

ભાદરવા સુદ ૩, રવિવાર તા. ૨-૯-૧૯૬૨
ગાથા-૩૨ થી ૪૦, પ્રવચન-૭

કાવ્ય-૩૨

સ્તુત્યા પરં નભિમતં હિ ભક્ત્યા

સ્મૃત્યા પ્રણત્યા ચ તતો ભજામિ।

સ્મરામિ દેવં! પ્રણમામિ નિત્યમ્,

કેનાપ્યુપાયેન ફલં હિ સાધ્યમ્।।

કિન્તુ ન કેવલ સ્તુતિ કરને સે, ભિલતા હૈ નિજ અભિમત ફલ,
ઈસસે પ્રભુ કો ભક્તિભાવ સે, ભજતા હૂં પ્રતિદિન, પ્રતિપલ.
સ્મૃતિ કરકે સુમિનર કરતા હૂં, પુનિ વિનમ્ર હો નમતા હૂં,
કિસી યત્ન સે ભી અભિષ્ટ-સાધન કી ઈચ્છા રખતા હૂં.

અન્વયાર્થ :- (સ્તુત્યા હિ) સ્તુતિ કે દ્વારા હી (અભિમતમ્ ન) ઈચ્છિત વસ્તુ
કી સિદ્ધિ નહીં હોતી (પરમ્) કિન્તુ (ભક્ત્યા સ્મૃત્યા ચ પ્રણત્યા) ભક્તિ, સ્મૃતિ
ઔર નમસ્કૃતિ સે ભી હોતી હૈ; (તતઃ) ઈસલિયે મેં (નિત્યમ્) હમેશા (દેવમ્
ભજામિ, સ્મરામિ, પ્રણમામિ) આપ કી ભક્તિ કરતા હૂં, આપ કા સ્મરણ કરતા
હૂં, આપ કો પ્રણામ કરતા હૂં (હિ) ક્યોંકિ (ફલમ્) ઈચ્છિત વસ્તુ કી પ્રાપ્તિરૂપ
ફલ કો (કેન અપિ ઉપાયેન) કિસી ભી ઉપાય સે (સાધ્યમ્) સિદ્ધ કર લેના
ચાહિયે.

ભાવાર્થ :- હે ભગવન્! આપ કી સ્તુતિ સે, ભક્તિ સે, સ્મૃતિ-ધ્યાન સે
ઔર પ્રણામ સે જીવોં કો ઈચ્છિત ફલોં કી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ; ઈસલિયે મેં પ્રતિદિન
આપ કી સ્તુતિ કરતા હૂં, ભક્તિ કરતા હૂં, ધ્યાન કરતા હૂં ઔર નમસ્કાર કરતા
હૂં ક્યોંકિ મુજે જૈસે બને, વૈસે અપના કાર્ય સિદ્ધ કરના હૈ.

આ વિષાપહાર નામનું સ્તોત્ર છે. ધનંજય મહાકવિ થયા છે એમણે આ એક વિષાપહાર
સ્તોત્ર બનાવ્યું છે. એમના પુત્રને સર્પ કરડ્યો હતો. સુની હૈ ન બાત? ધનંજય કવિ કે
પુત્ર કો સર્પ ડસા થા. સર્પ. ઉસકો ભગવાન કે પાસ લે જાકર ડાલા. ઔર અપને મેં અંદર
આત્મા મેં વિચારધારા મેં વિષાપહાર સ્તોત્ર રચા ગયા. ઉસસે કુદરત સે ઐસા નિમિત્ત ભિલ

गया कि उसका भी सर्पडंस का (विष) उतर गया और अपने में भी राग-द्वेष, अपने स्वभाव की साधन की भक्ति में भगवान की भक्ति अर्थात् अपने स्वभाव की भक्ति. भगवान की भक्ति व्यवहार से विकल्प से हो तो पुण्यबंध का कारण है. परंतु अंतर में चैतन्य महाप्रभु उसकी अंतर में राग-द्वेष और पुण्य-पाप के विकल्प से रहित अंतर में जो धुन लगाते हैं, अंतर श्रद्धा-ज्ञान (पूर्वक), वे आत्मा की-भगवान की वास्तव में भक्ति करने में आती है. वह भक्ति की है. बाहर में भगवान की भक्ति व्यवहार से करने में आता है. ३१ गाथा हो गयी.

काव्य-३२ उपर प्रवचन

३२मी ओलो.

स्तुत्या परं नभिमतं हि भक्त्या

स्मृत्या प्रणत्या च ततो भजामि।

स्मरामि देवं! प्रणमामि नित्यम्,

केनाप्युपायेन फलं हि साध्यम्॥

किन्तु न केवल स्तुति करने से, भिन्नता है निज अभिमत इव,
 इससे प्रभु को भक्तिभाव से, भजता हूँ प्रतिदिन, प्रतिपल.
 स्मृति करके सुभिरन करता हूँ, पुनि विनम्र हो नमता हूँ,
 किसी यत्न से भी अभिष्ट-साधन की इच्छा रखता हूँ.

भगवान सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ ऋषभदेव भगवान की स्तुति करते हैं तो उसमें अपनी स्तुति साथ में आ गयी है. हे भगवान! ओ परमात्मा! सर्वज्ञदेव जिनपति! गणधरादिना पाण आप पति महास्वामी छो अने पोताना आत्मां पाण कहे छे के, हे आत्मा! अपनी निर्मल पर्याय जो प्रगट लुई उसका भी स्वामी तुम चिद्घन ध्रुव स्वभाव वह स्वामी है. समज में आया? ..भाई! शुं समजमां न आव्युं?

भगवान को उद्देशकर के ऐसा करते हैं कि आप जिनपति हो. जिन नाम गणधर संतों के आप स्वामी हो. वो व्यवहार से. अपने आत्मा में अपनी शुद्ध श्रद्धा विकार से रहित अपने आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता ऐसी अपनी जो प्रज्ञ-पर्याय, उसका चिद्घन ध्रुव चैतन्यमूर्ति, अनादिअनंत आत्मा, उस प्रज्ञ का वह स्वामी है. नरभेरामभाई! कई प्रज्ञ? आला..ला..! अपना शुद्ध चैतन्यप्रभु अनादिअनंत अकारणीय अहेतु ध्रुव चैतन्यप्रभु कारणप्रभु अनादिअनंत वस्तु! उसके आश्रय से जो निर्मल पर्याय प्रगट लुई उस पर्याय

કા સ્વામી ચૈતન્યઘન દ્રવ્યસ્વભાવ છે. નવનીતભાઈ! ઉસ અનુસાર યહાં સ્તુતિ કરતે હૈં.

‘અન્વયાર્થ :- સ્તુતિ કે દ્વારા હી ઈચ્છિત વસ્તુ કી સિદ્ધિ નહીં હોતી...’ પ્રભુ! અકેલી સ્તુતિ કે દ્વારા અભિલાષિત વસ્તુ કી પ્રાપ્તિ, અકેલે સે નહીં હોતી. ‘કિન્તુ ભક્તિ, સ્મૃતિ ઓર નમસ્કૃતિ...’ આપ કે સ્વરૂપ કો સમજકર, ઉસમેં ભક્તિ નામ અંતર કા ભજન કરના ઓર ઉસકો સ્મૃતિ મેં લાના. અપના શુદ્ધ સ્વભાવ યા સર્વજ્ઞ પરમાત્મા કા સ્વભાવ, અંતર મેં સ્મૃતિ મેં લાના. સમજાય છે? ‘ઓર નમસ્કૃતિ...’ નમઃકૃતિ. ચૈતન્ય કા આદર કરકે વિકાર ઓર સંયોગ કા આદર ન કરના ઓર સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ અપના શુદ્ધ ધાતુ આનંદકંદ ઉસકા નમસ્કૃત નામ આદર કરકે અંદર લીન હોના ઉસકા નામ નમસ્કૃતિ કહને મેં આતા હૈ.

મુમુક્ષુ :- શરીર કી ક્રિયા સે નહીં?

ઉત્તર :- શરીર ક્રિયા જડ છે. આ ક્યાં ક્રિયા (છે)? આ તો માટી ચામડા છે, અજીવતત્ત્વ છે. ઉસકી ક્રિયા સે તો કોઈ પુણ્ય ભી નહીં હોતા, ઉસકી ક્રિયા સે તો પાપ ભી નહીં હોતા, ઉસકી ક્રિયા સે કોઈ સંવર, નિર્જરા ધર્મ ભી નહીં હોતા. ક્યાં ગયા તમારા શોભાલાલજી? આવ્યા છે? ક્યાં છે? નથી. બહુત દૂર સે આયે હૈં તો સમીપ બૈઠના ચાહિયે ન? આવો યહાં સેઠ કે પાસ. યહ ભક્તિ ચલતી હૈ.

મુમુક્ષુ :- ભગવાન કી?

ઉત્તર :- ભગવાન કી.

અપના આત્મા પૂર્ણાનંદ સે ભરા સર્વજ્ઞસ્વભાવ આનંદ સે ભરા પડા હૈ વસ્તુ સ્વભાવ. ઈતની સ્તુતિમાત્ર સે પ્રભુ, અપની પર્યાય મેં નિર્મલ શાંતિ નહીં પ્રાપ્ત હોતી. પરંતુ ઉસકી ભક્તિ—ભજન કરના અંદર મેં. અરે..! નિર્વિકલ્પ ચૈતન્યપ્રભુ વીતરાગસ્વભાવ ભરા પડા હૈ, ઉસકી અંદર એકાકાર હોકર ભક્તિ કરના, એસે ચૈતન્ય કો સ્મૃતિ મેં અંદર મેં લાના ઓર વિકાર કા વિસ્મરણ હો જાના, ઉસકા નામ ભગવાન કી ઓર આત્મા કી ભક્તિ કહને મેં આતા હૈ. ભારી કઠિન જીવ કો. સેઠ! એસી બાત હૈ યહાં. શેઠી! ભગવાન કી બાહર કી ભક્તિ કહાં ગઈ? વહ તો વિકલ્પ આતા હૈ, શુભભાવ હોતા હૈ, હો. સાથ મેં હૈ, વિકલ્પ ઉઠા હૈ ન. પરંતુ ઉસકે પીછે અપના શુદ્ધ નિર્મલાનંદ પ્રભુ આત્મા ઉસકી અંતર મેં ઘુસકર દષ્ટિ, જ્ઞાન ઓર એકતા (કરના) ઉસકો ભગવાન કી સ્તુતિ કહને મેં આતી હૈ, ઉસકો ભક્તિ કહને મેં આતી હૈ. ઉસકો સ્મરણ મેં લાના. મેં પૂર્ણ બ્રહ્મ આનંદસ્વરૂપ હું, એસા સ્મરણ મેં લાના ઓર પુણ્ય-પાપ કા વિસ્મરણ હો જાના ઉસકા નામ ભગવાન કી સ્મૃતિ ઓર નમસ્કૃતિ હૈ. ઉસકા નામ ભગવાન કી નમસ્કૃતિ—નમસ્કાર ક્રિયા એસા કહને મેં આતા હૈ. આહા..હા..! ભારે ભાઈ! આ વ્યવહાર તો ક્યાં જાય? વ્યવહાર હો, જાણવાલાયક એ ચીજ ઉત્પન્ન હોતી હૈ. જ્ઞેય કે તૌર પર વ્યવહાર આતા હૈ. પરંતુ વહ અપના પરમાર્થ ચૈતન્ય

में यथार्थ श्रद्धा, ज्ञान, भक्ति बिना, वह तो अकेले पुण्यबंध का ही कारण है. समझ में आया?

