

૧૨મું પૂજય ગુરુદેવશ્રીનાનાં વચ્ચનામૃત

કલાન [૪૮૭] * આત્મધર્મ * [૩૫૬-૧૧] મે ૧૯૮૪

ગुરु-જ१-મજ्यांतीना संहर्मां

धर्मरत्न प्रशमभूति० पूज्य अहेनश्री चंपाभेनना।

गुरु-भक्तिभावभीना भंगल हृष्योदगार

संकलित

गुरुहेवनी भीज (ज१-मज्यांती, वैशाख सुह श्रीज) आवे छे. गुरुहेव

भिराजता हुता त्यारनी वात तो कोई जुही ज हुती. गुरुहेवने लड्ठे आखु
भरतक्षेत्र शोभायमान हुतु० आवे छे ने—हे भगवान! व्याप के नगरीमां
पश्चायां ते नगरीनी शोभा स्वर्गथी पशु अविक लागती हुती, ने लक्ष्मे आप
हीक्षा लड्ठे वनमां चाल्या गया त्यारे ते नगरी भाव सुनी थर्ह लड्ठे हुती; तेम
गुरुहेव—तीर्थंकर जेवा धर्मपुरुष—भिराजता हुता त्यारे आ भरतक्षेत्रनी शोभा
जुही ज लागती.

अहों (सुवर्णपुरीमां) गुरुहेव भिराजता हुता अने निरांतर तेमनी
चैतन्यरसज्जरती अभूतवाणी वरसती हुती. धन्य अनी आ नगरी॒ न-व ते डाळ॑
गुरुहेव परमपुरुष हुता, भाङा शक्तिशाणी हुता. भरतक्षेत्रमां आ उपरे गुरुहेवनी
वाणी सर्वोद्घष्ट अतिशयतावाणी हुती; पञ्चमकाण्डामां भरतना उपरे चैतन्यने
जगाइनारी हुती. गुरुहेव जगतथी जुहा ज पडे—अभनी भुद्रा य फुही पडे अने
वाणी य जुही पडे. अभनी भुद्रा जेतां भाखुसो. ‘आ तो बन्हूँहुद्रा जे? अभ
छक थड्ठ जता; अहो! आ तो चैतन्यनी अतिशयता अतावनारी भुद्रा॒ तेब्बा तो
चैतन्यरातने ओणाभावनारे परम पुरुष हुता. व्याख्यान वाचता द्वित त्यारे जुहा
ज लागे. तेमनां चरणेश्वरी भरतक्षेत्र शोभतु० हुतु०, तेब्बा चैतन्यहेवने आमे
धतावता हुता. ‘चैतन्यने ओणाओ...ओणाओ!॒’ अवी गर्भनां उत्तमा॒ ‘ज्ञायक-
हेव, भगवान आत्मा...भगवान आत्मा’नो धोकारे उत्तमा॒ अवाने ‘ज्ञाननाम’
कहीन ओलावता. पोते तो भगवानस्वरूपे हुता—अहय कागमां भगवान थर्ह
जवाना. गुरुहेवना चैतन्यनी शोभानी तो शी वात! अभनां फुट्यनी फलू चैतन्या
कोई जुही! ओवा, व्याख्य-अंतर पुण्य ने पवित्रतानी भूति० हुता. भरतक्षेत्रमां
आग्य के गुरुहेव अहों जन्मया.

गुरुहेवे चैतन्यनो उको वगाई आभा भासने दूरभावी हीहु०,
मुमुक्षुओनां काण्डा॒ हुलभलानी तेमने अन्तर्दीपि॒ करना चेयो॒. गुरुहेव उहेता॒ :
‘अनंत शक्तिथी भरतपूर ने आ आत्मा तेने के अद्वालू॒ करे तेने शुद्धि॒ अने
शुद्धिनी॒ वृद्ध प्रगट थया तिना रहे ज नहि॒.’ अह शुद्धाभाने अद्वालू॒ कर. गुरुहेव
जेवा॒ ‘गुरु॒’ भाग्या अने भगवान ज्ञायकहेव अंगले॒ पश्चायां, अही तो गुरु॒ पर्याय

● पूर्व पूज्य गुरुहेवश्रीनां वचनाभृत ●

[स्वानुभूतिमार्गं प्रकाशक, गंभीर, सूक्ष्म तेम ज उल्लासपूर्णं हृष्येदगार]

[अम ज्ञवन आधार, ज्ञवनशिद्य हे वहाला धर्मपिना ! अम अक्षोना आत्मेद्वार भाटे, आपना कल्पुसागर हृष्यमांथी निरंतर प्रवाहीत थतां रहेलां आत्मसपर्शी, चैतन्यनी भस्ती लर्या, अत्यंत हुर्जल ऐपी स्वानुभूतिने भार्ग अत्यंत स्पष्ट प्रकाशनारा गंभीर, सूक्ष्म तेम ज उल्लासपूर्णं हृष्येदगार अमारा हृष्यमां स्थापीने, कल्पाखुवर्षिणी आ दृप मी जन्मजयंतीना आंगलिक हिने, आपश्रीनी आंगलिक पवित्रता, पुरुषार्थं प्रेरक ध्येयनिष्ठ ज्ञवन, स्वानुभूतिभूलक सत्मार्गदर्शक उपहेश अने अनेकानेक उपकारेना सतत समरण वउ आपश्रीने अत्यंत शकालक्षिती शकांजलि अपींचे छीचे.]

* सर्वं ज्ञवा पूर्णानंदने पाणे *

सर्वं ज्ञवा सावभीं छ. कोई विरोधी नथी. सर्वं ज्ञवा पूर्णानंदने प्राप्त थाव ! कोई ज्ञवा अपूर्णं न रहो, कोई ज्ञवा अद्वपक्ष न रहो, कोई ज्ञवा विरोधी न रहो, कोई ज्ञवा विपरीत दृष्टिवंत न रहो. एवा ज्ञवा सत्यना भार्ग आपी ज्ञव ! ने सुखी थाव. कोई ज्ञवमां विषभता न रहो. एवा ज्ञवा पूर्णानंददृप प्रबु थर्ज ज्ञव. समयसार गाथा—उठना श्लोकमां अमृतचंद्राचार्यं ४हे छे के सर्वं ज्ञवा आत्मामां भग्न थाव ! आहाहा ! ज्ञानीनी भावना ! पोते पूर्णानंद रवदृप आत्मामां भग्न थाय छे अटले सर्वं ज्ञवा पणु पूर्णानंद रवदृपमां भग्न थर्ज सुखानुभव करो अम ४हे छे. १.

—पूज्य गुरुहेवश्रीना भंगल आशीर्वचन

*

ओताच्योमां पणु अमे अनंता सिंडो स्थापीये छीचे तेथी ज्यारे अमे सिद्धपणाने पामीशुं त्यारे ओतानी टोणी पणु सिद्धपणाने पामशे न—अमे आचार्यहेव ओताने आशीर्वचन ५हे छे. २.

*

આ સત્યને પ્રકાશમાં મૂકુટાં અસત્યના આખ્યાનાળાને હુઃખ
થાય, પણ ભાઈ! શું કરીએ? અમારો ઉદ્ય એવો છે એથી સત્ય વાત
બહાર મૂકવાં પડે છે. એથી વિસુદ્ધ અદ્વાવાળાને હુઃખ થાય તો મને
મારું કરાલે ભાઈ! કોઈ જીવને હુઃખ થાય તે કેમ અનુમેદ્ય? મિથ્યા
અદ્વાનાં હુઃખ ચાર ગતિના બહુ આકરાં છે, એ હુઃખની અનુમેદના
કેમ થાય? અરે! હરેક જીવો ભગવાન સ્વરૂપ છે ને પૂર્ણાંદ્રપે
પરિણમીને ભગવાન થાયો! કોઈ જીવ હુઃખી ન થાયો! ૩.

*

સિદ્ધ છે તે જાળુનાર-હેખનાર છે તેમ તું ખણું જાળુનાર-
હેખનાર જ છો. અધૂરા પૂરાનો પ્રશ્ન જ નથી. જાળુનાર-હેખનારથી
જરીક ખરણો એટલે કર્તૃત્વમાં જ ગયો એટલે સિદ્ધથી જુદ્ધ પડ્યો.
એક કણું સિદ્ધથો જુદ્ધો પડે તે મિથ્યાદિષ્ટ છે તે બચ્ચાર્થ વાત છે. ૬.

*

જુએંઓ એક વિચાર સવારે આવ્યો હતો. આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ
છે, એની કેવળજ્ઞાન આદિ પાંચ પર્યાયો છે. કેવળજ્ઞાન પોતાના ગુણના
વ્યવરિથત કાર્યને જાળે છે, તેમ મતિજ્ઞાન પણ પોતાના ગુણના
વ્યવરિથત કાર્યને જાળે છે, પરના કાર્યને પણ વ્યવરિથત જાળે છે.
તેમ શુદ્ધજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યાયજ્ઞાન પણ પોતાના ગુણના
વ્યવરિથત કાર્યને જાળે છે અને પરના કાર્યને પણ વ્યવરિથત જાળે
છે. વ્યવરિથત જાળું એ જ એનો સ્વભાવ છે. આત્મા એકલો
જ્ઞાનસ્વરૂપ છે એટલે એની પર્યાય, ગુણ અને દ્રવ્ય અસ જાણુનાર જ
છે, કેરદ્ધાર દરનાર નથી. પોતામાં પણ કાંઈ કેરદ્ધાર કરવો નથી. જેમ
વ્યવરિથત કાર્ય થાય છે તેમ જાળે છે. આહારા! જુએં તો અરા!
વસ્તુ જ આમ છે. અંદુરમાં તો ખૂબ ગંભીરતાથી ચારતું હતું પણ
કહેવામાં તો....૫.

*

તારી પર્યાયમાં સિદ્ધોને સથાપ્યા છે તેથી તું આદ્યજ્ઞપણે ન
રાગપણે રહી શકશે નહીં, હવે સર્વજ્ઞ સ્વભાવમાં જ તું જરૂરી ને
સર્વજ્ઞ થઈશી—એમ હે શ્રોતા! તું નિઃસ્ફેર જાળું ૬.

*

वीतराग सर्वज्ञहेव त्रिलोकनाथ परमात्मा से धन्द्रोनी उपस्थितिमां
समवसरणुमां लाए। करोड़ा हैवानी हाजरीमां ऐम इरमावता हता।
के तुं परमात्मा छो ऐम नझी ४२. भगवान् ! तमे परमात्मा छो
अखुं तो अमने नझी करवा दो !—के ए नझी क्यारे थशे ?—के ज्यारे
तुं परमात्मा छो ऐवो अनुभव थशे त्यारे आ परमात्मा छो ऐवो
व्यवहार तने नझी थशे. निश्चयनुं नझी थया विना व्यवहार नझी
थशे नहि. ७.

*

जेणे सर्वज्ञने पोतानी पर्यायमां पवराप्या तेने हवे कांઈ करवानुं
रहुं ज नहि. जेम सर्वज्ञ जाणुनारे छे तेम तेनी स्थापना जेणे
पोतामां करी छे ते पशु जे थाय तेनो मात्र जाणुनारे ज छे. इरक्कार
करवानी वात ज नथी. द्रव्य सर्वज्ञ स्वभाव छे, ए सर्वज्ञने जेणे
पोतानी पर्यायमां स्थाप्या एने सर्वज्ञ थवानो निर्णय आवी गया।
पस ए “ज्ञ” स्वभावमां विशेष ठरतां ठरतां पर्यायमां सर्वज्ञ थई
जशे. बीजुं कांઈ करवानुं रहुं ज नहि. ८.

*

ओ पञ्चनंहि आचार्य अल्पयर्थनो भहिमा करीने कहे छे के
अरे युवानो ! तमने भारी वात न रुचे तो हुं मुनि छुं तेम
जाणीने भाकु करज्जे.... ऐम आ तरवनी परम सत्य वात अमे
कहीये छीये, वधनथी धूरवाना ठारणभूत परम अद्यात्म तरवनी
वात कहीये छीये, छतां कोईने अनाहिना आग्रहवश न रुचे तो
अमने भाकु करज्जे. भाई ! अमे तो मेक्षना भार्ग छीये एथी अमे बीजुं
शुं कहीये ! तमने न रुचे ने हुःअ थाय तो भाकु करज्जे भाई ! ९.

*

भगवान् आत्मा पूर्णनंहनो नाथ भहा परमात्माना अंतर्
स्वर्गे भरेलो ऐवो परमात्मा ज हुं छुं अने जे हुं छुं ते ज
परमात्मा छे. हुं ते परमात्मा ने परमात्मा ते हुं—आहाहा ! ए
कभूलात केवा पुनर्धार्यमां आवे ! १०.

*

અહો ! બધા જીવો વીતરાગમૂર્તિ છે. જેવા એ તેવા થાવ.
બીજને મારવા એ તો કચાંય રહી ગયું. બીજને તિરસ્કાર કરવો
એ પણ કચાંય રહી ગયું, પણ બધા જીવો સુખી થાવ. અમારી નિંદા
કરીને પણ સુખી થાવ, અમે જેવા છીએ તેવા જાણુને પણ સુખી
થાવ, ગમે તેમ પણ સુખી થાવ!...પ્રભુનો મેમ તો લાવ ભાઈ ! તારે
પ્રભુ થવું છે ને ! ૧૧.

*

આખાળ-ગોપાળ સૌ ખરેખર જાણુનારને જ જણે છે. પણ એને
જાણુનારનું જેર હેખાતું નથી તેથી આ રાગ છે. આ પુરાઠ છે, આ
વાળી છે માટે જીન થાય છે એમ એનું જેર પરમાં જ જય છે. એની
અદ્વામાં પોતાના સામય્યનો વિશ્વાસ જ આવતો નથી. તેથી જાણુનારને
જ જણે છે એ એસતું નથી. ૧૨.

*

અરે જીવ ! એકવાર બીજું બધું ભૂલી જ ને તારી નિજ
શક્તિને સંભાળ ! પર્યાયમાં સંસાર છે, વિકાર છે—એ ભૂલી જ ને
નિજશક્તિની સત્તુખ જે તો તેમાં સંસાર છે જ નહિ. ચૈતન્યશક્તિમાં
સંસાર હતો જ નહિ, છે જ નહિ ને થરો પણ નહિ. હ્યો, આ
મોક્ષ ! આવા સ્વભાવની દિશથી આત્મા મુક્તા જ છે. માટે એકવાર
બીજું બધુંચ લક્ષમાંથી છોડી હે ને આવા ચિદાનંદ સ્વભાવમાં લક્ષને
એકાચ કર તો તને મોક્ષની શાકા રહેશે નહિ, અદ્ભુતાળમાં અવર્ય
મુક્તિ થઈ જશે. ૧૩.

*

માર વડાક પહેલેથી ! તું પામર છો કે અખુ એ ! તારે શું
સ્વીકારવું છે ! પામરપણું સ્વીકારે પામરપણું કહી નહિ જાય !
પ્રભુપણે સ્વીકાર્યથી પામરપણું ઉસુ નહિ રહે ! જીગનાન આત્મા
—હું પોતે દ્રવ્યે પરમેશ્વરસ્વરૂપે જ છુ.—એમ જાયા પરમેશ્વરસ્વરૂપનો
વિશ્વાસ આવ્યો તો તું વીતરાગ થયા વિના રહીશું જ નાહ. ૧૪.

*

શ્રોતાઃ— દ્રવ્યને સાવ નકામું કરી હીથું, પણાંયને પણ
કરે નહિ?

પૂજય ગુરુહેવઃ— અરે બાઈ! આ તો અંતર પેટની મૂળની વ
િ. આમાં દ્રવ્ય નકામું નથી થઈ જતું, પણ અજોકિક દ્રવ્ય સિદ્ધ
િ. કુમારદ્વારાયનો સિદ્ધાંત એ તો સર્વ આગમના મંથનનો
િ. આ વાત અહીંથી (પૂ. ગુરુહેવથી) બહાર આવી છે. એ પણ
આ વાત હિન્દુસ્તાનમાં કચાંય ન હતી. કુમારદ્વ એ પરમ સત્ય
ને કાળે જે થવાનું છે તે જ થશે. તેને ધીન્દ્ર, નરેન્દ્ર કે જિન્હે
પણ કેરવવા સમર્થ નથી. કુમારદ્વમાં અકર્તાપણું સિદ્ધ કરે છે. આ
સંસ્કાર પાડ્યા હશે તે સ્વર્ગમાં જશે ને ત્યાંથી સમક્ષિત પામશે

*

બાઈ! તું જ્ઞાયક જ હો એમ નિર્ણય લાવ! જ્ઞાયક જ
પણ એ જ્ઞાયકનો નિર્ણય કરવાનો છે. પુરુષાર્થ કરું...કરું. પણ
પુરુષાર્થ તો દ્રવ્યમાં બર્યો છે તો એ દ્રવ્ય ઉપર લક્ષ જય ત્યાં પુરુષ
પ્રગટે છે, પણ એને કરું...કરું...કરીને કાંઈક નવીન કાર્ય કરવું
પણ જ્યારે દ્રવ્ય ઉપર લક્ષ જય છે ત્યારે બધું જેમ છે તેમ છે
જણે છે. પરનું તો કાંઈ પલટાવવું નથી એને સ્વર્ગનું પણ કાંઈ પલટા
નથી. સ્વર્ગનો નિર્ણય કરતાં હિશા જ પલટી જય છે. ખરેખર
પરોક્ષ જ્ઞાન છે તે જાણુનાર જ છે.

શ્રોતાઃ— પરોક્ષ જ્ઞાન તો હોય ને જાણું છે ને?

પૂજય ગુરુહેવઃ— પરોક્ષ જ્ઞાન—મતિશ્રુત પણ જાણુનાર જ
ને કાંઈ છે તેને જણે જ છે. વિકલ્પને જણે છે, હીણુપને જણે
જાણુપને જણે છે.

શ્રોતાઃ— કોણું જણે છે? જાણું જ્ઞાન ને?

પૂજય ગુરુહેવઃ— જ્ઞાન જાણું છે એમ પણ એ જ્ઞાન જણે
ને જે તેને તે જ જાત તેમ જણે છે ‘જાગેલે પણોજતવાત હે’

શ્રોતાઃ— દ્રવ્યને સાવ નકામું કરી હીધું, પચાયને પણ દ્રવ્ય
કરે નહિ?

પૂજય ગુરુહેવઃ— અરે ભાઈ! આ તો અંતર પેઠની મૂળની વાતો
છે. આમાં દ્રવ્ય નકામું નથી યાઈ જતું, પણ અલોહિક દ્રવ્ય સિદ્ધ થાય
છે. કુમણ્દપર્યાયનો સિદ્ધાંત એ તો સર્વ આગમના મંથનનો સાર
છે. આ વાત અહીંથી (પૂ. ગુરુહેવથી) બહાર આવો છે. એ પહેલાં
આ વાત હિન્દુરસ્તાનમાં કચાંય ન હતી. કુમણ્દ એ પરમ સત્ય છે.
જે કાળે જે થવાનું છે તે જે થશે. તેને ઈન્દ્ર, નરેન્દ્ર કે જિનેન્દ્ર
પણ કેરવવા સમર્થ નથી. કુમણ્દમાં અકર્તાપણું સિદ્ધ કરે છે. આના
સંરક્ષાર પાડ્યા હશે તે સ્વર્ગમાં જશે ને ત્યાંથી સમક્ષિત પામશે ૧૫.

*

ભાઈ! તું જ્ઞાયક જે હો એમ નિર્ણય લાવ! જ્ઞાયક જે હો
પણ એ જ્ઞાયકનો નિર્ણય કરવાનો છે. પુરુષાર્થ કરું...કરું. પણ એ
પુરુષાર્થ તો દ્રવ્યમાં ભર્યો છે તો એ દ્રવ્ય ઉપર લક્ષ જ્યાં પુરુષાર્થ
પ્રગટે છે, પણ એને કરું...કરું...કરીને કાંઈક નવીન કાર્ય કરવું છે.
પણ જ્યારે દ્રવ્ય ઉપર લક્ષ જ્યા છે ત્યારે બંધું જેમ છે તેમ છે તેમ
જણે છે. પરનું તો કાંઈ પલટાવવું નથી એને રંગનું પણ કાંઈ પલટાવવું
નથી. સંતનો નિર્ણય કરતાં હિશા જે પલટી જ્યા છે. ખરેખર તો
પરોક્ષ જ્ઞાન છે તે જણુનાર જ છે.

