

પ્રવચન નં :- ૨૧

સમયસાર ગાથા-૧૮૧ થી ૧૮૩

તા-૧૮-૯-૮૭

શ્રી સમયસાર પરમાગમ શાસ્ત્ર છે. એનો સંવર અધિકાર. સંવર એટલે ધર્મનો અધિકાર. સંવર એટલે આત્માનો જે અનુભવ એવી અતીન્દ્રિય જ્ઞાન ને આનંદની દર્શા પ્રગટ નવી થાય તેને સંવર કહેવાય. એ સંવર કેમ પ્રગટ થાય. આખ્રવનો નિરોધ થઈને સંવર પ્રગટ થાય છે. પૂર્વ પર્યાયમાં આખ્રવ હોય અને પછીની પર્યાયમાં સંવર પ્રગટ થાય. આખ્રવ રોકાય જાય અને સંવર પ્રગટ થાય. એ સંવર કેમ પ્રગટ થાય એનો આ અધિકાર છે. ધર્મનો અધિકાર છે. ધર્મ કેમ થાય? સંવર કેમ થાય એમ કહો કે ધર્મ કેમ થાય એમ કહો.

આચાર્યભગવાન સમજાવે છે કે ઉપયોગમાં ઉપયોગ છે એટલે જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક છે. પણ જ્ઞાનમાં કોઈ રાગાદિ, કોધાદિ જ્ઞાનમાં નથી. જ્ઞાયક શુદ્ધાત્મામાં રાગ નથી. તેમ શુદ્ધાત્માને પ્રસિધ્ધ કરનાર એવો ઉપયોગ એ ઉપયોગમાં પણ રાગ નથી. ઉપયોગમાં ઉપયોગ છે. એટલે જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક છે. પરિણામમાં પરિણામી છે. પરિણામ એટલે જાણનક્ષિયા. એ જાણનક્ષિયામાં જાણનારો છે.

ઉપયોગમાં ઉપયોગ છે, જાણનક્ષિયામાં જાણનારતત્ત્વ જણાય છે. અને જે જણાય છે એમાં પણ રાગ નથી અને જે જાણનારને જાણે છે એમાં પણ રાગ નથી. ઉપયોગમાં ઉપયોગ છે પણ ઉપયોગમાં કોધાદિ નથી. એટલાનો અર્થ ચાલે છે. ઉપયોગમાં એટલે જાણનક્ષિયામાં જાણનારો છે. જાણનક્ષિયામાં જાણનારો જણાય છે અને જાણનક્ષિયામાં રાગ નથી અને જાણનારો જે જણાય છે એમાં પણ રાગ નથી. જીવતત્ત્વમાં પણ રાગ નથી અને જીવના ઉપયોગમય પરિણામમાં પણ રાગ નથી. આત્મા રાગથી રહિત છે અને ઉપયોગ પણ રાગથી રહિત છે.

જીવ એટલે જ્ઞાયકભાવ અનંતગુણનો પિંડ ભગવાનાત્મા તેમાં પણ રાગ નથી અને આત્માના પરિણામમાં પણ રાગ નથી. આત્મામાં તો રાગ નથી પણ આત્માના પરિણામમાં પણ રાગ નથી. આત્માના પરિણામ કોને કહેવાય? કે જે જ્ઞાનના પરિણામ થાય છે તે આત્માના પરિણામ કહેવાય. રાગ છે તે આત્માના પરિણામ નથી. એની પાછળ લોજુક ને ન્યાય છે. કે જે જીવના પરિણામ હોય તે પરિણામમાં જીવ જણાય તે પરિણામને જીવના પરિણામ કહેવાય. પણ જે પરિણામમાં આત્મા ન જણાય તે પરિણામ આત્માના ન કહેવાય.

શુભાશુભભાવ, રાગની તીવ્રતા ને મંદ્તા, દેશપ્રતના ભાવ શુભભાવ, પાંચમહાપ્રતનો શુભરાગ એ

રાગમાં આત્મા જગ્ણાતો નથી. માટે રાગ એ આત્માના પરિણામ નથી. જે પરિણામમાં આત્મા જગ્ણાય તે પરિણામને પરમાત્મા આત્માના પરિણામ કહે છે. આત્માના પરિણામ કહે છે પણ આત્મા એ નથી. ઉપયોગને જીવના પરિણામ કહેવાય પણ એ જીવ નથી. હવે જે ઉપયોગ આત્માને પ્રસિદ્ધ કરે તે જે પરિણામને પરમાત્મા જીવના પરિણામ કહે છે. અને જે પરિણામ આત્માને પ્રસિદ્ધ ન કરે તે જીવના પરિણામ નથી. વ્યવહારતનત્રયના પરિણામ, દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાનો વિકલ્પ, દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર પ્રત્યે ભક્તિનો રાગ કે શાસ્ત્રનું જ્ઞાન એ ત્રણે પ્રકારના પરિણામ જીવના નથી. જીવના નથી એનું કારણ આપો. કે જીવને પ્રસિદ્ધ નથી કરતા..

મુમુક્ષુ :- શું લોજીક છે!

ઉત્તર :- ટંકોત્કીર્ણ છે. આહાદ! મલાઈ છે. અને આમાં કોઈ શાસ્ત્રના આધારની જરૂર નથી. જે પરિણામ જીવને પ્રસિદ્ધ કરે તે પરિણામને જીવના પરિણામ કહેવાય. જે પરિણામો જીવને પ્રસિદ્ધ ન કરે તે જીવના ન કહેવાય. જે પરિણામ ધર્મની પ્રસિદ્ધ કરે તે પરિણામનું નામ ધર્મ છે. પણ જે પરિણામ ધર્મ એવા આત્માને પ્રસિદ્ધ ન કરે તે ધર્મના પરિણામ નથી, અધર્મના (પરિણામ) છે.

એમ કહે છે કે ઉપયોગ છે એ તો જીવના પરિણામ છે. જ્ઞાન છે એ તો જીવના પરિણામ છે. અને એ જ્ઞાનમાં જીવ જગ્ણાય છે. પણ રાગાદિ, કોધાદિભાવો એ જીવના પરિણામ નથી. કેમ નથી? કે એમાં આત્મા અનુભવમાં આવતો નથી. એ પરિણામ આત્માને પ્રસિદ્ધ નથી કરતા. રાગ છે એ પરિણામ છે, તો કોઈ પરિણામીના પરિણામ હોય તો એ પુદ્ગાલના પરિણામ છે માટે પુદ્ગાલને પ્રસિદ્ધ કરે છે, જીવને પ્રસિદ્ધ નથી કરતા. માટે વસ્તુ બીજુ છે.

એક વસ્તુ બીજી વસ્તુની નથી. એ વિષય ચાલે છે. ચેતનને પ્રસિદ્ધ કરે તેને ચેતનના પરિણામ કહેવાય. પણ જે ચેતનને પ્રસિદ્ધ ન કરે એ ચેતનના પરિણામ ન કહેવાય. સૂર્યનો પ્રકાશ સૂર્યને પ્રસિદ્ધ કરે છે. તો સૂર્યને પ્રસિદ્ધ કરે તે તો સૂર્યના પરિણામ કહેવાય પણ અંધકાર છે એ સૂર્યને પ્રસિદ્ધ કરતો નથી માટે અંધકારના ભાવ એ સૂર્યના પરિણામ જ નથી.

ઘડાની અવસ્થા માટીને પ્રસિદ્ધ કરે છે, ઘડાની અવસ્થા કુંભારને પ્રસિદ્ધ નથી કરતી. માટે જે પરિણામ જેના હોય તે પરિણામ તે પદાર્થને પ્રસિદ્ધ કરે કરે ને કરે તો જ તેના પરિણામ તમે માનો બાકી એના પરિણામ જ નથી. એ બીજાના પરિણામ છે. પંકજ! આ તો સી. એ. માં આવે એવું છે, હોં! આ તો સી. એ. નું કામ છે. આ સી. એ. છે ને એ સર્વજ્ઞ ભગવાનની કોઈનો સી. એ. છે. આ લૌકિક સી. એ. થી જુદુ છે. આહા! બુધિગમ્ય છે. અશ્વિનભાઈ!

