ દશા ઉપર પૂજ્ય ભાઈશ્રી શશીભાઈ દ્વારા વિવેચન)	૧૦-૦૦
૧૭ દિશા બોધ (શ્રીમદ્ રાજયંડ્રજી પત્રાંક-૧૬૬, ૪૪૯, અને ૫૭૨ પર પૂજ્ય ભાઈશ્રી શશીભાઈ દ્વારા પ્રવચનો)	૧૦-૦૦
૧૮ ગુરુ ગુણ સંભારણા (પૂજ્ય બહેનશ્રીના શ્રીમુખેથી સ્ક્રૂરિત ગુસ્ભક્તિ)	૦૫-૦૦
૧૯ ગુરુ ગિરા ગૌરવ (પૂજ્ય સૌગાનીજીની અંગત દશા ઉપર પૂજ્ય ભાઈશ્રી શશીભાઈના પ્રવચનો)	૨૦-૦૦
૨૦ ગુરુ ગિરા ગૌરવ (ભાગ-૧) (દ્રવ્યષિ પ્રકાશ ગ્રંથ ઉપર પૂજ્ય ભાઈશ્રી શશીભાઈના પત્રો પર સણંગ પ્રવચનો)	૨૦-૦૦
૨૧ ગુરુ ગિરા ગૌરવ (ભાગ-૨) (દ્રવ્યષિ પ્રકાશ ગ્રંથ ઉપર પૂજ્ય ભાઈશ્રી શશીભાઈના પત્રો પર સણંગ પ્રવચનો)	૨૦-૦૦
૨૨ જિલ્હાસાસણાં સાવ્ય (જાનીપુરુષ વિષયક વચનામૃતોનું સંકલન)	૦૮-૦૦
૨૩ કુંબ પ્રતિબંધ (શ્રીમદ રાજયંડ્ર પત્રાંક-૧૦૩, ૩૩૨, ૫૧૦, ૫૨૮, ૫૩૭ તથા ૩૭૪ પર પૂજ્ય ભાઈશ્રી શશીભાઈના પ્રવચનો)	૨૫-૦૦
૨૪ કણાન રતન સરિતા (ભાગ-૧) (પરમાગમસારમાંથી ચૂંટેલા કેટલાક વચનામૃતો ઉપર પૂજ્ય ભાઈશ્રી શશીભાઈનાં પ્રવચનો)	૨૫-૦૦

૩૮૪

૨૫	કણાન રત્ન સરિતા (ભાગ-૨) (પરમાગમસારમાંથી કમબદ્ધ પર્યાપ્ત વિષયક ચૂંટેલા કેટલાક વચનામૃતો ઉપર પૂજ્ય ભાઈશ્રી શશીભાઈનાં પ્રવચનો)	30-00
૨૬	કાતિકિયાનુપ્રેક્ષા પ્રવચન (ભાગ-૧) કાતિકિયાનુપ્રેક્ષા ગ્રંથ ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કાન્યસ્વામીના સણંગ પ્રવચનો	30-00
૨૭	કાતિકિયાનુપ્રેક્ષા પ્રવચન (ભાગ-૨) કાતિકિયાનુપ્રેક્ષા ગ્રંથ ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કાન્યસ્વામીના સણંગ પ્રવચનો	30-00
૨૮	કમબદ્ધપર્યાપ્ત -	
૨૯	મુમુક્ષુતા આરોહણ ક્રમ (શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક-૨૫૪ પર પૂજ્ય ભાઈશ્રી શશીભાઈના પ્રવચનો)	૧૫-૦૦
૩૦	નિર્ભર્તા દર્શનની કેરીએ (લે. પૂજ્ય ભાઈશ્રી શશીભાઈ)	૧૦-૦૦
૩૧	પરમાગમસાર (શ્રીમદ્ યોગીન્નાન્દેવ વિરચિત)	૧૫-૦૦
૩૨	પરમાગમસાર (પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કાન્યસ્વામીના ૧૦૦૮ વચનામૃત)	૧૧-૨૫
૩૩	પ્રવચન નવનીત (ભાગ-૧) (પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના ખાસ પ્રવચનો)	અનુપલબ્ધ
૩૪	પ્રવચન નવનીત (ભાગ-૨) (પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના ખાસ પ્રવચનો)	૨૫-૦૦
