

ભાદરવા સુદ ૧, ગુરુવાર તા. ૩૦-૮-૧૯૬૨
કાવ્ય-૧૫ થી ૨૦, પ્રવચન-૪

આ એક વિષાપહાર સ્તોત્ર ભગવાનની સ્તુતિ છે. ધર્મ કરનાર જીવને, જેને ધર્મ કરવો છે એણે કોણે ધર્મ પ્રરૂપ્યો? અને સાચો જાણ્યો એવા દેવને ઓળખ્યા વિના અને ધર્મ થાય નહિ. અરિહંતદેવ કોણ છે? એના આત્માના લક્ષણો, દ્રવ્યના, ગુણના ને પર્યાયના જે લક્ષણો છે એ રીતે જીવના લક્ષણથી જો અરિહંતને ઓળખે એ આત્માને અંતર ઓળખ્યા વિના રહી શકે નહિ. એના સ્વરૂપને વાસ્તવિક અનંત કાળમાં એક સેકન્ડ પણ જાણ્યું નથી. શેઠી! અરિહંતનું આત્મલક્ષણનું શું સ્વરૂપ એ અત્યાર સુધી અનંત કાળમાં અજ્ઞાનીએ જાણ્યું નથી. સમજાય છે કાંઈ?

મુમુક્ષુ :- રોજ ભગવાનના દર્શન કરે છે.

ઉત્તર :- એ ભગવાનના દર્શન રાગના કરે છે. રાગ રાગ અને પર.

ભગવાન અરિહંત કોણ હતા? એ દિવ્ય શક્તિ એમને કેવી અંતરમાં હતી? અને એમણે પ્રગટ કરીને પૂર્ણતાની કેમ પ્રાપ્તિ કરી? અને એ પ્રાપ્તિ એમને એમ રહી એવા જીવના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયના લક્ષણ, અરિહંતના જાણે અને અંતરમાં સમ્યક્દર્શન થયા વિના રહે નહિ. સમજાય છે કાંઈ? વાસ્તવિક અરિહંતના લક્ષણ એણે (જાણ્યા નથી). અનંત વાર નવમી ગ્રૈવેયકે જૈન દિગંબર સાધુ થઈને ગયો. ‘મુનિ વ્રતધાર અનંતબૈર ગ્રૈવેયક ઉપજાયો, પણ આતમજ્ઞાન બિન લેશ સુખ ન પાયો.’ એ વીતરાગના આત્માને જે ઓળખે અને આત્માની ઓળખાણ (થાય કે) આવી જ જાત મારી છે. જેવા આત્મા એ પ્રગટરૂપે પરિણમ્યા, સોળ વલું સોનું શાસ્ત્રમાં દાખલો આપ્યો છે ને, સોળ વલું સોનું જે એમ ઉત્કૃષ્ટપણે જેની દશા પ્રગટી એવો જ મારો આત્મા છે, કારણ કે હું પણ દ્રવ્યે પૂર્ણ છું, ગુણે પૂર્ણ છું, પર્યાયમાં અલ્પજ્ઞતા છે પણ પર્યાયમાં પૂર્ણ કરવાની મારામાં તાકાત છે. એવી અરિહંતની પીછાણ અને એના લક્ષણની ઓળખાણ થયે એ આત્મા તરફ ઝુકીને, આત્મદેવને પ્રગટ કરે. એને આત્માની ભગવાનની, અરિહંતની સાચી ભક્તિ અને ઓળખાણ થઈ કહેવાય. આમ તો બધા નમો અરિહંતાણં... નમો અરિહંતાણં (બોલતા હોય). કાલે પૂછતા હતા ને એક જણા કે આટલા લાખ જપી નાખીએ નવકાર તો શું થાય? થાય રાગ. સમજાય છે કાંઈ? ‘નવ લાખ જપંતા નરક નિવારે...’ નથી આવતું? શેઠી!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- કેટલી મહેનત કરી. રાગની ભૂમિકામાં એ પ્રયત્ન કર્યો. નવ લાખ શું અનંત કરોડ વાર જપ્યા નામ. નવમી ગ્રૈવેયકે અનંત વાર જૈન દિગંબર સાધુ થઈને ગયો. એક

એક એક ભવમાં આઠ વર્ષે દીક્ષા કરોડ પૂર્વ સુધી. એમાં એક એક દિવસના નવકાર સવાર-સાંજના ગણો તો એક ભવમાં અબજો નવકાર થાય. શું કહ્યું સમજાય છે કાંઈ? આઠ વર્ષે દીક્ષિત થયો તો કરોડ પૂર્વ સુધી. એક પૂર્વમાં સીત્તેર લાખ કરોડ વર્ષ. અને છપ્પન હજાર કરોડ વર્ષ જાય. એમ હંમેશા પડિકમણું કરે અને સવારમાં ગણો તો નવકાર ત્યારે કેટલી વાર બોલે. એ પ્રમાણે આઠ વર્ષ ગુણા કરોડ પૂર્વ નવકાર એક ભવમાં ગણ્યા. જેનો આંકડો અબજો અબજો થાય છે. એવા અનંતા ભવ કર્યા. સમજાય છે કાંઈ? એવા અનંતા અબજો અબજો નવકાર અનંત વાર ગણ્યા. પણ નવકાર એકવાર સાચો ગણ્યો નહિ. સમજાય છે કાંઈ? એ અરિહંતપદ, એ આત્મપદ, એની ઋદ્ધિ અને સંપદા કેવી છે? એને જાણે એને આત્માનું જ્ઞાન થાય. તો આ દેવની ઓળખાણ ૧૪માં આવી ગઈ.

હે નાથ! આ જગતમાં મણિ, ઔષધિ, કામધેનુ, કલ્પવૃક્ષ કે રસાયણ નામ સિદ્ધરસ. આ સિદ્ધરસ છે કે, આનાથી સોનું થાય, આનાથી આ ફલાણું થાય. એ બધા નામો પ્રભુ આપના છે. સમજાય છે કાંઈ? એ બધા પર્યાય નામ, અનેરા નામ, ભિન્ન ભિન્ન નામ, ભગવંત અરિહંત પદ એ આપના બધા નામ છે. નિશ્ચયથી જોઈએ તો ભગવાન ચૈતન્યઘાતુના એ બધા નામ છે. સમજાય છે કાંઈ? ધ્રુવ ચિદાનંદ, અનાદિઅનંત, અનંત ગુણની ખાણ આત્મા આ એના બધા મણિ ને ઔષધ ને રતન ને રસાયણ ને કલ્પવૃક્ષ ને કામધેનુ ને કામકુંભ ને એ બધા કહેવાય છે એ આત્માને લાગુ પડે છે. એવી જેને ઓળખાણ આત્માના માહાત્મ્યની થઈ એને અલ્પ કાળમાં સંસારનો અભાવ થઈને મોક્ષ થાય. એ ચૌદમી ગાથામાં કહ્યું. એનું ઝેર ઉતરી ગયું ઓલા દીકરાનું. વ્યવહારથી. અંદરમાંથી ઝેર ઉતરી ગયું. સ્વરૂપની દૃષ્ટિ ને સ્વરૂપનું બહુમાન (થયું). આત્મ અવલોકન જેના અવલોકનની ભૂમિમાં એક એક પ્રદેશે અનંતા ગુણ, એક એક ગુણમાં અનંતી પર્યાય થવાની તાકાત, એવો ભગવાન એક સેકન્ડના અસંખ્ય સમયમાં આત્મ અવલોકનથી જોવે આ એને અનુભવ થઈને અલ્પ કાળમાં કેવળજ્ઞાન થાય. એ ૧૪મી ગાથામાં કહ્યું, સંસારનું ઝેર ઉતરી જાય.

કાવ્ય-૧૫

चित्ते न किञ्चित्कृतवानसि त्वम्,
 देवः कृतश्चेतसि येन सर्वम्।
 हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रं,
 सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्यः॥१५॥

हे जिनेश! तुम अपने मन में, नहीं किसी को वाते हो,
पर जिस किसी लायशाही के, मन में तुम आ जाते हो.
वह निज-कर में कर लेता है, सकल जगत को निश्चय से,
तब मन से बाहर रहकर भी, अचरज है रहता सुभ से.

अन्वयार्थ :- (देवः) हे देव! (त्वम्) आप (चित्ते) अपने हृदय में (किञ्चित्) कुछ भी (न कृतवान् असि) धारण नहीं करते हैं किन्तु (येन) जिसके द्वारा आप (चेतसि) हृदय में (कृतः) धारण किये हैं, (तेन) उसके द्वारा (सर्वम्) समस्त (जगत्) संसार (हस्ते कृतम्) हाथ में कर लिया गया है — अर्थात् उसने सब कुछ पा लिया है. लेकिन यह (विचित्रम्) आश्चर्य की बात है और आप (चित्तबाह्यः अपि) मन से रहित होते हुए भी (सुखेन जीवति) सुभ से जिवित हैं, यह आश्चर्य है.

भावार्थ :- यह बात प्रसिद्ध है कि यदि किसी के शरीर पर पांच हजार के आभूषण हैं तो वह जिस कुर्सी पर बैठेगा, उस कुर्सी पर भी पांच हजार के आभूषण कलवाते हैं. यदि उसके शरीर पर कुछ भी नहीं है तो कुर्सी पर भी कुछ नहीं कलवाता है. लेकिन हे प्रभु! यहां विचित्र ही बात है क्योंकि आप के चित्त में तो कुछ भी नहीं है, पर जो मनुष्य आप को अपने चित्त में विराजमान करता है, उसके हाथ में सब कुछ आ जाता है.

ईस विरोधाभास का परिहार यह है कि यद्यपि आप के पास किसी को देने के लिये कुछ भी नहीं है और रागभाव न होने से आप मन में भी ऐसा विचार नहीं करते कि मैं ईस मनुष्य को यह वस्तु दूं. फिर भी लक्ष्मण जीव अपनी शुभ भावनाओं से शुभकर्मों का बंध कर, उनके उदयकाल में सब कुछ पा लेते हैं.

अथवा जो यथार्थ में आप को अपने हृदय में धारण कर लेता है, वह आप के समान ही निःस्पृह हो जाता है, उसकी सब इच्छाओं शांत हो जाती हैं. वह सोचता है कि 'मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए. मैं आज आप को अपने चित्त में धारण कर सका तो मानों तीन लोककी संपत्ति मेरे हाथ में आ गयी.'

दूसरा विरोधाभास यह है कि आप चित्त-चेतन से बाह्य होकर भी जिवित रहते हैं. लोक में जो चेतन से रहित हो जाता है, वह मृत कलवाने लगता है, लेकिन यहां उस से विरुद्ध बात है. ईस विरोधाभास का परिहार यह है कि आप चित्त-बाह्य अर्थात् आप मन से चितवन नहीं करते, फिर भी आप अनंत सुभ से हमेशा जिवित रहते हैं, आप अजर-अमर हैं. तात्पर्य यह है

કિ આપ મેં અનંત સુખ હૈ તથા આપ ઈતને અધિક પ્રભાવશાલી હૈં કિ આપ કો મન કે માધ્યમ સે ચિંતવન નહીં કરના પડતા.

કાવ્ય-૧૫ ઉપર પ્રવચન

૧૫મી.

ચિત્તે ન કિશ્ચિત્કૃતવાનસિ ત્વમ્,
 દેવઃ કૃતશ્ચેતસિ યેન સર્વમ્।
 હસ્તે કૃતં તેન જગદ્વિચિત્રં,
 સુખેન જીવત્યપિ ચિત્તબાહ્યઃ॥૧૫॥

હે જિનેશ! તુમ અપને મન મેં, નહીં કિસી કો લાતે હો,
 પર જિસ કિસી ભાવ્યશાલી કે, મન મેં તુમ આ જાતે હો.
 વહ નિજ-કર મેં કર લેતા હૈ, સકલ જગત કો નિશ્ચય સે,
 તબ મન સે બાહર રહકર ભી, અચરજ હૈ રહતા સુખ સે.

