

આભાની છ પ્રકૃતિએ

જે જીવ રાગ-દ્રેષ્ટપ પરિણામેલ હોવાં છતાં પણ
માત્ર શુદ્ધાત્મામાં (દ્રવ્યાત્મામાં=સ્વભાવમાં) જ
‘હું પણું’ (એકત્વ) કરે છે અને તેનો જ
અનુભવ કરે છે, તે જ જીવ સમ્યગ્દ્રષ્ટ છે
અર્થાત् તે જ સમ્યગ્દર્શનની રીત છે.

સંકલન - CA. જયેશ મોહનલાલ શેઠ
(બોરીવલી), B.Com., F.C.A.

-: નમસ્કાર મંત્ર-અર્થ સહિત :-

- નમો અરિહંતાણં - ત્રિકાળવર્તી તીર્થકર પ્રમુખ અરિહંત ભગવંતોને સમય-સમયની વંદણા હોજો!
- નમો સિદ્ધાણં - ત્રિકાળવર્તી સિદ્ધ ભગવંતોને સમય-સમયની વંદણા હોજો!
- નમો આચારિયાણં - ત્રિકાળવર્તી ગણાધર પ્રમુખ આચાર્ય ભગવંતોને સમય-સમયની વંદણા હોજો!
- નમો ઉપજગ્યાયાણં - ત્રિકાળવર્તી ઉપાધ્યાય ભગવંતોને સમય-સમયની વંદણા હોજો!
- નમો લોઓ સવ્યસાહૃણં - ત્રિકાળવર્તી સાધુ ભગવંતોને સમય-સમયની વંદણા હોજો!
- એસો પંચ નમ્ભોકારો - આ પંચ નમસ્કાર સૂત્ર
- સવ્ય પાવ પણાસણો - સર્વ પાપોનો નાશ કરનારા છે.
- મંગલાણં ચ સવ્યેસિં - સર્વ મંગલોમાં
- પઢમં હવઈ મંગલં - ઉત્કૃષ્ટ મંગલ છે

-: પંચ પરમેષ્ઠિ વંદન શલોક :-

આર્હન્તો ભગવન્ત ઈન્દ્રમહિતા:, સિદ્ધાશ્ચ સિદ્ધિશ્રિતા:
આચાર્યા, જિનશાસનોત્ત્રતિકરા:, પૂજ્યા ઉપાધ્યાયકા ।
શ્રી સિદ્ધાંત સુપાઠકા મુનિવરા, રત્નત્રયારાધકા:
પંચૈતે પરમેષ્ઠિન પ્રતિદિનં:, કુર્વન્તુ નો મંગલમ् ॥

૩૦

॥ શ્રી મહાવિરાય નમઃ ॥

આત્માની છ પ્રકૃતિઓ

- સંકલન -

CA. જયેશ ભોણલાલ શેઠ (બોરીવલી), B.Com., F.C.A.

- અપ્પણી -

માતા - પૂ. કાંતાબેન તથા
પિતા - પૂ. સ્વ. ભોણલાલ નાનચંદ શેઠને.

જે જીવ રાગ-દ્રેષ્ટપ પરિણામેલ હોવાં છતાં પણ માત્ર શુદ્ધાત્મામાં (દ્રવ્યાત્મામાં=સ્વભાવમાં) જ ‘હું પણું’ (એકત્વ) કરે છે અને તેનો જ અનુભવ કરે છે, તે જ જીવ સમ્યગ્દ્રષ્ટ છે અર્થાત् તે જ સમ્યગ્દર્શનની રીત છે.

પ્રકાશક : શૈલેશ પુનભયંદ શાહ

અનુમોદક - જ્યકળા નલિન ગાંધી પરિવાર

- અનુકૂળભાષણ -

ક્રમ	વિષય	પૃષ્ઠા
૧.	અધમાધમ પ્રકૃતિ	૩
૨.	અધમ પ્રકૃતિ	૮
૩.	વિમધ્યમ પ્રકૃતિ	૧૪
૪.	મધ્યમ પ્રકૃતિ	૨૦
૫.	ઉત્તમ પ્રકૃતિ	૨૮
૬.	ઉત્તમોત્તમ પ્રકૃતિ	૩૮

સમ્યકુદર્શન વિશે અધિક ગહુન અભ્યાસ માટે દ્રવ્યાનુયોગ અને વસ્તુ વ્યવસ્થા સહિત લેખકની અન્ય કૃતિ નિઃશુદ્ધ મેળવો - ‘સમ્યકુદર્શનની રીત’ અને ‘સુખી થવાની ચાવી’ આ પુસ્તક અને અન્ય સાહિત્યની pdf e-Book
www.JAYESHSHETH.COM ઉપર ડાઉનલોડ કરી શકાશો.

© CA. જ્યેશ મોહનલાલ શેઠ

મૂલ્ય : અમૂલ્ય

- સંપર્ક અને પ્રાપ્તિ સ્થાન -

શૈલેશ પુનમચંદ શાહ - ૪૦૨, પારિજાત, સ્વામી સમર્થ માર્ગ,
(હનુમાન કોસ રોડ નં ૨), વિલેપાર્ટે (ઈસ્ટ), મુંબઈ - ૪૦૦૦૫૭.

ફોન નં ૨૬૧૩ ૩૦૪૮ મોબાઇલ નં ૯૮૮૨૪૪૭૯૮૮/૯૮૨૪૩૩૭૩૨૬

Email : spshah1959@gmail.com

મનીષ મોદી, હિંદી ગ્રંથ કાર્યાલય - ૮, હિરાબાગ,
સી. પી. ટેંક રોડ, ચર્નીરોડ (ઈસ્ટ), મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૦૪
મોબાઇલ નં. ૯૮૨૦૮૬૬૧૨૮

Email : manishymodi@gmail.com

ટાઇપ સેટોંગ : સમીર પારેખ - કિએટીવ પેજ સેટર્સ, ફોન : ૮૮૬૬૨ ૬૮૬૮૫

મુદ્રણ : નિલેશ પારેખ - પારસ પ્રિન્ટસ, ગોરેગામ, મુંબઈ ફોન : ૯૮૬૬૯ ૭૬૪૩૨

ॐ

॥ શ્રી મહાવિરાય નમઃ ॥

આત્માની છ પ્રકૃતિઓ

પૂજય ઉમાસ્વાતિજી મહારાજે તત્ત્વાર્થસૂત્રની સંબંધકારિકામાં આત્માની છ પ્રકૃતિઓ જણાવેલ છે.

1. અધમાધમ
2. અધમ
3. વિમદ્યમ
4. મદ્યમ
5. ઉતામ
6. ઉતામોતામ

સંસારી આત્માની આ છ પ્રકૃતિઓને જાણી લેવાથી જીવ પોતાનું આદ્યાત્મિક સ્તર (Level) જાણી શકે છે. મોક્ષમાર્ગમાં આગળ વધવા માટે પોતાનું સ્તર જાણીને, તે અગર નીચું હોય તો સાચી દિશામાં પોતાનો પુરાષાર્થ વધારી શકે છે. પોતામાં જ પરિવર્તન કરવાનું છે, બીજામાં નહીં. પ્રાયઃ જીવ બીજા જીવોને પોતાને અનુકૂળ પરિવર્તિત કરવામાં જ હોંશિયારી, બુદ્ધિમાની, ચાલાકી વાપરે છે, પરંતુ ખરેખર તો પોતાની તમામ હોંશિયારી, બુદ્ધિમાની, ચાલાકી પોતાના આત્મહિત માટે જ લગાડવાની છે.

અતે આપેલ આત્માની છ પ્રકૃતિઓનું વર્ણન વાંચી-વિચારીને પોતે કેટલા બદલાઈ શકે તેમ છે અથવા પોતામાં કેટલું પરિવર્તન આવશ્યક છે, તેનો અંદાજ કાઢવો. જો જીવ

પોતે બદલવા ન ઈરછતો હોય તો તેના માટે મોક્ષમાર્ગ મળવો મુશ્કેલ જ છે. તેથી જે જીવ પોતાને બદલવા ઈરછુક હોય તેને જ આત્માની છ પ્રકૃતિઓનું વર્ણન કાર્યકારી થશે. તેવા જીવોને જ આત્માની છ પ્રકૃતિઓનું વર્ણન વાંચી-વિચારી ને સાચો લાભ થશે. સાચો લાભ એટલે આત્માની ઉન્નતિ.

આત્માની છ પ્રકૃતિઓની જેમ આત્માની લેશ્યાના પણ છ પ્રકાર છે. તે બે પ્રકારે હોય છે- એક દ્રવ્ય લેશ્યા અને બીજુ ભાવ લેશ્યા. અતે તેનું વર્ણન અપેક્ષીત નથી, તેથી અહીં અમે લેશ્યાનું વર્ણન કરેલ નથી.

આત્માની છ પ્રકૃતિઓમાં અધમાધમ પ્રકૃતિથી અધમ પ્રકૃતિ સારી છે, અધમ પ્રકૃતિથી વિમદ્યમ પ્રકૃતિ સારી છે, વિમદ્યમ પ્રકૃતિથી મદ્યમ પ્રકૃતિ સારી છે. છતાં પ્રથમની ચાર પ્રકૃતિઓ મિથ્યાત્વના ઘરની જ છે. અર્થાત् તે જીવને સમ્યગુર્દર્શનથી દૂર જ રાખે છે. તેમાં મિથ્યાત્વની તરતમતા હોઈ શકે છે, પરંતુ પાંચમી ઉત્તમ પ્રકૃતિની પ્રાપ્તિ વગર સમ્યકત્વની પ્રાપ્તિ સંભવ જ નથી. અને સમ્યકત્વની પ્રાપ્તિ વગર મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ પણ અસંભવિત જ છે.

આત્માની છ પ્રકૃતિઓનું વર્ણન મનુષ્યને ઉદ્દેશીને કરવામાં આવેલ છે. તેથી આત્માની છ પ્રકૃતિઓના વર્ણનમાં સર્વત્ર મનુષ્યનો જ ઉલ્લેખ આપશે. આ વર્ણન અમે સ્વાત્માનુભવ અને શાસ્ત્ર-અભ્યાસના આધારે કરેલ છે. છતાં વર્ણનમાં અમારી

કોઈ ભુલ-ચૂક થઈ હોય તો પ્રભુ સાક્ષીએ અમારા મિરણામિ દુક્કડમ. ઉત્તમ ક્ષમા.

1. અધમાધમ પ્રકૃતિ :- અધમાધમ પ્રકૃતિના માનવી પરલોકને માનતા નથી અને પોતે આત્મા છે એ વાત પણ માનતા નથી. તેવા જીવો આ લોકમાં પણ માનેલા પૌદ્ગલિક સુખની પ્રાપ્તિ અર્થે લોકલજજા રાખતા નથી, તેના માટે તેઓ ગમે તેવાં પાપકાર્યો કરતા પણ જરાય ખચકાતા નથી. તેઓ પરલોકને અને આત્માને માનતા જ ન હોવાથી, પરલોકમાં પાપના ફળ શું આવશે અને પરલોકમાં પોતાની શું દશા થશે, જેવા કોઈ જ વિચારો તેઓને આવતા નથી.

આવા જીવો પ્રાયઃ પાપાનુબંધી પાપ અથવા પાપાનુબંધી પુણ્યના ઉદ્દ્યવાળાં હોય છે. તેથી તેઓ ગરીબ હોય કે અમીર હોય છતાં કોઈપણ જાતના પાપો કરતા કરતા નથી. પ્રાયઃ આવા જીવો સપ્ત મહાવ્યસન (ચોરી, જુગાર, દાર્ઢ, માંસભક્ષણ, શિકાર, વેશ્યાગમન, પરસ્ત્રીગમન) આચરનારા હોય છે, છતાં તેનો તેમને કોઈ જાતનો કંખ હોતો નથી. ઉલટું તેઓ તેને જીવનની સાચી મજા સમજતાં હોય છે, તેથી તેઓ તેવાં સપ્ત મહાવ્યસનને પરમ સેવવાયોગ્ય માનતા હોય છે અને રસપૂર્વક સેવન પણ કરતા હોય છે. તેઓને ખાવા-પીવાનો વિવેક હોતો નથી તેથી તેઓને અભક્ષ્ય ભોજનનો જરા પણ છોછ હોતો નથી અને દાર્ઢ, ગાંજા, ડ્રગ, તમાકુ, વગેરેનો પણ

છૂટથી ઉપયોગ કરતાં હોય છે. તેઓ વિષયાસકત હોય છે. તેથી ભોગનો ત્યાગ તેઓને બહુ આકરો લાગે છે, તેઓ અત્યંત ભોગલોલુપ હોય છે.