૩૫	પ્રવચન નવનીત (ભાગ-૩) (પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના ૪૭ નય ઉપર ખાસ પ્રવચનો)	૩૫-૦૦
૩૬	પ્રવચન નવનીત (ભાગ-૪) (પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના ૪૭ નય શક્તિઓ ઉપર ખાસ પ્રવચનો)	૭૫-૦૦
૩૭	પ્રવચન પ્રસાદ (ભાગ-૧) (પંચાસ્તિકાયસંગ્રહ પર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનો)	૬૫-૦૦
૩૮	પ્રવચન પ્રસાદ (ભાગ-૨) (પંચાસ્તિકાયસંગ્રહ પર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનો)	-
૩૯	પ્રયોજન સિદ્ધિ (લે. પૂજ્યભાઈશ્રી શશીભાઈ)	૦૩-૦૦
૪૦	પથ પ્રકાશ (માર્ગદર્શન વિષયક વચનામૃતોનું સંકલન)	૦૬-૦૦
૪૧	પરિભ્રમણાના પ્રત્યાખ્યાન (શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક-૧૯૫, ૧૨૮ તથા ૨૬૪ પર પૂજ્ય ભાઈશ્રી શશીભાઈના પ્રવચનો)	૨૦-૦૦
૪૨	પ્રવચન સુધા (ભાગ-૧) પ્રવચનસાર શાસ્ત્રના સણંગ પ્રવચનો	૪૦-૦૦
૪૩	પ્રવચન સુધા (ભાગ-૨) પ્રવચનસાર શાસ્ત્રના સણંગ પ્રવચનો	૮૫-૦૦
૪૪	પ્રવચન સુધા (ભાગ-૩) પ્રવચનસાર શાસ્ત્રના સણંગ પ્રવચનો	૩૦-૦૦
૪૫	પ્રવચન સુધા (ભાગ-૪) પ્રવચનસાર શાસ્ત્રના સણંગ પ્રવચનો	૪૦-૦૦
૪૬	પ્રવચન સુધા (ભાગ-૫) પ્રવચનસાર શાસ્ત્રના સણંગ પ્રવચનો	૩૦-૦૦
૪૭	પ્રવચન સુધા (ભાગ-૬) પ્રવચનસાર શાસ્ત્રના સણંગ પ્રવચનો	૩૦-૦૦
૪૮	પ્રવચન સુધા (ભાગ-૭) પ્રવચનસાર શાસ્ત્રના સણંગ પ્રવચનો	૨૦-૦૦
૪૯	પ્રવચન સુધા (ભાગ-૮) પ્રવચનસાર શાસ્ત્રના સણંગ પ્રવચનો	૨૦-૦૦
૫૦	પ્રવચન સુધા (ભાગ-૯) પ્રવચનસાર શાસ્ત્રના સણંગ પ્રવચનો	૨૦-૦૦
૫૧	પ્રવચન સુધા (ભાગ-૧૦) પ્રવચનસાર શાસ્ત્રના સણંગ પ્રવચનો	૨૦-૦૦
૫૨	પ્રવચન સુધા (ભાગ-૧૧) પ્રવચનસાર શાસ્ત્રના સણંગ પ્રવચનો	૨૦-૦૦
૫૩	પ્રવચનસાર	અનુપલબ્ધ
૫૪	પ્રચારિસ્તકાય સંગ્રહ	અનુપલબ્ધ
૫૫	પદ્મનંદીપંચવિશતી	-
૫૬	પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાય	અનુપલબ્ધ
૫૭	રાજ હદ્ય (ભાગ-૧) (શ્રીમદ રાજચંદ્ર ગ્રંથ પર પૂજ્ય ભાઈશ્રી શશીભાઈના સણંગ પ્રવચનો)	૨૦-૦૦

૫૮	રાજ હદ્ય (ભાગ-૨) (શ્રીમદ રાજચંદ્ર ગ્રંથ પર પૂજ્ય ભાઈશ્રી શશીભાઈના સણંગ પ્રવચનો)	૨૦-૦૦
૫૯	રાજ હદ્ય (ભાગ-૩) (શ્રીમદ રાજચંદ્ર ગ્રંથ પર પૂજ્ય ભાઈશ્રી શશીભાઈના સણંગ પ્રવચનો)	૨૦-૦૦
