

નિશ્ચય-સમ્યગદર્શનનું મહત્વ - CA. જ્યેશ મોહનલાલ શેડ (બોરીવલી)

સમ્યગદર્શન એ મોક્ષમાર્ગનો દરવાજો છે, અર્થાત् નિશ્ચય સમ્યગદર્શન વગર મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવેશ જ થતો નથી અને મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવેશ વગર આવ્યાબાધ સુખનો માર્ગ પણ સાધ્ય થતો નથી અર્થાત્ મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવેશ અને પછીના પુરુષાર્થથી જ સિદ્ધત્વ રૂપે માર્ગ ફળ મળે છે અન્યથા નહિ. સમ્યગદર્શન વગર ભવકટી પણ થતી નથી કારણ કે સમ્યગદર્શન થયા પછી જ જીવ અર્ધપુરુષ પરાવર્તન કાળથી અધિક સંસારમાં રહેતો નથી, તે અર્ધપુરુષ પરાવર્તન કાળમાં જરૂર સિદ્ધત્વને પામે જ છે કે જે સત્તાચિત્ત-આનંદસ્વરૂપ શાશ્વત છે. તેથી સમજાય છે કે આ માનવભવમાં જો કાંઈપણ કરવા જેવું હોય તો તે એક માત્ર નિશ્ચય સમ્યગદર્શન જ પ્રથમમાં પ્રથમ પ્રાપ્ત કરવા જેવું છે કે જેથી કરીને પોતાને મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવેશ મળે અને પુરુષાર્થ ફોરવતાં આગળ સિદ્ધપદની પ્રાપ્તિ થાય.

પ્રથમ આપણે સમ્યગદર્શનનું સ્વરૂપ સમજુશું; સમ્યગદર્શન એટલે દેવ-ગુરુ-ધર્મનું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ સમજલું, અન્યથા નહિ અને જ્યાં સુધી કોઈપણ આત્મા પોતાનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજતો નથી અર્થાત્ “સ્વ”ની અનુભૂતિ કરતો નથી ત્યાં સુધી દેવ-ગુરુ-ધર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ પણ જાણતો નથી પરંતુ તે માત્ર દેવ-ગુરુ-ધર્મના બાધ્ય સ્વરૂપની જ શ્રદ્ધા કરે છે અને તે તેને જ સમ્યગદર્શન સમજે છે પરંતુ તેવી દેવ-ગુરુ-ધર્મની બાધ્ય સ્વરૂપની જ શ્રદ્ધા યથાર્થ શ્રદ્ધા નથી અને તેથી તે નિશ્ચય સમ્યગદર્શનનું લક્ષણ નથી કારણ કે જે એકને (આત્માને) જાણે છે તે સર્વેને (જીવ-અજીવ વગેરે નવ તત્ત્વો અને દેવ-ગુરુ-ધર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપને) જાણે છે અન્યથા નહિ કારણ કે અન્યથા છે તે વ્યવહાર (ઉપયાર) કથન છે અને તેથી તે સમ્યગદર્શન ભવના અંત માટે કાર્યકારી નથી. અર્થાત્ એક આત્માને જાણતાં જ તે જીવ સાચા દેવ તત્ત્વનો અંશે અનુભવ કરે છે અને તેથી તે સાચા દેવને અંતરથી ઓળખે છે અને તેમ સાચા દેવને જાણતાં જ અર્થાત્ (સ્વાત્માનુભૂતિ સહિતની) શ્રદ્ધા થતાં જ તે જીવ તેવા દેવ બનવાના માર્ગ ચાલતા સાચા ગુરુને પણ અંતરથી ઓળખે છે અને સાથે-સાથે તે જીવ તેવા દેવ બનવાનો માર્ગ બતાવતા સાચા શાસ્ત્રને પણ ઓળખે છે.