વિરોધાભાસ કહે છે જુઓ!

‘અન્વયાર્થ :- (હે દેવ!)’ હે અરિહંત પરમાત્મા! હે સર્વજ્ઞદેવ ત્રિલોકનાથ ગુણેશ્વર, હે ગુણના ઈશ્વર પરમાત્મા. ‘આપ અપને હૃદય મેં કુછ ભી ધારણ નહીં કરતે હૈં.’ પ્રભુ! આપના જ્ઞાનમાં કાંઈ પણ બીજું રાગ-દ્રેષ, સંસાર કાંઈ રાખતા નથી. ‘કિંતુ જિસકે દ્વારા આપ હૃદય મેં ધારણ કિયે ગયે હૈં,...’ પરંતુ જે ભક્તના ચિત્તમાં આપ વસી ગયા છો. અરિહંતપદ આવું છે એમ જેણે જ્ઞાનમાં વસાવ્યું છે આ. ‘ઉસકે દ્વારા સમસ્ત સંસાર હાથ મેં કર લિયા ગયા હૈ-’ એને આખું જગત ત્રણ કાળ ત્રણ લોકના પદાર્થનું જ્ઞાન એને થઈ જાય છે. સમજાય છે? એને કરમાં કર લિયા—હાથમાં કરી લીધું.

આપ કાંઈ ચિત્તમાં કોઈને રાખતા નથી. પણ તમને જે કોઈ ચિત્તમાં અંદર રાખે... જુઓ! આ અરિહંત ભગવાન ત્રિલોકનાથની પર્યાયિની પૂર્ણતા જેના અંતરમાં બેઠી, ભગવાન! એ હાથમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોક જગતની બધી વિચિત્રતા. એણે જ્ઞાનમાં લઈ લીધી. એને કાંઈ અપૂર્ણ જ્ઞાન રહે અને કેવળજ્ઞાન ન થાય એમ બને નહિ. એવા અરિહંતને જેણે અંતરમાંથી માન્યા અને જોયા ત્રણ કાળ ત્રણ લોક એણે જોયા. ‘એગં જાણહિ સવ્વ જાણહિ.’ એક અરિહંતના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયને જાણીને ચિત્તમાં બેસાર્યા, બધું ત્રણ કાળ ત્રણ લોક એણે જોયા. એને કાંઈ ખામી કે કમી છે નહિ. એક વાત.

‘યહ આશ્ચર્ય કી બાત હૈ...’ એ આશ્ચર્યની વાત છે. ‘ઔર આપ મન સે રહિત

હોતે હુએ ભી...' અરે..! ભગવાન! આપની એક વિચિત્રતા, આપ ચિત્ત બાહ્ય રહો છો, મનથી બાહ્ય રહો છો. આપ મનથી અચેત રહો છો. છતાં 'સુખ સે જીવિત હૈં,...' સમજાય છે કાંઈ? આપ મનની બહાર રહો. ચેતનસ્થિત એટલે અહીં ચૈતન્ય સ્થિત લેવું છે. 'ચિત્તરૂપી ચેતન' જે નિમિત્ત છે જાણવામાં એનાથી બહાર રહો છો. છતાં સુખે કરીને અનંત જીવનને આનંદથી જીવી રહ્યા છો. સમજાણું કાંઈ? જુઓ! આ વિરોધ. વિરોધાભાસ કરીને એર ઉતારવાની વાત કરે છે.

'ભાવાર્થ :- યહ બાત પ્રસિદ્ધ હૈ કિ યદિ કિસી કે શરીર પર પાંચ હજાર કે આભૂષણ હૈં...' દષ્ટાંત આપે છે. કોઈ મોહન નામનો માણસ હોય એના ઉપર પાંચ હજારના દાગીના હોય. દાગીના સમજો છો ને? જેવર. 'તો વહ જિસ કુર્સી પર બેઠેગા, ઉસ કુર્સી પર ભી પાંચ હજાર કે આભૂષણ કહવાતે હૈં. યદિ ઉસકે શરીર પર કુછ ભી નહીં હૈ તો કુર્સી પર ભી કુછ નહીં કહવાતા હૈ.' શરીર પર ખાલી હોય તો ખુરશી ઉપર બેઠો હોય તો ખાલી ખુરશી કહેવાશે.

'લેકિન હે પ્રભુ! યહાં વિચિત્ર હી બાત હૈ...' ભગવાન! તારામાં તો કોઈ વિચિત્ર વાત છે. 'આપકે ચિત્ત મેં તો કુછ ભી નહીં હૈ, પર જો મનુષ્ય આપકો અપને ચિત્ત મેં વિરાજમાન કરતા હૈ,...' ઓહો..! સમજાય છે કાંઈ? આ લોકો એમ કહે છે ને ઘણા કે ભગવાને દીઠું એમ થાશે, આપણે શું કરી શકીએ? શેઠી! પણ ભગવાન જેના જ્ઞાનમાં બેઠા આ એને ભવ હોઈ શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ? ત્રણ લોકના નાથ પરમાત્મા જેના જ્ઞાનમાં બેઠા એ ભક્તને ભવની ભીઠું હોય નહિ. ભવ હોય નહિ, ભવ હોય નહિ, કોલ કરાર મારતો આવે કે કેવળજ્ઞાન અલ્પકાળમાં પામશે. એને અરિહંત ભગવાને ભાળ્યું હશે એમ થાશે. અરે..! સાંભળને. ભગવાનનું અસ્તિત્વ તેં માન્યું છે કે નહિ? ભગવાને ભાળ્યું હશે એમ થાશે એ વાત બરાબર છે. પણ પહેલું ભગવાન છે એમ માન્યું છે કે નહિ? સર્વજ્ઞની સત્તા જગતમાં બિરાજે છે એવી સત્તાને સ્વીકારી છે? એટલે સ્વીકાર એને કહેવાય કે એ અરિહંતને અંતરમાં માને ત્યારે અરિહંત છે એમ સ્વીકાર કહેવાય.

હે પ્રભુ! આપ જેના ચિત્તમાં બિરાજમાન છો આ 'ઉસકે હાથ મેં સબ કુછ આ જાતા હૈ.' શેઠી! ત્રણ કાળ ત્રણ લોક એના જ્ઞાનમાં આવી ગયા. ઈન્દ્રાદિ બધા એના ચાકર થઈને રહેશે. એવો પ્રભુ આપ જેના કાળજામાં બેઠા એને શું બાકી (રહે)? સમજાણું કાંઈ? એકવાર તો સ્તુતિ કરતા ઓલું આવે છે ને એક? એકીભાવ સ્તોત્ર. વાદીરાજ મુનિ હતા એને શરીરમાં કોઢ હતો. કોઢ-કોઢ. એનો ભક્ત જે શ્રાવક હતો એનાથી એકવાર લોકે ચાડી કરી કે પ્રભુ! આ તો કોઢિયાનો શિષ્ય છે. કોઢિયાનો આ શિષ્ય છે અને આ રાજ્યમાં આવીને બધાને ચેપ લગાડે છે. ચેપ લગાડે છે ચેપ. રાજાએ કહ્યું કે અરે..! દેવાનુપ્રિયા! શું તમારા ગુરુને કોઢ છે? અન્નદાતા! મારા ગુરુ કોઢી નથી. હતા તો કોઢિયા હોં! અન્નદાતા!

મારા ગુરુ કોઢિયા નથી. એમ કહેવાઈ ગયું. કહેવાઈને ગુરુ પાસે ગયા, પ્રભુ! આજ વાત આમ થઈ છે ત્યાં હોં! ચાડી કોઈએ કરી, આપનો ભક્ત હું છું, અહીંયાં આવ્યો. આવું છું અને ત્યાં જાવ છું રાજમાં. આ આમ ચાડી થઈ, આજ આમ થયું. શાંતિ રાખો. વાદીરાજ કહે છે કે શાંતિ રાખો. બધું સારા વાના થશે. એમ કરીને એક સ્તુતિ ઉપાડી. અરે..! ભગવાન! જે માતાના પેટમાં તમે આવો અને ત્યારે નગરી સોનાની થાય, આ ઈન્દ્રો નગરી સોનાની રચે, આ પ્રભુ! અમે તમને પાસે બેસાડીએ આત્મામાં અને આ શરીરમાં રોગ રહે એમ બની ન શકે. સમજાય છે કાંઈ?

આ તમે જ્યાં માતાના ઉદરમાં આવો, ઈન્દ્રો આવીને સાફ કરે અને નગરી સોનાની થાય. સોનાના ગઢ અને રતનના કાંગરા. પ્રભુ! ત્રિલોકનાથ અમે અમારા જ્ઞાનમંદિરમાં તમને પધરાવીએ. એ અમારા દુઃખો તમે કેમ જોઈ શકશો હવે? રાગાદિના દુઃખ, પણ પ્રભુ અમે બિરાજમાન તમને જ્ઞાનમાં કરીએ છીએ. અમારા દુઃખ તમે નહિ જોઈ શકો હોં! અમારા ઘરમાં આવ્યા. સારો માણસ ઘરમાં આવે તો કહે આમ કેમ છે આ છોકરાઓનો? કેમ ભાણ્યા-ભાણ્યા નથી? આ ચીંથરેલાલ કેમ છે? એ આવું જોઈ શકતો નથી.

આ નાથ! ત્રણ લોકના નાથ જેના ચરણ પડે ત્યાં તીર્થ જમીન થાય, જેના ચરણ જ્યાં પડે ત્યાં તીર્થ (થાય), ઈન્દ્રો પણ જેને વંદે એની ધૂળને. પ્રભુ! અમે ચિત્તમાં તને રાખ્યા હોં! તમને જ્ઞાનમાં અમે અંદર પ્રવેશ કરાવ્યો છે. પ્રભુ! હવે અમારા દુઃખ તમે નહિ જોઈ શકો હોં! એ દુઃખનો નાશ જ આપ કરી શકશો. અને શરીર પણ આ કોઢિયું રહે. બને નહિ. સોનાની નગરી થઈ ગઈ. પ્રભુ! સુવર્ણ સમાન શરીર થાય એ તો આપનો પ્રતાપ છે. પણ મેળ ખાધોને (તો) એકદમ શરીરનો કોઢ ફડાક... ફડાક... ફડાક... જ્યાં સ્તુતિ કરવા લાગ્યા ત્યાં. પ્રભુ! આપ ઋષભદેવ છો. આપનું શરીર સોનાનું હતું. સુવર્ણ વર્ણ હતું. આપને અંદરમાં બેસાડ્યા, અમારું શરીર પણ કાટ વિનાનું ચૈતન્યનું થાય અને શરીરમાં પણ રોગ રહે નહિ. સમજાણું કાંઈ? શેઠી! આ ભક્તિ ચાલે છે.