અધમાધમ પ્રકૃતિનો માનવી પોતાના આખા જન્મારામાં મહાભયંકર પાપો આચરીને આગામી અનન્તકાળ માટે દુઃખમય ગતિઓનું સર્જન કરે છે, અનન્ત પાપોનો બંધ કરે છે. આવા જીવો આ જન્મમાં સાચું સુખ પામતા નથી, તેમજ આગામી અનન્તકાળ પણ સાચું સુખ પામવાની સંભાવના જૂજ જ હોય છે. તેઓને રાગ-દ્રેશ (ગમો-અણગમો) અતિ તીવ્ર હોય છે, તેથી અણગમતા પ્રત્યે ઘિક્કારભાવ પણ ભારોભાર ભરેલો હોય છે. તેથી પાપકર્માનો બંધ પણ અતિ તીવ્ર હોય છે.

આવા જીવોને જગતના ઘિક્કારને પાત્ર તમામ કામો કરતાં જરાપણ છોછ હોતો નથી. તેઓને આ જગતની કોઈ દરકાર હોતી નથી અને પરલોકને માનતા ન હોવાથી, તેની પણ દરકાર હોતી નથી. પરલોકમાં આ પાપોના ફળનો કોઈ જ વિચાર હોતો નથી. લોકો મારા માટે શું કહેશે? લોકો મારા માટે શું વિચારશે? જેવા વિચારો તેઓને હોતા નથી.

આવા જીવો વર્તમાન જન્મમાં સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે અનેક પ્રકારના ઘોર પાપાનુષ્ઠાન કરતા પણ અચકાતા નથી. તેઓ સિદ્ધિ, સંપત્તિ માટે કાંઈપણ કરી શકે છે.

‘આ લોક મીઠો તો પરલોક કોણો દીઠો (કોણો જોયો છે)?’

અધમાધમ પ્રકૃતિના જીવોને આવા જ ભાવો હોય છે. તેથી પરલોકમાં પોતાના હિતના કોઈજ વિચારો તેઓને હોતા નથી. તેથી તેઓ તમામ પ્રકારની અનીતિઓ આચેરે છે. તેઓની વૃત્તિઓ મળિન હોય છે. તેઓ ધર્મનો પણ દૂરોપયોગ કરે છે, ઘરુંઘર ધર્મની હંસી ઉડાવતા પણ જળાય છે અથવા ધર્મનો ઢોંગ કરી સંપત્તિ બનાવતા પણ જોવા મળે છે.

આવા લોકો અતિ ઝૂર સ્વભાવના હોય છે. લોકોનો વિશ્વાસધાત કરતા જરા પણ અચકાતા નથી. પોતાના ફાયદા માટે બીજાને મોટા નુકસાનમાં દૂબાડતા પણ જરાય અચકાતા નથી. પોતાના સ્વાર્થમાં અડચણારૂપ થતા લોકોનો કોઈપણ રીતે કાંટો કાઢી નાખતા અથવા કઢાવી નાખતાય અચકાતાં નથી.

આવા લોકો સત્તા અને સંપત્તિના બળે બધું જ પોતાનું ધાર્યું કરાવવાવાળા હોય છે. તેઓ સત્તા અને સંપત્તિને જ સર્વસ્વ માનવાવાળા હોય છે અને તેઓ તેનો જ અહુંકાર લઈને ફરતા હોય છે. તેથી તેઓ સત્તા અને સંપત્તિ માટે સર્ગા ભાઈની પણ શરમ રાખતાં નથી, સમય આવ્યે તેને પણ છેતરતા અચકાતા નથી. જેની પાસે સત્તા અને સંપત્તિ નથી એવા અધમાધમ પ્રકૃતિના લોકો પણ આવું વિચારતા અચકાતા નથી. આવા લોકો દાનાદિમાં (દાન-શીલ-તપ-ભાવમાં) માનતા હોતા નથી, પરંતુ કોઈ લાભ અથવા નામ માટે દાનાદિ કરતા પણ

હોઈ શકે છે.

આવા જીવોને સંપત્તિ માટે ભયંકર હિંસાના ધંઘા કરતા અથવા એમાં રોકાણ કરતાં જરા પણ છોછ થતો નથી. ઉલટું તેઓ તેમાંથી વધારેમાં વધારે કઈ રીતે કમાઈ શકાય તેની વ્યવસ્થામાં જોડાયેલા હોય છે. તેવાં ધંઘામાં થતા પાપનો અફ્સોસ કરવાને બદલે કેટલું કમાયા તે વાતમાં તેઓને અધિક રસ હોય છે. ધન માટે અધમ અને વિમદ્ધયમ પ્રકૃતિના લોકો પણ ક્યારેક લોભમાં આવીને આવાં હિંસાના ધંઘામાં પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષરૂપે ભાગીદાર બની જાય છે. તેથી તેઓ પણ અંશે અધમાધમ રૂપે પરિણામી જાય છે.

આવા જીવોનો સ્વભાવ અતિ ઝૂર અને પરિણામો અતિ મલિન હોવાથી પ્રાયઃ નરકનું જ આચુષ્ય બાંધે છે અને ત્યાંથી નીકળીને ઝૂર જાનવર બનીને ફરી-ફરી નરકે જાય છે. આમ દુઃખો ભોગવતાં-ભોગવતાં છેલ્લે અનન્તકાળ નિગોદમાં કાઢે છે અને અનન્તાનન્ત દુઃખો ભોગવે છે. આવા જીવો એકેન્દ્રિયમાં અસંખ્યાત પુદ્ગલ પરાવર્તન સુધી રહી શકે છે કે જેમાં દુઃખ જ દુઃખ છે.

આવા જીવો પાપ-પુણ્યમાં (કર્મમાં) માનતા ન હોવાથી આ જગતના કોઈપણ નીંદનીય કામ કરતા અચકાતા નથી. લોકો શું બોલશે તેની તેઓને પરવા હોતી નથી, લોકલાજ હોતી નથી. તેઓ ધન અને મિલકત માટે કોઈપણ સ્તર સુધી નીચા

જઈ શકે છે. ગમે તેની સાથે છેતરપીંડી કરી શકે છે, મિત્ર હોય કે સગાં-સંબંધી હોય છતાં તેઓને છેતરતા અચકાતા નથી. છેતરપીંડીનું આયોજન એવું હોય કે કોઈનેય સ્વપ્નેય ખ્યાલ ન આવે અને કદાચ છેતરાયાં પણી પણ સામેવાળો સમજું ન શકે કે આણો મને છેતર્યો છે.

આવા લોકો ઘનવાનોને જ સર્વગુણ સંપત્ત માનતા હોય છે અને તેઓનું જ અનુસરણ કરતા હોય છે. ઘરી વખત લાલચથી પ્રેરાઇને બહારથી ઘર્મિષ્ઠ હોવાનો ડોળ પણ કરતા હોય છે. ઘર્મને પણ તેઓ લોકોને છેતરવા માટે જ વાપરે છે. ઘર્મમાં પણ આવા લોકો પોતાનું ધાર્યું કરાવવાં કોઈપણ સ્તર સુધી નીચે જતા જરાપણ ખચકાતા નથી.

હુંડા અવસર્પિણી પાંચમાં આરામાં (કળીયુગમાં) આવા લોકોનો પ્રભાવ બહુ વતચિ છે. તેઓ પોતાને સર્વગુણ સંપત્ત માનીને વ્યવહાર કરતા હોય છે અને સાચા ઘર્મી જીવો ઉપર ખોટા આરોપો મુકીને અથવા ઢોંગી કહીને બદનામ પણ કરતા હોય છે. આવા જીવોને સાચા ઘર્મી જીવોનો ઉપદેશ પચતો નથી તેમજ રૂચતો પણ નથી. દેખાવ ખાતર તેઓ કોઈ અનુકૂળ સંપ્રદાયનો ધર્મ (સગવડીયો ધર્મ) પણ કરતા હોઈ શકે છે.

ઘરાં જીવોમાં અધમાધમ પ્રકૃતિ આંશિકરૂપે પણ હોય છે. આંશિકરૂપે અધમ પ્રકૃતિ હોઈ શકે અને આંશિકરૂપે અધમાધમ પ્રકૃતિ પણ હોઈ શકે છે. જેમ કે અમુક ક્ષેત્રમાં, કામમાં, વર્તનમાં,

વાળીમાં, વિચારોમાં અથવા વ્યવહારમાં તેઓમાં અધમાધમ અથવા અધમ પ્રકૃતિ હોઈ શકે છે. તેઓ ઉપર-ઉપરના દેખાવ ખાતર અથવા કોઈને છેતરવા માટે વિમદ્યમ પ્રકૃતિ જેવો વ્યવહાર પણ કરી શકે છે. અતે અધમાધમ પ્રકૃતિના જીવો વિશે વાંચીને બીજાં જીવોને તપાસી-ચકાસીને તેમનું પ્રમાણપત્ર બનાવવાનું નથી કે નથી તેઓ પ્રત્યે ધિક્કાર ઉત્પન્ન થવા દેવાનો. આવા જીવો એકમાત્ર કરુણાને પાત્ર જ છે. તેવા લક્ષણો જે આપણામાં હોય તો ત્વરાએ મોક્ષના લક્ષે તેને દૂર કરવા અને સત્ય-ધર્મની પ્રાપ્તિનો પુરુષાર્થ આદરવો જોઈએ.

2. અધમ પ્રકૃતિ :- અધમ પ્રકૃતિનો માનવી પરલોકને માનતો નથી અને પોતે આત્મા છે એ વાત પણ માનતો નથી. આવા જીવો બીજાને છેતરવા અથવા પોતાને ઘર્મી ખપાવવા જરૂરત અનુસાર હું આત્મા છું એવું બોલતા પણ હોય શકે છે, પણ તેઓ અંતરથી એવું માનતા નથી. તેઓ આ લોકમાં બદનામીના કરથી છકેચોક અધમાધમ પ્રકૃતિના જીવો જેવું કામ કરતા નથી. તેઓ આ લોકનાં માનેલા પૌરુણીલિક સુખની પ્રાપ્તિ અર્થે જ પુરો પુરુષાર્થ કરે છે. તેના માટે ગમે તેવાં પાપકાર્યો કરતા પણ તેઓ જરાય ખચકાતાં નથી, પરંતુ લોકની નજરે ન ચડી જવાય તેનો તેઓ ખ્યાલ રાખે છે. તેઓ પરલોકને અને આત્માને માનતા જ ન હોવાથી, પરલોકમાં પાપના ફળ શું આવશે અને પરલોકમાં પોતાની શું દશા થશે, જેવાં કોઈ જ

વિચારો તેઓને આવતા નથી.

આવા જીવો પ્રાયઃ પાપાનુબંધી પાપ અથવા પાપાનુબંધી પુણ્યનાં ઉદ્યવાળા હોય છે. તેથી તેઓ ગરીબ હોય કે અમીર હોય છતાં કોઈપણ જાતના પાપો કરતા કરતા નથી. પ્રાયઃ આવા જીવો સપ્ત મહાવ્યસન (ચોરી, જુગાર, દાર, માંસભક્ષણ, શિકાર, વેશ્યાગમન, પરસ્ત્રીગમન) છૂપાઈને સેવતા હોય છે, છતાં તેનો તેમને કોઈ જાતનો કંખ હોતો નથી. ઉલટું તેઓ તેને જીવનની સાચી મજા સમજતા હોય છે, તેથી તેઓ તેવાં સપ્ત મહાવ્યસનને પરમ સેવવાયોગ્ય માનતા હોય છે અને રસપૂર્વક સેવન પણ કરતા હોય છે. તેઓને ખાવા-પીવાનો વિવેક હોતો નથી તેથી તેઓને અભક્ષ્ય ભોજનનો જરા પણ છોછ હોતો નથી અને દાર, ગાંજા, દ્રગ, તમાકુ, વગેરેનો પણ છૂપાઈને ઉપયોગ કરતાં હોય શકે છે. તેઓ વિષયાસક્ત હોય છે. તેથી ભોગનો ત્યાગ તેઓને બહુ આકરો લાગે છે, તેઓ અત્યંત ભોગલોલુપ હોય છે.

