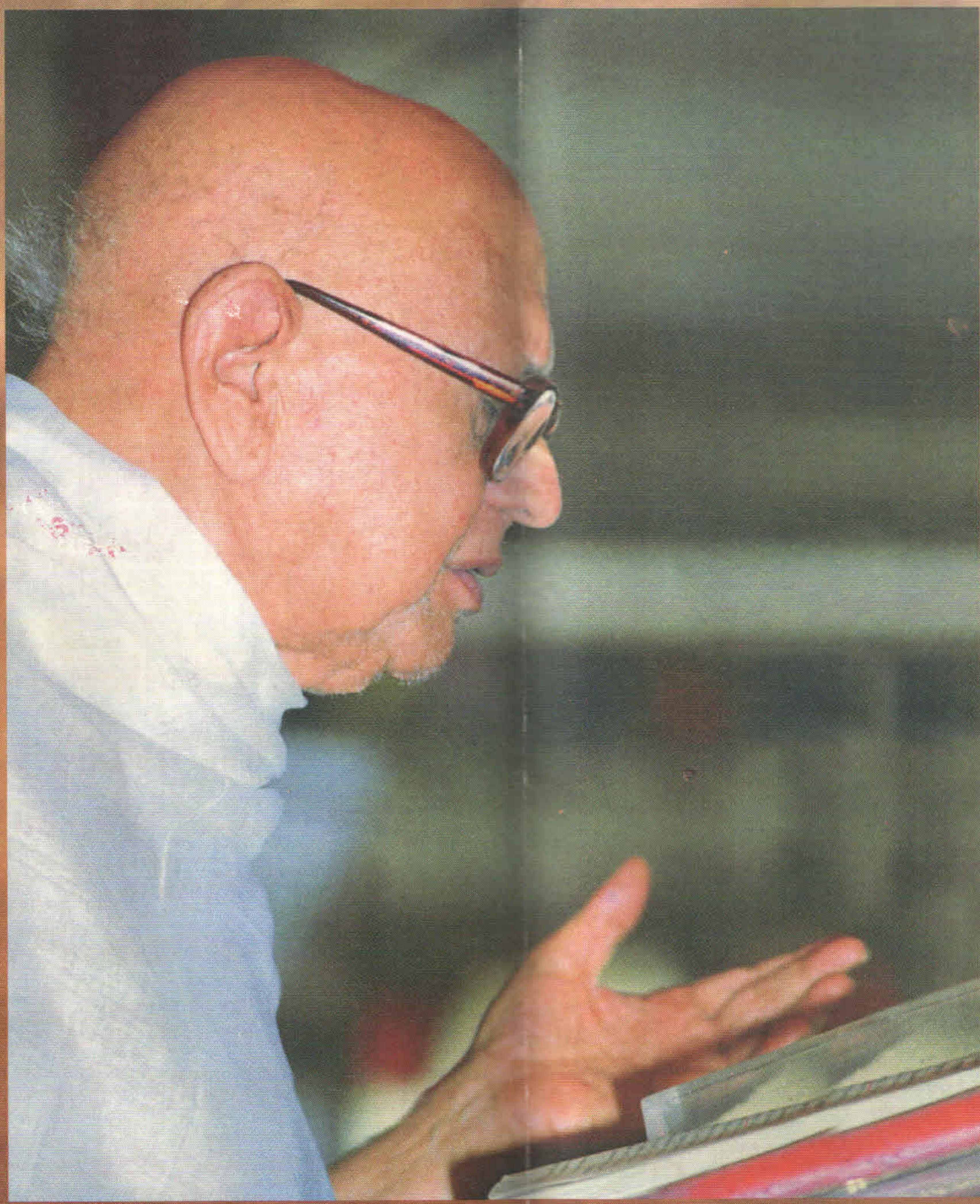

આત્મધર્મ

માસિક : વર્ષ-૨ * અંક-૮ * એપ્રિલ, ૨૦૦૮

હું તો માત્ર દૃષ્ટા-જ્ઞાતા છું—એવો વારંવાર અભ્યાસ કરવાથી, જ્ઞાયક તરફનો ઝુકાવ કરવાથી, અંતરંગમાં જ્ઞાતાપણું પ્રગટ થતાં આત્મા જાણવામાં આવે છે અને પરને રાગનું કટપણું છૂટે છે. સમ્યગદર્શન કરવાની આ વિધિ છે. હું કેવળ જાણનાર-દેખનાર છું—એવો અંતર્મુખ અભ્યાસ વારંવાર કરવાથી પર્યાયમાં જ્ઞાતાપણું પ્રગટ થાય છે અને ત્યારે પરનું કટપણું છૂટે છે; રાગનો વિકલ્પ છે તેનું પણ કટપણું ત્યારે જ છૂટે છે.

—પુરુષાર્થપ્રેરણામૂર્તિ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી

આગમ-માહાસાગરનાં અણામૂલાં રણો

* અન્યમતકે શ્રદ્ધાનીકો જો કદાચિત્ શુભલેશ્યાકે નિમિત્તસે પુણ્યકા ભી બંધ હો તો ઉસકો પાપહીમેં ગીનતે હૈને. જો જિન-આજ્ઞામેં પ્રવર્તતા હે ઉસકે કદાચિત્ પાપ ભી બંધે તો વહે પુણ્યજીવોંકી હી પંક્તિમેં ગિના જાતા હૈ. મિથ્યાદેષિકો પાપી જીવોંમેં માના હૈ ઔર સમ્યગ્દેષિકો પુણ્યવાનું જીવોંમેં માના હૈ. ૧૦૨૩.

(શ્રી કુંદુંદાચાર્ય, ભાવપાલુડ, ગાથા-૧૧૭)

* જે મનુષ્ય ધન હોવા છતાં પણ દાન દેવામાં ઉત્સુક તો થતો નથી પરંતુ પોતાની ધાર્મિકતા પ્રગટ કરે છે તેના હદ્યમાં જે કુટિલતા રહે છે તે પરલોકમાં તેના સુખરૂપી પર્વતોના વિનાશ માટે વીજળીનું કામ કરે છે. ૧૦૨૪.

(શ્રી પદ્માંદિ આચાર્ય, પદ્માંદિ પંચવિંશતિ, દાન-અધિકાર, શ્લોક-૩૧)

* હે ભવ્ય જીવો! જો પોતાનું હિત ચાહતા હો તો ગુરુની તે શિક્ષા મનને સ્થિર કરીને સાંભળો. (—કે આ સંસારમાં દરેક પ્રાણી) અનાદિકાળથી મોહરૂપી જલદ દારૂ પીને, પોતાના આત્માને ભૂલી વ્યર્થ ભટકે છે. ૧૦૨૫.

(પ. દૌલતરામજી, છાણા ટાળ-૧, શ્લોક-૨)

* મારા ચિત્તમાં કલ્યવાસી દેવોના ઈન્દ્રને, નાગોન્દ્રને તથા ચક્રવર્તીને પ્રાપ્ત થતું સુખ નિરંતર તૃણ સમાન તુચ્છ લાગે છે. અલ્ય બુદ્ધિમાન હંમેશા ભૂમિ, સ્ત્રી, લક્ષ્મી, શરીર તથા પુત્રથી સુખ માને છે—એ આશ્રયકારક છે. ૧૦૨૬.

(શ્રી જ્ઞાનભૂષણ, તત્ત્વજ્ઞાન-તર્ઠાંગિણી, અધિ.-૮, શ્લોક-૧૦)

* હે જિનવાણી! જે પ્રાણી તારું વિધિપૂર્વક સ્મરણ કરે છે તેને એવી કોઈ લક્ષ્મી નથી, એવા કોઈ ગુણ નથી તથા એવું કોઈ પદ નથી, જેને તું વર્ણભેદ વિના ન આપતી હો. આ ગુરુનો ઉપદેશ છે. અભિપ્રાય એ છે કે જિનવાણીનું સ્મરણ કરનારાને સમાનરૂપે અનેક પ્રકારની લક્ષ્મી, અનેક ગુણો અને ઉત્તમપદનું પ્રદાન કરે છે. ૧૦૨૭.

(શ્રી પદ્માંદિ આચાર્ય, પદ્માંદિ પંચવિંશતિ, શ્રુતદેવતા સુતિ, શ્લોક-૨૬)

* જે પુરુષ સમ્યક્તવરૂપી રત્નરાશિથી સહિત છે તે પુરુષ ધન-ધાન્યાદિ વૈભવથી રહિત હોય તોપણ ખરેખર વૈભવસહિત છે. જે પુરુષ સમ્યક્તવથી રહિત છે તે ધનસહિત હોય તોપણ દરિદ્રી છે. ૧૦૨૮. (આ.શ્રી ધર્મદાસ, ઉપદેશ સિદ્ધાંત રત્નમાળા, ૩૩-૮૮)

વર्ष-૨
અંક-૮

સંવત
૨૦૬૪
APRIL
A.D. 2008

પદ્મ પૂજય ગુરુદેવશ્રીનાં હંદથોદ્વગાર

આહાહાહા! આત્મા પોતે જ પરમેશ્વર છે. અનંત અનંત જ્ઞાન અને સિદ્ધપર્યાયો આત્મામાં ભરી છે. પોતે જ પરમેશ્વર છે, બીજા પરમેશ્વર ક્યાં હતા! પોતે જ પોતાનો પરમેશ્વર છે.

આત્મા પરમાત્મસ્વરૂપ જ છે. અરે! પરમાત્મા તારી પાસે જ છે. તું જ પરમાત્મા છો! એની સામું તો જોતો નથી ને ધૂળમાં ફાંકા મારે છો! સંતોષે મારગ સહેલો કરી દીધો છે. જ્યાં તું છો ત્યાં જા! જ્યાં તું નથી ત્યાંથી ખસી જા!

શરીર તો આત્મા નહિ પણ એક સમયની શુદ્ધ પર્યાય-ક્ષાયિક પર્યાય પણ આત્મા નહિ! ખરેખર આત્મા તો ત્રિકાળી ધ્રુવસ્વભાવ પરમપારિણામિક ભાવ જ આત્મા છે. સંવર-નિર્જરા-મોક્ષની પર્યાય પણ આત્મા નહિ, ઉપાડેય નહિ, ઉપાડેય તો એક કારણપરમાત્મા જ છે.

પરદ્રવ્યને અને આત્માને અત્યંત અભાવ છે એ તો વ્યવહારની નીતિના વચનથી આવે છે, પરંતુ અધ્યાત્મદંદિથી તો વિકારને અને આત્માને અત્યંત અભાવ છે. ચૈતન્યગોળો વિકારથી ભિન્ન એકલો છૂટો પડ્યો છે એને દેખ! જેમ તેલ પાણીના પ્રવાહમાં ઉપર ને ઉપર તરે છે તેમ વિકાર ચૈતન્યદળમાં પ્રવેશતો નથી.

આજ આકિંચન ધર્મકા દિન હૈ ને! શરીર, ખાના-પીના, રાગ આદિ તો

મेरા નહીં, લેકિન ઉત્પાદ-વ્યય પર્યાય ભી મેરી નહીં, ધ્રુવસ્વરૂપ હી મેરા હૈ. નિશ્ચયમોક્ષમાર્ગ પર્યાય અંશ હોનેસે વ્યવહાર હોનેસે પરદવ્ય હૈ, પરમાવ હૈ, હેય હૈ, ગજબ બાત હૈ! ગજબ બાત હૈ!! પ્રભુ તેરી લીલા કેસી હૈ તુઝે ખબર નહીં હૈ!

કું ઉત્પાદ-વ્યય બિનાકા ધ્રુવ આત્મા ઓ હી વાસ્તવિક આત્મા હૈ. એક સમયકા ધ્રુવ ઓ હી સર્વા આત્મા હૈ, વાસ્તવિક આત્મા હૈ. એક સમયકી શુદ્ધ પર્યાય ઓ વાસ્તવિક આત્મા નહીં એટલે અવાસ્તવિક હુવા, અવાસ્તવિક ઓ હી પરદવ્ય હુઆ, ઈસસે પરમાવ કહા, હેય કહા.

કું જેને પર્યાયની હયાતીનો જ સ્વીકાર છે એને ત્રિકાળી સ્વભાવની હયાતીનો અસ્વીકાર થઈ જાય છે. અનાદિથી પર્યાયને જ સત્તરૂપે-હયાતીરૂપે દેખી હતી એને ભૂલી જા! ને ત્રિકાળી સ્વભાવને ભૂલી ગયો હતો તેને જો! સ્મરણ કર! પર્યાયની રૂચિમાં, આખો જ્ઞાયકભાવ છે એ દાચિમાં આવતો નથી. જ્ઞાયકભાવની રૂચિ થતાં જ્ઞાનમાં સંવર-નિર્જરા-મોક્ષપર્યાયનું જ્ઞાન યથાર્થ થાય છે પણ એ પર્યાયની દાચિ હોતી નથી.

કું જેને પર્યાયબુદ્ધિ છૂટી ગઈ છે તે બીજા જીવોને પણ પર્યાયબુદ્ધિથી જોતા નથી. બીજા જીવોને પણ તે પૂર્ણ પ્રભુપણે જ દેખે છે. ચૌદખ્રલાંડ આખો ભગવાનથી જ ભરેલો છે. એક સમયનું લક્ષ છોડી દે તો બધા જીવો ભગવાન સમાન છે.

કું 'સદવ્બાઓ સુગર્ઝ પરદવ્બાઓ દુગર્ઝ!' (મોક્ષપાહુડ, ગાથા-૧૬) ભગવાન ત્રણલોકના નાથની ભક્તિનો રાગ તીઠવો તેને પણ દુર્ગતિ કહે છે. શુભરાગથી સ્વર્ગ, શેઠાઈ મળે છે, એ પણ પરમાર્થે દુર્ગતિ છે; સુગતિ તો એક મોક્ષ જ છે. પરદવ્ય ઉપર લક્ષ જાય એ દુર્ગતિ છે, એમાં ચૈતન્યની સુગતિ નથી. નિજ ભગવાન આત્મા ઉપર લક્ષ જાય એ એક જ સુગતિ છે. પરમાત્મપ્રકાશમાં કહું છે કે ભવોભવ સમવસરણમાં ભગવાનની પૂજા-ભક્તિ કરી, પણ એ તો પરદવ્યનું લક્ષ છે, તેથી દુર્ગતિ છે. ગૃહસ્થને પાપથી બચવા માટે શુભમાવ હોય છે, તેને વ્યવહારથી ઉપાદેય પણ કહેવાય છે, પણ તેમાં પરદવ્યનું લક્ષ હોવાથી તે ચૈતન્યની સુગતિ નથી. સુગતિ તો એક જ નિજ કારણપરમાત્માના લક્ષથી જ થાય છે. હવે તો અહીં ૪૧-૪૧

વર્ષ થયા છે; સૂક્ષ્મ વાતો ઘણી સ્પષ્ટતાથી કહેવાય છે; પોતાના હિત માટે સમજુને અંદરમાં પચાવવાની આ વાતો છે, કાને પડવી એ પણ મહાભાગ્ય છે.

ક પરમાણુમાં રંગગુણ ત્રિકાળી છે. તેની પર્યાય પહેલાં સમયે કાળી હોય તે બદલીને બીજા સમયે લાલ, સફેદ, પીળી થઈ જાય તેનું કારણ કોણ? જો રંગગુણ કારણ હોય તો રંગગુણ તો કાયમ છે, છતાં પરિણામનમાં આમ વિચિત્રતા કેમ? ખરેખર તો તે સમયની પર્યાય પોતાના ષટ્કારકથી સ્વતંત્ર પરિણામી છે. તેમ દરકે દ્રવ્યની પર્યાય તે તે કાળે સ્વતંત્ર પરિણામે છે. આહાહા! પર્યાયની સવતંત્રતાની વાતો બહુ સૂક્ષ્મ છે.

ક કુમબદ્વારમાં પુરુષાર્થ ઉડી જાય એવો અજ્ઞાનીને ડર લાગે છે પણ ખરેખર તો કુમબદ્વ માને તેની દૃષ્ટિ દ્રવ્ય ઉપર જાય છે, એમાં જ પુરુષાર્થ છે. કુમબદ્વ માનતાં ફેરફારની દૃષ્ટિ છૂટી જાય ને સામાન્ય દ્રવ્ય ઉપર દૃષ્ટિ જાય એ જ પુરુષાર્થ છે. કુમબદ્વ નક્કી કરવા જાય ત્યાં હું પરનું કરી દઉં, વ્યવહારથી નિશ્ચય થાય એ બહું ઉડી જાય ને અંદર ઠરી જવાનો રસ્તો થાય.