कहते हैं, हे प्रभु! 'ईसलिये मैं हमेशा आप की भक्ति करता हूँ...' निर्विकल्प आनंद की ओर मेरा चौबीसों घंटे अंतर रहता है. है न हमेशा? हमेशा मुख्य चैतन्यप्रभु अर्जुन आनंद का नाथ, उसका मुझे बारंबार स्मरण आता है. और प्रभु! दूसरे प्रभु का भी मेरे विस्मरण हो जाता है. समझ में आया? 'आप की भक्ति करता हूँ, आप का स्मरण करता हूँ, आप को प्रणाम करता हूँ क्योंकि ईच्छित वस्तु की प्राप्ति इव को किसी भी उपाय से सिद्ध कर लेना चाहिये.' अटके के कोर्पण उपाय ही भगवान परमात्माने भक्ति करतां, अपने अंतर स्वरूप में भक्ति हो जाना, उस उपाय से आत्मा मुक्ति को प्राप्त करता है. समझ में आया? अकेली बाह्य (नहीं), चैतन्य की भक्ति कहते हैं.

चैतन्य अनादिअनंत ध्रुव धातु परमानंद की मूर्ति द्रव्यस्वभाव, उसकी अकाग्रता करना वह स्मृति, भक्ति और नमस्कृति कहने में आता है. बाहर से भगवान की भक्ति, स्तुति शुभ विकल्प है तो पुण्यबंध का कारण है. परमार्थ से ईस भक्ति के बिना वह पुण्य तो मात्र पापानुबंधी पुण्य है.

'भावार्थ :- हे भगवन्! आप की स्तुति से, भक्ति से, स्मृति-ध्यान से और प्रणति से...' प्रणति यानी नमस्कार. 'जुवों को ईच्छित इवों की प्राप्ति होती है; ईसलिये मैं प्रतिदिन आप की स्तुति करता हूँ, भक्ति करता हूँ, ध्यान करता हूँ और नमस्कार करता हूँ क्योंकि मुझे जैसे बने, वैसे अपना...' स्वरूप कारण परमात्मा, जो अपना स्वभाव, उसमें कोई भी रीति से प्रयत्न करके, ध्यान करके, श्रद्धा करके अपने में रहना, उससे अभिमत नाम अभिवाचित इव की प्राप्ति होती है. उसमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, दूसरे से होती नहीं.

ॐ-३३

ततस्त्रिलोकीनगराधिदेवं,
नित्यं परं ज्योतिरनन्तशक्तिम्।
अपुण्यपापं परपुण्यहेतुं,
नमाम्यहं वन्द्यमवन्दितारम्॥

ईसीविये शाश्वत तेजोमय, शक्ति अनन्तवंत अभिराम,
पुण्य-पाप विन परमपुण्य के, कारण परमोत्तम गुणधाम.
वन्दनीय, पर जो न और की, करे वन्दना कभी मुनीश.
ऐसे त्रिभुवन-नगर-नाथ को, करता हूँ प्रणाम धर शीश.

अन्वयार्थ :- (ततः) ईसविये (अहम्) मैं (त्रिलोकी-नगराधिदेवम्) तीन लोकड़प नगर के अधिपति, (नित्यम्) विनाशरहित, (परम्) श्रेष्ठ, (ज्योतिः) ज्ञानज्योतिस्वरूप, (अनन्त-शक्तिम्) अनन्त वीर्य से सहित, (अपुण्यपापम्) स्वयं पुण्य और पाप से रहित होकर भी (परपुण्यहेतुम्) दूसरे के पुण्य में कारण तथा (वन्द्यम्) वन्दना करने के योग्य होकर भी स्वयं (अविन्दतारम्) किसी को नहीं वन्दनेवाले (भवन्तम्) आप को (नमामि) नमस्कार करता हूँ.

भावार्थ :- हे भगवन्! आप तीन लोक के स्वामी हैं; आप का कभी विनाश नहीं होता; आप सर्वोत्कृष्ट हैं; केवलज्ञानरूप ज्योति से प्रकाशमान हैं; आप में अनन्त बल है; आप स्वयं पुण्य-पाप से रहित हैं, पर अपने भक्तजनों के पुण्यबन्ध में निमित्तकारण हैं; आप किसी को नमस्कार नहीं करते, पर सब लोग आप को नमस्कार करते हैं; आप की इन विचित्रताओं से मुग्ध होकर, मैं आप को नमस्कार करता हूँ. ३३.

काव्य-३३ उपर प्रवचन

३३.

ततस्त्रिलोकीनगराधिदेवं,
नित्यं परं ज्योतिरनन्तशक्तिम्।
अपुण्यपापं परपुण्यहेतुं,
नमाम्यहं वन्द्यमवन्दितारम्॥

ईसीविये शाश्वत तेजोमय, शक्ति अनन्तवंत अभिराम,
पुण्य-पाप विन परमपुण्य के, कारण परमोत्तम गुणधाम.
वन्दनीय, पर जो न और की, करे वन्दना कभी मुनीश,
ऐसे त्रिभुवन-नगर-नाथ को, करता हूँ प्रणाम धर शीश.

जुओ! आत्मा की स्तुति और भगवान की स्तुति का दो प्रकार साथ में चलता है. कहते हैं, 'अन्वयार्थ :- ईसविये मैं तीन लोकड़प नगर के अधिपति,...' भाई!

अेम कहुं. ङुओ! 'त्रिलोकी-नगराधिदेवम्'. हे परमात्मा! त्रण लोकरूड नगरना आप अधिपति छु. त्रण लुक अने त्रण कणनुं ज्ञान आपने अेक समयमां प्रगट लु गया है तु उस अपेक्षा से लगवान! तीन लोकरूड नगर के आप अधिपति लु. समज में आया? तीन काल तीन लुक अपने लगवान की ज्ञान की पर्याय में आ गये तु तीन कण, तीन लुक नगर के स्वामी लगवान है. लगवान क लुकम चलता है. सर्व द्रव्य की पर्याय चलने में, द्रव्य-गुण रहने में लगवान की आज्ञा चलती है. जैसा लगवान ने देखा अैसी उसमें पर्याय लुती है. वल सभरे आया था न? शुक ङुश लुअे थे न उसमें. 'जे जे देणी वीतरागने...' सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ नगराधिपति तीन लुक के नगर के स्वामी, तीन काल तीन लुक क ज्ञान आप की पर्याय में आ गया है. हे नाथ! आप की मैं स्तुति करता हूं.

'नित्यम्' 'विनाशरहित,...' लु. आप तु नित्य विनाशरहित लु. अंतर में देणु तु आत्मा क द्रव्य क स्वभाव तीन काल तीन लुक देणने क है तु इस अपेक्षा से आत्मा ली तीन लोकरूडपी नगर क स्वामी है. तीन लोकरूड नगर क स्वामी लगवान आत्मा है. प्रत्येक आत्मा. आत्मा में तीन काल तीन लुक ज्ञानने-देणने की शक्ति पडी है इस अपेक्षा से आत्मा ली तीन लोकरूड नगर क अधिपति है. समज में आया?

हे नाथ! 'तीन लोकरूड नगर के अधिपति,...' और आप 'विनाशरहित,...' हैं. लगवान कु ली कहते हैं. आप की केवलज्ञान पर्याय प्रगट लुई (वल) नाश नहीं लुती. चार गति में तु सर्वार्थसिद्धि क ली (लव) लिले, पीछे नाश लुता है. प्रलु! आप कु अनंत यतुष्टय प्रगट लुअे. अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतआनंद, अनंतवीर्य नाश नहीं लुते. अैसे मेरे आत्मा में ली नित्यपना, ध्रुवपना, अनंत आनंद से पडा है उसका कली नाश नहीं लुता. नर्क क भाव लुआ, स्वर्ग क भाव लुआ, उपर चाले जितने विकल्प उठे परंतु अंतर स्वरूप में तु किंचित् ली अंड, कमी या दोष लुता नहीं. अअंडानंद प्रलु पूर्णानंद से लरा है उसकी नित्यता की शाश्वतता में कली अशाश्वतता या अनित्यता आती नहीं. आत्मा की बात चलती है, लं! अंदर ध्रुव ध्रुव स्वरूप त्रिकाल है न.

आप लगवान 'श्रेष्ठ ज्ञानज्योतिस्वरूप...' हैं. अनंत ज्ञानस्वरूप हैं. मेरा आत्मा ली में अनंत ज्ञानस्वरूप हूं. 'अनन्त वीर्य से सहित,...' है. अनंत लव से सहित. परमात्मा! आप कु अनंत वीर्य प्रगट लुआ, आप कृत्यकृत्य लु गये. आप कु कुछ करना (बाकी नहीं) रहा. अैसे मेरा आत्मा ली वस्तु स्वभाव से कृत्यकृत्य ली है. वस्तु स्वभाव त्रिकाल अअंडानंद प्रलु कृत्यकृत्य है. पर्याय में पुरुषार्थ से पूर्णता प्राप्त करनी (बाकी है), वल तु पर्याय में है, वस्तु में तु पूर्णता लरी पडी है. अैसे अपने लगवान आत्मा की स्तुति और परमात्मा की ली, दोनों की चलती है.

हे नाथ! आप तु 'पुष्ट और पाप से रहित लुकर ली...' आप में तु पुष्ट-

पाप दोनों नहीं। परंतु आप के भक्त को पुण्य का कारण हैं। आप में पुण्य-पाप नहीं है। परंतु आप की भक्ति करता है उसको पुण्य का कारण है, भगवान्। यह आत्मा अपनी भक्ति करता है तो यह पवित्रता का कारण आत्मा है। समझ में आया? सर्वज्ञ परमात्मा साक्षात् समवसरण में विराजते हो परंतु उनकी भक्ति में उनके पास पुण्य-पाप नहीं है, परंतु भक्तों को पुण्य के भाव में निमित्त कारण हैं। पुण्य के भाव में।

यह आत्मा अपनी निर्मल परिणति का द्रव्य कारण है। परद्रव्य परमात्मा पुण्य का निमित्त है। और आत्मा अजंड शुद्ध चैतन्यमूर्ति यह निर्मल मोक्षमार्ग का कारण है। आत्मा को पुण्य और पाप का कारण आत्मद्रव्य है नहीं। समझ में आया? शेही! पुण्य-पाप होता है, हां! परंतु पुण्य-पाप का कारण द्रव्यस्वभाव नहीं है। यह वर्तमान पर्याय का अपराध है। पुण्य-पाप का भाव होना यह वर्तमान दशा का अपराध है। निरपराधी आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और वीतरागता उसका, हे नाथ! हे चैतन्यस्वामी! हे महा चैतन्यप्रभु! स्वयं, हां! चैतन्य महाप्रभु ध्रुव स्वभाव पवित्रता का कारण है। आप में पवित्रता पूर्ण पडी है, उसमें से पर्याय आती है तो उसका कारण आप है ऐसा अपनी भक्ति और स्तुति करते हैं। कलो, समझ में आया?