અધમ પ્રકૃતિનો માનવી પોતાના આખા જન્મારામાં છૂપાઈને (પકડાઈ ન જવાય તે રીતે) પાપો આચરીને આગામી અનન્તકાળ માટે દુઃખમય ગતિઓનું સર્જન કરે છે, અનન્ત પાપોનો બંધ કરે છે. આવા જીવો આ જન્મમાં સાચું સુખ પામતા નથી, તેમજ આગામી અનન્તકાળ પણ સુખ પામવાની સંભાવના ઓછી જ છે. તેઓને રાગ-દ્રેશ (ગમો-અણાગમો)

તીવ્ર હોય છે, તેથી અણગમતાં જીવો પ્રત્યે ધિક્કારભાવ પણ ભારોભાર ભરેલો હોય છે. તેથી પાપકર્મોનો બંધ પણ તીવ્ર હોય છે.

જગતના ધિક્કારને પાત્ર તમામ કામો કરતા જો લોકો જાહી ન જાય, તો આવા જીવોને તેવા તમામ કામો કરવાનો જરાપણ છોછ હોતો નથી. તેઓને આ જગતમાં ખરાબ માણસ તરીકે ચીતરાઈન જવાય તેટલી જ દરકાર હોય છે પરંતુ પરલોકને માનતા ન હોવાથી, તેની દરકાર હોતી નથી. તેથી પરલોકમાં આ પાપોના ફળનો કોઈ જ વિચાર હોતો નથી. લોકો મારા માટે શું કહેશો? લોકો મારા માટે શું વિચારશો? જેવા વિચારોથી તેઓ ઉપરથી સારા દેખાવાનો પ્રયત્ન અવશ્ય કરે છે.

આવા જીવો વર્તમાન જન્મમાં સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે અનેક પ્રકારના તપ, અનુષ્ઠાન, પાપાનુષ્ઠાન કરતા પણ જણાય છે. તેઓ સિદ્ધિ, સંપત્તિ માટે કાંઈપણ કરતા અચકાતાં નથી.

‘આ લોક મીઠો તો પરલોક કોણો દીઠો (કોણો જોયો છે)?’ એવા ભાવો અધમ જીવોને પણ હોય છે. તેથી પરલોકમાં પોતાના હિતના કોઈ જ વિચારો તેઓને હોતા નથી. તેથી તેઓ તમામ પ્રકારની અનીતિઓ આચરે છે. તેઓની વૃત્તિઓ મલિન હોય છે. તેઓ ધર્મનો પણ દૂરોપયોગ કરે છે, ઘરીવાર ધર્મની હંસી ઉડાવતાં પણ જણાય છે અથવા ધર્મનો ઢોંગ કરી સંપત્તિ

બનાવતાં પણ જોવા મળે છે. તેઓ ધર્મનો ઉપયોગ આ લોકનાં પૌદ્રગલિક સુખોની પ્રાપ્તિ માટે કરતા પણ અચકાતા નથી.

આવા લોકો ફૂર સ્વભાવના હોય છે. લોકોને ઉપરથી સારાં દેખાઈને, બીજાને છેતરતા જરા પણ અચકાતા નથી. પોતાનાં ફાયદા માટે બીજાને મોટા નુકસાનમાં ફૂબાડતા પણ જરાય અચકાતા નથી. પોતાના સ્વાર્થમાં અડચણારૂપ થતા લોકોનો કોઈપણ રીતે કાંઠો કાઢી નાખતા અથવા કઢાવી નાખતાય અચકાતા નથી.

આવા લોકો પણ સત્તા અને સંપત્તિના બળે જ, દરેક જગ્યાએ પોતાનું ધાર્યું કરાવવાવાળા હોય છે. તેઓ પણ સંપત્તિ અને સત્તાને જ સર્વસ્વ માનવાવાળા હોય છે અને તેઓ તેનો જ અહુંકાર લઈને ફરતાં હોય છે. તેથી તેઓ સત્તા અને સંપત્તિ માટે સર્ગા ભાઈને પણ મીહુ બોલીને છેતરતા અચકાતા નથી. જેની પાસે સંપત્તિ અને સત્તા નથી એવા અધમ પ્રકૃતિના લોકો પણ આવું વિચારતા અચકાતા નથી. આવા લોકો દાનાદિમાં માનતા હોતા નથી, પરંતુ કોઈ લાભ, સારા દેખાવા અથવા નામ માટે દાનાદિ કરતા હોઈ શકે છે.

આવા જીવોને સંપત્તિ માટે ભયંકર હિંસાના ઘંઘામાં રોકાણ કરતા જરા પણ છોછ થતો નથી. ઉલદું તેઓ તેમાંથી વધારેમાં વધારે કઈ રીતે કમાઈ શકાય તેની વ્યવસ્થામાં જોડાયેલા હોય છે. તેવા ઘંઘામાં થતા પાપનો અફસોસ કરવાને બદલે કેટલું

કમાયા તે વાતમાં તેઓને અધિક રસ હોય છે. ઘન માટે વિમદ્યમ, મદ્યમ અને ઉત્તમ પ્રકૃતિના લોકો પણ ક્યારેક લોભમાં આવીને આવા હિંસાના ધંધામાં પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષશ્રૂપે ભાગીદાર બની જાય છે. તેથી તેઓ પણ અંશે અધમ પ્રકૃતિશ્રૂપે પરિણામી જાય છે.

આવા જીવોનો સ્વભાવ પણ અતિ ઝૂર અને પરિણામો પણ અતિ મલિન હોવાથી પ્રાયઃ નરકનું જ આચુષ્ય બાંધે છે અને ત્યાંથી નીકળીને ઝૂર જાનવર બનીને ફરી-ફરી નરકે જાય છે. આમ દુઃખો ભોગવતાં-ભોગવતાં છેલ્લે અનન્તકાળ નિગોદમાં કાઢે છે અને અનન્તાનન્ત દુઃખો ભોગવે છે. આવા જીવો એકેન્દ્રિયમાં અસંખ્યાત પુણ્ય પરાવર્તન સુધી રહી શકે છે કે જેમાં દુઃખ જ દુઃખ છે.

આવા જીવો પાપ-પુણ્યમાં (કર્મમાં) માનતા ન હોવાથી આ જગતના કોઈપણ નીંદનીય કામ કરતા અચકાતા નથી. લોકો શું બોલશે તેની તેઓને થોડીક પરવા હોય છે ખરી, તેથી લોકલાજે જાહેરમાં અમુક કામો કરતા નથી. તેઓ સત્તા અને સંપત્તિ માટે કોઈપણ સ્તર સુધી નીચા જઈ શકે છે. ગમે તેની સાથે છેતરપીંડી કરી શકે છે, મિત્ર હોય કે સગાં-સંબંધી હોય છતાં તેઓને છેતરતા અચકાતા નથી. છેતરપીંડીનું આયોજન એવું હોય કે કોઈનેય સ્વર્ણેય ખ્યાલ ન આવે અને કદાચ છેતરાયાં પણી પણ સમજી ન શકે કે આણો મને છેતર્યો છે.

આવા લોકો ઘનવાનોને જ સર્વગુણ સંપત્તિ માનતા હોય છે અને તેઓનું જ અનુસરણ કરતા હોય છે. ઘણી વખત લાલચથી પ્રેરાઈને બહારથી ધર્મજી હોવાનો ડોળ પણ કરતા હોય છે. તેઓ ધર્મને પણ લોકોને છેતરવા માટે જ વાપરે છે. આવા લોકો ધર્મમાં પણ પોતાનું ધાર્યું કરાવવા કોઈપણ સ્તર સુધી નીચે જતા જરાપણ ખચકાતાં નથી.

હુંડા અવસર્પણી પાંચમાં આરામાં (કળીયુગમાં) આવા લોકોનો પ્રભાવ બહુ વતચિ છે. તેઓ પોતાને સર્વગુણ સંપત્તિ માનીને વ્યવહાર કરતા હોય છે અને સાચા ધર્મ જીવો ઉપર ખોટા આરોપો મુકીને અથવા ઢોંગી કહીને બદનામ પણ કરતા હોય છે. આવા જીવોને સાચા ધર્મ જીવોનો ઉપદેશ પચતો નથી તેમજ રૂચતો પણ નથી. દેખાવ ખાતર તેઓ કોઈ અનુકૂળ સંપ્રદાયનો ધર્મ (સગવડીયો ધર્મ) પણ કરતા હોઈ શકે છે.

ઘણાં જીવોમાં અધમ પ્રકૃતિ આંશિકરૂપે પણ હોય છે. આંશિકરૂપે અધમાધમ પ્રકૃતિ અને આંશિકરૂપે અધમ પ્રકૃતિ પણ હોઈ શકે છે. જેમ કે અમુક ક્ષેત્રમાં, કામમાં, વર્તનમાં, વાહીમાં, વિચારોમાં અથવા વ્યવહારમાં તેઓ અધમાધમ અથવા અધમ પ્રકૃતિના પણ હોઈ શકે છે. તેઓ ઉપર-ઉપરના દેખાવ ખાતર અથવા કોઈને છેતરવા માટે વિમદ્યમ પ્રકૃતિ જેવો વ્યવહાર પણ દેખાડી શકે છે. ક્યારેક આવા જીવોને લોભ-લાલચ-માચા વશ અથવા કોઇ-માન વશ અધમાધમ પ્રકૃતિ

પ્રાપ્ત કરતાં પણ વાર નથી લાગતી. અતે અધમ પ્રકૃતિના જીવો વિશે વાંચીને બીજા જીવોને તપાસી-ચકાસીને તેમનું પ્રમાણપત્ર બનાવવાનું નથી કે નથી તેઓ પ્રત્યે દિક્કાર ઉત્પન્ત થવા દેવાનો. આવા જીવો એકમાત્ર કરુણાને પાત્ર જ છે. તેવાં લક્ષણો જો આપણામાં હોય તો ત્વરાએ મોક્ષના લક્ષે તેને દૂર કરવા અને સત્ય-ધર્મની પ્રાપ્તિનો પુરુષાર્થ આદરવો જોઈએ.

૩. વિમદ્યમ પ્રકૃતિ :- વિમદ્યમ પ્રકૃતિનો માનવી પરલોકને માને છે. તેવા જીવો આત્માને માને છે પરંતુ આત્માના સાચા સુખથી તેવા જીવો વંચિત જ છે. તેઓને આત્માના સાચા સુખ વિશે જાણ જરૂર છે પરંતુ તે વાતમાં તેઓને વિશ્વાસ બેઠેલ નથી. તેથી તેઓ આ લોકના પૌરુણાલિક સુખની પ્રાપ્તિ સાથે પરલોકનાં પણ પૌરુણાલિક સુખની પ્રાપ્તિ અર્થે પુરુષાર્થ કરે છે. તે ગમે તેવાં પાપકાર્યો કરતાં પહેલાં પરલોકના વિચારે ખચકાય છે, તેઓ જાણો છે કે અમારે આ લોકમાં કરેલા પાપ-પુણ્યનું ફળ પરલોકમાં ભોગવવું જ પડશે. તેથી તેઓ તેવા પાપ કર્મોથી દૂર રહે છે.

આવા જીવો પ્રાયઃ હળવા પાપાનુબંધી પાપ અથવા પાપાનુબંધી પુણ્યના ઉદ્યવાળા હોય છે. તેથી તેઓ ગરીબ હોય કે અમીર હોય છતાં પરલોકનો વિચાર કરીને કોઈપણ જતના પાપો કરતા કરે છે. આવા જીવો સપ્ત મહાવ્યસન (ચોરી, જુગાર, દારુ, માંસભક્ષણ, શિકાર, વેશ્યાગમન,

પરલોકમન) સેવતા નથી. તેઓ તેને જીવનની મજા સમજતા નથી, પરંતુ તેને પરલોકમાં સજા રૂપે જોવે છે. તેથી તેઓ તેવા સપ્ત મહાવ્યસનથી દૂર જ હોય છે. તેઓને ખાવા-પીવાનો વિવેક હોતો નથી કારણ કે વિવેક માત્ર ઉત્તમ પ્રકૃતિથી જ શરૂ થાય છે. પરંતુ તેઓને પરલોકના પૌર્ણગલિક સુખના વિચારના કારણે અભક્ષ્ય ભોજનનો ત્યાગ અવશ્ય હોય છે અને દારૂ, ગાંઝા, દ્રગ, તમાકુ, વગેરેનો પણ ઉપયોગ કરતા નથી. તેઓને વિષયો ગમે છે. તેથી ભોગનો ત્યાગ તેઓને થોડો આકરો લાગે છે, પરંતુ તેઓ પરલોકના સુખોનાં અર્થી હોવાથી તેઓને ભોગોનો અંશે ત્યાગ હોય છે.