ક ભગવાન સર્વજ્ઞના કેવળજ્ઞાનમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોકના પર્યાયો પ્રત્યક્ષ જણાય છે. જેમ કેવળજ્ઞાનમાં ત્રણ કાળના પર્યાયો જણાય છે તેમ જ પદાર્થોમાં કુમબદ્વ પર્યાયો થાય છે. કેવળજ્ઞાને જાણ્યું માટે નહિ પણ પદાર્થોના પર્યાયો પોતાથી સ્વકાળે તે જ રીતે થાય છે અને તેમ સર્વજ્ઞ જાણો છે. આહાહા! પરદ્રવ્યને કરવાની તો વાત નથી પણ પોતાના અશુદ્ધ ને શુદ્ધ પર્યાયો સ્વકાળે કુમબદ્વ જે થવાના તે જ થાય એટલે પોતામાં પણ પર્યાયને આડી-અવળી કરવાનું જ રહ્યું નહિ. માત્ર જેમ થાય છે તેમ જાણવાનું જ રહ્યું. જેમ સર્વજ્ઞ જ્ઞાતા છે તેમ ધર્મી પણ જ્ઞાતા થઈ ગયો. કુમબદ્વના નિર્ણયનું તાત્પર્ય અકર્તાપણારૂપ વીતરાગતા છે. એ વીતરાગતા, અનંત પુરુષાર્થે દ્રવ્ય ઉપર દૃષ્ટિ જતાં થાય છે. આહાહા! આત્મા સર્વજ્ઞ સ્વભાવી છે.

ક ચારે અનુયોગનું તાત્પર્ય વીતરાગતા છે. વીતરાગ સ્વરૂપ આત્મા છે તેના આશ્રયથી વીતરાગતા પ્રગટે એ ધર્મ છે. કર્તા, કર્મ, કરણ આદિ છાએ કારકો વીતરાગી ગુણ છે. ષટ્કારકથી સ્વતંત્ર પરિણામવું એવો આત્માનો ગુણ છે અને અનંતા

ગુણોમાં તેનું રૂપ છે. વીતરાગપણે પરિણમવું એવો એનામાં ગુણ છે, રાગરૂપે થવું એવો એનામાં ગુણ નથી. અકર્તા થવું એ આત્માનો ગુણ છે. રાગનું ન કરવું, રાગને ન ભોગવવું એવો આત્મામાં ગુણ છે. આહાહા! વસ્તુની આવી જ મર્યાદા છે. વસ્તુ એની મર્યાદામાં જ રહે છે, મર્યાદા બહાર વલ્લુ જતી નથી. બધા આત્મા વીતરાગ સ્વરૂપ છે. રાગ એ તો પુણ્ય-પાપ તત્ત્વમાં જાય છે. આત્મા તો એકલો વીતરાગ શાયકસ્વરૂપ છે; એને જ્ઞાનપ્રધાનથી કહો તો જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, દર્શનપ્રધાનથી કહો તો દર્શનસ્વરૂપ છે, ચારિત્રપ્રધાનથી કહો તો ચારિત્ર સ્વરૂપ છે, વીર્યપ્રધાનથી કહો તો પ્રભુત્વ આદિ સ્વરૂપ જ છે. આહાહા! આત્મા એકલો વીતરાગસ્વભાવનો દરિયો છે. વીતરાગ કહો કે અકખાય કહો. ‘સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ, જે સમજે તે થાય’, સર્વજ્ઞસ્વરૂપની દાષ્ટિ થઈ એટલે પર્યાયમાં જિન ચયો, અમૃતનો સાગર ઉછયો.

﴿ નર-નારક આદિ જીવના વિશેષો, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આસ્ત્રવ, બંધ, સંવર, નિર્જરા, મોક્ષ-એ નવ તત્ત્વોથી, એક ટંકોત્કીર્ણ શાયકભાવ વડે, અત્યંત જુદો હોવાથી હું શુદ્ધ છું. આહાહા! સાધક-બાધકની પર્યાયથી આત્માને અત્યંત જુદો કહ્યો. શરીર આદિથી તો અત્યંત જુદો છે જ, પુણ્ય-પાપ આદિથી પણ અત્યંત જુદો છે જ પણ સંવર-નિર્જરા-મોક્ષની શુદ્ધ નિર્મળ પર્યાયના વ્યવહારીક ભાવોથી પણ હું એક ટંકોત્કીર્ણ શાયકભાવ વડે અત્યંત જુદો હોવાથી શુદ્ધ છું. આહાહા! અહીં સમયસારની ગાથા ઉટમા તો સંવર, નિર્જરા, મોક્ષની શુદ્ધ નિર્મળ પર્યાયના વ્યવહારીક ભાવોથી પણ આત્માને અત્યંત જુદો કહીને દિગમ્બર સંતોષે અંતરના પેટની વાતો ખુલ્લી કરી છે. આવી વાતો બીજે કંચાંય નથી. આહાહા! જગતના ભાગ્ય છે કે આવી વાણી રહી ગઈ છે.

﴿ સમ્યગદાસ્તિ જીવ, અજીવ, આસ્ત્રવ, બંધ આદિના સ્વાંગોને જોનારા છે. રાગાદિ આસ્ત્રવ-બંધના પરિણામ આવે પણ સમ્યગદાસ્તિ તે સ્વાંગોના જોનારા જ્ઞાતા-દેખા છે, તે સ્વાંગોના કર્તા નથી. સમ્યગદાસ્તિ એ સ્વાંગોને કર્મકૃત જાણી શાંતરસમાં જ મળ રહે છેં. શુભાશુભ ભાવો આવે છે પણ સમ્યગદાસ્તિ તેને કર્મકૃત સ્વાંગો જાણી તેમાં મળ થતાં નથી. મિથ્યાદાસ્તિ જીવો જીવ-અજીવનો ભેદ જાણતા નથી, તેથી તે કર્મકૃત સ્વાંગોને જ સાચા જાણીને તેમાં મળ થઈ જાય છે. રાગાદિ ભાવો કર્મકૃત ભાવો હોવા છતાં તેને પોતાના ભાવો જાણી તેમાં લીન થઈ જાય છે તેવા અજ્ઞાની

જીવોને ધર્મજીવો આત્માનું યથાર્થ સ્વરૂપ બતાવી, તેનો ભ્રમ મટાડી, ભેદજ્ઞાન કરાવીને શાંતરસમાં લીન કરી સમ્યગ્દટિ બનાવે છે.

કુભગવાન આત્મા જ્ઞાયકભાવરૂપ છે, તે શુભાશુભ ભાવરૂપે પરિણમતો નથી તેથી પ્રમત્ત-અપ્રમત્તરૂપે નથી. શુભાશુભરૂપે થાય તો પ્રમત્ત થાય અને પ્રમત્તનો અભાવ થાય તો અપ્રમત્ત થાય પણ જ્ઞાયકભાવ શુભાશુભરૂપે પરિણમતો નથી, તેથી પ્રમત્ત-અપ્રમત્તરૂપ નથી. શુભાશુભભાવ તે પર્યાયમાં છે ખરા પણ તે જડ છે. જડ એટલે રૂપી પુદ્ગલ નહીં પણ અજાગૃત હોવાથી જડ છે. ચૈતન્ય ઝળહળ જ્યોતિરૂપ જે જ્ઞાયકભાવ છે તે કદી પુણ્ય-પાપરૂપે થયો નથી, તેથી આત્માનો અનુભવ કરતાં તે ટળી જશે. પુણ્ય-પાપ ભાવનું લક્ષ છોડી અમે શુદ્ધાત્માનો અનુભવ કરીએ છીએ તેમ તું પણ પુણ્ય-પાપ ભાવનું લક્ષ છોડી હોતો તો તું પણ જ્ઞાયકભાવનો અનુભવ કરી શકીશા, તને પણ પર્યાયમાં આનંદનું વેદન આવશે. પુણ્ય-પાપભાવ ચૈતન્યની સત્તામાં અભાવરૂપ છે તેથી જ્ઞાયકભાવ જડભાવરૂપ કદી થયો નથી. શુભાશુભભાવે જ્ઞાયકભાવ કદી પરિણમતો નથી. શુભાશુભરૂપે તું કદી થયો નથી, તેથી તેનું લક્ષ છોડતાં શુદ્ધાત્માનો અનુભવ કરી શકીશા.

કુશ્રોતા :- કુમબદ્વમાં કુમબદ્વની વિશેષતા છે કે દ્રવ્યની?

પૂજ્ય ગુરુલુટેવશ્રી :- કુમબદ્વમાં જ્ઞાયકદ્રવ્યની વિશેષતા છે. કુમબદ્વમાં અકર્તાપણું સિદ્ધ કરીને જ્ઞાયકપણું બતાવવું છે.

કુમબદ્વપર્યાયનો સિદ્ધાંત એ તો સર્વ આગમના મંથનનો સાર છે. આ વાત અહીંથી (પૂજ્ય ગુરુલુટેવથી) બહાર આવી છે. એ પહેલાં આ વાત હિંદુસ્તાનમાં ક્યાંય ન હતી. કુમબદ્વ એ પરમ સત્ય છે. જે કણે જે થવાનું છે તે જ થશે; તેને ઈન્દ્ર, નરેન્દ્ર કે જિનેન્દ્ર પણ ફેરવવા સમર્થ નથી કુમબદ્વમાં અકર્તાપણું સિદ્ધ કરે છે. આના સંસ્કાર પાડ્યા હશે તે સ્વર્ગમાં જશે ને ત્યાંથી સમકિત પામશે.

કુએકલો પુરુષાર્થ કરું....પુરુષાર્થ કરું....કરું....કરું એવી એકાંત પુરુષાર્થની બુદ્ધિ રહે-એકાંત પુરુષાર્થબુદ્ધિ રહે તે પણ મિથ્યાત્વ છે. પાંચ સમવાયનું ભેગું આવવું જોઈએ. તે પાંચે સમવાયનું સાથે આવે ત્યારે તે સહજરૂપ પુરુષાર્થથી સમ્યગ્દર્શન પામે.

ક નિર્મળ પર્યાય ઉધરી છે ઈ વ્યવહાર આત્મા છે, કેવળજ્ઞાનની પર્યાય ઉધરી છે ઈ પણ વ્યવહાર આત્મા છે અને આસ્તવ ઈ અણાત્મા છે, જડ છે, વિપરીત છે.

ક દરેક પદાર્થની પર્યાય કુમબદ્વ થાય છે. દરેક જીવ કે જડની પર્યાયનો જે જન્મક્ષણ છે તે જ સમયે તે પર્યાય કુમબદ્વ થાય છે, તેને ઈન્દ્ર, નરેન્દ્ર કે જિનેન્દ્ર પણ ફેરવવા સમર્થ નથી. આહાહા! જીવ એકલો જ્ઞાતા છે. અહીં અકર્તાપણાની ઉત્કૃષ્ટતા બતાવે છે કે ઈશ્વર જગતનો કર્તા છે એ વાત તો જૂઠી છે જ અને એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કરી શકે એ પણ જુદું છે અને તે તે દ્રવ્ય તેની પોતાની પર્યાયને કે જે તેના જન્મક્ષણો-સ્વકાળો કુમબદ્વ થવાની છે તેને આડી-અવળી કે આધી-પાછી કરી શકે એમ પણ નથી. જે સમયે જે પર્યાય કુમબદ્વ થવાની છે તેને અન્ય નિમિત્તની અપેક્ષા તો નથી જ પણ એના દ્રવ્યની પણ અપેક્ષા નથી. આવી વસ્તુની સ્થિતિ છે.

ક ખરેખર એક વસ્તુ બીજી વસ્તુની નથી તેથી બન્નેના પ્રદેશ ભિન્ન છે. આત્મવસ્તુથી શરીરાદિ પરદ્રવ્યો તો ભિન્ન છે જ પણ અહીં તો મિથ્યાત્વ રાગ-દ્રેષના જે પરિણામ છે તે નિર્મળાનંદ પ્રભુ એવા આત્માથી ભિન્ન સ્વરૂપે છે. તેથી, પુણ્ય-પાપભાવ તે આત્માથી ભાવે ભિન્ન છે, ભાવે ભિન્ન હોવાથી તેના પ્રદેશ પણ ભિન્ન છે. અસંખ્ય પ્રદેશી આત્મા છે તેના આસ્તવના પ્રદેશ ભિન્ન છે, એ છે તો જીવના અસંખ્ય પ્રદેશમાં જ પણ નિર્મળાનંદપ્રભુ અસંખ્ય પ્રદેશી ધ્રુવ છે તેનાથી આસ્તવભાવના પ્રદેશ ભિન્ન છે. આત્મા અને આસ્તવની ભાવે ભિન્નતા છે તેથી તેના પ્રદેશને ભિન્ન કર્યા છે અને આત્માના આશ્રયે પ્રગટેલી નિર્મળ પર્યાય છે તેને પણ આસ્તવવસ્તુથી ભિન્ન કરી છે. ભાવે ભિન્ન હોવાથી તેના પ્રદેશને પણ ભિન્ન કરીને વસ્તુ જ ભિન્ન છે તેમ કહ્યું.

ક એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને અડતું નથી એ મૂળ સિદ્ધાંતમાંથી કેટલું સિદ્ધ થાય છે!! આમા બાર અંગનું સ્પષ્ટીકરણ નીકળે છે. એક દ્રવ્ય બજા દ્રવ્યને અડતું નથી એનો અર્થ એ થયો કે એની પર્યાય પોતાથી જ થાય છે અને તે કુમબદ્વ થાય છે. એક સિદ્ધાંત બરાબર પકડે તો બધું આવી જાય છે. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને અડતું નથી એટલે પગ જમીન ઉપર પડે છે એ પગ જમીનને અડતો નથી. જો જમીનને અડે તો બે દ્રવ્ય એક થઈ જાય. આ તો મિથ્યાત્વને તોડવાની ચાવી છે. દરેક દ્રવ્ય

પોતાના નિશ્ચયમાં જ પ્રાપ્ત છે. આત્મા શરીરને અડતો નથી. કર્મથી આત્મા દુઃખી થાય એ વાત ખોટી છે. કર્મને આત્મા અડતો નથી તો એનાથી દુઃખી કેમ થાય? પદાર્થ જુદે જુદા છે તે એક બીજાને કરે શું? પણ આટલી સમજવાની ગરજ કોને પડી છે? દવાના રજકણ રોગને અડવા નથી. પાણી ગરમ થાય તે અજિનથી તો નહિ જ પણ એના ધ્રુવ દ્રવ્યથી પણ નહીં. એ પાણીની ઉષ્ણ પર્યાય એના કાળે ઘટકારકથી સ્વતંત્ર થઈ છે. નરકનાં સંયોગોનું જીવને દુઃખ નથી, સંયોગ જીવને અડતાં નથી પણ પોતાના દ્વેષથી દુઃખ થાય છે. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને અડે નહીં— એમાં તો ત્રણ લોકના નાથ તીર્થકર અને તેમની વાણી પણ તારા ઉત્પાદનું કારણ નહીં એમ આવ્યું. જગતને પાગલ લાગે તેવું છે. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને અડે નહિ એમાં તો બાર અંગના તાળા ખોલી નાખ્યા છે!!

જી પ્રવચનસાર ગાથા ૧૭૨મા અલિંગન્રહણના ૧૮મા બોલમાં કહ્યું છે કે આત્મામાં અનંતગુણો હોવા છતાં તે ગુણોના ભેદને આત્મા સ્પર્શતો નથી કારણ કે ગુણના ભેદને લક્ષમાં લેતાં વિકલ્પ ઊઠે છે, નિર્વિકલ્પતા થતી નથી. શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી એકરૂપ અભેદ સામાન્ય ધ્રુવ દ્રવ્યને લક્ષમાં લેતાં વિકલ્પ તૂટીને નિર્વિકલ્પતા થાય છે, તેથી આત્મા ગુણોના ભેદને સ્પર્શતાં નથી એમ કહ્યું છે; અને ૧૮મા બોલમાં આત્મા પર્યાયના ભેદને સ્પર્શતો નથી અને એટલે જેમ ગુણો ધ્રુવમાં છે છતાં તેના ભેદને સ્પર્શતો નથી તેમ ધ્રુવમાં પર્યાયો છે અને સ્પર્શતો નથી એમ કહેવું નથી પણ ધ્રુવસામાન્યથી પર્યાય ભિન્ન જ છે. એવા પર્યાયના ભેદને આત્મા સ્પર્શતો નથી એમ કહીને નિશ્ચયનયના વિષયમાં એકલું સામાન્ય દ્રવ્ય જ આવે છે એમ બતાવ્યું છે.