૬૦	રાજહદ્ય (ભાગ૪) ('શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર' ગ્રંથ ઉપર પૂજ્ય ભાઈશ્રી શશીભાઈના સણંગ પ્રવચનો)	૨૦.૦૦
૬૧	સમ્યક્ષાનટીપિકા (લે. શ્રી ધર્મદાસજી કુલ્લક)	૧૫-૦૦
૬૨	જ્ઞાનમૃત (શ્રીમદ રાજચંદ્ર ગ્રંથમાંથી ચૂંટેલા વચનામૃતો)	૦૬-૦૦
૬૩	સમ્યજ્ઞનના નિવાસના સર્વોત્કૃષ્ણ નિવાસભૂત છ પદનો પત્ર (શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પત્રાંક-૪૮૩ પર પૂજ્ય ભાઈશ્રી શશીભાઈના પ્રવચનો)	૨૦-૦૦
૬૪	સિદ્ધપદનો સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાય (શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક-૧૪૭, ૧૯૪, ૨૦૦, ૫૧૧, ૫૬૦ તથા ૮૧૬ પર પૂજ્ય ભાઈશ્રી શશીભાઈના પ્રવચનો)	૨૫-૦૦
૬૫	સમયસાર દોહન (પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કાનજી સ્વામીના નાઈરોબીમાં સમયસાર પરમાગમ ઉપર થયેલાં પ્રવચનો)	૩૫-૦૦
૬૬	સુવિધિદર્શન (પૂજ્ય ભાઈશ્રી દ્વારા લિખિત સુવિધિ લેખ ઉપર તેમનાં પ્રવચન)	૨૫-૦૦
૬૭	સ્વરૂપભાવના (શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક-૮૧૩, ૭૧૦ અને ૮૩૩ પર પૂજ્ય ભાઈશ્રી શશીભાઈના પ્રવચનો)	૨૫-૦૦
૬૮	સમકિતનું બીજી (શ્રીમદ રાજચંદ્ર ગ્રંથમાંથી સત્પુરુષની ઓળખાણ વિષયક પત્રાંક ઉપર પૂજ્ય ભાઈશ્રી શશીભાઈના પ્રવચનો)	૩૦-૦૦
૬૯	તત્ત્વાનુશીલન (પૂજ્ય ભાઈશ્રી દ્વારા લિખિત વિવિધ લેખ)	-
૭૦	વિધિ વિજ્ઞાન (વિધિ વિષયક વચનામૃતોનું સંકલન)	૦૭-૦૦
૭૧	વચનામૃત (પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કાનજીસ્વામીના નાઈરોબીમાં બહેનશીના વચનામૃત પર થયેલાં પ્રવચનો)	૨૫-૦૦
૭૨	વચનામૃત પ્રવચન (ભાગ-૧)	-
૭૩	વચનામૃત પ્રવચન (ભાગ-૨)	-
૭૪	વચનામૃત પ્રવચન (ભાગ-૩)	-
૭૫	વચનામૃત પ્રવચન (ભાગ-૪)	-
૭૬	યોગસાર	અનુપલબ્ધ
૭૭	ધર્યન આરાધક	-
૭૮	અધ્યાત્મ સુધા (ભાગ-૪) 'બહેનશીના વચનામૃત' ગ્રંથ ઉપર પૂજ્ય ભાઈશ્રી શશીભાઈના સણંગ પ્રવચનો	૩૦.૦૦
૭૯	અધ્યાત્મ સુધા (ભાગ-૫) 'બહેનશીના વચનામૃત' ગ્રંથ ઉપર પૂજ્ય ભાઈશ્રી શશીભાઈના સણંગ પ્રવચનો	૩૦.૦૦
૮૦	૭ ઢાળા પ્રવચન (ભાગ-૧)	૨૦-૦૦
૮૧	૭ ઢાળા પ્રવચન (ભાગ-૨)	૨૦-૦૦
૮૨	૭ ઢાળા પ્રવચન (ભાગ-૩)	૨૦-૦૦
૮૩	મુહિતનો માર્ગ (સત્તા સ્વરૂપ ગ્રંથ પર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચન)	૨૦.૦૦