‘ઈસ વિરોધાભાસ કા પરિહાર યહ હૈ કિ યદ્યપિ આપકે પાસ કિસી કો દેને કે લિયે કુછ ભી નહીં હૈ ઔર રાગભાવ ન હોને સે, આપ મન મેં ભી એસા વિચાર નહીં કરતે કિ મેં ઈસ મનુષ્ય કો યહ વસ્તુ દૂં. ફિર ભી ભક્ત જીવ, અપની શુભ ભાવનાઓં સે શુભકર્મો કા બંધ કર,..’ અને પોતાની શુદ્ધની પરિણતિમાં આપને બેસાડ્યા અને આપનું જ્ઞાન યથાર્થ અંદર થયું એનાથી શુદ્ધની ધારા વહે છે. ‘ઉદ્યકાલ મેં સબ કુછ પા લેતે હૈં.’ એ વર્તમાન પરિણતિમાં પણ બધી જ્ઞાનની નિર્મળતા થાય અને શુભભાવને લઈને બાહ્યમાં સંયોગો, એ અજ્ઞાનીને ન હોય એવા સંયોગો જ્ઞાનીને મળે છે. સમજાય છે કાંઈ? એ શુભભાવ સમ્યજ્ઞિની ભૂમિકામાં જે થાય એનાથી અનંત કાળમાં નહિ બાંધેલું પુણ્ય બંધાય. અને એને સત્પુણ્ય કહેવામાં આવે છે. એ સત્પુણ્યના ફળમાં

અનંત કાળમાં શરીર નહિ મળ્યું એવું અમને શરીર મળશે. એવા રજકણોની દશા જે આ શુભભાવ, અનંત કાળમાં સત્ જ્ઞાનની ભૂમિકામાં નહોતો થયો એવા સત્ના અંતરદષ્ટિની ભૂમિકાના ભાનમાં આવેલો આ ભક્તિનો ભાવ, ભગવાન! અમારું શરીર ફરી ગયું. અમે તો ફરી જશું. ફરી ગયા પણ અમારું શરીર પણ (ફરી ગયું.) આ મળ્યું એવું હવે શરીર મળશે નહિ. શેઠી! બે ધારા સાથે ચાલે છે. એક કોર શુદ્ધ અને એક બાજુ શુભ. એ બંધના કારણમાં સંયોગની અનુકૂળતા, અબંધ પરિણામમાં સ્વભાવની અનુકૂળતા. કહે છે કે આપને જે સ્તવે અને ચિત્તમાં રાખે એના શુભકર્મના ફળરૂપે સંયોગો ઘણા પ્રાપ્ત થાય.

‘અથવા જો યથાર્થ મેં આપકો અપને હૃદયમેં ધારણ કર લેતા હૈ,...’ જુઓ! યથાર્થ મેં. ‘વહ આપકે સમાન હી નિઃસ્પૃહ હો જાતા હૈ,...’ જ્ઞાતા-દૃષ્ટા થઈ જાય. કાંઈ જોઈતું નથી. જોવે તે અમારી પાસે છે. સમજાણું કાંઈ? ‘ઉસકી સબ ઈચ્છાયેં શાંત હો જાતી હૈં.’ ભગવાન! આપ વીતરાગ અને જેણે જ્ઞાનમાં પધરાવ્યા, એ જ્ઞાનભૂમિકામાં પધરાવ્યા. આ એને કોઈ ઈચ્છા રહેતી નથી. શાંત.. શાંત... શાંત.. બધા કામ અમારા થઈ ગયા. ભગવાન અમારે ઘરે પધાર્યા. ભગવાન અમારે ઘરે પધાર્યા.

યાદ છે એક ફેરી? દામનગરનું. ગાયકવાડ સરકાર નીકળ્યા હતા. તો જેઠાલાલભાઈને ત્યાં રૂપિયા પાથર્યા હતા. સિંહાસનમાં ભાઈ ચાંદીના રૂપિયા. તે દિ’ તો રોકડ રૂપિયા હતા ને? એકલા રૂપિયા પાથરીને સિંહાસન બનાવ્યું હતું ગાયકવાડ સરકારને બેસવા માટે. અમારો રાજા ગાયકવાડ. આ દામનગર છે ને. સયાજીરાવ આવ્યા હતા એ જેઠાલાલભાઈના ઘરે. જેઠાલાલ ત્રિભુવન. સિંહાસન બીજાનું નહિ. એ બધા રૂપિયા જ એવા ગોઠવ્યા. બધા સિંહાસન રૂપિયાનું ચાંદીના હોં રોકડ. એ સિંહાસન બનાવ્યું. દરબારે પૂછ્યું કે આ છે શું? અન્નદાતા! ચાંદીનું સિંહાસન અમારે ત્યાં નથી તો આ રૂપિયાનું સિંહાસન કર્યું.

એમ સર્વજ્ઞ પરમાત્માને પધરાવવા માટે પ્રભુ અમારી પૂર્ણ શક્તિ વ્યક્તતા તો નથી. સમજાય છે? પણ અમારી રોકડ જ્ઞાનની પરિણતિ જે ચાલે છે, એમાં આપને પધરાવ્યા છે. સમજાણું કાંઈ? હવે ભગવાન અમારા શરીરમાં કાંઈ રોગ રહે અને આ અસ્થિરતાનો રોગ રહે એમ ત્રણ કાળમાં બને નહિ. એણે ભગવાનને આત્મામાં સત્કાર અને આવકાર કરીને પધરાવ્યા.

‘વહ સોચતા હૈ કિ મુજે ઔર કુછ ભી નહીં ચાહિયે.’ જ્ઞાની જેને કેવળજ્ઞાન પરમાત્મદશા, એ અલ્પ જ્ઞાનમાં જેણે પધરાવ્યા એને સર્વજ્ઞ સ્વભાવનો આશ્રય થયા વિના રહે નહિ. ‘મેં આજ આપકો અપને ચિત્ત મેં ધારણ કર સકા તો માનોં તીન લોક કી સમ્પત્તિ મેરે હાથ મેં આ ગયી.’ આહાહા..! કહો, સમજાણું કાંઈ? ‘દૂસરા વિરોધાભાસ યહ હૈ કિ આપ ચિત્ત-ચેતન સે બાહ્ય...’ ચિત્ત એટલે મનથી ‘બાહ્ય હોકર ભી જીવિત રહતે હૈં.’ આપની કોઈ વિરોધતા અને વિચિત્રતા ‘લોક મેં જો ચેતન સે રહિત હો જાતા હૈ, વહ મૃત કહલાતા હૈ.’ ચિત્તથી બહાર થાય એ તો મન વિનાનો થાય એ

તો મરી જાય. આપ ચિત્ત રહિત થઈને પણ ચૈતન્યના કેવળજ્ઞાનમાં આનંદમાં જીવી રહ્યા છો.

‘લેકિન યહાં ઉસસે વિરુદ્ધ બાત હૈ. ઈસ વિરોધાભાસ કા પરિહાર યહ હૈ કિ આપ ચિત્ત-બાહ્ય અર્થાત્ આપ મને સે ચિંતવન કરને યોગ્ય...’ આપ ચિત્ત બહાર છો અને જીવોને પણ ચિંતવન મનથી થઈ શકે તેવું એ છે નહિ. ચિંતવનની બહાર છે પ્રભુ આપની સત્તા. આપની સત્તા એ મનથી ચિંતવન થઈ શકે એવું સ્વરૂપ નથી. એ તો વચનાતીત, વિકલ્પાતીત, રાગાતીત, વચનાતીત (છે). એવા સ્વરૂપની દૃષ્ટિ જેને થઈ પ્રભુ! એના હૃદયમાં આપ બિરાજમાન થયા.

‘અનંત સુખ સે હંમેશા જીવિત રહતે હૈં,...’ કહો! આ ચિત્ત બહાર થયો અને કલ્પનામાં આપ આવી શકો નહિ એ રીતે જ્યાં અંતર નક્કી કર્યું ત્યાં આત્મામાં આનંદની પ્રાપ્તિ થયા વિના રહે નહિ. ‘આપ અજર-અમર હૈં.’ આપ તો અજર-અમર છો. ચિત્ત બહાર નીકળીને પણ મર્યા નહિ. ચિત્ત બહાર મન વિનાના થયા એ ગાંડા થઈ ગયા અને કાં મરી ગયા. ‘તાત્પર્ય યહ હૈ કિ આપમેં અનંત સુખ હૈ તથા આપ ઈતને અધિક પ્રભાવશાલી હૈ કિ આપકો મન કે માધ્યમ સે ચિન્તવન નહીં કરના પડતા.’

કાવ્ય-૧૬

ત્રિકાલતત્ત્વં ત્વમવૈચ્છિલોક્તી-

સ્વામીતિ સંખ્યાનિયતેરમીષામ્।

બોધાધિપત્યં પ્રતિ નાભવિષ્યત્,

તેઽન્યેઽપિ ચેદ્વ્યાપ્સ્યદમૂનપીદમ્।।૧૬।।

ત્રિકાલજ્ઞ ત્રિજગત કે સ્વામી, એસા કહને સે જિનદેવ.

જ્ઞાન ઓર સ્વામીપન કી, સીમા નિશ્ચિત હોતી સ્વયમેવ.

યદિ ઈસસે ભી જ્યાદા હોતી, કાલ જગત કી ગિનતી ઓર,

તો ઉસકો ભી વ્યાપિત કરતે, યે તવ ગુણ દોનોં સિરમૌર.

અન્વયાર્થ :- હે પ્રભુ! (ત્વમ્) આપ (ત્રિકાલતત્ત્વમ્) ભૂત, ભવિષ્યત્ ઓર વર્તમાન — ઈન ત્રીનોં કાલોં કે પદાર્થોં કો (અવૈઃ) જાનતે હૈં, તથા આપ (ત્રિલોક્તી સ્વામી) ઊર્ધ્વ, મધ્ય ઓર પાતાલ—ઈન ત્રીનોં લોકોં કે સ્વામી હૈં. (ઈતિ સંખ્યા) ઈસ પ્રકાર કી સંખ્યા (અમીષાં નિયતેઃ) ઉન પદાર્થોં કે નિશ્ચિત સંખ્યાવાલે હોને સે (યુજ્યતે) ઠીક હો સકતી હૈ પરંતુ (બોધાધિપત્યં પ્રતિ ન) જ્ઞાન કે સામ્રાજ્ય

કે પ્રતિ પૂર્વોક્ત પ્રકાર કી સંખ્યા ઠીક નહીં હો સકતી ક્યોંકિ (ચેત્) યદિ (તે અન્યે અપિ અભવિષ્યન્) એસે ઓર ભી પદાર્થ હોતે (તર્હી) તો (ઇદમ્) જ્ઞાન (અમૂન્ અપિ) ઉન્હેં ભી (વ્યાપ્સ્યત્) વ્યાપ્ત કર લેતા, જ્ઞાન લેતા.

ભાવાર્થ :- હે પ્રભો! આપ ત્રીન કાલ તથા ત્રીન લોક કી બાત જ્ઞાનતે હેં, ઈસલિયે આપ કા જ્ઞાન ભી ઉતના હી હૈ, એસા નહીં હૈ; કિંતુ આપ કે જ્ઞાન કા સામ્રાજ્ય સબ ઓર અનંત હૈ. જિતને પદાર્થ હેં, ઉનકો તો જ્ઞાન જ્ઞાનતા હી હૈ, યદિ ઈનકે સિવાય ઓર ભી પદાર્થ હોતે, તો જ્ઞાન ઉન્હેં ભી અવશ્ય હી જ્ઞાનતા. ૧૬.

કાવ્ય-૧૬ ઉપર પ્રવચન

૧૬મી.

ત્રિકાલતત્ત્વં ત્વમવૈશ્વિલોકી-

સ્વામીતિ સંખ્યાનિયતેરમીષામ્।

બોધાધિપત્યં પ્રતિ નાભવિષ્યત્,

તેઽન્યેઽપિ ચેદ્વ્યાપ્સ્યદમૂનપીદમ્।।૧૬।।

ત્રિકાલજ્ઞ ત્રિજગત કે સ્વામી, એસા કહને સે જિનદેવ.

જ્ઞાન ઓર સ્વામીપન કી, સીમા નિશ્ચિત હોતી સ્વયમેવ.

યદિ ઈસસે ભી જ્યાદા હોતી, કાલ જગત કી ગિનતી ઓર,

તો ઉસકો ભી વ્યાપિત કરતે, યે તવ ગુણ દોનોં સિરમૌર.