જી હું સ્વભાવથી જ જ્ઞાયક હોવાથી વિશ્વની સાથે મારે કેવળ જ્ઞેય-જ્ઞાયક સંબંધ છે, પરંતુ કર્તા-કર્મ, સ્વ-સ્વામી આદિ સંબંધો જ નથી. કર્મ જ્ઞેય છે ને હું જ્ઞાયક છું. શરીરની રોગ-નિરોગ ગમે તેવી અવસ્થા થાય તે મને ઠીક-અઠીકરૂપ નથી પણ તે જ્ઞેયરૂપ છે અને હું જ્ઞાયક છું. અરે! વિકાર થાય તે પણ જ્ઞેય છે ને હું જ્ઞાયક છું. ત્રણ લોકના નાથ તે વિનય કરવાયોગ્ય છે અને હું વિનય કરનાર છું એમ નથી. ત્રણ લોકના નાથ પણ વિશ્વમાં-જ્ઞેયમાં આવે છે અને હું જ્ઞાયક છું. આખું વિશ્વ તે જ્ઞેય છે ને હું જ્ઞાયક છું. એ સિવાય વિશ્વ તે મારું સ્વ અને હું તેનો સ્વામિ એવો સ્વ-સ્વામી સંબંધ નથી. હું કર્તા ને તે મારા કર્મ એવો કર્તા-કર્મ સંબંધ પણ

વિશ્વની સાથે નથી. મારે વિશ્વની સાથે કેવળ એક જોય-જ્ઞાયક સંબંધ જ છે અને તે પણ વ્યવહાર છે. પરમાર્થ તો હું જ જ્ઞાતા, જ્ઞાન ને જોય છું, તેથી મારે કોઈ પ્રત્યે મમત્વ નથી.

ક જેને ભવભ્રમણથી ખેરખર છૂટવું છે તેણે પરદવ્યથી પોતાની ભિન્નતાનો નિર્ણય કરીને પોતાના ધ્રુવસ્વભાવનો મહિમા લાવીને સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જેમ દુકાળ પડ્યો હોય ત્યારે ગરીબ માણસો મોટા પુરુષના આશ્રયથી જીવન ગાળે છે તેમ અજ્ઞાનથી પર્યાયમાં દુકાળ પડ્યો છે તે મોટા પુરુષ જ્ઞાયક ભગવાનના આશ્રય વિના કોના બળે સમ્યગ્જ્ઞાનનો સુકાળ પ્રગટ કરશે? ધ્રુવસ્વરૂપ જ્ઞાયક ભગવાન એ મોટા પુરુષ છે, તેમના આશ્રયથી પર્યાયમાં સમ્યગ્જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રનો સુકાળ પ્રગટ થાય છે. ધ્રુવસ્વભાવના બળ વિના સાધકપણું કોના બળે પ્રગટ થશે?

ક ભાઈ! આ વીતરાગે કહેલાં તત્ત્વની વાતો બહુ જીણી ને અપૂર્વ છે. જે પુષ્ય-પાપના ભાવો છે, રાગ-દ્રેષ છે, દ્યા, દાન, ભક્તિ, કામ, કોધ આદિના ભાવો છે—એ બધાં પુદ્ગલના પરિણામ છે. આહાહા! પ્રભુ! તારી દશામાં થતાં દ્યા, દાન કામ કોધાદિના શુભાશુભ ભાવો તે તારા નહિ, પણ પુદ્ગલના પરિણામ છે. તું તો આનંદસ્વરૂપ શાંતિનો સાગર છો. આત્મા જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપે છે તે દ્યા, દાન, કામ, કોધરૂપે કેમ પરિણામે? ભાઈ! તારું ઘર તો જ્ઞાનાનંદસ્વરૂપ છે, તેમાં ઠરવું એ તારી ચીજ છે. તું રાગ-દ્રેષ, સુખ-દુઃખરૂપે કેમ પરિણામે? એ તો પુદ્ગલકર્મનો સ્વાદ છે, એ તારો સ્વાદ નથી. જેમ જુણ અને અજિનની શીત-ઉષ્ણ પર્યાય છે તે પુદ્ગલની છે, પુદ્ગલથી અભિન્ન છે ને તેનો અનુભવ-જ્ઞાન તે આત્માની પર્યાય છે, તેમ રાગ-દ્રેષ, સુખ-દુઃખના પરિણામ થાય છે તે પુદ્ગલની પર્યાય છે, પુદ્ગલથી અભિન્ન છે ને તેનો અનુભવ-જ્ઞાન તે આત્માની પર્યાય છે. જેમ શીત-ઉષ્ણ અવસ્થારૂપે આત્માને પરિણામવું અશક્ય છે તેમ રાગ-દ્રેષ, સુખ-દુઃખરૂપે આત્માને પરિણામવું અશક્ય છે. જેણે શુભાશુભની કલ્પનાથી ભિન્ન જ્ઞાનાનંદસ્વરૂપ આત્માને અનુભવ્યો છે તે જ્ઞાનીને શુભાશુભરૂપે થવું અશક્ય છે. ભલે હજુ અધુરી દશામાં રાગ આવશે પણ તેનો જ્ઞાનાર રહે છે. આહાહા! અહીં રાગાદિ પરિણામને આત્માથી ભિન્ન પુદ્ગલપરિણામ કહે છે ને જગત એ શુભરાગથી ધર્મ થવાનું માને છે! વીતરાગ

સર્વજો કહેલું તત્ત્વ જગતને કઠણ પડે એવું છે. આવી વાતો તો જેના ભાગ્ય હોય તેને સાંભળવા મળે છે. અબજો રૂપિયા મળે તેને અહીં ભાગ્યશાળી કહેતા નથી. અલૌકિક વાતો છે.

નિશ્ચયથી પરમ ઉપેક્ષા સંયમવાળા મુનિને શુદ્ધાત્માની આરાધના સિવાયનું બધુંય અણાચાર છે. શાસ્ત્રસ્વાધ્યાય-ભક્તિ-પ્રત-તપ-વ્યવહારરત્તત્ત્વયનો રાગ આદિ બધો શુભરાગ તે અણાચાર છે. એ બધા શુભરાગની ઉપેક્ષા હોય-અપેક્ષા નથી એવા પરમ ઉપેક્ષા સંયમવાળા મુનિને અતીન્દ્રિય આનંદના વેદન સિવાયનું બધુંય અણાચાર છે. શુદ્ધાત્માની આરાધના, શુદ્ધાત્માની ઉપાસના, સન્મુખતા, એકાગ્રતા સિવાયનું બધુંય એટલે વ્યવહાર-રત્તત્ત્વયનો બધોય શુભરાગ તે અણાચાર છે. ભગવન્ત પરમાત્મસ્વરૂપ જ તું છે, પણ એ વાત કેમ બેસે? કુંદકુંદઆચાર્ય મહારાજ એમ કહે છે કે શુદ્ધાત્મા સિવાયનો બધોય રાગ એટલે કે અમારા તરફનો રાગ એ બધોય અણાચાર છે. પ્રભુ અણાચાર ભાવ એ તારું સ્વરૂપ નથી. એના પડખેથી ખસી જા. તારી સેવા સિવાયનું બધું અણાચાર છે, નિજ શુદ્ધાત્માની સન્મુખતા જ એક આચાર છે, એક જ પ્રતિક્રમણ છે.

પરમભાવ આગળ ત્રણલોકનો વૈમવ તુચ્છ લાગે છે. ઈન્દ્રના ઈન્દ્રાસન મળે તોપણ સમ્યાદાણિને તુચ્છ લાગે. અરે! બીજું તો શું પણ નિર્મણ પર્યાય પ્રગટ થઈ તે પણ હું મારા દ્રવ્યદાણિના બજે કહું છું કે તે મારી નથી. આહાહા! સ્વી-પુત્રાદિ કે દેહ આદિ તો મારા નથી જ, દેવ-ગુરુ પણ મારા નથી પણ મોક્ષમાર્ગની નિર્મણ પર્યાય જે પ્રગટ થઈ એ પણ મારી નથી—એમ સમ્યાદાણિ જાણે છે. મારો ત્રિકાળી નિજ પરમભાવ-ત્રિકાળી દ્રવ્યસ્વભાવ-જ્ઞાયકભાવ અગાધ ને અમાપ છે. નિર્મણ પર્યાયનું વેદન ભલે હો, પર્યાયમાં આનંદનો અનુભવ ભલે હો પણ મારા દ્રવ્યસ્વભાવ આગળ પર્યાયની વિશેષતા નથી. અનુભવ પર્યાયમાં છે, વેદન પર્યાયમાં છે. પ્રવચનસારની ગાથા ૧૭૨ના ૨૦મા બોડમાં તો કહું કે મને પર્યાયમાં આનંદનું વેદન થયું એટલો જ હું આત્મા છું—એમ ત્યાં વેદનની મુખ્યતાથી વાત કરી, પણ અહીં તો દ્રવ્યસ્વભાવની અગાધતા પાસે એ વેદનની પર્યાયની વિશેષતા નથી. આવી દ્રવ્યદાણિ કૃયારે પ્રગટ થાય કે જ્યારે ચૈતન્યસ્વભાવની અગાધતાનો મહિમા લાવી બીજા બધાથી પાછો વળી જીવ પોતાના સ્વભાવમાં ફળે ત્યારે પ્રગટ થાય.

કુ ભાવ-આસવના પરિણામ નિશ્ચયથી જીવના છે, જીવ તેને ઉત્પન્ન કરે છે તેમ સિદ્ધ કર્યા પછી જ્યારે ચૈતન્યસ્વભાવનો સ્વાનુભવ કરે છે ત્યારે સ્વાનુભવમાં આસવભાવ આવતો નથી, ભિન્ન રહી જાય છે, તેથી તેને જીવના કહેવામાં આવતા નથી પણ પુદ્ગલના લક્ષે થતાં હોવાથી તે ભાવને પુદ્ગલના પરિણામ કહેવામાં આવે છે. તેથી, વાણીથી માંડી રાગાદિ અને ૧૪ ગુણસ્થાનના ભેદોને પુદ્ગલદ્રવ્યના પરિણામ કહ્યાં છે. ઉદ્યભાવ છે તે જીવતત્ત્વ છે તે વ્યવહારથી છે, પરમાર્થમાં ઉદ્યભાવ છે તે અજીવતત્ત્વ છે.

કુ રાગને જાણવું તે જ્ઞાનનો સ્વકાળ છે, આત્મા રાગમાં વ્યાપતો નથી. જ્ઞાનની જાણવાની પર્યાય અને રાગની પર્યાય પોતપોતાના ષટ્કારકથી સ્વતંત્ર થાય છે. પરની દ્વારા તો આત્મા પાણી શકતો નથી પણ રાગને પણ આત્મા કરતો નથી અને રાગમાં વ્યાપતો પણ નથી. રાગના કાળે થતા રાગપરિણામને સ્વકાળે થતી જ્ઞાનપર્યાય જાણે પણ કરે નહીં.

શ્રોતા :—પર્યાયને દ્રવ્યથી કથંચિત્ ભિન્ન કહી છે ને?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :—આખા દ્રવ્યને પ્રમાણજ્ઞાનથી જોતાં પર્યાય કથંચિત્ ભિન્ન છે ને કથંચિત્ અભિન્ન છે—એમ કહેવાય, પણ શુદ્ધનયના વિષયભૂત ત્રિકાળી ધ્રુવની અપેક્ષાથી જોતાં ખરેખર દ્રવ્યથી પર્યાય ભિન્ન જ છે. પર્યાયાર્થિકનયથી જોતાં પર્યાય દ્રવ્યથી અભિન્ન છે. પ્રયોજનની સિદ્ધિ માટે તો પર્યાયને ગૌણ કરી, અવિદ્યમાન જ ગણી, ત્રિકાળી ધ્રુવસ્વભાવને મુખ્ય કરી ભૂતાર્થનો આશ્રય કરાવ્યો છે.

કુ શ્રોતા :—ત્રિકાળી નિષ્ઠિય ચૈતન્ય તે જ પરમાર્થ જીવ છે. બંધ-મોક્ષપર્યાયને કરે તે તો વ્યવહાર જીવ છે. તો કેટલા પ્રકારના જીવ છે?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :—બે પ્રકારના જીવ છે, એક પરમાર્થ જીવ છે ને બીજો વ્યવહાર જીવ છે. પરમાર્થ જીવ તો ત્રિકાળી નિષ્ઠિય મોક્ષસ્વરૂપ જ છે અને બંધ-મોક્ષરૂપે પર્યાય પરિણામે છે તે વ્યવહાર જીવ છે.

કુ જીવ પ્રમાણજ્ઞાનના લોભથી નિશ્ચયમાં આવી શકતો નથી—ત્યાં એમ કહેવું છે કે અજ્ઞાની જીવ પર્યાયનું અને દ્રવ્યનું જ્ઞાન કરવા જાય છે ત્યાં અનાદિના

અભ્યાસથી પર્યાયમાં અહંપણાનું જોર રહેવાથી દ્રવ્યનું સાચું જ્ઞાન થતું નથી. અજ્ઞાનીને એમ થાય છે કે પર્યાય છે ને! પર્યાય છે તો ખરી ને! એમ પર્યાય ઉપર જોર આપવાથી દ્રવ્ય ઉપર જોર આપી શકતો નથી અને તેથી અંદરમાં ફળી શકતો નથી. પર્યાય નહિ માનું તો એકાન્ત થઈ જશે એવો ભય રહે છે. આ રીતે પ્રમાણજ્ઞાનના લોભથી પર્યાયને ગૌણ કરી દ્રવ્યસન્મુખ ફળી શકતો નથી.

કસંતો કહે છે કે ભાઈ! તારી પર્યાયને જોવાની આંખને સર્વથા બંધ કરી હે! દેવ-ગુરુ પંચપરમેષ્ઠી આદિને જોવાનું તો બંધ કરી હે પણ ભાઈ! તારી પર્યાયને જોવાની આંખને સર્વથા બંધ કરીને તારા દ્રવ્યને જોવાની આંખને ખુલ્લી કરીને જો! ભાઈ! આ તો પ્રવચનસાર એટલે સંતોના હદ્યના કાળજા છે. એ સંતો એમ કહે છે કે ભાઈ! તારી પર્યાયને જોવાની આંખને સર્વથા બંધ કરી હે. નરકાદિ પર્યાયને જોવાની આંખ તો બંધ કરી હે પણ સિદ્ધ પર્યાયને જોવાનું પણ બંધ કરી હે તો તને દ્રવ્યમગવાનને જોવાના-દેખવાના ચક્ષુ ખુલ્લી જશે. ભાઈ! એકવાર જો તો ખરો! પ્રભુ! તું કોણ છો? જ્યાં પર્યાયને જોવાની આંખ બંધ કરી ત્યાં દ્રવ્યને જોવાનું જ્ઞાન ઉઘડી ગયું. પર્યાયને જોવાની આંખ બંધ કરી ત્યાં દ્રવ્યને દેખવાની આંખ ઉઘડી ગઈ. હવે એ ભગવાન છાનો નહિ રહી શકે!

કસમયસાર ગાથા ૪૮ની ટીકામાં ત્રિકાળી સામાન્ય ધ્રુવદ્રવ્યથી નિર્મણ પર્યાયને ભિન્ન બતાવતા કહ્યું છે કે ‘વ્યક્તપણું તથા અવ્યક્તપણું ભેણા મિશ્રિતરૂપે તેને પ્રતિભાસવા છતાં તે વ્યક્તપણાને સ્પર્શતાં નથી માટે અવ્યક્ત છે.’ આ ‘અવ્યક્ત’ વિશેષણથી ત્રિકાળી ધ્રુવદ્રવ્ય કહ્યું છે. એના આશ્રયે નિર્મણ પર્યાય પ્રગટે છે છતાં એ ત્રિકાળી ધ્રુવદ્રવ્ય વ્યક્ત એવી નિર્મણ પર્યાયને સ્પર્શતું નથી. એ અપેક્ષાએ ત્રિકાળી ધ્રુવ દ્રવ્યથી નિર્મણ પર્યાય ભિન્ન છે એમ કહ્યું છે.

ક દરેક પર્યાય સત્ત છે, સ્વતંત્ર છે, એને પરની અપેક્ષા નથી. રાગનો કર્તા તો આત્મા નહિ પણ રાગનું જ્ઞાન કહેવું એ વ્યવહાર છે અને જ્ઞાન-પરિણામને આત્મા કરે એમ કહેવું એ પણ વ્યવહાર છે. ખરેખર તો તે સમયની જ્ઞાનપર્યાય ષટ્કારકથી સ્વતંત્ર થઈ છે.

કુશોતા :—પર્યાય પર્યાયથી પોતાથી સ્વતંત્ર થાય છે તો દ્રવ્યને કારણ કેમ કહેવાય છે?