વિમદ્યમ પ્રકૃતિનો માનવી પોતાના આખા જન્મારામાં ઓછામાં ઓછા પાપો આચરીને આગામી ભવો માટે સારી ગતિઓનું સર્જન કરે છે, છતાં તેઓ મિથ્યાત્વી હોવાને કારણે અનુબંધ પાપોનો જ કરે છે. આવા જીવો ભવિષ્યનાં થોડાક જન્મમાં સાંસારીક સુખ પામે છે, પરંતુ તેઓ આગામી અનન્તકાળ માટે દુઃખથી બચી શકતા નથી. આવા જીવોને રાગ-દ્રોશ (ગમો-અણાગમો) હોય છે, તેથી અણાગમતા પ્રત્યે દિક્કારભાવ પણ ભરેલો હોય છે. તેથી પાપકર્મોનો બંધ પણ અધિક હોય છે.

આવા જીવો જગતના દિક્કારને પાત્ર કોઈપણ કામો કરતા નથી. તેઓ પરલોકને માનતા હોવાથી આ જગતનાં ખરાબ

કામોથી પોતાનું ભવિષ્ય દુઃખમય ન બની જાય તેટલી દરકાર અવશ્ય હોય છે, પરંતુ આત્માની અથવા આત્મપ્રાપ્તિની દરકાર હોતી નથી. પરલોકમાં પાપોના ફળના વિચાર માત્રથી, તેઓ પાપથી દૂર રહે છે. લોકો મારા માટે શું કહેશો? લોકો મારા માટે શું વિચારશો? ની બદલે આ ફૃત્યનું પરભવમાં શું ફળ હશે? એવા વિચારથી તેઓ સારા રહેવાનો-સારું કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

આવા જીવો વર્તમાન જન્મમાં સિદ્ધિ, સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટેના અનેક પ્રકારના તપ, જપ, અનુષ્ઠાન કરતા હોઈ શકે છે. તેઓ પાપાનુષ્ઠાનો કરતા નથી. તેઓ સિદ્ધિ, સંપત્તિ માટે કાંઈપણ કરતા પાપ ન બંધાય જાય તેની કાળજી અવશ્ય રાખે છે.

માત્ર ‘આ લોક મીઠો તો પરલોક કોણે દીઠો (કોણે જોયો છે)?’ એવા ભાવો વિમદ્યમ જીવોને નથી હોતા. તેઓ આ લોક અને પરલોક, એમ બન્નેના પૌદ્રગલિક સુખના વિચારોથી પ્રેરાઇને તમામ કામો કરે છે. તેથી તેઓ પ્રાયઃ અનીતિઓથી દૂર જ રહે છે. તેઓની વૃત્તિઓ મદ્યમ હોય છે. તેઓ ધર્મનો ઉપયોગ આ લોક અને પરલોકના સુખોની પ્રાપ્તિ માટે જ કરે છે, તેઓ ધર્મની કિયાઓ આ લોક અને પરલોક માટે જ ઉપર-ઉપરથી કરતાં હોય છે અથવા ધર્મની કિયાઓ ભાવ વગર, પરંતુ જડત્વથી શાસ્ત્રોક્ત રીતીથી કરતા જોવા મળે છે. તેઓ

જડત્વથી દૈહિક કિયાઓ અથવા પ્રત-તપ-ઉપવાસ અવશ્ય કરે છે. તેઓ ધર્મનો ઉપયોગ આ લોકની અને પરલોકની લૌકિક (પૌદ્ગલિક સુખોની પ્રાપ્તિની) સાધનામાં કરતા અચકાતા નથી.

આવા લોકો અફૂર સ્વભાવના હોય છે. તેઓ બીજાને છેતરતા નથી. પોતાના ફાયદા માટે બીજાને મોટા નુકસાનમાં દૂબાડતા નથી. પોતાના સ્વાર્થમાં અડચણારૂપ થતા લોકોનો કોઈપણ રીતે કાંઠો કાઢતા અથવા કઢાવી નાખતા નથી. પરંતુ તેઓ તેને માટે પોતાના કર્માને દોષ દઈને બીજાને સહન કરે છે.

આવા લોકો સત્તા અને સંપત્તિનાં બળે પોતાનું ધાર્યું કરાવવાવાળા હોતા નથી. તેઓ સંપત્તિ અને સત્તાને મહત્વ જરૂર આપે છે પણ તેને જ સર્વસ્વ માનવાવાળા નથી હોતા અને તેઓને તેનો અહંકાર પણ નથી હોતો. તેઓ જાણે છે કે સંપત્તિ અને સત્તા પૂર્વ પુણ્યના ફળરૂપ જ હોય છે તેથી તેઓ સત્તા અને સંપત્તિ માટે કોઈને મીઠું બોલીને છેતરતા નથી. જેની પાસે સંપત્તિ અને સત્તા નથી એવા વિમદ્યમ પ્રકૃતિના લોકો પણ આવું જ વિચારતા હોય છે અને પોતાના પુણ્ય વધારવાના પ્રયત્નો કરતા હોય છે. આવા લોકો દાનાદિના ફળ તરીકે આ ભવ અને પરભવમાં સારી સગવડતા મળે તેના માટે દાનાદિ કરતા હોય છે.

આવા જીવો પાપના ફળરૂપે પરલોકના દુઃખોનો વિચાર

કરીને સંપત્તિ માટે ભયંકર હિંસાના ધંધામાં રોકાણ કરતા નથી. ઉલ્લટું તેઓ તેવા ધંધાથી દૂર જ રહે છે. વિમદ્યમ જીવોને તેવા ભયંકર હિંસાના ધંધામાં થતા પાપનો કર હોવાથી, તેઓ તેવા ભયંકર હિંસાના ધંધામાં રોકાણ પણ નથી કરતા.

આવા જીવોનો સ્વભાવ અફૂર અને પરિણામો શાંત હોવાથી પ્રાયઃ દેવગતિનું જ આચુષ્ય બાંધે છે અને ઈન્દ્રિય સુખ અને હીરા-માણોક-મોતી-જવેરાત વગેરેમાં આકર્ષણ હોવાથી દેવગતિથી નીકળીને પ્રાયઃ એકેન્દ્રિયમાં જાય છે. એકેન્દ્રિયમાં દુઃખો ભોગવતાં-ભોગવતાં અંતે નિગોદમાં અનન્તકાળ કાઢે છે અને અનન્તાનન્ત દુઃખો ભોગવે છે. આવા જીવો પણ એકેન્દ્રિયમાં અસંખ્યાત પુદ્ગલ પરાવર્તન સુધી રહી શકે છે કે જેમાં દુઃખ જ દુઃખ છે.

વિમદ્યમ જીવો પાપ-પુણ્યમાં (કર્મમાં) માનતા હોવાથી આ જગતના કોઈપણ નીંદનીય કામ કરતા અવશ્ય અચકાય છે. પરલોકમાં મારું શું થશે તેની તેઓને પરવા હોવાથી, તેઓ મોટાં પાપના કોઈ કામો કરતા નથી, કરાવતા નથી અને કરવાવાળાને સારા સમજતા નથી. તેઓ ઘન અને મિલકત માટે નીચા સ્તર સુધી જઈ શકતા નથી. તેઓ કોઈની સાથે છેતરપીંડી કરતા નથી, નાનો છોકરો હોય કે અજાણ્યો/અભણ હોય છતાં તેઓ તેમને છેતરતા નથી. તેઓને પરલોકમાં પાપોથી મળતા દુઃખોનો કર હોવાથી કોઈ પણ પાપ કરતા અવશ્ય

અચકાય છે.

આવા લોકો ગુણવાનો ને જ સર્વગુણ સંપત્ત માનતા હોય છે અને તેઓનું જ અનુકરણ કરતા હોય છે. તેઓ લાલચમાં આવી ઘનવાનોની ચાપલૂસી કરતા નથી. ઘણી વખત આ લોક અને પરલોકના પૌદ્રગલિક સુખોની લાલચથી પ્રેરાઈને કહેવાતા ધર્મિષ્ઠ થવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરતા હોય છે. પરંતુ તેઓને સત્યધર્મનો બોધ ન હોવાથી, કહેવાતા ધર્મથી તેઓ છેતરાઈ જતા હોય છે. આત્માના અર્થાની ન હોવાથી અને સત્યધર્મની અપ્રાપ્તિથી, આવા જીવોનું કલ્યાણ પ્રાયઃ શક્ય હોતું નથી.

હુંડા અવસર્પિણી પાંચમાં આરામાં (કળીયુગમાં) આવા લોકો બહુ ઓછા હોય છે. તેઓને આગામી ભવ સારો જોઈતો હોવાથી અને સત્યધર્મની ઓળખાણ ન હોવાથી, જ્ઞાની જીવોને ઓળખી શકતા નથી અને પ્રાયઃ ઢોંગી જીવોએ ફેલાવેલા કહેવાતા ધર્મમાં ફસાઈને માત્ર પુણ્યકર્મો બાંધવાનો જ ભાવ કરતા હોય છે. આવા જીવોને પ્રાયઃ સાચા ધર્મ જીવોનો ઉપદેશ પચતો નથી તેમજ રૂચતો પણ નથી. પુણ્ય ખાતર તેઓ કોઈ અનુકૂળ સંપ્રદાયનો ધર્મ (સગવડીયો ધર્મ) પણ કરતા હોઈ શકે છે.

વિમદ્યમ પ્રકૃતિના જીવો વ્રત, જપ, તપ, પ્રત્યાખ્યાન, પ્રતિક્રમણ, પૂજા વગેરે કરતાં હોવા છતાં તેમાં યોગ્ય ભાવ બેળવી શકતા ન હોવાથી, તે કિયાઓનાં શુભ ફળો બહુ ઓછા

હોય છે. તેઓ પોતાને ધર્મ માનતા-મનાવતા હોય અને લોકો પણ તેઓને ધર્મ માનતા હોય, છતાં તેઓનું આત્મિક કલ્યાણ થતું નથી. કારણ કે તેઓ સર્વ ધર્મ-કિયા આલોક અને પરલોકમાં સુખ મળે અને દુઃખ ટળે તે માટે જ કરતા હોય છે. તેઓ સંસારને અસાર માનતા જ નથી, તેથી તેઓને મોક્ષની જરાપણ અભિલાષા નથી. પરંતુ શબ્દોમાં બોલતા હોઈ શકે છે કે આપણે મોક્ષમાર્ગમાં જ છીએ અને આનાથી જ આપણો મોક્ષ થઈ જશે. પરંતુ ખરેખર અંદરથી તેઓને સંસારના સુખ વ્હાલા હોવાથી મોક્ષનો ખપ પણ નથી. તેઓને મોક્ષ ફીક્કો લાગે છે.

ઘણાં જીવોમાં વિમદ્યમ પ્રકૃતિ આંશિકરૂપે પણ હોય છે. આંશિકરૂપે અધમ પ્રકૃતિ પણ હોઈ શકે છે. જેમ કે અમુક ક્ષેત્રમાં, કામમાં, વર્તનમાં, વાણીમાં, વિચારોમાં અથવા વ્યવહારમાં તેઓમાં અધમ પ્રકૃતિ પણ હોઈ શકે છે. તેઓ આલોક અને પરલોકના દુઃખોના કર માત્રથી વિમદ્યમ પ્રકૃતિરૂપ પરિણામે છે. ક્યારેક આવા જીવોને લોભ-લાલચ-માચા વશ અથવા કોધ-માન વશ અધમ પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરતાં પણ વાર નથી લાગતી. આવા જીવો સત્ય-ધર્મના ઉપદેશને પાત્ર હોઈ શકે છે. અતે વિમદ્યમ જીવો વિશે વાંચીને બીજાં જીવોને તપાસી-ચકાસીને તેમનું પ્રમાણપત્ર બનાવવાનું નથી કે નથી તેઓ પ્રત્યે દિક્કાર ઉત્પન્ન થવા દેવાનો. આવા જીવો એકમાત્ર કરૂણાને પાત્ર જ છે. તેવા લક્ષણો જો આપણામાં હોય તો ત્વરાએ

મોક્ષના લક્ષે તેને દૂર કરવા અને સત્ય-ધર્મની પ્રાપ્તિનો પુરષાર્થ આદરવો જોઈએ.