શ્રોતાઃ—પરોક્ષ જ્ઞાન તો હોણું ને ઊણું છે ને?

પૂજય ગુરુહેવઃ— પરોક્ષ જ્ઞાન—મતિશ્રુત પણ જાણુનાર જ છે.
જે કાંઈ છે તેને જણે જ છે. વિકલ્પને જણે છે, હીણુપને જણે છે,
જાણપને જણે છે.

શ્રોતાઃ—કોણું જણે છે? ઊણું જ્ઞાન ને?

પૂજય ગુરુહેવઃ— જ્ઞાન ઊણું છે એમ પણ એ જ્ઞાન જણે છે.
જે છે તેને તે જ જ્ઞાન તેમ જણે છે. ‘જણેલો પ્રયોજનવાન છે’ એ
સમયસારની ૧૨ મી ગાથાનો શાખ છે તે ગજાય વાત છે ૧૬.

*

આચાર્યદેવ કહે છે કે અમારી પર્યાયમાં અનંતા સિદ્ધોની સ્થાપના કરીએ છીએ અને જિજ્ઞાસુને કહે છે પ્રભુ ! તું શ્રોતા તરીકે અમારી પાસે સાંભળવા આવ્યો છો એથી તારી એટલી લાયકાત જેઈને અમે તારી પર્યાયમાં પણ અનંતા સિદ્ધોની સ્થાપના કરીએ છીએ. અનંતા સિદ્ધોને સ્થાપી શકે એવો તારી પર્યાયની યોગ્યતા જેઈએ છીએ. અમે જેમ સિદ્ધપણાને પામીશું તેમ એ શ્રોતાની ટોળો પણ સિદ્ધપણાને પામશો. તારી પર્યાયમાં અનંતા સિદ્ધોને સ્થાપ્યા એટલે તારું લક્ષ અદ્દપજ્ઞ પર્યાય ઉપર નહિ રહી શકે. સર્વજ્ઞને સ્વભાવમાં સ્થાપ્યા છે તેથી અવશ્ય સર્વજ્ઞ થઠશિ. ૧૭.

*

શ્રોતા :—જીવ રાગ-દેખની પર્યાયને ન કેરવી શકે, પણ અછાની પર્યાયને કેરવી શકે એમ ને?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :—બધી પર્યાયને કેરવી શકે; ન કેરવી શકાય એમ નક્કી કરવા જય ત્યાં દશ્ટિ સ્વભાવ ઉપર જય છે ત્યાં પર્યાયની હિસા જ આખી કુરી જય છે. જ્ઞાનસ્વભાવ છું એમ નિર્ણય કર્યો ત્યાં બધું જેમ છે તેમ છે, કેરવનું ને ન કેરવનું શું? જેમ છે તેમ છે. નિયતનો નિશ્ચય કરવા જય ત્યાં જ સ્વભાવનો પુણ્યાર્થ સાથે જ છે અને રાગ પણ મંદ પડી ગયો છે. જ્ઞાનસ્વભાવ છું એમ નક્કી થઈ ગયું પછી બધું જેમ છે તેમ છે. બ્રહ્મવા યોગ્ય બધું બ્રહ્માદી ગયું ને છોડવા યોગ્ય બધું છુટી ગયું. જ્ઞાતાનો પુણ્યાર્થ ચાલુ જ છે. રાગ ધરતો જય છે એટલે પૂર્ણ વીતરાગતા થઈ જશે. ૧૮.

*

ને પર્યાય થવાવાળી છે તેને કરવું શું? અને ને નહિ થવાવાળી છે તેને પણ કરવું શું? એવો નિશ્ચય કરતાં જ કર્તૃત્વખુલ્લિ તૂટીને સ્વભાવ સન્મુખ થઈ જય છે. ત્રિકાળીને સર્વજ્ઞ જાળુનાર-દેખનાર છે એમ હું પણ ત્રિકાળીને જાળુવા-દેખવાવાળો જ છું. એવા ત્રિકાળી જાયક-સ્વભાવનો નિશ્ચય કરવો એ જ સમ્યગ્દર્શન છે. ૧૯.

*

અરે ભાઈ! તું વિચાર તો કર કે તું કોણ છે? તું જ્ઞાનસ્વરૂપ
 છો. ને થાય તેને જણું! તું કરનાર નહિ, જણુનાર છો. કમબદ્ધની
 વાત વિચારે તો બધા ઝગડા મટી જય. પોતે પરદવ્યનો કર્તા તો
 નથી, રાગનો કર્તા તો નથી, નિર્મણ પર્યાયનો પણ કર્તા નથી, અકર્તા
 સ્વરૂપ છે. જ્ઞાતાસ્વભાવ તરફ ફળી જવું તેમાં જ અકર્તાપણનો
 મહાન પુરુષાર્થ છે. ખરેખર તો પર્યાયને દ્રવ્ય તરફ વાળવી આ એક
 જ વસ્તુ છે, એ ખરેખર જૈન દર્શાન છે. આહાહા! જૈનદર્શાન આકર્ષણ
 બહુ! પણ અપૂર્વ છે, અને તેનું કુળ મહાન છે. સિદ્ધ ગતિ એનું
 કુળ છે. પરનો કર્તા તો નથી, રાગનો કર્તા તો નથી પણ નિર્મણ
 પર્યાયનો કર્તા નહિ. કુમકે પર્યાય પદ્કારકથી રવતંત્ર પરિણમે છે.
 એનામાં ભાવ નામની એક શક્તિ છે તેના કારણે પર્યાય થાય જ છે,
 કર્ષણ તો થાય એમ નથી. આહાહા! ભાઈ! માર્ગ આકરો છે, અચિત્ય
 છે. અગમ્ય છે, અગમ્યને ગમ્ય કરાવે એવો અપૂર્વ માર્ગ છે. પર્યાય
 કુમસર થાય છે, દ્રવ્યગુણ પણ એનો કર્તા નહિ—એમ કહીને એકલી
 સર્વજ્ઞતા સિદ્ધ કરી છે. અકર્તાપણું એઠલે જ્ઞાતાપણું સિદ્ધ કર્યું છે. ૨૦.

*

અહો! હું જ તીર્થીકર છું, હું જ જિનવર છું, મારામાં જ
 જિનવર થવાના બીજડા પડવા છે. પરમાત્માનો એઠલો ઉલ્લાસ....
 કે જણે પરમાત્માને મળવા જતો હોય! પરમાત્મા એલાવતા હોય
 કે આવો...આવો...ચૈતન્ય ધામમાં આવો! આહાહાહા! ચૈતન્યનો
 એઠલો આહ્લાદ અને પ્રહ્લાદ હોય, ચૈતન્યમાં એકલો આહ્લાદ
 જ ભર્યો છે, એનો મહિમા, માહાત્મ્ય, ઉલ્લાસ, ઉમંગ અસંખ્ય
 પ્રદેશો આવવો જોઈએ ૨૧.

*

આવું પરમાત્મપણું સાંભળતો એને અંહરથી ઉલ્લાસ ઉછળવો
 જોઈએ. એની લગની લાગવી જોઈએ. એને માટે ગાડા થવું જોઈએ.
 આવા પરમાત્મસ્વરૂપની ધૂન લાગવી જોઈએ. સાચી ધૂન લાગે તો
 જે સ્વરૂપ છે તે પ્રગટ થયા વિના કેમ રહે? જરૂર પ્રગટ થાય જ. ૨૨.

*

ઓતા :—એક દ્રવ્ય ખીજ દ્રવ્યને અડે નહિ અને દરેક દ્રવ્યની
પર્યાય કુમળદ્વારા થાય એ ઉપર આપ બહુ ભાર આપો છો તો એ
સમયગુર્તિનાનું કારણ છે?

પૂજય ગુરુદેવ :—હા, એ તો મૂળ ચીજ છે. આ એ વાતનો
નિર્ણય થતાં દાષ્ટ દ્રવ્ય ઉપર વળો છે. ૨૩.

*

હે ભવ્ય ! તું શરીરને ન જે ! રાગને ન જે ! એક સમયની
પર્યાયને ન જે ! તારી પાસે તારો મૂર્ખાનંદ પ્રલુ પડ્યો છે તેને જે !
આરે ભગવાન ! તું પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ સમીપમાં જ પડ્યો છે તે હૂર
કુમ રહી શકે ! એમ દિગમણર સંતોની વાણી મારદાડ કરતી—જાયકારા
કરતી આવે છે કે તારી સમીપ પૂર્ણાનંદ પ્રલુ પડ્યો છે તેને તું
આજે જ હેઠ ! આજે જ રવીકાર કર ને હા પાડ ! હા પાડતાં હાલત
થઈ જય તેવો તું પૂર્ણાનંદનો નાથ છે. ૨૪.

ભાઈ ! તું વિશ્વાસ લાવ ! — કે મારા સ્વભાવના આનંદ
આગળ બધી પ્રતિકૂળતા અને આખી દુનિયા ભૂલાઈ જય એવી
અદ્ભૂત વરતુ હું છું. હું વર્તમાનમાં પરમાત્મા જ છું, મારે અને
પરમાત્માને કાંઈ કેર નથી—એમ વિશ્વાસ આવતાં કેર છુટી જશે ને
પર્યાયમાં પરમાત્મા પ્રગટ થઈ જશે. ૨૫.

*

ચૈતન્યમૂર્તિ આત્મા પરમાનંદસ્વરૂપ છે, તેના ધ્યાન સિવાયનું
બીજું બધું ધોર સંસારનું મૂળ છે. આહાહ ! આકરી વાત છે ભાઈ !
અશુભ રાગ તો ધોર સંસારનું મૂળ છે જ પણ અહીં કહે છે કે
આત્મધ્યાન સિવાયનું બીજું બધું ધોર સંસારનું મૂળ છે એટસે કે
શુભ ભાવો અનેક પ્રકારના છે તે પણ ધોર સંસારનું મૂળ છે.
આત્મધ્યાન તે મોક્ષનું મૂળ છે તો તેની સામે આત્મધ્યાન સિવાયનું
બીજું બધું ધોર સંસારનું મૂળ છે. દ્વા—દાન—પૂજા—પઠન—પાઠન—પ્રત
આઈ અનેક પ્રકારના શુભ ભાવો છે તે બધાય ધોર સંસારનું મૂળ છે. ૨૬.

*

નિર્મણ પરિણામ હો કે મળિન પરિણામ હો તેના સ્વકાળે જ
તે થાય છે, તે પરિણામનો તે જગત્કષણ છે. ખરેખર જે કાંઈ થાય
છે તેનો તું જાણુનાર છે, આમ કેમ થાય છે એ પ્રશ્ન જ નથી. જે
કાળે જે પરિણામ થાય તેનો જાણુનાર રહે. અહા પ્રલુબ ! તારી
ગંભીરતાનો પાર નથી, દ્રવ્યરસ્વભાવ-ગુણરસ્વભાવ-પર્યાયરસ્વભાવ-
મહાગંભીરસ્વભાવ છે. ૨૭.

*

કુમખદ્વ પર્યાયના સિદ્ધાંતથી મૂળ તો અકૃતાપણું સિદ્ધ કરવું
છે. જૈનદર્શન અકૃતાવાહ છે. આત્મા પરદ્રવ્યનો તો કર્તા નથી જ,
રાગનો પણ કર્તા નહિ અને પર્યાયનો પણ કર્તા નહિ. પર્યાય પર્યાયના
જગત્કષણે ષદ્કારકથી સ્વતંત્ર જે થવાની તે જ થાય છે, પણ એ
કુમખદ્વનો નિર્ણય પર્યાયના લક્ષે થતો નથી. કુમખદ્વનો નિર્ણય કરવા
લય ત્યાં શુદ્ધ ચૈતન્ય જ્ઞાયકલ્પાતુ ઉપર દાખિ લય છે, ત્યારે જાણુનાર
જે પર્યાય પ્રગટ થાય છે તે કુમખદ્વ પર્યાયને જાણે છે. કુમખદ્વ
પર્યાયનો નિર્ણય સ્વભાવ સન્મુખના અનંતા પુરુષાર્થ પૂર્વક થાય
છે. કુમખદ્વ પર્યાયના નિર્ણયનું તાત્પર્ય વીતરાગતા છે. એ વીતરાગતા
વીતરાગ સ્વભાવ ઉપર દાખિ લય છે ત્યારે પર્યાયમાં પ્રગટે છે.
સમયસાર ગાથા ઉરો માં કહ્યું છે ને ! કે જ્ઞાન બંધ-મોક્ષને કરતું
નથી પણ જાણે જ છે. આહાહા ! મોક્ષને જાણે છે, મોક્ષને કરે છે
એમ કહ્યું નથી. પોતાના થતાં કુમસર પરિણામને કરે છે એમ નહિ
પણ જાણે છે એમ કહ્યું. ગજાય વાત છે. ૨૮

*

કુમખદ્વમાં પુરુષાર્થ ઊડી લય એવો અજ્ઞાનીને ઉર લાગે છે,
પણ ખરેખર તો કુમખદ્વ માને તેની દાખિ દ્રવ્ય ઉપર લય છે એમાં
જ પુરુષાર્થ છે. કુમખદ્વ માનતા કેરક્ષારની દાખિ છૂટી લય ને સામાન્ય
દ્રવ્ય ઉપર દાખિ લય એ જ પુરુષાર્થ છે. કુમખદ્વ નક્કી કરવા લય
ત્યાં હું પરનું કરી દઉં, વ્યવહારથી નિશ્ચય થાય એ બધું ઊડી
લય ને અંહર ઠરી જવાનો રહ્યો થાય. ૨૯.

*

એક સમયની પર્યાય સત્તે સ્વતંત્ર છે, જે કાળે જે પર્યાય થવાની તે પર્યાય ગોતાના પદ્ગારકની કિયાથી સ્વતંત્ર થવાની, પણ એનો નિર્ણય કઈ રીતે થાય? એ નિર્ણયનું તાત્પર્ય શું? વીતરાગતા તાત્પર્ય છે. એ વીતરાગતા ક્યારે થાય? - કે એનું લક્ષ ને દાખિ પર્યાયના કર્તાપણાની બુદ્ધિથી, પર્યાયના ફેરફાર કરવાની બુદ્ધિથી ખસીને ત્રિકાળી ધ્રુવ જ્ઞાયક ઉપર જય ત્યારે નિઃસંદેહ નિર્ણય થતાં પરિણામમાં અંશે નિર્મિતા ને વીતરાગતા થાય. એ સાચા નિર્ણયનું કેળ ને તાત્પર્ય છે. આહાહા! શું વીતરાગની વાહું! યારે કોરથી એક સત્ત જ ઊભું થાય છે. ૩૦.

*

આત્માથી: - આ વરતુ પ્રયોગમાં લાવવા માટે મુરૂષાથી કેવી રીત કરવો?

પૂજય ગુરુહેવ: - પ્રથમ વિચારમાં નિરાવલંખીપણે ચાલવું જોઈએ કેાઈના આધાર વિના જ અદ્ધરથી જ ચાલે કે હું આવો છું... ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવ સ્વરૂપ છું... વિગેરે. તે વિચારે ચાલતાં ચાલતાં એવો રસ આવે કે બહારમાં આવવું જોઈ નહિ. હજુ છે તો વિકલ્પ, પણ એમ જ લાગે કે આ હું...આ હું...એમ ઘોલન ચાલતાં ચાલતાં લાગે. પછી એ વિકલ્પો પણ છુટી જય, પછી તો સહજ થઈ જય. ...રવાદ્યાય વખતે પણ આનું આ જ લક્ષ ચાલ્યા કરતું હોય, આ દ્રવ્ય, આ ગુણ, આ પર્યાય...આ વિચારે ચાલતાં આખા જગતના બીજા વિકલ્પો છુટી ગયા હોય છે. શાસ્ત્રોના શરૂદો વિના હૈયા ઉકેલ થઈ જવો જોઈએ. ઉપાડ મૂળમાંથી આવવો જોઈએ. બીજું ઓછું સમજતું હોય તેનું કાંઈ નહીં...અન્ય સર્વ વિકલ્પો છુટી જય અને અદ્ધરથી આત્મા સંબંધી જ વિચારે ચાલ્યા કરે અને વળ્યા જ રહે. આખી સત્તાનું જ્ઞાનમાં ઘોલન ચાલે છે. પ્રયોગ તો એણે જ કરવો પડે છે...વિશ્વાસ આવવો જોઈએ. બીજું બીજું ચિંતાએ. હોય તો આ કચાંથી ચાલે?...આનો અલ્યાસ વારંવાર જોઈએ. ૩૧.

*

અરે પ્રભુ ! તું સ્વભાવે પરમેશ્વર છો. તારી વિલદ્ધની વાતો
કરતા શરમ આવે છે ! અનાદર નથી આવતો; કચાં તારી શુદ્ધતા
અને કચાં આ વિકારી ભાવ-મિથ્યાત્મ-સંસાર ! અરે ! કચાં લીંબડાનાં
અવતાર ! નિગોદમાં અવતાર ! અરે ! તું ભગવાન સ્વરૂપ ! ભગવાન
તું કચાં ગયો ! તારો વિરોધ નથી પ્રભુ ! તારાથી વિલદ્ધભાવનો
વિરોધ છે. જેની મા ખાનહાનની હીકરી, જેની આંખ ઊંચી ન થાય
અને હીકરો વેશ્યામાં જથુ—એમ આ પરિણિતિ પ્રભુની જે પોતાના
સ્વરૂપને છોડી વિકારમાં જથુ. પ્રભુ ! શરમ આવે છે. ૩૨.

*

દ્રવ્યલિંગ તો સર્વથા જીવનું સ્વરૂપ નથી અને ભાવલિંગ જે
અભ્યગ્નશ૰ન-જ્ઞાન-ચારિત્રની શુદ્ધ નિર્મણ પર્યાય, જે પૂર્ણ સ્વરૂપ એવા
મોક્ષનું સાધક છે તે પણ ઉપયારથી જીવનું સ્વરૂપ કહેવાય છે, પરમાર્થ
સૂક્ષ્મ શુદ્ધ નિશ્ચયનથી તે પણ જીવનું સ્વરૂપ નથી. આહાહા ! સાધક
પર્યાયને દ્રવ્યની છે તેમ ઉપયારથી કહેવામાં આવે છે. દેહાદિ કે
રાગાદિ તો જીવના નથી જ પણ અહીં તો ભાવલિંગની નિર્મણ
પર્યાય જે મોક્ષની સાધક છે તે પણ જીવની છે તેમ ઉપયારથી કહેવામાં
આવે છે પર્યાયનું લક્ષ છોડવવા, ભેહજ્ઞાનની પરાક્રાણાની આ ગાથા
(પરમાત્મપ્રકાશ-૮૮) છે. દ્રુવસ્વભાવની સંમુખ જે ધ્યાનની અક્ષાય
સાધક પર્યાય પ્રગટ થાય છે તે પણ ઉપયારથી જીવનું સ્વરૂપ છે,
પરમાર્થથી તો ત્રિકાળી દ્રુવસ્વભાવ જ જીવનું સ્વરૂપ છે. આવી વાત
તો ભાગ્યશાળી હોય તેને કાને પડે છે. ૩૩.

*

વિકલ્પનો ભાગ પણ કુભસર થાય છે, પણ જથું તેના કાળકે
નાઠે છે ત્યા મેં કર્યો એમ એને જ્ઞમ પડી જથુ છે. ૩૪.

*

શ્રેણીઓદ્વારા પર્યાય છે એટલે તું જાળુનાર જ છે. જાળુનાર...
પૂરણ જાળુનાર એટલે વિકાર કે અપૂર્ણતા શું ! એકરૂપ પરિપૂર્ણ જ
શું...પરિપૂર્ણ પરમાત્મા જ શું. ૩૫.