પૂજ્ય ગુરુહેવશ્રી :—પર્યાય પર્યાયથી સ્વતંત્ર જ થાય છે પણ પર્યાય દ્રવ્યનું લક્ષ કરે છે તેથી દ્રવ્યને કારણ કહેવાય છે. કારણપરમાત્માથી કાર્યપરમાત્મા થાય છે. ત્યાં પર્યાય દ્રવ્ય ઉપર લક્ષ કરે છે તેથી દ્રવ્યને કારણ-નિમિત કહેવાય છે. દ્રવ્યનું લક્ષ કરે છે તેથી દ્રવ્યનો આશ્રય પણ કહેવાય. કારણવસ્તુ તો ત્રિકાળ છે પણ એને કારણ ક્યારે કહેવાય?—કે જ્યારે પર્યાય દ્રવ્યનું લક્ષ કરે ત્યારે ત્રિકાળી દ્રવ્યને કારણ કહેવાય છે. આવી વસ્તુસ્થિતિ છે તેને સમજતાં ખોટું પાણી ઉત્તરી જાય ને સાચું પાણી ચડી જાય એવી વાત છે. ખરેખર તો દ્રવ્ય પર્યાયને કરતું નથી, પર્યાય પર્યાયથી થાય છે, પણ એ વાત જગતને આકરી પડે તેવી સૂક્ષ્મ છે. પર્યાય પર્યાયથી થાય છે—એ જાણવાનું તાત્પર્ય દ્રવ્યસ્વભાવ ઉપર લક્ષ ને દાઢિ કરવી તે છે. બધાનો સાર તો પર્યાયને અંતરમાં વાળવી તે છે. સર્વ શાસ્ત્રનું તાત્પર્ય વીતરાગતા છે. એ વીતરાગતા દ્રવ્યના આશ્રયે પ્રગટે છે.

કુશોતા :—પર્યાયમાં જોવાની છે પોતાની વર્તમાન યોગ્યતા અને દ્રવ્યમાં જોવાનું છે પોતાનું ત્રિકાળી સામર્થ્ય. પરમાં તો એને જોવાનું છે જ નહિ. કર્મને આધીન થઈને રાગ કરે છે એ પરતંત્રતા પણ ભોગવવાની તેની પર્યાયમાં યોગ્યતા છે અને તે જ વખતે તે રાગથી મિન્ન દ્રવ્યસ્વભાવની શુદ્ધતાનું સામર્થ્ય સદાય એવું ને એવું જ છે એમ દેખે છે.

કુશોતા :—નિમિત અને રાગ તો ક્યાંય રહ્યા પણ એક સમયની શુદ્ધ પર્યાય પણ અવિઘમાન-અસત્યાર્થ-અભૂતાર્થ હોવાથી જૂઠી છે. એકરૂપ ધ્રુવસ્વભાવ જ વિઘમાન છે-ભૂતાર્થ છે-સત્યાર્થ છે. એકરૂપ સ્વભાવમાં ગુણભેદ પર્યાયભેદ છે જ નહિ તેથી તે જૂઠા છે.

કુશોતા :—માટીમય ઘડાને ધીનો ઘડો કહેવું તે વ્યવહારક્ષણ છે એટલે વ્યવહાર જૂઠો છે. કેમ કે ઘડો ધીમય નથી પણ માટીમય છે. તેમ દ્રવ્ય તે નિશ્ચય અને પર્યાય તે વ્યવહાર અને વ્યવહાર ધીના ઘડાના વ્યવહારની જેમ જૂઠો છે તેમ નથી. કેમ કે ઘડો ધીમય નથી તેમ પર્યાય છે જ નહિ તેમ નથી. પર્યાય અસ્તિરૂપ છે, પર્યાયને

વ्यवहार કહી પણ તે નથી તેમ નથી. રાગ છે તે અસદ્ભૂત વ્યવહારનયનો વિષય છે અને નિર્મળ પર્યાય છે તે સદ્ભૂત વ્યવહારનયનો વિષય છે. એ પર્યાયોને અભૂતાર્થ કહી છે તેથી તે પર્યાયો છે જ નહિ—ચીના ઘડાની જેમ જૂઠો છે તેમ નથી. ક્ષાયિક આદિ ચાર ભાવોને પરદવ્ય અને પરમાવ કહ્યા છે એથી એ પર્યાયો છે જ નહીં ને જૂઠી છે તેમ નથી. ઘડો કુંભારે ક્યો તેમ કહેવું તે જુદું છે, તેમ શુદ્ધ-અશુદ્ધ પર્યાયોને વ્યવહાર કહ્યો તેથી તે પર્યાયો જૂઠી છે તેમ નથી. જીવત્વ, ભવ્યત્વ, અભવ્યત્વ આદિ પર્યાયો તે પર્યાયનયનો વિષય છે, તે વ્યવહારનયે ભૂતાર્થ છે, પર્યાય નથી તેમ નથી. ધીનો ઘડો નથી તેમ વ્યવહારનયનો વિષય—પર્યાય નથી જ તેમ નથી. દ્રવ્યાર્થિકનયથી પર્યાયને અભૂતાર્થ કહી તેથી પર્યાય છે જ નહિ તેમ નથી પણ નિશ્ચયની મુખ્યતાથી પર્યાયને ગૌણ કરીને વ્યવહાર કહીને ત્યાંથી દસ્તિ છોડાવવાના પ્રયોજનથી તેમ કહું છે, પણ તેથી પર્યાય સર્વથા છે જ નહિ તેમ નથી. ધીનો ઘડો કહેવું તે જુદું છે તેમ બધોય વ્યવહાર ચીના ઘડાની જેમ સર્વથા જૂઠો જ છે તેમ નથી. નયોના કથનને જ્યાં જેમ હોય ત્યાં તેમ સમજવું જોઈએ. જો બરાબર ન સમજે તો વિપરીતતા થઈ જાય.

શ્રોતા :—રાગાદિકનું ને જ્ઞાનનું ઉપજવું એક જ ક્ષેત્રમાં ને એક જ સમયે થતું હોવાથી તે બન્નેની ભિન્નતા કેવી રીતે છે?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :—જે સમયે અને જે ક્ષેત્રે રાગાદિકનું ઉપજવું થાય છે તે જ સમયે અને તે જ ક્ષેત્રે જ્ઞાનનું ઉપજવું થતું હોવાથી અજ્ઞાનીને ભ્રમથી તે બન્ને એક હોય તેમ લાગો છે પણ તે બન્નેના સ્વમાવો જુદા જુદા છે, એક નથી. બંધનું લક્ષણ રાગાદિ છે અને ચૈતન્યનું લક્ષણ જાણવું છે—એમ બન્નેના લક્ષણો ભિન્ન છે. રાગાદિકનું ચૈતન્યની સાથે એક જ સમયે ને એક જ ક્ષેત્રે ઉપજવું થાય છે તે ચૈતય-ચૈતક કે જ્ઞેય-જ્ઞાયક ભાવની અતિ નિકટતાથી થાય છે પણ એક દ્રવ્યપણાના લીધે નથી થતું. જેમ પ્રકાશવામાં આવતાં ઘટપટાદિ પદાર્થો દીપકના પ્રકાશપણાને જાહેર કરે છે, ઘટપટાદિને નહિ; તેમ જાહેરવામાં આવતાં રાગાદિક ભાવો આત્માના જ્ઞાયકપણાને જ પ્રસિદ્ધ કરે છે, રાગાદિકને નહિ. કેમકે દીવાનો પ્રકાશ દીપકથી તન્મય છે તેથી પ્રકાશ દીપકની પ્રસિદ્ધિ કરે છે, તેમ જ્ઞાન આત્માથી તન્મય હોવાથી જ્ઞાન આત્માને પ્રકાશે છે—પ્રસિદ્ધ કરે છે, રાગાદિને નહિ. કામ-કોધાદિ કષાય ભાવો જ્ઞાનમાં

જગાય છે તે ખરેખર રાગાદિને પ્રકાશતા નથી કેમકે રાગાદિ જ્ઞાનમાં તન્મય થયા નથી પણ રાગાદિ સંબંધીનું જ્ઞાન પોતાના જ્ઞાનને પ્રકાશે છે. ચૈતન્ય સ્વયં પ્રકાશકસ્વભાવી હોવાથી પર સંબંધીના પોતાના જ્ઞાનને પ્રકાશે છે, પરને પ્રકાશતો નથી. પહેલાં કહ્યું કે આત્મા પરને પ્રકાશે છે, તે વ્યવહારથી વાત કરી પણ ખરેખર તો પર સંબંધીના પોતાના જ્ઞાનને જ પ્રકાશે છે. આ બધી જગતની ચીજો છે તે જ્ઞાનપ્રકાશમાં આવતી નથી અને જ્ઞાનપ્રકાશ જગતની ચીજોમાં જતો નથી. જગતની ચીજો છે તે સંબંધીની પોતાની પરપ્રકાશકતા જ્ઞાનપ્રકાશને જ પ્રકાશે છે. આથી સિદ્ધ થયું કે બંધસ્વરૂપ રાગાદિના અને પ્રકાશસ્વરૂપ જ્ઞાનના લક્ષણો જુદા હોવાથી તેમને એકપણું નથી. તે બંનેના સ્વલક્ષણો જુદા જુદા જાણીને ભગવતી પ્રજ્ઞાધીણીને તે બંનેની અંતરંગ સાંઘમાં પટકવાથી એટલે કે જ્ઞાનને આત્માની સન્મુખ વાળવાથી રાગથી ભિન્ન ચૈતન્યના અતીન્દ્રિય આનંદને અનુભવાય છે.

કૃત્ત્વ, વિકાર્ય ને નિર્વત્ય એવું વ્યાખ્યલક્ષણવાળું પુદ્ગલદ્રવ્યના પરિણામસ્વરૂપ કર્મ એટલે કે ભક્તિ, પૂજા, દયા, દાન આદિના શુભ પરિણામો તેની આદિ-મધ્ય-અંતમાં પુદ્ગલદ્રવ્ય પોતે અંતર્યાપક થઈને પરિણામે છે, ગ્રહણ કરે છે ને ઉપજે છે. આહાહા! રાગાદિ પરિણામમાં પુદ્ગલદ્રવ્ય પોતે અંતર્યાપક થઈને રાગરૂપે પરિણામે છે, રાગને ગ્રહણ કરે છે, રાગરૂપે ઉપજે છે. જીવ એ રાગની આદિ-મધ્ય-અંતમાં વ્યાપક થઈને પરિણામતો નથી, ગ્રહણ કરતો નથી કે રાગરૂપે ઉપજતો નથી. કેમ કે જીવ તો એકલો જ્ઞાયકભાવ સ્વરૂપ છે. એ જ્ઞાયકભાવ દયા-દાન-ભક્તિ આદિ રાગરૂપ એવા પુદ્ગલકર્મને કેમ કરે? ભક્તિ-વિનય-વૈયાપ્ત આદિના ભાવની આદિ-મધ્ય-અંતમાં પુદ્ગલદ્રવ્ય વ્યાપક થઈને રાગને કરે છે. આહાહા! ત્રણ લોકનો નાથ ચૈતન્યસ્વભાવ એ રાગાદિ પરિણામને કરતો નથી. જ્ઞાયક પ્રભુ એ રાગાદિ પરિણામમાં વ્યાપતો નથી. ચારિત્રમોહની નબળાઈથી પણ જીવ રાગાદિભાવને કરતો નથી-એમ અહીં એકલા દ્રવ્યસ્વભાવને સિદ્ધ કરવો છે. અરે પ્રભુ! ક્યાં તારી મહાનતા ને ક્યાં વિભાવની તુચ્છતા? તુચ્છ એવા વિભાવભાવ તારાથી કેમ થાય? તું તો જાણનસ્વભાવી છો. તારાથી વિકાર કેમ થાય? આહાહા! દ્રવ્યદેષ્ટિના સમયસારના કથનો અલૌકિક છે.

કૃત્ત્વ એક સમયની પર્યાય સત્ત છે, સ્વતંત્ર છે. જે કાળે જે પર્યાય થવાની તે

પર્યાય પોતાના ષટ્કારકની કિયાથી થવાની, પણ એનો નિર્ણય કઈ રીતે થાય? એ નિર્ણયનું તાત્પર્ય શું? વીતરાગતા તાત્પર્ય છે. એ વીતરાગતા ક્યારે થાય?—કે એનું લક્ષ ને દસ્તિ પર્યાયના કર્તાપણાની બુદ્ધિ-પર્યાયના ફેરફાર કરવાની બુદ્ધિથી ખસીને ત્રિકણી ધ્રુવ શાયક ઉપર જાય ત્યારે નિઃસંદેહ નિર્ણય થતાં પરિણામમાં અંશે નિર્મણતા ને વીતરાગતા થાય! એ સાચા નિર્ણયનું ફળ ને તાત્પર્ય છે. આહાહા! શું વીતરાગની વાણી! ચારેકોરથી એક સંતુષ્ટ જ ઊભું થાય છે.

કુશ્રોતા :—આત્મા પરમાં તો કાંઈ ફેરફાર ન કરી શે એ તો ઠીક પણ પોતાની પર્યાયમાં ફેરફાર કરવામાં પણ તેનો કાબુ નહિ?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :—અરે ભાઈ! જ્યાં દ્રવ્યને શાયકપણો સ્વીકાર્યું ત્યાં વર્તમાન પર્યાય પોતે દ્રવ્યમાં વળી જ ગઈ, પછી તારે કોને ફેરવવું છે? મારી પર્યાય મારા દ્રવ્યમાંથી આવે છે એમ નક્કી કરતાં જ પર્યાય દ્રવ્યમાં અંતર્મુખ થઈ ગઈ, તે પર્યાય હવે કુમેકમે નિર્મણ જ થયા કરે છે અને શાંતિ વધતી જાય છે. આ રીતે પર્યાય પોતે જ્યાં દ્રવ્યમાં અંતર્મળ થઈ ગઈ ત્યાં તેને ફેરવવાનું ક્યાં રહ્યું? તે પર્યાય પોતે દ્રવ્યના કાબુમાં આવી જ ગયેલી છે. પર્યાય આવશે ક્યાંથી? કે દ્રવ્યમાંથી; માટે જ્યાં આખા દ્રવ્યને કાબુમાં લઈ લીધું (—શ્રદ્ધા-જ્ઞાનમાં સ્વીકારી લીધું) ત્યાં પર્યાયો કાબુમાં આવી જ ગઈ એટલે કે દ્રવ્યના આશ્રયે પર્યાયો સમ્યક્ નિર્મણ જ થવા માંડી. જ્યાં સ્વભાવ નક્કી કર્યો ત્યાં જ મિથ્યાજ્ઞાન ટળીને સમ્યગ્જ્ઞાન થયું, મિથ્યાશ્રદ્ધા પલટીને સમ્યગ્દર્શન થયું—એ પ્રમાણે નિર્મણ પર્યાય થવા માંડી તે પણ વસ્તુનો ધર્મ છે. વસ્તુનો સ્વભાવ ફર્યો નથી ને પર્યાયોના કુમની ધારા તૂટી નથી. દ્રવ્યના આવા સ્વભાવનો સ્વીકાર કરતાં પર્યાયની નિર્મણધારા શરૂ થઈ ગઈ ને જ્ઞાનાદિનો અનંતો પુરુષાર્થ તેમાં ભેગો જ આવી ગયો.

કુશ્રોતા :—સ્વ કે પર કોઈ દ્રવ્યને, કોઈ નુણને કે કોઈ પર્યાયને ફેરવવાની બુદ્ધિ જ્યાં ન રહી ત્યાં જ્ઞાન જ્ઞાનમાં જ ઠરી જણું એટલે એકલો વીતરાગી જ્ઞાતાભાવ જ રહી ગયો! તેને અલ્પકાળમાં મુક્તિ થાય જે; બસ! જ્ઞાનમાં જ્ઞાતાદેષ્ટાપણું રહેવું તે જ સ્વરૂપ છે, તે જ બધાનો સાર છે. અંતરની આ વાત જેને ઘ્યાલમાં ન આવે તેને ક્યાંકું પરમાં કે પર્યાયમાં ફેરફાર કરવાનું મન થાય છે; જ્ઞાતાભાવને ચૂકીને ક્યાંયે પણ ફેરફાર કરવાની બુદ્ધિ તે મિથ્યાબુદ્ધિ છે.