4. મદ્યમ પ્રકૃતિઃ- મદ્યમ પ્રકૃતિનો માનવી માત્ર પરલોકના સુખોનો જ ચાહક છે. આવા જીવો આત્માને માને છે પરંતુ આત્માના સાચા સુખથી આવા જીવો વંચિત જ હોય છે. તેઓને આત્માના સાચા સુખ વિશે જાણ જરૂર છે પરંતુ તે વાતમાં તેઓને વિશ્વાસ બેઠેલ નથી. તેથી તેવા મદ્યમ પ્રકૃતિના જીવો પરલોકના પૌર્ણગલિક સુખોની પ્રાપ્તિ માટે આ લોકનાં પૌર્ણગલિક સુખોનો પણ ત્યાગ કરે છે. તેઓ કોઈપણ પાપકાર્યો કરતા નથી પરંતુ પરલોકના વિચારે આ ભવમાં સાધુપણું ગ્રહણ કરે છે. તેઓ જાણો છે કે અમારે આ લોકમાં કરેલા પાપ-પુણ્યનું ફળ પરલોકમાં ભોગવવું જ પડશે. તેથી તેઓ તેવા પાપ કર્મોથી દૂર રહેવા અને પરલોકના ઉત્તમ પૌર્ણગલિક સુખોની પ્રાપ્તિ માટે સંસાર ત્યાગ કરી જૈનધર્મનું અથવા અન્ય કોઈપણ ધર્મનું સાધુપણું ગ્રહણ કરે છે.

પ્રાયઃ આવા જીવો હળવા પાપાનુબંધી પાપ અથવા પાપાનુબંધી પુણ્યના ઉદ્દ્યવાળાં હોય છે. તેથી તેઓ પ્રખ્યાત-મોટા સાધુ હોય કે નાના સાધુ હોય છતાં પરલોકનો વિચાર કરીને તેઓ કોઈપણ જાતના પાપો કરતા કરે છે. આવા જીવો સપ્ત મહાવ્યસન (ચોરી, જુગાર, દારુ, માંસભક્ષણ, શિકાર, વેશ્યાગમન, પરસ્ત્રીગમન) સ્વપ્નમાં પણ સેવતા નથી. તેઓ

તેને જીવનની મજા સમજતા નથી, પરંતુ તેને પરલોકમાં સજા રૂપે જોવે છે. તેથી તેઓ તેવા સપ્ત મહાવ્યસનથી દૂર જ હોય છે. તેઓને ખાવા-પીવાનો વિવેક હોતો નથી કારણ કે વિવેક માત્ર ઉત્તમ પ્રકૃતિથી જ શરૂ થાય છે. પરંતુ તેઓને પરલોકના પૌર્ણગતિક સુખના વિચારના કારણે અભક્ષ્ય ભોજનનો ત્યાગ અવશ્ય હોય છે અને દારૂ, ગાંજા, દ્રગ, તમાકુ, વગેરેનો પણ ઉપયોગ કરતા નથી. તેઓને વિષયો ગમે છે પરંતુ પરલોકના સુખના અર્થે તેઓ ભોગોનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે.

મધ્યમ પ્રકૃતિનો માનવી પોતાના આખા જન્મારામાં ઓછામાં ઓછા પાપો આચરીને આગામી ભવો માટે સારી ગતિઓનું સર્જન કરે છે, છતાં તેઓ મિથ્યાત્વી હોવાને કારણે અનુબંધ પાપોનો જ કરે છે. આવા જીવો ભવિષ્યના થોડાંક જન્મમાં સંસારી સુખ પામે છે, પરંતુ તેઓ આગામી અનન્તકાળ માટે દુઃખથી બચી શકતા નથી. આવા જીવોને પણ રાગ-દ્રોશ (ગમો-અણાગમો) હોય છે, તેથી અણાગમતા પ્રત્યે ઘિક્કારભાવ પણ ભરેલો હોય છે. તેથી તે અપેક્ષાએ પાપકર્મનો બંધ પણ અધિક જ હોય છે.

આવા જીવો જગતના ઘિક્કારને પાત્ર કોઈપણ કામો કરતા નથી. તેઓ પરલોકને માનતા હોવાથી આ જગતનાં ખરાબ કામોથી પોતાનું ભવિષ્ય દુઃખમય ન બની જાય તેટલી દરકાર અવશ્ય રાખે છે, પરંતુ તેઓને આત્માની અથવા

આત્મપ્રાપ્તિની દરકાર હોતી નથી. પરલોકમાં પાપોના ફળનાં વિચાર માત્રથી, તેઓ પાપથી દૂર રહે છે. લોકો મારા માટે શું કહેશો? લોકો મારા માટે શું વિચારશો? ની બદલે આ ફૃત્યનું પરભવમાં શું ફળ હશે? એવા વિચારથી તેઓ સારા રહેવાનો-સારું કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

આવા જીવો વર્તમાન જન્મમાં સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટેના અનેક પ્રકારના તપ, જપ, અનુષ્ઠાન નથી કરતાં, પરંતુ તેઓ પરલોક સુધારવા માટે અર્થાત્ પુણ્યના લોભથી અનેક પ્રકારના તપ, જપ, અનુષ્ઠાન કરતા હોઈ શકે છે. તેઓ પાપાનુષ્ઠાનો કરતા નથી. આવા જીવોને વર્તમાન જન્મની સિદ્ધિ કરતા ભવિષ્યના જન્મના લાંબા કાળ સુધીના ભોગ-વિલાસ વધારે મીઠા લાગતા હોય છે, તેથી તેઓ આ જન્મમાં સર્વર્સ્વનો ત્યાગ કરે છે.

‘આ લોક મીઠો તો પરલોક કોણે દીઠો (કોણે જોયો છે)?’ એવા ભાવો મદ્યમ જીવોને નથી હોતા. ઉલટું તેઓ પરલોકના પૌદ્રગલિક સુખના વિચારોથી પ્રેરાઈને તમામ કામો કરે છે. તેથી તેઓ તમામ પ્રકારની અનીતિઓથી દૂર જ રહે છે. તેઓની વૃત્તિઓ મદ્યમ હોય છે. તેઓ ધર્મનો ઉપયોગ ફક્ત પરલોકના સુખોની પ્રાપ્તિ માટે જ કરે છે, તેઓ ધર્મની કિયાઓ પરલોક માટે જ ઉપર-ઉપરથી કરતા હોય છે અથવા ધર્મની કિયાઓ ભાવ વગર, પરંતુ જડત્વથી શાસ્ત્રોક્ત રીતીથી કરતા જોવા

મળે છે. તેઓ જડત્વથી ઈહિક કિયાઓ અથવા પ્રત-તપ-ઉપવાસ પણ અવશ્ય કરે છે. તેઓ ધર્મનો ઉપયોગ પરલોકની લૌકિક (પૌદ્ગલિક સુખોની પ્રાપ્તિની) સાધનામાં કરતા અચકાતા નથી.

આવા લોકો અફૂર સ્વભાવના હોય છે. તેઓ બીજાંને છેતરતા નથી. પોતાના ફાયદા માટે બીજાને મોટા નુકસાનમાં દૂબાડતા નથી. પોતાના સ્વાર્થમાં અડચણારૂપ થતા લોકોનો કોઈપણ રીતે કાંઠો કાઢતા અથવા કઢાવી નાખતા નથી. પરંતુ તેઓ પોતાના કર્માને દોષ દઈને બીજાને સહન કરે છે અને ઉત્તમ ચારિત્ર પાળે છે.

આવા લોકો સત્તા અને સંપત્તિના બળે પોતાનું ધાર્યું કરાવવાવાળા હોતા નથી. તેઓ સંપત્તિ અને સત્તાને મહત્વ આપતા નથી અને તેને જ સર્વસ્વ માનવાવાળા હોતા નથી. તેઓને આ લોકની કોઈપણ વસ્તુનો અહુંકાર હોતા નથી કારણ કે તેઓ ધર્મ અને ચારિત્ર પાલન પરલોકની દિવ્યતા માટે જ કરે છે. તેઓ જાણો છે કે સંપત્તિ અને સત્તા પૂર્વ પુણ્યના ફળરૂપ જ હોય છે તેથી તેઓ સત્તા અને સંપત્તિ માટે કોઈને મીઠું બોલીને છેતરતા નથી. મદ્યમ પ્રકૃતિના લોકો સત્તા અને સંપત્તિથી દૂર જ રહે છે. તેઓ સારામાં સારં ચારિત્ર પાળીને પોતાના પુણ્ય વધારવાના પ્રયત્નો કરતા હોય છે. આવા લોકો દાનાદિ કરવા માટે લોકોને ઉપદેશ દેતા હોઈ શકે છે અને તેની અનુમોદનાના

ફળ તરીકે આ ભવ અને પરલોકમાં સારી સગવડતા મળે છે તેમ જણાવતા હોય છે.

આવા જીવો પરલોકના દુઃખોનો વિચાર કરીને પાપથી બચવા સંપત્તિ માટે ભક્તોની ખુશામત નથી કરતા. ભક્તોને ધંધા સંબંધી સલાહ આપતા નથી. પોતે મંત્ર-તંત્ર આદિની સાધના કરતા નથી અને ભક્તોને એવું કરવાની સલાહ પણ આપતા નથી. ઉલટું તેઓ ધંધાની, સંપત્તિની અથવા સત્તાની વાતોથી દૂર જ રહે છે. મધ્યમ પ્રકૃતિના જીવોને તેવા કામોમાં થતા પાપનો કર હોવાથી, તેઓ તેવી કોઈ પણ વાતમાં રસ લેતા નથી.

આવા જીવોનો સ્વભાવ અફૂર અને પરિણામો શાંત હોવાથી પ્રાયઃ દેવગતિનું જ આચુષ્ય બાંધે છે અને ઈન્જ્રિય સુખ અને હીરા-માહોક-મોતી-જવેરાતમાં આકર્ષણ હોવાથી દેવગતિથી નીકળીને પ્રાયઃ એકેન્જ્રિયમાં જાય છે. તેમાં દુઃખો ભોગવતાં-ભોગવતાં નિગોદમાં અનન્તકાળ કાઢે છે અને અનન્તાનન્ત દુઃખો ભોગવે છે. આવા જીવો પણ એકેન્જ્રિયમાં અસંખ્યાત પુદ્ગાલ પરાવર્તન સુધી રહી શકે છે કે જેમાં દુઃખ જ દુઃખ છે.

મધ્યમ પ્રકૃતિના જીવો પાપ-પુણ્યમાં (કર્મમાં) માનતા હોવાથી આ જગતના કોઈપણ નીંદનીય કામ કરતા નથી. પરલોકમાં મારું શું થશે તેની તેઓને પરવા હોવાથી, તેઓ પાપના કોઈ કામો કરતા નથી, કરાવતા નથી અને કરવાવાળાને સારા

સમજતા નથી. તેઓ આ ભવમાં ઘન અને મિલકત માટેના મોહને પરલોકના દિવ્ય સુખના મોહને કારણે ગૌણ કરે છે. તેઓ પાપના ડરથી કોઈની પણ સાથે છેતરપીંડી નથી કરતા, નાનો છોકરો હોય કે અજાણ્યો/અભાગ હોય છતાં તેઓ તેમને છેતરતા નથી. તેઓને પાપોથી પરલોકમાં મળતા દુઃખોનો ડર હોવાથી કોઈ પણ પાપ કરતા નથી.

આવા લોકો ગુણવાનો ને જ સર્વગુણ સંપત્ત માનતા હોય છે અને તેઓનું જ અનુકરણ કરતા હોય છે. તેઓ ઘનવાનોને સારું લગાડવા તેમના ખોટા ગુણગાન કરતા નથી. તેઓ પરલોકના સુખોની લાલચથી પ્રેરાઈને ચારિત્ર પાળવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરતા હોય છે. પરંતુ તેઓને સત્યધર્મનો બોધ ન હોવાથી, કહેવાતા ધર્મથી તેઓ છેતરાઈજતા હોય છે. આત્માના અર્થીન હોવાથી અને સત્યધર્મની અપ્રાપ્તિથી, આવા જીવોનું કલ્યાણ શક્ય હોતું નથી.