આ વાત લોજીક અને અનુભવથી સિદ્ધ થાય છે. ક્યા શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે? કંઈ જરૂર નથી. જો તું જો તું કષાયની મંદિરાના પરિણામ તારી દશામાં થાય છે, પુણ્યના પરિણામ દયા, દાન, કલણા,

કોમળતાના પરિણામ, થાય પરિણામ પણ એ પરિણામ તે જીવના માન્યા છે તે ભૂલ છે. પરિણામ થાય તાં સુધી વાંધો નહીં. પણ એને જીવના માન્યા તે અજ્ઞાન છે. પરિણામ છે પણ બીજાના છે. જીવની જત નથી એમાં. આહા!

માટે કહે છે કે ખરેખર એક વસ્તુની બીજી વસ્તુ નથી, એક ચેતન છે અને બીજું જ્ઞાન છે. ચેતન જ્ઞાનનું નથી અને જ્ઞાન ચેતનનું નથી. બે વસ્તુ બિન્દુ બિન્દુ છે. અર્થાત્ એક વસ્તુની બીજી વસ્તુ કાંઈ સંબંધી નથી. આહા! કારણ કે, કહે છે કે એક વસ્તુ બીજી વસ્તુની નથી. એનું કારણ આપે છે. કારણ કે બેયના ક્ષેત્ર બિન્દુ છે. ચેતન બિન્દુ અને જ્ઞાન બિન્દુ. ચેતનના પરિણામ ચેતનથી અનન્ય છે અને જ્ઞાના પરિણામ જ્ઞાનથી અનન્ય છે.

શું કહ્યું? ચેતનના પરિણામ જે જ્ઞાન જ્ઞાનવું-દેખવું એ આત્માથી અનન્ય છે. અને રાગાદિ જ્ઞાન એ જ્ઞાનથી અનન્ય છે. અને આત્માથી અન્ય છે. ભાંતિ થઈ ગઈ છે. વ્યવહારનય સતતપણે કહે છે કે જીવના પરિણામ છે. પણ જો જીવના પરિણામ હોય તો એનાથી બંધ ન થાવો જોઈએ. અને જો એનાથી બંધ થાય તો જીવના પરિણામ નથી.

બીજો ન્યાય. કર્મની થીયરી. ગોમ્મટસારની થીયરી આ. કે કરાણાનુયોગ તમે માનો છો? કે હા. સાંભળ! જે પરિણામથી બંધ થાય તે પરિણામ જીવના ન હોય. જે પરિણામથી નિર્જરા થાય તે પરિણામ જીવના કહો. જે પરિણામથી બંધ થાય એ જીવના પરિણામ ન હોય. તો તો સદા બંધ થયા કરે અને કોઈ હિં છૂટે નહીં. માટે જેનાથી બંધ થાય તે જીવના પરિણામ ન કહેવાય. એક વાત. અને જે પરિણામમાં દુઃખનું વેદન આવે એ જીવના પરિણામ ન કહેવાય.

જે પરિણામ દુઃખદાયક હોય, તે જીવના (પરિણામ ન હોય) જીવના પરિણામ જીવને દુઃખ દ્યે? ખ્યાલ આવ્યો કાંઈ? ખ્યાલ આવ્યો? જીવના પરિણામ જીવને દુઃખ દ્યે? એ જીવના પરિણામ કહેવાય? પૂત્ર પિતાને દુઃખી કરે એ પૂત્ર કહેવાય? કોડારી! એ પૂત્ર ન કહેવાય. પિતાને દુઃખ દ્યે? જે પરિણામથી જીવને દુઃખ થાય એ પરિણામ જીવના ન હોય. જે પરિણામથી કર્મનો બંધ થાય એ જીવના પરિણામ ન હોય. જે પરિણામ જીવને પ્રસિદ્ધ ન કરે તે જીવના પરિણામ ન હોય. હે? સારી વાત.

આ જૈનદર્શન છે. એકદમ બુધ્યગમ્ય, લોજીક, ન્યાયથી, આગમથી, યુક્તિથી, અનુમાન અને અનુભવથી સિદ્ધ થાય એવી વાત છે. અંગૂધાછાપ હોય ને એને પણ ખ્યાલ આવી જાય. ભાગેલાની આમાં સંસ્કૃતની જરૂર નથી. કહે છે કે ચેતન અને જ્ઞાન એ બે બિન્દુ બિન્દુ વસ્તુ છે.

એક વસ્તુ બીજી વસ્તુની નથી. કારણ કે બનેના ક્ષેત્ર બિન્દુ છે. આહાહા! રાગનું ક્ષેત્ર બિન્દુ અને ઉપયોગમય આત્માનું ક્ષેત્ર બિન્દુ છે. આત્મા જ્ઞાનમય છે અને રાગમય નથી. આહાહા! રાગ એક વસ્તુ બીજી છે. અને રાગને જ્ઞાનનારું એ જ્ઞાન છે એ વસ્તુ બીજી છે. કારણ કે બનેના પ્રદેશો

એટલે ક્ષેત્ર ભિત્ત હોવાથી તેમને, તેમને એટલે જ્રદ ને ચેતનને એક સત્તાની અનુપપત્તિ છે. એક સત્તા નથી બે સત્તા ભિત્ત ભિત્ત છે. બે થઈને એક સત્તા ન થાય. રાગ અને જ્ઞાનમય જીવ બે થઈને જીવ ન બને.

મુમુક્ષુ : - મોટો જબરદસ્ત દોષ આવી જાય.

ઉત્તર :- દોષ આવી જાય મોટો. જ્રદ અને ચેતન બે થઈને એક ચેતન થાય? એમ ન થાય. એક જ્રદભાવ છે અને એક ચેતનભાવ છે.

મુમુક્ષુ : - ચેતનનો નાશ થઈ જાય.

ઉત્તર :- ચેતનનો નાશ થઈ જાય. ચેતન જ્રદ થાય અને કંઈ જ્રદ ચેતન થઈ જાય. આહા! કોઈ કાળે સંક્રમણ ન થાય. એક દ્રવ્ય બીજા ભાવરૂપે કદ્દી ત્રણકાળમાં પરિણમે નહીં. ‘જ્રદભાવે જ્રદ પરિણમે ચેતન ચેતન ભાવ, કોઈ કોઈ પલટે નહીં છોડી આપ સ્વભાવ.

શુભાશુભભાવ, કખાયની તીવ્રતા અને મંદતાના પરિણામ, પુણ્ય-પાપના પરિણામ, એ પરિણામ જીવને પ્રસિધ્ય નથી કરતા માટે એ જીવના પરિણામ નથી. અને જ્ઞાન એ જીવના પરિણામ છે. કેમકે જ્ઞાન જીવને પ્રસિધ્ય કરે છે. એ જ્ઞાનમાં જીવનો અનુભવ થાય છે. ‘દું જ્ઞાયક છું’ ‘દું જ્ઞાયક છું’ એવો અનુભવ કઈ પર્યાયમાં થાય? કે જ્ઞાનની પર્યાયમાં. રાગમાં અનુભવ ત્રણકાળમાં ન થાય. આહા!

માટે બે થઈને એક સત્તા નથી. એક જ્રદ અને એક ચેતન. જોઈ જોઈ છે, બાજુ બાજુમાં. પણ બે થઈને એક સત્તા નથી. સત્તા ન્યારી ન્યારી, ભિત્ત ભિત્ત છે. અર્થાત્ બજેની સત્તા જુદી જુદી છે. ક્યારે? કે ત્રણકાળ. કે સિધ્ય થાય ત્યારે પણ? સિધ્ય ભગવાન થાય પરમાત્મા, ત્યારે રાગની સત્તા ભિત્ત અને આત્માની સત્તા ભિત્ત એમ હશે? અશ્વિનભાઈ! શું હશે? અત્યારે?