ક કાળનયે જેની સિદ્ધિ સમય પર આધાર રાખે છે એટલે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યક્યારિત્ર, કેવળજ્ઞાન આદિ જે સમયે થવાના છે તે જ સમયે થવાના છે, તે જ સમયે થાય છે. જે કાળે જે થવાનું તે જ કાળે તે થાય પણ એનો અર્થ એમ નથી કે પુરુષાર્થ વિના થઈ જાય! કાળનયને દેખનાર સાધકની દસ્તિ કાળ ઉપર નથી પણ સ્વભાવ ઉપર હોય છે. તેથી કાળનયથી જાણો છે કે જે સમયે ચારિત્ર પ્રગટ થવાનું છે તે સમયે જ પ્રગટ થશે. જે કાળે કેવળજ્ઞાન થવાનું છે તે જ કાળે થશે. કોઈ મુનિ લાખો વર્ષ ચારિત્ર પાળે ને કેવળજ્ઞાન થતાં વાર લાગે, કોઈ મુનિને અલ્પકાળમાં કેવળજ્ઞાન થઈ જાય; તેથી લાંબો કાળ ચારિત્ર પાલન કરનાર મુનિને અધીરજ થતી નથી. તે જાણો છે કે કેવળજ્ઞાન થવાનું જ છે તે સ્વકાળે થશે.

ક સુવર્ણને વાન-ભેદથી જોતાં વાન-ભેદરૂપ પણ છે અને સુવર્ણમાત્રથી જોતાં સુવર્ણમાત્ર છે, વાન-ભેદ જૂઠા છે. તેમ જીવવસ્તુને નવતત્ત્વના ભેદરૂપ, ઉત્પાદ-વ્યાપુરૂપ, ગુણ-ગુણીભેદરૂપ જોતાં તે ભેદ સત્યાર્થ છે. વસ્તુ ભેદરૂપ પણ છે અને જીવને વસ્તુમાત્રપણે જોતાં તે બધાં ભેદ જૂઠા છે. વસ્તુ અભેદ-ભેદરૂપ છે પણ સરાગીને ભેદ દેખતાં વિકલ્પ ઊઠે છે ને અભેદરૂપ દેખતાં નિર્વિકલ્પ અનુભવ થાય છે. કેવળીને ભેદ દેખવા છતાં વીતરાગ હોવાથી રાગ ઊઠતો નથી, સરાગીને ભેદ ઉપર લક્ષ જતાં રાગ થાય છે. ભેદને દેખવું તે રાગનું કારણ નથી પણ સરાગીને ભેદ દેખતાં રાગ ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી સરાગીને નિર્વિકલ્પતાનું પ્રયોજન હોવાના કારણો ભેદનું લક્ષ ગૌણ કરી અભેદનું લક્ષ કરવા કહ્યું છે.

ક સમયસાર ગાથા ૫૦ થી ૫૫ મા અનુભૂતિને આત્મા કહ્યો છે. ત્યાં જેટલા વિકલ્પો ઊઠે છે તેનાથી ભિન્ન અને સ્વથી અભિન્ન કહેવું છે. તેથી અનુભૂતિની નિર્મણ પર્યાયને આત્મા કહ્યો છે પણ જ્યારે એ અનુભૂતિ કેમ પ્રગટે છે તે બતાવવું હોય ત્યારે તો ત્રિકાળી ધ્રુવ ચૈતન્ય તે સ્વ છે ને તેનો આશ્રય કરનાર પર્યાય તે પર છે, ભિન્ન છે-તેમ નિયમસાર ગાથા ૫૦મા કહ્યું છે. એ અનુભૂતિની નિર્મણ પર્યાય ધ્રુવદ્રવ્યને સ્પર્શતી નથી ને ધ્રુવદ્રવ્ય અનુભૂતિને સ્પર્શતું નથી. અહો! આ તો પરમ અધ્યાત્મના અંદરના ગંભીર સૂક્ષ્મ ભાવો છે. જાણનક્ષિયા અને ત્રિકાળી ધ્રુવદ્રવ્ય એ એક બીજાને સ્પર્શતા નથી, છતાં જાણનક્ષિયાનો આધાર આત્મદ્રવ્ય છે.

ક વાર્ણાદિ પુદ્ગલ જીવમાં નથી એ તો ઠીક અને રાગાદિ વિકાર પણ જીવમાં નથી એ પણ ઠીક પરંતુ સંયમલબ્ધિસ્થાન અને ગુણસ્થાનના જે ભેદો પડે છે તે પણ જીવમાં નથી, કેમકે અનુભૂતિમાં ભેદ જાસ્તો નથી તેથી તે ભેદો જીવમાં નથી પણ પુદ્ગલના પરિણામ છે તેમ કહ્યું છે.

ક શ્રોતા :—પરની પર્યાયને પરદવ્ય કહો પણ સ્વની નિર્મળ પર્યાયને પણ પરદવ્ય કેમ કહો છો?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :—પરદવ્યના લક્ષે થતાં રાગની જેમ નિર્મળ પર્યાયના લક્ષે પણ રાગ ઉઠતો હોવાથી એ પણ ખરેખર પરદવ્ય છે, તે દ્વયથી સર્વથા લિન્ન છે એમ જોર દીધા વિના દસ્તિનું જોર દ્વય ઉપર જતું નથી. તેથી નિર્મળ પર્યાયને પણ પરદવ્ય, પરભાવ ને હેય કહી છે. પર્યાય ઉપર પ્રેમ છે તેનું લક્ષ પરદવ્ય ઉપર જાય છે, તેથી તેને પરદવ્યનો જ પ્રેમ છે. પરમ જ્ઞાનસ્વભાવ એવા દ્વયસામાન્યની ઉપર લક્ષ જવું તે અલૌકિક વાત છે.

ક આત્મા તો એકલો મૌનસ્વરૂપ જ છે. એ ક્યાં વાણીને કરે છે ને વિકલ્પનેય કરે છે! આત્મા વિકલ્પને કરે છે એ તે જૂઠીનિયનું કથન છે. આસ્ત્રવતત્ત્વ આત્મામાં છે જ નહિ. આમ બોલ્યો ને આમ કહ્યું ને આમ સમાધાન કરવું....આહાહા! વાણીને શું કરી શકાય છે કે તે આમ બોલે ને કહે?

ક વિકલ્પ સહિત પહેલાં પાકો નિર્ણય તો કરે કે રાગથી નહિ, નિમિત્તથી નહિ, ખંડખંડ જ્ઞાનથી નહિ, ગુણ-ગુણીના ભેદથી પણ આત્મા જ્ઞાતો નથી—એમ પહેલાં નિર્ણયનો પાકો સ્તંભ તો નાખે! એટબે પર તરફનું વીર્ય તો ત્યાં જ અફ્કી જાય છે, ભલે સ્વસન્મુખ વળવું હજું બાકી છે.

ક વિકલ્પવાળા નિર્ણયમાં પણ હું વિકલ્પવાળો નહિ એમ તો પહેલાં દઢ કરે! નિર્ણય થતા રાગ લંગડો થઈ જાય છે, જગનું જોર તૂટી જાય છે. વિકલ્પ સહિતના નિર્ણયમાં સ્થૂળ વિપરીતતા અને સ્થૂળ કર્તૃત્વ છૂટી જાય છે અને પછી અંદર સ્વાનુભવમાં જતાં નિર્ણય સમ્યક્કરૂપે થાય છે.

ક ભગવાન આત્મા અનંત અનંત જ્ઞાન-દર્શન આદિ ગુણ લક્ષ્મીથી ભરેલો છે. તેના અસ્તિપણાની—તેની હ્યાતીની કબૂલી નહિ, વિશ્વાસ નહિ અને જેમાં પોતે નથી

એવા અલ્પજ્ઞતા અને રાગમાં પોતાનું અસ્તિત્વ માનવું, હ્યાતી માનવી એ જ અજ્ઞાન છે અને તે જ બંધનું કારણ છે. પોતાના સર્વજ્ઞ-સર્વદર્શી સ્વભાવનો સ્વીકાર નહિ અને રાગના એક અંશનો સ્વીકાર તે અજ્ઞાન જ બંધનું કારણ છે. બીજું જાણપણું ન કર્યું તેથી અજ્ઞાન છે તેમ ન કહ્યું પણ પોતાના સર્વજ્ઞ-સર્વદર્શી સ્વભાવને ન જાણ્યો તે જ અજ્ઞાન અને બંધનું કારણ છે તેમ કહ્યું.

કૃત્ત્વ શ્રોતા :—પર્યાયને નહિ માનવાથી તો એકાન્ત થઈ જાય છે?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :—‘પર્યાય નથી જ’ એમ નથી. શ્રદ્ધા કરે છે, જાણો છે, સ્થિરતા કરે છે એ પર્યાય જ છે, પણ પર્યાયનો આશ્રય કરવો તે વિપરીતતા છે. ચૈતન્યસામાન્યનો આશ્રય કરવા માટે પર્યાયને ગૌણ કરી નિષેધ કરવામાં આવે છે, પણ તેથી પર્યાય પર્યાયરૂપે સર્વથા છે જ નહીં એમ નથી.

કૃત્ત્વ શ્રોતાનું પૂરું જાણો છે, દ્રવ્યને જાણો છે, પૂર્ણ શુદ્ધપર્યાય છે તેને પણ જાણો છે છતાં પર્યાય ઉપાદેય નથી, ત્રિકાળી દ્રવ્ય જ એક ઉપાદેય છે. કેવળજ્ઞાન સાધકને તો છે નહિ અને તેનું લક્ષ કરવા જતાં રાગ થાય છે. ત્રિકાળી દ્રવ્યનું લક્ષ કરતાં રાગ તૂટી નિર્વિકલ્પતા થાય છે. તેથી તે જ એક ઉપાદેય છે. આમ છતાં મોક્ષપર્યાય પરમ હિતકર છે, સંવર-નિર્જરા પર્યાય ઉપાદેય છે તેમ કહ્યું છે તે પ્રગટ કરવા લાયક છે એ અપેક્ષાએ કહ્યું છે; આશ્રય તરીકે આદર કરવા માટે તો ત્રિકાળી ધ્રુવ ચૈતન્ય એક જ ઉપાદેય છે ને બીજું બધું હેય છે.

કૃત્ત્વ શ્રોતા :—બે નથોને જાણવાનું કહ્યું છે ને?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :—જાણવું એ તો જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે. જાણવા માટે તો બધા નથો કહ્યા છે, પણ ધર્મરૂપ પ્રયોજનની સિદ્ધિ માટે તો એકરૂપ ત્રિકાળી ધ્રુવ શુદ્ધ ચૈતન્ય સામાન્ય દ્રવ્ય છે તે જ આશ્રય કરવાયોગ્ય છે. જાણવાના વિષયમાં આદરવાપણું માની લેતાં દસ્તિની વિપરીતતા થાય છે.

કૃત્ત્વ શ્રોતા :—આત્માને આળખ્યો ન હોય ને શુભરાગને ઝેર કહેવાથી સ્વચ્છંદી ન થઈ જાય?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :—અજ્ઞાની સ્વચ્છંદી જ છે. મિથ્યાત્વ છે તે જ મોટું પાપ ને સ્વચ્છંદ

છે. શુભરાગને જેર કહીને શુભરાગની રૂચિ છોડાવવી છે. શુભરાગ પહેલાં છૂટતો નથી, શુભની રૂચિ પહેલાં છૂટે છે. શુભરાગને જેર કહીને તેની રૂચિ છોડાવવી છે.

ક્રુદ્ધ શ્રોતા :—વાણીના કર્તા નથી તો મુનિઓ ઉપદેશ કેમ આપે છે?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :—મુનિઓ ઉપદેશ દેતાં જ નથી, મુનિઓ ઉપદેશને જાણો છે. ભગવાન કહે છે—જિનવર કહે છે એમ શાસ્ત્રોમાં કથનો આવે પણ ભગવાન કહેતાં જ નથી, ભગવાન વાણીને જાણો જ છે. ખરેખર તો સ્વને જ જાણો છે. સ્વપર જાણવું સહજ છે, પરની અપેક્ષા જ નથી. જાણવાનો સ્વભાવ જ છે. ભગવાન કુંદકુંદાચાર્ય કહે છે કે હું મારા નિજ વૈભવથી કહીશું, તમે પ્રમાણ કરજો. અરે ભગવાન! વાણી તમારી નથી ને? વાણીથી જ્ઞાન થતું નથી ને? આહાહા! ગજબની વાત છે! અદ્ભુત વાત છે! વસ્તુનું સ્વરૂપ જ અદ્ભુત છે! નિમિત્ત-નૈમિત્તિકના કથનો એક સર્વજ્ઞ સિવાય બીજે ક્યાંય ન હોય.

ક્રુદ્ધ પરભાવ હોવા છતાં એટલે કે દ્વા, દાન, પૂજા, ભક્તિ તથા કામ, કોધાદિ પરભાવો હોવા છતાં જે પોતાની તીવ્રાત્માદ્વિથી સહજ ગુણમણિની ખાણરૂપ શુદ્ધ આત્માને એકને જ ભજે છે તે મુક્તિસુંદરીનો વલ્લભ થાય છે. હવે, મુક્તિસુંદરી તેનાથી દૂર નહિ રહી શકે. પર્યાયમાં નિઃપત્તિરભાવો તો છે, એ પરભાવો હોવા છતાં તેની દાખિ છોડીને, સ્વામિત્વ છોડીને સહજ ગુણમણિની ખાણરૂપ શુદ્ધ આત્માને ભજે છે તે શુદ્ધ દાખિવાળો છે.

ક્રુદ્ધ જિનવચનમાં શુદ્ધદ્રવ્ય અર્થાત્ ત્રિકાળી ધ્રુવવસ્તુ તે જ મુખ્ય છે, તેથી તે જ ઉપાદેય છે. આવા ત્રિકાળી ધ્રુવ શુદ્ધ ચૈતન્યને મુખ્ય કરીને તેમાં જે પુરુષો રમે છે, પ્રચુર પ્રીતિ સહિત વારંવાર અભ્યાસ કરે છે તે પુરુષો શુદ્ધચૈતન્યમાત્ર આત્માનો તુરત જ સ્વાનુભવ કરે છે, પરમ શુદ્ધ ચૈતન્યજ્યોતિને દેખે છે, અનુભવે છે અર્થાત્ તેમાં કિડા કરે છે, રમે છે.

ક્રુદ્ધ શ્રોતા :—જ્ઞાનીને શરીર જેમ નિન દેખાય છે તેમ રાગાદિ ભિન્ન દેખાય છે?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :—જ્ઞાનીને રાગાદિ શરીરની જેમ જ ભિન્ન દેખાય છે. અત્યંત ભિન્ન દેખાય છે.

કુ શ્રોતા :— દ્વયસ્વભાવમાં વિકાર છે જ નહિ તો કારણપરમાત્માને પાપરૂપ બહાદુર શત્રુસેનાને લુંટનારો કેમ કહ્યો?

કુ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :— એ તો પર્યાયથી વાત કરી છે. પર્યાયમાં રાગાદિભાવો છે તે સ્વભાવસન્મુખ ફળતાં ઉત્પન્ન જ થતા નથી તેથી તેનો નાશ કર્યો એમ કથનમાત્ર કહેવાય છે. દ્વયસ્વભાવમાં તો રાગાદિભાવો કે સમ્યગ્દર્શન, ચારિત્ર, કેવળજ્ઞાન કે સિદ્ધપર્યાય એ કોઈ પર્યાય દ્વયસ્વભાવમાં છે જ નહિ. સંસાર-મોક્ષ એ બધી પર્યાયોની રમતું છે, દ્વયસ્વભાવમાં એ પર્યાયો છે જ નહિ. ત્રિકાળી દ્વયસ્વભાવ એકરૂપ છે, એને નથી કાંઈ ગ્રહવું કે નથી કાંઈ છોડવું. જ્ઞાયકભાવ તો શાશ્વત છે જ. ત્રણ કખાયનો અભાવ કરી અતીન્દ્રિય આનંદનો સ્વાદ લેનારા દિગ્ભર સંતોષે અંતરની વાત અજબ-ગજબની કરી છે. આવી વાત દિગ્ભર સંતો સિવાય ભરતક્ષેત્રમાં બીજે કૃયાંય નથી. એ દિગ્ભર સંતો કહે છે કે બધા જીવો સુખી થાવ, કોઈ જીવ દુઃખી ન થાવ, બધાય જીવો મુક્ત દર્શાને પામો! દરેક આત્માઓ મુક્તસ્વભાવી જ છે. જેમ ચોખા અને કળથીને ઉત્પન્ન થવાની જમીન જુદી જુદી હોય છે તેમ ચોખા એટલે મુક્તિ તે ઉત્પન્ન થવાનું ચોકખું સ્થાન એટલે મુક્તસ્વરૂપ તેના આશ્રયથી મુક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે.

કુ અપને આત્મદેવકી મહત્ત્વા છોડકર પુણ્ય-પાપકી મહત્ત્વા કરતે હૈં ઓ કુદેવકી મહત્ત્વા કરતે હૈં. પુણ્ય-પાપમે કુછ શક્તિ નહીં ઉસમે શક્તિ માનના ઓ કુદેવપણા હૈ.