હુંડા અવસર્પણી પાંચમાં આરામાં (કળીયુગમાં) આવા લોકો બહુ ઓછા હોય છે. તેઓને આગામી ભવ સારો જોઈતો હોવાથી અને સત્યધર્મની ઓળખાણ ન હોવાથી, જ્ઞાની જીવોને ઓળખી શકતા નથી અથવા પ્રાયઃ તેઓને ઢોંગી જીવોએ ફેલાવેલ ધર્મમાં ફસાઈને માત્ર પુણ્યકર્મો બાંધવાનો જ ભાવ હોય છે. આવા જીવોને પ્રાયઃ સાચા ધર્મી જીવોનો ઉપદેશ પચતો નથી તેમજ રૂચતો પણ નથી. પુણ્ય ખાતર તેઓ કોઈ અનુકૂળ

સંપ્રદાયનો ધર્મ કરતા હોય છે અથવા ઘણાં કષ્ટો પણ સહન કરતા હોય છે. કારણ કે તેઓને પરલોકના સુખમાં જરાય કચાશ ન રહે તેની ચિંતા વધારે હોય છે.

મધ્યમ પ્રકૃતિના જીવો પ્રત, જપ, તપ, પ્રત્યાખ્યાન, પ્રતિક્રમણ, ભાવપૂજા વગેરે કરતા હોવા છતાં તેમાં યોગ્ય ભાવ ભેણવી શકતા ન હોવાથી, તેનાં ફળો બહુ ન્યૂન હોય છે. તેઓ પોતાને સાધુ માનતા-મનાવતા હોય છે અને લોકો પણ તેઓને સાધુ માનતા હોય છે, છતાં તેઓનું આત્મિક કલ્યાણ થતું નથી. કારણ કે તેઓ સર્વે ધર્મ-ક્રિયા પરલોકમાં સુખ મળે અને દુઃખ ટળે તે માટે જ કરતા હોય છે. તેઓ સંસારને અસાર માનતા જ નથી, તેથી તેઓને મોક્ષની જરાપણ અભિલાષા નથી. પરંતુ શબ્દોમાં બોલતા હોઈ શકે છે કે આપણો મોક્ષમાર્ગમાં જ છીએ અને આનાથી જ આપણો મોક્ષ થઈ જશે. પરંતુ ખરેખર અંદરથી તેઓને સંસારના સુખ વ્હાલા હોવાથી મોક્ષનો ખપ પણ નથી. તેઓને મોક્ષ ફીક્કો લાગે છે.

સમજણાના આભાવના કારણો ઘણાં જીવોમાં મધ્યમ પ્રકૃતિ આંશિકરૂપે જ હોય છે. આવા જીવો બાધ્યમાં સાધુ હોય છે પરંતુ વિચારોમાં આંશિકરૂપે વિમધ્યમ પ્રકૃતિ અથવા અધમ પ્રકૃતિ પણ હોઈ શકે છે. જેમ કે અમુક ક્ષેત્રમાં, કામમાં, વર્તનમાં, વાણીમાં, વિચારોમાં અથવા વ્યવહારમાં તેઓમાં વિમધ્યમ અથવા અધમ પ્રકૃતિ પણ હોઈ શકે છે. તેઓ પરલોકના કર

માત્રથી મદ્યમ પ્રકૃતિરૂપ પરિણામે છે. ક્યારેક આવા જીવોને લોભ-લાલચ-માયા વશ અથવા કોઇ-માન વશ અધમ પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરતા પણ વાર લાગતી નથી. આવા જીવો સત્ય-ધર્મનાં ઉપદેશને પાત્ર હોઈ શકે છે. અત્રે મદ્યમ જીવો વિશે વાંચીને બીજા જીવોને તપાસી-ચકાસીને તેમનું પ્રમાણપત્ર બનાવવાનું નથી કે નથી તેઓ પ્રત્યે ઘિક્કાર ઉત્પત્ત થવા દેવાનો. આવા જીવો એકમાત્ર કરુણાને પાત્ર જ છે. તેવા લક્ષણો જો આપણામાં હોય તો ત્વરાએ મોક્ષના લક્ષે તેને દૂર કરવા અને સત્ય-ધર્મની પ્રાપ્તિનો પુરુષાર્થ આદરવો જોઈએ.

5. ઉત્તમ પ્રકૃતિ :- ઉત્તમ પ્રકૃતિનો માનવી આત્મિક સુખોનો ચાહક છે. આવા જીવો આત્માને માને છે અને આવા જીવોને સાચું સુખ આત્મામાં જ છે તે વાત ઉપર પૂર્ણ વિશવાસ હોય છે. આવા જીવોને આત્માની અને મોક્ષની અત્યંત રહિ હોય છે. આવા જીવો નિશ્ચય સમ્યગુર્દર્શનથી બહુ નજીક આવી ગયેલા અથવા નિશ્ચય સમ્યગુક્રષ્ટિ (આત્મજ્ઞાની) હોય છે. તેવા ઉત્તમ પ્રકૃતિના જીવો પૌરુષીલિક સુખોથી વિમુખ થયેલા અથવા પૌરુષીલિક સુખો માણતા પણ જળાય છે. પરંતુ તેમને અભિપ્રાયમાં પૌરુષીલિક સુખો માણવા જેવા નથી લાગતા. અભિપ્રાયમાં તેઓને એકમાત્ર મોક્ષ જ પ્રાપ્ત કરવા જેવો લાગે છે. તેથી તેવા જીવો પૌરુષીલિક સુખોની પ્રાપ્તિ માટે ધર્મ નથી કરતા પરંતુ આત્મપ્રાપ્તિ અથવા આત્મસ્થિરતા માટે જ ધર્મ

કરે છે. તેઓ પાપભીરું હોય છે તેથી તેઓ બને એટલા પાપોથી બચવા પ્રયત્નશીલ હોય છે. તેઓ જાણો છે કે અમારે આ લોકમાં કરેલા પાપનું ફળ પોતે જ પરલોકમાં ભોગવવું પડશે. તેથી તેઓ તેવા પાપ કર્મોથી દૂર રહેવા અને આત્મિક સુખોની પ્રાપ્તિ માટે સંસારમાં રહીને અથવા સંસારનો ત્યાગ કરીને સત્યધર્મ અનુસારનું જીવન જીવે છે.

આવા જીવો પ્રાયઃ પુણ્યાનુબંધી પાપ અથવા પુણ્યાનુબંધી પુણ્યના ઉદ્દ્યવાળાં હોય શકે છે. તેથી તેઓના વર્તમાન જીવનમાં પાપનો ઉદ્દ્ય હોય શકે છે. આવા જીવો સપ્ત મહાવ્યસન (ચોરી, જુગાર, દાર્ઢા, માંસભક્ષ્યણ, શિકાર, વેશ્યાગમન, પરસ્ત્રીગમન) સ્વપ્નમાં પણ સેવતા નથી. તેઓ તેને જીવનની મજા સમજતા નથી, પરંતુ તેને અનંતકાળની સજા (સંસાર) રૂપે જોવે છે. તેથી તેઓ તેવા સપ્ત મહાવ્યસનથી દૂર જ હોય છે. તેઓને ખાવા-પીવાનો વિવેક હોય છે તેથી તેઓને અભક્ષ્ય ભોજનનો ત્યાગ અવશ્ય હોય છે અને દાર્ઢા, ગાંજા, દ્રગ, તમાકુ, વગેરેનો ક્યારેય ઉપયોગ કરતા નથી. તેઓ ઉદ્દ્યને કારણે વિષયો ભોગવતા પણ હોઈ શકે છે પરંતુ તેઓને તેમાં સુખબુદ્ધિનો અભાવ જ હોય છે.

ઉત્તમ પ્રકૃતિનો માનવી પોતાના આખા જન્મારામાં ઓછામાં ઓછા પાપો આચરે છે અને આત્મસ્થિરતાથી મોક્ષ મેળવે છે અથવા સારા ભાવિ ભવો પામે છે. જે જીવો સમ્યગ્બ્રહ્ષિ હોય છે

તેઓને અનુબંધ પ્રાયઃ પુણ્યનો જ હોય છે. આવા જીવો જો સમ્યગુદર્શન ન ગુમાવે તો પ્રાયઃ ભવિષ્યના થોડાંક જન્મોમાં સ્વર્ગના સુખ અથવા સ્વર્ગ જેવાં સુખ પામીને અવશ્ય મોક્ષ પામે છે, આ રીતે તેઓ દુઃખથી બચી જઈને આગામી અનન્તકાળ માટે અનંત-અવ્યાબાધ સુખની પ્રાપ્તિ કરે છે. પ્રાયઃ આવા જીવોને રાગ-દ્રોષ (ગમો-અહાગમો) મંદ હોય છે, તેઓને અહાગમતા પ્રત્યે પ્રાયઃ દિક્કારભાવ બહુ મંદ હોય છે. તેથી પાપકર્મોનો બંધ પણ પ્રાયઃ મંદ હોય છે. આત્માના ઉત્ત્ય સ્તરે પહોંચ્યા બાદ તેઓને દિક્કારભાવની બદલે કર્તાભાવ જ હોય છે, તેથી તેઓને પાપકર્મોનાં બંધ ને બદલે જૂનાં પાપકર્મોની નિર્જરા હોય છે કે જે પાપકર્મોને કારણે અહાગમતા સંયોગ પ્રાપ્ત થયેલ છે અને સાથે પુણ્ય કર્મનો બંધ થાય છે.

આવા જીવો જગતના દિક્કારને પાત્ર કોઈપણ કામો કરતા નથી. તેઓ પરલોકને માનતા હોવાથી આ જગતનાં ખરાબ કામોથી પોતાનું ભવિષ્ય દુઃખમય ન બની જાય તેની દરકાર અવશ્ય રાખે છે, કારણ કે તેઓનો એકમાત્ર લક્ષ્ય આત્મપ્રાપ્તિ અને આત્મસ્થિરતા જ હોય છે. તેમના અભિપ્રાયમાં પ્રાયઃ પાપ કરવાના ભાવનો અભાવ હોવાથી, તેઓ પાપથી દૂર રહે છે. લોકો મારા માટે શું કહેશો? લોકો મારા માટે શું વિચારશો? ની બદલે આ કૃત્યનું પરભવમાં શું ફળ હશે? તેવા કૃત્યથી મારે અનંતકાળ માટે સંસારમાં રખડવું પડશો એવા વિચારથી તેઓ

સર્વે જીવો પ્રત્યે મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા અને મદ્યસ્થભાવ સાથે રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

આવા જીવોને સિદ્ધિ, સંપત્તિનો મોહ હોતો નથી. તેઓ સિદ્ધિ, સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરવાના તપ, જપ, અનુષ્ઠાનને મોક્ષમાર્ગમાં અડચણારૂપ માને છે. તેઓને સહજમાં કોઈ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ હોય તો પણ આવશ્યક ન હોય ત્યાં પ્રાયઃ તેઓ તેનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળે છે. પુણ્યોદયથી પ્રાપ્ત સંપત્તિનો પણ તેઓ સદુપયોગ કરતા હોય છે. તેઓ પાપાનુષ્ઠાનો કરતા નથી.

‘આ લોક મીઠો તો પરલોક કોણો દીઠો (કોણો જોયો છે)?’ એવા ભાવો ઉત્તમ પ્રકૃતિના જીવોને સ્વપ્નેય હોતા નથી. ઉલદું તેઓ મોક્ષપ્રાપ્તિના વિચારોથી પ્રેરાઈને તમામ જીવોને સ્વ-આત્મવત જાળીને તમામ કામો કરે છે. તેથી તેઓ તમામ પ્રકારની અનીતિઓથી દૂર જ રહે છે. તેઓની વૃત્તિઓ ઉત્તમ હોય છે. તેઓ ધર્મનો ઉપયોગ ફક્ત આત્મિક સુખોની પ્રાપ્તિ માટે જ કરે છે, તેઓ ધર્મની કિયાઓ કેવળ આત્મપ્રાપ્તિ અથવા આત્મસ્થિરતા માટે જ ભાવસહીત કરતા હોય છે. તેઓ દૈહિક કિયાઓ અથવા ગ્રત-તપ-ઉપવાસ જડત્વથી, દેખાદેખીથી અથવા દેખાડા માટે ક્યારેય કરતા નથી. તેઓ ધર્મનો ઉપયોગ મોક્ષની સાધનામાં જ કરે છે.

આવા લોકો અસ્કૂર સ્વભાવના હોય છે. તેઓ બીજાંને

છેતરતા નથી. પોતાના ફાયદા માટે બીજાને મોટા નુકસાનમાં દૂબાડતા નથી. પોતાના સ્વાર્થમાં અદ્યએણુપ થતા લોકોનો કોઈપણ રીતે કાંટો કાઢતા અથવા કઢાવી નાખતા નથી. પરંતુ તેઓ પોતાના કર્માનિ દોષ દઈને બીજાને સહન કરે છે અને બીજાને પોતાના પાપ છોડાવવાવાળા સમજુને મનમાં તેઓને ઉપકારી માને છે કે જેથી તેઓ વિપરિત પરિસ્થિતિઓમાં પણ સુખી રહી શકે છે. તેઓ આવા પાપો હું ભવિષ્યમાં ક્યારેય નહીં કરું એવો દઢ નિર્ણય કરે છે અને પોતાના ભૂતકાળનાં પાપોની માઝી પણ માંગે છે.