અને એ રીતે એક વસ્તુની બીજી વસ્તુ નહીં હોવાથી એક સાથે બીજાને આધારાધેય સંબંધ નથી. આત્માના આધારે દ્યાના પરિણામ થતા નથી. આત્માના આધારે વ્યવહારત્ત્વયના પરિણામ થતા નથી. આત્માના આધારે ભક્તિ થતી નથી. શું કહ્યું? કે ભક્તિના પરિણામને આત્મા આધાર નથી. એ જ્ઞાનના પરિણામને આત્મા આધાર છે. જ્ઞાનની સાથે આધારાધેયસંબંધ છે. આત્માના આધારે જ્ઞાન અને જ્ઞાનના આધારે આત્મા. પણ ભગવાનની ભક્તિ તીર્થકર સાક્ષાત બિરાજમાન હોય એના તરફ લક્ષ જાય અને વ્યવહારભક્તિનો રાગ ઉત્પત્ત થાય એ રાગ આત્માના આધારે થતો નથી. એનો આધાર આત્મા નથી. જ્રદનો આધાર આત્મા નથી.

ચેતનને આધારે જ્રદ ઉપજે નહીં. ચેતનને આધારે જ્રદ ઉપજે નહીં. આહાદા! ચંદનના વૃક્ષમાં કંટા ન ઉગે. અશ્વિનભાઈના પિતાશ્રીને દુમણાં આમ થઈ ગયું જરા. નામ ભૂલી ગયો. વનેચંદભાઈ, શું નામ? નગીનભાઈ! કાલ મળ્યા હતા. આહા! આ તો કોઈ અલૌકિક સર્વજ્ઞ ભગવાને કહેલી વાત છે.

અનુભવી સંતોષે લખેલા શાસ્ત્ર છે. અને અનુભવથી પ્રમાણ થાય એમ પણ છે. અનુભવથી પ્રમાણ થાય એમ પણ છે. આહાણ!

આચાર્ય મહારાજે કહ્યું છે કે એમે કહીએ છીએ, તમે અનુભવથી પ્રમાણ કરો. આહા! એક સાકર લઈને આવ્યો અને બીજે દિ' ફટકડી લઈને આવ્યો. સાકરવાળો તે દિ' મોંઘવારી હતી તો કહે કે ચાલીસ રૂપિયે કિલો. ઓલો ફટકડીવાળો આવ્યો તે કહે કે પંદર રૂપિયા કિલો. બહેનો બધા લેવા મંડ્યા. દોડીને. પણ અનુભવથી પ્રમાણ ન કર્યું. અનુભવથી પ્રમાણ કર્યું હોત તો? અરે! પંદર શું? પાંચ રૂપિયામાં પણ જોઈતી નથી. સાકર કયાં છે? મારું દૂધ બગડે. આહા!

એમ જીવ છેતરાણો રાગમાં. આહા! ઠગાણો. એ ફટકડીના ભાવ છે. એ ભાવ એનો ફટકડીનો છે. અને જ્ઞાનમાં ચેતનનો ભાવ રહેલો છે. જ્ઞાનમાં આનંદ રહેલો છે. એ મીઠો-મધૂરો સ્વાદ છે જ્ઞાનનો. આ રાગનો કષાયેલો બગડેલો ભાવ છે. એક વસ્તુ બીજી વસ્તુની નહીં હોવાથી, કોધ આત્માને આધારે થતો નથી. આત્મામાં થતો નથી. આત્માને પ્રસિદ્ધ કરતો નથી. એ કોધ આત્માના પરિણામ નથી. ઠગાણો છો તું. કોધ થયો એમ કોણે જાણ્યું? કે જ્ઞાને. એ જ્ઞાન આત્માના પરિણામ છે.

કોધ થયો એ તો જ્ઞાનમાં આવ્યું કે નહીં? એ જ્ઞાન છે ને એ જીવના પરિણામ છે. પણ એ જીવના પરિણામ છે ત્યાં સુધી આવ્યો પણ કોધને જાણનારું છે જ્ઞાન એ જીવના પરિણામ એમાં અનુભવ ન થયો. એ જ્ઞાન આત્માને પ્રસિદ્ધ કરે તો અનુભવ થાય. કોધને પ્રસિદ્ધ કરે ત્યાં સુધી અજ્ઞાન છે.

મુમુક્ષુ :- પોતાની ચીજ નથી એને પ્રસિદ્ધ કરે છે.

ઉત્તર :- અજ્ઞાન છે એ તો. એ જ્ઞાન કોધને પ્રસિદ્ધ કરે ને તો એ જ્ઞાન આત્માનું ન રહ્યું. કેમકે જ્ઞાન તો આત્માનું છે અને આત્માને પ્રસિદ્ધ ન કરે અને જેનું નથી એને પ્રસિદ્ધ કરવા મંડ્યું એ તો જ્ઞાનનું અજ્ઞાન થઈ જાય છે. ભ્રાંતિ થઈ ગઈ. આહા! જ્ઞાનનું જૈય, કોધ જ્ઞાનનું જૈય જ નથી. જ્ઞાનનું જૈય તો ભગવાનાત્મા છે. કે જેમાં તન્મય થઈને જાણે છે. અને કોધમાં જ્ઞાન તન્મય થતું નથી એટલે જ્ઞાનનો વિષય કોધ નથી. પાટણીજ સાહેબ!

જો જ્ઞાન, જ્ઞાન કોધનું હોય, જ્ઞાન કોધનું હોય તો કોધમય થઈ જાય. તો તો આત્માનો નાશ થઈ જાય. માટે જ્ઞાન કોધનું નથી. જ્ઞાન આત્માનું છે. માટે જે જેનું હોય તે તેને પ્રસિદ્ધ કરે. જ્ઞાન આત્માનું હોવાથી જ્ઞાન આત્માને પ્રસિદ્ધ કરે છે. કોધને નહીં. તો કોધથી વિમુખ થઈને જ્ઞાન અંતરમુખ થઈ અને આત્માને પ્રસિદ્ધ કરે, અનુભવ થાય.

એક વસ્તુ બીજી વસ્તુની નહીં હોવાથી એક સાથે બીજાને આધારાધેયસંબંધ નથી. આહાણ! આ શાસ્ત્રને હાથનો આધાર નથી. આ શાસ્ત્ર છે ને એ હાથને આધારે નથી. બેય વસ્તુ બિન્ન બિન્ન છે તેથી આધારાધેયસંબંધ ન હોય. એવી રીતે, એવી રીતે આ સાંભળવાનો જે રાગ છે ને એ

આત્માને આધારે થતો નથી. અધદરથી થાય છે.

મુમુક્ષુ : - ચેતનને અને જરૂરને તો આધારાધૈયસંબંધ ન હોય પણ જરૂરને જરૂર હોય કે નહીં?

ઉત્તર : - જરૂર જરૂર આધારાધૈયસંબંધ કહેવો વ્યવહાર છે.

અહીંપાં તો કહે છે કે આત્માને આધારે રાગ નથી અને રાગને આધારે આત્મા નથી. રાગનો આધાર રાગ છે. અને આત્માનો આધાર આત્મા છે. બેય વસ્તુ જુદી જુદી છે. ભેદજ્ઞાનનો મંત્ર છે આ. નમોકાર મંત્ર તો જન્મથી મળ્યો. પણ જ્યારે જ્ઞાની પાકે, આહાણ! જ્ઞાનીના યોગ થાય ત્યારે ભેદજ્ઞાનનો મંત્ર નવો આપે છે. કે રાગ બિન્દુ ને જ્ઞાન બિન્દુ. એ મંત્ર આપે છે. અને એ મંત્રથી દેવ દાજુર થાય. કયા દેવ ખબર છે? (શ્રોતા : - આત્માદેવ).

માટે કહે છે. આધારાધૈયસંબંધ નથી. ભગવાનની ભક્તિનો રાગ આત્માને આધારે થતો નથી. દા, આત્માનું જ્ઞાન અને આત્મા એને આધારાધૈયસંબંધ છે. આત્માના આધારે જ્ઞાન અને જ્ઞાનના આધારે આત્મા. એ બેદ કરો તો. અબેદ કરો તો આત્મા જ આધાર અને આત્મા જ આધૈય. આહા! થોડો પંકજ અભ્યાસ તો કરવો પડશે, હો! ઓમાં કેટલા વર્ષ ગાળ્યા? દસેક વર્ષ કાઢ્યા દશે. એમ. ઓછા. ત્રણ વર્ષ. આમાં ફક્ત છ મહિના છે.