‘वन्दना करने के योग्य होकर भी...’ प्रभु! आप वंदन करने के लायक हैं। तो भी आप किसी को वंदन नहीं करते। आप वंदन करने लायक हैं, परंतु आप किसी को वंदन नहीं करते। भगवान् करते हैं किसी को? ‘विनयवंत भगवंत कहावे, नहीं कोई को शिश नमावे.’ ‘विनयवंत भगवंत कहावे’ परमात्मा विनयवंत. पूर्ण नरमाश, नरमाश. अनंत वीतरागता. ‘नहीं कोईकू शिश नमावे’. सर्वज्ञ भगवान् किसी को वंदन करते नहीं. ँच्छा नहीं है, अल्पज्ञ नहीं है, पूर्ण में वंदन किसको करना? समझ में आया? दूसरे संप्रदाय में ऐसा चलता है कि सर्वज्ञ परमात्मा जब समवसरण में बैठते हैं तब चार तीर्थ को वंदना करते हैं. ‘नमो तीर्थस्स’! ऐसा होता नहीं. समझ में आया? दूसरे संप्रदाय में. जैन के संप्रदाय में ऐसी बात चलती है कि सर्वज्ञ तीर्थकर जब समवसरण में बैठते हैं, यह तो ँन्द्र की रथी लुई समवसरण दशा है. यहां अपने समवसरण बनाया है न. शेठने देजा? नहीं देजा लोगा. अपने यहां समवसरण है. देजा? उसमें भगवान् (हैं). यहां थोडा नमूना है, पूरा तो कहां (से लोगा)?

भगवान् यहां साक्षात् विराजते हैं. यहां तो ँन्द्रों ने सुवर्ण का स्तंभ, मानस्तंभ सोने का और हीरा-माणिक का रत्न. स्वयं तो वीतराग है. शरीर सिंहसन पर भी नहीं है. निरावंबी परमात्मदशा, .. थोडी बाकी है, अपनी ँतनी योग्यता है तो है. यह छूट जायेगा तो सिद्ध हो जायेंगे. समझ में आया? भगवान् के समवसरण में, कलते हैं कि प्रभु! आप को ँन्द्र, चक्रवर्ती, बाघ और सिंह नमन करते हैं. परंतु प्रभु! आप किसी

को नमन नहीं करते. आप की विलक्षणता अलग है. कहते हैं न दूसरे लोग? ओलो वंदन करे तो कहे, नमोस्तु. तो ओल पाण सामे नमोस्तु कहे. ऐम नथी. सर्वज्ञ परमात्मां अेवुं नथी.

ऐसे आत्मा शुद्ध द्रव्यस्वभाव, उसको निर्मल पर्याय वंदन करती है, आदर करती है, परंतु द्रव्यस्वभाव किसी को वंदन नहीं करता. समज में आया? फिर से. भगवान आत्मा उसका अनुभव श्रद्धा-ज्ञान किया तो पर्याय में वंदनयोग्य आत्मा है, ऐसा पर्याय में हुआ. परंतु द्रव्यस्वभाव किसी को वंदन नहीं करता. शेही! वल तो पूरा भरा पडा है दृष्टि का विषय, सम्यग्दर्शन का विषय. वल द्रव्यस्वभाव किसी को वंदन नहीं करता. पर्याय में निर्मलता दुई वल द्रव्यस्वभाव को वंदन और सत्कार करती है. समजय छे कांई?

कहते हैं, ओलो.. प्रभु! आप किसी को नमस्कार नहीं करते. 'भावार्थ :- हे भगवन्! आप तीन लोक के स्वामी हैं; आप का कभी विनाश नहीं होता; आप सर्वोत्कृष्ट हैं; केवलज्ञानरूप ज्योति से प्रकाशमान हैं; आप में अनन्त बल है, आप स्वयं पुण्य-पाप से रहित हैं, पर अपने भक्तजनों के पुण्यबन्ध में निमित्तकारण हैं;...' देओ! पुण्यबन्ध में लो! भगवान के कारण से धर्म होता है—संवर, निर्जरा, ऐसा नहीं. आला..ला..! लोको आम राड पाडी जय छे. भगवान की दिव्यध्वनि से भी आत्मा में सम्यग्दर्शन होता है ऐसा नहीं है. समज में आता है कुछ? भगवान तो परद्रव्य है, उनकी वाणी भी जड है. तो उस पर लक्ष्य करता है तब तक तो उसको शुभभाव का पुण्यभाव होता है. सम्यग्दर्शन में वल वास्तव में कारण नहीं है. अपने सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र में वास्तविक कारण अपना द्रव्यस्वभाव है. जगत को इतना अभी कठिन पडता है. लोको कहे, व्यवहारनो लोप (थाय छे). अरे..! सुन तो सली. तेरा व्यवहार... व्यवहार आता है, होता है, कौन ना कलता है? यल क्या है? यल विकल्प उठता है, यल व्याख्यान नहीं है? भगवान की भक्ति (लोती है). परंतु वल सब राग की पुण्य की जगत है. उसकी लद और मर्यादा पुण्य जितनी है. सम्यग्दर्शन उससे प्राप्त हो (ऐसा) तीन काल में नहीं है.

मुमुक्षु :- भगवान की श्रद्धा...

उत्तर :- भगवान की श्रद्धा करने से तो शुभराग होता है. अपना चिदानंद प्रभु उसकी श्रद्धा करने से निर्मल पर्याय लोती है. बात तो ऐसी है, तीन काल तीन लोक में. समजय छे कांई?

प्रभु! 'आप किसी को नमस्कार नहीं करते, पर सब लोग आप को नमस्कार करते हैं; आप की इन विचित्रताओं से मुग्ध होकर, मैं आप को नमस्कार करता हूं.' आप की यल विचित्रता (देजकर मैं) नम जाता हूं. प्रभु! मैं आप का दास हूं. ऐसे अपनी निर्मल पर्याय त्रिकाल द्रव्य की दास है. त्रिकाल चैतन्यद्रव्य की निर्मल पर्याय दास

है. मोक्षमार्ग की सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य की पर्याय प्रगट हुई वह त्रिकाव द्रव्य की दास है. परंतु त्रिकाव द्रव्य किसी का दास नहीं है. समझ में आया? यह तो जगत से उलटपलट की बात है.

काल्य-३४

अशब्दस्पर्शमरूपगन्धं

त्वां नीरसं तद्विषयावबोधम्।

सर्वस्य मातारममेयमन्यै-

जिनेन्द्रमस्मार्यमनुस्मरामि॥

जो नहीं स्वयं शब्द रस स्पर्श, अथवा रूप गन्ध कुछ भी,
पर इन सब विषयों के ज्ञाता, जिन्हें केवली कहें सभी.
सब पदार्थ जो ज्ञान पर न, ज्ञान सकता कोई जिनको,
स्मरण में न आ सकते हैं जो, करता हूँ सुमरन उनको.

अन्वयार्थ :- (अशब्दम्) शब्दरहित, (अस्पर्शम्) स्पर्शरहित (अरूपगन्धम्) रूप और गन्धरहित तथा (नीरसम्) रसरहित होकर भी (तद्विषयावबोधम्) उनके ज्ञान से सहित (सर्वस्य मातारम्) सब के ज्ञाननेवाले होकर भी (अन्यैः) दूसरों के द्वारा (अमेयम्) नहीं ज्ञानने के योग्य तथा (अस्मार्यम्) जिनका स्मरण नहीं किया जा सकता—ऐसे (जिनेन्द्रम् अनुस्मरामि) जिनेन्द्र भगवान् का प्रतिक्षा स्मरण करता हूँ, ध्यान करता हूँ.

भावार्थ :- हे भगवन्! आप रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द से रहित हैं, अमूर्तिक हैं; फिर भी रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द को आप जानते हैं. हे प्रभु! आप सब को जानते हैं, पर आप को कोई नहीं जान पाता. यद्यपि आप का मन से भी कोई स्मरण नहीं कर सकता, तथापि मैं अपने बाल-साहस से आप का क्षण-क्षण में स्मरण करता हूँ. ३४.

काव्य-३४ उपर प्रवचन

३४.

अशब्दस्पर्शमरूपगन्धं

त्वां नीरसं तद्विषयावबोधम्।

सर्वस्य मातारममेयमन्यै-

जिनेन्द्रमस्मार्यमनुस्मरामि॥

जो नहिं स्वयं शब्द रस स्पर्श, अथवा रूप गन्ध कुछ भी,
पर इन सब विषयों के ज्ञाता, जिन्हें केवली कहें सभी.
सब पदार्थ जो ज्ञान पर न, ज्ञान सकता कोई जिनको,
स्मरण में न आ सकते हैं जो, करता हूं सुमरन उनको.

दोनों में विरुद्ध लिया है. दोनों में विरुद्ध ही लिया है, विष्णुपहार छे ने.

‘अन्वयार्थ :- शब्दरहित,...’ प्रभु! आप में शब्द नहीं है. आत्मा में भी शब्द नहीं है. आत्मा में विकल्प नहीं है राग का, भक्ति का, अंतर स्वरूप में, शब्द तो कहां से आया? शब्द आत्मा में है नहीं और भगवान में भी है नहीं. आप शब्दरहित हैं और रूप एवं गंधरहित हैं और स्पर्शरहित हैं. ‘रसरहित होकर भी,...’ ओहो..! आप में स्पर्श, बिलकुल स्पर्श नहीं है. नहीं है उसको आप ज्ञानने वाले हैं. क्या कदा समज में आया?

आप में शब्द, स्पर्श, रस, गंध, रूप नहीं है. परंतु नहीं है उसको आप ज्ञाननेवाले हो. जैसे आत्मभगवान उसमें शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं है. परंतु नहीं होने पर भी उसको आत्मा ज्ञाननेवाला है. विरुद्ध, विरुद्ध अलंकार है न. समजय छे कांई? ‘उनके ज्ञान से सहित सब के ज्ञाननेवाले होकर भी...’ दूसरा बोल. आप सब के ज्ञाननेवाले होकर भी ‘दूसरों के द्वारा नहीं ज्ञानने के योग्य...’ आप सब को ज्ञानते हैं परंतु विकल्प द्वारा, मन द्वारा, राग द्वारा, पर द्वारा आत्मा ज्ञानने में आवे ऐसा आत्मा है नहीं. समज में आया?