*

पर्यायजुद्धि छोड़कर ज्ञायक की प्रतीत ४२ना वह कुभिष्ठक।
इल है ३६.

*

आह! आ हेहना चोसला छुटा पड़े, कोई शरण नहि आपे—
ओम शरणुभूत वर्तु नहि पकड़ाय. पहेलां पदार्थनी स्वतंत्रता जेम
छे तेम कृष्णल ५रे अने पछी पण गुंलाट मारीने अंतरमा जय
त्यारे चैतन्यस्वभाव पकड़मां आवे छे. ३७.

*

आहाहा! त्रिशुलेऽना नाय जाणे सामे जामा होय ने कहेता
होय के एक द्रव्य बीज द्रव्यने कांह ज ५रे नहि—ओम इए...इए...
भ्यालानी जेम ये द्रव्योनी ज्वन्नता खतावे छे. अरे! आवी वीतरागनी
वातो सांबगनार लोको भाग्यशाळी छे. साक्षात् भगवान कहेता होय
तेम संतो शास्त्र द्वारा कहे छे. ३८.

*

शुद्ध निश्चयनयथी मुक्तिमां अने संसारमां तक्षावत नथी.
आहाहा! क्यां पूर्णिनंहनी प्रगटतारूप मुक्त हशा अने क्यां अनंत
कुःभमय संसार पर्याय! छतां ते मुक्ति अने संसारमां तक्षावत नथी तेम
शुद्धतत्त्वना रसिक पुरुषों कहे छे. कुम के संसार पणु पर्याय छे अने
मुक्ति पणु पर्याय छे. ए पर्याय आश्रय करवा लायक नथी ए
अपेक्षाए मुक्तिमां ने संसारमां तक्षावत नथी तेम शुद्ध तत्त्वना
रसिक पुरुषों एटले शुद्धतत्त्वना अनुभवी पुरुषों कहे छे. नियमसार
गाथा ५० मां कहे छे के शुद्ध निश्चयना बणे उद्य भावे तो होय छे
ज पणु उपशम आहि भावनी निर्माण पर्याय छे ते पणु होय छे.
शुद्ध निश्चयना बणे चारे भाव विभाव भाव होय छे तेम क्षुँ छे.
अहीं कहे छे के मुक्तिमां ने संसारमां तक्षावत नथी तेम शुद्ध तत्त्वना
रसिक एटले अनुभवी पुरुषों कहे छे. ३९.

*

આહાહા ! આખી હુનિયા ભૂલાઈ જય એવું તારું પરમાત્મા
તત્ત્વ છે. અરેરે ! ત્રણલોકનો નાથ થઈને રાગમાં રોળાઈ ગયો !
રાગમાં તો હુખની જવાળા સળગે છે, ત્યાંથી દાઢિને છોડી હે ! અને
જયાં સુખનો સાગર ભર્યો છે ત્યાં તારી દાઢિને જોડી હે ! રાગને તું
ભૂલી જ ! તારા પરમાત્મતત્ત્વને પર્યાય સ્વીકારે છે પણ એ પર્યાયરૂપ
હું છું એ પણ ભૂલી જ ! અવિનાશી ભગવાન પાસે ક્ષણિક
પર્યાયના મૂલ્ય શા ? પર્યાયને ભૂલવાની વાત છે ત્યાં રાગ ને દેહની
વાત કચાં રહી ? આહાહા ! એકવાર તો મહા ઉભા થઈ જય એવી
વાત છે એટલે કે સાંભળતાં જ ઉછળીને અંતરમાં જય એવી
વાત છે. ૪૦.

*

ખરેખર તો એક પોતે જ છે ને બીજુ વરસ્તુ છે જ નહિ. હું જ
એક છું, મારે હિસાયે બીજુ વરસ્તુ જ નહીં. કેવળી હો, સિદ્ધ હો,
તે તને હિસાયે ભલે હો, પણ મારા હિસાયે તે નથી—એમ
સ્વભાવની અપેક્ષાએ રાગ પણ પોતાનો નથી. દેહ-વન-સ્ત્રી-પુત્ર
આદિ તો એના છે જ નહિ પણ રાગ પણ તનો નથી. જ્ઞાનસ્વરૂપ
એકલો હું જ છું—એમ જેર આવતું જોઈએ.

ઓતાઃ—હું જાળુનાર જ છું એવું જેર આવતું નથી તે કેમ
આવે ?

પૂજ્ય ગુરુદૈવઃ—જેર પોતે કરતો નથી તેથી આવતું નથી. બહારના
સંસારના પ્રસંગોમાં કેટલી હોંશ ને ઉત્સાહ આવે છે ! એમ અંદરમાં
પોતાના સ્વભાવની હોંશ ને ઉત્સાહ આવવો જોઈએ. ૪૧.

*

કરવા-કરવાનું છે કયાં ? કરું કરુંની દાઢિ જ છોડવાની છે.
રાગને કરવાનું તો છે જ નહિ પણ આત્મામાં અનંતા ગુણ છે તેનું
પરિણુભન પણ સમયે સમયે થઈ જ રહ્યું છે તને પણ કરે શું ? ઇન્દ્રા
તની ઉપરથી દાઢિ છોડીને અંદરમાં જવાનું છે. ૪૨.

*

જેમ સર્વજ્ઞને લોકાલોક જોય છે, લોકાલોકને સર્વજ્ઞ જણે છે, તેમ સર્વજ્ઞ સ્વભાવીને દાખિમાં લીધો છે અથે સમ્યગુદાષ્ટિ સર્વજ્ઞની જેમ રાગને જણે જ છે. સર્વજ્ઞને જણુવામાં લોકાલોક નિભત્ત છે, તેમ સમ્યગુદાષ્ટિને જણુવામાં રાગ નિમિત્ત છે. સમ્યગુદાષ્ટિ રાગને કરતો જ નથી પણ લોકાલોકને જણુનાર સર્વજ્ઞની જેમ સમ્યગુદાષ્ટિ રાગને જણે જ છે. આમ વસ્તુરિથતિ છે અને આમ જ અંહરથી બેસે છે, આમ જ અંહરથી આવે છે અને આમ જ વસ્તુની રિથતિ છે. આ વાત ત્રણ કાળ ત્રણ લોકમાં કરે તેમ નથી. બીજી રીતે બેસારવા જયતો કોઈ રીતે વસ્તુ સિંદ્ર થઈ શકે તેમ નથી. આ તો અંહરથી જ આવેલી વસ્તુરિથતિ છે. શાસ્ત્ર ભલે અનેક રીતે કહે પણ વસ્તુ આમ જ છે ને આમ જ અંહરથી આવી છે. આ તો અનુભવથી નીવેડો છે ! ૪૩.

ભાઈ! એકવાર હુરખ તો લાવ કે અહો! મારો આત્મા આવો પરમાત્મસ્વરૂપ છે. જ્ઞાનાનંદની શક્તિથી ભરેલો છે, મારા આત્માની તાકાત હુણાઈ ગઈ નથી ‘અરે! હું ડીણો થઈ ગયો, વિકારી થઈ ગયો.....હવે મારું શું થશો!’ એમ ડર નહિ, મુંજા નહિ, હતાશ થાનહિ...એકવાર સ્વભાવનો ઉત્સાહ લાવ...સ્વભાવનો મહિમા લાવીને તારી તાકાતને ઉચ્છાળ. ૪૪.

ભાઈ! અત્યારે તો પોતાનું કામ કરી લેવા જેવું છે. અરે! મા-બાપ ભાઈ-બહેન સગા સંબંધી આહિ અનેક કુદુંબીઓ મરીને કયાં ગયાં હશે? એની કાંઈ ખખર છે? અરે! મારે મારા આત્માનું હિત કરી લેલું છે—એમ એને અંહરથી લાગવું જોઈએ. આહાહા! સગા સંબંધી બધા ચાલ્યા ગયા, તેના દ્રવ્ય, કોત્ર, કાળ, ભાવ, ભવ બદું કરી ગયું. શરીરના અનંતા રજકણો કયારે કયાં કેમ થશે એની છે ખખર? મારે જે જગતો રહેશો તે બચશે. ૪૫.

શ્રોતાઃ—આત્મા પરમાં તો કાંઈ કેરક્ષાર ન કરી શકે એ તો હીક, પણ પોતાની પર્યાયોભાં કેરક્ષાર કરવામાં પણ તેનો કાણું નહિ?

પૂજય ગુરુણ્દેવઃ—અરે ભાઈ! જ્યાં દ્રવ્યને નક્કી કર્યું ત્યાં વર્ત્માન પર્યાય પોતે દ્રવ્યમાં વળી જ ગઈ. પછી તારે કોને કેરવવું છે? મારી પર્યાય મારા દ્રવ્યમાંથી આવે છે એમ નક્કી કરતાં જ પર્યાય દ્રવ્યમાં અંતર્સુખ થઈ ગઈ, તે પર્યાય હવે કુમે કુમે નિર્મણ જ થયા કરે છે અને શાંતિ વવતી જ્યાં છે. આ રીતે પર્યાય પોતે જ્યાં દ્રવ્યમાં અંતર્મણ થઈ ગઈ ત્યાં તેને કેરવવાનું કર્યાં રહ્યું? તે પર્યાય પોતે દ્રવ્યના કાણુભાં આવી જ ગયેલી છે. પર્યાય આવશે કર્યાંથી?—દ્રવ્યમાંથી, માટે જ્યાં આખા દ્રવ્યને કાણુભાં લઈ લીધું (—શ્રદ્ધા-જ્ઞાનમાં સ્વીકારી લીધું) ત્યાં પર્યાયો કાણુભાં આવી જ ગઈ એટલે કે દ્રવ્યના આશ્રે પર્યાયો સમ્યક્ નિર્મણ જ થવા માંડી. જ્યાં સ્વભાવ નક્કી કર્યો ત્યાં જ મિથ્યાજ્ઞાન ટળીને સમ્યક્જ્ઞાન થયું, મિથ્યાશ્રદ્ધા પલદીને સમ્યગ્દર્શન થયું.—એ પ્રમાણે નિર્મણ પર્યાય થવા માંડી તે પણ વરસ્તુનો ધર્મ છે. વરસ્તુનો સ્વભાવ ઈર્યો નથી ને પર્યાયોના કુમની વારા તૂઠી નથી. દ્રવ્યના આવા સ્વભાવનો સ્વીકાર કરતાં પર્યાયની નિર્મણ વારા શરૂ થઈ ગઈ ને જ્ઞાનાદિનો અનંતો પુરુષાર્થ તેમાં ભેગો જ આવી ગયો.

સ્વ કે પર કોઈ દ્રવ્યને, કોઈ ગુણને કે કોઈ પર્યાયને કેરવવાની બુદ્ધિ જ્યાં ન રહી ત્યાં જ્ઞાન જ્ઞાનમાં જ ઠરી ગયું એટલો વીતરાળી જ્ઞાતા ભાવ જ રહી ગયો, તેને અલ્પકાળમાં સુદ્ધિ થાય જ. બસ! જ્ઞાનમાં જ્ઞાતાદ્રષ્ટપણું રહેલું તે જ સ્વરૂપ છે, તે જ બધાનો સાર છે. અંતરની આ વાત જેને ખ્યાલમાં ન આવે તેને કર્યાંક પરમાં કે પર્યાયમાં કેરક્ષાર કરવાનું મન થાય છે; જ્ઞાતા ભાવને ચૂકીને કર્યાંય પણ કેરક્ષાર કરવાની બુદ્ધિ તે મિથ્યા બુદ્ધિ છે. ૪૬.

*

લે ગુણની લે કાળે લે પર્યાય વિપરીત થવાની તે થવાની છે પણ વિપરીત પર્યાયને હેઠરૂપ જણુવી જેઈએ. છોડવા મૂકવાની વાત નથી પણ માન્યતામાં છોડવાની વાત છે. ૪૭.

*

સર્વજ્ઞનો નિર્ણય કરવા જય, આદર કરવા જય, વિશ્વાસ કરવા જય, પ્રશંસા કરવા જય, જીવિ કરવા જય ત્યાં જ પોતાના સર્વજ્ઞસ્વભાવનો નિર્ણય થઈ જય છે. એ જ પુરુષાર્થ આવ્યો. ૪૮.

*

કુમણુદ્ધ પર્યાયથી ખરેખર એને ઘ્યાલમાં આવ્યું હોય તે એટલે કે જે કરવાપણાના ફુખથી યાકેલા છે તે પરના કરવાપણાથી ખસ્તીને આત્મા તરફ આવે છે. જે કર્તાપણાની જુદ્ધિથી યાકેલા છે એ પરના કર્તાપણાના અભિમાનથી યાકીને આત્મા તરફ વળે છે તેને સમ્યગ્રહશ૰ન થાય છે. સંસારથી ખરેખર યાકેલાને જ સમ્યગ્રહશ૰ન થાય છે. જે સમયે જે પર્યાય થવાની તે જ થાય છે. તીર્થકરને પણ જે પર્યાય થવાની તે જ થાય છે, તેને આધી-પાછી કરી શકે નહિ. સંસારથી ખરેખર જે થાકી ગયો છે એને એમ થાય છે કે મારે કાંઈ જોઈતું નથી એટલે હું કાંઈક કરું અને એનાથી મને બીજું કાંઈક મળે એવી સંપૂર્ણ નથી. કુમણુદ્ધની દાખિલાને દરેક દ્રવ્યની પર્યાય આત્માના કર્તા વિના કુમણુદ્ધ સ્વયં થાય છે એમ એને એસી ગયું છે. ૪૯.

*

જ્ઞાયકરવભાવ લક્ષ્યમાં આવે ત્યારે કુમણુદ્ધપર્યાય યથાર્થ સમજમાં આવી શકે છે. જે જીવ પાત્ર થઈ ને પોતાના આત્મહિત માટે સમજવા માગે છે તેને આ વાત યથાર્થ સમજમાં આવી રહે છે. જેને જ્ઞાયકની અદ્વા નથી, સર્વજ્ઞની પ્રતીત નથી, અંહરમાં વૈરાગ્ય નથી અને કષાયની મંદ્તા પણ નથી એવો જીવ તો જ્ઞાયક સ્વભાવના નિર્ણયનો પુરુષાર્થ છોડીને કુમણુદ્ધના નામે સ્વચ્છંદતાનું પોષણ કરે છે, એવા સ્વચ્છંહી જીવની અહીં વાત નથી. જે જીવ કુમણુદ્ધ પર્યાયને યથાર્થિત્વથી સમજે છે તેને સ્વચ્છંદતા થઈ શકે જ નહિ. કુમણુદ્ધને યથાર્થ સમજે તે જીવ તો જ્ઞાયક થઈ જય છે, તેને કર્તૃત્વના ઉધાળા શાખી જય છે ને પરદ્રવ્યનો અને રાગનો અકૃતી થઈ જ્ઞાયકમાં એકાત્મ થતો જય છે. ૫૦.

*

ખરેખર તો વિકારી પર્યાય પર્યાયને કારણે થાય છે. જ્ઞાયક પ્રભુ અને પણ જાળનાર-હેખનાર છે, અને સંવર-નિર્જરાની પર્યાય પણ પર્યાયને કારણે થાય છે અને મોક્ષની પર્યાય પણ પર્યાયને કારણે થાય છે. મેક્ષમાર્ગને કારણે મોક્ષ થાય છે—એમ કહેવું એ પણ વ્યવહાર છે. ખરેખર તો પર્યાય પર્યાયની લાયકતના કારણે થાય છે. ૫૧.

*

દરેક પદાર્થની પર્યાય કુમખ થાય છે એટલે પરદ્રવ્યની પર્યાયને કેરવવાનું તો રહ્યું નહિ, પરદ્રવ્યની પર્યાયને તો કેરવી શકતો જ નથી પણ પોતાની પર્યાય જે કુમસર થવાની તે જ થાય છે તેથી તેને પણ કેરવવાનું રહ્યું નહિ. જે પર્યાય કુમસર થાય તેનો જાળનાર જ છે. આહાહ ! આ વીતરાગતા છે. ભગવાન સર્વજ્ઞ હેખ્યા પ્રમાણે દરેક દ્રવ્યના ત્રણકાળના પર્યાયો જે કાળે જે થવાના તે જ થવાના છે. ભગવાને હેખ્યું છે માટે થવાના છે એમ નહિ પણ દરેક દ્રવ્યના પર્યાયો પોતાથી જ કુમખ જે થવાના તે જ થાય છે. તેને બીજે તો કેરવી શકે નહિ પણ પોતે પણ પોતામાં થતાં કુમસર પરિણામને કેરવી શકે નહિ, માત્ર જાળી શકે. કુમખ પર્યાયનો નિર્ણય કરતાં દાખિ દ્રવ્ય ઉપર જય છે ત્યારે કુમખ પર્યાયનો સાચો નિર્ણય થાય છે. પર્યાયના કુમ સામું જેતાં કુમખનો સાચો નિર્ણય થઈ શકે નહિ, જ્ઞાયક તરફ ઢળે છે ત્યારે જ્ઞાયકનો સાચો નિર્ણય થાય છે, એ નિર્ણયમાં અનંતો પુણ્યાર્થ આવે છે. જ્ઞાન સાચે આનંદનો સ્વાદ આવે ત્યારે તેને સમ્યગુર્હર્ણન થયું છે. સર્વજ્ઞ હેખ્યું છે તેમ થાય, પર્યાય કુમખ થાય, એના નિર્ણયનું તાત્પર્ય જ્ઞાનસ્વભાવ ઉપર દાખિ કરવી એ છે. આ-મા કર્તા નથી પણ જ્ઞાતા જ છે. ૫૨.

*

કુવવામના—ધ્યાનની ધખતી ધૂણી,
ધગશ ને ધીરજથી ધખાવવાડ્ય
ધર્મનો ધારક ધર્મી
ધન્ય છે. ૫૩.

❀

જેણે અંદરમાં આરાવના કરી એને ભગવાનના વિરહ નથી.
 અરે ! અમારો ભગવાન અમારી પાસે છે. અમને ભગવાનના બેટા
 થયા છે, અમે ભગવાન જ ધીએ. આહાહા ! પંચમ કાળનાં મુનિઓએ
 અપૂર્વ કામ કર્યા છે. અહીંથી સ્વર्गમાં ગયા છે ને ત્યાંથી મનુષ્ય
 થઈ મોક્ષે જવાના. પંચમકાળમાં ભરતક્ષેત્રમાં અવતર્યા એટલે એકાદ
 ભવ બાકી રહ્યી ગયો, મહાવિહેઠમાંથી તો એ જ ભવે મોક્ષ જય છે.
 છ માસ ને આઠ સમયમાં છસો ને આઠ જીવ મોક્ષે જય અને
 એટલાં જ જીવો નિગોદમાંથી નીકળે, બાકી તો એમ ને એમ નિગોદમાં
 પડ્યા રહ્યે છે. જ્યારે જુઓ ત્યારે નિગોદના એક શરીરમાં રહેલ
 જીવાના અનંતમાં ભાગે જ મોક્ષે જય. આહાહા ! એ નિગોદમાંથી
 નીકળીને આવા મનુષ્યના ભવ ભજ્યા ને વીતરાગની વાળી મળી એ
 તો ધન્ય ભાગ્ય ! મહા પુણ્યના યોક હોય.... મેરુ જેટલા પુણ્યના
 યોક હોય ત્યારે આવો યોગ મળે છે. હવે કામ કરવું એ એના હાથની
 વાત છે. બાઈ ! આવા કાળે તું તાણું કામ કરી લે. ૫૪.

*

શુભાશુભ પરિણામ તેના સ્વકાળે જે થવા યોગ્ય છે તે જ
 થાય છે. એને નહોતો થવાનો ને કરે કે થવાનો હતો ને કરવે એ
 દાખિ જ ખાટી છે. રાગ એના સ્વકાળે કાળકુમમાં થવા યોગ્ય જ
 થાય છે—એ દાખિમાં જ અનંતો જ્ઞાયકનો પુણ્યાર્થ છે. ૫૫.