આચાર્ય ભગવાન કહે છે છ મહિના સ્થિપૂર્વક અભ્યાસ કરો. ઓમાં જરૂરલક્ષ્મી મળો અને આમાં ચેતનલક્ષ્મી મળશે. આહા! ગોશરભાઈના દીકરા છે એ. આ ગોશરભાઈ બેઠાને એ.

મુમુક્ષુ : - આ વખતે સ્ટાર્ટ કર્યું છે અભ્યાસ કરવાનું.

ઉત્તર : - સ્ટાર્ટ કર્યું? આ કરવા જેવું છે. સાથે આવશે જ્ઞાન. બાકી કાંઈ સાથે આવવાનું નથી. આહા! અમારા ભરતભાઈના સાળા ૪૧ વર્ષના ગુજરી ગયા. બાર દિવસ ચૌદ દિવસ પહેલાં. ૪૧ વર્ષના જુવાન. અને ખૂબ બહારનો વૈભવ ઘણો. શું સાથે આવ્યું? આહા! બધા જોતા રહ્યા. બધા જોતા રહ્યા. સગા, વાલા, કુટુંબ, કબીલા, પત્ની. આહા! કોઈ શરાણ નથી. આ જગતમાં શરાણ હોય તો એક આત્મા છે.

કહે છે કે સાક્ષાત તીર્થકર પરમાત્મા હોય ને એની ભક્તિનો ભાવ આવ્યો. એ ભક્તિના ભાવનો આધાર આત્મા નથી. આહા! એ આધાર હોય તો ભક્તિનો રાગ અને આત્માની વચ્ચે આધારાધૈયસંબંધ હોય તો એક થઈ જાય. બે ન રહે. બે છે માટે આધારાધૈયસંબંધ નથી. એક વસ્તુને બીજી વસ્તુ આધાર નથી. જો આધારાધૈયસંબંધ હોય તો રાગ અને આત્મા બે તત્ત્વ ન થાય. તો જીવ તત્ત્વ ને આશ્રવતત્ત્વ બે બિન્દુ ન રહે. જીવ અને આશ્રવ બિન્દુ છે માટે આશ્રવને આત્માનો આધાર નથી. આહા!

એક સાથે બીજાને આધારાધૈયસંબંધ પણ નથી જ. ચેતન ને જરૂર. ખોર જરૂર છે રાગ. ખોર સો ટકા રાગ છે જરૂરભાવ અચેતન છે. આહા! તને ચેતન જેવું લાગે છે. એ તો તારી ભાંતિ છે.

મૃગલાને જળ નથી પણ જળ લાગે છે. તે ભ્રાંતિ છે. એમ રાગ અચેતન છે. ચેતનની સાથે સાથે ઉપજે છે. પણ ચેતન નથી, જરૂર છે. કેમકે રાગ રાગને જાણતું નથી અને રાગ જાણનારને પણ જાણતું નથી. અને જ્ઞાન તો આત્માને જાણે છે. અને આ રાગ જરૂર છે એમ જ્ઞાન જાણે છે. એ જ્ઞાનમાં રાગ જરૂરપણે જણાય ત્યારે અનુભવ થાય. એ રાગ ચેતનપણે જણાય ત્યાં સુધી મિથ્યાટાજી છે, પાપી છે.

મુમુક્ષુ :- બધું કહી દીધું.

ઉત્તર :- આ તો સર્વજ્ઞ ભગવાન ને સંતોષે કહેલી વાત (છે.) કોઈના ઘરની નથી. આધારાધેયસંબંધ નથી તેનો બોલ ચાલે છે. આધારાધેયસંબંધ નથી. એક વસ્તુને બીજી વસ્તુનો આધારાધેયસંબંધ નથી. આહાણા! અહીંયા એક પરમાણુને બીજા પરમાણુ સાથે આધારાધેયસંબંધ નથી એ સિદ્ધ નથી કરવું. અહીંયા ભેદજ્ઞાન કરવવું છે. આત્માને ને રાગને આધારાધેયસંબંધ નથી. એ સિદ્ધ કરવું છે. સમજ ગયા?

અહીંયા પ્રયોજન સિદ્ધ કરવું છે ભેદજ્ઞાનનું. એક પરમાણુને અને બીજા પરમાણુને આધારાધેયસંબંધ નથી. એમાં સાધ્યની સિદ્ધ નહીં થાય. આત્માને અને રાગને આધારાધેયસંબંધ નથી એમાં સાધ્યની સિદ્ધ થશે. ઓમાં જ્ઞાન વધશે અને આમાં જ્ઞાનનો અનુભવ થશે. ઓમાં ઈન્દ્રિયજ્ઞાન વધશે. અજ્ઞાન વધશે. આહા! ભગવાનઆત્મા ચૈતન્ય પુંજ છે. પરમાત્મા બિરાજમાન છે અને એની દશામાં જાણવાની કિયા થાય છે. એ જાણવાની કિયામાં જાણનાર જણાય છે. પહેલાં પરોક્ષપણે જણાય છે અને પરોક્ષપણે જણાય છે એમ વિશ્વાસ આવ્યો તો પ્રત્યક્ષ થઈ જાય છે.

પણ પહેલાં આત્મામાં જ્ઞાન થાય છે. એમ હોવું જોઈ. અને એ જ્ઞાનમાં આત્મા જણાય છે એમ લેવું જોઈએ. અને એ વિશ્વાસ કરે તો પ્રત્યક્ષ થઈ જાય. પણ આત્મામાં રાગ થાય છે, અનુભવ નહીં થાય. અને રાગ જણાય છે, અનુભવ નહીં થાય. શું કહું? પહેલી વાત કરી ફરીને. આત્મામાં જ્ઞાન થાય છે, રાગ નહીં. આત્મામાં જ્ઞાન થાય છે, રાગ નથી થતો. હવે એ જ્ઞાન જે થાય છે એમાં આત્મા જણાય છે. એમ પહેલાં એને પરોક્ષ અનુભૂતિમાં આવવું જોઈએ. જ્ઞાનમાં પ્રત્યેક જીવને જ્ઞાનમાં આત્મા જણાય રહ્યો છે. બાળ-ગોપાળ સૌને. હવે જો એ પરોક્ષ અનુભૂતિમાં આવી ગયો. વિશ્વાસ આવ્યો તો એને પ્રત્યક્ષ થઈ જાય છે. પણ જીવમાં રાગ થાય છે એને અનુભવ નહીં થાય. અને રાગ જણાય છે, જ્ઞાનમાં જણાય છે આત્મા અને ભાસે છે રાગ. એ મિથ્યાત્વ છે, અજ્ઞાન છે, ભ્રાંતિ છે.

જણાય છે જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક સ્વજ્ઞેય અને ભાસે છે કે પરજ્ઞેય જણાય છે. ભ્રાંતિ છે. કેમકે પરજ્ઞેયની અંદર જ્ઞાનનો પર્યાપ્ત તન્મય થતો નથી માટે એ જણાતો નથી. અને જ્ઞાનની પર્યાપ્તમાં જ્ઞાયકમાં તન્મય થાય છે માટે જ્ઞાયક જ જણાય છે. જે પર્યાપ્ત જેની હોય એમાં તન્મય થઈ જાય. રાગ-રાગમાં જ્ઞાન તન્મય થતું નથી માટે જ્ઞાનમાં રાગ જણાતો નથી. આહાણા! અને જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક તો તન્મય થાય છે.

તમયપણે જગાય છે માટે જ્ઞાન આત્માનું છે. જ્ઞાન રાગનું નથી. રાગનું જ્ઞાન હોય તો જ્ઞાન રાગ થઈ જાય. ‘જે જેનું હોય તે તે જ હોય’.