જુઓ! અહીંયાં લોકો કહે છે કે ભગવાન ત્રણ કાળ અને ત્રણ લોકને જાણે. હા મહારાજ! ત્યાં તો સીમિતતા થઈ ગઈ. ત્યાં સીમિત થઈ ગયા એમ. ત્રણ કાળ અને ત્રણ લોક એ સીમિત થઈ ગયા એમ. ઓલા કહે છે એ અત્યારે નથી. પણ આપનું જ્ઞાન સીમિત નથી. જ્ઞેય ત્રણ કાળ અને ત્રણ લોક સીમિત થઈ ગયા કે આ ત્રણ કાળ આટલા અને ત્રણ લોક આટલા. સમજાય છે કાંઈ? ઓલા કહે છે એમ નહિ હોં પાછું ઓલા કે ભગવાને જાણ્યું અનંતને, માટે ત્યાં અંત આવી ગયો એમાં. એમ નથી. એ અનંતને અનંત તરીકે જાણ્યું એ પણ એક સીમા આવી ગઈ. એમ કહે છે. ત્યાં વસ્તુની. પણ આપના જ્ઞાનમાં સીમા નથી પ્રભુ! આ કરતા અનંત કાળ હોત અને અનંત લોકાલોક હોત તોપણ આપ જ્ઞાનની એક સમયની જ્ઞાનની પર્યાયમાં જાણી શકત. જુઓ! એક માહાત્મ્ય કેવળજ્ઞાન. સમજાય છે કાંઈ?

આવે છેને? પરમાત્મપ્રકાશમાં આવે છે. ધર્મદાસ ક્ષુદ્રકમાં આવે છે. દાખલો આવે છે કે ભગવાન! એ વાંસનો મંડપ હોય ને? વાંસનો મંડપ—માંડવો. એમાં વેલડી ચડે વેલડી. ચડતા... ચડતા... ચડતા... એના વાંસના ઠોંગા હોય ત્યાં સુધી જાય. પછી ક્યાં જાય? પછી ઉપરા ઉપર આમ થાય. એટલે વાંસના ઠોંગા... ઠોંગા સમજો છો? છેડા-છેડા. પણ પ્રભુ! એ વાંસના છેડા સુધી ગઈ પણ વેલડીમાં તાકાત તો ઘણી છે.

એમ હે નાથ! આ લોકલોક અને ત્રણ કાળનો માંડવો, આ એને જ્ઞાન પહોંચી વળ્યું. પણ જ્ઞાન એટલું જ છે એમ નથી. એથી પણ પ્રભુ! અનંત... અનંત... અનંત... અનંત... જેની એક સમયની દશામાં, એક સમયનો જ્ઞાનનો અંશ, એ અંશ, અંશી તો આખો રહી ગયો. એ અંશમાં પણ આ લોકલોકને સીમિત તમને, સીમિત એટલે આ છે એટલું એમ. પણ અહીં તો સીમિત વિનાનું જ્ઞાન છે. અનંત અનંત કાળ એથી ત્રણ ગુણો હોત અનંત ગુણો અને અનંતગુણો લોકલોક (હોત) તો આપનું જ્ઞાન જાણી લે. એવો વિકલ્પાતીત ચૈતન્યની મહિમા કરવાનો આ વિષય છે.

‘આપ ભૂત, ભવિષ્ય ઓર વર્તમાન-ઈન ત્રીનો કાલો કે પદાર્થો કો જાનતે હૈં, તથા આપ ઊર્ધ્વ, મધ્ય ઓર પાતાલ ઈન ત્રીનો લોકો કે સ્વામી હૈં.’ ઘણી છો, વશ છે. ‘ઈસ પ્રકારકી સંખ્યા...’ સંખ્યા એટલે મર્યાદા. મર્યાદા એટલે અનંતને અનંતરૂપે સંખ્યા એમ. ‘ઉન પદાર્થો કે નિશ્ચિત સંખ્યાવાલે હોને સે ઠીક હો સકતી હૈં.’ એટલા અનંત છે એમ સંખ્યા. સંખ્યા એટલે સીમિત એમ નહિ. અનંતે અનંત છે એમ આપે જાણ્યું પણ એ અનંતની સીમા આવી ગઈ કે આ અનંત છે એમ. ‘પરંતુ જ્ઞાન કે સામ્રાજ્ય કે પ્રતિ...’ જ્ઞાનનું રાજ પ્રભુ આપનું... આહાહા..! જેને આ જ્ઞાનના સામ્રાજ્યની મહિમા આવી, આ એને અનિત્ય પદાર્થ અને રાગની મહિમા અંતરથી છૂટી જાય. એમ કહે છે. સમજાય છે કાંઈ?

‘સામ્રાજ્ય કે પ્રતિ પૂર્વોક્ત પ્રકાર કી સંખ્યા ઠીક નહીં હો સકતી...’ સંખ્યા એટલે એમ કે જેટલો ત્રણ કાળ અને ત્રણ લોક છે એટલી જ્ઞાનની મર્યાદા છે નહિ. એથી અનંતગુણી છે. જુઓને! હવે ઓલા કહે છે કે ના, કેવળજ્ઞાનમાં ફલાણું જ જાણે. ફલાણું જાણે, સામાન્ય જાણે, વિશેષ ન જાણે. પેલો કહે, એકબીજાના અપેક્ષિત ધર્મો ન જાણે. અરે..! ભગવાન તને જ્ઞાનગુણની એક સમયની પર્યાય, એના સત્તાના સ્વીકાર તેં કર્યા નથી. એ સત્તાનો સ્વીકાર જેની દૃષ્ટિમાં અંદર જ્ઞાનમાં આવે, એ કેવળજ્ઞાની અલ્પ કાળમાં થઈ જાય. સમજાય છે કાંઈ? આમ તો બધા નમો અરિહંતાણું, નમો સિદ્ધાણું કર્યા જ કરે. સવારથી ઉઠે એટલે. શું કાંઈ કહે છે? પાર્શ્વનાથ પરચો પૂરો. એવું કહે છેને? શાંતિનાથ શાંતિ કરો. સાતા કરો. દાતાણ-બાતાણ કરી એટલું બે-ચાર બોલે. થઈ ગયો ધર્મ લ્યો. ભગવાનને સંભાર્યા હતા સવારમાં. ધૂળમાંય સંભાર્યા નથી. ભગવાનને જો એકવાર સંભાર અને ભગવાન

ન થાય એ ત્રણ કાળમાં બને નહિ. સ્મરણ કર્યું. પણ સ્મરણ ક્યારે કરે? ભગવાનનું, આત્માનું, દ્રવ્યનું, ગુણનું, પર્યાયનું સ્વરૂપ પકકડ કરી, વિચાર કરી, નિર્ણય કરી, ધાર્યું હોય તો એનું સ્મરણ થાય. પણ એણે ધાર્યું નથી. એણે તો સ્મરણ કર્યું રાગનું. ભગવાન આવા હતા. ઓહોહો..! શું પણ ઓહોહો.. તે? સમજાય છે કાંઈ? એ દેવને એણે દિવ્યશક્તિની પ્રગટતાને ઓળખી નથી. અનંતા અનંતા લોકલોક અને કાળ હોત, પ્રભુ! આપના જ્ઞાનના સામ્રાજ્યમાં સંખ્યાતીત નથી. ત્યાં સીમા આવતી (નથી.) એમ સીમા આવતી નથી.

‘ક્યોંકિ યદિ ઐસે ઔર ભી પદાર્થ હોતે તો જ્ઞાન ઉન્હેં ભી વ્યાપ્ત કર લેતા, જ્ઞાન લેતા.’ એને પણ જ્ઞાન જાણી લે. શું એનું કહેવું? આહાહા..! અરે..! આ કેટલી વાત અત્યારે કેવળજ્ઞાનને માટે ઘૂંટાય છે અને કેટલી ઊંઘાઈ લે છે. આહાહા..! કેવળજ્ઞાન સર્વ દ્રવ્ય પર્યાયને જાણે. પણ છત્રસ્થ એના વિષયને નક્કી કરી શકે છે. અરે..! ભગવાન! તું શું કહે છો આ? સમજાય છે કાંઈ? ભાવશ્રુતના જ્ઞાનમાં કેવળજ્ઞાન કેવડું એવું નક્કી કરી શકે છત્રસ્થ. સમજાણું કાંઈ? ભલે અપરિમિત એની શક્તિ હો પર્યાયમાં. પણ શ્રદ્ધાના જ્ઞાનમાં એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોક પ્રભુ આપે જોયા એ પ્રમાણે ત્યાં થાય. એ પછી. પણ એ જોયા એનું સામર્થ્ય એથી અનંતગુણું છે. એને જ્ઞાનમાં બેસાડ્યા આ એને વિકલ્પથી રહિત થયા વિના એ અનંત જ્ઞાનનું માહાત્મ્ય અંદરમાં બેસે નહિ. સમજાણું કાંઈ? ભગવાન ભગવાન કર્યા કરે. મહાવીર... મહાવીર... મહાવીર... મહાવીર... ગોખ્યા કરને હવે. ભગવાન કોને કહેવા? ઓલા પોપટને પુરી આપે ને પુરી. બોલ પોપટ રઘુરામ. એ તે જાણે આ પુરી રઘુરામ હશે? કે મગના આવેને શું કહેવાય એના? દાણા. આ મગફળીના દાણા આવે છેને? પોપટને મીઠો લાગે. આમ ઉપર રાતો અને અંદર મીઠો. એ જાણે કે મીઠા રઘુરામ હશે આવા. અરે..! બાપા! ‘નિજપદ રમે સો રામ કહીએ.’ રઘુરામ કોણ છે એની તને ખબર નથી. પણ એમ નમો અરિહંતાણું ગોખી ગોખીને મરી જાય અનંત કાળથી. પણ અરિહંતા પદના અંતર સ્વરૂપના ભાન વિના બેહદ તારી જાત પ્રભુ. આહાહા..! બેહદ જ્ઞાનની પ્રતીત જેને. એ રાગની હદમાં એ શ્રદ્ધામાં રહી શકે જ નહિ. સમજાણું કાંઈ? રાગ એ બધી મર્યાદિત ચીજ છે. એને અંતર જ્ઞાનના મહિમામાં એનો સ્વભાવ લાવ્યા વિના રહે નહિ. જેને અનંતી આવી મહિમા આવી એને.

‘ભાવાર્થ :- હે પ્રભો! આપ ત્રણ કાલ તથા ત્રણ લોક કી બાત જ્ઞાનતે હૈં, ઈસલિયે આપ કા જ્ઞાન ભી ઉતના હી હૈ, ઐસા નહીં હૈ;...’ ‘ઉતના હી હૈ, ઐસા નહીં હૈ; કિંતુ આપકે જ્ઞાન કા સામ્રાજ્ય સબ ઔર અનન્ત હૈ.’ ચારે બાજુથી અનંત છે. ઓહોહો..! ઓલામાં લીધું છેને? જ્ઞાનનો એક સમયનો પર્યાય, એમાં અનંતા સત્ ને થટ ને નટ ને લીધું છેને? એક સમયનો પર્યાય. અનંતા ગુણને, અનંતા દ્રવ્યને જ્ઞાનમાં જાણે. એટલો તો અંદરમાં એક સમયમાં નાચ થઈ રહ્યો છે. સમજાણું કાંઈ? એ

નાચમાં પાછા ઠઠ ને બધી સત્તાનો સ્વીકાર ને એ સત્તાનું સામર્થ્ય ને એની કળા, એના ભાવ એમ કરીને મોટું લીધું છે. બનારસીદાસે લીધું છે. દીપચંદ્રજીએ (લીધું છે). સમજાણું કાંઈ? આવો ભગવાન અવલોકન કરવા લાયક, એને જોવે નહિ, જાણે નહિ, માને નહિ, ઓળખે નહિ, અને કહે, ભગવાન જાણ્યા અને ભગવાનની ભક્તિ કરી. ઠીક છે, શુભભાવ આદિ થશે અને પાછી ચાર ગતિમાં એના એ રખડવાનું રહેશે. પરિભ્રમણ મટશે નહિ. કહો, સમજાણું? 'કિંતુ આપકે જ્ઞાન કા સામ્રાજ્ય સબ ઓર અનંત હૈ. જિતને પદાર્થ હૈ, ઉનકો તો જ્ઞાન જાનતા હી હૈ, યદિ ઈનકે સિવાય ઓર ભી પદાર્થ હોતે, તો જ્ઞાન ઉન્હૈ ભી અવશ્ય હી જાનતા.'