*

શ્રોતા :—પર્યાય તો વ્યવસ્થિત જ થવાની છે એટલે પુણ્યાર્થની
 પર્યાય તો જ્યારે તેનો પ્રગટવાનો કાળ આવશે ત્યારે જ પ્રગટશે
 એટલે હવે કરવાનું શું રહે છે ?

પૂજ્ય ગુજરાતેવ :—વ્યવસ્થિત પર્યાય છે એમ જણ્યું કયાંથી ?
 વ્યવસ્થિત પર્યાય દ્રવ્યમાં છે તો તેને દ્રવ્ય ઉપર દાખિ કરવાની છે.
 પર્યાયના કંભ ઉપર દાખિ રાખવાની નથી પણ કંભસર પર્યાય જેમાંથી
 પ્રગટે છે એવા દ્રવ્યસામાન્ય ઉપર જ એને દાખિ કરવાની છે. સામાન્ય
 ઉપરની દાખિમાં અનંત પુણ્યાર્થ આવે છે. કંભબદ્વના સિદ્ધાંતથી
 અકૃતાપણું સ્ક્રિષ્ટ થાય છે. કંભ સામે જેવાનું નથી. ૫૬.

*

* જૈન દર્શાનનો મૂળ સિદ્ધાંત *

એક દ્રવ્ય ખીજ દ્રવ્યને અડતું નથી, સ્પર્શ કરતું નથી.

દરેક દ્રવ્યની પર્યાય કુમખ જ થાય.

પરદ્રવ્યની સામે જેતાં રાગ જ થાય.

પોતાના દ્રવ્યમાં પણ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયના બેદ પાડીને જેતાં
કે ગુણ-ગુણીના બેદ પાડીને જેતા રાગ જ થાય, વીતરાગતા ન થાય.

પંચમ પરમપારિણામિકભાવનો આશ્રય કરવાથી જ ધમ—
વીતરાગતા થાય— એ ઉપરતા ચાર ઘોલનો સાર છે; આ જૈનદર્શાનનો
મૂળ સિદ્ધાંત છે.

આહાહ ! આ વાત ભગવાનના ધરની ને ભગવાન થવાની છે.
એક દ્રવ્ય ખીજ દ્રવ્યને અડે નહિ એ વાત બેસે નહિ ત્યાં સુધી
કર્તાબુદ્ધિ છુટે નહિ

એક દ્રવ્ય ખીજ દ્રવ્યને અડે નહિ ને સ્પર્શો નહિ, એ ખીજ
દ્રવ્યનું કરે શું ? આ વાત દાંડી પીઠીને સિંહનાદથી કહેવાય છે.
વીતરાગ સર્વજ્ઞના ધરની આ વાત દ્વિદ્વિનિમાં આવેલી છે. એક
દ્રવ્ય ખીજ દ્રવ્યને અડતું કે સ્પર્શતું નથી. આ મહા સિદ્ધાંત સમયસારની
ગાચા ઉમાં કહ્યો છે. દ્રવ્યની સ્વતંત્રતાનો આ એણો પોકાર છે?
કુંભાર માટીને અડતો કે સ્પર્શતો જ નથી તો ધડાને કરે શું ?
માટી જ સ્વયં કર્તા થઈને ધડાને કરે છે. આ તો ભગવાને કહેલી,
અંતરમાંથી આવેલી વાત છે. ૫૭.

*

પરમાત્મદર્શા એ પણ દ્રવ્યમાં નથી, એનાથી રહિત છે. આહાહ !
દ્રવ્ય ઉપર લક્ષ ગયા વિના એને પ્રતીતમાં જેર આવી શકતું
નથી, જેર આવતું જ નથી. પર્યાયનું લક્ષ છોડીને હું તો આ જ
વર્તમાનમાં છું—એમ દ્રવ્યમાં ભણી જય છે ત્યારે જ પ્રતીતિમાં
જેર આવી શકે છે. ૫૮.

*

એક વિચાર આવ્યો કે તીર્થ્યંકર જેવાને માતાના પેટમાં આવવું
પડે, સવા નવ માસ પેટમાં સંકોચાઈને રહેવું પડે, જન્મ લેવા
પડે ! આહાહા ! ઈન્દ્રો જેની સેવા કરવા આવે એવા તીર્થ્યંકરોની
પણ આ સ્થિતિ ! અરેરે સંસાર ! આ શું છે ?.... વૈરાગ્ય... વૈરાગ્ય...
સર્વોત્કૃષ્ટ પુણ્યના ધર્મની એવા તીર્થ્યંકરને પણ માતાના પેટમાં રહેવું પડે !
આહાહા ! સંસારની છેલ્દ્વી સ્થિતિની વાત છે. અરેરે પ્રભુ ! આ સંસાર !
સંસારની આવી સ્થિતિ વિચારતાં આંખમાંથી આંસુ હાલ્યા જય ! જન્મ
લેવા જેવો નથી. તીર્થ્યંકરગોત્ર કર્મને પણ જેરનું જાડ કહ્યું છે; અને જે
બાવે તીર્થ્યંકરગોત્ર બંધાય એ ભાવ પણ જેર છે, વિષકુંભ છે. તીર્થ્યંકરના
અવતારને જેરનું ફળ કહે એ તો તીર્થ્યંકર કહી શકે. જેરના ફળમાંથી જેર
અરે ને અમૃતના ફળમાંથી અમૃત અરે. આહાહા ! તીર્થ્યંકરની તો જત
જુહી છે છતાં તીર્થ્યંકર જેવાની પણ આ સ્થિતિ છે ! આહાહા !
જન્મ લેવા જેવો નથી. પદ.

*

વસ્તુમાં અવિકરણ નામનો ગુણ છે. તેના આધારે વરતુ ટકી
રહી છે. અત્યના આવારે નથી. આત્મા શરીરના આવારે નથી રહ્યો,
શરીર પાઠના (ખરશીના) આધારે રહ્યું નથી. પાઠ જમીનના આવારે
રહી નથી. એક રજકણું બીજ રજકણના આધારે રહ્યું નથી. એક દ્રવ્ય
બીજ દ્રવ્યનું કર્તા, કર્મ, કારણ કે આવાર નથી. સાંભળને ભાઈ !
આ ભગવાનની વાણીનો પડકાર છે. આત્મવરતુ ચ્યમત્કારીક ચીજ છે,
એવા આત્માનો વિશ્વાસ....વિશ્વાસ...વિશ્વાસ આવવો જેઘાએ. ‘વિશ્વાસે
વહાણું તરે છે.’ પાણીના આવારે વહાણું તરતું નથી, વહાણું વહાણના
આધારે તરે છે. આવી વરતુની સ્થિતિ છે. આત્મા વિશ્વનો પ્રકાશક
છે. વિશ્વ એટલે અનંત પદાર્થો, એ અનંત પદાર્થોની અરિત પોત-
પોતાથી જ ભિન્ન-ભિન્ન અસ્તિત્વદ્વારે રહી શકે છે. જે એક પદાર્થ
બીજ પદાર્થના આધારે રહે તો અનંત પદાર્થોની અરિત સિદ્ધ થઈ
શકે નહીં. બીજ સંયોગી દ્રવ્યથી જેવું એ તો સંયોગદિષ્ટ છે. વરતુના
ચ્યમત્કારીક સ્વભાવથી જેવું તે સ્વભાવદિષ્ટ છે. ચૈતન્યવરતુનો સ્વભાવ
તો ચ્યમત્કારીક છે જ પણ દરેક પદાર્થનો સ્વભાવ પણ ચ્યમત્કારીક છે. ૬૦.

*

શ્રોતાઃ— ખધા ગુણોનું કાર્ય વ્યવરિથત જ છે તો પછી તેને
પુનર્ભાર્ય કરવાનો રહેતો નથી?

પૂજય ગુરુહેવઃ— જેને કુમણદ્વારા પર્યાયની અંગામાં પુનર્ભાર્ય
ભાસતો નથી તેને વ્યવરિથત એહું છે જ કયાં?

શ્રોતાઃ— તેને વ્યવરિથત એહું નથી એવું તેનું પરિણમન પણ
વ્યવરિથત જ છે. એ વ્યવરિથતનો નિર્ણય ન કરી શકે તેવું તેનું
પરિણમન વ્યવરિથત જ છે તો પછી તેને નિર્ણય કર તેમ કેમ
કહેવામાં આવે છે?

પૂજય ગુરુહેવશ્રીઃ— એનું પરિણમન વ્યવરિથત જ છે એમ તેને
કયાં ખખર છે? વ્યવરિથત પરિણમન છે તેમ સર્વજો કહ્યું પણ
સર્વજનો તેને કયાં નિર્ણય છે? પહેલાં એ સર્વજનો તો નિર્ણય કરે?
પછી વ્યવરિથતની ખખર પડે.

શ્રોતાઃ— વ્યવરિથત પરિણમનશીલ વરસ્તુ છે એમ ભગવાને
કહેલું તેને એહું છે.

પૂજય ગુરુહેવશ્રીઃ— ના, સર્વજ ભગવાનનો પણ ખરો નિર્ણય
તેને કયાં છે? પહેલાં સર્વજનો નિશ્ચય આવ્યા વિના વ્યવરિથતનો
નિર્ણય કયાંથી આવ્યો? એમ ને એમ જ્ઞાનીની વાતો વારી ધારીને
કરે તે ન ચાલે, પહેલાં સર્વજનો નિર્ણય લાવ. દ્રવ્યનો નિર્ણય કર્યા
વિના સર્વજનો નિર્ણય ખરેખર થાય નહિ. ૬૧.

આચાર્ય મહારાજ કહે છે કે તારી પર્યાયની એઠલી તાકાત
હું જેઓ છું કે તું તારી પર્યાયમાં અનંતા સિદ્ધોને સ્થાપી શકે તેમ
છે. અને તું પણ તેમ જેઈ શકે છો. આહાહ! કોણું જાણું આ
ગાચામાં (પહેલી ગાચામાં) શું શું ભર્યું છે? કહે છે કે એમે કેવળી
પાસે જે સાક્ષાત્ સાંભળ્યું છે ને શ્રુતકેવળી પાસે ચર્ચ્યું છે તથા
એમને અનુભવથી એહું છે એવું આ સમય પ્રાલૃત જેને કહીશ તે
સિદ્ધપણું પામરો જ. ૬૨.

હું પૂર્ણાનંદનો નાથ જ્ઞાયક પ્રભુ છું એમ જ્ઞાયકના લક્ષે જીવ
 સાંભળે છે, તેને સાંભળતા પણ લક્ષ જ્ઞાયકનું રહે છે, તેને ચિંતવનમાં
 પણ હું પરિપૂર્ણ જ્ઞાયક વરસ્તુ છું એમ જેર રહે છે તે જીવને સમ્યક્
 સન્મુખતા રહે છે, મંથનમાં પણ લક્ષ જ્ઞાયકનું રહે છે, આ ચૈતન્યભાવ
 પરિપૂર્ણ વરસ્તુ છે એમ એના જેરમાં રહે છે, તેને ભલે હજુ સમ્ય-
 ગદ્દર્શન ન થયું હોય, જેટલું કારણ આપવું જેઈએ તેટલું કારણ ન
 આપી શકે તોપણ તે જીવને સમ્યક્ષની સન્મુખતા થાય છે. એ જીવને
 અંદર એવી લગની લાગે કે હું જગતનો સાક્ષી છું, જ્ઞાયક છું. એવા
 દઠ સંસ્કાર અંદરમાં પાડે કે જે સંસ્કાર કરે નહિ. જેમ સમ્યગ્દર્શન
 થતાં અપ્રતિહતભાવ કહ્યો છે તેમ સમ્યક્ સન્મુખતાના એવા દઠ
 સંસ્કાર પડે કે તેને સમ્યગ્દર્શન થયે જ હૂટકો. જેમ સમયસાર ગાથા
 એમાં કહ્યું છે કે મિથ્યાત્વનું એક છત્ર રાજ્ય ચાલે છે તેમ જ્ઞાયકનું
 એકછત્ર લક્ષ આવવું જેઈએ. ઉપયોગ જ્ઞાનમાં એકમાં ન ટકે તો
 દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય આદિ વિચારમાં કેરવે ઉપયોગને બારીક કરે,
 ઉપયોગને સૂક્ષ્મ કરતો કરતો જ્ઞાયકના જેરથી આગળ વધે તે જીવ
 કરે સમ્યગ્દર્શનને પ્રાપ્ત કરે છે. ૬૩.

*

આહાહા ! ભગવાન ! તારામાં દેહ-મન-વાહી તો નથી જ અને
 રાગ પણ તારામાં નથી પણ અહીં તો એથી જોંથી વાત કરે છે કે
 તારામાં શુદ્ધપર્યાય પ્રગટે છે, શુદ્ધપર્યાય વધે છે, પૂર્ણ શુદ્ધપર્યાય થાય
 છે—એવી ધ્યાનાવલી તારામાં હોવાનું શુદ્ધનય કહેતો નથી. એ
 પર્યાયો તારામાં નથી. તું તો ત્રિકાળીતાવ સહાય કલ્યાણ સ્વરૂપ
 શુદ્ધ જ છો. અરે પણ આ પંચમારો છે ને સભાને જેઈને વાત
 કરો ! અરે ભાઈ સાંભળ... સાંભળ ! અમે તો આત્માને જેઈને વાત
 કરીએ છીએ. ભગવાન આત્મા સહાય આનંદમય, સહાય વીર્મય,
 સહાય શિવમય એવું પરમાત્મતાવ છે તેના વિષે દ્વા-દાન આદિ
 કરવાનું કહેતા તો લજન આવે છે. અરે ! તું એવડો મોટો પરમાત્મ-
 સ્વરૂપ સહાય કલ્યાણમય છો કે તારામાં ધ્યાન કરવાનું કહેતા પણ
 લજન આવે છે. ૬૪.

*

એક કહે છે કે કુમણ્ણપર્વાય હોય તો તો નિયત થઈ જય છે, બીજે કહે કે કુમણ્ણમાં અમારે રાગ આવવાનો હતો તે આવ્યો. તે મને ભૂલ્યા છે. મિથ્યાદિષ્ટ છે. મિથ્યાત્વને ઉદ્દું પુષ્ટ કરીને નિર્ગાદનો માર્ગ બનેએ લીધો છે. જેને કુમણ્ણ યથાર્થ બદું છે તેની દશ્ટિ પર્વાય ઉપરથી ખસીને આનંદમય આત્મા ઉપર છે તેને કુમણ્ણમાં રાગ આવે છે તેનો જાળનાર રહે છે. જ્ઞાનાનંદસ્વભાવની દશ્ટિપૂર્વક ને રાગ આવે છે તે રાગ હુઃખૃપ લાગે છે, તેણે કુમણ્ણને યથાર્થ માન્યું છે. આનંદની સાચે હુઃખને મેળવે છે મીઠવે છે કે અરે ! આ રાગ હુઃખૃપ છે—એમ કુમણ્ણ માનનારો આનંદની દશ્ટિપૂર્વક રાગને હુઃખૃપ જણે છે, રાગની મીઠાસ જીડી ગઈ છે. જેને રાગમાં મીઠાસ પડી છે અને પહેલાં અજ્ઞાનમાં રાગને યાળવાની ચિંતા હતી તે પણ કુમણ્ણ કુમણ્ણ કરીને મટી ગઈ છે તેને તો મિથ્યાત્વની પુષ્ટિ વધી છે. મિથ્યાત્વને તીવ્ર કર્યો છે. રાગ મારો નથી એમ કહે અને આનંદસ્વરૂપની દશ્ટિ નથી તો તેણે તો મિથ્યાત્વને વધાર્યું છે. બાધ ! આ તો કાચા પારા જેવું વીતરાગનું સૂક્ષ્મ રહુસ્ય છે. અંતરથી પચાવે તો વીતરાગતાની પુષ્ટિ થાય અને તેનું રહુસ્ય ન સમજે તો મિથ્યાત્વને પુષ્ટ કરે. ૬૫.

*

જેમ દુતરાને કાનમાં કીડા પડે ને તેનું લક્ષ વારંવાર ત્યાં જ ગયા કરે તેમ જેને આત્મા પ્રાપ્ત કરવો છે તેનું લક્ષ વારંવાર આત્માની સંમુખ ગયા કરે. આત્માની ધૂન ચાલ્યા કરે. બીજ ધૂન તો અનંતકાળથી ચડી ગઈ છે તો એકવાર આત્માની ધૂન તો જગાડ ! અને છ માસ તો પ્રયત્ન કર ! વારંવાર અંતમુખનો પ્રયત્ન કર તો જરૂર તને આત્માની પ્રાપ્તિ થશે. ૬૬.

*

એક વર્ત્માન સમયનું લક્ષ છોડી વો તો વરંતુ તો એકલી શુદ્ધ જ છે. વરંતુ છે તે બીજ રીતે હોઈ શકે નહિ. વર્ત્માન સમયનું લક્ષ છોડતા એકલા આનંદની મોજનો અનુભવ થાય છે. ૬૭.

*

આહાહા ! તે તે દ્રવ્યની તે તે કાળની પર્યાય યોગ્યતા અનુસાર
જ થાય છે, તે તેનો સ્વકાળ છે ત્યારે થાય છે. તે થવા કાળે બાબુ
ચીજને નિમિત્તપણનો આરોપ આવે છે. જે એક દ્રવ્ય બીજી દ્રવ્યની
પર્યાયને કરે તો બીજુ દ્રવ્ય કયાં રહ્યું ? અનંત દ્રવ્યો અરિતરૂપ છે
તે દરેકને ભિન્ન ભિન્ન આસ્તરૂપે માને ત્યારે શ્રદ્ધા-જ્ઞાન
સાચા થશે. ૬૮.

*

જાનીને જે શુભભાવ આવે છે તે અશુભથી બચવા માટે આવે
છે એમ જે કહેવામાં આવે છે તે તો લોકોને જરા સંતોષ થાય તે
માટે કહેવામાં આવે છે. ખરેખર તો શુભરાગ તેના આવવાના કાળે
જ આવે છે.

શ્રોતાઃ— તો પછી પ્રાયશ્ચિત કેમ કરવામાં આવે છે ?

પૂજય ગુરુહેવઃ— તે બધી કહેવાની વાતો છે, કથનની પદ્ધતિ
છે. ખરેખર તો એવો વિકલ્પ આવવાનો કાળ હતો એ જ આવ્યો
છે અને વાળી પણ એવી જ નીકળવાની હતી એ જ નીકળી છે.
બહુ સૂક્ષ્મમાં જઈએ તો ખરેખર તો શુભ વિકલ્પ અને પ્રાયશ્ચિત્તની
વાળી નીકળવી અને ગુરુવાળી નીકળવી તે બધું પુરુગલનું સ્વાભાવિક
કાર્ય છે, આત્માનું કાર્ય નથી. આત્મા તો એકલો જ્ઞાનરંવભાવી છે. ૬૯.

*

પર્યાયને કખૂલીને પર્યાયનું લક્ષ છોડી હે અને દ્રવ્યને કખૂલીને
દ્રવ્યનો વિકલ્પ પણ છોડી હે. પર્યાય આમ છે ને દ્રવ્ય આમ છે એવા
જાણપણાના વિકલ્પો હુઃખરૂપ છે એ જાણીને તારે કરવું છે શું ?
આત્માનો અનુભવ કરે એ એનો સાર છે. દ્રવ્ય આમ છે ને પર્યાય
આમ છે એવી એકલી વાતુ, કરવાની વાત નથી, દ્રવ્યનો આશ્રય
કરે ત્યારે હુઃખ-પર્યાયનું સાચું જ્ઞાન થશે. ૭૦.

*

નેમ ઝારાક લીધા વિના ચાલે નહિ, તેમ હંમેશા શાસ્ત્ર
રંવાચ્યાય હોવો જેઈએ. સ્વાચ્યાય એ તો આત્માનો ઝારાક છે.
માટે તેનું રઘુ લાગવું જેઈએ, તેનું વ્યસન હોવું જેઈએ. ૭૧.

*

આત્મા પરદ્રવ્યને કરી કે બોગવી શકતો નથી એમ જણીને
પરદ્રવ્યનું કર્તા-બોક્તાપણું છેડીને સ્વસન્મુખ થવાનું છે.