૮૪	રાજહદ્ય (ભાગ-૫) ('શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર' ગ્રંથ ઉપર પૂજ્ય ભાઈશ્રી શશીભાઈના સણંગ પ્રવચનો)	૨૦.૦૦
૮૫	રાજહદ્ય (ભાગ-૬) ('શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર' ગ્રંથ ઉપર પૂજ્ય ભાઈશ્રી શશીભાઈના સણંગ પ્રવચનો)	૨૦.૦૦

श्री वीतराग सत्साहित्य प्रसारक ट्रस्ट
उपलब्ध प्रकाशन (हिन्दी)

ग्रंथ का नाम एवं विवरण	मुल्य
०१ अनुभव प्रकाश (ले. दीपचंदजी कासलीवाल)	-
०२ आत्मयोग (श्रीमद् राजचंद्र पत्रांक-४६९, ४९१, ६०९ पर पूज्य भाईश्री शशीभाईके प्रवचन)	२०-००
०३ अनुभव संजीवनी (पूज्य भाईश्री शशीभाई द्वारा लिखे गये वचनामृतोंका संकलन)	१५०-००
०४ आत्मसिद्धि शास्त्र पर प्रवचन (पूज्य गुरुदेवश्री द्वारा)	५०-००
०५ आत्मअवलोकन	-
०६ बृहद द्रव्यदृष्टिप्रकाश	अनुपलब्ध
०७ द्रव्यदृष्टिप्रकाश (तीनों भाग-पूज्य श्री निहालचंदजी सोगानीजीके पत्र एवं तत्वचर्चा)	३०-००
०८ दूसरा कुछ न खोज (प्रत्यक्ष सत्पुरुष विषयक वचनामृतोंका संकलन)	०६-००
०९ दंसणमूलो धम्मा (सम्यक्त्व महिमा विषयक आगमोंके आधार)	०६-००
१० धन्य आराधना (श्रीमद् राजचंद्रजीकी अंतरंग अध्यात्म दशा पर पूज्य भाईश्री शशीभाई द्वारा विवेचन)	-
११ दिशा बोध (श्रीमद् राजचंद्र पत्रांक-१६६, ४४९, ५७२ पर पूज्य भाईश्री शशीभाईके प्रवचन)	२५-००
१२ धन्य पुरुषार्थी	-
१३ धन्य अवतार	-
१४ गुरु गुण संभारण (पूज्य बहिनश्री चंपाबहिन द्वारा गुरु भक्ति)	१५-००
१५ गुरु गिरा गौरव	-
१६ जिणसासणं सव्वं (ज्ञानीपुरुष विषयक वचनामृतोंका संकलन)	०८-००
१७ कुटुम्ब प्रतिबंध (श्रीमद् राजचंद्र पत्रांक-१०३, ३३२, ५१०, ५२८, ५३७ एवं ३७४ पर पूज्य भाईश्री शशीभाईके प्रवचन)	२५-००
१८ कहान रत्न सरिता (परमागमसारके विभिन्न वचनामृतों पर पूज्य भाईश्री शशीभाईके प्रवचन)	३०-००
१९ मूलमें भूल (पूज्य गुरुदेवश्री कानजीस्वामीके विविध प्रवचन)	०८-००
२० मुमुक्षुता आरोहण क्रम (श्रीमद् राजचंद्र पत्रांक-२५४ पर पूज्य भाईश्री शशीभाईके प्रवचन)-	-
२१ मुक्तिका मार्ग (सत्ता स्वरूप ग्रन्थ पर पूज्य गुरुदेवश्रीके प्रवचन)	१०-००
२२ निर्भ्रात दर्शनकी पगड़डी (ले. पूज्य भाईश्री शशीभाई)	१०-००
२३ परमागमसार (पूज्य गुरुदेवश्री कानजीस्वामीके १००८ वचनामृत)	-