માટે પ્રથમ તો શરીરને, આત્મા ન સમજવો અને આત્માને, શરીર ન સમજલું અર્થાત્ શરીરમાં આત્માબુદ્ધિ હોવી તે મિથ્યાત્વ છે; શરીર તે પુરુષ દ્રવ્યનું બનેલ છે અને આત્મા તે અલગ જ દ્રવ્ય હોવાથી પુરુષ ગલને આત્મા સમજવો અથવા આત્માને પુરુષ દ્રવ્ય સમજલું તે વિપરીત સમજણું છે. બીજી રીતે પુરુષલથી બેદજ્ઞાન અને સ્વના અનુભવરૂપ જ ખરેખરું સમ્યગદર્શન હોય છે અને તે કર્મથી જોવામાં આવે તો કર્મોની પાંચ/સાત પ્રકૃતિનો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અથવા ક્ષયને સમ્યગદર્શન કહેવાય છે; પરંતુ છદ્મસ્થને કર્મોનું જ્ઞાન તો થતું નથી, માટે આપણે તો પ્રથમ કસોટીથી અર્થાત્ પુરુષલથી બેદજ્ઞાન અને સ્વાનુભવરૂપ (આત્માનુભૂતિરૂપ) જ સમ્યગદર્શન સમજલું.

શાસ્ત્રોમાં સમ્યગદર્શનનું મહત્વ દર્શાવતી અનેક ગાથાઓ છે, જે આપણે જોઈશું.

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર- અધ્યયન ૨૮-ગાથા ૩૦ “સમ્યકત્વ વિહીન પુરુષને સમ્યકજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ નથી થતી અને સમ્યકજ્ઞાન વિના ચારિત્ર ગુણ પ્રગટો નથી. ગુણ રહિત પુરુષનો મોક્ષ-સર્વ કર્મોનો નાશ નથી થતો અને કર્મ ક્ષય કર્યા વિના સિદ્ધપદની (મોક્ષની) પ્રાપ્તિ નથી હોતી”

ભક્ત પરિજ્ઞા પ્રકીર્ણક ગાથા ૬૧-“તીવ્ર મિથ્યાત્વ આત્માનું જેટલું અહિત અને બગાડ કરે છે એટલો બગાડ અભિની, વિષ અને કાળો નાગ પણ નથી કરતા.”

ભક્ત પરિજ્ઞા પ્રકીર્ણક ગાથા ૬૫-૬૬-“સમ્યગદર્શનથી પડેલા આત્માનું ખરેખર જ પતન સમજવું, એવા વ્યક્તિને નિર્વાણની (મોક્ષની) પ્રાપ્તિ નથી થતી. ચારિત્ર રહિત વ્યક્તિ સિદ્ધ થઈ જાય છે પરંતુ સમ્યગદર્શન રહિત વ્યક્તિને સિદ્ધ (મોક્ષ) પ્રાપ્તિ સંભવ જ નથી થતી.”

ધર્મસંગ્રહ- બીજો અધિકાર- શ્લોક ૨૧ ટીકા- “જે જીવોએ ફક્ત અન્તર્મુહર્તના માટે પણ સમ્યકત્વનો સ્પર્શ કરેલ છે, તે જીવોને અર્ધપુદ્ગાતપરાવર્તનથી કાંઈક ઓછું જ સંસાર પરિભ્રમણ શેષ રહી જાય છે.”

આવશ્યકનિર્યુક્તિ - ૧૧૭૦ “દિપક અને પ્રકાશનો જન્મ એક સાથે જ થવા છતાં તેઓમાં કારણ-કાર્ય વિભાગ માનવામાં આવે છે, દિપક કારણ છે અને પ્રકાશ કાર્ય છે. એ જ રીતે સમ્યગદર્શન અને સમ્યક્જ્ઞાન એક સાથે ઉત્પજ્ઞ થવા છતાં સમ્યક્જ્ઞાનનું કારણ સમ્યકત્વ (સમ્યગદર્શન) છે.”

સૂચ્યગાંગ સૂત્ર અધ્યયન ૮-ગાથા ૨૨-૨૩ - “જે વ્યક્તિ મહાન ભાગ્યશાળી અને જગતમાં પ્રશંસનીય છે, જેની વીરતાની ધાક પડેલી છે, પરંતુ તે ધર્મના રહસ્યને નથી જાણતો અને સમ્યગદર્શનથી રહિત છે, તો તેનું કરેલું સર્વ પરાકમ, દાન, તપ આદિ અશુદ્ધ છે-કર્મ બંધનું જ કારણ છે અને જે બુદ્ધિશાળી ભાગ્યવાન સમ્યગદર્શનથી યુક્ત છે, તેના વ્રતાદિ સર્વ શુદ્ધ છે.”