જેમકે આત્માનું જ્ઞાન હોવાથી જ્ઞાન તે આત્મા છે. કહે છે કે આધારાધૈયસંબંધ નથી. આદાદા! આધારાધૈયસંબંધ નથી માટે કર્તા-કર્મસંબંધ નથી. આધારાધૈયસંબંધ નથી માટે કર્તા-કર્મસંબંધ પણ નથી. આત્મા કર્તા ને રાગ આત્માનું કાર્ય એમ છે નહીં. આત્મા કર્તા અને આત્માનું જ્ઞાન કર્મ છે. રાગનું જ્ઞાન કર્મ ન હોય. આત્મા કર્તા અને આત્માનું જ્ઞાન એ આત્માનું કાર્ય છે. આત્મા કર્તા અને રાગ કાર્ય એમ છે નહીં. કેમકે એ રાગ છે એ કર્મ તો છે. કર્મ તો છે રાગ. કાર્ય તો થયું. પણ એ કાર્ય બીજાનું છે.

બીજાના કાર્યને પોતાનું કાર્ય માનવું એ અજ્ઞાન છે. રાગ કાર્ય તો છે. કર્મ તો છે, કાર્ય. કર્મ એટલે કાર્ય. કાર્ય તો છે. અને કાર્યનો કર્તા બીજો છે. દ્રવ્યકર્મ એમાં વ્યાપે છે. એમાં આત્મા વ્યાપતો નથી. અને છતાં એ રાગની કિયા જ્ઞાનમાં પ્રતિભાસતા જ્ઞાનકિયા મારી એ ભૂલી ગયો. અને રાગની કિયા મારી. પર્યાયદાષ્ટ થઈ ગયો. આદા! ન્યાં ભૂલ ખાઈ ગયો. માટે આધારાધૈયસંબંધ નથી ત્યાં કર્તા-કર્મ સંબંધ પણ ન સંભવી શકે.

તેથી (દરેક વસ્તુને) પોતાના સ્વરૂપમાં પ્રતિજ્ઞારૂપ (દફપણે રહેવરૂપ) જ આધારાધૈયસંબંધ છે. સંવર અધિકાર છે ને. સંવરમાં આત્મા રહેલો છે. આશ્રવમાં આત્મા નથી. પોતાના સ્વરૂપમાં પ્રતિજ્ઞિત એટલે રહેલો છે. દ્રવ્ય પોતાના પરિણામમાં રહેલું છે. દ્રવ્યના પરિણામમાં દ્રવ્ય રહે. દ્રવ્યની જે જાત હોય એ જાતના જે પરિણામ થાય એ પરિણામમાં દ્રવ્ય રહે. શું કહ્યું? દ્રવ્ય જે જાતનું હોય એ જાતના અના પરિણામ થાય એ પરિણામમાં જ દ્રવ્ય રહેલું છે. બીજાના પરિણામમાં દ્રવ્ય જાય નહીં, રહે નહીં.

એમ સંવરમાં એટલે શુદ્ધોપયોગમાં આત્મા રહેલો છે. એમાં પ્રતિજ્ઞિત એટલે રહેલો છે. ભગવાનઆત્મા છે. સૂર્ય છે, સૂર્યના પ્રકાશમાં રહેલો છે. સૂર્ય ટેબલમાં નથી. સૂર્યનો પ્રકાશ છે એમાં એ સૂર્ય રહેલો છે. પણ એ ટેબલમાં સૂર્ય નથી, કે મકાનમાં સૂર્ય નથી. એમ કહે છે કે જે દ્રવ્ય જે જાતનું હોય એ જાતના તેના પરિણામ હોય એ પરિણામમાં દ્રવ્ય બિરાજમાન છે. સંવરમાં આત્મા છે, પણ આશ્રવમાં આત્મા નથી. સંવરને અને આત્માને આધારાધૈયસંબંધ છે. એક વસ્તુ છે.

કેમકે જીવની જાતના પરિણામ જે જ્ઞાનર્થનચારિત્રના મોક્ષમાર્ગના પરિણામ પ્રગટ થાય એ પરિણામમાં આત્મા રહેલો છે. એ પરિણામમાં આત્મા કેમ રહેલો છે? કે એ પરિણામ આત્માને પ્રસિદ્ધ કરે છે માટે એ પરિણામમાં આત્મા રહેલો છે. જે પરિણામ આત્માને પ્રસિદ્ધ ન કરે એ પરિણામમાં આત્મા ન હોય. ફાસ્ટ ગાડી જાય છે. ગાડી જરા ફાસ્ટ જાય છે. આદાદા! બસ! આ ઉપયોગમાં ઉપયોગ છે. ઉપયોગનો દૂરઉપયોગ કર્યો છે તે સદ્ગુરૂપયોગ કરવાનો છે. સી. એ. ભાળવું એ ઉપયોગનો

દૂરઉપયોગ કર્યો છે. દૂરઉપયોગ કર્યો છે, હો! સો ટકા. એક ટકો પણ સદૂરઉપયોગ એમાં નથી. ભલે બીજા વખાળ કરે. સમજ ગયા? બહુ કમાણી કરતા હોય. ઓહોહો! બહુ કિંદો હોંશિયાર! આહા! શેમાં? અજ્ઞાનમાં. આહાદા!

એ ભાગાતર તો એવું ભાગાવું જોઈએ કે જેમાં ભવનો અંત આવી જાય. હે? એનું નામ ભાગાતર છે. બાકી બધું કુભાળતર ને કુમતિ ને કુશ્રુત છે. કુમતિ અને કુશ્રુત એવો પાઠ છે શાસ્ત્રમાં. આહાદા!

જે જ્ઞાન આત્માને પ્રસિદ્ધ ન કરે એ જ્ઞાન આત્માનું નથી. આહાદા! અને જે જ્ઞાન જેનું છે એને પ્રસિદ્ધ કરે એ કયારે કહેવાય? કે એમાં આનંદ આવે તો. આહા! માટે કહે છે, આહા! આ તો ભાગવતી કથા છે. ભગવાનની કથા. સમયસાર તો સમયસાર અદ્વિતીયકું છે, આંધળાની આંખ છે. દેખતો થઈ જાય. આંધળો વાંચે તો દેખતો થઈ જાય. પણ સ્થિરપૂર્વક. એ શરત છે.

શું કહે છે? માટે જ્ઞાન પોતાના સ્વરૂપમાં પ્રતિજ્ઞાપ (દઢપણે રહેવારૂપ) જ આધારાધૈયસંબંધ છે. જ્ઞાનની પર્યાયમાં આત્મા છે એને આત્માની પર્યાયમાં જ્ઞાન છે. એ બેદથી સમજાવે છે. પછી આત્મા આત્મામાં છે, આત્મા આત્મામાં છે એમ પણ નથી. જ્ઞાનમાં આત્મા છે, આત્મામાં જ્ઞાન છે. એક વાત પછી બીજી વાત. આત્મા આત્મામાં છે. એમ પણ નથી. ‘જે છે તે છે’

મુમુક્ષુ :- કયો આત્મા કયા આત્મામાં છે?

ઉત્તર :- બે આત્મા કયાં છે? માટે જ્ઞાન-જ્ઞાન એટલે આત્મા. જ્ઞાન એટલે જ્ઞાનમય જે આત્મા છે પોતાનો તે કે જે જ્ઞાણનક્ષયારૂપ, રાગમાં જ્ઞાણવાની કિયા નથી. જેમાં જ્ઞાણવાની કિયા થાય ને તે આત્માના પરિણામ અને જેમાં જ્ઞાણવાની કિયા ન હોય તે આત્માના પરિણામ નથી. ચેતન નથી, જીવ એમાં (શાસ્ત્રમાં) જ્ઞાણવાની કિયા ન થાય. આમાં (શાસ્ત્રમાં) જ્ઞાણવાની કિયા થાય છે? ન થાય.

જેમાં જ્ઞાણવાની કિયા ન થાય એ જડભાવ. એમ રાગ છે એ જડભાવ છે. કારણ આપો. કે જ્ઞાણવાની કિયા એમાં નથી માટે તને જડભાવ કહેવામાં આવે છે. તો બધો વ્યવહારનો લોપ થઈ જશે. તો નિશ્ચય પ્રગટ થઈ જશે. અમને એ તો ઈષ્ટ છે. હાય! હાય! વ્યવહારનો લોપ થઈ જશે. વ્યવહારનો લોપ થઈ જશે તો નિશ્ચય પ્રગટ થશે. આત્માનો અનુભવ થશે.

