

પાંચ કુલેશો અને તેમનું રવરૂપ

મનુષ્ય માત્ર જન્મથી તે મૃત્યુપર્યાંત જાણે-અજાણે સાચાં સુખશાંતિની શોધમાં ભટકતો જ રહે છે. સાચાં સુખશાંતિની પ્રાપ્તિ માટે મરણિયો જંગ ખેલતો જ રહે છે. છતાંચ તે સાચાં સુખશાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી, સુખશાંતિના બદલે તેને તેના આગામો જ પ્રાપ્ત થાય છે. શાંતિના બદલે મૃગજળની છલના પ્રાપ્ત કરીને પરતાય છે, ફૂઝીફૂઝીને શાંતિની કૃદ્વા-તૃપ્તિ અર્થે તે આંઘળી દોટ દેતો જ રહે છે, ઉઠે છે ત્યાંથી સૂવે છે ત્યાં સુધી અનંત પ્રવૃત્તિઓ ન્યારા સુખાભિલાઘાડુપી ધૂમાડાના બાચકા ભરતો જ રહે છે. આ રીતે તેના કલાકો, દિવસો, મહિનાઓ, વર્ષો અને જન્મો આશાનિરાશાના તાણાવાણામાં, પિંડુતના ઝબકારાની જેમ ચાલ્યાં જાય છે, તોય તેને સાચાં સુખશાંતિની પ્રાપ્તિ થતી નથી. આમ કેમ બને છે? કારણ કે તે એ નથી જાણતો કે સાચાં સુખશાંતિના મુખ્ય બાધક તે પાંચ કુલેશો છે. મનુષ્યનાં સુખશાંતિને આ પાંચ કુલેશો રહોળી નાખો છે, રિંગનિશેણ કરી નાખો છે.

૧. અધિદા કુલેશ : જેમાં જે નથી તેમાં તે દેખાવું તે અધિદા કુલેશનું સામાન્ય લક્ષણ છે. જે બાર રીતે આ અધિદાને સમજવાનો પ્રયત્ન થાય છે, તે આ પ્રમાણે છે. (૫) અનિત્યમાં નિત્યપણાની ભાવના (૬) અપયિત્રપણામાં પયિત્રપણાની ભાવના (૭) દુઃખમાં સુખની ભાવના અને (૮) અનાત્મમાં આત્મપણાની ભાવના. આ ચારેયનું સામુહિક નામ "અધિદા કુલેશ" છે.

(૫) અનિત્યને નિત્ય સમજવું : જેની ઉત્પત્તિ છે તેનો નાશ અવશ્ય છે, આ જગતના તમામ બોગો તથા આપણાં શારીરો વગેરે બધું જ ઉત્પત્તિવાળું છે, તેથી અનિત્ય છે; પરિવર્તનશીલ છે છતાં આપણો તેને અધિદાના કારણો નિત્ય સમજાએ છીએ. આ બધાનો નાશ થતો જોવાનો આપણો રોજનો અનુગ્રહ હોવાં છતાંચ, તેને નિત્ય માન્યે ચાખવાં તે કેટલું મોટું આશ્ર્યાર્થ કહેવાય? પ્રિયજનના મૃત્યુ વખતે અધિદાના કારણો મોટો આઘાત લાગે છે! ચઢ્યો ઘર્મરાજ યુધિષ્ઠિરને પ્રશ્ન કરેલો કે જગતમાં મોટામાં મોટું આશ્ર્યાર્થ કયું છે? ત્યારે તેમણે જવાબ આપેલો કે આપણી આસપાસ આપણે ઘણાને મરતા જોઈએ છીએ છતાંચ આપણો તો એમ જ માનતા રહીએ છીએ કે આપણો કયાં મરવાનું છે, બધા ગલે મરે, આપણો તો અમર છીએ. જગતનું મોટામાં મોટું આશ્ર્યાર્થ તે આ જ છે.

થોડું ઘણું નુકસાન થતાં કેટલા બધા વ્યાધિત થઈ જઈએ છીએ? અનિત્યમાં નિત્યપણાની ભાવનાએ જ નુકસાનીનું દુઃખ અનુગ્રહીએ છીએ. જગતનાં અનિત્યપણાના નિયમને બરાબર સમજને લુધનમાં દૃઢતાપૂર્વક ઉતારી દીધો હોય તો હર્ષ-શોકના આટકાઓથી મુકૃત રહી શકાય. આનું જ નામ તે અનિત્યમાં નિત્યપણાની સમજાડુપી "અધિદાકુલેશ".