भगवान त्रिलोकनाथ सर्वज्ञदेव सब को ज्ञानते हैं, परंतु सब उनको ज्ञान सकते नहीं. जैसे भगवान आत्मा सब को ज्ञाननेवाला आत्मा है, परंतु उसको विकल्प ने राग ने निमित्त ने पुस्तक-पाना ज्ञान सकते नहीं. अपने निर्विकल्प स्वसंवेदनज्ञान द्वारा ही आत्मा ज्ञाना जाता है. शेठी! भाई, .. भाई! समजय छे आ? आ तो अध्यात्मनी वात छे

ભાઈ! અહીં તો. અધ્યાત્મની ભક્તિ અનંત કાળથી એણે સાંભળી નથી અને એને રુચિ નથી. બહારમાં કરી કરીને મરી ગયા બધું. આ કર્યું ને આ કર્યું ને આ કર્યું... સમજાય છે કાંઈ? ક્યાંક બે-પાંચ-પચ્ચીસ લાખનું મંદિર બનાવે તો એને થઈ જાય કે આપણે ભવનો નાશ (થઈ ગયો). ધૂળમાંય નથી, સાંભળને હવે. સમજ મેં આયા? એ તો અમારે નાનાલાલભાઈને કહ્યું હતું ને તે દિ'? (સંવત) ૨૦૦૬ની સાલમાં. એક પંડિત આવ્યા હતા ઈંદોરથી. પંડિત આવ્યા હતા. અઢી લાખનું મંદિર. રાજકોટ મેં હુઆ ન, ઢાઈ લાખ કા મંદિર (સંવત) ૨૦૦૬ સાલ મેં. ઉસમેં સવા લાખ તો ઉસકે કુટુંબ કા થા. ઓહો..! સેઠ! તુમ્હારા તો આઠ ભવ મેં મોક્ષ હો જાયેગા. નાનાલાલભાઈ ને કહા, મહારાજ હમકો ઐસા નહીં કહતે હૈં. સવા લાખ રૂપિયા તો ઉસને ડાલા, ઢાઈ લાખ. ઔર બડા મહોત્સવ થા. પાંચ-છ હજાર લોગ. સુવર્ણ કા ઉપર (કલસ ચઢાયા). મહારાજ ઐસા નહીં કહતે હૈં. મહારાજ તો કહતે હૈં, ઉસમેં પુણ્યબંધન હો. સમજે? નાનાલાલભાઈ ને કહા. જન્મ-મરણના રહિતની વાત તો આત્મામાં પુણ્યના વિકલ્પથી પારની દષ્ટિ અને જ્ઞાન (થાય) એ જન્મ-મરણના અંતનું કારણ છે. બહારની ચીજ જન્મ-મરણના અંતનું કારણ નથી. ભક્તિવંતને ભાવ આવે, હોય, પણ એનાથી જન્મ-મરણનો અંત થઈ જાય અને સમ્યક્દર્શન અને મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ જાય, ત્રણ કાળમાં નહિ. સમજ મેં આયા? બહુ ગડબડ લાગતી ઓલા ત્યાગી અને પંડિતને. અર..ર..ર..! આ બધું આવું? પણ વસ્તુનું સ્વરૂપ જ એમ છે. સાંભળને! પરને લક્ષે અને રાગને લક્ષે આત્મા કા કલ્યાણ હો ત્રણ કાળ ત્રણ લોકમાં નહિ. નિર્વિકલ્પ સ્વસંવેદન ભગવાન આત્મા હૈ. રાગ સે વેદા ન જાયે, અનુભવ મેં ન આયે. રાગ કા આદર કરે ઔર ચૈતન્ય કા આદર હો જાયે ઐસા બને નહીં.

તો કહતે હૈં કિ હે ભગવાન! આપ 'દૂસરોં કે દ્વારા નહીં જ્ઞાનને કે યોગ્ય તથા જિનકા સ્મરણ નહીં કિયા જા સકતા...' ઊંઘી વાત કરે છે, ભાઈ! આપ કા સ્મરણ નહીં કિયા જાતા ઐસે તો ભગવાન આપ નિર્વિકલ્પ અચિંત્ય હો. પરંતુ ઉસકા મેં સ્મરણ કરતા હું. આપ કિસી કે સ્મરણ મેં ન આ સકે ઐસા મેં આપ કા સ્મરણ કરતા હું. ઐસા કહા. વિકલ્પ સે સ્મરણ મેં નહીં આતે, રાગ સે નહીં આતે પરંતુ મેં સ્વસંવેદનજ્ઞાન દ્વારા આપ કી સ્મૃતિ કરતા હું. દુનિયા સે વિરુદ્ધ બાત ભગવાન આપ કી હૈ. સમજાય છે કાંઈ? હે ભગવાન! આપ બહુત હી... વહ આયા ન? નહીં.

'ભાવાર્થ :- હે ભગવાન! આપ રૂપ, રસ, ગન્ધ, સ્પર્શ ઔર શબ્દ સે રહિત હૈં, અમૂર્તિક હૈં...' ફિર ભી ઉન્હેં જ્ઞાનતે હૈં, ફિર ભી ઉન્હેં જ્ઞાનતે હૈં. હે નહીં અપને મેં ઉસકો જ્ઞાનતે હૈં. 'આપ સબ કો જ્ઞાનતે હૈં, પર આપ કો કોઈ નહીં જ્ઞાન પાતા. યદ્યપિ આપ કા મન સે ભી કોઈ સ્મરણ નહીં કર સકતા,...' કલ્પના સે 'તથાપિ મેં અપને બાલ-સાહસ સે...' અપની જ્ઞાન કી પર્યાય મેં જોર કરકે રાગ રહિત હોકર

मैं मेरे आत्मा की स्तुति और भक्ति करता हूँ, उसको स्मरण में लाता हूँ. राग से रहित भगवान सच्चिदानंद निर्मल, ज्ञानपुंज है, वह विकल्प से चिंतवन में नहीं आवे. परंतु रागरहित मेरी सम्यक्दृशा द्वारा आप मेरे स्मरण में आ जाते हैं. शेडी! लारे कठण पडे. बाणज्जवोने बियाराने कांईक.. अेम माणस वातुं करे के अेने बाणज्जवोने कांईक धर्म थाय (अेवुं कलो). पाण धर्म आ रस्ते ज थाय छे. दूसरा कोई धर्म का (रास्ता नहीं है). पहले थोडा-थोडा धर्म लोगा अैसा तो बता दौ. अरे.. भगवान! थोडा लो तो थोडा में से बहुत लोगा. परंतु थोडा धर्म पर से लोता नहीं. देह की क्रिया से नहीं, वाणी की क्रिया से नहीं, मन की क्रिया से नहीं और दया, दान, व्रत, भक्ति के राग से भी आत्मा की धर्म की क्रिया लोती नहीं. तीन काव तीन लोक में अैसी चीज है. जिसको जये वह माने, न जये वह स्वतंत्र है. समज में आया? बात तो अैसी है. किर अेकांत कलो, अैसा मानते हैं, निमित्त को नहीं मानते हैं. सब है, सुन तो सली. निमित्त और व्यवहार गया, ज्ञान के ज्ञेय में. अपने स्वरूप में व्यवहार भी नहीं है और निमित्त भी नहीं है. अैसी दृष्टि स्मरण करने में आती है, प्रभु! मेरा बाव-साहस है. अर्थात् पहला साहस है. प्रथम का मेरा साहस है. ज्ञान की पर्याय से आप को मैं प्राप्त हुआ हूँ. आप को मैं मिल गया हूँ आप के आत्मा में. राग से आप प्राप्त लोते नहीं.

काव्य-३५

अगाधमन्यैर्मनसाप्यलंघ्यं

निष्किंचनं प्रार्थितमर्थवद्धिः।

विश्वस्य पारं तमदृष्टपारं

पतिं जिनानां शरणं व्रजामि॥

लंघ्य न औरों के मन से भी, और गूढ गहरे अतिशय,

धनविहीन जो स्वयं किन्तु, जिनका करते धनवान विनय.

जो ईस जग के पार गये पर, पाया जाय न जिनका पार,

अैसे जिनपति के चरणों की, लेता हूँ मैं शरण उदार.

अन्वयार्थ :- (अगाधम्) गंभीर, (अन्यैः) दूसरों के द्वारा (मनसा अपि अलंघ्यम्) मन से भी उद्धंघन करने के अयोग्य अर्थात् अचिन्त्य, (निष्किंचनं) निर्धन होने पर भी (अर्थवद्धिः) धनाढ्यों के द्वारा (प्रार्थितम्) याचित, (विश्वस्य

पारम्) सब के पारस्वर्ष्य होने पर भी (अदृष्टपारम्) जिनका पार या अन्त कोई नहीं देख सका है — जैसे (तम् जिनानाम् पतिम्) उन जिनोन्द्रदेव की (शरणम्) शरण को (ब्रजामि) प्राप्त होता हूँ.

भावार्थ :— हे भगवन्! आप बहुत ही गंभीर और धैर्यवान हैं. आप का कोई मन से भी चिन्तवन नहीं कर सकता. यद्यपि आप के पास देने के लिये कुछ भी नहीं है तो भी धनिक लोग (अथवा पायकवर्ग) आप से याचना करते हैं; आप सब के पार को जानते हैं, पर आप के पार कोई नहीं जान सकता और आप जगत् के ज्यों के प्रतिरक्षक हैं — ऐसा सोचकर मैं भी आप की शरण में आया हूँ. ३५.

काव्य-३५ उपर प्रवचन

३५.

अगाधमन्वैर्मनसाप्यलंघ्यं

निष्किंचनं प्रार्थितमर्थवद्भिः।

विश्वस्य पारं तमदृष्टपारं

पतिं जिनानां शरणं ब्रजामि॥

लंघ्य न औरों के मन से भी, और गूढ़ गहरे अतिशय,

धनविहीन जो स्वयं किन्तु, जिनका करते धनवान विनय.

जो इस जग के पार गये पर, पाया जाय न जिनका पार,

जैसे जिनपति के चरणों की, लेता हूँ मैं शरण उदार.

हेजो! दोनों में परस्पर विरुद्ध कहते हैं.

‘अन्वयार्थ :— गंभीर,...’ हे जिनपति! छे ने संस्कृतमां? ‘जिनानां..’ हे नाथ! आप गणधर अंतर्मुहूर्त में बारह अंग की रचना करनेवाले, अंतर्मुहूर्त में. और अंतर्मुहूर्त में चार ज्ञान की प्राप्ति (हुँ है), जैसे गणधर के प्रभु! आप स्वामी हो. उसके भी आप सर्वोत्कृष्ट ईश्वर हो. और मेरा आत्मा भी अपनी निर्मल पर्यायिणी जो भाव, उसका स्वामी मैं चैतन्य आनंदकंद सलजस्वभावी (हूँ). मेरा ध्रुव स्वभाव, परमानंद स्वभाव वो मेरी पर्याय का मेरा स्वामी है.

वो ‘गंभीर, दूसरों के द्वारा मन से भी उल्लंघन करने के अयोग्य...’ मन से भी अचिंत्य हैं. और ‘निर्धन होने पर भी धनाढ्यों के द्वारा याचित,...’ नाथ!

આપની પાસે કંઈ નથી, હોં! રાગ નહિ, વિકલ્પ નહિ, લક્ષ્મી નહિ, પુણ્ય નહિ કંઈ નહિ, પણ છતાં ધનાઢ્યો તમારી પ્રાર્થના કરે છે. લક્ષ્મીવાળા તમારી પ્રાર્થના કરે છે. આપ પાસે લક્ષ્મી નથી જગતની. સમજાય છે કંઈ? આમ ભગવાનની સ્તુતિ કરતાં અંદર હૃદયઉદ્ગાર નીકળી ગયા છે.

ઓહો.. આત્મા! તેરે પાસ કોઈ પુણ્ય-પાપ હૈ નહીં, ફિર ભી મહા પુણ્યવંત પ્રાણિયોં આપ કા આદર કરતે હૈં. હે નાથ! આપની પાસે ધન-લક્ષ્મી કંઈ છે નહિ. સમવસરણ આદિ હો તો ઉનકે પાસ હૈ? વહ તો બાહર કી ચીજ હૈ. વે તો નિરાવલંબી આત્મતત્વ વિરાજમાન (હૈ). આનંદકંદ મેં વિરાજતે હૈં. ઐસે આત્મા કે પાસ કોઈ વિકલ્પ, રાગ, પુણ્ય અંદર મેં નહીં હૈ. ફિર ભી ધનાઢ્ય લક્ષ્મીવાલે ઈન્દ્ર આદિ પ્રભુ! આપ સે ‘પ્રારથિતમ્’ નામ યાચના કરતે હૈં.