२४ प्रयोजन सिद्धि (ले. पूज्य भाईश्री शशीभाई)	०४-००
२५ परिभ्रमणके प्रत्याख्यान (श्रीमद् राजचंद्र पत्रांक-१९५, १२८, २६४ पर पूज्य भाईश्री शशीभाईके प्रवचन)	२०-००
२६ प्रवचन नवनीत (भाग-१) (पूज्य गुरुदेवश्री कानजीस्वामीके खास प्रवचन)	२०-००
२७ प्रवचन नवनीत (भाग-२) (पूज्य गुरुदेवश्री कानजीस्वामीके खास प्रवचन)	२०-००
२८ प्रवचन नवनीत (भाग-३) (पूज्य गुरुदेवश्री कानजीस्वामीके ४७ नय के खास प्रवचन)	२०-००

३८८

२९	प्रवचन नवनीत (भाग-४) (पूज्य गुरुदेवश्री कानजीस्वामीके ४७ शक्ति के खास प्रवचन)	२०-००
३०	प्रवचन सुधा (भाग-१) (पूज्य गुरुदेवश्री कानजीस्वामीके प्रवचनसार परमागम पर धारावाही प्रवचन)	२०-००
३१	प्रवचन सुधा (भाग-२) (पूज्य गुरुदेवश्री कानजीस्वामीके प्रवचनसार परमागम पर धारावाही प्रवचन)	२०-००
३२	पथ प्रकाश	२०.००
३३	प्रवचनसार	अनुपलब्ध
३४	प्रंचास्तिकाय संग्रह	अनुपलब्ध
३५	सम्यक्ज्ञानदीपिका (ले. श्री धर्मदासजी क्षुल्क)	१५-००
३६	ज्ञानामृत (श्रीमद् राजचंद्र ग्रंथमें से चयन किये गये वचनामृत)	-
३७	सम्यग्दर्शनके सर्वोत्कृष्ट निवासभूत छ पदोंका अमृत पत्र (श्रीमद् राजचंद्र पत्रांक-४९३ पर पूज्य भाईश्री शशीभाईके प्रवचन)	१८-००
३८	सिद्धिपका सर्वश्रेष्ठ उपाय (श्रीमद् राजचंद्र ग्रंथमें से पत्रांक-१४७, १९४, २००, ५११, ५६० एवं ८१९ पर पूज्य भाईश्री शशीभाईके प्रवचन)	२५-००
३९	सुविधि दर्शन (सुविधि लेख पर पूज्य भाईश्री शशीभाईके प्रवचन)	४०-००
४०	समयसार नाटक	अनुपलब्ध
४१	समयसार कलश टीका	अनुपलब्ध
४२	समयसार	अनुपलब्ध
४३	स्मरण संचिका	२०.००
४४	स्वरूप भावना (श्रीमद् राजचंद्र पत्रांक-९१३, ७१० एवं ८३३ पर पूज्य भाईश्री शशीभाई के प्रवचन)	२०-००
४५	तत्त्वानुशीलन (भाग-१, २, ३) (ले. पूज्य भाईश्री शशीभाई)	२०-००
४६	तत्त्व	अनुपलब्ध
४७	विधि विज्ञान (विधि विषयक वचनामृतोंका संकलन)	१०-००
४८	वचनामृत रहस्य (पूज्य गुरुदेवश्री कानजीस्वामीके नार्दीबीमें हुए प्रवचन	२०-००
४९	भगवान आत्मा	२०.००
५०	जिन प्रतिमा जिन सारखी	२०.००
५१.	छ: ढाला प्रवचन (भाग-१)	२०.००
५२.	छ: ढाला प्रवचन (भाग-२)	२०.००
५३.	छ: ढाला प्रवचन (भाग-३)	२०.००
५४.	प्रवचनसुधा (भाग-६)	३०.००