(૬) અપયિત્ર સમજવું : આ શારીર મૈથુન ન્યારા ઉપજેલું, ૨૪-વીર્યથી બંધાયેલું, નરક જેવાં ર્થાનોમાં પોચાયેલું, મૂત્રાદ્વારથી નીકળેલું, હાડકાંઓથી બનેલું, માંસ વડે લીપેલું અને ચામડા વડે મફેલું છે. છતાંચ પિષ્યારીજનોને, પોતાનાં શારીરોમાં, કત્રીઓનાં શારીરોમાં અને પુત્રો ઈત્યાદિના શારીરોમાં પયિત્રતાની થાંતિ થાય છે. વળી શારીર મળ, મૂત્ર, કષ, શ્લેષ્મ ઈત્યાદિ અપયિત્ર પદાર્થોથી બારેલું છે, છતાંચ તેમાં અપયિત્રતા નથી દેખાતી. આનું જ નામ તે અપયિત્રપણામાં પયિત્રપણાની સમજાડુપી "અધિદાકુલેશ".

(ગ) દુઃખને સુખ સમજવું : બધા જ પિત્યાઓ પરિણામે દુઃખ આપનારા જ છે છતાંય તેને સુખ આપનારા સમજવા. સર્વસાધારણ મનુષ્યોને, જે પિત્યા લોગો સુખ આપનારા લાગે છે, તે જ ભોગો-સુખો પિવેકીજનોને દુઃખાયક લાગે છે. પિવેકીજનોને તે સર્વ સુખો પરિણામદુઃખ, તાપદુઃખ અને સંરક્ષારદુઃખ દેનારાં જ લાગે છે.

કામવાસના લોગવતી વળતે સુખ આપનારી લાગે છે. પણ પરિણામ જોતાં બળ, બુદ્ધિ, ઉત્સાહ, પિવેક વગેરેનો નાશ કરવાનું દુઃખ એમાં સમાચેલું જ છે. તે થાયું પરિણામ દુઃખ.

ઓફિસમાં મોટા પગારની નોકરી હોય, તેથી ખૂબ સુખ પ્રાપ્ત થાયું હોય. કોઈ ઈંજાળું માણાસની કાણ લાંબોરણીથી નોકરી જાય, તે માણાસ તરફ બદલો લેવાની જોરદાર ભાવના જાગે. બદલો લઈ શકીએ એવી સ્થિતિમાં ન હોઈએ અને ત્યારે મનમાં બીજારા પરિતાપ જાગે તે તાપ દુઃખ.

ખિનેમા જોઈ, તે જોવાથી જે સુખ મળ્યું તેનો ચિત્તભાસ્મિ ઉપર સંરક્ષાર પડ્યો. એ સંરક્ષારથી પ્રેરાઈને લાઈનમાં રિલા રહેવાનું કષ્ટ વેઠીને પણ ફરી ખિનેમા જોઈએ, ફરીને સંરક્ષાર પડ્યો અને ફરીને જોઈએ. આમ આ રહેટ-બજાવાનો અંત જ ન આવે. તે થાયું સંરક્ષારદુઃખ, અને સત્ત્ય, ૨૪ અને તમ એ ગરો ગુણો એકબીજાથી પિશેઘી હોવાને કારણો, અનુષ્ઠાનિકી સર્વ સુખો, દુઃખો જ છે. આનું નામ તે દુઃખમાં સુખપણાની સમજણારૂપી "અપિદા ફ્લેશ."

(ધ) જે અનાત્મા (૪૫) છે તેને (આત્મા) ચેતન સમજી લેવો : શરીર, ઈંજિન્ય, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, એ સર્વ જરૂર હોવા છતાંય તેને ચેતન સમજવા. આત્મા તો એ સર્વથી બિનન, ચેતન અને અસંગ છે. છતાંય જરૂરપણું દેખાવું આનું જ નામ તે અનાત્મામાં આત્મપણાની સમજણારૂપી "અપિદા ફ્લેશ."