કાવ્ય-૧૭

નાકસ્ય પત્યુઃ પરિકર્મ રમ્યં,
નાગમ્યરૂપસ્ય તવોપકારી।
તસ્યૈવ હેતુઃ સ્વસુખસ્ય ભાનો-
રુદ્ધિવિભ્રતશ્છત્રમિવાદરેણ।।

પ્રભુ કી સેવા કરકે સુરપતિ, બીજ સ્વસુખ કે બોતા હૈ,
હે અગમ્ય અજ્ઞેય! ન ઈસસે, તુમ્હે લાભ કુછ હોતા હૈ.
જૈસે છત્ર સૂર્ય કે સમ્મુખ, કરને સે દયાલુ જિનદેવ,
કરનેવાલે હી કો હોતા, સુખકર આતપહર સ્વયમ્ભેવ.

અન્વયાર્થ :- હે પ્રભુ! (નાકસ્ય પત્યુઃ) ઈન્દ્ર કી (રમ્યમ) મનોહર (પરિકર્મ) સેવા, (અગમ્યરૂપસ્ય) અજ્ઞેય સ્વરૂપ, (તવ) આપ કા (ઉપકારી ન) ઉપકાર કરનેવાલી નહીં હૈ કિંતુ જિસકા સ્વરૂપ અપ્રાપ્ય હૈ — એસે (ભાનોઃ) સૂર્ય કે લિયે (આદરેણ) આદરપૂર્વક (છત્રમ્ ઉદ્ધિવિભ્રતઃ ઇવ) છત્ર ધારણ કરનેવાલે કી તરહ, (તસ્ય એવ) ઉસ ઈન્દ્ર કે લિયે હી (સ્વસુખસ્ય) આત્મસુખ કા (હેતુઃ) કારણ હૈ.

ભાવાર્થ :- જિસ પ્રકાર કોઈ સૂર્ય કે લિયે છાતા લગાવે તો ઉસસે સૂર્ય કા કુછ ભી ઉપકાર નહીં હોતા ક્યોંકિ વહ સૂર્ય છાતા લગાનેવાલે સે બહુત ઉપર હૈ પરંતુ છાતા લગાનેવાલે કો અવશ્ય હી છાતા કા સુખ હોતા હૈ; ઉસી પ્રકાર ઈન્દ્ર આપ કી સેવા કરતા હૈ, ઉસસે ઈન્દ્ર કો હી લાભ હોતા હૈ ક્યોંકિ વહ અશુભાસ્રવ સે બચ જાતા હૈ.

કાવ્ય-૧૭ ઉપર પ્રવચન

૧૭.

નાકસ્ય પત્યુઃ પરિકર્મ રમ્યં,
 નાગમ્યરૂપસ્ય તવોપકારી।
 તસ્યૈવ હેતુઃ સ્વસુખસ્ય ભાનો-
 રુદ્ધિવિભ્રતશ્છત્રમિવાદરેણ।।

પ્રભુ કી સેવા કરકે સુરપતિ, બીજ સ્વસુખ કે બોતા હૈ,
 હે અગમ્ય અજ્ઞેય! ન ઈસસે, તુમ્હે લાભ કુછ હોતા હૈ.
 જૈસે છત્ર સૂર્ય કે સમ્મુખ, કરને સે દયાલુ જિનદેવ,
 કરનેવાલે હી કો હોતા, સુખકર આતપહર સ્વયમેવ.

જુઓ! દૃષ્ટાંત આપીને કેટલો ભક્તિનો ઉત્સાહ છે!

‘અન્વયાર્થ :- હે પ્રભુ! ઈન્દ્ર કી મનોહર સેવા, અજ્ઞેય સ્વરૂપ આપકા...’ હે નાથ! આપનું સ્વરૂપ તો અગમ્ય છે. એવી ઈન્દ્રની સેવા ‘આપકા ઉપકાર કરનેવાલી નહીં હૈ...’ ઈન્દ્રની સેવા આપને ઉપકાર કરતી નથી. સમજાણું કાંઈ? ‘કિંતુ જિસકા સ્વરૂપ અપ્રાપ્ય હૈ-એસે સૂર્ય કે લિયે...’ પણ આપનું સ્વરૂપ તો અપ્રાપ્ય અલૌકિક છે. ‘એસે સૂર્ય કે લિયે આદરપૂર્વક છત્ર ધારણ કરનેવાલે કી તરહ,...’ એ પ્રભુ સૂર્યની સામે પોતે છત્ર રાખે ને, એ છત્ર કાંઈ સૂર્યને પોગતું નથી. પણ છત્રના ધરનારને આતાપ હરી લે છે. શું કહ્યું સમજાણું? લ્યો, આ પાંચ સ્તોત્ર તમે કરતા હતા ને. વારંવાર સ્તોત્ર કરતા હતા. ભાઈ ગડીયા. આ પંચ સ્તોત્ર દરરોજ બોલવાની ટેવ હતી. ગોખે જાય એમને એમ રૂઢિગતે અને સ્વાધ્યાય કરવી એ બીજી સ્વાધ્યાય રહી જાય. આ આખો દિ’ કરે, ઓલી સ્વાધ્યાય કે દિ’ કરે પછી?

હે ભગવાન! ‘છત્ર ધારણ કરનેવાલે કી તરહ, ઉસ ઈન્દ્ર કે લિયે હી આત્મસુખ કા કારણ હૈ.’ શું કહ્યું? એ ઈન્દ્ર આપની સેવા કરે એમાં આપને કાંઈ ઉપકાર નથી. સૂર્યને કોઈ છત્ર ધરે એમાં સૂર્યને કાંઈ નથી પણ છત્ર ધરનારને તડકો આવતો નથી. એમ પ્રભુ! આપની સેવા કરનારને દુઃખ અને અશાંતિ રહેતા નથી. સમજાણું કાંઈ? જુઓને! દૃષ્ટાંત પણ કેવા આપ્યા છે!

‘ભાવાર્થ :- જિસ પ્રકાર કોઈ સૂર્ય કે લિયે છાતા લગાવે...’ છત્ર. આ છત્રી. ‘તો ઉસસે સૂર્ય કા કુછ ભી ઉપકાર નહીં હોતા...’ સૂર્યનો ઉપકાર થાય છત્રીમાં?

‘ક્યોંકિ વહ સૂર્ય છાતા લગાનેવાલે સે બહુત ઉપર હૈ.’ એ સૂર્ય તો ક્યાંનો ક્યાંય છે. ‘પરંતુ છાતા લગાનેવાલે કો અવશ્ય હી છાયા કા સુખ હોતા હૈ;...’ છાયા... છાયા... છાયા... એને છત્ર લગાવ્યું. ‘ઉસી પ્રકાર ઈન્દ્ર આપકી સેવા કરતા હૈ, ઉસસે ઈન્દ્ર કો હી લાભ હોતા હૈ...’ નાથ! આપકા ક્યા ભલા ઉસમેં હૈ? ‘ક્યોંકી વહ વાસ્તવ મેં આપકે સ્વરૂપ કો સમજ હી નહીં સકા થા.’ આપ સર્વજ્ઞ પ્રભુ પૂર્ણાનંદ એ ક્યાંથી એની દશામાં પૂર્ણ દશામાં એ આવે?

‘ઊલટા શુભાસ્રવ હોને સે ઉસી કા ભલા હોતા હૈ.’ લ્યો! પુણ્ય-પરિણામ થતાં એને શીતળ છાયા સંયોગની મળતી અને અંતરની પરિણતિમાં આપને પધરાવવાથી અંદરમાં શીતળતા મળતી હતી. ભગવાન! આપ તો ક્યાંય દૂર રહી ગયા. સમજાણું કાંઈ? એમ આત્મામાં પણ... પર્યાયમાં પરિણતિ શુદ્ધ થતાં કાંઈ ભગવાન ધ્રુવને કાંઈ લાભ થતો નથી. શું કહ્યું? એ પરિણતિ દ્રવ્યની સેવા કરે એથી દ્રવ્યને કાંઈ લાભ (નથી.) શુદ્ધ સ્વભાવની પરિણતિ પર્યાય દ્રવ્યની સેવા કરે પણ દ્રવ્યને કાંઈ ન મળે. દ્રવ્યને ઉપકાર કે સેવા થતી નથી. પણ પ્રભુ એની સેવા કરનારની પરિણતિમાં સુખપણું પ્રાપ્ત થયા વિના રહે નહિ. સમજાણું કાંઈ? જુઓ તો ખરા આ ચૈતન્યપ્રભુ! કહે છે કે પ્રભુ! આપની સેવા કરવાથી કાંઈ આપને જરીએ લાભ થાય ધ્રુવને? ધ્રુવ ચૈતન્ય અનાદિઅનંત જ્ઞાયકભાવ એને કાંઈ લાભ થાય? ચંદુભાઈ! લાભ થાય? નહિ.

મુમુક્ષુ :-

ઉત્તર :- એ તો સદાય એક સ્વરૂપ જ છે. એની સેવા કરવાથી એને ક્યાં લાભ છે? પણ પરિણતિએ—પર્યાયે, પર્યાયવાન આત્માની સેવા કરી એને પર્યાયમાં સુખ થયા વિના રહે નહિ, શાંતિ મળ્યા વિના રહે નહિ એવો જ કોઈ વિચિત્ર એનો સ્વભાવ છે. કહો, સમજાણું કાંઈ?

કાવ્ય-૧૮

ક્રોપેક્ષકસ્ત્વં ક્વ સુખોપદેશઃ,

સ ચેત્કિમિચ્છાપ્રતિકૂલવાદઃ।

ક્રાસૌ ક્વ વા સર્વજગત્પ્રિયત્વં,

તન્નો યથાતથ્યમવેવિચં તે।।૧૮।।

કહાં તુમ્હારી વીતરાગતા, કહાં સૌખ્યકારક ઉપદેશ,
હો ભી તો કેસે બન સકતા, ઈન્દ્રિય-સુખ વિરુદ્ધ આદેશ.

ઔર જગત કો પ્રિયતા ભી તબ, સંભવ કેસે હો સક્તી,
અચરજ, યહ વિરુદ્ધ ગુણમાલા, તુમ મેં કેસે રહ સક્તી.

અન્વયાર્થ :- હે પ્રભુ! (उपेक्षकः त्वम् क) કહાં રાગ-દ્રેષ રહિત આપ? (सुखोपदेशः क) ઔર કહાં સુખ કા ઉપદેશ દેના? (चेत्) યદિ આપ (सः) સુખ કા ઉપદેશ દેતે હેં, (तर्हि) તો આપ કા (इच्छाप्रतिकूलवादः) ઈચ્છા કે વિરુદ્ધ બોલના હી કહાં હે? અર્થાત્ આપ કે ઈચ્છા નહીં હૈ — ઐસા કથન ક્યાં કિયા જાતા હૈ? (असौ क) કહાં ઈચ્છા કે અભાવ મેં બોલના? (वा) ઔર (सर्वजगत्प्रियत्वम्) કહાં સબ જીવોં કો પ્રિય હોના? ઈસ તરહ આપ કી પ્રત્યેક બાત મેં વિરોધાભાસ હૈ; (तत्) અતઃ મેં (ते यथातथ्यम् नो अवेविचम्) આપ કી વાસ્તવિકતા, આપ કે અસલી રૂપ કા વિવેચન નહીં કર સક્તા.