ગુરુદેવ કહે છે કે એમે વ્યવહારનો નિષેધ કરીએ છીએ પણ એમાં તારો નિષેધ કયાં આવ્યો? કેમકે તું તો એવો છો નહીં. જે તું એવો હો અને એમે નિષેધ કરીએ તો તને દુઃખ થાય. તારે દુઃખ લગાડવાનું તો છે નહીં એમાં. કેમકે તું એવો નથી. એમે કહી તું મનુષ્ય નથી. બોલ! હું મનુષ્ય નથી? કે ના નથી. તો એ તો મને દુઃખ લાગે છે. તું નથી મનુષ્ય એમે કહીએ છીએ. એમે તો તને ભગવાનઆત્મા જોઈ છીએ. આહા! તો તને દુઃખ શેનું છે? એમે મનુષ્યની પર્યાયનો નિષેધ કર્યો એમાં.

મનુષ્યની પર્યાયનો નિષેધ અમે કર્યો તો તું તો એમ લે ‘હું તો જ્ઞાયક છું’, બસ! કામ થઈ જશે તારું. મનુષ્યની પર્યાયનો નિષેધ કર્યો, જ્ઞાયક હાથમાં આવશે. શું કહે છે?

મુમુક્ષુ : - પર્યાયનો નિષેધ થઈ ગયો.

ઉત્તર : - હા.. દ્વય હાથમાં આવી ગયું. દ્વયદાટિ થઈ ગઈ પર્યાપ્તદાટિ છૂટી ગઈ. આહા! જીવ રાગી નથી. હું, પુણ્યવાળો જીવ નથી? આ બે પંકજ બેઠા છે. પુણ્યવાળા નથી. તો કહે ના, શાંતિભાઈ પુણ્યવાળા છે? કહે, ના, એ તો આત્માને ગાળ છે. પુણ્યશાળી કહેવો એ ગાળ છે. આત્મા જ્ઞાન ને આનંદમય છે. આહા!

મુમુક્ષુ : - જેવો નથી એવો કહેવો એ જ ગાળ છે.

ઉત્તર : - એ જ ગાળ છે.

મુમુક્ષુ : - મનુષ્યને ઢોર કહેવો એ ગાળ છે.

ઉત્તર : - મનુષ્યને ઢોર કહેવો એ તો ગાળ કહેવાય ને? એમ આત્મા જ્ઞાનમય હોવા છતાં તેને પુણ્યવાળો કહેવો, ગાળ છે ગાળ. આહાહા!

એટલે અમે કહીએ છીએ તું પુણ્યવાળો નથી એમાં તને દુઃખ શેનું લાગે છે? અમે તો તને કહીએ છીએ કે તું જ્ઞાનવાળો છો. નહીં હું પુણ્યવાળો છું. આહા!

મુમુક્ષુ : - ભાગ્યશાળી કહેવાય ને?

ઉત્તર : - ભાગ્યશાળી કહે, અજ્ઞાની ગાંડા કહે. આહા! બધા ગાંડા ભેગા થાય ને એ ગાંડો ગાંડાના વખાણ કર્યા કરે. ડાખ્યો આવીને કહે, અરે! આ તો બધા ગાંડા છે. આમાં કાંઈ છે નહીં. સ્ફુરીકમણીની સામે કુલ હોય. સો બસ્સો માણસ ભેગા થાય, આ કાચ લાલ છે, આ કાચ લાલ છે, આ કાચ લાલ છે. એમાં જવેરી નીકળ્યો કેંક. સમજ ગયા? અરે! આ શું ભેગા થયા છે? કે હુરરાજ થાય છે. કે પાંચ રૂપિયા સુધીનો ચડાવો થયો છે. કેમકે કાચ લાલ છે. લાલ કાચની કોણ કિમત આપે?

ઓલો કહે મારે બજારમાં બહુ કામ છે. વહેંચવો કેટલામાં છે? કે સો રૂપિયા. શેઠ! સોથી ઓછો નવાળું નહીં. નોટ ફટ કાઢીને આપી દીધી. ઝીસ્સામાં નાખીને ભાગ્યો. પાછું વાળીને જુએ નહીં. બીજે દિ' દસ લાખમાં વહેંચી નાખ્યો. આહા! તો એ સો જણા સાચા કે એક જણો સાચો? સોએ મુર્ખા છે. એમ રાગ આત્માના પરિણામ છે, (એમ માનનારો) મૂર્ખ છે મોટો. મૂર્ખનો શીરોમણી છે, રાગ આત્માના પરિણામ જે માને છે તે. જ્ઞાન આત્માના પરિણામ છે. કેમકે જ્ઞાન આત્માને પ્રસિદ્ધ કરે છે. રાગ આત્માને પ્રસિદ્ધ કરતો નથી. આહા!

એ તો વિચાર કે આ જ ચાલે છે આશ્વરનો નિરોધ ને સંવરની (ઉત્પત્તિ). આશ્વર છે તે. ભાઈ! બાપુ! એ ચેતનના પરિણામ નથી. ચેતનની જાત એમાં નથી. જાત જુદી છે. કજાત છે. પુણ્ય-પાપના

પરિણામ એ કળત છે. જત નથી આત્માની. જ્ઞાન એટલે જ્ઞાનમય આત્મા કે જે જાગુનકિયારૂપ જાણવાની જે કિયા થાય છે, જ્ઞાનમાં જાણવાની કિયા થાય છે. એ જાણવાની કિયામાં જાણનારો જગ્યાય છે. જાણનારો જગ્યાય છે એટલે જાણનારો જ્ઞાનની કિયામાં છે.

મુમુક્ષુ : - વાહ ! વાહ ! જાણવાની કિયામાં જાણનારો જગ્યાય છે.

ઉત્તર :- જાણનારની કિયા જાણવાની થાય છે એમાં જ જાણનારો જગ્યાય છે. એટલે જાણનારો એમાં છે. જેમાં જગ્યાય એમાં આત્મા છે. જેમાં જગ્યાતો નથી એમાં આત્મા નથી.

મુમુક્ષુ : - જે પરિણામમાં દ્રવ્યની પ્રસિદ્ધિ થાય એ જ દ્રવ્ય એ પરિણામમાં છે.

ઉત્તર :- એ જ પરિણામમાં દ્રવ્ય રહેલું છે. આહાદા ! જાગુનકિયા, આમાં પાડ છે. આમાં પાઠનો અર્થ ચાલે છે, માટે જ્ઞાન કે જે, જ્ઞાયક આત્મા જ્ઞાનમય આત્મા કે જે એટલે કે દ્રવ્ય જાગુનકિયારૂપ પોતાના સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠિત (રહેલું) છે. એ આત્મા, જ્ઞાયકઆત્મા કયાં રહેલો છે ? કે જે જાણનકિયામાં રહેલો છે. એનું કારણ આપો. કે જાણનકિયામાં આત્મા રહેલો છે એનું કારણ આપો. કે જાણનકિયામાં જગ્યાય છે. તો જેમાં જે જગ્યાય છે તેમાં તે હોય. જેમાં જે જગ્યાય તેમાં તે હોય. અને બીજું ન હોય. પાછું ? આહા !

જાણનકિયામાં જાણનારો જગ્યાય છે માટે જાણનકિયામાં જાણનારો રહેલો છે. જાણનકિયામાં જાણનારો જગ્યાય છે માટે જાણનારો એવો જ્ઞાયકભાવ જાણનકિયામાં છે. અને રાગ જગ્યાતો નથી માટે રાગ એમાં નથી. ફરીને. અહીંયા પાડ છે. સંધ્યા ! માટે જ્ઞાન એટલે જ્ઞાનમયઆત્મા, જ્ઞાયકભાવ આત્મા, દ્રવ્ય. કે જે, કે જે, જાગુનકિયા આત્માની છે. કેમકે આત્મા જાણનારો છે તો એની કિયામાં જાણવું આવે. આત્મા જાણનાર છે, જ્ઞાનમય છે તો તેની કિયામાં જાણવું આવે. અને એ જાણવું જે આવે છે, જાણવાની કિયા એમાં આત્મા જગ્યાય છે. એમાં આત્મા જગ્યાય છે એટલે જાણનારો જાણનારની કિયામાં છે. રાગ તેમાં જગ્યાતો નથી માટે રાગ આત્મામાં નથી. જરાક જ્યાલ કરો તો વાત ઊંચી આવે છે. શું આચાર્યભગવાન કહે છે ?