આચારાંગ સૂત્ર અધ્યયન ૪ની નિર્યુક્તિ ૨૨૦- “અર્થાત् યમ નિયમાદિરૂપ નિવૃત્તિ કરવા છતાં, સ્વજન, ધન અને ભોગોનો ત્યાગ કરવા છતાં, પંચાંને તપ આદિ દ્વારા શારીરિક કષ્ટ સહન કરવાં છતાં પણ મિથ્યાક્રષ્ણ સિદ્ધ (મોક્ષ) નથી પ્રાપ્ત કરી શકતો.”

આચારાંગ સૂત્ર અધ્યયન ૪ની નિર્યુક્તિ ૨૨૧- “અર્થાત् કર્મરૂપી સેનાને જીતવા માટે સમ્યગદર્શન માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કારણ કે સમ્યગદર્શન વગર કર્મોનો ક્ષય થઈ શકતો નથી. સમ્યકત્વી દ્વારા કરેલા તપ-જપ. જ્ઞાન અને ચારિત્ર જ સફળ થાય છે. તેથી સમ્યગદર્શનની પ્રાપ્તિ માટે પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ.”

આચારાંગ સૂત્ર ૧-૫-૫- “જેની શ્રદ્ધા (સમ્યગદર્શન) શુદ્ધ છે, જે માને છે કે- જ્ઞનેશ્વરોના વચન સત્ય જ છે, તેને સમ્યક અથવા અસમ્યક વસ્તુ (શાસ્ત્ર) પણ, સમ્યકરૂપે જ પરિણમે છે. પરંતુ જેની શ્રદ્ધા (સમ્યગદર્શન) અશુદ્ધ છે, જેની વિચારણા જ અસમ્યક છે, અર્થાત્ જે મિથ્યાક્રષ્ણ છે, તેને તો સમ્યક અને અસમ્યક બજ્જે પ્રકારની વસ્તુ અસમ્યક-મિથ્યારૂપ જ પરિણમે છે.”

વ્યવહારરાશિના જીવોની ૮ ગ્રેવિયક સુધીની ઉત્પત્તિ શાસ્ત્રોમાં જણાવેલ છે. નવ ગ્રેવિયકમાં ઉત્પત્તિ ઉત્તમ કોટિના દ્વય ચારિત્ર વગર નથી હોતી. આ રીતે વ્યવહારરાશિના જીવોએ ઉત્તમ કોટિનું દ્વય ચારિત્ર તો પાછ્યું છે પરંતુ બધા જીવોને સમ્યગદર્શનની પ્રાપ્તિ નથી થતી, તેથી ઉત્તમ કોટિના દ્વય ચારિત્ર કરતાં પણ સમ્યગદર્શનનું મહત્વ અધિક છે.

દર્શન પાહુડ- “જ્ઞનેશ્વર ભગવાને પોતાના શિષ્યોને ઉપદેશ દિધો છે કે ધર્મ રૂપી કલ્પવૃક્ષનું મૂળ સમ્યગદર્શન જ છે. જે મુનિમાં સમ્યગદર્શન રૂપી મૂળ શુદ્ધ છે, તેમને જ વંદણા-નમસ્કાર કરવા જોઈએ પરંતુ જે દર્શનહિન છે-દર્શનથી ભુષ્ટ છે તેઓને વંદણા ન કરવી જોઈએ. ચારિત્ર ત્યારે વંદનીય હોય છે જ્યારે તે સમ્યગદર્શનથી યુક્ત હોય. જેમ સ્થાન ભુષ્ટનો નાશ થાય છે, તેમ દર્શન રહિત ચારિત્ર પણ પોદ્ગલિક ફળ દઈને નષ્ટ થાય છે.”