ભાવાર્થ :- હે ભગવન્! જબ આપ રાગ-દ્રેષ સે રહિત હેં તો કિસી કો સુખ કા ઉપદેશ કેસે દેતે હેં? યદિ સુખ કા ઉપદેશ દેતે હેં તો ઈચ્છા કે બિના કેસે ઉપદેશ દેતે હેં? યદિ ઈચ્છા કે બિના ઉપદેશ દેતે હેં તો જગત કે સબ જીવોં કો પ્રિય કેસે હેં? ઈસ તરહ આપ કી સબ બાતેં પરસ્પર વિરુદ્ધ હેં. વસ્તુતઃ આપ કી અસલિયત કો કોઈ નહીં જાન સક્તા. ૧૮.

કાવ્ય-૧૮ ઉપર પ્રવચન

૧૮.

कोपेक्षकस्त्वं क सुखोपदेशः,
स चेत्किमिच्छाप्रतिकूलवादः।
कासौ क वा सर्वजगत्प्रियत्वं,
तन्नो यथातथ्यमवेविचं ते।।१८।।

મુમુક્ષુ :- વાસ્તવમેં..

ઉત્તર :- વહ સમજ સક્તા નહિ પૂર્ણ. એમ. કહ્યું ને પહેલું. પૂર્ણ ન એને ખ્યાલમાં આવે. પૂર્ણ ક્યાં પ્રગટ્યું છે એ અપેક્ષાએ વાત છે. સમજ શકે છે.

કહાં તુમ્હારી વીતરાગતા, કહાં સૌખ્યકારક ઉપદેશ,
હો ભી તો કેસે બન સક્તા, ઈન્દ્રિય-સુખ વિરુદ્ધ આદેશ.
ઔર જગત કો પ્રિયતા ભી તબ, સંભવ કેસે હો સક્તી,
અચરજ, યહ વિરુદ્ધ ગુણમાલા, તુમ મેં કેસે રહ સક્તી.

આહાહા..! બનાવ્યું છેને પણ અંદરથી! હૃદય ઉદ્ગાર કાઢ્યા છે અંદરથી હોં! શું કહે છે જુઓ.

‘અન્વયાર્થ :- હે પ્રભુ! કહાં રાગ-દ્રેષરહિત આપ?’ આપ તો પ્રભુ વિકલ્પાતીત રાગ-દ્રેષ રહિત અને ‘કહાં સુખ કા ઉપદેશ દેના?’ અને દુનિયાને સુખ થવાનો ક્યાં ઉપદેશ! આપ રાગ-દ્રેષરહિત અને સુખનો ઉપદેશ આપો. ઓહોહો..! આ તે કાંઈ...! સમજાણું કાંઈ? આપ તો વીતરાગ સર્વજ્ઞ પ્રભુ ક્યાં અને આપની દિવ્યધ્વનિમાં બીજાને સુખ થાય એવું ક્યાં? સમજાણું કાંઈ? ‘યદિ આપ સુખ કા ઉપદેશ દેતે હૈં, તો આપકા ઈચ્છા કે વિરુદ્ધ બોલના હી કહાં હૈ?’ એટલે આપને ઈચ્છા નથી અને વાણી નીકળે છે. એક વાત. ‘અર્થાત્ આપકે ઈચ્છા નહીં હૈ-એસા કથન ક્યોં ક્રિયા જાતા હૈ?’ આપ સુખનો ઉપદેશ આપો છો અને વળી ઈચ્છા છે નહિ. ભારે વિરોધ ભાઈ! સમજાણું કાંઈ?

‘કહાં ઈચ્છા કે અભાવ મેં બોલના?’ બે વાત છે એમાં. એક તો જગતને ઈચ્છા છે અને આપનો ઉપદેશ એને ઈચ્છા નહિ કરવાનો મળે છે. છતાં આપને જગત પ્રિય તરીકે સ્વીકારે છે. શેઠી! સમજ્યા? જીવોં કો પ્રિય હોના કહાં? એ ઈચ્છા આપને નથી. છતાં ઈચ્છાવાળાને આપ સુખનો ઉપદેશ આપો છો. છતાં આપ જગતને પ્રિય થઈ પડ્યા છો. એની ઈચ્છાથી વિરુદ્ધ ઉપદેશ છે. જગતની ઈચ્છા સુખને બહારની મેળવવાની છે, આપ એના નાશને કરવા માગો છો. છતાં આપ પ્રભુ જગતને પ્રિય છો. આ તે તારી કોઈ વિચિત્રતા! એની ઈચ્છા વિરુદ્ધ ચાલે એનો તો દુશ્મન થાય. કહો, આમાં આવે છે કે નહિ? ભીખાભાઈ! મહિમા.

‘ઈસ તરહ આપકી પ્રત્યેક બાત મેં વિરોધાભાસ હૈ;...’ ભગવાન! આપને તો પ્રત્યેકમાં વિરોધ છે. ઈચ્છા નહિ, ઉપદેશ ઘોઘમાર નીકળે. સમજાય છે? અને તે પણ આપની ઈચ્છા વિનાનો સુખનો ઉપદેશ નીકળે બીજાને સુખ થવાનો. સામાને ઈચ્છા છે એને તોડવાનો ઉપદેશ નીકળે. આહાહા..! સામા ઈચ્છાવંત પ્રાણી છે એનો ઈચ્છા નિરોધ કરવાનો ઉપદેશ નીકળે. છતાં પ્રભુ આપ મહા ઉપકારી! એમ કરીને સ્વીકારે છે. આ તમારી તો વિચિત્રતા લાગે છે! સામાને ઈચ્છા વિરુદ્ધ કહે એને તો મારો દુશ્મન લાગે છે આ. મારું તો માનતો નથી. મારાથી વિરુદ્ધ જ પડ્યો છે આ. નરભેરામભાઈ! પ્રભુ! તારી કોઈ બલિહારી છે કે ઈચ્છા વિનાનો ઉપદેશ અને ઈચ્છાવાળાને સુખરૂપ ઉપદેશ! સમજાણું કાંઈ?

‘ઉસ કારણ સે મેં આપકી વાસ્તવિકતા, અસલી રૂપ કા વિવેચન નહીં કર સકતા.’ પ્રભુ! વિકલ્પથી શું સ્વરૂપનું વિવેચન કરું? એ વાણી વ્યભિચારિણી, એનાથી ચૈતન્યની મહિમા કેટલી આવે? આપની મહિમા શું કહું? આપ તો વિકલ્પાતીત છો. એ રીતે થાઉં એટલે આપની મહિમા અંદરમાં જણાય.

‘ભાવાર્થ :- હે ભગવન્! જબ આપ રાગ-દ્રેષ સે રહિત હૈં તો કિસી કો સુખ

કા ઉપદેશ કેસે દેતે હૈં?' શું આ વિરોધ? આ બે વિરોધ તમારામાં કેમ લાગે છે આ? 'યદિ સુખ કા ઉપદેશ દેતે હૈં તો ઈચ્છા કે બિના કેસે ઉપદેશ દેતે હૈં?' એક તો તમારી ઈચ્છા નહિ અને ઉપદેશ આપો છો. 'યદિ ઈચ્છા કે બિના ઉપદેશ દેતે હૈં તો જગત્ કે સબ જીવોં કો પ્રિય કેસે હૈં?' આહાહા..! પ્રભુ વીતરાગસ્વભાવ પૂર્ણાનંદ સર્વજ્ઞસ્વભાવ! આપની ઈચ્છા વિના વાણી નીકળી અને બીજા પ્રાણીને પ્રિય લાગે છે. આહાહા..! વાહ રે વાહ! જગત પ્રિય! પરમેષ્ટી એ છે. પરમેષ્ટી છે. પરમ ઈષ્ટ કરવા લાયક છે. આપમાં વિરોધતા પ્રભુ! આ રીતે ભાસે છે. સમજાણું કાંઈ? આ ભાઈ નહોતું વાંચ્યું ને આ, તો આ ફેરી આ નવું આવ્યું. કાંઈક નવું આવવું જોઈએ ને ભક્તિમાં.

'યદિ ઈચ્છા કે બિના ઉપદેશ દેતે હૈં તો જગત્ કે સબ જીવોં કો પ્રિય કેસે હૈં? ઈસ તરહ આપકી સબ બાર્તે પરસ્પર વિરુદ્ધ હૈં.' આપની બધી વાતમાં પ્રભુ વિરોધ લાગે છે અમને હાં. એમ કરીને સમંજસતા એમાં સ્થાપે છે. બરાબર છે. પ્રભુ! આપની ઈચ્છા વિના ઉપદેશ પૂર્ણ હોય તો તમારી પાસે જ હોય. ઈચ્છાવાળાઓ પાસે આવો ઉપદેશ હોઈ શકે નહિ. ઈચ્છા વિનાનો તમારો ઉપદેશ પૂર્ણ સુખનો આપનાર તમારી પાસે જ હોય. અને ઈચ્છાવાળાને પણ આપ પ્રિય થઈ પડ્યા છો. ભગવાન જે કહેવા માગે છે કે ઈચ્છારહિત થાવ. સુખી થવું હોય તો ઈચ્છારહિત થાવ. 'ક્યા ઈચ્છત ખોવત સબે, હૈં ઈચ્છા દુઃખ મૂલ.' એ ઈચ્છા વિનાની તારી ચીજ છે. અમે પ્રાપ્ત કરી છે. તને પ્રાપ્ત કરવાના રસ્તા અને ઉપાય બતાવીએ છીએ. એટલે જગતના ઈચ્છાવાળા પ્રાણીને પણ આપ પ્રિય થઈ પડ્યા છો.

કાવ્ય-૧૯

તુજ્ઞાત્ફલં યત્તદર્કિચનાચ્ચ,

પ્રાપ્યં સમૃદ્ધાન્ન ધનેશ્વરાદેઃ।

નિરમ્ભસોઽપ્યુચ્ચતમાદિવાદ્રે-

નૈકાપિ નિર્યાતિ ધુનિ પયોધેઃ।।

તુમ સમાન અતિ તુંગ કિંતુ, નિધનોં સે જો મિલતા સ્વયમેવ,

ધનદ આદિ ધનિકોં સે વહ ફલ, કભી નહીં મિલ સકતા દેવ.

જલવિહીન ઊંચે ગિરિવર સે, નાના નદિયાં બહતી હૈં,

કિંતુ વિપુલ જલયુક્ત જલધિસે, નહીં નિકલતી, ઝરતી હૈં.

અન્વયાર્થ :- (તુજ્ઞાત્ અર્કિચનાત્ ચ) ઉદાર ચિત્તવાલે દરિદ્ર મનુષ્ય સે ભી (યત્ફલમ્) જો ફલ (પ્રાપ્યમ્ અસ્તિ) પ્રાપ્ત હો સકતા હૈ, (તત્) વહ (સમૃદ્ધાત્ ધનેશ્વરાદેઃ ન) સંપત્તિવાલે ધનાઢ્યોં સે નહીં પ્રાપ્ત હો સકતા હૈ. ઠીક હી તો

હે. (નિરમ્ભસઃ અપિ ઉચ્ચતમાત્ અદ્રેઃ ઇવ) પાની સે શૂન્ય હોને પર ભી અત્યંત ઊંચે પહાડ કે સમાન, (પયોઘેઃ) સમુદ્ર સે (एका अपि धुनी) એક ભી નદી (न निर्याति) નહીં નિકલતી હે.

ભાવાર્થ :- પહાડ કે આસપાસ પાની કી એક બૂંદ ભી નહીં હે પરંતુ ઉસકી પ્રકૃતિ અત્યંત ઉન્નત હે; ઈસલિયે ઉસસે કઈ નદિયાં નિકલતી હે પરંતુ સમુદ્ર સે જો કે પાની સે લબાલભ ભરા રહતા હે, એક ભી નદી નહીં નિકલતી. ઈસકા કારણ સમુદ્ર મેં ઊંચાઈ કા અભાવ હે. ભગવન્! મેં જાનતા હૂં કે આપ કે પાસ કુછ ભી નહીં હે પરંતુ આપ કા હૃદય પર્વત કી તરહ ઉન્નત હે, દીન નહીં હે; ઈસલિયે આપ સે હમેં જો ચીજ મિલ સકતી હે, વહ અન્ય ધનાઢ્યોં સે નહીં મિલ સકતી ક્યોંકિ સમુદ્ર કે સમાન વે ભી ઊંચે નહીં હે અર્થાત્ કૃપણ હેં.