આવા લોકો સત્તા અને સંપત્તિનાં બળે પોતાનું ધાર્યું કરાવવાવાળા હોતા નથી. તેઓ સંપત્તિને માત્ર જીવન જરૂરીયાત તરીકે સમજે છે અને સત્તાને આવા જીવો અત્યંત સાવધાની પૂર્વક વાપરે છે. તેઓ સત્તા અને સંપત્તિનો દૂરોપયોગ કરતા નથી તથા તેનો અહૃત્કાર પણ આવા જીવોને હોતો નથી. તેઓ જાણો છે કે સંપત્તિ અને સત્તા પૂર્વ પુણ્યના ફળનુપ જ હોય છે તેથી તેઓ સત્તા અને સંપત્તિ માટે કોઈને મીઠુ બોલીને છેતરતા નથી. ઉત્તમ પ્રકૃતિના વિરતિયુક્ત (સાધુ) લોકો સત્તા અને સંપત્તિથી દૂર જ રહે છે. અને તેઓ સારામાં સારું ચારિત્ર પાળીને આત્મસ્થિરતા વધારવાના જ પ્રયત્નો કરતા હોય છે.

આવા લોકો દાનાદિ પોતાના ઘન પ્રત્યેના ઓછા મોહનનાં કારણે કરતા હોય છે. તેઓ લોકોના દુઃખ-દર્દ ઘટાડવા અને

ધનનો સદુપયોગ કરવા પણ દાન કરતા હોય છે અને તેના માટે લોકોને પ્રોત્સાહિત પણ કરતા હોય છે અને તેની અનુમોદનાના ફળ તરીકે ધનનો મોહ ઘટે એવી રીતે લોકોને દાન આપવા જણાવતા હોય છે.

આવા જીવો સંસારનાં દુઃખોનો વિચાર કરીને, પોતાનો સંસાર વધી ન જાય તેનો વિચાર કરીને, સંપત્તિ માટે ભક્તોને સારં લગાડતા નથી. ભક્તોને ઘંધા સંબંધી સલાહ આપતા નથી. પોતે મંત્ર-તંત્ર આદિની સાધના કરતા નથી અને ભક્તોને તેવી સલાહ પણ આપતા નથી. ઉલટું તેઓ ઘંધાની, સંપત્તિની અથવા સત્તાની વાતોથી દૂર જ રહે છે. ઉત્તમ પ્રકૃતિના જીવોને આત્મસ્થિરતામાં જ રસ હોવાથી, પ્રાયઃ તેઓ અન્ય કોઈ પણ વાતમાં પડતા નથી.

આવા સમ્યગ્કૃષ્ણ જીવોનો સ્વભાવ અફૂર અને પરિણામો શાંત હોવાથી પ્રાયઃ દેવગતિનું જ આયુષ્ય બાંધે છે અને ઈન્દ્રિય સુખ અને હીરા-માણેક-મોતી-જવેરાત ભોગવતા હોવા છતાં તેમાં આકર્ષણ ન હોવાથી દેવગતિથી નીકળીને મનુષ્યગતિમાં આવીને પ્રાયઃ મોક્ષમાર્ગમાં જ પ્રગતિ કરે છે. કદાચ તેઓને સમ્યગ્દર્શન છૂટી જાય તો પણ આવા જીવો અર્દ્ધ પુણ્યાલ પરાવર્તન કાળમાં આવશ્ય મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે જ છે.

ઉત્તમ પ્રકૃતિના જીવો પાપ-પુણ્યમાં (કર્મમાં) માનતા હોવાથી પ્રાયઃ આ જગતના કોઈપણ નીંદ્નીય કામ કરતા નથી.

તેમાંના ખોટા ભાગનાં જીવો સમ્યગ્દ્રષ્ટ હોવાથી, તેઓ પ્રાયઃ મોટાં પાપના કોઈ કામો કરતા નથી, કરાવતા નથી અને કરવાવાળાને સારા સમજતા નથી. તેઓ ધન અને મિલકત માટે કોઈપણ નીચા સ્તર સુધી જઈ શકતા નથી. તેઓ કોઈની સાથે છેતરપીંડી કરતા નથી, નાનો છોકરો હોય કે અજાણ્યો / અભણ હોય છતાં તેઓ તેમને છેતરતા નથી. તેઓને સંસારમાં પાપોથી મળતા દુઃખોનો અને અનંત પરાવર્તનનો ખ્યાલ હોવાથી કોઈ પણ પાપ કરતા અવશ્ય અચકાય છે.

આવા લોકો ગુણવાનો ને જ સર્વગુણ સંપત્ત માનતા હોય છે અને તેઓનું જ અનુકરણ કરતા હોય છે. તેઓ ધનવાનોને સારું લગાડવા તેમના ખોટા ગુણગાન કરતા નથી. તેઓ પરલોકના સુખોની લાલચથી પ્રેરાઈને દેશવિરતિ કે સર્વવિરતિ ગ્રહણ કરતા નથી. પરંતુ તેઓ આત્મસ્થિરતા, પાપથી બચવા અને સ્વદયા-પરદયા અર્થે જ ચારિત્રનું શક્ય તેટલું પાલન કરે છે. આત્માના જ અર્થી હોવાથી અને સત્યધર્મની પ્રાપ્તિથી, આવા જીવોનું કલ્યાણ અવશ્ય થાય છે. આવા જીવો જો સર્વવિરતી સ્વીકારે છે તો તે પૂર્ણ શુદ્ધતાથી પાળવાનો પ્રયાસ કરે છે. તેઓ પ્રાયઃ કોઈપણ જાતના કાર્યક્રમો અથવા આયોજનો કરતા નથી. તેઓ માત્ર કર્મોના ઉદ્ય અનુસાર કોઈપણ સમય-પત્રક રહિત યથાશક્ય શુદ્ધ ચારિત્ર પાળતા વિચરે છે. જે ઉત્તમ પ્રકૃતિના જીવો સર્વવિરતી પાળવા શક્તિમાન નથી હોતા તેઓ

શ્રાવક ધર્મ પાળે છે, પરંતુ પ્રાયઃ તેઓ અદ્યું-અદ્યુરું સાધુપણું
પાળીને પોતાને સાધુ ગણાવતા નથી.

હુંડા અવસર્પિણી પાંચમાં આરામાં (કળીયુગમાં) આવા
લોકો બહુ જ ઓછા હોય છે. તેઓને માત્ર સંસાર-મુક્તિની જ
ભાવના હોય છે. તેમને સત્યધર્મની ઓળખાણ હોવાથી, તેઓ
જ્ઞાની જીવોને તેમના અભિપ્રાય અને ઉપદેશ ઉપરથી ઓળખી
શકતા હોય છે. તેથી તેઓ ઢોંગી જીવોએ ફેલાવેલ કહેવાતા
ધર્મમાં ન ફસાઈને પોતાનો અનંત સંસાર વધારવામાંથી બચી
જાય છે અને બીજા જીવોને પણ તેવા તથાકથિત ધર્મથી બચાવી
સત્યધર્મની ઓળખ કરાવવાની કોષિશ કરતા હોય છે. આવા
જીવોને સત્ય-ધર્મનો ઉપદેશ અત્યંત રૂચતો હોય છે. સંસાર-
મુક્તિ ખાતર જ તેઓ સત્ય-ધર્મ આચરતા હોય છે અને તેને
માટે ઘણાં કષ્ટો પણ સહન કરતા હોય છે.

ઉત્તમ પ્રકૃતિના જીવો વ્રત, જપ, તપ, પ્રત્યાખ્યાન,
પ્રતિક્રમણા, ભાવપૂજા વગેરે કરતા હોય છે. તેઓ તેમાં યોગ્ય
ભાવ લેનાવી શકતા હોવાથી, તેમને તે કિયાઓનાં ફળો બહુ
ઉત્તમ મળે છે. તેઓ સર્વે ધર્મ-કિયા મોક્ષ સુખ મળે અને સંસાર
દુઃખ ટળે તે માટે જ કરતા હોય છે. તેઓ સંસારને અસાર જ
માને છે. આવા જીવોથી ઘણાં લોકોને મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ થાય
છે અને એમનો પણ કાળજીમે મોક્ષ જ થાય છે.

ઘણાં સમ્યગ્દર્શન સંભુખ જીવોમાં ઉત્તમ પ્રકૃતિ આંશિકરૂપે

પણ હોય છે. આંશિકરૂપે વિમદ્યમ પ્રકૃતિ પણ હોઈ શકે છે. જેમ કે અમુક ક્ષેત્રમાં, કામમાં, વર્તનમાં, વાણીમાં, વિચારોમાં અથવા વ્યવહારમાં તેઓમાં વિમદ્યમ પ્રકૃતિ પણ હોઈ શકે છે. તેઓ અનંત સંસારનાં ઉર્થી અને મોક્ષની અભિલાષાથી જ ઉત્તમ પ્રકૃતિરૂપ પરિણામે છે. ક્યારેક આવા જીવોને લોભ-લાલચ-માયા વશ અથવા કોઇ-માનવશ વિમદ્યમ, મદ્યમ અથવા અધમ પ્રકૃતિ પણ પ્રાપ્ત થતા પણ વાર લાગતી નથી.

અતે કોઈને સવાલ થાય કે ઉત્તમ પ્રકૃતિ ધારક જીવ બનવા માટે શું કરવું જોઈએ?

ઉત્તર :- ઉત્તમ પ્રકૃતિ ધારક જીવ બનવા દરેકે સત્ય-ધર્મની ઓળખ કરવી જોઈએ, સમ્યગુર્દર્શન માટેની યોગ્યતા કેળવવી જોઈએ. પોતાને શું ગમે છે, તે તપાસવાથી ખબર પડશે કે પોતાને સંસાર ગમે છે કે મોક્ષ ગમે છે, જેને સંસાર ગમે છે તે હજુ ઉત્તમ પ્રકૃતિ ધારક જીવ હોવાની શક્યતા બહુજ ઓછી છે. સમ્યગુર્દર્શન માટે જીવે પોતાનો ગમો ચકાસવો જોઈએ. કારણ કે ગમા પ્રમાણો લોકોની સહજ પ્રવૃત્તિ હોય છે. જો એકમાત્ર સત્ય-ધર્મ જ ગમતો હોય અને તે પ્રાપ્ત કરવાની પ્રવૃત્તિમાં જ રસ હોય તેવો જીવ ઉત્તમ પ્રકૃતિ ધારક જીવ હોય છે. સત્ય-ધર્મની પ્રાપ્તિના પુરુષાર્થમાં વિદ્ધન આવી શકે છે, મોઢી જીવો તમે ખોટા માર્ગે છો એવું પણ કહી શકે છે. પરંતુ જેનો લગાવ તીવ્ર હોય તેના માટે વિદ્ધનજ્ય પણ આસાન હોય

છે. તેવા જીવો પોતાના અભિપ્રાયમાં જેટલું પરિવર્તન લાવે છે તેનાથી પોતાનો ફાયદો જોઈને પોતાની આજુ-બાજુમાં અન્ય જીવોને પણ સત્ય-ધર્મની પ્રેરણા કરતા હોય છે. આવા જીવોને પ્રભાવનાનો ભાવ સહજ હોય છે. આવા જીવોનું આચરણ સંપૂર્ણ જ હોય એવું જરૂરી નથી, પરંતુ માન્યતા સંપૂર્ણ અવશ્ય હોય છે.

સમ્યગ્દર્શન માટેની યોગ્યતાનું વર્ણિન અમે અમારા પુસ્તક સુખી થવાની ચાવીમાં કરેલ છે. તેનું વિસ્તૃત વર્ણિન અમારા અન્ય પુસ્તક સમ્યગ્દર્શનની રીતમાં પણ કરેલ છે. આ ઉપરાંત સર્વે જનોએ ચુનિવર્સિલ લો નિત્ય (દરરોજ) વાંચવા યોગ્ય છે, ચિંતન કરવા યોગ્ય છે. આ તમામ સાહિત્ય અમારી વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ છે. Website - www.jayeshsheth.com

જેઓને આ પુસ્તકો જોઈતા હોય તેઓ શૈલેશભાઈ શાહ અથવા મનીષભાઈ મોદીને ફોન અથવા વોટ્સએપ કરીને નિઃશુલ્ક મંગાવી શકે છે. તેમના ફોન નંબર આ પ્રમાણે છે.