લોકો પ્રાય: મિથ્યાત્વના પ્રવાહમાં જ વહેતા રહે છે, તેમાં જ ખુશ રહે છે. પરમાર્થના જાણવાવાળા-શુદ્ધ શ્રદ્ધાવંત (સમ્યગદર્શની) જીવો બહુજ ઓછા હોય છે. સાતાદિ ગારવના રસિયા અને વિષય કષાયમાં

આસકત જીવો મિથ્યાત્વના પ્રભાવથી શુદ્ધ માર્ગને નથી જાણતા. સંસારમાં શુદ્ધ માર્ગની પ્રાપ્તિ જ કઠિન છે. જીવને જેટલું પરાકર મિથ્યાત્વથી મુક્તિ મેળવવા કરવું પડે છે તેટલું બીજે ક્યાંય કરવું પડતું નથી. તેથી હંમેશા મિથ્યાત્વ રસિક જીવો જ અધિક હોય છે અને પરમાર્થના જાણવાવાળા બહુજ થોડા હોય છે.

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર- અધ્યયન ૮- “સમ્યગદર્શન રહિત અજ્ઞાની પુરુષ માસ-માસ ખમણની તપસ્યા કરે અને પારણાના દિવસે કુશના (ડાભનો તૃણ-તણાખલુ) અગ્રભાગ ઉપર આવે એટલો અલ્પ આહાર કરે તો પણ તે પુરુષ તીર્થકર દેવ દ્વારા પ્રદાન ચારિત્ર ધર્મના સોલમા ભાગ જેટલો પણ નથી. અર્થાત્ તે તપ મોક્ષમાર્ગની તરફ લઈ જવા વાળું નથી પરંતુ સંસાર વૃદ્ધિનું જ કારણ બને છે.”

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર- અધ્યયન ૨૦-ગાથા ૪૨ “જેમ પોલી મૂઢી અસાર છે અને જે પ્રકારે ખોટા સિક્કા અસાર છે અને જેમ કાંચનો ટુકડો વૈકુર્યમણિની જેમ પ્રકાશ કરવાવાળો હોવા છતાં જાણકાર પુરુષની પાસે નિશ્ચયથી તે અલ્પ મૂલ્યવાન જ હોય છે. તે જ પ્રકારે અનિયમિત અર્થાત્ દ્રવ્ય લિંગી સાધુ (વેષધારી સાધુ) પણ વિવેકી પુરુષોની દ્રષ્ટિમાં પ્રસંસનીય નથી હોતા.”

નન્દીસૂત્ર ગાથા ૧૨- “સંઘરૂપી સુમેરુ પર્વતની, સમ્યગદર્શન રૂપી ઉચ્ચકોટિના વજ્ઝ જેવી સુન્દર અને બહુ જ ગહેરી ભૂ-પીઠિકા (આધાર-શિલા) છે, જેના ઉપર શ્રુત-ચારિત્ર રૂપી ઉત્તમ ધર્મની મેખલા સ્થિર રહેલી છે.” આ ગાથામાં સૂત્રકાર ભગવંતે સમ્યગદર્શનને જિનધર્મરૂપી મેરૂપર્વતની આધાર-શિલા બતાવેલ છે, જેના ઉપર સમસ્ત સંધ અને ધર્મ રહેલ છે. સમ્યગદર્શન રૂપી આધાર-શિલા વગર ન તો ધર્મ રહી શકે અને ન તો સંધ રહી શકે. તાત્પર્ય એ છે કે ધર્મ અને સંધનો આધાર જ સમ્યગદર્શન/સમ્યકત્વ છે.

સમ્યકત્વ કૌમુદી- “સંસારમાં એવું કોઈ રત્ન નથી જે સમ્યગદર્શન/સમ્યકત્વ રત્નથી વધારે મૂલ્યવાન હોય, સમ્યગદર્શન/સમ્યકત્વ મિત્રથી વધારે સારો કોઈ મિત્ર ન હોઈ શકે, ન ભાઇ હોઈ શકે અને સમ્યગદર્શન/સમ્યકત્વ લાભથી વધારે સારો અન્ય કોઈ લાભ ન હોઈ શકે.”

સમ્યકત્વ કૌમુદી- “જ્ઞાન અને ચારિત્રથી રહિત હોવા છતાં સમ્યગદર્શન પ્રશંસાને યોગ્ય છે, પરંતુ મિથ્યાત્વ વિષથી દૃષ્ટિ થયેલું જ્ઞાન અને ચારિત્ર પ્રશંસાને યોગ્ય નથી.”