‘જિનકા પાર યા અન્ત કોઈ નહીં દેખ સકા હૈ...’ પ્રભુ! આપનો પાર કોઈ દેખી શક્યા નહિ. ફિર ભી ‘ઉન જિનેન્દ્રદેવ કી શરણ કો પ્રાપ્ત હોતા હૂં.’ આપ કા પાર, અગાધ સમુદ્ર પ્રભુ આત્મા આપ કા પાર નહીં લે સકા. ફિર ભી મેં ઉસકી હી શરણ લેતા હૂં. મેરે શરણ મેં અગાધ પરમાત્મા તુમ હી શરણ મેં હો. વહ કહતે હૈં ન? અરહંતા મંગલં નહીં આતા? અરિહંતા મંગલં, સિદ્ધા મંગલં, સાહૂ મંગલં, કેવલિપાણ્ણત્તો ધમ્મો મંગલં. આતા હૈ ન ચાર શરણ મેં? વહ તો વ્યવહાર સે બાત હૈ. અરિહંતા મંગલં. અપના આત્મા અરિહંતા મંગલં હૈ. રાગ ઔર દ્વેષ કો નાશ કરનેવાલી તાકાત અપની આત્મા મેં હૈ, વહી અપના શરણ ઔર મંગલિક હૈ. ભગવાન શરણ દેને કો કોઈ આતે નહીં. ભગવાન દેને કો આતે હૈં? મૃત્યુ કે સમય અરિહંત કી શરણ લો. ક્યા અરિહંત? બાહર કા અરિહંત હૈ? તેરા સ્વભાવ, વિકારરૂપી અરિ કો નાશ કરનેવાલા ભગવાન આત્મા ઉસકી મુજે શરણ હો. મેરા સ્વરૂપ નિર્વિકલ્પો અહં શરણં પવ્વજ્ઞામિ. આવે છેને? બૌદ્ધમાં કાંઈક આવે છે. બુદ્ધો શરણં પવ્વજ્ઞામિ. ઉસકા અર્થ ક્યા? વહ બુદ્ધ નહીં. પૂર્ણાનંદ પ્રાપ્ત આત્મા આનંદકંદ બુદ્ધો શરણં પવ્વજ્ઞામિ. અપના સ્વભાવ જ્ઞાનમય હૈ ઉસકી મેં શરણ અંગીકાર કરતા હૂં. દૂસરે કી શરણ મેરે હૈ નહીં.

‘ભાવાર્થ :- હે ભગવન્! આપ બહુત હી ગંભીર...’ બહુત ગંભીર અગાધ. ‘ઘૈર્યવાન હૈં. આપ કા કોઈ મન સે ભી ચિંતવન નહીં કર સકતા. યદ્યપિ આપ કે પાસ દેને કે લિયે કુછ ભી નહીં હૈ તો ભી ધનિક લોગ (અથવા યાચકવર્ગ) આપ સે યાચના કરતે હૈં;...’ પ્રભુ! કુછ બોલિયે, કુછ કહો, કુછ દીજિયે. ‘આપ સબ કે પાર કો જાનતે હૈં, પર આપ કે પાર કો કોઈ નહીં જાન સકતા...’ અનંત જ્ઞાન અમર્યાદિત કો ઔર અપના દ્રવ્ય કા સ્વભાવ કિસી ભી તરહ સે પર્યાય મેં પૂર્ણ પ્રગટ હોતા નહીં. દ્રવ્યસ્વભાવ આ જાણે તો પર્યાય એક સમય કી હોતી હૈ. સમજ મેં આયા?

‘और आप जगत् के जिवों के प्रतिरक्षक हैं — ऐसा सोचकर मैं भी...’ रक्षक तो निमित्त से कहते हैं, हां! अपना आत्मा अपनी निर्मल पर्याय का रक्षक है. तीन लोक का नाथ तो निमित्त के तौर पर रक्षक कहने में आते हैं. अपना द्रव्यस्वभाव सच्चिदानंद पूर्ण आत्मा निर्विकल्पो अहं, ऐसा अपना स्वभाव अपनी निर्मल पर्याय का रक्षक है, दूसरा वास्तव में कोई रक्षक है नहीं.

काल्य-३९

त्रैलोक्यदीक्षागुरवे नमस्ते,

यो वर्धमानोऽपि निजोन्नतोऽभूत्।

प्रागण्डशैलः पुनरद्रिकल्पः,

पश्चान्न मेरुः कुलर्वतोऽभूत्॥

मेरु बडा-सा पत्थर पहले, फिर छोटा-सा शैलस्वरूप,
और अन्त में हुआ न कुलगिरि, किन्तु सदा से उन्नतरूप.
ईसी तरह जो वर्धमान है, किन्तु न कम से हुआ उदार,
सहजोन्नत उस त्रिभुवन गुरु को, नमस्कार है बारंबार.

अन्वयार्थ :- (त्रैलोक्यदीक्षागुरवे ते नमः) त्रिभुवन के जिवों के दीक्षागुरुस्वरूप आप को नमस्कार हो, (यः) जो आप (वर्धमानः अपि) कम से उन्नति को प्राप्त होकर भी (निजोन्नतः) स्वयमेव उन्नत (अभूत्) थे. (मेरुः) मेरुपर्वत (प्राक्) पहले (गण्डशैलः) गोल पत्थरों का ढेर, (पुनः) फिर (अद्रिकल्पः) पहाड और (पश्चात्) फिर (कुलपर्वतः) कुलाचल (न अभूत्) नहीं हुआ था किन्तु स्वभाव से ही वैसा विशाल था.

भावार्थ :- हे प्रभो! आप तीन लोक के जिवों के दीक्षागुरु हैं, इसलिये आप को नमस्कार हो. इस श्लोक के द्वितीय पद में विरोधाभास अवंकार है. वह इस तरह कि आप अभी वर्धमान हैं, अर्थात् कम से बढ़ रहे हैं; फिर भी निजोन्नत अर्थात् अपने आप पहले से ही उन्नत थे.

जो चीज बढ़ रही है, वह पहिले उससे छोटी ही होती है, न कि बड़ी, पर यहां विपरीत बात है. विरोध का परिहार इस प्रकार है कि आप वर्धमान होकर भी स्वयमेव उन्नत थे; न कि कम-कम से उन्नत हुआ थे क्योंकि मेरुपर्वत

आज जितना उन्नत है, उतना उन्नत हमेशा से ही था, न कि कम-कम से उन्नत हुआ है. यहां वर्धमानपद खिष्ट है. ३६.

काव्य-३६ उपर प्रवचन

३६.

त्रैलोक्यदीक्षागुरवे नमस्ते,
यो वर्धमानोऽपि निजोन्नतोऽभूत्।
प्राग्गण्डशैलः पुनरद्रिकल्पः,
पश्चान्न मेरुः कुलर्वतोऽभूत्॥

मेरु बड़ा-सा पत्थर पहले, फिर छोटा-सा शैलस्वरूप,
और अन्त में हुआ न कुलगिरि, किन्तु सदा से उन्नतरूप.
ईसी तरह जो वर्धमान है, किन्तु न कम से हुआ उदार,
सहजोन्नत उस त्रिभुवन गुरु को, नमस्कार है बारंबार.

अन्वयार्थ :— हे 'त्रिभुवन के श्रवों के दीक्षागुरु...' त्रिभुवन के श्रवों के दीक्षागुरु परमात्मा व्यवहार से. और अपनी सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र की दीक्षा का गुरु द्रव्यस्वभाव. समग्रय छो कांई? 'आप को नमस्कार हो. जो आप कम से उन्नति को प्राप्त होते होकर भी स्वयमेव उन्नत थे.' वास्तव में तो केवलज्ञान कम से नहीं होता, ऐसा कहना है. पहले भले थोड़ा थोड़ा... केवलज्ञान तो एक समय में एकदम होता है. एक समय में परमात्मदशा. थोड़ा केवल पहले हुआ, फिर थोड़ा हुआ ऐसा होता नहीं. एक सेकंड के असंख्य भाग में अनंत चतुष्टय चमकारा. अंदर द्रव्यस्वभाव में जहां अकार हुआ तो एक ही समय में पूर्ण होता है. मेरु का दृष्टांत देते हैं. 'स्वयमेव उन्नत थे.'

'मेरुपर्वत पहले गोव पत्थरों का ढेर, फिर पहाड़ और फिर कुलाचल नहीं हुआ था...' मेरु पर्वत तो ऐसा का ऐसा अनादि से उन्नत है. पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ ऐसा मेरु में नहीं है. मेरु पर्वत बाजु जोजन का है न. पहले छोटा था, बाद में बड़ा हुआ है? ऐसा का ऐसा है. जैसे हे नाथ! आप के केवलज्ञान और दर्शन जब प्रगट हुआ, ऐसा का ऐसा है. पहले थोड़ा हुआ, बाद में थोड़ा हुआ ऐसा है नहीं. जैसे आत्मद्रव्य में पहले द्रव्य थोड़ी शक्तिवाला था और फिर बहुत शक्तिवाला हुआ, ऐसा आत्मद्रव्य में है नहीं. अनादिअनंत आत्मद्रव्य उन्नत ही है. मेरु पर्वत में उन्नतता अनादि से है, जैसे चैतन्यद्रव्य की उन्नतता उसकी प्रकृति का स्वभाव अनादि से उन्नत है. जैसे भगवान का मैं आदर और भक्ति करता हूं.

‘ભાવાર્થ :- હે પ્રભો! આપ ત્રીન લોક કે જીવો કે દીક્ષાગુરુ હૈં, ઈસલિયે આપ કો નમસ્કાર હો. ઈસ શ્લોક કે દ્વિતીય પદ મેં વિરોધાભાસ અલંકાર હૈ. વહ ઈસ તરહ કિ આપ અભી વર્ધમાન હૈં, અર્થાત્ ક્રમ સે બઢ રહે હૈં; કિર ભી નિજોત્તર અર્થાત્ અપને આપ પહલે સે હી ઉત્તર થે.’ અપને આપ સે પૂર્ણ દશા પ્રાપ્ત હુઈ.

‘જો ચીજ બઢ રહી હૈ, વહ પહલે ઉસસે છોટી હી હોતી હૈ, ન કિ બડી, પર યહાં વિપરીત બાત હૈ. વિરોધ કા પરિહાર ઈસ પ્રકાર હૈ કિ આપ વર્ધમાન હોકર ભી સ્વયમેવ ઉત્તર થે;...’ બઢ તો ગયે કેવલજ્ઞાન મેં. અર્થકારે જરીક બીજું લીધું છે. ઋષભદેવની સ્તુતિ ચાલે છે ને? એટલે છેલ્લે અહીં ભગવાન મહાવીરને લીધા. એટલે ચોવીસે (તીર્થંકરની) સ્તુતિ વચમાં પૂરી થઈ જાય છે. એમ કરીને આ વર્ધમાન લીધા છે. યાદ કર્યા છે. સમજાય છે કાંઈ?

‘આપ વર્ધમાન હોકર ભી સ્વયમેવ ઉત્તર થે;...’ ઉત્તર હૈં, સ્વયમેવ ઉત્તર હૈં. પૂર્ણાનંદ હૈં. ‘ન કિ ક્રમ-ક્રમ સે ઉત્તર હુએ થે...’ શું કહ્યું? આપના અનંત ચતુષ્ટ પ્રગટ થયા એ ક્રમે-ક્રમે પ્રગટ નથી થયા. એકદમ ઉછળીને સર્વજ્ઞની ભરતી તમને આવી ગઈ. એસે મેરા આત્મા ભી, અનાદિ સે ઉત્તર હી હૈ. વસ્તુ સ્વભાવ એસા હી પડા હૈ. મેરી પર્યાય મેં ફેરફાર હો, વહ તો એક સમય કી દશા હૈ. વસ્તુ જો ત્રિકાલ હૈ, જિસકી શરણ મુજે હૈ, વહ શરણ તો અનાદિ સે ઉત્તર હી હૈ. ઉસમેં કભી હિનાધિક હોતા નહીં. સમજ મેં આયા? ‘મેરુપર્વત આજ જિતના ઉત્તર હૈ, ઉતના ઉત્તર હમેશા સે હી થા, ન કિ ક્રમ-ક્રમ સે ઉત્તર હુઆ હૈ. યહાં વર્ધમાનપદ શ્લિષ્ટ હૈ.’ એની સાથે મેળવ્યું છે.