માટે જ્ઞાન એટલે જીવતત્ત્વ. જ્ઞાન એટલે ? જ્ઞાન ને આનંદનો પિંડ જીવતત્ત્વ સામાન્ય. એ જે સામાન્યતત્ત્વ છે જીવતત્ત્વ, એની વિશેષ પર્યાયમાં છે એ. કેમકે જાણનકિયા એ સામાન્યનું વિશેષ છે. એ શાસ્ત્રનું વિશેષ નથી. જૈયનું વિશેષ નથી. જ્ઞાન એટલે આત્મા. જ્ઞાનમય આત્મા કે જે, કે જે જાણનકિયામાં રહેલું છે. આત્મા જાણનકિયામાં રહેલો છે એટલે સંવરમાં રહેલો છે, શુદ્ધઉપયોગમાં આત્મા રહેલો છે. કેમકે જાણનકિયામાં જાણનારો જગ્યાય છે. જેમાં જાણનારો જગ્યાય છે તેમાં જાણનારો છે. આહા ! જેમાં જગ્યાય તેમાં તે છે.

સૂર્યના પ્રકાશમાં સૂર્ય છે. માટે સૂર્ય પ્રકાશનો પુંજ છે. એ પ્રકાશની કિયામાં સૂર્ય છે. આહા ! કેમકે

સૂર્યને પ્રકાશ એક પદાર્થ છે, એક સત્તા છે. રાગની સત્તા બિન્ન છે તેમ જ્ઞાન અને આત્માની સત્તા એક છે. માટે જ્ઞાન કે જે જાણનક્ષિયારૂપ, આ ધ્યેયપૂર્વક જ્ઞેયની વાત ચાલે છે. એ કથાંચિત અભિન્ન છે એમ રાખીને વાત કરવાની છે. માટે જ્ઞાન કે જે જાણનક્ષિયારૂપ પોતાના સ્વરૂપમાં રહેલું છે. એ પોતાનું સ્વરૂપ છે. આત્મા જ્ઞાનમાં રહે એ પોતાનું સ્વરૂપ છે.

આત્મા સંવરમાં રહે એ પોતાનું સ્વરૂપ છે. આત્મા કોધમાં રહે એ આત્માનું સ્વરૂપ નથી. કેમકે કોધમાં આત્મા જણાતો નથી. કોધ એ સામાન્યનું વિશેષ નથી. અને જ્ઞાન તો સામાન્યનું વિશેષ છે. જેવું સામાન્ય ચેતન એવા વિશેષ પરિણામ જાળવા-દેખવાના એ એની વિશેષ અવસ્થા છે. કેમકે એ અવસ્થામાં આત્મા જણાય છે. માટે જાણનક્ષિયામાં આત્મા રહેલો છે. સંવરમાં આત્મા રહેલો છે. આસ્ત્રવમાં આત્મા નથી.

હવે કહે છે ભગવાનઆત્મા ઉપયોગમાં રહેલો છે. ઉપયોગમાં ઉપયોગ છે ને? એની વાત ચાલે છે. ઉપયોગમાં ઉપયોગ છે. ઉપયોગમાં એટલે જાણનક્ષિયામાં. ઉપયોગ એટલે આત્મા છે. હવે કહે છે એટલો ભેદ કરીને સમજાવ્યું. કે પર્યાયમાં દ્રવ્ય છે. બીજાને સમજાવવા માટે રાગમાં આત્મા નથી. પણ જ્ઞાનની અવસ્થા પ્રગટ થાય છે એમાં આત્મા છે. એટલો ભેદ કરીને, દ્રવ્ય કેમાં છે? કે પર્યાયમાં છે. કોની પર્યાયમાં? કે પોતાની પર્યાયમાં. રાગ પોતાની પર્યાય નથી.

જાળવાની કિયા એ આત્માની કિયા છે. એમાં આત્મા રહેલો છે. એટલું ભેદથી સમજાવ્યું. હવે એનો અભેદ કરે છે. હવે પાછું અભેદ કરી નાખે છે. સમજાવવા માટે ભેદ કર્યો. ખરેખર ભેદ નથી. તે જાણનક્ષિયાનું એટલે ઉપયોગનું જ્ઞાનથી એટલે આત્માથી અભિન્નપણું હોવાને લીધે, જ્ઞાન ને જ્ઞાયક એક વસ્તુ છે. અભિન્ન છે, બે વસ્તુ નથી. અજિન અને ઉષણતા એક પદાર્થ છે. એમ જાણનક્ષિયા અને આત્મા જેમાં આત્મા અનુભવમાં આવે છે શુદ્ધઉપયોગમાં, તો કહે છે કે તે જાણનક્ષિયાનું, એટલે પર્યાયનું, આણ! જ્ઞાનથી એટલે આત્માથી અભિન્નપણું હોવાને લીધે, એ અભેદ છે. ભેદ નથી. દેખાતો નથી. ભેદ હોવા છતાં દેખાતો નથી. અભેદનયે એક છે. ભેદનયે બે છે.

અભેદનયે જોવામાં આવે તો એક છે. જોયથી જોવામાં આવે તો એક છે. અને ધ્યેયથી જોવામાં આવે તો બે છે. જાણનક્ષિયાનું જ્ઞાનથી એટલે આત્માથી અભિન્નપણું હોવાને લીધે જ્ઞાનમાં જ છે. જ્ઞાન જ્ઞાનમાં જ છે. જ્ઞાન રાગમાં તો નથી. જ્ઞાન એટલે આત્મા જાણનક્ષિયામાં છે એમ કલ્યું, પણ જ્ઞાન જ્ઞાનમાં જ છે. જાણનક્ષિયા અને આત્મા એનો ભેદ ઓળંગી જાવ (અને) તમે અભેદથી જુઓ તો ઉષણતા અને અજિન એ બેય એક પદાર્થ છે. બે પદાર્થ નથી.

જાણનક્ષિયાનું જ્ઞાનથી એટલે જ્ઞાનમય શુદ્ધાત્માથી અભિન્નપણું હોવાને લીધે જ્ઞાનમાં જ છે. જ્ઞાન જ્ઞાનમાં જ છે. જાણનક્ષિયામાં આત્મા કલ્યો હતો, હવે કહે છે કે જાણનક્ષિયામાં આત્મા છે

એમ નહીં. આત્મા આત્મામાં છે. જ્ઞાન જ્ઞાનમાં છે. દ્રવ્ય પર્યાપ્તમાં છે એમ કહું હતું, તો દ્રવ્ય દ્રવ્યમાં છે. અભેદ. આહા! દ્રવ્ય પર્યાપ્તમાં છે એમ નહીં. દ્રવ્ય દ્રવ્યમાં છે.

મુમુક્ષુ :- અનુભવદશાની વાત છે.

ઉત્તર :- અનુભવદશામાં આમ થાય. અને આમ થાય ત્યારે જ અનુભવ થાય. ભેટથી સમજવવામાં આવે છે. પણ ભેટથી સમજાતું નથી. અનુભવાતું નથી.

મુમુક્ષુ :- અનુભવાય તો ભેદ રહેતો નથી.

ઉત્તર :- ભેદ રહેતો નથી. પછી ભેદ ક્યાં રહ્યો? આ તો કોઈ શાસ્ત્ર છે! જ્ઞાન જ્ઞાનમાં જ છે. એટલી વાત કરી. હવે એક વસ્તુ બીજી વસ્તુમાં નથી.

હવે કોધની વાત કરે છે. કોધાદિક કે જે કોધાદિક્ષિયારૂપ પોતાના સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠિત છે. કોધની કિયામાં કોધ છે. આહા! કોધની કિયામાં જ્ઞાન નથી. કોધની કિયામાં આત્મા નથી. કોધની કિયામાં કોધની કિયા છે. કોધની કિયામાં કોધ છે. તે કોધાદિક્ષિયાનું કોધાદિથી અભિન્નપણું હોવાને લીધે, ઓમાં જાળનકિયાનું જ્ઞાનથી અભિન્નપણું લીધું હતું. આમાં તે કોધાદિક્ષિયાનું કોધાદિથી અભિન્નપણું હોવાને લીધે, કોધાદિક માં જ છે. આહાહા!