વિકારનો કર્તા કર્મ નથી—તેમ કહીને કર્મ તરફની પરાવીન
દાખિ છોડાવવી છે.

વિકારનો કર્તા જીવ નથી પણ કર્મ છે, કર્મ વ્યાપક થઈને
વિકારને કરે છે—તેમ કહીને એક સમયના ઉપાધિ ભાવથી બેદજાન
કરાવીને દ્રવ્ય ઉપર દાખિ કરાવવી છે.

વિકાર તે સમયની યોગ્યતાથી થવાનો હતો તે જ થયો છે—
તેમ કહીને એક સમયના વિકારનું લક્ષ છોડાવી દાખિને દ્રવ્ય તરફ
દોડી છે.

વિકાર પણ કુમણિદ્ધમાં હતો તે થયો છે તેમાં તે કુમણિદ્ધ
પર્યાયના સ્વકાળનું સત્ત પરિણામન બતાવી વિકારનું અકર્તાપણું
અતાવીને જ્ઞાતા તરફ દાખિ કરાવવી છે.

નિર્મણ પરિણામ પણ કુમણિદ્ધ છે—તેમ બતાવી શુદ્ધ પર્યાયના
એક અંશ ઉપરથી પણ લક્ષ છોડાવી ત્રિકાળી ધ્રુવ ઉપર લક્ષ કરાવવું છે.

પર્યાયનો કર્તા પરદ્રવ્ય નથી—તેમ કહીને પરદ્રવ્યથો દાખિને
છોડાવી સ્વદ્રવ્યમાં વાળી છે.

પર્યાયનો કર્તા સ્વદ્રવ્ય પણ નથી. પર્યાય પર્યાયના ષટ્કારકથી
સ્વતંત્ર થાય છે.—એમ પર્યાયની સ્વતંત્રતા બતાવીને પર્યાય ઉપરનું
લક્ષ છોડાવી દાખિને દ્રવ્ય સન્મુખ કરાવવી છે.

વિકાર કે નિર્મણ પર્યાયનો કર્તા ધ્રુવ દ્રવ્ય નથી પણ પર્યાય જ
પર્યાયનો કર્તા છે. બંધ-મોક્ષ પરિણામને ધ્રુવ દ્રવ્ય કરતું નથી—એમ
અતાવીને પર્યાયની સન્મુખતા છોડાવી ધ્રુવની સન્મુખતા કરાવવી છે. ૭૨.

*

એકવાર પરને માટે તો ભરી જવું જોઈએ. પરમાં મારો કાંઈ
અવિકાર જ નથી. અરે બાઈ! તું રાગને ને રજુફણું કરી શકતો
નથી એવો જ્ઞાતા-દાટા પહાર્યો છો. એવા જ્ઞાતા-દાટા સ્વભાવની દાખિ
કરું, ચારે બાજુથી ઉપયોગને સંકેલીને એક આત્મામાં જ જ. ૭૩.

*

समयसार गाया ५ मां आचायहैव कहे छे के गुरुना अनुब्रह्मी
 -हृपाथी भने अंहरभां आनंदनुं जे प्रचुर स्वसंवेदन प्रगट थयुं
 छे ए भारा निजैबवथी चेष्टव-विभक्त आत्माने हेखाहुं छुं तेने
 तारा अनुभवथी प्रभाणु करजे. तारा भगवानभां अनंती केवणज्ञाननी
 पर्यायो प्रगट थाय एवी शक्ति भरी छे तेने याह कर ने अनुभवथी
 प्रभाणु कर. ५४ चमकाण छे न आवे अनुभव न थाय एम ना पाडीश
 नहि. प्रभु ! तुं रागाहि बधुं भूली ज ! ने तारा भगवानने भूली
 गयो छे तेने याह कर. भाई ! तुं अभारी पासे सांभणवा आव्यो
 छे ने तने अभारुं बहुमान ने अक्षितनो राग छे एनाथी पणु
 तारो भगवान लिन्न छे तेने याह कर ने अनुभवथी प्रभाणु कर.
 भगवान केवणीनो अत्यारे विरह छे, केवणज्ञाननो विरह छे एने
 तुं भूली ज ने अनंती केवणज्ञान पर्यायनी शक्ति जेमां भरी छे
 एवा तारा भगवानने याह कर ने अनुभवथी प्रभाणु कर. ७४.

*

पर्याय आडी-अवणी थाय एट्ले एनी व्याख्या शु ? मूळ
 एने पुलखार्थ सूझतो नथी एट्ले वांधा आवे छे. अरेभर तो पूर्ण
 पर्याये जाणयुं छे एम ७४ अहीं थाय छे-एम नक्की करवा जयत्यां
 पूर्ण पर्याय ज्यांथी नीकणी एवा शक्तिरवभाव तरइ लक्ष जय छे
 त्यां हुं पणु एवा ७४ सर्वज्ञ छुं एम प्रतीत आवता ७४ आवात
 तेने घटी छे. ७५.

*

अरे भाई ! तारा जेवुं कोई धनाढ्य नथी ! तारी अंहरभां
 परमात्मा भिराजे छे एथी विशेष धनाढ्यपणुं शुं होई शके ? आवुं
 परमात्मपणुं सांभणतां एने अंहरथी उल्लास उछणवो जेईए.
 एनी लगानी लागवी जेईए. एने भाटे गांडा थवुं जेईए. आवा
 परमात्मरवडपनी धून लागवी जेईए. साची धून लागे तो जे
 सवडप अंहरभां छे ते प्रगट थया. विना कुम रहे ? ७४२ प्रगट
 थाय ७४. ७६.

*

જે કાળે જે ગુણની વિકારી કે અવિકારી જે પર્યાય થવાની તે જ થવાની, એ તો વરસ્તુસ્થિતિ જ છે. શુભરાગ કે અશુભરાગ જે આવવાનો તે જ આવવાનો, પણ ઉપહેશ એમ ન હોય...

પ્રશ્નઃ— પુણ્યાર્થ કામ ન લાગે—કેરવી ન શકે?

પૂજય ગુરુહેવ.— કેરવી શું શકે? રાગની રૂચિ કેરવી નાખવી એ જીવના પોતાના અધિકારની વાત છે, પછી રાગ તો જે આવવાનો તે જ આવવાનો; પુણ્યાર્થ આનીકોર (— સ્વભાવની હિશામાં) વાળવાનો છે. પુણ્યાર્થ સ્વભાવની હિશામાં વજ્યો પછી પણ રાગ મંદ કે તીવ્ર જે આવવાનો તે જ આવવાનો, પણ તેનોય જ્ઞાતાપણે જાણનાર છે. અજ્ઞાનીને પણ રાગ જે આવવાનો તે જ આવવાનો પણ ઈ જે રાગ થાય તે તેનો કર્તા બને છે. ૭૭.

*

વારંવાર....આ નિર્વિકલ્પ આત્મા...નિર્વિકલ્પ આત્મા—એમ વારંવાર સાંભળે છે એનો અર્થ જ એ કે ઈ એને રૂચે છે. અંદરમાં વિપરીત માન્યતા ઉપર ધણું પડે છે સંરક્ષારના, ઈ નિર્વિકલ્પ થરો જ. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે ન!—કે સમ્યગુદ્ધર્ણનના કયાનથી સમ્યગુદ્ધર્ણન થાય છે. ૭૮.

*

સમયસારજી પ્રથમ હાથમાં આવતાં, કુંદુંહ આચાર્ય મહા-વિદેહમાં બિરાજતાં સીમંધર ભગવાનના સાક્ષાત્ દર્શન કરીને અહીં આવીને શાસ્ત્ર રચેલ છે તેથી તેમના આગમ પરમ માન્ય છે—એ કુટનોટ વાંચતાં જ એમ થઈ ગયું કે “આ મારા ધરની જ વાત છે.” ૭૯.

*

આ તો અંતરમાંથી આવેલી વાતું છે એને એમ જ છે. કુંદ-કુંદાચાર્ય એને સીમંધર ભગવાનના બેટા પ્રત્યક્ષ થઈને આવેલ વાતું છે. અદ્ધરો—અદ્ધરની વાતું નથી. એ....આ વાતું કોડો ને અખંજે ઢૂપિયા હેતાં મળે એવી નથી, ચક્રવર્તીના રાજ્ય હુલે તાપણ મળે એવી નથી. ૮૦.

*

શ્રોતા:- સમ્યગુદ્ધર્ણન થતાં બધું વ્યવસ્થિત છે?

પૂજય ગુરુદેવ:- અમસ્તું પણ બધું વ્યવસ્થિત જ છે, પણ સમ્યગુદ્ધર્ણન થતાં એનાં નિર્ણયમાં આવી જાય છે કે બધું વ્યવસ્થિત જ છે. સમયસાર ગાથા ૩૦૮/૩૧૧માં જીવ અજીવનો કર્તા નથી એમ સિદ્ધ કર્યું છે, પણ ખરેખર તો જીવદ્વય છે એ એની પર્યાયનો પણ કર્તા નથી, કેમકે દ્રવ્યસ્વભાવ જાયારે દાખિમાં એઠો એટલે બસ! બધું આવી ગયું.

દ્રવ્યમાં ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવ નામની શક્તિ છે તેના કારણે પર્યાય ઉત્પન્ન થશે, થાય છે તેને કરવું છે કયાં? અને જ્ઞાનગુણની પર્યાય પણ કુમણ્યમાં જે જતનો રાગાહિ થશે તેને તે પ્રકારે જાણુંતી તે જ પ્રકારે કુમણ્યમાં આવશે. તે પર્યાય છે તેના પણ કર્તા દ્રવ્ય નથી. પર્યાય તે સમયે થશે જ, પર્યાય તે સમયે આવશે જ, તેનો જ્ઞાની કર્તા નથી, પર્યાય જે કાળે થવાની છે તે થાય છે. તે પર્યાયનો કર્તા પર્યાય છે. જે પરિણમે છે તે કર્તા છે. દ્રવ્ય કાંઈ પરિણમતું નથી માટે કર્તા નથી.

ભાવશક્તિના કારણે દરેક ગુણની પર્યાય ભવનતૃપ થશે જ, પર્યાય હોય જ છે, હોય છે તેને કરવું છે કયાં? ખરેખર તો દ્રવ્ય ઉપર દાખિ ગઈ-દ્રવ્યનો સ્વીકાર યાયો એટલે બસ! પર્યાય પ્રાપ્ત થઈ અને તે પણ તેના પ્રાપ્ત થવાનો કાળ હતો. તે પર્યાયનો સ્વકાળ હતો, તેનો પણ કર્તા નથી કેમકે ભાવશક્તિના કારણે ભવન તો છે, તો છે એને કરવું શું?

આહાહ! દ્રવ્યની સન્મુખ દાખિ થઈ પછી જે થવાનું છે તે થાય છે, તેને જાણે છે, એ જાણવાનું કામ સ્વતંત્ર થાય છે. આને જાણવું એવું પણ નથી, ભાવશક્તિ છે તે પર્યાય વિના હોય નહિ. ગુણીને પડુયો છે તેણે જે ભવન-પર્યાય હોય છે તેને કરવું છે કયાં? થોડી ઝીણી વાત આવી ગઈ છે, આ તો અંહરથી આવે છે. નવું નવું થાય છે તે થવાનું છે તે જ થાય છે, તેને કરવું છે કયાં? થાય છે-હોય છે તેને જાણે છે, એ જાણવાની પર્યાય પણ તે કાળે થવાની છે તે થાય છે, કેમકે દરેક ગુણની વર્તમાન પર્યાય ભાવ-

શક્તિના કારણે તે કાળે થાય જ છે. થાય છે તેને કરવું શુ ? વરતુનું
સ્વરૂપ એમ જ છે. ૮૧.

*

ભગવાન જિનેન્દ્ર સર્વજ્ઞની હિવ્યવનિ આવી તેમાં સિંહનાદ
આવ્યો ! શું આવ્યો ? કે હે લવ ! તું સચ્ચિદાનંહ પરમાત્મસ્વરૂપ
કે. પ્રભુ ! તું પોતે પરમાત્મસ્વરૂપ મારી જતનો જ હો. બદ્રાંના
દ્રાગામાં સિંહ ભળી ગયો હોય તેમ શુભાશુભ ભાવમાં ભગવાન
ભળી ગયો છે તેને ભગવાન સર્વજ્ઞનો સિંહનાદ આવ્યો કે તું મારી
જતનો ભગવાન સ્વરૂપ હો તેમ જણ ! ૮૨.

*

પર્યાયમાં સ્વકાળે જ મોક્ષ થાય છે, વહેલો કે મોડો થઈ શકે
નહિ-એમ નક્કી કરવા જય ત્યાં એની દશ્ટિ દ્વારા ઉપર જ જય છે
અને એમાં સ્વભાવ સન્મુખનો અનત પુરુષાથી આવે છે અને ત્યારે
જ પર્યાયના સ્વકાળનું સાચું જ્ઞાન થાય છે. આત્માના શ્રદ્ધા-જ્ઞાન
સમ્પર્ક થયા એને કાર્ય થઈ જ રહ્યું છે, પછી વહેલા મોડાનો પ્રશ્ન
જ કર્યાં છે. ૮૩.

*

દરેક પ્રાર્થની પર્યાય કુમણ્ઠ થાય છે. દરેક લવ કે જડની
પર્યાયનો જે જન્મકષણું છે તે જ સમયે તે પર્યાય કુમણ્ઠ થાય છે,
તેને છન્દિ. નરેન્દ્ર કે જિનેન્દ્ર પણ કેરવવા સમર્થ નથી. આહાહા !
લવ એકલો જ્ઞાતા જ છે. આહીં અકર્તાપણાની ઉત્કૃષ્ટતા બતાવે છે
કે ધ્રુબિનું જગતનો કર્તા છે એ વાત તો જૂઠી છે જ અને એક દ્રવ્ય
બાજ દ્રવ્યનું કરી શકે એ પણ જૂદું છે અને તે તે દ્રવ્ય તેની
પોતાની પર્યાયને કે જે તેના જન્મકષણો-સ્વકાળે કુમણ્ઠ થવાની છે
તેને આડી-અવળી કે આધી-પાછી કરી શકે એમ પણ નથી. જે
સમયે જે પર્યાય કુમણ્ઠ થવાની છે તેને અન્ય નિમિત્તની અપેક્ષા તો
નથી જ પણ એના દ્રવ્યની પણ અપેક્ષા નથી. આવી વરતુની
સ્થિતિ છે. ૮૪.

*

સાચા ભાવલિંગી સુનિને છડો ગુણુસ્થાને જેટલા શુભ પરિણામ આવે છે તેને પણ જગપંથ નાટક સમયસારમાં કહ્યો છે. જેમને પ્રચુર આનંદનું વેદન છે, એવા ભાવલિંગી સંતના શુભ રાગને પણ જગપંથ કહ્યો છે કેમકે તે બંધનું કારણ છે અને તેમાં ધર્મ માને છે તે, તો મિથ્યાદાદિજ છે. સમયસાર કળશ ૧૦૮ માં પણ કહ્યું છે કે બ્યવહાર ચારિત્ર હતું થકું જવના શુષ્ઠ પરિણમનનું ઘાતક છે, હુદ્ધ છે, આનંદ છે, તેથી વિષય—કૃષાયની માર્ક નિષેધ્ય છે; ઉપાદેય નથી. તેથી શુભ ક્રિયારૂપ યત્તિપણાનો ભરોસો છોડી શુષ્ઠ ચૈતન્યરવરૂપને અનુભવવા ચોગ્ય છે. ૮૫.

*

યોગીનદહેવ કહે છે કે અરે જીવ! હવે તારે કચાં સુધી સંસારમાં બટકવું છે? હજુ તું થાઈયો નથી! હવે તો આત્મામાં આવીને આત્મિક આનંદને બોગવ! આહુહા! જેમ પાણીના ધોરીયા વહેતા હોય તેમ આ ધર્મના ધોરીયા વહે છે. પીતા આવડે તો પી. બાઈ! સારા કાળે તો કાલનો કઠીયારો હોય તે આજે કેવળજ્ઞાન પામે એવો તે કાળ હતો. જેમ પુણ્યશાળીને પગલે પગલે નિવાન નીકળે તેમ આત્મપિપાસુને પર્યાયે પર્યાયે આત્મામાંથી આનંદના નિવાન મળે છે. ૮૬.—

*

જેને આત્માની ખરેખર રુચિ જીગે તેને ચોવીશો કલાક એનું એ ચિંતન, ધોલન ને ખટક રહ્યાં જ કરે, ઊંધમાં પણ એનું એ રટણ ચાલ્યા કરે. અરે! નરકમાં પડેલો નારકી ભીષણ વેદનામાં પડ્યો હોય અને પૂર્વે સત્ત સાંભળ્યું હોય તેનું સમરણ કરી કદાક દઠને અંદરમાં ઉતરી જય છે, એને પ્રતિકૂળતા નહીં જ નથી ને! એને રવર્ગની અનુકૂળતામાં પડ્યો હોય તો પણ અનુકૂળતાનું લક્ષ છોડી અંદરમાં ઉતરી જય છે, એને અહીં જરાક પ્રતિકૂળતા હય તો અરે મારે આમ છે ન તેમ છે—તેમ કરી કરીને અનંત કાળ ગુમાવ્યો! હવે એનું લક્ષ છોડીને અંદરમાં ઉતરી જ ને! બાઈ! આના વિના ખીલે કાઈ સુખનો માર્ગ નથી. ૮૭.

*

ઓતા:-પરની પર્યાયને તો કરે નહિ પણ પોતાની પર્યાયને
પણ કરે નહિ?

પૂજય ગુજરાતે:-પોતાની પર્યાય પણ સ્વકાળે થાય જ છે તેને
કરે શું? ખરેખર તો એ જ્ઞાતાદષ્ટા જ છે. પ્રયત્નપૂર્વક મોખને કર
એમ કથન આવે, કબર કસીને મોહને જીતવો એમ ભાષામાં આવે
પણ ખરેખર તો એની દસ્તિમાં દ્રવ્ય આવ્યું એટલે એ જ્ઞાતાદષ્ટા જ
એ. જ્ઞાતાદષ્ટામાં અનંતો પુણ્યાર્થ છે. ૮૮.

*

આઈ! તારા માહાત્મ્યની શી વાત! જેનું રમરણ થતાં જ
આનંદ આવે એના અનુભવના આનંદની શી વાત! અહો! મારી
તાકાત તે કેટલી? જેમાં નજરાં નાખતાં નિધાન ખુલી જય એ
તે વસ્તુ કેવી? રાગને રાખવાનો તો મારો રવભાવ નહિ, પણ
અદ્વિતાને પણ હું રાખી શકું નહિ—એમ એને પ્રતીતિ આવતાં,
હું સર્વજ્ઞ યધિશ ને અદ્વિતા નહિ રહી શકું એમ એને બરોસો
આવી જય છે. ૮૯.

*

એક ગામથી બીજે ગામ જય તાથ બાતું સાથે લઈને જય છે
તો બીજી જવમાં જવા મારે કાંઈ બાતું હોય કે નહિ? શ્રદ્ધા-જ્ઞાનનું
બાતું સાથે લઈને જવું જેઈએ, બાયડી સામે જેવે તો પાપ, છોકરા
સામું જેવે તો પાપ, પૈસા સામું જેવે તો પાપ, પર સામું જેતાં
બધે પાપ...પાપ...ન...પાપ છે. અરે! ક્યાં એને જવું છે? રાગ
એને હું એક છું એવું મિથ્યાત્વનું બાતું લઈને જવું છે? રાગથી
ભિન્ન જ્ઞાનાનંદ રવર્દ્ધ હું છું એવું બાતું સાથે લઈ જય તો આગળ
રખવામાં એને કામ આવશે. અંહરમાં અસર્ય પ્રહેશમાં જાડે જાડે
તળીયે દ્રુવમાં પર્યાયને લઈ જવાની છે. એ તો ધીરાના—વીરાના
કામ છે. ૯૦.