કાવ્ય-૧૯ ઉપર પ્રવચન

૧૯.

તુજ્ઞાત્ફલં યત્તદર્કિચનાચ્ચ,
પ્રાપ્યં સમૃદ્ધાન્ન ધનેશ્વરાદેઃ।

નિરમ્ભસોઽપ્યુચ્ચતમાદિવાદ્રે-

નૈકાપિ નિર્યાતિ ધુનિ પયોઘેઃ॥

તુમ સમાન અતિ તુંગ કિંતુ, નિધનોં સે જો મિલતા સ્વયમેવ,
ધનદ આદિ ધનિકોં સે વહ ફલ, કભી નહીં મિલ સકતા દેવ.
જલવિહીન ઊંચે ગિરિવર સે, નાના નદિયાં બહતી હેં,
કિંતુ વિપુલ જલયુક્ત જલધિસે, નહીં નિકલતી, ઝરતી હેં.

શું કહે છે? હે ભગવાન! 'તુમ ઉદાર ચિત્તવાલે દરિદ્ર મનુષ્ય સે ભી જો ફલ પ્રાપ્ત હો સકતા હે,...' પૈસા વિનાનો ભલે હોય, પણ ચિત્ત જેનું ઉદાર છે. જગતમાં મોટો પૈસાવાળો કહેવાતો નથી. દરિદ્ર ભલે હોય, પણ જેનું ચિત્ત ઉદાર છે એની પાસેથી કાંઈક મળશે. શેઠી!

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- સેવા કરશે બધી. બધી સેવા આપશે. ઓલા નહિ આપે એવી મીઠાશની સેવા. સમજાય છે કાંઈ? આહા..!

'ઉદાર ચિત્તવાલે દરિદ્ર મનુષ્ય સે ભી જો ફલ પ્રાપ્ત હો સકતા હે,...' મીઠા-

મીઠા વચનો કહીને, સેવા કરીને એ આપશે. 'વહ સમ્પત્તિવાલે ધનાઢ્યોં સે નહીં પ્રાપ્ત હો સકતા હૈ.' અબજોપતિ પાસે ન મળે એવું પ્રભુ, એ દરિદ્ર પાસેથી એની મીઠાશ, વાણી, શાંતિ, સેવા બધું એની પાસેથી મળશે. 'ઠીક હી તો હૈ પાની સે શૂન્ય હોને પર ભી...' પર્વતમાં પાણીનો બિંદુ નથી પ્રભુ! મોટા પર્વતમાં પાણીનો બિંદુ નથી. 'લેકિન અત્યંત ઊંચે પહાડ કે સમાન,...' એમાંથી નદીયું વહે છે. આપ તો પ્રભુ કાંઈ રાખતા નથી. સમજાણું? છતાં આપની પાસે જે નદીયું વહે ઉપદેશની એ કુબેર જેવા ધનાઢ્ય પાસે અને અજ્ઞાનના ક્ષયોપશમવાળા પાસે મળે એવું નથી. શું કહ્યું? કે પ્રભુ! મોટા ડુંગરા છે ને ત્યાં પાણી નથી ભર્યા ઉપર. સમજાય છે? છતાં નદીયું ત્યાંથી વહે. અને દરિયામાં ભરચક પાણી ભર્યા પણ દરિયેથી નદી કોઈ દિ' ન ઝરે.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- ખુબ દિયા?

એમ હે નાથ! આપ જાણે કાંઈ દેવાને લાયક ન હોય, આપની પાસે કાંઈ નથી એમ લાગે. પણ છતાં આપ જે દ્યો એ ધનાઢ્યો, અજ્ઞાની ક્ષયોપશમવાળા અને કુબેર પણ એ આપી શકે નહિ. સમજાણું કાંઈ? એ અમૃત વરસાવે દિવ્યધ્વનિના અને એ વખતના કેવળજ્ઞાન ત્યાં પરિણતિપણે પરિણમી રહ્યું છે. આહાહા..! કાંઈ ઈચ્છા નહિ. દેવા-લેવાની વૃત્તિ નહિ. આને દઉં, એની કરુણા નહિ. પણ પ્રભુ આપને દેવાની તાકાત.. એ દરિદ્ર પાસેથી બધું મળે હોં. નથી ત્યાંથી નદી વહે. ડુંગરમાં નથી ત્યાંથી નદી વહે. ઉન્નત પ્રકૃતિવાળા પ્રભુ આપ છો. આપનો સ્વભાવ અનંત... અનંત... અનંત છે. આપની પાસેથી બધું મળે છે. આ પાણીથી ભરચક દરિયો કોઈ દિ' નદી નીકળી સાંભળી નથી. એમ કંજૂસો પાસે પૈસાના પાર ન હોય પણ એમાંથી કાંઈ નદી વહે નહિ. કંજૂસ એટલે સમજાય છે?

આત્માનું જેને ભાન નથી અને જેણે રાગમાં પોતાનો ધર્મ માનીને બેઠા એવા ભલે એમ માનતા હોય કે અમે બહુ ઉઘાડવાળા છીએ, ઘણા જાણપણાવાળા છીએ, અમારા પુણ્ય મોટા, દુનિયા ઘણા અમને માને. પણ પ્રભુ ત્યાંથી નદી નહિ આવે હોં! સમજાણું કાંઈ? ત્યાં દરિયા નહીં ફાટે. દરિયા નહિ ફાટે. પત્થરમાંથી ફાટ્યા નદીયું. એમ ભગવાન આપ ચૈતન્ય ઉન્નત છો. એની ધારા આપમાંથી જે નીકળી એ દુનિયા ન્યાલ થાય એવું આપ કાંઈક આપો છો. અને ઓલા બધા ભણ્યા-ગણ્યા દુનિયામાં મોટા કહેવાય. દેવો પણ માને કેટલાક એની નજીક હોય ને એવા. રાજા, મહારાજા, કરોડો મનુષ્યો માને. પણ પ્રભુ! એ ધનાઢ્ય કહેવાય છે પણ ત્યાંથી નદી નીકળશે નહિ. એમ કહીને એવો દાખલો પણ આપ્યો કે દરિદ્ર ઉદાર.

એક ઠેકાણે એવું બન્યું હતું. સાડા ત્રણ રૂપિયાની મૂડી હતી એની પાસે. બધા બેઠા. સાડા ત્રણ આપ્યા. એટલું તો સમજે ને વકીલ છે તો. એ જાણે કે આ દાખલો અહીં ઉતારશે સાડા ત્રણમાં. અને બીજા અબજોપતિ બેઠા હતા. ઓલાએ કહ્યું કે આ સાડા ત્રણ

રૂપિયા મારા છે ભાઈ. આ દાનની જરૂર છે અત્યારે માટે પ્રભાવના (તરીકે) મારી પાસે સાડા ત્રણ છે આપું છું. બીજાએ કોઈએ દસ લાખ ને પાંચ લાખ નોંધાવ્યા. ત્યારે એનો જે અગ્રેસર હતો નોંધનારો (એણે કહ્યું) કે આ બધા કરતા દાન આણે ઝાઝું આપ્યું છે. સાડા ત્રણવાળાએ. બધા કરતા દાન એણે આપ્યું, હતું એટલું આપી દીધું. અને આ બધા પચાસ-પચાસ લાખ અને કરોડપતિઓ કહેવાય એ આંકડા ગણે. ઓલાએ મોટાએ કેટલું આપ્યું? એથી મારે નાનું આપવું જોઈએ. હોય છે ને તમારે? શું કહેવાય ચંદા. ચંદા કરે ને? આ સર હકમીચંદે પહેલું આટલું નોંધાવ્યું. એનાથી વધારે ન નોંધાવાય. શેઠી!

એમ હે નાથ! પરમાત્મા આપની પાસે ઈચ્છા અને રાગ નથી. અને દિવ્યધ્વનિનો જે ઉપદેશ આવે છે અપાર, આપની પાસે મળે એવું બીજા પાસે મળે એવું નથી. જુઓ! એની ધ્વનિનો, એના જ્ઞાનનો મહિમા અંતરમાં ઉતર્યો એને ભક્તિ કહેવામાં આવે છે. કહો, સમજાણું?

‘ભાવાર્થ :- પહાડ કે આસ-પાસ પાની કી એક બૂંદ ભી નહીં હૈ...’ છે? ‘પરંતુ ઉસકી પ્રકૃતિ અત્યંત ઉન્નત હૈ;...’ ઉન્નત ઉન્નત પ્રકૃતિ પહાડની. ‘ઈસલિયે ઉસસે કઈ નદિયાં નિકલતી હૈં પરંતુ સમુદ્ર સે જો કિ પાની સે લબાલબ ભરા રહતા હૈ,...’ દરિયો તો આમ લબાલબ ભરેલો છે. ‘એક ભી નદી નહીં નિકલતી.’ ધર્માત્માનું એક પણ વચન પૂર્ણતાને પમાડે એવું હોય છે એમ કહે છે. અને અજ્ઞાનીના ધોધમાર વરસાદ વરસતા હોય પણ એમાંથી કાંઈ મળે એવું હોય નહિ. આ એમ કહેવા માગે છે. સમજાણું કાંઈ? જ્ઞાનીનું એક વાક્ય. એક વાક્ય પણ સાંભળ્યું હોય તો ન્યાલ થઈ જાય એવું આવે છે શાસ્ત્રમાં. સમજાણું? એક વાક્ય પણ મળ્યું હોય યથાર્થપણે. અંદરથી સ્પર્શીને આવ્યું છે ને. ન્યાલ થઈ જાય લોકો. પણ ઓલા ભરેલા ક્ષયોપશમના અગિયાર અંગ અને નવ પૂર્વના ભાષ્યા, પ્રભુ! એમાંથી કાંઈ નહિ મળે હોં! નદી-બદી નહિ વહે એમાંથી.

‘ઈસકા કારણ સમુદ્ર મેં ઊંચાઈ કા અભાવ હૈ.’ શું કીધું? દરિયો ઊંચો નથી એટલે નદી ક્યાંથી નીકળે? ઉન્નત નથી. અને ‘હે ભગવન! મેં જ્ઞાનતા હું કિ આપકે પાસ કુછ ભી નહીં હૈ પરન્તુ આપકા હૃદય પર્વત કી તરહ ઉન્નત હૈ,...’ પર્વત કી તરહ ઉન્નત... ઉન્નત... ઉન્નત.. એ જ્ઞાતનો વિકલ્પ હતો ને કેવળજ્ઞાન થયું તો ધારા એવી છૂટે કે ધર્મ પામ્યા વિના પ્રાણી રહે જ નહિ. ભગવાનની એવી વાણી હોય કે ત્યાં સાંભળનારા, ધર્મ પામનારા ન હોય એમ હોઈ શકે નહિ.

‘ઈસલિયે આપસે હમ્ને જો ચીજ મિલ સકતી હૈ, વહ અન્ય ધનાઢ્યોં સે નહીં મિલ સકતી...’ એવા બીજા ક્ષયોપશમવાળા આદિ હો કે બીજા વિભંગ આદિના ઉઘાડનારા હોય એનાથી પણ અમારું કલ્યાણ થાય એવું નથી. ‘ક્યોંકિ સમુદ્ર કે સમાન વે ભી ઊંચે નહીં હૈ અર્થાત્ કૃપણ હૈ.’ એ પણ કૃપણ છે.