**वीतराग सत् साहित्य प्रसारक ट्रस्टमें से
प्रकाशित हुई पुस्तकोंकी प्रत संख्या**

०१	प्रवचनसार (गुजराती)	१५००
०२	प्रवचनसार (हिन्दी)	४२००
०३	पंचास्तिकायसंग्रह (गुजराती)	१०००
०४	पंचास्तिकाय संग्रह (हिन्दी)	२५००
०५	समयसार नाटक (हिन्दी)	३०००
०६	अष्टपाहुड (हिन्दी)	२०००
०७	अनुभव प्रकाश	२१००
०८	परमात्मप्रकाश	४१००
०९	समयसार कलश टीका (हिन्दी)	२०००
१०	आत्मअवलोकन	२०००
११	समाधितंत्र (गुजराती)	२०००
१२	बृहद द्रव्यसंग्रह (हिन्दी)	३०००
१३	मुकित्का मार्ग (सत्ता स्वरूप ग्रन्थ पर प्रवचन) (गुजराती)	१०००
१४	योगसार	२०००
१५	अध्यात्मसंदेश	२०००
१६	पद्मनंदीपंचविंशती	३०००
१७	समयसार	३१००
१८	समयसार (हिन्दी)	२५००
१९	अध्यात्मिक पत्रो (पूज्य निहालचंद्रजी सोगानी द्वारा लिखित)	३०००
२०	द्रव्यदृष्टि प्रकाश (गुजराती)	१०,०००
२१	द्रव्यदृष्टि प्रकाश (हिन्दी)	७६००
२२	पुरुषार्थसिद्धिउपाय (गुजराती)	६१००
२३	क्रमबद्धपर्याय (गुजराती)	८०००
२४	अध्यात्मपराग (गुजराती)	३०००
२५	धन्य अवतार (गुजराती)	३७००
२६	धन्य अवतार (हिन्दी)	८०००
२७	परमामगसार (गुजराती)	५०००
२८	परमागमसरा (हिन्दी)	४४००
२९	वचनामृत प्रवचन भाग-१-२-३-४	५०००
३०	अनुभव प्रकाश (हिन्दी)	२०००
३१	निर्भ्रात दर्शननी केड़ीए (गुजराती)	५०००
३२	निर्भ्रात दर्शनकी पगड़ंडी (हिन्दी)	७५००
३३	गुरुगुण संभारणा (गुजराती)	३०००
३४	गुरुगुण संभारणा (हिन्दी)	७५००
३५	जिण सासणं सब्बं (गुजराती)	२०००
३६	जिण सासणं सब्बं (हिन्दी)	२०००

३७	द्वादश अनुप्रेक्षा (गुजराती)	२०००
३८	दस लक्षण धर्म (गुजराती)	२०००
३९	धन्य आराधना (गुजराती)	१०००
४०	धन्य आराधना (हिन्दी)	१५००
४१	प्रवचन नवनीत भाग-१-४ (गुजराती)	५८५०
४२	प्रवचन प्रसाद भाग-१-२	२३००
४३	पथ प्रकाश (गुजराती)	२०००
४४	पथ प्रकाश (हिन्दी)	५००
४५	प्रयोजन सिद्धि (गुजराती)	३५००
४६	प्रयोजन सिद्धि (हिन्दी)	२५००
४७	विधि विज्ञान (गुजराती)	२०००
४८	विधि विज्ञान (हिन्दी)	२०००
४९	भगवान आत्मा (गुजरात)	२०००
५०	भगवान आत्मा (हिन्दी)	१५००
५१	सम्यक्ज्ञानदीपिका (गुजराती)	१०००
५२	सम्यक्ज्ञानदीपिका (हिन्दी)	१५००
५३	तत्त्वानुशीलन (गुजराती)	४०००
५४	तत्त्वानुशीलन (हिन्दी)	२०००
५५	बीजुं कार्इ शोध मा (गुजराती)	४०००
५६	दूसरा कुछ न खोज (हिन्दी)	२०००