*

समयसारनी पहेली गाथामां ज क्लुं के अनंता सिद्धोने मारा ज्ञानमां स्थापुं छुं. उपर सिद्धेऽक्षमां अनंता सिद्धो तो छे ज पणु एथी पोताने शुं? तेथी क्लुं के मारा ज्ञानमां अनंता सिद्धोने स्थापुं छुं—पवरावुं छुं. आङाहा! पहेली गाथामां ज आ वात नाखी छे, राग छे ने अद्विज्ञाता छे तेन याद न क्यों पणु पूर्णतानुं स्थापन क्लुं. ! ८१.

*

ओताः—आत्मा मात्र ज्ञानार ज छे तो आमां कांઈ करवानुं ज नहि?

पूज्य गुरुहेवः—अरे भाई! आमां तो पार विनानुं करवानुं छे. हेह आहि परदव्यो तरझे लक्ष ज्य छे ते लक्षने ज्ञानार एवा आत्माने ज्ञानवामां वाणवानुं छे. आत्माने ज्ञानवामां तो अनंत पुरुषार्थ आवे छे. ८२.

*

ओताः— आत्मानी दृष्टि करवा धारे त्यारे याय के ज्यारे यवानी होय त्यारे याय?

पूज्य गुरुहेवः— ज्यारे आत्मानी दृष्टि करवा धारे त्यारे याय पणु ए यवानी होय त्यारे ज याय छे. ज्यारे करवा धारे त्यारे याय एठले संवभाव सञ्चुर्भनो। पुरुषार्थ करे त्यारे काणलिंग आहि पांचे समवाय साथे ज होय, काणलिंगनो। निर्णय करनारे पुरुषार्थ ज्ञाने त्यारे निर्णय याय. ८३.

*

सिद्धांत तो एम कडे छे कुं छें द्रव्यनी पर्यायनो। जन्मक्षण होय छे, ने समये पर्याय यवानो। काण छे ते ज समये पर्याय याय छे ए पर्याय परदव्यथी न याय, निमित्तथी न याय, पोताना द्रव्यथी पणु न याय, पणु पर्यायनी योग्यतारूप जन्मक्षणे स्वकाणथी पर्याय याय छे एम भगवाननो। पोकार छे ने अनंत द्रव्योनो। आवे। ज संवभाव छे. ८४.

*

કુંભારનો હાથ અડતો જય અને માટીનો આકાર ઘડાડ્યે થતો
જય ને કહે કે કુંભાર ઘડાનો કર્તા નથી, અજ્ઞાનીને એ બસે કેમ?
પણ ભાઈ! કુંભાર અને માટી તે બે તરવો જુહે જુદ્ધ છે, એક તરવ
નીજી તરવને કરે શું? જેમ દ્રવ્યનો કોઈ કર્તા નથી તેમ દ્રવ્યની
પ્રાણિનો પણ અત્ય કોઈ દ્રવ્ય કર્તા નથી. ૮૫.

*

હે જિજ્ઞાસુ! તું તો નિગોદમાંથી ખહાર નીકળ્યો છે, મનુષ્યપણું
ખામીને પંચમ પરમભાવને બતાવનારી જિનવાણી સાંભળવા આવ્યો
કે, સાંભળે છે તો તું પરમાત્મપણે પરિણમી શકે એવો જ છો. અમે
તને કહીએ છીએ કે તું રંગભાવપણે પરિણમવાને લાયક જ છો. માટે
સંદેહ ન કર, નિઃસંદેહ થા. વિશ્વાસ લાવ. પંચમ આરો કે એછા
પુરુષ કે એછપને લક્ષ્માં ન લે. તું પૂરણ પરમાત્મતરવ છો ને
તે-પણે પરિણમવાને લાયક જ છો. ૮૬.

*

ભાઈ! તું પંચમ કાળે ભરતક્ષેત્રે ને ગરીબ ધરે જઈયો છો.
એવી અમારે આજીવિકા આહિનું શું કરવું એમ ન જો! તું અત્યારે
અને જ્યારે જે ત્યારે સિદ્ધ સમાન જ છો, જે ક્ષેત્રે ને જે કાળે જ્યારે જે
ત્યારે તું સિદ્ધ સમાન જ છો. મુનિરાજને ખબર નહિ હોય કે બધા
છો સંસારી છે? ભાઈ! સંસારી અને સિદ્ધ એ તો પર્યાયની અપેક્ષાથી
કે, રંગભાવે તો એ સંસારી છો. પણ સિદ્ધ સમાન શુદ્ધ જ છો. ૮૭.

*

હું જ્ઞાયક છું... જ્ઞાયક છું... જ્ઞાયક છું—એમ અંદરમાં રહણ
રાખ્યા કરવું, જ્ઞાયક સન્મુખ ઢળવું, જ્ઞાયક સન્મુખ એકાગ્રતા કરવી.
આહાહા! એ પર્યાયને જ્ઞાયક સન્મુખ વાળવી બહુ કઠણું છે. અનંતો
પુરુષાર્થ માગે છે. જ્ઞાયકતળમાં પર્યાય પહોંચ્યો, આહાહા! એની શી
વાત! એવો પૂર્ણાંહ નાથ પ્રભુ! એની પ્રતીતિમાં, એના વિશ્વાસમાં—
ભરોસામાં આવવો જોઈએ કે અહો! એક સમયની પર્યાય પાછળ
આવડો મોટો ભગવાન તે હું જ જ! ૮૮.

*

પ્રભુ મેરે તું સખ બાતે પૂરા,
પરકી આશ કહાં કરે પ્રોતમ ! યે કીણ બાતે અધૂરા ?
આહાહા ! પ્રભુ તું પૂરો છો, તારા પ્રભુત્વ આહિ એક એક
ગુણ પૂરણ છે. તારી શક્તિની શું વાત કરવી ? તું કોઈ ગુણે અધૂરો
નથી, પૂરેપૂરો છો. તારે કોના આવારની જરૂર છે ? આહાહા ! અને
આવી ધૂન ચડવી જેઈએ. પહેલા આવા સ્વભાવનો વિશાસ આવવો
જેઈએ. પછી દષ્ટિ ને અનુભવ યાય. ૮૮.

*

સમયસાર ગાયા ૫૦ થી ૫૫ માં અનુભૂતિને આત્મા કહ્યો છે
ત્યાં જેટલા વિકલ્પો છે છે તેનાથી ભિન્ન અને સ્વચ્છ અભિન્ન
કહેનું છે, તેથી અનુભૂતિની નિર્માળ પર્યાયને આત્મા કહ્યો છે. પણ
જ્યારે એ અનુભૂતિ કેમ પ્રગટે છે તે બતાવવું હોય ત્યારે તો ત્રિકાળી
ધૂર ચૈતન્ય તે સ્વ છે ને તેનો આશ્રય કરનાર પર્યાય તે પર છે,
ભિન્ન છે તેમ નિયમસાર ગાયા ૫૦માં કહ્યું છે. એ અનુભૂતિની
નિર્માળ પર્યાય ધૂર દ્રવ્યને સ્પર્શાત્મી નથી ને ક્રુંદ દ્રવ્ય અનુભૂતિને
સ્પર્શાત્મું નથી. અહો ! આ તો પરમ અદ્યાત્મના અંદરના ગંભીર
સૂક્ષ્મ ભાવો છે. જાળનાંકયા અને ત્રિકાળી ધૂરદ્રવ્ય એ એક બીજને
સ્પર્શાત્મા નથી, છતાં જાળનાંકયાનો આવાર આત્મદ્રવ્ય છે. ૧૦૦.

*

શરીરના એક એક તસુમાં ૮૮-૮૯ રોગ છે, એ શરીર ક્ષણમાં
હોએ, ક્ષણમાં છુટી જરો. કાંઈક સગવડતા હોય ત્યાં ધૂસી જય
છે, પણ ભાઈ ! તારે કયાંક જવું છે ત્યાં કોનો મહેમાન યર્ધિશ ? કોણું
તાડું ઓળખીતું હરો ? એનો વિચાર કરીને તારું તો કાંઈક કરી લે !
શરીર સાડું હોય ત્યાં સુધી આંખ ઉધૂં નહિ ને ક્ષણમાં હૃદ સૂટતાં
અનાણુયા સ્થાને હાલ્યો જર્દિશ ! નાની નાની ઉંમરના પણ ચાલ્યા
જય છે માટે તારું કાંઈક કરી લે ! શાખમાં કહ્યું છે કે વૃદ્ધાવરસથા જયાં
સુધી ન આવે, શરીરમાં વ્યાધિ જયાં સુધી ન આવે અને ધનિદ્રયો
જયાં સુધી ઢીલી ન પડે ત્યાં સુધીમાં આત્મહિત કરી લેને. ૧૦૧.

*

પહેલાં માં પહેલાં તું તને આળખ, પહેલાં દેવ-શાસ્ત્ર-ગુરુને
આળખ ને પછી આત્માને આળખ એમ નથી કહ્યું. તું કોણ છો ?
કેવો છો ? કેવા છો ? કૃચાં છો ? તારી હ્યાતીમાં આ બધું જણાય
કે અને। જણનાર તું કેવો ને કેવડો છે? એ પહેલાં આળખીને
ભેદજ્ઞાન પ્રગટ કર. પરની અપેક્ષા વિના રાગથી બિન્ન ભેદજ્ઞાન
કરનાની તારી શક્તિ છે. એ શક્તિને લક્ષમાં લઈને રાગથી ભેદજ્ઞાન
કર એમ કહ્યું છે, પણ એમ નથી કહ્યું કે પહેલાં તું દેવ-ગુરુની ભક્તિ-
જ્ઞાન કર. પહેલાં તું તારું બહુમાન કર તો તને દેવ-ગુરુ નિમિત્ત
કે તેનું બહુમાન સાચું આવશે. ૧૦૨.

*

ઇ એ દ્રવ્ય તે જોય છે, તનો સ્વભાવ એવો છે કે જે કાળે જે
બાય તે તનો જરૂર કષણ છે. ઇ એ દ્રવ્ય જોય છે, તેની પર્યાય તેના
સ્વકાળે-જરૂર કષણે જે યાય છે તેને કરવી છે કૃચાં ? તને જણે છે;
તે જાણું છું એ હું, પણ કરનું છું એ કરવું પણ કરાં છે ? કરવું
એ વરસુમાં જ નથી, યાય છે તેને કરનું છું એ શું ? ત્રિકાળી દ્રવ્યનો
આશ્રય કર્યો એટલે બસ ! બધું આવી ગયું દ્રવ્યની દાદી થઈ એટલે
બહું પતી ગયું ! આ વરસુસ્વભાવ ઉપર દાદી ન જય તો એણે
છવનમાં શું કર્યું ? કાંઈ કર્યું ? નથી. ૧૦૩.

*

ભાઈ ! બાપુ ! આ ચોરાશીના અવતારમાં રખડતો રખડતો
માંડમાંડ ભાણુસનો ભવ મહ્યો, પણ બાવીશ ત્રેનીશ કલાક તો
ભાવામાં પીવામાં કમાવવામાં ને બાયડી છોકરાને રાજ રાખવામાં
એકલા પાપમાં જય ને માંડ એકાદ કલાક કાંઈક સાંભળવામાં જય.
બાકી આણો દિવસ એકલા પાપ...પાપ...ને પાપના ધંધા કરે, જેમ
એરણુની ચોરી કરીને સોયતું દાન દે તેના જેવું છે. એને કાંઈક
અંદરથી ચોરાશીના અવતારનો ત્રાસ લાગે તો અંદરમાં વિસામાનું
સ્થાન શોધે. ૧૦૪.

*

આનંદનો નાથ એવા શુદ્ધાત્માની પ્રેમથી વાત સાંભળે છે તેને
ભાવી નિર્વાણનું ભાજન કર્યું છે. એને સાંભળતા હેહથી બિન્ન છું,
કર્મથી બિન્ન છું, રાગથી બિન્ન છું ને પોતાથી પરિપૂર્ણ છું એ
વાત એને એસવી જોઈએ, હક્કાર આવવો જોઈએ. આમાં કાંઈ
મુંઝાવા જેવું નથી, સાંભળીને હા પાડતાં હક્કાર આવતાં અંદર
સરંકાર પડતાં જય છે ૧૦૫.

*

આખા સિદ્ધાંતનો સારમાં સાર તો બહિસુખતા છોડી અંતસુખ
જરૂર તે છે. શ્રીમહે કર્યું છે ને ! “ ઉપજે મોહ વિકલ્પથી સમસ્ત
આ સંસાર, અંતસુખ અવલોકતાં વિલય થતાં નહિ વાર.” જ્ઞાનીના
એક વચનમાં અનંતી ગંભીરતા ભરી છે. અહો ! ભાગ્યશાળી હશે તેને
આ તત્ત્વનો રસ આવશે એને તત્ત્વના સરંકાર ઊંડા ઊતરશે. ૧૦૬.

*

જ્ઞાયકને ભજતાં કોઈ હિં કોઈ પાછા પડયા છે ? પાછા પડે
એમ બને જ નહિ, એમ વીરવાળી કહે છે. એકલો ભગવાન જ્ઞાનાનંદ
સ્વભાવ છે, એ ભગવાનનું મૂલ્ય છે, એક સમયની પર્યાયનું પણ
મૂલ્ય નથી. ત્રિભાગ ભગવાન મૂલ્યવાન છે એના મૂલ્ય છે. જ્ઞાનમાં
એના સરંકાર નાખ ! તેનું કણ તને આવશે, મુંઝાવા જેવું નથી.
ભાઈ ! જન્મ-મરણ રહિત થવાની વાતો બહુ અલૌકિક છે. ૧૦૭.

*

અહો ! ભગવાનના વિરહ અહીં પડયા ને તત્ત્વની વિપરીત
શ્રદ્ધા-આચરણવાળાને રોકનાર કોઈ રહ્યું નહિ. વરસ્તુ અંતરની છે ને
સાકો બાહ્ય કિયાકાંડમાં ચડી ગયા ! ભાઈ ! અમે તો વરસ્તુનું સ્વરૂપ
જે સત્ય છે તે કહીએ છીએ, એથી વિપરીત શ્રદ્ધાવાળાને ન રૂચે તો
મારું કરબે. ભાઈ ! વિપરીત શ્રદ્ધાના કણ બહુ આકરાં છે તેથી તો
શ્રી કુંદુંદાચાર્યે કર્યું છે કે અમારા દુશ્મનને પણ દ્રવ્યલિંગ ન
હો ! અમારે વ્યક્તિગત કોઈની સાથે વિરોધ નથી. તે બધા પણ દ્રવ્ય-
સ્વભાવે તો પ્રભુ છે. એથા દ્રવ્યે તો તેઓ સાધમી છે. તેથી અમને
સમભાવ છે. ૧૦૮.

*

પ્રમાણજ્ઞાનના લોભથી નિશ્ચયમાં આવો શકતો નથી, ત્યાં એમ કહેવું છે કે અજ્ઞાની પર્યાયનું અને દ્રવ્યનું જ્ઞાન કરવા જ્ય છે ત્યાં અનાદિન! અલ્યાસર્થી પર્યાયમાં અહુપણાનું જેર રહેવાથી દ્રવ્યનું જ્ઞાન આપું ચનું નથી. અજ્ઞાનીને એમ થાય છે કે પર્યાય છે ને! પર્યાય છે તો ખરો ને! એમ પર્યાય ઉપર જેર આપવાથી દ્રવ્ય ઉપર જેર આપી શકતો નથી અને તેથી અંદરમાં ઢળી શકતો નથી. પર્યાય નહિ માનું તો એકાન્ત થઈ જશે એવો જ્ય રહે છે. આ રીતે પ્રમાણજ્ઞાનના લોભથી પર્યાયને ગૌણ કરી દ્રવ્ય સંમુખ ઢળી શકતો નથી. ૧૦૯.

*

અરે આત્માએ ! તમે સાધારણું છો એમ ન માનો ! જેને પૂર્ણ દશા પ્રગટી ગઈ છે એવા સર્વજ્ઞ પરમાત્મા એમ કહે છે કે અરે છેવો ! તમે મારી નાતના ને જાતના પૂર્ણ પ્રભુ છો તેને તમે જાણો કે હીણો ન માનો. અંતરમાં પૂરણું પ્રભુ છો એમ માનો ! ૧૧૦.

*

ધીરો થઈને જ્ઞાનને જરા વિચારમાં રોક, જેને ભૂલવું છે, જેને મૂકવું છે, જેને છોડવું છે, તેને બધાને ભૂલીને વિચાર કર. ગમે ત્યારે પરને તો તારે છોડવાનું જ છે તો અત્યારે જ એને ભૂલીને તું તેને સંભાળ. ૧૧૧. * *

આખી દુનિયાનો ભાર માથે ઉપાડીને ચાલે તેને પ્રભુ કહે છે કે રાગનો એક કણ જે પરના લક્ષે થાય છે તેનો કર્તા આત્મા નથી. આહાહા ! આ વાત કોને ઘેસે ! જેને ભવના હુઃઝાથી અંદર ત્રાસ ત્રાસ થતો હોય એને પ્રભુની આ વાત અમૃત જેવી લાગે. ૧૧૨.

*

સિદ્ધનગરમાં અનંતા સિદ્ધો બિરાજે છે. તેઓએ પહેલાં બહારથી નજર સંકેલીને અંદરનો વિસ્તાર કર્યો હતો. તું પણ બહારથી સંકેલો કરી નાખ. હું તો પૂરણું અલેહ પરમાત્મા જ છું, મારે ને પરમાત્માને કાંઈ કેર નથી—એમ કેર કાઢી નાખનારને કેર છૂટી જશે. આહાહા ! દિગંબર સંતોની કથન શૈલી અલૌદીલ છે ! ૧૧૩.

*

અહો ! આ મનુષ્યપણામાં આવા પરમાત્મસ્વરૂપનો માર્ગ સેવયો,
આદર કરવો એ જીવનની કોઈ વન્ય પળ છે. આત્મા જ્ઞાનરૂપ છે,
જ્ઞાયક જ છે, એ એને ભાસમાં આવે, ગમે તેવા પ્રસંગમાં પણ હું
જ્ઞાયક છું.. જ્ઞાયક છું એમ ભાસમાં આવે, જ્ઞાયકનું લક્ષ રહે તો તે
તરફ ઢળ્યા જ કરે. ૧૧૪.

*

અરે પ્રભુ ! નિમિત્તથી ઉપાદાનમાં કાંઈ કાર્ય થતું જ નથી. જ્ઞાન
થવાની યોગ્યતા અતુસાર સમયસાર આદિ નિમિત્ત તો સહજ હોય
છે. દરેક દ્રવ્યની પર્યાય તે તે સમયની યોગ્યતાથી જ રવતંત્ર કાર્ય
રૂપે પરિણમે છે. તેમાં નિમિત્તબૂત અન્ય દ્રવ્ય આડાયત્કર છે. “ યોગ્યતા
જ સર્વત્ર શરાણુરૂપ છે. ” કોઈ દ્રવ્ય અન્ય દ્રવ્યને લાવી શકે કું અન્ય
દ્રવ્યમાં કેરહાર કરી શકે કું ક્ષેત્રાંતર કરી શકે છે તેમ માનનાર સર્વજ્ઞની
આજ્ઞા બહાર છે. મિથ્યાદર્શ છે. દર્શાનમોહથી મિથ્યાત્ત્વ થયું, જ્ઞાના-
વરણીથી જ્ઞાન હીણું થયું આદિ કથનો શાસ્ત્રમાં આવે છે તે તે
ઉપાદાનથી થતાં કાર્ય કાળે નિમિત્ત કેવું હોય છે તેનું જ્ઞાન કરાવવા
વ્યવહારથી કથન કરવામાં આવે છે. ૧૧૫.