ઉપરોક્ત ચાર રીતે અપિદાને સમજવાનો પ્રયત્ન થાય છે.

(૨) અસ્વિમતા ફ્લેશ : આત્માને તથા બુદ્ધિ-ચિત્તને એક માની લેવા તે અસ્વિમતા ફ્લેશ છે. આત્મા પોતાને બુદ્ધિ, ચિત્ત ઈત્યારી માની લે એમાં નુકસાન શું? આત્માને સુખદુઃખ કશું જ નથી, પોતે પરમ શુદ્ધ છે છતાંય 'અંત:કરણ અને પોતે એક છે' એમ મનાઈ જવાથી, અંતકરણ દ્વારા અનુભવાતાં દુઃખસુખ પોતાને (આત્માને) થઈ રહ્યાં છે એવો બ્રમ થઈ જાય છે. આ વાતને એક દૃષ્ટાંતથી સમજીએ.

અરીસા પાસે રાતું કપડું ધરતા અરીસો લાલ દેખાય છે, ખરેખર અરીસો લાલ નથી, તે તો કોઈ પણ રંગ પિનાનો પરમશુદ્ધ છે, નિર્ધિકાર છે. જે તેનું શતાપણું અત્યારે દેખાઈ રહ્યું છે તે તો શતા કપડાનું પ્રતિબિંબ માત્ર છે. રાતું કપડું હટાવી લેતાંની સાથે જ અરીસો પોતાના મૂળ રવફ્પે પ્રતીત થાય છે. તેમ સુખદુઃખ, પિકારયુક્ત ચિત્તનાં પ્રતિબિંબો આત્મામાં પડવાથી આત્મા પોતાને સુખીદુઃખી સમજી લે છે, ખરેખર તો પોતે નિર્ધિકાર, પરમશુદ્ધ છે, 'પોતે ચિત્ત છે' એવો પહેલો બ્રમ થાતાં 'સુખદુઃખનો અનુભવ પણ પોતાને થઈ રહ્યો છે' એવો બીજો બ્રમ પણ અવશ્ય થાય છે. આ રીતે પોતે અને બુદ્ધિ એક છે (અસ્વિમતા) એમ મનાઈ જવાથી, ચિત્ત-બુદ્ધિમાં અનુભવાતાં સુખદુઃખ પોતે અનુભવવા લાગવું એ જ 'અસ્વિમતા ફ્લેશ.'

(૩) રાગ ક્લેશ : એક વખત જે સુખ મળ્યું તે ફરીફરીને ગોગવવાની હરછા, તૃષ્ણા થાયા કરવી અને તે સુખના સાધનોમાંચ, સાધનો પ્રાપ્ત કરવામાંચ હરછા, તૃષ્ણા રહ્યા કરવી એનું નામ "રાગ ક્લેશ" છે.

(૪) દ્રેષ ક્લેશ : દુઃખનો અનુભવ લીધા પછી તે દુઃખ તરફ જે કોઘ અને તિરબકારનો ભાવ રહ્યા કરે છે અને દુઃખ દેનારા કારણો તરફ ધૂણા રહ્યા કરે તેનું નામ "દ્રેષ ક્લેશ" છે.

(૫) અભિનિવેશ ક્લેશ : મૃત્યુભયને અભિનિવેશ ક્લેશ કરે છે. પ્રાણીમાત્રમાં મરણનો ભય રૂપાભાષિક રૂપે જ રહેલો છે. મૂર્ખાઓ જ કેવળ મૃત્યુથી રહે છે તેમ નથી પણ મહાપિત્નાનો પણ મૃત્યુથી રહતા હોય છે.

અભિનિવેશ ક્લેશને સારી રીતે સમજવાથી પૂર્વ જન્મ પણ જ્ઞાન શકે છે. મનુષ્ય એક વખત પોતાના લુપનમાં જે ભયનો રૂપાનુભવ કરે છે, ત્યાર પછી તે એ ભયથી રહે છે. જ્યાં સુધી જે ભયનો રૂપાનુભવ નથી થતો ત્યાં સુધી તે ભયનો ભય નથી લાગતો. જેમ કે દીવા પાસે રમતું બાળક દીવાને પકડવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એને એ ખબર નથી કે દીવાને પકડવાથી દારી જવાસો. પરંતુ એક વખત અગ્રિને રૂપશરીને દારી જવાથી એને દાઝવાના ભયનો અનુભવ થાય છે, એને દાઝવાના ભયનો રૂપાનુભવ થાયા પછી આપણે બાળકનો હાથ પકડીને દીવાનો રૂપશરી કરાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું તો તે બાળક હાથને પાછો ખોચી લેશો. કારણ કે તેને દાઝવાના ભયનો રૂપાનુભવ થાઈ બૂકયો છે.