५७	मुमुक्षुता आरोहण क्रम (गुजराती)	२५००
५८	मुमुक्षुता आरोहण क्रम (हिन्दी)	३५००
५९	अमृत पत्र (गुजराती)	२०००
६०	अमृत पत्र (हिन्दी)	२५००
६१	परिभ्रमणना प्रत्याख्यान (गुजराती)	१५००
६२	परिभ्रमणके प्रत्याख्यान (हिन्दी)	४०००
६३	आत्मयोग (गुजराती)	१५००
६४	आत्मयोग (हिन्दी)	३०००
६५	अनुभव संजीवनी (गुजराती)	१०००
६६	अनुभव संजीवनी (हिन्दी)	१०००
६७	ज्ञानामृत (गुजराती)	३५००
६८	ज्ञानामृत (हिन्दी)	१५००
६९	वचनामृत रहस्य (गुजराती)	१०००
७०	वचनामृत रहस्य (हिन्दी)	१०००
७१	दिशा बोध (हिन्दी-गुजराती)	३५००
७२	कहान रत्न सरिता (भाग-१)	१०००
७३	कहान रत्न सरिता (भाग-२)	१०००
७४	कुटुम्ब प्रतिबंध (गुजराती)	१५००
७५	कुटुम्ब प्रतिबंध (हिन्दी)	२५००
७६	सिद्धपद का सर्वश्रेष्ठ उपाय (गुजराती)	१५००

७७ सिद्धपद का सर्वश्रेष्ठ उपाय (हिन्दी)	२०००
७८ गुरु गिरा गौरव (हिन्दी-गुजराती)	३५००
७९ समयसार दोहन (गुजराती)	७५०
८० समकितनुं बीज (गुजराती)	१,०००
८१ स्वरूपभावना (गुजराती)	१,०००
८२ स्वरूपभावना (हिन्दी)	१,०००
८३ सुविधि दर्शन (गुजराती)	१,०००
८४ सुविधिदर्शन (हिन्दी)	१९००
८५ आत्मसिद्धि शास्त्र पर प्रवचन	१२५०
८६ प्रवचन सुधा (भाग-१) (गुजराती)	१४००
८७ प्रवचन सुधा (भाग-२) (गुजराती)	७५०
८८ प्रवचन सुधा (भाग-३) (गुजराती)	१,०००
८९ प्रवचन सुधा (भाग-४) (गुजराती)	१,०००
९० प्रवचन सुधा (भाग-५) (गुजराती)	१,०००
९१ प्रवचन सुधा (भाग-६) (गुजराती)	१,०००
९२ प्रवचन सुधा (भाग-७) (गुजराती)	७५०
९३ प्रवचन सुधा (भाग-८) (गुजराती)	७५०
९४ प्रवचन सुधा (भाग-९) (गुजराती)	७५०
९५ प्रवचन सुधा (भाग-१०) (गुजराती)	७५०
९६ प्रवचन सुधा (भाग-११) (गुजराती)	७५०
९७ कार्तिकेयानुप्रेक्षा प्रवचन भाग-१ (गुजराती)	१,०००
९८ कार्तिकेयानुप्रेक्षा प्रवचन भाग-२ (गुजराती)	१,०००
९९ द्रव्यसंग्रह प्रवचन (भाग-१) (गुजराती)	१,०००
१०० द्रव्यसंग्रह प्रवचन (भाग-२) (गुजराती)	१,०००
१०१ राज हृदय (भाग-१) (गुजराती)	१५००
१०२ राज हृदय (भाग-२) (गुजराती)	१५००
१०३ राज हृदय (भाग-३) (गुजराती)	७५०
१०४ अध्यात्मस्था (भाग-१) (गुजराती)	१,०००
१०५ अध्यात्मसुधा (भाग-२) (गुजराती)	१,०००
१०६ अध्यात्म सुधा (भाग-३) (गुजराती)	१,०००