काल्य-२०

त्रैलोक्यसेवानियमाय दण्डं,
 दध्ने यदिन्द्रो विनयेन तस्य।
 तत्प्रातिहार्यं भवतः कुतस्त्यं,
 तत्कर्मयोगाद्यदि वा तवास्तु।।

करो जगतजन जिनसेवा, यह समजने को सुरपति ने,
 दंड विनय से लिया, इसलिये प्रातिहार्य पाया उसने।
 किंतु आप के प्रातिहार्य वसु-विधि हैं सो आये कैसे?
 हे जनेन्द्र! यहि कर्मयोग से, तो वे कर्म हुआ कैसे?

अन्वयार्थ :- (यत्) जिस कारण से (इन्द्रः) ईन्द्र ने (विनयेन) विनयपूर्वक
 (त्रैलोक्यसेवानियमाय) तीन लोक के ज्यों की सेवा करने के नियम के लिये अर्थात्
 मैं त्रिलोक के ज्यों की सेवा करुंगा और उन्हें धर्म के मार्ग पर लगाऊंगा -
 - इस उद्देश्य से (दण्डम्) दंड (दध्ने) धारण किया था, (तत्) उस कारण से
 (प्रातिहार्यम्) प्रातिहार्यपना (तस्य स्यात्) ईन्द्र के ही हो सकता है, (भवतः
 कुतस्त्यम्) आप के कैसे हो सकता है? (यदि वा) अथवा (तत्कर्मयोगात्) तीर्थंकर
 नामकर्म का संयोग होने से या ईन्द्र के उस कार्य में प्रेरक होने से (तव अस्तु)
 आप के भी प्रातिहार्य-प्रतीहारपना हो।

भावार्थ :- जब भगवान् ऋषभनाथ भोगभूमि के बाद कर्मभूमि की व्यवस्था
 करने के लिये तैयार हुआ, तब ईन्द्र ने आकर भगवान की ईच्छानुसार सब
 व्यवस्था करने के लिये दंड धारण किया था अर्थात् प्रतिहार पद स्वीकार किया
 था। जो किसी काम की व्यवस्था करने के लिये दंड धारण किया करता है, उसे
 प्रतिहार कहते हैं। प्रतिहार के कार्य अथवा भाव को संस्कृत में प्रातिहार्य कहते
 हैं। हे प्रभो! जब ईन्द्र ने सब व्यवस्था की थी, तब सच्चा प्रातिहार्य-प्रतीहारपना
 ईन्द्र के ही हो सकता है, आप के कैसे हो सकता है? क्योंकि आपने प्रतिहार
 का काम थोड़े ही किया था! फिर भी यहि आप के प्रातिहार्य होता ही है,
 औसा कहना है तो उपचार से कहा जा सकता है क्योंकि आप ईन्द्र के उस
 काम में प्रेरक थे।

अथवा इस श्लोक का औसा भी भाव हो सकता है—'तीन लोक के जव

भगवान की सेवा करो'. इस नियम को प्रचलित करने के लिये ईन्द्रने लक्ष में दंड दिया था, इसलिये प्रातिहार्यत्व ईन्द्र के ही बन सकता है; आप के नहीं. अथवा आप के भी हो सकता है क्योंकि आप से ही ईन्द्र की उस क्रिया का कर्म-कारक का संबंध होता था.

यहां अेक और भी गुप्त अर्थ है. वह इस प्रकार है—लोक में प्रातिहार्य पद का अर्थ आभूषण प्रसिद्ध है. भगवान के भी अशोकवृक्ष आदि आठ प्रातिहार्य या आभूषण होते हैं. यहां कवि प्रातिहार्य पद के श्लेष से पहले यह बतलाना चाहते हैं कि संसार के अन्य देवों की तरह आप के शरीर पर प्रातिहार्य नहीं है. ईन्द्र के प्रातिहार्य अर्थात् प्रतिहारपना हो, पर आप के प्रातिहार्य या आभूषण कहां से आये? फिर उपचारपक्ष का आश्रय लेकर कहते हैं कि आप के भी प्रातिहार्य हो सकते हैं. उसका कारण है 'तत्कर्मयोगात्' अर्थात् आभूषणों के कार्य सौंदर्यवृद्धि के साथ आप का संबंध होना है. २०.

काव्य-२० उपर प्रवचन

२०भी.

त्रैलोक्यसेवानियमाय दण्डं,
दध्रे यदिन्द्रो विनयेन तस्या।
तत्प्रातिहार्यं भवतः कुतस्त्यं,
तत्कर्मयोगाद्यदि वा तवास्तु॥

करो जगतजन जिनसेवा, यह समजाने को सुरपति ने,
दंड विनय से दिया, इसलिये प्रातिहार्य पाया उसने.
किंतु आप के प्रातिहार्य वसु-विधि हैं सो आये कैसे?
हे जिनेन्द्र! यदि कर्मयोग से, तो वे कर्म लुअे कैसे?

'अन्वयार्थ :- जिस कारण से ईन्द्र ने विनयपूर्वक तीन लोक के ज्यों की सेवा करने के नियम के लिये अर्थात् मैं त्रिलोक के ज्यों की सेवा करुंगा और उन्हें धर्म के मार्ग पर लगाऊंगा-इस उद्देश्य से दण्ड धारण किया था,....' दंड नाम छडी. भगवान न्यारे संसारमां लता त्यारे ईन्द्र छडीदार लता. छडीदार. जम्मा अन्नदाता! ईन्द्र लों छडीदार. प्रभु! आपना अे प्रातिहार्य. केवणज्ञान थया पछी पण अे प्रातिहार्य नाम शोभामां अे कारण थया. अने 'सेवा करुंगा और उन्हें धर्म के मार्ग पर लगाऊंगा-

ઈસ ઉદ્દેશ્ય સે દણ્ઠ ધાર ક્રિયા થા,...' દંડ નામ એ શું કીધું? છડી-છડી. 'ઉસ કારણ સે પ્રાતિહાર્યપના ઈન્દ્ર કે હી હો સકતા હૈ,...' પ્રભુ! એ તો ઈન્દ્રપણાનું પ્રાતિહાર્યપણું આવ્યું. તમને આઠ પ્રાતિહાર્ય કહે છે એ ક્યાંથી આવ્યું? આપને આઠ પ્રાતિહાર્ય હોય એમ કહે છે જગત તો. પણ આ તો ઈન્દ્રને પ્રાતિહાર્યપણું શોભે છે. આવ્યું તો એને. હાથમાં છડી રાખીને. ખમ્મા અન્નદાતા! આનો ધર્મ ઉપદેશ સાંભળો. જગતના જીવો આ ગુરુનો વિનય કરો. જગતગુરુ છે. દુદુંભી વગાડે છે કે નહિ? હે ત્રણ લોકના જીવો! ભગવાનનો ઉપદેશ સાંભળવા આવો. ત્યાંથી મળશે એવું ક્યાંય મળશે નહિ. એમ છડી પોકારે છે ઈન્દ્ર ત્યાં જઈને. પ્રભુ! એને પ્રાતિહાર્યમાં કહેવામાં આવે છે હોં!

'ઈસ ઉદ્દેશ્ય સે દણ્ઠ ધારણ ક્રિયા થા, ઉસ કારણ સે પ્રાતિહાર્યપના ઈન્દ્ર કે હી હો સકતા હૈ, આપકે કેસે હો સકતા હૈ?' માણસ નથી કહેતા તમારે ક્યાંથી આવ્યું પ્રાતિહાર્યપણું? અને દુનિયા કહે છે કે આપ પ્રાતિહાર્ય છો. આપના પ્રાતિહાર્ય છે એમ કહે છે. 'અથવા તીર્થંકર નામકર્મ કા સંયોગ હોને સે યા ઈન્દ્ર કે ઉસ કાર્ય મેં પ્રેરક હોને સે...' દેખો! પ્રેરક એટલે નિમિત્ત. ભગવાન! બરાબર છે. આપને જ પ્રાતિહાર્યપણું છે. કેમ કે તીર્થંકર પ્રકૃતિનો ઉદય એ તો નિમિત્ત પડ્યું ત્યારે ઓલો પ્રાતિહાર્ય કહેવામાં આવ્યો. ખરેખર પ્રાતિહાર્ય આપને જ છે. વિરોધ કરીને વાત કરવી છે ને? સમજાણું કાંઈ?

ગરીબ માણસ હોય ને એમ કહે ને? ભાઈ! આ દાગીનો તારે ત્યાં ક્યાંથી આવ્યો? આ તારે ત્યાં ક્યાંથી આવ્યો? ભાઈ! આવ્યો. જોને હવે. એમ ઈન્દ્રને ક્યાંથી પ્રાતિહાર્યપણું? આપને ક્યાંથી પ્રાતિહાર્યપણું આવ્યું? પ્રતિહાર તો એણે છડી પકડી હતી. ભગવાન! પણ બરાબર છે હોં! કારણ કે આપનું કર્મ જ તીર્થંકર ગોત્ર એવું કર્મયોગાત છે એને લઈને એ દશા એની થાય છે. માટે આપના જ પ્રાતિહાર્ય કહેવામાં આવે છે. એ આપની શોભા છે. ઈન્દ્રની શોભા નહિ એમ કહેવા માગે છે. 'તીર્થંકર નામકર્મ કા સંયોગ હોને સે યા ઈન્દ્ર કે ઉસ કાર્ય મેં પ્રેરક હોને સે...' પ્રેરક એટલે નિમિત્ત છે એટલી વાત છે. 'આપકે ભી પ્રાતિહાર્ય-પ્રતિહારપના હો.' આપને પણ પ્રાતિહાર્યપણું છે.

'ભાવાર્થ :- જબ ભગવાન ઋષભનાથ ભોગભૂમિ કે બાદ કર્મભૂમિ કી વ્યવસ્થા કરને કે લિયે તૈયાર હુએ, તબ ઈન્દ્ર ને આકર ભગવાન કી ઈચ્છાનુસાર સબ વ્યવસ્થા કરને કે લિયે દણ્ઠ ધારણ ક્રિયા થા...' કારણ કે ભગવાન તો ત્રણ જ્ઞાનના ધણી હતા. ઈન્દ્ર એની વ્યવસ્થા કે આજીવિકા માટે આ (કરો). 'અર્થાત્ પ્રતિહાર પદ સ્વીકાર ક્રિયા થા. જો કિસી કામ કી વ્યવસ્થા કરને કે લિયે દંડ ધારણ ક્રિયા કરતા હૈ, ઉસે પ્રતિહાર કહતે હૈં. જૈસે કે આજકલ લાઠી ધારણ ક્રિયે હુએ...' વોલીએન્ટર હોય છેને? સ્વયંસેવક.

'પ્રતિહાર કે કાર્ય અથવા ભાવ કો સંસ્કૃત મેં પ્રાતિહાર્ય કહતે હૈં.' પ્રાતિહાર્ય.

સમજ્યા ને? 'હે પ્રભો! જબ ઈન્દ્ર ને સબ વ્યવસ્થા કી થી, તબ સચ્ચા પ્રાતિહાર્ય-પ્રતિહારપના ઈન્દ્ર કે હી હો સકતા હૈ, આપકે કેસે હો સકતા હૈ? ક્યોંકિ આપને પ્રતિહાર કા કામ થોડે હી ક્રિયા થા!' આપે કામ કર્યુ? સ્વયંસેવકોએ કર્યુ છે. સમજાણું? છતાં બધું નાખે બીજાને. 'ફિર ભી યદિ આપકે પ્રાતિહાર્ય હોતા હી હૈ, ઐસા કહના હૈ તો ઉપચાર સે કહા જા સકતા હૈ. ક્યોંકિ આપ ઈન્દ્ર કે ઉસ કામ મેં પ્રેરક થા.' ઈન્દ્રને તીર્થંકર નામકર્મનું નિમિત્ત આપનું હતું માટે પ્રતિહારપણું છે. માટે આપની શોભા છે. પ્રતિહારમાં ઈન્દ્રની શોભા નહિ. વિશેષ કહેશે...

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ!)