એક આચાર્ય ભગવંતે લખ્યું છે કે- “શુદ્ધ સમ્યકત્વ (નિશ્ચય સમ્યગદર્શન), અતુલ સુખનું નિધાન છે, વૈરાગ્યનું ધામ છે. સંસારના ક્ષણ-ભંગુર અને નાશવાન સુખોની અસારતા સમજવા માટે સદ્ગીવેક રૂપ છે. અલ્પ જીવોના નરક, તિર્યંચ અને મનુષ્ય સંબંધી દુઃખોનો નાશ કરવાવાળું છે અને શુદ્ધ સમ્યકત્વની (નિશ્ચય સમ્યગદર્શનની) પ્રાપ્તિ જ મોક્ષ-સુખ રૂપ મહાવૃક્ષના બીજ સમાન છે.”

દિગંબર આવાર્ય શ્રી શુભચંત્રજીએ જ્ઞાનાર્થીવમાં કહ્યું છે કે-

“સમ્યગદર્શન બધા રત્નોમાં મહાન રત્ન છે, સમસ્ત લોકનું ભૂષણ છે અને આત્માને મુક્તિ પ્રાપ્ત થવા સુધી કલ્યાણ મંગલ દેવા વાળો ચતુર દાતા છે.”

“સમ્યગદર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રનું બીજ છે. વ્રત, મહાવ્રત અને ઉપશમ માટે જીવન સમાન છે, તપ અને સ્વાધ્યાયનું આશ્રય દાતા છે. આ રીતે જેટલા પણ શમ, દમ, વ્રત, તપ આદિ હોય છે, તે બધાને સમ્યગદર્શન સફળ કરવાવાળું છે.”

“જ્ઞાન અને ચારિત્રના ન હોવા છતાં, એકલું સમ્યગદર્શન પ્રશંસનીય હોય છે. સમ્યગદર્શનના અભાવમાં સંયમ અને જ્ઞાન, મિથ્યાત્વ રૂપી વિષથી દૃષ્ટિ હોય છે.”

“આ જગતમાં સમસ્ત દ્રવ્યોનો સમૂહ પ્રાપ્ત થવો સુલભ છે અને ધરનેન્દ્ર, નરેન્દ્ર અને સુરેન્દ્ર દ્વારા પ્રાર્થના કરવા યોગ્ય અધિપતિપણું પણ સુલભ છે કારણ કે તેની પ્રાપ્તિ કર્મોના ઉદ્દ્યથી થાય છે. ઉત્તમ નિશ્ચય સમ્યગદર્શનનું મહત્વ

કુળ, બળ, સુભગતા સુંદર-સ્વી આદિ સર્વ પદાર્થ સુલભ છે, પરંતુ એક બોધિરતનની (સમ્યગદર્શનની) પ્રાપ્તિ થવી અત્યંત દુર્લભ છે.”

“જેને નિર્મળ સમ્યગદર્શન છે, તે જ પુણ્યાત્મા છે અને તે જ મહાભાગ્યશાળી આત્મા, મુક્ત છે-એમ હું માનું છું કારણ કે સમ્યગદર્શન જ મોક્ષનું મુખ્ય અંગ છે.”

“જે જીવ, ચારિત્ર અને જ્ઞાનને કારણે આ જગતમાં પ્રખ્યાત છે, તે પણ સમ્યગદર્શન વગાર મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.”

“હે ભવ્ય જીવો! તમે સમ્યગદર્શન રૂપી અમૃતનું પાન કરો, તે સમ્યગદર્શન અતુલ્ય સુખનું નિધાન (ખજાનો) છે. સર્વ પ્રકારના કલ્યાણનું કારણ છે, સંસાર સમુદ્રથી તારવા વાળું જહાજ છે. તેને ફક્ત ભવ્ય જીવ જ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તે પાપરૂપી વૃક્ષને કાપવા કુહાડી સમાન છે. સમ્યગદર્શન પવિત્ર તીર્થોમાં પ્રધાન છે અને પોતાનું વિપક્ષ એવું મિથ્યાદર્શન રૂપી શત્રુને જુતવા વાળું છે, તેથી સૌથી પહેલાં આ અમૃતને જ ગ્રહણ કરવું જોઈએ.”