*

ચોરાશીના ભવબ્રમણ છાડાવનારી, ત્રણલોકના નાથની વાણી
સાંભળવા આવે તેને દેવ-શાસ્ત્ર-ગુરુનો કેટલા વિનય જોઈએ ? સ્વર્ગેથી
ઇન્દ્રાદિ દેવો ભગવાનની વાણી કેટલા વિનય ભક્તિ ને નરમાશથી
સાંભળે છે ! જિનવાણી સાંભળતી વખતે શાસ્ત્રનો વિનય ને બહુમાન
રાખવા જોઈએ, શાસ્ત્રને નીચે મુકાય નહિ, શાસ્ત્રની ઉપર કોણીનો ટેકો
હેવાય નહિ, પરિ ઉપર પરિ ચ્યાડાવીને શાસ્ત્ર શ્રવણ કરવા બેસાય નહિ,
દુમાલ કે પાના આદિથી હવા ખવાય નહિ, ઓલા ખવાય નહિ,
પ્રમાદથી બેસાય નહિ વિગેરે વિગેરે કેટલાય વિનય-બહુમાન-ભક્તિ
હોય ત્યારે તો જિનવાણી શ્રવણની પાત્રતા છે. વ્યવહાર પાત્રતા જેમ
છે તેમ છે જાણવી જઈએ. ૧૧૬.

*

હું લાયક નથી... લાયક નથી એમ એના નકારે વાત અટકી
છે. ખુલ્લું એને અંદરથી એમ આવવું જોઈએ કે હું આ ક્ષણે જ
પરમાત્મા ચૂવાને લાયક છું એવો અંદરથી વિશ્વાસ આવવો જોઈએ.
આ ચાતની ને હા પાડે છે, અંદરથી હક્કાર આવે છે, તે જીવને
રાગવી છુટો પડવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, છુટો પડતો જીવ છે એટલે
નૈમન્યન્યે છુટો પડી ગયો તેમ શાસ્ત્રમા ફલ્યુ છે. ૧૧૭

*

આ તત્ત્વની વાત ઉપર ટપકે સાંભળી લેવાથી એસે તેવી નથી,
એને માટે અસ્થ્યાસ જોઈએ.

ઓતા:- અસ્થ્યાસ એટલે શું કરતું?

પૂજય શુણદેવ:- શાસ્ત્ર વાચન, શ્રવણ, સત્ત્વસમાગમ કરવો જોઈએ.

ઓતા:- એ બધો અસ્થ્યાસ સમ્યગ્દર્શિન પામવા માટે તો
કાર્ડચિત્કર છે ને?

પૂજય શુણદેવ:- ભલે સમ્યગ્દર્શિન આત્માના લક્ષે જ યાય છે,
તોપણું સ્વાધ્યાય, શ્રવણ, સત્ત્વસમાગમ આદિનો વિકલ્પ આવે જ, ભલે
તેમાં પરલક્ષી જ્ઞાન નિર્મિણ યાય છે. શાસ્ત્રમાં અનેક ઠેકાણે આવે છે
કે આગમનો અસ્થ્યાસ કરવો, સ્વના લક્ષે આગમનો અસ્થ્યાસ કરવો.
જેને આત્મા જોઈતો હોય તેને આત્મા બતાવનાર એવા હેઠ-શાસ્ત્ર-
શુણના સમાગમનો વિકલ્પ આવે જ. ૧૧૮.

*

જેમ છોકરો રોતો હોય તેને તેનો બાપ કહે ભાઈ! તું રોનહિ,
જે તારો પેડો આખો એવો ને એવો જ છે, જે ખુશી યા! તેમ
આચાર્યદેવ ભવ્યને કહે છે કે હે આત્મા! તું પ્રસન્ન યા! ખુશી
યા! જે તારો આત્મા ત્રણે કાળો એવો ને એવો શુદ્ધ જ છે. હેહાહિ
કે રાગાહિ આત્માને અહૃત્યા જ નથી, સ્પર્શિંદ્ર જ નથી. રાગાહિ તો
ઉપર ઉપર લોટે છે. માટે ભાઈ! તું ખુશી યા! ને પ્રસન્ન થઈને
જે! તારો આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્યવન જ છે. ૧૧૯

*

શુદ્ધ નિશ્ચયનયના બળથી વ્યવહારનયને હેય કહ્યો છે, તે હેયરૂપ
વ્યવહારનયના વિષયમાં ઉદ્ઘય આહિ ચાર ભાવો આવી જય છે. ચૌદ
જીવસ્થાનો અને ચૌદ માર્ગણ્ણસ્થાનો અને ચૌદ ગુણુસ્થાનો પણ આવી
જય છે. એ બધાને શુદ્ધ નિશ્ચયનયના બળથી હેય ગણવામાં આવે છે.
અરે ! સંસાર અને મોક્ષ એ બધી પર્યાયો હોવાથી ત્રિકાળી શુદ્ધ જીવ
વરતુમાં તનો અભાવ હોવાથી તને વ્યવહાર જીવ ગણીને હેય કહ્યા
છે. આહાહા ! ગજબ વાત કરી છે. નિમિત્તને તો પર સ્વભાવ ગણી
પર દ્રવ્ય ગણીને હેય કહેવામાં આવે છે અને રાગને પણ પરસ્વભાવ
ગણી પરદ્રવ્ય ગણીને હેય કહેવામાં આવે છે પણ અહીં નિયમસાર
ગાથા ૫૦ માં તો નિર્મણ પર્યાયને પણ પરસ્વભાવ કહી પરદ્રવ્ય કહીને
હેય કહી છે. આહાહા ! આચાર્યાંહેવે અંતરના મૂળ માખણુંની વાત
ખુલ્લી કરી હીધી છે. નિર્મણ પર્યાય ઉપર લક્ષ જતાં વિકલ્પ ઉઠે છે,
તથી તેનું લક્ષ છોડાવવાના હેતુથી તને પરસ્વભાવ ને પરદ્રવ્ય કહીને
હેય કહી છે. ૧૨૦.

*

સર્વજો, સંતો, શાસ્ત્રો, પોકાર કરીને એમ કહે છે કે પહેલાંમાં
પહેલાં આત્માને જાણવો, આત્માને અનુભવવો, એના વિના એક
ડગાલું પણ આગળ નહિ ચાલે. આત્માતું પરમાર્થસ્વરૂપ ખતાવવા
સીધી વાત કરી છે કે પહેલાંમાં પહેલાં આત્માને જાણીને અનુભવ કર.
સમયસારની ગાથા ૫ માં પણ કલ્યાં કે હું કહું છું તનો અનુભવ કરીને
પ્રમાણું કરું. ૧૨૧.

*

શ્રી જ્ઞાનમાં હા તો પાડ કે આ જ્ઞાનરૂપ ચૈતન્ય તે જ
હું છું. જેની રુચિ આત્મામાં જલ્મી છે, જ્ઞાનરૂપ જ છું તેમ રુચિમાં
બેદું છે. તે કામ કરીને આગળ વધી જશે અને જેને આ પરમ સત્ય
નાહ એસે તે પાછળ પડયા રહેશે. આત્મા સમજવા માટે કેટલીક તો
એને રાગની મંદતા હોવી જેઈએ, રાગની તીવ્રતામાં તો આત્મા
સમજવામાં આવતો નથી. એથી રાગની મંદતાને વ્યવહાર કહેવામાં
આવે છે. ૧૨૨

*

આતમા પરદવ્યની પર્યાય તો આધી પાછી કરી શકતો નથી પણ ચોતામાં કુમસર થતી પર્યાયને પણ આધી પાછી કરી શકતો નથી, માત્ર જાણુનાર જાતા જ છે. દ્વા-દાન-પુનઃ-બહિત્તનો રાગ થાય તેને પરજ્ઞેય તરીકે જાણે છે. આંખ દૈખવા સિવાય શું કરી શકે? તેમ જ્ઞાન જાણવા સિવાય શું કરી શકે? ૧૨૩.

*

ઉંદર કુંકી કુંકીને પગ આદિ ખાય છે ને! ઉંદર કુંક મારીને કરું એટલે નેંદ્રમાં પડેલને ખખર પડતી નથી. તેમ આ બેરા-લેકરા આદિ વખાળું કરી કરીને ખાય છે એટલે મૂઢને ખખર પડતી નથી!

ઓતા :—આ તો બધાના ઘરમાં ઝઘડા થાય તેવું છે!

પૂજ્ય ગુરુંદેવ :—શાસ્ત્રકાર પણ કહે છે ને!—કે કુઠુંબીજનો કુતારાની ટોળી છે. આઈ! જેને સર્પનું જેર ચડયું હોય તેને કડવો વોઅદો પણ મીઠો લાગે છે. તેમ સંસાર જેર સમાન હોવા છતાં મોહી છવને તે મીઠો લાગે છે. તેથી તેને જિનવાળીનું અમૃતપાન કરાવી નિર્માહી બનાવવા વસ્તુસ્થતિની જેમ વાત છે તેમ કહેવાય છે. અહીં તો ભવનો અભાવ કરવાની ને પરબર સુધારવાની વાતો છે. ૧૨૪.

*

જેમ કોરા માટીના વાસણુમાં પાણીના ટીપા પડતાં પાણી ચૂસાઈ જાય છે, પાણી દેખાતું નથી, પણ વધુ પાણી પડતાં પાણી બહાર દેખાય છે. તેમ આ પરમાત્મતત્ત્વની વાત સાભળતાં સાંભળતાં હું જ્ઞાયક છું... જ્ઞાયક છું... એવા દફ સંસ્કાર અંદરમાં પાડે તો મિથ્યાત્ત્વ-ભાવનો રસ મંદ પડતો જાય છે. હજુ ભૂમિકા મિથ્યાત્ત્વની છે, પણ મિથ્યાત્ત્વનો અભાવ થવાના સંસ્કાર પડતાં જાય છે. શુભભાવથી મિથ્યાત્ત્વનો રસ ભવી-અભવીને અનંતી વાર મંદ પડયો છે. પણ આ જ્ઞાયકના સંસ્કારથી મિથ્યાત્ત્વ ભાવનો અભાવ થવાના સંસ્કાર પડે પછી એકદમ સ્વભાવનો આત્રય લેતાં, સ્વાનુભવ થતાં, મિથ્યાત્ત્વનો અભાવ થાય છે. ૧૨૫.

*

આહાહ ! આઠ વર્ષનો બાળક હોય, નિગોદમાંથી નીકળીને
એકાદ ભવ વચ્ચે કર્યો હોય ને મનુષ્ય થઈ આઠ વર્ષે સમ્યગુર્હશાન
પામે, અંતમુંહૂર્તમાં મુનિ થાય ને અંતમુંહૂર્તમાં કેવળજ્ઞાન પામે ને
અંતમુંહૂર્તમાં મુક્તિ પામે. આહાહ ! સ્વભાવ છે ને ! એ ચૈતન્ય-
સ્વભાવના સામર્થ્યની શી વાત ! સંસારના વિકલ્પોનો સ્વભાવમાં
પ્રવેશ જ નથી. ૧૨૬.

મુનિઓ કહે છે કે અરે પ્રભુ ! અમને આશ્ર્ય અને એહ થાય
છે કે શરીરાહિ પરદ્રવ્યથી તું પ્રત્યક્ષ લિન્ન છો છતાં તેને મારું
માને છો. અરે ! શું કરે છો પ્રભુ ! ચોરાશીના અવતારમાં રખડતાં
માંડ મનુષ્યપણું મહિયું ને આવો સત્ય સાંભળવાનો યોગ મહિયો,
હવે તો દેહથી લિન્ન ચૈતન્યપ્રભુનો અનુભવ કર ! ૧૨૭.

આત્માના ગુણ ગાતાં ગાતાં ભગવાન થઈ જય છે. કોઈ
કિયાકાંડ કરતાં કરતાં ભગવાન થવાતું નથી, પણ ગુણું એવા ભગવાનના
ગુણ ગાતાં ગાતાં ભહિમા કરતાં-કરતાં ભગવાન થઈ જય છે. અનંત
ગુણોનો ભહિમા કરતાં કરતાં અનંતા જીવો કેવળી થઈ ગયા. અનંત
ગુણરત્નોના ઓરડા ખુલ્લા થઈ ગયા. ભાઈ ! તું પામર નથી પણ
ભગવાન છો, એના સ્વરૂપના ગુણ-ગાન કર. ૧૨૮.

પંચ પરમેણીના પ્રેમ કરતાં આ શરીર ઉપર પણ જે પ્રેમ
વધી જય તો તે અનંતાનુષ્ઠાનો લોભ છે. ૧૨૯.

જીવે પોતાના સહજ સુખસ્વરૂપ માટે એક ક્ષણું પણ ધીરો થઈ ને
વિચાર કર્યો નથી. જે વિચાર કરે તો વરસ્તુ બહુ જ સોંધી ને સહેલી
છે; પણ તીવ્ર જિજ્ઞાસા, ધગશ અને તાલાવેલી જોઈએ. આ સંસારનો
રસ ધૂઠી જય તો આત્મરસ્વરૂપ જરૂર પ્રગટે. ૧૩૦.

સમયસાર-સર્વવિશુદ્ધજ્ઞાન અધિકારનું માંગલિક કરતાં આચાર્ય-
હેઠ અહે કે આત્માનો દ્રવ્યરસબાવ શુદ્ધ શુદ્ધ છે એટલે કે ધણો જ
શુદ્ધ હે. આરણું કે પરદ્રવ્યથો ભિન્ન હોવાથી શુદ્ધ છે અને રાગથી
ખલ્લું ભિન્ન હોવાથી શુદ્ધ છે. ખંધ ને મોક્ષના વિકલ્પોથી દૂરીભૂત છે.
અનુભૂતિયથી પણેનિદ્રય સુધીના સમસ્ત પર્યાયાથી આત્મરસબાવ અત્યંત
દૂર હે, ધણો જ દૂર છે, તથી આત્મરસબાવ શુદ્ધ શુદ્ધ છે. ૧૩૧.

*

આઈ! તું પરથી તો નવરો જ છો, તો પરથી નવરો જ છું
એવી દાખિ કરીને તારામાં તું એસ્સ. ચોંડ અહ્માંડમાં જ્યાં એઠો હો ત્યાં
નવરો જ છો, તારે ને પરને કાંઈ જ સંખંધ નથી. જ્ઞાય-જ્ઞાયક સંખંધ
ખલ્લું વ્યવહારથી છે, ખરેખર એ પણ નથી. ચૈતન્ય તો આખા જગતને
ન ગણે એવો એ પ્રલુબ છે તેને દાખિમાં લે. આ કરવાનું છે. ૧૩૨.

*

આખ છે તે પાણીને ગરમ કરે? રેતીને ઉપાડીને લાવે? ના,
જસુ આત્ર એ બધાને થાય તેમ જણે જ છે. એમ આત્મા પણ
દાખિને, ખંધને, મોક્ષને થાય તેમ જણે જ છે. આહાહા!
અકર્તાપણું સિદ્ધ કરવા આંખના દષ્ટાંતરી કેવો ન્યાય સિદ્ધ કર્યો છે! ૧૩૩.

*

શ્રદ્ધા એવી હોય કે રાગને ધટાડે, જ્ઞાન એવું હોય કે રાગને
ધટાડે, ચારિત્ર એવું હોય કે રાગને ધટાડે. શાસ્ત્રનું તાત્પર્ય વીતરાગતા
હે. કુમણુંની શ્રદ્ધા પણ એને કહેવાય કે જે રાગને ધટાડે. કુમણુંની
શ્રદ્ધામાં અકર્તાપણું આવે છે. જે થાય તેને કરે શું? જે થાય તેને જણે
છે. જણનાર રહેતાં, જ્ઞાતા રહેતાં, રાગ ટળતો જથ્ય છે ને વીતરાગતા
વધતી જથ્ય છે. વીતરાગતા વધવી તે જ શાસ્ત્રનું તાત્પર્ય છે. ૧૩૪.

*

હુનિયા હુનિયાનું જણે. તું તારું કર. હુનિયા એના પરિણમન
પ્રમાણે પરિણમશો, તારું પરિણમાંયું નહિ પરિણમે. ૧૩૫.

*

શ્રોતા :—જ્ઞાની દ્રવ્યદિના જેરથી રાગને પુદ્રગલનો માને પણ જિજ્ઞાસુ રાગને પુદ્રગલનો માને તે બરાબર છે?

પૂજય ગુરુહેવ :—જિજ્ઞાસુ પણ વસ્તુસ્વરૂપના ચિંતવન આહિમાં માને કે રાગ તે આત્માનો નથી, રાગ તે ઉપાધિભાવ છે, પર આશ્રયે ઉત્પન્ત થતો હોવાથી મારો નથો, પુદ્રગલનો છે એમ માને. ૧૩૬.

*

શ્રોતા :—સમ્યગુરુશર્ણાન માટે ખાસ પ્રકારની પાત્રતાનું લક્ષણ શું?

પૂજય ગુરુહેવ :—એને પોતાના આત્માનું હિત કરવા માટે અંદરથી ખરી ધગશ હોય, આત્માને પામવાની તાલાવેલી હોય, દરકાર હોય, ખરેખરી દરકાર હોય તે કૃયાંય અટક્યા વિના પોતાનું કામ કરે જ. ૧૩૭.

*

.. પાત્ર થવું કઠણું છે. વાતું કરતાં શીખી ગયો એટલે હું સમજ ગયો એમ માને તો એમ નથી. આ તો બાપુ, સમજવું ખરું હુણ્ણર છે. કેટલી પાત્રતા...કેટલી સજજનતા...કેટલી લાયકાત હોય ત્યારે છ સમજવાને લાયક થાય. ૧૩૮.

*

ખરેખર તો ખીજને મારવાના ભાવમાં સામાને હુઃખ થશે એમ જથુવા સંખંધીના પોતાના જ્ઞાનનો જ એ ધાત કરે છે, ખીજને હુઃખ થાય છે એ મારે જેવું નથી એ જતના જ્ઞાનનો પ્રકારા મને ન રહે એનું નામ હિંસા છે. જ્ઞાનપ્રકારા મારે નથી રાખવો અને અંધારું કરી નાખવું છે એવા ભાવમાં પોતાના જ્ઞાનની હિંસા થાય છે એ જ પાપ છે. ૧૩૯.

*

ખીજની સાથે લડવું, જીતવું ને ખીજને બિચારાને પાણી પાડવા એ તો કાયરનું કામ છે. આત્મામાં ઉત્તરવું એ શૂરવીરતા છે. ૧૪૦.

*

અજ્ઞાનીની ભૂલ હોય તે જાણવી પણ તેથી તેનો તિરસ્કાર ન હોય. એ પણ ભગવાન આત્મા છે ને! ઈ બિચારા અજ્ઞાનથી હુઃખી છે, હુઃખમાં ઘર્યા-જર્યાનો તિરસ્કાર કરવો ઈ ધર્મીનું કામ નહિ. ૧૪૧.

*

અરેખર તો આવો અવસર મજ્યો છે એમાં પોતે પોતાનું કરી
દેશ જેવું છે. દુનિયાની આલોચના કરવા જરો તો પોતાનું ખાશો !
પોતે પોતાની ભૂલ ટાળવાની છે. વરતુર્સવરૂપ સમજને ભૂલ ટાણે તો
ભગવાન થઈ જય. ૧૪૨.

*

દૂરેક આત્મા ભગવાન સ્વરૂપ છે, પ્રજ્ઞાખ્રબર્સવરૂપ ચૈતન્ય
રસકંદ છે. આહાહ ! અત્યારે ચોમાસામાં તો લીલાતરી ધાસ ઢગલાખંધ
થયા છે, તેના ઉપર વિના કારણ પગ દ્ધિને કચરીને ચાલવું
તે ન હોય હો બાઈ ! એ એક જીણી કટકીમાં અસંખ્યાત જવો
કે તે બધાય ભગવાન સ્વરૂપ છે. ૧૪૩.

*

ઓતા:- જીવનો પર્યાય સ્વકાળે જ થાય તો તેમાં પુરુષાર્થ
કુચ્ચા રહ્યો ?

પૂર્વય ગુરુદેવઃ— જીવનો પર્યાય સ્વકાળે સ્વતંત્ર પરિણિમે છે
અને એ કુમખ જ છે એવો નિર્ણય કરે તે અકર્તા થાય અને
અકર્તા થયો તે જ પુરુષાર્થ છે. અકર્તાપણું જ્ઞાતા-દષ્ટા સ્વભાવના
આશ્રયે થાય છે તેમાં અનંત પુરુષાર્થ આવે છે. કુમખનો નિર્ણય
સ્વભાવ સંસુખના અનંત પુરુષાર્થ પૂર્વિક જ થાય છે. ૧૪૪.