१०७ अध्यात्म सुधा (भाग-४) (गुजराती)	७५०
१०८ अध्यात्म सुधा (भाग-५) (गुजराती)	७५०
१०९ गुरु गिरा गौरव (भाग-१) (गुजराती) (धारावाही प्रवचन)	१,०००
११० गुरु गिरा गौरव (भाग-२) (गुजराती) (धारावाही प्रवचन)	७५०
१११ मुक्तिनो मार्ग (गुजराती)	१,०००
११२ प्रवचन नवनीत (भाग-१) (हिन्दी)	१,०००
११३ प्रवचन नवनीत (भाग-२) (हिन्दी)	१,०००
११४ प्रवचन नवनीत (भाग-३) (हिन्दी)	१,०००
११५ प्रवचन नवनीत (भाग-४) (हिन्दी)	१,०००
११६ धन्य आराधक (गुजराती)	७५०

૩૮૨

૧૧૭ છ: ઢાલા પ્રવચન (ગુજરાતી) (ભાગ-૧)	૧૦૦૦
૧૧૮ છ: ઢાલા પ્રવચન (ગુજરાતી) (ભાગ-૨)	૧૦૦૦
૧૧૯ છ: ઢાલા પ્રવચન (ગુજરાતી) (ભાગ-૩)	૧૦૦૦
૧૨૦ જિન પ્રતિમા જીન સારખી	૫૦૦
૧૨૧ સ્મરણ સંચિકા	૧૫૦૦
૧૨૨ દંસણ મૂલો ધર્મો	૩૫૦૦
૧૨૩ પ્રવચન સુધા (ભાગ-૧) (હિન્દી)	૧૦૦૦
૧૨૪ પ્રવચન સુધા (ભાગ-૨) (હિન્દી)	૧૦૦૦
૧૨૫ પ્રવચન સુધા (ભાગ-૩) (હિન્દી)	૧૦૦૦
૧૨૬ પ્રવચન સુધા (ભાગ-૪) (હિન્દી)	૧૦૦૦
૧૨૭ પ્રવચન સુધા (ભાગ-૫) (હિન્દી)	૧૦૦૦
૧૨૮ પ્રવચન સુધા (ભાગ-૬) (હિન્દી)	૧૦૦૦
૧૨૯ ધન્ય પુરુષાર્થી (ગુજરાતી)	૧૫૦૦
૧૨૮ ધન્ય પુરુષાર્થી (હિન્દી)	૬૫૦૦
૧૨૯ છ: ઢાલા પ્રવચન (હિન્દી) (ભાગ-૧)	૧૦૦૦
૧૩૦ રાજ હદ્ય (ભાગ-૪) (ગુજરાતી)	૫૦૦
૧૩૧ રાજ હદ્ય (ભાગ-૫) (ગુજરાતી)	૫૦૦
૧૩૨ રાજ હદ્ય (ભાગ-૬) (ગુજરાતી)	૫૦૦
૧૩૩ રાજ હદ્ય (ભાગ-૭) (ગુજરાતી)	૧૫૦
૧૩૪ રાજ હદ્ય (ભાગ-૮) (ગુજરાતી)	૧૫૦
૧૩૫ રાજ હદ્ય (ભાગ-૯) (ગુજરાતી)	૧૫૦
૧૩૬ રાજ હદ્ય (ભાગ-૧૦) (ગુજરાતી)	૧૫૦
૧૩૭ રાજ હદ્ય (ભાગ-૧૧) (ગુજરાતી)	૧૦૦
૧૩૮ રાજ હદ્ય (ભાગ-૧૨) (ગુજરાતી)	૧૦૦
૧૩૯ રાજ હદ્ય (ભાગ-૧૩) (ગુજરાતી)	૧૦૦
૧૪૦ રાજ હદ્ય (ભાગ-૧૪) (ગુજરાતી)	૧૦૦
૧૪૧ રાજ હદ્ય (ભાગ-૧૫) (ગુજરાતી)	૧૦૦
૧૪૨ રાજ હદ્ય (ભાગ-૧૬) (ગુજરાતી)	૧૦૦
૧૪૩ અધ્યાત્મ સુધા (ભાગ-૬) (ગુજરાતી)	૧૫૦
૧૪૪ અધ્યાત્મ સુધા (ભાગ-૭) (ગુજરાતી)	૧૫૦
૧૪૫ અનુભવપ્રકાશના કિરળો (ભાગ-૨) (ગુજરાતી)	૧૫૦
૧૪૬ અનુભવપ્રકાશના કિરળો (ભાગ-૩) (ગુજરાતી)	૧૫૦
૧૪૭ અનુભવપ્રકાશના કિરળો (ભાગ-૪) (ગુજરાતી)	૧૫૦
૧૪૮ અનુભવપ્રકાશના કિરળો (ભાગ-૫) (ગુજરાતી)	૧૫૦
૧૪૯ અનુભવપ્રકાશના કિરળો (ભાગ-૬) (ગુજરાતી)	૧૫૦
૧૫૦ અનુભવપ્રકાશના કિરળો (ભાગ-૭) (ગુજરાતી)	૧૦૦
૧૫૧ અનુભવપ્રકાશના કિરળો (ભાગ-૮) (ગુજરાતી)	૧૦૦