કુ શ્રોતા :— આત્માના સંસ્કારોને દેઢ કરવા શું કરવું?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :— વસ્તુસ્વરૂપનો નિર્ણય દેઢ કરવો; શુષ્ઠ છું, એક છું, જ્ઞાયક છું, એનો ચારે પડખાથી વારંવાર પાકો નિર્ણય કરીને દેઢ કરવો.

કુ દરેક પદાર્થની ભૂતકાળની પર્યાયો અને ભવિષ્યકાળની પર્યાયો વર્તમાનમાં અવિદ્યમાન-અપ્રગટ હોવા છતાં સર્વજ્ઞ ભગવાન વર્તમાનવત્તુ પ્રત્યક્ષ જાણો છે. અનંતકાળ પહેલાં થઈ ગયેલ ભૂતકાળની પર્યાયો અને અનંતકાળ પછી થનારી ભવિષ્યની પર્યાયો અવિદ્યમાન હોવા છતાં કેવળજ્ઞાન વર્તમાનવત્તુ પ્રત્યક્ષ જાણો છે.

કુ આહાહા! જે પર્યાયો થઈને ગઈ છે અને જે થઈ નથી એવી ભૂત-ભવિષ્યની પર્યાયોને દ્વયમાં યોગ્યતારૂપ જાણો છે એમ નહિ પણ તે તે પર્યાયો વર્તમાનવત્તુ પ્રત્યક્ષ |

હોય તેમ જાણે છે એ સર્વજ્ઞના જ્ઞાનની દિવ્યતા છે. ભૂત-ભવિષ્યની અવિદ્યમાન પર્યાયો કેવળજ્ઞાનમાં વિદ્યમાન છે. આહાહા! એક સમયની કેવળજ્ઞાન પર્યાયની આવી વિસ્મયતા અને આશ્ર્યતા છે તો આખા દ્વયના સામર્થ્યની વિસ્મયતા અને આશ્ર્યતાનું કહેવું શું?

કૃ આહાહા! પર્યાયને ગુલાંટ મારવી એ કંઈ ઓછી વાત છે? પર્યાય અનાદિની પરમાં જાય છે તેને ગુલાંટ મારીને અંદરમાં લઈ જવાની છે. અંદરમાં તળીયે લઈ જવામાં મહાન પુરુષાર્થ છે. પરિણામમાં અપરિણામી ભગવાનના દર્શન થાય એ પુરુષાર્થ અપૂર્વ છે.

કૃ શ્રોતા :—જ્ઞાની દ્રવ્યદેષિના જોંથી રાગને પુદ્ગલનો માને પણ જિજ્ઞાસુ રાગને પુદ્ગલનો માને તે બરાબર છે?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :—જિજ્ઞાસુ પણ વાઙ્મિકરૂપના ચિંતવન આદિમાં માને કે રાગ તે આત્માનો નથી, રાગ તે ઉપાધિભાવ છે, પર આશ્રયે ઉત્પન્ન થતો હોવાથી મારો નથી, પુદ્ગલનો છે એમ માને.

કૃ શ્રોતા :—રાગ તે પુદ્ગલ પરિણામ....પુદ્ગલ પરિણામ એમ કરીને રાગનો ડર રહે નહિ તો?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :—એમ હોય નહિ; રાગની રૂચિ હોય નહિ. રાગની રૂચિ છોડવા માટે રાગ તે પુદ્ગલ પરિણામ છે તેમ જાણો. શાસ્ત્રમાં સ્વધંદતા કરવા કોઈ વાત કરી નથી, વીતરાગતા કરવા કહું છે.

કૃ અહો! આ આત્મતત્ત્વ તો ગણન છે. એને આંખો વીંચીને બહારના પાંચે ઈન્દ્રિયનો વેપાર બંધ કરીને, મનના સંબંધથી વિચાર કરે કે અહો! આ આત્મવસ્તુ અચિંત્ય છે, શાયક....શાયક...શાયક જ છે—એવો વિકલ્પથી નિર્ણય કરે છે તે હજુ પરોક્ષ નિર્ણય છે. પરોક્ષ એટલે પ્રત્યક્ષ સ્વાનુભવ નથી થયો માટે તેને પરોક્ષ કહ્યો. બહારનો બોજો ઘણો ઘઢાડી નાખે ત્યારે મનથી અંદરના વિચારમાં રોકાય અને ત્યાંથી પણ પછી ખસીને અંદર સ્વભાવના મહિમામાં રોકાય એને આનંદનો અનુભવ થાય તેને સમ્યગ્દર્શન કહે છે. આવું વસ્તુનું સ્વરૂપ છે ને તેને પામવાનો આ ઉપાય છે. આમા કંઈ મૂંજાવા જેવું નથી. સ્વભાવનો આશ્રય તો મૂંજવણને ટાળી નાખે છે.

अत्यारे लोको बाह्य कियाकांडमां चढ़ी गया छे, तेने तो मनथी साचो निर्णय करवानो वज्रत नथी.

« अहा ! चैतन्यप्रभु सभीप बिराजे छे ऐनी उपर नजर नहि अने पर्याय उपर नजर-दृष्टि राखवाथी चैतन्यप्रभु प्रगट थाय नहि. भले पर्यायमां जाणपाणु धाणु भील्युं छे अने व्यवहारश्रद्धा आहि पर्यायमां थयुं छे पण ए पर्याय उपरनी दृष्टि राख्ये चैतन्यप्रभुना दर्शन नहि थाय. आ तो पर्याय उपरनी दृष्टिथी मरी जाय त्यारे द्रव्यनी दृष्टि थाय एवी वात छे ! ज्ञाननी पर्यायमां शास्त्रज्ञाननो विकास थयो छे तेनुं पण लक्ष छोडी हे ! ए आत्मानुं ज्ञान नथी. परसत्तावलंबी ज्ञानमां जेने होंश आवे छे ए ज्ञेयनिमग्न छे, तेने ज्ञानस्वरूपमां मग्नता नहि आवे. जेने आवडतना अभिमान छे ते बधा ज्ञेयनिमग्न छे, ज्ञाननिमग्न नथी. आ तो भवथी छुटकारानी अपूर्व वातो छे. प्रभु ! ज्ञायकभावमां दृष्टिने थंभाव ! द्रव्यमां अनंतु सामर्थ्य भर्युं छे, त्यां दृष्टिने थंभाव ! निगोदथी मांडीने केवળज्ञान ने सिद्धदशा सुधीनी कोई पर्याय शुद्धदृष्टिनो विषय नथी. शुद्धदृष्टिनो विषय अण्ड द्रव्यसामान्य छे, त्यां तारी दृष्टिने थंभाव-जुकाव ! दृष्टिने द्रव्यमां थंभाववाथी आगण वधाय छे.

« समयसार गाथा १५मा नवतत्त्वरूप पर्यायोमां अन्वयपणे २हेलुं भूतार्थ एकरूप सामान्यध्रुव ते सम्यग्दर्शननो विषय छे अम कहुं छे. पंचाध्यायी (अध्याय-२)मां पण कहुं छे के भेदरूप नवतत्त्वमां सामान्यरूपे २हेलो एटले के ध्रुवरूपे २हेलो शुद्धज्ञव भूतार्थस्वरूप छे. आ रीते भेदरूप नवतत्त्वोथी भिन्न शुद्धज्ञवने बतावी तेने सम्यग्दर्शननो विषय एटले के ध्येयरूप बतावेल छे.

« जे जे थवानुं हशे ए थशे एटले ऐनो अर्थ ई थयो के ऐनुं ध्यान राखवानुं नथी पण तारुं तुं ध्यान राख. ज्ञायकस्वभावमां एकाग्रता कर.

« आ बाजु परमेश्वर पट पड्युं छे तेनुं अज्ञानीने कांઈ माहात्म्य आवतुं नथी, तेनी कांઈ किंमत देखाती नथी अने आ बाजु एक विकल्प उठे छे त्यां तेने ओहोहो ! थई जाय छे. विकल्पनुं अस्तित्व अने माहात्म्य आवे छे ए ज मिथ्यात्व छे.

« खरेखर तो एक पोते ज छे ने बीछ वस्तु छे ज नहि. हुं ज एक छुं, मारे हिसाबे बीछ वस्तु ज नथी. केवणी हो, सिद्ध हो, ते तेने हिसाबे भले हो

પણ મારા હિસાબે તે નથી—એમ સ્વભાવની અપેક્ષાએ રાગ પણ પોતાનો નથી. દેહ, ધન, સ્વી, પુત્ર આદિ તો એના છે જ નહિ પણ રાગ પણ તેનો નથી. શાનસ્વરૂપ એકલો હું જ છું—એમ જોર આવવું જોઈએ.

એ જે શ્રમણ ત્રિલોકની કલાગી સમાન નિર્મણ વિવેકરૂપી દીપકના પ્રકાશ વડે, યથાસ્થિત પદાર્થના નિશ્ચય વડે ઉત્સુકતા વાળીને સ્વરૂપમાં જામી ગયા છે, આનંદની ધારામાં મસ્ત થઈ ગયા છે, ઉપશમરસના ઢળામાં ફળી ગયા છે ને તેમાંથી બહાર આવવા આળસુ થઈ ગયા છે, વનમાં વાય, સિંહ ને વરુ ત્રાદું નાખતાં હોય છતાં નિર્મય થઈને સ્વરૂપના શાંતરસને—અતીન્દ્રિય આનંદને ચૂસે છે, સ્વરૂપમાં એકમાં જ અભિમુખપણે વર્તે છે તે શ્રમણને સાક્ષાત્ મોક્ષતત્ત્વ કહે છે. હજી છે તો સાધકદશા છતાં સ્વરૂપમાં એકમાં જ અભિમુખપણે વર્તતા શ્રમણને સાક્ષાત્ મોક્ષતત્ત્વ કહે છે. આહાહા! પંચમ-આરાના સંત મુનિ પંચમ-આરાના શ્રોતાને આ કહે છે. સ્વરૂપમાં વર્તતા સંતને સાક્ષાત્ મોક્ષતત્ત્વ કહું છે કેમ કે અલ્યકાળમાં મોક્ષ થવાનો છે માટે અલ્યકાળને ગૌણ કરીને સાક્ષાત્ મોક્ષ છે તેમ કહે છે.

એ વીતરાગદેવ એમ કહે છે કે મારી વાણી વડે જણાય એવો તું નથી. તું તારા વડે જ જણાય એવો છો. આહાહા! આવું સત્ય વીતરાગ વિના કોણ કહે? તને જાણવામાં વાણી કે શાસ્ત્રની અપેક્ષા નથી, તું તારાથી જ જણાય એવો છો. દિવ્યધ્વનિથી કે શાસ્ત્રથી જણાય એવો આત્મા નથી, આચા આત્માથી જ જણાય છે. આહાહા! જેમાં કોઈ પરની અપેક્ષા આવે નહિ એ માર્ગે જવામાં કેટલી ધીરજ જોઈએ ભાઈ! તું તારાથી જ જણાય એવો મહાપ્રભુ છો—એમ શ્રદ્ધાને તો દઢ કર! પહેલાં વિકલ્પ સહિત તો આવો નિર્ણય કર! એ નિર્ણય એવો પાકો થવો જોઈએ કે ઉપરથી ઈન્દ્ર ઉત્તરે તોપણ ફરે નહિ, પછી અંદર જતાં નિર્વિકલ્પ સમ્યગ્દર્શન થશે.

એ અહો! આ આત્મા સર્વજસ્વભાવી જ છે. જાણવું....જાણવું....જાણવું....જ જેના અંતરતળમાં ભર્યું છે, જેના અસ્તિત્વની સત્તામાં આ દેહ-વાણી-મન-વિકલ્પો આદિ બધું જણાય છે એ જાણનારો તું છો તેમ જાણ-વિશ્વાસ કર ને કર્તાબુદ્ધિ છોડી દે!

એ આત્મારી હઠ ન કરે કે મારે જી જટ મારું કામ કરવું છે. સ્વભાવમાં

હઠ કામ ન આવે, માર્ગ સહજ છે. હઠથી, ઉતાવળથી, અધીરજથી માર્ગ હાથમાં આવતો નથી. સહજ માર્ગને પહોંચવા માટે ધીરજ ને વિવેક જોઈએ. ઋષભદેવ ભગવાન જેવાને ૮૯ લાખ વર્ષ પૂર્વ સુધી ચારિત્રદશા ન હતી અને ભરત ચક્રી જેવાને પણ ૭૭ લાખ પૂર્વ રાજ્ય પદ ને ૬ લાખ પૂર્વ ચક્રી હતા. એ જાણતા હતા કે અંદર સ્વરૂપમાં દુબકીરૂપ એકાગ્રતાનો ચારિત્રનો પુરુષાર્થ નથી છતાં હઠ કરતા ન હતા. કેટલાકને એમ થાય કે સમ્યગ્દર્શન થયું પણ ચારિત્ર લ્યે નહિ તો શું કામનું? પણ ભાઈ! અંદર સ્વભાવમાં હઠ કામ ન આવે, સહજ પુરુષાર્થથી અંદર જવાય છે. આ વાત સમજવા જેવી છે.

જી કોઈ જીવ વનકેલી કરવા જંગલમાં જાય ને વૈરાગ્ય થઈ જાય, કપડાં ઉતારી મુનિ થઈ જાય ને ધ્યાનમાં બેસે ને કેવળજ્ઞાન પામી જાય. આહાહા! અંદરમાં પોતે પ્રભુ શક્તિથી ભરેલો છે ને! ક્ષણમાં કેવળજ્ઞાન લેવાની એની તાકાત છે. કોઈને પાણીમાં દુબાડે ને કેવળ લ્યે, કોઈને ઘાણીમાં પીલે ને કેવળ લ્યે, કોઈને પર્વત ઉપર ઉછાળે ને કેવળ લ્યે. અંદર પ્રભુત્વ આદિ શક્તિના સ્વભાવમાં ઉપયોગ એકાગ્ર થયો તે બાધ્ય પ્રતિકૂળતાને દેખતો નથી.

જી એક સમયની જ્ઞાનપર્યાય અનંતા દ્રવ્યોને જાણો, અંત રહિત અનંત ક્ષેત્રને જાણો, અંત રહિત અનંત કાળને જાણો, અંત રહિત અનંત અનંત ગુણોને જાણો; એ પર્યાયની તાકાત કેટલી? એ પર્યાયનું સામર્થ્ય કેટલું? એની વિસ્મયતા લાગે તો વિકલ્પ તૂટીને નિર્વિકલ્પ થાય જ. આહાહા! દ્રવ્યનો સ્વભાવ અલૌકિક, ક્ષેત્રનો સ્વભાવ અલૌકિક, કાળ સ્વભાવ અલૌકિક, ભાવસ્વભાવ અલૌકિક. વસ્તુ આવા અલૌકિક સ્વભાવવાળી જ છે. વસ્તુનો સ્વભાવ વિસ્મયકારી છે. તે એક જમયની સર્વજ્ઞ પર્યાયમાં આવી જાય છે તે વિસ્મયતા છે. જાણ્યું એવું વાણીમાં આવ્યું એ વિસ્મયતા છે. આવી પોતાની પ્રભુતાનો સ્વીકાર થાય તેને અજ્ઞાન ને રાગ-દ્રેષ રહે તેમ બને જ નહિ.

જી શ્રોતા :—ધણા વખતથી તત્ત્વનો અભ્યાસ કરવા છતાં આત્મા પ્રાપ્ત કેમ થતો નથી?

પૂર્જ્ય ગુરુદેવશ્રી :—આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદનો નાથ પ્રભુ છે. એના અતીન્દ્રિય

આનંદની તાલાવેલી જાગે, આત્મા સિવાય બીજે ક્યાંય મીઠાશ લાગે નહિ, બીજે ક્યાંય રસ પડે નહિ, જગતના પદાર્થોનો રસ ફિક્કો લાગે, સંસારના રાગનો રસ ગુણોનો પુંજ પ્રભુ છે કોણ? એમ આશ્ર્ય થાય, એની લગની લાગે, એની ધૂન ચડે એને આત્મા મળે જ! ન મળે એમ બને જ નહિ. જેટલું કારણ આપે એટલું કાર્ય આવે, કારણ આપ્યા વિના કાર્ય આવતું નથી. કારણની કચાશના લઈને કાર્ય આવતું નથી. આત્માના આનંદસ્વરૂપની અંદરથી ખરેખરી લગની લાગે, તાલાવેલી લાગે, સ્વખમાં પણ એનું એ જ રહે તેને આત્મા પ્રાપ્ત થાય જ.

કૃ શ્રોતા :—આત્માની કેવી લગની લાગે તો છ માસમાં સમ્યગ્દર્શન થાય?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :—જ્ઞાયક...જ્ઞાયક...જ્ઞાયકની લગની લગવી જોઈએ. જ્ઞાયકની ધૂન લાગે તો છ માસમાં કાર્ય થઈ જાય અને ઉત્કૃષ્ટ લગની લાગે તો અંતમુહૂર્તમાં થઈ જાય.