કાવ્ય-૩૭

સ્વયંપ્રકાશસ્ય દિવા નિશા વા,

ન બાઘ્યતા યસ્ય ન બાઘકત્વમ્।

ન લાઘવં ગૌરવમેકરૂપં,

વન્દે વિભું કાલકલામતીતમ્।।

સ્વયં પ્રકાશમાન જિસ પ્રભુ કો, રાત-દિવસ નહિં રોક સકા,

લાઘવ-ગૌરવ ભી નહિં જિસકો, બાઘક હોકર ટોક સકા.

એકરૂપ જો રહે નિરન્તર, કાલ-કલા સે સદા અતીત,

ભક્તિ-ભાર સે ઝુકકર ઉસકી, કરું વંદના પરમ પુનીત.

अन्वयार्थ :- (स्वयं प्रकाशस्य यस्य) स्वयं प्रकाशमान रहनेवाले जिसके (दिवा निशा वा) दिन और रात की तरह (न बाध्यता, न बाधकत्वम्) न बाध्यता है और न बाधकपना भी. इसी प्रकार जिसके (न लाघवं गौरवम्) न लाघव है, न गौरव भी; उन (एकरूपम्) अक्षर रहनेवाले और (कालकलाम् अतीतम्) काल-कला से रहित अर्थात् अन्तरहित (विभुम् वन्दे) परमेश्वर की मैं वंदना करता हूँ.

भावार्थ :- स्वयं प्रकाशमान पदार्थ के पास रात और दिन का व्यवहार नहीं होता. प्रकाश के अभाव को रात कहते हैं और रात के अभाव को दिन कहते हैं. जो हमेशा प्रकाशमान रहता है, उसके पास अंधकार न होने से रात का व्यवहार नहीं होता और जब रात का व्यवहार नहीं है, तब उसके अभाव में होनेवाले दिन का व्यवहार भी नहीं होता; उसी प्रकार आप में भी बाध्यता और बाधक का व्यवहार नहीं है.

आप किसी को बाधा नहीं पहुंचाते, इसलिये आप में बाधकत्व नहीं है और कोई आप को भी बाधा नहीं पहुंचा सकता, इसलिये आप बाध्य नहीं है. जिसमें बाध्य का व्यवहार नहीं, उसमें बाधक का भी व्यवहार नहीं होता और जिसमें बाधक का व्यवहार नहीं, उसमें बाध्य का व्यवहार नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों धर्म परस्पर सापेक्ष हैं. उसी प्रकार आप में न लाघवत्व ही है और न गुरुत्व ही. आप इन दोनों सापेक्ष धर्मों से रहित हैं. आप अगुरुलघुरूप हैं. हे भगवन्! आप समय की मर्यादा से भी रहित हैं अर्थात् अनन्त काल तक जैसे ही रहनेवाले हैं. ३७.

काव्य-३७ उपर प्रवचन

३७.

स्वयंप्रकाशस्य दिवा निशा वा,

न बाध्यता यस्य न बाधकत्वम्।

न लाघवं गौरवमेकरूपं,

वन्दे विभुं कालकलामतीतम्॥

स्वयं प्रकाशमान जिस प्रभु को, रात-दिवस नहीं रोक सका,

लाघव-गौरव भी नहीं जिसको, बाधक होकर टोक सका.

अेकड़प जे रहे निरन्तर, काल-कला से सदा अतीत,
भक्ति-भार से जुंकर उसकी, करुं वंदना परम पुनीत.

‘अन्वयार्थ :- स्वयं प्रकाशमान रहनेवाले जिसके...’ प्रभु! आप तो स्वयं प्रकाशमान हो. जिसको स्वयं प्रकाश है उसको ‘दिन और रात की तरह न बाध्यता है...’ विघ्न करनेवाला कोई रहता नहीं और पर से उसमें विघ्न होता नहीं. ‘न बाधकपना भी. ईसी प्रकार जिनके न बाधक है, न गौरव भी,...’ प्रभु! आप न लघु हो, न आप गुरु हो. आप तो अगुरुलघु स्वभाव (हो). जैसा आत्मा का द्रव्यस्वभाव है, अैसा पर्याय में अगुरुलघुस्वभाव आप को प्रगट हुआ है. मेरा आत्मा भी अनादिअनंत अगुरुलघु है. मेरे आत्मा में भी लघु और गुरु वस्तु स्वभाव में है नहीं. समजय छे कांई? शोभावालाभाई! आत्मा.. आत्मा. भगवान आत्मा ना ही लघु निगोद की पर्याय जैसा, ना ही गुरु सिद्ध की पर्याय जैसा. वह तो त्रिकाव चैतन्यकंद ध्रुव द्रव्यस्वभाव तो अैसा का अैसा है. अेक ही रूप है. उसमें दो रूप लघु या छोटा या बडा अैसा है नहीं.

‘अेकड़प रहनेवाले और काल-कला से रहित अर्थात् अन्तरहित...’ आप की पर्याय प्रगट हुई. अब कोई काल लागू पडे या मर्यादा आ जाये (अैसा नहीं है). प्रगट हुई सो हुई, अनंत काल अैसी की अैसी रहेगी. हे नाथ! आप को अनंत चतुष्टय भगवंत दशा प्रगट हुई, काल से अतीत है. अब काल की मर्यादा उसको लागू पडती नहीं. अनादि से तो अज्ञान था. जहां भान हुआ, उसके काल का अंत ही नहीं है. सादिअनंत.. सादिअनंत.. जब से अनंतज्ञान प्रगट हुआ.. अनंत.. अनंत.. अनंत.. अनंत.. अनंत.. अनंत काल रहेगा. वह कालातीत, काल-कला से अतीत है. समजय छे कांई?

अेम द्रव्यस्वभाव अनादिअनंत काल-कला से पार है. उसको काल लागू नहीं पडता कि अनादिसांत पर्याय थी, सादिसांत साधकभाव था और सादिअनंत सिद्धभाव हुआ, अैसे तीन प्रकार अपने स्वभाव में गुरु-लघुपना लागू पडता नहीं. लागू पडता नहीं, क्या कहते हैं? लागू लिन्टी भाषा है? ठीक.

‘भावार्थ :- स्वयं प्रकाशमान पदार्थ के पास रात और दिन का व्यवहार नहीं होता. प्रकाश के अभाव को रात कहते हैं और रात के अभाव को दिन कहते हैं. जे हमेशा प्रकाशमान रहता है, उसके पास अंधकार न होने से रात का व्यवहार नहीं होता और जब रात का व्यवहार नहीं है, तब उसके अभाव में होनेवाले दिन का व्यवहार भी नहीं होता; उसी प्रकार आप में भी बाध्यता और बाधक...’ आप दूसरों को विघ्न करनेवाले, बाध्यता नाम दूसरा आप को विघ्न करे अैसा व्यवहार नहीं है. आप तो ज्ञाता-दृष्टा पूर्णानंद प्रभु किसी को विघ्न करनेवाले नहीं हो, और कोई से विघ्न तेरे में हो अैसे आप नहीं हो. समज में आया?

ऐसे अपना द्रव्यस्वभाव किसी को बाधक नहीं है और उसमें कोई बाधा डाल दे अपने त्रिकाव स्वभाव में, ऐसी चीज है नहीं. समझाय छे कांई? यह तो निरंजन परमात्मा की स्तुति चलती है. बाहर से भवे भगवान के पास स्तुति की है, परमार्थ तो वह भक्ति है. लोगों को लगे कि मानों भगवान कुछ दे देंगे. तेरा आत्मा कहीं भगवान के पास है? तेरा आत्मा भगवान के पास है कि तुझे दे दे? तेरा तेरे पास पडा है. उसका उसके पास है. कुछ लेने-देने का व्यवहार है नहीं. व्यवहार काट दिया भगवान ने. हमारे साथ लेने-देने का व्यवहार है नहीं.

‘आप किसी को बाधा नहीं पहुंचाते, इसलिये आप में बाधकत्व नहीं है और कोई आप को भी बाधा नहीं पहुंचा सकता, इसलिये आप बाध्य नहीं है. जिसमें बाध्य का व्यवहार नहीं, उसमें बाधक का भी व्यवहार नहीं होता और जिसमें बाधक का व्यवहार नहीं, उसमें बाध्य का व्यवहार नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों धर्म परस्पर सापेक्ष हैं. उसी प्रकार आप में न बाधकत्व ही है और न गुरुत्व ही.’ हे परमात्मा! आप की पर्याय तो निर्मलानंद पूर्ण लेकर अनंत काल रहेगी. गुरु-लघुपना आप में लागू पड़ेगा नहीं. मेरे द्रव्यस्वभाव में भी लघु-गुरु नहीं है. ‘आप इन दोनों सापेक्ष धर्मों से रहित हैं. आप अगुरुलघु हैं.’

‘हे भगवन्! आप समय की भर्थादा से भी रहित हैं...’ आत्मद्रव्य भी समय समय की त्रिकाव वस्तु है. उसमें समय लागू पड़ता नहीं. भगवान के आनंद की प्राप्ति में समय लागू नहीं पड़ता. ‘अनन्त काल तक ऐसे ही रहनेवाले हैं.’

काव्य-३८

इति स्तुतिं देव! विधाय दैन्यात्—

वरं न याचे त्वमुपेक्षकोऽसि।

छायातरुं संश्रयतः स्वतः स्यात्

कश्छायया याचितयात्मलाभः॥

ईस प्रकार गुण-कीर्तन करके, दीन भाव से हे भगवन्, वर न मांगता हूं मैं कुछ भी, तुम्हें वीतरागी वर ज्ञान. वृक्षतले जो जता है, उस पर छाया होती स्वयमेव, छाल पायना करने से फिर, वाल कौनसा हे जिनदेव.

अन्वयार्थ :- (देव) हे देव! (इति स्तुतिम् विधाय) ईस प्रकार स्तुति करके

में (दैन्यात्) दीनभाव से (वरम् न याचे) वरदान नहीं मांगता क्योंकि (त्वम् उपेक्षकः असि) आप उपेक्षक हैं, राग-द्वेष से रहित हैं. अथवा (तरुम् संश्रयतः) वृक्ष का आश्रय करनेवाले पुरुष को (छाया स्वतः स्यात्) छाया स्वयं प्राप्त हो जाती है; अतः (याचितया छायाया कः आत्मलाभः) छाया की याचना से क्या लाभ है?

भावार्थ :- हे भगवन्! मैं सर्प से उसे लुभे मृतप्रायः लडके को आप के सामने लाया हूँ, इसलिये स्तुति कर यूँके के बाद मैं आप से यह वरदान नहीं मांगता कि आप मेरे लडके को स्वस्थ कर दें क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप राग-द्वेष से रहित हैं; इसलिये न किसी को कुछ देते हैं और न किसी से कुछ लेते या छीनते हैं. स्तुति करनेवाले को तो इव की प्राप्ति स्वयं हो जाती है. जैसे, जो मनुष्य, वृक्ष के नीचे पहुँचेगा, उसे छाया स्वयं प्राप्त हो जाती है; छाया की याचना करने से कोई लाभ नहीं होता. ३८.