આ ઉપરથી એ સિદ્ધાંત ફસિત થાયો કે ભયનો એક વખત રૂપાનુભવ થાયા પછી જ ભયનો રહ લાગે છે, ત્યાર પહેલાં નહીં. તો આપણને જે, મૃત્યુનો ભય લાગે છે તેનું કારણ શું છે? આ લુપનમાં તો આપણે એક પણ વાર મર્યાદા નથી, મૃત્યુનો રૂપાનુભવ લીધો નથી છતાં આપણને મૃત્યુનો ભય કેમ લાગી રહ્યો છે? આ સમજવા થોડા આગળ વધવું પડે કે આ લુપનમાં મૃત્યુનો રૂપાનુભવ નથી કર્યો છતાંચ મૃત્યુભય લાગી રહ્યો છે તો, પહેલાં ગમે ત્યારે પણ કયારેક જરૂર મૃત્યુનો, મૃત્યુભયનો રૂપાનુભવ કર્યો હશે, અને જો પહેલાં મૃત્યુભયનો રૂપાનુભવ કર્યો હશે તો પહેલાં જરૂર મૃત્યુ થાયું હશે, અને જો પહેલાં મૃત્યુ થાયું હશે તો મૃત્યુ તો શરીરનું હોઈ શકે, તેથી પહેલાં શરીર જરૂર હશે, અને જો શરીર હોય તો એ શરીરનો જન્મ જરૂર થાયો હોય, આ રીતે પિચાર કરતાં અભિનિવેશ ક્લેશ દ્વારા પૂર્વજન્મ સિદ્ધ થાયો.

પાંચ ક્લેશશોની ચાર અવર્થાઓ

૧. પ્રચુપ્ત ૨. તનુ ૩. પિચિછણ અને ૪. ઉદાર; એવાં નામવાળી ક્લેશશોની ચાર અવર્થાઓ છે.

પ્રચુપ્ત અવર્થા : પ્રચુપ્ત એટલે ખૂબ સારી રીતે સૂતેલો, ગાઢ-પ્રગઢ રીતે સૂતેલો- જેમ કોઈ મનુષ્ય પ્રગઢ નિદ્રામાં સૂતો હોય અને તેને જાગૃત કરવા આપણે ખૂબ મારીએ તો એ ન જાગે પણ એનો રૂપશરી કરીને, એના હાથ હલાવીને, એને ઢંઢોળીને ખૂબ મારીએ તો એ જાગી જાય. તેવી જ રીતે ચિત્તાભૂમિમાં એ ક્લેશશો પ્રચુપ્ત અવર્થામાં પડેલા હોય ત્યારે તેની હૃતાતીની આપણાનાએ ખબર ન પડે પરંતુ જ્યારે, એને ઢંઢોળીને જગાડીએ એવાં કારણો ઉપરિસ્થિત થાય

અને ત્યારે તે જાગી જાય અને ત્યારે જ ખબર પડે કે, ચિત્તમાં કુલેશો બીજુદ્ધે હ્યાત હતા.

જેમકે કોઈ મહાત્મા હોય અને એમની ચિત્તભૂમિમાં "રાગ" કુલેશ પડેલો હોય પણ જ્યાં સુધી એ કુલેશને જગાનાર કારણો, અગિત્યકત કરનાર નિમિત્તો ઉભાં ન થાય ત્યાં સુધી રાગ કુલેશની હ્યાતીની ખબર ન પડે. મહાત્માલને પોતાના બંકૃતો-શિષ્યો ન્નારા ખૂબ સેવાસ્ફુખ મળતું હોય પણ કોઈ કારણોસર એ સેવાસ્ફુખનો નાશ થાઈ જાય ત્યારે ખબર પડે કે સેવાસ્ફુખ મેળવવા માટે ઈન્ડ્રિયો કેટલી બધી તલપાપડ થાઈ રહી છે? અને એ સેવાસ્ફુખનો નાશ કરનાર કારણો તરફ કેટલો બધો દેખ થાઈ જાય છે?