કૃ બિહારમાં એક લગ્ન મંડપમાં વર-વધૂ લગ્ન-વિધિમાં મંત્ર જપતા હતા ને એકદમ વરને હાર્ટફેઈલ થતાં દેહ છૂટી ગયો. આહાહા! એ કુટુંબ ભેગું થયું હશે ને લગ્નનો કેટલો હરખ...હરખ...ચાલતો હશે! ને ક્ષણમાં વરનો દેહ છૂટતાં હાહાકાર થઈ ગયો! આહાહા! ક્ષણભંગુર દેહનો શો ભરોસો?

શ્રોતા :—હજારો લગ્ન થાય છે તેમાં આવો પ્રસંગ તો કોઈકને જ બને ને?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :—અરે! આવા મરણ પ્રસંગ અનંતવાર કર્યાં છે. આવું મરણ બીજાને થયું છે તેમ ન સમજવું પણ આવા કુમરણો અનંતકાળમાં અનંતવાર પોતાને પણ થઈ ગયા છે એમ જાણીને ક્ષણભંગુર દેહનું શરણ છોડી પોતાનું શરણ લઈ મરણ આવ્યા પહેલાં પોતાનું હિત કરી લે. ભાઈ! આવા ટાણા ફરી ક્યારે મળશે? માટે તું તારું હિત કરી લે.

કૃ સંતો, શાસ્ત્રો ને સર્વજ્ઞો એમ કહે છે કે પહેલાંમાં પહેલો આત્માને જાણવો—અનુભવવો એ વાત જ જેને રૂચતી નથી ને બીજું કાંઈક કરવું...કરવું એમ માને છે તે દેવ-શાસ્ત્ર-ગુરુનો અનાદર કરે છે.

કુ જેમ સ્વભાવ સત્તુ છે તેમ રાગ છે તે પણ ઉત્પાદપણે સત્તુ છે. રાગપરિણામ પોતાની પર્યાયમાં છે માટે આત્મા તેનો કર્તા છે. નિશ્ચયનયે આત્મા રાગપરિણામનો કર્તા છે કેમ કે પોતાની પર્યાયમાં રાગ થાય છે. એ રાગનો કર્તા જરૂર કર્મ નથી પણ આત્મા તેનો કર્તા છે. રાગ પોતાથી પોતાની પર્યાયમાં છે એમ જાણીને સ્વદ્રવ્યના આશ્રયે તેને છોડવો. રાગનો કર્તા પોતે છે ને રાગનો છોડનારો પણ પોતે છે એમ જાણીને ત્રિકાળીના અવલંબને રાગને ટાળી શકાય છે.

કુ એક દ્રવ્ય અન્ય દ્રવ્યથી ભિન્ન હોવાથી બહાર લોટે છે. શરીરને આત્મા અડતો નથી, વીંધીનો ડંખ શરીરને અડતો નથી ને વીંધી કરડે ત્યાં રાડ નાખે! આહાહા! આત્માથી બહાર લોટે છે તે આત્માને શું કરી શકે? પગ છે તે જમીનને અડતો નથી ને તડકો હોય ત્યાં ગરમ થઈ જાય! પાણીને અજિન અડતી નથી ને અજિન હોય ત્યાં પાણી ગરમ થાય! આહાહા! એક દ્રવ્યનો પોતાનો ચમત્કારિક સ્વભાવ છે પણ ઉપાદાનને દેખતો નથી ને નિમિત્ત ઉપર દાઢિ પડી છે તેથી નિમિત્તથી ઉપાદાનમાં કાર્ય થવાનો ભ્રમ થઈ ગયો છે. એક દ્રવ્ય અન્ય દ્રવ્યમાં પ્રવેશ પામી શકતું નથી, બહાર જ લોટે છે, તે અન્ય દ્રવ્યનું શું કરે? એ સિદ્ધાંત અંદરમાં બેસે તો ભ્રમણા ભાંગી જાય ને દાઢિ સ્વસન્મુખ વળી જાય.

કુ શ્રોતા :—સમ્યાદાદિ મોક્ષ માટે પ્રયત્ન કરે કે મુક્તિની પર્યાયને આવવું હોય તો આવે?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :—સમ્યાદાદિ મોક્ષ માટે પ્રયત્ન કરે છે, પુરુષાર્થ કરે છે અને મુક્તિની પર્યાયને આવવું હોય તો આવે એટલે કે એની દાઢિ દ્રવ્ય ઉપર છે એટલે મુક્તિની પર્યાય આવવાની જ છે.

કુ શ્રોતા :—અરિહંતાદિ પ્રત્યેનો રાગલવ (અંજ) પણ અનર્થ પરંપરાનું મૂળ છે એ વાત જાણતાં આધાત ન લાગે?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :—અરે! અરિહંતાદિ પ્રત્યેનો રાગ તે પણ મને બંધનું કારણ છે એમ જાણતાં તો વીર્યની સ્કૂરણા જાગે છે, વીર્યમાં ઉલ્લાસ આવે છે, આધાત થતો નથી.

કુ હે જીવ! તું જ તારું તીર્થ છો ત્યાં આર્દ્ર વા, બીજા તીર્થ ન જા!....ન

જા! વ્યવહાર નિષેધ્ય છે ને! તેથી અહીં યોગીન્દ્રદેવ સ્પષ્ટ કરે છે કે સમ્મેદશિભર આદિ તીર્થો છે તે પરતીર્થ છે, ત્યાં ન જા! તેના લક્ષે તને શુભરાગ થશે. તું તારા પરમ તીર્થસ્વરૂપ આત્મામાં આરૂઢ થા, તેનાથી તને નિર્વિકલ્પ આનંદનો અનુભવ થશે. બીજા ગુરુની સેવા ન કર, તેના લક્ષે રાગ થશે. તું તારા પરમાર્થગુરુની સેવા કર, તેનાથી તને આનંદની પ્રાપ્તિ થશે. દેવની સેવા ન કર, બીજા દેવ, અરિહંત, સિદ્ધનું ધ્યાન ન કર. ભાઈ! તેના લક્ષે શુભ વિકલ્પ થશે ને પુણ્ય-બંધન થશે. તું તારા આત્મદેવનું ધ્યાન કર જેથી તને આનંદના નાથનો ભેટો થશે. તું તારા પરમ દેવ-ગુરુ ને તીર્થની સમીપ જા. આમ કહી રાગના કારણભૂત વ્યવહાર દેવ-ગુરુ-તીર્થનું લક્ષ છોડાવીને આનંદના કારણભૂત પરમાર્થ દેવ-ગુરુ-તીર્થનું લક્ષ કરાવ્યું છે.

શ્રોતા :—અજ્ઞાની જિજ્ઞાસુજીવ સ્વભાવ ને વિભાવનું ભેદજ્ઞાન કરવા પ્રયત્ન કરે છે પણ સ્વભાવને જોયો નથી તો તેનાથી વિભાવને ભિન્ન કેવી રીતે કરી શકે?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :—જો પહેલાં જિજ્ઞાસુજીવે સ્વભાવને જોયો હોય તો તેને ભેદજ્ઞાન કરાવાનું ક્યાં રહ્યું? જિજ્ઞાસુજીવે પહેલાં અનુમાનથી નક્કી કરવાનું છે કે આ પર તરફના વલાણનો ભાવ છે તે વિભાવ છે ને અંદર વલાણ કરવું તે સ્વભાવ છે. પર તરફના વલાણના ભાવમાં આકૃપાતા ને દુઃખ છે અને અંતરવલાણના ભાવમાં શાંતિ છે—એમ સ્વભાવને પહેલાં અનુમાનથી નક્કી કરે છે.

રામ—લક્ષ્મણ બળદેવ—વાસુદેવ છે, રાવણ પ્રતિવાસુદેવ છે, તેને લક્ષ્મણ મારે છે ને પછી રાવણને બાળવા સાથે જાય છે. રાવણની સ્ત્રીને કહે છે કે માતા! અમે વાસુદેવ- બળદેવ છીએ, શું થાય! બીજો કોઈ ઉપાય ન હતો, હોનહાર થયા વિના રહેતું નથી. માતા! અમને ક્ષમા કરજે. રાગ-દ્રેષ્ણની પ્રવૃત્તિ થઈ પણ તેનો અંદરમાં ખેદ છે. અરે! આ અમારા કામ નહિ, અમે તો અંદરમાં રમનારા છીએ.

શ્રોતા :—રાગમાંથી લક્ષ ફેરવી સ્વરૂપમાં લક્ષ કેવી રીતે જાય?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :—કોઈ વેદનાના કાળે બીજી કોઈ મોટી અનુકૂળતાનો પ્રસંગ આવતા રોગમાંથી લક્ષ ફેરવીને આનંદિત થઈ જાય છે ને! તેમ સ્વરૂપનો મહિમા લાવે તો....અપૂર્વ મહિમા આવતાં રાગમાંથી લક્ષ છૂટી સ્વરૂપની રૂપી ને લક્ષ થાય છે.

જ્ઞાયક નિર્જિય તળ ઉપર તું દાઢિ સ્થાપ ને! પર્યાય ઉપર શું કામ જોર

દે છો? આ મારી ક્ષયોપશમની પર્યાય વધી, આ મારી પર્યાય થઈ એમ પર્યાય ઉપર જોર શું કામ હે છો? પર્યાયના પલટતા અંશમાં ત્રિકાળી વસ્તુ થોડી આવી જાય છે? ત્રિકાળી ધ્રુવદળ જે નિત્યાનંદ પ્રભુ છે તેના ઉપર જોર દે ને! જ્ઞાનાનંદ સાગરના તરંગો ઉછળે તેના ઉપર જોર દે. તરંગોને ન જોતાં આનંદ સાગરના દળ ઉપર જોર દે ને! અનાદિથી ક્ષણિક પર્યાય ઉપર જોર દે છો તે છોડી દે ને ત્રિકાળી ધ્રુવ નિત્ય જ્ઞાયકદળ ઉપર જોર દે અને દેષ્ટિમાં સ્થાપ તો સમ્યગુર્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની નિર્મળ પર્યાય પ્રગટશે.

કુલ સજ્જનનો મહિમા દુશ્મન પાસે કરાવવામાં આવે તો દુશ્મન સજ્જનનો મહિમા-વખાણ કરી કરીને કેટલા કરે? તેમ આત્માનો-યૈતન્યનો જડુપ વાળી મહિમા કરી કરીને કેટલો કરે? જાડ ઉપર ને ડાળી ઉપર ચંદ્ર બતાવતાં ડાળી ઉપરથી દૂર દૂર દેષ્ટિ ચાલી જાય તો ચંદ્ર દેખે તેમ ન્યાય યુક્તિ આદિથી વસ્તુ બતાવતાં એનાથી પાર દેષ્ટિ અંતરમાં (અભેદમાં) ચાલી જાય તો વસ્તુનો અપાર મહિમા અનુભવમાં આવે.

કુલ આ તો સનાતન સ્યાદવાદ જૈનદર્શન છે. એને જેમ છે તેમ સમજવું જોઈએ. ત્રિકાળી ધ્રુવ વસ્તુ છે તેની અપેક્ષાએ એક સમયની શુદ્ધ પર્યાયને ભલે હેય કહે છે પણ બીજી બાજુ શુભરાગ આવે છે, હોય છે, એના નિમિત્તો દેવ-શાસ્ત્ર-ગુરુની શ્રદ્ધાનો શુભરાગ હોય છે, ભગવાનની પ્રતિમા હોય છે એને ન માને તોપણ મિથ્યાદેષ્ટિ છે. ભલે તેનાથી ધર્મ નથી પણ તેને ઉથાપે તો મિથ્યાદેષ્ટિ છે. શુભરાગ હેય છે, દુઃખરૂપ છે પણ એ ભાવ હોય છે, તેના નિમિત્તો ભગવાનની પ્રતિમા આદિ હોય છે, તેનો નિષેધ કરે તો જૈનદર્શનને સમજ્યો નથી તેથી મિથ્યાદેષ્ટિ છે.

સ્વ. ચંદુલાલ શાંતીલાલ શાહના સ્મરણાર્થે હસ્તે હીનાબેન વિશ્વુતભાઈ ભક્ત,
ભટાર રોડ, સુરત તરફથી રૂ. ૧૧,૧૧૧=૦૦ આ અંકના પ્રકાશનાર્થે મળેલ છે.

શ્રી રળિયાતબેન રાયચંદ્રભાઈ શાહ, નાઈરોબી તરફથી પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી જન્મ-
જયંતી અંકના પ્રકાશન ખાતે આજીવન સ્પોન્સર તરીકે સહયોગ મળેલ છે.

શ્રી ચુનીલાલ દેવચંદ કોઠારી હસ્તે મીનાબેન અકલંકભાઈ કોઠારી (વડોદરા) દ્વારા
અધ્યાત્મતીર્થ શ્રી સુવર્ણપુરીમાં વિશેષ આનંદોલ્લાસ સહ સંપન્ન,
પ્રશમમૂર્તિ પૂજ્ય બહેનશ્રી ચંપાબેનનો ૭૬મો

✿ સમ્યકૃત્પજ્યંતી મહોત્સવ ✿

ધન્ય સમ્યકૃત્વમાર્ગદાતા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી, ધન્ય સમ્યકૃત્વવિભૂષિત ભગવતીમાતા
ધન્ય! ફાગણ વદ ૧૦

અહો! ભવોદધિ તારણહાર પરમોપકારી પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કાન્છસ્વામીના શાસનના અનોખા
રત, તેઓના સદુપદેશથી ભવાંતકારી સ્વાનુભૂતિયુક્ત સમ્યકૃત્વને પ્રાપ્ત કરનાર—પ્રશમમૂર્તિ ભગવતી
માતા પૂ. બહેનશ્રીનો સમ્યકૃત્વ પ્રાપ્તિનો મહોત્સવ સુવર્ણપુરીમાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની પ્રેરણાથી ઘણા
વર્ષોથી ઉજવાય છે. પરંતુ આ વર્ષે ૭૬મો સમ્યકૃત્વ-જ્યંતી મહોત્સવ વિશેષ આનંદ ઉલ્લાસસહ
ઉજવવામાં આવ્યો.

* પંચાંકિક આચ્યોજન તથા ઉત્સાહ *

આ સમ્યકૃત્વજ્યંતી મહોત્સવ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની પવિત્ર સાધનાભૂમિ અધ્યાત્મ-
અતિશયક્ષેત્ર સુવર્ણપુરી (સોનગઢ)માં તા. ૨૮-૩-૨૦૦૮ થી તા. ૧-૪-૨૦૦૮ સુધી પંચદિવસીય
ભવ્ય સમારોહપૂર્વક શ્રી ચુનીલાલ દેવચંદ કોઠારી હસ્તે મીનાબેન અકલંકભાઈ કોઠારી (વડોદરા)
દ્વારા અનેક વિશેષતાઓ સહ અત્યંત ભક્તિભાવપૂર્વક ઉજવવામાં આવ્યો. આ મહોત્સવમાં ભાગ
લેવા માટે દેશ-વિદેશના લગભગ ૧૦૦૦ મુમુક્ષુઓ એકત્ર થયા હતા. આ ઉત્સવમાં
સ્વાધ્યાયમંદિરના પાછળના ભાગમાં મોટો મંડપ બાંધવામાં આવ્યો હતો. મંડપને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી
તથા પૂજ્ય બહેનશ્રીના નિજાત્મકલ્યાણકારી વચ્ચનોથી તથા પૂર્વાચાર્યોનાં સમ્યકૃત્વ-મહિમાસૂચક
કથનોનાં રંગબેરંગી બેનરોથી સુશોભિત કરવામાં આવ્યો હતો. તથા મુખ્ય દિવસે (ફાગણ વદ-
૧૦) સ્ટેજ ઉપર પૂજ્ય બહેનશ્રી દ્વારા સમ્યકૃત્વની અભિવ્યક્તિ તથા તેઓને સમ્યકૃત્વ પ્રાપ્તિના
પ્રસંગે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી તથા પંડિતરતન હિંમતભાઈના ભાવોને અભિવ્યક્ત કરતું મોટું પોસ્ટર
લગાવવામાં આવ્યું હતું જે અત્યંત ધ્યાનાર્થક લાગતું હતું.