*

રાગનો અને સંગ્રહાગનો અંદર નિષેખ થાય છે તે શ્રદ્ધા-જ્ઞાનનો
પૂર્વય કે કે નહિ ? કલાક, એ છલાક, ચાર કલાક આની આ વાત
રાગધાર્ય છે, ધુંટાય છે, વાંચનમાં, અવણમાં, વિચારમાં, આ જ વાત
આંદ્રા કરે, ચોવીશે કલાક આ દેહના કામ તે મારાં નહિ, રાગના
કામ તે મારાં નાહ એમ ધુંટાયા કરે છે, એ શ્રદ્ધા-જ્ઞાનમાં કાંઈ આંતરો
જ નથી પડ્યો ? એ શું જ્ઞાનની કિયા નથી ? પણ બાબુ કિયાકંડના
આશ્રહવાળાને અંતરના શ્રદ્ધા જ્ઞાનનું કાંઈ માહૃત્વય જ હેખાતું નથી.
અરે બાઈ ! આ શ્રદ્ધા-જ્ઞાનનું કાર્ય અંદરમાં સમ્યક થતું જાય છે તે કેમે
કરીન કટાક વિકલ્પ તૂઠીને નિર્વિકલ્પ સ્વાનુભવરૂપે થઈ જરો. ૧૪૫.

*

ને ધરે ન જવું હોય તને પણ જાણવું જોઈએ. એ ધર
પોતાનું નથી પણ બીજાનું છે તેમ જાણવું જોઈએ. તેમ પર્યાયનો
આશ્રય કરવાનો નથી તેથી તેનું જ્ઞાન પણ નહિ કરે તો એકાન્ત
થઈ જશે, પ્રમાણજ્ઞાન નહિ થાય. પર્યાયનો આશ્રય છોડવા યોગ્ય
હોવા છતાં તેનું જે તેમ જ્ઞાન તો કરવું પડશે, તો જ નિશ્ચય-
નયનું જ્ઞાન સાચું થશે. ૧૪૬.

*

શ્રોતાઃ— આત્મપ્રાપ્તિ પુરુષાર્થી થાય છે કે કાળજિધથી
થાય છે?

પૂજ્ય ગુરુહૈવ:- આત્મપ્રાપ્તિ પુરુષાર્થી થાય છે. કણશઠીકામાં
યતન સાધ્ય નથી, કાળજિધથી થાય એમ કહ્યું છે એ તો અર્વાપુર્વગાલ
પરાવત્તનકાળ બાકી રહ્યો હોય ત્યારે જ આત્મપ્રાપ્તિ થાય એવો
સિદ્ધાંત છે એ વાત ત્યાં સિદ્ધ કરવી છે. એને વિશ્વાસ આવી જવો
જોઈએ કે મારો રંવકાળ આવી જ ગયો છે. ‘સખ અવસર’ આવી
ગયો છે એમ વિશ્વાસ આવી જવો જોઈએ. સંસારમાં તો તને
સ્થયતી વાત તરત જ કરીશ એમ કહે છે. જે વસ્તુ તેનાથી થઈ શકતી
નથી એને તરત જ કરવા કહે છે તો જે વસ્તુ પોતાની જ છે, પોતાથી
જ થઈ શકે છે, એ તરત જ કેમ ન થાય? એને શ્રદ્ધામાં રાખડું કુ
હું તો તરવાને પંથે જ જઈ રહ્યો છું, મારે એકાદ ભવ છે. જેમાં ભવ
નથી એની દસ્તિમાં ભવ હોય જ નહિ. ૧૪૭.

*

શ્રોતાઃ—કરોડપતિ એને અખજપતિને પુરુષશાળી ગણવા કે
આવા સાચા હેવ-ગુરુ-ધર્મ મળે તને પુરુષશાળી ગણવા?

પૂજ્ય ગુરુહૈવ:- સાચા હેવ--ગુરુ-ધર્મનો યોગ મળે એ જ ખરા
પુરુષશાળી છે. કરોડપતિ-અખજપતિ પુરુષશાળી નથી, ખરેખર તો
પાપશાળી કહેવાય. જે પોતાના પરમાત્મતાવને અનુભવે તે જ
શ્રેષ્ઠ છે એને પોતાના પરમાત્મતાવને અનુભવવાનું કહેનાર સાચા
હેવ-ગુરુનો યોગ મળવો એ જ ખરો પુરુષોદ્ય છે. ૧૪૮

*

એક બે ઘડી શરીરાદિ મૂર્તિકદ્વયોનો પાડોશી થઈ ને જ્ઞાયકભાવનો
અનુભવ કર. જેમ રાગ ને પુણ્યનો અનુભવ કરે છે એ તો અચેતનનો
અનુભવ છે, ચેતનનો અનુભવ નથી. માટે એકવાર મરીને પણ, શરીરાદિનો
પાડોશી થઈ ને, ઘડી બે ઘડી પણ જ્ઞાયકભાવનું લક્ષ કરીશ તો
તુરત આત્મા ને રાગની બિનનતા થઈ જશે અને જેવું તારું
આત્મરસ્વરૂપ છે તેવો તને અનુભવ થશે. ૧૪૯.

*

અગિનનો ઉણ્ણ સ્વભાવ કાયમ છે, ગોળનો ગળપણ સ્વભાવ
કાયમ છે, અફીણનો કડવાશ સ્વભાવ કાયમ છે, સૂર્યના પ્રકાશ સ્વભાવ
કાયમ છે, બરકુનો શીતળ સ્વભાવ કાયમ છે, તેમ ભગવાન આત્માનો
જ્ઞાયકસ્વભાવ—ચેતના સ્વભાવ કાયમ છે. જ્ઞાયક સ્વભાવી આત્મા
સ્વપ્રને જણવા હેખવા સિવાય બીજુ શું કરે? ૧૫૦.

*

જીવ જિનવર છે ને જિનવર જીવ છે એવી દાઢિ થાય તને
પર્યાયબુદ્ધિ છૂટી જય છે. સમ્યગુર્હશિન્ન પ્રગટ કરવા માટે કેટલાય ગઢ
આળંગીને અંદરમાં જવાય છે. વ્યવહારમાં કેટલાય પ્રકારની લાયકાત
હોય, સંસારભાવો જરાય રહ્યે નહિ, આત્મા...આત્મા...ની ધૂન
લાગે ત્યારે સમ્યગુર્હશિન્ન થાય છે. ૧૫૧.

*

પાણી પીવાથી તૃખા મટે છે, ઝારાક ખાવાથી ભૂખ મટે છે,
દ્વા પીવાથી રોગ મટે છે—એમ સંસારમાં બધી ચીજેનો વિશ્વાસ કરે
છે. એ વિશ્વાસના બજો તે તે ચીજે મેળવવા લક્ષ જય છે. તેમ
આત્માનો વિશ્વાસ આવવો જેઈએ કે હું પોતે જ જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ
છું, હું પોતે જ પરમાત્મરસ્વરૂપ છું ને રાગાદિ સ્વરૂપે નથી—એવું
અંતરથી વિશ્વાસનું બળ આવવું જેઈએ. પોતાની પરમેશ્વરતાનો
વિશ્વાસ...વિશ્વાસ...એ વિશ્વાસનું જેર એને અંતરુંખ લઈ જય છે. ૧૫૨.

*

જિજ્ઞાસુને પહેલાં એવો નિર્ણય હોય કે હું મોક્ષ પામવાને લાયક જ છું. શંકાને સ્થાન ન હોય. આયુધ્ય બંધાઈ ગયું હશે તો ! એવી શંકાને સ્થાન ન હોય. મોળી-પાતળી વાત આત્માને માટે ન કરવી. અનંત ગુણોથી સમૃદ્ધ પોતે છે તને જેવો, તું જ દેવાધિ દેવ છો તેમ લેલું. ૧૫૩.

*

* સૌ આત્માને શાંતિ શાંતિ...શાંતિ થાવ *

કોઈ જીવને હુઃખ થાય એ હોય નહિ, બધા જીવો પરમાનંદસ્વરૂપ છે. જ્ઞાનાનંદસ્વરૂપ પરમાત્મા છે. એના સ્વભાવમાં હુઃખ ક્રયાં છે ? ભાઈ ! જીંધી શ્રદ્ધા કરતાં પર્યાયમાં તને હુઃખ થશે. સત્યની પ્રરૂપણા કરતાં એ ન રૂચે ને તને હુઃખ થાય એ અમે દુઃખીએ નહિ. મારું કરજે ભાઈ ! આહાહા ! આવો મારગ છે, કોઈ પણ જીવ એકેન્દ્રિયથી માંડીને તે જ લવે સિદ્ધ થનાર બધાય જીવો પરમાનંદસ્વરૂપ આત્મા છે પણી કોનો અનાદર હોય ! મને હુઃખ થાય તો એ ન ગમે તેમ ખીજને હુઃખ થાય એ પણ કેમ દુઃખીએ ! જીંધી શ્રદ્ધા-પ્રરૂપણા કરીને હુઃખી થાય એને કેમ અનુમોદાય ? સાધુપણાની ભગવાને કહેલી સત્ય પ્રરૂપણા થતાં અઠાવીસ મૂળગુણ ચોક્કખા ન હોય ને છેદાય એને સાધુ કહેવાય નહિ, દ્રોઘલિંગી પણ કહેવાય નહિ—એવી સત્ય પ્રરૂપણાથી કોઈને હુઃખ થાય એમ ન હો ! ભાઈ ! બાપુ ! ધાસનું તણુખલું જરા વાગે તોપણ હુઃખ થાય તો મિથ્યાઅદ્ભાના કેટલા હુઃખ તને થાય ! એ કેમ અનુમોદાય ? સૌ આત્માને શાંતિ...શાંતિ...થાવ. અહીં અમારે તો કોઈનો વિરોધ નથા. કોઈ અમારો વિરોધ કરતું નથી. બધા આત્મા દ્રોઘસ્વભાવે તો સાધમી છે. [વિરોધતાનો ભાવ પોતાને નુકશાન કરે છે, ખીજને નહિ અને અવિરોધતાનો ભાવ પણ પોતાને લાભ કરે છે ખીજને નહિ. આહાહા આત્મા તો સર્વથી ઉદાસ....ઉદાસ...છે. ૧૫૪.

* * * * *

જીજ્ઞાસુને પહેલાં એવો નિર્ણય હોય કે હું મોક્ષ પામવાને લાયક જ છું. શંકાને સ્થાન ન હોય. આયુધ્ય બંધાઈ ગયું હશે તો ! એવી શંકાને સ્થાન ન હોય. મોળી-પાતળી વાત આત્માને માટે ન કરવી. અનંત ગુણોથી સમૃદ્ધ પોતે છે તને જેવો, તું જ દેવાધિ દેવ છો તેમ લેલું. ૧૫૩.

જ પ્રગટ કરવાની હોય ને? બીજું તો જીવને અનંત કાળમાં શું નથી મહિયું? જ એક કૌતન્યના અધું મળી ચૂક્યું છે, અધું શું, પરિચિત ને અનુભૂત છે. એક એકવના એકવના વાત સુલભ નથી, બીજું અધું સુલભ છે. જાનમરણ કરતાં કરતાં એકવના વાત સુલભ થઈ પડ્યો છે, ને ‘એકવ’ સ્વભાવ છે પોતાને, તોપણ તે દુર્લભ વિભાવ સુલભ થઈ પડ્યો છે. ગુરુહેતના પ્રતાપે સ્વભાવની વાર્તા ને સ્વભાવની અનુભૂતિ સુલભ થઈ પડ્યો છે. ગુરુહેતના પ્રતાપે સ્વભાવની વાર્તા—પુરુષાર્થની વાત છે. થઈ છે. સ્વભાવની અનુભૂતિ કરવી તે પોતાના હાથની—પુરુષાર્થની વાત છે.

ગુરુદેવે અમૃતના ધોખ વરસાવ્યા. અમના અમૃતવારા ખાદ તરફાની જીણી ધારાએ નહિ પણ મુશાગધાર વર્પા વરસાવી. અથા એકદમ પાંગરી ઉડે, અથાં અંતરનાં જાડપાન ભીલી ઉડે એવી મુશાગધાર વરસાવી; પણ પોતાની આદ્યારી હોવી બોઈ એ. અહો! પંચમ કાળમાં શ્રતની આવી મુશાગધાર આદ્યારી હોવી હતું—‘મૂળ તરવ શુદ્ધામા છે, તેને બો? તે શુદ્ધામા વર્પા! કેણું કહેનાર હતું—‘મૂળ તરવ શુદ્ધામા છે, તેને બો? તે શુદ્ધામા જ્ઞાનસ્વરૂપી, જ્ઞાનથી વણુંયેલો છે; તેમાં અધ્યૂતું જ્ઞાન નથી, અધ્યૂતું દર્શન નથી, જ્ઞાનસ્વરૂપી, જ્ઞાનથી વણુંયેલો છે; તેમાં અધ્યૂતું જ્ઞાન નથી, અધ્યૂતું દર્શન નથી, જ્ઞાનસ્વરૂપી, જ્ઞાનથી વણુંયેલો છે. પણ તે પરિપૂર્ણ જ્ઞાન, દર્શન ને સંયમની—ચારિત્રની મૂર્તિ છે.

પણ તે પારપૂર્ણ જ્ઞાન, હરાન ન રહ્યું હતું, પણ સ્વભાવે દર્શાન-
ચૈતન્યબ્રથ મિથ્યાત્મને લઈ ને વિપરીત પરિણમ્યું છે, પણ સ્વભાવે દર્શાન-
જ્ઞાન-સંયમની મૂર્તિ છે; તે પોતાનું આચરણ છોડીને વસ્તુતા: પરમાં ગણું નથી,
જ્ઞાન-સંયમમય એનો સ્વભાવ છે. પર્યાયમાં ઊંધું થઈ ગણું છે તો પણ તે છે તો જ્ઞાન-
મૂર્તિ, દર્શાનમૂર્તિ. સંયમમૂર્તિ. નથાં વિકલ્પોની આકૃતા નથી એવું નિરાકૃત
મૂર્તિ, દર્શાનમૂર્તિ. ચૈતન્ય—જ્ઞાનની મુદ્રા, સંયમની મુદ્રા, આનંદની મુદ્રા એવી આશ્ર્ય-
જ્ઞાનદમૂર્તિ ચૈતન્ય—જ્ઞાનની મુદ્રા, સંયમની મુદ્રા, આનંદની મુદ્રા એવી આશ્ર્ય-
કારી અનુગમ મુદ્રાવાળું ચૈતન્ય—અનંત કાળથી બહારમાં અટવાઈ ગયેલ છે.
ગુરુદેવ કહેતા હતા : ભાઈ! તું પાછો વળ, પાછો વળ; તારા ઘરમાં જા, તારા
ઘરમાં જા. તારા ઘરમાં જ અધી રિદ્ધિસિદ્ધ ભરેલી છે. બહારમાં કયાં જોતે છે?
જયાં અનંતા ગુણોથી ભરપૂર ચૈતન્યપ્રભુનો દરખાર છે ત્યાં—તારા ઘરમાં—જા ને.
તે ગુણમૂર્તિ ચૈતન્યપ્રભુને જે એણાં તે ધન્ય છે.

ચૈતન્યપ્રભુની આગમ વાક્યોની
ચૈતન્યદર્શય પર દર્શિત કરે તો બધી પર્યાયિ (ચથાસંભવ) શુદ્ધ પરિણમે,
આખી હિંસા અદ્વારી જ્ઞાય. વિલાપની હિંસા પર તરફ છે. દર્શય-સ્વભાવ તરફ
દર્શિત જતાં પર્યાયમાં આખી હિંસા અદ્વારાય છે—શુદ્ધતારૂપ પરિણમન થાય છે. જેમ
પર્યાયમાંથી પૂર્વ તરફ મુખ કેશવે, તેમ દર્શય તરફ મુખ કેરવતાં પર્યાયને ગીર્ધ
હવાળી, દર્શિત ગઈ ભગવાન તરફ, નથન ભગવાનને નીરખવા લાગ્યાં, હાથ તે
તરફ જોડાવા માંડયા, સાધકનાં પગલાં તે તરફ ભરાવા માંડયાં. એવા મંગલમય
તરફ જોડાવા માંડયા, સાધકનાં પગલાં તે તરફ ભરાવા માંડયાં. એવા જ્ઞાયકહેવને
ભગવાનનાં દર્શનથી પર્યાયમાં મંગલ પ્રભા પ્રસારી. અંતરમાં એવા જ્ઞાયકહેવને
ભગવાનનાર ચુસહેવ પોતે મંગલમય હતા. એમની મંગલ પ્રભા છવાયેલી છે.
શાલાયમાન હતું. હજુ પણ એમની મંગલ પ્રભા છવાયેલી છે.

શાસ્ત્રવાંચન...વિચાર...શ્રવણ...મનન કરીને સંસ્કાર દ્વારા મુખુલું

સમ્યગુદ્ધર્ષન પામશે ...પામશે...૪

પૂજય ગુરુદેવશ્રીના મંગલ આશીર્વાદ

મીઠાં ભધુરાં આવા શાસ્ત્રો છે, એને વાંચવાનો વખત લયે, એને વાંચે, વિચારે ને સંસ્કાર તો નાણે! ભલે આ ભવે સમ્યગુદ્ધર્ષન ન થાય, પણ એના સંસ્કાર નાખીને પુણ્યબંધ કરે તો પણ એ રવર્ગમાં કે સારા મનુષ્યપણામાં જય. એ-ચાર પાંચ કલાક વાંચન વિચાર મંથન કરે કે રાગથી બિન્ન આત્મતત્ત્વ શું ચીજ છે? એમ રાગથી બિન્ન પડવાના સમ્યક્ષ સંસ્કાર નાણે એને બિન્ન પડવાનાં ભાવમાં પુણ્ય પણ સાચે છે તેથી તે જીવ ભલે આ ભવે સમ્યગુદ્ધર્ષન ન પામે તો પણ એ રવર્ગમાં કે સારા મનુષ્યભવમાં જઈને ત્યાં સમ્યગુદ્ધર્ષન પામશે, પામશે ૪—એમ અહીં વાત છે, ન પામે એ વાત છે ૪ નહિ. અહીં તો પામશે ૪—એ એક ૪ વાત છે, અપ્રતિહિતની વાત છે, કેમ કે દરરોજ એ-ચાર કલાક આવી વાત સાંભળીને—વાંચીને એણે અંદર એવા સંસ્કાર નાખ્યા છે કે આ રાગ તે હું નહિ, આ તે હું નહીં, પણ અંદર ચિદાનંદ ભગવાન તે હું—એમ સંસ્કાર નાખ્યા છે. જેમ માટીનું નતું માટલું હોય તેમાં પાણીનું ટીપું પડે તે ચૂસાઈ જય પણ ચૂસાઈ જવા છિતાં વધતાં વધતાં ઉપર આવે છે, તેમ ત્રણે કાળે ને ત્રણે લોકમાં રાગથી બિન્ન છું, પુણ્યના પરિણામને ને મારે કાંઈ સંબંધ નથી એવા જ્ઞાનના આત્મામાં સંસ્કાર પાડે તો પણ એ આગળ વધીને કાં તો રવર્ગમાં જઈને કાં તો મહાવિદેહમાં પરમાત્મા બિરાજે છે ત્યાં મનુષ્યપણે જન્મીને પોતાના આત્મકલ્યાણને—સમ્યગુદ્ધર્ષનને પ્રાપ્ત કરી લેશો ૪. આવા માર્ગના જેને અંદરમાં સંસ્કાર એસશે તેને પુણ્ય પણ ધારું થઈ જય, એવા જીવાને કાં તો સારું મનુષ્ય-પણું મળે કે જ્યાં-મહાવિદેહમાં ભગવાનનો યોગ હોય ને કાં તો રવર્ગમાં જય ને પછી ભગવાન પાસે જય. માટે શાસ્ત્રવાંચન-વિચાર-શ્રવણ-મનન કરવું ને આ સંસ્કાર નાખવા.

—પૂજય ગુરુદેવશ્રી