काव्य-३८ उपर प्रवचन

३८.

इति स्तुतिं देव! विधाय दैन्यात्—

वरं न याचे त्वमुपेक्षकोऽसि।

छायातरुं संश्रयतः स्वतः स्यात्

कश्छायाया याचितयात्मलाभः॥

इस प्रकार गुण-कीर्तन करके, दीन भाव से हे भगवन्, वर न मांगता हूँ मैं कुछ भी, तुम्हें वीतरागी वर जान. वृक्षतले जो जाता है, उस पर छाया होती स्वयमेव, छाह याचना करने से फिर, लाभ कौनसा हे जिनदेव.

मुमुक्षु :- छाया मिल जाती है तो..

उत्तर :- छाया मिल जाती है, फिर .. कहां? वह तो जाये वहां वृक्ष का घन वन है. वन घन. जिसमें वन का घन, समूह पडा है वहां छाया है. मांगनी कहां है कि तू छाया देना.

जैसे अपना आत्मा में आनंदस्वरूप है, ज्ञान से भरा (लुभा) उसकी दृष्टि करी तो आत्मा में छाया पड ही गई. मांगना पडता नहीं, विकल्प करना पडता नहीं कि हे भगवान! मुझे प्राप्त हो, प्राप्त हो. वह तो अपने स्वभाव की दृष्टि लुई तो पर्याय में छाया आ

गर्ह. द्रव्य का स्वभाव पर्याय में आंशिक प्रगट हो गया. जैसे हे भगवन्!

‘अन्वयार्थ :— हे देव! इस प्रकार स्तुति करके मैं दीनभाव से वरदान नहीं मांगता...’ वरदान—अभिलाषित इव. मुझे वर नहीं मांगना है, कोई दान नहीं मांगना है कि मुझे तुम दो. ‘क्योंकि आप उपेक्षक हैं...’ आप तो ‘राग-द्वेष रहित हैं.’ वीतराग हो. ‘अथवा वृक्ष का आश्रय करनेवाले पुरुष को छाया स्वयं प्राप्त हो जाती है; अतः छाया की याचना से क्या लाभ है?’ मिलने के बाद छाया की याचना से क्या लाभ? जैसे भगवान् आत्मा पूर्णानंद के समीप में जहां दृष्टि पड़ी, (किर) मांगने की कोई जरूरत नहीं. समझ में आया? जो अपने आत्मा से भिन्न था, दूर था, राग, पुण्य, निमित्त की क्रिया में अपना लाभ मान रहा था, तब तो दूर था. पर अपना चैतन्यस्वरूप भगवान् आत्मा आनंदकंद उसके समीप आया, मांगने की कोई जरूरत नहीं. चैतन्यप्रभु शक्तिमें से व्यक्तता पर्याय में प्रगट हुआ बिना रहती नहीं. मांगने की कोई इच्छा करने की जरूरत नहीं है. ग्रंथकार थोड़ा कहते हैं.

‘भावार्थ :— हे भगवन्! मैं सर्प से उसे हुआ मृतप्रायः लडके को आप के सामने लाया हूं,...’ सर्प उस्यो लतो ने. बेहोश हो गया था. ‘इसलिये स्तुति कर चुकने के बाद मैं आप से यह वरदान नहीं मांगता कि आप मेरे लडके को स्वस्थ कर दें...’ मेरी इच्छा नहीं है. समझ में आया? मैं तो आत्मा की स्तुति करता हूं और आप की स्तुति करता हूं. जो होना होगा वह होगा. मुझे कोई वरदान मांगना नहीं है. क्यों? ‘क्योंकि मैं जानता हूं कि आप राग-द्वेष से रहित हैं; इसलिये न किसी को कुछ देते हैं और न किसी से कुछ लेते या छीनते हैं.’ ‘शिवपद अमने देवो, देवो रे महाराज’ भगवान् के पास मांगता है न? हे भगवान्! हमें मोक्षपद देना. तेरा मोक्षपद वहां कहां है? मोक्षपद तो तेरे में पडा है. अंदर शक्ति—स्वभाव तो तेरा मोक्ष ही है. स्वयं भगवान् आत्मा मोक्षस्वरूप द्रव्यस्वभाव है. अपनी पर्याय जहां द्रव्यस्वभाव के साथ मिला दी, मांगने की जरूरत नहीं है. उस पर्याय में निर्भवता प्रगट होती, होती, होती है. कोई विकल्प करने से या ऐसी क्रिया करने से प्राप्त होती है, ऐसी कोई चीज है नहीं. समझाणुं कांई?

‘न किसी से कुछ लेते या छीनते हैं. स्तुति करनेवाले को तो इव की प्राप्ति स्वयं हो जाती है. जैसे, जो मनुष्य, वृक्ष के नीचे पहुंचेगा, उसे छाया स्वयं प्राप्त हो जाती है; छाया की याचना करने से कोई लाभ नहीं होता.’ आ आण पूरुं करी देवुं छे ने? आठ दि’नो विष्णुपहार लतो. काव अपोरे वणी जुटुं चावशे. कावे अपोरे तो आवोचना छेने. पचनंटी चावशे अपोरे. अक दि’ लो! परम दि’थी कांईक विचारिने करशुं. मोक्षमार्ग (प्रकाशक). ३८ ओलो.

काल्य-३८

अथास्ति दित्सा यदि वोपरोधः-

त्वय्येव सक्तां दिश भक्तिबुद्धिम्।

करिष्यते देव! तथा कृपां मे,

को वात्मपोष्ये सुमुखो न सूरिः॥

यदि देने की ईच्छा ही हो, या इसका कुछ आग्रह हो,
तो निश्चय शरण-कमल-रत निर्मल, बुद्धि दीजिये नाथ अहो.
अथवा कृपा करोगे ही प्रभु! शंका इसमें जरा नहीं,
अपने प्रिय सेवक पर करते, कौन सुधीजन दया नहीं.

अन्वयार्थ :- (अथ दित्सा अस्ति) यदि आप की कुछ देने की ईच्छा है (यदि वा) अथवा वरदान मांगो, ऐसा (उपरोधः अस्ति) आग्रह है तो (त्वयि एवं सक्ताम्) आप में लीन (भक्तिबुद्धिम्) भक्तिमयी बुद्धि (दिश) प्रदान करो. मेरा विश्वास है कि (देव) हे देव! आप (मे) मुझ पर (तथा) वैसी (कृपाम् करिष्यते) दया करेंगे. (आत्मपोष्ये) अपने द्वारा पोषण करने के योग्य शिष्य पर (को वारि सूरिः) कौन पंडित पुरुष (सुमुखो न भवति) अनुकूल नहीं होता? अर्थात् सभी होते हैं.

भावार्थ :- हे नाथ! यदि आप की कुछ देने की ईच्छा है तो मैं आप से यही चाहता हूँ कि मेरी भक्ति आप में ही रहे.

मेरा विश्वास है कि आप मुझ पर अपनी कृपा अवश्य करेंगे क्योंकि विद्वान् पुरुष अपने आश्रित रहनेवाले शिष्य की ईच्छाओं को पूर्ण ही करते हैं. ३८.

काल्य-३८ उपर प्रवचन

अथास्ति दित्सा यदि वोपरोधः-

त्वय्येव सक्तां दिश भक्तिबुद्धिम्।

करिष्यते देव! तथा कृपां मे,

को वात्मपोष्ये सुमुखो न सूरिः॥

યદિ દેને કી ઈચ્છા હી હો, યા ઈસકા કુછ આગ્રહ હો,
તો નિજ ચરણ-કમલ-રત નિર્મલ, બુદ્ધિ દીજિયે નાથ અહો.
અથવા કૃપા કરોગે હી પ્રભુ! શંકા ઈસમેં જરા નહીં,
અપને પ્રિય સેવક પર કરતે, કૌન સુધીજન દયા નહીં.

ભગવાનને તો ક્યાં ઈચ્છા છે? પણ પોતે માંગણી કરે છે. અપને સ્વભાવ કી માંગ કરતે હૈં અંદર મેં. આત્મદ્રવ્ય આપ તો કૃપા કરોગે હી. મેરી દષ્ટિ લગા દી આત્મદ્રવ્ય મેં, કૃપા કિયે બિના નહીં રહતા. મેં નિ:શંક હૂં કિ આપ કૃપા કરનેવાલા આત્મદ્રવ્ય હો. સમજ મેં આયા?

મુમુક્ષુ :— પાકો વાણિયો છે.

ઉત્તર :— વાણિયો પાકો છે, આત્મવેપારી. ક્યા કહતે હૈં દેખો!

હે પ્રભો! આગ્રહ ઓર અનુરોધ આપ કા હો. અનુરોધ. આપ મેં લીન ભક્તિમય ભગવાન શિવપદ દો, બસ! મુજે દૂસરા કુછ નહીં ચાલિયે. મેં દૂસરા કોઈ વરદાન નહીં માંગતા. પ્રભુ! મેં તો મેરે સ્વરૂપ મેં લીન હોઉં, યહી મેરી પ્રાર્થના હૈ. આપ કી ભક્તિ અર્થાત્ સ્વરૂપ કી ભક્તિ મેં લીન હોઉં, યહી મેરી પ્રાર્થના હૈ. દૂસરા કોઈ વર મુજે નહીં માંગના હૈ કિ ફલાની ચીજ દો કિ મનુષ્યપના મિલે, સ્વર્ગ મિલે કિર ભગવાન કે પાસ જાયેં, વહાં ભગવાન કે પાસ ધર્મ મિલેગા, વહ સબ બાત જૂઠી હૈ. સમજ મેં આયા? મેં કુછ નહીં માંગતા હૂં. પ્રભુ! આપ કી અનુરોધતા હો, મેરી ભાવના મેં આપ કી અનુરોધ હૈ ઐસા મેં ઉપચાર સે કહતા હૂં. આપ કા અનુરોધ હો ઐસા મેરી ભાવના મેં આતા હૈ. આપ કો તો અનુરોધ હૈ નહીં, આપ કો ઈચ્છા હૈ નહીં. તો પ્રભુ! મેરી સ્વરૂપ મેં લીનતા હો જાઓ, યહ મેં આપ સે માંગતા હૂં. દૂસરા કુછ મેં નહીં માંગતા. સમજ મેં આયા?

‘મેરા વિશ્વાસ હૈ...’ મેરા વિશ્વાસ હૈ ‘હે દેવા!’ દેખો! આખિર કા શ્લોક હૈ. ‘આપ મુજ પર વૈસી દયા કરેંગે.’ આપ કે કેવલજ્ઞાન મેં ભી મેરી પરિણતિ નિર્મલ હો ગયી હૈ, હોનેવાલી હૈ ઓર કેવલજ્ઞાન મુજે પ્રાપ્ત હોગા, વહ આપ કે કેવલજ્ઞાન મેં આ ગયા હૈ. આપ કે કેવલજ્ઞાન મેં આ ગયા હૈ ઓર મેરે જ્ઞાન મેં ભી આ ગયા હૈ. મેરે દ્રવ્યસ્વભાવ મેં પડા હૂં આદર કરકે, તો મેરા વિશ્વાસ હૈ. શ્રીમદ્માં નથી આવતું? ‘જે પદ સર્વજ્ઞે...’ આવે છેને? શું છે ઈ?