“જે મનુષ્ય ત્રણ જગતના નાથ એવા જિનેન્દ્ર ભગવાન દ્વારા પ્રતિપાદિત, સમ્યકત્વ/સમ્યગદર્શન રૂપ અદભુત રત્નનો આદર સહિત અભ્યાસ કરે છે, તે નિન્દિત કર્મોને બળ પૂર્વક સમૂળ નષ્ટ કરીને વિલક્ષણ આનંદ પ્રદાન કરવાવાળા પરબ્રહ્મને (મોક્ષને) પ્રાપ્ત કરી લે છે.”

“અધિક શું કહીએ, જે ઉત્તમ પુરુષ ભૂતકાળમાં સિદ્ધ થયા છે તે અને જે ભવિષ્યમાં સિદ્ધ થશે, તે સમ્યકત્વના બળથી સિદ્ધ થાય છે. સમ્યકત્વના (સમ્યગદર્શનના) આ માહાત્મ્યને સમજવું જોઈએ.”

“એ મનુષ્ય ધન્ય છે કે જેમની પાસે મુક્તિ પ્રદાન કરવાવાળું સમ્યગદર્શન છે અને તે સમ્યગદર્શન રૂપી મહારતનને તેઓ સ્વખનમાં પણ મલિન થવા નથી દેતાં. તે જ મનુષ્ય કૃતાર્થ છે અને તે જ પંડિત અને શૂરવીર છે.”

“આ જીવને સમ્યગદર્શન સમાન ત્રણ લોક અને ત્રણ કાળમાં કોઈ પણ કલ્યાણકારી નથી અને મિથ્યાત્વ સમાન બીજી કોઈ પણ અકલ્યાણકારી-દુઃખદાયક નથી.”

ઉપદેશરત્નાકર- “જો તમે મોહ-વિજય રૂપ લક્ષ્મીને પ્રાપ્ત કરીને ઉત્તમ સ્થાન સિદ્ધપુરમા (સિદ્ધાલયમા) જવા અને અક્ષય સુખનો અનુભવ કરવા ઈચ્છતા હો, તો સમ્યગદર્શન રૂપી શ્રેષ્ઠ રથમાં બેસો. જે સમ્યકજ્ઞાન અને સમ્યક ચારિત્ર રૂપી બળદોથી યુક્ત ષડાવશ્યક, દાન આદિ રૂપ પથ અને નિશ્ચય અને વ્યવહાર રૂપી ચક (પૈડા) વાળો છે. તે દર્શન રથ, મનુષ્યને મોક્ષપુરીમાં લઈ જઈને મહાન ઊર્જિના સ્વામી બનાવે છે.”

ઉપરોક્ત ઉદ્ધૃત ગાથાઓથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે સમ્યગદર્શનનો મહિમા અપરંપાર છે. તેના સદ્ભાવમાં જ જૈન ધર્મની સર્વે આધ્યાત્મિક કિયાઓ મોક્ષની હેતુ બની શકે છે, માટે જ કહું છે કે-

“એક સમકિત પાચે બિના, તપ-જપ-કિયા ફોક; જૈસા મુર્દા સિનગારના, સમજ કહે તિલોક.” અર્થાત્ સમ્યગદર્શન વગરની સર્વ કિયા-તપ-જપ-શ્રાવકપણું-કૃત્યાનું-સાધુપણું વગેરે મદદાને શાણગારવાં જેવું નિરર્થક છે. અતે કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે આવાં સમ્યગદર્શન વગરની કિયા-તપ-જપ-શ્રાવકપણું-કૃત્યાનું-સાધુપણું ભવનો અંત કરવાં કાર્યકારી નથી અર્થાત્ તે ન કરવું એમ નહિ પરંતુ તેમાં જ સંતોષાર્થી ન જવું અર્થાત્ તેનાથી જ પોતાને કૃત-કૃત્ય ન સમજતાં, સર્વ પ્રયત્ન એક માત્ર નિશ્ચય સમ્યગદર્શનની પ્રાપ્તિ અર્થે જ કરવાં.

મુંબઈ, ૧૭-૦૧-૨૦૧૫.

CA. જીવેશ મોહનલાલ શેઠ