* ઉત્સવનો દૈનિક કાર્યક્રમ *

આ મંગલ મહોત્સવમાં પ્રતિદિન કુમણઃ સવારે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી તથા પૂજ્ય બહેનશ્રીનું
માંગલિક, પૂજ્ય બહેનશ્રીની વિડિયો-ધર્મચર્ચા, પરમાગમમંદિરમાં શ્રી ચોસઠ ઋદ્ધિ મંડળ વિધાન
પૂજા, વિવિધ બેનરોથી શોભિત વિશાળ મંડળમાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનું CD પ્રવચન, પૂજ્ય
બહેનશ્રીની વિશેષ ભક્તિ, ધાર્મિક શિક્ષણવર્ગ, બપોરે સમાગત વિદ્વાનો દ્વારા શાસ્ત્ર પ્રવચન,
સમૂહ જિનેન્સ ભક્તિ, ધાર્મિક શિક્ષણ વર્ગ, સાંજે સાંજી-ભક્ત રાત્રે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનું CD
પ્રવચન તથા રાત્રે અન્ય VDO આ પ્રકાસ બરાબર નિયમિત ચાલતો હતો.

સમયસાર હરિગીત સીડી વિમોચન : તા. ૩૧-૩-૦૮ને સોમવારના રોજ આયોજક શ્રીમતી મીનાબહેન અકલંકભાઈ કોઠારીના સૌજન્યથી શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા તૈયાર કરાવાયેલ સમયસારના હરિગીત આદિની ઓડિયો CD તથા સમયસારની લઘુ પુસ્તિકાનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું. મુમુક્ષુઓને આ CD તથા પુસ્તિકા તેજ દિવસે વિતરીત કરવામાં આવી હતી. જે માટે મુમુક્ષુઓમાં ઘણો જ ઉત્સાહ જોવામાં આવ્યો હતો.

* પૂજ્ય બહેનશ્રીની વધાઈ *

તા. ૧૪-૩-૦૮ને મંગળવારના મહા પવિત્ર દિવસે ભવ્ય મંડપમાં પ્રશમમૂર્તિ પૂજ્ય બહેનશ્રીના ચિત્રપટ સમક્ષ તેમની મંગલ વધાઈનો વિશેષ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રસંગે ભજનમંડળીએ મધુર ભક્તિગીતોથી વાયુમંડળને ભક્તિમય તથા અત્યંત રોચક બનાવી દીધું હતું. આ મહોત્સવમાં આયોજકો દ્વારા મુમુક્ષુઓ માટે ભોજન તથા નિવાસની સુંદર વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.

આ મંગલ અવસર પર શાસ્ત્ર પ્રવચન સર્વશ્રી બ્ર. ચંદુભાઈ જોબાળિયા, બ્ર. શ્રી વજુભાઈ (વઢવાણ), શ્રી પવનભાઈ (સોનગઢ), શ્રી નિરંજનભાઈ (સુરત) તથા શ્રી સુભાષભાઈ શેઠ (વાંકાનેર) તથા શિક્ષણવર્ગોમાં અધ્યાપન શ્રી સુભાષભાઈ શેઠ (વાંકાનેર) તથા શ્રી રમેશભાઈ મહેતા (સલાલ) દ્વારા ગુરુમહિમાપૂર્ણ સુંદર શૈલીથી કરવામાં આવ્યું હતું.

આ મંગલ અવસર પર કાયમી મંડલવિધાનપૂજા ૪૮ મહાનુભાવો તરફથી રાખવામાં આવી હતી.

આ મંગલ અવસર પર સંસ્થાને નીચે પ્રમાણે કુલ રૂ. ૨,૮૨,૬૬૨=૦૦ ની દાનરાશિ પ્રાપ્ત થઈ હતી.

૧. ૭૬ના અંકમાં ૭૬ × ૮૪૪	=	૭૧,૭૪૪.૦૦
૨. પ્રાસંગિક વિધાનપૂજા ૨ × ૧૦૦૦	=	૨,૦૦૦.૦૦
૩. ૫૦૦ની વધાઈ ૫૦૦ × ૨૩૭	=	૧,૧૮,૫૦૦.૦૦
૪. જિનેન્ડ આરતીમાં	=	૧૬,૫૨૧.૦૦
૫. વધાઈના સ્ટેજ પર	=	૨૬,૫૮૬.૦૦
૬. અન્ય	=	૪૭,૩૦૧.૦૦
		<hr/>
	કુલ =	૨,૮૨,૬૨૨.૦૦

તદ્વારા ઉપરાંત મહોત્સવનો બધો ખર્ચ આયોજક શ્રી ચુનીલાલ ટેવચંદ કોઠારી હસ્તે મીનાબેન અકલંકભાઈ કોઠારી (વડોદરા) તરફથી આપવામાં આવ્યો હતો.

સુવર્ણપુરી સમાચાર :—

અધ્યાત્મતીર્થ શ્રી સુવર્ણપુરીનું ધાર્મિક વાતાવરણ અન્ત ઉપકારમૂર્તિ પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કાનછસ્વામી તેમજ તેમનાં પરમ ભક્ત પ્રશમભૂર્તિ પૂજ્ય બહેનશ્રી ચંપાબેનના કલ્યાણવર્ષા પુણ્ય-પ્રતાપે, આદરણીય પં. શ્રી હિંમતલાલભાઈ જે. શાહની જ્ઞાન-વૈરાગ્ય-ભક્તિભીની શુભાશિષ્ઠી, અધ્યાત્મજ્ઞાનના પાવન ગુંજારવથી સદાય પ્રફુલ્લિત રહે છે. તેમ જ નીચે પ્રમાણે ધાર્મિક કાર્યક્રમ પ્રતિદિન નિયમિત ચાલી રહ્યો છે :—

પ્રાતઃ ૬-૧૦ થી ૬-૩૦ : પૂજ્ય બહેનશ્રીના નિવાસસ્થાને તેઓશ્રીની ધર્મચર્ચાની ઓડિયો-ટેપ
પ્રાતઃ : જિનેન્દ્ર-દર્શન-પૂજા

સવારે ૮-૪૫ થી ૯-૪૫ : પરમાગમ શ્રી સમયસાર ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનું CD-પ્રવચન

બપોરે પ્રવચન પહેલાં : પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના સ્ટેચ્યુ સમક્ષ સ્તુતિ

બપોરે ૩-૦૦ થી ૪-૦૦ : પરમાગમ શ્રી પ્રવચનસાર ઉપર શાખા-પ્રવચન

બપોરે પ્રવચન પછી : પૂજ્ય બહેનશ્રીના ચિત્રપટ સમક્ષ સ્તુતિ

બપોરે ૪-૦૦ થી ૪-૩૦ : જિનેન્દ્રભક્તિ

સાંજે ૭-૩૦ થી ૮-૩૦ : શ્રી પુરુષાર્થસિદ્ધ્યુપાય ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનું CD પ્રવચન

મંગાલ પત્રિકા લેખન : પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનો ૧૧૮મો જન્મ-જયંતી મહોત્સવ જે શ્રી ધીરજલાલ મનહરલાલ શાહ પરિવાર સુરત દ્વારા ઉજવાના રહે છે, તેની પત્રિકાની મંગાલ લેખનવિધિ તા. ૩૦-૩-૨૦૦૮ ફાગુણ વદ ૮ રવિવારના રોજ સુવર્ણપુરીમાં સમ્યક્તવજયંતી મહોત્સવ પ્રસંગે સાંદ સંપન્ન થઈ હતી.

મહાવીર જયંતી કણાનગુરુ સંપ્રદાય પરિવર્તન દિવસ :— તા. ૧૮-૪-૨૦૦૮, ચૈત્રસુદ ૧૩, શુક્રવારના રોજ ભગવાન શ્રી મહાવીરસ્વામીના જન્મકલ્યાણકનો તેમજ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કાનછસ્વામીના સદ્ગર્મપ્રકાશનના હેતુરૂપ સંપ્રદાય-પરિવર્તનનો વાર્ષિક દિવસ પૂજા-ભક્તિના વિશેષ સમારોહપૂર્વક ઉજવવામાં આવશે.

વિદ્યાર્થીઓ માટે સોનગઢમાં ગ્રીઝ્મકાલીન

* ધાર્મિક શિક્ષણવર્ગ *

ગ્રીઝ્મકાલીન શિક્ષણવર્ગ ઉનાળું વેકેશન દરમ્યાન તા. ૩-૫-૨૦૦૮ શનિવારથી થી તા. ૨૩-૫-૨૦૦૮ શુક્રવાર સુધી સોનગઢમાં રાખવામાં આવેલ છે. આ એકવીસ દિવસીય શિક્ષણવર્ગમાં ઉત્તમ તેમજ મધ્યમ એમ બે કક્ષા રાખવામાં આવશે.

મુમુક્ષુમંડળનાં બાળકો તેમજ યુવાનોને અધ્યાત્મપ્રધાન ધાર્મિક સંસ્કાર પ્રાપ્ત થાય તે હેતુથી આપના મુમુક્ષુમંડળનાં બાળકો તેમજ યુવાનોને આ ધાર્મિક શિક્ષણવર્ગમાં અવશ્ય મોકલવા સર્વ મુમુક્ષુ મંડળોને અનુરોધ છે.

સૂચના— (૧) વિદ્યાર્થીઓ માટે આવાર્તન તથા ભોજનની વ્યવસ્થા નિઃશુલ્ક રહેશે.

(૨) વિદ્યાર્થીઓ પોતાના આગમનની આગોતરી સુચના ટપાલ દ્વારા મોકલાવે.

પ્રબંધક— શ્રી દિલો જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર ટ્રસ્ટ

સોનગઢ-૩૬૪૨૫૦ (સૌરાષ્ટ્ર)

अध्यात्मसाधनातीर्थ श्री सुवर्णपुरीमां
पूज्य सद्गुरुटेवश्री कानकस्वामीनो ११८मो

मंगल-जन्मजयंती-महोत्सव

अत्यंत हर्षोत्तम सह निवेदन के आपणा परम-तारणहार
परमोपकारी पूज्य सद्गुरुटेव श्री कानकस्वामीनो आगामी ११८मो वार्षिक
मंगल जन्मोत्सव अध्यात्म-साधनातीर्थ सोनगढ (सुवर्णपुरी)मां श्री
मनहरलाल धीरजलाल शाह परिवार, सुरत द्वारा अति आनंदोत्त्वासपूर्वक
उज्ज्ववामां आवशे.

तदनुसार पूज्य गुरुटेवश्रीनो आगामी ११८मो जन्म-जयंती (वैशाख
सुद-२)नो मंगल महोत्सव सुवर्णपुरीमां ता. ३-५-२००८ शनिवारथी ता.
७-५-२००८ बुधवार—पांच दिवस सुधी 'श्री तीर्थमंडण विद्वान पूजा,'
पूज्य गुरुटेवश्रीनां आध्यात्मिक सी.डी. प्रवचन, प्रशममूर्ति पूज्य बहेनश्री
यंपाबेननी विडियो धर्मचर्चा, समागम गुरुभक्त विद्वानोनां शास्त्र प्रवचन,
धार्मिक शिक्षणवर्ग, घाटकोपर, वठवाण तथा मलाडनी दिं जैन भजनमंडणी
द्वारा देव-गुरुभक्ति तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि अनेकविध रोचक कार्यक्रम
सह उज्ज्ववामां आवशे.

गुरुभक्तिना आ अनुपम अवसरनो लाभ लेवा माटे गुरुभक्त सर्वे
मुमुक्षुओने सोनगढ पधारवा माटे अमारा तरक्थी भावभीनुं निमंत्रणां छे.
आवास तथा भोजन व्यवस्था निःशुल्क राखवामां आवेल छे.

निमंत्रक

श्री मनहरलाल धीरजलाल शाह परिवार,
इ. दिनेशभाई, शिरिषभाई, सुरत

પૂજય ગુરુછૈવશ્રીનાં હંદથોદ્ગપાર

✽ સર્વજ્ઞો, સંતો, શાસ્ત્રો, પોકાર કરીને એમ કહે છે કે પહેલાંમાં પહેલાં આત્માને જાણવો, આત્માને અનુભવવો, એના વિના એક ડગલું પણ આગળ નહિ ચાલે. આત્માનું પરમાર્થસ્વરૂપ બતાવવા સીધી વાત કરી છે કે પહેલાંમાં પહેલાં આત્માને જાણીને અનુભવ કર. સમયસારની ગાથા પાંચમા પણ કહ્યું કે હું કહું છું તેનો અનુભવ કરીને પ્રમાણ કરજે. ૪૪૦.

✽ નિગોદના જીવને એક શ્વાસમાં ૧૮ ભવ થાય. એક અંતર્મુહૂર્ત અંદર એટલે અડતાલીશ મિનિટ અંદર ૬૬૭૭૬ ભવ નિગોદના જીવ કરે છે—એમ ભગવાન સર્વજ્ઞો જોયું છે. આહાહા! એક અંતર્મુહૂર્ત અંદર ૬૬૭૭૬ ભવ કરે એ દુઃખ કેટલું? એ સાંભળતાં એને અંદરથી ઘા લાગવો જોઈએ. એવા દુઃખો તો અનંતકાળ ભોગવ્યા. અરે! નરકના દુઃખો પણ એટલા છે કે કરોડો જીમો વડે કરોડો વર્ષે પણ કહી શકાય નહિ એટલા દુઃખો તેં અનંતવાર ભોગવ્યા છે. ભાઈ! હવે મનુષ્યપણું મળ્યું છે તો એ દુઃખોથી છૂટવા, એવા દુઃખોથી રહિત એટલે કે તેના કારણભૂત શુભાશુભ ભાવથી રહિત, પરમાનંદસ્વરૂપ આત્મા છે તેની ઓળખાણ ને દાખિ કર તો ભવના દુઃખોથી છૂટકારો થાય. ૪૪૧.

✽ શુભાશુભ વિભાવ તેમ જ અધૂરી પર્યાયને ગૌણ કરીને ત્રિકાળી અભેદ જ્ઞાયક સ્વભાવ પર જે દાખિ થવી, અપરિણામી અભેદ જ્ઞાયકસ્વભાવનો દાખિમાં આશ્રય થવો, તે જ સમ્યગુદર્શન છે. માટે ‘આ મારી જ્ઞાનની પર્યાય’, ‘આ મારી શ્રદ્ધાની પર્યાય’, ‘આ મારી ચારિત્રની પર્યાય’—એમ પર્યાય ઉપર એટલું જોર શા માટે આપે છે? ‘આ મારી ગુણની પર્યાય છે’, ‘આ મારી દ્રવ્યની પર્યાય છે’—એમ પર્યાય ઉપર તારી રુચિનું વજન કેમ જાય છે? અહીં તો કહે છે કે જેટલા વ્યવહાર અને વિકલ્પો છે તે બધા છે ખરા, પણ તેના પર લક્ષ કરવાથી, તેના પર રુચિનું જોર આપવાથી સમ્યગુદર્શન થતું નથી. ૪૪૨.

આત્મધર્મ
અપ્રિલ-૨૦૦૮
અંક-૮ * વર્ષ-૨

Registered Regn. No. BVR-367/2006-2008
Renewed upto 31-12-2008
RNI Registration No. GUJGUJ/2006/18667
વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૬/- આજીવન લવાજમ રૂ. ૧૦૧/-

સુખ-શાંતિનું કારણ

ભાઈ! તું સંસારના પ્રસંગોને યાદ કર્યા કરે છે પણ તું પોતે પૂર્ણાનંદનો નાથ
અનંત ગુણરત્નોથી ભરેલો મહાપ્રભુ સદાય એવો ને એવો જ છો તેને યાદ કર
ને! બાયડી-છોકરા આદિને આમ રાજી રાખ્યા હતા ને આમ ભોગવિલાસ-મોજ-
મજા માણી હતી તેને યાદ કરે છે, સ્મરણ કરે છો પણ એ તો બધા તને દુઃખના
કારણો છે, સુખનું કારણ તો તારો સ્વભાવ છે. તે સદાય શુદ્ધદૂપે એવો ને એવો
જ પડ્યો છે. ચાર ગતિઓના ભ્રમણા કરવા છતાં તારો સ્વભાવ સુખસાગર એવો
ને એવો જ ભર્યો પડ્યો છે, તેને યાદ કર ને! તેનું સ્મરણ કર ને! એ એક
જ તને સુખ-શાંતિનું કારણ થશે.

પુરુષાથી પ્રરણામૂર્તિ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી

Printed & published by Chimanlal
Thakarshi Modi on behalf of shri
Digambar Jain Swadhyay Mandir
Trust and Printed at Kahan
Mudranalay, Jain Vidhyarthi Gruh,
At-Songadh Pin-364250 and
published from Shri Digambar Jain
Swadhyay Mandir Trust At-Songadh,
Ta. sihor, Dist. Bhavnagar Pin-
364250.

Editor Hiralal Bhikhalal Shah.

If undelivered Please return to :—
Shri Dig. Jain Swadhyay Mandir Trust
SONGADH-364 250 (INDIA)
Phone No. (02846) 244334
Fax (02846) 244662