તનુ અવર્થા : કુલેશોની દુબળીપાતળી અવર્થા તે તનુ અવર્થા છે. પ્રસુપ્ત અવર્થામાં તો જ્યારે એ કુલેશ જાગે ત્યારે જ ખબર પડે, પણ આ તનુ અવર્થામાં તો કુલેશની હ્યાતીની ખબર તો પડે કે કુલેશ હ્યાત છે, પણ સાથ તનુ-પાતળો-શિથિલ પડી ગયેલો છે, તેથી ચિંતા જેવું નથી એમ માનીને બેદરકાર રહેવાય. પણ એ તનુ અવર્થામાં રહેલો કુલેશ અનુકૂળ વાતાવરણ મળી જતાં કયારે ઉદાર અવર્થામાં આવીને બેદરકારને પદેશાન કરી નાખે તે કાંઈ જ કહી શકાય નહીં. જેમ સોટી જેવું પાતળું વટવૃદ્ધા અનુકૂળ હવા, પાણી, ભૂમિ અને સમય મળી જતાં કબીરવડના રૂપમાં પરિવર્તિત થાઈ જાય છે.

ધિરિછણ અવર્થા : એક કુલેશ પોતાના સજાતીય કે ધિરાતીય કુલેશથી દબાઈને પડી રહેલો હોય, તે કુલેશની ધિરિછણ અવર્થા છે. જેમકે કોઈ વ્યક્તિ સદગુણી હોય અને તેના એ સદગુણો તરફ આપણાને પ્રેમ હોય. પરંતુ તેના એકાદ અવગુણ તરફ આપણાને તિરફકાર હોય, છતાંથ તેના એ અધિક સદગુણોના કારણો તેના એક દુર્ગુણ તરફ આપણો સહનશીલ હોઈએ, ઘૃણા વ્યક્ત ન કરતા હોઈએ. આ રીતે "રાગ કુલેશ" "દેખ કુલેશ"ને દબાવી રાખતો હોય પણ જેવા તેના બીજા સદગુણો નાશ પામી જાય કે તુબત તેના એકાદ અવગુણ તરફની આપણી ઘૃણા ભાબૂકી ઊઠે.

ઉદાર અવર્થા : મનુષ્યને કુલેશો જ્યારે કલેશિત કરી જ રહ્યા હોય ત્યારે કુલેશોની આ અવર્થા ઉદાર અવર્થા છે. ઈન્ડ્રિયો ધિરાયાલિમુખ થાઈને, ધિરાયોને કિયાતમકૃપે માંગતી જ હોય તે "ઉદાર અવર્થા" છે.

પ્રસુપ્ત અવર્થામાં રહેલા કુલેશો, પોતાને અનુકૂળ વાતાવરણ મળતાં પ્રસુપ્ત અવર્થામાંથી સીધા જ ઉદાર અવર્થામાં આપણો કે કમશા: પ્રસુપ્ત, તનુ, ધિરિછણ અવર્થામાં પસાર થાઈ ઉદાર અવર્થામાં આપણો. એનો આધાર કુલેશોને મળતા વાતાવરણની તીવ્રતા-મંદતા ઉપર અવલંબિત છે. પ્રસુપ્તમાંથી ઉદાર અવર્થામાં આપતાં સુધીમાં કઈ અવર્થામાં કેટલો સમય પસાર થશો એ પણ એને મળતાં કારણો અને વાતાવરણની તીવ્રતા-મંદતા ઉપર આધાર રાખે છે.

આમ પ્રસુપ્ત અવર્થામાં રહેલા કુલેશો પણ અસાવધાનીને કારણો ઉદાર અવર્થામાં આવીને દુઃખી કરી નાખે છે. નિશ્ચિન્તા તો કયારે થાવાય કે જ્યારે કુલેશો પ્રસુપ્ત અવર્થામાં પણ ન રહે, એનો જડ મૂળથી નાશ થાઈ જાય. જડમૂળથી નાશ કરવા માટે શું કરવું જોઈએ? તેના માટે ધ્યાન કરવું જોઈએ.