શૈલેશભાઈ શાહ - Mobile - ૯૮૯૨૪૩૬૭૯૯ /
૯૩૨૪૩૭૩૨૬. (9892436799 / 9324337326)

મનીષભાઈ મોદી - Mobile - ૯૮૨૦૮૯૬૧૨૮.
(9820896128).

જ્ઞાસુ જીવોએ ઉપરોક્ત બંને પુસ્તકોનો શાંતિથી ગહન અભ્યાસ, ચિંતન, મનન કરવું જોઈએ. તેને વારંવાર વાંચવા

જોઈએ. તેમાં અમે જગાવેલ છે કે જે જીવ રાગ-દ્રેષ્ટુપ પરિણામેલ હોવા છતાં જો તે જ કાળે પોતાને તે રાગ-દ્રેષ્ટી બિન્દુ એવો શુદ્ધાત્મા તરીકે અનુભવ કરી શકે છે તે જીવ સમ્યગ્બ્રહ્ષિ છે. તે જ સમ્યગ્દર્શનની રીત છે. આ માત્ર વાતો કરવાની નથી, પરંતુ સમજવાની છે કારણ કે આ માનસિકરૂપે પ્રયત્ન કરવાથી નથી થતું પરંતુ યોગ્યતા કેળવવાથી સહજ થાય છે, તે પ્રક્રિયાનું જ વર્ણન કરેલ છે. અહીંચા સમજવાનું એ છે કે જે જીવ ભેદજ્ઞાન કરી શકે તે જ જીવ જ્ઞાની બની શકે છે. આ વાત શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિકનયથી કહેવામાં આવેલ છે અને તે જ રીતે અનુભવમાં આવે છે.

અનેક લોકોને આવો પ્રશ્ન થાય કે અત્યારેતો આપણે અશુદ્ધ છીએ તો શુદ્ધાત્માનો અનુભવ કેમ કરી શકીએ? તેઓને અમે જગાવીએ છીએ કે આ વાત નયની છે. તેથી જેને નયોનું યથાર્થ જ્ઞાન હોય તે જ આ વાત સમજુ શકશે. અથવા જેને નયોનું જ્ઞાન નથી પરંતુ જેણે યોગ્યતા પ્રાપ્ત થયેલ છે, કરેલ છે તેને આપોઆપ નયોનાં અભ્યાસ વગર પણ શુદ્ધાત્માનો અનુભવ થશે અને તેનો અપૂર્વ આનંદ પણ પ્રાપ્ત થશે.

ઉપર જગાવેલ સમ્યગ્દર્શન ઓપશામિક અથવા ક્ષયોપશામિક પણ હોય શકે છે. તેથી શુદ્ધાત્માના અનુભવની સ્પષ્ટતામાં અવશ્ય ફરક હોઈ શકે છે, પરંતુ તેના આનંદમાં વધારે ફરક હોતો નથી.

પરિણામ પલટાતાં કોઈ જીવોમાં ઉત્તમ પ્રકૃતિ પલટીને મદ્યમ, વિમદ્યમ અથવા અધમ પ્રકૃતિ પણ આવી શકે છે. ક્યારેક આવા જીવોને લોભ-લાલચ-માયા વશ અથવા કોદ્ય-માન વશ મદ્યમ, વિમદ્યમ પ્રકૃતિ અથવા અધમ પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરતાં પણ વાર લાગતી નથી. અતે ઉત્તમ જીવો વિશેનું વર્ણન વાંચીને, પોતાને તપાસી-ચકાસીને મોક્ષમાર્ગમાં આગળ વધવા પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ. આવાં લક્ષણો જો આપણામાં ન હોય તો ત્વરાએ મોક્ષના લક્ષે તે પ્રાપ્ત કરવા પુરુષાર્થ આદરવો જોઈએ.

6. ઉત્તમોત્તમ પ્રકૃતિ :- ઉત્તમોત્તમ પ્રકૃતિ ધારક જીવો કેવળી ભગવાન અથવા તીર્થકર ભગવાન હોય છે. તેઓ કૃતકૃત્ય હોય છે. તેઓ વર્તમાન જીવનનું આચુષ્ય પૂર્ણ થયા બાદ સિદ્ધ ભગવાન જ બનવાના છે. ઉત્તમોત્તમ પ્રકૃતિ ધારક જીવો વિશે બીજો મત એવો પણ છે કે તેમાં માત્ર તીર્થકર પ્રકૃતિના ધારક જીવોનો જ સમાવેશ થાય છે કારણ કે તેઓ ધર્મની સ્થાપના કરે છે કે જેનાથી તેમના સિદ્ધ થયા બાદ પણ અનેક જીવો સિદ્ધ થઈ શકે છે. પરંતુ અમારા મતે સર્વ કેવળજ્ઞાની જીવો ઉત્તમોત્તમ પ્રકૃતિના ધારક જીવો ગણાય કારણ કે તેઓ આ લોકનું ઉત્તમોત્તમ/સર્વશ્રેષ્ઠ એવું સિદ્ધ પદ પામવાના જ છે તેથી તેઓ ઉત્તમોત્તમ પ્રકૃતિ ધારક જીવો છે. અમારા મતે તેઓ બીજાં જીવોને મોક્ષમાર્ગ પમાડે છે અથવા નથી પમાડતા તેવા

માપદંડથી તેઓની પ્રકૃતિ વિશે નિર્ણય ન લઈ શકાય તેથી સર્વે
કેવળજ્ઞાની જીવો ઉત્તમોત્તમ પ્રકૃતિના ધારક જીવો જ છે.

ઉત્તમોત્તમ પ્રકૃતિ ધારક જીવો આપણાં માટે પૂજય, સ્તુત્ય,
શ્રદ્ધાસ્થાનરૂપ, સત્ય-ધર્મના ઉત્કૃષ્ટ ફળરૂપ અને લક્ષ્યરૂપ છે.
તેઓ આત્માનાં અવ્યાબાધ આનંદમાં મન્ત્ર હોય છે. તેઓ જ
આપણાને મોક્ષમાર્ગનો ઉપદેશ દેવાવાના છે. તેથી તેઓ
આપણાં અનંત ઉપકારી છે. આપણો તેઓની પૂજા અવશ્ય
કરીએ છીએ પરન્તુ તેમણે બતાવેલ માર્ગ ઉપર ચાલવામાં
અવશ્ય ઉણા ઉત્તર્ય છીએ તેથી જ આપણો અત્યાર સુધી
સંસારમાં રખડીએ છીએ. ખરેખર તેમના બતાવેલ માર્ગ ઉપર
ચાલવું તે જ તેઓની યથાર્થ પૂજા છે માટે હવે આપણો એમ
નક્કી કરવું જોઈએ કે હવે આપણો અહંકિરણ (રોજેરોજ) તેમણે
બતાવેલાં માર્ગ ઉપર ચાલવાનો પુરુષાર્થ કરીશું. જો આપણો
પણ તેમણે બતાવેલ સત્ય-ધર્મના માર્ગ ઉપર ચાલીશું તો
અચુક જ આપણો પણ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને સિદ્ધ બનીશું.
તેથી અમારી સર્વેને એ જ શુભેચ્છા છે કે આપણો સૌ પણ
સત્ય-ધર્મના માર્ગ ઉપર ચાલીને ત્વરાએ સિદ્ધ બનીએ.

અસ્તુ.

પ્રશ્ન - ધર્મ એટલે શું?

ઉત્તર - ધર્મનો સામાન્ય અર્થ સંપ્રદાય અનુસાર કરવામાં/સમજવામાં આવે છે. પરંતુ ધર્મનો સાચો અર્થ ‘વસ્તુનો સ્વભાવ (ગુણધર્મો) તે ધર્મ’ છે.

પ્રશ્ન - આત્માનો સ્વભાવ (ગુણધર્મ) શું છે?

ઉત્તર - આત્માનો સ્વભાવ (ગુણધર્મ અર્થાત્ લક્ષણ) જાણવા-જોવાનો (દેખવાનો) છે.

પ્રશ્ન - આત્માની ઓળખ શું? તેનો અનુભવ કઈ રીતે થાય?

ઉત્તર - સર્વજનોને પોતાના ભાવો, જ્ઞાન, જગત, વગેરે જણાય છે. છતાં પોતાને આત્મા નહીં માનતા શરીર સમજે છે કે જે મિથ્યાત્વ છે. જો પોતાને શરીર માનવામાં આવે તો આંખ સારી હોવા છતાં મૃત્યુ બાદ તે આંખોથી દેખી શકતું નથી પરંતુ તે જ આંખોને જો કોઈ પ્રજ્ઞાચક્ષુના શરીરમાં પ્રત્યારોપણ કરવામાં આવે તો, તે દેખી શકે છે. તેથી નક્કી થાય છે કે જાણવા-જોવાવાળો આત્મા મૃત શરીરમાંથી ચાલ્યો ગયો છે, જ્યારે તેવો જ જાણવા-જોવાવાળો આત્મા તે પ્રજ્ઞાચક્ષુના શરીરમાં હાજર/બીરાજમાન છે કે જેને કારણે તે દેખી શકે છે. આ જ રીતે જાણવા-જોવાવાળા આત્માની ઓળખ કરી, આંખોથી જ્ઞેયોને નિહાળે છે તે જ્ઞાયક-જાણવાવાળો તે હું પોતે જ, નહિ કે આંખો અને તે જ હું છું, ‘સોહં’, ‘તે જ્ઞાનમાત્ર સ્વરૂપ જ હું છું’ એમ નક્કી કરવું અર્થાત્ હું માત્ર જોવા-જાણવાવાળો જ્ઞાયક-જ્ઞાનમાત્ર-શુદ્ધાત્મા છું એવી ભાવના ભાવવી અને તેમજ અનુભવવું. તે જ અનુભવની/સમ્યગ્દર્શનની રીત છે.

પ્રશ્ન - સમ્યગ્દર્શન માટે શું યોગ્યતા જરૂરી છે?

ઉત્તર - સામાન્ય રીતે સજજનતા, સરળતા, અન્યાય-અનિતિનો ત્યાગ, અભક્ષ્ય (માંસ, મચ્છી, માખાળ, મધ, કંદમૂળ, રાત્રિભોજન, અથાણું, પાપડ, વગેરે)નો ત્યાગ, સપ્ત મહિાવ્યસન (જુગાર, દારુ, માંસ, વેશ્યાગમન, ચોરી, શિકાર અને પરખ્ખીગમન અથવા પરપુરુષગમન)નો ત્યાગ, ભવભ્રમાળાનો ડર, સંસાર અસાર લાગવો, ભવ રોગ સમાન લાગવો, સ્વ-આત્માના કલ્યાણની તીવ્ર ઈરછા, બાર ભાવનાનું ચિંતન, સર્વ જીવોને મૈત્રી વગેરે ચાર ભાવનાથી જ જોવા-સમજવા, તત્ત્વનો નિર્ણય કરવો અને સાચા દેવ-ગુરુ-ધર્મ/શાસ્ત્રનો પરમ આદર આવશ્યક છે.

મैત्रી ભાવના - સર્વ જીવો પ્રત્યે મૈત્રી ચિંતાવિ, મારો કોઈ
જ દુશ્મન નથી એમ ચિંતાવણું, સર્વ
જીવોનું હિત ઈરછણું.

પ્રમોદ ભાવના - ઉપકારી તથા ગુણી જીવો પ્રત્યે, ગુણ
પ્રત્યે, વીતરાગ ધર્મ પ્રત્યે પ્રમોદભાવ
લાવવો.

કરુણા ભાવના - અધમી જીવો પ્રત્યે, વિપરીતધમી જીવો
પ્રત્યે, અનાર્થ જીવો પ્રત્યે કરુણાભાવ
રાખવો.

મધ્યસ્થ ભાવના - વિરોધીઓ પ્રત્યે મધ્યસ્થભાવ રાખવો.

- મુખપૃષ્ઠની સમજણ -

આપના જીવનમાં સમ્યગ્દર્શનનો સ્થોયોદય થાય અને તેના ફળાંપ-
અવ્યાબાધ સુખસ્વરૂપ સિદ્ધ અવસ્થાની પ્રાપ્તિ થાય એજ ભાવના.