એહ પરમપદ પ્રાપ્તિનું કર્યું ધ્યાન મેં,
એહ પરમપદ પ્રાપ્તિનું કર્યું ધ્યાન મેં,
ગજા વગર ને હાલ મનોરથ રૂપ જો,
તોપણ નિશ્ચય રાજચંદ્ર મનને રહ્યો,
પ્રભુ આજ્ઞાએ થાશું તે જ સ્વરૂપ જો

અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે?

એક શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર થયા છે. રાજચંદ્ર કવિ કહેવાય છેને? ૩૩ વર્ષે દેહ છૂટી ગયો. ૨૯-૩૦ વર્ષે એમણે આ ૨૧ શ્લોક બનાવ્યા હતા. એમાં એમ આવ્યું કે હે નાથ! 'એહ પરમપદ પ્રાપ્તિનું કર્યું ધ્યાન મેં' પણ વર્તમાનમાં 'ગજા વગર ને હાલ મનોરથ રૂપ જો' મેરે આત્મા કી દષ્ટિ મુજે હુઈ હૈ ઓર મુજે વિશ્વાસ નિ:શંકતા હૈ 'પ્રભુ આજ્ઞાએ થાશું કેવળજ્ઞાનસ્વરૂપ જો..' અપના આત્મા કા ભરોસા અંદર મેં આયા, મેં સમ્યક્ પ્રાપ્ત હુઆ, મેં અલ્પ કાલ મેં કેવલજ્ઞાની હોઉંગા. મુજે શંકા હૈ હી નહીં. શંકા નહીં હૈ મુજે કિ કબ હોગા ઓર ક્યા હોગા? એસા સમ્યક્દષ્ટિ અપની ભક્તિ આત્મા મેં કરતા હૈ તો આત્મામેં સે એસી ભણકાર આતા હૈ. શોભાલાલભાઈ! સમજાય છે કાંઈ આ? અરેરે..! શું થાશે? ક્યાં જાશું? પામર છો? પ્રભુની ભક્તિ તને આવડી નથી.

પ્રભુ આત્મા સચ્ચિદાનંદ ભગવાન નિર્વિકલ્પ આનંદ 'ઉદાસીનો અહં, પરમાનંદો અહં' ઉસકી જિસકો દષ્ટિ ઓર વિશ્વાસ હૈ, અલ્પ કાલ મેં પરમાત્મા હો જાઉંગા. મેરી પરમાત્મા કી પર્યાય પ્રાપ્તિ મેં કોઈ વિઘ્ન ડાલનેવાલા હૈ હી નહીં. સમજ મેં આયા? ક્યા હોગા? નહીં, મુજે વિશ્વાસ હૈ. ક્યોં? 'આપ મુજ પર વૈસી દયા કરેંગે. અપને દ્વારા પોષણ કરને કે યોગ્ય શિષ્ય પર કૌન પંડિત પુરુષ અનુકૂલ નહીં હોતા?' અપને શિષ્ય કા પોષણ કરને મેં ઉસકા કૌન ગુરુ હો કિ પોષણ ન કરે? એસે અપની પર્યાય શિષ્ય હૈ ઓર અપના દ્રવ્ય હૈ વહ ગુરુ હૈ. અપની નિર્મલ પર્યાય જો સમ્યક્ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન હુઆ વહ શિષ્ય હૈ. ગુરુ ત્રિકાલ દ્રવ્ય હૈ. એસા કૌન ગુરુ હૈ કિ અપની પર્યાય મેં પોષણ ન દે? પરિપૂર્ણ પોષણ દેનેવાલા હૈ, મુજે વિશ્વાસ હો ગયા હૈ. આપ હી દ્રવ્યમેં સે પરિપૂર્ણ મેં પ્રાપ્ત કરુંગા, ઉસમેં શંકા-ફંકા હૈ નહીં. જુઓ! આ ભક્તિ. આમ એકલી ભક્તિ કરે ને સમજે નહિ કાંઈ. સમજાણું કાંઈ? એને ભક્તિ કહેતા નથી.

'ભાવાર્થ :- હે નાથ! યદિ આપ કી કુછ દેને કી ઈચ્છા હૈ તો મેં આપ સે યહી ચાહતા હૂં કિ મેરી ભક્તિ આપ મેં હી રહે. મેરા વિશ્વાસ હૈ...' કિ મેરી ભક્તિ જો આત્મદ્રવ્ય પર પડી હૈ, ઉસ ભક્તિ મેં કભી વિઘ્ન નહીં હોગા. સ્વરૂપ કી દષ્ટિ મેરી અપ્રતિહત હુઈ હૈ. વહ પીછે હઠે એસા મેરે મેં હૈ નહીં. પરમાત્મા અલ્પ કાલ મેં હોઉંગા એસા મેરા વિશ્વાસ હૈ. દેખો! યહ સમ્યક્દષ્ટિ કી ધર્મ કી ભક્તિ કા વિશ્વાસ. પેલા કહે, હે ભગવાન! શું થાશે? ક્યાં જાશું? કેટલા જન્મ-મરણ? મૂરખ છો.

મુમુક્ષુ :- ...

ઉત્તર :- થઈ ગઈ એને આત્મામાંથી. સમજાય છે કાંઈ? પુણ્ય અને પાપના રાગ રહિત ભગવાન આત્મા, એની અંતર રુચિ, દષ્ટિ પરિણતિ થઈ, આજ્ઞા થઈ ગઈ કે અલ્પ કાળમાં હું પરમાત્મા થઈ જઈશ. મેરા વિશ્વાસ હૈ, એસા કહતે હૈં દેખો!

‘ક્યોંકિ વિદ્વાન પુરુષ અપને આશ્રિત રહનેવાલે શિષ્ય કી ઈચ્છાઓં કો પૂર્ણ હી કરતે હૈં.’ આપ જરૂર કૃપા કરેંગે ઓર જરૂર મેરે આત્મદ્રવ્યમેં સે પૂર્ણ પયયિ પ્રાપ્ત હોગી, મેરા વિશ્વાસ હૈ. અંતિમ ૪૦વાં.

કાવ્ય-૪૦

વિતરતિ વિહિતા યથાકથશ્ચિજ્જિન,
વિનતાય મનીષિતાની ભક્તિઃ।
ત્વયિ નુતિવિષયા પુનર્વિશેષાદ્દિશતિ,
સુખાનિ યશો ધનઞ્જયં ચા।

પથાશક્તિ થોડી-સી ભી, કી હુઈ ભક્તિ શ્રી જિનવર કી,
ભક્તજનોં કો મન ચાહી, સામગ્રી દેતી જગભર કી.
ઈસસે ગુંથી ગઈ સ્તવન મેં, યહ વિશેષતા સે સચિકર,
‘પ્રેમી’ દેગી સોખ્ય સુખશ કો, તથા ધનંજય કો શુચિતર.

અન્વયાર્થ :- (જિન) હે જિનેન્દ્ર! (યથાકથશ્ચિત્) જિસ કિસી તરહ થોડી ભી (વિહિતા) કી ગયી (ભક્તિઃ) ભક્તિ (વિનતાય) નમ્ર મનુષ્ય કે લિયે (મનીષિતાનિ) ઈચ્છિત વસ્તુઓં (વિતરિત) દેતી હૈ, (પુનઃ) ફિર (ત્વયિ) આપ કે વિષય મેં કી ગઈ (નુતિવિષયા) સ્તુતિવિષયક ભક્તિ (વિશેષાત્) વિશેષરૂપ સે (સુખાનિ) સુખ, (યશઃ) કીર્તિ, (ધનમ્) ધન-સંપત્તિ (ચ) ઓર (જયમ્) જીત કો (દિશતિ) દેતી હૈ.

ભાવાર્થ :- હે ભગવન્! આપ કી ભક્તિ સે સુખ, યશ, ધન તથા વિજય આદિ કી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ. ૪૦.

કાવ્ય-૪૦ ઉપર પ્રવચન

વિતરતિ વિહિતા યથાકથશ્ચિજ્જિન,
વિનતાય મનીષિતાની ભક્તિઃ।
ત્વયિ નુતિવિષયા પુનર્વિશેષાદ્દિશતિ,
સુખાનિ યશો ધનઞ્જયં ચા।

પવિત્રતા અને ... ભેગું એમ કહે છે. માંગણી પણ કઈ જાતની કરી, જોયું!

यथाशक्ति थोड़ी-सी भी, की हुई भक्ति श्री जिनवर की,
 भक्तजनों को मन चाही, सामग्री देती जगभर की.
 इससे गुंथी गઈ स्तवन में, यह विशेषता से रुचिकर,
 'प्रेमी' देगी सोप्य सुयश को, तथा धनंजय को शुचितर.

'अन्वयार्थ :- हे जिनेन्द्र! जिस किसी तरह थोड़ी भी की गयी भक्ति...' सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य कोटिपाशु प्रकारे (करेवी) 'भक्ति नम्र मनुष्य के लिये...' विनयवन्त के लिये 'ईच्छित वस्तुओं देती है, फिर आप के विषय में की गई स्तुतिविषयक भक्ति...' अंतरना स्वभावनी भक्ति. आप का लक्ष्य लिया कि आप सिद्ध हुआ हैं और मैं भी सिद्ध होनेवाला हूं. ऐसा मेरा द्रव्यस्वभाव का अनुभव हुआ तो कहते हैं कि 'स्तुतिविषयक भक्ति विशेषरूप से सुख,...' वह सुख आत्मा का और बाह्य पुण्य. धर्मी को पुण्य ऐसा हो जाता है कि जिसमें सो कणशी अनाज हो, कणशी कहते हैं? क्या कहते हैं तुम्हारी हिन्दी में? सो भांडी भांडी. सो भांडी अनाज हो तो उसमें सौ गाडा घास होता है. घास घास होता है न? कुलचा बोलते हैं. सौ भांडी घास हो और कुलचा कमजोर हो ऐसा नहीं होता.

ऐसे भगवान! आप की भक्ति की श्रद्धा और दृढता में मैं पडा हूं और थोडा राग रह गया है, वह तो कुचा. उसमें से तीर्थकर मैं लोउंगा और ईन्द्र मैं लोउंगा, ऐसा कहते हैं. नवनीतभाई! और मेरी पवित्रता तो मेरे अंतर के आश्रय से प्रगट होगी. मेरी पवित्रता भी पूर्ण और मेरा पुण्य भी पूर्ण. प्रभु! आप की भक्ति में क्या कमी होगी? ऐसा कहते हैं. समज में आया?

हे जिनेन्द्र! आप की की गई भक्ति ईच्छित वस्तुओं (देती है), 'फिर आप के विषय में की गई स्तुतिविषयक भक्ति विशेषरूप से सुख, कीर्ति,...' ओहो..ओ..! 'धन-संपत्ति और ज्ञान को देती है.' भाई! आभिर का ज्ञान शब्द है. मंगलिक है. हमारा ज्ञान नगाडा बना. आभिर में जय मंगल में ज्ञान शब्दप्रयोग किया है. देओन! 'ज्ञान को देती है.' हे भगवान! आप की भक्ति से सुख, यश, धन और विजय. हमें विजय की प्राप्ति होती है, वह आप की भक्ति का इव निमित्त से है. अपने स्वयं की भक्ति उपादान से है. अंतर की परिणति शुद्ध होगी और बाहर में पुण्य का गंज मेरे में होगा कि आप के पास समवसरण है ऐसा समवसरण मेरा होगा. ऐसी मान्यता में ज्ञान से कहते हैं.

(प्रमाण वचन गुरुदेव!)