અહીંયા જે કોધ થયો એ કોધ કોધના આશ્રયે થયો છે માટે કોધાદિક્ષિયા એ દ્રવ્યકર્મમાં છે. અભેદ કરી નાખ્યું. આહા! જાળનકિયા અને આત્મા એક છે. એમ કોધ અને કોધ બેય એક જ છે. આત્માથી બિન્ન છે. કોધના પરિણામમાં કોધ રહેલો છે. કોધના પરિણામમાં આત્મા નથી. કરવાશના પરિણામમાં અફીણ છે. પણ કરવા પરિણામમાં સાકર નથી. એમ કોધના પરિણામમાં કોધ છે પણ કોધના પરિણામમાં આત્મા નથી. ચેતન નથી, બિન્ન છે. તે કોધાદિક્ષિયાનું કોધાદિથી અભિન્નપણું હોવાને લીધે, કોધાદિક માં જ છે. જ્ઞાનનું સ્વરૂપ જાળનકિયા છે, એટલે આત્માનું સ્વરૂપ જેમ જાળનકિયા છે. જાળવું, જાળવું જાળવું જાળવું જાળવું જાળવું, કરવું કરવું કરવું કરવું કયારે આવશે? કે કોઈ કાળે નહીં આવે. ખલાસ!

આજથી શરૂઆત કરી જાળવું જાળવું જાળવું. કરવાનું કયારે આવશે? કે કરવાનું નહીં આવે. આહાહા! સમ્યગુર્દર્શન થયું પછી જાળવું જાળવું જાળવું આવશે. પણ રાગનું કરવું? (નહીં આવે.) હું?

મુમુક્ષુ :- કરે તે જાણો નહીં અને જાણો છે તે કરે નહીં.

ઉત્તર :- કરે નહીં. આહા! આત્મા જ્ઞાનમય છે. ‘આત્મા જ્ઞાનમ સ્વયં જ્ઞાનમ જ્ઞાનાન્યત્ત કરોતિ કિમ, પરભાવસ્ય કર્તાત્મા મોહોયમ વ્યવહારિણમ’ રાગને આત્મા કરે છે. એ અજ્ઞાનીનું લક્ષણ છે. અનું લખાણ શું? અજ્ઞાની કેમ જગ્ણાય? અનું લખાણ. નથી કહેતા? એના લખાણ તો જુઓ! અજ્ઞાનીના

લખાગ તો જુઓ! એ કેમ જાગાય અજ્ઞાની? પૂછો રાગ કોણ કરે છે? તો કહે હું કરું છું. હું નથી કરતો તો કોણ કરે છે? અને જરા વાયડો હોય તો બીજા શબ્દો પણ બોલે. એ તો બોલે. આહા! આ પુણ્ય ન ર્યું? લાખ રૂપિયાનું દાન આપ્યું તો મેં નથી આપ્યું? તો કોણે આપ્યું? આહાહા!ભાઈ! બહુ સંભાળવાનું છે આ. આ કાંઈ સાધારણ વાત નથી. મશકરીમાં ઉડાડવા જેવી વાત નથી. સંતની વાણી, જિનવાણી છે.

માટે તે કોધાદિક્ષાનું કોધાદિથી અભિન્નપણું હોવાને લીધે, કોધાદિકમાં જ છે. જ્ઞાનનું સ્વરૂપ, આત્માનું સ્વરૂપ જેમ જાણનકિયા છે માટે જ્ઞાન આધીય અને જાણનકિયા આધાર છે. જાણનકિયા પર્યાપ્ત છે. પર્યાપ્તના આધારે દ્રવ્ય છે. આધાર-આધીયસંબંધ બેદથી સમજાવે છે. પછી અભેદ કરી નાખે છે. માટે જ્ઞાન આધીય અને જાણનકિયા આધાર. પર્યાપ્તને આધારે દ્રવ્ય રહેલું છે. જાણવાની કિયા જે થાય છે આત્માઆશ્રિત એ જ્ઞાનની કિયાને આધારે આત્મા રહેલો છે.

જાણનકિયા આધાર હોવાથી, જાણનકિયા આધાર હોવાથી, આધાર એટલે ધારી રાખેલી. જ્ઞાનની પર્યાપ્ત દ્રવ્યસ્વભાવને ધારી રાખે છે. આહા! જ્ઞાનની પર્યાપ્ત એ કોધને ધારતી નથી. માટે જાણનકિયા આધાર હોવાથી એમ ઠર્યું કે જ્ઞાન જ આધાર છે. આહાહા! જ્ઞાનને આધીય કહ્યું હતું અને જાણનકિયાને અધાર કહ્યું હતું. હવે બેયને અભેદ કરીને કહે છે કે આત્મા જ આધાર છે અને આત્મા જ આધીય છે. આધાર પણ આત્મા અને આધીય પણ (આત્મા). કોણ કોને આધારે એ ભેદ હવે ટેખાતા નથી. બે આત્મા નથી. આત્મા એક છે.

એક આત્મામાં આધાર નામનો ધર્મ છે અને એ જ આત્મામાં આધીય નામનો ધર્મ છે. આધીય અને આધાર ધર્મભેદ છે, વસ્તુભેદ નથી. આધાર પણ આત્મા અને આધીય પણ આત્મા. એવો આધાર અને આધીય એવા બે ધર્મોના ભેદ કરો તો છે, આહા! પણ જો ભેદ ન કરો તો વસ્તુ તો એક છે. કોણ કોને આધારે છે. આધાર-આધીયના ભેદ કાઢી નાખ્યા. ત્યારે એને અનુભવ થાય.

માટે જાણનકિયા આધાર હોવાથી એમ ઠર્યું કે જ્ઞાન જ આધાર છે, કારણ કે જાણનકિયા અને જ્ઞાન જુદાં નથી. આધાર અને આધીય જુદી વસ્તુ નથી. આ દીપક અને દીપકનો પ્રકાશ બે જુદી વસ્તુ નથી. દીપકના આધારે પ્રકાશ અને પ્રકાશના આધારે દીપક રહેલો છે. પરસ્પર આધાર-આધીયસંબંધ છે. પછી કહે છે કે દીપક જ આધાર છે અને દીપક જ આધીય છે.

મુમુક્ષુ :- ભેદ તોડી નાખ્યો.

ઉત્તર :- ભેદ કાઢી નાખ્યો. આહા!

આ તો શાસ્ત્ર છે કોઈ! અદભૂત શાસ્ત્ર છે. કામ થઈ જાય એવું છે. આ રીતે એમ સિદ્ધ થયું કે જ્ઞાન જ્ઞાનમાં જ છે. જ્ઞાન જ્ઞાનમાં જ છે. જ્ઞાન રાગમાં નથી, જ્ઞાન શાસ્ત્રમાં નથી, જ્ઞાન પ્રતિમામાં નથી.

જ્ઞાન ક્યાં રહેતું હશે? જ્ઞાન મંહિરમાં રહેતું હશે? નહીં? જ્ઞાન જ્ઞાનમાં છે. આદાદા! જ્ઞાનમય જ છે. વળી જ્ઞાન જ્ઞાનમાં છે અને આધાર-આધેય એ તો બેદથી સમજાવે છે કે રાગને આધારે આત્મા નથી. આત્મા જ્ઞાનને આધારે છે. એટલો ભેદ કરીને સમજાવ્યું હતું, બાકી વસ્તુ તો એક જ છે. બે ધર્મો છે જુદા જુદા. ઓમ જ્ઞાતા, જ્ઞાન ને જૈયના ધર્મભેદ છે. પણ વસ્તુભેદ નથી. આધાર અને આધેય એ બે ધર્મો બિન્ન છે. પણ વસ્તુ એક છે ત્યારે એને અનુભવ થાય છે. વખત થઈ ગયો.

